金剛般若研習報告節錄　（第九集）

【學性宗者，往往執性而昧種，如執性廢修。學相宗者，又往往執種而昧性，皆不明經旨之過也。】

這一段就是說對於教義沒有能夠圓融，於是發生所謂的偏見，這是錯誤的。這些有執著、有偏見的，都是知見不圓，教理沒有真正通達。

像這個事情，自古以來就有。學性宗，禪宗是性宗，三論宗也是屬於性宗、天台也是屬於性宗，賢首屬於相宗，執性而昧種，性就是真如本性，他們很執著，就是要求明心見性，把「佛種從緣生」，往往他輕視了，他認為這個很淺，不值得學習。不曉得淺乃深之淺，深乃淺之深，深淺一如，深淺不二，他沒有達到這個境界，於是有執著、有偏見，執性廢修，對於基礎的修學往往就疏忽了。

學相宗的，往往他執著在小節上，眼光不大，所以說不知道真如本性的重要性。於是相宗毀謗性宗，性宗毀謗相宗，這個我們在歷史上都能看到。

【實無眾生得滅度者】

這是事實。度眾生，實無眾生得度，這個說法初學人聽到之後很難理解，好像兩句話完全是互相矛盾的，又要度眾生，又實無眾生得度，這個話怎麼講？必須要明白其中真正的道理，實在在前面也曾經透過了不少，佛菩薩度眾生，是給一切眾生作增上緣而已。佛菩薩只是把理論告訴我們，我們不曉得這個道理，把理論告訴我們；把事實真相告訴我們，事實真相我們不知道，佛菩薩知道；把修行證果的方法告

訴我們，佛對於我們的幫助就到此為止。真正修行要靠自己，自己不肯幹，那個等於零，沒有用處的。佛只為我們作增上緣，真正去修行一定要靠自己。

【觀照無生無得之理，乃真實無，非假想無也。】

這是事實真相，我們常講宇宙人生的真相，般若經上常講諸法實相，一切法的真實相，真實相確實沒有生滅。所有一切現象，世尊在經上方便說，緣合就現相，因緣聚合就現相；緣散了，這個相就滅了。其實相根本就沒有生，也沒有滅，事實是緣聚緣散而已。你要明白這個事實真相，佛說的這個話你就懂了，你就了解，才曉得度眾生非常重要，而實無眾生得度者，這是事實真相，決定沒有矛盾。

這個無，是真的無，不是假設，不是假想的。既然是無一切法，不生，諸位想想看，還有什麼得？我們今天想得到這個，明天想得到那個，當然無得。《心經》上說得好，《心經》也是《般若經》的綱領，比《金剛經》還簡單、還要扼要，《心經》文字少，二百六十個字，但是很難懂，比《金剛經》難懂多了，這大家念得很熟。《心經》最後頂要緊的兩句話：「無智亦無得」，智是能證，佛法裡面講的菩提；得是所證、是涅槃。無智、無得，這個意思是告訴你，菩提跟涅槃也沒有，你要認為有，那你就錯了。有，你又分別、又執著，這一有你就有四相，那不過是假名而已。佛說這個話的意思，是要你藉這個假名悟入真性，你可不能執著假名，要執著假名，你就不能見性，你就錯了。要是套《金剛經》這個話來說，菩提者即非菩提，涅槃者即非涅槃，就是這個意思。所以《金剛經》的語法，告訴你佛說法真

正的義趣，這是《金剛經》的好處。

觀照，這是很深的觀照，是高段的功夫，不是淺顯的功夫，很深的觀照才能夠見到無生無得之理。我們在大乘經上看到，佛告訴我們，八地菩薩見到阿賴耶識裡面微細的生滅相，八地菩薩才見到。那要能夠見到無生無得之理，八地菩薩還做不到。所以這一句的境界，要不是如來果地上，最低限度也是等覺菩薩的境界，可見得到那樣的境地，才能夠見到宇宙人生的真相。

