

金剛般若研習報告節錄（第一一〇集）

【事修，如佈施、持戒，乃至看經、念佛、一舉手、一低頭，無論大小精粗，凡見之於動作行為者皆是。修法須就事論事。事有千差萬別，修法亦因之而有萬千差別。如各道場禮拜、唱念等法則，豈能一律耶。】

這是講修行功夫，不外乎觀門與行門。前面已經將理觀介紹過了，這一段講事修，也就是在日常生活當中應該要怎樣去做。此地只能舉幾個例子，我們應當曉得在這個例子裡面，所謂舉一反三，聞一知十。將所舉的例子這個原則，能夠應用在生活上、點點滴滴之處，才能有受用。如佈施，佈施包括了整個的佛法，這個我們在本經裡面講得很多。而一般人看佈施，只知道在佛門道場裡面捐一點錢這就算佈施，這個範圍非常的狹小，沒有能盡佈施的真正的意思。從佛在經典裡面告訴我們的，佛所說的無量無邊的法門，歸納起來不外乎六度。這就說明六度是無量法門的總綱領，不是就六樁事情，每一條開出來都是無量無邊的。而六度還可以歸納，歸納到最後就是一個佈施。

佈施裡麵包括三個科目：財佈施、法佈施、無畏佈施。持戒、忍辱是屬於無畏佈施；精進、禪定、般若是屬於法佈施。可見得說一個佈施，都包括盡了，這是我們必須要明瞭的。那麼以這三大類的佈施，哪一個人沒做？實在講他自己天天在做，他不知道。為什麼不知道？他沒有理觀，所以佈施修得不圓滿，修得問題很多。以財佈施來說，財有內財與外財，內財是我們的智慧，我們的勞力，我們的才藝，這是屬於自己本身具足的；外財是指身外之物。

很可惜的，現在口頭上說學佛的人很多，實際上並沒有真正在學佛。每天念念經，念念佛號，這不算學佛。佛的存心、佛的為人都沒有學會，這怎麼能算學佛！佛的心是清淨心、平等心、覺心，《無量壽經》上講的「清淨平等覺」，我們有沒有學？我們心清不清淨？心裡面還有貪瞋癡慢就不清淨，必須把貪瞋癡慢淘汰盡，這叫學佛。

佈施是放下。我們哪一點放下了？哪一樁事情放下了？放下不是什麼事都不做；放下之後，我們生活工作更積極，做得更圓滿。放下是放下妄想分別執著。然後所做的，不但是你在工作上所做的，自己日常生活就像世尊所示現的，我們為誰穿衣、為誰吃飯、為誰活在這個世間？為續佛慧命，為弘法利生。弘法利生，不是說講經說法是弘法利生，不是的，你在社會上做一個好樣子就是弘法利生。

持戒，持戒也是廣義的，意思就是守法。無論做什麼事情，都要按照規矩去做，持戒就是守規矩、守法，有條不紊。不侷限在佛所講的戒條，那個戒條只講幾個原則而已。佛說不殺生，它的意思是不惱害一切眾生，你看它的範圍多廣！字字句句都含無量義。

下麵舉幾個例子，乃至看經，看經有看經的方法，有看經的規矩，方法很多，規矩就不一樣了。有人仔細看，有人只觀大意，那就不一樣了。念佛，也有許許多多的方法，佛在經上告訴我們，大的分別，像《觀經》上所說的，觀想念佛、觀像念佛、持名念佛、實相念佛，這是大的差別。每一個小項裡面又有許許多多的差別，那怎麼會一樣？都要如法，要懂得方法，要懂得規矩，我們才能夠收到念佛的效果，念佛的利益。讀經，一般講有三個目標：第一個目標是修定，這是我常常勸初學佛的同修，把《無量壽經》念三千遍，從這裡下

