金剛般若研習報告節錄　（第十六集）

【用功最要是作觀，作觀即是改變想法、看法，凡夫見思皆不離執著，即是錯誤。】

什麼叫做「作觀」，這是佛學的一個名詞，古人有種種解釋，但是我們愈看愈迷惑，所以名相名詞的術語，正確的解釋對我們初學人來說，似乎相當困難。這個地方解釋得簡單，也容易明瞭，就是改變想法，改變看法，「觀」實在就是觀念。觀念兩個字，分開來講，觀是看法，我們對人、對事、對物，對宇宙人生的看法；念是想法，你怎麼個看法，怎麼個想法。凡夫見思，見是見解，就是看法，思就是想法，皆不離執著，那個病就在此地，總離不開分別執著。那麼佛在這一部經為我們指示出來，這是錯誤，嚴重的錯誤。

「吾人終日所聞」，這是舉一個例子來說。「車聲、人聲，種種喧擾聲」，這些話特別是我們住在都市，就是我們日常生活當中，幾乎沒中斷過，所接觸的境界。「然此實非車聲、人聲、種種喧擾聲」，我們聽到是車聲、是人聲，是許許多多很多種的這些音聲，我們現在講的噪音。修行人把觀念轉過來了，轉過來之後，他們聽的跟我們聽的就不一樣了，我們聽的是許許多多的噪音，念頭轉過來，他們所聽到的是說法的音聲，法音宣流，果然就不相同了。

【乃無常、苦、空、無我聲】

這種情形幾乎有一點像佛經上講極樂世界的狀況，這看你能不能轉得過來，你仔細觀察音聲。所以佛門用這個觀字用得好，觀是不用心意識，用你的清淨心、真實智慧，你去觀察，確實是無常，在這個境界裡面展現出無常、苦、空、無我。

【乃是般若波羅蜜聲。】

聲是究竟圓滿智慧之聲。你的般若波羅蜜，究竟圓滿的智慧，從這個地方顯現出來。那麼眼見色，在色相裡面顯現出來；鼻聞香，在香味裡面顯示出來，顯示出來是無上甚深的微妙法。金剛般若波羅蜜，就在見色聞聲之中。所以佛法到哪裡去求？你想想到哪兒去求？

【此經經文，乃至一切大乘經。】

不僅是《金剛經》的任何一句經文，實在講只要是佛說的經，任何大乘經典。

【無論何句，皆可作觀。】

我們都可以拿來，改變我們的觀念，改變我們的想法、看法。佛說得太多太多了，所說這些法裡面，也可以說有總有別，「總」就是從根本上說的，基本的原理原則，那個很好用；如果說「別」，那就是特別對治某一個毛病的。要知道世尊說法的善巧，說法的方便，我們在一些經典裡面應當怎樣來取捨。《金剛經》上，每一句都能作觀。可是在本經最後，末了的時候，佛跟我們講了一個總綱領，二句一偈，這就是總說，二句就是經末後所講的「不取於相，如如不動」，這兩句，真的它是總綱領，總治一切病。

要怎樣才能達到外不著相、內不動心？那你就要問，我們現在為什麼會著相，為什麼會動心？不知道事實真相，以為外面這些相是真的，以為自己這個身心也是真的，我可以得到它，我可以享受它，以為如此！所以你見色聞聲，你就動心，你就要執著，毛病在此地，不了解事實真相。所以佛又說一偈，讓我們從這個偈子裡面，去體會到一切萬法的真相。這首偈就是「一切有為法，如夢幻泡影。」這就說

的一切有為法，有為法包括世間出世間，一切法，如夢！幻、泡、影都是假的，都是比喻那個夢。露跟電短暫，說明這個假相很短暫，一剎那就沒有了。你了解事實真相，你自然就不執著了，自然就不會動心。

【行住坐臥，不離這個。】

這一句很要緊！因為要改變我們的觀念、思想，那個時間要長，要綿密不可以間斷。必須要知道，我們的妄想、我們的煩惱，是無量劫到今天從來沒有間斷過，所以它的力量非常之強，我們今天念幾句佛法，是若有若無斷斷續續，你要想把妄想執著打掉，那是做不到的。一定要堅持，決定不能放鬆，行住坐臥不離這個。「則受用無窮」，你得的好處、得的利益，真是無有窮盡。

