金剛般若研習報告節錄　（第七集）

請掀開經本，第二卷，第六面，倒數第五行，從第二個小節看起。

【世尊是總號，稱呼時用之。稱佛則表果德。稱如來則表性德。】

這三種稱號，在本經隨處都可以看到。

佛是天上人間的導師，所以尊稱為世尊，世間最值得人尊敬的一位師長，稱佛稱世尊，那麼這是總號、總稱。本經裡面稱「佛」，是從他修行證果，他證到圓滿的佛果，是從這上說的；換一句話說，是從事相上講的。如果稱「如來」呢？那就不是從相上講，是從本性上說的。所以有的時候稱佛，有的時候稱如來，我們一看就曉得了。譬如，這段經文裡面說：「如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩」，這個地方不是說佛善護念，說如來，如來是真如本性裡頭本來就如此，這不是從事相上說，本來就是這樣的，那麼這是讀《金剛經》必須要知道。不僅《金剛經》如此，在一般大乘經上，大概都是有這個意思。我們看底下這一段：

【世尊入城還園】

到舍衛大城去乞食，托缽回來之後，回到祇樹給孤獨園。

【如如不動】

他人是動了，從住的精舍到都市裡面走了一圈回來，我們曉得一個往返有十幾里路，大概也要走一個多小時。不動，心不動，雖然這一趟往返，從來沒有起心動念，沒有起心動念，當然更沒有分別、執著，所以如如不動。

【密示住心，以身作則。】

密，不是秘密。密是什麼？他沒有說話，他沒有說，完全在日常生活當中表演給我們看，讓我們從事相當中去體會、去領悟、去學習，這個叫示，示是示現。

【正是加護憶念】

須菩提尊者所說的善護念、善付囑，就在日常生活當中顯示出來了，這個意思很深。

【食訖宴坐】

吃完飯之後打坐。

【一念不生】

在這個地方我們看出來了，世尊是一切時、一切處，行住坐臥，都能保持住如如不動、一念不生，這就是跟我們凡夫不一樣的地方。凡夫一切時、一切處，一切境界當中，起心動念、分別、執著，這叫凡夫。凡夫跟佛不一樣的地方，我們在這裡看出來了。凡夫要想學佛，就學這個，都在日常生活當中！

【密示降心】

教導我們如何降伏妄心，妄心就是念頭、妄想、雜念，佛這樣教給我們降伏的方法。

【令眾取法】

這句話的意思，叫大眾效法佛陀，向佛陀學習。

【正是託付諄囑】

前面講的善護念，是對所有一切學佛同修而說的，甚至於包括還不相信佛法的一切眾生，佛沒有不護念的。付囑那就是佛的學生，對

學生才有吩咐、才有囑咐，沒有學佛的，那對他囑咐是沒有用的，他不能接受。囑咐就是教導，教你怎麼學，就像佛日常生活當中這個樣子，學會了，那就行了。自行就是化他，化他就是自行，自行化他是一不是二，如果把它看作兩樁事情，那就錯了。釋迦牟尼佛生活當中，每天做的事情就是自行化他，我們在生活當中也要這樣學法，這就對了。

【以身教不以言教】

完全做出來，這才叫真正的受用。

【隨時隨處，無不為菩薩正覺模範。此真所謂善，須菩提今日始看出而歎為希有也。】

佛為菩薩，哪些是菩薩？所有學佛的弟子都叫菩薩，只要你發了大乘心，我今天發心來學佛，我要願意作佛，我要求生淨土，動這個念頭的人，就是菩薩。不一定要去受菩薩戒才是菩薩，受了菩薩戒而不發菩薩心，還不是菩薩！在一切時、一切處，無論做什麼，保持著外不著相、內不動心。所以你看他有願，他的願是給學佛的人做一個模範，給求正覺的人做一個好樣子，這一點要特別留意，這才所謂是善，真正善巧到了極處。須菩提見到了、明白了，當然就會效法，就會學習。再看下面一段經文，第五段，接著尊者向世尊提出請教：

