

《金剛般若波羅蜜經》第二講。

上一次講到玄義裡面的第四段論用，本經是「以離相為力用」。在這一段我們要特別注意到，那就是所謂離相並不是講我們一切相都不要了，不是這個意思，而是教我們「即一切法，離一切相」，所謂是即相離相。由此可知，相在不在？相在。離是什麼？離一切妄想分別執著，所謂離相不是離外面六塵的色相，而是離虛妄分別執著的情相。所以本經裡面佛告訴我們，「所有一切眾生之類，乃至如是滅度無量無數無邊眾生，而實無眾生得滅度者」，我們要從這句話裡面去體會。

佛又告訴我們，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」。我們試問一問，在境界裡面有沒有我？當然有個我，不能說我沒有了；有沒有人？自然有人。佛當年弘法利生，確實有佛的自身，也有與會聽經這些大眾，由此可知，六根、六塵、六識這些色相它確實存在。佛又為什麼說，「菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩？」這個四相是什麼？這個四相是你概念當中的分別心，如果你是個菩薩，就是你是個覺悟的人，你還真正有我人的分別、有眾生的分別、有壽者的分別，還有這許許多多的執著，那你就是迷惑顛倒，是這個意思。我們中國的老子都講得很清楚，在第一章裡面就說，「道可道，非常道，名可名，非常名」。由此可知，這個境界與《金剛經》裡面菩薩離四相的境界是相同的，這是文句上不一樣，事實是沒有差別的。

再講到一個菩薩從修因到證果，此地希望大家也特別注意到，「唯憑化度眾生」，不化度眾生，他就沒有辦法修因，這個修因我

們平常講修行，就是沒有法子修行，要想證果，一定要修因，修因就要度眾生，「以眾生為體性」，為體為性。我們要問，眾生是不是體性？是的，是體性。眾生的範圍包括得很廣泛，不但是一切有情，一切無情的都包括在裡面，《華嚴經》上說「情與無情同圓種智」，那怎麼不是本體，怎麼不是真性？這個就叫做真如本性，真如本性變現出為一切眾生相。我們把性體比喻作金，把一切眾生比喻作器，古人所謂「以金作器，器器皆金」，就是這個道理。

這個意思要是聽不明白，我們再舉個比喻來說，好比人作夢。我們在作夢的時候，我們把眾生當作所變現的夢境；體性就是能變夢境的心。當你在作夢的時候，你的心整個變成夢境，整個夢境就是你的心，就是這個真心，心與夢境是一不是二。由此可知，以眾生為體性，不是把眾生當作體性，因為眾生本來就是體性，所以見性的人頭頭是道、左右逢源，道理就在此地。要緊的是「能去分別之相」，可見得前面所講我相、人相、眾生相、壽者相是分別之相，這個是概念裡面的相、抽象之相，這是徹底虛妄的，必須要把它離開，要在化度眾生裡面不著化度眾生這個相，那就對了，所以離相是這麼個離法。

曉得這個原則了，我們用四攝法。四攝法第一個是布施，以這四種方法來攝受一切眾生。第二個是愛語，這是接引大眾的。「布施」是於眾生有恩惠。你要不布施給他，換句話說，於眾生沒有恩德，要想得到眾生的擁護是很難的。為什麼要得到眾生擁護愛戴？無非是要令他歡喜聽聞佛法，依照佛法修行，破迷開悟同成佛道而已。所以學佛首先要學布施，四攝法裡第一條是布施，六度裡面第一條也是布施。第二「愛語」，愛語是所用的言詞要叫眾生一聽他能夠歡喜接受，不會拒絕、不會排斥，樂意的來接受，來信解修行，所以愛語非常重要，這是言語。第三是「利行」，所有一切的造

作都是於眾生有利益的，不但在眼前有利益，而且有深遠的利益。佛門裡面所說的利益，不但是今世，還求來世利益，還要求後世利益，換句話說，它是永久真實的利益，這個叫利益。第四條是「同事」，所謂同事是與眾生做相同的事，當然這是指一切有情眾生，與他做相同的事，絕不捨離眾生。如果要是捨離眾生，諸位想想，你怎麼能度他？換句話說，你怎麼能夠幫助他？你要幫助他，你一定要一天到晚跟他在一起，要接近他，不能夠捨離他，這樣才能成就。也許要問，如果這個人是善人好人，我們跟他相處沒有問題；如果他是惡人，我們跟他相處就相當困難。其實你要是這種態度、這種想法，那你就錯誤，為什麼？因為善人善的境界，你自己以為容易相處，實在上它的苦難往往比逆境障礙還要來得深重。為什麼？因為在順境裡面你起貪愛之心，生煩惱，換句話說，你二六時中六根所接觸六塵境界，你所生的是煩惱，你所增長的是無明。如果在逆緣逆境裡面，你心裡常常有恨的意思，有不平的心，這個也是錯誤的，也不是正常的，也是煩惱。大家曉得起不平的心、起怨恨的心是煩惱；你生歡喜心，起貪愛心，又何嘗不是煩惱！可見得這個事情是一樣的，不是兩樣的。修行人要在境界裡面，或者在物質環境、在人事環境裡面，修自己的清淨心、平等心，這是修行。

