金剛般若研習報告節錄（第一〇二集）

【佛時外道，每將世間事物層層分析，分析至於不可分，而猶執為實有。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。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。】

色就是物質，就是物質的現象，實實在在，空有是一不是二。小乘人也像現代科學家一樣，用分析的方法，分析到極微之微，知道所有一切物相不可得；但是他比不上大乘菩薩，大乘菩薩用不著這麼麻煩去分析，用不著。他的智慧高，雖然沒有佛的五眼，也有與佛相似觀察的能力，知道一切法當體即空，這個叫做體空觀。

【眾字之義，謂凡由集合而成者。】

微塵眾，集合而成就是我們一般講的因緣生法。因緣就是許多條件聚合而成的。凡是聚合而成的：

【便知是空，不可執實。】

不能夠執著這是實有的。從哪個地方觀察起？最好從我們自己的身體，我們身體是四大五蘊集合而成的，這個身體是因緣生法，也不違背這個原則。既然是因緣生法了，當然是當體即空，所以不能把這個身體執著是實實在在有的。知道一切法不可得，那是佛知佛見，他看到真相。

【今之科學家云，物質形成於場。】

這是近代的科學家發現的。什麼叫場？底下有個簡單的註解：

【場乃具有能量強度之空間，其中並無一物。】

這個就接近於佛法所講的鄰虛，這個說法說得好。

【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。】

這是近代科學家所說的，這種說法，真的與佛經上講的愈來愈接近。與《心經》說的「色即是空，空即是色」，意思似乎好像很接近。

經【所以者何？佛說微塵眾，則非微塵眾，是名微塵眾。】

佛說法的善巧，我們必須細心去領會，這個句子在《金剛經》裡面很多。

【凡是講到則非】

小註裡頭有。

【約一如之法性，明其本來是空。】

從體上說，從性上說，「則非微塵眾」。換句話說，清淨心中哪有此物？那個相真的是假的，不能說沒有相，他真有相，相不是真的，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。】

這個經文裡面，「佛說微塵眾」，他不是說如來說，《金剛經》這個句子也很多。佛說跟如來說，意思不一樣，佛說是證果之人他說的，如果用如來，那是從自性上說的，所以它的意思不相同。「佛說」，顯示這個人修行證果，證到究竟圓滿的果位，也就是煩惱斷盡了，見思、塵沙、無明都斷乾淨了。覺智圓明，洞照，照見什麼？底下這兩句，宇宙人生的真相，「法性本空，法相皆幻。」有性決定有相，性相決定起作用；性的作用就是現相，性相一如，性相不二。性體是空寂的，法相哪裡會實有？法相講實有是決定講不通的，那性相怎麼能一

如？所以法相是假的，夢幻泡影。

【當其有時，便是空時。】

這是如來的知見，我們凡夫顛倒錯亂，顛倒在哪裡？錯在哪裡？就錯在這個地方，我們把法相當作真實的，不知道一切法相是幻有，不是真有。當其有時，便是空時。

【因微塵之本空，便可類推而知世界皆空。】

所以佛法講萬法皆空，我們今天講物質現象，構成現象的基本物質是波動，沒有實體。宇宙這些萬象，構成它的是波動的沒有實體的東西，這些現相怎麼會是真實的？我們再看底下這一段：

經【世尊，如來所說三千大千世界，則非世界，是名世界。】

須菩提尊者的確非常聰明，這是須菩提尊者所說的，叫著世尊，「如來所說」，這個意思就是說，就從真如本性上說，「大千世界則非世界」。我們看註解：

【三千大千世界，名為應身教化之境，此境為一切眾生所依。】

一切眾生的生活，依靠什麼？要依靠世界。譬如我們，我們得人身，雖然時間不長，短短的數十年之間，我們一定要依靠這個世界才能生活，不能離開世界，所以是一切眾生依靠生存的。

【如來為利益一切眾生，隨緣顯現，以教化耳，不住著此境也。】

諸佛菩薩也示現在我們這個世界，跟我們同住在一起，生活在一起。我們在這個世間，是業因果報所變現的，所以不得自在。過去生中造的善因，這一生當中感善果；造作的惡因感惡果，因緣果報，所以不自在。諸佛菩薩到我們這個世間來示現，跟我們和光同塵，他是感應現身的，眾生有感，佛菩薩有應，他現的這個身自在。自在在哪

