

金剛般若波羅蜜經¹

¹ 金剛是指大力，即具有大能力之義。般若是指轉識成智的「智」，不是指一般世間人對有為法了解的智慧。般若可以說是一種不可言說的無上妙智慧，屬出世間法。「智」有四智，即大圓鏡智、平等性智、妙觀察智與成所作智。般若的體，亦即四智的體，稱為「實相般若」，此指大圓鏡智而言。「智」的相或功能叫「觀照般若」，例如，起觀照以了生死，起觀照以生大慈悲心渡眾生。把「智」表之於文字或語言，使眾生得以使用或學習，稱為「文字般若」。此處所稱的「般若」是指整個「智」而言。波羅蜜是「到彼岸」之義，佛法中此岸指輪迴生死的眾生，彼岸指已脫輪迴了生死之義。「金剛般若波羅蜜經」經題的意義是「述說具有大能力不可言說妙智慧的經典，此妙智慧能使眾生脫離輪迴了脫生死」。

第一品 發菩提心品

如是我聞²。一時³佛在舍衛國祇樹給孤獨園⁴。與大比丘眾千二百五十人俱⁵。爾時，世尊食時，著衣持鉢，入舍衛大城乞食。於其城中次第乞已，還至本處。飯食訖，收衣鉢，洗足已，敷座而坐。

2 我是阿難尊者自稱。如是我聞概略而言就是「本經內容是我所聞」。

3 某一時間，在此指釋尊講此金剛經的時間。

4 這是講此經的地點。舍衛國指舍衛國的京城而言，非指全國，此國在當時印度中部。祇樹給孤獨園是一個花園之名稱，此花園被作為釋尊的弘法道場。

5 在一起之義。

時長老須菩提⁶，在大眾中，即從座起偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：希有世尊，如來善護念⁷諸菩薩，善付囑⁸諸菩薩。世尊，善男子善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心⁹，應云何住，云何降伏其心¹⁰？佛言：善哉善哉。須

⁶ 長老是德高望重之義，須菩提是人名，他是對「空」最了解的一位尊者。

⁷ 心念加護，即加被之義。

⁸ 囑是口囑，付是交付，付囑即開示教誨之義。

⁹ 「阿耨多羅三藐三菩提心」是梵語，譯為無上正等正覺。「阿耨多羅」譯為「無上」，「三藐」譯為「正等」，「三菩提」譯為「正覺」。「正」是真正不假之義。「覺」有三意義：其一「自覺」，即悟本心，到佛才永破一切無明證入法身，達體相不二，此才是「無上正等」，而菩薩未永破一切無明，故不能稱「無上正等」；其二為「覺他」，即發慈悲心渡生之行為，到佛才全知渡

菩提，如汝所說，如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。汝今諦聽，當為汝說。善生而實無眾生可渡，菩薩對此尚未全明白，不能稱「無上正等」；其三為「覺性圓滿」，即福慧兩俱足之義，菩薩未經歷三大阿僧祇劫之渡生行，福尚不足，不能稱「無上正等」。「發阿耨多羅三藐三菩提心」是發成佛之心，也就是發心未來要成佛之義。

¹⁰ 譯者漏了「云何修心」。原文應是「應云何住。云何修心。云何降伏其心」。此中「住」有「放置」之義，在此是「發心之義」（後面意義不同）。「修心」指修行以改變心的狀態，使無明去除，菩提心增長。「降伏其心」是「制心」之義，心中無明去除，則可掌控自如，能運用自如。這一句話是尊者請問釋尊，若有佛弟子發心未來要成佛，現在要如何發心？如何修心？如何制心？

男子善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住，如是降伏其心。唯然，世尊，願樂欲聞。

佛告須菩提：諸菩薩摩訶薩，應如是降伏其心。所有一切眾生之類，若卵生、若胎生、若濕生、若化生、若有色、若無色、若有想、若無想、若非有想、非無想¹，我皆令入無餘涅槃而滅度之¹²。如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾

¹ 「濕生」指在濕地或依靠濕氣而生存的動物，如魚蝦、水蛭等。「化生」是由變化而生之生命，如天界的天人、地獄的眾生皆是，在人間所見到的蚊子、蝴蝶亦皆化生。「有色」指欲界與色界的眾生。「無色」指沒有色身只有思想的無色界眾生。「有想、無想、非有想、非無想」，這是依眾生的心想來分類，欲界及色界眾生皆屬「有想」，「無想」指四禪天中的「無想天」眾生。「若無想」指無色界諸天中的前三天。「若非有想非無想」即無色界的「非想

生得滅度者¹³。何以故，須菩提，若菩薩有我相人相眾生相壽者相，即非菩薩¹⁴。非非想天」眾生。楞嚴經卷七亦有敘述十二類眾生，它是更清楚的說明三界眾生的特質，在此我們不詳述，有興趣者請參閱「紫虛居士白話註解的大佛頂首楞嚴經」。總之，這一段話就是說在輪迴中的一切眾生之義。

¹² 涅槃是梵語，在小乘佛法中，其譯義是滅卻一切意願渡脫生死，而在大乘中，玄奘大師將其譯為「圓寂」，圓滿的寂滅，也就是各種妄想無明皆已滅盡，渡生之事業已圓滿，也就是眾德已俱福慧兩足，此中「無餘涅槃」即指大乘佛法中的圓寂之義。「無餘」是「不留下」之義，包括不留下「分段生死」、不留下「變易生死」、及不留下「各種無明」，這與小乘的無餘涅槃大不相同，簡言之，「此無餘涅槃」就是「佛果」之義。這段話是釋尊開示修行之人，初發心時要發願渡盡世間各道的眾生，使皆成佛。

¹³ 這是說要修行者要知道渡眾生只是「相」上的虛妄事，就如做水月道場，

在本體上而言，實沒有眾生可渡。這是要修行者不可著渡生之相，不能著相渡生。例如渡生時，重視有多少弟子，做渡生事（如法會）有多大排場、有多少供養等都是著渡生相。

*註12與註13這兩段話就是「發菩提心」之義。發菩提心包括兩件事：其一是發心盡形壽要精進修行以悟「本心」了脫生死，也就是要悟「空」，也就是菩薩道「上求佛道」之義，也就是要了知畢竟是空之義；其二是要發慈悲心渡一切眾生，也就是在菩薩道上「下化眾生」之義，也就是在世間要「盡己一切努力做事」之義。

¹⁴「何以故」是釋尊自問，「何以修行者要渡一切眾生，並要知實無眾生可渡？」答案是修行者發菩提心即是發心行菩薩道，要做一個修佛渡生的菩薩，若有我人眾壽四相，則不能成為菩薩。原因如下：

一、我相：即有「自我」之心，有「主觀」之偏見，我相存在，則一切以自我之利益為考量，則不願渡生，有違下化眾生之義。另外，有「我」在渡生，則有「人被渡」，有「能渡」及「所渡」之相，則不能入空，如此即非菩薩之行。

二、人相：即著「你」之相，著客觀人事物之相，著在你之事，則你之事不關我之事，如此，則有不助你、不救你等之心，有違下化眾生之義。此外，「有你」可渡，則有違無眾生可渡之心，如此即非菩薩。

三、眾生相：即著有「他們」之相，也是執著「空間」之相，執有眾生相則會生眾生之事與我何干之念，亦有違「無眾生可渡」之原則，故著眾生相即非菩薩。

四、壽者相：即著時間相、壽命相。眾生若有過去、現在與未來之分，則易產

生過去眾生已逝，何必救渡之念，則有違「下化」之義。心中有過去眾生可渡，或有未來眾生可渡，這些皆有違「空」性。故有壽者相即非菩薩。

所謂著我人眾壽四相，即是執此四種妄相以為實有，若執「實有」可渡者，則不明「空」理，若執著「空無而不渡」，則違背慈悲心，此二者皆非菩薩之行。著我人眾壽四相則會著「實有」與「空無」之問題。

第二品 生清淨心品

復次，須菩提！菩薩於法，應無所住，行於布施。所謂不住色布施，不住聲香味觸法布施¹⁵。須菩提，菩薩應如是布施，不住於相¹⁶。何以故？若菩薩不

¹⁵ 這一節是釋尊開示修行者在發菩提心之後，要如何做才可以使心清淨。答案「菩薩應無所住於法而行六波羅蜜」，這裡只舉出布施，其實釋尊要說的不止是布施，而是布施、持戒、忍辱、精進、禪定與智慧六種菩薩之行。

