金剛般若研習報告節錄（第三十六集）

經【須菩提，諸微塵如來說非微塵，是名微塵。】

這一段經文的意思，比前面更深。前面是講三千大千世界，為什麼不著世界相？世界原來是微塵累積而現的幻相。換句話說，世界相只不過是微塵聚集的現象而已，離開微塵，就沒有世界可得。這個道理與事實，我們都不難懂得。今天這一段的經文，「此意比前問意更進」，更進一步。

【不但世界，並且微塵非微塵，微塵亦是假相假名。】

這個事實，一直到近代科學家才發現，才證明佛在經上講的沒錯。在相宗經論裡面，佛告訴我們，色法，我們講的物質，物質最小的是微塵，經上所講的微塵，它小到什麼程度，不是我們能夠想像得到。我們看到這個微塵，以為是很細的微塵，不是的，那個還很粗的；肉眼沒有辦法看見的。如佛在經上常講的，大概我們肉眼能夠看得到的，要很好的眼睛，能夠看到牛毛塵。牛毛那個毛尖端上有一粒塵，在牛毛尖端上不會掉，擺在那裡擺得很穩當。你看看牛毛的尖端，它的面積多大？放在那個地方，它不會掉下來，這一粒塵就叫牛毛塵。佛說了，牛毛塵再把它分，分成七分之一，那更小，七分之一叫羊毛塵，羊毛細，那個尖端就更細，放在羊毛上面不會掉下來，擺得很穩當。羊毛塵再分為七分之一叫兔毛塵，兔毛就更細了，叫兔毛塵，真的很好的眼睛未必能看得出來。那麼兔毛塵再分成七分之一叫水塵，我們現在學了一點物理，知道水的密度不大，水當中有空隙，這一粒微塵在水裡面可以自由地游來游去，沒有障礙，在水裡面可以游來游去，

叫水塵。水塵再把它分成七分之一，叫金塵，金屬，金屬的密度大，密度大當中還有空隙，這個我們知道，在顯微鏡之下一放大，原來那個鋼鐵裡面的空間還是很大的，這一粒微塵在金屬它自由往來，自由通過，它沒有障礙。金塵再分七分之一才叫做微塵，我們的肉眼怎麼能看見？佛說阿羅漢的天眼可以看到微塵。如果你要是能看到微塵，那你也可以證到阿羅漢果，沒證到阿羅漢果看不到。微塵還不是最小的，還可以分，再分七分叫色聚極微。色聚極微再分七分，叫極微之微。佛說極微之微就不能分，再分就沒有了。所以極微之微也叫鄰虛塵。這是用分析的方法，讓我們曉得世界是假的，微塵也是假的。

那麼這微塵從哪裡來的？相宗告訴我們：心法跟色法同源。唯識裡面講四分：自證分是本體，就是真如本性。因為一念不覺，這就迷了，迷了第一個相，就出了見相，就是見分，見分就是心法的根源。我們講色法跟心法，心法的根源就是妄心，這是妄想心，就是見分。從見分裡面就變出一個相分，所以色相是從見分裡頭變現出來的。見分跟相分的本體都是自證分，所以《華嚴經》上說：「情與無情，同圓種智」，是有道理的。有情是見分變的，無情是相分變的，見、相同一個自體，同一個自證分，所以它是同源的。因此，眾生修行成佛，不但看所有一切有情眾生成佛，無情眾生也成佛，這就是《華嚴》所說的「情與無情，同圓種智」，圓是圓滿，圓滿一切種智，一切種智是如來果地上的境界。所以此地講的微塵是我們無法想像的。那麼這些可見得還都是屬於假名假相，前面我們講，剎那九百生滅因果相續的假相，微塵也是假相。

