

金剛般若研習報告（第一二四集）

【觀空有一切如夢，果能於一切有為法，有即非有，何妨於一切無為法，非有而有，此之謂大作夢中佛事。學人初下手，便作圓頓妙觀，不執實、不執虛、不執無。即是本經所說，無我相、無法相、亦無非法相，一空到底。涉有不住有，行空不住空，則如如不動矣。便是止觀雙運，定慧均等，寂而常照，照而常寂。】

註解到這個地方，可以說對全經做一個總結，當然這幾句話非常重要！我們能夠將這幾句體會得，能夠應用在生活，可以說是全經修行的要領你都掌握到了，《金剛經》的精髓無出於此。行門當中，最重要的是修觀，就是把觀念改過來，觀念修正過來。一切法不外乎空有兩大類，所以用空有就把一切法全包括盡了。

說「如夢」，這個意思說明決定不能執著。夢境有沒有？夢境有！雖有而不實，你執著就錯了，不執著不礙事。所以下面這個解釋就說得好，「果能於一切有為法，有即非有」，一切有為法，佛經裡面常講的十法界依正莊嚴，我們眼前所見的、所接觸到的，全都是為法。「有」是說它相有，它有這個現相；「無」是說它性無，它沒有自性、沒有自體。只有幻相，沒有自體。而且幻相，我們一定要曉得，它只是生滅的相續相而已，這說明即使幻相也不存在，真的是當體即空，了不可得，這才是事實真相，所以有即非有。換句話說，有跟非有是同時的，是一不是二，這個通常我們講「入不二法門」，它是不二的。能於一切法這樣的看法，這個看法是正確的，這是如來知見，諸佛如來看得一點都沒錯，我們也要這個看法，不能把有為法當

作真實，當作真實是絕大的錯誤。

「何妨於一切無為法，非有而有」。無為法是講的體性、真如本性。真如本性裡什麼都沒有，雖然沒有，它能夠隨緣現相，它有這個作用，所以性雖然空寂，它不是死寂，它是活活潑潑的，隨緣現十法界的相，隨緣現一真法界的相，「非有而有」。「非有而有」，是從性那一邊說的，從體性上說的；「有而非有」，是從現相上說的。性相沒有妨礙，空有沒有妨礙。清涼大師在《華嚴經》上告訴我們，理事無礙，體性是理，現相是事，理事無礙。通達理事無礙，你就不迷惑了，如果兩邊都不執著，你在受用的時候一定達到事事無礙，事與事也無礙。

諸佛菩薩他們示現在人間，示現在六道，幫助一切眾生破迷開悟。眾生妄想執著，不知道事實真相，佛菩薩示現來教化眾生。教化眾生就是「大作夢中佛事」，諸佛菩薩執不執著？不執著。雖不執著，他裝作執著，像唱戲一樣，他表演，他示現一個凡夫，就要像凡夫的樣子，才能幫助這些凡夫。

「學人初下手」，底下一段好，前面是講了一個前提，講了一個大前提。底下這幾句非常難得。我們是初學，初學的人常常想，我從哪裡學起？是不是要從初級的學起？像念書一樣，我從小學、中學、大學，慢慢去念，是不是這樣？在佛法裡沒有這些。善導大師在《觀無量壽佛經》「上品上生章」裡面講的九品往生，他裡頭有一段話非常有道理。往生西方極樂世界，為什麼會有九品差別？他老人家講「遇緣不同」，這句話講得我們心服口服，是你遇到的緣不同。我們

今天遇的緣最殊勝，遇到的是圓頓大經。遇緣不同，你遇到這個緣，你就不需要枝枝節節，直捷了當就成就了。如果你要跟一個小乘師去學，那遇緣不一樣，你就得從人天小法慢慢學起，從哪裡？從五戒十善慢慢去搞起，這緣不一樣。

我們要珍惜這殊勝難得的因緣，《金剛經》這是頂法，沒有比這個更高、更上的，一切諸佛皆從此經出。我們有幸遇到這個法門，下手就圓頓妙觀。圓是圓融、圓滿，沒有一絲毫的欠缺。這樣的經典不多，我們展開《大藏經》，圓頓經典太少了。一般經典教給我們修行，確確實實是按部就班，由淺而深，由易而難，慢慢來；這個法門沒有，這個法門教給我們是總綱領、總原則，就是看破、放下，直接在這裡用功夫。

「不執實」，執是執著，實是有；就是一切有為法，不去執著它，明瞭它的真相，不去執著它。「不執虛」，虛是空。這就是空有兩邊不著。就世間法而論，六道裡面欲界、色界是有，我們不執著、不執實，無色界是空，無色界也不執著；空有兩邊都不執著。

