

金剛般若波羅蜜經

《金剛經》本是佛教至高無上的經典，兩千餘年來無數人在研究、護持、念誦和實踐，且不限於佛教徒，易言之，金剛經已是超越一切宗教的經典。本書主講者「李瑞烈老師」宣講及奉行金剛經多年，他不但引經據典，讓您清楚了解經文的意涵，最重要的是他還旁徵博引，以日常實際生活的事例加以印證和說明，他在《修真錄》說：「佛云三心不可得者，云妄念之心，非言正念之心也，過去、現在、未來三妄心，皆由吾人之內心所起，故名內魔，若能將此三妄念之心掃除，則內魔不生。」離真如之心乃不遠矣！他又引王善人鳳儀的話說：「念誦金剛經、註解金剛經都不能成佛，只有照金剛經的話去做，才能成佛。」誠哉斯言，真是一語道盡修菩薩行者的行持。但願諸位大德，閱讀本書，都能真正信奉奉行金剛經，冀望大家福慧雙修，法喜充滿。

中華民國宣揚道德協進會 發行
The Association of Moral Improvement of R.O.C. (AMI)

會館：26056 宜蘭市延平路56巷38號
電話：(03) 937-0033 (代表號) 傳真：(03) 937-0506
官網：www.ami.org.tw

ISBN 978-986-85122-3-8

9 789868 512238

金剛經 講記

李瑞烈老師講述

中華民國宣揚道德協進會 發行
The Association of Moral Improvement of R.O.C. (AMI)

金剛經 講記

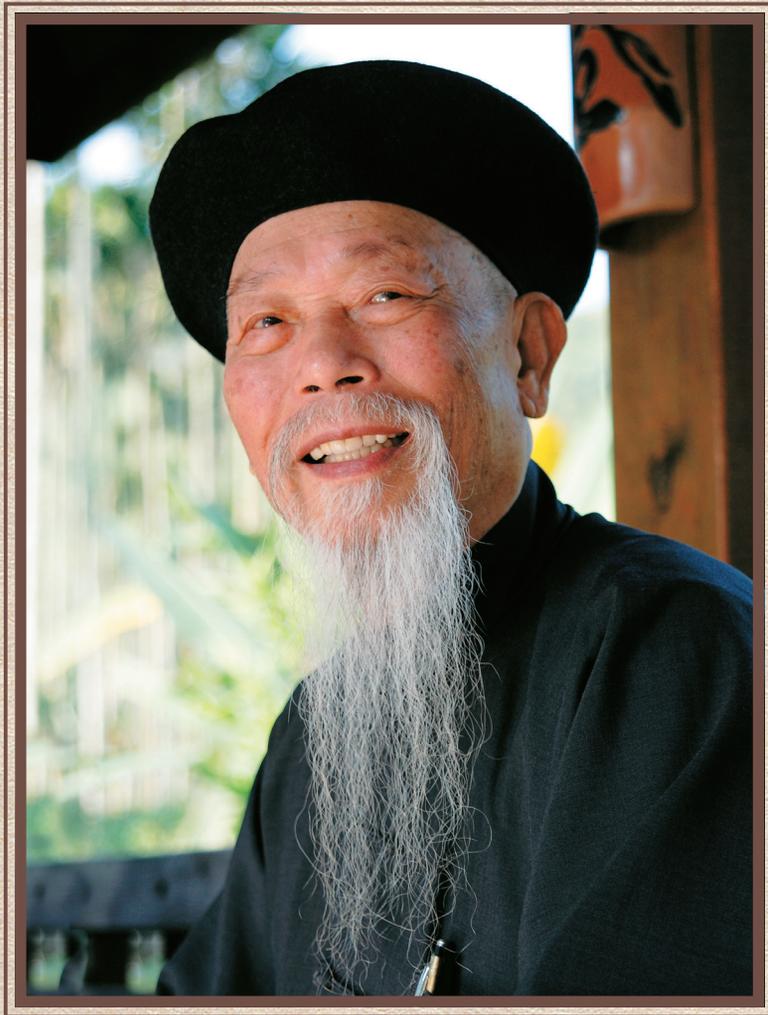
李瑞烈老師講述

孚佑帝君
呂純陽祖師聖像

呂純陽祖師本唐之宗人，姓李名瓊，誕生於唐德宗貞元十四年。蒙鍾離老祖度化，得大道真訣。隱現度世，拯救眾生。咸通十一年功成德滿，升天歸仙。自唐以來，無世不出，慈悲心切，顯其仙蹟，善信崇奉為道家之觀音。祖師為道教南宗純陽派開山始祖，又稱孚佑帝君。民間俗稱呂洞賓、呂祖、呂仙祖，亦稱回道人、麻衣道者、純陽帝君，純陽子等等。道家恭奉「妙道天尊」、「文尼真佛」之尊號。祖師乃民間相傳八仙之一，亦名列「五文昌」。與關聖帝君、司命真君同列鸞門三恩主。

【2009.5.6 於鹿谷 蘇彥彰攝】

本會創辦人 李瑞烈老師，道號玉真，自號愚叟翁。台灣省宜蘭縣人，民國十年出生。青年時期，目睹戰爭之愚行，幡然體悟善惡果報之天理，發願救世救人。

五十餘年來宣揚道德、弘揚倫理、淨化人心。民國87年創立「中華民國宣揚道德協進會」，民國96年「中道會會館」落成啓用。奉行「談道不談錢」為重要準則。弘法利生，不計名利。全省先後成立多處講演中心，長年奔波，巡迴宣講不輟。

著作部分：撰述《歷任聖賢列傳》《佛說十法界講義》《孔子弟子傳述》《中庸講記》《金剛經講記》等十餘部專書；講座部分：主講《論語》·《中庸》《道德經》《七真史傳》《頓悟入道要門論》《金剛經》《六祖法寶壇經》《觀世音菩薩普門品》《道德經》《了凡四訓》《瑤池金母經》《易經》等各家經典及各類弘道專題。製作完成DVD專輯光碟七十餘種，提供大眾免費索取。弘法於台視、華視、國衛(番著)等電視頻道。並設置永久網站，提供雲端影音隨選服務。

李瑞烈老師

本會於民國99年，特將老師畢生無私奉獻，弘道的卓越事跡，拍攝「修真傳奇」傳記電影，此影片於「人間衛視」頻道播放，並接受該台「心燈」節目專訪。俾供世人效法學習，共同為修菩薩行之志業，克盡棉力，以勵來茲。

講記

李瑞烈老師 講述

金剛般若波羅蜜經講記序

—春櫻生艷，無說而說—

李瑞烈

歲次癸巳，時序新正，本經開講迄今，已歷十七載。憶昔金剛般若法筵初開，善信慕道，風行草偃，一時盛會，雖說而無說；近年仲春之日，淡水無極「天元宮」春櫻乍現，百花爭艷，掩映天壇，即無說而說。隋朝智者大師誦《法華經》，豁然大悟，得見靈山一會，儼然未散。吾人恭誦斯經，拈花微笑，無情說法，可得而聞歟？

般若者，妙智慧也。法眼明澈，照見諸法實相，無相而無不相，不著有無，遠離二邊。自心如來，自悟自覺，永離塵勞妄念。實相無相者，諸法緣起故，性空不可得也；實相無不相者，諸法性空故，緣生萬法也。此法堅固，能斷一切，不為物壞，實相無相也；不住相修諸善法，其福德不可思量，實相無不相也。心經云：「色即是空，空即是色。受想行識，亦復如是。」觀音尋聲救苦，普賢十大願王，諸大菩薩駕慈航、越苦津，曠世累劫而不退轉者，般若波羅蜜之無邊妙用也。故云：「發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住，如是降伏其心。」

《大般若波羅蜜多經》曰：「甚深般若波羅蜜多是諸佛母，能示世間諸法實相。」禪宗初期主修《楞伽經》，四祖道信勸持「摩訶般若波羅蜜」，今仍列佛門日課；五祖弘忍創東山法門，普勸僧俗讀誦《金剛般若波羅蜜經》；六祖惠能聽受金剛經，至「應無所住而生其心」，言下大悟一切萬法不離自性。禪宗不立文字，直指人心，見性成佛，妙契本經無相之宗、無住之體、妙有之用。經云：「一切諸佛，及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，皆從此經出。」六祖大盛禪門，震旦持誦金剛經愈益昌隆，源遠流長。

萬國道德會建議人江希張問：「註金剛經得成佛否？抑講金剛得成佛？」王鳳儀善人答曰：「註與講未必成佛，行金剛經乃能成佛！」然則何謂「行金剛經」耶？惠能六祖云：「末法衆生，德薄垢重，嫉妒彌深，邪見熾盛。於此時中，如有善男子、善女人，受持讀誦此經，圓成法相，了無所得。念念常行，慈悲喜捨，謙下柔和，究竟成就無上菩提。」要言之，心契般若，衆善奉行；修行六度，心無所住，乃行《金剛經》之不二法門！爰爲序。

序二

《金剛經講記》再創本會出版新紀元

——甘露法語傳佛道，信受奉行應勤修——

中華民國宣揚道德協進會

第四、五屆理事長（2009.02.15~2017）

李瑞烈

謹識

《金剛般若波羅蜜經》，簡稱《金剛經》，是佛教至高無上的經典。本會創會會長 李瑞烈老師自西元一九九六年元月六日起擇期在淡水「天元宮」宣講，至西元二〇〇二年五月十八日講解完畢，歷時六年餘。講授內容已製做成DVD光碟共「三大套」，總數廿七片。並建置在本會官網，免費提供各界索閱及觀覽，冀望社會大眾廣為深入瞭解，並遵循《金剛經》的大法去信受奉行。

這部經典講述時，主要係引用道家仙公 呂純陽祖師及佛家祖師 惠能六祖的注解為主，再加上其他如《佛學大辭典》、《佛光大辭典》、《佛學常用詞彙》、《辭海》及儒、道、釋等各教經典及注疏，亦均旁徵博引。佛家印光大師曰：「金剛注解甚多，在家人素未研究教理者，實不易領會。唯呂祖所注之金剛經，先用注以釋其義，後用講話以消文，易於明白耳。」又依《佛學辭典》

載以：「印光法師，法名聖量，別號常慚，師之文蓋無一語無來歷，深入顯出，妙契時機，誠未法中應病良藥也。」可見呂純陽祖師是道教一代祖師，但其註解之《金剛經》，亦受佛教一代高僧印光法師推崇備至，因之只要言之成理，平易通曉，必為大眾所廣納。

運用DVD光碟閱聽與閱讀書籍，究屬不同之學習方式，各有其需求者。有鑒於此，本會乃著手將此廿七片DVD光碟及李老師宣講之相關資料，委請東華大學中文研究所，博士生江佩珍小姐，盡心彙整成文字稿，以便印刷成書。

本書係以姚秦鳩摩羅什法師《金剛經》譯本為主，元魏菩提流支所譯《金剛經》為輔（如經文第一〇一句是），除「經題」先予解說外，共計分三十二分章，經文分為一一八句逐一解析，其體例為：先解釋各分章之分由，其次列經文，再次為語譯，繼之為注解，間或舉例或以故事加以說明。由於李老師是以台語宣講，轉寫成國語，必須擇其精確，避免訛誤，並符合李老師講述原意，因此，特別禮聘會外學者專家及本會相關人員成立出版審校小組，歷時十月餘，計三十二工作日，集思廣益，詳予校正。

本書得以順利付梓，除感謝李老師長期不辭辛勞宣講《金剛經》，引導眾生了脫生死之道，至高無上的法布施之外。對於林秘書長文睿，所領導之出版審校小組成員，竭盡所能，投注於編輯輯對的心力，均一併表示衷心謝意。但願本書的出版，大眾因而多一個流通參考的管道，在修菩薩行的路上，能日益精進，同證無上菩提，齊享般若法味。

經文分段對應光碟圖示說明

contents

金剛經（一）DVD 光碟目次——第 1 分

1. 會 歌	2' 10"
2. 經題總說	12' 42"
3. 注解與講解能否成道	7' 16"
4. 惠能六祖釋般若	4' 13"
5. 惠能六祖釋波羅蜜	5' 00"
6. 惠能六祖釋經	20' 29"
7. 呂純陽祖師釋金剛	5' 57"
8. 法會因由分第一	12' 06"
9. 印光大師講呂祖師	6' 00"
10. ◎如是我聞 【經文 001】	8' 12"
11. 佛學大辭典釋阿難	12' 12"
12. 老師的揭語	10' 20"
13. ◎一時佛在舍衛國… 【經文 002】	8' 25"

總長度 116 分

- 10 -

如是我聞

【經文 001】

語譯：「這部經，是我（阿難尊者）親身聽佛陀所說的。」

《佛學辭典》如是者，指經中所說之佛語。我聞者，阿難自言也。佛經為佛入滅後，多聞第一之阿難所編集。故諸經之開卷，皆置此四字。

「如是」，就是指經裡面所說的佛語。「我聞」，就是阿難說這是我從佛陀那裡聽來的。因為佛經是佛陀入滅以後，多聞第一的阿難尊者講述，由眾師兄弟編集而成。所以在所有經的經首，都有「如是我聞」。

阿難是跟隨佛陀身邊最久的，道理聽得最多的，所以才說多聞第一。

法會因由分第一

金剛經講記 目次

序一	老師序	二
序二	理事長序	四
經文分段對應光碟圖示說明		
六		
經題		
法會因由分第一	【經文001～經文003】	一九
善現啓請分第二	【經文004～經文008】	三七
大乘正宗分第三	【經文009～經文011】	四九
妙行無住分第四	【經文012～經文015】	七九
如理實見分第五	【經文016～經文018】	九七
正信希有分第六	【經文019～經文022】	一一一
無得無說分第七	【經文023～經文025】	一三一
依法出生分第八	【經文026～經文029】	一五一
一相無相分第九	【經文030～經文035】	一六五
莊嚴淨土分第十	【經文036～經文039】	一九一
無爲福勝分第十一	【經文040～經文041】	二二一
尊重正教分第十二	【經文042～經文043】	二二九
如法受持分第十三	【經文044～經文048】	二三七
離相寂滅分第十四	【經文049～經文067】	二六三
持經功德分第十五	【經文068～經文073】	二二三
能淨業障分第十六	【經文074～經文077】	三四一
究竟無我分第十七	【經文078～經文089】	三六五
一體同觀分第十八	【經文090～經文097】	四二三
法界通化分第十九	【經文098】	四五三
離色離相分第二十	【經文099】	四五七
非說所說分第二十一	【經文100～經文101】	四六五
無法可得分第二十二	【經文102】	四八一
淨心行善分第二十三	【經文103】	四八一
福智無比分第二十四	【經文104】	四九三
化無所化分第二十五	【經文105】	四九九
法身非相分第二十六	【經文106～經文107】	五〇五
無斷無滅分第二十七	【經文108】	五一七
不受不貪分第二十八	【經文109】	五二五
威儀寂靜分第二十九	【經文110】	五三三
一合理相分第三十	【經文111～經文113】	五四五
知見不生分第三十一	【經文114～經文115】	五五七
應化非真分第三十二	【經文116～經文118】	五六五

全書文字整理 江佩珍

民國六十三年生於台中市。中興大學中文系學士，東海大學中文系碩士，目前就讀於東華大學中文所博士班，曾任弘光、朝陽科技大學通識教育中心兼任講師。

經

題

金剛經—第1片.第2段

前言

《金剛般若波羅蜜經》簡稱《金剛經》，是佛教至高的經典。一個人如果瞭解《金剛經》的內容，照著《金剛經》的法去修，就不用怕脫不了生死。在講這部經之前，要先瞭解《金剛般若波羅蜜經》經題的意義，因為經題包含這部經全部內容的大綱。

金剛

【惠能六祖】金在山中，山不知是寶，寶亦不知是山。何以故？為無性故。人則有性，取其寶用。得遇金師，鑿鑿山破，取礦烹鍊，遂成精金。隨意使用，得免貧苦。四大身中，佛性亦爾。身喻世界，人我喻山，煩惱喻礦，佛性喻金，智慧喻工匠，精進勇猛喻鑿鑿。身世界中，有人我山，人我山中，有煩惱礦，煩惱礦中，有佛性寶，佛性寶中，有智慧工匠。用智慧工匠鑿破人我山，見煩惱礦，以覺悟火烹鍊，見自金剛佛性，了然明淨。是故以金剛為喻，因為之名也。

金子在山中，山不知道金子是寶貝，而金子也不知道自己在山中。到底是什麼原因呢？因為金子和山，都無性（沒有知覺）。山是死的東西，金子也是死的東西，它們沒有知覺。但是我們就有性（有知覺），所以會取金子當寶貝來用。遇到鍊金師傅，以鋤子來鋤破山石，挖掘金礦來鍊成純精的金子。就可以隨意取金子來用，就不用受到困苦。在地水火風四大所組成的身體中，佛性也是一樣。佛性若以道家的名詞來說，就是靈魂。因為一個人如果沒有靈魂，四大組成的身體就像山一樣，變成死的東西，完全沒知覺。

將身體比喻成一個世界，人我比如一座山。人我就是有你我的分別心。世人多數沒有平等心，認為我較好！你較壞！我才對！你不對！存有一種相互排斥的心。這就是一種修行的阻礙，才會說「人我」象山。而煩惱，就是礦石。因為有人我才會生出煩惱，沒有人我就沒有煩惱。而佛性就好比金子，智慧就是鍊金師傅。精進勇猛就像在開鑿礦山。

在身體的世界裡面，有一座人我的山；人我山的裡面，有煩惱的礦；煩惱礦裡面，有佛性的寶；佛性寶裡面有智慧，智慧比喻鍊金師傅。由智慧的鍊金師傅鋤破人我山，就可以看到煩惱礦。因為人我山鋤破之後，大家才會發現我的煩惱就是從這裡來的。知道煩惱從哪裡來，就用覺悟的火來鍊它，就可以呈現出金剛的佛性。金剛佛性明亮又清淨。因為，以金剛兩字來比喻佛性，於是命名為《金剛經》。

有人會問：「我們人的佛性，為什麼從煩惱礦中鍊出來？」釋迦佛陀有一句話說：「煩惱即是菩提。」菩提就是道，所以煩惱就是道。煩惱和道怎麼會有關係？因為一個人如果沒有遭受到逆境，沒有遭受過煩惱，就不會悟道。一個人受到刺激、受到煩惱的時候，能夠鋤破人我山，才會覺悟。就好像金子從金礦中提煉出來一樣。所以人的佛性，就是從煩惱裡面鍊出來。在煩惱中能夠鋤破人我山，才不會受煩惱的阻礙，就是去鍊我們的靈性、鍊我們的金剛佛性出來。

【惠能六祖】空解不行，有名無體；解義修行，名體俱備。不修即凡夫，修即同聖智，故名金剛也。

祇是了解《金剛經》而沒有去實行，這是徒具虛名而無實體；知道《金剛經》的道理，並且實際修行體會，這樣名相體用皆俱備。如果不修行，即使經文解釋得很透徹，也不過是凡夫。若實際

去修行，就和聖人的智慧一樣，所以才命名為金剛。

【呂純陽祖師】金剛者，寶石中最堅之物。堅^{注一}固不為物壞，百鍊不銷^{注一}，故佛身亦稱金剛身^{注三}。而菩薩之大心亦稱金剛心^{注四}。《金剛經》為直指人心，見性成佛，故以金剛為名。

^{注一}《辭海》堅，稱剛強牢固之物。

^{注二}《辭海》銷，損也，滅也。

^{注三}《佛學大辭典》金剛身，金剛不壞之身，謂佛身也。《涅槃經》三〈金剛身品〉曰：「如來身者，是常住身，不可壞身，金剛之身。」

金剛身是永遠不會毀壞的身體，就是佛陀的法身。《涅槃經》第三卷〈金剛身品〉說：如來的法身，是永久長在的身體，是永久不壞的身體，就是金剛的身體。金剛身，就是道家說的金剛體。

^{注四}《佛學大辭典》金剛心，言菩薩之大心，堅固不能破壞，如金剛也。《智度論》四十五曰：「一切結使煩惱不能動，譬如金剛山不為風所傾動。諸惡眾生魔人來，不隨意行，不信其語，瞋罵謗毀，心不變易，是名金剛心。」

金剛心，就是說菩薩的大心，非常堅固不會被人所破壞，就像金剛一樣。《智度論》四十五卷說：不會被一切的結使、煩惱所動，就好像金剛的山，不會被風吹倒。一切像魔惡行一樣的眾生，我不會隨他的意思跟他走，也不會相信他的話。無論瞋罵我、毀謗我，我的心都不會改變，所以才叫金剛心。

金剛就是寶石中最硬的東西。它非常堅固，不會被任何東西破壞，再怎麼燒鍊也不會消失，所以佛祖的身體也稱為金剛身。菩薩的心很大，也稱為金剛心。《金剛經》就是直指人的心，要看出本性、要成佛，所以用「金剛」兩字為這部經命名，才叫做《金剛經》。

般若

【惠能六祖】何名「般若」？般若是梵語，唐言智慧。智者不起愚心，慧者有其方便。智是慧體，慧是智用。體若有慧，用智不愚；體若無慧，用愚無智。祇為愚痴未悟，故修智慧以除之也。

什麼叫做「般若」？般若是印度話，中國話（六祖生於唐代，故「唐言」就是中國話）叫做智慧。一個人若有智就不會愚痴，若有慧就能夠妙行方便，會因時、因地、因人說法。智是慧的本體，慧是智的作用。假使本體有慧，就運用智，人就不會愚笨；本體若沒有慧來配合，就比較愚笨不會開發智體。就是因為愚痴不能開悟，所以要修智慧來破除愚痴。

般若，就是最高的智慧。爲了要跟一般智慧分別，才翻譯成「妙智慧」。

波羅蜜

【惠能六祖】何名波羅蜜？唐言到彼岸。到彼岸者，離生滅義。祇緣世人，性無堅固，於一切法上，有生滅相，流浪諸趣，未到真如^注之地，便是此岸。要具大智慧，於一切法圓滿，離生滅

相，即是到彼岸也。亦云：「心迷則此岸，心悟則彼岸；心邪則此岸，心正則彼岸。」口說心行，即自法身^{注一}有波羅蜜；口說心不行，即無波羅蜜。

^{注一}《佛光大辭典》真如，又作佛性、自性清淨身。

^{注二}《佛學大辭典》自法身，謂地上菩薩應現之應身。

自法身，就是願地菩薩所應現的應身。

行菩薩道，就是願地菩薩，還沒成爲真正菩薩。我們在行菩薩道，所應現之應身，就是叫做自法身。

「波羅蜜」中國話叫做到彼岸。到彼岸，就是離開生滅，就是不生不滅的意思。只因爲世人佛性不堅固，對一切事物存有生滅之相，內心時起時落，所以輪迴在六道。還不能看出佛性的時候，就在苦海的此岸。要具備大智慧，一切法圓滿，離開了生滅相，這樣就到了不生不滅的彼岸。有時候也可以解釋成：「心若迷就是在苦海的此岸，心若悟就到佛陀的彼岸；心若邪就在苦海的此岸，心若正就到佛陀的彼岸。」嘴裡講道理，心照講的去做，這樣子你已經在修菩薩行，你已經到彼岸了。嘴巴講道理，心沒照這樣做，就沒辦法到佛陀的彼岸。

經

【惠能六祖】何名爲經？經者，徑也，是成佛之道路也。凡人欲臻斯路，當內修般若行以至究

竟。如或但能誦說，心不依行，則無經；實見實行，自心則有經。故此經如來號爲《金剛般若波羅蜜經》。

爲何叫做經？經就是路，就是要成佛的這條路。所以一般人想要修佛道，內心一定要修般若行——六度，以達到了脫生死的究竟。假使一個人只誦經或講經，心卻沒有依經修行，那麼心裡就沒有經。若實在去行，那麼自己的內心，就已經有一條明路。所以釋迦佛陀將這部經取名爲《金剛般若波羅蜜經》。

【惠能六祖】經是聖人語，教人聞之，超凡悟聖，永息迷心。此一卷經，眾生性中本有，不自見者，但讀誦文字。若悟本心，始知此經不在文字。若能明了自性，方信一切諸佛從此經出。今恐世人身外覓佛，向外求經不發內心、不持內經，故造此經訣。令諸學者持內心經，了然自見清淨佛心。《涅槃經》云見佛性不名眾生，不見佛性是名眾生。如來所說《金剛經》喻者，祇爲世人性無堅固，口雖誦經，光明不生。外誦內行，光明齊等。內無堅固，定慧即亡。口誦內行，定慧均等，是名究竟。

經是聖人所說的話，讓人聽聞後，能夠超脫凡俗悟出聖人的道理，永遠息滅迷惘的心。眾生的本性本來全都具足，讀這卷《金剛經》，如果不能看出自性，就只是讀《金剛經》這些文字。假使能悟出我們的佛心，才知道經不是在文字裡面。因爲你只讀這些經，沒辦法脫出生死。若明白自己的本性，才會相信所有的佛都是從《金剛經》的法成就出來的。今日因爲擔心世人都要在身外求佛，向外面求經，沒有發自內心來奉持這部《金剛經》，所以我（六祖惠能）才造這本經訣。可以給所有學道的人奉持內心這部經，能了然看出自己清淨的佛心。《涅槃經》說若能看出佛性，就不

是衆生；沒辦法看出佛性，才是衆生。佛陀說《金剛經》的比喻，只是爲了要讓世人瞭解道理。世人本性不堅固，只在嘴上誦經，內心的光明發不出來。如果嘴裡誦經，內心照經的話而行，光明就能發出來。內心若不堅固，你的定和慧就都沒有了。若嘴裡誦經，內心也照這些話去做，你的定和慧就具足了，這就叫做究竟（已經達到佛的境界了）。

【惠能六祖】夫《金剛經》者，無相^{注一}爲宗，無住^{注二}爲體，妙有^{注三}爲用。自從達摩西來，爲傳此經之意，令人悟理見性。祇爲世人不見自性，是以立見性之法。世人若了見真如本體，即不假立法。此經讀誦者無數，若無宿慧者，讀誦雖多不悟佛意。是故解釋聖義，斷除學者疑心。

【注一】《六祖壇經·定慧品》無相者，於相而離相。

一般人說到無相，就以爲是一切有形有相的都不要。這種解釋都是錯誤的。無相，就是說雖然我們在拜佛、在拜神，但是我的心要離開相，要用無所求的心，去對待神和佛，這才是真正的無相。拜佛、拜神，不是要來求什麼福德，而是尊敬佛、尊敬神，就像後輩尊重長輩一樣，這才是真正無相的道理。

【注二】《六祖壇經·定慧品》無住者，人之本性。於世間善惡好醜，乃至冤之與親，言語觸刺，欺爭之時，並將爲空，不思酬害。

無住，就是我們的本性。無住就是說我們在世上，無論他對我好、或對我壞，乃至你是跟我有冤仇、或是跟我很要好，或講話糟蹋我、諷刺我、欺負我的時候，我都把它當成是空的，而沒想到任何利害關係。

一個人如果能學到這境界之後，就能夠看出本性。這就是無住的心。

【李瑞烈老師】偈語 來者同修，去者不留；來無歡喜，去無擔憂。

我常常說，你對我好跟我沒關係，你對我不好也跟我沒關係。你對我好是你自己好，是你修養很好，你有尊師重道，將來你會得到功、得到果，你會成佛、成菩薩。

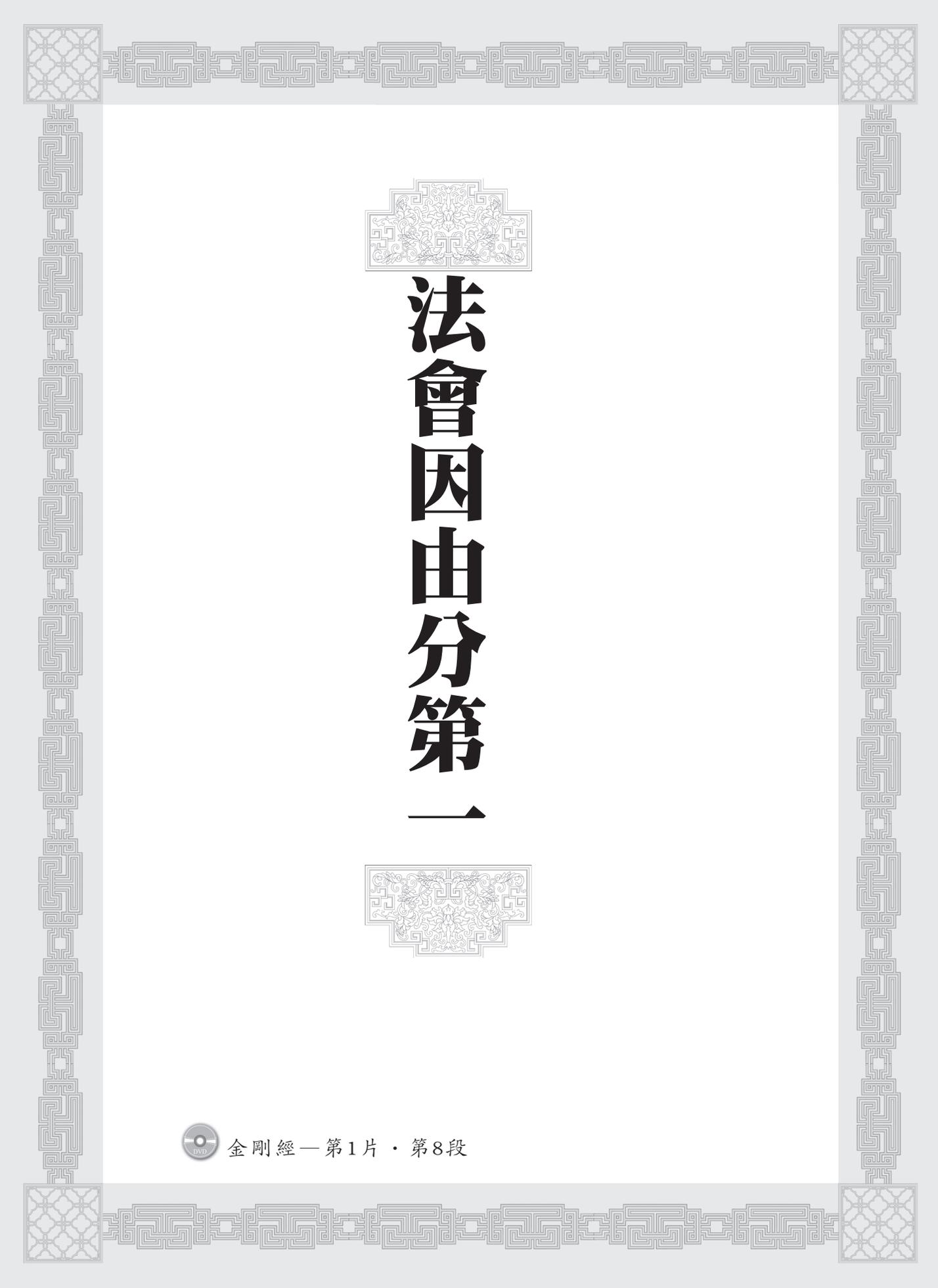
【注三】《佛學大辭典》妙有，非有之有曰妙有。以對於非空之空，而曰真空也。

妙有，就是非有之有。非有，就是沒有，就是無相，但是這無相之中，還存有相，這就叫做妙有。這是相對非空之空，不是空的空，才是真正的空。

《金剛經》是以無相來做宗旨，用無住來當本體，以妙有為作用。自從達摩祖師從西方來，就為了要傳授《金剛經》的意旨，讓人能悟《金剛經》的道理，看出本性。只因世人不能看出自己的本性，所以才來設立見性的法——《金剛經》。假使世人能夠看出真如的本體，就沒必要權設《金剛經》。這部《金剛經》讀誦的人很多，若沒有大智慧的人，雖然讀誦《金剛經》，但沒有了悟佛祖的心意，根本沒有用。所以要來解釋《金剛經》的道理，斷除學道人的一點疑心。

這是惠能六祖對於這部《金剛經》所持的看法。所以《金剛經》是學佛的人最重要的經典，也是至高的經典。

法會因由分第一

金剛經—第1片·第8段

法會因由分第一

《修真錄》諸佛說法，必須因時因地因人而說。故機緣未至不說，須待機緣成熟，集會而說法。「法會因由」者，即說《金剛經》機緣成熟時也。古本《金剛經》並無界分，至梁昭明太子^①，共分作三十二分焉。

●《辭海》昭明太子，梁武帝蕭衍之長子，名統。五歲通五經。帝使省萬機，本性仁恕，平斷法獄多所全宥。事母以孝聞。年三十一而薨，百姓爲之號泣，諡昭明。

昭明太子是梁武帝蕭衍的大兒子，名叫統。五歲的時候，就能通達《詩經》、《書經》、《易經》、《禮經》、《春秋》這五經。梁武帝因爲公務繁忙，就叫他幫助料理國事。蕭統的本性非常仁慈和寬恕，在辦案時很多地方都網開一面。好比大罪赦他小罪，小罪赦他無罪，儘量勸人改過遷善。蕭統對母親也非常孝順，可惜短命，三十一歲就死了。他死後百姓放聲大哭，因爲他做人實在很好！死後諡號爲「昭明」，後來的人才稱他爲昭明太子。

過去諸佛在講道理時，一定要看時機、看地方，並針對人的根性來說道理。所以機緣若未成熟就不講，因爲機緣未到，說了你也不信、你也不聽，所以要等候機緣成熟，才聚集衆人一起談論佛法。現在說「法會因由」，就是要講《金剛經》的機緣已經成熟。古本的《金剛經》沒有以「分」作區別，從頭到尾連續下來，直到梁朝昭明太子，才把《金剛經》分成三十二分。

《佛學大辭典》《金剛經口訣》一卷，唐慧能說；《金剛經疏論纂要》二卷，唐宗密述；《金剛經疏記科會》十卷，唐宗密疏，宋子璿記；《金剛經註解》一卷，孚佑帝君註解。

《金剛經》的註解本不只一百種，我們主要使用其中佛家祖師慧能六祖和道家祖師孚佑帝君的註解來講記。孚佑帝君就是呂純陽祖師或稱呂洞賓，有的稱呼為仙公（因為祂時而下凡度眾，才有此稱呼）。

《佛學大辭典》說《金剛經》的口訣有一卷，是唐朝慧能六祖說的。因為慧能六祖不識字，都是他口述由弟子筆錄下來，所以才稱「口訣」。另外有《金剛經疏論纂要》二卷，是唐朝宗密法師說，由徒弟寫下的。再來有《金剛經疏記科會》十卷，是唐朝宗密法師註疏，宋朝子璿記錄的。另外就是《金剛經註解》一卷，是孚佑帝君——呂純陽祖師註解的。

當今佛教界說到《金剛經》的註解，最推崇慧能六祖和呂純陽祖師所註解的。有人會問：「呂純陽是道教的祖師，佛教的人怎麼會推崇祂？」就像佛教的觀世音菩薩，能夠受到外教的尊重，道教的人也很尊重。呂純陽祖師不只是道教尊重，佛教的人也很尊重。佛教有一位高僧，叫做印光法師，他很稱讚呂純陽祖師的《金剛經註解》。

《祖語輯要》印光大師^註曰：「《金剛經》註解甚多，在家人素未研究教理者，實不易領會。唯呂祖所註之《金剛經》，先用註以釋其義，後用講話以消文，易於明白耳。」

●《佛學辭典》印光法師，法名聖量，別號常慚。師之文蓋無一語無來歷，深入顯出妙契時機，誠末法中應病良藥也。

印光法師的法名叫做聖量，別號叫做常慚。法師寫的文沒有一句是沒有來歷的，沒有根據他不寫，文章深入顯出，因時因地而說，真可說是末法（佛教說末法或末世，一貫道說末劫）之中的應病良藥。

《祖語輯要》是一本書，這本書把佛教從古至今歷代高僧所說的話，輯錄在一起（前引資料是第八十八條）。裡頭記載印光大師曾說：《金剛經》的註解很多，在家修行平常沒有研究佛教義理的人，實在不容易瞭解。只有呂祖師註解的《金剛經》，先用註來解釋經義，每一個字都先註解，再整句解釋，最後再以淺顯的白話來解釋《金剛經》說的話，讓一般讀者容易明白經義。

這是佛教高僧印光大師說的，呂純陽雖然是道教的祖師，連佛教的人也很尊重他，印光法師在《祖語輯要》極力推薦這本註解。

◎ 如是我聞

【經文001】

語譯：「這部經，是我（阿難尊者）親身聽佛陀所說的。」

《佛學辭典》如是者，指經中所說之佛語。我聞者，阿難自言也。佛經為佛入滅後，多聞第一之阿難所編集。故諸經之開卷，皆置此四字。

「如是」，就是指經裡面所說的佛語。「我聞」，就是阿難說這是我從佛陀那裡聽來的。因為佛經是佛陀入滅以後，多聞第一的阿難尊者講述，由眾師兄弟編集而成。所以在所有經的經首，都有「如是我聞」。

阿難是跟隨佛陀身邊最久的，道理聽得最多的，所以才說多聞第一。

【惠能六祖】阿難自稱如是之法，我從佛聞，明不自說，故言「如是我聞」。

阿難自稱《金剛經》這些話，是我從佛陀那裡聽來的，明白表示不是自己說的，所以才說「如是我聞」。

《佛學大辭典》阿難，斛飯王之子，提婆達多之弟，佛之從弟。十大弟子之一，生於佛成道之夜。佛壽五十五，阿難二十五歲時出家，從侍佛二十五年，受持一切佛法。

阿難是斛飯王的兒子，也是提婆達多的弟弟。提婆達多是釋迦佛的弟子，是一個叛徒。因為斛飯王跟釋迦佛的父親淨飯王是兄弟，所以阿難也是釋迦佛的堂弟。阿難是十大弟子其中的一個，在釋迦佛成道的那一夜出生。釋迦佛五十五歲時，二十五歲的阿難尊者跟隨佛陀出家。從此隨侍釋迦佛二十五年，聽聞修持一切的佛法。

《佛學大辭典》阿難在佛十大弟子中，多聞第一。《增一阿含經》曰：「我聲聞中，第一比丘。知時明物，所至無疑，所憶不忘，多聞廣遠，堪忍奉上，所謂阿難比丘是。」

阿難在釋迦佛陀十大弟子中，道理聽最多的。自從出家後，不曾離開過釋迦佛身邊，假使你到佛寺，可以看到釋迦佛旁邊有二位尊者，一尊舍利弗、一尊阿難尊者（若是阿彌陀佛的身旁，一邊是大勢至菩薩、另一邊是觀世音菩薩）。所以《佛學大辭典》說阿難是佛十大弟子中，道理聽得最多的。《增一阿含經》說：聽釋迦佛講道理的徒弟中，第一多聞的比丘。我所說的時間、地物他都清清楚楚沒有障礙，所聽的道理一點不會忘記。聽聞最寬廣最深入，而且爲人也很能忍耐。對於隨侍師父無論再怎麼艱苦的事，他都會去做。這就是阿難比丘。

《大智度論》大迦葉結集三藏，至王舍城闍崛山中，告阿闍世王：「賜我等食，日日送付。今我等爲結集經藏，不作他行，三月安居於此。」迦葉入禪定，以天眼觀之，一千人中，獨阿難一人，未盡餘垢。迦葉自禪定起，攜阿難手，從眾中出。言：「今清淨眾中，欲結集經藏，汝餘垢未盡，不可住此。」阿難深慚恥悔責，其夜中盡餘垢爲阿羅漢，直入加於千數。於是使阿難先結集修多羅法藏。

大迦葉是釋迦的大弟子，在釋迦佛入滅後，要結集三藏，將每人聽得的佛法集中整理出佛經來。所以現在的佛經並不是佛陀寫的，是佛陀說的，然後由徒弟結集的。大迦葉帶著師兄弟來到王舍城闍崛山上，進到一個山洞內，請求王舍城的阿闍世王供養：「請賜給我們伙食，每日送飯來山洞給我們吃。我們師兄弟現在爲了集結師父所說的話，要來造經藏。沒辦法工作，也不能出去化緣。希望用三個月的時間，安心居住在山洞的裡面，完成三藏結集。」那時迦葉尊者打坐禪定，用天眼來看這些師兄弟。在眾多（一千人是虛數，形容人數很多）比丘中，唯獨阿難一個人的煩惱還未除盡。

「垢」就是煩惱，阿難的煩惱還沒除盡。修行的人煩惱若未盡，就不能看出本性。爲什麼佛陀這麼多徒弟，每個人都看出本性，唯獨阿難尊者沒看出本性。因爲阿難尊者見佛陀涅槃頓覺無所依靠，悲泣而生煩惱。大迦葉尊者以天眼觀知，阿難心未清淨。而結集經典是何等重要的大事，不可有絲毫差失。

所以迦葉尊者從禪定中起來，牽著阿難尊者的手，從眾人之中走出洞外，跟他說：「現在要來結集經典，大家都是以清淨的心來的。你的煩惱還沒有除盡，所以你不能住在洞裡。」阿難尊者深深覺得羞愧，懺悔自責。那天晚上他靜靜地坐在洞外，盡除煩惱，成就阿羅漢。才又加入結集經典

的團隊。於是，讓阿難首先結集修多羅法藏（經藏）。

一 時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘衆千二百五十人俱。

【經文002】

語譯：「講經的時候，佛陀在舍衛國祇樹給孤獨園，我（阿難）和一千二百五十位大比丘在一起聽法。」

在那個時候佛陀在舍衛國祇樹給孤獨園，我阿難和許多大比丘約有一千二百五十人，一起在那裡聽師父說道理。

《大智度論》云何名比丘？比丘名乞士，清淨活命，故名爲乞士。復次比名破，丘名煩惱。能破煩惱，故名比丘。

比丘中國話叫做乞士。是清淨活命，不能隨便作營利事業或跟人要錢，只能讓衆生自動供養。另外比丘的意思：比，中國話叫做破；丘，翻譯成煩惱。能夠破煩惱，才叫比丘。

一個人出家以後，心情如果亂糟糟，煩惱東煩惱西，就沒有資格當出家人。

《嘉祥法華義疏》比丘名爲乞士。上從如來乞法以鍊神，下就俗人乞食以資身，故名乞士。世之乞人，但乞衣食，不乞於法，不名比丘，名爲乞丐。

比丘，中國話叫做乞士。從上要跟隨佛陀乞法來增長智慧；從下要跟世俗人乞食來資養身體。

聽道理能增長智慧養我們的精神，吃飯是要來養我們的身體，所以比丘就叫做乞士。世人求乞，只是乞求衣食，求吃飽穿暖而已，但是不乞法不聽道理，就不能叫做比丘，而叫乞丐。

《佛學大辭典》比丘又名苾芻、煇芻，為出家受具足戒者之稱。男曰比丘、女曰比丘尼。

〔蓮池大師〕（淨土宗第八代祖師）人初出家，雖志有大小，莫不具一段好心。久之，又為因緣名利所染，遂復營宮室、飾衣服，置田產、畜徒眾。多積金帛，勤作家緣，與俗無異。古謂「出家」，必須離家緣之累、割塵勞之網，是出家以後之出家也。出家容易，出家以後之出家難也。

人們剛開始出家的時候，雖然志氣有的較大、有的較小，但都具有一段真正清淨的心。但時間一久，又被因緣名利所染，於是又開始營建宮寺、裝飾衣服、購置田產、廣收門徒與信眾。徒弟多收一些、金錢多積一些，努力出來唸經賺錢，就像世俗人一樣。這就像職業出家人一樣，像生意人一樣。古時候有一句話說：如果要出家，一定要離開家緣的拖累。你要割斷這些塵勞的煩惱，就是出家以後的出家。出家是很容易，但出家之後的再出家就很困難。

世人出家很容易，但是出家之後要修行就比較困難。很多人出家是為了賺錢，跟生意人一樣，真正出家，是要修行才出家。

出家人不能唸經賺錢，在家人可以，因為在家人一方面要顧及家庭，一方面又要修行，這叫做聖凡雙修。出家人已經捨離世俗了，你跟人家計較什麼？出家人可以唸經、講道理度眾，但是不能談錢。我最感佩新莊覺明寺已經歸空的圓滿和尚。人家問他唸經一壇多少錢？他說：「慚愧！慚愧！你不要跟我說錢，出家人說到錢覺得很丟臉！我來唸經，你隨緣布施。如果拿多一些，我就多

買些經書送人；如果拿少一點，我就吃稀飯。多少錢都沒關係！」爲人誦經都不談錢，由人隨喜。這就是高僧！

現在有些出家人唸經會講價錢，有些價錢訂得很高，人家問：「師父呀！我請一些在家的人來唸經，都不用那麼多錢，你怎麼要那麼多錢？」他回答：「在家人唸的沒有效，出家人唸的才有效。」真要不得，出家人跟在家人爭著做生意。

蓮池大師說若要出家，就一定要離開家緣的拖累，唸經不要賺錢，要斬斷塵世間煩惱的網。「哎喲！那一天某人死後叫我去唸經，頭七不知道會不會再來叫？」「哎喲！我那個徒弟那麼久都沒拿錢給我！」……整天在煩惱！

四種出家

出家出家、在家出家、出家在在、在在在家。

出家分成四種：第一叫做出家出家、第二叫做在家出家、第三叫做出家在在、第四叫做在在在家。

「出家出家」就是出家以後就照出家的規矩過生活；「在在出家」，就是人沒有出家，但是心已經出家了。雖然我有太太、小孩，我人是在家，不過我的心已經出家了。你給我錢我不要，名我也不需要。走再遠的路程去講道，我也不會跟人家拿過費用。自王儲回先生叫我來這裡講道理，一直到现在已經快要二十年了，天元宮的領導人也已經換很多個了，所有領導人你可以問他們：「那個李老師來天元宮講道，你曾經拿錢給他嗎？」我是在家，不過我的心出家了，這是「在在出家」。這是佛陀說的哦。

再來就是「出家在在」，就是頭髮剃掉穿上袈裟的出家人，行爲卻跟在家沒兩樣，做生意、賺

錢。雖然他的人是出家了，不過他的心是在家；另外，最可惡的就是「在家在家」，就是實際上沒有出家，卻穿袈裟剃光頭說他是出家人，吃喝嫖賭樣樣都來，說難聽一點就是假和尚。人沒出家生活也沒出家，所以叫做「在家在家」。

所以出家有四種，道理你慢慢聽，慢慢去體悟，大家都要學聰明一點。人家問說聽基督教的道理、一貫道的道理、佛教的道理、道教道理……好不好？我說都好。什麼教的道理去聽都好，你去聽都沒關係。但是你要注意，若說到錢你就要快跑。若是男人比較沒關係，女人就要小心一點。報紙常常在刊登，男人被騙錢沒關係，女人連身體都會被騙走了。要學聰明一點，若是我們誠心自動供養沒有關係。但若是師父開口跟你要錢，你千萬不要給他。他是生意人嘛！

我說的話比較直接，也不怕別人恨我。正月初一早上，一大早才在燒香，電話就打來，我拿來只聽到一句話：「神經病！」就掛上了。正月初一我就被罵神經病了。沒多久發行處林忠淵師兄，跟我說：「老師啊！有人打電話到我那裡罵人了！」

我說：「罵什麼？」

他說：「跟你老師說，你的老師有一點神經！世人怎麼談道不談錢？世人有誰不愛錢的？全都在阻礙出家人的路！」

這樣說太嚴重，其實我不會去阻礙出家人的路。我常說：「你若誠心你就去供養那些師父，因為那些師父，沒太太、也沒兒女。」出家師父又沒在做生意，你們做弟子的就好像他的兒孫，你們若做得到就供養他。廟若是破破爛爛的，你就去幫忙修理，功德無量。但若是主動開口跟你要，就不要給他！我不是叫你不要去供養他啊！我只是討厭佛棍，藉著佛的名義亂來！我並沒有叫你不要供養出家人。

我常常說：第一我口才不好，人家說話甜蜜蜜的，我說話不會揀好聽的說；第二沒學問，別人都是什麼佛學院畢業的、什麼博士、什麼大法師……我在日治時代才讀公學校。若以現在來說，我只讀國民小學而已。我沒有學問啊！若說修養，修養我也不好，不會讚美人家，不會裝笑臉。說話又土，人家不喜歡聽。說到不如法的事，眼睛睜得那麼的大，說到脖子那麼粗，好像要跟人家打架，讓別人怕得要死。

不過我有兩項優點。第一、談道不談錢。老師的錄影帶都不用錢，你儘管來要。錄音帶、經書也都不用錢，你儘管拿，談道不談錢是我的優點。第二、守信，我說話講信用，只要排好課絕不會無緣無故就不來。如果我沒來，可能發生重大事情了。不然，你不用煩惱颶風、下雨、淹大水的……就算只剩一個人在講堂，我也照講。所以我守信是第一的，其餘的我都跟不上別人。

爾時，世尊食時^{注一}著衣持鉢入舍衛大城乞食^{注二}。於其城中，次第乞已，還至本處飯食訖，收衣鉢，洗足已，敷座而坐。

【經文003】

語譯：那個時候，世尊到了食時，就穿上袈裟，拿著鉢到舍衛城中乞食。他到城中，照著平等的次第行乞。之後，回到園中本處。吃完飯，收拾衣鉢，將雙腳洗清淨，鋪設座位打坐。

那個時候釋迦佛陀到了食時的時間，就穿著袈裟拿著裝飯的鉢，到舍衛城中去乞食。到了城中，不論貧富，次第平等去乞食。乞食以後，就回到原來的地方吃飯。吃飽飯，把所穿的袈裟和鉢

收起來，腳洗一洗，清淨了身體，就將座位鋪好，準備法座要來說法。

本文有兩個地方要說明。食時和乞食，食時和我們普通說的三餐吃飯不同哦！

【注】**《佛說沙彌十戒儀則經》** 若受齋食時，不得過中午。日出至午前，可許受齋食。

《佛說沙彌十戒儀則經》是釋迦佛陀所訂的戒律，其中說到若有受戒，要齋食的時候，不能過中午。佛教早堂開始叫做卯食——五點開始才吃飯，五點以前不吃飯。早上五點到中午十二點以前，可以允許接受齋食。

我們這裡有很多師兄師姊都吃素，要注意「吃素」跟「持齋」不同。若是受五戒的人，叫吃素；若受八關齋戒的人，才叫做持齋戒、又叫做持齋。若是有人問你說：「師兄！師姊！你有持齋嗎？」你要謹慎想想看，自己有沒有持齋。持齋的人一定只有早上五點開始，到中午十二點為止，這中間可以吃飯。超過十二點以後，到明天早上五點為止，之間都不能吃飯。所以你若跟人說持齋，就變成騙人了！若欺騙人，戒律中的殺盜淫妄酒，你就犯了妄語戒了！沒持齋的人（中午十二點之後有吃飯的人），不能跟人家說持齋。要回答說：「吃素食。」

《佛學大辭典》 食時，正食之時，即日午時也。三世^註諸佛之法，過中一髮，已不得食。

【註】**《佛學大辭典》** 三世者，過去、現在、未來。過去佛為迦葉諸佛，現在佛為釋迦牟尼佛，未來佛為彌勒諸佛，此即佛經所云三世諸佛也。

三世，就是過去、現在、未來。過去佛就是迦葉諸佛。這個迦葉和釋迦佛陀的徒弟迦葉，不是同一人。這個迦葉是比釋迦佛陀更早的人。現在佛就是釋迦牟尼佛，未來佛就是現在這個劫數過去，再換劫的時候就誕生彌勒佛。這就是佛經所說的三世諸佛。

《佛學大辭典》說：食時，是正當可以吃的時間，就是中午之前。三世諸佛所定的戒律，超

過中午十二點一根頭髮的時間，就不能吃飯（中午十二點，過一秒都不能吃飯）。

所以，持齋的人手腳要快些，最好十一點多就要吃飯。你不要還繼續工作，如果飯剛入口，只要聽到時鐘敲十二點，就要趕快放下碗筷不要再吃了，再吃就犯戒了。

以前王儲回先生請我來這講道時，很多人誠心在打齋，中午都煮給別人吃。最好不要說「打齋」，你可以說結緣。若打齋要在十點多或十一點多叫人家吃，到十二點以前就要趕快收好，這樣才能叫打齋。你們過去錯了沒關係，什麼人不犯錯啊？顏回聖人，孔子稱他為不二過。第一次所犯的過失是無心的，我們不是故意的，我們不懂，那個罪比較輕。所以俗語有句話：「不知者無罪。」因為你不知道，但是現在告訴你知之後，你還做，就變成故意的！那麼這個罪就很重了！

也有人說：「那麼乾脆不要聽道理比較好，因為不知者無罪。」但是你要注意哦！如果你拿一把刀去搶劫，到派出所說：「我不知道殺人、搶人有罪。」這樣可以嗎？絕對不可以。所以你不能說：「不知者無罪，不要聽都不會犯罪。」你不要這樣想，聽了之後知道錯，知道錯會改過。所以俗語有一句話說：「知過必改，改者善人。」改了以後就是善人。

道家有一句俗語說：「仙人打鼓有時錯，腳步踏差誰人無？」回頭是岸，改過自新。知過必改，改者善人。做錯每個人都會，但要改過。你們現在還有沒有打齋我不知道，如果有，以後不要說打齋，說「結善緣」。若要說打齋，十二點就要收桌，不要再吃飯了。這是針對有去受八關齋戒的人說的，若普通受五戒的人沒關係。受五戒的人是吃素食，並沒有去受齋戒。

持齋的人萬一有特別的情況，比如：年紀大了，不吃受不了。生病了，醫生交待得吃飯啊！不吃身體受不了，怎麼辦？你可以去開戒。開戒和破戒不同喔，破戒是你受戒之後還去吃；開戒

是去求佛祖賜你開戒，你向佛祖求個筊，若求到聖筊，准你吃沒關係，這叫開戒。開戒沒罪，若破戒就有罪！所以你可以開戒不可以破戒。

古時候的出家人，沒有自己煮飯，他一定要去乞食。

若開戒的人，過中午吃飯，不能說吃飯，說吃飯就破戒。要說：「某人趕快來吃藥。」「吃飯」怎麼說「吃藥」？佛經上記載，這叫藥石。要治餓，我得到餓的病！飯就是藥，所以叫做藥石。吃飯靜靜地吃不要講話，吃飽了，就把碗放在廚房不要洗，等到明天才洗。持八關齋戒的人，要注意這一點。

世人說話要很注意，才不造妄語。王儲回先生還在天元宮的時候，我來這裡講道，有一回邀集了各地的大道長，來這裡結緣。那時候有人跟我介紹有個道長修得很好，從修行開始都沒吃五穀。我說：「修得不錯，若沒吃五穀就好像果子師了。」結果到中午要吃中飯，那個道長拿了一碗麵線，配著豆角、麵筋吃……。我看了頭都痛起來，我問說：「道長你不是沒吃五穀嗎？」

道長回答：「沒有，我從修行到現在都沒吃五穀。」

我說：「麵線、豆角和麵筋都是五穀啊！」

他說：「我沒吃飯。」

這樣就不懂了！什麼叫五穀？當時神農氏定五穀，米不在其中。米是後來從外國拿來的種子來種的，不是中國本來的東西，種起來後才變成六穀。所以《三字經》才說六穀。真正的五穀是麥子、黍米、稷米、豆子、麻。所以，你吃豆雞、豆鴨，那也都是五穀！吃麵包，也是五穀。麵粉是麥子做的，那也都是五穀，怎麼不是五穀？五穀吃得滿肚子，卻說沒有吃五穀！像果子師才可以說不吃五穀。

【注一】**《大乘義章》** 專行乞食，所為有二：一者為自，省事修道；二者為他，福利世人。

修行人出去乞食的意義有兩種：第一就是為了自己，煮飯、煮菜浪費時間，省去麻煩，可以認真修道；第二就是為了別人，因為我們去向人家乞食，他們布施給我們吃，可以得到福德，所以乞食也是福利世人。

《法集經》 行乞食，破一切憍慢。

釋迦佛陀在《法集經》說：托鉢去乞食，就是要出家人破除所有憍慢的心。

乞食的時候，要很有禮貌地說：「阿彌陀佛，施主請您供養。」不能擺架子，向人要飯吃，還擺架子，就叫憍慢。所以，行乞食的目的，就是要破除修行人一切的憍慢。這是釋迦佛陀說的。

《佛學大辭典》 比丘為資自己之色身乞食於人，是為清淨之正命。若自作種種生業而自活，稱為「邪命」。

出家人為維持自己的身體而向施主乞食，這叫做清淨的正命。若是自作種種生業，好比說幫人唸經賺錢、種水果、種菜來賣……等，和在家眾有金錢上的往來以維持生計，叫做邪命。

難道出家人不能種菜、種水果？可以！可以種給自己吃，若種去賣就犯了邪命。出家人難道不能幫人家唸經？可以！但不能跟人家拿錢。信徒自己願意供養，收下沒關係。不能自己開價，這樣已經是生業。在家的人就沒關係，因為在家的人是聖凡雙修，一方面修聖道，一方面維持家計。出家人要專心去修行，廟宇有人會拿錢來供養，就可以吃飯了，那麼你賺錢要幹什麼？所以很簡單，在家跟出家不同就是這樣子。一個出家人，如果自己做了種種生業來生活，就叫做邪命。

《佛學大辭典》說的這些，都是說給出家人聽的，在家的修行人比較沒關係，在家有在家的戒律。出家的戒律比在家嚴格，有人聽了道理後就要出家，我都會勸他再考慮清楚。出家之後拘束很多，雖然你是誠心想要做事，萬一破戒反而淒慘。我不反對出家，不過你若要出家，就要下很大的決心。若沒有下很大的決心，就去出家，下了地獄就欲哭無淚了。

《大智度論》比丘不以乞食如法自活，作不如法之事而生活，謂之「邪命」。此有四種。一下口食：謂種植田園，和合湯藥以求衣食，而自活命也。二仰口食：謂以仰觀星宿日月，風雨雷電霹靂之術數學求衣食，而自活命也。三方口食：謂曲媚豪勢通使四方，巧言多求以自活命也。四維口食：維爲四維，謂學種種之咒術，卜算吉凶以求衣食，而自活命也。

龍樹菩薩在《大智度論》中說：出家人不照釋迦佛陀所訂的方法去乞食生活，所做的不照佛陀訂的方法，叫做邪命。邪命有四種：

第一叫做下口食。下口食就是種水果、種菜，或是做醫生、製藥，來換求衣食以生活。這樣就犯了戒律。現在就有很多人犯了這個戒律，電視台道理講一講就來賣藥，已經犯了這條戒律了。很多出家人賣東西，這都犯戒律。

第二叫做仰口食。仰口食就是仰觀星宿日月、風雨雷電、霹靂之術數，以觀星望斗知道未來過去、預言……等，來換取衣食以生活。若爲了救人，而指點人家沒關係。不能對人說：「你運氣很壞，我指點你，你要來祭改，要多少錢！」這樣就犯戒律了。這是針對出家人說的，在家的人沒有受具足戒，是聖凡雙修，沒關係。在家的人，本來就要生活的。但是我是在家出家，心已經出家了，所以，我也是談道不談錢。

第三叫做方口食。方口食就是巴結一些有錢、有勢的人，而可以炫耀四方，一張嘴甜蜜蜜的，只想要賺錢過生活，這樣就已經犯法了。像最近有出家人出來選舉。這要看他的心，他若爲了衆生出來選舉，不要用不法的手段，用正當當的方法去選，選後人家向他請託也不能拿錢。政府給他月俸完全要放入緣金箱內，不能放入口袋內。這樣他爲了衆生，是可以的。若是爲了名、爲了利出來選舉，這樣罪孽就很重了。

第四叫做維口食。維就是四維，四維就是四方，就是學了種種的咒術，跟人算命卜卦賺錢以生活。這樣就犯法了！難道出家人不能幫人家算命嗎？可以呀！只是你幫人算命不能開口要錢，誠心爲人卜算，按實相告，不要自己定價，卜一個卦多少錢，算一個命多少錢呀！不要這樣就好，人家若自動供養沒關係。所以世人不懂道理，自己犯戒，全都不知道。我曾遇到一個人，說他在電視上全都講《金剛經》、《法華經》、《阿彌陀經》……都說正法。管你說正法、邪法，一拿錢就是犯法。

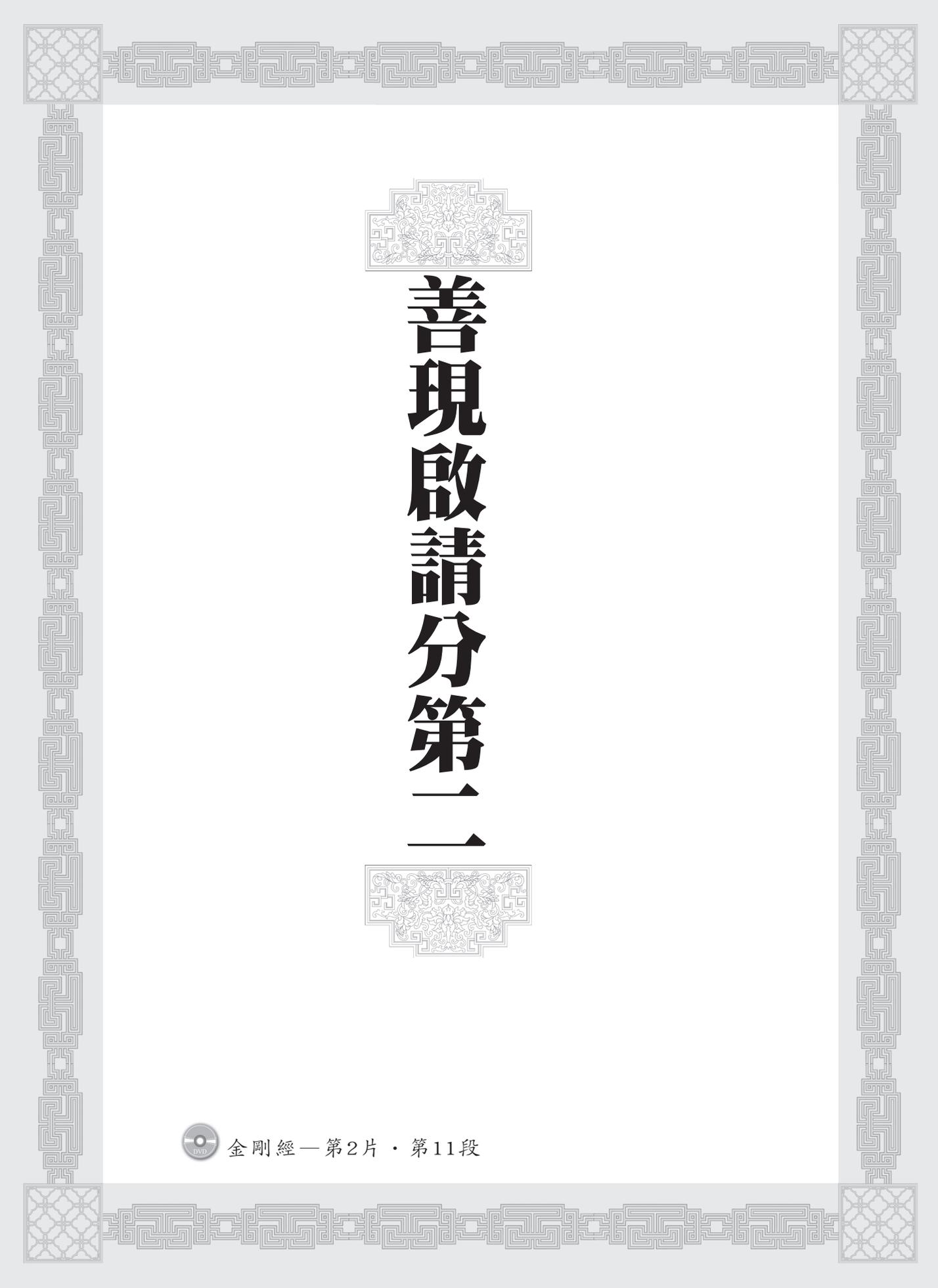
《佛學辭典》不淨說法，又云「邪命說法」。或說邪法，或說正法，其心邪故，總名之爲「不淨說法」。

不淨就是不乾淨、骯髒。不淨的說法，又叫做邪命說法。不管說的是邪法——亂七八糟的話，或正法——《金剛經》、《法華經》……等純正的佛典，因爲心邪的關係，總名叫做不淨的說法。

怎樣說心邪？要人家的錢就是邪。因爲心邪的關係，所以，講道理做生意都是骯髒。世人都喜歡看外表，大家都喜歡看外表的莊嚴。衣服穿得漂漂亮亮，臉若有皺紋就把它塗得平平的，裝得有派頭的樣子，身子卻爛了一截，也沒關係。

修行是修我們的心，不是修外觀的！《六祖壇經》說：「悟時衆生是佛，迷時佛是衆生。」說一個人若開悟時衆生就是佛。若開悟，在座的都是活佛，若迷惘佛就是衆生。有人會問：「佛就已經開悟了，爲什麼說佛是衆生？」這個佛是自己稱呼的佛。你看在外面動不動就說我是活佛、明師、我是無上師……這個佛是自己稱的。你若迷迷惘惘的，你說你是活佛，你也還是衆生。

在座的師兄師姊，我們要勉勵自己，不要怕不能成佛，道理聽一聽若能開悟，你們每個都是佛！佛是由我們心造的。所以「十法界」圖寫一個心在裡面，外面延伸了十條路，要走那一條路，任你自己選擇。

善現啟請分第二

金剛經—第2片·第11段

善現啟請分第二

【呂純陽祖師】善現^{注一}者，須菩提^{注二}之翻譯名也。啟請者，開口請示也。須菩提善解空理，應機啟請佛說般若大法，故受之以「善現啟請分」。

^{注一}《佛學辭典》善現，須菩提之譯名。

^{注二}《佛學大辭典》須菩提，人名，譯言善現。佛十大弟子中解空第一之人，佛使此人說般若之空理。

須菩提是人的名字，翻譯成中國話叫做善現。是釋迦佛陀十大弟子中，解空第一的人。釋迦佛陀爲了要使須菩提了解空理，因此才說般若的空理。

呂純陽祖師說：善現，就是須菩提的翻譯名。啟請，就是開口請示的意思。須菩提非常了解空理，適時開口請示釋迦佛陀來說般若大法，所以叫做「善現啟請分」。

時長老須菩提，在大眾中，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：

【經文004】

語譯：當時長老須菩提尊者在弟子大眾之中，就從座位站起來，偏袒右肩，到佛陀面前，右膝著地，合掌恭敬對佛陀說：

這個時候長老須菩提尊者，在眾多弟子之間，從他的座位站起來。偏袒右肩走到佛陀面前，右邊的膝蓋跪在地上，合掌恭敬地對佛陀說：

【惠能六祖】何名長老？德尊年高，故名「長老」。「須菩提」是梵語，唐言「解空」也。隨眾生所坐，故云「即從座起」。弟子請益，行五種儀：一者從座而起；二者端整衣服；三者偏袒右肩右膝著地；四者合掌瞻仰尊顏目不暫捨；五者一心恭敬以申問辭也。

長老就是德行可以讓人尊敬年紀較長，所以稱呼長老。起碼要六十歲以上，有德行的和尚，才可以稱呼長老。若年輕的和尚，再怎麼有德行，也不能稱呼長老。須菩提是梵語，以中國話說叫做解空。須菩提隨著眾師兄弟坐在地上，所以才說「即從座起」。徒弟要請教師父，要行五種禮儀。第一就是從他的座位站起來，不能坐著問。第二就是衣服要整理得端整。以現在來講，就是釦子要釦好，不能亂七八糟。第三在印度的習俗要偏袒右肩，右邊的膝蓋跪在地上。第四就是要合掌，仰看著師父的臉，眼睛不能左顧右盼。第五就是一心要恭敬，誠心誠意請教師父。

【呂純陽祖師】長老^{注一}，在比丘中德重臘長者之尊稱也。偏袒右肩^{注二}者，著袈裟偏露右肩也。何故？利於執事也。右膝著地^{注三}者，印度之敬禮法，以右膝與右足指尖著地而跪也。合掌亦稱合十^{注四}，示十字交點^{注五}為中土^{注六}也。

注一 《佛學大辭典》長老，通稱德高臘長之比丘。

長老，一般稱呼德行較高、僧臘較長的出家人。

《增一阿含經》阿難白世尊：「如何比丘當云何自稱名號？」世尊告曰：「若小比丘向大比丘稱長老，大比丘稱小比丘稱名字。」

阿難請教釋迦佛陀：「我們出家人要怎麼互相稱呼名號？」釋迦佛陀回答說：「若是小和尚對大和尚，就稱呼長老；若大和尚稱呼小和尚，就叫他的名字。」

像是晚輩稱呼長輩就尊稱長老，身為長輩的人稱呼晚輩，就只叫他的名字。這是《增一阿含經》說的。

注一 《釋氏要覽》律云：一切供養皆偏袒，示有便於執作也。

戒律裡面說：一切供養，肩膀要露一邊，表示方便做事情。

《佛學辭典》 佛家所著袈裟，輒偏露一邊謂之偏袒。掛袈裟而偏露右肩，是表示比丘恭敬尊者之相也。

佛弟子穿袈裟，每每都要露出右邊的肩膀，叫做偏袒。掛袈裟偏露右邊的肩膀，是表示出家人恭敬尊者的相貌。

注二 《佛學辭典》右膝著地，印度之敬禮法。以右膝與右腳指尖著於地，使右股在空，又豎左膝於上，使左足蹠著於地也。

「著」讀「出么」，是「接觸」的意思。右膝著地，就是右邊的膝蓋要跪在地上。右腳的腳指頭踩在地上，右邊的大腿要空曲，大腿和小腿不能黏在一起。讓左邊的膝蓋彎曲在上，腳底踩於地面，這是印度的敬禮法。

注四 《佛學辭典》合掌又名合十，合左右掌之十指，以表吾心專一之敬禮法。

合掌，又叫做合十。把右手和左手的手掌，十隻手指合在一起，是表示心專一的敬禮法。

注五 《辭彙》交點，兩線相交之點。

交點，就是兩線相交之點。比如橫線和直線的交叉點，就叫做交點。

注六 《修真錄》自咽以上為上丹田，其中心為腦，天之神；自臍至咽為中丹田，其中心為脾，為人之氣；臍以下為下丹田，其中心為命門，為地之精。丹，本指丹砂，但作抽象的解

釋則丹乃指真元之氣。以上中下三處，養成此真元，猶如田然，故曰「丹田」。真元養成之後，則五氣朝元。即金木水火土，五行真元之氣在人身內，集中於脾，結成聖胎。上升至玄關，拔宅飛昇，是謂真人，與天同壽，故曰「中土難生」。常聞前人云：「人身難得，大道難聞，明師難逢，中土難生。」由此，按五行定論，脾屬土，中央戊己土，土居中故曰「中土」。

從咽喉以上就是上丹田，上丹田的中心是在腦，就是天之神。我們常說「腦神」，腦就是屬神。從肚臍到脖子爲止，叫做中丹田，中丹田的中心在脾，就是我們人的氣。所以我們常說個性不好，就是說脾氣不好，脾屬氣。肚臍以下就是下丹田，中心在命門，這就是地之精。

命門是什麼？我們常說「敗腎」，敗腎不是指腎臟，腎臟若不好，叫做腎臟病，不能說敗腎。我們的腎臟有兩個，腎臟跟腎臟之間，有另外一個器官，就叫做命門，是藏精的所在，敗腎就是精水缺乏。但是這個腎，不是指腎臟，這個腎就是指命門，西醫的學名叫做副腎。

下丹田就是在肚臍以下，中心就是在命門，這就是地之精，精水就是在那裡。丹，本來是指丹砂，不過作抽象的解釋時，丹是指真元之氣。我們的真元是有五元：金木水火土。所以在上丹田、中丹田、下丹田，這三個地方養成真元，就好像一個田，所以叫做丹田。真元養成以後，我們的五氣就會朝元。就是金木水火土，五行真元的氣在我們身體裡面，集中在脾，再結成聖胎，上升來到玄關，拔宅飛昇，這就是叫做真人。一個人若成真人，就與天同樣的壽命，所以才說「中土難生」。

我們常聽以前的人說：「一個人能轉世來做人是很難得的，因爲做人才能修，不做人就不能

修；就算能做人，要聽大道也是很困難；聽得到大道，要得到明師還更困難；得到明師，而能結丹生在中土更困難。」從這個說法，按五行的定律，脾屬土。所以我們常說小孩脾土不開，脾就是屬土。中央戊己土，土在中，所以才叫做「中土」。

現在來解釋十字。我們身體有三個十字：第一就是在玄關，這是上丹田的十；第二就是脾臟，這是中丹田的十；第三就是命門，這就是下丹田的十。一貫道爲什麼要點玄關？玄關就是真人出入的門竅。若是普通的凡胎，小孩是由女人的下體生出來；若結聖胎，真人要出世，是要從玄關出去。若是凡夫的靈，不會從玄關出去，他從泥丸宮出去。泥丸宮就是凶門，我們一般說的小孩的凶，這就是泥丸宮，就是偏門，就好像一間廟的邊門。一般的人不能從中門出去，要成爲真人以後，才能夠從玄關出去。一般的人若死，他的靈是從泥丸宮出去。中丹田就是我們雙手合十平擺的地方，就是在脾的位置。中丹田以下就是下丹田。坐禪時，兩隻手都放在肚臍下三寸的地方，就是下丹田，這裡又一個十，以上共有三個十字。詳細的情形《瑤池金母經》都有解釋。

呂純陽祖師說：長老，是對出家人中比較有德行僧臘較長者的尊稱。偏袒右肩，就是穿袈裟時右邊的肩膀露在外面。現在佛教徒所穿的衣服，一般都穿海青比較多，如果你看密宗的服飾，現在還是偏袒右肩。以前印度都是用布纏著，就披在左邊的肩膀上，右邊的肩膀露在外面，就是要方便工作。工作時都用右手，這隻手若有袖子，在那邊甩來甩去，不方便工作。所以偏袒，就是爲了便利工作的關係。右膝著地，是印度的敬禮法，以右邊的膝蓋和右邊的腳指頭跪在地上。合掌又做合十，表示十字的交叉點就是中土。

現在道中有一句話說：「人身難得，大道難聞，明師難逢，中土難生。」說想要脫出生死，非常困難。第一人身難得，如果到三惡道去，就沒辦法做人，要有人身才能夠修。第二大道難聞，得

人身要聽聞先天了脫生死的道理也很難得。有人會說：「神比人還高，神難道沒辦法修？」若聰明的神他會自修，傻的神要靠人修。人如果不合作，當神也很辛苦。一般廟宇若乩童起乩，出來就唱哭調。因為眾生不跟他合作，他就命苦了。詳細的情形，可以去看看「三魂七魄」那片光碟。所以能夠做人最難得，因為做人才能自動去修，不用靠別人，才會說「人身難得」。那為什麼「大道難聞」？真的讓你做了人，你要聽先天了脫生死的道理也很難。聽來聽去大多數是那些迷迷惘惘的道理，了脫生死的道理很難聽到。

第三明師難逢，要遇到明師還更困難。當今一些傳道師自稱明師，可是說的都是那些迷迷惘惘的道理，真正有辦法幫你道破的人，找不到幾個。假使讓你遇到明師，你要生在中土最困難。「中土」不是指中國本土。你若知道合十的交點，你就知道中土在那裡。一個人若不能丹結在中土，就不能脫出生死。

對於五氣朝元，因為《金剛經》沒有談，如果想知道「三花聚頂」、「五氣朝元」的道理，可以參看《瑤池金母經》的光碟片。

希有世尊^{【注一】}，如來善護念諸菩薩^{【注二】}，善付囑諸菩薩。

【經文005】

語譯：「稀有的世尊，如來善於愛護關心一切菩薩，善於叮嚀指導所有菩薩。」

^{【注一】} 《佛學辭典》 世尊，佛之尊號。以佛具萬德，世所尊重故也。

世尊，是佛陀另一個尊稱。因為佛陀具備萬德，被世人所尊重的原因。

【惠能六祖】世尊者，智慧超過三界無有能及者，德高更無有上，故曰「世尊」。就是他的智慧超過了三界一切，沒有一個人能夠跟得上，他的德沒有一個人能夠更高，所以才叫做世尊。

【呂純陽祖師】世尊，佛十號^②之一，謂受一切人天所尊重，故曰「世尊」。

世尊，是佛陀十個德號的其中之一，是能受一切人和諸天所尊重，所以才叫做世尊。

②《佛學辭典》釋尊於人界成道，故亦應之而立十號。其十號者：一如來、二應供、三正遍知、四明行足、五善逝、六世間解、七無上士、八調御丈夫、九天人師、十佛世尊。

我們只看名號，解釋省略。《佛學辭典》說釋迦佛陀於我們人界成道，所以應釋迦佛陀傳道的種種機緣，建立十個德號。第一如來；第二應供；第三正遍知；第四明行足；第五善逝；第六世間解；第七無上士；第八調御丈夫；第九天人師；第十佛世尊。一般比較普遍的稱呼：如來、無上士、天人師、佛世尊等，其他的比較少用。

【注一】【惠能六祖】菩薩者，梵語，唐言「道心眾生」，亦云「覺有情」。

菩薩，是印度話。中國話叫做道心的眾生，也可以叫做覺有情。

為什麼不一樣？因為「覺有情」是南北朝的時候，鳩摩羅什法師翻譯的。唐朝玄奘法師則翻譯成道心眾生。

《佛學辭典》菩薩舊譯為「大道心眾生」，新譯曰「大覺有情」。謂是求道之大心人，故曰「大道心眾生」；求道求大覺之人，故曰「大覺有情」。

「菩薩」，舊的翻譯叫做大道心的眾生，新的翻譯叫做大覺有情。這是說一個人想要求道、

想要了脫生死，是發很大的心願，所以說是大道心的衆生。我們一般求道是希望後世能夠較好命一點，不然就求死後能成神被人膜拜……這種心都很小。一個人想要了脫生死，這個心就很大。所以「菩薩」，舊的翻譯就叫大道心的衆生。新的翻譯說，求道要求大覺，大覺就是想要成佛，求道要求大覺的人，才叫做大覺有情。

【呂純陽祖師】菩薩有三：一果地菩薩，果地菩薩者，證佛果之位，應化爲菩薩身者；二因地菩薩，因地菩薩者，依修行而得菩薩果位者；三願地菩薩，願地菩薩者，謂發願願行菩薩道者。此章菩薩指願地菩薩也。

菩薩分成三種：第一是果地菩薩，果地菩薩已經成佛了，爲了要度化衆生，慈航倒駕應化成菩薩身，這叫做果地菩薩，像觀世音菩薩就是了。觀世音菩薩本來是古佛，叫做正法明如來佛，爲了要度化衆生，化成菩薩身出來度世，才叫做觀世音菩薩。第二是因地菩薩，就是依靠修行，已經得到菩薩的果位但還沒證佛者。第三是願地菩薩，就是發願要行菩薩行的人。現在這一章說的菩薩，就是指願地菩薩。

什麼叫做願地菩薩？在座的先生、太太你們都是菩薩。若是老人家就是老菩薩、男衆就是男菩薩、女衆就是女菩薩。因爲你們大家都想要修菩薩行，想要了脫生死，所以你們就是願地菩薩。《金剛經》說：「若菩薩，有我相、人相、衆生相、壽者相即非菩薩。」這句話有些人讀起來感覺怪怪的。照理說，菩薩已經離四相了，爲什麼說菩薩有四相不能做菩薩？因爲前面的那個菩薩，就是指修菩薩行的人——願地菩薩；後面那個菩薩，才是指因地菩薩，修成正果的菩薩。意思是說要修菩薩行的人，若有我相、人相、衆生相、壽者相，就沒資格成就菩薩的果位。

經文說：「希有世尊，如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。」意思就是：真正希有的世尊，十分愛護關心這些發菩提心要修行的徒弟們，一遍又一遍地再三叮嚀，指導這些發菩提心修行的願地菩薩。

世尊，善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？

【經文006】

語譯：「世尊，善男子善女人發出了無上正等正覺的心。請問應該怎麼做才能使菩提心長久安住？又要怎麼做才能降伏煩惱和妄念？」

須菩提請教釋迦佛陀說：「師父！很多的善男子善女人發起了阿耨多羅三藐三菩提的心。請問要怎樣做，才能夠讓所發的菩提心保持長久不退？又要怎樣制伏妄心，不讓它再生出來？」

◎《佛學大辭典》阿耨多羅三藐三菩提，佛智名。舊譯曰「無上正遍知」^{〔註一〕}、「無上正遍道」^{〔註二〕}，真正遍知一切真理之無上智慧也。新譯曰「無上正等正覺」^{〔註三〕}，真正平等覺知一切真理之無上智慧也。

〔註一〕《維摩經·佛國品》註「阿耨多羅」秦言「無上」，「三藐三菩提」秦言「正遍知」。道莫之大，無上也；其道真正，無法不知，正遍知也。

阿耨多羅中國話叫做無上，沒有更高的。三藐三菩提，中國話叫做正遍知。因為沒有一樣東西會比道還大，才說是無上。這個道真正，什麼事情都知道，才叫做正遍知。

〔註二〕《淨土論》佛所得法，名為「阿耨多羅三藐三菩提」。「阿」為「無」，「耨多羅」為「上」，「三藐」為「正」，「三」為「遍」，「菩提」為「道」。統而譯之，名為「無上正遍道」。

佛所得的法，名為阿耨多羅三藐三菩提。阿就是無，耨多羅叫做上，三藐叫做正，三叫做遍，菩提叫做道。合起來翻譯成無上正遍道

〔註三〕《法華玄贊》「阿」云「無」，「耨多羅」云「上」，「三」云「正」，「藐」云「等」，又「三」云「正」，「菩提」云「覺」，即是「無上正等正覺」。

阿，翻譯成中國話叫做「無」；耨多羅，叫做「上」；三，翻譯成「正」；藐，翻譯成「等」；另外一個三，翻譯成「正」；菩提，翻譯為「覺」，所以叫做「無上正等正覺」。

《佛學大辭典》說：「阿耨多羅三藐三菩提」，這是形容佛陀的智慧。舊的翻譯叫做無上正遍知、有時候翻譯成無上正遍道，因為菩提也可以翻譯成知，也可以翻譯為道，譯意就是真正普遍知道一切真理的無上智慧。舊的翻譯一般的人比較不瞭解，後來經過佛教的高僧大德統一翻譯，新的翻譯叫無上正等正覺。因為佛陀的智慧是真正平等，若沒平等就不能說阿耨多羅三藐三菩提，他能瞭解一切的真理的無上智慧。沒有更高的智慧，所以才叫做阿耨多羅三藐三菩提。若把字拆開解釋，阿就是無、耨多羅就是上、三就是正、藐就是等、三叫做正、菩提叫做覺，才叫做無上正等正覺。

《金剛經》對於阿耨多羅三藐三菩提，不只說一次而已。所以要先瞭解阿耨多羅三藐三菩提，就是無上正等正覺。若能瞭解，此後唸佛經就能知道意思。

佛言：「善哉！善哉！須菩提！如汝所說，如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩，汝今諦聽當爲汝說。善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住，如是降伏其心。」

【經文007】

語譯：佛陀說：「很好！很好！須菩提呀！如同你所說的，如來善於愛護關心一切菩薩，善於叮嚀指導所有菩薩。現在仔細聽，我當爲你說。善男子、善女人既然發出無上正等正覺的菩提心，應當如此安住菩提心，應當如此降伏煩惱和妄心。」

釋迦佛陀說：「你問得很好！問得很好！須菩提！照你所說，如來一定十分地愛護關心，對發菩提心修行的弟子，再三的叮嚀，指導所有發菩提心修行的弟子。你現在仔細聽我說，我當爲你說個清楚。善男子、善女人，既然已發出了無上正等正覺的菩提心，應該如何才能夠讓菩提心保持長久，不讓它退去，又如何制止妄念，不生妄念。」

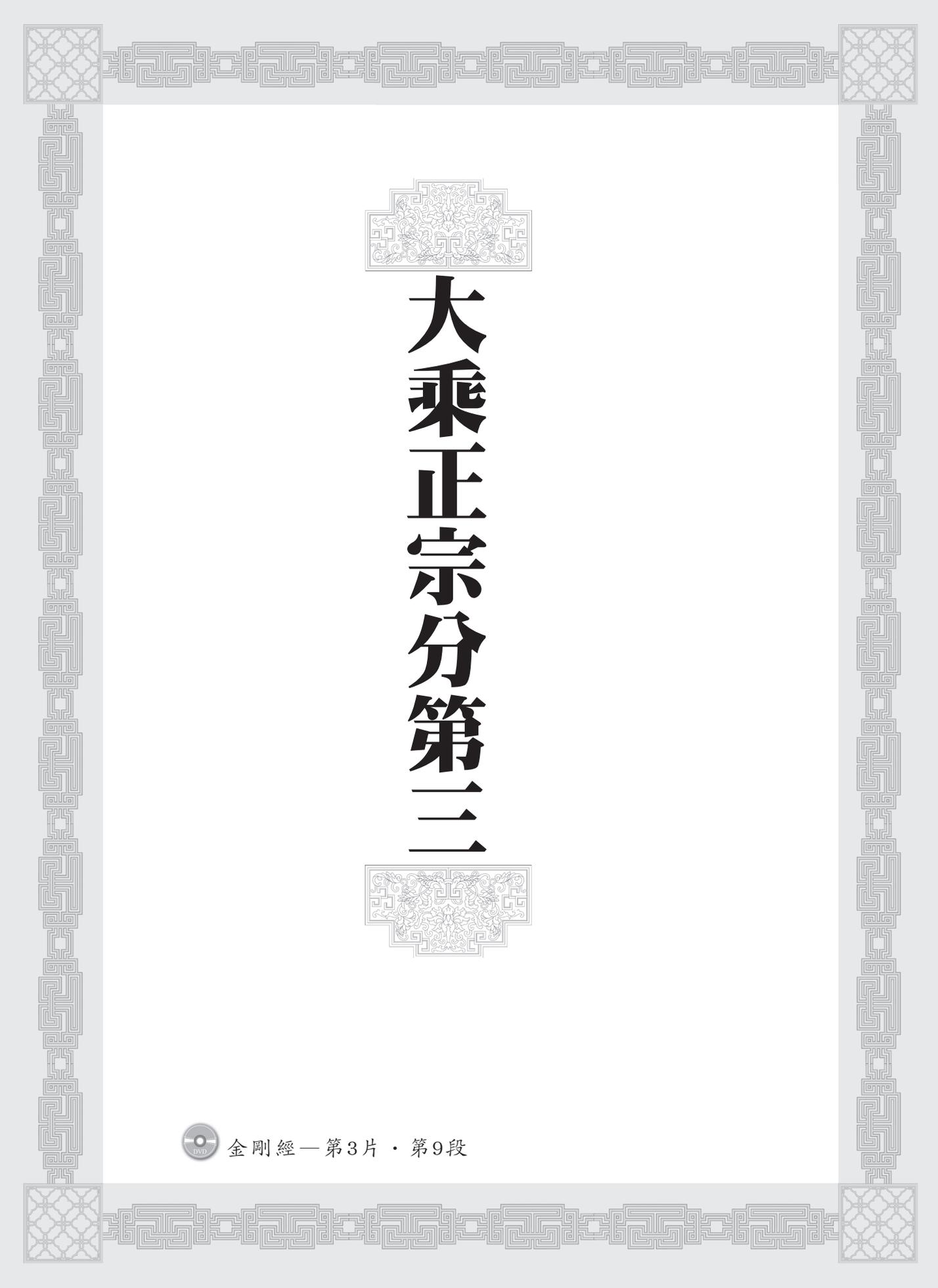
❁ 「唯然，世尊，願樂欲聞。」

【經文008】

語譯：「是的！世尊！我們願意歡喜聽聞。」

「樂」讀成「一么」，是歡喜的意思。

經文說：須菩提聽到釋迦佛陀的話，就應答說：「是那個意思呀！師父！我們很歡喜願意聽您的教導。」

大乘正宗分第三

金剛經—第3片·第9段

大乘正宗分第三

大乘注正宗注分第三

注《寶積經》諸佛如來正覺所行之道，彼乘名為「大乘」。

諸佛所證到的正覺，所行的道，所運載的教法，就是叫做大乘。

《法華經·譬喻品》若有眾生，從佛世尊，聞法信受，勤修精進，求一切智、佛智、自

然智、無師智註，是名「大乘」。

註《佛學大辭典》無師智，謂無師獨悟之佛智也。《法華經·譬喻品》曰：「一切智、佛

智、自然智、無師智。」同《嘉祥疏》六曰：「無師智者，前之三智並不從師得，故云

『無師智』。」《大日經疏》一曰：「如自證之境……若可以言語授人者，釋迦菩薩蒙

定光1之授決2之時即可成佛，何故具修方便3，要待無師自覺，方名佛耶？」

1《佛學辭典》定光佛即燃燈佛。

2《佛學辭典》授決同於授記。

3《佛學辭典》方便則達於真如之智為般若。

方便，就是達到真如的境界，看出本性的智慧般若。

《佛學大辭典》說：無師智，就是不用師父，自己開悟佛的智慧。《法華經譬喻品》說：

「一切智、佛智、自然智、無師智。」《法華經·嘉祥疏》第六卷說：「什麼叫做無師智？無師

智就是前面說的一切智、佛智、自然智三智，不必從師父所得，所以才叫無師智。」

智慧不是從師父那裡得來的，學道如果沒辦法自己開智慧，學一百年、一千年，也無濟於

事。《大日經疏》第一卷說：自己證悟的境界，假使可以用言語來教授人，那當時燃燈佛爲釋迦菩薩授記的時候，釋迦就應該可以成佛了。所謂用言語授人，好比說我講給你聽，就可以開智慧；或是我把你頭摸一摸、印一下心，就可以開智慧，這都不是究竟之法。這裡講釋迦菩薩，就是釋迦佛陀。一個人還沒圓寂就不能稱佛，無論修得再好，若是人還在世都要稱菩薩。像《金剛經》所說佛世尊，其實應該要稱菩薩。這是因爲翻譯經的時候，尊重佛是聖人，所以不敢直呼他的名諱，這樣好像是降低他的身分。像道家的《玉皇真經》，裡面如果說「吾」，都不敢解成我，旁邊就註一個小字——玉帝。像《瑤池金母經》，瑤池金母說「吾」，經上就不敢說我，旁邊就寫一個小字——金母。像孔子，我們不敢直呼他的名字，就說孔丘。所以《金剛經》裡也是因爲弟子尊重他的教主，所以才說釋迦佛。不然在修行的時候，都說釋迦菩薩，不可以說釋迦佛。

《大日經疏》說：假使能用言語來授人，當時燃燈佛爲釋迦菩薩授記的時候，他就應該成佛了，爲什麼還修方便？很多人以爲我接受一指授決，就天堂掛號地獄除名，已經成佛了。若這樣，當時燃燈佛爲釋迦佛陀授記就已經成佛了，爲什麼還要具修方便？一定要等到他無師自覺，自己開悟才成佛道？

《法華經·譬喻品》說：假使有一些衆生，從佛陀那裡聽到道理，相信、接受、認真修行精進，求著一切的智慧、佛陀的智慧、自然的智慧、達到無師的智慧，就叫做大乘。真正的智慧是不用師父跟我們指導，我們自己會知道。若要人家說給你聽、做給你看，你才會知道，這不是真正大乘的法門。

所以一個人如果沒有自己開悟，再怎麼修也無法成道。我在這裡講道理，只是讓你參考而

已，你自己要去悟出真理。要拿博士學位，不是教授教你，你就會當博士。你自己要開悟，做一個論文出來，那時你才能說是博士。同樣的道理，現在說大乘、小乘，像師父傳授給我們，我就懂得道理，這樣叫做小乘。若是大乘，就要自己覺悟。你要看出本性，若沒看出本性，就不能說覺悟，就沒資格說已經成就大乘之法。

【注一】

《佛學大辭典》 正宗為初祖^①所傳之宗派也。

正宗就是初祖所傳下來的宗派。那麼初祖是什麼人？

①

《涅槃經》佛告諸比丘：「我今所有無上正法，悉以付囑摩訶迦葉。」

《涅槃經》就是釋迦佛陀入滅之前說的經。釋迦佛陀對所有出家弟子們說：「我今天所有無上正法，全部交代給摩訶迦葉。」

所以摩訶迦葉是釋迦佛陀傳下來的初祖。摩訶迦葉傳到第二十八祖，叫做達摩。達摩來中國，本來應該稱為第二十八祖，因為他在中國開發宗派，所以達摩就被稱為中國的初祖。

其他的宗派很多，看道濟禪師的說明，你就知道。但是一切宗派，都不是釋迦佛陀直接傳的，釋迦佛陀直接傳授只有禪宗而已。其他的宗派，如淨土宗：等都是後來衍生出來的。

【道濟禪師】大乘者，是說大乘菩薩之法。大乘菩薩悟六度萬行，宗門派別多。今言正宗者，就是般若的甚深法，般若為諸佛之母，是最上乘之法，所以說是「正宗」。

大乘就是大乘菩薩的法。大乘菩薩就是悟出六度一切的修行法。六度是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，要修這些課目，所以宗門的派別很多。現在說正宗，就是修般若最深的法。所以《金剛經》，才叫做《金剛般若波羅蜜經》。般若，就是六度中最高的。般若就是智慧，能達到智

慧，六度才能圓滿。六度若不圓滿，就沒有智慧。六度要齊備，因為般若是成佛之母，是最上乘的法，所以才叫做正宗。一個人若沒修六度，不能說是正宗，那都不是正道。

【呂純陽祖師】大乘者，至上之教法也。若知自心是佛，依法修行是正宗，不知自心是佛向外覓佛，則名「邪宗」。

大乘就是最高的教法。若知道自心就是佛，照這個法去修行，就叫做正宗。若不知道自心就是佛，只向外面去求佛，這就叫做邪宗。

這個邪，並不是做壞事的邪。佛教說若修自心，就叫做正宗，若沒修自心，只向外面去求佛就是叫做邪宗。《金剛經》接下去就會講：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」邪道就是邪宗。若用形色見佛祖、用音聲求佛祖，就已經走向邪道去了。邪道，就是說你的心向外面去了。求自心跟求外面不同，求自心叫做正，求外面叫做邪。現在說正宗，就是說要找出我們自心的佛。

一個人學正宗才會了脫生死，若是沒學正宗，只在六道輪迴，即使修到最高，也是到諸天當神而已，不是究竟成佛之道。

佛告須菩提：「諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心。所有一切衆生之類：若卵生、若胎生、若濕生、若化生、若有色、若無色、若有想、若無想、若非有想、非無想^{【注一】}，我皆令人無餘涅槃^{【注二】}而滅度之。」

【經文009】

語譯：佛陀告訴須菩提：「諸位菩薩大菩薩應該要這樣子來降伏煩惱和妄心。所有一切眾生的種類：比如兩隻腳有翅膀這類卵生的眾生、比如懷胎哺乳胎生這類的眾生、比如魚蝦水族這類濕生的眾生、比如蝴蝶青蛙這類化生的眾生、比如欲界色界這類有形質的眾生、比如無色界沒有形質的眾生、比如有想天的眾生、比如無想天的眾生、比如非有想天的眾生，比如非無想天的眾生、我都使他們進入無餘涅槃，滅掉煩惱度脫生死輪迴。」

【呂純陽祖師】信泥塑木刻之佛，朝夕念經禮敬，不信自心有佛，重有形有色之賽會，名為「有色」。但言我心是佛，不行恭敬禮佛，名為「無色」。口說佛語，心不依行，行有企圖，名為「有想」。不學慈悲方便，空心靜坐，猶如木石，無有作用，名為「無想」。非，非天^{〔註一〕}非人^{〔註二〕}也，指無形之神與鬼等。「非有想」者，不化度^{〔註三〕}眾生，惟顯化神通惑眾也。「非無想」者，不化度眾生，惟享天福無有作用者。

〔註一〕《佛學辭典》非天，梵語曰「阿修羅」，舊譯「無酒」，以果報似天趣^①而非天趣故也。

①《佛學辭典》天趣與天道同，天道，六道之一。
天趣，就是天道，天道就是六道之一，就是欲界的神。

《佛學辭典》說：非天，梵語叫做阿修羅，舊的翻譯叫做無酒，因為他的果報像神又不是神。

〔註二〕《佛學辭典》非人，對於人而謂，天龍八部^②及惡鬼之冥眾總為非人。

②《佛學辭典》天龍八部者，一天、二龍、三夜叉、四乾闥婆、五阿修羅、六迦樓羅、七緊那羅、八摩睺羅伽也。

《佛學辭典》說：非人就是相對於我們人來說，天龍八部和惡鬼這些陰的東西，都叫做非人。

〔註三〕**《佛學大辭典》**化度，教化濟度眾生也。

化度就是教化、救度眾生的意思。

呂純陽祖師說：相信泥土所做、木頭所刻的佛像，從早到晚唸經禮敬，不相信自己的心就是佛，只重視這些有形有色的法會，這就叫做有色。只認定我的心就是佛，也沒有拜神也沒有拜佛，叫做無色。嘴裡說佛的話，心不走佛的路，好像嘴裡講道理，卻不照道理去實踐，或實踐時另有企圖。如：講道理賺錢、賣東西。這種就叫做有想。不學慈悲方便，吃飽只在那裡打坐，好像木頭人，這就叫做無想。非人就是天龍八部和無形的惡鬼。非有想就是只有顯化神通來迷惑眾生。非無想就是只有享著他的福，全然沒有作用，這就叫做非無想。

〔註一〕

【惠能六祖】無餘者，無習氣煩惱也。涅槃者，圓滿清淨義。滅盡一切習氣，令永不

生，方契此也。佛心平等，普願與一切眾生，同入圓滿清淨無餘涅槃，同度生死大海，同諸佛所證也。有人雖悟雖修，作有所得心者，卻生我相，名為法我，除盡法我，方名滅度也。

無餘就是沒有感染壞的習性，沒有煩惱的意思。涅槃，就是圓滿清淨的意思。若能夠滅盡一切的壞習慣，不起一切妄念或煩惱，才能夠達到無餘的涅槃。佛心是平等的，希望和一切眾生一起進入圓滿清淨無餘的涅槃，能夠一起度出生死的大海，和所有諸佛一樣證悟。有人雖然有悟、有修，但是他有所得的心，就是說我得到了，於是稱祖稱師，若這樣，就生出我相。這就叫做法我，若能夠把法我除盡，才能稱為滅度。

釋迦佛陀對著須菩提菩薩說：你們這些大菩薩，應該要如是來降伏你們所有的妄心。世間有四生六道的衆生，好像卵生——兩隻腳，有翅膀，如雞和鳥；或是胎生——懷胎哺乳的動物，像我們人、四腳落地的獸，都叫胎生；濕生——就是水裡魚、蝦、水族；化生——像蝴蝶、青蛙這些都是化生。化生就是沒有直接生產的，比如蝴蝶產卵，但是卵孵出來不是蝴蝶，是毛毛蟲，毛毛蟲成熟以後結繭、化蛹，再化成蝴蝶。比如蛙類，產卵孵出來不會成爲青蛙，而是蝌蚪，蝌蚪長大之後，前面長兩隻腳後面再長兩隻腳，尾巴萎縮後，再變成青蛙，這叫做化生。化生就是不直接生產的，胎生就是直接生產的。比如，小孩生下來就跟大人一樣，有七孔、有身體、有手腳……。卵生也是一樣，雞蛋、鳥蛋孵出來，小鳥就是小鳥，雞就是雞，沒有再變化。胎生、濕生和卵生，都是直接的，化生不直接，要有一個循環才會化出來。此外，還有有色、無色、有想、無想、非有想、非無想，所有四生六道的衆生。我都想要度化你們，讓你們斷盡煩惱，達到不生不滅究竟滅度的境界。

❁ 「如是滅度無量無數無邊衆生，實無衆生得滅度者。」

【經文010】

語譯：「像這樣滅度了無量無數無邊的眾生，事實上沒有眾生得到滅度。」

修菩薩行的人，雖然你度很多很多的衆生，卻沒有度衆生的念頭。

「實無衆生得滅度者」這句話，再說明清楚一點，就是說修菩薩行的人，雖然度很多的衆生，但是心不能存有：「我度很多的衆生。」這種想法。我們的心就好像照相機的鏡頭一樣。雖然可以

拍很多照片，不過並不會留任何影子在裡面。這就是說雖然你度很多的衆生，但是度衆生那個身影，不會留在你的心裡。

●【惠能六祖】無量無數無邊衆生，元各自有一切煩惱貪瞋惡業，若不斷除，終不得解脫……凡夫不見自本心，不識佛意。執著諸法相^註，不達無爲之理，我人不除，是名「眾生」。

⑥註 《佛學大辭典》殊別之相，由外可見，謂之「法相」。

一些不一樣的形象，從外面我們眼睛看得到的，這個叫做法相。

《佛學常見詞彙》法相，諸法顯現於外各別不同的相狀。

法相，一切事物顯現於外面，全都不一樣的相狀。

比如拜佛、唸經、法會……種種有形有相的活動，都叫做法相。惠能六祖說：無量無數無邊衆生，就是說衆生算不完的。光是人口在世界就差不多七十億了，連禽獸一起算，看有多少。無量無數無邊的衆生，本來每個人都被一切的煩惱貪瞋等惡業所纏住。惡業就是指十惡業。我們的心有三惡業，就是貪瞋痴。貪就是貪慾，瞋就是瞋恚，痴就是愚痴。我們的身體有三個惡業，就是殺盜淫。殺就是殺生，盜就是偷盜，淫就是邪淫。我們的口有四個惡業，就是綺語、惡口、妄言、兩舌。綺語就是不正當的話，若現代就是說黃色的話。惡口就是罵人。妄言就是不是事實的話。兩舌就是這邊說一套，那邊又說另一套，挑撥離間。心、身、口諸惡，合起來叫做十惡業。一切煩惱貪瞋等惡業若沒除去，就無法得到解脫。因爲凡夫不能夠看出自己的本心（佛心）。無法知道佛祖的心意，只有執著有形有相的法相。無法達到無形無相的無爲之理，我相、人相沒有除掉，就叫做衆生。

一個人要修行，就要去掉一切的相。要斷盡我相、人相、衆生相、壽者相，這四相。四相若沒除掉，想要解脫是難上加難。但是道理不能執著一邊，否則會有副作用。《六祖壇經》裡，六祖快要入滅的時候，徒弟們問：「師父圓寂後，我們要怎麼傳法？」六祖回答：「你們要知道三十六對法。三十六對法若善加應用，萬法皆通。」什麼叫做三十六對法？萬般都是相對的。天對地、神對鬼、道對魔、正對邪、光對暗、上對下、左對右、前對後……。所以在《易經》裡面說：「一陰一陽之謂道。」萬般都是一陰一陽。天就是陽，地就是陰，神就是陽，鬼就是陰，正就是陽，邪就是陰，道就是陽，魔就是陰，這就是一陰一陽。所以現在解釋這篇道理，讓你不要執著法相，也不能執著空相。

佛教有個很有名的故事。馬祖道一的學生問：「師父！佛在那裡？」馬祖道一回答：「是心是佛，你的心就是佛。」經過好幾天，另外一個徒弟又來問：「師父！什麼叫做佛？」馬祖道一回答：「非心非佛，你的心沒有佛。」其他的人聽了很困惑，爲什麼前後答案不一致。原來，第一個徒弟成天只是拜佛、唸佛、唸經，都不修養。所以馬祖道一回答：「你的心就是佛，你還要拜什麼佛？」不過後來來問的徒弟心生驕傲：「我曾聽祖師說，我的心就是佛。」來到佛祖面前，連行禮也沒有，從早到晚也沒唸佛、也沒燒香。馬祖在想：「你如果沒修，心怎麼有佛？」所以回答：「你的心沒佛！」這樣哪裡有錯？

釋迦佛陀早期在說道理都說有形有相，後期全都說空相。他的徒弟都聽不懂，困惑地問：「師父！到底是有相還是無相？」那時釋迦佛陀才說《般若波羅密多心經》：「空即是色，色即是空，空不異色，色不異空。」無相就是有相，有相就是無相，有相不能離開無相，無相不能離開有相。凡事都有兩面，才能夠研究《金剛經》。否則，你只聽一面，會走火入魔！

《六祖壇經》說：「於相離相，於空離空。」要怎樣「於相離相，於空離空？」一個人以為自己在學空理，就連香都不拿，神都不拜，這樣不對。但是學道，也不是說一味跪和拜，而不修養，這也不對。所以學道的人，不能執相，也不能執空。說「執著諸法相」就是指這些不想修養的人。這種人只知道一直跪、一直拜，不能瞭解無為的道理，還有我相和人相，所以叫眾生。反過來說：「我們修心就好，不用拜佛。」就是執著空相。若不瞭解有為的道理，我相人相都沒除，會去排斥有相的人，這樣也是眾生。

說一面就要知道另外一面，不要偏執。像《三字經》說的：「子不教，父之過。」雖然只提到父親，但兒子如果沒教好，同時是父親、母親的過失，不是只有父親的責任。《三字經》就是一句三字，總不能說「子不教，父母之過」吧。說父親，就要知道母親。道理是相對的，常聽人說：「某人你不要造業！」說到造業，大多數都指惡業，他不知道還有一個善業。說惡業就要知善業，像我也在造業呀！昨天端午節，我還到南部去講課，也沒年沒節的，這也是造業。你們大家不在家看電視，來這裡努力地寫字，也是造業。不過這個業是善業。說惡業就知善業。有人聽了《金剛經》會執著空，不用唸經、神明也不用拜。所以我要強調，聽道理不要偏執。一但偏了，道都學不成。一個人若執空，就跟木偶一樣沒作用。《道德經》說：「無為而無所不為」。無為就是沒人相。不過我站在這裡講道理，也是有相呀！「無為」是說我們的心境。什麼是無為而無所不為？我去講道理是有為，不過我的心中沒想著自己有功德，這樣就叫無為。

不能離開相，也不能離開空。比如電風扇是相，電是無相。若沒有電，電風扇會轉嗎？這就是「空就是色，色就是空。」假如只有電，沒有電風扇，電也沒有作用。比如神明供在神桌上，神若沒來附身，神像也沒有作用。人的軀體是有相，靈魂是無相，兩者結合才有作用。

《心經》說中道，儒家說《中庸》。若不知道中道的道理，就容易走極端。我們說斷七情，怎麼斷？喜怒哀懼愛惡欲，這叫七情。喜就是歡喜、怒就是生氣、哀就是悲哀。只說這三樣就好。娶媳婦你不高興嗎？生兒子你不高興嗎？过生日你不高興嗎？如果說斷七情，就不能有高興的情緒，這就是錯誤的想法，就不知道中道的道理。所以祖師才解釋說「喜而不過」。怎樣叫喜而不過？歡喜不能過度，宴請客人，這是當然的。若請康樂隊來跳舞，這就過度了。「怒而不憤」，人不能生氣嗎？小孩不乖，你都不罵嗎？不是這樣的。「怒而不憤」，憤就是記恨，就是說：「生氣，但不會記恨。」佛家說「苦口婆心」，嘴巴罵人很苦，婆心就好像母親的心，打在兒子的身上，痛在母親的心裡。哀，就是悲哀。難道父母親死了不悲哀嗎？連太太死了，也不悲哀嗎？這樣像什麼人？太沒有人情味了，不可以這樣。「哀而不傷」，一個人可以哀但不能傷。比如像父母親過世，心裡很難過，可是你還是要趕快料理喪事。如果因為難過，傷到身體，就不能好好處理事情，也不合道理啦！

不要執著法相，也不要執著空相。說法相也要知空相，就叫中庸。

【呂純陽祖師】如是者，指前文也。滅度^{〔註一〕}者，滅盡煩惱，度出生死苦海也。前文言「我皆令入無餘涅槃而滅度之」者，則迷時師度，是度眾生上法舟之義，而非真度出生死苦海也。若欲度生死苦海，須自性自度，佛不能度也，則所謂「悟了自度」也。佛恐後世增上慢^{〔註二〕}，未證謂證，自稱無上士^{〔註三〕}，住度眾之心，該^{〔註四〕}惑無識。故誠之曰：「如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者」也。

〔註一〕《涅槃經》滅生死，故名爲「滅度」。

滅盡生死輪迴，脫出生死，叫做滅度。

《佛學常見辭彙》入於不生死的解脫境界，叫做「滅度」。

入在不生不死的解脫境界，叫做滅度。

〔註二〕《法華經》增上慢，未得謂得，未證謂證，有如是失。

增上慢就是還未得到說得到。很多修行人，開口閉口就說我得到了！這根本不行！還未證到果，就說證到了，自稱明師、無上士、活佛……這就是未證謂證。像這樣都是有「增上慢」的過失。

《佛學大辭典》增上慢，言我得增上之法而起慢心也。如未得聖道，謂為已得是也。

增上慢，就是說我得到了最高的法，起了驕慢的心。就好比還沒得到聖道，自己說得到了。

〔註三〕《佛學辭典》無上士，佛十號之一，人中最勝無有過之者。

無上士，就是佛陀十個德號其中之一。是人之中最高的，沒有能夠超越的，才叫做無上士。

〔註四〕《康熙字典》該音吠，誘也，詐也。

「該」音讀吠「くゝ弓」，就是誘拐或是詐欺的意思。

呂純陽祖師說：《金剛經》這句如是，是指前面所解釋的那些文。滅度就是要滅盡我們的煩惱，要來度出生死的苦海，脫出輪迴。前文說到「我皆令人無餘涅槃而滅度之」這句話，就是當時六祖所說的「迷時師度」。一個人懵懵懂懂的時候，師來度我們，這個度就是要度眾生登上法船，並不是真正度出生死苦海。如果真正要度出生死苦海，須要自性自度，佛祖是無法度你的，這就是

所謂的「悟了自度」。佛陀怕後世有些增上慢的修行人，根本還沒證果，就自稱活佛，自己宣稱已達到最高的境界。執著要度眾的心，迷惑欺騙無知的眾。所以才警誡眾說：「有很多很多沒法計數的眾，實在沒有一個眾是我能夠度的。」釋迦佛陀說他不能夠度你，你要自己度自己。

《六祖壇經》自性自度，名為「真度」。

自性，自就是自己，性就是我們的本性。我們自己的本性要自己度，才是真正的度。若別人來度我們，不是真正的度。

《修真錄》仙佛教化世人，自性自度，非仙佛能度。故修行之人，不可起念「眾生受我度」也。

仙佛在教化世人，自己的本性要自己度，不是仙佛能夠度你。所以一個修行人在講道時，絕對不能起「眾生是我度的」這樣的念頭。

《頓悟入道要門論》眾生自度，佛不能度。若佛能度眾生時，過去諸佛，如微塵數，一切眾生總應度盡。何故我等至今流浪生死，不得成佛？當知眾生自度，佛不能度，努力！努力！自修自度，莫倚他佛力。

眾生要自己度，佛祖是不能夠度你的。假使佛祖能夠度眾生，那麼過去諸佛比塵沙還多，一切的眾生總應該度盡了。若不相信，光是天元宮的供桌上，神明就有多少尊？你看全台灣的神明有多少？大陸全國所有的神明有多少？全世界的神明有多少？你算算看。每尊神明度一個人，應該一切的眾生，就全度完了。為什麼我們今日還在流浪生死苦海？還在六道輪迴不能成佛？

有一些法師、講師說他能夠度人，那都不可能的，這是自欺欺人。我這樣說有人內心可能會

想：「若這樣就不用信佛也不用信神，就自己度自己。佛祖既不能夠度，神明既不能夠度，那麼我們信神、信佛做什麼？」我並不是叫你不要信神、不要信佛，是叫你不要依賴佛祖來度你。佛祖就像我們的父母親，我們是他的信徒，就像他的小孩。好比我們天元宮信奉老祖，老祖就是我們的父親，若有困苦，可以向祂乞求。好像兒子在求父親一樣。

「阿爸！我沒有錢啦！」

「沒錢？錢拿去用！」

「阿爸我不舒服啲！」

「人不舒服？我帶你去看醫生！」

「阿爸！我要娶太太啲！」

「要娶太太！我讓你娶個太太啊！」

「阿爸！我要嫁人啲！」

「要嫁人！我讓你嫁呀！」

「阿爸！我沒厝啲！」

「沒厝？好呀！阿爸出一些錢讓你蓋一間厝。」

這都是有可能的。假使一個人都不讀書，卻因為父親在當總統，就求他說：「阿爸！拜託啦！你現在當總統，行政院長讓我做啦！」

這樣可以嗎？真的讓你當上了，人家拿一份公文來說：「行政院長，請您批示。」糟糕！白紙寫黑字看不懂，我看行政院長的位子，三天你就坐不穩啦，馬上就要下台了。是這個道理。好比佛祖當總統，我是佛祖的信徒，我就是佛祖的小孩啦！又比如我們天元宮的老祖當總統，我信奉老

祖，我就是老祖的小孩。現在我家裡不平安，就去請求老祖：

「老祖呀！我家不平安啲！」

「不平安，我保佑你平安！」

「老祖呀！我婚姻不平順！」

「不平順？好呀！我保你平順！」

「老祖！我近來運勢不好！麻煩不斷！」

「沒關係！我把那些穢氣驅除，你就會比較平安了！」

這些都能夠辦到。你若說：「老祖呀！拜託您度我到您身邊做佛。」看行不行？這就好像說：「總統呀！我想當行政院長，你讓我當。」看能不能夠？成佛要佛的資格，菩薩要菩薩的資格，做神要神的資格。沒有具備資格，你怎麼做？信神、信佛是希望神佛保護以外，若要脫出生死，就要自己修。好像你要當博士，沒讀書要怎麼做博士？你要讀國民小學、國中、高中、大學、研究所，然後去考博士班，這樣才能成為博士，你若不努力就考不上。修行也要聯考的，修行修到什麼境界，就分配你去做什麼。修行也要考試哦！你沒研究道理，你不知道道理，怎麼做仙做佛？一些法師胡亂騙人，幫你摸一摸頭就可以開智慧。有那麼好的事？這樣就開智慧的話，小孩就不用讀書了。老師說：「幫你摸一摸頭，你就會識字。」你相信嗎？還是要靠自己讀書啦！

所以世人不要被騙了！有人問我說：「老師！你講的道理會騙人嗎？」你想我會騙人嗎？一個人若要騙人，要有目的！沒目的去騙人，又不是傻瓜呀？若不是為名，就是為利。為名就是徒弟收很多，能騙就騙嘛！到處收人為徒，徒弟收得很多，不管什麼時候都有油水——徒弟的供養。那就是為了名，徒弟多，神氣嘛！要不然就是為了利。講道授課都要收錢、要添香油、要樂捐！我如

果要賺這些錢，騙你才有用！我到今年講道剛好四十一年，從來不曾拿人一毛錢，也沒收徒弟。我既不爲名，也不爲利。

所以，你希望神佛來保佑你，我跟你說可以。好比小孩求父親、求母親，神佛能夠保佑你。不過你若想要得到一個果位，想要脫出生死，想要做仙成佛，一定要靠自己的努力。就像那個小妹妹那麼努力在那邊寫字、讀書一定能畢業，你若不寫字、不讀書，怎麼有可能畢業？一個人學道不認真，你想要做仙成佛，如何達成？

《六祖壇經》

惠能云：「迷時師度，悟了自度。度名雖一，用處不同。」

惠能六祖說：「迷時師父度我們，若是悟了要自己度自己。度的名雖然同一字，不過用的地方不一樣。」

比如有人問路說：「我想要去台北，要怎麼去？」你詳細指引他，到站牌等車。他不知道路，需要別人指引，這就是「迷時師度」。「悟」就是知道。知道路以後就要準備錢，錢準備好就去站牌下等，車來了，你就上車，車一開，就載你去台北，這就是「悟了自度」。不然你繼續站在問路的地方，看著站牌，手就指著說：「車站在那裡！站牌在那裡！」你唸一輩子，也到不了台北。光在那裡唸有什麼用？世人若真正要求道，就要自己走。所以修道聽道理比較容易，好像知道路要怎麼走，比較容易，不過修行就比較困難哦！修就要行呀！修若沒行怎麼到達？一個人知道了目的地卻不動身前往，永遠都到不了。

「何以故？須菩提，若菩薩有我相、人相、衆生相、壽者相，即非菩薩。」

【經文011】

語譯：「爲什麼呢？須菩提呀，假若菩薩心中持有我相、人相、衆生相、壽者相，就不是菩薩了。」

釋迦佛陀繼續說：爲什麼呢？須菩提！如果修菩薩行的人，心中還有我相、人相、衆生相、壽者相，這樣就沒資格稱作菩薩！

【惠能六祖】心有能所^②，輕慢衆生，名「我相」。持持戒，輕破戒者，名「人相」。厭三塗苦，願生諸天，是「衆生相」。心愛長年，而勤修福業，諸執不忘，是「壽者相」。有四相即是衆生，無四相即是佛。

◎《佛學常見辭彙》自動之法名爲「能」，例如能見、能作等。被動之法名爲「所」，例如所見、所作等。

自動的法叫做「能」，比如能夠看到、能夠去做的。被動的法叫做「所」，比如我們眼睛所看的、所做的。

「能」說得較明白一點，比如：「我來信教能比較平安，信教對我有好處。」這樣你才要去信。被動的法就是看到人家信教那麼好，我們也去信，這叫做被動，就叫「所」。「能所」，就是有靈驗你才去信，沒靈驗你就不信了。「保佑我，我才去信；沒保佑我，我就不信。」這叫做能所。

惠能六祖說：你的心有能所心，輕視怠慢眾生，這叫做「我相」。常聽到說：「信我們的教比較好啊！信別人的沒有用！你看信我們的教多平安呀！」像這樣輕慢眾生，叫做能所、叫做「我相」。仗恃著你有持戒，而輕視一些沒去受戒、皈依的人，這叫做「人相」。討厭受地獄、餓鬼、畜生——三塗之苦，希望要往生諸天，這叫做「眾生相」。不想要修行，只是拜神、拜佛——希望神明在天上用拂塵直接把你引上天去，或是佛祖的袈裟能夠讓你拉一下，這種叫眾生相。心裡只想著長壽，努力修福業，不聽道理，只有固執著做善事，這叫做「壽者相」。一個人若有這四相就是眾生，若把這四相除掉就是佛。

惠能六祖這一段說明，是針對一般修行人說的，是後天四相。另外還有一個先天的四相，是針對出來傳道的人講的。進一步來看惠能六祖對傳道者、真正修心法的人，如何說明四相。

【惠能六祖】菩薩若見有眾生可度者，即是「我相」。有能度眾生心，即是「人相」。謂涅槃可求，即是「眾生相」。見有涅槃可證，即是「壽者相」。有此四相，即非菩薩也。

行菩薩道的人，心存有眾生可以度，這樣就是「我相」。比如一個人說：「我要出來度眾生。」這樣就有我相了。生出「我能夠去度眾生」的心，就是「人相」。以為涅槃可求，就是「眾生相」。比如去皈依一個師父，以為師父幫你摸一摸頭，就開智慧了。師父跟你印一下心，就能夠看出你的本性了。這就是認為有涅槃可求，這就是眾生相。見有涅槃可證，就是「壽者相」。假使入一個教門、去皈依也好、洗禮也好，你若心裡想說：「這樣我已經得道了。」這就是「壽者相」。有這四相，就不是行菩薩道了。

假使有四相，就無法了脫生死，就沒資格行菩薩道。馬祖有一個徒弟，叫做大珠慧海禪師曾經

有個公案。

《公案禪語》僧問：「師說何法度人？」師曰：「貧道未曾有一法度人。」曰：「禪師家渾如此！」師卻問曰：「大德說何法度人？」曰：「講《金剛般若經》。」師曰：「講幾座來？」曰：「二十餘座。」師曰：「此經是阿誰說？」僧抗聲曰：「禪師相弄，豈不知是佛說耶！」師曰：「若言如來有所說法，則為謗佛，是人不解我所說義。若言此經不是佛說，則是謗經，請大德說看？」無對。

◎《公案禪語》師，大珠慧海禪師。

師，就是慧海禪師。指大珠是皇帝敕封的，法號叫做慧海禪師。

慧海禪師是唐朝很出名的高僧，是馬祖道一禪師的徒弟。馬祖道一禪師的師父就是懷讓，懷讓的師父就是惠能六祖。

《公案禪語》說：有一個和尚來問慧海禪師說：「師父！你說什麼經度人？」

慧海禪師跟他說：「貧道從來不度人，我什麼人也沒度。」

和尚聽到這句話就很不高興，「你明明在台上講道理呀！怎麼說你沒在度人？禪師你這樣太糊塗！」

慧海禪師反過來問他：「大德不然你講講看，你用什麼法度人？」

和尚就說：「我在講《金剛經》度人！」

慧海禪師就問：「你說了幾座？」（一部經說完算一座）

和尚回答：「我講《金剛經》講了二十幾座。」

慧海禪師就問他：「《金剛經》是什麼人講的？」

這和尚就翻臉了，很大聲抗議說：「禪師你在戲弄人！你難道不知道《金剛經》是釋迦佛陀說的？」

慧海禪師笑著說：「《金剛經》裡說若有人言如來有所說法，這樣就誹謗釋迦佛陀，你就不能解釋釋迦佛陀說的意思。假使你說這部經不是釋迦佛陀說的，這樣是誹謗經。要怎麼解釋，請你解釋給我聽？」

和尚被他問得無言以對。慧海禪師是引《金剛經》的話，來反問和尚的。

《金剛經·非說所說分》第廿一「須菩提，汝勿謂如來作是念：『我當有所說法。』莫作是念！

何以故？若人言：『如來有所說法。』即為誹佛，不能解我所說故。」

釋迦佛陀說：須菩提，你不要以為我心裡有這個想法：「我今日在說法度人。」你不能這樣想，是什麼原因？假使有人說我有講道理在度人，這樣是在誹謗我，這是不能了解我所說的意思。

惠能六祖說，若心裡存著「我出來度人」的念頭，這樣就沒資格修先天的道理了。我常講道德會王善人的事蹟給你們聽。道德會創辦人江希張先生，請王鳳儀先生來助道時，兩人曾有過一段對談。當時王鳳儀先生在鄉下當長工，也不識字。江希張先生見到王鳳儀先生時很失望，起了輕慢心。在旁觀察一陣子後，才發現王鳳儀先生雖然不識字，人卻很和氣，言談間發現他懂很多道理。

江希張先生問：「王先生！講《金剛經》會了脫生死嗎？會成道嗎？」

王善人回答：「講《金剛經》不會成道！」

江希張先生又問：「註解《金剛經》會成道嗎？」

答：「不會成道。」

江希張是一個神童，七歲就會註解《金剛經》，而且還註解《論語》，註解《道德經》。現在市面上，江希張註解的《道德經》、《金剛經》、《論語》都很出名。他自己會註解經典，所以聽到王善人的回答，很不服氣。於是又問：「講《金剛經》不能成道？註解《金剛經》也不能成道？那麼要怎樣才能成道？」

王善人說：「很簡單呀！照《金剛經》的話去做，就成道了！」

這樣子是不是很简单？只有講怎麼成道？我站在這裡講道理，常常有很多師兄師姊說：「老師啊！你功德無量！」

我說：「有什麼功德？」

「你天天在講道理度人，功德很大啊！」

這樣說，我羞愧死了！要怎麼度人？我在這裡講道，只是一種布施而已。布施有三種：財施、法施、無畏施。我在這裡講道理是法施，是布施的一種。假使有師兄、師姊用錢去造橋鋪路、施捨棺木、救濟貧民……做一些施捨，這樣就是財施。假使我沒錢、又不會說話，人家要講道，我來搬椅子、擦桌子，或是去廚房洗個碗筷，這就是無畏施。所以簡單說，我在這裡講道理，有人出錢，有人出力，來這裡做義工，我們三個人功德一樣大。我沒有比較大啊！不論是誰都要修啊！假使我站在這裡講道理，下台後卻全做壞事，不下地獄就很幸運了，還想要成道？難怪惠能六祖會說：假使一個人說：「我在度眾生。」那麼這個人就沒資格做講師。你若說：「有眾生可以度。」你也沒資格做講師。你有什麼本事度人？你說道理給人聽，對方若沒接納也沒照你的話去做，他會成道嗎？不可能的事情。所以一般人有一種錯誤的思想，就是

