

接著看第五頁，第二行：

「大智度論云，般若要旨，在離一切法，即一切法。」離跟即是同時的，是一樁事情，如果把它分做兩樁事情，我們就看錯了，這不是佛所說的意思。一切法是指日常生活之中，像本經發起，釋迦牟尼佛在穿衣、吃飯上，就把修學的綱領圓滿的給我們顯示出來。這證明佛所講的一點都不錯，確實是「即一切法」當中「離一切法」，離即同時。穿衣是一法，雖穿衣不著穿衣之相，也就是心裡面沒有分別執著。由此可知，金剛般若真的能夠應用在日常生活當中，點點滴滴都離不開實相般若，我們要從這些地方去體會，這就是觀照。觀照的功夫深了，心清淨，本性裡面本具的智慧自然就現前，這就叫做證實相般若。話雖然說得容易，可是做很不容易。觀照，我們現前都可以做，做到一分就得一分受用，做到兩分就得兩分受用。如果要做到實相般若現前，那是很深的功夫，不是淺顯的功夫。像《心經》裡面說的「觀自在菩薩，行深般若波羅密多」，就是他觀照功夫很深，所以才「照見五蘊皆空」。我們今天雖然有觀照的功夫，功夫不夠深，但是得不得受用？得受用，得小受用。像了生死、出三界、明心見性，這樣的受用我們得不到，那是很深的定功。

定功的淺深，簡單的可以說，能夠破見思煩惱，證阿羅漢果，這在整個佛法裡面算是初步定功成就，不是深的。《心經》講「深般若波羅密」不是指這個，這是淺般若波羅密，可以了生死出三界。再深一層的破塵沙煩惱，再深一層的才能破無明煩惱，《心經》上講的「深般若波羅密」是破無明煩惱，可見得不是我們能做得到。

。不但深的我們做不到，佛法裡面講的淺般若波羅密我們也做不到。由此可知，我們依照這個方法修是淺淺觀照功夫，很淺的，淺淺觀照功夫。這種觀照功夫，實在說與了生死出三界不相干，我們功夫不夠。但是要把它用在念佛法門裡面，幫助我們念佛往生淨土，的確很有效果，這是諸位必須要知道的。這是我們在末法時期唯一有辦法超越三界的，只有這麼一條路。這一條路只要把世緣放下，世緣真的是很難放下，但是不放下不行，這個諸位要知道。放下是愈早愈好，不要以為等到我年歲大了再放下，恐怕那個時候來不及了，愈早愈好。

真正放下，西方極樂世界取得了，取得了不去也沒有關係，那就是我們常講的生死自在；隨時可以去，想在這個世間多住幾年決定不礙事，得大自在。到那個時候，你想不想住它有個道理。想住在世間，是因為這個世間還有有緣的眾生，你可以度他；如果觀察世間沒有緣了，自己就走了。因為諸位要曉得，取得西方淨土，我們生活活動的空間大。現在世間人很苦惱，你的活動空間沒有辦法超過地球。如果你念佛得清淨心，你活動空間是盡虛空遍法界，你說多自在，十方諸佛剎土想去就去，想來就來，你得這個才叫真實利益。這個身體不要了，身體不要，你得自在的身體，那個自在是什麼樣子？像《普門品》裡所講的隨類化身，隨類不是隨自己心裡面想的，自己心裡想的那你四相具足，你是凡夫，你不是聖人。隨什麼人想？隨眾生的念頭，眾生想見菩薩，你就現菩薩身，眾生想見佛，你就現佛身，「隨眾生心，應所知量」，自己沒有念頭、沒有意念。眾生想什麼相就能現什麼相，像觀世音菩薩三十二應，應以什麼身得度，就現什麼身，那個叫得大自在。

