金剛般若研習報告節錄　（第五集）

請掀開經本第二卷，第二頁第五行，從第八小段看起：

昨天將「如是」兩個字簡單地介紹出來，雖然說得很簡單，但這個意思非常重要。不僅如是兩個字，我們要會歸自性，即使全部的《金剛經》，字字句句都要知道這樣去領會，受用就大了。

【我】

從相上來看，是阿難尊者升座複講時候的自稱。會歸到自性當中，就是：

【心佛眾生，三無差別，常樂我淨之我。】

「我」的定義，在佛法裡面說得很多，最要緊的有兩個意思，一個是主宰的意思，一個是自在的意思。如果我們從這兩個意思來觀察，就知道身裡頭沒有我，能夠思惟、想像的這個裡面也沒有我。為什麼呢？主宰是自己做得了主，我們這個身生老病死，剎那剎那在變化，做不了主，這裡頭沒有主宰。能夠思惟、想像的念頭，我們講心，那個念頭也在剎那變化。前念滅了，後念又生，生生滅滅不能叫它停住。那麼由此可知，這個裡頭也沒有主宰的意思，更沒有自在的意思，哪來的我呢？可是佛告訴我們，真的有我，也就是說真有主宰、真有自在，「真我」啊。

真我是什麼呢？真我就是真心、就是本性，永恆不變；真正做得了主宰的，永恆不變的，這是我。所以「常樂我淨」，那個「我」是真的，這四個字都是真的，真常、真樂、真我、真淨。說實在的話，常樂我淨這四個字，在我們凡夫身上沒有，四個都沒有，凡夫的妄心裡面，

那個心就是念頭，妄心裡頭也沒有，這四個字決定找不到的。那麼到什麼時候有了呢？佛告訴我們，法身有這四種德：常樂我淨，般若裡面也有四淨德，解脫裡面也有四淨德。法身、般若、解脫，佛門裡面稱為三德密藏，三德密藏裡都具足這四德，所以有真我。「心佛眾生，三無差別」，是一而三，三而一。心佛眾生，是相上有差別，性是一個，體性是一個。所以這個「我」，會歸到自性，是常樂我淨的真我。我們念佛人，從清淨心裡面去證得，清淨心裡面就有真我了。「破空間障礙」，超越空間了。

【聞】

要像觀音菩薩在楞嚴會上所說的：

【反聞聞自性】

凡夫耳根都向外攀緣，所以被外面塵境污染了清淨心。佛菩薩比我們高明，他的聞向內，他不向外。反聞，向內聞自性。所以他們不但是明心見性，而且是究竟圓滿的證得自性，他會用功。我們讀這兩個字，不要想到阿難尊者升座念「如是我聞」；讀到這個字就想到，自己切實用功的訣竅，這才真正得利益。 下面是：

【「一時」，十世古今，不離當念。三際心不可得，破時間障礙。】

初學佛的同修，往往在經典上看到「一時」總是免不了有疑惑：阿難尊者記性那麼好，凡事經歷一次永遠不會忘記，為什麼在結集經的時候，而不把這個時間寫清楚？某年、某月、某日、某時，釋迦牟尼佛在哪裡講的。這不是叫我們一看就很清楚、很明白嗎？他沒有記載年月日時，含糊籠統說個一時，這是很不能叫人心服口服。殊不知，

阿難尊者說這兩個字別有用意，這是佛門常講它有密意在。時間，實在說是個抽象的概念。尤其世尊當年在世的時候，印度並沒有統一，像中國的春秋戰國時代一樣，許許多多的小國家。中國算是不錯了，在夏、商、周那個時候，雖然每一個小國都是獨立的，但是它有一個盟主，有一個大國為大眾所尊敬的，都用它的曆法，所以中國歷史上的紀元比較好辦。印度沒有這個情形，沒有一個在國際上得到大眾尊敬的領袖，因此每一個小國都有它自己的曆法，這個曆法不統一。而世尊當時講經說法，可以說是周遊列國，每個地方的曆法都不一樣，縱然阿難尊者記出來了，我們也無從考證，沒法子考證。像現在我們這個世間所用的曆法，我們現在是用陽曆，大概世界上許多國家都採用。那麼在中國有農曆，在亞洲的西面，阿拉伯國家有回教曆，這個曆法都不一樣，月份日期都不相同。現在我們要記載曆法，要記哪一種曆？幾月、幾日？不但是費事，後人真的無從考證。一時的意思，省了。一時是真的，給你講年、月、日、時，那是假的，那不是真的，一時才是真的。

