金剛般若研習報告節錄（第一〇七集）

請掀開經本二百五十三面，倒數第四行，註解第六段開始。

【若明得諸法本空，便會歸於性，而諸法一如矣，是法平等矣，此為諸法空相之要義，解得此義，便可事事作如是觀，觀照功醇，便可證無生忍，而泯相入體矣。】

這個地方所講的，對於我們平常用功，可以說指出一個重要的修學綱領。由此可知，《金剛經》在後半部所講的義理非常重要。後半部我們可以把它歸結為兩句：第一個就是講「三心不可得」，第二個就是講的「諸法空相」。明白這個道理，了解事實真相，一切眾生之所以輪迴六道，永無出期，就是對於這個事理迷惑而不能夠明瞭，所造成一切的妄想執著。能執著的是三心，佛在此地告訴我們：能執著的是空的、假的，三心不可得；過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，能執著的是空的。所執著這一切現象，這一切現象都是緣生之法，也是當體即空，了不可得。換句話說，能執、所執都是空的。這個理我們明白，事也搞清楚，一切妄想分別執著自自然然就放下。放下妄想分別執著，就明心見性，就不再是凡夫，不再有輪迴。這是《金剛經》後半部的精華、要義。所以說明瞭，明得就是真正明瞭，真正體會得諸法本空。本來空，現在還是空，決定不是事實。本來空，空義就是真如本性，真性是空寂的，所以一切法的體性就是真如本性，明瞭空寂就會歸於性；這是從理上說。底下一句是從相上說，知道一切法體性空寂，這一切法平等了，諸法一如，是法平等。

我們怎樣才真正做到明心見性？下面幾句就是教給我們。解得此義，你把這個道理、事實真相，都明白了、都理解了，要緊的是在日

常生活當中，對人對事對物都要作如是觀，這是教我們怎麼做。果然都能作如是觀，這就是做明心見性的功夫，這才叫真正的學佛，學作佛。功夫做久了，功夫得力，叫觀照功醇，醇熟了。醇熟了，在佛法裡面就叫照住。觀照，觀照是我們現在開始做，做到功夫得力，照住了。什麼照住？這些妄想分別執著不再現行，也就是說不再起作用。妄想分別執著沒斷，並沒有斷，但是它不起作用，這也就是說你的功夫得力，功夫真正得力了，能夠伏住煩惱。《金剛經》一開端，「云何降伏其心」，這是把你這個心，就是妄想分別執著這些念頭，把它伏住，降伏住，雖沒有斷，不起作用，這是第一個功夫。這個功夫，我們通常講得定了。禪宗裡面講得定，就是指這樣的功夫。在念佛法門裡面講，叫事一心不亂，也就是指這樣的功夫。這個功夫再要提升，也就是說你這個觀照繼續不斷去用，用到更醇更深的時候，就證無生法忍，這個境界就是《心經》上講的照見，見是見性，見到一切法不生，一切法不滅。

一切法確確實實不生。前面講的，世界非世界，微塵非微塵，一不定一，合不定合，這個裡頭就顯示出一切法不生的意思。你把這個體會到，你就能夠想到一切法不生。然後再觀察，就在日常生活當中觀察我們生活的環境，環境裡面有人事的環境，有物質的環境。先觀察環境，環境裡面觀察到一切法皆如，一切法平等，一切法不生，然後再回過頭來，觀察自己身心。為什麼要這樣觀察？我們觀察外面比較容易，一開端要觀察自己的身、自己的心比較難。看外面，外面看清楚了，回來一觀察自己，自己身心跟外境沒有兩樣，這就很容易理解。這是觀察事實真相，真相就是真如本性。

明瞭一切法不生，這就是證無生忍，無生是說一切法不生。忍就

當作證字來講，忍有承認的意思，有同意的意思。佛說一切法不生，我承認，我同意，這個忍是這個意思。你怎麼承認？怎麼同意？因為你見到了。佛說得沒錯，佛所講的，我們自己親自證得了，這才同意，才承認。這個不是講的聖言量，「佛是聖人，佛說的話大概不騙人」，不是這個，那你自己沒有見到。必須自己親自見到，所以才叫做忍。這個時候，泯相入體，相是一切現相，一切現相就是性體，性體就是一切現相，無二無別，這才叫泯相入體。並不是把一切現相消滅，顯示出本體，不是的。也就是我們常講的「當體即空，了不可得」，這就是泯相入體的意思，泯相入體的境界。由此可知，這一段是修行用功重要的綱領。

