

【第二、以眾生非眾生之義，證明諸相非諸相之義。一切眾生，五蘊色身，皆是四大聚合，業力執持。清淨心中皆無此物。】

這是第二個意思。那麼由此可知，《金剛經》上佛說的字字句句都含無量義。「眾生非眾生」，眾生的本意是眾緣和合而生，所以叫做眾生。那麼由此可知，眾生兩個字是略稱，它具足的稱說是眾緣和合而生起的現象，所以就取了一個「眾」，取了一個「生」。這個意思涵蓋的範圍就非常非常之廣了，可以講盡虛空遍法界，世出世間一切現象，都是屬於眾緣和合而生的，就是佛法也不例外。那麼在佛門裡面還有一個術語叫「緣生」，緣生跟眾生的意思是相同的，因緣生法，就是眾生的意思。既然是因緣生法，可見得它沒有自體，因此佛給我們說，它的自體是空相，了不可得，這才說「非眾生」。就《金剛經》字面上的意思來說，眾生是從相上說的，非眾生是從性上說的，意思就是說明相有性空，性是空的，相是假相，性是真性。從這個意思證明「諸相非諸相」，諸相就是眾生，一切相眾緣和合而生的，眾生非眾生，當然諸相非諸相。要是講諸相之體，是當體即空，了不可得。這一句裡面，把有情眾生、無情眾生都包括在其中。

底下是簡單的解釋：「一切眾生，五蘊色身，皆是四大聚合。」從相上講，一切有情眾生的色相，我們講肉身，有情眾生的肉身，這個肉身也是無量因緣生的，不簡單！我們前面曾經跟諸位報告過，色身的複雜，跟外面大宇宙是同樣的複雜。

五蘊這個名詞，我們學佛的人必須有一個很清楚的概念。這是五種，蘊是蘊集、就是聚集的意思，也是我們講類別，五大類，五蘊是五大類。第一個是「色」，色法就是我們今天所講的物質，要在百法

裡面諸位就能看得很清楚，百法裡面色法有十一個。五根是色法，眼、耳、鼻、舌、身，這是色法，物質；六塵是色法，外面的色、聲、香、味、觸、法；所以色法裡頭有十一種，五根加上六塵，十一種。這樣講大家就比較清楚、就好懂，這都是屬於物質。物質裡面，諸位要曉得，絕對不是只有肉眼能看得見的，肉眼看不見的音聲，音聲也是物質，耳接觸的。耳朵聽不見的，眼睛看不見的，鼻子能夠聞得到的，那也是色法；香是代表所有一切氣味，你鼻能聞得到的。身體能夠感覺得到的，像寒暑冷暖，我們身體能感覺得到的，統統屬於色法。不僅如此，我們心裡面能夠思惟想像，那也是屬於色法。法塵，法塵比較複雜，一半是屬於色法，一半是屬於心法，它比較複雜一點。除色法之外，心法裡面有四種，它講得比較詳細，受、想、行、識。這四種就把百法裡面，除色法之外，心法、心所法、不相應行法，都包括在其中了。那麼由此可知，它的範圍很廣很廣。

現在我們再單論這個色身，我們的身體，以及我們身體要依靠生存的環境，這環境也是色法，這都是四大聚合的，這是我們講物質。物質，佛法裡面叫做四大，用地、水、火、風來代表。地代表它是一個物質，我們的六根能夠接觸得到的，它是物質。就像現在科學家所說的原子、電子、粒子，在高倍顯微鏡之下看出來，它存在，它有這個東西。火大，就是說這個物質它有溫度，火是溫度、熱的，它有溫度。水大，水是濕度，它有溫度、它有濕度。風大，諸位想想，風是什麼？風是動的，它不是靜止的，它是動的，所以叫它作風大，這就說明物質它的形態。那麼現在科學家發現的跟佛法講的一樣，用的名詞不相同。科學家知道原子、電子、粒子它帶電，它帶陽電、帶陰電。陽電就是我們佛法講的火大，陰電就是我們講的水大。沒錯！它

