金剛般若研習報告節錄　（第十二集）

【持戒為學佛之基始，有止、作二類。止持即諸惡莫作，作持即眾善奉行。戒殺多治瞋，戒盜多治貪，戒淫多治貪、痴，戒妄語亦多治貪、痴，戒酒則治貪、瞋、痴三毒是也。最初持戒，重在事實不犯。若為菩薩，則動念即犯。】

我們繼續解釋經文，「菩薩於法，應無所住，行於布施」。前面給諸位報告過，布施涵蓋一切法，所以它的意思有無限的深廣。布施有三類，前面說過，持戒是屬於無畏布施。而持戒實在是學佛的基礎，這是我們必須要重視的。今人學佛比古人多，今人學佛的機緣也比古人要來得方便，為什麼成就不如古人？實在就是現代人對於戒律疏忽了。本經世尊發起，是從持戒發起的，著衣持缽、入舍衛大城乞食都是持戒。這就是告訴我們，如果不從戒行上認真去做，佛法再好的理論也都落空了。這就是為什麼世尊在此地，特別強調要行於布施。諸位聽這個話，要知道裡頭的含義，不是只有布施，六度都要行不能住。住就是不行，不行是不可以的；一定要行，要做布施，要持戒、要 忍辱、要精進、要禪定，統統都要認真地去做。

戒律有止、作兩種方式：「止」是禁止，決定不能做的，做了就破戒；第二種是「作持」，你一定要做，你不做就犯戒。所以有止、作二持。這個地方所舉的例子都是止持，像五戒、十戒都是屬於止持，決定要禁止的。它的精神我們要記住，諸惡莫作、眾善奉行，止是諸惡莫作，行是眾善奉行。凡是有利益於眾生的，那就一定要做，不做那就犯戒，這在大小乘戒律裡面都有例子。凡夫病根是貪瞋痴三毒煩

惱，三毒不除，就沒有法子脫離六道輪迴，不出輪迴非常之苦！戒殺對治瞋恚，培養慈悲心，目的在此地。戒盜是對治慳貪，特別對治貪欲。戒淫，裡面有貪又有愚痴，是對治這個。換句話說，佛這五條根本戒就是五帖藥，治我們三毒煩惱的。戒妄語，妄語也是有貪、痴。戒酒，那是貪瞋痴三毒統統都有。可見得每一條戒它有它的對象。

最初持戒，我們學佛入門著重在事實上不犯，也就是在事上持，這是屬於小乘戒。小乘戒論事不論心，結罪完全從事上來判斷。大乘比小乘就高得太多了，大乘菩薩他是論心不論事，大乘菩薩持戒在起心動念之間，他看到一個眾生不喜歡要殺他，動個念頭要殺他，沒有殺，但是他破戒了。小乘人，小乘阿羅漢發個狠心要殺他，但沒有殺，不破戒，他論事。像現在法律上判刑一樣，它論事的，它不論心，心裡頭怎麼想沒有罪；大乘菩薩起心動念就結罪。

底下一條是忍辱，這也是世尊在《金剛經》裡面特別強調的。六度，實在講其他的，佛都說得很少，布施、忍辱這兩條說得最多。那麼由此可知，忍辱重要！

【忍辱，是安忍、順受之意。安心順受也。】

這是很難做到的，可是非要做不可，為什麼？你要是不能忍，諸位想想，我們修行關鍵是在定、是在禪定，我們念佛求的是一心不亂，什麼事情不能忍，你還想得定呀？得不到！所以忍是定的預備功夫，必須能忍，他才會得定，他才能得一心不亂。那麼換句話說，我們要想得一心，要想得定開慧，那就非修忍辱不可，離開忍辱沒有第二個方法，這非常重要。「辱而能忍」，本來這個忍是安忍的意思，翻經

的法師把它翻成忍辱，這裡面有特別的意思。中國古時候的念書人很有氣節，所謂士可殺，士是讀書人，讀書人殺頭沒有關係，不可辱，不能夠侮辱。也就是說，中國知識分子對於辱是決定不能忍受的，看得很嚴重，殺頭都不在乎，侮辱不可以的。翻經的法師看到中國人這麼執著，忍辱，辱都能忍，那就沒話說，那一切都能忍，把這個看得這麼重，所以特別翻成忍辱。