經【世尊，善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，應云何住，云何降伏其心。】

本經分前後兩部，從這個三十二分裡面，分得很清楚，前面十六分是上半部，後面十六分是下半部。下半部一開端，尊者也提出了一

個問題，說話跟這個很相像，只有幾個字顛倒了，顛倒了意思就不相同。所以有一些流通的本子《金剛經》，前後問的問題是一樣的，那個講不通，一樣的問題，前面問過了，後面何必還要再多事？所以，後面問的時候，就是這個地方是「應云何住」，後面問的是「云何應住」，你看四個字完全相同，就是順序顛倒了一下，那個味道就完全不一樣了，意思完全不一樣。古本裡面是正確的，江味農居士依照古本把它訂正，這個意思絕對不相同，所以它沒有重複。

在這一段經文裡面，我們特別要注意的，就是善。「善男子、善女人」，善的標準是什麼？我們算不算善？佛的經典有大乘、有小乘，大小乘經典裡面所講的善男子、善女人，那個善的標準不一樣，這是必須要知道的。我們在這一生當中要成佛，要成佛先要符合佛要求的標準，也就是說，我們要有條件做佛的學生，善就是條件。世尊在《觀無量壽佛經》裡面，把這個標準就講得很清楚、很明白。第一，人天善，現在有很多人講，提倡人間佛教，也不錯、也很難得，這是所謂五乘佛法，五乘是人乘、天乘、聲聞、緣覺、菩薩。人天善，佛講了四句，第一個是：「孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業」，這是人天善男子、善女人的標準。第二善就是小乘，這提升了，聲聞、緣覺，「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，要做到這三條。大乘菩薩善，我們這裡是大乘經，所以此地這個善男子、善女人，是大乘菩薩善，那還要加四句，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，這個勸進行者就是給社會大眾做一個好榜樣。那麼換一句話說，大乘

經上所講的善男子、善女人的標準，就要把這三條十一句統統做到，這才是大乘經上世尊所教導的對象。

發菩提心，底下「發阿耨多羅三藐三菩提心」，這就是我們平常講的發菩提心。菩提是梵語，這一句都是梵語音譯的。其實可以把它翻成中國意思，古德不翻，這在翻經體例裡面所謂是尊重不翻。對於這個名詞術語，我們尊重它，讀它的原音，然後再加以解釋，這是屬於尊重。學佛我們為的是什麼，我們求的是什麼？就是這一句：阿耨多羅三藐三菩提。所以，這一句就是成佛之法，你如果得到了，那你就成佛了，成佛就是成就阿耨多羅三藐三菩提。我們今天發心要作佛，發心要證得佛果，佛果就是阿耨多羅三藐三菩提，翻成中國的意思是無上正等正覺。我們看註解：

【大論云：從因至果，有五種菩提。】

這是《大智度論》上講的，如果要是發心弘法利生，《大智度論》是很重要的一部書，整個佛法這些名詞術語，《大智度論》裡面都解釋得很詳細、很清楚，可以把它當作佛學常識來讀。從因，因是初發心，果是成佛。從因到果有五種菩提，菩提是覺、覺悟。覺悟有五種，這五種就是淺深層次不一樣。第一個是：

【發心菩提】

這是淺，這是最淺的，發心了，發心覺悟了，十信位。此地全是講圓教，圓教的初信，就非常難得了，圓教初信位。從斷煩惱這一方面來看，等於小乘初果，他有能力斷三界八十八品見惑，這是初信位的菩薩。圓教初信位菩薩，若論智慧，那小乘須陀洹望塵莫及。智慧

很高，斷證等於小乘的須陀洹。七信位的菩薩斷煩惱的品位，就等於小乘阿羅漢，可是七信菩薩的智慧高過阿羅漢太多了，正是所謂「圓人說法，無法不圓」。即使是初信位的菩薩，他都是圓知圓見，知見都是圓的，這個我們講圓融。這是發心。第二：