裡？不著相。雖示現在這個世間，離一切妄想分別執著，所以他是自在的，這樣子教化一切眾生。

【如是而說，正所以開示眾生，應觀世界非實。】

古德教給我們讀經、聽教，平常你讀誦經典，聽教就是聽講經說法，貴在隨文入觀。隨著經文，隨著說法的音聲，你就能契入這個境界，這個高明。所以佛當年講經，聽眾當中一部經還沒有聽完就開悟了、就證果了，他為什麼有這個能力？隨文入觀。要怎樣才能達到隨文入觀？馬鳴菩薩告訴我們，《大乘起信論》裡頭所說的：「離名字相，離言說相，離心緣相」，就能隨文入觀。真的讀到哪裡，這個境界就入到哪裡，馬上就提升，非常明顯地提升。讀這個地方你就曉得，眾生非眾生，世界非世界，常常讀誦，常常思惟，我們把這個宇宙人生就看淡了，不那麼執著，不那麼計較，你就得自在，你就能恢復到自性。

【是名而不住著。世界不著，則一切不著。】

跟你講眾生非實、世界非實，是教你把身心世界一切放下。目的在哪裡？末後這句說：

【乃能令本具之法身出障】

法身是本有的，本有的為什麼不能現前？有障礙。什麼障礙？執著眾生是實有的，執著世界是實有的，你本具的法身永遠不能現前。下面是功夫，功夫是放下。對於這些事情不再放在心裡，你的障礙就沒有了，本具的法身就能現前，出障就現前了。再看底下這段經文，也是《金剛經》裡面最精彩的一段。

經【何以故？若世界實有，則是一合相。如來說一合相，則非一

合相，是名一合相。】

【一合，就是合而為一的意思。】

實在講，所有一切種種法，都是無量因緣合而為一，現的這個相。乃至小到一微塵，我們今天知道，微塵不單純，也是許許多多基本粒子組合的。為什麼組合這個相？因緣非常複雜，不是單純的，不是偶然的。世出世間絕對沒有偶然之事，有事必有理，有果必有因。

【雖聞界可碎塵，世界可以把它分析成微塵，然其未碎時，其合而為一之相，明明有也。】

這個世界我們沒有把它碾碎為微塵，那這個世界不是明明有嗎？這個是凡夫的情執，我們講是迷情的執著。

【長老為遮此執，所以徹底破之。】

有這種執著的人的確太多了。這個執著不打破，剛才講了，縱然你開了圓解，你依舊放不下，依舊不得受用。所以須菩提尊者再進一步，知道我們病根之所在，就在這個病根的地方下手，幫助我們把這個微細、無始劫來牢不可破的習氣把它連根拔除。所以有這一問，這一問的用意太深了。

【不但因其可碎，知非實有。】

現代科學家用科學儀器，把最小的物質分解開來，這個分解開就是打碎，曉得它不是真實的。

【即其未碎，亦非實有。】

那才叫真的聰明！這個世界沒有把它打碎變成微塵，現在這個世界的相在；相雖然在，你一眼就看破，它是微塵，微塵集聚的相，這是一合相。所有一切的現象都是一合相，種種因緣聚合而現的現象，

大到世界，小到微塵，都是一合相。

【則非、是名，言其不過假名，怎麼說都是個假名，本來無實也。意明必須實有，方是一合相。】

諸位能不能體會到這個深義？這個意思深了。如果基本的物質真有，確實存在，那麼它組合的這個現相這才能稱之為一合相。可是基本的物質，今天講的基本粒子沒有，是波動的現象，根本不存在。所以是否定，沒有物質的存在。基本的物質既然是虛的，不是實在的，它組合的這個現相怎麼是實在的？沒有這個道理。

【意明必須實有，方是一合相。今一合相既無一定，則世界之為當體即空，彰彰明甚。】

「彰」就是非常明顯地暴露在外面，一絲毫隱瞞都沒有，太清楚了、太明白了；事實真相真的是當體即空，了不可得。尊者說得好，問也問得好，我們再看世尊的答覆，看釋迦牟尼佛怎麼說的。

經【須菩提，一合相者，則是不可說，但凡夫之人貪著其事。】

這一段文要不細說，真的很難體會。我們看註解：

【一合相者，一不定一，合不定合。故曰一合相者，則是不可說。】

佛這個講法，比須菩提尊者前面所說的更深、更廣、更微細，真的是所謂徹法底源，宇宙人生的根源。一合相實在講是方便說，不是真實說。說一合相，凡夫之人貪著其事，凡夫能夠接受，他能夠理解，他能夠懂。從粗顯的，譬如我們今天科學裡面講，如果從原子、從電子、從中子、質子，以這個為單位來講起，一合相，這我們大家都會承認，沒有問題。可是中子、質子再分析，問題就來了，再往深一層去觀察，問題來了，不往下去沒有問題，一合相沒有問題，再往底下

