金剛般若研習報告節錄（第八十五集）

請掀開經本二百零四面，第四行，請看經文：

經【須菩提，於意云何，佛可以具足色身見不？不也，世尊，如來不應以色身見。何以故？如來說具足色身，即非具足色身，是名具足色身。】

這一段是從佛的報身來說。請看註解：

【具足，（是圓滿的意思。）指功行圓滿，萬德莊嚴之報身。色身名為具足者，正因其諸相具足。故色身為所莊嚴，諸相為能莊嚴。分而說之，意在顯其有能有所，正是緣生法耳。】

不但本經字字句句含無量義，即使小註也不例外，裡面意思非常的深遠廣大。不僅是諸佛菩薩的報身，即使六道眾生，像我們凡夫，我們的身體，我們的容貌，都與自己的心行有密切關係。體質的健康與否，容貌的圓滿與否，世間人常講相隨心轉，而佛在經論裡面告訴我們，一切法從心想生。我們的身體，乃至於我們日常生活當中所有一切的受用，無不與心行有著密切的關係。經上「具足」是圓滿的意思，是說他的煩惱斷盡，業習斷盡，功德圓滿了；也就是說，清淨心完全恢復了，因此身相一絲毫的欠缺都沒有，這是表面的意思。更深一層的意思，雖然文字上沒有，但是文字裡面確確實實含攝在其中。正如世尊在《華嚴》裡面所說的，「一切眾生皆有如來智慧德相」，這一切眾生當然也包括我們自己在內。我們要想恢復圓滿的報身，一定要斷惡修善，一定要離念離相，功德才真正圓滿。

「諸相具足」，這個相通常我們講三十二相八十種好，都顯現在身體上，所以說「色身為所莊嚴」，三十二相八十種好是「能莊嚴」。把相好跟色身分開來講，它的用意是告訴我們有能莊嚴、有所莊嚴，

有能有所那就是緣生之法，因緣生法。既是因緣生法，它必然也是無有自性，當體即空，了不可得。這是前面把這些道理、事實的真相，一再為我們顯示。

須菩提尊者答覆的言詞裡面，第一句是「不也」。這個「不也」跟前面的答覆意思是相同的，它是個活句，「謂亦可亦不可」，或者說「不能這個講法」，它不是一個否定的詞。

【法身報身，不一不異。】

不一不異是般若裡面的精髓，這句話非常重要，前面我們費了許多的時間，說這四個字的意思。這四個字如果真正能夠通達明瞭，則世尊二十二年所講般若的義趣，你就能夠掌握到；換句話說，般若的受用，多少你也能得幾分。不一跟不異是一樁事情。

【若會歸不異之性，則可見。若執著不一之相，則不可見。上言不也，下言不應，意顯無所謂可不可，但不應耳。】

也就是不應該這樣說。不但不應該這樣說，實在說連這種念頭都不應該有。那是為什麼？如果有這個念頭在，我們的心就不清淨，像六祖所說「本來無一物」，你怎麼還有一個可見、不可見，怎麼還有這個雜念在其中？所以它的含義很深很深。

「何以故下」，後面這一小段，「明不應之義」。為什麼不應該這麼說，為什麼不應該有這個念頭？那就是「即非是名」。這樣的句子，我們在前面讀過很多，它的精義、它的精華，我們多少也能夠體會到一些，這是《金剛經》講到這個地方已經超過一半。