是動的，它不是靜止的，確實它是動的。所以諸位要曉得這個四大，地、水、火、風這四個字，是形容基本的物質有這四種特性，這四大特性，是這個意思。所有一切物質現象，都是這個基本物質組成的。

六道眾生是業力執持的，善業、惡業在那裡執持你。六道以外的四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩，還是業力執持的。他是什麼業？我們一般講淨業，他是淨業執持的。我們六道是染業，染業裡頭有善有惡。像聲聞、緣覺他們修定，他們的心比較清淨，他們也是業力，淨業執持。

清淨心中皆無此物。清淨心是真心，如果清淨心現前，諸位想想，超越十法界了。超越十法界到哪裡去？到一真法界去了。一真法界是真心現前、清淨心現前，裡面不但是善惡業沒有了，淨業也沒有了，染淨也沒有了。那麼由此可知，十法界的眾生都是業力在執持。正因為這個緣故，所以佛教給我們無住後頭還要生心，就是這個道理。十法界苦樂不一樣，你生心，生善心，你在十法界裡面，你的生活、你的享受會步步高升，把你提升出來。如果你不知道事實真相，依舊任意去造惡業，那個生活很辛苦，那是每況愈下，一世不如一世。所以這是佛的大慈大悲，教給我們要生心。如果生心能夠無住，無住能夠生心，那就好了。用這個方法修持，染淨兩邊不住，一定超越十法界，生到一真法界。

【第三、相者，我人眾壽，四相不一，故曰諸相。】

這是解釋諸相非諸相，前面一段是解釋眾生非眾生，著重在眾生上。相，把一切萬相歸納起來，不外乎這四大類。「我相」，眾生第一個執著的，把這個身當作我，以為這個身就是我，堅固的執著，無量劫來從來沒有把這個放下，從來沒有把這個捨棄，堅固執著這個身

是我。所以無量劫的修行，都沒有辦法脫離輪迴，沒有辦法超越三界，病根就在此地。「人相」是什麼？跟我對立的就叫人相。所以此地人相的範圍非常非常廣大，九法界的眾生都是人相。此地大家不要把意思看錯，以為我相，別的人大概就是人相，不是這個意思。這個是指一切眾生，包括我們這個身，這個身是什麼？這是個人，這像個人。「眾生」，是說這個相是眾緣和合而生。

「我」一個執著；「人」這就包括我所有的；「眾生」是講眾緣和合而生，就是指緣生之法；「壽者」是指業力執持他時間的長短，這叫壽者。那麼由此可知，這四個字是在講一樁事情，不是講四樁事情。四個角度上觀察，它有四種現象，四種現象合起來是一樁事情。所以從相上講，四相不一，故曰諸相。任何一樁事情從面面觀，它的相都不一樣。

【無論取著身相、法相、非法相，皆為著我人眾壽。】

所以，那四個字要不是一樁事情，你為什麼著一個統統都著了？著身相，以為這個身體是自己，你四相具足。法相，執著一切法確實有，這都是著有。非法相，著空，非法相是空。你執著一切什麼都沒有，問誰執著一切都沒有？還不是我執著嗎？有我，四相沒有具足嗎？諸位細細從這個地方去省察、去體悟。所以菩薩證果，沒有念頭。前面我們讀過，須陀洹如果自己以為「我證得須陀洹果」，你們想想看，他有沒有證得？他四相具足，凡夫！須陀洹證得須陀洹果，他沒有覺得他證果，他若無其事。小乘尚且如此，何況大乘菩薩？其實，在實際菩薩果位裡頭決定沒有分別，決定沒有執著，這些人都是修清淨心、修平等心。稍稍有一點意思，心已經不平等，已經不清淨了。這個地方說，不管你取著身相，或者是法相、非法相，你統統都

著相了，「故曰一切也」。

【經初曰：菩薩於法，應無所住，行於布施。】

這是本經前面有這麼一句經文，佛教菩薩，「菩薩於法」，這個法包括了法相、非法相，乃至於包括了世間法以及佛法。佛法說得很好，「法尚應捨，何況非法」，那個法是指佛法。一切法都不可以執著，一執著就錯了、就壞了，要這樣行於布施。布施的意思大家要搞清楚、搞明白，布施就是我們一生整個的生活，在《金剛經》上用布施兩個字做代表。我們這一生全部的生活，都是為一切眾生，不為自己，這就是布施。如果為自己那就錯了，那你就著相了。不為自己，完全為一切眾生，我們為一切眾生生活在這個世間，這是諸佛菩薩。