古人筆記裡頭記載有一段小故事，在明朝雲南的地方，在鎮南關之外，有一個屠夫，就是殺牛為業的，有一個屠夫姓趙，名字記不清楚了。他有一天要殺一條母牛，忽然找不到刀，殺牛的刀不見了，他怎麼找都沒找到。以後看到旁邊一個小牛，就是這個母牛所生的小牛，在旁邊哭，流眼淚。這個趙屠夫生氣了，刀到處找不到，拿鞭打小牛，這個小牛站在地上起來了，起來一看，刀在這個小牛的地下。趙屠夫忽然感悟了，這個小牛曉得今天要殺牠的母親，所以把刀藏在牠的身底下，於是他就很受感動，從此之後不殺牛了。

，改行，把母牛跟小牛帶到山上，自己去種地修行。他常常念這句話，「熄去心頭火，要見呂洞賓」，呂洞賓是八仙之一，這個心頭火是瞋恨，常常念著這個，所以這個人也很不容易，真正覺悟回頭是岸。有一天有一個道士從他山上茅蓬經過，趙屠夫見到這個道人非常歡喜招待他，就煮了茶來供養他。這個茶具是古董，是非常名貴的古瓷，這個老道不小心把茶壺給打破了。趙先生一看到這個情形心裡就不高興，雖然沒有發脾氣、沒有說話，面孔上已經擺出來，不太高興，這麼名貴東西，我請你喝茶，你怎麼不小心給我打破了，話雖然是沒有說，態度顯出來了。正在這個時候，老道忽然不見了，再仔細一看茶壺完完整整的在這個地方，茶壺旁邊有個字條，寫了兩句話，「洞賓方才到，心頭火又生」，諸位想想，好不容易，這個趙屠夫一看，後悔莫及，原來剛才那個老道就是呂洞賓，故意把茶壺打破，看看你還生不生氣。可見得趙還是被境界所轉，這個心愛的瓷器被人打爛了，心裡馬上就有一念不高興的意思在，這是講一個普通修道的人。

學佛的人要斷煩惱，像六祖大師一樣，惠能心中常生智慧。我們想想我們自己修行，還自己認為自己功夫不錯，其實怎麼樣？天天生煩惱，稱心如意的事情喜歡得不得了，高興，高興是煩惱。真如本性是清淨不動的，像六祖所說，「何期自性，本無動搖。何期自性，本自清淨」。你心為什麼會在境界上動念？心不動，外面境界也不動；心動了，才看到外面境界有動。所以菩薩在一切眾緣（就是眾生境緣）當中「用四攝法」，四攝實際上就是六度，修什麼東西？「行法忍力，而得解脫」，用四攝法行法忍力。六度裡面忍辱波羅蜜是個中心，唯有這樣一切都能夠忍，忍就是力，忍就是不動心，這樣才能夠得到解脫，「合於無住」，前面講本經是以無住為宗旨，才與宗旨相應。共趣，我們共同趣向般若實智、般若實體

，「成就三德祕藏」，三德是法身、般若、解脫，這是本經的大用。

第五、「判教」。向下是最後一段，講判教。說到判教，我們這次講是用天台教義來說的，天台判教有五時八教。哪五時？此地簡單跟諸位寫出來了，第一「華嚴時」。這就是釋迦牟尼佛當年在世，四十九年講經說法可以分成五個階段，像我們現在辦學校一樣，可以把它分成五個階段。但是我們世間辦學校，譬如從小學、中學、大學、研究所，是一層比一層高。在佛法裡有個很特殊的，就是第一時華嚴時是最究竟、最圓滿的。這個意思我們可以從一個比喻上來講，好比開百貨公司，老闆頭一天開張，把他所有的這些貨物全部都展示出來，像個展覽會一樣開幕展覽。這個展示會必須得有內行的人他才能識貨，才曉得這些貨色的優劣，才知道它的價值貴重。佛一成道之後，把他所見所知親證的境界統統和盤托出，可惜我們肉眼凡夫完全不識貨，好像百貨公司老闆一樣，東西統統展出了，人家不識貨。不識貨，那怎麼辦？好，貴重的東西統統收起來，金剛鑽他認為是玻璃球，水晶、琉璃、瑪瑙他還以為石頭比那個還要珍貴，那有什麼法子！所以把這些最高的東西、最真實的東西統統收起來，然後就是恆順眾生、隨喜功德，就眾生程度應機說法，這個就是第二個時期「阿含時」。