這裡所稱的「法」是世間一切現象，即有為法而言。也就是文中所說的「色、聲、香、味、觸、法」六種法境（或法相）。色、聲、香、味及觸五種法相是眼耳鼻舌身五種器官與物質塵境接觸後所生的相狀。如眼覺知到顏色、耳覺知到音聲，身覺知到滑澀等相狀。要注意的是，我們所覺知的這些「法相」不是單指物質，而是我們的心與物質共同產生的，這些相是「非根非塵但不離根塵」。例如耳所覺知的音聲，其物理本質只是物質或空氣分子的振動而已，音聲

的相狀是我們的耳根接觸音波後由耳識等的作用所產生的「妄覺」。法境是意根緣取法塵而生的相狀（一般人認為是心或知覺）。法塵不屬物質而是「精神」現象。由意識心所生的各種名相，大多屬於法境。例如見花心喜，這喜就是法境。由推理等方式產生的名相皆屬法境。（注意！菩薩於「法」的法不同於色聲香味觸法的「法」）。

再說什麼是「住」？「住」有執著或執取之意。我們做事都有「動機」，有執著的動機叫「住」，反之叫「不住」。例如「住色布施」，「色」就是布施動機，若以色相為實有而執著即是「住色」。例如見某人長得美貌就布施給她，這是布施者以為色相為實有而執著。又例如為了「福報」而布施，這是「住法布施」，布施者之動機是福報（屬法境），他以為福報是實有。反之，若知福報及美色皆為虛妄，不著而布施即是「不住」之義。就布施而言，要「三輪體空」之布施才是真「不住相布施」，即施者不著布施之福報，不著有物與有對

住相布施，其福德不可思量^{1/7}。須菩提，於意云何，東方虛空，可思量不？不也

象布施，當然更不會著於所布施物體之相狀及對象之特性。例如，我們布施衣服給某人，我們不能貪布施的福報、名望等之「法相」，對所施的對象（某人）不能有分別心（如她的長相及言語是否討人喜歡等），對所施衣服的大小及顏色等要合受者之需要，但我們要觀此衣服為「如幻」，不執為實有，也就是不執著衣服之大小及顏色等相，以隨緣之心處理。

這一段話是釋尊要菩薩以「不住相」的心行六波羅蜜，如此才可生「清淨心」。
^{1/6} 即菩薩應行不住相之布施。「相」即註15所指一切諸法的相狀，即色聲香味觸法六種法相。

^{1/7} 「福德」是「善種子」或「善名相」。善種子（或名相）植於自心（即修

，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。須菩提，菩薩但應如所教住¹⁸。

行而來）或植於他人（由於行布施），則未來種子顯現即有善果，故稱某人有福德。若住相行布施，則所得福報是有相種子的現行，這是人天福報，是「可思量的福德」。反之，若不住相布施則種子是空慧的種子，其果報是空慧顯現，可助了脫生死，這是「不可思量的福報」（即達摩祖師所稱的功德）。

¹⁸ 如前面所教而安住。也就是要做到如前面所教導的「不住相布施」、「不住相行六波羅蜜」。

*以上是釋尊教導須菩提尊者要不住相行六波羅蜜，則可生清淨心，可得不可思議之福報。

須菩提，於意云何¹⁹，可以身相見如來不²⁰？不也，世尊，不可以身相得見如來。何以故，如來所說身相，即非身相²¹。佛告須菩提，凡所有相皆是虛妄

¹⁹ 這是釋尊自問「清淨心的真正意義是什麼？」

²⁰ 「身相」指佛的身體相貌，例如三十二相之類。「見如來」是現自性或入法身之義。如來指法身而言，不是指釋尊。這句話是說由觀佛的身相可以「入空」嗎？

²¹ 這句是「如來所說身相即非身相，是名身相」。其意是說：釋尊你所說的「身相」是眾生所認知的名相，在自性（空）中是沒有「身相」的名相存在（故說即非身相）。金剛經中很多這類句型，在此略加說明其意義：

例如「白色即非白色，是名白色」。白色是我們可認知的，「非白色」則可為各種顏色，白色等於「非白色」這是不合人的理性（即意識心）的表達方式，

²/₂，若見諸相非相，即見如來²/₃。

就如同心經所說「空」是「不生不滅、不垢不淨、不增不減」之義。因此「白色即非白色」是表達「白色」的本體（自性、空）其性質是「無分別」「不可說」或「言語不能及」之義。而「是名白色」是表示白色的相，是眾生言說所表達者。這一段話是說「觀佛之身相不能入空」，為什麼？因為「空」中沒有佛的身相的名相之故。

²/₂「凡所有相皆是虛妄」，這是指由「意識心」所生的各種相都是虛妄不實，眾生所覺知的各種相都是如「第二月」。

²/₃此中「如來」指法身之義。「諸相」指一切妄相，包括虛空與頑空（空無如木石）之相，「非相」指不是眾生可表達之相，即「十方圓明」之義，也就

須菩提白佛言：世尊，頗有眾生，得聞如是言說章句²⁴，生實信不？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。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，

是指不可說的「本體」境界。此句是說若見到「諸相」為「十方圓明」則「見法身」（入空）。在修行上要「內觀」，例如見到美女之時，心不隨美色轉，而起心內觀：「誰在看！」。若日久功深觀力強大，則雖眼「看」色時，心未見色相而見十方圓明（入法身）。

*由註20到註23是釋尊要須菩提離相修行，則可得清淨心，可現如來（入法身）。

²⁴
指前面各段文字所說之章句。

種諸善根。聞是章句，乃至一念生淨信者²⁵，須菩提，如來悉知悉見，是諸眾生，得如是無量福德²⁶。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²⁷。何以故？是諸眾生，若心取相，則為著我人眾生壽者。若取法

²⁵ 「一念生淨信」即一心淨信之義，也就是潛意識與意識都認同，心中只有「完全相信」這一念而已。「乃至一念生淨信者」，是說此人不只相信，而且已到達「一心淨信」的層次。

²⁶ 「如來」在此處指釋尊。「悉知悉見」是說清楚的知道、看到。「如是」指「淨信此章句」。這一段話是說：釋尊清楚的知道此人因為淨信上面所說的章句可得無量福德。

²⁷ 「何以故」？此指「淨信金剛經前面所說章句，為何可得無量福德？」。答案是「此人即不會著我人眾生壽四相之故」，亦即「不著一切相」之故。

相，則著我人眾生壽者²⁸。何以故？若取非法相，則著我人眾生壽者²⁹。是故，

「法相」是諸法之相，「非法相」非此法相。例如圓形表示法相，則非法相是心中不生圓形之相，但可能生其他之相（或者空無之相），但不論空無或其他一切相亦是相。故「法相」與「非法相」皆是「相」。要知道只要心中有相（或非有相）則不能說「不著相」。眾生之一切相即不外主客空時四種相，因此，我人眾壽四相也就是眾生心中的一切相。前面（見註17）已說過，若能不住相布施則可得無量福德，故在此處釋尊說：信金剛經之章句則可不著一切相，故可得無量福德。

²⁸ 此為第二個「何以故」，這是釋尊自問「何以無法相即可不著四相？」。「若心取相」是指心中自己生妄相。「若取法相」是指執著外界之法相。不論自心所生或由外所入之一切相都不離「四相」。

²⁹ 這是第三個「何以故」，這是自問「何以無非法相則可不著四相」，蓋「

不應取法，不應取非法³⁰。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³¹。

非法相」亦是相，既是相就不外乎我人眾壽四相。

³⁰ 不應取法相也不取非法相之義。

³¹ 「我」指釋尊，「法」指佛法。釋尊所說的佛法可比喻為渡河的筏。這是渡河的用具，渡了河之後，就要把筏丟掉，總不能帶著筏走到目的地（比喻為脫生死之地，即自性）。

這一句話是說：

要使眾生了生死的佛法（如筏、如指月的手指），在要「入空」之時，都要丟

須菩提，於意云何³²。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？

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³³。亦無有定法，如來可說³⁴。何以故？如來所說法，皆不可取，不可說，非法，非非法³⁵。所

