

請掀開經本第一面，《金剛般若波羅蜜經》。今天我們在本館與諸位同修研究這一部《金剛般若波羅蜜經》，我們研習所依據的是江味農居士的《講義》，江老居士的《講義》內容非常豐富，在十五年前我們曾經講過一次。因為分量太大，而現代人喜歡簡單扼要，因此我們從《講義》裡面將它精彩的地方、重要的地方，尤其是與我們修學生活有密切關係的地方，節錄出來，節錄的文字不到原文的十分之一。如果要詳細的解說這個節要也要相當長的時間，當然比它的原文至少是節省了很多的時間。希望我們在這部經裡面，不僅僅是認識佛教的真面目，更重要的是改善我們對宇宙人生的概念，進一步使我們的生活、工作、事業都能夠達到圓滿，這樣我們才真正得到《金剛般若》的利益，這是我們研修首先要認識清楚的。否則人家要問，你為什麼要研究《金剛經》？為什麼要學習《金剛經》？我們能夠很清楚、很正確的告訴人，《金剛經》對我們幸福的生活、成功圓滿的事業有很大的幫助。

現在請看第一個單元「綱要」，這是未講經文之前，先把《金剛般若》的大意做個簡單扼要的報告，當然這部分我們也是節錄的。「大乘以自度度他為本，自度度他以六度為本，六度以般若為本」。從這一小段三句話當中，我們也能看得出來佛法真實的面貌。佛法分大小乘，其實法沒有大小乘，大小乘是在於人心，心量小就叫小乘，他學《金剛經》也是小乘，學《大方廣佛華嚴經》也是小乘。如果心量大的人，學《阿含經》也是大乘，甚至於我們世間學校，念幼稚園、念小學一年級也是大乘，這是佛法當中常說，「圓人說法，無法不圓」。由此可知，正如同世尊在本經所說，「佛無

有定法可說」，為什麼無有定法可說？根本就沒有一定的法。由此可知，所謂的大乘、小乘、三乘、五乘都是從眾生那邊說的，不是佛法這邊，佛法是平等法。佛法，你看《金剛經》一開頭要破四相，四相破了，哪裡還有什麼大小、還有什麼三五？這是必須要知道的。但是世尊讚歎大乘人，大乘人心量大，心量開闊，不但自己要過得很幸福，同時希望一切眾生個個人都過得很幸福，這樣的心量就屬於大乘。所以大乘是以自度度他為根本，也就是我們修學的目的之所在。

這一句裡面重要的就是度，度是什麼意思？我們一定要把它認識清楚，這個字要用現代話來講，就是教學修學的成果。老師雖然教了，學生雖然修了，如果拿不出成績出來，那叫白教、白修，一定要有成就，也就是說成績要拿出來。大乘佛法的成績是什麼？是超凡入聖，這個標準是決定要超越三界六道輪迴，那就叫度。假如沒有能夠超越三界六道輪迴，雖然教、雖然學，沒成就，所以考試不及格。這個度就是及格，考試及格，意思在此地。三界輪迴怎麼個超越法？怎麼知道自己超越，或者是自己沒超越？這些《金剛經》都有很精彩、很透徹的給我們說明。

三界輪迴是果報，果必有因，如果我們能把因消除掉，果報就沒有了。所以修學的根本在修因，因圓果就滿，只看我們自己的因行，在因地當中修行。佛告訴我們，不僅僅是六道，就是連四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，這個合起來我們稱它作十法界，《金剛經》上說得好，「一切賢聖皆以無為法而有差別」，十法界從哪裡來的？從差別來的。什麼是差別？分別心就是的。由此可知，我們有分別、有執著就有六道輪迴。六道輪迴怎麼來的？從分別執著來的。假如我們把分別心、執著心斷掉，六道輪迴就沒有了，因沒有，果當然就沒有。這個道理本經說得很詳細、很透徹！由此可知

