

請掀開經本二百一十面，看經文：

【須菩提。汝勿謂如來作是念。我當有所說法。莫作是念。】

註解裡頭說，「此下數節，正面是明如來說法之義，而骨裡卻是教菩薩應如何離念，所謂言在此而意在彼也」。這就是我們常講的意在言外，你要會體會，如果依文解意就錯了。「作是念言，其過何在，在作念我當四字」，這四個字是這一小節裡面的關鍵，過失就是在作念，作念就是有這個意思。作念就是有念，『我當』就是我相，由此可知，不但沒離念，相也沒離。我相不離就四相具足，這就是過失，具足四相是凡夫，哪裡是菩薩？關鍵在此地，我們要注意。下面經文說：

【何以故。若人言如來有所法說。即為謗佛。不能解我所說故。】

這段的開示我們要牢牢記住。如來有沒有法可說？如來無有說法；不但是佛沒有定法可說，佛是無有法可說。這說明佛教給我們離念離相，他本身做榜樣給我們看，絕對不是佛有念、著相，叫我們離念離相，他本人就是離念離相，而且離得很徹底，這是不可以不知道的。『有所法說』就是心裡存著有說法的意念，就是經上前面講的「作念我當」的意思，有這個意思，四相具足。如果說佛也有意思，佛對眾生怎樣怎樣說法，這是『謗佛』，為什麼是謗佛？小註裡說，「如來空寂性中，哪得有念，哪復有我，凡作念我當如何，是妄想執我之凡夫」，把佛看作凡夫，「非謗而何」，這是謗佛。

「法身無念無說」，法身沒有形相，盡虛空遍法界就是法身，

報身、化身有形相，有形有相，「有說而實無念」，這一點凡夫很難體會，沒有念怎麼會說？凡夫總認為有念才会有說，沒念怎麼會有說？殊不知無念而說是正說，有念而說是妄說，有念是妄心，妄心所說出來的全都是虛妄。凡夫之人哪有一句話是真實的？不但騙別人也騙自己。不讀《金剛經》對這事實很難體會，讀了《金剛經》應該明瞭了，妄心發出來的言語那不叫妄言妄語？如來說無念、無相這是真實的，真性裡面流露出來的言語是正說、真說，差別在此地。所以過去善導大師常講，我們在《觀無量壽佛經》註疏裡面看到，疏是善導大師作的，重覆多少變，一切無有心真實，真心本性這是真正的真實。他講的真實不是指妄心，不是指此地三心不可得的心，我們要體會。

釋迦牟尼佛現在我們世間的身相，三千年前示的身相為我們說法，是應化身，示現在華藏世界的毘盧遮那佛是法身。我們在《梵網經》裡面常常念到，毘盧遮那，法身；盧舍那佛，報身；千百億化身釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛應化身。報身、應身、化身說法都無念，實實在在無念。他怎麼會說出來的？應眾生心，眾生心裡有念，他那種很自然的反應，就像山谷裡的回音一樣。所以眾生有感，佛菩薩就有應，佛菩薩為我們說法是感應道交，是自然的，那是真實的；如果通過意念，那是妄想，這一點我們要清楚，我們要明白，

我們現在是凡夫，有許多同修發了大心，非常難得，發心來學講經，是好事情。在講經之前充分的去準備，講出來的是妄言，佛經上正說，你變成妄言，你說糟糕不糟糕？但是在學講的時候沒有過失，必須要通過這個階段。到真正的能體會於心，什麼叫體會？離相離念，還是這個原則。離相離念，我們的功夫淺，不但佛菩薩功夫深，就是連小乘、連須陀洹他們的功夫都比我們深，可是淺淺

的那一點功夫也得力。要真用功，要發真誠心、清淨心、平等心、慈悲心，要修這個，這個能有一點現前、有一點受用，而後為大家講經說法就不需要準備，一般人所謂是稱性而說。要做到這樣的功夫，自己能得受用，避免過失。

