

《般若》

第九講

羅時憲先生講授

因為修不住相行，就證得法身果。法身是無相的，那即是說因是無相。那個果是無相就對了。那麼就對了，那就是了義。但是有人這樣懷疑，佛是有三十二相，好似坐在極樂世界那個萬億紫金身的阿彌陀佛那樣，很莊嚴華麗的，明明是有相。你修無相的因，將來得有相的果，於理如何可通呢？明白嗎？這個懷疑，照理就不應該懷疑的，是嗎？

照理就是修無相因，就得無相果的。但是人們不知道的，以為修無相因，將來成佛，成佛的話，你的身就是萬億紫金身報身。這個化身的釋迦都有三十二相，而且將來你得的報土莊嚴華麗，有相的。如果是這樣的講法，豈不是無相因得有相果？於道理上如何可通呢？他不明白修無相因，是得無相果。他以為修無相因，就得有相果。聽得明白嗎？當時無人敢提出問題，釋迦佛就覺得會有人這樣問。明白嗎？於是，佛就答，答的意思是怎樣呢？無相因不是得有相果，無相因是得無相果的。

因為你修這個無相因，將來你成佛，就證得法身。法身是無相的，法身的體即是真如，真如是無相的。你說有三十二相的那個佛，那個是假佛。法身佛是假佛，報身佛亦有三十二相，很光明燦爛的，但那個都是假佛。真佛是無相的。有相的佛是假佛，這個第一個解答是這樣解答。無相因還是得無相果的。好了，第一個夠了。第一個釋不住相因得有相果之懷疑。

戊二就釋，剛才解答了，知道無相因還是得無相果了。是嗎？又有人跟著會懷疑了，修因就又說要無相，得的果又是無相。無相因、無相果好似很虛無，很虛渺那樣，是嗎？會不會有人不相信？道理講得幾對，是嗎？但是人們未必接受，未必肯相信。釋迦佛答，是，你不用憂慮。我滅度後五百年，有些戒律很好，又有很道德、又有很智慧的眾生，他聽聞我講這種無相因得無相果這種經，這種《般若經》，他會接受的，你不用擔憂。這處暗示甚麼？將來大乘的龍樹菩薩那些人出來，就會接受的。

第二了，解釋無相因得無相果，無相的因果眾生難信，未必有人相信，解答這個疑問。第三，釋於無相果所生之疑。是的，縱使你說服他，到底你所得的果是無相，空框框的，無相果是否無的？解答這三個問題。解答完之後，然後校量，你看看。戊一，釋不住相因得有相果，即是說它不合邏輯、不合理，這個懷疑分三段。己一就是，世尊假設這個問。然後，己二，善現順佛意思，佛的意思即是甚麼？無相因得無相果，順著佛的意思去答。然後，己三，佛重申印可他(善現)。佛說你這樣講(是)對的。懂得解釋吧！是嗎？照例讀一讀就可以了，來看看。己一，世尊設問。「佛告善現：『於汝意云何？』」

我現在提出一個問題來問你，對於你的心意，你如何答我這個問題呢？「可以諸相具足觀如來不？」可不可以用三十二相等，各種好的相都具足，來到判斷這個人是否如來呢？你說佛有三十二相，是否有三十二相的就是如來，無三十二相就不是如來？可不可以用三十二相做標準？諸相具足，具備三十二相做標準，來到觀察這個人是否如來？可不可以這樣呢？聽得明白嗎？善現答了，廿四頁，己二，善現順佛意，來回答。善現答言：「不也，世尊。」不可以的，No。不也，世尊，便即是No，Sir。不也，世尊。即是「不應以諸相具足觀於如來。」

我們不應該以是否具足三十二相來作標準觀察他是不是如來？下面講理由了，「何以故？如來說諸相具足，即非諸相具足。說是語已。何以故？」如來的意思這樣說，「諸相具足」，那個佛身「即非諸相具足」。這個諸相有三十二相的法身，並不是真佛的法身，「即非諸相具足」，即是不是那個……他說這個「諸相具足」，即非這個法身真佛的諸相具足。明白嗎？現在坐在這處說法的那個諸相具足的佛，那個並非那個法身佛的諸相具足。不過是假佛的諸相具足而已，聽得明白嗎？

這種就是世親菩薩的解釋，唯識宗的解釋。如果照空宗的解釋，諸相具足者，所謂諸相具足者，這個諸相具足的佛，有諸相具足的佛，即非諸相具足，並非實的諸相

具足，並非有自性的諸相具足。下面應該是 understood，有句「是名諸相具足」。這個不過是那個幻有的，眾緣和合而生的假佛的諸相具足。是嗎？這個空宗的解釋，空宗解法是處處拿著無自性、幻有。第一個諸相具足，這處標出來。所謂諸相具足，即非諸相具足，並不是有自性，實的諸相具足。應該是名諸相具足。是名這個是幻有的，眾緣和合所生的假佛諸相具足。兩個解釋一樣的，空有兩宗解釋都一樣。好了，這個善現是這樣答。善現所答很聰明，那佛印可他了，同意他。

即是佛認同他的講法。已三，佛復告具壽善現言，於是佛又再對這個善現長老，具壽即是長老這樣說：「善現！」你看你們兩個(應該)坐近一點，坐近一點怕甚麼？坐近一點才看到的。不要緊的。於是，佛就說了，「善現！乃至諸相具足皆是虛妄；乃至非相具足，皆非虛妄，如是以相非相應觀如來。」好了，這句難些解釋了。他怎樣說？「善現！乃至」之前他就有很多道理 understood，「乃至」之前，乃至兩個字即是英文的 until，until 之前一定有一些事的。