說：我去皈依、洗禮、受玄關一指、印心、灌頂……這樣就能成道，這是錯誤的想法。

有人會問：「這樣就不用去皈依、洗禮了？」不是叫你不要。你要知道，皈依、洗禮、一指……種種這些儀式，就像讀書去註冊。好比要讀大學，要去學校註冊，註冊了，你就有資格讀書了。有資格讀書，將來你要做博士就有可能了。但是大學生後來當流氓的也有，難道就一定能做博士？學道也一樣，你來一指也好，皈依也好，入教門以後，就是要來教門學道，這就是註冊。但是你沒照規矩去做，你能成道嗎？所以道理若不徹底了解，不行的喲！道理聽得進去比較要緊啦。若聽得進去，聽三兩句就很多了。若聽不進去，聽幾百部經都沒用！《六祖壇經機緣品》有記錄法達和尚的故事：

法達和尚為人很驕傲，少時就出家了。有一天來拜訪惠能六祖，態度很高傲。惠能六祖很有度量，問他說：「師兄你是學什麼法？我看你心裡有東西。」這是一句很有趣的話，說心裡有東西，就是說有驕傲心。法達和尚回答說：「我唸《法華經》三千部！」三千部的《法華經》有多少你知道嗎？一部《法華經》有二十八品，現在普遍在唸的《觀世音菩薩普門品》只是《法華經》其中的一品而已。只有一品就要唸多久？一部二十八品，你想要唸多久？除了睡覺跟吃飯以外，從早到晚，一天也唸不完。就算一天唸一部，也要唸三千天。惠能六祖笑笑地問：「《法華經》的宗旨是什麼？」法達和尚回答：「我就照經的字唸，我怎麼知道？」惠能六祖請法達和尚唸經，他再來解經。

當時法達和尚心裡想：「你又不識字，我唸給你聽，難道你聽得懂嗎？」將《法華經》拿來，就大聲地唸。唸到《譬喻品》的時候，六祖說：「不用唸了，到這裡大意我都知道了。」於是開始講解《法華經》的宗旨。法達和尚聽了之後，不禁悲泣讚歎。心想：「人家一聽就知道裡面的道理！我唸了三千部，還不知道道理！我再唸下去有什麼意義？」所以法達和尚才感嘆地說一句話：「經誦三千部，曹溪一句亡。」他說我從少年時唸《法華經》唸到現在，已經唸了三千部，都不解其義。今日來到曹溪，惠能只說

一句話，就勝過我所唸的三千部的經了。

道理是要深入了解。不是只有一直唸經就好了，不是這樣。以前有一個教書的老先生，坐船要去京城，遇到一個上京赴考的舉子，跟他同船。當時老先生就拿出《三字經》，跟船內的人說：「去京城要十幾天，在船上很無聊，乾脆我來說《三字經》給你們聽。」

那時這位舉子就問：「老先生你幾歲了？」

「六、七十歲了。」

「你只教《三字經》而已嗎？」

老先生回答：「對呀！三字經就研究不完了！」

那個舉子很驕傲，心想：「我滿腹經綸，你教《三字經》有什麼好神氣的？」

老先生知道舉子在輕視他，他也不說穿，只說：「好啦！反正老人家無聊嘛！我說《三字經》給你們解悶。」書翻開來就開始講了：「人之初，是說什麼你們知道嗎？」於是開始解釋「人之初」的道理。船坐了十幾天到京城，「人之初」三個字還說不完。那個舉子心想：「人家只有一句『人之初』，十幾天都說不完。我讀的書太膚淺了！」於是心生慚愧，不敢去赴考，就坐船回家了。

所以我們學道理就要徹底，若不能去體悟，學道是枉然的。我們學道常說要「掃三心」、「離四相」，三心四相若不掃除，就不能夠成就。《金剛經》的宗旨只有兩句話而已：「掃三心，離四相」、「無所住心」，就這樣而已。《六祖壇經》的宗旨是什麼？只有三句話：無相、無念、無住而已。重點若沒掌握，學道是多餘的。

【呂純陽祖師】凡自私自利為一身計，爭名於朝，為子孫計，爭利於市，名為「我相」。見人富貴攀援不已，見人貧賤輕慢不已，名為「人相」。貪婪無厭，視財如命，名為「眾生相」。焚香禱祝，祈求長壽，名為「壽者相」。

假使有人自私自利，都為了自己的利益，為了他一身的計畫，在政治場所爭名，為了子孫的計畫，在市場爭利益，這就是我相。

有人說：「難道不用為子孫？」張公藝有句名言說得很實在：

【張公藝】兒孫若有福，留錢做什麼；兒孫若無福，留錢做什麼。

他說兒孫若有福氣，你留錢給他做什麼？兒孫若有福氣，他賺錢比你還厲害，留錢給他是多餘的。兒孫若沒福氣，你留錢要幹嘛？留錢給他，「三代粒積，一代傾空。」（台語俚語）

有的人留很多錢給子孫，害子孫在吵架、打官司！最近報紙上才刊登，某某大公司的老闆死了，配偶還在世，子女為了爭奪產權，兄弟鬩牆。幾年前，某某航空公司負責人死了，子女為了要爭奪航空公司的產權，爭得不可開交。留財產給子女幹嘛？我都不留半點財產。而且現在都是我兒子拿錢給我。我孩子都很孝順，不論兒子、女兒都會拿錢給我，我都先問他們：「你錢給我，我能自由花用嗎？」他們說：「可以呀！給你就是要讓你自由花用呀！」我左手接錢，右手就把它捐出去。

栽培兒孫是天經地義的！因為小孩子還不會賺錢，要把他養大，讓他讀書、栽培他。假使有能力拿點本錢讓他做生意，這都很好。但不用計較要留多大財產給子孫，如果子孫不珍惜那有什麼用。我曾經看到有人在蓋一棟樓房，老人家很勤勞地拿一根竹子，在捅混凝土。人家告訴他：「師

傳在工作，你不要礙手礙腳。」他回答：「你不知道！捅得結實一點，柱子比較堅固！」但是那間樓房蓋好之後，住不到三年，就被法院查封了。人家跟他說：「你的柱子比較堅固！別人在住了！」柱子堅固沒用啦！子孫堅固比較要緊。子孫若不肖，房子蓋得再堅固也沒有用！

所以不用百般計較！古時候有個人，在京城做大官，長年不在家，隔壁人家在建圍牆，他家的土地被侵佔三尺。他兒子很不高興，就寫一封信給他父親說：「某人侵佔我們土地三尺，看要用文的或武的來解決？若要用文的就告他。若要用武的，就叫家丁打他。」父親回信：「千里家書爲一牆，讓他三尺有何妨；長城萬里今猶在，不見當時秦始皇。」他說你這樣幾萬里的路，寫一封信來到這裡給父親，就爲了三尺的土地，你讓他三尺有什麼關係？我們有錢人三尺地差多少？讓他嘛！你看萬里長城現在還在，不過秦始皇在哪裡？沒有了。秦始皇的子孫在那裡？也沒有了。

秦始皇本想世世代代做皇帝，萬里江山最後也是別人的，所以不用計較。報紙上登名古屋空難那件事情，裡頭有個宜蘭的名人。父親非常有錢，死後不動產不算，銀行現金就好幾千萬。只有一個兒子而已，女兒有四、五個。爲了財產姊弟感情不睦，都不往來。父親的遺產，依法女兒也可繼承。不過他兒子就是要獨佔財產，一毛也不給姊妹。母親又無力作主，整天哭哭啼啼。他在地方有錢有勢，就用盡辦法，把他父親的全部遺產，都過戶到他身上。他有三個兒子一個女兒，兩個兒子和一個女兒在美國留學，另外一個兒子在台灣當兵。有一天原本他要帶母親去日本玩，護照都辦出來了。剛好他繼承登記的那些不動產的權狀也拿到了，就打電話去美國跟他兒子說：「你不用擔心了，你祖父所有的不動產權狀我都拿到了，現在你姑姑都沒份了。」他母親碰巧聽到那些話，氣到心臟病就快要發作。就不肯去日本。飛機票都已經訂了，於是去找他丈母娘代替他母親去玩。結果，飛機飛到名古屋，發生空難，丈母娘跟夫妻兩個都死了。爭來的財產要做什麼？不用計較！

命裡有時終須有，命裡無時莫強求。

呂純陽祖師說：一個人若自私自利，爲了一身計爭名於朝，爲子孫計爭利於市，這就是我相，看到別人有錢、有地位，就阿諛巴結；人家窮又沒地位，就看不起，這就叫「人相」。貪婪不能滿足……現在報紙常常說台灣是貪婪之島！怎麼叫貪婪之島？貪就是要錢啦！像貪污那就是貪！婪呢，就是愛吃啦！我們平常的飲食，比日本人、美國人請客還豐盛。說到吃，台灣令人害怕！貪婪無厭，再多也不嫌。大家說現在台灣景氣很不好，但是我看台灣是寶島，台灣景氣很好。你看台灣吃的穿的樣樣都好。你去美國走一趟看看，男生、女生都穿牛仔褲、牛仔衣，都穿布鞋。無論吃穿台灣都比別人好。以前我們村子裡若有一個人建瓦房，大家都羨慕得不得了。現在建樓房都不算什麼了！我住宜蘭，日本時代台北要舉辦博覽會，宜蘭只有三個人去參加。整條街都傳開來，說某人好有出息，能夠去台北。現在去台北是家常便飯。甚至台灣遊玩不夠，還到外國去旅遊。景氣有多不好？

以前從早上工作到晚上，現在不是，禮拜六半天、禮拜天休息，節日又休息。以前一年工作三百多天，現在做不到兩百天。時機有多不好？有人說失業的人很多。失業是什麼原因？調查看看！現在的人都有高學歷，一旦學校畢業以後，叫他做工，他不要！叫他做小生意，他不要。「我大學生怎麼可以做那個！」他又不是真正有學問，公司考試又考不上，所以就失業了。現在的人動不動就要求很多。我有一個鄰居要請一個人來洗衣煮飯，就先問說：「你們家有電視機嗎？有洗衣機嗎？有吸塵器嗎？禮拜天有休息嗎？」都有了，他才要做，不然他不做。有人說賺錢不夠花用。真的不夠花用啊？禮拜天帶著妻子、小孩，開著車子出去遊玩。繞一圈，回來要花上萬元。有些人懶得煮飯，乾脆去吃自助餐或飯店用餐，一餐所費不貲。台灣錢淹腳目（台語：喻到處都有錢

賺)，外國人一直想要來台灣賺錢。

宜蘭萬國道德會林浴淇理事長，人很勤勞。他跟我說：「老師呀！我一個月工作差不多一禮拜，吃飯錢就有了，後面剩二十餘天，我都可以存起來！」他雖然很有錢，還是努力賺錢，假日也捨不得休息。這樣就錢多多，生活過得很好。所以世人只怕懶惰，不怕沒錢賺。大家說沒錢，我兩個兒子都在做工。有人說：「老師啊！你兒子很有出息哦！你以前住破茅屋，現在你兒子一出頭，房子又蓋新的。台北有房子，宜蘭也有房子。」我說他是靠節省來的，不是很會賺錢。我兒子去南部出差，他母親很會操心，都等到他回來。他都坐晚班車回來，他母親都一直等，看到他回來滿身大汗。他母親問：「你怎麼一身汗？」他說：「媽媽！坐計程車回來這裡要將近一百塊，我用坐計程車的錢換三碗點心，爸爸一碗、媽媽一碗、我吃一碗。我們這三碗點心吃了，晚上好睡覺。」他把計程車的車錢拿來買點心。這也是一種節省。

貪得無厭、視財如命，就是「衆生相」。焚香禱祝，祈求神佛保佑長壽，這就是「壽者相」。諸位先生、諸位女衆，生命不用求！求平安、求身體健康、求家庭和合……這我都贊成，但若求長壽我都反對。生命不能求啦！一個人的生死由天，長生無法求來的。

曾遇到一個人跟我說：「老師啊！你說壽命不能用的，以前我父親生病快死了，我去求神明，添我父親的壽命，我父親的病就好了，現在人還在哦！」

我問：「你跟他求多久的壽命？」

「我求增加十二年的壽命。」

我跟他說：「你要少活十二年了。如果你應該活六十歲，只剩四十八歲而已。」

壽命誰要給他？神要賜給他的嗎？哪有那麼好，神有什麼資格要賜給他？神的壽命才五百年而

已，若賜你一年，賜他一年，讓你們求一求，神就完蛋了。神要怎麼給你？你求的壽命，你的要給他！所以你若要求壽命，若要幫人添壽，你就要折自己的壽命給他。我這樣說，他回答我：「早知道我也不求。」不能固執哦！以前有一間廟，廟的住持爲人很好。生病了，很多道親都要幫他求壽。我也有去呀！那些人說：「快點！快點！大家趕快來幫他求壽！」我說：「你若求天賜壽給他不可能！要我們人折壽命給他才行。」於是我就先求，跪下說：「我的壽命撥一年給他！」當時好幾十個人，若一個人撥一年給他，就添幾十歲了。再來，看誰要撥給他？結果大家都退縮了。後來那個住持多活一年。那一年的壽命就是我給他的。你幫一個人求壽命，就要把你的壽命折給他。你的壽命若不折給他，他的壽命要從哪裡來？所以你不用求壽命，壽命哪需要求？人未註生先註死，求而不得。你若去求壽，就叫做「壽者相」。

我也反對安樂死。現在宗教界的人都反對安樂死，但是沒說穿原因。有人會問：「安樂死爲什麼不好？人躺在那裡痛苦，讓他早死早快活！」你想早死會早快活嗎？早死不會早快活！會很淒慘喲！現在的人以爲自殺，就可以解脫了。這樣沒有解脫啦！不要這樣妄想啦！人若壽命該終而死，叫做壽終，是照我們的因果去輪迴。人若自殺要去哪裡你知道嗎？要去枉死城，並沒有解脫。好比我該活九十歲，七十六歲自殺，還有十四年。這十四年要去枉死城關，在枉死城要受刑罰喲！自殺是殺人的行爲喲！一個人會躺在病床上受罪，那是前世業，應當承受的。你照顧這個病人，是前世欠他的債，也是受折磨，你不用埋怨。這是因果循環，你不能不情願。

安樂死，死後那個人沒解脫。比如他要活五十歲，現在四十歲就受病痛折磨，看他可憐就趕快讓他安樂死。死後還剩十年，這十年就在枉死城受苦，沒人看顧。若躺在醫院還有人來探病、來照顧、來安慰。但是在枉死城受苦，誰來看他？沒人看他在受苦，陽間的人都不知道。所以反對安樂

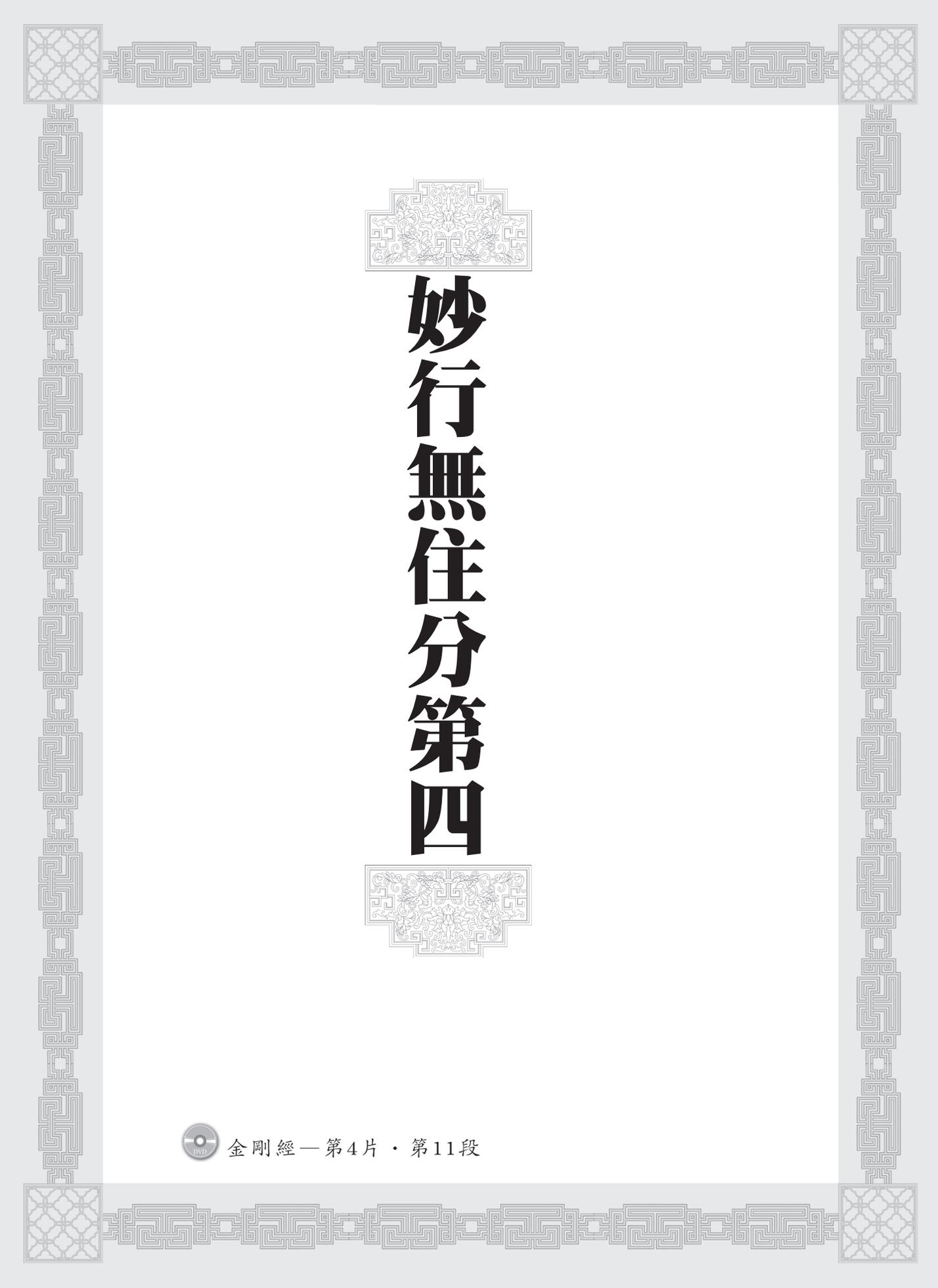
死的原因在這裡。一個人不能求生，也不能求死，求生求死都不可以，生死兩字要看破。一個人要求生求死，這就是叫做壽者相。所以有我相、人相、眾生相、壽者相，都無法解脫。

【呂純陽祖師】自贊我宗，輕慢異宗，黨同伐異者，名為「我相」。輕慢無受戒人，厭人勝我，見人違我則發瞋者，名為「人相」。慕榮貪貴，禮念作賺錢，曲媚權勢，生無邊煩惱者，名為「眾生相」。心愛長生不老，不修自性，煉丹勤修不死者，名為「壽者相」。若菩薩未能盡除四相，即非菩薩也。

◎《辭海》黨同伐異，謂各立門戶，同己者則與為朋黨，異己者則攻伐之也。

修行各立門戶——我什麼教、你什麼教；我什麼宗、你什麼宗。若跟我是同一門派，我就跟你做朋友，不同門派，我就攻擊你，侮辱你！這就叫黨同伐異。

呂純陽祖師說：自己誇讚自己的宗派很優秀，輕視怠慢別的宗教。若跟我同一個門派，我就跟你做朋友，若跟我不同門派，我就攻擊你。這就是「我相」。輕視怠慢沒有受戒的人，討厭別人勝過自己，別人若比我強，我就討厭他。若有人不聽他的話、違逆他，就發怒生氣，這就是「人相」。愛慕虛榮，貪求富貴，唸經賺錢，對著有錢人阿諛巴結，生出無邊的煩惱，這就是「眾生相」。修行人，人家拿多拿少給我們，我們都不要嫌棄，都不要跟人計較，才是真正的修行人。如果把唸經當成作生意，跟人計較錢，這就是「眾生相」。如果心裡只想著要長壽，沒想要修我們的自性，只想要煉丹求不死，這就叫做「壽者相」。修菩薩行的人，不能夠把這四相全部除掉，就沒有資格做菩薩。

妙行無住分第四

金剛經—第4片·第11段

妙行無住分第四

【道濟禪師】^②「妙行」者，雖行而不著於行。今言「妙行無住」者，就是不著相布施也。

濟公活佛的法號叫做道濟，所以一般說道濟就是濟公。道濟禪師說：什麼叫做妙行？雖然你在行道，不過不會被相著住而行，就叫做「妙行」，就是做布施不會被相著住。

●《佛學大辭典》道濟禪師，宋天臺人，名道濟，李氏子。就靈隱寺剃度，狂嗜酒肉，人稱濟顛，居淨慈寺。

道濟禪師是宋朝天臺的人，他的名字叫做道濟，俗姓李。在靈隱寺出家，喝酒吃肉都不禁忌，人人稱呼他為濟顛。住在淨慈寺。

【惠能六祖】得入^③而行，不住於相，故受以「妙行無住分」。

●《佛學大辭典》得入，言得入於佛道也。

得入，就是我們的心能夠和佛陀走的腳步一樣。

惠能六祖說：得入而行，不會被相著住，所以《金剛經》這分才叫做「妙行無住分」。

【呂純陽祖師】妙者，無等比之義。行者，行於布施也。無住者，布施不住於六塵也。

妙就是無東西可相比的，行就是要行布施，無住就是布施的時候，不會被六塵著住。

●「復次，須菩提，菩薩於法應無所住行於布施。所謂不住色布施，不住聲香味觸法布

施。須菩提，菩薩應如是布施，不住於相。」

【經文012】

語譯：「再者，須菩提呀，菩薩對於一切法應該要無條件去實行布施。這就是所謂不住著色實行布施，不住著聲香味觸法這六塵實行布施。須菩提呀，菩薩應該要這樣布施，不住著於相。」

釋迦佛陀繼續說：還要跟你交待，須菩提呀！菩薩對於一切的事情，應該要無條件去實行布施。這就是所謂不住色行布施，不被聲香味觸法著住而行布施。須菩提呀！菩薩應該要做到無所住而行於布施，不能有一點點執著的布施。

【惠能六祖】凡夫布施，祇求身相端嚴^{注一}，五欲^{注一}快樂。世尊大慈，教行無相布施者，不求身相端嚴，五欲快樂。但令內破慳心，外利益一切眾生。如是相應，為不住色布施。應如是無相心布施者，為無能施之心，不見有施之物，不分別受施之人，是名不住相布施也。

^{注一} 《佛學大辭典》端嚴，莊飾正嚴也。

^{注一} 《佛學辭典》五欲，色聲香味觸之五境也，是為起人欲心者故名為「欲」。

五欲：眼睛看到外面的色、耳朵聽到的聲、鼻子聞到的氣味、嘴巴嚐到的口味、身體碰觸的感覺。因為這五境，會讓人人生起欲心，所以才叫做欲。

惠能六祖說：凡夫在布施時，只求身相端嚴，裝氣派，要讓看到、聽到、感覺……等五欲能夠快樂。這就是應了「凡夫布施，祇求身相端嚴，五欲快樂。」這句話！你想去孤兒院有什麼好高

興？若是我去孤兒院，看到那些孤兒出來，我眉頭都皺起來，眼眶就紅起來……那些孤兒假使是你的小孩，你會快樂嗎？

所以佛陀有一句話很有道理。祂說我們在布施的時候，要有平等心，要存著「天下父母皆我父母，天下子女皆我子女」的心。所以你若要布施，不要當成「我在施捨你」那種心理。不要存著：「我有錢，我救你。」很神氣那種心理。這樣就不對了。就變成「祇求身相端嚴，五欲快樂。」你在求你的快樂嘛！不是真的慈悲布施。你若看到一個老人家你心裡就想：「好像我的父親、母親。」若是我的父母親，這樣痛苦要怎麼辦？應該當做子女要供養父母的那種想法，這就是無相的布施。你看孤兒院那些孤兒很可憐，你想：「假使我的小孩這樣受苦怎麼辦？我做父母應該要幫助他。」這才是真正無相的布施。

惠能六祖又說：佛祖是大慈的心。佛祖不是小慈，小慈就好像「我用錢援助你」之類的善行。大慈就是具有眾生平等的心，教人要行無相的布施。無相的布施就是不求身相的端嚴，不求五欲的快樂，只有讓我們向內破慳吝的心，向外利益一切眾生。若是這樣做，就是叫做不住色的布施。你用無相的心去布施，就是無能施之心，在布施時沒有布施的心。當做自己的父母親、自己小孩的心去幫助他。

世人布施常有一種優越感。我常建議慈善事業援助弱勢，送米給有需要的人時，不要說「救濟米」。說救濟米會使對方感到難過。若要援助人家，就說平安米，不要說救濟米。送給老人就說是敬老金，幫助小孩學習，說是要助學金。有「救濟」這兩個字出現，就是有相。好像你很行對方很可憐。所以，一個人不要有「能施之心」。不見有布施之物，不要惦記著你給人什麼東西。不分別受施之人，這就叫做不住相布施。

【呂純陽祖師】何謂「無所住行於布施」？何謂「不住色聲香味觸法布施」？布施不為人見者，名「不住色布施」。布施不為人聞者，名「不住聲布施」。布施不為人揚者，名「不住香布施」。布施不為人報者，名「不住味布施」。布施不為利己者，名「不住觸布施」。布施不為天福者，名「不住法布施」。如是布施如不執而行者，名為「無所住行於布施」。

什麼叫做無所住行於布施？什麼叫做不住色聲香味觸法布施？《金剛經》說「無所住行於布施」、「不住色聲香味觸法布施」，這要怎麼解釋？布施不要故意讓人看到，就是叫「不住色布施」。有人看到你才做，若看不到你就不做，這樣就不可以了！很多年前海山煤礦災變的時候，有人在坑口附近，放一個捐款箱，公開募款救濟受難的人。有一個名人，拿著一大把鈔票，去跟記者說：「我錢要投進去，鏡頭稍微跟我拍一下。」

記者說：「不行啦！怎麼可以這樣子。若是自然拍到才可以，怎麼可以故意拍你的鏡頭？」結果，那位名人就不肯把錢投進去。當時很多電視台的記者都在拍攝，他看到另外一台的記者鏡頭拍到捐款箱，就把整疊鈔票拿起來在鏡頭前面搖了兩三下，才丟下去。他心裡想，隔天電視就會播出來了。結果，隔天報紙刊登出來，說：「一個人愛現，就是愛現。」所以世人故意要讓人看到自己的善行，就不是真正有心行善。若有誠心，錢直接投下去就好，又何必故意搶鏡頭？

接著看「布施不為人聞者，名不住聲布施。」布施不要故意讓人知道、讓人聽到，就叫做不住聲布施。很多人做善事怕沒人知道，讓人知道沒關係，而是不要故意讓人知道。「哎！我昨天去做一件事你知道嗎？有個地方有一個人很可憐，我拿錢去援助他，你知道嗎？」像這樣，去告訴別人自己在行善，那叫做故意的，故意要給人家聽到。所以布施不故意給人家知道、給人家聽到，這就是叫做「不住聲布施」。

「布施不爲人揚者，名爲不住香布施。」就是布施不是故意要讓人表揚的，就叫做不住香布施。俗語說「名香四海」，香就是做善事。但不是你要求表揚的，如果人家主動要表揚你，就不要推辭。人家要跟你表揚可以引人行善，不是爲了名而接受表揚，叫做「不住香布施」。

「布施不爲人報者，名爲不住味布施。」什麼叫做味？人家說你很有人情味，就叫做味。布施不故意要人報答，這就是「不住味布施」。有些人對人有恩，就放在心裡。如果人家沒有報答，偶而遇到他心情不好，就說對方受恩不知道回報，沒有人情味。這就叫做討人情。做善事，應該不要人報答才對。你既想要人報答，就不要做善事了！所以布施不想讓人報答，就叫做「不住味布施」。

「布施不爲利己者，名不住觸布施。」布施不要爲了賺錢而布施，這就是「不住觸布施」。有人問我說：「難道有人爲了賺錢才布施？」有呀！宜蘭有一個里幹事，人很熱心，里內若有窮苦人，就募錢幫助他，無所不至。他不是只有管里內的事而已，別里的事他也做！後來卻漏氣了！有一回里內有一個很窮苦的人，他就到處募錢，連隔壁里也去。有一個善心人士捐了二十萬要給那個窮苦的人。那人父母親生病，本人又車禍，腳不能走。這位善心人士覺得只拿二十萬，不知道還有欠缺什麼東西，就直接到那個人家裡去拜訪。看到他家徒四壁，就問：「難道沒人幫助你嗎？」

「有啦！里幹事拿了五萬元來。」

那人一聽，心裡就覺得不對：「光我個人就捐了二十萬給他，別人拿多少還不知道。怎麼可能只有五萬？」於是開始調查那個里幹事。調查的結果，里幹事總共跟人家收了一百多萬，才拿五萬給受助者，於是就去檢舉他。後來那個里幹事就被捉去關了，現在放出來了。這就是爲了賺錢做善事。所以布施不爲利己，才叫不住觸布施。

所以要做善事，若三千、二千小錢沒關係，若是大筆的、上萬的，還是親自送給當事人比較好。經過人家的手較不妥當。雖然說「真布施不怕假和尚」，但是大筆的捐款，還是撥個時間，親自送給當事人。

「布施不為天福者，名不住法布施。」就是不想要老天爺保佑而布施，這叫做「不住法布施」。很多人做善事，都是希望老天爺保佑他。我曾遇到一個人很有趣，他跟我說：「李先生，人偶爾埋怨老天爺也不錯。你知道嗎？」

我說：「怎麼不錯？」

「我善事做的不少，可是家裡經常有事，不大平安。所以我就對著上天埋怨。我一輩子善事做這麼多，可是老天爺都沒保佑。埋怨以後，結果家裡就比較平安了，也比較賺錢了。」

「啊！你破功了。」我這樣跟他說。怎麼說呢？本來他做善事，老天爺都記下他的功勞。現在他對老天爺埋怨，老天爺就說：「哦！你做善事就是要受報是不是？好啊！不然本金和利息還給你。」這樣他就沒有功德了。就好像銀行的存款，都把它領出來，就都沒有了。所以做善事受苦，不要埋怨。不要說老天爺都沒保佑。你若抱怨老天爺，老天爺真正會賜福給你。但那些福若還你，你就沒功了。所以呂純陽祖師說：你若能夠照我們前面這樣講的來布施，不要執著，那就是「無所住行於布施」。

有些人做善事很固執。宜蘭有一個道德會的會員，人很好，但是做善事就會執著，堅持要布施棺材。布施棺材很困難，以前比較有人要，最近沒有人要接受。他拿錢給布施組長陳先生，說要布施棺材，要人快點去訂製。陳先生建議他把錢拿來買米救濟窮人，他堅持不要。那些錢就一直放著，放了一年多，都沒有人要求布施棺材。後來我才跟他說：「不要固執啦！你把錢救濟一些窮苦

人家，買米給人也是一樣。哪需要一定買棺材？」後來他才聽我的建議，把錢拿去買米，幫助需要的人。這就叫做固執啦！雖然心很善良，卻是固執啊！若能夠照這樣布施，不要固執，這就叫做「無所住行於布施」。

❁ 「何以故？若菩薩不住相布施，其福德不可思量。」

【經文013】

語譯：「爲什麼呢？若菩薩不住著於相實行布施，他的福德多得不可思量。」

「到底什麼原因？我們修菩薩行的人，行不住相布施，其福德是無法計算的。」

【惠能六祖】常行不住相布施，普敬一切眾生，其功德無有邊際，不可稱計。

時常行不住相的布施，普敬一切眾生。不住相的布施就是沒回向的布施。一般做善事，都有回向。若有回向，就落在後天。若沒有回向，才能叫做不住相。對所有的眾生，我們在幫忙他的時候，都要存著尊敬的心，不是憐憫的心。若是看對方可憐才幫助他，這就已經是住相。若存著尊敬的心去做善事，才是不住相布施，那麼功德可以說是沒有邊際，無法計算的。

【陳雄居士】凡夫布施，必以爲求福，此「住相布施」也，福盡未免輪迴。菩薩布施，一心清淨，利益一切眾生，此「不住相布施」也。雖不求福，自然離生死之苦，是所謂無限福德，是名

「功德」也。佛憫末世眾生，被六塵染，未可遽化，姑誘以福德無限之說。

陳雄居士是唐朝佛教的大居士，他這樣說：凡夫布施，一定有求福的心。有求福的心，就是有回向的心，就是住相布施。若有回向的心，便無法了脫生死。每一部經後面都有回向文，目的就是引導一些初學的人走入修行之道。初學的人若沒有回向，沒有一個得到福報的期待，他就不要修行了。真正修菩薩行的人，想要了脫生死絕對不可回向，若回向就墜入後天。不回向才能夠了脫生死，回向就是住相布施。住相布施，福若盡了以後，無法避免輪迴。修菩薩行的人布施時，他的內心純粹清淨，連一點點的回向或福報都沒去想，就只是要利益一切眾生，這就是「不住相的布施」。雖然沒求福，但是自然會離開生死輪迴的苦楚。若有回向，這一世得到多少福，後世再富有，也不能夠脫離苦海。只有脫離生死輪迴之苦，才是真正學先天道的菩薩行。這就是所謂無限的福德，我們稱爲「功德」。佛陀憫末世的眾生，被六塵染住。六塵就是色、聲、香、味、觸、法。我們眼睛看到是「色」、耳朵所聽是「聲」、鼻子所聞是「香」、嘴裡所嚐的是「味」、身體所摸的是「觸」、心所起的妄念是「法」。末世的眾生，都被六塵染住，不能夠化解。所以，雖然在修行，卻還有一個求福的心。因此，佛陀才權用福德無限的說法，來誘導眾生修行。

修行人是不求福德的，可是又怕這些末世的眾生，還不能夠完全脫離世俗，所以佛陀才說「福德不可思量」。實際上這裡所說的福德，不是一般的福德，而是常福德（功德）。所以《六祖壇經》說：「福德與功德別」，福德跟功德是不一樣的。有的人一輩子造不到一功。心若有回向，有求福的心，就沒有功德了。一個人有功德，才能了脫生死。否則福德造再多，也不會了脫生死。

【呂純陽祖師】言福德有二：一曰「常福德」，二曰「無常福德」。常福德者，《金剛經》所

云：「福德不可思量。」即《六祖壇經》所云「功德」。德者，得也，修功所得故名功德。無常福德者，人天之福也，即《六祖壇經》所云「福德」。修福所得故名福德。住相布施故其福有限，是故《六祖壇經》云：「福德與功德別。」

⑤《玄覺禪師證道歌》住相布施生天福，猶如仰箭射虛空。勢力盡，箭還墜，招得來生不如意。

這首證道歌，是惠能六祖的徒弟玄覺禪師做的。玄覺禪師說：一個人若有回向的布施，只能夠生出人天的福報——有資格去做神。這福報就好像一個人向著天空射箭，若力氣大就射得較高，力氣小就射得較低。力氣若盡了，箭就又落下來。好比一個人做有回向的布施，是有限的福德，福若盡就又落下來了。像欲界的神，氣數若盡，又要再來轉世。除非你在欲界繼續修行，否則福盡墮落以後，後世又來做人，就很痛苦了。

呂純陽祖師說：我們常說的福德有兩種：一種就是「常福德」，另一種是「無常福德」。常就是不生不滅、永久的意思。所以，一個就是不生不滅的福德，另外一個就是沒有永久的福德。永久的福德就是《金剛經》說的：「福德不可思量。」一個人若脫出生死，不會再來輪迴，當然他的福德不可思量。這就是《六祖壇經》所說的「功德」。德，就是得到。修功所得到的，所以叫做功德。無常的福德，就是人天之福。人若出生在有錢人家，或是修到神的果位讓人膜拜，這都是有限的福。這就是《六祖壇經》所說的「福德」。因為修福所得的，所以才叫做福德。一個人若住相布施，他的福是有限的。所以，《六祖壇經》才說：「福德跟功德要分別。」

「須菩提，於意云何？東方虛空可思量不？」

「不也，世尊。」

「須菩提，南西北方四維上下虛空可思量不？」

「不也，世尊。」

【經文014】

語譯：「須菩提呀，你的意見怎麼樣？東方的虛空廣大，可以思量嗎？」

「不可以的，世尊。」

「須菩提呀，南方西方北方以及四維上下的虛空廣大，可以思量嗎？」

「不可以的，世尊。」

佛陀說：須菩提啊！你想想看，東方那個天空，是包羅萬象的，你能夠思量東方的天空有多大？

須菩提說：師父！東方天空有多大是不可以思量的。

佛陀又說：須菩提啊！南方、西方、北方，東南、西南、東北、西北這四維，和上、下虛空之廣大，可以思量嗎？

須菩提說：世尊！這是無法計算的。

【惠能六祖】佛言虛空無有邊際，不可度量。菩薩無住相布施，所得功德亦如虛空，不可度量，無邊際也。世界中大者莫過虛空，一切性中大者，莫過佛性。何以故？凡有形象者，不得名爲

大。虛空無形相，故得名為大……但唯如上所說之教，無住相布施即是菩薩也。

佛陀說虛空是沒有邊際，不可度量的。虛空，現在的名詞就是宇宙。宇宙是沒有邊際，不能夠度量的。度就是尺，量就是我們現在用的秤，古時候是用斗。尺和斗，都是在算數量的。不可度量，就是不能夠用尺去量、用斗去算，超出了可以測量的範圍。到底宇宙有多廣？佛陀不需儀器，只用佛眼就看出宇宙的情形。祂說三千大千世界，三千大千世界有多廣？若按一千個世界叫做一小千世界，一千個小千世界叫做一中千世界，一千個中千世界叫做一大千世界。三千大千世界，是無法用計算機來計算。最近報紙上登載，世界上最大的望遠鏡，發現有好幾百顆的太陽。我們這裡才一個太陽，四周的星斗就已經那麼多了，這個望遠鏡卻看到幾百顆的太陽。這個望遠鏡觀察星斗，看得到的有幾百萬光年。光一秒間繞地球七圈半，以光的速度跑一年，就叫光年。望遠鏡可以看到的星星，用光的速度來跑，要跑幾百萬年才跑得到。你看宇宙多廣？無法去計算的！星斗有多少，也不能夠去計算的，所以才說沒邊際。

宇宙到底有多廣大？是不能夠去算的！科學家到現在還不能估算。修行人達到漏盡通，有佛眼的時候，自然就全看出來了。所以飛機在飛的速度，或是光的速度，都不如我們靈性在跑的速度。修行人若出竅，一瞬間就到無極去了，你說這速度有多快？所以你看宇宙這麼廣大，目前科學家還弄不清楚。現在是探測什麼？探太極而已。太極，科學家說是太空，太空就是太極。修行人修到了脫生死以後，是任何科學都比不上的。

地球自轉一圈剛好一日。月亮繞地球一圈，剛好一個月。地球繞太陽一圈，剛好一年。太陽在繞無極，繞一圈要十二萬九千六百年，叫做一元會。宇宙到底多廣大，實在不能夠計算的。所以修行人若達到漏盡通之後，一切的事情就都知道了。佛陀幾千年前比現在的科學家還厲害，他都知道

了！所以佛陀說虛空是沒有邊際的，不能夠去量的，到底有多廣大不知道。修菩薩行的人，若無住相行布施，所得的功德跟虛空一樣大。

在一切性的中間，最大的就是佛性。什麼原因？有形相就不能說大，因為沒形相才大。以前有一個師父，把所有的徒弟集合起來，叫他們以「深井」為主題來畫圖。那時徒弟們筆拿來就開始畫了。有的畫繩子一網又一網的幾十網丟進井裡。也有人畫一口井，一直通到下面去。那個師父看了都不滿意。有一個小徒弟，畫了一幅圖，師父看了哈哈大笑說：「今日我的衣鉢讓你得到了，你已經看出你的本性了。」他畫什麼？兩隻手放在井邊，張開大嘴向井底嘶喊。繩子是有形相的，他用繩子來表示，只用人的動作反應來呈現。無相才大，有相就不大。所以，用無住相的布施，這樣就是菩薩了。

但是，你不要執著，道理不能只聽一面。所以六祖才說：「莫聞吾說空即著空。」意思是說我現在說空理給你聽，你不要就被空理給著住了，這樣就執空了。現在說「無住相的布施」，有的聽了以後會變執空。

人家問他：「聽說做善事很好，是真的嗎？」

「啊！我不能說。」

「你去天元宮效勞做什麼？」

「啊！我不能說。」

這樣就錯誤了。現在說「無住相」是說你的心啦！如果人家問：「聽說你去廟裡效勞很好，是不是真的？」

就回答：「是啊！你看我去那邊效勞後，身體好多了。」這樣不是住相？是爲了要鼓勵旁人來

做善事，但是你的心不能想說：「老祖啊！請你保佑我，讓我身體健康！」剛才說過了，你不用求，就有功德了。你若求，就是回向。但是人家若問，爲了要鼓勵人家行善，你可以回答：「是啊！我常常在做善事，現在家裡平安多了。」這是鼓勵大家一起來修行，並不是在炫耀。若是炫耀自己的善行就不行，這樣就住相了。所以很多人若不是被相著住，就是被空著住。像最近道德會要表揚一些模範的會員，有的就說：「不要，不要。我已經看破名利了，我不要表揚。」這樣也不行，這樣叫做固執，叫做執空。

孔子的學生中，一個叫子貢，一個叫子路。有一回子貢去救人，政府要表揚他，子貢說：「我是學道的人，要表揚什麼。」經過一段時間後，有人落水，子路救了他。人家牽一頭牛去送他，子路就把牠收下。人家跑去跟孔子說：「哦！你的徒弟好跟壞差很多。」孔子問原由。那人說：「子貢做好事，官方要表揚他，他不要，做人實在很清淨。子路去救了一個人，人家送一頭牛給他，就把牛牽走，實在很貪心。」

孔子笑著說：「你是非顛倒，子貢沒道啦！子路才有道。」

「怎麼說？」那人問。

因爲子貢做善事不讓人表揚，以後做善事就不再表揚。有些人會覺得，既然沒有表揚就不做了。所以子貢不能夠引導人去做好事，不能拋磚引玉。像子路看到人家落水，去救他。人家誠意送牛來答謝，子路若拒絕，對方會難過。所以，子路把牛收下來，讓人知道，做善事會得到好的報償，可以誘導人做好事。

我們鄰居有一個很有善心的人。政府辦冬令救濟時，他拿五十萬去捐獻。省政府要表揚他，公開表揚時他沒去。後來里幹事要轉送表揚狀給他，找了好幾次都找不到。他的鄰居問：「要找他幹

嘛？」

里幹事說：「他拿錢去冬令救濟，省政府要表揚。」

鄰居問：「做善事有表揚嗎？要怎麼做？」

里幹事回答：「捐多少有縣政府表揚，然後是省政府表揚，若是超過多少錢有內政部表揚。」
有一個表揚的標準。

他的鄰居聽了，就說：「既然有表揚，我們也多少做一點！」

結果第二年有很多人參加捐款，那一年多收了幾十萬。那里幹事讚歎說：「啊！因為他一個人，影響這麼多人來做善事！」這就是拋磚引玉。

所以一個人做善事不能有住。怎樣叫有住？「我做善事你今年表揚我吧！」這樣沒有用？那獎狀是用錢買來的，沒價值！若用無住的心去做，政府要表揚你，不是我們跟他要求的，你就要接受表揚。你若接受表揚，人家看了羨慕，也會鼓勵一些有心的人來行善。所以我們講無住的布施，要注意。比如我來這裡效勞，或是我去做善事，我們不能主動去說給人聽。主動跟人家說：「我去那裡效勞，家裡變很好！我現在去那裡做善事，家裡比較平安。」這樣不行！這樣就是有住！你是故意要炫耀才說給別人聽。所以，不要執相。有些不知道的人，修行修到後來，什麼都不要，這叫做著空。若以有住的心去做，就是著相。著相、著空都不合道。所以《六祖壇經》說：「於相離相，於空離空。」就是這個道理。學道的人，要不住相布施，才能了脫生死。有人以為「無住相」就是不能說，人家問他，也都不說，那就偏頗了。也不要故意做給別人看，為善不能炫耀。但是若別人問你，要鼓勵人家，這樣道才能夠發揚光大。

「須菩提，菩薩無住相布施，福德亦復如是不可思量。須菩提，菩薩但應如所教住。」

【經文015】

語譯：「須菩提呀，菩薩不住著於相實行布施，他的福德也像這樣多得不可思量。須菩提呀，菩薩應當依照我所教的方法安住自己的心。」

佛陀又說：須菩提呀！一個修菩薩行的人，不住相布施，他的功德和虛空一樣，是無法計算的。須菩提！菩薩應該要按我所教的方法，行無住相的布施。

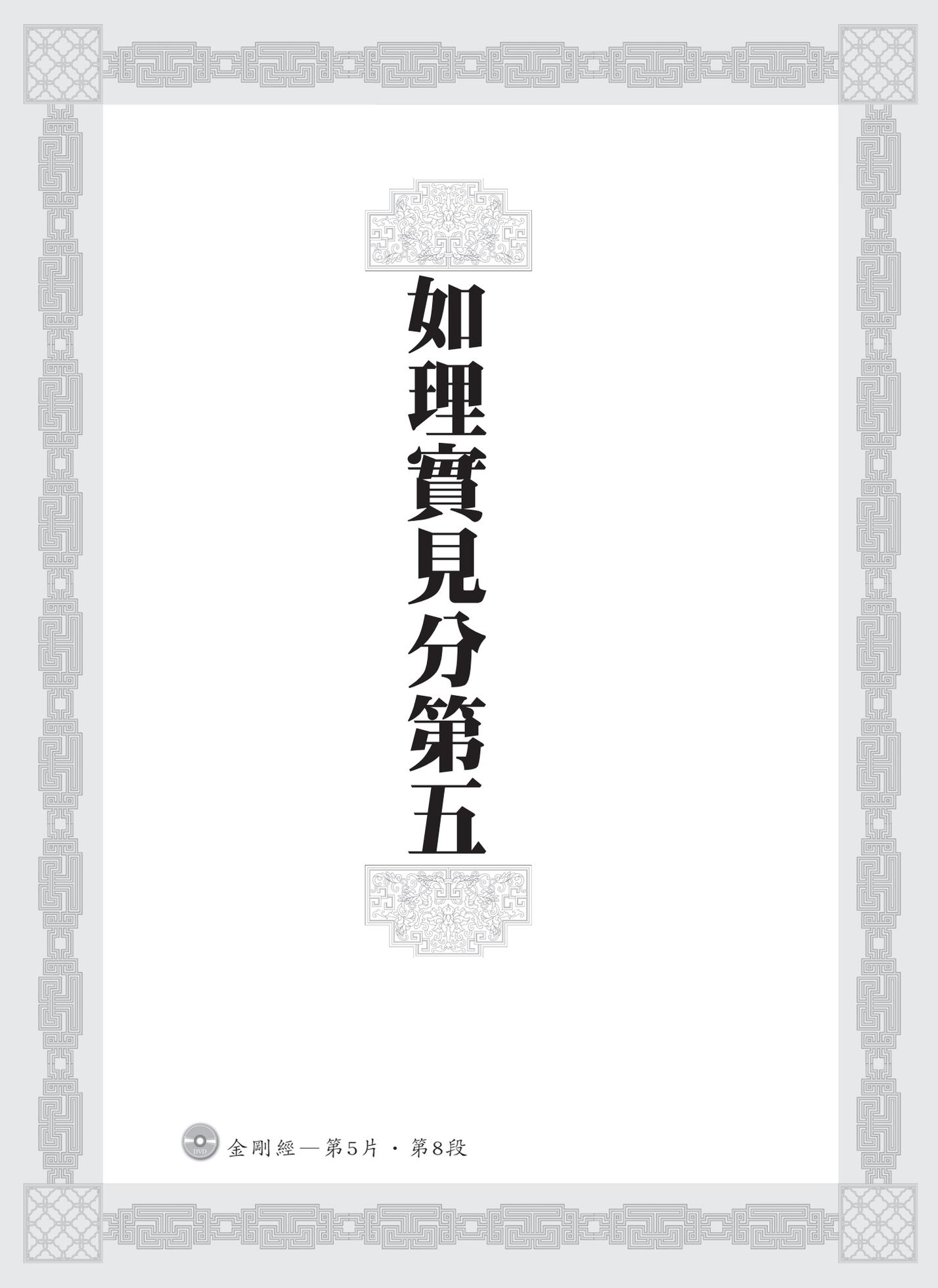
什麼是住相、不住相？什麼叫做有回向、沒回向？在座大多數都在天元宮效勞。你今天來宮裡，來廚房煮飯、洗碗筷、掃地、或是清理神桌……這叫做無畏施。有錢出錢是財施，像我在這裡講道，這叫做法施。你來這裡效勞，心裡若想：「我來跟老祖效勞，看家裡能不能比較平安？」這就叫做回向。「我來這裡效勞，看我的病會好嗎？」這就叫做回向。你若有回向的心，叫做福德。怎麼叫做福德？神會保佑你，讓你身體健康，不過福若盡，你就又墮落了，因為福是有限的。

什麼是不住相布施？比如你心想：「老祖是我的主人，也好像我的父母，我來這裡侍奉父母。來這裡效勞，是爲了宮裡好。」你並沒有去想到自己，這叫做不回向，就是不住相的布施。比如我站在這裡講道理，如果心想：「我講道理，看人家會不會誇讚我、拿錢給我或跟我買東西……」譬如道理講一講來賣藥、募款，這就叫做回向，也叫做住相的布施。假使我站在這裡講道理，心想：「我講道理給別人聽，是我的義務。」這就叫做不住相。不住相的布施，也是不回向的布施。總而言之，沒有希求的，才叫不住相；若有希求的，就是住相。

【呂純陽祖師】東、西、南、北，曰「四方」；東南、東北、西南、西北，曰「四維」。合上下曰「十方」。十方虛空無邊無際，不可以心思，不可以度量。凡夫布施，是為求福，故其福有限。菩薩布施不住於相，故其福不可思量。如十方虛空，此善喻也。故曰「菩薩無住相布施，福德亦復如是不可思量」也。行菩薩行者，但應住如上所說之教，不住色聲香味觸法布施，住於無上之布施，即是菩薩也。故曰「菩薩但應如所教住」也。

東、西、南、北，叫做四方；東南、東北、西南、西北，這四個方向叫做四維。四方和四維合著上面和下面，叫做十方。十方的虛空是無邊際，無法用心去想，也無法去測量。凡夫布施是為求福，所以他的福是有限的。菩薩布施，不住相，所以他的福，是無法計算，就好像十方的虛空一樣。這是一種很好的比喻，所以才說：「菩薩無住相布施，福德亦復如是不可思量。」修菩薩行的人，應該要按上面所說的這些教導，不要住在色、聲、香、味、觸、法來布施。能行無所住布施，就是菩薩。所以才說「菩薩但應如所教住」。

如理實見分第五

金剛經—第5片·第8段

如理實見分第五

【道濟禪師】如者，真如也。有相皆是虛妄相。如理者，就是不可以虛妄之相見如來，應從無相之理見如來也。實見者，見自性如來，如理實見者，不可執相亦不可離相。蓋執相皆是虛妄，離相又落斷滅，須不執不離，雖有相而不住相，則即見諸相非相，善見如來也。

如，就是真如，真如就是我們的佛性。凡有相都不是實在的相。如理，就是不得以不實在的相，來看我們的佛性。如來，指我們的佛性。應該要以無相的理來看我們的佛性。實見，就是要看自性的如來，因為如理實見，就是叫你不要執相、也不可離相。執相所追求的都是不實在的，但若離相就會墮入執空、什麼都沒有。雖然有相，但是不要被相著住。你要知道，一切的相並不是實在的相，這樣才能夠看出佛性如來。

【惠能六祖】行行皆如，謂之實見。

如，就是清淨無爲。所做所爲都達真如清淨之境，才叫做實見。

【覺非居士】色身者有相，法身者無相。有相者見其形，無相者見其理。所以如理實見也，即是說親見本性如來。

色身就是肉體，是有相；法身是我們的佛性，是無相。若有相，只能看到形體；無相，才可看到真理。所以「如理實見」，就是說親自看出我們的本性如來。

【呂純陽祖師】

如理_{注一}者，真如之理也。真如無相，若有形相，皆是虛妄。以無相慧_{注一}見，

佛自現前，故云「如理實見」也。

【注一】《佛學大辭典》如理，猶言如實^②。

【註】《佛學大辭典》如實，真如實相之義。

【注二】《佛學大辭典》無相慧，證如中道之理，離二邊之相之智慧也。

無相慧，就是證悟中道的道理，離開執相、執空二邊，所以叫做無相慧。

中間這條路，若以儒家來說叫做中庸。世人學道有兩種，一種是執相、一種是執空。

一個人學道要離開二邊，不能執相，也不能執空。不能整天只是跪拜，而不修養。也不能只說修養，卻不拜神佛。這樣都不行。有形的要去尊敬，要去拜，無形的要去修養。不執相，亦不執空，叫做中道。

呂純陽祖師說：如理，就是真如之理，就是說佛性的道理。但是我們的佛性是無相，若是有形相就不實在了。要用無相的智慧來見佛，無相的智慧就是走中道。不只表面上在拜佛，心更要有佛的存在，若這樣佛性就會顯現出來。所以才說「如理實見」。

❁ 「須菩提，於意云何？可以身相見如來不？」

「不也，世尊。不可以身相得見如來。」

【經文016】

語譯：「須菩提呀，你的意見怎麼樣？可以從身相認知如來嗎？」

「不可以的，世尊。不可以從身相認知如來。」

佛陀問：「須菩提呀！你的意思怎麼樣？能夠用肉眼看出如來真正的法身嗎？」

須菩提說：「不能呀。世尊！不能用我們的肉眼，看如來真性的法身。」

【惠能六祖】色身即有相，法身即無相。色身者四大和合，父母所生肉眼所能見。法身者無有形相，非肉眼所能見，慧眼乃能見之。是故佛問須菩提：「可以身相見如來不？」須菩提知凡夫但見色身，不見法身如來。故言：「不也，世尊。不可以身相得見如來。」

色身就是指肉體，是有相的，法身就是無相。色身由地水火風四大和合，是父母所生給我們，用我們的肉眼就能夠看出來。法身是指我們的佛性，佛教說是佛性，俗語說是靈魂。靈魂沒有形相，用肉眼不能夠看出來，要用慧眼才能夠看出來。這裡說的「慧眼」，並非一般所說的「慧眼識英雄」那個慧眼。佛說的慧眼，是五種眼睛的第三種。五眼最先是肉眼，再來是天眼、慧眼、法眼及佛眼。佛性要佛眼才能看出來。所以佛陀才問須菩提：「你能用肉體，來看佛性嗎？」須菩提知道凡夫所看到的是色身，看不見法身如來。所以才說：「不也，世尊。不可以身相得見如來。」

所以要知道世人不是看外觀、看身相。有的外觀看起來很莊嚴，但是他存心不良。有些人瘋瘋顛顛的，像濟公活佛，誰知道他是活佛？有佛眼、有慧眼的人才能夠看出他的佛性，認出他是活佛。所以我們看到一些瘋瘋顛顛的人，不要輕視人家。有時候佛祖應化出來度人，我們都不知道。

差不多二十幾年前，有一回我去彰化，那時候我還年輕，看到一個人頭髮亂糟糟，鬍鬚好像漿糊黏起來一樣。牽了十幾隻的狗，那些狗都很漂亮。把狗牽到彰化市上有一個廣場，就坐在那廣場

上。一些人很好奇，看那個人頭髮亂糟糟的，衣服穿得破破爛爛的，鬍鬚又像漿糊黏的，衣衫不整。大家都圍過去看他，圍了很多人，我也好奇湊過去看他。那個人就說：「若有人要買狗，一隻一塊錢。」一隻一塊錢，沒人敢跟他買，有一個年輕人走過去要跟他買，他從放經書的袋子裡面，拿出經書要送給那個年輕人，問年輕人：「你住在那裡？」年輕人害怕，拔腿就跑，不敢跟他買。一隻狗一塊錢，又送經書，又問人家住址……沒人敢跟他買。我當時朝他一看，我也不知道他是什麼人物，因為我沒有慧眼。我心想：「咦！這絕對是奇人，不是普通人，也不是瘋子！」我有那種感覺。

他朝我看一眼，笑笑的說：「道友呀！這意思你知道嗎？」

我隨口回答了一句話：「你賣九求一，對不對？」九跟狗閩南語同音，所以我說賣九求一。

他聽了就站起來哈哈大笑，一群狗牽著就走了。然後我問那些彰化街上的人，都沒有人認識他。從那以後，就不會再看過那個人。事後我回想起來，覺得若不是佛祖就是菩薩化身下來的，那時候我就有這種感覺。可惜我沒有慧眼，若有慧眼，看一下就知道是不是佛。所以有時候遇到一些奇奇怪怪的人，不要去輕視人家，要用禮貌去對待。人的佛性，不是用我們的肉眼能夠看到，要用佛眼才能看出來。對於五眼，《金剛經》接下來就會說明。

【呂純陽祖師】 如來者，真性之佛。佛問須菩提，可以用色身有相之體，見法身如來否？故曰：「須菩提於意云何？可以身相見如來不？」色身者有相，有相即有生滅。法身者無相，無相即無生滅。色身即是凡夫，法身即是如來。須菩提深知不可以用色身有相之體，見出法身如來。故曰：「不也，世尊。不可以身相得見如來」也。

如來，就是本性的佛。佛陀問須菩提，可以用我們的色身、有相的肉體，來看法身如來嗎？法身的如來，就是佛性，道家則說是靈魂。所以經文才說：「須菩提，於意云何？可以身相見如來不？」這個「不」讀成「否」，和「否」相同。肉體身軀有形相，有形相就有生滅，有生就有死。所以肉體用得再久，即使活一百歲也是要死。法身無相，無相就無生滅。所以人的佛性（道家說的靈魂）是不生不滅。軀體在這裡死了，靈魂再投生到別處去，所以靈魂是不生不滅的。色身就是凡夫，法身就是佛。須菩提深深瞭解，不可以用色身有相的體，來看出法身如來，所以才說：「不也，世尊。不可以身相得見如來。」

現在的人都想要用色身來看佛性，所以就容易被他人欺騙。這幾天的報紙，刊登一個人說他是佛的本尊，說他比佛陀還大，說他能分身，照片照出來有看到毫光。現在事情被抖出來了，他的組織全部在跟人家騙錢，拿幾十億，事情暴露了。警方說：「你能分身，身體能出毫光，不然請你當眾表演看看！」他做不到。幫他照相的人，才供出說那些照片是用電腦合成的方式處理，可以製造很多分身。他的道場也很多處，高雄也有、台北也有。比如他人在高雄，出去給那些信徒拜。打電話到台北，台北道場也說：「本尊在台北！」台北難道有本尊嗎？沒有！那是他同夥的人爲了要讓信徒相信，故意打電話說本尊就在台北，可能高雄那是分身的。都用這一套。世人都要靈感顯化，要頭摸一摸就變聰明。他就說錢拿愈多，要成佛愈快。於是，大家都拚命地捐錢。

世上哪有那麼便宜的事？一個人要做仙成佛，要靠自己的修養！一個人如果沒有修養，怎麼做仙成佛？錢拿去就能做佛？那佛祖就貪污了！世間沒有那個道理啦！人的肉眼不能看出靈魂，相片也照不出來啦！修得再好，也不能把毫光照出來。這毫光是有慧眼的人才看得到，不可能用照相機去拍出毫光，這是絕對不可能的事情。不然，在座的任何人，把毫光現給衆人看，我五體投地拜他

爲師。不可能的事情嘛！這件事，全是他的同夥在裝神弄鬼。色身就是凡夫，佛陀在講道，那個色身也是凡夫。一個人死後才會成佛，不是在世就做佛。現在政府要取締佛棍，一旦稱佛稱祖，就把他移送法辦。世上哪有什麼佛？色身是凡夫，法身才是佛。須菩提深深地瞭解才說：「不能用色身有相的身軀，去看法身如來。」

◎ 「何以故，如來所說身相，即非身相。」

【經文017】

語譯：「爲什麼呢？因爲如來所說的身相，就不是究竟真實的身相。」

須菩提繼續說：爲什麼呢？師父所講的身相，不是真實的法身，因爲法身是眼睛看不到的，肉體本來就不是法身呀！

【惠能六祖】色身是相，法身是性。一切善惡，盡由色身，不由法身。色身作惡，法身不生善處；色身作善，法身不墮惡處，凡夫唯見色身不見法身。

色身是眼睛看得見的，所以才說相。法身是本性，是眼睛看不見的。世間一切善惡，都是色身做的，法身不會做壞事。所以才說：「一切善惡，盡由色身，不由法身。」色身如果去做惡事，死了之後，法身不會去投生在善的地方。這輩子出生在很壞的環境，出生在很可憐的家庭。或是出生以後，一生都不如意，這一定是前輩子作惡。所以才說：「色身作惡，法身不生善處。」我們的色

身若作善事，法身就不會墮落到惡的地方，出生在富有的家庭、做官的家庭。凡夫的眼睛只能看見肉體的色身，法身是看不見的。

比如出生為一個官家子弟，出生在一個有錢人的家庭，出生在一個好的環境，這就是證明前輩子有修持。只是已經忘記了，前輩子修得好。有一些當官的會貪污、亂七八糟。有的出生在好的家庭，卻變成不肖子、浪蕩子。來生就又投生到壞的環境去了。有的人生病、殘廢……但是這輩子若有好好地修養行善，來生就往好的地方去了。所以不是有善根就能夠成佛，沒有善根就不會成佛。善根是要靠培養的，我以前曾講過一個真實的故事。有一個老朋友，現在人住在美國。他有一個孫子，孫子的母親懷這小孩時若吃葷便會吐，所以小孩在肚裡母親就吃素。後來小孩出世，活潑又可愛。吃飯時如果挾葷菜給他，就眼睜睜的看著那些菜，就是不吃。若把葷的挾掉，素的挾在碗裡，他就吃得很開心。他祖父常對他說：「你去跟叔公修行，怎麼會一出生就吃素？」叔公就是說我，因為我老朋友年紀比我大。

他的媳婦在美軍顧問團工作，後來中美斷交，顧問團調回美國。他的媳婦就讓丈夫入美國籍，再慢慢把整個家都移民美國。我老朋友兩三年就回來一趟，找老朋友、老親戚。那個小孩子，現在也已經二、三十歲了，我以為他已經出家去了。有一次老朋友回來找我，我問他：「你孫子呢？」他說孩子的父親在開西餐廳，專門賣牛排。小孩本來都吃素的，不敢吃葷的。不過在店裡，經常聞葷食的味道，到後來不敢吃也變敢吃了，現在跟他父親幫忙在開牛排店。

由此可見，善根不一定有用，出生在貧苦的家庭，奮鬥去修行的人也很多。比如今天要買一株花苗。你再傻也要挑那葉子較脆綠的、根比較強健的。每個人都是挑這種，一些葉子枯萎、根又小的沒有人要買。不過有人覺得很便宜，就買回去了。你認為好的根基的花苗種得活？還是壞的花苗

種得活？若正常的種植，當然是好的花苗較好。不過因人照顧的關係。比如好花苗種下去之後，出大太陽，也不幫它遮蔭，「一日徒栽，三日跂黃。」（台語：意指花木或蔬菜之幼苗，每經一次移植，便得枯黃好幾天，才會恢復生機。）換一個花盆換一個環境，若沒有好好的照顧，再好的花苗也沒有用。晚上也沒讓它滴個露水，經過風吹日曬，那個花苗很快就死了。而買到壞的花苗的人，它拿回去，晚上端出去滴露水。若出大太陽，就趕快幫它遮蔭。細心慢慢地培養，等舊葉掉了，新葉長出來，再施一點肥料，仔細地照顧，花苗就變得很漂亮。

人也是這樣。人若有善根就好像那個好的花苗，若沒有善根就好像那個壞的花苗。但是好的花苗，如果環境不好，又不會培養，有善根也沒有用了。雖然沒有善根，但能接近一些善人，來聽經聞法，慢慢地也會受到薰陶。雖是很惡的人，就像觀世音菩薩旁邊的五百阿羅漢，佛陀度化的鬼母子，媽祖婆度化的千里眼、順風耳……。他們難道有善根？那都是惡根，沒有善根的。結果都成就了佛道、神道了。

難怪孟母要三遷教子，就是爲了要培養兒子。孟子從小就很聰明，也很好學。起先母子住在墳墓旁看見人家在埋死人，孟子就模仿挖墓、哭墓。他母親心想，這樣下去不行，就搬家了。不巧搬到一處屠宰場旁邊，看到人家在殺豬，孟子也有樣學樣。蚱蜢抓來就刺下去，不論什麼小動物捉來就殺。他母親又想：「這樣不行咧！以後我兒子長大會變好殺。」又搬到街上。搬到街上，孟子就拿一根竹子當做秤，學人家作買賣秤東西。孟子的母親看著這樣也不行，最後才搬到學校旁邊。孟子看到人家在讀書，家裡沒錢不能夠讓他讀書，就趴在窗戶旁看老師在教書，他也跟別人學。後來，老師感覺這小孩這麼聰明，沒錢也沒關係，就開始教他，教成一代聖人。所以一個人雖然先天沒善根，但是後天的教育環境才是重要的關鍵。

我敢說孟子前世沒善根。不然怎麼會出生在那麼窮苦的家庭？父親早死，母親又困苦。但是他母親很賢慧！把壞的花苗慢慢地栽培，栽培成好的花苗。所以不用煩惱自己條件不好，善根是靠培養的。你看，有的新花木種不活，老花木種得很茂盛，那是有沒有照顧的關係。像惠能六祖不識字，都成爲一代祖師。所以惠能六祖才說：「色身作惡，法身不會生在善處；色身若作善，法身不會墮落惡處。」但是你要去培養，若沒培養，有善根的人也不一定會有成就。

【黃檗禪師】佛與眾生無異相，離一切相，即名佛也。

佛祖與眾生沒兩樣，佛沒有特殊的相貌。所以在座有多少菩薩坐在這裡也說不定。佛跟人一樣的，都是這樣修來的。你的心若離開一切相，你就是佛。佛是說我們的心，不是看我們的外相。

【李文會居士】凡夫謂色身是有，執著修行。所以不見佛性，生死輪迴。如來法身無相，故言「所說身相即非身相」也。

凡夫都執著色身。從外面來練身體，有的打坐、運功、打太極拳、練外丹功、氣功……。也有相信頭摸一摸會聰明、胸部順一順萬病會好……都偏愛鍛鍊身體，不重視修心養性。所以凡夫認爲色身是實有，執著身體來修行。不能夠見佛性，就永遠落入生死輪迴。就算都沒做壞事，下輩子投胎有錢人家、有善根的家庭，還是不能夠了脫生死。如來法身是無相，無相是要修我們的心，並不是修身體，所以才說「所說身相即非身相」。

【呂純陽祖師】此如來者，須菩提之稱師也。須菩提謂「不可以身相得見如來」，又自問何故不可以用色身有相之體，見出法身如來耶。乃自答，我師所說身相，非是真實如來法身也。故曰

「何以故，如來所說身相，即非身相」也。

現在所稱如來，是須菩提稱呼自己的師父。須菩提說：「不能用肉體身相來看本性。」又自己問自己：「什麼原因，不能用有相的身體來看出法身的如來？」法身的如來，就是我們的佛性。須菩提才自問自答：「師父你今天所說的身相，並不是真實如來的自性。」真實如來法身，就是我們的本性。所以經文才說：「何以故？如來所說身相，即非身相。」「身相卻又非身相。」就是說今日您所說肉體身相，並不是指靈性本體的身相。

佛告須菩提：「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來。」

【經文018】

語譯：佛陀告訴須菩提：「凡是所有相狀都是虛妄的，如果認知一切相狀都不是究竟的實相，那麼就認知到如來的法身。」

佛陀又說：任何形相都是不實在的。不只說我們的色身，在這宇宙間一切有形相的東西，都會隨緣生滅。所以佛經才說：「天有成住壞空，物有生住異滅，人有生老病死。」有形相的東西有一天一定會毀滅。只要破除所有的相，知道空的道理，就能夠看到如來真正的法相。

【惠能六祖】一切諸相皆虛妄，若見是一切諸相虛妄不實，即見如來無相之理也。

一切有形相的，都不是實在的。一旦有形體、有相貌，就都不實在。假使你能夠體悟一切有形體、有相貌都不是實在的道理，這樣才能看出本性——如來無相的道理。

【陳雄居士】如來豈可身相求？即在吾性中見矣。《壇經》云：「佛即是性，離性無別佛。」

佛性怎麼可能用有形有相的肉身來求？要知道，佛性是從本性（自性）中體悟出來。所以《六祖壇經》才說：佛就是我們的本性，離開我們的本性，就沒有其他的佛了。

佛陀說：任何形相，都是虛假不實。假使能夠體悟諸相都是空的道理，這樣就可以看出如來的法相。

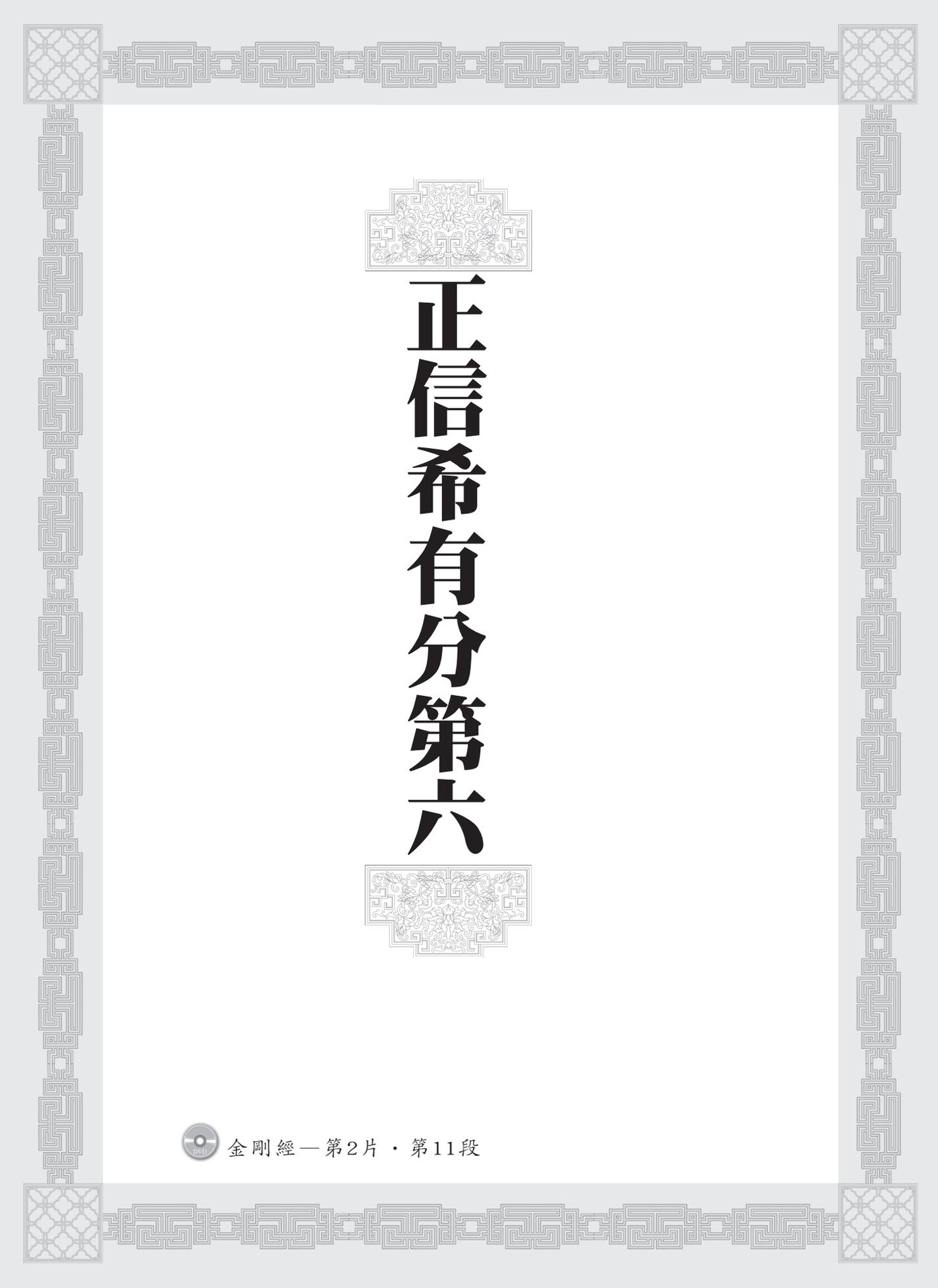
【呂純陽祖師】色身者有相，雖有佛之相貌，非佛之真體，皆是虛妄假相。法身者無相，佛之真法身，非身相中可見。若能見身相中無真佛，是人則見如來法身。故佛告須菩提曰：「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，則見如來」也。

色身就是指肉體，有的相貌較好、有的相貌較醜。色身雖然裝扮得好像佛的樣子，但這不是佛的真體，這都是虛妄的假相。最近報紙上刊載，有自稱活佛、無上士等等，都裝扮一副身相。自稱會出毫光，無所不至。現在詐騙真相暴露，政府要掃除那些佛棍，就是那些裝扮身相的人。真正的佛不會裝扮身相，歷代的祖師、佛陀、聖人，都絕對不會裝扮身相。孔子說：「你若稱呼我聖人，我不敢當。」惠能六祖說：「我不知佛法。」都不敢說：「我是活佛來出世的，我修行達到究竟。」真正的修行人不敢這樣說。俗語說：「十個臭屁，九個漏氣。」就是這個意思。

法身是無相，真正的法身，不是從身相看得出來。比如過去的彌勒佛，背一個布袋瘋瘋顛顛的，你怎麼知道他是彌勒佛化身來的？濟公活佛喝酒吃肉瘋瘋顛顛的，在世時誰知道他是活佛？寒山、拾得在廚房裡煮飯、劈柴、挑水，誰知道他是普賢菩薩和文殊師利菩薩化身來的？真正的佛、菩薩化身，都應化成不起眼的人。若裝扮身相的，都是假的，藉身相來欺騙世人。不過世人大多數

都愛看氣派，氣宇軒昂，就感覺好像見到活菩薩、活佛。若隨隨便便，世人就會說：「哼！那有什麼道？」殊不知那才是真正的有道的人。所以身相的莊嚴，不是真正的佛。真正的佛不會裝氣派，不會見面就要你拜，真正的佛很謙虛。所以佛陀才對須菩提說：「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，則見如來。」是要提醒世人，不要看外貌。若以貌取人，常常會被人欺騙，所以有句話說：「人不可以貌相，海水不可以斗量。」

正信希有分第六

金剛經—第2片·第11段

正信希有分第六

【道濟禪師】前分說的，不可以身相見如來，此理甚深。佛恐眾生疑佛是虛無，所以將不住相之甚深般若，反覆而申明之，令眾生斷疑而生正信。蓋因凡夫布施，皆是住相布施，凡夫觀佛皆是住相觀佛，凡夫不知布施不住相，其功德更大。觀佛不住相其智慧更深，此義難信難解，故云「正信希有」。

前分就是指第五分。「如理實見分」所說的：「不可以身相見如來」，道理很深。佛陀怕眾生懷疑佛陀所說「不可以身相見如來」太過深奧，而當做世間根本沒有佛。所以才將不住相的奧妙般若重覆再說一遍，讓眾生斷除疑問，生出正信。因為凡夫布施，全都是住相布施。

有人打電話問我說：「老師啊！善事要怎麼做？」

我從來不會說：「捐錢給中道會！」

近日高雄有一位大德，看到我的光碟，在解釋要如何超拔祖先、回向的問題。他打電話來問我：「老師啊！我聽您說回向給父母親很好，我現在想要做些善事，要怎麼做？」他住在高雄，我就告訴他看看附近孤兒院、養老院或是慈善機構，有需要什麼，就去幫忙。或者參加政府的冬令救濟、或者到醫院當義工……發心去做都可以。

他問說：「老師呀！捐款給你們中道會，難道不行嗎？」

不是不行啦！只是不用這麼麻煩啦！住高雄還寄錢到宜蘭，太麻煩了。還是就近做善事就好了。他聽了就說：「老師你怎麼跟別人不一樣？我不論到什麼地方，去佛寺也好、去什麼團體也好，一說要做善事，大多數都叫我把錢拿去他們那裡。說拿去那裡才有功德，拿去別的地方沒有功

德。你怎麼說隨便哪裡做都好？」

世人住相，做善事一定要拿到自己的團體，這樣就住相了。做善事不論在什麼地方，在那裡做，都沒關係。所以我從來不鼓勵說：「你拿錢來這裡。」凡夫大多是住相布施、住相看佛。一個人若說：「我會出毫光。」「我會通靈出竅。」「我未卜先知。」你就相信他有特別的能力。有的迦裟穿得很筆挺、派頭裝得很大，你就以為：「他可能是活佛。」若衣服隨便穿，人若隨和一點，世人就說：「那有什麼道，根本就沒有道。」凡夫不知道布施不住相，功德更大。看佛不住相，智慧更深。這道理一般的人不相信，也不能夠理解，所以才說「正信希有」。

《佛學大辭典》

希有，事之甚少者、無相類者。

希有，就是很少，少得沒有類似的叫做希有。

你若跟別人不一樣，人家會說：「世上哪有這樣的？」像我談道不談錢，就有人說：「那個人腦筋有問題，哪有人不要錢的。」我二十多年前就來天元宮講道了，當時王儲回先生很誠心，拿油單要給我當車馬費，我拒絕了。我絕對不會接受金錢供養。但是也有接受供養的時候，比如我今天免費坐梁先生的車來這裡，也是供養；像去南部，人家免費提供禪房給我睡，出去外面吃飯，不讓我出錢，這都是供養。世人對道理了解愈多，就更應如臨深淵，如履薄冰，不敢有絲毫隕越。像那些愚癡迷惘的人，談道又談錢，最後只有自食惡果了。

以前我說的道理沒人要相信，來聽的都是那幾十個。有些師父在講道的時候聽眾多到好幾萬人、好幾千人。有人說：「老師啊！你在講道理，都是這些中下階級的人在聽，沒有什麼大人物。你看人家在聽道理的人，也有博士、政府的大官員、大人物、有錢人、大公司的老闆當他的信徒，

你都沒有，你的聽眾都是普普通通的人。」我說：「有一天你就會知道。」你看現在搞分身被證明是作假的！你們大家都知道呀！那些大官員、官差、報社記者……都跟他串通，在幫他宣傳。所以，一般人若沒利益的事他不會做，我沒有說謊話呀！

如果不是真正要修養的人，不會來聽我的道理啦！爲什麼？沒利益呀！又要自己修。人家頭摸一摸，就開智慧了。還有說錢拿愈多愈快成佛的，如果這樣，佛陀也貪污。說得一點都沒道理，有錢就會成佛。那麼窮苦人就不會成佛嗎？這種事我從來不做。我一輩子都不爭名，也不求利。之前幫我錄影的人很多，都必須跟我訂合約書。我再三強調：「光碟只能送，不能賣。」因爲沒有錢可賺，所以就不來了。只有淡泊名利的人，才肯跟我在一起。也有很多人說：「老師啊！你怎麼不要辦大場面的布道？」我不是不要，是限於經費。我想小場面講一講，真要修行，幾個人就好了。

世人都是被名利所害。去年過年有一個佛教的哲學博士，來聽我的道理，就來拜訪我，邀我說：「李老師你的道理很好，理念跟我合得來，我們去環島繞一圈來布道。」

我說：「好啊！什麼時候？條件沒講好我不要去。」

「要什麼條件？」

在他的心理以爲是說錢的條件，他不知道我說的條件，是指「談道不談錢」。我說：「若要去布道，第一不能設緣金箱讓人投錢。其次不能印募捐的收據向人收錢，絕對不能向人收半毛錢，純然的布道。這些條件如果都沒問題，要講幾場，我都跟你去。」

他回答：「哪有可能？工作人員也要錢，租場所也要錢，每樣都要錢，你說都不能收錢，這怎麼可以？」

我說：「怎麼不可以？費用我的我自己花，你的你自己花，用餐時，就簡約一點。那邊若有禪

房，借用一下，不須什麼費用，爲什麼不可以？若是要大場面的布道場所，你的信徒捐一些，我的信徒捐一些。用這些捐款去租個場所來布道，爲什麼不可以？」

他又回答：「世上沒有人這樣做的啦！」

我說：「我講道四十年，我就這樣子。我就說明一些道理給他聽，他跟我說：「那你走的就跟佛陀的腳步一樣了啊！」」

正好道德會賴榮發先生在一旁，他回答說：「我們老師就是佛祖化身的！」

我嚇了一跳，差點嚇破膽：「拜託你不要這樣說喔！這樣說老師會折壽。老師哪裡比得上佛祖的一根寒毛！」

賴榮發先生又說：「真的啊！您就跟佛祖的作風一樣啊！佛陀連財產都不要，您也一樣啊！」聽了這些話，那位哲學博士滿臉通紅說：「好啦！好啦！改天再來拜訪你。」就走了。從此就不會再來了。

某些講道的人出門穿得很體面、氣派十足，故弄玄虛，讓人莫測高深，世人卻相信這些外相。所以濟公活佛說：凡夫都是住相觀佛，若觀佛不住相，你的智慧就很深。

【月溪法師】何謂正信，大乘最上乘即正信，小乘下乘即非正信。明白大乘與最上乘者，甚爲希有。

什麼叫做正信？大乘、最上乘就是正信，小乘、下乘就不是正信。能夠明白大乘與最上乘的人，可以說是少之又少。

什麼是大乘、最上乘？什麼是小乘？什麼叫下乘？不論什麼事都公開，比如在這裡講道理，無

論什麼人都可以進來聽，不分教別，有教無類，這就是大乘。小乘就是說：「你是我的信徒才可以進來，不是我的信徒不可以。」當今無論什麼會，都沒像我們道德會這樣。一般一個組織或一個會，開會時，就一定配戴出席證才可以進場。道德會在開會，不是會員也可以來，歡迎來跟我們開會。不要說大會，一般的團體開理監事會，即使是會員也不可以進去，只有理監事才可以進去。若道德會開理監事會，你儘管來聽，不是理監事也可以列席，你若有意見也可以發言。

任何人都可以參與，都公開化，這就是大乘。小乘比較有限制。在大乘、小乘又各分下乘、中乘、上乘、最上乘。什麼叫下乘？下乘就是學人道，學人道就是做善事、守規矩，死了以後再來投胎到富有人家、有地位的人家。學人道就叫下乘。中乘就是學道時，人家做不到的，我們盡力去做。對社會效勞、服務，死後當神讓人膜拜。上乘就是學不生不滅、了脫生死的道理。最上乘就是要成佛、當菩薩的。月溪法師說：「大乘、最上乘就是正信，小乘、下乘就不是正信。」

【惠能六祖】見而信之善根深固，故受之「正信希有分」。

若見識了，就生出信心，善根堅固，所以才授以「正信希有分」。

【呂純陽祖師】不於心外取相，深信心即是佛，識取自心，見自本性，如法修行，謂之「正信」。希有謂甚少，凡夫不知觀佛不住相，聞之不信，故云「正信希有」。

不能心外取相，要深深相信我們的心就是佛。你是佛、我是佛，大家都是佛。但是佛是要磨鍊出來的，沒有努力，死後想成佛，這是不可能的。好比說你是一塊金礦，我也是一塊金礦。金礦的礦石，如果只放在那邊看，不提煉它，永遠都只是礦石。我把金礦的礦石拿來鍛煉，就可以煉成真金。真金就是佛，所以你深信我們的心就是佛，看出本來的佛性，依法來修行，叫做正信。希有，

就是很少。凡夫不知道觀佛不能住相，有的聽到佛法也不相信，所以才說：「正信希有」。學道說起來很容易，真正要去實踐，就不是一件簡單的事。

◎須菩提白佛言：「世尊，頗有衆生，得聞如是言說章句，生實信不？」

佛告須菩提：「莫作是說。如來滅後後五百歲，有持戒修福者，於此章句能生信心，以此爲實。當知是人不少於一佛、二佛、三四五佛而種善根，已於無量千萬佛所，種諸善根。聞是章句，乃至一念生淨信者。」

【經文019】

語譯：須菩提對佛陀說：「世尊，有很多的眾生得以聽聞如是的言論章句，能夠生出真實的信心嗎？」

佛陀告訴須菩提：「不要作這種說法。如來涅槃之後，後五百年，有持戒修福的人，對於這些章句能夠生出信心，認爲這些話是真實的。要知道這個人不只在尊佛、二尊佛，乃至三四五尊佛前種下善根，他已經在無量千萬尊佛的所在，種下諸多善根。聽聞到這些章句，乃至在一念之間就生出清淨的信心。」

須菩提問：佛陀講這些深奧修持本性的道理，真的有人聽得懂嗎？真的有人要相信嗎？（這個地方所講的「如是言說章句」，乃是指前分所說的「凡所有相皆是虛妄」……等）

佛陀回答：不要做這種說法，若有善根就會知道，沒善根我怎麼說也聽不懂。但是我說的這些話留著，經過五百年以後，有人看到《金剛經》瞭解我說的話，生出信心，勝過一輩子到處拜佛。所以才說一佛、二佛、三佛、四佛、五佛和無量的千萬佛所。無論拜再多的佛，既不瞭解道理，又

有什麼用？如果能夠種下諸善根，經過五百年後，知道我所說的意思，乃至在一念之間，就能生出清淨的正信。

【惠能六祖】信心者，信般若波羅蜜能除一切煩惱；信般若波羅蜜能成就一切出世注一功德；信般若波羅蜜能出生一切諸佛注一；信自身中佛性本來清淨，無有染污，與諸佛佛性平等無二；信六道眾生本來無相，信一切眾生盡得成佛。是名「清淨信心」也。

注一 《佛學大辭典》超出世間，入於涅槃，謂之「出世」。

超出世間——心完全超脫世俗之纏縛，入在涅槃的境界，叫做「出世」。
出世，就是脫出生死。

【呂純陽祖師】言「信般若波羅蜜，能出生一切諸佛」者，謂信《金剛般若波羅蜜經》之理，則本性中出生一切諸佛之心也。故王鳳儀云：「存佛心、說佛話、行佛事，當體成真，就是佛了。」

惠能六祖說「信般若波羅蜜，能出生一切諸佛」這句話，就是說相信《金剛般若波羅蜜經》的理，你的本性就會出生一切諸佛的心來。所以王鳳儀先生說：「一個人的心跟佛陀一樣，說的話都能符合佛陀說的話，所行一舉一動，都跟佛陀一樣，這樣就是佛了。」

惠能六祖說：信心就是相信《金剛經》能夠除去一切煩惱。你若相信《金剛經》，你就會成就一切出世的功德。若相信《般若波羅蜜經》，你的心中就有佛陀了！你也是佛了！佛性本來就是清淨沒汙染，你跟佛陀的佛性本來就是平等無二。你若能夠存著佛心、說佛話、行佛事，你也是佛。

啊！跟佛陀沒兩樣，這就是平等無二。衆生本具備清淨的佛性，相是心對境所生出來的。若相信一切衆生都能夠成佛，這就是清淨的信心，就是淨信。

【呂純陽祖師】淨信者，清淨之信心也。佛法如大海，惟般若能入。若信般若波羅蜜，自明見理。知自心本性即是佛，離此心外，更無別佛可求。故能如此信解^②，即名「淨信」也。

② 《法華經嘉祥疏》信破邪見，解破無明。

相信般若波羅蜜，就能破解不正當的見解；了悟般若波羅蜜，就能夠破愚癡。明就是智慧，無明就是沒智慧，就是愚癡。

《佛學大辭典》聞佛之說法，初信之後解之，謂之「信解」。又鈍根者信之，利根者解之，謂之「信解」。

聽到佛陀說道理，我們最初是相信他的話，相信以後，接著要瞭解道理的內容，這樣叫做信解。如果是根基淺的人，他只有相信；根基深的人，他會去體會佛的道理，所以才叫做「信解」。

《修真錄》鈍根惟信而不解，故曰「迷信」。利根信而解之，故曰「信解」。

鈍根的人只有相信，但是不知道道理。相信《金剛經》很好，《法華經》很好，佛陀說的話很好。相信但是沒有瞭解，叫做「迷信」。

以前宜蘭萬國道德會有一個老幹部，兩夫妻都是標準的佛教徒。有一回跟我說：「老師啊！有個大法師所說的道理很好哦！」於是就放那大法師說法的錄音帶給我聽。一卷一個小時，聽完後我問他裡頭都在說什麼？他回答說：「不知道啊！」我就請他從頭到尾再聽一遍，然後我再

問他：「說什麼你知道嗎？」他還是不知道。於是我問他：「你說不知道，那怎麼說他講的道理很好？」他說：「我就看很多人在聽呀！裡面也有官員在聽，也有博士級的人在聽，這道理一定很好。」他這樣回答。說道理很好，卻不知道在說什麼。只是很好有什麼用？好就要知道好在那裡？不知道，你只說好這樣就是迷信了。

《修真錄》說，鈍根的人只有相信，而不瞭解經，這就叫做「迷信」。若真正根基深的人，他相信經，又能瞭解經，所以才叫做「信解」。

呂純陽祖師說：淨信，不是普通的迷信，是清淨的信心。佛法好像大海，只有般若妙智慧，才能夠進入佛法的大海，不然會迷航。相信般若波羅蜜，就能生出智慧、看出真理。你知道本性就是佛，離開了心，外面根本就沒有佛好求的。能夠這樣來「信」和「解」，就是叫做淨信。

一個人若沒有信解，就不能夠正信。一般人都迷信，迷得神魂顛倒。今天有一個人打電話給我，說最近第四台有一個大師也在說《金剛經》，但是他說的《金剛經》跟我講的都不一樣。那個大師說他是佛陀的分身下來講的，不是他本人在講。說提婆達多前世是他的師父，提婆達多是背叛佛陀的。那人問我，大師說的經是不是真的？我請他自己去問法師本人，問他解說的那句話出在什麼經。他說問了，大師說出在「大藏經」。「大藏經」一共有一百本，一本之中就有幾十部的經。大藏經裡面的經論，有兩三千卷。要問是第幾冊、第幾頁，這才找得到。只有說出自「大藏經」，要怎麼找？連翻都不能夠翻。若是我說的道理，你隨時問我，我都可以跟你說在哪一部經第幾頁，讓你馬上去查考，沒有根據的話我都不敢講。所以世人迷信的較多，真正會信解的人很少。

「須菩提，如來悉知悉見，是諸衆生，得如是無量福德。何以故？是諸衆生無復我相、人相、衆生相、壽者相，無法相亦無非法相。」

【經文020】

語譯：「須菩提呀，如來完全知曉、完全看見這些眾生得到像這樣無量無邊的福德。爲什麼呢？這些眾生不再執著我相、人相、眾生相、壽者相，不會執著法相，也不會執著非法相。」

佛陀說：須菩提啊！如來完全知道、也看到這些正信的衆生，都能夠得到像十方虛空同樣無法計算的功德。這是什麼緣故？因爲這些正信的衆生，不再執著我相、人相、衆生相、壽者相，也不再執著法相和非法相。

【惠能六祖】若有人於如來滅後，發般若波羅蜜心，行般若波羅蜜行。修習悟解，得佛深意者，諸佛無不知之。若有人聞上乘法，一心受持，即能行般若波羅蜜無相無著之行，了無我人眾生壽者四相……四相既亡，即法眼明澈，不著有無，遠離二邊。自心如來，自悟自覺，永離塵勞妄念，自然得福無邊。「無法相」者，離名注一絕相，不拘文字注一也。「亦無非法相」者，不得言無般若波羅蜜法。若言無般若波羅蜜法，即是謗法也。

注一 《辭海》名，文字也。

注一 《六祖壇經》惠能言簡理當，不由文字。

惠能六祖說話簡明扼要，雖然不按照字面，不過他的道理很適當。

惠能六祖說：若是有人在如來寂滅以後，發般若波羅蜜心，行般若波羅蜜行。進而修習、徹底了解，證得佛心。這種人要成佛不是問題，可以證到。若有人聽到上乘的法，一心受持，能夠行般若波羅蜜無相和無著的行爲。就瞭解了無我相、人相、衆生相、壽者相。「亡」讀成「無」，就是沒有了，四相若是沒有了，就具備徹底看出真理的法眼，就不會被無和有著住。就不會執空和執相，離開了二邊，證到自性佛。自悟自覺永遠離開煩惱妄念，自然得福無量無邊。塵勞，就是煩惱。經文說「無法相」，就是叫你不要被文字著住。一個人被文字著住就糟了。好像《六祖壇經》說：「西方十萬八千里。」你若被十萬八千里著住就糟了。十萬八千里只是一個比喻，就是去十惡八邪。你不要被文字著住。「亦無非法相」這句話，就是說不能認爲沒有般若波羅蜜法。若說沒有般若波羅蜜法，這樣你就誹謗法了。無法相就是脫離了文字，斷絕了有相之法，不會受文字的拘束叫做無法相。無非法相就是不能說「修行不必修般若妙智慧」。假使你說只要唸佛就能夠到西方，不必修般若妙智慧，就是誹謗佛法。

【呂純陽祖師】釋迦又對須菩提言，我悉知悉見一切眾生，若無諸妄念，心常清淨，不著於有，不著於無，淨信般若波羅蜜法，所得殊勝^{注一}功德，不可測量也。故曰「如來悉知悉見，是諸眾生，得如是無量福德」也。釋迦恐弟子不明其意，欲繼解釋之，故曰「何以故？」諸眾生既淨信般若波羅蜜法，則不再心存我相、人相、眾生相、壽者相，而達無法相，亦無非法相。故曰「是諸眾生，無復我相、人相、眾生相、壽者相，無法相亦無非法相」也。言「無法相」者，不著有邊^{注二}也，言「無非法相」者，不著無邊^{注三}也。

^{注一} 《佛學辭典》事之超絕而世所希有者曰「殊勝」。

【注一】《三藏法數》世間一切之事物，必假眾緣之和合而生。和合之力能呈一個之作用，是名「有邊」。

世間一切事物，一定要假借所有的因緣，和合生成的。和合的力量，能夠呈現一個作用，這叫做「有邊」。

比如說要蓋一間房子，這間房子有一個主人，有一些信徒，出錢出力，請師傅來、搬材料來……才能蓋這間房子。這間房子是眾緣和合的，不是一個東西可以組成這間房子。這就叫「有邊」。

【注二】《三藏法數》世間一切之事物，既假眾緣之和合而生，原無自性，既無自性是名「無邊」。

世間一切的事物，既然是借著眾緣和合而生的，就沒有自性。因為這間房子單憑一個人，不能夠完成，要有土地、專業的師傅、足夠的建材才能夠完成。所以沒有自性，這就是叫做「無邊」。

呂純陽祖師說：佛陀又對須菩提說，我完全了解，一切的眾生假使不要有很多的妄念，不要被有著住而執相，也不要被無給著住而執空，能夠淨信般若波羅蜜法——六度，所得到的世間稀有的功德，可以說無法去測量。所以經文說：「如來悉知悉見，是諸眾生，得如是無量福德。」但是佛陀又怕其他的徒弟不瞭解這些意思，所以又說：「何以故？」所有的眾生，若能夠淨信般若波羅蜜法，淨信修六度，才能夠了脫生死，不再心存我相、人相、眾生相、壽者相，而能達到無法相和無法相。不會執相，也不會執空。

若執相就是整天唸經、拜佛，都不修養；若是執空，神也不拜、佛也不拜，都不是中道。所以才說：「是諸衆生，無復我相、人相、衆生相、壽者相，無法相亦無非法相」。說「無法相」，就是不會被有邊著住。有邊就是相。「無非法相」，就是不會被無邊著住。無邊就是空。

「有邊」和「無邊」，就是前面我們所提到惠能六祖說的「二邊」一樣。所以學道要注意，就像《六祖壇經》所說的：「於相離相，於空離空。」一個人雖然學先天，也不能每樣事都不管；一個人要修行，也不能整天只管這些有形有色的，而不修心性。所以我們要走中間這條路，身要做有相的工作，心要行無爲之道。這才是真正的修行。

❁ 「何以故？是諸衆生，若心取相，即爲著我、人、衆生、壽者；若取法相，即著我、人、衆生、壽者。何以故？若取非法相，即著我、人、衆生、壽者。」

【經文021】

語譯：「爲什麼呢？這些眾生假若心中取著於相，就是執著我、人、眾生、壽者相。假若取著法相，就是執著我、人、眾生、壽者相。假若取著非法相，就是執著我、人、眾生、壽者相。」

佛陀繼續說：什麼原因？衆生的心如果執著色相或空相，這樣就被我相、人相、衆生相、壽者相著住。心若取法相，就讓文字把你拘束住了，你就執著我相、人相、衆生相、壽者相。若取非法相，不修般若波羅蜜法，這樣也是執著我相、人相、衆生相、壽者相，這就是著空。

【惠能六祖】取此三相，并著邪見，盡是迷人，不悟經意。故修行人，不得愛著如來三十二相，不得言我解般若波羅蜜法，亦不得言不得般若波羅蜜行，而得成佛。

一個人若被相、法相、非法相，這三相著住，這都是執著於邪見，也都是懵懵懂懂的人，不了解經的意思。所以修行的人，不能被佛陀的外在三十二相所著住。不要把佛陀莊嚴的法相，當成是佛。而且也不能自稱：「我已經了解般若波羅蜜法，我已經見性了！」一個人是否見性，不是用說的，是我們自己心裡知道。而且也不能說：「只要唸佛就好了，不用修般若波羅蜜行，也能成佛！」若這樣說，都是邪見。

【呂純陽祖師】相者，莊嚴佛像等。眾生惟知廣建寺廟為功，盲從^{注一}向外求佛，使佛覓佛^{注二}，終無所得，是著四相。故曰「是諸眾生若心取相，則為著我、人、眾生、壽者」也。言「取法相」者，執著於文字之相也。若執著於文字之相是著四相，故曰「若取法相，即著我、人、眾生、壽者」也。言「取非法相」者，為不必修般若波羅法而得成佛。若如此之想亦著四相。故曰「若取非法相，即著我、人、眾生、壽者」也。

【注一】《辭海》作事無主見，徒附和他人曰「盲從」。言如盲人之不辨方向，隨人以行也。
一個人做事情沒主見，全部聽人家的話跟著人家走，叫做「盲從」。就是好像盲人不知道方向，讓人家牽著走一樣。

【注二】《傳心法要》唯心即是佛。但是眾生著相外求，使佛覓佛終不能得。不知息念忘慮，佛自現前，此心即是佛。

我們的心就是佛，不過眾生都被相著住，向外面要去求佛。變成佛在找佛，最終還是找不

到。因為我們的心就是佛。衆生不知道自己的心就是佛，唯有息念忘慮，生清淨心，佛自然顯現出來。

呂純陽祖師說：相就是莊嚴佛像等。佛像這麼大尊，廟宇這麼大間。衆生以為廟要蓋得大大的，這樣就有功德。盲目跟著人家走，向外面去求佛。變成佛在找佛，永遠都找不到。這就是被四相著住。所以經文才說：「是諸衆生若心取相，則為著我、人、衆生、壽者。」什麼是「取法相」？就是執著文字的相。不知道文字裡面含藏很多的道理，只照那些字來解釋。

簡單舉一個例子，〈普門品〉說：一個人若被火燒，稱誦觀音的聖號，火就熄滅了。若是一直唸觀音，房子失火也不想逃。若這樣，被火燒死就很冤枉了！這就是被文字著住！〈普門品〉所說的火，不是指外面的火，是指我們心中的火。一個人若生氣就是瞋火；若愛人家的東西，就是貪火；若看到一個女孩很漂亮心動，就是慾火。當我們的心火生出來的時候，一心唸觀世音菩薩，這些火就會熄滅。要了解經義，才不會被文字的相給著住。若被文字的相著住，就被四相給著住。所以經文才說：「若取法相，即著我、人、衆生、壽者。」什麼是「取非法相」？就是說：「唸佛就好了，不必修般若波羅蜜法（不必修六度），就能夠成佛。」你若有這樣想法，也是被四相著住。所以經文才說：「若取非法相，即著我、人、衆生、壽者。」

所以學道很重要的一件事，就是要理出一個頭緒。首先心要徹悟：「我就是佛，我決定要走佛這條路。」但是不能離開一切相，要走中道，像惠能六祖說的：「於相離相，於空離空。」比如學先天道的人，到廟宇拜拜，是要來結善緣、結佛緣。而且我來拜神、拜佛，是用尊敬的心來朝拜。不能因為要修行，人家找你去幫忙，你都回絕了。但是也不能整天只有跪拜，不想修養。所以《道

《德經》說：一個人要無爲而無所不爲。無爲，就是心要空，完全沒有慾念；但是無所不爲，就是什麼事情都要做。所以道家和佛家的理念雖然文字不同，意思全都一樣。因此，希望大家要好好研究這部《金剛經》，不要被相著住，也不要執空。

◎「以是義故，如來常說，汝等比丘知我說法，如筏喻者，法尚應捨，何況非法。」

【經文022】

語譯：「爲什麼呢？假若取著非法相，就是執著我、人、眾生、壽者相。所以不應該取著法相，不應該取著非法相。因爲這個道理緣故，如來時常說，你們比丘知道我在說法，就像以船筏作爲比喻。佛法尚且應當捨棄，何況並非佛法。」

◎《佛學辭典》筏喻。佛之教法如筏，渡河既了，則筏當捨，到涅槃之岸，則正法尚當捨。故一切所說之法，名爲筏喻之法，示不可執著於法也。

筏，就是竹筏。筏喻，就是以竹筏來比喻。佛陀在教眾生的法，好比一艘竹筏。乘坐竹筏過河到了另一邊，就要把竹筏捨掉。要回家去，不要站在河邊，一直守著竹筏。所以一個人倘若已經修成正果，達到不生不滅的彼岸，就應當放下正法。正法，就是修心法。我們修心法的人，不能執著法，要把法捨掉。所以一切的道理，都是用竹筏來做比喻。也就是說，一個人學道，不能執著。

佛陀繼續說：無論執著什麼相，總是不會離開我相、人相、眾生相、壽者相。因爲這個緣故，

我們就不應該執著在法，也不應該執著在非法。由於這個原因，如來時常說，你們這些修行人，應該要知道我所說的種種法門，好比渡人的竹筏。還沒過河之前，當然要利用種種的竹筏來渡河。一旦到了對岸以後，竹筏就沒有用了。所以渡衆生出生死苦海之後，竹筏就要捨掉。過河的人如果守著竹筏，就回不了家了。所以修行的人，若執著法門，就不能夠看出自己本性。對正法尚且應該要捨掉，不能有執著，何況不是正法。

【惠能六祖】法者，是般若波羅蜜法；非法者，生天等法。般若波羅蜜法，能令一切眾生，過生死大海。既得過已，尚不應住，何況生天等法而得樂著。

「法」就是般若波羅蜜法，就是要修六度。「非法」就是六道衆生的生天等法。因為天是六道中最高的，然後是人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄，所以說生天等法就是非法。若修般若波羅蜜法，能夠讓一切衆生度過生死大海。渡過生死大海，就是脫出生死，到涅槃的彼岸。既然已經到達彼岸，就不應該還在岸邊守著竹筏。何況是後天六道的生天等法，只想著要去西方阿彌陀佛極樂世界，想要做神讓人朝拜……種種的法，更應該放下。

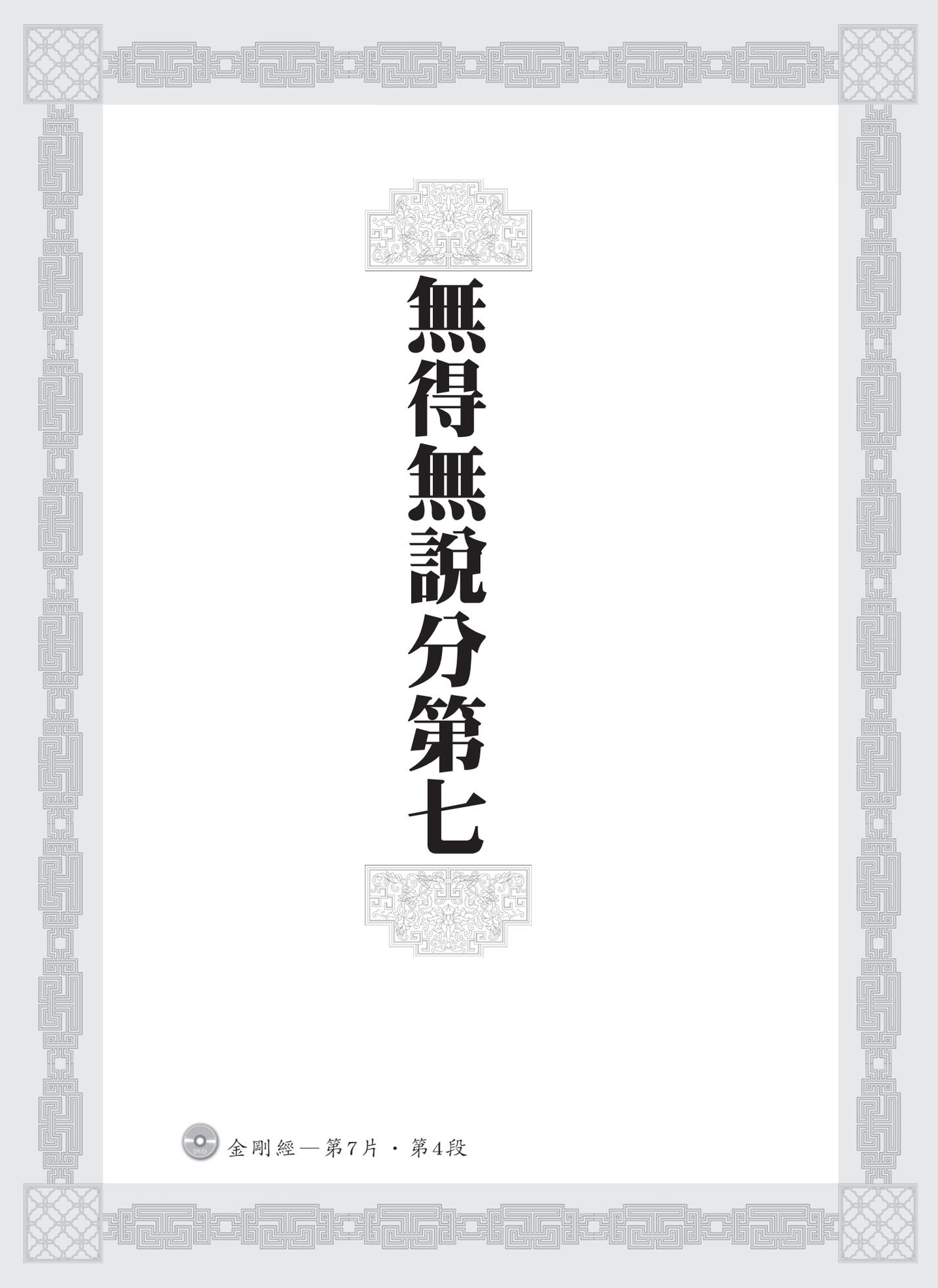
【呂純陽祖師】法者，指正法，則修般若波羅蜜法，而達到彼岸之法也；非法者，指心外覓佛之法，則所謂外道法也。法者自性自度，非法者依他力而度。渡河須假舟筏，舟筏處處有。既到彼岸，當捨其筏，不可執著。人未度生死苦海，須假佛法而度。佛法處處有，既到彼岸，法亦當捨，不執其法。修道者正法尚且捨執，何況非法之外道乎？

法，指正法，就是修般若波羅蜜法，修六度菩薩法，能達到彼岸的法。非法，指心外找佛的

法，也就是所謂的外道法。一個人若要修正法，一定要自己度自己。非法，就是依靠他力，要依靠神佛。一個人要過河一定要搭船或竹筏，船、竹筏到處都有。既然已經渡到彼岸，竹筏就應該捨棄。一個人未出離生死苦海，就是說一個人還沒看出本性之前，有必要借助佛法，因為沒有佛法，你不知道要怎麼見性。佛法處處都有，光是佛教就有十八派門，不要說其他的門派。既然看出本性，就自然捨去所有的法，不再執著於法。

所以你不用問：「某某法師有沒有見性？」你看他說話就可以知道他有沒有見性。《六祖壇經》記載很多六祖的弟子，本來就是一個高僧，但是他不知道自己是否見性了，才去找六祖印證、請他開示。所以一個人有沒有見性？不用爭辯。他如果跟你說：「只要信佛法，任何一個法門都沒有關係。信什麼教、什麼門、什麼派都沒有關係；只要六度修得圓滿，你就會成菩薩道。」這才是見本性的人所說的話。他如果說：「一定要來信我的教門，你信別人的都沒有用。」無論他怎麼修，我都可以證明這個法師還沒看出本性。看出本性以後，就要把法丟掉，不再執著法。所以一個修行的人，對修持了脫生死的正法，尚且不能固執，何況是修外道——依他力修後天的法，你沒捨掉可以嗎？

無得無說分第七

金剛經—第7片·第4段

無得無說分第七

【惠能六祖】無得之得，是名真得；無說之說，是名真說。故受以「無得無說分」。

無得之得，才是真正的得。什麼是無得之得？假使有人問：「某人啊！你今天去歸道了。你有得到嗎？」如果回答：「沒有，我沒有得到。我現在去歸道，是要來修。」這樣你才是真正得到。假使回答：「喔！我得到了。」這樣你就沒有得到。所以才叫做無得之得。說得到，就沒有得到。這就是道內最愛犯的毛病。「無說之說，是名真說。」什麼叫無說之說？人家稱讚你誠心出來說道理，你就回答：「只是大家相互切磋，做個參考，我哪有說什麼道理給人家聽。」這樣才是真正的說道理。如果回答：「是呀！我出來度化衆生。」這樣就錯了，自己都不能度，要怎麼度他人？

以前孔子周遊列國，有一回遇到兩個小孩子來聽道理。一個鄉下人從那裡經過，對孔子說：「老先生啊！只有兩個小孩，你也說得那麼認真。」孔子回答說：「三個！」那人奇怪，明明只看到兩個小孩，怎麼說是三個？孔子才回答：「你算算看！一個、二個、三個！」把自己也算了進去，又問：「你在說給別人聽，你自己也要聽？」自己不聽，怎麼叫別人聽？現在的人會說不會聽。所以我說聖人的「聖」字有內涵。聖人的「聖」字怎麼寫？要一個耳朵、一個嘴巴，所以學道要傾聽。傾聽就是聽自己說的話。說道理是要給自己聽的！不是要說給別人聽。唸經也是一樣，要唸給自己聽，不是要唸給佛祖聽。是佛祖叫你修行，還是你叫佛祖修行？好比母親跟你說：「你要孝順喔！」還是你在你母親面前說：「母親你要孝順喔！」哪有這樣的道理？

講道理，嘴裡講，耳朵要聽，天地人要合一，這樣子叫做聖。天地人不合一，不能夠做聖人，所以《道德經》一句話說：「人法地，地法天，天法道，道法自然。」天地人不合一不可以喔！燒

香爲什麼要燒三支？也是要天地人合一。所以孔子才會回答：「講道理，自己都不聽，則了無意義？」說道理其實是要說給自己聽，要先度自己。如果叫人要修養，脾氣要好；自己卻脾氣不好，自己不聽道理，叫人要布施行善。自己一毛錢都拿不出來，不做模範給別人看，怎麼勸人做善？叫人要守時，開會時都最後到，光說不練有什麼用？所以，嘴巴說，耳朵就要聽，天地人要合一。無說之說才是真正的說，才把這分取爲「無得無說分」。

《涅槃經》無所得者則名爲「慧」，有所得者名爲「無明」，有所得者名「生死輪」，一切凡夫輪迴生死，故有所得。菩薩永斷一切生死，是故菩薩名「無所得」。

無所得就叫「慧」，有所得就是「無明」。若有所得，就是生死輪迴。因爲一個人若有所得，就不能夠脫出生死。一切的凡夫輪迴生死，所以才有所得。菩薩心無所住就永遠斷除生死輪迴，所以菩薩叫做無所得。

【呂純陽祖師】凡夫以有物可得，謂之得。當知有物可得，則生貪瞋痴三毒。三毒能擾亂身心，使生煩惱，名爲事障。又凡夫以有法可以得，謂之得。故從日至夜，亦皈依亦受寶亦受法等等。當知有法可得則生邪見，能障正見，名爲理障。今云「無得」者，雙破事理二障也。凡夫未悟之時，須憑言說文字，諸佛說法，有時說有，有時說無，皆因人說法。如治疾病，因病施藥。若執有無，皆是法執之病，是著文字之相。今言「無說」者，破語言文字之障也。

凡夫認爲有形體的物質可以得，叫做得。有形體的物質可以得，就會生出貪瞋痴三毒。一個人若有這種想法，就會生貪瞋痴三毒。

報紙上曾刊登，有一個人去買一種飲料，飲料公司在舉辦集字贈獎活動，瓶蓋打開裡面就有字，收集四字齊全，就可以換一輛轎車。那個人因為請客買了好幾打，結果收集到四字齊全，就拿去飲料公司要去領轎車。結果，公司比對後，說明除了四字齊全外，最後一個字要有一個綠字和一個紅字，兩字齊全才能來領。那個人心想，四字已經齊了，只欠一個紅字，就又買了好幾百瓶相同的飲料，自己喝不完，就請一些朋友免費喝，只要留瓶蓋。這就是貪呀！結果這個紅字完全沒出現！這個人因為貪，痴痴地買了太多，又因為沒有收集到紅字，就生出瞋來。一氣之下，就去告飲料公司詐欺。調查局去調查時，飲料公司說，「如果把整倉庫的貨全買下來，集不到紅字，再讓你告詐欺。一輛轎車價值上百萬，你才買幾十打，花兩、三萬塊，就要告詐欺？」調查局就接受飲料公司的立場，宣告詐欺不成立。這個人就是因為貪才生出痴，盲目的一直買，買了之後沒中，就惱羞成怒，就變瞋了。

所以，有東西可得，就會生出貪瞋痴三毒。若是生出三毒，就會擾亂我們的身心。像前面提到的那個人，就好像瘋子一樣拚命買，飲料灌得快要拉肚子……三毒一生，心就亂，就會生出煩惱，這就叫事障。又如凡夫說他有法可得，這叫做得。就每日從早到晚皈依啦！受寶啦！受法啦……什麼都做。以為有法可得，就會生邪見，邪見就會障礙正見。現在的宗教都很盲目，所以政府在掃活佛。因為宗教信仰，弄得亂七八糟的！爲了宗教，錢再多也花掉。今天又掃了一個，只要入他的會就要五萬。你若來聽我的道理，都不用花半毛錢，有茶可喝、又有簿子和筆讓你寫。有時來聽道理若聽久了，我也買紀念品送人。要錄影帶，DVD光碟、錄音帶、所有發行品都免費贈送。經文說「無得」，就是要來破事障和理障。凡夫還沒開悟之前，要憑言說文字來聽道理。但是所有見性的傳道者在講道理，有時說有相的道理，有時說無相的空理，這都是因人說法。

說道理是看地方說的，我說道理不會固執，人家若要我講，我就先問對方喜歡聽什麼，我就講什麼。我會因時、因地、因人來調整宣講的主題和內容。好比我們人治病，要對症下藥。

所以一個人學道若執無執有，都是執著，就是法執的毛病。經上說「無說」，就是要破除語言文字的障礙。這一分就是說，一個人絕對不要執著在文字上、不要被道理著住，也不要執著法。

◎ 「須菩提，於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？」

須菩提言：「如我解佛所說義，無有定法，名阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法，如來可說。」

【經文023】

語譯：「須菩提呀，你的意見怎麼樣？如來得到了阿耨多羅三藐三菩提嗎？如來有所說法嗎？」

須菩提說：「就我了解佛陀所說的意義，沒有一個固定的法叫做阿耨多羅三藐三菩提。也沒有一個固定的法，如來可以說的。」

佛陀說：須菩提呀！你認為我已經得到無上正等正覺嗎？你認為我有沒有說一個固定的道理？

須菩提說：依我所了解，師父所說的道理，是要人能自覺，所以沒有一定的法，這叫做阿耨多羅三藐三菩提。要成正覺，也沒有一個固定不變的法，可由佛的口中講出。

【惠能六祖】阿耨多羅非從外得，但心無能所即是也。祇緣對病設藥，隨機宜為說，何有定法

乎？如來說無上正法，心本無得，但為眾生所見不同。如來應彼根種種方便，開誘化導，俾其離諸執著。豈有定法為如來可說也？阿者，心無妄念；耨多羅者，心無驕慢；三者，心常在正定；藐者，心常在正慧；三菩提者，心常空寂。一念凡心頓除，即見佛性也。

阿耨多羅，中國話就是先天大道。先天大道並不是從外面能夠得到的。只要你達到無住的心就是阿耨多羅。無能所，就是無所得的心、無住的心。佛陀觀看眾生的病，對症下藥，因時、因地、因人說法，哪有什麼固定不變的法。所以佛陀講的法，因為各人的性質、心境、環境不一樣，不能夠都說一樣的道理。佛陀說無上的正法，祂的心本來就無所得，但是眾生的境界不一樣，所以佛陀就應了對方的根基，用種種的方便引誘、化導，離開他的執著。經文說「阿」，就是心沒有妄念；「耨多羅」，就是心沒有驕慢；「三」，就是心時常在正定；「藐」，就是心時常有正慧；「三菩提」，就是心時常空寂、不會妄動。一點凡心念頭萌生時，能即時把它除掉，若能這樣你就看出了你的佛性。

【呂純陽祖師】釋迦問須菩提，無上正等正覺，可由外而得耶？可由口而說耶？故曰：「須菩提，於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？」須菩提深知無上正等正覺，乃由心而悟，由心修得^{注一}，非由外而得。又眾生根機^{注二}不同，迷悟懸殊，是故如來隨機^{注三}說法，故無有定法可說。如水隨器成形，入方成方，入圓成圓，豈有定法可說耶？故須菩提言：「如我解佛所說義，無有定法，名阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法，如來可說」也。

^{注一} 《佛學辭典》修得，以修行之功所得，故曰「修得」。

^{注二} 《辭海》根機，佛家語，人之性譬諸木而曰「根」，根之發動處曰「機」。眾生之根基

不同，故佛之施教，亦隨之而異。

根機是什麼？佛家說人的性好比樹的根部，叫做根；根在發動的地方，叫做「機」。眾生的根機不一樣。你看樹有大棵有小棵，有的發育快、有的發育慢。我們人的性，跟樹的根機一樣，有的頭腦反應快，有的比較遲鈍，各人的根機都不同。所以佛要施教，亦隨著人的根機，說不一樣的活。

所以，若有人來問我道理，我都會先探他的話——看他根機有多深？他的思想是什麼？他的背景怎麼樣？講甚麼樣的話，才能夠符合他的心意。但若是在台上講，就很難講。因為台上是照課本說的，但是課本不一定適合每一個人。因為來聽課的人很多：有的有錢人，有的窮苦人；有的人頭腦反應快，有的人頭腦較遲鈍。你不能夠說同樣的道理啊！如果你叫人要多做布施，做善事才會有功德，若遇到窮苦人家怎麼辦？窮苦人家就需要人家救濟囉，怎麼去救濟人？假使你叫人要安貧樂道、要苦修苦行，有錢人家就不適合。因為有錢不會想要苦修苦行，你這樣說他不會認同。所以要隨著人的根機而說法。

我常常交待台下的聽眾，我說的話你不要每一句都採用。若每一句都採用的話，頭腦會混淆。我說這一句話，你聽了覺得這句適合你用，你就拿來用。不適合也不要丟掉，你若還用不到，就放在那個無形的冰箱，把它冰起來，有一天若有需要，就拿出來用。比如我鼓勵你布施，對窮苦人家這句話就不合用。不合用就把它冰在無形的冰箱，等到遇到有錢人，就打開冰箱把這句話拿來送他。

比如我說要安貧樂道，要苦修苦行。對有錢人就不適用，沒關係。等到有一天，遇到一個窮苦人家在那裡哭哭啼啼。你就把冰箱打開，拿出這句話跟他說：「我們沒錢沒關係，沒錢就安貧

樂道、苦修苦行，多做無畏施。去廟裡掃地、擦桌椅、洗碗筷……功德也很大。」這樣就剛好適合他用。

佛陀就是看人的根機在講道理，所以才說道理遍地都是。其實道理是很單純的，只不過各人根機不一樣，有的是順境在修，有的是逆境在修，要順應各人的需求。若是順境的人，就要鼓勵他發大慈悲心，照顧窮人家。若遇到逆境的人，要鼓勵他能夠忍辱，等劫數過去就會順利了。雖然同樣在修，但方法不一樣。這就叫做隨機。我們所說的根機，好像樹的根，根在發動的地方叫做機。眾生的根機不一樣，所以佛陀在講道理，也隨著人的根機而說不一樣的法。

【注三】
《佛學大辭典》隨機，謂佛之設教，一隨眾生之機也。《最勝王經》二曰：「隨機說法利眾生。」

隨機，就是佛陀在講道理，隨著眾生的根機、所處的環境說法。《最勝王經》第二卷說：「隨機說法利益眾生。」

呂純陽祖師說：佛陀問須菩提，無上的正等正覺可以從外面得來嗎？無上正等正覺可否用嘴巴說給人家聽？所以經文說：「須菩提，於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？」須菩提聽到這句話，他深深地了解無上的正等正覺，是從我們的心中去領悟，由我們的心去修來的，根本無法從外面得來的。又因為眾生的根機不一樣，迷跟悟差很多，於是佛陀隨機而說，因時、因地來說法，所以就沒有一定的法可以說。好像水隨著器具，來變化形體。放進四方型的器具，就會變成四方；放在圓型的器具，就變成圓的，哪有什麼定法可說？

《道德經》說：「上善若水。」道理就在這裡。一個人修行就好像水一樣，在什麼地方就變成

什麼形狀，絕對沒有固定的。所以須菩提才說：「如我解佛所說義，無有定法，名阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法，如來可說。」

這段經文是在敘述佛陀問須菩提，先天大道是否可以從外面得來？先天大道用口頭講的是否有用？須菩提了解道理，才回答：法不是從外面得來的，而且法也不是嘴巴講的就是一定的。因為隨機說法，所以佛教徒才會產生分歧，目前佛教在台灣就分成十八宗，每一宗的宗旨都不一樣。卻不知道佛陀是隨機說法，每一個法都是要度你了脫生死，只是因為對象不同，說法不同，難免會起爭論。

❁ 「何以故？如來所說法，皆不可取，不可說，非法非非法。」

【經文024】

語譯：「爲什麼呢？如來所說的法全都不可以執著，不可執著於言語所表達。因爲言語它本身不是佛法實相，也不可執著在空法。」

須菩提繼續說：爲什麼呢？師父今天所講的法，是無上正等正覺的法。可以用心來悟，不可以用色相來取得。法是要以意去領會，不是用嘴巴說的。師父今天所說的，是非法非非法。

因爲無上正等正覺的法，不是用唸經或是種種的法會所得來。如果這樣說，就有人會問：「若這樣唸經、唸佛難道沒有用？」你說唸經好也可以，說唸經不好也可以。要看你所修持的是什麼法才能說。假使要了脫生死，唸經根本就沒有用。

你若想要了脫生死，就要照經說的這條路去實踐。我常常提到，江希張去找王善人的那場對談。王善人說唸誦《金剛經》、註解《金剛經》都沒有用，只有照《金剛經》這條路去實踐，才會成佛。王善人所說的是了脫生死的道理。假使不是想要了脫生死，或是初學的人，你絕對要跟他說唸經有用。這就是佛陀所說的沒有定法。

【惠能六祖】恐人執著如來所說文字章句，不悟無相之理，妄生知解，故言「不可取」。如來為化種種眾生，應機隨量，所有言說，亦何有定乎？學人不解如來深意，但誦如來所說教法，不了本心，終不成佛，故言「不可說」。口誦心不行即「非法」，口誦心行，了無所得，即「非法」。

佛陀是怕人執著他所說的這些話——佛經經文，卻不了解無相的道理，只看那些字自己胡思亂想的解釋，所以才說「不可取」。佛陀用種種的方法來化導眾生，是應了個人的根機和度量，所以祂所說的道理沒有一定的。學道的人，如果不了解佛陀的心意，只有按佛陀所說的經文來誦讀，不了解你的本心，這樣你永遠不會成佛，所以才叫做「不可說」。一個人在誦經，心不照這部經來實踐，這樣就是「非法」。嘴巴在誦經，心照著這樣來做，而且了解無所得的道理，若這樣叫做「非法」。非非法，就是不是非法；不是非法，就是照道理來踐行。