古人講經說法很謹慎，絕不隨便開口，為什麼？他相信因果報應，所謂錯下一個字轉語，墮五百世野狐身。你經的意思講錯了，誤導別人，這個責任要負，要背因果責任，所以古人說法，不開悟不會說法的。作註解要留傳給後世，責任就更大，可見得古人比現在人老實，比現在人負責任，比現在的人小心謹慎。沒有真正修行功夫，怎麼能解如來所說義？如來所說義就是真實心中流露出來的，我們妄心跟真心不相應，所以一定要從真實心中作，這非常重要。現代人膽大，不怕因果，所以佛門也有一句話說，對於現代人叫因果怕，因果怕他，他不怕因果。他雖然不怕因果，到後來有帳還要算的，果報決定不能避免，這是我們不能不知道的，不能不謹慎的。

弘法利生是每一個佛弟子都要負起這個責任，我們不會說法怎麼辦？你可以介紹他去聽法，哪個地方有法師說法，介紹他去聽，法師說法等於我給他說法，這個方法好，或者介紹經書、註解給他看，這就是弘法利生。再不得已的，勸他老實念佛，決定沒有過失，勸人念阿彌陀佛求生淨土，決定沒有過失，這個跟諸佛如來所說的完全相同，功德無量無邊。說一部經，也許幾句話說錯，這一句阿彌陀佛是決定不錯的，所以這裡頭確實有方便門。科題裡是解釋有念就有執著，有念就有四相。看底下一段經文：

【須菩提。說法者。無法可說。是名說法。】

『無法可說』意思是說明本來就沒得說的，為什麼本來無說？因為本來無法。法是什麼？是因果、果因綿延不斷的現象而已，哪

有法？因果、果因所現的一切相是剎那生滅，念念不住，相是幻相，就像流水一樣，一剎那都不停，佛還有什麼法好說！「法是緣生，說亦緣生，說法者亦是緣生」，聞法者還是緣生，因緣生法，當體即空，所以說無法可說，說法者無法可說，這是真相。『是名說法』，可是說法的相有，說法的體空，說法的人這個相有，說法者體也空，不但他人那個體是空的，他所說法之體也是空的，都是因緣生法。由此可知，我們修學佛法的人明瞭這個事實真相，我們法可以受用，不可以執著。說法的人無念，學法的人學什麼？也要學無念，要懂得緣起性空，會相歸性，萬法一如，要把我們對於宇宙人生，對於自己跟自己生活環境的看法、觀察改變過來。學佛沒有別的，就是把念頭轉過來，捨棄一切妄念，恢復到正念，正念與事實真相相應，妄念與事實真相相反，正念功力深了，妄念就少了。所以諸位要曉得，無念不是什麼念頭都沒有，什麼念頭都沒有，將來果報在四空天的無想天，變成外道，落空了。

所以《金剛經》大家要體會，它說空有二邊不住是正念，一切相捨掉之後，要是住著空，那又錯了。一再給你講人空、法空、空亦空，空不能住。所以經文教誨的言語好，「應無所住而生其心」，無所住，不著有，離念離相；而生其心，又叫你行於布施，行於布施不住空，這樣生活才快樂、才自在，才是真正幸福美滿的人生。不是叫你什麼都不做，什麼都不做，錯了。就是像諦閑老法師那個念佛的徒弟，老法師教他一句南無阿彌陀佛，念累了就休息，休息好了就再念。他一天到晚執持名號，也不是說什麼事情都不做，他住在破廟，那個破廟是他居住的環境，他每天也掃得乾乾淨淨，也收拾得整整齊齊，這一定的道理。不是什麼事情都不管，光在家念佛，那不能成佛的，不能往生的，那就是經上講的著了空。

諸佛菩薩示現在人間，就是給一切眾生做一個生活的好榜樣，

空有二邊不著，做好榜樣，這是佛菩薩所以得天人、龍天護法的恭敬。如果你光是念佛，什麼事情都不聞不問，都不做，誰瞧得起你！你叫人看到你這個樣子，對佛法產生了懷疑，佛法是消極的、佛法是悲觀的、佛法是逃避現實的，決定不能學的，你給人家是這個形象。這種形象，你們想想《金剛經》的意思，你就是謗佛、謗法，還以為自己很用功，其實你所造的是謗佛、謗法，毀謗三寶，嘴裡沒有毀謗，你做出來給人家看的形象是毀謗。所以，學佛的人生是積極的，能令一切眾生見到出家人的生活，從內心裡生起敬佩。