【第四、諸相，謂布施之人、所施之物。】

這都是相。

【一切者，人是五蘊和合，物則品類繁多。】

一切物質裡面，我們今天講的植物、礦物，植物、礦物有色相。

換句話說，它有地水火風，它沒有受想行識。其實它也有受想行識，受想行識的感性非常的微薄，不像動物那麼樣的明顯。

【無論施者、施物、受者，莫非因緣聚合，現此幻有，故皆曰非。】

這句裡頭，說實實在在話，要不細說出來看不懂。單單看這個文字，意思全搞錯了。這是古德常講，「依文解義，三世佛怨」，三世佛都喊冤枉，你把我的意思搞錯了。施者，能布施的人，我們發菩提心的人。受者，是一切眾生。施物，包括我們全部的活動，施物是這個意思，而不是說我拿一點東西送給人這個物，那你這個意思就看得太淺，這哪裡算得上是金剛般若？這種布施連三歲小朋友都知道，還

能說是深位的菩薩來講這個經嗎？此地的施物，是說我們一生當中全部的生活。實在講我說我們，這個話都有語病，這應該是什麼？真正發菩提心的人。我們自己這一生當中未必肯捨己為人，那哪裡能談得上布施？我們有住而又不肯生心，不肯行於布施。真正發了阿耨多羅三藐三菩提心者，他們是如此，他們的確於一切法無住，整個的生活活動都是布施，都是為了利益一切眾生，這才是《金剛經》的意思。那麼這一切的一切，諸位想想看，是不是因緣所生法？還是因緣，總離不開緣生這個原則，離不開這個原則，都是因緣生法。既是因緣生法，就沒有自性，所以無自性。緣生無性，緣起性空，性宗裡頭有這麼一個名詞，緣起性空，就是說的緣生無性。無性也可以說，緣生沒有自體，沒有自體，就是當體即空，了不可得。所以說「非」，非就是空相。

【是之謂三輪體空】

輪是比喻，比喻這三個，就是施者、施物、受者；這三個輪轉，永遠不間斷地利益一切眾生。

【展轉利益，不休息也。】

三輪體空是說的這個意思。一般粗心大意，聽這個般若教，都執著在我能布施，人家接受我布施，我當中送他東西，布施之後心裡乾乾淨淨，也不想我，也不想我送的東西，也不想對方那個人，這就叫三輪體空。好多人是這個誤會，所以他般若學了一輩子，一點般若都沒有，還是一腦袋的煩惱，還是習氣煩惱都斷不掉，搞錯了！那麼這是《般若經》難講的地方，般若字字句句深廣無有邊際！

【此三皆是幻有，當體即空。】

明白上面所講的道理，這句話就好懂。都是緣生之法，都是有即

非有，所以叫幻有，當體即空。

【又謂此三，相體幻有，性體空寂。】

這個地方講了兩個體，如果是用一個體，意思是一樣的，用兩個體這意思就不一樣。前面這個「相體」，我們現在人所講的質體、質料。相之體幻有，因為它是色法，是幻有。

「性體空寂」，性體是講它真正的本體。色相從哪裡來的？這個意思就深了，真如本性。佛門裡面說，十法界依正莊嚴，正報是身體，依報就是我們生活環境，這些萬事萬物從哪裡來的？我們自性變現出來的，這很不好懂。都是自性變的，離開自性沒有一法可得。既然是自性變的，為什麼變出這些人有的我喜歡，有的我討厭？為什麼不都變成我喜歡的？為什麼又變出討厭的？這個變是無量因緣，我們的心裡面有喜歡的種子、有煩惱的種子、有善的種子、有惡的種子，善的種子變善境界，惡的種子變惡境界，就這麼個道理，都是你自己變現的。你如果不相信，你如果還想不出這個道理出來，你再仔細去想想，你每天晚上睡覺會做夢，夢中那個境界從哪來的？這個很明顯，夢中境界大概是我心裡變現出來的。除了自己心之外，無有一法可得。十法界依正莊嚴跟這個差不多，很相像。

