金剛般若研習報告（第四十八集）

【學佛當審時機。機是根機，機緣也。所謂時者，如南北朝時，北魏南梁，無不大弘佛法，講席極盛，然不無取著文字相。故達摩東來，乃不立文字，直指人心，正對時病。】

這一段很要緊，這就是講弘法一定要懂得觀機。一般說到觀機，總不外乎三樁事情：第一個是人，為哪些人講；第二個是處所，在什麼地方講；第三個是時間，什麼時候講；這是三番審機。如果要是對了機，就是我們佛法裡面講的契機，契機、契理，這才是佛說的。所以佛的經叫做契經，上契諸佛所證之理，下契眾生可度之機。那麼為什麼要觀機？觀機的作用在哪裡？這一段說得很清楚。根機是講人，就是對哪一類的根機人，應當要說什麼法。這裡面還有一個緣，眾生根機要了解，緣也很重要，緣不成熟也沒有辦法，因緣成熟。像我們這邊有這麼一個道場，這是緣，又有這麼多熱心於佛法的同修們，他們發心禮請，他們發心邀約大眾共同來參學，這都是緣分。大的環境，這個地區安和樂利，就是社會安定、人民富足，是一個大乘佛法弘揚很理想的大環境。

其次是「時」，這個時節因緣也非常重要，時是講時間。這裡舉出一個例子，像中國古代南北朝時代，講經道場很多，講的人也很多，佛法非常興盛，講席極盛。可是這裡面有一個遺憾，就是講經的這些大德很多都著相，「然不無取著文字相」，他著相，著相講的是文字，與心性不相干了。諸位必須要知道，大乘佛法的精華是在明心見性，明心見性決不是只有禪宗才講，所有大乘佛法都是以「明心見性」為中心。

所以達摩到中國來，看到中國大乘佛法的弘揚，都是著相修福，這個不如法，這種修學得的結果，人天福報而已，不能夠了生死出三界，不算是成就。所以他老人家來的時候，針對這個毛病，提倡禪宗；禪宗是不立文字，你們都著文字相，完全把文字捨掉，用參究。

所以針對時病，這個佛法才能夠利益眾生。再看底下這一段：

【今則大都不明佛理，正當廣勸讀經，藥其空疏。不立文字，今猶非宜也。】

達摩祖師要是生在這個時代，他一定都勸大家讀經。為什麼在那個時代他要搞不立文字？因為那個時候大家讀經都著相，所以用那付藥治那個時候人的病。現在人的病是什麼？對於佛法教理完全無知，非常熱心學佛，到處拜佛，到處參加法會，佛法是什麼，不知道。那怎麼行？所以在今天這個時代，我們應當勸人讀經，這個藥就是治他。他對於佛法一無所知，這是空疏，要用讀經這付藥來治他的病，就是要勸他讀經。所以禪宗不立文字，不適合於現代社會，不適合。

【故不如發起大悲大願，修福持戒，一心念佛，親近釋迦、彌陀兩位大善知識。】

看看我們現在這個地球上的大環境，這個大環境不好，怎麼不好？大多數的眾生不明因果，不相信因果報應。換句話說，不知道斷惡修善。世間有不少人，比例很大，我看至少恐怕有一半，這個數量太可怕，誤以為修善的人是傻瓜，造惡的人是英雄好漢，產生這麼一個錯誤的觀念。唯有佛菩薩說法能夠挽救。挽救就是對治眾生這個毛病，把他的觀念改過來，讓他相信因果報應，讓他知道斷惡修善。不但改善自己的生活環境，也要改善社會的生活環境，這就是自行化

他。所以江居士在此地教給我們，不如發起大悲大願，我們要這樣做法。修福持戒，修福就是斷惡修善，利益眾生；持戒就是依教奉行，認真地修學。而在行門裡面，一定要選擇淨宗，一心念佛；一心念佛就是親近釋迦牟尼佛、親近阿彌陀佛這兩位大善知識。釋迦教導我們念佛，勸我們求生西方極樂世界，我們肯念佛，發願求生，這是世尊對我們的期望，我們才不辜負他；阿彌陀佛在西方接引我們，一個是保送，一個那邊歡迎，這不是決定去了嗎？

