

金剛般若研習報告節錄（第一〇三集）

請掀開經本二百五十四面，第五行，從註解的第九段看起。

【《圓覺經》云：知幻即離，不作方便，離幻即覺，亦無漸次。一切菩薩及末世眾生依此修行，如是乃能永離諸幻。】

這是《圓覺經》上一段很重要的開示，教給我們修學的訣竅。經中所說跟《金剛經》上講的意思完全相通，所以可以把它用來互相詮釋。也就是用《圓覺經》來解釋《金剛經》，用《金剛經》來解釋《圓覺經》，這個意思格外的明顯。可是這個境界很高，真正能夠用得上，當然是很好，就怕的是用不上；實在用不上，那就老實念佛。知幻即離，什麼是幻？《金剛經》上講得透徹。最近這幾次，世尊在本經裡面告訴我們：不但微塵是幻妄，不是實在的，世界也是假的，說明了諸法空相。大乘佛法裡面常說「萬法皆空」，這一句話可以說已經變成佛門的口頭禪，怎麼個空法也很少人去過問它，空不了就解決不了問題。這個經上給我們說得明白，確確實實是空相。我們說「相有體無」，這是如來的方便說，不是真實說；真實說，是「當體即空，了不可得」。外面的境界是空的、幻有、假有；裡面呢？裡面我們能夠思惟，能夠想像，能夠記憶的，這我們叫它做「心」，能執著的，經上告訴我們：「過去心不可得，未來心不可得」，也是空的。身心世界都是空相，都不是真實的，這叫幻。

觀世音菩薩在《心經》裡面告訴我們，他用般若觀照的功夫，這他講得很清楚，「行深般若波羅蜜多時」，這是用般若的觀照，「照見五蘊皆空」。五蘊包括世出世間一切法，有情、無情，我們今天講

的動物、植物、礦物，都超越不了五蘊的範圍，五蘊皆空，於是他度一切苦厄。一切苦厄是什麼？不只三苦、八苦，不止，六道輪迴沒有了，十法界也沒有了。六道、十界都是苦，都是苦厄，他能夠超越，超越到哪裡去？到一真法界去。菩薩住一真法界。他為什麼能照見？為什麼能度一切苦厄？那就是《圓覺經》上講的「知幻即離」，他明白了，身心世界都是假的，都不是真的，馬上就放下。離就是放下，離不是離開這個境界，諸位要記住！心裡面再也沒有妄想分別執著，心裡面再也不把身心世界掛在心上，心離，心真的離了，離得徹底，離得究竟。為什麼說離得徹底而究竟？因為他知幻。這四個字：「知幻」是開悟，大徹大悟；「即離」，離是功夫，離是放下，功夫！功夫就圓滿。「不作方便」，直截了當，這的確是宗門裡面所謂上上根人。禪宗六祖惠能大師，接引的對象就是這一類的根性，上上根性的人。

「離幻即覺」，剛剛講，這個地方的覺是明心見性，見性成佛。有沒有次第？沒有，這叫做圓頓大法，所以經的名字叫《圓覺經》。圓是究竟圓滿，沒有次第。

「一切菩薩及末世眾生」，菩薩當然沒有問題，讓我們生起疑惑的是末世眾生。末法時期的眾生行嗎？《圓覺經》是一部大經，經義跟《楞嚴經》非常接近，但是它有相當的深度。雖然有相當深度，如果我們有《金剛般若》的基礎，去涉獵這些圓教的了義經典就不難，《金剛經》的確是一把寶貴的鑰匙。末世眾生有沒有這種人？有。正如同須菩提尊者在這部經上所問的，五五百年之後，還有沒有人能夠

相信釋迦牟尼佛講的這些話？世尊為我們解釋得很清楚，不要說是現代，再往後去，我們知道，世尊的末法一萬年，這才過一千年，後面還有九千年。九千年之後，有沒有人？還是有人。為什麼在那個時候還有人相信？還有人能夠依照這個方法來修行？這些人善根福德深厚，不是普通人！這是佛在大乘經上常常說的，《金剛經》上也說，他不是凡夫，久遠劫來他就種植善根福德，善根福德非常深厚的人。