手。目的在哪裡？修定。所以不是求解，是教你天天念，你要懂得目標在哪裡；第二種是求解，也就是目標在領悟佛在經典裡面所說的理論與境界，那又不一樣了。古人所講的隨文入觀，這是求解。可是求解不能落在意識裡面；第三種是印證。你已經證到一個境界，但是這個境界確不確實、正不正確，要拿佛經來做印證。

一舉手、一低頭，這就是講的日常生活中點點滴滴，而一般人認為這是小事，微乎其微，微不足道，一般人把這個看作小事，佛教學生這是大事，這個不是小事。無論大小精粗，凡見之於動作行為者皆是。這個範圍就廣了。動作，剛才講了，一舉手、一低頭這是身的動作，裡麵包括口的言語、意的念頭，這都是行為。行是行動，為是作為。意業的行為，就是思想、見解，是意業的行為。

真正修道人，六祖惠能大師講得好，「不見世間過」。他為什麼見不到？他自己要用功找自己的過失，改自己的毛病。他說：我找自己過失，改自己毛病，我這個功夫都不夠了，我哪有時間去看別人的過失？所以他眼睛裡看到別人都是聖人、都是賢人、都是佛菩薩。凡夫自己一個是凡夫，沒有看到別人過失。作善的是示現一個好樣子，叫我學習他；作惡的，是佛菩薩示現一個反面的榜樣，警告我不可以學他。所以善人惡人、好事壞事，統統是佛菩薩示現來教化我一個人的，所以他成佛了，他成菩薩了。

《華嚴經》上善財童子五十三參，就是這個意思。佛以善財作為大乘修學的典型、榜樣，大乘修行的人只有一個，沒有同學。如果有一個同學，你跟我差不多，恭敬心生不起來。所以菩薩道上只有一個人，除自己一個人之外，統統是諸佛。一部《華嚴經》我們展開來，

差不多百分之七十講理論，講修行只有一品經；離世間品，在《華嚴經》裡五卷。入法界品，是做出樣子來給我們看，這是慈悲到了極處，講理論，講方法，怕理論跟方法你不會用，在生活上怎樣去運用？怎麼個學法？後面表演給你看。

「修法須就事論事，事有千差萬別。」就在日常生活當中點點滴滴瑣碎的小事，要如法、要如理。理是什麼？清淨，清淨平等覺是理。清淨、平等、覺，我們說了三樁事情，諸位要知道，三樁事情是一樁事情，一樁事情從三個角度來看，從不染，說它作清淨；從不迷，說它是正覺；從離一切分別，說它作平等，這是屬於理觀。理在哪裡？在事上。再小的事情都具足清淨平等覺。小到什麼程度？一舉手、一低頭，舉出這個例子，這裡面都是圓滿的清淨平等覺。所以這是過的佛菩薩的生活，過的是佛菩薩的日子。超凡入聖，在哪裡？就在日常生活當中。所以事跟理要能夠圓融，「理即是事，事即是理，理事是一不是二」。本經前面才念過，「諸法一如」，不一就不如，一就如了。世出世間一切法，皆是一如。所以事相上千千萬萬的差別，差別裡面要見平等，這前面我們讀過，差別裡面要見一如，這是真正修行，真正會用功。所以在相上有差別，理上沒有差別；事上有差別，理上沒有差別。後面又舉了一個佛門裡面的例子，如各道場禮拜，拜佛。這是我們學佛的人在日常生活當中天天要做的，早晚課誦總要拜佛。每一個道場規矩不一樣，儀規不一樣。雖然大同，同裡頭有小異，有不同。唱念也是如此，每個道場念誦都不一樣，豈能一律。這是講的事，千差萬別事裡面舉出一個例子來說，這是不能不知道。

理一定是離開一切妄想分別執著。事隨緣，隨順，《普賢行願品》裡面講「恆順眾生，隨喜功德」，事上要這樣做法。他隨喜當中能成就功德，功德是從理上講的，「理事不二，理事一如」，那就是真實的功德。

