金剛般若研習報告節錄（第六十九集）

請掀開經本第一百五十三面，倒數第三行，從註解第六段看起。

【此節文中，暗示告誡學人有三。一、今世受人輕賤，是先世重罪所致。凡遇此事者，應生畏懼心，順受心。】

這個地方，是從經文當中體會佛的慈悲教誨。這些話可以說是我們一般人，人人都遇到這樣的境界；換句話說，我們每個人無始劫以來，所造作的罪業都很深重，特別是從修學大乘經論為人輕賤這一方面，很明顯的顯示出來。如果對於這個事實真相不能夠明瞭，不能夠體會，總免不了會退心。所以應該生畏懼心，這個畏懼就是因果報應絲毫不爽。縱然是認真地受持讀誦，過去世的惡業還是那麼樣的重，還是會現前。這是讓我們警惕，從今之後起心動念不敢再造惡業，這才真正體會佛菩薩教誨的意思。

那麼現前的境界要順受，順受一時容易，短時期也還可以，有時候是長時期。譬如，這都是我們平常很可能見到的，你自己學佛，天天受持讀誦經典，你的家人眷屬不學佛，毀謗佛法，甚至於對你輕視，長年累月的要受譏諷、冷淡這些言語態度，這個忍受很難，但是一定要忍。從這個地方才真正知道自己業障很重很重。道理明白了，我們處逆境，長時期處逆境也心安，也能生歡喜心，不再計較，一切能隨順，這樣消業障消得特別快。

【第二、受輕賤者，若受持讀誦此經，夙業可消。應於金剛般若生皈命心。】

這個皈命比皈依還要重要。依是依靠，這是一心依靠，以生命來

依靠，這是真誠的表現，一心一意依《金剛般若》的理論方法來修行。實在這一句就是經文裡面所說的「信心不逆」，信心不逆就是一心皈命。

【應對輕賤我者，生善知識想。】

這是輕賤我的這些人，我們對他的態度一定是把他看作佛菩薩，把他看作善知識，我們自己是學生，自己是業障深重之人，這個樣子消業滅罪就快了。

【三、人輕賤即應墮之見端。】

讀誦大乘，尤其是讀誦圓頓經典，依教奉行，還受這些逆緣逆境，自己要知道，這個就是來生要墮三惡道的預兆，若不是遇到佛法，必墮惡道。這一樁事我們愈是冷靜地去想，冷靜地去觀察，才曉得佛所講的是事實，決不是妄言，決不是看到我們處的環境不好，佛說幾句好聽的話來安慰安慰我們。如果你要這樣想法，那你連佛的意思都不明瞭，不是安慰我們的，是事實真相。

【一切學人，應生勤求懺悔之心。而云「當得菩提」，猶未得也，應生勇猛精進之心。】

所以在這個境界裡面一定要勤求懺悔，懺除業障。佛在經上告訴我們，這個人當得菩提，要記住當得，你現在還沒得，認真修行，將來會得到的；現在還沒有得到，現在應當要生勇猛精進心。

【此經正是懺悔妙門】

在《華嚴普賢行願》當中，清涼大師為我們解釋懺悔業障，這一段經文裡面告訴我們，佛法無論是顯教密教、宗門教下，無量法門修

行的綱領、總綱領，在佛法裡面講總持法門，是什麼？就是懺悔。不但我們要懺悔，即使到等覺菩薩位，他還要懺悔。為什麼？那麼高位的菩薩，他還有什麼好懺悔的？他那最後一品生相無明沒破就是業障，必須要懺除，懺除了他才能圓成佛道。怎樣懺悔法？《金剛經》上告訴我們，「應無所住」，那就是懺悔；「而生其心」，那就是供養。所以供養、懺悔法，《金剛經》上這兩句就顯示得圓圓滿滿。不但圓滿包括這兩願，實在諸位細細想一想，普賢的十願，菩薩的六度，「應無所住，而生其心」都包括盡了，所以這個經真正是不可思議的法門。

