金剛般若研習報告節錄　（第十三集）

請掀開經本，第十八頁，倒數第三行，看經文：

經【所謂不住色布施，不住聲香味觸法布施。】

在前面，世尊告訴菩薩，也就是修學大乘者，要於法「應無所住，行於布施」，這一句是講了一個大原則。今天我們念的這兩句，略微具體一點為我們指示出來，像色、聲、香、味、觸、法，其實說這六樁事情，已經是將外面境界上全部都說盡了。「色」是眼根所對的，聲是耳根所對的，也就我們眼功能的範圍統統叫做色，你所能夠見得到的。譬如在夜暗當中見不到的，那個黑暗也是色，色裡面有明、有暗，有顯色，有不顯的，所以叫無表色，這裡面範圍包括的非常之廣大。耳所聽的是音聲，用一個「聲」做代表。鼻所聞的，用一個「香」字做代表。舌嘗的，用一個「味」做代表。身體所接觸的，包括寒暑，我們感覺得很熱，感覺得很冷，這都是「觸」，都是用這個字來做代表。「法」裡面的意思就更廣泛，包括我們起心動念，也就是念頭涵蓋的範圍，用這個法字來代表。「布施」是放下、是捨。所以這一句裡面，實際上就是說，外面的境界統統要放下。我們看小註：

【舉「色」等六塵】

這六個字在佛經裡面，把它叫做六塵，六大類，我們六根起作用，總不出這六大類。為什麼叫它做塵？塵是染污的意思，像我們這桌椅如果一天不去把它擦乾淨，就有灰塵污染，佛用這個來做比喻。這六樣東西能污染我們的清淨心，污染我們的本性，所以把它比喻作塵。

【攝盡一切法】

它這個範圍非常非常廣大，世出世間一切法都包括在其中。

【塵有眾多義、有染污義。一有沾惹，即為所污。】

沾惹就是執著，分別、執著，一有分別執著就被它染了，被它污染了。如果對六塵沒有分別、沒有執著，它不礙事，它對於清淨心，對於真如本性，都沒有妨礙。看底下的註子：

【「不住」，即不執著。一無所住，方為波羅蜜。】

其實世尊不但是二十二年講的般若，乃至於四十九年所說的一切法，甚至於說十方三世一切諸佛如來，為九界眾生說無量無邊的法門，也不出「無住」兩個字。這兩個字我們要深深明瞭它的義趣，它的意義、旨趣，要認真去修學，能得到就叫做佛菩薩。真的到一無所住，波羅蜜就圓滿，功德圓滿了。

【財施即前五塵】

這是講布施。布施在前面曾經為諸位報告過，財布施，財裡面有內財、有外財。佛在《華嚴經》第六迴向章裡面，講布施講了差不多將近有七、八十種，講得很詳細，而這一章經也相當之長。

【法施即法塵。皆是緣生之法，當體即空，又何必住。】

佛教給我們應無所住而行布施，所以說要緊的是不住相。為什麼不能住相？佛把這個道理為我們說清楚了，我們才知道不住相的所以然。因為一切法是緣生之法，我們修一切布施也是緣生之法，緣生性空，當體即空，你住就錯了，不住就對了，這是事實的真相。所以佛說法都是依據事實真相為我們說明的，不是隨便說的，也不是佛的意思，完全依據事實真相。底下這一段是總結，這一段經文的總結。

經【須菩提，菩薩應如是布施，不住於相。】

《金剛經》上講「不住」這個意思，重複許多遍，句句都在提醒我們，這是佛的真實慈悲。實在是因為我們凡夫，住相執著這個病根深蒂固，可以講是太深太深了，決不是幾句話能夠真正提醒我們，真正叫我們覺悟，那是不可能的。雖然在聽講的時候一時覺悟，聽完之後一出門又迷惑了，老毛病又現前，這才曉得習氣之深，回頭之難！勞累世尊四十九年不斷在提醒，我們對佛的恩德，從這個地方多少能夠體會到一些。看底下小註：