阿含講什麼？講人天小法，這是第二個時期。好比辦小學，這是最圓滿的學問現在不談了，最圓滿、最究竟的我們暫時不說，放在一邊，先辦小學，講小乘法大家很容易接受。小乘法講的時期也相當之長，到這個階段看看大家差不多了，再往上一提升，第三「方等時」，講方等，方等是大乘，由小乘再入大乘。阿含跟方等合起來是二十年，換句話說，二十年之後，程度已經有相當之高，這才講到佛法中心的部分，那就是第四「般若時」，般若一共講了二

十二年。由此可知，釋迦牟尼佛在一代時教裡頭，般若佔的時間最長，當然也是他教學裡頭主要的部分。第五「法華涅槃時」最後是講《法華經》，《法華經》講了八年，所以二十年加上二十二年、再加上八年，是五十年，我們通常講四十九年，佛說法四十九年。

《法華》之後，《涅槃經》是一日一夜所說的，說完之後，佛就圓寂，離開我們這個人間。這是五個時期。《法華》的教義跟《華嚴》相同的，到這個時候大家能認識真實的寶藏了。因為《華嚴》、《法華》有兩個華，古人就有二華堂，二華就是指《華嚴》與《法華》，這在佛法裡面都叫做經中之王，根本法輪，這個才談到根本。所以說捨末歸本，歸到這個根本上來，這是五時。五時裡面本經是屬於第四時，就是般若時。

八教也要跟諸位簡單介紹一下，八教裡面有化儀四教，儀是儀式，就是教化的儀式一共有四類；還有教化的方法也有四類。化儀四類有頓教、漸教、祕密、不定，這個四教諸位必須要曉得，不是教有四，實際上是人有四。有的人根性很利，就用頓教的方法；有的人根性比較遲鈍一點，就慢慢來，逐漸把境界往上提升；還有一種，他祕密當中修學的。譬如羅睺羅尊者，釋迦牟尼佛的兒子，他年歲小喜歡玩耍，他真修行，但是他修行的時候別人看不出來，看到這個小孩一天到晚在玩，實際上他玩的當中他修行，佛曉得，他是祕密在修行，很認真在修行。第四根性不定，根性不定教的方式也就不一，這樣才能夠相應。

化法四教，第一個叫三藏教，我們通常叫藏教，這是對初學的；第二叫通教，通教就是前面通三藏教、通小乘，後面通別教、通大乘，也通圓教，它前後都能貫通，這是大乘的開始；別教是專門大乘，不通小乘；圓教是最究竟、最圓滿的。四教裡面，本經教義高深，唯次於《華嚴》、《法華》、《涅槃》，僅次於這三部，可

見得《金剛般若波羅蜜經》在佛門它有相當高的地位。至於江味農居士他老人家就把它提得太高，他說這個經的教義是「至圓極頓，無上醍醐」。換句話說，他老人家把這個經看成與《華嚴》、《法華》、《涅槃》是平等的，這就是把這個經的地位真正向上又提了一層。五重玄義簡單跟諸位介紹到此地。

除這個之外，我附帶將諦閑老法師跟江味農居士他們對於這部經的判設，概略的提出來給諸位做個參考。因為這部經在中國確實有它特殊的地位，像前面所介紹的，無論是哪一宗、哪一派，無論是修學某一個法門，幾乎沒有人不讀《金剛經》。不但佛門受持《金剛經》，連這些道教，甚至儒家一切些讀書人都念《金剛經》。正因為如此，我們應當對它多了解一些，對我們無論在解門、在行門方面，都會有很大的好處。

諦閑老法師是近代天台宗的大德，他是倜虛老法師的師父，他在這部經裡面給我們所舉的玄義當中，主要的幾個部分我們只取了三條，就是體、宗、用。諦閑老法師在《金剛經新疏》裡頭給我們指出來的，他說：「此經以第一義空為經（金剛經）所依之正體」。第一義空是真空，也正是我們前面所講的法即無法，這是第一義空。「以發菩提心為此經之妙宗」，這句話他老人家也是有根據的，不是隨便說的。前面我們講的是以無住著為宗旨，無住著的心就是菩提心。凡夫的心不能叫做菩提心，因為凡夫著有；聲聞緣覺的心不能叫菩提心，因為他著空。由此可知，心有執著，這個心就是迷，不是覺。菩提是印度話，翻成中國意思是覺。我們在《楞嚴經》裡面讀到，《楞嚴經》佛給我們說二乘人的境界，所謂是內守幽閒，你看有個守，這個守就是執著、就是分別，他分別執著幽閒，所以他的心不是菩提心。必須到心在一切法裡面空有都不執著了，這個心就是覺心，就叫做菩提心。本經以發菩提心為宗旨，跟我們

