

金剛般若研習報告（第五十集）

【一切修行人，非仗般若不能無罣礙，不能得自在，不能到彼岸矣。】

這一段是說明，也是特別強調世出世法智慧第一，唯有真實的智慧，才能夠真正達到無有障礙的境界，無論是世間法或是出世間法，都要能夠做到心無罣礙，這就能夠得自在了。後面這一句，這是講究竟圓滿法。「彼岸」是成佛，成佛一定要有究竟圓滿的智慧。佛法裡面所謂的「阿耨多羅三藐三菩提」，這個名詞就是無上正等正覺，而無上正等正覺，就是我們常講的究竟圓滿的智慧。

【世間之人，縱令未能人人如此成就。但能人我分別之見少少輕減，則鬥爭亦必減少。世界當下太平，安居樂業矣。】

這段話，實實在在是挽救世間劫運的重要開示，而確確實實能夠收到很好的效果。可惜佛法沒有能夠普及世間，縱然學佛的人很多，這特別在中國人，這些學佛人當中，如果要是不能夠深明佛理，這個問題是不能夠解決。特別是要深明般若之理，了解宇宙人生的真相，這才能放下，所謂是看破、放下，那麼一切意見爭執自然就會減少，意見爭執減少，當然鬥爭也會減少，所以它的結果是天下太平，人民都能夠安居樂業。那麼由此可知，我們要想在一生當中，真正能夠得到安居，身心安穩，事業順利成就，不能沒有般若智慧。般若智慧不是單單叫我們修行、成佛才需要；我們要過一個幸福快樂的日子，離不了它；要想在世間，從事於任何一個行業，事業順利成功也少不了它。般若不能不講，不能不細講，不能不認真地去修學，這些話江味農居士在《金剛經講義》裡面說得很多，也說得很透徹。「所以般若

是佛陀教育的真精神」，說佛陀教育就包含了世出世間一切法。「無上法寶，不可須臾離者也。」一時一刻不能離。為什麼？離開般若智慧，我們就迷惑，我們就糊塗，迷惑、糊塗怎麼能得到幸福？怎麼能得到成就？這是反顯般若智慧修學的重要性。

【必須離人我等分別之相，使其心一念不生，安住不動。】

我們先看這一句。這是般若最要緊的綱領，無非是教我們離相。起心動念總離不開貪瞋痴，這就是煩惱的習氣，我們無始劫以來已經養成習慣。而般若智慧對我們來講非常的生疏，所以佛不斷地講，講二十二年，希望把我們貪瞋痴煩惱習氣轉換過來，目的在此地。佛菩薩教化眾生的用心也在此地，讓我們不斷地來薰習。離相是離心中執著、分別、牽掛的那個相，這個相如果不離，我們的般若智慧就不能夠現行，不能夠起用。

佛在前面屢次教導我們，「應生無所住心，不住色聲香味觸法，而行布施」，這就是般若，這樣就不離般若了。這個事情說起來容易，做起來還真難！所有一切法門裡面，唯獨念佛法門方便。怎麼方便法？心裡面什麼念頭都沒有，只有這一句阿彌陀佛，那就行了，你看看，與般若它就相應。不住妄想，不住無明，心裡面一個雜念都沒有，不懷疑、不夾雜，這是一個雜念沒有，這是無住；念念有這一句阿彌陀佛，這是生心。生心，不住無明；無有雜念，不住妄想；妄想、無明兩邊都不住，這叫做般若智慧。要念念相繼，那就不離般若了。這個方法就清楚了、明瞭了，人人都可以修，人人都能修。

【必須離人我等分別之相，使其心一念不生，安住不動。然後乃得恩怨平等，成就大慈悲定。】

這後面一句是講功夫，也就是我們今天講成績、效果。你修般若波羅蜜，中國的禪宗是修般若波羅蜜。你看《六祖壇經》一開頭，真叫是開宗明義，六祖大師就說了一句話：「大眾總淨心念摩訶般若波羅蜜多」，可見得中國禪宗是修般若波羅蜜多的，不是修禪定。我們用的是念這一句阿彌陀佛，修般若波羅蜜多。那麼由此可知，你念念都是阿彌陀佛，這就是總念般若波羅蜜多，跟六祖大師講的話沒有兩樣。只是我們修般若波羅蜜多的方法、手段，跟禪宗不相同，目的是相同的，成就是相同的。在成就上來說，不但相同，比那個還要殊勝。

初步的成績在哪裡看？恩怨平等，要從這個地方看。如果這個念佛人，心一年比一年清淨，一年比一年平等，那叫功夫。所以此地講恩怨平等，這是清淨平等覺，這是成績、這是功夫，這就是般若現前。

