金剛般若研習報告（第一一七集）

【《楞嚴》云：諸修行人，不能得成無上菩提，乃至別成聲聞緣覺及魔眷屬，皆由不知二種根本，錯亂修習。云何二種？一者，無始生死根本。則汝今者，與諸眾生，用攀緣心，為自性者。二者，無始菩提涅槃，元清淨體。則汝今者，識精元明，能生諸緣，緣所遺者。由諸眾生，遺此本明，雖終日行而不自覺，枉入諸趣。】

我們看這一段，這一段是《楞嚴經》上的經文，在《楞嚴經》上這是一段非常重要的經文。諸修行人，是指佛法裡面，無論是顯教密教、大乘小乘，所有一切宗派都包括在其中。為什麼修行不能成就？無上菩提是講成佛，修行目的就是要成佛。四弘誓願裡面最後一條說：佛道無上誓願成，目的是成佛。為什麼成不了？當然這個地方所說的無上菩提，是指究竟的佛果，可是廣義來講，得成菩提就行了。就如同本經裡面所說，圓教初住菩薩以上，都是成正果的，我們一般講正等正覺，都是成正果的。大乘經上常常講的諸佛如來，都是包含圓教初住以上的這些菩薩。《華嚴經》上所謂四十一位法身大士，這都是證果，都是此地說的。他成就不了，修得算是不錯，路子沒有走歪，就變成聲聞、緣覺。聲聞、緣覺，我們一般講小乘人辟支佛、阿羅漢，變成這一類的，這算是修行不錯的。在佛法裡面說，沒能成正果，算是得了一個小果。在無上正等正覺裡面說，他沒有成就正等正覺，他也算是正覺，這算是不錯的。

底下一句就不好，「及魔眷屬」，這是連小乘聖者都不如。為什麼原因？佛在下面給我們說出來了。這一段開示對我們的確重要，因為經上所講的，跟我們現前所接觸到的、所看到的，確確實實有不少好心學佛的人，正如此地所說的都變成魔眷屬，這是非常的可惜。至

於魔眷屬是哪一類人？《楞嚴經》上講得非常詳細，是在這部經，《楞嚴經》分量很大，一共有十卷，後面的三卷，八、九、十三卷，裡面給我們詳細說明五十種陰魔。可見得，那個五十是五十大類，每一類裡頭無量無邊，你學佛學錯了變成魔，這是非常的惋惜。他的根本原因，皆由不知二種根本。換句話說，不僅是魔錯了，學佛學變成魔了，現在妖魔鬼怪都有，學佛學成妖魔鬼怪，你說這是多可怕的一樁事情！即使阿羅漢、辟支佛也是錯用了心，但是他用的心雖然是錯了，他所依據的理論跟方法是正確的，所以他還能成一個正果。如果他依據的理論方法稍稍有一點偏差；實在講，理論方法哪裡會有錯誤？是他用錯了。用的心也錯了，把方法理論用錯了，那就變成魔。

這兩種根本，第一種就是「無始生死根本」。無始劫以來，我們在六道輪迴裡頭生死死生，到底是什麼原因？為什麼我們不能夠脫離六道輪迴？佛在這裡說得很明白。「則汝今者」，《楞嚴經》上這段話，是釋迦牟尼佛對阿難尊者說的，這個汝是指阿難。阿難是代表我們大眾，佛對阿難說，就是對我們說。「與諸眾生」，與一切眾生，這一切眾生包括的範圍就非常廣大，學佛不學佛的，只要在六道裡面這些眾生都包括，他為什麼會在六道輪迴？為什麼受這些苦難？用攀緣心為自性者，這就是錯用了心。什麼是攀緣心？攀緣心就是講的心意識，法相宗裡面講的八識，八識心就是攀緣心，我們都用的是這個心。如果不用這個心，那就成了無上菩提。用這個心，就永遠成不了無上菩提，這是諸位一定要曉得的。

八識心究竟是怎麼回事情？這個要說起來非常的深，非常廣泛，不但不好懂，實在也不好說。像法相宗的經論，在所有宗派裡面它是最多、最豐富的，專門討論這個問題，這個問題非常微細。簡單地講，

我們用最簡單的方法，來說明八識它的性質。前五識它的作用，是接觸外面的境界，它主要的一個功能是接觸。眼識見色，耳識聞聲，這是它重要的功能。所以眼不能見，眼裡面的識才能見。人剛剛死的時候，他眼睛還好好的，他為什麼不能見？眼識沒有了，識離開了。所以雖有眼也不能見，雖有耳也不能聽，識離開了。八個識離開有先後不同，眼識是最初離開的，比較起來耳識離開就比較晚，所以雖然他不能見，他還能聽。

