

金剛般若研習報告節錄（第一一四集）

經文講到流通分，流通分的經文雖然不長，它的意思也很深。佛經三分的分法，是從東晉道安法師開始。當時雖有些人不以為然，認為把佛經這樣的分割是不尊重。到以後，印度古大德註疏傳到中國來之後，看到印度的古大德也是將佛經有這樣的分法，於是大家對於道安法師才轉加讚歎，這個分科的方法就流傳下來了。

流通，流的意思是流傳後世，通是通達十方。佛說經，他的目的是要普度一切眾生，幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂，所以是鼓勵大家去宣揚，不像現代人寫的東西，講的東西，都有著作權。現代所謂是智慧財產的保護權，佛沒有，佛決定沒有版權所有，決定沒有智慧財產權。佛將他所說的、所留下的東西，與十方三世一切眾生共享。我們從這個地方能看到佛的心量之大，就像大乘經上所講的，「心包太虛，量周沙界」。決不是一個小心眼，只利益一方的眾生，局部的眾生，不是的。佛是以清淨心、平等心，普度一切眾生，這才符合在這部經裡面所講的理論與境界。我們看經文：

經【須菩提，若有人以滿無量阿僧祇世界七寶，持用布施。】

這一節文，在科判裡面是「示勸流通」，這是勸勉我們，說明流通的利益，先用財布施做一個前提。佛在經上告訴我們，不僅是在此經，我們在《華嚴》、在《法華》、在《楞嚴》，這一切大乘經上看到的，世出世間第一等的福報，無比殊勝的功德，怎麼修？就是流通佛法。流通佛法的功德利益，是一切諸佛菩薩都說不出的，真正是所謂不可思議。佛在這個經上告訴我們，較量比較前面講過五次，一

次比一次的範圍廣大，一次比一次的殊勝，這是《金剛經》最後一段的比較，所謂七寶是滿無量阿僧祇世界。第一次比較，只是說一個大千世界，一個大千世界七寶布施，到這個地方是變成滿無量阿僧祇世界七寶布施，這個跟第一次那個範圍簡直不能比。

阿僧祇是無量無邊的世界，用這個七寶來布施，當然這是假設，這是不可能有人做到的，這是假設的。即使是真實的，他布施的功德都比不上一個人受持此經乃至四句偈為人演說。你才曉得佛法的布施功德不可思議。所以修福到哪裡修？流通佛法，利益眾生。

【此引財施，所以顯下文法施之福更勝也。】

法布施的福報比財布施殊勝太多了。

【意明布施同而福德不同】

財布施是施，法布施也是施，兩種都是布施，這個布施是相同的，但是得的果報不相同。

【因其持以行施者不同故】

這就是布施的物品，跟布施的用心不一樣。

【一是持財寶，一是持法寶。】

一個是用財布施，一個是用法寶布施。

【持無量數世界財寶，不及持一卷經。】

這是真話，但是這個意義非常之深。這個利益無邊，它是無形的，它不是在眼前，所以佛怎麼講，一般人不相信。譬如今天一般人捨財，捨個十萬，捨個一百萬，很現實擺在面前。今天我布施一卷經，給人家說四句偈，這無形的，這個我現前沒得到利益。他不曉

得，這個無形的利益是無量無邊，會帶給你生生世世的福報。有形的財寶那是用得盡，何況財寶不見得你真正能得受用。所以必須很冷靜，很仔細地去觀察，你才能體會到無形法布施的功德利益是真正不可思議。

我們明白這個道理，曉得這個事實，你要想在這個世間修福，修來生的福報，印一卷經，你來生就得大福報，這是決定真實，不是虛妄的。不但一卷經，乃至四句偈，四句偈的功德就超過滿無量阿僧祇大千世界的七寶布施。底下說：

【財施救人身命，法施救人慧命，法施救人是徹底的，然非謂財施可廢也。】

底下這一句補充得很好，不是說財布施我們就不要做了，不是的，財布施也要做，但是要以法布施為主。遇到人家有困難的時候，有困苦的時候，我們有力量可以幫助他一點，好事！這是慈悲心的流露。

