《金剛經》講解第二十四

講授：雪歌仁波切 024-20171102-3 第二座下半

為什麼這麼講呢？因為只能對聽眾這樣子描述阿彌陀佛淨土有多好多好,有金子有鑽石什麼的，就覺得真的是很好。是吧？實際上根本就沒有關係。 但對我們來說只能這麼形容。所以，這裏一樣，怎麼描述佛的福自在俱足啊， 沒有辦法描述的，是吧。

前面也講過佛的福德有多少，前面在“累積福德”那裏，還有在“去除外道散亂”的階段那裏，要認真學習去除“聞少”的那裏也講過, 反正前面講過幾次《般若經》有多殊勝。有時候講“佈施身體”的時候形容，用三千大千世界盛滿七寶來供養，連這麼多福德,還完全不如“四句般若偈頌”的福德多，就是這麼描述的。前面雖然講過幾次，但都沒有辦法直接描述這“四句般若偈頌”有多殊勝，怎麼解釋也無法形容出這“四句”有多少的福德、多大的殊勝。所以先講我們有概念的七寶。我們現在可能對七寶沒有什麼概念，以前用七寶的時候,非常殊勝，人們就會想，把三千大千世界盛上滿滿的七寶拿來供養的話，這個福德該有多少啊！用這個來形容“四句般若偈頌”有多少福德、佛有多少福德的意思。所以這是一條線上這麼解釋的。

形容三千大千世界的福德的時候,主要形容佛陀的福德，前面已經講了幾次，這邊就沒有特別連接，直接講了這個意思，所以我們馬上就應該和前面連接：這個講的應該是佛陀的福智，我們要想像出來。從這裏就把這個想像來做比喻。所以這裏為什麼沒有講，因爲前面講了幾次、連接幾次了，所以這裏提及的時候我們應該瞭解。

“善男子善女人，以此三千大千世界盛滿七寶，奉施如來、應、正等覺，是善男子或善女人，由此因緣所生福聚，寧為多不?” 佛這樣問,然後 A32 **善現答言“甚多、世尊，甚多, 善逝！”** 然後世尊也回答“你這樣子答覆是對了” B32 **佛言“善現，如是，如是。彼善男子或善女人，由此因緣所生福聚其量甚多。”**

這裏也有這個邏輯，我們注意一下,**“何以故?”** 為什麼這樣呢? 藏文版本裏面沒有“何以故”這個字, 先看一下後面的道理**“若有福聚，如來不說福聚福聚” “若有福聚”的**意思是福聚有自性的話，如來不會說福聚福聚。所以如果把他當理由的話，這裏講的就是“福聚沒有自性”。是不是?

整體來說，**“善現若有福聚。如來說福聚福聚，”**這個裏面的內容講什麼呢？“福聚有自性的話，佛不會說福聚”。所以等於講“福聚沒有自性”，所以把“福聚沒有自性”當理由,福聚為什麼會多呢？因為福聚沒有自性。所以前面講的“甚多”，何以故呢? 因爲“福聚沒有自性”就是這個意思。

（弟子問問題）這裏沒有什麼不能理解的，佛常常說福報、福聚，福報肯定沒有自性才可以這麼說, 福報有自性的話不能說，就是這個意思。若有福聚的話，就是福報有自性的話，那就沒辦法說， 所以說**“如來不說福聚福聚”**是這個意思。

講到丙三“福自在具足”，佛在淨土裏面度這麼多眾生的時候，不單單有無上的眼跟智，還有自在的福聚，就是這意思。當然現在講的福聚沒有自性，所以菩薩上求佛的自在福聚的時候不可以執著, 因為沒有自性。如果福聚有自性的話, 福聚本身無法存在；福聚有自性的話，佛也不會說福聚福聚。所以你們追求福聚的時候不要執著。