底下講「不執無」，「無」是不執著也不執著，這叫一空到底。還有一個「我兩邊都不執著」，你還是執著，執著個兩邊都不執著，還是出不了三界。

「即是本經所說，無我相、無法相，亦無非法相。」這就是前面教我們圓頓妙觀，原來圓頓妙觀就是不執實、不執虛、不執無。這就是《金剛經》上所講的無我相，不執實是無我相，不執虛是無法相，不執無是亦無非法相。我法非法俱空，這是一空到底。圓頓妙觀就在

這個經上，這個理論方法都在《金剛經》裡面。

這下面是教給我們，也就是我們現在所謂是落實在生活上，要怎麼做法？「涉有不住有」，我們每天生活從早到晚，工作、待人接物這都是有，離不開我們現實的生活。生活一切都照常，我們原來是怎樣的生活方式，我們無需要改變，原來做些什麼工作也不需要改變，照常去工作，照常去生活，那個觀念變了。觀念怎麼變？不住有。

《金剛經》前面教給我們應無所住，不住就是不執著。我們在生活裡頭再也不執著，以前在生活裡念念都執著、念念都計較，所以妄想分別執著煩惱重重無盡，這個日子過得很苦。現在能夠一切都不執著，你就自在了，你就感覺得很輕鬆，你的生活很自在，工作很輕鬆。在應酬當中，你就顯示的真正幸福美滿。

「行空不住空」，世間人大概執著有的多，空他還沒有想到。行空不住空是對誰說的？對一些修行人說的。無論大乘、小乘，修空觀的人，佛在這裡告訴我們，空也不能住，也不能執著，執著就錯了。

「行空不住空」，這是菩薩，菩薩空有兩邊都不住，這才是真正的如如不動。所以二乘人聲聞、緣覺，他們把偏真涅槃就當作如如不動。四空天就更差，把四空天的境界誤會以為那是般涅槃，以為那個是如如不動。這就是對於事實真相沒搞清楚，把這個境界當作佛果地上的境界，誤會了。

便是止觀雙運，定慧均等。止觀、定慧都是佛門修行的綱領。止是定，我們一般前面講的放下，「觀」就是慧，觀是觀照；止觀跟底下定慧是一個意思。止是把所有一切妄想分別執著統統止住、止息，

所以它就是定的意思。觀是對於外面境界清清楚楚、了了分明，不是什麼都不知道，他樣樣都知道。所以，佛家常常把我們的心比作水。

我們供佛那一杯水是表這個意思。時時刻刻看到我們的心像不像水一樣乾淨，不能有污染，有沒有像水一樣的平？我們的生活、工作、處事待人接物用什麼心？清淨心、平等心。水就代表清淨心、平等心，這裡頭哪裡有迷信？水不是供養佛菩薩給他喝的，怕他口渴，那你就錯了，哪有這種道理！它是表法的，是時時刻刻在提醒我們自己。這是如如不動，這就是止觀雙運，定慧均等。

「寂而常照」，寂是靜、是定，像水一樣，在靜的時候它常照。「照而常寂」，它雖然照，但是它的體並不動。寂跟照可以互為體用，顯示出不二法門。寂是體，照就是作用；照是體，寂就是作用，它可以互為體用。在初學，我們前面曾經講過，看破、放下；看破是照，放下是寂。放下，心就清淨，妄想分別執著沒有了。放下一分，就有一分照的作用，就有一分看破的作用；看破是屬於照。看破一分，一定會幫助你放下一分。看破、放下就是此地講的寂與照、定與慧或止與觀，都是同樣的意思，要懂得交換的用功。用放下幫助看破，用看破幫助放下，這樣交互用功，從初發心一直到成佛都是用這個方法。這個方法就是這一段裡面所講的，這是佛在金剛般若會上教給我們用功的方法，這個方法確確實實是圓頓大法。

【一部金剛般若，無住妙旨，全在「不取於相、如如不動」上。】

這兩句經文，前面我們已經說得很多，這個地方做總結。不取於

相是功夫，修德；如如不動是性德，性修不二。如果用前面寂照來講，如如不動是寂，不取於相是照；如如不動是定，不取於相是慧。全經在總結的時候，佛把這兩句話傳授給須菩提尊者，須菩提尊者是我們大家的代表人，傳給他就是傳給我們。我們如果肯接受，接受了就要去照做，把它應用在生活上。我們學佛學的是什麼？就是學如如不動。用什麼方法能夠達到如如不動？全在不取於相。不取於相就是前面講「不執實、不執虛、不執無」，本經裡面講的「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，「無法相、亦無非法相」，這才是不取於相。

