金剛般若研習報告節錄（第一一六集）

【當知不取，即是離相。云何方能不取。《圓覺經》云：一切菩薩及末世眾生，應當遠離一切幻化虛妄境界。由堅持遠離心故。心如幻者，亦復遠離。遠離為幻，亦復遠離。離遠離幻，亦復遠離。得無所離，即除諸幻。】

這一段是《圓覺經》上的經文。我們把底下這幾句念完：

【細究此段經義，可見離相功夫，全在堅持。堅持者，強制之謂也。此層功夫，誠不可少。不然，無始來取相習氣，何能除之。】

佛在《圓覺經》上教給我們這個方法，實在講這個方法是過去一切諸佛修行證果的經驗之談。離相的確是一樁很難的事情，這個我們在前面曾經討論過，它的困難就是妄想執著，是我們無始劫以來養成的習氣，這個習氣的根太深，所以我們雖然曉得它是虛幻的，曉得它不是真實的，可是依舊沒有辦法把它斷除。如果要不離，我們在佛法修學上就談不上功夫，當然更談不上得力。由此可知，佛在經上常講，我們修行是無量劫來，決不是一世、二世，是無量世。像佛在《無量壽經》說阿闍王子，過去曾經供養四百億佛，這個善根當然非常深厚。供養四百億佛，在世尊法會當中那個情形跟我們現在差不多。為什麼這樣深厚的善根還是不能成就？歸根結柢就是離相離見太難了，這也是我們今天毛病之所在。《金剛般若》講到最後，就是教我們不取相，教給我們如如不動。能夠不取於相，自然就如如不動。不取就是離相，相要怎麼個離法？怎樣才不取？《圓覺經》上這一段，是諸佛的經驗之談，提供給我們做參考。

一切菩薩及末世眾生，一切菩薩，是世尊當年講經說法的法會，參加法會的這些菩薩們，一直到世尊末法時期的眾生。我們今天是在末法時期，這句話也包括我們在內。要想修行證果，應當遠離一切幻化虛妄境界。這一句就是講的六道、十法界依正莊嚴，都不是實在的，這個前面我們已經說了很多，決定是虛妄的，經上講的夢幻泡影，一點都不錯，佛教給我們應當遠離。

由堅持遠離心故，這個關鍵就在堅持兩個字，要堅持到底，決定不能夠放鬆，要堅持遠離，遠離就是放下。這樁事情難，難一定要做。要知道不做就不行，不做就沒有辦法脫離六道輪迴，沒有辦法脫離十法界。要想出離輪迴，出離十法界，證得一真法界，一定要堅持遠離，也就是一定要放下。

心如幻者，亦復遠離。這個離，離相，這裡教給我們有層次、有步驟，這樣做起來比較容易。先放下什麼？身外之物。一切虛幻妄境界，這是身外之物。身外之物能放下，那個心也不是真的，我們起心動念這個心，這個心是個妄心，心如幻者，亦復遠離。遠離，記住就是不取，就是不執著。我們能夠思惟想像的這個心，也是夢幻泡影。前面世尊告訴我們，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，我們起心動念的心，有過去、現在、未來，這叫三際心不可得，要遠離，也就是要把它放下。

遠離為幻，遠離這個念頭也不是真的，真心本性裡面也找不到遠離這麼一念，這一念也要不得，遠離也要遠離，也不能有，亦復遠離。「離遠離幻，亦復遠離」，這就是所謂徹底放下，放下還要放下，再

放下，再放下，放到沒有東西可放了，自性就現前。「得無所離，即除諸幻」，到沒有東西再離了，夢幻泡影就沒有了。這個時候，真性自然就顯露了。所以細細研究這一段的經義，可見離相功夫全在堅持。堅持就是強制的意思，也就是說要勉強去做，特別是在初學這個階段非常重要，非常重要，不能不做。前面我們在經文上讀過「信心不逆」，那句話也是初學關鍵的所在。不逆，就是非這樣做不可；不這麼做，決定不能成就。這一層功夫，特別是對於初學決定不能少，倘若不然無始劫以來，著相、取相的習氣，真的是沒法子斷。

【無明我見未斷，亦最足以破壞其堅持。然則非更於離無明我見上用功不可。云何能離。《圓覺經》云：知幻即離，不作方便，是也。知幻二字，即是離無明之最妙方便，不必別尋方便也。】