Understood 那裏，它只是暗藏了，暗藏了甚麼呢？有一點相、三十二相，有一個、半個那麼多相，一直多、一直多，多到三十二相都齊備。那麼好嗎？「皆是虛妄。」都是虛。那麼虛妄兩個字又不是說他不好，只是不實在。有一點相固然是虛妄，是嗎？多幾個相一樣是虛妄。當三十二相具足都是虛妄。聽不聽得明白？「乃至諸相具足皆是虛妄」。但調轉過來又怎樣？「乃至」又有一丁點甚麼？你又無書？

(聽眾)：忘記帶……

乃至之前又有一點的暗藏了。一點相都無，乃至到三十二相都無，是嗎？這個真佛了，是嗎？真佛一點相都無，乃至連三十二相具足的相都無，皆非虛妄，不是虛妄的。這個就是真如，真如相，這個佛的法身。聽得明白嗎？

如是，如是(即)這樣，即是英文的 t-h-u-s, thus，「以相非相應觀如來。」第

一個以字是用的解釋，用相非相，相者三十二相，即是具足的聖相，諸相具足的聖相。非相，非發生之相，一個三十二相，非發生之相。應觀如來。應該要用這樣標準觀如來，三十二相的那個如來是假的。明不明白嗎？人人說《金剛經》很(艱)深的，怎樣(艱)深？不(艱)深的。因為你加多幾少字下去，就不深了。你就這樣看就會(艱)深，是嗎？

「以相非相」，以是用，用這樣的標準，用甚麼標準？具足三十二相的那些相，非相，非法身真佛之相，應該用這樣的標準來到去觀察如來。《金剛經》所講的如來是指法身如來、真佛。聽得明白嗎？你明嗎？「說是語已」。佛講完，講到這裏。跟著他又發現，第一個懷疑解答了。第二個了，解答第二個了。釋無相因果眾生難信之疑。變了無相因可以，無相果就好似空空洞洞那樣。於是，善現就懷疑了。

這樣的說法，會不會將……現在佛你的道德、人格又那麼好，辯才那麼好，人人都相信你。你去世幾百年之後，會不會無人相信？下面了，戊二，釋無相因得無相的果。無相因果眾生會不會難信些？這句又分二，己一，善現問，己二，佛答。現在，己一了，「具壽善現復白佛言」，這位長老，善現又對佛講了。「世尊，頗有有情，於當來世後時後分，後五百歲，正法將滅時分轉時，聞說如是色經典句，生實想不？」這個不字要讀否了。他說世尊，「頗有有情」，有情即是眾生。

會不會有多少眾生，「頗有」，這些眾生，「於當來世，於未來的時代，「後時」即是很後，「後分」……很後的時，很後的一段，後五百歲，「後時後分」又「後五百歲」，即是甚麼？即是「正法將滅時分轉時」。佛家認為怎樣？正法，你看看，第廿七頁，第一行那處，「後五百歲，後時後分，後五百歲等者，釋尊滅後」，正法就五百年，是嗎？像法就一千年，末法就一萬年。甚麼叫像法呢？

像似正法，下面你看看就可以了。然法有三：第一叫做教法，teaching，教法，教法即是教訓。第二是行法，修行。第三，證法(是)證果。「於正法中」，於這

三種法之中，「正法住持三種皆有」，即是釋迦佛滅後那五百年，有釋迦佛的教仍然有，又有人修行，亦有人證果，三種。像法住持，即是五百年以後，但有教、行，而無證法。甚麼叫做像法？「像似正法時，故名像。像者似也」。似正法的時候，不是真的好似正法時候一樣。再看下去，「於末法時，唯有教法而無行、無證」。我們這個時候，行都少，有行是破例的，無行就是正常的。

現在是二千年了，是嗎？「設有持戒修行者，多為名聞利養故。」都是這樣的，「後時後分」，這個你自己看了。「後時後分，後五百歲」，是嗎？那麼，「正法將滅」，即是佛滅後五百年，五百年之後那段，「後時後分」。後時即是第四百幾年的時候，那個時候，正法將滅的時候開始，轉就是開始。轉即是起也。開始起了的時候，眾生會不會在那時候，因為那時候的眾生聞……會不會有一些「眾生聞說如是色經典句」，聽聞別人講這種特色，如是色即是這種特色，特色，甚麼特色？無相因得無相果，每種事物都空空洞洞。

有這樣的特色，即是有空的特色。色，這個顏色的色，當作特色。會不會有眾生聽這種有空的特色的經典語句，「而生起真實想」？覺得這個東西是真的，起一種這樣的想法呢？會不會呢？抑或直接懷疑它呢？會不會有多少眾生相信呢？這個意思即是甚麼？會不會全部無人相信？這樣，釋迦佛就答了。答得很複雜，佛答分二，庚一、庚二。第一，說明甚麼？後世有一些具戒德慧之菩薩。具備戒行、具備德又具備智慧，這些菩薩會相信這本經的。然後庚二，就說明其能信之所以。這處最複雜了。

