金剛般若研習報告節錄（第一一二集）

【知幻覺照，必先嚴持禁戒，以絕染緣。多讀大乘，以明佛理。令此心略得安靜，俗見漸能減輕。乃能知幻，乃能覺照。】

經文的講義在這一大段，對於我們用功的方法，實在說是非常重要。無論修學哪一個法門，即使念佛也不能例外，如果不懂得覺照，功夫就不得力。由此可知，覺照是佛門行門裡面最重要的綱領。什麼叫做覺？什麼叫做照？怎樣覺照法？這在前面已經講了很多。我們用最通俗、最簡單的話來說，覺照有提起警覺的意思，要時時刻刻提高警覺，因為不覺就迷了，迷非常容易。原因我們不難明瞭，這是無量劫來迷惑顛倒的習氣太深，所以現在要想把這個習氣換過來，自然是一樁難事情。

古大德提示我們，修行要緊的，就是生處把它換熟，熟處換成生。熟是什麼？貪瞋痴慢、妄想分別執著，這個很熟，時時刻刻它就現前，要把這個熟的地方生疏掉。念佛我們很生疏，念念就忘掉了，念念佛號就斷了，要把念佛變成很熟，把這兩個交換一下就行了。這個都是覺照的意思。這裡告訴我們，我們覺照提不起來，要怎樣才能很順利地提起來？這裡教給我們一個方法，第一個要嚴持戒律。嚴持戒律是把染緣離開，我們功夫不能得力，可以說這是一個最大的障礙。為什麼不得力？六根接觸外面境界，貪瞋痴慢馬上就起現行、就起作用，把功夫就折斷了，所以持戒非常要緊。

在《無量壽經》上佛教導我們，要修身語意三業，教我們護持三業。「善護口業，不譏他過」，三業裡面佛把口業擺在第一，原因就

是口業非常容易犯，兩、三個人在一塊，他不是在念佛，不是在討論經的意思，都是是非人我，張家長、李家短，搞這一套，所以佛把這一條戒列在第一個，有道理！《六祖壇經》裡面也說得好，「若真修道人，不見世間過」，看到這個世間，這個人也不對，那個事也不對，到底誰不對？是自己煩惱習氣太重了。人與事與自己念佛有什麼相干？不相干的事情！所以真正能做到不見世間過，他的心就清淨，功夫才能夠得力，高度的警覺心才能夠提得起來。第二句教給我們，「善護身業，不失律儀」，「善護意業，清淨無染」。《無量壽經》上這三句，實在講已經把戒律，乃至於我們常講修學的綱領：三福、六和，都包括在其中了。這是教給我們一定要嚴持禁戒，把外面不好的緣把它杜絕。

多讀大乘，以明佛理。為什麼戒律學不好？實實在在講，理沒搞清楚。持戒是教你放下，放不下是因為沒看破，真正看破了，放下就不難。讀經是明理，明理幫助你看破。多讀大乘，不是叫我們遍讀大乘經典，遍讀大乘經典當然也是好事情，可是這個不是對初學人說的。初學的人要緊的是一門深入，選擇一部大乘經一門深入。什麼時候才多讀，廣學多聞呢？一定戒持好了，換句話說，心清淨就可以涉獵一切大乘經典；心不清淨，涉獵大乘經典沒有用處，那是清涼大師講的「增長邪見」。為什麼？心不清淨。讀一部經的目的是修清淨心，所以讀一部經，一方面求明理，一方面就是修戒律，修清淨心。一定清淨心現前，所謂是煩惱輕、智慧長，這個時候才有能力遍涉大乘。你一接觸會開悟，幫助你開悟，這個要知道。

說「令此心略得安靜」，可見得初步修行的目標就定在此地，要把心安靜下來，要定下來。「俗見漸能減輕」，俗見是什麼？妄想分別執著，指這些東西。妄想執著輕了，妄想執著少了，佛經上教給你用功這些方法，就容易得力了。這個時候「乃能知幻」，時時刻刻，一切時、一切處、一切場所，我們六根對的境界都知道，這個境界、這個現相，當體即空，了不可得，這就叫覺照。如果眼前境界，你還以為是真有，還在裡面動貪瞋痴慢，你的覺照完全沒有；換句話說，覺照就是認清一切現相的事實真相，的確是當體即空，了不可得。知道這是幻相，不是真相，所謂剎那九百生滅的相續相。