【《華嚴》分「捨」為多種，捨就是布施。最後說究竟捨。須心中些微不著，不落二邊，方為究竟。】

也就是前面講的，要一無所住，那才是波羅蜜，才是究竟圓滿。《華嚴經》因為經文長，所以講這些事情就講得很多，舉的例子也很多，理事都講得很透徹。

【應無所住，是不住法相。】

這個地方的「法」也是廣義的，包括非法相，非法相也是法，法與非法統統都不能住。

【行於布施，是不住非法相。學佛者，六塵固不可住。】

六塵是外面境界。

【然若斷滅，即不能度眾生。】

斷滅就是底下講的非法相，斷滅是空，這一切六塵不要，統統把它空掉了，行不行？不行。在事上講，空掉了就不能度眾生。諸位要知道，不能度眾生，這個眾生包括自己。也許說，不度生不要緊，與

我無關，只要我得度就行了。哪裡曉得，眾生裡頭，第一個就包括你自己，你自己就是眾生，所以不能度自己，也不能度別人。這就是說六塵的事相是要的，要，不能執著，執著就錯了。

【眾生正住六塵境界，故應從此處度之。】

首先要度自己，如何度法？不住，不住就度了。譬如我們眼見色，如果我們在色相上分別執著，這就住了，這個色染污我們的清淨心，這是凡夫，這不是佛菩薩。佛菩薩怎樣？我們要怎樣跟他學？佛菩薩眼也見色，但是他見色他不分別、他不執著，色不染污他的清淨心，與他的清淨心毫無關涉，沒有關係、沒有交涉，那他就得度，眼根在色塵裡面得度了。同樣一個道理，耳聽音聲，聽得清清楚楚、明明白白，不分別、不執著、不起心、不動念，音聲也不能染污清淨心，音聲與清淨心也沒有交涉，耳根在音聲裡面得度了，其餘諸根亦復如是。這叫做度眾生，這叫做得度，這個大家一定要搞清楚，你自己有沒有得度。時時刻刻觀照自己，我們六根在六塵境界裡面，從早到晚起這些作用，看看自己是不是已經得度了。所以悟了之後，決定與性德相應，不但度自己也度了別人。

【修行本旨是不住】

這是講，總綱領、總原則就是不住，不住就是不執著。說實在話，分別還不要緊，就怕執著，分別的過失淺，執著的過失重，執著有六道輪迴；執著沒有了，單有分別，六道超越了。阿羅漢、菩薩，有分別、沒有執著，所以人家那叫做四聖法界；有分別、有執著是六凡法界。

【下手又不能滅境】

不能離開境界，也就是剛才講的，六塵境界不能離開。

【如念佛】

這舉一個例子。

【觀想佛像，色境也。】

今天我們修念佛法門，許多同修來告訴我，念了幾年，心還是定不下來，妄想、雜念還是那麼多，當然功夫不得力。有沒有方法再幫助我們一把？行！觀像是個好方法。我喜歡這尊佛像，我供養他，我常常看他，常常想他，因為你常常看就不看別的了，常常想就不打妄想了，這是很好的方法，對於初學來講，能幫很大的忙。這是色境。

【天樂水鳥，聲境也。】

修淨土的人，一般讀《彌陀經》的比較多，《無量壽經》《觀無量壽經》講得都很詳細，西方極樂世界依正莊嚴。世尊在經上給我們描繪著，西方世界天樂盈空，水鳥都說法，我們讀經想這個境界，放下經本，我們看到水，就想到西方世界的水會往上面流，流水的音聲會說法。我們看到小鳥飛，想到西方極樂世界阿彌陀佛變化所作這些禽鳥，都能夠說法，我們想聽什麼法門，牠就給我們宣說什麼法門。這是聲境。

【蓮花香潔，香境也。飯食經行，味境也。但受諸樂，觸境也。憶念彌陀，法境也。】

可見得淨宗的修學，六塵境界全都用上，一樣也沒有把它捨棄，一樣都沒有把它斷滅，樣樣都用上。淨宗跟其他法門不一樣，其他法

門一定要做到不住才能成就，這個成就就是超越六道輪迴。如果不能超越六道輪迴，縱然你有甚深的禪定，都不能算成就，這是我們同修們一定要牢牢地記住。淨宗這個方法，叫我們在一生當中決定超越，好處在此地。所以這個法門，一切諸佛都讚歎。諸佛為什麼讚歎？諸佛希望我們早一天超越六道輪迴，早一天得到成就。

【「不住」二字須認清，決非斷滅。】

不是捨棄這些境界，就在境界裡面去修行，就在境界裡面去超越，方法就是不執著就超越了。我們一般常說，不要把它放在心上，這就超越了，沒有憂慮、沒有牽掛，心上沒有這個東西。為什麼沒有？它本來沒有。