去追究，它就有問題。問題在哪裡？物質根本不存在，它根本沒有，那「一」到哪裡去找？「一」尚且沒有，怎麼「合」？所以這個是徹法底源的意思，一也沒有，合也沒有。「一合相者，則是不可說。」佛這一句話，大智慧的須菩提尊者，他們這樣的人，聽佛這一說都能明瞭。底下說：

【若說世界真是一合，豈非微塵亦真是一合。】

我們今天所講的原子、中子、質子，真的是一合，大而世界，小而微塵，那真的是一合相。「而世界非世界，乃微塵也。」這個話我們可以接受，我們可以理解。世界的確沒有，為什麼？微塵聚合的，是一合相。下面這一句就難懂：

【微塵非微塵，乃本空也。】

這個事實，現代科學家逐漸逐漸已經接近到證實、證明了，微塵本空。

【微塵本空，由是可知世界之一合相亦復本空。】

如果說微塵不空，世界的一合相是講得通的；微塵本空，世界的一合相就成了問題。由是可知，世界之一合相亦復本空。

【豈非一即非一，合即非合耶。】

這是佛說「則是不可說」，佛這句話這個意思很廣。這個裡面含攝種種不同的根機，大機的人體會得深、體會得透徹，小根器的人體會得淺，淺也得受用，不是不得受用，這種說法真的是善巧方便。看底下的註解：

【約清淨性言，則都無此事。】

如果講清淨心，真如本性裡面沒有這個事情，清淨心中跟諸位說，

無佛無眾生，無微塵無世界，清淨心中沒有這些東西。

【凡夫之人貪著其事。其事，泛指一切事相。】

我們佛門裡面講的，十法界依正莊嚴，凡夫貪著其事。

【言凡情非正知也】

凡夫對於宇宙人生情見，情見就是迷、不覺，以為是這樣的；殊不知他看錯了，他不是正知。

【因其向外馳求，故於事相，起貪戀而生執著。】

凡夫的病在哪裡？病在向外求，心外求法，向外求；向外求是從相上求，著相不見性。最近的一個外面現相，身體，執著這個身體、保養這個身體、愛惜這個身體、貪戀這個身體，這都是向外馳求。再要擴展出去，身外之物無量無邊，這就造業了。六道就這麼來的。

【欲淨凡情，須開正知。】

要把凡情淘汰盡，不迷了，永遠不迷了，一定要開正知。正知是佛知佛見，《法華經》上所說的開佛知見、入佛知見。

【當知一合相，當離名字言說，當於不可說處領會。】

這就是我剛才說的，佛說這句話，種種根性的人體會不一樣，大根性、小根性就在佛這一句，則是不可說，「一合相者，則是不可說」，從這個裡頭去體會。

【不可貪著其事】

佛說一合相，貪著一合相，錯了。實在講，佛菩薩唯恐我們聽了這個話，沒有懂他的意思，貪著言教、貪著名相、貪著言說，這就錯了。決定不能貪著，要離言說、離名字，一合相是名字，名詞術語；離心緣相。

【如此，方能解如來所說義。】

你才真正懂得佛所說的意思，願解如來真實義。得以隨順契入，這就是古德所講的隨文入觀，你能夠契入。

【塵界如此】

塵是微塵，界是世界，一個是最小的，一個是最大的。我們不得已說，不這個說法不行，無話可說，微塵世界是一合相。

【色身亦然】

我們這個身體也是一合相。

【凡夫所以貪著色身為我者，由於不知是五蘊假合耳。若知除五蘊外無此色身，便不致於貪著矣。】

哪一個眾生不貪著他的身相？再醜陋的眾生，他也貪著他的身相。畜生、餓鬼、地獄沒有一個不貪，他要不貪著他的身相，他的問題就解決了。為什麼會墮三途？為什麼會墮地獄？貪著身相。我們今天念佛為什麼不能往生？貪著身相，念佛不能往生。佛在經上告訴我們：身是什麼？身也是一合相，四大五蘊眾緣和合而現起這麼一個現相，這個現相也是當體即空，了不可得。諸位，如果你能夠契入，入這個境界，你生死就自在。生死自在；換句話說，沒有生死了，你得大自在了。

