《金剛經》講解第二十七

講授：雪歌仁波切 27-20171103 第一座

昨天晚上的問答，有人提到科判甲六“地”和甲七“立名”。《金剛經》大科判 “七義句”裏面甲六“地”是這樣分的。**第一**、《金剛經》科判從乙一到乙十六叫“勝解行地”；**第二**、乙十七證道是“增上淨意樂地”；**第三**、乙十八上求異熟地。上求異熟地時，菩薩追求佛的功德。首先菩薩最想要的就是度眾生，所以先想淨土，再想怎麼讀度生的方法---求得無上見、無上智、佛的福德自在、佛的身、語、意等對這些方面的追求。再來就是意，意分七個，丁一是佛的定或佛的念處；丁二佛的智慧或者覺悟或者正覺。丁三覺悟當中利他的功德；不單單開示而已，還有丁四非常善巧的訣竅、教授，可以很快把眾生內心的很多執著一下子解開，這些的功德。（沒有提到第四、佛地）

我們昨天講到這裏了。現在把丁五唸一下。

丁五、為攝取法身。

佛告善現：“於汝意云何？可以諸相具足觀如來不？” A37 善現答言：“如我解佛所說義者，不應以諸相具足觀於如來。”

B37 佛言：“善現，善哉！善哉！如是，如是，如汝所說，不應以諸相具足觀於如來。善現，若以諸相具足觀如來者，轉輪聖王應是如來。是故不應以諸相具足觀於如來，如是應以諸相非相觀於如來。”

B38 爾時，世尊而說頌曰：“諸以色觀我，以音聲尋我，彼生履邪斷，不能當見我。應觀佛法性，即導師法身，法性非所識，故彼不能了。”佛告善現：“於汝意云何？如來、應、正等覺以諸相具足現證無上正等覺耶？善現，汝今勿當作如是觀。何以故？善現，如來、應、正等覺不以諸相具足現證無上正等菩提。

這是“攝取法身”的部分。所謂的佛陀真正含攝在法身裏面。佛陀雖然有無量無邊的報身、化身。化身裏面有各種樣的化身，佛陀的身、語、意和各種無量無邊的事業，這些我們要認出來，真正追尋這些從哪里來的時候就是從佛陀的法身來的。

所謂的法身是什麼呢？再追追追的話，就是圓滿的空正見。所以追追追的時候，就變成收攝到法身了。所以“攝取法身”意思是，法身來攝取佛的一切東西，佛的一切東西就是法身來攝取的。

菩薩認出佛陀有這麼多功德、這麼多事業、這麼多能力。這些從哪里來的呢？這一切都是從空正見來的。所以菩薩內心就能生起追求的心，就是“上求”。這是前面講的“上求”。現在講到“上求佛意”。“意”裏面分七個，現在是第五。佛陀的所有功德都收攝到法身裏面，菩薩就要追求佛陀的法身。

我們從字面瞭解一下**“佛告善現，於汝意云何？可以諸相具足觀如來不？”**須菩提回答，**“善現答言”**，這裏應該這麼理解：觀如來的時候，**“以諸相具足來觀如來”**這裏不是講執著心。前面講過，比如從科判“乙三、欲得色身”，前面那裏講的“以三十二相來觀如來”，應該是指執著心，不要執著有一個施設義可以找得到的三十二相。雖以這樣的角度看的是佛的色身，但不可以說這是總的佛。可以以三十二相來欲求佛的色身，也要生起欲求佛的色身，但是不可以執著。他所觀的或所追求的是佛的色身，因此要認出佛的色身。

這裏不是指佛的色身，是講怎麼認佛。怎麼認佛呢？不可以色身來認，要以法身來認。佛是不是總的一個東西呢？色身雖然是佛，但真正追追追的時候就不是他了，這裏講的“不要以色身認佛”這個意思。

“觀如來”時，不是直接認佛的色身。也不可以追佛的時候，是以法身來認佛的色身，聽起來有點怪。其實如來是包含了佛的法身、色身的總的佛。我們真正追總的佛時，從裏面追，是法身，不是色身；從外面看，是色身的樣子，真正追的時候就不是色身了。

所以這裏講的跟前面講的不一樣，**“可以諸相具足觀如來不”**，這個如來是指總的，不是指色身。前面（乙三、欲得色身）**“於汝意云何？可以諸相具足觀如來不”**？這二個是一模一樣的詞，前面**“觀如來”**不是指總的，是指別，字一樣，但意義是不一樣的。

