金剛般若研習報告（第五十三集）

請掀開經本第一百二十面，第二行，看註解第五段。

【著相便是三毒，故當離相捨忍以拔除之。行人當知所先務也。】

這一小節是教給我們，在日常生活當中除障的方法。《般若經》我們從開講以來，也講了不少座，對於世尊在本經裡面的開示，多少都能體會到一些。世尊在經裡頭自始至終都教給我們要離相，所以著相就錯了，只要心裡面有絲毫的執著，無論是世法、無論是佛法，著就錯了。錯在哪裡？一著就有能著、所著，於是四相宛然，我相、人相、眾生相、壽者相全都在。既有我相，一定就有我貪、我痴，《唯識論》裡面所講的「四大煩惱常相隨」，三毒就在其中，所以著相就有三毒。這三毒煩惱如何能把它消除掉？離相、捨、忍這三個科目，六波羅蜜裡頭這三種。離相是般若波羅蜜，這是看破，真的看破了，般若智慧是看破。看破之後要放下，捨就是放下，布施波羅蜜就是放下。放下之後，心裡面若無其事，那就是忍，心裡面清淨自在，忍辱波羅蜜成就了，這叫真正能夠消業障。

「行人當知所先務也」，行人是修行人，所先務這三個字，就是我們今天所講的，最先下手之處，我們修行最先從哪裡下手？就是要從離相、捨、忍，所以佛在這個經裡面，把這三條講得特別多，特別地詳細，原因就在此地。如果不從這個地方下手，無論修學哪一個法門，這一生當中都不能成就。所以這是特別強調從這裡下手，看破、放下、忍辱。

【若心取相，即為著我人眾生壽者。】

取相，這個取字用得好，十二因緣裡面愛、取、有，取就是執著，就是我想得到，想得到這個念頭就是取。佛教給我們要發願，發願跟取，裡面有差別的。譬如發願，我們要得一心不亂，我們要求往生西方極樂世界，要有這個願心，沒有願心怎麼能成就？願以導行。但是你心裡急著：「怎麼我今天還沒有得一心？我念了幾個月，一心還沒有得到？」那你就著相，那是取相了，那不是發願，跟這個願完全不一樣。人發願是有一個方向、有一個目標，一味向這個方向去走，至於走到哪裡根本不問，心裡頭完全沒有這個意念，水到渠成，他自自然然就得事一心不亂，得理一心不亂，自然就成就了。所以願是方向、是目標，我們這一生有一個修學的方向，有一個修學的目標，一味往前精進，其餘的一概都不問，這個叫願。念念希求，那就是貪欲，那就錯了，不能把取著跟願混淆不清，那怎麼個修法？所以取相，必定就著了四相。

【心有分別，便是無明，便違平等一真法界。】

可見得一定要清淨心才與一真法界相應，一念、一心與諸佛所證的境界就相應；不能有二念，不能有二心。有疑惑不能得一心，有夾雜不能得一心，有間斷不能保持一心。所以淨宗念佛的標準是淨念相繼，淨是不懷疑、不夾雜，相繼是不中斷，那才會有成就。所以心裡面起念就錯了，古德常說：「開口便錯，動念即乖」，乖就是錯誤，一動念頭就錯誤了。

【故發菩提心者，應無所住焉。】

真正發菩提心，也就是真正心裡面覺悟了，菩提心就是心裡覺悟

了。心覺悟了怎麼樣？覺悟了，他心清清淨淨、一念不生，一個妄念都沒有。即使念這一句阿彌陀佛，這個佛號綿綿密密，一字一句都不會念錯，清清楚楚、了了分明。這裡頭有沒有念？沒有念。念阿彌陀佛、想阿彌陀佛怎樣？想阿彌陀佛還是個妄念。我不想阿彌陀佛，我想阿彌陀佛這四個字怎麼樣？也是妄念。但是這個妄念，如果沒有其他妄念，只有這一個妄念，可以念到功夫成片，可以念到事一心不亂，不錯了，能往生！有別的妄念不能往生。但是不能得理一心不亂。如果到理一心不亂，阿彌陀佛四個字清清楚楚、了了分明，裡面既沒有佛相，也沒有四個字的字的相，真的是「應無所住」，這四個字清清楚楚、明明白白是「而生其心」，那樣才能夠念到理一心不亂。當然這個不是我們凡夫能做得到的，我們凡夫今天就是著相念佛，行！這帶業往生，那個不著相就不帶業了，我們現在帶業往生。

