

金剛般若研習報告節錄（第三十七集）

請掀開經本，第八十九面，第十行，小註第六條：

【約眾生以明。世界終為塵境，取著則心不清淨，心不淨則土不淨，豈能了生死出輪迴。】

上一次講到這個地方，意思還沒有講盡，我們接著把它補足。因為經文說到這個地方，對我們用功很重要。用功之所以不得力，原因是放不下，放不下的原因是沒有看破，也就是說宇宙人生的真相沒搞清楚。果然明瞭，這就是看破；看破之後，不必別人勸我們，自自然然就會放下。佛在這一段經文裡面告訴我們：微塵非微塵、世界非世界，到這個地方更進一步，三十二相非三十二相，實在已經把宇宙人生的真相，為我們一語道破。微塵跟世界是我們生活環境，我們常講身外之物。這個三十二相是自身、身體，就是本人，佛不用眾生來說，用他自己本身來講，讓我們體會這個意思更深刻、更親切。佛身尚且如此，何況眾生身；如來果地尚且如此，何況六道輪迴。他的用意在此地，讓我們了解身體以及身外之物。總而言之句話，都屬於塵境。如果著相取境，心當然不清淨。不但是心裡面取著世間法，心不清淨，即使取著佛法也不清淨。為什麼？佛法也是因緣生。既是因緣所生，沒有例外的，都是「當體即空，了不可得」。取著就錯了，心就不清淨；心不清淨，身就不清淨；身不清淨，外面境界當然不清淨，所以說土不清淨，土是指我們外面境界。這幾句話含的意思，很深很廣。

心不淨則土不淨，豈能了生死出輪迴。生死就是不清淨的，輪迴就是不清淨的；身心污染不清淨，永遠不能脫離六道輪迴。六道輪迴當中，天道比人道清淨，人道比畜生道清淨，畜生比餓鬼清淨，餓鬼

比地獄清淨，染污最嚴重的是地獄。我們現在得人身，看起來還像個人樣子，如果身心有極重的污染，那可不得了，現在是個人樣子，三惡道裡面已經註冊掛號，不久就得去報到，這才是真正嚴重的問題。

【應身是法身如來所現之相，為眾說法，欲令眾生皆證本具法身。倘眾生取著此應身之相，便不能見性矣。】

佛這個意思的確是很深，佛不但是應化身不執著，四相四見完全沒有；即使佛的報身，也沒有，也不著相，後面還要講到。佛自己現身不著身相，這個身做什麼用處？為一切眾生說法的，為接引一切眾生永脫輪迴、生淨土成佛道的，這是佛應化身的大用，我們講是作用。如果眾生執著，執著佛相，你執著佛相，當然就執著自己身相，這一定道理的；如果說不執著自己身相，就執著佛相，沒有這個道理。所以佛教給我們「應無所住而生其心」，萬萬住不得，住就吃大虧！我們無量劫來，生生世世修行沒有成就，還落得今天這個地步。原因是什麼？著相，沒能夠離相。所以這一生當中，不可以再走這個錯誤的路子了。那麼這是約眾生以明，說明這一段經典意思。下面是：

【約因果以明。大千世界為眾生同業所感。】

我們這個世界從哪裡來的？這麼多眾生從哪來的？我們的人事環境、物質環境，須知這是共業所感。如果沒有共業，絕對不會在同一個時間、同一個處所出現。凡是在同一個時間、同一個處所出現的，都是屬於共業。共業當中有別業。佛在《楞嚴經》裡面所說的，同分，同分就是共業，這是同業所感。因為有感，自性本能就應，應是什麼？現相，就現這個境界相。

【三十二相是世尊多劫薰成】

那是別業，三十二相是別業，好相，福報的相，那是他生生世世所修的。我們在佛經上看到，菩薩破最後一品無明，圓成佛道，他要度一切眾生，度眾生需要相好，這相好怎麼辦？還要用一百劫的時間專門修福，百劫來修相好，沒有相好，不能度眾生。眾生著相，如果佛長的樣子醜醜的，一看不喜歡，佛本事再大，眾生一看，不好看，掉頭就跑掉，怎麼能度眾生？特別還要用一百劫的時間去修相好。佛的相好，人家一看就喜歡，就愛他，捨不得離開，所以佛就能給他說法，所以相好是攝受眾生的手段。這個地方講三十二相是世尊多劫薰成，這就是講百劫修相好。