現在回答：**“善現答言：如我解佛所說義者，不應以諸相具足觀於如來”**。須菩提這麼回答。然後佛說，**“善現，善哉！善哉！如是，如是，如汝所說，不應以諸相具足觀於如來。”**是什麼理由呢？**“善現，若以諸相具足觀如來**

者，轉輪聖王應是如來。是故不應以諸相具足觀於如來，如是應以諸相非相觀於如來。”

（**“如是應以諸相非相觀於如來。”**這句可能指落斷邊、常邊這種意思。這句話藏文版本裏面沒有，鳩摩羅什的版本裏面也沒有，義淨法師的版本裏面？這個暫時不知道它的意思。）

藏文裏的簡單，不難理解。如果從外面觀如來，就是如來跟轉輪聖王的外相看起來很像，所以也會變成佛。

不可以**“諸相具足觀如來”**的理由是什麼呢？有兩個理由。第一個理由是剛剛講的轉輪聖王會變成這樣子，所以就不對了。須菩提先回答了第一個理由。

這裏只有鳩摩羅什版本裏面有，玄奘的也沒有，藏文有 A38**“須菩提白佛言：‘世尊，如我解佛所說義，不應以三十二相具足觀如來。’”**佛用了應成論式的樣子。如果是這樣的話，轉輪聖王也會是這樣。所以須菩提答覆：“我知道你說的”。

然後佛開示第二個理由：**“爾時，世尊而說頌曰：‘諸以色觀我，以音聲尋我，彼生履邪斷。”**這個斷是指斷邪見的意思。**“不能當見我”**，這是不能見的這塊，指沒有見到我的原因，見了會變成什麼樣。

見的是什麼呢？**“應觀佛法性，即導師法身，法性非所識，故彼不能了”**。真正的要看我，必須要懂空性、懂法性才能瞭解，不懂法性不能瞭解，就這個意思。可以這麼理解，為什麼他一直以三十二相觀如來呢？因為他不懂法身，也可以說不懂空性。所以只能這樣認佛，沒有辦法。如果沒有認出法身，完全以佛的色身來安立的話，完全不對了。這裏講**“彼生履邪斷”**，完全是邪見。所以這裏講，**“諸以色觀我，以音聲尋我”**，這個意思是從三十二相、八十隨行好來觀我的話，我們想一想為什麼這樣子來觀呢？因爲他們肯定沒以法身來觀，所以只能這樣。為什麼沒以法身來觀呢？因為他們不懂空性。不懂空性，肯定是從色、外相來觀，這樣肯定有執著心，肯定是**“彼生履邪斷”**，肯定是邪見。所以有這個邪見時，肯定**“不能當見我”**，完全沒有辦法看見我。

我們應該怎麼觀佛呢？以瞭解空性或瞭解法性來觀。**“應觀佛法性”**，藏文是**“以法性觀佛”**。為什麼以法性觀佛呢？因為佛真正的是法身，所以**“即**

導師法身”，佛真正的是法身的體性。佛的法身和《入行論》裏面講的“摩尼如意樹”差不多，《入行論》九十一頁**“摩尼如意樹，無心能滿願，因福與宿願，諸佛亦現身”**。佛的身體沒有固定的，眾生的福報和願因緣成熟的時候佛身就會出現。所以真正的摩尼如意樹指的是誰？就是法身，法身是摩尼如意樹，以摩尼如意樹來形容法身。

佛真正的是摩尼如意樹，眾生需要房子就變成整棟房子，眾生需要什麼他就變成什麼，當然眾生需要之意是，眾生也要有圓滿的福報和願，佛才可以這樣出現。但是出現時，佛心裏面有沒有“我要做這個”的念頭呢？根本沒有。如如意樹一樣任運、自然的展現出來。這種真正的展現就是佛，就是法身。摩尼如意樹比喻是佛的法身，佛的色身是從摩尼如意樹展現出來的東西，佛的法身從摩尼如意樹展現出來的東西叫色身，色身就是展現出來的東西。

真正的佛是如如意樹一樣的法身，所以這裏講**“即導師法身”。“即導師法身”**的緣故，我們觀佛時，必須要以法性來觀。所謂法身，是佛的心進入法性之中，“如來”就是這個意思。佛的心一直修法性，完全入在法性裏面就叫法身。所以真正的法身的“法”這個詞應該是“法性”，就是從空性中來的。因爲佛是法身的緣故，所以我們觀佛的時候，必須要瞭解法性，以法性來觀。