【必深解緣生道理，而兩邊不著，然後性相圓融而不異，則見相便是見性。】

這個就是可見的意思。但是它有條件，見了性的人可以這個說法，

沒有見性的人不行，為什麼？不是他的境界。所以對於萬法緣生的道理、萬法緣生的真相，一定要深刻的了解、透徹的了解。那個了解的樣子是什麼？底下一句說，「兩邊不著」。那麼我們現在還是執著，為什麼你會執著？你對於緣生的道理跟事實真相，沒有真正透徹；如果真正透徹，你一定是兩邊不住。凡夫著相、著有；二乘著空；權教菩薩是亦有亦空，我們講的就是中道，他住在中道上。其實中道能不能住？也不能住。空有是兩邊，把空有合在一邊，中道又是一邊，還是緣生之法。所以真正顯示這個事實真相，只可以說「言語道斷，心行處滅」，彷彿把這個樣子透出一點點，但是心行處滅也住不得，也不能有這個念頭。心行處滅尚且不可得，諸位細細想想，言語道斷應不應該說？不應這句話就正確。

深解緣生的道理，兩邊不著，然後性相就圓融，這個時候見相就是見性。其所見者，他見的是什麼？跟我們果然不一樣，他見的是：

【無相無不相】

在一切境界相裡面，他見的是這個。見了性的人，六根接觸外面六塵境界，他看的是無相無不相，他看的是不一不異，他看的是無實無虛，哪裡是我們的境界？因為他看出這樣，所以他空有兩邊不住。我們看不出來，看到這些六塵境界都是有，實實在在有，有裡面又起了貪瞋痴，我們幹這個，這跟見性的人就完全不相同了。

【見性的人，他所見的是如實空、如實不空之全性】

他見到是真的具足圓滿。這個圓滿的意思，像《大方廣佛華嚴經》裡所講的體、相、作用，面面俱到、面面清楚，他看的是這個。我們雖然沒有達到這個境界，聽佛在經上講講也好，知道我們跟諸佛菩薩在思想上、見解上、生活上，究竟差別在哪裡？大乘經，特別是《金

剛般若》，給我們透露了不少的消息。我們看底下這一段：

【心有所取，由其動念。】

這個念頭極其微細，就是講著有、著空，或者是兩邊不著，你們想想他著了沒有？兩邊不著，他著了兩邊不著，他還是著了，可見得真是很微細。這是什麼？心有所取，他心動了。動心，這地方講動念，動念跟動心是一個意思。心動了就有所取，有所取一定就動心，這個實在講也是一而二，二而一。

【欲一無所取，惟有離念。】

一無所取是正確的。不但你取世間五欲六塵錯了，你取佛法也錯了；本經前面世尊跟我們講過「法尚應捨，何況非法」，那個法是佛法。「於人無爭，於世無求」，常常記住這兩句話，要把這兩句話認真努力地去做到；這兩句話做到之後，那就是一無所取。到一無所取，就是本經佛教給我們離相離念，你才真做得到。

【離念不能，則唯執持彌陀名號，一心稱念，而離一切雜念。】

這個話說起來容易，不要說一無所取的離念，就是我們剛才講的「於人無爭，於世無求」，都做不到。那麼離四相四見，當然是更不必談。在這種狀況之下，我們如何能夠脫離三界六道，如何能夠了生死、成佛道？唯有一條路，那就是念佛。所以說，離念不能。唯有執持彌陀名號。

念佛的人很多，往生的人並不多，這個毛病又出在哪裡？出在他的信願持名沒有達到一心。要想這一生往生，記住這幾句話，「一心稱念，而離一切雜念。」離一切雜念就是不夾雜，一心稱念是不懷疑；不懷疑、不夾雜、不間斷，那就決定得生。

【以彌陀名號，能導入真實報土故也。】

這一句話是講果報，念佛人的果報是往生西方極樂世界，西方極樂世界是真實報土。報土是報身所居，所以生到西方極樂世界，果報不可思議！《無量壽經》裡面講得很詳細，諸位常常讀誦自然明瞭。

【佛說諸法緣生之宗旨，在令人體會即假即空、即空即假道理。】

諸法緣生，《般若經》裡面講得最多，法相經典裡面講得也不少；由此可知，這樁事情，確確實實是世尊為一切眾生開示的主要的一個命題。他的用意何在？眾生無始劫以來，生生世世都迷在境緣之中，堅固的執著，以為緣生之法是真實的，以為緣生之法是可取的、是可以得到的，這是我們生生世世在六道裡面生死輪迴，不能夠脫離的原因。佛為我們說緣生的宗旨，就是叫我們了解這一樁事實真相。

