

金剛般若研習報告節錄

（第八集）

經【唯然，世尊，願樂欲聞。】

實際上，須菩提尊者所提的三個問題，世尊在前面都已經答覆盡了，也就是說，《金剛般若波羅蜜多》已經講圓滿了。後面，若不是尊者在此地為我們大家向佛提出請教的話，這個經就沒有了。所以他這一句含義就很深了。唯然，世尊，願樂欲聞這四個字是代我們啟請。請翻過來看註解：

【唯然】

是很恭敬的答應。

【是住降之理，徹底明瞭。】

這就是前面曾經說過，尊者有高度的智慧，能夠看出來，世尊所證得的無上菩提、究竟圓滿的大法，都表現在日常生活當中。換句話說，日常生活點點滴滴都示現，不是部分的示現，而是圓滿的示現，這就太難了。你要問釋迦牟尼佛四十九年所說一切的道理，一切修行的方法，佛穿個衣全部在裡面，吃飯也全部在裡面，走路也全部在裡面，正是《華嚴經》上所說，「一即是多，多即是一」，無量法門就是一個法門，一個法門展開就是無量法門，所以生活之中點點滴滴無一不是，這才妙！所以，尊者才讚歎希有。我們要從這些地方體會，要從這些地方去學習，這才叫真正的學佛。而不能拿經典去研究，跟自己的行持毫不相關，那就叫佛學，不是學佛了。同樣是兩個字，顛倒一下，意思都不一樣。一個是把佛教當作一門學問來研究研究，一個是認真要向釋迦牟尼佛學習，向諸佛如來學習，這才得真正的受

用。所以這個「唯」是完全了解，佛在前面這一開示，他都懂，徹底明瞭。「然如來護念付囑」尊者說：我明白了，可是還有許許多多人在座的聽著，他們還沒明白，我們也不能不理會這些人，那就沒有慈悲心。所以代為啟請，代大家啟請。啟請的話四個字：

【願、樂、欲、聞】

這四個字是代表當年在法會當中，全體大眾的程度有淺深不同，這四個字就是說明聽眾程度不齊。「後後深於前前，義甚深廣。」這四個字，每一個字意思都很深很廣，這是我們要曉得。

「願」是願意聽聽，這是程度淺的，般若法門很難聽到，有人願意聽聽。有些程度比較深一點，「樂」，非常歡喜聽，那都不是隨便聽聽，很歡喜聽，這個樂是愛好。程度更深一點，「欲」，欲就是我非聽不可，把這個當作欲望，很想得到，不得到不甘心，它有這個味道在裡面。他曉得這個般若法門對他很重要，他非聽不可，非學不可。

「聞」是最高級的，聞是什麼？聞到開悟了。「反聞聞自性，性成無上道」，世尊詳細一講，他就開悟，他就證果，這是聽眾裡面程度最高的。所以這四個字，是一切大眾當中程度不齊，雖然程度不齊，各個人都得利益，程度淺的得淺的利益，程度深的得深的利益，沒有不得利益的。《金剛經》上，字字句句的確都很有味道，意義都無量的深廣，不能含糊籠統念過去，那當然就沒有味道了。你要是明瞭，讀起來真是有味！尊者代我們請法，意思我們明白了。

【人人本具如如不動之自性】

這是講真如本性，一切眾生本來都有的，不要從外面學習的。

【無明為障】

我們凡夫的麻煩，不但是凡夫，九界眾生，九法界，九界裡頭有菩薩，菩薩也有障，那個障比我們輕。我們有三種障，而且都非常嚴重，有無明、有塵沙、有煩惱，三種障。到菩薩，煩惱障沒有了，塵沙也沒有了，只剩下無明，無明對他還是障礙，所以菩薩有無明障。即使到等覺菩薩，距離成佛差一點點，為什麼成不了？他還有障，最後那一品無明，佛在經上告訴我們，無明有四十一品，四十一品無明他已經斷了四十品，還有一品沒破，這是等覺菩薩，那一品還是他的障礙，必須這一品無明破盡，他就圓滿成佛，自性圓滿地現前了。因為有障，

【致妄心生滅不停】

我們現在這個念頭生滅真的是無量無邊，無法控制，妄念無量無邊，而我們能發現的，給諸位說，是粗念，我們的心很亂，念頭很多，粗念。微細的念頭，我們還沒有覺察得到，即使有相當的定功，也覺察不到，阿羅漢證到九次第定，菩薩的定功比阿羅漢高得太多太多，佛在經上說，大乘圓教八地菩薩，才看到微細的念頭。

