

金刚经
第一讲
最尊贵的净莲上师讲解
讲于台北新店
二〇一一年一月三十日

经文

如是我闻：一时，佛在舍卫国祇树给孤独园，与大比丘众千二百五十人俱。

我们今天开讲《金刚经》。

《金刚经》的全名，它叫做《金刚般若波罗蜜经》，听到这个经题，我们就知道整部《金刚经》它到底讲些什么。「金刚」，比喻我们的自性；「般若」，比喻断烦恼的智慧；「波罗蜜」，就是到开悟的彼岸；「经」，就是道路、方法。看到这个经题，我们就知道整部《金刚经》它其实就是告诉我们怎么断烦恼、到达开悟的彼岸，怎么明心见性、开悟成佛的方法，所有的方法、道路都在这一部经里面，很清楚的告诉我们怎么下手修。

「金刚」比喻我们的自性，那什么是金刚呢？金里面最精纯、最坚固的部分，就称为金刚。我们经过千锤百炼，所有的杂质都去除了，所有的部分，就是会销熔、或者是会熔解、或者是灰飞烟散，就是所有的都去除了之后，留下的最精纯的部分，然后最坚硬的部分，它不再会被销熔了，这个我们就称为金刚。那我们的自性也是一样的非常的坚固，虽然经过百千万劫，但是它还是不会坏失，所以我们就把这个金刚比喻我们的自性。

虽然它非常的坚固，但是，烦恼会干扰我们的自性，不管是见思烦恼、还是尘沙、还是无明，会让我们非常坚固、像金刚一样的自性没有办法显现，那怎么办呢？这个烦恼只有般若智慧能断。那什么是般若呢？般若是梵语，它翻成中国话就是智慧，这个智慧是我们自性里面本来具足的，那我们只要能够开显它，就能够断一切的烦恼。

烦恼一旦被断除的话，我们的自性就能够现前，就能够到达开悟的彼岸，所以「波罗蜜」，就是到彼岸。我们心迷的时候是此岸，心悟的时候是彼岸；我们执着的时候是此岸，不执着的时候是彼岸；有生灭是此岸，离生灭是彼

岸，我们的自性本来是没有生灭的。所以明白了这个道理，就能够到达开悟的彼岸。本来没有，现在有了，叫做生，那我们的自性是本来就有的，不是本来没有、然后生，它也不是造作出来的，所以我们不能说它是生，所以是「不生」，既然没有生，当然就没有灭，所以是不生不灭，就比喻我们的自性。

这个「经」，就是径，途径的那个径，就是道路、或者是方法。

所以这整部经就是见性的道路、方法，就是教导我们怎么见性的道路、方法。有了这个道路、方法，我们就能够从迷惑、执着、生灭的彼岸(此岸)，到达不迷、不着、离生灭的彼岸，这个就是《金刚般若波罗蜜经》它的经义的内容。

所以我们就知道，它主要是靠这个般若，这个般若到底是什么东西呢？它不是一个真实有一个般若这样的东西，有一个东西叫做般若，不是，我们刚才讲过，它是我们自性本来就具足的一种功能，所以它不是真实有一个叫做般若的东西。可是，你要起观照，要起任何作用，就是从自性当中能够起用，这个时候，看你是用在…看是要断烦恼呢，还是理解一切法本来是无我，还是什么…就是你只要起观照，然后功夫纯熟，就能够照见。所以《心经》里面讲的「照见五蕴皆空」，这个就是般若的功能；照见五蕴皆空之后，就能够「度一切苦厄」，这是它的作用。所以我们就知道，我们这个本自具足的般若，它有自在观照，还有自在作用这样的功能，所以它叫做观自在，《心经》里面叫做观自在，就表示说我们这个般若智能的功能，它是我们本自具足的，而且它可以照用自在，随时起观照，随时起作用，我们就是靠它来断一切的烦恼，我们的自性才能够现前，这个是般若，非常非常的重要。

这部经既然是讲如何见性的方法，所以我们在读这部经，就不能从它表面文字上去理解。像一般说「如是我闻」，就是经文的内容，「如是我闻：一时，佛在舍卫国祇树给孤独园，与大比丘众千二百五十人俱」，一般就会说，这个就是我们要结集一部经，必须要有六缘，就是所谓的六成就：「如是」，就是信成就；「我闻」，就是闻成就；「一时」，就是时成就；「佛」，就是主成就；「在舍卫国祇树给孤独园」，是处成就；然后「与大比丘众千二百五十人俱」，这个是众成就，所以一共是六成就，然后就有这一部经的结集，就是要有这六个条件。