【辱而能忍，則無事不能忍。】

那忍的波羅蜜才真正能有成就。這種翻譯，是專門對付中國古代的知識分子、讀書人。

【若聞佛法，遵照實行，不懷疑、不夾雜，為法忍。】

安忍、順受範圍非常廣大，在日常生活當中，大概最難忍的是人事環境，人與人之間的相處要忍耐。忍下面一定有個讓，要忍讓，要能夠保持著自己心地的清淨平等，我們修持的功夫，才天天有進步，不至於退轉。其次物質環境，還有自然的災害，都要能夠忍受。在這個環境裡面，無論是順境、逆境，要真正能夠不為境界所轉，你的忍辱有了功夫。求學、學佛也不例外，也要能忍。譬如學生在學校念書，從小學、中學到大學十幾年，十幾年他要沒有耐心，忍受不了，他就畢不了業，學業就不能完成。佛法的修學時間很長，不是一生、兩生就能成功的，佛在經上常說，凡夫從初發心到圓滿成佛，要經歷三大阿僧祇劫，要經歷無量劫，這麼長的時間，我們想想他是經過多少世捨身受身，那要是沒有耐心，你怎麼能成就？我們在座的同修，本經佛為我們大家都授了記，世尊說得很好，這個經是為誰說的？為哪些

人說的？為發大心者說，為發無上乘者說。

所以聞佛法要遵照實行，前面說過佛法要行不要住，也就是一定要實行、要去做，學了之後馬上就用得上，就在自己日常生活當中，不懷疑、不夾雜。不懷疑，兩種人不懷疑：一種人是把道理都搞清楚了，都搞明白了，他不懷疑了，死心塌地去照做；另外一種人，福德大的人，這個不是講福報大，是福德大，比福報還殊勝，福德大的人，他雖然理論不通，他也不想研究，但是他就肯老實做，這個人福德不可思議。我們看到有一些老太婆念阿彌陀佛，你問她：阿彌陀佛什麼意思？不知道！念了將來佛就接引我往生，她就懂這個，其他什麼都不懂，她就老實念，念了兩三年，真的站著往生、坐著往生，我們一般人都比不上她，她不懷疑，這是福德深厚。

實在說，最好的榜樣是大勢至菩薩，我們讀《楞嚴經》，他老人家說得最清楚、最明白，「我與五十二同倫」，這句話就是告訴我們一門深入，同倫今天講志同道合的五十二個人，都是一門深入，五十二個人是指十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，是講這個。專修淨土、一門深入的，大勢至菩薩代表的，這的確是無比的智慧。一般人只曉得佛門裡面，菩薩智慧第一的是文殊師利，不知道大勢至菩薩。文殊師利菩薩是廣學多聞，大家認為大勢至菩薩是一門深入，一門深入的智慧比廣學多聞的人高，高明很多！文殊菩薩到最後還是要念佛求生淨土，還是要向大勢至菩薩看齊。我們讀經，這些地方決定不能夠疏忽，裡面含藏的東西太豐富了，太微妙了。

所以，夾雜是決定要不得的。那麼這是法忍。你看我們要從一本

經裡頭入，其他的都不要去看，這個要忍，忍得住才行！你要忍不住的時候，偷偷地還去看別的，那就不行，一定要能夠忍耐，一門深入。

【又如「生本無生」之理】

這個般若經上說得很多，大乘經上也常說。

【吾人能明瞭，能實行，為無生法忍。對治瞋恚。】

這個對治極微細的瞋恚。證得無生法忍，那就是法身大士，所以那個瞋恚極其微細，不但我們沒有法子發現，即使阿羅漢、辟支佛、權教菩薩，也看不出他還有瞋恚，所以這是極其微細的。精進，底下講六度裡面的第四條：

【精進，精有精細、精密二義。】

有這兩個意思。「進步而不盲從，是精細。」我們講那個人很細心，這裡頭也有謹慎的意思，小心謹慎，對於自己的修學很慎重地去思惟、去選擇，絕不盲從，他的路子就純正，不會走上歧途，不會墮落在邪見，這個很重要。「進步而不躐等，是精密」，循序漸進。換句話說，守規矩，依照次第去修學，不貪圖快速，這是精密的意思。

【精進對治懈怠】

懈怠是我們無始劫來的大煩惱，世出世間法，一般人之所以不能成就，都是懈怠懶惰障礙了。那麼由此可知，精進就是勤奮，但是勤奮沒有精進兩個字的意思圓滿。精是純而不雜，也就是前面講的一門深入，這樣進步不但快速而且穩當。然而世人初學很難見到，所以他大意了，疏忽了，沒有依照這個方法去做。

