

《金剛經講義節要》卷三。諸位同修，及網路前的同修，大家晚上好。阿彌陀佛！請放掌。我們上一次學習到經文，「何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜，是名第一波羅蜜。」這一段經文的《講義節要》，我們上次學習到第七條：

【七、學佛當審時機。「機」是根機，機緣也。所謂「時」者，如南北朝時，北魏南梁，無不大弘佛法，講席極盛，然不無取著文字相。故達摩東來，乃不立文字，直指人心，正對時病。】

上一次我們學習到這一條，就是學佛應當審查時機。『機是根機，機緣』，也就是眾生的程度。眾生（也就是這些聽眾）他的根機，他是什麼樣的根機，這個要審查。『時』就是講時代、時期，就是哪一個階段。所謂時節因緣，每一個時代都有不同的時節因緣。這裡舉出南北朝，『北魏南梁』，「北魏」是北邊，當時沒有統一，也就是南北分治，沒有統一。北魏佛法也很興盛，像山西大同，那個時候都屬於北魏所管轄的，那個時候皇帝都信佛，所以帶動全國人民也都來信佛了。南梁更是有名，「南梁」就是南朝，梁就是梁武帝，梁武帝那個時代，梁武帝自己都講經說法。所以北魏南梁『無不大弘佛法』，大力弘揚佛法。『講席極盛』就是講經說法盛極一時，當時的聽眾很多。因為皇帝學佛帶動，所以下面文武百官，一直到人民，學佛的風氣就非常盛了，當時的講席我們也可想而知，聽眾當然就很踴躍，很多。但是『不無取著文字相』，就是執著在文字相上面，沒有依照文字起觀照、證實相，著在文字相。雖然講席這麼興盛，但是著相了，著相講經說法，修的還是人天福

報。可以得人天福報，但是不能了生死出三界、成佛道，這個就辦不到，因為沒有依文字起觀照、證實相，你就不能破四相。著相修福能得人天福報，不能超越六道，不能超越十法界。『達摩東來』，因為針對當時的毛病，所以達摩祖師來，提倡『不立文字，直指人心』，明心見性，見性成佛。這個禪很直接的，直指人心。『正對時病』，就是正好對當時學佛著文字相這個毛病，所以達摩提倡「不立文字，直指人心」。不立文字不是說不要文字，就是不要去執著在文字相上面，這是對當時的病，那個時候人的病是這個病，用達摩祖師禪來對治這個病。「正對時病」，正對當時學佛人的通病，讓大家能夠不著相，能夠明心見性、見性成佛。

我們今天晚上接下來學習第八條，在一百一十一頁，倒數第七行，從「八」這裡看起：

【八、今則大都不明佛理，正當廣勸讀經，藥其空疏。不立文字，今猶非宜也。故不如發起大悲大願，修福持戒，一心念佛，親近釋迦、彌陀兩位大善知識。一面以此經義理，觀照自心，遣其凡情。一面懇切持名，求與眾生同生淨土，滿菩提願。現世修行，無逾此法。（此是江味農居士一生持修的心得。）】

這是江老居士他一生修持的心得。他修持的宗旨就是「教宗般若，行在彌陀」，教就是教理、經教，宗就是般若，以般若做為修學的一個方法，法門他是修西方淨土。也就是說，他行門是念佛，但是在教觀方面，在教理，在觀照、觀行方面他是宗般若。所以「教宗般若，行在彌陀」，修持《金剛般若》，他念佛，把這個修學的功德迴向求生西方極樂世界，信願念佛，求生極樂。這是他一生修持的心得。

