

金剛經的智言慧語—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
（第四一九集） 1995/5 新加坡佛教居士林
（節錄自金剛般若研習報告09-023-0036集） 檔名：29-5
13-0419

【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？他有這個能力，想來就來了。如果他還有想，他是凡夫，他不是聖人；不但他不是佛菩薩，連阿羅漢也不是。諸位要曉得，阿羅漢已經沒有想。他怎麼來的？現在科技發達，比喻就容易，在從前打這個比喻真的很難。你家裡有電視機，你只要頻道一打開，裡面人相就現前，你就聽到他在那裡表演，他在那裡說話。你可以去問問他：你是不是想現身？你什麼意思在這現身？你不會問他！那個相、那個音聲，充遍每一個空間，對不對，你電視機在這裡打開，它在這裡現相；把這邊打開，它在這裡現相。那個電波就好比是法身，法身盡虛空遍法界。相是怎麼現的？眾生有感，他就現了，那個感就好像我們打開開關一樣，那個電流一樣，我們一按那個電流是感，相立刻現出來是應。諸佛菩薩、阿羅漢，示現在這個世間是跟眾生感應道交，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。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。

至於現什麼樣的相，大家我想都念過《普門品》，《普門品》

觀世音菩薩可以做一個例子，三十二應，三十二類的應身，應以什麼身說法就現什麼身。應以什麼身，不是佛菩薩，「我應該現一個什麼身」，他要有這個念頭，就又變凡夫了，他又有了我相、我見，他沒有；完全是眾生心。眾生心，我是眾生，我沒有想讓他現一個佛，他怎麼現佛了；我沒有想要他現菩薩，他怎麼現菩薩了！其實你有想，你那個想很微細，連你自己都不知道。我們的思想太遲鈍、太粗了！微細的念頭我們不曉得，自己都不知道，那個感現的相是微細念所感的。所以盡虛空遍法界的法身，那個靈敏度極高。我們眾生的心念，一秒鐘兩個十萬八千次的生滅，這樣微細的念頭能感，佛菩薩就能現。自自然然現，確實沒有念頭，這個道理、事實真相，我們一定要曉得。沒有證果之前，沒有證果就是沒有契入這個境界之前，這個境界諸位要記住，就是一真法界，就是不思議解脫境界，再給諸位說得明白一點，就是西方極樂世界。如果用其他的法門，必須要性相圓融才能入得進去，才能證得。我們沒有這個功夫，到不了這個境界，念阿彌陀佛，靠佛本願接引，我們也能去得成。這種去法只有這一個法門，前面跟諸位說過，除淨宗念佛接引法門之外，沒有第二個法門；其他所有一切法門，都必須要性相相融。這是說明佛菩薩這些聖賢，在這個世間現應身、化身怎麼來的。

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八相成道。這我們省略了，不必一樁一樁的說。在本經的開端，為我們示現入舍衛大城乞食，著衣持鉢。在《華嚴經》「普賢行願品」當中，「普賢行願品」有四十卷經文，諸位都曉得，善財童子五十三參，五十三參就是行願品裡面的，五十三位法身大士，為我們示現在各行各業、男女老少，給我們做出一個榜樣，怎樣

過日子，怎樣工作，怎樣處事待人接物，他不但給我們說，還做出樣子給我們看。他有沒有起心動念？給諸位說，實在沒有起心，也沒有動過念。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。我們今天，作跟不作是二，兩碼事情，說跟不說也是二，不是一，所以我們入不了不思議解脫境界，入不進去。幾時我們這個二的念頭沒有了，那就恭喜，你就能入，你就入進去了。實在這個二的妄想斷不掉，趕緊念阿彌陀佛，除此一條路之外，沒有第二條路好走。求阿彌陀佛幫忙，臨命終時來接引我們。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。從自性裡頭，自自然然流露出來的言語文字，絕對沒有意思。

我們今天學佛法，來學佛經，這個字什麼意思？這一句怎麼講？給諸位說，全講錯了！為什麼？它根本沒有意思，你怎麼可以把它亂按意思進去？我跟大家講真話，講真話很少人懂，還有不少人認為我騙大家。你讀了不少經，研究不少，你很會講經，大概你怕我會講，你叫我不要去想，不要去研究，你來騙我。真有人這個想法，我真的遇到過，這冤枉不冤枉！跟他講真話，他誤會了。如果我要騙你、害你，那個經好好去研究、多查資料，那是存心害你。為什麼？你永遠墮落在第六意識裡頭，你不能見性。所以諸位一定要曉得，經沒有意思，因為沒有意思，所以一經通一切經通；要有意思，你還能通得了嗎？幾時在經裡頭一個意思沒有了，那叫什麼？智慧開了，根本智開了，般若無知；你得到無知以後，你起作用就無所不知。

我們學經，我們今天跟古人不一樣，古人學一部經，一部經下手。你拜了一個老師，老師傳你一部經書，哪一部經？各宗不一樣，賢首華嚴宗的，一定是給你一部《華嚴經》，叫你去念。天台一

