金剛般若研習報告節錄（第一〇一集）

請掀開經本第二百四十七面，倒數第四行，請看小註第三段。

【真如者，無可遣，名真。亦無可立，名如。實相者，雖無相，而亦無不相也。所以結之曰，故名如來。名者，假名也。】

這是解釋經文「如來者」這一句的含義，真如，尤其是《般若經》中，自始至終教我們離相，離到無可離了，這個地方「遣」就是離，無可離那就是真的，能夠離的都是假的，都不是真的。能離之心是假的，所離之相也是假的，能離所離都是假的，到離無可離那就是真的，真性是這樣地顯現出來的。佛門裡面講明心見性，性是怎麼見到的？一直到離無可離的時候，真心就現前了，那就是真的。真性裡面也沒有一法可離，為什麼？如果建立一法，這一法是虛妄的，你能夠建，當然你就能夠離，能夠離的那就不是真的。所以從無可離，我們叫它做「真」，也無可建立，我們叫它做「如」，這是真如兩個字的含義。什麼叫實相？實相就是事實真相。事實的真相是什麼？凡是講到相，我們一定要聯想到它有體，它有作用。體、相、用，說一個，裡面就包含這三個，體、相、用。體是空寂的，無相。體是空寂的，所以說是無相。可是它的作用，作用有相，作用不是沒有相。我們現在六根接觸外面境界，森羅萬象，你不能說它沒有相，所以叫它做無不相。無相無不相，這一句裡面諸位一定要懂得，說無相是從體上講，說無不相，無不相就是有相，是從相上說的，從作用上說的。相雖然是假的，但是它有，有這麼一回事情。雖有，它不是真實的，為什麼？剎那生滅，了不可得；但是它有。

世尊在經文將要結束的時候，說出「故名如來」，這是如來的意

思，在這裡又有一番說明。佛是用種種不同的講法，讓我們體會這個義理既深又廣，又極其微細。故名，名是假名，也不能執著這個名，如果執著名，我們又錯了。在《金剛經》裡面，「即非是名」這個句子我們讀得很多，用意就在此地。再看底下這一段，

【念佛人往生，須知彌陀來接，而初未嘗來也。往生西方，而亦未嘗去也。雖未嘗來去，亦何妨現來現去。】

我們先來研究這一句，這在我們修淨土的人，尤其是要發心將來希望往生到極樂世界，這個問題要清楚。沒有問題當然最好，心很清淨；如果有了這個問題，這個問題要不是徹底解決，這個疑問會產生障礙。嚴重的，障礙我們這一生不能往生，那個問題真的就大了；淺一點的，怕因為這個疑問，將來生到西方邊地去了。實在講，能生邊地也算不錯，不過就是耽誤五百年不能見佛聞法而已。實際上西方世界講的五百年，是我們人間的五百年，因為西方世界沒有年月日，是我們人間五百年來算的。既然有這麼一個問題，我們要搞清楚，我們往生，阿彌陀佛來迎接，這是真的。無論是三輩九品，下下品往生佛也來接引，還是來接。那麼佛來了沒有？在我們看，佛真來了，真的現在我們面前。有一些人臨終見佛，佛從天上下降，從雲端裡面下降，看得很清楚很明白，佛真的來了，來接引他，來帶他，他跟他去；大家也看到佛真的往西方那邊去，這個在相上有來有去。

可是你要懂得，在理上講，佛沒有來，也沒有去。沒有來、沒有去，為什麼見到來、見到去？實在講就跟我們看電視那個畫面上一樣，你來接畫面上看到他來了，也看到他去了，始終沒有離開那個方框框。這樁事情，就是眾生與佛感應道交，它的真相就是《楞嚴經》上所說的「當處出生，當處滅盡」。如果用現代的話來說，現代科學家所講

