金剛般若研習報告節錄（第一〇六集）

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。】

這一段經文是解釋「一即非一」，意思含義也很深，諸位請看註解。前面一段講到世界微塵，重點在碎合，也就是我們現在所講的分裂與組合，重點是說這個。「一合」，合就是組合。我們現代人可以說都有這個觀念，確確實實小而微塵，大而世界，都是這個基本物質所組合而成的。真正通達明瞭這個事實真相，才能體會到佛法所講的清淨、平等。

【一合，合而為一之謂。雖聞界可碎塵。】

界是世界，前面佛舉這個比喻，世界是物體裡面最大的，可以把它分裂為微塵，碎就是分裂的意思。

【然其未碎時，合而為一之相，明明有也。長老為遮此執，所以徹底破之。】

長老是說的須菩提，須菩提尊者在這個地方為我們解釋一即非一，他的目的是唯恐凡夫執著「一」這個相狀。「若世界實有」，「若」是假設，假設世界實有，那就是「一合相」。說一合相，這個意思就是說明，這個一就不是一。為什麼？合是組合的，根本就沒有事實存在，所謂是眾緣和合而生的。既然是緣生之法，它就沒有自體，所謂「當體即空，了不可得」，這才是事實真相。我們現在這個世界，確實是眾緣和合而生的。這個意思，在前面一段我們已經說得很清楚、很透徹。

無論是分裂為微塵，現代科學裡面講的原子、電子、基本粒子，這都是分裂所看到的相狀。組合起來，大的是世界，小的森羅萬象，我們這個身體也是這個東西組合的。它存不存在？它確實不存在。怎麼知道它不存在？我們今天所看到的現相，是剎那生滅的相續相，不是實在的。

「長老為遮此執」，遮就是遮止。希望一切眾生聽佛說法，不要依著佛的言說又生分別、又起執著，那就錯了。所以這一段話裡面，為我們說明一合相，是徹底破除我們的執著，對於一切法實有的執著。我們都認為一切法真有，真的存在，不曉得一切法當體即空，了不可得，它確確實實不存在。我們以為是存在，這是誤會，這是看錯了。

再看底下這一段小註：

【不但因其可碎，知非實有。】

這是把它分解開、分裂，曉得世界是假的，是微塵聚合的。

【即其未碎，亦非實有。】

最要緊的是這一句。不必等它分裂，就知道這個現相是假的，不是真有。無論是碎合，都要體察這個現相是剎那生滅的相續相。

【經文當中，則非、是名。】

這種句子在《金剛經》前後，我們讀到很多，一定要了解句子的含義。

【言其不過假名，本來無實也。】

本經凡是說「則非」，都是從體性上說的，在真心本性裡面，一法不立，一法不存。《壇經》裡面所說的，「本來無一物」，這是從體

性上說的。又說「是名」，是名是從現相上講的；體雖然是空寂的，但是空寂之體它能現萬相。我們說萬相，就是說明這個相會變化，千變萬化，因此相不是一定的相；既然不是一定，相就不是真實的，剎那在變。說剎那，那個時間已經很長很長了。我們現在曉得，那是剎那分的萬分之一、億萬分之一，是這麼個現相。佛這種說法，實在講都被現代科學家所證實。可惜現代科學家很少讀佛經的，如果要讀到佛經，對釋迦牟尼佛都不能不佩服。我們現代所看到這些物理現象，釋迦牟尼佛在三千年前，經典上就說得這麼詳細，這確實是不平常的智慧。是名就是說它的假有，「言其不過假名，本來無實也」。

【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」就是非常明顯的意思，清清楚楚、明明白白。那麼一合相也是有名無實，也不是真有。念佛堂裡面，堂主和尚常常掛在口頭上，提醒大眾「放下身心世界，提起正念」。為什麼叫你放下？身心世界都是假的，都不是真實的，稍有分別執著就錯了，這個話說得有道理。如果身心世界是真的，叫我們放下，那沒有道理。身心世界是假的，不是真的，你放下就對了，就沒錯了。請看下面這段經文：

經【須菩提，一合相者，則是不可說，但凡夫之人貪著其事。】

一合相，為什麼不可說？不可說的意思，就是佛法裡頭常講的不可思議。「思」，用現在的話說，我們去研究研究；「議」是議論，就是說明。不可以思，也不可以議。為什麼不可思議？因為它是虛妄的、是假的！如果是真的，你可以去研究它，你可以去解說它；假的，不