【正報、依報，為眾生所不能須臾離者，尚且虛幻無實。則一切盛衰、苦樂、稱譏、毀譽、種種對待之事相，其更為虛幻非實可知，何足貪戀執著哉。】

「正報」是我們的身體，我們的身，我們的心。現在所講的心，都是指能夠思惟、能夠想像的，佛法裡面稱之為識心，就是意識，第六意識、第七識。識心，它的作用就是分別、執著，有這種功能，能夠思惟想像，它的作用非常廣大，可以講虛空法界都能夠緣得到，都能夠想得到，它的作用很大。雖然能夠緣慮到虛空法界，它沒有辦法緣慮到它自體，就是真心本性緣不到。它這個功能很大，緣不到自性。因此這個心，佛叫它做妄心。妄心的能力很大，如果在法相宗來講，八識都是它所緣的境界，它緣不到自性。正因為如此，佛告訴我們，一個修行人如果要是用八識心來修行，就是我們今天講的，我們用思惟想像這個心來修行，可以證阿羅漢果，可以證辟支佛，可以證權教菩薩位，可以成十法界裡面的佛，因為它的能力可以緣十法界。但是

諸位要曉得，一真法界它緣不到。一真法界是真如本性變現出來的境界，它緣不到。

離心意識就見性，這《金剛經》上講的，心意識那就是四相，離心意識就離四相、就離四見，這樣才能夠明心見性，見性成佛。因此我們明瞭，離心意識不僅僅是禪宗的事。中國禪宗，標榜的是離心意識參；也就是說，用功夫的時候，決定不用八識五十一心所，他不用這個，這個高明。宗門如此，教下也不例外。《楞嚴經》教給我們，研究教也要離心意識，捨識用根就是離心意識。捨識就是捨心意識，心是阿賴耶識，意是末那識，識就是第六識；所以他不用阿賴耶，不用末那，不用第六識。

怎麼樣去過佛菩薩的生活？佛家講修行證果，就是說這個事情。我們把我們凡夫日常這個苦難、辛苦的生活，如何把它轉變成佛菩薩快樂的生活，這就是佛教給我們的，佛希望我們能夠達到的。

所以說正報、依報，我們的身心跟我們的生活環境，生活環境是依報，這是每一個眾生沒有辦法離開的，不可須臾離者，剎那也不能離開。不能離開的道理，前面說過了。雖不能離開，它剎那剎那在變。我們曉得它會變，怎樣把六道輪迴的生活變成諸佛與大菩薩的生活，能變就行了，這就是《金剛經》上教給我們「而生其心」，要會變。依正都是虛妄的，因為是虛妄，當體即空，了不可得，所以佛教給我們「應無所住」。無所住就是決定不要去執著它；換句話說，你可以享受，你不能夠執著。執著錯了，決定不能把它放在心上，心是空寂的。如果把這個事情放在心上，我們今天講你有牽掛，你有憂慮，你的心就錯了。無有牽掛、無有憂慮的是真心，本來無一物是真心。心裡面有了一點點東西，這個心就變成妄心，就變成阿賴耶識，真心就變成

妄心，真如就變成八識。所以不能有一點點東西存在，心要清淨。這是說明事實的真相，身心萬物都是虛幻無實。

從這些虛幻不實的現象裡面，產生了不少的那些副作用，像底下舉的幾個例子，盛衰。實在講底下這些例子，是我們佛法裡面講的果報。依報正報是果，附帶的盛衰、苦樂，那叫報。諸位要曉得，果跟報不一樣。譬如我們現在都得人身，都住在美國現在這個環境裡面，這是果。過去生中，我們修行五戒十善這個因，所以得這個果，依正是果。可是我們每一個人生活狀況不一樣，有些人富有，有些人清貧。我們舉這個例子，貧富狀況不一樣，這是什麼？這是報。所以果跟報要分開來看，你就搞清楚了。為什麼有苦樂不一樣？也是過去生中造的因不一樣。

「盛」是興旺，一個人他的事業，或者是家庭，在一生當中達到最興旺的這個階段，這是盛的意思。「衰」是衰敗。如何能把盛保持，這是學問。為什麼有盛衰？因為修因的時候不一樣。我們既是以財布施舉這個例子來說，一時高興的時候很認真在那裡做布施，做了一段時期興趣就沒有了，熱度就沒有，就降溫了，將來在果報裡面，盛之後他就衰了。只要看到果報，你就曉得必有前因。什麼人能夠把這個熱心永遠能保持，可以說古今歷史上，我們一個例子都沒有看到。只可以說，他這個興趣，他做這個事情，熱心的程度，熱心的時間長短，不可能永遠保持同一個狀況。因此在果報裡面，顯示出來的就不一樣，盛衰就非常的明顯。

