金剛般若研習報告節錄　（第十四集）

【念即是觀，觀即是念。當起心動念時，除去分別心，依佛之方法，向內思惟，此為念無念。念佛亦然，久久相應，即能無念，即是覺、正、淨。】

這一段裡面有很深的境界，要細心去體會。宗門教下修行的總綱領，叫作觀，也就是觀照，用這個觀照的功夫。淨宗這是用念，念佛。淨宗的念跟宗門教下的觀，實在講是無二無別，名詞不一樣，功夫境界實在講是相同的。下面這就說出來了，無論是觀照，無論是念佛，都要在起心動念時，除去分別心，這個是最高的原則，觀照跟念佛都不例外。

底下教給我們，「依佛之方法，向內思惟。」佛什麼方法？就在《金剛經》上一開端表現的方法，也就是說，在日常生活當中。內是什麼？內是真心本性，真心沒有妄念。換句話說，他們的本事，就是在日常生活當中能夠照顧真心，也就是他念這個。他念清淨心、念平等心、念真誠心，這個心裡頭沒有雜念、沒有妄念，他念這個，這叫念無念。

這個地方的「無念」，要記住，無妄念，不是沒有正念，他有正念，無妄念。淨宗這個正念很具體、很明顯，正念是什麼？西方世界依正莊嚴，我們念佛的名號，念阿彌陀佛的四十八願，念西方極樂世界的依正莊嚴，這是正念，念這個，這個也叫念無念，無念是對我們娑婆世界、五欲六塵這個念頭沒有了，無這個念。我們有西方極樂世界這個念，好辦！比宗門教下用功夫，的確是方便太多了，我們念這個。

「念佛亦然」，念佛也是這個意思，「久久相應」。這種功夫，要記住三個條件：不懷疑、不夾雜、不間斷，只要堅持這三個條件，久久就相應了。在其他大乘法門，這就是無念，無念顯示出它的正念，就是覺、正、淨。宗門裡面講大徹大悟，大徹大悟是覺；教下裡面講大開圓解，這是正，正知正見；淨宗裡面清淨心現前，淨而不染，這是真實的受用，真實的利益。心不迷了，不邪不染，不染是淨，不邪是正，不迷是覺，這與諸佛菩薩在九法界度眾生生活狀況完全相同。我們看底下一節經文：

經【何以故？若菩薩不住相布施，其福德不可思量。】

世尊說話的意思很深，從他措辭這方面，我們能夠體會到。前面是教給我們菩薩應如是布施，不住於相，接著說菩薩不住相布施，其福德不可思量。福德明明是有，不是沒有！由此可知，佛法決定是不取非法相，決定不落空，這有福德，福德大了，不可思量。我們看註解：

【住於境則心不清淨】

住就是著相、執著。你修布施，你修一切善法，你有分別、有執著，你的心就不清淨。心不清淨，有沒有果報？有！也有福報，有福報不是福德，是福報，福報跟福德不一樣，福德不可思量，福報是很有限的。所以著相修福，福報是很有限的，並不很大，離相修福，那個福德就不可思量。

【須一無所為方可】

一無所為就是不著相，心裡面沒這回事，若無其事；事上很認真、很努力地在做，不是不做。事情要做，天天穿衣服，天天吃飯，學著不著相，學著若無其事，學這個，這才是真正的本事。

【何故處處言不住】

《金剛經》這個不住講了很多很多遍，處處都講不住。

【又處處言福德】

福德也講得很多，講不住又講福德，好像是矛盾，好像這個意思是牴觸，其實它是相輔相成的。「不住」從哪裡見？從福德裡面見；福德從哪裡見？從不住裡面見。兩邊如果說離開一邊，那一邊也沒有了，這個意思很深很深，要很冷靜地去思惟、去領會。

【修行即有境界，不是不要境界。】

像釋迦牟尼佛顯示給我們看的，著衣持缽這是境界，不是沒有境界。我們從早起床，一直到晚上休息，這一天的活動是境界，離開這些境界到哪裡修！託境方能起修，託是依靠，依靠境界我們才能夠修，方能下手。