【若明佛法，則知世間事，無非夢幻。一切有為法中，最難看破者財寶，故引此為言耳。】

佛教給我們布施，布施就是放下，什麼都要放下。為什麼佛偏偏舉財，不舉別的？這裡講得很好，世間人把財看得很重。我們中國俗話也說「人為財死」，死了也放不下，把財看得這麼重，比命還看得重。所以佛特別用這個來做比喻，告訴你應當要放下。放下是真正覺悟了。再看第二段，前面是講財布施，這是屬於大前提，然後再告訴我們法布施。

經【若有善男子、善女人，發菩提心者。】

這是講法布施，頭一句是一個大前提，要發菩提心的人。發菩提心就是經一開端所說，須菩提尊者所講的，「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者」，這就是發心求無上正等正覺的人，也就是我們俗話說，要發心作佛的人。

經【持於此經（此經就是指金剛經），乃至四句偈等，受持讀誦，為人演說，其福勝彼。】

這種句子，「持於此經，乃至四句偈，受持讀誦，為人演說，其福勝彼」，這個句子我們在《金剛經》上念到第七遍了，一次比一次殊勝。前面舉的這個例子的範圍，一次比一次廣大。最重要的是受持，受持是真正照做，不是說每天把《金剛經》念一遍、念兩遍，那個沒有用處的，一定要照做。江味農居士在《講義》裡頭一再提示我們，《金剛經》上任何一句話，都可以做為我們日常生活當中觀照的基礎，這是非常非常的難得！我們看註解：

【所謂流通者，重在法施利眾。】

就是法布施利益一切眾生。

【故曰發菩提心】

唯有發菩提心，私心才真正斷絕了，菩提心是廣大心、真誠心、清淨心、平等心、大慈悲心，就像大經上常講「心包太虛，量周沙界」，這是菩提心，他才能廣度一切眾生。

【以顯流通之意】

沒有這樣廣大心，談不上流通大法，也不是如來付託之人。如來

把這個事情囑咐給誰？委託給誰？委託給發菩提心的人。發菩提心的人，能照佛的意思去做，不為自己的利益，為一切眾生。

【四句偈等。等，等於半偈。】

《金剛經》上用半偈來做觀照功夫的很多。像我們最常聽到的，在古人註疏裡頭所引用的：「不取於相，如如不動。」這就是半偈，這是兩句，四句才一偈。這是許許多多古大德所用的，平常用功夫他就用在這兩句上；像《金剛經》前面我們讀過的，「是法平等，無有高下」，這也是半偈；「無實無虛」，只有一句，都行！一切法無實無虛。「或一句」，等於半偈或者是一句。

【經中常言：半偈即可證道。】

證道就是成佛，說得淺一點就是開悟，真正徹底覺悟了。

【若下文所說不取於相、如如不動半偈，苟能信受奉行，直趨寶所。何況全偈，何況全經。】

一句、半偈都能叫我們徹底覺悟，都能叫我們永脫輪迴，圓成佛道，何況一首偈？又何況全部經？所以大乘的修學，要緊的是真正抓到綱領。話再說回來，一句半偈的確是不錯，如果對於這一句半偈的意思，不能透徹地了解，還是不管用。

【持於此經。持，持取也。與下文受持義別。受持句，自利也。】

持於此經意思比受持要深要廣。

【演說，是利他。如法受持，則能悟入無生，施不住相，其福便已勝彼。況更為人演說此經，以行不住相之法施，豈彼七寶布施所能

及。」

七寶布施，就是指前面滿無量阿僧祇世界七寶布施，比不上，不能相比。第一個是要自己依照《金剛經》的理論、方法、境界去修學。換句話說，把《金剛經》所講的道理、方法、境界，一定要變成我們實際的生活行為，這叫受持，這是持的意思。持有保持，永遠這樣做。我們的生活，我們的想法、看法、做法、說法都是金剛般若。

