金剛般若研習報告節錄（第三十四集）

【非識、非有、非無，此三句，總謂一切諸法，不過彼此相待相形，雖似有而實無，當體即空。】

這一小段還是解釋《起信論》裡面所說的，「一切法，從本以來，非色非心，非智非識，非有非無」，解釋這幾句。這幾句很重要，它將一切法的真相為我們說破了，也就是諸法實相。「總謂一切法」，這一切法裡面，不僅僅說的世間一切法，出世間的一切法也不例外。世出世間合起來講，就是佛法當中常講的十法界依正莊嚴。六凡是世間，四聖是出世間，它的實相確確實實是這個樣子的，是彼此相待相形，相待就是相對的。從什麼地方對起？從見相對起，因為有見分這一邊，就產生相分的那一邊。假如我們對於這個道理、事實真相，還沒有法子體會，我們可以用更淺一點的比喻來說。想像，想是見分，這一想就有相，那個相就是相分。我們想一個人，心裡那個人的相就出來了，相待相形建立的。我們想一個地方，那個地方的相就現前。

我們表面看到，好像有、好像存在，事實確實不存在，當體即空。我們看到這個相明明存在，我們沒有看到當體即空，沒錯！你沒有看到，是因為你粗心大意，你沒見到，你心裡面的妄想執著從來沒有間斷過。

【當知般若，亦是與彼諸法相形。名為般若耳，安可執著名字相。】

佛給我們講般若，這是佛家的名詞，般若從哪裡來的？也是跟一切諸法相對而建立的。佛法也是因緣生，既是因緣生法，無不是「當體即空，了不可得」，佛法也不例外。因此，佛所說的這些名相，不能執著，體會到它的意思就可以了，執著不得，一執著就錯了。我們

學佛，要緊的是明心見性、破迷開悟，這才是我們學佛真實的目標，一著就錯了。這是說明為什麼不可以執著名字相，名字相是相對建立的。因為眾生愚痴，佛才說般若，般若是從愚痴對立建立的。痴迷，佛才說般若。

【前云明瞭無有定法，是清我見之源。今云破除攀緣妄想，是截我見之流。】

源流是一樁事情，像泉水一樣，它的源頭在哪裡？泉水從什麼地方來的？怎麼流出來的？用這個來比喻妄想執著的根源，這是無始無明。前面經文為我們說「無有定法」，這是清理除我見的源頭。這個地方再給我們講「破除攀緣妄想」，讓這個源頭就不起作用。那麼由此可知，正因為妄想執著，那個無明才擴張，愈擴張愈大，愈擴張愈深，無明是這麼起作用的。

【一切眾生，從本以來，不了達十法界理事，唯一真如，同體平等。】

這就是把源流的樣子說出來了，也就是根本無明的現象，根本無明是什麼樣子？這個地方說的就是。一切眾生，這是迷，無明不斷地在增長、不斷地在擴張，這是講的我們現前眾生相。為什麼會有這個現象？「從本以來」，這個從本以來，有些地方講無始以來，跟這個意思完全相同，從本以來就是無始以來。「不了達」，了是明瞭，達是通達；不明瞭、不通達十法界的道理，十法界的事實真相，不了解。十法界的理跟事是什麼？「唯一真如」，理是真如，事也是真如，一如無二如。「同體平等」，體是真如，那怎麼不平等？相雖然很多，無量無邊、森羅萬象，體是一個。我們現在迷了，在這裡面起妄想、

起執著，這個妄想執著「念念相續」，它不間斷。妄想執著的念雖然很短暫，它前面念頭滅了，後面念頭就生了。念頭生滅不停、生滅不住，這個事情麻煩，它不能斷掉。「未曾離念」，前念滅，後念立刻就生，沒離念，「謂之無始無明」。這一段文非常之好，第十二段、十三段，這兩小段把無始無明的樣子、無始無明的來源，為我們說出來了。