【一面以此經義理，觀照自心。】

讀經重要。所以我們勸人直接讀淨土三經，如果有能力我們勸他念淨土五經一論，專門讀淨宗的經典，《金剛經》是附帶的。《金剛經》裡世尊教我們看破、放下，然後你就會老實念佛了。所以我們用這部經來助修，來幫助我們。經不必讀太多，有這幾部，我們這一生就夠用，足夠了；多了，反而搞雜、反而搞亂。所以這個經是「觀照自心，遣其凡情」，遣就是捨棄，把我們的凡情、執著、妄想、分別，統統捨掉。

【一面懇切持名，求與眾生同生淨土，滿菩提願。】

不但我們自己要求往生，往生的心要懇切，至誠懇切，執持名號就有感應，而且感應非常的快速，感應不必問別人，自己很明顯地可以體會得到。往生西方不難，真的想去就去，什麼時候想去都去得成，這一點都不假。還有壽命可以不要，現前就可以走，都是事實。

我們每天迴向偈，末後一句「同生極樂國」，那個願要真實，不管我們做得到、做不到，心真實、願真實，我們跟所有的眾生結了緣，結了法緣。

【現世修行，無逾此法。】

現世就是現代，在這個世間修行，沒有任何一個法門能夠超過念佛求生淨土的法門。這一段文我在括弧裡頭特別記下來：「此是江味農居士一生修持的心得。」在這個地方，他用這個來供養我們大家，這幾句話要牢牢地記住，唯有一門深入，老實念佛，我們才有救，決定不貪圖世間的福報。

真正做好事是什麼？緣成熟了，送到你面前，這個不能不做，這是我們應當做的，沒有這個緣分，決定不要去找。我不是不修福，是沒有緣，可見得修福的那個心是圓滿的，那就是圓滿功德。你看佛在楞嚴會上所講的，「發意圓成，圓滿功德」，那個心一發，功德就圓滿了，哪裡要做事！事情來了，事做了才圓滿；事情不來，心一發就圓滿。經論之中，古聖先賢的教誨，義理很深很廣，我們要細心去體會，自然就得受用。再看底下這一節：

【般若非離餘五度而別有，五度皆是行門。可見般若雖明空義，而空義不能離實行。則般若之絕非偏空明矣。】

般若是理，前面五樣是事。事離不開理，理離不開事，理跟事是一不是二，這是佛法，把理事分成兩邊那就錯了。布施裡面要有智慧，沒有高度的智慧，剛才說了，不但得不到福，反而造了罪業。持戒裡面有智慧，如果沒有智慧，單單持戒，自己一生冤枉受了好多苦。持戒很辛苦，佛教給我們以苦為師，裡面有高度的智慧；高度的智慧，雖然苦，戒律很嚴，裡面有樂，真的樂在裡頭。沒有智慧，硬要這樣做法，強迫自己這樣做法，那個很苦，那個裡頭沒有樂，一定要有高度的智慧。像忍辱，忍辱有智慧，忍化解成為智慧。如果沒有

智慧，只是勉強壓在那個地方，那樣的忍受，一般人講忍受是有限度的，超過限度會爆炸。所以有智慧在裡面，忍就化解，那才真正得受用。精進、禪定都要有智慧在其中，離開智慧不行。所以佛法的生活，就是智慧的生活。由此可知，般若雖然講空，不是空無；偏空就是什麼都沒有，不是這個意思。

【五度離般若，不為波羅蜜，即不能到彼岸。】

這一句也非常清楚明白，但是它的意思很深很廣。五度，實在講展開來就是我們全部的生活行為，諸位要懂這個意思，不懂這個意思，你不了解佛經的意思。我們全部的生活行為，歸納成這五條、五大類，所以這五條就是我們全部的生活行為。我們一天從早起到晚上睡覺，一年從正月初一到臘月三十，一生從我們出生那一天到我們報終的那個時辰，全部的生活行為，歸納起來不外乎這五大類，你這麼看就正確了。不能離開智慧，離開智慧就不叫波羅蜜。智慧在我們日常生活當中，我們生活裡面，點點滴滴都是高度智慧，那你就超越三界了。五度的廣義前面說過，這個地方不要再重複，重複耽誤很多時間。