所以相體是幻有，性體是空寂；性體是真的，相是假的。

【若明當體即空，則能不著於相。】

我們對於一切境界相，可以受用，不能執著。受用沒有妨礙，《華嚴經》上講理事無礙，事事無礙，可以受用，不能執著；執著就生病，受用不生病，可不能執著。

【若明性體空寂，則當會歸於性。】

這一句好！我們已經不著一切相，在一切相裡面得受用了，這個

境界已經入了菩薩的境界。哪一種菩薩？佛門裡面常講權教菩薩，聲聞、緣覺、菩薩，權教菩薩；在別教裡面講是三賢位的菩薩；在圓教裡面講是十信位的菩薩，十信位的菩薩，他不著一切相，在一切相裡面能夠隨緣受用，但是他沒見性。到圓教初住、別教初地，他高明了，他能把自己一切受用會歸自性，所以叫明心見性，見性成佛，那是真的佛不是假的佛。他知道會歸於性，他懂得，這個理就達了。

【總之，雖布施而不住，雖不住而恆施，是為布施波羅蜜。】

這個布施就圓滿了，波羅蜜是圓滿的意思，這樣的布施才修到圓滿。諸位總要記住，布施這兩個字，講的是我們一生當中全部的生活活動。說布施波羅蜜，就是我們一生全部的生活活動得到幸福美滿，是這個意思。四類的意義簡單的都說出來了。

【常作正念，以為警策。應常存凡所有相，空有同時想。】

這裡頭一句一句的我們來說。常作正念，正是正確，沒有錯誤、沒有偏差，也就是《法華經》上所講的入佛知見、佛知佛見，諸佛如來他們對於宇宙人生的看法、想法；我們的看法、想法也跟他一樣，這是正確、沒有錯誤的。常常用這個提醒自己，警策是提醒自己，使自己覺而不迷、正而不邪、淨而不染，那就是我們真的皈依了，三皈依就是覺正淨。我們整個的生活，生活在覺正淨中，這就真正是菩薩了。

那麼要怎樣去想？怎麼去看？一定要常常記住，「凡所有相，空有同時」，相有體空，要常常想到，所有見到一切現象，相有體空。你能夠懂得這個道理，常常有這種覺悟，你相可以受用，你心裡頭絕不執著，心地清淨、乾淨，外面這個事情做得更圓滿了。無論是對人、對事、對物，他都很清楚、都很明瞭，他曉得空有同時，這是第

一個一定要懂得這樣一個觀念；想，就是我們現在所講的觀念，我們講的人生觀、宇宙觀。

【眾生眷屬想】

所有一切眾生，實在講都是自己，是自己心性裡頭變現出來的，同個體。所以菩薩對一切眾生叫同體大悲。菩薩為什麼對一切眾生這樣憐憫、悲心呢？佛菩薩知道一切眾生跟自己同體、同一個性。不但對有情眾生看到是自己一樣，

【萬法同體想】

這裡面包括到植物、礦物，包括到無情的眾生，同體，實實在在是同體。連這個虛空，虛空也是自性變現出來的，虛空也不是真的。我心性會變虛空嗎？沒錯！你晚上做夢，夢中不也有虛空嗎？你想想，晚上做夢有虛空，那個虛空從哪裡來的？自性變現出來的。虛空還是心裡頭變現出來的，叫萬法同體想。

【眾生本來是佛想】

這一條很重要，如果能常作如是觀，成佛就快了。你要問，你什麼時候能成佛？我可以告訴你成佛的樣子。成佛是什麼樣子？看看大地所有眾生都是佛，你就成佛了。要常常觀察，眾生本來是佛想，眾生確實本來是佛，只因為一念無明，迷惑顛倒變成眾生，他本來是佛。