【呂純陽祖師】須菩提言，「無有定法，如來可說」，繼而自問詳答其義，故曰「何以故？」無上菩提乃以心悟，非言語可說。若有可說，皆非實義。然亦假此不可說之法，但以方便，說種種法，教化眾生，令得入佛慧。又恐眾生不悟如來無相之理，故曰：「如來所說法，皆不可取，不

可說」也。以心外求佛，非有真實之法，名曰「非法」。以心內求佛，直指一切眾生本來是佛，名曰「空法」^{〔注一〕}。修空法輕非法，著法^{〔注二〕}修行，名曰「非非法」。無上菩提法，非法非非法。故曰「不可說，非法非非法」也。

^{〔注〕}**《佛學大辭典》**空法，觀我空^{〔註一〕}、法空^{〔註二〕}、有為空^{〔註三〕}、無為空^{〔註四〕}……等空理之法，**《般若經》**說之。**《寶積經》**七十八曰：「欲除如是過，當離諸利養，遠離在空閑，修習於空法。」

^{〔註一〕}**《佛學大辭典》**我空，眾生雖蓋有心身，而是為五蘊之假合者，無常之我體，故謂之我空。

我空，就是眾生雖然有心跟身，但都是五蘊（色受想行識）所假合和的，是沒有永久的我體，所以叫做「我空」。

我們常說「五蘊皆空」，就是這個道理。因為一個人若死了就沒知覺，就是心已經空了；肉體爛掉了，身也就空了。所以我空，就是說我們的身體不能永遠存在。

^{〔註二〕}**《佛學大辭典》**色心^①之諸法為因緣生之俗法，而無實體謂之「法空」。

^①**《佛學大辭典》**色心，有形質礙之法，無知覺之用者，謂之「色」；反之，無形質可見有知覺之用者，謂之「心」。在於諸法，謂之「色心」；在於有情，謂之「心身」。

色心，有形質的法。可以看得到、可以摸得到的東西，但是它沒有知覺，這叫做「色」，就是指身體。我們的身體是沒有知覺的。有人說：「打了會痛！怎麼沒有知覺？」那個痛不是身體在痛！不然，一個死人，把他拖來打，看會不會痛？絕對不會痛。打他，他也不會叫，拿刀子割下去，他也不會叫……。反過來，無形質的（眼睛看不到、摸也摸不

到)但是他有知覺，這就是「心」。打下去會痛，是神識在痛，並不是肉體在痛。所以在諸法，就是叫做色心。在衆生，就叫做心身。

《佛學大辭典》說：色跟心諸法，乃隨因緣所生滅的，本來就沒有實體的，這就叫做「法空」。所以說「五蘊皆空」，就是我空；「四大皆空」，就是法空。

〔註三〕《佛學大辭典》《涅槃經》十六曰：「有爲空者，有爲之法，悉皆是空。」

《涅槃經》第十六卷說：「有爲空，就是有爲的法，全都是空。」

有爲，就是後天所看得到、摸得到的。所以說物有生、住、異、滅。像這桌子、杯子、這間房子……都叫做物。比如桌子，木匠師傅把一張桌子做好，就是「生」；拿來用，就是「住」；用久了開始損壞，漆也掉了、樑頭也掉了，這就是「異」；最後壞了，丟掉就沒有了，這就是「滅」。若是人就有生、老、病、死。小孩呱呱落地來到世上，就是生；人若生，就會老；老，就會病；病，就會死。最後也是空呀！物有生住異滅，人有生老病死，這都是無法避免的。這就是有爲空。

〔註四〕《佛學大辭典》無爲空，言一切無爲法不可得也。

無爲空，就是一切的無爲法，不能存有得的心理。

假使一個人修先天的大道，卻自稱看出本性，這樣就是「無爲法」沒空。若無爲法沒空，根本不能夠見性，也不能成佛。說得道，就沒有得道了。見性也是要空，「無爲空」絕對不能存有得的心理。有得的心一生出來，就不能夠了脫生死。

《金剛經》是一種很奧妙的道理。如果執著於相，整天只是拜呀！跪呀！唸經！唸佛！這就是著相。若是著空的人，他會輕視著相的人。經文才說：「非法非非法。」著相不對，

著空也不對，要走中道。就是《六祖壇經》說的「於相離相，於空離空。」一個人要在相之間離開相，不能被相著住；在空的中間要離空，不能著空。一個人若離相，不會結人緣；著空著相，都不能脫出生死，所以要以相來結人緣，以空來修道。

佛陀先說有相、有為的道理，後來才說無相、無為的《般若經》。徒弟們一時不解才問：「老師一下子說相，一下子說空。到底是相才對？或空才對？」佛陀才又說《般若心經》，頭一句就說：「空即是色，色即是空。空不異色，色不異空。」一個人若著重在色，就變著相；若著重在空，就變著空。如果這樣，道都不會成功。學道就是要兩方面都學，走中道。所以我很怕人家學道學偏了，若有執著，道就不會成功了。

《佛學大辭典》說：空法，就是要悟出我空、法空、有為空、無為空……這些空理的法。這就是《金剛經》裡面說的。《寶積經》七十八卷說：「一個人若想要除掉前面所說的這些過失，一定要離開所有的利養，在空閑的處所，好好修習空法。」

為什麼要離開所有的利養？利，像講道來募錢、做生意，就是利；養，就是供養，講道希望衆生來供養我，這叫做養。要消除過失，就要遠離，在空閑的處所，不可想要讓人供養，不可想要做生意、賺錢來享受，不能這樣！應該要修習空法。空法，是要悟出我空、法空、有為空、無為空。有為是後天，無為是先天；後天要空，先天也要空。

注一
《佛學大辭典》 著法，執著之念及所著之事物，總云「著法」；又執著於法也。

著法就是存有一個心念和執著一些事物，都叫做著法。又一說是執著於法，比如說著相、著空，這都是著法。

呂純陽祖師說：須菩提說：「無有定法，如來可說。」接著自己問自己，再詳細回答。所以才說：「何以故？」先天的大道，是要用心去領悟，不是用嘴巴說的。若能夠用嘴巴說的，這都不是實在的法。所以《道德經》第一句話就說：「道可道，非常道。」道，若可以用嘴巴講的，就不是真正的道。《金剛經》最後一句話：「一合相者不可說。」也是同樣的道理，一合相根本不能夠說。像我現在說這先天法給你聽，這也不是真正的先天法，你所聽的也不是先天法。這裡說的「無上菩提」就是先天大道，先天大道是要用心去悟，不是用嘴巴說的。我說給你聽只是供你參考，你要自己去領悟。所以萬般事物，心若不去領悟，先天道理聽再多，也不會理解，也看不出本性。

有一次，徒弟問祖師說：「師父啊！佛陀在哪裡？」祖師回答說：「乾屎橛就是佛。」屎橛就好像現在用的衛生紙，上完廁所在用的。有的是用竹子——竹青削下來的內層，有的是用油麻骨，大便好了刮屁股用的。祖師說：「佛是乾屎橛！」怎麼那麼髒？那就是針對一個很有潔癖的學生講的。手稍微摸到東西就趕快洗。人家坐過的椅子，也趕快去擦……這樣不得人緣。那祖師看這學生的樣子，心想這樣怎麼有道？道是順其自然，不是外觀乾淨就是道。只要你的心乾淨，外觀不乾淨沒關係。所以才回答：「佛就是乾屎橛！」

《道德經》說：「上善若水，水善利萬物而不爭。」水就是第一善。水把它潑到廁所裡面，它也沒關係。洗再髒的東西，它也沒關係，它不會厭惡。這就是心悟。所以先天大道是用心去悟，不是用嘴巴講的。用嘴巴講，沒做有什麼用？用聽的沒去做，也沒有用。嘴裡叫人要孝順，回到家裡在罵自己的父親，那麼孝是什麼？道理要怎麼做，要用心去領悟！所以菩提是用心悟，不是用言語去講的。用嘴講的不是實在的道理，但是你不這樣眾生不會知道。雖然先天法不是用嘴巴講的，要假借後天有形有相的，來講給你聽，佛陀才會用方便的說法，說了很多的先天道理，來教化眾生，

讓這些衆生能夠進入佛陀的般若智慧。又因為怕衆生不了解佛陀無相的道理，所以才說：「如來所說法，皆不可取，不可說。」

若在心的外面求佛，就不是真正的法，就是叫做「非法」。在座不管男生、女生，你們在聽道理、在修行，你們每個人都是佛。直指一切衆生本來是佛，就是「空法」。修空法而輕視非法，執著於空法修行，叫做著法，也叫做「非非法」。

但是有一點要注意。譬如我是修空法的人，我不要讓人供養，談道不談錢，不會讓一切世俗名利來誘惑……這是好的。不過如果輕視人家沒修空法的人，說人家唸經、拜佛都沒有用。叫人家修心就好，不用拜神，這就是輕視後天的法。這樣也叫做著法，這樣也不行。雖然是修空法，但你對修有相法的人，也要幫他完成，要勉勵他，不能排斥他。

◎「所以者何？一切賢聖，皆以無爲法，而有差別。」

【經文025】

語譯：「爲什麼呢？一切的賢哲、聖人都是因爲對無爲法的契悟不同，而有高下的差別。」

須菩提說：爲什麼呢？一切賢聖都用無爲之法來自修，各人所修的程度不同，所悟就不同，證得的果位也不一樣。

這裡說證得的果位不一樣，就是指四聖果。悟力較深的人，可以成佛，成菩薩。悟力較淺的人，就成就羅漢果。

【惠能六祖】三乘根性，所解不同，見有深淺，故言「差別」。佛說無為法者，即是無住，無住即是無相，無相即無起，無起則無滅。佛即是覺，覺即是觀照，觀照^①即是智慧，智慧即是般若波羅蜜多。

三乘，是指四聖果裡面的三乘。三乘，就是聲聞、菩薩和佛。為何不說緣覺？緣覺也包括在這三乘裡面。緣覺就是沒皈依佛教，自己開悟。緣覺開悟可以皈聲聞果、菩薩果、佛果。所以才分成三個階段。

●《佛學大辭典》觀照，以智慧而照見事理也。

惠能六祖說：三乘根性，所了解的、看法不一樣，因為各人的看法有深有淺，所以須菩提才說「差別」。佛陀在說無為法，就是無住，無住就是無所住的心。一旦無住就不會被相著住了，既不會被相著住，妄念就不生起，無生就無滅。佛就是覺，覺就是觀照，觀照就是智慧，智慧就是般若波羅蜜多。

【呂純陽祖師】根器^②淺者，其悟也遲，故先修而後得，是名「賢」；根器深者，其悟也疾，故先得而後修，是名「聖」。雖皆修無為法，進修有別，其證果亦有所異，此所以謂「差別」也。故曰「一切賢聖，皆以無為法，而有差別」也。

●《辭海》根器，佛家語。按：植物之根能生枝幹花葉；器能容物，然所生所容，有大小多寡之不同。修道者能力有高下亦然，故以「根器」喻之。

根器，是佛家的術語。照理講：植物的根能生幹、生枝、生葉、開花。器物能裝東西，不過能裝的有大、有小、有多、有少。修道的人能力也有高有低，所以才用「根器」來比喻。

呂純陽祖師說：根器淺的人，了悟比較慢，所以先修而後得。修到三千功八百果圓滿，才得到果位，這樣就叫做「賢」。根器較深的人，開悟比較快，所以就先得而後修，先得道之後，再來修功果，這樣就叫做「聖」。雖然一樣都修無為之法，不過進修有差別，證果也不一樣，這就是所謂的「差別」。所以《金剛經》才會說：「一切賢聖，皆以無為法，而有差別。」

當今很多人對於果位不了解。一些佛教的人士說佛就是最高的，若是聖人、仙或真人，都不能夠超生死、不能夠修成正果。這就錯誤了！假使是這樣，《金剛經》怎麼會說：「賢聖皆以無為法，而有差別。」他就說佛菩薩就好了，為什麼要說賢聖？

《涅槃經》以何等故，名佛菩薩為聖人耶？如是等人有聖法故，常觀諸法性空寂故。以是義故，是名「聖人」。

《涅槃經》：什麼原因，把佛菩薩叫做聖人？因為這些人有聖法的關係。這些人觀諸法空寂，本性如如不動的緣故，才叫做「聖人」。

所以佛菩薩，就是聖人。

《佛學辭典》聲聞、緣覺、菩薩、佛皆名「聖」。

聲聞、緣覺、菩薩、佛都可以稱做聖人。

若了脫生死，就可以稱為聖人。

《法華經·方便品》慧日大聖尊，久乃說是法。

智慧開的時候就是慧日，智慧好像太陽。大聖尊，是稱呼佛陀。這裡的「法」，就是指《法華

經》。

《法華經·方便品》說：智慧好像太陽的大聖尊，一直不厭其煩地說《法華經》。

《無量壽經》一切大聖神通已達。

《妙宗鈔》佛是極聖，故稱爲大。

因爲聲聞、緣覺、菩薩、佛，都可以稱爲聖人。但是佛在聲聞、緣覺、菩薩中，是最高的聖人，所以說佛是「極聖」，孔子是「至聖」。至聖、極聖，意思都是一樣，都是最高的，所以才稱爲大。大聖、極聖、至聖，意思都一樣。因此，佛菩薩跟儒家所說的聖人是平等的。道家所稱的仙和佛、聖人都是平等的。仙也是佛，佛也是仙。

《佛學辭典》仙，梵語曰「哩始」，長壽不死之稱。佛爲長壽不死，故亦名「仙」。

仙，梵語叫做「哩始」，就是長壽不死的稱呼。佛陀長壽不死，所以另外一個名字叫做「仙」。

說佛陀長壽不死，不是說肉體，肉體一定會死的。佛陀到七十九歲就入滅了。所說的長壽不死，你看《道德經》就知道。《道德經》說：「死而不亡者壽。」人若死了，都說死亡，死又亡，死了就沒有了，但是修行人死了不會消失。歸神、歸佛、歸仙，名永遠都存在。像佛陀、像孔子，都是二千多年前的人。雖然他們的肉體消失了，但名聲還在，所以才說「死而不亡者壽」。一般人可以記得上面幾代的人？你父親、祖父你記得，可能會祖父你就知道了。有的比較沒記性的，連祖父都不知道了，這就是死又亡了。若是修行人，是死而不亡的，這就叫長壽不死。

《十二禮》

●阿彌陀仙兩足尊。

●《佛學辭典》

《十二禮》，龍樹菩薩讚禮阿彌陀文一卷。此中敘禮拜之偈十二章，謂之

十二禮。

《十二禮》是龍樹菩薩來讚禮阿彌陀佛的文，有一卷。文中要來拜阿彌陀佛的偈語有十二章，才叫做十二禮。

《十二禮》說：阿彌陀仙是福德和智慧兩者都具足的聖尊。阿彌陀佛，也稱為阿彌陀仙。

《涅槃經》

大仙入涅槃，佛日墜於地。

大仙既然入於涅槃，不能再傳道，好像太陽西下，衆生頓失光明。

《般若證論》

聲聞、菩薩等，亦名「仙」。佛於中最尊上，故名「大仙」。

聲聞、菩薩等都叫做「仙」，佛在當中最尊上，所以佛才叫做「大仙」。

聖人、仙跟佛，都一樣，此後不要互相爭論誰的果位比較高，爭那些沒有用。若有人認為佛較大，仙較小；或佛較大，聖人較小。就是一種妄言。道家對有成就者稱呼為「真人」，像呂純陽祖師叫做「純陽真人」，真人也是佛。

《佛學辭典》

真人，總稱阿羅漢，亦稱佛。以為證真理之人故也。

真人，總稱為阿羅漢，有時候也稱真人為佛。因為佛跟阿羅漢，都是已經證真理的人。

《法華文句疏記》

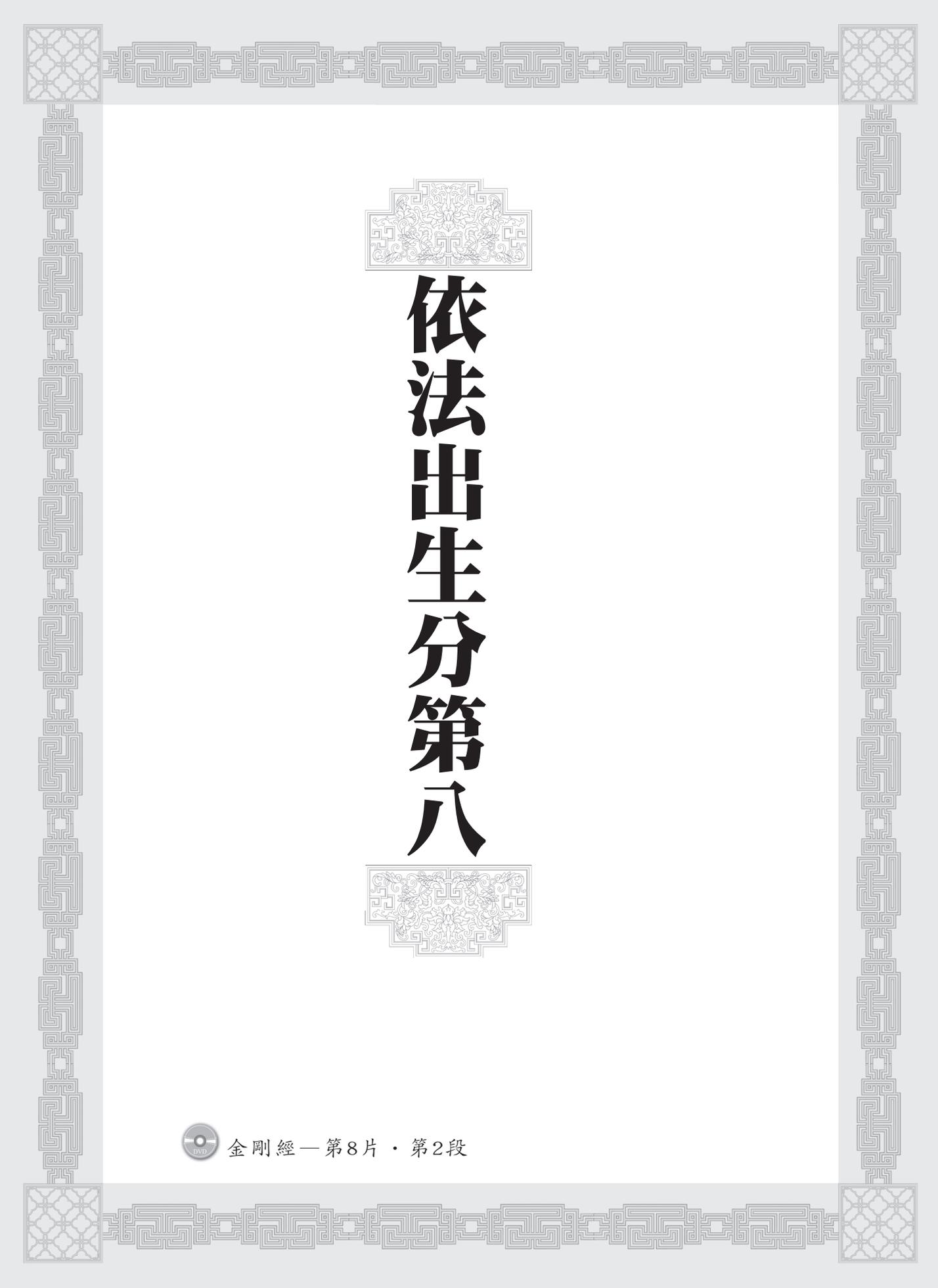
真是所證，證真之人，故曰「真人」。

真，就是所證的真理。證到真理的人，才叫做「真人」。

《佛學常見詞彙》

真人，已證得真理的人，指阿羅漢與佛。

阿羅漢跟佛中間，還有菩薩、緣覺，也都是真人。所以我們知道，一個人若了脫生死，你要稱呼他為聖人、仙、真人、佛、菩薩都可以，這只是稱呼不同的關係。從我引證的書，就知道我說的話都是有根據的，我不會妄言。所以此後，學佛的人，千萬不要說：「佛最大啦！仙沒用啦！聖人沒用啦！」這樣就造口業了。

依法出生分第八

金剛經—第8片·第2段

依法出生分第八

【呂純陽祖師】依法者，依金剛般若波羅蜜法。此法為無上法門，諸佛皆從此法而成正等正覺。未來眾生，能依法修般若波羅蜜行，即亦可成佛。一切諸佛，及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，皆從此經出，故云「依法出生」也。

「依法」就是依靠金剛般若波羅蜜法。金剛般若波羅蜜法就是無上的法門，所有的佛，全部都修金剛般若波羅蜜法而成正等正覺。未來的眾生如果依著般若波羅蜜法來修行，一樣也可以成佛。所以一切諸佛，和諸佛無上的正等正覺法，全部都是從《金剛經》生出來的，所以才說「依法出生」。

❁ 「須菩提，於意云何？若人滿三千大千世界七寶^㉒，以用布施，是人所得福德，寧為多不？」

【經文026】

語譯：「須菩提呀，你的意見怎麼樣？假若有人用著裝滿三千大千世界的七寶來作布施，這個人得到的福德是不是很多呢？」

㉒ 《法華經·受記品》金、銀、琉璃、砗磲、瑪瑙、真珠、玫瑰七寶合成。

《無量壽經》其佛國土自然七寶，金、銀、琉璃、珊瑚、琥珀、砗磲、瑪瑙合成為地。

《阿彌陀經說》上有樓閣，亦以金、銀、琉璃、玻瓈、砗磲、赤珠、瑪瑙而嚴飾之。

《大智度論》有七種寶，金、銀毗、琉璃、頗梨、車渠、瑪瑙、赤真珠。

只有金和銀到處都有，其它的寶物就不一樣。所以《金剛經》裡說的七寶，是代表貴重的東西，不是說七寶絕對是什麼東西。有些人在爭論七寶是什麼，因為不同的經中提到的七寶內容不同，就會互相爭論。因為說法的地方沒有的東西，佛陀就不會講。所以不要去爭論，七寶到底是什麼。若是了脫生死的道理，絕對是統一的；若是後天的東西，在不同的場合說的就會不一樣。

佛陀問：須菩提呀！依你的想法怎麼樣？假使有人用著充滿三千大千世界的七寶來行布施，這樣的人所得的福德，是不是很多呢？

在這段經文中的七寶，是一個比喻，用來表達很貴重的東西。因為佛陀是因地因人說法，所以若在不同場合說法，所在的地點不同，所說的七寶就不一樣了。所以，每一部經中所說的七寶都不同。七寶所包括的內容，是不固定的。

須菩提言：「甚多，世尊。何以故？是福德即非福德性，是故如來說福德多。」

【經文027】

語譯：須菩提說：「很多的，世尊。為什麼呢？這個福德並非就是功德，所以如來說福德很多。」

須菩提回答：這樣的人，所得的福德很多。師父，為什麼我說他的福德很多？因為這是人天的福德，雖然福德很多，並不是修自性所得來的功德。所以師父你才說福德很多。

這裡說的福德，是指人天住相布施的福德，福德性則是功德。所以滿三千大千世界七寶布施可以得到福德，卻沒有功德。

眾生都愛福德，求功德的人很少。大家在拜佛拜神，都說：「望佛祖保佑！望神明保佑！」這就是福德。功德是不爲己求的，功德是不回向的，若回向就沒功德。回向是福德，會得到福報。所以福德不是不好，不過若想要了脫生死，福德就沒用了。因爲沒有功德，就不能夠了脫生死。

【惠能六祖】三千大千世界七寶以用布施，福德雖多，於性上一無利益。依摩訶般若波羅蜜多修行，令自性不墮諸有，是名「福德性」。心有能所^①，即非福德性。能所心滅，是名「福德性」。

●《佛學常見詞彙》自動之法名爲「能」，例如能見、能作等；被動之法名爲「所」，例如所見、所作等，簡稱「能所」。

自動的法叫做能。比如我拜佛祖、跟佛祖效勞，因爲有看到拜佛祖很平安、家裡更加有賺錢，這樣我才去做。被動之法叫做所。比如看到某人去拜佛祖、去佛祖廟效勞，很有賺錢、家裡得到平安。所以，我們也來去做。這兩種法名，簡稱「能所」。

更簡單解釋就是，有求福報的心，有保佑我，我才能做。這樣就是叫做能所。能所就是有回向的意思。

惠能六祖說：把三千大千世界七寶拿來做布施，這樣你的福德很多。下輩子你會做有錢人家、也會當大官。不過對於我們要了脫生死的性上，一點利益也沒有。你若想下輩子要做有錢人家、下

輩子要做大官，把七寶拿來做布施，是不錯啦！但你若想要了脫生死，下輩子不要再出世，這樣一點利益也沒有。你若依靠我們的大智慧，到佛的彼岸。這樣來修行，能夠讓自性佛性，不要墮於有相，這樣就是叫做「福德性」。福德性就是功德，若有回向的心，就不是功德；若把回向的心滅掉，就是功德。

【呂純陽祖師】福德性是名「功德」，亦名「常福德」。是自性上之福德，福德無限，非人天有限之福德也。

《金剛經》說福德性叫做「功德」，也可以說是「永久的福德」。怎麼叫做永久？一個人若了脫生死，就不會再輪迴，就是永久的福德。這就是自性——我們自己的佛性上，所做來的福德。這福德是無限的、享受不完的。好像定期的存款，只領利息就吃不完。若人天有限的福德，任你多有錢、有地位，有一天福報享盡就沒了。

❁ 「若復有人，於此經中，受持乃至四句偈等，爲他人說，其福勝彼。」

【經文028】

語譯：「假若另有一個人，在這部經中信受修持乃至像四句偈這樣的道理，向別人述說，他的福德遠勝過前者。」

佛陀又說：如果有一個人，受持《金剛經》，且能夠將四句偈說給人聽，他的福德比用三千大千世界的七寶來布施的人還要多。

《金剛經》中有兩個四句偈。怎樣叫做四句偈？偈，是佛教的名詞，若中國儒家就說是詩。佛教不說詩，說是偈，偈就是詩。《金剛經》這裡的偈，是五字的詩。因為這兩首偈語都是四句，所以叫做四句偈。

《金剛經·法身非相分》第二十六

若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。

這裡的「邪道」不是指做壞事那個邪。佛教分有為法和無為法，有為法就是後天，無為法就是先天。有為法若說邪道，就是做壞事；無為法說邪道，就是指心外求佛。若向心的裡面去求佛，就叫做正道。經文說「若以色見我」，色不是講女人，這裡的色就是形色。比如說佛寺在打佛七、法會或是熱鬧……就是色。音聲，就比如說唸佛、唸經，就叫音聲。經文說：你若用色來見我，或是用音聲來求我，比如以形形色色——來拜佛、唸經、唸佛來求佛祖。這樣的人心已經跑到外面，沒在裡面就不能夠看出自己的本性如來。如來，就是我們的本性。

《金剛經·應化非真分》第二十一

一切有為法，如夢幻泡影；如露亦如電，應作如是觀。

這是《金剛經》結束的最後一句。一切的有為法，就好像夢、幻、泡、影、露、電，這六種現象都不長久，應當如此看待。

夢，就是做夢。躺在床上不管你多會做夢，睡醒夢就消失了。幻，像現在電視在播放節目，就叫做幻。只有影像沒實體，手不摸到，把電源關掉，螢幕裡的影像就沒了。泡，就是水泡，水泡易生易滅。影，就是物體受到光的照射而產生的影子，光若熄滅，影子就消失了。露，就是早晨葉子上的露水。太陽一出來，露水就乾了。電，是指下西北雨時的閃電，閃電閃一下就沒有了。這些現

象都是不長久的。

一切有爲法（一切後天的道理），就好比在做夢、幻境、水泡、影子、露水及閃電。你把它看成這樣就沒錯了。一切有爲法都是不長久的。有爲法比如我們人的色身，一個人的壽命結束了，色身也就不存在了。但如果成佛，就跟天地一樣長久。像佛陀已經圓寂兩千多年，我們現在也還在膜拜，祂還存在。像天元宮的老祖是開天地就有了，開天地到現在已經七、八萬年了，我們到現在還在朝拜祂，祂也還存在。

學道，就要學了脫生死。了脫生死以後就自在，都不用再來凡間受苦，因爲人間是很苦，人家才說苦海無邊。在座的師兄、師姊連我在內都還有苦，但是我的苦是小苦，沒有大苦，比如某人道理要聽不聽的，我心裡就會有「你應該要努力一點」的心願，這也是苦。若世人多是大苦。怎麼苦？有的人很有錢，卻沒有小孩，求天求地，盼能夠生個小孩。有窮苦人家，生一大堆小孩子，煩惱小孩要註冊、要喝奶……捉襟見肘，無以爲繼，苦哈哈的。

有錢怎麼會苦？比如大企業家，自認爲了造福地方，好心要在某地投資設廠，卻遭地方首長及居民反對，好心沒好報，感到苦不堪言。有錢的人怎麼不快活？因爲他們的鑽石、金子……有價值的東西，隨時擔心會被偷走、被劫走，就算存在銀行保險箱，心裡也忐忑不安，沒有一刻安寧。

世人雖然有錢，還是有各式各樣的煩惱。有的雖然孩子很多，卻整年到頭都在生病，躺在床上。罹患胃癌，看人家開心地吃，自己很想吃卻又不能吃，這樣也苦。有的人小孩一大堆，可是不孝順，做父母親變成石磨仔心（台語：喻夾在兩者之間兩面爲難）。兄弟整天吵架，就像仇人，父母親投訴無門，終日以淚洗面也是苦。所以世人幾乎沒有一個不苦的。有的人娶一個漂亮的太太，卻合不來，夫妻就吵架、分居，爲了爭孩子的監護權，鬧得不可開交。不管你是有錢、沒錢、有小

孩、沒小孩，總都有一些苦楚，所以才說「人生是苦海」。

一個人若學無爲之法，能夠脫出生死，就好像在四季如春的天堂，一年到頭無比清涼。道友們聚在一起，或下一盤棋、或小酌，舒暢無比。若佛家的人，他們不喝酒。大小菩薩在一起談道，或隨心所欲遊山玩水，其樂也融融。

所以還是了脫生死最好。基督教說是永生，永生就是永遠生存；佛教就說是不生不滅；道家說是超生了死，了死不會再死了。所以你想，是福德好或是功德好？真正要求功德的人，若有錢的人做善事，不要想自己布施很神氣。佛陀說：「天下父母皆我父母，天下子女皆我子女。」你若看到一個老人家要幫忙他，就把他當成自己的父母親，應當要供養他。若看到一個孤兒很命苦，我們幫助他，要把他當成是自己的小孩。不是有錢才能做功德。你若行無相的布施，才會了脫生死。經文再下去，就是要講功德跟福德。你若造功德，就可以說「福德性」，就是常福德。

【惠能六祖】十二部教，大意盡在四句中，四句偈即是「摩訶般若波羅蜜多」。三世諸佛皆依此經修行，方得成佛。《般若心經》云：「三世諸佛，依般若波羅蜜多，故得阿耨多羅三藐三菩提。」從師所學曰「受」，解義修行曰「持」。自解自行是自利，爲人演說是利他，功德之大無有邊際。

爲什麼說「十二部教」？因爲佛教的經分成十二個部門。說十二部教，就是代表所有的藏經中的一切的經，都包含在十二部教。

惠能六祖說：十二部教的大意，盡在四句偈裡面。因爲四句偈已經包括《金剛經》的全部精華。摩訶般若波羅蜜多，就是《金剛經》。三世諸佛全都依這部經來修行，才能夠成佛。三世就是

過去世、現在世、未來世。所以《般若心經》說：「三世諸佛依般若波羅蜜多，故得阿耨多羅三藐三菩提。」阿耨多羅三藐三菩提，就是無上的正等正覺。我們跟老師學法叫做受，瞭解道理來修行叫做持。所以受持四句偈，不是叫你只有唸四句偈，聽四句偈的道理照道理去行，才可以說是受持。自己修、自己解、自己行，叫做自利。知道了以後，再說給別人聽，叫做利他，這種功德是沒有邊際的，不可言喻的。

【呂純陽祖師】滿三千大千世界七寶，以用布施，心有能所乃住相布施。縱有多福，福盡墮落。四句偈文雖少，若能受持直至無上菩提，故其福勝彼。四句偈者《金剛經》之骨髓，不明四句偈，豈能超凡入聖而成佛。

滿三千大千世界的七寶，拿來做布施。因為心有能所，這叫做住相的布施。雖然福很多，不過福若享盡了，就要再墮落了。《金剛經》四句偈文字雖然很少，若能夠接受，照著來做就能直至無上菩提。無上菩提，就是阿耨多羅三藐三菩提。所以受持四句偈的福，勝過布施三千大千世界七寶。四句偈就是《金剛經》的精髓，若不明白四句偈，怎麼能夠超凡入聖而成佛。

❁ 「何以故？須菩提，一切諸佛，及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，皆從此經出。須菩提，所謂佛法者即非佛法。」

【經文029】

語譯：「爲什麼呢？須菩提，一切諸佛以及諸佛所徹悟的阿耨多羅三藐三菩提法，都是修持《金剛經》之法而成。須菩提，但是

語言文字所描述的佛法，不是真實究竟的佛法。」

佛陀說：爲什麼？須菩提，一切諸佛，和諸佛所徹悟的無上正等正覺法，都是從《金剛經》裡面出來的。須菩提，一切能夠用言語述說的法，就不是佛法。

「所謂佛法者即非佛法」，佛陀所說的佛法，並不是佛法。既然不是佛法爲什麼要學？現在你要瞭解這句話，來看惠能六祖的解釋。

【惠能六祖】依經文取法，經不是法。經文即肉眼可見，法則慧眼能見。若無慧眼者，但見其文不見其法。若不見法即不解佛意，不解佛意則誦經不成道。

照經的文要來取佛法，但是你要知道，經文根本不是佛法。因爲「經文即肉眼可見」，「法則慧眼能見」，法就是佛法，佛法是我們的慧眼才能看見。若沒慧眼的人，只有看到經，沒有看到經的佛法。假使你沒看到佛法，你就不瞭解佛的意思。若不瞭解佛的意思，誦經不會成道。

這句話是很奧妙的道理。我們在座就有一位師姊，以前在某一間堂專門在誦經，她把《金剛經》背得很熟。她問教經的師父：「師父啊！我們一直唸『阿耨多羅三藐三菩提』，這是什麼意思？你可以解釋給我聽嗎？」那師父回答：「你照著唸就好，不用解釋！這樣唸就能成佛，你不用怕啦！」後來聽我解釋，才領悟經文的道理，而感慨地說：「我一輩子不知唸了幾百遍，唸一唸也不知道意思，現在才真的知道經文的奧妙！」真的！很多人唸經都不知道意思的。經文在說什麼都不知道，但經文背得滾瓜爛熟，不用看經書都能夠唸。既不知道意思，就不知道佛法。

所以惠能六祖就跟你說，按經文要來取佛法。經文不是佛法啊！經文是肉眼就能看見的，佛法

是要慧眼才能看見。沒有慧眼的人，就只看到經的文，沒有看到經的佛法。你若沒有看到佛法，你不瞭解佛祖的意思，不瞭解佛祖的意思，誦經就不能成道。

【呂純陽祖師】佛所說法者，唯假此佛法，以使人覺、使人悟。但念經文，不覺不悟，不依法修行，佛法何在？增加邪念而已。《壇經》云：「無念，念即正；有念，念成邪。」故《金剛經》云「所謂佛法者即非佛法」一語。

●【呂純陽祖師】上字念，常思之念；下字念，念誦之念。無私利之念而誦念，則名「正念」。故曰「無念，念則正」也。有私利之念而誦念，則名「邪念」。故曰「有念，念成邪」也。

《六祖壇經》說：「無念，念即正；有念，念成邪。」上一個念字，是我們心裡在想的念；下一個念字，就是在念誦、念經的念。一個人若沒有私心的、利益的念誦，這樣的念誦就是正念。所以才說「無念，念則正。」若有私心的、利益的誦念，這樣就叫做邪念。所以才說「有念，念成邪。」

呂純陽祖師說：佛陀所說的佛法，是要假借佛法來讓人覺悟。只有唸經的文，你不覺悟，不照法修行，這樣佛法在那裡？只是增加你的邪念而已！所以《六祖壇經》才說：「無念，念則正；有念，念成邪。」《金剛經》才說：「所謂佛法者即非佛法。」

佛陀所說的佛法，是要去悟。若沒悟出來，只有唸誦不悟，這就不是佛法。要去悟、要去實踐才是佛法。

這回達賴喇嘛來台，你們有注意他在弘法嗎？達賴喇嘛是一個很偉大的人，我很欽佩他。達賴喇嘛很隨和又很平等。一般的大法師，都裝一付派頭，穿著華麗的袈裟，好像佛祖一樣。達賴喇嘛只穿粗布衫而已，肩膀看得清清楚楚。他若在弘法，一下摸頭、一下抓下巴……也許你看了會說：「怎麼那麼沒莊嚴。」其實這樣才自然。頭癢、下巴癢本來就要抓，硬裝的就不自然。

以前濟公活佛瘋瘋癲癲的，誰知道他是活佛？自然自在嘛！他不裝模作樣嘛！以前有人問我說：「老師你都没莊嚴！」我問原因，他說：「你應該坐個大椅子！來就讓人拜一下！你都隨隨便便，說大家都是師兄弟！」我看到達賴喇嘛這樣子，就跟一些認識的師兄、師姊說：「說我沒莊嚴，你看達賴喇嘛比我更沒莊嚴。」《道德經》說：「人法地，地法天，天法道，道法自然。」自然就是道啊！道不是用裝的！不是裝派頭的。而且人家一般都稱呼活佛，達賴喇嘛他不敢講。記者問他說：「人家說你是活佛！」他說：「啊！不要這樣說，我是很平凡的人，我跟你們一樣，沒有修行也沒有用。」

大家要給達賴喇嘛灌頂，問他說：「灌頂能否開智慧？」達賴喇嘛笑呵呵地說：「灌頂是一個儀式而已。」就好像佛教的皈依、基督教的洗禮、一貫道的一指。他說：「這是一種儀式而已，你若沒修都沒用的。」人家又問：「喇嘛！你們密宗常常要唸咒語，請問唸咒語能消災解禍嗎？」「咒語不稀奇。」為什麼不稀奇？「若翻譯了以後就沒人要唸。」為什麼咒語若翻譯了，你就不唸？達賴說：「在《心經》唸『揭諦揭諦波羅揭諦波羅揭諦菩提薩婆訶』，若翻譯成中國話，就是『去啊！去啊！趕快去佛祖的彼岸。』這樣子而已。」這樣哪需要唸？道理要透徹，道理若不了徹，只有唸有什麼用？有人又問達賴：「你們密宗唸『唵嘛呢叭咪吽』，說能消災解禍，真的嗎？」達賴回答：「沒有啦。」唵就是「南無」（皈依）；叭咪吽——若依照淨土宗說是「阿彌陀

佛」，「唵嘛呢叭咪吽」是藏語，若翻成中國話就是「南無阿彌陀佛」。這樣很簡單，這不是我說的，這是喇嘛說的。

我說達賴爲什麼很偉大呢？一般的高僧，你要靠近他身旁很難哦！見到他就要五體投地哦！達賴喇嘛不是。不管你是做官或是普通人，笑謎謎跟你握手。小孩子接近他，他也抱一抱，跟普通人一樣。修行就是這樣，不裝模作樣，若裝模作樣就沒道了。

一般人常常有一個錯誤的觀念，就是用唸經來超生了死。絕對不可能的，若唸經能了脫生死，佛陀的兒子哪要下地獄。曾經有人認爲我是胡亂說的，《達摩血脈論》就有如下的記載：

《達摩血脈論》昔有善星^①比丘，誦得十二部經，猶自不免輪迴，緣不見性。善星即如此，今時人誦得三五本經，論以爲佛法者，愚人也。若不識得自心，誦得閑文書，都無用處。若要覓佛直須見性，性即是佛。若不見性，終日茫茫。向外馳求覓佛，元來不得。

●《佛學大辭典》善星是佛爲太子時之子，出家讀誦十二部經……然彼近惡友，退失所得之解脫……且向佛起惡心，墮無間地獄。

善星是佛陀太子時期，還沒出家前生的兒子。佛陀是印度的王子，出家開悟後，善星也跟著他的父親出家。善星出家以後，能夠讀誦十二部的經。但是他因爲接近一些壞朋友，說：「哪需要修什麼行？唸經就能做佛了啊！」就這樣，退失了他所得的解脫。善星若好好地跟他父親學道，可能他也會成佛，但是他交了一些壞朋友，所以退失了原本證得的解脫境界。

所以你們要注意呢！若有人跟你說：「唸經就能成佛啦！」那都是壞朋友啦！若說：「唸經不錯！」那就沒關係。唸經真的不錯啊！唸經起碼你不會去造惡業啊！不過你若說唸經才會成佛，

這樣就變成誹謗正法了呀！

《佛學大辭典》說：而且善星對他的父親——佛——起惡心。他父親若教導他，他就跟父親大吼大叫：「你都這樣拘束我，唸經就能成佛了，哪需修什麼？」善星因為對佛起惡心，後來墮入無間地獄。

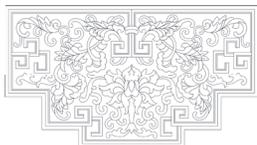
無間地獄就是阿鼻地獄。你看佛陀連自己的兒子都不能夠救了，自己不修要怎麼救？好像你們大家來學道，如果不修，佛祖能夠救你嗎？不能夠啊！各人要修，各人修各人得。善星雖然是佛陀的兒子，佛陀也不會私心，不會因為是自己的兒子就從地獄把他拉起來。

《達摩血脈論》說：像善星比丘，能夠誦十二部經，還不能夠避免輪迴（輪迴就是六道輪迴，地獄也是六道之一）。是因為還沒看出他的佛性。你想佛陀的兒子就這樣了，現在的人唸些《觀音普門品》、《金剛經》、《母經》……唸個三五本經，就說這樣就是佛法。這是很傻的愚人。你若不知道自己的佛心，你再怎麼唸都沒有用，都不能夠了脫生死。假使你要見佛，一定要看出你的佛性。你若沒看出你的佛性，從早到晚茫然無知，只有唸經，向外面找佛，根本就找不到。

對於善星的事，若要詳細了解，可看《涅槃經》第八卷。裡頭就有說佛陀的兒子，只有唸經而不修行，結果他父親告訴他，反而跟他父親吵架，後來就墮入地獄。你想連佛陀的兒子不修行，都被墮地獄了，你若不修，佛自然就來度你。你不修，祂不會度你。好像船在岸邊，跟你招手：「快來坐船，快來坐船，要去彼岸！」好比《心經》說：「揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶。」快去啦！快去啦！快去彼岸，一直叫你，你不上船，怎麼去彼岸？

一 相無相分第九

金剛經—第8片·第9段

一相無相分第九

【月溪法師】一相即指金剛般若之佛性，無相是指四果，四果皆屬假名。

一相就是指金剛般若的佛性，也就是我們的本性。無相是指四果，四果全部都是借來的名。

【惠能六祖】果雖有四^⑤，相本無二，故受以「一相無相分」。

⑤《佛學辭典》聲聞乘分四果：謂為須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。

聲聞乘就是聲聞果，在聲聞果又分成四個果位。包括：須陀洹果、斯陀含果、阿那含果和阿羅漢果。這四果一般都說羅漢果。

惠能六祖說：果雖然有分四種，不過相是不分二種，所以這分才受以「一相無相分」。

【呂純陽祖師】名四果者有二：一佛陀、菩薩、緣覺、聲聞等四聖果位者；二聲聞亦有分四果之位，曰「須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢」等。本章言四果，乃指聲聞四果。聲聞雖分四果，實同一果，故言一相無相矣。前言修行者，對一切佛法不可著相，必依無為法而修。今言成果亦不可著相。佛惟恐眾生，對於成果有所著住，故以聲聞四果引之，特此以破成果之著相也。

佛教說四果，是有兩種。第一就是佛陀、菩薩、緣覺、聲聞，這四項叫做四聖果的果位。第二聲聞同樣也有分成四個果位：就是須陀洹、斯陀含、阿那含及阿羅漢。本章所說的四果，就是指聲聞的四果。聲聞雖然分成四個果，其實是一果，就是聲聞果，只是再把聲聞細分而已。這四項的果位，都是聲聞果，所以才說一相無相。《金剛經》前面說修行的人，對於一切的佛法不能執相，一

定要依靠無爲之法來修。現在這分說，成果同樣也不能執相。佛陀因爲怕衆生對成果有所執——「我得到什麼果」。所以現在用聲聞的四果，引導你，特別要來破這成果的執相。

◎ 「須菩提，於意云何？須陀洹能作是念：『我得須陀洹果』不？」

須菩提言：「不也，世尊。何以故？須陀洹名爲入流，而無所入。不入色聲香味觸法，是名須陀洹。」

【經文030】

語譯：「須菩提呀，你的意見怎麼樣？修證須陀洹果的人，能起這個念頭：『我得須陀洹果』嗎？」

須菩提回答：「不可以的，世尊。爲什麼呢？須陀洹名義上叫做入流，實際上卻沒什麼可以入的。不入於色聲香味觸法等六塵的染著，這個名字叫做須陀洹。」

佛陀問：須菩提，你的想法怎麼樣？假使一個人證到須陀洹果的時候，心裡是不是可以想說：「我已經得到須陀洹的果」？

須菩提回答說：證到須陀洹果的人，不能起「我得到果」的念頭。師父，這是什麼緣故啊？因爲須陀洹果已經入到四聖果的初步，名字叫做「入流」。雖然稱呼爲入流，但卻沒有入的念頭。不入色聲香味觸法，就叫須陀洹。

什麼是「不入色聲香味觸法」？第一不能入在色，不能有得果的態度。第二不能入聲，不能自稱自己得到果位。第三不能入香，香就是「香名」，不要因爲名聞四海，而自覺了不起。第四不能

入於味，不能隨便讓人供養。第五不能入觸，就是不能隨意說：「我現在已得到果位了，趕快來收一些徒弟！」第六不能入在法，不能因為入果，而不再精進。應該要精進求菩薩道，不要以為了脫生死就好，不想再精進。所以，不入色聲香味觸法，就叫做須陀洹。

《大乘義章》

須陀洹是外國語，翻名為「逆流」。逆生死流，三途生生死死，永不受故。

須陀洹是外國話，翻譯成中國話叫做「逆流」。因為要逆六道輪迴生死之流，永遠都不會再承受畜生、餓鬼、地獄三惡道或加上人、阿修羅、神這生生死死的六道輪迴，所以逆流。就是要逆生死的輪轉，永遠不會再受六道輪迴，才叫做「逆流」。

《金剛經》說「入流」，《大乘義章》說「逆流」。入流跟逆流是相反，為什麼兩部經的解說不一樣？我們再看《佛學辭典》的說明。

《佛學辭典》

須陀洹譯曰「入流」、「逆流」等。入流者初入聖道之義，逆流者違背於生死之流也。斷三界之見惑即得此果。

須陀洹翻譯成中國話，叫做「入流」或是「逆流」。入流就是初入聖道。因為佛、菩薩、緣覺、聲聞，這叫做四聖果也可以說是四聖道。入流就是說剛進入四聖道，逆流是要違背生死輪迴的流轉，要來斷三界。

這裡的三界是指六道的三界。神跟阿修羅是在天界；人和畜生是在人界；餓鬼和地獄是在地界。這是天、地、人三界。所以我們常說要脫出三界外，就是要斬斷這三界的見惑，才能夠證到果位。

【惠能六祖】須陀洹者，梵語，唐言「逆流」。逆生死流，不染六塵。一向修無漏業，得麤重煩惱不生。決定不受地獄、畜生、修羅異類之身，名「須陀洹果」。若了無相法即無得果之心，微有得果之心，即不名須陀洹，故言「不也」。流者，聖流也。離麤重煩惱故得入聖流，而無所入，無得果之心也。須陀洹者，乃修行之初果也。

●《佛學辭典》漏者，煩惱之異名。貪瞋痴等之煩惱，日夜由六根門漏流不止，謂之漏。離煩惱之法云「無漏」。

漏，就是煩惱的另一個名稱。因為我們有貪瞋痴煩惱，從早到晚從我們的六根（眼睛、耳朵、鼻孔、嘴巴、身體和我們的念頭）一直流出去，所以才叫做漏。離開煩惱的方法，叫做無漏。

惠能六祖說：須陀洹是梵語，翻譯成中國話是「逆流」，就是要逆生死流。不要讓心隨波逐流，不要沾染到色聲香味觸法六塵。讓眼睛等六根，不要被色等六塵染住。麤就是粗的古字。修無漏業得到麤重的煩惱不生，但是細的煩惱還有。要成佛才不會有煩惱，修到菩薩還有煩惱。《瑤池金母經》裡就說瑤池金母從雲端看下去，說：「這些傻孩子還不回來！」這就是煩惱。只是粗的煩惱和細的煩惱不同。粗的煩惱是煩惱自己，細的煩惱是煩惱別人。修行人爲了自己的名、利……種種計較，就是粗的煩惱。得不到就起煩惱心。若達到入流以後，粗的煩惱就沒有了。所煩惱的就是衆生：「爲什麼你不修？要用什麼辦法來度你？」這就是細的煩惱。如果不生粗的煩惱，就不會墮入地獄、畜生、阿修羅異類。六道雖然只說三項，也包括神、人、餓鬼三道。所以粗重煩惱不生，就不會受到六道異類之身，這叫做「須陀洹果」。

若了解無相法，就沒有絲毫得果的心。若有一點點得果的心，就不能叫做須陀洹，所以才說

「不也」。修行人最要緊就這一項而已，不能有一點點得果的心。一個人若說：「啊！我得到了。」這樣就不能了脫生死了。《金剛經》後面就會說到「無得之得」。《六祖壇經·機緣品》也有一段話很有趣。有一個和尚來問六祖：「黃梅（五祖）意旨什麼人得？」六祖回答：「了悟佛法的人得到。」他不說：「我得到啦！」他若說「我得到」就沒資格行菩薩道啊！所以他說了悟佛法的人得到。來問道的和尚心想：「奇怪！明明你得到了，你怎麼說『了悟佛法的人得到』？」所以又再問：「師父！你有得到嗎？」六祖說：「我不了悟佛法。」不了悟佛法要怎麼成祖師？不了悟佛法要怎麼傳道？可是六祖就這樣回答。所以，就是不能說「我得到」就對了！一說得到就沒資格了。

《論語》有人對孔子說：「夫子啊！你是聖人。」孔子回答：「你若說我是聖人我不敢當，若說我在學聖人的言行，我勉強接受。」你看古聖賢絕對不敢說他得到了。《金剛經》再下去就會提到。佛陀對他的徒弟說：「我在燃燈佛所，於法無所得。」他應該說然燈佛跟他授記時就得到了，但他卻說：「我在燃燈佛的地方，並沒得到。」

六祖惠能說，若了解這無相法，就沒有得果的心，若有一點點得果的心，就沒資格說須陀洹。連初果都沒資格了，你要怎麼了脫生死？須陀洹是聲聞果的最初果而已。所以《金剛經》經文才說「不也」。經文說的「流」就是聖流，不是凡流，凡流是水往下流，聖流是往上的。離開了嚴重的煩惱所以可以入聖流，而無所入、沒有得果的心。

【呂純陽祖師】言入流者有二義：一者，如明鏡之顯像為之入，其像不留鏡中為之流。則菩薩無住之心境，似明鏡之不留一切像，故曰「入流」也。二者，悟真理謂之「入」，得果位謂之

「流」。本章所言者，謂悟真理而得果位也。釋迦恐眾生，不知以無念為宗，無得之得為果，妄生得果之念。故問須菩提曰：「於意云何？須陀洹能作是念：『我得須陀洹果』不？」須菩提深知無得之得，故答之曰：「不入色聲香味觸法，是名須陀洹也。」須陀洹者，梵語，譯曰「入流」也。此入流者，修行之初果也。「不入色聲香味觸法」，不入者，不著之義。

佛教說「入流」有兩個意義。第一：就好像一面很清澈的鏡子，顯現人像叫做入，像不會留在鏡中叫做流。說清楚一點，比如這裡有一面鏡子，我們站到鏡子前面，鏡子裡面就會現出人像，但是人走之後，鏡子裡面的人像就沒了。進入以後馬上就流掉，所以才叫做入流。入流就是菩薩的無住心。再舉一個例子說：你罵我的話，會映在我的心鏡。罵過了以後，這句話馬上從我的心鏡上消失，這樣就叫做入流。

第二：悟真理叫做入，入在真理，得到果位叫做流。本章所說的入流，就是說悟真理而得果位。佛陀是怕眾生不知道以無念來做宗旨，以無得之得來證果位，心裡妄生得果之念。為了提醒眾人，才故意問須菩提：「須菩提，你的心意怎樣？你可以起一個心念：『我得到須陀洹的果』嗎？」須菩提深深瞭解無得之得，知道一個人若說得，就沒得到。所以才回答佛陀：「不入色聲香味觸法，這樣才名叫須陀洹。」須陀洹是印度語，翻譯成中國話叫做「入流」。入流，就是修行的初果。一個人了脫生死，最初果就是須陀洹。經文說「不入色聲香味觸法」，不入，就是不會被著住。

《修真錄》 不入色者，不著得果之態度。不入聲者，不自言得果之語病。不入香者，不自稱活佛無上師等。不入味者，不任意受人供養。不入觸者，不貪求多數弟子。不入法者，不著得果之心

也。

不入色就是不會執著得果的態度。不入聲，不會自己說自己得到果位。不入香，就是不會自稱「我是活佛」、「我是無上師」。真正的修行人，絕對不能有入香的態度，這樣就沒資格了脫生死。不入味，就是不能任意讓人供養。即使是施主自動供養，照理來說也不可以，一個修行人，絕對不能隨便讓人供養。不入觸，就是不會貪求很多的徒弟，不盲目收徒弟。照佛的戒律，一個師父一年才能收一個徒弟，假使成爲師父五十年，才有資格收五十個徒弟，一年若收兩個徒弟以上，就犯了戒律。不入法，就是不會執著得果的心。雖然口頭沒說，不過心裡卻想說「我得到」，這樣也不行。

入流，就是了脫生死證聲聞果。聲聞果有四個果位，入流是證聲聞果其中的初果。

❁ 「須菩提，於意云何？斯陀含能作是念：『我得斯陀含果』不？」

須菩提言：「不也，世尊。何以故？斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含。」

【經文031】

語譯：「須菩提呀，你的意見怎麼樣？修證斯陀含果的人能起這個念頭：『我得到斯陀含果』嗎？」

須菩提回答：「不可以的，世尊。爲什麼呢？斯陀含名義上叫做一往來，實際上卻沒有往來，這個名字叫做斯陀含。」

佛陀說：須菩提啊！你的想法怎樣？一個人證到斯陀含果的時候，心裡是不是可以這樣想：

「我已經得到斯陀含的果。」

須菩提回答說：證到斯陀含果的人，心裡不能起這樣的念頭。世尊。這是什麼原因？因為斯陀含名稱雖然叫做一往來，但是他的心沒有往來的念頭。雖然是一往來的果，但是心不能有一往來的想法。這才是斯陀含果。

【僧肇法師】一往來者，一生天上，亦生人中，使得涅槃，故名「一往來」。而實無往來者，證無為果時，不見往來相也。

一往來就是功果已經滿了，脫出生死了，但是他的業還沒消。爲了消業，可以在天上做一任的神，或是投胎爲人，就能夠修成正果，進入菩薩道。像佛陀就是這樣，雖然他功果滿了，但是過去的業還沒消，所以他就不再投胎人間消業。雖然名叫做「一往來」，但是實在沒有往來這種想法。因爲一個人證得無爲果的時候，心不會生出往來的相。

常常有人會問：「你在修行，怎麼還這樣不順利！」「你在修行，怎麼還生病成這樣？」如果真是一來果來的，若回答說：「我是一來果來的！要來消業的啦！」這樣就沒資格做一來果了。只能說「我就是來消業的。」

【惠能六祖】斯陀含者，梵語，唐言「一往來」。捨三界結縛，三界結縛盡，故名「斯陀含」。斯陀含名「一往來」，往來從天上亦到人間生。從人間亦生天上竟，遂出生死，三界業盡，名「斯陀含果」。大乘斯陀含者，目觀諸境，心有一生滅，無二生滅，故名「一往來」。前念起妄，後念即止，前念有著，後念即離，故實無往來也。

斯陀含是印度話，中國話叫做「一往來」。因爲要捨三界（六道）。三界的業將我們束縛，我們若能夠把它解開，業若消盡，就叫「斯陀含」。就是要往來一世，或是到天上做一任的神，或是

到人間做一世的人。將人間或天上的業修盡以後，就了脫生死。三界業盡，就叫「斯陀含果」。大乘斯陀含，就是平常眼睛看到一切的境，心裡只有一個生滅，沒有第二個生滅，所以叫做「一往來」。所謂沒有「二個生滅」，就是眼睛看到心就起念，不過境若消失以後，念就消滅了。就像前面說的鏡子一樣。前念起了一個妄心，後念馬上把它制止，前念被一個境著住，後念馬上離開，實在就沒有往來。

所以斯陀含跟一般凡人不同，普通的人若投胎，前世的事情就都忘記了。而且懵懵懂懂，就要再重修了。但是斯陀含雖然再來做人，不過前世的事他都還知道。業要怎麼消，他都知道。

佛陀前世是忍辱仙人，《金剛經》後面就會說。祂修得很好，不過一世又一世輪迴，所有的業還未盡。再來做一世的人，來消這些業障。說到佛陀生前的業也很可憐，到那裡都被糟蹋，一輩子常常生病，佛陀也長骨刺、駝背、腰骨酸痛、頭風，整個頭好像要裂掉一樣。

帶業消障這句話說出來，可以說一得一失，聽到這麼說，若不是真心要修的人就會想：「一個人再怎麼修，也是要消業，這麼辛苦幹嘛！」求道的心就退失了。不過若對一個業很重的人說，他心境就會打開，他就會想：「佛陀的業都帶得那麼重了，我們這些小事情算什麼？」他就不會埋怨了。南投石龜溪有一個在賣香的黃先生，他做人很好。以前我去石龜溪的時候，沒固定的地方講道，他都載我到處去廟裡演講。他做生意很有良心，若有賺錢就去廟宇捐獻、修理廟宇。善事做很多，卻染上氣喘，難過得想要自殺。後來，因為我要在固定的道場講道，很久沒去石龜溪，有一次，專程去石龜溪探視他，他兒子就埋怨：「老師啊！世人行善沒有善報！」

我問他原因，他回答我：「像我父親善事做那麼多，你也知道的，不論布施、行善、建廟、在廟裡做義工、效勞……種種，沒有一項不做的。卻患了這種病！求生不能，求死不得。飽受折磨，

好幾次要自殺！幸好我們這些子女盯得緊，要不然早就死了。」

我說：「不要埋怨。佛陀都會生病了，你父親的病算什麼。」

「老師你說的真有其事嗎？」他兒子很驚訝。

我不會亂說。我有一片光碟，叫做「定業可轉不可轉」，裡邊就有說到佛陀、孔子、和一貫道孫師母消業的經過。我說的都是有憑有據。於是我叫他兒子把光碟拿給他父親看，他父親看了以後，心境就打開了。我們一點小毛病就難過得要自殺，人家佛陀比我還嚴重！

這個典故是從「大藏經」第四冊本緣部下《佛說興起行經》裡面查考出來的，對佛陀如何受業，說得很詳細，大家可以去參考。我認為講道理應該實話實說，因此，很多人誇我說的道理很好，其實比我會講道理的多得是。

【呂純陽祖師】斯陀含者，梵語，譯曰「一往來」，乃聲聞第二果也。言一往來者，功果雖滿，微業未盡。故自擇亦往天上，亦來人間，往來一次，便證正果，不復再來人天受生，故名「一往來」。若修行人，妄念起往，隨即收來，一生一滅，無二次生滅，即得一往來之果。顏回不二過，則一往來也。雖得一往來之果，而無得果之心。心既無所得，雖云往來而實無往來。故須菩提言：「斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含」也。

斯陀含是印度話，中國話叫做一往來，這是進入聲聞果的第二果位。經文說「一往來」是人的功果雖然都滿了，可是還有一些業還沒盡。自己可以選擇，要到天上做一任的神，或是到人間來做人，往來一次。這樣就能證得正果，不會再來人間或是天上受生，也就是不用再輪迴，所以才叫一往來。假使一個修行人，妄念生出來的時候，能即時收起來，一生一滅沒有兩次的生滅，這樣就得

到一往來的果。雖然你得到一往來的果，但是沒有得果的心。既然沒有所得的心，雖然說往來，其實是無往來。所以須菩提才說：「斯陀含，名一往來而實無往來，是名斯陀含」。

話說到這裡，可能有人會起疑心。前面說聲聞的第一果須陀洹，就不用再來受生、再來受報。斯陀含是第二果，比初果還高，為什麼還要來人間再受生一次？或是去天上再做一任的神？每一個修行的人，累世間都有造業，雖然修得很好，業障若沒有消除，即使功果都圓滿了，也不能夠了脫生死。

爲什麼古聖賢有病痛都會忍受，不會求仙佛來解病業。因爲如果是病業，雖說神佛慈悲把病業消掉，其實並沒有消，那個業還在，要等待後世再來受報。聽過我講《論語》就知道，當時孔子生病，子路說：「師父啊！你這麼難過，我來求神消除你的病痛。」孔子回答說：「不用！我求神求很久了。」那是不要讓子路去求，才跟他這樣說。過去我駝背的時候，有些師兄弟建議我：「老師啊！我來求佛祖慈悲，保佑你的駝背能痊癒。」我說：「你不要幫我求，我不要求。」因爲你跟神佛求，病會好哦！但是好了以後，病業還是沒有消。這裡只說病業，其它的業障也是同樣的道理。

還有人跟我說：「老師！人家說將功補罪，功可補我們的罪，可消我們的業，多做一些就好！」不錯！功多做一些可以的。不過你要知道業有兩種，我有一片DVD叫做「定業可轉不可轉」。內容有引證很多古聖賢，如孔子、釋迦、一貫道十八代的孫師母……他們所受的業，裡面都有講。

有一回，提婆達多拿矛要傷害佛陀，佛陀就跑給他追。因爲佛陀有神通，所以提婆達多追不到。後來有一天，佛陀就想：「不行啊！因爲我前輩子欠他的一矛之仇還在，我若不讓他以矛刺回來，我的業就不能消了。」所以就不再跑了，把腳擺在路中間。提婆達多到了以後，舉起矛就刺向

佛陀的腳，把腳刺穿了後就跑掉了。佛陀的徒弟說：「師父！你有神通，你可以躲開啊！爲什麼靜靜地讓矛刺下去？」佛陀才回答說：「我若不讓他用矛刺，不能消他的怨氣，我後世還要再來受一次。我不要這樣，我寧可這輩子全部還給他。」

爲了使弟子能瞭解宿世業債，佛陀才開始說《興起行經》。裡頭說到他過去的經過。把十世前、一百世前……過去世所有的業這世受報的經過，都說給徒弟聽。若是一般的業，可以做善事行功消業。這一種叫宿世業，比如我欠人家的錢，若還人家錢就好了。但是有一種業不會消，叫做冤業。

比如說我殺你，你受傷了，我被捉去關。但被殺的人不甘願：「好啊！你殺我，你若出獄，我再殺你。」等我關了三年、五年，被放出來了，你就在外面等，拿一把刀要殺我。雖然我已經被捉去關，你的恨卻沒有消，一定要殺我，這叫做冤業。現在常常在唸的水懺，就是要解冤業。悟達和尚前世殺了人，對方不甘心，要來報仇。可是殺人的出家去做和尚，修行的人有神護法，冤魂不敢靠近。經過一世又一世，殺人的每一世都當和尚，被殺的等了好幾世都無法靠近他。後來有一回，和尚心起一個妄念。人若起妄念，護法神就跑掉了，他的業就靠近了。結果悟達和尚長了人面瘡很難過，折磨得快要死了，於是就在佛祖的面前祈求。佛祖就化身爲一個高僧來指點和尚：「前世你欠人一個冤業，你若不還他，他會糾纏你到死！」所以和尚才造水懺解冤業，洗去自己的人面瘡。業若不消的話，不可能會解脫。比如我因病求神，希望把病治好，能夠嗎？能夠。不過若要是脫生死的人，就不要求。因爲求了以後，不管修得多好，業未消照樣要來輪迴，沒辦法了脫生死。我不是隨便講的喔！佛陀過去就是這樣子。

《佛說興起行經》舍利佛自從華座起，整衣服向佛叉手，問世尊言：「世尊無事不見，無事不聞，無事不知。眾惡滅盡，諸善普備，一切眾生皆欲度之。世尊今何故現有殘業？願佛自說此緣，使天人眾生聞者開解。以何因緣孫陀利來誹謗？以何因緣奢彌跋來誹謗？以何因緣世尊頭痛？以何因緣世尊骨節疼痛？以何因緣世尊脊痛？」佛語舍利佛：「還復華座，吾當為汝說先世諸因緣。」……佛語舍利佛：「汝觀如來眾惡皆盡，諸善普備，能度天龍鬼神帝王臣民，皆使得度無為安樂。雖有功德猶不免於宿緣，況復愚冥未得道者。」

佛陀的大弟子舍利佛從蒲團站起來，整衣服向佛陀合掌行禮問：「師父您無論什麼事情都看得出來、都聽得到、都能知道。您所有的惡業都沒有了，所有的善都齊備，一切的眾生您都要度化他。師父呀！是什麼原因，您眼前還有業？希望佛陀慈悲來說原因，讓這些六道眾生聽了以後，才不會誤會師父修得這麼好，業還帶這麼重。到底什麼原因，孫陀利來誹謗您？什麼原因奢彌跋來誹謗您？什麼原因師父會染上頭風？頭痛得快要裂開。什麼原因師父會患關節炎？什麼原因師父會駝背、脊痛？」

佛陀向舍利佛說：「你坐到蒲團去吧！我來為你解釋我累世帶來所有因緣。」佛陀說：「舍利弗呀！你看我所有的惡都沒有了，所有的善都齊備了。我能夠去度天、度龍、度鬼、去度這些國王和百姓。每一個人都要讓他不生不滅，脫出生死，得到安樂。雖然我功德很多，不過還不能夠避免宿緣，何況你們這些沒有得道的人？」

在《佛說興起行經》第四篇也記載佛的前世。佛陀有一次在羅閱祇城當醫生時，有一個有錢人染上了重病，醫不好，就拜託佛陀來醫。有錢人說：「你若幫我醫好，再多錢也沒關係。」佛陀過去世的那個醫生就把他醫好了。醫好了這個有錢人只有給藥錢，沒有給紅包，那醫生心裡很生氣。

過不久，那有錢人又生病了，又來找醫生。醫生又把他醫好，他還是沒給紅包。

有錢人第三次又生病了，又來找醫生。這醫生就起惡心，下了毒藥，毒死那個有錢人。不久，醫生也死了。死後下地獄被關，刑期滿了，才投胎做畜生。當畜生受業，受完後再來做人。所以佛陀說：「我今日才會染上一身病。」就是因為動歪腦筋，頭痛是應得的。所以像佛陀修行修得這麼好，也還要受業。

像我們的小孩，我們用心教他、栽培他，他偏偏去學壞。這是什麼原因？那是前輩子你欠他的啦！不過有的是自作孽，有的是父母不教。俗語說：「寵豬舉灶，寵子不孝，寵查某子不落人的家教。」（台語發音）你若寵他，學壞沒話說呀！是你自己寵壞他的。我們仔細地教他，他不聽，就是你前輩子欠他的呀！好像我們前面說過，佛陀的兒子善星，也是這樣。善星忤逆佛陀，佛陀也被他兒子忤逆得傷透腦筋。

以前道德會有一個講師，他兒子一年到頭都在牢裡。若被放出來，不用多久就又被捉回去。人家就笑他說：「你兒子整天做壞事，你還說什麼道理？」所以，他就不敢出來講道理。我就去他家問他說：「你爲什麼不出來？」

他說：「羞死人了，李先生我現在要怎麼出去？我那不肖子，我又不是沒教他，父母親也不是做壞榜樣給他看，他一年到頭都在牢裡，我哪有面子出去講道理？」

我說：「你不用埋怨，佛陀的兒子都下地獄了。」

「真的嗎？你不是在安慰我？」

「我不是在安慰你，我拿經給你看。」我才拿《大般涅槃經》給他看。

後來他說：「我們埋怨什麼？我們又不是佛祖，連菩薩都不是，佛祖的兒子都下地獄去了。我

兒子被捉去關，要埋怨什麼？」他才又出來說道理。

所以若人家的小孩做壞事，不要取笑人家說：「你沒德行啦！出壞子孫啦！」那不是他沒德行，他兒子爲非做歹，是前輩子欠他兒子的債，跟這輩子沒關係。如果有修行人生病，你也不要笑人家：「你在修什麼行？修行修到生病。」千萬不要這樣說。俗話說：「沒求好生，但求好死。」這句話常常被解釋錯了：「我在世不求過好生活，但求較痛快的死。」痛快的死，就是不要生病。若車禍死了、或是被人殺死、或是染上惡疾而死，這樣就被說沒修，這就不對了。你若說好死就是痛快地死，那麼關公中了呂蒙的計，絆倒落馬，被孫權捉去殺頭。頭跟身體分開，這樣好死不好死？岳飛被秦檜陷害，死了連一具棺材都沒有，這樣好死不好死？但是他們死後都做神了。秦檜無疾而終，死後皇帝還爲他國葬，這樣算好死嗎？不過到現在還在地獄受刑。

「沒求好生，但求好死。」就是說我在世辛苦沒關係，我去世後能做神、做佛最好啦！這樣才叫「不求好生，但求好死」。假使在世時很神氣、很快活，死後若下地獄，就很可憐了！所以道理要研究。道理若沒研究，有人還會說：「做惡做毒，騎馬駱酷。」（台語，意指做壞事的人洋洋得意。）不要只顧眼前，因爲前輩子做不好，這輩子要帶業呀！像新聞刊登說，流浪狗太多了，都要捉去安樂死。有的都是高級的狗，一條狗都好幾萬元買來的，養膩了又把牠丟棄。有的人說：「既然要養牠，爲什麼要丟棄牠？」因爲牠的福盡了啊！若好命的狗就是前輩子做缺德的工作，但是善事做很多。做壞事要當畜生，做善事又有福報，所以當畜生而受人家寵愛。只是福有限，福若盡就被丟棄了。

做什麼事情，都要摸摸自己的良心。要做好事，不要做缺德的事情。修行人也一樣不要借道斂財，借佛祖的名來利養自己，這樣就不行。無論什麼事情，要盡我們的良心。

「須菩提，於意云何？阿那含^①能作是念：『我得阿那含果』不？」
須菩提言：「不也，世尊。何以故？阿那含名爲不來，而實無不來。是故名阿那含。」

【經文032】

語譯：「須菩提呀，你的意見怎麼樣？修證阿那含果的人，能起這個念頭：『我得到阿那含』嗎？」

須菩提說：「不可以的，世尊。爲什麼呢？阿那含叫做不來，實際上卻沒有不來之念，所以名字叫做阿那含。」

①【道濟禪師】阿那含之那，音諾，阿那含是梵語，譯爲不來。

《佛學大辭典》阿那含譯曰「不還」、「不來」，斷盡欲界煩惱之聖者名。此聖者未來當生於色界、無色界，不再生欲界，故曰「不還」。《大乘義章》十一曰：「阿那含者，此名『不還』。」

阿那含翻譯成中國話，叫做「不還」、又叫做「不來」。是已經斷盡欲界煩惱的聖者之名。這聖者未來一定會生在色界或是無色界，不會再生欲界，所以才叫不還。《大乘義章》第十一卷說：「阿那含，中國話叫做『不還』。」

欲界、色界、無色界，有兩種解釋。一種是指禪定的境界。這裡的欲界是指六道，色界就是聲聞果和菩薩果。無色界是佛的境界。所以，一個人修行達到什麼境界不用問。會不會修成正果，要問自己。

欲就是還有欲念。比如一個修行人，想要收很多徒弟、想要蓋很大的廟或是要名要利，這都

是欲。一個人還有欲念，無論修得再好，頂多只是到諸天做神而已。色界就已經脫出生死，沒有欲，但是還有色，就是有相。比如聲聞果有四個果位：須陀洹、斯陀含、阿那含和阿羅漢。因為他還有階級，好像說：「一樣聲聞但你較高我較低。」還有階級，還有形色在。所以他就住在叫做色界的地方。菩薩有十地菩薩，有十個境界。還有階級，還有形色在，所以還在色界。

無色界就沒有形色。去到無色界，你是佛、我也是佛，都是平等。修行人若還有階級，比如尊重我是老師，你是學生，這樣還在色界。雖然你沒有欲，也還在色界。你是父親，我是兒子，這也還有形色在，也是還在色界。色界最高就是到菩薩。一個人若都沒有階級，都用平等心對待，就到佛。所以一個人要直接成佛沒那麼容易，一般修行是到菩薩果而已。涅槃以後再成佛。還沒涅槃、還沒皈天之前，能夠修到無色界，這是絕對不可能的。

若有欲，就永遠都在欲界。即使修得很好，也要到諸天做神再補修，才脫出生死，才進入色界。到了阿羅漢以後，就沒欲了。若沒欲，一定會升到色界，再進入無色界，不會再來欲界，所以才叫不還。

【惠能六祖】阿那含，梵語，唐言「不還」，亦名「出欲」。言「出欲」者，外不見可欲之境，內無欲心可行，定不向欲界受生，故名「不來」。

阿那含是印度話，中國話就是「不還」，也叫做「出欲」。「出欲」，就是外沒看到可欲之境，無論看到什麼，他心裡不會生出欲心。心已經對名利完全都沒有貪著了。內沒有欲心可行，就不會在欲界受生，所以才叫「不來」。

【呂純陽祖師】阿那含者，梵語，譯曰「不來」，乃聲聞第三果也。何謂不來？內無欲心，外無欲境，內外皆離欲，不來欲界再受生，故名「不來」。雖得不來之果，而無得果之心。心既無所得，而實無不來。故須菩提言：「阿那含名為不來，而實無不來，是故名阿那含」也。

阿那含是印度話，中國話叫做「不來」，這是聲聞的第三果。為何叫做不來？因為內沒有欲的心，外不會被欲境所動，內外都離欲，不會再來欲界受生，所以才叫做「不來」。雖然得到不來果，但是沒有得果的心，心既然無所得，這樣就沒有不來之念。所以一個人如果能夠證到阿那含的果，你不能說：「喔！我得到阿那含的果哦！」若這樣說或心裡這樣想，就不能證入阿那含的果。所以須菩提才說：「阿那含名為不來，而實無不來，是故名阿那含。」阿那含名叫做不來，但是實在就沒不來，沒有存在不來的心，所以才叫阿那含。

「須菩提，於意云何？阿羅漢能作是念：『我得阿羅漢道』不？」
須菩提言：「不也，世尊。何以故？實無有法，名阿羅漢。世尊，若阿羅漢作是念：『我得阿羅漢道。』即為著我人眾生壽者。」

【經文033】

語譯：「須菩提呀，你的意見怎麼樣？修證阿羅漢的人，能起這個念頭：『我得到阿羅漢道』嗎？」

須菩提說：「不可以的，世尊。為什麼呢？實在沒有什麼法叫做阿羅漢。世尊，假使修證阿羅漢的人起這個念頭：『我得到阿羅漢道。』這樣就是執著我、人、眾生、壽者相。」

佛陀說：須菩提，依你的想法怎樣？一個人若證到阿羅漢道的時候，是不是可以有：「我已經得到阿羅漢道」的想法？

須菩提回答：不可以的，師父。這是什麼緣故啊？因為阿羅漢他的心已經不會生妄念，自然就不會有得道的念頭，實在沒有什麼阿羅漢的名詞。若阿羅漢自己有：「我得到阿羅漢道。」這種想法，就執著於我、人、衆生、壽者四相。一個執著四相的人，怎麼有資格稱作阿羅漢？

【道濟禪師】阿羅漢翻為「無諍」，又云「殺賊」。殺去無明煩惱，此心已證無為之體，諸漏已盡也。此位不言果而言道者，因為覺道已近也。

阿羅漢中國話叫做「無諍」，也可以翻譯成「殺賊」。殺賊就是要殺去無明的煩惱。無明就是沒智慧、迷痴。殺去迷痴的煩惱，心已經證到無為的本體，所有的煩惱（漏），都已斷盡。不說阿羅漢果，而說阿羅漢道。因為阿羅漢已漸漸接近菩薩道了，所以才說道不說果。

【惠能六祖】諸漏已盡，無復煩惱，名「阿羅漢」。煩惱永盡，與物無諍。若作得果之心，即是有諍。阿羅漢，梵語，唐言「無諍」。無煩惱可斷，無貪瞋可離，心境俱空，內外常寂。若有得果之心，即同凡夫之人，故言「不也」。

所有的煩惱都已盡了，不會再起煩惱，就叫做「阿羅漢」。永遠斷盡煩惱，就不會再計較一切。若說：「我得到阿羅漢。」這樣就生出計較的心來了。阿羅漢是印度話，中國話叫做「無諍」。沒有煩惱可斷，因為他已經沒有煩惱了。沒貪瞋可離，他的心境俱空，沒有欲心和欲境。內外清淨，無所住心。假使有得果的心，就跟凡夫一樣了。所以須菩提回答：「不也。」

【呂純陽祖師】阿羅漢，譯曰「無諍」、「殺賊」、「不生」等。無諍者，不與物諍，由不自是，故能無諍。無諍則不惱別人。殺賊者，殺盡煩惱賊。煩惱已盡，內外常寂，殺賊則心無小法可得。不生者，不生妄念。若阿羅漢有起得道之念，是生有相。故不可起有得之念，雖證阿羅漢之道，而不得證道果之想。若於道有得，是凡夫之行，即著我人眾生壽者之相。故須菩提答佛言：「若阿羅漢作是念：『我得阿羅漢道。』即為著我人眾生壽者」也。

●《佛學辭典》煩惱賊。煩惱能損慧命，傷法身，故名為賊。

因為煩惱會損害我們智慧的生命，一個人煩惱若多就沒智慧，會傷害我們的法身（法身就是我們的本性），所以才叫做賊。

呂純陽祖師說：阿羅漢翻譯成中國話有三種：無諍、殺賊、不生等解釋。無諍就不會計較。不會說：「我對，你不對。」無諍就不會惹人生氣，你不跟人計較，對方怎麼生氣？比如說對方要生氣，你跟他道歉，對方要怎麼生氣？殺賊就是要殺盡煩惱的賊。煩惱已盡，內外清淨，就是達到無所住的心。若能夠殺賊，心一點法塵都生不出來。（法塵就是妄念，小法就是一點點的妄念。）

「不生」就是不生各種妄念，假使阿羅漢，生出「我得到了」這樣的念頭，就生四相了。

有很多道親去授記以後，就說：「啊！我得到了！」說我得到就是沒得到！所以《金剛經》說「無得之得」，雖然你證到阿羅漢道，但是你不能有「我證到道果」的想法。假使道有所得，你就跟凡夫一樣，被我相、人相、眾生相、壽者相這四相著住了。所以須菩提才回答佛陀說：「若阿羅漢作是念：『我得阿羅漢道。』即為著我人眾生壽者。」

「世尊，佛說我得無諍三昧，人中最為第一，是第一離欲阿羅漢。世尊，我不作是念：『我是離欲阿羅漢。』」

【經文034】

語譯：「世尊，佛說我已經得到無諍三昧，是眾人當中最為第一的，是第一的斷除欲念的阿羅漢。但是我不會起這個念頭：『我是斷除欲念的阿羅漢。』」

須菩提說：師父，你說我每日在一切法中，不會起一點點的煩惱，不會跟人計較，已經得到無諍三昧。誇讚我是所有的徒弟之中，解空第一，是第一個滅盡人相、我相、斷絕諸欲的離欲阿羅漢。雖然師父這樣誇讚我，但是我不敢生起自滿的心念，更不敢說：「我是一個離欲阿羅漢。」

【惠能六祖】性中有邪正諍。念念常正，無一念邪心，即是無諍三昧。修此三昧，人中最為第一。若有一念得果心，即不名無諍三昧。

人的本性裡面，有邪和正相持不下。若每一個念頭永久都站在正，連一點點的邪心都沒有，這樣就叫做無諍三昧。若修無諍三昧就是人中的第一。假使你有一個念頭有得果的心，這樣你就沒資格說是無諍三昧。

【呂純陽祖師】無諍者，心如虛空，能容納一切，與物無諍^{注二}之謂。三昧^{注一}者，梵語，譯曰「正定」。離欲者，無所得之心。釋迦說須菩提得無諍三昧^{注二}，人中最為第一，是第一離欲阿羅漢。須菩提答言，我心空寂，不作是念。若我有得無諍三昧之念，即起有所得之心，即是心有

淨，有淨即不名離欲阿羅漢也。故曰：「我不作是念：『我是離欲阿羅漢』」也。

注一 《佛學大辭典》無淨，安住於空理，與物無淨也，見「無淨三昧」條。

無淨就是我們的心安在空理，跟一切都沒有計較。參見「無淨三昧」的條目。

注二 《大智度論》一切禪定亦名「定」，亦名「三昧」。

所有的禪定有時只說「定」，也可以叫做「三昧」。

《大乘義章》心住一緣，離於散動，故名爲「定」。言三昧者是外國語，此名「正定」。

心住在一緣，離開散動的心，名叫做「定」。

定有正定和邪定，心住在一緣，離開散動的心，這樣就是定。比如一個人賭博，賭得入神，叫他也沒有聽到、肚子也不會餓、也不會想睡覺，這也是定。所以定有邪定和正定。

三昧是外國語，就是叫做正定。

注三 《佛學大辭典》無淨三昧住於空理，與他無淨之禪定也。

無淨三昧就是住在空理，是跟任何事物都不會計較的禪定。

呂純陽祖師說：無淨是我們的心，住在空理，能夠容納一切。三昧是印度話，中國話叫做「正定」。離欲，就是無所得的心。佛陀誇讚須菩提得到無淨三昧，在所有師兄弟之中是第一離欲的阿羅漢。須菩提聽到佛陀稱讚他，就回答說，我的心已經空空，雖然師父你在稱讚我，我也沒有那個念頭。我若有得到無淨三昧的念頭，這樣我就生出有所得的心了，我的心就有計較了，有計較就不能說是離欲的阿羅漢。所以經文才說：「我不作是念：『我是離欲阿羅漢』」。

假使一個人修得很好，人家稱讚他，他就生出歡喜心，這樣就沒有離欲。一個人要證得離欲阿羅漢，就要無所住心。

◎「世尊，我若作是念：『我得阿羅漢道。』世尊則不說：『須菩提是樂阿蘭那行』者。以須菩提實無所行，而名『須菩提是樂阿蘭那行』。」

【經文035】

語譯：「世尊，我假若起這個念頭：『我得到阿羅漢道。』世尊就不會說須菩提是樂於修阿蘭那行的人。因為須菩提實無所行，而說須菩提是樂於修阿蘭那行的人。」

須菩提繼續說：師父，如果我心裡存著「我得到阿羅漢道」的想法，這就是妄念了。這樣師父就不會誇讚我：「須菩提是一個愛好阿蘭那的行者。」因為我的心中沒有所得的念，也無所行的心，才證得阿羅漢道。所以說「須菩提是樂阿蘭那行」。

◎【月溪法師】阿蘭那，此云「無誼」，亦云「寂聲」，皆是無諍之義。若自念「我得阿羅漢道」者，便落於有諍。若有人說「我見佛性」者，斯則未見佛性也。

阿蘭那，「那」讀成「諾」。阿蘭那，中國話叫做「無誼」。誼就是吵鬧聲。阿蘭那，也可以說是「寂聲」。「無誼」、「寂聲」，都是沒計較的意思。心裡若繫念：「我得到阿羅漢道。」這樣就墜入有諍、有計較。假使有人說「我看出佛性了」，那人根本就沒有看出佛性。

【惠能六祖】阿蘭那，梵語，唐言「無諍行」，無諍即是清淨行。清淨行者，為除去有所

得心也。若存有所得心，即是有諍。有諍即非清淨道，常得無所得心，即是無諍行也。

阿蘭那是印度話，中國話叫做「無諍行」，無諍就是清淨的行爲，要修清淨的人，就是爲了要除掉有所得的心。假使存著有所得的心，就有諍了。若有諍，就不是清淨的道。要永久保持無所得的心，這樣才叫做無諍行。

要學羅漢道就不簡單了，更何況要修菩薩和佛。若要了脫生死，心裡都不能存著「我得到果」、「我有所得」，有得沒得自己知道就好，不用去炫耀，不用說給別人聽，也不用去計較。

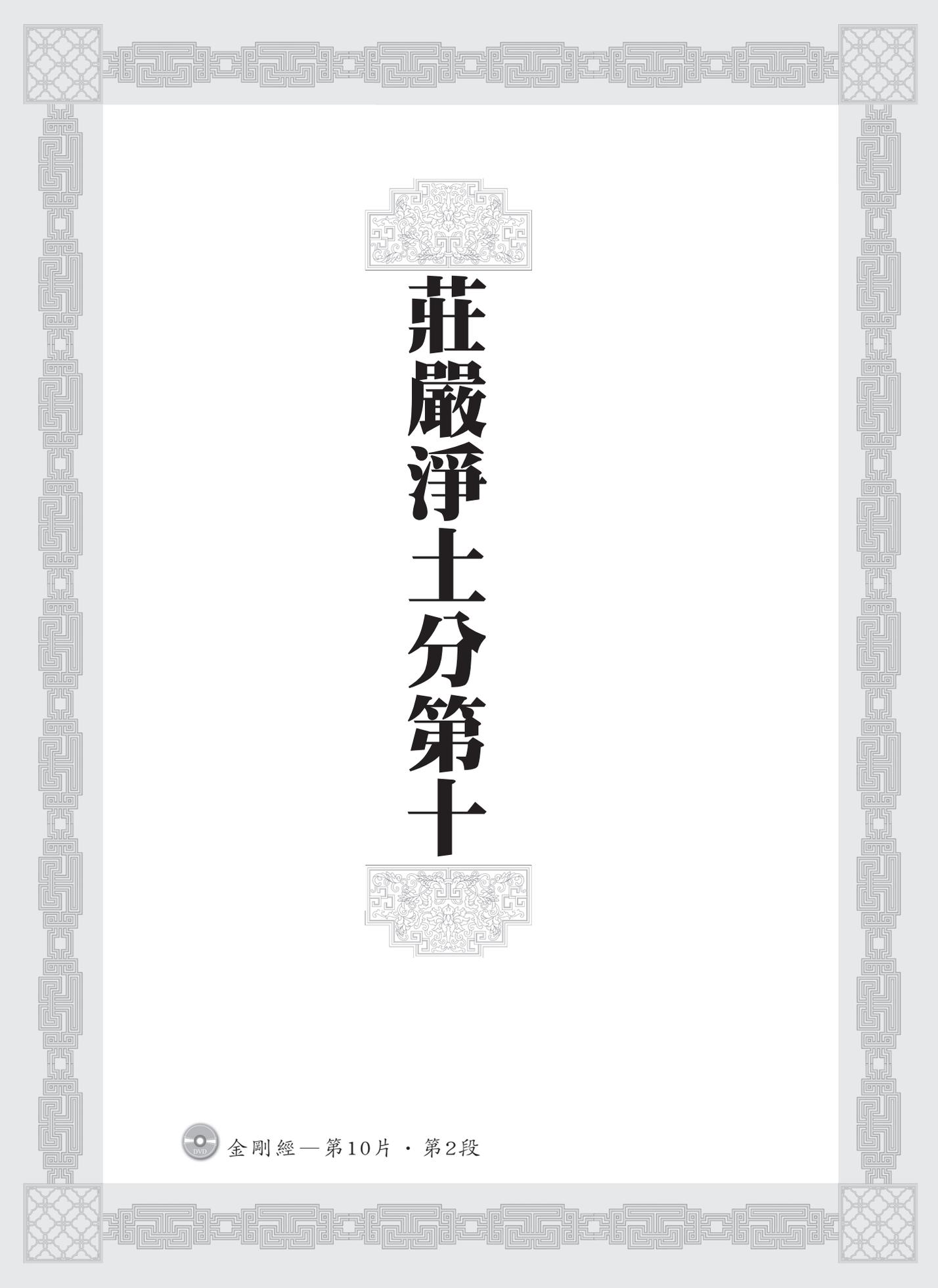
【呂純陽祖師】阿蘭那者，梵語，譯曰「寂靜」，亦曰「無諍」。釋迦說須菩提已得阿羅漢道。須菩提雖答，我不作是念，又恐大眾不知棄所得心。是以再三表明，我若有得阿羅漢道之念，世尊即不說，我是愛好無諍之行者。因我實無有所得心之行爲。故世尊權時^㉔，名爲我是愛好無諍之行者。故曰：「世尊我若作是念：『我得阿羅漢道。』世尊即不說：『須菩提是樂阿蘭那行』者。以須菩提實無所行，而名：『須菩提是樂阿蘭那行』」也。

㉔ 《辭海》權時，猶言暫時也。

呂純陽祖師說：阿蘭那是印度話，中國話就是「寂靜」、也可以說是「無諍」——不計較。佛陀誇讚須菩提已經得到阿羅漢道。須菩提雖然回答：「我不敢有此念頭。」又怕師兄弟們不知道要把所得心拿掉，所以才再三表示說：「假使我有得到阿羅漢道的念頭，師父就不會說我是愛好無諍的行者，因爲我實在都沒有有所得的心，所以師父才暫時跟我取個名字，說我是一個愛好無諍的行者。」所以經文說：「世尊我若作是念：『我得阿羅漢道。』世尊即不說：『須菩提是樂阿蘭那

行』者。以須菩提實無所行，而名：『須菩提是樂阿蘭那行。』」

這篇就是要來談「一相無相」。一個人絕對不要說「我得到什麼」。得到什麼果你都不必說，自己知道就好。世人修多少得多少，自己知道。說出來，就不是真正得到。真正得到的人，不會稱說：「我是無上師」、「我是明師」、「我是活佛」……那根本都是假的。

莊嚴淨土分第十

金剛經—第10片·第2段

莊嚴淨土分第十

【道濟禪師】《般若》處處破執，惟恐凡夫貪著有為法也。所為莊嚴佛土者，並非凡夫目中所見色相莊嚴，實是說的非相法身。無形真土，無形質可取，無色相可觀的法性莊嚴也。

《般若》，就是《金剛經》。《金剛經》就是《金剛般若波羅蜜經》，有時簡稱《般若經》。《金剛經》處處都在破執，只是因為怕一些凡夫俗子貪著有為之法。凡夫認為莊嚴佛土就是廟蓋得很大，佛像塑得很大。但是《金剛經》所說的莊嚴，並不是凡夫眼睛所看到的色相莊嚴，此種莊嚴其實是指無相的法身，也就是內心的莊嚴，沒有形相的真土，不是眼睛看得到的，因為真正的莊嚴是沒有形質可取的。

像濟公活佛瘋瘋癲癲的，外表看起來不莊嚴，但是他內心是很莊嚴的。因為真正的淨土是沒有形質可取。不是用色相可看出法性（佛性）的莊嚴。

【惠能六祖】清淨心生是為淨土，莊嚴所相即非莊嚴，故受之以「莊嚴淨土分」。

清淨的心若生出來就是淨土，莊嚴若看得見，就不是真正的莊嚴，所以第十才受之以「莊嚴淨土分」。

【呂純陽祖師】佛見眾生樂小法，是故權借有為法，依此導化小根之人，令離三途之苦，以進三善之道。故以方便引誘眾生，謂念佛令入莊嚴西方淨土，作如是之說。凡夫不體佛意，多執色相莊嚴，造寺建廟，以為金碧輝煌即是莊嚴。甚少領悟自性真莊嚴，故說莊嚴淨土分，以破世人之色相莊嚴也。

◎《佛學大辭典》權，對於實之語。方便之異名，暫用之而終廢之者。

權，就是和實相對的話。實，就是真正的。所以《金剛經》裡面說的都是實在話，都沒有騙你。若是權，就是方便的另外一個名字，是暫用的，到頭來終究要廢掉。

好像小孩，你哄哄他、騙騙他，小孩長大你就不能騙了。所以學道理也一樣，對初學的人用哄騙的，等到善根穩固了，知道道理了，就不用再哄騙了。

《傳心法要》作淨土佛事，並皆成業，乃名「佛障」。障汝心故，被因果管束去住，無自由分。所說皆是化人，猶如黃葉爲錢，權止小兒啼。

做淨土佛事——請人來唸經或做法事，就會生出業障，這業的名字就叫做「佛障」。佛障，就是修行的障礙，會障礙你的心，因爲你的心被迷住。人若死，就被因果管束去處。要做神、要下地獄、要去做人、要去做畜生，這都是因果在管束，要去哪裡，你不能自由抉擇。

不是請道士作法，或請和尚唸個經，你就能去西方。你根本沒辦法自由去抉擇。說人死後唸經可以去西方，這是權宜感化人的。好比一個小孩在哭，你拿一片樹葉當錢，跟他說：「不要哭，這錢給你買糖果。」暫時讓小孩不要哭。

小孩不認識錢，等到長大一點，你拿樹葉給他說：「這錢給你買糖果。」小孩就會說：「這是樹葉，我不會受騙的。」所以，權就是暫時的方法。

呂純陽祖師說：樂，讀成「一么」，就是喜愛的意思。佛陀看到衆生貪愛小乘法，才暫時借助有爲之法來引導、度化一些根基較淺的人。因爲根基淺的人，不能直接就跟他說了脫生死的道理。好像我們讀書，若在讀幼稚園，你說大學的道理給他聽，那些小孩子就跑光光。所以要先用引迷入

悟之法，讓他能夠離開畜生、餓鬼、地獄的三途之苦。進入神、人、阿修羅這三善道。所以才用方便來引誘衆生，叫他唸佛能夠進入莊嚴西方淨土。就像騙小孩的方法。凡夫不體會佛祖的心意，全都執著於色相的莊嚴。把寺廟建得很大，以為這樣才是莊嚴；廟若小間，他說不夠莊嚴。凡夫很少領悟自性真正的莊嚴，所以才來說莊嚴淨土分，要破世人色相的莊嚴。

話雖然這樣說，但你要注意哦！我最怕道理聽一半就被著住。說好話也會害人，我以前曾說憤怒菩薩的典故，說菩薩也會生氣。結果，一個師兄弟聽了，回去就兇他老婆，要打他老婆的耳光。他老婆說：「你以前不曾這麼兇，聽了道理之後怎麼變這麼兇？」他說：「老師說憤怒菩薩啦！我是菩薩心來打你的。」欺負老婆還說自己是菩薩心。憤怒菩薩是苦口婆心，好意跟你說，生氣只是表面，他的心沒生氣。你動怒打人，卻把自己當憤怒菩薩，這就錯了。

雖然前面《傳心法要》說淨土佛事，都是權宜哄騙。但是這種哄騙也沒什麼不好。若沒有淨土佛事，人若死了，好像埋死狗。這裡就曾有一位師兄弟，聽到說做法事是哄騙的，結果他父親去世，我和好幾個師兄弟去跟他送終。多可憐呢！鄰居都不幫忙，村子裡面都沒人跟他上香，要請人抬棺材都請不到，只好去村外請幾個人幫忙。也沒陣頭，好像抬死狗一樣，把他抬出去。我跟他說：「你不要道理聽到都走火入魔，這就已經被迷住了。」為什麼？他父親去世了，來幫忙的人問他：「要叫道士來作法嗎？」他說：「不用。」「不然設個靈堂好嗎？」他也說：「不用，不用，什麼都不用啦！」村裡的人很生氣地說：「不然你自己抬，自己埋啦！」沒人要理他，看糟不糟糕。

我雖然說道理，我太太去世的時候，也有跟她燒腳尾紙。每個七都幫她做，從頭七做到滿七、百日、週年、三年，每個七我都叫人來唸經，鏗鏗鏘鏘的好熱鬧。有人就問我：「老師！你說那都

是騙人的，你自己也被騙。」我不是被騙，我是隨俗，避免遭受世人異樣的眼光。我太太生前做人也不錯，兒子也很孝順，但是社會上有一些閒人愛說閒話。如果她死後出殯時冷冷清清的，人家就會說：「某人生那些兒子很不值得，好像埋死狗，家裡冷冷清清的。」這樣對兒子也沒面子，鄰居也會對你冷眼看待：「你說道理，說到整個腦袋都壞掉了。」

道理說歸說，最要緊是你的心。我太太去世時，我那些兒子和孫子在給她燒腳尾紙。我先跟他們交代說：你們不要說這些錢要燒給你母親、祖母哦！若這樣就是錯誤的想法哦！燒腳尾紙是要讓你做消遣哦！你母親躺在那裡，你跟她守靈、燒紙錢，比較不會冷清，家裡也比較暖和。你若說這些錢要燒給你母親，要讓她當費用，你現在燒一張，她收起來，想要走了，你又燒一張，她只好又回來拿一張，這樣多麻煩。既然要給錢，就整疊給她，爲什麼要一張一張地給？

還有，唸經不是不好，唸經比唱流行歌好。有的人父母親去世，在棺材旁邊賭博。也有人看黃色的影片，很不適宜。與其這樣，唸經有什麼不好？唸經起碼心情比較不會煩惱，也比較熱鬧，心裡比較不會悲哀，這樣而已，不是唸經就能去西方。如果生前是土匪，多唸幾部經就能去西方，那麼善良的窮苦人家沒錢請人唸經，豈不是要去地獄？豈有此理。人是被因果管束，沒有自由去抉擇要去西方或地獄。所以對唸經，你的觀念要改。不要以爲唸經能夠了脫生死，這樣就是錯誤的想法。唸經多認識一些字，心情也會比較好。心情鬱悶，聽聽唸經，心情會比較平靜。若唸經會了脫生死，再壞的人也沒關係，經多唸一些就好了。哪有這樣的道理？

【虛雲和尚】

一心不亂者，即是離念也，能做到離念工夫，何處不是淨土？

虛雲法師是中國的高僧，一般都稱虛雲和尚。虛雲和尚說：一個人若要唸經唸佛，一定要一心

不亂。什麼叫做一心不亂？就是要離開雜念、妄念。你若能夠達到離開妄念的功夫，哪裡不是淨土？

世人常說要一心唸佛，若真正一心唸佛的人，山崩下來，他都不理它。有的人在唸經，你從他旁邊走過，他就轉頭看著你，那都沒有「一心唸佛」。

以前有一個高僧，遇到官差要抓土匪。那土匪跑到廟裡去，高僧剛好在唸經。官差追入廟裡之後，就問高僧：「師父啊！剛才有人逃到這裡來，你有看到嗎？」高僧都沒有回答，繼續唸經。

「師父啊！我問你話，沒聽到嗎？」官差沒得到答案，一急之下，揮動刀子，不小心割傷了高僧的手指頭。手指頭在滴血，高僧繼續唸經，血一直在流。官差害怕了，心想：「這和尚是怎麼了？我喊他也沒回應，手受傷在流血，也沒感覺？」於是大聲呼喊：「師父啊！你的指頭受傷了，你還不快先敷藥！」高僧仍然不理他，自顧著唸經，一直唸到那部經完畢，才回頭問官差說：「施主，有什麼事？」

「你怎麼不快敷藥？官差問。」

「不用！我這部經唸完了。你問我問題，我要先回答。敷藥是其次。」

「剛才有一個人跑到這裡來嗎？」

「有啊！」

「那是土匪，他跑到那裡去？」

「藏在桌子下呀！」高僧回答。

官差要過去抓土匪，高僧阻止他：「你不能抓！」

「爲什麼不能抓？」

「佛門之內無惡人，他來到這裡就是善人。你若抓他，你就違背佛祖。等他跑到外面，你再抓他。在廟裡，你不能抓他。」高僧說著，又講一篇道理給官差聽。道理講完後，土匪就爬出來認錯：「官爺我做錯了，請你抓我吧！」兩隻手伸出來，要讓官差銬手銬。官差丟掉手上的刀說：「真的，師父說的沒有錯，佛門之內無惡人。我若抓你，就違逆佛祖了。我現在也不要當官了，我要在這邊皈依，跟隨師父修行。」那土匪也說：「師父！我也甘願要在這裡修行。」最後，抓賊的官差和土匪兩個人，都拜那高僧為師，一起在廟裡修行。

這就是一心——心都沒有離開。有些人嘴巴在唸經，心裡亂七八糟的，在想什麼也不知道，心裡不清淨，哪有淨土？假使能夠做到離念的功夫，哪裡不是淨土呢？

【太虛大師】念彌陀生西方淨土，好比欲去淨土中留學一樣。但欲留學，須先預備資格方可進入，故修習淨土亦然，須積福德資糧。

太虛大師，是中國的高僧。他說：你若唸阿彌陀佛要往生西方淨土，就好比要去留學一樣。你想要去留學，一定要先具備資格，才能進入淨土。所以你要修習淨土，想要去西方也一樣，要先積福德的資糧。

福德資糧就是要行善、布施。布施的方法有很多，有錢沒錢都可以。有些不懂的人，以為要布施就要有錢，若沒錢怎麼布施？這樣就錯了。像我站在這裡講道理，也是布施。常有人誇我：「誠心講道理，功德無量。」講道理就有功德，若這樣講道理的每個人都成佛了。多少講道理的人下地獄，你知道嗎？

地獄有一個血池。很多不懂的人以為是女人生小孩難產死的，才會去浸血池，若這樣老天爺就

不公道了。女人生小孩已經很辛苦，若生小孩難產，死了還去浸血池，簡直豈有此理！這些人都胡亂說，還說什麼紅菜種在血池邊，晚上不要吃紅菜。血池在浸什麼你知道嗎？我看到血池所浸的，很少是女人。因為女人比較不會犯法。血池裡浸的，都是一些佛棍、神棍，講道理在欺騙人的、騙財騙色的……那些都浸在血池裡。吃別人的肉、啃別人的骨頭、吸別人的血，都要浸血池。

唐朝的拾得和尚，他只有在廚房挑水、砍柴、洗碗筷，就做菩薩了。你不要以為做善事一定要錢，這都是錯誤的想法。若沒有積福德的資糧，想要去西方實在很難。要去西方不是用錢可以買的，有人以為死後，紙錢多燒一些，就能夠去西方。對於道理我們要深入研究。我常常說，一個人若想要去西方淨土，一定要修，要多做善事。有一個同修問我說：「小孩要怎麼做善事？」可以呀！看到一個老人家要過馬路，車輛多很危險。你幫忙牽他過馬路，這樣也是布施。坐車看到老人家，你起來讓他坐，這也是布施。學生利用假期去做義工，幫助需要幫助的人，這也是大布施。

我也曾經去大醫院，看到很多年輕人當義工。在那裡幫老人家排隊、幫忙拿藥、有的在手術室向病人說明注意事項，這也是布施。或是醫院中有些人沒有晚輩可照顧，你去那裡安慰他，唱歌給他聽，這也是布施。這種無畏施都不用花半毛錢，哪有什麼困難？布施自然就有福，你若有福德，西方才有你的份。一個人若小氣又囉嗦，若講到行善一毛不拔，又懶惰又貪心，吃飽只顧玩樂，你想要去西方？很難的。你懂得道理，人家問你，你卻答：「慢慢來，天機不可洩露。」真理不說給人聽，你要去西方？很難的。講道理就要去西方？我嘴裡在講，心裡很害怕，怕我說的自己沒去實行。我都是這樣，說道理要講給誰聽呢？有的人講道理很神氣，心想著：「我好棒，我在度眾生。」你自己都不能度，怎麼度他人？我常常講：「我講道理，是講給自己聽的，你們來聽是順便的。」

說道理是要說給自己聽，不要只用嘴巴講，嘴唸阿彌陀，心肝像利刃。嘴唸經，卻做虧心事。台上講道理，台下受人批評。這樣講道理有什麼用？最近的報紙登載一個很會說道理的人，寫了很多書，告訴人幸福的家庭要怎麼經營。他的信徒很多，書非常暢銷。自己卻不顧夫妻感情，沒跟他太太離婚，竟然就跟別人同居，還生小孩。現在，一些女讀者向他抗議，要把書寄還給他。講道理的人言行不一，咎由自取。古聖賢有言：「講道不行道，是天下第一等惡人。」

我常交待跟我在一起的這些人，在各道場我也常說：「你們每個人準備一根拐杖。老師嘴巴說的，若沒實行，你就用拐杖打我。」這句話若做得到，道就成了。世人都是說的容易，做的困難，不過我盡力學習古聖賢的言行去做。我心理都在想，在講臺上叫人要孝順，回家裡跟父親吵架。這樣叫人孝順，豈不是表裡不一？

所以，王善人說：「道是行的，德是做的。」道是要行才有道，德就是要做才有德。若不做，整天說道德，大家都會講，流於口惠而實不至。只有福德的資糧多準備一些，西方就有你的一份。

◎ 佛告須菩提：「於意云何？如來昔在燃燈佛所，於法有所得不？」

「不也，世尊，如來在燃燈佛所，於法實無所得。」

【經文036】

語譯：佛陀告訴須菩提：「你的意見怎麼樣？如來往昔在燃燈佛那裡，對於佛法有所得嗎？」

「沒有的，世尊，如來往昔在燃燈佛那裡，對於佛法實在無所得。」

佛陀問須菩提：在你的想法怎麼樣？我以前在燃燈佛的地方，有沒有得到什麼佛法呢？

須菩提回答：沒有，世尊以前在燃燈佛的地方，對於佛法實在都沒有得到什麼。

因為佛陀是燃燈佛幫他授記的。佛陀問須菩提說：當時我在燃燈佛的地方授記，有得到什麼法嗎？須菩提說：沒有啊！你都沒有得到什麼啊！

【惠能六祖】燃燈佛是釋迦授記之師，故問須菩提：「我於師處有法可得不？」須菩提即謂，法因師開示，而實無所得。但悟自性，本來清淨，本無塵勞，寂然常然，即自成佛。當知世尊在燃燈佛所，於法實無所得。

燃燈佛是為釋迦授記的師父，所以佛陀才問須菩提：「我在師父的地方，有法可得嗎？」須菩提回答，佛法是師父開示指導的，實在沒有任何所得。只要能夠了悟自性本來清淨，本來沒煩惱，是寂靜不動的，這樣就會成佛。要知道佛陀在燃燈佛的地方，實在都沒得到什麼。

【呂純陽祖師】如來，釋迦自謂也。然燈，乃釋迦授記之師。釋迦因然燈開導，而非別有任何法可得。法乃自性自度，自修自悟，自行自得也。釋迦欲破二乘之人，有執著之心，故有此問。須菩提深悟佛意，故以「不也」答之。今人授記一指，喜謂得法，可笑之至。入道授記，無修無證，何異凡夫，何能超凡入聖耶？授記一指乃指得法之徑，非有實得。故須菩提言「於法實無所得」答之。

如來，是佛陀的自稱。燃燈，是佛陀授記的師父。釋迦受燃燈佛開導，並不是有任何法可以得。法在自己的佛性中，要自己去度、去修、去開悟、去實行，方能證得。佛陀因為要來破中乘、下乘人所有的執著心，才有「如來昔在燃燈佛所，於法有所得不？」的提問。須菩提深深瞭解佛陀

的心意，所以才回答「不也。」現在的人來授記一指，歡喜說他得到法，說起來很好笑。我們入道授記，你若沒修沒證，跟凡夫一樣，要怎麼來超凡入聖？授記一指，是指你得到法的路徑，不是實在有得到。所以須菩提才說：「於法實在都沒有得到。」

一般人聽到這段《金剛經》以後，會產生很多疑問。既然授記一指，依法沒有得到，那麼我們何必要授記一指？這就是世人不瞭解的地方。

比如有一個人要做事業，一定要靠別人來指導，不然你事事不懂呀！你要開電器行，要有電器的常識；要做木匠，要有木匠的常識；要做泥水工，要有泥水工的常識。一定要有人指導。比如你要學功夫，師傅教你，表面上看起來，你學會了，但你其實沒有得到。爲什麼沒得到？很多人功夫學一學，卻不能夠實踐。生意學一學，一做就虧錢。有的人讀書，拿到博士學位，卻無法去工作的多得很。做事業要靠自己的能力和耐心去做。功夫學成以後，做生意或任何事業，都跟修行一樣。要修六度。

六度是佛教說的六波羅蜜——布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。生意人要怎麼修？我以前去宜蘭警察局，警察局長跟我說：「老師，你有什麼道理對警察有益？」我跟他說當警察要修六度（治安六波羅蜜）。有一次國際獅子會叫我去演講，問我要講什麼主題。國際獅子會大多是做生意的人，所以我就說「商業的六波羅蜜。」無論是做生意、當警察、公教人員……，士農工商都要修六度。

做生意要怎麼修六度？第一要布施。布施就是問心無愧來做生意，要利益顧客，這就是布施。因爲我賣東西能夠讓買的人高興，好像我們布施給人，那些貧苦人家他會高興一樣。東西賣了之後，對方說：「那個老闆很好，他的貨很好，做生意都沒騙人。」讓所有買的人會起歡喜心，這就

是布施呀！第二要持戒。若以佛教來說，要守五戒、十戒種種。生意人也要守規矩，不要做違法的生意。賣毒品、嗎啡，這都不好，早晚會出事。而且做生意要檢點，爲了應酬喝兩杯酒沒關係，不要看到酒就沈迷下去，酒喝多了就會誤事。或是好賭好色，再大的生意也無法支撐，這就是持戒。第二要忍辱。怎麼樣叫做忍辱？俗話說：「忍氣求財，激氣相剋。」（台語：意指容忍可化戾氣致祥和，彼此火爆相對，難免大動干戈。）生意人認爲：「顧客永遠是對的。」有時候顧客嫌東嫌西的，你要知道：「嫌貨才是買貨人。」（台語：意指會挑剔貨物的人，才是有意要買貨的人。）誇讚的人反而不會買。嫌東嫌西的目的就是要跟你殺價，才跟你買。你要眉開眼笑的接待他，若是和你說得太過分，價格出的太離譜，你也要用歡喜心去對待。若沒有忍辱心，你的生意做不成。第四就是精進。不能開間小店舖，就永遠守在那間店。你店要愈開愈大，要想辦法、努力經營事業，這就是精進。

做生意要禪定？是呀！一個沒有禪定的人，耳根子軟。人家說什麼東西有行情，你就要自己想，到底是真是假，要用智慧去判斷。禪定和智慧兩樣是相關連的。所以《瑤池金母經》才說：「解脫非難，難在定慧。」若有定力沒智慧，事情做不成，有智慧若沒定力，事業也做不成。比如說你頭腦很好，知道貨能賣不能賣。但是你沒有定力，人家若慫恿你，你就傻傻的跟人家走。還有一種人很有定力，可是人家提供意見，他都不採納。沒有智慧，對或不對，分不清楚，這樣生意也做不成。做生意和修行根本都是一樣的。所以呂純陽祖師才會說，授記一指就心生歡喜，以爲已經得到了，實在很好笑。入道要授記，你若沒修沒證，和平凡人又有什麼不同？比如讀書，授記一指，就好像去學校註冊。註冊才有資格在這所學校就讀，將來能夠做博士，好比天堂掛號一樣。但是你沒修，只有註冊費繳了而不讀書，就拿不到畢業證書，跟沒註冊還不是一樣？要怎麼樣去

超凡入聖？所以授記一指，是得到法的路徑，不是實在有得到。因此，須菩提才會說「於法實無所得」。

有一位道親跟我說：「老師啊！我聽點傳師說，若是一指就已經天堂掛號、地獄除名，玄關門就已經打開了。」玄關的門要怎麼打開你知道嗎？玄關的門點傳師可以幫你開嗎？神仙都無法幫你開的。

《修真錄》人頭有九竅，兩竅隱，玄關居中，為真人之出入門戶。俗人玄關閉而不開，其生死出入門戶在泥丸竅。點開玄關竅，真人才能由玄關而出。今人玄關不自點開，妄靠凡師點玄關，可笑之至。當知玄關鎖在內，由外焉能點開。欲開玄關竅，須五氣朝元。由五氣真元鑰，啓開玄關鎖。玄關竅門一開，真人則可自由出入矣。

人頭有九個竅。一般都說七孔、八竅，很少人說九竅。怎麼說七孔、八竅？我們眼睛兩孔、鼻子兩孔、耳朵兩孔、嘴巴一孔，剛好七個孔。

第八竅就是泥丸竅。就是嬰兒剛出生時，頭頂上軟軟的、會跳動的地方（凶門），叫做泥丸竅。人的生死門竅在這裡，人要來投胎從這裡進去，死也從這裡出去。不過修行人不能從這裡出去。修行人若從這裡出去，就要去六道輪迴了，修行人要從玄關出去。所以，七孔加泥丸竅再加上玄關，才叫做九竅。修成正果的真人，是從玄關出入的。真人是道教的說法。人若修成正果以後，姓孫，就是孫真人；姓吳，就是吳真人。像我們祖師，就稱為呂純陽真人。真人就是仙佛。人若結聖胎，從中土結胎，不論男或女，要成仙、成佛、成真人，出世就是要從玄關出去。

泥丸竅和玄關竅隱住了看不到，所以才會說「兩竅隱」。你的眼睛看不到那個孔，一點點而

已，比頭髮還細，只有靈魂才能進出。「兩竅隱，玄關在中間。」就在兩眼之間，鼻樑上方陷下去的地方，這就是真人出入的門戶。世俗人玄關鎖住不能開，所以生死出入的門戶在泥丸竅。要點開玄關竅，真人才能夠自由從玄關出來。現在的人，不自己去點開玄關竅，都靠一些沒見性的凡師，要來點玄關，說起來也很好笑。你要知道，玄關的鎖在裡面，外面要怎麼開？我們的門有外鎖和內鎖，外鎖若打不開，可以請鎖匠來開，鎖匠無論什麼鎖他都可以開。不過若是內鎖，鎖匠再怎麼高明，他也無法開。

玄關要怎麼開？要用五氣朝元的鎖匙，才能夠打開玄關鎖，玄關竅的門一打開，真人就可以自由出入。所以修行常說要「五氣朝元，三花聚頂。」

我在一心講演中心說《瑤池金母經》，對於三花聚頂、五氣朝元的道理，有詳細的解說。有興趣的人，可以去找這些DVD光碟來看。世人若不能夠五氣朝元，玄關門絕對打不開。

《景德傳燈錄》僧眾著相。師作火頭，一日閉卻門，燒滿屋煙，云：「救火！救火！」時大眾俱到，師云：「道得即開門！」眾皆無對。南泉將鎖於窗間與師，師便開門。

這是很有趣的故事。這裡的「師」，是佛教的一個祖師。六祖的徒弟叫做懷讓，懷讓的徒弟叫做馬祖，馬祖的徒弟就是南泉。這裡的師，就是南泉的徒弟，叫做趙州。趙州是他後來的一個號，應該要叫他從諗禪師。

這故事說，趙州從諗禪師看到他那些師兄弟，整天只是拜佛、唸佛，都不想要修養。趙州禪師在廚房負責煮飯，有一天把廚房的門關起來點燃火再熄滅，燒了滿屋子的煙，從木板牆壁的縫跑出來。他就大聲地叫：「失火了趕快來救火！」一些師兄弟都趕來了。「快點出來，快點出來！」大

家都大喊，叫他出來。那時趙州禪師就說：「好啊！我為什麼不出來你猜猜看。若猜對了我再開門。」那些師兄弟心想：「瘋和尚燒死好了。哪有鎖著門不出來，還叫救人？」不過有一些師兄弟較仁慈，跑去報告師父南泉禪師。南泉來了之後，心想：「這小子，你若有點化師兄弟，也不要這一套。於是南泉就去拿一把鎖，從窗戶的縫塞進去。鎖塞進去後，趙州就把門打開走出來。

那些師兄弟心想：「糟糕了，我師兄頭腦壞掉，連師父也頭腦壞掉。」你要拿鑰匙給他才能夠開鎖，塞鎖進去，為什麼他會出來？這就是道理呀！他師父的目的是要讓那些徒弟覺悟，他說：「傻孩子，暗鎖在裡面啦！」他的意思就是：暗鎖在裡面，自己開。玄關的鎖在裡面，你要自己打開。

我這樣說，大家不要以為玄關就不用點了。點玄關的意思就是說：「玄關在這裡，鎖在這裡，你自己去開！」這叫做點玄關。不然凡俗的人，就不知道暗鎖在哪裡。

現在的人動不動皈依、灌頂、一指之後……就說得到了。個人若沒修，若沒照道這條路去行，你有什麼好得？所以佛陀對須菩提說：「我當時在燃燈佛的地方，燃燈佛為我授記，照理說我沒有得到佛法。」這句話不只在《金剛經》講，在《大日經疏》裡面也曾說過。

《大日經疏》如是自證之境，說者無言。若可以言語授人者，釋迦菩薩蒙定光佛之授決^②之時，即可成佛。何故具修般若等，而要待無師自覺，方名為佛耶？

② 《佛學辭典》授決，同於授記。

《大日經疏》說：一個人學道要達到自證之境。自己證果，不是別人提拔的。所以學道自己

修，自己開悟，自己開智慧，並且自己證果。說的人根本沒有說你得到。比如，你來皈依、灌頂、一指……都好，若跟你說得到，這都不對。若用話就能夠授記，說你得到了，那麼，釋迦菩薩接受燃燈佛授記的時候就已經成佛了。（因為當時燃燈佛跟他授記，還沒成佛，所以才稱呼為釋迦菩薩。）為什麼還要完整修般若等法，等到無師自覺，才稱為佛呢？

具修般若等，就是具修六度，六度就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。釋迦菩薩為何還要修六度，等到無師自覺，才稱為佛呢？因為自己修，自己悟，自己去得到，才有用。加入宗教只是一個形式而已，自己若沒修都沒有用。當今的眾生很可憐，自己不修，都想要撿便宜，才會受騙。所以俗語說：「俗物沒好貨。」（台語：意指廉價品沒好貨。）這個道理你要知道。

「須菩提，於意云何？菩薩莊嚴佛土不？」

「不也，世尊。何以故？莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。」

【經文037】

語譯：「須菩提你的意見怎麼樣？菩薩以慈悲和智慧莊嚴佛土嗎？」

「不是的，世尊。為什麼呢？莊嚴佛土就不是言語所說的莊嚴佛土，只是名字叫做莊嚴佛土。」

佛陀又問：須菩提，你的想法怎麼樣？修菩薩行的人，發心要從事莊嚴佛土，是不是真正有佛土可以莊嚴？

須菩提回答：沒有佛土可以莊嚴。師父，這是什麼原因？因為師父所說的莊嚴佛土，不是指有

相的莊嚴。有形相的莊嚴，不過是借一個名而已。

【惠能六祖】清淨佛土，無相無形，何物能莊嚴耶？唯以定慧之寶，假名莊嚴。莊嚴心即佛土，心淨佛土淨，念念常行佛心是也。

清淨的佛土是無相又無形，你要用什麼莊嚴？只有用我們的禪定和智慧之寶，借一個名字叫做莊嚴。莊嚴的心就是佛土，心若清淨，佛土就清淨，你每一個念頭，都要照佛陀所說的話去做就是了。

【僧肇法師】佛土者，佛之妙性也，即眾生之真心也。六度萬行，一切善法是皆莊嚴也。故欲淨其土先淨其心，心淨故即淨土也。問：「心云何淨？」答：「外不染六塵，內無我人，不著斷滅^①，故名淨土。」

① 《佛學常見詞彙》斷滅，謂人死後，不復再生的邪見。

有人說：「人死了就沒有了，前世誰看到？後世誰知道？」這叫做斷滅。

《佛學辭典》撥因果相續之理，謂之「斷滅」，即「斷見」也。屬於邪見中之極惡者。

撥就是把它撥開。撥開因果相續之理，人家在說三世因果，他說：「世間沒這個道理。」這就叫做斷滅。斷滅，就是斷見。邪見包含很多，斷滅屬於邪見中極惡者，就是不相信因果。

僧肇法師是鳩摩羅什法師的徒弟。這部《金剛經》，就是鳩摩羅什法師翻譯的。僧肇法師說：佛土就是佛祖的妙性，妙性就是我們的佛性，就是眾生的真心。若能修得六度，一切善法全都莊

嚴。若要清淨淨土，要先清淨我們的心。心若清淨，便是淨土。有人會問：「心要怎麼清淨？」祖師說：「外不要染到六塵，內要無人我的心，不要讓斷滅著住，這樣就是淨土。」

所謂不要染到六塵就是：眼睛不染到色塵、耳朵不染到聲塵、鼻子不染到香塵、舌頭不染到味塵、身體不染到觸塵、心意不染到法塵。僧肇法師那句話，已經說得很清楚了。

【呂純陽祖師】凡夫所謂莊嚴佛土者，謂七寶宮殿，黃金為地，處處皆是稀世寶樹。有種種奇妙之鳥，晝夜唱和雅音。池中五色蓮花，四時盛開等等。佛深知凡夫著相莊嚴，故以引誘說法，使其能行善道。脫離三塗之苦，進入人天重修。則所謂漸修之教，非佛實語也。故須菩提言「不也」。何謂菩薩莊嚴佛土？當於非莊嚴中求之。若人心清淨，不向外求莊嚴其相，任運隨緣，行住坐臥與道相處，是名真莊嚴佛土也。

凡夫所說的莊嚴佛土，就是有七寶的宮殿、黃金鋪的地面，到處都有很稀奇世間所沒有的寶樹。還有很多奇妙的鳥，從早到晚唱著優雅的聲音。池子裡面有五色的蓮花，春夏秋冬都開得很漂亮……等等。這些都是《阿彌陀經》裡面所描寫的西方極樂淨土的情形。因為佛陀深深地瞭解，凡夫俗子都是著相莊嚴，都愛有形有色的，所以才用引誘的方法來說給大家聽，讓人能夠來做善事。脫離畜生、餓鬼、地獄三塗的苦，進入人天再來修。人就是再出世做人，天就是去諸天做神。這種方法，也可以說是漸修的教門，並不是佛陀真正的話。所以須菩提才說「不也」。什麼東西叫做菩薩的莊嚴佛土？應該從沒有莊嚴裡面去求。一個人的心若清淨，不用去求外面的莊嚴形象，任運隨緣順其自然無拘無束，無論是在走路或是站著、坐著、躺著……若能跟道相處，才是真正的莊嚴佛土。

所以真正的清淨佛土，是指我們的心不是指外相。

【清嚴法師】不愁無廟，但愁無道。

清嚴法師是台灣兩位「全身舍利」的其中一位。「全身舍利」就是人死了肉體沒有腐爛。另外一位是汐止慈航法師。

清嚴法師在世時，在一間很小的廟修行。人家說：「師父！你的廟怎麼不蓋大一點比較莊嚴？」清嚴法師說：「我不煩惱沒有廟，只煩惱沒有道。」

佛陀說西方莊嚴佛土，是要清淨我們的心才是佛土。那麼西方莊嚴佛土的極樂世界，不是騙人嗎？沒有騙你們。西方莊嚴佛土是有，但是一個人的心若不清淨，去西方也待不住。若想要去西方極樂世界，就要自己修，修到心清淨，去西方就很快活。假使一個人沒修，你要超度他，硬要送他去西方，你是害那個人去西方受苦！去西方跟地獄一樣！不然你叫一些愛花、愛賭的人，到這裡來聽道理，叫他來這裡坐，一個半鐘頭而已，看他坐不坐得住？心想：「那麼久！怎麼不快快結束？」一個心翻天覆地，坐都坐不住。這是你勉強把他叫來的。若是你們愛聽道理的人，來這裡坐，就覺得時間怎一下子就過去了，怎麼不多說一些？感受不一樣啊！

淨土宗三部經《阿彌陀經》、《無量壽經》、《觀無量壽經》中的《無量壽經》裡面，就有提到心若不清淨，去到西方極樂世界好像地獄。所以若真正要去西方極樂世界，就要趕快修，讓心裡清淨。一個人若沒修去到西方，去那裡真的很痛苦，他就好像逃兵，要逃到凡塵，寧願來做畜生，也比去西方還快活。因為他的心沒到那個境界，修行是修我們的心境。我在「十法界」也說得很清楚，一個人的心境若是達到人道，後世做人；達到天道，就去做神；達到羅漢道，就做羅漢；達到