受果報的時候，一定知道過去的業因。這樣你就不怨天不尤人，縱然處逆境也很快樂，逆來順受，不怨天不尤人。在逆境裡面能夠忍辱，依舊能夠修福，能夠把惡的運轉成好的運，這也就是而生其心的

意思。這是舉一個例子來說明。

下面說，苦樂，生活環境當中，受苦、享樂的。稱譏，稱是得到社會大眾的表揚、讚歎，這是稱讚的意思；譏是諷刺、譏笑。底下說，毀謗，譽是榮譽。這個地方八個字，就是佛經裡面常講的，八風吹不動，八風就是這八個字。順逆境界裡面，你真的不動心了，這就叫八風吹不動，這個人修行功夫就得力了。

「種種對待之事相」，前面舉了八個例子，像這樣全都是相對的境界。我們曉得，這些境界豈不是更虛妄！身心世界都是虛妄的，日常瑣碎事情這是小事情，是雞毛蒜皮的小事，更是虛妄，何必認真，何必去計較！沒有認真計較的必要，也沒有把它放在心上的必要。所以底下說「何足貪戀執著」，你把貪戀執著放下、捨棄，你的心清淨了，心平等了，那是功夫真正的成就。底下一段，更進一步說：

【其他一異、凡聖、生滅、垢淨、人我、彼此等相，莫不如是。】

這是從前面，在日常生活當中，身心世界，以及日常生活當中所遇到的這些狀況，推展到整個佛法。佛在大乘經上講的「一異」，一異是大乘經的總持法門，是大乘經的總綱領，世出世間一切法不一不異。《金剛經》上許多句子說「則非是名」，說則非就是不異的意思，說是名就是不一的意思。是名是從假相上講，假相森羅萬象不一樣；則非是從體性上說的，體性是什麼？當體即空，了不可得，這沒有兩樣。所以凡是佛所說的，總是把則非是名合起來講，讓你體會到事實真相「不一不異」，這是大乘法的總綱領。

「聖凡」，什麼是聖，什麼是凡？聖凡的界限在哪裡？沒有，哪有界限！心裡頭一個妄念沒有，就叫聖；心裡面起了妄念，就叫凡。哪有界限？沒有界限的。佛在經上說得很清楚，你有了妄想分別執著，

這叫做凡；妄想分別執著沒有了，這就叫聖。可見得聖凡也是假設的一個名詞，實際上沒有這回事情。「生滅」，這個地方講得很多了，大家能夠體會到一些。「垢淨」，這在佛經上也常講，西方極樂世界是淨土，我們娑婆世界是穢土。其實穢淨也是假名，哪裡來的淨穢？心清淨的時候，叫淨；起了妄想分別執著，就叫穢。凡夫之人貪著其事，那沒有辦法了。你要是執著這個名詞，你不懂名詞的真實義，你執著它，就錯會意思了。明明給你說，這個想是妄想，這不就沒事了！「人我、彼此等相」，《金剛經》上前面講的四相、四見。「莫不如是」，都是因緣生法，當體即空，了不可得。要套釋迦牟尼佛在本經上那個說法的方式，都是則非是名。我們用《金剛經》的語法，隨便拈一句，「凡聖者，即非凡聖，是名凡聖。」套《金剛經》的句子，你全都清楚了。「人我者，即非人我，是名人我。」你把這個句子一套，甚至於整個在生活上所遇到的一切事，你用《金剛經》這個三句話一念，你心裡就很清楚，就很明白了。

【果能如是一眼覷定本不生之心源上，觀照入去，便是所謂直指向上。】

我們先看這一句。這是禪宗裡面常常運用的方法，所謂是直指向上，直捷了當。直指向上這句話，我們聽得很多，我們在《禪宗語錄》上看得很多，可是意思不懂。怎麼樣才叫直指？怎麼是向上？於是乎聽到這句話，看到這四個字，都在打妄想。這裡給我們說明了，一眼看破一切法不生，一切法不生就是真心本性。如果這個理要是不明白，事實真相不能相當透徹地理解，這個功夫你用不上。這個功夫就是觀照的功夫，一定要很清楚、很透徹。我們在生活當中，六根接觸外面的境界，起心動念就想到佛跟我們講的，一切萬事萬物的道理、真相，