【《法華》云：若欲懺悔者，端坐念實相。重罪若霜露，慧日能消除。】

《法華經》上世尊教菩薩，這不是教普通人，教高級的菩薩，教給他們修懺悔法，懺悔有事上懺悔、有理上懺悔。這首偈是從理上講的，是理上懺悔。它的效果無比的殊勝，能滅重罪，能破無明。佛教給菩薩什麼方法？端坐念實相。這一句是方法，是不是教我們一天到晚盤腿面壁在那裡打坐，念實相？不是的。你要是這麼看法，完全是依文解義。端坐是什麼意思？就是佛在《無量壽經》上所說的，端正其心。心要是端正了，眼耳鼻舌身自然就端正，端是這個意思。這個端就是正，沒有邪思、沒有邪念叫端。什麼叫邪思、什麼叫邪念？要照本經的標準來說，這個經的標準確確實實是《華嚴》、《法華》的標準，心裡頭要有念就不端，心裡面要有思就不端。實相是什麼？實相是真如本性。念實相就是明心見性，跟禪宗明心見性的境界是一樁事情。見性當然滅罪，當然破無明；無明沒有破，業障沒有消除，你

怎麼能見得了性？佛教的是這個方法，這個方法好，究竟徹底；但是凡夫、二乘都用不上。我們當然沒有辦法，只能夠欣賞佛的教誨，事實上我們做不到。這做不到，要是真做不到，佛這句話又好像在吊我們口胃一樣，跟我們開玩笑！講的我們做不到，我們聽了多難過！他老人家還有補救的方法，讓我們也能做到，那是什麼方法？就教我們一心稱念阿彌陀佛。這一句阿彌陀佛的名號雖然不是實相，但是它確確實實跟實相非常接近，用這個方法決定能達到實相，這個法門叫妙！無上微妙法，就是稱念阿彌陀佛求生淨土。由此可知，真信切願一心一意求生淨土，就是端坐念實相。

他的心端正，坐的意思是表示不動。我們的覺心不會為世間五欲六塵所動，不會為其他法門所動，這叫端坐。不是一天到晚盤腿面壁，這是一個形容詞，是比喻我們的心不動。那麼這個坐禪，諸位看六祖大師在《壇經》裡面就解釋得很清楚，這個坐就是如如不動的意思。不動心叫坐，不著相叫禪；內不動心，外不著相，這叫坐禪，他老人家這麼解釋的。

重罪若霜露，極重的罪業，無量劫所造的阿鼻地獄的罪業，罪業再重，就像霜、就像露水一樣，霜跟露，太陽一出來就沒有了、就蒸發掉了，這個是我們常常見到的，我們懂得的。慧日能消除，智慧、般若智慧開了，再重的罪業就消除了。為什麼？諸位要曉得，真心本性裡頭只有般若智慧，沒有業障，沒有重罪。罪業是什麼？給諸位說，迷了，般若就變成重罪業障；覺悟了，重罪業障又變成了般若。轉變，就變成了般若智慧。

【此經之體，即實相也。】

凡是大乘經都是以實相為體。體是什麼？體是這個經的依據。現代受過高等教育的人，凡是遇到一樁事，他都要追根究柢，遇到《金剛經》他也會問：釋迦牟尼佛依據什麼理論說這部經？換句話說，這部經的理論根據是什麼？實在講不必等現在人問，佛在三千年前就講清楚了，所有一切大乘經都是依實相。實相是事實真相，這哪裡是假的？佛所講的全都是事實真相。實相就是真如本性，實相就是一真法界，是依這個說的。所以端坐念實相，這個經之體就是實相。