覺是不迷，照是明瞭；在境界裡面決定不迷，樣樣清楚、樣樣明白，這是功夫，真正用功就是這個。再看底下這一段：

【是名我見等之修功，尤要，尤妙。是名我見為真性變現之幻相。所謂銷除，並非斷滅本性，乃是但除其病，不除其法。一也。】

經上說「是名我見」，這一段經文在二百五十面最後一句：「是名我見人見眾生見壽者見」，這是解釋這一句。是名我見「等」，就是等人見、眾生見、壽者見。這一句要怎樣修，要怎樣用功？這地方就提出來，這個修學的功夫尤其重要，尤其是妙。這個妙，你一定要懂得佛在經上講的即非是名，你要懂得它的含義。「是名」是從相上講的，「即非」是從性上說的，這個句子裡頭的重要意思我們一定要清楚。不但我相是虛妄的，我見也是虛妄的。相是現相，我見是四種見，就是我們現在所講的思想、見解；思想、見解也是虛妄的，也不是真的。為什麼？因緣生法，當體即空，了不可得，所以它是真性變

現的幻相。

法相唯識家分析得細密，他將心法、心所法，每一法裡面都分作四分：相分、見分、自證分、證自證分。相分就是經上講的「我相、人相、眾生相、壽者相」，見分就是此地講的「我見等」，見相都是從自證分變現出來的，自證分就是真性。證自證分，就是自性裡面的覺照。這是性相兩宗使用的名詞術語不一樣，我們了解，合起來看，意思就格外的清楚。所以見相兩分都是從真如本性裡變現的幻相，稱它作幻相，它確實有相，但是這個相生滅太快了，當處出生，當處滅盡。

經上佛常常教我們要斷、要離，這些言語文字，我們要了解它的真實義。是不是真的能把相離掉？真的能把相斷掉？不可能，沒有這個道理。如果這個相要能離、要能斷，那本性就斷掉了，本性就離了。所以此地說：「並非斷滅本性，乃是但除其病」，什麼病？執著的病、妄想的病，除這個東西而已。教你離是離妄想執著，教你斷是斷妄想執著，不是教你斷自性，也不是教你斷假相。那個相是幻相、假相，你要斷它幹什麼？相根本就不礙事。佛經上常講的，這個斷非常重要，斷德，斷的是什麼。再看底下這一段：

【我見是緣生法】

緣是因緣，凡是因緣生法都不是真的。不是因緣生法，那就是真的。什麼東西不是因緣生法？真性不是因緣生法。八識都是因緣生法，阿賴耶從哪裡來的？無明不覺生三細，它是因緣生法。當然，阿賴耶是一切虛妄的根源，從阿賴耶裡面才變現出前七識，前七識叫轉識，才生出見相兩分，所以它是因緣生法。

【心若攀緣，我見便隨緣而起。】

佛教給我們，在修學過程當中，隨緣而不攀緣。隨緣消業，攀緣就造業。什麼叫攀緣？你有分別、有執著就攀緣了。離開一切分別執著，這叫隨緣。心裡有稍稍一點攀緣，可見得「我見」是緣生的，攀緣還是自己攀自己，沒有攀到外面去。心外沒有境界，十法界依正莊嚴都是自性變現的幻相，這是佛在大乘經上常講的「自心緣自性」，本來沒有幻法，虛幻是這麼樣造成的。這個地方，我見便隨緣而起，隨著你攀緣而起，執著就愈來愈嚴重。

【心若不生，我見則無從生。】

可見得我見從哪裡來的？我見就是起心動念來的。你只要起心，只要動念，誰動念？我動念；誰起心？我起心；我見從這裡生的。起心動念就是攀緣，就是心的攀緣。這是說明我見是怎麼來的，說明它是緣生法，它是當體即空，了不可得。心裡面要是不起心、不動念、不分別、不執著，不但一切凡夫著四相的病你除掉了，著四見的病也除了。所謂的斷，所謂的除，所謂的滅，都是這個意思。