【禪定是寄心一處，久後得定，得定即稱三昧。】

禪定的修法，起初把心安在一處，時間久了就得定，得到定就叫三昧，三昧是梵語，音譯的，梵語叫三昧，中國意思叫正定，也叫正受，正常的享受。我們凡夫享受不正常，凡夫的享受，佛在經上講五類：苦、樂、憂、喜、捨。這種享受不正常，大家一定要知道。心有憂喜兩種享受，身有苦樂兩種享受，不苦不樂、無憂無喜叫做捨。統統都放下了，捨。捨不是很好嗎？是好，但是它時間太短了，它不能永遠保持，永遠保持就叫定。所以我們捨的時間很短暫，一遇到境界，苦樂憂喜又現前。那麼由此可知，寄心一處是很高明的方法。前面說過，古大德的教學，為什麼教給我們一門深入？一門，就是心安住在一處，久了呢？久了就得定。方法很多，有用參禪的方法，有用念佛的方法，有用持咒的方法，有用讀經的方法。讀經、讀一部經，才能得定啊！每天讀，不要去換第二本。

【對治散亂、昏沉、掉舉】

可以對治這些煩惱。散亂，心散亂。昏沉，提不起精神來，特別在打佛七的時候，大家能夠見到，打佛七一止靜，有不少人打瞌睡、打呼了，睡著了，打呼，那就是昏沉，精神提不起來。還有一種，一坐下來，不坐還好，一坐下來，心裡頭七上八下，妄念特別多，那叫掉舉，掉舉是妄念特別多。這是我們一般人的通病，如果有，不要怕，很平常，自古以來學佛的人多多少少都有，要用方法來對治。如果是昏沉很嚴重的話，你就不坐，別人都止靜坐在那裡，你到旁邊去拜佛，用這個方法對治昏沉。如果是掉舉，你就把精神集中起來修定，像前面講的觀照的功夫，那個功夫很得力，不要去打妄想，想佛經上或者

是一段、或者是一句的教訓，你就觀想這些，能夠把妄念收攝住。

【般若，是性體上發生的正智】

也就是我們自性裡面本來具足的智慧，這不是外頭來的。

【不同世智辯聰】

跟世間聰明智慧辯才不相干，世間這些東西不是般若智慧，這是我們必須要明瞭、要清楚的。簡單地說，自性真實的智慧，先要曉得自性是什麼？自性是真心，真心就是清淨心，就是平等心，真心起作用就是般若智慧。

【對治愚痴】

智慧開了，愚痴就沒有了。

【能破無明毒害】

六波羅蜜裡頭，唯有般若波羅蜜能破無明，換句話說，就能證法身。

【實行一切法之功夫，能不著相，即是般若。佛法最重定、慧。】

不但大乘，小乘也不例外，沒有定慧就不能夠成就。本經世尊就是教導我們要開般若智慧，不但要開般若智慧，而且要開最殊勝的金剛般若智慧。佛在這部經上把這些道理、方法、境界，都跟我們圓圓滿滿地說出來了。要從哪個地方去開？也就是說，從哪裡下手，從哪裡去做？不著相，行一切法。所以經上有兩句很有名的話，六祖在這兒開悟的，「應無所住，而生其心」。實在講，這一句經文裡面，應無所住，行於布施；應無所住就是應無所住，行於布施就是而生其心。

【不修一切法，如何能度眾生。】

這一句裡面我們特別要注意到的，度眾生先度自己，自己是眾生。眾生這一個名詞，它的定義是眾緣和合而生起的現象，就叫做眾生。我們這一個人，四大五蘊眾緣和合而生的，所以這叫眾生。佛用了很多巧妙的術語，目的無非是叫我們念念覺悟，不要迷。佛教團體裡面，佛門的團體，稱住眾，不稱住人。這個道場裡面住多少眾，而不說住多少人，說住多少人，增長我執，我相、人相、眾生相、壽者相，增長這個。它不叫住多少人，住多少眾，住多少眾緣和合現的假相，就這個意思，它叫你覺悟。

【修一切法而著相者，亦不能度眾生。】

這個地方的話，真的是非常重要，含義無盡的深廣！修一切法，譬如前面所講的，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，修一切法，修一切法你還著相，你不能度眾生。眾生怎樣得度？破四相、破四見。你看《金剛經》前面講得很好，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」。菩薩才是一個已經得度的眾生，即非菩薩就是沒得度，還是凡夫。凡夫跟菩薩的差別，凡夫著相，菩薩不著相，差別就在這裡。我們修一切法還著相，那個不是修佛法，是修世間有漏的善法，是修世間有漏的福報。