菩薩道，就做菩薩；達到佛道，就去做佛。一個人死後要到哪裡去，自己最清楚。你的心境到哪裡，你自己知道。

《維摩詰經》欲得淨土，當淨其心，隨其心淨，則佛土淨。蓋此心清淨，便是莊嚴佛土。

想要到西方極樂世界淨土，首先要清淨你的心。心若清淨，西方極樂世界佛土自然就會清淨，心清淨就是莊嚴的佛土。

比如說糞蟲，牠認為牠所住的糞坑就是牠的淨土，牠可以得到快樂生活。假使一個好心人，感覺糞蟲所住的地方很骯髒，把糞蟲一條一條夾到清水盆子裡面，那個糞蟲住不慣，一定會很痛苦。這個比喻記載在《華嚴經》。

《華嚴經》貪著五欲^①，自放逸之眾生，為示現不淨境界。何以故？彼眾生由愚痴迷惑，被諸欲所溺也，如糞中蟲樂著於糞。

①《佛學辭典》五欲，色聲香味觸之五境也。是為起人之欲心者，故名欲。

五欲：第一就是色，眼睛看到東西；第二就是聲，耳朵聽到一切音聲；第三就是香，鼻子聞到香味；第四就是味，舌頭嚐到五味；第五就是觸，身體摸到東西，這五個境界，名為五欲。

因為五欲會令人生出欲心。一般人看到一個女孩很漂亮，會生出欲心；看到一間房子很漂亮，也會生欲心；看到一個東西很有價值，也會生欲心；耳朵聽到好話，也會生欲心；鼻子聞到香味，也會生欲心；嘴巴嚐到好吃的東西，也會生欲心；手去摸到柔軟的東西，也會生欲心。因為五境，會令人生出欲心，所以才叫做欲。

《華嚴經》：貪著五欲，放蕩不拘的衆生，他對於眼前不清淨的境界，感到很清淨。因爲這些衆生被愚痴所迷惑，陷溺在諸欲之中，好像糞蟲快樂地在糞坑中生活。

雖然我們感覺很乾淨的東西，但是糞蟲在清水中，就不會開心，反而感到痛苦。

《竹窗隨筆》（明·蓮池大師[◎]作）廁蟲之在廁也，自犬羊視之不勝其苦。而廁蟲不知苦，方以爲樂也。犬羊之在地也，自人視之不勝其苦。而犬羊不知苦，方以爲樂也。人在世也，自天視之，不勝其苦。而人不知苦，方以爲樂也。推而極之，天之苦樂，亦猶是也。

◎《佛學大辭典》蓮池大師，明杭州雲棲寺僧，名袞宏，亦稱雲棲大師。

《佛學大辭典》自東晉太元中，慧遠大師東林倡社，獨起蓮宗，以念佛爲往生淨土。……八祖，古杭雲棲蓮池大師。

自從東晉太元年間，慧遠大師在東林寺創立一個團體叫做「蓮宗」，蓮宗就是後來說的淨土宗。是主張經由念佛往生西方、往生淨土的宗派。（省略的部分是淨土宗傳承道統的記載。）第八祖就是古杭的雲棲蓮池大師。

《竹窗隨筆》這本書是明朝蓮池大師作的，蓮池大師是淨土宗第八代祖師。

蓮池大師在《竹窗隨筆》說：糞蟲在糞坑中，從狗羊的角度來看，就感覺很痛苦。糞坑那麼髒，在糞坑裡面吃、在糞坑裡面睡，很痛苦呀！不過糞蟲牠不知道苦，牠覺得很快樂。狗羊這些畜生，在地上爬，從人的觀點看會感到很痛苦。不過這些畜生不感覺苦，牠覺得很快樂。人在世間，從天神的境界來看，也會感覺很痛苦。不過人不感覺苦，他感到很快樂。用這樣推論起來，當神也

有苦和樂的一面。

蓮池大師說這些話是沒錯的。不過，比喻糞蟲比較不好聽，現在再來比喻一個較好聽的話。比如說，一個人他不要修行，整天吃喝玩樂，死後假使子孫很孝順，把他送到西方，他在西方也待不住。就曾經有人問我：「老師啊！我想不通一件事。」

「怎麼想不通？」

「一般的廟宇常常要我們超拔祖先，我十幾年前就超度過了，年年超度……超度到現在，為什麼需要每年超度？老師你說這樣有道理嗎？」

有啊！怎麼沒理。照理說，超度一次就去西方了，為什麼要每年超度？因為他待不住跑出來。你超度他，把他再拉回去，他待不住，又跑出來。這就是每年需要超度的原因。比如我們鄰居有一位婦人，七十多歲了，丈夫去世，沒兒女，親戚沒有人要理她。政府把她安排去養老院，去那裡住十多天，就偷跑回家。人家問她：「政府替妳安排得那麼辛苦，妳怎麼還跑回來？那裡很快活啊！不用工作，吃穿都不必操心，還有人服侍。妳為什麼待不住？」

她說：「我才不住那鬼地方，不能喝酒，不能賭博。」她閒來就愛喝小酒，小賭一把。養老院既不能喝酒，又不能賭博，怎麼留得住她？」

《頓悟入道要門論》問：「願生淨土，未審有淨土否？」師曰：「經云：『欲得淨土，當淨其心，隨其心淨，即佛土淨。』若心清淨，所在之處皆為淨土。發心向佛道，是生淨土佛國。其心若不淨，在所生之處，皆是穢土。淨穢在心。」

一個人來問祖師說：「我死之後，希望往生西方極樂世界淨土。不知道，到底有沒有西方極樂

世界？」這個人心裡疑惑，佛陀說有西方極樂世界，人可超拔往生到淨土，到底有沒有淨土呢？

祖師回答：《維摩詰經》說：「你若要往生到西方極樂世界淨土，首先要清淨你的心。隨著你的心的清淨，你到西方極樂世界佛土就清淨。」假使你的心清淨，無論你到哪裡都是淨土。你要發心向著佛道，要聽道理，要知道道理。若這樣你就往生淨土的佛國。一個人清淨或骯髒，都在自己的心。

《無量壽經》不得修習功德，當知此人宿世之時，無有智慧疑惑所致。佛告彌勒：「譬如轉輪聖王，有七寶牢獄種種莊嚴，張設床帳懸諸繪蓋。若有諸小王子得罪於王，輒內彼獄中，繫於金鎖，供養飯食、衣服、床蓐、華香、伎樂，如轉輪王無所乏少。於意云何？此諸王子寧樂彼處不？」對曰：「不也，但種種方便求諸大力，欲自勉出。」佛告彌勒：「此諸眾生，亦復如是。以疑惑佛智故，生彼七寶宮殿，無有刑罰，乃至一念惡事。但於五百歲中，不見三寶^②，不得供養諸善本。以此為苦，雖有餘樂，猶不樂彼處。」

●《六祖壇經》歸依自性三寶。佛者，覺也。法者，正也。僧者，淨也。皈依覺，邪迷不生，小欲知足，能離財色。皈依正，念念無邪見，以無邪見故，即無人我貢高，貪愛執著。皈依淨，一切塵勞，愛欲境界，自性皆不染著。

「皈依三寶」，現在很多不深入道理的人，以為拜佛就是皈依佛，唸經就是皈依法，拜一個出家人為師叫做皈依僧。其實這是引迷入悟的皈依三寶法。真正要皈依三寶，就要皈依我們的心。

《六祖壇經》：皈依自性的三寶。皈佛寶，佛寶就是覺。皈法寶，法寶就是正。皈僧寶，僧寶就是淨。一個人若皈依覺——佛寶，邪迷就不會生，欲念就較少，就會知足，並能遠離財色。若

皈依正——法寶，每一個念頭都沒有邪見。因為沒有邪見，就沒有你我驕慢的心，就不會貪愛執著。若皈依淨——僧寶，我們的自性不會被一切的煩惱和愛欲染住。

要皈依三寶：第一就是要知足，人若不知足，就沒皈依佛。第二沒有執著、驕慢的心，才能說皈依法。第三沒有煩惱，心要清淨，才能說皈依僧。

《無量壽經》：一個人在世沒修功德，沒有智慧，懵懵懂懂，不聽道理、不造功德。所以佛陀才對彌勒菩薩說：「比喻轉輪聖王——一個最高的在位者，他有一個七寶的牢獄很舒適，裡面有床褥、棉被、蚊帳的裝飾，要用的東西應有盡有。假使小王子得罪了王，就把他關入牢裡，用金子做的鎖把門鎖住。三餐叫太監拿給他吃、拿給他穿、也叫宮娥彈奏音樂給他聽……生活好像皇帝，一樣也不少。你想，這些王子在牢裡會快樂嗎？」

彌勒菩薩回答：「不會快樂。他會想盡辦法，要求那些大力士——看守牢獄的人，想要偷跑。」佛陀於是對彌勒菩薩說：現在的所有眾生，也是一樣。因為疑惑佛智，沒智慧的緣故，雖然往生到西方極樂世界那裡都沒有刑罰。甚至連一點惡念也無法萌發。讓你在西方也只是五百年，五百年若沒修，就要再來凡間出世了。在五百年之中，如果不能夠看出自性的三寶，就不能夠去供養諸善本——培養種種善根。雖然西方很清淨，但是你也沒辦法感覺快樂。

❁ 「是故須菩提，諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心。不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應無所住而生其心。」

【經文038】

語譯：「所以須菩提，諸位菩薩、大菩薩應該如此生出清淨心。不應該住著於色塵生出妄心，不應該住著於聲香味觸法生出妄心，而應該無所住著而生出清淨心。」

佛陀又對須菩提說：修行不能被莊嚴佛土所著住。須菩提啊！所有修菩薩行的人，應該要一心不亂生出清淨的心。不應該從色來生出妄想的心，也不應該從聲香味觸法，來生出妄想的心。清淨心就是無所住，所以應該不要住在有相的心，要生清淨的心。

一個人若住相，清淨心就生不出來了。

【惠能六祖】不自淨其心，愛著清淨處，心有所住，即是著法相^①。見色著色，住色生心，即是迷人；見色離色，不住色生心，即是悟人。住色生心，如雲蔽天；不住色生心，如空無雲，日月長照。住色生心，即是妄念；不住色生心，即是真智。妄念生則暗，真智照則明。明則煩惱不生，暗則六塵競起。

①《佛學常見詞彙》法相，諸法顯現於外，各別不同的相狀。

法相就是一切法塵顯現於外，都呈現出不一樣的形狀。

法塵是六塵之一。這句話等於說，各宗派所有的寺廟，所有的裝潢、以及儀式都不一樣，就叫做法相。

惠能六祖說：不清淨自己的心，卻只想清淨的地方。若是心有所住，就被法相著住。見到色就被色著住，住色生心。比如男人看到女人很漂亮，就動心；看到人家很有錢，心就動。這就是迷的人。見色能離色，不要住色生心，這就是開悟的人。若住色生心，就好像雲來遮日；若不住色生心，好像晴空無雲，太陽、月亮清楚照耀。住色生心，就是妄念；若不住色生心，就是真正的智慧。妄念若生出來，就懵懵懂懂；智慧若顯現出來，就不生煩惱。若懵懵懂懂，六根接觸色聲香味觸法，六識就不斷湧現了。

【呂純陽祖師】菩薩莊嚴，既不在於外飾，則當反而求之於心。對一切法相其心不動不搖，即生清淨心。故云「應如是生清淨心」。佛言六塵，每以色獨言於先，而繼之以聲香味觸法。色者，人情之所易感染迷惑。故先言「不應住色生心」，繼言「不應住聲香味觸法生心」也。凡住六塵而生其心者，皆非清淨心也。故云「應無所住而生其心」。生其心則生清淨心也，與十四分之「應生無所住心」同。

修菩薩行的人所謂莊嚴，既不執著於外面的裝飾，就應該反過來要求我們的心。對於一切的法相，我們的心不動搖，能夠這樣，清淨心就生出來了，所以才說「應如是生清淨心」。佛說六塵，每每都將「色」單獨先說，色說完之後，才繼續說聲香味觸法。為什麼唯獨先說色，就是人情所容易被感染迷惑的。一個人會被迷惑，都是這些形形色色的東西。所以他先說「不應住色生心」，接下來才說「不應住聲香味觸法生心」。一個人若住在六塵——色聲香味觸法來生心，就不是清淨心了。所以才說「應無所住而生其心」。生其心就是生清淨的心，和第十四分的「應生無所住心」一樣。

◎ 「須菩提，譬如有人，身如須彌山王。於意云何？是身為大不？」
須菩提言：「甚大，世尊，何以故？佛說非身，是名大身。」

【經文039】

語譯：「須菩提呀！譬如有一個人，他的身體像須彌山王一樣。你的意見怎麼樣？這樣的身體是很大嗎？」

須菩提說：「很大！世尊。爲什麼呢？佛說這個身體並非肉身，而是無相法身，所以叫做大身。」

佛陀又問：須菩提呀！譬如有一個人，他的身體像須彌山那般的高。在你的想法怎麼樣？這樣的身體大不大？

須菩提答：很大！世尊。這是什麼原因？師父曾說的非相法身，叫做大身。

一個人若像須彌山那麼高，那真的很大了。但人的身體雖然很大，還不能稱呼爲大身。因爲身體再大，也是有生有滅。佛陀所說的「非相的法身」，是如如不動的本身，才是真正的法身。法身包含宇宙，包藏三千大千世界，無相無住，法身才是大。像須彌山跟法身比較，實在是比不上。這樣說起來，法身才是真正的大身。

【傳大士】有形不名爲大身，法身無相故名大身。

傳大士是佛教一位大居士。傳大士說：有形的東西，是有範圍的，不能把它叫做大身。人的法身是無形無相，所以人的法身才能說是大身。

【月溪法師】縱使人身如須彌山王，仍是相對之大，有限之大。佛所說法身是絕對者，無相者，

不可以身量，才是絕對之大身。

縱使一個人的身體像須彌山一樣，那麼高、那麼大，仍然是相對的大，是有限的，還可以去量。像世界上最高的山，海拔幾千公尺，都可以量得出來。所以無論再大的東西也可以去量。而佛陀所說的法身，這是絕對的，因為他是無形無相的。無法丈量，這才是絕對的大身。

這就是無相。因此月溪法師才會說，無相不能夠用色身來衡量。須彌山雖然高還能夠量，我們的法身無相，所以才絕對的大。

【惠能六祖】色身雖大，內心量小，不名大身。內心量大等虛空界，方名大身。色身縱如須彌山王，不為大也。

色身就是肉身，雖然很大，不過內心的度量很小，不能說是大身。一個人內心的度量若大，好像虛空界，這樣子才能說是大身。色身假如像須彌山王那樣大，也還不算大。

有的人個頭大度量小，一句話不中聽就翻臉了。好像一個杯子小小的，水一斟就溢出來。一個人度量若大，好話、壞話都能容納。量大身大，他的本性才會大。度量若小，容量就少了。容量少，哪有可能說是大身？所以佛家常說，人的度量要像虛空。

佛陀坐在菩提樹下，觀明星而悟道。悟什麼道？就是悟空理。空是容納，空不是空無一物。好像這間屋子是空的，才能夠放這些桌椅，人才能夠在這裡坐。房子雖然很大，裡面空間小，兩張桌子都放不下，這樣作用就很小了。房子若是實心的，東西放不下。杯子中間是空的，才能夠裝開水、裝茶。這就是空理。

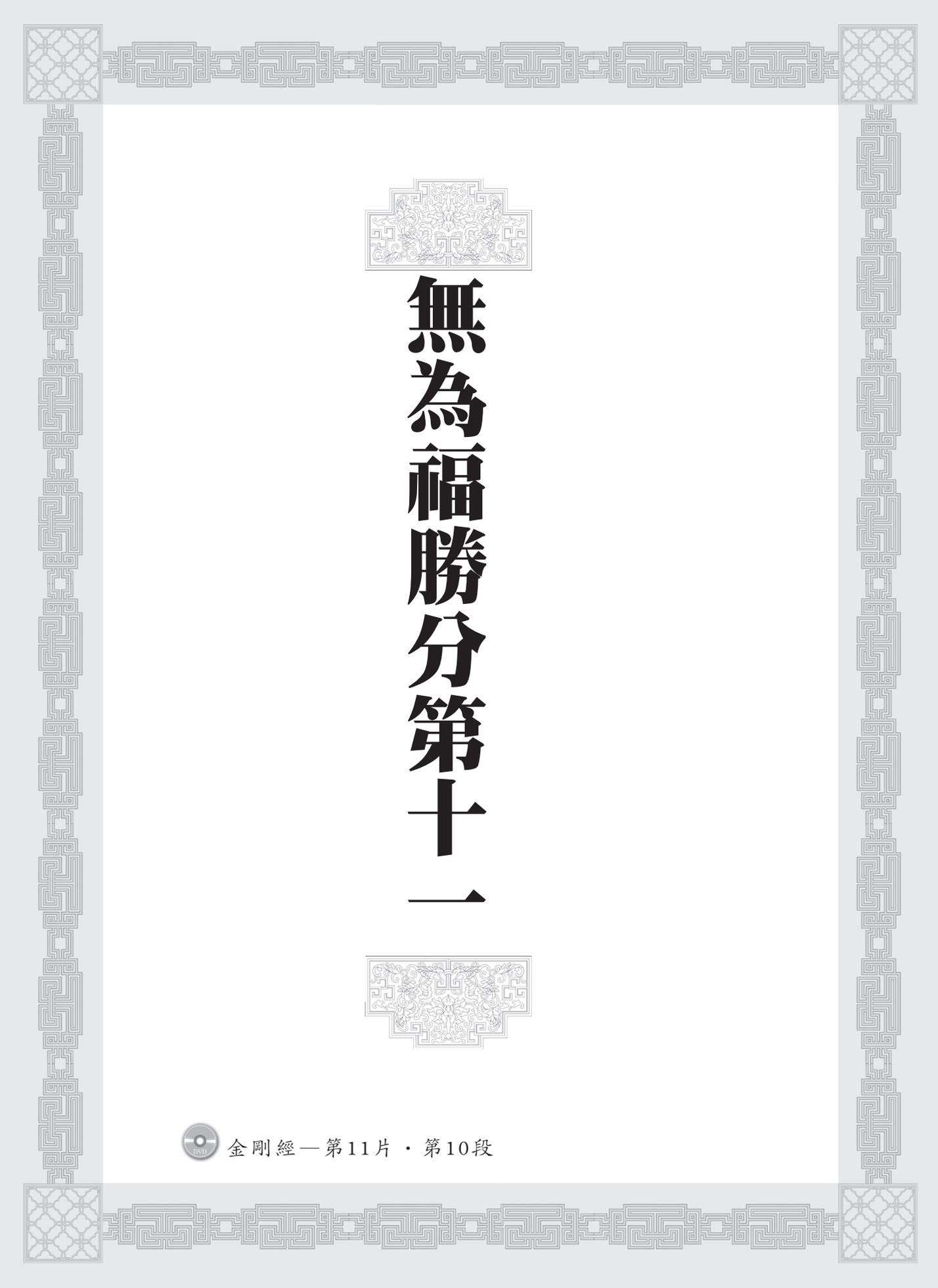
【道濟禪師】須彌山爲眾山王。「非身」，法身也。佛恐眾生未悟法身之大，生此一件喻開示。佛譬說：「人身如須彌山，可以言大否？」須菩提悟佛之意，人色身如須彌山王，實可稱爲大。若以法身比較，則大海一滴不爲大也。何以故？佛說非身乃清淨本心，以太虛同一理體，豈須彌山所能比量，是名爲大身也。

道濟禪師（濟公活佛）說：須彌山是所有的山當中，最大最高的。經文說「非身」，是指我們的法身，法身就是我們的本性。因爲佛陀怕眾生不了悟法身之大，所以才說出這一件譬喻來開示。佛陀譬喻說：「人的身體好像須彌山那樣的大，難道可以說是大？」須菩提瞭解佛陀的意思，一個人肉體的色身，好像須彌山王一樣的大，表面看起來是很大，不過若用法身來比較，就好像大海裡的一滴水，不爲大。什麼原因？因爲佛陀所說的「非身」——我們的法身，就是清淨的本心，好比太虛同一個理體，包容所有的宇宙，豈是須彌山可以比較的？所以才叫大身。

【呂純陽祖師】須彌山爲眾山之王，人身雖有如是之大，而其有形相。既有形相則有生滅，惟非身非相無相，不生不滅，是名大身。非身者法身，是如如不動之本心，其心量廣大等虛空界，故曰「佛說非身是名大身」也。

須彌山是所有山之中最大的，比喻身體像須彌山這麼大，但還是有形有相。既然有形有相就有生滅，只有法身無形無相，是不生不滅，所以才叫大身。非身就是我們的法身。因爲我們的法身，是如如不動的本心，其心量廣大如虛空界一樣。一個人若看出本性，法身可以包含整個宇宙，所以才說「佛說非身是名大身」。

無為福勝分第十一

金剛經—第11片·第10段

無為福勝分第十一

【月溪法師】福可分有為福與無為福。有為福乃世福，是有盡者。無為福，即指金剛般若佛性。福勝者即永久不壞之福。

福可以分成有為的福和無為福。有為福，就是世間的福。好比有錢、有地位、享受福報。不過一個人再有錢、地位再高，死後都無法帶走。所以，有為福是有盡的時候。無為福是指金剛般若佛性（本性）。福勝就是永久不壞的福。人若了脫生死之後，成佛當菩薩，就永久不壞。你看佛祖到現在二千多年，雖然肉體是沒有了，不過他的精神還在。永久不壞，享永久的福。大家到現在還在拜佛。

【道濟禪師】凡以有為法布施，所得福報是有盡的。若以無為法布施，所得福報是無量無邊的。無為不離有為，離開有為而無為不顯。真無為就是有為而不住，不住有為方顯無為福勝。

一個人用有為的法來布施、做善事，所得的福報是有盡的時候。用無為法來布施，所得的福報是無量無邊的。無為不離有為，無為不是沒作用，一個人若說一切都無為，就是沒作用，就好像木偶一樣。像我站在這裡講道理，你在那裡寫字，都是有為。所以，無為離不開有為，真正的無為，就是有為而不住。就是像我在這裡講道理，但是我的心沒想我在度眾生。心若想我在度眾生，就變成有住了。要想這是應該做的，而不思回報。

好比我要做善事，要拿錢去布施。做善事就是有為啊！有為而不住，就是做善事不要把它放在心上。真正有為而不住，就是我們的心要達到三輪體空。三輪體空，第一就是沒布施的我；第二就是沒受施的你；第三就是沒布施之物。比如我今天去做一件善事，人家若問說：「某人啊！你今天

去做善事？」

你就要回答：「沒有呀！哪有啊？」

「我明明看到你去做善啊！」

「這是我應當做的。」這就是沒布施的我。

人家若說：「啊！你剛才拿錢給誰？」

「是誰我忘記了。」這就是沒布施的你。

那麼沒布施之物呢？我拿給人家的東西，轉眼就忘了，沒去想拿給別人的那個東西，這才叫做有爲而不住。你在布施是有爲，但是不會住在心。一個人若離開有爲，無爲就顯不出來。你沒去做，無爲要怎麼顯出來？所以離開有爲，無爲不顯，真正的無爲就是有爲而不住。你不會住於有爲，這樣才顯出無爲福勝的道理。

【惠能六祖】有爲之福，限量有窮；無爲之福，殊勝無比。故受以「無爲福勝分」。

有爲的福，他所受的量是有盡。無爲的福，可以說非常殊勝，無法比較。所以這裡才取作「無爲福勝分」。

【呂純陽祖師】凡有爲布施所得福報，皆有盡時。無爲布施所得福報，無量無盡。真無爲是有爲而不住。無爲布施雖少，勝恆河沙數之有爲布施。故言「無爲福勝分」。

假使一個人行有爲的布施，他所得的福報，都是有盡的。若是無爲的布施，所得的福報可說無量無盡不能形容的。真正的無爲是有爲而不住，雖然做的是有爲，但是心不會住在有爲。無爲的布施雖然很少，但勝過恆河沙數量的有爲布施。所以才說「無爲福勝分」。

「須菩提，如恆河中所有沙數，如是沙等恆河。於意云何？是諸恆河沙寧爲多不？」
須菩提言：「甚多，世尊。但諸恆河尚多無數，何況其沙。」

【經文040】

語譯：「須菩提呀！比如恆河中所有沙子的數目。像這個沙子的數目的恆河。你的意見如何？這些恆河沙是多還是不多？」

須菩提說：「很多的，世尊。光是那些恆河就多得無法計算，更何況這些恆河裡面的沙子。」

佛陀說：須菩提呀！假使用恆河裡面所有沙的數量來做比喻，用一粒沙來比喻一條恆河，在你的想法怎麼樣？那麼所有恆河中的沙是不是很多？

須菩提回答：很多！很多！世尊。用一粒沙當作一條恆河，光是恆河數就數不清了，沙到底有多少？實在是無法計算的。

【呂純陽祖師】恆河其沙甚白，眾所共見。佛多以此河沙，作比喻數之多者。恆河沙已甚多無量，況一沙爲一恆河，是諸河中各有其沙。河尚無數，其沙如何計算？故須菩提言「甚多」。

◎《辭海》恆河，印度之大河……源出喜馬拉雅山脈……全長一六八〇哩。

恆河，是印度的大河。刪節號省略的，是述說河流的內容。這裡的引文，目的是要讓你瞭解這條河到底有多大。《辭海》說：恆河，是印度最大的河。這條河的源頭在喜馬拉雅山脈，全長共一六八〇哩。

一哩等於1.6093426公里，一六八〇哩大約二千七百公里。你看這條河多長。台灣頭尾才四百多公里而已，恆河就有三千七百公里，這條河比台灣長好幾倍。你可以想像，這條河這麼長，到

底有多少沙嗎？

呂純陽祖師說：恆河的沙很白，是印度人每天都看得到的。所以佛陀大多數都以這條河的沙，來比喻數量之多。因此佛經常常提到恆河，原因就在這裡。恆河的沙已經多得不能計算，何況一粒沙要當作一條恆河。河就算不完了，沙要怎麼去計算？所以須菩提才說「很多」。

「無爲福勝分」，就是佛陀要來說明無住布施的偉大。一個人拿一千元來做善事，心無所住，和一個人拿一百萬來做善事，心卻有住，兩者相較，那一千元比一百萬功德還要大。爲什麼一千元有功德，那一百萬卻沒功德而只有福德？所以《六祖壇經》才說「功德與福德別」。福德是受到人間的福報。好比某人做大官、某人非常有錢，一旦死掉就什麼都沒有了。功德就不是這樣。你若造功德，以後你了脫生死不生不滅。這就是無住布施的偉大。

❁ 「須菩提，我今實言告汝。若有善男子、善女人，以七寶滿爾所恆河沙數三千大千世界，以用布施，得福多不？」

須菩提言：「甚多，世尊。」

佛告須菩提：「若善男子、善女人，於此經中，乃至受持四句偈等，爲他人說，而此福德勝前福德。」

【經文041】

語譯：「須菩提呀！我現在老實告訴你：假使有善男子、善女人，用七寶裝滿恆河沙數的三千大千世界，用來布施，得到的福報

多嗎？」

須菩提回答：「很多，世尊。」

佛陀告訴須菩提：「假使有善男子、善女人，在這部經中，乃至信受修持四句偈這樣的道理，向別人講說，這個福德勝過前面的福德。」

【月溪法師】布施七寶，得富貴報。以恆河沙七寶布施，得福雖多，仍是相對者。相對布施所得之福德，乃有限者，落於因果報應之中。此經之一字一句，皆由自性流出，無一句離於絕對者。故為他人說法，使能證入絕對，則福德亦是絕對者、無限者。故勝於相對之福德。

布施七寶——我們的財產、金銀珠寶等，可以得到有錢和有地位的福報。用像恆河的沙那麼多的七寶來做布施，得到的福，雖然很多，不過這是相對的。相對的布施所得的福德，是有限的，是落在因果報應的中間。這部《金剛經》裡面的一字一句，都是從我們的本性裡面流露出來，沒有一句離開絕對——沒有東西可以比較。所以說這部《金剛經》給別人聽，可以讓人進入不生不滅的絕對與無限。這福德永遠不會消盡、是無限的，所以勝過相對的福德。

【道濟禪師】恆河之沙無量也。如是沙數，三千大千世界充滿七寶以用布施，所得之福德，不及於此經中、乃至四句偈等，信受奉行為人解說。使人聽聞之下，心地開通，明了自性，可以脫離輪迴，永超生死。即人已並成，自他俱利，此福即無為福也。故此福德勝前福德也。

恆河的沙是數不盡的。不要說恆河沙，就是一畚箕的沙你都數不完。像這麼多沙的數量的三千

大千世界的七寶，拿來做布施，所得的福比不過，相信和接受奉行這部《金剛經》的內容，甚至只有其中的四句偈——「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」你去相信和接受，按《金剛經》這四句偈的話去做，而且又說給人家聽，跟人家解釋。讓人聽了四句偈以後，開了智慧明白自己的自性，看出了本性，就能夠脫離輪迴，超出生死。無論聽的人、說的人都達到雙贏，自己和別人都能得到利益，這種福德叫做無為的福德。所以無為的福德，勝過前面所說的有為的福德。

【惠能六祖】布施七寶得富貴報。講說最上乘經典，令諸聞者生大智慧，成無上道。當知受授福德，勝前七寶福德。

拿七寶來做布施，能得到有錢、有地位的福報而已。講說最上乘了脫生死的經典，能夠讓聽的人生出大智慧，成就至高無上的道。無論聽的人、說的人，福德都勝過前面用七寶布施的福德。

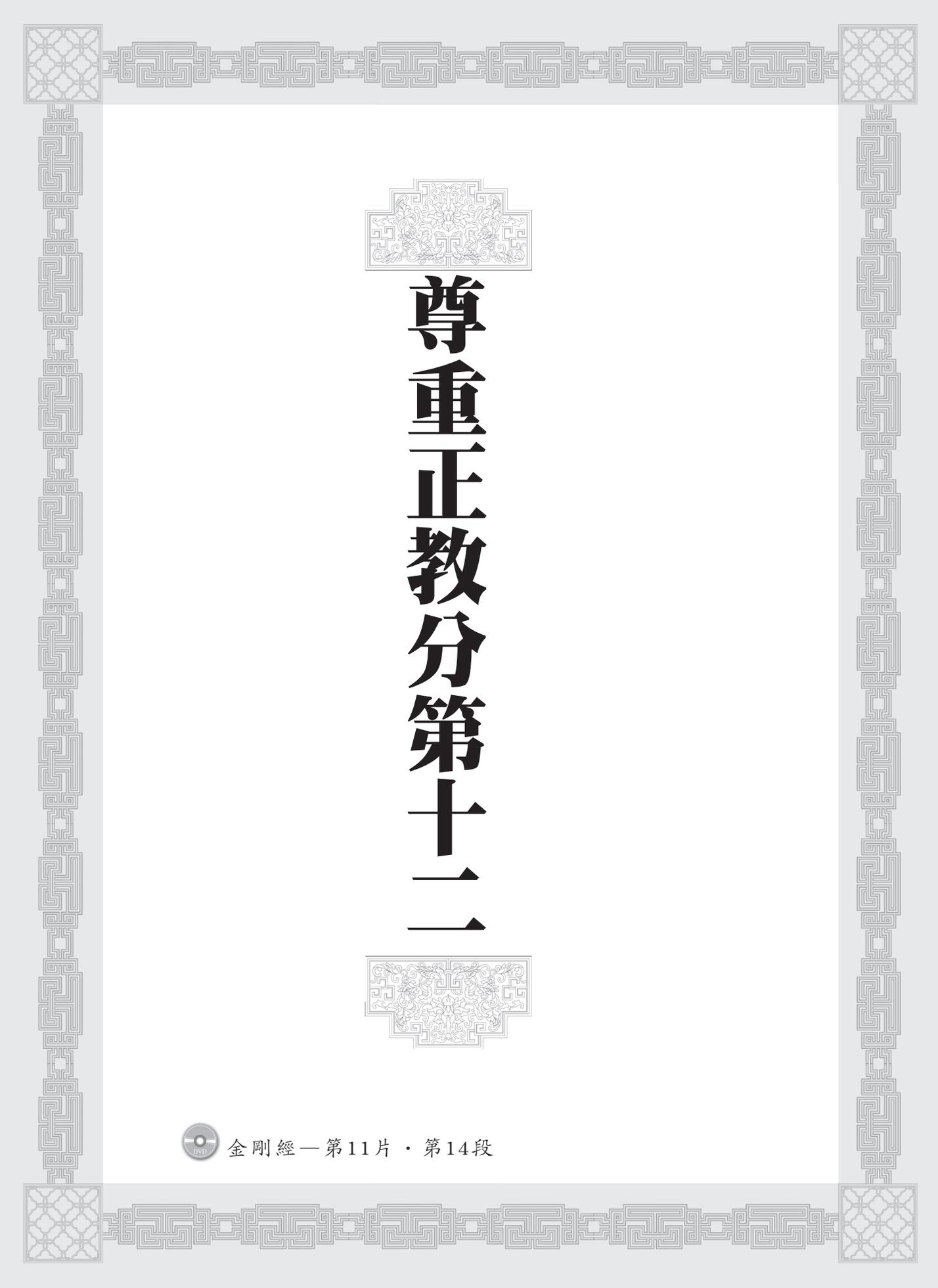
【呂純陽祖師】此分第二次福德相較。充滿恆河沙數三千大千世界七寶，以用布施，其福德雖多，終有其限。受持《金剛經》而為他人說法，悟之者，成聖、成仙、成佛，此福德名「福德性」。其福無限，此無限福德與有限人天福德相比，豈不相去萬里耶？

這分是第二次以福德來做互相的比較。因為在前面「依法出生分」第八的時候，已經有對於福德與功德分別說過一次了。一個人用三千大千世界的七寶來布施，功德是不是很大？那時候佛陀就說：「假使一個人，受持四句偈為他人說法，福德更大。」所以這分是第二次福德的互相比較。用恆河沙數，三千大千世界七寶來做布施，福德雖然很多，但還是有限的，福有一天會享盡。按《金

《剛經》的法來說給別人聽，若能夠開悟看出本性，你就會成聖人、成仙、成佛，這樣的福德叫做「福德性」。就是《六祖壇經》所說的功德，就是無限的福德。和有限度的人天的福德來比較，不是相差幾萬里嗎？

《華嚴經》譬如暗中寶，無燈不可見。佛法無人說，雖慧不能了。是則解說之功，又孰有大於是者？

比如一個房間黑漆漆，有寶貝在那裡面，不拿一盞燈來照，你看不到寶貝。佛陀說的道理好比寶貝，若沒有人說給你聽，你雖然頭腦很好，你不能了悟。了，就是看出本性。沒有人講解，你不能看出本性。因此，講解《金剛經》給別人聽的功德，比什麼都大。

尊重正教分第十二

金剛經—第11片·第14段

尊重正教分第十二

【月溪法師】何謂正教？正教者，最上乘之法。如經中之四句偈，吾人應當尊重而受持。此經是法寶，由法悟道便是佛寶。明心見性後，度化眾生，接引後學，便是僧寶。三寶^①乃是一體者。

●《六祖壇經》勸善知識，歸依自性三寶：佛者，覺也；法者，正也；僧者，淨也。

勸你們這些善知識，要歸依自性的三寶（佛寶、法寶和僧寶）。佛寶就是覺悟，一個人若不能覺悟，拜佛拜一輩子，還是沒有真正歸依佛寶。法寶就是我們正氣的心，一個人若沒有正氣的心，經唸得再多，也是沒能歸依法寶。僧寶就是清淨的心，一個人若沒有清淨的心，一輩子都不能夠歸依僧寶。若想要歸依三寶，就要覺悟、要有正氣、要有清淨心，這樣才是真正的歸依三寶。

月溪法師說：什麼叫做正教？正教就是最上乘的法。最上乘就是要修成正果成佛的方法。好比《金剛經》裡面的四句偈，人應當要尊重、要接受，照這些話去做。這本《金剛經》就是法寶，由法寶來悟道，叫做佛寶。若看出你的本性之後，來度化眾生接引後學的人，叫做僧寶。三寶本來就是一體。

我們常常說「最上乘」，什麼叫做最上乘？學道最初學的叫做下乘，下乘是人天福報，下輩子去做人或是做神，這就是叫做下乘法。中乘就是學能夠了脫生死，進入聲聞道。上乘就是要成就菩薩道。最上乘就是要成佛的道理。

但是在下乘、中乘、上乘、最上乘裡面，又分成小乘和大乘。小乘就是範圍小小的。比如說宗

教上派門很多，你若說：「信我的教才能了脫生死，信別人的教就不能了脫生死。」有教門的執著，這就叫做小乘。大乘就是雖然我信派門，但是我不會去排斥外教，別人的道理若好，我也會加以宣揚，就是叫做大乘。因此，在最上乘裡面，也有大乘和小乘。在上乘、中乘、下乘的中間，都有大乘和小乘。

學道的境界很多，我們一直提到的四句偈，就在「無斷無滅分」第二十七。「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」色就是形形色色。你做那些形形色色的事情要來見佛，或是唸佛的法號用音聲求佛，這樣的人，沒有走正道，心都偏邪，永遠也見不到佛祖。

所以一個人學道，若學最上乘法，就能夠脫出生死。所以，要瞭解偈語，要靜靜去了悟。《金剛經》還有另一個偈語，雖然文字不一樣，內容意思都是一樣的。在「應化非眞分」第三十二，「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」有爲法是不能夠了脫生死的。這和前面跟你所說的「若以色見我，以音聲求我」一樣，所以才說：「是人行邪道，不能見如來。」

【呂純陽祖師】正教者，正，正道也；教，教授^{注一}也。四句偈曰：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」此邪道^{注一}者，是指心外求佛之道。正道與邪道相對，故正道者，不以色見我、不以音聲求我者，則求自性佛之道也。所謂「是人行正道，即能見如來」也。正教所在，人天阿修羅皆尊重，故謂「尊重正教」也。

^{注一} 《辭海》教授，謂以學業傳授於人也。
教授就是有人要學道，我們將道傳授給他。

^{注一} 【道濟禪師】捨了正路，心外求佛，即是邪道。永不得見如來之本來面目矣。

捨棄求道的正路，在心外去求佛，就叫做邪道。這樣永遠都不能夠看出如來本來的面目。

【鳩摩羅什法師】若心遊理外，心外求如來，皆是邪道。心邪感邪鬼，他日必著邪道，永遠不得見真我如來。

一個人的心離開了真理，在心的外面求如來，這都叫邪道。心邪就會感應邪魔，被邪道著住，永遠都不能夠看出真我的如來。

呂純陽祖師說：正，就是正道；教，就是教授。《金剛經》四句偈：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」邪道是指在心的外面，要去求佛的道。正道和邪道本來相對，以正道就是不以色見我、不以音聲求我的意思。就是要來求我們的自性佛，所謂：「是人行正道，即能見如來。」一個人向心中來求道，才能夠看出如來本來的面目。正教的所在，無論是人、天、阿修羅，全都會予以尊重，所以才說「尊重正教」。

❁ 「復次，須菩提，隨說是經，乃至四句偈等。當知此處，一切世間天、人、阿修羅皆應供養，如佛塔廟。」

【經文042】

語譯：「其次，須菩提呀！隨宜述說這部經，乃至像四句偈這樣的道理。應當知道這個處所，一切世間的天、人、阿修羅等等，都應該供養，如同供養佛的塔廟一般。」

佛陀繼續說：現在進一步跟你們說。須菩提啊！假使一個人沒有所得心，不論你將《金剛經》的經文說多說少，乃至說四句偈等。你要知道，講經的地方，一切諸天的神明、有智慧的人和善良的鬼神全都來供養。好像凡夫來廟裡拜拜一樣。

【惠能六祖】如有人即說是經，若心無所得心，不作能所心說，即此身中有如來金身舍利，故言「如佛塔廟」。以無所得心說此經者，感得天人阿修羅悉來聽受。心若不清淨，但為名聲利益而說是經，死墮三塗，有何利益？心若清淨，為說是經，令諸聽者，除迷妄心，悟得本來佛性，常行真實，感得天人阿修羅等，皆來供養持經人也。

惠能六祖說：假使有人說這部《金剛經》，以無所得心來講道理，不想得到任何福報，也沒能所的心。若這樣，你的身體裡面就有佛祖的金身舍利。所以才說「如佛塔廟」。塔廟就是寺，佛塔廟就是佛寺。你的身體就好像佛寺一樣。用無所得的心來說這部《金剛經》，會感動神、人和鬼神都來聽道理、來接受道理。心若不清淨，為了名、為了利來說《金剛經》，死後就墮入餓鬼、畜生和地獄三塗，還有什麼利益呢？

所以你不要以為講《金剛經》就能成道，有的人講解《金剛經》，結果在地獄裡受苦。因為他講道理的目的是為了名和利，就是跟一般生意人一樣，藉著宣講道理在做買賣。假使講道理，跟聽眾說：「喔！你今天拿錢給我，你功德無量，沒有錢，要去借錢……」萬一那個人為了募錢給你，家庭出事情，你反而害人，致使你造罪而下地獄。所以若是為了名、為了利去講道都沒用。

心若清淨，來講《金剛經》，讓聽的人能夠除去迷惘的心，能夠悟出本來的佛性。說真實的道理，不掩蓋、不虛偽，若這樣就感動天、人、阿修羅等，都來供養。

【呂純陽祖師】佛塔廟，凡夫皆競供養；講經之處，凡夫即輕忽。說法之人心若清淨，以無所得心不為名利而說法，不論經文多寡，乃至說四句偈等，即此心是佛，此身如佛塔廟。說法人心清淨，能令聽者除迷破相，悟得本來佛性，心感諸天、智人、天趣阿修羅等皆來供養，如凡夫供養佛塔廟。故云：「一切世間天、人、阿修羅皆應供養，如佛塔廟。」

佛塔廟就是佛寺。佛寺，凡夫都爭著要去拜拜。若講經的地方，凡夫都不重視。不信的話，隔壁佛寺在辦法會，另外一邊在講經，相信法會那一邊人山人海，講經這裡就沒幾個人了。說法的人，心若能清淨，用無所得的心來說法。不管經的內容說多說少，甚至只有說四句偈的道理給人聽，你的心就是佛，你的身體就好比一間佛寺。說法的人，心清淨，能夠讓聽的人，破除有相，悟出本來的佛性。感動諸天的神、有智慧的人和天趣阿修羅等，都會來供養你，就好比凡夫來佛寺拜拜一樣。所以才說：「一切世間天、人、阿修羅皆應供養，如佛塔廟。」

道濟禪師有一個註解，說明阿修羅分成四種：有天趣阿修羅、人趣阿修羅、畜生趣阿修羅和鬼趣阿修羅。用道家的名稱，阿修羅就做鬼神。一個人如果有嫉妒心、分別心，修行不管修多好，一定是到阿修羅道去。比如，我今天信一個教，我修養很好，我也不為名、不為利來講道，但是我的心有一個計較的心。我若信道教，就說佛教很壞。若信佛教，就說道教不好，這就有計較的心和瞋恚的心。若這樣，死後就要到阿修羅道去。但是入阿修羅道以後，知道以前的過錯，在阿修羅覺醒，再補修，再來諸天聽道理，這樣就叫天趣阿修羅。因為他的心跟諸天的神一樣。

人趣阿修羅，就是在世修養很好，信了某一個宗教就說：「我的教好，別的教都不好。」死後到阿修羅道去，在阿修羅道還有一個分別心，還有分別你我，分別你的教、我的教。這樣跟人的心一樣，就叫人趣阿修羅。人趣阿修羅若信佛，佛教在說他才要聽；若信道教，道教在說才要聽……

別教講的，他就不聽。這就叫做人趣阿修羅。

畜生趣阿修羅，他的心就跟畜生一樣。講道理，想盡辦法要向人拿錢、揩油，不管眾生的死活。所以死後就墮入畜生趣阿修羅。在諸天就胡作非為，跟所有的正神鬥法。

最惡劣的就是鬼趣阿修羅。在世利用宗教來騙人，藉道斂財、藉道來做壞事。他的心跟鬼一樣，所以死後就到鬼趣阿修羅去。大多數鬼趣阿修羅，他的靈魂在地獄受罪，但是他的覺魂化做鬼趣阿修羅，繼續在諸天作亂。人家若在講道，就會出來搗亂，這就是鬼趣阿修羅。

❁ 「何況有人盡能受持讀誦。須菩提，當知是人成就最上、第一希有之法。若是經典所在之處，則為有佛，若尊重弟子。」

【經文043】

語譯：「何況有人完全能信受修持、閱讀誦。須菩提呀！應當知道這個人成就最上殊勝、世間第一稀有的佛法。若是經典所在的處所，就是有佛，如同弟子尊重佛陀。」

佛陀繼續說：何況有人能夠受持讀誦《金剛經》。按照經去讀、去做，了悟真理，領受無住無相的道理。須菩提呀！你要知道這樣的人一定會成就最高的大道、第一稀有的佛法。所以有這部《金剛經》存在的地方，就等於有佛陀在。諸天、人、阿修羅，也好像佛的弟子一樣尊重佛陀。

【惠能六祖】若自心誦得此經，自心得得經義，自心體得無住、無相之理，所在之處常修佛行，

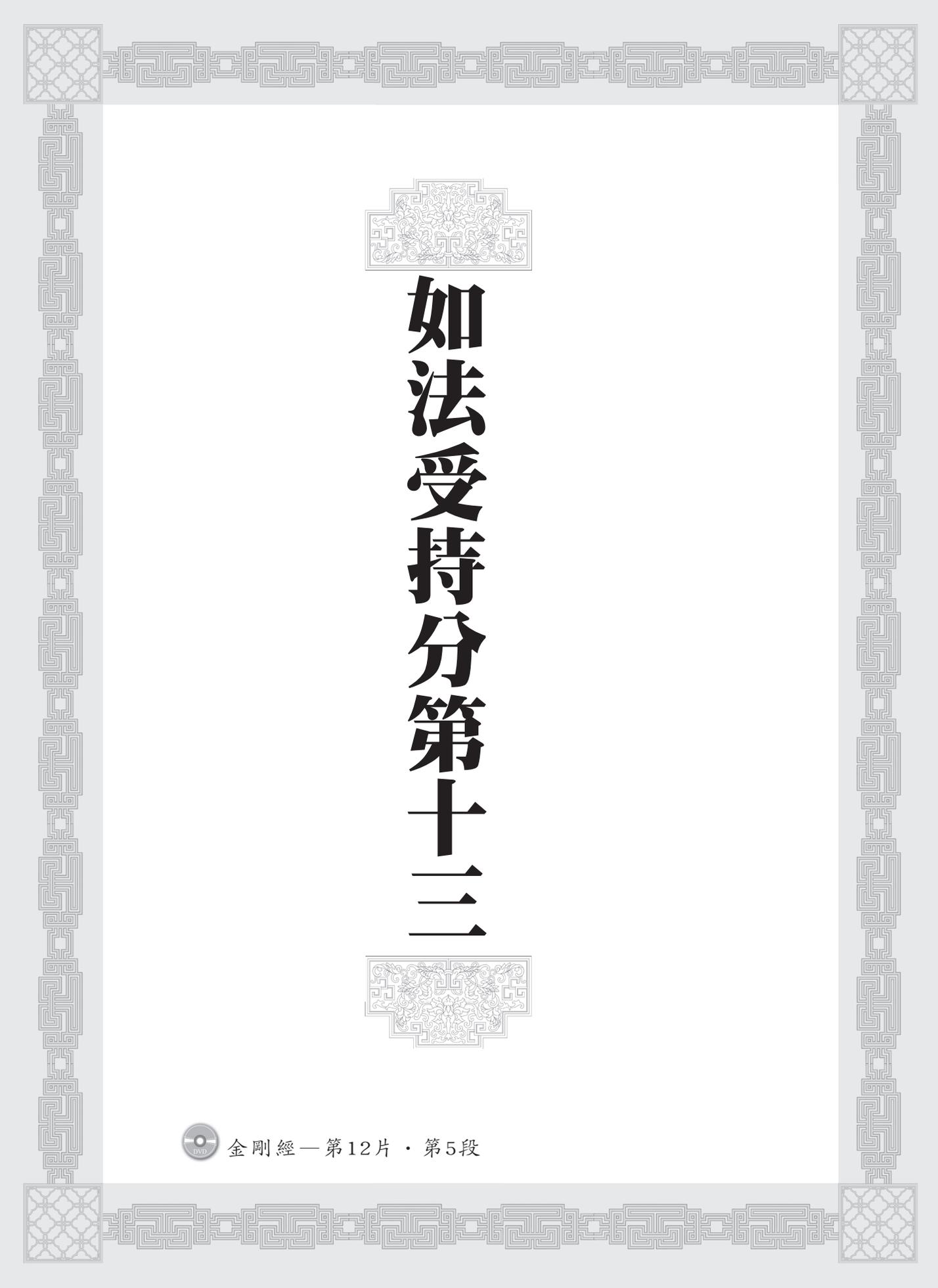
念念心無有間歇，即自心是佛。故言「所在之處，則為有佛。」

假使自己的心能夠誦得這本《金剛經》，能解悟《金剛經》的經義，自己的心能夠體悟得到無住無相之理。無論去到哪裡，都時常修行佛無住和無相的行為。這種無住無相的念頭，從來沒有歇止過，這樣自心就是佛。所以才說「所在之處，則為有佛。」

菩薩行跟佛行要怎樣分別？菩薩行是要修六度：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。佛的行爲要修無住和無相。所以，每一個念頭都修無住、無相，沒有間斷，那麼自己的心就是佛，所到的地方，就都有佛。

【呂純陽祖師】爲人說法，尚感天、人、阿修羅供養。何況能誦得此經，了達此經義，體會無住無相之理，受之行之。當知此人必成無上佛道。即自心是佛，更無他佛，其說法之處即有佛在。故言：「若是經典所在之處，即為有佛。」說法人常修佛行，與佛同在，故天、人、阿修羅等必遠來聽經，若佛弟子之尊重佛矣，故言「若尊重弟子」也。

爲人來講這部《金剛經》，尚且能夠感動天神、智人和天趣阿修羅的供養，何況能夠讀誦這部《金剛經》，了解通達《金剛經》的經義，體會無住和無相的道理，能夠接受並且實行。要知道，像這樣的人一定會成就無上的佛道。這就是能證悟心就是佛，我們的心外，並沒有其他的佛。這樣的人講說《金剛經》的地方，就是有佛在。所以才說：「若是經典所在之處，即為有佛。」講《金剛經》的人，時常修佛的行為，跟佛的心相契合，若這樣諸天、人和阿修羅等，無論再遠都一定會來聽經，好像佛的弟子尊重佛陀一樣。所以才說「若尊重弟子」。

如法受持分第十三

金剛經—第12片·第5段

如法受持分第十三

【道濟禪師】法者，般若妙法也。凡經、律、論三種俱足教法，如法受持，就是說依法而修。先由多聞而求解，由解而行，由行而證。今言受持的意思，是專指受持般若妙法。因為受持般若，諸法皆俱足也。

道濟禪師說：法就是般若妙法。般若妙法就是《金剛經》，因為《金剛經》全名叫做《金剛般若波羅蜜經》。所以，法就是指《金剛經》的妙法。我們知道經、律、論，這三種已具足經典、戒律和各種解經及論述等教法。「如法受持」就是要照法來修。先從聽很多道理，再求了解，了解後就要去實行，經由實行後才能修成正果。受持的意思，就是指受持般若妙法——《金剛經》的道理。因為受持般若，諸法才能具足。

【月溪法師】金剛般若波羅蜜，是絕對的佛性。經中所說無非發揮絕對的妙理，使眾生開示悟入佛之知見。故凡未明心見性者，皆當如法受持。

◎《佛學辭典》開者，如開藏戶之門也。示者，如現藏內之寶也，悟者，如一一識得藏內寶物也。入者，如入藏取寶也。

開就好像把倉庫門打開；示就是發現倉庫內的寶貝；悟就是一一認出倉庫內的寶物；入就好像進入倉庫裡面拿取寶物。

意思就是說，內心裡面有一個本性（佛性）。開，就是開啓智慧，了悟我們的本性；示，就是要了解本性是什麼；悟，就是要了解本性的作用；入，就是能夠運用本性。這樣才叫做開示悟入。若不能運用般若妙智慧，就不能夠看出本性。

月溪法師說：金剛般若波羅蜜，是絕對的佛性。《金剛經》說的，無非就是要讓你發揮絕對的妙理，讓眾生能因開示悟入佛的智慧。所以凡是還沒有明心見性的人，都應該要依照《金剛經》的法去實行。

【呂純陽祖師】法者，指般若波羅蜜法也。如法領受於心，修身行持不怠，即能達到彼岸，故云「如法受持」也。

法就是指般若波羅蜜（到佛祖彼岸的妙智慧）的修行法。依此法用我們的心領受，修行受持，永不懈怠，就能夠達到佛的彼岸。所以才說「如法受持」。

爾時須菩提白佛言：「世尊，當何名此經？我等云何奉持？」

佛告須菩提：「是經名爲『金剛般若波羅蜜』，以是名字汝當奉持。所以者何？須菩提，佛說般若波羅蜜，即非般若波羅蜜。」

【經文044】

語譯：那個時候須菩提對佛陀說：「世尊，應當怎樣稱呼這部經？我們要如何信奉修持？」

佛陀告訴須菩提：「這部經名字叫做《金剛般若波羅蜜經》，憑藉這個名字你們應當信奉修持。爲什麼呢？須菩提呀！佛陀說的般若波羅蜜，就不是究竟的般若波羅蜜。」

那時候須菩提對佛陀提問：世尊，這部經應當要取什麼名字？我們要怎樣來受持奉行這部經？

佛陀說到「尊重正教」的時候，這部經還沒取名。所以，須菩提才這樣問。於是佛陀回答說：這部經就取名叫做「金剛般若波羅蜜」，憑藉這個名字，你們應當要去奉持修行。爲什麼會取這個名字呢？須菩提呀！我所說的金剛般若波羅蜜法，就不是究竟的般若波羅蜜。

意思就是說：只有聽到法是不能夠得到法，一定要去實行才能得到。這是順著世俗，勉強取「金剛般若波羅蜜」當成名字，來稱呼它而已。因爲「金剛般若波羅蜜」，並不是用嘴巴說的，是要去實行。所以本來這部經是不用取什麼名字。佛陀說：「我今天來講般若波羅蜜。」你若沒做，怎麼有般若波羅蜜？般若波羅蜜就是要用智慧才能到彼岸啊！所以才說：「佛說般若波羅蜜，即非般若波羅蜜。」雖然是取名爲般若波羅蜜，只是權借一個名而已。

【惠能六祖】佛說般若波羅蜜，令諸學人用智慧除卻愚心生滅，生滅除盡即到彼岸。若心有所得，不到彼岸。心無一法可得，即是彼岸。口說心行，乃是到彼岸。

佛陀在說般若波羅蜜，能夠讓所有學道的人，用我們的智慧來除去茫然無知一起一落的生滅心。生滅的心若除盡，心若沒妄念，就到彼岸。一個人若是有所得的心，就不能夠到彼岸。心沒有一點點妄念，就是彼岸。心口合一，就到達彼岸了。

【呂純陽祖師】時須菩提雖解悟空理，尚未證悟其境。故請佛爲法安名，更問如何奉持。佛云「是經名爲金剛般若波羅蜜」。夫般若如如不動，何名之有？佛恐人生斷見，不得已而安名。至道無名，爲引迷入悟，強名其名也。《道德經》云：「名可名，非常名。」故「佛說般若波羅蜜，即非般若波羅蜜」也。

當時須菩提雖然了解空理，在釋迦的徒弟之中，雖說是解空第一，不過還沒達到證悟的境界。所以他請佛爲法取一個名字，並且問說要如何奉持這部經。佛陀說：「是經名爲金剛般若波羅蜜」，要知道般若是不動，哪有什麼名字？因爲佛陀怕人生出斷見，才不得已取名字。佛陀如果說：「不用取名字啦！」這樣人家會生出斷見說：「什麼都沒有。」最高的道理，根本沒有名字可取，爲了要引迷人悟，所以才勉強取名字。《道德經》裡說：「名可名，非常名。」若是可以取名的，就不是不生不滅的名字。所以，經文才說：「佛說般若波羅蜜，即非般若波羅蜜。」

若能取名就不是真實的般若波羅蜜，般若波羅蜜是用心去悟去實行，並不是真正有那個名字。所以《金剛經》就是要引導一些初學的人，引導一些不知道道理的人，才勉強取這個名字。只要知道道理就好，要重視這部經的內容，不是重視經名。

❁ 「須菩提，於意云何？如來有所說法不？」

須菩提白佛言：「世尊，如來無所說。」

【經文045】

語譯：「須菩提呀！你的意見怎麼樣？如來有所說法嗎？」

須菩提對佛陀說：「世尊，如來無所說法。」

佛陀進一步問須菩提菩薩說：須菩提呀！你認爲我對金剛般若波羅蜜，有所說法沒有？

須菩提聽到這句話，深深了解般若是自性自悟，不是用言語可以表達的，所以回答佛說：世

尊，佛在說法，心無所得，所以等於沒說法。

【惠能六祖】佛問須菩提，如來說法，心有所得不？須菩提知如來說法，心無所得，故言無所得也。如來意者，欲令世人離有所得之心，故說般若波羅蜜法。令一切人聞之，皆發菩提心，悟無生理，成無上道。

佛陀問須菩提：「我今日說法，我的心有所得嗎？」須菩提知道佛陀在講道理，心無所得，所以才回答：「無所得。」佛陀的心意，是希望要讓世人離開有所得的心，才說般若波羅蜜——這部《金剛經》。要讓一切的人聽到《金剛經》以後，發出大道的心，悟出不生不滅的道理，成就最高的道。

【呂純陽祖師】世人能說者多，而能行者少。又聞法者眾，而能悟法者寡。金剛般若非說非聞而能所得，是自性自悟而得。須菩提深知佛意，故答言「如來無所說」也。

世人會說道理的很多，但是能夠照著道理去做的人很少。最簡單的，一般的人常說要去貪瞋痴三毒，道理相信大家都會說，可是真正能去貪瞋痴的人有幾個？你看，若是講道理在募錢就是貪啊！講道理在做生意也是貪啊！講道理看能不能多收幾個徒弟，也是貪啊！講道理時，常說別人不好，從來不曾說自己不好！那就是瞋恨心啊！只有自己的教才好，別人的教都不好，這就是瞋啊！佛陀說的道理，你能說不能做，就是痴啊！每個人都犯了貪瞋痴，只會口裡說：不要貪瞋痴！說起來容易，做起來很困難。世人能夠說的人很多，能夠做的人很少。其次就是來聽道理的人很多，但是能夠悟道理的人很少！金剛般若這部《金剛經》，不是用說的，也不是用聽的，就能夠得到。必

須是要自性自悟，以我們的本性自己去開悟，才能夠得到。須菩提深深了解佛陀的意思，所以才回答「如來無所說」。

「須菩提，於意云何？三千大千世界所有微塵是爲多不？」

須菩提言：「甚多，世尊。」

「須菩提，諸微塵如來說非微塵，是名微塵。如來說世界非世界，是名世界。」

【經文046】

語譯：「須菩提呀！你的意見怎麼樣？三千大千世界所有的微塵是多還是不多呢？」

須菩提對說：「很多的，世尊。」

「須菩提呀，這些微塵如來說不是真正微塵，是名字叫做微塵。如來說世界不是清淨佛世界，是名字叫做世界。」

佛陀又問：須菩提呀！你的意見怎麼樣？三千大千世界所有的微塵多不多呢？

須菩提回答說：很多的！世尊。

佛陀說：須菩提呀！我說的微塵不是真正的微塵，是名字叫做微塵。如來說的世界不是世界，是名字叫做世界。

【惠能六祖】如來說眾生性中妄念，如三千大千世界中所有微塵。一切眾生，被妄念微塵起滅不停，遮蔽佛性，不得解脫。若念念真正修般若波羅蜜，無著無相之行，了妄念塵勞，即清淨法

性。妄念既無，即「非微塵，是名微塵。」性中無塵勞，即是佛世界。心中有塵勞，即是眾生世界。了諸妄念空寂，證得如來法身，故云「非世界，是名世界。」

佛陀說眾生的本性裡，有很多妄念。妄念，好像三千大千世界裡面的微塵。微塵，就是風沙。人的妄念比風沙還多。你若不相信，你坐在那邊，不用一個小時，看看想多少事情？東想西想，一下心在這裡，一下心又在家裡。

妄念，好像三千大千世界裡面所有的風沙。一切眾生的妄念好像風沙起滅不停，一會兒生起來，一會兒消失，這樣想，那樣想，一個心上上下下，遮蔽了佛性。因為我們的佛性，被微塵給遮蔽住。好像起雲霧，就看不到太陽。因為妄念遮蔽了佛性，所以才不能夠解脫。若能夠解脫，每一個念頭都是《金剛般若波羅蜜經》裡面所說的話，修無著無相之行，不要被空著住，了斷妄念塵勞，就是清淨法性。

《金剛經》都說空理，但是你不要被空理給著住。《六祖壇經》說：「莫聞吾說空，即著空。」你不要聽我說空理，就被空著住了。比如現在修般若波羅蜜，人家若說：「某人啊！來聽道理。」他就回答：「萬法皆空了，聽什麼道理？」或者人家邀請他出來講道理，他也回答：「萬法皆空了，說什麼道理？」廟裡熱鬧，人家要他幫忙，他說：「那都是有形有相的，沒有用。」道理聽成這樣，看糟不糟糕？連父親死了，也不穿孝服，還笑眯眯的。人家問：「父親死了，你怎麼不煩惱？」他說：「萬法皆空，死都死了，死了埋葬就好。」這就是已經被無相著住。研究空理是很好，但是不要被空理著住了。

比如我站在這裡講道理，也是有相啊！你來這裡聽道理，也是有相啊！你來天元宮拜老祖，也是有相啊！現在說無相，是說你的心境，不是說你的身體。有的人就會曲解，以為無相就是什麼都

不要，廟也不用蓋，父母死也沒關係，也不用聽道，也不用講道，什麼都不用，這樣就糟了！這就已經被空著住了。所以《六祖壇經》才說：「於相離相，於空離空。」

若修般若波羅蜜，不被無相著住，這樣才能夠遠離妄念與塵勞。因為著空也有妄念，人家說你怎麼這樣，你心裡就上下起伏。不是說空，心裡就能安定。你身體雖然空，但你心沒空。只有遠離妄念與塵勞，才能夠清淨我們的法性（佛性）。妄念既然沒有了，這樣就沒有微塵了。

很多人以為佛理說要無念，無念就都不要想。坐禪時，跟自己說：「不要念，不要想。」愈不要想，心裡愈會起妄想，這就是被無相著住。所以《頓悟入道要門論》說：「無念者，無邪念，非無正念。」是叫你不要有妄念。妄念，就是不正當的念頭。我們的心要有一個正當的念頭，有正當的念頭，才能夠制止妄念。所以現在的人，正念和妄念分不清。

有一個人問祖師說：「什麼叫做正念？什麼叫做邪念？」

祖師回答：「念有念無，則為邪念；不念有無，則為正念。」

對我們修養都沒有用的念頭，那個叫做妄念。若是對我們修養有用的念頭，叫做正念。現在大家以為無念就是都不要想，那就完全錯了。愈不要想，妄念愈多。所以學道理，一定要仔細研究。像某個宗教組織，被妄念著住，認為自殺會上天堂。結果招集好幾百個人，要去自殺。你看糟不糟糕！亂講道理致生妄念會害死人。世人無論什麼宗教、什麼團體，若被妄念著住，怎麼解也解不開。好像強力膠一樣，所以你要靠智慧去判斷，若沒智慧去判斷，就都完蛋了。

惠能六祖繼續解釋：性中若沒有妄念的塵勞，這樣就是佛的世界啊！你的心中若有塵勞，就是眾生的世界啊！這裡說世界，不是指外面的世界，是指身體的世界。外面是大宇宙，我們的身體是小宇宙。這裡的世界，是指我們的身體，這些念頭就是我們心中的眾生。所以《六祖壇經》才說要

度自性衆生。你心中若有塵勞，這樣就是衆生的世界。若了解所有的妄念都是空，這樣就證到佛的境界，所以才說「非世界，是名世界。」

【呂純陽祖師】一念俱無量客塵^①，故喻之三千大千世界。所有微塵，一切客塵，無量煩惱，皆是妄念起。眾生妄念，客塵遮蔽淨心，如愚痴人，捉水中月，求鏡中像，枉用其心。念起念止，皆由自心。念起煩惱起，念止煩惱止。心若無念時，一切微塵無量煩惱，如波返水。心所含大千世界，如此淨澄，還有甚麼世界微塵的種種煩惱呢？

①《佛學辭典》客塵，形容煩惱者。煩惱非心性固有之物，為迷而起者，故名之為「客」。為污心性者，故名之為「塵」。

客塵，是形容我們人的煩惱。煩惱不是我們心性本來就有的東西，所以才說「客」。本來我們心中沒有煩惱，就是觸到一個境後，才生起煩惱，就好像一個客人跑來一樣。他會污染我們清淨的心性，所以才說「塵」。

呂純陽祖師說：人的妄念包含很多很多的客塵。不信的話，妄念若起來，煩惱頻生，有時候徹夜難眠，才比喻三千大千世界所有的微塵。一切的客塵，比喻無量的煩惱，全都是由我們的妄念而起。衆生的妄念，客塵會來遮蔽我們清淨的心，好像一些愚人去水中撈月，向鏡中摸像，都是枉費心機。鏡中的人像，你摸不到啊！水中的月，你也拿不到啊！一個人的念起、念止，都在我們的心。妄念一起，煩惱就起來了；妄念若止，煩惱就止。心若沒有妄念，一切的微塵和無量的煩惱，就好像平靜的水面。心所含的大千世界，如此澄淨的心好像一絲不掛（一塵不染），還有甚麼世界

微塵的種種煩惱呢？

◎ 「須菩提，於意云何？可以三十二相見如來不？」

「不也，世尊。不可以三十二相得見如來。何以故？如來說三十二相即是非相，是三十二相。」

【經文047】

語譯：「須菩提呀！你的意見怎麼樣？可以憑藉三十二相見到如來嗎？」

「不可以的，世尊。不可以憑藉三十二相見到如來。爲什麼呢？如來說三十二相就不是究竟實相，是名字叫做三十二相。」

佛陀又問須菩提：須菩提呀！你的想法怎麼樣？你可以用三十二相看到如來嗎？

須菩提回答說：這是不可能的！世尊。不能用三十二相見如來。爲什麼呢？因爲你所說的三十二相，不是有形有相的三十二相，是屬於法身的如來三十二相，這才是真正的三十二相。

世人所說的三十二相，大多數都是說有形有相的三十二相。

◎ 《佛學大辭典》佛或轉輪聖王，表彰於身相者，有三十二^註。見三字部三十二相條。

在《佛學大辭典》的相部說：佛陀出生做太子，在身相上有殊異的地方。轉輪聖王，就是指皇帝、國王或現在民主時代的總統。因爲無論是當皇帝、國王、總統，都要輪迴。所以說是轉輪聖

王。佛陀當時是出生在迦毘羅衛國的太子，假使他的父親去世，他有資格繼承王位。表彰在他的身相的特異之處，據說有三十二個相。詳細請看三字部的三十二相條。

⑧《佛學大辭典》三十二相具名三十二大人相，此三十二相不限於佛，總為大人之相也。具

此相者在家為輪王，出家則開無上覺，是為天竺國人相說。

三十二相，全名叫做三十二大人相。這三十二相不限於佛祖，總而言之就是大人物的相。大人相就是貴氣的人的相，若有這種相貌的人，在俗就會做帝王，若出家就會成為高僧。這是印度天竺國的人，看相算命的方法，比如說：額頭很寬啦！頭髮很緊密啦！眼睛很漂亮啦！鼻子很挺啦！嘴巴、牙齒、舌頭、脖子、胸部、手腳及背部很漂亮。種種加起來有三十二個特徵，這叫做三十二相。那是他們印度人看相算命的方法。

佛陀當時看到世人都迷信，都著重相，所以要來破這個迷思。現在的人也是一樣，道理聽歸聽，聽到那裡有一個算命很準的，就馬上衝過去了。佛陀就是看到世人都以貌取人，都不修行，所以才問須菩提說：「你看修行可以用三十二相來看他的本性嗎？」這如來就是指我們的本性，所以佛陀提問的目的，就是要藉著須菩提的提問，讓眾人知道道理，所以須菩提回答：「是的。」

三十二相其實不是指我們身體的相貌，是指我們內心的修養。

【惠能六祖】三十二相者，三十二清淨行。三十二清淨行者，於五根修六波羅蜜，於意根中修無相無為，是名三十二清淨行。常修此三十二清淨行，即得成佛。若不修此三十二相清淨行，終不成佛。但愛著如來三十二相，自不修三十二相行，終不得見如來。

三十二相就是三十二個清淨的修行法。這三十二清淨行，就是在眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴和身體這五根，修持戒、布施、忍辱、精進、禪定、智慧這六波羅蜜，在意根修無相和無爲，這樣叫做三十二清淨行。因爲五根來修六度，五乘以六剛好三十，加上意根修無相和無爲，剛好三十二，所以叫做三十二清淨行。常修這三十二清淨行，就能成佛。不修三十二清淨行，永遠不能成佛。只是愛著如來三十二相，只說：「這尊佛祖很莊嚴！哇！這尊神明很偉大！」只有這樣愛著如來三十二相，自己不修三十二相行，永遠都不能夠看出本性。

【呂純陽祖師】如來肉身三十二相，至涅槃皆無影無蹤。一相尚不留，匠人雕佛三十二相，皆爲虛妄。一相猶不可得，雖有稍似，經久變相。故須菩提言：「不可以三十二相得見如來。」如來說三十二相，非如來肉身三十二相，故云：「如來說三十二相，即是非相。」如來說三十二相者，三十二相行也。世人徒著三十二形相，而不修三十二相行，故不能見法身如來。三十二相行者，謂五根中具修六度，合之三十相，於意根修無相無住，是名三十二相清淨行也，故云「是名三十二相」也。

佛陀的肉身三十二相，到他涅槃的時候都消失得無影無蹤。因爲佛陀是火葬的，燒成骨灰，身體無影無蹤。肉身一相都沒有留住，若是師傅雕刻佛祖的三十二相，都是不實在的。一相都不能成就，雖然刻起來有一點相似，時間一久就會變相。爲什麼會變相？舊了啦！掉漆啦！就變相了。所以須菩提才說：「不可以三十二相得見如來。」佛陀所說的三十二相，不是肉體顯示的三十二相，所以才說：「如來說三十二相，即是非相。」佛陀所說的三十二相就是三十二相的修行法。世人只是白費力氣被三十二相給著住，自己不修三十二相行，所以不能夠看出自己的佛性。三十二相行

就是在我們的五根——眼睛、耳朵、鼻子、舌頭、身體，全部修六度。所以經文才說「是名三十二相」。

前面六祖說無爲，這裡呂祖師說無住。無住和無爲一樣。一個人若沒修無爲法，心不能夠達到無住。一個人若沒有無住心，不能夠修無爲法。所以無住就是無爲。

五根要怎麼修六度？舊的《金剛經》錄影帶，沒有說這些。發行之後，很多人打電話問我：「惠能六祖說要修三十二相行，呂祖師也說要修三十二相行。若身體來修六度，還比較可行。可是眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子要怎麼修六度？老師可不可以詳細解釋給我聽？」被這樣一問，我說不出話來，才請祖師詳細解釋，五根要怎麼修六度：

《修真錄》眼根修六度者何？眼根見善境即報人趨之，見危境即報人避之，曰「眼根修布施」也。眼根非禮不視，曰「眼根修持戒」也。眼根見人非法^{注一}，亦者對我不利之行爲時，生悲心^{注二}而不起瞋^{注三}，曰「眼根修忍辱」也。眼根常尋己身之非法處而省，曰「眼根修精進」也。眼根能視而不見，曰「眼根修禪定」也。眼根對色塵而能判別善惡，曰「眼根修智慧」也。此六具全修者，曰「眼根修六度」也。

^{注一} 《辭海》非法，不法律律者，曰「非法」，亦稱「不法」。

^{注二} 《佛學大辭典》悲心，悲他之苦之心也。《止觀》四曰：「悲心徹骨，如母念子。」

悲心就是見人家受苦產生的惻隱之心。在止觀的第四卷說：悲心透到骨髓裡去，好像母親思念兒子。

慈悲有二種解釋，慈和悲不一樣。當今慈心的人很多，悲心的人就很少。若能夠有慈悲，就

是菩薩了。一般布施就是慈，看那個人可憐幫助他；看那個人無法如願的，我們幫忙他……這都是慈。不過悲就不是這樣。悲就是看到對方的惡處，我們不但不會責備他，反而可憐他，這才是悲。比如陳進興綁票案，我們看到的人，都咬牙切齒很生氣！這是正常的反應，那個不是悲心。陳進興進入南非外交官的府邸，那個外交官夫人，不但沒生氣反而可憐他。陳進興投案之前，被手銬、腳鐐銬住，南非外交官夫人靠近他，親一下他的臉說：「上帝原諒你！」這就是悲心！悲心就是我們不會發出惡感出來，而是真誠地可憐他。那時候陳進興要投案之前，我和一些師兄弟剛好在鹿谷看到電視轉播。有一個師兄弟在那邊生氣跺腳！我問他：「你氣什麼！」他說：「啊！大惡人！」我說：「你有慈心，沒有悲心。」為什麼？你要可憐他。因為做惡，今日才自食惡果。他若早知道有這種下場，就不會這樣做。

悲心就好像母親在思念兒子。不信的話，若是陳進興那個場面，他母親看到絕對不會生氣。她會傷心：「啊！我這傻孩子，為什麼這樣做？」她心理會很難過。你看有很多人犯案被捕，明明兒子做壞事，他父母親還說：「我兒子是被冤枉的，被人拖累。」都會這樣。這叫做悲心，也就是憐憫的心。

注三
《佛光大辭典》 瞋係指有情怨恨之精神作用，瞋則從違逆之對境所起，瞋為修道上最大之障害。

瞋就是指有情眾生怨恨的精神作用。瞋就是從違逆不順心的對境所起的。瞋是修道最大的一種障害。

《修真錄》說：眼根修六度要怎麼修？眼根看到善境就告訴人要快去做，看到險境，就叫人趕

快閃避，這就是「眼根修布施」。比如人家在表揚好人好事，你看到做好事被表揚，我們也要做啊！看人家在布施，就說：「人家在布施，我們也要學！」這就是教人家要做。假使看到車子開很快，快點警告人：「不要過去，會被車撞到。」或是一間房子快要傾倒了，叫人快點閃避，這就是眼根修布施。

非禮勿視，不正當的東西，我們不要看，這就是「眼根修持戒」。人家說：「那裡在跳脫衣舞，趕快來看。」你馬上離開不要看，這就是持戒。眼根看到非法或是對我不利的行為，我們生出悲心不會起瞋恨之心，這就是「眼根修忍辱」。這是指對我們自己私人的事情，不包含對公家的事情哦！比如那個人侮辱我、糟蹋我、罵我，都沒關係；但是假使一個人進廟來罵神明，這就是侮辱我們這間廟，你就不可以忍辱！這是公家的事，要站出來捍衛。若對方打我，我可憐他不要理他。若外國人要來侵占台灣，向台灣發動戰爭，你可以不理嗎？就算只剩一兵一卒一槍一彈，也要跟他拚命！這才是眼根修忍辱。

眼根時常看自己的不對，這就是「眼根修精進」。眼根視而不見，看到當成沒看到，這是「眼根修禪定」。但是不要扭曲「視而不見」的意思。所謂看到當成沒看到是無意中看到的，不是故意去看，才說有看到當成沒看到，才是眼根修禪定。接下來，眼根對於色塵，能夠去判別是非善惡，這就是「眼根修智慧」。這六項若能修得齊全，就叫做「眼根修六度」。

《修真錄》耳根修六度者何？耳根聞善事即報人趨之，聞危事即報人避之，曰「耳根修布施」也。耳根非禮不聽，曰「耳根修持戒」也。耳根聞人非法，亦者對我不利之言語時，生悲心而不起瞋，曰「耳根修忍辱」也。耳根常反耳尋己之妄言而省，曰「耳根修精進」也。耳根能聽而不

聞，曰「耳根修禪定」也。耳根對聲塵入耳能判別是非，曰「耳根修智慧」也。此六具全修者，曰「耳根修六度」也。

耳根聽到善事就趕快告訴人家去做，聽到危險的事就告訴人家趕快閃避，這就是「耳根修布施」。比如告訴人家說：「哪裡在做善事，我們趕快去！」聽到人家在吵架、哪裡發生事情、或是遇到這條路有車禍在塞車……就趕快叫人家那個地方不要去！告訴人家閃避危境，這就是「耳根修布施」。非禮的事，不要去聽，這就是耳根修持戒。比如很多人在這裡講話，有些人在講一些亂七八糟沒修養的話，我們就閃避，不要在那裡跟他交談。這就是耳根修持戒。假使聽到有人做非法的事情，或是對我不利的言語，就生出悲心沒有生氣，這就是「耳根修忍辱」。但這是對於我們自己的話，不包含對公事的哦！對公事就不能忍辱，對公事就要秉公處理。我們的耳根時常要反求諸己，找到自己的妄言來反省，這叫做「耳根修精進」。我們的耳朵不要一直聽別人的話，聽我們自己說的話：「我怎麼又說錯了，我怎麼亂講話？」耳根聽到當成沒聽到，叫做「耳根修禪定」。比如人家說那些亂七八糟的話，我聽到了以後，不要發脾氣、跟人爭論，這樣就是「耳根修禪定」。聲塵入我們的耳朵，能夠判定對或錯，這就是「耳根修智慧」。

比如大家在一起講話，別人說的對不對？我們都能夠去分別是非，就是「耳根修智慧」。這六項你若全部修得起來，就叫做「耳根修六度」。

《修真錄》 鼻根修六度者何？鼻根對香塵，香有好香、惡香、毒香^{注一}等。鼻根若聞^{注二}毒香時，報人避之，免受其害者，曰「鼻根修布施」也。鼻根不嗜好聞私愛之好^{注三}香者，曰「鼻根修持戒」也。鼻根聞己所厭之香，而能忍受者，曰「鼻根修忍辱」也。鼻根能不好^{注四}惡於香臭

者，曰「鼻根修精進」也。鼻根不為香嗅所動者，曰「鼻根修禪定」也。鼻根能修持戒香〔註五〕終身不怠者，曰「鼻根修智慧」也。此六具全修者，曰「鼻根修六度」也。

〔註〕《佛光大辭典》香，有情非情之氣分，一切鼻可嗅者。《大乘義章》八末曰：「芬馥名香，此名不足，於中亦有腥臊臭，不可備與，且存香稱。」《俱舍論》一曰：「香有四種：好香、惡香〔註一〕、等不等香〔註二〕。」

〔註一〕《佛光大辭典》關於好香、惡香。例如香給予心所起之快不快；或香能滋養，能損害吾人之五官〔疏〕；或非滋養，非損害五官。

〔註二〕《佛光大辭典》五官，五種感官。即佛教所說之五根，眼、耳、鼻、舌、身也。

《佛光大辭典》：關於好香和壞香。比如說香有時候會使我們的心，感到快樂或不快樂。或是香對我們人有滋養或會毒害人的五官。或是也不會滋養，也不會損害五官。

比如，我頭昏昏的，拿萬金油或用薄荷冰擦一下，涼涼香香，這就是滋養我的身體。滋養我們的五官這就是香。有的香會損害人，比如人家在抽菸，我們聞到，就會感到很難過。因為吸二手菸，會損害我們的身體。這就是毒害啊！有的香不會滋養，也不會損害。比如花的香，不會損害，也沒有滋養。

〔註三〕《佛光大辭典》另對四香之中，等與不等香之區別。是否可由香之力量保持平衡而滋養身體，或因不平衡而損害身體，種種問題亦均加以討論。

另外對於四香中間，有一個等與不等香之分別。是不是可以用香的力量，保持身體的平衡來滋養我們的身體？或是因為不平衡，來損害我們的身體？種種的問題我們也要討論。

比如以萬金油來說。我頭昏昏的，感到很難過，於是拿萬金油來擦，擦了之後感到比較

舒服。但是有的人擦了之後，皮膚過敏，或是眼淚一直流，本來好的東西，卻變不好的。這叫做等與不等。因人的體質不一樣，他的感覺就不一樣。這叫做等與不等香。所以才說香有四種。

《佛學大辭典》：香，是有情、非情的氣分。有情就是人、畜生，這叫做有情；若是非情，就是樹、草、花……等沒有情識的東西。我們人也有香啊！有的人身體有一種香味，有的人身體就是汗臭味。像狗也一樣，有些狗的味道，聞起來噁心死了，這叫做有情。非情，就像花，有的香味聞起來很好，有的香聞起來精神不好！一切鼻子能夠聞出來的都叫做香。所以在《大乘義章》第八卷末章說：「芬馥就是叫做香，但這個名字還不能夠說到圓滿。其中還有腥臭的味道，那也叫做香。不能夠全部說到，暫且以『香』來稱呼。」總而言之，鼻子聞進來，不管香臭都是香。在《俱舍論》第一卷說：「香有四種：有好香、有惡香、有等與不等的香。」

等與不等，就是隨著個人的感覺。你感覺好，我感覺不好。你感覺對身體好，我感覺對身體不好。等與不等的區別，就是在這裡。

注一 《辭海》聞，鼻嗅亦曰「聞」。

聞，鼻子聞到味道也叫做聞。所以我們說「聞香」，就是聞到香。

注二 《辭海》好，（甲）黑襖切，美也。

注四 《辭海》好，（乙）黑奧切，愛也。

「好」字有兩種的音。第一讀切音就是「黑襖」，好壞的好（ㄏㄠˇ），第一個字義就是「美」。其餘的字義，簡略起來。第二讀成黑奧切，讀音變成好（ㄏㄠˋ），字義的解釋省略第

一，第二個字義就是「愛」，好就是很喜愛。其餘的字義簡略起來。

注五

《佛光大辭典》

戒香，比喻持戒者之德名遠聞。蓋持戒之香，芳馨遍世間，名聞滿十方，逆順風時悉聞之。非如梅壇或花葉之香，順風則聞，逆風則不聞。

什麼叫做戒香？戒香就是比喻我們的持戒。持戒就是守規矩。一個人的規矩若守得很好，他的德行、名聲再遠也聽得到，就是所謂的名香四海。你們要知道這持戒的香，香味可以遍世間。他的名字傳滿十方，到哪裡都聽得到。連天上、地獄都聽得到。十方就是東、西、南、北、東南、西南、東北、西北、上、下。一個人有德行，天上佛祖、地獄閻羅王都可以聞到你的香。你若上天堂、遊地獄，都會被迎接。無論逆風順風都聞得到。不是像檀香、沈香或是花的香，順風才聞得到，逆風就不能夠聞到了。

香有好的香、壞的香，也有毒香。比如像瓦斯、農藥、毒氣……這都是有毒的香。鼻根若聞到這毒香的時候，趕快叫人家閃避，不要被毒氣傷害，這就叫做「鼻根修布施」。

鼻根不要特別愛聞你私人喜好的香，（好讀成ㄉㄠ，就是喜好的好）。這叫做「鼻根修持戒」。比如說異性的香氣。男性聞到女生抹的香水味，或是女性的味道，心就卜通卜通地跳，這就是叫做私愛的香。你不嗜好去聞私愛的香，叫做鼻根修持戒，就是守規矩。鼻根若聞到討厭的香，而可以忍受，這就叫做「鼻根修忍辱」。每一個人都有討厭的氣味，有的人聞到香水味眉頭都皺了起來，有人聞到花的味也會覺得討厭。鼻根不要有喜歡和討厭的味道，但若是毒香就要避，所以毒香除外。但是一般無毒的味道，比如：酒的味道我很討厭，女人的香味我很喜歡……鼻根不要因為香臭，有好惡的心，這就是叫做「鼻根修精進」。鼻根不要因為聞到香臭的味道，而心有所動，這

就是「鼻根修禪定」。鼻根能夠終身修持戒，永不懈怠，這就是「鼻根修智慧」。具足這六項，叫做「鼻根修六度」。

《修真錄》舌根修六度者何？舌根開口善言而法施普行，曰「舌根修布施」也。舌根不造口業，曰「舌根修持戒」也。舌根常訥於言，受辱不妄爭辯，曰「舌根修忍辱」也。舌根勤學於善言，曰「舌根修精進」也。舌根閉而不妄開口，曰「舌根修禪定」也。舌根遇可說時則語，不可說時則默，曰「舌根修智慧」也。此六具全修者，曰「舌根修六度」也。

舌根若開口都說好話，法施普遍去做，就叫做「舌根修布施」。但是有人問：「說話是用嘴巴，你爲什麼說舌根？」因爲講話是用舌頭在講的，不是嘴巴講的，嘴巴是好像麥克風而已。一個人舌頭若厚，說話就結巴，一個人若沒有舌頭，就不會說話了。所以說話主要靠舌頭，並不是嘴巴在講話。《修真錄》說一個人平常開口都說好話，多做法施，這就是舌根在修布施，這叫做法施。

舌根不要造口業。因爲在十惡業之中，身根有殺、盜、淫三業；意根有貪、瞋、癡三業。嘴有四個業，第一就是惡口，就是說罵人的話；第二就是兩舌，就是說挑撥離間的話；第三就是綺語，說不正當的話；第四就是妄語，講不實在的話。所以舌根不造口業，就是「舌根修持戒」。舌根時常將舌頭藏在裡面，不隨便說話。被人侮辱的時候，不要跟人爭辯，這叫「舌根修忍辱」。舌根認真學好話，不要學壞話，這就是「舌根修精進」。舌根閉住，沒有用的話不要開口，這叫做舌根修禪定。舌根若遇到該講的時候就要講，不該講的時候就不講，這叫做「舌根修智慧」。這六樣能夠全部修的人，叫做「舌根修六度」。

《修真錄》身根修六度者何？身根諸善奉行不已^①，曰「身根修布施」也。身根不造業，曰「身根修持戒」也。身根受種種苦而能忍受者，曰「身根修忍辱」也。身根學道不怠，曰「身根修精進」也。身根不為名誘不為利惑，曰「身根修禪定」也。身根有道則猛進，無道則勇退，曰「身根修智慧」也。此六俱全修者，曰「身根修六度」也。

①《辭海》已，止也。《詩·鄭風·風雨》：「雞鳴不已。」

已，就是止、停止的意思。在《詩經·鄭風·風雨篇》說：「雞一直啼叫不停。」

《修真錄》說：身根修六度要怎樣修？身根看到善事就去做，善事做不停，叫做「身根修布施」。身根不要造業——殺生、偷盜、邪淫，叫做「身根修持戒」。身根受了種種的苦，比如受了病苦、逆境之苦……但是能夠去忍受，這叫做「身根修忍辱」。身根學道不懶惰，叫做「身根修精進」。身根不會被名引誘、也不會被利益迷惑，這就是「身根修禪定」。身根遇有道，就要勇猛前進，遇沒道就要急流勇退，這就是「身根修智慧」。進入一個派門，明明知道派門亂七八糟，你還在那裡混！這樣就不對了！有道就要進，無道就要退，這叫做「身根修智慧」。這六樣全部能夠修齊全的人，叫做「身根修六度」。

◎「須菩提，若有善男子、善女人，以恆河沙等身命布施。若復有人於此經中，乃至受持四句偈等，為他人說，其福甚多。」

語譯：「須菩提呀！假若有善男子、善女人，奉獻出像恆河沙一樣多的身體和生命來布施。假若另外有個人在這部經中，乃至信受修持像四句偈這樣的道理，為別人講說，他的福德更多。」

佛陀又說：須菩提呀！假使有善男子、善女人，將恆河沙數量的身命，全部都來犧牲布施。另外有一個人能受持《金剛經》的經文或四句偈，並為別人演說四句偈的真義，後者所得的福德，比較身命布施的福德還要大。

【惠能六祖】世間重者莫過於身命。菩薩為法，於無量劫中，捨身命與一切眾生。其福雖多，亦不如受持此經四句之福。多劫捨身，不了空義，妄心不除，元是眾生。一念持經，我人頓盡，妄想既除，言下成佛。故知多劫捨身，不如持經四句之福。

世人最重視的不會超過身體的生命。修菩薩行的人，為了種種的事情，在無量劫中，捨了身命給眾生。雖然他的福很多，卻還比不上受持《金剛經》四句偈的福德。雖然一世又一世，每一世都捨身，但不瞭解空的道理，妄念的心沒除掉，你原來還是眾生啊！若是一心受持《金剛經》，我相和人相就全部除盡了。妄想既然除掉了，就成佛了。所以你要知道，多劫的捨身，比不上受持《金剛經》四句偈的福德。

捨身命來布施，比如有人掉入水中，你跳下去救他，你救人救不成，自己卻死了！這就叫做捨身命布施。比如警察要抓兇犯，為了解救人質，他自己卻中彈而死！這就是捨生命的布施。雖然一世又一世……都捨生命來布施，還比不上受持四句偈，因為不了解空義。若瞭解空義，死後就能夠了脫生死。若不了解空義，每一世都為了救人而死，也是人天福報而已。

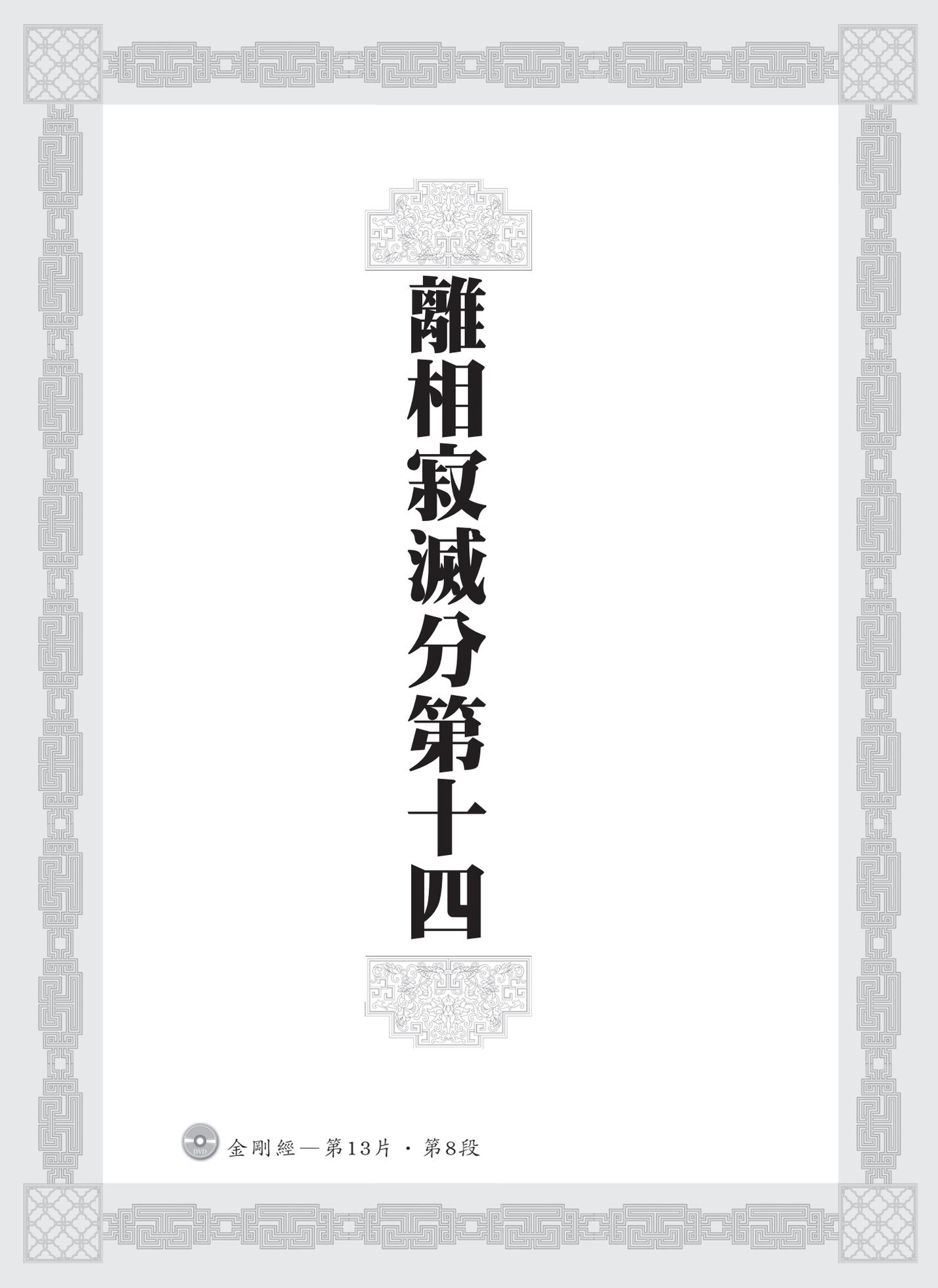
空，是容納，就是無住的心。空義就是無住心，不是說空無一物的空。例如救人，存心有兩種：一種是，他溺水我要去救人，救那個人有功德，人家會稱讚我，社會上會肯定我。又比如說：你爲了要救人質，跟土匪拚命。如果你心存著抓到土匪就可以升官，就可以領獎金，這都是不了解空義。若是這樣，雖然有福德，但是不能夠了脫生死。另一種是，比如人家掉入水中，你去救那個人，不是要得功德，你心裡想，爲了救人即使死了也沒關係。若這樣你就得到很大的功德。既使死了，也能了脫生死。因爲心不同嘛！所以人的心才是關鍵。即使多劫捨身，如果不瞭解空義，妄心沒除，還是衆生啊！什麼叫做妄心？想要得到功勞，希望可以升官，這就是妄心啊！期待有人報答，這也是妄心啊！因爲救人的心不同啊！若瞭解空義來捨身，就能成就正果。若不瞭解空義，雖然是捨身救人，還是不能夠脫出生死。

【呂純陽祖師】不見佛性，雖以恆河沙數身命，以用布施，不如受持《金剛經》乃至四句偈，爲他人說法。何以故？以身命布施雖得福報，難免六道輪迴。亦生諸天，亦生富貴之家，其福有盡時。若能受持《金剛經》悟之行之，證無上果位，即其福無盡時也。

一個人若不能夠看出佛性，就像前面六祖說的，不能瞭解空義。一個人了解空義之後，才能夠看出佛性。如果不能夠看出佛性，雖然用恆河沙數的身命來做布施的福德，還比不上受持《金剛經》乃至《金剛經》裡面的四句偈，將四句偈來說給人家聽。是什麼原因？因爲你用身命來布施，雖然你得到福報，仍不能夠避免六道輪迴。有的人，若犧牲大一點的去諸天做神，有的人轉世到有錢人家，或是有地位的家庭，但是這些福都有盡的時候。假使能夠受持《金剛經》來實踐，悟出空理證到無上的果位，這樣福就沒有盡的時候了。

一個人的心是否能了空義，心有住、無住，都不用爭辯。我簡單舉一個例子。比如你爲了去救人而受傷，上司要論功行賞，有的人升官，有的人賞獎金，結果漏掉你。「我做的就比別人多，我怎麼沒賞到？」你就來計較、來抗議，這樣的心就是有住。若是有這樣的心，以後若遇到類似的場合，結果死了，也沒什麼福德。假使有一個人，在救災現場盡心盡力，功勞很大。結果，無功的卻搶功了，真正做事的人沒有獎賞。他卻不以爲意：「我就爲了救人，計較那個做什麼？」這個人死後，就成菩薩道了。

離相寂滅分第十四

金剛經—第13片·第8段

離相寂滅分第十四

【道濟禪師】離相者，離一切幻相也。世間一切相，皆是幻化之相。凡夫不知此幻相，虛而不實，所以執著取捨，處處為虛妄相所惑。妄境時時薰妄心，真性為外塵相所遮蔽，終日為環境所轉，因起惑而造業，因造業而受苦，長劫輪迴無有休息。若能離相不為相所惑，則無執著取捨。內心不出，外塵不入，動靜不生，則寂滅矣。

離相就是離開一切的幻相。幻相就是世間的一切相，眼睛所看到的東西，都是不實在的相。不信的話，你從小孩至今，不管年紀大小、住在哪裡，比如：你住在淡水街上，現在淡水街上變化多大，你知道嗎？像現在天元宮蓋得這樣舒適，經過幾百年後或幾千年，若再改建，這個相就沒有了，就換相了。所以，世間的一切相，都是不實在的相、不永久的相。凡夫不知道世間只是幻相（短暫的），所以就執著取捨（看中意就要拿來，不要就丟掉），處處都被虛妄相所迷惑。

妄境時時刻刻在迷惑我們的心，我們的真性（佛性），被六塵相所遮蔽。從早到晚，被環境所轉，因為這樣就起迷惑而造業。人造業就會受苦，永遠受六道輪迴，沒有止歇。假使一個人能夠離相，就不會被相所迷惑，這樣就沒有執著的取捨。內心就是我們人的主宰，你若不跑去外面，六塵就不會進入我們的心。無論白天或晚上、工作或休息，都不會生出妄念，若這樣心就寂滅了。

【呂純陽祖師】離相者，離四相也。寂者，寂靜，即所謂無住心也。滅者，滅相除妄，外不執塵相，內不生妄念也。若能如此則見自性清淨心^①，故以「離相寂滅分」。

① 《佛學辭典》吾人本有之心自性清淨，離一切之妄染。故云「自性清淨心」，又曰「如來藏心」、「真心」，即吾人之菩提心也。

人本來就有的心，就是我們清淨的自性。離開一切的虛妄假象的污染，所以才叫做「自性清淨心」。有時候叫做「如來藏心」、「真心」，就是我們的菩提心。

呂純陽祖師說：離相，是要離開我相、人相、衆生相、壽者相這四相。寂，就是寂靜，就是所謂的無所住心。滅就是滅塵相除妄念，在外面不會被外塵相所污染，在內不會生出妄念，就是叫做寂滅。假使能夠這樣，就看出自性的清淨心，所以這分的標題才叫做「離相寂滅分」。

爾時須菩提聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣而白佛言：「希有世尊，佛說如是甚深經典，我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是之經。世尊，若復有人得聞是經，信心清淨，則生實相。當知是人，成就第一希有功德。」

【經文049】

語譯：那個時候須菩提聽聞這部經，悲昔未悟今能深刻了解義理和旨趣。感動得喜極而泣，流著眼淚對佛陀說：「稀有的世尊，佛說如此甚深微妙的經典，我從往昔以來所得到的慧眼，還未曾聽聞過如此的經典。世尊，假若再有人能聽聞這部經典，信心真實清淨無染，就能體悟究竟實相。應當知道這個人已經成就世間第一稀有的功德。」

須菩提聽佛陀講經講到這裡，他心裡已經深深了悟佛理，因為感受到道理的妙義，突然間就感動得流出眼淚來，向佛陀說：希有的世尊！你今天所講深奧的經典，我從過去所得到的慧眼，還沒聽過這麼深奧的妙理。世尊！如果再有人聽到這樣深奧的經典，能夠離開一切的妄相，生出清淨的

信心，就能夠悟出實相。可以知道這個人，已經成就和諸佛一樣第一稀有功德。

【惠能六祖】自性不癡名「慧眼」，聞法自悟名「法眼」。須菩提阿羅漢於五百弟子中，解空第一。已曾勤奉多佛，豈得不聞如是深法？豈是釋迦牟尼佛所始言聞之？然或是須菩提於往昔所得，乃聲聞慧眼，至今方悟佛意。故始得聞如是深經，悲昔未悟，故涕淚悲泣，聞經諦念，從清淨體中流出般若波羅蜜多深法，當知決定成就諸佛德也。

◎《佛學大辭典》佛德，如來所具之功德也。

如來所具備的功德就是無住。

惠能六祖說：一個人自性若不會迷癡，就是叫做「慧眼」，聽到道理自己會開悟，叫做「法眼」。

惠能六祖說，一個人自性若不癡，叫做慧眼，這就是第八識。聽到道理，不用人家解釋，自己就開悟，叫做法眼，等於我們的第九識。須菩提當時是阿羅漢，阿羅漢是聲聞四果中最高的，在佛陀五百個徒弟之中，解空第一。過去他也曾經拜過很多師父，在釋迦牟尼佛的地方，並不是第一次聽到這樣的道理。或許是須菩提聽道理的時候，是聲聞境界的慧眼，聽到感覺很好，但是不能深入體會真正的道理。所以到今天，第一次了悟佛陀的心意，才瞭解這麼深奧的經典。

須菩提過去所得的是聲聞的慧眼，知道很好，但是悟不出來啊！到今天才悟出佛陀真空之妙理，才瞭解深奧的經義。所以難過以前爲什麼不能悟，才放聲大哭，說：「我應該早就要知道了，怎麼到今天才知道？」所以，聽到經把它放在心裡，從清淨的佛心流出般若波羅蜜多奧妙的深法，

才決定成就諸佛的德性。

一個人總是要機緣成熟。當時惠能六祖得到衣鉢，一些師兄弟要跟他搶衣鉢。其中有一個師兄叫做惠明，追到面前要搶衣鉢，衣鉢沒搶成，而求六祖開示。六祖跟他開示之後，他就開悟。他過去在五祖的地方，難道沒聽到嗎？有啊！只是機緣未到，沒開法眼而已。知道道理很好，但是悟不出來。等到悟出真理之後，才知道，噢！道理就是這樣。所以惠能六祖的徒弟中，有很多過去都是五祖的徒弟。很多過去的師兄，最後都成為徒弟。這就是，道理有聽進去或沒聽進去的差別而已。

須菩提當時道理聽很多，都是有所求的心，所以，不能夠開法眼。此時聽到佛陀說「無住的心」，才悟出無住的理，開了法眼後才放聲大哭：「以前我所做的都是福德，並沒有做功德。」所以功德和福德是有分別的。

【陳雄居士】「深解義趣」者，須菩提心悟真空無相義趣也。「涕淚悲泣」者，傷我值遇之晚，不獲早覺悟也。性中具如來法身，夫是謂生實相。《圓覺經》曰：「一切實相性清淨故。」悟理而至於證實相，吾知夫成就法身功德，莫能出乎其右[㊟]者，謂之「第一希有」也。

㊟《辭海》右，猶上位也。

陳雄居士是唐朝的人，陳雄居士說：「深解義趣」就是須菩提他的心悟出真空無相的道理，就是無所住心。「涕淚悲泣」就是傷心到今天才知道道理，不能夠早一點覺悟。本性的裡面具備的法身，就是我們的佛性，才會說生實相。一個人的佛性，你若知道之後才能生出實相。所以《圓覺經》說：「一切的實相本來就是清淨的。」所以悟出真理，方能證悟實相，知道成就法身的功德，

此外沒有更高的功德。法身的功德就是剛才說的佛德，也是人真正的功德，功德是沒有比它還高，所以才說「第一希有」。

【呂純陽祖師】釋迦說法四十餘年，未曾說真空實相義。往昔須菩提雖得慧眼，但未悟真空實相之理。今一聞其義，悲喜交集。悲者，嘆昔之不悟。喜者，歎注一今聞此經，得悟微妙實相之義。故感極涕淚而白佛言「希有世尊，佛說如是甚深經典，我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是之經」也。須菩提又言，如果有人聞此般若經，信其本心本來清淨，不起妄念，心常寂靜注二，則生實相。當知此人，成就第一希有功德。第一希有功德者，即佛德也。故曰「若復有人得聞是經，信心清淨，則生實相。當知是人，成就第一希有功德」也。

注一 《辭海》《說文》段注：「古歎與嘆義別，歎與喜樂為類，嘆與怒哀為類。」

《辭海》引古時後的字典《說文》段玉裁注：古時候「歎」和「嘆」兩字意思不一樣。歎，是歡喜快樂才用歎，讚歎就要用歎。嘆是怒哀為類，悲嘆就要用嘆。

注二 《佛學辭典》寂靜，離煩惱曰「寂」，絕苦患曰「靜」。

呂純陽祖師說：佛陀生前講道理四十多年，不曾說過真空實相了脫生死的道理。以前須菩提雖然有得到慧眼，但是還沒了悟了脫生死的真正道理。今天聽到道理之後，他就悲嘆和讚歎兩相混合交集。他的悲嘆是感覺以前道理也聽得這麼多，為什麼沒有了悟？而高興讚歎是因為有幸聽到《金剛經》，得到微妙了脫生死的道理。所以才悲喜交集放聲大哭。因此才對佛陀說：「希有世尊，佛說如是甚深經典，我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是之經。」接著，須菩提進一步又說，如果一個

人聽到《金剛經》，相信自己的佛心本來清淨，不會起妄念，心永遠都是寂靜，這樣就生出實相，看出本性。看出本性之後，就會成就第一希有的功德。第一希有的功德，就是佛德。佛德是最大的功德，就是要了脫生死的功德。所以才說：「若復有人得聞是經，信心清淨則生實相，當知是人成就第一希有功德」也。

因為一個人要得到功德是很困難，所以才說希有。現在動不動就說「功德無量」，得功德不是那麼容易。有人一輩子都沒辦法造一個功德。《六祖壇經》裡面就有說，功德和福德要分別。以前達摩祖師要度梁武帝，梁武帝問說：「我一輩子造寺、寫經、度僧……種種做這麼多的工作，我有什麼功德？」達摩祖師說：「你一點功德都沒有！」所以那時候六祖的徒弟才懷疑地問：「為什麼梁武帝沒有功德？」六祖才解釋功德和福德的意義。一個人要造就功德，就要無所住的心，才能夠得到功德；心沒絲毫的妄念，才會得到功德。所以《金剛經》說：「一個人若用三千大千世界的七寶來布施，有功德嗎？」佛陀說：「沒有！」真的是這樣。他說：「不如受持四句偈。」難怪須菩提現在了悟真空實相之後，放聲大哭。「我以前道理也聽很多，老是說功德！聽到快耳聾了，卻還不能了悟！」到這時才了悟功德真正的道理。

佛陀在講道四十幾年的中間，根本不敢講真理。因為他若說真理，人都會跑光了。佛陀開始要講《法華經》的時候，剛開始四萬眾在聽道理，講到後來剩幾十個，因為了脫生死是很難的。所以你若真的要了脫生死，也是要深入體悟真空實相之妙理。

我說佛陀講道四十幾年不曾說真理，在《無量義經》有一段記載：

《無量義經》

大莊嚴菩薩白佛言：「世尊說法不可思議。我等於佛所說諸法，雖無所疑。而諸眾

生，生迷惑心，故重諮世尊，自從如來得道已來，四十餘年……往日所說諸法之義，與今所說有何等異，而言甚深無上大乘無量義經，菩薩修行必得疾成無上菩提？是事云何？唯願世尊慈愍一切，廣為眾生而分別之，普令現在及未來世有聞法者，無餘疑網。」於是，佛告大莊嚴菩薩：「善哉！善哉！大善男子！能問如來如是甚深無上大乘微妙之義，當知汝能多所利益，安樂人天，拔苦眾生，真大慈悲，信實不虛。以是因緣，必得疾成無上菩提……自我道場菩提樹下，端坐六年，得成阿耨多羅三藐三菩提，以佛眼觀一切諸法不可宣說。所以者何？以諸眾生性欲不同。性欲不同，種種說法；種種說法，以方便力，四十餘年未曾顯實。」

大莊嚴菩薩對佛陀說：「世尊，您講的道理非常的不可思議。我們聽到佛陀說的道理，是絕對沒疑問的。不過因為擔心一些眾生，聽到您的道理以後會生出迷惑的心，會感覺矛盾，所以我今天重新要來請教世尊，自從如來得道已經四十幾年……今天為什麼特別要來講這麼深、沒有更高的大乘《無量義經》？要讓人馬上能脫出生死，成就最高的道。希望世尊憐憫這一切的眾生，廣大為了現在和未來世的眾生，分別講解，讓這些眾生可以不生出懷疑的心。」

佛陀回答大莊嚴菩薩說：「善哉！你今天問得很好。如來這麼深這麼奧妙的道理，你問的目的是要來利益眾生，要超拔眾生的苦，要讓眾生得到安樂，就是真正大慈悲的心。為了這個原因，你一定很快脫出生死，成就無上的菩提。我以前在菩提樹下端坐六年，得成無上的正等正覺。在那時候，我用佛眼看到一切的道理，不能直接來說給人家聽。是什麼原因？因為眾生的習性和慾念不一樣，各人的思想不同，所以我才用方便的力量，說了很多種的道理。這就是我四十年來不曾說真實道理的原因。」

佛陀二十九歲出家，三十五歲得道，八十歲去世，四十餘年沒說真理，所以佛陀真正說真理只

有三、五年而已。

佛陀用方便力來說種種法。比如說：你來唸佛可以去西方。你想可以去嗎？若是唸佛可以去西方，那麼世人善事都不用做了。唸經會了脫生死，若這樣道理都不用研究了。世上沒那麼好的事。經好比處方箋，人毛病很多，藥方很多，所以經典就很多。可是你不懂處方，就好像頭痛拿下痢的藥來吃，沒有用啊！你要研究這部經典在說什麼？要治什麼病？都要知道。只知道藥方，也是沒用。你一定要去抓藥、煎藥，一定要喝下才會好，道理就是這樣。

《無量義經》是《法華經》開頭的經。《無量義經》是短短的而已，你若查就要翻「法華部」，因為《無量義經》是要講《法華經》之前，先讓人有一個心理準備，再來講《法華經》。你若真的能夠體悟《金剛經》，你就會做菩薩，但是還沒資格成佛。《金剛經》的宗旨是「無我」，無我的境界就很高了，就是菩薩的境界。但是《法華經》的境界達到「除我」，「除我」就是沒有我的存在。活在世間不是爲了我，是爲了衆生。

什麼叫做無我？什麼叫做除我？比如，我手中拿一包糖果、一包餅乾，無我的精神就是說不分別你我：「大家一起來吃，你吃我也吃。」這就是無我。若是除我，「我不吃沒關係，這些都讓你們吃。」這就是除我。達到除我的境界，才有成佛的資格。所以一般都是修到菩薩，要達到佛的境界很難。大多數的境界，都是到羅漢自利的境界而已。像佛陀的徒弟，成菩薩的人沒幾個。須菩提、舍利弗以外，都是到羅漢道。經中若稱尊者，那都是到羅漢道而已。要達到菩薩道就很困難，何況想達到佛。所以最要緊的，聲聞果位先證得，聲聞的果位若能夠證得之後，慢慢要做菩薩要成佛，就很容易了。

「世尊，是實相者，則是非相。是故如來，說名實相。」

【經文050】

語譯：「世尊，這個實相，就是無相。所以如來說名字叫做實相。」

須菩提對佛陀說：師父！實相就是無相之相，所以師父才說叫做實相

《辭海》非，猶無也。

《涅槃經》無相之相，名為實相。

《佛學大辭典》實相。實者，非虛妄之義，相者，無相也，是指稱萬有本體之語。

實就是不虛妄的意思，虛妄就是不實在，所以實就是沒有不實在的意思。相，就是無相，就是指眾生的本體。萬有，就是眾生。無相，就是指眾生本體的話。

【惠能六祖】雖行清淨之行，若現垢淨二相，當並是垢，即非清淨心也，即非實相。

《佛學大辭典》離惡行之過失，離煩惱之垢染，云「清淨」。

離開惡行為的過失，離開煩惱對我們的污染，都叫做「清淨」。

惠能六祖說：雖然你在修清淨的行為，不過你若現出垢淨二相。垢就是有相，就是著相；淨就是無相，就是空相，空相就是著空。雖然修清淨行，但若是現出著相或著空兩種相，就不是清淨

心。雖說學空理，修清淨行，一旦著空，就不是真正的清淨心，也不是真正的實相。

若現出垢淨二相，就是說一個人在做有形有色的事情，或是人雖然沒做壞事、沒煩惱，但是著空，這兩樣都是有相。雖然離開煩惱、有清淨，不過若著空就被空相著住，這也不是真正的清淨心，也不是真正的實相。

【呂純陽祖師】「即是非相」者，實相無相，實相乃真如覺體，如看海水中之鹽味、空氣中之氧氣，決定是有，但不見其相，此之為實相也。

「即是非相」這句話，是說實相就是沒有相。我們的本性本來也是沒相啊！實相就是佛性的覺體，真如就是我們的佛性。比如，海水裡面的鹹味、空氣中的氧氣，絕對是有的，但看不到形體，這就是實相。

海水拿來嚐嚐看，很鹹啊！我們吃的鹽，就是把海水晒乾的結晶體。如空氣中的氧氣，人沒氧氣活不了。一個人缺氧的時候，在醫院就趕快拿一個氧氣罩，戴著那個氧氣才能呼吸。要去救火的時候，恐怕氧氣不足，嘴巴也要戴一個氧氣罩。這就是實相，好像從身體來看我們的本性一樣。有人會問，本性要怎麼看？就好比看海水的鹹味，看空氣中的氧氣一樣。其實是有，但是你看不到來。

《佛學大辭典》實相是指萬有本體之語，曰「法性」、曰「真如」、曰「實相」，其體一也。其所謂無相、法身、真性、真空、實性，無非實相之異名。

實相就是指眾生的本體。有時候也說「法性」、「真如」、「實相」，所指的本體是一樣的。所以法性也是實相、真如也是實相……雖然名字不同，但同一個體。有時候也說：無相、法身、真

性、真空、實性……，無非是實相的另外一個名字。

《寶雨經》無相者，離一切魔境，及一切煩惱境界。其自性寂靜，是名「真如」，是名「實相」。

無相就是離開一切不實在的境界，和一切煩惱的境界。因為我們的自性，本來如如不動，名字叫作真如，也叫做實相。

《頓悟入道要門論》自性空故，無一相可得。「無一相可得」者，即是實相。實相者，即是如來妙色身相也。

我們的自性如如不動，沒有一相可以得到。「沒一相可得」這句話，就是實相。實相，就是佛性玄妙之相。

實相，就是我們的本性、我們的佛性。道家則說是人的靈魂，靈魂就是我們的實相。但是，靈魂是看不見的。以前有一個弟子問他的師父說：「師父啊！我們人的佛性長得怎麼樣？」那時祖師都沒說什麼，只拿了一根拐杖，往這人的頭上打下去！那個人就「唉喲！」叫了一聲。祖師問他：「你叫什麼！」那人只說：「痛！」祖師才說：「痛長得什麼樣子？你被拐杖打，叫『唉喲！』就是知道痛了！你手腳會動、眼睛會看，就知道你有佛性了！」一個人若沒有佛性，就是沒有靈魂。人眼睛在看、耳朵在聽、嘴巴在講話、手腳在動……這都是因為我們的佛性，也就是靈魂在作用。本體本來是看不到，因為有作用才看得到。好像你的痛，本來沒看到，但是看到你叫一聲，就知道你痛。講道理有時候說：「要看出本性！」要怎麼看？實相是什麼？大家想得頭都痛了。所以我才引這個例子說明，讓你稍微瞭解，實相就是人的本體。

「世尊，我今得聞如是經典，信解受持不足為難。」

【經文051】

語譯：「世尊，我今天能夠聽聞如此的經典，信奉悟解、接受修持並不困難。」

須菩提又說：師父這部《金剛經》我聽到這裡，已經了解裡面的奧妙。我相信《金剛經》所說的理，了解意義，我能夠去承受《金剛經》的法，照法去修行，應該是沒什麼困難。

【惠能六祖】須菩提深悟佛意，蓋自見業盡垢除，慧眼明徹，信解【注一】受持【注二】，即無難也。

【注一】《佛學大辭典》聞佛之法，初信之後解之，謂之「信解」。又信者破邪見，解者破無明。

聽到佛陀的道理，開始相信他說的話，然後進一步瞭解經在說什麼，這叫做「信解」。另外，信就是要來破邪見，你若相信《金剛經》之後，就沒有邪見。解是能夠破愚癡。

【注二】《佛學大辭典》受者領受，持者憶持。以信力故受，以念力故持。

受，就是領受起來；持，就是念念不忘，要照經說的話去做。因為你有信心的力量，才能夠去領受；有念念不忘的力量，才能夠去憶持。

惠能六祖說：須菩提深透了悟佛陀的心意，因為他看到自己的心已清淨了，業障、煩惱都已除掉了，慧眼也開了，所以他要來相信、了解、領受、憶持，就不困難了。

【呂純陽祖師】「信解受持」者：信解，深信其理，曉悟其義也；受持，承受其法，於法修行也。須菩提又言，我聞般若波羅蜜法，能信解受授是無難也。故曰「我今得聞如是經典，信解受持不足為難」也。

信解就是深信《金剛經》的道理，徹底了解《金剛經》的意義。受持，就是承受《金剛經》的法，照《金剛經》的法去修行。須菩提又說：「我聽到般若波羅蜜法——《金剛經》，我能夠相信了解接受和去實行，這是不困難的。」所以經文才說：「我今得聞如是經典，信解受持不足為難。」

❁ 「若當來世，後五百歲。其有衆生得聞是經，信解受持，是人則爲第一稀有。」

【經文052】

語譯：「假若來世，後五百年，有眾生能夠聽聞這部經典，信奉悟解接受修持，這個人就是第一稀有。」

須菩提接下來說：假使將來師父皈空以後，經過五百年，如果有人聽到這部這麼深這麼微妙的《金剛經》，能夠去相信了解，去承受奉持。這個人真正就是明白自性的第一人，實在是很難得。

【惠能六祖】世尊在世說法之時，亦有無量眾生不能信解受持，何必獨言後五百歲？蓋佛在之日，雖有中下根不信及懷疑者，即往問佛，佛即隨宜爲說，無不契悟。佛滅注一後，後五百歲，漸至末法注二，去聖遙遠。但存言教，人若有疑，無處咨決。愚迷抱執，不悟無生注三，著相馳

求，輪迴諸有。於此時中，得聞深理清心敬信，悟無生理者，甚為希有，故言「第一希有」。

【注一】《佛學大辭典》涅槃，譯名「滅」，涅槃之體無為寂滅，故名「滅」。

涅槃，翻譯中國話就是「滅」。因為涅槃就是成佛，佛的本體是無為寂滅，所以翻譯為滅，滅就是皈佛修成正果。

【注二】《佛學大辭典》末法，正、像、末三時之一。謂去佛世長遠，而教法轉末之時期也，見「三時」條。

佛教有一個正法、像法和末法，叫做三法。三法也叫做三時。末法，是三時其中的一個。就是佛祖已經成佛很久了，他所教的教法已經轉入末期的時候。詳細看「三時」條目。

《佛學大辭典》三時，謂正、像、末之三時也。詳見「正、像、末」條。

《佛學大辭典》正、像、末。正法：正者，證也，佛雖去世而法儀未改，有教有行，有證得正果者，是為正法時。像法：像者，似也、訛替也；道法漸訛替而真正之法儀、行儀不行，隨而無證果者。但有教有行而像似之佛法行，此時謂之像法時。末法：末者，微也；轉為微末，但有教而無行，無證果時，是為末法時。

正、像、末。正就是證，佛陀雖然已經去世，但是佛陀的法和規矩都沒改變。有佛的教導，有照佛的話去做，所以很多人修成正果，就是叫做正法時。像法，像就好比相似，就是已經漸漸代替，因為佛陀的道法，逐漸在變質，只剩儀式，但看起來好像佛法在實行，就是叫做像法的時候。末法，末就是很少，轉變成不像佛法，雖然有教門，但是都沒在實行，所以當今末法，沒有一個能夠修成正果，就是叫做末法時。

為何說有教而無行，照佛陀當時所講的規矩，修行人要守正命，不能行邪命。但是現在大多

數的傳道者在講佛法，都是邪命。那麼什麼叫做「正命」什麼叫做「邪命」？

《佛學大辭典》正命，清淨身口意之三業，順於正命而活命，離五種之邪活法。邪活法，謂之五邪命也。^①

正命就是要清淨我們的身、口、意這三業。順著正命來活命，離開五種的邪活法。邪活法就是叫做五邪命。

①《大智度論》四眾營不如法事而為生活，謂之「邪命」。有五種：一、詐現異相，向世俗之人詐現奇特之相，以求利養者。二、自說功能，說自己功德，以求利養者。三、占相吉凶，學占卜而說人之吉凶，以求利養者。四、高聲現威，大言壯語而現威勢，以求利養者。五、說所得利以動人心，於彼得利，則於此稱說之；於此得利，則於彼稱說之，以求利養者。

佛教分成出家二眾和尙、尼姑；在家二眾在家男、在家女，合起來叫做四眾。《大智度論》說：四眾若不照佛的戒律來營生，叫做邪命。邪命有五種，若犯了這五種，就是犯了佛的戒律，就算犯戒。第一、詐現異相。就是對世人詐現奇特之相，好比裝一個派頭：「我是明師啦！」、「我是活佛啦！」……裝一個樣子，爲了求利益、供養，這種人就是犯了邪命。第二、自說功能，說道理給人聽，說：「我功德很大！你們大家要跟著我走！若不跟著我走不行！」目的就是要求利益來養身體。第三、占相吉凶，就是學卜卦，對人說一些好壞運，要求利益、供養。修行人幫人算命卜卦不是不行，只是不能講錢。我年輕的時候也有幫人算命卜卦，但是我不會跟人談錢。第四、高聲現威，喜歡說大話，說自己很行，道理懂得很多，而且顯現威勢，目的是要求利益養身，這樣也不行。第五、說所得利以動人心，就是

說怕你不相信我的道理，就跟你說：「某人相信我的道理，最近賺很多錢。」爲了求利益供養，這樣就犯了邪命。這就是五種的邪命法。

【注三】《佛學辭典》涅槃之真理無生滅，故云「無生」。因而觀無生之理，以破生滅之煩惱也。

涅槃的真理，就是證佛的真理，是無生滅，就是不生不滅，所以才叫做「無生」。因而看到不生不滅的理，來破有生有滅的煩惱。

惠能六祖說：佛陀在世講道理的時候，也有很多的衆生不能夠相信、了解、接受和維持佛法。也就是說佛陀在世時有很多人還不能了解佛的道理，也不能夠去接受。那麼須菩提何必特別來問，佛皈天之後五百歲當中呢？因爲佛陀在世之時，雖然有中根、下根的人，不相信佛法或是心裡有懷疑，他還可以直接來問佛陀。佛陀就可以因人、因時、因地來說法，讓衆生無不契悟。不過佛陀皈佛之後，經過五百歲，離開聖人很遠，只剩言教（一些經典）而已，沒本人可問。所以，一些迷迷惘惘的人，就抱著固執的心理，不能了悟不生不滅的真理，就著相外求，求一些迷迷惘惘有形有色的，所以受六道輪迴。現在也一樣啊！你看大家都不追求了脫生死的道理，最高求個人天福報而已。因爲佛祖沒在世，無處可問。替佛祖代言的，又不被相信。他會心存懷疑說：「真的嗎？」在這個時候，若能夠聽到深奧的道理，能夠用清淨的心，來接受、相信，悟出無生道理的人，可以說真的很稀有。所以才說「第一稀有」。

【呂純陽祖師】來世**【注一】**，指釋迦滅後**【注二】**也。釋迦滅後，經歷**【注三】**五百歲，像法**【注四】**流行。唯

修人天小果，無能^{注五}證菩薩道^{注六}。是時若有眾生，得聞般若波羅蜜法，信之、解之、受之、持之，是人即為第一希有之人。故曰「若當來世後五百歲，其有眾生得聞是經，信解受持，是人即為第一希有」也。

^注《辭海》來世，來為將來之省文。

來世，來就是將來的簡稱。就是將來的世間，也可以說未來的意思。

^{注一}《佛學大辭典》如來之涅槃，謂為入滅。滅後者，入滅已後也。

如來皈佛稱為涅槃，叫做入滅。滅後，就是皈佛以後。所以入滅，就是證果的人死了叫做入滅。

不是所有修行人去世，都叫做入滅。入滅，就是證果的人死了。所以滅後，就是指佛陀修成正果皈佛以後。

^{注二}《辭海》經歷，猶言經過也。

^{注四}《佛學大辭典》像法：正、像、末，三時之一。像者，似也。謂與佛滅後，五百年後一千年間所行之像法，相似之佛法也。

像法，是正法、像法、末法二個時期其中的一個。像就是相似，就是說佛陀皈佛之後，五百年到一千年之間，所行的法就是好像佛法。

佛陀生前到他死後五百年間叫做正法，就是照佛陀的道理去修行；佛陀寂滅後經過五百年後，那時候的佛法就沒照佛陀的道理去修行，雖然名字叫做佛法，其實已經變質，不太一樣，所以叫像法。

