金剛般若研習報告節錄（第四十集）

【長老是世尊之十大弟子，乃因聞解此經，至於悲泣。可見此經真是難遭難遇，豈可輕視，更豈可不悉心體會。】

須菩提尊者是世尊十大弟子之一。世尊當年在世，跟他老人家學佛的人很多很多，能夠被選上頭十名的不容易！他代表的是解空第一，聽到金剛般若，感動得流淚。由此可知，這本經、這個法門，真正是難遭難遇。經典不在數量多，數量多是緣分、因緣，要在能解、能信、能行，這就是你真正遇到。江居士在此地勉勵我們，「豈可輕視」。《金剛經》的分量很少，薄薄的五千字，五千八百個字。現在人寫一篇論文都寫幾萬字，算起來是分量不長的一篇文章。我們不能輕視，它裡面字字句句含無量義。能令一切眾生在這一生當中，現前得幸福美滿的生活，來世永脫輪迴，圓成佛道。所以我們一定要全心全力地修學，體會世尊在這部經上所講的義理。

【長老向世尊垂涕泣而道，便是向遍法界盡未來一切眾生垂涕泣而道也。】

這句話說得好，這才是真正的意思。他要只是對著釋迦牟尼佛涕淚悲泣，那沒什麼意思。真正的意思，是告訴我們：

【警策一切眾生，當速發無上菩提心，奉持般若，方為紹隆佛種，方為不負己靈。】

這是他真正的意思，真實義。警惕我們，鞭策我們，教我們要趕快發無上菩提心。無上菩提心不僅僅是了生死出三界，了生死出三界，聲聞、緣覺就做到了。大菩提心要立一個大志願，我這一生當中就要

作佛，作菩薩、作等覺菩薩都不甘心，一定要成佛，要發這個心。

決定成就，就在底下這幾句，「求生淨土」，這個方法保證我們在這一生當中成就。「奉持般若」，奉持般若前面講得很多，就是一定要離一切相。換句話說，奉持般若就是修清淨心，把妄想、分別、執著統統放下。經上教給我們，離名字、離言說、離身心境界，這就是奉持般若。能夠看破、能夠放下，一心念佛求生淨土，沒有一個不往生的。這個就是紹隆佛種。「紹隆佛種」這四個字我們要記住，如果我們不認真去做，雖然往生到西方極樂世界，見到阿彌陀佛了，這臉上的光彩不夠。佛給我們的恩德太大，我們也見到佛，沒有替佛辦一點好事情。你看我們每天迴向偈「上報四重恩」，你報了佛恩嗎？你用什麼報佛恩？報佛恩具體的做法，就是這四個字。「紹」是繼續，不能把佛法在我們這手上斷掉，要如過去祖師大德代代相傳，我們要有傳人。如儒家所說的，不孝有三，無後為大，要傳宗接代。「紹」就是傳宗接代，要後繼有人；「隆」是發揚光大，不但底下要有傳人，底下一代比我們更興盛，這才叫報佛恩。「上報四重恩」，把這一句做到那就圓滿，「下濟三途苦」也就自自然然包含在其中。佛法能夠興旺，能夠普及一切眾生，那不就救了三途苦，這樣就不辜負自己。

下面教給我們具體的方法。

【求生淨土願心，即是無上菩提心。】

這句話是蕅益大師在《彌陀經要解》裡面所說的，決定不錯。

【大勢至圓智抉擇，即是無上般若法門。】

我們在楞嚴會上，看到大勢至菩薩揀選圓通，他選的是念佛法門，

有許多人讀《楞嚴經》粗心大意，把這樣重要的一段經文疏忽了。通途法門、普通法門按照次序排列，這是普通的法門，不按照次序排列是特別法門。所以一般人都認為觀世音菩薩耳根圓通章是特別法門，沒有按次序排列。觀音菩薩如果按次序，在二十五這數字裡頭應該排列在第二，它的排列順序是六根、六塵、六識、七大，按照這個順序排的。觀音菩薩是耳根圓通，眼耳鼻舌身，耳根是排在第二，它應該排第二。把它排在最後，這個太明顯了，大家一看就曉得了。