【修一切法，究竟從何修起，則先行布施。布施為四攝法之首。】

這是佛教導我們，修行從哪裡修起？從布施修起。布施是放下、是捨，真幹才行。不是真幹，這裡頭的功德利益你得不到。

布施為四攝法之首。這個四攝，攝是攝受眾生。佛攝受眾生四個方法：第一個是布施，第二個是愛語，第三個是利行，第四個是同事。

用這四種方法接引眾生、攝受眾生。我們今天說法緣殊勝，法緣從哪裡來的？結緣！不結緣，你的法緣怎麼來？結緣用什麼東西結緣？布施。不布施還行嗎？先要付出去！布施第一！我們為了成就自己，成就大家，必須要曉得，錢沒用處，錢最害人，錢有毒，趕緊把它散出去，不要留在身上，散得乾乾淨淨，就得大自在，世間人不曉得。第二、愛語，愛語出自於真誠心，真正愛護一切眾生，所有一切語言，都是幫助眾生破迷開悟，都是幫助眾生離苦得樂，真實愛護一切眾生。佛在經典裡面所有的言語，都是愛語。第三個、利行，利是利益。一切所做，對於眾生、對於社會決定是有利益的，決定沒有害處的，眾生才願意接近你，才願意聽你的。第四個是同事。同事必得要法身大士，沒有證得法身，同事這一條不能學，法身大士行，他的定功夠了，智慧也夠了。譬如那些大菩薩，他看你有緣，他也來度你，你喜歡打麻將，菩薩天天陪你打麻將，而且每一場必贏，他比你高明多了，你就向他請教，他就說修定、修慧，這就高明了。

【布施即一切佛法。佛法自始至終，不外一捨字。布施即捨，即放下。推廣之，持戒捨貪瞋痴，忍辱捨瞋恚，精進捨懈怠、昏沉、掉舉，禪定捨散亂、昏沉，般若捨二邊及我法二執。】

實在講，佛法自始至終，始是開始、初發心，終是成佛，從初發心到成佛，修什麼？沒有別的，放下而已。放下之後，再放下，再放下，到什麼都沒有了，放下也放下，那就成佛了。所以佛教導我們，如果我們把見思煩惱，八十八品見惑放下，你就證須陀洹果；再將三界八十一品思惑放下，你就證阿羅漢果；你把塵沙煩惱再放下，你就

是三賢菩薩；再能夠把無明破了，放下幾品，你就是法身大士；到等覺菩薩，他還有一品生相無明沒破，再把那一品生相無明再放下，再捨掉，就成佛了。所以佛法你問修什麼？布施而已！

佛法自始至終就是捨，就是放下、再放下。常常念著布施，常常念著捨，念著放下，用這個做觀照也不錯，也很得力。勉勵自己要放下，多多地幫助人，幫助人幫什麼？這一點一定要曉得，要幫他開智慧，因為智慧開了，所有一切問題都解決了。他今天沒得吃，送點吃的給他；明天沒得穿，送幾件衣服給他穿，這個實在講太有限了，不是解決問題的辦法。解決問題的辦法是要幫助他明瞭因果的道理，要幫助他這個，幫助他知道佛法的好處，教他如何修學正法，怎樣破迷開悟，這個利益就大了，要在這上面去幫助人。

所以過去印光老法師，一生所有一切的供養，全部拿去印經布施，印經不就是幫助人開智慧嗎。他的弘化社，就是他那個佛經流通處，印送《了凡四訓》《感應篇》《安士全書》這三種，我給它概略估計一下，至少有三百萬冊。其他的這些經論數量都沒這麼多，幾千冊、一萬冊就不得了，唯獨這個書印那麼多。

【如聽經，捨世間娛樂而來學佛。】

這都叫你捨，都叫你放下。你每天晚上到這兒來聽經，大概家裡面都有電視，有很多娛樂場所，也有朋友跟你約會，你都不去，都放下了、都捨了，你不捨怎麼行？所以，你捨那個你才能學佛。