【古德以五義作觀】

這是教給我們初學。觀照無生無得之理，實在講不是我們現在功夫能夠做得到的，但是我們也很想能夠沾一點邊，這個可以。沾一點邊緣，懂得一點修行方法，可以。這是古德教給我們，教給我們在日常生活當中，常常修這五種的觀想。第一個：

【緣生】

這個比較容易，我們觀察一切事物。這個修觀，觀外面境界容易，觀自己很難，觀外面境界回過頭來就想到自己。

【四大五蘊之假合，當體即空。】

這是教我們觀一切動物，因為植物、礦物只有四大沒有五蘊，因為它只有色，受想行識它沒有，動物有受想行識。受想行識是心理，植物跟礦物它沒有心，它沒有思想，所以它只是四大，它沒有五蘊。動物就有了，我們看一切動物，一接觸看到了，你就看它四大五蘊，四大五蘊和合而現的這個相，你能夠這樣觀察，給諸位說，一切動物都平等了，統統是四大五蘊，緣生的，你會看成平等。

當體即空，除四大五蘊之外，什麼也沒有，四大五蘊是緣，聚起來現這個相，散起來這個相就沒有了。

【同體，相雖別而體同，一法界也。】

一法界，一是真的，二就是假的。我們學佛的人，永遠地牢牢記住這句話，一就是真的。所以念佛叫你一心稱念，一心是真心，二心就是妄心，二心不是真心，一心才是真心。一法界是體，十法界、無量法界都是從一法界生的，一法界是本體。為什麼會生十法界、生無量法界呢？那個無量的法界是從分別、妄想裡頭變現出來的，這就是世尊在大乘經上常常說的：「一切法從心想生」。

第三，要知道：

【本寂，本無生滅，哪來的涅槃？】

世尊為我們講大菩提、大涅槃，是方便語，因為眾生有煩惱，佛就說一個菩提，從煩惱對面建一個菩提；因為眾生執著有生死，所以佛就說一個涅槃，涅槃是不生不滅，沒有生死。如果我們覺悟了，煩惱沒有了，跟諸位說，菩提也沒有了。煩惱沒有了，還要有一個菩提，菩提就又變成煩惱，你就又有一物了嘛。我們生死沒有了，你還以為有個涅槃，涅槃又變成生死了。它是相對建立的，一邊倒了，那一邊就沒有了，這個一定要知道。所以佛給我們說：「法尚應捨，何況非法。」

第四：

【無念，若無有念，則眾生無，得亦無。】

這個念叫觀念，因為有念就有思想。本經後半部講四見：我見、

人見、眾生見、壽者見，那個見就是念頭，我們講意見，就是念頭；比前面講的四相要微細很多，相是顯相，這是念頭。相從哪裡生的？相從念頭生的。因此，我、人、眾生、壽者這個念頭都沒有，念頭沒有了，四相才真的沒有了。

第五：

【平等，一切眾生本來是佛。平等真法界，佛不度眾生。】

《無量壽經》上教給我們，修行的三大綱領：清淨、平等、覺，我們對待一切眾生都要用平等心，這叫真修行。

我們凡夫住十法界，你要曉得，觀音菩薩、諸佛如來現身在十法界裡面，他住的是一真法界。我們跟觀音菩薩平排坐在一起、手拉著手，他在一真法界，我們在十法界，怎麼回事？他心清淨一念不生，我們心裡胡思亂想，不一樣！我們要學的是學他的清淨心，學他的平等心，學他的慈悲心，學他能隨緣，這叫修行，真修行啊！

所以這個地方，古德教給我們常常觀想：緣生、同體、本寂、無念、平等，常常想著這個。一切時、一切處，六根接觸六塵境界，常想，想這個理，想這個事，這就叫修觀。把我們的觀念轉變過來，我們從前的觀念是錯誤的，這個觀念才是正確的，與事實真相相應。我們以前的想法、看法，與事實真相不相應，是錯誤的。

