金剛般若研習報告節錄（第三十集）

經【爾時須菩提白佛言：世尊，當何名此經，我等云何奉持。】

這一段經文是「請示名持」，名是經名，持就是受持。經名是全經的總綱領，我們佛門裡頭所謂的大總持法門。經題是一部經的總持法門，明瞭之後，受持就不難。我們看底下小註：

【爾時，意顯領會得綱要時，便當行持，不容稍懈。所謂解時即是行時是也。】

那麼由此可知，請示經名放在這個地方，用意的確非常之深。一般經典，當機者請教經名，多半在一部經將要講完的時候，而《金剛經》請示經名，它在這一部經的當中，跟其他經不一樣。這裡面除了以下我們還要說明這理由之外，實在講最重要的，實在無過於解時即是行時，這句話說得非常之好。明瞭趕緊要去做，不做有什麼用處？行就是要去做，不能夠有絲毫的懈怠，要認真、要努力。

【他經請問經名，多說在全部之末。今在中間，何故？】

為什麼《金剛經》的經題，說在這一部經的當中？

【須知此經後半部之義，是從前半部開出。其義前半部中已有，不過說之未詳耳。若非長老再問，則說了前半部便可終止。】

這把理由說出來了。這個理由也真的是事實，但是沒有前面講的「解時即是行時」這句話來得懇切，聽了、聽明白之後，真的馬上就要去做，我們才能真正得利益。本經分為上下兩部分，或者我們講前後兩部分也可以。尊者所問的兩個問題，這是我們在本經一開端就看到，他問的是：善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者，云何

應住？云何降伏其心？問了這兩個問題。而在前半部，世尊的確把這兩個問題都答覆了，所以後半部如果尊者要是不問，《金剛經》在前半部就結束。如果在前半部結束，這個地方提出來請示名持，與一般大乘經沒有兩樣。前半部說完，尊者又向世尊提出問題，於是世尊再不辭辛勞詳細為大家開示，那麼這是後半部的經文，可以說後半部是前半部的補充，是前半部的詳細說明。這個到前後兩半部的時候，有詳細的報告。

【故此經名，雖似說在中間，仍與他經無別。請示持法，以便大眾遵依。】

《金剛經》的大主意是明瞭了，怎麼個修法？也就是說，如何把金剛般若用在我們日常生活之中，使我們的生活變成金剛般若。金剛般若，要用現代的話來說，般若是智慧，金剛是最尊、最貴的，也就是說高度的智慧，至高無上的智慧，那是我們的生活。反過來看，我們這芸芸眾生，生活在無量無邊苦惱之中，這是我們現前的生活。怎樣把現前苦惱的生活，變成高度智慧的生活，這就是受持《金剛經》了。可見得這個的確是非常重要，無怪乎須菩提尊者這樣的渴望，想知道這個經題受持的方法。持，底下解釋這個字。

【古人釋「持」字義】

古德解釋這個字的意思。

【曰任弘】

這是解釋「持」這個字。

【任是擔任，就是自行。】

直下承擔，我就要這樣做，這是持的一半的意思；另一半意思，

【弘是弘揚】

我一定要這樣做，我還要幫助別人這樣做，這才行。自己這樣做了，要不能幫助別人，那你只持了一半，並不圓滿，圓滿一定要弘揚，這指勸他。所以佛在經上一再地教導我們，受持讀誦、為人演說。那麼由此可知，持的意思，包括了受持讀誦、為人演說，這樣持經才算是圓滿。

【請問經名，即是請求開示總持之法。】

這個要知道的，這個意思通一切經，任何一部經講到末後，當機者一定向佛請示經名。請示經名的用意，就是請求開示怎樣修行，在行門裡面抓到綱領，這綱領在我們佛門裡面叫做總持。