【所謂知幻即離，離幻即覺。】

這兩句話是《圓覺經》的經文。怎麼離？知道就離了。知道，怎麼離？知道，不再執著了，知道，不再打妄想了，什麼妄想都沒有了。為什麼什麼妄想都沒有？因為身心世界、十法界依正莊嚴，都是業因果報剎那生滅的相續相，當體即空，了不可得，你還打什麼妄想？所有一切妄想，從根給你拔掉了。所以你這個事實真相一明瞭，妄想分別執著馬上就沒有了，即離。由此可知，知是看破，離是放下，看破

跟放下是一樁事情，不是兩樁事情。

【此二義，極要極要。】

十七跟十八這兩條，非常重要！

【除我見之修功，莫妙於此。】

我們把前面所說的，歸納到最後這一句，就是一切時、一切境緣之中，境是物質環境，緣是人事環境，面對的時候都能夠做到不起心、不動念、不分別、不執著，這就是離幻即覺，這就是除我見的妙法。《金剛經》教給我們，真的是從根本修，從根本上把這個病根拔除。

【若不依此，永不能除】

這個話說得並不過分，確實是如此，你要是不依照這個綱領，我見很難拔除。

【經云：居一切時，不起妄念。於諸妄心，亦不息滅。住妄想境，不加了知。於無了知，不辨真實。】

這一段也是《圓覺經》的經文。這個經文實在講非常之妙，妙極了！

【此八句中，初二句為主。即不起二字為主。下六句，是展轉釋義，解釋它的意思，說明不起之所以然，什麼叫不起。必如此，方為真不起。】

「不起」兩個字的意思很深很廣，也很不好懂。底下這六句，給我們解釋出來，什麼叫不起，舉出這個例子來說。其實也不出前面這四句，不起心、不動念、不分別、不執著，你能把這四句十二個字做到，《圓覺經》上這一段你就全部都做到。

居一切時，一切時裡面當然包括一切處，當然包括一切境緣，就是一切物質環境與人事環境，你六根所接觸的六塵境界，不起妄念。妄念就是前面講的起心動念、分別執著，全是妄念，此地就是一個妄念統統包括盡了。下面解釋什麼叫不起妄念？於諸妄心，亦不息滅。平常我們有念頭，起心動念，這個念頭要不要去滅它？你要想滅那個念頭，又加一個妄念，你能滅得了它嗎？我妄念很多，我要把妄念滅掉，你是妄念上再加妄念，你決定滅不了妄念；不理它，妄念就沒有了。

「住妄想境，不加了知。」我們眼前這個境界，不必樣樣都打聽，樣樣都知道，這個事情是找麻煩。古德常講，「知事少時煩惱少」，知道的事情少，煩惱少。換句話說，你知道的事情多，你的煩惱就多，你何必要自己找煩惱？沒有必要知道的事情，不知道最好。「識人多處是非多」，交際應酬沒有好處，認識人多，是非就多。不需要認識的人，不必打交道。所以教你能夠省心，修行人總要煩惱少、是非少，你心才能靜得下來，才能夠定得下來，這都是在嚴持戒律之中。

「於無了知，不辨真實。」給諸位說，不辨真實就是真實。你要一辨真實，就變成虛妄。為什麼變成虛妄？真實裡夾雜著妄想，就變成虛妄。離開知見，法法皆真，沒有一法不真。你看《金剛經》講到後半部，法法皆是，皆是什麼？皆是真如，法法皆是。你加一絲毫意思在裡面，法法皆非。《金剛經》前半部都說法法皆非，都不是，沒有一樣是的，全部否定掉；到後半部又反過來了，後半部是法法皆是。為什麼？你已經離相離見了。離相離見，法法皆是；著相著見，法法

皆非。

這八句的意思明白了，就曉得不起妄念應該怎樣修學。這是說明不起妄念的所以然，這才是真不起。連「不起」這個念頭也沒有，若有這個念頭，起了，用我們前面講的，「我對境界已經不起心、不動念」，他已經起心動念了。「我不分別、不執著」，你已經分別執著了。這是說法的難處，諸位要會聽。