前面所講的是同樣的意思。第三是「以無住生心為此經之大用」。我們前面講這部經的作用是離相，離相就是不住一切相，所謂是「即一切法，離一切相」，這就是無住生心。這種說法是諦老給我們講的。

我們再看看江味農居士他老人家，在《金剛經講義》玄義當中給我們開示的是些什麼。江居士可以說得上是近代《金剛經》研學的權威，他是以畢生的經歷寫出這一本《金剛經講義》。他老人家給我們講的這個三條，「以生實相為體」，與我們此地所說的法即無法，那就是實相，實相無相無不相，無法就是無相，法就是無不相，可見這個意思也相同。宗旨裡面他老人家說，「離一切相，修一切善」，這兩句話比較容易懂，也很契合以無住為宗旨，無住是講離一切相，發菩提心是修一切善、離一切相，也統統都包括了。離相修善，這是本經修學的宗旨。講到作用，他說以「破我執、滅罪、成就如來為用」。這個講法使我們更容易體悟，更容易明瞭。前面我們講離相，或者講無住生心，雖然講得很正確，我們聽起來不大容易體會，江居士這個說法，我們一看就能夠明白它的大意。從這三種說法裡面，我們把它歸納起來看，這是大家要特別留意的，那就是一個真正的修行人一定要用智慧的力量來破我執，為什麼？我執要是不破，我們的罪障就無法消滅，我們想滅罪只有滅罪之名，而無滅罪之實。我執要是照破了，像觀自在菩薩在《心經》裡面所說的，以甚深般若智慧照見五蘊皆空，不但是我執破了，連法執也沒有了，這才將一切罪障消除得乾乾淨淨，是真正的滅罪。

說到這個地方，我們將這部經的五重玄義概略的已經介紹完了。合起來講，這部經是以「法即無法」，法跟無法是一不是二，這是本經的理體，本經說法的理論依據；而以「不住一切相」，世出世間一切相總都不住，為修學的宗旨；而以「離相，成就無量的功

德三德祕藏」為作用。

向下我們也按照規矩給大家簡略的介紹人題，就是本經的翻譯人。這部經是鳩摩羅什大師翻譯的，譯人「姚秦三藏法師鳩摩羅什譯」。其實這部經在我們中文的譯本一共有六種，而這六種本子，最為流行的，為大家所喜愛讀誦的，就是羅什大師翻譯的本子，其餘五種都不流通。諸位如果要看，那只有在《大藏經》裡面我們才能夠看到，而一般我們看到單行本幾乎全都是鳩摩羅什大師的譯本。由此可知，我們中國人對羅什大師確實是很有緣份，大師所譯的這些經論非常適合中國人的口味，甚至我們可以這麼說法，比玄奘大師還要吃香，《金剛經》玄奘大師也有譯本，沒有人念他的，都念羅什大師的。

姚秦，在此地是說明年代，記傳譯之時代。在這裡我們略說，不要詳細的講，詳細的諸位可以看羅什大師的傳記。他在公元四〇一年到長安，長安那個時候是姚秦的首都，這個時候秦國的國王是姚興，姚興從西涼把羅什大師迎接到中國來，請大師住在逍遙園，翻譯佛法，翻譯佛經。

其次我們要介紹三藏法師。「三藏」，大家所了解的經、律、論這三個部分，佛所說的一切經論都可以把它歸納在這三大類當中。這三大類的性質，經多分是講定學；律多半是講戒學，就是戒律；論裡面多半是講智慧，就是對經論裡面有一些問題提出來討論，是開智慧的，所以經律論也就是定、戒、慧，戒定慧三學。它的作用，經論修正我們知見，我們世間講學問，我們的知見不正確，以經論來做標準，修正我們的知見；用戒律來修正我們的行持，就是我們的行為，我們一般講品德。由此可知，三藏經典的作用就是使我們修成最圓滿的學問、最圓滿的品德，品德學問達到極圓滿就叫做佛、就叫做覺者。這是三藏的意思略說。「法師」，以古人的註

解，是以法為師，這是講自學，我們自己依照佛所講的經律論為老師，依靠這個修正我們的知見，成就學問，修正我們的行持，成就品德，這是以法為師，所以稱之為法師。其次在教學裡面講，為人師範，我們自己依照這個法來修學，修學有了心得、有了受用，換句話說，學問品德上有了成就，我們再去教別人，勸別人個個都能夠以法為師，這個人是為人的師範，為大眾的老師，為大眾的表率，我們稱他做法師。