是真的！我們看底下這一段註解，這個註得很長，由此可知，這一段的意思非常的精深。

【一合相者，一不定一，合不定合。故曰一合相者，則是不可說。】

這個現象是屬於物理現象，現代人都有這個常識，一決不是定一，合也不是定合，實在講它是剎那剎那在變化。它變化速度之快，變化的複雜，根本不是我們能夠想像的，也不是我們肉眼能夠觀察得到的。今天世界上，做這種工作的少數幾位科學家，他們藉著高度精密的儀器，每天在觀察，看出這個現象。這是說明為什麼不可說。

【若說世界真是一合，豈非微塵亦真是一合。】

世界是微塵組合的，你承認這個世界是一合相；換句話說，你必須承認微塵是一合相。微塵，近代的科學家已經了解，逐漸逐漸看出它的真相，在他們精密觀察之下，已經肯定沒有物質的存在。在從前以為物質不滅，物質是存在的；現在這個話講不通，沒有物質的存在。現在物質的現象是什麼？是波動的現象，這個說法跟佛法講的愈來愈接近。而佛法講的，這個物質的現象確確實實是波動的現象。從哪裡動？大乘經上說，特別是相宗經論上所講的，「一念不覺，而有無明。」無明就是一個動相，就是波動。什麼波？心的波，是真如本性上起的波動的現象。為什麼會有波動？不覺，就有波動現象；覺了，覺了就不動。

今天明明這個世界擺在我們眼前，這是一回什麼事情？《金剛經》末後說：「一切有為法，如夢幻泡影」，這個話說得很有味道。我們今天這是什麼現象？夢幻泡影。夢有沒有？做過夢的人都有這個經驗，

真有，晚上睡覺會作夢。我們現前這個境界相是夢中的現相，跟我們作夢的現相沒有兩樣。你要能在這句話裡面醒過來了，夢中如果知道是在作夢，你在夢中一定是不予不取，知道一切是假的。決定沒有得失的念頭，決定沒有取捨的念頭，你知道那是假的。

【若說世界真是一合，豈非微塵亦真是一合。而世界非世界，乃微塵也。】

微塵組合的。

【微塵非微塵，乃本空也。】

這句話非常重要。

【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。】

這才把事實真相說出來了，說明白了。我們要怎樣修學？也就是怎麼學般若？必須在一切時、一切處，一切境緣之中；境是物質環境，緣是人事環境，時時刻刻提得起這個念頭，這就叫觀照。念念之中，曉得所有一切現相，當體即空，了不可得。曉得所有一切現相，無非是業因果報剎那相續而已，不是事實。我們講業因果報剎那相續，就是說的阿賴耶的三細相，這是宇宙的真相。念念作如是觀，這就是覺而不迷。雖然曉得一切現相了不可得，在這裡面還能夠生大慈悲心，普度眾生，這就是《金剛經》上講的「而生其心」。「生心無住，無住生心」，無住跟生心是一不是二，這就是佛法，這就是如來的事業。

【約清淨性言，則都無此事。】

從自性上觀察，從清淨心上觀察，沒有這些事情。

【凡夫之人貪著其事。其事，泛指一切事相。】

也就是我們常講的十法界依正莊嚴，凡夫貪著這個相。凡夫修行成菩薩，十法界裡面的菩薩；成佛，十法界裡面的佛，他成佛了；換句話說，他沒有離開十法界。為什麼出不了十法界？貪著其事，這就出不了十法界。如何能出離十法界？古德註解《金剛經》上常說，《金剛經》上要求我們的，要離四相，要離四見。果然離了四相，離了四見，修因證果這些事情，事上他真做，一點都不懈怠，表現出來的是勇猛精進，他那個心上若無其事，所謂的三輪體空，從來沒有起心動念，沒有分別執著，這樣修行就超越了十法界。超越十法界，才是佛教給我們的真正目的。

【言凡情非正知也。因其向外馳求，故於事相，起貪戀而生執著。】

想作菩薩，想證得佛的果位，這都是凡情，這都是貪戀。縱然是非常微薄的貪戀，他還是貪戀，還不是到真正的清淨。真正清淨一定要開智慧，開智慧一定要徹底了解宇宙人生的真相。

【欲不貪著，須淨凡情。欲淨凡情，須開正知。】

可見得智跟斷，是相輔相成的。沒有智慧，煩惱斷不了；不斷煩惱，智慧不能現前，它是相輔相成的。從哪裡做起？從智跟從斷都可以。你從斷煩惱下手也行，從開智慧下手也行，兩種同時下手也行。要緊的是你真的肯幹，真的去做。煩惱斷一品，智慧一定增長一分；智慧長一分，煩惱一定又會斷一品，這是一定的道理，一定要認真去做。從哪裡開始？最好是從不貪著，不但世間一切法不貪，不執著。可是這個境界現前，念頭起來了，這個貪、執著的念頭起來了，古德

