

金剛般若研習報告節錄（第一一五集）

請掀開經本二百六十七面，第三行看起：

【如如不動者，不生不滅之性也。不取者，無住之真詮也。無住者，不動之真詮也。如如者，真如之異名。真如是指本具者言，如如是指證得者言。】

這一段是為我們解釋經典裡面幾個重要的名詞術語，因為佛在《般若經》上，不僅是般若，在大乘經上，這些名相講得很多，名相的含義我們一定要清楚。《金剛經》到最後的結束，世尊是用二句一偈做為全經的總結。這二句就是「不取於相，如如不動」，它的含義非常之深。如如不動是講不生不滅的本性，就是真性。性稱之為本，這是從比喻上說的。一棵樹木它的根，根是主幹，那叫本。從根本能生枝葉，所有一切枝葉都是從根本生的，所以把這個性比做本，十法界依正莊嚴都是自性變現出來的；換句話說，十法界依正莊嚴都是從本裡面生出來的枝枝葉葉。

稱真，它就不是虛妄的，它是真的，實在講一切法裡面唯獨真如本性是真的。

佛教給我們無住，為什麼無住？前面講得很透徹，因為一切現相都不可得，不但是相不可得，心也不可得。這是一般講執著，有能執著、所執著，能分別、所分別。能分別的是心，我們現在講的心，三心不可得，能執著的、能分別的沒有！你所執著的、所分別的，是外面的境界相，我們講十法界依正莊嚴，這是外頭的境界相。境界相是緣生的，因緣生法，當體即空，了不可得，你所分別、所執著的也不

可得。這就說明了能所都不可得，所以佛教給你無住，無住就對了。佛與大菩薩在一切境界裡面，他不執著，無住就是不執著，不分別、不執著、不起心、不動念，前面跟諸位說過。

不取，就是無住的真詮。真詮，現代人講真理，有這個意思。不取就無住。為什麼會有執著？取相。所以佛教給我們，不取於相，才如如不動。「取」也是攀緣的意思，也是起心動念的意思。我們在一切現相當中起心動念就是取，就著了。

不取，換句話說，也就是放下，真正放下了。前面佛告訴我們，不但世間一切法要放下，佛法也要放下，「法尚應捨，何況非法」。為什麼佛法要放下？佛法如果不放下，也是障礙，也不能明心見性。前面說得很清楚，四見四相你統統具足，那怎麼行！所以「不取」這兩個字太重要，也就是說，決定不能把它放在心上。

無住就是不動之真詮，佛在此地告訴我們如如不動，如如不動就是真如本性，無住，真如本性就現前了。實在講，果然做到無住，那個無住做得很圓滿、很究竟，無住就是真如本性。如如，如如就是真如，就是本性。為什麼經上又說真如，又說如如？這個地方為我們說出來，說「真如」是講性體，是講自性；說「如如」，是你見到性了，宗門裡面講明心見性，如如就是明心見性的意思。這兩個如，一個是真如，一個是真如變現出來的所有現相。剛才講了，相都是假的，性是真的，性是能變，相是所變。見了性之後，他就曉得，原來相就是性，性就是相，相如其性，性如其相，所以叫如如。性相不二，這叫如如。如如是從證得這一邊來講的，就是古人用比喻說，