，我們修學大乘，佛要求我們要破四相，我相、人相、眾生相、壽者相。所謂的破，不是叫這個四種相把它斷滅掉，不是的，相決定存在，相怎麼能斷滅？破是破我們心裡的分別執著，四相確實有，你不要分別、不要執著就行了。

所以破是破我們的分別執著，不是破外面的四相，這個要知道。相不礙事，《華嚴經》上講得很清楚，「理事無礙，事事無礙」。礙事，礙事就是你心裡的妄想，分別執著叫妄想，這個東西壞事情；只要不分別、不執著，四相決定不礙事。世尊在楞嚴會上尤其講得透徹，佛用比喻說，把虛空比作我們的清淨心，空中一切萬物比作現象，虛空不礙萬象發揮，一切現象的生滅也不妨礙虛空。這就是說明了性相真正的關係、真實的狀況，彼此本來沒有妨礙。所有一切妨礙都是從我們自己心地裡面產生的虛妄分別執著，我們能把這個去掉就自度了。不但自己要達到這個效果，而且我們還希望一切眾生都能夠達到這個目標，於是這個世界就清淨國土，世界大同。這是我們大乘法裡面修學的根本。

自度度他大乘法裡頭是用六度，菩薩修學的綱領六條，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。這六大綱領當中前面五條是事、是相，後面一條般若是理、是觀照。事裡面沒有理，依照這綱目去修，我們稱為世間的好事、善事，但是不能叫它做六度。為什麼？它度不了，達不到大乘法教學的標準。事裡面有理，般若是智慧，高度的智慧，事裡面有理就是事裡面有智慧，那就超越、就得度了。智慧是什麼？智慧是不執著、不分別，這就是般若智慧。只要有分別執著你就錯了，有分別執著就帶來了無盡的煩惱。一切沒有分別執著，為什麼叫高度智慧？你煩惱就不生，沒有煩惱。沒有煩惱你的心是清淨的，清淨心起作用就是智慧，就像惠能所說的「常生智慧」。他的心常生智慧，我們的心常生煩惱，原因在哪裡？我們

有分別、有執著，這常生煩惱；他沒分別、沒執著，所以他常生智慧。同樣是一個心，絕對不是說惠能的心跟我們的心不一樣，那就錯了，完全是一樣的。諸佛如來的心跟我們的心也是一樣的，人家的本事就是不分別、不執著。我們做不到的，就是一定要分別、一定要執著，這沒法子！這一部《金剛般若》佛就教給我們這個訣竅。所以六度以般若為本。離開般若前面都是世間的好人、好事，因為做好人、做好事，他還是有分別、還是有執著，這就是不能得度。所以先把度的意思搞清楚，這一條說明了佛法修學的總綱領。由此可知，佛門裡頭沒有迷信。

「般若攝無量義」，這是真的無量，不是假設的，剛才說，般若就是清淨心的起用，清淨心是體，它的作用、起用就是智慧，無量無邊的智慧。「性體空寂」，體，我們現在哲學裡面所說的宇宙萬有的本體。宇宙之間所有一切萬事萬法從哪裡來的？能生宇宙萬事萬法的這就是體，是一切法的本體。這個本體在大乘佛法裡面通常用性，用這個字做為它的代名詞，本性、自性、真性都是講的本體。本體是空，本體是寂。所謂空，很難懂，我們一般人講到空，空就什麼都沒有了，這就叫空。沒錯，什麼都沒有也叫空，但是不是佛法裡講的空，佛法裡面這個空它什麼都有，所以這就很難懂了。什麼都有為什麼叫它做空？因為有是假有，不是真有。有，說實在的話，根本就不存在，我們錯會了意思以為它存在，實際上它根本不存在。這個理與事都很高深。