「即假即空」，假是說的相，空是說的體，體是法性；相是幻有、假有，前面我們也曾經多次說過，是剎那九百生滅的業因果報的相續相而已，實實在在像《楞嚴經》上所說「當處出生，當處滅盡」，「隨眾生心，應所知量」，它確確實實是了不可得的。這就說明我們凡夫起心動念，以為有能執著的心，以為有所執著的法，哪裡曉得能執、所執俱不可得，這是把諸法緣生的宗旨徹底顯露出來了。

【知一切法本無可執，亦不必執，以離念耳。】

離念的功夫是以這個為基礎。知道一切法，世出世間一切法不可得，不可得當然就不可以執著，也沒有必要執著，執著就錯了。不執著這才能離念，這個心自自然然就平下來，這心像水一樣，沒有境界風去吹它，自自然然心水就平靜，恢復到清淨平等；清淨平等是真心、是本性。

【修離念之因，必獲無念之果。】

佛法的修學，歸根結柢總離不開因果的定律。六道有六道的因果，

十法界有十法界的因果，成佛也有成佛的因果。我們修究竟圓滿的離念之因，他也必定會得無念之果。

【仍不外乎緣生法也】

古德判攝佛陀一代的經教，就是以一乘圓滿的大經，《華嚴》、《法華》，都離不開因果。《華嚴經》裡面五周因果，《法華經》裡面一乘因果，所以這裡說仍不外乎緣生之法。

【無念者，所謂佛智也、真如也。】

我們為什麼要得無念之果？無念之果是什麼？無念之果就是如來智慧德相，無念之果是真正究竟圓滿，無有絲毫欠缺，我們常講圓滿的佛果，圓滿的佛果是無念。正如同佛在《般若經》上講的，究竟圓滿的般若是無知。「般若無知，無所不知」，「般若無得，無所不得」，這才是真正的大圓滿。所以此地講的無念之果，就是《心經》上講的無智亦無得。達到這個境界，就是一般上說的，你已經證得阿耨多羅三藐三菩提，阿耨多羅三藐三菩提就是無智亦無得，這是佛智，這是真如，這是本性。我們宗門裡面講明心見性，就是見的這個，見到了無智無得，見到無念之果。那麼在淨土宗裡面，這個境界稱之為理一心不亂。名字儘管不同，境界是一樣的，是一個境界。這是離念的功德利益，我們知道了。

【世出世法，莫非緣生，即莫非因果。】

這個不可以不知道。

【無智慧者，以惡因招惡果，以善因招善果。以小因招小果，以有漏因招有漏果。】

這個幾句都是講凡夫，凡夫沒有智慧，凡夫有聰明，聰明不是智慧。智慧的定義是什麼？智慧的定義是煩惱的對面；換句話說，煩惱

沒有了，智慧就生。

沒懂的人還是以惡因招惡果，惡因是自私自利，損人利己，這個要招惡果報。以善因招善果，念念想利益眾生，念念心裡頭想做好事、想做好人，這好不好？在我們一般人看，好！這個很難得；在佛法裡講不好。為什麼不好？他著相，他沒有離相，沒有離念。

以小因招小果，為什麼因小？心量小。我們想幫助眾生，幫助我們這一個都市的眾生，幫助我們這一個國家的眾生，乃至於幫助我們整個地球的眾生，這個心量如何？還是小。小因還是招小果報。什麼叫大因？四弘誓願裡面講，眾生無邊誓願度，那個無邊是真的，不是假的。盡虛空遍法界，那是無邊際。以有漏因招有漏果，什麼叫有漏？你在修因當中，漏是煩惱的代名詞，你煩惱沒斷；換句話說，你的見思惑沒斷，你所造的善因，再善的因都是屬於有漏。所以有漏因招有漏果。

