金剛般若研習報告節錄　（第十集）

【度盡無量無數無邊眾生，如此大慈大悲，則貪瞋二毒除矣。又雖度生，實無所度，不著有也。雖無所度，度之不息，不著空也。具此妙慧，痴毒亦除矣。】

凡夫之所以無量劫來都作凡夫，根本的原因就是貪瞋痴三毒在作祟；我們現代的話說，病毒，這是一切病毒的根源，這個根太深太深了。佛法的教學，不論是世尊，即使十方三世一切諸佛如來，教化十方眾生，依舊是除三毒病根而已。在大乘經，特別是般若法門，教給我們的方法，極盡善巧。前面曾經說過，我們要把這個心擴大，大而化之，很具體地教給我們怎樣把心拓開來，像諸佛如來一樣。「度盡無量無數無邊眾生」，這個句子諸位一看就曉得，它的境界是盡虛空遍法界，不是拘束於一個地區。我們這個地區眾生不多，地球上的人只有四十幾億，數量很有限的。無量無數無邊，說之不盡，盡虛空遍法界一切眾生。要發這樣的大心，這是大慈大悲，這樣的心一發，我們內心裡面貪瞋二毒就沒有了，隨著心量融化了。你看看，不除自自然然就沒有了。怎麼沒有的呢？前面說過，轉變了，轉成大慈大悲，把貪心、瞋心變成大慈悲心。貪瞋痴，貪瞋是轉變了，還有愚痴怎麼辦？下面這句話就重要了。

雖度生，實無所度，這是真智慧，不著有。度眾生，實無眾生得滅度者，不著有。雖無所度，度之不息。一切諸佛菩薩，就像釋迦牟尼佛一樣，世尊當年在世，示現天天講經說法，四十九年沒休息，這就是度之不息，天天在做，認真努力的在做。不但口說，他還要身行，

身體力行，做出榜樣給大家看，言教、身教相輔相成，這是不落空。這種行持就是教給我們空有兩邊不住，這就是應無所住，兩邊不住就是這個樣子。這是真實的智慧，智慧現前，愚痴就沒有了。把愚痴轉變成智慧，這個法子不但巧妙，而且高明。我們要從這些地方去體會，從這個地方去學習。

【凡夫我見重，三毒深，病根實由心量狹隘。須以廣大心治其病根。從根本上解決，諸病自然易除。】

我們想想這幾句話，他所講的的確是事實。凡夫病根確確實實心量太小了。起心動念就想到自己，從來未曾真正地為別人著想，都是想自己，這是我們一般常說的自私自利。自私自利當然貪瞋痴三毒就嚴重了。所以佛教給我們，把心量擴大，來對治這個病根。所以真正要發心修行，真正要發心在這一生當中了脫生死，超越輪迴，若不依這個方法來修，實在說非常非常困難。這個方法就是佛教導我們，起心動念想一切眾生。換句話說，就是把如來在果地上的境界，做為我們今天的因地的修行。一起心、一動念，一舉一動都跟如來果地境界相應，這個叫修大行。前面講修大行、證大果，什麼叫大？這叫做大。與如來果地上的境界相應，這就大了。換句話說，與性德相應。前面講的，大慈、大悲、大智、妙慧，都是本性裡頭本具的智慧德能，與這個相應就叫做大心。那麼由此可知，大心是第一先決的條件，先要發大心。這是從根本上解決問題，根本解決了，其他的那些毛病，都是枝枝葉葉，很容易就解決，一絲毫都不困難。《金剛般若》是教我們連根剷除，這個才是真正的究竟。

【大心行人】

發大心的修行人。

【既不能無所緣境而著空，著空則無從起修。又不能取著於境而著有，著有則墮六道。要在不著兩邊，合乎中道。如此歷事鍛心，正大修行入手處。】

這個地方解得好，既不能無所緣境而著空，著空沒得修，還修什麼？所以修一定要有緣、要有境，緣境兩個字要認識清楚，緣是人事環境，境是物質環境。也就是說我們要修行，要修大行，不能離開人，不能離開社會，不能離開人群，不能離開五欲六塵的境界，這物質環境，離開了就落空，離開了，你到哪裡去修！譬如說，本經裡面講的忍辱波羅蜜，要是沒有那些人天天看你不順眼，天天罵你，天天找你麻煩，你忍辱波羅蜜到哪裡去修？沒得修了。你說我到一個人跡不到的地方，到深山裡面找個山洞打坐修行，忍辱波羅蜜停止在那裡，沒得修了。可見得不能離開人群哪。布施波羅蜜更是如此，離開一切大眾，布施的對象沒有了，你施捨什麼？財、法、無畏布施都要對象，不能著空。但是又不能著有，著有就要墮六道輪迴，必須空有兩邊都不著。那就是說，在境緣當中度之不息，而心地清淨，知道「凡所有相，皆是虛妄」。心地一塵不染，這就不著有了，這樣就是空有兩邊不著。