【讀經，是經轉我。作觀，則為轉經。經轉我，則以經轉移凡情。我轉經，則常生智慧，更為重要功夫。】

這一段裡面講了兩個層次的功夫效果。我們入門下手，讀經，從這裡下手，讀經的目的在哪裡？就是前面講的作觀，改變我們想法、看法。用讀經的方法，改變我們的想法、看法，這就是經轉我。用經轉變我們對於宇宙人生的想法、看法，這是初學，實在說一定要從這個地方入門。功夫做到相當程度，也能夠進入第二個層次，轉經。

所謂轉經，就是教下裡面所講大開圓解。什麼叫做大開圓解？大家都知道，參禪會大徹大悟、明心見性，用參究的方法，豁然開悟了，明心見性；教下教你讀經，用讀經的方法，讀到功夫純熟之後，也會大徹大悟、明心見性，一樣的。你要曉得，用的方法手段不一樣，那個功夫累積，那是定功，達到一定的程度就開智慧，就開慧了。所以

教下講大開圓解，到大開圓解的時候，就是我轉經了，那就不是經轉我了。我們念佛，念佛，你用持名的方法，行！你用觀想的方法也行，用觀像的方法也行，你用讀經的方法也行，我每天念《無量壽經》、念《阿彌陀經》都可以，念經就是念佛，也行。念到事一心不亂，得念佛三昧，念到理一心不亂，開悟了，明心見性了，到那個時候就轉經。轉經的時候是什麼現象？智慧現前。智慧現前的現象，那個樣子，你沒有見聞的時候，你心是清淨的，心是不動的，你一聽統統明瞭了，那就是智慧現前。

【古德說：但求息妄，莫更覓真。若一覓真，即成為妄。】

這在修行過程當中，是一句非常重要的開示。所以古人教人修行，就是說：你就一直去，不要回頭，不要猶豫，自然就成功了。譬如叫你念佛，念佛會功夫成片、事一心不亂、理一心不亂，你聽到了，我認真念佛了。念佛求什麼？先求功夫成片，念了幾年，功夫還沒成片，再念幾年還不成片，念一輩子也不會成片。為什麼原因？因為你有一個功夫成片的妄念在當中夾雜著，所以它不能成片。你老是還有一個妄想、妄念存在心裡，你怎麼能成正果？所以這個要緊，但求息妄，莫更覓真，妄去了就是真。

【必妄心分分除，真心分分現。】

像菩薩五十一個階級，五十一個階級從哪裡來的？就是那個妄一分一分地斷，妄斷一分，真就現一分。好像我們一面鏡子，這個鏡子蓋了很多灰塵，都不起作用了，我們去擦它，我們擦掉一塊髒的東西，那一塊就現前，它就起作用，就照了，再多擦一點，它那光明又多透一點，就是這麼個道理。只要除妄就行！妄一定是漸漸除，不可能一

下就除乾淨，不可能，所以菩薩五十一個階級，就是這樣分的。愈是高位的菩薩，他那個妄就愈少，留得愈少；愈是位次低的，他那個妄還留得很多，就這麼個道理。所以妄心分分除，真心分分現。

【妄心是無明、妄想、煩惱。】

這個也要把它辨別清楚，哪是妄心？無明是什麼意思？無明就是不明白。對人、對事、對物，對過去、對現在、對未來，樣樣都不明瞭，這就叫無明。無明要是明了，明瞭就是智慧現前，就是樣樣都明白，樣樣都明瞭，那就叫明了。光明是自性裡頭本來具足的，我們是自性裡面本有的光明被障礙住，透不出來，才看到一片黑暗的現象。所以妄心是無明，妄想是煩惱，這些東西的根都是無明。

【真心是覺、正、清淨。】

覺而不迷，正而不邪，就是正知正見，也就是說對宇宙人生的觀察是真實的、正確的，沒有錯誤，沒有偏差，這個才叫做正知正見，經論裡頭也說之為佛知佛見，跟佛菩薩的知見完全相同。清淨，清淨心。這是真心，這是真實的智慧。

【但不著相，則色即是空，相即是性。性相圓融，無礙自在。】

就像本經末後，「不取於相，如如不動」，不著相就是不取相。能夠不取相，不執著一切相，才曉得色即是空，色就是色相，包括所有一切現象，一切現象當體即空。這個空的確說不太好懂，為什麼？空不當作無講，我們一般人講空，空是什麼都沒有了才叫空。佛法裡頭這個空不是當作無，不是說沒有。這個空，空是有，空跟有是一不是二。相有體空，雖然是有相，但是它沒有自體，體是空的，所有一切物相沒有一個是例外的。所以說萬法皆空，都是從體上說的。體與

