

金剛般若研習報告節錄（第三十九集）

請掀開經本，第九十三面，第九行，看小註的第二段：

【不知持說此經，金剛智便無從開。雖多劫捨身命布施，而仍未脫生死輪迴，依然是苦惱凡夫也。】

這些話都是真實語。像許許多多的菩薩以外財布施，以身命布施，無數劫來勤苦地修學，但是不出輪迴，這一轉世，福報很容易就享盡了，這一點諸位必須要留意。福享盡了，享福的時候沒有不造罪業的，福盡了以後，罪業果報就成熟了。何況在輪迴之中有隔陰之迷，前世所修學的很容易都把它忘乾淨。這就是說明，為什麼佛常常在經上跟我們講，凡夫修成佛道要經無量劫，道理就在此地。因為六道裡面修行，進一步非常艱難，好不容易進一步，退轉太容易了，不曉得退到哪裡去了，實在是太可怕了！進得少、退得多，因為這個樣子，所以才要無量劫，不是三大阿僧祇劫，這個諸位要記住。三大阿僧祇劫，是你證得小乘初果以後，那才算的。你要是真的修行，了生死出三界，一定要依照《金剛經》上講的道理方法去做，這就是持說此經。前面講的乃至受持四句偈等為他人說，你要這樣做到。

受持，前面我們用了很長的時間，把受持兩個字說清楚了。總而言之，要離名字相、離言說相、離境界相。境界相裡面說了三樁事情，小而微塵，大而世界，這兩種講的是依報，又給我們講三十二相，三十二相講的是正報。換句話說，不著境界相裡面就包含了身心世界。要徹底放下，不能有絲毫的執著，这才是受持《金剛經》。在日常生活當中，法法消歸自性，沒有一法不消歸自性，這才行。這一切我都消歸自性了，還有一兩樁事情，不行！你們想想，這有沒有消

歸自性？決定沒有，還有一樁事情沒有消歸自性，你就是樁樁事情與自性都不相干；果真有一樁事情消歸自性了，是法法都歸自性。因此解理不能不透徹，事實的真相不能不明瞭，你才有契入的可能。入了的境界是什麼？金剛般若現前。所以說如果你不知道受持，不知道為人演說，金剛般若就沒有辦法開。金剛般若要不開，雖多劫捨身命布施，還繼續搞輪迴，還是一個苦惱凡夫，因為你修布施，你得福報，福報會享得盡的。我們現在這個樣子，就是這一段所說的。

《金剛經》上講得很明白，四相：我相、人相、眾生相、壽者相，你能不能離？有本事離四相，行！修其他的法門可以成就，這個成就就是講有能力脫離六道輪迴。如果四相不能離，無論修學哪個法門，修學得再好，還是不能夠了生死，還是繼續不斷搞生死輪迴，這是不可以不知道的。請看底下這一段經文：

經【爾時須菩提，聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣，而白佛言。】

我們先看這一小段。

【解行從來不能分開，故曰並進。其必行到，方能解到。必解圓，而後行圓。】

這個解行是一樁事情，不能夠分開的，分開就錯了。那正是清涼大師的話，如果把它分開，「有解無行」，清涼大師講，增長邪見；「有行無解」是增長無明；分開來就成這兩種過失。解跟行密不可分，一時一刻不能分，任何處所不能分，行住坐臥一切時、一切處，解在行中，行在解中，行解相應，你的功夫就得力，你的境界就在轉變，相宗裡面所講的轉識成智，你就真的在轉了。

「其必行到，方能解到。」你解得透不透徹，那就要問你，你有沒有做到？你果然做到了，你解就透徹。你做到一分，你能夠解得一分；做到兩分，你能夠解得兩分。那個解不是普通解，是深解義趣，所以這深解義趣是要做到才解到。行要緊，行幫助解，解又幫助行。解得愈深愈圓，而後行就圓了。這個行就是生活，就是日常生活，你的生活更圓滿、更自在、更幸福，解圓了。解跟行相輔相成，從初發心一直到如來地，解跟行相輔相成。像爬樓梯一樣，愈爬愈高，這裡頭其味無窮。我們佛法裡常講法喜充滿，你能不能得到法喜？問題就是你肯不肯去照做。真正發心去做，我解得一分，我就做一分，我做到一分，我那個解又會增長一分，你就能解得兩分；解得兩分，回過頭來，你又會做到兩分。所有一切諸佛菩薩圓成佛道，就用的是這個辦法，所以我們對於解行要非常重視。