請看底下一段，辨用。「明宗是明因位之修，辨用是辨果地之證。」用就是用途，我學了佛，學佛有什麼用處？我依照這個修行

，將來有什麼好處？這段要給我們講這個。「而顯體是顯因果之目的。」這是把前面這三個小標題簡單的說一說。「佛言，一切眾生皆有如來智慧覺性，但以妄想執著所障不能證得。」佛這個話是在《華嚴經·出現品》裡面講的，這句話的意思就是一切眾生本來成佛，本來就是佛；如來智慧覺性，就是本來就是佛。本來是佛，為什麼現在變成這個樣子？但以妄想執著，毛病就出在這裡，佛的確是一語道破，把眾生相說破了。眾生之所以變成眾生，就是有妄想、有執著，所以不能證得。妄想就是分別心，執著就是前面講的我執、法執，分別是妄想，妄想就是無明，執著就是煩惱，這是二障的來源。為什麼有煩惱障？為什麼有所知障？妄想就是所知障，執著就是煩惱障，這是二障之來源。本經就是破二障的，你要曉得它的理論、它的方法，依照這個理論、方法去修學，就可以破二障。

「起信論云，以不達一法界故，不覺念起，而有無明」，這是說明無明怎麼來的。達是通達、明瞭，不曉得法界原本是一真，一法界，一真法界。由此可知，十法界就不是真的，只有一才是真的。法界從哪裡來的？法界是我們心變現出來的，所以一念就是真的，二念就是虛妄的。一念所現的是一真法界，二念就變成十法界，這是佛在大乘經上常講，一切法從心想生。《華嚴經》上說「唯心所現，唯識所變」，唯心所現的是一真法界，一動念頭就變成二念，就變成十法界，所以十法界是唯識所變的。佛法修學的綱領是教給我們轉識成智，換句話說，要轉二念變成一念，一念是智，一念是般若智慧，二念是迷，智慧就失掉。

所以我們念佛，念佛目的在哪裡？求一心，一心是智，一定要念到一心不亂，盡一切可能向一心這個目標去做。一念，這一念在淨宗方便，因為淨宗有依靠，淨宗就念阿彌陀佛，除這一念之外，別無二念，你就成功了，你淨土功夫就成就；如果還有二念夾雜在

裡面，你淨土裡頭沒有功夫，換句話說，你沒有把握往生。如果你是一念，你可以說你有把握往生，想什麼時候往生就什麼時候往生，憑什麼？憑一念。這個法門沒有訣竅，真的是簡單、容易，跟《金剛經》的宗旨完全相應。因為不曉得法界是一真，不知道諸佛菩薩本來就是一念，沒有二念，這是事實真相。所以你迷了，不覺，不覺怎麼樣？念頭起來，念是妄念、妄想，妄想起來，妄想就是無明。妄想一起來，什麼都不知道，什麼都不明瞭了，迷惑了。不達就是不覺，無明就是妄想執著，這東西起來了。

「此經大用，能開眾生究竟圓滿之智慧」，這是《金剛經》的作用，我們學了《金剛經》，看看能不能開究竟圓滿的智慧，「此智為一切眾生性體所本具，即是眾生皆有之如來智慧覺性」。所以金剛般若不是從外面來的，是每個眾生自性裡頭本來具足的。外面來的，我們想得來不容易，本來具足的要恢復就有可能，不是不可能的。「性具智開」，本性裡頭本來具足的智慧開了，「不覺者覺，無明者明」，這就是凡夫成佛，回頭是岸，「便是通達一真法界，便是從根本上破障斷惑」。有沒有人能做到？有，真正有毅力、真正有決心、真正肯放下的，他就做到。牽腸掛肚、是非人我，一切放下。我們在倜虛法師《念佛論》裡面看到他老人家親眼所見的，舉出幾個往生的例子，走得多瀟灑、多自在，什麼原因？他放下了。在台灣有這種人，我們也常常聽到、也常常見到，站著走的，坐著走的，沒有生病，一、兩個月之前就曉得哪一天要走，預知時至。沒有別的，就是放得下，放不下就壞了，《金剛經》就是教給我們放下。

