

圓覺經典系列 3

金剛經 現代直解

智崇居士◎講述

目 錄

◎緒言：因緣與分享	智崇居士	5
<hr/>		
◎金剛經現代直解		
○金剛經第一講		19
○金剛經第二講		41
○金剛經第三講		67
○金剛經第四講		87
○金剛經第五講		105
○金剛經第六講		129
<hr/>		
◎經文：		
金剛般若波羅蜜經	鳩摩羅什 譯	155
THE DIAMOND SUTRA	Edward Conze 譯	175
<hr/>		
◎附錄：		
金剛經與四相真義	智崇居士	197
金剛經的主要句型	智崇居士	230
金剛經的實踐——建立人間淨土	智崇居士	246
※檢索對照表		264
<hr/>		
◎簡介：圓覺文教基金會／中華圓智學會		265
◎編後記		277

緒言：因緣與分享

◎智崇居士

無上佛法·無住生心

《金剛經》是佛法中最重要的一部經典，相當於整個佛法思想哲理的指導原則，其重要性不言可喻！一般而言，這部經是很難懂的。在二十多年前，我因有特別機緣方才曉悟其中奧秘，但是講不出來；後來嘗試對學佛的道友講解，在多次講解的過程中，不斷地改進和調整，到目前已經可以傳達我所了解的奧秘了。或許大家聽完以後，發現我講的內容和很多《金剛經》的註解不一樣。如果我的講法有人無法接受，我想仍然有參考價值。

此外，我原本是從事物理研究的人，一開始只相信物理，對於所有的宗教（包括佛教）都不相信，後來經過一番

省思之後才改變了態度。美國的科學非常發達，我想可能有不少人和我當年的情況一樣，對宗教抱持著懷疑的態度。今天各位會來聽經，顯然態度已經有了轉變，但可能仍有一些朋友尚未改變。現在我謹提供自己轉變的心路歷程，或許可以幫助大家對佛法更有信心，同時也希望只信科學而不信宗教的人轉化態度。

我年輕時只相信物理，認為其他科學都還不夠嚴謹，只有物理才是宇宙間的真理，而所有的宗教都是迷信，都在胡說八道。有一天，一位虔誠的天主教朋友和我討論到這方面的問題，雖然我對科學的信念是如此堅定，但我還是願意和他討論，到了最後，我赫然發現：科學竟然也是迷信！因為科學的基礎都是奠定在假設上。

所有科學的理論和定律，乃至實驗的測量，都必須先有假設，否則就無法建立。比如數學中的平面幾何，在推導出定律之前，必定要先做一個假設，那就是：兩條平行線在無窮遠的地方是否相交。然而這個假設是無法證明的，因為兩條平行線在無窮遠的地方到底有沒有相交，無法得知，沒有人可以跑到無窮遠的地方去觀察。所以若是假設「平行線在

無窮遠處不相交」，所衍生出來的就是歐氏幾何；假設「平行線在無窮遠處相交」，所衍生出來的就是非歐氏幾何。要先假設（也就是先接受一個不明白的觀念或想法）之後，才可以導出定律，所以整個幾何學是建立在假設上面，甚至整個科學的建立也都是如此。數學是在一開始的地方就有假設，而物理學的假設則更多，不但是剛開始時要做假設，做到一半行不通了，又要再加一些假設，所以整個科學的基礎是建立在一連串不懂（無法證明）的假設上。

不懂卻又要接受，那就是迷信！當我反省到這裡，就警覺到科學憑什麼譏笑宗教是迷信？科學沒有資格譏笑宗教，因為它自己本身也是迷信！當時我還不了解佛教，只曉得基督教和天主教是信仰上帝，假若他們相信的上帝等於是科學的假設，那麼這兩者之間又有什麼差別呢？自從那次討論之後，我的態度有了很大的轉變，心中開始準備接受宗教。當時社會流行的是基督教和天主教，佛教並沒有什麼聲音，給人的感覺是落伍的，所以我沒有接觸佛教，反而被朋友拉去接觸天主教。

後來我有機緣接觸佛教，首先接觸的是禪宗。讀到《六

《六祖壇經》中六祖惠能聽五祖講解《金剛經》，講到「應無所住而生其心」就大徹大悟。當時我雖然不懂他悟了什麼，但卻給了我很深刻的印象，從此我就開始注意《金剛經》。之後我才明白，原來「無所住」就是沒有假設，佛法是「無所住而生其心」；而科學則是「有所住而生其心」，有所住的就是有假設，而推導出來的定律就是由它所生出來的心。也就是說科學沒有假設就無法建立；但是佛法是在沒有假設的情況下所生出來的，這就是《金剛經》中最精髓的部分。

當我了解佛法不需要假設時，也就是它沒有迷信，比科學更不迷信，這真是出乎我的意料之外！明白了這一點，心中非常喜悅，覺得找到世間最難得的珍寶！

般若智慧·不生不滅

這部《金剛經》對於中國人來講尤其重要，因為它是中國禪宗的基礎。六祖惠能大師的《六祖壇經》延續了《金剛經》的精神，也可以說是以中國文化為背景所發展出來的《金剛經》。禪宗東土初祖達磨祖師到達中國的時候，是以

《楞伽經》來傳揚佛法的；到了六祖之後，就以《金剛經》為主了。

如果大家讀過《六祖壇經》就知道，六祖在初見五祖的時候，五祖教他的第一部經典就是《金剛經》，而且六祖真正大徹大悟也是在五祖為他講解《金剛經》，講到「應無所住而生其心」這裡他才徹底悟道的。所以禪宗以後在中國發揚光大，事實上是在發揚光大《金剛經》。

《金剛經》在佛法中是重要的，對於中國人來講更加重要，它深遠地影響了中國文化！佛教各宗派對中國文化真正產生影響的，也屬禪宗為第一。在歷史上，禪宗有兩百多位修行者成道，直到現在禪宗還繼續影響著中國文化。這些文化上的影響，現代中國學者可能並不怎麼清楚，反而是日本學者像鈴木大拙對這個問題了解得比較多。我們可以說，作為一個學佛的華人而言，《金剛經》對我們是非常重要的，我們應該把它當作是最重要的一部經典來了解。

這一部經的全名是《金剛般若波羅蜜經》，簡稱《金剛經》。「金剛」的意思是堅固不壞，「般若」是智慧，「波羅蜜」是到彼岸。連貫起來講就是：以堅固不壞的智慧到達

「不生不滅」的彼岸。講到「金剛」，或許大家就會聯想到金剛鑽。鑽石是世間最堅硬的物質，然而此處並非指鑽石，而是取其堅硬的性質，所以「金剛」真正的意義是堅固不壞。

「般若」代表智慧。一般人將智慧解釋成聰明，不聰明就是愚笨。其實般若是一種智慧，與一般所講的聰明又有所不同。現代心裡學以智商（IQ）的高低代表聰明程度，可是般若與智商並不相同，很多人智商很高，但是並沒有佛法中所說的般若。性質上，般若與聰明是有一點關係，但不相等，不能用心理學所定義的智商來衡量，這一點我們在讀這一部經時一定要先了解。

「波羅蜜」是到彼岸。彼岸就是河的對岸，我們所立足的這一岸是此岸，從此岸渡河到對岸去就是到彼岸。此岸代表什麼？彼岸又代表什麼？此岸代表「生滅」，一切事物都是「生滅」的；彼岸則代表「不生不滅」。所以波羅蜜就是從「生滅」的此岸到達「不生不滅」的彼岸。

整個合起來，「金剛般若波羅蜜」的意思就是：以堅固不壞的智慧，從「生滅」的此岸到達「不生不滅」的彼岸。當然，能夠到達「不生不滅」的彼岸，以佛法而言就是了生

脫死，就是成道解脫。所以，這部經典是講述從「生滅」的此岸到達「不生不滅」彼岸的般若智慧；或者到達「不生不滅」彼岸時，我們會擁有的般若智慧，而這種般若智慧與「生滅」此岸的聰明是不同的！