最小的物質它有四大特性。第一個，它已經形成一個物體，你可以能觀察得到，這叫「地大」。我們現在人講它帶電，在我們佛法講，火大，「火大」是帶陽電，「水大」是帶陰電，它帶電，這是水大、火大。它是動的，它不是靜止的，這個現在看得很明顯，它是動的，動的就叫做「風大」。風是動的，不動就不叫風。它有四大特性，它的

性質，它已經形成一個很小的物質；那要我們用普通話來講，它有溫度，它有濕度，其實溫度、濕度，現代人講帶陽電、帶陰電，陽電就是溫度，陰電就是濕度，它帶電；它是動的，組成我們的肉身。我們這個身體，這是無量無數的這些基本粒子組成的，這個東西散開了，身體就沒有了，聚起來現這個相，散掉就沒有這個相。這個相是假相，緣聚緣散。真正明白了，緣聚，這個相不生；緣散，這個相也沒滅，哪有生滅？找生滅，了不可得，只有緣聚緣散的現象，這裡頭找不到生滅。

五蘊其餘的四個，受想行識是心法。我們人是動物，除了物質的肉體之外，他有精神的作用，精神這一部分叫心法。「受」，他有感受，有苦樂憂喜的感受。「想」，他會打妄想，他有想像，這個想裡面包括著妄想分別執著，都包括在想裡頭。「行」，行的意思比較深，行是不住，它不停。我們念頭不停，一個念頭滅了，底下一個念頭生，不會一個念頭停在那裡，不可能！念頭生滅；就是妄想。最後是「識」，受想行識，識就是妄想心的本體，迷了就叫識，覺悟了就叫性，覺悟了就是真如本性。覺悟了之後，妄想沒有了，妄想分別執著統統沒有了。了解我們身體，除四大五蘊之外，了不可得，我們對這個身跟心都不起貪戀，身心世界統統要放下。身心當體即空，了不可得。世界，大的世界，小的微塵，也是一合相，也是不可得。

【說非一非多，即是說不增不減。他如不生不滅等句，皆同此意。】

這是我們常說，聞一知十，知道世尊說法說一個原則、一個原理，我們就能夠通達一切法。佛為什麼說許許多多？因為眾生根性不相同，有些人在這一句裡頭，說不生不滅他明白了，有些人在不增不減他在

這上面明白了。其實怎麼說法都是一個意思，這也顯示佛無有定法可說。佛實在無有法可說，佛說法是應種種不同的根機。

【總之，明得界非界、塵非塵之義。】

世界非世界，微塵非微塵，這個經上講的「則非微塵眾，是名微塵眾」，「則非世界，是名世界」，你常常想著這個意思。

【便恍然於世間】

恍然是大悟，明白了、清楚了。

【所有大小、高低、來去、一多、總別、增減、賢愚、淨穢等等對待之名相。】

凡是相對的，「大小」，這個在世界上講，世界是大，微塵是小，這一對，以我們凡夫的身，色身跟受想行識的心是一對，色心是一對，都是對待的，凡是對待的，

【莫非虛幻，當體皆空。】

對待相生，你想想看，能離開因緣嗎？凡是對待的都是因緣相生，因緣就是對待的。緣生性空，所以說當體即空，了不可得，你還要執著它幹什麼？所以佛教給我們，我們生活在這個世間，要用什麼樣的態度？隨緣而不攀緣，這就對了。

【若明得諸法本空，便會歸於性，而諸法一如矣，是法平等矣。】

大乘法裡頭常說「消歸自性」，法相學者常說「轉識成智」，這個都是在行門用功的重要綱領，重要的原理原則。我們也聽得耳熟，討論起來也會說，為什麼做不到？這裡說出來，你沒有真正領會到諸法本空，你沒有領會到；如果真正領會到諸法皆空，消歸自性、轉識成智，你自然就做到，自自然然就諸法一如、就是法平等。

【此為諸法空相之要義】

最重要的義理。

【解得此義，便可事事作如是觀。】

我們日常生活當中，工作裡面、待人接物，起心動念、言語造作，都用這個來勘驗，就自己實際的生活行為體會經義，這是我們真修、真正用功的方法。

【觀照功醇】

你的功夫醇了，醇就是打成一片，起心動念、一切作為都能體會經義，都能夠與經典的理論、原則相應。

【便可證無生忍，而泯相入體矣。】

泯相入體是明心見性，念佛人念到理一心不亂，你能夠證無生忍，無生忍的境界很高！為什麼能證無生忍？因為你曉得，世界微塵是假的，不是真的，本來不生；我們自己的色心也是假的，也是本來不生。你能入這個境界，這是證得無生忍基本的條件，你雖然沒有證得，但是你具有這個基本條件。底下一段說：