【理通於事，故修理觀時，不但要依理性，觀其平等之理，且要依所修之事類，觀其差別之理。】

平等的理，我們常說的原理，這是總相，是一個理。可是一切事相，它也有理，這是差別之理，差別之理一定通原理，從原理上生的。我們都要明瞭，也就是這些差別現相，現相怎麼產生的，怎麼發生的，怎樣演變的，這是事之理，差別事之理，為什麼會有這些現相，為什麼會有這些演變，為什麼會有種種不同的結果？可是諸位要曉得，果不定果，這個果又變成底下一個因。因變成果，果又變成因，因果循環，所以因不定因，果不定果。因會變成果，果會變成因，這個因果沒完沒了。你要是迷在裡面，那就苦了，那太苦太苦了，要從這裡面覺悟，覺悟之後才解脫。

解脫有沒有離開事理因果？沒有。沒有，怎麼解脫了呢？古德講「不昧因果」，那就解脫了。世間人昧因果，昧是什麼？迷在裡頭，迷執因果，那個太苦了，那裡頭造業，沒完沒了，而且一世比一世嚴重。我們常講冤冤相報，這個怎麼得了！覺悟的人明白了，受報的時候沒有絲毫怨言，清楚！前面做這個因，現在應該得這個果，歡歡喜喜受報，不怨天不尤人，報完就沒有了，到這裡為止，這是覺悟的人。迷的人，他不甘心，他不願意接受，所以說在自己沒有力量抗衡的時候，底下就結的冤仇，冤仇又變成底下一個果報的因，業因果報

沒完沒了。覺悟的人，到這裡就了（ㄌㄧㄠˇ）了。無論果報是善惡，他都不在意，不再放在心上，一切就此為止。所以這個叫解脫，解是對於妄想分別執著，脫是對於果報，這個果報沒有了。

【若但觀平等，不知差別，或但觀差別，不知平等，則亦等於盲修也。】

這是古人常講的盲修瞎練。有理觀沒有事修，是盲修；有事修不懂理觀，也是盲修。我們想到清涼大師的兩句話的時候，就懂得了。清涼大師說，「有解無行」，解是理觀，沒有事修，「增長邪見」，「有行無解，增長無明」，這兩者都是盲修瞎練。所以佛法講求的是解行並進，解與行一定是相輔相成，理事、性相兩邊都顧到，不偏於一邊，這是大乘經當中常講的中道。

【當知性也、修也。修中之理也、事也。不能看成兩極，不可混為一談。須體認其不一中之不異、不異中之不一，乃能性修不二、理事圓融。】

這一段講得更清楚、更透徹了。性是心性，是一切眾生本來具足的，佛在《華嚴經》上所說的，「一切眾生皆有如來智慧德相」，跟佛完全平等，這是性也，自性裡頭本來具足的。所以佛看一切眾生是平等的，沒有絲毫差別，佛對於一切眾生尊敬，決不會對一個眾生怠慢。為什麼？他知道一切眾生本來成佛。所以經上講性、講修，這個性跟修就是修行當中的理跟事。性是理、理體；修是在事相上，也就是說我們的生活上，對人、對事、對物上。修行的總綱領要知道，性修是一不是二，理事是一不是二，這個是大前提，要是把大前提掌握住，就不會錯了，不會有偏差了。所以不能把它看成兩樁事情，看

成兩樁事情就錯了。那正是六祖所說的，「佛法是不二法，二就不是佛法」，這句話的意思很深很深。

性跟修就是修行當中的理跟事，理跟事是一不是二，不能看成兩截，不能看成兩樁事情；但是也不能把它混為一談，混為一談也錯了。這就是《般若經》裡面所講重要的原則「不一不異」，相上講不一，理上講不異，這個道理我們在這裡說得很多很多。事相千差萬別、無量無邊，這是不一；可是無量無邊的現相都是心性所現的，這是不異，這是從性上講，不異，前面說的平等之理。還有差別之理呢？這些現相是從因緣裡面產生的，因緣不同，所現的果相就不一樣，所以有十法界依正莊嚴。