【故學者應在聞字上用功】

前面講的願樂欲聞，當然在這上面，那叫作真功夫了。《楞嚴經》上觀世音菩薩為大家報告他所修行的理論與方法。諸位讀《楞嚴經》，在第六卷你就都看到了。如果《楞嚴經》讀了之後，還看不懂，那你回過頭來，再去讀《金剛經》，觀世音菩薩用的理論跟方法，與《金剛經》所說的，無二無別。說的話可能不一樣，裡面的內

容完全相同，所以要緊在這裡。

【返聞聞自性，時時照、時時聞，則見諸法實相。】

諸法實相就是心性，見諸法實相就是明心見性、見性成佛，是一個意思。尊者代我們啟請，世尊的確大慈大悲，就為我們詳談金剛般若。

我們先看看小標題，這個標題很重要。「約境明無住以彰般若正智」。本經分為上下兩部分，上半部跟下半部。

前半部的經文，前面曾經跟諸位報告，有深有淺，後半部是唯深無淺。後半部是約心來說的，前半部是約境來說的。境是境界，也就是我們生活環境，從生活環境當中來說明無住，總而言之句話，般若的宗旨就是「無住」兩個字。彰是顯示，完全表現出來般若的智慧。底下又分兩段，這是第一段，「的示無住以生信」，指示我們無住，從這個地方讓我們建立信心。底下這個小科我們就不說了，我們只著重大科。前半部信、解，後半部行、證，所以正宗分裡面前後兩部合起來是信解行證四分，這個架勢跟《大方廣佛華嚴經》無二無別。請看經文：

經【佛告須菩提：諸菩薩摩訶薩，應如是降伏其心。】

「佛告句，甚為緊要，不可忽略讀過。」這是特別提醒我們，像這樣的句子在本經很多，看到佛告須菩提，告是告訴，上對下，老師對學生。告訴須菩提就是告訴我們，諸位要從這個地方去體會，你才得受用。否則的話，他跟須菩提講的，跟我沒有關係，那你就得不到受用，你也就白聽了。須菩提是我們的代表，他是代表我們來請法

的，告須菩提就是告訴我們。遇到這樣的句子，下面一定有很重要的開示。叫著名字，提醒你的注意，底下的話很重要，一定要仔細的諦聽。

【諸菩薩，這一句是指發大心之善男女言。】

前面講的善男子、善女人，這個諸菩薩是指他們。權教菩薩要想再提升到法身大士，那就是「摩訶薩」。這一句裡面含義就廣了，但是深，很廣，這裡頭顯示一個什麼意思？從初發心一直到成佛，實在說沒有別的，就是無住而已，就是降伏而已！不斷地去做降伏的功夫，一直到等覺菩薩，還有那一品生相無明沒破，還要用這個功夫，把它降伏住，那就圓滿菩提了。它含這麼多意思在裡頭，不僅是表面指各個不同階層的菩薩，五十位菩薩，功夫是一個，一個原理，一個原則。應如是降伏其心。

【發心要發得圓滿究竟】

心要不是發得很大、很圓滿，在菩提道上常常要停頓，常常要休息，一停頓、一休息就退步了，不進則退，所以你修行的時間就費很長很長，三大阿僧祇劫；發足就快了，一生當中就圓滿，那是不能夠相比的。

【如上成佛道、下化眾生。】

一定要發這樣的願，要發願作佛；要發願學佛，學佛是學作佛。這是《金剛經》上，世尊所讚歎的、所選擇的教學對象，選這樣的人。

【又知雖上成而實無所成，雖下化而實無所化。】

上成佛道，下化眾生，為什麼又說成無所成、化無所化？這個說法就是怕你執著，你發個願，我要成佛，執著在這個佛上，你成不了佛，不能執著。願要不要發？要發。心可不可以有？不可以有。有願不能有心，這個事情很難！沒有心，願不就沒有了嗎？心跟願是兩樁事情、兩回事情，要搞清楚。有願不能有心，有心就有住了，無心才無住。所以有願，有願你又有行，生心了；無住生心，它能生心。所以，不可以住。

本經的大主意，也可以說最高的指導原則，叫我們不要執著。你看上成佛道、下化眾生，這是生心；實無所成、實無所化是無住；應無所住而生其心，要符合這個最高的指導原則。

【則性德究竟，體用圓滿，而稱為大菩薩矣。】

這才真正是一個大菩薩，確實這不是讚歎的，為什麼？你要真正能做到這個，心地清淨而一無所住，這是真心顯露，就是明心見性，又能上成下化，這不是法身大士是什麼？就是《華嚴經》上講的法身大士。那麼這是介紹菩薩，介紹菩薩摩訶薩。請翻過來，我們再看下面這一節：

