

-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5次 檔案名稱：
624005M.mp3

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

覆講：李阿龍叁子

打字：白權貳女

階段進度：李阿龍叁子 一至六校暨順文，暫至第六校《西元2016年10月21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，以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

會講這虛空有改變有生滅，它沒有地，耶！我們颱風吹來，在菲律賓可以吹颱風經過台灣，不能把菲律賓的虛空吹來台灣，台灣的虛空吹到日本，沒有這事！是風的經過，虛空它還是沒有東西的，它還是不動地，這個是講，我們性裏面要這樣去體會它，唉同虛空一樣地，嗯它清淨地、沒有事相地，有事相都是我們對這個社會、對這人有這因緣，嗯它示現，可是我們對這些事相、對這因緣的示現，我們不要太執著它，因為執著它、它將來啊也要不了、不了，這是很要緊的！我們現在出世做人，大家有緣、有緣住在一起，可你太執著它，後來它生死它還要再來出世、再老《死是》碰面，這個好不好？就是令到生死很難了、很難了！所以緣要慢慢斷、要慢慢斷它，斷它那這緣不要，那我們做什麼事？這緣啊就不要著相，不要著相就清淨的緣，清淨的緣無相地，無相地啊它就了生死地，好像我們這個無相地、清淨地到極樂世界去，娑婆的緣就了了，可是我們要發願，要、這個是說願啦，要、我們要發願：「我到極樂世界去修，修成就之後我回來娑婆度眾生」—這是願！唉這個願、有這願同這眾生就有緣，沒有這個願、唉！我不管啦，那同羅漢一樣地他不管了，唉！不管眾生、他同眾生無緣，所以同眾生無緣羅漢才托鉢，你托鉢都沒有人給他，因為你同眾生無緣啦！這個緣呀我們要看它，要用得好、它有福德因緣然後圓滿才成佛，假如沒有福德因緣那你怎麼成佛？你沒有度眾生也就沒有福報，唉！這福德因緣不圓滿的，可是這緣千萬不要著相、不要著相，你要搞到清淨地，這個緣欸清淨的緣，清淨的緣就不著相地，唉，我們知道凡著相地都是虛妄地都不實地，這些我們要特別要注意，佛告須菩提，凡所有相—一切有事相的，都是虛妄的不是實在。

《03:08》

「若見諸相非相，則見如來！」假如講、看到一切相都是幻化不實地，就是非相、非相，「則見如來」那你就見到你自己的自性法身，我們這自己的自性一顯出來就是等於法身顯出來，所以假如看到一切諸相，諸相是一切的相，看它幻化不實地唉就是非相，非相就空了，那就可以見如來，嗯這是一般的解釋，我這裏這注解裏面也有另外的一個講法，就是若見「諸相，非相」那我也分開解釋：一看到一切相是幻化不實地我們也看到一切空、唉也看到一切空，欸空裏面會緣起地、會緣起地，所以性相要圓通它，欸非相就是顯性顯性、有性啊就是要顯諸相，所以又見如又見來。假若是講「諸相非相」，看到一切相都非相那只有看到空體、不看到來、沒有看到來。假如你看到：諸相也看見，非相我們也看見—嗯從諸相幻化不實地就顯出它空相、我們空相也看見，可也從空相裏面也性空緣起一定有諸相，唉它諸相非相啊都是一個，唉真空妙有、妙有真空，性空緣起、緣起性空，這裏也見如也見來，如是空體、來是它的妙用哼就是緣起性—緣起地就是來啦，唉！性空是如啦，哼它所以見「諸相，非相」，唉兩個都要見，若單純見空的一見如沒有見來，唉，所以我裏面也特別這注解的強調，要強調！要見如見來、就要見諸相也要見非相，兩種都要見！見有、見空都要見，可都不要著有、也不要著空，一執著它、那是眾生的一個習氣，哼要執著它執空那就變成羅漢—沒有作用，執有就變成眾生—會流轉生死，唉兩個都不執著它、你兩個都見，他圓它—沒有害，我們本

性就是要這樣地，本性啊同鏡子一樣地，它清清淨淨地，要清清淨淨啊它照見事物地，嗯所以我們這本性啊，大家喔從一個念：念頭一起來一定有外面的一切事相，我們攀緣外面的事相—這念頭起來，自己潛意識裏面嗯的相分、見分欸我們也可以看見，嗯念頭一起來就有這作用，它不會斷滅地，可你雖然念頭起來，有事相、有空也好，兩個都不執著它，這念頭就清淨地，念頭清淨地才可以叫做如來，哼，有如也不著空、來也不著用，兩個清淨地才可以證成如來的法身，唉清淨地！否則你著空著有都是…不是眾生就是羅漢，這都是不好地，所以「若見諸相非相，則見如來！」唉要這樣地去體會它，去解釋它。