「依此修行，如是乃能永離諸幻。」剛才講了，三界、六道、十法界都是幻的，所以稱之為「諸幻」。所以妄想執著統統放下了，這就是離幻，那就覺了。不但超越六道、超越十法界，我們凡夫的的確確有超越十法界的機會。

【此段經文正是此經注腳。此為一超直入圓頓要門。一切法門，無方便於此者也。】

這個話講得沒錯，理上講確確實實如是。

「無方便於此者」，淨土念佛往生也比不上它，也沒有它這麼直截了當。實在說，縱然你能夠知幻即離、離幻即覺，十方諸佛還是勸你念佛往生極樂世界。為什麼？你看看文殊、普賢，《無量壽經》上第二品前面列的「賢護等十六正士」，那十六個人是等覺菩薩，不是普通人，他們的果證，跟文殊、普賢沒有兩樣，跟觀音、勢至完全相同，為什麼還要求生西方極樂世界？往生西方極樂世界成佛快，時間縮短。

【佛說一句法，包含無量義，可作種種解，故謂之圓音。】

圓是圓滿。為什麼佛說一句法含無量義？不但是大乘了義經，字字句句含無量義，小乘、方等是不是也是這樣的？給各位說，也是這樣的，這個我們要知道。為什麼都是這樣的？因為世尊字字句句從真如本性裡面流露出來的，它不是從分別妄想裡頭流出來的。我們世間的凡夫，文章寫得再好，書著得再好，都是不了義，為什麼？從思惟、想像、思考裡面流出來的，在佛法裡面講，意識心裡面流出來的，是八識心；而諸佛菩薩轉八識成四智，四智就是真如本性。佛的經典是從心性裡流出來的，意思無有窮盡，所以它含無量義，所以能作種種解。

無量義是從起用上講的，起作用上講的，無量義，不起作用的時候，什麼意思也沒有。可作種種解，這是佛的音，圓音。

【又說：圓人說法，無法不圓。】

圓人是圓頓根性的人。怎麼樣才是圓頓根性的人？於一切法分別、不執著就圓，一有分別執著，稜角就出來，就不圓。

圓人，圓頓根性的人，非常可貴！也就是心地清淨無染，沒有分別、計較，這個是圓頓根性，他修學大乘很容易。如果是樣樣都分別、樣樣都計較、樣樣都執著的，學小乘法好，方便。小乘法叫你執著，大乘法叫你開放，這是大小乘教學宗旨、義趣不一樣的地方。那麼又說，

【邪人遇正法，正法亦成邪。】

這是真的，我們在現前這個社會上見到太多太多了，就是所謂變了質的佛法，佛法是正法。世間確實有一類的人，認為什麼？佛法的

利益可圖，佛教徒很老實，可以欺騙他們，於是掛了佛教的招牌，欺騙信徒、為非作歹、毀滅佛法。

命裡有的決定有，命裡沒有的，怎麼求也求不到，何必去幹傻事？何必去犯法？何必去造惡業？真正明白了，徹底明白了，不會造惡業了，絕對不幹傻事情，真正曉得積功累德，前途一片光明。

【所以大乘經中教導學人，以親近善知識為要圖，以開正知見為根本。】

這兩句話不僅是大乘佛法，凡是佛法，可以說都不能違背這個原則。學佛最重要的是善知識，我們講的好老師，你遇到好老師，你不會走冤枉路。

所以好老師非常重要。好老師好在哪裡？幫助我們開正知見，這就是好老師。如果不是幫助我們開正知正見，那就不是真正的善知識。真正善知識一定幫助我們開正知正見；換句話說，就是三皈依裡面講的「覺、正、淨」。這個老師幫助我們的是，提升我們覺正淨，這是善知識。如果這個老師不是教我們覺正淨，還加深我們迷邪染，那就太可怕了。我們已經迷邪染很深了，再要加深，還得了？這是在這個時代辨別善知識的真假，你用這個方法來辨別，就很清楚，你就不會上當。《楞嚴經》上所說的，我們現在末法時代，「邪師說法，如恆河沙」。邪正怎麼辨別？很簡單、很容易，正法是讓我們趨向覺正淨，邪法是教給我們走向迷邪染，邪正清清楚楚、明明白白。