「以金作器，器器皆金」。到真正明瞭了，原來器就是金，金就是器，金跟器是一不是二，就這個意思，就比喻這個意思。所以這兩句裡面的名相，我們一定要搞清楚。

【如如之義，明其能所雙亡，寂照同時，無相無不相。因其相不相皆無，是以不生不滅，如如不動。】

前面是把名詞含義說出，這個地方要講它的意思，它裡面的義理。說如如，剛才講了，性相是一，性相不二，性如其相，相如其性，這叫如如，這是能所都沒有了。能所是二，能變、所變是二，現在曉得它是一不是二，能所雙亡。有能有所，諸位要記住，就有取。取，就是起心動念、分別執著，就有了。雖然它非常微細，但是它有了，決定有起心動念，決定有分別執著，這是取的意思。要是不取，那就是起心動念、分別執著都沒有了；都沒有了，這個心就清淨。寂就是靜，寂的意思就是決定沒有妄想分別執著，這個心就是寂靜的心；寂靜是真心，就是真如，就是本性。「照」是自性的起用，性是體，有體當然起作用。寂跟照也是一不是二，古人用鏡子做比喻，鏡子乾乾淨淨的，它沒有動。外面一切境界相，它裡面照得很清楚，所以它是同時的，這個我們容易體會。又用水做比喻，水在平靜沒有波浪的時候，它有照的作用，外面境界相也照得清清楚楚。水在平靜那是寂的相，如果有波浪它就不寂，起了波浪它照的作用就失掉了。縱然還能照，它所照的相是支離破碎，不是完整的。這種現象，我們也能夠體會得到，我們見過這個相。平靜的水像一面鏡子一樣。

真心不動，真心是個平靜的水；妄心是起波浪的水，所以它起的

作用不一樣。妄心對於外面的境界，你見不到它的真相，就是你心在動。你心動得愈厲害，那波浪就愈大，就愈是迷惑顛倒。所以佛教給我們修定，修清淨心，修平等心。心果然到清淨平等了，諸位要曉得，清淨平等心就是自己的真心，就是自己的本性。這個時候它起的作用就是照，叫照見。用照，就是說你這個見裡頭沒有分別，沒有執著。凡夫的見都有分別執著，分別執著那個見叫情見。情是什麼？感情，你帶著有情識那個見，見聞覺知都帶著分別執著，這個就錯了，真相見不到。所以你所見的叫妄相，不是真相。離開一切妄想分別執著，你所見到的那是真相。

一切現相是什麼？無相無不相。無相，不但體，這一切相當體即空，沒有自性，這是無相。一般是這個講法，這個講法大家好懂。我們《金剛經》講到這個地方，應當更深入一層，當相即空，就是這個現相擺在面前，這個現相是空寂的，這就比前面進了一大步。從前我們講體是空的，相是有的，這是方便說。給你講真話，體是空的，相也沒有，這真的是無相。為什麼說無不相？無不相是講它的相續相，它有相續相。正如同我們看電影那個銀幕一樣，我們看電影銀幕上現的這個相，你想想，無相無不相是不是這個意思？那個電影銀幕上哪有相？沒有相。可是它真的有相，那個相是什麼？那個相是相續相。其實那個相它也是剎那生滅，那個生滅的時間長，一秒鐘二十四次生滅，就是一秒鐘電影的底片放映二十四張。那個鏡頭打開，放一張；再關起來，再打開，放第二張，一秒鐘二十四張，我們看的是那個相，相續相。一秒鐘二十四張的電影銀幕，就已經把我們騙住，我

們就以為那個是真的。

佛告訴我們，我們現前這個現相，就跟銀幕現相完全一樣，它是平面的，我們這是立體的。而那個生滅的速度，電影簡直不能比。電影一秒鐘才二十四次生滅，我們眼前這個現相一秒鐘是億萬次的生滅，你怎麼能知道它是假的？這個事實真相，大乘經上講，八地菩薩才見到。七地菩薩那個定功還不夠深，他見不到事實真相。這個事實真相是阿賴耶識，阿賴耶識的相分，阿賴耶識的見分，八地菩薩見到。這一見到，轉阿賴耶為大圓鏡智，轉識成智，這個時候才「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，八地菩薩的境界。無相無不相，無不相是講它的相續相；無相，不但性沒有，相也沒有。

因其相不相皆無，相續相根本就是假的，根本就不是真的。是以不生不滅，如如不動。這個意思就很深，不但自性是不生不滅、如如不動，所有一切現相也是不生不滅、如如不動。諸位能夠體會到這個意思，能夠契入到這個境界，那你就是無生法忍的菩薩。你看我們迴向偈常常念，花開見佛悟無生。花開見佛悟無生，悟的什麼？就是此地講的，知道十法界依正莊嚴不生不滅、如如不動。