“法性非所識”，意思是不了解法性、沒有認識法性的緣故，就沒有辦法瞭解我。所以**“故彼不能了”**，這個意思就是認識法性才能瞭解我，這也是一個理由。

另外一個問題，**“佛告善現：‘於汝意云何？如來、應、正等覺以諸相具足現證無上正等覺耶？善現，汝今勿當作如是觀’”**。佛把問題丟給須菩提，後面接著說不可以，然後須菩提還沒有回答，佛自己又繼續說，**“善現，汝今勿當作如是觀”**。是什麼理由呢？**“何以故？善現，如來、應、正等覺不以諸相具足現證無上正等菩提”**。

蓮花戒大師解釋這裏的時候，引了佛陀小時候的故事，佛陀出生時，有人來給佛陀看手相，說這小孩以後會怎樣怎樣。這個故事的道理是：是不是從外相就能看得到將來他會怎樣，看相就會知道將來他會成佛嗎？這裏是用故事來說明前面的問題。**“於汝意云何？如來、應、正等覺以諸相具足現證無上正等覺耶”？**意思是：是不是從外相就可以看得出他會成佛？然後：**“汝今**

勿當作如是觀” ，不可以這樣觀，不可以這樣想：外面圓滿就叫成佛，沒有圓滿就不叫成佛，不是這樣安立的。所以**“不以諸相具足現證無上正等菩提”**。不是從外相看多麼莊嚴才成佛的，沒有這樣子來成佛的。如果這樣的話，密勒日巴也沒辦法成佛，他的樣子可能很醜。

丁五“爲攝取法身” 我們已經已經唸完了。唸一下丁六。

丁六、為不住生死涅槃。

分二：戊一、不住涅槃

戊一、不住涅槃“復次，善現，如是發趣菩薩乘者，頗施設少法若壞若斷耶？善現，汝今勿當作如是觀，諸有發趣菩薩乘者，終不施設少法若壞若斷。復次，善現，若善男子或善女人，以殑伽河沙等世界盛滿七寶，奉施如來、應、正等覺；若有菩薩於諸無我、無生法中獲得堪忍，由是因緣所生福聚甚多於彼。

這是什麼意思呢？比如佛陀不住涅槃等於一直利益眾生的意思。佛陀不住生死的意思是，輪迴裏面他一直利益眾生，但他自己沒有流轉輪迴。應該先講不住涅槃，然後再講不住生死。平常是這樣說：以大悲心不住涅槃，以無我不住生死。

這裏沒有直接講佛，講的是菩薩。當然菩薩是一直往不住涅槃、不住輪迴的方向走的，佛肯定也是這樣。所以剛才唸的時候，一直提“菩薩”，**“如是菩薩發趣菩薩乘者”**。要理解菩薩是這樣的，佛更是如此。我們先從字面瞭解一下。**“復次，善現，如是發趣菩薩乘者，頗施設少法若壞若斷耶？”**

先要瞭解“壞”跟“斷”的意思，比如一直修空性，涅槃是修空性得到的，如果修空性沒有結合緣起，就完全變成住涅槃了。大悲心“不住涅槃”，大悲心是緣起，雖然空跟緣起是一體兩面，但修的時候還是不一樣的，修緣起的時候會累積福德、菩提心、大悲心；修空的時候是斷除執著心，兩個各有各的作用。

如果是這樣，修緣起就會帶來大悲心、菩提心。修緣起，就會不住涅槃，菩薩沒辦法住涅槃，菩薩若有很強的大悲心、菩提心就不會住涅槃。沒有修緣起是什麼原因呢？如果只修空，沒有修緣起，他應該肯定落斷邊了。所以佛

問：須菩提你認為菩薩有壞跟斷的，這裏用“壞”的意思就是破執著時連法也破了。同樣“斷”是落斷邊的意思。這裏解釋“壞”和“斷”兩個是一樣的意思，**“若壞若斷”**，等於菩薩落斷邊之意。

“頗施設”前面應該有**“於汝意云何？”**“須菩提你這樣想是不應該的”，後面**“勿當作如是觀”**。**“於汝意云何？”**這個問號是不是這個意思呢？藏文版本是**“若壞若斷耶？”**這個問號有這個意思：“須菩提你覺得呢，你是這樣想的嗎？你是這麼觀的嗎？”。你不可以這樣子觀，**“勿當作如是觀”**。為什麼呢？因為趣菩薩乘者不可能落斷邊，所以**“諸有發趣菩薩乘者，終不施設少法若壞若斷”**。到這裏就是“不住涅槃”。