「當知發大慈悲心，便是開此智」，開金剛智慧，「依教發心，分別心已融，我見潛消，故令發無上菩提心，滅度所有眾生入無餘涅槃，而實無眾生得滅度，全經不外發揮此義，并忘其為菩提心

，直令向一念不生處契入」。這段話很好，也是全經的綱領。經一開端，須菩提尊者向釋迦牟尼佛請教的，就是問的「善男子善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者，應云何住，云何降伏其心」，全經就是答覆這三句話：一個是發心，一個是怎麼住，一個是怎樣降伏其心。所以，佛教的是要發大慈悲心。所謂大慈悲，它的定義就是沒有分別執著，有分別執著就不是大慈悲。大慈悲是清淨心、平等心裡面生的慈悲，就叫大慈悲，《無量壽經》的經題「清淨平等覺」，清淨、平等生的慈悲心就是大慈悲心。這個心一生，當然分別心就沒有了，執著也沒有了，有分別執著，不是大慈悲。所以，佛教人發無上菩提心，發無上菩提心就是離四相，四相沒有了。然後修一切善法，修什麼善法？滅度所有眾生入無餘涅槃，這是行一切善法，這是善法達到究竟圓滿，幫助一切眾生成佛。雖然幫助一切眾生成佛，心裡頭絕不著相，所以實無眾生得滅度者；就是幫助一切眾生，心裡頭若無其事，這就是實無眾生得滅度者。全經自始至終都是講這樁事情，佛分很多層次來說，一個層次比一個層次深入，讓我們從這裡面覺悟。

「一切眾生，以不覺十法界同一體性。」十法界都是一真法界變現出來的，它的本質就是一真法界。因為不明瞭一真法界原本是一個法界，原本是一體，眾生不明瞭、不清楚，在這裡面起妄想、起分別、起執著，起人我見，就是是非人我。「遂生三毒」，三毒是貪瞋痴，這真的是三毒，世出世法沒有比這個更毒。有貪瞋痴就「造罪受苦，輪迴六道，愈迷愈苦，愈苦愈迷」，這就是六道裡面這些眾生，一世不如一世，一世比一世苦，這是事實真相。為什麼一世不如一世、一世比一世苦？就是因為愈迷愈苦，愈苦愈迷，他不覺悟。「縱有善根遇善友勸令發心歸依三寶」，這都是過去生中與佛有緣的，一念煩惱輕了，遇到佛緣，「以夙世障緣，疊起環生

，欲修不得，修亦難成」。遇到佛法的很多，幾個人這一生當中修行成就？就以念佛來說，這是最容易修的法門，幾個人真的往生？愈來愈少，原因是什麼？就是夙世的障緣讓你放不下，讓你迷惑顛倒。所以，欲修不得，有人障礙你，這個障礙就是妨害你清淨心，這就是障礙，讓你心不得清淨，讓你一天到晚胡思亂想，所以你修行不能成功。

「故懺悔業障，極關緊要。」要曉得什麼是業障，妄想執著就是業障，如何能把妄想、執著捨掉，你的業障就消除。每個人都覺得自己業障很重，問問你什麼叫業障，不曉得。你去念個經、拜個懺，業障消除了嗎？不但沒消除，可能業障還增加，這都是事實。所以，我們必須要認識清楚什麼是業障。你在修學，你的心一年比一年清淨，一個月比一個月清淨，煩惱少了、妄想少了、雜念少了，這就是你功夫得力，你的業障已經逐漸在消了。如果你學佛，妄想、雜念還是那麼多，甚至於比不學佛的時候還多，就壞了，你學佛方向錯了、方法錯了，你沒有得到效果。我們從這些地方去反省，從這些地方去檢點，才能真正得到利益。