分享體悟·願為嚮導

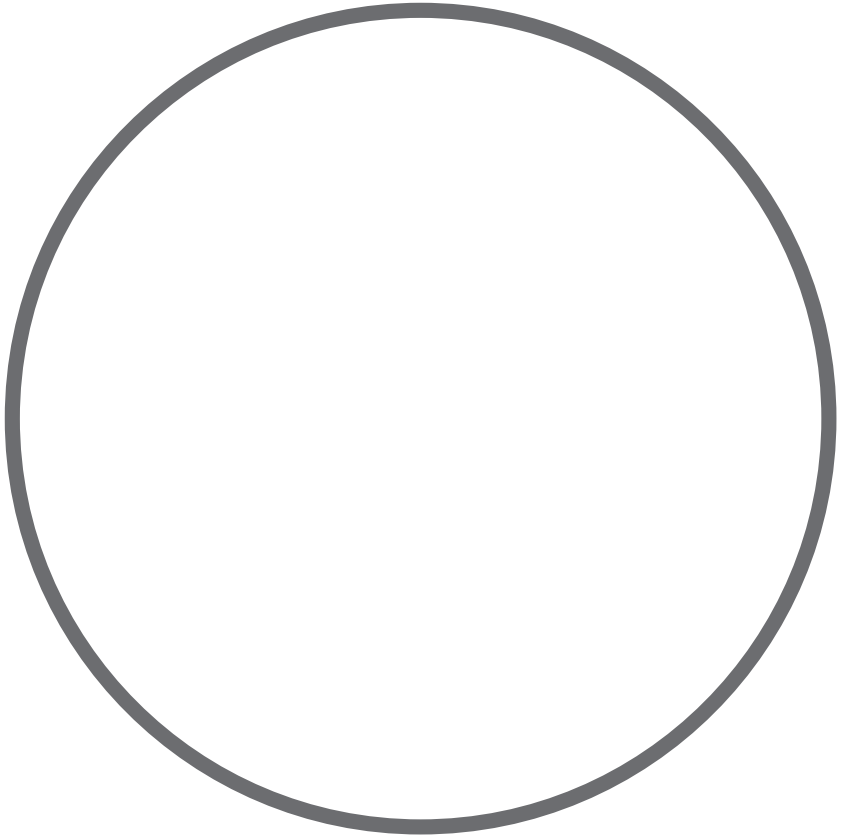
全體人類，不管是哪一個國家、哪一個種族或哪一個階層，我都覺得和他們是一體的！因此我所體悟的佛法，並不只是屬於我個人，而是屬於全體人類！所以我有責任把我的體悟經驗傳播給有需要的人，不可以把這個體悟經驗誤以為是我一個人私有的。當我體悟到的時候，也是全體人類的體悟，我有責任讓其他人知道。事實上我只是把我的體悟經驗傳遞給其他人，而不需任何尊稱封號。其真正意義只有一個，就是把我的體悟經驗與大家分享。

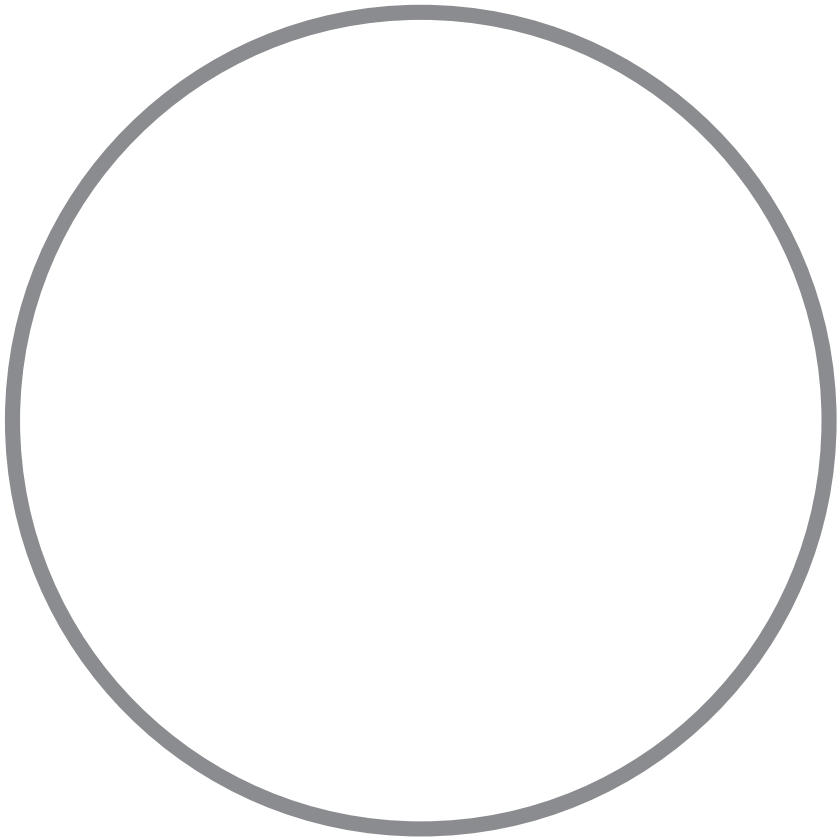
我覺得大家應該把我當成嚮導，最為適當。譬如我們要去一個地方旅行，就希望找一位嚮導來帶路。如果這位嚮導曾經去過那裡，那麼在他的帶領下就比較安全可靠。我就是