的，佛是從另一個維次的空間，轉變成我們現在的三維次空間、四維次空間，我們見到了，這個相見到了。他把往生這個人帶去之後，又轉變另一個維次的空間，我們見不到了，消失了。這個說法是現代科學家的講法，不同的空間，這個是事實，確有其事。我們曉得，宇宙之間不同空間的維次，應當是無限度的，不只是三維空間、四維空間，現在科學家已經證實，有十一維次的空間。可是我們從理論上來推想，不止，應當是無量無邊。這個空間怎麼變現的？是眾生妄想分別執著變現出來的。如果離開一切妄想分別執著，那個空間，我們佛法裡面講一真法界。那是真實的，就是一絲毫沒有改變，從真如本性裡面顯現出來的，沒有改變過。改變，誰去改變？唯識所變，所以是識變的。識，每一個眾生不一樣，因此，每一個眾生生活的時空也不應該是一樣的，這個在理上才能講得通，事上一定是這個樣子的。

所以這裡文上說「而初未嘗來也」，佛來接，佛有沒有來？佛沒有來。如來者，無所從來，亦無所去。是眾生在這個時候，心裡面起了感應，他要往生。那麼我們念佛，為什麼佛不來？臨命終人念佛，佛為什麼來了？這個道理很簡單，我們現在念佛，嘴巴裡求往生，心裡實在不想去；如果是阿彌陀佛現前，嚇死了，那還得了！所以佛不來，這個心跟佛沒有感應，只是通通消息而已，不可能有感應的。臨命終的那個人，他求生的意念非常懇切，他真要去，他這個世間活了這麼多年，看得不耐煩，真的放下了，不想再多住了，這個心跟佛的心就能感應到佛現前。由此可知，真的是感應道交，絲毫不爽。眾生有感，佛就有應，佛在哪裡應？就在他面前應。像我們看電視一樣，電視機擺在面前頻道一撥，畫面就現前。所以緣具足了，佛就現身，是這麼回事情。佛接引他到西方極樂世界去了，實在講也未嘗去，剛

才講了，只是一個空間的轉變，空間的轉變實在說是念頭的轉變。我們這個念頭，一念相應一念佛，念頭轉變了；這個念頭是非常的強烈，讓這個境界立刻就轉換。所以雖然不來不去，事實上就是不來不去，但是我們看到這個現象，表面上這個現象，說他來去也沒有說錯。只要你真正明白事實真相，佛現相了，來了，佛相消失了，走了，我們也能夠這樣說。所以，亦何妨現來現去。

【何以故，不來不去者，理體也。】

從真如本性，從理上、從體上說，確實沒有來去，我們的真心本性、法身遍一切處，盡虛空遍法界，哪有來去？

【有來有去者，事相也。】

說有來有去，是從事上、從相上講的。但是要知道，理事不二，理跟事是一不是二，性相圓融。

【理事不二，性相圓融，本無礙也。此等事實真相，今人謂之不同因次之空間轉變然也，何去來之有哉。】

這是我剛才講的，現代的科學家，他們曉得這些現象，確確實實是不同維次的時空的轉變。明白這個道理，才曉得確實不來不去，就像我們看電視收這個頻道一樣。這個畫面，我們頻道撥對了，這個畫面現前，不能說它來；我們把頻道關掉，沒有了，也不能說它去，真的是不來不去。

【即是來去要在不來不去上體認】

這是教給我們，如何在相上見性，如何在事上見性，你要會了，就是宗門所謂「頭頭是道，左右逢源」，那就真的得自在了，真的開智慧了。這是舉一個例子，要我們從來去，來去是相，現象，不來不去是理體，我們從相上去體會性體，這樣修法會開悟，這是開悟的一

個方法、一個門徑。

【不來不去，這是理、是性，即在來去中做出。】

性雖然是空寂，但是它不是死的，它是活活潑潑。活活潑潑的性體，從哪裡表現？從事相上表現。那麼由此可知，有體有用，這個就對了。

【此是念佛求生之要訣。得此要訣，決定往生，決定見佛。】

特別說給我們念佛人聽的，教導我們念佛人，平常要用這個功夫，要在現相當中體會性體，要把性體活活潑潑應用在日常生活當中，這個生活有樂趣。我們一般人常講，這個生活有價值、有意義，有價值、有意義就是講的幸福、快樂、美滿。