【念不起時，便是靈光獨耀，迥脫根塵。】

這兩句話禪宗裡頭常常用。多少禪堂匾額上就寫這四個字，「靈光獨耀，迥脫根塵」。靈光是自性般若的智慧光明，也就是六祖惠能大師初見五祖忍和尚講的，他說：弟子心中常生智慧。常生智慧就是靈光獨耀。他是這個境界，他不生煩惱，也就是說他沒有分別執著，沒有妄想，他透出來的是智慧光明。「根塵」，根就是我見，塵就是我相，就是《金剛經》上講的四見四相。「脫」是離開了，「迥」是遠遠的離開。遠離了四見四相，所以自性般若光明獨耀。

【總之，有照、有覺，俱名障礙。】

佛教給我們要有覺、要有照，那是什麼？我們現在連覺照都沒有，所以要教你要有覺有照。有覺有照是初學，覺照得力了，那個覺照的念頭不能要，要就出不了十法界。有覺有照可以脫離六道輪迴，不能脫離十法界。但是要是無覺無照，六道輪迴都出不去。你在六道裡面有覺有照，可以超越六道輪迴，不能超越十法界。到最後的時候，那個覺照的念頭也沒有了，就出十法界。所以我們讀這個經，有覺有照俱名障礙，我們現在要覺要照，這個非常重要。

【此經是名我見之義，亦復如是。】

說是名我見，這個裡頭就含著有這個意思，含著有覺有照是障礙。

【我見亦是緣生，自性本來無也。】

自性清淨心中確確實實本來無一物，不但這個東西沒有，它是緣生的，連那個緣也沒有，我們講「無明不覺生三細」，無明不覺，自性裡頭也沒有。

【善用功者，必須一離到底，斷則頓斷，此是名我見之修功也。】

離就是放下的意思。放下要徹底地放下，這個放下是講心裡上的放下；換句話說，心裡面決定不能有一絲毫的妄想，不能有一絲毫的牽掛。它的方法是頓斷，立刻就把妄想分別執著斷掉了；所以這個法門，惠能大師講這是度上上根人的。上上根以下沒有分，他是接引上上根人的，不是普通的大乘法，普通大乘人做不到。這是說是名我見人見眾生見壽者見的修學功夫。我們再看底下這一段：

【《圓覺經》云（《圓覺經》上有這麼一段經文）：一切諸佛，本起因地，皆依圓照清淨覺相，永斷無明，方成佛道。】

這一段經文是說一切諸佛怎麼成佛的。當然一切諸佛修行成佛，法門不盡相同，無量無邊的法門，它怎麼會相同？方法也不一樣，可是原理原則決定是相同的。這個地方從總原則、總綱領上說，都是依圓照清淨覺相。照就是覺照，清淨覺相就是宇宙人生的真相，清清楚楚、明明白白，這是覺相。永斷無明，根本無明都破了，這樣才成佛的。無論修學哪一個法門，都是這樣成佛的；換句話說，圓照的方法不一樣，八萬四千法門方法不一樣，但是統統都是圓照。照的是什麼

東西？照的是清淨覺相。《無量壽經》上講的「清淨平等覺」，清淨平等覺就是清淨覺相。

【此中修功，正是圓照清淨覺相。】

這個地方講的修功，就是前面講的除我見，經文上「是名我見等」，這種修行功夫，跟《圓覺經》上講的「圓照清淨覺相」是相同的。

【故能無明我見，一斷永斷。】

他把阿賴耶識的見分，我見、四見是阿賴耶的見分，四相是阿賴耶的相分。相分從哪裡來的？見分變現出來的。見分是能變，相分是所變。見分是識，相分是相，是現相。唯識家著重在識，唯獨識能變是真的，所變是假的，這個說法沒有達到究竟，為什麼？究竟法，識也是假的，也是因緣生法。如何能轉識成智？用《金剛經》的方法，要達到相宗的目標非常快速。相宗達到這個目標很困難，要經歷很長的時間，這個《金剛經》的方法真是快刀斬亂麻，非常快速，頓斷。他為什麼能夠頓斷？他對於事實真相了解得透徹；換句話說，他能夠一下子真的就放下，不是修其他法門放下一些還留一些，慢慢的放，他是整個徹底放下了。這就是他對於事實真相徹底明瞭，所以才能夠徹底放下。一斷永斷，《金剛般若》的方法就是圓照。「豈不妙乎，豈不要乎」，這就是前面所講的，尤其是重要，尤其是妙。