為什麼不住涅槃？就是剛才講的，菩薩沒有落斷邊，因為他修緣起，修緣起等於修大悲心、修菩提心。修大悲心、菩提心的菩薩怎麼可能會住涅槃。

我們要瞭解大悲心、菩提心是非常合理的，完全符合大自然的緣起。大悲心菩提心不是沒有道理，而是有非常大的道理。整個大自然因果緣起的道理總結出來就是大悲心和菩提心。有時我們會這樣想：“大悲心、菩提心沒有什麼道理，只是我謙讓人家，我心很善而已。”我們不會想善的背後有一個很大的道理。我們甚至會想：“你是不是沒什麼能力了才這麼慈悲的樣子、心很善的樣子。” 其實我們不會思考，只有菩薩才是大智慧者，才是有勇氣的人，他表面看起來客客氣氣的謙讓大家，心很善良的樣子，菩薩外在是這樣的行為，但內心裏面勇氣大的不得了，智慧也大的不得了。

緣起就是整個因緣，比如我們跟他人之間的生死輪迴有什麼樣關係，我們跟其他有情之間有什麼樣的關係，這個關係如果要變好的話依什麼因緣來變，要變壞依什麼因緣來變壞，我現在怎麼做。這些緣起經過透徹的考慮之後，才選擇以修自他交換的方式修大悲心。所以修大悲心跟菩提心完全是觀察了大自然的緣起，從大的方面看整個緣起之後，才想出來和修出來菩提心和菩薩行。

所以這裏講“緣起”就等於修大悲心、菩提心。也可以說，整個大自然的因果緣起經過我們仔細考慮之後，不得不發菩提心、不得不修大悲心、不得不生大悲心。就是這樣的道理。

現在這裏講的是**“不落”**或者**“不住涅槃”**，是指沒有譭謗、或者沒有壞、沒有斷緣起的規矩的意思。指的是菩薩於任一個法上沒有“壞”、於菩薩任一個法上沒有“斷”。意思是菩薩對整個緣起法認識得非常清楚，他的思想、行爲顯現的緣起都是他的大悲心、菩提心。現在菩薩不是破壞法、或者破壞大自然緣起的東西，表示菩薩修緣起修得特別好，修大悲心、菩提心修得特別好。從這裏理解爲：菩薩沒有住涅槃。菩薩沒有住涅槃，佛當然更沒有住涅槃。佛內心的大悲心、菩提心比菩薩強得多得多，所以不可能住涅槃。**“不住涅槃”**就是這個道理。

不住輪迴是什麼樣子呢？唸一下。

戊二、不住輪迴。

【奘譯】“復次，善現，若善男子或善女人，以殑伽河沙等世界盛滿七寶，奉施如來、應、正等覺，若有菩薩於諸無我、無生法中獲得堪忍，由是因緣所生福聚甚多於彼”。復次，善現，菩薩不應攝受福聚。具壽善現即白佛言：“世尊，云何菩薩不應攝受福聚？”佛言：“善現，所應攝受，不應攝受，是故說名所應攝受。”

菩薩為什麼不住輪迴呢？**“不住”**的意思是，他雖然在輪迴裏面，但他沒有流轉輪迴，他在輪迴中利益眾生，但是他自己沒有流轉輪迴，原因是什麼呢？因為他對福報不會執著。意思是，菩薩在輪迴時肯定有福報，如果執著福報的受用，就會貪著，那肯定會流轉輪迴。只要對福報一貪著，肯定會流轉輪迴。所以重點是：有沒有貪著。比如對我們凡夫來說，我們每一個人都有自己輪迴裏面的受用，現在手上有的也好、夢想未來輪迴裏的受用也好，如果我們貪著，就一定流轉輪迴。

對菩薩而言，他跟我們一樣，他也有他的受用，他的福報的果報，對此如果他有貪著的話，他也跟我們一樣，會流轉輪迴。但是我們跟他差別在哪里呢？他雖然有受用，但是他不會貪著，所以他不會流轉輪迴。他的受用比我們更好，他的福報比我們多得多，要貪著的話他應該更貪著，但是他完全不貪著，所以前面講的**“善現，菩薩不應攝受福聚”**，就是菩薩不會貪著的意思。

下面須菩提問了之後，佛就再解釋一下。**佛言：“善現，所應攝受不應攝受，是故說名所應攝受。”**

前面講的“不要攝受”的意思是“不應貪著”。藏文版本的意思是“應攝受，但是不應該以貪攝受”。如果問“有沒有攝受？”應該答：如幻化或以名言安立的角度來攝受，不執著攝受。所以**“是故說名所應攝受”**。他用“所應攝受”的“所應”是，有應該攝受的一塊、也有不應該攝受的一塊。前面講的**“不應攝受福聚”**意思是不應該以貪攝受的意思，但是要攝受。**“是故說名所應攝受”**，意思是：不完全沒有攝受，是不執著的當下攝受。