第六識的功能是分別，我們一見，見到就能夠分別，這個是花，這是黃色的、這是綠色的，分別的這個功能是第六識，這是意識；如果沒有意識，他能見，他不會分別。我們常常看到有一些障礙的，我們中國人叫白痴，他就沒有什麼分別；換句話說，他第六意識的功能非常脆弱，他能見，他很難分別。第七識的功能是執著。第八識的功能，我們現在的話講，叫記憶。你見了之後，為什麼會記得不忘掉？昨天見到這個人，今天一見面，你為什麼會認識他？那個印象就記憶在阿賴耶識裡，第八叫阿賴耶識。阿賴耶叫含藏，像倉庫一樣，像檔案室一樣，它把所有的資料都收藏在裡面，下一次再見到這個人，資料庫會把他拿來對照比照一下，他就認識了。這個統統叫做攀緣心，清淨心當中沒有這些東西，清淨心的功能是自然的。不像它這個功能是有先後的、有次第的，這個叫攀緣心，也就是我們講的用心意識，用妄想分別執著，用這個東西。

從這個地方，我們也想到《華嚴經》上佛所說的，佛也跟我們講這樁事情，他說：「一切眾生皆有如來智慧德相。」《華嚴》《圓覺》裡面都說：「一切眾生本來成佛。」他本來是佛！跟一切諸佛的智慧、德能沒有兩樣。現在為什麼我們智慧失掉，能力也喪失掉？怎麼喪失

掉的？佛說：「但以妄想執著而不能證得。」就是這個東西，攀緣心。你在一切境界當中，你有妄想、有分別、有執著，你的本能就失掉了。所以佛法的修學，修什麼？就是把妄想分別執著去掉而已。無量的智慧德能是自己本來有的，不是修得來的，是本來有的，只是把這個障礙去掉而已。我們本有的智慧德能不能起作用，是因為有障礙，只要把障礙除掉，本能就恢復。所以佛說得很好，佛不度眾生，你們成佛開悟是你自己本來的事情，佛沒有一點點功勞，沒有幫你的忙，是你自己悟的，自己修的，自己證的，佛不居功。

那麼第二呢？第二講真的，真的我們不曉得，「無始菩提涅槃，元清淨體。」前面說過「無始生死根本」，這裡是「無始菩提涅槃」，從兩個「無始」上看，我們就了解生死跟涅槃是一不是二。「無始」兩個字的意思，我們要搞清楚。往往我們看到這個字，產生了錯覺，以為無始一定是很久遠很久遠，找不到開始，你這個想法就完全錯了。「無始」是根本沒有開始，是這個意思。根本沒有開始，你想想這個事情是真的還是假的？當然是假的。如果有始有終，這個事情是真的。沒有開始，這才是事實真相。迷是什麼時候迷的？一念迷了。覺悟也在一念。這個一念的時間非常的短暫，真是億萬分之一秒。所以不能說它有開始，說它有開始那是錯的，這個話說錯了。可是我們確確實實迷了很久，迷了很久是不錯，可是事實真相還是在一念當中。這個理很深很深，怎麼深？因為你念念都迷，這個迷的相是斷斷續續，就像我們看電影片，它一張一張的，是連續相。迷是個連續相，你念念迷，所以佛法裡頭常講，「一念相應一念佛」，那一念相應是覺，「念念相應念念佛」。你從那個念念相應，你就懂得無始的意思，無始就是念念的意思。我們麻煩大就是念念都迷。

「元清淨體」，元是原來，本來就清淨。禪宗六祖惠能大師開悟的時候，第一句話就說：「何期自性，本來清淨。」他明白了，本源就是清淨的。我們迷了，自性有沒有污染？沒有，自性永遠不會污染。佛在經上有的時候說污染，那是比喻說的，絕對不是真的有染污。真的跟諸位說，完全沒有染污；不但覺悟了沒有染污，現在在迷位當中也沒有染污。迷之中沒有染污，為什麼說它作染污？是因為你不知道用它，剛才講了，你錯用了心，是這個意思。這一句就是講的真心，就是講的本性。