【如念佛法門，本是至圓至頓之無上妙法。因行人發心不大，只知自了。則最上乘法，竟成為小乘矣。所以只能往生下品，甚且並下品亦不夠。豈不上負佛恩、下負己靈。此皆由不明無上大法之所以然。是學佛不能不開智慧。】

念佛這個法門不僅僅是一些善知識們讚歎，其實這個法門是十方三世一切諸佛如來共同的讚歎，你們看《彌陀經》六方佛的讚歎就知道，

《無量壽經》上十方佛的讚歎，就很清楚、很明白，它是一切諸佛之所讚歎，確確實實是至圓至頓，圓是圓滿，頓是頓超，沒有比這個法門再快的了。這樣的說法，就連法相宗開山祖師窺基大師都承認，窺基大師有《阿彌陀經》的註解，叫《通贊疏》，《阿彌陀經通贊疏》是窺基大師作的，是法相宗的祖師，他在註解裡面，也承認這個法門是最頓的大教，最快的，若一日到若七日就成功，還有哪個法門能比這個更快？找不到了，再沒有了。而且這個法門，什麼人修行能成功？無論什麼人，三根普被，利鈍全收，這是真正不可思議！

而淨宗經典的深奧，也實實在在不可思議。古德有說：《無量壽經》即是中本《華嚴》。我們對於《華嚴經》的深廣，雖然不能完全了解，這也聽說過，《無量壽經》的深廣，跟《華嚴》是一樣的，是中本《華嚴》。說它作中本，那當然還有個小本，小本是什麼？《佛說阿彌陀經》。《阿彌陀經》教義的深廣，也跟《大方廣佛華嚴經》相同，無二無別。我們也略略地體會到了，從哪裡體會到？從蓮池大師的《疏鈔》，蓮池大師給《阿彌陀經》做個註解，叫《疏鈔》。他的學生古德，親自聽老法師講《阿彌陀經》，做成筆記，把筆記跟《疏鈔》合起來，他那個筆記叫《疏鈔演義》。我們讀了以後，才真正相信，《阿彌陀經》的教義跟《華嚴》是一樣的，是沒有差別的。這是說明圓到極處，頓到極處，頓是快速。

「因行人發心不大」，這就很可惜，行人是修淨土的這些人，心量太小了。心量小，大法也變成小法，心量大的人，小法也變成大法，你相信嗎？《金剛經》才講過，釋迦牟尼佛著衣持鉢，那是什麼

法？大法，無量無邊的大法。由此可知，心量大，點點滴滴、一舉一動都是圓滿的大法。

心量小，凡聖同居土下輩往生。說實在話，這個地方講的「往生下品」，應該是《無量壽經》上的下輩，不是下下品。我們在經裡面讀得很清楚，下下品往生的，那是造作五逆十惡極重罪業的人，我們雖然天天也造作罪業，沒那麼重，所以往生絕對不是下下品，也不會是下中品。下中品是出了家，破戒，造作種種惡業，下品中生。所以由此可知，我們不往生則已，往生最低的品位，應該是下品上生。如果修得好一點，中輩往生、上輩往生，這是一定的道理。

這一段說明，學佛要有智慧，沒有智慧他心就不大，心量一定要大，特別是讀《金剛般若》，一定要以世尊為榜樣。換句話說，我就要學世尊那麼大的心量，就要學世尊這樣圓滿的行持。

【降伏其心，是令妄想不起。使不覺者覺。初發心人，下手只有降伏。古人云：但求息妄，莫更覓真。即是此意。】

尊者問：應云何住，云何降伏其心。而世尊的答，只答覆降伏其心，沒有說住。實在說，他所問的三個問題，三個問題是一個意思，世尊在這三個問題裡面，只要答覆一個，三個都圓滿答覆了。為什麼不從發菩提心上答？發菩提心大家不好懂。為什麼不從無住答？無住很難體會。從降伏其心，大家印象深刻，也好像比較具體，所以世尊選擇這個問題先來解決，怎麼樣把妄想、安心伏住。安心就是不覺。所以諸位要曉得，覺心不動，如果你要是覺悟了，覺悟了，心是清淨的，覺心是清淨的，覺心是不動的。不覺是動的，不覺是不清淨的，

不覺是不平等的。

「使不覺者覺」，就是叫妄念起伏不止的人，要把它息滅掉，恢復到自性清淨心。初發心人，我們學佛的第一步，只有從這裡下手，無論是哪一個宗派，無論是哪一個法門，所謂八萬四千法門，無量法門，法是方法，門是門徑、修學的門徑，方法不一樣，門路不相同，目的是一個，怎樣降伏其心。諸位要曉得，目的是一個。所以說法門平等，殊途同歸，一定要明白這個道理，然後你的心就會定下來，不會產生錯誤的觀念，我這個法門好，你那個不好。這個觀念是錯誤的，這種說法，就是謗佛、謗法、謗僧。

