

金剛般若波羅蜜經講記

智海上人主講

弟子聖慧記錄

不受不貪分第二十八

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·

須菩提！假若有菩薩發心，用充滿恆河沙等世界那麼多的七寶，用來布施做功德；設若又有另一位菩薩，知道一切法無我，一切法包括世間法、出世間法。一切法無我，在人上人無我、在法上法無

我，這都是因緣生無自性，所以無我。一切法本來是無我，可是凡夫人知不知道呢？知道是要有智慧才成。現在說另有一位菩薩，以智慧能知道一切法無我的道理，得成於忍，是用佛法薰習久了，才成就忍。這個忍字不是指忍耐的忍，也不是對瞋恨而忍，這個忍是智慧的意思，他用智慧來觀察，知一切法真正無我，知一切法無生無滅，証到了無生法忍。比如我們相信並了解，這個是信忍，是相信忍可。信忍之後，隨順佛說的法，稱著空性去修，不去執著，心裡柔順，不粗燥，這是順忍，是柔順的忍。再進一步修，要通達一切諸法無生滅性，沒有生亦沒有滅，那時候叫無生法忍，要到八地菩薩才能得到無生法忍。現在說「知一切法無我」，要經過很大的功夫去修，才能得成於忍，這個忍是指無生法忍說的，那時候是八地菩薩神通廣大了。

這位得成於忍的菩薩，勝過前面那位以七寶布

施的菩薩所得的功德。何以故？須菩提！以諸菩薩不受福德故，這位知一切法無我的菩薩，成就無生法忍，因為他不受福德的緣故，即不貪受福德。須菩提白佛言，世尊！為什麼這位菩薩不貪受他所修的福德呢？佛對須菩提說，因為菩薩所作的福德，不應貪著福德，菩薩不受並不是不做，還再修行，在福上不享福而還再修福，因此之故說他不受福德。不受福德，不是完全著於空，什麼都不做，而因為菩薩有大慈悲心，還是行菩薩道，教化眾生。

威儀寂靜分第二十九

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·

須菩提！假若有人說：如來有來有去、有坐有臥，即是如來日常生活的行動，外相的威儀。這個人不了解我所說的意義，為什麼呢？前面有說，如

來者即諸法如義，看到的是如來外表的行相，若來若去、若坐若臥，那不是見到真正如來。何以故呢？所謂如來者，是無所從來亦無所去的，是說法身如來的真如本體，那還有來有去嗎？當然是無所從來，亦無所去的，這才是法身如來。

一合相理分第三十

須菩提·若善男子善女人·以三千大千世界碎為微塵·於意云何·是微塵眾·寧為多不·須菩提言·甚多·世尊·何以故·若是微塵眾實有者·佛則不說是微塵眾·所以者何·佛說微塵眾·即非微塵眾·是名微塵眾·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·則是一合相·如來說一合相·即非一合相·是名一合相·須菩提·一合相者·則是不可說·但凡夫之人貪著其事·

須菩提！假若有善男子或善女人，這個人不是普通人，能把三千大千世界磨碎成為微塵，在你的意思以為如何呢？這微塵眾算是多不多呢？須菩提便答言：按事實來講是非常的多，世尊！為什麼我這樣說呢？若是這些微塵眾有實體的話，如來則不說這是微塵眾，因為那些微塵眾，都是眾緣和合而成的假相，沒有實在之相，都是緣生相生，緣滅相滅，沒有實在的自體。所以者何呢？佛說微塵眾，即非微塵眾，大的微塵是由小微塵合起來的，小微塵是從大微塵散開的，所以佛說微塵眾，那是隨順世間人而說的，其實按著真理來講，那非是微塵眾，而假名稱之為微塵眾。

須菩提尊者說，世尊呀！如來所說三千大千世界，即非世界，是名世界。前面講小的說微塵，現在又講大的就說世界，道理都是一樣。三千大千世界，三千是小千中千大千，合起來叫三千，變成一

個大千世界。那世界是由微塵合起來成的，所以說即非世界，因為沒有世界的自性。而是眾多微塵的因緣和合而成，合起來叫做一個大千世界，所以是假名稱為世界的。何以故呢？若世界實實在在有實體的話，則是眾多微塵因緣和合變成一個世界，叫做一合相。如來雖說世界是一合相，即非一合相之實體，這都是散了聚、聚了散，沒有真實的一合相是永不變的，所以說即非一合相，而是就緣起假名和合名為一合相的。

須菩提！一合相者，則是不可說，佛的意思說，一合相是眾多微塵所成，所以是不可說，因為是緣起性空，世界有成住壞空，到最後都是空的，不可以說世界是實在有自體性的。但凡夫之人妄想、忘見，以虛妄執著而認為是實有一合相的世界，所以說凡夫之人貪著其事。

知見不生分第三十一

須菩提·若人言·佛說我見人見眾生見壽者見·
須菩提·於意云何·是人解我所說義不·不也·
世尊·是不解如來所說義·何以故·世尊說我
見人見眾生見壽者見·即非我見人見眾生見壽者
見·是名我見人見眾生見壽者見·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·

前面說世界和微塵等道理，是在相上說不要執著，即是破相的執著；現在又說在知見上不要執著，即是破見的執著。佛叫一聲須菩提！假設有人說，佛說我見人見眾生見壽者見，說此四種見。前面講過我相人相眾生相壽者相，現在我相變成我見，見和相有何不同呢？因為在見的時候還沒有成相，是先有我見而後才有我相，相是所見的法，見