大勢至菩薩也沒有按次序排列，就很少人看出來。為什麼？因為大勢至菩薩移動的位置是一個，大勢至菩薩那個排列順序是排在第二十三的，二十四就是彌勒菩薩，他跟彌勒菩薩兩個一對調，這沒有人看出來。七大的順序是地水火風空見識。大勢至菩薩是見大，彌勒菩薩是識大，彌勒是修唯識的，識大。結果彌勒菩薩排在第二十三，大勢至菩薩排在二十四，觀音菩薩排在二十五，兩個人是特別的排列，就是告訴你，楞嚴會上是兩個特別法門，這兩個特別法門，兩個人都是西方最重要的兩個大菩薩。觀音菩薩的耳根圓通，適合於我們這個世界眾生根機。我們世界眾生這個六根，耳根最利，你給他看，他看不清楚，你一說他就懂了，他就聽清楚了，耳根比眼根要靈光。觀世音菩薩代表耳根圓通。所以觀音菩薩代表的是契娑婆世界機，大勢至菩薩所代表的契盡虛空遍法界一切眾生之機。開智慧的《楞嚴》，以這兩位菩薩表盡了。

大勢至圓智抉擇，究竟圓滿的智慧選擇的念佛法門，他那個念佛念得專，沒有人比他更專。經上一開端就說明，菩薩與五十二同倫，

這五十二是十信、十住、十行、十迴向、十地，五十個；等覺、妙覺，就五十二。換句話說，從初發心一直到成佛，就一句佛號，專精到這個地步。念佛的方法是「都攝六根，淨念相繼」，方法說出來了。什麼叫都攝六根？這個六根實實在在講是六識，六識往外面跑、緣外面境界，把它收回來，不往外跑了，就叫做都攝六根，我們一般講收心。眼，從色塵那裡收回來；耳，從聲塵那裡收回來。統統收回來，不向外攀緣，心清淨，人老實了。「淨念相繼」，淨，不懷疑、不夾雜，這是淨；相繼，不間斷。不懷疑、不夾雜、不間斷，叫老實念，從初發心一直到成佛，我們淨宗就是這個方法。

大勢至菩薩的選擇就是無上般若法門，這個念佛法門是無上般若法門，發願求生淨土那就是無上菩提心，非常具體為我們說出來了。所以諸位要想真正有成就，一門深入，無論出家在家，我們幹真的，不幹假的。

【總之，長老之喜，為眾生喜。長老之感，為眾生感。其慚愧往昔，悲泣陳辭，皆為激發眾生。】

都是為了我們，我們讀到這個經文能無動於衷嗎？那麼這是先把長老的意思，為我們敘說出來。下面我們看他的陳辭：

經【希有，世尊。佛說如是甚深經典，我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是之經。】

這是讚歎。《金剛經》到這裡才講一半。須菩提尊者又讚歎希有了。前面曾經讚歎「希有世尊」，是「釋迦牟尼佛入舍衛大城乞食，著衣持缽」，被他看出來了，讚歎希有世尊。

【希有兩見】

這個地方是第二次見到，他讚歎希有。「語同意則不同」，意思不一樣。

【前因乍悟】

前面讚歎，前面好像剛剛看出來，看出世尊日常生活當中，表現的是究竟圓滿的無上般若波羅蜜。換句話說，釋迦牟尼佛的生活是生活在般若智慧之中。想想我們的生活？我們的生活是生活在煩惱之中，一天到晚妄想煩惱，我們過這個日子，人家過的是究竟圓滿般若智慧的日子，這是被尊者看到的，讚歎希有。

【如人忽睹難得之寶，故讚希有。】

那是剛剛見到。現在讚希有是深解義趣，徹底明白了，真希有！

【今則深解真實義趣，慶快萬分。】

這個慶是自己慶幸，快是痛快。

【故讚希有。此二字，不止讚佛，兼及讚法，亦有自慶之意。】

所以這個希有是三個意思：佛希有，法希有，自己能夠遇到也希有。我們今天也遇到了，是不是也能夠像須菩提尊者一樣，希有！有沒有這種感觸？能有這個感觸，你得受用了；若沒有這個感觸，恐怕還是白聽，不得受用。