《佛學大辭典》像法轉時，轉猶言起，謂佛滅後經五百年，像法之起時也。

像法轉時，轉就是昇起，這是說佛陀寂滅後經過五百年，像法要生出來的時候。

《佛學大辭典》佛滅後五百年為正法，正法後一千年為像法，似法所行之時也。

佛陀寂滅後五百年內叫正法，正法時期之後的一千年之間叫做像法，是像似的法在流傳的時候。

法。
法。
《佛學大辭典》三時年限……此中，古來諸德，依用正法五百、像法一千、末法萬年之法。

三時的年限……從唐宋以來所有的大德，都依用正法五百年、像法一千年、末法一萬年的說法。

佛法，在佛陀生前到去世之後五百年內，都照佛陀的道理去行。五百年以後，有的就沒照佛陀的道理去行，稍微變質。佛陀生前都沒說錢，也沒蓋什麼廟宇。佛陀涅槃以後，形式漸漸就跑出來，蓋佛寺、談金錢的問題都出來了。佛陀寂滅後，經過一千五百年，就是唐宋之後，一些不法的出家人，宗教派門，就愈分愈多。當今借佛教的名義來詐欺的很多。這就是佛陀涅槃前的預言：「我死後經過一千五百年，這社會就亂了。」這就是我們在說的正法、像法和末法。

注五 《辭彙》無能，沒有能力的意思。

注六 《佛學大辭典》菩薩道，圓滿自利利他，二利而成佛果之菩薩道也。

菩薩道就是圓滿自利利他。自利，就是自己修行；利他，就是度他人成果。有自利、利他二個利益，是欲成佛果的菩薩道。

呂純陽祖師說：來世就是指佛陀皈佛以後。經過五百年，像法就流行。像法就是像佛法又不是

佛法，只有修人天的果，沒有能力證菩薩道。佛陀寂滅後經過五百年，大家都不修了脫生死的道理，都修人天的福報。在這個時候若有眾生聽到這部《金剛經》，相信《金剛經》、瞭解《金剛經》、接受《金剛經》、照《金剛經》的方法去做，這個人就是「第一希有」的人。所以經文才說「若當來世後五百歲，其有眾生得聞是經，信解受持，是人即為第一希有。」

❁ 「何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。所以者何？我相即是非相，人相、眾生相、壽者相，即是非相。何以故？離一切諸相，即名諸佛。」

【經文053】

語譯：「為什麼呢？這個人沒有我相、人相、眾生相、壽者相。為什麼呢？我相就是無相，人相、眾生相、壽者相，就是無相。為什麼呢？離開一切相就叫做諸佛。」

須菩提繼續說：這是什麼原因？因為這個人頓悟到無我相、人相、眾生相、壽者相。是為什麼呢？因為他已經了悟，我相不是真正的相，人相、眾生相、壽者相也不是實有的相。是什麼緣故？因為離開一切諸相，才是如如不動的自性，稱呼為佛。

【惠能六祖】於如來滅後，後五百歲時。若復有人，能於般若波羅蜜甚深經典，信解受持者，即知此人，無我、人、眾生、壽者之相。無此四相，是名實相，即是佛心。故曰：「離一切諸相，則名諸佛。」

佛陀皈佛以後經過五百年，若是有人對這部《金剛經》，這麼深奧的經典，能夠去相信、去了解、去接受、去奉行。就知道這個人無我相、人相、眾生相、壽者相。沒有這四相，就稱為實相，就是佛心。所以才說：「離一切諸相，則名諸佛。」

所以佛陀說，假使一個人能夠來接受、瞭解這部《金剛經》，照這部《金剛經》的話去做，這樣就是佛。所以做佛不是很難，是要不要做而已。

【呂純陽祖師】前言非相者，即言無相。復言非無相者，是言非實有之相。須菩提又言，世尊滅後五百歲，若有眾生，得聞《金剛經》信解受持，是人即為第一希有之人。何以故？能信解受持之人，即能離四相，故曰「此人無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」也。所以者何？四相即是非實相之有，故曰「我相即是非相，人相、眾生相、壽者相，即是非相」也，何以故？三世諸佛同證此理，而見性成佛。故能離四相解悟無相之相，是人即證佛位。故曰「離一切諸相，即名諸佛」也。

前面所說的「非相」，就是說無相。又說「非無相」，就是說不是實有的相。須菩提又說，「師父皈佛以後經過五百年，若有眾生聽到《金剛經》，來相信、了解、接受、奉持，這個人就是第一希有的人。」是什麼原因？因為一個人能夠信解受持，就能夠離開四相。所以經文說：「此人無我相、人相、眾生相、壽者相。」這是什麼原因？因為四相就不是實在的相，所以才說：「我相即是非相，人相、眾生相、壽者相即是非相。」是什麼原因？因為過去世、現在世、未來世，三世諸佛，全都修證《般若波羅蜜》的道理，看出自己的本性而成佛。若能夠離開四相，了解、開悟無相的相，這樣就能夠證到佛的果位。所以才說「離一切諸相，即名諸佛。」

◎佛告須菩提：「如是！如是！」

【經文054】

語譯：佛陀告訴須菩提：「正是如此！正是如此！」

佛陀聽了須菩提這些論理之後，知道須菩提已經深深瞭解般若實相的妙理，所以才對須菩提說：正是！正是！你今天所說正好符合佛理。

【惠能六祖】佛印可^①須菩提所解，善契我心，故重言「如是」也。

◎《佛學大辭典》印可，證明弟子之所得，而稱美許可之也。

印可，就是弟子所說的話，師父跟他證明、跟他讚美、許可。

惠能六祖說：佛陀證明須菩提所解釋，剛好符合佛陀的心，所以才重複說：「如是！如是！就是這個道理。」

【呂純陽祖師】釋迦以須菩提所解實相義，善契佛心，故讚美之曰「如是！如是！」也。言「如是」者，印可^②之義。

◎《佛學常見詞彙》印可，證明弟子之所得，而加以讚美許可。

呂純陽祖師說：佛陀因為聽到須菩提所解釋實相的道理，很符合佛陀的心意，所以才讚美他

說：「如是！如是！」說「如是」，就是印可的意思。

❁「若復有人得聞是經，不驚、不怖、不畏。當知是人甚爲希有。」

【經文055】

語譯：「假若再有人能夠聽聞這部經，內心不驚慌、不害怕、不畏懼。應當知道這個人相當稀有。」

佛陀繼續說：若是後世，有人聽到《金剛經》的妙法，不驚疑、不會怖懼、而且永不退轉。這個人實在是少有的。

【惠能六祖】聲聞久著法相，執有爲解，不了諸法本空，一切文字皆是假立。忽聞深經，諸相不生，言下即佛，所以驚怖。唯是上根菩薩，得聞此經歡喜受持，心無恐怖退轉。如此之人甚爲希有。

聲聞，就是學道的初果。所以要學了脫生死的人，就是從聲聞開始。聲聞、再緣覺、再菩薩、再佛。

惠能六祖說：聲聞大多數都被法相著住。法相就是諸法，就是形形色色的法。都執有爲法來做修行的依據，不了解諸法本來就是空，一切文字都是假立的。假，就是借。因爲初學的人不瞭解道理，所以才用文字來表達，若沒有文字表達，就不知道內容在說什麼。今天突然間聽到深奧的經典，說不能有我相、人相、衆生相、壽者相，必得諸相不生，看出本性立地成佛，所以感到害怕。

只有根基深，修菩薩行的人，聽到這部《金剛經》，會高興去接受、去奉持，他的心不會驚慌不會退轉。這種人是很稀有的。

【呂純陽祖師】若有人聞《金剛經》，深信不疑，故不驚；不懼其道脫俗，故不怖；不怕其道難行，精進而不息，故不畏。當知是人，道根必深，故甚為希有。

若有人聽到《金剛經》，就深信不疑，所以他就不會感到驚怕。不害怕這是脫俗——跟世俗不一樣的道路，所以就不會恐怖。不害怕這條路很難走，能夠精進不休息，所以就不畏懼。要知道這個人，他的道根一定很深，所以才說甚為稀有。

道本來就是脫俗。《道德經》：「順者俗，逆者修。」說順就是世俗，若是逆就是修行人。因為修行人和世俗人不一樣，所以要逆俗。很多人參加神明會，每年都會選爐主。我曾遇到人家說：「我運氣很不好！參加神明會，年輕跟到老，爐主總是當不成！」我跟他說：「你運氣很好！」但是也會遇到人家說：「我好高興！我被選為爐主！」我就會跟他說：「你運氣很不好！」我這種說法，常常被質疑，為什麼當爐主運氣不好？不當爐主運氣很好？原因就是這句話：「順者俗，逆者修。」一個人若運氣很好，不用保護。比如說我修養很好，或是我氣運很高，那些鬼魅、鬼神、妖魔、鬼怪……看到我就怕了，怎麼會傷害我？所以，就不用叫保鑣保護了。若是運氣不好，人家放風聲要打你、殺你、搶你，你要怎麼辦？就要請保鑣了，有保鑣來保護你，你才安全。

神明的眼睛在看，你人氣運很高，你的人德行很好，根本不用派天兵天將來保護你。你自己的護法神就能自行保護了，所以爐主選不到。如果他看你，今年運氣很不好，但是你這麼信任我，對我很尊敬，很誠心拜我。我若不保護你，萬一出事情怎麼辦？他就趕快讓你當選為爐主，派一些天

兵天將去你家保護你，讓你逢凶化吉，化險為夷。我們遇到災難，有天兵天將來保護，就平安了。所以若被選為爐主，就是不幸中之大幸。

若信有形有色的人，聽到這種說法不肯相信，怎麼會這樣，為什麼說「順者俗，逆者修」？一般而言水都往低處流，這就是順。若是修行人就不是，叫做逆水行舟。在座都是歐吉桑、歐巴桑比較多，如果家裡有年老的父母和小孩，假使父母親吃不下飯，鄰居說：「某人啊！你父母親吃不下，你怎麼不好好照顧？」大多數人都會回答：「老人家本來就是這樣。」若小孩吃不下，你就煩惱。趕快去買開胃的藥給他吃，或是求神託佛。大多數是這樣，只有孝順的人會逆俗。

我有一次在內湖慈惠堂，那天乩童不在，乩童人家都稱呼他為「師父」。有個信徒坐計程車來，下車就匆匆忙忙的要到後宮找師父。聽說師父今天休息，那個小姐就回頭，計程車門一開就要上車。我就開口叫她：「小姐！妳東西忘了！」她就下來問我：「老先生！我什麼東西忘了？」我說：「你忘記拜母親了！」她朝我看了一下。我問她：「妳來是要問事情是嗎？」她說：「是啊！」我又問：「那個師父會幫妳解決是嗎？」她說：「是啊！」我才告訴她：「師父若沒神明幫他，他會幫妳解決嗎？」那個師父像介紹人，介紹人不在，主人妳卻沒拜。下回妳來，母親不會理妳。母親如果不理你，反而麻煩。到廟裡，進來要先拜佛祖，佛祖拜好之後再找師父。聽我一說，她才趕快拿香拜母親，很不好意思的才走了。

世人都是這樣，本末倒置。我有一段時間在內湖慈惠堂住，後來本宮移到別的地方，變成國民住宅比較小，才沒住在那裡。又一次內湖慈惠堂法會，在報了口。有一個人來報了口，全家的名字報完了，卻漏掉她的婆婆。堂主知道他們家幾個人，就問她：「妳婆婆怎麼沒報到？」怕她遺漏了提醒一下。

她回答：「年紀那麼大了，不用了。」

我是直性子的人，聽了就不舒服，馬上就跟她說：「太太，這樣母娘不會保佑妳。」

她有點生氣：「你怎麼這樣說！人家來報了口，是要求平安！你說什麼不會保佑我！」

我說：「是啊！妳家裡一尊活佛，妳把她丟掉！所以母娘不會保佑妳！」

她問我：「怎麼講？」

「妳說妳婆婆老了不用了！妳兒子會長大，妳兒子長大後，就會娶太太。太太娶來，換妳做人家的婆婆。以後妳媳婦要去廟裡拜拜，說『我婆婆老了，不用。』妳感想怎樣？」我這一說，她就住了口。世人都不敬老只懷幼，學道的人要敬老。比如自己的父親和自己的孩子，同時得了怪症，診所只剩下一支針劑而已。是要救父親還是兒子？一般世俗人認為，年紀大的日薄西山，死而無憾，救小孩比較要緊。其實應優先照顧父母親才是，修行就是要逆俗。

真正修行的人，就是敬重長者；世俗的人都懷幼不敬老。所以惠能六祖他才說了一句：世上的人大多數都聽到諸法，執著於有相，現在突然間談到了脫生死的道理，他會害怕。呂純陽祖師說，不怕因道而背俗，所以他做什麼都不怕，心就自在，這是很稀有的人。所以在廟宇，只是學初法。道要精進，愈學愈高，若沒廟就沒基礎，來廟宇好像在打地基一樣。地基若堅固，以後要蓋樓房就很安隱；地基若不堅固，要蓋樓房就比較困難。所以我才說有為法、無為法要兼顧。《六祖壇經》說：「於相離相，於空離空。」相和空是不能分開的東西。佛陀前期所講的道理，全部都講有為法、有相法，後來講《金剛經》全都說空理。佛陀才講又《般若波羅蜜多心經》。所以《般若波羅蜜多心經》開頭就講：「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色。」就是這個道理。

空理就是兼顧有為法、無為法。本來聽到佛陀都說有為法，突然間說無為法，這麼深的道理，

聽的人會害怕。若心不會害怕，會相信、會徹悟《金剛經》的道理，於相離相、於空離空，若這樣在世上就是第一希有。

❁ 「何以故？須菩提，如來說第一波羅蜜，即非第一波羅蜜，是名第一波羅蜜。」

【經文056】

語譯：「爲什麼呢？須菩提呀！如來說第一波羅蜜就不是第一波羅蜜，只是名字叫做第一波羅蜜。」

佛陀又說：我爲什麼說聽到《金剛經》不會怕、不會怖、不會畏的人，是很難得？因爲般若妙法志在離相，而末世衆生信受這種妙法，當然是很難得。須菩提呀！你今天要知道，佛雖然說般若就是第一波羅蜜，不過是借一個名字而已，假使你沒行，這樣就不是第一波羅蜜。假使你能夠去行，才真正叫做第一波羅蜜。

【惠能六祖】口說心不行即非，口說心行即是。心有能所即非，心無能所即是也。

惠能六祖說：嘴裡說波羅蜜，心沒去做，這樣就不是波羅蜜了。嘴說波羅蜜，心照這條路去行，才是真正波羅蜜。心若有妄念，就不是波羅蜜了。心若沒有妄念，才是真正的波羅蜜。

【呂純陽祖師】今言第一波羅蜜者，即般若波羅蜜，何故獨言般若爲第一？六波羅蜜中，般若爲最難得，故說第一。般若之釋意曰「妙智慧」。言非者，口說心不行。言是者，口說而心行也。

當今說第一波羅蜜就是指般若波羅蜜。爲什麼唯獨說般若波羅蜜爲第一？因爲在布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六波羅蜜中，般若爲最難得，所以才說第一。般若的意思解釋爲「妙智慧」。經文說「非」就是嘴裡說，心沒照所說的去實踐；說「是」就是我們嘴裡講，心也照所說的去實踐。

「須菩提，忍辱波羅蜜，如來說非忍辱波羅蜜。」

【經文057】

語譯：「須菩提呀！所謂的忍辱波羅蜜，如來說就不是究竟的忍辱波羅蜜。」

佛陀又說：須菩提呀！今天又說到忍辱波羅蜜，侮辱的逆境若來的時候，你就起了瞋恚的心。或是外表雖然沒有現出瞋怒，但是內心勉強忍辱，制止瞋怒，如來說這不是真正的忍辱波羅蜜。假使受到侮辱時，外沒看到侮辱的境，內沒現出忍辱的心，這樣才是真正的忍辱波羅蜜。

【惠能六祖】見有辱境當情，即非。不見辱境當情，即是。

人家侮辱我們的時候，我們眼睛有看到侮辱的境，這樣就不是忍辱波羅蜜。人家在眼前侮辱我們，我們沒看到侮辱的境，這樣才是真正的忍辱波羅蜜。

比如說一個人侮辱我，我視而不見。我有看到他在侮辱我，但是我不理他，我心很平靜，這樣才是真正的忍辱波羅蜜。假使我眼睛一直看著他，心裡不斷掙扎，雖然我沒生氣，但是心裡不舒服，

這樣就不是忍辱波羅蜜。

【呂純陽祖師】凡遇辱境，外不見瞋貌，內有忍辱之心，則非忍辱波羅蜜，不能達諸佛彼岸。若遇辱境外不見其辱，內不見其忍，則是名「忍辱波羅蜜」，乃能達諸佛彼岸也。

別人侮辱我們的時候，雖然外表沒生氣，不過內心有一個忍辱的心，很生氣又強忍住，這樣就不是忍辱波羅蜜，不能夠達到諸佛的彼岸。遇到侮辱的境的時候，在外沒看到侮辱的境，在內又沒生出忍辱的心，這樣才是真正的忍辱波羅蜜，才能夠達到諸佛的彼岸。

忍辱的功夫並非易事，若是強忍，反倒容易出事。常常聽說老實人去殺人，老實人怎麼會殺人？他讓人欺侮，就一直忍、一直積，積到後來就爆炸了。若爆發就好像炸彈，那就很厲害，所以學佛的人，要學「無生法忍」。怎樣叫做無生法忍？法就是法塵，就是不會生心的忍耐。所以一個人的心若是掙扎，最好不要強忍。若忍不住，就容易與人起爭執。若咬牙強忍，你就會生病。

以前有一家公司的員工對我說：「老師啊！我遲早會殺人。」

我問他：「你怎會殺人？」

他回答：「就被人欺侮得很累。您常說要忍辱，我咬著牙一直忍。忍到這幾天，快要受不了了。」

我說：「這樣啦！我教你，你那個氣要發出去，不要強忍。」

「不要強忍？你豈不叫我跟他吵架？」

我說：「不是！你若心裡很不舒服，受不了的時候，你就跑去廁所，嘴巴就對著馬桶，大聲的罵他。罵一罵那些髒話，用水嘩一聲把它沖掉！你的怨氣可以消除就好了！氣若消，心就不會氣憤

難平，悶悶不樂。你若罵人家，就會吵架。若強忍就會生病！所以，嘴巴向著馬桶，大聲地罵他，罵一罵！那馬桶一按，讓水把它流到廁所裡面就好了。」

後來他跟我說：「老師這招還不錯，我現在舒服多了，心情也不會悶了。」
所以學道竅門很多，強忍也不是辦法。

❁ 「何以故？須菩提，如我昔為歌利王割截身體。我於爾時無我相、無人相、無衆生相、無壽者相。何以故？我於往昔節節支解時，若有我相、人相、衆生相、壽者相，應生瞋恨。」

【經文058】

語譯：「為什麼呢？須菩提呀！比如往昔我被歌利王切割分解身體。我在當時沒有我相、沒有人相、沒有衆生相、沒有壽者相。為什麼呢？我在往昔被一節一節肢解的時候，假若有我相、人相、衆生相、壽者相，應該生起瞋恨心。」

① 《辭海》節，動物之骨骸②。

③ 《辭海》骨骸，骨節間相接之處。

骨骸，就是骨節的中間相接的地方。比如膝蓋也是節，能彎曲的地方的關節都叫做節。

你想手砍下來不痛嗎？腳砍下來不痛嗎？絕對不可能的啦！所以這樣解經就是矛盾，解經的人被文字相著住了。那麼這段文要怎麼解釋才能圓滿，就要從經文的前後來對照。

本文在多家注解中，有二種解釋。第一個解釋就是：

佛陀說：爲什麼呢？須菩提呀！我以前曾做過國王，名字叫做歌利王。那時我把身體施捨給梅檀羅獸吃，梅檀羅獸將我的身體節節肢解。在那個時候，我沒有我相、人相、衆生相、壽者相。爲什麼？我前世身體被一節一節肢解的時候，若有我相、人相、衆生相、壽者相，我就會生出很大的恨心。

另外還有一個解釋：

過去世佛陀做忍辱仙人，有一天在山洞裡打坐，正巧歌利王出遊打獵。累了就在樹下休息，過一會兒醒來，發現身邊的宮女都跑光了。歌利王就到處找，後來看到宮女在一個山洞，圍著一位仙人在那裡聽道理。那時國王很生氣地問：「你爲什麼誘拐我的宮女？」仙人就說：「我沒有誘拐你這些宮女，我根本就沒那個色相，是這些宮女要求聽我的道理。」國王就問：「我這些宮女都很漂亮，你爲什麼見色不貪？」仙人就回答：「我是持忍辱道。」國王就拿一把刀，將忍辱仙人割一個傷口，問他說：「會痛嗎？」仙人回答：「不會痛。」國王很生氣，再把仙人的耳朵割下，又問：「會痛嗎？」仙人還是回答：「不會痛。」就這樣，國王陸續把仙人的手臂、腿等肢體一一砍下，一邊問仙人是否會痛。仙人的回答總是：「不會痛。」最後國王把忍辱仙人的身體節節肢解，忍辱仙人要死之前，跟他說：「我未來若成佛，先來度你。」後來歌利王就慚悔自盡，這忍辱仙人後來出生爲佛陀，歌利王才出生爲僑陳如。僑陳如就是佛陀最先度的人。

《金剛經集解》

如來因中初地時，爲忍辱仙人，被歌利王割截其身體，無一念痛惱之心。若有痛惱之心，即生瞋恨。歌利王是梵語，此云「無道極君」也。一說如來因中曾爲國王，常行十善，

利益蒼生，國人歌讚此王，故云「歌利王」，求無上菩提修忍辱行。爾時天帝釋化作旃檀羅，乞王身肉，即割施，殊無瞋惱。今並存其二說。

佛陀過去世在修行的時候，做忍辱仙人，被歌利王割他的身體，當時，連痛和生氣的心都沒有。若他有感到會痛、會生氣的心，這樣就會生出怨恨。歌利王是梵語，中國話叫做無道的極君。另外一個解釋：佛陀在過去世，曾經做過國王，叫做歌利王。爲了要求了脫生死的道，而修忍辱的行爲。當時天帝釋，化成一隻野獸，叫做旃檀羅獸，要求國王割肉給他吃。國王於是割他的肉來布施，連一點生氣也沒有。這兩條都存於《金剛經》的注解裡面。

這種注解，古時候說得通，現在就說不通。現代人知識較高，古時候民智未開，喜歡顯化靈感。聽到這個故事，就覺得佛陀修行很偉大，但是不瞭解節節肢解的真義。

這段是跟下文連接的，再看下文這句話：「須菩提，又念過去於五百世，作忍辱仙人。於爾所世，無我相、無人相、無衆生相、無壽者相。」一般都解釋成佛陀五百世前做忍辱仙人。有可能嗎？絕對不可能！五百世多久你知道嗎？若說最短命的，像顏回活三十二歲，就是最短命的。一世活三十歲，五百世要一萬五千歲。這樣來說，佛陀要修好幾萬年才成道，這樣解經會耽誤衆生。

《涅槃經》說：「依義不依字。」就是要依靠道理，不要依靠文字。若依字來解釋，有時候會因字害意。比如《觀音普門品》說一個人若被火燒到，唸觀音的名字火會熄滅。這種說法是密意，研究道理要能了解密意。《觀音普門品》說的火，不是指火災的火。火指什麼？比如說人生氣叫瞋火、看到東西想要偷拿那叫貪火、看到女孩漂亮就想要染指這叫淫火……種種。人的心火若生出來時，趕快提醒自己：「我是觀音的弟子不可以。」默誦「南無觀世音菩薩」，心火就熄滅了，你不要把火解釋成外面的火。

你要知道「西方」是借名的。因為中國有五行：東方甲乙木，木屬青；南方丙丁火，火屬紅；北方壬癸水，水屬黑；中央戊己土，土屬黃；西方庚辛金，金屬白。所以佛教說「皈依」，「反白」就是「皈」。人心容易被染黑，若反白就是皈。「依」，拆開就是「人衣」，人要穿衣服，人若沒穿衣就露體了。這就是說：「道不能離身。」所以《中庸》說：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。道也者，不可須臾離也，可離非道也。」道不能離身，人不能離衣，反白就是皈，所以才叫做「皈依」。要反回清白的身，才能到西方，所以才說西方。本來佛教不是說西方，是說極樂國、極樂的地方，來到中國才取為西方。原因就在這裡。

那麼「南無」又是什麼意思？「南無阿彌陀佛」，若解釋成南邊沒有阿彌陀佛就不對了。因為，南方丙丁火，南無就是「沒火」。人若生氣，就生心火，我們說是怒氣沖天，那個火一直冒出來。南無，就是你的心火要降下來。世上最好用就是「南無」這兩字。你心情若很不好的時候，心若翻騰不止的時候，你什麼都不要唸，唸「南無」兩字就好，心就平靜下來，火氣都降下來。所以它取做「南無」，就是修行，要去西方，火一定不能生出來，才叫做「南無」。

【呂純陽祖師】釋迦佛善用譬如說法，如大乘之《法華經》，有〈譬喻品〉。又有《譬喻經》、《百喻經》、《大集譬喻王經》等，全以譬喻說法。又如《鹿母經》說，釋迦過去世曾經為鹿母，釋迦佛曾為鹿母否？非有其事，是譬喻也。《金剛經》云「如我昔為歌利王割截身體」，亦如是。《楞嚴經》云：「佛告阿難，如來實言告汝，諸有智者要以譬喻而得開悟。」由此可見大小乘經，皆有譬喻之語。

佛陀善用比喻來講道理，像大乘經的《法華經》有〈譬喻品〉。另外有《譬喻經》、《百喻

經》、《大集譬喻王經》等，都是用比喻來講道理。又比如《鹿母經》說，釋迦過去世曾經做過鹿母。釋迦佛真的當過鹿母嗎？並沒有這種事，這是一種比喻。

【僧肇大師】（晉朝）歌者，即是慧之別名。利者，刀也，非謂世間之刀。王者，心也。用慧刀割截無明煩惱之身體也。

《金剛經》是晉朝的時候，鳩摩羅什法師翻譯的。僧肇大師就是鳩摩羅什法師的大弟子。這段引文，是《金剛經》翻譯者的大弟子所解釋的。

僧肇大師說：歌是指我們的智慧，這是梵語。利就是刀，歌利就是智慧的刀，並不是世間的刀，王就是我們的心。因為我們的六識：眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身體和我們的意念，全部都是心在指揮，所以才叫做心王。用智慧的刀，要來割無明煩惱的身體。無明就是愚痴，愚痴會生出很多煩惱、妄念，有智慧的人，會用智慧的刀將煩惱、妄念，節節肢解、割掉。

用智慧的刀割我們的煩惱，割下去很痛。例如：愛喝酒的人，你要割掉他的酒癮，他就很難過。喜歡賭博的人，你叫他不要賭，三天沒摸牌，手癢得很難過。所以，用智慧的刀一塊一塊地割，所有的壞習慣、煩惱、妄念都要割掉，才叫做節節肢解。這是一種比喻，並不是用真正的刀，來割我們的手腳、我們的肉。

❁ 「須菩提，又念過去於五百世作忍辱仙人。於爾所世，無我相、無人相、無衆生相、無壽者相。」

語譯：「須菩提呀！又想起過去在五百世作忍辱仙人。在那時候，沒有我相、人相、眾生相、壽者相。」

【惠能六祖】如來因中於五百世修忍辱波羅蜜，以得四相不生。如來自述往因者，欲令一切修行人，成就忍辱波羅蜜行。行忍辱波羅蜜行者，不見一切人過惡。冤親平等，無是無非，被他打罵殘害，歡喜受之倍加恭敬。行如是行者，即能成就忍辱波羅蜜也。

佛陀前世，在「五百世」這個地方，修忍辱波羅蜜，能夠我相、人相、眾生相、壽者相四相不生。這是佛陀自己說到過去的事情，目的就是要讓一切修行的人，成就忍辱波羅蜜的行爲。要行忍辱波羅蜜的修行，就不能看到一切人的過失和罪惡。無論是仇人或是一個親近的人，都要平等對待。好像佛陀說：「有一個人用香水抹我右邊的臉頰，另一個人用刀子割我左邊的臉頰，我心的感受都一樣。」這就是冤親平等，無是無非。假使被人打、被人罵、被人陷害，都歡喜接受，反而對他加倍恭敬。行這種行爲的人，才能夠成就忍辱波羅蜜。

忍辱波羅蜜就是說，忍辱達到彼岸。所以學道忍辱很要緊。我常說修行人要修功較容易，修果很困難，因爲忍辱道是最難修的。假使一個人爲了要修行，說：「某人啊！你罵罵我，我要學忍辱道。」世間是沒人這樣的。不過一旦遇到的時候，讓人罵一句糟蹋一句，馬上翻臉受不了。若是功就很容易了，你若有錢，鋪橋、造路、喜捨棺木、救濟貧民……。若沒錢就做義工服務衆生，若會講道理，講經說法給人聽，這都能夠去造功。

忍和辱是兩回事，忍和辱不一樣。要修道果，若是有地位有錢的人，就要修忍；沒錢沒地位的

人，就要修辱。因為有錢有地位，要修忍辱是很困難。比如《七真史傳》，馬丹陽的妻子孫不二就是這樣。馬丹陽是地方上第一富有的人，她是一個員外夫人。她的功造很多，因為村子裡窮苦人家或是有困難的地方，她都去幫忙。而且她的財產獻給王重陽做道場。不過修果就很困難。她是一個員外夫人，這些婢女、奴才誰敢糟蹋她？絕對不敢。她在村裡處處都幫助別人，村裡的人誰敢糟蹋她？若是師兄弟來說，她是大師姊，誰敢欺負她？但若沒修果，就不能了脫生死了。逼不得已只好裝瘋子，若在村子裡面，大家不但不會欺負她，反而會照顧她。所以她才千里迢迢，從山東跑到洛陽裝瘋，讓人家罵她：「瘋婆子！」她都沒關係。在那裡鍛練十幾年，道果成就，才做一代的神仙。你不一定要學她，因為個人環境不一樣。修行看起來很困難，其實很簡單，只怕你們不肯修。

《法華經》裡面有一品叫做〈常不輕菩薩品〉，常就是永久，不輕就是不敢輕視你。常不輕菩薩這種修行法，你會感覺說那麼簡單，他就能當菩薩？人家如果罵他，他就說：「我不敢輕視你，以後你會成佛。」人家若欺負他，他也說：「我不敢輕視你，以後你會成佛。」就只有這樣而已，這樣他就當菩薩了。光是這樣，三千功八百果就圓滿了。

說到他的功，他有法施。什麼法施？說好話啊！他說：「我不敢輕視你，以後你會成佛！」這就是好話啊！不會詛咒人家、罵人家，都說好話，這就是法施！他每說一次一功，說三千次就三千功，有什麼困難呢？若是果呢？讓人家糟蹋、罵他，他心平靜都不會生氣，這就是果。學道看起來很困難，卻又很容易。說很容易，事實上要做又很困難。以上說的是「辱」的部分。

現在來說「忍」，若是有錢人或是有地位的人，沒有人敢糟蹋你！這樣來說，你就要修忍。眼睛看不順眼的，耳朵聽不順耳的，你心都要把它放開。舉個例子，有一回我和我太太參加進香團，去到日月潭文武廟的時候，正逢傾盆大雨，拿雨傘下車，一下子褲管都濕了。

我太太就說：「文武廟我來了好幾趟，我不下去了。」

車子裡的人聽了，就說：「好啦！大家不要下去了，師母都不下去了。」

他們尊重我太太，大家叫她師母，她不下去，其他人也不要下去。在我太太耳邊悄悄地說：

「妳要下去啦！身體淋濕也要下去啦！爲了妳一個人不下去，所有的人都不下去。很多人不會到過這間廟，不要爲了我們而耽誤衆人。」

我太太說：「不過出去，雨又這麼大。」

我說：「忍！這叫做忍辱波羅蜜。」雖然雨下得這麼大，爲了讓衆人進廟，讓身體濕了也沒關係！我們一下車，每個人都跟我們下車。我跟我太太說：「妳現在記一果了！」

我再舉一個例子：有一次我們去麵攤點了一碗麵，他卻端米粉出來。我太太就說：「叫麵怎麼端米粉？我們跟他換。」我說：「不要，生意人煮得那麼辛苦，你退回去，別人若沒有點米粉，那碗米粉冷了就不能吃了。沒關係，那碗米粉我吃，妳再叫一碗麵。」我這樣跟她說。這叫做忍。

忍辱很多人都做不到。不用說讓人糟蹋，光是忍大家就很難做到。比如我們要睡覺，旁邊的人喧嘩讓人睡不著，你就罵人家：「現在是怎樣？那麼大聲做什麼？」這樣就沒有忍了。你耳朵當成聽不見，當成人家在唱歌，這就是忍了。

一個人要學道，就要無是無非。別人糟蹋我們，我們要歡喜領受、恭敬他，能夠這樣做才是忍辱波羅蜜。有一次孔子的學生子貢、子路和顏回，三個師兄弟在辯論：

子路說：「人家若對我好，我就對他好。人家若對我不好，我就對他不好。」

子貢說：「這樣子不可以。人家若對我好，我就對他好。人家若對我不好，我就勸解他，若不聽，我就不理他。」

顏回說：「這樣也不行。人家若對我好，我就對他好。人家若對我不好，我也對他好。」

三個人爭論不下，就一起去請教孔子。孔子回答：子路說的，這就是平常的人，這就不是修行的材料。子貢說的人家若對我好，我就對他好，就是賢人。若是顏回說的，就是聖人。

所以後來顏回成了聖人就是這樣，孔子的學生只有兩位聖人而已。在儒家有五位聖人，孔子是至聖，曾子是宗聖，顏回是復聖，孔子的孫子子思是述聖，再來就是孟子亞聖。你若沒達到忍辱波羅蜜，無法成爲聖人。

【呂純陽祖師】印度地名五百世，今人注解云「年歲」；譯經說法小心言，度化眾生多引例。

呂純陽祖師說：印度有一個地方，地名叫做「五百世」。現在的人注解大多數都說成年歲，這是不正確的。注解經典、講道理，要很小心地講，不可以講錯了！講錯了誤了自己沒關係，誤了眾生就很糟糕了！所以你若要度化眾生，就要多引一些例子、引證一些道理、比喻一些道理，不然恐怕別人會誤解。

五百世本來是一個地方的名稱，現在卻解釋成一世兩世的世。當今很多經典的解釋都錯了。我再舉一個例子。台北縣有一個萬里鄉。若是我李某某，到萬里鄉去講道理，以後若是這些師兄弟要寫我的歷史，可能記載成：「李老師去萬里傳道。」若經過一百年、兩百年後會變成怎樣？「噢！李老師的腳很強壯，走一萬里去傳道。」這樣就糟了。又如桃園有一個地方叫龍潭，假使我去龍潭講道理，以後若師兄弟寫歷史，又會寫：「李老師去龍潭傳道。」若經過一百年、兩百年之後，那個書一看：「噢！李老師不得了，去龍宮講道理給龍王聽。」就龍潭嘛！這樣會不會誤人？

大陸有一個地方叫萬年縣。假使我去大陸萬年縣講道理，這些師兄弟就說：「李老師去大陸萬

年傳道。」若經過一百年、兩百年之後，「噢！那個李老師活一萬多歲呢！」

「他傳道就一萬年了，若沒活一萬多歲怎麼傳一萬年？」

這樣會不會誤人？又好比高雄有一個叫做半天府、鹿谷鄉有一個地方叫小半天，我也有在那裡講道理。

以後或許有人會說：「哇！老師不得了，會飛天，去天上講道哩。」

就是把半天府和小半天都當成天上。這就是傳說衍生的錯誤。若看經典感到有疑問，要趕快查考資料，要查考歷史書、地理書，因為地理奇奇怪怪的名字很多。你若是用字面的意思去解讀，就會誤了世人。所以這裡說的「五百世」就是地方的名字，不是說佛陀做忍辱仙人做五百世，而是說祂去五百世的地方修行忍辱仙人。

❁ 「是故須菩提，菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心。」

【經文060】

語譯：「所以須菩提呀！菩薩應該離一切相，發出阿耨多羅三藐三菩提心。」

因為菩薩不能有四相的存在，所以佛陀又說：須菩提啊！修菩薩行的人，應該要離開一切的相，要發出無上正等正覺的菩提心。

【呂純陽祖師】菩薩欲成佛道，必心常寂靜，不著諸相，而發無上正等正覺心，則清淨無相心，

然後可成佛。故曰「菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心」也。

修菩薩行的人，若想要完成佛這條路，心一定要如如不動。常就是永久，寂靜就是不動，心不動才叫做寂靜。所以常寂靜，就是《金剛經》說的「如如不動」。不要被一切的相著住，要發出無上正等正覺的心，就是清淨無相的心，才能夠成佛。所以《金剛經》才說：「菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心。」

❁ 「不應住色生心，不應住聲香味觸法生心。應生無所住心。若心有住，即爲非住。」

【經文061】

語譯：「不應該住著於色塵生出妄心，不應該住著於聲香味觸法生出妄心。應該生出無所住著的清淨心。假若心有所住著，就是不當的住著。」

佛陀說：我們人不能住色而生心，也不應該住聲香味觸法等五塵，而生出妄念的心。應該要生出無所住的清淨心。若心住在六塵，就不能夠解脫本心，就不是住在清淨的心。

【惠能六祖】「不應住色生心，不應住聲香味觸法生心」者，於此六塵起憎愛心，由此妄心積集無量業結，覆蓋佛性。雖種種勤苦修行，不除心垢，無解脫之理。推其根本，都由色上住心。如能念念常行般若波羅蜜，推諸法空不生執著。念念常自精進，一心守護無令放逸，常住般若波羅蜜多。相應作意，無時暫捨。若心住涅槃，非是菩薩住處。不住涅槃，不住諸法，方是菩薩住

處。上文說「應無所住而生其心」是也。

「不應住色生心，不應住聲香味觸法生心。」這句話，就是說人對六塵會生出討厭喜歡的心，因為這種妄念的心，會聚集很多的業，業就會蒙蔽我們的佛性，佛性就顯現不出來。雖然有種種認真苦修，若沒將心的污穢妄念除掉，絕對不可能解脫。若推到根本，大多數都被色住於我們的心。假使能夠念念來行般若波羅蜜，將一切的妄念都變成空。「諸法」的法就是指法塵，就是我們的妄念。一切的妄念都要空，不要生出執著。每一個念頭時常要精進，要守護我們的心，不要讓心放蕩，時常住於般若波羅蜜多。「般若」就是智慧，「波羅蜜」就是到彼岸，「多」就是定。所以智慧和禪定兩樣要相應，不能起妄念，一會兒都不能偏離。一個人若住於得果的心，就不是菩薩的住處。修菩薩行的人沒有得果的心，不住於一切的妄念，這樣才是菩薩的住處。前面《金剛經》〈莊嚴淨土分第十〉說的「應無所住而生其心」就是這個道理。

【黃檗禪師】供養十方諸佛，不如供養一個無心道人。何故為無心也？無心者，如如之體，內如木石，不動不搖。外如虛空，不塞不礙，是名佛也。夫不著六塵者，譬如恆河之沙。佛說是沙；諸佛菩薩步履而過，沙亦不喜；牛羊蟲蟻，踐踏而行，沙亦不怒；珍寶馨香，沙亦不貪；糞尿臭穢，沙亦不惡。此即無住之心。「若心有住，即為非住」者，真如之心，本無所住。若不住諸法相，即與道相應也。若住於法相，即違正教，即為非住也。

你供養十方諸佛，還比不上供養一個無心道人。今天要去進香，明天要去拜山……種種，整天都在拜佛。像這樣供養十方諸佛，還比不上來供養一個無心的道人。什麼叫做無心？你不要把無心曲解成沒心肝的無心。無心，就是如如的本體。我們內心好像木頭、石頭不動不搖。不管什麼事

情，我們的心都不會動。若是外呢？外就好像虛空，不會塞住不會受阻礙，就是叫做佛。意思就是無所住的心啊！我的心不管什麼時候都清淨的，虛空能夠容納一切。你誇讚我，我能夠容忍。你嫌棄我、糟蹋我、對我兇，我都能夠容忍。一切我都能夠容忍，不會生氣，就是外如虛空的道理，像這樣就叫做佛。

不會被六塵蓋住，好像恆河的沙。佛陀常常比喻恆河是為什麼？因為他全部在恆河四周圍講道，若是在中國就會說黃河或是長江。佛陀說恆河的沙，被所有的佛菩薩走過，沙不會高興。不會說：「很幸運，佛菩薩踏過我。」比如說一位高官來我們家，我跟沙一樣，我不會高興，不會說：「很幸運，今天高官來我家。」若是一頭牛、一頭羊、一條蟲、一隻螞蟻踏過沙，沙也不會生氣。比如說一個乞丐來我家，我也不會生氣。跟沙一樣嘛！一些珍貴的珠寶香料，放在沙的上面，沙也不會貪心。比如你拿很有價值的東西來送我，我也不會貪心，不會說：「很有價值，我很高興！」屎尿、骯髒的東西把它潑在沙的上面，沙也不會厭惡。比如你來我家，對我說髒話對我謾罵，我也不會討厭。這就是無所住心，就是現在說的無心道人。

「若心有住，即為非住。」這句話，是指真如的心，佛性的心本來就無所住。你若不住於所有的法相，就和道相應。（法相就是宗教的活動、宗教的節目、儀式都叫做法相。）你若住在法相，整天只注重宗教活動、宗教的儀式，這樣就違背正教，就是非住。非住就是沒住在清淨的心。

一個人學道要像六祖說的「於相離相，於空離空」，才是正法。在外爲了要度化衆生，要有形有色；在內爲了修養，不會被有形有色迷住。就是要「於相離相，於空離空」，這就是真正無住的心。

【呂純陽祖師】「不應住色生心」者，不可眼見色而住愛惡之心也。「不應住聲香味觸法生心」者，不可耳聽聲而住喜怒之心，鼻聞香而住香臭之心，舌嘗味而住嗜厭之心，身觸物而住樂苦之心，意對法而住於念念之心。云「應生無所住心」者，謂凡六根對六塵時，皆不起妄心，而生清淨道心也。「若心有住，則為非住」者，謂學道人，若心住於六塵，即不能解脫本心，即非住於清淨道心也。

呂純陽祖師：《金剛經》說：「不應住色生心。」就是說不要眼睛看到色，就住在愛和厭惡的心。不要有看到喜歡就愛，看到不喜歡就厭惡。「不應住聲香味觸法生心。」，就是說不要耳朵聽到聲音，就住於喜樂之心。聽到好聽的話就高興，聽到壞話就生氣。鼻子聞到氣味，就存有香臭之心。不要聞到味道之後，就感覺：「這個味道我喜歡聞。那個味道我不要。」舌頭若嘗到口味呢！不要住在愛吃和不愛吃的心。身體若碰觸到東西，不要住在快樂和痛苦的心。意對於法塵，生出妄念的心。現在《金剛經》說「應生無所住心」這句話，就是說「眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身體、意」六根，對「色、聲、香、味、觸、法」六塵的時候，都不要起妄念的心，而生出清淨的道心。《金剛經》說「若心有住，則為非住。」就是學道的人，心若住在六塵，這樣就不能解脫，就不是住在清淨的道心。

「是故佛說菩薩心不應住色布施。須菩提，菩薩為利益一切眾生故，應如是布施。」

【經文062】

語譯：「所以佛說菩薩的心不應該住著於色塵實行布施。須菩提呀！菩薩為了利益一切眾生，應該如此實行布施。」

佛陀再對須菩提說：佛在前面已經跟你說過，發無上正等正覺心的願地菩薩，不應住色布施。須菩提呀！願地菩薩爲了利益一切衆生的關係，應該要如是無住的布施。

【惠能六祖】菩薩不爲求望自身之快樂，而行布施。但爲內破慳心^①，外利益一切眾生而行布施也。

①《大智度論》慳心，慳貪之惑，不行布施也。

慳心就是緊緊地握住一個東西，貪心不肯給人。有這種迷惑，就不能夠行布施。

《佛學辭典》惜物而不與人曰「慳」，貪求而無飽足之心曰「貪」。

緊緊握住一個東西，不給別人，叫做「慳」。若是有還要更多，再多也不滿足的心這叫「貪」。

《佛學辭典》慳於財與法深爲耽著，不能惠捨之心也。

慳，無論是錢、無論是道理，都緊緊握住不肯給人。這樣的心，就是慳。人家若要問道理他也不說，有錢也不肯捨，都叫做慳。

惠能六祖說：修菩薩行的人，不能爲了求自身的快樂，來做布施。真正做布施，要有慈悲心。不能因爲我有錢，拿錢給人家感到很快樂，這樣就不是真正修菩薩行的人。

【呂純陽祖師】「不應住色布施」者，不可求名利諸欲而行布施也。德人^②心如虛空，名利皆不貪著。儉于自己，利益眾生，故云「菩薩爲利益一切眾生」也。凡夫不肯無住，不捨名利，雖廣

施眾生而心有所求。如是布施，故不名利益眾生也。

◎《莊子》德人者，居無思，行無慮，不藏是非美惡。

德人就是，安居靜止的時候心裡沒有妄念，外出活動也沒有妄念。他的心裡面，沒有藏著對、不對、好或壞，對事情沒有差別的心。

好像《六祖壇經》說的「不思善，不思惡」的道理。世人大多數都不看自己的內心，整天只會找別人的缺點、找別人的麻煩。一個人修行，是要轉自己的心境。如同王善人所說：「找別人的好處，認自己的不是。」

呂純陽祖師說：「不應住色布施。」就是說不要求名求利，以貪欲的心來做布施。德人的心好像虛空，能夠容納一切，不貪名利，自奉儉約，來利益眾生。所以經文才說：「菩薩為利益一切眾生。」凡夫不知無住之理，不能夠將名和利捨掉，雖然他也做很多布施，不過他的心有所求。像這種的布施，就不能說是利益眾生。

利益眾生，就是都沒有為了自己的利益，這樣才可以說是利益眾生。

有人問我：「老師！我來請教你一個事情。現在台灣有一個慈善團體，善事做得很廣大。不只在台灣做，連國外也有做。像這種的人，有功德嗎？」

我說：「我不能夠評論！」

「老師！您為什麼不能夠評論？」

「因為我沒有神通，不知道對方的心。不知道他在做的善事，到底是為了自己，或是為了他人而行布施。既然不知道他的心，我就不敢評論。」

不過我可以幫你做個分析：比如說，我要做善事，全然都不跟人家募款，都是我省下來的錢來做布施，這樣功德無量。若一個慈善團體，到處跟人家募錢，募十萬布施十萬，募一百萬布施一百萬。這樣的人，功德無量。假使跟人家募的錢，扣除費用，剩下的錢，再拿來布施，這樣是有福德而已，沒有功德。因為他還有利益自己。因為他鼓勵做善事，所以有福德，但是沒功德。假使是把人家收來的錢，拿來做財產，拿一點點去做善事，這樣的人就有罪，我只能跟你這樣說而已。

我們的團體，一部分是講道，談道不談錢，都是這些領導人分攤著拿出來的。若是救助部分呢？雖然沒像別人做那麼大。我們是限於宜蘭縣，若是外縣市是做得比較少。救助貧民不是只有贈送米糧而已，他家米缸還貼了一個電話號碼。沒米的時候打電話來，米就送到他家，米缸還幫他整理乾淨，新米才倒下去。像這種的服務，都是志工做的。而且他要載米去結緣，有時來回要好幾個鐘頭，吃飯、油資都自掏腰包。

所以《金剛經》說的這一段很有意義。真正不為自己，只知利益眾生，才可以說「菩薩為利益一切眾生。」假使不肯無住、不捨名利，雖然廣施眾生，心有所求，這種布施不可以說利益眾生。所以做善分成很多種，《六祖壇經》才會說「功德和福德別」，功德和福德要分別。若是凡夫所做的，都是福德不是功德！一個人要了脫生死，一定要造功德！若是福德呢，除了得到福報以外，跟功德沒有任何關係。

❁ 「如來說一切諸相即是非相，又說一切眾生則非眾生。」

語譯：「如來說一切所有的形相就是無相，又說一切眾生就不是究竟的眾生。」

佛陀又說：一切所有的相，都是指色談空，借一個名說是某某什麼名，這都不是真相。所以《道德經》說：「道可道，非常道。名可名，非常名。」又說一切眾生，若看出自性佛的時候，就不是衆生了。

【惠能六祖】如來說我人等相，畢竟可破壞，非真實體。一切眾生盡是假名，若離妄心即無眾生可得，故言「非眾生」。

如來說我相、人相、衆生相、壽者相，畢竟都會被破壞的，不是真實的本體。而且一切衆生這都是借來的名，一個人若離開妄心，就不是衆生，所以才說「非衆生」。

【呂純陽祖師】如來說一切諸相，皆虛妄假相，究竟可以破壞，非實相，故言「即是非相」也。一切眾生不悟時，暫假其名曰「眾生」。若悟真空無相之理，則見自性之佛。故言「即非眾生」也。

如來說一切諸相，都是虛幻不實的假相。若不實的假相，究竟都可以破壞，不是實相，所以才說「即是非相」。一切衆生還沒開悟的時候，暫時借名叫做衆生。悟出真空無相的道理，看出自性的佛，就不是衆生，所以才說「即非衆生」。

《涅槃經》：「見佛性者不名衆生。」一個人若看出自己的佛性，就不是衆生了。惠能六祖和呂純陽祖師的解釋，恐怕在座有的還有所不了解。現在再舉一個比喻。比如大家眼睛看到的樓房，

用種種不一樣的東西建築的。比如說水泥啦、砂子啦、石頭啦、水啦、鋼筋啦……高樓大廈是用很多東西組合起來的。目前雖然是高樓大廈，但是這種大樓不是永久的。經過百年、千年最後一定會毀滅。這些東西都是無中生有，由有再變成無。所以佛陀才說「一切諸相即是非相。」有相的東西是不能夠永久存在的。若是眾生呢？是由我們的業力和因緣所生，由於各人的業力不同，所以形成眾生的形相也不一樣，才說是一切眾生。眾生既然是業力、因緣所現的假相，等到假相的緣若盡了，就沒有實在的眾生可得。所以才說「一切眾生，則非眾生。」

再舉一個比喻來說。比如說水，水當做人的自性，風當作人的業力。風一颳起來，水就起浪花，就看到波浪的樣子。等到風停了之後，就是我們的業力消失。功成果滿的時候，水就恢復平靜了。浪花就是好像人的妄念、種種業力。浪花就好像我們的眾生，一旦風停，業力消散，自性就靜。自性若靜，就不生出妄念。所以才說，雖然現在我們是眾生，但是若能夠止住一切的惡，好像水面不起風浪，人如果沒有業力的因緣推動，怎麼會有眾生的相？一個人若修六度，將來若進入四聖果，脫出生死成佛、成菩薩，若這樣就沒有眾生了。所以佛才會說「一切眾生，則非眾生。」

「須菩提，如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。」

【經文064】

語譯：「須菩提呀！如來是講真話的人、講實話的人、講真如的話的人、不講欺誑的話的人、不講怪異的話的人。」

《金剛經》五十二家集註 如居士顏丙曰：「真而非假謂之真語；實而不虛謂之實語；如如不動謂之如語；至於不誑語者，佛不誑惑於人；不異語者，佛語不為怪異。此五語者，欲人生信心，不必生疑心。」

如居士顏丙先生說：說話實在，沒虛假，叫真語。實實在在都不虛偽，叫做實語。心如如不動，所說的話全都剛正，這叫如語。不會欺騙眾生的話，叫做不誑語，因為佛不會欺騙世人。不異語就是佛陀不會說怪異的話。這五種話，就是要人生出信心，不要生出疑心。

【呂純陽祖師】真語者，說真諦^{注一}之語也。實語者，說實相^{注一}之語也。如語者，說如如^{注三}之語也。不誑語者，不說欺誑之語也。不異語者，不說怪異^{注四}之語也。

^{注二}《佛學常見詞彙》 聖智所見的真實理性，離於虛妄故云「真」，其理決定而不動故云「諦」。

聖人的智慧所看出來的真實理性，離開不實在的，所以叫做真，道理一定不變不動叫做諦。
^{注一}《佛學常見詞彙》 實相又名「佛性」、「真如」等。凡所有相皆是虛妄，惟此獨實，不變不壞故名「實相」。

實相又叫做「佛性」、「真如」等。眼睛所看到的有形有相，都是不實在的，只有佛性不會改變、不會壞，所以叫做「實相」。因為人的佛性是不生不滅的，所以實相就是說我們的佛性。

^{注二}《佛學常見詞彙》 如如，指不動、寂默、不起顛倒分別的自性境界。因是如理智^{注三}所證得的真如，故曰「如如」。

^{注三}《佛學常見詞彙》 如理智，契合真理之智，亦即根本智。

《佛學常見詞彙》：如如是指不動、寂滅、不會生出顛倒分別，這種自性的境界。即依靠清淨的妙智慧所證的眞如，是指人根本的智慧所證的眞如，所以才叫做「如如」。

【注四】

《楞嚴經》三摩地中，……爾時天魔，候得其便，飛精附人，口說經法。其人不覺，是其魔著，自言謂得，無上涅槃。來彼求巧，善男子處，敷座說法……身有光明，是人愚迷，惑爲菩薩。信其教化，搖蕩其心。破佛律儀，不淨說法。口中好言，災祥變異。或言如來，某處出世。或言劫火。或說刀兵。恐怖於人。令其家資，無故耗散。……汝當先覺，不入輪迴。迷惑不知，墮無間獄。

三摩地，是梵語，中國話就是「禪定」。《楞嚴經》說：在禪定中，你心中貪求顯化，這時候天魔就利用機會附你的身體，開口講道理。但是被附身的人不知道這是魔所附身的，自己說：「我已經得到先天無上的法門。」（無上涅槃，就是最高的法門，就是先天道。）於是，就找到一些愛顯化的善男、信女的地方，來設講堂、設蒲團、打坐說法。有時候，身體會發出毫光，有一些人愚痴迷惘，就迷惑當成他是活菩薩。相信他的道理、受他的教化，整個心都傾向他。於是，破壞佛的戒律和禮儀，做不淨說法。（不淨說法，我們前面有說過，講道理收錢、講道理做生意……這都叫做不淨說法。）這樣的人，口中很愛說災祥變異。

真正的修行人，不喜歡說災祥變異。比如，一九九九年（本人講解《金剛經》期間）有很多預言，有大災劫。結果，所有預言沒有一個準確。甲子年時，剛好雙春雙雨水，有人也說大災劫要來了，那年連颱風都沒有，可以說是最平靜的一年。十幾年前，說什麼神在大陸打雷劈開石頭，裡面有籤文，會有大災難。如果聽到這件事，你不幫忙傳播，會抽筋、吐血而死。那時傳單滿天飛，我收了很多傳單，我都整堆的拿去燒。在座的也有幾個，當時跟我說：「老師若不傳下

去，我怕會死。」

我說：「你不要怕，儘管拿去燒。」

他說：「我不敢。」

我說：「你就向上天說：『這是宜蘭李老師叫我燒的。』有事情我負責。」

結果證明，一切都是子虛烏有，以訛傳訛。

《楞嚴經》中說，這些禪坐著魔的人，還會預言佛陀會在哪裡轉世！有時候會用劫火，令人恐懼。記得有一年，南部有一間廟，說什麼會有大地震！一些人很害怕，都去買帳篷，架在廟埕睡，不敢進去家裡睡，結果後來並沒發生大地震，調查局去調查，他回答說：「這是神明說的！不然你捉神明去關！」世人總是迷惘。所以，誤信這些災禍的預言，導致傾家蕩產。

某年，有個宗教說什麼大劫到了。帶一些人去美國說上帝要用飛碟來載他們，有的人將台灣的家產都賣了，全家都去美國。這類的新聞，報紙登得很多，世人不要太迷信，否則會害死人。

有人問我：「老師！你說的道理會騙人嗎？」

很多修行人，極盡搜括之能事，樓房寬敞無比，非常享受。我不要名、不要利也不要權威。四十多年來，不曾跟人要錢，費用都花我自己的。我又沒爲了利，我騙你要做什麼？當時駝背或手術揩尿袋我仍然在講道，我的目的是要效法古聖先賢，學佛祖利益他人修證佛道。

《楞嚴經》說要先覺悟，才不會進入輪迴。因爲你懵懵懂懂，就要受六道輪迴。不可能了脫生死，一個人若懵懵懂懂，不知悔過覺醒，死後就會墮落無間（阿鼻）地獄。

若墮入地獄，才說：「早知道。」就太晚了。人家說：「幸好！」幸好，才是好話。早知道，是壞話。你若說：「啊！幸好聽李老師的道理，我今天才醒悟過來。」這就是好話。如果到

了地獄才說：「早知道要來聽老師的道理。」就太晚了。所以大家對《金剛經》，慢慢地體悟，慢慢地研究，你就知道：「釋迦佛陀說的道理這麼好。」

呂純陽祖師說：真語是真實的道理，全都沒有虛妄的話。實語就是說佛性道理的話。如語，就是用佛性的智慧說出來的話，就是用根本的智慧所說的話。不誑語就是不說欺騙人的話。不異語，就是不說怪異的話。

◎ 「須菩提，如來所得法，此法無實無虛。」

【經文065】

語譯：「須菩提呀！如來所得的實相般若法，既非實有也非虛無。」

釋迦佛陀說：須菩提呀！我所得的無上正等正覺法，既不是實有的，也不是虛無的。

【惠能六祖】「無實」者，以法體無相。無相可得，然中有恆沙德性，用之不匱，故言「無虛」。

無實是指我們的法體本性，本來就是無相。《金剛經》說我們的本性根本沒有相可得，應該用無所住的心去得。雖然沒有相可得，但是之中有多得像恆河沙一樣，說不完的德性。假使沒有指色談空方便說法，人就不瞭解其中道理。這一切的恆沙德性，取之不盡，用之不竭，所以才說無虛。

若依外觀來說並沒有，若用慧眼來看是有，所以才說「無實無虛」。

【呂純陽祖師】有相之法但為眾生而說。如來所得之法，無相可得，故曰「無實」。然不可不藉諸相，以悟實相，故言「無虛」。則所謂於相離相，於空離空也。

有相的法都是為眾生而說的。因為若無相，眾生無法學道。所以廟就蓋得很大，用形形色色的法會，眾生才能夠接觸真理。如來所得的法，是無相可得，所以才說「無實」。不過又不能不借一切相，來悟實相，所以說「無虛」。藉諸相來悟實相，就是指色談空。沒有相，要怎麼講道理？所以就要藉假相來悟實相，才說「無虛」。這段文就是說「於相離相，於空離空」的道理。

❁ 「須菩提，若菩薩心住於法，而行布施，如人入闇，則無所見；若菩薩心不住法，而行布施，如人有目，日光明照，見種種色。」

【經文066】

語譯：「須菩提呀！假若菩薩心住著法相而實行布施，如同一個人進入黑暗之中，就無所見；假若菩薩心不住著法相而實行布施，如同一個人有眼睛，在日光照耀之下，看見各式各樣形色。」

釋迦佛陀說：須菩提！修菩薩行的人，如果心裡執著法而行布施，這樣就好像進入一間很暗的屋子裡，什麼都看不到。如果修行的人心裡，不執著法而行布施，就好像張開明亮的眼睛，日光四照，可以看到一切的形色。

【王日休居士】^②布施謂法施，乃教化眾生也。若菩薩住於法而行布施，即是教化眾生著於法，無由而見真性，故「如人入暗，則無所見」。若不著於法以教化眾生，則眾生由此開悟，而見真性。故如人有目，又得日光，明以照之，乃見種種形色也。

●《佛學辭典》王日休，南宋龍舒人，字虛中，又稱龍舒居士。為國學進士，專修西方之業，校輯《大阿彌陀經》。

王日休是南宋龍舒人，字號叫做虛中，又叫做龍舒居士。是國學的進士，相當於現在的文學博士，專門研究印度佛教的學問，校正編輯了《大阿彌陀經》。

布施有三種，財施、法施、無畏施。王日休居士說：《金剛經》此處所說的布施，是指法施，是要教化眾生的。假使一個修菩薩行的人，固執一個法來講道理，若這樣教化眾生，就會被法所著住，不能夠看出真正的本性。就好像人於黑暗，不是真正的見性。

若不要執著法，有教無類，來教化眾生。眾生因此開悟，就看出真正的本性。好像人有明亮的眼睛，又有太陽的光明來照射，這樣才能夠看出很多很多的道理。

【陳雄居士】（唐）「菩薩」云者，修行人通稱也。設若菩薩心有所住，而行其希求布施，此則無明暗障。貪愛自蔽，不悟真空妙理者也。如人處闇室之中，昏昏冥冥，而一無所見矣。設若菩薩心無所住，而行其無希求布施。此則豁金剛眼，燃般若燈。圓悟如來無上知見，自覺已滿又能覺他。

唐朝的陳雄居士說：經文說「菩薩」，是指修行人的通稱。若修菩薩行的人，行有所求的布

施，有回向求福報的心。若以講道來說，心裡會在意聽眾的人數，在意聽眾是否相信他的道理，在意是否有人來供養他……等希求回報的心。若這樣這個人已經沒有智慧，心已經被這些貪念給遮蔽障礙。所以，不能夠悟出真空的妙理。就好像一個人在漆黑的屋子裡面，昏昏暗暗，什麼都看不見。假使一個修菩薩行的人，心無所住，行不求福報的布施。就大開金剛智慧眼，點亮般若智慧燈，圓悟佛無上的智慧。知見是智慧，般若是智慧，金剛眼也是智慧，這是名稱不同而已。自己能夠開悟，自覺圓滿之後就能覺他，度化眾生讓別人覺悟。

【惠能六祖】於一切法，心有住著，則不了三輪體空^①。如盲者處闇，無所曉了。若菩薩常行般若波羅蜜多，無著無相行。如人有目，處於皎日之中，何所不見也？

① 《佛學常見詞彙》三輪體空。就布施言，施者、受者與所施之物，謂之三輪。行施之後，此三輪相不存於心，名「三輪體空」。

三輪體空就是對於布施說的。施者，布施的人；受者，受布施的人；所施之物，即要布施的東西。這三相，叫做三輪。布施之後，這三種相都不存於心，這樣叫做「三輪體空」。

解釋得較明白一點。施者就是布施的人，比如人家說：「某人啊！聽說你今天去做善事！」你就回答：「沒有啦！這應當做的，沒有什麼。」把布施的人看空。人家說：「聽說你救人，救什麼人？」你回答：「沒有啦！這應當做的，沒有什麼。」對方的看空，不會把他放在心上。把受施者看空。又比如，拿衣服、拿米、拿錢去布施，人家問你：「你拿什麼東西布施？」你回答：「沒有啦！這應當做的，沒有什麼。」就是不把這些東西放在心上。把布施的東西看空，這就是三輪體空。

但是你還要注意一樣，道理聽了不要有副作用。若爲了勸化世人，你不說也不行。說「三輪體空」是說你的心。若有一些初學的人，問你：「聽說布施很好，真的嗎？」你可以回答：「有啊！像我上回做了點善事，你看現在家裡比較平安。」我們是無心，但是要引一些有心的人，所以可以這樣鼓勵人做善。但是，人家不知道的，故意說給別人聽：「我去哪裡救人。」、「我拿什麼東西給某人。」這就是有心。如果是人家不懂我們引導他，這是無心。兩者不同，你要注意這點。不然你以爲三輪體空，就是都不要講。人家問你，你卻叫人家：「自己去做就好，我不知道。」這樣就糟了。這樣就不能引導人家。雖然我們的心三輪體空，但是爲了要度化衆生，還是要適當引導。這就是「於相離相」的道理。

所以施者、受者、所施之物，叫做三輪。我們布施之後，這三種相不會放在心上，叫做「三輪體空」。

惠能六祖說：在一切的事情，心若有所住著。好比做了一件善事，就時常放在心中，這樣就不能瞭解三輪體空。做完就算了，不會放在心上，除非有人問，爲了度化衆生，不會指名道姓，只是把事情說出來，這是爲了引導世人。這樣才是沒有執著。假使一個人不瞭解三輪體空，就好像一個瞎眼的人，眼睛看不到。若是修菩薩行的人，常照《金剛經》的法去修行，不會被相著住，這樣好像人有眼睛，站在太陽很亮的地方，有什麼看不到呢？

【呂純陽祖師】菩薩者，修行人通稱，則願地菩薩也。若修菩薩行，心住於法，是外道^{注一}也。外道布施，肉眼無光。不見道而住三輪相^{注一}，則爲無明所障。如人入暗室之中，一無所見。若

菩薩布施，慧眼有光，見道而不住三輪相，則慧日明照，如人在光明之中，見種種色也。

注一 《圓覺經》註 外道者，心行理外，故名。

一般若說外道，佛教徒就說佛教之外，叫做外道。事實上不是這樣。外道就是，我們的心落在道理的外面，求靈感顯化，由心外求道，叫做外道。

《傳燈錄》心外求法，名為外道。

心的外面求法，名字叫做外道。

《唯識俗詮》外道者心遊道外，不順真理。

外道就是我們的心遊走在道的外面，沒有順著真理。

《楞伽經》心外見法，名為外道。

從心的外面來看道理叫做外道。

注二 《佛學辭典》三輪相，就布施言，以施者、受者與施物，謂之三輪。此三輪之相，存於意中，稱謂有相三輪，而非真檀波羅蜜之行。滅此三輪，住於無心而行之施，為三輪清淨之檀波羅蜜。

三輪相，就是對於布施講的。以布施的人、受施的人、和布施的東西，叫做三輪。三輪的相，存在我們的心裡面，這叫做有相的三輪，這就不是真正布施波羅蜜。檀，就是布施。若滅了這三輪，用無所住心來做布施，就是三輪清淨的布施波羅蜜，也就是前面所說的「三輪體空」。

呂純陽祖師說：經文這裡的「菩薩」，是修行人的一般稱呼，就是願地菩薩。假使修菩薩行，心若住在法塵，就是外道。心裡若有「我在布施」的念頭，就是外道。外道在布施，肉眼無光，不

能夠看出光明的德行。不能夠看出道，住在三輪相，就是被愚痴所障礙。好像人入在黑暗裡面，什麼都沒看到。修菩薩行的布施，慧眼有光，見道不會住在三輪相。智慧就像太陽那麼亮，就像人在光明之中，看到陽光照耀的一切萬物。

❁ 「須菩提，當來之世，若有善男子、善女人，能於此經受持讀誦，即爲如來。以佛智慧悉知是人，悉見是人，皆得成就無量無邊功德。」

【經文067】

語譯：「須菩提呀！將來在末法的時候，假若有善男子、善女人，能對於這部《金剛經》信受修持、閱讀諷誦，就會證悟自性的如來。以佛的智慧完全知道這個人，完全可以成就無量無邊的功德。」

釋迦佛陀又說：須菩提！將來在末法的時候，若有善男子、善女人，能夠受持讀誦這部《金剛經》，就能夠證得菩提的果位，成就自性的如來。以佛的智慧完全知道這個人，完全洞徹這個人，全都可以成就無法計算沒有邊際的功德。

【惠能六祖】當來之世者，如來滅後，後五百歲，濁惡之世，邪法競起，正法難行。於此時中，若有善男子、善女人，得遇此經，從師稟受，讀誦在心。精進不忘，依義修行，悟入佛之知見，則能成就阿耨多羅三藐三菩提。

當來之世就是釋迦佛陀滅天之後，經過五百年，惡濁的世間，邪法百出，正法難行。在這時

候，假使有善男子、善女人，能夠遇到這部《金剛經》，跟隨師父的教導，在心中讀誦。精進不忘，照《金剛經》的道理去修行。一旦悟入了佛的智慧，就能成就阿耨多羅三藐三菩提——無上的正等正覺。

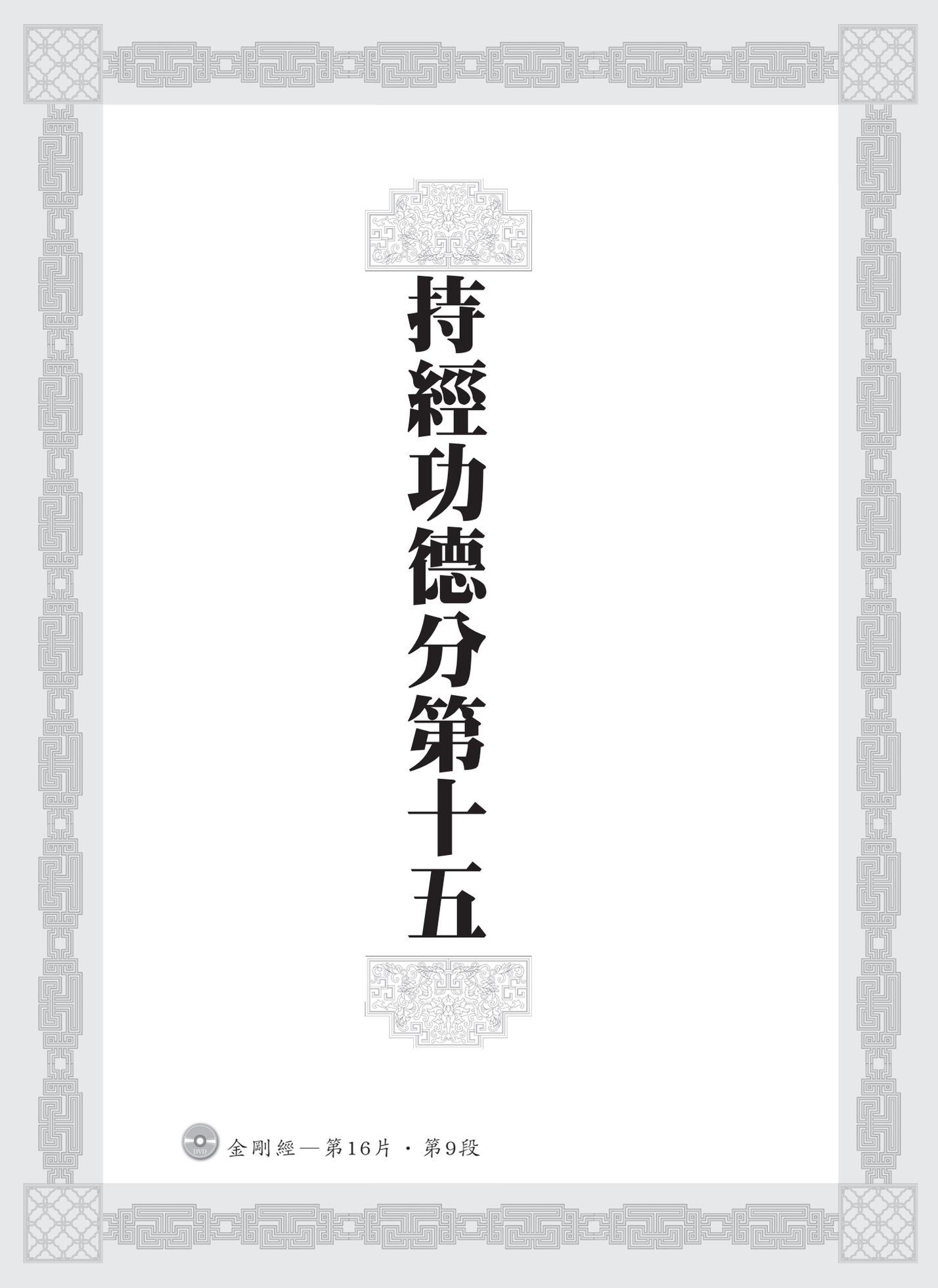
【呂純陽祖師】「當來之世」者，如來滅後末法之世也。此經當此世，非上根之人難受、難持。若能受持讀誦此經，不獨爲口耳之學，即爲自性如來。以者，用也。能用佛之智慧，悉知是人悉見是人，皆得成就無量無邊之功德。

當來之世就是指釋迦佛陀皈天之後，末法的時候。末法，有的說是末世，也有人說是末劫。末法、末世、末劫都一樣。呂純陽祖師說，《金剛經》在末法時期，若不是智慧很高的上根之人，就不能夠接受、也不能夠按法去修持。假使能夠接受讀誦《金剛經》，不是只有用口唸、用耳聽，若這樣子，自性的佛就顯現出來。經文的「以」，就是「用」的意思。若能夠用般若的智慧，就知道這個人，也看出這個人，都能夠成就無量無邊的功德。

金剛經講記

持經功德分第十五

金剛經—第16片·第9段

持經功德分第十五

【惠能六祖】受持讀誦，自利利他，功德無邊，不可稱量，故受之以「持經功德分」。

能夠接受、讀誦《金剛經》，對自己、對別人都有利益。功德無量無邊，無法去計算，所以才以「持經功德分」來取名字。

【呂純陽祖師】前分言「離相寂滅」者，破四相之喻。破四相之後，更悟般若之理。佛恐眾生，惟知忍辱捨身，不能受持金剛般若之法，故受之以「持經功德分」。言若能受持《金剛經》者，功德不可思量也。

前分說「離相寂滅」，目的是要破我相、人相、眾生相、壽者相。破四相之後，進一步要悟出般若的道理。佛陀怕眾生只知道忍辱捨身，不能夠受持金剛般若的道理，所以才受之「持經功德分」。假使能夠受持《金剛經》，功德就無法想像，也無法測量的。

❁ 「須菩提，若有善男子、善女人，初日分，以恆河沙等身布施，中日分，復以恆河沙等身布施，後日分，亦以恆河沙等身布施，如是無量百千萬億劫以身布施。若復有人聞此經典，信心不逆，其福勝彼。何況書寫、受持、讀誦，爲人解說。」

【經文068】

語譯：「須菩提呀！假若有善男子、善女人，上午時分奉獻出自己像恆河沙數量的身體來布施，中午時分奉獻出自己像恆河沙數量的身體來布施，下午時分奉獻出自己像恆河沙數量的身體來布施，像這樣在無量百千萬億劫的長遠時間裡奉獻出自己的身體來

布施。假若另有人聽聞這部經典，不違逆清淨的信心，他的福德遠勝過前者。更何況用手書寫、信受修持、閱讀諷誦，為他人講解述說。」

釋迦佛陀說：須菩提呀！若有善男子、善女人，在一日的中間，早上用相當於恆河沙數身命來布施，中午又一樣用相當於恆河沙數身命布施，黃昏也用相當於恆河沙數身命布施，像這樣，一直到無法計算百千萬億劫，自當得布施之福。如果有人聽到這部《金剛經》生起信心，不違背經的意思，那麼這個人所得到的福德性（功德），勝過前面以身命布施的人。更何況用筆來書寫，領受、修持、口誦、心行，且為人解說經的真義，讓人見性，他所得的福德無量就不言而喻了。

【月溪法師】以恆河沙身布施，仍是相對。若能懂得此經，明心見性，證悟絕對，則其福勝彼。一個人用恆河沙數量的身命布施，仍然是相對的。如果能夠明白《金剛經》的內容，明白自己的真心，看出自己的本性，這樣的福勝過用恆河沙身命的布施。

【王日休居士】一日三時，以恆河沙等身命布施，百千萬億劫無量無數者，以彼雖受無量福報，乃世間福耳。受世間福者，乃染煩惱之因。聞此經典，信心不逆，此則為出世間福，故彼不可以比，而勝於彼無量無數也。且人一日三時，烏得有恆河沙等身命布施哉！蓋假喻耳，乃極言其不可以比也。

一日三時，就是早上、中午、晚上，就是說從早到晚。經文說，從早到晚用恆河沙數的身命來布施，雖然有百千萬億劫無量無數的布施，受到無量的福報，只是世間福。受世間福報，就是染到煩惱之因。比如，上輩子我積了很多福，這輩子做皇帝或做總統，雖然得到很大的福報，不過也染

到煩惱之因。王日休居士說：若聽到《金剛經》，你的信心不滅，照《金剛經》說的話去修持，就是出世間的福。出世間的福，就是成佛、做菩薩，佛、菩薩都沒煩惱，所以世間福和出世間福，無法比較。出世間福勝過世間福無量無數，而且人一日三時，都用恆河沙數的身命來布施，這比喻一輩子都投入有形有色的布施，也不能夠勝過受持《金剛經》的功德。是極力說明，兩者不能夠相比而已。

【僧肇法師】初日分、中日分、後日分，於此三時，乃至無量百千萬億劫捨身布施，亦不及受持是經見自性耳。見自性者，謂深明實相，乃是大悟之人也。

早上、中午、傍晚，在這三時乃至無量百千萬億劫捨身布施，還比不上受持《金剛經》看出本性。深深瞭解實相，就是大悟的人。

【惠能六祖】佛說末法之時，得聞此經，信心不逆，四相不生，即是佛之知見。此人功德，勝前多劫捨身功德，百千萬億不可譬喻。蓋緣捨身不了諸法本空，心有能所，未離眾生之見。如能聞經悟道，我人頓盡，言下即佛。將捨身有漏之福，比持經無漏之慧，實不可及。故雖十方眾寶及三世捨身，不如持經四句偈。

釋迦佛陀說末法的時候，能夠聽到《金剛經》，有信心不去違逆，照《金剛經》所說的話去實行，沒有我相、人相、眾生相、壽者相四相，這就是佛的般若妙智慧。這個人的功德，勝過前面所說的多劫捨身的功德，雖然做百千萬億的福德，不能夠去比喻。但捨身而不瞭解諸法本空，存有能所的心，有求回報、求福德的心，是未離眾生之見。假使能夠聽到《金剛經》來悟道，我相、人相

斷盡，言下你就是佛了。捨身有漏的福（有煩惱的福），和持《金剛經》無煩惱的智慧，實在不能夠相比。雖然你把十方的財產都拿來布施，又三世來捨身，也比不上修持《金剛經》的四句偈。

「緣捨身不了諸法本空，心有能所未離衆生之見。」雖然捨身救人，但是比不上看出本性，瞭解諸法本空。做善事要有智慧，不是盲目做善事，很多人做善事都盲目去做。有開悟的人做善事，旁人常會以爲他沒有慈悲心，其實他有大慈悲心！《論語》有一段文，有一個人跌到井裡，孔子的一個學生說：「老師啊！有個人掉下井去了，我要趕快跳下去救他。」孔子罵他：「你無知。」衆人說：「老師！你這樣怎麼對呢！人掉下井裡，要下去救他，你怎麼說他無知？」孔子回答：「你要拿一支竹竿，或是拿一條繩子放到井裡，看能不能把那個人拉上來，這才是真正的救人！」

我們常聽到，有人溺水，跳下去救人的，自己反而犧牲了。這不是救人！你要救人之前要先考慮，自己會不會游泳，你有救人的技術嗎！若沒有考慮就往下跳！溺水的人會本能的把你抱得緊緊的，讓你不能夠游泳，就這樣犧牲了。

【呂純陽祖師】印度日分六時，則初日分、中日分、後日分、初夜分、中夜分、後夜分。初日分者早晨，中日分者中午，後日分者黃昏。當知佛生印度，故從其方言也。於此一日三時，各用如恆河沙數之身命布施，且又日日如是，經過百千萬億劫。雖受無量福報，仍然人天之福耳。一旦福盡再受輪迴，生生死死，無法度過生死苦海，而達彼岸。若能受持此經，誦而明理以自利，又爲人說法以利他，見性成佛，則其福勝彼身命布施。佛恐世人執著忍辱捨身之說，故言「若復有人聞此經典，信心不逆，其福勝彼。何況書寫、受持、讀誦，爲人解說」，此爲第四次福德相較。

印度的時間，一日分成六時。中國一日分成十二時：子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。當今變成廿四小時。所以中國的十二時，一時是現在的二個鐘頭，印度的六時，一時剛好現在的四個鐘頭。印度的六時，就是初日分、中日分、後日分、初夜分、中夜分、後夜分。初日分就是早晨，中日分就是中午，後日分就是傍晚。佛陀出生在印度，所以他用印度的方言來講。在一日三時，都用像恆河沙數的身命來布施，而且每天一樣，經過百千萬億劫。雖然受了無量的福報，還是人天之福。一旦福盡，就再受輪迴，生生死死，無法度過生死的苦海，達到佛的彼岸。

假使能夠接受《金剛經》，照《金剛經》的話去實踐，誦讀又明白道理來利益自己，又說給別人聽來利益別人，見性而成佛，這樣的功德勝過身命的布施。佛陀就是怕世人執著忍辱捨身的說法，所以才說「若復有人聞此經典，信心不逆，其福勝彼。何況書寫、受持、讀誦，爲人解說。」這是釋迦佛陀在《金剛經》，第四次將福德和功德互相比較。

釋迦佛陀一直要讓衆生瞭解，功德和福德的不同。《金剛經》前後一共有八次比較福德和功德。造功德才能了脫生死，造福德不能夠了脫生死。

❁ 「須菩提，以要言之，是經有不可思議、不可稱量、無邊功德。」

【經文069】

語譯：「須菩提呀！總而言之，這部經有不可思議、不可稱量、沒有邊際的功德。」

【惠能六祖】持經之人，心無我所^②。無我所故，佛心功德無有邊際，故言「不可稱量」。

●《佛學常見詞彙》對於身外之物，都認為我所有者，叫做「我所」。

對身外之物，無論吃、穿、用的東西，都認為是我所有的，這樣就叫做「我所」。

《佛學大辭典》我所，我所有之略名。自身為之我，而身外之萬物，謂之我所有。有我之情者，以自身外之事物，皆我之所有也。

我所就是「我所有」的簡略說法。自己的身體叫做我，身外所有的東西，都叫做我所有。有我的心情，就是將身外的東西，都當成是我所有的。

《佛光大辭典》我所，指為我所有之觀念，全稱「我所有」。即我之所有，我之所屬之意。即以自身為我，謂自身以外之物，皆為我所有，於佛教中為破除之對象。

我所就是指我所擁有的觀念，完整的說法叫做「我所有」。就是我的所有，屬於我的意思。就是把自己的身體叫做我，身外的東西，全都為我所有。是佛教要破除的對象。

惠能六祖說：持《金剛經》的人，沒有我所的心，如前面說的無住的布施。沒有我所，就不會執著名和利。有的人說：「這是我！」錢都捨不得拿出去。假使錢拿出去，也是為了要求名求利的心理，沒有無住的心。所以持《金剛經》的人，因為沒有我所的關係，佛心的功德沒有邊際，所以，經文才說「不可稱量」。

【呂純陽祖師】「不可思議」者：思，心思也；議，口議也。「不可稱量」者：稱以秤稱，量以尺量。云此經所具功德之大，非心能思，非口能議，非秤可稱，非尺可量。若能奉行此經，信心

不逆，深明實相，論其功德，高過泰山，廣逾東海。泰山可量，東海亦有邊，故云「無邊功德」也。

「不可思議」：思，就是心裡在想；議，就是用嘴講的。「不可稱量」：稱就是用秤來稱，量就是用尺來量。這是說持《金剛經》所具備功德之大，不是人的心可以去想，也不是用嘴能夠去講，不是用秤可以秤，也不是用尺可以量。假使你能夠照這本《金剛經》來實踐，有信心不違背，深深瞭解《金剛經》實相的意義。要論及功德，高過泰山，寬過東海。不過泰山能夠量，東海也還有邊，而這功德是不可測量，所以經文才說「無邊功德」。

❁ 「如來為發大乘者說，為發最上乘者說。」

【經文070】

語譯：「如來為發願修菩薩道的大乘人說這部經，為發願修無上正等正覺佛道的最上乘人說這部經。」

【惠能六祖】大乘者，智慧廣大，善能建立一切法。最上乘者，不見垢法可厭，不見淨法可求，不見眾生可度，不見涅槃可證，不作度眾生心，不作不度眾生心，是名「最上乘」。亦名「一切智」，亦名「無生忍」^①，亦名「大般若」。

❁ 《佛學大辭典》無生忍，安住於無生無滅之理而不動也。

❁ 《法華玄義》無生忍者，菩薩妄惑已盡，了知諸法，悉皆不生。

無生忍就是修菩薩行的人，他的妄念和迷惑已經都斷盡了。他知道一切妄念都不會生起。

惠能六祖說：大乘就是智慧廣大，能夠來建立一切的法。最上乘就是「不見垢法可厭」，不會看別人的惡，而生出討厭心。你要可憐他，要想辦法去度他，不能去討厭他。「不見淨法可求」，你也不會認為唸佛能去西方，唸經能了脫生死。你若不修道，只想用求的是沒有用的。「不見眾生可度」，你沒有「眾生我能夠度他」的念頭。「不見涅槃可證」，不要有「我現在度很多人，我已經成道了！」這種思想。「不作度眾生心，不作不度眾生心。」你沒有度眾生的心，也沒有不度眾生的心。因為要用無住心去度眾生，不是用有住的心去度眾生。像這樣，才可以說是「最上乘」。可以說「一切智」，也可以說是「無生忍」，或者說「大智慧」，大般若就是妙智慧。

【呂純陽祖師】有教有類：願力微小者，名曰「小乘」。有教無類：願力宏大者，名曰「大乘」。修人道者，名曰「下乘」；修諸天道者，名曰「中乘」；修菩薩道者，名曰「上乘」；修無上正等正覺之佛道者，名曰「最上乘」。

有教有類，願力微小的叫做小乘。怎樣叫做有教有類？我是佛教，你是道教、基督教、天主教、一貫道……。對外教一直排斥，這就是有教有類。因為願力很小，叫做「小乘」。有教無類，就是佛教、道教、基督教、一貫道……：什麼教你都可以來聽道理，什麼教都可以加入。願力很大，名字叫做「大乘」。修人道者名叫「下乘」，就是只教做人的道理。若是修諸天道，修要做神，叫做「中乘」。若是修菩薩道，叫做「上乘」。若修無上正等正覺的佛道，叫做「最上乘」。

在下乘、中乘、上乘、最上乘之中，都有小乘和大乘。不論是修先天或後天的，是我的教徒，

你才能加入，外教的教徒不能加入我們的團體，這就是小乘。小乘、大乘，就是「有教有類」和「有教無類」的分別。若是下乘、中乘、上乘、最上乘的分別：修人道就是下乘，修天道就是中乘，修菩薩道就是上乘，修佛道就是最上乘。所以我們到底修的是什麼道，就是這樣來判斷。

釋迦佛陀說：今天這部《金剛經》，是為發大乘心的人說的，也是為了發最上乘心的人說的。不是為小乘的人說的，也不是為下乘的人說的。

❁ 「若有人能受持讀誦，廣為人說。如來悉知是人，悉見是人，皆得成就不可量、不可稱、無有邊、不可思議功德。如是人等，即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。」

【經文071】

語譯：「假若有人能信受修持、閱讀諷誦、普遍為他人講說。如來完全知曉這個人，也完全看見這個人，都能成就不可衡量、不可稱述、沒有邊際、不可思議的功德。像這樣的人們，就能負擔著如來的無上正等正覺。」

釋迦佛陀說：如果有人能夠信受、奉持、讀誦、並廣為人解說這部《金剛經》的妙旨。佛全部知道這個人，也全部看清楚這個人，都能夠得到無法用尺去量、無法用秤去秤、無有邊際、不能夠用心去想、不能夠用口去講的功德。像這些能夠信受、奉行、而且廣為人說這部《金剛經》的人，就能夠負起擔當佛的無上正等正覺的妙法。

【惠能六祖】上根之人，聞此經典，得深悟佛意。持自心經，見性究竟。復起利他之行，能為人

解說。令諸學者，自悟無相理，得見本性如來，成無上道。當知說法之人，所得功德無有邊際，不可稱量。聞經解義，如教修行。復能廣為人說，令諸眾生，得悟修行無相、無著之行。以能行此行，有大智慧光明，出離塵勞。雖離塵勞，不作離塵勞之念，即得阿耨多羅三藐三菩提。故名「荷擔如來」，當知持經之人，自有無量無邊不可思議功德。

根基深的人，聽到這部《金剛經》，就能夠深深瞭解佛祖的心意。奉持自己的心經——我們的妙智慧，看出本性的究竟。再來，你能夠成就利他的行為，解釋這部經給別人聽，讓所有學道的人，都開悟無相的道理，看出他的本性，成就無上的大道。要知道說法的人，所得的功德沒有邊際、不能夠用秤去秤、也不能夠用尺去量。聽到這部經而瞭解道理，依照教導來修行。還能將你懂的再講給別人聽，讓所有的眾生得悟《金剛經》的道理，修行無相無著的行為。因為能夠行這個道理，就有大智慧的光明，出離煩惱。雖然離開煩惱，但是並不會有離開煩惱的妄念，若這樣就得到阿耨多羅三藐三菩提。所以佛陀才說「荷擔如來」，荷擔就是擔起來，擔起如來佛的責任。奉持《金剛經》的人，自然有無量無邊不可思議的功德。

【希運禪師】汝但除卻凡情聖境，心外更無別佛。祖師西來，直指一切人，全體是佛。汝今不識，向外馳騁^{注一}，返自迷心。所以向汝道，即心是佛，一念情生，即墮異生^{注二}。「荷擔如來」、「阿耨多羅三藐三菩提」者，聞經解義，如說修行，廣為人說無相之法。令諸學者，悟明心地，能行無相、無著之行。開發心中智慧光明，離諸塵勞妄念，共成無上菩提。當知此人負荷自性如來，阿耨多羅三藐三菩提，在於心內也。

^{注一} 《辭海》馳騁，奔走之意。

【注一】《佛學大辭典》異生，凡夫之異名。

希運禪師說：你只有除去凡夫的情看出聖境，凡夫會執取佛境或聖境。要除去凡情的聖境——佛，不是凡夫俗子看得到的，因為心的外面根本沒有別的佛。達摩祖師從印度來，直指所有的人都是佛。今天你不知道，以為外面有佛，拚命一直往外找，自心卻懵懵懂懂。所以我今天要對你說，我們的心就是佛。你七情若生出來，認為外面有佛，你就墮入凡夫。經文所說的「荷擔如來」、「阿耨多羅三藐三菩提」，就是說聽到《金剛經》要瞭解道理，照道理修行，而且再對別人解說無相的法。讓學道的人，能悟出、看出我們的本性，能夠去行無相、無著的行爲。開發你心裡的智慧光明，離開所有的煩惱妄念，大家共同成就無上的菩提。要知道這個人就負擔著我們自性的如來。荷，讀成「厂ㄛ」就是揹在肩上，就是擔。若這樣，無上正等正覺——阿耨多羅三藐三菩提，就在你心中了。

【李文會居士】此謂上根器人，深明此經，了悟佛意。持此大乘經典爲人解說，令諸學者各見自性無相之理，得見本源自心是佛。當知此人功德，無有邊際，不可稱量也。馬祖云：「汝等諸人，須信自心是佛，此心即是佛。」又云：「心外無別佛，佛外無別心。」

這段經就是爲了根基深的人說的。因爲根基深的人，他深深瞭解這部《金剛經》，了悟佛祖的心意。他能夠去奉持這部大乘的經典，而且又對別人來解釋，讓學道的人可以各自看出自己的本性，無相的道理，能夠看出本源的自心就是佛。這個人的功德，是無有邊際、不能夠用秤去秤、不能夠用尺去量。所以馬祖道一禪師說：「你們大家要深深相信你的心就是佛，這個心就是佛。」又

說：「心的外面沒有別的佛，佛的外面也沒有別種的心。」

【呂純陽祖師】上智之人，了悟佛意。知即心即佛，心外別無佛。持此最上乘經，爲人解說，令諸學者得知自心是佛，得見自佛，當知此人功德不可稱量。如是人等，荷擔自性如來，廣爲人說，令諸眾生，得悟無上菩提之法。

若是有超智慧的人，他了悟佛祖的心意，知道我們的心就是佛，心的外面並沒有別的佛。能夠奉持這部《金剛經》最上乘的經，又對別人解釋，讓學道的人知道自己的心就是佛，可以證悟自己的佛性。這個人的功德，是不能夠計算的。像這樣的人，他擔起自己自性的如來、本性的佛，而且又對別人說法，讓所有的衆生，可以開悟無上菩提的法。

❁ 「何以故，須菩提，若樂小法者，著我見、人見、衆生見、壽者見。則於此經，不能聽受讀誦，爲人解說。」

【經文072】

語譯：「爲什麼呢？須菩提呀！假若喜愛小乘法的人，就執著於我見、人見、衆生見、壽者見。這樣一來，對於這部經就不能聽聞受持、閱讀諷誦，爲他人講解述說。」

佛陀解釋說：爲什麼呢？須菩提呀！如果喜歡小乘法的人，就執著我相、人相、衆生相、壽者相等這些邪見。對於大乘最上乘無相的《金剛經》，他不能聽聞、受持、讀誦，也無法將《金剛

經》的奧妙講述給人聽。

【惠能六祖】何名樂小法者？爲二乘聲聞人，樂小果不發大心。故即於如來深法，不能受持讀誦，爲人解說。

「樂」讀成「一么」，就是喜愛的意。什麼叫做喜愛小法呢？就是二乘的聲聞人——只喜愛修人天福報，只有愛小果不會發大心。所以他對於如來的深法《金剛經》，根本不能夠瞭解，也不能夠去受持讀誦，再講給別人聽。

【陳雄居士】小法者，小乘法也。《法華經》云：「鈍根樂小法，不自信作佛。」言其意志下劣，是人墮於邪見。不知所謂大乘最上乘法，盡在《金剛經》。且不聽況能爲人解說乎？《圓覺經》云：「求大乘者，不墮邪見是也。」

小法就是小乘法。所以《法華經》說：「根基淺的人都愛小乘法，沒有自信能成佛。」人家若說：「我要修行成佛！」愛小乘法的人就會說：「哪有那麼快？佛是要修幾百世、幾千世，那有可能這樣就成佛！」他沒有自信可以做佛，只想：「下輩子做有錢人或死後做神讓人拜！」只有想這樣而已。他的意志很下劣，沒有什麼志氣，這樣的人就是墮入不正當的邪見。他根本就不知道大乘最上乘的法都在《金剛經》。他不能聽受，要怎麼說給別人聽？大家都說：「我要講大乘法給人聽！我要說最上乘法給人聽！」你自己都不聽，要怎麼說給人聽？所以《圓覺經》才說：「要求大乘的人，絕對不會墮入邪見。」

【呂純陽祖師】樂小法者，愛好外道法也。外道之法依他佛力，不知心即是佛，著四相只修福

德，不修功德。不能聽信所謂大乘最上乘之法，而信受依他佛力，狂慧經師，我慢心重。自迷猶可，自執多聞，廣爲迷人說，「依佛力而得往西方」等。其法與《金剛經》不相合，故言「不能聽受讀誦，爲人解說」也。

樂小法就是愛外道的法。因爲外道的法，都是依靠佛的力量，不知道自己的心就是佛，所以執著我相、人相、衆生相、壽者相四相，只有修福德，不會修功德。

《六祖壇經》說：功德跟福德要分別。一個人做善事，若有回向的心，就是福德，沒有回向的心才是功德。如果我們回向父母親或其他人，都是福德，沒有功德。功德是要自己修的，別人不能夠做給我們的。我們要讓父母親快活，怕父母親死後去地獄，要讓他們去往生，這樣回向給他們的都是福德。因爲福德會得到福報，功德才會了脫生死。

呂純陽祖師說，一般的人修小乘法，只有修福德，沒修功德，不能夠聽信大乘最上乘的法。只有相信要靠佛的力量。一些自作聰明講經的人，他的我慢心很重，他自己迷沒關係，又固執自己見聞廣博，對一些懵懵懂懂的人說：「你若靠佛陀的力量，你就會去西方！」等說法。他的法和《金剛經》不相符合，所以佛陀才說他們：「不能聽受讀誦，爲人解釋。」

❁ 「須菩提，在在處處若有此經，一切世間天、人、阿修羅所應供養。當知此處則爲是塔，皆應恭敬作禮圍繞，以諸華香而散其處。」

【經文 073】

語譯：「須菩提呀！在任何處所，假若有這部經，一切世間的天、人、阿修羅都應當前來供養。應當知道這個處所就是佛塔，都

應當禮拜圍繞，用許多花朵香料播散在這個處所。」

釋迦佛陀說：須菩提呀！只要講解《金剛經》，無論在什麼地方，一切世間欲界的神、善根的人、善良的鬼神都會來供養。你要知道講經的地方，就是佛塔的所在，都應該恭敬來作禮，團團圍遶，用各種的鮮花香水，散布在這地方。

「則爲是塔」的塔，不是放骨灰的塔，以前的塔是指供奉佛的地方，就是佛寺、或是說佛堂的意思。

●《佛學大辭典》華香，華與香也。供養佛者，見「香華」條。

華字，以前佛經「花」都寫「華」字，現在都寫成「花」字。所以像蓮花，也寫蓮華，這是正寫的。

《佛學大辭典》香華，香與華俱爲供養佛者。

香華，香就是香料、華就是花。香和華都是用來供養佛的。這個香，並不是現在線香的香，印度沒有線香。

《佛學大辭典》散華，爲供養佛而散布花也。

散華，就是爲了要供養佛，把花摘下來，花瓣剝一剝，灑開散布。

《佛學大辭典》香水，置香或花，奉佛之水也。

「香」就是香水。香水就是水的裡面浸香料，或是浸花。浸出來的水很香，好像現在灑香水一樣，好比中國香插在香爐，花插在花瓶一樣。這叫做花香。

以前印度供佛，每每都用新鮮的花，或是香水，用雙手灑到上面，而讓它散落到下面來。因爲

印度沒有線香，不像我們用香在拜，所以用香水、用花灑落散布。這跟台灣現在敬神時插在花瓶，或是燒香在香爐，所表達的敬意是一樣的。

【惠能六祖】若人口誦《般若》，心行《般若》，在在處處，常行無爲無相之行。此人所在之處，如有佛塔。感得一切天、人各持供養，作禮恭敬，與佛無異^②。能受持經者，是人心中自有世尊，故云「如佛塔廟」。當知所得福德無量無邊。

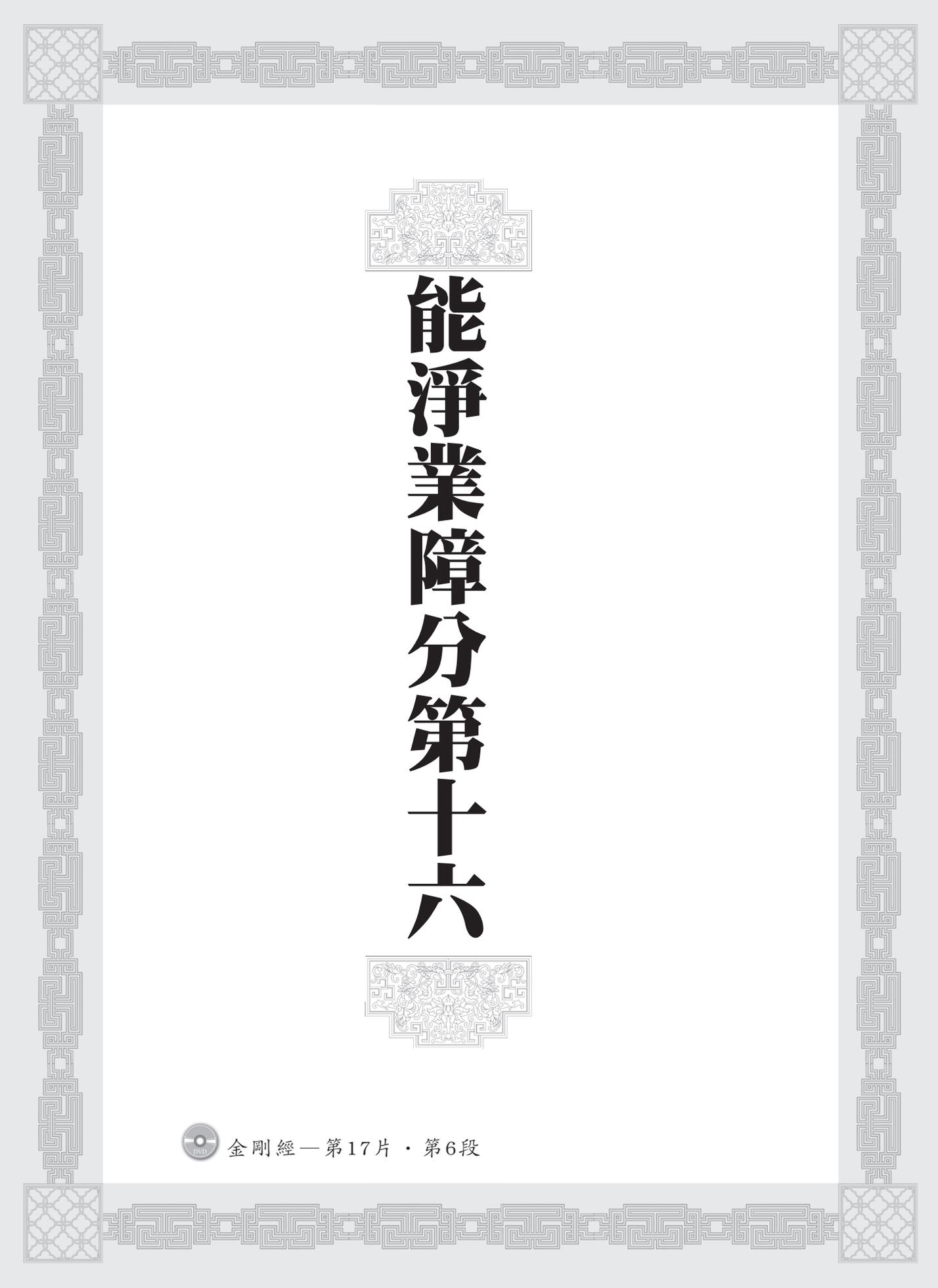
②《辭海》異，音異，通異。

惠能六祖說：假使你口裡誦這部《金剛經》，心照《金剛經》的話去做，無論在什麼地方，時常都行無爲和無相的行爲。像這樣的人，他所在的處所，就好像佛寺一樣。會感召一切的神、人來供養你。會來跟你作禮恭敬，跟佛沒有差別。因爲能夠來受持《金剛經》的人，心裡已經有佛在，所以才說「如佛塔廟」。要知道這樣的人所得的福德，是無量、無邊、無法說的。

【呂純陽祖師】「在在處處」，言不論處所也。若人明了大乘最上乘法，在在處處，心存此經，說佛話行佛事，則是心如佛塔廟。諸佛常住其處，一切世間天、人、阿修羅等，皆來恭敬作禮，供養此人也。

「在在處處」，就是說無論在什麼地方。假使明白大乘最上乘法，無論在什麼地方，心都存著這部《金剛經》，說的話和佛一樣，做的事和佛一樣，若這樣你的心就好像一間佛寺。因爲你的心跟佛一樣，諸佛就在你的心裡面，一切世間無論是天、人、阿修羅等，都會來恭敬作禮和供養。

能淨業障分第十六

金剛經—第17片·第6段

能淨業障分第十六

「復次須菩提，善男子、善女人受持讀誦此經，若為人輕賤。是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。」

【經文074】

語譯：「其次，須菩提呀！善男子、善女人信受修持、閱讀諷誦這部經典，假若被人輕視鄙賤。這個人前世造作罪業應當墮落惡道，由於今世被人輕視鄙賤的緣故，前世的罪業就被消滅，應當獲得無上正等正覺。」

現在釋迦佛進一步又說：須菩提啊！若有善男子、善女人受持讀誦《金剛經》，不但沒有被諸天的神和人來恭敬供養，反而被人輕視。這樣的人就是因為前世種下了很大的罪業，應該要墮入惡道，遭到應得的病業、患難、貧賤等。因為這世來受持《金剛經》的功德，減輕他的罪業、消滅他的罪業，所以只是讓人輕視瞧不起而已。因為讓人輕賤，所以抵消前世的罪業，功果圓滿，能夠證到無上的正等正覺。

這段文是承接前文。因為前文說，受持讀誦《金剛經》，會受諸天的神、人和阿修羅供養。但是有的人不能夠得到供養而感嘆，所以釋迦佛陀才補充說明。

【惠能六祖】佛言持經之人，應得一切天、人恭敬供養。為前生有重業障故，今生雖受持諸佛如來甚深經典，當被人輕賤，不得人恭敬供養。自以受持經典故，不起人我等相，不問冤親，念念行般若波羅蜜行，曾無退轉。以能如是修行故，得無量劫以至今生，所有極惡罪障並能消滅。妄不得住，故云「先世罪業則為消滅」，妄念即滅，罪業不成，即得菩提也。

釋迦佛陀說：受持《金剛經》的人，應該會得到一切諸天的神和人的恭敬和供養。而因為你前世有很大的業障，所以今世雖然受持佛陀如來這麼深的《金剛經》，還是會被人輕視，不能夠得到人們的恭敬和供養。你今天受持《金剛經》，你沒生起人相、我相等四相分別心，不管別人對你輕視或供養，每一個念頭都來行般若波羅蜜的行爲，沒有退轉。因為能夠這樣修行的關係，得以讓無量劫來到今生，所有極惡的罪障全都消滅。妄念不能住在我們的心，所以才說：「先世罪業即爲消滅。」妄念若即時消滅，罪業就不會成立，這樣就得道。

【呂純陽祖師】受持《金剛經》，有無量功德，應爲天人恭敬供養。但今爲人輕賤，何故？蓋此人前生罪業深重，應墮惡道。惡道者，得疾病、受患難、處貧賤等。因今生受持《金剛經》，以行般若波羅蜜行故，則止重爲輕，受人輕賤而已。世人不達先業，將謂受持經典，復被人輕賤，遂生疑惑。殊不知若非功德力量，應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則爲消滅，當得無上正等正覺也。

受持這部《金剛經》，是有很多的功德，應該會讓諸天的神和人，來恭敬和供養。爲什麼今天會被人瞧不起？因爲這個人前世的罪業非常大，若照他的罪業應該要墮入惡道。惡道就是：生病、災難及貧賤。因爲你這輩子受持《金剛經》，行般若波羅蜜行——修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六度，就這樣止重爲輕，重的業就化成輕的業，只讓人瞧不起而已。但是世人不瞭解前世的業，以爲受持《金剛經》反而讓人瞧不起，於是心裡就生出疑惑。因爲不知道，若不是受持《金剛經》的功德力量，應該要墮入惡道——要墮入很可憐淒慘的人生。因爲這輩子讓人瞧不起的關係，所以前世的罪業都消除淨盡，而且能夠成就無上的正等正覺。

「須菩提，我念過去無量阿僧祇劫，於然燈佛前，得值八百四千萬億【注一】那由他【注二】諸佛，悉皆供養承事，無空過者。若復有人於後末世，能受持讀誦此經所得功德，於我所供養諸佛功德，百分不及一，百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。」

【經文075】

語譯：「須菩提呀！我回想過去無量無邊的阿僧祇劫，在燃燈佛住世之前，我值過了八百四千萬億那由他數量諸多的佛，全部都供養事奉沒有錯過任何一尊。假若另外有人在後世末法時期，能夠受持讀誦這部經典所得到的功德，用我以前所有供養諸佛的功德和他比較，百分還不到一分，千分、萬分、億分，乃至於用數字與譬喻都不能算盡。」

釋迦佛陀說：須菩提啊！我想起過去無法計算的劫數，在還沒遇到燃燈佛以前，就已經遇到無數的佛。對所有的佛，我全心全意去供養他，沒有一尊佛不供養的。如果有人末世，能夠接受、奉持、讀誦這卷《金剛經》。他所得的功德，和我以前供養諸佛的功德來比較。供養諸佛的功德百分還不及受持《金剛經》一分的功德。不但如此，供養諸佛的功德千萬億分，乃至數字無法計算的數量，所有供佛的功德，都比不上受持《金剛經》功德的一分。

意思就是說，你雖然熱衷拜佛、拜神明，但是你若受持《金剛經》一分的功德，勝過拜佛、拜神的一百分、一千分、一萬分、一億分。

這裡說「八百四千萬億」，你不要把它當成數字。若把它當成數字就糟了！八百四千萬億不是實在的數。

【注一】

【呂純陽祖師】

八百四千萬億，亦曰「八萬四千」，略曰「八萬」。西天【注二】常以八與四，

合之顯數之多者。

①註 《佛學大辭典》 天竺①在支那②之西方，故曰「西天」。

① 《佛學大辭典》 天竺，印度之古稱。

② 《佛學大辭典》 梵語謂中國為支那。

「支那」這個詞，年輕人比較不知道，若年紀大一點的，在台灣被日本統治的時候，如果稱呼中國人，就叫做「支那人」。現在若到外國，若懂英文的人就知道，台灣寫成：「TAIWAN」。若中國大陸就叫CHINA。所以中國是本土說中國，外國人不講中國。

《佛學大辭典》說：印度在中國的西方，所以叫做「西天」。

呂純陽祖師說：八百四十萬億，有時候說是「八萬四千」，簡單說是「八萬」。因為印度時常用八和四合起來，用來表示數字很多的意思。

印度愛用八和四來比喻多數，中國人喜歡用三和九。譬如「三生有幸」、「九死一生」。九死一生不是死九次，生死的機率為九比一，就是非常危險，才叫做九死一生。三生有幸是說過去很幸福。所以中國人喜歡用三和九表示數字的多，印度人就是用八和四來顯示數量的多。

《佛學大辭典》西天之法，顯物之多者，常起八萬四千之數，略云「八萬」。如舉煩惱之多，曰「八萬四千之塵勞」。舉教門之多，曰「八萬四千之法門」。須彌之高深，曰「八萬四千由旬」。非想天之壽命劫初之人壽，曰「八萬四千歲」。

《佛學大辭典》收錄了佛教很多術語，要研究佛教的經典，一定要看的工具書。《佛學大辭典》說：印度的法，要顯示東西很多時，時常都說八萬四千的數目，有時簡單說是八萬。比如形容

煩惱多，經典就寫「八萬四千的塵勞」。要說教門之多，就說有「八萬四千的法門」。全世界也沒有八萬多個法門，這是比喻教門很多而已。說到須彌山的高大，叫做「八萬四千由旬」。由旬，是印度話，《金剛經》裡面就會講到。在印度，走一天的路叫做一由旬。若八萬四千由旬，就要走八萬四千日。這是一個比喻，說須彌山的高大，是很高很高不能夠計算。說非想天的壽命，和混沌初開時人的壽命有八萬四千歲。一個人活八萬多歲還得了！這是比喻非想天的壽命，和混沌初開人的壽命比現在長很多。

曾有人問我說：「釋迦佛祖入滅的時候，聽說燒出來的舍利子有八萬四千瓶！這是真的還是假的？」

我說：「你怎麼算，一粒裝一瓶也沒那麼多。八萬四千瓶，豈不用倉庫來裝！那是不可能的。這是經文裡，比喻佛陀燒出很多舍利子來。」所以現在《金剛經》的經文中，對於佛陀過去劫侍奉很多的佛，說他供養了八萬四千億那麼多的佛。哪有可能！全世界的神明全都請來，也沒那麼多！所以你不要被數字綁住！有時說：「人要修三大阿僧祇劫才能夠得道。」你若把它當成真實的數字，你永遠都不能成道了。這段經文裡，關於阿僧祇和那由他的文字，你如果被數字所迷惑，用數字來解這部經，就錯誤了。

【陳雄居士】阿僧祇^{注一}，那由他^{注二}，梵語，皆無數之謂也。歷無數劫供無數佛，求福而已。不若持此真經，見自本性，永離輪迴。五祖云：「終日供養，只求福田，不求出離生死苦海，自性若迷，福何可救？」是故，供佛功德雖百分，百千萬億分，皆不及持此功德之一分也。末世人徒知事佛，而不知佛究竟處，盡在此經，捨經何從而得解脫？

【注】《佛學大辭典》阿僧祇，譯曰「無數」。按阿僧祇為數之極，以萬萬為億，萬億為兆計之，一阿僧祇凡一千萬萬萬萬萬萬萬萬兆。

阿僧祇，是印度話，中國話叫做無量數。據考證，印度講阿僧祇，就是數的最高。若要用數字來說，萬萬就是億，萬億才叫做兆。一阿僧祇是一千萬萬萬萬萬萬萬萬兆。

你看這數字有多少，用電子計算機也不能夠計算。

【注一】《佛學大辭典》那由他，數目名，當於此方之億。

那由他，是數目的名字，相當於中國話「億」的意思。

陳雄居士說：阿僧祇、那由他這是印度話，都是無法計算數的意思。假使一個人一世又一世無數劫供養很多很多無法算的佛，這是只有求福而已。還比不上奉持《金剛經》，看出自己的本性，永遠離開輪迴脫出生死。所以五祖說：「你從早到晚來供養佛，只是求福而已。你不想求不生不滅脫出生死苦海，人的自性若迷，你的福報要如何讓你解脫？你永遠都受輪迴。」你供養佛祖的功德雖然有一百分、一十分、一萬分、一億分，都比不上受持《金剛經》一分的功德。在末世的人只知道要拜佛，但是不知道佛法究竟的地方，全部都在《金剛經》，若捨離《金剛經》要怎麼解脫？所以不是叫你不要拜佛，拜佛只是求福。了脫生死的道理也要研究。若只有拜佛，了脫生死的道理不研究，永遠輪迴。這輩子做人，下輩子做畜生，再下輩子再做人，輪迴不止。

【李文會居士】阿僧祇劫者，梵語也，唐言無數。時供養阿僧祇恆河沙佛，施寶滿三千大千世界，捨身數如微塵。所得功德，不如有人於此經典，得悟真性，勝前所得功德百千萬億。達摩對

梁武帝^②云：「造寺、寫經、供養、布施功德，只獲人天小果，實非功德也。」

②《景德傳燈錄》梁武帝問曰：「朕即位以來，造寺、寫經、度僧，不可勝記，有何功德？」達摩祖師曰：「並無功德。」帝曰：「何以無功德？」師曰：「此但人天小果有漏之因，如影隨形，雖有非實。」帝曰：「如何是真功德？」答曰：「淨智妙圓體自空寂，如是功德不以世求。」

梁武帝問：「我即位以來，蓋廟寺、寫經典、鼓勵人出家……此類發揚佛法的善事，可以說無法計算，我有什麼功德？」

達摩祖師回答：「你一點點功德也沒有。」

梁武帝嚇了一跳問：「爲什麼沒有功德？」

達摩祖師說：「這是人天的小果。這只是要做人 and 做神小小的果報，是有爲的因。好像影子跟隨我們的身體，看起來好像有，實在沒有。」燈若關掉，影子就沒有了。若做有爲的因，福是會盡的。

梁武帝又問：「什麼叫做功德？」

達摩祖師回答：「要有清淨的智慧，心裡要放得空空的，像這樣的功德不能向世間求。」

世求，就是求自己的福。一個人若有回向求福，會有福報，但是沒有功德。若真正要不生不滅要脫出生死，就不能有所求。

《六祖壇經》韋刺史問曰：「弟子聞達摩初化梁武帝……弟子未達此理，願和尚爲說。」

師曰：「實無功德，勿疑先聖之言。武帝心邪不知正法，造寺、度僧、布施、設齋，名爲求福，不可將福便爲功德。功德在法身中，不在修福。功德須自性內現，不是布施供養之所求

也，是以福德與功德別。武帝不識真理，非我祖師有過。」

韋刺史問惠能六祖：「弟子過去曾聽過，達摩初來度化梁武帝的時候，曾當面說梁武帝沒有功德。爲什麼梁武帝蓋廟、布施、行善，卻沒有功德？弟子不瞭解這個道理，希望師父跟我解釋。」

惠能六祖回答：「的確都沒有功德。你不要懷疑先聖達摩祖師的話。因爲武帝的心邪，愛靈感顯化，他不知道正法。蓋佛寺、度僧、布施、設齋，這都爲了求福。」怎樣叫做求福？做善事都是爲了求平安、生病會好、賺大錢，這都叫做求福。惠能六祖繼續說：「你不要將福德當成功德。功德在你的法身佛性裡面，不在修福。你若造功德，一定要從我們的自性裡面現出來，不是布施或是供養來求的。所以，福德和功德要分別。武帝不知道真理，這不是達摩祖師的過失。」

李文會居士說：阿僧祇劫，是印度話，翻成中國話，就是「沒辦法計算」。供養像阿僧祇、恆河沙那麼多的佛，施寶布施的錢滿三千大千世界，生生世世捨身如微塵數爲佛效勞。所得的功德，還比不上一個人在《金剛經》裡，悟出自己的本性。這樣的功德，勝過前面所說的功德百千萬億。達摩祖師對梁武帝說：「蓋佛寺、寫經典、供養佛祖、布施功德，只有得到人天的小果，不是真正了脫生死的功德。」

【惠能六祖】供養恆沙諸佛，施寶滿三千界，捨身如微塵數。種種福德，不及持經一念悟無生

理。息希望心，遠離眾生顛倒知見，即到彼岸，永出三塗，證有餘涅槃也。

【注一】《佛學辭典》無生，涅槃之真理無生滅，故云「無生」。因而觀無生之理，以破生滅之煩惱也。

無生就是不生不滅的道理。脫出生死的道理，是沒有生滅的，所以才叫做「無生」。你從這裡看出無生的理，來破除生滅的煩惱叫做無生。

【注二】《佛光大辭典》有餘涅槃，謂斷盡煩惱障，所顯現之真如之理。煩惱障雖滅，然尚餘欲界五陰之身為所依，故稱「有餘涅槃」。無餘涅槃，謂出離生死苦，所顯現之真如之理。即煩惱斷盡，所餘五陰之身亦滅。失去一切有為法之所依，自然歸於滅盡，眾苦永盡，故稱「無餘涅槃」。

有餘涅槃就是斷盡煩惱的障礙，所顯現我們的本性的理。煩惱障雖然滅了，不過還存有欲界五陰之身為所依，所以叫做「有餘涅槃」。五陰又叫做五蘊，就是色受想行識。五陰之身，簡單說就是我們的肉體。雖然你的心已經沒有煩惱的障礙，不過還有肉體存在。肉體還有罣礙，所以才叫做「有餘涅槃」。若是無餘涅槃，是已經出離生死苦，所顯現真如之理。就是煩惱斷盡，所餘五陰之身亦滅，出離生死之苦。人去世了，本性已經脫出，煩惱都沒有了，肉體也都滅了。所以你就失去一切有為之法的所依，沒有後天有為之法來妨礙你，自然就歸於滅盡，一切都沒有了，苦也都盡了，所以叫做「無餘涅槃」。

有餘涅槃，就是肉體還有痛苦存在，心已經沒有煩惱。無餘涅槃，人已經死了，肉體不會痛苦了。所以才說一切有為法，所依自然歸於滅盡，眾苦全都沒有了，所以才叫做「無餘涅槃」。所以一個人還沒死之前，一定稱呼為菩薩，不可以稱佛。因為菩薩還有苦的存在，佛就都沒苦了。

惠能六祖說：你生前供養像恆河沙那麼多的佛，布施七寶滿三千大千世界。這是佛陀在前面的經文比喻的。你能夠捨身如微塵數，一世又一世，捨掉自己的身體，像這樣你有種種的福德，卻還比不上奉持這部《金剛經》，一念悟出了脫生死的道理。所以你要息去希望的心，不能有回向存在，要遠離眾生顛倒的知見，才能夠到達佛的彼岸，永遠出離地獄、惡鬼、畜生三惡道之苦，證到有餘的涅槃。

眾生都是顛倒，聽到《金剛經》的道理，心裡就想：「信那個道理也沒靈感也沒顯化！你說下輩子！下輩子又沒人看到！我馬上做，馬上就有福報。」有看到才相信，沒看到就不相信。所以遠離眾生顛倒的知見，就可以到達佛的彼岸，永遠出離三塗，證有餘涅槃。達到有餘涅槃，百歲年老，就歸於無餘涅槃，成菩薩、成佛了。

【呂純陽祖師】佛言「供養諸佛功德，千萬億分，不及持經功德一分」者。供養布施功德，只獲人天之福，實非功德。功德在自性之中，持經功德者，供養自性佛。自性佛者，《中庸》所云：「天命之謂性。」供養自性佛者，率性之道。打破無明，明心見性而證正果。自度度人，其功德勝前千萬億分矣！

釋迦佛陀說「供養諸佛功德，千萬億分，還比不上受持《金剛經》的功德的一分。」就是說供養佛、布施眾生的功德，只有得到人天之福。實在不是真正的功德。所以《六祖壇經》說：「福德與功德別。」功德就在自己的本性裡面。受持《金剛經》的功德，是供養自己本性的佛。自性佛，就是《中庸》所說的：「天命之謂性。」就是自己的天理良心，我們的佛性。供養自性佛的人，就是《中庸》所說的率性之道。所以《中庸》才會說：「天命之謂性，率性之謂道。」要打破無明迷

痴，明心見性來證正果。

怎樣叫做明心見性？心好像天空，性好像太陽。天若不晴，你就看不到太陽。人的欲念就好像天上的雲，太陽不管什麼時候都光亮照耀，爲什麼我們在陰天看不到太陽？就是被雲層遮住了，其實太陽還是高掛在天上。在座的人若曾坐過飛機就知道，不論陰天、不論雲層再厚，你在地面上天昏地暗的時候，飛機若飛到雲層上空，上面太陽一樣光亮無比的。能夠將我們的欲念打開，好像將雲撥開，整個天空就晴朗了。天空晴朗，就是明心啊！我們的心若不清，絕對不能夠看出本性！所以惠能六祖聽到五祖說：「應無所住而生其心！」能當下開悟，就是清淨之心。人的欲念障礙若打開之後，心就清了，心清就好像天上無雲，天上無雲能看到太陽就比喻看出佛性來了。所以打破無明，就會明心見性而證正果。證正果就是脫出生死，進入有餘涅槃。自己度自己又度別人，功德勝過供養諸佛功德千萬億分。

◎ 「須菩提，若善男子、善女人於後末世，有受持讀誦此經。所得功德，我若具說者，或有人聞，心即狂亂，狐疑不信。」

【經文076】

語譯：「須菩提呀，！假若善男子、善女人在後世末法時期，有人能夠信受奉持、閱讀諷誦這部經典。他所得到的功德，我若完全說出來，有的人聽到心中會發狂迷亂，懷疑而不相信。」

釋迦佛陀說：須菩提啊！假使有善男子、善女人在後代末世的時候，受持讀誦這部《金剛

經》，他所得的功德，我如果要全部說出來，恐怕有人聽後，心裡顛倒狂亂，好像狐狸的多疑，不能夠相信我今天所說的話。

【惠能六祖】佛言末法眾生，德薄垢注一重，嫉妒彌深，邪見熾盛。於此時中，如有善男子、善女人，受持讀誦此經，圓成法相，了無所得。念念常行，慈悲喜捨注一，謙下柔和，究竟成就無上菩提。或有人不知如來正法，常住不滅。聞說如來滅後，有人能成就無相心，行無相行，得阿耨多羅三藐三菩提，則必心生驚怖，狐疑不信。

垢，就是煩惱的另外一個名字。《俱舍論》第二卷說：「垢跟漏，名雖然不同，但都是煩惱的別名。」

注一 《佛學辭典》喜捨，又云「淨捨」、「淨施」等，喜施財寶也。

註 《佛學辭典》淨施，謂布施不求世間之名譽福利等報，但為資助出世之善根及涅槃之因，以清淨心而布施也。不淨施，謂以妄心求福報而布施。見《大智度論》三十三。

淨施就是布施的時候不求世間的名聲和得到福利等果報，只爲了要資助脫出世間之善和要皈依的因，用清淨的心來布施。反過來，不淨施就是用妄心要求福報而布施，想要得到世間福。這是在《大智度論》三十三卷說的。

《佛學辭典》：喜捨，另外一個名字叫淨捨，也可以說是淨施等。高興布施財寶，不是求福報，只有歡喜心去布施，就是喜捨。

惠能六祖說：佛陀說在未法的衆生，他的德很薄煩惱很多，嫉妒心很重，心裡充滿邪見。在這時候，假使有一個善男子、善女人，奉持讀誦這部《金剛經》，來圓成法相，瞭解無所得的道理。念念走慈悲喜捨這條路，謙下柔和，最終成就無上菩提。布施要很謙虛很柔和。看到老人好像自己的父母親，看到小孩好像自己的子女。像這樣的人，才能夠成就無上的菩提。或許有人不知道佛祖的正法，永遠不滅。聽到佛陀皈天之後，還有人能夠成就無相的心，行無相的行為，得證無上的正等正覺，他一定會害怕，有的人會狐疑不相信。