用從來沒有離開，體用是一不是二，體雖然永恆不變，那個相剎那轉變，所以它是轉變，它也不會消滅的，它只是會轉變。

所以相就是性，性相圓融，為什麼說圓融？圓融是沒有妨礙。不變的性，不妨礙會變的相，不妨礙；剎那生滅的相，剎那生滅，生滅就是變，變得太厲害，變得太快速了，不妨礙永恆不變的性體，決定沒有妨礙，這才叫圓融。

經【須菩提白佛言：世尊，頗有眾生，得聞如是言說章句，生實信不？】

須菩提尊者聽佛的說法，對於這些理事自然是徹底明白了，他得的是無量的歡喜。尊者很慈悲，三千年前就曉得我們現在的心理，他老人家代我們啟請，代我們提出這個問題了。所以他問得好，他說：有沒有眾生聽到佛在金剛般若會上說的這些話，真相信嗎？實信就是真的相信，這裡頭不帶懷疑，真實的相信。我們看小註：

【章句二字，指上文所說道理。】

章是講章法，我們今天講的段落，大段落裡面分中段落，中段落裡面分小段落，叫章法；句是文句，通常我們稱為文章。文以載道，文章裡頭包含什麼？包含著許多的道理在其中。這個地方的章句兩個字，就是指前面佛所講的道理，所教給我們修行的方法、原理、原則。

【實信，是能了解如是言說之真實義。】

開經偈裡面講的「願解如來真實義」，就是此地講的實信。我們沒有把佛的意思解錯，沒有會錯意，這是實信。

【世尊所說甚深甚深】

這是真的，每一個字、每一句，其深無底。

【一切眾生，聞者自然生信。】

這個可以這樣講，佛是大聖人，佛沒有妄語，佛不欺騙眾生，所以佛的話值得我們相信。

【然能生實信者不多】

這是真的。今天皈依佛門的人很多，學佛的人很多，為什麼你不肯依教奉行？問你信不信佛？我信佛，我是佛教徒，我是很虔誠的佛教徒，「佛講的話不知道，佛教我怎麼做我沒做」，這能算是虔誠的佛教徒嗎？所以你才曉得生實信不容易！生實信一定是徹底了解，依教奉行，那才叫真的信。

【必上根利智】

這不是普通人，上上根人，這個上根利智是兩種人。上上根人是他有大福德、大善根、大福德。有一些，還真不少，自古以來就有，有沒念過書的，不認識字的，一聽佛這麼說他就真做，不要說是淨土經，《金剛經》都不少！自古以來聽到《金剛經》上講的，他真做！聽說《金剛經》上講的，三心不可得，他從此以後再不打妄想了，他真幹，他的心馬上就清淨，馬上就生智慧。這我們在《傳記》裡面看到的，古人真有。利智是真實聰明智慧的人，他一聽佛所講的全都明白了。一個是聽佛所說的並沒有明白，沒有明白他就肯做，那是真正可貴，真正不容易，他真得受用。這兩種人得大利益，他能夠生實信。

經【佛告須菩提：莫作是說，如來滅後，後五百歲，有持戒修福者，於此章句，能生信心，以此為實。】

這個答覆很好。告訴須菩提，你可別小看一切眾生。不僅說現前大眾，對世尊所說的能真正相信，即使到末法時期，這個後五百年指

我們現在，我們現在這個時代，現在這個時代有沒有能夠真相信的？有，什麼人真相信？佛在此地說出這個條件，持戒修福，這是佛所講的條件。只要真正喜歡持戒修福，他就會真的相信。我們看底下詳細說明。

【莫作是說，不但現在大眾能生實信。】

這個現在就是當時，釋迦牟尼佛講經的當時，在會的這些大眾。

【即如來滅後至後五百歲】

後五百歲，在大乘經裡面有兩個說法：一個說法是，釋迦牟尼佛滅度之後五百年以後，這是一個說法；另外一個說法，五個五百年，以五百年做一個段落，做一個階段，第五個五百年叫「後五百歲」。