再看下面這一段經文。前面是講第一波羅蜜，是給我們說明般若，講的是理。下面要給我們講事，事若不明，我們不曉得怎麼個做法。事，佛略說，沒有廣說。五度裡面只舉一個做例子，這一個例子明瞭，其他的就可以類推，這是世尊說法的方便。五度，是我們整個生活的綱領，世尊特別選擇忍辱來給我們說。為什麼？這是最難修的，最難的你都能做到，容易的就不必說了。 我們看經文：

經【須菩提，忍辱波羅蜜，如來說非忍辱波羅蜜。】

《金剛經》讀到這個地方，大概現在我念這個經文，裡面的意思諸位都能夠嘗到一點味道，有那麼一點法味，有那麼一點法喜。

【餘度】

這是科題裡面約餘度明，餘是其餘，就是除了般若波羅蜜以外，其他的五條。

【指布施、持戒、忍辱、精進、禪定等。】

說這五類。

【此為萬法之總綱】

這個萬法，大家要曉得，包括我們全部的生活在裡面，不要以為萬法大概是佛法，那你就只解一半的意思，另外一半你不懂。萬法包含世間法，世出世間法統統包括在裡面。那麼換句話說，就是指我們一生全部的生活行為。你才真正明瞭佛法裡面講的意思。那麼由此可知，經裡頭字字句句跟我們的關係非常密切。經裡說什麼？就是說我們自己的事情，就是幫助解決我們生活上許許多多的困難。這個佛經學了馬上就有用，只要肯用，立刻就見效。 所以說：

【萬法之總綱，即一切法無不含攝也。】

世出世間一切法，像經上開端所舉的例子，穿衣、吃飯，都包括在其中，都必須要有真實的智慧。真實的智慧是什麼？離相、不著相，不著就是智慧。

【法法皆離相，則法法不離般若。法法即是般若。】

為什麼釋迦牟尼佛到舍衛大城去托缽，著衣、持缽，須菩提尊者讚歎他，「希有，世尊」。他為什麼讚歎他？就是因為穿衣是般若，托缽也是般若，釋迦牟尼佛從祇樹給孤獨園往舍衛大城去，經上記載

著說，祇樹給孤獨園到大城好像是三里路，有這麼遠的距離，三里路。釋迦牟尼佛一步一步走到那個地方，步步都是般若波羅蜜。須菩提尊者看到，這個真希有，這才真正叫不可思議！這就說明了，整個的生活就是般若波羅蜜。

【今獨舉忍辱言】

其他的都不談，世尊單單舉例舉忍辱，以忍辱最難離相，其他的叫你不著相、離相比較容易，忍辱離相很難。

【故特舉此，以概其他。佛說此，意在令眾生舉一反三。】

佛講經的意思，你明瞭這一條，其他的統統以此類推，都可以明瞭。

【般若即在餘五度之內，不能獨存。】

所謂是理在事中，離開事哪來的理？那個理也是空洞的，是個不切實際的理；理必定不能離開事，理就在事上顯示出來。

【若行忍辱法，不學般若，便不知離忍辱法相。不離法相，則生瞋恨，忍辱之功行破矣。可見般若是與餘度共行之法，非別行之法。】

這是舉這個例子講。我們學佛、學忍辱，世尊在本經裡面，六度當中講布施、講忍辱，講得特別多，其餘的就很少講，省略掉了。因為布施是修福，忍辱是能夠保福，忍辱能保持，你單單修，你不能忍，修得再多保不住，最後都落空了，忍辱是能保持。本經末後佛說「一切法得成於忍」，一切法的成就，第一個因素就是忍，你能忍你就能成就，無論是佛法世法，一定能夠成就。你不學般若，你就不知道修忍辱要離忍辱的法相。不離忍辱的法相，剛才講，那個人是勉強