這一條講『今則大都不明佛理』，「今」就是指我們現代。江老居士是民國初年的人，就是印光大師這個時代的人，清朝末年、

民國初年這個時代的人。在我們民國初年，佛法已經很衰了，「大都不明佛理」。大都不明佛理就是大多數，可以說絕大多數一般信佛的人、學佛的人，都不明白佛經的道理。我們一直到現在，還是很多人不明白；沒有學佛的人當然不用說了，他不明佛理，學了佛的人也都不明佛理，雖然有參加法會、拜懺等等的，但是對經教的道理不明白。所以在這個時代，『正當廣勸讀經』，「讀經」也包括聽經，讀經、聽經，但是讀經、聽經人數還是少。參加法會、辦活動種種的，人就很多很多，聽經的人就很少，讀經的也不多，雖然現在寺廟做法會還是有讀經，但是不明佛理。讀經，還要解其義，如果只有讀，不解其義，那經讀了它不起作用。為什麼？不明佛理，不明白經典在講什麼道理，佛教我們什麼，叫我們要怎麼樣修、要怎麼做，不明白。這裡「正當廣勸讀經」，讀經就有解義、聽經聞法、講經說法這個意思在裡面。所以讀經，過去我們淨老和尚也常常勸我們同修，一部經讀三千遍，在宣講《無量壽經》也勸同修讀三千遍。這是舉出一個例子，其他經典也是一樣，像《地藏經》、《法華經》、《楞嚴經》，大部的經，一部能讀三千遍，一個基本數。讀經，古人講「讀書千遍，其義自見」，也就是說讀經你讀到很熟悉了就會有悟處，就會開悟。累積小悟就成大悟，累積大悟就成大徹大悟，所以過去我們淨老和尚常講，你讀個三千遍大概就能大徹大悟了。這個話是不是真的？當然是真的，一點不假。

我們看六祖惠能大師，他不認識字，他不會讀經，他是聽客人念《金剛經》他聽到了，站在那裡聽了一段，他大悟了。那個客人，讀《金剛經》的人沒悟，他站那邊聽了一下，他悟了。進去講給他聽，那個人很驚訝，我讀了這麼久都不明白這些道理，你怎麼會明白？只有聽他念了一段，還沒有念全部，所以這個客人很驚訝。他說這不是一般人，所以才幫助他去親近五祖，還出了錢替他安家

，叫他趕快去參五祖。去見五祖，當面對話也沒多少。五祖說：你哪裡來的？從廣東新州來的。那個時候，唐朝的時候，廣東、福建這邊還是沒有開發的地方，叫南蠻之地，文化水平很低的。五祖就問他：你跑到我這裡來要做什麼？他說：我來求作佛的。五祖聽了就說：你這個獠獠口氣很大。大概去親近五祖的人，還沒有人跟他講這個話，他說他來作佛。「獠獠」也就是現在講原住民，沒有文化的、偏遠地區的這些族群。六祖就回答他說：人有南北，佛性沒有南北。人有南方人、有北方人，人不一樣，種族不一樣，但是佛性是一樣的，佛性是沒有分別的，每個人都一樣，都平等的。五祖聽到他的回答，這個獠獠根性大利，就不跟他講了。到廚房去做工，做了八個月也都沒有再見過面。有一天他去巡查各個部門，故意走到他那邊（碓房），他在舂米。用他的拐杖地上敲三下，給他暗示，他就知道了，五祖叫他晚上三更到他的方丈寮去。去了，果然門沒有關起來，他一推就進去了。五祖知道他根機成熟了，衣鉢要傳給他，再給他講《金剛經》，講到「應無所住，而生其心」，他當下就大徹大悟。他聽客人念《金剛經》是大悟，還沒有徹底；到了黃梅八個月之後，三更半夜五祖找他去，再給他講《金剛經》，講到「應無所住，而生其心」，這個時候他才大徹大悟。大徹大悟，他就跟五祖講心得報告，講了五句：「何期自性，本自清淨；何期自性，本不生滅；何期自性，本自具足；何期自性，本無動搖；何期自性，能生萬法」，講了五句，五祖知道他大徹大悟了，後面不用再講了，他全明白了，就把衣鉢傳給他。

我們看這個公案，就是說六祖他得衣鉢的時候，一部《金剛經》也沒聽完，還是聽人家念的，他也不認識字，他也不會念，他都大徹大悟成佛了，何況你自己認識字，讀經又讀了三千遍，那大徹大悟怎麼不可能？當然可以！所以我們老和尚講這個一點都不誇張

