金剛般若研習報告節錄　（第十一集）

請掀開經本，第十五頁，倒數第五行，從第六段看起：

【觀即思惟，照有二，照住照見。照住，由思惟而來。心寄一處，即照住，此時許多妄念，暫時停止。本有光明，自然發露，此即智慧。照見，指工夫修成，如《心經》之照見五蘊皆空是也。觀照須觀吾人之心性，所謂消歸自性。】

我們看這一段。前面也曾經跟諸位報告過，觀就是思惟，有些經論乃至於祖師大德註疏當中，用思惟修，用這個名詞，思惟修，那麼由此可知，他還是用心意識。

「照」有兩種，有照住、照見，這是功夫淺深層次的不相同。「照住」就是得定，我們講禪定。禪定是佛門無論是大乘、小乘，無論是任何一個法門，禪定是修行的樞紐，這個很重要。大家不要以為參禪的人，才修禪定，那你就錯了。凡是學佛的人，統統都是修禪定，離開禪定，那就不是學佛，就不是佛法的修行。可是我們名字用得不一樣，譬如淨土宗講：修一心不亂，一心不亂就是禪定。我們講的名字不一樣，意思是一樣的，這個諸位必須要曉得。你知道一心不亂是禪定，那麼念阿彌陀佛就是參禪，就是修禪定，就沒有兩樣。「照見」是見性了，用觀照、照住的功夫，達到明心見性、見性成佛，這才能解決問題。諸位要知道，得禪定不能解決問題，要見性才能解決問題。因為你得禪定，四禪天是得禪定去往生的，四空天也是得禪定去往生的，沒出三界。見性，這個問題解決了，見性能夠破無明，當然出三界證得法身。所以大乘其他法門，如果不能達到照見這個標準，就不

能算有成就，這是我們必須要曉得的。

在修行實際的功夫裡面來說，照住就很難，也就是說得定就很難。得定尚且這麼難，那照見就太渺茫了。

「照住，由思惟而來。」是很細密的思惟，這個思惟是如理如法的思惟。佛在經上跟我們講的，或者是老師傳授給我們的方法，用心意識沒錯。譬如古時候禪宗的大德，教人參話頭，參什麼話頭？話頭很多，太多了，說不盡！每個老師出的題目都不一樣，那麼大家一般都知道的，參父母未生前本來面目，這個問題沒有答案的。諸位要曉得，你可不能胡思亂想，父母未生前本來面目是個什麼樣子的，這就不叫參禪了，這個就錯了。它的目的是教你念頭集中在一個地方，你別的妄念就沒有了，目的是在此地，所以沒有答案。一有念頭，你就提起這個念頭，你就想這個念頭，沒有答案，所以你也不要胡思亂想。諸位想想看，跟念佛有什麼兩樣？他想的父母未生前本來面目，我們想的南無阿彌陀佛，不是一個道理嗎？這個你才曉得，念佛方法比那個妙！那個完全靠自己力量，真的要得定要開悟才行。我們這個不需要，我們不得定、不開悟，我們念阿彌陀佛、想阿彌陀佛，《無量壽經》上講得很清楚，阿彌陀佛本願威神就加持我們。所以這個法門叫二力法門，我們依靠阿彌陀佛，阿彌陀佛幫助我們。這個參禪是完全靠自己，不依賴別人的。所以他是用思惟，由思惟而來，要心寄一處。那個話頭沒有意思，就是教你把心安在一個地方，安久了這就定了；安久了的話，其他一切妄念都沒有了，這樣就得定，跟念佛的原理原則是相同的。

照住的樣子是什麼？底下說：「此時許多妄念，暫時停止。」諸位要記住，它是暫時停止，停多久？看你定功的淺深。世間禪定就分八個等級，我們常講四禪八定，實在講八定裡面包括四禪，四禪不包括八定。八定就是四空定再加上四禪定；色界天的四禪定，無色界天的四空定，合起來是八定。如果要出去，那個定功繼續不斷再修，修到第九定，出去了。第九定是誰？阿羅漢證得的。你要是修成第九定，那你就是阿羅漢，出了三界，不會再掉下來。八定會掉下來，到第九定不會掉下來，那就得到保障了，真的是超越三界了。這叫暫時停止。

