金剛般若研習報告 (第三十七集) 1995/5 新加

坡佛教居士林 檔名:09-023-0037

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。三十二相是白身、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。佛身尚目如此,何況眾生身;如來果地尚目如此,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 之一句話,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。

凡夫尤其生在這個時代,我們的生活環境不好,特別是環境的 污染,實在講這是人為的,是地球上這些人製造的。過去工業革命 之前,地球上完全順乎自然的法則,用我們現在的眼光來講,那是 清淨土,山明水秀,絲毫污染都沒有。工業革命之後,文明進步了 ,不錯,帶給我們許多的便利;但是這些便利的反面,諸位想想, 我們付出了多少的代價!兩項仔細比較一下,值不值得?實實在在 講,得不僧失。要是依據現代的科學家,他們對全世界提出了警告 ,如果環境污染要不能把它阻止,像現在繼續不斷的這樣惡化下去 ,地球上五十年以後不適合人類生存。不但將來水不能喝,空氣不 能呼吸,空氣裡面都有毒,那人怎麼能生存?這個問題嚴重,這是 科學家提出的警告,他們的確有證據,科學的證據。誰都知道這個 事情的嚴重性,有沒有辦法來防止?說實實在在話,沒有任何一個 國家地區,有能力做出有效的防止。為什麼沒有效?念念佛經就知 道,經上講:心清淨則身清淨,身心清淨則環境清淨。今天防止環 境污染,治標,不是治本;治本是要如何令一切眾生恢復清淨心, 那就是治本。大乘經上常講,「依報隨著正報轉」,正報是身心, 依報是環境。現代這個世界的眾生,比起過去、比起古時候,我們 冷靜仔細的觀察,現在人心的污染非常嚴重。哪些是人性的污染? 貪、瞋、痴、慢、疑,這五種根本煩惱,天天在增長,貪而無厭。 古時候的人貪心很少,他生活很容易滿足,知足常樂。他不貪,安 分守己,他的日子過得很平安,所以他享受的是大自然的清淨。我 們今天被三毒五欲嚴重的污染、傷害,所以狺個身,奇奇怪怪的病 年年有增加,沒藥治,發現新的疾病,這個問題才真的是嚴重問題 。心不清淨,身體多病,環境污染,根源都在心。我們要想自己身 體健康長壽,如何求得?修清淨心就得到了。

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。即使有這麼重的污染,還是不怕,只要找到念佛往生 的法門。世尊在經上明白的告訴我們,五逆十惡、極重罪業,臨終 一念、十念都能往生,這是諸佛如來在這個時代幫助我們、救護我 們,唯一的一個方法。只要我們自己能深信不疑,一心稱念。諸位 要記住,一心稱念就是修淨土的祕訣。一心是清淨心,二心就夾雜 ,就不清淨。清淨心念佛求往生,決定得生;夾雜的心求往生,那 就沒有把握,那是個未知數,完全看臨命終時你的運氣。臨命終時 ,如果你頭腦還清楚,遇到有善知識提醒你,幫你助念,還行;如 果你運氣不好,臨終害一場大病,不省人事,那就完了,什麼人來 幫你助念都沒效,不省人事,這最可怕!所以佛教給我們福慧雙修 ,修福不要享福,為什麼不享福?希望在臨命終時清清楚楚、明明 白白,那是大福報,善終,是大福報!我們把福留在那個時候享, 那個時候有福,這一句佛號就決定念佛往生,永脫生死輪迴。現在 要是把福報都享盡,那就不得了,到臨終時候迷惑顛倒,這一生所 修的都白幹了,還是要搞牛死輪迴。念佛的人,一萬個念佛人,真 正能往生不過三、五個人而已。什麼原因?臨終時候沒有福報,那 一點微薄的福報,牛的時候享盡了。我們要知道,自己沒福報、薄 福之人,只有把福報存起來,留待最後來享,這個想法、看法、做 法是正確的。我們再看底下這一段:

【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。佛為眾生說法的目的,就是令一切眾生破迷開悟,實在 迷破不了,悟也開不了,果然肯相信淨土,發願求生,就是破迷開 悟,就是離苦得樂。這個方法,下下根人都有分,一切眾生都有分 ,我們當然有分。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。執著佛相就執著自己身相,這樣念佛不能往生 ,這樣修行也不能開悟,為什麼?心不清淨。著就不清淨,不著就 清淨。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。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,他要去度一切眾生,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,一看就不喜歡,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,相好是攝受眾生的手段。在這個地方,我 們必須要曉得,百劫的百不是一定的數字,佛經大致上都沒有一定 的數字,表法的。百代表圓滿。圓滿,就不一定時間長短,有人修 一劫的時間,他就圓滿;有人真的要修幾十劫、百劫才圓滿。那不 一定,看他怎麼個修法。這裡面我們必須要知道,成佛是福慧兩個 都圓滿,二足尊,智慧圓滿,福報也圓滿。但是在修行過程當中, 往往有偏重,偏重在福裡面修,給諸位說,成不了佛,他到六道輪 迴裡面享福報去了。偏重在慧裡面修,行!能成就,雖成就之後, 福不足!再專修福報,把福補足,這個樣子,他成了佛之後,他才 需要百劫去修相好。有一類的菩薩,在修行當中,他就福慧雙修, 福慧雙修成佛,他就不需要用那麼長的時間去修相好,他一成佛的 時候相貌就好。這是教給我們修行最好是福慧雙修,不要偏在一邊 。實在講,真正的意思在此地。修慧同時要修福,《金剛經》上教 給我們就是這個方法。應無所住是修慧,而行布施是修福,這教給 我們福慧雙修,福慧等修、平等修,這是我們應當要注意的。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,應當要 放下。

【有因必有果,言是名,為令眾生懍然於因果,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!因果不可挑,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 那麽苦?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。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。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,在中國、在台灣,好像現在在新加坡,焰口很流行, 放焰口。焰口台對面有一個鬼王是焦面大士,在通常一般是用紙紮 的,青面獠牙,相貌很恐怖的焦面大士,在焰口台的對面,那是什 麼人?觀世音菩薩的化身。觀世音菩薩在餓鬼道度眾生,他要現鬼 身,要現同類身,才能度那一類的眾生,他現我們這個人身,沒有 辦法度鬼。他要度畜生,他就要現畜生身。他要度一群豬,他自己 要現一個豬身,在那裡面跟牠講經說法,豬才懂,人跟豬是講不通 的。應以什麼身得度,就現什麼身。所以佛與大菩薩常常現畜牛身 、現餓鬼身、現地獄身。地藏王菩薩在地獄是現的地獄身,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! 没有惡業,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。 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。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,老實念佛求牛淨十就對了。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。日非日是 ,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。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,事實真相是空有同時。《心經》上講得對,「色即是空,空即是色」,色就是有。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,空有二邊不著。要想做到空有二邊不著,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 為什麼不能接受?我們沒見過,也從來沒聽人家講過,決非我們的 經驗,所以很難承認。「凡所有相,皆是虛妄」,六道如此,十法 界如此,我們要再問,一真法界怎麼樣?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,顯一真法界 的真。佛法裡面講真假的定義,實在講不難懂。佛法裡面講假,凡是會變的就是假的。人有生老病死,他是變化、無常,這是假的。植物有生住異滅,礦物有成住壞空,哪一樣東西不在變?這個變不是一年一年的變,一月一月的變,不是!是剎那剎那在變。人老了,不是一年比一年老,是一剎那比一剎那老,後一秒鐘比前一秒鐘老,你才曉得這個可怕,這叫假的。凡是不變的,這就是真的,我們在世間裡面所能感受到的,什麼東西不變?虛空不變;虛空不老,它不變,不變就叫真的。一真法界裡面不變,我們讀《無量壽經》,《無量壽經》裡面的人不變,永遠不老,他永遠不變,人不變,西方世界所有的物質不變,花常開不謝,所有一切都常住,都不變,那叫一真法界。

十法界是緣生的,我們再問,一真法界是不是緣生的?當然是緣生的。清淨心中,真如自性,一法不立,一法都沒有,所以它也是緣生的。它是什麼緣?不生滅的緣,現不生滅的境界。十法界為什麼會有生滅?因為十法界的眾生,包括十法界的佛,諸位要知道,十法界裡面,藏教佛沒有見性,別教佛還有退轉。別,一分法身,相當於圓教二行位的菩薩。別教的初地,破一品無明的一分法身,相當於圓教的初住;別教的等覺菩薩,相當於初行位的菩薩,我們在大經時,不動地,七地以前都退轉。十法界的佛果,還會退轉,還有進有退。由此可知,依舊用之之,因緣所生法。前面講,因緣果報絲毫不爽,適用於一真法界。一真法界的因是用不生滅的心,真心離念,念是妄念就是生滅,離念是離生滅,離生滅顯現出來就是不生不滅,是這樣現前的。