《7:32》

下面第六分「須菩提白佛言，世尊！頗有眾生，得聞如是言說章句，生實信不？」這是、所以金剛經啊講到…、祂上面的道理差不多都講了，下面所講的是斷疑生信，哼他再解釋下去，道理啊就是差不多，嗯，上面都可以講啊就講了了哩！須菩提白佛言，那須菩提聽到這、世尊這樣講，這是很微妙地，「世尊！」—就稱讚、稱呼世尊，「頗有眾生」—頗有並不是全體全部的，有若干的、有若干的不是全體的眾生，頗有一部分的眾生「得聞」如來「如是言說」，聽到如來你所講、這如來就從世尊、從他體用所顯示出來的道理，所以用如來，這金剛經裏面有的時候用如來、有的時候講佛、有的喔講世尊，這祂都有祂的意思的，講如來就講祂體用同時顯示出來，所講啊它十分微妙地，講佛就講因果的，嗯講世尊啊講一般的道理，祂凡是講如來啊它比較微妙、微妙的，從心體裏面所講出來，祂講得聞…，「頗有眾生，得聞如是言說章句」，假如聽到你世尊上面所講的如來所說的，那「言」是一句話、「說」是道理、「章」就是一篇、「句」是一句一句的，我們文章啊一章至少要一段嗯才可以意義才講了，一句一句的講不了，唉要言必有道理，所以有「言說章句」。「生實信不？」聽你上面所講的—「若見諸見非相，則見如來！」這些道理啊、講啊—「凡所有相，皆是虛妄。」這道理啊，他聽了之後是不是哩要、會相信？祂就怕人家接受不了祂這道理，聽了就含糊了，欸又講身相是虛幻地，又要從身相裏面去體會它、去看出它這自性、唉法身，嗯這有的喔聽到欸身相假的，那要從身相裏面去透視法身？哼他不了解的啊、他會含糊地，假如我們講：沒有人、沒有身相你怎麼去看他的性？唉照我剛剛講的，沒有這個人的身相，你怎麼講他是好人壞人的心地？嗯身相都沒有他心地存在哪裏？也不可能有的！所以我們這些道理它比較微妙一點，微妙一點祂就怕將來要是在末法時期這眾生啊聽到這樣道理，是不是就生起實實在在地會相信？是不是還有很多懷疑不了解的地方？他就同世尊這樣問。所以「須菩提白佛言」—就啟白世尊這個講喔，釋迦牟尼講「世尊」，「頗有眾生」這個「頗有」可以講：到將來末法時期(在佛前的佛弟子他沒有這個懷疑的，哩他不會有懷疑的)、唉將來到末法時期有一部分眾生「得聞如是言說章句」，會不會實實在在地相信？有這樣的話。

《12:07》

「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！」這世尊，哈、很直接了當地！「佛告須菩提」—因為須菩提這樣的問他、所以世尊要告訴他、嗯就告訴他，講：須菩提啊「莫作是說」—祂：你千萬不要這樣講！直接了當地講：你不要這樣講！因為你一講啊，你須菩提這樣講、你須菩提心裏面都有多少疑問啦，那將來眾生啊更慘了！所以講：你不要這樣講，唉直接了當地叫須菩提「莫作是說」—你千

萬不要這樣講！

《13:02》

哩「如來滅後」將來如來滅度之後，這個「滅」？那我們講：喔！法身常住地、如來應該常住地，還有什麼滅度？這滅度啊—祂是應化身佛應緣示現、應緣示現，這緣了了祂就入滅了、入滅了，唉這是滅度—滅度就入涅槃、入歸祂自己的法身去了！唉並不是「如來」有滅度，這「來」就是應化身佛，「如」、它是祂本體，這本體是空體的，空體的啊沒有入滅不入滅，因為有「來」、有因緣示現的應化身、祂才有這入滅—緣了入滅，所以世尊、唉祂一期的教化眾生，他應該得度者應該教化他已經教化了了，其他的同祂沒有直接的緣、啊好像疏一點的緣—同我們一樣的，祂「如來」也留這作得度的準備，唉這世尊當時有講：我現在應該度的我已經度了，沒有度的作得度的準備！為什麼要佛法留在世間？留來給我們去研究、去修持，這是作得度的準備啦！祂「如來滅後」就是祂應化身佛入滅之後入滅之後，入滅就是入涅槃，嗯祂歸到法身去，祂這身相、應化身相祂不要了，哼！祂歸到法身去了，就是這樣。