「一時」是什麼？一心、一念之時。如果你能夠到一心了，不但前面講空間超越了，時間也超越了。

「十世古今」，這是講的時間，我們時間通常講三世：過去、現在、未來。過去還有過去，有過去現在、過去未來，現在有現在過去、現在現在、現在未來，那麼這樣就變成九世，加上根本的一世叫十世。「十世古今，不離當念」，就在這一念之間。一有分別執著就變成三世、變成十世。如果離開一切分別、妄想，就是一真，一真是諸佛菩

薩的境界。十法界是沒有見性眾生的境界，我們凡夫沒見性，聲聞沒見性、緣覺沒見性、權教菩薩沒見性，這些人住在十法界裡頭，因為他有妄想、執著，離開妄想、執著，那就入一真法界了。「三際心不可得」，這是世尊在本經裡面告訴我們事實的真相。三際是過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得。這三種心都是妄心，不是真心，真心哪有過去、未來？沒有。有過去、未來這個念頭，你要警覺到你用的是妄心，不是真心。

「一時」，對我們來講，希望無窮。釋迦牟尼佛講《金剛經》那一會也沒散。只要我們能夠做到一時，你就可以參與這個法會。所以這個「一」是一心的時候。底下一節：

【佛】

在事相上說，這個是主講的人。六種成就，主講的人，就是指本師釋迦牟尼佛。我們見到佛像，聽到佛名，如何把它融歸自性？

【自性天真佛也】

「天」是天然，不是造作的，本來就是；「真」是不假。世尊在許多大乘經上說，一切眾生本來成佛。

【舍衛國】

是當時釋迦牟尼佛講經的一個都會，舍衛大城。舍衛是梵語，翻成中國意思叫豐德。這個註解裡面我們念一念：

【寂照圓融，自性圓具之豐德。】

這個都市為什麼有這麼好的一個名稱呢？「豐」是說它物產豐富，用今天的話來說，這個都市可能在當時是印度一個經濟中心，經濟很

發達，非常富有，所以用豐。「德」，要用現在的話來說，文化水準很高，有道德、有學問的人很多。那麼換一句話說，舍衛兩個字的意思在今天來講，是經濟文化的大都會，是這麼一個意思。我們看到這個地名，也要把它會歸，我們自性裡面有無量的智慧，這是德；有無量的能力，那是豐。正是六祖惠能大師所說的：「何期自性，本來具足」，我們的真心本性裡面一樣都不缺。世尊在《華嚴經》上所說的，「一切眾生皆有如來智慧德相」。智慧是德，德相是豐，我們自家本具。

所以前面說「寂照圓融」，寂則是豐，照則是德。照是智慧，寂是清淨心。寂是體，照是用，但是照也可以說是體，寂也可以說是用，寂跟照互為體用，因為它是一而二，二而一，它是一樁事情，一體之兩面，所以可以互為體用。到什麼時候，我們寂照的性德能夠透露出來，能夠得到受用？先從寂上下手，你看菩薩六波羅蜜也是這個順序，禪定後面是般若，禪定就是寂，般若就是照，我們要這樣去修法。我們念佛實際上就是用的這個功夫，念佛的目的，是要達到一心不亂。一心不亂就見性，一心不亂就放光明，就能夠照見宇宙人生的真相。佛法無論是大乘、小乘，修功的總原則、總方向就是這兩個字。世尊以無量的方便教導一切眾生，方便雖然多門，方向是一個，目標是一個，這就是總的方向，總的目標。所有一切方便門，都是從寂照裡面開出來的。所以讀到舍衛，要會歸到自性之豐德。