【總之，性真實。】

性是能變、能生。

【相虛妄】

相是緣生之法，波動現象，波動還是緣生。

【證真實性，於一切境界。】

真實性在哪裡？就在一切境界之中。離了相，哪去找性？性相一如，性相不二。你要證真實性，就在相上證。你要證平等性，在哪裡？在極不平等的境界裡面去證；你要證清淨心，在一切污染的境界裡面去證清淨心，那才是成就，那才證得。

【不著相而歸於自性，乃為真實。】

般若會上講的主題、總綱領、總原則，就是不能著相，不能著相就是決定不能夠執著，不分別、不執著。請看下面一頁：

【觀照純熟，當體即空。】

這是觀照功夫得力了。剛剛初學自然不得力，這個境界或有或無，有的時候提起，想起來了，再過一會兒忘掉了，這個情形初學的人總是不免，功夫或斷或續，總在這個境界裡，但是不要怕，起步都一樣，我們現在是一樣，別人也是一樣，現代人如此，古人也是一樣，即使是諸佛如來，他們在因地當初也跟我們是一樣的，所以這是很正常的現象。要常常提起，怎麼會提起？因此早晚課就很重要了，早晚課養成一個習慣，縱然有的時候忘掉了，但是到這個時候，他就會想起來。早晚課，實在講就是養成一個提起觀想的習慣，重要是在這個地方。功夫得力了，你煩惱、妄想，也就是錯誤的想法看法少了，逐漸逐漸我們的想法、看法，跟佛經上講的逐漸逐漸趨向一致，這是功夫得力的現象。真正能夠到體會到萬法皆空，你心清淨了，這是從觀照達到一個程度的效果，叫照住，照住就是得定。你為什麼會得定？你有高度的智慧，看到一切法「相有體無」，所以在相上你可以受用；因為

它體無，你決定不執著它。它體是空的，你執著它幹什麼？這是有受用而沒有副作用，沒有煩惱、沒有憂慮、沒有牽掛。

【起念則有，若無於念，一切皆無，故知本來平等。】

一切法是因為有念，它才有。不但我們這個身體，剛才我舉例子跟諸位說，我舉一個很淺顯的例子，健康與你的念頭有密切的關係，完全成正比例。再要是擴大，我們依報的環境，我們居住的環境，居住環境大則地球，再大的我們今天講太空，太空許許多多的現象，我們今天講天文現象，這些現象與我們的念頭也有密切的關係。你不要以為這地球那麼大，太空更大，與我根本就不相干，你就錯了，我們起心動念那裡頭都會產生變化，我們的念頭不太強，它的變化比較弱，我們覺察不到，決定有影響。一個念頭生、一個念頭滅，實在講它影響的範圍真的是盡虛空遍法界。如果沒有影響那麼大的範圍，你們想想看西方極樂世界阿彌陀佛，距離我們這裡十萬億佛國土，我們這裡動個念頭，為什麼他曉得？就是因為我們這個念頭的波，像電波一樣，已經傳達到盡虛空遍法界，所以他知道。念頭的生滅就是波動，不生不滅那個波就不動。不動是本體，動是現相，相跟體是一不是二。就像水跟波一樣，不動的時候，我們叫它做水，它動的時候，我們叫它做波浪，問一問波跟水是一還是二？不能說一，也不能說二。你要說二，它根本就是一，波就是水，水就是波；你要說是一，水是平的，波是動的。所以佛給我們講真話，是不一、不二，這絕對不是模稜兩可的話，是講的真相。所以大家向這些事相上去觀察、去體會。

【真心妄心，本來同體。】

就是我剛才講的比喻，真心就像水，妄心就像波浪，就這麼一回事情，妄心就是波動，它是一不是二。

【起心動念，則全真成妄。】

這就是我們講的十法界依正莊嚴，無量無邊的法界，就是你真心波動變成幻相。

【心開念息，則全妄即真。】

心開是開悟了，覺悟了、明瞭了，不再迷惑了；念息是分別、執著、妄想沒有了，這個時候全妄即真。那個妄在不在？在，在是真的，樣樣都是真的，曉得波就是水，不要再去找水了，波就是水。雖然妄相在，《華嚴經》上說得好，「理事無礙」，理是真，事是妄，不相妨礙，真妄不相妨礙。真妄不相妨礙，那個妄相妨不妨礙？也不妨礙，事事無礙，事跟事也沒有妨礙了，這真正叫得大自在。

