

-此文字記錄用以輔助聽講，應搭配達理法師講經語音；直接閱讀恐生繁複之感

主講者：上達下理 法師

語音來源：佛陀教育影音集成-般若[C006]-[T0624]金剛經講義 共25次之第4次 檔案名稱：
624004M.mp3

語音來源網址：<http://www2.budaedu.org/ghosa/C006/T0624/>

覆講：李方月叁子

打字：白權貳女

階段進度：李方月叁子一至四校，暫至第五校《西元2016年10月22日》

佛陀教育影音集成達理法師口述金剛經講義文字記錄作業規則

《例一》—表《》內文字為外加的內容，例如用以指示該段說法係對應於第幾小時之第幾分之第幾秒，或表該文字係由記錄者額外添加等，並非達理法師口說原有。文字紀錄者必須忠於原意、原文。倘能同時兼顧原意與原文時，不宜更動任何文字。然當發現由口語轉成文字過程易導致讀者無法領會原義時，在「依義且儘量依語原則」下，被迫添加少許語助詞、文字或說明，以協助讀者體會達理法師原義。為免逾越，此等文字特加以外框《》，以提醒讀者其非法師口語原有內容，也可藉此方便後續勘誤者的校對更正，避免因記錄者個人原因，造成記錄失真。《x x : x x》—《》綠色底且有下標者表演講開始或結束的時間。

┆ —表語音中斷。

┆ —表語音重新開始。

例二—紅底表文字有誤。

例三—紫底表文字可能有誤。

例四—黃底表提醒對該文字須提高警覺。

《例五或例六或例七》—表無法確定為其中多者中之何者。

《討論例八》—當文字記錄之斟酌無法以簡短文字清楚表達時，以討論呈現之。

《討論一》

此處法師的口述內容可有三種不同解讀

一、破到那清淨的、沒有、實相的不能破，它就算了了了。

或

二、破到那清淨的、沒有四相的不能破，它就算了了了。

三、破到那清淨的、沒有事相的不能破，它就算了了了。

本文字紀錄中暫時採納以上三、的解讀。

《00:00》開始

很廣大的我們都可以看清楚，不要分別它、那目前都看清楚，這從這裏我們也可以當作我們認識的真心同意識，耶，意識啊你講這邊是什麼？喔！這是樹！唉這邊他不清楚了，可是我們的心…量一出來啊，他一看這個前面左右，他一看都清楚，這一清楚他沒有分別它，你問他，嗯你不要問他他清楚，你問他～好啦！意識的分別講：這是樹這是什麼這什麼，它這意識緣一種就設一種、它沒有辦法同時地，心就有這樣本事，可是這是我們沒有這成就，這要成就後面他也可以看見，我們沒有成就我們後面看不見，這是從這裏我們可以體會到真心是很廣大、意識就小了，這我順便告訴大家。

《1:11》

祂這世尊祂因為是三界導師，所以祂一度就要度這三界的全部，要令人無餘涅槃，這無餘涅槃同有餘涅槃，為什麼？在哪裏差別？普通講有餘涅槃，譬如羅漢、講他根本煩惱還沒有斷了²就是存有習氣、存有習氣—譬如迦葉聽到歌聲他會起來跳舞，這個習氣還沒有斷，這根本煩惱還沒有去掉，他見思惑斷這目前見思惑不再發生，見惑思惑他斷了他沒有分段生死，所以他還有剩¹餘的煩惱還沒有了²，根本煩惱還沒有了²—它剩餘的，雖證涅槃是叫有餘涅槃；一方面講哩他有存身體，所以羅漢有很多灰身滅智—他就身體不要了，他自己放出三昧真火燒掉它，他怕這有身體就有煩惱—有生老病死有這東西煩惱！他有證的是有餘的涅槃，意思一個²心理、一個³身體去分別它是有餘的。

《2:47》

這個無餘的他並不是那樣講啦！比如我們大乘佛法，我們看到這身體這個我相幻化不實地，他根本就知道這個是假的，他不執著它，假的不執著它就沒有我，他就沒有「我」的煩惱啦，沒有「我」哪裏還有「我」的煩惱，一個哩這個假的幻化不…¹，

《3:18》

┆ 它。至於喔這涅槃我順便要告訴大家，很多啊都認為、這個註解都是這樣的：涅槃者，涅槃啊涅槃者不生、涅槃者不滅，教我們老是知道：涅槃就不生不滅，怎麼樣不生不滅？那假如你不去用功、不去追求它，老是講：…涅槃者不生、涅槃者不滅，就叫不生不滅，這是很皮毛的一個講法，我們可以這樣講、我第一天也告訴過大家：我們這心念一起來，這念頭起來就是我們的作用、心念就是我們的作用，這個心念起來既不落空、也不著事相—不著有，這念頭就清淨地，你問他：你這念頭、你剛剛念頭是什麼？生什麼？他一定講沒有啊、沒有生—無生啊！這念頭就無生地，無生就不生啊，是啊念頭不生地！可是後念還相續起來，它不滅地啊不滅地，前念不生後念不滅，可後念不滅也一樣地又不落空不著事相，那這樣念念下去啊我們這