【離相離念，正是觀實相。】

端坐念，念跟觀的意思是一樣。念實相怎麼念法？是不是心裡常常念著？那就錯了。心裡常常念著叫打妄想；因為實相沒有相，沒有相你要去想它，把它想成一個相，你錯了。你把它想成一個空，也錯了。想成一個相，你落在有相裡頭；想成空，你落在無相裡頭。總而言之，你都著了相，著相就錯了。實相是空有兩邊都不著。體是空，作用是有，所以它兩邊不著。因此，依照這個經上講的「離相離念」，離相是離四相，離念是離四見，四相四見都不能夠執著，這就是觀實相。

【亦正是除惑、消業、轉報之無上妙法也。此即理懺。】

這個道理我們要懂，雖然是我們做不到，我們要明瞭知道。高級的那些菩薩，他們修懺悔法跟我們不一樣，那個效果、功德差別很大，真正能夠除惑，惑是無明，能破無明，能消業障，能轉果報，而且轉得非常的快速。那麼在大菩薩講這個轉果，就是像《普門品》裡面觀

音菩薩三十二應一樣，盡虛空遍法界，一切眾生有感，菩薩就有應。應以什麼身得度，就現什麼身。應當給他說什麼法門，就給他說什麼法門。這都是屬於轉報。

【《行願品》云：菩薩若能隨順眾生，則為隨順供養諸佛。若於眾生尊重承事，則為尊重承事如來。若令眾生生歡喜者，則令一切如來歡喜。故行六度，即事懺也。】

這個我們可以做得到，這是屬於事懺，這個相就粗得多了。可是要有耐心，要有毅力，真正去做，那才叫懺悔。不是每天把經文念幾遍就懺悔了，那是假的，那個沒用處；要真正去做到，才是懺悔法。隨順眾生，經上講恆順眾生，順不是偶然的順，不是短時間的順，恆順，長時間的恆順，縱然是很惡逆的環境，也不生絲毫怨恨之心。

隨順眾生就是供養諸佛，這裡面有兩層意思：一個是廣修供養裡面的法供養，法供養第一個是依教修行供養，佛教給我們隨順眾生，我們真做了，這是依教修行供養，這是供養諸佛。第二個意思，一切眾生皆是未來佛，我們隨順怎麼不是供養諸佛？一切眾生皆是我們現前的善知識，我們與一切眾生相處，才能夠真正做到斷惡修善，才能成就自己圓滿功德。你離開一切眾生，到哪裡修行？所以這個意思很深很深。

若於眾生尊重承事，則為尊重承事如來。前面講諸佛，這個地方講如來，意思不一樣。諸佛是從相上講的，如來是從心性上講的，如來是性德。為什麼要尊重一切眾生？承事就是服務，我們現在人講服務。為什麼我們要服務一切眾生？開發性德。如果你自己明心見性，

你一定跟諸佛菩薩一樣，全心全力為法界一切眾生去服務。所以眾生有感，佛菩薩就有應，從來沒有一個空過的，所謂「佛氏門中，不捨一人」。尊重承事，這個服務不是隨隨便便的，恭恭敬敬、盡心盡力，這叫尊重。若於眾生尊重承事是修德，後面這一句顯示你的性德。

若令一切眾生生歡喜者，則令一切如來歡喜。能令一切眾生歡喜的人，一定是依教奉行的真佛弟子，那不是假的，才能夠令一切眾生生歡喜心，這一點非常重要。說話是學問，會說話的人，人家很歡喜，到處得人幫助；不會說話的人，一開口就得罪人，就跟人結冤仇，不共戴天，麻煩大了！

我們把《常禮舉要》也編在我們《淨宗同學修行守則》的後面。目的是在哪裡？這是最基本的禮節要懂得。不懂得，的確你自己是不知道的，別人討厭你、不歡喜你、不歡迎你。所以說最基本這個禮節要懂得。這是講能令一切眾生生歡喜心，一切諸佛歡喜。