《15:05》

祂滅度之後、「後五百歲」—這「後五百歲」有幾種說法，第一個：祂佛入滅之後五百年、唉之後五百年；又一個：這有初中後三個五百年；可是這後五百年一般解釋的都是從這第五個五百年。為什麼要這樣解釋？我們知道佛法正法是一千年、像法一千年、末法是一萬年。唉在像…，正法時期一千年裏面有兩個五百年，第一個五百年啦就解脫堅固，他在世尊、生在世尊前面、唉佛入滅之後五百年，很多人啊修持都解脫了，那就叫解脫堅固，這是最初的五百年。唉正法時期的前五百年！正法時期的後五百年那是禪定堅固，很多人啊還有修禪定的，那他得到這定力欸很堅固，他《多_或都》有禪定、就解脫也少了，嗯只有定力欸解脫少，並不是沒有也會有，比較少數，嗯這是在正法時期。在像法時期，它也分作前後兩個五百年，一千年分作前後，第一個就是多聞第一，嗯多聞第一就喜歡聽，聽了之後實修那是慢一點，嗯不精進地實修，也不能講沒有，啊他喜歡聽最喜歡聽，欸多聞聽越多越好，修持啊他就不會很精進地照佛法裏面去實修，這是講啊多聞堅固，耶他喜歡聽，第二個五百年就塔廟堅固—建寺建立道場，這是像法，很像、很像佛法，可是像並不是正、真正地，就叫像法時期，唉很像地，又大家喜歡聽也建這寺廟，到第五個五百年啊是末法時期了，末法時期、末法時期一個形象啊就鬥爭堅固，嗯大家互相批評，修—實修不實修，唉，比如修這個宗就講那個宗派啊不太不太好，喔！他每個人修那一宗就尊貴他那一宗，看到其他的就好像是不值錢樣地，這是鬥爭堅固、各立門戶—鬥爭堅固，可是欸現在本來是應該第六個五百年—哼照南傳的講，照我們中國的也有三千多年、是第七個五百年起頭了，我們照南傳的好了，唉還是第六個五百年，可是這形象我事實講，這形象還是很好的，因為現在很多都是喜歡聽佛法、唉喜歡研究佛法，實修不實修我們暫時不要看他，他喜歡聽他心裡對這佛法道理都有存在心中，唉這是好事好事！

《19:20》

我們這佛法裏面講—入耳根永為道種，聽進去就是變作將來得道的種子，所以世尊、在世尊時期有一個砍柴的樵夫，他八百劫前去砍柴碰到老虎，他爬上樹了，老虎想：哈！你上樹，

我沒有奈你何我把樹拗斷啦—哼他在那邊，哦樹葉下來他這要墮下來，那個人一緊張他念：「南無佛！」嗯這一句變成種子變成種子，到釋迦佛時代、釋迦佛的時候他要求出家，佛弟子就看他五百劫裏面沒有善根、不收他，所以啼啼哭哭啦講：我要出家，人家都嫌我沒有善根，不要！很悲哀地！剛好碰到世尊來了，世尊問：你哭什麼啊？他講我要想出家，你的弟子都認為我沒有善根，不肯收，祂講：沒有關係，來！善來比丘！鬚髮自落。那世尊最簡單地，袈裟著身，祂這樣講就好了，唉！它沒有多久他也證果了，所以佛弟子問祂：世尊啊你不是交代我們—沒有善根的人不要同他剃度，剃度也沒有好處，這個人我們看到沒有，祂講：你們羅漢只有看到五百劫，這他八百劫就有念這一聲「南無佛」，它現在成熟了，所以我們聽佛法，這不要講：現在聽了之後沒有修行、就會完全沒有利益啊沒有利益，不會地！有聽之後在八識裏面已經存在，這是這種啊它生滅不了地、它會帶走地，這種子啊有一天好處！可是你聽了之後肯修、那你現生就得到利益了，這是更好的！唉這個是一種喔，現在末法時期、還是很多人喜歡聽的，欸你講、有報紙講：什麼人到台北講啊就上萬人聽，嗯不管他現在講什麼佛法，啊他，可是人家喜歡聽！—

《21:59》

—我是講：我們不要太悲哀，唉太為佛法悲哀，可是鬥爭啊會有，沒有那樣厲害、沒有這末法的鬥爭起來那樣厲害，可是有一件事我們看到—就是大家要注意！這現在這個時期啊是講這末法時期正法衰微了，魔強！嗯他外面的各人各人的這隨便講的、很多人會聽他，這是、也是一個事實一個事實，他亂講的！比如—啊一下就開悟了、就要解脫了！這些你想—也沒有那樣地好，唉可是他很多信徒很多信徒。我們並不是！同他講要這苦修—人家聽到很害怕，唉要苦修修到三大阿僧祇劫才成佛—那人家更害怕了！那…那種啊最簡單的—一下就開悟—一下就解脫啊，我，大家都是喜歡貪便宜的東西喔，那可是、我是講：你種一個稻就要幾個月啊、沒有那樣簡單！嗯我們世尊示現還要十一年，唉他是出來示現的、他並不是普通人，我們這普通的凡夫啊沒有那可能，那你開悟、開悟什麼？不是口頭講：喔心是清淨地，我就開悟了，你要證、是證到心清淨才叫證悟，你現在口頭講的呀那就解脫？那我們講：「煩惱是假的，喔每個人都煩惱假的就不會生煩惱了？應該不會啊應該解脫啊？」會不會？還是煩惱假的？—還是、還是煩惱！哼它不會斷的！這大家應該有這自知自明。