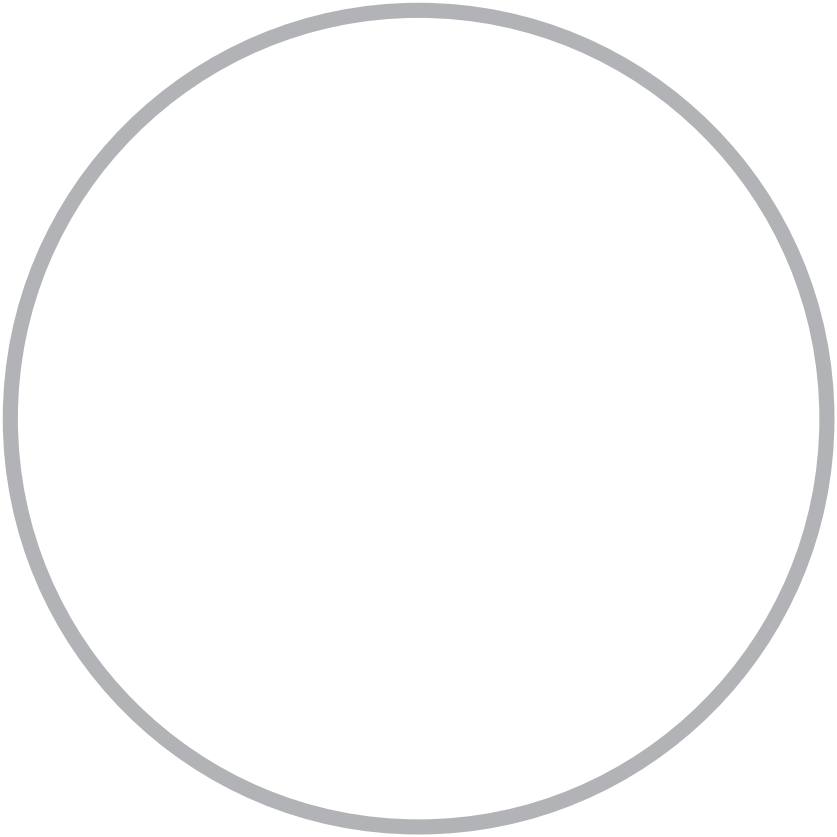
把自己看成是嚮導，也希望各位把我當成是嚮導。

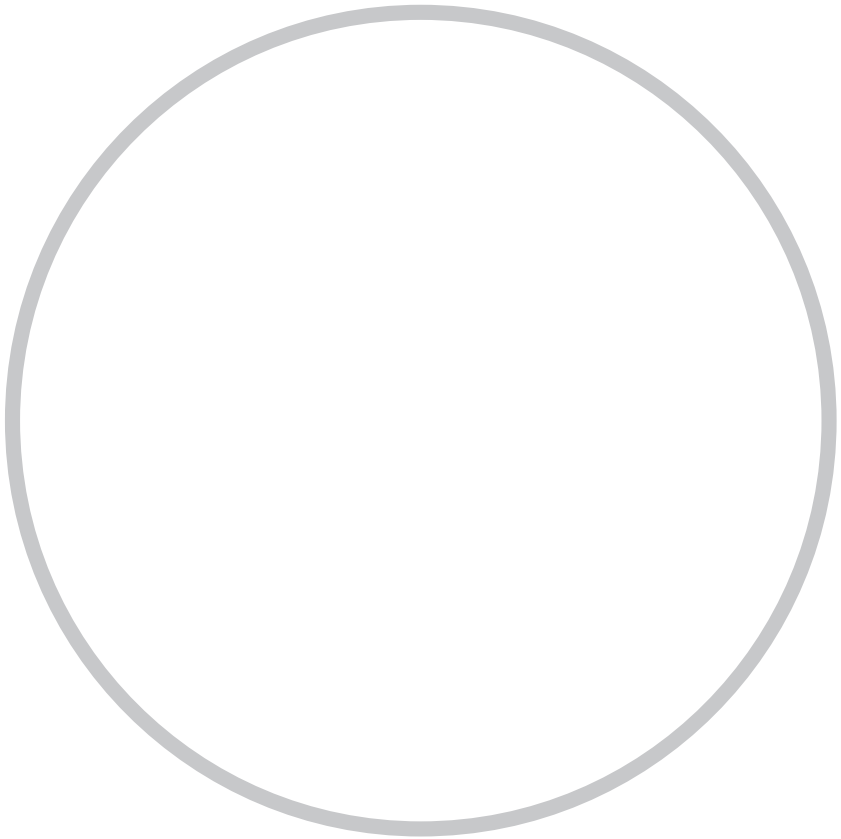
我要帶領各位到哪裡去呢？到佛的境界去，這是我們的目標，如果你們的目標也是要到佛的境界去，那我就是你們的嚮導，這樣來聽我講解，比較能夠把握真正的佛法——這是一個很重要的心態。如果大家抱持著這樣子的心態來聽我說法，將會更容易明白。

（註）：本緒言係智崇居士於「美國芝加哥」與「馬來西亞吉隆坡」講述《金剛經》之引言節錄。

金剛經 第一講

- ① 如是我聞：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。爾時，世尊食時，著衣持鉢，入舍衛大城乞食。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。

「如是我聞」即據我所知（這裡的我是指阿難尊者，佛陀十大弟子之一，以多聞第一著稱）：有一天，佛在舍衛國的祇樹給孤獨園，與大比丘們一千二百五十人同在一起。那時，吃飯的時間到了，釋迦牟尼佛就把衣服穿好，拿著鉢，到舍衛國的大城去乞食（當時這些大城可以算是舍衛國最繁華的地方）。佛與大比丘們在城中一戶一戶依序乞食，乞食完畢，就回到祇樹給孤獨園。把乞來的飯吃完，將衣鉢收好，洗完腳，把座位鋪好，於是坐在座位上。

從這一段可以看出釋迦牟尼佛當時的生活狀況：平日的的生活是怎麼過的，以及吃飯的方式等等，都在這裡表露無遺。這樣子的敘述對這部經典來說非常重要，因為這部經所講的道理非常深奧，可是生活方式卻是平淡樸實，一點也沒有抽象難懂的事情，也沒有顯示釋迦牟尼佛的廣大神通：吃

飯時一變就變出豐盛的菜餚來讓大家吃得飽飽的，或者是不吃飯也不會餓。

這個「平淡樸實」非常重要，因為修行成道並不需要有稀奇古怪的本事，就是這麼平平淡淡才會成道，才会有「金剛般若智慧」。並不是有金剛般若智慧就要表現得很厲害，如果要表現得很厲害，就會誤導大家，以為很厲害的人才有金剛般若智慧。這一段平淡樸實的生活就是希望後世「學佛的人」不要被誤導，能夠認識金剛般若智慧是平淡無奇的，是一個平常人的事情，就是這麼一個平平常常的人才有資格依《金剛經》來學佛。所以這一段看起來好像沒有什麼特別，其實是非常重要的！

- ② 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：「希有世尊！如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。世尊！善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，應云何住？云何降伏其心？」

在鳩摩羅什原譯的經文「云何降伏其心？」華藏上師改

譯為「云何攝伏其心」。

這個時候，長老須菩提（佛陀十大弟子之一，被譽為解空第一）就在大眾中站起來，露出右肩，右膝跪下，合掌對佛說：「希有的世尊！如來是擅長護念諸菩薩的，也擅長教導諸菩薩的。世尊！如果有善良的男子和善良的女子，他們要發阿耨多羅三藐三菩提心，應該怎麼安住？怎麼攝伏他的心？」

「阿耨多羅三藐三菩提心」簡單來說就是「菩提心」，就是我們的真心；用禪宗的話來說，那就是我們的「本來面目」。那麼「菩提心」是什麼呢？就是「不生不滅心」。它與生滅心不同，生滅心是一種狀態，不生不滅心又是另一種狀態。這個不生不滅心就是我們要發的菩提心。大家又會問：什麼是「不生不滅心」呢？

要解答這個問題是很難的，要讓各位馬上體會更加困難。當然，如果各位已經體會了什麼是「不生不滅心」，我也不用再多講《金剛經》了，因為各位已經懂《金剛經》了。要讓還沒有懂的人了解，是非常困難的事情。我有一個比較容易的方法來說明，那就是從你們已經知道的地方開

始，也就是從「生滅心」開始。因為大家都懂生滅心，所以我可以告訴你，不生不滅心就是和生滅心相反的心，它與生滅心完全不一樣！這樣子你雖然還是不了解不生不滅心，但是至少有了一個輪廓，知道它與生滅心不同。

知道了這一點，也許有人還希望再多了解一些什麼是「生滅心」。生滅心有一個特性，就是生滅。也就是現在有，一會兒又沒有了；現在是這個樣子，等一下就變樣了——只要有這些性質，就是生滅，也一定是生滅心。至於不生不滅心各位也都有，只是沒有辦法察覺。你能夠察覺的，我不敢說百分之百都是生滅心，但至少百分之九十九都是，只剩下不到百分之一是不生不滅心，因此你仍然沒有辦法把它和生滅心分清楚。在這種狀況下，一般人能夠察覺的都是生滅心，只有修行好的人才可以察覺不生不滅心。所以，一般人想知道生滅心是什麼？答案是你所察覺的心就是「生滅心」。

那麼不生不滅心（菩提心）是什麼樣子呢？它與生滅心完全相反，是一種既不會生起也不會息滅的心，所以才叫「不生不滅心」。你的心只要是會生起來，又會息滅的，都是

「生滅心」，不是「不生不滅心」。

所以長老須菩提就問世尊：「有善良的男子和善良的女子，他們想要達到不生不滅的菩提心，那麼他們要如何安住呢？如何攝伏其心呢？」

「云何攝伏其心」就是如何先平伏「生滅心」，而後再達到「不生不滅心」。當然，能夠先平伏「生滅心」，之後再把「不生不滅心」啓發出來，這就是《金剛般若波羅蜜經》整本經文的主旨。

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，當為汝說：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。」「唯然，世尊！願樂欲聞。」

這個時候佛就說：「好啊！好啊！須菩提！你問得好，如同你所說的：如來是善於護念諸菩薩的，善於付囑諸菩薩的。你今天好好地聽，我為你解說：善男子、善女人，他們要發阿耨多羅三藐三菩提心，應該這樣安住，這樣來攝伏其

心。」須菩提就說：「好啊，世尊！我們很高興聽您開示。」

- ③ 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，我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊衆生，實無衆生得滅度者。何以故？須菩提！若菩薩有我相、人相、衆生相、壽者相，即非菩薩。」

佛告訴須菩提：「各位大菩薩應這樣攝伏其心中的障礙！即將所有一切衆生之類：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，我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊衆生，實無衆生得滅度者」，能夠做到這個程度，就是攝伏其心了。大家可能會覺得很困惑，這段到底在講什麼，怎麼這樣就是攝伏其心？以下分三點來說明。