說明為甚麼菩薩會相信這本經呢？那麼現在我們看庚一。說明後世有些「具戒、具德、具慧的菩薩，能信此經」。佛告善現：「勿作是說：『頗有有情於當來世，後時後分，後五百歲，正法將滅時分轉時，聞說如是色經典句生實想不？』」先到這處。「勿作是說」，你不要這樣講，不要怎樣講？你不要這樣講「頗有有情當來世的後時後分，後五百歲」，那個時候，「正法將滅時分」開始，這個時候會聽聞這些有特色的經典語句，而生起覺得它是真實的想法。會不會呢？你不要這樣講。「然復善現！」然復即是可是，善現。「有菩薩摩訶薩，於當來世，後時後分，後五百歲，正

法將滅時分轉時，具足尸羅，具德、具慧。」一句。

可是善現，你要知道，有一些菩薩，大乘的菩薩，菩薩摩訶薩。這些「菩薩摩訶薩於當來世，後時後分」，幾百年後的那段，後到怎樣？後五百歲，五百歲之後的後段，那時候正法將滅的時候，開始的時候，那些菩薩怎樣？菩薩具足尸羅，尸羅即是戒律，戒行很好。śīla 是譯音。具德是福德，有戒行，有福德。具慧，有智慧，有一些這樣的菩薩。於是，我們讀到這處，我們就提一提。有一些不相信大乘的人，尤其是那些歐洲人就根據這些。他們說《般若經》就當然是龍樹那班人搞出來。

龍樹菩薩那班人就是後時後分，後五百歲出世的。佛滅後五百世，他們的說話不相信，故意在《般若經》插入一種說法。說佛都講五百歲後，有人相信這本經，這些就是我們。是這樣的看法的，說《般若經》是龍樹這班人造出來。那些歐洲人就是這樣的看法，當我們是大乘佛教徒就不應該有這樣的看法。好了，這處庚一就說明有的，有人相信的。第二段，為甚麼他們會相信呢？這處複雜了。庚二，明其能信之所以。

所以者原因，說明他們能夠相信的原因。又分兩段，辛一，明其歷逢善友積集信因。說明這類菩薩多生以來，遇著佛菩薩、良師益友之善友，受良師益友的教訓。他們就積集很多信的因。這個因者種子。積集很多信的種子了。然後，辛二了。明其善友所攝成就信德。因為良師益友肯教授他。攝受他，攝即是攝受，保護他、愛護他，是嗎？教授他。那些良師益友愛護他、教授他，令到他能夠成就，讀了這種經，能夠相信它的德。明嗎？

現在我們讀辛一。就說明歷逢善友積集信因。「復次，善現！彼菩薩摩訶薩非於一佛所承事供養，非於一佛所種諸善根；然復善現！彼菩薩摩訶薩，於其非一百千佛所承事供養，於其非一百千佛所種諸善根，乃能聞說如是色經典句，當得一淨信心。」「復次，善現。」又善現，「彼菩薩摩訶薩」，那些有福德的人，肯相信的菩

薩摩訶薩，他說他們已經不止一世。「非於一佛」，並非只是一個佛之前供養，供養一個佛。亦並非在一個佛處，聽聞說法，種下善根。「然復善現！」可是，「善現！彼菩薩摩訶薩」，那些菩薩摩訶薩，已經於甚麼？於其，於他。非一，不止一個佛。甚至到百千佛那麼多，所就是處，在百千佛處承事供養。於其非一百千佛所種下善根。因為這樣種下善根，「乃能聞說如是色經典句」。聞了之後，又因為他有善根，「當得一淨信心」，當得一點點淨信心。即是說一個菩薩能夠對於《般若經》起少許的淨信心。他已經都不止在一個佛處供養過，不止在一個佛處種下善根了。

那麼，這段主要說明歷逢善友積集信因。下面了，辛二就說明善友所攝成就信德。因為得到一些良師益友，那些佛和菩薩的保護、愛護、教訓，叫做攝的攝受。所以令到他成就，對於經能夠信的德，又分二。壬一，明攝受得福。說明他歷多生以來，被善友攝受，所以他有這個福份能夠相信此經。然後，壬二，明攝受得福所以。說明為甚麼良師益友攝受他得福呢？為甚麼？下面了，壬一了。明攝受得福。「善現！如來以其佛智悉已知彼，如來以其佛眼悉已見彼。」一句。

我們先解釋這句。善現！如來用他的佛智，已經……悉者盡也。盡已知道這些菩薩是會有這樣的福，是會將來證果的。那麼為甚麼用佛智呢？你看一下我這處、這句。「佛智悉知」，用佛智來到盡知甚麼？用來簡別。「簡者除去」，簡別用肉眼。佛知道眾生，知道菩薩會相信、會修行，不是用肉眼見的，是以前佛的智慧去見的，「如來以其佛智悉已知彼」。即是說甚麼？佛智去知。「以其佛眼悉已見彼又怎樣？」依據世親和窺基的解釋，依據窺基的解釋，簡比量知，不是推理的，是甚麼？是現量的。來到這處，順便提一提了。

佛不用比量的。我們認知事物，我們所謂知識，我們眾生認知事物方法是兩種。一種是現量，是實證的，現量觀察；一種是比量，比即是推度、推理，邏輯、計算就是屬於推理。這樣，本來量有多種，有些叫做譬如量。是嗎？用譬如給你認識，叫做譬如量。以前，叫做譬如量。但是，一到陳那，因為譬如量即是比量。你用一件事物，叫做譬如來到領會，他之所以能夠領會，借你的譬如來到推度，所以是比量，譬