【所謂除妄，實無可除。】

佛法裡常講要斷妄、要求真，這些話都是佛的方便話，而是佛對於初機同學所說的方便語。這個講法他好懂，叫他斷惡修善，慢慢地把他這個境界提升。對於老修行，那就不是這樣說法，為什麼？這種說法、修法不能見性。因為他分別、執著沒離開，必須更進一步告訴他真實的，因為妄就是真，那要是把妄除掉，真也沒有了。波就是水，波不要了，水也沒有了。你要了解到，波就是水。那要怎樣見到水？讓那個波平息下來，原來它就是的，不可以去了波，去得個水，得不到的。我們把妄斷掉了、滅掉了，去找個真，真也沒有了，哪有真啊！真就在妄中。

【所謂降伏，乃善巧轉移，大而化之耳。】

這是大乘佛法，我們常講高度的智慧，高度的善巧，真正是善巧達到了極處。因為心量愈小，波動就愈大，愈小的時候，波動就愈大，心要是拉寬，波就拉平了，再拉再拉，拉到最大的時候，自然波動就沒有了，這個法子很妙！譬如，我們看波動最大的瀑布，很多地方的瀑布，我們去看，很壯觀，瀑布都是很窄小，水流得很急，它才有這個現象，假如把口拉寬，它這個現象就沒有了。我們那個心也是如此。心量愈是窄小，它的妄想、分別、執著就愈嚴重，波動就愈嚴重，心量愈來愈寬大，它波動的幅度就愈來愈減少。大乘法用這個方法，大而化之。

所以我們的心量要大，起心動念不要想自己，不要想家庭。起心動念，佛教給我們要學佛，佛的心量，心包太虛、量周沙界，這就是大而化之，大到無限大，這才好。所以起心動念，我們都想到盡虛空遍法界一切眾生。佛要度一切眾生，是度盡虛空遍法界一切眾生。我皆令入無餘涅槃而滅度之，要生這樣的心，這個心是大心，這個心量就把煩惱、妄想轉移掉了。

【發廣度心，大悲也。】

發廣大心，度一切眾生，這是大悲，這是大悲心，大慈大悲。怎麼個度法？這個地方諸位一定要知道，就是要做一個好樣子，這就是度眾生。我做一個好的榜樣，給一切眾生去看。佛他做個樣子給我們看，每天這個生活，著衣持缽，入舍衛大城乞食，舉一個例子，樣樣都合規矩，這是做個樣子給我們看。我們今天學佛，就是在這個社會

上，要做一切眾生的好榜樣。眾生不守法，我們守法，帶頭做樣子；眾生不守規矩，我們守規矩。眾生做什麼事情投機取巧、自私自利，我們帶頭做個好樣子，我們一切奉公守法，認真去做利益一切眾生之事，能夠捨己為人，這就是好樣子啊。

【觀實無理，大智也。】

觀是觀照，觀照一切現象都是因緣生法，當體即空，本來無有，這個觀法就見到真性。從相上見到性，這是智慧，大智慧，也是禪宗裡面所講的明心見性，見性成佛。性是什麼？性就是理，萬事萬物的本體。從相上，要能見到性。為什麼一定要見性？因為你見到性，你才會不執著，自自然然你就會做到無住，像釋迦牟尼佛一樣住無所住。

【悲智具足，福慧雙修。】

大智大悲，實在說大智大悲是我們自性裡頭本來具足的。雖具足，可是我們久遠劫來，把自己的自性迷失了，悲與智這個性德不能現前。所以今天一定要用修德，把我們的性德再恢復，這個做法就是恢復性德的方法。這個方法非常巧妙，也非常有效果，這是真實福慧雙修，有智慧、有福德。但是福德，世尊在本經裡面教菩薩，菩薩廣修福德而不住福德，這個話很有道理。像世尊他所示現的，他就不住福德。所以不受福報，高明極了！這叫福慧雙修，福慧具足。