「本有光明，自然發露，此即智慧。」會用功的人，慧幫助定，定再幫助慧，定跟慧相輔相成，這個修學方法就正確，決定不能把它搞邪、搞歪了。怎麼會搞邪、搞歪了？裡面加一點煩惱就壞了，這煩惱是什麼？他有點智慧、有點神通了，得定一定有這個能力，於是乎就搞名聞利養，欺騙眾生，拿這個來貪圖五欲六塵的享受，最後是墮落，那個墮落決定墮三惡道，那就壞了，這是用得不正啊。

「照見，指功夫修成。」只是功夫成功了，沒圓滿，成功了，也就是說不會再退轉了。我們佛法裡面，大乘法裡面講三不退，這個成功是他證得三不退了；位不退、行不退、念不退，這叫成功。在圓教，初住菩薩證得了，在別教，初地菩薩證得這個地位，這都是破一品無明、證一分法身，明心見性，這叫修成。《心經》上，觀世音菩薩所說的，觀自在就是觀世音，菩薩講的「照見五蘊皆空」，這就是說明他的功夫成就了，他照見了。五蘊就是代表世間所有一切萬法，這個世間一切法都是五蘊和合而生起的。照見五蘊皆空，也就是說對於宇宙

人生的真相完全明白了，徹底地了解。真相是什麼？真相是萬法皆空，我們一般人聽到這句話，害怕了！一切法空了，怎麼辦哪？其實你也不必害怕，你怕也是這個樣子，不怕也是這個樣子，這是事實真相。

底下這兩句，關係我們現前用功。「觀照須觀吾人心性」，須是必須，「所謂消歸自性」，這樣才得受用。心性是什麼？真心，心性就是真心、本性，要觀這個，你才會有受用。為什麼？這是根源，好像我們看一棵樹一樣，看樹根，再大的樹都是那個根長出來的。你把這個問題找到，整個問題都解決了；你要是枝枝葉葉上去觀照，那個麻煩可大了，時間就太長，費的工夫太多，很難收到效果。所以無論是禪宗，無論是教下，教人修行都是教你從心性上觀照。從心性上觀照的方法，也有很多很多種不同的方法，可是目的是一樣的。譬如我們念佛，我們念佛求什麼？清淨心，清淨心就是心性，用這句阿彌陀佛把清淨心念出來，那就見性啊，所以念佛就是觀照。目標要正確，《金剛經》任何一句經文，都可以把它拿來觀照，都可以觀照自己的心性。這個方法剛才講了，依舊可以用心意識，常常思惟，譬如經上講的「凡所有相，皆是虛妄」，你就觀照這一句。當我們六根接觸六塵境界的時候，眼見色、耳聞聲，心裡一動心，動了貪愛的心，「凡所有相，皆是虛妄」，不貪愛了。動了瞋恚心，「凡所有相，皆是虛妄」，也不瞋恚了。時時刻刻把這個心拉平，這叫功夫！保持你的清淨、平等，不要被外頭境界所動，因為曉得一切相是虛妄的，這就不必計較了，不用分別了，心自然就平靜下來。像這些句子，隨便拈一句，你就用這個功夫，這叫用功，這才叫修行。行就是思想行為，思

想行為錯了，把它修正過來，叫修行。我們成天打妄想，這就是過失，用這個方法把妄想去掉，使心恢復到平靜，這叫修行，這就叫消歸自性。也就是說，真消歸自性，我們才得到真實的受用；也就是說，得到清淨心、平等心、慈悲心，這個心起作用了，這就得受用。