懺除業障最好的方法無過於念佛。「經云」，這段是《法華經》上所說的，「端坐念實相，是名真懺悔，重罪若霜露，慧日能消除」。端坐，不是叫你一天到晚在那裡坐著，端端正正坐著，你就錯了。佛門當中常說「依文解義，三世佛冤」，三世佛都喊冤枉，你把他的意思解錯了，他的意思是意在言外，你要能體會到這個意思。坐，是個不動的樣子，人坐在那裡不動很穩重，是取心不動，不是身不動，身動不動沒有關係，心要不動。你看惠能大師在《壇經》裡面跟大家解釋，坐禪，什麼叫坐？「如如不動」就是坐；什麼叫禪？「不取於相」就是禪。禪是不著外面的相，也就是說不被外面境界所誘惑，這是禪；裡面的心如如不動，對著外頭境界不動

心，叫坐。他的坐禪是這個講法的，完全遵照《金剛經》上的說法。所以禪宗六祖以後，都以《金剛經》來做證明，都是依據《金剛經》的道理跟方法。這個端坐，我們就曉得了。

「念實相」就是無念，實相是無念，離念，離一切念就是念實相，有念就不是實相。這好難！這才想到淨土宗的方便，淨土宗是落實在阿彌陀佛上，我真有念，我念阿彌陀佛，念阿彌陀佛就是念實相。這是淨宗比其他方法好的地方，方便多了，這是真懺悔。「持名念佛，暗合道妙，即是行深般若，無異念實相，是故能滅重罪，能消重業。」很多人不曉得這個道理，雖念佛，他也消不了業，他也滅不了罪，為什麼？他不老實，所以念佛的效果沒有了。佛要怎麼念？老實念，老實念就能滅罪，就能消業；不老實，效果達不到。老實是一心念，我們看到近代這些往生的人，沒有別的，都是一心念。

我的老母親最近往生，她念佛預知時至，她見到兩次阿彌陀佛，見一次觀音菩薩，時間都相當長，有十幾分鐘。她功夫真正得力也不過是最近一年，這一年真的放下，沒有牽掛了，有一絲毫的牽掛都不行，都是障礙，決定是一切放下，兒孫統統放下，這才能往生。我們那個時候最擔心的，就怕她放不下，這個事情別人幫不上忙，要她自己真的覺悟，誰都幫不上忙，只能從當中勸導她，一心一意求生極樂世界。她見到佛、見到菩薩，她相信了。走的時候不錯，瑞相很好，也度了很多，因為大家看到了，事實擺在這個地方。送她的人有兩百多人，有人見到放光，面門放光，有人聞到異香。最明顯的，她身體柔軟，人過世到第八天火化，全身是軟的。人死了之後身體是軟的，證明她走得很安詳、很自在，沒有恐怖；人死了會僵硬，是恐怖。身體軟的，她走時一絲毫恐怖的心沒有，這念頭沒有，這是很好的一個證明。

沒有別的，就是一念要緊，可不要被害了。二念、三念害死人，你這一生修行又把你拉回六道來，那就是魔障，讓你放不下。諸位要曉得，金銀財寶是魔障，到時候想到這個、想到那個，放不下，完了，這又搞輪迴。家親眷屬是魔障，不是冤家不聚頭，讓你放不下，讓你有牽掛，讓你不能往生，讓你繼續搞六道輪迴。所以必須要看破，心裡頭要放下，一絲毫不貪戀、不沾染，你佛才念得老實，才能夠成功。

「念實相者，空有不著」，不著有也不著空，身心世界一切都放下，不著有；一句阿彌陀佛，老老實實念，不著空，空有二邊不著。「雙照二邊，實相之慧，從大悲生，以大悲廣修六度，得無量福」，這個得福是真的。佛在本經教菩薩「不受福德」，這句話非常重要，不受福德就是不要去享福，一享福就迷了，一享福就墮落。所以諸佛菩薩為我們的示現，都是不受福德，這對我們來講是非常重要的教誨。福報是一定有，福報讓一切眾生共享，不要自己去享。「經體為生實相，修宗為離一切相修一切善，離相，觀空也，修慧也，修善，不住空也，修福也」，所以福慧雙修，「此是真懺悔，能滅重罪定業，內外障緣，一齊銷盡」。這是本經教給我們的。