【伏心菩提】

《金剛經》上所說的「云何降伏其心」，那個心真的降伏了。那麼由此可知，發心菩提妄念還沒伏得住，有時候妄念還會起現行，雖然伏不住，諸位要曉得，我們沒有辦法跟它比。我們舉個最淺顯的例子，念佛。念一支香，通常念佛堂是以長香做為時間的單位，一支長香大概是現在的一個半小時。你在這一個半小時念佛當中，會打幾個妄想？初入念佛堂的人恐怕那個妄想數不清，但是念佛有功夫的人，這一支香當中有三、五個妄想，清清楚楚的，你看那就不一樣。這種情形，是發心菩提，沒有伏住。伏心，一個妄想都沒有了。但是他這個煩惱妄念並沒有斷，只是他有定功把它伏住，它不起作用，這個叫伏心。「十住、十行、十回向」，三十個位次，這三十個位次都叫伏心菩提，都是降伏其心，也就是降伏的程度不相同。有人伏得很深，有人伏得比較淺，降伏有淺深不相同，把它分成三十個階級，分成三十級。這三十級統統是伏心，伏煩惱，沒斷。

【明心菩提】

這就轉了，到這個地方它就轉了，明心就轉了，所謂是明心見性，見性成佛。初地到七地，明心了。

【出到菩提】

出是超出，到是到達，到達佛的地步了，這是八地到十地，八地、九地、十地叫出到菩提。最後：

【無上菩提】

到了頂端，上面再沒有了，這叫無上菩提，是如來果位。

「正等正覺屬因」，也就是從發心到出到，都是因地，都是在修因。「無上屬果」，到無上菩提是真正究竟圓滿的果報。那麼這是《般若經》上常講的，《大論》裡面為我們解釋的，這也是屬於佛學常識，我們明瞭就好。

這個地方，尊者發問，「問意有三」，這是我們必須要明瞭的，因為底下的經文都是世尊答覆的。第一個：

【凡為菩薩，須發菩提心，故先問。】

發菩提心才是菩薩，不發菩提心不叫菩薩。所以先問，問發心。第二：

【初發心，不能如佛之隨緣安住，故次問住。】

佛的確在生活上所示現的，無住而住，住而無住，這是佛在生活上顯示給我們看的。可是凡夫沒有這個能力，凡夫一定是起心動念、分別、執著。那麼這個心要安住在哪裡？這是個大問題，我們的心要安住在哪裡？第三：

【又以妄心數起】

妄念太多太多了。

【不能似佛之自然降伏】

佛是自自然然的，根本就沒有一個妄念。所以：

【再問降伏】

這句話裡，問了三樁事情，那麼世尊底下這個經文就答覆這三樁事情。這是在般若會上，要大家徹底明白這個道理，了解事實真相。所以不厭其煩地、詳詳細細地解說。

【得人身聞佛法，必要發大心，方能修大行而得大果。】

人身難得，佛法難聞，機會一定要珍惜。所以聞佛法一定要發大心，什麼是大心？成佛的心是大心。我要跟佛一樣，我們學佛就是要學作佛。佛在此地所表演的，處處、點點滴滴都是我們的學處，我要學習。

所以，經裡要跟我們說，你為什麼會有妄念？佛為什麼沒有妄念？你為什麼會著相？佛為什麼不著相？討論這些問題。真的樣樣都搞清楚，樣樣都明白了，你這才會死心塌地、甘心情願地要向佛學習，學不著相，學不動心，也成就像佛那樣究竟圓滿的智慧，像佛那樣自在幸福。所以，一定要發大心。假如這個大心還是發不出來，這個情形很多。念《金剛經》的人多得很，幾個發了大心？實在發不出來呢？發一個念佛求生淨土的心也行，那就是大心，非常殊勝，絕不亞於菩薩們所發的菩提心，那麼你所修的行就叫做大行，你得的果就是大果，生到西方極樂世界，即使下下品往生，都是大果啊。西方世界是平等世界，果報殊勝不可思議，這是諸位讀《無量壽經》，讀四十八願都清楚、都明白。我們看底下這一段：