【讀誦受持大乘經典。受持即觀照也。】

這句話說明了，教下每個宗派修行的方法，沒有離開觀照。讀誦是預備修學的階段，先要把經讀熟。不讀熟，從哪裡觀照起？沒法子觀照。所以你要想用功，先要把經念熟。

現在有很多人把受持兩個字搞錯了，完全搞錯了，認為受持就是把經念一遍，我就受持了，這個完全弄錯了，那是讀誦，那不是受持。每天你把你的課誦本念一遍，那不叫受持，叫讀誦。受持是真正明達其義，依教修行，真正做到，這個就是受持。

所以《金剛經》上一再說較量功德，很多遍，這我們很熟的，於這個經上，乃至受持四句偈，再加上為人演說，那個功德福德無量無邊！四句偈，四句，哪四句偈？任何四句；四句就是一首偈，任何四句。不要說四句，兩句都夠了，你的一生受用不盡，你就憑這兩句，可以照住、可以照見。只要這兩句、四句常常在心裡，把你的妄想、分別、執著統統換掉，它就管用，這叫受持。這是我們必須要曉得，受持就是此地講的觀照。

【眾生之大病根，即是心量狹小。】

諸位要知道，心量狹小，難，不但修行不能成就，不能開智慧，得一點小定還可以。心量狹小的人，能得一點小定，不能開智慧，再跟大

家說明，不能往生。為什麼？阿彌陀佛的心量是盡虛空遍法界，我們這個心量跟阿彌陀佛的心量不一樣，怎麼能往生？念佛就能往生，這個話似是而非。古人說得很好，縱然一天念十萬聲佛號，喊破喉嚨也枉然，去不了啊！什麼原因？心量太小。

所以心量小是很大的毛病，一定要拓開。要知道善與人同，不要把好事自己都攬在一身，那個實在講很可憐，一天到晚真的叫累死了。好事分給別人做，都分完了自己沒事，這是最好的事，看到大家都做好事，我們心裡多歡喜啊！

「因狹小，即執我」，我執堅固，輪迴就出不去。「故佛教人將此心放大」，你把你的心放大。

【潛移默化，大而化之，即是除我見、去煩惱之妙法。】

確實是如此，心要大、量要大，我們俗話也常說，量大福大。心量狹小，縱然有福也很有限，縱然有福他也很苦，他的日子過得很辛苦。

【因緣聚合，當體皆空。】

前面都曾經說過這個道理，所有一切法都是因緣聚合而生起的，緣生之法沒有自體，所以佛經上講無有自性，就是沒有自體，是種種條件聚合而現的現象，所以「當體皆空」。你要是看清楚、看明白了，自自然然就不會執著了，也就是說，不會把它放在心上，你的心常常保持著空，心空就靈了。心裡有東西就迷，就迷惑、不靈，冥頑不靈。

【又眾生同體】

眾生同體，我們對眾生特別有一份親切之感，一切眾生不是外人，

是自己心性所變之物，同體！因為同體，慈悲心就生出來了，大慈悲心是從這裡生的。清淨、平等心是從當體皆空生的，從同體上生大慈悲心。

「則不知不覺，我執自然化去」，能常常這樣觀、常常這樣照，好啊！我執、法執不必刻意去斷，自自然然就化掉了，所以叫大而化之。「此乃消歸自性之善巧方法」。的確比小乘高明太多，大乘權教菩薩也望塵莫及，這個方法的確非常巧妙。《金剛經》上講這個原理原則，而淨宗法門一心執持名號，像大勢至菩薩教給我們「都攝六根、淨念相繼」，他是實行這個法門。《金剛經》上是解釋，念佛人真做！他所做的就是《金剛經》所講的理論與方法。所以這一句阿彌陀佛，的確是消歸自性的善巧方法。

【一切眾生，無不有欲、色、識。】

欲是欲望，我們今天講的感情；欲裡面也講的煩惱，貪瞋痴慢這都是欲。色呢？身體，任何一個眾生他有身體。識是分別心、執著心。有分別，有執著，有身體，有貪瞋痴慢，「欲、色、識」這三個字就代表了，這叫做眾生。