【呂純陽祖師】鈍根者，樂依他佛力。心生邪見，認佛為佛種所生，亦修無數劫始能成佛，而不信自心即是佛。故《法華經》云：「小智樂小法，不自信作佛。」今佛言受持讀誦《金剛經》，於法修行，所得功德無量無盡。若具說其功德，鈍根之人，心必顛狂惑亂，反以佛說為虛妄。而對般若真理狐疑不信，故佛不敢多說也。狐性狡獪多疑，故多疑不信正理者，曰「狐疑不信」也。

● 《佛光大辭典》狐之本性多疑，故有狐疑之語。

● 《辭海》狐性多疑，故世人謂人臨事猶豫曰「狐疑」。

呂純陽祖師說：鈍根，就是根基淺的人。根基淺的人，都喜歡靠佛的力量。他的心生出邪見，認定佛祖前世就是佛，佛是佛種所生。或是說佛要修無數劫，一劫又一劫，要修三大阿僧祇劫才能夠成佛，而他不相信自己的心就是佛。所以《法華經》說：「若是智慧淺的人，就喜歡小乘法，他沒有自信成佛。」因此，聽到釋迦佛陀說，受持讀誦《金剛經》、照《金剛經》的法去修行，所得

的功德無量無盡。這無量無盡的功德，若全部說出來，這些根基淺的人，心裡就一定亂糟糟，不相信佛陀說的話。而且對於《金剛經》的真理狐疑不信，所以釋迦佛陀不敢說很多。狐的本性很狡猾又多疑，所以多疑不信正理的人，叫做「狐疑不信」。

一般根基淺的，他都要依靠佛，不相信自己可以成佛。難怪釋迦佛陀生前開始傳道四十幾年，不敢說真正了脫生死的道理。因為說出來，恐怕人家不相信。所以像《金剛經》、《法華經》，這些了脫生死的道理，到佛陀涅槃之前才說。

《無量義經》善男子，我先於菩提樹下，得成阿耨多羅三藐三菩提。是時以佛眼觀一切諸法，不可直說真理。何也？諸眾生性欲不同也，故以方便力說種種法。是故，四十餘年來，未顯真實。

《無量義經》記載釋迦佛陀說：你們這些有善根的人呀！我以前在菩提樹下，成就阿耨多羅三藐三菩提——修成無上的正等正覺。在這時候，用佛眼看出一切的道理，知道不能夠直接說真理，因為眾生的性欲不同。大家都要依靠、要靈感、要顯化。所以才用方便力——像大人哄騙小孩，引入悟，來說了很多的道理。因為這樣子，我四十多年來不曾說真實的道理。

釋迦佛陀說四十幾年不曾說真實的道理。為什麼佛陀不說真實的道理？若是叫你修真理，沒有人要啦！像我說：「你要修行，第一關就要斬十惡八邪、要斷七情六欲、掃三心四相、六度要圓滿，這樣才能夠了脫生死。」

「這樣多辛苦！人家唸一聲佛，能夠去西方比較快啊！」

所以釋迦佛陀不敢直接說真實的道理給你聽。道理有了義的道理，和不了義的道理。了義就是真實的道理，不了義就是方便的道理。因為眾生性欲根器不同，所以，釋迦佛陀四十多年來，只能

講說種種方便法，不能直接講真理。

《大般涅槃經》依了義經，不依不了義經。

《大般涅槃經》是釋迦佛陀入滅之前說的經，裡面說：你要依靠了義的經，不要依靠不了義的經。

什麼叫做了義？什麼叫做不了義？

《佛學辭典》大小乘中，亦有了義、不了義之別。故佛言依了義經，不依不了義經。

無論大乘、小乘，都有了義和不了義的分別。所以釋迦佛陀才會說依了義經，不依不了義經。

《圓覺經略疏》了義者，諸經中明了說究竟真實之理者。不了義者，諸經中隱蔽實義，而為方便之說者。

了義就是經的裡面，明白說了脫生死真實的道理，就叫做了義。不了義就是在經的裡面，把真實的道理隱蔽起來，為了方便，說一些靈感和顯化給你聽。

《大智度論》三藏中，有了義經，有不了義經。明示中道實相為了義經。非然者，為不了義經。入道之人當先曉之。

在經藏、律藏、論藏這三藏中間，有了義的經和不了義的經。若明白跟你指示不偏相不偏空，實相的道理，這就是了義的經。若不是，就叫做不了義的經。入道要求了脫生死的人，要先瞭解了義和不了義。若不瞭解，會誤了自己的修行。

當今很多的佛教徒，大多數都依靠他力，以唸佛就想要去西方為主。但是你要知道。佛是說你的心就是佛，你一世就可成佛！但是一般的佛教徒會心生懷疑：「佛哪有那麼好修的！佛一世又一世慢慢地修，修無數世才成佛的！」所以你如果知道在經中，有了義和不了義的經文。你就瞭解，真正的修行要靠自己，不要去靠別人。

《達摩破相論》阿僧祇劫者，即三毒心也。胡言阿僧祇，漢名不可數。此三毒心，於中有恆河沙惡念，一一念中，皆為一劫。如是恆沙不可數也，故言三大阿僧祇。真如之性，既被三毒之所覆蓋。若不超彼三大恆河沙惡之心，云何名為「解脫」？今若能轉貪瞋癡等三毒心，為三解脫，則名為「得度三大阿僧祇劫」。末世眾生，愚癡鈍根，不解如來三大阿僧祇密意之說。遂言成佛塵劫未期，豈不疑誤修行人退菩提道？

《達摩破相論》說：阿僧祇劫這句話，就是指人的三毒心。就是貪瞋癡：貪就是貪欲、瞋就是瞋恚、癡就是愚癡。印度話阿僧祇，中國話叫做不可數。因為三毒的心，在我們的心中有像恆河沙那麼多的惡念，一個念頭就是一劫。一個人從早到晚有多少念頭？就好像恆河的沙，不能夠算的。所以才說三大阿僧祇。我們的真如佛性，既然被三毒遮蓋住，若沒有超度三大恆河沙惡毒的心，要怎麼解脫？一個人要沒有惡毒的心才能解脫。若轉貪瞋癡等三毒的心，為三解脫，這樣就是叫做「得度三大阿僧祇劫」。我們末世的眾生，愚癡又沒善根，不能瞭解佛陀說三大阿僧祇劫的密意，才說成佛要經過無數塵劫的修行才能成功，這樣豈不是誤了修行人修先天道？

所以很多人說，修行要一劫又一劫，這都不是真的。真要修行，一世就成功了。釋迦佛陀也不是前世佛祖來的，不是這樣。釋迦過去曾下過地獄、做過畜生、也入過餓鬼道，他修行一世就成

功。有人聽我這樣說，就說我毀謗佛祖，我絕不敢毀謗佛祖。你若說不了義，就是哄騙信徒。說不了義，人家才會尊敬他。不然你把全世界所有的神的傳說歷史，翻開來看，都說一些加油添醋的。有的說他要出生時，天色都變紅了。有的說，他要出生時，有一道光線照到房間來。有的說，他要出生時，天上有鳳凰鳥在飛……都喜歡說神奇的話！這也是難免的啦！在座的師兄師姊，你若成佛、成菩薩，以後你那些徒弟或你的子孫就會說：「某人當時要出生，跟一般人不一樣！出一道毫光哦！」他們也會說東說西。這是難免的事。

佛經說釋迦佛陀一出生，就走七步，一手指天一手指地說：「天上天下，唯我獨尊！」佛教界很出名的高僧文偃禪師就說：「當時若我聽到這句話，就把他打死讓狗吃！」他說釋迦佛陀不可能說這種話！而且在《大般涅槃經》，釋迦佛陀自己說，當時說這些話，是要騙一些初學的信徒。這是釋迦佛陀自己說的。

初學的人不哄騙不行的！就像對孩子一樣，頭輕輕摸一摸：「你很聰明，以後會做總統。」他才會高興。你如果說：「你乖一點，你若不聽話就打你屁股。」他馬上就哭了，明天就不來了。所以，若說了脫生死的道理，如釋迦佛陀說的，他講道四十多年，不會說過了脫生死的道理。他不敢講啊！一講大家都跑光了！所以，他就循循善誘，誘導大家，到要死之前，大刀拿來一直劈。《金剛經》就像拿大刀在劈柴的，《金剛經》這些話，你能去體悟，能夠去做，將來你也是佛。

釋迦佛陀就是像這樣修行，一世就成功。並不是說他過去一世又一世，修幾百世幾千世來的，不是這樣子。所以釋迦佛陀當時在說道理，起初都說一些靈感顯化來引迷入悟。到最後釋迦佛陀將要皈依涅槃的時候，他就全部說實話。所以一般在說釋迦佛陀出生走七步，一手指天一手指地說：「天上天下，唯我獨尊！」這有可能嗎？絕對不可能！五代時候的文偃禪師就有針對這點來破除。

【**文偃禪師**】^①釋迦初生，一手指天，一手指地，周行七步，目顧四方，云：「天上天下，唯我獨尊。」老僧同時若見，一棒打殺與狗子吃，貴圖天下太平。

◎**《辭海》**文偃，高僧名，禪宗雲門宗之祖。嘉興張氏子，嗣法雲峰義存禪師。南漢主晟歸依之，賜匡真禪師之號。

文偃，是一個高僧的名字，是禪宗雲門宗的祖師。是嘉興張氏的兒子，俗家姓張，他的師父是義存禪師。五代南漢國王晟皈依在文偃禪師門下，賜法號「匡真禪師」。

文偃禪師說：釋迦出生時，一手指天，一手指地，走七步，眼睛看四方，說：「天上天下，只有我最尊貴。」我老和尚當時若看到，就拿棍子打死他餵狗吃，這樣天下才能太平。

文偃禪師的意思，就是要打破天下的迷信！釋迦佛陀走七步，說：「天上天下，唯我獨尊！」這是釋迦佛陀自己說的。沒有錯，不過釋迦佛陀當時出來傳道的時候，是爲了要度一些初學的人，用善意的欺騙，才這樣說。如果佛陀沒騙你，你不信祂啊！好比現在的人說：「我出生就怎樣……」、「我小時候是怎麼樣……」很多都是爲了要提高他的身分欺騙你。所以說，妄言有二種：一種叫做大妄言、一種叫做小妄言、一種叫做方便妄言。方便妄言是爲了要叫人修行，雖然是騙你，但是到後來他會再訂正，這樣他沒有罪。若是釋迦佛陀在將死之前，沒跟你訂正說：「我這句話是騙你的。」這樣祂就有罪。

◎**《大般涅槃經》**見於菩薩，從兜率下。化成白象，降神母胎。父名淨飯，母名摩耶。迦毗羅城處胎，滿足十月而生。生未至地，帝釋捧接。難陀龍王，吐水浴之。摩泥跋陀大鬼神王，執持

寶蓋，隨後侍立。地神化花，以承其足。四方各行，滿足七步。至於天廟，令諸天像，悉起承迎。……乃至於此拘尸那城，入般涅槃。如是等見，是名聲聞曲見。善男子，菩薩摩訶薩，聽受如是《大涅槃經》，悉得斷除如是等見。若能書寫讀誦，通利爲他演說，思惟其義，則得正直無邪之見。善男子，菩薩摩訶薩，修行如是《大涅槃經》，諦知菩薩無量劫來，不從兜率降神母胎，乃至拘尸那城入般涅槃，是名菩薩摩訶薩正直之見。能知如來深密之義者，所謂即是《大般涅槃》。

《大般涅槃經》在「大藏經」的第十二冊。我們只把與破除迷信相關的部分摘錄出來。《大般涅槃經》說：假使你在經書上讀到：「菩薩——我從兜率天宮下降。化作一頭白象，降在神母的胎元。父親叫做淨飯王，母親叫做摩耶夫人。在迦毗羅衛城投胎，滿十個月出生。出世時還沒落地，帝釋（天公）就把我抱起來。難陀龍王就吐水，幫我洗澡。摩泥跋陀大鬼神王，拿雨傘在後面幫我遮住光線。地神化做蓮花，讓我墊腳。一下地後，東西南北各走滿足七步，來到諸神天廟，令所有神明都站起來迎接。預言將來，我會到拘尸那城，在那裡涅槃皈天。像這種看法，就是聲聞不正當的看法。」

你看這些描述合理嗎？這是一種引迷入悟的說法。哪有可能！天公在諸天是最尊貴，他也不是產婆，哪有小孩要生出來，就靠近去抱他？不可能的事情！這是要描寫釋迦佛陀非常偉大。所以，他要出生，天公就靠近抱他。還有種種龍王、地神、諸神的態度，這些描述，都是爲了顯示釋迦佛陀的偉大。那麼，在《大涅槃經》中，爲什麼釋迦佛陀會說這些都是不正當的看法？因爲這是善意的欺騙。我們前面有說過，菩薩有果地菩薩、因地菩薩和願地菩薩。聲聞也是一樣，聲聞也有願地的聲聞、因地的聲聞和果地的聲聞。好比在座的你們，都可以說是聲聞。你們道理聽了之後，又再

出去外面說給人聽，就可以說行菩薩道。經文說：「如是等見，是名聲聞曲見。」就是說若有這種看法，是你們來聽道理的人不瞭解，我說這些話的用意，就是一種不正當的看法。

所以釋迦佛陀在《大般涅槃經》說：「你們這些善男子，修菩薩行的願地菩薩呀！你們聽到這部《大涅槃經》，全部都要斷除前面說的那些敘述。前面說的這些根本不實在，你們要完全斷除。假使把我今天說的話寫下來，再去說給人聽，詳細思考裡面的道理，你就得到正直無邪的看法。善男子！你們這些修菩薩行的人。你今天修行這部《大涅槃經》，要知道菩薩我在無量劫來，沒有從兜率宮降神母胎，也沒有預言後來要在拘尸那城皈天。假使你能夠有這種看法，這才是菩薩摩訶薩正直的看法。你要知道佛祖真正深密的道理，全部都在《大般涅槃經》。」

修行證果的人，如果死了不講死，若不是說寂滅，就是說圓寂或說涅槃。涅槃，就是代表死。《涅槃經》若要用台灣的白話來說，就是說遺言。是佛要去世之前的遺言。佛說：「我過去說的那些都不對啦！」我們前面也引過《大般涅槃經》，說明佛陀的兒子善星下地獄的事。佛之前不敢說，到要死之前才說：「你們大家要修行！你們若不修行，單單要靠我不行的！若不修行，像我兒子不聽我的話，他也下地獄去了！」所以《大般涅槃經》可以說是釋迦佛陀的真心話，也可以說是他的遺言。

現在的人說釋迦佛陀在拘尸那城，都沒生病就含笑地涅槃。不是的！釋迦佛陀怎麼死的？佛教徒都不敢說，一般大法師也都不敢說。若說釋迦佛陀跟我們一樣，就不用去求佛了，所以說方便法、不了義法也有好處。什麼好處？道理總是一得一失。單單用騙的，也是一得一失。剛開始如果用騙的，一些初學的人以為：「摸個頭就會開智慧，唸一句阿彌陀佛就會去西方。」他就會努力一直唸，心裡就不會做壞事！雖然他不會成佛，起碼不會墮入三惡道。將來去受人天福報也是不錯。

壞處又是什麼？壞處是讓修行的人懶得修啊！爲什麼懶得修？「人家佛祖是一世又一世修來的。」、「釋迦佛陀前世也是佛祖來降世的，我們平凡人要怎麼修！我們不可能修啊！」這一點不好！現在若說真實的話給你聽，也是一得一失。若是初學的人，就說：「佛祖也跟我們一樣，要那麼努力的修！要斷十惡八邪！要去三心四相！斷七情六慾！修六度！這麼辛苦我不修了！」初學的人他就不要了！若真正的修行人，他們就會生出信心：「嗯！釋迦佛陀跟我們一樣在修！他可以成佛，我們怎麼不能成佛？」他會努力去修，這就是好處。

所以釋迦佛陀才說，要因時因地因人說法。講道理要看地方，我現在跟你們說這些話，是在這裡說，拜託你不要去人家的佛堂、佛廟去說。人家若在唸佛，你說：「那個沒有用，那是小孩把戲。」若這樣你就破功了，也造口業了。人家初學的人拚命在唸經，你破壞人家也不好啊！所以同樣都是真正要了脫生死的人，大學生對大學生才可以直說。幼稚班的小孩，就要講小孩的話。這些話若一般的地方我不敢說。是委員們要求我講《金剛經》，所以我才會說這些話。

釋迦佛陀到底怎麼去世的？讓你想都想不到。釋迦佛陀是吃鹹豬肉中毒死的。有人會疑惑：「釋迦佛陀不是說都沒生病去世的？你這樣說，是真的或假的？」我拿證據來說。

《佛學大辭典》純陀，又作准陀、淳陀、周那。拘尸那城，工巧師之子，佛自此人受最後之供養。

純陀又叫做准陀、淳陀、周那。因爲翻譯的名字很多。是拘尸那城，一個金飾師傅的兒子。釋迦佛陀從這個人，受最後的供養。

因爲純陀的供養，佛陀吃了鹹豬肉就去世了，所以純陀是最後的供養者。

《佛學大辭典》周那自宅供旃檀耳羹。據《長阿含經》三則說，佛自行乞食，到周那宅受最後之供養。食旃檀耳羹，食已說法，中夜命終，是小機^①之所見也。

①《佛學大辭典》小機，可受小乘教化之下劣根機，非成佛之機言也。

小機，就是可以接受很淺的道理，是根基很淺的人，不是可以成佛的人，叫做小機。

《佛學大辭典》說：周那（就是純陀）在自己的家裡拿旃檀耳羹（旃檀耳是一種木耳），用木耳做羹給釋迦佛陀吃。這就是根據《長阿含經》第三卷說的，說釋迦佛陀自己來乞食，來到周那的家裡，受到最後的供養。吃旃檀耳羹，吃完之後講道理，那晚就去世了。你若用《長阿含經》的說法，這是小機的人的識見。

《佛光大辭典》純陀又作周那……（省略譯名），乃最後供養佛陀者。近世西洋學者根據巴利文之《大涅槃經》之記載，謂純陀所供養佛陀者，乃為豕肉。

純陀，另外一個名字叫做周那，是最後供養佛陀的人。近世一些西洋學者，根據巴利文的《大涅槃經》的記載，說純陀所供養給釋迦佛陀吃的，就是豬肉。

一般中國的經典，大多數翻譯釋迦佛陀都說得很完美。現在一些專門在研究佛教的人，去找原始的佛經，寫巴利文——古印度文的經文，拿這個經文去考證，發現純陀供養佛陀的，是豕——豬肉。把印度的原文拿來仔細的研究，應該要翻譯成醃鹹的山豬肉。

以前沒有冰箱，有些豬肉醃到變綠色的。佛陀吃了鹹豬肉之後，中毒而死的。若這樣釋迦佛陀有吃素嗎？等於沒吃素。吃方便啦！他托鉢乞食，人家難道會特意煮素菜給他吃？人家給葷的，就

吃葷的；給素的，就吃素的。若真正堅持吃素，是誰堅持的？釋迦佛陀的堂弟，叫做提婆達多。他制五法反對釋迦說：「修行不能吃魚、肉。」釋迦佛陀說：「你守你的道，我守我的道。」所以真正堅持，絕對不能吃葷，是提婆達多制五法所設的，佛經中都有記載。

❁ 「須菩提，當知是經義不可思議，果報亦不可思議。」

【經文077】

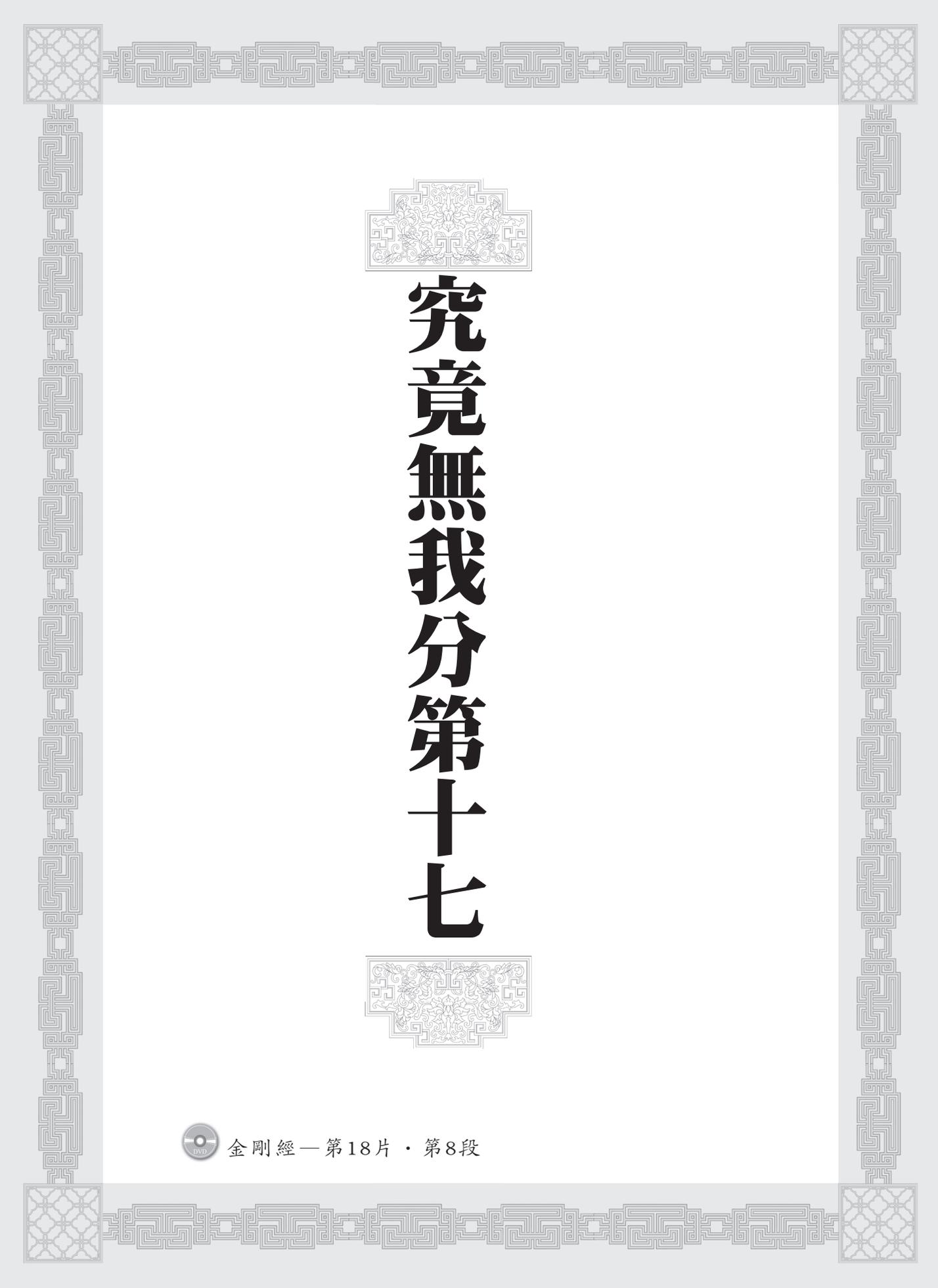
語譯：「須菩提呀！你應當知道這部經的義理不可思議，果報也不可思議。」

【惠能六祖】「是經義」者，即無著、無相行也。云「不可思議」者，讚嘆無著、無相行，能成就阿耨多羅三藐三菩提也。

經文說「是經義」，就是指無著和無相的行爲。說「不可思議」就是來讚歎無著、無相行，能夠成就無上正等正覺的道理。

【呂純陽祖師】經義者，謂此經般若之義，其義甚深廣大，不可以心思，不可以口議。果報者，若人依此修行，所得果報也。由般若而成佛，故言不可思議也。

經義就是指《金剛經》般若的道理。因爲般若的道理，非常深奧、廣大，無法用心想得出來，也無法用言語議論。「果報」就是說一個人依般若來修行，所成就的果報。由般若妙智慧來成佛，所以說「不可思議」。因爲人若沒有妙智慧，就不能夠悟出真理。所以才說「不可思議」。

究竟無我分第十七

金剛經—第18片·第8段

究竟無我分第十七

【惠能六祖】本來無我，安得有人？為度彼人，故權立我。故受之以「究竟無我分」。

一個修行人，本來就沒有我相，既然沒有我相，怎麼會有人相？為了要度對方，所以暫立一個我。所以才受之以「究竟無我分」來做標題。

【呂純陽祖師】究竟者，事理之至極也。無我者，無我相也。我相除滅則四相不生，能達到究竟無我，是謂之佛。故受之以「究竟無我分」。

究竟就是事理達到最高。無我，就是無我相。一個人的我相若除掉，就不會生我相、人相、眾生相、壽者相這四相了。所以我相既然沒有，其他的三相就生不出來了。能夠達到究竟無我就是佛。所以才受之以「究竟無我分」來做標題。

爾時須菩提白佛言：「世尊，善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？」

佛告須菩提：「善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提者，當生如是心：『我應滅度一切眾生。滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者。』」

【經文078】

語譯：那個時候須菩提向佛陀說：「世尊，善男子、善女人，發出阿耨多羅三藐三菩提心，怎麼樣才能讓心長久安住的？又要怎

麼做才能降伏煩惱和妄心？」

佛陀告訴須菩提：「善男子、善女人，發出阿耨多羅三藐三菩提心的人，應當生出如此的心：『我應當滅掉一切眾生的煩惱度脫生死輪迴。滅度了一切眾生之後，並沒有任何一個眾生實際上是我滅度的。』」

在這個時候，須菩提請示釋迦佛陀說：師父啊！有善男子、善女人，發起阿耨多羅三藐三菩提心，請問師父要怎麼做？才能夠讓發出來的阿耨多羅三藐三菩提心，保持長久不會退去？又要怎麼樣才能夠降伏妄心？不要讓它再生出來！

釋迦佛陀對須菩提說：善男子、善女人，若發出菩提心，應當要生出像這樣的心：「我應當滅除妄念，度脫心中一切眾生。滅度心中一切眾生之後，而沒有心中眾生是我所滅度的想法。」

《金剛經疏鈔》言「滅度一切眾生已」者，時中妄想，貪瞋嫉妒，一切不善心，即是一切眾生。以無我心以降伏，令邪惡不生，即是「滅度一切眾生已」。已是盡也。言「而無有一眾生實滅度」者，即煩惱妄念，取捨貪瞋，一切不善心，本自不有。因貪財色，恩愛情重，方有此心。今既知覺，以正智而滅。亦不可見實有滅者，故云：「而無有一眾生實滅度者。」

一般人都認為外面的人叫做眾生，談到度眾生，一般都認為我出來度人。事實上這都是後天的說法，先天的說法眾生都在我們的心中。自己心裡的眾生都度不了，要怎麼度外面的眾生？

《金剛經》說「滅度一切眾生已」這句話，就是我們的心有一些妄想、貪欲、瞋恚、嫉妒和所有不善的心，都是一切眾生。用無我的心來降服它，讓邪惡的心不要生出來，這就是「滅度一切眾生已」。已，就是盡。全部都度完，度到我們的心裡沒有一切邪惡的心。經文說「而無有一切眾生實滅度」這句話，就是說人的煩惱和妄念，愛憎之心，貪欲瞋恚，一切不善的心本來就沒有了。一

個人心若清淨，這些妄念就沒有了。人的妄念心從哪裡來？就是爲了貪財、貪色，因爲恩愛情重，才有妄心。既然已經知道這些心本來就沒有，是自己生出來的，就要用我們的正智來把它滅掉。但是不能想：「這是我滅度的！」若沒有妄念，哪需要去滅啊！就是有妄念才要去滅它，所以釋迦佛陀才會說「而無有一衆生實滅度者。」

【懷深禪師】^②「滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者」，此謂不可見有眾生是自己度者。若有此念，即著我、人、眾生、壽者四相，即非菩薩清淨心也。

●《佛光大辭典》懷深禪師，宋，壽春府，六安人。俗姓夏，字慈受，世稱慈受禪師。

懷深禪師，宋朝壽春府六安人。就是現在的安徽省六安縣。他的俗姓姓夏，字號叫做慈受，一般稱呼他叫做慈受禪師。

懷深禪師說：《金剛經》裡釋迦佛陀說「滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者」這句話，就是說一個修行人，不要看到有眾生是自己度的。假使要滅妄念，又心想「妄念是我滅的」，這樣也是一種妄念。若有「眾生是我度的」這個念頭，就被我相、人相、眾生相、壽者相四相著住，若這樣就不是菩薩真正清淨的心。

【希運和尚】^③心淨其心，更無別法，此即真佛。佛與眾生，一心無異。「我應滅度一切眾生」者，佛言我今欲令一切眾生，除滅妄念，令見真性。

●《佛光大辭典》希運，唐代僧，福州閩縣人。幼出家於洪州黃檗山，人稱「黃檗希運」。師嘗遊天台山，偶逢一僧，師與之比肩而行。路逢巨溪，溪水泛泛湧溢，其僧催師度水。

師曰：「要渡自度。」僧乃褰衣而行，足躡水波，如履平地。至他岸，回顧招手曰：「渡來。」師拍手呵斥曰：「咄！自了漢，早知必斬汝脛。」僧嘆曰：「真大乘法器，我所不及！」少頃不見。後游京師，遂還洪州，謁百丈懷海，並大開心眼，得百丈所傳心印。一時聲譽彌高，人皆讚爲「大乘之器」。

希運，是唐朝時候的和尚，福州閩縣的人。小時候就在洪州的黃檗山出家修行。人人都稱呼他「黃檗希運」。希運和尚曾遊天台山，遇到一個和尚，希運跟他走在一起。遇到一條很大的溪，溪水很大，和尚就叫希運趕快涉水。希運和尚說：「你若涉水就自己涉水！」那和尚就把褲腳衣服捲起來去渡水，腳踩在水波上好像在走平地。到對岸後，回頭跟希運和尚招手說：「快啊！快涉水過來！」希運和尚大聲罵他說：「你這麼自私的人！我若知道你這麼自私，就把你的腳砍斷！」和尚感嘆說：「喔！你真正是大乘的根器，我跟不上你。」就這樣不見了。後來希運和尚到京師，見百丈懷海禪師，得到百丈的心印。一時他的名聲非常高，大家都稱讚他叫做「大乘之器」。所以希運和尚，是唐朝的一個高僧。

希運和尚說：一個人要修成佛要怎樣修？由我們的心中來清淨我們的妄心，沒有別的法子。佛跟衆生心，本來就沒兩樣。所以《金剛經》說「我應滅度一切衆生」這句話，是釋迦佛陀說：我想要让所有衆生，自己滅除妄念，來看出本性。

說到「度衆生」，一般後天都解釋爲要去度外面的衆生。真正度衆生，是度我們的妄念心、惡毒心、不善心，自己不能度要怎麼度他人？要度就是要修養，修養自己才能成佛，不是去度外面的衆生！像我站在這裡講道理，大家說：「老師啊！你很誠心噢！你在度衆生！」我慚愧死了！自己

都度不了，要度什麼人？話講到那裡，心裡要懺悔到那裡。還沒做的要趕快做。這才是真正度自己心裡的衆生，不是說度外面的衆生。

修行是要改革自己，不是要講給別人聽。我常說：「說的比較容易，做的比較困難。台上批評人，台下被人批評。這樣就不用修行了。」事實若修了脫生死的道理，修先天的法門，絕對不說外面，都說修養自己。要度自己心中的衆生，並不是要度外面什麼衆生。

【惠能六祖】須菩提問佛，如來滅度後，後五百歲，若有人發阿耨多羅三藐三菩提心，依何法而住？如何降伏其心？佛言當發度脫一切眾生心^①，度脫一切眾生，盡得成佛已，不得見有一眾生是我度者。何以故？爲除我見心也。

●《六祖壇經》善智識，大眾豈不道「眾生無邊誓願度」？怎麼道，且不是惠能度。善智識，心中眾生，所謂邪迷心、誑妄心、不善心、嫉妒心、惡毒心，如是等心，盡是眾生。各須自性自度，是名「真度」。

你們這些有智識的人，大家難道不都說「眾生無邊誓願度」嗎？眾生很多很多的，要怎麼度他們。這樣說起來，這些都不是惠能師父所度的，你們這些善智識！心中的眾生，所謂邪迷心、誑妄心、不善心、嫉妒心、惡毒心……像這樣的心都是眾生。現在說的眾生，不是外面的眾生，你們的自性要自己度，才是真正的度。

惠能六祖說：須菩提問佛陀說：「師父若皈天之後，經過五百年，若有人發出阿耨多羅三藐三菩提的心，要用什麼辦法讓它永久存在心中？用什麼辦法來降伏我們的妄心？」釋迦佛陀說，你應

該要發出度脫一切眾生的心，但是你度脫一切眾生，讓這些眾生全都成佛之後。好比說你的邪迷心變成佛心、誑妄心變成佛心、不善的心都變成佛心。將心中所有的眾生，都度到成佛。但是你不要看成有一個眾生是你度的。這是什麼原因？因為要除我見。」

你若看成眾生是你度的，你就說：「我是活佛！」、「我是明師啦！」自己就驕傲起來。所以你不能說有一個眾生是你度的，這是修行人應盡的義務。

【呂純陽祖師】「滅度一切眾生」者，滅，滅妄念也。度，度生死苦海而得解脫也。眾生者，所謂心中妄念，則貪瞋癡等一切善惡心皆是。已，盡也。滅度心中一切眾生已，心得清淨，見自本性，而妄念本自不生，今亦不滅。故云：「而無有一眾生實可滅度者。」

「滅度一切眾生」：滅，就是要滅除妄念。度，度出生死苦海而得到解脫。眾生，就是我們心裡的妄念，就是貪瞋癡等一切善惡的心全都是。已，就是盡。今天滅度心中一切眾生之後，我們的心就得到清淨，無憂無慮，就看出我們的本性。但是要知道，妄念本來是不會萌生的，是受到外境而生妄念，所以本來就沒生，何需去滅妄念，會生妄念才要滅妄念。所以才說「而無有一眾生實可滅度」。

❁ 「何以故，須菩提，若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相即非菩薩。」

【經文079】

語譯：「爲什麼呢？須菩提呀！假若菩薩心中持有我相、人相、眾生相、壽者相，就不是菩薩了。」

釋迦佛陀繼續解釋：這是什麼原因？須菩提呀！行菩薩道的人，要知道，道是要自己修、自己悟而成功的。若存有滅度眾生的心，這樣就存我相、人相、眾生相、壽者相。修菩薩行的人，若有四相，就不是行菩薩道，所以學道最要緊要離四相。

《圓覺經》

未除四種相，不得成菩提。

一個人若不能夠除去四相，就不能成道。菩提就是道，四相若存在就有執著，絕對不能成道。

【陳雄居士】

貪瞋癡愛，為四惡業。貪則為己私計，是有我相。瞋則分別爾汝，是有人相。癡則頑傲不遜，是有眾生相。愛則覬覦長年，是有壽者相。

《辭海》

覬覦，謂非分之希望也。

覬覦，就是存著不應當得的希望。

陳雄居士說：貪瞋癡愛，是四種的惡業。貪就是為自己打算，就是有我相。瞋就是分別我人，就是有人相。癡就是固執驕傲，自命不凡，就是有眾生相。愛就是非分之求，想要能夠長壽，就是有壽者相。

【惠能六祖】

心有能所，輕慢眾生，名我相。持持戒輕破戒者，名人相。厭三塗苦，願生諸天，是眾生相。心愛長年而勤修福業，諸執不忘，是壽者相。若有四相即是眾生，無四相即是佛。

我們的心有能所妄念在翻騰，自己修行看輕眾生，叫做我相。仗恃自己吃素很徹底，別人不吃素就輕視他，叫做人相。討厭地獄、惡鬼、畜生三塗的苦，只想要做神，這是眾生相。一心只想要

長壽，拚命做善事，只想：「我做善事，看能不能添福添壽！」所有的固執還在，就是叫做壽者相。有四相就是衆生，沒有四相才是佛。

這是一般後天的說法，四相也有分先天和後天。先天的四相是什麼？惠能六祖說：

【惠能六祖】菩薩若見有衆生可度者，即是我相。有能度衆生心，即是人相。謂涅槃可求，即是衆生相。見有涅槃可證，即是壽者相。有此四相即非菩薩也。

這一段是在談先天的四相。惠能六祖說：修菩薩行的人，若看見有衆生可以度，要出來度衆生。這樣就已經有我相。你是義務去說法，並不是你要度衆生，假使你存有能度衆生的心，就是人相。衆生要自己修啊！是你跟他指點而已，你怎麼有能力度他？假使你說有了脫生死可以求，這是衆生相。「來啊！來洗禮你就會上天堂！」、「你來皈依，就會去西方！」、「你若一指，天堂就掛號！」這樣就是衆生相。假使你存有涅槃可證，說「你若來皈依」、「你若來洗禮」你就是佛，你就是基督，這樣就是有壽者相。若有這四相，就沒資格做菩薩了！

所以學道的人要很小心，心都不能有貪念。像我在講道理，若有很多人來聽就心生歡喜，聽衆若少一點，心裡頭有：「只來這幾個有什麼用？」的念頭，這樣也是貪！這樣也沒資格修菩薩行！「哎喲！我這樣講道理也沒錢可以收入，這樣努力要做什麼？」這樣也是貪！這也沒資格修菩薩行。假使修行人講道爲了要做生意，爲了要名聲，這也是貪！這樣也沒資格修菩薩行。修行人講道理是義務。

我知道的應該講給你聽，我也不能夠度你，只是爲你指點。你自己要修！你若能成道都是你自己的努力，不是老師度你的。

你若不修，別人也無能為力，所以萬事都要自己修的。講道只有指引一條修行之路讓你走。所謂「師父領進門，修行靠各人。」你若不走，別無其他辦法。所以一個人，四相若不除掉，就不能修菩薩行了。

【呂純陽祖師】凡自私自利為一身計，爭名於朝；為子孫計，爭利於市，名為「我相」。見人富貴攀援注一不已，見人貧賤，輕慢注二不已，名為「人相」。貪婪注三無厭，視財如命，名為

「眾生相」。焚香禱祝，祈求長壽，名為「壽者相」。

注一 《辭海》攀援，謂引進。

注二 《辭彙》攀援，依付他物而上升。

攀援，就是拉一件東西要向上爬的意思，引伸為阿諛巴結。

注三 《辭彙》輕慢，不敬重。

注四 《辭海》愛財曰「貪」，愛食曰「婪」。

呂純陽祖師說：一個人若自私自利，為了自己的享受，在朝廷爭名位，為了子孫計算，在市場爭利益。這叫做我相。有人聽了，就心生疑惑：「這樣說起來，錢也不能賺！官也不能做了！」不是這樣。若為了公益，為了百姓，你來得名，來掌理政治，這是好的。若為了自己的利益，為了享受，不擇手段爭權奪利，這就不行了。若為了生活，來賺錢，這是正當的。因為君子愛財，取之有道。若看到別人很有錢，你就巴結阿諛。看到窮苦人家，你就瞧不起人家，這就是人相。貪財貪吃，視錢如命，就是眾生相。整天只有燒香求神託佛，要求長壽，叫做壽者相。

你若想壽命長，是要靠修養。若靠修養，來增長壽命，這是沒關係。反之，做人喪盡天良，什麼缺德的事都做。只想求神求佛要增長壽命，這也太貪心！這是壽者相！像前面跟你說，視錢如命的，這叫做衆生相。不是叫你不要吃，也不是說叫你不要愛錢。這要看情況而定，若素食的人，葷的就不要。有一種人，吃東西太不像話。我在第四台看到，真的那吃下去會做皇帝，我都不吃。吃了會有多補，我也不吃。那是太缺德的吃法，吃相實在太過殘忍。

所以世上的人，無論是吃、無論是賺錢，要有道德觀念。並不是叫你不要吃，不要花，不要賺錢！只是不能過分，呂純陽祖師這裡說的四相，是講世俗的，也可以說是後天的四相。

道理有先天、後天，若依先天的修行人來說，還有另外一個四相：

【呂純陽祖師】自讚我宗，輕慢異宗，黨同伐異者，名為「我相」。輕慢無受戒人，厭人勝我，見人違我則發瞋者，名為「人相」。慕榮貪貴而勤禮念作賺錢，曲媚權勢生無邊煩惱者，名為「衆生相」。心愛長生不老，不修自性，煉丹勤修不死者，名為「壽者相」。若菩薩未能盡除四相，即非菩薩也。

◎《辭海》黨同伐異，謂各立門戶，同己者則與為朋黨，異己者則為攻伐之也。

黨同伐異就是各人各立門戶。好比我設一個黨派，跟我同黨的，我就跟你做好朋友，管你做的再壞我都袒護你！若跟我不同黨，無論做再好，我都攻擊你！這叫做黨同伐異。

◎《論語》君子群而不黨。

群就是合群，假使大家在一起，不管你是那一個門派、黨派，我都可以跟你融合。是非分明，不會袒護自己，這叫做群。黨就是袒護自己，自己黨內的人，再怎麼不對也袒護他。若對不同黨

的人，就一味攻擊，這就是伐異。

所以孔子才說「君子群而不黨」，我要跟人合群，不要黨同伐異。俗語說「人群狗黨」，做人就是群——合群，黨就好像狗在結黨護衛地盤，若同伙被人佔便宜，就展開攻擊。

呂純陽祖師說：誇讚自己宗派，輕慢別的宗派，黨同伐異，這就是我相。很多人說：「你若不信我主，你怎麼修也沒有用。」、「你若沒來信我們的佛，什麼神都沒有！」這就叫做黨同伐異。信什麼也沒關係！我都不會分別什麼宗教！若肯修什麼教都沒關係！假使分別教門，就是「我相」。看到人家沒受戒，就看輕人家說：「你沒來皈依！你也沒來受戒！」看輕沒受戒的人，討厭人家比我強！人家說的話跟我不合，我就生氣，像這樣就是「人相」。羨慕人家的榮華、貪著富貴，整天做神棍、佛棍來賺錢，或是曲媚權勢，看到有勢力的人就巴結阿諛，生出無邊的煩惱，這叫做「衆生相」。心裡只愛長生不老，但是不修自己的本性，整天只想煉丹，鍛鍊身體希望長壽不死，這就是「壽者相」。假使修菩薩行的人，這四相不能除掉，就沒資格修菩薩行。

◎ 「所以者何？須菩提，實無有法，發阿耨多羅三藐三菩提心者。」

【經文080】

語譯：「爲什麼呢？須菩提呀！實在沒有一個法生起阿耨多羅三藐三菩提心。」

釋迦佛陀說：這是什麼原因？須菩提呀！實在沒有一個人，存有我相、人相、衆生相、壽者相

這樣的妄念，而可以來生起阿耨多羅三藐三菩提的心。

【惠能六祖】有法者，我人等四法是也。不除四法，終不得菩提。若言我發菩提心者，亦人我等法。人我等法，是煩惱根本。

《金剛經》說「有法」，不是有辦法，而是指我人等四法。我人，就是我相、人相，在這裡也包含衆生相、壽者相。說我人，就是說四相。四法，就是四個妄念。假使你有四相的四個妄念，就是叫做有法。若不停止這四個妄念，永遠都不能夠得道。假使一個人說：「我已經發菩提心！」這也是四相的妄念。四相的妄念，就是煩惱的根本。

【呂純陽祖師】前言「發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心」，生如是心則是法矣。然今言「實無有法，發阿耨多羅三藐三菩提心者」何故？人若無法，焉能得見菩提自性而成佛乎？今言「實無有法」者，法有真實、有虛妄者，釋迦恐弟子聞前言，「當生如是心」者為真實。故此又說，「實無有法，發阿耨多羅三藐三菩提心者」也。以破虛妄之法也。滅度一切眾生已，自性中蕩然空空^①，何有於法耶？故曰「實無有法發阿耨多羅三藐三菩提心者」也。

●《佛學大辭典》空之亦空，曰「空空」。《大智度論》四十六曰：「何等為空空？一切法空，是空亦空，是名空空。」《嘉祥仁王經疏》二曰：「空破五陰，空空破空，如服藥能破病。病破矣，藥亦應出。若藥不出，即復是病。以空破諸煩惱病，恐空復為患。是故，以空捨空，故名空空也。」

空又再空了，叫做「空空」。《大智度論》四十六卷說：「什麼叫做空空？一切的法全都是

空，但是空又再空，就叫做空空。」《嘉祥仁王經疏》第二卷說：「空是要破五蔭色相，空空是要破空。比如吃藥可以治病，病好了，藥也應該要拿掉。病既然好了，假使不把藥拿掉，病就會又生出來。所以用空要來破所有煩惱的病，恐怕空會造成著空的毛病。因此，用空來捨空，才叫做空空。」

著空的人神也不拜、佛也不拜、名也不要、利也不要，什麼都不要，這就是被空著住了，變成一個毛病。所以學道的人，不能著相，著相就用空來破相，但是以空破相之後，又被空著住。所以才要用空來破空。

修行修到被空著住，就不合修行的道理了。所以，道理若不詳細研究，很多人被道理害死。《金剛經》後面就會說《般若心經》，原因就是之前釋迦佛陀都說有相，一些弟子都被相著住；釋迦佛陀又說空理來破相，相破掉之後，又被空著住！所以，釋迦佛陀才說《心經》：「空即是色，色即是空，空不異色，色不異空。」所以，世人不能被相著住，也不能被空著住。

呂純陽祖師說：這分前面說，發阿耨多羅三藐三菩提心的人，應當要生如是心，生如是心就是法。前面說要發阿耨多羅三藐三菩提心，現在說實無有法，發阿耨多羅三藐三菩提心，就變成矛盾了啊！所以，呂純陽祖師解釋：一個人若沒有法，要怎麼看出菩提？菩提就是道。假使不能夠看出菩提，要怎麼見自性成佛？現在說「實無有法」這句話，要知道法有一個真實，就是正念；有一個虛妄，就是妄念。釋迦佛陀怕他的弟子，聽到前面說「當生如是心」來當成是真實。所以又說「實無有法，發阿耨多羅三藐三菩提心」，就是要破妄念的法。滅度一切心中衆生之後，自性就達到空空的境界，自性若達到空空境界，哪有什麼法啊？哪有什麼妄念啊？所以才說「實無有法，發阿耨

多羅三藐三菩提心者。」

學道不要學一樣被一樣著住，聽一句被一句著住，這樣就不行！道是活的，我們要去應用。比如要離四相、要破相，破相之後，不要說：「一切我都不要！」有一句會害死人的話：「看破名利！」名也不要！利也不要！

人家說：「某人啊！你來我們這裡做領導人！」

他就回答：「看破名了！還做什麼領導人！」

「某人啊！我們來合作做生意！」

「我利都看破了！還做什麼生意？」

像這樣觀念就不正確，這就是被空著住。因為你的心裡，還有一個不要名的相在。真的看破名就好像老子所說的：「得其時則駕，不得其時蓬累而行。」以及孔子說的：「用之則行，舍之則藏。」才是真正的看破名利。

若有一個團體、或是有一間寺廟，要你做領導人。你心想：「我如果能勝任，我就去做，我應當替眾人服務。」但是若有很多人跟你競爭，一直要拉你下台，你就放手：「好啊！要就讓給你！」這就是看破名。人家需要我，我就去做，不需要我，我不要跟人競爭。這才是真正的看破名。

看破利不是叫你不要賺錢，是說君子愛財取之有道。比如上班的人領月薪、領加班費、領出差費、領津貼、領賞金……都沒關係！這是你正當得來的利啊！像包工程，價格比別人貴也沒關係，因為你按規矩在做。反之，價格比別人便宜，卻偷工減料，這樣不但沒看破利，而且也是違法的行為。

「須菩提，於意云何？如來於燃燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」

「不也，世尊。如我解佛所說義，佛於燃燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛言：「如是！如是！」

【經文081】

語譯：「須菩提呀！你的意見怎麼樣？如來在燃燈佛那裡，有一個法得到阿耨多羅三藐三菩提嗎？」

「不是的，世尊。就我了解佛陀所說的意義，佛陀在燃燈佛那裡，沒有一個法得到阿耨多羅三藐三菩提。」

佛陀說：「正是如此！正是如此！」

釋迦佛陀又對須菩提說：須菩提啊！依你的想法怎樣？我以前在燃燈佛那裡。若有我相、人相、衆生相、壽者相這四相的存在，你想我可以證到阿耨多羅三藐三菩提嗎？佛陀的意思就是說，我今天若有四相，我能夠得道嗎？

須菩提回答說：不可能！師父！依我瞭解師父所說的意思，您在燃燈佛那裡，沒有四相的存在，才能夠得到阿耨多羅三藐三菩提。

釋迦佛陀聽到這句話很高興，說：「正是這樣！正是這樣！」

【惠能六祖】佛言須菩提，我於師處，不除四相得授記不？須菩提深解無相之理，故言「不也」，善契佛意。故佛言，「如是如是」，言「是」即印可之辭也。

釋迦佛陀對須菩提說，我當時在師父燃燈佛那裡，沒有除去人相、我相、衆生相、壽者相等四相，能夠得到燃燈佛的授記嗎？須菩提深深瞭解無相的道理，所以才回答說「不也」——不能夠！

他深深契合釋迦佛陀的心意，所以釋迦佛陀才說「如是如是」。說「是」就是印可的話。印可，就是答應說：「對！對！你這樣說就對了！」

【呂純陽祖師】如來於燃燈佛所，實無有法得阿耨多羅三藐三菩提。若有法可得，則四相未除，不能見出佛性。須菩提深解佛意，答云「不也」，佛意如此。佛以須菩提之言，甚合心意，故言「如是如是」。

呂純陽祖師說：釋迦佛陀在燃燈佛那裡，實在都沒有四相的存在，才得到阿耨多羅三藐三菩提。若有法可得，四相就沒除掉，就不能夠看出佛性。須菩提深深瞭解佛陀的心意，所以才回答說：「不能夠！」釋迦佛陀的意思就是這樣。釋迦佛陀聽到須菩提說的話，很合他的心意，所以才說「如是如是」。

「須菩提，實無有法，如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提，若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，燃燈佛即不與我授記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼。』以實無有法，得阿耨多羅三藐三菩提，是故燃燈佛與我授記作是言：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼。』何以故？如來者即諸法如義。」

【經文082】

語譯：「須菩提呀！實在沒有一個法如來得到阿耨多羅三藐三菩提。須菩提呀！假若有一個法如來得到阿耨多羅三藐三菩提的話，燃燈佛就不會給我授記說：『你在未來世必當作佛，名號叫做釋迦牟尼。』因為實在沒有一個法如來得到阿耨多羅三藐三菩

提，所以然燈佛給我授記說：『你在未來世必當作佛，名號叫做釋迦牟尼。』爲什麼呢？所謂的如來就是諸法真如的意思。」

釋迦佛陀又對須菩提說：須菩提呀！實在是沒有四相的存在，我才得到無上的正等正覺。須菩提呀！假使存有四相，而能夠得到無上正等正覺，那麼燃燈佛也不會跟我授記說：「你在未來世，會證到佛的果位，名字叫做釋迦牟尼。」因爲我實在沒有四相的心，來得到無上正等正覺，所以燃燈佛才跟我授記，這樣跟我說：「你在未來世會證到佛的果位，名號叫做釋迦牟尼。」因爲如來就是一切諸法實性，如如不動的意思。

【惠能六祖】佛言「實無我人眾生壽者，始得授菩提記。我若有發菩提心，燃燈佛則不與我授記。以實無所得，燃燈佛始與我授記。」佛言諸法如義者，諸法則是色聲香味觸法，於此六塵之中，善能分別，而本體湛然。不染不著，曾無變異，如空不動。於《菩薩瓔珞經》云：「毀譽不動，是如來行。」

釋迦佛陀說：實在是無我相、人相、衆生相、壽者相，這樣才得到燃燈佛授記。我若有發菩提心，說「我要度人」，有所得的心生出來，燃燈佛就不會跟我授記。就是實在都沒所得，所以燃燈佛才跟他授記。釋迦佛陀說，諸法如義，一切的法塵就是這樣。諸法就是指色聲香味觸法，法就是指六塵。在六塵的中間，你能夠好好去分別，要知道：眼觀色，視而不見；耳聽聲音，聽而不聞……等。你能夠去分別道理。但是你的本體，你的心要湛然如如不動。不會被六塵染上，也不會被它著住，這樣子才能夠達到不生不滅，像空境不動。所以《菩薩瓔珞經》有一句話：「無論毀謗、讚譽，我心不動，這樣才是成佛之道。」毀就是毀謗，譽就是讚譽。行，就是菩薩行、如來

行。

我常常強調：「來無歡喜，去無擔憂。」來則來，去則去，自由自在，這就是毀譽不動。不會因為人家誇讚我，我就很高興；人家嫌棄我，我就不高興。

【呂純陽祖師】經云釋迦已證阿耨多羅三藐三菩提。何以故，再受然燈佛授記，於來世當得成佛？當知釋迦過去世，作忍辱仙人，果滿功未滿。證聲聞之斯陀含果，尚當於欲界中之諸天亦人間受生一次，功圓果滿即得成佛。釋迦受生人間，弘大誓願，願度一切眾生，時實無有法，得菩提之心。故然燈佛授記：「於來世當得作佛，號曰『釋迦牟尼』。」證斯陀含果，直接降生人間，不受六道輪迴，故知過去世之一切事也。

《金剛經》說釋迦佛陀已經證到阿耨多羅三藐三菩提。是什麼原因他已經證果了，還需要燃燈佛的授記？說他下輩子會成佛？釋迦佛陀過去世是忍辱仙人，他的果已經滿了，但是他的功還沒滿。證到聲聞一來果——斯陀含果，還要在欲界諸天做神，或是要來人間做人，再受生一次，功圓果滿才能成佛。釋迦佛陀來人間做人，發出很大的誓願，希望能夠度一切眾生。但是當時他是沒有妄念，沒有要得道的心。所以燃燈佛才跟他授記說：「你下輩子一定會成佛，佛號叫做『釋迦牟尼』。」因為釋迦佛陀證到斯陀含果，是直接降生人間，不用受六道輪迴，所以才知道過去世一切的事情。

問題說得清楚一些，要修後天很容易，若要修先天是很辛苦。修後天，你只要做一些善事、不要去犯法。這樣子死後，若不是投胎為有錢人家、就會去諸天做神受人朝拜。但是，若要是脫生死，功果一定要滿、業要盡，這樣才能成道。假使一個人果滿，功未滿，也不能夠了脫生死。功滿

果未滿，也不能夠了脫生死。功跟果都圓滿了，業沒盡，也不能夠了脫生死！所以才會說，修先天很辛苦！有的人會埋怨：「啊！人家沒修行，都沒我這樣辛苦！我愈修愈辛苦！」因為你前世帶來的業很重，所以你要比別人辛苦。

假使修後天，要做人、做神都還可以消業。但是要了脫生死，就沒那個機會。業若沒盡，就不能夠了脫生死。比如說我開了一家公司，公司本錢不是全部我的。有的賣股票、有的跟人家借的、也有銀行貸款……不是全部我的本錢。假使這家公司正常營運，每年都付利息就可以。今年利息若沒繳完，明年再繳。今年債務沒還完，明年再還。一旦公司宣布歇業，債主就全都來討債了。

釋迦佛陀因為過去做忍辱仙人，祂的果已經滿了，但是業還沒消盡，所以他才來出世為釋迦。他證到斯陀含果，是直接降生，過去的事祂都知道。普通人若死，要去六道輪迴，要喝孟婆湯。孟婆湯，俗話叫做忘魂溪水。忘魂溪水一喝，前世的事情就都忘光了。希望大家身體若稍微不舒服種種，就不要埋怨，把它當成前世帶來的業，要做功德消業。

❁ 「若有人言：『如來得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提，實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提，如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中無實無虛。」

【經文083】

語譯：「假若有人說：『如來得到阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提呀！實在沒有一個法佛陀得到阿耨多羅三藐三菩提。須菩提呀！如來所得到的阿耨多羅三藐三菩提，在其中既不是實有也不是虛妄。」

【惠能六祖】佛言實無所得心而得菩提，以所得心不生，是故得菩提。離此心外，更無菩提可得，故言「無實」也。所得心滅，一切智[●]本有，萬行悉圓滿。恆沙德性，用無乏少，故言「無虛」也。

●《佛學辭典》一切智，知了一切法之智則佛智也。

一切智就是知道一切法的智慧，就是佛的智慧。

慧能六祖說：釋迦佛陀說，實在是用無所得的心而得到菩提（道），因為能夠制止所得心，才能得道。離開我們的心以外，並沒有什麼道可以得，所以才說「無實」。一個人所得心若滅，佛的智慧本來就具足了，萬行六度：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，全都圓滿。像恆河沙數般的德性都沒缺少，所以才說「無虛」。

【呂純陽祖師】釋迦佛云，若有人言，有所得心而能得無上正等正覺者，是人則為妄語。菩提之真性，本來人人自有。所得心不生，乃見真性。凡夫所言得者，皆自外而得也。此真性豈能自外而得耶？故言得者，不實語也，蓋性在內心，法則由外而來。惟假法以除妄而見性，故言「無實」。所得心滅，以無所得心而得無上正等正覺，故曰「無虛」。

釋迦佛陀說，若有人說有所得心可以得到無上的正等正覺——阿耨多羅三藐三菩提，這個人就是說不實在的話。道的真性，就是我們的佛性，本來每個人都有。所得心不生，才能夠看出佛性。凡夫所說的「得」，都是從外面得到的。我們的佛性，怎麼可能從外面得到？所以說「得」，是不實在的話。我們要知道佛性在我們的內心，但是法是從外面來的。只有假藉法來除去妄心，才

能看出本性，所以才叫做「無實」。所得的心若滅掉，用無所得的心來得到無上的正等正覺，才叫做「無虛」。

我們的佛性是在我們的內心，外面沒辦法得到。但是怕你不知道佛性在裡面，好比你有一個寶貝放在倉庫裡，不知道要去找。「法」就是好比人家告訴你：你的寶貝放在倉庫裡，你趕快去找，你才去倉庫把它找出來。要藉著法，才能夠得到真正無上的正等正覺，所以說「無實」；用無所得的心，能讓我們得到無上正等正覺，所以說「無虛」。

◎ 「是故，如來說一切法，皆是佛法。」

【經文084】

語譯：「所以如來說一切法都是佛法。」

釋迦佛陀說：因此，我今天所說的法，是因時、因地、因人而所說的。用種種的法來引導眾生入於正道。法雖然有分上乘、中乘、下乘之法，但所有的法全都是佛法。

中乘、下乘雖然不能夠讓人達到不生不滅，但是最起碼可以讓人來離開三惡道進入三善道，不用墮入惡道。

【惠能六祖】能於諸法心無取捨，亦無能所，熾然建立一切法，而心常空寂。故知一切法皆是佛法，雖然建立一切法，而心不被某一法而迷。

能夠在諸法裡面，心沒有取捨。取，不會對某一部經特別感興趣；捨，就是對某部經不喜歡。也沒有所得之心。我們能夠來建立一切法，無論什麼法都不會去排斥。我們的心時常空寂，不會被某一部經綁住。所以你要知道一切法都是佛法，雖然建立一切法，但是心不會被某一個法迷住。現在很多人都被某部經迷住，別部經他就不去相信。這也不是正確的修行觀。

【呂純陽祖師】佛說諸法，雖分上中下乘之法，但皆是用以修行，而歸於善道之法也。故佛言「如來說一切法，皆是佛法」焉。

釋迦佛陀所說的道理，雖然有分上乘法、中乘法、下乘法，但都是要讓我們修行，來歸於善道的法。所以佛陀說：「如來說一切法，皆是佛法。」

《涅槃經》佛告弟子，如金師以鑄金，隨意造種種瓔珞釵環銷鐺天冠等。形雖有差別，然非有離金。如來亦爾，以一佛道，隨順眾生，種種分別說之。譬如，以一物分別說六者，為教化眾生分別也。

釋迦佛陀對所有的徒弟說，好比有一個金飾師傅在打造金子，隨著人的心意來做很多形狀。比如說項鍊、瓔珞、女人的頭釵、手環、貼金箔、金頭冠……等，形體雖然有差別，但都不離開金子。釋迦佛陀也一樣，用一個佛道，隨機順著眾生的意願，用著種種的分別來說道。比如把一個東西分別說成六種，是為教化眾生才來分別的。

同樣一個法，把它分成六種？怎麼分？前面說的上乘法、中乘法、下乘法，裡面又分為大乘法、小乘法。就是六種。大乘法就是公開的法；小乘法就是沒公開的法。上乘法就是好比現在大學

的道理，中乘法就是好比中學，下乘法就是好比國民小學。上乘法裡面也分大乘和小乘，大乘就是好比先天法，小乘法好比後天法。中乘裡面也有大乘、也有小乘法。下乘也一樣有大乘法、和小乘法。所以同樣一個法，把它分成六種。目的是因為根基深的人，說修養、說了脫生死的道理，他會接納。一般人要用指色談空、方便說法，他才容易領會、接受。

所以佛才設了一個叫做「欲鉤」——欲的釣魚鉤。

《法華經》舍利弗，我知諸眾生，有種種欲，深心所著，隨其本性，以種種因緣，譬喻方便而為說法。

《佛光大辭典》方便，對真實法而言。為誘引眾生入於真實法，而權設之法門。故稱為權假方便、善巧方便。即佛菩薩應眾生之根機，而用種種方法，施予化益。

方便是和真實的道理相反。方便，就是不真實，是爲了要誘導眾生進入真實法，暫時所設的法門。所以才說權假方便、善巧方便。就是佛菩薩應著眾生的根機，用種種的方法，能讓他得到利益。

有的眾生根機很淺，不能夠直接修本性，所以才設方便法門。

《法華經》說：舍利佛啊！我（釋迦佛陀）知道所有的眾生有很多種的欲念，大家都深深的被欲念著住，隨著各人的欲，我用種種的因緣來做比喻，用方便的方法來講道理。

所以，方便等於就是佛家所說的「欲鉤」。

《佛光大辭典》 欲鉤，即菩薩為救度眾生。以欲牽引之，比喻為鉤，故稱欲鉤。

欲鉤就是菩薩為了要救度眾生，順著眾生的貪欲來引導他，用欲來當鉤，所以叫做「欲鉤」。鉤，就是魚鉤。知道你愛魚餌，用個魚餌釣你，所以才叫做欲鉤。

《維摩經》 經書禁咒術、工巧諸技藝。盡現行此事，饒益諸群生。因以解人惑，而不墮邪見。……先以欲鉤牽，後令人佛智。

若按了脫生死上乘的經典，都禁止唸咒。咒，比如大悲咒、觀音咒。經書不用咒術、打坐、打太極拳、外丹功等種種工巧技藝。為什麼一些法師會叫你做這些事情？因為眾生要利益啊！為了解除人的迷惑，不要墮入邪見，所以才先用釣魚鉤來牽住人的欲念，這叫做引迷。然後再漸漸地牽引你入於佛智，讓你了脫生死。這就是引迷入悟。

引迷入悟是很好，不過當今宗教多引迷入迷。引迷後永遠讓你迷，他不引迷入悟。其實道是要引迷入悟，剛開始是用迷引你進來，再用悟的方法幫你破解。

◎ 「須菩提，所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。」

【經文085】

語譯：「須菩提呀！所謂的一切法，就不是究竟真實的一切法，所以名字叫做一切法。」

釋迦佛陀說：須菩提呀！凡我所說出來的一切的法，全都是要啟發眾生自修自悟，若不依法修行，我所說的一切法，全部都不是佛法。你若依我所說的一切法來修行，這樣才叫做一切法。

【惠能六祖】佛恐迷者貪著，一切生為佛法，為遣此病，故言「即非一切佛法」。心無能所，寂而常照，定慧齊行，體用一致，是故名「一切法」。

釋迦佛陀怕一些迷惘的人，貪著佛說的話。以佛祖所說的，全部都是佛法，只拚命唸經文而不修行。爲了要掃除這個毛病，所以才說「即非一切佛法」。釋迦佛陀說，我說的道理你若不去做，這根本不是佛法。你的心若沒有妄念，能夠迴光返照，定力和智慧齊行，體用一致。佛經就是體，用就是要去實踐。你讀經文照經文去做，才是體用一致。所以，釋迦佛陀才說，若這樣就是叫做「一切法」。

【呂純陽祖師】佛即是心，心即是法。若有佛心在，則佛法在。人若無佛心，佛法安在？佛恐人以法不修行，故又言「所言一切法者，即非一切法。」但人須假此法以修行，故假名為一切法而已，故繼言「是故名一切法」也。

佛就是在我們的心，我們的心就是佛法。假使有佛心的存在，佛法就存在。一個人若沒有佛心，雖然唸佛經，佛法在那裡？佛陀怕我們唸經沒有依法修行，所以才說「我所說的一切法，並不是一切法。」但是我們要修行，一定要藉佛法來修行，所以才藉一個名字來說一切法而已。因此，才繼續講「是故名一切法」。

現在的人只用嘴巴在講一切法。有的人在台上道理講得頭頭是道，嘴在唸一切經，但是沒有照法修行，只有靠佛來維生。難怪釋迦佛在《金剛經》說「所言一切法，即非佛法。」要知道，佛是不能依靠的。人要照佛法走，才能夠成道果，才能夠脫出生死輪迴。

《王善人嘉言錄》建議人江希張問我：「老先生認為註《金剛經》的能成佛呢？還是講《金剛經》能成佛呢？」我說：「註的、講的都未必成佛，行《金剛經》的才能成佛。」江希張驚異贊嘆說：「我遊歷西歐各國，所遇的名人博學之士很多，沒有像老先生的一針見血，真有聖賢資格。」

王善人沒有讀過書，自小家裡貧窮就去當長工。但是他很有智慧，無論什麼道理，讓他看一下就悟出來。道德會建議人江希張是一個神童，七歲就會講經。所以江希張有註解《道德經》、《論語》、《金剛經》。還是小孩的時候，就會講經，可以說好像佛祖來轉世一樣！江希張向政府提出申請，建立道德會，江希張是道德會的創辦人。不過他設道德會時道務不發達，會員又少，沒什麼人要相信他的道理。那時人家跟他說：「有一個王鳳儀先生，他的道理很好。你若請他出來辦道德會的道務，道德會就會發達起來！」

江希張聽到人家的建議，就去拜訪王善人。去到那裡，看到他是一個鄉下人、放牛的長工。江希張就有點看不起他，心想：「你這模樣，能有什麼道理！」就跟王善人談道。談到後來，愈談江希張心裡愈驚訝：「咦！看你鄉下人土土的，怎麼滿腹道理！」不過江希張那時也是有點驕傲：「我七歲就會講經！我會輸你這位鄉下人？」所以就問王善人說：「老先生你認為註解《金剛經》會成佛嗎？」他意思是說：「我整本《金剛經》都會註解，你看我這樣會成佛嗎？」

王善人回答：「無論註解《金剛經》或講《金剛經》，都未必能成佛。照《金剛經》的話去做，才會成佛。」江希張聽到這句話嚇了一跳，非常讚歎：「我走遍全球各國，遇到的名人博學的人也很多，沒有一個像老先生你說的話一針見血！你實在有聖賢的資格！」

這樣講起來，世間的人要靠什麼？現在的人說要靠神、靠佛……我曾聽到星雲法師的一句話。

有一回記者問他：「師父啊！靠佛祖能成佛嗎？」

星雲法師回答說：「靠山山倒，靠壁壁倒，靠佛祖照樣倒。要靠自修自悟才能成佛！」

不管修養如何，說這句話就是真理了。我常常把這句話放在心裡。所以世人，無論做什麼都要靠自己。

《魏文侯書》

注一

魏文侯問孤卷子曰：「父賢足恃乎？」孤卷子曰：「不足恃。」又問：「子賢

足恃乎？」對曰：「不足恃。」又問：「兄賢足恃乎？」對曰：「不足恃。」又問：「弟賢足恃乎？」對曰：「不足恃。」又問：「臣賢足恃乎？」對曰：「不足恃。」魏文侯勃然而怒曰：「寡人問此五者於子，一一為不足恃者！何也？」對曰：「父賢不過堯，而丹朱放；子賢不過舜，而瞽叟頑；兄賢不過舜，而象傲；弟賢不過周公，而管叔誅；臣賢不過湯武，而桀紂伐；恃人者不久，君欲治從身始，人何恃乎？」魏文侯杜口注一。

注一

《諸子簡介》

《魏文侯書》

，魏侯斯撰。按魏文侯名斯，周烈王時為諸侯。是書多格

言，而容直納諫之高風，尊賢下士之聖德。

《魏文侯書》，是魏國的諸侯斯所做的。據考證：魏文侯的名字叫做斯，在周朝烈王時候做諸侯。這本書大部分都說勸善的話，而且包容、接納別人率直的勸諫，可以說是禮賢下士的聖德。

注一

《辭海》

杜口，閉口不言也。

杜口，就是嘴巴閉起來不會回答的意思。

《魏文侯書》說：魏文侯是一個諸侯，他問孤卷子說：「父親很賢能可以依靠嗎？」孤卷子是一個修行人，回答說：「不能夠依靠！」

魏文侯又問：「兒子若賢能可以依靠嗎？」

孤卷子回答：「不能夠依靠。」

魏文侯又問：「哥哥若賢能可以依靠嗎？」

孤卷子回答：「不能夠依靠。」

魏文侯又問：「弟弟若賢能可以依靠嗎？」

孤卷子回答：「不能夠依靠。」

魏文侯又問說：「臣若賢能可以依靠嗎？」

孤卷子還是回答：「不能夠依靠。」

魏文侯聽到這些話就很生氣地問：「寡人問你這五種人不可依靠，你一一都說不能依靠！是什麼原因？」

孤卷子回答：「若說父親賢能，沒有人超過堯帝。但是，他的兒子丹朱原本應該繼位，卻因為不肖，被堯帝流放了。若這樣，父親能幹可以依靠嗎？不能依靠！若說兒子賢能，沒有人超過姚舜。但是他的父親瞽叟很頑固，偏愛舜同父異母的弟弟象，好幾次要殺姚舜。若是兄長賢能，沒有人超過姚舜，但是他弟弟象卻很驕傲，經常要陷害姚舜。若弟弟賢能，沒有人超過周公，但是他哥哥管叔被捉去殺。因為周公的哥哥武王去世，成王年少，周公幫姪子掌政治。他哥哥管叔散布謠言，說周公要霸佔帝位！因為周公為人正直，管叔的謠言無法散布，後來管叔就反叛，結果被捉去殺頭。這樣說起來，即使周公是管叔的弟弟，也不能讓他依靠！若說到臣的賢，沒人超過湯王和武

王，但是桀王和紂王都被討伐！因為湯王和武王本來都居於臣位，後來商王伐夏桀、武王伐紂王，臣來伐君，這樣臣賢能依靠嗎？依靠人是不長久的！國王呀，國家若要治理好，您自己要先修養。要靠自己來治國，不能靠別人！」

魏文侯聽孤卷子說這些話後，就無言以對了。

所以什麼人都不能靠。佛祖能依靠嗎？不能依靠！若能依靠，佛祖的兒子怎會下地獄？難道父親成佛，兒子就不會下地獄？什麼人都不能靠，要靠自己！按經說的話去做，道理教你盡忠、盡孝，教你要修養……你若都沒有做到，你若違背佛法，胡作非為，佛祖難道可以度你去西方嗎？總而言之，要靠你自己。

聽到：「一個人要修行不能依靠佛。」有人就會問：「你說人學佛不能依靠佛，但是經典裡面說依靠佛可以去西方，你為什麼說不能夠依靠佛？」這就是了義經和不了義經的分別。

《大般涅槃經》是諸比丘，當依四法。何等為四：依法不依人，依義不依字，依智不依識，依了義經不依不了義經。

「大藏經」第十二冊的《大般涅槃經》說：所有的出家人，應該要依靠四法。四法是第一依法不依人，第二依義不依字（或說「依義不依語」），第三「依智不依識」，最後「依了義經不依不了義經」。

《佛學常見詞彙》

四依，即：依法不依人、依了義經不依不了義經、依義不依語、依智不依識。

四依就是依法不依人、依了義經不依不了義經、依義不依語（或作：依義不依字）、依智不依

識。

《佛學大辭典》依法不依人。依法而可入道，人何關於實行？假令其人為凡夫外道，而所說契於法，而可以信受奉行。假令現佛身之相好，而所說不契於法，則亦捨不可依，況餘人乎？

依法不依人是什麼？若依佛法能夠入道，人修行就是關係著實踐、要實實在在去做。假使是不信佛不信道理的凡夫，或信道教、基督教……等，其他的教門的外道，但是他說的道理契合佛法，你可以相信、可以接受，可以照他說的話去做。若現出佛身的相好，頭髮剃掉、袈裟穿得金光閃閃的，不過他說的道理，不契合佛法。這樣的人你要捨棄他，不能依靠，何況是其他的人？

《佛學大辭典》就說得這麼清楚，若不照佛法，雖然是修行的人、出家人，他的話你都不能聽的。

《佛光大辭典》依法不依人，又作隨法不隨人，歸依法而不取人。謂修道者，當以教法為依，不可以人為依。若其人雖為凡夫或外道，而所說之理契合於正法，亦可信受奉行。反之，若其人雖現相好具足之佛身，而所說者不契合於正法，則自當捨離而不可以之為依止。

依法不依人，另外一個名字叫做隨法不隨人，有時候也說歸依法不取人。就是修道的人，應該按佛祖所教的法來做依靠，不要以人毫無根據的話來做依靠。這個人雖然他是凡夫或是外道，不過他所說的道理契合正法，若這樣你也可以相信、可以接受、可以照著話去做。反過來，一個人雖然頭髮剃掉，穿著高貴的袈裟，佩戴高貴的佛珠，出入坐高級車，裝扮宛如佛祖，不過他說的話，沒照正法。若這樣，你要捨棄這個人，不要相信他的道理。

但是有人曾跟我說：「老師啊！若說外道，像道教、基督教或是天主教……種種。若他說的道理是正法，可以依靠，這是有道理。若是凡夫，他是不相信道理的人，為什麼可以依靠？」

這就是你不瞭解的地方。我來引個例子說明。四十年前，我才三十幾歲，台灣光復初期。那時我年輕，晚上在講道理，白天在做生意，跑遍台灣全島。有一回去台東的鄉下，肚子餓，要進去一家飯店吃飯。那時的飯店很簡陋，桌子是竹子做的，椅子也是竹椅，四面剛好坐四個人。我進去一看，剛好中午人很多，每桌都坐滿人。那時在牆角，有兩個原住民——以前說是山地人，坐在牆角的地方。只有那張桌子坐兩個人，為什麼人家不跟他們坐在一起？那時的原住民都抽菸，那種菸味很嗆，若沒聞過的人，聞到會怕。我進去沒位子坐，那兩個原住民很殷勤跟我招手：「先生！這裡有空位！」看他們這麼殷勤，我就坐下了。那兩個原住民叫一盤花生炒小魚干、一碗味噌湯、開一瓶米酒在那邊喝。很殷勤倒一杯給我喝。「謝謝！我沒喝酒。」我也笑笑跟他們說，然後就吃我的飯。兩個原住民很殷勤，一直眉開眼笑的和我聊天。

隨後有一個好像公司出差的人，手裡拿著一個高級手提箱，進來也在找，找不到地方可坐。這兩個原住民實在很殷勤的，換跟他招手：「先生！這裡有空位！」那個出差員很沒禮貌，朝他們看了一下說了一句話：「哪裡來的青番！」罵兩個原住民是青番，其中一個原住民回他一句話，這句話四十幾年了，我還記在心裡。說什麼話呢？

當時那個原住民是說日語，翻成台語，意思就是：「什麼是青番？吃東西也給錢的！我們照道理來。你不講道理才是青番！」

「蠻橫才是青番！不然什麼叫做青番？」這句話我永遠記得。山上，山地人；海邊，海邊人；都市，都市人；鄉下，鄉下人。每個都是人，為什麼叫做番？番就是不講道理的人。他說不講道理

才是青番！真的！確實的！你西裝穿得很挺，頭髮梳得很整齊，皮鞋亮晶晶，坐高級的轎車，你若蠻橫！也是青番！你看原住民是凡夫，但是說的話合乎道理。所以我們要依法不依人，不管你是凡夫、外道，你說的若有符合正法，我們都可以相信。所以說依法不依人，就是這個意思。

《三藏法數》 依法不依人。依法者，謂依實相等法。修諸波羅蜜行，則能具足清淨功德，能至菩提也。不依人者，如《涅槃經》云：「魔王尚能假化作佛，雖是凡夫若所說所行，與實相等法相應，則可依信。」雖現佛身相好，若所說所行，違於實相者，則不應依也。

●《佛光大辭典》 《大明三藏法數》，明代一如奉敕編纂，略稱《三藏法數》。本書係輯自大藏經典中，諸法數之名詞，依增數法類編輯而成。名目起自「一心」，終於「八萬四千法門」，計收一五五五條。

《大明三藏法數》是明朝一如和尚奉了皇帝的命令所編纂的，簡稱《三藏法數》。這本書的編輯是取自「大藏經」裡面，所有法數的名詞，依照增數法類編輯而成的。好比一編好後再編二，二編好後再編三，依照數字編輯的。名目從「一心」開始講起，最後講「八萬四千法門」，總共收集一五五五條。

《三藏法數》說：依法不依人。依法就是要依靠我們的實相本性等法。修所有的波羅蜜行，修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等六度，才能夠達到具足清淨的功德，達到最高先天大道。沒修六度，絕對不能成道。說「不依人」，為什麼說不依人？像《涅槃經》說：「魔王都能化作佛，所以雖然是一個凡夫，他所說的所做的，若有符合他的本性，他說的話你可以相信。」否則，

雖然他現了佛身相好，袈裟穿得筆挺，派頭裝得很莊嚴，但他所說的、所做的，違反實相，這樣就不能依靠他。

魔王會變成佛祖，我在十法界裡面就說過了。佛說三十七品，魔說三十八品，是不是魔不用爭辯，若說三十八道品就是魔。因為佛不談錢，魔多了一個貪念錢財。若講道做生意，賣錄音帶、賣錄音帶、賣藥或是跟人募錢，這都是魔。

很多人道理說到後來都離不開錢，道理無論講得再好，講到後來都涉及募款。所以我常說，什麼道理你去聽都沒關係，但是若說到要你捐錢，就可以走人。這樣分辨最容易，這就是我的宗旨。

若在家眾是沒關係，因為在家要養妻養子，要養一個家庭。出家人不用養父母、妻兒，自己生活過得去就好，要錢做什麼？談道不談錢，說的是出家人，在家人沒關係。在家人儘管做生意沒關係。像出去幫人唸經，在家的人可以跟人拿錢，出家的人就不可以跟人拿錢。出家人拿的錢，是要歸公的，放在廟裡，不能做私人財產。

出家人真正在修的也有，你若看到出家人不貪錢，這就是真正修的，若貪錢這都是修假的。好像《涅槃經》說的「魔王也會變成佛」，他會化粧，化粧成佛的樣子。所以一個人聽他說話就知道，他是真正度化眾生或是在賺錢的。

《佛學大辭典》依義不依字。語乃言說，但是張筌蹄^{注一}。若依言語，徒增疑惑諍訟而已。義乃中道第一義諦^{注一}，非言語所及。學人宜去筌蹄，思惟實義。

^{注一} 《辭海》筌蹄，言說所以詮真理，而究非真理。

筌蹄就是言語文字可以用來詮釋真理，但是終究不是真理，這叫筌蹄。

【注一】**《佛學大辭典》**第一義諦，又云「真諦」、「聖諦」、「中道」等，總以名「深妙之真理」。

第一義諦，另外的名字很多，有時候也稱為真諦、聖諦、或中道，總而言之，若以白話來說，就是「很深奧的真理」。這叫第一義諦。

《佛學大辭典》：四依其中第二「依義不依字」，也有經典翻譯叫做「依義不依語」。語就是以語言文字來說明，只是用來詮釋真理，但終究不是真理。若依靠言語，徒增疑惑變成互相諍訟而已。若義是中道的真理，不是用話能夠說出來的。所以學道的人，應該要借用筌蹄，去思維真實的道理，而不要拘執於筌蹄。

好比像**《金剛經》**所說的「五百世」等，不能照字面讀。五百世事實上是一個地方名字，你讀五百世字面的意思，當成是時間就錯了！比如**《六祖壇經》**裡面說，西方十萬八千里，就是十惡八邪，你去掉十惡，就是已經走十萬，再去掉八邪就是走八千，十惡八邪若斷除，西方就到了，所以才說去西方是十萬八千里。比如**《法華經·觀音普門品》**裡面說：一個人被火燒，唸觀音的名字火就滅了。你把那個火當成火災，這樣解釋就糟糕了！**《普門品》**說的火，不是火災的火，是說人的心火。一個人若生氣，就是怒火；一個人若嫉妒，叫做瞋火；一個人若貪心，叫做貪火；一個人的眼睛若色眯眯的，叫做淫火！若唸觀音的名，自然心火會熄滅。

《佛光大辭典》依義不依語，又作「隨義不隨字」，亦作「取義不取語」。謂修道者當以中道為第一義為依，不可以文字語言之表現為依。

依義不依語，有人翻譯成「隨義不隨字」，也說「取義不取語」。就是說修行的人，應該要用中道真理來做依靠，不要照文字語言的表現來做依靠。道理不能照字面來說，照字面來說有時修行會修錯。

《三藏法數》依義不依字。「依義」者，義即中道之理，若依此理而修，則能成就萬行，破諸顛倒而顯中道之理也。「不依字」者，字是世間言語文字，非出世法。若依此而修，則萬行不成，顛倒不破，中道不顯也。

「依義不依字」就是中道的真理，若依靠真理來修行，才會成功，才能夠破除顛倒是非，顯出真理來。不依字，字就是世間說的語言、文字，不是了脫生死的道理。若依靠文字來修，一切的修行不會成功，顛倒也不會破除，真理也顯不出來。

很多人解釋道理都照字面，這樣會誤人！像《阿彌陀經》說：「一心唸佛皈往西方」，大家就說：「你若有心唸佛就會到西方！」這樣就不對了！什麼叫做一心？你去查《佛學辭典》、《佛光大辭典》就知道：一心，就是一點雜念都沒有。「一心唸佛皈往西方」，若說起來，就是你要能夠看出你的本性來唸佛，你才能夠去西方。有的人對於真理都不太喜歡研究，都照文字來讀，這樣有時候會誤人。

《佛學大辭典》依智不依識。識為妄想之心，對六塵而起，耽迷而不覺，恣識則增長妄惑而已。智乃本心照明之德，可以法性契合，學人宜定止妄識，策發真智。

依智不依識，智就是智慧，要依靠智慧，不要依靠識心。識就是妄想的心，六根對六塵而生出

六賊，沈迷而沒感覺。任由意識空思妄想，若這樣只會增長妄惑而已。智慧就是本心照明之德，可以跟佛性契合。所以學道的人，要趕快制止妄想——第六識，策發真智——第八識。

《佛光大辭典》依智不依識，謂修道者當以真智慧為依，不可以人間情識為依。

依智不依識，就是說修行人應該用真正的智慧來做依靠，絕對不要用人間的情識——就是眼睛、鼻子、嘴、耳朵、身體、意念這前六識，來做依靠。

《三藏法數》依智不依識。「依智」者，照了之心，名之為智。若依正觀之智，於諸波羅蜜觀察而修，則能破生死之煩惱之業，必證大乘涅槃之果也。「不依識」者，妄想之心，名之為識，若依妄識而修，則構集生死煩惱之業，流轉無窮，眾苦不息也。

《佛光大辭典》正觀，指真正之觀，相對外道之邪觀。以正慧了知真如，稱為「正觀」。

正觀就是真正的觀察，相對於外道的邪觀。用正當的智慧，知道我們的佛性真如，叫做「正觀」。

《三藏法數》說：依智不依識。依智就是照見我們本性的佛心，名字叫做智。若依靠正當觀察而生出的智慧，在布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等六度諸波羅蜜，觀察修行，修六度完成。你就能夠破除生死煩惱的業，一定能證到大乘涅槃了脫生死的果。不依識就是不依妄想的心，妄想的心就是叫做識。若依靠妄識來修行，就會構集生死煩惱之業，就會導致生死輪迴，一世又一世一直流轉，永遠不能夠了脫生死，所有的苦都不會停止。

所以世人，要依靠智慧不能依靠知識。讀大學也是知識而已！頭腦再好，讀到博士，也是知識而已。一些發明家、科學家，這都是超知識而已，不是智慧。若智慧就會判別是非。像這兩天，報紙登得到處都是。有一個佛學院校長，還做不法的事情。在佛學院教佛學的人，不是還在學的人，他還做不法的事。這樣有沒有智慧？所以要依靠智慧，不可以依靠知識。不是佛理懂很多，道理每樣都懂，這樣就可以。不是這樣！知道較容易，要去實踐較困難。

《佛學大辭典》「依了義經，不依不了義經。」三藏中有了義經，有不了義經。明示中道實相^①爲了義經，非然者爲了不了義經。入道之人，當先使曉之，則壅無不通，有疑者決矣。

①《佛學大辭典》實相。實者，非虛妄之義。相者，無相^②也，是指萬有本體之語。曰「法性」、曰「眞如」、曰「實相」，其體同一也……《涅槃經》四十曰：「無相之相，名爲實相。」

②《頓悟入道要門論》上「法性空者，即一切處無心是。若得一切處無心時，即無一相可得。何以故？爲自性空故，無一相可得。無一相可得者，即是無相。」

法性空者，人的佛性若空寂，一切處都無心。無心，就是無住心。若達到無住心的時候，就無一相可得。一個人既無住心，你誇讚我，我的心空空；你嫌棄我，我的心也空空。根本不會放在心上，就是無一相可得。因爲自己的佛性已經空寂的關係，才無一相可得。無一相可得就是無相。

《佛學大辭典》：實相，實就是實實在在不虛妄的意思；相，就是無相。實相，就是指衆生的本體。萬有本體就是指我們的佛性，有時候也說「法性」、「眞如」……，這些全都一樣，字面

不一樣所指的事實都一樣。《涅槃經》第四十卷說：「無相之相，名為實相。」因為我們的佛性是無相啊！不然我們的佛性，你看得到嗎？看不到！不過相雖然沒看到，事實上它卻存在。所以才叫做「無相之相，名字就是實相。」

《佛學大辭典》：「依了義經，不依不了義經。」要知道經藏、律藏、論藏，這三藏的裡面，有了義的經和不了義的經。若明白指示中道實相，就是了義經。就是告訴你要怎麼修，將來你要怎麼樣看出本性，就叫做了義經。若是講一些靈感顯化的經書，就叫不了義經。所以入道的人，應該要先瞭解這個現象。若這樣，每樣道理都會通達，若有疑問也自然就會解決。

若不了義的經，有很多疑問不能解決。若了義的經，全都沒有疑問。三藏裡面，了義和不了義的經都有。比如說經的裡面，若在說我們的佛性，這就是了義；若說其它的話，就是不了義。律也有了義和不了義。比如說一般去受五戒，五戒的中間，殺、盜、淫、妄這四戒，叫做性戒，這就是了義。管你有受戒沒受戒，這四戒犯了都要受罪。第五戒酒，若受戒的人一口都不能喝，沒受戒的人喝酒沒有罪，所以叫做不了義。不了義就是你本來可以不遵守的法，但是你自己要受戒，你犯了就要受罪。比如現在很多人去受八關齋戒。八關齋戒也是一樣，前四戒殺生、偷盜、邪淫、妄語這四戒，不管你有沒有受戒，只要犯了都要受罪！後面四戒，你若沒有受戒就不用受罪。第五戒酒說過了。第六戒說，不可以坐沙發、不可以睡彈簧床、婦人不能抹脂胭水粉……這有罪嗎？沒有罪！沒有罪為什麼會去受罪？因為你受戒，犯了就有罪了！這叫做不了義。不了義，就是說本體是沒罪，不過你去受戒，一旦犯了就要受罪。第七戒，不能聽歌、不能跳舞、不能看戲……這樣有罪嗎？沒有罪。但是你去受了戒，你若去看戲、聽歌、跳舞就要受罪。這叫不了義。第八戒過午不

食，超過中午十二點不吃飯。晚上吃飯有罪嗎？本來沒罪，不要說吃三餐，你晚上再吃點心，一天吃五餐也沒罪。因為你去受戒，超過中午吃飯，就要受罪。這是你自己拿繩子綁自己的。所以，了義就是說，不管你有沒有受戒，只要犯了都要受罪；不了義就是說，你有受戒一旦犯了就有罪，沒受戒就沒有罪。這是三藏其中的律藏。

論也一樣。歷代祖師著論，了脫生死的論和引迷入悟的論就不一樣了。若度了脫生死的論，這叫了義的論；要度引迷入悟的論，叫做不了義的論。所以才跟你說，三藏的裡面，有了義和不了義。若是直接跟你說人的修養、說要看出本性，這就是了義的經。若不是，這叫做不了義的經。所以入道的人、修行的人，首先要瞭解了義和不了義，這樣道理才會通達、疑問才能解決。不然看經書有時會走火入魔。

對於了義經都不必存疑，若了義的經，一問自然豁然開朗。若不了義的經，說到後來就阻塞不通了。比如說「唸佛就會去西方」，如果這樣一個人去殺人放火，只要唸佛就會到西方嗎？怎麼說得通？所以要知道什麼叫做了義，什麼叫做不了義，要知道這個道理。

《佛光大辭典》依了義經，不依不了義經。謂三藏中有了義經，有不了義經。修道者，當以明示中道實相義之決定了義經為依，不可以不了義經為依。

要依靠了義經，不要依靠不了義的經。就是說三藏的裡面，有了義的經和不了義的經。修道的人，應當明白中道佛性的道理，決定了義經來做依靠，不要依靠不了義的經。

《三藏法數》依了義經，不依不了義經。「依了義經」者，謂諸大乘經，皆明中道佛性，若依此

而修，則萬行成就，能見佛性也。「不依不了義經」者，謂小乘等經，不明中道佛性，若依此而修，則萬行難成，不見佛性也。

依了義經，不依不了義經。就是說，所有的大乘經，都是在闡明中道佛性，若依靠佛性來修，六度萬行就圓滿了，就看出佛性。「不依不了義經」這句話，就是說小乘這些經，不會明白中道佛性，若依靠這樣來修，再怎麼做，不會完成六度，也不能夠看出佛性。

《佛學大辭典》了義、不了義者，真實爲了義，方便爲不了義之異名。

●《佛學大辭典》方便，對真實而釋。則謂究竟之旨歸爲真實，假說後廢爲方便。

方便就是相對於真實來解釋。方便和真實是相對的話，方便等於不真實、不實在，若說究竟是脫生死的道理就是真實，若是暫時借來說的，後來要廢掉的叫方便。

爲什麼後來要廢掉？例如說「阿彌陀佛、阿彌陀佛」一直念，很好噢！我不是跟你說唸佛不好。我說過很多次了，唸佛起碼不會造現世的三業，但是不能了脫生死。念到一個階段之後，要跟你換頭腦，要叫你精進要修我們的本性，這叫做引迷入悟。

《佛光大辭典》方便，對真實法而言。爲引誘眾生入於真實法，而權設之法門。故稱爲「權假方便」、「善巧方便」。即佛菩薩應眾生之根機，而用種種方法施予化益。

方便就是相對真實法來說的。是爲了引誘眾生進入真實法，暫時來設立的法門。所以，才叫做「權假方便」、有時叫做「善巧方便」。就是佛菩薩應著眾生的根機，看眾生的根機深或淺，用很多的方法施予化益。

施予化益就是讓你吃甜頭。小孩有的愛吃糖果，有的愛吃餅乾。像我的一個孫子，普通糖果、

餅乾都不吃，只愛吃巧克力。你若拿一塊巧克力給他，就安靜了。同樣我們衆生有的愛這樣、有的愛那樣，就哄哄你：你很乖！唸佛！唸佛！你會去西方！讓你平安，佛祖保佑你。中甌茶拿去喝，身體會健康……慢慢地引誘到後來叫你修養，這叫做引迷入悟。

《佛學大辭典》說：真正的道理就是了義，若方便的道理就是不了義。

學道要認識了義和不了義。了義是平淡無味的，一味叫我們修養而已。不過衆生愚癡，他不喜歡平淡無味的修持。曾有人說：「老師的道理是很好，不過慢了點。要去七情六欲，斬十惡八邪。去三心四相，要修六度，太辛苦了。人家念一句佛就到西方了，不是比較快嗎？」真的啦！這樣說也有道理。快是快，就像拿一塊糖給你吃，那塊糖在那裡嚼啊嚼的，對了脫生死完全沒有助益。

我們現在是說了脫生死的道理，才說唸佛沒有用。你話要聽好！比如識字對博士沒有用，但若就文盲來說，識字就難能可貴了。

《佛學大辭典》大小乘經中，有了義不了義之別。故佛言「依了義經不依不了義經」也。

無論大乘經或是小乘經，都有了義和不了義的分別。所以佛陀才說「依了義經不依不了義經」。

《佛學大辭典》這句話，有人會問：小乘經有不了義就有理，大乘經應該說了義才合理，我要跟你說明清楚。大乘經就是說了脫生死的道理，像《金剛經》、《法華經》、《涅槃經》這都是屬於大乘經。但是大乘經裡面怎麼有了義的道理？我引一個平常整天在唸的經《法華經·觀音普門品》。裡面說一個人被火燒到，你唸觀音的名字火會熄滅。不了義就是說：「你們大家拼命唸經，

你們若唸觀音的名字，火災的時候，火就會熄滅。」其實這個火是心裡之火，一個人心中的火在燒的時候，你若唸一聲觀世音菩薩，心火就熄掉，這叫做「了義」。

《圓覺經略疏》了義者，諸經中明了說究竟真實之理者；不了義者，諸經中隱蔽實義而為方便之說者。

了義就是所有的經典裡面，明白跟你說脫出生死真實的道理。不了義就是諸經中隱蔽實在的道理，方便來說的。

像〈觀世音菩薩普門品〉說的，一個人若被賊捉去，若唸觀音的名字賊會跑掉。這賊是指心中之賊。佛家說是六賊：眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身體、意念這六個賊。眼睛色眯眯的、耳朵容易聽信別人、聽到一句話心會動、看到一個東西心會動，那就是眼睛的賊、耳朵的賊！你若唸觀音的名字，賊就會跑掉，你眼睛就不會亂看、耳朵就不會亂聽。

《佛光大辭典》顯示完全明了究竟之道理，稱為了義，反之則稱為不了義。了義與不了義，合稱二義。

顯示完全明了究竟，了脫生死的道理，叫做「了義」，反過來叫做「不了義」。了義和不了義，合起來叫做「二義」。所以經裡面說「依義不依字」，要依靠裡面的真意，不要依靠字面的意思，你若看字面的意思，會誤了修行。

《佛學大辭典》二教。一、了義教，大乘經所說顯了盡深義者。二、不了義教，小乘所說，不盡顯了實義者。《涅槃經》六曰：「依了義經，不依不了義經。」

二教，教就是教育，有兩種的教育、兩種的教法。第一、就是了義的教法，大乘經裡面所說的，顯現真正很深的道理，說了脫生死的道理，就是叫做了義的教育。第二、就是不了義的教育，就是小乘所說的，他沒有盡力來顯出真正的道理，只有講一些膚淺的，沒有講出真正的道理，這就叫做不了義的教育。所以《涅槃經》第六卷說：「學道要了脫生死，要依靠了義的經，不可以依靠不了義的經。」

《佛光大辭典》了義，乃直接顯了法義，與不了義合稱二義。凡直接完全顯了述盡佛法道理之教，稱爲了義教，如大乘經說生死涅槃無異者。宣說此道理之經典，即稱了義經，爲佛所說。而若順應眾生理解之程度，不直接顯了義法，而漸次以方便教相引導，則稱爲不了義教。如諸經宣說厭背生死，欣樂涅槃者，而說此不了義教之經典，即稱不了義經。

了義，就是直接顯出真正的道理，和不了義合起來，叫做二義。若直接完全說出佛陀所說真實道理的教育，這叫做了義的教育，好像大乘經說的生死輪迴和脫出生死沒有什麼分別。因爲一個人修到什麼境界，就成就什麼果位。好像十法界說的，依你修行的境界，分別成就到人道、羅漢道、菩薩道、佛道。你要生死輪迴或要脫出生死，這是隨你修的，這都沒有什麼分別。說到這些道理的經典，叫做了義的經，是爲了證悟佛性所說的。爲了要順應眾生理解的程度，衆生聽佛說了脫生死的道理，他不能夠去理解，承受不了，所以佛就沒直接說真正的道理，而一步一步漸漸用方便的法，來引迷入悟，這就是稱做不了義的教育。好像所有的經典裡面說的，討厭生死、歡喜涅槃，就是只有希望「我唸佛要去西方」，這叫做不了義教育的經典，就叫不了義的經。

世人多不能瞭解下乘法是引迷入悟。經的裡面，無論大乘經、小乘經，全都有了義和不了義的

經文。一般若唸佛，淨土有三部經，最出名的就是《阿彌陀經》。阿彌陀佛雖然鼓勵你唸佛，但是《阿彌陀經》也有了義的經文——藏一句了義的經文在裡面，你不知道。好像小孩去百貨公司，一直找漫畫、找玩具，對於要緊修養的書他不買一樣！來看《阿彌陀經》的一句話，你就會瞭解，不是只有唸佛就會去西方。

《佛說阿彌陀經》 舍利弗，眾生聞者，應當發願，願生彼國。所以者何？得與如是諸上善人，俱會一處。舍利弗，不可以少善根注一福德注一因緣，得生彼國。

注一 《佛光大辭典》 善法，為得善果之根本，故亦可稱為「善根」。

善法，能夠得到善果的根本，所以善法也可以稱為「善根」。

《佛光大辭典》 善法，指合乎善之一切道理，即指五戒、十善、三學、六度等。

善法就是指有合乎善的一切道理，例如守五戒、十善、戒定慧三學、布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧這六度等。

一個人有守五戒、行十善、三學、六度，才可以說有善根。善根不是一般所說根器的善根，而是指力行與實修。

注一 《佛光大辭典》 福德，與善法同義。於四眾中，若比丘、比丘尼心懷增上慢，優婆塞、優婆夷心懷我慢，如此則不能自見其過，於戒律中有所缺漏。此類少有善法者，實不堪受持一佛乘之法。

福德，與善法意思一樣。在和尙（比丘）、尼姑（比丘尼）、在家男（優婆塞）、在家女（優婆夷）這四眾中，若和尙、尼姑，他的心抱著增上慢——我是出家人，我高高在上；或是在

家男、在家女心懷我慢——我有皈依！你沒有皈依！像這種人，他不能夠看出自己的過失，自己做錯了還不知道，在戒律裡面就有所缺失。在家的人，有的去受八關齋戒，他不知道什麼是八關齋戒，很多事不能做，犯戒律還不知道。

《佛光大辭典》說，出家人有增上慢，在家的人有我慢。若這樣你不能夠看你自己的過失，自己做錯了還不知道。像這種人他沒有善法，實在不能夠修一佛乘了脫生死的道理。

《佛說阿彌陀經》說：「舍利佛啊！衆生若聽到我講的道理，應該要發願，願生西方極樂世界。」一般都只唸這一句，下句就不唸了，這叫做斷章取義。《佛說阿彌陀經》裡佛陀說：「是什麼原因？發願不是普通的願，是發善願。發願要往生西方，可以和所有的善人聚會在一起。舍利佛呀！不可以沒有善根福德的因緣，而得以去到西方。」

一個人假使五戒、十善、戒定慧、六度都沒有修持，你去不成西方。現在這是說上品的人，《阿彌陀經》將西方分成三品：上品、中品、下品。上品的人若去西方就很快樂；中品就馬馬虎虎；若下品呢？下品去西方很難過，好像關在監獄裡。

❁ 「須菩提，譬如人身長大。」

須菩提言：「世尊，如來說人身長大則爲非大身，是名大身。」

【經文〇八六】

語譯：「須菩提呀！譬如人的身體高大。」

須菩提說：「世尊，如來說人的身體高大就不是高大的身體，是名字叫做大身。」

釋迦佛陀對須菩提說：比如有一個人，他的身體很高很大！你可以說這個人是身體大嗎？

須菩提回答：世尊，您所說的大身，只是色相有生有滅的身體，如何可以稱呼大身？不過是借一個名，叫做大身而已。

【惠能六祖】如來說人身長大，則為非大身者，以顯一切眾生法身不二，無有限量，是名大身也。色身雖大，內無有智慧，即非大身。依教修行，悟入諸佛無上知見，心無能所限量，是名大身也。

佛說人的身體很高很大，但這不是真正大的身體。說這句話，就是要來顯出一切的眾生，人的法身是無可比較的。法身就是我們的佛性，我們的佛性沒有一樣東西可以比較，才叫做不二。而且人的佛性，心量是無限的，所以叫做大身。人肉體的身體，雖然說很聰明，不過不能夠按佛的道理去實行，若這樣就不是真正的大身。若照《金剛經》說的話去修行，能夠悟入佛祖無上的知見——般若妙智慧，心沒有妄念，這樣才是真正最大的身體。

【傅（ㄉㄨˋ）大士】有形者，不名為大身。法身無相，故名為大身。人身長大，內心量小，故非大身。法身雖無相，其心量廣大，等虛空界，方名大身。

肉體是有形的，所以不能叫做大身。佛性是無相，所以才叫做大身。人的身體雖然很高很大，不過內心度量很小，所以就不能說是大身。法身雖然是無相，不過心量很廣很大，好像虛空的境

界，所以才叫做大身。

一個人若看出本性，心量很大，再多的東西也裝得下去。無論身體再高大，心量小也不能說是大身。所以大身，不是看外觀。

【月溪法師】凡能長大者，皆是相對者。人身有相，有相者，故非絕對之大身。法身絕對，無相可見。無相者，不可以身量^{注一}，乃真大身。故大身者，不過假名^{注一}而已。

^{注一}《辭海》凡稱輕重，度多少長短皆曰「量」。

若能夠秤輕重，或是量多少、長短，都叫做「量」。

秤東西叫量，測長短也叫量，量就是「測量」。

^{注二}《辭海》假，借也。諸法本無名，名為吾人所假付者，虛假不實，不契實體，故云「假名」。《大乘起信論》：「一切言說，假名無實。」《大乘義章》：「諸法無名，假與虛名，故曰『假名』。」

假，就是借。一切的事物本來都沒有名字，名是人取的。比如說我手上這可以裝水喝的東西是什麼？有人說茶杯、有人說杯子、若日本人說「湯飲み」、英語系的外國人說「CUP」……什麼人說得較對？這都是我們取的名字，不是真實的名字。到底這本來是什麼名字，無法去爭辯的。每種語言都不一樣，這是借來的名字而已。名字全都是虛假不實在的，不符合實體，所以才叫做「假名」。在《大乘起信論》裡面說：「一切所說的話，都是借來的名字，是不實在的。」《大乘義章》說：「一切的事物本來都沒有名字，假借一個虛名，所以才叫做『假名』。」

月溪法師說：假使會長會大的東西，這都是有相對的。有得比較嘛！長、短、輕、重……全都是相對的。人的身體是有形有相，若有形有相，就不是絕對的大身。因為絕對，就是沒得比較，才可以說絕對，若有得比較，不能說是大身。法身就是我們的本性，是絕對的，我們的本性，沒有東西可以比較，也沒有相可以看出來。若沒相，就不能夠用身體來衡量說長或大，這才是真正的大身。但是說「大身」，也不過是借來的名字而已，不是實在的名字。

【呂純陽祖師】法身無相，不生不滅，故名「大身」。人身有相，有相即有生滅。人身雖大，仍是有限之大，故不名大身，第十分所說者是也。須菩提已深悉是理，故隨之答云，如來說人身長大，則為非大身。所言大身者，假名而已，故又言「是名大身」也。

●《金剛經·莊嚴淨土第十分》「須菩提！譬如有人身如須彌山王，於意云何？是身為大不？」須菩提言：「甚大！世尊。何以故？佛說非身是名大身。」

釋迦佛陀說：須菩提啊！比如說有一個人，他的身體像須彌山那麼大，您的意思怎樣？這個人的身體大嗎？

須菩提說：若論大可以說很大！師父。什麼原因？師父您說非身，就是指不是肉體的身體——法身，才是真正的大身。

呂純陽祖師說：人的法身，是無相的，不生不滅的，所以叫做「大身」。有的人問：「要看出本性？本性就沒有相，不然你看得到嗎？」那是用我們的心眼去看出來的。法身是無相，是不生不滅的，所以才是真正的大身。人的身體是有相的，有相就有生滅。有生就會死。人的身體雖然很

大，還是有限的大，所以不能說大身，《金剛經》的第十分所說的就是。須菩提深深瞭解道理，所以即時回答說，佛陀所說的人身體大，不是真正的大身。所說的「大身」，是借一個名字而已，所以才說「是名大身」。

【道濟禪師】須彌山，為眾山王。非身，法身也。佛恐眾生未悟法身之大，生此一件喻開示。佛譬說人身如須彌山王，可以言大否？時須菩提悟佛之意，人身如須彌山王，實可稱為大。若以法身比較，則大海一滴，不為大也。何以故？佛說非身，乃清淨本心，以太虛同一理體。豈以須彌山所能比較，是名為大身也。

須彌山，是所有山之中最大的。若說非身，就是指我們的法身，不是肉體的身。釋迦佛陀怕眾生不瞭解法身的大，才會提出這件比喻來開示我們。佛陀比喻說：「人的身體像須彌山王，可以說大嗎？」須菩提瞭解佛陀的意思，才說，「人的身體像須彌山王，可以說是很大。若要跟法身比較，好像大海的一滴水，不能說大！什麼原因？佛陀所說的法身，就是清淨的本心，和虛空比較同一道理，豈是可以拿須彌山來做比較的？所以名字才叫做大身。」

❁ 「須菩提，菩薩亦如是。若作是言：『我當滅度無量眾生。』則不名菩薩。何以故？須菩提，實無有法名為菩薩。是故佛說一切法無我、無人、無眾生、無壽者。」

【經文087】

語譯：「須菩提呀！菩薩也是如此。假若菩薩說這樣的話：『我應當滅度無量眾生。』，那麼就不能叫做菩薩。為什麼呢？須菩

提呀！實在沒有一個法可得名字叫做菩薩。所以佛陀說一切的法無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。」

釋迦佛陀又對須菩提說：既然你已經明白大身非身的道理，那麼成就菩薩也是一樣啊！假使你自性清淨，沒有四相，這樣你就是菩薩，而且度化眾生，是菩薩應該要去做的事情。如果修菩薩行的人，你說：『我應該要滅度一切眾生。』這就是有相的存在，有相就沒有資格做菩薩。這是什麼原因？須菩提呀！只有清淨無相，才能夠稱做菩薩。除此之外實在不能夠稱呼為菩薩。所以我才說一切的法，就是無我、無人、無眾生、無壽者四相。

【惠能六祖】菩薩若言：「由我說法，除得彼人煩惱。」即是法我^①。若言：「我度得眾生。」即有我。雖度脫眾生，心有能所，我人不除，不得名為菩薩。熾然說種種方便，化度眾生，心無能所，即是菩薩也。

① 《佛學大辭典》法我，法執^②也。

② 《佛學大辭典》法執，固執心外，有有為、無為之實法之妄念也。

法執，就是固執心的外面，有有為之法、無為之法的實在法的妄念。就是固執有為法、無為法，都叫做法執。

惠能六祖說：修菩薩行的人，若說：「我今天在講道理，我能夠解除對方的煩惱。」這就是叫做法我。不管你是講先天或是講後天；不管你是講有為法、講無為法，你若說：「我能夠去度人。」這樣就是法我。度是度自己，不是度別人。外人若不修，你要怎麼度？你只是指一條明路給

他走而已。那個人不是你度的，是你指導他而已。所以你的心若一味想：「我在度眾生。」這就是法我。你若說：「我能夠度眾生！」這樣就叫做我所。「這些都是我的徒弟，這些都是我度的。」這就是我所。雖然你能夠度脫眾生，心若有能所的妄念，我和人相就沒有除掉，沒資格修菩薩行。假使你講很多道理來化度眾生，你的心裡都沒有妄念，這樣才有資格修菩薩行。

【呂純陽祖師】「菩薩亦如是」者，指上文色身雖大，有相即有生滅，徒虛名而已。「若作是言」者，指下文。四相皆空，眾生本來自成佛。若說：「我滅度無量眾生。」則未離四相，故言「不名菩薩」。何以故？佛說一切法，乃真空無相法，惟清淨無相，始名菩薩。除此實無別法可名菩薩，故言「實無有法名為菩薩」也。

《金剛經》說「菩薩亦如是」這句話，就是指上文說，我們的色身雖然很大，有相就有生滅，只有一個不實在的名字而已。說「若作是言」，就是要指下面這些文。我們的我相、人相、眾生相、壽者相四相本來都是空，眾生本來都自己成佛，眾生不是你度的。你若說：「我能夠滅度無量眾生！」這樣你就沒離開四相，所以才說「不名菩薩」。因為佛陀所說的一切法，是真空的無相法，只有清淨無相，才有資格修菩薩行。除了清淨無相，實在沒有別的法可以稱說是修菩薩行，所以才說「實無有法名為菩薩」。

❁ 「須菩提，若菩薩作是言：『我當莊嚴佛土。』是不名菩薩。何以故？如來說莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。」

語譯：「須菩提呀！假若菩薩說這樣的話：『我應當以慈悲和智慧莊嚴佛土。』如此就不可以叫做菩薩。爲什麼呢？如來說以慈悲和智慧莊嚴佛土，就不是真實究竟的莊嚴，是名字叫做莊嚴佛土。」

釋迦佛陀又對須菩提說：須菩提呀！如果修菩薩行的人說：『我應當要莊嚴佛的國土。』這樣就是著相，就不能說你在修菩薩行。這是什麼原因？因爲我所說的佛土，是人的清淨心，人的清淨心是不用外相做莊嚴的，所以才用一個名叫做莊嚴。

【陳雄居士】（唐）以定慧之寶，莊嚴心佛土者，菩薩也；不言其功，而人莫見其跡。以金珠之寶，莊嚴世間佛土者，凡夫也；自言其功，而常急於人知。心佛土本來清淨無相，何假外物莊嚴，故云「即非莊嚴」也。常人以莊嚴爲莊嚴，譬如來則以非莊嚴處爲莊嚴，故云「是名莊嚴」也。世人著世間佛土而不知反，故佛前言而此復言，救弊云爾。

用禪定智慧之寶，來莊嚴心的佛土，這就是菩薩。他並沒有說他的功德、炫耀自己的修養，而人們從外表上看不出他的修爲。假使用金銀珠寶，來莊嚴世間的佛土，這就是凡夫。世間佛土，就是指佛寺。整尊佛像都貼上金子，整尊佛像都用玉石，廟裡用金銀珠寶來莊嚴世間的佛土。自己在炫耀他的功德，而且時常想讓人知道他很有能力，這是凡夫。我們的心清淨就莊嚴了，哪需要借外物來莊嚴？所以才說「即非莊嚴」。不過一般的人，就是以外觀莊嚴爲莊嚴。若小小的廟、小小的佛寺，就以爲沒有莊嚴，就沒人要拜，愈大的廟愈有人拜，所以才說「是名莊嚴」。世人全都被佛廟迷住了，不想自己修養。只有跪呀拜啊，就妄想有功德。所以釋迦佛陀前面講「即非莊嚴」，接

著又說「是名莊嚴」，就是要救世人的毛病。

世人都不能修自己的心性，一味地向外修，全都注重外形。其實修養不是看外形，修養是看我們的內心，看你有沒有佛心。

【惠能六祖】菩薩若言「我能建立世界」者，即非菩薩。雖然建立世界，心有能所，即非菩薩。雖然建立世界，能所心不生，是名菩薩。《最勝妙定經》云：「假使有人造得白銀精舍，滿三千大千世界，不如一念禪定心。」心有能所即非菩薩，能所心不生是名菩薩，菩薩即是清淨心也。

修菩薩行的人若說：「我能夠來蓋一間很大的廟。」這樣就沒資格修菩薩行。雖然蓋一間很大的佛寺，但是心有妄念，也不是修菩薩行。假使建立一間很大的佛寺，但是沒有妄念心，這樣就有資格修菩薩行。《最勝妙定經》說：「假使有人蓋了一間白銀的精舍，而且蓋滿三千大千世界，整間佛寺全都用白銀來蓋的，還比不上你有一個禪定的心。」

因為心若有妄念，就不是在修菩薩行，妄念的心若不生，這樣就是菩薩。禪定心就是清淨心。有些人聽我這樣說，就問：「若聽老師這樣說起來，就不用蓋廟、蓋佛寺了，也不用供奉佛祖了。」

不是這樣，現在這是針對了脫生死說的。這句話讓我想到孟子的一句話。

《孟子》生亦我所欲也，義亦我所欲也，二者不可得兼，捨生而取義者也。

孟子說：生存是我所要的，義也是我所要的，但是二者若不能夠兼得，我寧可捨掉生存，也要取道義。所以現在有句成語就叫「捨生取義」。我將六祖和孟子這兩句話來綜合改編成：

【愚叟翁】道亦我所欲也，寺亦我所欲也。二者不可得兼，捨寺而取道也。

道我也要，不過佛寺蓋得很大我也要。二者可以兼顧最好。廟蓋得大大的，我的心不是要邀功，是要度一些初學的人，要度一些迷惘的人。我的心是要來修道，這樣二者得兼最好。萬一兩者不能兼顧，我寧可捨掉寺廟的莊嚴相，我也要取道。

所以萬事要看能不能夠兼顧到。比如說，寺廟蓋得大大的，所有寺內的師兄弟，我能夠管理。大家都虔心修道，這樣廟蓋得再大也沒關係。假使一間寺廟，裡面全是不知道道理的修行人，我寧可不要這間寺廟，我要修行比較好。

【呂純陽祖師】言佛土者，清淨心之心土，則眾生之真心也。願地菩薩以定慧莊嚴，而不見其相。心佛土本來莊嚴，外物焉能再莊嚴耶？可笑凡夫不知真佛土，而以七寶莊嚴世間佛土。自言得其功，自言得菩提。願地菩薩若作如是言者，則不名菩薩矣。何謂如來說莊嚴佛土，當於非莊嚴中求之？若人心常清淨，則是真莊嚴佛土，故言「即非莊嚴，是名莊嚴」也。

一般說佛土就是寺廟，其實佛土是指人清淨的心，也就是眾生的真心。修菩薩行的人，用禪定和智慧，來莊嚴心的佛土。一個人若沒有禪定智慧，心就不能夠莊嚴。因為定慧莊嚴你看不到。心的佛土本來就莊嚴，外面的東西哪能再去莊嚴，不過可笑的凡夫，他不知道真的佛土，就是心中的佛土，才用七寶來莊嚴世間的佛土。世間的佛土，就是佛寺。凡夫莊嚴世間佛土之後，還自己說得到功勞，得到菩提。修菩薩行的人，若說這種話，就沒資格說是修菩薩行的。如來說莊嚴佛土，不是在那莊嚴上去求，因為真的修行，不是只有在那堂皇的佛寺修行。心若永久清淨，就是真正的莊嚴佛土。所以經文才說「即非莊嚴，是名莊嚴。」

《文殊般若經》為一切眾生發大莊嚴，而心不見莊嚴之相。菩薩如是，豈肯自言其功哉！若作是言，是四相未除，即凡夫之見，其誰名為菩薩耶？

爲了衆生，蓋了一間很大的佛寺，但是心中不存莊嚴之相。他不會裝身分、裝派頭，修菩薩行的人就是這樣，他不敢說：「我今天得到功德。」假使一個人，身分派頭裝得很大，佛廟蓋得很大，還說：「我得到功德！」就是四相未除，雖然很氣派，還是凡夫的見識。誰能夠說這樣就是菩薩呢？

「須菩提，若菩薩通達無我法者，如來說名真是菩薩。」

【經文089】

語譯：「須菩提呀！假若菩薩通達無我的般若法，如來就稱呼他的名叫做真正的菩薩。」

釋迦佛陀說：須菩提呀！假使修菩薩行的人，能夠通達無我相、無法相，如來說這個人可以稱爲真正的菩薩。

【惠能六祖】於諸法相無所滯礙，是名「通達」。不作解法心，是名「無我法」。無我法者，如來說名真是菩薩。隨分行持，亦得名爲菩薩，然未爲真菩薩。解行圓滿，一切能所盡，方得名真是菩薩也。

《佛學大辭典》解行，知解與修行，解理行事也。《天台戒疏》上：「於出世道，解而勤

行，故名解行。」《勝鬘寶窟》中本曰：「由解行高明，得入初地。」唐《高僧傳》曰：「解行高明，根識清淨。」

解行瞭解這個道理和修行，瞭解道理來做事情。在《天台戒疏》上卷說：「修出世道，能瞭解且認真修行，就叫做解行。」修行有一個出世和入世，出世就是已經斷塵俗，入世法就是還在和世俗交往。另外在《勝鬘寶窟》中本說：「由解行而生出通達智慧，才入於初地。」高明，就是智慧通達。初地，就是已經證聲聞果。唐朝《高僧傳》說：「若能夠解行生出智慧，六根和六識才能夠得到清淨。」

惠能六祖說：在諸法相（一切的儀式、有形有色的東西）都不會受執著，這叫做「通達」。比如我蓋一間廟很大，但我不會被這間廟綁住；雖然我做法會，但是我的心不會被法會著住。這就叫做「通達」。沒有解法的心，不要說你什麼都知道，這就叫做「無我法」。修行無我法的，佛陀說這才是真正的菩薩。佛教裡面有很多法門，假使修行人去修一部分，也叫做菩薩，但這不是真正的菩薩，這只是稱呼而已。能夠解行圓滿，斷盡一切的妄念，才可以叫做真正的菩薩。

【呂純陽祖師】「通達無我法」者，是通達無我相、無法相也。自讚我宗，輕慢異宗，黨同伐異，名為「我相」。若通達有教無類者，名為「無我相」。以色相莊嚴世間佛土者，名為「法相」。以定慧莊嚴心佛土而不見其相者，名為「無法相」。總之通達無我法者，方得

名真是菩薩也。

① 《佛學常見詞彙》 法相，諸法顯現於外，各別不同的相狀。

法相，這個法，不是佛法、道法，而是六塵之一的法塵。法相，就是法塵之相。

《佛學常見詞彙》：一切法塵，顯現在外面，各個分別不同的相狀。

比如說人，每個人都不一樣，每間房子也不一樣，每間廟的形狀也不一樣。法相，就是諸法顯現於外，各別不同的相狀。

呂純陽祖師說：《金剛經》說「通達無我法」，就是通達無我相、無法相。簡單的說就是無我法。一個人若誇讚自己的宗派，輕視怠慢別的宗派，黨同伐異，這就是「我相」。若能夠通達有教無類，這個人就是「無我相」。用色相來莊嚴世間佛土（佛寺），叫做法相。用定慧來莊嚴心的佛土，雖然我的心有莊嚴，但是不會顯露在表面，這叫做「無法相」。總而言之，通達無我法，才能夠叫做真正的菩薩。

第十七分說，我相和法相，前面說「譬如人身之大」，這段文是在講我相；接著說「我當莊嚴佛土」，這就是在破法相。結論就是：要通達無我法，才是真正的菩薩。

一 體 同 觀 分 第 十 八

金剛經—第21片·第4段

一體同觀分第十八

【道濟禪師】此言心佛與眾生是三無差也。離眾生無佛，離佛無眾生，離心也無眾生也無佛。眾生心中皆有佛性，名雖有聖凡，其體一也。其差別之處，是在眾生隨業遷流，而遺失本體。佛不為業轉，而了悟真心。所謂「一體注一同觀」者，即云眾生本有佛性，與佛原來無二無別。佛和眾生為同體，因同體而起大悲注一也。

注一 《佛學大辭典》一體，外相雖異，而其本性則一，故曰「一體」。《涅槃無名論》曰：「天地與我同根，萬物與我一體。」

一體，外相雖然不同，如人跟佛祖依外觀看是不一樣，不過本性是一樣，所以才說一體。《涅槃無名論》說：「天地跟我同一個根，萬物跟我同一個體。」

注一 《佛學大辭典》與樂曰「慈」，拔苦曰「悲」。《智度論》二十七曰：「大慈與一切眾生樂，大悲拔一切眾生苦。」

能夠讓人得到快樂叫做「慈」，能夠拔眾生苦叫做「悲」。假使有個人窮苦沒錢，你布施幫助他，讓他得到快樂，叫做慈。但是能夠得到樂，不一定能夠遠離苦。因為人家幫助你，那些錢花完，還是要苦啊！因此能夠拔苦就是悲。拔苦就是要聽道理，就是要法施。道理聽懂之後，雖然沒錢，他不會感到痛苦。生病給醫生看，身體是有痛，不過他的心不會苦，所以《智度論》二十七卷說：大慈就是讓一切眾生樂，大悲就是拔一切眾生的苦。大慈就是財施，大悲就是法施。

《佛學大辭典》大悲，救他人苦之心謂之悲。佛菩薩之悲心廣大，故曰「大悲」。《涅

槃經》十一曰：「三世諸世尊，大悲爲根本。若無大悲者，是則不名佛。」

大悲，救人離苦的心，叫做悲。佛菩薩的悲心很大，所以叫做大悲。《涅槃經》第十一卷說：「三世所有的佛，都是以大悲爲根本。如果沒有大悲心，就不叫做佛。」因爲三世諸佛，都出來度化衆生。一個人若沒有出來度化衆生，就不能稱爲佛，只能說是一個聲聞，一般說是羅漢，沒有資格稱呼爲佛。

道濟禪師說：「一體同觀」就是說人的心，跟佛、衆生都沒差別。所以《觀無量壽經》才說：「是心是佛，是心作佛。」也就是說衆生皆有佛性。所以心、佛、衆生是沒有差別。若離開衆生就沒佛了，離開佛就沒有衆生，衆生的心裡全都有佛性，雖然有聖人、凡夫的分別，不過本性都是一樣，所差別的地方就是衆生隨著業障，在六道輪迴，因爲他的本體被遺失了。佛不會因業障而輪轉，祂是了悟真心。所謂「一體同觀」，就是說衆生本來都有佛性，和佛沒有差別。佛和衆生就是同一個體，一樣都有佛性，因爲一樣的本體才生出大悲的心。

所以有人說：「爲什麼人家能夠看出本性，我們不能夠看出本性？」佛和一般的衆生其實是同一個體。佛是什麼？我們常說「慧日」，佛就好像太陽。無論是好天氣、陰天、下雨天、颱風天……，太陽都一樣，都沒有差別，差別在於那些烏雲。一個人的妄念，就和烏雲一樣，妄念愈多，烏雲籠罩就愈多，人的妄念也是一樣重重疊疊。若要看出佛性（見性），一定要將妄念掃開，才能夠看出本性。

「須菩提，於意云何？如來有肉眼不？」

「如是，世尊，如來有肉眼。」

【經文090】

語譯：「須菩提呀！你的意見怎麼樣？如來有凡夫的肉眼嗎？」

「正是如此！世尊，如來有凡夫的肉眼。」

釋迦佛陀對須菩提說：須菩提啊！你認為我有肉眼嗎？

須菩提回答：是啊！師父！你有肉眼。

眼睛可以分爲五種，首先是肉眼，再來是天眼、慧眼、法眼，最高就是佛眼。《金剛經》接下來會依次說明。

【呂純陽祖師】肉眼者，肉身之眼。能見一切世間物質，而見前不見後，見明不見暗，見近不見遠。

肉眼就是肉體的眼睛。能夠看到世間有形有色的東西，能夠看前面，不能夠看後面。有人問：「不會回頭看嗎？」你回頭看，原本看到的前面，就看不到了。只能夠看到一面而已。肉眼能夠看亮的，不能夠看暗的；能夠看近的，不能夠看遠的。

《佛光大辭典》肉眼乃五眼之一，指人之肉眼，凡夫以此肉眼可分明照見色境。然肉眼有諸多障礙，據《大智度論》三十三卷載：「肉眼能清晰照見近處之景物，於遠處則否。照見眼前之景物時，即無法同時照見背後。能照見外在者，卻無法照見內在者。白晝時能照見諸物，黑夜中則