【性相一如，法界平等。一切對待之相，不能離絕待之性而別有。】

我們現在先談粗顯的，「性相一如，法界平等」，他明白一個道理，十法界依正莊嚴都是自性裡面變現出來的，他懂得這個道理，知道這個事實真相。既然是真如本性變現出來的，那麼一切法的性體無二無別，覺悟的人從相上見到性，從事上見到理，自自然然妄想分別執著放下了，不再打妄想，不再幹這個傻事了。所以他心清淨，他心平等。佛講的這些理，我們聽了似乎懂得，沒有真正懂得；如果真正懂得的話，你六根接觸外面境界，你的心一定是平靜的，絕對不會被外境轉動。你要問為什麼？道理很簡單，都在《金剛經》上，「凡所有相，皆是虛妄」，還有什麼好動心的、動念頭的？沒有了。知道凡所有相皆是虛妄，知道一切法緣起性空，了不可得。無論是什麼境界，再大的變化，他見到如如不動，天翻地覆他看到若無其事，沒事！這是真正從相上見到性，從事上見到理。所以這種功夫，大乘佛法裡面叫做「性定」，他不是修來的，不是修的定，修的定靠不住，這叫自

性本定。就像《楞嚴經》裡面所說的首楞嚴大定，它是屬於自性本定，決定不受虛妄境界的動搖。請看底下這一句，

【絕待之性，亦未嘗離對待之相而獨存。】

前面一句明白了，這一句好懂了，性跟相一體，事跟理一體，決定不是兩樁事情。性不可以離開相而獨存，正如同相不能離開性而別有，它兩個關係是一不是二，所以是一體之兩面。

【是故當於日常一切對待之事相上，雖無妨隨緣而行，卻不可隨緣而轉。】

底下這幾句話，是我們在生活當中修行的祕訣。如果你要會了，那你的本事可不小了，你的生活就改變了。這個改變不是小的改變，是從凡夫的生活改變成佛菩薩的生活，那得大自在。我們日常生活當中，沒有一法不是相對的，眼所見的，耳所聽的，乃至於你心裡面所想的；你所想的有能想、有所想，你見的有能見、有所見，你聽的有能聽、有所聽，全是相對的，全是對待法。這裡教給我們用功，如何能在一切對待法裡面隨緣？底下就是不變，「卻不可隨緣而轉」，就是不變的意思；可以隨緣，但是不能變，變就壞了。那個不變是什麼不變？要懂！那個清淨、平等心不變，這個東西不能變。我們依這個經義來講，相可以隨緣，事可以隨緣，隨緣裡面不變自性，我們就成功了。實在講，諸佛菩薩跟我們生活在一起，有什麼不一樣的？他就是這個本事，隨緣不變。

「雖無妨隨緣而行，卻不可隨緣而轉」，這個就是隨緣不變。

【緣應了者，得機便了，不與糾纏。】

人與人之間，這舉例子給你講，真的是愈講愈細。人與人之間凡是有關係的，什麼關係？見個面點頭笑一笑，這也是關係，這個關係

是淺的；關係深的就變成一家人，變成了父子家親眷屬。緣很複雜，非常複雜，數不盡，也述不盡。佛為大家講經說法，只好把複雜的因緣把它歸納，歸納為四大類，再複雜也不外乎這四大類。這個四大類是什麼？報恩的。那你們的關係非常好，非常友好。為什麼？有恩義在，來報恩的。報怨的，那你們的關係會處得非常不好，冤家聚頭，不是冤家不聚頭，冤家來了，這是報恩、報怨的。還有兩種是討債、還債的，總不外乎這四類。一家人在一起四種緣，親戚朋友也是這四種緣，只是這四種緣裡頭有親有疏、有近有遠。他來偷我的，我不學佛我不知道，學了佛才曉得，這個帳了了。他偷去算了，不必去報案，帳到這裡就結了，這個好！你要真正懂得，你不懂得不行！總而言之，不是我欠他的，就是他欠我的；我又沒有欠他，他偷去了，他來生欠我的。來生欠我的怎麼樣？也一筆勾掉，我也不要了。那到來生我還再去偷他的嗎？來生我們到極樂世界作佛，不要了！這就是說，緣應了者，得機便了。