【今欲返本還源】

我們學佛為的是什麼？為的就是要返本還源，為的就是明心見性，為的就是找回自己。

【故必須從根本解決】

這是最直接的、最聰明的、最為第一的，不從枝葉，從根本。根本，我們現在曉得，根本就是妄念，現在要直接從根本上下手。

【以斷其念】

把妄想執著破掉，斷妄念。

【因其難也，故佛為說種種方便法門，令其隨順得入。】

就是因為太難，所以佛給我們說了八萬四千法門，佛為我們說了無量法門。這些法門幹什麼的？都是斷妄想雜念的。這一點諸位必須要知道，你要不知道這一個原則，說老實話，你就不會用功，你用功往往就用錯了。佛說了許許多多的法門，為什麼說這麼多法門？因為一切眾生的根性不相同。哪一個人適合於哪一個法門，只要適合於他，所謂是契機，就很容易成就；修學一個不契機的法門，就非常困難。這種例子，大小乘經上都說得很多。所以法要對機，若不對機，就很難得效果。那麼底下緊接著，哪一種法門讓我們也能隨順而入？下面一定要說到，不說就很對不起我們。

【《起信論》云：當知一切法不可說不可念故，名為真如。】

真的說不出來，真的是一，一怎麼說？二才可以說。所以諸位要記住，說也是相對相形的，沒有相對相形就說不出。因此言說相不可以執著，要離言說相，道理就在此地。

【問曰：若如是義，諸眾生等，云何隨順而能得入？】

說都不能說了，你怎麼能令一切眾生隨順而得入，就是證入？怎麼能令一切眾生入這個境界？

【答曰：若知一切法，雖說，無有能說可說，雖念，無有能念可念，是名隨順。】

雖說，無有能說可說，心裡頭決定沒有分別有能說、有所說的，沒有這個念頭；雖念，也沒有分別有一個能念、所念，沒動這個念頭。這個雖念，譬如我們念阿彌陀佛，一天到晚阿彌陀佛確實沒有停過，一句接著一句念，心裡面乾乾淨淨、一塵不染，從來沒有一個念頭「我能念，阿彌陀佛是我所念的」，從來沒有這個念頭，這叫隨順。「若離於念，名為得入。」那麼由此可知，隨順實在講就是離念，離念才隨順，有念隨什麼順？這是馬鳴菩薩在《大乘起信論》裡面，把隨順兩個字的定義給我們說出來了。由此可知，他這個境界實在是高。

【心雖無法】

這是真的，真心確實無法，一法不立。我們佛門裡也常常有這麼一句話：「佛氏門中，一法不立」，就是清淨心中一法不立。

【而法從心生】

十法界森羅萬象是從心生的。心是體，十法界依正莊嚴是相；從體起相，相從心生。相雖然無量無邊，體是一個。

【因諸法一如，故不可說。】

一就不可說。

【因真心無念，故不可念。】

有念就是妄念，所以必須念無能所，那就是無念，念而無念，念跟無念是一不是二，這個話就很難懂了。那麼剛才講性跟相是一不是二，你懂不懂？如果再不懂的話，金跟器是一不是二，我懂了，金跟器是一不是二。知道金跟器是一不是二，性相就不二。無念是性，念是相，無念跟有念是一不是二。知道念跟無念是一不是二，這就是真理，這就是自性，宗門所講明心見性。明心見性是什麼樣的境界、是怎麼回事情？很少人聽說，也很少人給你講，我們這個機會不錯，在這個地方看到了。明心見性的境界，明心見性的樣子，說一個總結的話，「萬法一如」。所有一切相對的，到他這裡都圓融，所以說都會歸到自性。

【念是業識，性體並無是事。】

這個念就是起心動念，不管你動什麼念頭，只要有念，就是業識。業識是什麼？阿賴耶識的三細相，第一個無明業相。這個念，法相宗裡面所說的，「一念不覺，而有無明」，這個念就是不覺、就是無明，所以是阿賴耶識裡面的無明業相。性體裡面確實沒有，真如本性裡面沒有念，沒有起心動念。那麼由此可知，起心動念跟真心本性沒有關係。

【此明雖業識紛動，而性淨自若。】

這就說明白，業識不管它怎麼起、不管它怎麼動，就是無論它怎麼樣的活動，與真心、與本性都沒有關係。

【能大師云：何期自性，本自清淨。】

這是禪宗六祖惠能大師開悟的時候，向他的老師提出報告，說出他的見地，他真的見到了，清淨心本性裡面，本來就是清淨的，從來就沒有染污的。

【當知念之為物，當處起，當處滅，剎那不停。】

這就講了，一念無明是什麼？一念無明的真相就是這個。《楞嚴經》上講的，「當處出生，當處滅盡」，「當處」到底是多長的時間？實在講是極短暫的時間，短暫到我們無法想像、無法思惟。