棄，何況不是佛法的其他東西（非法）。

³² 這是釋尊自問：「生清淨心的意義是什麼？」。

³³ 佛覺乃出世間法所屬，不可用凡夫之意識心去了解與描述，故說沒有一定的法可以稱為阿耨多羅三藐三菩提。

³⁴ 由於自性是不可言說，而釋尊說法主要是要開悟見性，因此，說法只是指示開悟見性的修行方向，是「指月」而已，就「自性」本身而言，說法等於沒有說。故無有定法如來可說。此外，說法只是方便比喻而言，對不同根器的人用不同的比喻方法，如對「執空」之人就說「有」，反之則「說空」，對執「

以者何，一切聖賢，皆以無為法，而有差別³⁶。

非空非有」之人則說「亦空亦有」，故沒有一定的法可說。

³⁵ 「何以故」是釋尊自問：為什麼無有定法如來可說？答案是：釋尊所說真正的法就是那個不可言說不可拿取的自性。自性不是眾生所可知的「法」（非法之義），也不是眾生所知的「非法」。

³⁶ 「所以者何？」是釋尊自問：「如來所說法皆不可取不可說，何以會如此？」答案是：「一切賢聖皆以無為法而有差別。」。「賢聖」指已了生死的四果羅漢（聖之義）、各階位的地前菩薩（賢之義）與地上菩薩（聖之義）。「無為法」指不是凡夫意識心可表達的無漏法。各賢聖由於對「空」的悟不相同而有階位之差別，對空的了悟即屬無為法，故說「一切賢聖皆以無為法而有

須菩提，於意云何³⁷。若人滿三千大千世界七寶，以用布施，是人所得福德，寧為多不？須菩提言：甚多，世尊，何以故？是福德，即非福德性，是故如來說福德多³⁸。佛言：須菩提，若復有人，於此經中受持，乃至四句偈等，為他人說，其福勝彼。何以故？須菩提，一切諸佛，及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，

差別。」由於釋尊所說的「真實法」就是諸賢聖們所了悟的「空」，這是「無為法」所屬，故皆「不可說不可取，非法非非法」。

※註33到註36是釋尊要須菩提離有「定法」可說之妄想，如此才可生清淨心。

³⁷ 釋尊自問：「生清淨心是什麼意思？」

³⁸ 七寶布施所得的是有形的人天福報，是福德的相而不是其體性（亦是空），相可言說，故如來說其福德甚多（有量可說之故）。

皆從此經出。須菩提，所謂佛法者，即非佛法，是名佛法³⁹。

³⁹ 「四句偈」是指金剛經的任何四句偈，例如「無我相、無人相、無眾生相

、無壽者相」、「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」、「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」等。假如有人以其自己受持的金剛經或其中之四句偈為他人解說，則具有無量福德，遠勝七寶布施所得之人天福報（勝彼之義）。法界諸佛的修成及成佛之法都不離此經之法。（也就是傳授此經之法可使眾生成佛，故有無量福德）。但須菩提呀！你也不能著在這些殊勝的佛法上，以為真有成佛之法。要知道，在「空」來看，佛法是無修無證的，只是在相看來有諸佛的法可修，有成佛的果可證。此中「一切諸佛」指一切佛的「果位」。

*註37到註39是釋尊要須菩提離以七寶布施得福報之相，如此才可生清淨心。

須菩提，於意云何⁴⁰。須陀洹能作是念，我得須陀洹果不。須菩提言：不也，世尊。何以故。須陀洹名為入流，而無所入，不入色聲香味觸法，是名須陀洹⁴¹。須菩提，於意云何。斯陀含能作是念，我得斯陀含果不。須菩提言：不也，世尊。何以故。斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含⁴²。須菩提，於意釋尊又自問：「生清淨心的意義是什麼？」

⁴¹ 須陀洹即初果羅漢，「入流」是入解脫之流，這就「相而言」，就「空」（體性）而言，實際上並沒有解脫之流可入。

心已背塵（逆六塵，即不入色聲香味觸法之義）到達「見道位」之人名叫須陀洹。但就「空」而言，沒有須陀洹果位可得，故要生清淨心則要遠離得初果羅漢之妄念。

⁴² 斯陀含即二果羅漢，他必須由天上再往來人間一次才能證得解脫的阿羅漢

云何。阿那含能作是念，我得阿那含果不。須菩提言：不也，世尊。何以故。阿那含名為不來，而實無不來，是故名阿那含⁴³。須菩提，於意云何。阿羅漢⁴⁴能作是念，我得阿羅漢道不。須菩提言：不也，世尊。何以故。實無有法名阿羅漢

果位，故又名「一往來」。但就「空」而言，實無一往來之義。

⁴³ 阿那含即三果羅漢，他居住在四禪的「五不還天」，修滅受想定斷一切集，直接證四果，不需再到人間，故又稱「不來」。這是就相而言，但就「空」而言，實無不來之義。

⁴⁴ 阿羅漢即四果羅漢，已斷見思惑，又稱「無生」或「應供」（應受人天阿羅漢供養之義）。阿羅漢已了生死斷煩惱，證涅槃果並具如下四德：梵行已立、所作已辦（願已了結之義）、生死已盡、不受後有。

。世尊，若阿羅漢作是念，我得阿羅漢道。即為著我人眾生壽者^{4/5}。世尊，佛說我得無諍三昧^{4/6}，人中最為第一，是第一離欲阿羅漢。世尊，我不作是念，我是離欲阿羅漢。世尊，我若作是念，我得阿羅漢道，世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者^{4/7}。以須菩提實無所行^{4/8}，而名須菩提是樂阿蘭那行。

^{4/5} 阿羅漢之名是就「相」而說，在「空」而言沒有此名相可言，若阿羅漢心中執著有得「阿羅漢果位」之相，則著我人眾生壽之相，例如心中有「我是阿羅漢」即著我相。

^{4/6} 須菩提尊者已離各種貪欲，故面對逆境之時心中皆不會起諍議而生嗔念，故稱得「無諍三昧」（定於無諍之中）。

^{4/7} 「阿蘭那行」是遠離人群獨自修行之義。這種修行必須沒有一般人的貪欲

佛告須菩提，於意云何⁴⁹，如來昔在然燈佛所，於法有所得不？不也，世尊。如來在然燈佛所，於法實無所得⁵⁰。須菩提，於意云何，菩薩莊嚴佛土不？不也，世尊。何以故。莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴⁵¹。是故須菩提，諸菩

才可做到，故阿蘭那行即是離欲行。「樂」是喜好之義。

⁴⁸ 指就「空」而言。

※註40到註46是不要執著「果位」之念才能生清淨心。

⁴⁹ 釋尊又自問「清淨心是什麼？」

⁵⁰ 就「空」而言，釋尊在他的師父燃燈佛那裡，沒有得什麼法。

⁵¹ 釋尊又自問：「清淨心是何義？」。接著又自說：一個菩薩真有做莊嚴佛土的事嗎？（莊嚴佛土是使佛土莊嚴，類似布置道場使道場看起來較為莊嚴）

薩摩訶薩，應如是生清淨心，不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應無所住而生其心⁵²。須菩提，譬如有人，身如須彌山王，於意云何，是身為大不？須菩

，就「空」而言，實沒有莊嚴佛土之相。這是要須菩提離莊嚴佛土之相才是「清淨心」。

⁵² 「是故」是接前文而來，前面說到「佛之身相」、「定法」、「果位」、「布施之福報」、「燃燈佛的法」及「莊嚴佛土」等各種有礙生清淨心的「相」，在此處釋尊就總結告訴須菩提要「如此做才是」（如是之義）生清淨心，怎麼做呢？就是不要「住」在六塵上生心（這種心不是清淨心，是有染心），應無所住而生「清淨之心」（其之義）。什麼是「無所住生心」呢？在註15中我們提過，做事皆有「動機」、「生心」亦如此，亦皆有「動機」，此動機大多來自六塵或四相，對此動機若能觀如幻而不執取，則我稱之為「如幻無所住」，對此動機若能觀空無而不執著則稱「空無所住」，若執著此動機之相，則

提言，甚大，世尊。何以故，佛說非身，是名大身⁵³。

是「有所住」。例如佛菩薩由「空」起心隨緣渡生，其起心之動機是「空」（本體）。此為「空無所住生心」。又如觀世音菩薩聞其名號則循聲救苦，此聞到名號而起心屬「如幻無所住而生心」，因為觀世音菩薩早已證到諸法如幻，其名號亦如幻，故可不執著。