【修行不外三慧，聞說此經，便是聞慧。深解便是思慧修慧。若不思惟修觀，便不能深解。故說解便攝有行。】

所有大乘經，都要這樣去體會。佛講解，解裡面有行；佛講行，行裡頭有解。決不是只有一邊，必定是兩邊都含攝在其中，這樣你就會讀大乘經了，你也會修行了。

清淨心達到一定的程度，才會開智慧。因戒得定，因定開慧。智慧開了以後，應用在生活當中，叫做三慧，菩薩所修的。三慧是聞思修。什麼是聞慧？接觸，聞說此經，你接觸這個經典，你聽這個經典，或者你看這個經典，都叫聞慧。聞是代表六根接觸外面六塵境界，這一接觸，用一個聞字。深解這就是思慧修慧。一接觸就深解，不要去研究，不要去思考，一接觸就深解，深解就是思慧。可見得他

有沒有思，沒思，根本不會落到意識裡面去。他的功夫是照見，哪裡會落到意識！一接觸就明瞭，明瞭叫思慧；這明瞭當然就不迷了，不迷就叫做修慧。由此可知，聞思修是一樁事情，不是三樁事情。

底下教給我們，若不思惟修觀，便不能深解。要緊的是要修觀。我們現前這個觀念是錯誤的，把這個錯誤的觀念依照佛經上講的教訓把它轉過來，就叫做修觀。修是修正、觀是觀念，就是思想見解，我們思想見解錯誤了，把它修正過來。修觀簡單的講，修正錯誤的思想見解，這叫修觀。你要不認真去修正，把錯誤的觀念、見解修正過來，你怎麼能深解義趣！解是我們的思想見解；行是我們每天所作所說的，那是行。我們一天到晚，一年到頭，我們的生活活動，用思想見解、所作所說，就包括盡了，這是我們一生一世的生活活動。佛法把這個活動更加推廣，我們不只有這一生，我們還有來生，來生還有來生；過去無始、未來無終，這才是我們自己真實的生命，深解義趣是指這些。我們再看底下一段：

【深解義趣，即是深領會得上文所說「當云何生信、當云何奉持」之所以然也。」】

怎麼樣生信，信佛在經上跟我們講的宇宙人生的真相。怎樣奉持，怎樣與事實真相相應，那樣的解行就跟諸佛菩薩沒有兩樣。換句話說，云何奉持，實實在在教我們怎樣去過諸佛菩薩的生活，這是諸佛如來為一切眾生講經說法唯一的目的。我們講得簡單明白一點，如何把輪迴的心轉變成大覺之心，如何把煩惱的生活轉變成大自在的生活，這就是云何奉持之義。「所以然」是講其中的道理，事相是當然，理論是所以然。

【說一深解，不止攝信、攝修，並證亦攝在內矣。】

這個意思前面我已經透了一點。所以深解義趣這四個字裡面，含義是無限的深廣。

【信、解、行、證，其實乃是一而四、四而一。】

我們要是把它分成四個階段，修行證果永遠沒指望。我們學佛，犯了最大的錯誤，就是把三學、三福、信解行證，都把它看成是個別的，包括菩薩的六波羅蜜。所以雖然很辛苦地學佛，很勤奮、很精進，其實佛法的利益完全沒有得到。你所得到的那些佛法是什麼？名相而已。多記一點名相而已。所以總要記住，像前面講三慧是一；三學也是一；信解行證還是一，這叫做萬法歸一。前面都跟諸位報告好多遍，歸一就是歸自性，聽講、讀經要消歸自性。日常生活、工作、處事待人接物要會歸自性，那就得受用，得真實的受用。再看底下這一段：

【此成就解慧經文】

這是講這一段，第七十二段科題裡面成就解慧，這是成就解慧裡面第一段的文字、經文。

【乃是開經以來之歸結處。師資問答，目的無非望聞法者能開深解而已。】

須菩提尊者在這個地方，給我們帶一個頭，做一個樣子，是啟發我們，誘導我們，這個用意很深很深。希望我們在這個地方深解義趣。不是他深解，他深解義趣就與我們沒有什麼相干，我們有什麼好處？他這一帶動、一提醒，我們明白了，我們覺悟了。這是尊者跟世尊一問一答的目的之所在。

經初，三到八節。我們為了講解的方便，依照江味農居士的分科，他把全經分成一百八十四節，每一節經文我們都標有數字，便利於參考，一查就查到了。

【彼時長老即從座起，願樂欲聞，何等歡欣踴躍。】

須菩提尊者不是普通人，普通人怎麼能夠看得出來，釋迦牟尼佛在生活當中，將整個的佛法，我們不要說多，四十九年所說的一切法，都在生活當中表現無遺，他解到、他說到，他就做到。那麼由此可知，解、說、做是一不是三。