念念之中，事事物物都能跟這個道理相應，這叫做觀照，這就是宗門裡面講的直指向上，說的是這一回事情。能用這個功夫，這是上乘的功夫。禪宗裡面講上上根人，這就是上上根人。他所得的受用，底下講：

【則胸襟當下開豁，煩惱當下消除，顛倒夢想當下遠離。】

這是立刻得到的效果。無始劫的煩惱習氣，當下就沒有了。怎麼沒有？曉得一切皆空，了不可得，你還有什麼放不下的！再想想那個放不下的，放不下是空的，放不下是不可得的，放不下的根本是妄想，根本沒這回事情，你不就放下了嗎？沒事了。哪裡還會有那個小心量！這個時候心量多大？盡虛空遍法界。佛在經上常講的，佛的心量「心包太虛、量周沙界」。你只要用這個功夫，這個功夫稍稍得力，這個境界就現前，你的心量就大了，沒有一樣不能包容。所以會用功的人快樂，佛法真的能教我們離苦得樂、破迷開悟，煩惱當下消除。「顛倒夢想」就是所有一切的幻想、妄想，統統遠離了，也統統放下了。

【如此用功，方是直下承當。】

這個直下承當，佛門裡面也聽得很多，常常說直下承當，我們自己有的時候也說「我要直下承當！」你承當了什麼？你承當的還是妄想分別執著，不是佛的意思。在這個地方，我們把佛的意思多少透露了一點，希望你能夠直下承當；能用這個方法去生活，能用這個方法去工作，去待人接物。「可稱善用功人」，善用功是會用功、會修行、會學，這樣才會。

自自然然看一切現相都是當體即空，了不可得，看一切現相皆是剎那相續相。所以你心裡頭乾淨，絲毫不沾染，為什麼？理跟事透徹，太清楚、太明白了，決定沒有疑惑了。

【《圓覺經》云：知幻即離，不作方便。離幻即覺，亦無漸次。一切菩薩及末世眾生，依此修行，如是乃能永離諸幻。】

我們把底下也念下去，

【此段經文正是此經注腳。此為一超直入圓頓要門。一切法門，無方便於此者也。】

《圓覺經》在大乘經典裡面，也是很重要的一部經典。它的內容、宗旨、義趣，可以說跟《楞嚴經》非常接近，但是分量比《楞嚴經》少了很多，也就是文字上少很多。《圓覺經》只有兩卷，《楞嚴》有十卷。

《圓覺經》上這幾句話說得好，「知幻即離」。什麼時候離？知的時候就離了。不是知了以後再離，沒有那回事情，沒有先後的。這是大乘法裡面所說的菩薩三慧，跟小乘法裡面講的三學不一樣。「三學」戒定慧，有次第；因戒生定，因定開慧，有次第。菩薩三慧沒有次第，三慧是聞思修，諸位要曉得，聞思修是一而三、三而一，沒有次第。如果有次第，怎麼能比聲聞、緣覺高明？他高明在哪裡？高明在聞思修是一次完成的。聞思修這三個字，都是表法的意思。「聞」的意思是接觸，不是說我們耳朵聽那叫聞，不是的，接觸，眼見也叫聞，耳聽、鼻嗅、舌嘗，接觸用這個字做代表，接觸叫聞。思是什麼？「思」是表明瞭。我們通常對一樁事情要搞清楚，要想一想，思惟思惟，才能夠明瞭，所以思代表明瞭的意思，不是叫你真的去想；你真的去想，那叫胡思亂想，那你怎麼會明瞭！所以這一接觸，用聞表接觸；接觸就明瞭，明瞭用一個思做代表；明瞭當然就不迷惑，不迷，用「修」做代表。修是什麼？把錯誤修正，什麼錯誤？迷惑是錯誤。所以諸位要曉得，菩薩三慧是一。這一樁事情，從這三個角度來解釋，

你才搞清楚，所以它是一而三，三而一，這個高明。

那麼從這個地方看，這是菩薩三慧。所以菩薩的三慧，那個慧就是戒定慧的慧。你要沒有高度的智慧，你不可能一接觸就明瞭，你不可能。你知道一切萬法都是剎那業因果報的相續現象，絕非事實，這是智慧的觀照，這是事實真相。所以接觸叫聞慧，明瞭是思慧，不迷是修慧。你的生活是生活在三慧之中，那你過的是菩薩生活，如來的生活，你不是凡夫。《圓覺經》上這幾句話，就是這個境界。