¹ 《音 ちメレノ》

² 《從》

³ 《從》

也就證涅槃了，那是正是證涅槃，所以這打坐—比如禪宗打坐，嗯—

《5:05》

「證涅槃，輕安並不是真是涅槃，他忘我—忘我那念頭沒有什麼啦，他輕鬆鬆地好像一個人啦，喔！坐在那邊上升浮上去一樣地，這是輕安地，那些就是他念頭裏面有定、不落事相也不落空，他這會輕飄飄地，那你從那裏就可以體會到這個心念既不落空不著事相，那念念這樣下去這個也是證三昧，三昧也是涅槃哪，那你安定了，這是涅槃，這我皆令他一切的這三界眾生都入這無餘涅槃、入滅度，滅度也是涅槃哪，滅這煩惱度生死，滅度有的也是寫涅槃，又圓寂也是涅槃，這是名義不一樣地解釋也不一樣地，事實一樣地，一個人沒有煩惱了沒有生死了，那不是涅槃啊？他滅度就滅煩惱、度生死，嗯他就使得這三界的人通通入這無餘涅槃而滅度之。」

《6:34》

「如是滅度無量無數無邊眾生」那這樣地去度他，滅度，要這樣地無量數、無量無數、無數量無這邊際，他三界通通了了，喔！通通了了，入滅、滅度這眾生。「實無眾生得滅度者」—實在沒有眾生得滅度，為什麼講度了這樣多、講他是沒有？我們知道眾生是眾緣生起來，欸眾緣生起來這是我們心裏面有這因碰緣、又這生起這個果的事相—顯出來這事相是果，欸它是這樣地生起來，假若⁴我們真心裏面—祂非因非果，嗯祂「有物先天地，無形本寂寥，能為萬物主，不逐四時凋」—這是古德的話，祂這從沒有之前祂就有了一無始無終地，這心體啊清淨心體，我們現在度他是度他眾緣生起幻化的身相，這心體那你怎麼度祂？祂本來就有的本來具足的，祂—每個人都會有的，所以那心體裏面不是眾生不是眾生！你這滅度無量無數無邊的眾生實在沒有個眾生得滅度，為什麼？這從這事實來講，他每個人恢復他本體他就沒有眾生了沒有眾生了，這眾生幻化相去掉，他本體現出來，他哪裏還有一個眾生？沒有眾生得滅度！一方面我們再從事方面來講，你滅度眾生、他是去叫醒眾生教他覺悟：「你不要再妄想執著」，沒有妄想執著就沒有煩惱，沒有煩惱他自己就自度也實在你沒有度過眾生，他眾生要自度地，假如他不自度—你同他講他也不聽你的話，你沒有辦法度他！這是講從這人、我來講，他度眾生還眾生自度，沒有一個眾生被你度，這是比較粗一點；從細一點來講，他自己清淨心裡—每個眾生都具足的，祂現出來之後也沒有眾生沒有眾生。所以講這法華經啊，本來哩、眾生本來是寂滅相，祂本來是自己沒有動，因為動是意識、妄想，嗯真心裏面是不動地，這是我們要認識祂，所以度眾生是度他外面的事相、所表現出來的身相，嗯他心裏面你度祂不度祂，祂一樣地，一樣！祂會生煩惱是意識去造作，分別有好不好，才起貪嗔煩惱，真心裏面祂如如不動地，祂不會有那樣地，所以去掉眾生虛幻的相，嗯那虛幻相去掉啊就沒有眾生啊沒有眾生啊，所以實在沒有眾生得滅度者，你想一個人這樣的作法他心裏不安定也安定了、不降伏也降伏了！

《10:59》

他《音勺丿、》這一切，所以我們這樣講，這眾生—我們是一個眾生、心裏有的喔一天為著「我」，那你難免很多這煩惱，假如我們這一來就為眾生，我們這煩惱就自己沒有，為眾生的煩惱—

⁴ 《是說到》

那你這煩惱是也沒有什麼多大的，耶，我們一個人肯去服務眾生，那雖是辛勞、「他」還是很快樂的，那種煩惱就是也可以是快樂的因，欸！「他」也沒有，所以我們不要固執、什麼事情不要固執這自己的一有我相、有主觀成見不要太強，這太強啊修行就很阻礙、很阻礙地，我們這金剛經祂要叫我們安住、降伏，要降伏就是要降伏這執著妄想—就是沒有「我」執著有「我」、有「人」，這個不要執著它、不要起妄想，它就不降伏也降伏了、不安定也安定了，這是非常簡單的喔，可是做起來就覺得不是很簡單的，因為習氣太重了我們只有做一步就得一步，可是修行啊你要實修—得到利益，我是講修行得到利益的人不會退轉，嗯最怕那一天啊他不知做什麼事含含糊糊的過日子，他等一下他會覺得「啊這個沒有什麼意思！」—他會退轉！所以我們修行一定要實修、要實修實在修，你念佛也好，做什麼你喜歡哪個法門好，你實修它你會得到利益，比如我們念佛啊比如雜念心慢慢就減少，減少我們心裡就輕鬆，得到利益他不會放棄，這一點我也順便同大家講。這裏面注解的因為太多了，凡是注解的它《當都》是要多一點、喔解釋多一點，現在大家要看就看喔，我這是固然是我編的，我講不會照它這裏面的這樣去講，因為這樣講要講很久，這是大家要注意。

