

金剛般若波羅蜜經講記 〈繼續〉

智海上人主講

弟子聖慧記錄

非說所說分第二十一

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。即為謗佛。不能解我所說故。須菩提。說法者。無法可說。是名說法。

釋迦牟尼佛對須菩提說，汝勿謂即禁止他的意思，佛叫須菩提不要這樣說，謂如來我當有所說法，以為我會有這樣的起心動念，應當為眾生有所說法，你須菩提莫作如是觀念。

何以故呢？若有人說如來我有所說法，即為謗佛，不但是沒有讚歎，反而是毀謗佛，所以不要執

著佛是有法可說。就如前面說佛之身相不可見，現在說法，那法也沒有定法可說，不然的話，就不能了解佛所說的意思。

須菩提！說法者無法可說，是名說法。佛又對須菩提說，你要知道如來說法如同醫生給病人開藥，病人有病才要開藥；就如眾生有執著，佛才說法，如果眾生的執著病好了，佛便無法可說，所以是名說法，即是假名說法。如同病人的病好了，醫生便不用開藥了。

爾時慧命須菩提白佛言。世尊。頗有眾生。於未來世。聞說是法。生信心不。佛言。須菩提。彼非眾生。非不眾生。何以故。須菩提。眾生眾生者。如來說非眾生。是名眾生。

此處說慧命須菩提，而前面是長老須菩提，那有何不同呢？所謂慧命須菩提，因為須菩提是大阿羅漢，是以智慧為命，所以稱為慧命須菩提，其實

就是同一人。

須菩提稟白佛說，世尊！能否有眾生在未來世，即在佛滅度於後五百歲末法的時候，聽聞到佛您說無法可說，是名說法，會生起信心嗎？

佛還沒回答信或是不信，便對須菩提說，你不用說信或不信，連他也沒有。所謂彼非眾生，非不眾生，為什麼呢？我們說的眾生，是非眾生，這是按本有佛性來講的，眾生與佛其性是平等的，因為眾生皆有佛性，故說彼非眾生。又說非不眾生，這是因為眾生都有了煩惱，就被無明煩惱所遮蔽，就按眾生相上說，叫做眾生，故說非不眾生。

何以故呢？須菩提呀！眾生眾生者，簡單的說即一切眾生，比比皆是眾生，如來又說非眾生，因為眾生都是因緣所生，緣生性空，沒有真實眾生，而非眾生。是名眾生者，現在假名稱之為眾生，到將來成了無上菩提，便與諸佛平等，所以眾生非眾

生，是假名為眾生而已。

無法可得分第二十二

須菩提·白佛言·世尊·佛得阿耨多羅三藐三菩提，為無所得耶·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·

須菩提白佛言，世尊！我聽您在前面講，如來沒有法可說，眾生也非眾生。那佛證得阿耨多羅三藐三菩提，這無上菩提果，亦為無所得耶？那您有沒有證得呢？佛言如是如是，即是啊！是啊！我是無法可得的。須菩提，你要知道，我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得。你不要以為我得到很多，我對這無上大菩提果，甚至沒有少法可得，如果有少法可得，便不到家了。甚麼是少法可得，比喻從等覺菩薩到成佛，還有一分無明，這就是說四十二品無明，已斷四十一品無明，只剩下一

品無明，為之少法，如果還有少法可得，便不是佛，所以佛把四十二品無明都斷完了，一點少法都沒有了，即是以無所得妙智，契合無所得如如理，故說乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提，那才叫做阿耨多羅三藐三菩提。

淨心行善分第二十三

復次須菩提·是法平等·無有高下·是名阿耨多羅三藐三菩提·以無我無人無眾生無壽者·修一切善法·即得阿耨多羅三藐三菩提·

佛又對須菩提說，你知道嗎？是法平等，即是沒有少法可得的法，是平等的，如果還有一點法可得，那是不平等，所以還有一分無明，都是不平等的，要全部都斷完，才是平等。這種法是真如理性、實相般若，到家啦，便是真如實相平等。

這種平等法是無有高下，即沒有聖凡高下的區別、沒有比較，是絕對法，不是相對法，是名阿耨

多羅三藐三菩提。這種阿耨多羅三藐三菩提，是如何修的呢？以無我無人無眾生無壽者，修一切善法，即沒有四相，以平等心，般若空慧而去修一切善法。什麼是一切善法，就如各位受五戒、八關齋戒、短期出家，菩薩行六度萬行，這都是善法，修一切善法而不執著，到了因圓果滿的時候，便得阿耨多羅三藐三菩提了。

須菩提·所言善法者·如來說即非善法·是名善法·

須菩提，你不要執著我說一切善法，如來是隨說隨掃，不留痕跡，所以如來說即非善法，是名善法。你先把即非弄清楚，才是名善法，如果即非做不到，善法便有問題了，所以即非善法，是名善法。言善法者，是斷眾生執無；言非善法者，是破眾生執有；是名善法，即假名善法，是開示眾生，令不執著二邊。

福智無比分第二十四

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·為他人說·於前福德·百分不及一·百千萬億分·乃至算數譬喻所不能及·

須菩提呀！假設三千大千世界，所有諸須彌山王，三千大千世界中不祇一個須彌山王，因為一個小世界就有一個須彌山，那一千個小世界是一個小千、一千個小千是一個中千、一千個中千是一個大千世界，有那麼多須彌山王。如是等七寶聚，全放滿琉璃、磲磔、瑪瑙等寶，如果有人拿那些寶來布施。另外又有一人以般若波羅蜜經，乃至最少以此經的四句偈，自己受持讀誦，或再為他人解說其義理。前後兩人比較，則前面以七寶布施的人，百分福德，不如後面以此經四句偈，去受持或演說的

那個人一分福德大，即百分不及一分、甚至百千萬億分、乃至用算數來數，用譬喻來比較，也趕不上受持此經四句偈的一分功德，所以受持此經功德有多大呢？這是說福與智，二者不可相比的。

化無所化分第二十五

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·

以下還是解釋平等的道理，因為在前面講的，是法平等無有高下，而這裡講平等的道理，是解釋能度的人、所度的眾生，都不可得，所以菩提心法、眾生和佛是平等的。就如前面釋迦牟尼佛說：我沒有法可說，如果有人說我有法可說，即是謗佛。而在這段文，佛說我沒有度眾生，或者須菩提又有疑問，請問佛說：如果您沒說法，那您有沒

有度眾生呢？

所以佛又對須菩提說：在你意下以為如何呢？你不要說如來我有這樣想念，我當有度化眾生的念頭。須菩提！你莫作是念，何以故呢？為什麼我叫你不要這樣想呢？因為實實在在沒有眾生是如來我度的，假若有眾生是如來我度的，那如來即應有我執，就有我人眾生壽者等四相，就如我是能度的人、眾生是所度的眾生了。

須菩提·如來說有我者·即非有我·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·

須菩提！本如來我常說有我，這個我是假名詞，即非有我，實實在在是沒有我，可是一般凡夫之人以為有我，因為凡夫執著有我，以為是我。

須菩提！凡夫者，如來說即非凡夫，是名凡夫。佛又對須菩提說，其實不但凡夫沒有我，就連

凡夫如來也說即非凡夫。有了煩惱障礙、有生死才叫凡夫，悟了般若空門，那凡夫相也不可得，所以說即非凡夫，是名凡夫，而是假名為凡夫。根本凡夫是沒有凡夫相可得，眾生和佛是平等，如果凡夫可得便不平等了，所以說即非凡夫是名凡夫。

（下期繼續）