【信、解、行三，不能定說有次第，不能定說無次第。】

不可以定說，有時候講次第，有時候沒有次第。《華嚴經》上就交代得很明白，行布不礙圓融，圓融不礙行布。行布就是次第，有次第；圓融就是沒次第，就是不能說次第。這個說法才圓滿，才真正得受用。

所以說初階段一定是有次第，功夫得力了，次第就消融，就融成一片。這是我們要知道，要努力的方向。

【人必具有信心，而後研求佛法。】

對於佛法如果沒有信心，你就不能很認真、很努力地去研求，一定要對於佛法生起信心，信心很難生起。自己一定有善根，再遇到善緣，於是這個信心才能生得起來，明瞭佛法的殊勝，明瞭佛法的功德

利益，這個信心才能生得起來。生起信心，一定是很認真、很努力地去修學。

【必明得佛法真實之義，而後方知真實修行。此有次第也。】

我們一般入門都是這個樣子的，一定是經過這個次第，功夫一得力，這次第就融成一個，就能夠到圓融。

剋實而論，這講實在的。

【若無功行】

功是功夫，這個行念去聲，這是個破音字，念去聲，念ㄏㄤˋ，當動詞講，不當名詞講，當動詞講，念ㄏㄤˋ是當動詞講。是什麼？生活行為，功夫在日常生活行為之中。什麼功夫？通途而論，就是戒定慧。戒有功，有功夫了，得定。這個得定我們在講堂裡面常常換個名詞來講，大家好懂，得身心清淨，定就是身心清淨、清淨心。定有了功，智慧就現前。智慧一現前，你在日常生活之中，處事待人接物，乃至於大小工作，生活裡頭點點滴滴的，全是三慧。六根接觸六塵境界是智慧，一接觸就明瞭，一接觸就不迷，你知道如何去處理，如何去運用，所以你生活在高度智慧當中，這個不假，要在功夫得力。所以功行兩個字要很清楚，功是功夫，行是生活，日常生活裡面顯示出你修學的功夫。假如沒有功夫，也就是說你所學的，與你日常生活完全不相干，統統用不上。

【則障深慧淺，決不能深解。】

須菩提在本經告訴佛陀，他深解義趣，這句話難得！為什麼他能深解？他做到。他在日常生活當中把無住生心完全體會到，所以他能

夠深解。不能深解，當然你也就很難深信。

【若無解行，信亦不真。由是言之，信、解、行定要同時並進，豈有前後次第之可言。】

我們今天想成就，想早一天成就，有沒有方法？有，你能夠把信解行合在一起，那就是證。換句話說，要盡可能地把次第拉近，信解行的次第拉近，把它拉成一體，你就成功。聽了，一聽就明瞭，一明瞭，境界馬上就轉過來。境界一轉，那生活當中就表現出來，就做到，這樣才能真正得受用，這個受用的表現，就是剛才講的法喜充滿，真是在生活裡頭得到無比的快樂幸福。底下為我們說明幾個例子，這些例子也是我們常常會遇到的。

【或遇有人，無端而能信佛。一聞便得明了。】

確實有這樣的人，當然是少數人，不是多數人。或者是偶爾之間，或者是別人對他講佛法，他一聽就歡喜，一聽他就能相信。我們也曾見到過，在臨命終時，一生都沒有聽到過佛法，沒有接觸過佛法，臨終之前有個善友告訴他佛法，勸他念佛往生，他一聽就相信，馬上就念，結果真的就往生了，我們確實曾經見到過。