【本經說不住六塵，而《淨土三經》全說六塵。】

講西方世界依正莊嚴。

【看似相反，實則相同。】

初看、淺看好像完全不一樣，一個是什麼都不執著，一個是叫你什麼都執著，好像完全不一樣，其實你要深觀細思，它是相同的。

【且正可見淨土境界之高】

實實在在高明！高在哪裡？高在它即相離相。

【觀想極樂世界之六塵，即不住空，由此而脫離五濁之六塵，即不住有。故佛法治心，不重降伏而重轉移。】

降伏，怎麼能降得住？降不住的。懂得轉變，懂得轉換，轉煩惱為菩提，轉識成智，轉生死為涅槃，轉娑婆為極樂，你會轉那就行了，

這是真的。硬是想壓，壓不住！沒有那個道理的。所以淨宗的法門，就是教我們觀想西方極樂世界依正莊嚴，依就是此地講的六塵，西方極樂世界的環境，物質環境；正報是教我們觀想阿彌陀佛，觀想觀音、勢至，這是觀正報。你有觀，這個觀就是前面講的正念，淨土宗你這樣的觀想，心裡面常常念著，這是正念，這個不住空。因為念念都念西方世界依正莊嚴，娑婆世界就忘掉了，不再念了，這常講我們這個地方身心世界一切放下。這叫脫離五濁之六塵。

念佛、讀誦淨土三經，就是使眾生心轉向佛境之六塵，這就是一個大的轉移。我們現在講移民，我們向西方極樂世界移民，淨宗學會就是西方世界駐在這裡的大使館，幫助你們辦移民手續的。「即脫離五濁之六塵，二邊不著之下手方法，即在此。」這是淨宗古大德常講勝妙方便，最殊勝、最巧妙的方便法。

【江味農居士極讚淨土，見地精確，令人起敬。語在《講義》卷二，九十三頁第二行。】

淨宗法門它的當機，實在是上智與下愚最容易成就。江居士四十年在般若上用功夫，的確有超越常人的智慧，因為他有智慧，所以才看出淨土宗的殊勝，沒有高度的智慧見不到。文殊菩薩智慧第一，你看在華嚴會上，文殊菩薩選擇什麼法門？選擇念佛求生淨土，高度的智慧，選擇這個法門。所以他讚歎淨宗，我們看到是一點都不感到奇怪，是很正常的現象。

經【須菩提，於意云何，東方虛空，可思量不？不也，世尊。須菩提，南西北方四維上下虛空，可思量不？】

底下是須菩提的答覆。

經【不也，世尊。】

這是兩番的問答，佛問，須菩提答，須菩提兩個答覆都是：不也，世尊。

【不也，含有唯唯否否之意，不完全作否定解。】

佛問：虛空可不可以思量，能不能想像？不也。這個「不也」，不是說不能，不是說不可思量，不是這個意思，它不是一個肯定的答覆詞，它的意思就是，不能這樣說法，不可以這樣說法，含有這個意思在。不是肯定也沒有否定，不能這個說法。

【佛說經，隨舉一法，皆賅十方（賅是包含）。蓋佛法皆從無量無邊性海中流出，故重重無盡。】

這就是為什麼不能用虛空比，道理在此地，虛空的確是大，盡虛空遍法界的確是大，但是還不能比，因為真性比虛空還要大。

【十方非定法，可知一切法均是假名，無有定法可得，所以不可住。】

道理就在此地。佛所說的一切法，這個道理在《金剛經》後面講到，佛所說的法不能執著，我們可以用它來幫助我們，決定不能執著它。正是所謂「法尚應捨，何況非法」，那個法就是佛所說的一切法，也要把它放下，也不能夠放在心裡，何況一些不是佛所說的法，怎麼可以執著？