成就大慈悲定，大慈悲是沒有分別、沒有執著，所謂同體大悲，無緣大慈。慈悲要是談條件的，就不能加上大，加上一個大，是無條件的慈悲。定是什麼？心安住在大慈悲當中。

【然後乃得雖遇極大之逆境惡緣，不生瞋恨。】

就如同忍辱仙人，被歌利王節節肢解，那是遇到極大的逆緣、惡境界。他不生瞋恨心，不但生瞋恨，反而生大慈悲心，發願將來成佛第一個度他。那個歌利王就是世尊座下的憍陳如尊者，鹿野苑度五比丘，第一個得度的，果然就是他。由此可知，佛的願決定是兌現的，沒有虛假，願願都是真實，願願他都兌現。

【瞋恨毫無，然後乃得普度眾生，滿菩提願。】

不可以這個眾生我討厭他，我不度他，這怎麼行？這就不能滿菩提願。你看看你每天發願，在佛菩薩面前念四弘誓願，眾生無邊誓願度，那裡頭還要括個括弧，哪些眾生我不度他，還有這話嗎？所以要普度眾生，要高度的智慧，才能夠把煩惱妄想分別執著打掉。

【忍辱非易】

這個忍辱，前面說過，就是耐心，無論是對人、對事、對一切境界，一定要能夠忍耐。佛在本經上告訴我們，「一切法得成於忍」，一切法能夠成功、能夠成就，祕訣就在忍。忍辱非易，真的不容易。為什麼世間人不能忍？不能忍往往事情就壞了。小事要小忍，大事要大忍；不忍，事情決定失敗，不能成就。

【非久久修學般若，得大三空三昧。】

這就說明為什麼諸佛菩薩能夠有究竟圓滿的忍辱波羅蜜，這個道理就是他這個修學始終沒有離開般若。他得到的是大三空三昧，大三空三昧是講的：人空、法空、空空。這三空就是宇宙人生的真相。說得大三空三昧，就是徹底明瞭宇宙人生的真相，知道世出世間一切法，都不外是業因果報的剎那相續相而已，實實在在是當體即空，了不可得。所以他在極大的逆境惡緣當中，也如如不動，他了解事實真相，他不會在這個境界裡面起心動念。凡夫不明事實真相，於是境界現前起心動念；起心動念錯了，不但不能成就事功，事業功夫不能成就，反而敗壞。

【正恐忽遇極大逆境惡緣，瞋心少動，盡棄前功。】

前功盡棄了。特別是我們學佛，這個道理、這個原則適用於世間法。世間法裡面所有一切大大小小的事情，居家過日子，做生意、

做買賣，乃至於從政為社會大眾服務，點點滴滴都要高度的智慧、都要真實的耐心才能成功。那麼在佛法修學上更要緊，如果沒有智慧、沒有耐心，你在佛法的修學是決定不能成就。

你學佛，為什麼你還生煩惱？沒有依教奉行，沒照做，真正照做沒有一個不是法喜充滿。十一段小註裡頭說：

【菩薩發願平復，便得平復如故。】

這一段有個小故事我沒說。忍辱仙人被歌利王割截身體，等於是分解，這個身體被他分解了，他發了一個願：如果我確確實實沒有瞋恚心，我這個身體應該可以恢復。當時就恢復了，證明他確實沒有一絲毫瞋恨心。這裡面說了三個意思，為什麼他被人肢解分解，能夠立刻恢復？

【第一個，佛加被故。】

人心清淨，清淨心裡面沒有界限，清淨心是平等的，所以他跟十方法界一切諸佛如來，那個感應的力量非常非常強。

【第二，大慈悲故。】

是他有慈悲心、愛心，對於一切眾生他都愛護，對於冤家債主，惡意傷害我們的人，他能夠特別愛護他，沒有一點瞋恨心，這個力量大。

【第三，心清淨故。】

這三個裡面這一句是根本，這一句是因，真因，那個兩句是緣；因緣具足，所以他的身體能夠恢復。

【觀照功行深醇，一心清淨。心清淨故，法界清淨。此時悲願之力偉大無比。有願即成。】

諸位明白這個道理，你想想我們一個人在一生當中，要叫他生病，有沒有可能？有可能。我們現在的身體很衰弱，一身都是病，不能叫它完全恢復，不必找醫生、不必吃藥，可不可能？可能，你明白這個道理就能。有理論在，有這個道理，當然就有這個事實。所以我常常講，我這個講不是誇大，真正學佛不老、不病、不死，這是千真萬確的事實，決定不是假的。這個地方幾句話說得太好了，言語文字不多，清清楚楚、明明白白，那就是心清淨。