【甚深經典】

《金剛經》確確實實是甚深，經文是不長，這部經裡也沒有什麼難字，這個字都是常見的字，讀起來也很順口。羅什大師翻得好。

【此經所說，是佛法根本義，是究竟了義。是大智大悲大願大行

之中道第一義。】

這幾句話確確實實把《金剛經》的內容全都說出來了。根本義、究竟了義，了義是有比較的，大乘經就比小乘了義，《金剛般若》在一切大乘經做個比較，它是大乘當中的了義。為我們講到究竟根本的問題上了，「應無所住而生其心」，無所住是根本，法相與非法相都不能住。只教人在世出世間一切法中，不起心、不動念、不分別、不執著，這是究竟了義。

覺是可貴的，覺就是曉得自己錯。最適當的時候，就是做晚課的時候。我跟大家講過，我們做早課目的是接受佛菩薩的教誨，希望今天一天都能遵守佛菩薩教誨而不犯過，我們早課目的在此地。晚課是反省，我今天身口意三業，有沒有犯過失？這樣做早晚課，好處就太多了，這叫真修行。

這是大智大悲，佛為我們說出這個法門，究竟圓滿的智慧，徹底的悲心，教導我們這一生當中作佛的法門。大願大行，佛的願望是希望一切眾生快快成佛，這是大願；教給我們立刻成佛的方法，這是大行，沒有比這個行門更大的。中道是不偏在兩邊，第一義就是究竟義。

【是第一義空之義】

第一義空就是真如本性，宗門裡面講的明心見性，教下所謂大開圓解，念佛人理一心不亂，都是屬於第一義空。

「是令信解受持者成佛之義。且一言一字，含義無窮，其深無底，故曰甚深。」

這個一乘究竟圓滿了義的大經，《金剛經》是的，《無量壽經》

《彌陀經》也是的。一般學佛的人，只知道《華嚴》《法華》是大乘了義經典，而不知《華嚴》《法華》的歸宿是淨土，《華嚴》末後十大願王導歸極樂，《華嚴》才圓滿；如果沒有普賢菩薩導歸極樂，《華嚴》就不圓滿。所以《無量壽經》《阿彌陀經》是《華嚴》的歸宿。《華嚴》是了義，《無量壽》是了義之了義，《華嚴》是一乘，《無量壽》是一乘當中的一乘，這是我們一定要把它認識清楚。凡是小看了淨土，輕視了淨土，實實在在講，他對大乘經沒念通、沒看明白，才生起這些誤會。

【長老如是自陳】

陳是陳說，向釋迦牟尼佛陳說。

【意在開示大眾，如是甚深經典，切不可執著文字，切不可向外馳求。】

佛在奉持這一段給我們說明，要離名字相、要離言說相、要離境界相，這說得很清楚了。馬鳴菩薩根據經義，造《大乘起信論》，教給我們修學的態度，與這一段經文完全相應。他教給我們離言說相、離名字相、離心緣相。怎麼個離法？這個後頭：

【當攝六根，返照自性。】

這兩句話是觀世音菩薩用功的方法。在《楞嚴經》第六卷，「觀世音菩薩耳根圓通章」，菩薩告訴我們，他修行證果的方法是「反聞聞自性，性成無上道」，他用功的方法。這個意思我們在前面也說過。怎麼返照？照是用真心，真心是照。把分別妄想統統去掉，那個心的作用就是照。這個照教你返照，返照就是不要照相，要照性，這就是

返聞聞自性。換句話說，你要觀察一切萬相的體性，不要去著相，這就是明心見性。所以返照自性跟明心見性是一個意思、一個境界。如果不會的話，我們就用另外一個方法，「淨念相繼」。淨念相繼雖然不是返照自性，如果是一味用功，絕不改變，功夫到了相當的程度，自自然然就見性，就入這個境界。所以一句佛號念下去，念到功夫成片，再提升到事一心不亂，再提升到理一心不亂，就是這個境界了。方法不同，功夫用得力了，境界相同。

【乃得開見地】

開見地就是大徹大悟，我們平常講開悟了！

【了解經中甚深義趣】

開悟的相是什麼？一乘經、大乘經，一接觸就通達、就明瞭，那是開悟。我們今天不悟，為什麼不悟？有障礙。什麼是障礙？妄想、分別、執著，這是世尊在《華嚴經》上說的，「一切眾生皆有如來智慧德相」，如來的智慧是甚深般若，一切眾生都有。德相是三十二相八十種好，我們本來都是這樣的。「但以妄想執著而不能證得」，佛是一語道破，我們就被妄想執著害了。