第一點：所有一切衆生之類：不管是卵生、胎生、濕

生、化生、有色、無色、有想、無想、非有想非無想，這三界中所有的眾生全都包容進來。這一段很重要，你可以了解佛的「所有一切眾生之類」是如何廣大！像卵生的雞、鳥，胎生的人、牛、羊，濕生的細菌，化生的天人（要生就變化出來了，並不經過卵胎的過程），有色的（有形相的），無色的（沒有形相的，像無色界天），有想的（會思想的，像人類），無想的（沒有思想的，像無想天），非有想非無想的（像非想非非想天），總共九類眾生。

這是非常廣大的心量，把心量打開得這麼大，就是攝伏心中的障礙，而啟發了菩提心。一般人的心不會這麼廣大，我們所謂的眾生常常指他自己，別人都不算，要救度就只救度自己；心量大一點的人會要救度他的父母、兒女、親戚和朋友，超出這個範圍之外，就不是他要救度的；心量再大一點的人會救度同鄉同國的人，不是同鄉同國又不算了；心又再廣大一點的，會想救度同是黃種人，黑種人、白種人又不算了。這些都是小範圍的救度，與佛的廣大心量相比，真是天淵之別啊！其間有重重障礙需要克服。

因為佛要度的是世間所有各種不同的生命，而不只是部

分的眾生，所以在這裡可以看到，佛先把心量打開得很大，用這種方式攝伏其心，再啓發「菩提心」。所以心量狹小就不是菩提心，菩提心一定是心量非常廣大，非常開闊。心量不夠廣大就沒有攝伏其心；心量廣大才是攝伏其心，這是第一點！

第二點：「我皆令入無餘涅槃而滅度之。」一切眾生我都要救度，那麼要救度到什麼程度呢？要救度到無餘涅槃，也就是把他們所有的困難問題都解決到無餘涅槃的程度。那麼「無餘涅槃」又是什麼意思呢？

涅槃有兩種，一種是「有餘涅槃」，另一種是「無餘涅槃」。「有餘涅槃」是指所有的問題大致解決了，但還沒完全解決。「無餘涅槃」是把所有的問題完全解決了，意思是幫人要幫到底，不是只救一部份。如果做到無餘涅槃，就是徹徹底底的把所有的問題都解決完了。比如窮人肚子餓，沒飯吃，我們請他吃一頓，這樣子並沒有把他的問題完全解決，以後他的肚子還是會餓，這是有餘涅槃；假如我們教他種植糧食，他的飢餓問題就可以完全解決，這樣就是無餘涅槃。又比如醫生把病治好，以後有病再來就診，這樣子是有

餘涅槃；假如醫生教導病人學會預防或治療自己的疾病，病人的問題就永遠解決了，這樣就是無餘涅槃。

無餘涅槃是要把問題徹底完全地解決，所以要攝伏其心的話，不能只作表面功夫，而是要徹底完全地攝伏自己的心，達到第一，追求完美，才叫做無餘涅槃。這裡已經明白告訴我們怎麼修行。所以「啓發」講了，「修行」也講了。

第三點：「如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。」這又是什麼意思呢？大家在讀這一段的時候千萬要注意：必須把「如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者」這兩句一次念完，當作一個意思來了解！不能分成兩句，解釋成兩個意思。因為分兩句解釋不是經文的本意。如是滅度無量無數無邊眾生，卻沒有一個眾生得到滅度，這不是矛盾嗎？事實上要連成一個意思來解才有矛盾。如果分兩句解釋，會解釋成「因為把所有的眾生都度光了，所以沒有眾生可以度了。」這樣的解釋沒有矛盾，不是經文的本意。如果經文沒有矛盾的意思，它就會說：「無量眾生被救度完了，因此以後沒有眾生可度。」顯然經文並不是這樣的。經文的本意是「度了無量無數無邊的眾生等於一個眾生都沒有

度」，這是一段非常難懂的經文。

大家讀到「度了很多眾生等於一個都沒有度」，這時，你心裡會產生什麼反應？是不是不了解？不懂？當你感覺不懂就對了。「不懂」代表你的「生滅心」停止了，也就是「不生不滅心」出來了！當你覺得懂的時候，事實上代表你的生滅心仍在活動。所以讀「如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者」的時候，好好去體會那個「不懂」的心靈狀態，它就是「菩提心」，就是「不生不滅心」！很多人常常一到「不懂」的時候，就讀不下去了，同時也把最寶貴的東西丟掉了！

你就是要去體會那個「茫然不懂的心」，那個心之所以會現出來完全是《金剛經》的設計。我們一讀「如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。」碰到這樣子的句型，生滅心一下子就不能作用了，就停止下來了。當生滅心一停止下來，心就空空的，感到茫然不懂！這就是妄心息滅了，心空靜下來，這就是「菩提心」的狀況，所以我們要好好體會這個狀況。

現在我們再往下講。「何以故？」為什麼呢？為什麼這

樣子叫做攝伏其心呢？「須菩提！若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」佛告訴須菩提，如果菩薩心中有我、人、眾生、壽者四相，就不是菩薩！為什麼會這樣呢？因為菩薩有了相，他就不是菩薩了！什麼時候有相？其實當你覺得了解的時候就是有相，並不是要有形相才是有相。只要你覺得了解、懂了，就是有相。所以當我們做到「如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者」，這個時候心中茫然不懂，這就是無相的狀態。所以佛說「須菩提！假如菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，就不是菩薩。」只有在「無相」的狀態才是菩薩。

說到「我相」，是很具體的，大家都已了解。「人相」則是別人的「我相」。「眾生相」是統合相，不是個人相，比如人類、黃種人、白種人、中國人、美國人、商人、工人、學者……等。再來「壽者相」又更抽象，是壽命相、生命相，也可以說是時間相。時間可不可以拿出來看看？拿不出來的，它很抽象，可是你很清楚時間是存在的。然而不管是具體或抽象，只要有相，就不是菩薩，也就是要「無相」才是菩薩。也可以說惟有達到「如是滅度無量無數無邊眾

生，實無眾生得滅度者」這樣子空空的，無相，才是菩薩。

現在學佛的人都學了很多相，也教了很多相。比如放光、見光等把戲，誤以為光就不是相。其實連時間都是相，光當然更是相了。以《金剛經》的標準來看，這些都不是菩薩，如果還自稱為菩薩的話，那就更不對了！

現場問答：

Q：請問什麼是「無餘涅槃」？請您再說明一下。

A：好！我先解釋什麼是「涅槃」。「涅槃」就是寂滅，當所有的一切都滅了、沒有了，就叫「涅槃」。因為「涅槃」有亡滅的含義，所以釋迦牟尼佛圓寂時，就說是取涅槃。至於「涅」字是什麼意思呢？「涅」是黑的意思；「槃」就是圓盤，合起來就是「黑圓盤」。這個狀況很像現在天文學所發現的「黑洞」。一靠近黑洞，所有的東西都被吸進去，出不來了，連光線也出不來，通通消失、滅掉了。這一個狀況和涅槃非常相似，但是涅槃講的是心靈的狀況，而黑洞講的是天體天文的狀況。

「無餘涅槃」和「有餘涅槃」稍微不同，「有餘」指的是某種層次的全部，而「無餘」是整個層次的全部。所以「無餘涅槃」就是徹底、完整、究竟的涅槃。

Q：「所有一切眾生之類……我皆令入無餘涅槃而滅度之。」您的解釋是說：就是要幫助所有的眾生，究竟解決所有問題。我以前讀這一部經，看到這一段時我的感覺是說：其實眾生早就成佛了。不曉得這樣的解釋您覺得怎樣？