否。」

肉眼是五種眼睛其中的一種，就是指人肉體的眼睛。凡夫用肉眼，可以分明看到色境。眼睛看得到的東西，都叫做色境。但是肉眼有很多的障礙，根據《大智度論》三十三卷記載：「肉眼能夠清楚看見近的東西，但是遠的東西就看不到。可以看見眼前的東西，不能夠同時看到背後。能夠看到外面，不能夠同時看到裡面。天亮著的時候什麼東西都看得到，沒有月光的黑夜，就什麼都看不到。」

俗語說：「有眼不識泰山。」泰山是一座很高的山。這是一個形容詞，泰山就是比喻雄偉。這句話就是說：肉眼不能夠看出一個人的身分地位。我來引一個小故事做參考，三十年前，那時我還年輕，四十幾歲而已。我四十幾歲時跑遍全島，當時我到台南赤崁樓旁邊的一座小公園講道理。現在有圍牆整個圍起來，三十年前是沒用圍牆圍起來。很多行商都在小公園裡面做生意。

有一天，台南新任的警察局長帶一些衛生單位和工務局的人，來到赤崁樓邊巡視。一看到小公園的情景就搖頭，有攤販在賣米粉湯、炒麵……有的沒有的，客人吃剩的骨頭、魚刺丟得滿地，蒼蠅到處飛。當時那警察局長長得瘦瘦高高的，沒有穿官服，只穿普通的便服，就對身邊一起來巡視的人說：「這裡衛生這麼不好，應該要規劃把整個小公園用圍牆圍起來。」當時，有一個在賣小吃的人，聽到說環境不衛生，要做圍牆，就很大聲對警察局長嚷：「喔！要建圍牆？你膽子那麼大要建圍牆！我在這裡做生意十幾年了喲！沒有一個敢說要建圍牆！你膽子那麼大，敢說要建圍牆！」

警察局長大人大量啊！他也不生氣，笑笑的跟身邊的人說：「圍牆若圍太低，做生意的人會跨過去，圍牆要圍高一點，門不要做太寬。太寬車子可以進來，生意人也可以進來啊，要做個旋轉門，讓攤子進不來，車子也不能進來。」

那個生意人回嗆：「什麼圍牆要圍高一點！要做自動門！我三天就要把它打掉！」

警察局長也沒生氣，回頭跟身邊的人說：「走吧！走吧！」一行人走了之後，那個小吃攤販還指指點點，在那裡咒罵！旁邊一個年輕人說：「不要罵了！你像乞丐在背後罵皇帝！」

年輕人又問：「那個人是什麼人你認識嗎？你就是不認識才那麼大膽啦！真正報個名字讓你知道，我看你會嚇破膽了啦！」

小吃攤販聽了覺得疑惑，才問：「是誰？」

「台南市新上任的警察局長。」年輕人這樣跟他說。

才聽到一句「警察局長」而已，那個小吃攤販嘴巴張得大大的，馬上收起攤子，不敢做生意了，接連三天都沒出來。躺在床上看天花板，經過三、四天都沒動靜，後來才悄悄跑出來，問隔壁的攤販：「警察局長有派人來嗎？」

「沒有啊！這幾天也沒看到警察啊！」

「有問我的事情嗎？」

「沒有啊！」

「不要害人噢！老實講噢！」

「神經病！」

「若真的沒問，我才敢出來，不然我不敢出來做生意！」

「真的啦！沒騙你啦！都沒有啦！」

第四天攤子才又擺出來。警察局長是大人大量的，才不會跟你這個凡夫俗子計較。經過沒多久圍牆就圍起來了。現在台南赤崁樓旁邊的小公園，都用圍牆圍起來了。三十年前沒有圍牆，全都是

那些攤販生意人在那裡討生活。這是我親眼看到，印象很深刻的事。這就是「肉眼不識泰山」。人的肉眼最沒有用，連一個能人都看不懂了，要怎麼看佛祖？有的說要看佛祖、要看菩薩，要看出本性，哪有那麼容易？我們的肉眼不能夠看出我們的本性，絕對不可能。要一層一層上去，才會看得到。

◎ 「須菩提，於意云何？如來有天眼不？」

「如是，世尊，如來有天眼。」

【經文091】

語譯：「須菩提呀！你的意見怎麼樣？如來有修禪定所得的天眼嗎？」

「正是如此，世尊，如來有修禪定所得的天眼。」

釋迦佛陀又說：須菩提啊！你認為我有天眼嗎？

須菩提說：是啊！世尊，你有天眼。

【惠能六祖】見一切眾生皆有佛性，起憐愍心，是名為第二天眼。

能夠看一切的眾生，大家都有佛性，所以出憐愍的心、同情的心，這就叫做第二天眼。

《佛光大辭典》天眼，為天人因修禪定所得之眼。此眼遠近前後，內外晝夜上下皆悉能見。

天眼就是天人——神和人，因為修禪定所得來的眼睛。這個天眼無論是遠近、前面後面、裡面外面、白天晚上、天堂地獄，都能夠看見。

有天眼就能夠看神、鬼。但是天眼跟陰陽眼不一樣，陰陽眼不用修，有的人出生就有了，有的人是因緣造化，好比他為某尊神服務，神就賜他陰陽眼。陰陽眼能夠看陰的，可以看到鬼，若有看到神，並不是真正的神。陰陽眼所看的神，只是鬼神，一般的正神他看不到。以前有一位常來聽我說道理的師兄，因為他有陰陽眼，人家稱他為眼通。那時他在慈惠堂做義工，慈惠堂的乩童要幫人祭煞、捉鬼都找他去。因為乩童看不到，他有陰陽眼看得到，可以正確的指出鬼煞的方位。所以有他在祭煞都很有效。有一回，他跟我說：「老師啊！很奇怪哩。若是看到穿得普通的神，我都看得很清楚。有的神都模糊看不清楚，不知道那是什麼神！」模糊的那個，就是較高的神，陰陽眼看不到。好像被東西遮住，模模糊糊看不清楚。但是天眼就不是了，天眼看得到神看得到鬼，看得到天堂看得到地獄。

《佛光大辭典》

《大智度論》 列舉天眼能見因緣形成之諸假象，但不見實相。

《大智度論》列舉天眼能夠看見因緣顯現的諸假象。比如這個人前世從哪裡來的，或是看到一個東西，可以說出形成的過程。有天眼的人他會知道，但是他不能夠看實相，他不能夠看出人的本性。不能夠看出人的心，能夠看假象，不能夠看實象，這就是天眼。若能夠看出人的心，就會知道「雖然你看起來很斯文，但是心很惡毒。」、「雖然你人脾氣不好，不過心很善良。」我知道你後世會去那裡，這個就要達到慧眼才看得出來。

【呂純陽祖師】 天眼者，依禪定力而得，不問遠近明暗皆能得見。外可上觀欲界諸天，下觀地獄一切情事，內則能見業果因緣。

天眼就是依靠禪定的力量得到的。所以天眼，不管遠近或是明暗都看得見。於外，上面能夠看到欲界的天堂，和所有神的活動；下面能夠看到地獄閻羅王在辦案，或是刑罰地獄一切的事情。於內，能夠看出一個人的業果因緣，知道他前世從哪裡來，下輩子要到哪裡去，雖然他看得出來，但不會告訴你。所以很多人在談三世因果，若真正知道因果的人，他不講。

因為談三世因果不是好事。若說到好的，麻煩較少；說到不好的，麻煩就很多了！以前在斗南有一家診所，醫生姓楊。那個楊先生因為知道他前世的事情，知道他前世的太太在哪裡，常常去照顧她。那時楊先生才四十幾歲而已，他前世的太太已經九十幾了。楊先生常常去照顧她。人家看了覺得很奇怪，就跟他這世的太太說：「妳先生也很有趣！要交朋友，也要交年輕的！怎麼去找那個老阿婆？那麼老了，做他的祖母都可以了！怎麼常去那裡幫她擦身體、餵她吃飯、照顧她……」他太太很賢慧，也不跟先生計較。後來到鸞堂詢問，人家跟她說那老太婆就是他先生前世的太太，現在也沒什麼親人。這個楊太太也很善良，也是很信佛、信神的人，就跟他先生說：「那老婆婆年紀那麼大了，沒人照顧她。既然是你前世的太太，乾脆接來我們家裡奉養。」才把她接到家裡。

所以，知道三世因果很麻煩。若說某人前世對你有恩情，你要回報他是比較沒關係。若說對方前世跟你有仇，若要去報仇就不好了。所以真正修行人，不喜歡講三世因果，是只有暗中暗示而已，其他就不會多說。所以有的人，一見面就感到很親切，那一定是前世跟你有緣的人。有的人也沒得罪你，不過你見到他就感到討厭，那一定是前世跟你有什麼冤仇。

像我們的兒女也一樣，有的要來還債、有的要來討債。所以前世的事情，儘量不要知道。有天

眼的人雖然知道，但是他不說。天眼和陰陽眼不同，陰陽眼所看到的是一些鬼和鬼神，真正天堂、地獄、正神，他還不能看到，天眼再上去就是慧眼。

❁ 「須菩提，於意云何？如來有慧眼不？」

「如是，世尊，如來有慧眼。」

【經文092】

語譯：「須菩提呀！你的意見怎麼樣？如來有照見一切法性空的慧眼嗎？」

「正是如此，世尊，如來有照見一切法性空的慧眼。」

釋迦佛陀又說：須菩提啊！你認為我有慧眼嗎？

須菩提回答說：是啊！世尊，你有慧眼。

《佛光大辭典》慧眼，指智慧之眼，為五眼之一。了知諸法平等，性空之智慧，故稱「慧眼」。

因其照見諸法實相，故能度眾生至彼岸。

慧眼就是指智慧的眼睛，是五種眼睛其中的一種。因為徹底了解諸法平等，具無所住心的智慧，所以才叫做慧眼。因為慧眼能夠照見諸法實相——我們的本性，所以能夠度眾生到佛的彼岸。

【惠能六祖】見一切眾生，各具般若性，名為「慧眼」。

能夠看見一切衆生，全都具備般若妙智慧的本性，這就叫做「慧眼」。所以能夠看出本性的人，才有慧眼。

【呂純陽祖師】

若用肉身之眼所能見者，不名慧眼。以心眼能見自性如如不動，是名爲慧眼。

假使一個人，用肉體身軀的眼睛所看得到的，不能說是慧眼。要用心的眼睛，能夠看出自性如如不動，這樣才叫做慧眼。慧眼不是肉體的眼睛所看的，是用心去領悟的。

「須菩提，於意云何？如來有法眼不？」

「如是，世尊，如來有法眼。」

【經文093】

語譯：「須菩提呀！你的意見怎麼樣？如來有見一切法身的法眼嗎？」

「正是如此，世尊，如來有見一切法身的法眼。」

釋迦佛陀又說：須菩提呀！你認爲我有具備法眼嗎？

須菩提回答說：是啊！世尊，你有法眼。

《佛光大辭典》

法眼，指徹見佛法正理之智慧眼，係五眼之一。此眼能見一切法之實相，故能分明觀達緣生等差別法。菩薩爲度衆生，以清淨法眼遍觀諸法，能知能行，得證是道。又知一切

眾生之各各方便門，故能令眾生修行證道。

◎ **《佛光大辭典》** 一切萬有皆由因緣之聚散而生滅，稱為「緣生」。若以煩惱為因，以業為緣，能招感迷界之果。以智慧為因，以定為緣，則能招感悟界之果。

一切的萬有(眾生)，全由因緣的聚集和離散而生滅。因緣聚就生，因緣散就滅，這個現象叫做「緣生」。一個人若以煩惱來做因，用業來做緣，就會生出招感迷界的果。所以一個人若煩惱，一定會懵懵懂懂，因為煩惱就會造業。假使用智慧做因，用定來做緣，有智慧有定力，這樣就會招感悟界的果。

《佛光大辭典》說：法眼，是指徹底來看佛法正理智慧的眼，就是五種眼睛其中的一種。法眼能夠看出一切法的實相，所以就能夠明確看出緣生等的差別法，到底是要得到迷界的果或是悟界的果，因為菩薩爲了要度眾生，用清淨的法眼來看一切諸法。他不但能知道，而且能夠去實行，所以能證到真理。又知道一切眾生都有方便的法門，所以，能夠讓眾生修行而證道。

【惠能六祖】見性明徹，能所永除，一切佛法本來自備，名為「法眼」。

一個人若看出本性，徹底瞭解一切事物。能所的妄念永遠斷除，證悟一切佛法本來就具備了，這樣叫做「法眼」。

【呂純陽祖師】法眼者，廣立萬法，有教無類，教化眾生。知相非相，知空非空，見法身實相，眼見一切法門之智慧眼也。

法眼是具足各種道理，有教無類來教化衆生。宗教雖然派門很多，不過道理都一樣。所以不能說，「這教好！那教不好！」、「這個理對！那個理不對！」爲什麼不對？是我們解釋錯了！並不是道理不對。能知道「知相非相，知空非空。」好像六祖所說的「於相離相，於空離空」。看出法身實相，能夠看出一切法門都是平等，這個智慧的眼睛叫做「法眼」。

◎ 「須菩提，於意云何？如來有佛眼不？」

「如是，世尊，如來有佛眼。」

【經文094】

語譯：「須菩提呀！你的意見怎麼樣？如來有徹證實相無事不見的佛眼嗎？」

「正是如此，世尊，如來有徹證實相無事不見的佛眼。」

釋迦佛陀又說：須菩提啊！你認爲我有具備佛眼嗎？

須菩提說：是啊！世尊，你有具備佛眼。

【惠能六祖】 見般若波羅蜜，名爲佛眼。一切人盡有五眼，爲迷所覆不能自見。故佛教除卻迷心，即五眼開明，當念念修行般若波羅蜜法。

能夠看出般若波羅蜜：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等六度，六度圓滿就是般若，就達到佛的彼岸，這樣叫做「佛眼」。一切的人都有五種眼睛，只爲了被執迷遮蓋住，不能夠自己看

出來。所以佛陀才教我們要除去迷心妄念，若這樣你的五種眼睛就全都打開，所以每個念頭都要想起修行六度的方法。

【呂純陽祖師】佛眼，具前四眼——即肉眼、天眼、慧眼、法眼，無事不見，無事不知。外能觀三千大千世界，內能觀諸法之實相。凡夫皆有五眼，因迷雲重重，蓋覆天、慧、法、佛等眼，故不能自見。若無迷心妄念，其重疊迷雲自然散開，五眼自明。

佛眼，就是要具備前面——肉眼、天眼、慧眼、法眼——這四種眼睛。一個人若有佛眼，無論什麼事情他都看得出來，無論什麼事情他都能知道。外能夠看出三千大千世界，內能夠看出我們的本性。凡夫無論什麼人都有這五種眼睛，只因爲迷惘的雲，一層又一層，遮住天眼、慧眼、法眼和佛眼，所以不能夠自己看出來。一個人若沒有迷迷惘惘的心，沒有層層疊疊的妄念，一層一層迷惘的雲自然就散開，五種眼睛自然就顯現出來。

有人問：「我要怎麼看出本性？」實在是很簡單的事情。只有掃除妄念，不要有妄念的存在，智慧自然就會開，智慧若開就看出本性，這是最好的方法。妄念就是我們的煩惱。我常說：「煩惱是多餘的！煩惱沒有用！打算比較要緊。」煩惱無法解決事情，比如事業失敗，煩惱有用嗎？愈煩惱人愈喪志，事業不能夠重振起來，你要打算，要想辦法東山再起。計劃比較要緊，煩惱是多餘的。

所以一個人若有煩惱迷惘的雲在，絕對不能夠看出本性，若不能夠看出本性，佛眼要怎麼開？

「須菩提，於意云何？如恆河中所有沙，佛說是沙不？」

「如是，世尊，如來說是沙。」

「須菩提，於意云何？如一恆河中所有沙，有如是沙等恆河。是諸恆河，所有沙數佛世界，如是寧爲多不？」

「甚多，世尊。」

【經文095】

語譯：「須菩提呀！你的意見怎麼樣？恆河當中所有的沙子，佛陀說是沙子嗎？」

「正是如此，世尊，如來說是沙子。」

「須菩提呀！你的意見怎麼樣？比如一條恆河中所有的沙子，有像這些沙子一樣多的恆河。這些恆河所有沙子數量的佛國世界，這樣是不是很多呢？」

「很多的，世尊。」

釋迦佛陀再進一步問須菩提：須菩提啊！你認爲在恆河中所有的沙，我說的是不是叫做沙？

須菩提回答說：是啊！世尊，您說的就是沙。

釋迦佛陀又說：那麼須菩提，你的意思怎麼樣？假使一條恆河中所有的沙，用其中一粒沙來比喻成一條恆河，再用所有恆河中所有的沙數，以一粒沙來比喻一個佛世界，你認爲這樣的佛世界是不是很多啊？

須菩提回答說：很多！世尊。

【惠能六祖】恆河者，西國祇園精舍側之近河，如來說法指此河爲喻。佛說此河中沙，一沙況一世界，以爲多不？須菩提言「甚多，世尊」。佛舉此眾多國土者，欲明其中所有眾生，一一眾生，皆有若許心數也。

恆河是印度祇園精舍——釋迦佛陀講道的地方附近的一條河。釋迦佛陀在講道理，都喜歡指這條河來做比喻。因爲很容易看得到啊！所以釋迦佛陀說河裡面的沙，用一粒的沙來比喻一個世界，你想多不多？不要說一條河啦！單單一畚箕的沙就數不完了。須菩提說「很多！師父」。佛陀拿恆河沙來比喻很多的國土，是要讓人明白，裡面所有的眾生，每一個眾生心裡都有很多的妄念，妄念好比沙子多到無法計數。

釋迦佛陀在《金剛經》裡面，從頭到尾，開口閉口都說恆河。現在來瞭解到底恆河是什麼河？

《佛光大辭典》

恆河，梵名，意爲由天堂而來，爲印度三大河流之一。發源於西藏岡底斯山脈，

在喜馬拉雅山頂，四二〇〇公尺之高處，向東南奔流八〇〇公里，於東孟加拉與布拉馬普得拉河會合，流入印度洋。流長約二七〇〇公里，兩岸約一五〇〇里之地，作爲神聖的朝拜地區。於河岸兩旁建築無數寺廟，各教教徒常至此巡禮^①，印度教視爲聖河。傳說由仙人之祈求，恆河水自毘濕奴之腳尖流出，自天而降。至釋迦佛陀應世，恆河兩岸更是佛陀及弟子，教化之重要區域。其地人口稠密，經濟繁榮，交通發達，物產豐富，故印度人視爲神聖之地。

●《最新增訂本辭海》巡禮，原指教徒在宗教聖地之參拜頂禮，嗣引伸爲參觀考察觀光等義。

巡禮，原來是指一些宗教徒，到宗教聖地參拜、頂禮，後來將巡禮引伸爲參觀考察觀光等，都

叫做巡禮。

釋迦佛陀在經裡面，都拿恆河來作比喻，是因為釋迦佛陀住在印度，所以才以恆河為中心。若中國的聖人孔子、孟子，他們就說黃河。若基督教耶穌，你若看《聖經》就知道，都說約旦河，因為他傳教的區域都在約旦河旁邊。像山也一樣。因為釋迦佛陀在伽耶山成道，他就比喻伽耶山；在靈鷲山傳道，就比喻靈鷲山。若是中國，都說泰山。基督教就說加略山……都是以傳教所到的範圍做比喻。

全世界的河，沙最多的就是恆河。恆河裡面都沒石頭，全都是沙。你若看過影片，看到印度人在恆河裡面沐浴，手抓起來都是沙。用沙磨身體，說這樣可以去除霉運。

釋迦佛陀問：「恆河的沙多嗎？」把恆河的一粒沙當做一條恆河，那麼所有恆河的沙真的太多了，人的妄念也是一樣，怎麼算也算不完。

【呂純陽祖師】恆河有沙，以一粒沙為一恆河，一恆河之沙尚多無數量，何況一粒沙為一恆河乎？以諸恆河之沙數，喻其多也，言是諸恆河所有沙數佛世界。此佛世界，非彼佛世界也，是指佛之應土^{注一}，則眾生住之世界也。而何故不言眾生世界，而言佛世界耶？是示眾生即佛^{注二}之故也。

^{注一} 《佛學辭典》二種佛土，一真土，真佛之住處也。二應土，應佛之住處也。

佛土有兩種，第一就是真土，真土就是真正佛所住的地方。儒家就叫做「無極」；道家所謂「大羅天」；佛家稱為「真如世界」。佛在住的地方，叫做佛之住處。有人說：「佛祖不是住西

方嗎？你怎麼說真如世界？」西方不是佛祖住的，有德行的善人死後，就在諸天蒞任做神，在那裡補修，希望能了脫生死；西方就是一般的人死後保送去西方，聽阿彌陀佛講經，去那裡享樂叫做極樂世界。依凡間的名詞，就好比養老院或安養院，在那裡享受。第二叫做應土，就是應佛的住處。什麼叫做應佛？你會成佛，他也會成佛，人人皆有佛性。

應土就是眾生住的地方，像天元宮就可以說是應土。因為這裡都在研究道理、在修道，所以這裡就可以說是應土、眾生的土，這叫做應土。

【注一】
《六祖壇經》 自性若悟，眾生是佛。自性若迷，佛是眾生。自性平等，眾生是佛。自性邪險，佛是眾生。我心自有佛，自佛是真佛。自若無佛心，何處求真佛？汝等自心是佛，更莫狐疑。

本性若能開悟，眾生就是佛。自性若是迷，佛也是眾生。佛本是覺者，怎麼會說自性若迷，佛就是眾生。

你要注意，這個佛不是指修成正果的佛。這個佛就是一般自稱的佛。現在這個社會上很多人尚未覺悟而自稱活佛。有的說：「我是無上師。」有的說：「我是長老。」、「我是明師。」……種種的，這叫做自稱佛。六祖惠能說，「自性若迷，自己稱呼佛，其實你還是眾生。」自性若平等，眾生是佛，怎樣叫做平等？比如講道理，有人問說：「你信什麼教？」

「我信佛教！」

「信別的教好嗎？」

「好啊！信什麼教都好！你若要修，每一教都好。」

這叫做自性平等。自性若平等，眾生是佛。自性若邪險，佛就是眾生。

昨天施欽通先生跟我說，他去爬山，遇到一位師父。一些爬山的善士對那位師父恭敬行禮說：「師父您好！」

他回答：「好！好！好！你們坐，我說一些佛理給你們聽。」

有信眾說：「師父！我也有到處去聽。」

「你去聽的那個人是出家人嗎？」

「不是！是在家的人！」

那師父說：「我跟你說，若沒皈依佛教的人，講佛經有罪噢！」

施欽通有聽過我的道理，就走過去跟他說：「師父啊！你說這樣對嗎？四十二章經裡面說：若照佛的腳步走，沒皈依佛教的人，也能到佛祖的身邊去。若皈依佛教，沒照佛祖的腳步走，佛祖也不理你。」施欽通這樣說。

這位師父被他說得愣住了：「居士，你滿有研究的嗎？」

「沒有啦！我是看您說錯了，提醒您一下。不能說沒皈依佛教，就不能說佛經。」後來大家就各自散開了。

不只四十二章經有說，《菩薩瓔珞經》也說得很清楚，一個人若有照佛的腳步走，雖然沒皈依佛教，死後也能到佛祖的身邊去；即使皈依佛教，卻沒照佛的話去做，死後就到地獄去。所以說沒皈依佛教就不能講佛經，這就是自性邪險，這樣你自稱佛也還是眾生。

《六祖壇經》又說：我心自有佛，心本來就有佛了；自佛是真佛，心中的佛才是真正的佛。自己若沒有佛心，要怎麼去求真佛？你們自己的心就是佛，你們不要有所懷疑。所以佛在你的心，一個人沒有佛心，要怎麼見佛呢？

呂純陽祖師說：恆河有很多沙，現在用一粒沙來當一條恆河。不要說一條恆河的沙，一畚箕的沙都算不完了，何況一粒沙還要當成一條恆河。就是說所有恆河所有沙數的佛世界。這裡所說佛的世界，不是佛祖在住的世界，是指佛的應土，就是眾生住的世界。有人會問，怎麼不說眾生的世界而說佛的世界？這是要來表示眾生就是佛的關係。

◎ 佛告須菩提：「爾所國土中，所有眾生若干種心，如來悉知，何以故？如來說諸心皆爲非心，是名爲心。」

【經文096】

語譯：佛陀告訴須菩提：「這麼多國土中所有眾生的若干種差別心，如來完全知曉，爲什麼呢？如來說種種心都是妄心，是名字叫做心。」

釋迦佛陀又對須菩提說：我以上跟你所說的這麼多的國土裡面，所有眾生種種心念，我能夠以清淨五眼看得清清楚楚，完全知道眾生心中想的一切。什麼原因呢？因爲我說的這些心思，全都是眾生的妄念，就是「非心」。知道妄念的心，不是本性常住的心，這樣才叫做真心。

【惠能六祖】爾所國土中，所有之眾生，一一眾生皆有若干差別心數。心數雖多，總名「妄心」。識得妄心非心，是名爲心。此心即真心，亦名「佛心」、「般若波羅蜜心」、「清淨菩提涅槃心」。

恆河沙數那個國土中，所有的衆生，每一個衆生都有很多不同的心的數量，可以說每一顆心都亂紛紛。心的數量雖然很多，綜合起來就是妄心，知道妄心不是真正的心，這個心就是真心，也可以叫作「佛心」、「般若波羅蜜心」或「清淨菩提涅槃心」。

【呂純陽祖師】言「爾所國土中」者，指上文「諸恆河所有沙數佛世界」也。言「若干種心」者，指一切妄心也。言「非心」者，非本性常住之真心，即所謂貪心、瞋心、癡心等是也。不起妄心，即是自性清淨心，故云「是名爲心」也。

《金剛經》說「爾所國土中」，就是前面跟你說的「諸恆河所有沙數佛世界」。現在說「若干種心」，就是指人的妄心、不實在的心。說「非心」，就不是本性永遠存在的真心，也就是所謂的貪心、瞋心、癡心等這些妄心。一個人若不會生出妄心，這樣就是自性的清淨心，所以才說「是名爲心」。

❁ 「所以者何？須菩提，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」

【經文097】

語譯：「爲什麼呢？須菩提呀！過去心不可取著、現在心不可取著、未來心不可取著。」

釋迦佛陀說：這是什麼緣故呢？須菩提啊！三心不可得。譬如三輪體空，對過去的布施不住著，就是過去心不可得；對於現在的事情，不起愛憎、取捨的心，就是現在心不可得；對於未來的

事情，要斷絕胡思亂想，這就是未來心不可得。

《佛學大辭典》三世心不可得，《金剛經·一體同觀》第十八曰：「須菩提，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」同略疏曰：「過、現、未三俱不可得。蓋過去已滅，未來未生，現在不住。」

三世心不可得，這是《金剛經》的〈一體同觀分〉第十八。經文說：「須菩提，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」同略疏，同，就是指《金剛經》；略疏，就是簡略的注疏。《金剛經》簡略的注疏說：「過去心、現在心、未來心，三種全部都不可得。要知道過去的事情已經過去了，就是要滅，你現在再想也沒有用。未來未生，還沒到的事情不要生出來、不要去想。現在的事情要不住。不住，就是要無所住心，對境要斷妄念，所以說現在不住。」

【惠能六祖】「過去心不可得」者，前念妄心，瞥然已過，追尋無有處所。「現在心不可得」者，真心無相，憑何得見？「未來心不可得」者，本無可得，習氣已盡，更不復生。了此三心，皆不可得，是名為佛。

「過去心不可得」就是說過去的念頭、妄念，已經全部都過去了。過去的事情，你再想也沒有用，再追也沒有用，都已經過去了。「現在心不可得」，就是人的真心本來就無相，你固執現在心要做什麼？你要以無住的心去對待一切。「未來心不可得」者，還沒到的事情，本來就不能夠得到啊！所以一個人的壞習慣氣質若盡，就不會再復生了！你若能夠了悟過去心、現在心、未來心，都不可得到，這樣就有資格成佛了。

【呂純陽祖師】正心常在，妄心不生，豈有過去、現在、未來之種種妄心？因凡夫未覺，妄心隨時生滅，念念不止，而思念過去、現在、未來。若三心俱放下，正念現前，則見本性道心。故三心不可得者，非無正念之念。《壇經》云：「無念者，於念而無念。」《頓悟入道要門論》云：「無念者，無邪念非無正念。」切記！不可曲解經義。

正心若永久存在，妄心自然就不會生出來。哪有什麼過去、現在、未來種種的妄心？因為凡夫尚未覺悟，所以妄心隨時會生會滅，念頭不會停止，而且思念著過去的、現在的及未來的事情。三心若全部都放下，現出正念來，就看出本性的道心。三心不可得這句話，不是在說沒有正念的念頭。所以《六祖壇經》說：「無念，就是有正念但是沒有邪念。」《頓悟入道要門論》說：「無念是無邪念，不是無正念。」所以你要記得，不要去曲解經的意義。

《頓悟入道要門論》過去之事已過去，而莫思量，過去心自絕。未來之事未至，莫願莫求，未來心自絕。現在之事已現在，於一切事但知無著。無著，不起七情即是無著。現在心自絕，即無所住心，亦名「佛心」。

過去的事情已經過去了，不要去想，若這樣，過去心自然就斷絕。未來的事情還沒到，不要希望、不要去要求，這樣未來心自然斷絕。現在的事情在面前，一切事情不要被它著住。「無著」就是不起七情（喜怒哀懼愛惡欲），就是無著。這樣現在的心自然斷絕。三心若全都斷絕，就是無所住的心，也可以說是「佛心」。

《修真錄》

現在，謂今^{注一}也；過去，謂今之先^{注二}也；未來，謂今之後^{注三}也。《金剛經》

云：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」佛常云過去種種，非過去心耶？又處處說法，非現在心耶？又云未來成佛之事，非未來心耶？佛言過去、現在、未來之三心不可得者，云妄念^{注四}之心，非言正念^{注五}之心也。過去、現在、未來三妄心，皆由吾人之内心所起，故名「內魔」也。若能將此三妄念之心掃除，即內魔不生矣。

^{注一}《辭海》今，現在也，對過去未來而言。

今就是現在、眼前。就是相對於過去的事情、未來的事情，現在剛好夾在中間，所以才叫做今。

^{注二}《辭海》先，後之反，猶云前也。

^{注三}《辭海》後與先對稱。

^{注四}《辭海》妄念，虛妄之心念，凡夫念著六塵境界之心也。

妄念就是不實在的心念。因為凡夫見了六塵的境界念念不忘，所以這個心叫做妄念。

^{注五}《佛學大辭典》正念，離邪分別而念法之實性也。

正念是離開不正當的分別心，念正法的實在本性，這樣的念頭叫做正念。

《修真錄》：現在，就是眼前的事情；過去，就是眼前之前；未來，就是眼前的後面，還沒到的事情。《金剛經》說：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」而釋迦佛陀時常說過去種種的道理，「我過去怎樣……」這豈不是過去心嗎？又到處講經說法，這豈不是現在心嗎？又說未來要成佛的事情，這豈不是未來心嗎？所以你要知道，佛陀所說的過去、現在、未來，三心不可得，是說妄念的心，並不是說正念的心。過去、現在、未來這三個妄念，全都從內心生出來，所

以另外一個名字，叫做「內魔」。假使你能夠將這三種妄念的心掃除，這樣內魔就不會生出來。

所以我們要注意，說過去心不可得，不是說過去的事情都不想，是過去沒有用的事情不想。未來心不可得，是未來不必想的事情、不正當的事情，不會胡思妄想。現在心不可得，就是我們以無住的心對待一切，不是說連正念的心都沒有。

【如居士】三心者，謂思念前事者為過去心，思念今事者為現在心，思念後事者為未來心。三念總放下者，謂之「不可得」。

思念以前的事情，這叫做過去心；思念眼前的事情，就是現在心；思念還沒到的事情，叫做未來心。這三種念頭都放下，就叫做「不可得」。

【王日休居士】常住真心即真性也，豈有過去、未來、現在哉？若有過去、未來、現在，則為妄想，此三心是也。此心因事而起，事過而滅，故為妄想也。「不可得」者，謂無也。言此三心，本來無有，乃因事而有耳。

永久住在真心，就是人真正的本性，哪有什麼過去、未來、現在啊？假使有過去、未來、現在，就是我們的妄想心，過去心、未來心、現在心就是了。妄想的心，因為有事情才生出來，事情過去就滅了，所以叫做妄想。「不可得」就是不存在，三心本來就沒有，因為有事情才生出來。

《五燈會元》德山宣鑒禪師，簡州周氏子。卅歲出家……精究律藏……常講《金剛般若》，時謂之周金剛。……後聞南方禪席頗盛，師氣不平，乃曰：「出家兒千劫學佛威儀，萬劫學佛細行，不得成佛。南方魔子敢言直指人心，見性成佛。我當搜其窟穴，滅其種類，以報佛恩。」

遂擔《金剛經青龍疏鈔》出蜀，至澧陽路上，見一婆子賣餅，因息肩買餅點心。婆指擔曰：「這箇是甚麼文字？」師曰：「《金剛經青龍疏鈔》」……婆曰：「我有一問，你若答得，施與點心，若答不得，且別處買去。《金剛經》道：『過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。』未審上座點那箇心？」師無語。

●《辭海》卹，音慣，束髮兩角貌。

「卹」，音讀成慣，就是小孩的頭髮束成兩只角辮的樣子。大人是束在頭的中間，小孩是束兩邊，所以卹是指小孩。

《五燈會元》：德山宣鑒禪師，是簡州周氏的小孩，在小孩的時候就出家了。他對律藏非常有研究，時常講《金剛般若經》，當時的人稱呼他為周金剛。後來他聽到南方禪宗非常的興盛，德山和尚就非常生氣、抱不平，就說：「出家的人修幾千劫學佛的威儀，修幾萬劫學佛的細行，都還不能夠成佛。這些南方魔子，竟敢痴言『直指人心，見性成佛。』我應該去他的巢窟，把他抓出來消滅掉。來報答佛的恩惠。」就這樣擔了《金剛經青龍疏鈔》出發。來到澧陽的一條大路上，看到一個阿婆在賣餅。剛好肚子也餓了，擔子就放下，想要跟阿婆買點心。

阿婆指著他的擔子問：「你挑這擔東西，是什麼文字？」

德山和尚就說：「這是《金剛經青龍疏鈔》。」

阿婆就說：「我有一個問題要問你。你若能夠回答我，我這個點心布施給你免費吃。假使你不能夠回答我，你去別的地方買，我不賣你。《金剛經》裡面有一句話說：『過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。』不知道師父，你用那個心要跟我買餅？」阿婆這樣問，意思就是：「三

心不可得，你憑什麼心要跟我買餅呢？」

德山和尚被她問得沒話可回答，阿婆就不把餅賣給德山和尚。

如果說：「我就剛才從那裡挑著擔子來這裡肚子餓了。」那就是過去心；說：「我餅吃下去肚子才會飽。」這就是未來心；若說：「我看到妳的餅很好吃，想要跟妳買。」這就是現在心了。德山和尚被她這一問，好像啞巴吃黃蓮，不知怎麼回答。

《五燈會元》

師遂往龍潭。至法堂

注一

曰：「久嚮龍潭，及乎到來，潭又不見，龍又不現。」潭

引身

注一

曰：「子親到龍潭。」師無語，遂棲止焉。一夕侍立，潭曰：「更深何不去？」師便

出，卻回曰：「外面黑。」潭點紙燭與師，師擬接，潭復吹滅，師於此大悟，便禮拜。潭曰：「子見箇甚麼？」師曰：「從今向去，更不疑天下老和尚舌頭也。」

注一

《佛光大辭典》

法堂，即禪林演布大法之堂，相當於講堂。為別於他宗，且示其教外別傳之宗旨，故於禪宗特稱為法堂。

「法堂」是禪宗宣講道理的地方，和一般所說的講堂一樣。爲了要分別和別的宗派不同，以表示禪宗就是教外別傳的宗旨，特別將講堂稱為「法堂」。

注一

《辭海續篇》

引身，猶回身。

《五燈會元》：德山和尚就這樣來到龍潭寺。站在法堂的門檻外面向裡面說：「久聞龍潭寺的名聲，今天來到這裡，也沒看到潭，龍也沒出來。」龍潭和尚本來坐在蒲團上，臉朝向佛祖，背朝向外，聽到他說這句話，就轉頭回答他：「你已經親自來到龍潭了！」德山和尚沒話可以回答，就

進去跟他談道，談了一整夜。不敢坐，都站著。爲什麼不敢坐？裡面只有一塊蒲團龍潭和尚坐著，又沒椅子，就只有一間小廟而已。整夜站在龍潭的身邊。龍潭和尚看天色很暗了，就說：「已經很晚了，你爲什麼不回去？我這裡沒地方讓你睡，我這間佛寺這麼小，不能夠容納你這個大和尚。」

德山和尚心想：「人家在逐客了。」就出來。來到外面黑漆漆的，就再回頭說：「外面很暗，黑漆漆看不到路。」龍潭和尚就去點了一個紙燭。以前的燈籠是紙做的，紙燈籠中間插了一支蠟燭所以叫做紙燭。龍潭和尚點了一盞燈給德山和尚，德山和尚伸手要去接，龍潭和尚「撲！」一聲把火吹熄。火一吹熄之後，德山和尚就這樣醒悟過來。雙腳跪下要拜師！龍潭和尚就問：「你看到什麼？我把你的火吹熄，你跪我做什麼！你是看到什麼？」德山和尚說：「從今天起，我再也不敢懷疑天下禪宗老和尚講的話了。」他心想：「我本來想來南方，把你們這些禪宗魔子，捉起來消滅掉！沒想到是我自己不自量力了！」

所以你們要知道，道理像無底深淵。若說先天道，了脫生死的道，根基若沒有很深的人不會開悟。有時候說白話給你們聽，說到口乾舌燥，你們都聽不懂！德山和尚就因爲龍潭這樣「撲！」把燈火吹熄，他就醒悟了。那是大智慧的人！因爲龍潭和尚這個動作，一般的人也不能體會啊！爲什麼燈火吹熄，他就會覺悟？過去德山和尚他都想要靠佛祖的力量去西方。《金剛經》說釋迦佛陀前生，「五百世做忍辱仙人」。依德山和尚想，五百世要好幾萬年，修好幾萬年都不能夠成佛。你說：「明心見性，立地成佛。」哪有可能啊？他就是沒追求真理？我前面也說過，五百世是印度一個地方的名字，是說：「我前世在五百世這地方修忍辱道。」德山和尚當成五百世的人生，這樣就錯誤了！

所以學道，有兩種學法。一種是他力，一種是自力。現在的宗教，百分之九十九都是他力：

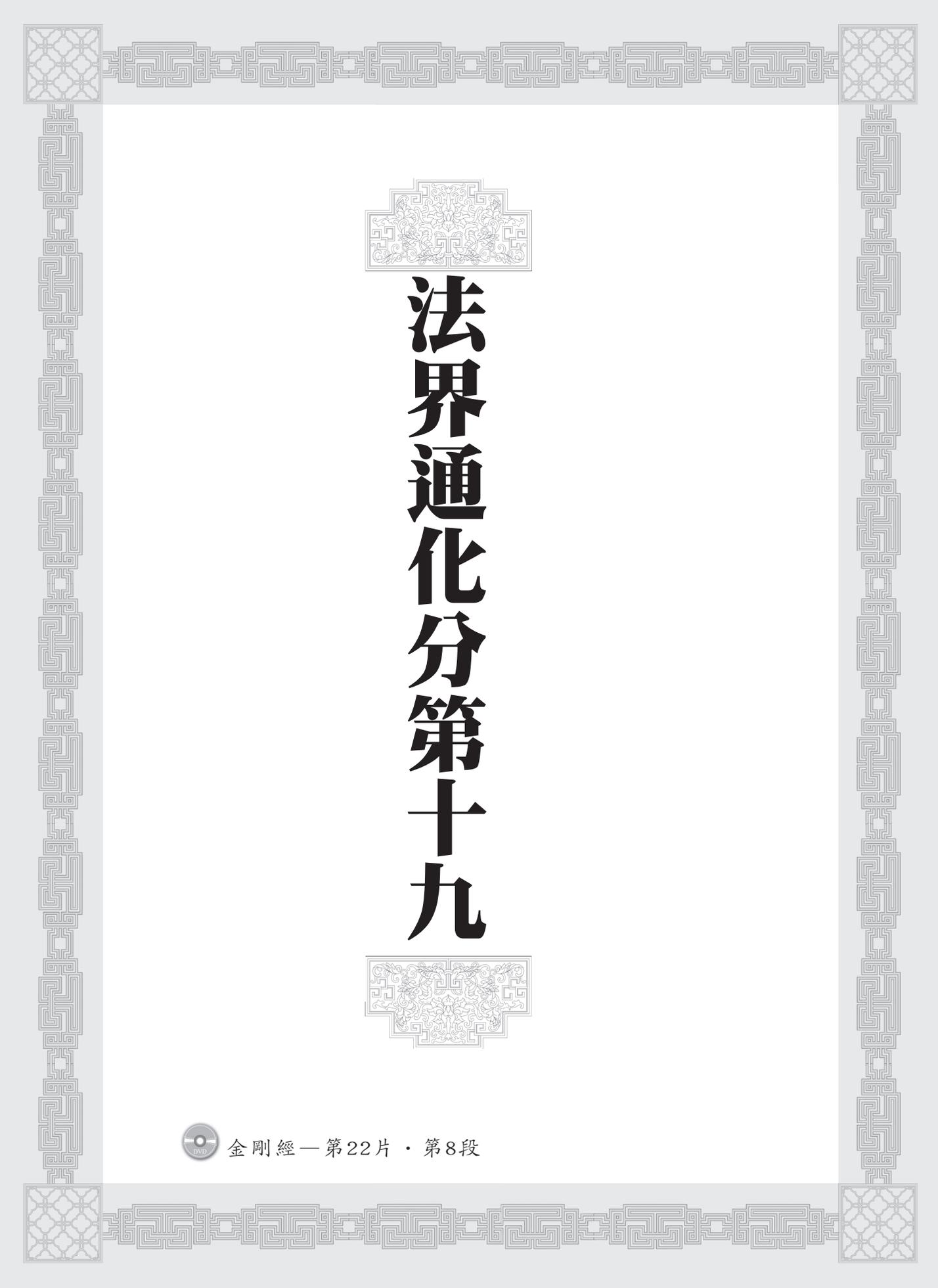
「我來皈依，唸個佛就要去西方！」、「我來洗禮，我就想要到天堂！」、「我來灌頂，就想要開智慧！」、「一指玄關，就想要天堂掛號！」……都是有那種心理。所以《道德經》說：「企者不立，跨者不行。」你若墊腳尖站不久，你想要比別人高，用墊腳尖比別人還高，不過你站不久。「跨者不行」，跨大步走不久。所以不要想：「我信一個宗教，就可以倚靠佛祖要去西天了。」

《佛學辭典》說：自力就是靠自己，要自修自悟、自行自證。但是他力不是說不好，不是說唸佛不好，也不是說你去一指不好，不是這樣！我們學道要分，看你是幼稚或是有智慧的人。比如小孩，沒靠父母抱你、揸你、牽你……你走不動啊！若是大人就不用了。一旦長大就要靠自己，不可再依靠別人。若是初學的人難免要依靠佛、依靠神，就好像瞎子，找不到路，要靠人家牽引。

過去德山和尚都是依靠佛祖，好像一條路很暗（人若懵懵懂懂也叫做暗），點一盞燈給你，就亮了。燈火點亮，你就看得到路了。一個人道理不懂的時候，要師父慢慢牽你，牽著走。一旦道理懂了之後，好比惠能六祖在《六祖壇經》說：「迷時師度，悟了自度。」迷的時候師父度你，悟了，就要自己度自己。所以龍潭和尚在燈火吹熄之後，路黑漆漆的，德山和尚就覺悟了：「啊！過去我都要依靠外人的光，我為什麼不修我自性的靈光？自己來發光！」

佛祖畫像，頭上都有一個圓圓亮亮的光圈。那就是自性的靈光，自性的靈光若照出來，好比我們自己的光能夠照路，不用跟人借燈火來照。由此可見德山和尚他是一個大智慧的人，看到龍潭和尚吹熄燈火，他就覺悟了，這就是大智慧的人。

法界通化分第十九

金剛經—第22片·第8段

法界通化分第十九

【道濟禪師】法界者，十法界也。通化者，慧充法界通入化境也。前所說的三心不可得，既不可得，則福亦不必修矣。此又恐人誤解，所以告以無福之福。蓋無福之福，雖有布施，而忘布施。凡住相布施，皆是有爲之功用。不住相布施，即是無爲之功用。有爲之福終有了日，無爲之福永無盡時。

法界就是指十法界。通化，就是智慧能夠充滿法界。有智慧的人，對十法界的情形全都瞭解。前面說三心——過去心、現在心、未來心——不可得，既然三心不可得，若這樣福也不必修啊！現在這段就是怕人誤解，所以要跟你說無爲的福。無爲的福就是雖然你有布施，但是你忘記布施的心。假使你是住相的布施，都是有爲的做法、有爲的功用。不住相的布施，就是無爲的做法、無爲的功用。有回向的福，有一天會享盡，無爲的福，是永遠無盡的時候。

有些人聽到這裡，就會心生疑惑：「老師！你說若要了脫生死，就不能有回向。有些人說要回向給父母親、回向給兄弟、回向給什麼人……若這樣就沒有用了？」

不是沒有用，是不能夠了脫生死。若是有回向的福，是人天福報。雖然你回向給父母親、回向給兄弟，他是在享人天福報而已，不能夠了脫生死。要了脫生死，要自己修。若沒自己修，回向都沒有用。回向只有得到人天的福報，福若享盡，好像銀行存款，領完就沒有了。所以一個人若沒有回向，做無住相的布施，才能夠了脫生死。

◎ 「須菩提，於意云何？若有人滿三千大千世界七寶，以用布施，是人以是因緣，得福多不？」

「如是，世尊，此人以是因緣，得福甚多。」

「須菩提，若福德有實，如來不說得福德多。以福德無故，如來說得福德多。」

【經文098】

語譯：「須菩提呀！你的意見怎麼樣？假若有人用著裝滿三千大千世界的七寶來作布施，這個人憑藉這樣的因緣得到的福德是多是不多呢？」

「正是如此，世尊，這個人憑藉這樣的因緣，得到福德很多。」

「須菩提呀！假若福德實有，如來不說得到福德很多。因為福德無相，如來說得到福德很多。」

釋迦佛陀對須菩提說：須菩提呀！依你的想法怎樣？如果有一個人，用充滿三千大千世界的七寶布施，你認為這個人所做的因緣，得到的福德多嗎？

須菩提就說：很多！世尊。這個人這種布施的因緣，所得的福德非常的多。

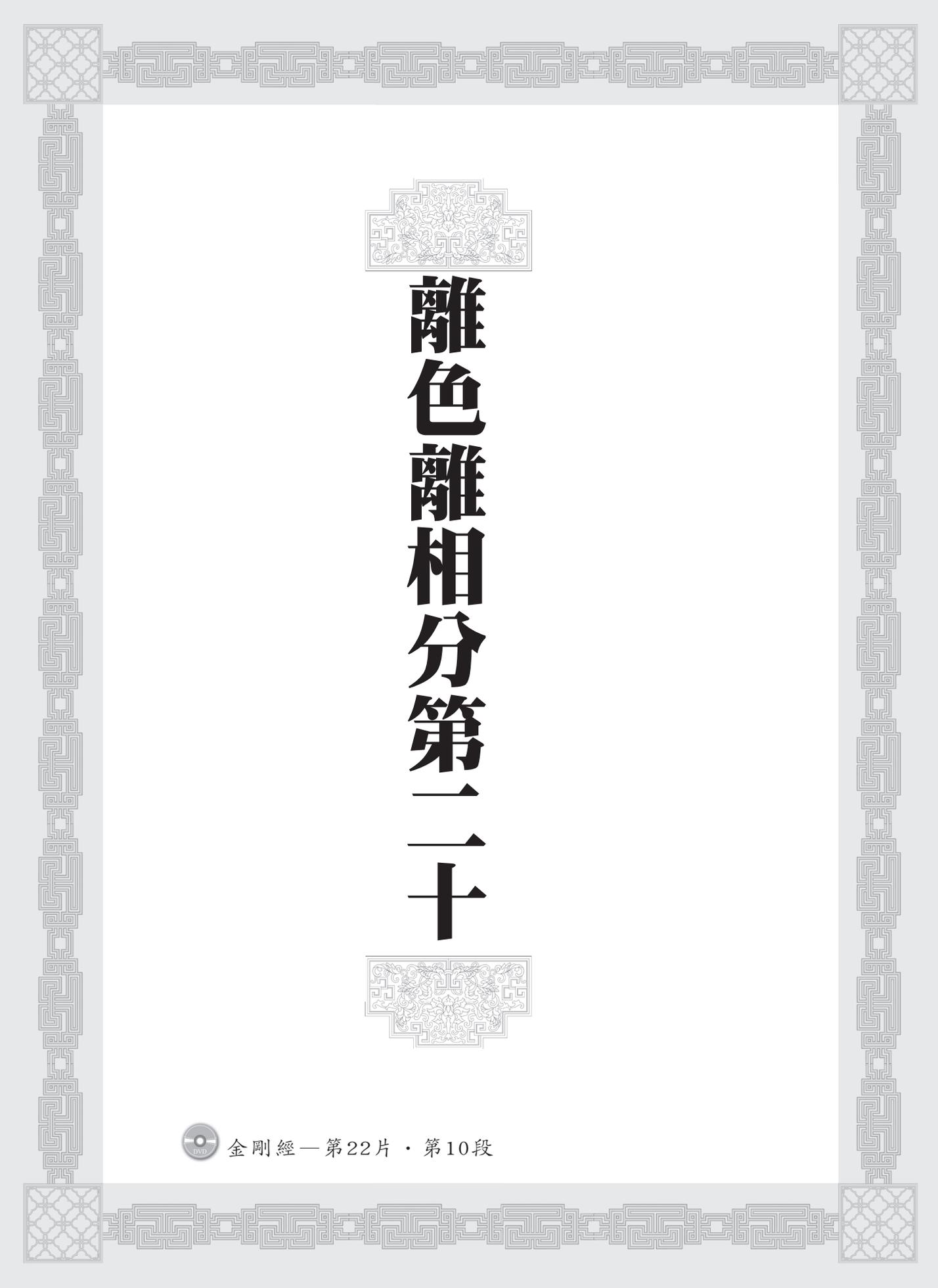
釋迦佛陀又說：須菩提呀！假使用有相的福德，所行的布施，心執著在福報，是有所得的心，所得的福報是有限的，而且有享盡的時候。所以不能說他所得的福德很多。若用不住相、不求福報的心來布施，這樣就是無為清淨的功德。這才是真正的福德，他的福德是無限的。

【呂純陽祖師】本分以七寶布施，第三次福德相較。〈依法出生分〉第八云，以用七寶布施，不如見性為妙。〈無為福勝分〉第十一云，以用七寶布施，不如持經為勝。本分云，以用七寶布

施，不如離相最勝。凡夫住相布施，雖滿三千大千世界七寶以用布施，此乃人天之福報。福盡難免輪迴，故言「如來不說得福德多」。菩薩不住相布施，其所得之福德正是無量，故言：「以福德無故，如來說得福德多。」「福德無」者，離相也，則無福德之想也。

本分說用七寶布施，是《金剛經》第三次以福德和功德互相比較。在〈依法出生分〉第八就已經說過一次，說用七寶布施，還比不上見性為妙。在〈無為福勝分〉第十一，第二次的互相比較，說用七寶布施，還比不上持經為勝。現在本分第十九分，就是說用七寶布施，還比不上離相最勝。這是第三次福德和功德的比較。因為凡夫都是住相，有回向的布施，雖然把滿三千大千世界的七寶拿來布施，這是人天的福報。無論做再多的布施，死後去做神，或是下輩子做有錢人去受福報。不過福盡之後，難免輪迴。所以釋迦佛陀才說「如來不說得福德多」。修菩薩行的人，無回向、無住相的布施，所得的福德才是無量的。所以經文說：「以福德無故，如來說得福德多。」「福德無」，就是離相，就是沒有要求福德的念頭。

做善事沒有福德的回向，才是真正的功德。

離色離相第二十

金剛經—第22片·第10段

離色離相分第二十

「須菩提，於意云何？佛可以具足色身見不？」

「不也，世尊。如來不應以具足色身見。何以故？如來說具足色身，即非具足色身，是名具足色身。」

「須菩提，於意云何？如來可以具足諸相見不？」

「不也，世尊。如來不應以具足諸相見，何以故？如來說諸相具足，即非具足，是名諸相具足。」

【經文099】

語譯：「須菩提呀！你的意見怎麼樣？如來可以從具足的色身見到法身嗎？」

「不可以的，世尊。如來不應該從具足的色身來看法身。爲什麼呢？如來說具足的色身，就不是真正究竟具足的色身，是名字叫做具足的色身。」

「須菩提呀！你的意見怎麼樣？如來可以從具足的諸相見到嗎？」

「不可以的，世尊。如來不應該從具足的諸相來看，爲什麼呢？如來說諸相具足就不是真正究竟的具足，是名字叫做諸相具足。」

釋迦佛陀說：須菩提啊！你認爲怎麼樣？如來可以從圓滿的色身看到嗎？

須菩提說：不能夠！世尊。如來是不能用圓滿的色身來看到。爲什麼？因爲如來所說的圓滿色身，是一個假借的名字而已，只是稱呼爲具足的色身而已。

釋迦佛陀又說：須菩提呀！你認為如來可以用圓滿的諸相來看嗎？

須菩提說：不可以！世尊。如來不可以用圓滿的諸相來看。爲什麼？因爲如來所說的圓滿諸相，只是一種假借的名字而已，只是用來稱呼具足諸相而已。

【惠能六祖】佛意恐眾生，不見法身，但見三十二相，以爲如來真身。爲遣此迷，故問須菩提，「佛可以具足色身見不？」三十二相即非具足色身，內具三十二淨行，是名「具足色身」。淨行者，即六波羅密是也。於五根中修六波羅密，於意根之中修無相無住，是名「具足色身」。若徒愛如來三十二相，內不行三十二淨行，即非具足色身。如來者，即無相法身也。非肉眼所見，慧眼乃能見之。三毒未泯，言見如來真身者，固無此理。縱能見者，祇是化身，非真實無相之法身也。

釋迦佛陀的意思，是怕眾生不能夠看出人的法身佛性。只看到表面三十二相，就當成是佛真正的法身。爲了要來遣除這個迷惑，所以才問須菩提：可以肉體具足的色身來看佛嗎？三十二相並不是具足的色身，你看到外表並不是真正具足的色身。我們的內心有具足三十二淨行，才叫做具足色身。淨行就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等六度（六波羅蜜）。在五根：眼睛、耳朵、鼻子、舌頭、身體來修六波羅密；意根修無相和無住——才叫做具足的色身。假使你只有愛佛祖表面的三十二相，內心不去修三十二淨行，這樣就不是具足的色身了！如來是無相的法身，佛性不是肉眼能夠看出來的，只有用慧眼才能夠看到，貪瞋癡三毒沒除，你說看到如來真身，世上沒有這種道理。即使你能夠看到，也只有看到化身。化身只是佛性顯露出來的肉體而已，不是真實無相的法身。

一個人修行，不是看表面。當今的人，大多數都說表面，都沒說修我們的內性。其實修行要修三十二淨行。

【呂純陽祖師】本文與第五分「不可以身相得見如來」，及第十三分「不可以三十二相得見如來」之義同。於此再言者，為續來聽眾說。如來肉身三十二相，至涅槃時皆無影無蹤，一相尚不留。《華嚴經》云「色身非是佛」，故須菩提言：「如來不應以具足色身見。」而匠人雕佛三十二相，皆為虛妄。一相猶不可得，雖有稍似，經久變相。《六祖壇經·機緣品》載：方辯善塑，一日塑就佛像，曲盡其妙。師笑曰：「汝只解塑性，不解佛性。」故須菩提言：「如來不應具足諸相見。」《景德傳燈錄》載唐丹霞禪師焚佛破相^⑤，是示「不可以身相得見如來」之故也。

●《景德傳燈錄》於慧林寺遇天大寒，丹霞禪師取木佛焚之。人或譏之，師曰：「吾燒取舍利。」眾人曰：「木頭何有？」師曰：「若爾者何責我乎？」

在慧林寺的地方，有一天，天氣很冷，丹霞禪師拿木頭佛像去燒。人家就罵他，丹霞禪師回答：「我是要燒取舍利子。」眾人說：「木頭佛像怎麼會有舍利子？」丹霞禪師就回答：「若這樣，你們責備我做什麼？」既然木頭佛像沒有舍利子，你就不用責備我了！

●《佛學大辭典》《五燈會元·丹霞章》曰：丹霞禪師嘗到慧林寺，值天寒，遂於殿中取木佛燒而向火。院主呵責云：「何得燒木佛？」師以杖撥曰：「吾燒取舍利。」主云：「木佛安有舍利耶？」師云：「既無舍利，更請兩尊再取燒之。」院主自眉鬚墮落。

●《五燈會元》《丹霞章》有一段故事：丹霞禪師有一天來到了慧林寺，遇到天氣很冷。於是在

神桌上，拿木頭刻的佛像去燒，取火烘手。慧林寺的住持就罵他：「你爲什麼燒我的木佛？」丹霞禪師拿了一根手杖，就在火堆中撥找，說：「我在找舍利子。」住持就說：「木頭佛像怎麼會有舍利子？」丹霞禪師回答：「木頭佛像既沒有舍利，那麼我再請兩尊來燒。」那時住持整個眉頭都皺成一團，說不出話來。

《佛光大辭典》丹霞燒佛，禪宗公案名。丹霞天然，燒木佛之公案。旨在闡明真正信佛者，若視偶像爲佛，反損佛之慧命。

丹霞燒佛，是禪宗的一個公案名稱。就是丹霞天然禪師，燒木頭佛像的公案。設這個公案的目的，就是要來闡明真正信佛的事情。你若把佛像當成真佛，反過來會損害佛的慧命，損害自己的智慧。

學道的人要特別注意，雖然丹霞禪師拿佛像來燒，是要破迷相。但這個方法是一帖白虎湯，要對症下藥！不是隨便可以把佛像請來燒，然後說是要講給人家聽，這樣不行。丹霞禪師是一位祖師，而且他有說服的能力。平常的人，若把桌上神像劈來燒，會受天譴的！雖然木頭佛像不是佛，起碼他是代表佛祖，豈能讓你隨便拿來燒？不可以的！白虎湯就是拚得過就好，拚不過要死人的。

以前有一個很出名的醫生，叫做孫思邈真人，是一位名醫，也是一位國醫。他母親生病醫不好，他的學生說：「師父啊！你是一位很出名的醫生，什麼疑難雜症，你都能夠醫！爲什麼你的母親不能夠醫好？」

孫真人回答他的學生說：「這是我的母親！若別人的母親，我就用白虎湯。白虎湯用下去，一定要好！若好不了，就會死！但是我自己的母親，我不敢冒險！」

他的學生說：「原來是這樣喔！」

有一天孫真人外出，幫人家看病。他的學生就買白虎湯回來，煎一煎端給孫真人的母親喝。他母親喝了，大有起色。孫真人回來看到母親坐在床沿，就問：「母親你怎麼坐在這裡？」

「兒子！你拿藥給我喝，我喝了病好了很多，就可以起身了。」他母親這樣回答。

孫真人心想，「奇怪！我又沒拿藥給我母親喝，我母親怎麼說我拿藥給她喝？」於是就問：「誰端給你喝的？」

「就是你學生啊！」

孫真人就跑去謝他學生：「噢！你比我還高明！我母親的病我都醫不好，你能夠醫！你現在哪需要跟我學功夫！你的醫術比我高明呀！」

「我也是跟師父您學的啊！」他學生這樣回答。

「你跟我學？」孫真人感到很疑惑。

學生回答：「他人母只欠白虎湯！」

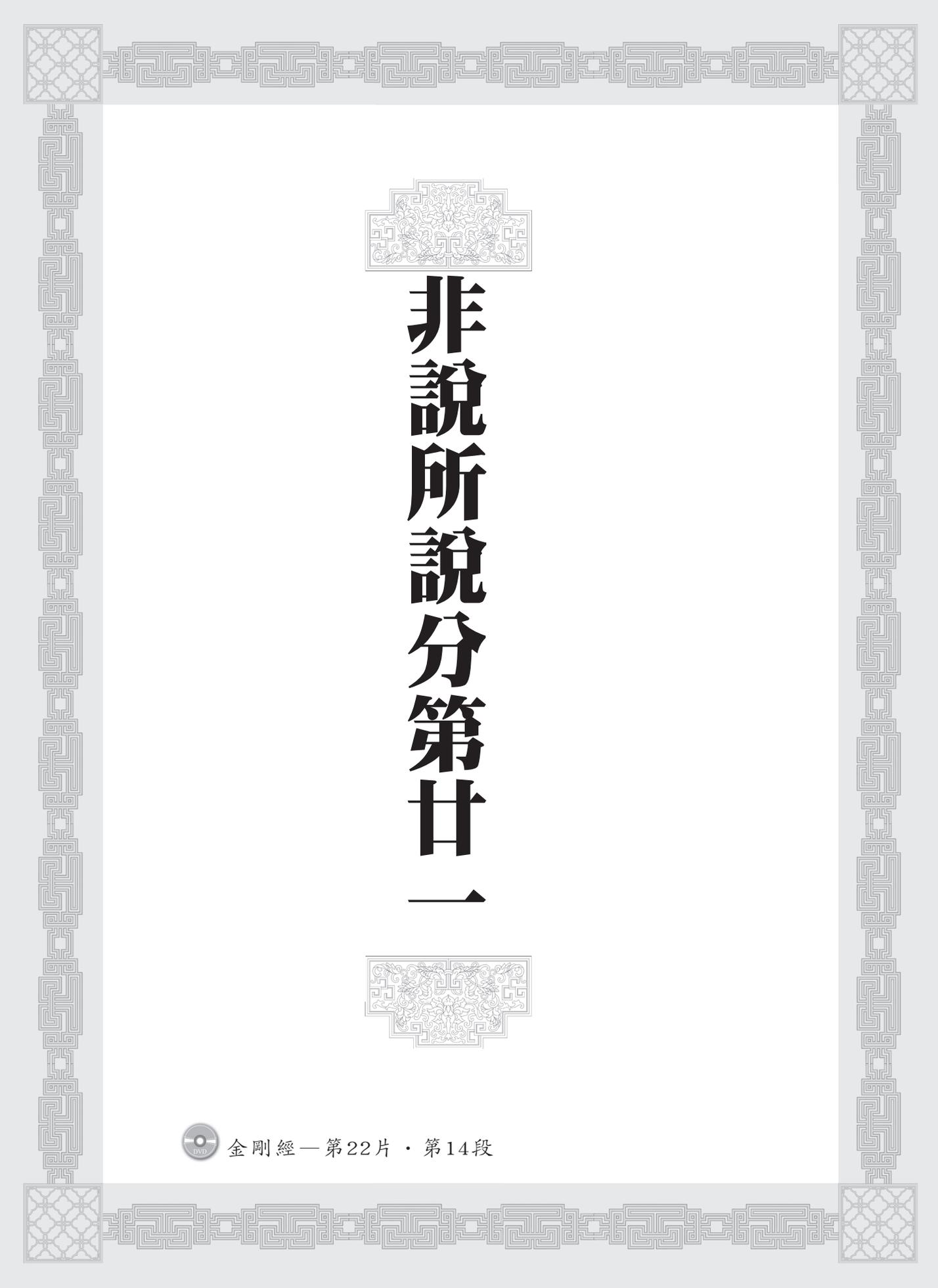
孫真人一聽，不得了：「你用白虎湯給我母親喝！你不怕我母親死掉嗎！」

「死的是你母親，又不是死我母親！」學生答。

丹霞禪師是一代的祖師，知道那間廟裡的出家人都迷信，他有那個說服力，才故意拿佛像來燒。平常人沒有那個功力，說法的能力不夠，佛像隨便拿來燒，白虎湯若無效要死人的！不能用頭髮試火。這是因為《金剛經》說的道理，才引證丹霞禪師的公案。目的是要你認清佛性是在我們的內心，神桌上的佛像只是代表佛，不是真正的佛。

呂純陽祖師說：本文和之前第五分說過的：「不可以身相得見如來」，和第十三分「不可以三十二相得見如來」意思相同。在這個地方又提起這些話，就是爲了怕後來的人沒聽到才說的。佛祖的肉身三十二相，在他皈天之後，全都無影無蹤，一相都留不住。《華嚴經》說：「色身非是佛。」就是說肉體根本不是佛，佛是在我們的本性。所以須菩提才說：「如來不應以具足色身見。」雕塑佛像的人，在雕刻佛祖的三十二相，全都不實在。連一相都不能夠得到，雖然雕刻有一點點相似，不過時間久了就變相。《六祖壇經·機緣品》裡面記載：方辯很會雕刻佛像，有一天方辯雕刻一尊佛像，好像活人一樣。但是惠能六祖笑著說：「你只有瞭解雕刻的性！不瞭解佛性！」所以須菩提才說：「如來不應具足諸相見。」在《景德傳燈錄》裡面記載，唐朝的時候，有一位丹霞禪師爲了要破相把佛像燒掉，就是要說明不可以用身體的外相，來看如來本來面貌的緣故。

非說所說分第廿一

金剛經—第22片·第14段

非說所說分第廿一

《普明燈》

真理非言說，所說非真，要在心悟。

真理不是用嘴巴講的，用嘴巴說的理，都不是真理。真理是要用心去悟的。

所以《道德經》開頭說：「道可道，非常道。」真理若能夠用嘴巴講的，就不是不生不滅的道。而且《金剛經》後面有一句：「一合相者不可說。」一合相，就是真理，真理是無法用嘴巴講的。

【月溪法師】佛之與法，孰先孰後？若法在先，此法何佛所說？若佛在先，其承何法而成佛道？法有兩種：一語言文字法，二寂滅法。以語言文字而論，即佛在先法在後。眾生承佛教法，修行乃得成佛，故佛在先法在後也。若據寂滅法，則法在先佛在後，一切諸佛皆因寂滅法而得成佛。寂滅法乃離語言文字之法，石頭、瓦塊隨拈一法，皆是佛法。例如釋迦佛夜睹明星而成大道，又如釋迦佛拈花示眾，以密意傳正法眼藏。明星乃無情者，花亦無情者。

佛和佛法，哪一項先有？若說法在先，法是什麼佛說的？比如你說法在先，那麼《金剛經》是誰說的？若說佛在先，那麼佛受持什麼法而成佛道？他要靠什麼法來修？要知道，法有兩種：一種是語言文字法，一種是寂滅法。若以語言文字來說，就是佛在先，法在後面。因為佛說佛法之後，眾生承受佛的教法修行，才能成佛，所以就是佛在先，法在後。若是根據寂滅法，就是法在先，佛在後。諸佛都是因為寂滅法而成佛。寂滅法就是離開語言、經書文字的法。比如一顆石頭、一塊瓦片，隨便取一個法，都是佛法。

有人說：「什麼？拿一顆石頭也是法？」

是啊！我來舉一個例子。我們說修行是逆流而上，凡夫則是往下流。道愈深，他愈向上行，道愈淺，就愈往下行。這可以用一顆石頭來比喻。你看河裡的小石頭，都隨著水流，流到下游去。若大石頭則流往上游去。

因為大石頭重，水流沖不動大石頭，卻沖走了大石頭上方底部的泥沙。久而久之大石頭上方沖出了一個洞，當大石頭掉入洞時，不知不覺中，就往上游進了一小步。這就是用石頭比喻修行人逆水行舟的道理。

再比如一塊瓦，蓋在屋頂上，看起來很漂亮。但是瓦經過風吹雨打，瓦片有一天會破掉，破掉沒有人要就丟在地上，踩得碎碎的，這叫做生滅法。萬物若依生滅法，叫做無情，無情的說法。像觀世音菩薩，他坐在巖洞裡，聽海浪的聲音，而了悟入流的道理。入流就是海浪的聲音傳進來，一下子就流出去，聲音就沒有了，就是佛家說的「無住心」。你罵我，我聽到，好像海浪的聲音進來，你人走了，聲音就沒有了，我不會放在心裡。這叫做入流的法。

佛家說：物有成住壞空，人有生老病死。比如看到一間房子、一張桌子、看到人的生死……不用人家說給我們聽，房子、桌子和人，都已經說了，這就是無情說法。物有成住壞空，比如房子在打地基、安柱子、灌混凝土……接下來裝潢，這叫做成。房子蓋好了，搬進來住，這叫做住。經過十年、八年，漆掉了、磁磚掉了、地板裂了，就是壞。經過一段時間之後，房子要重蓋，就拆掉了，就是空。東西會成就會滅，才叫做生滅法。

嬰兒出生了，接著成長為少年、中年、老年，最後就老了。老就會生病，生病就會死。這叫做生滅法。知道生滅法之後，就悟出很多的道理。所以才說：「一切諸佛都因為寂滅法而得成佛。」寂滅法，就是離開語言文字之法。一顆石頭、一塊瓦片，隨便拿個東西都是佛法。比如釋迦佛陀晚

上看星空而成大道。很多人常說：「釋迦佛陀觀明星而悟道。」悟什麼道？就是悟真空的道理。

一般人說的空，都是頑空，不是真正的空。大家說空，都說「空無一物」，這樣叫做空。不是啦！空是容納。你看這間房子若不空，桌子要放哪裡？椅子要放哪裡？人要站在哪裡？一個杯子、一個碗，一定要空，若是實心的，就不能夠裝飯、裝湯。所以要空，才能夠裝那些東西。一個人的心境若空（你誇讚我也好，你嫌我也好，你說我什麼都好）這樣才能夠成就大道，這叫做真空。真空就是容納。釋迦佛陀坐在菩提樹下，看這些明星說：「啊！宇宙是空的，不過所有的星斗一切萬物都在宇宙之中。」才悟出真空的道理。

釋迦佛陀要讓徒弟們知道真理，摘了一朵花給眾人看。大家都迷迷糊糊的，心想：「師父無緣無故摘這朵花要做什麼？」迦葉尊者嘴巴張開，微微而笑，釋迦佛陀就知道，迦葉尊者已經悟出了真理。所以才傳給他正法眼藏。

星斗，是無情。花，也是無情。這就叫做無情說法。

《佛學大辭典》

正法眼藏，又曰「清淨法眼」，禪家以之為教外別傳之心印。

正法眼藏，另外一個名字叫做清淨法眼。禪宗的人，當成是一個教外別傳的心印。

《佛學常見詞彙》

佛之心眼，徹見正法，名「正法眼」。深廣而萬德含藏，謂之「藏」。正法眼藏，是禪宗用來稱其教外別傳的心印。

佛的心眼，徹底來看出正法，所以叫做「正法眼」。這個正法眼，非常深廣，一切的德都包含在裡面所以叫做藏。正法眼藏，是禪宗用來稱呼「教外別傳」的心印。

佛教、基督教、天主教……都是用文字言語的道理來教導眾生。教外別傳，則是用心領悟，不

是用嘴巴講的。

比如：有一個人來問祖師說：「什麼是佛？」祖師回答說：「問我的是什麼人？」再有一個人問祖師說：「要怎麼看出本性？」祖師回答說：「出去！不要在這裡吃飯拉屎！」像這樣讓人用心去領悟，這就是教外別傳。

《傳燈錄》佛告弟子摩訶迦葉：「吾以清淨法眼，涅槃妙心，實相無相，微妙正法，將付於汝。并敕阿難副貳傳化，無令斷絕。」

釋迦佛陀對他的徒弟摩訶迦葉說：「我有一個清淨的法眼、涅槃的妙心、實相無相、微妙的正法，交待給你。而且命令阿難做助手，去傳化這個道，不要讓它斷絕。」

《涅槃經》

佛告諸比丘，我今所有無上正法，悉以付囑摩訶迦葉。

釋迦佛陀對所有的出家人說：「我今天所有的無上正法，全部交代給摩訶迦葉。」

《釋氏稽古略》

佛在靈就山中，大梵天王以金色波羅華持以獻佛。世尊拈花示眾，人天百萬悉皆罔措。獨有迦葉破顏微笑，世尊曰：「吾有正法眼藏涅槃妙心，分付迦葉。」

釋迦佛陀在靈就（鷲）山裡面，大梵天王用金色波羅華獻給釋迦佛陀。釋迦佛陀摘了一朵花給眾人看，在場許多的人、神，看到釋迦佛陀這個舉動，都愣了一下，不知所措。只有迦葉一個人，嘴巴露出微笑。釋迦佛陀說：「我有一個正法眼藏，涅槃妙心，要交代給迦葉。」分付，就是交代的意思，也可以寫成「吩咐」。

【呂純陽祖師】正法眼者，眼見一切法門之智慧。其眼無形無狀，故云「藏」。此眼乃以心悟，故亦名「佛心眼」。其眼藏於第八識，第八識名「藏識」，故云「正法眼藏」。佛拈花示眾是密意，暗示花無百日之紅，謝而再開是生死輪。眾皆罔然，唯迦葉會意，破顏微笑。故佛云：「吾有正法眼藏涅槃妙心，分付迦葉。」涅槃妙心者，實相無相。故以色見佛，以音聲求佛，皆是有相。永受生死輪迴，如花開而謝，謝而再開，輪迴不止。若能於相離相，則見自性，不求佛而得佛也。

正法眼就是眼睛能夠看出一切法門的智慧。因為正法眼是無形無狀的，所以叫做「藏」。是用心去悟的，所以有時候叫做「佛心眼」。眼睛藏在第八識，第八識的名字叫做「藏識」，所以才叫做「正法眼藏」。佛陀拈花示眾，這是一種密意，是要暗示說花是沒百日紅的。一朵花不能夠維持一百日，謝了又開，這是一種生死輪迴。眾人都愣了一下，只有迦葉體會佛陀的心意，他就微微地笑。所以釋迦佛陀說：「吾有正法眼藏涅槃妙心，分付迦葉。」涅槃妙心，就是實相無相。假使用形色來見佛，用音聲來求佛，這都是有相。所以《金剛經》的偈語：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」有相，永遠都要受生死輪迴。好像花開了又謝，謝了又開，輪迴不止。若能於相離相，比如我人在佛寺，就是有相，不過我的心離相，我不是希望佛祖保佑我，我要學佛祖的腳步，這就是於相離相。能夠於相離相，就能看出你自己的佛性，不用求佛，自然就會成佛。

這段道理，你要瞭解拈花示眾的意思。釋迦佛陀拈花示眾，眾人都不能瞭解，只有迦葉尊者心裡知道釋迦佛陀就是說，你們都是在學後天的、學輪迴法。花是開了會謝、謝了又開，修行不要像花這樣，要修了脫生死之道。

【呂純陽祖師】《老子》云：「道可道，非常道。」《莊子》云。「道不言，言而非也。」若有情說法者，非真說法。無情說法^②，是名真說法。何謂無情說法，如釋迦拈花示眾、丹霞焚佛、龍潭吹燭等等。

① 《公案禪語》 洞山問：「無情^②說法甚麼人得聞？」雲巖曰：「無情說法，無情得聞。」洞山曰：「和尚聞否？」雲巖曰：「我若聞，汝即不得聞吾說法也。」洞山曰：「若恁麼，即洞山不聞和尚說法也。」雲巖曰：「我說汝尚不聞，何況無情說法也。」洞山乃述偈呈雲巖曰：「也大奇！也大奇！無情說法不思議，若將耳聽終難會，眼處聞聲方可知。」

② 【呂純陽祖師】無情有二義。一指外物自然現象，二指對境無心之佛識^③，則吾人之第九識。第九識如如不動，超脫凡夫之情欲，故稱「無情」也。

③ 《在金光明經玄義》 菴摩羅識，是第九不動識，若分別之，即是佛識。

呂純陽祖師說：無情有兩個意義，第一就是指外物自然的現象，好比山啦、海啦、樹啦、石頭啦……這就是指外物自然的現象。因為這是沒有情感的東西，所以才叫做無情。第二是指對境無心的佛識——就是人的第九識。因為第九識如如不動，超脫凡夫的情欲。佛識沒有情欲，《清靜經》說「大道無情」。因此叫做「無情」。

《公案禪語》說：一個叫洞山的出家人，問雲巖禪師說：「師父！您常說要用無情說法來開悟，這無情說法，什麼樣的人才能夠聽？」

雲巖禪師說：「無情說法，無情才能夠聽。」

洞山和尚又問：「若這樣子，師父您能夠聽無情說法嗎？」

雲巖禪師說：「我若能夠聽，你就不能夠聽我講道理。」

雲巖禪師這句話意義很深遠，但是洞山卻說：「這樣說起來，我就不能夠聽師父您說法了！」

雲巖跟他說：「我若能夠聽，你就不能夠聽我說法。」因為人的自性如如不動，既然如如不動，就不會生出作用。像我們說的佛識，我常說佛不度人，原因在這裡。《六祖壇經》說：

「不思善，不思惡，則明上座本來面目。」一個人不能夠用第九識來講道理，一定要轉到第八識去講，第九識不能起任何作用。所以雲巖才跟洞山說：「我若能夠聽，你就不能夠聽我講道理了。」洞山還是不明白，雲巖和尚才跟他說：「我今天說的意思你都聽不懂，你要怎麼聽無情說法？」那時候洞山就開悟了！所以才做了一首偈語，拿給雲巖禪師說：「也大奇！也大奇！」這個大，要讀成「太」。意思就是說：「太奇妙了！太奇妙了！無情說法真的不可思議！若用耳朵聽，永遠聽不懂，要用心眼去觀這個聲音才會知道。」

前面說的拈花示衆，就是無情說法。我再舉個例子，我們若畫佛祖像，佛祖都坐蓮花，祂怎麼不坐別的花？

一般植物都先開花再結果，唯獨蓮花含苞時，蓮蓬內的蓮子已經成型，和花苞同時成長。

花和子同時成長。若是以修行來說，花就是代表功德、果就是代表道果。有的人功也沒修，果也沒有修，好像樹木沒開花也沒結果。有的修行人，功拚命地做，但是卻沒修果。布施行善很會做，但是若說兩句不中聽的話就翻臉了，果都不能夠修。有的人果修得很好，很會忍辱，但是他都沒有做布施，有果沒有功。

一個人要了脫生死，功和果絕對要並行。蓮花有花有果就是比喻功果並行，若要成佛做菩薩，一定要像蓮花那樣功果並行，這叫做無情說法。所以學道的人在大自然之間，要靜靜慢慢地去看、去想。很多歷代的祖師、歷代的佛菩薩，都是看大自然的景象而悟道的。這才叫做無情說

法。

呂純陽祖師說：《老子》有一句話：「道若用嘴巴能夠講，就不是不生不滅的道。」《莊子》也說：「道是不能夠用嘴巴去表達的，用嘴巴可以表達的，就不是真正的道。」假使是有情說法，就不是真正的說法，無情說法，才是真正的說法。

❁ 「須菩提，汝勿謂如來作是念：『我當有所說法。』莫作是念，何以故？若人言如來有所說法，即為謗佛，不能解我所說故。須菩提，說法者無法可說，是名『說法』。」

【經文100】

語譯：「須菩提呀！你不要以為如來作這種念頭：『我應當有所講說佛法。』不要作這種念頭，為什麼呢？假若有人說如來有講說佛法，就是謗佛，因為不能理解我所說法的緣故。須菩提呀！所謂講說佛法是無法可說的，是名字叫做講說佛法。」

釋迦佛陀說：須菩提啊！你不要以為我這樣想：「我為眾生說法！」因為我只是看機緣，隨人的悟性而為他指點一下，我並沒有有所說法的念頭，所以你絕對不要以為我有「當有所說法」這個念頭。為什麼？如果有人說如來有所說法，就是誹謗佛，是這個人不瞭解我為什麼要說法的緣故。須菩提呀！真正的說法，不是用嘴巴講的。佛的真空妙理，原來是不能夠用嘴巴講的，是要用心去悟的。只是指色談空，為眾生解除妄心，借一個名字叫做「說法」而已。

【惠能六祖】凡夫說法，心有所得。故告須菩提，如來說法，心無所得。如來語默皆如，所發言辭如響應聲，任用無心，不同凡夫作能生滅心說。

凡夫在講道理，都存著有所得的心。無論什麼法師，在講道理若存著有所得的心，就是凡夫。雖然他名字叫做法師，也是凡夫。所以釋迦佛陀對須菩提說：「我今天在說法，心根本都無所得。我無論在講話或是靜默休息，我的心都如如不動。我所說出來的話，好像響而應聲。（如同向山谷喊聲，就會有回音一樣。）那是無心回應的，可以說任用無心。和凡夫有生滅心的說法不一樣。

【呂純陽祖師】非法無以談空。佛說一切法，是為眾生解黏去縛耳。而真解脫者，須自性自度，佛所不能度也。若言「我當有所說法」，即妄念自縛其心，焉能解脫耶？故佛言：「若人言如來有所說法，即為謗佛，不能解我所說故。」言「無法可說」者，非杜口而不說也。雖說萬語，而心毫無所得之念也。若能如此者，即是名「說法」也。

若沒有法，就不能夠講空理。佛陀說一切的道理，是要為眾生來解黏去縛。因為眾生都被俗事著住心生煩惱，要幫他解開。縛就是被煩惱綁住，要將煩惱解開。假使要真解脫，一定要修自己的本性，自性要自度，佛祖是無法度你的。若說「我有所說法」，這樣妄念就會綁你的心，你要如何去解脫？所以，釋迦佛陀說：「若人言如來有所說法，即為謗佛，不能解我所說故。」現在說「無法可說」，你不要誤會，無法可說不是嘴巴閉起來不說話。而是雖然說很多話，不過心就是無所得。能夠這樣，才是叫做「說法」。

講道的人心裡若想：「我講道，希望有人拿錢給我、為我鼓掌、會誇讚我。」……這些都沒有用。你要存著：「講道是我的義務，我不說不行，這是我應該說的。」不要存著有所得的心，有所

得的心若生出來，那個法就沒有用了。

這段就是釋迦佛陀說：「我講道理不是爲我自己，你若說我是有所得的心在講道理，這樣就誹謗佛。」

所以談道不好談！假使有人說：「老師啊！我們來談道理！」我都說：「好啊！要談什麼道理？要談人道或是要談天道？或是要談了脫生死的道理？要分別啊！」有人說：「誰講的對！誰講的不對！」沒有不對的。每個說的都對，是境界的問題。好比這一回我帶幾位師兄弟去日本。飯店裡有提供刮鬍刀、小肥皂、小牙膏。早上一兩個師兄弟，就把這些拿來，要放在行李裡面。

我說：「那個不要跟人家拿！」

他們就跑去問導遊：「這可以拿嗎？」

然後就來跟我說：「導遊說可以拿沒關係，老師爲什麼說不要？」

我說：「你要跟老師學了脫生死？或是要談世俗的道理？」

「當然是跟老師學了脫生死的道理！」

「若這樣，不要跟人家拿！」

道理的竅門就在這裡。若依世俗法，沒有錯，那些東西要給我們，我們可以拿。若依了脫生死的道理來說，你拿習慣了，以後會養成貪心，所以不要拿。

還有我們第一天去，天一亮我就交代所有的人，你們早上起來，地上若有紙屑或髒東西撿一撿。他們有睡衣給我們穿，睡衣摺一摺放原位，拖鞋放原位，棉被鋪好。就有人跟我說：「老師啊！這樣怎麼對？他們有服務人員，我們住旅館有給錢，哪需要幫他們整理？我們走了之後，他們就會來整理了！」

「沒有錯！若世俗法沒有錯。我們花錢消費住旅社，他要為我們服務，這是應該的。」不過若要是脫生死，就不是這樣了！日本有句俗語說：「要離巢的小鳥，不會弄髒鳥巢。」假使我們幫他整理好，我們的形象很好，以後我們再來人家就歡迎。

道是很難說的！學道沒有那個對、那個不對的。一個人要了脫生死，就不能有任何缺點。所以才說學道：聲聞自覺、菩薩自覺覺他、佛就要覺行圓滿，不能有任何缺點的。

爾時慧命須菩提白佛言：「世尊，頗有衆生於未來世，聞說是法，生信心不？」

佛言：「須菩提，彼非衆生，非不衆生，何以故？須菩提，衆生衆生者，如來說非衆生，是名衆生。」

【經文101】

語譯：那個時候以智慧為性命的須菩提對佛陀說：「世尊，有很多的衆生在未來世，聽聞這個法能產生信心嗎？」

佛陀說：「須菩提呀！他們既不是衆生也並非不是衆生，為什麼呢？須菩提呀！衆生之所以叫做衆生啊，如來說不是衆生，是名字叫做衆生。」

在這個時候，已經知道用智慧來做性命的須菩提，進一步來問佛陀：世尊，恐怕很多未來的衆生，聽到這個無法之法、無說之說，他不能夠完全瞭解，不知道會不會生出信心，來學道。

釋迦佛陀說：須菩提呀！衆生本來都有佛性。雖然說他們不是衆生，但是他們還沒除去妄心，所以不能夠說不是衆生。為什麼？須菩提呀！一切衆生，我說不是衆生，因為還不能了悟先天的道

理，所以借一個名字叫做衆生而已。

【靈幽法師】「爾時慧命須菩提」，以下六十二字，是長慶二年，現在濠洲鐘離寺石碑上記。六祖之解在前，故無解，今亦存之。

《金剛經》在「爾時慧命須菩提」，這章以下有六十二個字，是在唐朝長慶二年，濠洲鐘離寺的石碑上所記載。因為六祖的註解是在還沒發現這篇文之前，所以這段文，惠能六祖沒有註解。但是當今都存有這六十二個字在裡面。

【李文會居士】（唐）此，指「爾時慧命須菩提」，以下六十二字，則魏譯也。長慶中，僧靈幽法師，指魏譯則存，秦譯則無也。

這篇文章是指「爾時慧命須菩提」，以下六十二個字，是魏版的翻譯。是在唐朝長慶年間，和尚靈幽法師所說的。說魏譯有這六十二個字。姚秦的時候鳩摩羅什法師翻譯的版本，則沒有這六十二個字。

《金剛經》一共有六種的翻譯。

《佛學大辭典》《金剛經》凡有六譯，今皆存。第一譯為姚秦注一鳩摩羅什所出，即今經是也。第二譯為元魏注二菩提流支所出。第三譯為陳注三真諦所出。第四譯為隋達摩笈多所出。第五譯為唐玄奘所出。第六譯為唐義淨所出。

【注一】《辭海》姚秦，晉時五胡十六國中之後秦。為姚氏所創，故別於「苻秦」，稱曰「姚秦」。

在五胡十六國另外一個姓苻的開國，也叫做秦國。那時有兩個秦國，因為怕弄錯，所以姓姚叫做姚秦，姓苻叫做苻秦。

注一 《辭海》元魏，北魏之孝文帝，改拓跋姓為元，故北魏又稱元魏。

注二 《辭海》陳，朝代名，南朝之一。

陳是朝代的名字，是南北朝的時候，南朝（宋、齊、梁、陳）其中的一個國家。

《佛學大辭典》說：《金剛經》一共有六種翻譯本，「大藏經」裡都有。第一種版本，就是姚秦鳩摩羅什法師所翻譯的。鳩摩羅什法師是龜茲國人，當今所讀的這部經就是鳩摩羅什法師翻譯的。現在中國所用的《金剛經》都用這一本。第二種版本，就是元魏菩提流支所翻譯的。菩提流支是北天竺的人。天竺就是印度。以前印度分成五印，東西南北中。《金剛經·非說所說分》第二十一，「爾時慧命須菩提」，以下六十二字，就是從元魏菩提流支的譯本拿出來，加在鳩摩羅什法師的版本。第三種版本，就是陳朝真諦法師所翻譯的，真諦法師是西天竺的人。第四種版本，就是隋朝的達摩笈多（南天竺人）所翻譯的。第五種版本，是唐朝的玄奘法師翻譯的。第六種版本，是唐朝義淨和尚翻譯的。一共有六種翻譯本。

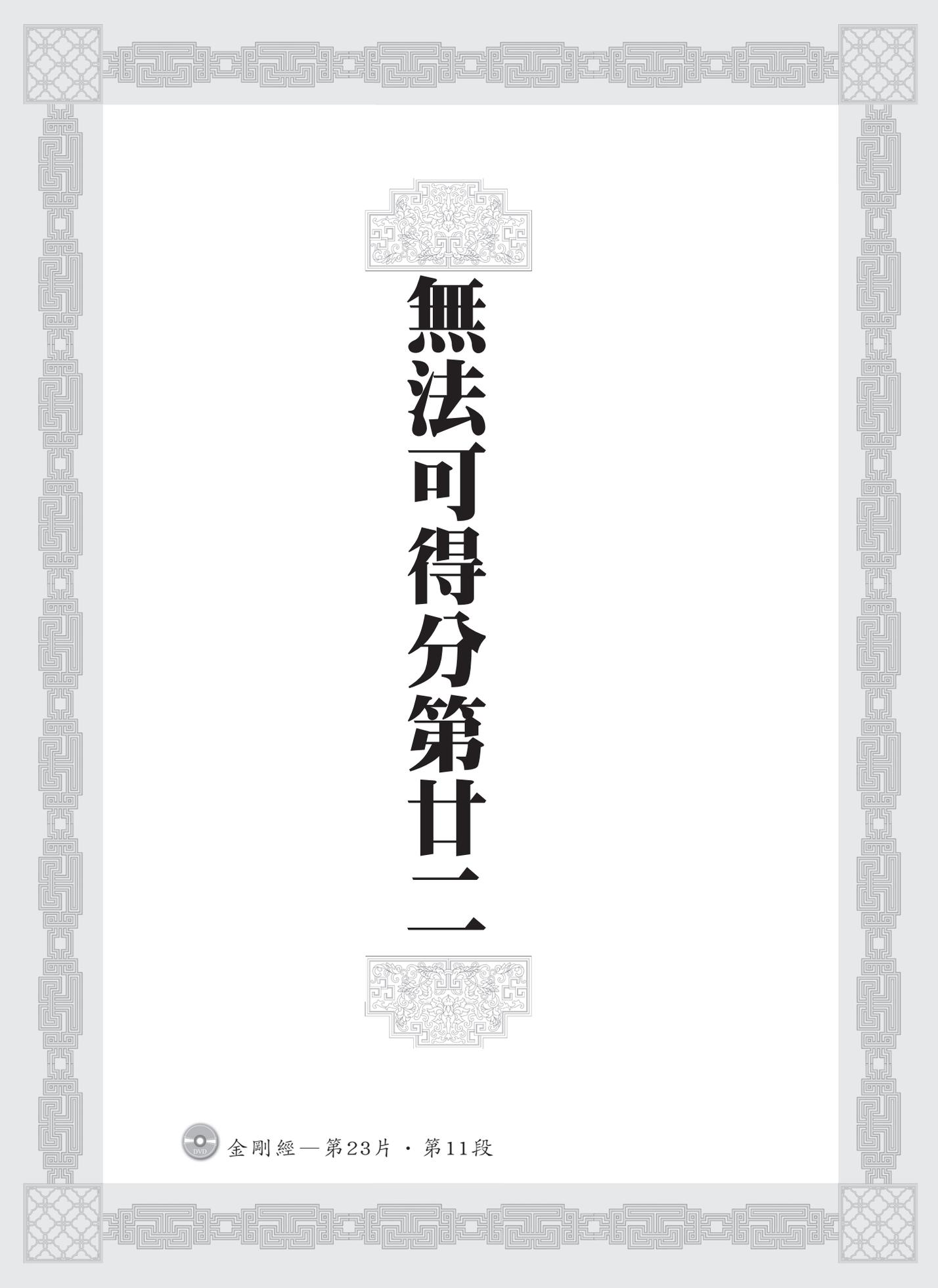
有人會問：「《金剛經》有六種翻譯的版本，為什麼用鳩摩羅什法師的翻譯？」因為鳩摩羅什法師翻譯的比較好讀，其它五種翻譯很難讀。因為不同朝代、不同地方的人，翻譯就不一樣。

鳩摩羅什法師在翻譯的時候，這六十二字碑文還沒出現。後來的人在校定版本的時候，才從元魏菩提流支所翻譯的版本取來加入的。

【呂純陽祖師】色身以食糧爲生命，法身以智慧爲性命。須菩提以具智慧性，故曰「慧命須菩提」。時須菩提聽無法可說，知其法甚深微妙。恐末世眾生不解其妙理，於此問：「頗有眾生，於未來世聞說是法，生信心不？」佛言「彼非眾生，非不眾生」者，眾生皆有佛性，故曰「非眾生」。但凡夫埋沒本性，逐俗而流至死不悟，故不可不謂非不眾生。「眾生眾生」者，言一切眾生也。「非眾生，是名眾生」者，謂一切眾生，修行皆可成佛，而尚未了悟，故假名眾生而已。

色身是指我們的肉體，是用食糧來維持生命。法身，是指我們的佛性，是用智慧來做它的性命。須菩提已經具備智慧的性命，所以才說「慧命須菩提」。當時須菩提聽到無法可說，知道這個法非常的微妙，不過怕末世的眾生，不能瞭解這個妙理，所以才會問：「頗有眾生，於未來世聞說是法，生信心不？」有很多眾生在將來——未來世，聽到師父您講的《金剛經》，會不會生出信心？釋迦佛陀說：「彼非眾生，非不眾生。」是因爲眾生都有佛性，所以才說不是眾生。不過凡夫埋沒了他的本性，都追求世俗下流，到死都不覺悟。所以不能不稱呼爲眾生。非不眾生就是眾生。「眾生眾生」，就是說所有的眾生。「非眾生，是名眾生。」就是說一切的眾生，修行都可以成佛，但是他目前還沒了悟，才借一個名字叫做眾生而已。

無法可得分第廿一

金剛經—第23片·第11段

無法可得分第廿二

【道濟禪師】般若妙法，本是自己家裡物，從何有得？前云「得福德」者，以布施之因，得福德之果。今云「無得」者，是云「福德性」，福德性實無相可見。福德性既無相可見，即為無法可得。

般若妙法，本來是自己家裡面的東西。本來就在你的心裡，本來我們就有了。你要從哪裡得到？前面說「得福德」這句話，就是用布施的因，來得福德的果。現在說「無得」，就是說「福德性」，就是功德。因為福德和功德不一樣。《六祖壇經》說：「功德與福德別。」但是《金剛經》不說功德，說是福德性——福德的本性。福德性，實在是沒有形象可見，因為福德性是無住之心去做的。福德性既然無相可以看出來，所以無法可得。

【呂純陽祖師】本分與第七分「無得無說」之義同。於此再言者，為續來聽眾說，有法可得是名法縛^②，無法可得方能解脫。

② 《佛學大辭典》法縛，謂染著於法也。

《佛學常見辭彙》法縛，思想受所知、所見所束縛的意思，與法執同義。

【呂純陽祖師】為依他力所誘導，不自修自證，惟執某一法為真，固執不易，謂之「法縛」。

依靠他力所誘導，不想自己修、自己證果，只有執著某一個法才是真的，固執不會改變，叫做「法縛」。

法縛就是被法綁住。比如聽到說唸佛會去西方，就被唸佛綁住。整天只有唸佛，叫你做什麼，都回答說：「唸佛就好，其他都不用了。」聽到人家說：「坐禪會了脫生死。」就被坐禪綁住了，整天坐禪。或者人家說練外丹功很好的，就一直練外丹功。叫你打太極拳，你也不要，叫你做什麼，你也不要。「我只要這個就好了！」這就是叫做被法綁住。

一個人學道是多方面的，不是單方面的，不會被任何一個法綁住，這樣才可以。

《圓覺經》 菩薩不與法縛，不求法縛。

修菩薩行的人，絕對不會被法綁住，也不會去求有所得的法而被綁住。說到無法可得，實在萬法都無所得的。

呂純陽祖師說：〈無法可得分〉第二十二與第七分的「無得無說」意思一樣。之前就說過了，因為後來的人沒聽到，為後來的人重新再說的。若有法可得，叫做法縛。無法可得，才能解脫。

《佛光大辭典》

菩薩永斷一切生死，出離三界，住於一切智，乃無所得大乘之至極，故菩薩亦稱「無所得」。北本《大般涅槃經》卷十七：「有所得者名『生死輪』。」一切凡夫輪迴生死，故有所得。菩薩永斷一切生死，是故菩薩名無所得。

修菩薩行的人永遠斷掉一切生死輪迴，出離六道三界。三界就是六道，天是指神、阿修羅；地就是指地獄、餓鬼；人就是指人間，人和畜生。菩薩出離三界，住於一切智，這是無所得大乘最高的道理。所以修菩薩行的人，也可以稱為無所得。在北本《大般涅槃經》第十七卷說：「有所得就是叫做『生死輪迴』。」一切的凡夫，因為在六道輪迴生死，所以才叫做有所得。善有善報、惡有

惡報，叫做有所得。若是修菩薩行的人，永斷一切生死輪迴，脫出生死。所以，菩薩的名字叫做無所得。

《修真錄》凡夫以有物可得，謂之得。當知有物可得，則生貪瞋癡三毒。三毒能擾亂身心，使生煩惱，名「事障」。又凡夫以有法可得謂之得，故從日至夜，亦皈依、亦受寶、亦受法等等。當知有法可得則生邪見，能障正見，名「理障」。今云「無得」者，雙破事理二障也。

凡夫他當成有東西可以得到，叫做得。要知道，若有東西可以得到，就會生出貪瞋癡的三毒。既有東西可得，就會相爭，三毒就會擾亂我們的身心，生出很多的煩惱，叫做事的障礙。又凡夫當做有法可得，有道理可以得叫做得，所以從早到晚，有的要皈依、有的要受寶、有的說要受法……等等。要知道，若有法可得，就會生出邪見，障礙正見，叫做理障，說無得就是要雙破事障和理障。

須菩提白佛言：「世尊，佛得阿耨多羅三藐三菩提，爲無所得耶？」

佛言：「如是！如是！須菩提，我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。」

【經文102】

語譯：須菩提對佛陀說：「世尊，佛陀得到阿耨多羅三藐三菩提，是無所得嗎？」

佛陀回答：「正是如此！正是如此！須菩提呀！我對於阿耨多羅三藐三菩提，甚至沒有少許的法可得，是名字叫做阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提請問釋迦佛陀說：「世尊，您得到無上正等正覺，是真的無所得嗎？」

釋迦佛陀回答說：正是這樣！正是這樣！須菩提呀！我對於無上正等正覺的果位，連一點點的小法我都無所得。有所得是身外之物。而且自性這個菩提心，人人自有，如何能夠從外面得來？只是借一個名字，叫做無上正等正覺而已。

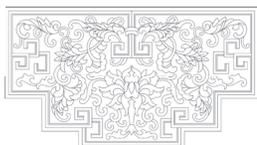
【呂純陽祖師】第七分言「無得無說」，而本分再言「無法可得」者，須菩提善解佛意，故發問為續來聽者而言。曰：「世尊，佛得阿耨多羅三藐三菩提，為無所得耶？」佛言「如是如是」者，證言之語。「無有少法可得」者，若有絲毫所得心，起意便是法塵。無所得心故，阿耨多羅三藐三菩提也。故曰「我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提」也。

《金剛經》第七分說「無得無說」，現在本分，又再說「無法可得」，是因為須菩提很瞭解釋迦佛陀的心意，看到一些新來的人沒聽到，為了讓新來的人瞭解無得的道理，所以他為了繼續來的聽眾才發問的。須菩提說：「師父！您得到阿耨多羅三藐三菩提，真的無所得嗎？」釋迦佛陀說：「如是如是」這句話，就是要證明須菩提講的話是對的。本來就無所得，說「無有少法可得」，法不是指佛法、道法，這個法就是法塵，法塵是我們的妄念，「無有少法可得」就是說我的心，一點點妄念所得的心也沒有。假使有一點點所得的心，就會起意念，這樣就是妄念啊！我無所得的心，沒有妄念的關係，才真正得到阿耨多羅三藐三菩提，才能夠證到無上的正等正覺，所以才說：「我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。」我今天雖然得到無上的正等正覺，但是我的心，一點點所得心的妄念都沒有，這樣才是真正無上的正等正覺。

學道的人，不能動不動就說：「我得到！」你說得到，就沒有得到了。所以才說「無得之得」，一個人有得，也不能說我有得到。

淨心行善分第廿三

金剛經—第23片·第13段

淨心行善分第廿三

【道濟禪師】凡夫所行善業，皆是求福德之心。有此求福德之心，即是執著有爲之善。稍有執著，皆是不淨。今言淨心者，無有能得、所得之心，能所不住，故云「淨心」。總言淨心行善者，即是所行之善亦忘。發慈悲心，不著四相，修一切善法，此之謂真正得阿耨多羅三藐三菩提。

濟公活佛說：凡夫所做的善業，都是要求福德之心。做善事就要求：「我要賺錢啦！」、「求平安啦！」、「求生病能好啦！」……都是有求福德的心。有求福德的心，就是固執有爲的善。若有一點點執著的心，這樣就不清淨了。因爲無得才是得，有得就沒有得。妄念不住於心，所以才叫做淨心。總而言之，淨心行善就是雖然我行善，但是連行善的心，也把它忘記。要發出慈悲的心，不要被四相著住，修一切的善法，這才是真正得到無上的正等正覺。

【呂純陽祖師】淨心行善以布施言，則淨施也，心不住法而行布施也。

淨心行善就布施來說，就是淨施，清淨的布施。一個人的心，不要被法塵著住，來做真正的布施。

《大智度論》淨施，謂布施時，不求世間之名譽福利等報，以清淨心而行布施也。不淨施，謂以妄心求福報，而行布施也。

淨施就是布施的時候，不求世間的名譽。不是要求表揚、讚美，也不是要求福利報答，就是用清淨的心來做布施。不淨施就是有妄念的心，要求福報而行布施。

《六祖壇經》 不知正法，造寺、度僧、布施、設齋名爲求福，不可將福便爲功德，是以福德與功德別。

一個人若沒有研究道理，不知道正法，雖然建造佛寺、度人出家、布施、打齋……這都叫做求福——要求福報，你不要將這個福當做功德。福德與功德要分別。

一個人若像六祖所說的，不知道正法，廟蓋得再大，布施再多，只是求福德而已。知道道理，多做功德，才能了脫生死。

❁ 「復次，須菩提，是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。以無我、無人、無衆生、無壽者，修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提，所言善法者，如來說非善法，是名善法。」

【經文103】

語譯：「再者，須菩提呀！這個法平等，沒有高下，這個名字叫做阿耨多羅三藐三菩提。因爲沒有我相、人相、眾生相、壽者相，修一切善法就得到阿耨多羅三藐三菩提。須菩提呀！所謂的善法，如來說不是真正究竟的善法，是名字叫做善法。」

釋迦佛陀又說：須菩提呀！我今天所說的，無上正等正覺的法，上自諸佛，下至衆生，大家都有的，所以叫做平等。人人皆有佛性，不管佛或衆生都沒有高低之分，所以才叫做無上的正等正覺。真正的正覺心是無相的，所以能夠離開四相，來修一切的善法，就能夠得到無上的正等正覺。須菩提呀！我今天所說的善法，若想要福報，這樣就不是善法。心沒有希望得到福報，才是真正的善

法。

【惠能六祖】此菩提法者，上至諸佛，下至昆蟲，盡含種智，與佛無異。故言平等，無有高下，以菩提無二故。但離四相，修一切善法，則得菩提。若不離四相，雖修一切善法，轉增我人。欲證解脫之心，無由可了。若離四相，修一切善法，解脫可期。修一切善法者，於一切法無有染著。對一切境不動不搖，隨順眾生，為說正法，令悟菩提，如是始名修行。故言「修一切善法」，修一切善法希望果報，即非善法。六度萬行，熾然俱作，心不望報，是名善法。

這一篇說這個菩提法，上自諸佛下至一切昆蟲——眾生（昆蟲就是指眾生。在「十法界」裡面，我就有說過了。人也是昆蟲，叫做裸蟲，所以人家有時會說：「你這個黑肚蟲！」），所以才叫做平等，沒有高也沒有低，因為人的佛心是沒有二種。所以若能夠離開四相，修習一切的善法，就能得到菩提。

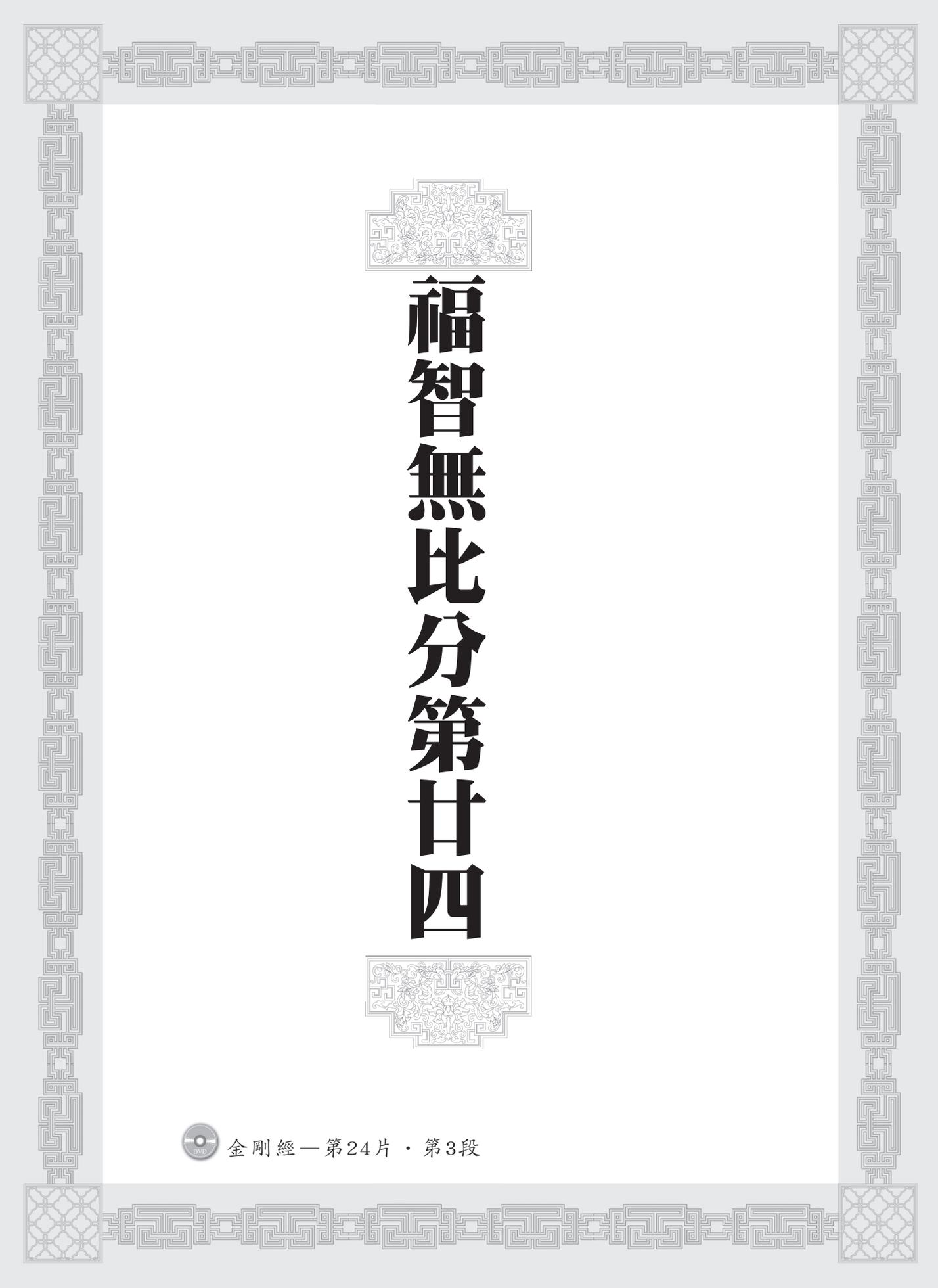
假使一個人不離開四相，雖然修一切的善法，反而增強我相和人相的分別心，想要證得解脫的心也不能夠。若離開四相，修一切的善法，要解脫就有希望了。修一切善法就是在一切法不會染上、著住，對於一切的境遇，心不會動搖，隨順著眾生來說正法，可以讓人家悟出菩提，這樣才可以說是修行。所以說「修一切善法」，若修一切善法，希望果報，這樣就不是善法了。若六度都能齊全，心不想要回報，這樣才是真正的善法。這是六祖所說的。

【呂純陽祖師】「是法」，修阿耨多羅三藐三菩提之法也。「平等」者，言上自諸佛，下至蠢動含靈，皆有佛性也。「無有高下」者，謂色身雖有高下，佛性則無高下也。凡夫不見佛性，妄識分別，言佛是高，眾生是下，故不能證菩提。菩薩了達一切平等，無有高下，故名「阿耨多羅三

藐三菩提」也。「修一切善法」者，能修六度萬行也。若離四相，修一切善法即得阿耨多羅三藐三菩提也。自性本如如，修一切善法，心有所住，故佛言「即非善法」也。心無所住，六度並行不悖，故佛言「是名善法」也。

《金剛經》說「是法」就是指修無上正等正覺的法——阿耨多羅三藐三菩提。「平等」就是上從諸佛開始，下至蠢動含靈的衆生，全部都有佛性。「無有高下」就是說人的色身，雖然有高下。比如：你是老師，我是學生；你是師父，我是徒弟；你是佛，我是衆生；你做高官，我是百姓……雖然這個色身有高下，不過佛性就沒有高下了。凡夫不能夠看出佛性，就妄加分別說佛較高、衆生較低，所以他才不能夠證到菩提。修菩薩行的人，他了達一切的平等，根本沒有高和低，所以才叫做「阿耨多羅三藐三菩提」。接著說「修一切善法」，就是能夠修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等六度這些行爲。一個人若離開我相、人相、衆生相、壽者相這四相，修一切的善法，就得到阿耨多羅三藐三菩提。佛性本來就如如不動，修一切的善法，心若是有所住心，佛說「這不是善法」。修一切善法，心無所住，六度齊行不違背，所以佛說「是名善法」。

福智無比分第廿四

金剛經—第24片·第3段

福智無比分第廿四

【道濟禪師】福有二種，有世間福，有出世間福。世間福，從布施因緣而來，福盡還須墮落。出世間福，從觀照般若而來，此謂之「無盡福」。智亦有二種，有世間智，有出世間智。「世間智」者，對世間法一切明了，雖曰明了事理，而不捨塵相，還是事障。言「出世間智」者，對出世法一切明了。今云「福智無比」者，是出世間之福德。所謂清淨福與無漏智，非從前的世間福，與有漏智^②所能比擬也。

②《佛學辭典》有漏智者，無斷迷理煩惱之力之智也。

有漏智，佛家說漏就是煩惱，就是有煩惱的智，就是沒有斷除迷理煩惱的能力的智識，這個智就是智識。

道濟禪師說：福有兩種，世間福、出世間福。世間福就是從布施的因緣來的。布施就是行善做善事，福若盡，還要再墮落。出世間的福是觀照般若來的，因為般若是如如不動，是達到無所住的心而來的，這就是無盡的福。若是世間福，六祖說是福德，出世間福就是功德——無盡福。

「智」也有兩種，世間智、出世間智。世間智就是對世間法一切明了。「我怎樣才會出名？」、「怎樣才會賺錢？」對於名利一切他都明白。雖然他明了事理，但是他不捨名和利這個塵相，不能夠將名利看破，就是叫做事障。出世間智就是對於了脫生死的道理，一切都明白。《金剛經》這分說「福智無比」，就是出世間的福德。就是所謂的清淨福和無漏智。無漏智，就是沒有煩惱的智慧，這不是前面說的世間福和有漏智可以比較的。因為有漏智是智識，無漏智是智慧；有漏

福是福德，無漏福是功德。這兩樣是不能夠相互比較的。

【呂純陽祖師】福有二種，一福德，二福德性。「福德」者，世間福，由住相布施而得，其福有限，福盡仍墮。「福德性」者，功德也，由無住相布施而得，其福無盡，永受其福也。智亦有二種，一者世間智，二者無漏智。「世間智」者，所謂智識，是運用意識之智也。「無漏智」者，斷惑證理，離煩惱無染之清淨智慧，是運用自性之智也。福德與功德，世間智與無漏智，是無法比擬，故受之以「福智無比分」。

福有兩種，一種就是福德，另外一種叫做福德性。福德就是世間的福，由住相的布施得來。行善做善事所得來的叫做福德，這個福是有限的，福若盡還是要墮落。福德性是由無住相的布施而得。以無所住的心去做善事，這個福是無盡的。

智也有兩種。一種是世間智，一種是無漏智。世間智就是所謂的知識，是運用我們意識的知識。無漏智是要來斷迷惑，證到真理，離開煩惱沒有染汙的清淨智慧，是運用我們自性的智慧。因此福德和功德，世間智和無漏智，兩項是不能夠去比較的。所以現在這分，才叫做「福智無比分」。

❁ 「須菩提，若三千大千世界中，所有諸須彌山王，如是等七寶聚，有人持用布施。若人以此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持讀誦，爲他人說。於前福德百分不及一，百千萬億分，乃至算數譬喻，所不能及。」

【經文104】

語譯：「須菩提呀！假若三千大千世界之中，所有的須彌山王，像這麼高的七寶堆聚起來，有人拿來布施。假若有憑藉這部金剛般若波羅蜜經，乃至四句偈的道理信受修持、閱讀諷誦，向別人講說。用前面七寶布施的福德和他比較，百分還不到一分，千分、萬分、億分，乃至於用數字與譬喻都不能算盡。」

釋迦佛陀說：須菩提啊！如果有一個人，用相當三千大千世界，所有的須彌山（衆山之王）所積高度的七寶來做布施。另外有一個人，受持這本《般若波羅蜜經》，甚至只是其中的四句偈等，來領受而行，而且將經文或四句偈說給人聽。若這樣，前面所說的，布施的福德是比不上後面所說的。以此《般若波羅蜜經》乃至四句偈等，受持讀誦爲他人說的功德，百分之福德，不及一分的功德，百千萬億分乃至不能夠用數字比喻的福德，也不及一分的功德。

一個人用像三千大千世界的須彌山高度的七寶拿來布施。另外一個人，受持《金剛經》，說給別人聽，而且照《金剛經》的話去做。結果，拿像須彌山那麼高的財寶來布施，還比不上受持《金剛經》的功德，連百分都沒有百分之一！連百千萬億分都不及一分！怎麼都無法比較。所以，你要知道，無住布施的大。一個人把全部財產拿來布施，只要你心有所住，就比不上一個人拿一百元，用無住的心行布施。

【惠能六祖】如爾許山盡如須彌，以況七寶數持用布施，所得福德無量無邊，終是有漏^①之因，而無解脫之理。《摩訶般若波羅蜜多》，四句經文雖少，依法修行即得成佛。是知持經之福，能令眾生證得菩提，故不可比。

◎《佛學辭典》漏者，煩惱之異名。含有煩惱之事物，謂之有漏。有漏之因有善惡。有漏之

善因，招有漏之樂果，即人天之果報。有漏之惡因，招有漏之苦果，即鬼畜之果報。

漏，就是煩惱的另一個名稱。所有煩惱的事情，都稱為「有漏」。有漏的因，有善因和惡因，有漏的善因，就會招到有漏的樂果。一個人做善事做得再多，還有煩惱的因，就招到有漏的樂果。有漏的因，就是有回向。一旦有回向的心，就是有漏之因。因為一個人若回向，他心裡就會期待、懷疑說：「我做了善事！身體怎麼沒有比較好？」、「我就做了善事，家裡怎麼沒有比較平安？」這都是有漏的善因，就招致有漏的樂果，就是去做人或是做神，得到人天的果報。有漏的惡因，就招致有漏的苦果，就是去做惡鬼、畜生的果報。

所以有漏的因果，就還在六道輪迴，做人有煩惱，做神也有煩惱。

惠能六祖說：《金剛經》所說的，你用七寶疊得像須彌山那麼高拿來做布施。雖然你得到的福德是無量無邊，到頭來還是有漏之因。不能夠了脫生死，只有得到人天的果報而已。《摩訶般若波羅蜜多》（《金剛經》）四句偈的經文，雖然沒有幾個字，若照著這個法去修行，這樣就能成佛！所以受持《金剛經》的福，可以讓衆生證得菩提大道，你用再多財富，都不能夠買這個大道！因此是不能夠去比較的。

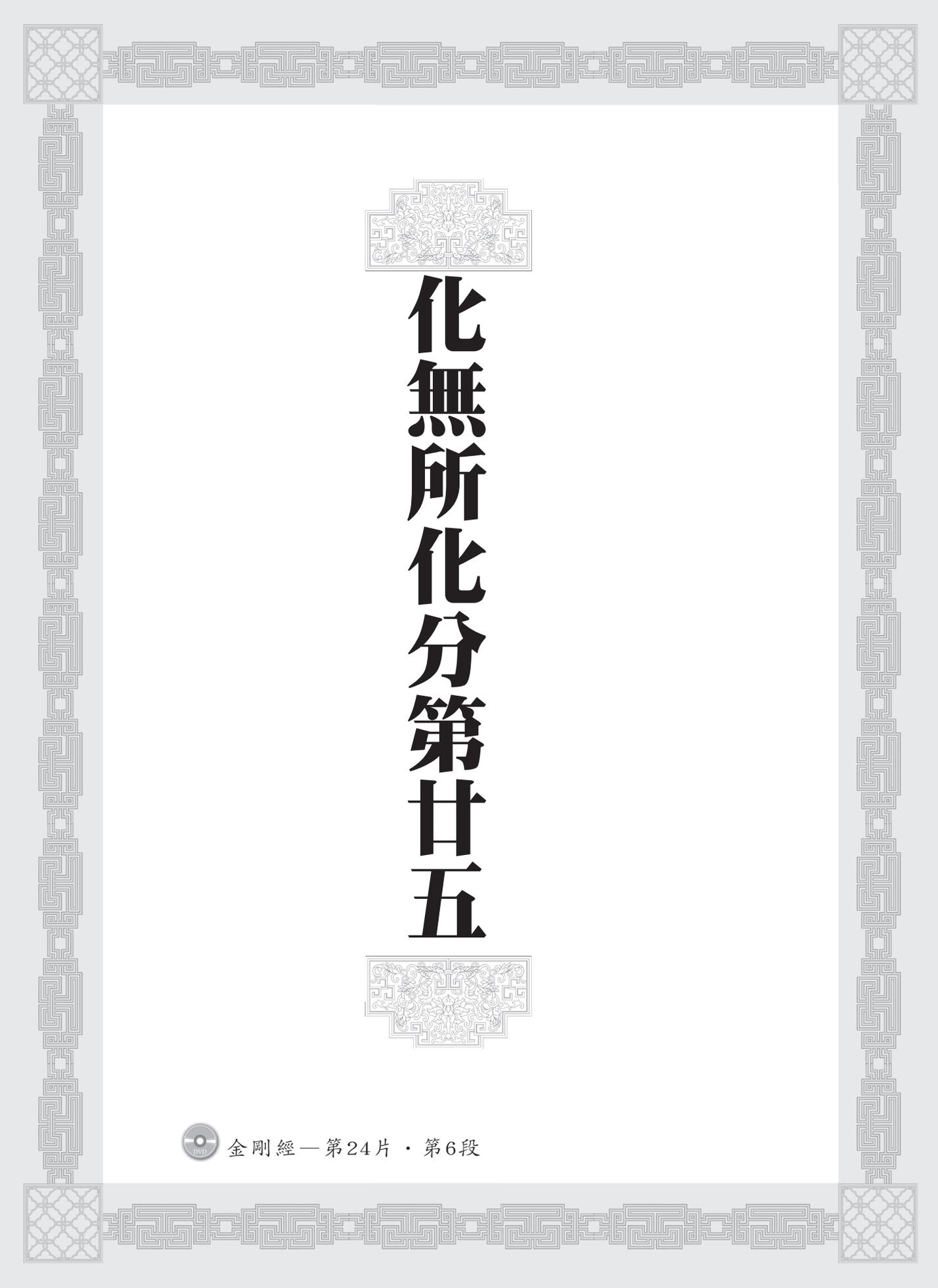
《金剛經》四句偈的經文就是：「若以色見我，以音聲求我；是人行邪道，不能見如來。」和「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」惠能六祖說，只要照著這個法去修行，就可以成佛！

【呂純陽祖師】須彌山為眾山之最，無得而踰，故曰「須彌山王」。以七寶堆積如三千大千世界中，所有須彌山王之高，有人持用布施，心有住相故，其福雖多，終有盡時。不如受持《金剛經》，乃至四句偈，以無所住心為他人說。此福德無量，名「福德性」，亦名「功德」，勝前福德百千萬億倍。

須彌山是所有的山，最高最大，沒有一座山能夠超過的，所以才叫做「須彌山王」。用七寶的財產，來堆積好像三千大千世界裡面，所有須彌山王那麼高的財產。有人拿這些財產來布施，但是心有住相，所以福雖然很多，總有一天會用盡。還比不上受持《金剛經》，乃至四句偈，用著無所住的心來講給別人聽。這個福德是無量的，名字叫做福德性，也叫做功德。功德勝過前面跟你所說的福德幾百千萬億倍。

所以無住的心很重要，當今的人若做了一點善事，就說：「功德無量！」真正做功德的人很少！大多數都是福德。所以《六祖壇經》才會說：「功德與福德別。」現在說功德無量，只是一種鼓勵，其實都是造福德而已！你若造一個功德，勝過一輩子造福德！

這分就是說，你若造福德，不管你做多少。若造一個功德勝過造福德，幾百千萬億倍。功德是很大的！要造功德、造福德，存乎你的心意，你心的轉動而已。

化無所化分第廿五

金剛經—第24片·第6段

化無所化分第廿五

【道濟禪師】「化」者，以法度眾生也。「無所化」者，以平等心度平等眾，外不見所度之眾生，而內不見能度之我。既云是平等，平等無有高下，又何眾生可度也？若從理法界注一、事法界注一比較而觀，即悟平等度眾生之妙。在事法界觀，實有眾生可度。在理法界而觀，實無眾生可度，故曰「化無所化」也。

注一 《佛光大辭典》 理法界，指平等之本體界。理為理性註，界為性之義。即宇宙之一切萬物，本體皆謂真如，平等而無差別。理即是本心、佛性、真如。

註 《佛光大辭典》 理性，指始終不變之本具理體性。

理性，就是指從頭到尾不改變，本來就具備的理體性，就是我們的佛性。

《佛光大辭典》：理的法界，是指平等的本體界。理就是佛性，界就是性的意思。理法界，就是宇宙一切的萬物，本體都是真如。真如也是我們的本性，我們的本性，平等無差別。所以釋迦佛陀才會說「眾生皆有佛性」這個道理。理就是我們的本心，也可以說是佛性，也可以解釋為真如。所以真如、本心，都是佛性。

注一 《佛光大辭典》 事法界，指差別之現象界。事為事象，界為分歧之義。即宇宙各種事物皆因緣而生，各有差別與界限。而世俗認識之特徵，則以事物之差別，或具特殊性之事物，作為認識之對象。此稱情計之境，雖有而非實，不屬佛智範圍。

事法界就是指有差別的現象界。事就是事象，界就是分別的意思。就是宇宙有很多事物都是因緣而生，全都有差別。像山啦、海啦、溪啦……都有一個差別的界限。世俗認識作用的特徵，

就是以事物的差別、或是特殊性的事物，作為認識的對象。這就是各人的看法不同。所以各人看看、計較的境界，雖然看起來好像有，但是不實在。無論什麼東西，到頭來都會滅亡，這不屬於佛智的範圍。

簡單說，理法界就是先天，事法界就是後天。

道濟禪師說：「化」就是用道理來度化衆生。「無所化」，就是用平等的心，來度平等衆。外面不見所度的衆生。假使一個人說：「某人是我度的！」這樣就是後天了。人家若說：「你這麼誠心，出來度人！」你說：「哪有啊！各人修各人的，我要度什麼人。」這樣才可以。這就是「外不見所度之衆生」。內不見能度之我，在內不能說：「我有能力度衆生！」你若有這個念頭，就是後天。人家若說：「你能力很好，可以出來度衆生！」你要回答：「哪有啊！我是講一些道理讓人參考而已！」這就是「內不見能度之我」。既然說是平等就無高下，哪有什麼衆生可度？