前面講的**“甚多”**這些正面的話就是**“如是住”**；後面有否定的字“假如這個”、“若”福聚的話，佛不會說福聚福聚，這一點應該是**“如是**修”跟**“如是攝伏其心”**。

丙四、相身具足

他從外面慢慢的往裏面進來的樣子，本來福報是與眾生有關系的, 現在是沒有關係,佛自己身上的身語意,佛身圓滿、語圓滿、意圓滿。現在是“相身具足”, 具足就是圓滿的意思。所以相身具足就是丙四。

然後丙五語具足。然後丙六心具足就是身語心或身語意圓滿的意思，身圓滿、語圓滿、意圓滿。菩薩上求的整個完整的追求，就是從外面的淨土,一直到中間的，佛的身語意都想追求。所以現在獲得追求佛身圓滿這方面的心，這裏分三十二相, 八十隨行好，就是相好跟隨行好。下面講的“大人相”就是三十二相、八十隨好具足。這樣就是上求身圓滿方面的心。

這兩個你們一起唸一下:

丙四、相身具足，分二：丁一、隨好具足

佛告善現：“於汝意云何？可以色身圓實觀如來不？”

【奘譯】A33 善現答言：“不也，世尊。不可以色身圓實觀於如來。何以故？世尊，色身圓實色身圓實者，如來說非圓實，是故如來說名色身圓實色身圓實。”

丁二、大人相具足

B33 佛告善現：“於汝意云何？可以諸相具足觀如來不？”

【奘譯】A34 善現答言：“不也，世尊。不可以諸相具足觀於如來。何以故？世尊，諸相具足諸相具足者，如來說為非相具足，是故如來說名諸相具足諸相具足。”

蓮花戒大師這裏有一個連接，前面剛好講了“福聚沒有自性”這個道理。現在福聚沒有自性的話，福聚的果報——獲得佛的三十二相八十隨行好到底是有沒有自性？蓮花戒大師前後是這麼連接的。這裏沒有什麼難理解的，比如說，要不要以色身觀如來？一樣，不可以！下面“以諸相具足可不可以觀如來？”是吧？答覆這兩個就是“不可以”。前面講的色身，是八十隨行好的意思，**“以色身圓實觀於如來”**就是指八十隨行好的意思；後面以**“諸相具足”**就是三十二相；對以這樣來觀如來回答的問題是**“不也，世尊，不也，世尊”**，這個意思是,要觀但是不可以施設義找得到的一個色身圓實，或者施設義可以找得到的八十隨行好來觀如來，可以以八十隨行好來觀如來，但是不可以施設義找得到的八十隨行好來觀如來,不可以！一樣，以諸相具足或者三十二相來觀如來是可以，但施設義可以找得到的“諸相具足”或“三十二相”就不可以觀如來，所以**“不也，世尊，不也，世尊，”**這個否定的原因就是這樣。

兩邊都有**“何以故”**是吧？佛說的這個色身圓實也好、諸相具足也好，都是施設義找不到，佛一直說這兩個都是施設義找不到,所以兩邊都有“何以故”，比如，前面的**“何以故,世尊，色身圓實色身圓實者，如來說非圓實，”**這裏是不是應該色身要加色身圓實？**“是故如來說名色身圓實色身圓實”**。那一樣，下面 **“何以故？”“世尊，諸相具足諸相具足者，如來說非諸相具足，是故如來說名諸相具足諸相具足。”**這個是理由。所以“如是住、如是修、如是攝伏其心”就是這個意思。

當然我們前面也有像這類的，比如開始講行菩提心的時候，也有“欲得色身、

欲得法身”是吧？“欲得色身”的時候也一樣有這種道理，但是我們要瞭解這兩個有點不一樣，前面是遠遠的發願，現在是我馬上要,就是正確的“求”的階段不一樣。

唸一下語具足:

丙五、語具足

B34 （丙五、語具足）佛告善現：“於汝意云何？如來頗作是念‘我當有所說法’ 耶？善現，汝今勿當作如是觀。何以故？善現，若言如來有所說法，即為謗我，為非善取。何以故？善現，說法說法者，無法可得，故名說法。”