【此三者若不轉移，則永遠輪迴三界六道。】

這三樣東西，這裡說得好，轉移，不是講斷，為什麼？斷不掉，不能斷的，它是從真如本性變現出來的，它要是斷了，那真如本性也斷掉了，也沒有了。要把它轉變，把欲轉變成智，智慧，貪瞋痴即是戒定慧，把這個轉成戒定慧；把色轉成圓滿報身，我們在《無量壽經》四十八願裡面看到，西方極樂世界的人，身都是金剛不壞身，不生不

滅；把識轉變成真如本性，叫你轉！因為識就是真性迷了就叫識；悟了，識就是真如、就是本性、就是真性。

【而轉移之最善巧，無過於念佛求生淨土。】

這個話是真的，實實在在的。因為用這個方法來轉移，幾乎每個人都做得到，就像善導大師所講的，萬修萬人去，沒有一個不成功！這才說的是善巧到極處了。

【化除我見，即轉第七識為平等性智。】

這就講前面的轉移，轉移的理論曉得了、方法曉得了，這說出轉移的效果，轉移的結果。轉第七識，第七識是執著，一切都不執著了，平等性智現前。為什麼叫平等性智？這個智慧是從平等心裡面生起來的，就叫它做平等性智。換句話說，你不平等，你這個智慧就現不出來。四智人人皆有，不是說佛有我們沒有，我們有，我們有為什麼不能現前？煩惱蓋覆住。因為我們不平等，你看平等性智不能現前。

【不起分別，即轉第六識為妙觀察智。】

我們偏偏要分別，所以因為分別，我們的妙觀察智不能現前，沒有了，道理在此地。為什麼我們還要分別？為什麼我們還要執著？真正用功的人，真正會用功的人，在一切境界裡面，無論是人事環境、物質環境，不用分別心，也不用執著心。換句話說，絕對不用第六識，不用第七識，他不用，用的是什麼？妙觀察智、平等性智。四智這兩條是因地上轉，這兩個一轉，八識跟前五識連帶就轉了，所以真正用功就在這上面。

【此二既轉，則五、八亦隨轉。】

前五識變成「成所作智」，成是成就，所作就是你所做的，這個智慧。穿衣吃飯，穿衣吃飯的智慧，那是成所作智。你每天生活，每天工作，每天交際應酬，充滿了智慧，這個智慧就是對事的智慧。對人、對事都應付得很圓滿、恰到好處，這個智慧叫成所作智，成就你所作的智慧，不會生煩惱。而第八識轉變成「大圓鏡智」，圓是圓滿，無所不知，像大圓鏡照虛空法界，無所不知、無所不能。轉八識成四智。

【修行要在轉識成智】

這個「要」是重要、殊要，是關鍵的所在。你要不能轉識成智，那你修個什麼行？縱然這一句佛號念得很好，往生西方極樂世界，也不過是凡聖同居土而已。凡聖同居土修行，在西方世界證果，剛才講了，要三、四劫，三、四劫時間就長了；如果你轉識成智，到西方極樂世界上品上生，經上講的一去就華開見佛，這才是一生成就究竟圓滿的佛果，這才叫真正不可思議。

分別障礙了妙觀察智，執著障礙了平等性智，放下分別、執著，自性裡面的智慧就現前。這兩樣東西，就是《華嚴經》上講的，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。這是釋迦牟尼佛說的，一切眾生本來都是佛，現在為什麼變成這個樣子？就是因為你有妄想、執著，你沉淪墮落變成這個樣子，你不能恢復自性。妄想是什麼？分別，執著就是第七識，就是這個東西作祟。所以叫你妄想捨掉，分別捨掉，不分別了，執著也捨掉。難捨！想捨捨不掉。為什麼捨不掉？認為身心世界都是真的，就因為這個捨不掉，這就叫做