【若開佛知見，則能以殊勝因招殊勝果。】

那就完全不一樣。開佛知見，開悟了。佛的知見是什麼？《金剛經》上所說的，都是佛的知見。你如果真的明白、真的通達了，讀《金剛經》就開佛知見。不但是離四相，四見也沒有了；也就是說，真正能夠契入離相離念的境界。那麼他的因殊勝，無論修什麼因，樣樣都殊勝，而所得的果報自然不可思議，得殊勝之果。

【謂證無念真如之果】

他這個殊勝的果報是成佛、成菩薩，是這樣的果報。

【此經難講，前後不異。】

這是自古以來講《金剛經》的人都有這個感觸，《金剛經》的確不好講。難在什麼地方？「前之難」，《金剛經》我們說過，它有前後

兩部；昭明太子將本經分為三十二分，三十二分究竟妥不妥當，我們不去論它，三十二分的本子流通很廣，這是事實。那麼說起三十二分，大家的印象很深刻，前面十六分是前半部，後面十六分是後半部，我們用這個來說前後兩部，大家一定印象比較深刻。講前半部的難處，是本經的精義、精華的部分在後面，如果講前半部就把後半部的經文常常提出來，到講到後頭沒得講，犯下。講到後頭沒得講，這是犯下，這是難處。

【只能帷燈取影，不能暢所言。】

這是前面難處。只能夠略略地提一提，不能詳細說，詳細說到後頭沒得講，那些經文在後面。像我們講前面這段的時候，引用到後面重要的經文，像「不取於相，如如不動」，我們只能把經文拿來念一念，不能細說，細說到後頭怎麼辦？「一切有為法，如夢幻泡影」，也可以念念，不可以細講，經文在後頭，這就是帷燈取影，沒有辦法很痛快地來說這個意思。

【後面的難處，難在理深境細。】

這是真的，講這一段我相信同修們都能夠體會到一些。道理太深，境界太微細，言語雖然很平常，但是聽了似懂非懂，這是實實在在的。

【言語不易形容，且處處要顧到離名絕相。雖可暢所欲言，卻不可說煞一字，塞人悟門也。弘宣此經應知。】

《金剛經》的確是難講，自古以來講經的法師都不願意講《金剛經》，道理在此地。《金剛經》句句話不可以落實，落實就把人悟門堵死，那個不但沒有功德，還有過失。如果有意，那是罪過；無意的也不好，也有過失。因為這個經字字句句是要誘導人開悟，所以這是難處。我們看下面的經文：

經【須菩提，於意云何，如來可以具足諸相見不？不也，世尊，如來不應以具足諸相見。何以故？如來說諸相具足，即非具足，是名諸相具足。】

這個句子跟前面一段經文非常類似，好像只換了幾個字。前面是講色身，色身非性；這個地方是講的相好，講的諸相。所以那個文好像只換了一、兩個字，但是它的意思完全不一樣。我們看註解：