【依此起修，便得受用。】

這個受用是真實的受用。但是這種真實受用，我們一般人很難體會。徹底放下，談何容易！做不到，底下講：

【如若不會，則請老實念無量壽清淨平等覺，二妙俱足矣。】

實在放不下，你就抓住阿彌陀佛，這個也行，叫帶業往生。生到西方極樂世界，金剛般若三昧也很快就證得，這是事實。用這個方法，《金剛經》上要妙這兩種你也能夠得到。

【此約我見明離亦離一大段，顯示不垢不淨之義。】

這是一大科、一大段，就我見來說明，離的念頭也不能有。佛教給我們要離相，離的念頭不能有；有離的念頭，還是離得不乾不淨，這個念頭都不可以有。這一大段顯示出前面所講不垢不淨的意思。

【我見，這是垢穢，這是不清淨。離我見，這是清淨。】

但是諸位要曉得，染淨對立的那個淨，就不是真的清淨。那是什麼？比較，兩個比較一下，這個清淨。那不是真的清淨，真的清淨，淨也沒有了，淨也要離，才是真正清淨。底下講：

【而清淨自性之淨，乃是垢淨俱無。】

染淨都不能有，所謂是不垢不淨，垢跟淨統統沒有。

【故離我見者，離亦應離（離我見）。若存一能離所離，我見終未盡淨也。】

說實在話，我見並沒有離，你還落在二邊，還落在能所裡面，能所就是二法。

【諸法空相下三段】

到這個地方總結這一大段的經文。

【初約身明義】

佛舉他的報身來說明空相。佛的報身都是當體即空，了不可得，何況菩薩以下所得的身相，哪有真的？佛舉他自己的報身來說。如果

佛舉六道身來說，你這個身是當體即空，了不可得，那我們會想：佛的身大概是真的，大概是可得。所以他舉他自己的報身來說，告訴我們：「三十二相即非三十二相，是名三十二相。」

【次約世界明義】

在世界裡面講了兩小段，一個講微塵，微塵即非微塵，世界即非世界，這就是講物質的現象。物質現象裡面最小的是微塵，大的是世界，說一個大，說一個小，也是緣生之法，當體即空，了不可得，所以身心世界如夢幻泡影。後頭一段：

【約妄心明義】

三心不可得，過去心不可得，未來心不可得。

【合此三段，正是顯示身心世界莫非幻化，一切空相，性自平等之義。】

所以它這一段經文含義非常之深、非常之廣。不但在事相上告訴你，本來面目、真相是怎麼回事情，而且就在事相裡發揮心性，讓你在這些幻相當中見性。相極不平等，特別是十法界，可是你了解這一切現相的真相，你就曉得極不平等裡面看出來它是平等的。剛才講，從體性上看，它是平等的；從它演變過程上看，它是平等的；雖然現相不平等，現相為什麼不平等？業因不平等。這是佛教給我們而生其心的重要；因為相不會滅，相會變。說實在的話，人不是死了就了（ㄌㄧㄠˇ）了，沒有這回事情。人死了，他又投胎去了，這一投胎，他這個身相就變了，所以相會變。那個人死了以後六道投胎，那是大的改變。實實在在講，我們現在在此地，剎那在改變，沒有一個是不變

的，這個一定要懂得。你曉得它剎那在變，你才曉得它當體即空，了不可得。

「一切空相，性自平等」，這兩句話完全是事實。經上這些文句，意思實在講是無限的深廣。你要是不能稍稍體會到，你怎麼會得到受用？你真正明白了，體會了，你的心平了，什麼妄念都沒有了。為什麼？都是假的，都是一場空，都不可得。萬法皆空，佛告訴我們，因果不空。因果是什麼？識，就是唯識家講「唯識」，唯識是真的，識是念頭，念頭就是因緣，底下就變相，把相改變了那是果，所以因果不空。佛教給我們「而生其心」，你生善的心，清淨心、平等心、慈悲心，這是善心，顯示出來一真法界、四聖法界。你如果有分別妄想執著，那你變的是六道凡夫的法界。這個現相就是你那個念頭變現出來的，相雖然是剎那生滅，決定不存在，但是它有個相續相，讓你感覺到好像有這麼回事情，就好像做夢夢中境界一樣。