【此二皆不外因果】

大千世界是眾生共業所感的，佛三十二相是多劫福報修成的，那都是修因所得的果報，都是在因果範圍之內。

【因果即是緣會】

緣會就是緣生的意思，因緣聚會而現的這個形相。所以是因緣所生的。

【緣生故是幻有】

世界是幻有，身體是幻有，佛的三十二相八十種好，百劫修成的，也是幻有。

【幻有故是假名】

假名就不要執著了。看到這是假名、假相，不要執著了，應當要放下。

【有因必有果，言是名，為令眾生懷然於因果，雖性空而相有，絲毫不爽，不可逃也。】

我們對於因果的道理，對於因果事實真相，要以非常嚴肅的態度

來看待。雖然名是假名，相是假相，這都是因果變現的，都是因緣所生的，有因有果，因此對於因果，因緣果報絲毫不爽。成了佛，也不能違背因果，因果是真理、是定律，佛都不能逃。有的同學問，既然因果不能逃，我們造了很重的罪業，帶業往生到西方極樂世界，那個惡業將來還要不要報？如果說沒有報，那不就逃了，那因果律不是被推翻了？那要報的話，這個太可怕了，成了佛還要受報。沒錯！因果不可逃，成佛也要受報。但是成佛之後受報，跟我們凡夫受報不一樣。我們凡夫受報，那個惡報太苦了。為什麼會有那麼苦？因為你著相。成佛之後受報，他不著相。他不著相，雖然有這個事，沒有苦受，這就是不相同的地方。你看世尊為我們所示現的，那是真佛，不是假佛。在佛的傳記裡面，我們還看到釋迦牟尼佛三個月馬麥之報，沒有東西吃，吃人家餵馬的馬料。無獨有偶，我們中國孔老夫子也是聖人，孔子在陳，三月絕糧，也是鬧飢荒挨餓，沒得吃！佛與大聖人，也沒有辦法逃避因果。所以，佛門裡常講，「菩薩畏因，眾生畏果」，眾生在造作的時候不怕，果報現前怕了；菩薩是果報現前不怕，造因的時候非常謹慎，怕造錯了。菩薩是絕不造罪業，絕不造惡因，他知道果報可怕，所以決定不造惡業，這就是高度的智慧。

我們也曾經在佛經裡面看過，佛與大菩薩們，常常示現在惡道裡面度眾生，應以什麼身得度，就現什麼身。所以佛與大菩薩常常現畜生身、現餓鬼身、現地獄身。地藏王菩薩在地獄裡頭是現的地獄身，不是像我們現在塑的這個相這麼莊嚴，不是的，地獄身，你看到會嚇壞。現身在惡道裡面度這些惡道眾生，他為什麼能現那些身？過去生中造的惡業，感得惡報，他這個惡報是在惡道裡面去當菩薩、作佛，他是這樣去受報的。所以我們縱然造作很多惡業，到西方極樂世界成

佛了，這些惡業、惡緣，就將來在三惡道裡現菩薩身去度惡道眾生，果報是這麼報掉的，逃不了因果。所以做的惡業，不要害怕！沒有惡業，成了佛、成了菩薩，不能到三惡道度眾生，你沒有這個緣。佛菩薩為什麼能到三惡道度眾生？沒有成佛的時候造作惡業。那麼由此可知，惡業也沒有什麼不好處，成了佛，就是憑惡業到三惡道去度眾生，度這些罪苦眾生。那麼由此可知，善惡邪正不是絕對的，是相對的。如果你體會到《金剛經》上所講的一如，那個意思就更圓滿了，真正不可思議！善惡一如，邪正一如，一如就是不二。所以成佛、成菩薩之後，能在十法界現身，能普度一切眾生。因此造作惡業不要後悔，沒有什麼好後悔，老實念佛求生淨土就對了。如果造作惡業耿耿於懷，常常想我罪業深重、罪業深重，諸位要曉得，你每想一次就又造一次，你還怕造得不夠多！你為什麼不想造善業？為什麼偏偏就想造惡業？一切善業當中，念佛第一善，為什麼不想佛、為什麼不念佛？一定要把這個念頭轉過來，念阿彌陀佛、想阿彌陀佛，這就好。底下這一段：