說老實話，這個社會上比你本事大的人多，比你手段高明的人也多，為什麼他賺不到？偏偏你賺到？你得的財富，有很輕鬆得來的，有非常辛苦得來的，這什麼原因？你修因不同，佈施的時候很歡喜、很慷慨、很大方，那你得果報就很自然，不費力就得來了，就得財富了。你佈施的時候很艱難，不是甘心情願，看到別人佈施，不佈施不好意思，佈施之後又後悔多少天，心裡難過。將來你得到這個果報，就很辛苦才能得到。因緣果報，絲毫不爽。所以你要明白差別之理。我們懂得，怎樣去修？明白道理了，現在修，這一生還能得到受用。

法佈施，得果報是聰明智慧。人為什麼會開悟？修法佈施的果報。不肯修法佈施，天天聽經，天天研究，能不能開悟？不能，他沒種那個因。聽經研教，給諸位說，那是緣；沒有因，縱然有這個緣，還是沒有果，得不到果。因加上緣，才有果報。健康長壽，無畏佈施

的果報。無畏佈施，就是剛才講了，不惱害一個眾生；不但不能害眾生，令眾生生煩惱都是錯誤的。我為什麼煩惱多？過去我叫別人生煩惱，現在自己才生煩惱，果報就是這樣的。

這裡教給我們要體認、要體會、要認清，不一中之不異，不是一講事相，不異是講理體，事裡頭有理。你明白這個道理，不一當中的不異，你要是明白了，你自自然然就不會再分別、不會再執著、不會再計較了，佛前面講的應無所住，你真的就做到了。你再要懂得「不異中之不一」，那你就會生心了，而生其心。生什麼心？以清淨、平等、大慈大悲對待一切眾生，所現出來的境界就是自在美滿，這就是你現前的受用。一切眾生最需要我們幫助的是什麼？破迷開悟，這是最需要的，其他的是次要，這個是最重要的。

「乃能性修不二、理事圓融」，這兩句是講果，性修不二就在，就是底下講的理事圓融，理跟事是一。「圓融中有行布，行布中有圓融，方為真圓融。」行布是次第，我們今天講步驟、程序，按部就班來。雖然有次第，雖然有程式，每一個次第都是圓融的，《華嚴經》上顯示這個境界。初發心的菩薩，初信位的菩薩，菩薩五十個位次，十住、十行、十迴向、十地、等覺，這叫行布、次第，它有次第。可是我們在《華嚴經》上看到，初信位的菩薩也修等覺菩薩的法門，等覺菩薩所修學的，他也修；等覺位上的菩薩，也修初發心菩薩的法門。

【修功於日常生活工作中】

無論我們過的是怎樣方式的生活，無論從事哪一種行業的工作，都沒有妨礙，都在佛法之中。

【則須依照幻法，勤修不怠。】

一切差別的現相，差別的萬法，我們現在稍稍明白了一點，所有一切幻法真的是幻。為什麼？它不是事實。十法界依正莊嚴，都是夢幻泡影。怎麼會有這些現相？這是業因果報相續的現相。為什麼叫它做幻法？為什麼說它不是真的？因為它剎那生滅，當體即空，了不可得，所以它是幻相，它不是事實。你要是把它當作事實，你迷了，你錯了，所以這個錯誤不在別人。一個真正覺悟的人，真正明白的人，絕對不會怨天尤人。因為你怨天尤人，你就把這個事情當真，你不知道這是假的，你才會怨天尤人。你知道這個事實真相，人有沒有？沒有。事有沒有？也沒有。人跟事都沒有，自己有沒有？自己也沒有，三心不可得，你怨什麼？所以那個念頭，真的叫妄想，佛講妄想分別執著。其實妄想分別執著也沒有自性，也是當體即空，了不可得。不要以為妄想分別執著真有，錯了，沒有。所以那個想就叫妄想，這個法叫幻法。雖然是個幻法，還是勤修不怠。菩薩還是修六度、十大願王，落實在事相上，每天生活工作還是一樣認真努力，一點也沒有懈怠，這是什麼？而生其心，不住空；雖然認真努力去做，心裡面決定沒有分別執著，不住有。這就是「應無所住，而生其心」，不能偏在一端，空有兩邊不住。

