

《金剛經》導讀 第十五講 不生法相（一）

胡健財/112.5.21

須菩提！若有人言：如來若來若去、若坐若臥，是人不解我所說義。

如來所說三千大千世界，則非世界，是名世界。何以故？若世界實

有者，則是一合相。……一合相者，則是不可說。

◆ 問題討論：

1. 何謂「如來」？心中的「如來」如何理解？
2. 何謂「世界」？外在的「世界」因何而來？

◆ 論述：

1. 《金剛經》的〈第五分〉提出「不可以身相見如來」，〈第十三分〉說：「不可以三十二相見如來。」〈第二十分〉說：「如來不應以具足色身見。……如來不應以具足諸相見。」〈第二十分〉說：「若以三十二相觀如來者，轉輪聖王則是如來」，因此，「不應以三十二相觀如來。」細看這些表達，它透露的訊息為何？
2. 我們曾經說過「佛有三身」這個觀念，即清淨法身、圓滿報身、莊嚴化身，這當中，法身代表「真理」的存在，報身是修行的功德，而化身是功德的應用。
3. 以此而言，〈第二十分〉清楚表達，即使是圓滿的報身與莊嚴的化身也不應執著以為是佛法的真理，因為不著佛相才能見佛，而凡夫往往以為已經開悟，佛給我們一個棒喝，「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」，在這裡，「如來」一詞，含有兩個意義，一是佛，二是法。
4. 「佛」即釋迦牟尼佛，「法」是「法身佛」，即真理的代名詞，是佛所說的法。
5. 在《金剛經》，釋迦牟尼佛有三個稱呼：佛、如來、世尊。「佛」是釋迦牟尼佛的簡稱，而「如來」則是與「佛」平等的用詞；換言之，佛即如來，二者可以互相對換。至於「世尊」則世對佛的尊稱，意即世、出世間所尊敬的天人之師。
6. 「佛有三身」是大乘佛法特別的講法，它的意義在於凸顯佛法的「超越」性，它通過法身講真理的普遍性與恆常性，以及報身的萬德具足與化身的無處不現。
7. 基本上，大乘佛法比起小乘佛法，有一種「宗教精神」洋溢著，「佛有三身」這個講法，凸顯佛法不可思議的宗教色彩，就某個意義來說，是佛的「神」化，可能產生迷信，但另一方面的，它是保住一切法存在的依據，是信仰之所在。

8. 不過，作為初期大乘佛教的經典，《金剛經》保留著非常樸素的一面，它是連「如來」也要超越；換言之，作為「法身」存在的「如來」，是不應在「相對」中被了解，「如來」若有「若來若去、若坐若臥」這些分別，只是相對的境界，是凡夫的分別而已
9. 在這裡，佛作出一個定義：「如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。」因為有來有去是塵相，而凡夫的心境被塵境所牽引，認物為己，對真理產生信仰的危機，不知真理從來不曾離開我們，是凡夫逐漸離開真正的自己而已，於是，菩提心是甚麼？它本來即是，從來不曾改變，只是，我們是否歷經滄桑之後，依然認得它，而且，生生世世，永不忘記，它是我們的心靈故鄉。
10. 以上，我們藉著「如來」的尋覓，來談真理世界的確認；然則，相對於真理世界，我們現實所處的世界究竟又是怎麼一回事？您是否同意：一個世界一個樣子，不同世界不同樣子，各個世界各個樣子。
11. 凡夫對真理之迷失，其實是來自對現實世界的誤認，所謂「誤認」，即以現實世界為「實有」者，但是，《金剛經》卻說：「若世界實有者，則是一合相。」「一合相」是一個總合之相；換言之，合相是因緣而合之相，然則，當因緣離散的時候，所合之相便不是原來之相，那麼，所謂「世界」，只是因緣之幻化而有，它是「真實」嗎？如塵世間，許多悲歡離合，是真實而有？還是似真實幻？凡夫為甚麼會這麼「認真」！
12. 其實，實者非實，有者非有，「實有」是相合之相，世界就像一個個「拼圖」的拼合而成，當它被拆開之後，您還會以為是原來的世界嗎？但是，凡夫還活在原來的世界，當世界被拆開之後，凡夫失去原來的所有，便不知該如何面對？
13. 然則，世界非真非假？如來說：「一合相者，則是不可說，但凡夫之人貪著其事。」「不可說」是因為世界非實有，非虛有；若說是實有，生命便被許多的真實所打敗，若說是虛有，生命難道只是作夢一場，不必有意義！
14. 「如來說：一合相，則非一合相，是名一合相。」如來為甚麼說「一合相」，說了「一合相」之後，又說「非一合相」？當知在不可說中有所說，只是相對中的說法，若執著這個有所說的說法，以為是真實，便是「貪著其事」。
15. 「貪著其事」是在說「有」之時執著於有，說「無」之時，便以為斷滅；其實，「有」非是「有」，而「無」也不是「無」，「有」與「無」當因人而定。佛法隨機而說，懂得觀心說法，更要說實相法；所謂「實相」者，不以「生滅心行」而說，然則，聽法者，亦當不以「生滅心行」而聽，而凡夫不知，真真假假之中，說有因緣便迷因緣，說非因緣，便否定因緣，事實上，真正的因緣不可說，因為因緣一直在改變中，試問誰人能掌握因緣？當知在菩提心中，便是最好的因緣，然則，修行者，是不必在乎外面世界的風風雨雨，只要提起自己的菩提心，直道而行而已。