【善財每遇善友皆云：我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知云何學菩薩行，修菩薩道。是知發大心者，必修大行。住、降，正修行之切實下手處也。】

善財是世尊在《華嚴經》上假設一個代表修學大乘的人物，不是指定的一個人。所以，諸位要是聽到、看到善財這個名字，就想到觀音菩薩旁邊那個小孩，你就想錯了，你完全著了相，你起了分別、起了執著，你就錯了。善財代表什麼呢？善是善根，財是福德，一個有善根、有福德的人，就叫善財。你看《彌陀經》上說的，「不可以少善根福德因緣得生彼國」。那麼由此可知，這一發心決定要往生極樂世界的人，這個人就是善財。童子是說他身心潔淨，就是我們講一心專注，無有雜念，取這個意思。所以，善財裡面就包括男女老少，統統都叫善財，是這麼個意思，不要把這個名字錯會了意思。我們今天發心，我們自己本身就是善財，經上講善財，那就是講我們自己本人，這個要知道。他是表法的，代表一個修學大乘的人。

「每遇善友」，善友是善知識、老師。向人請教一定先說：「我已發阿耨多羅三藐三菩提心。」這句話就是把他自己修學的目標先說出來，我希望得到無上正等正覺，現在向你請教，我要怎樣修學才能得到，人家才好教你。善財先把他的目標說出來，我很希望成就無上正等正覺，向你請教，我怎麼樣學法？怎樣才能得到？「而未知云何學菩薩行」，行是什麼？生活。釋迦牟尼佛天天表演的，那是生活，那就是菩薩行。「修菩薩道」，道是存心，道是心。也就是前面這兩個問題：云何降伏其心？應云何住？住跟降伏其心都是屬於道。行是講

生活，怎樣在日常生活當中，處事待人接物，包括我們自己一切的工作，我要怎樣做？提出這個問題來。

【然此二問，實在相資。】

資就是彼此互相有密切的關係，住就是降，降就是住。兩個問題合起來是一樁事情。

【以覺心住，則妄心不降而降。妄心降，則覺心不住而住。】

可見得問兩樁事情，實在講是一回事，兩個問題是一樁事情。佛教給我們，沒有別的，教我們覺悟。禪宗著重在開悟，大徹大悟。教下不例外，也是著重在開悟。教下的名詞叫大開圓解，大開圓解跟宗門的大徹大悟沒有兩樣，一個境界。在念佛法門裡面叫做理一心不亂，理一心就是明心見性，名詞不一樣，境界完全相同，統統是屬於一樁事情。這個問題是在般若會上提出來的，假如在彌陀會上提出來，答覆就很簡單，不用這麼麻煩。應云何住？南無阿彌陀佛。心要住在阿彌陀佛上就行了！云何降伏其心？南無阿彌陀佛。都解決了！答覆得乾乾淨淨、圓圓滿滿，這個很重要。在般若會上怎麼住、怎麼降伏我們真的搞不通啊，《金剛經》縱然詳細給你講完了，你依舊不曉得怎麼住、怎麼降伏，這是實實在在的話。但是我傳給你這個法門，那是千真萬確的事實，一點都不錯。心住在哪裡？住在阿彌陀佛上。怎麼樣降伏妄想？就用阿彌陀佛降伏妄想。念頭一起來，南無阿彌陀佛，把妄念伏住，就降伏住了。心裡頭只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼都沒有，你這個心就真的安住在淨土當中了，你能這樣修學，沒有不往生的，往生決定是品位高高。所以我們要會。再看下面這段經文：