「若能於本經，深解義趣，信心不逆，盡能受持，為人解說，即為荷擔如來事業，成就最上第一希有之法，乃至滅罪生福，當得無上菩提」，這是佛在經上教給我們的。首先要了解，不但要了解，要深解，只有深解義趣，你才有信心不逆。信心不逆就是對於經典的道理跟方法完全接受、完全肯定，深信不疑，非照這個方法做不可，這就是信心不逆。盡能受持當然很好，縱然不能盡能受持，經上講，你能夠受持四句偈，四句偈是本經經文任何四句，你明白了，一生依照這個經訓去做，你所得的福就無量無邊。為人解說，

這個人是有緣人，什麼叫有緣？他肯聽，聽了生歡喜心，他能懂，能夠接受，就跟他說。不能接受、不能理解、不能相信，這是沒有緣的人，佛不度無緣之人，後面我們會詳細說到。底下這幾句都是說功德利益。

「修行法門無量，而唯一宗旨，除障而已」，這是必須要記住的。修行目的在哪裡？除障。「障有三」，三大類。惑是迷惑，迷惑是障礙，障礙我們的真心，障礙我們的本性，障礙我們本具的智慧德能，三大類的障礙。「惑障，見思煩惱是」，見是見解，思是思想，就是錯誤的見解、錯誤的思想，帶給我們無量無邊的煩惱，「除則成般若德」，這個障除掉，智慧就開了。第二類叫「業障」，業是造作，「一切罪業是」，我們身體的造作、言語的造作、起心動念的造作，都叫做業障。你造作的是善，所謂善是對眾生有利益的，善業，造作的是惡，惡是損人利己的，這是惡業，善業、惡業都是障礙，善業生三善道，惡業墮三惡道，都不能出六道輪迴；不能出六道輪迴、不能明心見性，都是障礙。所以淨宗，佛教給我們修淨業，念阿彌陀佛求生西方，這是淨業，六道輪迴裡頭沒有，果報在西方極樂世界，不在六道輪迴。第三是「報障」，報是果報，「六道苦報身是」，我們現在這個身體，就是報障，有這個身體就有生老病死，生老病死是果報，苦報。「除則成法身德，江註」，江味農居士的註解，「舉破我、滅罪、成就如來，為本經之大用」。大小乘佛法修行的總目標，就是除障，我們一般人講消業障，學佛無非是消業障而已。

末後這段是判教，判是判別，教是教下。「諸佛出世，教化眾生，必對機說。」佛出現在這個世間教化眾生，有他的對象，什麼人是他教化的對象？那就講根機。「眾生根性，各各不同，障有淺深厚薄故」，所以佛教化眾生就有很多善巧方便，像經上講的三乘

、五乘，這都是善巧方便的建立，為什麼這樣說法？因為眾生迷悟有淺深不一樣。迷淺障也淺，佛給他講實話，他成就就快；迷的重，他業障也重，你給他講真的，他不相信。我們在這個社會也有不少年的經歷，深深體會到佛在經上所說的，眾生確實認假不認真，聽騙不聽勸。

有一年我在北京，我去看黃念祖居士，他老人家說的話很妙。他有個同學是密宗的上師，在美國，那個時候已經死了，死的現相很不好。他雖然跟他是同學，一生不往來，這個同學走邪道，不是走的正道。可是死了以後，死得不好，他那些徒弟們還在外面宣傳，他的師父是代眾生受罪。死了還騙人，活的時候騙人，死了還騙人，這種例子我們常常聽到。你看在家念佛，站著走，坐著走，走的樣子那麼好。出家人走的時候，走得那麼痛苦，相貌那麼難看，還說什麼美其名為眾生，代眾生受罪，代眾生苦，眾生還信以為真。活著騙人，死了還騙人。眾生的根機我們就看出來了，真的是聽騙不聽勸，認假不認真，這是佛法裡頭常講可憐愍者，真的是可憐。

