

金剛經
第一講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於臺北新店
二〇一一年一月三十日

經文

如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。

我們今天開講《金剛經》。

《金剛經》的全名，它叫做《金剛般若波羅蜜經》，聽到這個經題，我們就知道整部《金剛經》它到底講些什麼。「金剛」，比喻我們的自性；「般若」，比喻斷煩惱的智慧；「波羅蜜」，就是到開悟的彼岸；「經」，就是道路、方法。看到這個經題，我們就知道整部《金剛經》它其實就是告訴我們怎麼斷煩惱、到達開悟的彼岸，怎麼明心見性、開悟成佛的方法，所有的方法、道路都在這一部經裡面，很清楚的告訴我們怎麼下手修。

「金剛」比喻我們的自性，那什麼是金剛呢？金裡面最精純、最堅固的部分，就稱為金剛。我們經過千錘百鍊，所有的雜質都去除了，所有的部分，就是會銷鎔、或者是會鎔解、或者是灰飛煙散，就是所有的都去除了之後，留下的最精純的部分，然後最堅硬的部分，它不再會被銷鎔了，這個我們就稱為金剛。那我們的自性也是一樣的非常的堅固，雖然經過百千萬劫，但是它還是不會壞失，所以我們就把這個金剛比喻我們的自性。

雖然它非常的堅固，但是，煩惱會干擾我們的自性，不管是見思煩惱、還是塵沙、還是無明，會讓我們非常堅固、像金剛一樣的自性沒有辦法顯現，那怎麼辦呢？這個煩惱只有般若智慧能斷。那什麼是般若呢？般若是梵語，它翻成中國話就是智慧，這個智慧是我們自性裡面本來具足的，那我們只要能夠開顯它，就能夠斷一切的煩惱。

煩惱一旦被斷除的話，我們的自性就能夠現前，就能夠到達開悟的彼岸，所以「波羅蜜」，就是到彼岸。我們心迷的時候是此岸，心悟的時候是彼岸；我們執著的時候是此岸，不執著的時候是彼岸；有生滅是此岸，離生

滅是彼岸，我們的自性本來是沒有生滅的。所以明白了這個道理，就能夠到達開悟的彼岸。本來沒有，現在有了，叫做生，那我們的自性是本來就有的，不是本來沒有、然後生，它也不是造作出來的，所以我們不能說它是生，所以是「不生」，既然沒有生，當然就沒有滅，所以是不生不滅，就比喻我們的自性。

這個「經」，就是徑，途徑的那個徑，就是道路、或者是方法。

所以這整部經就是見性的道路、方法，就是教導我們怎麼見性的道路、方法。有了這個道路、方法，我們就能夠從迷惑、執著、生滅的彼岸(此岸)，到達不迷、不著、離生滅的彼岸，這個就是《金剛般若波羅蜜經》它的經義的內容。

所以我們就知道，它主要是靠這個般若，這個般若到底是什麼東西呢？它不是一個真實有一個般若這樣的東西，有一個東西叫做般若，不是，我們剛才講過，它是我們自性本來就具足的一種功能，所以它不是真實有一個叫做般若的東西。可是，你要起觀照，要起任何作用，就是從自性當中能夠起用，這個時候，看你是用在…看是要斷煩惱呢，還是理解一切法本來是無我，還是什麼…就是你只要起觀照，然後功夫純熟，就能夠照見。所以《心經》裡面講的「照見五蘊皆空」，這個就是般若的功能；照見五蘊皆空之後，就能夠「度一切苦厄」，這是它的作用。所以我們就知道，我們這個本自具足的般若，它有自在觀照，還有自在作用這樣的功能，所以它叫做觀自在，《心經》裡面叫做觀自在，就表示說我們這個般若智慧的功能，它是我們本自具足的，而且它可以照用自在，隨時起觀照，隨時起作用，我們就是靠它來斷一切的煩惱，我們的自性才能夠現前，這個是般若，非常非常的重要。

這部經既然是講如何見性的方法，所以我們在讀這部經，就不能從它表面文字上去理解。像一般說「如是我聞」，就是經文的內容，「如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱」，一般就會說，這個就是我們要結集一部經，必須要有六緣，就是所謂的六成就：「如是」，就是信成就；「我聞」，就是聞成就；「一時」，就是時成就；「佛」，就是主成就；「在舍衛國祇樹給孤獨園」，是處成就；然後「與大比丘眾千二百五十人俱」，這個是眾成就，所以一共是六成就，然後就有這一部經的結集，就是要有這六個條件。