這底下講，歷事鍊心，歷是經歷，從早到晚，從年初一到臘月三十，從初發心到成佛，你所經歷的這些事，在這裡頭去鍊心。歷事鍊心，事要是沒有了，到哪裡去鍊？事沒有了，沒有地方鍊，要歷事鍊

心。佛門裡頭還有一句話，想必不少同修曾經聽說過：借假修真。什麼是假？事是假的，心是真的，借假修真跟此地歷事鍊心是一個意思，完全相同。我們要在人事環境當中、物質環境當中，去鍊心。鍊什麼心？鍊清淨心、鍊平等心，不著有；練慈悲心，不著空；空有兩邊都不著。慈悲心就是要幫助一切大眾，全心全力去做，清淨心、平等心，決定不污染，決定不分別，不分別就平等了，不執著就清淨了。「正大修行入手處」，大修行人下手，是在這裡下手，一切境界裡面下手，在這裡頭鍛鍊。

【識，原是自性所變現。用以分別執我，便成為識，名之曰妄。若用以降伏分別我執，即是引歸正道，名曰正智。】

我們先看這一段，這一段諸位要是懂了，就是大乘法裡面常說的真妄不二、真妄一如。就看你怎麼個用法。「識」是妄心，不是真心。妄心從哪裡來的？是真心變現出來的，離開了真，哪來的妄！「原是自性所變」，它為什麼會變？它裡面夾雜著無明。真性裡面夾雜著無明，就變成了妄心。

前面世尊在《楞嚴經》上講的幾句話非常有道理，「知見立知，是無明本」。壞在那個立，立就是分別、執著。用它來分別執我，第一個分別、第一個執著就是我見，這樣就叫它做識。識就是分別的意思，你會分別。那麼由此可知，諸佛菩薩所謂大徹大悟，他悟的什麼？一切法裡頭不分別了，沒有執著。

妄識，我們修行在開端還是用它，不用它還不行。換句話說，要把它用在正路上，它也不壞，用它來降伏分別我執，這就是引歸正道，

這叫正智。佛法裡面講智慧，跟我們世間人講的智慧，定義不相同。佛法裡面必須要引歸正道，那才叫智慧。正道是什麼？心性。引導你明心見性，這是智慧。所以正智跟世間聰明智慧有差別。正智就是般若智慧，就是般若。

【若用以念佛求生淨土，即是無上正等正覺。】

如果用這個來念佛、來求生淨土，那真的是高明！不但往生，上上品往生，這就是降伏分別我執。我們用什麼方法來降伏？淨宗法門的人就用一句佛號。那個分別念頭才起，阿彌陀佛把它壓住，就沒有了，換念頭。古人常說：「不怕念起，只怕覺遲」。念頭起不怕，要覺悟。一句佛號就是覺悟，一句佛號就把那個妄念換過來，那一念換成阿彌陀佛，這叫會用功，這叫真實功夫。

【淨土法門，下手便是轉識成智，便是降伏，便是觀照般若正智，便是即念離念，二邊不著。】

這是說明淨土的殊勝，淨土之殊勝，知道的人實在講太少太少了。念佛的人很多，真正認識淨土法門，真正明白念佛的人不多，實實在在不多。這些年來我們常常研究淨宗的經典，探討淨宗的經典，不斷跟同修們互相研究，這才對淨宗稍稍有一些認識，這個法門實在不可思議。你看佛講般若二十二年，說了二十二年，真正懂得的有幾個人？你就知道這個事情之難。但是真正發心念佛求生淨土的人，他雖然對般若的道理還沒聽說過，般若的經典他也沒念過，但是他所行的就是般若正智，這真正不可思議。古人說暗合道妙，那個道就是般若正智，它妙極了，他所做的就跟這個路子合了，這是淨宗無比的殊勝。所以

念佛人一下手就是轉識成智。什麼是智？這一句阿彌陀佛就是智。

世尊四十九年所說的一切經，歸納是《華嚴經》，《華嚴經》再歸納是《無量壽經》，《無量壽經》再歸納是四十八願，四十八願再歸納是第十八願。第十八願裡面講的是阿彌陀佛，一句佛號！這個頂端找出來了，不簡單！所以你能夠念一句佛號，不可思議。你念這一句佛號，等於念四十八願，等於念《無量壽經》，等於念《華嚴經》，等於把釋迦牟尼佛四十九年的經統統念完了，你說妙不妙！所以這是真實智慧，這叫當下便是轉識成智，一點不錯。我們曉得菩薩裡面，智慧最大的是文殊師利，文殊師利選擇這個法門，那還能錯得了嗎？第一等智慧的選擇！哪有那麼簡單，淨宗法門難信。