現代的科學家相當聰明，他們的觀察、理解跟大乘佛經上所講的已經相當接近。因為體它能生現象，我們不可以說它是無，只可以說它是空，因為它能生現象。雖然能生現象，它本體還是清淨，還是空寂的；也就是說，我們六根都接觸不到，眼看不見，耳也聽不見，手也摸不到。不但摸不到，你心也想不到，六根接觸不到，

所以叫它做空。但是它能生萬法。六祖惠能大師開悟的時候，有五句話他來描繪形容本體，他說「何期自性，本自具足」，本來具足什麼？本來具足一切萬法，它一樣都不缺。「何期自性，能生萬法」，生萬法是它能夠現一切境界相。由此可知，本來具足還沒有現，能生萬法相現前了。不管它是現了還是沒現，都把這個體性的功能說出來了。他頭一句說「何期自性，本自清淨」。「何期自性，本不生滅」，那就是寂的意思，寂是清淨，像水一樣乾乾淨淨，一絲毫沒有污染，一點波浪都不生，是平的、是清淨的，這是真心。

我們每個人的真心跟佛的真心一樣的，佛菩薩能夠保持這個心的清淨，保持它的平等。我們所壞的呢？我們的心今天不清淨、不平等，我們心裡頭有波浪、有起伏，這心病了、心壞了。心正常的是清淨、平等的，那個心大乘經上講平常心；我們的心是非常心，不是平常的。諸位就知道，學佛學什麼？就是學平常心。修行、用功，功用在什麼？就是用在清淨、平等，無論什麼境界，順境、逆境，這個心都是清淨的、都是平等的。順境裡面心生歡喜，歡喜心動了，不平等、不清淨了；逆境裡面生怨恨心，心也不清淨、也不平等了。佛教給我們修行修什麼？人事環境裡、物質環境裡頭修清淨心、修平等心，這就修真心。清淨心現前，禪宗裡面講的明心見性，那就得度了，度的標準在這個地方。只要心一清淨，輪迴的相就沒有了，輪迴是污濁的，不清淨。所以一定要曉得這個道理、這個事實真相，然後我們才明瞭為什麼佛要我們修清淨心，為什麼佛一定叫我們統統放下，他有理在。

「我法俱遣，情執盡空，得無所得」，前面一句，性體空寂是般若之體，當中這個兩句是學般若的綱領，怎樣修學般若，末後一句是成績，成就，得無所得。般若從哪裡學起？離相。我相、法相，現象無量無邊，這兩個字包括盡了。我們佛法裡頭常講依正莊嚴

，這個大家都很熟悉的，依報、正報，我是正報，法是依報，都不可以執著，執著就錯了。為什麼不能執著？這是空寂性體所變現的幻相。諸位要記住，幻相，不是事實。如果是事實，你分別它、執著它那可以；它不是事實，是幻相。這個幻相，《楞嚴經》上講的，「當處出生，隨處滅盡」，這個相存在的時間非常之短，這個相幾乎沒有辦法覺察它的存在。佛在經上用比喻說，他說這一彈指，一彈指的六十分之一叫一剎那，我們這彈指彈得快的一秒鐘可以彈四次，一彈指的六十分之一叫一剎那，一剎那有九百次的生滅，假定我們一秒鐘彈四次，四乘六十再乘九百，兩個十萬八千次。這東西哪裡是存在的？哪是事實？

我們今天看到這個東西存在，存在很長久，看的是相續相。正如同我們看電影銀幕上，我們曉得，銀幕上的現象是底片一張一張在換，它換得太快，它一秒鐘才換二十四張，我們已經不能夠覺察它是假的。現在我們的相，我們這叫立體電影，一秒鐘裡頭換了多少個底片？兩個十萬八千，佛在經上給我們說出來，我們看到的相續相，你怎麼可以把它當真？這是很大的誤會，這佛法裡面講迷，迷了事實真相，把這假東西當作是真的。如果真的曉得這事實真相，自然就放下，這一放下你就是佛，就叫菩薩，你就得自在，你就得大圓滿，你就得真幸福。什麼叫幸福？沒煩惱、沒有憂慮、沒有牽掛、沒有輪迴、沒有生死了，那怎麼不自在！了生死，確實沒有了。