A：如果這樣子解釋，會有一個困難：既然早已經成佛了，為什麼現在不是佛？

Q：我當時感覺到的一個觀念是：我把每個眾生當作佛來看！

A：哦！你的意思是把他們當作佛，或遲早都要成佛，是不是這樣子來看？

Q：意思是說本來沒有問題，問題是在人的心。

A：在思想上還是有問題。思想也是個問題啊！

Q：剛才有位小姐說，實際上眾生已經成佛。而梁教授說既然是佛，為什麼又有無明？我的感覺是每一個人都具有

佛性，而且每一個人都是佛，都具有釋迦牟尼佛的神通能力。為什麼我們現在還不知道自己是佛？因為我們受到自己各種意識錯誤的感知，我們都一直向外去尋找，沒有向內去尋求我們的佛性，所以才迷失了自己。今天我們要排除眼睛所見的、耳朵所聽的、鼻子所聞的、嘴巴所嚐的、或者身體上的觸覺……。也就是排除六識。當你排除六識以後，心不被六識控制，那時就是「無所住而生其心」了，那個心就是我們的佛性顯現。請問如此看法是否正確？

A：對的！一點也沒錯！但是現在還沒有做到，所以不能說我們成佛了，我們是未成之佛。

Q：請問「令入無餘涅槃而滅度之」，是將他當成佛嗎？

A：你說把他當成佛，那就是已成就的佛，這樣就不必滅度了。未成的佛，才要滅度。

Q：請問如果是「無相」的心，那為什麼還要去救度眾生？

A：想要救度眾生還不是無相的心，那是離相的心。

Q：請問像觀音菩薩救苦救難的時候，是一種「無相」的心？

A：祂如果只是救苦救難，那就不是；祂一定要是救苦救難而實在沒有救才是無相。這個部分菩薩自己是知道的，但是眾生不知道。眾生的程度到不了無相，他只聽了一半，所以會想去救苦救難，去度無量無數無邊眾生，而菩薩不是這種有相的狀態。

Q：請問我們做事的時候是不是不要有做這件事的心？如此一來，那「相」和「心」是不是分開的？

A：我們這裡講的都是「心」，講相的部分其實還是在講心。

Q：菩薩救度人是有相，但救度人以後並不放在心上，這就是無相。請問菩薩是在做「無相」的事業？

A：是的。菩薩是在救度，但救度等於沒有救度。

Q：請問「壽者相」是什麼？

A：這個問題是很深的。《金剛經》提到相有四類，即我相、人相、眾生相和壽者相，但並沒有進一步解釋；其他經典中只有《圓覺經》有解釋。關於四相，我有兩套講法：依《圓覺經》的那套講法比較深，比較難懂；另一套講法比較容易懂，和《圓覺經》相近，但不完全相同，是我自己想出來的。先說比較容易懂的講法：「我

相」就是以我的立場去看、去想、去聽的任何事情、任何相，都屬於「我相」；所以不只是我的身體才是，只要是從「我」的立場看出去的都是「我相」。而「人相」則是站在別人的立場去感受的任何事情、任何相。「我相」、「人相」都是一個一個的個人，「眾生相」就不是個人。比如站在某個「共同體」的立場去感受、去想任何事情，就是「眾生相」；或者是站在一個國家的立場去感受、去想任何事情，也是「眾生相」。所以它是一個團體，已經超出個人的範圍，菩薩要度的就是這個「眾生相」。「壽者相」就是以一切生命的立場去感受事情，是整個宇宙的生命大團體，不像「眾生相」是較小的團體。像剛才《金剛經》所講的「所有一切眾生之類」，是站在一切生命的立場來看、來聽、來想、來感受任何相，這就是「壽者相」。

若依《圓覺經》的講法，「我相」、「人相」、「眾生相」的講法和上述相近，但比較艱深，請參考《圓覺經》〈淨諸業障品第九〉。

Q：請問「被知的範疇」是不是包括了五蘊、十八界？

A：是。所有一切都包括在內。只要是被你知道的，都在其中。

Q：請問「知覺者」是不是就是我自己？

A：「知覺者」就是真我，但還不夠真，這裡面還有很多問題，得講上半天。「知覺者」就是「本來面目」，「本來面目」可以悟，但被我們悟的也是一種被知的狀態。我們知道有「本來面目」，那又是誰在知道？不是「我相」，也不是「人相」，它超過了「我相」、「人相」，但又能知道它們，那就是「眾生相」。它非我非彼，卻涵蓋了「我相」、「人相」。因為在這個狀況下，有一個心會知道「人相」。我們說悟了「本來面目」，那是誰在悟？還是有個在悟的啊！那個不是「我相」，也不是「人相」，而是「眾生相」。《圓覺經》把從「我相」進入「人相」叫做「悟」，從「人相」再進入「眾生相」叫做「了」。「眾生相」已經超過了「我相」、「人相」，它不屬於「我相」，也不屬於「人相」；但它能夠曉得(即《圓覺經》中的「了」)有「我相」和「人相」，是被誰曉得？被「眾生相」曉得。

Q：請問「眾生相」一旦被曉得，不是也落入「被知的範疇」？

A：一點也不錯。眾生相落入被知，就有被誰知的問題？眾生相是被壽者相所知。至於「壽者相」是什麼？在《圓覺經》裡也講了，但是還不夠清楚。我猜想是翻譯者不很懂，所以讀起來不容易懂，很多人都讀不懂。雖然如此，我還是把其中的深意弄明白了。經文是這麼說的：「云何壽命相？謂諸眾生，心照清淨，覺所了者，一切業智所不自見，猶如命根。善男子，若心照見一切覺者，皆為塵垢。覺所覺者，不離塵故。如湯銷冰，無別有冰。知冰銷者，存我覺我，亦復如是。」

就經上所舉的例子，「如湯銷冰」，就像熱湯把冰融化了，就沒有冰了。冰就是相，這個相沒有了；可是你「存我覺我」，你知道冰銷了。而心中一存有「知道這塊冰被熱湯消融了」，這就是「壽者相」。也就是你還有知覺，這個知覺就是「壽者相」。因為生命的起源就是那個知覺，它像命根一般存在，所以又稱「壽命相」。到最後相都沒了，可是還有那個知覺，所以佛舉例說，像

熱水把冰融了，明明已經沒有冰了，但你心中存有「知冰消者」的知覺感——這就像船過水無痕，可是你心裡面留有痕。你心中仍有那個知覺，這就是「壽者相」。

Q：請問這「壽者相」是不是「我相」？

A：也可以算是。如果是的話，也是最深的了，是深到最根本的「我相」了。

Q：這樣連觀音菩薩也做不完了？

A：不！是做得完的。當你覺悟「知覺即非知覺」，就做完了。

Q：是不是像剛才說的船過水無痕？

A：是的！現在淺的和深的四相，各位都已經瞭解了。至於所謂的無相、所謂的離相，就是上述四相全都要離掉。「如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者」，是不是就沒有了這四相？這就是《金剛經》最巧妙的地方。你們開始並不懂得什麼我、人、眾生、壽者相的時候，只要這樣依照經文唸下來，是不是就已經達到無相的狀態？一旦達到了無相的狀態，就是發了菩提心。你根本不需要了解什麼，只要老老實實地讀誦經文，就在

發菩提心。

Q：請問這樣就是無心？

A：它那個無心，不是沒有心，巧妙就在這裡。是有那個心，但卻是無心。「有」即是「無」。因為你說無心，又是一個清楚的相，那不是佛想要表達的無相的狀況。我現在舉天空為例子，天空是空的，你說到底是有，還是沒有？當然是有的。並不會因為天空是空的，就說沒有天空，因為事實並非如此。

Q：請問那是不是假有？

A：「沒有」就是「有」。「沒有」和「有」是相通的。所以「滅度無量無數無邊眾生」和「實無眾生得滅度者」是相等的，和剛才是同一句話。像天空是空的，但它是存在的，這是大家都接受的事實。所以同樣的，這是事實，不是假有。大家應該沒有困難了吧？

金剛經 第二講

- ④ 「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。何以故？若菩薩不住相布施，其福德不可思量。」

「菩薩於法，應無所住，行於布施」就是菩薩在布施的時候，不可住於法，不可住於相。「不住」的意思就是不可執著。「所謂不住色布施」就是在布施的時候，不住於色相，不以色相布施。「不住聲、香、味、觸、法布施」，這些聲、香、味、觸、法都是不同的塵相，也就是色相、聲相、香相、味相、觸相、法相全部都不可住。這樣子布施，還應該再補一句：「不住於非色、聲、香、味、觸、法布施。」色、聲、香、味、觸、法不可住；同樣的，非色相、非聲相、非香相、非味相、非觸相、非法相也不可住。