⁵³ 這是釋尊為使須菩提尊者增加印象，故最後再以人的大身（高大身體之義）來說明生清淨心之義。我們稱此人身體高大（大身之義）是在相而說，在「空」（體性）而言，沒有大身之相可說，講大身即不是清淨心之義。

※到此，「生清淨心品第二」結束，由此品的內容可看出，要離一切相，要離染相也要離淨相，能離、所離皆離才能生清淨心。「應無所住而生心」，此心

第三品 般若本義品

須菩提，如恆河中所有沙數，如是沙等恆河，於意云何，是諸恆河沙，寧為多不？須菩提言，甚多，世尊。但諸恆河，尚多無數，何況其沙。須菩提，我今實言告汝，若有善男子善女人，以七寶滿爾所恆河沙數三千大千世界，以用布施，得福多不？須菩提言，甚多，世尊。佛告須菩提，若善男子善女人於此經中

才是清淨心。在此品中提到的四相、布施之福德等屬染相，而莊嚴佛土、觀佛身相等屬淨相，這些都要離才可入空了生死。

*以下講「般若本義品第三」。

本義是本來的意義，也是最簡要的意義。

，乃至受持四句偈等，為他人說，而此福德勝前福德⁵⁴。

54

「爾所」是你所在的。

• 「三千大千世界」又叫大千世界。佛教的宇宙觀以一千個「小世界」加上其上的二禪三天組成一個「小千世界」。集一千個小千世界加上上方的三禪三天形成一個「中千世界」，集一千個中千世界加上其上的四空天及四禪九天形成一個「大千世界」。由於中間有三個千的倍數，所以大千世界又叫「三千大千世界」。每個「小世界」的結構皆相同，中央有「須彌山」，高八萬四千由旬（一由旬約6.4公里），此山由金、銀、水晶與琉璃四寶所成，四天王居山腰的四周，山頂有三十三天，是釋提桓因天王的宮殿。此山山腳有七重金山與七重香水海圍繞著，海中有四大洲，最外有鐵圍山。「小世界」的結構類似一個太陽系。由於「小世界」是以天眼所見，故與人眼所見不相同。以今日的天文

復次，須菩提，隨說是經，乃至四句偈等，當知此處，一切世間天人阿修羅，皆應供養如佛塔廟，何況有人，盡能受持讀誦。須菩提，當知是人，成就最上第一希有之法。若是經典所在之處，則為有佛，若尊重弟子⁵⁵。

學知識來看，這種三千大千世界的觀念似乎還算合理。

以上這一段話是般若本義的第一件事，是說修行要在體性上下手，希望早日入空了脫生死，而不是在有相上用功，如以七寶布施等。

⁵⁵ 「阿修羅」是六道輪迴的眾生之一，排名在「天道」之下，在「人道」之上，阿修羅眾生有神通，但生性好鬥、好嗔恨、愛面子，故其具有天道之福報但沒有天道之德性。阿修羅的住處不定，天界、人界、鬼界、畜牲界及地獄皆有阿修羅存在。「天」指天道眾生，包括六欲天、四禪天、四空天之天人在內

爾時須菩提白佛言，世尊，當何名此經，我等云何奉持⁵⁶。佛告須菩提，

。這一段文章是說若有人在講金剛經或開示其中的四句偈等，則該處就如同佛的塔廟一樣，天界、人與阿修羅眾生都要供養。為人講四句偈等就有如此大的福報，何況若有人完全（盡之義）能接受修持與課誦金剛經，須菩提！這樣的人可以預知他將會修成離一切相的無上妙法（第一希有之法之義）。若能受持讀誦（若是之義）金剛經，則經典所在之處就如同釋尊（有佛之義）在該處，受持讀誦金剛經的人就如同尊重釋尊的佛弟子。

這一段是般若本義的第二件事，是說修此般若可得人天及阿修羅的供養，並可成就第一希有之法。

⁵⁶

奉持是尊奉經中的開示去修持。

是經名為金剛般若波羅蜜⁵⁷，以是名字，汝當奉持。所以者何。須菩提，佛說般若波羅蜜，即非般若波羅蜜，是名般若波羅蜜⁵⁸。須菩提，於意云何，如來有所說法不⁵⁹？須菩提白佛言，世尊，如來無所說。須菩提，於意云何，三千大千世界，所有微塵⁶⁰，是為多不？須菩提言，甚多，世尊。須菩提，諸微塵，如來說

⁵⁷ 見經題之註解 1。

⁵⁸ 釋尊叫須菩提要奉持此「金剛般若波羅蜜經」。但釋尊又提醒尊者，所謂般若波羅蜜只是相法上如此稱呼而已，要修的是其體性（不可言說）。

⁵⁹ 釋尊在金剛經中真有說什麼法嗎？

⁶⁰ 微塵是物質的最小單位，再細分則為半物質半空的鄰虛塵。

非微塵，是名微塵。如來說世界，非世界，是名世界⁶¹。須菩提，於意云何，可以三十二相見如來不⁶²？不也，世尊，不可以三十二相得見如來，何以故，如來說三十二相，即是非相，是名三十二相。須菩提，若有善男子善女人，以恆河沙

⁶¹ 這兩句即是「諸微塵即非微塵，是名微塵。」及「如來說世界，即非世界，是名世界」。這是說明微塵世界皆名相，其體皆不可說。

⁶² 此處「如來」指法身，這句話是說：可以用觀佛的三十二種勝相來「入空」嗎？「三十二相」是應身佛精神身或肉身上具有的殊勝身相。這是諸佛在菩薩道上行道功深後，其功德累積在「名色」之中，就顯現在精神身或肉身上成為「勝相」。一般菩薩也有三十二相中的一些相。三十二相又叫三十二大人相。例如，足千輻輪、手長過膝、身金光、口有四十齒及眉間有白毫等（詳細請參考佛學辭典）。

等身命布施，若復有人，於此經中，乃至受持四句偈等，為他人說，其福甚多⁶³。

爾時須菩提聞說是經，深解義趣⁶⁴，涕淚悲泣，而白佛言，希有世尊，佛

⁶³是說可得「無量」福德之義。

*由註56到註63是般若本義的第三件事，釋尊要須菩提奉持金剛般若波羅蜜經，但要離一切相由空性來修行。並告訴須菩提如來在經中所說的法，就如同微塵、世界、三十二相或身布施一樣，這些都是相，要依經中之開示由體性去修才有「無量」福德。

⁶⁴義趣的「義」是道理，「趣」是因由、趣向，深解義趣是了解經中的道理並融會貫通，知前文後文之來龍去脈而不是只了解某些句子而已。

說如是甚深經典，我從昔來所得慧眼⁶⁵，未曾得聞如是之經。世尊，若復有人得聞是經，信心清淨，即生實相，當知是人成就第一希有功德⁶⁶。世尊，是實相者，即是非相，是故如來說名實相⁶⁷。世尊，我今得聞如是經典，信解受持，不足為難。若當來世，後五百歲，其有眾生，得聞是經，信解受持，是人則為第一希

⁶⁵ 此處慧眼不是佛的慧眼，而是指聞經所得的智慧。

⁶⁶ 「信心清淨」即一心淨信之義，也就是由潛意識到意識完全相信（清淨之義）。「實相」是指不生不滅的「真如」，「則生實相」是即開悟現性之義。「第一希有功德」是離一切相而生之功德。這句話是說若有人能一心淨信金剛經所說之法則會開悟了生死。

⁶⁷ 要切記！此處所謂的「實相」是指其「空性」而言。（即破意識心之實相）。

有⁶⁸。何以故。此人無我相、無人相、無眾生相、無壽者相⁶⁹。所以者何。我相即是非相，人相眾生相壽者相，即是非相⁷⁰。何以故。離一切諸相，則名諸佛⁷¹。

⁶⁸ 因為依經修行能破一切相，成就離一切相之無量功德，故稱「第一希有」。

⁶⁹ 信解金剛經為何是第一希有之人（何以故之義）？答案是因為此人不再有我人眾壽四相。

⁷⁰ 「所以者何？」是須菩提自問「此人不會再有四相是何道理？」。答案是因為此人已悟到此四相的體性是「空」，故能離此四相。「我相即是非相」是「我相即非我相，是名我相」的縮寫，其他人相、眾生相、壽者相亦如是。