【欲達到不取於相如如不動，全在「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」上。】

不取於相剛才講是放下，你為什麼放不下？你是把一切有為法當作真實，所以沒有辦法放下。這四句偈是觀慧，屬於看破。告訴我們一切有為法如夢、如幻、如泡、如影，虛空如幻，國土就是世界如泡，色身如影，前面我們都曾經說過，不是真實的。存在的時間剎那生滅，如露如電，真正是當體即空，了不可得。如果能常作如是觀，你就會做到不取於相。你真能做到不取於相，你就恢復到如如不動。如如不動是真如本性，禪宗裡面講明心見性，我們念佛的人講一心不亂，如如不動就是一心不亂。如如不動現前了，不但超出六道，也超出十法界，那你就入本經裡面所說的「諸佛如來的地位」。《金剛經》上講的諸佛如來，諸佛如來是什麼樣的人？如如不動現前，這個人就是諸佛如來。這兩句話的意思非常之深，深廣無盡。

【一切學人，當從此觀，隨順而入。】

《金剛經》總結就是兩句一偈，兩句就是「不取於相，如如不動」；一偈就是「一切有為法，如夢幻泡影」這首偈子。全經到最後就是這六句做總結，全經所說的不外這六句。我們把這個道理搞清楚，意思搞明白了，要從這個地方修觀，把我們的思想、見解、觀念修正過來，隨順而入。這個修學是一切時、一切處都不能忘記。

【此觀，正是金剛智慧。】

般若是大智慧，金剛般若是智慧裡面最殊勝的。金剛般若在哪裡？這首偈子就是。常常用這首偈子觀照，你的智慧就生起來了，你就不會迷失了自性，不會迷失了方向；換句話說，不會迷失了你的幸福、快樂、美滿。說這個話，大家聽起來更容易懂。你為什麼有那麼多苦難？迷失了自性。覺悟了，這世間沒有苦，有真正的樂趣。

【應如是受持，如是演說。】

《金剛經》上對於演說講得太多太多遍了，可見得佛對於這樁事情非常重視。我們讀到這個經上，從頭到尾《金剛經》並不長，佛教導我們「受持讀誦，為人演說」，這句話講了七、八次之多，這是看出佛對於這個重視。「受持」是我們自己得利益，受持就是要照做；受持不是我每天把這個經念一遍叫受持，那個不是的，那個叫讀誦。受持是要依教奉行，也就是依著這個綱領去作觀。自己得利益了，如果一切眾生不覺悟，一切眾生還迷惑，我們也要受累贅。一群的糊塗人，你一個人清醒，那你的日子也不好過，你要應付這一群迷惑顛倒的人，必須要叫每一個人都覺悟，那你就如如是演說。

【永永流通此紹隆佛種之無上大法也。】

「紹」是繼續的意思，是承傳的意思，代代承傳，一代一代地傳下去。「隆」是發揚光大。我們從上一代接到自己手上，不但要傳到底下一代，還要把它發揚光大。永遠在流通，這是自行化他，顯示無盡的悲願，大慈大悲。

一乘圓頓大法，我一開頭就可以學，不是不能學。這就是剛才講了，遇緣不同。所以佛真是無數次地這樣勉勵我們，我們應當發心「受持讀誦，為人演說」。末後我們看正結流通：

經【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。】

我們看小註。這一部經講完了，這一段話是阿難尊者記錄的。經講完之後，大眾聞法的這些狀況。

【受菩薩戒後，則稱菩薩戒優婆塞、優婆夷，皆可講經說法，得稱法師，唯不可為人作傳授皈依戒師，因自己未受具足戒之故。】

這是說明，我們同修們都應當發心出來講經說法。講經的功德利益最大，我們講消業障，消業障最有效果的方法就是講經。

現在真的，講經說法，在家居士的機會比出家機會多，而且殊勝。因為你在家，你的親戚朋友很多，我每個星期一到你家去給你講一部《金剛經》，三個人、五個人聽，聽眾就愈來愈多。因為你講得精彩，你講的一定比我講得好，你取的是我的精華，我那些拉拉雜雜的東西你都丟掉了，都不要了。你曉得這個原理，你才知道這個事情不難，這個事情可以做。學講經，練習講經。到講得差不多，講得很