「便是觀照般若正智，便是即念離念，二邊不著。」這個功夫就是我剛才所講的，我們這個念頭一起，念頭起來了，立刻換成阿彌陀佛，一換成阿彌陀佛，妄念沒有了，離有！一句阿彌陀佛提起來，又不落空！空有兩邊不著。何況這一句阿彌陀佛，真的是究竟圓滿的智慧。這個名號是性德之稱，不是普通名號，普通所有名號都是假的。馬鳴菩薩教給我們，不要執著名字相，那是一般的名字相。馬鳴菩薩也念阿彌陀佛求生極樂世界的，他告訴我們要離言說相、離名字相、離心緣相，他老人家是念阿彌陀佛往生的。那麼由此可知，這個是真的。

【念佛人要發大心】

發大心念佛，生實報莊嚴土，上上品往生；縱然去不了，還有個中品往生。所以發心不能小，小了怕去不了，一定要發大心。我們古

人所說，「取法乎上，僅得乎中」，也不錯，發大心我們得中品，算是不錯了。你取法乎下，那個問題就嚴重了，怕的是去不了。所以，心一定要大！

【普願法界眾生，同生極樂。】

時時刻刻有這個念頭，決定不忘這個念頭，不能夠忘掉，你的心量就大了。永遠保持著大心，大心無論修什麼行都叫大行。這個行隨著心量擴展，都是大行。往生西方極樂世界是證大果。

【以此正念，冥熏法界，廣度含靈。】

我們現在雖然是事上做不到，事上眾生有業障，我們自己也有業障。自己的業障是智慧不能現前，沒有善巧方便，這是自己的業障。所以自己有業障，眾生也有業障，我們要普度，談何容易！雖然事上做不到，不能沒有心，不能沒有願，要沒有這個心願，那就錯了。我們的心願跟佛一定是一樣的，我們的智慧能力跟佛不一樣。諸位果然心願跟佛一樣，諸佛那個本願的威神冥冥當中加持，這種加持有些時候自己能夠感覺到。佛力加持，三寶加持，能感覺到。俗話講，得佛菩薩保佑，這加持就是一般講的保佑，這是真的，不是假的。那個保佑條件從哪裡來？心跟佛的心一樣，願跟佛的願一樣，就是普願法界眾生，同生極樂，這個心願不可思議。

【若能融會得這點道理，還有不加緊念佛的麼！還怕念佛不得力麼！要緊、要緊！】

所以這個是你要是不認識清楚，信心很難生起。我對老師，說老實話非常尊敬，老師的話我都會依教奉行。而不肯、不能照做呢？我

自己心裡有疑惑，老師沒講清楚，沒講明白，不能把我的疑團解除，這是實實在在的。如果當年李老師講淨宗經典，像我今天講得這麼清楚明白，我老早就相信了。他講得太含蓄，我們智慧淺，沒辦法，體會不到！又不敢問，問了怕老師罵人，又不敢問，所以很不容易體會。真的自己這一生非常幸運，在這些大經大論裡面看出事實真相。我們曉得多少人，一生在經論當中，最後都沒有看出來，你說這個多可惜。所以從經論裡頭，得到消息看出來的人，也不是很多。

經【何以故？須菩提，若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。】

世尊到這個地方，這才正式來解釋了。這一段經文裡面含義很深。前面最重要的，佛是教我們學他，以他做為一個好榜樣。要我們發大心，發一切眾生之類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。為什麼，為什麼要這樣做？這一段解釋出來了，這正式解釋出來，因為菩薩如果有四相那就錯了。我們看註解：

【執我分別】

執著我，起分別心。

【乃凡夫通病，豈是菩薩。】

菩薩決定沒有分別心，為什麼？分別是第六意識，執著是第七識、末那識。凡夫才用心意識，佛菩薩轉識成智，不用心意識。佛菩薩所用的是大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智，四智菩提。

【我相因我見生】

我相粗，我見就細了。《金剛經》前半部講四相，後半部講四見，所以後半部的意思比前半部深。但是要曉得，四相要是破了，四見當然也沒有了，因為相是從見來的，相破了，見就沒有了。如果見破了，那「相」當然沒有了，它是有表裡的關係，一個是外表，一個是裡，一破都破了。因此《金剛經》前半部，可以說意思已經說到圓滿了。一表一裡。