【《楞嚴》云：汝觀地性，粗為大地，細為微塵，至鄰虛塵。】

這一段是《楞嚴經》上的經文，是世尊在楞嚴會上跟阿難尊者說的。那麼從微塵到鄰虛塵，剛才說過了，鄰虛塵是極微之微，就不能再分了。

【此是教小乘人析空觀】

世尊這個講法是對小乘人講的，小乘人這樣教法，給他說他容易明瞭。我們今天這個世界上許許多多的科學家，都用這個方法。對於物質現象才真正能夠觀察出來，用這種方法。

【大乘人惟就性體上觀察】

大乘比小乘聰明，用不著分析，佛只要輕輕一點醒，他就明瞭、就通達，就曉得當體即空、了不可得。大乘根性比小乘要利。

【知無論大相小相】

那麼由此可知，大的相，像世界，三千大千世界，小的相，像微塵，

【皆是緣生幻有，當下即空。】

這才是事實真相。世出世間所有一切法，都不是真實的，這個諸位要知道。你要真正肯定明白了，這都是假的，都不是真實的，你就開悟了。如果在這些虛幻現象當中，決定不再分別執著，那你就入了境界。這個入就是證悟，那不是解悟，證悟了。證悟，這個事實真相你享受到了，你入了事實真相。入事實真相就是《華嚴經》上講的入一真法界。也許有人講，那我證得真空之理，我證得體，沒有！果然證得體，體一定現相，一定起用，哪裡說有體沒用的？絕對沒有這個

道理，沒有這個事實。有體一定有相，一定起作用。如果你證入這個境界，不起現相，不起作用，那你應當曉得你走錯路了。

兩邊是對待，我們世間人講相對，相對本來是沒有的，法界原本是一真，相對從哪裡生出來？從妄念裡面生出來的。所以世尊在本經一再教給我們要離念，離念就契入一真。這個意思前面也說得很多，後面還要說，多說不妨礙，多說有好處。為什麼？我們沒有契入。多聽聽，多想想，加深印象，希望把這個境界換過來。宗門教下修行用功的原則是作觀，前面說過，所謂作觀就是把觀念轉變過來。這幾句經文就很好，「如來說微塵非微塵，是名微塵」。底下一段經文說，

經「如來說世界非世界，是名世界。」

我們要遇到一些困難的事情，遇到一些煩惱的事情，把這兩句經文一念，煩惱馬上就消掉，心地就恢復清淨了。還有什麼好爭論的、還有什麼好執著的？微塵是假的，世界是假的，你還有什麼好爭論的？世界都是假的了，你還有什麼得失？你得到什麼東西、你丟了什麼東西？得失就沒有了。你今天得到億萬財富，你也不喜歡，為什麼？「微塵非微塵，是名微塵」「世界非世界，是名世界」。你以為是真的？假的。你今天丟了幾百萬，你也很開心，假的，不是真的，你看這個心多自在！為什麼？你才看到真的境界，才知道這個世間一切萬法是假相、假名。前面還有一個小註，我們把它念下去：

【本非實體，故曰非。】

世出世間所有一切現相，都不是實體，這個諸位要記住。所以你不應該執著，不是實體。

【不無幻相，故曰是名。】

雖然它沒有實體，但是它會現相，那個相就是剎那九百生滅的相續相，它會現這個相。雖現相，正如《楞嚴经》上所講的，這個相是「當處出生，當處滅盡」，是這麼個相，所以相是假的，不是真的。我們看到這個相好像是真的，其實是「當處出生，當處滅盡」的相續相。

【知微塵非微塵，則世界非世界，不言可知也。】

微塵尚且不可得，哪有世界？世界是微塵累積現的相，微塵本身就不可得，本身就「當處出生，當處滅盡」，那哪有世界相可得？可見得這個世界相真的是夢境一樣。

【合此二節經文觀之，是令修持般若者，無論何種境界，大相小相，皆應不壞、不著。】

為什麼不需要破壞它？因為它是幻相，所以用不著破壞，它「當處出生、當處滅盡」，根本就不存在。你要是想盡方法去破壞它，你就起了個妄念，你起執著了，你已經生煩惱了；你認為它有，著了相，那你也錯了。不壞，不著空；不著，不著有；空有兩邊都不著，與事實真相就相應。你的觀念、你的生活、你的作為，跟事實真相完全相應。相應也叫稱性，你的生活就是古大德常講的稱性起修、全修是性，你入了這個境界，這是法身大士的境界。再看底下一段，前面是教給我們不著境相，就是境界的相，這一段意思又深了，教給我們不著身相。