真心本性在哪裡？「則汝今者」，沒有離開自己，就是在現前，在你身上，「識精元明，能生諸緣，緣所遺者」，那就是的，那就是你的真心，就是你的本性。「識」就是前面講的攀緣心，就是八識。識的精華，識的精華就是真心，所以他用這個來形容它。八識，八識是妄心，妄心從哪裡來的？從真心來的。真心，迷失了真心就變成妄心，真妄的確是一不是二。「元明」，它本來是光明的，本來具足無量智慧德能，元明是表這個意思。「能生諸緣」，諸緣就是生起八識，八識五十一心所、十一個色法，十法界依正莊嚴就是它生的，它變現出來的，它能變現。「緣所遺者」，它所變現的，所剩下來的，它緣不到的，那就是真心，那就是自性。這句話裡面含的意思很深，我們要很細心地去體會。我們用思惟、用想像，能夠想到虛空，能夠想到法界，這就是心意識的作用。能夠緣到虛空法界，能夠緣到過去、未來，就是不能夠緣自己，那個自己才是真的。緣所遺者，你所緣不到的，那個就是的，那就是真心，那就是自性。

從這句經文裡面我們了解，這一切修行人，為什麼不能得成無上菩提？也就是說，為什麼不能明心見性？我們念佛的人，為什麼得不

到理一心不亂？研究教的人，為什麼不能大開圓解？就是因為他用攀緣心，攀緣心永遠緣不到自己。如果不用攀緣心？真心就顯露，你就見道了，明心見性。什麼人能明心見性？不用攀緣心就成了。只要你用攀緣心，你就沒有辦法。宗門裡面，參禪的人說得很好，說得沒錯，但是他做不到。他也會講，教人參禪離心意識參，那就對了。離心意識就對了，離心意識，離第六意識，不用分別，不用分別心；離第七識，不用執著心；離阿賴耶識，不落印象，真心就顯露了。口裡教的是離心意識，還是妄想分別執著，沒離！這一念離，就是一念覺，就是一念相應；不離，就不相應。不離是與攀緣心相應，離了是與真心自性相應。

佛在這個經上教我們，離四相、離四見。離四相，是離八識的相分；離四見，是離八識的見分，問題就解決了，這就是真正的離心意識。如果還有四相四見存在，要想成無上菩提就不可能。

「由諸眾生，遺此本明」。這是由於這一切眾生，遺是忘掉，忘失掉。雖終日行而不自覺。我們用不用真心？給諸位說，什麼時候離開了真心？從來沒有離開。我們眼睛見，我們是用的真心，用的是自性；耳朵聽，也是真心，也是自性，天天用它，從來沒有離開過。古大德告訴我們，我們眼見，第一個見是真心，為什麼？你還沒有起分別執著。如果我們細細地去體會，不難明瞭。我們張開眼睛，第一次看這個看得很清楚，不是什麼都不知道，清清楚楚，像鏡子照外面的境界相一樣，照得很清楚，裡面沒有起分別，沒有起執著，沒有妄想的時候，這個時候是真心。聽音聲，耳聽音聲，六根接觸外面六塵境界，當我們沒有起心、沒有動念頭的時候，外面境界是一真法界，我們用的心是真心、是自性。可是到第二念就迷了，第二念就起了分別，

起了執著，那就錯了，第二念就墮落了。

枉入諸趣，在六道輪迴裡面真叫冤枉！六道輪迴從哪來的？自己變的。自己變，自己在受，自作自受。本來沒有六道輪迴，本來也沒有十法界，十法界、六道都是自己變現出來的。

果然能夠離相離見，不但聽佛說法能開悟，看經能開悟，在一切日常生活當中，見色聞聲都能開悟，不定是什麼因緣，讓你一念覺了，念念覺，那就成功了。這一段是《楞嚴經》上的經文，我們再看底下這簡單的說明：

【此中所說攀緣心，即是不覺妄動之心。元清淨體，乃至緣所遺者，即如如不動之本性。】

這是這一段開示兩句重要的經文，你要曉得什麼叫攀緣心、什麼叫元清淨體、緣所遺者，你只要把這三句搞清楚，佛這個意思你都能夠明瞭。這三句在《金剛經》上講，攀緣心就是不覺妄動之心，妄動心就是念頭起滅的心。真心不動，什麼東西動？念頭在動、妄念在動。一個念頭滅了，一個念頭就生了，念頭生滅不停，是個生滅的相續相。諸位要曉得，這個生滅是不會滅的，但是那個生滅念頭裡面很複雜，它會變，它不會滅，它會變。所以佛教給我們而生其心，就是這個道理，教給我們無住生心。