【病在前念滅，後念又起，念念相續。】

麻煩就在這裡，十法界六道輪迴是這麼變現出來的。他那個妄念不停，「當處出生，當處滅盡」，前面念滅盡，後面它又起來了。「念念相續」，所以實實在在講，要把這句話講清楚、講明白，就是剎那九百生滅業因果報的相續相，或者叫連續相。我們眼前擺的就是這麼一樁事情，剎那九百生滅業因果報的相續相。

【隨滅隨起，並無實物，猶之空花，幻有無實。】

實在講不僅是講理，理裡頭有事，就是眼前的現象。說得親切一點，我們的身相，我們日常生活周邊環境的現象，這個環境不外乎人事的環境，跟我們往來的人，物質環境，我們衣食住行的受用，是什麼？就是「念念相續，隨滅隨起」，沒有東西，猶如空花。空花，佛在經中常常用這個比喻，空中確實沒有花，什麼時候看到空中有花？眼睛害病了，就看到空花。這是說明假的不是真的，你看錯了，是你的幻覺。

「幻有無實」，幻覺好像是有，實實在在沒有。所以諸位要曉得，

實實在在講沒有這個身，不但沒有這個身，也沒有這個心。「故曰：不怕念起，只怕覺遲。」所以，念，真的沒有關係，因為念跟無念是一不是二。知道念跟無念是一不是二，就覺了，所以念不怕，怕你不覺。覺了，你就是佛菩薩；不覺，你是生死凡夫，就在這一念之間，眾生跟佛的差別一念之間。

【歸源無二路，方便有多門。】

歸源就是明心見性，就是徹底明瞭事實真相，只有一條路，確實沒有二路。這一條路是什麼？離念而已。剛才說了，這個離念難，太難！所以佛開方便門，為我們開八萬四千法門，為我們開無量法門。在無量法門裡面：

【念佛一法，尤為斷念方便之方便。】

一切諸佛讚歎這個法門，不是沒有道理，不是隨便讚歎的。諸佛如來智慧已經究竟圓滿，他哪有隨便讚歎的、哪有錯誤讚歎的，他說的話決定真實。這才曉得，念佛是所有一切法門裡頭第一法門，它是斷念方便之方便，所以它是究竟方便、徹底方便。它方便在哪裡？

【不念他念而念佛】

這就是方便的方便，亦是轉換一個念頭。他沒有斷念，他把念頭轉了。所有一切念頭我都不念，我就念佛。經上常講「一切法從心想生」，念什麼就現什麼，念佛就作佛，念菩薩就作菩薩。十法界，剛才講，那個相在那裡變化，無量相變化，變化的因就是念頭，因為念頭不同，所以形相不同。他專念佛，他就變成佛的相；念菩薩，就變成菩薩相；念貪就變餓鬼相，餓鬼是慳貪；念瞋恚、念嫉妒，就是地獄相；念愚痴就是畜生相；念什麼就現什麼相。所以念佛，是把念頭轉到第一殊

勝：念佛。

【而念佛更視作觀親切】

宗門教下法門無量，總而言之，不外止觀這個原則，念佛比修止觀還要來得親切。為什麼？下面說了：

【蓋作觀，可說是智念。】

修止觀、修禪定，禪定是般若，這一點諸位同修要知道，中國的禪宗所修的是般若波羅蜜，不是六度裡頭的禪定。你看六祖大師在《壇經》裡面，一開頭就說出它的宗旨，「大眾總修般若波羅蜜多」，一開口就說出來了，中國的禪宗是修般若。所以禪宗以《金剛經》印心，依照《金剛經》的理論方法來修行。所以止觀是智念，把念頭轉成智慧了。一切言說相、名字相、境界相他都不著，不著是智慧，所以他是智念。

【念佛是淨念】

念佛不是智念，是淨念。

【換一個清淨念，以治向來染濁之念。】

我們過去這個念頭是污染的、是不清淨的，用這一句佛號，把一切雜念、染念都換過來，變成淨念。所以這個法門叫淨宗。

【一心念之】

念佛的祕訣就是一心稱念，一心是祕訣。怎樣得到一心？這我們在講席當中也常說的：第一，不懷疑；第二，不夾雜；第三，不間斷。不懷疑、不夾雜、不間斷，就是淨念。大勢至菩薩教給我們「淨念相繼」，淨就是不疑、不雜，相繼就是不間斷，就成功了。