【約空有同時並具以明】

這是從每一個角度裡面來觀察，讓我們了解經義。

【說一非字，是令不著有。說一是字，是令不著空。曰非曰是，說了非又說是，是令二邊皆不可著。】

這是佛說法的善巧方便。

【身心世界，皆為緣生，別無實法。】

這個心就是八識心，八識五十一心所都是緣生的，都是有為法，不是真實的。這個別無實法就是它沒有實體，根本就不是真實的存在，這才是真相。

【故有即非有，非有而有。】

有即是空，空即是有。我們凡夫觀念當中，空跟有是兩樁事，完全是對立的，有就不空，空就不有，這是不知道事實真相，事實真相空有是同時的。《心經》上講得對，「色即是空，空即是色」，色就是。色就是我們今天講的物質，身心世界都是色法。眼、耳、鼻、舌、身，五根所接觸的，都是屬於色法，意根所緣的是心法，六根所緣的境界都不是實在的；不但所緣的境界不是實在的，六根本身也不是實在的，統統是緣生法。既然是緣生法，空有就同時，諸位要記住這個，緣生空有就同時，空有就不是對立。所以「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」，不異就是完全一樣，空跟有是一不是二。

【豈非同時並具。依正如是，其餘可知。】

依報、正報真相是這樣子，那其他的不必說了。

【二邊不著，乃斷除妄念之極致。】

我們要見性，我們要修清淨心。為什麼見不了性？為什麼得不到清淨心？就是因為你有妄念，妄念不斷，你怎麼能成就？這是斷妄念最巧妙的方法，空有兩邊不著。要想做到空有兩邊不著，時時刻刻要提起觀照的功夫。這個觀照功夫，就是把你錯誤的觀念轉變過來，這就觀照。心裡面才起心動念，起什麼心？貪著、分別、執著，才有這個念頭，這就叫妄念，起來了，立刻就想到佛說的，空有同時，有即是空，色即是空，色不異空。我們那個執著的念頭，貪取的念頭，雖然不能完全斷滅掉，那個分量減輕，不會那麼嚴重了。知道身心世界「當體即空，了不可得」，這是真相，諸佛如來所證的。底下一段：

【約究竟義以明。世尊說此二節。】

講這兩節經文，這兩節經文就是身心世界；三十二相是身，微塵世界是世界，身心世界。

【是令眾生徹底領悟言語道斷、心行處滅之性體。】

真如本性的理體，宇宙萬法的本體。

【依正二報，唯是因緣聚合之相。經謂「是名」。】

諸位要曉得，佛法裡面有方便說、有真實說；方便說是俗諦，真實說是真諦，佛依二諦說法。說真的，往往我們凡夫不懂，不是凡夫境界，說俗諦我們好懂。譬如佛給我們講十法界、講六道這些事實真相，我們很容易懂，就是我們現在這個環境，好懂！說真諦，這個地方講真的，依正二報「當體即空，了不可得」，這是講真的，我們無法理解，很難接受，但是這才是真正的事實真相。我們也常在講席裡面講，一真法界那是真的，十法界是假的，一真法界是真的；說這個真，是對十法界的假而說的，相對而說的，因為有十法界的假，顯得一真法界的真。

大乘經是從世尊心行處滅裡面流出來的，我們用思惟想像，怎麼會想得出來？源流不同。你要想解得如來真實義，就是言語道斷、心行處滅，如來的真實義圓圓滿滿的呈現在你面前。一落思惟就變質，就錯了。