經【須菩提，於意云何，可以三十二相見如來不？不也，世尊。

何以故？如來說三十二相即是非相，是名三十二相。】

世間人在緊要關頭的時候，只要能保身命，其他的都可以放下，可見得身命看得好重。不知道這個身也是假的，也應當要放下，不能執著。這比前面境界更親了一層。佛很慈悲，不用別人來做比喻，自己來現身為我們說法，佛都不著身相了，佛沒有錯，我們就想到，我們執著身相，我們錯了。前面不是我們已經讀過嗎？「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」佛無我相，菩薩也無我相，我們要想作菩薩，必須要認真去做到無我相，要是有我相，決定是凡夫不是菩薩，凡夫就是搞六道輪迴的。我們看這個小註：

【如來性體顯現應身之相，教化大千世界。為眾生開此寶藏，皆令迴光反照，不著一切相，而自見本性耳。】

我們看這一段，首先我們要問，諸佛菩薩，包括阿羅漢，他為什麼到我們這個世間來？他怎麼來的？是不是他想來？他沒有念頭，他沒有我想來，沒有！眾生有感，他就有應。法身盡虛空遍法界，佛菩薩的法身盡虛空遍法界，我們自己的法身也是盡虛空遍法界。所以，隨處有感，隨處有應；隨時有感，隨時有應，感應道交，不可思議！這是真相。

他現這個身，他起作用了，教化大千世界所有一切眾生，就起這個作用。教化，他要示現動作，他要示現言語，像釋迦牟尼佛為我們示現的八相成道。他是說而無說、作而無作，作跟無作是一，說跟無說是一，一就入了法界。這是說明所有一切諸佛聖賢為我們說法，要記住，人家是說而無說，無說而說，所以叫稱性而談。

我們看底下，「為眾生開此寶藏」，這句話很要緊。寶藏是什麼？寶藏是眾生的自性。真的佛菩薩，我沒東西給你，你所得到是你自性裡頭本來具足的。佛菩薩為我們作增上緣，誘導我們開發自性。開此寶藏，這個「此」是眾生，是眾生本有的寶藏，本有的佛性，本有的自性。諸佛菩薩、善知識幫助我們的，是他有善巧方便，幫助我們自己明心見性，方法很多，八萬四千法門，這一契機就成功了。

「皆令迴光反照」，所有一切法門，總不外這一個原則，叫你回頭，叫你反照。觀世音菩薩在楞嚴會上，你看他說出他自己用功的方法。他是怎麼用功的？他是怎麼見性的？他用耳根，「反聞聞自性，性成無上道」，他用這個方法。這裡講反照，在觀音菩薩就是反聞。總而言之，六根接觸外面境界時，要知道迴光反照，這一反照就見性，如果隨著外面境界相，那就著相了。所謂反是換一個觀念，是這個意思。你看前面不是有嗎？都講的這個修行綱領，修行的要領在作觀，觀是觀念，把觀念轉過來。「我不會轉」。《金剛經》念了，還不會轉？所以《金剛經》上任何四句、一句經文，你如果能夠受持，都能見性。這個話真的是一點都不假。像我們此地念的，「如來說三十二相即是非相，是名三十二相」，我們對這個身相，馬上就轉了，這叫反觀。凡夫對這個身看得好重，神聖不可侵犯，堅固的執著，這是凡夫的妄想，錯誤的觀念；反過來，三十二相即非三十二相，是名三十二相。你看分別執著統統破掉，這叫反，反照是這個反法。他能夠將錯誤的觀念，立刻就能夠反過來歸到正確的觀念，這叫反聞。