《24:08》

可是外面就有這種現象，這是末法這是末法時期，可是我講：我們在…、大家要靠我們這在家、出家的都好，這佛教徒要精進一點！碰這些事情我們人家問起來，我們也要這好好地同這個講、欸解釋，人家有的喔聽這道理他會聽進去的，去幫助佛教不要太衰微下去，唉這魔外他也不會太兇，這是我們也要負一個責任，所以我是講國家興亡匹夫有責，這佛教的隆替、我們四眾弟子都要負擔起來，欸不要推到什麼人應該負擔、我們沒有關係地，嗯，可是這都是為了佛教我們要做的。所以如來滅後後五百年應該是末法時期的，唉剛才講的末法時期。

《25:17》

「有持戒修福者」嗯他講：將來有人聽了你這道理相信不相信？唉！祂講將來到末法時期—就後五百年、第五個五百年，嗯它是末法時期啦，那時候有持戒又修福者於此章句能生信心

以此為實，你知道有持戒的人，我們現在也很多啊很多認真持戒的啊，有持戒的人他心裏面很微細地很警醒地，唉！他因為心一微細很警醒地，他對佛講的微妙道理他會接受地欸會相應地，我們心粗了聽這微妙的道理就格格不入了一太粗啊聽不進去，因為持戒的人心細，唉又微細啦，欸！他對這東西很容易相應，他會相信地—這個持戒的。修福的人、修福的人啊他相信因果，絕對相信因果他才修福，修福報哩相信因果，相信這因果的人啊對世尊所講的：「這是…這種因唉一定會有那樣果」，嗯他也會相信地，所以世尊講：雖然在這後五百年啊—「後五百歲」就五百年啦，這個末法時期啊，但是「有持戒」又「修福」報的人「者」，「於此章句」—我所講的道理，哼「能生信心」—他們都會生起這相信我講的道理、唉他會相信地，「以此為實！」不光是相信、以我所講的是實在地，他會相信到這樣地！所以叫須菩提啊你「莫作是說」，唉你不要這樣講，你講了之後，你自己本身啊都有多少懷疑你才講這句話，因為你須菩提懷疑啊其他的人更不必講了，引起人家疑心！所以講：「莫作是說」你千萬不要這樣講！祂同時告訴須菩提在末法時期有修…持戒修福者會聽這些道理，他會相應地、他會相信地，不光會相信他認為是實在地，耶，這世尊很肯定地這樣告訴須菩提…。

《28:00》

「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，是諸眾生，得如是無量福德。」唉「當知是人」，他「當知是人」就所以持戒修福欸這些人，這些人啊、你知道到末法時期要持戒修福的人啊也不是簡單地，唉不只一佛二佛三四五佛種諸善根，不是這在一佛二佛三四五佛那裏面修供養承事去種善根，嗯他不只、他不只是一佛二佛三四五佛種這善根，這是種善根啊在這佛菩薩前面去修供養、這是種善根啦，我們去禮拜也種善根，可是我們心裏面不會忘記這佛，那我們心裏面這善根就很濃厚，欸時時刻刻不要忘記這佛，唉這個是菩薩，這我們善根就相當地堅固濃厚，唉所以我們相信佛啊不要一下給人家講什麼就動搖了，嗯這是我們要保持，我們有好的善根今天才會接近三寶，哩這我們啊要保持它，這但是不只一佛二佛三四五佛「已於無量千萬佛所種諸善根」—這更老遠了，哩他不只是五尊，哪！比如我們賢劫現在四尊佛，五尊這要這莊嚴劫最後一尊—一千佛，唉他不只這樣地，他已於無量—無量是、是沒有數量的，千萬佛所—那過去的一千一萬這佛前，佛所—就佛前，種諸善根—在那邊修福德供養種這善根，唉他要這樣的善根深厚的人啊、他「聞是章句」那聽到世尊所講的這些話的道理—就章句，嗯「乃至一念生淨信者」祂講：我不要他—啊！—…這個—清淨就一律都清淨，只要一念！一念、我們這心念一起啊一念之間生起這清清淨淨地深信不疑—就淨信了，哩一點懷疑都沒有！這個道理是清淨唉是對的—這一念淨信就清淨地相信這個話！「須菩提！」這須菩提啊你要知道「如來悉知悉見」—這、這人清淨的心，它裏面沒有事相地才叫清淨、也沒有落空地才叫清淨，這種心理啊不是普通人可以知道也不是普通人可以見，因為他清淨了只有如來清淨的心啊才相應才見，嗯才…才知，唉我是可以這樣比：一個池水裏面的波浪不停止的，唉一個池水清淨的，這波浪搖搖擺擺的，這清淨的它可以看到它搖搖擺擺的，可這搖搖擺擺心裡啊它不知道這清淨的水池，它搖搖擺擺水池它不知道清淨的水池，可是這清淨的水池這裏啊它波浪停止了一清淨、它這就大家彼此可以都知都見、都知都見啊！這相應地這相應地，唉有這相應地就會生出一念淨信、哩這淨信。