金剛般若就變成我們自己生活行為，這叫證，你才證得金剛三昧。三昧就是享受，你享受什麼？享受的是金剛般若波羅蜜，那怎麼一樣？金剛般若波羅蜜在哪裡？在吃飯上，在穿衣上。釋迦牟尼佛在本經一開端，入舍衛大城乞食，著衣持鉢。這就告訴我們在生活當中點點滴滴，一舉一動，所謂是一抬手、一低頭，都是金剛般若波羅蜜。金剛般若波羅蜜沒有離開我們的生活，這樣就悟入無生。

你只要是不住相的布施，你這個福報已經就勝過前面住相的無量大千世界七寶布施，這個不能為比的，何況為人演說此經！現在講經說法的人太少了。

大家讀了《金剛經》，現在讀到流通分，佛在此地勸勉我們，善男子、善女人包括我們自己，我們自己就在這個善男子、善女人當中，佛在此地囑咐我們，「受持讀誦，為人演說」，我們應當發這個心。講經說法這個事情難不難？不難！為什麼不難？得十方三世一切諸佛菩薩加持。你幹別的事情，得不到佛菩薩加持，幹這個事情得到佛菩薩加持。只怕你不肯發心，你要發的是真心，完全是利益眾生，沒有為自己，就得三寶加持。所以心要正，行要正，決不為自己求利

益，自己要入無我法就對了，這是《金剛經》最後的一個目標。

【弘揚此經，便是紹隆佛種。】

紹是繼續，就是繼承的意思，一代一代傳下來。紹就是承傳，隆是發揚光大。不但我們要傳佛的法，而且要把佛法在我們自己手上發揚光大。自己身心清淨，自己的的確確悟入無生，幫助一切眾生，這個功德利益就跟諸佛菩薩沒有兩樣。

【眾生獲益，不可思議。其福勝彼財施，更何待言。經旨重在流通無上法寶，故下文專約演說言。】

演說的功德無量無邊。

【云何為人演說？不取於相，如如不動。】

這兩句是教給我們流通的方法，流通的心態，我們用什麼樣的心、什麼樣的態度，來流通大法、來積功累德，這兩句話是直指本性。

【云何為人演說，有二義：一是問演說之人應當如何，二是問演說經義應當如何。不取於相、如如不動兩句，正開示二者應當遵守之軌則。】

我們看註解：

【以說者言，應於能說（能說是人，我在講台上，我能說）、所說（是這一部經義）、及聽說者之相，皆不取著。】

都不可以著相。如果著以為「我能說，我的功德很大」，不錯，功德是大，那個大是有限度的。為什麼有限度？因為你著了我相、人相、眾生相、壽者相。著相的福德、功德，給諸位說，不能超過六道

輪迴。這前面我們講了很多，只要你有四相，你就出不了六道輪迴；只要你有四見，你就出不了十法界。換句話說，四相沒有了，你超越六道；四見沒有了，你超越十法界；超越十法界才能夠證得一真法界。所以叫你不能著，不要以為「我在這裡講經，我講的是《金剛經》，有這麼多人來聽」，你統統著了。你所得的是來生一點人天福報而已，你不能超越六道輪迴，決定不能著。一定要記住，身心世界一切萬法，都是空的，都是了不可得，都是一場空。

所以在這個地方講經說法、建立道場，古人所講「水月道場」，這是比喻水裡面的月亮，建道場是水月道場；講經說法，弘法利生，是夢中佛事。你要是把它看成鏡花水月、夢幻泡影，你的心就清淨，這樣你所做的才能超越六道、超越十法界，決定不能著相，著就錯了。所以說，皆不取著，取是分別，著是執著。

【所謂以不生滅心，說實相法是也。不生滅心，即是本性，所謂如如不動是也。】

雖然我們積極的弘法利生，絕不著一點點的相，絕不以為自己有一點點的功德。為什麼？統統不可得，這個要曉得。這樣的做，不住又生心，生心又不住，才與如如不動的自性完全相應。假如只有不住，沒有生心，那是死的，那個自性不起作用。唯有不住又生心，它是活的，它起作用；雖起作用，也不住。由此可知，不住跟生心是一不是二，這就所謂是不一不異，這是《金剛經》上講的原理，與這個原理就相應了。