第四段介紹的是大師的德號「鳩摩羅什」。這個德號我們一看就曉得他是外國人，他不是中國人，他的祖籍是印度，以後遷居到西域龜茲國，在龜茲國就定居了，他的父親到龜茲來，龜茲國王將他的妹妹嫁給鳩摩羅什的父親，所以在龜茲就定居了。他的父母都是很了不起的人，在佛法裡面不但有修，而且都證果位。由此可知，羅什大師家學的淵源就很不平常，他一生的成就與他的父母當然有很大的關係，自己當然也是一個非常好學，心行在道的一位了不起的高僧。在此地也只能跟諸位做一個簡單的介紹。

鳩摩羅什翻成中國話叫童壽，就是他在很小的時候，童子在中國古時候的定義是不滿二十歲，我們稱之為童；壽是老人，是一個很成熟的老人。就是說他這個小孩在童子的時候就有老人的這種品德學問，所以給他取了這個稱號，鳩摩羅什的意思就是童壽。他到中國來，這是秦王姚興做國王的時代，姚興做國王國號就叫秦，秦王姚興待以國師之禮，這是非常的尊重。同時請法師在西明閣與義學沙門八百人講學，義學就是對於經論有研究、很通達的這些出家人，在家的聽眾那都不說了，就是說出家的有學問、有道德的這些人有八百人，這是當時姚興集合全國的僧眾都來師侍鳩摩羅什大師，來聽他講學。

大師在中國所譯出來的經論一共有九十八部，三百八十餘卷，

大部分都收在《大藏經》當中。根據傳記裡面所說，鳩摩羅什法師在過去生中乃是七佛以來為譯經法師，當然這種傳說不是憑空，而是有依據的。法師所譯以悟達為先，悟是開悟，達是通達，得佛遺教之意。佛的遺教寄託就是將佛法弘揚十方，利益一切眾生，他老人家懂得佛的意思，遵守佛的遺教，努力去奉行。因為一切眾生他們的生活習慣、國土、文化、言語皆不相同，因此就有為一切眾生做翻譯工作的必要。羅什大師他老人家發了這樣的大慈悲心，為一切眾生來做翻譯的工作。因為他生生世世發這個願，都在這裡去做，所以他所翻譯的非常成功，所翻譯的乃大受一切眾生的歡迎。

可是諸位要記住，我們現在在眼前社會裡面，有佛門的同修，也有一些社會的賢達學者，他們也感覺到佛經對於一切眾生、對於社會的淨化、對於世界的和平，的確是有貢獻的、有價值的，所以有許許多多的人也都發心在這裡從事翻譯的工作。而翻譯的效果、翻譯的成就不能像鳩摩羅什大師那樣的圓滿，原因在哪裡？諸位特別要記住這四個字，「悟達為先」。因為羅什大師已經開悟、已經通達了，所以他才翻得好！我們現在發心翻譯固然是很好，咱們沒開悟，那些佛經理論不通達，沒悟沒達，怎麼能把佛的意思翻出來？怎麼能夠沒有錯誤？所以這四個字希望發心從事於譯書工作的同修們要特別的記住，要把這四個字多多的念幾遍，這是非常的重要，這四個字不容易做到。

第五就是翻譯。譯，簡單的講是譯梵語為華語。合起來說，這部《金剛般若波羅蜜經》是姚秦時代有一位三藏法師，通達經律論三藏，他是已經開悟、已經通達三藏這樣一位法師，名字叫鳩摩羅什，他所主持翻譯的。經題、人題到這個地方就告一個段落了。

向下我們特別跟諸位介紹，倓虛老法師為我們指示出這部經的大旨，我在此地特別把他提出來。他老人家的言詞是簡要詳明，不

違經義，不違背古德所說的意思，言簡意賅，我們要是果然體會把握到，對我們的修學有受用不盡的功德利益。請看表裡面所寫的。倓虛大師開示此經大旨，他給我們舉出三條，第一：這部經教我們「離相，成就解脫，消諸業（消業障）」。我們從這幾個字上來看，就曉得我們的業障深重。哪一個人不是在這裡期望著我們要消除業障，我們要懺悔業障，可是我們的業障似乎是永遠懺不盡，天天在那裡修懺悔，有些拜梁皇懺、拜水懺，想把自己業障消除一點點，不但消除不了，仔細去想想，好像業障天天還在增長。道理在哪裡？我們從這裡一看就覺悟了，道理在沒有離相，不但一切相沒離，就是懺悔的相也沒離。拜梁皇懺的相、拜水懺的相都沒有離，怎麼能夠消業障？業障沒有消除，怎麼能夠得自在？解脫就是自在。你有業障障礙你，你有業障繫縛你，你不會解脫。所以我們要曉得，想滅罪、想消業，要從離相上做起，前面給諸位說「即一切法，離一切相」，要懂得這個原理，曉得這個原則。