。關鍵問題在哪裡？關鍵你怎麼讀、你怎麼聽。為什麼五祖會下那麼多人，沒有一個開悟？包括神秀，跟他最久，而且地位最高的，都在講經說法了也沒開悟。為什麼這個南方來的獼猴，沒有開化的民族，這樣的人來他大徹大悟了，他得衣鉢了？關鍵沒有別的，六祖心清淨。「何期自性，本自清淨。」「本來無一物，何處惹塵埃？」他聽經完全是至誠恭敬的在聽，沒有絲毫懷疑，當然就開悟。如果我們也能夠以至誠恭敬的心來讀經、來聽經，也肯定開悟。不分別、不執著、不打妄想，至誠恭敬，讀經會開悟，聽經也會開悟，甚至你做任何事情都會開悟。關鍵在心態，有沒有至誠恭敬的心，關鍵在這個地方。所以讀經，如果一面讀，一面分別這句什麼意思、那句什麼意思，一面讀一面打妄想，當然就不會開悟。所以讀經恭恭敬敬的讀，不要分別，不要去想這句什麼意思、那句什麼意思，不要刻意去想，你只要字不要讀錯、不要讀漏掉，至誠恭敬懇切去讀。有妄念，不要理會妄念，把心專注在讀經，這樣讀，妄念慢慢減少，智慧慢慢增長。因為你讀得清楚、讀得明白，沒有讀錯，至誠恭敬的讀，這樣讀就會消業障、會開智慧。讀經要這樣的態度來讀，所以不能一面讀一面分別。

另外，有人讀經他的心態不對，他讀經是在跟人家比賽的，是向人家誇耀的。所以我們老和尚提倡讀經，每一個人的狀況都不一樣，有的人很用功，有的人很懈怠。很用功的人，應該他會比較早開悟才對，為什麼也沒開悟，反而業障都增長了？因為他的心態不對，他跟人家比賽，你讀三千遍，我讀四千遍，我贏你，那這樣的心態怎麼會開悟？好勝心就起來了，貪瞋痴慢這些心都起來了。一面讀一面增長貪瞋痴慢，貪瞋痴慢這些煩惱障礙你的悟門，是這個問題。所以讀經是讀給自己聽的。過去有人聽我們老和尚講，讀經三千遍就開悟了，我在三十年前到三重佛學社去講《無量壽經》就

有同修問我，他說我聽老和尚講，讀《無量壽經》三千遍就開悟了，我已經讀三千遍了，怎麼還沒開悟？他說不想讀了。我說沒開悟還要繼續讀，讀到開悟。這是親自遇到有人問我，去問我們師父的人那就更多了。有很多人去問：師父你說讀三千遍就開悟了，我們怎麼還沒開悟？我們都讀超過三千遍了，有的人甚至超過一萬遍了。當時我們師父上人又加以說明，說什麼叫開悟？他說讀經發現自己的毛病叫開悟，發現毛病之後把它改過來叫修行，這個就比較具體一點了。那什麼叫開悟？你有沒有發現自己毛病？如果讀了半天都是別人的毛病，自己一點毛病都沒有發現，那你怎麼會開悟？因為這些毛病就是障礙我們悟門的，你沒有把這個障礙排除掉，怎麼會開悟？所以要懺除業障，懺除業障就是改過，把過失改過來就開悟了。

《六祖壇經》也是這麼講，六祖講「改過必生智慧」。這一句話，讀《壇經》的人往往就忽略了，沒有很注意這句話，好像這句話很平常，沒有什麼特別。所以夏蓮居老居士真的是大善知識，肯定不是普通人，他在《淨語》裡面都給我們點出來，他說現在大部分讀《六祖壇經》的人，大家都重視六祖講的那一首偈。神秀作了一首偈，神秀那首偈沒有開悟，六祖這首偈開悟了。這首偈，「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」，跟神秀的偈子就不一樣，神秀是有著相，「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃」。但是神秀這首偈對我們一般人來講也是很重要，因為你還著相，你就是要時時勤拂拭，好像桌子要天天擦，不擦就髒了。這個也是前方便，雖然還沒有開悟，但是對一般人來講，它還是很重要。所以夏老講，「南能北秀未容偏」，不能偏。你只偏在「本來無一物」，但是你沒有到那個境界，你心裡的物多得不得了，不是本來無一物，你心裡的物很多，你就要時時勤拂拭；