因為這個道理，佛教菩薩修六度，六度就是事懺。教你修布施，教你修持戒，持戒就是守法、守規矩，這個義是廣義的，不是狹義的，守規矩、守法，教你忍辱，教你精進，教你禪定，教你智慧，這都是屬於事懺。

【若但讀誦而不受持。只能種遠因，不能收大效。】

這一條很重要。大概我們一般人，也可能是多數人，學佛只知道讀誦，不曉得去照做。因此好處不能說沒有，好處不多，只種遠因，這一生當中收不到效果。不肯放下、不肯依教奉行，這是只種遠因。我們過去生中，無量劫來生生世世修學都是種遠因，沒有收效果。你

要問原因，那個原因大概都是放不下。

【只能增福，不能開慧。】

受持能夠開智慧，讀誦不能開智慧，讀誦只能夠增福。

【只能消輕業，不能滅重罪。】

輕的罪業可以消，重的罪業沒用處，你這個力量不夠。

【學佛若不從此經入，縱令苦行無數劫，只能成菩薩，不能成佛。】

後頭這一段，我們要多多的念幾遍，記在心上。這個經怎麼個入法？應無所住而生其心、應無所住而行布施。這是真正受持《金剛般若》，如果不懂得這個原理原則，無論修學哪個法門，縱然你是無數劫的勤苦修學，你只能成菩薩，不能成佛。諸位要知道，此地的成佛，是指圓教初住菩薩。諸佛是從圓教初住講起，天台家所講的分證即佛，他是真佛，不是假佛。《華嚴經》上所講的四十一位法身大士，這是真佛。圓初住菩薩就有能力在十方法界當中，示現八相成道，應以佛身得度，他就示現佛身。所以這個地方講的成佛，就是圓初住以上。再看底下一段，約供佛顯：

經【須菩提，我念過去無量阿僧祇劫，於然燈佛前，得值八百四千萬億那由他諸佛，悉皆供養承事，無空過者。】

那麼這些話都是真話，是釋迦牟尼佛為我們現身說法，這是他過去修行所經歷的這些事。「我」是世尊自稱。「過去」，這個小註裡面有說明，我們看註解：

【由信位而初住、而成佛，經歷時間或延或促，全視其人根器之利鈍、功行之勤惰，而致不同，豈可拘執。】

釋迦牟尼佛無量劫修行才證果，不是三個阿僧祇劫，通常講三大阿僧祇劫，佛是方便說，要說再多了，怕人嚇住，成佛沒指望，算了不要學了，是這個意思。佛雖是方便說，有沒有騙我們？沒有。我們曉得三大阿僧祇劫，是從圓教初住菩薩開始到成佛，初住以前他沒算。《華嚴》上跟我們講無量阿僧祇劫，是把初住以前的時間統統算進去，這就變成無量阿僧祇劫。

於然燈佛前，不是講然燈佛後，因為世尊遇到然燈佛，他已經是八地菩薩，這就是講八地之前。從初信位到八地以前，他值八百四千萬億那由他諸佛。我們想一想，佛在《無量壽經》上講阿闍王子，過去生中他們曾經供養四百億佛，我們一聽四百億佛，嚇呆了，這還得了？此地八百四千萬億，後頭是那由他，這供養四百億佛跟這個一比，那就小巫見大巫，差太遠了。所以我們過去生中的善根福德不能小看，每個眾生都有過去世，乃至於我們今天看到蚊蟲螞蟻，牠現在墮到惡道，牠前生沒有學過佛嗎？我們怎麼敢說！說不定將來螞蟻比我們先成佛，我們還落在牠後面，這是非常非常可能。牠墮在惡道，受這個罪報，如果這個罪報受盡了，再得人身、聞佛法，憑他過去生中的善根福德因緣，也許比我們早成熟。所以我們知道這個道理，曉得這個事實，對於一切眾生不敢輕慢。像這些眾生比修行人早成佛的多得很。