為什麼「信」是第一個呢？信成就為什麼是第一呢？就是佛法大海，信為能入，你不信的話就沒有後面所謂的解、行、證，所以信是入道的初基。像十一個善法，第一個也是講信，所以信它其實是最重要的。一般的解釋，就是這樣子就解釋完了。「如是我聞」，就是阿難他自己報告說：「我就是這樣聽佛說的」，意思就是說你們一定要相信，這不是我阿難的意思，我只是背誦佛當時講的，不管是文字方面，還是經義方面，絕對是沒有錯誤的，我是如實的把它背誦出來，來取信於大眾；「一時」就是說，說般若的這個時候；然後「佛」，就是釋迦牟尼佛；然後在波斯匿王的舍衛國祇樹給孤獨園這個地方，來講這個《金剛般若波羅蜜經》；與會的有哪一些呢？就是有大比丘眾，一共是一千二百五十人，共同在這個法會的現場，一般解釋是這樣子。

可是，我們這樣聽完了，也跟我們的自性一點都沒有關係，對不對？所以《金剛經》它說的是我們本具的，本來有的，一切眾生本來有的這個東西，所以我們一定要從自性的立場來下手，來解這一部經，這樣比較能夠達到剛才我們介紹經義的內容，就是怎麼樣明心見性，怎麼樣見性成佛。所以我們的解釋就會變成說：

「如是」，這個「如」，就是如如不動。我們的自性從來沒有動過，不管你輪迴多久，不管你生多少煩惱，可是它從來都沒有動過。這個「是」，就是當下即是，本來現成，本來就是呀！所以不管穿衣吃飯、還是運水搬柴，你每天要工作，忙忙碌碌，但是我們自性的功能是當下現前，本來如是，所以像現在天氣冷了，天氣冷就穿衣服嘛，等一下肚子餓了，肚子餓了就吃飯，累了就睡覺，本來是那麼簡單，一切法本來圓滿成就，都是我們自性的作用，就是這樣子就完了，可是為什麼我們不如是呢？因為我們的心動了。「如」是如如不動，可是我們心一動，就妄想分別就出來了，所以就「不如」了；每個當下忙著分別、執著，所以就「不是」了，所以就「不如是」。所以要怎麼做到如是呢？就是明白我們的自性本來不動，然後從自性當中起作用，作用完之後再回歸自性，就是這樣子。用你的自性來過生活，這個就是「如是」。離一切妄想、分別、執著，就如如是了。心不動，當下現前，當下就是，這就是「如是」，是這樣子來解，這樣就跟我們的自性是直接有關連了

所以我們不如是，就是因為我們有一個「我」，一切都是從「我」來的，

執著有一個「我」真實的存在，所以怎麼樣打破我的執著？打破我的執著，會變成什麼現象呢？假設我們現在都把「我」的執著破了，「我」一破了，我就跟整個虛空法界就合為一體了，對不對？你也破了、他也破了，每個我執都破了，都沒有一個「我」的界限，那整個虛空法界是不是融為一體？所以法界本來同體的呀！本來是這樣，壞就壞在以為有一個「我」，那所有的妄想、煩惱、造業、輪迴…全部都是從這一念無明來的，以為有「我」真實的存在，然後起種種的分別、執著。所以「如是我聞」的這個「我」，它其實就是打破小我之後的、回歸整個法界的大海，法界同體，所以「我」就是法界，法界就是「我」，法界同體，這個是「我」的解釋。本來是這樣，本來法界是同體的，沒有你、我、他的界限的分別，這樣是不是就打破了空間的隔礙？我就是整個法界，有沒有什麼方位？沒有方位了。

所以我們要這樣的來反聞，我們讀《金剛經》的每一字、每一句都這樣的反聞聞自性，就很容易開悟，每一字、每一句都是教我們怎麼見性的方法啊，所以「如是我聞」的那個「聞」，就是反聞聞自性的意思。

那「一時」呢？一時，就是說明本來沒有時間的存在，十世古今不離當下這一念，我們念過《百法》也知道，二十四不相應行法，時間本來不存在的，它是第六意識分別來的，我們怎麼樣設定那個時間、怎麼來算那個時間，本來是沒有時間的，都是當下的一念、一念、一念，就是這樣子，沒有過去、未來，這就是「一時」，我們要這樣子理解。就是十世古今，不離當念，沒有過去、現在、未來。這樣理解，又能夠打破時間的隔礙，這樣我們就知道「如是我聞，一時」怎麼解呢？我們的自性本來不動，當下現前，然後呢，豎窮三際，橫遍十方。豎窮三際，就是沒有過去、現在、未來，打破了時間的觀念，然後打破空間的觀念，豎窮三際，橫遍十方，就是沒有空間這樣的界限，我們應該這樣的來反聞聞自性，這就是「如是我聞，一時」的意思。