⁷¹ 「何以故」是「知此四相體空即為第一希有之人，其道理何在？」。答案是知四相體空即可遠離一切相，而離一切相即名為佛，故是第一希有。離一切相

。佛告須菩提，如是如是。若復有人得聞是經，不驚不怖不畏，當知是人，甚為希有。何以故。須菩提，如來說第一波羅蜜，即非第一波羅蜜，是名第一波羅蜜⁷²。須菩提，忍辱波羅蜜，如來說非忍辱波羅蜜⁷³，是名忍辱波羅蜜。何以故。

即可稱為佛，要到「永破一切無明」才可離一切相，無明若尚存則無法可離一切相。一般人開悟是以定慧之力暫破一切無明不可稱為佛（指事佛），只是「悟空」（理佛）而已。

⁷² 為什麼聽金剛經所說的道理能不驚恐害怕就算是希有之人？答案是：金剛經所說的「空」理一般人不太能接受，例如說第一波羅蜜即非第一波羅蜜，是名第一波羅蜜。此中，第一波羅蜜是指布施波羅蜜。一般人認為布施財物就會有功德可得，那會相信布施財物其體性是空，無功德可言，只是相上有一些人天福報而已。

須菩提，如我昔為歌利王割截身體，我於爾時，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。何以故。我於往昔節節支解時，若有我相人相眾生相壽者相，應生瞋恨。⁷⁴須菩提，又念過去，於五百世作忍辱仙人⁷⁵，於爾所世，無我相、無人相、

※註64到註72是講般若本義的第四件事。釋尊要須菩提對開發般若的金剛經要一心淨信則可開悟了生死。

⁷³ 這一句應是「如來說忍辱波羅蜜，即非忍辱波羅蜜，是名忍辱波羅蜜」。

釋尊在成佛之前曾經是「常不輕菩薩」，那時他被歌利王（一個國王）割截身體，釋尊當時並不生嗔恨且發願要渡此王，後來終於如願。

⁷⁴ 忍辱波羅蜜是第二波羅蜜，是菩薩道上必須修的重要課題。忍辱必須「空忍」而不是嗔忍，心中若有我人眾壽四相則對逆境會生嗔忍，這種表面沒有事但內心生悶氣對身心傷害很大，若了知諸法如幻，不著一切相則可達「空忍」

無眾生相、無壽者相。是故須菩提，菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心，不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應生無所住心⁷⁶。若心有住，即為非住⁷⁷。是故佛說菩薩心，不應住色布施⁷⁸。須菩提，菩薩為利益一切眾生故，應

之境界。

⁷⁵ 對忍辱這種事能到達不著「四相」，但不是像諸佛能對各種事都不著「四相」。

⁷⁶ 菩薩「應無所住生心」。這些句子在前面皆已有說明，於此不再重覆。

*由註73到註76這整段話是表達般若本義的第五件事。釋尊以自己在菩薩道時行忍辱波羅蜜之經驗，要須菩提尊者離一切相修六波羅蜜，離一切相生心。

⁷⁷ 這句話是「若心有住，即為非有住，是名有住」之義。對生心的動機若有

如是布施⁷⁹。如來說一切諸相，即是非相，又說一切眾生，即非眾生⁸⁰。須菩提，如來是真語者，實語者，如語者，不誑語者，不異語者⁸¹。須菩提，如來所得執著那也是相上的事，在「空」之中本來就沒有什麼執著可說。

⁷⁸ 在「空」中沒有可住之相，菩薩應已了悟「空性」，故「菩薩之生心」（菩薩心之義）不應住色布施（與不應住聲香味觸法布施）。

⁷⁹ 若著相行布施，則只能利益某些眾生，而不能到達「一切眾生」。

⁸⁰ 這兩句全文應該是「如來說一切諸相，即是非相，是名一切諸相」及「一切眾生，即非眾生，是名眾生。」這兩句話是要破除前面所說菩薩住「相」布施及要利益一切「眾生」的執著。

法，此法無實無虛⁸²。須菩提，若菩薩心住於法而行布施，如人入闇，即無所見。若菩薩心不住法而行布施，如人有目，日光明照，見種種色。須菩提，當來之世，若有善男子善女人，能於此經受持讀誦，即為如來以佛智慧，悉知是人，悉見是人，皆得成就無量無邊功德⁸³。

⁸¹ 「真語」是合於真理的話。「實語」是真實之語。「如語」是如法、合於佛正法之語。「誑」是誑騙。「異語」是異端邪說。

⁸² 佛的真實法（即阿耨多羅三藐三菩提）是不可言說，故「無實」，但又可生一切諸法，故「無虛」。

⁸³ 人若能依金剛經修行則能離一切相，其行就如菩薩之行，可了生死並可成就無相布施等殊勝行，功德可說是無量無邊不可稱說。

第四品 般若廣義品

須菩提，若有善男子善女人，初日分⁸⁴，以恆河沙等身布施⁸⁵；中日分，

*由註77到註83之中的整段文字是釋尊重覆叮囑須菩提尊者，做個菩薩要離一切相行六波羅蜜以利益一切眾生則功德無量。

*以上是「般若本義品第三」講完了。下面開始講第四節的「般若廣義品第四」。廣義是廣泛的意義，也就是指與般若相關的問題，又此經是開發般若之經典，故廣義品也談及與本經相關的問題。

⁸⁴ 初日分是早上的時間。

⁸⁵ 布施有財施、法施及無畏施。後二種大多是語或意之布施。「身布施」是指施以財物（包括自己的身體）。「恆河沙等身布施」是說布施財物之數量等於恆河中之沙那麼多，即無數量財物布施之義。

復以恆河沙等身布施；後日分，亦以恆河沙等身布施。如是無量百千萬億劫⁸⁶以身布施。若復有人聞此經典，信心不逆⁸⁷，其福勝彼，何況書寫受持讀誦，為人解說。須菩提，以要言之，是經有不可思議、不可稱量、無邊功德，如來為發大乘者說，為發最上乘者說⁸⁸。若有人能受持讀誦，廣為人說，如來悉知是人，悉

⁸⁶ 是指身布施的時間達無限長久之義。

⁸⁷ 信心堅固絕不違背經文之開示。

⁸⁸ 佛教修行人的發心不相同，有人只想自己了脫生死，這種人叫「小乘」修行人。另一種人除了自渡外也發心要助他人了脫生死，這種修行人屬「大乘」。大乘修行人之中亦有不同的根器，有的要「漸修」，有的可以「頓悟」，「最上乘」即是指根器最好，聞經即可頓悟的大乘修行者，金剛經就是給大乘與最上乘修行者說的經。

見是人，皆得成就不可量、不可稱、無有邊，不可思議功德。如是人等，即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提⁸⁹。何以故。須菩提，若樂小法者，著我見人見眾生見壽者見⁹⁰，即於此經，不能聽受讀誦，為人解說⁹¹。須菩提，在在處處，若有此經，一切世間天人阿修羅，所應供養。當知此處，即為是塔，皆應恭敬，作禮

⁸⁹ 即可承擔弘揚「佛的心法」之義。阿耨多羅三藐三菩提是「佛之覺」，是
不可言說之無上密法。這句話也可以說此人可以承擔弘揚大乘佛法的任務。

⁹⁰ 「樂小法」是喜愛小乘佛法的人。小乘修行人以為「有我可渡」、「人、他不渡」、「有涅槃可得」及「有法存在」（我空但未證法空之故）等，故說樂小法之人必著我人眾壽四相。

⁹¹ 金剛經是講破一切相為主，小乘人既然著四相，則當然不會接受此經。

圍繞，以諸華香而散其處⁹²。

復次，須菩提，若善男子善女人，受持讀誦此經，若為人輕賤，是人先世罪業，應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業，即為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提⁹³。須菩提，我念過去無量阿僧祇劫⁹⁴，於然燈佛前，得值⁹⁵八百四十萬億

⁹² 這是古代經書珍貴難見的情形。現代也許不同，但不能對佛經沒有恭敬之心。

*由註84到註92中間整段經文是般若廣義之第一件事。釋尊開示金剛經是為具有大乘與最上乘根器之人而說，小乘修行人當不能承受。

⁹³ 這段經文是般若廣義的第二件事。這是有關讀金剛經時會出現因果或業障的問題。受持讀誦金剛經後假使出現被他人輕視或遭他人當成下賤的情形，這

是因為此人過去世的罪業之故，若不是修持金剛經，可能因此罪業將導致來生墜入惡道，由於修持金剛經之故，業障已經現前，以致今世受他人輕賤，但過去世的罪業因此得以消滅，若精進不退修持此經，則將會有機會開悟了生死。