【我見因我相顯。一表一裡，從來不離。破我相即是破我見。】

這個見，起心動念。起心動念就有分別、執著，那就叫我見。

【四相即是一個我相】

雖然說四相，四相的根就是我相，其他三相是從我相生出來的。所以我相那就是根本的根本，四相涵蓋了整個宇宙的一切現象。

【發心為一切眾生，就是降伏我相。】

為什麼？凡夫念念都是有我。所以佛法說，佛法講的善惡標準，什麼是善？什麼是惡？它的標準就是立在我執上。起心動念有個我，這就是惡。我執執住了！這個東西就是三界六道，是堅固的枷鎖，這是惡。所以佛叫你起心動念，不要再想「我」。不想我怎麼辦？想眾生。你看念頭轉變，觀念轉變一下，我不再想我，我想眾生。我一吃飯，想到眾生有沒有飯吃；我一穿衣，想到眾生有沒有衣穿。時時刻刻、點點滴滴想眾生，這個樣子我執慢慢就淡了、就化掉了，這是善，這個是好事啊。所以發心為一切眾生，就是降伏我相，就是把我擴大，大而化之，用這個方法。

【皆度之成佛，即降伏人相。】

我要幫助眾生，幫助一切眾生個個都成佛，人相就沒有了。都變成佛，人相就沒有了。

【心中不起如何能度盡之念，即降伏壽者相。】

壽者相是什麼？是時間的相續。我度眾生，我要到哪一年、哪一月才度得完？你有這個念頭，這就是壽者相，這個念頭也沒有。所以學佛要記住，我們只有今天，只有此時此刻，不想過去，也不想未來，你這個心才自在！過去已經過去了，縱有好事已經過去了，想它也沒用處了。縱然有惡事，也不要後悔，都過去了，都沒有了。未來還沒來，你在想，那是打妄想，空想了！過去、未來都不想，認真做現在的，這就對了，這樣子壽者相就沒有了。

【實無眾生得滅度者，即降伏眾生相。】

連眾生也不執著。這個就教給你怎樣去破四相。那麼由此可知，這個四相的形成，第一個是「我」，有我；與我相對的是「人」；與人相對的是一切萬法，「眾生」是一切萬法，眾就是眾緣和合而生。有情，我們今天講動物，眾緣和合而生，四大五蘊和合而生；植物、礦物也是眾緣和合而生，所有一切現象都是眾緣和合而生。所以眾生相非常非常廣大，包括十法界依正莊嚴，都是屬於眾生相。這些現象相續不斷，這叫壽者相。可見得一切現象都從我生的，都從我相生的。我相是盡虛空遍法界一切現象的根源。

【發無上心者，要行菩薩行，普賢行。一切佛法，說到修持上，總不外觀照。】

這是提出行門的總綱領。禪宗是這樣說法，教下也是這個說法。

這個觀照，可以說是大小乘十個宗派裡面，共同承認的修行的總綱領。但是那個心要發不起來，觀照確實是有名而無實。觀照的條件是要大心、要大行，一定要發無上心。無上心，就是要度一切眾生成佛。在淨宗裡面，要度一切眾生同生淨土，生淨土就是成佛，要發這個大心，發大心那你就是菩薩行。大心是菩薩行，你的行持就是菩薩行。在此地特別提醒你，要修普賢菩薩行，為什麼呢？一般菩薩行固然是大行，比起普賢菩薩不夠大。也就是說普賢菩薩的行，才叫究竟圓滿的大行，很難做得到。菩薩行，還行！咱們勉強勉強還能做到像個樣子，普賢行可能一點都做不到。什麼原因呢？普賢行要清淨心、要平等心。換句話說，清淨心、平等心修菩薩行，那個就是普賢行。譬如我們舉一條來講，普賢的行門無量無邊，歸納為十個項目，第一條裡面「禮敬諸佛」，這一條我們就做不到。諸佛是什麼？除我一個人以外，都是諸佛。我對所有一切眾生都要像對佛那樣的恭敬，你能做得到嗎？這個人我一看就不順眼，要我敬他？就沒法子了。縱然你不錯，對每一個人，冤家對頭你也對他很禮敬，也很恭敬，那蚊蟲、螞蟻呢？蚊蟲、螞蟻也是眾生，也是諸佛。蚊子來叮你一下，一巴掌打死，把佛打死了，你才曉得難哪！

