

心經淺說(三)

(接上期)

◎ 鄭清榮點傳師

惡心固然是妄心，善心也是妄心，因善惡是相對而立的名相，善惡也容易隨著環境的改變而改變，因此孔老夫子勸人應「擇善固執」。真心會不會隨著環境而改變？絕對不會。所以，《楞嚴經》講，修行人最重要的是分辨真妄二種根本。什麼是真心？什麼是妄心？一定要弄清楚。修行絕對不能用妄心，一定要用真心。

什麼叫做「觀」？離心意識叫做「觀」，也就是返觀內照，不分別、不執著、不落印象，心不被外塵境界所牽引，就如《壇經》所說：「六識出六門，於六塵中無染無雜」，《金剛經》講「應無所住」就是「觀」，禪宗講「參禪要離心意識參」。能夠離開心意識就叫做「觀」。唯有觀，才能夠悟入真心。真心是「意」想不到的，你用想的，想東想西，絕對想不到真心，所以六祖說：「三乘人不能測佛智，患在思量。」

觀照如同撥雲，撥得雲層越薄，陽光越能透出，也就越明亮，觀照的功夫越深，心越能得定，心越定，智慧就越開。透過觀照，流露出來的智慧，叫做「觀照般若」。

唯有觀才能夠契入實相，實相就是真心，是諸法的真實相。這實相有很多的名詞。佛在每部經典，所用的名詞不一樣，事實上祂所講的都是一樣，就是我們的真如本性、佛性，《六祖壇經》講自性，《華嚴經》講一真法界，《法華經》說實相，唯識學上講真如，《金剛經》指如來，所謂諸法一如，無所從來，亦無所去，因為廣大無邊。

「實相般若」就是實相已經現前，實相顯現出來了。實相具足無量的智慧，徹悟宇宙人生的真相。這三種般若，後學來舉一個比喻：譬如我們要去某一處名

勝遊覽，首先要閱讀遊覽指南，了解路線怎麼走、搭什麼交通工具、有什麼景物、幾個景點，先做一番了解再出發。如果看了指南書以後，卻不去實現，雖然知道有那些景物，講得好像是真的一樣，到底是書上寫的。看般若經典懂得一些佛理，是文字般若，就如同看旅遊指南書一樣。

「觀照般若」，就如同照著書本上所指示的路線去走，在未到達目的地前，在修行上講，就是證實相前，因透過觀照所流露的智慧，稱作「觀照般若」。到達目的地，所有的景像全看到了，修行上稱為「實相般若」，實相現前了。我們常說西方極樂世界多美、多麼莊嚴，你怎麼知道的？佛經上看來的，去過沒有？沒有。所以佛經只是告訴我們西方極樂世界的景象，想去嗎？想，那就要修行啊！所以，文字般若是解，解什麼？解如來真實義。解之後要行，行是修行，有解沒有行，只是空知；反之有行沒有解，那是盲修瞎煉，譬如說：「這位前賢我們走」，要去哪裡？管它去哪裡，先走再說，這邊走走，那邊繞繞，沒有一個目的，到最後渾身疲憊，達不到目的。所以一定要先求解，目標確定了，才容易達成。這「實相」就是目標，實相現前就證果了——開悟見性，見性就成佛，目標達成了。

在禪宗有所謂的「指月錄」，引指見月，若有人問月亮在哪裡？被問的人用手指往月亮一比，只要循著手指頭所指的方向，就能看到月亮。文字就是手指頭，因此必須按照文字所說的方法去修，才能證悟自性，如果一味的執著在文字上面，經典研究得多通達無礙，卻沒有修行，一樣沒有用，無法證得實相。實相一定要透過修行才能證得，像阿難，是佛的堂弟，釋迦牟尼佛很喜歡他，他的記憶能力非常的強，所謂「佛法如大海，流入阿難心」，但是他只重多聞而疏忽了修行。有一次他想學大乘行者化緣，而行次第乞，一家一家去行乞。小乘人定功不夠，有些地方是不能去的，譬如：酒家、屠戶家、唱歌人家、高官家、淫女家，因為定功不夠，接觸這些人家，容易動心。然而當時的阿難才證得須陀洹果，就想學大乘行者，哪知道他行乞的人家中，竟有一戶是妓女家。妓女摩登伽的女兒，一看到阿難，雖然頭髮剃掉了，還是英俊瀟灑，愛慕之心油然而生。於是請她媽媽幫忙，用邪咒迷惑阿難，差一點破了大戒，幸好佛陀慈悲，派文殊菩薩，持楞嚴神咒，到淫女家破除邪咒，救了阿難。

阿難被救回來，見了佛便痛哭流涕，悔恨自己從無始以來，一向多聞，不重視修行，因此未能成就甚深的定功。原以為佛會送給他三昧正定，不用自己修，沒有想到「身心本不相代」，修行這件事是任何人也無法替代的，各人生死各人了，各人吃飯各人飽，兒女再孝順也無法叫他替你吃一口飯，修行這件事更是要自己來，別人是無法替代的，一定要自己下功夫，才能證得實相般若。

在禪宗公案裡，有人問和尚：「請問什麼是佛？如何成佛？」和尚不說一句話，把他帶到茅房，幹什麼？小便。我問你什麼是佛，為何帶我來小便？你看，這種小事都要自己來，每天不知跑多少次，能不能說我太忙了，你幫我去？不能，一定要自己來。呼吸也要自己來，成佛這件事更要自己來，所以說自性自度，佛不能度。

所以，這三般若，要依文字，起觀照，證實相；依文字般若，而提起觀照般若，最後才能證得實相般若。明師一指點圓滿具足三般若，「一指中央會」，「一指」是文字般若；我們的心隨著手指頭迴光返照，是觀照般若；當下一念清淨，離相無住，是實相般若。但應知所不同的是，我們並不是自己親證實相般若，不是自己透過修行而證得實相，而是佛力加被，天命加持，讓我們在一指當下攝受妄心，剎那契合真心，卻無法常住，所以恩師才說：「你今得一指，飄飄在天堂，無有生和死，終日煉神光」，就因為我們不是親證的，所以求道以後，還得再降伏妄心，透過「終日煉神光」，以期將明師一指點，當下那一念的清淨，化為永恆，而能常住真心。

「波羅蜜」，「波羅」是「彼岸」的意思。「蜜」是「到」。「彼岸到」的意思，這是印度文法，以中國文法來講，就是「到彼岸」。到彼岸在印度是一句很通俗的話，是「到家」的意思。可不是到我們所住的家，而是功夫「到家」。例如你煮菜的功夫到家，就叫作菜波羅蜜，現在把「到家」用到「般若」，「般若波羅蜜」就是智慧到家。智慧到家，應該是那一種智慧呢？應是「實相般若」現前了。所以說「大智慧到彼岸」，就是智慧到家了，這句話簡單的說就是「究竟圓滿的智慧」。

（續下期）