請看經文，下面這一段「約我見明離亦離」，這個經義愈說愈深。前面的一段，是從塵界，在第一百七十段，「約塵界明離一

多」，這是第二段，「約我見明離亦離」，這個經義愈說愈深，愈說愈透徹。請看經文：

經【須菩提，若人言。】

這是假設，假設有一個人這麼說。

【佛說我見人見眾生見壽者見。】

假設有個人這麼說。

經【須菩提，於意云何，是人解我所說義不？】

這個人對於世尊的說法是不是真的明瞭，真的懂得了？我們開經偈裡頭，第一句「願解如來真實義」，他是不是解如來的真實義？下面須菩提的答覆：

經【世尊，是不解如來所說義。】

這個人不懂得如來所說義。這是世尊教給我們，離的念頭不能有，教你離相、離見，你還有這個離的念頭，你還是有妄想，還是有執著。離也要離，那才真的乾淨，真的清淨。經文的意思很深，必須連到後面幾段才漸漸能夠看得出來。我們看這一段的註解：

【此節經義極深。當知開經以來，屢言我人四相不可有。恐凡夫因佛如是反覆申說，遂執為我見等，真實是有。此見橫梗於心，正是我見。豈非反加其縛耶。】

這個意思把「極深」為我們顯示出來，確實是深。《金剛經》自從開講以來，我們在經文裡面看到的，世尊屢次地說到，「我相、人相、眾生相、壽者相」，「我見、人見、眾生見、壽者見」，教我們要離四相，說的次數多了，怕我們聽的人執著真的有四相；如果要

這麼一個念頭，真的有四相，那就變成我見。經文到這個地方才給我們說出來，哪來的四相？所有一切法相，世間法、出世間法，佛法也在其中，所有一切法相都是因緣所生的，緣起性空；緣生之法，當體即空，了不可得，你怎麼能把這個相當真？到此地才講透徹！

四相為什麼不能執著？因為它根本沒有。所以叫你不執著，根本沒有！如果你以為有，我要離開它，我要不執著它，你已經不解如來所說義。知幻跟即離不是兩樁事情，一知就離了。知道之後，「我還要離」，那你根本就不知。你曉得是幻，還有個離不離？當下就丟掉了，就沒有了，問題就解決了。確確實實聽經有這麼多人有這種誤會，所以在此地不能不講清楚，不能不講明白。如果錯會了，那就又加一層的迷惑，又加一層的妄想，「豈非反加其縛耶」，這個縛是煩惱的代名詞。

【此經於一切法，屢說即非、是名。】

即非、是名，我們看得太多太多，也講得很多，這是世尊說法的善巧方便，我們要懂得這四個字的深義。

【以明相有性空之義】

說即非，是說性空；說是名，是講相有。但是相有，我們又執著有；說性空，我們又執著空。你說這個東西糟糕不糟糕？其實「空、有」都沒有，你才真的明白，你才真的懂得即非、是名的意思。如果即非講性空，也不能說講錯，是名講相有，也不可以說錯，其實有沒有真懂？沒有真懂。所以你天天念《金剛經》，天天讀《金剛經》，你不會開智慧。你在日常生活當中、工作當中、待人接物當中，依舊

解決不了問題。毛病出在哪裡？空有兩邊都執著，與《金剛經》的宗旨「諸法一如」不相應。一如裡頭，沒有空有才一如；有了空有，有了對立的，哪來的一如？這是前面一大段經文，破除我們相對的觀念。只要有相對，就不是一如，你還是落在四相四見裡面。所以佛講這些話的意思，真的理解了，