所以他得無所得，無所得才叫真的得到。你認為你有所得，那你叫在作夢，一秒鐘兩個十萬八千個生滅你得什麼？這是真的得了，得什麼？證得自性。自性裡頭一切具足，能生萬法，你統統得到。所以你有能力隨類化身，一切眾生應以什麼身得度你就可以現什麼身。你那個化身孫悟空不能跟你比，孫悟空才七十二變，你能夠

變無量無邊身，這叫得無所得。所以情執盡空，情是分別，執是執著，分別執著統統捨掉，心裡頭再沒有了，你修學的成績就得到了。因為你的成績高低不一樣，成績高的是佛、是菩薩，成績低的是緣覺、是聲聞。這個高低從哪裡分？從心地清淨純度上分。小乘聲聞他也不執著我法，他都不執著，菩薩也不執著，裡面程度淺深不一樣。所以清淨心跟清淨心做個比較，菩薩的心比阿羅漢的心要清淨很多。我們凡夫看不出來，他們能看得出來，我們凡夫看起來這都一樣的，都沒有什麼分別，但是他們能夠分別得出來。

下面舉出眾生跟佛的知見，這個知就是我們今天講的見解、看法、想法。眾生知見是「諸法緣生」，這個眾生見到，他能夠理解，他也能夠肯定、能承認這一切法是緣生的，許多條件才發生的。「未見本性」，相知道怎麼來的，因緣所生的，實際上他所知道的，也知道一個片段，而不是全體，是有限度的知識，本體沒有見到。因為沒有見到本體，對一切法還是產生許多的幻想，許多的意見。「逐相而轉，迷而不覺」，必定產生這個現象，他被外頭境界牽著轉。譬如我們舉個很簡單的例子，人家讚歎你幾句你就高興好幾天，你看你就被人家轉了；人家罵你幾句你也氣好幾天，你不都被境界轉嗎？為什麼會有這個情形？你未見本性。見了本性的人外面環境轉不動，為什麼？他曉得一切法當體即空，了不可得，不會被環境所轉。我們現在講被境界干擾，自己不能做主，原因就是沒見性。所以迷在環境當中，人事環境、物質環境迷在裡頭，沒有覺悟。

再看看佛，這個地方的佛包括菩薩，如果照《金剛經講義》的內容來觀察包括小乘，因為本經講到四果，四果小乘人都不著相，四相都不執著。「佛知—緣生性空」，我們凡夫知道緣生，不曉得性空，不知道一切法當體即空，了不可得，不知道，知道緣起，不

曉得性空，佛知道。因為他知道是緣起，知道是性空，所以他對一切法決定不會起分別執著。「有即非有，當體即空」，有是講現象，非有就是根本沒有，有就是沒有，《心經》上講的「色即是空」，因為它當處出生，當處滅盡。「覺而不迷」，這個覺就是真正了解宇宙人生的真相，他真的明白、真的清楚，不迷了，不迷就不被境界所轉。

下面這兩句說明為什麼會有十法界。「因迷而成六道」，六道是迷所發生的現象，這個現象也是當處出生，當處滅盡，也是了不可得，這個諸位一定要知道的。因此任何一個眾生，造作再重的罪業，甚至於累劫所造的罪業，都不要緊，只要一懺悔回頭，全都沒有了。為什麼？當體即空，了不可得。可是你要是不空那可有所得罪受了，空了就沒有，空就四相空了。你造的罪業有我，我造的我當然要受，過去我造的；現在我覺悟了，無我，無我那個報誰受？沒人受，無我了！問題就解決了。只要你有我就有得你受的，只要你有我，你生生世世還搞輪迴，生生世世還要受果報。哪一天你無我了，輪迴沒有了，那個果報也沒有了。這是給你說的是事實真相，不僅僅是道理，是事實。六道是迷得有深淺，迷得愈深愈往下沉，迷得愈淺就往上升。一念覺就往上升，再一念迷又往下去了，頭出頭沒，六道是這麼個狀況。「因悟而有三乘」，三乘是聲聞、緣覺、菩薩，再往上這是佛。通常十法界裡面那就講四乘，一般講三乘，它是從因上講的，佛是果報。這是覺悟，覺悟得深的就是菩薩，覺悟得淺的聲聞、緣覺。十法界、九法界是這樣顯現出來的。這都是宇宙人生的現象，也就是我們講的事實真相。