第二個時機，在什麼時候，說什麼法門，「因時施教，如五時說，先淺後深，先小後大，循循善誘，引人入勝也」。佛講經說法一定觀機，看是什麼樣的根性，用什麼方法來誘導你。「古德判教，意在方便學人，使對一代時教，綱領條目，淺深次第，一目了然，可以循序而進，其接引後學之苦心，良足佩焉。」這是說明，古大德來判別教下，目的何在？目的是對初學人方便，用心之苦我們要能體會。但是古德所判，只是給我們做個參考而已，可不能死在教下，就錯了。佛的經典，大小乘經典都是活活潑潑，如果是死在教下，你得不到利益；換句話說，你沒有被世法迷，被佛法迷了，你還是迷而不覺。佛不迷人，你自己迷在裡面，就壞了，這不是佛

的意思。

「晉末判別經教者有十八家」，這是我們在《華嚴經疏鈔》裡面看到，清涼大師引用的，「唐後大眾共依者，唯天台、賢首兩家」，這兩家判得最好，後來幾乎都依照這兩家的方式，其他的都已經變成歷史的名詞。「天台判為藏通別圓四教，賢首則判為小始終頓圓五教。」這兩家的看法也相當接近，但是講解全經的綱要方法不一樣，天台比較簡單，賢首比較上複雜一點，這也是各有所好。喜歡簡單明瞭的，用天台，喜歡詳細分析的話，可以用賢首，賢首說得很詳細。「天台判此經為通別兼圓，賢首則判屬始教，亦通於圓。」圓教的教義大家都承認，但是這「通」跟「始」都是初學，都是大乘初學。因為本經講，譬如經文上說的「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，這是始教的教義。這個菩薩是大乘圓教初住位的菩薩，四十一位法身大士是第一個階級，所以這是開始的。我們標準就曉得了，圓教初住菩薩四相沒有了、斷掉了，如果有四相就不是初住菩薩。這是兩家判教的標準。

如果就《金剛經》本文的標準，這是我們一定要遵守的，本文的標準不是初住菩薩，是小乘初果。小乘初果就離相，若不離相就沒有能力證須陀洹果，這在經文上我們看到的，這才是說的真實話。不離相就不能證果，不離相就不能往生，我們要牢牢的記住，不離相在佛法修學是一無所成。你要想在佛法有成就，非離相不可，真是《金剛經》自始至終苦口婆心勸你要離相。你說為什麼一定要離相？離相與你的真如本性相應，離相是一切諸法的真相。所有一切妄想分別執著是虛妄的，那是業障，那是障礙，離相就是離一切障礙，這個要知道。「江註判本經為境心俱冥，遮照同時，慧徹三空，功圓萬行，至圓極頓之大教。」江味農居士他是四十年的心得，他看這部經是圓頓達到極處，這跟古人的說法不一樣。不是古大

德說錯了，古大德說得沒有江味農居士說得這麼清楚、明顯，他說得清楚、說得明白。我們仔細觀察古人註的，古人有這個意思，沒有說得這麼清楚、明白。這個概要，簡單就介紹到此地。

下面是翻譯的人，「譯人，姚秦三藏法師鳩摩羅什譯」。佛法是出現在印度，經典，原始的經典是印度梵文所寫的，傳到中國來之後翻成中國文字，所以一定要介紹翻譯的人。這翻譯的人，實在講當時翻譯規模很大，這個人是代表人，主持翻譯譯場的這個人，好像譯經院的院長。羅什大師的譯場有四百多人，從事於譯經的工作，他是譯場的主席，所以都用他的名字，這個要知道。「姚秦」是代表年代的，「三八四年」，這是公元，公元三百八十四年，「姚萇稱秦王」，用現代的話來說就是姚萇發動一個政變，奪取了王位，號稱為秦王。「三八九年呂光稱三河王」，三河王叫涼。「四〇一年什師至長安。」這段歷史，江味農居士在《講義》裡省略了，但是許多《金剛經》講義裡頭有很詳細的介紹，值得我們做參考。