《圓覺經》上說的這些話，我們在《無量壽經》、在《金剛經》上都見到了，所以老老實實依照這兩部經修行足夠了。我們為什麼不能堅持？為什麼常常還會放逸？自己把握不住、控制不住？這就是無明、我見沒有破。無明是不知道事實真相，這是無明。《金剛經》上告訴我們：「三心不可得」，「諸法皆空」，這就是把真相告訴我們。三心是能執著的，諸法是我們所執著的，能所都不可得，能所都空。你要是真的了解能所都空、都不可得，你自然就放下，就不會再執著，不會再去造惡業。這是說明為什麼一般修行人不能夠堅持到底，就是無明、我見沒有斷。

「然則非更於離無明我見上用功不可」，用功的方法就是研教，要讀經，要研究大乘經教；換句話說，一定要把宇宙人生的真相搞清

楚、搞明白。《圓覺經》上這兩句話，我相信許多同修們都能說得出來，「知幻即離，不作方便」。知跟離是一不是二，這前面都說過，知就離了，離就知了。知是看破，離是放下。知道就看破了，看破就知道了，是一不是二。所以這個裡面不需要其他的方便法。這個知是真知，真正知道了，所以知道他就離了。「知幻二字，即是離無明之最妙方便」，不需要再用別的方法。實在講，要講到知幻，《金剛經》好。《金剛經》把一切法夢幻泡影，都給我們講得這麼清楚、這麼透徹。《楞嚴》、《圓覺》也好，都是把宇宙人生的真相跟我們說出、說破了。下面引用《楞嚴經》上一段話說：

【楞嚴經曰：「如來本起因地，最初發心，先以直心正念真如，始能遠離諸幻。」正念，即是覺照。須徑直覺照真如本性，方能知其是幻也。由此可見必須先悟如如不動之本性，乃能不取於相矣。不但應向不取上堅持，還須向如如上覺照。】

這個意思很深很深，這是法身大士的境界，我們雖然做不到，對這個理論、方法要知道一些。知道得愈多愈好，知道得愈透徹，對我們修學愈有幫助。不能說這不是我們的境界，我們就可以不要學它，那就錯了。第一句話說，「如來本起因地」，這個意思是說，諸佛最初修行的時候，像我們現在就是在這個時候，在本起因地的時候。人家怎麼成功的？人家是「最初發心，先以直心正念真如。」我們這一點沒能做到，我們修行功夫當然就不如他們。最初發心，這個發心就是發菩提心。菩提心是修行的根本，我們沒發。

菩提心的心體，清涼大師在《華嚴》上說菩提心，他說了三個。

第一個是菩提心的心體，第二個是講菩提心的心相，第三個是講菩提心的心德，就是心的作用。心相就是菩提心的樣子，菩提心的作用。第一個是菩提心的本體，本體就是《起信論》上講的三心：直心、深心、大悲心。這三心是菩提心的心體，它的本體。直心就是這裡講的正念真如。直心是什麼意思？怎樣才叫直心？有些人看到這裡，「我很直，我的心很直！」是這個意思嗎？不是的。佛在《觀無量壽佛經》也講菩提心，他講這個心體的三心：至誠心、深心、迴向發願心。我們把經論合起來看，意思就更清楚。直心就是至誠心，真誠到了極處叫至誠。誠怎麼講法？我們每個人「我很誠心」，都以為自己心很真誠。真誠的標準是什麼？過去，曾國藩先生他在《讀書筆記》裡面，給「誠」字下了個定義，說得好！跟儒家、佛家講的都相應。他說：「一念不生是謂誠」，這是誠的標準，誠的講法；你心裡面有個念頭，就不誠。有念即妄，這是佛經上講的。心裡頭有虛妄，怎麼能算真誠？這是把誠的標準給我們說出，要誠到極處，心裡絲毫的妄念都沒有，這個時候就是直心正念真如，真如是真心本性的理體。始能遠離諸幻，那當然，所有一切幻都沒有了。前面講虛妄的境界、幻心，離幻也是幻，全都盡了，都沒有了。

這個註也註得好！正念，不是有念，有念就妄。我們也常講，所謂正念就是沒有妄念，沒有妄念的時候就稱之為正念。怕大家聽了這句話起了誤會，以為正念還有一個念，那就錯了，正念沒有念。無念，是不是叫做正念？無念不是正念，無念是無明。正念是無妄念。這個話很難懂，此地這個解釋，解釋得好，就是覺照。覺就是不迷，我們

一般人在無念的時候，為什麼說無念不是正念？他無念，他沒有覺，他迷，他心裡確實一念不生，但是他什麼都不曉得，那個不是正念。正念是什麼念頭都沒有，一切諸法清清楚楚、了了分明，像鏡子一樣，照得清清楚楚。這是自性起用，相宗裡面講大圓鏡智的起用。