【有持戒修福者，於此章句，能生信心。其他即不能。】

換句話說，不能持戒、不肯修福，對佛所講的這些，說是生實信的就不可能，必須他是一個持戒修福之人，那就很可能真的會相信。

「為實」，以此為實。「言能明瞭此經道理」，他讀了這個經，聽了這部經，他真的明白了，真正覺悟了。

【從此用功，全恃以此為實。】

這就是說，這個人修行，在修行的原理原則，他完全遵守釋迦牟尼佛《金剛經》上的教訓，他遵守這個。遵守這個原則，以此為實。守住這樣的原理原則，不會錯，決定不會錯的。「不可輕視眾生」，當然須菩提不會輕視眾生，怕的是我們輕視眾生，須菩提代表我們。世尊告訴須菩提不可輕視眾生，就是告訴我們，不要小看了別人，小看了眾生，這些眾生裡頭真正了不起的，真正值得諸佛菩薩讚歎的，意思在這個地方。

【莫作是說一語，正對弘揚大乘佛法之人而言。要竭力弘揚般若法門。】

在大乘經當中，自古以來這些法師們講經說法，最怕講般若，原因在哪裡？般若很難講。講得不好怕人家產生誤會，一切都著空，那就真的糟糕了。佛門常說著有還有救，著空沒救！怕的是講般若經，意思錯會了就著空。墮惡取空，墮惡取空的人，因果報應都不相信。因此善講般若的古今大德們，都從般若導歸淨土，這的確是高明，是一個很好的方式，空有兩邊都不著，而能夠叫我們在一生當中得真實的利益。再接著看底下的小註：

【揀擇持戒修福之根基，從實踐上用功，何慮聞者不生實信。】

須菩提請問的言詞的含義，是擔心，怕沒有人能夠真的相信，辜負釋迦牟尼佛的開導。那麼世尊選擇的對象，什麼樣的條件能夠接受如是的大法，他選擇的是持戒修福。持戒修福，都是老老實實去做，從實踐上用功，這樣的人不會落空，不會墮在惡取空，不會撥無因果，這樣的人是般若會上的當機者。這個意思後面我們還要詳細說。

【如來滅後，正法一千年，初五百年，解脫堅固；次五百年，禪定堅固。】

這一段我們要解釋五五百年。世尊法運三個時期。正法一千年，前一半，五百年，解脫堅固，這個去佛很近，一般修行都能證果。解脫是講證果，證初果、二果、三果、四果，真的有證果之人。後五百年，次五百年，禪定堅固，換句話說，證果的人就少了。為什麼？愈來這個社會愈骯髒，污染愈嚴重，障礙愈多，他證果就很難。得禪定，行！他可以得禪定，得禪定將來就是生色界天、無色界天，他能得禪

定。

像法一千年，第二個階段是像法，去佛遠了，法逐漸逐漸變質，法變質了，也就是不純了，有一些東西後人摻雜在裡面，有假的佛法摻雜在裡面。雖然不純，那個變質還不太大，所以「像」是相似，還滿像樣子，相似。在這個階段當中，「初五百年，多聞堅固」，這就是得禪定的人就不多了。佛法傳到我們中國來，正好是像法時期，釋迦牟尼佛滅度之後一千年，佛法傳到中國來。所以佛法到中國來是像法的初期，因此在中國禪的風很盛，都是那個時期留下來的。但是在中國最輝煌的成就，就是多聞堅固。你看歷代的高僧大德，講經說法著書。我們今天展開這一部《大藏經》，連同歷代古德的著書，差不多將近八萬卷，而實際的經典沒有那麼多，實際經典大概不到五千卷，後來祖師大德著書分量就非常可觀了。多聞，大家都在研究討論，講經說法，天花亂墜，多聞堅固。學問上成就了，自己真正修持上，連定都得不到，禪定都得不到。

次五百年，就是後五百年，「塔寺堅固」，蓋廟，到處蓋大道場，搞這個。經典也放下，不要去研究了，太麻煩，太費腦子了，我們天天蓋廟莊嚴道場，就搞這個了。所以你看中國許多寺院叢林道場，這個時候蓋的，真的跟佛講的一樣，沒錯！真被佛說中了。塔寺堅固，造佛、造寺、造佛像，這個有福報，這個福報是人天福報。所以這個福報是愈來愈低，從欲界天降下來，降到什麼？這種福報好的是四王天、忉利天，次一等的人間享福。末法萬年，末法一萬年。