附註：這一段經文對學佛的人很重要，很多人以為學佛拜菩薩則一切都很好。會有各種人天的福報到來，其因果業障都有護法救護，受苦之事都不會發生，這是嚴重的錯誤！若學佛就可以不還因果，那公理何在！因果到來，就要好好對債主懺悔以了卻因果，自心之業障現前則念佛懇請佛菩薩加持消除業障，消除業障了卻因果是開始學佛的最主要工作，待因果業障消了差不多，修行時心自然容易清淨，所以修行人不用怕因果業障現前，但不要再造惡因就好。因果業障早現早了結，就如同欠他人錢早還早好一樣。

⁹₄ 阿僧祇是古代印度人的數字單位，一個阿僧祇約為十的五十一次方。「劫」是時間的單位，一劫（即一大劫）約十二億年。所以一個阿僧祇劫約為十的

那由他諸佛⁹⁶，悉皆供養承事，無空過者。若復有人，於後末世能受持讀誦此經，所得功德，於我所供養諸佛功德，百分不及一，千萬億分，乃至算數譬喻所不能及⁹⁷。須菩提，若善男子善女人，於後末世，有受持讀誦此經。所得功德，我

五十八次方年！「無量阿僧祇劫」是幾乎無限長的時間。

⁹⁵ 值是遇到之義。

⁹⁶ 「那由他」又譯為「那庾多」是古印度的數字單位，一個那由他約為十的十次方。八百四千萬億那由他也就是約為十的二十七次方。釋尊過去曾侍奉過如此多的佛。

⁹⁷ 這是「千萬億分不及一，乃至算數譬喻所不能及分不及一」之簡寫。「算數譬喻所不能及」是「無限大」之義。

若具說者，或有人聞，心即狂亂，狐疑不信。須菩提，當知是經義不可思議，果報亦不可思議⁹⁸。

⁹⁸ 這一段話是說：我（指釋尊）若具體說出受持讀誦此經的功德給他人聽，或有人聽聞到金剛經之後，心中就產生恐慌害怕（狂亂之義）且懷疑不相信，須菩提！這就表示金剛經的義理是不可思議，也表示「果報」這件事是不可思議。所謂「金剛經的義理」不可思議，是指金剛經所說不著相與無相的道理，一般人是難以接受，故會產生狂亂不信之心。所謂「果報」不可思議是說有「善根」的人就會深信金剛經所說的道理，此「善根」是過去生修持而來的善果。

*由註94到註98中間的經文是般若廣義所提的第三件事，它是說：要信受金剛經必須具有相當的「善根」。

爾時，須菩提白佛言，世尊，善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住，云何降伏其心⁹⁹。佛告須菩提，善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心，我應滅度一切眾生，滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者¹⁰⁰。何以故。須菩提，若菩薩有我相人相眾生相壽者相，即非菩薩¹⁰¹。所以者

• 以下是金剛經下半卷

⁹⁹ 在上半卷開始須菩提也問世尊類似這個問題（見註10）。但在該處，「住」是強調安住我們的心在如何「發菩提心」。而在此處，「住」是強調如何做到菩提心，如何具體實現菩提心。也就是「已經發心」要成佛之人，現在要如何安住自心以做到菩提心。這與前面「將發心」之人是不相同。

¹⁰⁰ 此句之意義類似註13所說。上半卷開頭將發心要成佛道之人，其心中之最

重要之事即是發菩提心。而在此「已經發心要成佛道」之人，其心中所要安住、要降服之心即是如何具體實現所發的菩提心，釋尊給尊者的答案是：修行者在渡生行菩薩道之時，心中要隨時保持渡生而實無眾生可渡之心。

¹⁰¹何以故？是釋尊對前句的自問，「何以渡生時要有無眾生可渡之心？」答案是已發心要成佛道之人即應做「菩薩行」（菩薩道之行），若渡生之時心中尚存有眾生可渡則是著相（即著我人眾壽四相），著相之渡生即非菩薩之所行（詳見註14）。

由註99到註101之間這段經文是般若廣義要說的第四件事，這是說已發心要成佛的修行者，應實行渡生而無眾生可渡之菩薩行，渡生之時不要著渡生之一切相。

何。須菩提，實無有法，發阿耨多羅三藐三菩提心者¹⁰²。須菩提，於意云何，如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不。不也，世尊，如我解佛所說義，佛於然燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。佛言，如是如是，須菩提，實無有法，如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提，若有法得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛即不與我授記¹⁰³，汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。以實無有法，得

¹⁰² 「所以者何？」是接上段，釋尊自問：「發阿耨多羅三藐三菩提者，為何要不著一切相？」。答案是：佛覺是屬於不可說者，沒有世間法可生出佛覺之故。

¹⁰³ 「授記」是佛對其弟子（具有大發心者）預先給予告知，預告此弟子過了多少年之後，將會在某處成佛，佛號叫什麼。這一段話是說若有阿耨多羅三藐三菩提可得，則沒有「授記」之事，因為阿耨多羅三藐三菩提若有法可得，則其必為世間法之一種，則其必為無常性與虛妄性，無常虛妄之事如何可預測？

阿耨多羅三藐三菩提，是故燃燈佛與我授記，作是言，汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。何以故。如來者，即諸法如義¹⁰⁴。若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩

很多「授記」是預告在很多劫之後才有成佛之事，因為阿耨多羅三藐三菩提是「真常不變」之實法（假說如此），故可有「授記」之事。由於此阿耨多羅三藐三菩提之真常性，則「目標確定」，修行者只要往目標走去不退轉，則終將會達到目的地，只是各人之時間不同而已。例如，很多迴心大阿羅漢由於已到不退轉地，故佛可予以授記，又由於未來成佛之佛號與其因地之願有關故可先預測。又成佛之時間長短與修行之方式及該人目前之狀況有關，而這些佛皆知之，故可先予預告。

¹⁰⁴ 「何以故」是釋尊承前面句子而自問，「何以實無有法可得阿耨多羅三藐三菩提則被授記？」答案是：所謂如來者即是諸法如如不動的體性之義。（其含意為：由於有如此如如不動的真常體性存在，才有授記之事）。

提，須菩提，實無有法，佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提，如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中無實無虛¹⁰⁵，是故如來說一切法皆是佛法¹⁰⁶。須菩提，所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。須菩提，譬如人身長大。須菩提言，世尊，如來說人身長大，即為非大身，是名大身¹⁰⁷。須菩提，菩薩亦如是¹⁰⁸，

¹⁰⁵ 阿耨多羅三藐三菩提之體性是「真空」，其相用是「妙有」，由於其之不可說空性故說其「無實」，由於其之妙有可生諸法，故稱為「無虛」。

¹⁰⁶ 就世間諸法的相而言，可以「說」一切法皆是佛法。

¹⁰⁷ 但要知道呀！須菩提尊者！我所說的「一切法」在「空」之中就不是「一切法」（是不可言說的），只是在相中我們姑且稱之為「一切法」，又譬如我們說「人身體高大」叫「大身」，這也只是在相上如此稱之而已。

¹⁰⁸ 如是是如上之義，此句即是「菩薩即非菩薩，是名菩薩」。

若作是言，我當滅度無量眾生，即不名菩薩。何以故。須菩提，實無有法，名為菩薩，是故佛說一切法，無我無人無眾生無壽者¹⁰⁹。須菩提，若菩薩作是言，我當莊嚴佛土，是不名菩薩。何以故。如來說莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴¹¹⁰。須菩提，若菩薩通達無我法者，如來說名真實菩薩¹¹¹。

¹⁰⁹ 這一段話由後面往前解釋較易了解。一切法就「空」（體性）而言皆無相可得（即無我人眾生四相），因此，就「空」言之，也沒有法可稱為「菩薩」者。

若自己說要滅度無量眾生，而不知就「空」而言實無有眾生可渡之事，則此人只是知相、著相而不了知諸法空義，則此人不可名為菩薩。

¹¹⁰ 若菩薩著「莊嚴佛土」之相即非菩薩，其原因如註109相同。

第五品 明體品

須菩提，於意云何，如來有肉眼不。如是，世尊，如來有肉眼。須菩提，於意云何，如來有天眼不。如是，世尊，如來有天眼。須菩提，於意云何，如來

¹¹¹ 若通達「無我相」與「無法相」之菩薩才可稱為真菩薩。「無我相」即「我空」，悟知「身心即空」。「無法相」即「法空」，即了達身外諸法其體性亦「空」。

*由註102到註111之間的經文是般若廣義所說的第五件事。其要義有二：一者阿耨多羅三藐三菩提心屬真實法，不是世間法可得之無常法，故有「授記」之事。二者通達無我無法之菩薩才是真菩薩。