我們現在在迷，很想破迷開悟，很想超越，用什麼方法超越？今天世尊教給我們《金剛般若》，這是非常好的方法。它的好處是精要，大乘修學的精華，最極扼要，簡單明瞭。「本經綱要」，綱

是綱領，要就是精要，這是我們修學一定要抓到的，我們才有下手之處，我們的功夫才真正能得力。「遣除妄想執著，念佛淨心之樞要」，實在講它的重點就在上頭這一句，除妄想、除執著，這是《金剛般若》修行的綱要。抓到這個綱要，依照這個方法來修學，再一心念佛，你自然就得清淨心，這淨心就是一心不亂，一心不亂就自度了。既然自度，一定度他，沒有一個說自己得度了而不度別人的，沒有。就說他一生當中，從來也不講經，從來不說法，從來也不勸人學佛、念佛，他也度無量眾生。為什麼？最後走的時候會叫很多人看到生歡喜心，發菩提心，他就真度了。

像過去香港東蓮覺苑的主人何老太太，何世禮將軍的母親，何將軍是受外國教育的，一家人虔誠的基督教徒，他的老母親念阿彌陀佛的。要在現在這個家庭大概麻煩就很大了，在那個時候還不會，因為那個時候的人多少還受一點中國舊禮教，雖然宗教信仰不同，對父母還是很孝順。所以家裡面設有佛堂，供養老太太，喜歡念佛，她一個人念。老太太很開明，現代的社會信仰自由，所以彼此互相沒有摩擦。他們星期天一家人上教堂，她天天在家裡念阿彌陀佛。她往生的時候預知時至，發請帖邀集親戚朋友到她家裡來見一次面告別，她要到極樂世界。大家聽了也很奇怪，人好好的沒有生病，她怎麼走？所以不但親戚朋友來，連新聞記者都來了，看她怎麼往生法。她給兒子媳婦提出一個要求，我一生當中我們宗教信仰自由，今天我要到西方極樂世界，我最後的要求，你們念幾聲佛號送送我。這個合情合理，你念幾聲阿彌陀佛送我往生。所以她在大眾佛號聲中，盤腿坐在那裡走了。何將軍一家從基督教回來念阿彌陀佛了，你看這不就自度度他了嗎？所有親戚朋友都得度。那個新聞記者採訪報導到報紙上，人家看到多少人都得度，自度度他！她這個不用言教，我做樣子給你看。所以自度的人一定會度別人，他

那個樣子就度別人。

釋迦牟尼佛在本經一開端，著衣持鉢，那是樣子，那是身教不是言教，做出榜樣來給你看。所以度眾生不一定天天勸人家念佛，不是；自己做得好、修得好，日子過得好，讓人家起羨慕心，就得度。他問你為什麼這麼快樂？你為什麼這麼幸福？我念阿彌陀佛！這就把那些人都得度了。你們日子過得那麼苦，你不念阿彌陀佛，一天到晚胡思亂想。大乘佛菩薩就是給一切眾生做個生活的好榜樣，這好榜樣就是度他。所以用《金剛經》的方法幫助我們達到老實念佛，一心不亂，幫我們求這個，很大的幫助。

