

金剛般若研習報告節錄（第九十四集）

【必須盡空諸相，剿絕情識，方足語於性相一如。倘有微細分別執著，便是業識，何云觀相即是觀性乎。】

世尊講這部經，實在是相當不容易，因為聽眾之中，尤其是在今天末法的時代，錯會意思的，曲解意思的，幾乎常常可以見到。為了防止把意思解錯，所以委曲婉轉善巧地教誨，我們在經文當中，處處也能夠讀到。佛與大菩薩的境界，必須要把妄想分別執著斷盡，然後才可以說，諸法一如，一切法皆是佛法；也就是說，從相上就見到真性。我們在《般若經》上這些話聽多了，最怕的是我們也學會了見相就是見性，以為自己見性了，這就壞了。這就把自己悟門堵死，這一生當中決定不會開悟了。為什麼？以為自己開悟了，以為自己契入如來境界，殊不知自己依舊是凡夫。凡夫之人誤以為自己是聖人，這個叫以凡濫聖，罪過就很重。所以佛這個後面許許多多的教訓極力地防範，唯恐我們錯解了。

所以小註裡頭說，「倘有微細分別執著」，此地講的微細分別執著，說實在的話還是粗相，但是對我們凡夫來講，那的確是相當微細。見思煩惱，這是指你見思煩惱沒斷，換句話說，你是六道裡面的凡夫。見思煩惱要是斷了，他有能力出三界，有能力永脫六道輪迴，距離佛知佛見接近了。他能不能說性相一如？還不行！這個我們講到有能斷見思煩惱，證阿羅漢果、辟支佛果、權教菩薩，不行！他還沒有到性相一如。那些人還有情識，當然比我們是微細得多了。這個就是此地所講的微細分別執著，在佛法裡也叫做界外的無明；三界以外的，三界就是六道，六道以外的，這是微細的，這個也要把它斷掉。我們大乘圓教裡頭常講，塵沙煩惱斷掉了，無明煩惱也破一品

了，至少要破一品，就可以說性相一如，見相就是見性，真的不生煩惱。

【一如平等，惟有諸佛方能究竟。】

法身大士，這裡面有四十一個階級，初住菩薩，我們以圓教來說，初住菩薩是剛剛證得，證得一如；往後去，無明分分斷，真如分顯，必須要把四十一品無明斷盡，真如就圓滿地顯現出來了。所以說是惟諸佛方能究竟，這個諸佛是指圓教的佛果。

【必須既不執實，且虛相亦泯。】

那個心要真清淨，真清淨心裡面是一念不生。《金剛經》上講的諸佛，古大德的註解裡面，也有說作四十一位法身大士，所以是四十一位諸佛，這個講得通，不是講不通，講得通。明心見性，見性成佛，見性就成佛了。為什麼？見了性之後，兩邊都不執著。所以從這一句來看，既不執著實，也不執著虛，實是有邊，虛是空邊，空有兩邊都不執著，這是從圓初住，往後去都是這樣的境界。

【直下一念不生，並不生亦無，方是一如而不異。】

一念不生了，如果還有個一念不生，他還不是，還沒有見到一如，還有一個妄念在。真正做到一個念頭都沒有了。我們要問，我們念這句阿彌陀佛，到底是有念還是無念？在我們現前境界裡，這一句阿彌陀佛有，真有！一點都不假，西方極樂世界也真有。臨命終時，佛真的來接引，我們真往生，有！可是這個有，也能夠念到一如，這看你功夫；念到一如的時候，不是不念，還照念，照念阿彌陀佛。不但阿彌陀佛非有非無，這句名號也是非有非無，兩邊不著。佛號清清楚楚、明明白白，不著無；心裡面乾乾淨淨，若無其事，不著有。可見得這一句佛號，你那個功夫要是會用，懂得《金剛般若》的原理原

則，一天到晚阿彌陀佛、阿彌陀佛，空有兩邊不住。這個方法好，比大乘任何一個宗派法門裡面修行都踏實，因為你不到一如的境界也往生，生凡聖同居土；如果到達一如的境界，那也往生，生實報莊嚴土。這跟其他法門不一樣，其他法門不達到一如不能見性，不能超越十法界，那個功夫差一等的，連六道都出不了。這樣就很清楚、很明白，修學的方法總沒有念佛來得穩當。