真心就是如如不動的本性，因為真是不動。諸位要記住，覺是不動的，迷是動的，覺性不動，這一點一定要搞清楚。有許多人學佛求智慧，智慧怎麼求？拼命去研究經教，那能開得了智慧嗎？研究經教用什麼心？就用生滅心、用分別心、用妄想心，用這種心去研究經教，別說你研究三十年，研究三百年你也不會開悟。什麼原因？你那個心是迷，不是覺心。

我們再看看，自古以來那些開悟的人，他怎麼開悟的？他用的方法恰恰跟我們想像的相反，他什麼也不研究。他入了定，從定中開悟的。參禪打坐入定，讀經念佛也入定。教下裡面讀經，一生只念一部經，他也不求解義。

我們在講席當中也常常提示，讀經是戒定慧三學一次完成。戒律所說的是「諸惡莫作，眾善奉行」。我們讀經的時候一個妄念不生，這就是諸惡莫作。

讀經的時候專心去讀，沒有一個妄想，沒有一個雜念，這是修定。所以讀經不能分別經義，分別經義那就錯了。我們讀經的目的是修定，是要把自己的妄念打掉，用這個方法把自己妄念打掉，它就是修定。經文念得清清楚楚，沒念錯，沒有念顛倒，這就是慧。這個慧在《般若經》裡面講叫根本智。

所以讀經要會讀，會讀的人會入定，會讀的人會開悟。不會讀的人展開經本打妄想，那就完全錯了。所以我們把修行，這個讀經是修行，就是戒定慧一次完成，跟我們研究教理一定要分開。讀經的時候，那是自己做功夫；研究教理的時候，是探討了解佛法的理論。兩者可以並行，能夠達到相輔相成的效果。像我們這個講席當中，這是屬於研究討論，這是求明瞭經典義理，明白這個道理、方法、境界。但是用功的時候，像我們讀《金剛經》用功的時候，那時候所有一切分別執著統統放下，那是做功夫，做功夫就是修戒定慧。這個一定是兩樁事情，要分作兩個時間來做。

【經又云：云何汝今以動為身，以動為境。從始洎終，念念生滅，遺失真性，顛倒行事。性心失真，認物為己，輪迴是中，自取流轉。】

這一段還是《楞嚴經》上的經文，這一段說得更明白。

【即是初發心時，便應辨明真妄，直向本不動處覺照，乃不致遺此本明，枉入諸趣，自取流轉也。】

這是在《楞嚴經》上，釋迦牟尼佛責備阿難的話。阿難犯的毛病，實在講正是我們現在犯的毛病。阿難在楞嚴會上示現給我們看，代我們向世尊求法，所以世尊對他的開示，就是對我們的開示。「云何汝今以動為身，以動為境。」不但我們現前把這個幻相以為是自己，這個身就是代表自己。一切凡夫都把這個肉身、色身當作自己，後頭講認物為己，它不是自己，它是個物。這句話含義很深。底下這一句，把它的真相說出來了。「從始洎終，念念生滅」，這一段經文跟《金剛經》的經文合起來看，意思非常明顯。你看前面經文上我們讀過，佛以他自己的身相來說明，佛是三十二相，報身。三十二相即非三十二相，是名三十二相。這個在前面我們用了很長的時間來說明，說明報身即非報身；後面又給我們說：微塵即非微塵，是名微塵；世界即非世界，是名世界。這個在物質上最小講到微塵，我們今天講的原子、電子、基本粒子，講這些東西。世界，世界是微塵組合的，不是真實的，當體即空，了不可得。這是講不但你的身體，連外面這個環境，它都是一個動的，極小的微塵它都是個動相。動的，它就不是真的，因為自性是如如不動。所有一切現相都是動的。

遺失真性，顛倒行事。我們錯就錯在這個地方，不了解事實真相，錯了。在這個虛幻的境界裡面起心動念，虛妄的造作。起心動念，這個境界就變了。前面說過，相是從念裡面生出來的，從念頭裡生出來的，這是佛在大經上常講：一切法從心想生，相是從念頭生的。

性心失真，認物為己，這是最大的一個錯誤。把這個身當作自己，把所有這些現相認為是我所有的，身體是我，一切萬物是我所有的。

這個念頭一起來，這叫執著，六道輪迴的境界就現出來。

輪迴是中，自取流轉。十法界是自己造的，六道輪迴也是自己造的，我們今天所有一切的受，都是自作自受，這個一定要知道。而後你才不會怨天尤人，自己造作的業因，自己要受這個果報。