【亦有於佛法一毫不明】

佛法的道理他是完全不知道。

【而能發心精進勇猛修行者】

他聞到佛法，他真幹，真勇猛、真精進。勇猛是說他不休息、不懈怠、不疲倦；精進是說他一門深入，純而不雜，那個叫精進。

【此皆夙世本有功行，今遇因緣，遂爾發現，非偶然也。】

我們看到好像偶然，其實不偶然，這是他過去生中多生多劫的善根，所以一接觸他的善根就發現。不但佛法當中沒有偶然的事情，諸位要曉得，世法裡也沒有偶然的事情。

【必須真實如法做到，始名曰行。】

這一句的關鍵在如法，就如同佛在經上講的理論與方法，我們在生活當中把它做到。最明顯的例子，佛教給我們無住，我們要把它做到。無住是什麼？是放下，把我們心裡面許許多多的妄想、煩惱、習氣、憂慮、牽掛統統放下，無住，恢復到心地清淨；心裡頭這些拉拉雜雜的東西統統放下，清淨心就現前。清淨心是真心，夾雜妄想雜念那個心就叫做妄心，所以妄心還是真心，真心夾雜一些妄念。《華嚴》上講的妄想執著，所有一切的夾雜把它歸類，可以說總不外這兩大類，這兩大類就是佛法裡講的二障，妄想是所知障，執著是煩惱障，總不外這兩大類。統統放下了，真心現前，本性現前。

【必須真實如法做到，始名曰「行」。】

行就是真幹。

【真實見到佛理，始名為解。】

佛所講的這些道理，真的見到，透徹明瞭，這才叫解。

【真實知得皈依三寶之益，始名曰「信」。】

皈依三寶的利益無量無邊，它在引導我們，覺而不迷、正而不邪、淨而不染，覺正淨是三寶。我們一生念念當中都要依靠它，這是一般講佛法僧，佛法僧就是覺正淨。佛是覺的意思，法是正知正見，僧是清淨不染，這是我們真正的皈依處。知道覺正淨的利益，才叫信。我們

一生當中，起心動念、言語造作，都不違背覺正淨，這才叫真正的信佛。

【凡親眼見得，親身做到之事，則謂之證。】

證是我做到了。覺正淨我做到了，那你就證得了。戒定慧你做到了，那你也證得了。在什麼地方做到？在日常生活當中，像世尊在本經前面所示現的，入舍衛大城乞食，著衣持缽，每一樁事情裡面都顯示出圓滿的覺正淨，圓滿的六度萬行，圓滿的十大願王，每一樁事情都顯示得那麼圓滿，那叫作證。不是離開生活別有所證，那就錯了，沒那回事情。生活當中，點點滴滴無不是證，所謂一即一切，一切即一。

【解行做到究竟，名曰究竟證得。】

究竟證得是成圓滿的佛果，那個叫究竟證得。菩薩所證的叫分證，他所證得的是部分不是全體，雖是部分，他是真的，不是假的。所以佛法常用晚上這個月亮來作比喻，初三、初四就有月牙，月亮就放光了；一直到十四，光明愈來愈大，都叫分證；到十五滿月，就叫做究竟證，如來果位上圓滿了。十四的菩薩像等覺，十三的菩薩像十地，用這個方法來做比喻。那麼初住菩薩破一品無明，證一分法身，大概就像初二、初三那個月牙，雖然它才是一點點，那個光真正是月光，不是假的，是真的。跟如來究竟覺所證的是無二無別，一個證得少，一個證得圓滿，所以叫分證，叫究竟。那是真的，真佛不是假佛。明心見性，見性成佛是分證佛，那個佛是真佛不是假佛。比分證低一個階級，叫相似即佛，相似不是真的。觀行是真用功，還沒證果。相似

是什麼？阿羅漢、辟支佛、權教菩薩在相似位，見思煩惱斷了，無明沒破，法身未顯，那叫相似位。破一品無明，證一分法身，那是分證位。由此可知，都是解行程度上差別所說的。

【經云：信心清淨，則生實相。由是可知，信、解、行、證，實際為一事。】

這個道理事實我們一定要清楚，必須要透徹的，我們在生活當中，修金剛般若才沒有障礙。信、解、行、證，確確實實是一樁事情，就跟我剛才講菩薩的三慧是一樁事情。信心要清淨，什麼叫清淨？沒有疑惑，有一絲毫疑惑就不清淨，決定沒有疑惑。對佛沒有疑惑，是我們的好老師，決定不欺騙我們。佛是過來人，句句話都是真語、實語、如語，決定沒有疑惑。對佛的教誡，我們理解，像「應無所住而生其心」，意思很清楚、很明白，我們理解。理解，心裡頭就變了，心裡頭平常憂慮煩惱牽掛統統沒有了，馬上就丟掉。一明瞭佛的話，馬上就丟掉，那就是行。一丟掉之後，身心清淨好自在，那就是證。可見得信解行證是一剎那當中完成的，哪有次第可言？