經【佛言：善哉善哉！須菩提，如汝所說，如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。】

這是佛給他印證，須菩提你講的，你所看的、你所講的，完全正確，一點也不錯。釋迦牟尼佛在生活當中，確確實實就是善護念、善付囑，一點都不錯。

【二善哉】

善哉說了兩個。善哉，用現在話就是：好極了！說了兩句，兩句就表兩個意思。

【一讚他大智能見】

你能看出人家生活行為裡面，表含著有無量的深義在當中，這是要智慧，沒有智慧看不出來的。

第二個讚歎他大慈大悲，能代一切眾生發問。一切眾生當中很多沒有看出來，雖然沒有看出來，也有利益，為什麼？潛移默化，天天跟著佛，天天看著佛，潛移默化之功，不知不覺受佛的感化，這一說明就更明顯，那個力量就更顯著，力量就更大了。

【善現所見】

善現是須菩提尊者。

【世尊欲令眾生於其著衣持缽、去來動靜、日用平常生活中，領取護念付囑之意。】

這是清清楚楚、明明白白把須菩提的見地說出來了，也把世尊應化身在這個世間作用說出來了。我們的身體在這個世間是業報身。現這個身在世間做什麼用的？我們不知道，佛清清楚楚，大小乘經裡都

告訴我們，我們這個身是來償業的，酬償業報。前世做了善因，你這一世就來享你那個福的，前世造的惡因，你這一世這個身是要來受罪的，幹這個的。佛現這個身是幹什麼？是來度化眾生的。所以佛的生活起居、衣食住行，沒有一樣不是教化眾生的，不僅僅是言語講經說法，點點滴滴全都是。所以是三業教化，身業、語業、意業，統統是教化眾生。而我們閻浮提眾生耳根最利，只曉得聽釋迦牟尼佛講經說法，釋迦牟尼佛生活所為就不知道了，就看不出來了，這就是眼根不如耳根，眼不明，看不出佛所顯示的甚深的道理。再看底下一段：

經【汝今諦聽，當為汝說。善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住，如是降伏其心。】

這種答覆，如果我們要不看古人的註解，這答覆你滿不滿意？你懂不懂？尊者問：應云何住？佛答覆：應如是住。他問：云何降伏其心？答：如是降伏其心。這我們聽了會懂嗎？這是禪宗的機鋒。所以從五祖、六祖以後，禪宗就用《金剛經》印心，很有道理，這個問答就是禪門的機鋒話。別人不懂，須菩提懂，因為須菩提看出來了。

『汝今諦聽』，首先要教他，你要仔細地聽，要認真地聽。凡是弟子向佛請法的時候，佛在說法之前，一定會囑咐，你要諦聽，為什麼？如果不能夠諦聽，佛所講的，你沒聽懂，那不就白講了，那這個法會就毫無意義。所以，你一定要諦聽。

【諦，真實正確。不貢高，不卑下，虛心領受。】

這是諦的意思。這個諦，我們通常講諦實，就是老老實實。這個地方解釋，把他的心態完全都顯示出來了，最要緊的，要虛心，這才

能夠領悟。

【看經聞法，必須拋開一切知見。以一心對境，方能契入。】

這一段也是解釋諦聽的樣子，什麼樣子才是諦聽？佛在的時候，講經我們要會聽，會聽的人開悟了。不會聽的人，不覺悟！佛不在世，留下來許許多多的經典，會看的人，領悟了，也會開悟；不會看的人，念一輩子也不會開悟。關鍵在哪裡？就在這個「諦」字。所以，前面這一句我們不能體會，不懂它的意思，這一句講得清楚、講得明白，可以能夠明瞭了。要拋開一切知見，也就是平常我們講的放下萬緣，你認真地一心聽。其實就是馬鳴菩薩在《起信論》裡面，告訴我們聽經聞法的態度，他說了三句，這三句也就是諦聽的真實義。第一，「離言說相」，不要執著言說、言語，不要執著言語。看經是文字，文字是言語的符號，你看經不要執著文字相，跟聽經不執著言說相是一個意思；第二，「離名字相」，名字相是名詞術語。譬如此地講的阿耨多羅三藐三菩提心，這是名字，這是佛教的術語，不能執著，懂體會它的意思，不著它的相；第三，「離心緣相」，離心緣相就是此地講的，拋開一切知見，就是用清淨心來聽、來讀，不能有知見。知見是成見，那就錯了！你能夠離言說、離名字，離心緣相，你想想你用的是什麼心？真心！佛說一切經，是從真心本性裡面流露出來，你能夠用真心去接受，那還有什麼話說，那怎麼不開悟？真的會開悟。方能契入，契入就是開悟，就是證得。