要曉得依正二報，就是身心世界，唯是因緣聚合之相，除此之外，別無一物。經上講「是名」，是名就是指這個意思。

【明其假名為生，實未嘗生。】

哪有生！佛說生，佛說滅，隨順眾生的知見說的，俗諦而說，實實在在沒有生也沒有滅。

【故說非，明其本來無生。既無所謂生，則亦無所謂滅。則諸法

本不生不滅。而凡夫不知，迷為實有生滅，隨之妄念紛起，是故世尊說為可憐憫者。」

世尊為什麼說六道眾生可憐憫？就憑這個而說的。實實在在我們這個世間，任何一物點點滴滴有沒有生滅？沒有。哪一天你要是看到這一切法不生不滅了，那恭喜你，你已經證到大菩薩的果位。什麼菩薩？無生忍位的菩薩。什麼叫無生忍？已經見到所有一切法不生不滅。忍這個字，有同意的意思，有認可的意思，佛說一切法不生不滅，我同意、我認可，那你就叫證無生忍。

我們看江居士為我們解釋這兩段經文，確實是費了苦心，從眾生方面說，從因果方面說，從空有同時方面說，從究竟義說，真的說得很圓滿，比一般《金剛經》的註解確實是註得好。所以我們今天研究《金剛經》，說實在的話，一定要取他這個本子，他在《金剛經》上，他是一門深入，一生就是一部經，四十年。四十年成為《金剛經》的權威，我們尊他一聲金剛菩薩絕不為過，確實是金剛菩薩。

【須知身心世界，本無生滅。而見有生滅相，安立生滅名者，無他。」

無他就是沒有別的緣故。

【實是痴迷凡夫，妄念變現之虛相，妄念強立之名言。經云是名，如是、如是，此「是名」之究竟了義。」

像這樣的註子實在講，都應當念個一百遍、兩百遍，念了能開悟。所謂開悟，就是真正了解事實真相。確確實實一切法不生不滅，生滅相從哪裡變現？從妄想裡頭變現出來的。真心離念，離念就沒有生滅了。妄心就是個念頭，念頭有生滅，剎那生滅，念頭不是真的，是妄的。所以佛說法，這個地方顯示出來了，佛法因緣生，佛是因眾

生的妄念變的虛相，所以列這些名詞。六道輪迴、十法界，取了這麼多名詞，是因為眾生妄想變現出來的。在本經「是名」這兩個字裡頭，含有這些意思在裡頭，這是「是名」的究竟義。講到究竟，講到徹底，字字句句都含無量義。

【若離於念】

這就是根本，它根本的原因在此地。

【身心世界之名字言說，尚且無存。哪有生滅之名字，又哪有生滅可說。】

可見得那個源頭就是個念頭，就是這個妄念，妄念沒有了，什麼問題都解決了；妄念沒有了，身心世界的名字也沒有了，生滅的名字也沒有了，不但沒有，佛也無法可說。禪宗說「口掛牆壁」，沒得說了！在這個境界裡頭。

【如此則泯一切相而入真實體】

這個境界是什麼境界？這個境界就叫做一真法界，法身大士所證的，就是《華嚴》末後所講的，入不思議解脫境界，就入了這個境界，這就是一真法界。我們世間人看到這個法界，是永恆不生不滅的境界，在佛法裡面講，這是泯相入體，體是真實，會相歸性。這一句「泯一切相而入真實體」，跟會相歸體一個意思。

【真如性體，從本以來，平等如如。】

《無量壽經》的經題上「清淨平等覺」，就是這個境界。由此可知，西方極樂世界就是這個境界。我們沒有能力離念，沒有能力斷惑，要想入這個境界，修其他法門是決定不可能。這個不是我說的不可能，一切經裡頭講的不可能。唯有念佛求生淨土，得彌陀本願的加持，臨終佛來接引我們往生，這就可能，這樣才能夠入不思議解脫境

界，除此這一門沒有第二門好走。

【總之起念即非，並起念之非亦非。經云「則非」，如是、如是。此「則非」之究竟了義。】

十段跟十一段好，非常非常好，你看文字不多，講得很圓滿、很透徹、很究竟。他要沒有相當功夫，他要不是過來人，這個話說不出來的。那麼江居士他怎麼樣成就的？我們在他整個講義裡面，可以得到一個結論，就看出他是怎麼成就的。他教宗般若，用般若這個方法，結合念佛法門。用般若什麼方法？離名字相、離言說相、離心緣相，這就是我們最近講的這一段經文。受持金剛般若波羅蜜，怎麼個受持？離言說、離名字、離心緣，就是受持金剛般若。這三個相一離開，身心世界一切放下了，真正恢復到清淨心，一心專念阿彌陀佛；一切放下，一心專念，這個得阿彌陀佛本願威神的加持，那個力量就太強太強了。