你真正大徹大悟了，那才能本來無一物。所以大部分的人都喜歡念六祖開悟這首偈，大家津津樂道，大家很喜歡談這個，但是就很少人去注意「改過必生智慧」。這個如果沒有夏老點出來，我們大部分看《壇經》的人也都會忽略過去，不會很在意這一句話。這一句話好像很平常，其實平常就是最玄妙的地方。所以我們老和尚講的也沒錯，什麼叫開悟？發現你的過失叫開悟，你把過失改過來叫修行。你把過失改過來，那你肯定就開悟了，六祖不是講「改過必生智慧」嗎？自性的般若智慧它就現前了。

所以這裡講「廣勸讀經」，我們也不能不多說一點，多說一點我們才得受用。所以後來我們老和尚又加註解，因為很多人的確都讀了三千遍，甚至超過三千遍，四千、五千、六千、一萬的都大有人在，這些都沒開悟，有的甚至還增長煩惱，那是什麼原因？這個也是江老居士在《金剛經講義》，他也苦口婆心的勸我們學佛的人要注意修觀。你的觀念沒改過來，你還是照你原來的煩惱習氣，怎麼會開悟？還是執著自己的煩惱習氣。所以我們老和尚後來又做一個解釋說，讀經要解其義。因為上上根，像六祖那樣的，他自己也不用讀經，就聽人家念一念，而且還不要念一部，聽個幾句他就開悟了。那上上根人，這樣的人非常稀有，大概在中國佛教史前無古人，後無來者，到我們現在也沒有發現再有一個六祖，這樣的人非常稀有，很少。上根的人就很難得了，何況上上根？上根的人就會比較多一點，經他讀了一千遍、三千遍，「讀書千遍，其義自見」，恭敬心去讀，他就會開悟。中下根除了讀經，還要聽講。佛對眾生示現四十九年講經說法，為什麼？因為上根少，上上根就更少，絕大多數的是中下根器。中下根性的人他業障重，習氣很重，疑問很多，如果你不講清楚、說明白，他不能斷疑，不能斷疑他就不能生信。所以讀經、講經、聽經，無非幫助我們斷疑生信，就是這個

目的。你疑斷掉，信心才生得起來；疑沒有斷掉，縱然信了不是真信，半信半疑。所以讀經，後來我們老和尚又講，「要解其義」，要了解經裡面講的義理。佛教我們怎麼修、教我們怎麼做、教我們怎麼存心，待人處事接物，我們能夠聽明白，能夠依教奉行，那就會開悟了。所以這裡講，正當廣勸讀經，『藥其空疏』，要廣勸大家來解這個義。所謂「願解如來真實義」，讀經不解義，你就不知道怎麼修行。江老居士講，你就不知道要怎麼去修觀；你不知道怎麼修觀，你的觀念是凡夫的知見，那個觀念你轉不過來，你改不過來，所以學佛一輩子也沒有什麼效果，原因都在這個地方。

下面講，『不立文字，今猶非宜也』，說現在這個時代，你不要提倡「不立文字」。現代人都不讀經、不聽經，不明理，只是參加法會、參加活動。大家可以去看，那個寺廟香火鼎盛的，人都很多，人山人海，你看看大家都去拜，有幾個人他明白佛理？包括那些寺廟的負責人。在家、出家真正明白佛理的人都不多，都很少，能夠一知半解都很難得了，何況一知半解都談不上。真正明白佛理，在這個時代也不容易。我們是有幸遇到我們淨老和尚，他講經講這麼多，長期講經，我們長期聽經薰修，我們才明白一點佛的道理。一般人他沒有這個因緣接觸到，或者接觸到不認識，當面錯過，這也大有人在。錯過，對佛理他肯定不明。現在外面講的很多，各式各樣，五花八門，那是不是真的佛的道理，我們也不知道。所以這個很不容易，我們遇到了，一定要珍惜這個因緣。這裡講，這個時代要勸人多讀經，還要勸人多聽經；如果有同參道友，大家有一定的時間在一起切磋琢磨那就更好，更能幫助我們提升。這是講時機，每一個時代不一樣，那你提倡的也就不相同了。