「須徑直覺照真如本性」，須是必須；實在講，一定是這個道理，一定是這麼一樁事情。直捷了當，裡面確確實實沒有一絲毫的委曲之相，十法界依正莊嚴就是真如本性。性相一如，理事不二，所謂相是性之相，所謂性乃是相之性，如果說理，是事之理，事是理之事，所以它是一不是二，前面講了，諸法一如，這就是覺照真如本性。

「方能知其是幻也」，知道真如本性所變現的一切境界相是虛幻的，相是幻的。這些幻相都是依真如自性變現出來的。佛法裡面講真、講妄，它有個標準，凡是永遠不會改變的，就稱它為真的；凡是會變的，就稱它是幻的，是虛妄的。

由此可見必須先悟如如不動之本性，乃能不取於相矣。正因為這個道理，宗門就採取這個理論做為修學最高的指導原則。禪宗裡頭它就用這個，禪宗一定是先要開悟，悟後起修。沒有開悟之前，不能看經，也不能聽講經，他要先求悟。

「不但應向不取上堅持」，也就是堅持要放下，什麼都要放下，必須要自己心中一念不生。不但不取，還要向如如上覺照，如如是性體，真心本性上去覺照。這一段所講的，是所有一切大乘修行的綱領、原則，確實是難。因為它難，所以阿彌陀佛才為我們開啟念佛往生的法門，唯有這個法門才能普度一切眾生。

【《圓覺經》曰：一切菩薩及末世眾生，先斷無始輪迴根本。】

這是講到修學，從哪裡修起？從先斷無始輪迴根本下手。

【輪迴根本，即是無明我見也。】

換句話說，就是《金剛經》上講的四相四見，要從這個地方下手。

經云，這還是《圓覺經》上說的：

【一切如來本起因地，皆依圓照清淨覺相，永斷無明，方成佛道。圓照覺相，便是直心正念真如。要緊功夫，全在圓照二字。】

圓照清淨覺相，這句話是功夫，也是效果。圓是圓滿，照就是前面講的覺照，清淨覺相是什麼？宇宙人生的真相。體是真如、是自性，真如自性的相是清淨覺相。從真如本性變現出來的四見四相；四見就是我們現在所講的精神，四相是我們現在講的物質。現代的科學把宇宙一切萬相分為兩大類：精神跟物質。在佛法裡面把它稱之為色、心。色法就是一切的物質，物質現象；心法就是精神的現象。在法相宗所講的，精神現象是阿賴耶的見分；物質的現象是阿賴耶的相分。前面告訴我們三心不可得，是屬於見分，四見。萬法緣生，當體即空，了不可得，是講的相分。於是我們明瞭，見相兩分也是清淨覺相，你們想想對不對？這個清淨，染淨兩邊都離，染淨兩邊都沒有。為什麼都沒有？因為它當體即空，了不可得。

你要是能夠照到清淨覺相，萬法一如，萬法平等，《金剛經》前面我們讀過，「是法平等，無有高下」。那個時候，淨穢平等，生佛平等，無有一法不平等，一切法裡頭沒有高下。為什麼沒有高下？因為它沒有自性，它沒有自體，它當體即空，哪有高下？佛法界、眾生法

界，都是因果剎那生滅的相續相，你看到這一點，你就看到清淨覺相，所以統統不可得。統統不可得，就是平等無有高下，這才見到事實真相。永斷無明，宇宙人生的真相徹底明白了，這就叫成佛。佛是什麼？佛是大覺，徹底明白了。

【圓照覺相，便是直心正念真如。】

我們在經論上讀到這句話，直心正念真如，怎麼個講法？什麼意思？這個地方說出來了。可見得那個念不是心裡有掛念，我們常常講心裡念著，其實已經把這個字的意思錯會了。那個念是什麼？當下就是。哪有念頭？當下就是。我們中國這個文字也不可思議，這個念是今心。今心是現在這個心就是的，念是這個意思，不是真的有個念頭，有個念頭就是妄念。現在的心就是，就是什麼？就是清淨覺相，這才叫做正念真如。現前的心，就是清淨覺相。