如量是比量。還有，陳那之前，譬如量之外，用聖言量。陳那，又廢除了聖言量。為甚麼？聖言量都是比量。怎樣？譬如你說釋迦佛講的，你(都要)用比量。到底是否釋迦佛講的？你要用比量來推度，推度這句說話是否釋迦佛講的。推度了之後，你就相信是佛講的，一樣是比量。

所以到陳那時，量只有兩種，現量和比量。正的現量就是現量，正的比量就比量了。如果不正的現量、不正的比量，通通叫做非量了。非者不是，量者正確的知識，不是正確的知識。非量，佛不用比量，他不需要用比量，佛甚麼都用現量。「如來以其佛智悉彼」，用智去知。如來以其佛眼悉已見彼，這個佛眼去見」。記不記得那個佛眼，五眼，記不記得？那首詩，記得嗎？誰人記得？何敏兒，記得嗎？

聽眾：記得兩句。

羅公：記得兩句，你念熟它。

尤其是你說話，開首講話，念熟它才可以的。人們一問你，你「咧咧呀呀」不可以的。即是等於這樣，你做中醫，你就念那百幾首「湯頭歌」。你不念「湯頭歌」，到了開方的時候，那些藥便會亂了。是嗎？你去講經這樣，更加要念五眼。

第一，天眼，記得嗎？你說給我聽。天眼是甚麼？天眼是通的，隔壁看到的、通的。非礙，不會有東西障礙它的，是嗎？天眼通而非礙，天眼。肉眼，礙是嗎？甚麼都是障礙的，非通，不是通的。天眼會這樣的，譬如我看他，遇到背脊會轉彎的，通的。隔壁看東西。肉眼就不是了，看東西是礙的，阻礙是非通。法眼，記不記得？都還記得，法眼唯觀俗。俗，即是世俗諦，即是現象界。法眼就是看世俗諦。這個法眼是甚麼？你要懂得解釋。是指甚麼？後得智來的。見道之後的那些人的後得智。後得智是看俗諦，不會見真如的。法眼唯觀俗。慧眼呢？慧眼直緣空，你都可以。慧眼，直字是只是，直不是直接，是只是。你當直接都通，只是緣，緣即是去認識，空，這個空不是很對，這個是空性、真如，空是真如、空性。慧眼只是觀到真如而已。

這個慧眼是甚麼？是根本智來的。很多人解錯了，解五眼？美國那個沈家楨，是嗎？有一本叫做甚麼？Five eyes，亂糟糟，都不知他講甚麼？唐朝的人共同承認的，華嚴和法相共同承認這五眼，一眼、二眼、三眼、四眼，還有嗎？佛眼，講出來！佛眼即是佛有上面幾種，佛的幾種眼，佛眼如千日。讚佛眼很厲害的，佛眼如千日，照耀，好像整千日(太陽)。照耀，所照的事物雖然是不同，體還同，那個本質都是一個而已。

即是佛的根本智和後得智都是一個的。他這個(佛眼)用來看俗諦的時候就有相，看真諦的時候就無相。佛眼如千日，所照的事物就不同，有時候照在俗諦，有時候就照在真諦。所照的事物不同，但是那個佛眼本質，能照的智是同一體的。記住，不論你去佛青又好，去甚麼都好，去大會堂又好，甚麼都好。尤其是大會堂，大會堂最多「百厭仔」的，有次，葉文意有幾次(被問)。有些人好搗蛋的，大會堂的人好搗蛋。記住這幾句，一、二、三、四、五、六句。念熟它，念熟它你就可以「蝦」(壓服)那些初出茅廬的。

五眼是甚麼來的？你們要記住。記住嗎？好了，佛眼，所謂佛眼就是這個。你講到這處，你要「搬」(拿)這些相關道理出來講才可以，是嗎？好了，原來用佛智已經盡知道這些菩薩是有歷劫修行，是有這些的福德。原來，用佛眼現在見到它，直接用現量見到它，是這樣，會這樣。這樣，你知道那些眼，你都不是證果，例如：甚麼馮馮、盧勝彥的眼，既非佛眼，亦非法眼，亦非慧眼。他們都未見道，哪有慧眼、哪有法眼，是嗎？他們的雙眼便是肉眼來的。肉眼哪裏見到那些東西，肉眼見不到，他們閉上雙眼來見到那些東西，是幻覺來的。

你一懂得就不用相信他們。這些幻覺來的，即是跟問米婆一樣，你相不相信。我見過那些問米婆，「搖搖擺擺」那樣，手動、腳動，震顫着，見過未？那就說有一隻鬼來到講話了。那個加拿大很多這些「蕃鬼婆」(女洋人)，單是溫哥華就有四、五

個，百多元半個小時。她們(賺錢)好過開礦，那班人坐在那處「搖搖擺擺」，好似電視那個差不多樣子的人，之後她們就「噏嘢」(講話)了。有時候，「噏」(講)得很靈驗的。是的，很多靈媒。馮公夏認識很多那些靈媒，那個李世華死了之後，李世華的老婆專程走去溫哥華，找馮公夏介紹一個最厲害的靈媒來到問一下。法眼是後得智來的，未證果之前的人，根本無資格去講五眼，肉眼就有了。好了，「善現！如來悉已覺彼一切有情」，這個覺即是知道他這樣。「當生無量無數福聚」，因為他過去的前因就生起無量的福聚。