【此之謂平等。即此四字，便可悟由平等見差別，由差別見平等之理。】

佛法裡常講的差別平等，這個道理，你把三慧、三學、信解行證四科，你要真正搞清楚、搞明白了，什麼叫差別、什麼叫平等，你就懂得了。差別跟平等是一樁事情。換句話說，你有妄想執著就差別，離妄想執著就平等，真相如是。

【若明佛理，隨拈一法，皆能窮其究竟，歸於平等。是知佛法，

無淺非深，深亦可淺，直無淺深次第可說。】

這是跟諸位講真實話，佛法裡頭的的確確沒有淺深次第。你以為有淺有深，那還是你分別執著，有分別執著就有淺有深；離分別執著就萬法平等，沒有淺深次第。不但次第沒有，淺深都沒有了。為什麼？統統歸一，歸到心性，全是自性流露出來的，那怎麼不平等？法法皆平等，十法界依正莊嚴全都是平等，都是自性變現的，都是自性流露的，這是你真的明白佛所講的這些道理。一切法裡頭隨拈一法，這就是《華嚴經》上講的，一即是多、多即是一，一即一切、一切即一，就是這個意思。皆能窮其究竟，究竟是什麼？究竟是心性。任何一法，你要仔細去觀察、去研求，到最後都歸到自性。自性就是平等，所以說歸於平等。

「實相顯現時，唯一清淨。並信心二字，亦無痕跡。則是真究竟平等，如如不動矣。」

剛才說過了，隨拈一法，隨拈一法窮其究竟都歸到法性，都歸到究竟平等，所以佛家說萬法平等，道理就在此地。不但性平等，相平不平等？還是平等的，作用也平等。我們一般人看不出來，一般人頂多可以承認性平等，相不平等。我這個相跟佛相長得不一樣，怎麼會平等？我們作用也不平等。其實這種不平等是從什麼地方生出來的？妄想執著裡頭生出來的，妄想執著是假的，不是真的。離妄想執著就平等。從真的方面講是平等的，從假上面講是不平等的，那是假的，不是真的。所以由此可知，佛法無淺非深，深亦可淺，直無淺深次第可說。發心學弘經的人，這句話一定要記住。所以佛法可以深講，可

以淺講，可以長講，可以短講，沒有不自在！但是你一定要如教修行才行。

【故不可取著其相，而曰則非也。】

這個經文上「則非」這兩個字的意思，就是教給我們不可以取相，不可以著相。取著，取就是分別，著就是執著，在一切現相當中不可以分別，不可以執著。不但世法裡面我們不要去分別執著，佛法裡頭也不要分別執著，你才能看到真正的東西。一落在分別執著裡面，你就看不到了，真的東西看不到了，你所看的是假的。佛教給我們是實話，我們要相信。

【然為接引眾生，啟導進步，又不能不假設一淺深次第，以及種種莊嚴之事。故不可斷滅其相，而曰是名也。】

眾生境界沒轉過來的時候，是凡夫，是二乘，是權教菩薩，那麼對於這些人又必須要行大慈大悲，以善巧方便去誘導他，這是假設一個淺深次第，這個淺深次第是什麼？五乘佛法、三乘佛法，這是淺深次第。小乘裡面四果四向，大乘裡面五十一個階級，信、住、行、向，這都是世尊假設的淺深次第。在果證裡面有種種莊嚴，種種莊嚴是什麼？隨心所變。你這個心裡不相同，外面境界就生變化，依正都變化。這個正報是自己身體，身體起變化，相貌會變。人心一天比一天清淨，一天比一天慈悲，他那個相慢慢變，就變成像菩薩一樣，別人一看生歡喜心。佛法裡面講許許多多淺深次第，是假設的，所以這經上常常有「是名」，是名是顯示這個意思。