「知幻即離」，這一個知字裡面，三慧裡面聞思在這裡面，即離是修慧，你這一接觸，你是正知正見。正知正見，是無知無見，你們想想這個話的意思，境界清清楚楚、明明白白，心裡面沒有起心、沒有動念、沒有妄想、沒有執著，這就叫正知正見。《心經》到最後的結論，那個結論就是釋迦牟尼佛二十二年所講般若的總結論，最後是五個字「無智亦無得」。《金剛經》講三心不可得、萬法因緣生，這就是無智亦無得的說明，無智亦無得的註解。這個地方，《圓覺經》上這幾句話，真的就是宗門的直指向上，直捷了當，不作方便。不作方便就是說明直捷了當。知幻就離了，什麼是幻？身心世界、一切萬法，《金剛經》上講的，夢幻泡影。離是什麼？離一切妄想分別執著，統統沒有了，離了，那個心馬上就清淨了。其他大乘法門裡面，還要用種種方便法，教你持戒，教你修定，教你怎樣作觀，種種方便；這個，直捷了當，統統用不上，這就是直指向上，絲毫委曲宛轉都沒有了。

離幻即覺，這個覺就是明心見性，就是大徹大悟。《金剛經》末後這一首偈：「一切有為法，如夢幻泡影」，還在後面，到後面我們再詳細地說明。這個經古人就說，江味農居士講義裡面就說了好幾次，《金剛經》難講。難講的，是在它最精要的意思都在後面，講前半部

的時候不能不委曲宛轉，如果把後面的意思在前面都說完了，到後頭就沒得講，這是它難的地方。可是全經自始至終，不但義理是一貫的，而且是前後互相照應的。

「離幻即覺」，這個覺跟《無量壽經》的經題上「清淨平等覺」那個覺是一個意思。宗門裡頭說，大徹大悟，這個覺就是大徹大悟。「亦無漸次」，這一悟就一切悟，沒有次第。這個次第常說，積小悟就成大悟，再累積大悟就變成大徹大悟，這是有次第的。在這個地方給你說，沒有次第。沒有次第，剛才講了，上上根人，沒有次第。中下根人有次第，確確實實，你要常常聽經，常常讀經，每天都有一點悟處，積小悟變成大悟，要累積多少年才大徹大悟，那就是有漸次的。上上根人，這是直指向上，直下承當，沒有次第的。剛才說了，它的前提是理論事實真相徹底明瞭，而且能在日常生活當中念念都能夠相應，都能夠對照得上，這樣才行。不是徹底明瞭、徹底通達，做不到。

「一切菩薩及末世眾生」，一切菩薩是指當時的，世尊講經說法當時的一切菩薩們，末世眾生就是把我們包括在裡面。我們是不是這經上講末世眾生之一？那就得看你自己。我剛才說了，在錄音機沒有發明之前，那個末世眾生我們未必有分。因為你聽一遍就聽懂，就記住，就能在生活上用上，這個末世眾生你就有分。下下根人可以轉變成上上根人。什麼方法？多聽，薰習，用這個方法來彌補我們，把我們的根性向上提升。可是你要記住，一門深入，你才能收到效果。

受持，不是每天把經念一遍叫受持，那個不是的，做到就受持。所以這個說法就是，大徹大悟也沒有次第。

「依此修行，如是乃能永離諸幻。」依照《圓覺經》上講的這個綱領來修行。《圓覺經》上說的這個綱領，就是《金剛經》上所說的。

《金剛經》說得更簡單、更扼要，因為《金剛經》跟《圓覺經》比起來，文字少得太多了。《金剛經》全部經文只有五千八百多個字，《圓覺經》差不多接近兩萬字。這一段經文，正是此經註腳。

此為一超直入圓頓要門。佛法的修學，貴精、貴一，一就超了，專一就超了。最怕的是夾雜，你搞二門、三門，你這個超越就難，決定是一門。直入圓頓要門，《華嚴》、《法華》、《圓覺》，在祖師判教，這都是圓教的經典。圓是圓滿，無論從理上講、從事上講，性相因果都是圓滿的，沒有絲毫欠缺。頓是頓超，快速，它不是漸次的。要門是最精要、最重要的法門。一切法門，無方便於此者。在一切法門當中，沒有比這個更方便了。