为什么「信」是第一个呢？信成就为什么是第一个呢？就是佛法大海，信为能入，你不信的话就没有后面所谓的解、行、证，所以信是入道的初基。像十一个善法，第一个也是讲信，所以信它其实是最重要的。一般的解释，就是这样子就解释完了。「如是我闻」，就是阿难他自己报告说：「我就是这样听佛说的」，意思就是说你们一定要相信，这不是我阿难的意思，我只是背诵佛当时讲的，不管是文字方面，还是经义方面，绝对是没有错误的，我是如实地把它背诵出来，来取信于大众；「一时」就是说，说般若的这个时候；然后「佛」，就是释迦牟尼佛；然后在波斯匿王的舍卫国祇树给孤独园这个地方，来讲这个《金刚般若波罗蜜经》；与会的有哪一些呢？就是有大比丘众，一共是一千二百五十人，共同在这个法会的现场，一般解释是这样子。

可是，我们这样听完了，也跟我们的自性一点都没有关系，对不对？所以《金刚经》它说的是我们本具的，本来有的，一切众生本来有的这个东西，所以我们一定要从自性的立场来下手，来解这一部经，这样比较能够达到刚才我们介绍经义的内容，就是怎么样明心见性，怎么样见性成佛。所以我们的解释就会变成说：

「如是」，这个「如」，就是如如不动。我们的自性从来没有动过，不管你轮回多久，不管你生多少烦恼，可是它从来都没有动过。这个「是」，就是当下即是，本来现成，本来就是呀！所以不管穿衣吃饭、还是运水搬柴，你每天要工作，忙忙碌碌，但是我们自性的功能是当下现前，本来如是，所以像现在天气冷了，天气冷就穿衣服嘛，等一下肚子饿了，肚子饿了就吃饭，累了就睡觉，本来是那么简单，一切法本来圆满成就，都是我们自性的作用，就是这样子就完了，可是为什么我们不如是呢？因为我们的心动了。「如」是如如不动，可是我们心一动，就妄想分别就出来了，所以就「不如」了；每个当下忙着分别、执着，所以就「不是」了，所以就「不如是」。所以要怎么做到如是呢？就是明白我们的自性本来不动，然后从自性当中起作用，作用完之后再回归自性，就是这样子。用你的自性来过生活，这个就是「如是」。离一切妄想、分别、执着，就如是了。心不动，当下现前，当下就是，这就是「如是」，是这样子来解，这样就跟我们的自性是直接有关连了

所以我们不如是，就是因为我们有一个「我」，一切都是从「我」来的，

执着有一个「我」真实的存在，所以怎么样打破我的执着？打破我的执着，会变成什么现象呢？假设我们现在都把「我」的执着破了，「我」一破了，我就跟整个虚空法界就合为一体了，对不对？你也破了、他也破了，每个我执都破了，都没有一个「我」的界限，那整个虚空法界是不是融为一体？所以法界本来同体的呀！本来是这样，坏就坏在以为有一个「我」，那所有的妄想、烦恼、造业、轮回…全部都是从这一念无明来的，以为有「我」真实的存在，然后起种种的分别、执着。所以「如是我闻」的这个「我」，它其实就是打破小我之后的、回归整个法界的大海，法界同体，所以「我」就是法界，法界就是「我」，法界同体，这个是「我」的解释。本来是这样，本来法界是同体的，没有你、我、他的界限的分别，这样是不是就打破了空间的隔碍？我就是整个法界，有没有什么方位？没有方位了。

所以我们要这样的来反闻，我们读《金刚经》的每一字、每一句都这样的反闻闻自性，就很容易开悟，每一字、每一句都是教我们怎么见性的方法啊，所以「如是我闻」的那个「闻」，就是反闻闻自性的意思。

那「一时」呢？一时，就是说明本来没有时间的存在，十世古今不离当下这一念，我们念过《百法》也知道，二十四不相应行法，时间本来不存在的，它是第六意识分别来的，我们怎么样设定那个时间、怎么来算那个时间，本来是没有时间的，都是当下的一念、一念、一念，就是这样子，没有过去、未来，这就是「一时」，我们要这样子理解。就是十世古今，不离当念，没有过去、现在、未来。这样理解，又能够打破时间的隔碍，这样我们就知道「如是我闻，一时」怎么解呢？我们的自性本来不动，当下现前，然后呢，竖穷三际，横遍十方。竖穷三际，就是没有过去、现在、未来，打破了时间的观念，然后打破空间的观念，竖穷三际，横遍十方，就是没有空间这样的界限，我们应该这样的来反闻闻自性，这就是「如是我闻，一时」的意思。