【演說之人，應三輪體空。】

三輪就是說者、說法、聽法的人，這三方面都不著，這就叫三輪體空。三輪體空那一定是稱性而說，為什麼？你離開四相，離開四見，那個心是真心，那個心就是真如本性。不但你的言說是真如本性，你的生活也是真如本性。只要到三輪體空，就是講四見四相都不執著，你就是稱性而說。說話是稱性，剛才講了，你穿衣也是稱性，你吃飯也是稱性。你一舉手、一低頭，沒有一樣不是稱性的，這就是宗門裡頭見性之後的人他就講：「左右逢源，頭頭是道」，就這個意思，沒有一樣不稱性的。直指心源，真心本性完全顯露。

【令聞者，即文字起觀照，悟實相般若也。】

這是教學重要的理念、效果。講經說法的目的何在？是希望大家對於經義了解，能夠把經典裡面的理論、方法、境界，都搞清楚、搞透徹，能夠應用在日常生活當中。起觀照就是應用在生活裡面。這樣的經念的就不是白念，他就真得受用，真得利益，悟入實相般若。

【以此經所說，皆成佛之法也。】

《金剛經》上所講的，字字句句都是成佛的方法，都是永脫輪迴，出離十法界，讓我們親證一真法界的方法。

【為人演說，若不得扼要之方，非大而無當，即散而無歸，聞者難獲法益。】

這是我們要記住的，特別是要發心為人演說。為人演說的範圍很廣，不一定是上台講經，這是為人演說，這是為人演說裡頭的一種方法。隨時隨地，遇到你認識的人，你跟他談話的時候，你就給他講這個經。講一句也好，講半句也好，你就給他講這個經。他聽得懂也

好，聽不懂也好，都沒有關係。聽懂了，他能得利益；聽不懂，所謂一歷耳根，永為道種。你把《金剛經》的種子，種在他阿賴耶識裡面去了，所以聽懂、聽不懂都沒有關係。你只是很歡喜、很樂意地為他講，你講的時間長跟短也沒有關係。

所以為人演說，一定要把扼要掌握到。如果掌握不到，那就是大而無當，散而無歸，我們聽到很多人講經犯這個毛病。他一場講演，也真的花了不少時間、不少心力在那裡準備，參考許許多多資料，搬上台來，說得天花亂墜，我們聽了之後，不知所云，不知道他講些什麼，這就是大而無當，散而無歸，這是毛病。換句話說，跟我剛才講的恰恰相反，他講的東西太繁瑣，太難太深了，深到連他自己都不懂，他自己都不懂，怎麼能叫別人聽懂？這是真的。古人的，他這裡抄一點，那裡抄一點，他自己不曉得什麼意思。這是大毛病，所以聽的人他不得利益。不得利益，當然人家下一次就不來，這是一定的道理。

【故示以經義之扼要處】

這兩句跟後面一首偈，這是《金剛經》最扼要的地方。《金剛經》講的什麼？可以講全經就是講的這半偈、一偈。這個兩句是半偈，後面「一切有為法，如夢幻泡影」，是四句，是一首偈。《金剛經》的總結就結歸在這半偈、一偈裡頭，是把這個扼要說出來了。所以經義之扼要處，即此二句與下文之一偈是也。

【可見此二句一偈，乃本經之要旨。】

這是重要的宗旨、要旨，亦即一切佛法之要旨。《金剛經》是釋

迦牟尼佛四十九年所說一切法的總綱領，佛說法四十九年，般若是中心，這個諸位一定要曉得，般若講了二十二年。四十九年用二十二年的時間講般若，可見得般若是整個佛法的中心，般若是智慧。《金剛經》是整個般若的綱要，因此《金剛經》就是整個佛法的綱要，這二句一偈是全經的綱領，當然也就是整個佛法的總綱領。