下面講，『故不如發起大悲大願』。我們現在沒有辦法提倡不立文字，不如發起大悲大願，『修福持戒，一心念佛』。在我們這

個時代能夠修福持戒，修福是眾善奉行，做好事；持戒是諸惡莫作，戒律的精神也就這兩句，「諸惡莫作，眾善奉行」。再『一心念佛，親近釋迦、彌陀兩位大善知識』，親近釋迦、彌陀怎麼親近？釋迦牟尼佛已經入涅槃三千多年了，阿彌陀佛在西方極樂世界，我們怎麼親近？天天讀經、聽經就是親近釋迦、彌陀兩位大善知識。

『一面以此經義理觀照自心，遣其凡情』，「此經」就指《金剛經》，依照《金剛經》的義理觀照自己的內心。「遣」就是排遣、遣散的意思；「遣其凡情」，我們凡夫的情執、情見給它排遣、給它掃蕩。一個觀照自心，一個懇切持名，這個非常重要。

我們念佛人，大家都知道要懇切持名，所以念佛道場打佛七，常年念佛的道場現在也不少，在大陸、在台灣，在海外也有。念佛道場，有的人他的確也非常用功。念佛，過去我們老和尚提倡一日一夜，二十四小時念佛不睡覺的，就是分三區，放念佛機，繞佛、拜佛、靜坐念佛。過去有一些同修，固定每個月就一日一夜的念佛，甚至也有一些同修，在家、出家的，在中和那邊他們也有一個小道場（小念佛堂），修般舟三昧。般舟三昧那就更嚴格了，般舟三昧一期是九十天，九十天不能坐下來，你也不能拜佛，你只能用走的，這個叫般舟三昧。你累了，他就在旁邊拉一個繩子，就是身體這樣靠一下，穿著海青這樣靠一下，在那休息一下，休息好了繼續再走，走九十天，如果體力沒有相當好的撐不了。所以他們修般舟三昧，但是好像還沒得到三昧。一個法師，我也認識，以前我出家了，他是在家居士，以前常常在圖書館，後來他出家去修般舟三昧，修了很長一段時間，好像也沒有達到預定的目標。

我們也就不能不去思考這個問題，你看他們這些人很用功，真的我都自嘆不如，我都沒有那麼用功過，我這個人很懈怠的，但是照理講，應該他們得到一心不亂，得到三昧了，怎麼沒有得到？有

一些人他還出現反效果，那個時候我看了也是很納悶，怎麼會這樣？我上次也講過了，也是他們這一批同修，有一個住在桃園，他念佛三天三夜，他還可以去開車的，後來跳樓自殺了，我跌破眼鏡，怎麼會這樣？《無量壽經》他也讀了很多，我就想讀得再不好也不至於這樣，應該業障起碼消一點，怎麼沒消反而又增長了？我一直想不通。後來有一天我突然心血來潮，以前我們師父不是講過《金剛經講義》？再把它找出來看。以前我也是不太在意這方面，粗心大意這樣看過去也看不出什麼門道，現在碰到這些種種問題再去看，發現原來江老居士他們都是修行的過來人，問題在這裡面都講出來了，這個問題出在上面「觀照自心」那一句。你懇切持名沒錯，但是你有沒有觀照自心？

觀照自心，要怎麼觀照？這個很重要。我講觀照自心，大家也搞不懂怎麼樣才叫觀照自心；我講比較淺白一點，你用什麼心態來念佛，這樣大家比較好懂。你用什麼心態來念佛？如果你用心用得不對，念佛不但得不到正面的效果，反面的效果倒出現了。心態不對，你沒有把錯誤的心態轉過來，照你原來的煩惱習氣念佛，念佛功夫是提升了，但是你的煩惱習氣也相對的提升了，就壓過你這個功夫了。也就是說，我們念佛這個功夫沒有去降伏我們的煩惱習氣，我們煩惱習氣照常發作。一面念佛功夫不斷提升，但是煩惱習氣也沒有把它降伏下去，讓它同步的提升，而且你念佛功夫愈高，煩惱習氣還比這個功夫更增長。我念三天，你才兩天，那什麼心態？我慢。貢高我慢的心在念佛，念的人他自己不知道，他以為自己功夫很了得，最後的結果那就不是經典上講的了。所以這個關鍵在觀照自心，你是什麼心，這一點很重要。要認識自己，我的什麼毛病比較嚴重，念佛是來對治我們這些毛病的，降伏我們這些煩惱的。如果一面念佛功夫提升，另外煩惱習氣也同步提升，而且超過我們