【立志堅強，勿生怯弱。】

堅強的志願是從學問裡面生出來的，沒有高深廣大的學問，堅強的志願很難立。哪一個不想立志堅強？為什麼我們這個願力就沒有辦法？原因就是我們對於事實真相知道得太少，我們的智慧學問不足，

常常產生自卑感，很容易退失菩提心，很容易退轉，道理在此地。

【看破放下，求生淨土，即此便是降住。】

這幾句話，特別是在我們現代這個時代，立志堅強，我們要立什麼志？成佛之志，廣度眾生之志，要立這個志。換句話說，我們真正想作佛、作菩薩，什麼時候作？現在就作！

一定要看破，一定要放下。看破、放下，小而言之，對於自私自利這個念頭要看破，自私自利的做法要放下。大而言之，對於身心世界要看破、要放下，我們才能夠得生淨土。對於這個世界有一絲毫留戀，就不能往生。所以，身心世界要放下。那麼你這樣做法，與《金剛經》上的宗旨，自自然然就相應。《金剛經》問的怎樣降伏其心，應云何住，這兩個問題都解決了。我們把心住在西方極樂世界，這個地方一切妄想、分別、執著，自自然然就降伏了。

【真心不現】

我們說得具體一點，清淨心、平等心不能現前，清淨、平等就是真心。

【全由妄障】

妄就是妄想。世尊在《華嚴經》上說：一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得。說明毛病就是出在妄想、執著，妄想不斷地在發展、在增長，就變成了所知障；執著也是不斷在發展、不斷在增長，變成了煩惱障，這是佛法講的二障。二障從哪裡來的？就是妄想、執著而來的。妄想、執著是一切障的根源。

【妄不除盡，而曰安住如如之真，即此一念，依然是妄想。】

可見得妄難除，真心難現前，不是容易事情。我們要認真、要努力，要把這樁事情，真正當作一生當中第一樁大事來辦，除此之外，小事，這才是我們終身大事，決定不能夠疏忽了。妄不除盡，這個地方講的妄是指見思煩惱、塵沙煩惱。見思、塵沙要斷盡，然後再破一品無明，就見一分法身，這個時候才安住如如之真，我們對於這種人，稱他為法身大士。念佛最忌諱的就是夾雜，你念佛裡頭還夾雜一個什麼時候得一心，你這個功夫就破壞了。老實念，根本就不要問，自自然然就得一心。如果有一個得一心的念頭，橫在那個地方，你念一生的佛，都不會得一心，障礙障在這個地方，這是不可以不知道的。底下，「經云」，這是《楞嚴經》上說的，佛跟我們講的。

【因明照生所，所立照性亡。】

前面這一句是般若智慧的觀照，沒錯！生是講一切萬物之生起，生起的那個所在，所在是一真法界，是真如本性。前面這一句，「因明照生所」，明就是般若智慧，這一句就是禪家講的明心見性，生所就是性，明心見性。底下一句就不好了，所立，照性就沒有了。如果在所上要有所立，這個立就是前面講的住。立是什麼？分別、執著，般若智慧就沒有了。那麼由此可知，我們本有的般若智慧之所以不能現前，就是我們有立。我想不少同學應該聽說佛門有一句話：「佛氏門中，一法不立」。一法不立，立一法那就「所立照性亡」，佛氏門中，一法不立。又說佛氏門中，一法不捨。一法不立就是本經上所講的「應無所住」；一法不捨，就是說「而生其心」。所以很多句子，你合起來看，那個意思就很明顯了，可以互相拿來做註解。佛的意思你