為什麼有人念佛還要觀想佛像？原因就是妄念除不掉，念佛的時候妄念還是很多，雜念還是很多，怎麼辦？觀佛像，念阿彌陀佛，想阿彌陀佛的像，因為你專心想阿彌陀佛的像，其他的雜念就沒有了，所以這是過度時期可以用。我現在有這個病要吃這個藥，我這個病沒有了，藥也就不要了。下面這一段闡明說法的真實義，這是總結前文，結成無住生心，所以這段文很重要，請看經文：

經【是故須菩提，菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心。】

經文的語氣，佛是慈悲懇切至極，勉勵我們、勸導我們要發心，勸發菩提心。我們看註解：

【前云：離一切相則名諸佛，是約證果說。】

從證果這一面來講，離一切相那就是諸佛。諸佛的意思前面都說過了，從圓教初住一直到如來的果地，都是諸佛。能夠離四相、四見，最低限度都是圓教初住菩薩，已經證得了分證佛，天台六即佛裡面的分證佛位。

【離一切相以修六度，是約修因說。】

它這個講法，一個是講證果，一個是講修因。證果雖然證得圓初住，分證佛位，可是你要知道，分證佛位的階級有四十一個位次，初住、二住、三住，一直到等覺，四十一個位次。如果不修，上面的位次證不到！所以四十一位法身大士要不要修行？要修！如果不認真、不努力地去修，成不了究竟佛，所以他要修。他怎麼個修法？離相修六度。諸位到這裡應該明瞭，離相修六度是什麼人修的？法身大士。他要修多久才能成佛？三大阿僧祇劫。

【此節經文即承其義】

這是承前面的意思，前面是講「離一切相則名諸佛」，這是分證佛，分證佛一定繼續不斷離相修六度。離相修六度，也是佛門常說的「無功用道」。決定不能作意，與道完全相應。那什麼道？與自性清淨心完全相應。就是他用的功夫，他修六度萬行，自行化他，絲毫沒有染污到清淨心。我們在今天如果真正幹了，也不過經上講的信相菩薩而已。信相菩薩是什麼？幼稚園一年級，不算學級的，幼稚園一年級。初信位的菩薩是一年級的學生，算學級了，有成就了，幼稚園不算，這是我們不能不知道的。這才曉得佛法修學不容易，但是信相菩薩念佛求生淨土，品位還不低。行！除這一條路之外，都沒有法子，

都不能成就，唯有念佛求生淨土，還可以拿到相當的品位，這是說淨土法門的殊勝。那麼這個地方的經文承前面的意思，

【而結歸到應離一切相而發心。】

菩薩這個時候要離相修六度，離相修六度先要離相發菩提心，不發心怎麼能夠修六度？諸位要曉得，離一切相就是菩提心，為什麼還要叫你發心？這當中有道理的，如果不勸導你發心，你就變成二乘，離一切相就住到偏真涅槃去了，變成阿羅漢、辟支佛。菩薩跟阿羅漢、辟支佛的差別就在此地。所以二乘人不發菩提心，墮在偏真涅槃；他要一發菩提心，繼續不斷努力再去修學，去幫助一切眾生來修學，那他就入了菩薩位，就不是小乘，這就屬於大乘。

【離相發心是法身大士們起修之因，是說到本源上。無論果位、修功、因心，它是一貫的，而離相則始終一貫。】

證果要離相，修行要離相，發心要離相，你要問為什麼？因為離相與清淨心相應；著相，清淨心就失掉。清淨心是自性，與自性相應了。一有絲毫分別執著，與自性就不相應。相應是覺，不相應是迷，覺迷差別就在此地。