底下這個簡單表解，說明妄想執著，我們現在要破妄想執著，妄想執著從哪裡來的？從無明來的。無明從哪裡來的？無明無始。這個無始不是講太久太久、太遠太遠，沒有辦法說得出來，不是這個意思，你這樣想法那是你在打妄想。無始就是它根本沒有一個開始。所以古人舉個比喻，像個圓環一樣，圓環一個圓找不到一個地方是起點，沒有起點。所以無明叫做「無始無明」。諸位要知道，如果無明有始，你還想能斷得掉它嗎？斷不掉。有始那是真的，有始有終是真的。因為它無始，沒有開始，說斷就斷，說起來就起來了，這是事實真相。正因為如此，所以大乘法中常說，「一切眾生皆能成佛」，什麼時候成佛？當下就成佛，現在就成佛。你現在為什麼成不了佛？你不相信，那沒法子。你為什麼不相信？迷！你要相信，一覺悟，無明馬上就沒有了。無明是什麼？妄想是無明，執著是無明。你要不懂無始無明，你不妨問問自己，你現在在打妄想，你這妄想幾時起來的，幾時開始打的？你在這裡去找，仔細找妄念，妄念一會兒沒有了，沒有了再去追，妄念到哪去？幾時沒有的？禪宗過去用這個方法叫觀心。心裡起念頭，不管什麼念頭，不去理會念頭，念頭起來追，念頭從哪裡起？一會兒念頭滅了再追，念

頭到哪裡去了？用這個方法得清淨心。

所以「妄想」就是「分別心」，這個東西很厲害。「能變境界」，十法界依正莊嚴從哪裡來的？從妄想來的。所以你明白這個道理了，禪宗大德永嘉大師《證道歌》上就說，「覺後空空無大千」，覺悟之後不但六道沒有，十法界也沒有了。為什麼？十法界是從分別心裡來的，分別心沒有了，十法界也沒有了，何況六道輪迴？十法界也沒有了。十法界沒有之後，那個樣子是什麼？那不得已再給它起個名字，叫一真法界，那是真的。為什麼真？不會變。十法界會變，剛才講了剎那生滅，一秒鐘兩個十萬八千的生滅。所以你分別、生滅心斷掉之後，清淨心現前，是不生不滅，心沒有生滅，境界也沒有生滅。我們今天看華藏世界，《華嚴經》上說的，看《無量壽經》講的西方極樂世界，極樂世界一切法都沒有生滅，我們感覺得很不可思議。為什麼它那個境界沒有生滅？它那境界裡面的人沒有分別心，心是清淨的、平等的，所以一切萬物都是常住的，都沒有生滅。由此可知，外面境界確實是心變現的。生滅心變的是生滅的境界，不生不滅的心變現出來是不生不滅的境界，「一切法從心想生」。知道這個道理，我們對於大乘經上所說諸佛如來的清淨國土我們就信得過，相信了，有理論在，他沒有分別心。

煩惱、罪福、善惡果報從哪裡來的？從執著來的。執著是粗重的煩惱，分別是微細的煩惱，分別能現境界，境界裡面苦樂種種的感受那是從執著來的。「執著」裡面分為兩大類，一個「我執」，一個「法執」，我執就是執著有我，認為我是真的；法就是我們講的環境，我們的生活環境，以為環境也是真的，於是乎就成煩惱。我執是「煩惱障」，煩惱是貪瞋痴慢、是非人我，貪瞋痴慢這從我執裡面發生的。如果我斷掉，我沒有了，諸位想想看，是非人我就沒有了，貪瞋痴慢也沒有了，罪福、果報也沒有了。這就說是只要

你有我這個念頭在，你就決定有煩惱，煩惱是因，輪迴是果，你決定受六道輪迴的果報。所以諸位把這些道理參透了，我們的心就平靜下來，無論你享福或者你受罪，不會怨天尤人，知道什麼？自作自受，與別人絲毫不相干；換句話說，可以不再造業了。