【正報、依報，為眾生所不能須臾離者。】

正報是身體，依報是我生活依靠的環境，不能離開，衣食住行，一天都不能離開，一時一刻都不能離開。

【尚且虛幻無實】

這都是假的，不是真的，不是真有，何況其餘！其他的更是假的，更不是真的了。底下講：

【則一切盛衰】

我們一般人講，這個人走運、發財了，這是盛；這個人運不好，

做什麼事情不順利，衰了。假的不是真的，為什麼會有這個現象？業因果報。一般人相信命運，相信命運是結果。妙善法師告訴我們：我們要相信造因，業因，你造善因，一定得善果；你造惡因，一定有惡報。你要相信造因，果報自然殊勝。不相信因，要想求一個好的果，那個錯了。苦樂也是假的，也是空的。

【盛衰、苦樂、稱譏、毀譽】

這八個字就是佛經常講的八風，一個人最低限度要八風吹不動，這叫八風。稱是稱讚你、讚歎你，譏是諷刺你、譏笑你，毀是毀謗你，譽就是我們今天講的榮譽。這八個字都是相對的，四對。一般人在生活當中，這八個字看得很重，分別執著，念念之中不肯放下，不知道這個就更假了，身心世界都是假的，都是空的，這些東西哪裡有？

【其更為虛幻非實可知，何足貪戀執著哉。】

對於身外之物還是這樣地計較，分別、執著、貪戀，那真是迷惑得相當重，迷得太重了。

【其他，一異】

佛在經上跟我們說的大原則、大的綱領。

【凡聖、生滅、垢淨】

像《中觀論》裡面，一部《中觀論》只講八個字，不一不異、不生不滅、不垢不淨，都講這些。諸位想想，它全是相對的。

【人我、彼此等相，莫不如是。】

全是空寂的，全是當體即空，了不可得。

【果能如是一眼覷定本不生之心源上，觀照入去，便是所謂直指向上。】

宗門裡面的功夫，也就是禪宗修學最高的指導原則在《金剛經》。中國禪宗從五祖忍和尚，傳六祖惠能，往後代代相傳，都用《金剛經》上講的原理，做為修行最高的指導原則。宗門用這個方法，就在一切對待法當中，一眼看破，要看到它的根源，要看到它的真相，根源、真相從哪裡來的？唯心所現，唯識所變。現相是從心生的，對待是識變的，妄想執著變現出來的，而在真心本性裡面沒有這個東西，沒有這個事相，真的乾乾淨淨，一塵不染，教你從這個地方觀照入去。所有一切對待的境界裡，你得到清淨，你真的是返本歸源。這就是禪宗最高的指導原則，所以禪宗的修行是從根本修。根本是什麼？根本是真心本性，真心本性裡頭一法不立。所以這個就是直指向上。用這個功夫的人：

【則胸襟當下開豁】

我們一般講的心量，凡夫心量很小，容不得人，你能這樣用功，心量立刻就擴大了。佛與大菩薩「心包太虛，量周沙界」，我們今天生活在這個世界，跟這個人不能相處，跟那個人過不去，心量太小，迷得太深，才會有這個現象，不知道宇宙人生的真相。如果你這個心量拓開了，跟諸佛菩薩是好朋友，跟妖魔鬼怪也是好朋友，跟天人可以一起生活，跟餓鬼、地獄也可以一起生活，得大自在！哪裡會有隔礙？

【煩惱當下消除】

你為什麼有這麼多煩惱？你煩惱從哪裡來的？所以真正會用功的人，找，煩惱從哪裡來，找，煩惱從哪裡來的。果然會找，這一找煩惱沒有了；沒有了，你就要覺悟，原來煩惱本空。煩惱有，你真把煩

惱找出來？找不出來。

【顛倒夢想當下遠離】

這個顛倒夢想是妄想，妄想馬上沒有了，煩惱馬上沒有了；妄想、煩惱沒有了，你就不是凡夫，你就是聖人。

【如此用功，方是直下承當，可稱善用功人。】

會用功，你真會用功！我們聽《金剛經》聽到這個地方，還會不會用功？如果你真聽懂，你真會了，恭喜你！你這一生念佛決定往生不退成佛，你超越三界，你永脫輪迴了。