【則般若為貫徹始終之法門，離相是轉凡成聖之途徑，當可洞明矣。】

這個洞是當清楚講、深入講，你應該透徹的明白、深入的明瞭了。這不離相能行嗎？般若就是講的離相。真正發心修學，我過去在講席當中常常提示，我們這個世間有四個人發心，整個世界的劫難都轉了。四個人發什麼心？發菩提心，組成一個僧團，六和敬的僧團，就有救

了，真的找不到！一個人一個意見，兩個人意見都不相同，所以六和敬到哪裡找？僧團最少是要四個人，見和同解、戒和同修到利和同均，有這樣一個僧團住世，十方諸佛都擁護，這個世界劫難就沒有了、就化掉了。

這說明般若之教，在大乘佛法是徹始徹終，正與前面相應了，不可須臾離也。你一離開般若，一定是墮落，一定是迷惑顛倒。般若就是覺，般若就是一切都放下，一切不執著，這是般若。

【度無邊眾生，令入無餘涅槃者，發菩提心也。實無眾生得滅度者，應離一切相也。】

這是江居士怕我們讀到這一段經文感到茫然，特別就本經經文裡面，舉一個例子來給我們看，讓我們曉得怎樣去做。發心要度眾生，幫助一切眾生覺悟，度眾生怎麼度法？學釋迦牟尼佛弘法利生，弘法利生目的就是幫助一切眾生成佛，「令入無餘涅槃而滅度者」，這就是幫助一切眾生成佛。認真地做，努力地做，不休息地在做，像普賢菩薩無有疲厭在做。雖然在做，「實無眾生得滅度者」，心裡頭乾乾淨淨、若無其事，那就是離相，那是般若。

經【不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應生無所住心。】

這是解釋離相。離相怎麼個離法？離相不是把外面境界相隔離，不是這個意思。外面境界相你說隔離，你永遠隔離不了。你離開都市找到山裡頭，挖個山洞去打坐，那還有個山的相，還有個洞的相，你怎麼能離得開？你沒有辦法離開的。這個諸位要曉得，佛教給我們離一切相是離心裡面那個相，叫你心裡頭不要執著，不是叫你外面這個

相不要。

【此節釋成上文應離一切相。發起平等慈悲之覺心，則心生起時，便當擺脫色聲等等對待之塵境，而不應住著。則一切相皆離矣。】

這是先說離相，就是應無所住。因為離相，你的慈悲心才能夠生得起來；著相，慈悲心就沒有了，就生不起來，慈悲、平等都生不起來了。慈悲平等心是佛心，也就是我們講的真心。佛在此地教導我們，我們心生起來的時候，我們常講起心動念，起心動念時候要在哪裡用功夫？要把所有一切相對的塵境把它去掉。

這個說法恐怕大家很不容易體會，我們舉一個例子來說。如果對法相唯識有一點基礎，我講這個話就很容易懂。譬如我們眼，眼見色，眼是真正見到色。我有沒有見到色？我沒有見到。如果我要真的見到色，給諸位說，那叫法身大士，那不是凡夫。怎麼說我沒見到色？這個花擺在我面前，我不是明明都看到了嗎？其實沒見到，你要說你都看到了，你迷惑顛倒，你自己錯了都不曉得。我們見到這個花，這個見是從哪裡見的？眼根接觸外面色塵，產生眼識，眼識裡面有四分：見分、相分、自證分，證自證分。我們能造業的，能夠分別執著打妄想的，以為是我的，那是什麼？第六識。第六識的見分緣眼識的相分，這樣見到的。就好像我們現在電視台一樣，這是現場，我們看在哪裡？我們在電視螢幕上看到的，沒有看到現場。我們今天所有見到外面一切境界，這兩個眼睛是攝影機，就像鏡頭一樣，照進去了，裡面有相分，我們第六意識就是緣那個相分，所緣的境界感覺得跟外面境界完全是一樣的。從這一點你也能體會到，《華嚴經》上所講的大小不異。