定給一部《法華經》，給你去念。沒有講的，就是叫你去念，叫你去背。有沒有意思？沒有意思。天天念，念到熟透了，念到心裡頭什麼意思都沒有了，那就功夫成熟。念到心裡什麼意思都沒有，師父才給你講個一段、兩段，豁然大悟，就開悟了。一開悟，後頭不要講，全都通了。你要有個意思在的話，十方一切諸佛來給你講這個經，你也開不了悟。你為什麼開不了悟？你有妄想執著在擋住。學佛沒有別的，就是把妄想、分別、執著把它念掉。念經是個方法，就是修定，打坐是修定，念佛是修定，持咒是修定，念經也修定，用這個方法修定，修清淨心，道理在此地。這都是給你講真話。所以他從一部經上開悟，一切經都貫通，不但佛法貫通，世間一切法也通了，世出世間法都通了。什麼原因？統統是自性流露出來的，你已經見性了，哪有不通達？所有一切的幻相，十法界依正莊嚴，包括佛說經也是相，也是個妄相，因緣所生法，統統是自性變現出來的；見了性，哪有不通達？道理在此地。只要老實念就好，不要去打妄想，一打妄想就壞了，以為佛有什麼意思，佛什麼意思都沒有。只要你真正明白通達了，經典往桌上一擺，你拿去講，你看看底下，底下是人，跟他講人話；底下是鬼，跟他講鬼話。人話、鬼話都是經上講的。因為它沒有意思，它裡面就含無量義，所以九法界眾生，展開經本都可以跟他們說法，都契機，他們聽了都得受用、都得利益；要是一個意思，就不能有第二個意思，諸位要明白這個道理。

特別是你們發心學講經的同學們，你們看看古大德的註解，往往一部經有幾十種註解。《無量壽經》三十多種註解；《楞嚴經》跟《金剛經》都有一百多種註解，一百多種註解就一百多種意思，那意思都對。世尊慈悲，怕我們後人走錯路，入滅之前傳給我們四依法，依法不依人。法是什麼？經。我們要依這個，經沒有意思，

沒有意思才是真正的依靠；有意思靠不住，有意思但凡夫，有意思就是有妄想、有分別、有執著，那種人不可靠、靠不住。要找一個沒有意思的，沒有妄想的，沒有分別執著的，這才靠得住，他才能夠教化九法界眾生。

不但是佛法要悟；從前，世間法教學也講求悟。現代的學校我不知道了，我小時候在學校念書，我們聽老師跟老師在那裡聊天談話，某個學生悟性很高；我們還聽到這個說法，老師還著重學生的悟性。教學的方法，如何啟發他的悟性，從前教學目的在此地，誘導你開悟；開悟是智慧，不是教你去記一些常識，那個東西記得再多，看得再多，讀得再多，沒用！儒家在《禮記》「學記」裡面，就講得很好，「記問之學，不足以為人師」。作老師教學生，你智慧沒有開，你念得很多，記得很多，聽別人講得很多，這些東西你拿來教學生，這是錯誤的，這個不可以的。一定要自己有悟處，自己有見地，沒有大開圓解，沒有圓悟、徹悟，這是悟到一部分，那一部分是你真見到的，這才是教學真實的目標。

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。佛菩薩教化眾生，佛菩薩沒有東西給眾生，佛菩薩說我有東西可以傳授給你，那是妖魔鬼怪，那不是真的佛菩薩。真的佛菩薩，我沒東西給你，你所得到的自性裡面本來具足的。佛菩薩為我們作增上緣，誘導我們開發自性。開此寶藏，「此」是眾生，是眾生本有的寶藏，本有的佛性，本有的自性。禪宗六祖惠能是一個很好的例子，他在黃梅，五祖忍和尚跟他講《金剛經》，講到「應無所住而生其心」，他開悟了。忍和尚給他什麼東西？什麼也沒給，他自己覺悟的。悟了之後，他向忍和尚報告他的心得、

他的悟處，「何期自性，本來清淨」。本來清淨的意思，就是說我

現在在凡夫是清淨的，看看畜生，畜生的自性是清淨的；看看餓鬼，餓鬼自性也清淨的；看看阿鼻地獄，阿鼻地獄那些眾生自性還是清淨的，沒污染，本來清淨。可見得染污不是真的，染污是迷，是不覺。不覺就染了，就叫染污，不覺就叫迷。馬鳴菩薩在《起信論》裡跟我們說，「本覺本有，不覺本無」。本來無，現在有沒有？現在也沒有。如果你覺得現在也沒有，你開悟了。不行！現在有。現在有，你在迷，你沒悟。你一定要知道，迷不是真的，自性裡頭本來沒有迷，現在也不迷，將來永遠都不迷。你要是了解這個事實，在這上建立信心，就有開悟的可能。到什麼時候開悟？迷悟是一，迷悟不二，就跟前面講的，說與不說是一不是二，迷跟覺悟是一不是二，就開悟了。迷是迷，覺悟是覺悟，兩樁事情，你在迷，你沒有悟。口裡雖然說覺悟，心裡還是迷惑顛倒，沒有悟。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。現在問題來了，怎麼個反法？觀音菩薩耳根聽外面音聲，如何能從音聲再聽回去？我們眼睛看到外面色相，怎麼能從色相再回過頭來？諸位要了解這個字裡面的真實義，不是這個反；所謂反是換一個觀念，是這個意思。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？《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，分別執著統統破掉，這叫反，反照是這個反法。如果你心裡頭念念貪圖黃金、美鈔、珠寶，天天想這些東西，《金剛經》上講的「凡所有相，皆是虛妄」，那個貪心馬上消掉了，這就叫反。《金剛經》上任何一句經文都能幫助你迴光反照，反是這個反法，觀世音菩薩反聞聞自性就是這個反法。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。大乘佛法這是用功的原理原則，宗門裡面所說的，「不怕念起，只怕覺遲」，什麼叫覺？觀念回過來就是覺，覺跟此地講的反照是一個意思，那個念頭要轉得快。不轉就隨著煩惱去了，一轉過來，煩惱就沒有了，心就清淨。