也有人會說：如果我不住色、聲、香、味、觸、法，也不住非色、聲、香、味、觸、法布施，那麼我布施什麼呢？沒有東西可以布施啦！真正的意思並不是布施的時候，不可以有色、聲、香、味、觸、法和非色、聲、香、味、觸、

法，而是你不能執著於色、聲、香、味、觸、法和非色、聲、香、味、觸、法。「應無所住」就是應無所執著。

大家會想：有住才有依靠，才堅固啊！就像我們建房子的時候，要找一個穩固的地基才能把房子蓋好，才不會倒。為什麼是無住呢？無住是不是變成沒有基礎呢？現在舉一個例子讓大家了解。我們蓋房子的時候，要找一個堅固、穩定的地基，大家想一想，這個地基是不是地球？就是地球。那麼地球安住在什麼地基上？是不是懸在虛空中。所以虛空是地球的基礎，房子的最終基礎其實是虛空，虛空就是無住！任何基礎追究到最後都是無住，無住是真正最後的基礎。所以說：「須菩提！菩薩應如是布施，不住於相。」

「何以故？若菩薩不住相布施，其福德不可思量。」為什麼不住相布施，福德就不可思量呢？不可思量的意思是多到想都沒有辦法想。因為不住相如同虛空一樣廣大，無邊無量，所以不住相布施，福德就有不可思量那麼多。當你住相布施，福德就有限；不住相布施，福德就無限。

「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！」「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。」

這段講如何安住，說明不可思量的感覺。「須菩提！你的意思如何？東方虛空可思量嗎？」像我們在這個講堂向東邊望去，一看就看到牆壁，這是可思量，不是不可思量。如果到外面去，天空萬里無雲，往任何一方看去，都找不到邊際，你沒有辦法想像邊界在哪裡，非常深遠，無有邊際，這個狀況就是不可思量。佛經裡面所講的都會給你具體的感覺，佛不會講你無法感受到的內容，佛會儘量找到有感覺的比喻讓你了解。所以一講到這個不可思量，馬上就舉虛空為例，讓你可以感覺到不可思量。

所以須菩提就回答：「不可以，世尊！這是不可思量的！」南西北方的虛空，同樣也是不可思量的！所以佛就說：「菩薩不住相布施，福德亦不可思量。」如果不住相布施，福德就好像虛空那樣，廣大到無邊無際那麼多。「須菩提！菩薩應該照佛陀教導的無住方式來布施，學習發菩提心。」

我們現在再來看看這個講堂。你仔細審視一下自己的心，當你看到這面牆壁的時候，你的心思就停在牆壁這裡，對不對？你再把四周牆壁看一看，你的心是不是被關在講堂裡面？如果牆壁的相不存在，你一看就穿出去了，那是什麼意思？表示你的心靈沒有被關住，是廣大無邊的。我曾經講過：相是什麼？相就是可以把心靈關住的牢籠。

如果能夠「無相」，能夠「離相」，心靈就從相的牢籠中解脫出來了，這就是究竟解脫！所以「離相成佛」的道理就在這裡。但是眾生習慣住在牢籠裡，當沒有牢籠的時候，還要找一個牢籠把自己關在裡面才覺得安心；若是沒有牢籠，反而心不安。我們不只要一層牢籠，還要無量層的牢籠。像這部經所講的四相全都是牢籠，如果不努力打開，就永遠被關在裡面，當然不得解脫。

學佛是要把這些牢籠通通打開，心靈就廣大無邊了。所以要究竟解脫才是真正的自由自在，《金剛經》的奧妙之處就在這裡。到後來你會知道，當你把相的牢籠一層一層解開之後，我們心靈的力量（power）也就顯現出來了。但我們常常會認為自己沒有力量，其實心靈的力量是非常大的，大

得不得了。它之所以顯現不出來，是因為你把它關住了。要如何解開？就是把相拿掉。

- ⑤ 「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。何以故？如來所說身相，即非身相。」佛告須菩提：「凡所有相，皆是虛妄；若見諸相非相，則見如來。」

這個時候，佛對須菩提說：「須菩提！你的意見如何？可以從身相見如來嗎？」佛的意思是問他可不可以從人的身體形相見到如來？比如我們塑造了很多佛像，這就是身相；畫了很多佛像，那也是身相；或者是我們看見一個人，那也是身相；我坐在這裡，也是一個身相；甚至在定中、在夢中見到佛菩薩，這些也都是身相。佛問須菩提：「可不可以從這些身相見到真正的如來？」

須菩提回答說：「不也，世尊！不可以身相得見如來。」不能！不能從身相見到如來的！「何以故？如來所說身相，即非身相。」為什麼這樣說呢？因為如來說身相的時候，身

相就不是身相了。這裡要連在一起讀：「身相即非身相」，「身相」要全等於「非身相」，菩提心就展開了，相的束縛也就沒有了。

我們在上面也解釋了一切相都是心靈的牢籠。通常如來說一個相的時候，他是要把這個相去掉，原因是去掉牢籠之後，心靈才不受相的束縛。這個時候，相或牢籠就消失了，只留下本性。相的部份沒有了，相之外的本性反而凸顯了。也就是脫離表相，留下本性，才是如來要表達的真實義。佛要的是離相的自由心靈，而不是被相束縛住的心靈。所以「如來說身相，即非身相。」如來說身相的時候，指的不是身相，而是本性，故從身相找不到如來，離開身相才可能見到如來。

這個時候佛再慎重地告訴須菩提：「凡所有相，皆是虛妄；若見諸相非相，則見如來。」這裡「則見如來」的「見」字要把它念成「現」，因為古時候這兩個字是同一個字。為什麼我們要選擇「現」而不是「見」呢？因為如果是「見」的話，就一定是見一個相；若是「現」的時候，就可以不是相而是本性。所以這裡要把它念作「現」。

「凡所有相，皆是虛妄」這句話比較好解釋，就是所有的相，不管是什麼相，只要是相就是虛假的；也就是所有一切相皆是虛妄。那麼我們要先問，相是什麼？這一本書是相，這個杯子也是相，麥克風也是相，我這個人也是相。只要有認知，就有相。你們聽到我講話就是相，被你看到、聽到、想到的這些東西都是相。最抽象的是時間相，它只是被你認知，但找不到它在哪裡，無法具體的指出來。空間的形相比較能具體的指認出來，時間是很抽象的相！

這裡說「凡所有相，皆是虛妄」，指的就是剛才所說的，一切相都是虛假的，這是令人驚訝的言論。為什麼呢？因為我們以為有相才具體、才真實，沒有相怎麼會真實呢？可是經文卻清楚地告訴我們：相是虛假的。那麼我們覺得相是真實，而佛卻說相是虛假，這裡面必有重要的道理！

因為佛體會到比相更真實的東西，他才會說相是虛假的；如果沒有比相更真實的東西，他就沒有辦法說這種話了。我們一般人會覺得相才是真實的，是因為沒有體會到比相更真實的東西；當我們也體會到比相更真實的東西的時候，我們也會像佛一樣說相是虛假的。事實上不是有什麼特

別的原因，只是因為佛體會到比相更真實的佛性，才会有這樣子的言論說出來。

佛接著說：「若見諸相非相，則見如來。」假如能夠見到這些相的非相，那麼就會現出如來。「見諸相非相」與「身相即非身相」是同樣的事情。當你看見一個相的時候，你的心靈就已經被那個相鎖住了（執著在那個相上，住在那個相上）。如何脫離這個相而不被鎖住呢？如果你能夠使這個相變成非相，你的心靈就脫開了相的束縛，就自由了，不被牢籠關住了。一個自由自在解脫的心靈就是「現如來」。所以各位只要能夠讓你的心靈解脫自在，不被相這個牢籠關住，就是現如來，那麼你也就是如來了。

我們之所以還要修行，就是因為我們的心靈都被「相」這個牢籠鎖住了。「相」有一層又一層，多到無量，也鎖得很緊。我們被這麼多的相鎖住，當然不是解脫自在的心靈，這個時候就不是如來，而是眾生。當我們能夠脫離這些牢籠、這些相的時候，心靈就自由了，這個時候就是如來，就是佛了。