第二是講「無住」，住就是心裡頭的執著，一切法都不住了，「成就般若德，破諸惑」，惑是無明，這樣你能破無明。無明煩惱是二種生死的根本，是最難斷的，可是無明畢竟不是真實的，如果無明是真實的，那就沒法子斷了。好在無明不是真實的，所以無明是可以斷除的，但是你要曉得斷除的方法。換句話說，你要曉得斷無明的原理原則，而後我們才能夠將無明斷得了。像《金剛經》裡面佛告訴我們的，「應無所住，而生其心」，六祖大師就是從這一句把他的根本無明破掉，他智慧現前了。我們學佛的人，哪一個人不希望開智慧，哪一個人不希望我的智慧念念增長，那多好！為什麼一天到晚還是增長邪見、增長無明，不生智慧？追究其根本的原因是你有住，你是處處住、你是處處著，那你的無明只有增長，不會消滅的，你怎麼能成就般若德？

第三是講「無法」，我們在體上講法即無法，「成就法身，脫諸苦」。諸位看到此地，惑、業、苦，這是三界六道輪迴的原理，這部《金剛經》能夠教我們消業、能夠破惑、能夠脫苦，它的功德是真真實實的離苦。不但能夠離苦，它幫助我們成就解脫、成就般若、成就法身，真正的得樂，這部經的功德實實在在不可思議。我們在研究這部經要特別注意到這三點，離相、無住、無法，這三點意思普遍在這部經典字字句句裡面，佛祖為我們發揮出來，讓我們體會這個道理，讓我們在字裡行間大徹大悟，依教奉行，圓滿離苦得樂的功德利益。

除這個之外，倓然大師在玄義裡面給我們提示幾點，也是非常重要的原理原則，他說世出世間的人心大別可以分為五種，第一種叫粗心，第二種叫細心，第三種叫微心，第四種叫玄心，第五種叫妙心。我看倓老這個分法很有趣味，也講得很有道理。他說粗心跟細心這兩種是六道輪迴的種子，實在講這兩種都是迷。譬如欲界的眾生心就粗，色界、無色界的眾生心就細。粗心沒有定，細心裡頭有四禪八定，雖然有定，但是這個是世間禪定，不出六道輪迴，所以他還是在六道輪迴之中，無法超越。微心比這個更細。微心與玄心是四果聖人、三賢菩薩之真因。這個微是甚深的禪定，在佛門裡面講九次第定，超越三界了，阿羅漢與辟支佛所證得的。所謂玄心是不可思議，也就是我們講的菩提心，是三賢菩薩，十住、十行、十迴向這些菩薩們的心，所以菩提心稱之為玄心。這是三界之外的聖人，他們修行的真因，所謂「因地不真，果招迂曲」。最後一種講妙心，妙心是成佛之本因。玄、妙都是菩提心，菩提心才是成佛的真因。

底下我們再來看，「佛說此《般若經》，是以微玄二心為方便，引入妙心為本懷」。這一句希望大家要把它記住，為什麼？老法

師這一段的開示就是讓我們明瞭，五乘佛法是以一乘法為佛的本懷，前面這個四乘法都是方便接引，我們要能夠體會到這個意思。所以佛在《法華經》裡面才說出來，「唯有一乘法，無二亦無三」，一乘法才是世尊說法的本懷。因此像講義裡面所說「掃三心，非四相」，這就成為修行最重要的一樁大事。因為要是有三心的分別執著，如果還有四相的分別執著，不但妙心不能現前，就是微心、玄心也迷失了，所以離三心四相為菩提心的要務。

三心四相是什麼？在這裡簡單的跟諸位介紹出來。三心，是妄心，本經所講的過去心、現在心、未來心。過去心已經過去了，不可得；現在心不住，你說個現在，現在變成過去了，現在不可得；未來心，未來心還沒有來，所以也不可得，這是講的三心不可得。三心不可得，可見得這個心是虛妄的，不是真實的。譬如我們現在世間一般人常講，回憶過去、把握現在、展望未來，說得很好聽，其實都不是真實的。為什麼？因為這三樁事情根本就不可得。過去、現在、未來這叫三世，這是指的時間，過去世、現在世、未來世是時間，時間這個概念在《百法明門》裡面是屬於不相應行法；換句話說，它是抽象的一個概念而已，沒有這個事實，所以我們曉得三心不可得。

再講到四相，四相無非就是我法兩種執著，所以它也是虛妄的，它也不是真實的，我相、人相是由相對假立的，假設而建立的，因為對面有個人，從人那裡建立一個我，從我這個本位裡建立一個人，我與人是對立的。沒有我相了，自然就沒有人相；沒有人相了，哪來的我相！所以這是假立的，不是真實的。眾生相，何謂眾生？是由緣和合假立的，緣我們今天講條件，它是由許許多多的條件集合起來所現的假相，所以它是屬於假立的，它不是真實的。這樣看來，眾生本無眾生，在佛法裡面眾生的範圍說得很廣大，不但有