我們在歷史上看到記載，宋朝的大儒朱熹，朱熹有一次到一個寺廟裡去，正好大眾在吃飯。這個寺廟裡住的人眾很多，過去在中國大陸，幾百人，一、兩千人的道場很多，這麼多人在一塊吃飯，一點聲音都聽不到，他在門外一看見，佩服得五體投地，他說儒家所講的禮樂，沒想到在佛門裡面。寺院道場裡面乾乾淨淨一塵不染，他不是不工作，現在我們中國寺廟這個精神沒有了，在日本有。我到日本去參觀，看了二十幾個寺廟，不但大殿上，他們日本人穿的白襪子、戴的白手套，你在地板上走過，襪子沒有一點髒的痕跡，你叫人怎麼不佩服？我們對日本人沒有好感，但是看了就不能不佩服。他們清潔環境不是像我們掃掃，是用水洗、擦，你去看他那個，我們看到慚愧，拐拐角角上沒有一點點骯髒，給眾生做榜樣。出家人生活是這樣，在家人整理一個家也像這樣。所以現代出家人成就的少，原因在哪裡？對於佛的教誨、對於大乘經義可以說完全不懂，你要說他懂得的，他都是曲解、錯解了，沒有真正懂得佛的意思。

在生活環境上比較上差一點，只有兩種人，一種年歲大了，體力衰，做不動，另外一種是有病，力不從心，只有這兩種人可以原

諒。但是他還是盡心盡力在做，做的沒有年輕人做得那麼乾淨，必須要知道。我們從《金剛經》一開端就看到，佛給眾生做好樣子，佛弟子一定要給大眾做個好榜樣。千萬不要以為我念阿彌陀佛，我往生就好了，事情我都不管，你往生得了嗎？西方世界也像你這種心理嗎？不負責任嗎？投機取巧嗎？這種人不能往生，正是古人所講的「喊破喉嚨也枉然」，因為你只做到了一半，應無所住，而生其心沒做到。而生其心，佛在這部經上特別強調行於布施，你對佛法、對社會、對大眾你做出了什麼貢獻？這個我們不能不明白。所以經典上的這些教訓，點點滴滴都要留意，不可以錯會經義。說法說不說？釋迦牟尼佛為我們說了四十九年，從來沒有一天空過，無法可說是說說法的人從來沒有起心動念過，他的心清淨，沒有為境界所轉，所說一切法是境界裡面自然的反應。我們學佛法要從這裡面去學，我們修行也要曉得怎樣去修，與法相應就是與事實真相相應。

這一段是講說法的人無法可說，底下一節經文是要說明聞者性空，這是說會說會聽。下面第一百四十五節，「明聞者性空」。凡是經文文義甚深，前面不得已要有幾句交代的話。此一段文，就是一百四十五到一百四十七這三個小段，「羅什大師譯本所無」，鳩摩羅什大師翻譯的《金剛經》沒有這段文字，這段文字是「後人據魏譯加入者」。《金剛經》在中國前後有六次的翻譯，有六種譯本，這段經文是從魏譯本裡面抄出來，補充在這個地方。「什師有意略去，別顯能所雙亡之義」，鳩摩羅什大師翻譯，並不是不知道這段經文，他把它省略，省略的顯示能所雙亡。但是要利根的人讀經才能體會，中下根性的人不行，經裡講的什麼他不知道。「然有此一段文，經義更為圓滿」，所以古人把這段經文補充在這邊實在有他的道理，使中下根人也能得利益，「故江校本依之」，江味農居

士《金剛經》的校正本也採取。

我們把註解前面兩段念一念，第二段。「上言說法者無法可說，明能說者空，下言無法可得，明所說者空，修功至極處，必應能所皆空。」修行要向這個方向，要向這個目標，功夫達到極處，心裡能所的念頭斷掉了，這時候心才達到一心不亂；因為有能有所不是一心，能所是二，不是一心。從這個地方我們回過頭來看淨宗，淨宗念佛要我們念到一心不亂，一心不亂是什麼境界？能所皆空，就是一心不亂。一心不亂很難，要用一心不亂的標準往生，真的就沒有幾個人得生，所以往生的條件比這個還低，功夫成片就能往生。功夫成片是能所沒有斷，還是有能有所，我是能念，阿彌陀佛是我所念，這樣就能往生。這個法門殊勝就在此地，不必到一心不亂，功夫成片就能往生，有能有所不要緊，可以成就。但是別的法門有能有所就不行，有能有所決定是在輪迴，出不了三界，換句話說，有能有所就是有四相。但是要達到能所皆空的確是很不容易的事情，可是非達到不可。到能所皆空，「方能性光獨耀，迴脫根塵」，脫根脫塵就是《楞嚴經》上所講的，本性的智慧德能都現前，這就是性光獨耀的意思。「此義即心經所說無智亦無得」，智是能，得是所，無智無得就是能所二邊都空掉。