【天人捨欲界即升色界】

天有二十八層，分為三界：欲界、色界、無色界。欲界天人要是

不能把欲統統捨得乾乾淨淨，色界天他去不了。

【捨色界即升無色界】

這才能到四空天。

【捨我執即證阿羅漢】

我們今天證不了阿羅漢，為什麼？我！「我」抓得很牢，決定不肯捨，這就沒法子。可是你一定要知道，這是本來我們不曉得，聽了佛法才知道，只要執著我，你就有三界輪迴，就有六道輪迴。所以，你要不想再搞六道輪迴，「我」捨掉就沒事了，六道就沒有了，超越六道。所以要有智慧，要有膽量，敢把「我」捨掉。捨掉之後真痛快、真自在，什麼煩惱都沒有了，不但煩惱沒有了，生死沒有了，六道沒有了。

那麼生死六道沒有了，是不是這個身馬上就沒有了？不一定，身還在這個世間，身雖在這個世間，沒有生死了、沒有輪迴了，因為你把我捨掉了。前面講，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，真捨掉了，這個身體在這個世間快樂！快樂無比！在這世間時間的長短，隨緣！隨什麼緣？眾生還需要這個身體，多住幾天；佛菩薩需要這個身體，多住幾天。多住幾天幹什麼？弘法利生，給眾生做一個了生死、出三界的好樣子，如此而已！若是自己，毫無理由再多住一天，沒有理由了，完全是為眾生、為佛法，這叫隨緣，不是攀緣。

【捨法執即為菩薩】

不但世間法不執著，佛法也不執著，那你就是菩薩。世間法捨掉了，還執著佛法，還是不行，你那個心還不清淨。

【捨娑婆即生極樂淨土】

你要想到極樂世界去親近阿彌陀佛，娑婆世界要捨掉。娑婆這是講娑婆的六道，娑婆的大千世界，有一絲毫的貪戀，西方極樂世界就去不了，必須毫無牽掛，真的捨得乾乾淨淨。日用尋常之中，一切隨緣，縱然是自行化他，也是水月道場，夢中佛事。這樣才真正做到絲毫牽掛都沒有，這才能生淨土，才能夠親近阿彌陀佛。「並捨亦捨」，捨到最後沒有了，連捨也捨掉了，沒得捨了，那就成佛了，圓滿菩提。

【由此可知，只要一面行去，一面不放在心裡，即兩邊不著矣。】

這是把布施波羅蜜，把菩薩六度萬行，具體教給我們，教我們落實在生活當中，如何像諸佛菩薩一樣地行法，這才叫真正學佛。學佛的生活，學佛的行持，不是在文字裡面學，不是在言語裡面學，在日常生活當中學。一面行去，行什麼？有這個身，哪有不行！像釋迦牟尼佛表現的，早晨起來穿衣服、托缽、吃飯，這是行！我們早晨起來穿衣服，這都是行。在家裡面做家事，上班的時候你去做工，樣樣都在行，這就叫一面行去。我們是天天這樣行，佛菩薩天天也是這麼行，不一樣的地方在哪裡？佛菩薩不放在心裡，心裡面乾乾淨淨，沒有分別、沒有執著。我們凡夫有分別、有執著，不一樣就在此地。我們學佛菩薩就是在日常生活當中，學一個不分別、不執著。一切時、一切處、一切境緣之中，境是物質環境，緣是人事環境，學一個不起心、不動念。跟大家應酬的時候，學隨緣不攀緣，隨緣就是自己不起心、不動念，我這個形相隨緣，心裡頭如如不動，乾乾淨淨一塵不染，這叫學佛。即兩邊不著，因為有行，不著空；心地乾淨、一塵不染，不

著有；空有兩邊不著。

「處事」，你辦事、你工作，你每天去做工，每天都有你自己需要做的事情，處事就是你去做事，不妨礙，做什麼事情都不妨礙，各行各業、男女老少，什麼事都不妨礙。「待人」，與別人往來應酬。「接物」，處理一切物質上的事情。你能夠像佛菩薩一樣心地清淨，一絲毫不沾染，你無論辦什麼事，「必然公而無私，國而忘家。」這就是在社會上第一等人物，也是我們前面一再講的，給社會、給大眾做一個好樣子，我們所作所為都是利益眾生、利益社會、利益國家的，為什麼？沒有私心、沒有我，沒有貪瞋痴了。

【可知布施一法，包括一切。】

這一法，一切世間法包括在其中，一切佛法也在其中。你要問大乘佛法修什麼？布施而已。所以大善知識教人看破、放下，放下就是布施，看破是般若，般若是智慧，智慧開了看破了，看破當然放下了，看破沒有不肯放下的。