《13:45》

「何以故？須菩提！若菩薩有『我相、人相、眾生相、壽者相』即非菩薩。」祂這是在講說，祂：我為什麼要那樣講？滅度一切眾生已，而無一眾生得滅度者，祂為什麼要這樣講？須菩提啊、你知道若菩薩有我相有人相有眾生相有壽者相，菩薩一有我相就是有眾生相，相對的有我就有眾生，有我又有人相有眾生相有壽者相，菩薩一有我相就是有人相，有我就有人，有我就有人啊不只是兩個一定眾生，欸壽者這不是講長命年歲高，它是念念相續不斷這樣地執著—那是壽者相壽者相，這是講念念相續不斷這樣想法就壽者壽者相，它假如是菩薩有「我」的相，嗯菩薩有我相是執我啊，有執我就有人相，有人相就有眾生相，有眾生相啊念念不亡，嗯他就著這個四相，這即非菩薩—這個本身他就還構成一個菩薩還構不成！怎麼可以去度眾生？也構不成一個菩薩，他心裏有這四相他就不安定、不會安定的，也不安定的就有生起雜念妄想，有執著—他一定會有的，因為有的這個菩薩「這不是修行的人所應該有的—不要講大菩薩，修行的人就不要這樣東西」，所以我們啊這要很注意地。

《15:56》

「復次，須菩提！菩薩於法應『無所住』行於布施」祂這個舉例啦，六度裏面第一度是布施度，布施這關係我們很大的，這個下面我們再講，「復次」這個講，「須菩提」—祂同須菩提在講，嗯這個當機，佛法都是對當機的人—就是代表大眾的，嗯呼他的名字，實在祂也對大眾講、也對後來的眾生講的，那須菩提啊「菩薩於法」，「菩薩於法」這個法、什麼法呢？我們佛法所講佛法都是因緣所生法，沒有一件法不是因緣所生法，所以華嚴經啊就法界緣起，沒有一件不是這因緣所構成的，嗑！所以這法啊佛法也是這個因緣所生法就一切法，「應『無所住』」那你不要住，這個住是執著啦，這個住不是安住，「應『無所住』」就你不要執著它—凡是因緣所生法的事相幻化不實地不是實在地，我們了解它就不要執著它，為什麼？這因緣所生法，比如這人類有生老病死、欸！又器世間有成住壞空、我們心裡裏面有生住異滅，它隨時隨地都遷變不停止地、沒有個時刻停止，是無常的，無常的東西啊那我們去執著它，你想、比如我們看到人很好看，欸！你執著他，隔兩天他衰老了又病了，那什麼東西啊人家看

都很害怕，欸！人都會這樣的，比如同你沒有關係的你看他好看，等他病下去啊他就怕了，欸這是會這樣的，所以講「菩薩於法應『無所住』」你不要去執著它，執著也執著不來，比如我們講一個小孩子很好玩我們執著他，幾年看不見了他去讀大學了，嗯十多年之後他讀大學了，你想啊這很快地，嗯你不要以為他很好玩，假如他大起來很調皮、很頑皮的他才不好玩了，嗯這就是講一切法都不要去執著它，它時時刻刻會變化的、它會變化的，所以這東西啊就教誡我們對一切法「應『無所住』」，應無所住就不要去住著在那邊一住好像停止在那邊就執著它，「行於布施」那就他要做啊！無所住那我們無所住，嗯無所住這不好的他會落空，落空這個不是般若所要講的，所以祂也顧慮到這一點，所以它「應『無所住』」祂馬上就叫我們「行於布施」，要作用起來啦，行就要做、做布施，這布施我們知道這布施有三種：財施、這個…力施、這個法施。財之於金銀財寶，力之於這幫忙人家也可以講無畏施，也出力無所畏地，欸也有這個法施，就是說法和教人家的功夫技藝，這都是法施。這三種布施就是法施最好，為什麼？比如我們講一個人貧窮沒有辦法過生活，我們一天給他幾塊錢、一百塊錢，給他這維持他生活，他今天吃了明天也沒有了，那假如你教他，你現在沒有錢你不會做什麼工，我教你一個功夫技藝，那你做了之後你可以賺錢，嗯他就不會再依靠你，他賺錢也可以賺多一點也可以儲蓄，他慢慢也不會貧窮。這是講法施的殊勝！比它。要是我們講這佛法、去提⁵人家他還可以了生死、斷煩惱了生死，這是更殊勝了更好了，這是講所以法施比一切的施好。

《21:11》

那無畏施呢？這個力施就包括無畏了，這無畏施啊也講啊、我們要特別要注意！我是告訴人家，比如碰到一個人跌落河跌落水，我們自己也不會游水不識水性，你講我們也來做一個無畏施，這東西啊對這個跌落河的人沒有利益，對我們本身也有危險，哼這種無畏施這是衝動的一這不好，假如一個人跌落河我們看到，我們要發大心要跳下去，我是講：你不跳下去他沒有那樣快死，因為他的人跌落水啊，他有載浮載沈他會浮起來，你下去把他抱緊他要浮起來要呼吸都沒有了，他更快死，這個東西啊並不是很理想的，要這無畏施啊要做得好、對眾生有利益的！我可以講喔，台北一個尼師我是很讚嘆她！那是這樣、金光這尼師，她一次在新店，在新店這巴士車站要到台北去，她在那邊等車，在那邊看到兩幫學生、高中學生青年的吵架，哼！吵架她在那邊聽、在看，喔結果吵了兇起來，一班人就拿出幾把刀出來，喔她看到一這不對啦，她衝進去站中間阻止他，她：你們為什麼要這樣子？欸不能這拿刀殺人喔，這你是學生啊，你這一闖禍你父母就悲哀，你本身就沒有書讀啊！警察把你抓去學校一定開除，你這為什麼這樣做？這種我是講這種是多少這無畏施的，她不怕，你假如不好啊這拿刀砍下去她剛好在中間，她一問他：你為什麼這樣？他講：我們賭錢他輸我這六千塊錢，他不還！哼她問呢：你為什麼同他賭錢也不還？哼他講：我沒有錢啊！她這個尼師身上剛好五千塊錢，她講：這樣好了，你以後不要再賭錢了，讀書、好好讀書，你現在既賭了這六千塊錢我代你送給他好了，她身上只有五千，她：你拿，明天再到光明寺，嗯她是新店光明寺的住持，到那邊再同我拿，我身上只有這五千，我現在有事要到台北去，你明天去拿我一定給你的！好。可是車來了，她自己五千塊錢拿…，她一塊錢都沒有了，哈！她同那些一旁邊的老太太，她講：老太太你有沒有錢，我忘記帶錢啦！老太太聽她忘記帶錢啊，要到台北沒有車資—那要八塊錢，她講：你最好拿二十塊錢借我喔！嗯她那太太、她們看見了，那這樣子