底下這段說，清朝達天法師「作新眼疏」，《金剛經》的《新眼疏》，這個本子在台灣有流通本，不過流通的量不多，「分經文為信解行證四分，以經文明明具有此義故也」，後頭我就不念了，我們只念這一句。江味農居士的《講義》的科判就是根據《新眼疏》，這個大的架勢，細科比《心眼疏》分得好，大的格局完全依《心眼疏》。古人對這部經確實有發現、有見地。《華嚴》分信解行證四分，這部經的經文裡確實也有這四分，跟《華嚴》大經同一個義趣，《華嚴》講的是詳細，這部經講的是綱領，內容實在講無二

無別。諸位要想深入研究，應當以《金剛經講義》為主。但是你必須要曉得，江味農居士四十年在《金剛經》上下的功夫，最後是念佛求生淨土，這才沒有空過。他為什麼要念佛求生淨土？為什麼不照《金剛經》修行？說實在話，能所空不了，還不是這個原因嗎！沒法子。真正能所能空得掉，就走惠能大師的路子了。實在沒有辦法，斷不了，這才回過頭來老實念佛，求生淨土，以《金剛經》的理論、原則用在念佛上，品位一定高，這是一定道理。所以情執必須要斷。我們看向下這經文，這是魏譯的。

【爾時慧命須菩提白佛言。】

你看魏譯的用『慧命』，羅什大師用的是長老，羅什大師是長老須菩提，這是譯法的不一樣。

【世尊。頗有眾生。於未來世。聞說是法。生信心不。】

這個問題很清楚，深恐後世眾生讀誦《金剛經》或者聽聞《金剛經》生起懷疑，對佛在經上講的不能夠深信。不能深信就不得利益，必須像前面所說，一定要做到信心不逆才能得受用。信心不逆是完全肯定，一絲毫懷疑都沒有，非照這個方法做不可，這叫信心不逆。

【佛言。須菩提。彼非眾生。非不眾生。】

這註子裡頭簡單，但是很清楚。「彼，指聞法之眾生」，就是須菩提問的這些人，「非眾生」就性上講，「非不眾生」是從相上講，意思是說一切眾生皆是緣生之意。佛是這樣答覆他的，這個答覆也是意在言外。眾生能不能生實信？緣，有緣他就信，沒有緣他不信，這沒有法子勉強，佛也幫不上忙。緣也不是憑空有的，多生多劫善根福德的累積。我們今天把佛法介紹給人，人家不相信，一聽就搖頭、就反對，無緣。我們介紹如是，諸佛菩薩要介紹，他也是這樣的，他沒有緣。這個答覆得非常正確，非常的真實。

【何以故。須菩提。眾生眾生者。如來說非眾生。是名眾生。
】

『眾生眾生者』，這個意思是前面講『非眾生，非不眾生』，是承上這個說法，「本具佛性，非眾生也」，講「非眾生」是從性上講的，一切眾生皆有佛性，凡有佛性皆當作佛，他作佛是應該的，是應當的。這樣的說法還是佛的方便說，佛的真實說法不多，但是並不是沒有說過，《華嚴》、《圓覺》裡面就透過這個消息，「一切眾生本來成佛」，這是說真話。我們明白這個道理了，我們本來是佛，現在又念佛，可見得成佛不難。念佛是因，成佛是果，在所有一切複雜因果當中，我們單取這個因果，在這個因果上下功夫。我怎麼知道我會成佛？因為佛說我本來是佛，我現在再念佛，本來是佛是性具的，是性德，現在念佛是修德，性修不二，性修相應，哪有不成佛之道理？這就是自己有很深的信心，決定有把握往生，決定有把握成佛，一絲毫的懷疑都沒有。