【斷滅即空，亦即非法。布施攝一切法相，亦攝非法相。】

我們講布施、講捨，一切法我們要捨，要不執著；非法也不能夠執著、也要捨。非法是空，法相是有，空有都要捨，這叫兩邊都不執著，兩邊都捨，是這個意思。

【修行不得受用，不外二病。】

不得受用，不外二病，這是江居士他老人家說的。一、不得扼要，也就是說你修行不如法，你不懂得方法。二、道理不明，理論不清楚。這也就是平常講的，你的修行不如法、不如理，不合理、不合法。如理如法的修行，一定得受用，而且得受用還非常快、非常明顯。

【離修說性則空談，離性而修則盲進。】

性是講的理，修是講的事，要用本經世尊的話來說，性就是不住，修就是布施，修在事上講的。「離修」，我不肯在事上做，單單講理

論，諸位要曉得，這個理論會落空，所謂是談玄說妙，無濟於事，講得再好你自己不得受用。換句話說，你的業障消不了，你的煩惱斷不了，你的生死不能解決，空洞的理論沒有用處。「離性而修」，在事相上肯修，不明道理，也就是講著相而修。進是講進步，著相去修，盲進！盲目在走，雖有進步，他依舊迷惑顛倒，所修的只是福報而已，所謂是六道裡面的福報，修的有漏的福報，不能出三界，不能了生死，所以叫它做盲進。那麼由此可知，理一定要明瞭，事上一定要認真去做，這樣才能夠解決問題。

【發大願行大行，方能入佛門。】

什麼叫做大？給諸位說，無住就大，不執著就大。你要問為什麼？你想想看，你一有分別就有界限，就畫圈圈了，一有執著這個圈圈就牢固，就不大了；離開分別、執著就大了，沒有界限了，那個大是這個意思。

大願沒有分別、沒有執著，度眾生要度無量無邊無數眾生，盡虛空遍法界這就大了，真能做得到嗎？真做到，現在就做到，沒有分別執著就做到了。起一點點分別執著，小了，就做不到。口裡說發大願，我要像佛一樣滅度無量無邊無數眾生，實際上自己有分別、有執著，心量很窄小，那個不是大願。離相、離一切相，願就大；一切不執著，行就大了。

什麼行？釋迦牟尼佛在此地表現給我們看的，穿衣吃飯是大行啊，穿衣沒有分別執著，大行啊！我們要為一切眾生做一個好樣子，好樣子事上固然重要，理上更重要。理是實質，事是外表，實質重於外表，

實質是什麼？實質就是不分別、不執著，這個真的是大願、大行。這就是入佛門了，入大乘之門。

【前云，降伏即發大願。此云，行於布施即行大行。】

這個地方的布施，我剛才跟諸位說了，布施是捨、是放下，把一切分別放下，把一切執著放下，這叫真的放下了。

【必無所住行於布施，方是大行。】

這個話的意思細心去體會，這句話裡面意義深廣無量無邊，無限的深廣，包括我們起心動念，一切的行為，都在其中。

【能不執著即大智，行於布施即大悲。悲智願行無不大，方是菩薩摩訶薩。】

小乘人對於世間法不執著了，對於佛法還執著，所以他沒有大智。大乘菩薩不但我執他破了，不執著了，於一切法他也不執著了，法執也放下，這叫做大菩薩，大智慧！「行於布施」，在事上說，就是我們一舉一動，一切的作為，都給眾生做一個好榜樣，這是大悲，這樣度眾生跟諸佛如來沒有兩樣。言教，說法是言教，身體做出來的是身教，念念要幫助一切眾生的是意教，身語意三業都在那裡教化眾生，度脫一切眾生，這跟諸佛如來有什麼兩樣，我們學佛要在這些地方學習。「悲智願行無不大」，樣樣都大，這不但是菩薩，大菩薩！大菩薩我們稱為摩訶薩，摩訶薩是梵語，摩訶是大的意思，大菩薩。