【祇樹給孤獨園】

祇陀太子的樹，園是被給孤獨長者買去了，兩個人做這個功德，做得都非常歡喜。

「祇陀」這個名號，也是梵語，意思是戰勝。是國王在一次戰爭裡面打了勝仗，宮廷裡面來報告，皇后生了一個小孩，所以他很歡喜，就給他取個名字叫祇陀，戰勝的意思。那麼我們看了祇樹，祇陀太子的樹，就曉得祇陀是戰勝：

【戰勝五陰魔障】

五陰是色、受、想、行、識。世尊在《八大人覺經》裡面告訴我們，魔有四大類，四種：第一種就是五陰魔，有煩惱魔、死魔、天魔，這四大類。修行人如果不能克服四大類的魔障，你就沒有辦法逃過魔掌，換一句話說，你就沒有辦法超越六道輪迴。魔的範圍就是六道輪迴，超越六道輪迴，那你是脫離魔掌，你才算是戰勝。那麼在今天我們讀了許許多多大乘經論，唯一有效的方法，對我們來講，有把握了生死出三界，唯有念佛求生淨土。如果不念佛求生淨土，諸位想想，五陰、煩惱、死魔、天魔難纏，沒有法子，鬥不過它，這個是事實。幸好有個帶業往生的念佛法門。「紹隆佛種」，紹是繼續，我們要把佛陀的慧命繼續下去，弘法利生。自己依教修行，又能夠把佛法說給別人聽，像本經所說的：為人演說。「則是自性之祇陀太子之功德林也」，這個樹林是功德之林。

【給孤獨園】

給孤獨，好，這個名字非常之好。

【昔日離家遠走，今返家園，承受家業，衣裏明珠，不勞而獲，即性德也。】

這前面的幾句話，是《法華經》裡面的意思。佛講《法華經》，做了一個比喻，比喻一個小孩離家出走，在外面受盡了很多苦難，把自己老家也忘掉了。但是他的父親認識他，他流浪久了，不但家不知道，連父親也不認識了。父親把他找回來，不能承認他是兒子，承認兒子他嚇死了，他不敢承當，就僱他來做工，慢慢提拔他，慢慢讓他知道這是他自己的家，知道這個老闆就是他的爸爸，這個樣子才能接受他的遺產，這是《法華經》上的比喻。

實實在在講，釋迦牟尼佛是比喻我們，我們的情形就跟經上講的一模一樣。我們的老家是什麼？真如自性，這是真的。我們今天迷失了自性，不認識自己了，把這個假相當作自己。

「承受家業」，承受如來家業，為什麼呢？如來家業是自己的，是自己真如本性裡面所現的，不是外來的，也不是別人的。十法界依正莊嚴，全是自己真性變現之物，哪有外來的。「衣裏明珠，不勞而獲」，這也是比喻，迷的時候，在六道裡面，就像貧窮之人受盡了苦難，自己有無價之寶不曉得，忘掉了。藏在衣服口袋裡面，原來有無價之寶，忘了，到外面去討飯吃。被一個明人指點：你何必這麼苦呢？你那個衣服口袋裡有無價之寶，拿來你一生受用不了。口袋裡摸一摸，果然不錯，是有。你看，那個貧窮苦難不就冤枉受了嗎？這是比喻我們在六道輪迴受這些苦難，冤枉受！那我們的無價之寶在哪裡呢？大家讀過《楞嚴經》就曉得，就在六根門頭。所以禪家講：「六根門頭放光動地」。那就是自家的無價的明珠，那就是自己的真性，這個是性德，都是說的性德。

【大比丘，大指大悲大願。】

在相上講，這是屬於大乘比丘，他不是真正的小乘，小乘不能接受如此的大法，圓頓大法，所以是大乘的比丘，大悲大願。

【比丘謂遠離塵垢】

比丘在此地取意，取清淨之意；六根清淨，一塵不染，取這個意思。

【眾】

這個眾，用現代話來講，就是團體、社團。釋迦牟尼佛弟子這個社團，這樣的社團，這樣的一個團體，它在世間所有一切團體裡面是最尊貴的，最值得人尊敬的，這叫眾中尊。為什麼值得人尊敬？這個團體每一個分子都守法，都守規矩，遵守佛的六條戒律：六和敬。