佛說這一段的意思，這是教阿難，也就是教我們自己，要從初發心的時候，就要能夠辨明真妄。這個開示好！一開端我們就把什麼是真、什麼是妄搞清楚了。凡是動的，就是妄的，就是虛妄的。其實《楞嚴經》說到這個境界，講的六結三空，「動」是第一關，第二關是「靜」，你住在靜上也不行，也是錯誤的，後面還有「根、覺、空、滅」，一層比一層高，一層比一層微細。那麼由此可知，出離六道十界，的確不是容易事情。大勢至菩薩在楞嚴會上勸我們念佛，「不假方便，自得心開」「都攝六根，淨念相繼」，我們的功德就圓滿了。

所以佛教教人，從初發心時，便應辨明真妄，直向本不動處覺照。不動就是清淨心，要在生活當中去鍛鍊，所謂是歷事練心。歷是經歷，在一切境界當中去練。練什麼？練不分別、不執著、不起心、不動念，練這個，這就叫真修行。

這就是真實的功夫，這樣才不至於遺此本明。從這個地方去練你的清淨心，練你不動的真性，這樣才不至於遺此本明，枉入諸趣，諸趣就是指六道輪迴，自取流轉。

【覺照亦須攝心，攝心亦非無念，亦非畢竟無相可取。然凡夫非此無入手處，所謂以幻除幻之法門耳。】

這個地方教給我們覺照。覺照在初學的時候要攝心，宗門裡面用的這些方法都是綱領。他的功夫有三個層次：從觀照入門，覺照就是觀照，再往上提升就照住，最高的境界是照見。我們讀《般若心經》，

「觀自在菩薩照見五蘊皆空」，那是功夫達到最高段，照見了。他這三個功夫，跟我們念佛三個功夫，名詞不一樣，境界相同的。我們念佛，初步功夫是功夫成片，功夫成片就是觀照，就是禪宗的觀照功夫，往上提升是事一心不亂，事一心不亂是照住，理一心不亂是照見。名詞不一樣，功夫境界完全相同。

攝心，攝心當然還是有念，實際上講，禪宗早年觀心，以後用參話頭，他還是用的意識心，這是初期要用它。「非畢竟無相可取」，他還是取。譬如離動相，他取靜相，雖不究竟，提升了一層，他還是有相可取。

然凡夫非此無下手處，這是真的。所以這個境界提升，要逐漸逐漸，漸次地提升。

所謂以幻除幻之法門耳。因此法雖亦是幻，這個法就是佛法，佛法也是虛妄的，也不是真實的。我們沒有得清淨心、沒有見性的時候，要依佛法，見性之後佛法不要了；還要個佛法，決定見不了性。所以佛在這個經上講：「法尚應捨，何況非法。」這句話要記住，但是不是現在就捨，現在就捨，那沒救了。

【因此法雖亦是幻，然是隨順真如。】

這個法雖然是幻，但是它是接近真的這個方向，對於我們的幫助就大了。

【與其他動念取相者，因心不同，故得果便大不同。】

我們人的因是五戒，五戒十善，我們得的果是人身。但是得到人身，我們的生活環境不一樣，有的人富貴，有的人貧賤。你得財富，是因為你過去生修財布施多；你得聰明智慧，你法布施多。這些地方我們都得要辨別清楚，才知道我們在日常生活當中，起心動念，對人、

對事、對物，我們應當怎麼做法，應當怎樣修法，這個非常非常的重要！所以說，得果大不相同。

【如持名念佛，得往生淨土之果。】

這是最殊勝的，無比殊勝。持名，是執著，執持名號，有分別、有執著，但是這個分別執著得的果報就太殊勝，連一般這些菩薩都不能夠為比，這是我們一定要曉得的。果報裡面，我們凡夫修行果報，的的確確念佛求生淨土是第一殊勝，這是一般菩薩、十法界裡面的佛都比不上。雖然是帶業往生，一品煩惱都沒有斷，生凡聖同居土。甚至於造作罪業懺悔往生的，帶業往生有兩種，裡面有一種是造作五逆十惡罪，臨命終時懺悔往生，看他懺悔的力量，他懺悔的心要是真、懇切，品位也很高。即使是凡聖同居土下下品往生，也比十法界裡面佛菩薩高明。這個諸位在淨宗經論裡面你能夠看到。