「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。諸位要知道，如果還有自己，自度度他，還有個「自」在，還有個「他」在，你看，自是我相，他是人相，你就曉得，這樣的菩薩即非一真法界的菩薩；換句話說，即非圓教初住菩薩，即非別教初地菩薩。他是什麼菩薩？在圓教是十信位的菩薩，在別教是三賢位的菩薩，他是這一類的菩薩，四相沒破的菩薩；換句話說

，我在前面跟大家講過，他是十法界的菩薩，他不是一真法界的菩薩。《金剛經》的標準是一真法界，不是十法界。前面講即非菩薩，非一真法界的菩薩，但是可以說他是十法界的菩薩。十法界，四相沒斷、沒破；四相要是破了，十法界沒有了。永嘉所說的，「覺後空空無大千」，覺就是四相都破了。由此可知，你要著一切相，你就不能見性。著相修行，修得再好，十法界的菩薩，不是一真法界。在這個地方，諸位要知道，往生西方極樂世界是一真法界的菩薩。他沒有斷煩惱，四相、四見都沒斷，他念阿彌陀佛，誠心誠意念，臨終阿彌陀佛接引，把他拉上去了。可是到了西方極樂世界，他四相、四見馬上就破掉。這是阿彌陀佛本願威神的加持，不可思議！這是我們一定要知道的。西方極樂世界非常特殊，十方一切諸佛剎土都不能跟它相比，那是個特別的世界，可以帶業往生；其他的一切諸佛剎土、一切法門，沒有帶業的，一定要不著一切相才行。

「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。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。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，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！我們看佛的比喻，想想很有趣，不曉得是一體。普賢菩薩修行，那個方法跟別的菩薩不一樣，別的菩薩，剛才講了，自度度他；我說個自度度他，你就要知道

，四相具足，十法界的菩薩。普賢菩薩是一真法界的菩薩，不是十法界的菩薩，所以普賢菩薩的修行不一樣。他修行到最後，歸納成十大綱領，就是十大願王。

禮敬，「禮敬諸佛」，諸佛是指誰？過去佛、現在佛、未來佛，這是諸佛，三世諸佛。過去佛，世尊在經上講過，我們知道一些。現在佛，西方極樂世界阿彌陀佛是現在佛，沒有入般涅槃。東方琉璃世界藥師如來也是現在佛，沒有入滅，我們也知道幾尊。未來佛，每一個眾生都是未來佛，你要是對這個人瞧不起，那你瞧不起佛，你這個禮敬諸佛怎麼修的？一切眾生都是未來佛，蚊蟲、螞蟻都是未來佛。蚊子來叮你，一巴掌打死，打死一尊佛了，哪裡叫禮敬諸佛呢？普賢行難修，要用清淨心、平等心才行。跟那個自度度他的菩薩，那個菩薩好修，普賢行難修。說老實話，《華嚴經》可以講講，做不到，決定做不到，真平等，真清淨。不但是所有一切有情眾生是佛，無情眾生也是佛，這經上講得清清楚楚、明明白白，為我們舉例子說，桌子善知識，板凳善知識，蠟臺善知識，香爐善知識，那是無情的，「情與無情，同圓種智」。有情眾生叫佛性，無情眾生叫法性，佛性跟法性是一個性，就是自性。自性，在有情眾生，給它立一個名字叫佛性；在一切無情，就是植物、礦物，就叫它做法性，但是是一個性。既然是一個性，都是佛，都是未來佛。我們對桌子要恭敬，對椅子要恭敬，那個恭敬不是叫你見到它給它磕頭頂禮，那就變成神經都有問題了。這個恭敬就是擺得整齊、擦得乾淨，這對它有恭敬，禮敬。普賢那個禮敬，的確是人天最佳的榜樣。經書要對它禮敬，看的時候展開，規規矩矩的看，端端正正的看，看完把它合起來，放到書架、放到書櫥，這對它恭敬。如果隨便亂丟，在書上寫字，現在這個書是普通的本子，印的數量很多，你可以在上面寫，但是寫得很潦草、很凌亂，不恭敬，要規

規矩矩的寫，端端正正的寫，恭敬。不簡單、不容易！為什麼？因為情與無情同一體，跟十方一切諸佛是同一體，這一體就叫一真法界。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。