《32:36》

哩「須菩提！如來悉知悉見，是諸眾生，得如是無量福德。」這些他會清信、淨信如來這些講的道理，這些啊他得到無量的福德，這福德非常大，為什麼？這一念淨信、「你相信」這個種子種下去啊這是快要成佛啦，唉這清淨的心《也或一》現出來啊，那你就證法身了，這個是福德有多大？那是以無量地，因為祂無事相的法身所有的這福德也是無量地，清淨了就無…無可數、計算地，祂圓滿地遍滿地。祂是這樣地，可這裏喔我是講，假如人家問：你一佛二佛三四《五》佛啊佛教都講無量千萬佛所，那一講講那樣多？我是講：佛啊！我們知道世尊祂老遠就成佛了！祂以佛的眼光、以佛的經驗祂總會講這話，所以佛經裏面所講的境界不是我們普通人能講出來，祂一講就講到很廣很大。祂數目很多，我們眾生啊講不出來的，唉這是一種。

《34:07》

可是我們要從這實際的去體會祂，我們是一個心念一起來、我們要去這六根門頭要擁護祂，唉不要六根門頭都向六塵，六塵裏面啊就染污，唉…不好地，我們六根門頭要迴光、返光，唉迴光再返照、照自己自心，心念一起來我們不讓它染污，那心念就清淨地，我們啊六根門頭都擁護祂，這是親近一佛二佛三四五佛啦修善根啦！那我們一天的念頭千千萬萬的念頭啊，這種啊直接了當地，我們也就在這無量的千萬佛所種諸善根！恩，所以我們講：一念覺就一念佛，念念覺就念念佛，欸這《點或個或…》在我們啊就不會講：喔！這是過去的，啊那現在要怎麼樣？我們現在更要把我們這清淨的心、我們更要保持它，要保持它最主要就是我們要這六根門頭要供養它、啊不要向外要向內，唉六根門頭假若是一天都向這自己清淨的心、它外面就不合塵、就合覺了，是啊！外面就「背塵合覺」了，這個不是很簡單地，是不是啊？

《35:53》

我們都是講「背覺合塵」就六根向六塵去、就合塵了，就生煩惱，一定地！我們現在「背塵合覺」—這六根門頭反過來擁護這自心供養自心、親近這自心，就合這我們的覺—本覺性，這種就也是種這善根，唉你會這樣地、一天天善根一天天啊厚—增加，喔總有一天圓滿、《有或要》圓滿，那圓滿啊就清淨了—一念清淨，這一念清淨它不光是一念，你假如這樣做它會證這…、入三昧證涅槃啦，那是會成佛果哪，他一念這淨信、這清淨的信啊，那只有同佛相應，因為我們清淨祂也清淨，所以彼此啊可以講我們見到佛、祂也看到我們，只有如來能見能知，唉旁的人啊眾生啊都不知道你心清淨，眾生不清淨他怎麼知道你清淨的情況怎麼樣？他也不可能清楚的！好像我剛剛講的：一個池水裏面它在動、啊波動在那邊動，它絕對不知道清淨的水池裏面的情況，恩這是一樣的道理！所以我們這佛經雖然講、祂就講過去的喔—親近過幾多佛，我們啊自己要親近自己的這清淨的心，這些就直接了當的我們可以修，唉可以修可以得到利益，過去的已經是過去啦，它沒有種善根、我們沒有今天可以出家或者可以來親近三寶聽佛法，這都是過去的善根，可我們要保持它、就現在我們要念念不要忘記這自性的覺體，唉他知道他一「背塵合覺」他慢慢啊就會究竟覺，唉，始覺合本覺就成為究竟覺，會成佛的！哩這我們要特別要注意。

《38:36》

「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？」祂再講，為什麼要這樣講？「是諸眾生」呃哼！這一切的眾生，「無復我相」我們知道這相是外表的，你、現在外表的你歸到自性，自性裏面是沒有相的、沒有相的，唉自性裏面沒有相的，相是外表、哩外表，可是我們知道那一個人要證到自性裏面、那這身就不要它？也不是的！嗯我們證到自性之時候、起了作用，他絕對不會著相地，到那時候他沒有固執，啊！沒有固執，沒有、這主觀成見也沒有了，嗯他會無我相、會無我相地，「何以故，是諸眾生」因為這前面的眾生已經要證好了、要生起淨信了，這些人他就沒有我相，因為他都歸到自性清淨地，自性清淨裏面啊他外面不能講他那時候就沒有身相啦，好像自性清淨了就是了，唉他不可能地，可是到那時候他沒有主觀成見了，沒有主觀成見、你想那人他有我相？沒有、也沒有一沒有我相，當場就沒有我相！不要講：好啦！我現在知道證到自性啦這我相都不要啦，好像把火燒掉，那沒有作用啊，哼要這樣地祂才圓它，唉沒有這個我相，因為我都沒有了，我沒有了至少啊他不會看到人相，你再執著人相？你一執著人相你就我相還存在！有「能」就有「所」，自己「能」都沒有了、「所」也就不可能存在，所以我相一沒有，人相自然也就沒有了，人我都沒有啊眾生相它也不可能會生起來，啊眾生相沒有啊相續的壽者相也就沒有了，所以、何以故？這種眾生就無復有我相人相眾生相壽者相，因為他心清淨了他不會執著、唉不會執著也不著相，這樣的就講他是無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，不是講他這些人當場都沒有、沒有人啊，好像斷滅去了，不是這樣地！唉，應該啊他沒有主觀成見啦，一個人沒有主觀成見、他有什麼我相？他自己都沒有主觀成見的人，他根本就沒有我相了，沒有我相啊、他看眾生也一樣地啊眾生同他一樣地，也應該是…，唉他不要執著有眾生相，要執著有人相眾生相、他我相還存在的，所以他無復有我相、人相、眾生相、壽者相，這是這樣的講。