【千經萬論，所說性修理事，此二句一偈包括盡矣。】

這二句一偈，能夠在日常生活當中，時時刻刻念念當中提起來，那個利益是無量無邊。當我們遇到一切事情，無論是歡喜的，歡喜起煩惱了，馬上念一念「一切有為法，如夢幻泡影」，你這個歡喜心就息下去，讓你的心清淨，讓你的心平等。清淨平等是真心、是自性。你有什麼煩惱、不如意的事情，念念「一切有為法，如夢幻泡影」，你那個煩惱也就平息，好得不得了！平常跟人家應酬的時候，你就記住這兩句話：「不取於相，如如不動」，對人、對事、對物，常常記住，我接觸，應當要接觸，什麼事情都可以照做，絕不著相。也就是說，一切事情我都做，做得圓圓滿滿，盡心盡力去做，絕對不把它放在心上；放在心上，你就取了相，就著了相。所以要保持如如不動。這二句話「不取於相，如如不動」，是凡聖的分水嶺，你做到這二句，超凡入聖；做不到這二句，你是六道凡夫。所以用這二句一偈，來做整個佛法的總歸結，才曉得它真的重要。全經大意明白了，也無需要去記，就把這二句一偈記住就行了。

這二句一偈的確確把性修（性是本性、性德，修就是講的修學的方法）、理論、事相全都包括盡了。

【如是演說，必能如是受持。】

講經對自己修行有很大的好處。好處在什麼地方？我們凡夫無始劫以來，惡習氣太重，什麼惡習氣？六根接觸外面境界就起心動念，就分別執著，這就是惡習氣。要想對治這個老毛病，最好的方法是什麼？講經。我年輕出來的那個時候，天天出來講經，一個星期最多講三十六個小時，一天講二、三次。人家說我喜好講經，我是不是喜好？我說人家不懂，我是對治我的習氣，天天講、天天講，講熟了那個印象就深。我天天講經勸別人，講多了，慢慢自己就變成真的，假的就變成真的，我是得這個利益。「如是演說，必能如是受持」，這是我們自己要曉得自己毛病很重，要曉得用什麼方法對治有效，找一個最有效果的方法，來對治自己的毛病，克服自己的困難，這叫真正修行，這樣功夫才能得力。

【當知此兩句，是全經之歸結語，亦是全經之發明語。全經要點，不外不取於相、如如不動八個字。學者當從此入，不致瞻前顧後，泛濫無歸矣。】

這是世尊高度智慧表現到頂點。剛才跟諸位說，說了四十九年，般若說了二十二年，到最後告訴我們一句話，使我們聽了這麼多，不至於茫然，手足無所措，那就白聽了，沒用處了。到最後點出一點，我們只要抓住這一點，就把全經抓住了，就把釋迦牟尼佛四十九年所說一切佛法統統掌握到，這在教學的手段上最高明。你能夠依照這八個字去修行，你是真正學佛，這是真正的佛弟子；真正掌握住，知道怎麼去做。

【此二句皆說修功，亦是說成效。】

可見得修行的功夫跟修行的結果，是一不是二，所以這兩句話也是功夫話，也是成就的話。確確實實歸到前面所講，不一不異，諸法一如，確實歸到這個地方。

【必能不取，方能不動。】

如何能做到不動心？不動是真心，不動是智慧，怎樣才能做到不動？不取。世出世間一切法，我們決定沒有求的念頭，決定沒有得的念頭。你還有所求，還想得到，你就錯了，你的心是動的。動什麼？貪瞋痴慢，你心在動這些。所以一定要統統都放下，我什么都不取、什么都不求、什么都不要。也許說，那我們過日子呢？過日子隨緣，一定有好日子過。真的道理，徹底明瞭了，才相信佛的話，我真放下了，我真不取了，人家要的，我全都給你，我絕對不想再要一點點，你的性德才會流露。所以一定要能不取，然後才能不動。

【亦必能觀不動，乃能不取。】

觀不動，這個觀就是觀照的功夫。觀是講明理，對於道理、事實真相真正看透徹了，曉得一切有為法確實是夢幻泡影，這才真的不取，真的放下了。真放下，他就真不動；真不動，就真放下。所以不取跟不動，是相輔相成的。

【所謂互為因果】

因果是相續相，因會變成果，果又會變成因，因又會變成果，因果是循環相續永遠不斷的，這是真的。所以萬法皆空，因果不空，佛才教給我們應無所住而生其心，道理是在此地。統統是事實真相，並