【理事和合】

這六條是事和合，理是同證真如、同證涅槃這是理上和合，大家在一起生活、修學，是一個共同的目標。

【千二百】

這個數字代表「圓滿功德」，這是取《楞嚴經》上的解釋，《楞嚴經》上講圓滿功德是一千二百。它分配做四方，我們眼大概只能看到兩方，後面看不到，所以眼的功德只有八百。耳後面能聽到，耳的功德是一千二百，是圓滿的，圓滿功德。

【五十五，代表十信、十住、十行、十向、四加行、十地、等覺。】

這個是菩薩修行的位次。好像念書一樣，從一年級要念到五十五年級就畢業了，畢業就成佛了。我們這樣子體會，一千二百圓滿功德。

如果會修的，圓人修持跟一般人不一樣，圓人他會修，一修一切修，一切修一修，《華嚴經》上所說的，任何一位都圓滿含攝一切位。譬如說，初信位菩薩裡面就有等覺菩薩的功德在其中，證到等覺了，也沒有把初住菩薩遺漏。它的的確確是圓融的、是平等的，這個教義才圓滿。

後面，諸位翻過來，第三面，看十六節，這裡我們做一個總結。證信序裡頭所說的，「此節證信序經文所表」，它裡面所含示、所表現的意義：「謂如如不動之本性，當下即是。」所以從「如是我聞」到「千二百五十人俱」，全都會歸在自性上，都能把性德顯示出來，真的是當下即是。「果能破障返聞，則自性佛現，而興大悲大願。」興是興起，我們常講發心，發大悲心，立成佛度生的大願。「遠離塵垢」，塵垢是煩惱，妄想、煩惱一定要把它捨棄，這個東西對我們一點好處都沒有，這是一定要認識清楚的，一點好處都沒有；弊病那就是說之不盡，我們無量劫來生死輪迴都受它的害，今天一定要覺悟，徹底的覺悟，要把它放下，遠離就是放下。「理事和合」，我們跟諸佛菩薩同一個方向、同一個目標，這是理和；與一切大眾相處，遵守釋迦牟尼佛的教誡，修六種事和。我們的身心自然清淨，自然安樂，清淨安樂都從和合當中得來的。「圓滿諸菩薩之修德」，修德有功，性德就現前。「而與世尊心心相印，光光相照。」這兩句諸位有沒有體會？如果我們讀前面這段經文，真正能領會到它的義趣，應該有相當深刻的領會，就是現前，就是當下，跟釋迦牟尼佛真的是心心相印，光光相照，我們沐浴在一片佛光之中。

「則見此序境相」，看到序文裡面所說的境界，「為非相而見如來矣」。《金剛經》說「即非、是名」，這一段你在這裡面看到，這個證信即非證信，那你就見如來了。怎樣看到證信即非證信？剛才回歸到自性上，即非證信序。「一部經文所說，總不外此意」。「學者當於一切時、一切事、一切境」，境裡面有兩種，一個是我們生活環境、物質環境，一個是我們生活的人事環境。人事環境跟物質環境，就用這一個字來代表。「皆如是體會得，則動靜一如，無往而不是矣。」那就行了！我們修功樣樣都如法，真的穿衣、吃飯都是圓滿的佛法，這樣我們才真正生活在如來所說妙法之中。證信序就介紹到此地。

下面這一段，第二段，是本經的發起序。前面曾經跟諸位報告過，這樣希有甚深的大法，發起在極平常的生活之中，它含的意思非常非常之深。我們讀經文：

經【爾時世尊食時】

吃飯的時候。六道眾生哪一個不吃飯？有不少人一天三餐還不行，還要加幾道點心，晚上還要吃個宵夜。可見得什麼事情都會忘掉，唯獨吃飯不會忘掉，用這個事情來發起，最妙不過了。最平常的事情，最不會忘記的事情，用這個來發起，世尊吃飯的時候。

