

般若心經講話

● 聖印法師

《般若心經》講了很多的「無」和很多的「空」。然而它全部的內容，講的僅僅是我們人的一個「心」。心是我們的根本，是萬物的根源。佛陀以他的般若智慧發現了這個真理，從而建立了緣起的因果法則。說明宇宙天地乃是一個大心，而這個大心是諸法空相的基礎。

三界唯一心所造，一切萬法也都是這一心所現的因果；就連世界微塵，也都是因心聚而成體的。

《般若心經》是《般若波羅蜜多心經》的簡稱。《般若心經》就是一切眾生本具的真心，這個真心就是佛性。原本宇宙萬物的誕生，是因為遺失了這本來的真心，而生起了虛偽幻想的妄心，才會起惑造業。所謂真心，也就是真如本性。真如本性就是真實如常不變的真理。和真心相對的就是妄心，妄心是虛偽不實的。我們原本都具有清淨明朗的真心，因為被染上了一層無明的污垢，因而對人生事物分析和見解，就糊塗不清了。至於無明，就是無知，換句話說，也就是愚癡。

人們由於愚癡無知，往往把眼前浮現出的，不真不實的現象，誤以為是真實。寧願執著於幻有的假相，整天與錯覺攀緣，去分別取捨一切事物。這麼一來，這個心就好像那脫韁的野馬，任意支配一切，破壞一切。

於是貪愛、瞋恨、愚癡，種種意念紛紛興

起。人格因之墮落，甚至走入荒唐淫亂的境地，妄心不斷擴張，真心日益消退。由於真心已經蒙上了厚厚一層的障翳，本來的光明與靈性，也就隱沒得無影無蹤。代替的是黑暗、沉淪和滅亡。就因為這樣，人生越來越痛苦，世界越來越混亂。

因此我們最要緊的就是要排除妄心，反躬自省。從歧途返回正路，好去拾回不知不覺遺落的真心。對以前因為無知而做出的胡作非為，好好的檢討，徹底感到羞恥。同時，時時刻刻警惕自己覺悟過去的錯誤，生大慚愧心，到佛前懺悔。然後效法古聖先賢；聞過則喜，見善則拜，一心朝進德修業的大道前進！

如果有了這樣的情操，有了這種向上的志願，成就佛道絕對沒有問題。只不過是時間上的遲早罷了。

實在說，慚愧心太重要了。這慚愧心鞭策我們捨惡取善；在上求菩提佛道的同時，還要想到，世上正不知有多少眾生迷失了自己，而跌進苦海中載浮載沉。於是，自然而然就能流露出偉大的同情心來，佛法稱這種情形是無緣大慈。更由於同情心生起了悲天憫人的情懷，自動自發去救濟一切眾生的苦難，這就是佛法上所謂的同體大悲。

人類世界，就因為具有這大慈大悲的精神，人們才能互相扶持。這個社會才會進步，世界才有和平。反過來說，沒有慈悲心的話，凡事冷眼旁觀，對別人的事漠不關心，這社會就變得冷酷與黑暗，整個的人類世界也會更加混亂。無限的怨憤、嫉妒、鬭爭、仇恨等情緒在人們心中燃燒起來，整個世界必然會黯然無光，每一個人就會找不到祈望的溫暖和快樂！

《維摩經》中說：「一切眾生有病。如果一切眾生都沒有病，則我的病也就好了。」菩薩為了有情眾生入於生死，所以菩薩有病有生死；祇要有情眾生能脫離了病，菩薩也就不再有病了。像這樣捨己為人，以眾生的安危為自己安危的慈悲心，與儒家所說的「人饑己饑，人溺己

溺」的道理是相同的。

《心經》所講的空與無的觀法，就是說明無我的道理，無我並不是完全否定了我，而是要我們明白真我和假我的區別。要我們明辨是非和善惡，同時知道如何去抉擇。

在我們人生短短數十年的生命中，千萬別去貪而不捨，迷執不放，做出一些損人利己傷天害理的事。你如果牢牢固執著這個「我」，就妨礙了人生本質上的正確觀法。你的人生就會跨出錯誤的第一步，逐漸第二步、第三步、第四步……最後終至不可收拾。

為什麼不想想，人不能憑自己單獨的力量來生存，人是受著萬物的恩蔭而生活，靠著彼此衷誠的互助合作而生存。一般人誤以為「我是靠自己努力來賺錢，靠本身力量有飯吃的啊！」認定一切都由自力而得來，因此，就忽視了他人的重要性。

有的人索性把自我發展成犧牲他人，只求一己幸福，貪得無厭。自私自利的思想促成了殘殺、欺詐、不停的鬭爭等等……，把自己的快樂建築在別人的痛苦上，這都是由於一個「我」字在作祟。