好了，再去受菩薩戒，那個菩薩戒是形式，免得人家毀謗。因為你受了菩薩戒，菩薩有責任講經。所以在家菩薩有責任講經，出家人對你也不能批評。

升座講經，居士可以稱法師。法師、和尚都是通稱，在家也稱和尚。和尚不是出家人稱的，這個諸位要知道。和尚是什麼？是親教師，就是傳法的老師。譬如你今天跟我學講經，我就是你的和尚，你完全依靠我的，我就是你的和尚。我過去學講經，我是出了家，我是跟李炳南老居士學講經，李老居士是我的和尚。和尚是印度話，翻成中國意思叫親教師，現在的話就是指導教授，他直接傳法給我的。所以和尚的關係是非常密切，他有師承的關係，法師沒有師承關係，和尚有師承關係。再看下面註解：

【若向在家善知識請求講經說法，為其弟子，依以為師，則固無不可者。】

這是在家居士為老師的。在家居士以在家居士為老師，出家人以在家居士為老師，都可以。這是世尊出現在當世的時候，就已經把這個例子給我們建立了；維摩是在家居士，多少出家人以他為老師跟他學習，佛身邊的弟子也是以他為老師，他講經說法，有的時候佛叫自己學生到那邊去聽，可見得沒有吝法。人家講的是正法，哪有錯誤？所以出家人可以依在家人為和尚，為老師。

【如其志願真誠，堪以教化，善知識亦不宜一味峻拒也。】

這是不可以拒絕的。他是真心誠意來求法，你要是拒絕他，這是斷人法身慧命，這是完全沒有慈悲心的。只要是真誠地來求學，一定

要教。

【此經是大般若法會中之第九會，且是為發大乘、發最上乘者說，可見在會者，皆是發無上菩提心之大菩薩，故不別列也。】

這是說前面所列的這些大眾，裡面有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，他沒有列菩薩眾。為什麼不列菩薩眾？這個地方給我們說出來它的原因。這個經是《大般若經》，《大般若經》總共有六百卷，一共有十六會，這是《大般若經》裡面第九會的一分，是六百卷裡面的一卷。這說明《金剛般若經》是從哪裡來的，是《大般若經》第九會裡面的一卷。這是整個《般若》的綱要，是整個《般若》的精華，經上講得很清楚，「是為發大乘、發最上乘者說」，不是為普通人說的。由此可知，當年參加法會的這些人，都是發無上菩提心的大菩薩。佛滅度之後，我們今天這一會，諸位來參與的，也是發無上菩提心的大菩薩，這一樣的。若不是發大乘、發最上乘，你雖然來聽，也得不到利益；也就是你沒有聽清楚，沒有聽明白。真正聽清楚、聽明白，很歡喜，依教奉行，那你就是發大乘者，就是發無上乘者。這是末後所列的這些大眾，不列菩薩的道理在此地。

【皆大歡喜者。聞此大法，心開意解。】

「開」是開悟，「解」是許許多多的疑慮、無明、誤會統統消失了，統統解除了，所以歡喜。

【且知信受奉行，便是荷擔如來度生事業。】

這個的確確把我們凡夫身變成了菩薩身，轉這個境界，轉得實在得太快太快了，轉凡成聖。知道依照這個經去做，佛教給我們為人

演說，這就是擔負如來度化眾生的事業。

【當得菩提，成佛有望。】

這兩句話是真的，只要你依照這個原理原則去做，你的進步非常快速，年年不一樣，月月不一樣。當得菩提就是開悟，從小悟、大悟、大徹大悟、明心見性，見性就成佛了。

【非同小可，故大歡喜。在會大眾，無不如是，故皆大歡喜也。】

我們今天也是這個心情。

【信，即信心不逆之信。】

信心不逆是本經的經文，這個意思就是非照這個理論方法去做不可，這樣的信心，叫做信心不逆。

【受，即深解義趣之解。】

這是須菩提尊者自己說的，他聽佛說這個法，深解義趣。

【因其有不逆之信，深解之受，所以奉行。】

奉行就是受持。

【奉，遵奉，遵依經中所說之義趣。行，自利利他，自己遵奉而行，復廣布此經，為人演說，令一切眾生無不皆大歡喜。】

這些話都是佛在這個經上常常講的，教導我們應當受持讀誦、為人演說。

【如是信受奉行，務使慧水長流，法脈永通。】

這兩句話是自行化他，在自己本分上，智慧不斷增長，煩惱業障不斷地在消除；在佛法修學、弘揚、傳播，永遠是很順利，無有障

礙。

【傳之塵劫而無滯】

塵劫是時間。

【普濟萬類而無遺】

這句話是講的空間，時間永遠地傳下去，空間是普度現前一切眾生，無遺是沒有漏掉一個。

【則遍法界、盡未來，有此經處，便是佛說法處。】

經典所在之處就如同佛在。但是經典一定要有人受持，要有人讀誦、演說才能產生效果。如果沒有人受持，沒有人讀誦，沒有人演說，現在台灣是很富裕，印刷術很發達，很多人家都有一套《大藏經》，擺在那裡沒有用處。擺在那裡他不看，他不知道受持、讀誦、為人演說，不曉得，只是作裝飾品而已，那個沒什麼作用的。一定要讀誦，要依教奉行，為人演說。