真正搞明白了。眼前這個境界確實是幻化的，確實是空寂的，「空」是講的相，相是空的，「寂」是講性，性自平等。

【凡夫執身為我，執世界為我所。我及我所，皆起於見。故身與世界，是所執。見，是能執。而三段經義，顯明能執所執之相俱空，。並能空所空之念亦空，是之謂諸法空相。亦即發揮不生法相，法相本無之義也。】

這個意思就更深入一層，更透徹了。六道凡夫都執著身是我，身外的，我所有的，世界是我所有的，換句話說，這一切生活環境是我所有的，這個執著非常堅固，我、我所。執著的根源是我見，我見是

屬於妄想。身跟世界是所執，這個意思就深了，那個見、念頭是能執。《金剛經》後面這一段經文，說三心不可得是破見，你能夠見的那個念頭不可得。你所執著的身體，佛的報身，佛舉這個來說明身體；講微塵、講世界，說明你所執的那是緣生之法，當體即空，了不可得。說明事實真相是能執、所執的相都是空的。不但能執、所執的相是空的，你能夠執著的那個念頭也是空的，那是個妄念，清淨心中沒有這個東西。這個念就是我見，我見發展成為我見、人見、眾生見、壽者見。見是能執，相是所執。不但相是空的，見也是空的，這稱之為諸法空相。你真的了解，真的明白了，真能夠體會到，就知道前面所說的，經文裡面講的「不生法相」。不生法相這一句，就是《楞嚴經》上所講的「當處出生，當處滅盡」，也就是佛法裡面所講的不生不滅。「法相本無之義」，從這兩大段經文裡面完全顯示出來。我們再看底下總結，「結成不生」，看這一段，這一段是正宗分末後的一段，這是總結全經。正明不生，看這一小段：

經【須菩提，發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法，應如是知，如是見，如是信解，不生法相。】

不生法相，在這裡說出來了，這就是說明法相本無的意思，徹底顯露出來了，這真正講到了究竟圓滿。

【經初所說發廣大心、起廣大行、不取法與非法之相，乃至發心不住、得果不住、不住亦不住，必如是知見信解，方為通達無我法。故曰應如是知見信解，不生法相。正所以顯示發菩提心，必應如是，乃為菩提心。】

我們從這個地方來看，發菩提心的標準實在是很高。通常我們把發菩提心掛在嘴唇上，那是嘴唇上的菩提心，不是那麼容易，這個地方才是發菩提心的標準。菩提心如果真的一發出來，就超越十法界。菩提心是正覺，沒有迷惑。《金剛經》的境界，這是前面我說過的，圓教初住菩薩的境界，也就是破一品無明、證一分法身，是他們的境界。

心怎麼廣大？沒有分別，沒有執著了，這個心量是盡虛空遍法界，才這麼大。心裡面一有分別，心就小了；有分別就畫格子、畫界限，就不能盡虛空遍法界。

不取法與非法之相，法是法相，非法是空相，空有兩邊都不取了。凡夫取法相，在六道裡面不能超越欲界、色界，欲界、色界是法相。

乃至發心不住，「應無所住而生其心」。發心不住發心的相，真發心了，並沒有以為「我發了菩提心」。發菩提心不著發菩提心的相，證果不著證果的相，不但法身大士不著證果的相，這一次我們在《金剛經》上看到，連小乘須陀洹都不著得須陀洹的相。真的，決定不著相。不住亦不住，連那個不住的念頭都沒有。剛才說了，有一個不住的念頭，他已經住了。不住的念頭都沒有。

「必如是知見信解」，如是知，如是見。知，用現代的話來講，想法，見是看法，必須這個想法、這種看法信解。實在我們這個說法很難，意思說不出。

「故曰應如是知見信解，不生法相。」不生法相在此地做總結，前面講的已經相當詳細，相當透徹了。確確實實不生法相，如果你要

契入不生法相，那就恭喜你，你已經證得無生法忍。

「正所以顯示發菩提心，必應如是」，這是說明發菩提心的標準，一定要達到這個標準，那才是真正發菩提心，真發菩提心的菩薩。剛才講了，圓教初住菩薩，別教初地菩薩，這是《金剛經》上講發阿耨多羅三藐三菩提心的標準。