情叫眾生，無情的也叫眾生，為什麼？因為它是眾緣和合而生起的相。《金剛經》裡面說「凡所有相皆是虛妄」，凡所有相就是一切眾生相，都是由眾緣和合假立的，它沒有自性、沒有自體。壽者相，實際上就是講的時間，就像這些眾生住在這個世間持續有多麼長久這個現象，這個現象是由於相續假而立的。因為眾生相是假的，假立的，它雖然是假立，它能夠停留一個階段，這個階段是有相續，是一個相續相，就是相續的眾緣和合假立之相，我們叫壽者。前面這兩種屬於我執，後面這兩種屬於法執，四相不可得，我法二執就破了，這個地方破處就是顯處，破四相的地方，就是顯真實理事的處所。我們在這個地方要留意，這是同時的，不是一時的；是一時，不是二時，所以是破即同時、破即一時，這才能開悟！破跟顯，破了以後才顯，是兩個時候，是二時，給諸位說，那就破不了，也就無法顯示，你就永遠不能開悟。要想開悟，你要懂得一時，唯有一時就言下大悟。說到這個地方，我們講經題玄義的部分告一個段落。

下面我們就要講本經的經文，在說本經經文之前，按照講經的規矩，必須要把科分給諸位做一個概略的介紹。說到科判的區分，這是起源於東晉道安法師，稱之為「彌天高判」。老法師他把這部經分作三個部分，在當時有許多人以為不然，不同意他的看法。一直到後來，印度親光法師的《佛地論》翻譯成中文之後，大家看到《佛地論》親光法師的分科判教，居然與道安法師的見解不謀而合，這才對道安法師的分科判教生起崇敬之心，稱之為彌天高判。這三部分就是序分、正宗分與流通分，無論是什麼經典都可以用這三分來看。其實三分裡面還可以細分，無論經的大小都可以用科判來判別，所以科判這一門學問就是章句的學問，經科判這麼一分，全經的經義了然分明，呈現在我們的眼前，所以科判就是經的解釋。

如果再註疏講義，無非都是解釋科判而已。所以我們對於科判應當要重視。

請看表解前面這三分。序是開端的意思，稱之為序分；正宗分是正說；流通分就好比是結論，但是它這個意思比結論要廣大得多，希望將這個道理、這種修行的方法、這樣的功德利益能夠流布通達十方，使一切眾生能夠共享功德利益，而不是一個人獨享，所以他的心量非常的廣大，這是世間文章裡面所沒有的。序裡面又有兩段，一段叫通序，所謂通序是通一切經，也叫做證信序，我們先看這一部份。我們先來讀經文，在這次講座裡面我們因為經文不長，所以把整個經文都寫在字幕上，便利於看節目的同修可以不必用經書，在這裡經文都看到了。

【如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘眾千二百五十人俱。】

這一段經文通序，就是本經的通序。這一段裡面就有六種成就，正如同好像我們開會，會議記錄的前端一樣。『如是』是信成就，著重在這個信。『我聞』是聞成就，聽經的人、聽法的人聞成就。『一時』是時成就，什麼時候說的，這是一時。『佛』是主講成就，這次講經主講的人是本師釋迦牟尼佛。『在舍衛國祇樹給孤獨園』，這是處所成就，這部經在哪裡講的，有地方，祇樹給孤獨園那個講堂，在這個所在講的。『與大比丘眾千二百五十人俱』，這是聽眾成就。聽眾成就裡面只舉出這些比丘眾，其他的都沒有列，原因是這一部分的人是佛的常隨眾，佛的常隨弟子；換句話說，釋迦牟尼佛無論在什麼地方講經，他們都參加。世尊在世，這個團體是相當的龐大，說哪一個人要請釋迦牟尼佛講經，一般人是沒有法子請的。為什麼？因為不是請的一個人，這一請就要請一千二百五十六個人，這裡面有一個就是釋迦牟尼佛，其餘的一千二百五十五

個人是佛的學生，所以要請他師生一共是一千二百五十六個人。請客不容易，請吃飯要請這麼多人吃，請他來講經要有這麼大的場所來供給他住，還提供講堂，這是常隨眾，因為他們是每一會都必到的，所以集結經的時候，把這些人列上就可以了，其餘在座的還有在家出家的人很多，可知世尊講學法會的莊嚴。

這六種成就裡面含義非常之深，不好講，講既然有困難了，諸位想想看，聽懂當然就不容易。雖然難，我們也得要有方便，希望諸位從方便法當中細心的去體會，像開經偈裡面所說的「願解如來真實義」，我們要有這個願望，體會到佛講的真實義。這一節經文我們得一句一句跟諸位來介紹，先跟諸位來講「如是」這兩個字。