我們眼識裡面，那個小螢幕裡頭現的相，使我們感覺到跟外面這個相是完全一樣，這個大相小相沒有了，所以芥子納須彌。芥子比喻什麼？比喻我們第六識那個相分，須彌是須彌山，我們第六意識緣眼識看的那個須彌山，跟外面一樣大。須彌山沒有縮小，我們眼識的相分沒有放大，大小不二，性相一如。這個理就講得比較深一點，事實真相說出來了。所以一切萬法裡面，哪有大小？大小是你的錯覺，長短也是你的錯覺。事實真相是萬法一如，萬法不二，那才是事實真相。

從這個地方體會到一點味道，然後曉得我們這個心生起來的時候，離什麼相？絕不執著眼識的相分。其實講眼識的相分，我們還是講得不徹底。真正再要是講的時候，是從眼識的相分轉播成第六意識的相分，第六意識緣眼識相分，自己變一個相分，第六意識的見分是緣自己的相分，這才看到了。轉播的，不是直接的，眼識造成的相分是直接的，第六意識從那裡接收過去變成第二個相分，是轉播的，不是直接的。我們把這個東西當作認為我真看見了，這天曉得！沒有接觸到外面的世界。諸位要曉得，我們永遠躲在一個殼裡面。像現在的汽車，永遠在車裡面，從來沒有爬出來一步，你所見的透過幾層玻璃見到外面，不是直接見的。我們伸手去拿一樣東西是真拿到嗎？沒有！這個手是機械的手臂，不是自己，自己沒有摸到，是利用這個機械手臂去摸到。

自己從來沒有接觸到外面真正境界過，哪裡是真的？所以佛教給我們不應住，是不應住我們八識五十一心所，五十一心所都有四分，不著那個相分，不是外面的色相，是教我們不著八識五十一心所的相

分，那就行了，那就能轉識成智，轉八識成四智。般若是直截了當，叫我們跟心心所的相分、見分脫離關係，我不用它，這樣才有能力轉識成智。如來果地上的妙觀察智、平等性智、大圓鏡智，跟眾生起一切作用的時候，叫成所作智。成就，所作的是什麼？令入無餘涅槃，這是佛菩薩所作的，這是終極的目標。如果把它分成階段：令眾生信、令眾生解、令眾生行、令眾生證，都是成所作智，沒有智慧怎麼行！智慧從哪裡來的？離相。離心裡面一切執著的相，妄想執著的相要不得，統統離掉。心心所的見相兩分是大障礙，你必須要認識它，必須要把它放下，恢復到自性清淨心，那就行了。

這就講色聲等等對待的塵境，而不應住著。不應住著色，眼不住色，耳不住聲，鼻不住香，舌不住味，身不住觸，意不住法；不住就是轉識成智，不住就是捨。交光大師在《楞嚴經》裡面，說了些什麼，會被大家這樣地推崇？他就說出「捨識用根」。他教人的這個話一點都不錯，完全符合《楞嚴經》的教義。凡夫用眼識。菩薩用什麼？見性，性是清淨的、是平等的，沒有分別、沒有執著，這個地方就是捨識用根。你如果能見色，在色相裡頭沒有分別、沒有妄想、沒有執著，你是見性見色性，那就不叫塵。塵是污染，它不污染。見性見色性，聞性聞聲性，不但轉八識成四智，轉十界為一真法界。

捨識用根的方法，跟《金剛經》上講的「應無所住而生其心」完全相同，理相同、方法相同、境界也相同，只是說法不一樣，意思完全一樣。這是說了上面這一句，下面是應生無所住心：

【但應生起於所有對待的塵境一無所住的心，乃是菩提心也。】

菩提心，菩提心是什麼樣子，說出來了。於一切塵境裡頭都無所住，這個心就是菩提心。諸位要記住，並沒有離開一切對待的境界，境界在面前，心裡頭若無其事。不但在境界裡面不起貪瞋痴，順境裡面不起貪愛之心，逆境裡面不起瞋恚的心，你在境界裡永遠保持著平等心、清淨心，這就是菩提心。蕅益大師在《彌陀要解》裡面跟我們講，「一心一意求生西方淨土，這個心就是大菩提心」，跟《金剛經》的標準細細地比較一下，一樣不一樣？一樣的。一個人一心一意只有一念求生淨土見阿彌陀佛，除這一念之外統統都放下了，與這個相應不相應？相應。