【一切法皆是同體，在性體上原是一個。若領會得，方知心、佛、眾生三無差別。】

「心、佛、眾生，三無差別」這句話，大乘經論裡面說得很多很多，一般同修也都能記得，也都能說得出，但是它真正的意思很深很

廣。心是本體、是能變；佛與眾生是現象、是所變。能變是一個，所變的縱然再多，都是從一個能變裡面生出來的，所以它同體，同一個心。此地講的眾生，除佛之外統統包括在其中，不但九法界有情包括在其中，無情的眾生也包括在其中。無情就是我們講的依報的環境，九界有情眾生他的生活環境，佛法裡面叫無情，我們現在的名詞叫植物、礦物，這是無情的，動物是有情的，我們現在這樣的分法。這些都是眾生，眾緣和合而生起的現象，全是從自性裡面變現出來的，所以同體。這就說明了，十法界依正莊嚴同一個本體，所以這三樣沒有差別，一而三、三而一。

譬如以金作器，器器皆金。我們用黃金作體，我們用同樣一個黃金造十法界，我們把它造一個佛像，造一個菩薩像，造一個羅漢像，乃至於做一個小狗、小貓，做個畜生像，金的成分一樣的，重量一樣的，價值也一樣的，哪有差別？沒有差別。

從這個比喻當中，諸位細細去體會。體用不二，性相一如，這些話跟心、佛、眾生三無差別，意思完全相同。

【十方皆在虛空中】

方位沒有一定，這是眾生假設的一個現象，沒有事實，所謂是抽象的概念。空間的概念，時間的概念，都是抽象的，都不是實在的。但是都沒有離開虛空，十方沒有離開虛空，時間也沒有離開虛空。

【使知十法界，同在吾人一念心中。】

十法界依正莊嚴，從哪裡變現出來的？從自性裡面變現出來的。怎麼會變現出來的？一念當中變現出來的。一念就是有念，就現相；無念現相就沒有了，有念就現相。

【因果森然，而不礙同一性空。】

為什麼會有十種不同的法界？這裡面有因有果，因緣果報清清楚楚，一絲毫都不會錯亂。善因得善果，惡因有惡報，這是真理、是定律。淺而言之，成佛之因是平等心。那個心怎樣平等？沒有分別就平等，心還有分別，哪裡會平等？平等是佛心，也就是平等心是因，成佛是果。六度心是菩薩。菩薩，我們在《金剛經》裡面看到了，《金剛經》就是教菩薩的。菩薩不住於相而行布施，不住於相，執著沒有了，那個不住主要是講執著，執著沒有了，不執著了，而生其心，生心難免還有分別，不過他的分別很薄、很淡。辟支佛修十二因緣，十二因緣是因，果報是辟支佛。辟支佛在三乘佛法裡面他是中乘，如果說是二乘法裡面那他也是小乘，他比聲聞要高，比聲聞智慧高。聲聞斷事，煩惱事相斷了，貪瞋痴確確實實沒有了，習氣還在，還有貪瞋痴那個樣子在。有沒有貪瞋痴？真的沒有了，但是貪瞋痴樣子還在，他確實是沒有了。可是辟支佛習氣都沒有了，這就是他比阿羅漢高明之處。聲聞修四諦，苦集滅道。什麼因，什麼果，哪裡能夠錯得了？錯不了的。聲聞用四諦法，苦集滅道，把三界見思煩惱斷掉了，這才了生死出三界，超越六道輪迴。

六道裡面，天道，天有二十八層，不是含糊籠統講一個天，那不行！二十八層裡面分三界，欲界、色界、無色界。無色界天人的條件，完全修的禪定，在我們一般講，世間禪定裡面高段的，果報到無色界天，這是我們講凡夫，高級的凡夫。他知道身體不是個好東西，身體是色相，他連這個東西也不要了，不要這個身體，高級凡夫！在我們中國，老子體會到這個意思，老子常說：「吾有大患，唯吾有身。」他

說：我有很大的憂患，是什麼？因為我有個身體。低一級，色界有十八層天，這十八層天裡面有身體，當然有身體就有身體生活的環境，這個身體要住，要房子住，要居住的環境。欲他沒有了，色他有，他有衣服，他不要飲食，他沒有飲食；色界天人禪悅為食，他不要飲食。