這兩節文它的深義,是世尊教我們在這裡面去體會、去領悟自性,自性的確是言語道斷、心行處滅,言語說不出來!言語的範圍是有限的,有很多東西沒有辦法用言語來表達,所以言語的能力很有限。我們思惟的能力,體會的能力,比言語就擴大很多很多,但是那個思惟、體會雖然大了很多,還是有界限的,界限在哪裡?在阿賴耶識,它沒有辦法越過阿賴耶識。凡是能夠思惟、能夠想像、能夠體會、能夠領會,都在阿賴耶識這個範圍之內;換句話說,都在十法界範圍之內,阿賴耶識是十法界。把這個極微細的念頭放下,不要了,息住,就突破了;言語心行突破了,突破了才真正證得一真法界。由此可知,我們用思想、用思惟,要想得大乘經的真實義,沒有這個道理,不可能的。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。

諸位要是體會得這個道理,稍稍明白這一點事實,你才曉得古人的教學法有道理。古人教你什麼?一門深入。教你不要用言語,不要用思惟,一天到晚交給你一個經本念,老實念,什麼意思不要想,沒意思,那裡頭有真義!有意思,假的、假意思,不是真的。真義是般若無知,那叫根本智;只要你得到根本智,起作用的時候就無所不知。我們在禪宗《六祖壇經》裡面所看到的,惠能所得到的就是根本智,所以他起作用的時候無所不知。無論你問他什麼,大小乘八大宗的經論,隨便拈一個去問他,他不認識字,他也沒有學過,他會叫你,你念給我聽,你念了他就講給你聽,他都懂。他一看就懂、一聽就懂、一接觸就懂了。為什麼?因為他得根本智,他得無知的般若,所以起作用的時候無所不知。諸位要是能夠透徹明瞭這個事實,你才會接受古大德那種教學法,你才能得受用。而

不會誤會到廣學多聞,佛在經上講了不少廣學多聞,四弘誓願「法門無量誓願學」;佛有沒有講錯?佛沒講錯,我們聽錯了,我們誤會了,我們不曉得佛的意思,依文解義。依文解義很可怕,佛門常說,「依文解義,三世佛怨」,過去、現在、未來佛看到你這樣都喊冤枉,你把佛的意思解錯了。法門無量誓願學,哪裡需要學的,一接觸就會了,那就是學。《壇經》很了不起!《壇經》給我們很大的啟示。因為這是中國人說的,中國人寫的,我們讀起來特別親切,裡面字字句句與大乘經、一乘經完全相應,真正是了不起的一部經典。廣學多聞,是一接觸、一見、一聽,徹底明瞭了,就是《華嚴經》上五十三參。參學,就是我們現代人所講的觀光考察,現在用觀光考察,在《華嚴經》上叫五十三參,那個參就是參觀、就是考察的意思,觀光考察的意思,經上叫參,現在是用這個名詞,你要懂得。目的都是叫你見性,沒有別的。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。可見得眼前一切 法,的確是不生不滅。我們把一切法看成一個生滅的,是看錯,看 走了眼。但是你一定會執著說:我沒看錯!我一年比一年老,你看 花開花謝不是生滅嗎?我沒看錯。明明看錯了,還不承認,還硬說 没看錯,正因為這個原因,所以你永遠沒有辦法證得無生法忍。如 果你承認「我錯了」,佛講的是對的,我要改正我的錯誤,慢慢把 它修正,我見到事實真相才有可能!不肯認錯,就永遠不進步。我 們凡夫要認錯,我們凡夫千萬不要以為我的想法是正確的,我的看 法是正確的,那就完了,佛都不能度你。有狺樣執著的人,就是佛 經上講的—闡提,—闡提佛沒有辦法度他,堅固執著不肯認錯。《 法華經》上有一句話,佛說:是法住法位,世間相不壞。這兩句經 文,就是講我們現在這個世間相不牛不滅,你要能夠真正證得,那 就是無生忍位的菩薩。無生忍地位高,《仁王經》上把菩薩的位次 ,完全用忍來說。五忍位的菩薩:信忍、伏忍、順忍、無生法忍、 寂滅忍。無生法忍是什麼地位?七地、八地、九地;七地是下品無 牛忍位,八地中品,九地上品。十地是法雲地,寂滅忍,寂滅忍的 下品,等覺是中品,佛果是上品寂滅忍。無生忍的時候,就看出盡 虚空遍法界一切法相都是不牛不滅。實在說,這是什麼道理?這個 說出來,用比喻說出來,我相信每個人都能懂,還是不說的好。古 人不肯說破,為什麼?說破了之後,你就很難開悟,把你的悟門堵 死了。所以他不太忍心說,不是說不出來的。不說出來,你永遠有 個疑情在,特別是禪宗,禪宗非常注意疑情,小疑則小悟,大疑則 大悟,說破了,疑情沒有了,永遠不開悟,所以還是不說的好。如 果你們要我說,我也可以說。這就是凡夫迷了真相,以為有生有滅 ,在這裡面起了妄想執著,分別、執著,愈迷愈深,因為這個緣故 ,佛才叫眾牛是可憐憫者。