《42:34》

「無法相」那無法相啊、法相是因緣所顯現的…一切事相就叫法相，這個哩法相我們再可以擴大講，這人我相是人，法相啊可以講外面東西，外面東西假如我們成就清淨的法身、外面的事相我們也不能執著它，要執著它那是不可能成就的！所以這法相啊、外面的因緣所生法的法相，也應該是空了清淨了，清淨了並不是講沒有一他不著它事相、知道它幻化不實地也就沒有實在的法相，就講他無法相，哼它不要人家講啊！他成佛之後他的佛土清淨地—因為他心淨佛土淨這是一定地，假若他心淨了佛土不清淨，那怎麼可以成佛啊？啊！反過來，人家講我們這世尊成佛啦、我們娑婆世界好像國土這祂的國土不清淨？在世尊在世時候祂弟子就有這懷疑，世尊祂腳按地、祂腳打在地裏面，祂就叫祂的弟子：你看、你現在看我的國土怎麼樣？唉他看到，喔！很平啦國土很好，為什麼？因為祂弟子心裏面因高低不平有分別啦，祂這個腳、世尊打下去就把它按平，可以講現在的話：以世尊的電波抑祂其他弟子的這…這電波不要亂動，祂抑的時候，祂：你現在看，他不起分別就看到國土很清淨地！唉，這是一樣地，所以這無法相啊他一定心淨佛土淨，唉自己沒有我相、外面的法相也知道幻化不實地，他這也應該是一樣地—「無法相」。

《44:49》

「亦無非法相」那無法相了就空了？這空了也不可以！「無非法相」這是講「空」都要去掉

它，並不是講無非法相要顯現這法相起來，唉無法相就是執空清淨啦、「亦無非法相」也不要落空啦—不著空，不著空它也顯示有一切法相，雖有顯示法相啊它幻化不實地、也不著這個空唉也不著幻化地，要這樣地去體會它！這佛法才不會這太講啊都講空的，它實際上般若沒有專講空而不講妙有的，唉空它既不要執著它，妙有啊、更妙有非有啊、那執著它也執著不好、執著不到地，所以是這樣地，祂講：「何以故？」這眾生啊沒有我相人相眾生相壽者相，也沒有法相唉沒有法相，亦無非法相—沒有這個空相、也沒有，唉這無非法相是顯空也沒有、也沒有，沒有啊空沒有它就法相有顯出來了—顯出來它幻化不實地，這空有都不執著它，這是最圓的…的講法。

《46:26》

啊何以…「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？若取非相，則著我人眾生壽者¹。」唉祂為什麼要這樣講？啊！是諸眾生假如是「若心取相」—假如你這心裡有執取這事相、有執取事相，比如執取人我十身相來講，就有我，有我就有人，有人有眾生，有這觀念相續不斷的就壽者相，「若取法相」那自己身相不要講了取外面的事相、因緣所生法的我剛剛講的外面的事相、一切境界的相，那因緣所生法的顯示出來就一切境界，唉人的不要講了、講外面的法相，一…你能這執取它外面的法相啊、那你就是有我，唉沒有我誰去看外面的法相？唉這也是著我人眾生壽者！也執著那我人眾生壽者四相。「何以故？若取非相」，那何以故？假若這反過來再講「若取非相」—非相就是空啦，你執取空還是能執取，有能執取就有所執取，你所執取的空、那能執取的一定有人—有我、有人、有眾生、有壽者，這是簡單很容易了解的，有能執取就有所執取，唉有所執取就有能，所以講我們對身相幻化不實地，我們不要執著它，唉不要執著它就沒有我相、人相、眾生相、壽者相，