那麼時間或延或促，延是延長，時間延長了；促是縮短，他成佛早成佛了，提前成佛。這種情形也很多，以世尊來說，世尊跟彌勒菩薩，這兩個就有很大的差別，如果講歷屆他們同學來說，彌勒菩薩應該早成佛，釋迦牟尼佛是後學，彌勒是學長，結果變成世尊先成佛，

他還當補處菩薩來接他的。原因在哪裡？世尊勤學，因為勤學功行超過彌勒菩薩。由此可知，發憤精進努力，那個功夫不會白費，一分耕耘，一分收穫。所以完全看一個人根性利鈍，以及他的功夫勤惰。

【供養，簡言之，即飲食、衣服、臥具、湯藥，四事供養。】

這是簡單說，佛在戒經裡面常常講的，在家的佛弟子，有義務要供養出家的佛弟子。為什麼？因為出家的佛弟子，把生產的事業放棄了，於是生活要靠在家的同學來供養。為什麼把生產事業放棄？專心修學，續佛慧命，弘法利生，他做這個工作。所以這是在家同學應當要供養的；如果沒有這些人發心，佛法在這個世間就要斷絕，就不能夠傳遞下去，那麼這是我們必須要知道的。可是佛說得很好，這是不是給在家同修增加很多負擔？沒有。佛說在家同修，對於出家人供養是有限度的，就這四樁事情。

【廣言之，如《華嚴》所說之事供養、法供養。】

《華嚴經》上講得多了，講差不多將近有一百種類，講得非常豐富；就是第六迴向章，那一章經裡面大概就講到將近有一百種供養。

【承事者，左右事奉。】

這就是服勞役伺候別人，這個地方是講眾生，伺候一切眾生，時時刻刻照顧他，時時刻刻幫助他，就是這個意思。

【悉皆，正指無空過言。言歷時之久，供佛之勤。】

這是釋迦牟尼佛舉出自己親身修持的例子，來告訴我們。他在過去生中遇到這麼多的諸佛，都是承事供養，沒有一尊佛空過的。說出這個意思，意思在後頭，

【為顯不及受持此經之張本也】

用這個來做一個基礎，來比喻。

經【若復有人，於後末世，能受持讀誦此經，所得功德，於我所供養諸佛功德，百分不及一，千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。】

世尊修這個福報歷無量劫，我們看到非常羨慕，我們到哪一生哪一世才能修這麼大的福報？佛這麼給我們一說，我們覺得不難，我們要想修，真正發心，確實所謂後來居上，後生可畏，我們在後面可以趕過去，那就是一定要依教奉行。我們看註解，

【於後末世】

這一句實在講正是指我們現代這個時代。

【正當末法，指今世也。】

就是指我們現在。

【謂末世眾生，有能受持讀誦此經之功德，比我供佛之功德，我則不堪與之相比，算數譬喻皆不能及。】

「如來是真語者、實語者、如語者」，所謂如語是完全講的事實真相，沒有一絲毫誇張，也沒有絲毫隱瞞，事實怎麼樣就怎麼說法，這叫如語。我們要相信佛的話。其中道理很深很深，我們是不明其理，所以產生疑惑。但是要是稍稍通達大乘教義，雖不能夠很明白，也能夠略知一二。為什麼？末法時期眾生的根性劣，煩惱情執很重，而社會誘惑的力量，又比古時候不曉得強了多少倍。五花八門在這裡誘惑，你還能夠不動心，你還能夠不執著，還肯相信佛講的這些話。這一點就是不可思議的善根福德，又能真正依照經上講的去做，能夠一切放

下，為一切眾生犧牲奉獻。你供養的諸佛超過釋迦牟尼佛，你今天才有這個善根，善根絕非偶然。所以聽了這個經，能信、能願、能行，這是無量劫深厚的善根。

【因持經者根器之利鈍，功行之深淺，有種種不同。故比較不及之程度，遂有如是之高下不同也。】

這段話是決定不能省的，為什麼？因為經上說的，在末世的時候能受持讀誦此經，所得功德要跟釋迦牟尼佛比，有的人釋迦牟尼佛是百分不及一，有的人是千分不及一，有的人是算數譬喻不能及，這裡面差別很大。根器利鈍是講過去世，過去世往昔所修的善根福德因緣不相同；功行深淺是講這一生，就是現在這一生勤惰不同。