名字、言說，我們要用它，要用不能執著，要知道假名假相，它不礙事，礙事的是什麼？執著。佛教給我們離一切相，學過唯識的人，我講就比較方便。學過唯識的人懂得，我們現前外面境界相是阿賴耶識的本質相分，這個不能離的，佛不是教我們離這個。佛教我們離什麼？離末那、意識、前五識，心心所的相分，這個東西要不得，這個東西決定是害人的。就是你心裡面執著的那個相分，要離這個相。阿

賴耶識本質相分，說老實話那不相干的，就怕你心心所的相分。我們這個身體是機械。我絕對不能夠直接見到、接觸到外面境界。我們眼睛看的這個花，是不是你真看到的？不是的。這個花，這是本質相，我們眼睛像個照相機，眼根把這個景象映到裡面，裡面那個相跟外面相一樣，就像照相的底片一樣，我們眼見是見底片的相，沒有緣到外頭的相。佛家的唯識學是非常有味道的心理學，告訴你，我們的的確確沒有接觸到外頭的境界。我們平常就像駕車一樣，在車裡頭沒出來，看到外面的境界是隔那個玻璃看的，不是直接的，拿外面東西用機器、用手臂去拿，不是自己。

【人之學道，淺深次第，絲毫勉強不得。】

這個要記住，我們學東西就會很快樂、很自在，絲毫勉強不得。

【時節因緣，亦絲毫勉強不得。】

時節是時間。在哪一個階段，修學某一個法門，也是一定的，也不能勉強，勉強必定是徒勞無功，不能成就的。所以一定要知道自己的根性、自己的能力，自己所處的現實的環境，自己所需要的，大眾所需要的，要考量清楚，然後我們抉擇法門就容易了。

所以要曉得淺深次第不能勉強，時節因緣也不能勉強，然後你的心自然就定，自然就清淨。

【發大悲心者，亦復性急不得。】

有些人性子很急，希望趕快成就，那是很難的。時節因緣不到，慢慢等，不可以著急。好事，自古就有說好事多磨，哪有那麼容易成就的？一樁好事的成就，這個地方講時節因緣不能勉強，第一個是自

己的福報現前；第二是眾生有福，這個好事才能成就。所以這是要有智慧，沒有智慧觀察，沒有冷靜的頭腦，那就太難太難了！金剛般若就是教我們有能力觀察、有能力抉擇。

【以機教必須相扣】

就是我剛才所說的，教是教化，機是眾生的根機成熟，法緣才殊勝。教的人有功，學的人得度，才有這樣好的效果，所以一切急不得。那麼這個因緣有沒有方法把它促成？這個可以的。用什麼方法來促成？斷惡、修善、積德，迴向給一切眾生，這是正確的方法、正當的方法。如果用其他的方法，什麼技巧，那個可能愈搞愈糟糕，不但機緣不能提前，可能反而延後，所以要斷惡修善，積功累德。

【可見看經聞法，必應將往昔成見，一掃而空，始有契入之望。一有成見，便障道眼。】

這話很重要！現代人，說實實在在的話，比古時候人，在遇到佛法、聞法的緣上來說，比古人超過太多太多了。古時候一個法師講經說法，都是在寺院、寺廟裡面，你要想聽經，你得要到他那個道場。經書也沒有，要想得一本經書，得自己去抄，哪有現在這麼方便！現在是方便太多了，有不少法師在電台上講經，你都不必出門，家裡打開電視機就在家裡聽，無線電廣播走到路上也可以聽。你看現在多方便！古人真正是不敢想像，現在的人福報太大了。福報大反而有了障礙，什麼障礙？成見太深，聽得太多了、看得太多了，太雜了、太亂了。你每天所增長的是煩惱障、所知障。

現代人因緣具足，可惜善根福德不具足，所以成就反而不如古人。

古人沒有這麼方便，接觸不到，非常單純、非常老實。有人跟一個老師，一生就跟一個老師，我們在《高僧傳》、在《語錄》裡面看到的，《居士傳》裡頭也看到的，一生跟一個老師。一個老師領路是一條路，所以他的成就快速、容易，三五年開悟，根性鈍一點的，十年、二十年開悟，這我們都看到的。我們現在學佛，愈學愈糟，錯在哪裡？就是此地講的成見太深。必須統統放下，讓這個心乾乾淨淨、一塵不染。六祖惠能大師講的「本來無一物」，你什麼時候到本來無一物，你就是法器。我們佛門講法器，有資格接受如來的大法。你心裡頭有一物存在，難！不但老師沒辦法教你，佛也沒辦法教你，你有了成見在，必須把成見一掃而空。