至於本經所說的「空」，並不是什麼都沒有的空，也不是停滯在那裡不動的空。假如空是什麼都沒有，又是停止而不動的話，世間的一切豈不是一律停止了，宇宙的一切現象也都消滅無蹤了麼？

我們要知道，太陽和地球都是高高懸掛在天空，然而它們有能力不斷的在運行，有能力蘊育出萬物。拿在空中飛行的飛機來說吧！如果讓它停止在空中不動的話，一定會掉下來的。

就人來說，人的心臟是時時都在有韻律的跳動著。如果它一旦停止了跳動，這個人的生命就結束了。因此世間萬物，都是在不停止的情形下，有變化的運行著。《般若心經》就是在說明這空的真理，並要我們好好地認識人生。

《心經》一開始就說：「色不異空，空不異色；色即是空，空即

是色。」這是說色與空是一體，是空而不空。空是在不停的向前進步、進行。

為了認識諸法的空相，修行佛道的觀自在菩薩，以甚深的般若智慧照見了五蘊皆空，度一切苦厄。不僅否定了五蘊成空，更進一步用「無」來否定了十八界、十二因緣和四聖諦、八正道種種的世智。最後是連這個「智」，也被否定而達到一無所得的境界。

唯其無智，才能產生出般若真智。要除去唯我獨尊的意識，再把利己之根徹底地拔除。唯有無得才是真得，而後能放下榮辱得失及生死等一切。一個人能將生死都看破了，身外一切還有什麼捨不得、放不下的呢？

因為「無所得」的原故，就容易完成諸多求道者的般若智慧，而住於無覆蓋之處；心既然無覆蓋，自然是光明磊落，了無恐懼了。

《中庸》說得好：「君子之心，與天地合其德，與日月合其明，與鬼神合其吉凶。」人心如果能合於道心，就遠離一切的邪思與顛倒的夢想，心自然也就進入到平安自在寂靜安樂的境界，那就是涅槃的境界！

涅槃就是心地平安寂靜，即使在痛苦之中，也能夠安適快樂。古人說：「苦中作樂」指的就是這種涅槃之心。

舉個例子說，一個攝影師，最重要是注意調整相機的角度。至於光度與距離，以現在進步的相機，都可以自動加以調節。同一張照片，由於角度的取捨不一樣，所拍出來的照片，也會有好與壞的不同。我們人的心變化，也同攝影機取角度一樣，要是所取的角度不好，就很難發現他的優點。

古德說：「善人的眼裡，到處都是聖賢。壞人的眼裡，滿街都是惡棍。」可不是嗎？一個戴著有色眼鏡的人，看他四周圍的人，全都有問題，怎麼看都不順眼。甚至於親密的像父子兄弟，也可以在一夜之間反目成仇。

人一旦被某種邪惡思想所束縛，他心中的照相機，就不能自由的操作，必須等到除去了心中的障礙以後，才能觀察出周圍美麗的景色。就算那些充滿敵意，環伺在我們身邊的人們，也可以發掘出他們的善意來。

由此可知，我們必須修得般若智慧，縱然是在痛苦又不如意的現實當中，也可以反映出令我們覺得自在舒適的情景。

本經最後說：「三世諸佛，依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。」假如我們心中充滿了般若智慧，就能夠像三世諸佛一樣的證得無上正等正覺的佛果。

三世諸佛中的三世指的是過去、現在和未來。永遠的時間流轉來說；同時也是指十方世界一切無限的空間行進來說的。

我們要堅定的相信，佛是我們心中的佛。只要我們修持達到無所得的般若智慧，我們本身就是三世諸佛。一如《金剛經》所說的：「三世諸佛，皆從阿耨多羅三藐三菩提出。」

這也就是說，成佛之道，都是由證得無上正等正覺而來。成佛固然不限於特定的支配階級，也不是什麼紳士集團，而我們本身就是佛。《華嚴經》中說：「心、佛、眾生，三無差別」，佛與眾生是絕對平等的，不但人人是佛，眾生也都是佛；分別在覺與不覺而已。但是每個人的本性都是具有佛性的。

因此，雖然目前迷於現實，可是大家都具有在不久的將來，皆能開悟成佛的本質。所謂「迷是眾生，悟即是佛」。我們又怎麼可以輕視自己呢？所以我們要下決心修學佛法，要開發自己的佛性，這都仰賴於般若真智；而般若真智的修得，就要從《般若心經》所講的真理著手，痛下工夫去研習了。

最後，我以《金剛經》中所說的偈言，作為本經的結尾語：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」