「如是」為信成就，《金剛經》裡面所講的「信心清淨則生實相」，大家看到這個信，信成就。實相是什麼？在禪家講明心見性，在淨土講理一心不亂。由此可知，我們念佛的人想念到理一心不亂，卻達不到，參禪的人不能明心見性，學教的人不能夠大開圓解，他那個病根在什麼地方？沒有信心，或者說信心不清淨，所以他的功夫不能成就。因此諸佛如來說一切經，一開端就講如是，千經萬論，佛說佛如是說。你聽到我這個話的意思，千經萬論「佛如是說，佛說如是」，這八個字諸位多念幾遍，體會體會這兩句話的意思。阿難尊者亦如是的給我們敘述，諸佛菩薩跟阿難尊者一樣也是如是給我們敘述，中外歷代祖師大德沒有一個不如是說。這個地方你能夠體會到什麼意思？我們講體會，這是我們體會的處所，佛菩薩祖師大德無非是教人如是信，就是信此如是而已。釋迦牟尼佛說法四十九年，唯令眾生信如是、解如是、悟如是、修如是、證如是，是究竟唯一如是。千經萬論一切諸佛菩薩講的什麼？就是講這個如是。諸位在如是兩個字要是明白了，一切就通達了。

什麼叫如？此地跟諸位特別提出來介紹。「如」，世出世間一

切事理性相之總代名詞，這叫如。這一個字跟我們講三寶裡佛法那個法的意思差不多，可是比法的意思還圓滿，還要透闢。法是一切事理性相的總代名詞，如也是總代名詞，《法華經》裡面開之為十，跟我們講十如，「如是相、如是性、如是體、如是力、如是作、如是因、如是緣、如是果、如是報、如是本末究竟」，這個是《法華經》裡面講的十如是，我們在此地給諸位做一個簡單的介紹。

什麼叫做「相」？凡是講相，是講外見差別，這個外是把六根都說出來了，六根都是外，雖然意根是內，意根見法塵，我們也算在外裡頭。六根見外面六塵色相種種差別，這是講相。什麼叫性？

「性」是講這個相的理體，內自平等，這是真如本性，相之性。性是平等，性是一，相是千差萬別，千差萬別的相、森羅萬象建立在平等性之中。由此可知，差別跟平等是一不是二，這叫如是。「體」是從主質上說的，從主質上講，說之為體。從如的功能上講，說它為「力」，統統講的這個如字。從如的差別上講，外見差別，叫相；從如的內自平等上講，叫做性；從如的主宰上講，稱它做體；從如的功能上講，叫它做力，它的功用、它的能力。從如的構造，我們今天講的方程式、講結構，我們叫「作」。譬如一個人，我們以這個人之身體來講，頭膜腦髓、身體四肢，它這個構造，非常的精密、非常的巧妙，這是如的作。從它的習因上來講，叫它做「因」。習是什麼？習慣，這個習慣不是一生的，是生生世世，無始劫以來的習因叫它做因。從它的助因，就是幫助因的，我們就叫它做「緣」，如是幫助習因的我們叫它做緣。

習果為「果」，既然有習因，當然它就有果。就像《楞嚴》裡面所講的十習因得十習果，這就是十法界的因與果。從報果上來講，我們就稱它做「報」。習果與報果有什麼差別？我們以人身來講，譬如我們這個人的身體，這個身體是報果，我們每個人過去世都

有這個習因，我們今生都得到人身，這是報果。可是我們每一個人個性不一樣，有的人個性很慈悲、很溫柔，有的人個性很剛強，這是什麼？從溫柔、剛強上講，這就是講習果。習果不一樣，無始劫以來的習氣不相同，顯示出我們果報也不一樣。報雖然是人身，有智愚貧賤種種不相同的差別果報。

最後講到「本末究竟」，初相叫做本，十如是第一個初，如是相，如是相這是「本」；後面講如是果、如是報，如是報為「末」，報是為末；所歸趣為究竟，就是它的歸趣叫「究竟」。這是《法華經》裡面釋迦牟尼佛他老人家親自把如字的意思給我們分為十條綱領，為我們開導。這十條綱領範圍非常的廣大，換句話說，一切世出世間法統統包括在裡面。說相，十法界依正莊嚴的相狀全在其中；說性，十法界依正莊嚴的性體也在其中；乃至因緣果報，無一不在其中。這是我們世俗間一切有情眾生大家共同承認的事實，佛是隨順我們的見解、隨順我們的程度，來給我們說明這樁事實的真相，然後更把這個往上提升一層，那你就覺悟到世出世間沒有一法不是從如中而來、不是從如中建立。這一句意思很深很廣。今天時間到了，就講到此地。