是能見的心。

須菩提，在你的意思以為云何呢？剛才這個人了不了解我所說的道理呢？須菩提答，不也！世尊呀！此人不了解佛您所說的道理。何以故呢？因為佛平常說，我見、人見、眾生見、壽者見，佛知道眾生的那些見都是生死根本；佛說的即非我見、人見、眾生見、壽者見，是給我們知道，在我上本來沒有我，在我見上也沒有我見，所以說即非我見人見眾生見壽者見。就如夢中人，夢醒便沒有了，是令眾生，生起無我的悟解，才方便假名說我見、人見、眾生見、壽者見。

須菩提！發阿耨多羅三藐三菩提心者，是說發無上菩提心的人，在一切色心等法上，應當這樣知、這樣見、這樣信解，在內心上不要生起法相的想法。意思是說如果真正發無上菩提心的人，對於一切法，不能生起實有法相的執著，要離相才對。

對於這種道理，應當如是知，所謂知就是要有定的功夫，才可以知；應如是見，就是要有觀慧的功夫，才能見到這個道理；應如是信解，就是要有定慧均等的功夫，才能相信了解，才能在一一切法上不生法相，在一一切相上離相，這才是無分別正智現前，是真正的智慧了。

須菩提！你要知道，所言法相者，為何我說在相上要離相，不要有法相的執著呢？如來說那些法相即非法相，是名法相。因為一切法相，皆無自性可得。不過隨順世俗說的，假名法相而已，所以說是名法相。

應化非真分第三十二

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·為人演說·其福勝彼·云何為人演說·不取於相·如如不動·何以故·

一切有為法 如夢幻泡影
如露亦如電 應作如是觀

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·聞佛所說·皆大歡喜·信受奉行·

須菩提！若有人以滿無量阿僧祇世界七寶，阿僧祇譯為無殃數，即以盛滿了無量的那麼多阿僧祇世界的七寶，若有人持用來布施。假設另有善男子或善女人，發菩提心者，即發心成佛的人，發上求佛道，下化眾生，自覺覺他的心。他能受持這部金剛經，縱然未能受持全部，最少乃至四句偈等，他能受持和讀誦，又能為人演說其中般若的道理，這個人的福報，就勝過前面用那麼多七寶布施的人，因為七寶布施屬於財施，財施是有相的，受持演說般若法門是無相的。因為他能受持讀誦，演說自利利他，能成出世成佛的因，故勝過世間財施了。

但是要「云何為人演說，不取於相，如如不動」。這兩句很重要，意思是說要云何為人演說呢？就是要不取著於相，要達到如如不動，這可就不容易了。知一切法當體沒有自性，故不取於相，我相人相都不取著，凡所有相，皆不取著。這要有觀照般若，用觀照般若智慧去觀，觀一切法沒有自性，不但沒有法相，亦沒有非法相，觀到有了效果，空慧便有了進步，才能不取於相，才能如如不動，即是從不取相達到如如不動。換句話說，從觀照般若達到實相般若，就是智如理如，理智一如，這才達到如如不動，這時去為人演說。為人演說是用文字般若，那說的是什麼呢？是叫我們生起觀照般若去觀實相般若，要從觀照般若達到實相般若，即是從不取於相達到如如不動了。

何以故呢？以下有四句偈：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，這一共

有六個譬喻：是形容世間一切有為法，都是如同夢、幻、泡、影、露、電，這是緣聚則生，緣散則滅，知道生滅無常，不生貪著，不再造罪，就不會受苦了。六個譬喻中，「夢」最容易相信也容易去觀，人也常說，人生如一場夢。「幻」是說人生如同幻化，那有真的呢？「泡」是下雨起的水泡，風一吹水泡便滅了。「影」是在太陽下的影子，也是假的。「露」是早上草尖頂的露水，太陽出來不久便沒了。「電」如閃電或電光，很快一閃便過去了。這六個譬喻中夢、幻、影三個譬喻是比喻一切法無我；泡、露，電三個譬喻，是告訴我們世間一切是無常。這六個譬喻是告訴我們人生要修無常和無我觀，時時觀察世間一切有為法，都是幻化不實，勿貪勿爭，觀久了便能不取於相，不取著功夫深了，便能如如不動了，所以經說應當作如是觀。

「佛說是經已，長老須菩提 信受奉行」，

佛說完了這部金剛經，當時長老須菩提和法會大眾，諸比丘、比丘尼，即出家男女二眾；優婆塞、優婆夷，是在家男女二眾，翻譯為近事男和近事女，即親近事奉護持三寶的男女二眾。一切世間，天上人、人間人，阿修羅，阿修羅是有天福沒天德。佛教講六道輪迴，有三惡道，就是地獄、餓鬼、畜生；三善道就是天、人、和阿修羅。有的地方講五趣，把阿修羅就散在其他的趣裡邊了。所謂阿修羅有福無德，如人前生修了福，今生以福報的勢力壓人，這就是有福無德。我舉一個實例，在1948年時在我蘇州的時候，那裡靠近太湖有一條村，叫善人橋，住在那個村裡有一位范老居士對我說，他說他們善人橋村有一家人養了個母豬，有一次生了一隻黑小豬，但在小豬的背上長著白毛是曹操二個字，當時全村人都看了吃驚，聽說不能殺牠，便放生了。從此可知，當時曹操福報大，但因

他殺人多造了很多罪，所以至今還在轉豬，佛說一失人身，萬劫難復，這真可怕！佛說完這部金剛經，長老須菩提及四眾弟子和天龍八部，也聽聞佛所說的很多般若道理，當時法會大眾，都皆大歡喜，信受奉行，對佛說的般若道理，都能深信不疑，並領受經中義趣，而遵奉佛法去如實修行。