【《圓覺經》曰：一切諸眾生，無始幻無明，皆從諸如來，圓覺心建立，猶如虛空花，依空而有相，空花若復滅，虛空本不動。此圓覺心，即是生佛本具之性體。空花喻眾生無明不覺之幻相。空花若滅，喻無明滅。虛空不動，喻性本不動。】

無始幻無明，這句話很難懂。什麼叫無明？這個名詞的意思，我們要很清楚。明是明瞭，對於整個宇宙人生，過去無始，未來無終，

你統統都明瞭，沒有一樣不明瞭的，那叫明；現在統統不知道，那叫無明。明是性德，也就是說，是你的本能，你本來都知道，沒有一樣不知道。過去無始、未來無終，你統統都曉得。現在人講神通，你神通廣大，沒有人能比得上你；可是你現在這個神通沒有了，這叫無明。為什麼這個能力失掉？你心動了。就跟水一樣，不動的時候像一面鏡子照得很清楚，沒有一樣不明瞭，那叫明，明德。現在心一動，起心動念就動了，動就起波浪，起波浪照外面就照不清楚，這個明就失掉了。無明從哪裡來的？心動。一念不覺，不覺就是心動，而起無明，這就叫做無明。可是你要知道，無明不是真的，是幻的。無明也是夢幻泡影，不是真的，真心是不動的。

無始兩個字用得好。無始不是指時間講：很久很久找不到開始，叫做無始。很久很久找不到一個開始，說無始，那你還是無明，你怎麼能說明呢？無始兩個字的意思是告訴你：沒有開始。哪有開始！如果有開始、有終了，這個事情是真的，它不是假的。本來沒有開始，也沒有一個結束，它是假的，它不是真的。就像做夢一樣。

無明能不能破？能破，心定下來就破，寂照。所以佛法注重在修定，要明白這個道理。因為你真心是不動的，所以叫你修定。修定，諸位要記住，不是叫你每天盤腿打坐面壁，那個沒有用處。盤腿面壁是做一個樣子給你看，什麼樣子？很定的樣子，很靜的樣子，就是告訴你這麼一樁事情。真正修定在哪裡？在日常生活當中。對人、對事、對物，這是我們日常生活，生活就是大定，所謂是那伽常在定，無有不定時。行住坐臥都是定，我們整個生活活動統統是定，這個定

就管用，就能破無明。所以這個定不是教你身定，是教你心定。

心怎麼定？在一切活動裡面不起心、不動念、不分別、不執著，就定了。

無始幻無明，跟一切諸眾生，從哪裡來的？皆從諸如來，圓覺心建立。諸如來，我們聽到如來是佛，「我是從哪一個佛的圓覺心建立的？」這個地方的諸如來，就是前面的一切諸眾生，一切諸眾生就是諸如來，你本來是如來，你迷了才變成眾生，這兩個是一不是二。十法界依正莊嚴，不是從別人心裡變現出來的，是自己心裡變現出來的。本來是個圓覺心，現在因為你迷了圓覺心，就變成眾生，就變成無明，就變成十法界，變成六道，就這麼回事情。

所以這四句，前面兩句是講我們現前虛幻的境界，後面兩句是說我們自性的本來面目。要知道，我們今天講的宇宙人生，宇宙人生從哪裡來的？是迷了自性變現出來的。離開自性，確確實實無有一法可得。變現的這些境界，你要是認識清楚那就不礙，就不礙事，所謂是理事無礙，事事無礙。