經【著衣持缽，入舍衛大城乞食。】

世尊當年在世，出家人的生活方式都是托缽，而且並沒有好的房屋居住。那個時候樹下一宿、日中一食，一天吃一餐，就是中午吃一餐，出去托缽；晚上睡覺，隨便哪一個樹下，他們都是打坐，在樹下坐一晚，休息休息。乞食一定衣服穿得整整齊齊、乾乾淨淨，走路也

走得端莊，我們今天講是風度、風采。這樣入城托缽，讓一般人見到都生恭敬心，都對出家人生敬仰之心。他們雖然是托缽的，真正是有道德、有學問，對這個世間五欲六塵，絲毫都不貪染，他這個就是教化。

經【於其城中，次第乞已。】

佛出去托缽用平等心，托缽的時候只托七家，按著順序一家一家的托，只有七家。如果這個缽裡裝滿了，就不再到第二家。如果這個缽裡頭很少，不夠吃，再托第二家，再到第三家，到七家缽裡頭還不滿，不可以到第八家去，那就變成貪心了，就不可以了。「次第乞」，平等、公平，不可以挑剔。

經【還至本處，飯食訖，收衣缽，洗足已，敷座而坐。】

你看，平常事情。釋迦牟尼佛、當時出家人，一天到晚就做這個事情，他們就這種生活方式。這個生活方式裡面，就圓滿修了六波羅蜜，就圓成佛道了。我們看到釋迦牟尼佛表演這套修行的方法，我們從這裡去體會，從這裡去學習。你現在是怎樣的生活方式，就在你生活當中，修六度萬行；就在你自己生活當中、工作當中，成就圓滿的菩薩道，不必要改行。我們看底下的註解：

【出家本為度眾】

因為世尊示現的是出家人，出家人的目的是度眾生，學佛總目標是要成佛，是要自度度他。那麼在家人，在家人身在家，心要出家。

【須先斷惑】

這個要記住，決定不迷惑。什麼叫不迷惑呢？不要被外面引誘了，這一引誘你就迷惑了，絕對不為外境誘惑。常常記住佛在《金剛經》上的教訓。如果境界現前，心裡動念，順心的就起了貪心，不合自己的意思就討厭，那你就動心了。這個心才動，立刻想到「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，這心平了，就不動了，這是斷惑的方法，好方法。怎麼樣能做到不取於相、如如不動？這兩句經文很有效。而且這兩句經文，最好寫在時時刻刻看得見的地方，提醒自己不要忘掉。一忘掉馬上就迷了，迷得很快，所以要時時刻刻提醒自己，不要迷惑，要斷惑。

【斷惑必須苦行】

這一點很重要，為什麼呢？迷惑為什麼斷不了呢？貪心太重了。苦行就是我們在物質生活的水平要降低一點。降低有很大的好處：第一個，對這個世間沒有留戀。我生活過得很苦，希望早一天到極樂世界去，沒有貪戀的心；第二個，那就是廣度眾生，給眾生做個樣子，讓別人看到，心裡覺悟。你不是沒有錢，不是沒有能力，有錢還過得這麼苦，那錢幹什麼？布施，去幫助一切眾生，做這個有意義的事情，讓眾生都享你的福。我們自己把享受降低，讓眾生都享你的福，讓眾生以你做榜樣。那麼由此可知，所謂菩薩，說一句實在話，就是要給所有一切眾生做一個好樣子，那就是菩薩。