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。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,妄念變現之虚相,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、二百遍,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。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。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。眾生要沒有妄想,哪有這麼多佛學名詞?沒有了。所有名詞術語是這麼建立的。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,除這一門沒有第二門好走。大乘顯密八個宗派,只不思議解我在年輕的時候,跟一般年輕人差不多,求知欲非常強烈,很旺盛。哪一宗的典籍都想去涉獵一下,都想去學學,耽誤了不少時間,沒看看其他各宗各派各種法門,想想自己做不到,實在沒有能不到。看看其他各宗各派各種法門,想想自己做不到。我們以為有能不過不但講開悟,我們做不到,禪定都得不到。我們以為有能不過不但講開悟,我們做不到,禪定都得不到。我們以為有能不會不出定,又算得了什麼?將來不過是生四禪天而已,不能出一時不知道這個多難。學密,三密相印、即身成佛,你能成得力,只思煩惱不斷,成個什麼佛!縱然依照密法修持,功夫很得力,

有好的上師在旁邊指導,即身成佛了,也不過成個藏教佛而已。他的地位,印光大師講頂多只等於阿羅漢,甚至於阿羅漢還不到,只能等於一個三果聖人,只是這樣的成就,距離圓教的佛果遠之遠矣。這在《印光大師文鈔》裡面,諸位可以看到。這些祖師大德都是講真話。我這才統統放下來修淨土,弘揚淨土,知道這個法門在末法往後九千年,這麼長的時間裡面,的的確確可以普度眾生,能令一切眾生,有緣的眾生能信、能願,各個往生不退成佛,唯此一門。幾十年時間才認清楚。經典法門都擺在眼前,不識貨,花了幾十年,這才搞清楚、才搞明白。才發現原來這樁事情全都寫在《無量壽經》的經題上,過去也看這個經題,也念這個經題,沒發現,不曉得它的意思。

【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,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。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。所以他智慧開了,他對於大乘經義,點點滴 滴看得這麼樣的透徹,這麼樣的圓滿究竟。人家從這裡得力的。

他用四十年,我們今天要學,是不是也要用四十年?那就太傻了,我們今天用的時候,不要!我舉個比喻給大家說,你就明瞭。

現在交通工具最發達的飛機,飛機從最初發明到現在,差不多將近 一百年了。現在叫你去造一架飛機,你是不是造最原始一百年前那 個飛機?是不是製造那個?如果你們有能力、有財富,我們來搞一 個飛機製浩廠,我們來製浩飛機,你是不是製造一百年前的那個螺 旋槳的飛機?是不是造那個?你不會!你一定造現代最進步的科技 。他是累積到今天,我們今天用他的成果,不要他從前的。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,這才是正 確的、應當的。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。 你看禪宗的口氣多大,不說踏著別人的頂,踏著毘盧遮那佛的頂, 那是真的成就,追隨,是客氣話!跟在人家後頭永遠不能出人頭地 。後人如何出前人頭地?踏著前人的頭頂超越了,這才是出人頭地 。科技的發展是如此,佛法的進步也是如此。我們初學,是學人家 的規矩,學人家的方法,更進一步超越他。不能超越他,談什麼成 就!自己尚且不能成就,何況度眾生。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!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,有滅的意思;「照」是覺,有用的意思。泯存跟遮照意思是相同的。泯是滅,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,泯中寓存,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;有要是不動,這個身體就壞掉。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。怎麽個動法?利益一切 眾牛,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。布施這個意思在前面講過,是廣義的,不是狹義的,包括我們 整個的生活。我們整個的生活,就是為了利益一切眾生,決不是為 了利益自己,有一點點利益自己這個念頭,你就著了。就像諸佛菩 薩示現在這個世間一樣,沒有為自己,全是為了利益眾生。我們穿 衣吃飯都是為了眾生,都是為利益眾生。要不為利益眾生,這身體 可以不要了,可以捨身。留這個身住世就是為利益眾生,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 牛,心光遍照,真心本性的光明,遍照法界,遍照眾牛。遮中有照 ,泯中有存,這是究竟了義。《金剛經》確確實實是中道究竟了義 ,古人註解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。因為那 個說出來的話,是給我們開玩笑,對不起我們。為什麼?來吊胃口 的,變成諷刺我們,我們做不到。凡是說得出來的,我們這個地球 上眾生做得到的。佛講明心見性,我們這個世間人真的做得到;佛 講理一心不亂,我們這個世間人確實可以做得到。佛的話沒有一句 是假話,沒有一句是廢話。當然,理一心不亂難,理一心不亂就是 禪宗的明心見性。用金剛般若這個方法來幫忙的話,來修行的話, 是可以達到的,而且我們一定要發心這樣去做的。古人常說:「取 法平上,僅得平中。」我們把自己目標定在理一心不亂,達不到, 還有事一心不亂,還能得其中。假如我們的目標訂得很低,只訂到 凡聖同居十下下品往生,那好了,達不到就去不了。因此自己的目 標總要訂高一點,這是正確的。