【直須雖一如平等，而亦無所謂一如平等，乃為真一如，真平等。豈業識未空者，所能妄以自負。】

末後的教誡非常好！這是給我們提出嚴重的警告。業識不空，千萬萬要記住，我們確確實實沒入境界；不但沒入，連正解都還有問題，也就是純正的理解我們還有一段的差距。如果你真正理解了，你一定肯做，一定肯幹！我們為什麼做不到？理解得不夠透徹，真理解到透徹了，一定會去做。

【今云以三十二相觀如來】

這是釋迦牟尼佛叫著須菩提尊者給他說，若以三十二相觀如來者。

【明明存有能觀、所觀。】

有能有所。能，我觀、我看；如來三十二相是我所看到的，有所。能所從哪裡來的？從分別執著上來的。

【業識宛然】

換句話說，你在日常生活當中，對人、對事、對物，還是業識當家，業識就是妄心。我們今天講用心，什麼心？生滅心，你看一個念頭生，一個念頭滅；妄想心。此地講的業識，就是妄想心。有這個心在，真心就不能現前。前面講的一如平等，給諸位說，是真心，不是

妄心，真心就如平等。我們不會用真心；雖然有，不會用。

須菩提很聰明，佛這一問，尊者懂得佛的意思，所以前面說「如是如是」，這是前一段講的，

【乃云如是如是。殊不知早已非如，毫無一是矣。】

前面講的時候，我們要懂得尊者答覆裡面的深義，精華的義趣，唯如即是；如果通達一如，哪有不？就在相上就能見到性。這一段是預防還有微細分別執著的人，「如是如是」，他不能說，不是他的境界。你要答個如是如是，那是法身大士答如是，沒錯，佛點頭；我們如果跟著答如是如是，佛馬上就搖頭。

【古今多少行人，粗念稍息，便謂已證三昧。習氣仍在，輒云任運騰騰。是皆以混濫為圓融，鮮有不墮落者。】

這一段話說得好！把釋迦牟尼佛說這一段的意思，慈悲都為我們顯露出來了。由此可知，誤解佛所說的，自古就不乏其人，何況於現代。粗念稍息，粗的妄念少了，少了，這個人怎麼樣？得輕安，剛剛得受用。感覺到自己的心很平靜，不太受外面境界誘惑，這是輕安。於是他誤會，以為自己已經證得三昧，這在佛法裡面稱為增上慢，沒有證得，他自以為證得。但是他並沒有騙人，不是存心騙人，他自己搞錯了，搞誤會了，沒證以為證得了，這種情形很多。

「習氣仍在」，習氣還在，也學菩薩遊戲神通，那還得了，那不得了！「任運騰騰」，就是常講的，諸佛菩薩示現在我們人間遊戲神通。像大家所曉得的，古時候的濟公活佛，那就是任運騰騰，他什麼忌諱也沒有。近代民國初年，也有一個這麼樣的法師，金山活佛，是江蘇鎮江金山寺的妙善法師。我們習氣還在，他沒有習氣，他可以做，我們不能做；我們要這樣做，那就是以凡濫聖，我們凡夫冒充聖

人，那還得了！「皆以混濫為圓融」，他們是圓融的，我們做不到，這是冒充不得的！「鮮有不墮落者」，鮮是少，少有不墮落的。怎麼可以學這種人，自以為得自在！

【此是行門歧途，必須識得，以免誤墮。】

這是修行裡頭的岔路，你要認識清楚，你才不至於誤會墮落了。這一段，須菩提尊者答的話：「不應」，「世尊，如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。」不應，實在講也是個活句，《般若經》裡頭說老實話，沒有死句，字字句句都是活的，怎麼講都講得通。