的忍耐，表面上的忍耐，心裡面不平；表面上的忍耐，正所謂忍耐是有限度的。如果裡面有般若波羅蜜，把忍辱的相離開、化解了，他那個忍辱是無限度的。可見般若波羅蜜跟其他一切法，餘度就是前面講的一切法，共存共行；不是離開一切法，別有一個般若波羅蜜，沒有這回事情。

【般若，空也。】

般若講空、空理，與性體相應。

【餘度，有也。】

與現相相應，它有體它就現相，體能夠現相。所以前五度與「相」相應，般若與體相應，這是從體、相、用上來說的。

【空有本來同時，不可離也。】

性相是一不是二，體相從來不離。那麼由此可知，佛教給我們這個方法，與自性完全相應。心裡面一絲毫不執著，與體相應；在生活當中，樣樣事情我們都做得很圓滿，與相用相應；這叫順性，順性就是隨順法性。

我們一切眾生都有自性，一切眾生都有一真法界，很可惜的是你打妄想、起執著了，因為妄想執著，把你的一真法界變成十法界了。

【空有本來同時，不可離也。所以當兩邊不著，會歸中道。】

中道這個名詞，我們體會它的意思就行了，不能執著。如果你執著有個中道，完了，中道跟空有又變成對立，你還是墮落在一邊。所以古人有一句話就說得好，「兩邊不立，中道不存」，這才乾淨，有中道就錯了。菩薩裡面，佛經上常講權教菩薩，什麼叫權教菩薩？權教菩薩執著中道，沒有把中道空掉，所以他不能見性；雖然修六度萬

行，空有兩邊不執著了，他著了一個中道，也壞了。壞在哪裡？障礙他見性，他不能見性。所以經上教我們，不要執著名字相，中道就是名字，不要執著名字相。體會佛所說的真正義趣，他的義理趣向，我們體會這些。

這是我們一定要把它認識清楚，了解透徹，然後才能夠修菩薩行。菩薩行以般若為主，就是決定不能離開般若，離開般若就不是菩薩。所以世尊在本經裡面說得很清楚，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」有，它沒空。什麼是菩薩？必須我相、人相、眾生相、壽者相，都空掉、都離了、都沒有了，這叫菩薩。那麼我們要問，我相、人相、眾生相、壽者相在不在？在。不是這個相真的沒有了，事相在。在，怎麼空？空你心裡面執著的那個事相，不是叫把這個身體空掉，放一把火把身體燒掉，燒掉也沒用，燒掉你也不能成佛，你也不能成菩薩。

所以，般若是智慧，智慧是心裡面不著相，因為體上沒有相；體上雖沒有相，體會現相，它會現相。體是理，相是事。我們心裡面沒有牽掛、沒有妄想、沒有分別、沒有執著，與體相應，就是見性，與性相應。事上也不必去離開它，也不必去破壞它。

【所以雖不應壞有】

有是自性變現出來的，相就是性，性就是相，用不著破壞。觀音菩薩應化在十法界，應化在六道，沒有破壞六道的相，不但不破壞六道的相，他自己還會現相。應以佛身而得度者，即現佛身，他就現佛身為眾生說法；應以聲聞身得度者，他就現聲聞身而為說法，感應道交不可思議！所以沒有壞相，沒有壞。

【仍不應著有也】

般若的空就在這一句，不應該執著，決定不執著就對了。

【雖會歸中道，中亦不著。】

中道不存，中道也不能執著。心裡面有一個中道，就執著中道了，就錯了。心裡面想我現在兩邊都不執著，你說你有沒有執著？著了，著了「兩邊都不執著」，那就是中道的意思，你早就著了。由此可知，一起心、一動念就著了。