【意在令人觀照本空，頓得解脫。】

這是如來的真實義。可見得如來的真實義，並不是說的這些法相上，是教你知幻即離，這個是如來的真實義。所有一切大乘了義經典都是這個宗旨，那麼我們淨宗與這個宗旨符合不符合？符合。還是知幻即離。告訴你身心世界、六道十界都是假的，都是當體即空，了不可得。我們念佛人，身心世界放下了，一句阿彌陀佛，專求淨土，那就得到了。放下身心世界，這是無住，應無所住；一心念佛求生淨土，是而生其心，怎麼不是《金剛經》的教義？放下身心世界，不著有；一心念佛求生淨土，不著空；空、有兩邊不著，這是金剛般若，這是真實智慧。所以「意在令人觀照本空，頓得解脫。」你馬上就自在了，放下就自在。這個事情要靠自己，佛菩薩幫不上忙，所謂這是解鈴還須繫鈴人，無始劫的煩惱是你自己找的，不是別人給你的。你打妄想、你分別、你執著、你憂慮、你牽掛，都是你自己搞的，沒有一個人給你的。

【利根者，自能聞一知十。】

佛門常講一聞千悟，大徹大悟。「悟知我見等，亦復相有性空也。」還是這一樁事情，相有，有即是空；性空，空即是有；空有不

二，空有一如，才是諸法如義。如何把這個經義應用在生活上？我們起心動念，對人、對事、對物，只要一起心動念，馬上就體會到，色、空是一不是二，我們的妄想分別執著馬上就息掉，這就叫做觀照本空。

【今日佛說我見等】

等就是人見、眾生見、壽者見，假設有一個人這麼樣的執著，說佛說法說這四種見。

【其偏執於有相邊，未能通達我人等等之見，亦為本空。故曰不解如來所說義。】

那麼他聽佛這個說法，聽佛說空，他就執著空；聽佛說有，他就執著有。佛說法沒有一定的，這個諸位必須要知道。佛為什麼一會兒說空、一會兒說有？佛對那個說法的人，那個人的執著不一樣。今天張三來請教佛，佛一看他，他執著有，佛就跟他講空，破他的執著；過兩天又來一個人，請教釋迦牟尼佛，這個人執著空，佛講有，破他執著空。佛所說的一切法，破眾生的執著而已。佛哪有法好說？佛是看你害的什麼病，這個藥下去，病就好了。病好了，藥也不要了。所以「法尚應捨，何況非法」，你這才真正懂得。所以佛的一切經都有對象的，對什麼人說的。

【古德有請師解縛者。師曰：誰縛汝？此節經文，正明斯義。】

這是宗門的公案，禪宗裡面的典故，真有這個事情，那不是假的。一個人憂慮、煩惱、牽掛重重，苦悶得不得了，去找法師，請法師把他心裡的結解開。法師也很高明，你把結拿來，我替你解。達摩

給慧可安心，就用這個方法。古大德遇到這個人，反問他，縛好像繩索捆綁一樣，不自在，反問他：「誰縛汝！」哪一個捆綁著你？這些話都是點醒他，叫他回光返照。果然回光返照，沒人繫縛。

【性體空寂，本無有縛。】

性是空寂的，相是了不可得，可見得性相都沒有繫縛我們。換句話說，性相都沒有帶給我們煩惱，都沒有帶給我們憂慮、牽掛，沒有！煩惱、憂慮、牽掛，是你自己找的。怎麼找的？這就講：

【今橫一我人等見於心，且曰佛亦如是說，豈非作繭自縛乎。】

錯就錯在這個地方。所以聽經聞法，最好是要聽全部的，要細心去體會，最怕的是斷章取義。聽一句，聽一段，執著這一句，執著這一段，那就壞了。諸位想想，佛法是破執著的；破執著，你在裡面再執著，豈不是大錯特錯！因為眾生種種執著不同，佛這個經典有種種破執著的方法，也不同。圓頓根性的人聰明，他明白佛的意思，他可以聽，他樣樣都不執著，於是他解義就圓了。捨一邊執著一邊，都會把佛的意思誤會了，都會把佛的意思錯解了，這樣帶給我們許許多多的困惑，真正是作繭自縛，沒有人縛你！

這一段是把問答這個大前提說出來了。精要的意思，是在底下這一段，才真正把這樁事情為我們說清楚、說透徹。