一切佛法包括大乘、小乘，包括各宗各派，包括無量法門，講到修持的總原則、總綱領，就是觀照。什麼叫觀照？觀照就是思惟。為什麼不說思惟，要換一個名詞叫觀照？諸位要曉得，思惟，我們很容易錯會意思，落到第六識裡去了，那就用的是妄心，錯用了心。觀照的意思？不用心意識了。不用心意識，名字也叫思惟修。這大乘經上

常常有這個名詞，思惟修，但是那個思惟修不用第六識，不用第七識。不用情識怎麼思惟修？不用情識的思惟修，才叫做觀照。我們舉一個例子，我們眼睛，睜開眼睛看到外面，問問你，是不是看得很清楚？豎起耳朵聽聽外面聲音，也聽得很清楚。沒有分別，沒有起心，沒有動念；沒有起分別心，還沒有起執著的念頭，你是不是看得清楚，是不是聽得清楚，這叫觀照。我聽聲音，一聽，這是冷氣，這就落在第六意識，這就錯了，這就是把真的變成妄的了。

觀照，實在講就是叫你用第一念，不要用第二念。但是問題是照不住，第二念它就變了，它自自然然就起分別、起執著了，沒有法子，這才知道用功的難處，太難太難了。第二念，妄念起來了，就變執了。諸位要曉得，第一念是佛知佛見，跟諸佛如來無二無別，但是第二念就掉到凡夫去了，就掉下來了，掉得好快。就是第一念保不住！保住了，那你就成佛、成菩薩，你這個分別執著永遠斷掉了，就沒有了。保不住啊！保不住，所以十方一切諸佛如來讚歎淨土法門，我們第二念換成阿彌陀佛，這容易太多了。守住第一念太難太難了，換成阿彌陀佛，這個事情不難哪！淨宗法門妙就妙在此地，好就好在這裡，成就也在這裡。

【或云念佛不是觀】

這是很多很多人錯會了意思，以為念佛了不是觀照，所以排斥念佛法門，小看了念佛法門，沒有把念佛看在眼裡。此語不然，這個說法錯了。實在講，這是到後面會跟諸位講，這個根本的原因：第一個，教理沒有真正搞清楚，所以才有這個誤會，真搞清楚、真搞明白了，

那怎麼會有誤會呢？不可能有誤會；第二個是你修行功夫沒有抓到要領，也就是你功夫不得力。功夫得力的人，也不會有分別執著，因為功夫得力，破分別執著了，這是一定的，無論哪一個行門，八萬四千法門都是一樣的。他心清淨、心平等，這是功夫得力了。

【須知即念即觀】

我們念佛，這個念就是觀，在淨宗裡面叫念、淨念，你看大勢至菩薩教給我們的，淨念相繼。宗門裡面叫觀，教下也叫觀，我們這個法門裡叫念，意思完全相同。

【若妄想紛歧，散心念佛，不得受用。】

這就不是用觀，這個真的念佛不是觀，與觀的定義相違背。那個觀，先給諸位講過了，保持第一念，那是觀。

【必須口念佛號，心想彌陀，如在目前。如此念佛，則妄想無從起，即是觀。】

這就對了，也就是先頭所說的，妄念一起，一句佛號提起，妄念沒有了。觀，或者是止觀，作用就是降伏妄念。《金剛經》上講的：云何降伏其心，要用觀來降伏其心。那我們念佛，妄念一起來，第二個念頭轉成阿彌陀佛，妄念沒有了，這是觀。一面念阿彌陀佛，一面依舊打妄想，那就不是觀，那個念佛不是觀，這是一定要辨別清楚。

這是想佛，念佛想佛，想哪一尊佛？諸位要知道，阿彌陀佛，我們畫的阿彌陀佛像，塑的阿彌陀佛像，都不一樣，哪一個像是阿彌陀佛？給諸位說，阿彌陀佛沒有像，隨眾生心，應所知量。你看到哪一尊佛像莊嚴，你就供養那一尊佛像。你天天拜他，天天看他，天天想

他，將來臨命終時，阿彌陀佛來接引，就現那個像給你看，一定不錯。不要供好多像，供好多像那就不曉得哪個像是真的，那就比較麻煩。一尊，一心憶念，這個好，不要三心二意。這樣念佛就是觀。

【修觀是收攝意根】

意根就是執著，就是第七識。

【淨宗心想佛，口念佛，手持珠。都攝六根，淨念相繼，實為最上乘之妙法。】

大勢至菩薩教給我們，都攝六根，淨念相繼，這跟禪宗的觀照、教下的止觀，無二無別。不但是無二無別，實在講比他們那個高明太多了。他們那些修行要具足很多條件，如果不是那個根性，根本無法起修。淨宗這個法門，三根普被，利鈍全收，人人都能修，這就高啊！