猶如虛空花，下面用比喻來說。這個比喻，跟本經後面講的夢幻泡影，的確是一個意思。虛空花依空而有相，虛空哪來的花？眼睛害了病，就看到虛空花。眼睛害毛病也是個常事情，我想大家都可能有這個經驗。眼睛害了眼病，確實看到虛空當中有花。眼睛病的人看到，好眼睛的人看不到。哪一天我們眼睛好了、病好了，空花若復滅，虛空本不動。那個花，有沒有說害病從空中就變出來，眼睛好了，它又回去，又沒有了？沒有這回事情，這種常識我們容易明瞭，

佛用這個來比喻。十法界依正莊嚴就像空中花一樣，你迷的時候有，你有無明的時候就有，就現這個相；無明要是斷了的時候，就沒有，這個現相就沒有了。永嘉大師在《證道歌》上說：「夢裡明明有六趣」，六趣是六道輪迴，「覺後空空無大千」。這就說明六道十法界是夢中的境界，覺悟了之後，不但六道沒有了，十法界也沒有了。

《圓覺經》上這幾句話，跟《金剛經》此地所講的意思完全相同。所以底下註出來了。圓覺心，圓是圓滿，覺是覺悟，真心是圓滿的覺悟，沒有一絲毫障礙。人生宇宙，我們自己過去世、未來世，過去無始，未來無終。說到空間，沒有邊際，十方世界都是清清楚楚、明明白白。

「即是生佛本具之性體」，一切諸佛證得，證得原來是自己，所謂是「圓滿菩提，歸無所得」，你所得到的，都是你自己本來有的，本有哪裡算是得？一切眾生雖然失掉，失掉，剛才講，迷失，不是真的失掉，只要不迷立刻就恢復。破迷開悟，馬上就能恢復。馬鳴菩薩在《起信論》裡面告訴我們，「本覺本有」，本覺就是自性，自性裡頭所具足的德能本來有；「不覺本無」，無始幻無明，那是不覺，那是本無。本無，當然可以斷掉，可以斷得乾淨；本有，當然可以恢復。《起信論》這兩句，帶給我們修學無限的信心。

「空花喻眾生無明不覺之幻相」，十法界依正莊嚴，是眾生一念不覺而起無明變現出來的幻相，如同眼睛害病看空中花，這個意思是一樣的。空花若滅，喻無明滅。因為能變跟所變是一不是二，無明滅了，空花就滅；空花滅了，無明就滅。起是同時，滅也是同時。

虛空不動，喻性本不動。把自性比作虛空。

【當知平常所言心動，乃無明動耳。】

我們平常講的心，說老老實實話，全講的是無明，全講的是妄心；真心不動，真心離念，真心沒有念頭。無念這個念也沒有，那是真心。我們平常講「你的心」，那都是妄心，妄心才起心動念，妄心才天天打妄想，一個念頭生，一生念頭滅，叫生滅心。生滅心變現出的境界，就是生滅的境界。我們這個身體，因為心是個生滅心，所以這個身就是生滅身，我們居住的環境、一切萬法都是生滅的。

【由此更可了然，但能不取於相，如如不動之本性，當下便現。】

本性現前，身就是佛身。本性不生不滅，本性不垢不淨，本性不來不去。本性現前，你這個身就跟諸佛菩薩的應化身沒有兩樣。真正得大自在，真正得真解脫，解脫就是我們今天講的自由自在。修學的綱領就不取於相，不取於相就是放下。放下很難，難在什麼地方？難在不了解事實真相，把這些眼前所有相都當真，所以你不肯放下。不但身外之物當體即空，了不可得，經上告訴我們，自己的身心，這個心就是念頭，經上講的三心，還是講的念頭；真心哪有過去現在未來？沒有！妄想才有過去、現在、未來，所以講三心是妄心，妄心不可得，安心現的這個妄相也不可得。身心世界都不可得，這是事實的真相。