【此是第五次較顯經功】

前面我們已經看過四次，這個地方是第五次，一次比一次深廣；換句話說，經文愈往後，我們說聽、修持功夫一定是逐漸在提升。所以愈是後面的比較，一定超過前面。

【這次是說在罪業消滅，當得菩提之後。】

所以世尊只好用自己供佛這個例子，來較量持經的功德。

【意若曰，受持讀誦此經，便得除障、便得授記。】

這話是真的。

【豈我昔日未授記前經歷無數之劫，值遇無數之佛，但知供養承事之所能及哉。】

供養承事是修福。所以他講的是在然燈佛前，因為然燈佛才給釋迦牟尼佛授記。然燈佛前所供養承事那些諸佛，那些諸佛沒給他授記。

這個事跟理都為我們顯示得很清楚、很明白。末世眾生如果你要依照這部經，真正去做、去修持，你就得佛授記；不僅僅是除障，你就得佛授記；得佛授記，當然比釋迦牟尼佛這個福報要大。釋迦牟尼佛供養那麼多佛，沒得佛授記，你在這個時候受持讀誦，你就得佛授記，所以從這一點上明顯的超越了。

【供養承事所以不及者，的指受持此經。】

這是確確實實、明明白白為我們指示出來，一切菩薩供養承事諸佛，不能跟你相比。為的是什麼？因為你受持《金剛般若波羅蜜》。

【以經中義趣，是開佛知見、示佛知見。果能受持，便是悟佛知見、入佛知見。】

這個解釋愈說愈明顯，愈說愈透徹、愈圓滿。世尊為我們開示，開示實在講不容易。一般人常常講，請你老人家給我們開示開示，這個開示變成口頭禪。其實開示不容易，請你給我講一部經容易，講開示不容易。講經，我依照經跟你講，講的人、聽的人都沒有開悟。開示可不同，開示是開佛知見、示佛知見，聽的人要悟入；聽的人不能悟入，那個開示不叫白開白示！所以開示難，講經容易！開示要什麼人？明心見性之人，他自己沒有明心見性，他憑什麼開示？佛之知見是什麼？《金剛般若》的知見就是諸佛如來的知見，「應無所住，不住色聲香味觸法，而行布施」，這是佛知佛見；「凡所有相，皆是虛妄」，能得的三心不可得，所得萬法當體即空，也不可得，這是佛知佛見。我們是不是真的有？是不是真正把我們輪迴的知見確實轉過來？一轉過來，你就是受持《金剛般若》，你轉過來就是悟入。

所以諸位要了解，佛法跟世間書籍不一樣，一經通一切經通。《金剛經》通了，世尊四十九年所說的《大藏經》，哪一部你沒通？你部部都通！大經上所謂「六根門頭放光動地」，眼耳鼻舌身都放光，那個經典什麼意思也照得清清楚楚、明明白白，哪有不懂的道理！

所以聰明人從根本修，根本是清淨心。你學一樣東西，你容易得心清淨，容易成就。

《金剛經》就是佛對我們的開示，我們了解經義，依教奉行、信心不逆就是受持。果然信心不逆，悟入雖然不是有太大的悟入，多少會悟入幾分，這一定的道理。你這個悟入愈來愈多，年年會增長，月月會增長，所以你的生活就法喜充滿，這個快樂就是逐漸逐漸境界一天比一天好。

【所以無數七寶施、身命施、多劫供佛，皆不能及，理在於此。】道理在此地。這麼一說，我們對於佛在經上講的話可以相信了，真的是有道理。