今天我站在台上，你們稱呼我一聲「老師」。我若下了台，大家都是師兄弟姊妹。說什麼我度你！你度我！都沒有啦！各人修各人的。所以既然是平等，哪有什麼高低的？什麼你是師父，我是徒弟！所以我一輩子沒收徒弟的原因在這裡。

假使用先天和後天做比較，你就能悟平等度衆生的奧妙。用後天來看，實在有衆生可度。後天就可以說：「誰是我度的！我出來度化衆生！」以後天來說就是這樣啊！若先天來說，實在都沒有衆生可以度！是講給你做參考，互相切磋，要修不修隨便你。

也許站在台上的人，比不上台下的人。人家說：「有狀元學生，沒有狀元先生（老師）。」學生做了狀元，老師還在做窮秀才。也許台上講道理的人，還沒了脫生死，台下聽道理的人，了脫生

死了！什麼人能修成，都還不知道，所以在理法界來看，實在都沒有眾生可度，《金剛經》才說「化無所化」。

◎ 「須菩提，於意云何？汝等勿謂如來作是念：『我當度眾生。』須菩提，莫作是念，何以故？實無有眾生，如來度者。若有眾生如來度者，如來即有我、人、眾生、壽者。須菩提，如來說有我者，則非有我，而凡夫之人以為有我。須菩提，凡夫者，如來說即非凡夫，是名凡夫。」

【經文105】

語譯：「須菩提呀！你的意見怎麼樣？你們不要以為如來作這種念頭：『我應當度脫眾生。』須菩提呀！不要作這種念頭，為什麼呢？實在沒有眾生是如來度脫的。假若有眾生是如來度脫的，如來就取著我相、人相、眾生相、壽者相。須菩提呀！如來說有我的話，就不是真正究竟的有我，而是凡夫的人以為有我。須菩提呀！所謂的凡夫，如來說不是真正的凡夫。」

釋迦佛陀說：須菩提呀！你知道嗎？你不要以為我心中存有「我應當要度化眾生」的念頭。你絕對不要有這種想法。因為一切眾生本具佛性，實在沒有眾生被我所度。假使說有眾生是我所度，這樣就有我相、人相、眾生相、壽者相這四相。須菩提呀！我所講的有我，是指自性之真我，不是肉體的假我。但是凡夫他執著肉體的我，以為佛能夠去度化他們。須菩提呀！迷就是凡夫，悟就是佛。佛和凡夫本來是一樣，只是有了悟和沒了悟的差別。不能了悟，所以才假名叫做凡夫而已。

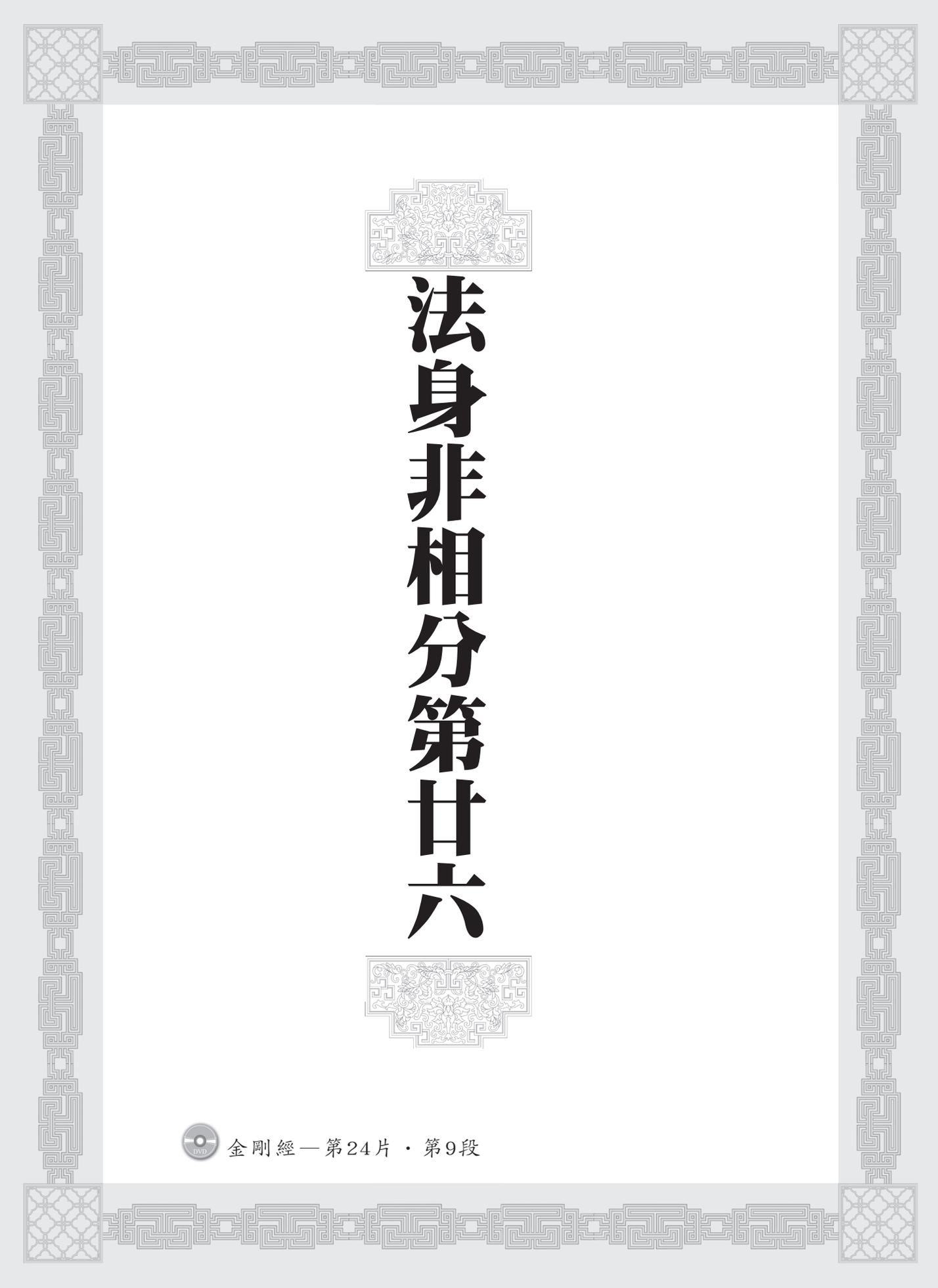
【惠能六祖】須菩提意謂如來有度眾生心。佛為遣須菩提如是疑心，故言：「莫作是念。」一切眾生本自是佛，若言如來度得眾生成佛，即為妄語。以妄語故，即是人、我、眾生、壽者，此為遣我所心也。夫一切眾生，雖有佛性，若不因諸佛所說法，無由自悟。憑何修行得成佛道？如來說有我者，是自性清淨，常樂我淨之我，不同凡夫貪瞋無明虛妄不實之我。故言：「凡夫之人，以為有我。」有我人者，即是凡夫；我人不生，即非凡夫。心有生滅，即是凡夫；心無生滅，即非凡夫。不悟般若波羅蜜多，即是凡夫；若悟般若波羅蜜多，即非凡夫。心有能所，即是凡夫；心無能所，即非凡夫。

須菩提的意思，以為佛有能夠度眾生的心。佛陀為要排除須菩提這種疑心，所以才說：「莫作是念。」一切的眾生都是佛，假使說佛能夠度眾生成佛，這樣就是妄語。因為妄語的關係，就有我相、人相、眾生相、壽者相這四相，這就是要來除去我的心、妄念的心。一切眾生，雖然有佛性，若不是因為佛陀所說的道理，沒有辦法自己了悟。既不能夠悟，要怎麼修？要怎麼成佛道？但是佛陀所說的有我，是自性清淨的真我、本性，和凡夫貪瞋痴不實在的我不同。凡夫說的我，是說假體的我。所以才說「凡夫以為有我」。一個人若有我的相，就是凡夫；我人的相若不生出來，就不是凡夫。一個人若有生滅心，就是凡夫；若無生滅心，就不是凡夫。若不能悟智慧，方能到佛的彼岸，就是凡夫；若能夠悟智慧到佛的彼岸，就不是凡夫。心若有妄念，就是凡夫；心若沒有妄念，就不是凡夫。

【呂純陽祖師】如見有眾生可度者，即同凡夫之想。釋迦佛雖有廣度眾生，而不作度眾生之念。故佛謂須菩提言：「汝等勿謂如來作是念：『我當度眾生。』」以事法界言，則佛有度眾生，是

後天有相法；以理法界言，則佛不度眾生，是先天無相法。故佛言：「若有眾生如來度者，如來即有我、人、眾生、壽者。」如來所言我者，乃指自性之我，而非肉體之我，而凡夫乃指肉體爲我。故佛言：「如來說有我者，即非有我，而凡夫之人以爲有我。」一念清淨，悟自性是佛，即非凡夫。但依他佛力，不悟自性是佛，即假名爲凡夫。佛、凡夫在一念之間。故佛言：「凡夫者，如來說即非凡夫，是名凡夫。」

假使看到有眾生可度，就是凡夫的思想。例如說：「某人在度眾生！」、「我出來度眾生！」這就是凡夫。釋迦佛陀雖然廣大在度眾生，但是不作度眾生的妄念。所以釋迦佛陀才對須菩提說：「你們大家不要說我有一個妄念：『我在度眾生。』」若用後天六道的事法界來看，佛是有度眾生，這是後天的有相法。若用了脫生死的理法界來看，佛就不度眾生，這就是先天的無相法。所以佛陀才說：「若有眾生如來度者，如來即有我、人、眾生、壽者。」佛所說的我，是指自性的我、真我，不是肉體的假我。但是凡夫是指肉體的假我爲我，所以佛陀才說：「如來說有我者，即非有我，而凡夫之人以爲有我。」一個念頭若清淨，若能夠悟出自己的自性是佛，你就不是凡夫了！如果只有依靠佛的力量，不能夠了悟自己的自性是佛，這樣就是借一個名字叫做凡夫。你要成佛、做凡夫，在你一個念頭的轉變而已。所以佛陀才說：「凡夫者，如來說即非凡夫，是名凡夫。」佛陀說凡夫，不是凡夫，本來人人都有佛性，只是你還未開悟，所以借一個名字叫做凡夫。因此，凡夫和佛，是人的「一個念頭而已」。

法身非相分第廿六

金剛經—第24片·第9段

法身非相分第廿六

【道濟禪師】法身者，遍滿法界，無一處不是如來法身。既遍滿法界，即不能住相觀如來，故曰「非相」。如來因凡夫執情太深，若直說法身非相，恐人難以信解。所以以前重重破執，至此盡情吐露。告須菩提曰「法身非相」，則從前種種疑問，一時打破矣。

法身遍滿法界。無論到哪裡，都有法身。既然遍滿法界，就不能住相看如來。住相看如來，就是看佛肉體的相。因為不能住相看如來，所以才叫做「非相」。因為釋迦佛陀看到凡夫固執的情緒太深，假使直接說法身非相，恐怕人不能相信、瞭解。所以，在本分以前，就是一段一段，慢慢破解你的固執，來到這裡，要盡情吐露。於是對須菩提說「法身非相」，如此一來，前面有很多很多的疑問，來到這裡，一切都要將它破解。

道濟禪師——濟公活佛說的話沒有錯。根基沒有很深的人，若直接跟他講真理，是不能夠接受的。一般的人都全看外觀，說成佛要修自性，自性又看不到啊！一般的人講道理時，說到我們的本性，大家都不能接受。因此，釋迦佛陀才用引迷入悟的方法，好像大人權宜哄騙小孩子，到最後還是要講真理。所以，釋迦佛陀最後在《無量義經》裡面，才說他四十年不曾講真理。過去只是對眾生指色談空，方便說法。只是眾生迷惘，無法找出真理。所以，接下來就是要破解這個問題。

❁ 「須菩提，於意云何？可以三十二相觀如來不？」
須菩提言：「如是！如是！以三十二相觀如來。」

佛言：「須菩提，若以三十二相觀如來者，轉輪聖王則是如來。」
須菩提白佛言：「世尊，如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。」

【經文106】

語譯：「須菩提呀！你的意見怎麼樣？可以從三十二相認識如來嗎？」

須菩提說：「正是如此！正是如此！可以從三十二相認識如來。」

佛陀說：「須菩提呀！假若以三十二相認識如來，轉輪聖王就是如來。」

須菩提答佛陀說：「世尊，按照我了解佛陀說法的真義，不應該從三十二相認識如來。」

釋迦佛陀說：須菩提呀！你認為可以用三十二相，來看出如來的真面目嗎？

須菩提回答說：是！是！可以用三十二相看出如來的真面目。

釋迦佛陀又說：須菩提呀！假使可以用三十二相，觀出如來的真面目的話，這樣轉輪聖王也有三十二相，也可以稱做如來。

須菩提聽到釋迦佛陀說這句話，就頓悟，馬上對釋迦佛陀說：世尊，按照我瞭解您所說的道理，不可以用三十二相看出如來的真面目。

《佛學大辭典》三十二相，佛或轉輪聖王，表彰於身相者，有三十二相，見三字部三十二相條。

三十二相是佛祖或是轉輪聖王（人間的統治者），表現於外面的身相，好比面相、手相、體相……有三十二個相。詳細看三字部三十二相條目。

古時候若做皇帝、國王，叫做轉輪聖王。轉輪聖王雖然很尊貴，不過他也要受轉輪，轉輪就是

六道輪迴。

《佛學大辭典》三十二相，具名「三十二大人相」。此三十二相，不限於佛，總為大人之相也。具此相者，在家為輪王，出家則開無上覺^②，是為天竺國人相說。

●《佛學大辭典》無上覺，無上之正覺也，佛覺悟一切法之真智也，梵云「阿耨多羅三藐三菩提」。《七佛經》曰：「如是出家時，速成無上覺。」

無上覺就是沒有更高的正覺，佛的覺悟就是了。佛的覺悟就是真智慧，叫做無上覺，梵文叫做「阿耨多羅三藐三菩提」。所以在《七佛經》說：「假使身為轉輪聖王，捨王位出家，很快就成為無上覺。」

本來釋迦佛陀他是一位王子，也可以說是轉輪聖王。轉輪聖王捨王位出家，很快就成為無上覺。

《佛學大辭典》說：三十二相，完整的名稱叫做「三十二大人相」。這三十二相，不限於佛，總而言之，凡是大人物全都有這個相。有這個相的人，若在家就是做皇帝、做國王，出家就開無上覺。這是在印度人相術的說法。

《佛學常見詞彙》轉輪聖王，為世間第一有福之人。形貌端正，具三十二相。此乃由過去生中，多修福業。可惜不修出世慧業，所以僅成統治世界有福報之大王，卻不能修行悟道證果。

轉輪聖王，就是在世間最有福的人。他的形貌端正，具備三十二相。由於過去世有修福業，可

惜沒修出世的慧業。有修福、沒修慧，所以才只有來統治這個世界，做一個國家的皇帝、國王。是一個有福報的大王，但是他不能夠修行悟道證果來成佛。

【惠能六祖】世尊大悲，恐須菩提執相之病未除，故作此問。須菩提未知佛意，乃言「如是如是」之言，則是迷心。更言「以三十二相觀如來」，又是一重迷心，離真轉遠。故如來為說，除彼迷心：「若以三十二相觀如來者，轉輪聖王即是如來。」轉輪聖王雖有三十二相，豈得同如來？世尊引此言者，以遣須菩提之執相之病，令其悟深徹。須菩提被問，迷心頓釋，故云「如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來」也。須菩提是大阿羅漢，所悟甚深，得方便不生迷路。以冀世尊，除遣細惑，令後世眾生以見不謬也。

●《辭海》方便。一猶云「權宜」，二猶云「機會」，三俗謂便利於人之事曰「方便」，如云「行方便」。

惠能六祖說：釋迦佛陀用大悲的心，怕須菩提執相的毛病還沒解除，所以才故意拿這個問題來問。須菩提不能瞭解佛陀的心意，回答說：「對呀！對呀！」這就是迷的心。又進一步說用三十二相要看如來，這又是一重的迷心，離開真理，道已經漸漸轉遠。所以釋迦佛陀為要破除他的迷心，於是說：「你若用三十二相來看如來，這樣轉輪聖王也是佛啊！」轉輪聖王雖然有三十二相，但是怎麼可以跟佛相比？釋迦佛陀引這句話，就是要來排除須菩提執相的毛病，可以讓他徹底了悟真理。須菩提被佛一問，迷心就馬上解開。所以才說：「如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。」他說：「照師父您所說的道理，應該不可以用三十二相來看佛的本來面目。」須菩提

是一個大阿羅漢，他所開悟的很深，得到機會就不會生出迷路。這個「方便」要解釋成「機會」，不能解釋成「權宜」。希望佛陀來排除這個微細的迷惑，讓後世的衆生，不會講錯話、也不會聽錯話。

所以，世人不能用外相，來斷定一個人的好壞。孔子說：「人不可以貌相。」不能以貌取人。

【呂純陽祖師】前佛曾言：「可以三十二相見如來不？」今又言：「可以三十二相觀如來不？」見，以見其形貌；觀，以觀其威儀。須菩提以爲不可以形貌見其三十二相，而可以威儀觀其三十二相。故言：「如是！如是！」釋迦佛謂：轉輪聖王亦有威儀三十二相，故言：「若以三十二相觀如來者，轉輪聖王即是如來。」須菩提聞言，恍然大悟。即言：「如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。」

之前釋迦佛陀說過一句話，在《金剛經》的〈如法受持分〉第十三說的。說：「可以三十二相見如來不？」現在的二十六分，又說：「可以用三十二相來觀出如來嗎？」這個見，是要看出他的形貌；觀，就是要看他的威儀。無論站著、坐著、躺著、走路……都有威儀。威儀就是一種威嚴的態度。須菩提以爲不可以用形貌來看出三十二相，但是可以用威儀來看三十二相。因爲佛陀有行住坐臥的四威儀，所以才回答：「如是！如是！」釋迦佛陀說：「轉輪聖王也有威儀的三十二相。」世間的統治者，也有威儀的三十二相呀！話說極端一點，像魔也會化身，現出威儀！所以釋迦佛陀才說：「假使用三十二相來觀如來，若這樣轉輪聖王也是佛啊！」須菩提聽到這句話，突然間開悟！於是說：「我現在知道佛陀所說的意思，就是不應該用三十二相來觀如來。」

爾時世尊而說偈言：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」

【經文107】

語譯：這個時候世尊就說了偈語：「假若從色相來認知我，依照音聲來認識我，這個人做的是取著外相的邪道，不能徹見真實的如來。」

【王日休居士】我，謂真我^{注一}，乃性佛也，此如來亦謂真性^{注一}之佛。「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道」者，真性佛無形無相，故不可以形色見，亦不可以音聲求。若以形色見，以音聲求，是人所行者乃邪道也。真性乃正，故非邪也。形色音聲則為邪耳，故以形色音聲求佛，則是所行者邪道。豈可以見正覺常住之真性佛哉？故曰「不能見如來」。如來者，即所謂真我也，即所謂性佛也。

^{注一} 《佛學大辭典》《大藏法數》：「佛所具自在，稱為我者，即是真我。」

^{注二} 《佛學大辭典》真性，不妄謂「真」，不變云「性」，是吾人本具之心體也。

不虛妄，真真實實，就是真；永遠不會改變，就是性。真性，就是人本來就具備心的本體，就是人的本性。

王日休居士說：我，是指真我，就是自性的佛。佛有時候叫做真性之佛。「你若用色來見我（如來）、或是用音聲來求我（如來），這個人已經行到邪道去了」這句話，因為真性的佛是無形無相，不可以用形色來見，也不可以用音聲來求，這個人所行的是邪道。人的本性是正，不是邪。

形色音聲都是邪，所以用形色和音聲來求佛，所行的都是邪道，怎麼能夠看出正覺常住的真性佛？所以說不能見如來。如來就是所謂的真我、就是自性的佛。

【陳雄居士】（唐）我者，我之自性也，法身如來即我性。是視之不見，以色相取不可也。聽之不聞，以音聲求不可也。《華嚴經》云：「色身非是佛，音聲亦復然。」又云：「不了彼真性，是人不見佛。」即性而修，則如來得之於方寸^①之間矣。

①《辭海》方寸，用以指心。

陳雄居士說：「我」就是人的自性，法身如來就是我的自性。佛性是看不見的，因為佛性無形無相，若用色相要來看佛性，是不可能的。佛性沒有聲音，也不能夠聽，所以你若用音聲要來求佛也不可能。《華嚴經》說：「肉體的身軀不是佛，聲音也是一樣。」所以釋迦佛陀生前也不能稱呼為佛，是涅槃後，我們才稱呼為佛。《華嚴經》又有一句話：「如果你不瞭解人的真性，這個人不能夠看出佛性。」不知道人的本性，就不能夠看出佛的本來面目。要用無所住的心來修行，這樣你要成佛，就在你的心而已。

一個人如有佛心就是佛。佛要往那裡找？佛在你的心裡。

【道濟禪師】色者，如莊嚴佛像之類；聲者，如歌揚梵讀之類也。此二者是執於色身見佛，捨了正路，向外去馳求，即是邪道，決不能見如來之本來面目矣。

道濟禪師說：色就是好比莊嚴佛像之類，廟蓋得大大的，佛像塑得大大的，這叫做色。聲音，就是歌揚梵讀之類，念佛、念經、念咒叫做聲。色和聲音這兩項，就是執著於色身要來見佛，是捨了正路，向外面去找佛，這就是邪道。一定不能夠看出如來本來面目。

念佛、念經、念咒……都沒有用嗎？不是！道理要分先天和後天，了義和不了義。因為學道，有上乘法和下乘法。若是初學的，爲了引迷入悟指色談空，就有必要蓋廟，讓這些初信的人來拜。念佛、念經，目的是要教這些初學的人，進入道門，並不是不好。

【蓮池大師】若以色見之，以音聲求之，便失如來真空無相之旨，誤入於邪道而行之者，皆非正宗，安能得見如來之真面目乎？

淨土宗蓮池大師說：若用色來看，用音聲來求，這樣就失去如來真空無相的道理，就誤入邪道。若行這條路的人，都不是正宗，如何能夠看出如來的真面目？

所以用色相來見佛，用音聲來求佛，都不能夠脫出生死。

【惠能六祖】色者，相也。我者，一切眾生身中自性清淨心^注，無爲無相真常之體，不可高聲念佛而得成就。若以色聲求之，不可見也。是知於色中觀佛，聲中求佛，心有生滅不悟如來矣。

① 《佛學大辭典》自性清淨心，吾人本有之心也。自性清淨離一切之妄執，故云「自性清淨心」。又曰「如來藏心」、「真心」，即吾人之菩提心也。《起信論》：「自性清淨心，名如來藏。」

自性清淨心，是人本來就有的心。因爲人的自性清淨，離開一切妄執，所以才叫做「自性的清

淨心。」有時候也叫做「如來藏心」、「真心」，就是人的菩提心。《起信論》說：「自性清淨心，名字叫做如來藏。」

惠能六祖說：色就是相，就是種種宗教儀式。我，就是一切衆生身體裡面的自性清淨心，是無爲無相的眞常之體——真正不生不滅的體，就是無爲無相的佛性。不是高聲念佛就可以成道的。假使用色相、用聲音來求，不能夠看出佛性。由此可知從色相裡面要看佛、用音聲要求佛，是我們的心有妄念，因此不能夠悟出如來清淨之本體。

【呂純陽祖師】「色」者，種種宗教儀式。「聲」者，如念佛、誦經、祈求等聲。「我」者，眞我也，即自性之佛。「邪道」者，指心外求佛之道。正道與邪道相對，故「正道」者，不以色見我，不以音聲求我，則求自心佛之道也。所謂「是人行正道，即能見如來」也。云「如來」者，乘^{注一}如^{注一}之佛性，來成正覺，故名如來^{注二}也。

^{注一}《辭海》乘，守也。

這個「乘」，不是上乘、中乘、下乘。乘，是守的意思。

^{注二}《佛學大辭典》如諸法之性，故名「法性」^註。

^註《佛學大辭典》法性異名，《大乘止觀》有七名：自性清淨心、眞如、佛性、法身、如來藏、法界、法性也。

法性，有另外的名字。在《大乘止觀》有七個名字，就是自性清淨心、眞如、佛性、法身、如來藏、法界、法性，所以法性就是佛性。

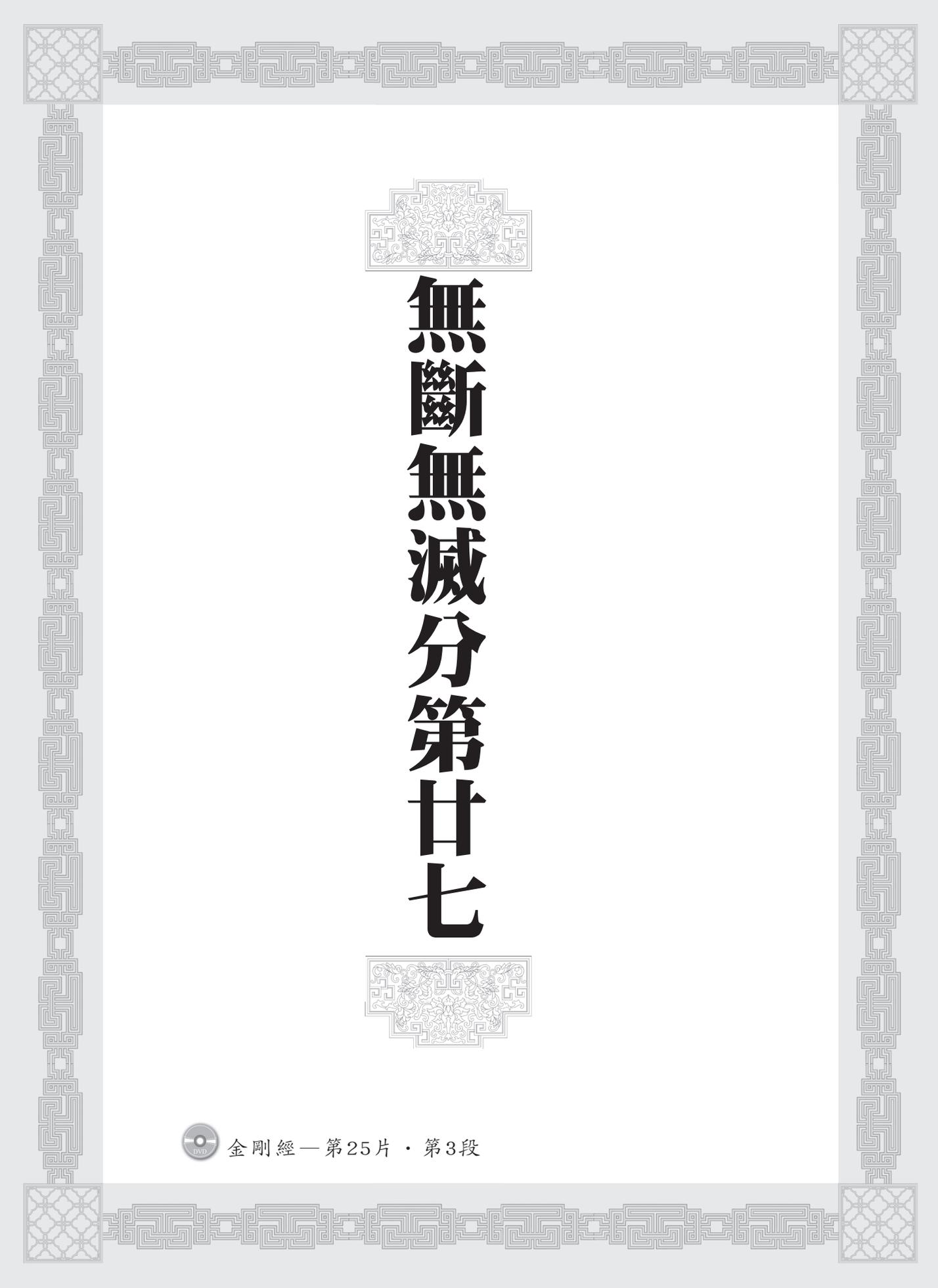
《佛學大辭典》說：如，是一切法的性。所以名字叫做法性。

注三 《佛學大辭典》如來。如者，眞如也。

如就是法性眞如。因爲來守著眞如的道，從因來果來成正覺，名字叫做如來。眞身的如來就是佛性。

呂純陽祖師說：色，就是種種宗教的儀式；聲，好比念佛誦經祈求這些聲音。我，是指眞我，就是人自性的佛；邪道，就是指心的外面求佛的道。正道和邪道是相對的，所以若是正道，就不用色要來看出本性，也不用音聲來求本性，就是要求自己的心佛的道。就是所謂：「這個人若行正道，就能夠看出如來本來面目。」說「如來」，就是守佛性來成正覺，所以叫做如來。

無斷無滅分第廿七

金剛經—第25片·第3段

無斷無滅分第七

◎ 「須菩提，汝若作是念：『如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提，莫作是念：『如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提，汝若作是念：『發阿耨多羅三藐三菩提心者，說諸法斷滅相。』莫作是念。何以故？發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相。」

【經文108】

語譯：「須菩提呀！你假若起這個念頭：『如來不憑藉具足三十二相的因緣，得到阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提呀！不要起這個念頭：『如來不憑藉具足三十二相的因緣，得到阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提呀！假若起這個念頭：『發出了阿耨多羅三藐三菩提心的人，說一切現象是斷滅相。』不要起這個念頭。爲什麼呢？發出了阿耨多羅三藐三菩提心的人，對於一切現象不會說斷滅相。」

釋迦佛陀之前一再說無相，只是教人離相，並不是教人滅相。離相和滅相，是不一樣的。釋迦佛陀怕聽道理的人，將無相當成斷滅相，以爲一切法全都不用修。若這樣，就錯誤了！

釋迦佛陀對須菩提說：須菩提呀！你如果這樣想：「如來不是因爲諸相具足，而得到無上的正等正覺。」若這樣你就錯了！須菩提呀！你千萬不要有這種想法：「如來不存有具備圓滿的三十二相之心，才得證無上菩提。」須菩提呀！你如果也是這樣想：「發無上正等正覺心的人，說一切法全都斷滅。」你不要有這種觀念！爲什麼？真正發無上正等正覺心的人，對於諸法他不會說斷滅相。

【道濟禪師】功行圓滿，則妙相自現。此妙相不可執有，也不可執無。執有則住於相一邊，何以見如來？執無又住於空一邊，何以勵功行？所以又申言之，一則曰「汝若作是念」，再則曰「莫作是念」，又重言之曰：「汝若作是念：『發菩提心者，說諸法斷滅。』」復鄭重以警之曰：「莫作是念：『發菩提心者，於法不說斷滅相。』」此分要在點破非法相，破學者之著無也。

一個人的功德，若做到圓滿的時候，自然妙相就現出來。妙相，就是菩薩相。妙相不可以固執說有，也不可以固執說無。若固執有，就住於相這邊，那要怎樣看出佛的本來面目？若固執無，就住於空這邊，那怎樣鼓勵人行功德？所以固執有也不行，固執無也不行。因此，釋迦佛陀說「汝若作是念」，又再說「莫作是念」，說了又說：「汝若作是念：『發菩提心的人，說諸法斷滅。』」這樣就錯了。所以，才又詳細地警惕須菩提說：「莫作是念：『發菩提心的人，於法不可以說斷滅相。』」這分就是要來點破非法相，要來破學道之人的著無。

人不能著相，也不能著空。著相的人，只是注重形形色色；著空的人，什麼都不要。釋迦佛陀說的無相，不是全都沒有相，無相就是指離相。就是像惠能六祖說的「於相離相」，離開色空二相之迷執，不是滅相。滅相，就是一切諸法全都斷滅。

【惠能六祖】須菩提聞說真身離相，便謂不修三十二淨行，而得菩提者。佛語須菩提，莫言如來不修三十二淨行，而得菩提。汝若言不修三十二淨行，得阿耨多羅三藐三菩提者，即是斷佛種子，無有是處。

惠能六祖說：須菩提聽到釋迦佛陀說真身（佛心）是離相，就當成不用修三十二淨行，就能夠得道。釋迦佛陀對須菩提說：你不要以為我沒修三十二淨行而得道，若說不用修三十二淨行，能夠

得到阿耨多羅三藐三菩提，你就斷絕佛的種性，絕對沒有這個道理。

釋迦佛陀怕須菩提曲解佛說離相，誤以為斷相。離相和斷相不一樣，離相就是雖然是有相，但是心不會被相著住，才說「於相離相」。一個人修行不能被相著住，所以《金剛經》的偈語說：

「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」但是這並不是叫你斷相啊！若斷相要怎麼修？無法可修啊！若無法可修，你要怎麼成道？對於這個問題，呂純陽祖師有解釋：

【呂純陽祖師】前說皆云菩提無相，不可以色相見，不可以音聲求。故佛又恐聽者心生斷滅相，謂一切法皆斷之滅之，而不用也。當知般若法本無斷無常，是故《涅槃經》云：「眾生起見凡有二種，一者斷見，一者常見。如是二見，不名中道。無斷無常，乃名中道。」又般若法本不生不滅，故《維摩經》云：「法本不生，今則不滅。」菩提雖無相，豈可說諸法斷滅？譬如渡海，登岸固不須船筏，未渡之前豈可無船筏耶？是故見性之後，不須佛法，未見性之前，不可無佛法。故發阿耨多羅三藐三菩提之人，必須依三十二淨行法而修，切不可斷滅佛法而不用，而落空相。是故《法寶壇經》云：「世人外迷著相，內迷著空，若能於相離相，於空離空，即是內外不迷。」

●《佛光大辭典》二見。一斷見，乃固執人之身心斷滅不續生之妄見。二常見，為固執人之身心常住不間斷之妄見。

世間有二種的看法，一種叫做斷見，就是固執我們人的身體和心識，死後就斷滅，不再續生，這叫做斷見。第二是常見，就是固執人的身心常住不間斷的妄見。就是不相信六道的輪迴。斷見是不相信有來生，常見就是不相信六道的輪迴。他說人就是人，畜生就是畜生。過去我曾聽到這

樣的說法：「人死後下輩子再投胎爲人，猴子死後下輩子還是做猴子，狗死後下輩子還是做狗，是永遠不會改變的。」若中道就不是了。中道就是說有六道的輪迴，有了脫生死之法，有十法界。

呂純陽祖師說：前面所說的，比如：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」都說菩提大道本來無相，不可以用色相來見佛，也不可以用音聲來求佛。所以佛陀怕聽道理的人以爲，既然不用色相見、不用音聲求，心裡就生出斷滅的相來。斷滅就是什麼都沒有了！一切的法全部都斷掉、滅掉了！全都不要用！要知道《金剛經》的法，本來就是無斷無常——不說斷見、也不說常見。《涅槃經》說：「衆生生出的見解一般有兩種：一種是斷見、一種是常見。這兩種的見法，不能說是中道。沒有斷見、沒有常見，才是中道。」又《金剛經》的道理本來就是不生不滅，所以《維摩經》說：「法本不生，今則不滅。」這個法是說法塵，就是我們的妄念。《維摩經》說：我們的妄念本來就不生啊！因爲見境才生妄念。你若沒有看到這個境，心怎麼會生妄念？所以妄念本來就沒有，既然沒有，就不用滅。大道無相，怎麼可以說諸法斷滅？舉個例子，譬如我們要渡海，從此岸要到彼岸，一定要坐船，若到了岸上，就不用船了。但是你還沒到彼岸之前，怎麼可以說不用船，沒有船你要怎麼過去？因此一個人若看出本性之後，就不用佛法了。既然見性，就不用再學什麼道了。不過還沒見性之前，不可以沒有佛法啊！所以發出無上正等正覺心的人，一定要依靠三十二淨行的法來修，絕對不可以有斷滅佛法不用的思想，這樣就落在空相。空相，就是心裡一切都不想了。因此《六祖法寶壇經》才說：「世人在外迷相，在內迷空，若能夠在相之中離相，在空的裡面離空，這樣內外才不會迷。」

怎樣叫做於相離相？我去廟裡拜拜、去佛寺拜佛，我的心是要感受佛的偉大，要來效法佛祖。心不能想，整個身體都要丟給佛祖，這樣不行的！最近有一個聽課的人，他兒子身體欠安，求神託佛都不能好。有個基督教徒鼓勵他說：「你來信主，你若信主整個身體都交給主，主就會幫忙你。」

他很高興，就不來聽道理了！他的親戚問他：「你過去很相信老師的道理，你都在聽道理，你怎麼突然間都不來聽？」

「我現在去信主了！」

「你爲什麼會去信主？」

「人家牧師說：整個身體交給主，主就會安排。」他這樣回答。

結果信主信沒幾個月，他兒子就去世了。他就變得失魂落魄，問人說：「我要怎麼辦！」牧師說整個身體丟給主就沒關係，就平安了。今天整個身體都丟給他，結果還是死了啊！這就是不能夠安身立命。世人不能整個身體都要丟給佛祖！也不能整個身體都要丟給老母，也不能整個身體都要丟給主！都不可以！這就是著相啊！

很多人曲解經典，沒去體會。像現在的中東，戰到天昏地暗，九一一恐怖份子在美國把雙子星大樓撞毀，他自己也要死啊！他爲什麼不怕死？就是經典害死人啊！經典會救人也會害人。所以我常常說：「不要自己看經典！」你若自己看經典，一定會走火入魔的！你自己看經典，不能體會經裡的道理，結果會曲解。因爲回教激進派裡面說一句「聖戰」，他說：「你若爲主而死，你馬上到主的身邊去。」就這樣被聖戰害死了。聖戰不是要到外面打仗，聖戰是你的良心道德要跟你的惡心打仗，你知道嗎？

在《論語》的課裡我說過：孔子有個學生叫做閔子騫，有一回師兄弟問他：「閔子騫！你剛開始來聽老師的道理的時候，我看你臉色鐵青、愁容滿面，人很不舒服好像生病！最近看你的臉都豐潤起來，心情很好，到底是什麼原因？」

閔子騫回答說：「我來聽老師（孔子）的道理，感覺道理很好，我想要學道。但是放學去到外面，看人家穿得這麼漂亮、吃得那麼好、百般享受。我很羨慕，我心裡就想要享受。不過隔天再到學校讀書，聽老師的道理。我想著老師說：『人不要有貪欲！』我就想要學道。道心和欲心，兩個心相持不下。我整個人快要不能控制，煩惱到睡不著吃不下，因此愁容滿面，臉色發青。還好，我深入老師的道理之後，明白道的寶貴。我現在將俗心、貪欲的心除掉，我的道心已經戰勝了欲心！所以我現在心清淨，感到很快活，臉色就豐潤了。」

神聖的戰爭是用良心來戰惡心，用我們的道心來戰欲心，這叫做聖戰。那些極端教派的教徒，他了解聖戰真正的意義，自殺式地去打仗，死了要到主的身邊。不可能的，道理不是這樣子。回教的《可蘭經》說：「你的主，就是我的主，有何爭議？」基督教的《聖經》說：「愛你的仇人！」我在「基督教聖經的啓示」錄影帶及DVD，裡面都已提及。愛你的仇人，你的主就是我的主，哪有什麼好戰爭的。

讀經書而不能體會聖人、主、佛陀說的話，才會被誤導。所以惠能六祖在《六祖壇經》說：「莫聞我說空即著空。」你不要聽我說空理，就被空理著住。所以現在釋迦佛陀擔心前面跟你說：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」你聽了就以爲：「這樣什麼都不用學了，不用求也不用唸。」這樣就不對了。

佛陀是在講中道的道理。中道依儒家講就是中庸，但是中庸很難修。

《中庸》第二章 仲尼曰：「君子中庸，小人反中庸。君子之中庸也，君子而時中^{注一}；小人之反中庸也，小人而無忌憚^{注二}也。」

^{注一}《辭海》時中，隨時節制，喜怒時中^註也。

^註【呂純陽祖師】喜怒時中者，言當喜而喜，喜而不過。當怒而怒，怒而不憤也。

喜怒時中就是說應該高興要高興，但高興不要過分。當怒而怒，是說應該生氣的時候要生氣，但生氣不要記恨。

《辭海》說：時中，就是隨時節制，喜怒時中。隨時要節制我們的感情，在高興或生氣的時候要走中庸。

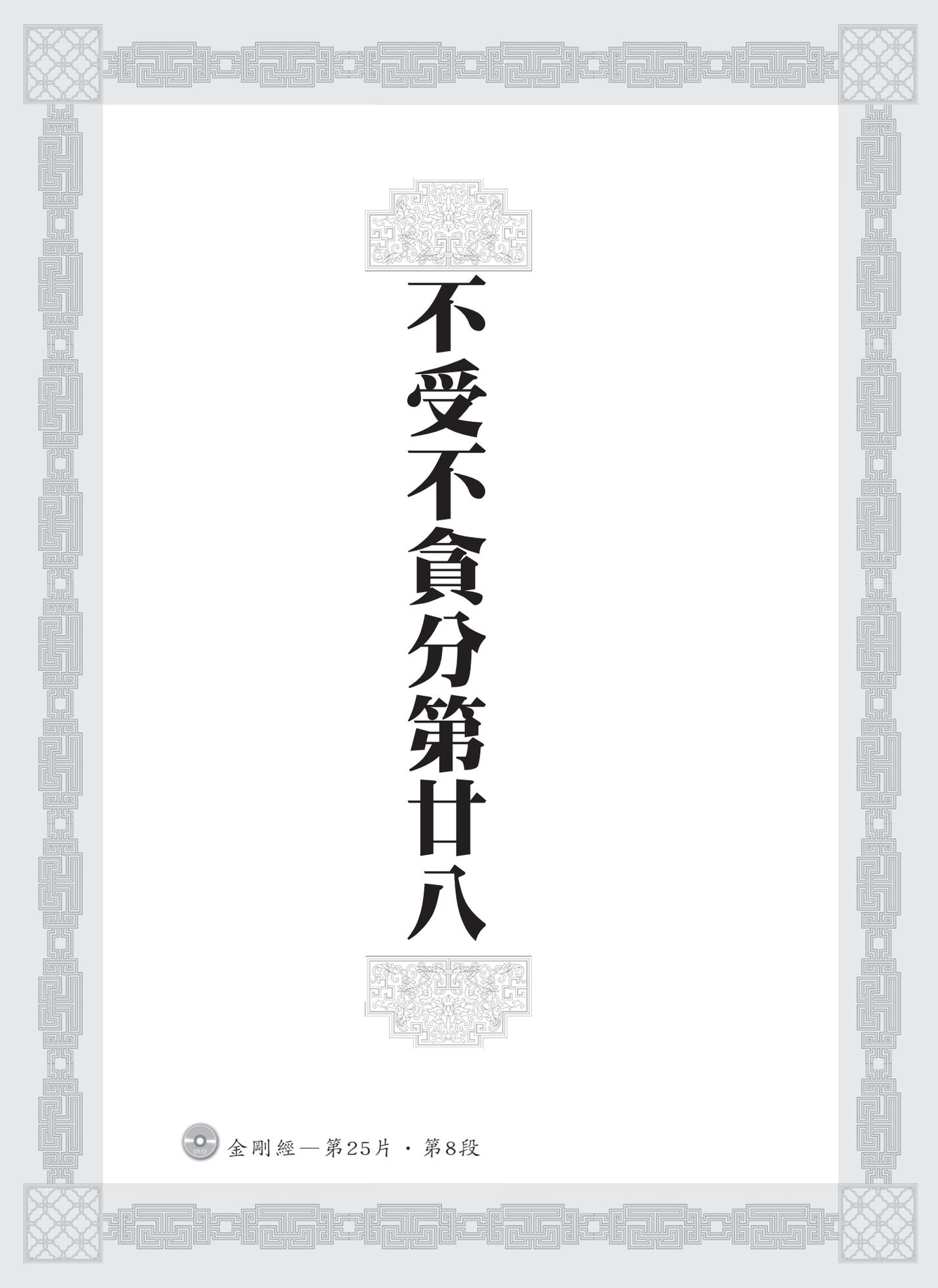
^{注二}《辭海》忌憚，有所畏而知戒慎之謂，《禮·中庸》：「小人而無忌憚也。」

忌憚，就是要有警戒心，不要大意。《禮記·中庸》說：「若是小人沒有忌憚，做什麼都沒有戒慎。」

《中庸》第二章孔子說：君子中庸，小人就反中庸。君子中庸，就是君子隨時節制喜怒時中，小人之反中庸就是小人什麼都不怕。

中庸是很好的道理，佛家是說中道，不會偏相、不會偏空；不會偏右、不會偏左。若不走中道這條路，道不能成。有的學道學到痴呆，有的學道學到快要發瘋。

這段經是很好的經，聽了這段經以後要處處警惕自己。像孔子說的「君子中庸」、「君子而時中」，跟六祖所說的「於相離相，於空離空」中道這條路值得好好去研習。

不受不貪分第廿八

金剛經—第25片·第8段

不受不貪分第廿八

【道濟禪師】領納在心爲受。凡人對於外塵相，無論順逆境，但有愛憎之心，皆謂之受。亦即云順逆境，一切不受，亦謂之受。但有生心動念之處，皆謂之受。若推尋受之根本，即微細之我相未忘，皆謂之受。既通達無我即無受，能受之我已空，故曰「不受」。常恆不足爲貪。貪求五欲^②之樂不休，謂之貪。貪求福德，亦謂之貪。菩薩悟無我之後，不貪五欲，不馳求福德，故曰「不貪」。

②《佛學常見辭彙》五欲者，色、聲、香、味、觸。色是指美麗的色相，聲是指宛轉的聲音，香是指芬芳的香氣，味是指可口的味覺，觸是指適意的觸樂。以上五者，因能使人起貪欲之心，故名「五欲」。

五欲就是色、聲、香、味、觸。色，就是指美麗的色相。比如看到一個女孩子很美麗、看到一棟房子很大、看到一個東西很有價值……這都是色。聲，就是聽到甜美的聲音。香，就是指香氣。味，就是指合我們口味的味覺。愛吃辣的，吃到辣的；愛吃甜的，嚐到甜的……就是可口的味覺。觸，就是指適意的觸樂。我摸到一個東西，感到中意。因爲以上這五種，都能讓人生起貪欲的心，所以叫做「五欲」。

道濟禪師說：一個東西領納在心裡叫做受。大部分的人，對於外塵相——色、聲、香、味、觸，無論在順逆境，只要你有愛憎的心，這都叫做受。這個東西我看了就喜歡，就是愛，這個東西我看了不喜歡，就是憎。東西讓你看了生出喜歡和不喜歡的心，就是叫做受。或是順境、逆境，一

切都不接受，這也叫做受。

說到這句話就覺得怪怪的，我一切都不接受，怎麼也叫做受？比如人家認為你是一個人才，會裡需要人才，邀請你來會裡承擔一個職務。你卻說：「我不要！我對名不重視，不要給我這個頭銜。」或者人家讚美你做人很好，要表揚你，你也說：「不要！不要！我已經看破名了，你表揚我做什麼？」這叫做順境。順境你把它拒絕，拒絕就是不接受。雖然不接受，但是你的心已經接受了一個清淨的念頭，那個不愛名的名，已經放在心裡了，這樣也是受。或者是逆境，人家不讓你做領導人，你氣得要死，人家不表揚你，你就不高興，這個不高興的念頭，已經放在心裡了，這也是受。所以，不論遇到順境、逆境都不接受，也叫做受。只要心一動念，都叫做受。

要找出受的根本，連一點點的我相都沒忘記，就叫做受。既然通達無我就是無受，能夠受的我已經空了，這樣叫做「不受」。《道德經》說：「人法地，地法天，天法道，道法自然。」自然就是道。「你要我做領導人，我若能夠勝任，我就去做。」好比我一個偈語：「來者同修，去者不留，來無歡喜，去無擔憂。」這就是不受。來就來，去就去，不會放在心裡。不受也可以說是無住之心。

人永遠都不滿足，欲深谿壑，多還要更多，心不滿足就是貪。貪求色聲香味觸五欲，享樂的心永不休止，這就是貪。貪求福德，怎樣叫做貪求福德？你要做善事，他說：「讓我參加一下！」你回答：「這我自己要做的，怎麼讓你參加！」這樣就是貪。分給人家做一些有什麼不好，讓人布施也是一種布施。若都沒人要做，我們就拿來做。人家要做就讓給他做，不用去貪福德。

修菩薩行的人，已經悟出無我之後，就不會貪五欲。就不會拚命去追求福德，一直要找善事來做。做善事不用找，看到就做，不是刻意去找，拚命地去找，這也是貪。世人無論是俗、無論是

道，貪欲的心都很重的。悟出無我之後，不貪五欲，也不到處去求福德，所以才叫做不貪。這段就是道濟禪師跟我們說的，不受不貪的道理。

❁ 「須菩提，若菩薩以滿恒河沙等，世界七寶，持用布施。若復有人，知一切法無我，得成於忍。此菩薩勝前菩薩，所得功德。何以故？須菩提，以諸菩薩不受福德故。」

須菩提白佛言：「世尊，云何菩薩不受福德？」

「須菩提，菩薩所作福德，不應貪著，是故說不受福德。」

【經文109】

語譯：「須菩提呀！假若菩薩用裝滿恒河沙數量世界的七寶來布施。假若另外有人，悟知一切法無我，達到無生法忍的境界。這

位菩薩勝過前面那位菩薩的功德。須菩提呀！因為諸位菩薩不接受福德的緣故。」

須菩提向佛陀說：「世尊，為什麼菩薩不接受福德？」

「須菩提呀！菩薩對於所做的福德不應該貪心取著，所以說不接受福德。」

釋迦佛陀說：須菩提啊！假使有一個修菩薩行的人，他用像恒河沙那麼多的世界所有的七寶來布施。另外有一個人，他修菩薩行，心沒有被相著住，知道一切法是無我，自然成就無生法忍。這個修菩薩行的人所得的功德，勝過前面那個修菩薩行的人。這是為什麼？須菩提呀！因為真正修菩薩行的人，他行布施的時候，不接受福德。

須菩提又問：師父，為什麼說行菩薩行的人，不接受福德呢？

釋迦佛陀說：須菩提呀！行菩薩道的人，要度眾生布施的時候，他不是貪求福德才來布施。假使這個人，心想有福德才要做，沒有福德就不要做，若這樣就不是真正的布施了。做善事是要順其自然，所以才說菩薩不受福德。

《大智度論》菩薩所修之二種忍，一生忍，又作「眾生忍」，忍即忍耐之意。謂菩薩於一切眾生，不瞋不惱，如慈母愛子。又若眾生雖以種種惡加害之，菩薩皆能忍耐不起瞋恚。或受眾生種種恭敬供養，心亦不起貢高染著，稱為「生忍」。二法忍，又作「無生法忍」。忍，即安忍^①之意。無生法本指不生不滅之法，今僅就不生而言，故稱無生。菩薩於無生法，忍可忍樂，不動不退，稱為法忍。

●《佛光大辭典》

安忍，即心能安住不動，堪忍身心內外之榮辱惱害，以成就道業。

安忍就是我們的心能夠安住不動，就是心很清淨，不會妄動。能夠忍耐我們身體、心的內外，無論是榮譽、侮辱，不管是煩惱或是被陷害，這樣才能夠成就道業。

人要修功較容易，修果較難。因為修功是自動去做，但是要修道果，一定要學「忍」。一個人若不能忍，就不能夠成道果，所以才說「忍辱波羅蜜」。

《大智度論》說：修菩薩行的人，所修的有兩種忍。第一就是生忍，又叫做眾生忍。這個忍，是忍耐的意思。就是修菩薩行的人，對於一切眾生，不會生氣、惱怒，好像慈母愛兒女。縱使兒女不成器，身為母親的也不會恨，也不會討厭。若有眾生用很多種方法要來害你，修菩薩行的人都要忍耐，不會生出瞋恚的心。或是受眾生種種的恭敬供養，心也不會生出貢高染著，這叫做生忍。比

如人家供養我們，但是我們的心不會想說：「我很了不起，人家在供養我！」這叫做生忍。第二法忍，也叫做無生法忍。這個忍，就是安忍，安忍就是心不會動的意思。無生法，本來是指不生不滅的法，現在只有就不生這句話而講，所以才叫做無生。修菩薩行的人，在無生法，忍可忍樂，這個忍不是只有忍而已，這個忍要清靜快樂。

忍的時候心裡氣得要死，怎麼會快樂？忍分成三個階段。比如說遇到逆境，你罵我也好、侮辱我也好，要生氣時，但又想到：「我要修行就勉強忍耐下來。」這樣心不會快樂。若你罵我、糟蹋我，我不但不生氣，我心清淨。這就是第二階段。到第三階段，你罵我、糟蹋我，我不但不生氣，而且生出慈悲心，想說：「你不懂事！」好像母親愛兒女：「傻兒女不懂事，有機會再講個道理給你聽、勸解你。」不會有痛苦的心。忍要有快樂的心，所以才說忍可忍樂，心不動不退，才叫做法忍。

《法界次第》二忍。一生忍，此有二。一於人之恭敬供養，能忍而不執著。二於人之瞋罵打害，能忍而不生瞋恨。二法忍此亦有二。一於非心法之寒熱風雨、飢渴、老病等，能忍而不惱怨。二於心法之瞋恚、憂愁等諸煩惱，能忍而不厭棄。

有二種的忍，一種是生忍。生忍，又分成二種。一種是人家恭敬我們、供養我們，我們能夠忍耐不固執。比如說你拿錢給我，我不要。但是你拿水果或是見面禮來，我不會固執拒絕，不會叫你拿回去。這才是會忍，但是不會固執。另一種就是人家罵我、加害我的時候，我不會生出怨恨的心。

第二法忍。法忍也有兩種，一種就是非心法，比如冷熱、刮風、下雨、口渴、肚子餓、年老、

生病……你能夠忍，不會怨天尤人，能夠認命忍耐而不埋怨。另一種是心法。生氣、煩惱、憂愁……種種，都能夠忍耐，不會拒絕，該來的就來，該去的就去，心安然自在叫做法忍。

一個人若能夠忍，才有道果，不能忍，就沒有道果。所以我說要修功較容易，相信在座這些師兄師姊，大家都很有造功。若說要造功德，大家都很努力。但要造果很困難，大家都會說「忍辱波羅蜜」，不過若罵你一句，心就不自在，沒有罵回去心裡難受。所以真正學道，是要「忍辱波羅蜜」。

【惠能六祖】通達一切法，無能所心，是名為忍。此人所得福報，勝前七寶福德。菩薩所作福德不為自己，意在利益一切眾生，故言「不受福德」。

通達一切法，沒有能所妄念的心，這樣叫做忍。這個人所得到的福報，勝過前面所說的布施七寶的福德。修菩薩行的人，作福德不是為了自己，他的心意在利益一切眾生，所以才說不受福德。

【呂純陽祖師】忍者，指無生法忍也。言心安住於無生無滅，對一切法而不動心也。不住相布施勝住相，以滿恒河沙等世界七寶，持用布施也。行菩薩道，濟度眾生，於無生法忍，無心得福，故言「不受福德」也。

忍是指無生法忍，忍有一種是強忍，勉強把它忍下來。法就是妄念，就是六塵的法塵。無生法忍，就是不會生出妄念的忍。心安住在無生無滅，對一切法不會動心，不住相——無住的布施，勝過用滿恒河沙等世界七寶的住相布施。意即無住的布施一千元，勝過用全世界的財產做有住的布施。真正行菩薩道的人，要濟度眾生，在無生法忍就無心得福，他根本就沒有回向，不想要得到福報，所以才說「不受福德」。

威儀寂靜分第廿九

金剛經—第25片·第12段

威儀寂靜分第廿九

【道濟禪師】威儀者，萬德莊嚴之相也。寂靜者，即無去無來，寂然之體也。此文從無我無受而來，既無我無受，則如來現有去來坐臥，豈不是我相耶？既現有相之我，豈不是有受耶？今云「威儀寂靜」者，如來雖現威儀之相，即是寂靜之體，而隨現威儀之相，故言威儀而寂靜。

威儀就是萬德莊嚴的相。寂靜就是無去無來，沒有妄念，寂靜的本體。這段文是從前分〈不受不貪分〉第二十八的「無我無受」接續而來。既然已經無我無受，那麼佛所現的去來坐臥，豈不是我相耶？威儀寂靜是說佛雖然現出威儀的相，但他是以寂靜的體隨現威儀。所以他所現的威儀，不是一種拘束或矯揉造作的威儀，是自然天成的威儀，所以才說「威儀而寂靜」。

一般威儀大多是裝模作樣，但是佛的威儀是自然且毫無拘束的威儀。

◎ 「須菩提，若有人言：『如來若來若去，若坐若臥。』是人不解我所說義。何以故？如來者無所從來，亦無所去，故名『如來』。」

【經文110】

語譯：「須菩提呀！假若有人說：『如來有來有去，有坐有臥。』這個人不了解我說法的真義。爲什麼呢？如來啊！就是無所從來，也無所從去，所以名字叫做如來。」

釋迦佛陀說：須菩提呀！假使有人說：「如來有來有去，有坐有臥的威儀。」若這樣就不瞭解

我所說的先天的道理。爲什麼？因爲如來是如如不動，根本就沒有威儀的相，佛性來去自如，無所從來亦無所從去，所以才叫做如來。

《華嚴經》水清月現，月本非來。雲遮月隱，月亦非去。如心靜見佛，非是佛來心。心垢不見，亦非佛去。

① 《三藏法數》

垢者，一欲垢、二見垢、三疑垢、四慢垢、五驕垢、六煩惱垢、七慳垢。

② 《佛學大辭典》

妄惑垢心性，故名垢，煩惱之異名。

因爲一個人妄念迷惑，會污染我們的心性，所以叫做垢。垢就是骯髒，就是煩惱的另外一個名字。

《大乘義章》

污染淨心，說以爲垢。

因爲煩惱會污染我們清淨的心，所以才叫做垢。

《三藏法數》說：垢有七種：一是貪欲的垢、二是邪見的垢、三是疑痴的垢、四是看不起人我慢的垢、五是驕傲的垢、六是煩惱的垢、七是慳貪的垢。

凡是污穢骯髒，都可以說是垢。

《華嚴經》說：水清的時候，水裡就看到一輪明月。月是在天上，不是在水裡。雲若遮月，就看不見月了，水裡也看不到月，不過這個月亮還是在天上，並沒有從水裡跑掉了。好比我們的心清淨的時候，就看出佛的本來面目，看到佛性。佛性每一個人都有！佛性本來就在我們的心裡！只要心清淨就看得出來，不是佛跑來你的心裡。

心煩惱的時候，佛性就看不出來了。佛性本來是在你的心，因為你的煩惱，才看不出來。好像雲來遮月一樣，並不是佛性跑掉了。

【惠能六祖】行住坐臥，四威儀中，常在空寂，即是如來也。

【顏內居士】如來者，如如本性也，本無動靜，故假名如來。

如來就是如如不動的本性。如如不動的本性，本來就沒有動靜，就是心沒有一起一落，沒有妄念，所以才借一個名字叫做如來。

惠能六祖說：無論是在走路、站著、坐下、躺著，這四威儀中，不管什麼時候心都空空的非常寂靜，這就是我們的本性。

有的人把禪定當成在那裡坐，打坐才能夠禪定。不是的！禪定的定義，就是心不動的意思。無論在走路、站著、坐著、躺著，這四威儀之中，我們的心，隨時都是靜靜的，不會被任何東西打擾，這樣就是回歸我們的本性。本性是如如不動的，心若動，就不能看出本性。若有雜念、妄念、煩惱，就不能夠看出本性。

【王日休居士】此分三言如來，皆謂真佛性也。

第二十九分接連二次說如來。這二次所說的如來，全部都是指真正的佛性。

《六祖壇經》不思善，不思惡，則明上座本來面目。

一個人心不想善，也不想到惡。善惡的心都沒有，這樣才能夠看出你本來的真面目、看出你的

本性。

人的本性是不動不搖。有人說佛祖會度人！不可能的！佛祖永遠都不度人的！釋迦佛陀當年在講經說法時，全都叫做釋迦菩薩，不是稱為釋迦佛，是他涅槃之後，才稱呼他為佛。經的裡面稱呼他為佛，這是弟子尊重他的稱呼。《大般涅槃經》裡面都不說佛，都稱「釋迦菩薩」。因為佛不會度人的！我說的佛，你做善他也不會保佑你。你做惡，他也不會責罰你。假使會保佑你、會責罰你，這都不是佛。

佛既然不能度人，成佛要做什麼？這就是你不瞭解的地方，佛，已經達到淨靜，若要度人一定要慈航倒駕。我們常常說慈航倒駕，就是佛要度人，要化成菩薩身，行菩薩道才能夠去救人。

佛的本性本來就是如如。如如，就是不動，才說如如不動。因為自性本來清淨無形，為了表達才借一個名字叫做如來。所以惠能六祖說，行住坐臥四威儀裡面，不管什麼時候心都空空的、靜靜的、不動不搖，這樣才叫做如來。

【呂純陽祖師】如來者，吾人之自性。行住坐臥，皆是如如不動。世人多以四威儀中，求色身有相之佛。當知真佛無相，故不可以「若來若去，若坐若臥」形容之。若可以形容者，則是有相。故云「是不解我所說義」。何以故？如來佛性不去不來，非無威儀之相即去，非有威儀之相即來。故云「如來者，無所從來，亦無所去，故名如來」也。

如來就是吾人的自性。無論在走路、站著、坐著或是躺著，全都是如如不動。如如不動，不是身體不動，身體不動就變木頭人了！是說我們的心，完全都不動。世人大多數都在行住坐臥四威儀裡面，求色身有相的佛。你看也有站著的佛，也有坐著的佛，甚至也有躺著的佛，全都是表徵的體

態。我們應該要知道，眞佛是無相的，所以不可以用「若來若去，若坐若臥」來形容。所以釋迦佛陀說：「是人不解我所說義。」若能夠形容，你就不瞭解我今天說的道理呀！什麼原因？如來的佛性，本來就不去不來，不是沒有威儀之相就去，也不是有威儀之相則來。不是這個佛像刻得不好，或是一個人的行爲怪怪的，佛性就去了！也不是一個人裝得很端莊、很有威儀，佛性就來了。所以《金剛經》說：「如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。」

當今的人，都想要在四威儀裡面，來找佛的眞相。但是佛的眞相，不在四威儀裡面！所以自古至今，佛祖化身度世，不一定現出威儀之相。接下來，引幾項事例供作參考。

《佛光大辭典》臺州刺史閻丘胤問豐干：「天臺山國清寺是否有賢達？」豐干答：「寒山者文殊，拾得者普賢，當就見之。」閻丘胤入寺拜二大士，二士走曰：「豐干饒舌。」連臂笑傲出寺，後不知所終。

臺州的刺史，閻丘胤問豐干禪師說：「天臺山的國清寺，是不是有賢達高僧？」豐干回答：「國清寺有個寒山，他是文殊菩薩化身而來；拾得就是普賢菩薩化身的。你應該要去見他們。」閻丘胤來到國清寺拜二大士。大士，就是菩薩。寒山、拾得邊走邊說：「豐干饒舌。」兩個人肩並肩、手拉手，哈哈大笑走出寺外，後來到哪裡去沒人知道。

《高僧傳》（宋）寒山子，世謂貧子，風狂士也。初臺州守閻丘胤入寺，問寒山子見之而拜。寺僧驚曰：「大官何禮狂夫？」

寒山子，世人稱呼爲貧子（很窮的人），都穿著破衣服，是一位好像瘋子的修行人。起初臺州

的太守（刺史）閻丘胤來到國清寺，問到寒山子見到面就跪下去拜。一些寺內的出家人都嚇了一跳：「你身為大官，為什麼拜這個瘋子？」

豐干禪師是國清寺的住持。那時，臺州的刺史閻丘胤生了一種怪病，醫生都醫不好。有一天遇到豐干禪師，豐干禪師將閻丘胤的病醫好了之後，閻丘胤就問他說：「師父，你住那裡？」

豐干禪師回答：「我住天臺山國清寺。」

閻丘胤就說：「我乾脆拜你為師啊！」

「你不要拜我為師！你要拜師要拜明師！」豐干禪師回答。

閻丘胤問：「若是這樣，國清寺是不是有明師？」

豐干禪師說：「寒山就是文殊菩薩化身而來的，拾得是普賢菩薩化身而來的，你要趕快去見他們。」

閻丘胤來到國清寺說要拜師，一些大和尚、小和尚都出來，每人都報上他們的法號。那時閻丘胤問一問，就沒有寒山、拾得，於是問：「你們寺裡只有這些人嗎？」

「是啊！大和尚、小和尚都出來了！」和尚們說。

「你們寺裡沒有寒山和拾得兩位嗎？」閻丘胤又問。

「那是不像樣的和尚，在廚房洗碗筷的！」和尚們回答。

閻丘胤聽了，就跑到廚房，看寒山、拾得在那裡洗碗，雙腳跪下就說：「明師在上，受弟子一拜！」

寒山問：「什麼人叫你來的？」

「豐干禪師叫我來的！」

寒山和拾得笑著說：「豐干禪師多嘴！」洩露他們的天機啊！兩個人就跑到國清寺後面的寒山巖裡面去，將洞門關起來。

閻丘胤追過去說：「師父啊！我是真心來的！我是要求道！」

寒山說：「你若是要求道，整座山都是我的道啊！」

於是，閻丘胤找遍了整座山，有的樹被剝皮題詩、有的石頭被刻字題詩、有的牆壁題詩……。閻丘胤一首一首抄，抄了三百多首。之後才叫做《寒山詩集》。現在書店也買得到，裡面都在講道理。

當時閻丘胤拜寒山、拾得的時候，寺裡的人都嚇了一跳，「你來拜這個瘋子！」後來寒山、拾得跑到洞裡去，人家把洞門打開，進去裡面都找不到人！到那裡去？不知道！不知所終！他們是佛菩薩化身來的，你要去哪裡找？所以有的人說：「他是什麼佛祖來出生的！什麼菩薩來出生的！」這不可能！一個人了脫生死之後，絕對不會再來六道輪迴。你看看歷代，所有的菩薩、佛祖，都是化身下來的，到底他什麼名字沒有人知道。寒山、拾得是後來的人取的，不是他本來的名字。住哪裡？他們父母是誰？從哪裡來的？去哪裡？都不知道！因為佛是來無影去無蹤，他的來歷你不知道。

《佛學大辭典》

濟顛僧，宋天臺人，名道濟。就靈隱剃度，狂嗜酒肉，人稱「濟顛」。

濟公活佛瘋瘋顛顛，整天喝酒、吃肉，大家都說他是瘋子。沒人知道他是活佛。佛是化身來的，絕對不會裝派頭。所以《金剛經》說，根本沒有威儀的存在。

另外來引一個彌勒佛祖化身而來的布袋和尚，做個參考。

《佛學大辭典》

布袋和尚，五代梁時，形裁褻腰，出語無定，常荷一布袋入廬，見物則乞。保福和尚問：「如何是佛法大意？」師放下布袋。福曰：「爲祇如此？爲更有向上事？」師負袋而去。梁貞明三年，端坐岳林寺盤石，說偈曰：「彌勒真彌勒，時時示時人，時人自不識。」遂入滅。後現於他州，亦負布袋而行。

布袋和尚，出現在五代梁的時候。五代梁和南朝梁武帝那個梁不一樣。五代的梁是唐滅後，朱全忠篡位做皇帝，國號叫做梁。布袋和尚體形長得很胖，講話都是胡言亂語，讓人聽不懂。時常揹一個布袋進到市集裡面。廬，就是市集，若看見東西就向人家要。有一位叫做保福的和尚問他：「什麼是佛法的大意？」布袋和尚就將布袋放在地上。

保福和尚又問：「只有這樣而已嗎？還有更高的道理嗎？」

布袋和尚將布袋一揹就走了。到了梁朝貞明三年，在岳林寺有一個大石頭，布袋和尚坐在石頭上，說了一個偈語：彌勒真彌勒，時時都在暗示世人，不過世人沒能知我佛性。就這樣入滅，於是人家就把他埋葬了。不過後來，有人看到布袋和尚在別的州，一樣揹了一個布袋又到處行走。

看到的人覺得奇怪：「人都埋掉了，怎麼還在外面走？」回來告訴人家，打開他的墓穴，棺材裡面什麼都沒有。這就是佛祖化身來的，彌勒佛祖化身來的。

歷代一些佛菩薩應化來的，都沒有威儀之相。《金剛經》釋迦佛陀說：「須菩提，若有人言『如來若來若去，若坐若臥。』是人不解我所說義，何以故？如來者無所從來亦無所從去，故名如來。」所以你要知道，佛祖應化身不一定很莊嚴的。有時候你看到一個人，感覺怪怪的，或是話講得跟一般人不一樣，你不要把他當成瘋子。

類此事件我遇到過二次。有一次我們去靈光大會，有一位身體臭兮兮的，頭髮又亂糟糟的，衣

服破破爛爛的，打赤腳。吃飯時，沒人要和他一起坐，只有他一個人坐一桌。只有我不怕，我跟他對面坐。他嘴吧笑嘻嘻的，跟我談道理。他談的道理都很玄，他說：「我出門沒人肯跟我在一起，連跟我講話，人家都不要。我睡覺只有一個人睡，沒人要跟我一起睡。今天道長你膽子最大，敢跟我坐在一起！」

靈光大會結束之後，我問人：「這個人你看過嗎？」大家都說不曾看過，從哪裡來沒有人知道。靈光大會這麼多次了，不曾遇到。這可以說是一位奇人，到底是什麼樣的人，我不知道，但我感覺這是一個奇人。

另外一次是在彰化，有一個人牽了十幾條狗，又揹了一布袋的經書，坐在市場入口處。他臉上整個鬍子黏成一團。狗都用草繩綁著，一條狗要賣一元。那些狗都是很漂亮的狗，一條狗要賣一元，都沒人敢買，經書要送人，也沒人要。我看到市場怎麼人圍那麼多，我就靠過去。他看到我就說：「老道長啊！意思你知道嗎？」我三十幾歲就蓄鬍子了，所以我年輕時，人家就叫我老道長了！他問「意思你知道嗎？」我靈機一動，回了一句話：「你賣九求一！」那個人就哈哈大笑，然後把繩子解開讓那些狗跑了，經書揹在肩膀上人就走了。

後來我一直在彰化市上打聽，這個人曾在這裡出現過嗎？大家都說不認識，第一次來。為什麼我會靈機一動跟他說賣九求一？圓數是十，一是我們的本心。他在賣狗，又拿一些經書。我說：「你在賣九求一對嗎？」可能是我猜謎猜對了。他就哈哈大笑，狗都放走，經書一揹就走了。我只遇到過他一次。

有時候奇形怪狀的人，你也要注意喲！有的是菩薩化身來的，有的是在騙人。最近松山出現一個，你若把他當成活佛，要去求他、拜他為師，就糟了！那個人起初都趴在地上乞討，人長得很肥

胖，胖得一條腿好像龍柱那麼粗，趴在地上，頭一直點，在乞討。我看他在那裡，就這樣乞討了好幾年。最近把頭髮理掉，披了一件袈裟，拿了一個鉢，靜靜站在那裡，見到人就：「阿彌陀佛！阿彌陀佛！」有一次鉢裡的錢，要得很多。這時候，沒有人，旁邊一個賣菜的就說：「你以前趴在地上討不到錢，現在站在那裡反而討到很多錢。」他就小聲說：「不要漏我的氣啦！」

真佛跟假佛是不同的，若是真佛，你問他事情他會講道理。好像寒山、拾得，他會講道理，只是瘋瘋顛顛而已。像濟公活佛，他會講道理。像彌勒佛祖說：「我時時示時人，時人自不識。」他講的道理，人家聽不懂。所以真菩薩和假菩薩，真佛和假佛要分清楚。

是真是假，俗語有一句話說：「瞞者瞞不識，識者不能瞞。」要瞞騙，只能瞞騙不懂的人，若懂的人，他瞞騙不了。真的假的，眼睛一看就知道了。若真正有修行，有達到他心通的人，看一眼，你心裡想什麼他都知道。若不知道，怎麼談修行？

對於寒山、拾得以及濟顛活佛，前面都有提過了。現在主要是說，真正的佛並沒有定相，沒有行住坐臥四威儀，是要表達這個意思，所以只有取裡面簡單的幾段，供作做參考。對於寒山、拾得、濟顛……等，若要完整說他們的事蹟，一時還講不完。

一 合 理 相 分 第 二 十

金剛經—第26片·第6段

一合理相分第三十

《金海光如來》 一合相者，一切眾生身中佛性。

【道濟禪師】 一合相即真性也，常住不壞。

【王日休居士】 如來說一合相者，須菩提謂佛嘗說真性^①爲一合相。

● 《佛光大辭典》 真性，不妄不變之真實本性，乃吾人本具之心體。佛教主張吾人所具之真性，與佛菩薩之真性本無二致。

真性，實實在在不會改變的真實本性，就是人本來就具備的心的本體。佛教主張人所具備的真性，和佛、菩薩的真性本來就沒有兩樣。

王日休居士說：佛陀說的一合相是什麼？須菩提說：佛陀曾說真性就是我們的一合相，一合相就是人的本性。

● 「須菩提，若善男子、善女人，以三千大千世界碎爲微塵，於意云何？是微塵衆，寧爲多不？」

須菩提言：「甚多，世尊。何以故？若是微塵衆實有者，佛則不說是微塵衆。所以者何？佛說微塵衆，則非微塵衆，是名微塵衆。」

【經文111】

語譯：「須菩提呀！假若善男子、善女人把三千大千世界粉碎為微塵，你的意見如何？這些微塵的數量，是不是很多呢？」

「很多的，世尊。為什麼呢？假若這些眾多的微塵確實存有的話，佛陀就不說是眾多的微塵。為什麼呢？佛陀說眾多的微塵，就不是真正究竟的眾多微塵，只是名字叫做眾多微塵。」

釋迦佛陀說：須菩提呀！假使有善男子、善女人，四大、五蘊等假合的色身，心念中所產生塵沙數的妄念，你想這些妄念是不是很多？

須菩提回答：很多！很多！師父。是什麼原因？如果這麼多像塵沙的妄念，是真實的話，師父您就不會說它是微塵的妄念。這是什麼原因？因為師父您所說微塵的妄念，本來就不存在人的佛性裡面，但是眾生的妄念不能夠斷，所以師父您才說藉個名字叫做微塵眾而已。

【月溪法師】佛說微塵眾，乃指吾人心中之種種思想而言。

釋迦佛陀說「微塵眾」，是指人的心裡面有很多的思想而說的，種種思想就是妄念。

【惠能六祖】佛說三千大千世界，以喻一切眾生性上微塵之數。如三千大千世界中所有微塵，一切眾生性上妄念微塵。即「非微塵」者，聞經悟道，覺慧常照，趣向菩提也。念念不住，常在清淨，如是清淨微塵，是名「微塵眾」。

釋迦佛陀說三千大千世界，是要比喻所有的眾生，本性裡的妄念好像三千大千世界裡面，所有的微塵一樣。一切眾生在性上面的妄念微塵，跟外面大千世界的微塵一樣。「即非微塵」就是說一個人若聽到道理，悟出道理，覺悟的智慧若永遠能夠照出來，你就走向菩提。向著大道，每個妄念

都不會住於心，永久清淨，這些清淨的微塵，名字就是微塵衆。

【李文會居士】（唐）微塵者，妄念也，世界者，身之別名也。微塵起於世界，輪迴由於一念，且眾生於妄念中起貪瞋痴業。一念悟來，即無微塵。故云「即非微塵衆，是名微塵衆」也。

微塵是指人的妄念，世界是身體的另外一個名字。我們的妄念就生於我們的身體，了脫生死或要輪迴，都在我們的一個念頭。而且衆生在妄念裡面，起貪瞋痴的意業。念頭若能開悟，就沒有微塵了。所以才說：「即非微塵衆，是名微塵衆。」

【呂純陽祖師】後天所言者身外之理，先天所言者身內之詮。佛言「三千大千世界」者，指吾人之色身。色身有三魂在，故言三千。又言「微塵」者，妄念也。心中妄念難以計數，故言微塵衆。須菩提又自言，若是微塵衆實有者，佛則不說是微塵衆。蓋佛性為實有，妄念非實有，故須菩提如此自答之。依佛性而觀，佛性本無微塵妄念，故言「非微塵衆」。而眾生妄念不斷，故假名微塵衆也。

後天所講的，是說身體外面的道理；先天所講的，是說身體裡面的真理。詮，就是真理。（與一般字義解釋不同。）釋迦佛陀說「三千大千世界」，是指人肉體的身體。肉體的身體有靈魂、覺魂、生魂，三魂的存在，所以才說是三千。又說微塵，就是我們的妄念。心裡這些妄念無法去計算，所以才說是微塵衆。要知道佛性是實實在在存在著，妄念就沒有實在的存在，妄念是自己生出來的。所以須菩提才自問自答，若按照佛性來看，佛性本來就沒微塵的妄念。所以佛陀才會說「非微塵衆」。但是眾生的妄念不能夠斷，所以才藉一個名字叫做微塵衆。

◎ 「世尊，如來所說三千大千世界，即非世界，是名世界。何以故？若世界實有者，即是一合相。如來說一合相，即非一合相，是名一合相。」

【經文 112】

語譯：「世尊，如來所說的三千大千世界就不是真正究竟的世界，只是名字叫做世界。爲什麼呢？假若世界是實有的話，那麼就是眾多因緣合成的一個相。如來說一合相，就不是真實究竟的一合相，只是名字叫做一合相。」

須菩提說：師父所說的三千大千世界，是指人身的世界，不是真正的世界。只是借一個名字叫做世界而已。爲什麼？假使身體的世界真實存在，若這樣一合相的真性，就變成三千大千世界。我們的佛性是無相的，所以您才會說一合相，不是一合相，爲了指色談空，所以才借一個名字叫做「一合相」而已。

【惠能六祖】三千者，則貪瞋痴妄念，各具一千數也。心爲善惡之本，能作凡作聖，其動靜不可測度，廣大無邊，故名「大千世界」。心中明了，莫過悲智二法^①，由此二法而得菩提也。心有所得故，即非一合相。心無所得，是名「一合相」。

◎ 《佛學辭典》悲智，慈悲與智慧也。此爲佛菩薩所具一雙之德，稱爲悲智二門。智者上求菩提，屬於自利，悲者下化眾生，屬於利他。

悲和智，就是慈悲和智慧。這是佛菩薩所具備的一對的德行，稱爲悲智二門。智，是要上求先天大道，是屬於自利；悲，是要下化眾生，是屬於利他。

惠能六祖說：「三千」就是人貪瞋痴的妄念，各具備一千的數。貪一千、瞋一千、痴一千，貪瞋痴的妄念合起來叫做三千。不管是善是惡，都從心發出來，所以才說心為善惡之本。可以做丈夫、可以做聖人，都是心的關係。心不能夠測量，可以說廣大無邊。你心裡在想什麼，實在不能夠去猜測，所以才叫做大千世界。一個人若要看出自己的本性，沒有比修悲智二法更好了！由人的慈悲和智慧，來得到菩提。心若有所得，就不是一合相。若有所得的心，本性就看不出來了，心無所得，才能夠看出本性。

【呂純陽祖師】「三千大千世界」者，三魂聚合之身世界。人死三魂散，故言：「三千大千世界，即非世界。」人生三魂聚，一時假現，究竟非實，假名身世界而已矣，故言「是名世界」。「何以故」者，須菩提自問，何故身世界非真實乎？「一合相」者，真性也，真性為實有，故言：「若世界實有者，即是一合相。」實相無相，故言「如來說一合相，即非一合相，是名一合相」者，指色談空，謂但強名為一合相而已。

「三千大千世界」就是人的三魂：生魂、覺魂、靈魂三項聚合的身體世界。人死了之後，三魂就散了，所以才說「三千大千世界，即非世界。」人在世三魂合一，暫時所呈現的外觀，究竟不是實在的，只是借一個名叫做身世界而已，所以才說「是名世界」。「何以故」這句話，是須菩提自己問自己，為什麼身世界不是真正的世界？「一合相」，就是人的真性，真性就是我們的本性，真性才是實在存在的，所以才說：「若世界實有者，即是一合相。」不過你要知道，實相本來就是無相，我們的靈魂本來就看不到的，所以才說：「如來說一合相，即非一合相，是名一合相。」只是指色談空。因為無形的東西，若不借一個名字無法闡明，所以只好勉強取一個名字，叫做一合相而已。

◎ 「須菩提，一合相者即是不可說，但凡夫之人貪著其事。」

【經文 113】

語譯：「須菩提呀！眾多因緣合成的一合相就是不可言說，只是凡夫的人貪著這種事。」

釋迦佛陀說：須菩提呀！一合相是不能夠用嘴巴講的，但是凡夫一味執著想要知道，只好舉一大堆比喻給你聽。

【呂純陽祖師】一合相者，真性也。無形無相，非言語可以形容。故曰「一合相者即是不可說」。以內言之，佛性非肉眼能見，有法眼始能見。但凡夫急欲見性，故曰「凡夫之人貪著其事」。以外言之，佛之居處，天地初開，人之始生，雖因地菩薩尚不能知，何況凡夫？「凡夫之人貪著其事」，故亦有教門，譬如說法，指色談空，引迷入悟，此法猶可。亦有害群之馬，自立教門自稱為師，指鹿為馬引迷入迷，此法為害大矣。故欲見一合相者，須自修自悟自見，切勿依賴他力。心有所得則難見一合相，心無所得則一合相自見矣。

一合相就是人的本性。本性是無形無相，不是用言語能表達的，所以才說「一合相者即是不可說」。一合相以內來說，佛性不是肉眼可以看到的，用法眼才能夠看出來。不過凡夫想要趕快見性，所以才說「凡夫之人貪著其事」。以外來說，佛所居住的地方，天地初開的時候，剛開始有人，即使是一個因地菩薩，還是不能瞭解，何況你是凡夫？凡夫的人貪著這個事情，所以有一些教門，用譬喻說法，指色談空。比如說子時開天、丑時闢地、寅時成人等方法來指色談空，引迷入悟，這種法還可以。但是有一些害群之馬，自己建立教門，自稱是祖師，引迷入迷。這種法就害人

很大，所以你若要看一合相這個佛性，一定要自己開悟，自己修，自己看出佛性，絕對不要依賴別人的力量。一個人若有所得的心，就不能夠看出一合相，心若無所得，一合相自然就看出來。

對於這篇解釋，可能會有一點疑問：為什麼因地菩薩，還不能夠看出佛住的地方？還不知道天地初開、人的始生……等？這問題要來做一個比喻。比如說一個人還沒到過美國，人家若問你：「美國長得什麼樣子？」你想回答也無法回答。因地菩薩還不能夠到佛住的地方，他還沒到無色界，佛所說的無色界種種，他只是大約知道而已。因為無色界的境界，和欲界不一樣，而且欲界的人，最高瞭解到色界而已，對無色界根本不瞭解。

《中庸》有一句話：

《中庸》第十一章 君子之道費而隱^㉔，夫婦之愚可以與知焉，及其至也，雖聖人亦有所不知焉。

㉔【朱熹夫子】費，用之廣也；隱，體之微也。

「費」就是用得廣，可以說講不完，作用是很廣的。隱，就是體是非常的微妙。

對於《中庸》第十二章這篇文，光是這樣子無法說清楚，再看呂純陽祖師註解。

【呂純陽祖師】《老子》開經首言：「道可道，非常道；名可名，非常名。」是知常道無名可名，凡可名者，非不生不滅之常道。有名定相，假相論道，是指色談空。《常清靜經》云：「大道無名，長養萬物。」是《中庸》所謂之「費則用之廣」也。又云：「吾不知其名，強名曰

道。」是《中庸》所謂之「隱則體之微」也。其費能使下士可知，故曰：「夫婦之愚可以與知焉。」其隱須由意會心悟，非口之所能言者。故曰：「及其至也，雖聖人亦有所不知焉。」言「有所不知」者，大道無名故，不知從何而說也，惟知者自知而已矣。

老子在《道德經》的第一句話說：「道可道，非常道；名可名，非常名。」由此可知不生不滅的道，是沒有名字可取的，假使能夠取名字，就不是不生不滅的道理。有名字就有相，借相來講道，就是指色談空。所以《常清靜經》說：「大道無名，長養萬物。」大道沒有名字，不過萬物是大道所生、大道所養。這就是《中庸》所說的「費」，用途很廣。《常清靜經》又說：「吾不知其名，強名曰『道』。」這就是《中庸》所說的「隱」，就是體非常的微妙。若說「費」的作用，讓凡夫俗子亦能知，若要說後天的道理，這些大家都聽得懂。所以才說：「夫婦之愚可以與知焉。」若說到隱，這個微妙的道理，須要用心去體會、去領悟，不是用嘴巴能夠表達的。所以才說：「及其至也，雖聖人亦有所不知焉。」道理若講到最高，雖然是聖人也無法完整表達出來。現在說「有所不知」是因為大道無名，到底要從哪裡說起，講不出來啊！只有我們的內心知道，不能夠用嘴巴講的。

所以《金剛經》說：「一合相者不可說。」真正最高的道理，是無法用語言文字闡述的。跟《老子》所說的「道可道，非常道。」意思一樣，或是《中庸》所說的「及其至也，雖聖人亦有所不知焉。」所以三教的理論都是一樣的。了脫生死的道理，不是普通的人能夠聽的。釋迦佛陀當時在講靈感顯化有形有色，他的徒弟好幾萬個。但是說到了脫生死的道理，大家就跑掉了，跑到後來，剩幾十個。要聽了脫生死的道理，不是那麼簡單！在座的雖然人數不多，起碼都能夠體會先天道理，將來你們要見性、要開悟、要了脫生死都不難。若是一般的凡夫俗子，心裡就會想：「這實

在太難了，還是靈感顯化比較好。

對於一合相者不可說，繼續來引證，各宗教有一些同樣的理論。

《莊子》道不可言，言而非也。

道家最重視的就是老子和莊子，老子的作品就是《道德經》，莊子的作品《莊子》又叫做《南華經》。莊子《南華經》說：不生不滅的道，是不能夠用嘴巴去表達。假使可以用嘴巴來講的，就不是真正不生不滅的道。

「既然不是不生不滅的道，你怎麼還在講？」當然，這是講一個比喻給你聽而已。每個人心境不同，所講的角度也不同。其實真正要知道先天不生不滅的道，是要自己去開悟、去瞭解，不是用嘴巴去講的。所以《管子》又說：「道也者，口所不能言。」因為不生不滅的道，是不能夠用嘴巴講的。

《孟子》盡信書不如無書。

很多人讀經典，讀到後來都會爭辯說：「你對？還是我對？」不用爭辯！這是一個比喻而已。你若要盡信這本書，乾脆不要看書。看了之後你會走火入魔，因為你不能體會其中的真義。

《易經·繫辭傳》子曰：「書不盡言，言不盡意。」

孔子說：一本書要講也無法講到徹底，就算你說得很精彩，也不能夠完整表達書中的旨意。

譬如我們說盤古開天地，那麼盤古是誰生的？像慈惠堂拜的瑤池金母，瑤池金母是眾生的母親，那麼瑤池金母是誰生的？像基督教說萬物是上帝造的，若這樣上帝是誰造的？怎麼說都說不究

竟！孔子說，書不能夠講到徹底，話無法表達全部的意思，不生不滅的道是要自己去體悟的。

《呂氏春秋》道也者，至精也。不可為形，不可為名。強之為名，謂之曰「道」。

不生不滅的道，是最精微的。不能夠去形容什麼叫做道，也不能夠去取名字。勉強把它取名為道，這個「道」是勉強取出來的。

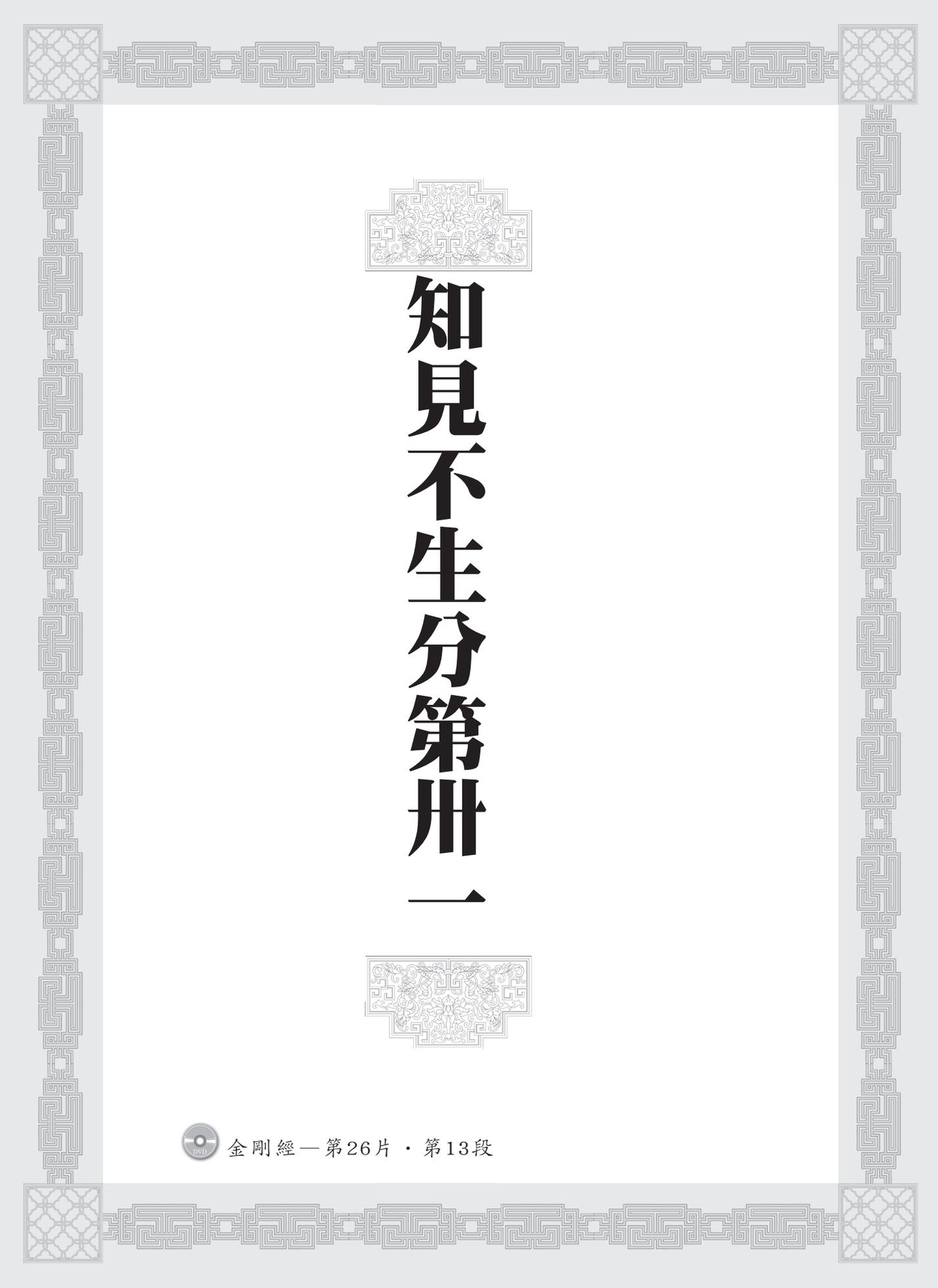
《筆削記》須知雖立真如之名，名即無名。無名之名，故曰「假名」。

要知道雖然建立一個真如的名字，本來沒有名字。沒有名字的名字，所以才叫做借的名字。

做什麼都是借的，你想想看歷代的祖師，光是為人的本性取了幾種名？儒家說是「天性」；道家說是「靈性」；有的說是「靈魂」；在佛家講「自性」、「佛性」、「本性」、「實相」、「須彌山」、「本來面目」、「真如」。為什麼這個名字不能夠確定？不去統一它呢？不能夠統一！什麼原因不能夠統一？簡單說外面在下雨。現在各民族互相有在交流，你若說「下雨」，去客家莊那些老人聽不懂。不然是要講什麼？落水啦！你若去福佬村說落水，他們就想：「什麼？水從上面下來？聽不懂啊！」若國語就要說下雨，如果寫在書上，用國語來寫，一定要寫「下雨」；閩南人寫方語，一定要寫「落雨」；若客家人，一定要寫「落水」。

基督教的〈路加福音〉說：「上帝的國不是眼所能見的，人也不得說。」有人在問上帝的國長得什麼樣子？他說上帝的國眼睛看不到。你叫我說我也不會說。像你說的西方，西方長得什麼樣子？我問你！像道家說的無極，無極長得什麼樣子？一問下去，大家都啞口無言，無法去表達。

知見不生分第卅一

金剛經—第26片·第13段

知見不生分第卅一

◎ 「須菩提，若人言：『佛說我見、人見、衆生見、壽者見。』須菩提，於意云何？是人解我所說義不？」

「不也，世尊。是人不解如來所說義。何以故？世尊說我見、人見、衆生見、壽者見，即非我見、人見、衆生見、壽者見，是名我見、人見、衆生見、壽者見。」

【經文114】

語譯：「須菩提呀！假若有人說：『佛說我相的見解、人相的見解、衆生相的見解、壽者相的見解。』須菩提呀！你的意見怎麼樣？這個人了解我說法的真義嗎？」

「世尊，這個人不了解佛說法的真義。爲什麼呢？世尊說我相的見解、人相的見解、衆生相的見解、壽者相的見解，就是真實究竟我相的見解、人相的見解、衆生相的見解、壽者相的見解，只是名字叫做我相的見解、人相的見解、衆生相的見解、壽者相的見解。」

釋迦佛陀說：須菩提呀！假使有人說：「佛說過我見、人見、衆生見、壽者見這種話。」須菩提，你認爲這個人瞭解我所說的意義嗎？

須菩提回答說：沒有！世尊。這個人並不瞭解您所說的意義。爲什麼？因爲您說的四見，只是爲了凡夫便於瞭解佛的深意而說的。事實上四見是微細的四相，不可存此四見，您只是爲了便於說明而假借一個名字，稱爲我見、人見、衆生見、壽者見而已。

【黃檗禪師】諸學道人，若欲得成佛，一切佛法總不用學。但學無求無著，無求即心不生，無著即心不滅，不生不滅便是佛也。若見自性本自具足，是清淨人我見。於自心中本無煩惱可斷，是清淨眾生見。自性無變無異，無生無滅，是清淨壽者見。

所有學道的人，若想要成佛，一切佛法總不用學。這句話你要注意！黃檗禪師說所有的佛法你們都不用學，這裡說的「所有的佛法」，是指心外之法。在外面要學這個法，學那個法……所有的佛法你們都不用學。只要學無求無著。人若無求心就不會生，因為一個人若無求，心就不會動啊！心若不會動，心就清淨。爲了你要求名、求利、求愛、求情……種種有求的心一生出來，妄念就生出來了。一個人若無著，就不會滅。不生和不滅意思一樣，就是說一個人若無求，心就不生不滅；你若無著，心就不生不滅。這是爲了文法，所以前面說不生，後面說不滅。「無求即心不生，無著即心不滅」「無求無著即心不生滅」，這兩句是一樣的。因爲不生就不滅，是一定的。若不滅，一定不生，這也是一定的。所以，只有無求無著無所住之心，不生不滅就是佛。一個人若沒有妄念，就是不生不滅啊。因爲妄念一生一滅。所以，一個人若沒有妄念，就是佛了。你若看出我們的自性本來就具足，這就是我們清淨的人見和我見。所以我常說煩惱是多餘的！本來就沒有煩惱了！這就是清淨的衆生見。

一個人會煩惱是因爲觸境，若沒有觸境，絕對不會有煩惱。你若不信，一個人都不要跟別人有接觸，你沒做事業，沒看到一切虛華的東西，煩惱從哪裡來？本來就沒有煩惱，煩惱就是得不到名利，心裡就想來想去就煩惱了！看到一個女孩子很漂亮想愛，愛不到！心裡想來想去就煩惱了！看到小孩不成材，想要教他，他不聽！心裡想來想去就煩惱了！……都是觸境才會煩惱。你的心裡，本來就沒有煩惱，煩惱是外面招來的東西。所以你若知道，你的心裡本來就沒煩惱可斷，這就是清

淨的衆生見。我們的自性不會改變，無生無滅，這就是清淨的壽者見。

【惠能六祖】如來說此經者，令一切眾生，自悟般若智慧，自修行菩提果。凡夫不解佛意，便謂如來說我人等見，不知如來說甚深無相無爲般若波羅蜜法。如來所說我人等見，不同凡夫我人等見。如來說「一切眾生皆有佛性」，是真我見。說「一切眾生皆有無漏智，性本自具足」，是人見。說「一切眾生本自無煩惱」，是眾生見。說「一切眾生性本不生不滅」，是壽者見。

釋迦佛陀講這部《金剛經》，就是要讓一切眾生，自己能夠開悟般若妙智慧。自己修行菩提果。菩提，就是大道。自己修行大道的果，不依靠他力，依靠自己。不過凡夫不瞭解佛祖的心意，他說佛陀講我相、人相、衆生相、壽者相這四相，他不知道佛陀在說真正深奧無相無爲的般若波羅蜜法。般若波羅蜜法就是指《金剛經》。佛陀所說的我見、人見、衆生見、壽者見，和凡夫所說的我見、人見、衆生見、壽者見不一樣。佛陀說一切眾生都有佛性，這才是真正的我見。

六祖惠能說：一般人不能瞭解佛說的，很深的無相無爲般若波羅蜜法。佛說的四見，和凡夫所說的四見本來就不一樣。佛說衆生都有佛性，這就是真正的我見。佛說衆生都有無漏智，就是沒有煩惱的智慧（般若妙智慧）。自性本來就都具足，這就是人見。一切眾生本來就沒有煩惱，這是衆生見。說一切衆生的本性本來就不生不滅，這是壽者見。

【呂純陽祖師】凡夫著於四相，故於大乘正宗分中，令願地菩薩見四相之非，而悟清淨四見。「清淨四見」者，若明眾生皆有佛性，是名「清淨我見」。若知眾生與諸佛平等無二，皆具無漏智慧，是名「清淨人見」。若見心中本無煩惱可斷，是名「清淨眾生見」。若悟自性本不生不滅，是名「清淨壽者見」。佛告須菩提云，佛說此清淨四見。若人說「如來心中有此四見，爲人

說法」，此人善解如來所說義不？須菩提言，此人不解如來所說義。何以故？此四見者，微細四見也。故云「非我見、人見、眾生見、壽者見」。佛說此經，始即令願地菩薩先除麤中四相，而假名為四見，故云「是我見、人見、眾生見、壽者見」。麤中四相除已，次即盡除微細四相，此所謂「知見不生」也。

凡夫被四相著住，所以在〈大乘正宗分〉第三裡面，釋迦佛陀叫我們這些願地菩薩，看出四相的錯誤，而且要悟出清淨的四見。清淨的四見是什麼？你若明白，眾生都有佛性，就是清淨的我見。假使知道眾生跟諸佛平等無二，全都有無漏的般若智慧，就是清淨的人見。你若看出，心中本來就沒有煩惱可斷，就是清淨的眾生見。假使你悟出，自性本來不生不滅，就是清淨的壽者見。釋迦佛陀對須菩提說：「我今天說清淨的四見，假使有人說『如來心中有四見，來對人講道理。』這個人瞭解我所說的道理嗎？」須菩提才說：「這個人根本不瞭解佛所說的道理。是什麼原因？因為這個四見，是微細的四見，所以才說『非我見、人見、眾生見、壽者見。』」

佛陀說這部《金剛經》，開始希望願地菩薩先解除麤中的四相，才假借一個名字，來說四見。所以說「是我見、人見、眾生見、壽者見。」麤中的四相已經除掉了，接下來就要把微細的四相全部除掉，這就是所謂「知見不生」的道理。

❁ 「須菩提，發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法，應如是知、如是見、如是信解，不生法相。須菩提，所言法相者，如來說即非法相，是名法相。」

【經文115】

語譯：「須菩提呀！發出了阿耨多羅三藐三菩提心的人，對於一切的現象，應當這樣了知、這樣認識、這樣信奉悟解，不生出取著法相。須菩提呀！所謂的法相，如來說的就不是真實究竟的法相，只是名字叫做法相。」

釋迦佛陀說：須菩提呀！一個人若發無上正等正覺的心，應該要知道無相的道理，悟出無相法；應該要相信無相，來破有相的邪見；應該要瞭解無相，來破有相的無明，不要生出法相。須菩提呀！我說的不是真正的法相，不生法相才是真正的法相。

【惠能六祖】發菩提心者，應見一切眾生皆有佛性，應見一切眾生無漏種智，本自具足。應信一切眾生本無煩惱，應信一切眾生自性本無生滅。雖行一切智慧，方便接物利生，不作能所之心。口說無相法，而心有能所，即非法相。口說無相法，心行無相行，而能所心滅，是名法相也。

一個人若發出大道心，應該要看出一切的眾生都有佛性，看出一切眾生都具備無煩惱的智慧。我們的本性本來就已具足，應該要相信一切眾生本來就沒有煩惱，煩惱是觸境所生。應該要相信一切眾生的自性本來就不生不滅。雖然行一切的智慧，但是要方便接物利生，若真正有智慧，是以方便度化眾生或利益眾生，但是不萌生能所妄念的心。像我現在站在台上講道理，這是方便接物利生。但是絕對不能有妄念的心，當成在講道很偉大！當成在講道對自己有什麼利益！嘴裡說無相法，但是心有妄念存在，這樣就不是真正的法相。口中說無相的法，心行無相的行爲，妄念心完全消滅，這才是真正的法相。

【呂純陽祖師】諸法顯現於外者，皆名「法相」。法相乃入門之路，非造極之處。凡人之智慧從知而發，故不知則無法直見於心。有所知則見識始出，有見識之後能信解。「證無上正等正覺

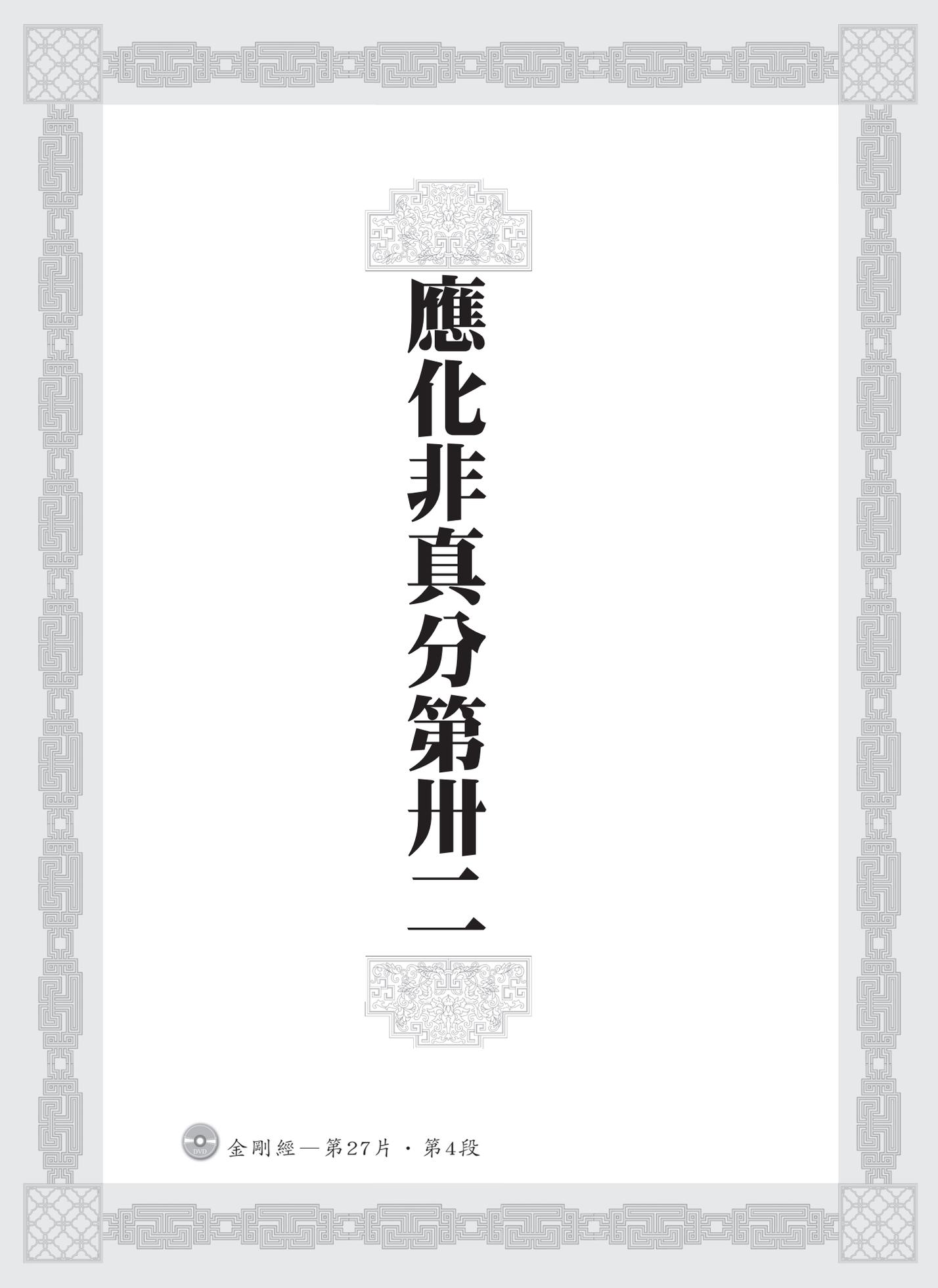
心」者，一切法應如此知、如此見、如此信解^②。不必外求法相，故言「不生法相」。然初入道者，須假法相引導見性。即見性了，亦當遠離不必執著。口說無相法，心存有相理，行違無相行，此非真法相。故佛對須菩提言：「所言法相者，如來說即非法相。」口說無相法，心悟無相理，常行無相行，是真法相，故佛又言「是名法相。」真法相者，無相之相也。

●《佛學大辭典》信者破邪見，解者破無明，謂之「信解」。

信就是要來破邪見、不正當的見解。解，就是要來破除無明。破邪見、破無明，合起來叫做信解。

呂純陽祖師說：諸法顯現在外面，這都叫做「法相」。法相若簡單說，像寺廟、法會……種種的宗教儀式，都叫做法相。法相是要入門的路，並不是了脫生死的地方。初學的人若沒有寺廟，沒有種種的宗教儀式，他不知道要怎麼修。所以，法相就是要入道門的路，但不是了脫生死的地方。大凡人的智慧，都要從知識開始，所以一個人若沒有知識，就不能夠看出你的佛心。你若沒有知識，見識才能顯現出來。因為你知道，見識才能顯現出來。你有見識之後，才能夠破邪見、破無明。「證到無上正等正覺的心」，一切的法應該照這樣、要有這種的看法、要有這種的信解。不必去外面求法相，所以才說「不生法相」。但是初入道的人，需要藉著法相的引導，才能夠看出本性。既然看出本性，就要離開法相，不必執著。好比六祖說的要「於相離相」，不能讓法相把你著住。口中在說無相的法，在說了脫生死的道理，但是心還存著有相的心理，所做所為都違背了無相的行爲，若這樣就不是真正的法相。所以釋迦佛陀對須菩提說：「所言法相者，如來說即非法相。」口中說了脫生死的道理，心能夠悟出無相的道理，永久來行著無相的行爲，這才是真正的法相。所以釋迦佛陀才又說「是名法相。」真正的法相，就是無相之相。

應化非真分第卅二

金剛經—第27片·第4段

應化非真分第卅二

【月溪法師】法可分無爲法與有爲法兩種。腦筋所思想者，以及眼所見之宇宙萬象，皆屬有爲法。「有爲法」者，即有生滅，「無爲法」者，即指佛性也，佛性無生滅。「應化非真」者，即指一切有爲法，皆非真實也。

法可以分成無爲法和有爲法兩種。一個人頭腦所想的法相，和眼睛所見宇宙間一切形形色色，都屬於有爲法。有爲法就是有生滅，有生死輪迴。無爲法就是指我們的佛性，佛性是不生不滅的。「應化非真」，就是指一切有爲法，都不是真實的。

【道濟禪師】此總結之文。眾生處處著相，若不從般若法中受持讀誦，終不悟法身非相之理。又疑法身無言說，既是法身無言說，何以如來現有言說也？如來既有言說，豈不是有相有說也？反覆不悟者，皆因不解化身佛之能說如如法也。今云「應化非真」者，是說法身本無言說相，假化身而說也。以如如心說如如法，不取於相，無相無不相也。

這分是《金剛經》總結的文。因爲眾生處處被相著住，若不從《金剛經》的法，來受持、讀誦，到頭來終究悟不出法身非相的道理。但是有人懷疑，法身既然無言說，爲什麼釋迦佛陀會說道理？他講的道理好幾千部！釋迦佛陀既然曾經說出這些道理，這豈不是有相和有說？反覆思考而不能領悟的人，全都因爲不瞭解化身佛，能夠說如如法。一個人若達到佛的境界是如如不動，要度化衆生一定要轉識，轉菩薩識才能夠講經說法。用佛性、法身，是不可能講道理的。「應化非真」，就是說法身本來就無言說之相，是要藉化身來說的。用如如不動的心，來說如如不動的道理。他的心是無相，但是外面是有相，所以才說無相無不相。

【呂純陽祖師】本分爲總結之文。法身本無言可說相，乃假化身而說，以如如心說如如法，於相離相故，受之以「應化非真分」。

本分是總結束的文。人的法身本來就沒有什麼相好講的，是要藉化身來說的。法身是我們的佛性（第九識）化身就是轉到菩薩識（第八識）。用如如不動的心，來說如如不動的道理。好像六祖說的「於相離相」，所以這分才受以「應化非真分」。

「須菩提，若有人以滿無量阿僧祇世界七寶，持用布施。若有善男子、善女人發菩提心者，持於此經乃至四句偈等，受持讀誦爲人演說，其福勝彼。云何爲人演說？不取於相，如如不動。何以故？」

【經文 116】

語譯：「須菩提呀！假若有人用滿無量阿僧祇世界的七寶，拿來用於布施。假若有善男子、善女人發起菩薩心的人，奉持這部經乃至四句偈等等的道理，信受修持、閱讀諷誦，向別人演述講說，他的福德勝過前者。怎麼樣叫做向別人演述講說？不取著於法相，如如不動，爲什麼呢？」

釋迦佛陀說：須菩提啊！假使有人以充滿無量阿僧祇世界的七寶，來行布施。如果善男子、善女人，發了無上的菩提心，受持讀誦《金剛經》，甚至只用其中的四句偈等爲人演說，讓人看出佛性，因此所得的福德，勝過前面用七寶行布施的人。受持這部《金剛經》要怎麼對人演說？必須不取於相，如如不動。爲什麼呢？

【惠能六祖】七寶福雖多，不如有人發菩提心。受持此經四句，爲人演說，其福勝彼百千萬億，不可譬喻。說法善巧方便，觀根應量，種種隨宜，是名爲人演說。所聽法人，有種種相貌不等，不得作分別之心。但了空寂如如之心，無所得心，無勝負心，無希望心，無生滅心，是名如如不動也。

惠能六祖說：用七寶布施的福雖然很多，還比不上有人發出大道心，受持《金剛經》的四句偈，並將這四句偈說給人家聽。他的福勝過用七寶布施的福，幾百幾千幾萬幾億倍……是不能夠去比喻的。說法要因時因地因人說法，看他的根基看他的程度，用種種隨宜說法，這才是真正叫做爲人演說。所有聽道理的人，有種種不一樣的相貌，你不能有分別的心。能夠了悟達到如如不動的心，講《金剛經》而無所得的心、無勝負的心、無希望的心、無生滅的心，這樣才叫做如如不動。

【呂純陽祖師】此經以破相爲宗，了空爲義。若人以滿無量阿僧祇世界七寶，持用布施。其心住相故，皆不證真。惟得人天福報，其福終有盡時。不如發菩提心，受持四句偈，悟達本心了無所得。依此爲人說法，其福勝彼，無量可譬喻者。如何可爲人演說，不取於相，如如不動？願地菩薩若謂「我知也」、「得道也」、「契悟也」、「見性也」、「解脫也」……如此見解，皆是有動心，是生滅法。若無此心，即一切法皆不動，故云「如如不動」也。

呂純陽祖師說：這部《金剛經》用破相來做宗旨，瞭解空理是它的經義。假使有一個人，用充滿無量阿僧祇世界的七寶做布施，因爲他的心住相、有所得，因此不能修成正果，只能夠得到人天福報，福若盡了之後，就要再墮落了。還比不上發大菩提的心，接受照著四句偈這些話去做，悟出佛心本來就是無所得。若用這種心對人講道理，福德勝過用無量阿僧祇七寶的布施。這樣的福德，

是沒有數量可以比喻的。身為一個傳道者，要如何對人演說，而能不取於相？就是一切都沒有代價的演說。所以我本人常強調談道不談錢這個道理。你的心要怎麼達到如如不動？修菩薩行的人，若說：「道理我知道了！」、「道理我得到了！」、「道理我開悟了！」、「我看出本性了！」、「我已經解脫了」……你若有這個心、有這種想法，這都是你的心動了，就又落入生滅法。生滅法，就是六道輪迴的法，也就是後天的法。你若沒有這個心，在一切法中你的心都不動，這樣就叫做「如如不動」。

❁ 「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」

【經文117】

語譯：「一切有爲的生滅現象，就比如做夢、幻象、水泡、光影一般，就如露水也如閃電，應該像這樣子來觀想。」

釋迦佛陀說：受持《金剛經》對人演說，一定要不取於相，如如不動。因為世間所有的有爲法，都是有生有滅，好像做夢、幻影、水泡、影子、露水及閃電，終究都是空，應該要有這種看法。

【惠能六祖】夢者是妄身，幻者是妄念。妄念如幻，虛而不實。風擊水生波，六塵繫心，起煩惱故喻。人影隨身，業障不離身，故喻「夢、幻、泡、影」，皆有虛無實，比如作有爲法。若是無爲法，則真實離有名有相之法，悟的人不受一切有相的業所纏。

人生好像一場夢。記得不久前我還是個小孩子，一眨眼去讀書，一眨眼學校畢業了，不久後去大陸當兵，台灣光復回來，生了兒子，現在當爺爺了！好像一場夢，好快噢，幻就是人的妄念，妄念好像幻境虛浮不實在。你看風一吹，水就生出泡沫。六塵色聲香味觸法，牽動我們的心，生出煩惱，好像水泡一樣。人的影子隨著我們的身體，就好像我們的業障不離開我們的身體。所以才比喻為「夢、幻、泡、影」，全部都是虛浮不實的。這都是在比喻有為法。若是無為法，就是真正離開有名有相的法，開悟的人，就不會受一切有相的業來纏住。

【呂純陽祖師】夢者，睡時似有，醒了全無。幻者，本無實體而有實體之感。泡者，水泡虛浮，易生易滅，不得久住。影者，光射成影，光失影亡，虛假不實。露者，朝露易乾。電者，閃電忽過也。觀一切有法亦如是。故言：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」

夢是睡覺時心理的一種反射作用，似有實無，醒了就全都沒有了。幻就是幻境，像放電影、播電視這都是幻境，沒有實體，不過看起來好像有實體的感覺。泡就是水泡，水泡是虛浮的，容易生容易滅，不能夠長久。影是物體受到光的照射，所產生的影子，光若熄滅，影子就消失了，可以說虛假不實。露就是早晨的露水，太陽一出來，就馬上乾了。電，不是電燈的電，是打雷時候的閃電。條一下就過去了！就沒有了！你看一切的有為法，和夢、幻、泡、影、露、電一樣。所以才會說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」

《金剛經》講到這裡，後面只剩一句而已。後面這一句，可以說是《金剛經》的總結論。最重要的是最後的這一句——信受奉行——這四字。無論是佛教、道教，無論什麼經典，最後都會說這四個字。這四個字的含意很深，也可以說是一部經的結論。

佛說是經已。長老須菩提及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

【經文118】

語譯：佛陀說這部經典完畢。長老須菩提和所有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、一切世間天、人、阿修羅等，聽到佛陀所說的法，都非常歡欣喜悅，信仰接受奉持修行。

釋迦佛陀說完這部《金剛經》，長老須菩提和所有的和尚、尼姑、居士、居士女及一切世間的天、人、阿修羅，聽到釋迦佛所說的，大家都非常高興，信受奉行。

「信受奉行」這四字，無論是佛家或是道家，所有經文的結論都有這句。信受奉行，就是經文結束的話語。現在來引各家的說法，做個參考。

《佛學大辭典》信受奉行，信受如來所說之法而奉行之也。諸經之終，多有斯語，見「奉行」條。

信受奉行，就是相信、接受佛所說的道理，並且來奉持、實行的意思。所有經典的結尾，一般都有這句話。參見「奉行」條目。

《佛學大辭典》奉行，奉承行持教命也。《仁王經》末曰：「一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。」《勝鬘經》末曰：「聞佛所說歡喜奉行。」《維摩經》末曰：「皆大歡喜信受奉行。」《往生論》註下曰：「經始稱『如是』彰信為能入，末言『奉行』表服膺事已。」

●《辭海》服膺。《禮·中庸》：「得一善則拳拳服膺，而弗失之矣。」朱熹曰：「奉承而著心胸之間，而能守也。」

《禮記·中庸》篇說：「若得到一個善，兩隻手彎曲握拳放在胸前，叫做拳拳服膺。好像一個東西不要讓它丟掉。」朱熹夫子說：「我們要來奉承好的道理，把它銘記在心，切實遵守。」

《佛學大辭典》說：奉行就是佛陀所交代的，把它遵奉實踐。《仁王經》的最後面說：所有的修行人，聽到佛陀所說的，大家很高興，信受奉行。在《勝鬘經》的最後面說：聽到佛所說的道理，大家都很高興來奉行。《維摩經》最後面說：大家都很高興，信受奉行。《往生論》的註解下卷也說：佛經的開始都說「如是我聞」，這就是要彰顯佛經的可信度，讓修行人能契入，結尾說「奉行」是爲了表示服膺信守。

《道教大辭典》道家以信仰領受天尊所說之法，而奉行不怠，謂之「信受奉行」。道經之末多有此語。

道家以信仰來領受天尊所說的法，奉行不會怠惰，叫做「信受奉行」。道家的經典，結束時大部份都有這句話。

天尊就是神。最高的神都稱爲天尊，像元始天尊、道德天尊、玉皇大天尊等……都稱爲天尊。

【呂純陽祖師】信，信諸聖之語。受，承受於心也。奉，遵守不違。行，如法實行也。

信，就是相信所有聖人的話；受，就是承受在我們的心裡；奉，就是遵守不會違背；行，就是照這個法去實行。

所以「信受奉行」，無論是佛家或道家，在經的結論都有這四個字。

對於《金剛經》的結論，現在看惠能六祖的解釋。

【惠能六祖】昔我如來，以大慈悲心，憫一切眾生，迷錯顛倒，流浪生死。又見一切眾生皆可修證成佛，猶慮一切眾生無始以來，流浪日久，其種性已差，未能一法速悟。故為說八萬四千法門，門門可入，皆可到真如之地。每說一法門，莫非丁寧實語^①。欲使一切眾生，各隨所見法門，入自心地，見自性佛，證自身佛，即同如來。是故如來於諸經說有者，欲使一切眾生睹相生善。說無者，欲使一切眾生離相見性。然而眾生執著，見有非真有，見無非真無，其見色見空，皆如是執著。故如來說大般若法，惟《金剛經》為發大乘者說，為發最上乘者說。蓋顯一切法至無所住，是為真諦。

●《佛光大辭典》實語，即真實不妄不異之語。

實語就是說真實的話，絕對不妄言、不欺騙，叫做實語。

惠能六祖說：古時候釋迦佛陀發大慈悲的心，憐憫一切眾生受到外境的迷惑，見解都是錯誤、顛倒，一直在六道輪迴流浪生死。又看到一切眾生，都能夠修成正果作佛，還考慮到一切眾生，自無始劫以來，流浪六道輪迴日久，種性已經變差了，很難讓他馬上開悟。所以佛陀才說了八萬四千法門，每一個門都能夠進入，都能夠到達了脫生死的境界。每說到一個法門，莫不叮嚀說實語。每一部經裡面，都有一、兩句真實的話。目的就是要讓一切眾生，隨他所看到的法門，進入自己內心，看出自性的佛，證到自己法身的佛，不去找外面的佛，若這樣就跟佛一樣。

所以釋迦佛陀在所有的經典說「有」的目的，是要讓一切眾生因看出一切的相，而生出善心。才說因果善有善報、惡有惡報。說「無」，就是說空理。目的是要讓一切眾生離開一切相，而看出本性。但是眾生固執，看到有相，所學的又不是真正的有相。看到無相，又不是真正的無相。看到色，就被色相著住；看到空，又被空著住。所以釋迦佛陀才又說大般若法，《金剛經》是要講給大乘的人聽的，是要講給最上乘的人聽的。是爲了要彰顯修行的最高境界，就是「無所住」，這就是真理。

《金剛經》最重要的只有一句「無所住」而已，所以惠能六祖聽到弘忍大師說：「應無所住而生其心！」他就看出本性了。一個人要修三千功、八百果，才能夠了脫生死！《金剛經》裡面，光說無住的布施說了八次；無住的忍辱，說了無數次。布施就是功，忍辱就是果。若沒達到無住，有住的布施只是福德而已，有住的忍辱，只能達到人天福報，無法了脫生死。

釋迦佛陀爲了要度化眾生費盡心思，說法四十幾年之間，四十年不曾坦白說真理。只有在每部經的裡面，藏一兩句真理，要讓你去找、去體會。好比一堆的石頭裡面，放了一兩顆的鑽石，要讓你去找一樣。有智慧的人，才找得出來；沒智慧的人，就只能抱了一堆石頭！你若有智慧，每一部經都有實語。好像一些學念佛法門的人，他不知道阿彌陀經裡面，有一句真理的話。那句話大部分的人都不深入研究，只是一味念佛而已！這句話你若把它找出來，你就成功了！

《阿彌陀經》舍利佛，眾生聞者，應當發願，願生彼國。所以者何？得與如是，諸上善人，俱會一處。舍利佛，不可以少善根福德因緣得生彼國。

《阿彌陀經要解》經云：「舍利佛，不可以少善根福德因緣得生彼國。」故非善根福德

少者所能生也！菩提正道，名為善根，即是親因；種種助道，施戒禪等，名為福德，即是助緣。少善根少功德，皆不可生淨土。

菩提正道，名為善根。不是念佛善根，菩提正道就是八正道。你若要親近西方，八正道要先研究。八正道反過來叫做八邪。八正道有一個正命，反過來就是邪命。講道若爲了做生意、賺錢，就是邪命，叫做「邪命說法」。這就是我會強調「談道不談錢」的理由。

釋迦佛陀說種種的助道，有八正道的善因，要助道是要修六度（布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。），修六度才有福德，沒修六度沒有福德。修八正道是親因，修六度就是助緣。若缺少善根沒有功德，都不能夠到西方。

【呂純陽祖師】佛說《金剛般若波羅蜜經》，闡明般若之法，至此完畢。夫研究讀誦此經者，務必依義不依字，信受奉行。

釋迦佛陀講解《金剛般若波羅蜜經》，是要闡明般若的真理，到這裡全部完畢。要研究讀誦這部《金剛經》的人，一定要依義不依字，信受奉行。

金剛經講記

李瑞烈老師 講述

主講者：李瑞烈老師

出版者：中華民國宣揚道德協進會

發行人：李丁文

文字整理：江佩珍

封面題字：書法家—郭旻龍

審校小組召集人：林文睿

審校小組：林文睿、陳堂儀、林文保、林敦義、

魏翁乾、邱璧嬌、柯文仁

執行祕書：柯文仁

設計排版：曾麗香

美術設計：王志峯、陳美芳

印刷製作：知己圖書股份有限公司

中道會館—總發行處：26056 宜蘭市延平路50巷38號

會館電話：(03) 937-0033 (代表號)

會館傳真：(03) 937-0506

官網：www.ami.org.tw

一百零二年三月十日 初版一刷

一百零二年十二月二十日 二版一刷

ISBN 978-986-85122-3-8 (精裝)

【版權所有·非賣品】

國家圖書館出版品預行編目資料

金剛經講記/李瑞烈講述 --二版，(宜蘭市)

中道會，民 102.12

1000 冊 580 頁；26×19 公分

ISBN 978-986-85122-3-8 (精裝)

1. 般若部

221.44

102002895

ISBN 978-986-85122-3-8

9 789868 512238

金剛經講記