現在重點是沒有執著這塊。為什麼不住輪迴呢？因爲菩薩有福報，菩薩為什麼有福報呢？按前面所講，菩薩得到無我、無生，獲得堪忍。意思是修空性修得特別好。這個也可以當不住輪迴的理由。但是看《金剛經》的字面，沒有把這個當理由，把“菩薩有福報”當不住輪迴的理由。菩薩為什麼有福報呢？菩薩修空性修得好不可能沒有福報的。這就是講菩薩有福報的理由。菩薩為什麼有福報？因爲菩薩有無我跟無生法中獲得堪忍的緣故，**“由是因緣所生福聚甚多於彼”**，福報比前面多得多。菩薩有這麼多的福報，但是他不會執著，不執著的緣故就不住輪迴。

我們唸完了不住輪迴。現在唸一下丁七。戊一跟戊二一起唸吧，這太短了。

丁七 、為行住淨，分三：

戊一、威儀行住。

【奘譯】“復次，善現，若有說言：‘如來若去、若來、若住、若坐、若臥。’是人不解我所說義。何以故？善現，言如來者，即是真實真如增語，都無所去、無所從來，故名如來、應、正等覺。”

戊二、名色觀破自在行住。

“復次，善現，若善男子或善女人，乃至三千大千世界大地極微塵量等世界，即以如是無數世界色像為量如極微聚。善現，於汝意云何？是極微聚寧為多不？”

A40 善現答言：“是極微聚甚多，世尊！甚多，善逝！何以故？世尊，若極微聚是實有者，佛不應說為極微聚。所以者何？如來說極微聚，即為非聚，故名極微聚。如來說三千大千世界，即非世界，故名三千大千世界。何以故？

世尊，若世界是實有者，即為一合執。如來說一合執，即為非執，故名一合執。”

B40 佛言：“善現，此一合執不可言說、不可戲論，然彼一切愚夫異生強執是法。”何以故？善現，若作是言：‘如來宣說我見、有情見、命者見、士夫見、補特伽羅見、意生見、摩納婆見、作者見、受者見。’於汝意云何？如是所說為正語不？”

A41 善現答言：“不也，世尊。不也，善逝。如是所說非爲正語。所以者何？如來所說我見、有情見、命者見、士夫見、補特伽羅見、意生見、摩納婆見、作者見、受者見、即爲非見，故名我見乃至受者見。”

B41 佛告善現：“諸有發趣菩薩乘者，於一切法應如是知、應如是見 、應如是信解，如是不住法想。何以故？善現，法想法想者，如來說為非想，是故如來說名法想法想。”

科判是**“為行住淨”**，這個主要是他的心對行、住時的心態，這個還是意的功德。不要重視他的行住方面，而是他行住時的心。怎麼理解呢？菩薩追求佛的“行住”時，看到佛心這麼清靜、這麼沒有污染，佛忙得不得了時，心卻清淨的不得了。所以他對“佛行住時心如此清淨的功德”生起追求的心。

這方面分三個科判。先是菩薩怎麼看待佛的“威儀行住”。然後對佛的“名色觀破自在行住”的心清淨功德。然後佛雖然說很多法、面對各種眾生、面對各種誘惑等等心不動搖、這麼清淨，“行住”時完全沒有煩惱，叫“不染行住”。總的分這三個科判，我們剛剛唸的是前面兩個。

戊一、威儀行住

首先解釋一下“威儀行住”。**“復次，善現，若有說言：‘如來若去、若來、若住、若坐、若臥’”**。我們平常講“行住坐臥”四個行，去跟來叫行，所以是行住坐臥。佛的行住坐臥方面，佛外面身體行住坐臥，內心有沒有行住坐臥變動的樣子？沒有。所以菩薩可能想：佛行住坐臥，跟我們一樣，心也一樣會變動吧。我們行的時候，去、來心一直動的，住也有一個想法、坐也有一個想法、臥也有一個想法。我們可不可以認爲菩薩和佛這方面都像我們一樣呢？**“若有說言”**意思是這麼認爲菩薩和佛，就不知道什麼是佛了，**“是人不解我所說義。”**

理由是什麼呢？**“何以故”**呢？**“善現，言如來者”**，“**如來**”這個詞的意思是完全入定空性裏面。所謂“如來”是沒有一個來、沒有一個去、沒有一個住、坐、臥，什麼都沒有。**“言如來者，即是真實真如增語”**，“如來”就是“真實真如”的名字，和前面講的“如來者”一樣。如果是這樣的話，如來完全是“如所有性”裏面、完全在空性裏面、完全沒有什麼去跟來，所以**“都無所去、無所從來，故名如來、應、正等覺。”**