接下来呢，就是「佛在舍卫国祇树给孤独园」。这个「佛」，就是我们的自性，我们的自性本来是佛；「舍卫国」，它是波斯匿王的国家，它的所在，波斯匿王所居住的地方叫做舍卫国；这个「祇树」，祇，就是祇陀太子，他所供养的树；这个「给孤独园」，是给孤独长者所布施的园。他们的故事大家都知道，我们简单介绍就好。

给孤独长者，他本来叫做须达长者，因为他很喜欢布施孤、独、贫这样

的对象，所以大家都叫他「给孤独长者」。那他有一次到王舍城的护弥长者的家里，看到他家里布满了鲜花，好像有什么大事要发生，所以他就问：「为什么把家里布置的这么庄严呢？」他就说：「我要请佛来说法。」这个给孤独长者他本来是事奉外道的，那他就想说：佛到底是何许人也？到时候佛来说法的时候，他也来听佛说法。结果一听，不得了了！心开意解，意解心开，就非常的感动，所以他就想请佛跟他一起回去，他供养佛来说法。佛就说：「可以啊！那你先找一个地方，你先回去找好地方，然后我就来说法。」

所以他就开始找，也请占卜士来卜卦，说：「来卜一个卦，哪边的地是最合适的、最好的地方？」结果一卜，是祇陀太子的园林。祇陀太子是波斯匿王的儿子，就是太子，将来要继承王位的太子，他的园林是最适合的。所以他找祇陀太子商量说：「你可不可以把这个园林卖给我？我要供养佛说法。」那祇陀太子就开玩笑说：「可以呀！你把黄金铺满，我就把园林卖给你！」他还真的回去就运黄金，就真的把他整个园林都铺满，还剩下树没办法铺黄金，所以祇陀太子就非常感动说：「这样好了，我也不要你的钱，我们共同请佛来说法，共同建立精舍。」所以就有所谓的祇树给孤独园，它的来源就是这样子来的，这个名称就是祇陀太子的树，然后给孤独长者的园林，他铺满黄金的园林，就是这样子来的。

这是表面的意思是这样子，可是我们怎么从自性的立场来理解呢？舍卫国是波斯匿王的国，是波斯匿王居住的地方，那就是我们自性本来在舍卫国，就是要先讲到这个佛。「佛」本来是梵语，翻成华文就是觉者，就是「觉」，佛者觉也，大家都知道，觉什么东西呢？你如果能够觉知你的心本来没有生灭，我们的真心本来没有生灭，生灭的是妄心嘛，对不对？所以我们能够觉知我们的心本来没有生灭，然后安住在真心当中，有没有妄念？没有，你只要安住在真心当中，就离一切的妄念，这个是内觉，内觉是觉知这个，我们的心本来没有动摇，本来没有生灭，所以地震摇，摇它的，你的心还是安住在本来没有动摇的真心当中，所以地震来了，你就安住，这样就没事了。那没有生灭，有没有生死？没有生灭，就没有生死啦，对不对？那有没有生死要了？没有生死，你了什么生死？对不对？那有没有涅槃要证？没有生死，干嘛证涅槃？所以生死、涅槃一如，所以一切法皆如！安住在这样的一个觉知当中，你每天受用六尘境界，还会不会有任何的染着呢？就不会有任何的

染着，这个就叫做外觉。内觉、外觉都做到了，就是所谓的佛，我们的自性佛就现前，就安住在我们的自性的舍卫国。

「祇」，就是祇陀太子，他是将来要继承王位的，所以如果我们能绍隆佛种，承担如来的家业，我们也是法王子，就是自性的祇陀太子，将来要继承佛的事业的。

这个「树」，就是法林的意思。就是由福德、智慧所庄严的功德之林。我们说佛就是福慧庄严，祂所庄严的功德之林，我们就称为树，就是祇树的这个「树」，是不是也是讲我们的自性呀？对不对？我们自性现前，开悟成佛，我们就是佛了嘛，我们自性本来是佛，本来就是可以承担如来的家业，那我们所庄严的，就是福德、智慧这个功德之林。

「给孤独园」，这个给孤独长者我们说了，他原来是事奉外道的，就好比逃家的孩子流浪在外，后来听佛说法，意解心开，他又回归到自性了，就好比孩子回家了，要继承父亲的事业。所以我们如果也是同样的，因为听经闻法，或者是读这一部《金刚经》，然后意解心开，也能够回归到我们的自性的话，那我们也没有离开过给孤独园，对不对？所以佛在舍卫国祇树给孤独园，就是讲我们的自性佛本来在舍卫国，也没有离开过祇树给孤独园。