【又是以純一之念，治向來雜亂之念。】

治是對治，把從前那些雜亂的念頭統統改過來，改成純一之念。所以它親切，所以這個法門殊勝。

【佛者覺也，阿彌陀佛，是無量覺。】

要從字面上來翻譯，阿翻作無、彌陀翻作量、佛翻作覺，所以要從字面上翻成中國話，阿彌陀佛就翻成無量覺。

【念念是佛，即念念是覺，無有一法不覺。覺者，覺其本性本來無念也。】

覺個什麼？覺悟到本性本來無念、本來不染，本無分別執著，這本來無的，那你就真的覺了。身心世界一切放下，就是不再分別，不再執著，你覺了。「故曰，更親切。」這個更親切到這裡我們才真正體會到，確實比智念來得親切，也就是說比修止觀、修禪來得親切、高明。

【念佛功夫，雖未能做到念而無念。但能行願真切，仗彌陀悲願力，接引往生，便同阿鞞跋致，即是圓初住地位。】

這是念佛法門無比殊勝之處，十方一切諸佛如來同聲讚歎，道理就在此地。修其他的法門，無論修哪個法門，一定要到念而無念，才得受用、才算是成就。念跟無念還是二不是一，你就不得成就，你就得不到受用。念佛這個法門，行！沒到這個功夫，沒到這個功夫就帶業！只要你信願行這三個條件具足。我真正相信，娑婆世界西方過十萬億佛國土，那個地方真的有極樂世界，真正有阿彌陀佛，真正有許多念佛人都到那裡去往生，我真正相信，一點都不懷疑，信具足了。我願意去，我願意捨棄現前的六道輪迴，我願意捨棄現前的十法界，要有這個願。我要到極樂世界去，去見阿彌陀佛。所以六道、十法界

統統放下了，這個世間還有什麼放不下的！統統放下了，就得阿彌陀佛本願威神的加持，接引往生。你的功力要好，接引往生隨時可以去，想什麼時候去，什麼時候就可以去，不一定要等命終，隨時能去得了。

到了西方極樂世界，雖然你是帶業往生的，前面講念而無念的時候，沒有能夠融成一體，沒這個功夫，到西方極樂世界阿彌陀佛本願威神加持你，就把你提拔到阿惟越致菩薩，此地講的阿鞞跋致。阿鞞跋致是什麼樣的菩薩？圓教初住地位。阿惟越致就是阿鞞跋致，是一樣的，阿鞞跋致是《彌陀經》上說的，阿惟越致是《無量壽經》上講的，意思都一樣，翻譯的不相同。

我們遇到這個法門，相信這個法門，發願修學這個法門，這的確是無量劫來的善根、福德、因緣今天成就。如其不然，你決定不能信受。凡是信受，這一生當中去往生的，都是無量劫的善根、福德、因緣，今天成就了。我們往下看：

【如修他法，至此地位，須經久遠劫數。】

這句話是真的。你要是想修其他法門，要修到圓教初住、別教初地的地位，你要經歷三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫從哪一天算起？從你證得小乘須陀洹果那一天算起。沒有證須陀洹果以前所修的統統不算，要加上以前所修的，那是久遠劫數，不只三個阿僧祇劫。這是說，你修別的法門到這個地步，難，太難太難！你修這個法門一生成就。

【今一生辦到，其為方便之方便，更何待言。】

所以諸位同修，如果你真的把大乘佛法門門都看到，看到之後怎麼？就有比較了。門門看到之後你才會死心塌地念阿彌陀佛。不但身心世界放下，連佛法也徹底放下了。過去蓮池大師明白了、看出來了，

所以他老人家說：「三藏十二部，讓給別人悟」，他不要了，經教放下了；「八萬四千行，饒與別人行」，八萬四千法門、無量法門放下了，你們誰要修，你們去修去。經教法門統統放下，他老人家最後依什麼？一部《彌陀經》，一句阿彌陀佛。這是徹底覺悟的人。

【我等幸聞此法，豈可蹉跎，交臂失之。】

這是江居士苦口婆心勸導我們，我們能夠聽到這個法門，實在是大幸。梅光羲居士在《無量壽經》序文裡面，引用彭際清的話，他說：「這是無量劫來希有難逢之一日」，這不能不珍惜。這個地方「幸聞此法」就是無量劫來希有難逢，我們今天逢到了，怎麼可以蹉跎？蹉跎是猶豫不決，不能夠肯定、斬釘斷鐵，我們要智取。