「三藏法師」，用現代的話來說，這是他的學歷，他的學歷要寫出來，告訴我們，唯有三藏法師才有資格擔任翻譯佛經，一定要通達三藏，稱為三藏法師。所以這是他的學歷。現在外國人翻的佛經，的確問題很多，你要問為什麼？因為他們不是三藏法師，所以他的問題就多了。在古時候，不是三藏法師不能翻經的。我們一看就曉得，外國人的福報不如中國，中國有這麼多的三藏法師。三藏就是經、律、論三藏，經與論是修正知見的，戒律是修正行持的，我們今天講學問、品德。由此可知，三藏法師是真正名實相符的品學兼優，才能擔負起這個工作。「法師，凡能弘揚佛法者，稱為法師」，這是普通的法師，「三藏皆通，則稱三藏法師」。所以三藏法師就很稀有、很難得，對於整個佛法他都通達，都沒有障礙，這

樣才能稱為三藏法師。

「鳩摩羅什，梵語音譯，義為童壽」，童是童子，壽是年歲很大，老年人。鳩摩羅什大師很小的時候，樣子就是很成熟，就像個大人的樣子，所以把他起個名字叫童壽。「七歲出家」，這是小沙彌，七歲出家，的確是了不起，「日誦千偈」，誦是背誦。他有這樣的能力，每天能夠背一千首偈，一千首偈我們概略算一算，三萬二千字，每天能夠背誦三萬二千字，天才，普通人做不到。普通人，上等人才，在中國，每天能夠背六、七百字，那就是上才，中等人大概背三百字，下等人背一百字以內，沒辦法超過一百個字。背誦，他一天能夠背三萬二千字，「博通世出世法」，真的是博聞強記，「公元四〇一年至長安」。那個時候的國王姚興「待以國師之禮，在西明閣與義學八百人講學」。這是皇帝請他來講經，聽眾不是普通聽眾，義學就是對於佛法、世法都有相當造詣的有道德、有學問的人，參加他的講座有八百多人。「譯經論九十八部三九〇餘卷。」他在中國弘法的時間不長，只有七年，他就圓寂了，但是這七年對中國佛教的影響非常深遠。「傳說法師乃七佛以來為譯經師，以悟達為先，得佛遺寄之意。」這在傳記裡面有記載，他曾經是釋迦牟尼佛以前七尊佛，他都幫助佛做翻譯的工作。可見得不是一生一世，一生一世做不到，生生世世對於經教熟透了，他才有能力日誦千偈。「譯」這是翻譯，這我們也省略掉。

後面這一小段是倓虛法師，他也有《金剛經》的註解，倓老的註解介紹全經大意，我們把它綱領摘錄下來。他老人家說「離相成就解脫，消諸業；無住成就般若，破諸惑；無法成就法身，脫諸苦」，這是本經的三大綱領。「破三心，除四相，為發心之要務」，三心、四相，後頭有個表。三心是妄心，過去心、現在心、未來心，這是《金剛經》上講的三心不可得。四相就是我相、人相、眾生

相、壽者相，四相是假相，不是真的。這個表裡頭列得很清楚，我相、人相是從相對假立的，眾生相是由因緣和合假立的，壽者相是由時間相續假立的。都是虛假的，都不是真的。四相包括了世出世間所有一切的現象，總不出這四類。《金剛經》的「破處即是顯處，是同時、是一時」，所以破、顯同時，也就是空有二邊不住，空有二邊都離。倜老這個說法也說得很簡單、很扼要，值得我們做參考。

我們今天這兩堂是把概要介紹出來，向下的經文我們採取重點的介紹。現在時間到了，我們下課。