我們今天用他的成果，不要他從前的。那麼換句話說，江味農居士四十年達到這個境界，我們四年就達到了，這才是正確的、應當的。所以諸位永遠要記住，我們的成就，踏著別人的肩膀、頭頂往上去的，這才是成就，跟在後頭做尾巴是永遠不能成就的。所以，成就一定是超越前人，你才能算真正成就。如果你存這個心：「我一定要超過古人，超過這些佛菩薩」，你貢高我慢，你決定超不過、決定墮落。如何能超過？心行處滅、言語道斷，就超越了。要做真功夫！所以這一段裡面講的，都是修行重要的綱領、原理原則。

【須知但遮無照，但泯無存，便非了義。】

什麼叫遮、什麼叫照？什麼叫泯、什麼叫存？這些字都是大乘經上，古來祖師大德著作當中常用的字樣，要把它的意思搞清楚。

「遮」是止，有減的意思；「照」是覺，有用的意思。泯存跟遮照意思是相同的。泯是減，存是有；泯是空，存是有。我們修行只著重一邊，那就不是了義。像前面所說的，「應無所住而生其心」，那就是遮照同時。應無所住是遮，而生其心是照。遮中有照，照中有遮。應無所住是泯，而生其心是存。所以，

【遮中有照，泯中寄存，方是究竟了義。】

這教給我們修行正確的態度。心裡面要乾乾淨淨，一念不生，不但是世間一切法相決不能夠執著，不但不執著，決定不把它放在心上，讓這個心清淨，讓這個心裡頭空洞。諸位要曉得，心空就靈，心裡有一物就迷了，迷就不靈。靈是智慧，心裡什麼都沒有，智慧就生。心裡有一樣東西，沒有智慧，智慧就沒有了，就迷了。所以心要清淨、心要空，不可以有一物。

我們身是有，有就要動；有要不動，那這個身體就壞掉了。身是個機器，所以活動，活人就動，不動就死了。活動兩個字很有味道，你要活就要動；你不想活，就不要動了。怎麼個動法？利益一切眾生，我們這個身體動起來，動起來是為了利益一切眾生，行於布施。留這個身住世就是為利益眾生，那麼保養這個身體也是為利益一切眾生，世尊在本經前面示現就是這個意思。我們活在這個世界上，為什麼活著？為利益一切眾生。你穿衣，為什麼穿衣？為利益一切眾生。你吃飯，為什麼吃飯？為了利益一切眾生。而生其心，生這個心，這叫照。念念都照盡虛空遍法界一切眾生，心光遍照，真心本性的光明，遍照法界，遍照眾生。遮中有照，泯中有存，這是究竟了義。所以《金剛經》確確實實是中道究竟了義，古人註解就有以這幾個字做為註解的名稱，不無道理在。

【學人最初宜用遣蕩功夫，以除其舊染之污，使此心漸得清淨，乃有見性之望。】

學佛，學金剛般若，從哪裡下手？記住佛的教訓，就在日常生活當中，把無始劫以來的妄想、分別、習氣，用《金剛經》的道理，用《金剛經》的方法，把它除掉，分分除、漸漸除，除一分就有一分好境界現前，除兩分就有兩分好境界現前，就得受用，真實認真努力，見性就有指望。我們用這個方法來念佛，得一心不亂有指望；不但得事一心，得理一心不亂也有指望。諸位要知道，佛菩薩為眾生講經說法，凡是他所說的，都是我們這個世界的眾生可以達到的；如果我們這個世界眾生根本達不到的，他決定不說。

我們應該發憤、認真、努力。從哪裡做起？從斷貪瞋痴慢疑做起，要真幹！哪一個習氣重，先在那裡下手。一定要斷煩惱，身心世界決不可貪戀，外面的境界誘惑的力量很大，記住佛在《金剛經》教導我們，菩薩不受福德，不接受，絕不享受福德。我們這一生一世，始終保持著自己初心，保持我的初發心，保持我一個極簡單的生活方式，不受外面境界的誘惑，我們才能成就。