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。如果對財看得很重, 先捨財,先從重點下手,一定要斷貪瞋痴,要斷我慢、要斷疑。這 個疑是什麼?最大的就是怕懷疑淨土。你對於淨宗法門要是有懷疑 ,你這一生決定不能成就。決定不懷疑,真正相信。西方淨土是真 的,極樂世界是真的,念佛得佛的加持是真的,臨終佛來接引是真 的,樣樣都真實,一絲毫疑惑都沒有。先把貪瞋痴慢疑斷掉,真正不疑了,那就一門深入。還想搞其他的法門,對淨土信心不足,對淨土還是有疑問存在,他才會去涉獵其他的法門;果然不疑了,那就徹底放下。這是我們必須要記住的,要細心從這個地方去體會。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。

科技日新月異,我們看在眼裡清清楚楚,這是增長智慧,我不是不知道,我樣樣知道。知道怎麼樣?如如不動,你誘惑不了我,我什麼都不要,不要說叫我去買,送給我,我都不要,如如不動,把那個貪徹底捨掉。科技東西有利於弘法利生,弘法利生發心的人很多,讓他們去做,我不必去做。我要搞這些幹什麼,現在大家用這個東西,我們雖然在這個地方講經,全世界的人都聽得到,這些機器都傳播過去了。他們在做就好了,我何必去做?我不要買機器,我也不要學這東西,讓他們去做,這樣就對了。我要有個念頭去做了,我們清淨心又被污染、又夾雜了。自己不能成就,就決定不能幫助人。為什麼?自己道眼沒開,還是迷惑顛倒,你怎麼能為別人指路,你指給別人是錯誤的路,不是正路。

由此可知,斷煩惱習氣的重要,這第十三條就是叫我們斷煩惱習氣。斷煩惱習氣,沒有高度的智慧做不到,沒有真實的智慧容易退心。看到別人社會這麼富裕、這麼繁榮,人家都享受,我為什麼不去享受?那就是煩惱習氣在作祟。唯有高度智慧把這個看破了,那是假的,那是陷阱,那是火坑。眾生去跳,他愚痴、他無知、他可憐憫,我們也能跟著去嗎?我們跟菩薩,菩薩不受福德,我們跟

菩薩走沒錯,跟眾生走就糟了。務必要使我們的心漸得清淨,這個 漸,也就是說我們一定要一年比一年清淨,這是初學;今年比去年 清淨多了,明年一定比今年又進步了。功夫要用的得力的話,給諸 位說,—個月比—個月清淨,果然能夠你自己感覺到—個月比—個 月清淨,你就可以拍拍胸脯,我決定往生了,沒有疑惑,你有把握 往生,往生就是心淨則土淨。因此那個境界月月不相同,年年不相 同,講這個經,同樣是這一段經文,那個講法月月不一樣,是年年 不一樣。字還是這幾個字,就不相同了。為什麼不同?境界不同、 看法不同、見到的地方不同、體會的不同,那怎麼會是一樣?所以 你要曉得一本經,從初發心一直到成佛,天天講、年年講、不斷的 講,不會有一次是相同的,然後才知道經有無量義。經實在是沒有 意思,在講的時候,起作用的時候是無量義,經是活的不是死的, 活活潑潑的。我們學要學這個,不能學死東西,死東西就壞了,學 —樣會—樣,合到第二樣就不會了。—定是活的。活的學—樣,所 有一切都通達,都通達之後,還弘揚這一樣。為什麼?這叫大慈大 悲,給眾牛初學的人做個好樣子,這是大慈悲。古來大德許許多多 都是這樣做給我們看。今天時間到了。