所謂的「不怕念起，只怕覺遲。」這個念一定會起來，為什麼？無始劫來的習氣，哪有不起來的道理？一定會起來。什麼叫做覺？立刻就曉得萬法皆空。像《金剛經》上這幾句經文，你立刻提起來，就能夠把妄想執著伏住，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。你有能夠了解一切法是一合相即非一合相，又知道眼前的現相是剎那業因果報的相續相，根本不是真實的，你這個貪著的念頭就淡了。這叫觀，智慧觀照。

所以從不貪著，貪著念頭起來了，你要有能力對付它，有能力去轉變它。「須淨凡情」，凡情就是妄想，妄想分別執著，這是從斷煩惱下手的。底下一句，是從求智慧下手的。「欲淨凡情，須開正知。」這兩種方法，我們要以般若跟淨土來說，就非常明顯。「從不貪著，須淨凡情」，老實念佛就能做到。「欲淨凡情，須開正知。」《金剛般若》就非常好。依照《金剛般若》的理論、方法來修學，智慧開了，凡情當然就淡薄了，這是一定的道理。事實真相搞清楚，搞明白了。

【當知一合相，當離名字言說。】

馬鳴菩薩在《起信論》裡面，就是《大乘起信論》，教給我們入門的要領，他說了三句：「離名字相，離言說相，離心緣相。」在大乘佛法裡面，無論是說法、聽法，都不能離開這個原則。說的人，像釋迦牟尼佛給我們講經說法，用的名相術語很多，有言說、有名字。雖有言說，不執著言說；雖有名字，不執著名字，這叫做離名字言說，不是名字言說都不要了。

【當於不可說處領會】

佛法本來沒有言說，本來沒有名字，本來就沒有起心動念，就沒有分別執著。佛教給我們，菩薩教給我們，要在佛一切名字言說當中，去體會到那不可言說的事實真相，你才叫真的會聽經。一般人聽經為什麼不開悟？他就執著名相，執著言說，聽了之後還胡思亂想，胡思亂想是心緣相，所以他不開悟。離言說、名字、心緣相，聽了就會開悟。為什麼？他能夠聽到不可說處的地方，他體會到。那個不可說處的地方，那才是真的。由此可知，佛種種言說、名字都是誘導，禪宗裡面講的指月。釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經法是指頭，指的是月亮，叫你看月亮，不是看指頭。這一切凡夫聽佛講經，都執著在指頭上，月亮在哪裡不曉得，以為指頭就是月亮，毛病出在這個地方，所以我們一定要能體會到。離開這個指頭，你就見到月亮，這就是此地所說的「離名字言說」，你在不可說處的地方領會到了。這個不可說處，給諸位說，宇宙人生森羅萬象，一切現象的本體、現相、作用，都不可說，在佛法用四個字：不可思議！你要能體會到、領會到這個不可思議，你就真的明白了。宗門裡面講大徹大悟、明心見性，真正見到性體、現相、作用，他真正明白了。

【不可貪著其事】

稍稍有一點貪著，你就見不到性；換句話說，你所聽的是佛的言說，你不懂得佛所講的真實義。真實義在言說之外，在名相之外。但是言說名相不是沒有作用的，像指路牌一樣，他指示著你一個方向，你必須擺脫這個，往那個方向去，你才能夠真正把你的目的找到。這是佛法難懂的地方，佛法難說的地方，佛法難聞的地方，我們應當要

知道。

【如此，方為能解如來所說義，得以隨順契入。】

這種聽法，才是開經偈裡面講的「願解如來真實義」。《金剛經》是六百卷《大般若》的綱要、綱領。自性本具的般若在哪裡？如果你執著這個《金剛經》裡頭，《金剛經》裡頭沒有般若，可是般若也沒有離開《金剛經》。《金剛經》好比是「指」，循著這個方向、目標，脫離這個指，金剛般若你就得到了。「得以隨順契入」，隨順兩個字用得好，隨順是一絲毫勉強都沒有；稍稍有一點意思在裡面，就不是隨順。隨順就是自自然然，不加絲毫意思在裡面，這樣你就證得了。隨順佛的言說，隨順佛講的名字，自自然然契入。