《48:36》

我們對這外面的事相，我們也不要執著它，因為執著它還是有著我人眾生壽者，唉，假若在這外面的什麼東西都不執著它了，這非相、都空的啊，你執取空啊、他也是著我人眾生壽者！因為執取空裏面啊你固然落空，你落空啊！你一執取空、你著空你就落空了！所以我們空也不要執著它，有也不要執著它，那空有不執著我們心裡面清淨地，空沒有、有也沒有，清淨！所以清淨心體啊然後顯出空有！嗯同鏡子一樣，鏡子清清淨淨裏面都清淨了，然後什麼相來就顯什麼，它一點絲毫不會差錯地，哼沒有我執著—鏡子是沒有、鏡子無情東西是沒有，它就顯示一切這個清淨地，我們眾生啊只要不執著，我們看到一切事啊、好像過…過境的這個雲啦、啊這個煙啊一樣地！那我們心裡面非常之逍遙自在，是不是啊？假如我們著相啊那是就不自在了，這修行啊、唉這般若、這個是叫般若，這些要特別要注意地，欸一…無論你著什麼相都不好地，哩都不好地，可是我們也不要落空，般若它不是講啊要講空，它是講清淨地，欸就叫它叫空，可是你知道般若空還要空空—把空還要再打掉，嗯它不准人家再著空的，所以般若我第一天講是一個破執地，嗯不《是或只》破有、還要破空地，它然後才圓滿，哼這我們要特別注意，很多人講：經…這金剛經心經都講空的，好像不好？可是祂領導人啊清淨

¹ 《江味農版本作若取非法相，即著我、人、眾生、壽者。》

空地，你去做布施他才盡心，假如是你著相的啊他要保留了，哼他不肯施捨到盡心的，這個是明明是這般若的好處，哩空也不著有也不著它然後才具足，它才做起來他會盡心盡力地救一切眾生，這是般若的功德，我們要了解它。…

《51:32》

「是故、不應取法，不應取非法！」因此之故，不應執取這個法—這個法是因緣所生法，有人相、我相、眾生相、壽者相，有法相，也有非法相，這些都不要執取它！也不應取非法，那不能執這有的事相也不要執這空的相，嗯祂講得非常清楚，喔！有不執著、空也不要，唉，它然後啊它空有才…就真空妙有、妙有真空，所以真空不空、妙有非有，兩個都是清淨地，這是般若啊，喔！啊「不應取法，不應取非法！」嗯它兩個都不能執取它，唉，我們這講實在喔，我們眾生啊一個很…很奇怪地，唉我講啊：世尊講佛法都講非常清楚—眾生之所以眾生啊就是這妄想執著，沒有其他的！我們只要執取我相，把我相擺在頭腦裏面，意識擺頭腦裏面、這我相，實在你看到你相怎麼樣？自己都看不清楚！因為我們的眼睛要鏡子才看清楚，你執取自己都執取不清楚，啊我相怎麼樣的都不清楚，那還要執取外面的人相、什麼相…，那你擺頭腦裏面是真的啊假的？那是虛妄的不實在的，只有個固執、執…執著唉執著，沒有的！這些你假如不破除它，我們擺這虛妄的東西來生起這虛妄的煩惱，流轉這生死的虛妄的流轉，這個痛苦不會了的！假如這些我們不要生起這妄想也不要執著它，你想一個人啊…非常之自由自在，是不是？嗯那只要不執取、徹底不執取它，我們生死喔無關地—馬上解脫！可是話是這樣講啊，唉不要講你剛才講：「人家講馬上解脫不可能的！」，因為我們習氣會不會斷？這是要問我們自己啊！我是講啊，我們講啊，喔！我們這生死幻化地，我們看到生死、他裏面還沒有修證到，沒有修證到看生死還是悲哀地，唉生者歡喜、死就悲哀地，這是我們哼、喔！沒有、這習氣沒有斷，就是修持還沒有成就，我們要自己有自知之明，不要這口頭隨便講，口頭講、空口講大話，對事啊一點都幫助都沒有，騙人騙自己！這東西都不好地，所以執取啊是假的，唉我剛剛講的，你執取—執取擺頭腦裏面，沒有！取不進去地，取不進去嘛！執取空那更不要、不要…、沒有辦法，我們把空抓起來擺在衣袋、抓不進去，欸！可是啊你不要它，它還是《千跟》你地，這個是講你不要理，它自然啊它自由自在地，你一理它…(空也不要、有也不要)，你一著它你自己就不得了，這我們要特別要注意地啦。

《55:20》

「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！」這在阿含經典，世尊時時同祂弟子也有講、講到這就依這個筏的比喻，哼…「以是義故」依這個道理，唉不應取法不應取非法—依這道理，空有都不要執取它，依這道理來講「如來常說」祂講我經常時時會講，唉就是在這阿含裏面。「汝等比丘」—就同祂弟子講，哼比丘是出家的啦，可是這裏比丘應該包括比丘尼在裏面，欸！可能啊再包括這優婆塞、優婆夷，祂佛經裏面都很單純的就講這個，欸不要講啊、佛法裏面講比丘我們都沒有份的，欸世尊要偏心，不要這樣想法，這是佛經裏面有的是簡單地講，它會俱足地。祂：「汝等比丘」就同這比丘講：「知我說法」—你要知道我所講的道理。「如筏喻者」同這個筏就是這個竹木筏，竹木筏—最初的時候沒有船，就用竹、用這木頭、這木頭綁起來就可以過河了，渡人家過河，竹木筏在台灣很少看見，我們在大陸那很多，內河啊裏面大的喔很多這個…，這竹木筏不是專來渡人家、