沒看破，事實真相沒搞清楚。佛在此地跟你講，當體皆空。如果你曉得，「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，試問問，你能不能放下？能不能不執著？能不能不分別？自然就不分別、不執著了，因為分別、執著毫無意義，假的、空的，一場空，如夢！有什麼好執著的。這樣就轉識成智，不難啊！真的，放下之難因為沒看破。《金剛經》是開智慧，智慧是教你看破，念佛教你放下，只取西方極樂世界，其他的統統都不要了。

【佛法看似廣大無邊】

廣大無邊也是真的，也不是假的。

【實則親切有味】

我想這幾天諸位能體會到，它真親切、真有味。所以佛法，你要是能夠體會到那個親切有味，就欲罷不能哪！可是這個地方又怕麻煩，你又貪著佛法，那就又糟糕了，又壞了。其他的不分別了，分別佛法；其他的不執著了，又執著佛法。這就是《金剛經》後半部，須菩提尊者再發問，就是因為怕有這個毛病，所以後半部不是沒有道理！怕的是前半部明白了，什麼都不執著，執著佛法，所以後半部是徹底把我們破得乾乾淨淨。後半部講的是三心不可得，能執著的心沒有，所執著的法已經講清楚了，一切法是空的，當體皆空。你能執著的、所執著的都沒有，你還搞什麼？就沒得搞了。那個心才叫真的空了，真正叫究竟圓滿，一絲毫都不能夠有的，不可以有的。「看似高深，本是平實。」平是平常，「實」是實實在在，這是佛法。

底下第十二段，明不住相即是正住。 上面這一大段，都是為我們

解釋為什麼要無住。佛給我們講，從胎卵溼化、十二類生說起，把這些事實真相為我們說出。說出之後，才能夠像他那樣，像他那個樣子，無住生心。這一段證明無住。

經【復次，須菩提。】

前面說過，經文上有這一句，底下就是重要的開示，叫著他的名字提醒他。

經【菩薩於法，應無所住，行於布施。】

這句話非常重要，「應無所住，行於布施」。換句話說，你不能不做，做不得，但是不做也不行，不做就落空了，要積極去做。做就是無住，做是有，無住是空，色即是空，空即是色。假如色沒有了，空也沒有了，行於布施也沒有了，應無所住也沒有了，這個道理很難懂。真正的無住，是在行上證得的。也就是我們講，無住像圓裡面圓心，行動就像圓周一樣，圓周沒有了，心也沒有了；圓心沒有了，周也沒有了，它是一體，一個東西。所以諸佛菩薩度眾生，從來沒有一天休息過，不疲不厭。

【布施賅一切法，佛法要行不要住。應當無所住而行一切法。】

布施包括一切法，布施裡面有三大類：第一個是財布施，財裡面有內財、有外財。外財是我們身外之物，布施就是放下、就是捨，你要能捨。也就是說，說老實話，布施就是沒有執著，我對於身外之物，心裡頭不執著，沒有牽掛。什麼是內財？內財是身體，內財怎麼布施？譬如這個佛堂今天有事，許多同修發心來作義工，作義工幫忙做事，內財布施，我出力！力不是外財，不是我的金錢，你出力是內財布施，

你幫忙策劃在用頭腦，也是內財布施。雖然布施，不著布施之相，能捨！這都是屬於財布施。第二種，法布施，凡是屬於智慧、技能的，都是屬於法，包羅萬象！不一定指的是佛法，所有一切世間法都包括在其中。第三種叫無畏布施，無畏布施是保障一切眾生安全，這是屬於無畏布施。國家對老百姓有什麼功德？保障老百姓生命財產的安全，這是國家的功德，國家對國民無畏布施，何況裡面也有財法布施，但是無畏布施是最重要的。