接下來呢，就是「佛在舍衛國祇樹給孤獨園」。這個「佛」，就是我們的自性，我們的自性本來是佛；「舍衛國」，它是波斯匿王的國家，它的所在，波斯匿王所居住的地方叫做舍衛國；這個「祇樹」，祇，就是祇陀太子，他所供養的樹；這個「給孤獨園」，是給孤獨長者所布施的園。他們的故事大家都知道，我們簡單介紹就好。

給孤獨長者，他本來叫做須達長者，因為他很喜歡布施孤、獨、貧這樣

的對象，所以大家都叫他「給孤獨長者」。那他有一次到王舍城的護彌長者的家裡，看到他家裡布滿了鮮花，好像有什麼大事要發生，所以他就問：「為什麼把家裡布置的這麼莊嚴呢？」他就說：「我要請佛來說法。」這個給孤獨長者他本來是事奉外道的，那他就想說：佛到底是何許人也？到時候佛來說法的時候，他也來聽佛說法。結果一聽，不得了了！心開意解，意解心開，就非常的感動，所以他就想請佛跟他一起回去，他供養佛來說法。佛就說：「可以啊！那你先找一個地方，你先回去找好地方，然後我就來說法。」

所以他就開始找，也請占卜士來卜卦，說：「來卜一個卦，哪邊的地是最合適的、最好的地方？」結果一卜，是祇陀太子的園林。祇陀太子是波斯匿王的兒子，就是太子，將來要繼承王位的太子，他的園林是最適合的。所以他找祇陀太子商量說：「你可不可以把這個園林賣給我？我要供養佛說法。」那祇陀太子就開玩笑說：「可以呀！你把黃金鋪滿，我就把園林賣給你！」他還真的回去就運黃金，就真的把他整個園林都鋪滿，還剩下樹沒辦法鋪黃金，所以祇陀太子就非常感動說：「這樣好了，我也不要你的錢，我們共同請佛來說法，共同建立精舍。」所以就有所謂的祇樹給孤獨園，它的來源就是這樣子來的，這個名稱就是祇陀太子的樹，然後給孤獨長者的園林，他鋪滿黃金的園林，就是這樣子來的。

這是表面的意思是這樣子，可是我們怎麼從自性的立場來理解呢？舍衛國是波斯匿王的國，是波斯匿王居住的地方，那就是我們自性本來在舍衛國，就是要先講到這個佛。「佛」本來是梵語，翻成華文就是覺者，就是「覺」，佛者覺也，大家都知道，覺什麼東西呢？你如果能夠覺知你的心本來沒有生滅，我們的真心本來沒有生滅，生滅的是妄心嘛，對不對？所以我們能夠覺知我們的心本來沒有生滅，然後安住在真心當中，有沒有妄念？沒有，你只要安住在真心當中，就離一切的妄念，這個是內覺，內覺是覺知這個，我們的心本來沒有動搖，本來沒有生滅，所以地震搖，搖它的，你的心還是安住在本來沒有動搖的真心當中，所以地震來了，你就安住，這樣就沒事了。那沒有生滅，有沒有生死？沒有生滅，就沒有生死啦，對不對？那有沒有生死要了？沒有生死，你了什麼生死？對不對？那有沒有涅槃要證？沒有生死，幹嘛證涅槃？所以生死、涅槃一如，所以一切法皆如！安住在這樣的一個覺知當中，你每天受用六塵境界，還會不會有任何的染著呢？就不會有任何的

染著，這個就叫做外覺。內覺、外覺都做到了，就是所謂的佛，我們的自性佛就現前，就安住在我們自性的舍衛國。

「祇」，就是祇陀太子，他是將來要繼承王位的，所以如果我們能紹隆佛種，承擔如來的家業，我們也是法王子，就是自性的祇陀太子，將來要繼承佛的事業的。

這個「樹」，就是法林的意思。就是由福德、智慧所莊嚴的功德之林。我們說佛就是福慧莊嚴，他所莊嚴的功德之林，我們就稱為樹，就是祇樹的這個「樹」，是不是也是講我們的自性呀？對不對？我們自性現前，開悟成佛，我們就是佛了嘛，我們自性本來是佛，本來就是可以承擔如來的家業，那我們所莊嚴的，就是福德、智慧這個功德之林。

「給孤獨園」，這個給孤獨長者我們說了，他原來是事奉外道的，就好比逃家的孩子流浪在外，後來聽佛說法，意解心開，他又回歸到自性了，就好比孩子回家了，要繼承父親的事業。所以我們如果也是同樣的，因為聽經聞法，或者是讀這一部《金剛經》，然後意解心開，也能夠回歸到我們的自性的話，那我們也沒有離開過給孤獨園，對不對？所以佛在舍衛國祇樹給孤獨園，就是講我們的自性佛本來在舍衛國，也沒有離開過祇樹給孤獨園。