所以在經的開端，尊者看出釋迦牟尼佛在日常生活當中，點點滴滴都會歸自性。入舍衛大城乞食、穿衣，穿衣會歸自性；托鉢，托鉢會歸自性；即從座起，即從座起會歸自性；沒有一法不會歸自性。宗門裡面常講萬法歸一，過去我們聽了含糊籠統，聽這一句似懂非懂，不曉得怎樣叫萬法歸一，現在明白了，原來在生活當中點點滴滴都會歸自性，這叫萬法歸一。釋迦牟尼佛在開經裡頭表演的，就是這個意思，就是表演的諸法一如。我們回光返照，又發現了一樁事情。這是從佛的生活回過頭來看自己，再看看一切眾生。於是我們發現，眾生在生活中點點滴滴也暴露無遺。顯示什麼？無量劫來的妄想煩惱習氣，從哪裡？從你穿衣上顯示無遺；從你吃飯，顯示無遺；從你處事待人接物，顯示無遺。這個佛法妙不可言！兩相比較，凡夫生活可怕，墮落，苦不堪言！看看佛菩薩自在清涼，究竟圓滿的解脫。

他的表現，願樂欲聞，前面都講過了，看出他的歡喜、踴躍，一直到世尊講到這個地方。「此時聞欲所聞」，願樂欲聞已經聞到了。「且復深解」，這一聞到，開悟了，徹底覺悟了。「真乃希有之幸，

此所以喜極而悲也。」涕淚悲泣，這是歡喜的相，不是悲哀的相。歡喜到極處會流眼淚。

【深解與最初之諦聽相應。若不諦聽，斷難深解。】

這是江居士在此地教導我們、提醒我們，非常重要。所以修學，有很多人早年找我問方法，問我修行的方法、講經的方法，我老實告訴人，方法是在其次，不是關鍵，關鍵是學習的心理，學習的態度，沒有良好的態度，再好的方法都不能成就。我過去講「內典研學要領」的時候，我做了一個比例，修學的態度佔百分之九十，方法充其量只能佔到百分之十。由此可知，修學的態度決定你的成敗，這個非常重要。諦聽就是好態度，仔細的聽，認真的聽，不是泛泛之聞。

【故聞說是經之聞，非泛泛之聞，所謂聞慧是也。】

一定要認真聽，要仔細聽，你要不是認真仔細聽，你很難得受用。佛教你諦聽，你不能這樣認真去聽，你就很難深解。諦聽非常重要，就是要認真、要專注，學東西要專精，這個非常重要。

【禪宗六祖能師（惠能大師），聞應無所住而生其心，而得頓悟。古今無第二人。傳授衣鉢以後，尚為獵人羈絆十餘年。此正佛祖加被，磨煉其金剛慧劍耳。若在末世，尤難之難。萬人修道，成就不過一、二而已，原因在此。】

這一段經文意思，的確非常非常的深廣。我們學佛的人，心要清淨，清淨心裡面沒有分別、沒有執著，所以清淨心就是廣大心，清淨心就是深心，我們看事情才看得遠，看得透徹。

六祖惠能大師是再來人，聽五祖講《金剛經》講到「應無所住而生其心」，他就開悟了。如果從文字上來看，大概是《金剛經》的四

分之一，不到一半，講到四分之一他就開悟，後面不需要再講，都明白了。不但《金剛經》不必講了，《大藏經》也不必講了，全都明白了。一悟一切悟，一經通一切經通。前面講了，悟了之後要起行，要在行當中去磨鍊，如果有解無行，不能成就。惠能大師去修禪定、去修行，在哪裡修？在獵人隊裡面修了十五年。他沒有每天在盤腿面壁打坐，他沒有，伺候這些獵人。你要問他這十五年修的是什麼？究竟圓滿的六波羅蜜，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。他在獵人隊那個環境裡面，在生活、工作、處事待人接物，修究竟圓滿的六波羅蜜，也就是真實的奉行「應無所住而生其心」，他做到了。剛才說過，行幫助解，解幫助行。所以到十五年之後，從獵人隊裡面出來，在廣州遇到印宗法師講《涅槃經》，正好旗桿上掛的幡，風吹著，風動、幡動，有幾個聽眾在那裡爭論不休。他到當中插了一句話，他說：「不是風動，不是幡動，仁者心動」。被印宗法師聽到了，印宗法師感覺到非常驚奇。印宗也不是普通人，那個時候在佛門裡面，是南方的領袖，嶺南第一法師是印宗，講經說法，教化眾生，大眾對他尊敬、敬仰。一遇到六祖，他一點傲慢的習氣都沒有，給六祖剃度。印宗是六祖的剃度師，剃度完之後，他再拜惠能為老師。他再拜惠能做老師，能大師可省了力氣，水漲船高，印宗法師的老師，那還得了，這一下就把他抬上去了。否則的話，他要出山來講經說法，來度眾生，要達到那麼高的一個水準，讓大家對他起尊敬心，他要用多少年的時間，才能夠達到這個水準。沒有想到印宗了不起，印宗一拜他做老師，等於說印宗所有的信徒都尊他為老師，都聽他的教誨。所以我們曉得，六祖一生度多少人，就是印宗度的，六祖對佛教有多大的