【緣應結者，亦無妨結，但不攀緣。】

結緣，特別是佛教菩薩，菩薩要與一切眾生結法緣，你不結法緣，你怎麼能度眾生？緣要結，不妨礙結，但是不要攀緣。什麼叫攀緣？我們用最簡單、很清楚的話，來給諸位說，結緣裡面有感情，就攀緣了，那個不好。結緣裡面是智慧、是理智，這個對的。為什麼？後頭沒有麻煩，沒有糾纏。有個情在裡頭就有糾纏，智在裡面沒有糾纏。

【二六時中，果能如是勤勤觀照，密密勘驗，心把得定，腳立得牢，不為相所縛，而泯相入體矣。】

我們看這幾句。前面把方法教給我們，要認真去做。二六時中就是講不間斷。

這是說二六時中，果能如是勤勤觀照，密密勘驗。這個密密是細心，很細心地去體驗，就能曉得自己的功夫了。功夫在哪裡做？就在日常生活當中，就是剛才講的「隨緣不變」，在一切隨緣裡面去學不變。在境緣當中，應當了的，要趕快了；應當結的，可以結。結不能攀緣，結緣裡面不能有感情，有感情就是攀緣。結緣最好是結法緣，那個善、惡緣都不好，惡緣更不能結。勤勤觀照，密密勘驗，都是講前面的功夫。

這底下兩句話很要緊，我們功夫能不能成就，我們念佛能不能得一心，能不能功夫成片？這兩句話關係很大。心要把得定，腳立得牢。心把得定，我們在境界裡面絕對不會被外境動搖，我們的心始終就一個方向、一個目標，念佛求生淨土，不會為世緣動了心。腳立得牢，是講我們的身體，我們身體隨緣，不會隨緣所轉，不會為境界所轉，也就是我們持戒要清淨，戒律清淨就是腳跟站得牢，一切如法，如理如法。

【此是學人第一著功夫，便是隨順真如，便是直指向上。】

這裡頭三句，第一句是泛說，無論是你學哪一個宗派、哪一個法門，你能夠運用這個原則原理，這是第一等的功夫。隨順真如是性宗常講的，這就是隨順真如；直指向上是禪宗裡頭所講的，這種修法就是宗門裡面「向上一著」，講的就是這個。由此可知，我們念佛用得上，我們在方法上、形式上，跟宗門教下不一樣，但是在精神上，在原理原則上完全相同，這個是我們應當要明瞭的。

【果能如是】

你果然懂得這個道理，懂得這個方法，而且這個理論與方法，你都可以把它用在日常生活當中，把它用在你工作上，對人對事對物，

你統統都會用了。

【則任他萬相紛乘，自不為其所動。】

這個社會怎麼樣的複雜，人事甚至於怎麼樣的混亂，你也不亂，你也不雜，你不為其所動。

【以上皆是從諸法空相起修之方便】

《金剛般若》到最後，結歸在諸法空相，這是說出諸法空相的修法。

【有緣人隨修行之，大有受用。】

哪些是有緣？我們都是有緣的。你今天讀到這個經，聽到這個經，這就是有緣，沒有緣的聽不到。我們在此地講經，我們的錄相帶、錄音帶流通出去了，將來能夠聽到磁帶也都是有緣的。有緣！你要真聽懂了，聽明白了，肯照這個樣子去做，那就恭喜你，你一定得大受用，你可以改變你的生活，你能夠改變你的工作。再看底下這一段，約塵界明離一多：