【結集者之意】

這個結集者是阿難尊者，阿難尊者的意思。

【在於一切大眾，依教奉行，佛種永永不絕耳。】

因為這一段經文不是佛說的，這一段經文是阿難說的，就是結集的這個人他的意思。他的意思，勸勉我們要依教奉行，勸勉我們要流通佛法。

都是勸你自行化他，幫助一切眾生，把佛法流傳到久遠。流通就是這個意思。哪裡到你這個地方就障礙，就不通了，哪有這種道理！

【我輩今日說者、聞者】

說經的人，聽經的人，發起法會的人，護持道場的人。

【亦莫不皆大歡喜，信受奉行，同具此願。】

我們要跟諸佛如來，要跟一切菩薩、阿難尊者、祖師大德們，同心同願。

【具此願者，乃為真信受、真奉行、真歡喜。】

這就是說明，我們的心願解行要跟佛相同。佛的心願解行在哪裡？就是這一部經，這部經是佛心、是佛願，是佛對於宇宙人生真相的了解，是諸佛菩薩究竟美滿的生活行為。我們從這個經裡面學到了，就能把自己變成跟佛菩薩一樣，真正信受，真正奉行，真正歡喜。

【此正我輩上報四恩，下濟三苦處也。】

人與人，人與一切眾生，彼此互相都有恩惠。人不能離開社會獨自生存，不能離開眾生，跟眾生是一體的，互相都有恩惠。我們每天吃的飯是農夫種的，穿的衣是工人製造的，樣樣東西都得社會一切眾生的供養，我們要知恩。「四重恩」，這個我們必須要明白，第一個是父母之恩。我們的身體，父母有生育之恩，父母生我們身，養我們的身，養育之恩；第二個是老師的恩。佛是老師，佛菩薩、老師的恩德，老師是教導之恩。我們的法身慧命得自於老師，使我們真正了解宇宙人生的真相，佛是我們最好的老師，要知道這個恩德；第三個是國家之恩。沒有國家，我們的生活沒有保障，就沒有安全，國家保障我們的生活安定、安全，國家之恩；第四個是一切眾生之恩。我們與一切眾生互助。佛法教我們常常念著四重恩，要存報恩之心，我們如

果不能夠認真的修學，就不能報恩；要想報四重恩，一定要依教奉行。

下濟三苦，三苦是三途：地獄、餓鬼、畜生。地獄、餓鬼、畜生，我們怎麼幫助他？我們沒有這個能力，但是要曉得，還沒有變餓鬼、畜生、地獄的，將來看著他馬上就要去了，這些人我們可以幫助他，讓他覺悟，他將來不會墮三途，我們能幫助的是這些人。看看哪些人造地獄罪業，造餓鬼罪業，造畜生的罪業，我們能把《金剛經》的道理說給他聽，他覺悟了，這一回頭就不墮三惡道，這是下濟三苦。所以自己依教奉行，這是報恩；為人演說，就是下濟三苦。

【唯願諸善知識，從實信而入淨信。】

淨信的功夫，比實信要深得多了。淨信裡頭，絲毫的疑惑都沒有，對於理論、事實、真相，都搞清楚，都搞明白了。「於有為而證無為」，這是講我們修行契入功夫的淺深，由淺而深。「以此行願，莊嚴佛土。」佛土在哪裡？就在現前。現在有人提倡人間淨土，那在喊口號有什麼用？要真做！我們每一個人都能依教奉行，都能夠為人演說，把佛法發揚光大，人心清淨了，離開一切污染，這個世間就是淨土，這叫莊嚴佛土。「化度有情。歸心淨土，老實念佛，即得往生，不退成佛。」最後四句是最重要最重要了，那是真的徹底究竟圓滿地解決問題了。這幾句話都是江味農居士寫的，可見得這一部《金剛般若》，一部《大般若經》，到最後回歸到淨土，回歸淨土才叫究竟圓滿。我們這個經到此地功德圓滿，謝謝諸位同修。