【然行願真切，必須一心在念佛求生上，方能謂之真切。】

真切要有行動表現，沒有行動表現不行，這個行動就是一心念佛，求生淨土，除此一念之外，別無二念。若有別念，那都是打閒岔，那都是業障、都是魔障。用什麼方法消除業障跟魔障？一句阿彌陀佛，專念就消除了，不專就被魔障障礙了。

【所以念佛人，於斷念一層，縱令未易辦到。】

斷念跟其他法門一樣，那是圓滿的成就。因為我們做不到，我們的念沒斷。

【而不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，這兩句務必要做到。】

此地「色聲香味觸法」，就是指我們六根所接觸的對象，六根所緣的對象統統要放下，你的心才專、才精。有一樣放不下，你是生死凡夫，你樣子像是在學佛，其實你沒有在學佛，你還是學生死凡夫，

你還是在學六道輪迴，這個不可以不知道。這兩句話是《金剛經》上的，《金剛經》上在大原則上教給我們，「應無所住而生其心」。無住怎麼講法？就是不住色聲香味觸法，我心裡頭不染著六塵，心裡乾乾淨淨；而生其心是生念佛之心，生專念阿彌陀佛之心，那你就成功。所以這兩句務必要做到，江居士的語氣非常懇切，使我們感動。

【念佛真實功夫，真實受用，如是、如是。】

你念佛的功夫得力不得力，你有沒有得到受用，就在這兩句。你還是要著相、還是放不下，你一天念十萬聲佛號，你也不得受用。不得受用，念佛的好處你沒有得到，念佛的快樂你沒有得到，念佛的自在你沒有得到。真正得受用，法喜充滿，真的是自在快樂、智慧充滿，那怎麼會一樣！

【妄想是眾生無始來之病根，萬不可強制。如其強制，反傷元氣。】

這是修行人不能不知道的。參禪的方法不恰當，不但不能得定，反而發生障礙，這個障礙就是我們一般講的著魔。為什麼會著魔？勉強去斷煩惱。說實在的話，著魔的人都是真用功的人，不是真用功的人絕對不會著魔。著魔都是真用功，真想斷煩惱、真想成就，他不曉得道理，不懂方法，盲修瞎練，他搞錯了。所以煩惱是無始劫來的病根，不是一下就能斷得了的。所以你要懂得它的道理，要用方法來調和，逐漸逐漸去減少，不是勉強一下能斷得了，那就壞了，一定要出事情的。

【因妄想是本心之作用】

這妄想是念，念從心起。

【不過錯用了，所以成病。】

我們常講，你錯用了心，錯在哪裡？錯在分別執著。若離開一切分別執著，那個心就用對了，就不錯了。前面跟諸位說，理事不二，你的心用對了；理不是事，事不是理，你有分別、有執著，你就用錯了。性相不二，用對了；性不是相，相不是性，你用錯了。錯在這裡。如果用宗門的話，錯在不知道會歸自性。一如不二就是會歸自性。能這樣用法，會這個用法，這是佛菩薩，佛菩薩就是用這個心。不會用的，一切法當中起分別、起執著，是凡夫的用法，用錯了。錯了，所以成病。

總而言之，決定不要勉強，決定不要刻意去壓伏煩惱，這個不好。

【只要依照佛法，將其轉換過來。】

就是把這些雜念妄想轉過來，這就好，不要去斷它，把它轉過來。你要去斷它，麻煩就來了；一轉，什麼事都沒有。

【歸到智念】

智念是用參禪的方法、持咒的方法、止觀的方法，都是轉成智念。

【我們念佛是轉成淨念】

念不要緊，不管什麼念頭，念頭一起來，阿彌陀佛，轉到阿彌陀佛上去，這就好，不要去斷那個妄念。換句話說，那個妄念理都不去理它，第二句就換成阿彌陀佛，這不會出事情的，這個是穩穩當當。

【久久自然無念】

真正想得一心，得一心的念頭沒有了，念久了自自然然得一心。所以不能摻雜、夾雜有個求一心的念頭，那就壞了，不可以有的。久久自然無念，這個無念就是妄念沒有了，分別執著這個念頭沒有了。

【便是平等性智，妙觀察智。】

這個時候，你真的功夫得力、真的功夫成就，轉識成智、轉煩惱成菩提、轉凡成聖，你的功夫不但成就，也可以說達到圓滿。