影響，就是印宗的影響，印宗法師真正做到成人之美，一點私心都沒有，一切為佛法，一切為眾生，這是個很了不起的人。所以能大師獵人隊裡十五年的修行，別人看到是避難，文字上避難，我們看出他修行，他在那裡用功，福慧增長。

此正佛祖加被，磨煉其金剛慧劍耳。他那十五年時間沒有白過。若在末世，如果是在今天這個環境，那就難了。正法的弘揚，正法的承傳，依舊是障礙重重，這是眾生沒福，得不到佛祖的加持。所以說尤難之難。萬人修道，成就不過一、二而已。這個一、二還是老實念佛求生淨土的，如果離開念佛求生淨土這個法門，沒有一個能成就，原因在此。這是我們應當要細細去想想的。

【但亦不可因難自阻】

這個很重要，現在的確是困難重重。我們要有耐心，我們要忍辱，突破這個困境，不可以自己阻撓自己，那就是真的被障礙了，外面環境阻撓沒有關係，只要自己能夠精進不退。尤其在現在這個時代，過去弘法利生要大道場，你想我們沒有這個場地就沒有辦法講經，這麼多人怎麼能聽？現代這個社會不需要，我們在家裡住個小房子，裝上這些廣播的儀器就行了。我們可以把講的東西，不必有人聽，對著電視機講，對著錄音帶講，我們把它錄下來，有人送到廣播電台去廣播就行了。

所以我們要利用科技的工具，沒有道場也能幹，沒有人聽也能幹。我們學講經的法師，要有這個毅力，要有這種精神，沒人聽沒有關係，我還照講不誤。

【佛說後五百歲持戒修福，能生信心，便能一念相應。果能聞經

實信，塵境皆虛，不為所縛，便入般若之門。」

我想這一段大家聽了前面所說的，這一念就明白了。持戒是守法，修福一定深明因果，明白因果的人才修福，所以他能生信心。信心清淨則生實相，這就是相應，這就是能入。果能聞經實信，你聽到釋迦牟尼佛在《金剛經》上所講的，真相信了，全程肯定的接受，信心不逆，依教奉行。曉得塵境皆虛，塵境就是前面所說的，小而微塵，大而世界，再包括我們的身心，「一切有為法，如夢幻泡影」，都不是真實的。不為所縛，不會被它纏縛，不會被外面境界所動搖。你不了解這個事實真相，你在這個境界裡面起妄想、起分別、起執著，還是輪迴心做輪迴事，這就錯了。這個境界實實在在講，就是大乘經上所講的，法身大士的境界，這是入般若之門，開般若智慧。開般若智慧就是宗門裡面所說的明心見性。

【義者，義理。觀門行門，若伏若斷之真實義是也。】

這是解釋深解義趣這四個字，字面上的意思。前面說深解，現在再講義趣。義是義理、道理，宇宙人生的道理。觀門行門，我講得很白大家好懂，觀門就是我們的想法、看法、觀念；行門就是我們的做法、說法，表現在身體行為上的。所以觀門行門就是想法、看法、說法、做法，這個大家好懂。若伏若斷，這對煩惱來講，就是對妄想、分別、執著，你能把它伏住，伏是沒斷，它不起作用。我們淨宗念佛，若能伏，就得功夫成片、事一心不亂，這是伏煩惱；若斷，那就破一品無明，證一分法身，那是理一心不亂。理一心不亂是斷煩惱，事一心不亂是伏煩惱。這就是伏斷的真實義，就是說這個道理。

【趣者，歸趣，亦云趣向。】

趣是從事上說的，也就是你得到的真實的利益。換句話說，你所得到的果報，善因善果，惡因有惡報。前面說過，性體一定現相，相不可滅。性是真的，是不變的，相是假的，是會變的。正因為相它會變，善因變善相，惡因就變惡相。惡因變三惡道的相，善因變三善道、變佛菩薩的相。因為相會變，所以佛才教給我們而生其心。而生其心是在相上講的，應無所住是對性上講的。雖有妄相，相不能執著，因為相它會變，所以佛教給我們，修善因得善果，你做惡因一定有惡報。業因果報是真理，世間人講真理、定律，這是真實的，一點都不假。

「即下文所說信心清淨則生實相是也。」你看信心清淨，趣就是生實相。生實相就是生智慧，清淨心生智慧。因智慧才能見到宇宙人生的真相，沒有真實的智慧，見不到宇宙人生的真相。見到宇宙人生真相之後，決定不作惡，你的生活一定跟《金剛經》上所講的理論方法完全相應，那就是行到，為什麼？解到，行就到；解圓，行就圓。