⁵ 《*六一ノ》

好了送她二十塊錢，嗯她到台北去明天回來，這班學生、你想啊我們做這事情啊很感動，這學生喔明天兩批人來了，他不光不要同她拿多一千塊錢，他五千塊送給她、兩批人跪下去懺悔，欸這是很好地。

《25:14》

《此段尊重不記》

《26:47》

所以要行布施，我們這「應『無所住』」就一切都不要執著，一切不執著就怕落空了，祂教我們行布施，這布施除財施、力施、無畏施—剛才講的，它這最要緊的我們是講：這心念一起來要布施掉要捨掉，我們心念就不會執著了！念頭一起來就是不管它、就捨掉，我們沒有辦法捨掉—所以趕快念佛，嗯這布施要不住相，下面不住相我們再講，它三輪體空—沒有我就沒有人、沒有人啊中間的物它也是因緣所生地，凡因緣所生地都是假地，這個我們下面再講，所以要無所住、就要行布施他才不落空。

《27:51》

「所謂不住色布施，不住聲香味觸法布施。」欸「須菩提！」《菩薩》應如是布施，欸「菩薩應如是布施—不住於相；何以故？《江味農版本另有若》菩薩不住相布施，其福德不可思量。」「所謂不住色布施」不要執著這色就是一切境界、形形色色的，這色並不是狹義的講男女，嗯講一切的境界，所以色有事相的，比如我們鈔票有事相啊，應該有鈔票的事相啊，財物都有這事相的，他不要住在這、著這事相而布施，也不住這色聲香味觸法布施，我們這最初啊開始講，這我們眾生欸要修行，平時沒有修行之前六根門頭都向外對六塵，如此這樣搞到紛擾擾，欸讓我們這心、清淨的心變作不清淨起很多煩惱，現在要修行了應該怎麼住？怎麼降伏它？這是須菩提要講的喔、請佛講的，他這裏是講我們不要執著這色，也不要執著聲香味觸法—就是不執著六塵而布施，這我們剛才我講的—這六塵境界一切我們都要布施，像啊最簡單地講：我們心念一起來就不要執著它，讓它就是布施出去！就是念起即捨、就捨—捨就布施啊，念頭一起來我們捨掉它不要執著它，這不管它喜歡這什麼境界的或者喜歡什麼音聲的，可能也喜歡什麼香的味道，可以吃的味道，喔身接觸的、身所接觸的，這個是講身就接觸接觸的—譬如接觸到太陽、熱，就怕它講太熱啊、要冬天又喜歡太陽了啦，這都是我們眾生的一個妄想，嗯冷的東西又嫌它太冷，暖的東西有的嫌它太暖了，這個東西啊都是我們眾生的一個妄想，這些喔…，法、這個法就是前、這色聲香味觸它五個聯合起來落在意根裏面就叫「法塵」，這不是獨立的，這前面五個聯合起來構成「法塵」就落在那邊，這哩就講你這心要安住就不要住在色聲香味觸法，不要住在六塵—就是無住，他不住不要執著它，那不住六塵啊那就行布施，他一切都不要理它，有、我們都可以布施掉—不要存在，這不存在—你想啊這是很簡單，可是這六根門頭就清淨了，是不是？六根門頭不受六塵的染污，他不執著它、就不受它染污—六根就清淨，六根清淨啊相似佛啦，這六相似、六即佛相似佛啦，這不是很簡單的修行啊！很直接了當的！我們假如講碰到這六塵境界，我們一點都不動心不起念，那我們六根它就安定就會安住了，會安住啦，哩，它這是講應該這樣地布施掉，嗯它不要留在心裏面，這是布施！