世尊在這裡表演這個樣子來發起，不簡單哪！所以要曉得，苦行對自己絕對有好處，對身心健康有最大的利益。

【使人見之，道心增長，俗念減少。】

所以一個修行人，要不要長篇大論去跟人家演講？不需要，真做到了，身教，做出樣子給你看。你一看，不就明瞭了嗎？比說還有效。說了、聽了，未必是真的；真正做到了，那人家看到，這個不是假的。像印光大師，我們在《印光大師傳記》裡面看到，那個《傳記》不是隨便寫的，不是造謠言騙人的。印祖在七十歲那一年，蚊蟲跳蚤不咬他，房間裡面原來有蚊蟲、有跳蚤，有這些東西，他老人家這一住，那些東西都搬家了，都搬走了。這些小動物都有靈性，那是個有道德的人，不能夠騷擾他，他在修定，不要去擾亂他。小動物都會遷單、搬家，牠都搬走了。何況是人，哪有不能感動的！如何感動？真誠。你沒有能感動人，你的真誠心不夠。果然做到真誠，沒有不被感動的。要忍，忍人之所不能忍。我們都要能忍，這一關通過，禪定就得到，般若就現前。忍辱這一關一定要通過，不能忍就不能成就。到忍受不了的時候，你就去念《金剛經》，念到「一切有為法，如夢幻泡影」，那還有什麼不能忍的？根本就沒事嘛！都是假的嘛！所以末後這一句：

【則乞食之有益於眾生也大矣。】

出家人當年行這種制度，這個生活方式，利益眾生真的是無量無邊啊。可惜佛教傳到中國之後，這個制度在中國就行不通了。因為佛教傳到中國來的時候，中國人對於佛法真正的意思並不完全了解，以我們世俗的情見來看佛法，這個制度自然就廢除了。中國人尊師重道，對老師很恭敬。而中國人最看輕的，就是要飯的、討飯的，是貧賤到極處。貧是沒有財富，賤是沒有地位，到了極處是要飯的乞丐。老師怎麼可以讓他去討飯，那還得了，學生還有面子嗎？尤其佛法當時是帝王請

來的，皇帝的老師，叫他到街上去討飯，那還得了，不得了啊！不但不讓他出去乞食，而且還給他建築宮殿，還要派很多人伺候來供養。這就是每個國家的國情不一樣，中國跟印度不相同。印度可以說從帝王到庶民，對於出家人乞食都非常恭敬，那麼在中國這個是觀念上不一樣。可是我們要曉得，乞食好處太多了，雖然我們觀念上不一樣，但是我們在生活上盡量把這個水平降低。

在中國，古來的這些高僧大德住茅棚，許多茅棚都是自己建的。就在山上就地取材，砍樹、砍竹子，搭個小茅棚。粗茶淡飯，就附近旁邊種一點菜，過這樣的生活，清心寡欲，身心健康，這樣對於佛法的弘揚，有很大的利益。

第二條：

【江居士以為，欲佛法大興，非行乞食制不可。但須信心者多，然後能行耳。】

他這個見解正確，客觀環境我們必須了解，然後知道我們在這個環境當中，自己應該怎樣做法，這樣才能夠如法。江居士這從整個來說是正確的，他這個說法沒有錯。

【還至本處，回頭也。】

所以我們看經文上「還至本處」，其實這個裡面「著衣持缽，入舍衛大城」，這是守規矩、守法、守禮，是這個意思。我們從這個地方學習，我們要守法、要守禮、要守規矩。「次第乞」，就是無論做什麼事情，要有次第、要有先後、要有順序，有條不紊，表這個意思。「還至本處」，就是知道回頭，回頭是岸。我們凡夫，不但世間人不

知道回頭，學佛的人也不知道回頭，學佛的人要知道回頭就成功了。回頭是回到哪裡？回到清淨心。譬如我們念佛人，念佛人除了早晚功課之外，定課、散課很重要，散課就是有空就念佛，佛號要訓練它不中斷，做事情的時候佛號就放下，專心做事。事情做完了，佛號又提起來，那叫回頭，又回到佛號上，這才叫回頭。事情做完之後，佛號也忘掉，也沒有了，那就是不曉得回頭。懂得回頭！

【敷座而坐】

是表示入定。坐的相，前面講過，坐的相是個定的相，這就表示回頭之後心清淨，萬緣放下；萬緣放下就是入定，恢復到清淨心。從清淨心裡面生起一句佛號，這叫做一心稱念，這樣念佛才相應，古人所講「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。所以，還至本處，敷座而坐，這個意思很深、很廣，我們一定要在生活當中去做、去體驗，你才會真正明瞭。

【經行入定，意甚深廣，須體會得，而落實到自家日常生活中。】

這個就是你真正得受用了。