【初五百年，鬥爭堅固。】

我們只講五個五百年，開始鬥爭了。現在第六個五百年了，第七

個五百年開端了，那個鬥爭是愈來愈堅固。那麼將來果報在哪裡？如果不念佛求往生，果報就在三惡道，人道都沒有了。

本經後五百歲，正指此時，就是指鬥爭堅固的時代。這個鬥爭堅固並不只佛門一處，整個世界，每個角落都鬥爭。國家跟國家鬥爭，團體跟團體鬥爭，家庭裡面夫妻兩個都鬥爭，這有什麼辦法？沒有辦法了，真是嚴重啊！所以這樣一個社會，作人都沒有意思，這是事實。幸虧自己多生多劫的善根福德因緣成熟，能夠聞到如來正法，這真是一線生機，一線的光明，我們要把握住。這真是大好的機會，我們可以擺脫六道輪迴，真正的脫離苦海。出去再來了，那就不怕了，再來是佛菩薩，乘願再來，來度眾生的，不是自己來受罪的。那麼底下則說條件：

【凡夫能持戒，方能離外染。如不持戒，則心不清淨。不能攝心一處，不能作觀，如何能生般若。則持戒修福，是成佛基本條件。】

這個條件他具足了。持戒修福這四個字真正的意思，我們要懂。它真正的意思，持戒就是守法。修福，喜歡做善事，喜歡做好事。現在這個社會，每個人都顧自己，自私自利，你還能夠捨己幫助別人，這要不是過去生中，多善根多福德，你怎麼講法？說不出道理出來。這樣人才能夠接受如來的大法，大法就是一生成佛的修行方法，這叫大法。一生之中決定脫離六道輪迴，這是大法。有這樣深厚善根的人，他能夠離外染，也就是說外面這個環境再惡劣，他不受影響，他能夠保持他心地清淨，能保持他的善良，能夠保持著守法的信念。

【如不持戒，則心不清淨。】

人不肯守規矩，不肯守法，他那個心當然不清淨。「不能攝心一

處」，攝心一處是得定，那他當然不行。大乘法裡面，修行的原則是講觀照，他決定提不起觀照的功夫。也就是說，無論是佛法、是世法，他接觸總是迷而不覺，總是染而不淨，這就沒有辦法接受佛法。「如何能生般若」，他的智慧決定不能現前。所以持戒修福，是成佛的基本條件。我們學佛能不能成就，看看自己有沒有具備這個條件，守法的條件，歡喜修善的條件，願意做好事，願意行善事，自己心地清淨一無所求。

【持戒，必少欲知足。】

這個人煩惱輕。一個守法的人，他跟別人不一樣，別人是全心全力在追求財富，追求享受，持戒的人他不求這些，他的生活能過得去就可以了。縱然福報很大，命裡面有的，有很多，他也不享受，他把自己的福報分給別人去享受，這是持戒的人。

【修福，必深信因果。】

修福的人一定相信因果報應。善因一定得善果，惡因一定有惡報，因緣果報是真的，決定不是假的。《金剛經》教給我們原則，不住於相，行於布施。

【不住於相，則持戒者最宜。】

他容易啊，佛教給他這個方法，他行，他能接受，他也很願意做。與他本身具備這個條件，他就相應，他做起來不難。

【不入斷滅相，則修福者最宜。】

斷滅是空，決定不落空。一個人喜歡做善事，喜歡做好事，這個人怎麼會住空！住空是什麼都不想做了，什麼也不肯做了，那個人就住空了。所以修福的人，他天天都想做好事，天天做善事。

過去了凡先生接受雲谷禪師的教誨，他的條件也就是持戒修福，他確實是這個條件，他守法、守規矩，真的是少欲知足。雲谷禪師也看到這個人可教啊！可教的那個條件，就是守規矩、守法、肯修善，這種人就可教。佛菩薩不肯捨棄他，一定要幫助他，要教導他，他具備這個條件。接受雲谷禪師教導之後，真的他是日行一善。以後這個善的果報現前了，信心具足，有一天做十幾樁善事的，他拼命做了，認真去做了，這就對了，決定不落空！心地清淨，不圖享受，知足常樂，不著有，不貪圖了，不著有；又肯努力做善事，不著空。空有兩邊不住，與《金剛經》上所講的理論與方法都相應，他怎麼不相信！當然生實信。世尊把這個道理說出來，為什麼會生實信，道理在此地。那麼我們想想，確實很合情、合理、合法。那要緊的，回過頭來我們自己要認真反省反省，我們有沒有具備這兩個基本條件。有具備，要認真努力，你有成就的可能。