心怎麼清淨？觀照功行深醇。觀是觀念，我們現在人所講的，建立人生觀、宇宙觀，一定要建立一個真實、沒有一絲毫錯誤的人生宇宙觀；照是對於宇宙人生的真相徹底明瞭。功行是落實在日常生活之中，不但深而且醇，醇是不雜，這樣得的一心清淨，是真正的清淨。心清淨故，法界裡面許許多多的障礙都消失。

「此時悲願之力偉大無比」，他的慈悲、他的願力是達到盡虛空遍法界。諸佛如來發願普度眾生，他這個願力跟諸佛如來確確實實沒有差別，跟諸佛如來的願力相等，所以得佛威神的加持，感應的力量那麼樣強。有願即成，他這個願要恢復，馬上就恢復，真的是心想事成。

【謂之諸佛加被也可，謂之唯心所現也可。】

這都講得通。你要說忍辱仙人身體恢復，這是諸佛威神的加持，講得通，不是講不通；你要說這是他自己唯心所現，也講得通。為什麼？唯心所現跟諸佛加持是一樁事情，不是兩樁事情，《金剛經》上教給我們，諸法一如、諸法如義，它是一不是二，所以都講得通。

【瞋恨為修行人之大忌】

這是一定要記住的，我們修行修什麼？第一個就是要把瞋恨心消除。瞋恨不要學的，無始以來俱生煩惱。你看看嬰兒，幾個月大的，你仔細觀察，他都有瞋恨心。兩個小孩搶糖果的時候，他都在爭，瞋恨心就顯露出來，誰教他的？沒人教，不要教的，俱生煩惱。因為有了這個東西，我們過去生中，生生世世都沒成就。用什麼方法對付它？修慈悲心、修忍辱、修忍辱、修慈悲。慈悲、忍辱要能夠真正得力，那就一定要有智慧。如果有般若波羅蜜，那個問題就解決了，那個忍化解了。你看把瞋恚化成慈悲，化解了。

【無論在何時、遇何境、修何法，皆斷斷不可生瞋恚心。】

這是要記住的。我們被人騙、被人欺負、被人陷害，怎麼辦？最好念阿彌陀佛，把這個事情放下就沒事了。如果有一念不平之心，有一念報復之心，那你就又被瞋恚障礙住了。有些人講：這不行，不能忍受。《金剛經》上告訴我們，「凡所有相，皆是虛妄」，有什麼不能忍受的；一切法當體即空，了不可得，你不能忍受什麼？所以有般若波羅蜜，沒有一樣不能忍受；沒有般若波羅蜜，真的這個忍耐是有限度的。忍耐有限度，佛看到就說可憐憫者。其實人家來坑你、來陷害你、來侮辱你，你要果然若無其事，那就恭喜你，什麼地方恭喜？災消了，消業障，你的業障就真的消掉了；你有一念不平要報復，你業障不但不消掉，又增加了。我們的修道，道業真的能夠得力，將來決定能夠往生不退成佛，這幾句話就非常非常重要。

【世事莫非夢幻，如意不如意，何必認真。】

學佛人首先就要把得失這個念頭丟掉、放下。得到名聞利養、五欲六塵，世間人所求的，學佛的人無論在家、出家，不求，不求也會

得到。為什麼？總不外乎一個業緣。過去生中，你造的有業因，你修的有善因，必定得善果；你造的是惡因，那一定有惡報。緣遇到了，它自然現前。善的果報現前，若無其事，也不會很歡喜，若無其事；惡的逆緣現前，也若無其事，也沒有煩惱。在善惡境界裡面，都能夠保持清淨心，如如不動，那就好。所以說不必認真，不必去計較。

【此而不知，尚何覺悟之有。】

這一點淺顯的道理要是不曉得，不能在日常生活當中去做到的話，這個人是迷而不覺，他沒覺悟，他在佛法裡面沒有得受用，沒得到好處。

【故瞋心一起，菩提種子，便完全消滅。】

我們佛門裡頭常講，火燒功德林。功德是什麼？這個諸位一定要曉得，功德就是清淨心。如果拿佛法法相名詞來講，功德就是定慧。你看心裡一發脾氣，定慧馬上沒有了，所以火燒功德林。所以佛勸我們積功累德，積功累德一定要修忍辱波羅蜜，你這個功德才能夠累積起來。積功累德很難很難，不是我表面上不發脾氣，心裡頭有一點不高興，那都不行。所以修福德容易，佛門裡面好修福；功德是非常非常不容易，心裡面稍微有一點不高興的話，功德都沒有了。