各位聽了我的解釋，現在讓我們大家來體驗一下。我們

前面說過，當我們看到這面牆壁的時候，心就停在牆壁這裡，我們的心靈就鎖在裡邊。我們又說虛空廣大，無有邊際，不可思量。不可思量就是心靈的自由狀態，沒有束縛，完全自在解脫的狀態。現在大家就來體會看看。

請大家看這面牆壁。當我們往牆壁一看，心就停在牆上。然後大家可以想像這面牆壁不見了，於是我們的心又可以穿過牆壁想到外面的天空。當你想到外面的天空時，這面牆壁還在不在？它在，又好像不在，這就是「見諸相非相」。你看到這面牆壁的時候，你的心中如果沒有牆壁的相，那就可以穿透出去，沒有被牆鎖住。所以做到「若見諸相非相」很容易啊！你看到相，又覺得沒有相，心性自由自在地穿來穿去，這就是「若見諸相非相，則見如來。」

其他的相也是一樣會把心鎖住。比如我們一看出去，心穿過牆壁，看到外面的月亮，你的心若停留在月亮上，心又被月亮鎖住了。你只要把月亮化空（想像月亮不存在），又可以再見到虛空了。所以相是專門鎖住心的！我們的一生都在追求名利、地位、財富……等等，大家必須警覺到這些都是相，都是可以把我們的心鎖住的牢籠。如何不被鎖，就要

像剛才看牆壁那樣，把它化空或看假，這個時候就是「若見諸相非相」。見諸相的同時，也見到它的非相，這個時候你的心靈就自在解脫了！

心靈被鎖住的狀態就是著相，解脫自在的心靈就是離相。所以「相」對「心靈」而言是不夠真實的，它只是心靈的一個幻影狀態而已。真正實際存在的是心靈，而如來（即自在解脫的心靈）是心靈中的心靈。所以如來才會說：「凡所有相，皆是虛妄。」因為佛體會了比相更真實的佛性，他才會說相不真實。

「凡所有相，皆是虛妄。」這句話可以幫助我們修行，如果你把相看得真實，你就被它鎖住了；當你把相看成虛假，相就鎖不住你。就像剛才這面牆壁，只要看假，我們的心還是可以穿出去，看到外面的天空。這個時候牆壁可以說是虛假的，它不是那麼真實了，是不是？

- ⑥ 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，以此為實。」

當知是人，不於一佛、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；須菩提！如來悉知悉見，是諸衆生得如是無量福德。」

這個時候須菩提問釋迦牟尼佛：「世尊！有人聽了您講的這些言論，會相信嗎？」佛就告訴須菩提：「你不可以這麼說！如來圓寂五百年以後，有持戒修福慧很好的人，對於我的言論能夠生信心，並且以此言論為真實。你就可以知道這樣子的人很不簡單、很不同的，他不只於一位、二位、三位、四位，乃至五位佛前種下善根，而是在無量千萬位佛前種下善根（也就是這個人前世已經下了很多工夫），那麼他聽了這樣子的言論以後，就會立刻產生信心，立刻相信。」

所謂「聞是章句，乃至一念生淨信者」，是說他聽到這些經文，甚至一念之間就完全相信，因為明白了，所以能沒有懷疑地接受。如果我們對一個假設還不了解就接受了，那就是迷信；而「一念生淨信」不是迷信，淨信是對道理完全明白了而相信，所謂相信到不需要相信。有不明白才會懷疑，懷疑徹底沒有了，就是明白。「須菩提！如來悉知悉

見，是諸眾生得如是無量福德。」須菩提！這樣的人如來完全知道，將能得到無量的福德。

「何以故？是諸眾生無復我相、人相、眾生相、壽者相，無法相，亦無非法相。何以故？是諸眾生，若心取相，則為著我、人、眾生、壽者；若取法相，即著我、人、眾生、壽者。何以故？若取非法相，即著我、人、眾生、壽者；是故不應取法，不應取非法。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。」

「為什麼這樣子的人得到這麼多的福德？因為這樣子的人，他沒有我相、人相、眾生相、壽者相，沒有法相，也沒有非法相。」這裡除了我、人、眾生、壽者相之外，還特別強調了「無法相，亦無非法相」。法相指的是佛法或者是原理、定律，都是有相的。非法相指的是相反的法相，它們還是有相的，前面加個「無」，就把相去掉了。因為他沒有著相，所以才會有這麼多的福德。

「是諸眾生，若心取相，即為著我、人、眾生、壽者。」

所以眾生只要一取相，就著了相，也就關在相的牢籠裡；一取法相，也是一樣關在我、人、眾生、壽者相的牢籠裡；如果一取了非法相，還是一樣關在我、人、眾生、壽者相的牢籠裡。「著我、人、眾生、壽者」，這個「著」就是關在牢籠裡。所以呢，不應該取相，也不應該取法相，非法相也不可以執取。因為這個法相也是相，應該要捨。非法相也是相，也要捨。

所以佛常說：「汝等比丘！知我說法，如筏喻者，法尚應捨，何況非法。」你們比丘啊！知道我所說的法，就如同渡河用的竹筏一樣。佛常常用渡河的竹筏來比喻為佛法的法。我們從河的這岸渡到對岸去，需要竹筏，到了對岸，竹筏就留在河裡，並不需要把竹筏一起帶上岸。也就是上岸的時候，竹筏就被你捨在河裡了；捨不掉，就上不了岸了，不然的話還得把竹筏背著上岸，不是好累嗎？

佛法也是一樣的，到了彼岸，佛法就捨下不要了。因為你已經到了彼岸，就不需要佛法了。這個佛法是給你渡生死河用的，一旦渡過生死河，到了不生不滅的彼岸，這個佛法就像竹筏一樣，留下來，不要了。「法尚應捨，何況非

法」，佛法尚且要捨，非法就更要捨了。

- ⑦ 「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。何以故？如來所說法，皆不可取、不可說，非法、非非法。所以者何？一切賢聖，皆以無為法而有差別。」

佛又問須菩提：「須菩提！你的意思如何？如來得到了阿耨多羅三藐三菩提嗎？如來有說法嗎？」須菩提就回答說：「以我所了解佛所說的意思，沒有名叫阿耨多羅三藐三菩提的定法，也沒有固定的法如來可說。」阿耨多羅三藐三菩提的意思是無上正等正覺或菩提心。「定法」就是固定、確定的法。

「為什麼呢？如來所說的法，都是不可取的，也是不可說的，它是非法，甚至連非法也不是。為什麼這樣呢？因為所有一切賢人和聖人，皆以無相法來判定其高低差別」。「賢」就是修行很好的人，但還沒有脫離生死輪迴。「聖」

是修行更好的人，而且脫離了生死輪迴。賢人和聖人是以無為法或無相法來定其高低，而不是以有為的或有相的法則來定高低的。所以賢聖還是有高低的差別的，但是這個高低是無相的，是以無相的法則來定的。比如說：聖人有羅漢、辟支佛、八地以上的菩薩和佛。這個高低不是拿有相的法則來鑑別的，而是以無相、無為的程度來定高低的。

讀到這裡，我們知道無法用「相」來判定修行的高低，以「相」來斷定是錯誤的。比如說：以剃光頭、穿袈裟來斷定是不是有修行；用禪定中的境界來比高低。須知禪定的境界還是相，以「相」做標準來判斷，都是錯誤的；那麼以衣鉢、信物來判定傳承的真偽，就更是錯誤了。

怎麼能以有相的標準去鑑別無相呢？這是不可能的事情。所以賢聖高低的差別不可能用一紙證書或蓋一個印章來證明的，也就是無法用世間有相的標準來定佛法修行的高低。

- ⑧ 「須菩提！於意云何？若人滿三千大千世界七寶，以用布施，是人所得福德，寧為多不？」須菩提言：「甚多，世

尊！何以故？是福過，即非福過性，是故如來說福過多。」

釋迦牟尼佛又再問須菩提：「你的意思如何？假如有人以裝滿三千大千世界（就是我們所說的宇宙）的七寶拿來布施，這個人所得的福德多不多呢？」須菩提回答說：「很多，世尊！為什麼呢？福德就不是福德，所以如來才說福德多。」