【意顯非絕對不可】

跟前面答覆的「不也」意思相同，不是絕對不可以。

【若其情識已空，則有相等於無相，無相何妨有相。】

以三十二相觀如來，行！有什麼不行？就跟前面講的「如是如是」，可以！條件是業識真正空了；也就是說，必須要轉八識成四智，這樣的人行！沒有問題。如果沒有轉識成智，那就不可以。底下講，

【而非少有情識者，所應混濫也。故曰不應。】

對於權教、二乘（小乘聲聞、緣覺）、六道凡夫的來說，不應。不應是包括阿羅漢、辟支佛、權教菩薩，他們微細的妄想執著沒斷，所以不可以說見相就是見性，不可以。

【此語正是切誠學人者】

對我們初學，可以說是嚴重的告誡。

【佛說一如平等，是令一異皆不可執。】

不能執一，不能執異；一是空相，異是種種不同的形相。由此可

知，一是性，異是相，性相兩邊都不能執著。《般若心經》裡面所說的色空，色就是異，空就是一；「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」，這是一如。如何能見到一如？還是這麼個道理，兩邊不能執著，執著一邊就不如，就不是。所以說是一異（就是兩邊）都可以執著。

【今以相觀性，明明執一。】

我在相上見性，性相兩邊你執著一邊，所以明明執一。

【尚得曰一如乎】

那就不是一如的境界。從相見性，不執著相也不執著性，那就一如；你還有相可見，有性可見，你兩邊都執著了，那哪裡是一如？一如的境界，說實在的話，「言語道斷，心行處滅」，一如說不出來的，也想像不出來的。你一想就是微細的分別執著，早已經不如了，早已經不是。

【轉輪聖王，以十善化世，為人世第一大福德人。具三十二相，由有漏福業而成。不同佛之由無漏法身而現者也。】

世尊告訴我們，世間福報大的人就作王，大國王、小國王，都是過去生中修大福報的。最大的那個王，佛告訴我們是金輪聖王，輪王。為什麼稱他為輪王？他有輪寶，他有這個寶，寶物。輪寶是他的交通工具，也是他的兵器，打仗的時候他用這個做兵器，輪寶，所以稱他作輪王。最大的輪王是金輪聖王，他統治四天下，四天下就很大了。那要照黃念祖老居士的意思來說，四天下就是一個銀河系，他是這一個銀河系的王。這個銀河系這麼多的星球，都是在他的勢力範圍之內，這是金輪聖王。還有銀輪王，銀輪王管三州的，銅輪王是兩州，二分之一；鐵輪王管一州，就是四分之一，銀河系的四分之一，

這個範圍也了不起。他的勢力能夠達得到，就是他的輪寶可以達到的地方，他的武力可以征服的地方。我們這個世間沒有輪王出現。

轉輪聖王福報大，世間真是第一大福德人，過去生中修的大福。

「以十善化世」，必定是仁慈的，教人以十善業道，以這個教化眾生。轉輪聖王也是有三十二相。請看底下一段經文，說偈結成，結成「遣取相明非一」，結這一段：

經【爾時世尊而說偈言：若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。】

這首偈在《金剛經》裡面也很重要。我們看底下註解：

【爾時二字，是令學人應與上段經文同時體會。】

這個兩段，這是兩小段合起來是一個整個的意思，這兩小段不能分的。我們今天很好，這兩段同時來看的，所以意思能看得圓滿。

【因偈中所說，正是所破所解之所以然。】

也就是說，為什麼佛不許微細分別執著沒有斷的人，不可以說在相上就能見性，他舉三十二相，舉這個例子，不可以說從相上去見性，道理在哪裡？這一段說出來了，這首偈子說得很清楚、很明白。我們繼續看註解：

【色，統指一切色相，三十二相當然包括在其中。】

若以色見我，假如你從相，這個「我」是性。

【兩個我字，指如來言，即是性也。】

諸位要懂得這個意思，如果不懂意思的話，就會搞錯了。釋迦牟尼佛說：「若以色見我，以音聲求我。」我不從色看你，我從哪裡見你？我們當然是見色聞聲，才知道釋迦牟尼佛在這裡講經說法，才知道！所以這個我，不是講我們個人的我，這個我是講的真如本性，是