念佛的功夫，當然結果就是這樣。為什麼會這樣？因為不知道去觀照自心，不知道用懇切持名來降伏自己的習氣，「遣其凡情」，用心用得不对。這句我們要多講講。當然我就照字面上這樣解釋一下，帶過去也是可以的，但是對我們真正要修行的人可能就沒有幫助了，真正要修行就要多了解一點這方面的道理，觀照自心。

我們大家都讀《無量壽經》，我們這裡的佛堂也是常年讀誦《無量壽經》，《無量壽經》三輩往生修的因層次不一樣，上輩的、中輩的、下輩的。三輩往生，他們修行的功夫高下不同，有的人大持經戒，上輩；有的不能大持經戒，修福、修善，中輩；下輩，這個都做不到，但是他信願念佛。三輩有不同，但是有一段是相同的，「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」，這一句三輩都一樣。「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」，發菩提心就是這裡講的觀照自心，觀照自心就是發菩提心。「菩提」是覺悟的意思，覺而不迷。印度話叫「菩提」，翻譯成中文是覺悟的意思，就是此地講的「觀照自心，遣其凡情」。你要遣其凡情（伏煩惱），發這樣的心來懇切念佛，跟佛心就相應了。不是嘴巴念念就是發菩提心了，不是這樣的，你是要觀照內心，你是不是有發菩提心？你現在是覺悟的心在念佛，還是迷惑顛倒的心在念佛？你發什麼心在念佛？

所以清朝灌頂大師註解《大勢至菩薩念佛圓通章》，到後面他講了念佛人一百種果報，第一個就是念佛人下地獄。過去我們老和尚也很納悶，看到這一句，念佛念得再怎麼不好也不至於念到地獄去！不能往生西方，得個人天福報就很委屈了，怎麼念到地獄去了？那時候我們老和尚還剛學佛沒多久，當然對這個就不甚明白，就請問李老師，李老師說你這個問題是大問題，不是小問題，他說我不對你一個人講，到了晚上講經再對大眾講。那為什麼念佛念到地獄？求名聞利養、五欲六塵，貪瞋痴慢，這樣的心在念佛。「發菩

提心，一向專念阿彌陀佛」，如果我們是發貪欲心，一向專念阿彌陀佛；發瞋恚心，一向專念阿彌陀佛；發愚痴心，一向專念阿彌陀佛；發傲慢心，一向專念阿彌陀佛，大家想一想，這個是不是也是發心？你發的什麼心？那這個結果就不一樣了，所以有一百種果報。所以念佛的人很多，各人發的心還不一樣。標準是發菩提心，在《彌陀經》講信願就是無上菩提心，願生西方、願成佛道、願度眾生，發菩提心。所以這個菩提心怎麼發，你沒有觀照自心，你怎麼知道到底是發什麼心在念佛？往往我們發了個煩惱心在念佛，自己還以為我是發菩提心，那就完全錯了。

所以江老居士講這個是過來人的話，真的要觀照自心，回頭觀照觀照，我現在是什麼心在念佛？標準就是我們提起這句佛號，降伏我們的貪瞋痴慢。我們老和尚也講了很多，只是我們沒有深入去體會，其實那個就是觀照自心。起一個貪心，不對了，趕快換成阿彌陀佛，那這個就是發菩提心，一向專念，把這個貪心壓下去了；我們要生瞋恚心了，觀照不對了，瞋恚心要起來了，還沒有發作的時候趕快用佛號把它代替過來。你觀照到這個心剛剛萌起來的時候，那時候壓得下去、轉得過來；如果讓它發作，那控制不了了。所以古大德講「不怕念起，只怕覺遲」，不怕這些妄念起來，怕我們覺悟太慢，跟著它跑了。如果你覺悟得快，剛剛起來，發現不對了，趕快把它轉過來，用佛號把它壓下去，這樣念佛功夫才會得力。