不是佛的教條；你要認為是佛的教條，完全看錯了，佛所講的統統是事實真相。

【經中說相，甚多甚多，歷數難盡。總之，凡說一法，便有其相。今概括之曰，凡所有相，一切不取。當知說一相字，法與非法，皆攝在內矣。】

這是必須要知道的，怕我們錯解了意思。佛說一個相，《金剛經》上講的這個相，講得很多。我們一定要曉得，只要說一法，法都有相。不但是色上是有相，色相我們今天講物質，物質有相，心也有相，起心動念都有相。我們想一個人，大家自己曉得，所謂是現在人講腦海裡面，或者是古人講你心裡面，就有一個人相。你想一樁事，我們想金門大橋，金門大橋的相馬上就現前。所以只要你有想，它都有相。這個相，我們凡夫見不到，有定功的人見到。有很深定功的人，你坐在那裡打妄想，他看得清清楚楚，你怎麼想到這裡，又想到那裡。為什麼？他看到你這個相在變。所以你心裡想的東西都有相，這就是講的「凡說一法，便有其相。」

《金剛經》裡面所見的相，「凡所有相，一切不取」，就是色相、心相都不能取。不但色相、心相都不能取；離開色相、心相，還有個空相，空相也不能取。非法是空相，法這個字裡，心相跟色相包括在法裡，非法相是空相，空相也不能取。所以大乘菩薩空有兩邊不住；應無所住，不住有，而生其心，不住空，空有兩邊不住就對了。所以說相，一定要曉得，相裡面是包括了法相跟非法相，都在裡面。

【無論取何，只要你取相，取則心動，取則著相，而非如如之性

矣。」

由此可知，不管你取什麼相，你取的是法相，你取的是空相、非法相，你的心都動了，你的心都著了，也就是你心裡面已經有一物。心裡頭有一物，就不是真心，就不是自性。真心本性裡面本來無一物，有沒有佛法？佛法也沒有。這個諸位要記住，不要認為這個世間相是假的，我要捨，著了佛法相，又錯了。佛在前面講得很清楚，「法尚應捨，何況非法」，那個法是佛法。為什麼佛法也不可著，也要捨？因為佛法是因緣生，也是當體即空，了不可得。

《金剛經》這種方法、這種綱領，那的確是太珍貴，真是獨一無二，簡要詳明，讓我們契入一真法界，讓我們了解宇宙人生的真相。

【《圓覺經》云：種種取捨，皆是輪迴。輪迴，生滅心是也。若能不取，當下便離生滅心矣。】

《圓覺經》上所說的許多的理論事實，也是達到登峰造極，跟《金剛經》合起來看，可以互相解釋，這個道理、方法、境界，你會看得更清楚、更透徹。《圓覺經》上這句話說得很好，「種種取捨」，不但取，捨也不行。取，你動了心；捨，你也動了心，動心就錯了，動心就是輪迴。輪迴就是生滅心，你取這個念頭，你這個心生，生就有滅。你想捨，你這個心也動了，動了也有生滅。我們講放下，不但取要放下，捨也要放下，放下也要放下；還有放下那個念頭，你就沒有放下。這個意思就很深，一定要很細心、很仔細地去體會。

《金剛經》在這裡講得透徹，就這兩句，只要你能夠做到「不取於相，如如不動」，佛的意思你統統懂得了。佛的意思是什麼？就是宇宙人生的真相，你才能見到事實真相。加一絲毫的意思，你就見不

到，你就迷了，你就錯了，所以你那個心是輪迴心。輪迴心，你起心動念，你言語造作，都叫輪迴業。變現出來的境界，境界剛才講了，雖然是虛幻的，但是變現的境界是輪迴的境界，現的剎那相續的相是個輪迴的相，都是從輪迴心變出來的。所以佛教給我們，應無所住而生其心。如何把輪迴心變成菩提心，也就是如何把動的心變成一個不動的心，不動是真心，動是妄心。變成不動的心，所現的相是一真法界，那個就對了。