所以六祖惠能大師教人，如何能保全功德，不離般若波羅蜜，他說得好，「若真修道人，不見世間過」，你的功德就保全了。所以一念瞋心起，菩提種子，菩提是覺悟，覺悟的種子沒有了，又迷了。

【佛言：忘失菩提心而修諸善，魔所攝持。普賢菩薩說：菩薩之過失，莫甚於瞋心者，以前所積功德，雖多如森林，瞋火若生，一齊燒盡。可不懼哉！】

這一段全是《華嚴》的教義，《華嚴經》上的。忘失菩提心而修諸善，做一切善事，但是沒有菩提心；菩提是覺悟，覺悟是離相。就是《金剛經》上所講的，他生心、他布施，這是作善；但是他住相，他沒有離相。佛教給我們應無所住，他是有所住，他沒有做無所住；他而行布施，有所住心而行布施，就是此地講的沒有菩提心修一切善。為什麼說魔所攝持？福報愈大，憂慮牽掛愈多，受的折磨愈多，魔所攝故。如果他有菩提心，他享福不會受折磨，他能夠隨緣。所以他可以享受，他決定沒有副作用，他心地清淨，一塵不染，再多的福報也是若無其事。所以他沒有患得患失，沒有這個意念，這就是菩提，這就是般若。

普賢菩薩說，菩薩之過失，莫甚於瞋心者。所累積的功德，雖多如森林，這是講他勤修，積功累德，勤修福業、福善。瞋火若生，這一發脾氣，瞋恚心起來了，一齊燒盡，統統燒完了，這個意思剛才說過。可不懼哉！這是最恐怖的事情，最為畏懼之事。這是讓我們了解事實真相，要在一切時、一切處、一切境緣當中，修忍辱波羅蜜。忍辱波羅蜜要真正得力，一定要修般若波羅蜜，沒有般若波羅蜜，忍辱的功夫就很難得力；要想功夫得力，不能離開般若。

【生瞋恨，由有四相。般若正智，藥其著相之痴，貪瞋無由，可除也。】

這是說明忍辱為什麼這樣難，難的原因是因為眾生著相。相無量無邊，無量無邊的境界相，佛在此地把它歸納為四大類：我相、人相、眾生相、壽者相。無量無邊的諸相，十法界依正莊嚴都不超過這四大類，這四大類統統都包括了，也就是經上常講的人我執、法我

執。

般若正智，般若智慧，就是對治四著相的病。貪瞋無由，貪瞋都是從著相來的，著相是從愚痴來的，如果把著相之痴治好，那貪瞋就沒有了，貪瞋就沒有依靠。所以能夠斷除的，不是不能斷除，斷除一定要靠般若波羅蜜。

【世間萬事，莫非對待。】

所謂對待就是相對建立。

【因對待故，極易生起分別計較，此所以有貪瞋也。】

這是說明貪瞋是從什麼地方發生的，真的跟治病診斷一樣，先要把病源找出來。世間事都是相對的，我跟人就是一對。佛法裡面，佛給我們說一切經，也不能離開相對，離開相對，沒話好說了。說佛法，佛法的對面是世間法；說覺悟，覺悟的對面是迷惑。都是相對的，沒有一樣不是相對的。凡是相對的，都是緣生之法，因緣生法，都是相對的。因為相對，非常容易產生錯誤的觀念，這個錯誤觀念就是分別計較，很容易發生。所以說一念不覺，就落到分別計較裡面去了。佛經裡頭有名詞叫計度分別，計是計較，度是度量、衡量、分別，就落在這裡面。所以前面講，般若不可須臾離也，一離開般若，你就會落到分別計度裡頭去了，那就錯了。於是乎順自己意思的就起貪心，不合自己意思就生瞋恚心，貪瞋是從這個地方生的。

這是世間有一等高明人，雖不能治本，他能治標，也算是相當難得。他在相對當中，相對就有因果，他在因果裡面看到消息。因果不是一世的，因果通三世，所以佛法不講因生，它講緣生。為什麼不講因生？因為那個因會變。因遇到緣會變成果，果又變成因，果對於底

下的發展，它又變成因。所以因不是定因，果也不是定果；因會變成果，果會變成因。它為什麼會變？當中有個緣，緣促成它的變化。所以佛講緣生，不講因生。聰明人就看出這個道理了，他能夠掌握這個緣，就是看出消長盈虛的道理，就是因因果果變化的道理，他看出來了。於是他把這個緣、機緣掌握住，就能夠有限度地控制因果的變化，能夠有限度地控制。