福聚，加一個聚字是甚麼來的？那個聚字，是那個 kāya 的。福就 kāya，kāya 是甚麼？身字來的，因為玄奘法師翻譯那個身字恐怕那些人誤會，福聚。Boy 就是 boy，兩個 boy 以上就要(讀)boys，加 s。那個聚即是眾數，甚麼、甚麼身是眾數。唐時有一位法師，遁倫法師解釋《瑜伽師地論》，五識身相應，他都解釋錯了。他怎樣解釋？他說五識：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識，五個識和那個身相應的。跟我們的身相應的，解釋錯了。五識就是五識，是嗎？五識身即是一個識就叫做識。五個識就叫做，如果英文識 s，它就是識身，印度文就是識身。

五個識身。相應者這個字，不是一定要呼應的解釋，即是有關的，跟五識身有關的。與五識身有關的資料，就叫做五識身相應地。當攝無量無數福聚。那個攝和生，窺基法師就這樣解釋，生者初生起，就叫做生。你看我，三十頁，尾數上來，第六行，「生」謂初生起，即是初生起。「攝」謂久熏修，熏習入去，我們生起，之後再熏入去。第二天，又再出現。壬一，你就明攝受得福了。壬二，三十一頁，說明甚麼呢？為何會明攝受得福？為何他會明攝受得福？分二，癸一、癸二。癸一，為何他得良師益友攝受就會有福呢？

說明第一點，因為他能夠無我想。這個想是指執著，他無我執，他受良師益友的教訓之後，他能夠除了我執、除了我想。有我的想，即是我執。癸二，他就無法執，無法想，因為他不執諸法是實有，所以他能夠得福，得即是得福。很簡單了。好了，

現在說明癸一了，以無我想故得。因為無我執、無我想，所以他得福。

「何以故？善現！彼菩薩摩訶薩，無我想轉，無有情想，無命者想，無士夫想，無補特伽羅想，無意生想，無摩納婆想，無作者想，無受者想轉。」轉字就是起也，轉即是起也，生起。一個轉字貫通上面那麼多的，你看文法就是這樣。「彼菩薩摩訶薩，無我想轉」，一個轉字了。第二，「無有情想轉」，是嗎？應該是這樣，「無命者想轉，無士夫想轉，無補特伽羅想轉，無意生想轉，無摩納婆想轉，無作者想轉，無受者想轉」。文法就是這樣。這樣，它這麼多個的。

《大般若經》，鳩摩羅什的譯文就得四個，餘下四個，即是有兩本。《金剛經》的單行本得四個而已。四個想而已，而《大般若經》多數七個的。無我想，鳩摩羅什翻譯作甚麼？無復我相，是嗎？我相者有一個我的相。我想有一種這樣執的想，那麼兩個人的翻譯，鳩摩羅什翻譯作對面那個，玄奘法師翻譯作想。應該是鳩摩羅什翻譯的對，抑或玄奘法師翻譯的對？我們對一下幾個譯本。你看一下魏那個菩提流支翻譯是怎樣？「無我相，無復我相、人相」，他怎樣翻譯的？「無復我相」，下面隔一個，人相，將它放在下面而已，一樣。

菩提流支只是將鳩摩羅什的譯本改多少而已。陳譯，真諦法師翻譯的就不同。「是諸菩薩」，看到嗎？「無復我想」，是嗎？真諦法師翻譯作我想。那個想字當執著那麼解釋。我想，人想，他翻譯……他無(翻譯)人想，是嗎？他(譯本)無人想，有受者想，又無人想。那麼即是少了一個想。那個隋譯亦是不通，你看一下隋譯，「彼等菩薩摩訶薩我想轉不，無我想，我想轉不，是嗎？即是眾生想不，壽想不，人想不」。真的「離譜」(不合理)，譯成這樣。

所以那些經常主張直譯的，照直翻譯就是這樣的。直接翻譯是這樣的，文法是這樣的。即是好似舊時香港，甚麼沿道路過那樣的。是嗎？那些道路。好了，你看一下義淨法師最可靠，義淨法師，「由彼菩薩，無我想、無眾生想、無壽者想、無更求趣

想」。更求趣即是補特伽羅。我想、眾生想、壽者想，義淨法師的譯本是無人想的。人就是補特伽羅，不是，人就是甚麼，士夫。補特伽羅就是數取趣、更求趣，即是眾生。士夫，puruṣa，普羅沙，puruṣa。梵文的 puruṣa。普羅沙譯作士夫。鳩摩羅什翻譯作人。士夫是怎樣解釋？士夫即是大丈夫。

這樣即是說印度人，印度的外道，有些人執著有一個實的我，我就叫做我。執著有我，有一個永恆不變的我，叫做我想。轉就是起，有些人不叫做我，叫做有情。叫那個我，叫做有情，叫它做薩埵。有些人叫做命者，即是壽命的主人，有壽命的主人。鳩摩羅什把命者翻譯作甚麼？受者了。士夫即是人，鳩摩羅什翻譯作人，puruṣa。補特伽羅，義淨法師翻譯作數取趣，不是，譯作更求趣。玄奘法師在另一處譯作數取趣。梵文就是 pudgala，補特伽羅。