講如來，用這個做代表的。就是後頭說「不能見如來」，意思是一樣的，那個我就是如來；就是說你從相上不能見性，是這麼一個意思。色聲香味觸法這是六塵，六塵通常用一個「色」代表，色不能見性，聲香味觸法都不能見性。法裡麵包括佛法，如果從佛法裡面可以見性，那世尊絕對不會在本經上說：「法尚應捨，何況非法」，絕對不會說的。佛法也不能見性，你要見性，佛法也要捨掉，你才見到性，這個諸位要知道。

【正謂不可執取上來一如平等諸說】

前面講一如，諸法一如，無實無虛，不一不異，諸法平等、無有高下，這些說法就包括在音聲裡面，佛說了這麼多。如果你要向文字、音聲當中去求，求明心見性，就錯了！那是人家行邪道，就錯了！所以心外求法，這就變成外道了。為什麼？下麵說明瞭。

【若以色見】

色見就是相見，你要是想從相上見，

【以音聲求。顯然業識用事，執著六塵境相。故斥之曰是人行邪道，不能見如來。】

佛這個話用意太深太深了，很難體會。說出這樣的話，真是慈悲到了極處。我們不論別人，想想自己，自己現在在學佛，是不是從色相、音聲當中求？我們真的是搞這個。

色相、音聲，我們要會用它，決不能執著它，執著就錯了。這個地方講，還有微細的執著。顯然業識用事，執著六塵。

故斥之曰是人行邪道，不能見如來。這是佛在此地喝斥這一類的人他錯了。行是修行，他不是修行正法，他修行的是邪法。邪正的標準，我們要知道，正法，你一定成佛，這是正法；不能成佛，那是邪

法。你學佛了，還要繼續搞六道輪迴，在六道裡面修一點福報是邪法，不是正法。不能成就。不能見如來就是不能見性。

【是則欲觀一如，非盡空情識不可。】

你要把情識，情是煩惱，識是妄想分別，要把它斷得乾乾淨淨，你才能見性，這是把道理說出來了。可是又怕我們還有疑惑，剛才講了，我們學佛不能離開佛像，不但寺院裡頭有莊嚴的佛像，我們居士、學佛的人家，家裡面也供養佛像，怎麼能離得開色相？底下說：

【佛經中每令人觀佛相好，須知此是方便。】

這是對初機來說，初學佛的人有好處。為什麼？你這個業識裡頭，一天到晚都是貪瞋癡慢，這個對於自己傷害太大了，既然有妄念、有妄想，我不想別的，專想佛，這個好！把妄想的對象換一換，這是個方便法，臨時的辦法，教你想佛像，教你想佛經，佛經裡面講的這些意思，你就想這個，想這個比想世間五欲六塵好太多太多了，這是初步的修學，可是那個功夫要知道向上提升，並不是到此為止，要知道向上提升。此是方便。

【故令捨染觀淨】

佛相是清淨的，菩薩相是清淨的，你要是常常觀想有好處，最小的好處，最明顯的好處，相隨心轉。你的相貌天天想佛想久了，就變成佛相，就變成菩薩相。所以你供養一尊很莊嚴的佛菩薩像，天天想，想個五年、十年，你的相貌會變，會變成佛菩薩的相，體質會變，會變得很健康沒有毛病，佛菩薩身體健康沒有毛病；一切法從心想生。所以佛法修行，對觀想非常重視，你看淨宗的修行，《十六觀經》。

【所以《十六觀經》中，最要者為是心是佛、是心作佛數行

文。」

這兩句是我們淨土宗修行的原理，基本的理論。那麼從這個理論上，我們就明瞭念佛成佛，我們得到這麼一個答案。是心是佛，這個心就是真如本性，一切萬法之本體，這個心就是跟此地經上講的如來是一個意思，真如本性是一切萬法的本體。佛就是這個心現出來的，菩薩也是這個心現出來的。所以從這一句裡面，「是心是佛，是心作佛」，「是心作佛」是我們現在幹的。我們天天想佛，天天看佛像，我們就作佛。能不能成佛？決定能成佛。為什麼能成佛？我們心性本來可以現佛。