這個就是「觀照自心」跟「懇切持名」，觀照自心就是發菩提心，懇切持名就是一向專念阿彌陀佛，這兩方面都不能缺少。所以懇切持名幫助我們觀照自心，觀照自心又幫助我們懇切持名，這個是互相幫助的。我們也懂得用功這個要領，我們的功夫才會得力；功夫得力，發願求與眾生同生淨土。我們做三時繫念，迴向偈常常在念「同生極樂國」，大家一起到極樂世界去。『滿菩提願。現世

修行，無逾此法』，就是說現在這個時代修行，沒有比這個方法更好的，沒有超過這個方法的了。這是江老居士他一生修持的心得，我們要好好來體會。我們再看：

【九、般若非離餘五度而別有，五度皆是行門。可見般若雖明空義，而空義不能離實行。則般若之絕非偏空明矣。】

我們生長在這個末法時代，現在是亂世。在清朝末年民國初年，中國佛門裡面，在家出家出了不少高僧大德，這也是過去的時代很少的，我們這個時代出現了這些人。《無量壽經》一千多年沒有善本，只有一種註解，依照康僧鎧翻譯的那本，反而日本跟韓國的法師註的還比中國的法師多，就是沒有善本。翻譯的次數多，留下來的五種原譯本內容差別太大，如果你沒有讀五種原譯本，那這個意思不圓滿；要全部讀，真的不方便。宋朝王龍舒居士開始做會集，但是他只有看到四種原譯本，有一種他沒看到。他改了原來翻譯人的文字，這也是後來祖師大德不贊同的地方，你是會集，不是你翻譯的，你不能給人家的文字改了。到清朝有節校本，也是有瑕疵，也是不圓滿，所以還是沒有人讀。民國初年，夏老居士花了十年時間重新整理，五種原譯本做一個重新的校對，避免前人的過失，把它會集出來，真的會集非常圓滿，我們讀起來非常順口，大家讀得都很歡喜。你看一千多年，到我們這個時代我們才看到，古時候的人沒看到。祖師大德，你看在家的江味農老居士、周止菴老居士、楊仁山老居士、夏蓮老居士，包括我們最近黃念祖老居士，這是在家的大德；出家的大德，印光祖師、諦閑老法師、倓虛法師、弘一大師、慈舟法師，這些出家的大德也非常多。出家在家都很多，在我們這個時代出現這些高僧大德，這也是很難得的一個因緣，古人沒有這個因緣。我們前面講「當審時機」，這個時代機緣不一樣，我們現在這個時代機緣可以說古人他們沒有的，這個非常特殊、

非常殊勝。我們又遇到章嘉大師，密宗的大德，我們老和尚跟他學了三年的佛；台中蓮社李炳南老居士，我們老和尚跟他學經教學了十年；最近的，我們淨老和尚這位大善知識，經講這麼多，那也是古人沒有的，沒有這樣的因緣。我們這一代是在末法，實在講，在末法是很特別的一個時節因緣，你看這麼多高僧大德都在我們這個時代出現。我們得到學佛的這些經典資料，這麼充足豐富，這個是我們要珍惜，珍惜這個因緣，不能當面錯過，當面錯過就很可惜。

這裡講『般若非離餘五度而別有』，大家不要想另外有一個般若，六度般若。般若也是一個假名，但是有沒有般若？有，你不能說沒有。般若就是在五度裡面，布施、持戒、忍辱、精進、禪定，所以般若不是離開五度而另外有一個般若。其實這個五度都是行門，般若是講空，五度是有；空在有當中，有在空當中。『可見般若雖明空義，而空義不能離實行』，空不離有，有不離空，《心經》講「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」。『則般若之絕非偏空明矣』，般若就不是偏空了。所以有人很怕去談般若，這個也是江老居士特別提出來，勸勉我們不要怕，應該要學。為什麼怕談般若？因為看到有一些人妄談般若，亂講，撥無因果，做種種不好的事情，大家就怕，以為學般若就學成他那個樣子。實際上你只要持戒修福，修般若就不會像他那個樣子，就不會落到偏空去了，空有不二。所以般若不是離開五度另外有一個般若，不是這樣，不能誤會。