那賣的那出產的啊，他就編了一大堆在河裏面流下來，那上面他可以建個房子，因為從上面流到下面要賣啊有的經過幾多天，它風雨、要避風雨啊，它竹木筏裏面可以吃飯可以坐，那時看見欸後來才有船，這是渡船那樣地，「如筏喻者」就是這樣，這比喻的。「法尚應捨，何況非法！」我所講的道理你不要執著它，因為執著它又是有執著了，哼、比如這我所講的道理，你修成就了，那法也是不要了，為什麼？比如我們這吃藥，藥、病就要吃藥，吃藥病好了，這藥就不要再吃了！我們這修行，修到這個行修成就了，也不要再執著這道理再修，它一成就了就不要了，啊就可以放下了，所以這「法尚應捨」—這所修的道理這法門還應該捨，「何況非法」—何況不是法，非法、何況是空的，也應該捨掉它，啊不捨掉它、你常是著有著空，這是不究竟地，哼所以祂講：我、如我所說法，就筏比喻，唉它法尚應捨，為什麼？我們這現在由此岸要到彼岸是要船啦，你到彼岸時候已經到了，那就不要這船啦，你假如到彼岸把船要帶上馬路去拖、去走，那不是拖很累地，欸到那邊啦它就不要了它不要了，哼所以「法尚應捨，何況非法！」好像吃藥吃好了之後，藥方也不要了，這是一樣的道理。

《59:14》

「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？」這祂一路一路啊祂繼續講上去，繼續、這都是斷人家的懷疑，「須菩提！於意云何？」依你意思怎麼樣？「如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？」祂這是追究下去啊，如來假如有證得這無上正等正覺的佛果，那如來就有、還有執著啦？唉有所說法、祂有所說法也還是有所執著？那如來證果祂自然地，修到福德因緣圓滿了祂證果、啊祂證果，假如祂證果當時著相，祂、這燃燈佛都不會同祂授記，啊祂不會著相地！不著相它才叫圓滿，祂如來所說法—祂是應眾生的根器，唉祂、眾生一看到祂，祂知道眾生什麼毛病、祂破除他的毛病—祂這說法，祂就是如來有所說法耶？祂就要問這須菩提，講：那如來有沒有這、證這個…證果？有沒有說法？嗯祂以這自己本身的來問這須菩提、來問他須菩提。

《1:00:44》

「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。」須菩提他了解的，他就世尊問他，他講：如我所了解你所講的這些道理，你所問我這道理、我所了解的—「無有定法名阿耨多羅三藐三菩提」—沒有一定的方法，比如我們講佛法八萬四千法門、門門都可以成就的，就沒有這固定的方法可以修成佛！嗯也沒有固定的法如來可說，如來不是講這固定的方法，眾生假如沒有種種的毛病，如來就不會說種種的法，這法是對治眾生的毛病，不是世尊裡面有固定的、有這說法，這我們要了解它唉這要了解，祂世尊啊、它這樣就是講祂沒有執著啦，假如有執著那成佛就同我們一般人一樣的，那怎麼可以成佛啊？所以這須菩提也很想了解，這如我所了解佛你所說的道理，它沒有定法叫、名叫阿耨多羅三藐三菩提，這成佛的方法沒有定的，照我們來講，我們這在印度最初是沒有這些宗派的，我們中國大乘八宗、哼你每宗都可以修成就，唉！還要講啊法門很多的！每種法門都可以成就，這些啊就是沒有固定的法啦，看你眾生所需要什麼法對你最適合的，好像我們吃…吃東西就會飽，吃什麼東西這不一定的，唉你喜歡吃麵的、你吃麵就會飽，你喜歡吃飯的、吃飯會飽，這是各人各人的所需要，法門是多，啊《靠或看》人需要什麼法門去修他會成就的，所以這沒有固定的法名字叫「無上正等正覺」—這是佛果，也沒有固定的法如來可講，如來

啊沒有固定的方法，你固定的方法，哈！好像我們這…這沒有本事，哩，我們人家請我們到哪裏去講法，要先想個題目準備，那是像有固定的啦，到那邊去啊不適合要怎麼辦？有的啊會有這樣地，唉！我現在講到那邊去要講什麼，到那邊去、看到現前的大眾不是那一類的，那你怎麼辦？嗯，所以要適應眾生的根器說法這最好的，不要先來做好準備唉到那邊去不適合，那怎麼辦？祂如來祂當然有這本事，佛有本事看眾生的根器好壞，祂而下這個法破除他地，佛法都是破除他地。+

《1:04:05》結束