【何謂圓照？前念已滅，後念未生，正恁麼時，一心湛寂，了了明明，是之謂照。】

我們先來研究這一句，什麼叫圓照？把圓照兩個字分開來講，先講照。前念滅了，後念還沒有生，就在這個時候。這個時候就難了，因為我們前念滅了，後念馬上就跟著生起來了。前念滅了，後念沒生那個時候，那是什麼時候？真心顯露的時候。前念是妄念，後念也是妄念，前面妄念滅了，後面妄念沒有生，這是真心。禪宗裡修定修什麼？就修這個，參禪就是參這個。我們細心去想一想，這個事情真難。什麼叫上上乘人？上上乘人，我們從這個地方稍稍有一點體會，心地清淨，所謂看得破，放得下，妄念少的人，這是上上乘人，他才有辦

法保持清淨心，保持真心。這個時候一心湛寂，這是真心；了了分明，可見得這個心就是前面講的清淨覺相。凡夫有沒有？有，雖有，可惜前念，後念太接近，幾乎前念跟後念連成一體，我們的清淨覺相永遠也出不來，我們的麻煩在此地。由此可知，「照」這個意思就是真心起用。真心起作用就叫照，妄心起用叫見。你看見沒有？妄心作用。你照見沒有？照是真心作用。這兩個字我們要把它搞清楚。

【圓者，非著力，非不著力。】

實在講，這個地方古人所謂此處用不得力。你不用力不對，你用力也不對，這是圓的意思。

【不沈不浮】

這是形容，形容這個境界。

【恍如朗月孤圓，是也。】

這個境界要我們很細心去體會。著力、不著力都是攀緣；非著力、非不著力，這是隨緣，自自然然。前面跟諸位舉古人那個例子，古人用撐船，船快到岸了，那個時候用不著力，只要把舵把穩，撐桿的、搖櫓的統統都放下，這個船自自然然很緩慢的往岸邊上靠，那個境界就是用不得力。這是說那種境界，這是圓的意思。圓修圓證，這種修行叫圓修，證果叫圓證。

【此際一念未起，清淨無比，遍體清涼，便是本來面目。】

此際，際是時候，就是這個時候。這個時候，一念未起，前面妄念滅了，後面一個妄念沒起來的時候，此際就是指這個時候，這個時候是你真心顯露。我們念佛人常講的，一念相應一念佛，這就叫相應，

這是一念相應的相。相應就是真心顯露，真心顯露，妄念離了，時間雖然很短暫，你能夠有一秒鐘、兩秒鐘的受用，就很難得。要在這裡下功夫，這個時候的心清淨無比。這個清淨不是修得的，本來清淨。遍體清涼，清涼是你的感受，我們一般講輕安自在，這個輕安自在的相已經很粗了，實在講這個境界自己沒有入，體會不到也說不出來。禪宗裡面所說的，「父母未生前本來面目」，這就是真心自性顯露的時候。

【務須綿密無間，久久便能入定，如此用功，便是隨順趨入也。】

經文這一大段，幾個小段合起來這一大段，都是禪宗用功的精華。禪宗裡頭參究怎麼參究法？這都是它最重要的理論與方法。我們念佛人雖然不是用它這種方式，可是理論是一樣的，道理是一樣的。所以能夠明瞭通達，對於念佛有很大的幫助，念佛容易得念佛三昧。這種境界現前要能夠保持，綿密無間，用綿密無間，就跟前面非著力、非不著力呼應了。這個境界現前，你要是感覺到很清涼、很自在，完了，你落在意識裡去了，你起念頭了。清清楚楚，這個境界非常清楚，一念不生。稍稍有一念，稍稍有感覺，這個時候很舒服、很自在，這就壞了，馬上就墮到意識裡去了。所以這個地方，依舊還是要保持非著力、非不著力，這樣才能入定。所以定的境界裡頭清清楚楚、明明白白，決定沒有一個妄想。有一個妄念在裡頭，不是入定，不是定。像這樣用功，這叫隨順趨入。可見得，這個功夫確實如古人所說：此處用不得力也。這個境界裡頭用不得力，自自然然地趨入；也是大乘法裡面常說的「無功用道」，這是入了這個境界。

【《圓覺經》曰：如來因地修圓覺者。】

這個地方講的如來，跟《金剛經》上講的如來，意思完全相同，也就是如來是從性體上說的。若就事相上講，圓教初住菩薩，破一品無明、證一分法身，就成如來。《華嚴經》上所說的四十一位法身大士，四十一位諸佛如來，如來是這個意思，圓教初住菩薩都在其中，他們在因地修圓覺者，著重在圓字，圓修。