「与大比丘众千二百五十人俱」，这个「与」，就是刚才讲说，佛是我们的自性，这个自性佛跟谁在一起呢？大比丘众千二百五十人俱，所以这个「与」，就是我们的自性佛与大比丘同住在金刚般若无相道场，同住在无相道场。

这个「大」，就是大悲大愿的意思。

「比丘」，远离尘垢，称为比丘。一般解，就是大比丘相对小比丘来说的，小比丘就是乞士，上乞佛法，下乞众生，为众生种福田。然后去恶取善的，叫做小比丘；善恶俱遣的，叫做大比丘，他连善也不执着了，善恶全部自性都是空的，无二无别，善恶一如，这个称为大比丘，就是所谓的菩萨摩訶萨，叫做大比丘，一般是这样解的。那我们的理解就是，你既然是菩萨摩訶萨，就是要有大悲大愿，那你的心一定是远离尘垢的，就是我们刚才讲的，心安住在没有生灭的真心，然后外不着六尘，每天面对六尘，但是没有丝毫的染着，这个叫做远离尘垢的大比丘。

「众」，就是理事和合，我们称为「众」。一定要理合事也合，这个才能

够相处在一起。理合的话，大家的知见都是相同的，就不会有任何违背真理的地方，或者是违背真理的行径出来。所以理合就不会相违，事合就不会相诤，所有的诤论都是从事不合来的，做到了理合事也合，就是大比丘。

「千二百」，一千二百，是说当时佛的常随众就一千二百，其实是五十五个人（加上五比丘），一共是一千二百五十五位佛的常随众。那我们怎么理解这个「千二百」呢？就是我们刚才说要反闻闻自性，那我们耳根的功德，是六根里面最圆满的，眼睛只能看到前面，后面看不到，旁边角度大一点也看不到，所以它没有办法圆满十方都能够看见的功德，其它的也是一样，鼻根、舌根都是有局限的，只有耳根没有局限。你十方在任何一方击鼓，十方同时都听到，所以它的功德是最圆满的，用这个来比喻我们耳根反闻的功德是最圆满的。那这个数字是怎么来的呢？千二百，就是十方以四方为主，其它都是四方衍生出来的，东南西北，什么东南、西北西、东南…反正就是十方都是由东南西北四方，继续去把它分别出来的方位，所以它其实是只有四方。四方乘上过去、现在、未来，十二，再乘上一百，就是一千二。可是我们也不要执着这个数字，它其实是代表圆满的意思，就是比喻我们耳根的功德是圆满的，是六根里面最圆满的。所以这边的千二百，我们就是理解为我们耳根反闻功德，它是最圆满的。

五十五人，我们刚才讲说既然是大比丘，就是菩萨摩訶萨，所以它是十五个阶位的菩萨：十信、十住、十行、十回向，加上四加行、十地、等觉，加起来五十五。

这个「俱」，就是同处平等法会的意思。所以我们的自性佛跟哪一些人、哪一些对象，同处在这个平等法会呢？就是大比丘众千二百五十五人，与菩萨摩訶萨同处这个平等法会。

综合今天讲的，「如是我闻，一时，佛在舍卫国祇树给孤独园，与大比丘众千二百五十人俱」，就是我们如如不动的自性，当下即是，它竖穷三际，横遍十方；如果能如是的反闻闻自性，那么我们的自性佛，本来就住在舍卫国，从来没有离开过祇树给孤独园；与——就是跟哪一些大众，同住在金刚般若无相道场呢？就是大悲大愿，远离尘垢，理事和合，圆满耳根千二百，反闻功德的五十五位菩萨摩訶萨，同处平等法会。这一段经文就是这样子来理解。

既然已经打破时空，竖穷三际，横遍十方，一个讲打破时间，一个是打破空间，既然没有过去、现在、未来，既然也没有方位的隔碍，那我们现在在这里，跟释迦牟尼佛的灵山法会的会场，有没有隔碍啊？所以我们可不可可以说，我们其实也在会场呀？当初释迦牟尼佛说《金刚般若波罗蜜经》的会场，我们在不在啊？没有地方的隔碍，当然在呀！也没有时间的隔碍。所以我们也可以说：灵山法会，俨然未散，我们亲闻佛说法，没有时空的隔碍就可以做到呀！所以灵山其实也没有离开我们的方寸，没有离开我们的自性，所以我们是在自性当中聆听佛说法，是亲闻佛说法，也在说法的会场。如果能够入这样的境界，就完全地体悟今天所说的内容，我们要这样子来会，体会《金刚经》的经义。

那今天刚好到这边一个段落，我们就介绍到这里。

回向：愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。