如果我們確定了這個福德大小的範圍，不管範圍有多大，都是有限的，故不言多。只有在沒有了大小的範圍，進入無限的時候，才可以說多。「是福德，即非福德性」就是福德的相沒有了，也就是福德的大小範圍拿掉了，沒有大小範圍就是無限，那當然多啦，所以如來才說福德多。

「若復有人，於此經中受持乃至四句偈等，為他人說，其福勝波。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。」

佛繼續說：「假如有人受持這整部《金剛經》，或者只受持了四句偈子，並且為他人解說，這個人的福德勝過用裝滿三千大千世界七寶來布施的人。」如果是這樣，各位在這裡受持《金剛經》至少也有四句了，大家也有那麼多福德了。

「為什麼會這樣子呢？因為一切諸佛和諸佛的菩提心法都是從這部經發展出來的。」這個時候就會有一個偉大的相出來，我們要小心，不要著了這個偉大的相。所以佛馬上就告訴須菩提：「須菩提！所謂的佛法，就不是佛法，這樣才是佛法。」因為一聽到這個法這麼偉大，甚至只要四句偈子，就有那麼大的福德，人會心生貪著，這個時候就是陷阱，所以佛就特別告誡須菩提：「小心啊！不要著在相上啊！不管它多偉大、多壯觀、多了不起，它還是一個相。」

現場問答：

Q：請問這裡的「如來」指的是什麼？

A：如來指的是我們的自性、佛性。當然也指釋迦牟尼佛的

自性、佛性，以及一切佛的自性、佛性。所以大家不要以為「如來」只是釋迦牟尼佛的佛性，其實是指每一位眾生、每一位佛的佛性。

Q：請您再說明一下一面牆壁的比喻。

A：好！剛才用那面牆壁來作比喻，又說那面牆壁好像看不見了，你可以穿過牆壁看見外面的世界，是這樣子來比喻心靈的自由度。這個狀況還是一種比喻，因為到牆外面去看別的東西還是著相，還不夠解脫自在。這裡也顯示了一件事情：佛法是說不出來的，我怎麼說都是在比喻而已。你們一定要體會言語之外，那無相的意義。

Q：請問是不是「無相」要以「有相」做基礎？

A：不是這樣子的！無相不需要以有相做基礎。那麼為什麼我們修行的時候，都是從有相開始呢？這是我們人的問題，不是無相法的問題，無相法本身不是以有相做基礎的。因為人是生活在有相的狀態，若要體會無相的狀態，一定要從有相開始。如來是從無相進入到有相，他要跟我們這些有相的人溝通意見，一定要從有相進來，才能跟我們溝通啊。因為這樣才會以有相做第一步，然

後去達到無相。

Q：請問梁老師，像我們在念《金剛經》，逐句逐句地念是不是也是著相？

A：是在相中！

Q：那怎麼樣才能離開這個相呢？

A：你要懂得這個言外之意、相外之意。

Q：我知道很多人，包括我的朋友在內，每天早晚都在念誦《金剛經》，念得非常熟。他們告訴我：連續背誦了幾年，很有感應。我相信是有感應，但我不了解那是什麼？我問他們對內容是否了解，他們說不需要了解，因為一了解就著相了，他們只是去念它。這要怎麼解釋？

A：哈！哈！他要從無相這邊去了解。你可以從這兩次的講解，體會我們的心靈是會被相鎖住的，是不是？這個體會比感應更有價值。

我以前讀《金剛經》和禪宗公案也不懂，那些公案我一個都不懂，可是我每讀一遍就歡喜一遍，讀到後來我都不知道為什麼歡喜，不懂但是歡喜，非常奇妙。

或許他們那些讀《金剛經》的感應，與不懂但是歡喜可

能類似，這個裡面當然有奧妙。至於《金剛經》，不懂而去讀它，還是會有功效的。如果你很誠心誠意地去讀它，你的心隨著經文句子轉的時候，你會離相，你會不知不覺地離相，會離一點，但離得不深。只要一離相就會有感應，所以感應就出來了。

譬如：念「是福德即非福德性」時，腦筋就停頓下來了；讀「佛法即非佛法」，腦筋也停頓了。什麼東西停頓了？是有相的思想停頓了，你會覺得茫然。「佛法」你清楚，「非佛法」也清楚，對不對？至於「佛法就不是佛法」是什麼？你的心裡會一片空白，是不是這樣？這個就是《金剛經》的奧妙！這樣就是心空了。我們坐禪，不就是要心靜下來嗎？這樣心裡一片空白，就是心靜下來了。

Q：剛才梁教授提到看《金剛經》的時候，雖然看不懂但很喜歡。這種狀況是不是和聽一首音樂，雖然聽不懂但很喜歡相近？

A：我不曉得是不是相近？可能不太相近。因為我也會聽音樂，也會看畫，我覺得那個狀況和看經的那種歡喜不大

一樣。

Q：梁教授的意思是當您讀到公案的時候，是菩提心的歡喜？

A：我不知道是什麼歡喜，就是莫名其妙的歡喜。但是我
可以確定和看到一幅畫或是聽到很美妙的音樂那種歡喜不
一樣，心靈的狀態不一樣。

Q：請問對一個商人來講，他是不是「賣東西的時候就沒有
賣」？整天在那兒「賣就沒有賣」？

A：你的意思是賺錢就等於沒有賺錢！

Q：對！是不是要搞成這樣子？

A：那麼賠錢也等於沒有賠嘍！

Q：我的意思是說我們在平時，心靈是不是要這樣練習才能
達到「福德即非福德」？平常是不是要這樣子練習，好
達到那種意識心停止的狀況？

A：哦！不是那麼容易。一個商人剛開始修行時，最好在
做生意時，老老實實去做生意；另外再抽出一段時間來修
行就好了，因為這件事情是相當困難的。如果你是乘願
再來的人，是可以這樣子做，因為你已經離相解脫了，

可以在相中遊戲神通。籠子還在，但關不住你，你可以在籠子裡穿來穿去，自由自在；若沒有達到這個程度，要在相中打滾是很困難的。

佛的佛性與眾生的佛性是一樣的，眾生修行成佛以後，佛性並沒有改變。那麼通過修行的鍛鍊，眾生可以得到什麼進步？沒有經過修練，進入有相世界就被相關住了，心靈不得自由。因此要在這個相裡面修練，練成了就可以離相，心靈重獲自由。這個時候你就多了一個本事：跑到相裡面去不會被相關住了，當你修行成功的時候，你就不會受到相的限制了，即使再來相裡面還是自由自在，經過修練和沒有經過修練的差別就在這裡。佛有十個稱號，其中一個叫「如來」，另一個叫「善逝」。「如來」就是入相自由；「善逝」就是離相自由。所以佛是來也自由，去也自由，也就是在相中來去自由！

Q：請問為什麼無住相布施，福德就不可思量？

A：為什麼住相布施，福德就有限；不住相布施，福德就無限？我們住相布施是有數量的，比如說布施了多少衣服，數量就是那麼多，那一定是有限的。住相布施時，

心會陷在數量裡面，所成就的功德就有限；不住相布施，就是沒有限制。比如說布施衣服，我沒有限制要多少量，甚至是不是衣服也沒有關係，只要心是無相的，所得的福德就無限。

如果我實際的行動只幫助了一個人，但在幫助的時候心中無相，這個時候被你幫助的人，還有周圍看到的人，他們感受到的是無相的心，那個沒有相的心會讓人真正地改變，也讓周圍人的心達到無相，這個時候所做的功德才是無量的。

Q：佛菩薩對我們的照顧和加持就像陽光一樣，普照每一個角落。只要你願意就可以受惠，祂們所幫助的人是無量的，請問這一點和無相的布施是不是有關係？

A：有關係。

Q：請問這裡所提到的四句偈是指哪四句？

A：譬如像前面提到的「凡所有相，皆是虛妄，若見諸相非相，則見如來」就是。