法執變成「所知障」，所知不是障，是因為這種障礙，就是對法的執著，障礙你的所知，所知是智慧。佛說得很清楚，「一切眾生皆有如來智慧德相」，這句話裡頭說了三樁事情，第一個是智慧；第二個是德，德是能力、德能；第三個相，現象，如來果地上那種現象，像西方極樂世界，那是相。德能，萬德萬能，無量無邊的德能，無量無邊的智慧，佛說的一切眾生本來有的。本來有的，現在這個智慧沒有了，為什麼沒有？障礙把它障住，這障礙就是法執，以為這一切法是真有的，把我們真正的智慧本能失掉了。每個人的本能，對於宇宙人生過去、現在、未來的確是無所不知，無所不能。現在你的智慧、能力統統喪失盡了，什麼原因？因為你有我執、你有法執，這兩種執著把你的智慧德能全部障礙掉，所以它叫障。不是把你的智慧、能力消滅掉，不是的，智慧、能力還在，不起作用。只要這兩種障礙除掉，你的智慧、能力就又起作用了。像我們的燈光一樣，燈光很明亮，你要用紙一層一層，包個一百層、包個一千層，一點光都透不出來，那就障礙。它的光明有沒有喪失？沒有，一絲毫也沒有損失，只是障礙住了它不起作用。所以我們凡夫只要把這兩種障礙去掉，本有的智慧、德能就現前。

下面「惑業苦」，這就是個輪迴的相。它這個箭頭畫成三角形，這大概是電腦裡頭沒有辦法做，我畫的是圓形，我畫的是圓圈，他把我變成三角形。再印的時候注意，我們還是畫一個圓的看得清楚，圓形的。惑是迷惑，迷惑就是分別；業就是我執、法執，就是執著；苦就是果報，三界六道輪迴的果報，果報苦。「情執我見，

實為愛根」，這覺悟的人很少，佛法看到情執我見看到很害怕，菩薩看到這個字非常恐怖、非常畏懼，凡夫看到這四個字好喜歡、好高興。愛根就是六道生死輪迴之根，這個根要不拔掉，六道輪迴你就決定出不去。所以說實在的話，學佛的人很多，幾個人真正成就了？不要說其他法門，念佛，這是一切法門裡面最容易的，念佛的人很多，幾個人真的往生？為什麼念佛人有人得往生，有人不得往生？那個得往生的人愛根拔掉，他往生；不得往生的人，雖然念佛，那個愛根還在，道理在此地。你這個根要不捨棄，你就沒有法子往生。「愛根不除，心何由淨」，清淨心決定不能夠現前，清淨心就是真心。所以只要愛根存在，你的真心就不能現前。真心就是本性，真心現前就叫成佛，禪宗裡面所說的明心見性，見性成佛。

「般若是自性本具正智，無上正等正覺」，這說般若就是無上正等正覺，不是從外面來的，是我們清淨心裡頭本來具足的，它不是修來的，我們今天修行只要把障礙去掉，自然它恢復。「照見事實真相」，這個事實是宇宙人生的事實，佛法當中常說，「橫遍十方，豎窮三際」，我們今天講的超越空間、超越時間，無所不知、無所不能，這是般若智慧。「此即佛之知見」，佛知佛見是我們每個人本來就具足，本來統統都有，學佛不是學別的，恢復自己本有的智慧、德能而已。所以佛不是說客氣話，佛是說真心話，「佛不度眾生」，為什麼？你的智慧德能是你本有的，不是佛給你的。佛什麼也沒給你，佛什麼也沒幫助你，你自己修行成佛，全是你自己心性當中本來具足的，這叫佛不度眾生。所以佛幫助一切眾生成佛，他不居功，為什麼？佛對他確實毫無幫助，他自己成就的。