另外，就是意生。你自己去查了，意生。你查一查佛學辭典，看一看有沒有？就查摩納婆，意生就是意譯的，摩納婆(就是)mānavaka。mānavaka，就譯作甚麼？青年人、儒童。作者，即是作業者。受者，受果報者。都是我的別名，亦都是靈魂的別名，Soul的別名。那麼，所以鳩摩羅什以來，即是鳩摩羅什的時代之後，那些人全部解釋錯。以為我是自己，人就別人，眾生就是那些，壽者就是老人家，全部錯了。唐朝以後，那些人就不錯了。華嚴宗，正式賢首、清涼(國師)那些就不錯。

其餘宋以後，全部解釋錯。所以，那個陳寅恪說，他對過幾十本《金剛經》的注解，全部要不得，陳寅恪說的，全部都是錯的。實在是的，所以現在的人不知所謂。台灣的那些誰？江味農、誰誰，很多那些居士、法師出版的《金剛經》注，全部都解釋錯這些。他們不對譯本，對一對譯本就不會錯。現在的人都是這樣，那些解釋《維摩經》都不對譯本，不對譯本便譯錯。只是拿著鳩摩羅什那本譯本，要對一對(其他譯本)。《維摩經》有幾個譯本的，有一個東漢的譯本，有晉朝的譯本，有鳩摩羅什譯本，有玄奘法師譯本，你要對一對才可以的。就對的，這個解釋是合理的。即是解釋這個甚麼？

只是得四相，我相、人相、眾生相、壽者相，他這處解釋是對的。三十一頁，由尾數上去第四行，又諸外道所執之我，名目雖多，然大別之略有四種，不出四種。第一者，於個別的五蘊假體總執為我，或別緣一蘊執以為我。其餘的蘊就叫做我所。即是叫做我想。這句怎樣解釋？有一些外道，對於每個人的五蘊，不是，對於色、受、想、行、識各個五蘊，五蘊和合所造成的那個假體，那個假生命體，總合地執法，將五蘊總合起來執說有一個我，是一種。是嗎？這種之外，還有一種節外生枝的，執一蘊是我，五蘊之中，一蘊是我。說識蘊是我，其餘，即是第五個那個蘊是我，其餘的色、受、想、行四蘊是我所有的。其餘五蘊(應為四蘊)是我所有的。這個是節外生枝的。

那麼兩種合起來當一種，叫做我想。起一種我的想，聽不聽得明白？即是鳩摩羅什譯的為我想。你們將來講經，如果講鳩摩羅什那本要這樣講了。又不跟著別人那樣講就錯了。你不要以為聽眾全部不懂，聽眾是懂得的。恰當懂得的人聽到，你就慘。縱使不當面提你，出外面一樣會唱你。第二種，有情想，即是眾生，有情。二者，見到身，見到我們的身，從過去，即是由過去世一直到現在世，是連續不斷的。相續不斷的，住者存在，連續的存在。

於是，生起一種這樣的想法了。這個想，即是 idea，生起一種這樣的思想。這個叫做薩埵，有情。薩埵有兩個意義，一個當眾生有情解釋，另外一種意義當相續解釋。即是說，當我由前世到現世是連續的，這個是第二個，叫做眾生相。三了，三者，見現世一報命根不斷，見到現在一報這個報身的，死的時候，我們的命根無斷，於是就以為命者了。鳩摩羅什就翻譯壽者了。四者，見命根謝後，現世一報不斷，即是現世由生到死，幾十年的報身都不斷，報身不是佛的報身，是果報的身。

四者，見命根謝後，未來復生於諸趣中，作補特伽羅想。見到那些眾生死了之後，那個命根並無斷。身體雖壞，再在六趣那處受生。這樣，這麼於是補特伽羅、數

取趣屢次在諸趣受生了。於是，其餘就這四種，所餘名目，隨其所應皆配屬於四種之中，所以有一個譯本縮為四相。那個單行本用四相，不是鳩摩羅什翻錯那四相。因為解釋就是四相的解釋，後代的人解釋錯了。癸二了，三十二頁，以無法想故得。因為他不會有那種法執的思想，所以他得福。

又分二，子一、子二。子一，正明無法想，正式說明這個無法想。然後，子二，就用如筏喻。「法尚應捨，何況非法」那兩句了。釋迦佛教人應如筏。我們學習等於乘木筏過河，坐在木筏的上面，「撐」(划)過河。當你一過了河，你就要捨棄那個木筏，就要離開那個木筏。我們學佛法亦一樣，佛法那些經論等於木筏，當你能夠證果的時候，你就夠捨棄木筏，就不要死抱著木筏。聽不聽得明白？這個如筏喻。好了，現在子一，正明無法想故得，這處，這裏複雜一些了。

丑一，就說明所謂無法想，甚麼叫做無法想？無那四種法想。他自己說，一會你就知道了。然後，丑二，就說明甚麼？無依言離言想。怎樣叫做依言？讀佛經，死抱著佛經，依言執著那些名，叫依言想，想就當執。離言想是甚麼？認為一切都不可說的。現在學佛就是這樣，一些就怎樣？學天台宗的人甚麼都要依照智者大師怎樣講、佛怎樣講、法華經怎樣講，死抱著，天台宗的人。那些學禪宗的人，講甚麼都不對的。