【發心要廣大，非廣大不能化我見。】

這前面已經說得很多，心量愈大，我執自然就化解，我執不要破，自己就沒有了。為什麼沒有？心量大。心量狹小那就是堅固的執著，

那才叫做真正的病根，佛這個方法是把我們的毛病習氣從根拔除。

【修行則要細密】

要細心、要綿綿密密。

【先觀一切眾生是緣生、同體、本寂。】

這些話前面都說過，能這樣去想、這樣去觀察，這是智慧，是大智慧。觀察外面境界比較容易，人要反省找自己的毛病，不太容易，這很難！想想自己沒有毛病，找不到，看別人的時候都是毛病，看別人的毛病，再回來反省自己，那就容易多了，不看別人，單找自己，找不到！佛教給我們這個方法，觀察外面境界，然後回來反省自己，教給我們用這個方法。

【知道自己習氣之重而潛移之，方能修行。修行先除病根，此佛說行於布施之精意也。】

從心性上修，那才是根本。《金剛經》是直截了當教我們從心性上去修，雖然說的事，雖然說的境，到後來都歸到心性上，決定是以心性作主。

但是一定要先知道自己習氣之重，怎麼知道？常常想著佛在大乘經上說，一切眾生無量劫來，我們不想別的，只想佛說我們曾經供養無量無邊諸佛如來，你只想這個，這個話《無量壽經》上講得很詳細，《金剛經》上也講得很明顯，這不是假的。多生多劫這個因緣我們都錯過了，佛不是不慈悲，不是不教導我們，我們怎樣錯過了因緣？沒放下！雖然跟著佛學，依舊執著、依舊分別，這就是習氣之重，這個是根本的習氣，要在根本上著手。這一生因為過去生中的善根、福德，

我們這個殊勝的因緣又現前，絕非偶然，一定要珍重，一定要重視，這才能潛移，才能夠修行。修行先除病根，病根就是在分別、執著。所以佛教給我們無住，布施要放下、要捨。佛說法的真正的用意在此地，我們要能夠體會得到。

【吾人事事依照佛說去行】

照佛講的方法去行，就是而行布施。

【心中卻一無其事，方是不住法相。心中雖無其事，依舊精進去行，方是不住非法相。】

《金剛經》上教給我們修行的方法，這幾句已經說得很透徹、很清楚。佛教給我們的，應當要做的，同學們當中有不少念過《無量壽經》，《無量壽經》當中，特別是第三十二品到三十七品，這六品經裡面所說的就是五戒十善，佛講得很詳細，事理、因果都說到了，說得好啊！哪些我們要斷的，哪些我們要修的、要做的，不能不知道，不能不認真去做，這都是講的事，非常具體。

而在行法的大根大本，無過於《觀經》上講的三福，世尊說得很好，這三條是「三世諸佛淨業正因」，淨業就是清淨心。如何能夠在事修上得清淨？還是《金剛經》上講的原理，「應無所住，而生其心」，也就是此地講的「心中雖無其事，依舊精進去行」，這才是。三福裡面第一條「孝養父母」，不僅是養父母之身，養父母之身，許多畜生都會養父母。人為萬物之靈，除養父母之身之外，養父母之志、養父母之心，這個重要！三福第一句孝養父母，就是建立在孝道基礎上。菩薩戒、大乘戒，「孝名為戒」，世尊講得這麼清楚。什麼是菩薩戒？

孝就是菩薩戒，菩薩的戒條都是根據孝道建立的。那麼我們要問，什麼人把這個孝字做得圓滿？成佛，成佛才做得圓滿。

誰來教孝？老師，所以老師的恩德跟父母是一樣大。父母，小孩小還好，長大就不行，長大你就不能教了，你要對我孝順，說不出口。誰說？老師說，第三者教。老師對學生也不能要求，你是我的學生，你應該尊師重道，這個話也說不出口。誰教？父母教。父母教兒女要尊敬老師、尊師重道，老師教學生要孝順父母，所以那一個小孩是兩方面把他教成的。中國儒家、道家，可以說中國古代諸子百家的學術，都是建立在孝道、師道的基礎上。佛法傳到中國，為什麼被中國朝野這樣熱烈地接受、歡迎，正因為佛法也是建立在孝道、師道的基礎上，而比我們中國古聖先賢，講得更詳細、更明白。我們中國老祖宗，留下來這些典籍，我們展開來讀一讀，他只講的綱領、原理原則，沒有佛經講得那麼細密，兩個合起來，真的是相輔相成。從這個基礎上，把我們的心量擴大。所以孝字就是盡虛空遍法界，心量就擴大了。