• 以下講「明體品」第五。此品是要須菩提尊者明了般若的體性。

有慧眼不。如是，世尊，如來有慧眼。須菩提，於意云何，如來有法眼不。如是，世尊，如來有法眼。須菩提，於意云何，如來有佛眼不。如是，世尊，如來有佛眼。¹¹²。須菩提，於意云何，如恆河中所有沙，佛說是沙不。如是，世尊，如

¹¹²
「於意云何？」在本段文字中是釋尊自問：「以下這段話與般若體性何關？」

• 「天眼」是天界眾生的眼，天界眾生因其福報而有此眼，他界眾生亦有「修得」天眼者。天眼可隔空見物，不受空間距離與障礙所限制，天眼有「天眼通」與「天眼明」二者，前者只見到而後者尚明白其所見事物之來龍去脈。「慧眼」是「空慧」之眼，知一切法如何由「空」生起之詳情，這是平等性智與妙觀察智之妙用。「法眼」即「意識之眼」，此眼可知現在、過去及未來世間一切事相。此乃妙觀察智與成所作智之妙用，乃意根與意識皆圓通之故。「佛眼」乃「了知諸佛法界之眼」，亦知其下一切世間之諸法，此乃漏盡與諸根皆圓

來說是沙。須菩提，於意云何，如一恆河中所有沙，有如是沙等恆河，是諸恆河所有沙數佛世界，如是，寧為多不。甚多，世尊。佛告須菩提，爾所國土中，所有眾生，若干種心，如來悉知。何以故。如來說諸心，皆為非心，是名為心¹¹³

通之故。「佛眼」、「慧眼」與「法眼」必須妙覺位以上的佛菩薩才具有。這一段話是說如來具足「五眼」。

¹¹³ 由於諸心是在相而言，其體則為「空」，一切心相皆由「空」所生，佛住於空有不二的境界中起觀照，其觀照所得知之各種心相（包括宇宙之各種相狀）即含一切相，眾生之各種心相亦由空所生，即不離佛在空中所觀照者，故佛說眾生若干種心佛皆知之。此乃就眾生與佛般若體性不二而言。另一種，諸佛由所修的「四智」所生之大神通力可同時知世間眾生之心相，但這不是本經所說者，這一點要注意。

。所以者何。須菩提，過去心不可得¹¹⁴，現在心不可得，未來心不可得。

須菩提，於意云何，若有人滿三千大千世界七寶，以用布施，是人以是因緣，得福多不。如是，世尊，此人以是因緣，得福甚多。須菩提，若福德有實，

¹¹⁴

「所以者何」是釋尊自問：「何以說諸心非心是名為心？」答案是：三心不可得。因為就心之體性而言，沒有過去、現在與未來三種時間相，故三心不可得。「三心」是眾生的妄心，修行上必須到「無所還地（楞嚴經）或如慧能大師到「前念不生，後念不滅」之境界則可超此三妄心而悟入空性直超生死。

*由註112到註114中間這段經文是明體品中所說之第一件事，其要義是：佛之五眼、恆河沙數之無量世界及其中眾生之各種心相，這一切皆是般若體性所顯現之相與用。若能明般若之體性，則可開發其各種妙用。

如來不說得福德多，以福德無故，如來說得福德多¹¹⁵。

須菩提，於意云何¹¹⁶，佛可以具足色身見不¹¹⁷。不也，世尊，如來不應

¹¹⁵

「若福德有實，如來不說得福德多，以福德無故，如來說得福德多」，這句話是說：「若福德實有體性（即空），則釋尊不會說得福德多（多或小是相體性），因為福德體性是空，故釋尊說得福德多」。這整段話是說布施時要知福德體性是空，作無相布施，則福德無量。而能夠明白福德體性是空則是由於般若體性之故，這是明體品中所說的第二件事。

¹¹⁶

須菩提呀！下面這段話與般若體性何關？

¹¹⁷

如來指法身或「空」而言。「具足色身」指一般人所認識有五官俱全的身體。「具足色身」的佛是應身佛或化佛，這些是有相為渡生示現的佛，不是無

以具足色身見。何以故。如來¹¹⁸說具足色身，即非具足色身，是名具足色身¹¹⁹。須菩提，於意云何，如來可以具足諸相見不。不也，世尊，如來不應以具足諸相見。何以故。如來說，諸相具足，即非具足，是名諸相具足¹²⁰。

所不在不可言說的法身。

¹¹⁸
在此指釋尊。

¹¹⁹ 具足色身在「空」而言即是不可言說（非具足色身之義），只是在相上我們稱為具足色身，要「入空」到不可言說之境界當然不能靠具足色身的相法去進入。

¹²⁰ 這句是「如來說諸相具足即非諸相具足，是名諸相具足」。諸相具足是指具足三十二相之義（見註62）。

須菩提，汝勿謂如來作是念，我當有所說法¹²¹，莫作是念。何以故。若人言，如來有所說法，即為謗佛，不能解我所說故。須菩提，說法者，無法可說，是名說法。爾時，慧命須菩提白佛言，世尊，頗有眾生，於未來世聞說是法，生

由註116到註120中間這段經文是告訴我們：能了知色身及三十二相的體性是空，這也是般若體性之故。這是明體品的第三件事。

¹²¹ 此處「如來」指釋尊。釋尊要須菩提不要認為釋尊真的說過什麼法。釋尊說法四十九年，主要是要眾生悟入「空性」，但此「空」即非意識心可解說，故釋尊所說的各種佛法只是「指月」的性質，對在月東邊的人指說月在西邊，對在西者指月在東邊，故就「月體」而言，實無所說。所說皆是方便而已。故後面接著開示「說法者無法可說」，亦是此義。蓋真正要說的法（空本身）是說不出來呀！

信心不。佛言，須菩提，彼非眾生，非不眾生。何以故。須菩提，眾生眾生者，如來說非眾生，是名眾生¹²²。

須菩提白佛言，世尊，佛得阿耨多羅三藐三菩提，為無所得耶。佛言，如

122

這句是承接前句須菩提問是否有「眾生」會信金剛經所說的法。釋尊要破須菩提對眾生的執著故說這句話。「彼非眾生，非不眾生」之中的「彼」是指須菩提所說的眾生。彼非眾生是就「空」而言，彼非不眾生是就相而言，也就是眾生即非眾生，是名眾生之義。

由註121到註122之間這段經文的意義是：一切所說的「法」、聽法之人及眾生其體性皆是「空」，而了知此點者即是般若體性。此是明體品中所說之第四件事。

是如是。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¹²³。

復次，須菩提，是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提¹²⁴。以無我無人無眾生無壽者，修一切善法，即得阿耨多羅三藐三菩提¹²⁵。須菩提，所

¹²³ 此是明體品中所說第五件事，其要義是：阿耨多羅三藐三菩提之體性是「空」，明白此點者亦般若體性。（參考註9及註33）。

¹²⁴ 阿耨多羅三藐三菩提是諸法的體性，故是平等沒有高下。

¹²⁵ 此處的「善」法非指凡夫之善惡分別之善法，而是指清淨不染一切相之真善法。「以無我無人無眾生無壽者修一切善法」即是要以「不著相」的心去修行所得「善法」即是阿耨多羅三藐三菩提。但所言「善法」者是指其體性（空

言善法者，如來說即非善法，是名善法。

須菩提，若三千大千世界中，所有諸須彌山王，如是等七寶聚，有人持用布施。若人以此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持讀誦，為他人說，於前福德，百分不及一，百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及¹²⁶。

）而言，即下文如來說善法即非善法是名善法之義。

*註123到124這整段經文是說離一切相而修的法才是阿耨多羅三藐三菩提，而明白此點者亦是般若體性。這是明體品中所說之第六點。

¹²⁶ 依佛教的世界觀，每一個小世界有一個須彌山，就有一個須彌山王，此王身體非常高大，則三千大千世界中有十億個須彌山王，如此多的須彌山王其體

須菩提，於意云何，汝等勿謂如來作是念，我當度眾生。須菩提，莫作是念。何以故，實無有眾生如來度者。若有眾生如來度者，如來即有我人眾生壽者。須菩提，如來說有我者，則非有我，而凡夫之人以為有我。須菩提，凡夫者，如來說即非凡夫，是名凡夫¹³⁷。