所以，儘管法門不一樣，都是降伏妄想。禪宗，禪宗教你打坐，打坐的目的在哪裡？把心定下來，降伏妄想。教下教你讀經，現在教下跟從前不一樣了，以前學教不簡單。你要學天台宗，你一入門，老師父就把《法華》三大部給你，這是天台宗根本的經典，《法華經文句》《法華經玄義》《摩訶止觀》。這三大部，從前那個線裝書摺起來有這麼厚，一堆，要叫你統統背過，你要沒有能力背，你沒有資格進講堂。

把你的妄想、雜念，用讀經的方法把它讀掉，很好，辦法很好，讀經的目的在此地。

我們念佛，也是把妄想、雜念念掉，豈不是方法不一樣，目的都是降伏其心嗎？用的方法不一樣，有人用持咒，有人用靜坐，有人用讀經，有人用念佛，這舉幾個例子，方法多的是。目的何在？都是降伏妄念，這是諸位必須要記住。

所以一定要有智慧，要曉得我們修的是什麼，古人這兩句話，實在講是把我們從妄念的根本上拔除，「但求息妄，莫更覓真」。為什麼？你要是想真，又是個妄想，我們要除妄想，怎麼可以在妄想上加妄想？譬如有人問我，我常常碰到，法師：我念佛幾時能得一心？他念念想得一心。我就老實告訴他，我說：你沒指望，你這一生當中不會得一心。他說：為什麼？因為你有一個一心的妄念存在，你就得不到一心。不可以啊！這個念頭沒有了，你就是一心了，還有一個求一心的念頭在，那你怎麼能得一心？我說的都是老實話，沒指望。一定要曉得。所以說「莫更覓真」，絕不求真，妄的去了就是真，妄的去了再想一個真，那就變成妄。

【不但初發心，實則自始至終，亦只有降伏之功。乃至成佛，亦無所住。】

經上講的無住這個原則，是徹始徹終的，從初發心一直到圓滿成佛，都是這一個無住，一個原則、一個道理。儘管用的方法不一樣，我念佛、他參禪、他持咒，方法不一樣，原理、原則一定是完全相同，我念佛不住念佛的相，參禪不住參禪的相，持咒不住持咒的相。

【不住生死，不住涅槃。】

這是講到究極之處。

【除降伏外，別無進修方法。】

這是一定要牢牢記住的。我們今天讀《無量壽經》，念阿彌陀佛，要不著相，不著相你念的功夫就得力。對於世出世間一切法沒有希求，只求往生極樂世界，這是淨宗跟般若不一樣的地方，就這麼一

點點。只求往生極樂世界，你要能這樣去做，你往生的品位不是上上品也在上中品，不會在上下品，這品位就高了，為什麼？因為你心清淨平等覺。

前面世尊提了一個綱領，下面就是細說，要解釋了。應如是降伏其心，如是指的是什麼？底下舉一個例子。

經【所有一切眾生之類，若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想。】

這幾句，不僅僅是將三界六道一切眾生包括盡了，就是連聲聞、緣覺、菩薩也不能超過其外。換句話說，九法界有情眾生盡在其中，我們發心要發這樣的大心。

經【我皆令入無餘涅槃而滅度之；如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。】

這是佛非常具體給我們說明，應如是降伏其心，用這個方法，這個方法妙極了。我們要懂，要徹底明瞭，要學，我們這些妄想、雜念就能伏得住，念佛功夫就得力了。這些文的名相術語，普通的我們都省掉，都不要解釋，以免耽誤時間，一般很容易能查得到的。

【緣合現生，緣散即滅。當體即空，了無所得。】

這是說明九法界依正莊嚴的實相，「依」是環境、生活環境，「正」是身體，從菩薩一直到地獄，都是因緣所生。緣，我們現在人講條件，眾緣和合，許許多多的條件合起來，這個現象生出來了。緣合就現生，現是現象，這個現象出現，生出來了，出現了。緣散即滅，緣不可能永遠合。它合的時間長短，有一個力量在操縱它，在凡夫叫業