「不著一切相，而自見本性耳。」一回頭就見性，三十二相即是

非相，是性，是真如本性。真如本性所現的相分，這個相分是幻相，剎那生滅，「當處出生，當處滅盡」，了不可得，是這麼一個相。「是名三十二相」，所現的雖然是幻相，是個連續相，不無作用，它有作用。什麼作用？我們今天還沒有見性，作用是用這個相來見性。已經見性的人，諸佛菩薩示現在世間，他那個作用是什麼？為了幫助一切眾生破迷開悟，絕對沒有自己，如果還有自己，他四相沒破。

「眾生自性，與佛同體，所謂一真法界是也。」後頭這一句就講得更清楚、更明白了。我們的自性跟佛的自性是一個自性，不是兩個自性，這樁事也很難懂。世尊在《楞嚴經》上有個比喻，那個比喻很好。他把自性比作大海，把我們每一個人比作大海裡起的水泡泡。水泡不一樣，很多小水泡都不一樣。水泡依什麼起來？依大海起來的。你依的那個自性是一個。什麼叫明心見性？水泡破了，破了跟大海就沒有差別。幾時這個水泡一破，就明心見性，就證得如來。沒破的時候，堅固執著這個水泡是自己，那個水泡是別人，不曉得是同一體，所以在這裡面生分別、生執著，引起許許多多的誤會、鬥爭、殘殺，造無量無邊的罪業，就冤枉！

佛用種種善巧方便，幫助我們證得自性，證得自性就是契入一真法界，就是《華嚴》上講的入不思議解脫境界。

【若能自見本性，便是得見如來。】

如來就是自性。佛在本經，特別把如來的定義跟我們說出來，「如來者，諸法如義」，這四個字解釋得太妙了、太完美了。諸法是一切法，情與無情，我們今天講動物、植物、礦物，乃至於虛空，自然的

一切現象，這都是法，一切法。如義，如是什麼？如就是自性，相如其性，性如其相，這叫如義。性跟相一樣，相跟性一樣，古人解釋這一句，怕人聽不懂，另外用個比喻，比喻黃金，「以金作器，器器皆金」。我們用黃金做出許許多多首飾這些東西，做出樣子統統都不一樣，千種萬種，看看它的體都是黃金，成色都是一樣，金就是器，器就是金。如的意思就是「就是」，原來相就是性，性就是相，性相不二，這叫諸法如義。實在講，世尊四十九年為我們說一切經，說一切法門，說的是什麼東西？就是講的如義。所以經一開端，「如是我聞」，你想想那個如是的味道，如是就是諸法如義。佛跟我們講什麼？沒有講別的東西，就是跟我們講相就是性、性就是相，性相不二、性相一如，千經萬論就說這麼一樁事情。除了這樁事情之外，你再仔細看看，釋迦牟尼佛確實沒有講第二樁事情。佛經講什麼？開端兩個字就說清楚了，後面無論說多少，都是「如是」兩個字的解釋。所以佛法要簡單的說，太容易了，如是而已，就說完了，全都說完了；細說，四十九年也只說大海一滴而已。所以見了性就見如來，見如來就是見性。

【若著於相，則所見乃是應身之相，非法身之體，何能謂之見如來？】

假如著相，著相是見到佛的身相。釋迦牟尼佛當年示現的丈六金身，三十二相八十種好，你見的是這相，這叫應身之相，應化身；沒見性，性是法身，法身就是自性。所謂是清淨法身，《華嚴經》上代表法身的是毘盧遮那，毘盧遮那是梵語，意思是遍一切處。法身就在眼前，《楞嚴經》上講的，「六根門頭，放光動地」，這是形容，就在

我們眼前，就在我們耳邊，你為什麼見不到？因為你有妄想執著障礙，離開一切妄想執著就見到了。諸位要細細想想其中的道理，所以絲毫著相就不能見性。佛在此地問，「可以三十二相見如來不？」這個意思，換句話說，可不可以從相上見性，這個意思在此地。其實，佛問得很好，尊者答得也很妙，答的意思也是妙極了。告訴我們不可以著相見，要離相，那個相就是如來，相就是性，關鍵在著與不著。我們看底下的註解：