經【須菩提，若善男子、善女人，以三千大千世界碎為微塵，於意云何，是微塵眾，寧為多不？】

塵是最小的，是物質裡頭最小的。界是世界，是物相裡面最大的。《金剛經》上講的這個，現代的科學研究的重心也是這個。你看他研究大的，在那裡探討、觀察，在探討研究太空，無量無邊的太空，現在科學家在探討。這個虛空、太空有沒有邊際？邊際在什麼地方？這是講大的。小的研究微塵，佛法叫微塵，他們在研究原子、電子、基本粒子，現在最新的量子，這是最小的。佛在這一段，就是把一個最大、最小的，來告訴我們如何在觀念裡面，把一多、大小，這都是相對的，這個東西從哪裡來的？還是從妄想分別執著裡面來的，不是真

的，也要把它捨掉。我們看註解：

【此明眾緣聚散無常之義】

經文的真正意思在這個地方。這個意思現在科學家懂得，宇宙一切萬法從哪裡來的？都是從最小的基本粒子聚集而變現出來的，科學裡面所謂是方程式，它的組合，組合排列不相同，所以變成原子；原子的組織排列又不相同，這樣變成分子；由分子變現出動物、植物、礦物一切萬物，這是把物質的根源找到了。其實說到最小的，今天講到量子，講到基本粒子，那麼有許多科學家也觀察到了，實在講這個東西就是波動的現象，科學家承認，他們講基本粒子，或者講波動，意思都相同。基本粒子就是波動，波動就是他們觀察當中所謂的基本粒子。認識這個事實，那就是《金剛經》後面講的「一合相」，合是組合，同樣一個東西，組合不相同，變成種種複雜的現象。相有沒有？相沒有。相，實在講就是這個基本的粒子聚散，聚集起來，有了，相現前了；散開來，沒有了。聚散無常，所以相是假相不是真相，相是幻有不是真有。這個是事實，一定要曉得。這是說眾緣聚散無常之義。

【文中重在碎合】

先說把這個世界碾碎，這正是科學家用這個分裂的方法，最小的物質，一粒微塵，把它分開來，分成小的，然後再分，才發現原子、電子、基本粒子，愈分愈細才發現到，這是碎，用這個方法。「合」是組合，這個基本粒子組合，那就變成世界。所以這兩個字意思很深很深，我們現在講分解，「碎」就是分解，「合」是組合。

【因其可碎可合，足證微塵世界之相，皆是緣生，當體即空。】

世界怎麼來的？微塵組合的。它可以組合，它可以分解。所以從基本的物質上來觀察，現在在一般上說，過去認為物質最小的是原子，

原子不能再分了；以後科學再進步，技術再進步，把原子也給它分裂，這是大家都曉得，把它分作中子、質子。以後認為中子、質子不能再分了。現在中子、質子又可以分，它裡面還是三個最小的東西，現在科學名詞叫夸克，組合的。夸克將來還能不能再分？科學家現在在一般觀念上講，應該還可以，但是現在我們還沒有這個技術，看看將來技術再進步，大概可以，還可以分。所以才曉得，一切法緣生，因緣生法。緣生之法沒有自性，沒有自性是沒有自體，所以是當體即空，了不可得。這是說的宇宙的現象，所有動物、植物、礦物，小到微塵，大到太虛空，都是因緣生法，都是當體即空，了不可得。心是精神這一部分，也是緣生的，八識五十一心所都是緣生的。那麼這才了解原來身心萬物都不可得，都是緣聚緣散的假相而已。

【而法性中，本無此物。】

法性是真的，真如本性那是我們自己。佛法歸根究柢就是找到自己。它這個跟科學不一樣，科學在那裡探索，到後來沒有結論，科學走到最後一場空；我們佛法走到最後，有個真正的自己：真如本性，這個東西不生不滅，禪宗所謂「父母未生前本來面目」。本來面目裡頭沒有這些東西，本無此物。

【故雖不斷滅，而不可執著也。】

這些幻相，前面說過，我們覺悟的人、修行的人，應當是任他萬相紛紜，自不為其所動，就行了。這就是我們生活、處事待人接物的態度。諸佛菩薩如是，我們今天學佛、學菩薩亦如是。