【若有觀慧而不行施，則等於空談。】

上面講的這個，空有同時、眾生眷屬、萬法同體、眾生是佛，這是觀慧，這是真實的智慧，對宇宙人生的看法；那是真實慧，跟諸佛菩薩的看法確實無二無別。諸佛菩薩看世界、看眾生，就是這看法。但是如果有這個看法，自己不肯行布施，那是假的，那不是真的。也

就是說，有這種看法而不能夠捨己為人，不能夠把自己的一生貢獻給一切眾生，他那個觀慧不是真的。

【若但行施而無觀慧，則等於盲修。】

佛門裡常講，盲修瞎練。什麼叫盲修？沒有智慧，也就是說，沒有佛菩薩那樣的觀念，他也很熱心地到處布施、到處去供養、到處幫人家的忙，這是盲修瞎練。剛才講了，他所做的是有漏福報，他只能得這個，菩提道上不相干。下面，正明真實，請看經文。真實裡面有幾種，先「說真實」，佛說法真實。

經【須菩提，如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。】

【此明上來所說無住發心，無住布施諸義，皆由親證而知，真實不妄，以勸信也。】

《金剛經》說到這個地方，前面我們看到了，世尊的確是苦口婆心，再而三、三而四，反覆地勸導我們，應無所住而生其心、應無所住而行布施。佛前面所說的，教導我們的，是世尊親證的境界。也就是說，從日常生活當中，他做到了。「應無所住而行布施」，他證到無上菩提，證得圓教的佛果。

【真謂真如，實謂實相。】

真決定不是假的，實決定不是虛妄，真實。

【明佛所有言說，皆從真如實相中流出。故曰真語者，實語者。】

我們要相信，決定不是假的。

【如者，無差別。】

「如」是與事實真相完全一樣，佛為我們說出來的，佛沒有添一

點，佛也沒有減少一點，事實是什麼樣子，他就怎麼樣子說，沒有增減，這叫如語。我們講的說實話，如語。

【明其無我也。契證無相無我空寂平等之真如也。】

這幾句話是從理上說的，理如是，事上怎麼能假的了？所以佛在这一切經中，無論說事、無論說理，都是真語、實語、如語。我們應當要相信，相信的人有福了。你看基督教傳教，信上帝的人有福了，信佛所說的人有福了。信上帝的人有福，有一點點小福報，不究竟、不圓滿。信佛所說的人得大福報，究竟圓滿的福報，這是一點都不假。

【相雖非體，然是體之用，用不離體也。體雖非相，體必起用，用不無相也。說則非、說是名、說應無所住而生其心、說應生無所住心，如是等等，雙遮雙照、雙冥雙存之語，皆是實語者。】

這一段裡頭，把佛在經上講的這些重要的開導，為我們一樁一樁點出來。佛講得太多，沒有辦法完全說，說幾個例子，我們以此類推就知道了。首先要了解事實真相，真相就是體、相、用。宇宙一切萬事萬法，歸納起來不外乎這三樁事，體相用三樁。相不是體，但是是體所起的作用，體一定有用，不可能說有體無用，沒有這個道理的，有體一定有作用，作用絕對不會離體。古人用金器來比喻，所謂「以金作器，器器皆金」，就是比喻這樁事情。

佛說「則非」，又說「是名」，說則非是從體上說的，說是名是從相上講的、從事上講的。從體，也從理上講的，理是空寂的，當體即空，了不可得。雖然當體即空，了不可得，那是從體，但是相有，幻相不是無，是存在。所以用則非，用是名。說「應無所住而生其心」，應無所住從體上說的，因為體是空寂的，不能住，住就錯了。