【一有成見，便障道眼。】

這四個字我們要記住，決定不能有成見。我們在這個時代求學、學經，唯一的辦法就是依靠古人的註子，學哪個註子，這個人就是我的老師，我就跟他一個人學，決定不參考第二個人講的，就跟李老師當年所說的，你只可以聽我一個人講經說法，任何法師、大德、居士講經說法，統統不可以聽。只聽一個人的，我們要守住這個原則。我們取蕅益的註子，就取他的；取蓮池的《疏鈔》，就依疏鈔，就要把《要解》離開，這樣才能成功，這樣子你才是蕅益、蓮池的學生。所以一家之言，叫私淑弟子。再看底下這段經文，勸信解：

經【世尊，若復有人得聞是經，信心清淨，則生實相。當知是人，成就第一希有功德。】

這是勸我們，從真實成就上來勸導。

【清淨即是無相，如前以不住六塵生心，為清淨心。】

六塵是色聲香味觸法，法裡面包括佛法。心裡面住著佛法，你也錯了，你的心也不清淨。所以，佛才真的叫大智大悲。佛教給我們「法尚應捨，何況非法」，佛法也不能放在心上。佛法要不要學？要學。經要念，不放在心上，心要空，心不可以有染著。心空，空就靈，靈就是智慧，心就生智慧，就生實相，實相是般若。心裡面有一物，就迷了，就糊塗了，智慧就不能現前，心要清淨。我們研究經，研究不通的時候，為什麼統統放下來拜佛就通了？心清淨，沒東西了。法也放下了，沒有東西的時候他就靈光了，他智慧就現前，那個不通的地方自然就通了，這是理，佛菩薩冥冥當中加持那是事，理事圓融，理事無礙。經上有不通的，放下，不想了，恭恭敬敬拜佛，以誠敬心去拜，一個妄念都沒有，拜上三百拜大概差不多要一個半鐘點。心定下來、靜下來一個半鐘點，智慧就生，智慧就現前。這個法子很有效，自古至今多少人都用這個辦法。所以不可以住六塵生心，法塵也包括在其中。

【住塵即是著相，少著相便非清淨矣。】

心就不清淨了。實際上說，我們念佛也修清淨心，不如拜佛好，不如拜佛那個感應很快速。

【信心清淨，謂由信此文字般若，起觀照般若，而得一心清淨。雖只說一「信」字，而「解、行、證」並攝在內。】

這是前面都曾經跟諸位報告過，特別是了義經典裡面，一個字就含攝有許多意思。說一個「信」，信、解、行、證都在這個字裡面，所

以這個信它是圓滿的，它是究竟的，後面解行證要是缺少一個，那個信就不圓滿、就不究竟。說一個「解」，解裡面有信、有行、有證；說一個「證」，證裡面有信、有解、有行；一而四，四而一，任何一個字都含攝其他的，圓圓滿滿地包括在其中，這樣的信心就清淨了。所以要緊，「信此文字般若」，就是佛在經上講的這些話，真的相信。為什麼會真相信？明白了，意思真懂，可見這個信不是迷信，不是強信，是正信。佛講這個道理我都明白，我相信他，一點都不迷惑。我信了之後，我就要去做，做了之後，證明我相信的是真的，證明佛講的不假，在做的當中證實。所以信解行證，證的是什麼？證的就是前面信解行是一不是二，把它證明。不是離開信解行，別有東西為你所證，那就錯了。那麼由此可知，那個證在哪裡？證在日常生活當中，生活裡面證實了。就像釋迦牟尼佛著衣持缽，那個裡面就證實了，究竟圓滿的佛法，就在著衣持缽裡面顯現出來了，

學了佛之後就明白了，轉煩惱為菩提，轉煩惱的生活為智慧的生活，這是學佛的好處，整個人生都轉變過來了。佛法不能不學，特別是我們提到的這幾部大乘經，這幾部大乘經可以說都是直截了當，沒有委曲婉轉，學了馬上就有用，活學活用，應用在生活上、應用在工作上、應用在處事待人接物上。