【塵界如此，色身亦然。】

微塵、世界，如前面所說的，一非定一，合非定合。懂得這個大前提，可以把這個前提應用在一切法上。我們這個身體也是法相之一，跟前面說的原理原則沒有兩樣。這個身也是微塵聚合的，這個微塵也是一即非一，合即非合，不是一定的。

【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。】

這個經文我們天天念，學佛的同修們大多數對於《般若心經》都能背誦，《心經》一開端不就講得很清楚，「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空。」我們這個文會念，什麼意思不曉得。頭一個觀就叫我們觀照，就是叫我們時時刻刻提得起功夫來。你這一觀，你就自在了。你把觀照失掉，那你這個生活很苦惱，你就不自在

了。「觀」就是般若智慧。般若智慧深的時候，就把這個事情觀察得清清楚楚、明明白白，這個事實真相是五蘊皆空。一切有情的眾生，我們今天講動物，動物是色心二法組合的。色法是物質的身體，這個物質身體是色，色身，色是代表物質；受想行識是心法。「受」是感受，也是我們常講的享受，這是心法。除了受之外，他會「想」。「行」就是相續不斷的意思，它是相續的，它不能止在那個地方；行也就是動的，實在講就是說明相續的現相。它不是一個定法，它不可能止住在那個地方。「識」是講能變的；前面「色受想行」是所變，所變的現相；識是能變，唯識所變。要曉得我們的身心是五蘊假合的，五蘊皆空。這個皆空不必細說了，前面說了微塵，說了世界，你就曉得確確實實是當體即空，了不可得。

「若知除五蘊外無此色身，便不致於貪著」，對於自己這個身體就不貪著了。

第五段：

【說非一非多，即是說不增不滅，他如不生不滅等句，皆同此意。】

《中觀論》裡面講的八不，雖然說了八個，實際上你只要懂得一條，其餘的意思自然就貫通。像此地所說，說了一個「非一非異」，一不定一，是非一；合不定合，是非多。八不裡面講不增不滅、不生不滅、不常不斷，都是這個意思。

【總之，明得界非界、塵非塵之義，便恍然於世間，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，莫非虛幻，當體是空。】

而世間人貪著其事。他為什麼貪著其事？不知道事實真相；知道事實真相，決定不再貪著其事。佛說法，我們也能體會到他的善巧方便。他給我們說了一個大，說了一個小。大講到世界，我們今天講的星球、星系；小講到微塵，當中的全都不必說了，都包含在其中。只要把這個意思搞清楚了，沒有一樣不清楚。所以要懂得世界非世界，微塵非微塵，大小俱不可得，這個是事實真相。恍然是覺悟的意思，形容恍然大悟。世間所有一切法，無有一法不如是。這真的清楚，真的明白了。

下面舉出這些，全是相對的。凡夫迷惑，迷惑在相對的世間裡面，把這些虛妄不實的現象，執著以為真有，把這個東西放在心上，這個虧就吃大了。無始劫來生死輪迴，什麼原因造成的？就是這些事情，這些相對之法。經文上講：「但凡夫之人，貪著其事。」此地所舉的，把那個事都落實了。哪些事？「大小、高低、來去、一多、總別、增減、賢愚、淨穢」，這也是舉幾個例子，落實在我們生活當中這些瑣碎的現象裡面。我們要從這一段的經義，仔細地觀察，省察事實真相，確確實實是虛幻的，如夢幻泡影，當體即空，了不可得。《般若心經》到最後，為我們做出結論，那是世尊二十二年般若的總結：「無智亦無得」。

做功夫，功夫的總名稱就是觀照，也叫做觀行。在淨土宗裡面，我們常聽到的老實念佛。老實念佛是不是觀照？也是觀照。宗門裡面所謂提起正念，念佛人提起這一句佛號，就是正念。時時刻刻能提得起來，那就是觀照功夫，它真管用。特別是在起心動念之時，不管你

這個念頭是善、是惡，不可以說惡念，我要用佛號把它止住；善念就不必要了，那你就錯了；都是妄念，惡念變三惡道，善念變三善道，都在搞六道輪迴。所以不論念頭的善惡，都要把它變成「阿彌陀佛」。你看唯識所變，一切法從心想生，你想阿彌陀佛，就變極樂世界，這個道理要清楚、要明白。我們何必去變六道輪迴？為什麼不變極樂世界？十法界依正莊嚴都在一念之間，為什麼不變最好的？這就是佛教給我們「而生其心」，生念佛的心，生往生的心，生度一切眾生之心，這樣就對了。