羅什的譯本就少這三小段，這是後人補充進來，確實是好，意思格外的圓滿。我們再看底下經文。

【須菩提白佛言。世尊。佛得阿耨多羅三藐三菩提。為無所得耶。】

尊者在法會當中，這個時候說明他的悟處，他覺悟了。佛在前面說說法的人不可得，所說的法也不可得，他在那裡體悟到，佛成佛所得的無上菩提之法也是無所得。這個小註我們把它念一念，這小註很重要。我們看看須菩提聞法的心得報告，悟處就是他的心得。「佛現具足身相，既原為說法度生」，這是講佛現的應化身，應化身的作用實在講就是度化眾生的工具，工具是個好樣子，是給一切眾生做示範、做榜樣的。而佛所說之法，「原說其所得，所謂如語，今知莫非緣生，當體是空」。佛把這個事實真相說出，世出世

間法，一真法界、十法界都是緣生，都是當體即空，所以一切都不能執著。雖然一法界所有一切境界相都是永恆不變，但是你不能執著。剛才說過，為什麼永恆不變？因為他的心清淨，清淨心裡沒有妄念，它不起變化，這也是說明，世尊在經上常講的境隨心轉。

我們世間人常講相隨心轉，實在講統統是出在佛法裡面，但是看相算命的他講的是身相，實際上佛講的相是一切境界相，都是隨心轉的；我們身相也是隨心轉，心要得清淨不變，相就不變。所以學佛的人是不是可以永遠保持年輕，年年十八？可以，在理論上講真的是可以。如果你十八歲的時候得清淨心，你心裡沒有妄念，你不就是年年十八？理上講得通；理上講得通，事上就可能。為什麼會有變化？你還是用妄心，你還是生滅心，還是一天到晚胡思亂想，所以你的相會變化。你所想的都是負面的，都不是正面的，所以相愈變愈差，身體體質愈來愈不好。如果你想的是正面的、是善的，你的相一定一年比一年好，你的身體也一年比一年健康，這一定的道理。我們相信這個道理，深信不疑，現在念頭雖然不能斷，決定不可以有惡念，要把惡念斷掉，多想一些善念。念頭不能斷，我們就多想善的，少想惡的，當然最好是不想惡的，這對自己有大利。

因緣生法，當體是空，「得即非得」，這要知道，所以不執著得的相，得失都不執著。我們今天得到財富，不能有得到的意念、得到的執著。這個境界現前，應當曉得把這個錢如何用在利益一切眾生，不要用來利益自己，這就是正確的，這你就不迷；沒有了，沒有不做，這就對了。可是你也不能夠心裡有這個意念：「最好沒有，沒有省事，有了還找我麻煩」，你有這個念頭你又錯了，你還是落在四相裡頭，還是有嚴重的執著。空有二邊都不執著，一切隨緣，緣應該做就做，緣不應該做就不做，一切隨緣，沒有自己絲毫

意思在裡面，這個跟諸佛如來就相應，就接近了，這個生活就很快樂、就很自在。有也很快樂，沒有也很快樂，做也很快樂，不做也很快樂。

「佛即非佛」，成佛了沒有著成佛之念，沒有著成佛之相。依這個原則，我們再回頭看自己，我們現在是得人身，佛即非佛，人即非人，能常作如是觀，四相四見不難遠離，不離自然沒有了。「一絲不掛」，一絲不掛是心地乾乾淨淨，一絲毫的憂慮牽掛都沒有。「空寂之性，竟體呈露矣」，這時候真如本性完全現前，這個起作用了，這個作用就是一真法界。一真法界在哪裡？就在眼前，心變成一真，外面境界立刻你所觀察的就是一真，並不是一真法界跟現前這個法界是兩個，不是的，是一個。如果你說成兩個，你就錯了。一真一切真，人法界沒有變樣子，十法界的樣子並沒有變。諸佛菩薩在十法界裡度眾生，十法界樣子沒改變，他自己住的是一真法界。他在人間，他是一真法界，他在餓鬼道度眾生，他住的也是一真法界，地藏菩薩在地獄裡度眾生，地藏菩薩住的是一真法界。眾生跟菩薩排排坐坐在一起，一個在地獄法界，一個在一真法界，不一樣，這是事實。為什麼有這麼大的差別？眾生分別，所以墮地獄；菩薩不分別，心地清淨，是一真，這就是善導大師講的，一切無有心真實。