《32:12》

「不住色布施，不住聲香味觸法布施。須菩提！菩薩應如是布施—」他菩薩應該修行的要這樣子布施，不要貪著這五欲六塵，什麼東西都要布施，你想我們有什麼東西都布施，我們貪著什麼？比如我們有錢就想去做救濟工作或去做放生，那沒有錢我們也無所謂的，是不是啊？喔有錢都要這樣要布施出去啊，那你自然心裡就安定了，它就有這樣的，啊這舉一個例！啊他心裏面什麼東西都不要擺存心裏面，心裏面不安定也安定了，欸不降伏也降伏了！所以講「須菩提！菩薩應如是布施—」，菩薩應該這樣布施「不住於相；」啊不要著這個六塵的境界，相、一切相都不要執著它，外不著六塵，他裏面不著六根、中間不住六識，這個十八界就清淨了，就清淨了！所以不住相「不住於相」—一切相我們都不要執著，我們知道相、啊金剛經所講的「凡所有相皆是虛妄」，相都是因緣所生顯現出來的事相，它幻化不實地，嗯這東西啊我們不要執著它，不要執著它—不住於相。「何以故？」它為什麼？「《江味農版本另有若》菩薩不住相布施，其福德不可思量。」菩薩不要住相布施，因為住相布施就執著事相來布施，心裏面有所執著，他心裏面就不廣大，心裏面有所執著，他的福德因緣也不大，充其量「住相布施生天福」，你可以生天—有福德啊，你這做好事你有好報，那你生天，這個他生天的天福—享了他墜下來，也不究竟的！欸那個、以「福德」不是大的，所以菩薩不住色、不住相布施，那你不住相不執著它，不執著它、不住相、同我們真心相應的，真心相應的啊真心也大了，他因為不住相的，它福德、那福德可以講它沒有福德相了，沒有福德相啊就變成了「功德」，功德啊那同我們真心一樣地不可思不可量，那是廣大無邊的，嗯他、所以「《江味農版本另有若》菩薩不住相布施，其福德不可思量。」你一住相福德就有限的，喔所以住相生天最多嘛「住相布施生天福」，嗯這最多的，可是你不住相了這福德它不可思量，一定有的—因果並不是講我們不住相布施就沒有福德，不！這樣子假如沒有、就沒有因果可講的，有因必有果，所以金剛經下面有講：菩薩不要貪著其事！並不是執著它，不要貪它，就講他不住相啦，啊這「福德不可思量！」不住相布施它福德是不可思也不可量，就是大了！

《36:09》

唎下面這樣比喻：「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！」唎：須菩提依你意思怎麼樣？唎、這世尊就質問他，唎要舉一個例來問：東方虛空—唎把這虛空分作東西南北四維上下、嗯它十方虛空，唎現在先舉一個東方的虛空—可思量不？你可以知道東方虛空有多大？唎唎這問他：可以思量？你可以想出東方虛空有多大？可以量它有幾多尺幾多丈幾多里？可以不可以？可以思量不可以思量？「不也！世尊。」他講：那沒有辦法，世尊啊這不可以思量的！嗯，須菩提再進一步啊，他南方西方北方、四維—四維就東南西北，這四個角頭加上上去上下就十方了—東西南北多四個角再上下就變十方虛空了，可思量不？唎東方虛空都不可以思量啊！十方更大了更大了，唎問他可思量不？他講：「不也！世尊。」那是不可以的！唎、須菩提，世尊再⁶須菩提講：「菩薩無住相布施」啊—菩薩不住相、沒有住相布施，唎只要不住相了就清淨地、裏面沒有事相地，沒有事相同虛空一樣地，啊虛空是無相地，沒有事相地、同虛空一樣地，「福德亦復如是不可思量！」你講這

⁶ 《註》

十方虛空不可思量啊，只要我們不住相地、這個不住相的布施啊它福德就同十方虛空一樣的大—也不可思量地、這福德也不可思量地，因為有住相就住在一點，不住相它裏面就大了，所以我們這佛法是告訴人家做什麼事要迴向法界眾生，這是要我們發廣大心，要心裏面同法界一樣地，所有法界眾生同我們同體的，要我們、教我們發這個大心！嗯佛經裏面都是要我們…因為眾生啊用意識太小了，用意識啊、要發大的就不是意識的力量了—那我們真心現出來，祂都是誘導我們要用真心地，嗯這裏也是的喔！比如證道歌裏面有這樣的：「住相布施生天福，猶如仰箭射虛空」—嗯它箭是向空射，等到勢力盡，它射這最高的到幾多啊它力量了了，它墜下來！啊「招得來生不如意」—他這比如生天要墜下來那是多不如意的事！

《39:49》

我是講喔：我們佛教徒為什麼不希求生天？這個大家等下去想去看，我們這佛教普通人生死，他沒有這樣同那天人要墜下來那恐怖，不會的！為什麼？欸因為一般人他不清不楚死，他將來啊轉到哪一個也不清不楚—他沒有那恐怖，天人他明知道他墜下來，他知道了一五衰相現他知道，好像我們在這幾十層樓上面要墜下來，你想那恐怖不恐怖？那心裏是很難過的，一定很恐怖！嗯所以這些一方面不究竟的，一方面引起這心理啊—他要墜下來你想一個人在這幾十層樓裏面，要從那邊墜下來，你想那恐怖不恐怖啊？他知道的、他要墜落了，五衰相現他最後墜下來他知道的！嗯這是比較恐怖，所以我們不希求生天的一福報很大，比我們人間的、這享受很好，可是不究竟！所以我們不為人天福報去求—他不要地，欸這個是一個道理，固然是生死不了，但是墜落這個生死啊，它很恐怖的嗯！

《41:26》

「須菩提！菩薩但應如所教住！」欸這個金剛經喔、很多人啊有不知道的，以前有幾個人都是去難為一個法師、嗯他—就是因為他研究這金剛經，他很好，欸我一次到一個廟去，耶他這幾個人又來了，哼！和那個法師就：「欸…你躲起來」，我講：「為什麼？」他講：「他幾個都要難為人家」，我講：「什麼？」「他由金剛經裏面啊！」，我講：「那很好啊，我在這裏看看他怎麼難為法。」，欸他就講啊不清不楚，我講：「我現在問你好了、你不要問我，欸比如金剛經裏面「應『無所住』」、又講啊這裏世尊又教「如所教住」，那是住又無所住，又教我們不要住又如所教住？那究竟怎麼一回事？」哼他不清不楚啊！我講：「你不要難為人家，你自己都搞不清楚你還到處亂難為人家！」，哼那幾個人才服服貼貼，嗯這須菩提啊「菩薩但應如所教住」，祂世尊同須菩提講：「菩薩應該如世尊所教的住—就安定了！」，