這理上說得容易，事上做得就很難，不分別、不執著說得好簡單，你做起來試試看，你能不能做到？你有能力做到，可以依照《金剛般若》的方法，你一生修行一定有成績；如果做不到，再反過

來老實念佛。老實念佛何必還講《金剛般若》？就是因為你不老實，所以講《金剛般若》。《金剛般若》懂得了，想想不行，破分別執著我辦不到，這才回過頭來，你老實了！我們講《金剛般若》的目的在此地。只要老實，沒有一個不成功的。諸位要曉得，這個法門叫方便法，佛在經上講叫異方便，就是超越其他所有一切的方便法，方便當中是特異的方便。

「老實念佛，則能一心不亂」，《金剛經》目的就達到了，不分別、不執著就達到了，只要你肯老實念你就行。只要念，不要問什麼時候得一心，不要問什麼時候往生、什麼時候預知時至，那都是妄想，那就是不老實。就是一句佛號念到底，念熟了自然得一心，念熟了自然就往生，這個要緊。可是怎樣才能做到老實？「若不斷世間一切染緣，攀緣不息，何能老實」。這就要藉《金剛經》幫助我們做到老實，《金剛經》教我們斷一切染緣，染是污染。現在講這個名詞大家印象很深刻，我們的環境污染太嚴重，但是這個地方的污染是心地污染。佛在本經把無量的污染歸納成四句，「我相、人相、眾生相、壽者相」，這四個是污染，所有一切污染都包括在裡面，無論是事理因果、順逆境界全都包括，要離開。現在講環保，我們可以用這個話來時時刻刻保護自己的清淨心，用什麼方法保護？一句阿彌陀佛。

無論是善緣、是惡緣，是人還是事，面對我們的時候，我們一句阿彌陀佛就好。我的心裡頭只有一個阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼都沒有。念佛人不攀緣，隨緣，人家來跟我們談話，我們恭恭敬敬聽他講，他講完之後，一句阿彌陀佛回答他，他講些什麼都不知道，他講完了，我都不曉得。這你才能夠真正談得上是上乘的環保，保護自己清淨心，決定不受污染。不要說是你來說是非、說壞話我沒有聽進去，你說再好話我也聽不進去。我只聽到阿彌陀佛，

除阿彌陀佛之外什麼都沒聽見，這叫老實念佛。所以老實念佛，一心念佛，不是叫你選一個很清淨的環境，人跡不到的地方不斷的念佛。選到了那個環境裡頭，一天到晚胡思亂想，還是不老實。真正老實，隨緣，所有境界當中人亂哄哄的，愈亂愈好，看出你心地清淨，你不受干擾。所有一切吵吵鬧鬧的聲音，你去聽都是阿彌陀佛，一個個都很可愛，都了不起，都在念阿彌陀佛。你看馬路上車聲、什麼聲，你仔細聽聽都念阿彌陀佛，所有一切音聲統統念阿彌陀佛，那你叫一心念佛，境隨心轉，整個境界被我心轉了。

我們今天聽到一點吵鬧的聲音佛號念不下去，你是心被境轉，可憐。你為什麼會被境轉？前面講，因為你分別、你執著。你要一切不分別、不執著，他在那打架我聽到念阿彌陀佛！境被我們的心轉了，這叫功夫、這叫得力。所以一切境界都是好境界，一切人都是善知識，就像《華嚴經》善財童子一樣。我們今天眼睛裡頭，這是好人、那是壞人，還是有分別、有執著，你的心還被外境所轉，你不能轉境。到你什麼時候聽到所有聲音都是念阿彌陀佛，所有一切人都是善知識，就恭喜你，你成佛，那就成佛了，你已經成就了。《楞嚴經》上講「若能轉境，則同如來」，你跟如來無二無別，你能轉境界。境界怎麼轉法？就是這個轉法，眼睛所見的、耳朵所聽的全是阿彌陀佛，眼睛所見，仔細看看人都是三十二相八十種好。好，我們今天就講到此地。