【二如是】

應如是住，如是降伏其心，佛說了兩個如是，這就是答覆的話。

「剋指上文善護念、善付囑」，指這個意思。「有現前指點、當下即是之義。」本經當機是須菩提尊者，實際上，須菩提尊者是代表我們大眾，問題是我們肯不肯發大心。肯發大心，就應當直下承當，我明白了，我懂得了，我從今天起，我就這樣做。這樣做，前面跟諸位說過兩次，要發大心。什麼大心？我要做盡虛空遍法界一切眾生的好樣子，這叫大心。那麼你在生活當中，點點滴滴都是大心，都是證大果。大果在哪裡證？當下即是。不是在將來，不是在明天，當下就是。所以這個法，真的是現前指點，一點都不錯。指點須菩提的，就是指點我們的。所以，所以我們如果用清淨心來面對著這個經文，確確實實能契入，方能契入這句話不是隨便說的，不是假的，是事實。一定要用真誠的心，要用清淨心、用恭敬心、大慈悲心，金剛智慧是可以得到的。

【佛之示現】

這是我們從總綱領上說，這個示現就是他的日常生活行為。

【是無我相、無法相、亦無非法相。】

這是《金剛經》上特別強調的，無我相，佛證得佛果，不住佛相，示同凡夫。佛的福報不可思議，諸位讀《華嚴經》、讀《無量壽經》《彌陀經》裡面所說的，那是佛的果報，佛不住，佛不住極樂世界，佛不住七寶那種享受，他不住，他示現人，跟人一樣。不住，這就無我相，示現無我相。每天生活，循規蹈矩，一句話不說，無法相。沒說法，一句話不說，無法相。雖一句話沒說，他統統做出來了，會的人在他一舉一動當中，那他就是說法，都表現出來了，這是亦無非法

相，非法相就是著空，他也不著空。空有兩邊都不著，你看妙不妙？底下這十句，是我常常勉勵我們淨宗的同學，要知道我們修的是什麼，就像善財童子講的，菩薩道跟菩薩行，我們存什麼心？「真誠」，在日常生活當中，處事待人接物，我們學這個，我們用真誠的心，一絲毫的虛偽都沒有，一片赤誠。不要怕人騙我，不要怕人欺負我，沒有那回事情，我用真誠心對人，人家用虛妄心對我，沒有關係，我們要成佛，他要當凡夫，那不一樣！我們的目標方向不相同。「清淨心」，像六祖所說的：「本來無一物」，心裡面保持清淨，一塵不染，心要空，心要淨，常常保持空、保持淨。「平等」，離開一切分別就平等了。「正覺」，覺而不迷。「慈悲」，無條件地幫助一切眾生，幫助他破迷開悟，破迷開悟的果報就是離苦得樂，我們只幫助他破迷開悟就行了，離苦得樂他自然得到。這五條是存心。生活、處事、態度，說的底下五條。「看破」，《金剛經》上教給我們，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。常常想著，世間如夢，這是看破。看破之後，當然一切不會放在心上，也不會去計較，自自然然你就能「放下」。那麼生活就可以像世尊一樣，那麼樣的「自在」，那麼樣的「隨緣」。自在隨緣裡面不起心、不動念，我們學這個。「都在穿衣吃飯上顯示無遺。」從早晨起來到晚上睡覺，每天固定的工作也好，不固定的工作也好，都守住這個原則，這叫真修、真幹！於此體會得，「念佛」必定見佛。能存這個心，這種生活態度，再老實念佛，哪有不見佛的道理？必定見佛。