連講都不準講的，是嗎？開口就錯的，離言想，一切法都是離言，真理是離言的，講不出的。那麼要怎樣？你坐這處，自己去體會它。還有，讀經都不對的，這些叫做甚麼？離言執。依言執，今世那些天台宗、淨土宗、密宗，密宗更厲害。天台宗、淨土宗、密宗才最厲害。離言想即是禪宗，那些狂禪了。好了，現在辛一，說明無四種法想。這四種法想，先標出來，然後再解釋它。標了，標那四種法想。所謂無法執就無這四種執，你看看標，壬一。

「善現！彼菩薩摩訶薩無法想轉。無非法想轉，無想轉，亦無非想轉。」這四種

了，法想、非法想、想、非想，四種。那麼，哪四種？你看我這個注的解釋。三十二(頁)，由尾數上來，第四行，下面那處，「無法想者」，甚麼叫無法想？凡情妄執能取、所取之法為實有自性，凡情即是凡夫妄情，他執著，執著甚麼？能取事物的，取即是認識，能認識的是甚麼？五根、六根、六識便是能取了。所取是甚麼？色、聲、香、味、觸、法等等，這些是所取，所瞭解的事物。能取主要就是我，是嗎？

所取主要是法。對於能取、所取的東西起執著，認為實有自性確是如此的。實有自性，不知道它是眾緣和合的，是假有，他以為它是實有。他又不知道它是唯識所現，以為它真的完全如此，所以它叫做實有自性。自性者本質，實有自己的本質。無自性就是無本質，只是一個緣。執著能取、所取的，即是我法等事物，認為它是實有自性的。

這種叫做法想。無法想轉怎樣呢？菩薩無這種執著，能取、所取的法是實有的，無這種執著起，叫做無法想。「智者了達實能取、所取之法，即是能取、所取的」。能取的六根、六識的我，所取的色、聲、香、味、觸、法及五蘊、十二處、十八界等，這些所取的法，「皆無自性」。皆無者，即是知道它無自性，所以法想不生，不執著法是實有。故云「無法想起了」。轉即是起也。

懂得解釋嗎？所謂無法想，無了執法為實之想，無了執法為實之思想。無法想，懂得解釋了無法想。轉者生起，無非法想者，實的能取、實的所取，這些雖然是無，但是實的能取、所取無的，假的能取、所取是一樣有的。還有能取空、所取空了之後，顯露出那個真如，就是圓成實性，叫做空性。用我們空的智慧，破除一切執著，所顯露的真如空性。空所顯之性，即是圓成實性，亦即是真如。這個不是無，如果這個都無，叫做甚麼？虛無。禪宗的人叫做頑空。真空不空，連圓成實性，連空性都空了，禪宗就叫做頑空。

唯識宗人叫這做惡取空。現在我們的講法，叫做甚麼？虛無主義。好了，圓成實

性，空性。「愚者妄撥空性為無」，那些蠢人取用了妄情，撥就是否定，否定認為這個空性都是無的。這種叫做非法想，一切否定，非法想。既無法想起，亦無非法想起。智者明了此空性非無，故無法想轉。無其執一切法為空之想。無空執，無法想轉，就無有執。無非法想轉，就無空執。下面了，無想轉，第三十三頁，無想轉者，謂二無我所顯之理。

怎樣二無我？人空、法空，用人空和法空智慧，空了一切人執、法執之後，而顯露出那個空性。這種這樣的，這個空性，在世俗中，是實有。在勝義中，不可說。但是，小菩薩一聽見說可說，以為甚麼佛講的就是實了，這些叫做想了。執一切法可說。聖者了之為不可說，是無想轉。無想轉者，即是不會執著一切法都可說，是嗎？亦無非想，再看無非想轉。以於離言(之處)強施言詞，真如是空性，本來離開言說的。我們勉強假設言說，例如以指來指月，指雖然非月，但是智者可以怎樣？憑藉他的指來得到月。離言說來指示。

好了，但是那些蠢的人，愚者既聞不可說故，認為有言皆非了。唐朝的人說便不對了，講一下都不對。智人就瞭解，依言詞而說，不執著，即以指指月，你不要執著，這個叫無非想起。聽得明白嗎？但是你要想一下，注有很多個 codes。聽不聽得明白？講不講得出？講的時候，要認真小心。小心，因為你要出去講。

我就希望你們個個都去講，講的好處就是甚麼？迫著你明白。譬如你明天要講，你今日要做好準備。無這四種想……因為如果一個菩薩摩訶薩，有一個法想起，如果即是執著能取、所取之法是實有的，他就會怎樣？跟著他就會有很多執。因為為何？我，因為我都是法，法即是東西，我便又是東西，有情便是東西，命者亦是東西，補特伽羅、士夫，執有東西，就連這些都執著了。好了，於是大乘人就要去斷兩種執，我執、法執都要剷除，小乘人就剷除我執，不用剷除法執。

即是如果他是小乘人，他有法執，執著有法，他不執著有我的。那你這處講，如

果有法想轉，就有我執，就有餘識，豈不是矛盾？這樣便講不通？理由，他這個不是專就小乘人講，就一般人講，跟一般人講執著，有能取、所取的執著。第二個理由，這個就是末法時代的，像法、末法時代，無人有證阿羅漢果，既然無人證果了，這些有法執，一定有我執的。差不多了，當你聽懂了這些，很好講的。有法想即是有法執，你必定是跟了有我(執)的。這樣，只有一類，那些羅漢有法執，但是無我執。