這個連接就是說，沒有身體，誰講出話來？有點這個道理，前面講的是身沒有自性, 八十隨行好也沒有自性，三十二相也沒有自性，所以如果身體找不到的話，語怎麼會出現呢? 就是這樣的連接。

實際上，菩薩有追求是沒有問題的,菩薩會想追求佛陀的語的。為什麼呢？追求佛陀的語，不是施設義找得到的，所以沒有關係的。這和前面一樣，追求身體也是在沒有自性當中追求的，所以以“名言中有”就沒問題，就是這個字面意思我們瞭解一下。

這裏講菩薩追求的時候,菩薩執著的話是不對的意思。所以現在這裏講**“作是念”**，這裏沒有“若”，應該要有“若”的感覺。假如這麼說的話，那說的不對。**“善現，汝今勿當作如是觀。”**“不可以這樣看”的意思。

前面應該是**“如是住”**，菩薩肯定會想佛陀的語功德，他一定會想佛是這麼開示的、佛是那樣開示的，肯定會**“作是念”**是吧？而且有這個上求的心非常欣賞、非常歡喜，但是那時可不可以執著? 不可以！所以這裏講**“勿當作如是念”**，你不可以有這樣的想法,**“汝今勿當作如是觀”**,也不可以這樣，這個是**“如是修”** 。何以故? 理由是**“如是攝伏其心”**，為什麼呢？因為你這麼執著是不對的，因為實際上說法者——佛也好，所說的法也好，這三輪都是施設義找不到的, 都是沒有的。所以這裏講**“何以故？善現，若言如來有所說法，即為謗我，為非善取。”**

這裏和藏文有一點點對不起來，藏文是先講理由, 理由是什麼呢？這個三輪完全沒有, 完全施設義找不到。何以故呢? 這裏講如來所說的法完全沒有。

然後才講下面：“善現，若言如來所說法即為謗我，”這個是後面才說的，這應該是理由的理由，前面為什麼不對呢，因為如來所說的法沒有自性。

你們看一下玄奘法師的版本裏面一樣嗎？中間有沒有**“何以故,善現”** 沒有是吧。你們懂藏文的人看了就知道“何以故”跟“善現”中間有一段字，你們看到了吧，這一段就是理由, 所以這一段對不起來。 藏文版本“何以故”，按平常的句子來說,**“如來所說法，如來說為非說法”**或者**“如來說為非法”**就是像這樣子。

然後這邊說的另外一個理由是什麼呢？為什麼不可以這麼說？前面**“勿當作如是觀”**，你不可以這麼想，你不會這麼想的，因為這樣說或這樣想等於誹謗如來了，這個也是理由。藏文版本有兩個理由。後面那個句子藏文裏面也有，就是說為什麼這樣子謗法呢? 謗法也好，前面那個施設義找不到也好，這兩個理由是一樣道理，因為說法者說法者沒有自性, 故名說法。所以“沒有自性”才可以安立“說法”；如果有自性，沒有辦法安立“說法”。所以你講的**“說法說法者無不可得故名說法，”**

所緣不管“說法者”,“所說的法”,“說法的對象”都是無法可得, 一個一個全面講出來,就是無法可得。所以這裏講的法沒辦法可得。

（此處學生有提問）我跟你們說,我先根據藏文版本 ,後面沒有這個“名說法”，到“無法可得故” 這裏就結束了。按照藏文版本來說，“說法也好”，“說法者也好”，“不管什麼樣子的法”都不可得，是這樣講的。你們懂藏文應該知道,這段藏文這裏沒有說“名什麼...”。如果這兩個結合也可以，怎麼說? 就主要是三輪，現在這裏取出來一點點“說法、說法者”兩個，實際上是應該有三個：說法的對象、有說法行為、還有說法者，這三個都是施設義找不到，所以可以安立說法、說法者、說法的對象，這些都可以安立。所以，不可得的緣故，可以安立是名，“故名”這裏應該是“故名說法、說法者”等都要。