【所謂啟建水月道場，大作夢中佛事。】

這是舉諸佛菩薩示現在十法界，佛菩薩常常跟我們在一起，給我們做榜樣，幫助我們破迷開悟，幫助我們離苦得樂，這就是所謂的啟建道場。道場比喻作水月，水中的月亮，假的不是真的，不要以為道場是真的。現在的眾生迷的人太多，建道場麻煩甚多。

《八大人覺經》上講的四魔，魔有四大類。「五陰魔」，這個說老實話，是俱生煩惱，與生俱來的，你生下來就有的。生下來怎麼有？過去生中帶來的，所以叫做俱生煩惱，這是第一類的魔障；第二類是「煩惱魔」。煩惱魔是什麼？這裡面有七情五欲，這是煩惱，佛法裡面講的見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，這是第二類。也是本身無始劫以來的習氣起現行、起作用，這是屬於煩惱魔；第三類是「天魔」。什麼叫天魔？用現代的話來說，是我們身體以外，所有一切的誘惑，那就叫天魔。所以天魔不是一個魔鬼青面獠牙，不是那個，你那麼想就錯了。簡單的講就是名聞利養、五欲六塵來誘惑你。外有誘惑，裡面煩惱起來，內外勾結，麻煩就來了，就造業受報；第四類是「死魔」，死魔對什麼人說的？對修行人說的。修行人很精進、很用功，但是道業還沒有成，壽命到了，你說這個麻煩不麻煩！這一生的修行功夫叫白費了，所以這個是障礙，大障礙。所以對於修行人來講，沒有開悟，道業沒有成就，壽命到了，這是很大的障礙，這個障礙叫做魔。

大作夢中佛事，佛事就是指的講經說法，教導大眾修行，幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂，這些事都叫做佛事。「佛」是覺悟的意思。佛事就是令一切眾生覺悟的事，這個叫佛事。我們現在想想，現在這個社會，特別是我們佛門裡面所講的佛事，那個佛事是什麼意思？幫助人迷信的事情叫佛事；跟這個完全顛倒了，都是搞迷信，不是叫你搞覺悟。把迷信當作佛事，你說佛聽到了，怎麼不流眼淚！怎麼不嘆息！真的不曉得錯到哪裡去了。

【惟心中不存一能修所修而已】

這一句非常重要。這一句決定不能少，如果少了這一句，恐怕你又迷了。自己修行不著相，修不修？真修。幫不幫助眾生？全心全力幫助眾生，也不著相。自行化他都不著相，前面所講的，不把它放在心上，雖然認真努力自己修行，在這裡幫助一切眾生，不管用什麼方式，那個方式是事上的事情，事千差萬別。剛才說了，無論做什麼事情，為一切眾生做一個覺悟的樣子，就是佛事。吃飯，吃飯覺悟的樣子；穿衣，穿衣覺悟的樣子；工作，工作覺悟的樣子，那就是自行化他，就是佛事。時時刻刻，在在處處，認真努力不懈地在做，心裡面若無其事，所謂是「作而無作，無作而作」，這就對了，這就是這一段裡面所說的意思。我們要細心去體會，細心地去思惟，然後能把它用在自己日常生活當中，你是真正在學佛，你才能得到佛法真實的受用。佛法修學不在形式，要重實質，要真正用在日常生活點點滴滴之中，這樣才叫做真正學佛，真正是佛弟子。