《43:01》

祂教我們住，住在什麼？住在「無所住」！無所住就是安定的住，你無所住—一切無所住不要執著它，心裏自然安定，這個住就住在「無所住」—無所住而住，它並不是講：「菩薩但應如所教住」一路都教我們無住相祂現在又教我們住了？」這個住是安定—如我所教你不要住相而安住。這個是很簡單的啊，是不是啊？他叫我們不要住相，嗯不要住相，那不住相了就清淨哩，這就可以安住啊，所以「菩薩但應如所教住」—如我所教你們嗯不住相、這就可以安住了，嗯有住相著相心裏面一定起分別，有好不好就生起貪嗔，假如沒有、他貪嗔不生起來就沒有煩惱了，嗯這菩薩但應如我所教化你—無住，那無住就住了，嗯所以住啊。這個講

啊這個比如裏面註解喔，我這個現在註解也太多了，比如我記得啊，比如這須菩提哩他是解空第一的，人家嫌他這一天坐，他須菩提站起來不坐，哼他結果人家講：你這老是站那邊，他就坐了，他無所執著地無所執著地，他是隨順眾生無所執著地，我們也很多都自己啊有主觀成見，**這主觀成見就是住、就住了**，我們不要太多主觀成見，因為為什麼講不要太多？我們還修行沒有徹底，這最徹底時候就無這主觀成見，要無主觀成見這一定要徹底就無我才無這主觀成見，到那時候不住就住了他一定安住，沒有我了、那誰去生起是非分別？煩惱就沒有了！所以一切不住相，也不住我相、欸不住四相，那你一定就可以安心安住了，他「菩薩但應如所教住」—不光是不住相布施、不住四相欸他也不要著四相，你這樣地心裡就清淨了，清淨了就可以安住就可以安住，不會生起煩惱欸！

《46:03》

「須菩提！於意云何，可以身相見如來不？」欸這須菩提啊依你意思怎麼樣？你可以從身相見如來不？嗯這是比較有奧妙喔！現在時間也到了，我想這要講這身相、嗯現在講啊、講啊也講不清不楚，現在時間也到了喔！+

《46:32》

+今天從七十六面如理實見分第五，他三十二分裏面第五分—初問所以，祂經文裏面「須菩提！於意云何，可以身相見如來不？」這是世尊問須菩提他：你意思怎麼樣？可以身相見如來《不》？我們沒有講這之前我們有一件應該要注意的！我們這性同相，這是互為表裏，有性才有相，假若性沒有就沒有相，我們比如講，有鏡子這個玻璃體、要隨緣會照然後才有影—影是相，**它玻璃體裏面根本就沒有這個影像**，它會照就會有影，假如我們沒有性也就沒有相，好像我們講性空緣起，假如沒有性空當然也就不會有緣起，嗯性空都沒有了—噢比如是這樣地講一切是斷滅去了，嗯，要性空有這性體，它自然顯這個相，這一點我們要先注意，嗯，假如這一點我們不了解，喔！講身相就著身相，講如來就著如來，那老是變作不能圓它、變作兩個，我們佛法就講不二法門，性相一定要圓，圓它！有性一定有相—沒有就沒有作用了，沒有—沒有作用，假若有相而忘記性了，那就+

《48:56》

+生老是著相，就因為眾生，這羅漢他執著這性偏空地，性空他不起妙用，所以世尊講他就自了漢沒有作用，嗯講焦芽敗種，對這佛法沒有什麼貢獻，可是啊我們知道羅漢還是要迴小向大的羅漢啊那不同啦，他也迴小向大也是菩薩了，同時欸我是講啊世尊罵他是可以，我們還沒有他的本事，他隨時可以迴小向大他並不是定性的，這我們也要了解，可是總是啊我們要了解：有性才有相，沒有性就沒有相了，嗯這我剛才講的：沒有性空就沒有緣起，沒有真空就不會有這妙有，嗯這是一定的，我們在華嚴經裏面講—**相由性生，生即無生，性由相顯，無生即生**，這華嚴經裏面有這種講法，這個相是從性裏面顯出來的，生就是它顯出來，啊好性空緣起，嗯它有生出這很多事相，可是它既然從性空起來，我們要認識它這事相幻化不實地，事相幻化不實地那幻化地我們不要執著它，那是無生地，因緣和合不是實在有一個單獨生起來地，眾緣和合才有這事相這是幻化不實地，所以生就是無生，可是相—這性由相顯，假如是沒有相、我們這自性就顯不出來了，好像一個玻璃鏡子沒有影、你怎麼知道有一個玻