【知是空花，即無輪轉。】

我們現在知了沒有？我們沒知，我們剛剛聽說，在這個般若會上聽說。假如我們要是真的知道了，這個事情就解決了。空花是空中之花，本無所有。這個空花就是說的六道、十法界。六道、十法界是夢幻泡影，如空中花，如水中月，沒有自體，當體即空，了不可得。你要是真正知道了，輪迴就沒有了。你還要超越輪迴，超越什麼？輪迴沒有，你超越什麼？輪迴已經沒有了。你不知道，你迷在裡頭，你以為有輪迴。你曉得了，曉得就沒有了，所以就超越了。

【亦無身心受彼生死】

一切眾生最恐怖的、最害怕的是什麼？生死。有沒有生死？沒有，決定沒有生死。能生死的心是假的，是沒有，三心不可得；所生死的這個身體相分也是假的，當體即空，了不可得。能所俱空，誰生誰死？沒有。後頭兩句這個結論好！

【非作故無，本性無故。】

這個無就是解釋前面的「亦無身心受彼生死」，這個無不是造作它才無，本性上無。本性上因為沒有妄念，就沒有三心。本性裡頭沒

有妄相，所以就沒有身心世界，那誰受？這底下解釋：

【此言自性既本不生，則亦不滅，故曰本性無。】

本性無有身心，無有六道，無有十法界。這個事與理，前面都說了很多。

【發心便應覺照本不生之性，故曰因地修圓覺。】

從這個地方，我們多少也能體會得法身大士的修學。他們的修學跟我們確實有不一樣的所在。這個不一樣，就是經上講的，他們是直心正念真如，他們是圓照覺相。我們把這兩句合起來看，意思就比較明顯了，這兩句可以互為註解。他們的功夫，確確實實是無功用道；也就是說非著力、非不著力。他們確實是隨順趨入，隨順在哪裡隨順？在日常生活當中隨順，工作裡面隨順，處事待人接物裡頭隨順。什麼叫非著力、非不著力？我們前面曾經講過，境界清清楚楚、明明白白，工作我們認真努力去做，不是不做，樣樣事情都做，只是在做的當中，不起心、不動念、不分別、不執著，這就是隨順趨入，這就是圓修圓覺，就是圓照覺相，就是正念真如。

【如是修者，知彼一切生滅幻相，盡是空花，有即非有，故不為幻境所轉矣。】

每天有他正常的工作，他需要做的事情，用心不一樣。因為他知道一切法的真相：夢幻泡影；當體即空、了不可得；有即非有，相即非相，所以他的心是清淨的。他沒有分別，沒有執著，沒有起心動念，你要問他為什麼？因為一切相當體即空。

佛菩薩做一個最好的榜樣。這個榜樣是什麼？教給一切眾生怎樣

生活；然後再幫助他覺悟，幫助他離開這個虛幻，這叫大慈大悲。所以他曉得「生滅幻相，盡是空花，有即非有，故不為幻境所轉。」

【與知幻即離義同】

前面引用《圓覺經》上「知幻即離，不作方便」，這個意思完全相同。這是用《圓覺經》的經文，來解釋《圓覺經》上「知幻即離」。

【觀上引經文，當可了然。】

看到前面引用《圓覺經》《楞嚴經》的文字不少，當可了然。

【徑向本不生處覺照，為除無明之妙法。】

這個事情一定要在日常生活當中，就像前面所說的，務須綿密無間，很自然的、很細心地去覺照。我們從早到晚，對人對事對物，六根一接觸就要曉得，外面境界是業因果報剎那的相續相。你能夠提得起這一句，這就是正念分明，清清楚楚、明明白白。功夫用久了，這講綿密無間。

這是《金剛經》上重要的綱領，然後自自然然就做到了無住生心、生心無住，那麼這是除無明極妙的方法。

【本不生處，即於未起念時，向不動處，攝心覺照。】

觀心是前念滅了，後念沒有生，那個當中是真心，那是觀心，所以這個很難。早期禪宗用觀心的方法，以後人的根性劣，妄想多了，觀心這個方法用不上了，所以祖師才教人參話頭，用參話頭的方法來攝心。觀心，這當然是最高明的。

【以成其不取】

你能夠這樣做，你對於一切法自自然然都不取了。

【於遇緣時，堅持不取，以圓滿其不動，庶於如如性體，得有入處。】

這一句話，於如如性體得有入處，就是我們平常所講的明心見性，這就是見性的意思；也是經上所謂的契入真如，這就是契入真如的意思；一般世間人講，證果、成道，都是這個意思，這是證到佛果、成菩薩道。它這個關鍵就在「遇緣時堅持不取」，這句話非常重要。遇緣的時候，你要有覺有照。有覺有照是什麼？身心世界都是假的，都不是真的，這就是功夫，這就是智慧，這就不迷。