力，業力在操縱它合的時間長短；諸佛菩薩是願力，過去在因地當中，他發心幫助一切眾生這個願力。這是一切現象聚合時間長短的主宰的力量。

緣散，這個相就沒有了。那麼由此可知，相的現行、相的生滅，是假的不是真的，完全是虛假的，只是緣聚緣散而已。緣散，我們知道它空了，沒有了，相沒有了；緣沒有散的時候，有智慧的人就曉得，「當體即空，了不可得」。因為一切現象當體即空，了不可得，你還會去執著嗎？自然不執著，自然就放下了。這一放下，離開分別、執著，你的心馬上就清淨，真心本性就顯露出來，無量的智慧德能它就起作用了，那是真的，那個不是假的。

【就性言則本既不生，今亦無滅。】

因為本性上本來如是，本性裡頭沒有這些妄相，十法界的相統統沒有，所以就是連成佛的相都不可以執著，這才與自性相應，你才能夠見性、才能夠證性。凡是生滅的，是十法界裡面，十法界裡頭有生有滅，一真法界裡頭沒有生滅。所以念佛求願往生，生到西方極樂世界之後，要知道，沒有生滅了，因為西方世界是一真法界，它不是十法界。

【妄盡情空，業識既轉，生滅心滅，生死海出，而證入不生滅之圓明性海，謂之入無餘涅槃。為究竟覺果之稱。】

學佛就是要「妄盡情空」，這四個字是一個意思，妄盡，情就空了。要把情轉變成智慧。情跟智是一樁事情，理性的，就是智慧；感性的，智慧就變成感情。情跟智是一樁事情，迷悟；覺悟了，情就變

成智慧；迷惑了，智慧變成感情，一樁事情。轉煩惱成菩提，這個要把它轉過來。「業識既轉」，底下說，妄盡情空，業識就轉了，識就轉成智，轉八識成四智，叫轉識成智，這才是用功真實的功夫。所以古德講，修行要在轉識成智。研究經典，研教要在大開圓解，修行要在轉識成智，這非常非常重要，都是修行的總綱領。

「生滅心滅」，生滅是念頭、妄想，妄盡情空了，生滅心就沒有了，妄念就沒有了，生死就沒有了。生死輪迴從哪裡來的？就是從生滅念頭裡頭來的。那麼換句話說，只要你有妄想，只要你有念頭，你就決定出不了六道輪迴，這一點我們不可以不知道。唯獨這個法門叫帶業往生，就是你這個生滅的念頭不斷，行！可以往生。只有這一條路，八萬四千條路裡頭，只有這麼一條，不要斷妄想能出得去。除這一條之外，任何一個法門沒有帶業的，都要做到生滅心滅，你才能出得了三界，才能夠脫離輪迴，生死海就是六道輪迴。

這樣證入不生滅之圓明性海，這是禪家講的明心見性、見性成佛，這才叫入無餘涅槃，這是究竟果覺之稱。換句話說，我們要幫助一切眾生，像佛一樣，要度他入無餘涅槃，要發這個心，也就是說幫人要幫到底，不可以半途而廢，那就很可惜了，沒有功德了。幫到什麼程度？一直要輔助他成佛。

【經云：佛種從緣起。又云：凡是有心，定當作佛。又云：有性無性，齊成佛道。佛性雖眾生本具，而佛種要待緣生。】

一切眾生本來是佛，但是他迷了，迷了之後要破迷開悟，再恢復佛性那要靠緣，所以說「佛種從緣起」。《彌陀經》上告訴我們，往

生西方極樂世界，不可以少善根、福德、因緣，緣很重要。我們遇到佛法，也是多生多劫的因緣成熟。因此，我們要給廣大眾生作增上緣，把這樣殊勝的法門介紹給他們。以一切善巧方便，把佛法介紹給人，這真正叫學佛，這真正叫報恩。

所以緣重要，一定要發心，為一切眾生做佛種的增上緣。這些眾生真能得度嗎？能。為什麼？因為他本來是佛，他有佛性。「凡是有心，定當作佛」。因此，我們種這個緣，一定有效果，一定有收穫。何況《圓覺經》上講「有性無性，齊成佛道」，就是「情與無情，同圓種智」，這個意思很深。無情是講植物、講礦物，植物、礦物也能成佛嗎？能，為什麼？因為它有性。佛法中說，在有情眾生叫佛性，在無情眾生，就是我們今天講的植物、礦物，叫法性；可是要曉得，佛性跟法性是一個性，不是兩個性。因此，有情眾生成佛，無情的眾生也跟著就轉了，依報隨著正報轉，跟著轉。

「佛性雖眾生本具，而佛種要待緣生」，成佛的緣分是一定需要的，沒有這個機緣是不能成就的。機緣掌握在我們自己手上，我們自己能成就自己，我們也能夠幫助一切眾生得到究竟圓滿的成就。這就是世尊在本經上教給我們，「應無所住，而生其心」，要生這個心，不要生別的心。