色界跟無色界要修禪定，佛跟我們講，還要修四無量心，慈悲喜捨，才能夠到色界、到無色界。欲界天要修十善業道，修十善生天，生欲界，四王天、忉利天。欲界往上面去還有四層，夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，單靠十善不行，單靠十善頂高的只能到忉利天，再往上去怎麼辦？要加上禪定，他的禪定功夫不夠、不到家，所以叫未到定。

人的業因是五戒十善。在我們中國儒家所講的是五常，中國儒家的教學是以倫常為教學的宗旨。倫是倫理，就是教給你人與人的關係，人與天地的關係，人與萬物的關係，這叫倫理的教育。常是講什麼？常是講品德的修養，常道，決定不能離開的。五常是仁義禮智信，仁慈、道義、智慧、禮節、信用，佛法裡面講就是五戒，五戒的意思跟儒家講的五常是一樣的，只是名相不一樣，意思完全相同。譬如說儒家講仁慈，佛法講不殺生，不殺生就是仁慈。不偷盜就是義，不邪淫就是禮，不飲酒是智慧，不妄語是信用，不都是一樣的意思嗎。所以五戒、五常真正做到，來生才能得人身，我們自己要冷靜想一想，這五條我做到了沒有，如果沒有，來生人身得不到。

人身得不到得什麼？再往下去看。畜生，畜生的業因是愚痴，愚痴墮畜生。什麼叫愚痴？哪是真的、哪是假的，你搞不清楚，把真的當作假的，假的看作真的，這是愚痴。我們今天講修行，佛法是正法，

把正法當作邪法，邪法當作正法，這是愚痴。餓鬼道，餓鬼的業因是貪，不管貪什麼，貪是餓鬼的因。貪財、貪色、貪名，乃至於貪佛法，也要變餓鬼。不是講你貪的對象，是你有貪心，貪心是餓鬼心。地獄是瞋恚心，瞋恚嫉妒心重，果報就在地獄。所以你就曉得，貪瞋痴這叫三毒煩惱，果報在地獄、餓鬼、畜生，這貪瞋痴的果報，非常可怕。佛教我們要離貪瞋痴，用布施來對治貪毒，用忍辱來對治瞋毒，用智慧來對治愚痴。

這就是此地講的因果森然，這是從大的方面來說，細說說不盡。底下講，「而不礙同一性空」，十方皆在虛空之中，十法界依正莊嚴都在我們自性之中，不礙同一性空。自性沒有一物，它的相是空相，就是六祖所講的「本來無一物」，它的相是這個樣子。雖然它空，它是虛空，它不礙諸相發揮，十法界依正莊嚴這個相，顯在它那兒不妨礙。性空，不拒諸相發揮。佛說了這麼多的比喻，比喻的主題在哪裡？底下這一句，要把它的主題給我們說出來，主題就是福德不可思量。

經【須菩提，菩薩無住相布施，福德亦復如是不可思量。】

就像前面講的虛空法界一樣，不可思量。

【虛空無相不礙諸相發揮，正似布施不住相。不住相布施，正似虛空不可思量。】

虛空沒有相，心性沒有相，但是能現十法界，這就好像布施不著相，不住相布施就像虛空、像法界一樣不可思量。

【菩薩能如此有而不有，空而不空，方是背塵合覺。】

塵是迷的、是污染，背是捨棄、遠離它。破迷開悟，去染污得清

淨，菩薩必須要這樣做，為什麼？如果你無住了，你不布施，你就被無住污染，無住是空，你就被空污染。假如你布施著相，你就被布施污染，所以要不住相布施。不住相，不被「有」污染；布施，不被「空」污染，兩邊都離了。所以，這是有而不有，空而不空。怎麼是有而不有？布施是有，不著相是沒有、是不有。怎麼是空而不空？不執著是空，但是不執著而行布施，行布施就不空了。這叫兩邊不著，這才真的背塵合覺。