所以這三種布施，就包括所有的行法、行為。菩薩修六度萬行，也就是菩薩的行門真的是無量無邊，就在這生活當中，點點滴滴，哪能說得盡？佛把無量的行法，歸納為六大類，叫六度、六波羅蜜。這個六度就是無量無邊行法的歸類，六大類。雖然說六大類，實在講一個布施全都包括了。

一切法要行不要住，這是非常重要的一個觀念，就是要行。換句話說，要做出來。這是在前面說了很多遍。佛菩薩做什麼？就是為一切眾生做一個大徹大悟的榜樣。我們學佛也要學佛這一招，也就是說我們要做一切眾生大徹大悟的好榜樣、好樣子，這叫做學佛。無論你是哪一種生活方式，無論你做什麼工作，無論你從事哪一個行業，都一樣，就在你自己本分之中，做出一個好樣子來，這個好樣子是與徹底覺悟相應，這叫做學佛，佛是這個學法的。如果我們表現的還是分別、還是妄想、還是執著，你就是把大乘經說得天花亂墜，也與佛法不相干，不是佛法，這我們要懂得。

【前發大願，此起大行。】

大願是什麼？要記住不能忘記，「令一切眾生，皆入無餘涅槃而滅度之」，這就是發的大願哪！這個願跟一切諸佛的願一樣，實在講這個大願就是地藏菩薩所講的，地藏菩薩講的好懂，「地獄不空，誓不成佛」。地藏菩薩舉一個例子，地獄。世尊這個講法，叫我們一看就曉得，涵蓋九法界一切眾生，我皆令入無餘涅槃而滅度之，發這樣的大願。那你怎麼樣去度這些眾生？起大行，這個大行就是轉識成智。換句話說，就是在日常生活當中，處事待人接物當中，離一切分別、執著，現起平等性智、妙觀察智、成所作智。

【願與行不能相離，有願必有行，有行必有願。】

這是告訴我們，前面發的願一定要兌現，一定要認真努力去把它做到。如果有願沒有行，這個願會落空；有行沒有願，凡夫行，剛才講，你這個行是搞六道輪迴，增長貪瞋痴慢。所以願跟行永遠不能分離，一時一刻都不能離開。我們時時刻刻、念念之中，有這個願，有這個行。行是什麼？念念都在行，就是一個不分別、不執著。

【菩薩行六度，不外戒、定、慧三學，對治貪、瞋、痴三毒病根。】

這個大家都曉得，稍稍有一點佛學常識的人都懂得，佛法就像藥一樣，藥是治病的。凡夫的病根就是貪、瞋、痴，佛開了三付藥，專門對治貪瞋痴。用戒學對治貪，對治貪病，用定學對治瞋恚的病，用般若智慧對治愚痴的病，這就是佛法，這就是佛所以出現在世間。

【布施有財、法、無畏三類】，這剛才說過，【是對治無始根本的慳貪毒害。】

財、法、無畏這三種布施，就是對治貪瞋痴的良藥。財施對治貪。如

果我們貪心很重，怎樣把貪心治掉？修財布施。我有財富讓大家共享，不要一個人獨享，甚至於我一個人不享，我不享福，我的福讓大家享，給諸位說，那個人叫真正會享福，他的心情之快樂，沒有人能知道。你看他穿破衣服，吃的很簡單食物，他的福讓別人享，最快樂了，世間沒有比他更快樂的，那個快樂叫真享福。這個不是高等智慧的人，他不知道，他不會享。真正高等智慧的人，他是真正在享福，他真的是很快樂。法布施對治貪瞋痴，法裡頭對治貪瞋痴的東西都有，無畏布施也是對治瞋恚的。所以這三種施裡面，法布施最廣，法布施的力量最深。因此，佛在《華嚴經》上告訴我們，「一切供養當中，法供養為最」。而世尊在本經裡面告訴我們，「一切布施當中，法布施為最」。所以說大千世界無量七寶布施，比不上為人演說四句偈的福報大，四句偈是法布施，法布施功德不是財布施能夠比較的。