但是，他不是對這類人講，是對末法，因為為何？像法、末法的時候，無人證果的，無人證阿羅漢果，所以這些人有法執，一定有的。那麼，關於這個問題，揭去第三十四頁那裏，輕輕略過講。若果菩薩有法想轉起，就應該斷我執、法執。補特伽羅執……反過來，如果他執一切都是空的，又有非法想轉，他亦會有我執，有命者執，補特伽羅執。為何？你執空，你以為你不執嗎？你執空都是執。都是執著空性。空都是一個概念來的。好了。

這個是三十四頁，丑二了，上文講的無四種法想，於是丑二就明無離言想，四種法想是一般性的，依言、離言想對於那些經論的。對於經論不要有依言想、離言想。「何以故？善現！不應取法。」取即是執著，不應執著佛所說的法，一定是如此、實的。不應取非法，又不要以為一定不是這樣，凡有所說的一定不是。兩樣都是執著。

為何不應取非法？因為為何？如果一切法，你都說非，你如何悟入，是嗎？你看看我這個注，不應取法者，不應如言所說，如是依照，不應依照佛所說的說話，而執它為真、執它為實。不應取非法者，不應執為非法，即是甚麼？凡是所講的都不對，以「說者隨順勝義智而正說」正說是甚麼？，即是見道以後，你依著這個智，認為這樣說可以度眾生的。聞者亦必因此正說之言而悟真理。

所以你說一定是佛所講的句句都對，你說凡講的都不對亦不可以，說凡講的都不對又是狂禪所為，雖然那些大德可以這樣，可以(度)到很多人。從前有一個人，一位老師、大德，很多弟子被他教訓。第一個大弟子來見他，叫他講(怎樣修學)？立即被

老師罵他、打他，即是叫他修行，問他怎樣修行？我依著你這樣講怎修行，立即打他。對這類人無用的。你依言說法，說人怎講就怎講，出去了。一出了去之後，師弟問他：「老師怎問你？你怎答？」「他問我怎樣修學？我答他，我依著你這樣來修學，就打我。」種種修學都依著人的說話，叫做依言。師弟就聰明了，他(老師)問他，他就講：「一切都不依言來修。」又打他，你都未聽得清楚，你那麼快就這樣做。打完他之後，出去！不過他這種修行方法不好的，要講給別人聽。是嗎？

好似《金剛經》這樣，不應取法，不應取非法這樣解釋，就不要用那種方法，講又打、不講又打那樣，所以禪宗這樣是不好。但是我們最清楚就講。好了，結成了，不應取法，不應取非法，講亦不對，不講亦不對。又怎樣？如筏喻了，「是故如來密意而說筏喻法門」。所以說釋迦如密意，密意又怎樣？含有……密意者即不盡說，是嗎？

有保留的，有干若保留，不盡講的密意。密意對面就叫做顯了，密意(相反)叫做顯了。顯了者，明白的解釋，沒有保留的，盡量講完。顯了說又名叫做義，密意說又叫做不了義。了義及不了義就是這樣看，不是說不了義一定不好，所以如來就密意說筏喻法門。他說法門是怎樣？諸佛之門，佛法之門，你瞭解到就可以入法門，怎樣說呢？「諸有智者，法尚應斷，何況非法？」那些有聰明智慧的人，法尚應斷，佛所講的法都要斷，何況非法？何況不合佛法呢？好了，解釋了一個。下面那個了，解釋甚麼？三十六頁，第二行，漏了一個字，戊三。

解釋甚麼？於無相果所生之疑。聽見那些人修無相因之法就得無相果，不是的，釋迦佛不是有出世？指天篤地的出世。又有結婚。結婚之後，又去出家，出家又成道，成道之後，又去度眾生，度完眾生之後，又在雙林入涅槃。明明全部都有相的，你又說無相？那麼就懷疑了。你說無相果，應該連這套都無了才是，為何佛法講那個有相出來呢？聽不聽得明白？

解答這個問題。你看看我這段，第六行，這個第三個句，「謂有疑曰」看到嗎？「上言不住相因還得無相果；若如是者，何故世尊於道場成正覺」，便是有相？「說法度人，雙林入滅等耶？」那麼這些有相之果。明明是有相，你說無相？難道釋迦佛因為無修無相的因，搞出有相果出來？解答了。解答又怎樣？你看看解答，你看那處，佛有三種。看到嗎？那行下面，一，自性身佛，即是法身、即是真如。二，受用身佛，即是報身佛，即是證真如妙智。好了，這個解釋，我們用另外一個解釋，他就用另一種解釋。報身佛兩個解釋，一個解釋真如就叫做法身，證真如那種智就是報身。

度眾生所現的形就是化身，這種的解釋方法，後來六祖又怎樣？是否這樣？《六祖壇經記》不記得？六祖怎樣說？解釋三身，記不記得？「清淨法身，汝之性也」，性便是真如性，你的真如性。「圓滿報身，汝之智也」，證法身的智。「千百億化身，汝之行也」。說法、度眾生之行。我現在引六祖的這幾句話。好了，另外又有些說不是的，極樂世界報土，在極樂世界淨土那個億萬紫金身的阿彌陀佛，雖然是假，但是他都是報身來的，是嗎？這裏的講法又跟六祖的講法不同？理由就是報身有兩種，是嗎？一種是自受用報身……

-完-