璃鏡子的作用，沒有影它就沒有作用了、沒有作用，我們沒有相就沒有知道性。好像我們講一個人是好人壞人？這個好人壞人啊是從他心地講的，嗯他身體啊是有個身相那這個是身相啊—心地好的就變作一個好人的身相、心地不好的啊變作壞人的身相，可是欸這心地看不見啊！只有看到外面的相，因為看到外面身相啊不能講他沒有心、沒有好心沒有壞心—不能這樣講，所以這兩種啊它因為具足、要圓它—不圓啊性是性相是相，那格格不入啊，那變作兩件東西，嗯這是不可以地，所以我們佛法啊到處要圓它，性相一定要圓通、要圓通它，可是我們這修行佛法的啊最主要—「佛者覺也」我們每天要用我們覺悟的心、嗯就不同於一般這世俗人一般眾生—嗯他，他一天啊隨意識流轉他不是覺悟地—一天都迷，這個迷事相、嗯迷事相就執著事相了，他這跟事相流轉就生死不停止地，假如我們知道自己覺性就是我們的本性是清淨地，我們雖然一天都日用生活，欸日用這行止行為都是這相的表現出來，可是我們不要忘記我們自性清淨地，嗯這哩會「回頭是岸」—就依自己的覺性來作我們的本位，這樣地去做我們慢慢會了生脫死的、會了生死的，這點我們希望大家喔先注意。

《53:48》

這經文裏面講「須菩提！」世尊就問他：須菩提，依你意思怎麼樣？「可以身相見如來不？」意思啊—可以從身相看這如來？如來是法身，所謂法身你看祂，祂安兩個字，就是一個「來」—就是要顯相了，「如」是不動地，祂清淨地，祂是沒有相的，嗯所以叫「如來」，祂也是兩個，好像我們講啊「如來」也就實相，實相本來是無相是空地，無不相祂能顯地，好像鏡子—一樣地，鏡子本來是空體地，嗯裏面清淨淨地，因為它清淨淨然後才會胡來胡現、漢來漢現，喔！什麼東西經過它鏡子上面絲毫不爽地它都顯示出來，它相啊它一點不會差錯地，哼這是鏡子啊同我們本心啊應該這樣地，可是眾生的毛病就是意識，嗯有什麼相經過我們前面，他意識就起分別啦好壞啦，有好壞就有執著，有「不要」、「討厭」就生起貪嗔，欸這是生起我們煩惱，這一點我們要特別注意，嗯修行就是從這裏著手，嗯要從這兒著手，祂這裏就講啊，嗯問這須菩提：你是不是可以身相見如來，可以不可以？「不？」—就是問他是不是可以從身相就可以見到如來？也可以講啊從身相見到法身？

《55:43》

嗯「不也！世尊，不可、以身相得見如來！」這裏「不可」為什麼多一點⁷，普通啊是「不可以身相得見如來！」因為我們知道喔！—…上海一個江味農居士啊他對佛法很有研究的，…他認為這一句要讀斷句不要讀連一起，最初啊就講「不可、」，嗯「不可、」，「不可、」就是不要以身相，「相就是性」他不可以這樣講，可是哩「以身相得見如來！」—但是啊不能離開身相、離開身相再找自己的本性找不到的！假若一個人啊沒有人的身相，你找他什麼人的性格、人的心地，你找不到的！嗯他這種見解我認為它很好的，要自己單獨⁸、要劃線⁹，所以我這金剛經的裏面我就依他的、來做這標點：喔所以「不可、」—暫時啊第一個講不可，可也第二個哩還是應從身相裏面去見如來，不要離開相去找性，嗯也是不要離開…影去找鏡子，離開影找鏡子也找不到的！他有這樣的解釋法、那是很好，江味農做了金剛經講義、要花幾

7 《指頓號》

8 《指讀斷句》

9 《指劃頓號》

多年啊？我們實在講這些大德啊—喔！他是在家的，他註金剛經講義哩花十五年的時間，欸因為這江鴻啊就他兒子、以前同我是同事，哼最初金剛經講義要在台灣印行的時候他拿給我，講：可以直接印行不可以？他要紀念他父親！給我，我講：那很詳細的，哼他講他父親花十五年的時間，他一段一段把這注解、什麼小字小字喔他牆壁貼貼貼貼的滿滿，嗯這一段好了他就整理、整理—這一段撕掉，花十五年的時間，所以我們看到一本經書啊不要看到很容易，嗯很多人啊很苦心地做出來，所以他有他的見解，所以我這裏啊就是依他、照他的見解，嗯這樣。他問、這個世尊問「須菩提」：「於意云何，可以身相見如來不？」，他最初講「不可、」—不可以，世尊，嗯他「不也，世尊！」講不可以，他「不可、」—他第一個是講是不可，他唸分開的。嗯，假若「不也，世尊！」再「不可以身相得見如來！」—就是絕對不承認身相啦，欸這哩就是毛病出在離開身相去找這性，那找不到，離開一個人身相去找這個人是好人壞人啊你找不到，嗯他身相沒有、你還找他的心地好不好—這是不可能的事，所以他第一個講不可，嗯「不也」就是講—不可以身相得見如來，可是欸他講「不可」（嗯再講「不可」），但是「以身相得見如來！」—一定要從他身相裏面去透視他本性，因為我們了解，你要先了解身相是幻化不實地，嗯我們佛經裏面「幻化空身即法身」知道這幻化地就不…、沒有相了，這相幻化地當場就見它空性，嗯所以幻化空身就即法身—就可以見道，所以這要從身相裏面去見如來才不會斷滅！嗯假若沒有身相那你見什麼？嗯假如整個世界的形象都沒有了，還有什麼叫什麼世界？嗯他會落空方的，所以這江味農老居士這一點啊我很贊成他，所以我這裏也是這樣地，也「不可、以身相得見如來！」這不是我做，我這故意地¹⁰是江味農他這樣主張，哼！所以佛問須菩提：「可以身相見如來不？」他最初講不可以「不也！世尊」當然是不可，可是不要離開身相去見如來—所以「以身相得見如來！」—從身相裏面再去看、看如來，這是這樣的。