從這裡面生慈悲心，這個慈悲，佛法裡面講大慈大悲，為什麼？沒有分別、沒有界限，知道盡虛空遍法界是一體。過去無始，未來無終，是一個整體。佛法裡面講豎窮三際、橫遍十方，這是一個自性，從這裡面生起慈悲。「慈心不殺」，不殺，舉一條事來說明，慈心是從心上講的、從理上講的，不殺是從事上講的，有理有事。「修十善業」，十善，理事具體為我們說出來了。這是第一福，四句。

從這個基礎上再建立佛法，佛法是超越世間。第二福裡面有三句：「受持三皈、具足眾戒，不犯威儀」，這三句就是我在此地常常講的，

為一切眾生做一個好榜樣，三句話總而言之，就是這一個意思。然後再把自己的境界向上提升，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。這是佛的大願大行，這樣建立的，這樣圓滿的，這就是我們應當事事依照佛說去行，這是佛給我們講的根本法。

【境與心，法與非法，對待之見未忘，尚未能出世間。】

對待就是相對的，境跟心相對，法跟非法相對。像《心經》裡面講的，我們一般人把色跟空相對。本經裡面四相也都是相對建立的，我跟人相對，人跟眾生相對，只要這個觀念還存在，還沒有忘掉，就不能超越世間。

【故出世法，必須離開分別心。】

真正想在這一生脫離生死輪迴，脫離生死苦海，你要常常提高警覺，不分別。分別心才起，就知道錯了，我又搞輪迴業了，天天在作輪迴業，怎麼能出得了輪迴！那怎麼辦？分別的念頭才起，執著這個意念才動，立刻警覺到，高度的警覺心，他警覺到了，念頭馬上轉過來，「阿彌陀佛」，一句阿彌陀佛把這個念頭換掉，給諸位說：這叫真功夫！

【轉凡夫觀念】

什麼叫凡夫觀念？就是一味地分別執著。所以在此地，已經不給你講貪瞋痴，不給你講五欲六塵，那是枝枝葉葉，給你講不分別、不執著，這是根本。念佛這個方法非常有效，就是用一句阿彌陀佛把它轉過來，把它換過來，觀照就觀照這個，修行就修這個，用功就用這個，就成了。

【證性須要無念】

證性就是明心見性，我們一般講證果、一般講得道，都是這個意思，得道、證果、成佛，都是這個意思，須要無念。

【心中若有「無念」二字，仍是有念。】

無念，什麼念頭都沒有了，你是不是真的無念了？不是，你還有念，因為你覺得你現在無念，你還分別無念，你還執著無念，你還有一念，有一個無念，那還不行。無念這個念頭也沒有，那才叫真無念！無念，諸位要知道，這個意思的確很難體會，是無妄念，不是沒有正念。我們現在的凡夫叫顛倒，哪個地方顛倒了？我們現在有妄念、無正念，這叫顛倒了。諸佛菩薩有正念、無妄念。

如果我們心地清淨，一絲毫的分別執著都沒有，給諸位說，所有一切世間法都是佛法，哪一法不是佛法？這你就懂得，佛法跟世法的差別在哪裡？一個有執著，一個沒有執著。在《金剛經》上完全顯露出來，釋迦牟尼佛穿衣是佛法，持缽、吃飯是佛法，走路是佛法，沒有一樣不是佛法。哪一法不是佛法！為什麼是佛法？釋迦牟尼佛沒有分別、沒有執著，法法皆是。我們有分別、有執著，今天在這裡念的《金剛般若波羅蜜經》，不是佛法，世間法！諸位要懂得這個真正的道理，世法、佛法不是在外頭分，在念頭裡頭分。轉凡夫觀念重要，這一轉那就是佛菩薩的觀念，也就是轉一切法成佛法，這個不可思議。

【並無念之念亦無】

這才成功，你的心才真乾淨，那個時候，你的清淨心現前，清淨心裡頭智慧現前，才照見一切法。《心經》上講的「照見五蘊皆空」，「照見五蘊」是事，「皆空」是理、是體，對於一切法的相，體、相、作用，沒有一樣不清楚，沒有一樣不明白，什麼能力？分別執著統統沒有了。可見得這個能力，不是從外面來的，不是修得的，是我們自己真心本性裡面本來有的能力，這個能力現前了、恢復了，如此而已。