佛在這個經上，確實為我們大家都授記了，我們有善根，這是佛在經上承認的，而且善根非常深厚。何以見得？我們聽這個經不驚、不怖、不畏。我們無量劫來，曾經供養無量無邊諸佛如來，累積的善根福德不可思議，為什麼沒能證果？小乘初果都沒證到。原因在哪裡？就是剛才說的，心不乾淨，總是有執著，沒有真的能放下。在這樣狀況之下，除了念佛往生之外，沒有第二條路；還有這微細的執著沒放下，這就叫做帶業往生。這些粗重的貪瞋痴慢能放下，決定往生。其他的法門沒指望，剛才江味農居士講過，江味農居士自己也做不到。他學《金剛經》學了四十年，寫出《金剛經講義》，可以說是歷代《金剛經》註解的權威，沒有人能超過他，他自己還是老實念佛，求生淨土。把般若全部都搞通了，還是做不到，這個就曉得真難。

【此佛菩薩所以以大空三昧為究竟，以無智無得為得阿耨多羅三藐三菩提。】

這個話真的說到究竟處了。在佛法當中這是上上乘法，所謂大乘之大乘，了義之了義，真的是究竟法。以大空三昧，什麼叫大空？人

空、法空、空也空，這叫大空三昧。三昧是梵語，翻成中國意思是正受；正受，正常的享受，正受也就是大乘經上常講的正知正見。一空到底，諸位要記住，一空到底是在你心上一空到底，而不是事上。

究竟圓滿的智慧是什麼？無智無得。你看《心經》到末後總結論「無智亦無得」，那就是阿耨多羅三藐三菩提。

佛在這個經上的教訓，我們要真的聽話、真的去照做。怎麼做？放下。這一放下就看破；一看破，更容易放下。看破、放下相輔相成，得大自在，得無量智慧、無量的福德。

【必能如此，然後可以隨形六道，現百千億化身。】

必能如此，就是如此經中所教的。必能這兩個字是完全肯定，裡面一絲毫疑惑都沒有，必定要這樣做法。兩邊不著，中道也沒有，要離得乾乾淨淨，法相、非法相都不取。法相是有，非法相是空，空有兩邊不住。而生其心，生什麼心？就是隨形六道。六道可以隨順，十法界更不必說了，像觀音菩薩一樣，像諸佛如來一樣，現百千億化身。這個百千億也不是數字，代表大圓滿、究竟圓滿。盡虛空遍法界無處不現身，就有這個能力。這個能力是自性的本能，人人都有自性，人人都有這個本能，可惜我們的本能被妄想執著障礙住了，這世尊常講的，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得。」我們的智慧德相跑哪裡去了？妄想執著，這個東西害苦了。般若教給我們什麼？把妄想執著放下，把它空掉。所以說空妄想執著；離相是離妄想執著的相，是離這個。

【雖一切法熾然而生，而一心湛然，本無所生。此之謂得大自在、得大受用。】

實在說，心放下一分就得一分自在，就得一分受用，放下兩分就得兩分自在，得兩分受用，非常現實。你能夠把錢財放下，你在錢財裡面得解脫、得自在、得受用。受用是什麼？你一生在錢財上不會缺乏，得這個受用。你根本不要去想它，你需要用的話，它自然現前，不操一點心。大自在是身心自在、無憂無慮。捨什麼，什麼樣東西就圓滿，為什麼？因為捨掉之後，性德現前。在一切事相當中，確確實實現代人所講的心想事成。這是真實的，我們要相信佛，相信性德的受用。

【能度一切苦厄者，端賴乎此。】

《般若心經》上講的「度一切苦厄」，憑什麼度一切苦厄？憑般若波羅蜜，憑空有兩邊不著。

【此是般若究竟義。非學此不能入門，不能究竟。】

這個入門是入大乘之門，沒有般若波羅蜜不能入大乘之門。《金剛經》是大乘之門，馬鳴菩薩的《起信論》也是大乘之門。何以知道它是大乘之門？因為經上說得很清楚，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」可見得離相才是菩薩，那就是門；著相就不能入菩薩門，離相就入了菩薩門。所以《金剛經》是大門。