【當知世界微塵，大小雖殊，無實則一。】

大是世界、太空；小，我們今天講量子，量子力學是現在講的最小的。大小不一樣，但是都是假的，都是空的。大世界緣生性空；小，

小到微塵，小到中子、質子、原子，也是緣生性空。無實則一，無實就是空、性空，體性空這是一。

【世尊說此，是欲人徹底了解世間所有。】

了解這個幹什麼？叫你放下，叫你不要苦苦地去執著，佛講經說法目的在此地。

【大至世界，小至微塵，莫非虛妄，當體即空。】

講到世界，講到微塵，這裡面所有一切萬事萬物都包括在其中，這個要知道，要曉得當體即空，要曉得統統都是虛妄。

【不可執著，不必貪戀。】

諸佛菩薩真的是苦口婆心地勸我們，不要執著，不要貪戀。

【一切放下】

佛教給我們，諸位要曉得，他做到了。他要是沒有做到，教給我們，我們會不相信。釋迦牟尼佛出生在帝王之家，世間人要求富貴，他是現成的，富貴現成得來的，統統捨棄掉，統統放下。

【一切放下，方於實相相應。】

實相是事實真相相應，事實真相相應，你過的那個生活是真實的生活，正是《無量壽經》上講的三種真實。「真實之際」就是說的實相相應；「真實慧」，真實的智慧；「真實之利」，我們凡夫講利益，佛告訴你那才是真實的利益。

【迷人長劫之中，唯造惑業苦耳。】

反過來看，沒有覺悟的人，不了解宇宙人生真相的人，他們過的生活，無論是富貴，無論是貧賤，總而言之，他們過的生活是迷惑、造業、受報，他們的日子是六道輪迴的日子。

世間人迷在長劫之中，幹的是惑業苦，迷惑、造業、受果報。我

們看這個經文，確確實實如果不細說，這個經文很難看得出來它裡頭有這麼深的意思，真的是深廣精微。再看底下一段，世尊叫著須菩提，問他這一句，當然尊者要答覆，下面是尊者答覆的話。

經【甚多，世尊。】

世尊問，把這個世界碾碎為微塵，不要說是大千世界，一個世界就不得了，那個數字他沒有辦法計算，何況是三千大千世界碎為微塵。甚多，世尊。

經【何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾。】

眾是眾多的意思。須菩提尊者很聰明，佛這一問，他就曉得佛的問意所在，這個非常重要。如果問意在哪裡都不曉得，那你怎麼答覆？這就懂得佛的意思。我們看註解，

【問意著重在眾字】

「是微塵眾，寧為多不」，著重在這個眾字，眾多的意思。

【微塵是集合之幻相，並非實有。】

佛經裡面講的微塵，極微之微，講的鄰虛塵，鄰虛塵佛就說不能再分了，跟虛空做鄰居，佛還是用這個塵。今天已經觀察到波動，那就跟鄰虛這個意思就有一點靠近。佛告訴我們，物質是怎麼發生的？是從「一念不覺，而有無明」。無明就是波動的現象，無明是個動相。所以法相經論裡頭說，「無明不覺生三細」，這是三細相，三細相第一個是「業相」，業相要用現代話來說，極其微弱的波動。那麼從業相再變成「轉相」，轉還是一個波動，不過波動的幅度比業相要大。從轉相就變成「境界相」，境界相就是物質，就可能變成現在所謂的基本粒子，這個東西是這麼發生的。如果在佛經的理論上講的時候，為什麼波動會變成物質？佛教給我們一個原理，教給我們一個理論的

基礎：唯識所變。識是什麼？分別執著。這個物體，執著變現出來的，它本來沒有，是分別執著變現出來的。分別就是波動；執著，把這個波變成了物質。

【當體即空，了不可得。】

不可得，當然就不要再分別，更不需去執著，離開一切分別執著，給諸位說，這個真相你就見到了。