積極為龐大，以如此大的體積的七寶布施，但其所得功德尚不及受持金剛經或了解經中的四句偈。這一段是明體品中所要說的第七點，其要義是：明白有相布施之功德不及金剛經的四句偈者亦是此般若體性。

¹³⁷ 這一段話之註解請參考註13及註14。在此釋尊破有眾生可渡之相，亦破實有我人眾壽四相，最後再破實有凡夫之相。這一段話是明體品中所宣示之第八點，其要義是：明白渡眾生而實無眾生可渡者即此般若體性。

須菩提，於意云何，可以三十二相觀如來不¹²⁸。須菩提言，如是如是，以三十二相觀如來¹²⁹。佛言，須菩提，若以三十二相觀如來者，轉輪聖王¹³⁰，即是如來。須菩提白佛言，世尊，如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。爾時，世尊而說偈言：

¹²⁸ 「於意云何？」是「下面這段文字與般若體性何關？」、「三十二相」是佛之勝相（詳見註62）。這句話是釋尊問須菩提：是否可把三十二相看成是如來？

¹²⁹ 須菩提以為「如來」是像出現在世間的釋尊（應身佛），故答：「如是如是」。其實釋尊所說的「如來」是指法身而言。

¹³⁰ 轉輪聖王是世間最有福報的聖王，他以十善法教化四大部洲的人民使皆為善，此王亦有三十二相。

若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來¹³¹

¹³¹ 這四句偈要特別注意，否則亂加應用會有失之毫厘之憾。句中的「我」及「如來」皆是指「空」或「法身」之義，是不可言說者。「以色見我」是指用各種色相的方法以期「入空」了生死，例如觀佛之身相、拜佛之身相及以香等供養佛之身相等皆是「色」之義。「以音聲求我」是有有相的音聲希望「入空」，例如念佛號、求佛、持咒、念經等皆是「音聲」之義。色聲等皆是相，以此當然不能「入空」，若想以此入空即是行邪道（不正確之方法）不能見如來（即入空之義）。但這四句偈不是教人不可以念佛、拜佛或供養佛菩薩。要「入空」談何容易，因果與業障一大堆如何入空？拜佛、念佛、供佛或持咒念經等各種相法的修行是「入空」的助緣，是「指月」、是「渡河的船」，沒有這些「工具」如何入空了生死（除非前生已了一切業障因果的大善根器）。就是往生西方極樂世界亦是了生死的一種有力助緣。所以，千萬不要以此四句偈去

須菩提，汝若作是念，如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提¹³²。須

胡亂辱罵修淨土之人或誦經念佛之人，否則將自受果報！我們千萬小心不要慆慢自大假藉這四句偈去說他人行邪道。

※註128到註131中間這段經文是明體品所示的第九點，其要義是：三十二相及色聲等皆是相，依此修行不能見如來，要離一切相修行才能入本心，明白此點者即般若之體性。

¹³² 前面說：是否得以「具足身相」見如來？答案是否定，即不可以用「具足身相」見如來。在此處相反，是否得以「不具足身相」見如來？（如來亦阿耨多羅三藐三菩提之相似意義。）答案也是否定。「具足相」是指具有佛之一切身相，而「不具足相」是指沒有佛之一切相，這是「空無」之義，但要知道「真空」不是「空無」，空無亦是妄相之一種。

菩提，莫作是念，如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提，汝若作是念，發阿耨多羅三藐三菩提心者，說諸法斷滅，莫作是念。何以故。發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相¹³³。

¹³³ 若以「不具足相」見如來，則是說「一切法空無」（諸法斷滅之義）。此中汝若作是念的「是念」是指「以不具足相得阿耨多羅三藐三菩提」之義。而一個已發心要成佛的修行者是不可以說一切法空無。

註 132 與註 133 中間這段經文是明體品所示之第十點，其要義是：真空不是斷滅相，明了此點亦是般若之體性。（即沒有般若體性，我們無法了達此事。）

須菩提，若菩薩以滿恆河沙等世界七寶，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，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¹³⁴。

¹³⁴ 「得成於忍」的「忍」是指「無生法忍」，這是安住於無生已達了脫生死之境界。持用七寶布施的菩薩有受福德之相，而知法無我的菩薩不著此相，故後者所得功德勝前者。菩薩不受福德的原因是福德是相，其體性空，故真菩薩不可著福德之相。福德之體性亦同如來，二者體性皆是「空」，能來去坐臥的

第六品 顯相達用品

須菩提，若善男子善女人，以三千大千世界碎為微塵¹³⁵，於意云何¹³⁶，

如來是相，而我所說的如來是指體性而言，它是不去不來、無所不在的。

*這段話是明體品所示的第十一點，其要義是：菩薩能不受福德是由於修般若體性，故能了知福德體性空之故。

*以上是明體品第五，到此完畢，以下是「顯相達用品第六」。此品是指般若的相用。

¹³⁵
⁵ 打碎成為微塵。在佛教的論述中，認為微塵是物質的最小單位，再分下去就成為半虛空半物質的「鄰虛塵」。

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¹³⁷。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，即是一合相¹³⁸。如來說一合相，即非一合相，是名一合相。須菩提，一合相者，則

¹³⁶ 上面這句話有何意義？也就是微塵與世界表示什麼？

¹³⁷ 此處與前面（如註61）所說稍有不同，在此是就般若之相用而言，「微塵」這個「相」乃是般若相用所顯現，其體性是般若的體性（即大圓鏡智，此亦不可言說）。

¹³⁸ 「合相」即由因緣和合所成之相（和指相關條件混合，如泥與水混合成泥水。而合是表示相關條件配合而成，如茶杯與其蓋相合而成杯。）

是不可說，但凡夫之人，貪著其事¹³⁹。

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，是人不解如來所說義。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¹⁴⁰。須

¹³⁹ 「一合相」只是一種塵相，其體亦般若之體性，這是不可言說者，但一般人卻以此塵相為實有而貪著其事（即世界中之諸事）。

*由註135到註139之間的經文是說小至微塵大至世界，以及其中因緣和合諸事，這些都是般若相用所顯現。其體皆是般若體性（即大圓鏡智）。

¹⁴⁰ 這一段話是說我人眾壽四相（見註14）皆屬「相」，這皆是般若相用所顯現，其體是般若體性，但一般人不解釋尊之義。

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¹⁴¹。

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

¹⁴¹ 「於一切法應如是知」是說對世間諸法應該知道皆是般若相用所顯現。「如是見」的見是「觀」之義，即「觀點」之義。這句話是說已發心向佛之人對諸法的認知、看法與信解要如此：即「諸法乃般若相用所現」。「不生法相」是不要著於諸法的表相。

註140與註141這兩段經文是說我人眾壽四相乃至世間諸法皆是塵相，皆是般若相用所顯現，發心向佛之人不要執著這些相。

何為人演說¹⁴²。不取於相，如如不動¹⁴³。何以故。

一切有為法

如夢幻泡影

如露亦如電

應作如是觀

¹⁴⁴

¹⁴² 是釋尊自問：要如何為人演說金剛經才能有超過布施的福德？

¹⁴³ 為人演說之時，心態要「不取於相，如如不動」。「不取於相」是不執著於面對眾人演說時的各種相（境界，如人多少、根器好壞、是否有供養等等）。「如如不動」是如此如此不要被眼前的塵境所動。所謂「如此如此」是如此知如此見，如此信如此解之義。也就是演說時的知見看法要如此：不著渡生之相及不動於塵相。

¹⁴⁴ 「何以故」是「何以演說時要不取相如如不動呢？」。答案即此四句偈。

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。

一切有為法皆般若相用如幻顯現之塵相，其相狀皆如夢幻、如泡影、如露珠亦如電光之虛妄不實。對世間一切諸法之相狀皆應作「如幻觀」。此中「有為法」即「世間法」，有所作為之法，有煩惱無常之法。

這一段是說諸法皆般若相用所現，其相如夢幻不實，故要觀「諸法如幻」。

1
4
5

1
4
5