所以我們現在講《金剛經》，有很多同修，修淨土的，我們修淨土就好了，修《金剛經》幹什麼？好像跟我們淨土沒有關係。實在講，般若跟哪個法門都有關係，你看五度離開般若就如盲了，怎麼會沒有關係？所以黃念老他有講一個演講，也有出書，我們好像有印出來流通，《從金剛經到無量壽經》。《金剛經》講空，《無

量壽經》講有，其實《無量壽經》有沒有講空？有；《金剛經》有沒有講有？有。講佛三十二相八十種好，修福德，那不是有嗎？有當中有空，空當中有有，空有不二。如果你這樣看，那變成般若就是專門講空了，什麼都沒有了叫空，那就大錯特錯了，那個不是空的意思。空在有當中，有在空當中，絕非偏空。所以修淨土的人也不要怕談般若，江老居士特別強調。我們修淨土還要修般若，好像跟我們這個法門不相干，其實我們聽江老居士這麼給我們分析，無論修任何法門都不能沒有般若，沒有般若那個五度就如盲。好像人四肢好好的，有手有腳，但是沒眼睛，沒眼睛你走路就很危險；有了般若就有眼睛了，你不會走錯路了。修行就好像手腳在走路、在行，般若就是眼睛，你看得清楚看得明白，哪些路可以走，哪些路不能走。如果你沒眼睛，眼睛瞎了你怎麼走？叫盲修瞎練，修到最後都沒結果。所以第十條講：

【十、五度為般若，不為般若蜜，即不能到彼岸。】

你看這一條講得多清楚，布施、持戒、忍辱、精進、禪定，如果沒有般若，那就不叫波羅蜜了，那個禪定是世間禪定，不能超越三界，因為著了相，著了相你不能超越三界六道。你要證得須陀洹（小乘的初果）、大乘圓教的初信位都不能著相，你才能超越。不著相就要有般若，你才能不著相，沒有般若你肯定著相，不是著空就是著有，不是著這裡就著那裡。所以般若幫助我們破相，不著相，我們修任何善事統統是波羅蜜，統統可以到彼岸，不管你修哪個法門都能到彼岸；我們修淨土可以往生極樂世界，往生極樂世界就到彼岸了。「波羅蜜」就是翻譯成「彼岸到」，我們中國的文法叫「到彼岸」。

可見得不能沒有般若，這個非常重要，也是我們多花一點時間來深入學習，這個是有需要的。而且這個我們要常常提醒，如果不

提醒，我們就忘記了。我們對這個還很生疏，很容易忘記，所以常常提醒。我們大家在一起，有這個地方大家可以來共修、來共學，這也是佛力加持。大家在一起互相勉勵，依眾靠眾，在我們現前這個時代，這個也很需要。如果你功夫成熟，你自己一個人修，那就沒問題；功夫還不成熟，依眾靠眾還是需要。特別不能盲修瞎練，有一些人他就想自己修，要去閉關，種種的。當然，在我們修學過程當中，你有一個階段性的，要閉一個短期的關當然是可以，讓我們身心沉澱一下，這個也是有需要的，但是也要懂得怎麼修。也要知道這些都是階段性的，階段性的有長有短，各人的因緣、各人的根器也不一樣，也是要觀照自心，觀察自己是什麼樣的根機。人總要有自知之明，要知道自己是什麼樣一個根器，適合修什麼法門。我們現在選擇淨土法門，念佛大家平常也都有在念，無論念多念少，總之都有在修持名念佛。但是我們現在還很欠缺的就是「觀照自心，遣其凡情」，這個我們還很缺，我們一定要把它補助，這樣我們懇切持名，那這個功夫就會得力了。

這段經文，講義節要一共十條，我們今天時間也到了，剛好學到這裡，第十條圓滿。下面要進入另外一段經文，我們下一次再繼續來學習。祝大家福慧增長、法喜充滿，阿彌陀佛！