就是說，菩薩對佛的圓滿的語不可以執著,因為佛說“說法者、說出來的法、說法的對象，這整個都是施設義找不到，這些才可以存在”。你覺得說法者這麼圓滿、說出來法也這麼好、然後能幫助到對象——這些聽眾也這麼好，好像都是施設義可以找得到的方面,心裏就很希求。這種感覺來的時候，佛就說這些都不可以執著，因為實際上這些都是施設義找不到。

如果施設義可以找得到的話,相當於“你這麼想，你這麼說”的話等於誹謗佛了。誹謗什麼呢？他要是這麼想，同時也會想“從佛的立場，有一個說法者、說法的對象、所說出來的法，同時都**有**，是這麼想的，不單單從他自己的角度**有**在那邊,他覺得從佛的立場也有所說法對象、所說出來的法。腦子裏這樣想的話，就等於誹謗到佛了，有點對佛有一些看法。是吧？

如果我們平時對佛執著的話，不會說誹謗佛、誹謗佛法，我們會這樣想“我對佛執著是我的問題, 我沒有誹謗佛”。所以誹謗應該有這種“‘我’、‘我’、‘我’當有說”。所以這個是“佛”的立場，這個“我”是誰啊? 就是佛, 誰說的呢？菩薩說的嘛,是不是? 菩薩想“佛就有一個‘我’說出來的法”、‘我’說出來法的對象、‘我’這個說法者”。 菩薩有這樣的想法，他是從佛的立場想就有一個東西想出來的，這樣就變成誹謗佛了。應該是這樣，如果我們沒有站在佛的立場想，應該不可以說誹謗佛。

爲什麼說“佛的立場”就誹謗佛呢？ 反過來說他自己把所有的都當成有自性，所以他覺得是佛的立場那邊，也是有自性的對象。我們人都是這樣, 我們自己執著，然後覺得他也執著，旁邊的人也應該這麼想。有點接近這個意思。

這裏我們已經講完“語具足”這部分

丙六、心具足

現在講“心具足”。心具足這裏分七，丁一為念處、丁二為正覺、丁三為施設大利法、丁四為施設大利教授...

丁一、為念處

現在我們唸一下 A35 為念處

【奘譯】A35 （丙六、心具足，分七：丁一、為念處）爾時，具壽善現白佛言：“世尊，於當來世後時、後分、後五百歲、正法將滅時、分轉時，頗有有情聞說如是色類法已，能深信不？”

B35 佛言：“善現，彼非有情，非不有情。何以故？善現，一切有情者，如來說非有情，故名一切有情。

菩薩上求佛的身，然後語,更重要的是意，這個心。所以菩薩追求佛的整個身、語、意圓滿的功德，他都想得到。所以對意或者心追求的時候想的比較詳細

一點。

首先，第一個心裏面的這個“念處”，念處主要是心的定力,“念”意思是“定”,定力很好的時候，他會看得到很多未來的東西、過去的東西，所以他想得到這樣的念力。

這裏講到,他非常希求佛的念處的功德,追求佛的心念處的功夫。這些我們在前面的“言說法身”那邊就講到過。所以現在這裏引一點點，《金剛經》這裏引前面那一塊“五百歲”，這就是前面講過的，須菩提說,“佛，你前面有授記或者神通，講了未來後五百歲的時候是什麼樣的，這等於你很有定力的功夫，你沒有念處的功夫的話，你不會講得出來。”就是在“言說法身”那裏講的。 第 34 頁。唸一下 A06 那段“欲得法身”的部分。

【奘譯】A06（乙四、欲得法身，分二：丙一、言說法身）具壽善現復白

佛言：“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？”

B06 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？’ 然復，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，具足屍羅，具德具慧。”