就會明瞭，願解如來真實義，這真正是開智慧。《楞嚴經》上說的兩句話。又曰：

【知見立知，是無明本。】

也有不少同修，常常有個疑問放在心上。佛法裡面講「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，這是講十法界的發展、演變，這兩句話說得很清楚，最初的原因是無明。無明從哪來呢？這是大問題。釋迦牟尼佛在世，就有人提出這個問題，可見這個問題不是我們一個人有，很多人有。富樓那尊者在楞嚴會上，聽釋迦牟尼佛講經，就產生這個疑問，向釋迦牟尼佛請教：無明最初是怎麼來的，為什麼會有無明？佛就是這樣答覆他的：「知見立知，是無明本」。壞就壞在立字，知見沒有問題，知見是佛知佛見，真實智慧，真實智慧裡頭你要立，那就是無明。跟前面那個所立，都在這個立。立，你要建立，這就壞了。你這一建立就不是自然的，就不是本來面目，這個東西就是禍根，就是無明的根本，叫根本無明。這個立發展到今天，那個現象是什麼？我想怎樣怎樣，我要怎樣怎樣，我以為怎樣怎樣，這是立發展得很粗。你要這樣，他要那樣，好了，兩個人合不來就打架，打得頭破血流，最後還是一場空。你說冤枉不冤枉？人與人的衝突，國家與國家的衝突，現在的發展是星球戰爭，星球與星球的衝突，從哪來的？就是每一個人立的不一樣。本來沒有立，為什麼要立？兩個國家打仗，為什麼打仗？他因為立了一個邊界，那個地方就麻煩了。本來這個地球上沒有邊界，哪有邊界，硬要在那裡立個邊界，麻煩就出在那個地方。無論大事、無論小事，所有一切的病根，都在這個立字上。

【所以古德云：但求息妄，莫更覓真。】

這是古大德教給我們，我們只一味在息妄這上面下功夫，不要再去求真，為什麼？妄就是真；妄息了，它就是真。妄，剛才講，像水一樣，波，波在那裡動，波息了就是水，還要求水幹什麼？不要再去找水了，它息下來的時候就是！

【但盡凡情，別無聖解。】

不要去天天想著，我要成佛、成阿羅漢、成菩薩，你這個是妄想、妄念，哪有佛菩薩、哪有阿羅漢，沒有！諸佛、菩薩、羅漢跟我們人差別在哪裡？我們人有妄想，他沒有妄想。你的見思煩惱沒有了，這個妄想沒有了，就叫你做阿羅漢。塵沙無明破了幾分了，就叫你做菩薩。無明統統斷盡，就叫你做佛。除這個之外，到哪裡還去找一個什麼佛、菩薩、羅漢，沒有啊！真的，但盡凡情，別無聖解。你要一定求：一定有個什麼祕密、有個奧秘，我要去得到它，你成天在打妄想。

經云：【狂性自歇，歇即菩提。】

這也是《楞嚴經》上所講的。狂心就是妄想，就是妄念。妄念，凡夫妄念不歇，妄念很多，這就叫凡夫。如果這個妄想沒有了，歇了，那就叫菩提。可見得狂心跟菩提是一不是二，狂心是波，菩提是水，是一樁事情，不是兩樁事情。這是我們必須要曉得。因此，真正修行用功在哪裡？我們修真就在妄處。我們修清淨心就在染污處，我們修平等心就在極不平境界之處，就在這個地方。我們修慈悲心，就在一切沒有慈悲心之處，在這裡頭修。撇開這些境界，你到哪裡修？沒有，沒有真！真在妄處，覺在迷處，正在邪處，淨在染處。這是真的智慧，

這是教我們真正用功的方法，真正得受用之處，是在此地，不可以錯會了意思。大乘經典，世尊這樣的開示很多很多，雖然言語不相同，名相用的不一樣，旨趣沒有兩樣。在《金剛經》裡面，「應無所住，而生其心」，「應生無所住心，而行布施」，都是這個意思。所以古人，多讀大乘經能開智慧，多讀是什麼？經與經當中可以互相來註解，不需要用其他的解釋，以經解經。看多了，你就明白、會通了，圓融貫通。