「與大比丘眾千二百五十人俱」，這個「與」，就是剛才講說，佛是我們的自性，這個自性佛跟誰在一起呢？大比丘眾千二百五十人俱，所以這個「與」，就是我們的自性佛與大比丘同住在金剛般若無相道場，同住在無相道場。

這個「大」，就是大悲大願的意思。

「比丘」，遠離塵垢，稱為比丘。一般解，就是大比丘相對小比丘來說的，小比丘就是乞士，上乞佛法，下乞眾生，為眾生種福田。然後去惡取善的，叫做小比丘；善惡俱遣的，叫做大比丘，他連善也不執著了，善惡全部自性都是空的，無二無別，善惡一如，這個稱為大比丘，就是所謂的菩薩摩訶薩，叫做大比丘，一般是這樣解的。那我們的理解就是，你既然是菩薩摩訶薩，就是要有大悲大願，那你的心一定是遠離塵垢的，就是我們剛才講的，心安住在沒有生滅的真心，然後外不著六塵，每天面對六塵，但是沒有絲毫的染著，這個叫做遠離塵垢的大比丘。

「眾」，就是理事和合，我們稱為「眾」。一定要理合事也合，這個才能

夠相處在一起。理合的話，大家的知見都是相同的，就不會有任何違背真理的地方，或者是違背真理的行徑出來。所以理合就不會相違，事合就不會相諍，所有的諍論都是從事不合來的，做到了理合事也合，就是大比丘。

「千二百」，一千二百，是說當時佛的常隨眾就一千二百，其實是五十五個人（加上五比丘），一共是一千二百五十五位佛的常隨眾。那我們怎麼理解這個「千二百」呢？就是我們剛才說要反聞聞自性，那我們耳根的功德，是六根裡面最圓滿的，眼睛只能看到前面，後面看不到，旁邊角度大一點也看不到，所以它沒有辦法圓滿十方都能夠看見的功德，其他的也是一樣，鼻根、舌根都是有侷限的，只有耳根沒有侷限。你十方在任何一方擊鼓，十方同時都聽到，所以它的功德是最圓滿的，用這個來比喻我們耳根反聞的功德是最圓滿的。那這個數字是怎麼來的呢？千二百，就是十方以四方為主，其他都是四方衍生出來的，東南西北，什麼東南、西北西、東南…反正就是十方都是由東南西北四方，繼續去把它分別出來的方位，所以它其實是只有四方。四方乘上過去、現在、未來，十二，再乘上一百，就是一千二。可是我們也不要執著這個數字，它其實是代表圓滿的意思，就是比喻我們耳根的功德是圓滿的，是六根裡面最圓滿的。所以這邊的千二百，我們就是理解為我們耳根反聞功德，它是最圓滿的。

五十五人，我們剛才講說既然是大比丘，就是菩薩摩訶薩，所以它是五十五個階位的菩薩：十信、十住、十行、十迴向，加上四加行、十地、等覺，加起來五十五。

這個「俱」，就是同處平等法會的意思。所以我們的自性佛跟哪一些人、哪一些對象，同處在這個平等法會呢？就是大比丘眾千二百五十五人，與菩薩摩訶薩同處這個平等法會。

綜合今天講的，「如是我聞，一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱」，就是我們如如不動的自性，當下即是，它豎窮三際，橫遍十方；如果能如是的反聞聞自性，那麼我們的自性佛，本來就住在舍衛國，從來沒有離開過祇樹給孤獨園；與——就是跟哪一些大眾，同住在金剛般若無相道場呢？就是大悲大願，遠離塵垢，理事和合，圓滿耳根千二百，反聞功德的五十五位菩薩摩訶薩，同處平等法會。這一段經文就是這樣子來理解。

既然已經打破時空，豎窮三際，橫遍十方，一個講打破時間，一個是打破空間，既然沒有過去、現在、未來，既然也沒有方位的隔礙，那我們現在在這裡，跟釋迦牟尼佛的靈山法會的會場，有沒有隔礙啊？所以我們可不可以說，我們其實也在會場呀？當初釋迦牟尼佛說《金剛般若波羅蜜經》的會場，我們在不在啊？沒有地方的隔礙，當然在呀！也沒有時間的隔礙。所以我們也可以說：靈山法會，儼然未散，我們親聞佛說法，沒有時空的隔礙就可以做到呀！所以靈山其實也沒有離開我們的方寸，沒有離開我們的自性，所以我們是在自性當中聆聽佛說法，是親聞佛說法，也在說法的會場。如果能夠入這樣的境界，就完全地體悟今天所說的內容，我們要這樣子來會，體會《金剛經》的經義。

那今天剛好到這邊一個段落，我們就介紹到這裡。

迴向：願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。