【無有定法這四個字，通貫一切。會得此義，頭頭是道。薦得少

許，活潑潑地。於深義趣，自能領會。】

這四個字義趣很深很廣，要緊的我們能夠體會得。貫通一切，不僅是佛法，佛無有定法可說，也貫通一切世間法，世間一切法也是無有定法。你要問為什麼無有定法？這個原因就是一切眾生的念頭，哪一個眾生有一定的念頭！起心動念千變萬化，一切法從心想生，那個心想不定，生的法哪有一定？世間眾生心想不定，佛說法也就無定了。佛所說的一切法，無非是眾生有感，佛就有說，眾生什麼感？起心動念就是感，眾生要沒有感，佛就無法可說。就是因為眾生動念，動的念又無有一定，又無有定法，這是事實真相。所以這四個字，貫通世出世間一切法。我們明白這個義理，明瞭這個事實真相，你就會頭頭是道了。

薦得少許，這地方是你能夠契入一點點，薦得跟我們平常講契入是一個意思，一般講證得也是這個意思，你能證得一點點。或者我們再說得清楚一點，你能夠享受到一點點，這個薦得也是享受到，佛所講的這些理論與方法、境界，你真正得到一點，真正享受到一點，你所表現的一定是活潑潑的。就是我剛才講的，你在生活當中法喜充滿，快樂自在，一定會表現出來的，於佛所講的甚深義趣自然能夠領會。所以佛法最重要的還是要實行，要去做，要一門深入。

【因為無有定法，所以不可執有，不可執無。】

有無都不能執著。

【必須離相反照，庶幾證入也。】

這一條裡面很要緊，教給我們怎樣去證入。你要想證入這個境界，

首先要無住，不著有，不住法相；不可以執無，不住非法相。法相跟非法相都不執著，心就清淨，清淨心就能反照。怎麼個反法？這個字的意思很深，讀《楞嚴經》看到觀世音菩薩反聞聞自性，怎麼個反聞？反照就是反視，我們眼睛看怎麼能回頭看自己？這地方難，就是這個反字。反的意思是不看他的相，要看他的性，是從相上反歸到自性，那就成功了，是這麼個意思。六根接觸六塵境界，菩薩為什麼覺而不迷？就是他懂得反照，懂得反聞。反聞跟反照是一個意思，《楞嚴經》上，觀世音菩薩耳根圓通章，用一個字做代表，用聞字做代表，那麼在眼就是反視。

其實這些方法我在前面給諸位透露過了，如果你要是很留意聽的話，你在這上一聽就明瞭，你就能會入意思。我在前面曾經跟諸位報告過，佛告訴我們十法界依正莊嚴，真相是什麼？是一剎那九百生滅的相續相。《楞嚴經》上講，「當處出生，隨處滅盡」。現象之生，十法界依正莊嚴現象之生，是隨眾生心，應所知量，所以這些相當體即空，了不可得，佛教你無住；因為這個相相續不斷，所以佛教你生心。生心跟無住與事實真相完全相應，證明如來是真語者、實語者、如語者。你能夠明白這個道理，見色聞聲你去觀察，剎那九百生滅的相續相，這就是反聞，這是反照了，你的心馬上就平等了，絕對不會執著了。為什麼？了不可得。不但外面境界相了不可得，我能見能想的這個心也了不可得，內外統統了不可得，這就證入，這就入實相。前面講的，「信心清淨，則生實相」，實相就現前。