不取於相，如如不動，這個意思一定要能夠體會，一定要明瞭它的事實真相。只要能夠於一切法不取，諸位在此地要記住，不取不是

不要，你要是說不要，你又錯了，又落在非法相那一邊去了；不取是不要放在心上。因為取著的念頭是安心、是無明，離開妄想分別執著，我們待人接物，剛才講了，用真誠，真誠不是取，取就沒有真誠；用清淨，清淨裡頭沒有取，取就不清淨，取就不平等，取就不慈悲。一定要能做到不取於相，真誠、清淨、平等、慈悲就現出來了。這是什麼東西？就是如如不動的本性起用。當下便是，那個真誠、清淨、平等、慈悲還要學嗎？不要學，自性裡面自然流露出來。這個東西現在就是被妄想分別執著障礙住，讓你不起作用，讓你透不出來。

【又可知取捨正由無明，而無明本是幻相。然則不取於相，當下便如如不動。】

取捨還是沒有離開無明，這個意思比前面又要深一層，又不好懂了；前面教你不取於相。我們把話再說得更簡單一點，我常講的不起心、不動念、不分別、不執著，你記住我這四句話，對人對事常常念著「我不分別、不執著」，試問你有沒有分別執著？你說你不分別，你已經在執著，你已經在分別。你說你不執著，你已經在執著；執著什麼？執著個不執著，分別個不分別，你又錯了，這就是這個意思。你要是不會，取捨都落在無明裡面，取相錯了，不取也錯了。這個事情很難，要體會這個意思，沒有辦法言傳，你要懂得這個意思。剛才講了，離開取捨之後，流露出來的是真誠、清淨、平等、慈悲。真誠、清淨、平等、慈悲裡頭，決定沒有取捨，決定沒有起心動念，這就對了。如果我今天對人對事對物，一切法我都不分別不執著、不起心不動念了，可是一點慈悲心都沒有，一點真誠心都沒有，那你就墮

到無明裡面去了。換句話說，你還是落在取捨裡頭，你不是真的不取不捨，不是真的。無明是幻相。

然則不取於相，當下便如如不動。那個不取於相也沒有，那是個什麼樣子？就是真性圓滿現前，真性的圓滿現前就是如如不動。但是此地如如不動，你又不能看死了，如如不動像個石頭一樣，像個木頭一樣，不是的。釋迦牟尼佛已經是不取於相、如如不動，他每天還到舍衛大城去托鉢，他還要穿衣持鉢，他有沒有動？要曉得，動跟不動是一不是二，才是真的如如不動，這是最難懂的地方。他每天還照樣生活、照樣工作、照樣上班、照樣應酬，他怎麼如如不動？他確實如如不動，就是我剛才講的，他生活、工作、應酬、待人接物，都是用一片真誠、清淨、慈悲，那就是如如不動。這個意思確實是愈講愈深，愈講愈難體會。然後你真能體會到，才曉得是自性起用，這是佛菩薩的境界，是我們自己本來具足的境界，不是從外來的。我們是把這個殊勝、光明、美好失掉了，今天再給你講講，感覺到驚奇，其實這是很平常的事情。

【是故學人】

這一句是做一個結論，因為前面講的道理。修學般若的人，

【當於不取上，痛下功夫，不取就是無住。方契真如，智與理冥也。】

冥就是合一。所以初學的人在哪裡用功？要在無住、在不取；無住、不取就是放下。

在日常生活，從早到晚，每天工作應酬、待人接物，統統是布施，統

統是六波羅蜜。你只要肯這樣做，經上講的如如不動，如如不動就是真如，方契真如。到這個時候，智慧就開了，就像六祖惠能大師一樣，常生智慧。六祖見五祖的時候，「弟子心中常生智慧」，你就常生智慧了。常生智慧的日子就好過，真的是幸福美滿、自在快樂。將來以後到哪裡去，清清楚楚、明明白白，真的是了生死出三界。你不肯做，學佛是空的，沒有用處。一定要認真努力，痛下功夫；就是認真去做，不做不行。學了，馬上就要用得上，就要把它變成自己實際的生活行為，我們才真得受用。