這裏有授記**“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…”**佛講了以後五百歲的時候,佛法差不多快要滅的時候，那時候《般若經》,意思是《金剛經》，還是會有菩薩來開示的,就是這個意思。 所以這等於佛有定力，看得到未來在佛法快要滅的時候，還是有菩薩來開示《般若經》的，佛有這麼一個授記。這樣授記肯定是靠佛的定力，佛念處非常高的功夫才授記的。

開頭那裏，第二十七頁二十八頁 “住對面念”，這也是這種意思，“住對面念”就是心定的意思，“對面念”就是心入在念裏面，對面的意思,不是我看你、你看我,不是這意思。好像是佛的心入在念裏面，或者說念顯現出來，也可以說心變成念，念顯現出來，這樣來住心就不散亂，心就定了，心入念裏或是心完全在定的當中，是這個意思。

“住對面念”的時候，你們是怎麼想的？好像這樣一對一坐的,是不是? (仁波切笑）好像寺廟裏面兩排面對面坐著的樣子？（笑）不是這個意思。

佛念處就是佛的心,心就在定當中，佛講話的時候，不是邊講邊東看西看的樣子, 佛跟須菩提討論的時候,完全是在定的當中講話, 問了就回答、問了就回答, 完全在定的當中，所以前面就在定當中授記的。這裏知道了後,須菩提對佛說“你幾分鐘前講了授記”，所以《金剛經》裏邊須菩提說“佛是你說的授記”, 菩薩們當時聽到佛授記一定馬上就會想：佛有念處功夫！所以菩薩覺得這時候佛的念處功夫圓滿，然後就希求得到佛的念處功夫。

現在這裏講的**“世尊，於當來世，後時、後分、後五百歲、正法將滅時、分轉時，頗有有情聞說如是色法已, 能深信不?”**意思是，須菩提講的時候,菩薩他們可不可以這麼想？可不可以在念處上面執著？有點這個意思。

佛那時說,末法時代的菩薩會出來、也會講《金剛經》，然後眾生會聽，也歡喜聽《金剛經》。所以你那樣講, 你有這個功夫, 那時的菩薩們可不可以對此生起執著,所以**“能深信否?”** 意思是對你這方面可不可以生起大的希求心？可不可以執著？

當然回答：不也,善逝。不可以執著，為什麼呢？因為末法時代，不管菩薩也好，聽眾的眾生也好，這些都是施設義找不到的東西。所以有這麼殊勝的事，你也沒什麼可以執著的。

然後把這個想通,對佛陀的念處的功夫你也不可以執著,就是對境上不可以執著,有境上也不可以執著。有境是佛的念處的功夫，對境是念處的功夫講出來末法時候的事情。這裏字面上只講對境，講佛在念處的定力當中講的,或者是定力的對境,“後五百歲時候的所有的事情，這些沒有自性，這些眾生都沒有自性”。所以回答：**“不也,世尊, 彼非有情,”** 意思就是眾生沒有自性的。

但是，完全沒有嗎？也不是，所以就回答：**“非不有情”**，不是完全沒有，“非有情”就是有情沒有自性或者施設義也找不到，但是不是完全沒有嗎？那不可以說沒有, 如果沒有的話，這時候講“稀有”好像多殊勝、功德多大，這些都無法安立的。所以也不是完全沒有，還是唯名言有，或者不是完全沒有。就是這個意思。“非不有情”的意思是“不是完全沒有”。

“何以故?” 那為什麼說又不是自性,又不是完全沒有自性？為什麼這麼說呢?

因為一切有情是如來說的是非有情, 非有情的緣故才說名言中的一切有情，所以實際上如來說的**“有情有情”**就是這樣子，不是施設義找得到的角度說。施設義找不到的緣故呢,所以就名言當中的一切有情來說的，所以是**“故名一切有情”**。

到這裏講完了“念處”，先到這裏。76 頁咒語。