相是剎那生滅的，因為剎那生滅，它受業力的支配。因此佛教給我們生心，你生善心，相就變成善境界，你生淨心，相就變成清淨境界。大家必須要記住，相隨心轉。

無住，從體上講的，因為體是空寂，所以一切相我們不要把它放在心上；無住就是不要放在心上，不要執著、不要牽掛、不要憂慮。真正修道人，清淨心中沒有憂慮、沒有牽掛、沒有妄想、沒有執著，要保持這樣的清淨心。說「應生無所住心」。這些都是雙遮雙照，什麼叫雙遮？遮是放下，兩面都放下，空有兩邊都放下。應無所住，這是放下有，心裡不能有，無所住；而生其心，不著空，空也放下了。我布施，布施不落空；心裡頭若無其事，不著有；空有兩邊都放下。如果單單心清淨，什麼事情都不做，那是錯誤的，那你就著了空，有放下了，空沒有放下。所以說一定還是盡心盡力努力去做，為一切眾生做一個好榜樣，做一個好樣子，像佛菩薩做一個好樣子給我們看。大的原則就是雙遮雙照，兩邊不立，兩邊也不離，也不離開，但是兩邊都不執著，所以叫雙冥雙存。這些話都是真實語，句句都是真實語，是諸佛如來親證的境界。

【不誑語，佛不誑眾生。】

誑是欺騙，佛絕對不欺騙眾生。

【不異語】

異是兩樣，佛不說兩樣的話。一切諸佛出現在世間，跟大家說法決定是說一樣的，不會說兩樣的。他們所見到的是一樣，所證到是一樣，怎麼會說兩樣的話？縱然在言語說法上不一樣，但是意思絕對是一樣的。

【雖說種種乘，皆為一佛乘也。】

譬如我們現在講的三乘佛法，聲聞、緣覺、菩薩；五乘佛法，人乘、天乘。可是要曉得，這些都是佛的方便說，所謂善巧方便，他的目的是一乘、一佛乘。佛教我們成佛，並不是教我們來生做個人，做個富貴人。如果佛要這樣教我們，佛是對不起眾生。你自己甘心情願，那沒有法子，那是你自己迷惑顛倒。佛教導眾生，決定是究竟圓滿，教你成佛之道，這才滿佛的度生本懷。

【如語，是如其所親證者而說之也。故五語中，如語為主。】

五語裡頭是以如語為主，「如」是什麼？完全說出事實的真相，不能少說，也不能夠多說，真相是怎樣就怎麼說法，這叫如說。所以，佛經一開端「如是我聞」，那個如就是如語，如是我聞。

【應知真語、實語，皆是親證如此。絕非影響之談，何誑之有。】

這個五語通世尊四十九年所說的一切經，都是世尊親證的境界，他只不過是把自己親證境界為我們說出而已。影響之談，是比喻猜測、推測、理想，那個未必是真的。真的一定自己親自見的，這是真的；聽說的那個不算是真的；推想也不算是真的。何誑之有，哪裡會有欺騙人？

【言有千差，理歸一致，何異之有。】

佛對一切不同根性的眾生說法，因此在語言表達方式上千差萬別，這才有這麼多經、一切經。但是要曉得，一切經所講的理是一個，一切經指的方向是一個，這就是如語，這就是不異語者。

【殷殷勸信，苦口婆心，至矣盡矣。】

我們念到這個地方，真的會掉眼淚。佛對眾生苦口婆心，言盡義至，達到極處了。這是說真實。底下一段，法真實，我們看經文：

經【須菩提，如來所得法，此法無實無虛。】

這一句裡面，它的深廣真的是沒有窮盡，無有邊際。

【此是如來所證，其深無底，包羅萬象。】

盡虛空遍法界，沒有一法在外，全都包含在其中。

【所得之法，正指性言。】

他得的什麼？禪家所講的明心見性，他所得的法就是見到真性。

【猶言稱為如來者，以其證得無實無虛之性耳。】

他的名字，為什麼叫他作如來？實在講，本經給如來有兩個解釋，佛講的。「如來者，諸法如義」，這個解釋解釋得好，佛所說的一切法，就跟事實真相完全是一樣的。諸法如義，這是從言說上講的。如果從理事上講，一切諸法是從相上說的，跟那個性完全相同，相如其性，性如其相，性相一如，性相不二，諸法如義。無論是從言說、是從事實真相，這都是真如本性完全顯現出來了。在日常生活當中，法法都能會歸自性。為什麼能會歸自性？因為性相一如，因為諸法如義，所以一一法都能會歸到自性，一一法都是自性的顯現。