【善男女，既發菩提心，故教以不住相布施。此處教之用功，必須達到真能無住，無一絲一毫之未盡方可。】

《金剛經》，江居士說這是極圓極頓的大教，他就是肯定這個意思。上半部是為發菩提心人所說的，經上講的善男子、善女人，他發了菩提心。什麼叫發菩提心？發學佛之心，以佛做榜樣，我向他看齊，我向他學習，我要學習得跟他一模一樣，這叫學佛。而不是我們現在講的學佛，學一點經典，學個念佛，甚至於學個法器，這不是《金剛經》上所說的發心學佛。那麼本經釋迦牟尼佛做為一切諸佛的代表，向釋迦牟尼佛學習就是向一切諸佛學習，是這個意思。我們修淨土的同修，是以阿彌陀佛為代表，我們一切都要向阿彌陀佛學習，這才叫你是真的發菩提心。你一發菩提心，佛一定要教給你，怎樣能夠滿你的願，幫助你成佛，幫助你證得究竟的佛果，教你用功，教你不住相布施。一切諸佛如來都是用這個方法成就的，佛把這個方法教給我們，不住相布施。用功從哪裡下手？也教給我們，教給我們用功，必須這兩個字是全程肯定，一絲毫猶豫懷疑都沒有，也就是必定要這麼做法，要達到真能無住，真能無住就是真的不執著、不分別，要真正能達到。

如果分別執著還有一絲一毫沒有乾淨的話，都不行，因為你發心是要成佛，你不是成菩薩，不是成阿羅漢。成菩薩、成阿羅漢，你這個分別執著斷了很多，還有一點，那還講得過去。你是要成佛，成佛就是絲毫未盡都不可以，要斷得乾乾淨淨，像等覺菩薩那一品生相無明都不行，都不能夠存在的，都要把它斷乾淨。末後這一句是這一大段的總結。

經【須菩提，菩薩但應如所教住。】

菩薩只要，『但』就是只要的意思，應當如佛所教的，你問云何應住，這樣住就行了，這是歸結到住無住就對了，不可以有一個住處。

【歸結到無住乃是正住】

就像一切諸佛如來一樣。

【正指應無所住】

這句話的意思，就是應無所住。你住什麼地方？住應無所住，那就對了。

【意謂（意思是說），但依我所教之二邊不住去修行。本以不住為主，否則非大乘佛法。】

這一句話就肯定了，大乘佛法就是建立在無住的基礎上，如果你有住就不是大乘佛法，無住才是大乘佛法。我們再說得清楚一點，說得明白一點，住就是執著，大乘佛法不執著，不但世間一切法不執著，佛法也不執著，這叫大乘法。

六祖在獵人隊裡頭住了十五年，離開獵人隊到廣州，碰到印宗法師在講《涅槃經》，這麼一個機緣碰了頭。以後印宗法師知道他是五祖忍和尚的傳人，就是禪宗第六代祖，對他立刻就加以恭敬，旁人做

不到啊。聽六祖說法佩服得五體投地，他問了一句：你在黃梅的時候，除了五祖傳法給你，五祖平常有沒有說，有沒有講這些禪定解脫？，六祖怎麼回答？「禪定、解脫是二法，二法不是佛法。」二法就有分別、有執著。你看跟這個經的意思，不就在此地嗎？有分別、有執著，不是佛法；佛法是不二法，不二法是沒有分別執著。

「又答應云何住」，這是正式答覆他。說了這麼多，前面須菩提尊者問：應云何住，云何降伏其心，到這個地方才總結，才正式答覆他。意謂但依我所教之兩邊不住去修行，這就是無所住。

【降伏及不住，兩事即一事。】

尊者請教的兩個問題：應云何住？云何降伏其心？問了兩個問題，世尊則答覆，把兩個問題合起來答覆，兩個問題實在講一個意思。降伏跟不住兩事，實在講就是一樁事情。

【修行下手，即是一捨字。捨，即破我執。究竟捨，我執方破盡。】

捨要捨得究竟，這是一句實話，所以到如來果地，真的無我了，「我」捨盡了。