所以我們明白道理、懂得方法，如理如法地去修行，三個月到半年的時間決定見效。這樣的事特別在念佛法門，我們從《淨土聖賢錄》《往生傳》裡面，看到的例子不少。這是辦大事，念佛求生淨土，三個月到半年都見效，何況世間這些小事。那麼這是世間善人教導人趨吉避凶、自求多福，儒家、道家都是根據這個原理來教導世人，能夠得到效果。

【佛法則看破其彼此相形而有】

相形就是相對的，彼此相形而有；佛法是看破，真相完全看清楚。世間人他並沒有看得透徹、並沒有看得徹底，只是看出因果的變化，他看到這一層，這也就有相當的深度，但是沒有徹底了解。能夠掌握變化、控制變化，就能夠消災免難，能夠趨吉避凶，實實在在能夠得到的。佛法就更透徹、更徹底。

【一切虛幻不實，有即非有。然而不無虛幻顯現，非有而有也。】

這是佛法比前面世間善人看得更透徹、更徹底、更清楚，真的是宇宙人生真相大白，所以他能夠超越。一切虛幻不實，這是一切法，佛法裡面所說的十法界依正莊嚴，現在世間人所講的宇宙萬有。宇宙

萬有的真相是虛幻不實，它沒有一個實體，但是它有相，所以有即非有。因為一切相怎麼形成的？無量因緣形成的，形成這個現相。現相存在不存在？不存在，真的是當體即空，了不可得。

然而不無虛幻顯現，這個虛幻顯現是不停地、不中斷地，不中斷地在那裡顯現。而顯現的相是會變的，什麼力量在那個地方使它產生變化？這個力量就是妄想分別執著，就是這個力量。妄想分別執著，在佛法裡面叫識。所謂是唯心所現，真心能現相，剎那在那裡現相；唯識所變，我們把一真法界變成我們現在這個樣子。這個妄想無量無邊，因此所變的境界就無量無邊，這是事實真相。所以是「非有而有，有而非有」，佛這兩句話才把十法界依正莊嚴給我們說清楚、說明白了。

【故既超乎其表，而不為所拘。】

唯有了解清楚、認識清楚，這才真正超越，不被這些現相所拘束，那你就得大自在。這些現相裡面，與我們關係最密切的是身相，不受身相的拘束，你身就自在了。所以佛菩薩能現無量無邊的化身，像《普門品》裡面所說，應以佛身而得度者，觀世音菩薩即現佛身為說法；《楞嚴經》上講「隨眾生心，應所知量」，眾生心裡念什麼，他就現什麼身。這就叫做「超乎其表，不為所拘」，不被這個形相所拘，他在現相裡面得自在。我們今天不得自在，被這些境界拘束。原因在哪裡？著相。總認為這個身體是我，你就脫離不了這個身體，這個身是像什麼？像枷鎖一樣把你鎖住。

我教給你一個不老的方法，教給你相貌很美麗的方法，你天天看觀音菩薩，天天想觀音菩薩，不久你就變成觀音菩薩。相從想生的。

【仍復隨順其中，而不廢其事。】

這就教給我們，我們把這個道理搞清楚，事實真相搞清楚，我們的生活就自在了。怎麼過日子？隨順其中。佛家常講，「隨緣消舊業，莫更造新殃」；莫更造新殃是不要再打妄想了；隨緣消業，那個日子就過得自在，就過得幸福美滿。所以事要照做，照樣要過日子，照樣要去工作，不廢其事。你的境界超越了。

【超乎其表，是為不著。】

超越是什麼？就是經上講的應無所住，無住就超越了。什麼叫無住？再也不把它掛在心上，就超越了。功夫完全是在心地裡頭做，不是在心外，在心裡面做功夫，再也不著相。所以，「不著」非常重要。不著是智慧，布施是慈悲。這個布施是廣義的，包括我們整個的生活，都是為一切眾生做榜樣、做表率，這叫大慈大悲。

【不著，大智也。隨順其中，是為不壞，大悲也。】

隨順就是生心，跟一切眾生在一起生活，和其光，同其塵，為一切眾生做一個好榜樣，做破迷開悟的榜樣、做離苦得樂的榜樣，這就是大慈悲。所以般若經裡面沒有別的，就是教給我們要具足大智慧、大慈悲，大智慧、大慈悲完全表現在日常生活當中，處事待人接物、點點滴滴，無非般若、無非慈悲，這就對了。