前面那個心是真心，真心是本體，能現；後面這個心，能變，它把境界變了。所以佛在這個地方教給我們，「應無所住，而生其心」，就是那個境界相會變。什麼是鬼？貪心是鬼。貪財、貪名、貪色、貪佛法都不行，不能說我貪佛法就作佛，沒這回事，貪佛法還照樣作鬼。為什麼？貪心作鬼，並不是講貪的對象，是講貪心。所以世出世間法不可以貪，記住，要貪的話，就是我作鬼了，將來就變餓鬼道；餓鬼道現什麼？是心是鬼，那就餓鬼道現前。地獄是什麼？瞋恚、嫉妒，不能有。有瞋恚、有嫉妒，那是心作地獄，那麻煩大了，一定要懂這個道理。所以這幾行文，真是把十法界依正莊嚴的原理講清楚了。

【明得一切唯心，則知雖觀相好而不執實，其分別執著之情識遣矣。」

聰明人，有智慧的人，觀相而不執著相，觀想而不執著想，這是兩邊不住，那個能見性，那就是能成佛了，就是在底下這個是心作佛了，在十法界的佛法界裡面。連這個念頭統統都沒有了，那就超越十

法界，超越十法界所現的是一真法界。這是我們要注意的，一定要懂得，知道怎樣修法。底下說，

【念佛人雖觀見彌陀現前，極樂世界現前，亦不可著也。】

決定不執著，要知道事實真相。念佛人有見阿彌陀佛的，夢中見佛的人很多，定中見佛的人也很多。念佛，念佛堂裡面止靜的時候，就是坐下來念佛的時候，這個時候也有人見佛、見蓮花，見西方極樂世界，有這個情形。見到之後，要若無其事才好，如果一見到，「這不得了，我念佛有功夫，見到佛了，你們都沒有見到，我比你們高明太多了！」這就完了，就著魔了。見如不見，真正見到這個瑞相，心裡頭若無其事，從來也不會把這個當作話題來給別人說，這是好境界。如果你見到之後，常常在外面炫耀，你所見的不是真的，是魔境界。真正的感應，是心清淨，感應在西方依正莊嚴現前。

佛法是教修清淨心的，不是搞神通感應的，這個要記住。神通感應決定是壞事情，不是好事情。所以，佛法決定不以神通感應作佛事。

【上來遣相已遣至極處】

遣相是叫我們放下，所有一切的法相都要放下，以至於到最後微細的分別執著也要放下，這達到極處。

【因少有所取，便著色相。】

我們自己修行用功，要常常在這個地方回光返照，自己在日常生活當中，起心動念之處，還有沒有這些事情，妄想分別執著，還有沒有這些事情。這些事情現前，就是我們一般人講，心裡面有牽掛，有憂慮、有牽掛，稍稍有就著了相，四相都具足了。

【便是向外馳求】

向外馳求就是我們平常講的攀緣，你是攀緣，你不是隨緣。

【便非正知正見】

你的想法、看法都是錯的，不是正知正見。生活是修行，修淨土的人也要生活，修淨土的人也離不開社會，也離不開人群。你每天都要對人、對事、對物，這一句佛號念念提醒我們修清淨心，念念提示我們跟阿彌陀佛同心同願，同德同行，這叫真正念佛，這心裡頭有佛。除佛之外，一切要放下，心裡面不可以有絲毫分別執著，不可以有絲毫的牽掛。一定要曉得，牽掛是六道，是輪迴，無論牽掛什麼都是輪迴心造輪迴業，這樣往生就困難。

【便是法執我執】

有絲毫的憂慮牽掛存在，就是妄想，就是煩惱，妄想是法執，煩惱是我執。

【便與空寂之性相違】

學佛的人，我們只有一個方向，一個目標：明心見性。念佛往生到西方極樂世界去，幹什麼？還是為了明心見性。在我們這個世間環境不好，障緣太多，明心見性不容易。我們求生到西方極樂世界，沒有別的，換一個環境，那個地方沒有障礙。