我們再看底下經文。小註第二段我們也念念，二百一十八面，「長老陳悟」，陳是陳說，就是報告，說明他的心得，陳悟就可以說是報告心得，「正指示學人應如是窮究到底，不令有一絲法執存在」。本經前半部是破粗執，粗執是我執，後半部是破細執，細執是法執，我法二執都破除。「然後我空性顯，始覺合本覺而成大覺，雖如是悟，當請明眼人為之證明也。」這就是為什麼要向佛陳說，要求佛給他證明，證明他所悟的正確，沒有錯誤，就是入佛知見。

。底下佛給他印證。

【如是如是。】

這一句是印證的話，須菩提所看到的完全正確，沒有錯誤。

【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。】

由此可知，無上菩提是什麼？無上菩提是『無有少法可得』，那才叫無上菩提，也就是《心經》裡面所講的「無智亦無得」，那就是無上菩提，有智有得就不是菩提，這個話裡頭的意思很深。用功的方法沒有別的，離相離見而已，這也就是世尊為什麼說，一切諸佛以及成佛的方法（成佛之法就是阿耨多羅三藐三菩提法）皆在此經，這部經就是教我們離相離念，離相離念這個法就是無上菩提，就是阿耨多羅三藐三菩提。果能夠離相離法，這個人就成佛，所以成佛、成佛之法都在此經。我們今天用念佛法門往生淨土，與這個經義相應不相應？相應的，前面講過多次，要記住。念佛法門的重要原則是「都攝六根，淨念相繼」，都攝六根就是離念離相，淨念相繼就是而行布施、就是而生其心，可見得與這個經義完全相合。

由此可知，真正修念佛求生淨土就是實踐《金剛般若》修學的理論方法，我們真的照做，空有二邊不著。身心世界一切放下，不著有，一心念阿彌陀佛求生極樂世界，不著空，空有二邊不著。下面這是結示，這一小段的總結。

【復次。須菩提。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。】

無上菩提是什麼？平等，《無量壽經》經題上面所講的「清淨平等覺」，這五個字就是阿耨多羅三藐三菩提，就是無上正等正覺。所以，念佛人念這一句阿彌陀佛，求生西方極樂世界，在日用平

常如何用功？要用清淨心，要用平等心，這樣與佛號才相應。如果口念阿彌陀佛，心裡不清淨、不平等，這就是古人講的，你「喊破喉嚨也枉然」，為什麼？你念得不相應。阿彌陀佛就是清淨平等覺，我們在經上讀到的，世尊為阿難大眾說明西方極樂世界，就是介紹西方極樂世界，大家聽到很歡喜，於是問大家，你們願不願意、想不想見清淨平等覺？清淨平等覺就是阿彌陀佛。阿難尊者第一個答應，他想見。清淨平等覺就是阿彌陀佛，所以念阿彌陀佛，心要清淨平等覺，這才相應。我們一般人念佛為什麼念得不相應？就是心不清淨、不平等，所以佛號不起作用，念得再多都沒有用。

我們看到很多人在臨命終時，一念、十念就能往生，那一念、十念為什麼有這個效果？他那一念、十念是清淨平等覺，他的心清淨平等，沒有雜念，雖然時間很短，它真有效。這是我在平常教人念十句阿彌陀佛，我教大家的十念法，就是十聲阿彌陀佛，時間很短，一分鐘就念完了。這一分鐘這十句佛號裡頭，心清淨平等，你沒有生妄念，所以這個方法很有效果。你一天念九次，說老實話，真正功夫得力比一天念十萬聲佛號的還有效。他一天念十萬聲佛號，他的心不清淨、不平等，你一天九次，一次一分鐘，九分鐘，但是清淨平等覺，他相應，所以效果很殊勝。希望大家從這個地方體會，不要認為十念法很簡單，真有效果。但是一天一定要九次以上，九次是最少的，當然愈多愈好，不要執著一定是九次，愈多愈好，不能少過九次。