【生心時即是無住時，無住時即是生心時。】

這兩句話完全是事實真相。我們舉一個現成的例子，我們在這裡講經，我在這裡講你們在聽，我講你聽都生心，我講的時候生心在講，你們也生心在聽，專心在注意聽，這是生心時；生心時就是無住時，我說而無說，說沒有作意去說，沒有去想想我要怎麼說，那就著了相，說是自自然然吐出來的，沒有一絲毫意思在裡頭，這就說跟無說合成一。你們聽也要聽而無聽，無聽而聽，你才會開智慧。你要聽，把我這些話牢牢地記住，糟了、完蛋了，你住了相。你要能夠聽而無聽，無聽而聽，生智慧。為什麼？清淨心。聽了，沒有住，這前面講「不應住法生心」，法尚且不能住，何況非法？不能住，你聽經就會開悟。

【如此，則有即是空，空即是有，空有同時。在在處處，無一非中。所謂圓中，則我法雙空，四句俱遣，乃無相之極致，方為發離一切相之無上菩提心。】

這個地方就講得很具體了。說生心，生心是有，無住是空。生心時就是無住時，無住時就是生心時，實在就是《心經》上講的，色即是空、空即是色，色不異空、空不異色，空有是同時的。空有是同處的，不但同時，是同處的，同時不同處也不行，同時同處。所以「在在處處，無一非中」，這個中叫中道，中道是什麼？就是同時，就是空有同時。無一就是沒有一樣不是的，樣樣都是；穿衣也是、吃飯也是、喝水也是，日常生活當中點點滴滴無有一法不是。《金剛經》上講的，「大而世界，小而微塵」，沒有一樁現象不是空有同時的，你只要仔細去觀察，你會見到、會發現。

發現了，這就解悟，你明瞭了，事實真相明瞭了；明瞭之後你肯放下，不再打妄想，不再分別，不再執著，那你就入境界了，你就入進去了。我法雙空，我執、法執就離開了，這個大乘般若方法是高明，完全用高度的智慧，把這些複雜的問題分解掉了。四句：空、有、亦空亦有、非空非有，這叫四句。從四句再變化，就變成百非，所以四句百非。這都是妄想、都是執著。四句俱遣，就是離一切妄想分別執著，這統統沒有了。乃無相之極致，這是無相，也就是無住達到高層次，這不是低檔的無住，這是高檔的無住，這才是發離一切相之無上菩提心。這個心一發，給諸位說，最低的位次是圓教初住菩薩、別教初地菩薩。所以你看《金剛經》的境界，是住地菩薩的境界，住是初住，圓教初住，別教初地，我們簡單地講，叫住地菩薩。

【當知清淨心，即是本性，所謂本來面目是也。】

禪宗裡面常常參這個話頭，父母未生前本來面目。父母未生前本

來面目是什麼？這個不能猜、不能想，一猜就錯了，一想就錯了，不能猜、不能想。所以禪宗的話頭是提起這一句話頭，把所有一切妄念都打掉；因為心裡頭沒有這個話頭，他又起別的妄念。

【十方法界所共具，故又名一真法界。】

這是講清淨心，所以念佛直接修清淨心，前面講義裡頭說過。除淨宗法門以外的法門，用般若、用觀想來修行，那個方法總名詞叫智念，轉識成智。我們凡夫的念頭是情念，帶著感情的，愚痴、痴情，修行人用功夫把情轉成智，所有一切的方法都是智念。我們念佛，念阿彌陀佛這一句，這個不叫智念，也不是情念，叫淨念。淨念跟清淨心，那個關係更密切，所以智念還不如淨念。我們這是淨念，直接修清淨心；清淨心就是真如本性，清淨心就是真心，就是禪宗所講的本來面目。十方法界所共具，實在講它是十方法界的本體，所以叫一真法界。