【自經初至此，舉身相問答已三次。而每次所明之義不同，一層深一層。】

這是讀《金剛經》、聽《金剛經》，不能不清楚的。這三次我們在這裡都列出來。

【初次，在第十九節。佛問：可以身相見如來不？這個地方所講的身相，是指一切身相，非專指佛身。如來指自性。】

這是前面曾經說過。

【第二次在六十九節。佛問的是：可以三十二相見如來不？】

那麼這個地方講三十二相，那就不是一般身相，三十二相是佛應身所具足的，所以，

【這是專指佛之應身】

這個地方，就是第一百四十節，剛才我們讀過的，一百四十一節，就是這個地方，這個地方一段經文。

【問具足色身】

前面一段是具足色身，我們講過去了，這一段，

【具足諸相，是約佛之報身。】

可見得雖然講色身相好，這三次不一樣，三次非常明顯的不相同。

【前曰身相即非身相】

這是前面的一段，我們剛剛講過去的。

【這個意思是顯相皆虛妄，故不應住。】

住就是執著，凡所有相皆是虛妄，所以對於一切相不應該執著。

【又即非是名並說】

這樣的句子，在《金剛經》前後兩半部都很多。

【顯約性則非，約相則是，兩邊不住。】

凡是這樣的句子都是提醒我們，讓我們觀察一切法，無論是世間法或者是出世間法，你要看得仔細，你要看得圓滿；換句話說，你必須面面俱到，不能只看一面，這個意思就是說明，性相兩邊都要看到。過去我在台中求學的時候，李老師教給我們，我們學佛看任何人、事、物至少要看八面，這才能把這個事情看得比較清楚一點。八面從哪裡來的？第一、就是看這樁事物的體、相、用。體非有，相跟作用非空，這就是《金剛經》上講的「即非是名」的意思，必須要這樣的觀察，那你學佛跟不學佛的人不一樣了；第二、要看這樁事情的因、緣、果，看它的因果；第三、從事上你要看理，從理上你要看事。所以任何一法，世出世間法它都具足體、相、用、因、緣、果、事、理，看八面。此地經上省略，只說了一個性、一個相，細講把它放擴大一點就是八面。「約性則非」，講「則非」都是從性上說，說「是名」都是從相上說，真正的目的是叫我們了解事實真相而能夠達到兩邊不住。此節，就是這節經文。

【又即非是名雙舉】

我們又看到這個句子。

【以顯緣生之法，空有同時之義。】

還是這個意思，讓我們了解空有同時，性相同時，理事同時，因

果同時，所以說一切皆是。

【不住，謂於相上即見其非相，便是不住，便能見性。非謂壞相而後見也。身相如此，諸相皆然。】

佛舉他的報身做例子，這個意思非常之深。佛的報身尚且如此，何況其他的諸相。這是佛為什麼不舉，像前面，不舉色身、不舉應身，而舉報身，道理之所在。佛在此地教給我們，就在相上要見非相，這個就在事上見到理，在相上見到性。所以要緊的是不住，兩邊都不住，空有兩邊都不住，性相兩邊也不住，然後見相就是見性，見性就是見相，必須兩邊不住，這個境界才會現前。因此不必要壞相，把相破掉之後再見性，沒這個道理。諸位必須要曉得，相是不能破壞的；換句話說，相是永遠不會消滅。為什麼不會消滅？因為相就是性。相要是滅掉了，性就沒有了，哪有這種道理！

性相永遠分不開，正因為這個關係，佛在這個經上教給我們，「應無所住，而生其心」。何必要而生其心？就是因為相不會滅，所以教給你要生心。你生善心就現善相，你生佛心就現佛相。

【離名言相，謂應知性非名言之所及。非謂無名字、無言說、無相也。但於名言之假相，心不取著，即是如來。】

本經跟馬鳴菩薩在《大乘起信論》裡面，都是教導我們佛法的入門，要離名字相、離言說相、離心緣相。實在講離這個三相，就是此經所說的離念，這是功夫精純到極處。這個地方這一段的解釋很清楚。名言，名是名詞、名字，言是言說，它的意思是教給我們，應當要曉得真如本性沒有名字，我們今天不得已，把它叫做真如本性。其實它也不叫真如，它也不叫本性，是我們為了表達這個意思方便起見，不得已假設的這個名詞，你可不能當真；你要當真，你就迷了，你就錯

了。

「非謂無名字、無言說、無相也。」名字可以有，假設的。言說也可以有，相狀也可以有。名字、言說、色相它都會變。離相不是說這些言說、名字相都不要，不是的；是離我們心裡執著的那個相，只要你心裡頭一切不執著就叫做離相。佛菩薩離一切相，是這個意思，這個不可以不知道。「但於名言之假相，心不取著」，取是什麼？攀緣。不攀緣、不執著，這叫離相。