【三十二相，亦是緣生。】

既是緣生，那麼換句話說，它這個現相也是剎那九百生滅的相續相、連續相，也是這個性質，也是「當體即空，了不可得」，跟其他一切的色相沒有兩樣。

【當體即空，有即非有。故曰即是非相，是名三十二相。】

實在講這已經就見性了，已經就徹底明瞭了。可是凡夫之人有執著，做出這個樣子給凡夫看的，幫助我們、啟發我們，讓我們從這個當中去領悟。

【三十二相八十種好，是應化身所現。若佛報身，則不止此數。所謂身有無量相，相有無量好。】

我們在《華嚴經》上看到，在《觀無量壽佛經》上看到，看到佛的報身，佛的報身的確不是三十二相八十種好。那麼相好從哪來的？自自然然變現的，報身之相是性德圓滿的顯現，他就是這麼好，不是我要想這樣作法，不是從意識裡頭生的。極樂世界的那個現相，跟《華嚴經》毘盧遮那佛華藏世界的那個現相，都是性德自然變現出來的，

沒有一絲毫造作，沒有一絲毫意思在，自然變現的。在那裡面的人，從來也沒有想到什麼有享受這個念頭，沒有！還有一個我要享受，那不就起心動念了，起心動念是凡夫了。人家的心地清淨，從來沒有念頭說是我在這裡享福，沒有，你們凡夫在那裡受罪，也沒有，絕對沒有這個念頭。

從這個性德裡頭現出來的報身叫圓滿報身。那個報身是無量相，相有無量好。那麼這也是能大師所說的，「何期自性，本來具足」，它不是從外頭來的，依正莊嚴都是本來具足。

【此「大千世界、三十二相」兩節，這兩節經文合而觀之，妙義無窮。】

諸位能體會到一點嗎？我說出這一點，諸位要細細能領會，應該可以體會到一分、二分，實實在在是妙義無窮。

【果能於此悉心體會，可於般若要旨，渙然洞然也。】

佛在這個經上，時時處處提醒我們，受持讀誦四句偈，這個四句偈是任何四句，任何四句都是妙義重重，無有窮盡。《金剛經》要不這樣講法，不這樣領會，實在是辜負世尊，辜負羅什大師的翻譯，辜負歷代祖師大德的承傳。這一代一代傳遞，傳到我們手上來了。「下明其義」，意思妙義無窮，哪些意思？下面給你說一點。

【約眾生以明】

就眾生這一方面來說明。

【世界終為塵境】

這個世界可以解釋為物質環境，我們生存在這個世間的物質環境。

【取著則心不清淨】

物質環境裡，你要取，你要執著，你的心就不清淨，取就是有求的意思，我要想求。人一生的物質享受，命裡注定的，「一飲一啄，莫非前定」，命裡沒有的，你到哪裡求？你怎麼會求得到？命裡有的，不求都來了，何必要打妄想，何必要去求！所以，這個淺顯的道理事實，你要是真正透徹明白了，你的心就清淨。

佛法承認有命運，但是佛法不承認宿命論。命是自己造的，命可以自己改造，只要你懂理論、懂方法，如理如法就能改造命運，創造命運。你要是真的懂得佛法，往生西方極樂世界，創造是永恆的命運，永遠不死，這一生真的生死就了了，圓滿成佛。所以這個相決定不能取，明瞭的時候，創造。你的財富從哪裡來的？從布施得來的。有的人很有福報，錢財來得很容易，日子過得很自在；有人錢是賺到了，賺得好辛苦。什麼原因？有人布施很痛快、很歡喜，他的果報就來得好。有人雖然是布施，看到人家布施跟著布施，布施出去像割肉一樣，好痛苦、又後悔。他將來能不能得財富？能得財富，賺得好辛苦。因果報應，絲毫不爽。