《1:01:19》

「何以故？如來所說身相，即非身相。」那為什麼？我要這樣解釋喔—他：如來你所說身相、所說這個身相即非身相！因為為什麼身相還即非？我們知道身相，欸無論是眾生的身相、這個佛的應化身相，都是五蘊和合的，五蘊和合的不是實在有的，不是實在有的是幻化不實地，說幻化不實地啊就講它「即非身相」！不是確定一定長久這樣地，假如長久地應該常住、應該不會生滅，哼！可是我們眾生的這五蘊和合的身相是一種生滅、生老病死，乃至到佛的應化身相，祂應化兩個字就應緣來出世教化眾生，所以應緣就出世來應化眾生，可是他都緣了之後祂也要入滅，哼，祂所以示現同世間法一樣地，所以世尊八十歲、應化身八十歲祂也入滅，所以這是幻化非實地，我們佛經裏面哪這「報應非真佛」報身、他講到報身、應化身非真佛，祂這法身才是真的，但是法身沒有報身、應化身就沒有祂的作用顯不出來，因為法身沒有相的，沒有相啊比如我們心經裏面所講的：「無眼耳鼻舌身意」，所以法身就不會說法，要報身化身才會說法才有作用，哼！所以不能偏一邊，不能偏空也不能著有，所以要圓它，可是要圓它最主要因為眾生眼所看見都是身相、哼都身相，見性的人不會太多，因為性是無形象的、無形象的，欸無形象的它明明有這心體然後才有起這身相！欸我們可以這樣地：從一個田園土地，田園、這田園啊很多人哪會有這樣講，這個一丘田園裏面沒有草沒有植物，嗯沒有種東西啊！人家講：「耶，那是沒有了！沒有、空喔！好像那田園空了、清淨淨什麼東

¹⁰ 《指加頓號》

西都沒有！」—講它沒有，可你講它沒有，地都存在！

《1:04:31》

是不是啊？因為田地應該存在！是沒有名相所有的植物草木、沒有！嗯地也存在！！我們心啊清清淨淨地，心體啊它自然有作用！哩有作用啊就要顯現這身相嗯顯一個事物，好像玻璃鏡子它清淨淨它有作用，所以它會顯很多這影像，所以影像啊雖然是、它是鏡子顯示出來，這都是因緣所生的，鏡子會照是因、啊它外面的緣來了它就顯現這像，因緣和合就顯這事相，嗯這是我們要了解，我們身體也這樣的，我們這五蘊的色身要父母的因緣要自己的業識投胎，假如父母的因緣沒有業識投胎也沒有辦法，我們這中論所講的啊不自生不共生不…，不自生、不他生、不共生、不無因生，要…單男不生、單女也不生、男女也不會生的，一定要不無因生、要業識投胎這都是因緣和合的，欸因緣和合的東西啊不是實在地，它因緣了了它分散了，就不實在地，好像鏡子《有_義留》影它這個緣過了它那個相就沒有了，這是一樣地，所以這「所說身相，即非身相。」現在所顯現身相是幻化不實地、不是實在地，要實在東西就應該常住地，它無常地，無常地它實在是一不是實在地，所以講「即非身相」，這如來你所講的身相即非身相，哼所以雖即非身相，你從這即非身相裏面就可以看它空性了，哼，我們死了之後這身相譬如火燒也沒有了，不火燒、久了它也會消化掉沒有了喔！會這慢慢久了之後化掉了會沒有，可是它、你這業識啊—我們是從業識裡面、眾生從業識裏面去流轉，它有顯現出來，所以緣生的有顯現出來，我們這假如從心裡啊祂隨時可以顯現出來，沒有這、不要業祂自由自在地，所以證、這了生死的人啊可以隨時隨地可以顯現出來，所以隨…碰到緣祂會示現來教化眾生，這是祂見性的人啊他有這樣地自由自在，哼這個，可是這些緣都是一期的，過了之後它應該分散的，所以凡是這所說的身相都不是究竟，不究竟的—「即非」，就是講它這個是假的，「即非身相」可以講是假的、不是實在地，它「非身相」，呃就這樣講。

《1:08:06》

「佛告須菩提，凡所有相，皆是虛妄。」所以佛就同須菩提講：「凡所有相」—世間所有的一切事相，欸「皆是虛妄」—都是一種虛而不實、妄而不真，都是假地都假地。我們可以看，比如這個大¹¹、應該講我們這地球它有成住壞空，有一天地球也會毀滅，我們可以看啊天上流星下來，那流星就是一個星球壞掉了，嗯一個世界壞掉，壞掉啊它最後是火災的，欸大三災最後是燒，假如不燒那個星球撞到旁的力量啊拖到旁的星球影響很大，它把—

《1:09:02》

—嗯它就不會影響到其他，欸你想這個地球這樣大它也是虛幻不實地，它有一天要成住壞空，欸何況我們這身體這個事相，其他事相一樣地，它有成住壞空、有生住異滅、嗯有這生老病死，它無常地，所以「凡所有相，皆是虛妄。」那我們這相是虛妄啊，性那是空性—空性同虛空一樣地，它從古如斯它不會生滅地，所以我是講：我們這虛空，沒有一個人會講這虛空有改變有生滅，它沒有的，然—

《1:09:52》結束

¹¹ 《的尺度》

