金剛般若研習報告節錄（第一〇八集）

【佛說一句法，包含無量義，可作種種解，故謂之圓音。又說：圓人說法，無法不圓，邪人遇正法，正法亦成邪。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。】

我們取這一段做為經文的結論。《金剛經》說到末後，是愈來愈重要，愈來愈精采，義理很深，也很難體會。但是它確確實實是大乘佛法、所有行門修行的指導綱領。無論修學哪一個宗派，無論修學哪一個法門，如果能夠掌握到這個原理原則，可以說都會有成就的，都能夠開悟，都能夠證果。這一段末後的結論，「佛說一句法，包含無量義。」不僅是在《金剛經》，所有一切經論字字句句都是含無量義。思惟有界限，言說有界限，分別執著更有界限。有界限，它意思有盡。真心本性沒有分別、沒有執著，它沒有界限，所以從心性裡面流露出來的言語文字就沒有界限，就無有窮盡了。

像《般若經》上佛講的「般若無知」，這是真的；但是它起作用，那就「無所不知」。般若無知，是講的根本智，是心性；無所不知，是講它的作用，無所不知就是無量義。因為它無意，所以就變成無量義，就可以作種種解。如果說有意，那意思就死了，就一個意思，不能做第二種解釋。這是我們應當把這些原理原則搞清楚。所以佛經沒有意思，在應用的時候，意思就無窮無盡，可作種種解，這種說法就稱之為「圓音」，圓是圓滿，沒有絲毫缺陷。

正因為是這麼一個事實，我們以《金剛經》做例子，這部經我們現在採取的這個本子是鳩摩羅什大師翻譯的。羅什大師到中國來，那

個時代跟我們淨土宗初祖慧遠大師同時代，東晉時候到中國來的。那個時代出了不少的人物，佛門裡面還有一位大德道安法師也是那個時代的人。在歷史上，很富盛名的陶淵明，大家都曉得，謝靈運，都是同時代的人。距離我們現代，大概有一千七百年的樣子。這麼長久的時間裡面，為《金剛經》做註解的人，有幾百家之多。我們通常聽講，《金剛經》五百家的註解，實際上是超過這個數量。每一個人註的都不一樣，如果我註的跟別人註的一樣，這個就沒有價值流通，也就毫無意義。每一個人註的不一樣，就是每一個人講的不一樣，可見得它確實可作種種解。

佛法修學的困難也在此地。無量義我們要取哪一義？這是對初學的人來說。佛法講求的，是契機契理。理是無意、無知；機，一切眾生的根機無量無邊，所以這個教義就無量無邊。我們自己是什麼根機？我們自己在這個經裡面要取哪一種教義，才能夠得真實的利益，修學成敗關鍵就在此地。

我們從古大德種種不同註解當中，要是細心去觀察，能夠看到眾生種種不同的根性。古大德們講經，是講給當時人聽的，是教給當時人如何來修學的，怎樣得到佛法真實的利益，這個才叫利益眾生，自行化他。因此每一個時代他有每一個時代的講法，每一個時代有每一個時代的理解，修學所得的受用，種種不相同。佛所講的，可以說是字字句句是原理原則，這個原理原則的確是超越時空。《金剛經》所講的果報，就是《華嚴經》上所講的法身大士，不是普通的果位。離四相、離四見，就是法身菩薩。宗門裡面講明心見性，就是這個位次。

這叫做圓音，圓滿之音。

「圓人說法，無法不圓。」這個在佛門當中，可以說許多同修都聽說過，都聽到這個說法。圓人是圓教根性的菩薩，圓教根性的大德，我們稱他作圓人，圓教根性之人。於一切世出世間法，沒有分別、沒有執著、沒有妄想，他就圓，他的見解、知見就圓。不但見解知見圓了，他的生活習慣也圓了，沒有一樣不圓滿，這叫圓人。我們為什麼不圓？我們有分別、有執著、有妄想，所以就不圓；離開一切妄想分別執著，就圓。唯有圓人，對於這些甚深大乘的經義，他才能夠通達明瞭。因為佛是圓音說法，他能夠通達明瞭。假如還夾雜著妄想分別執著，這種圓教的經論裡面的真實義他就沒有辦法體會。佛法不僅是講弘揚，講經說法乃至於修行，這都是關鍵。

我們現在所犯的毛病，煩惱不斷就學法門，那個結果是什麼？結果是底下一句：「邪人遇正法，正法亦成邪。」什麼叫邪人？煩惱沒斷的人就是邪人，這個我們自己要承認，我們現在妄想分別執著很多，我們是什麼人？我們是邪人。開經偈上說「願解如來真實義」，誰能解如來真實義？圓人；邪人是不會解如來真實義的。這個很要緊很要緊！

邪人遇正法，正法亦成邪。我們可以以清涼大師兩句話來說明。清涼在《華嚴經疏鈔》裡面，解釋《大方廣佛華嚴經》的經題裡面，有兩句話。他說：「有解無行，增長邪見。」行是什麼？行是斷煩惱。四弘誓願說煩惱沒有斷，就學法門，那個結果是增長邪見，豈不是正法亦成邪嗎？另外一句跟這個相反的，有行無解，但是諸位要記住，

這個行是一般大小乘的法門，不是淨土法門。淨土法門另外的，不能算在這裡面，那是個特別法門。「有行無解，增長無明。」這就是說明，佛法的修學必須要解行相應，行門與解門相輔相成才能夠得利益。要說到有行無解能成就的，除了淨宗念佛這個法門之外，再也找不到第二個法門。所以淨土宗稱為特別法門，你不解也沒有關係，就是老實念，成敗的關鍵在老實。

「所以大乘經中教導學人，以親近善知識為要圖。」要圖，用現在的話說，最重要的條件。一定要親近善知識，換句話說，一定要親近有修有證之人。那麼現在在現在末法時期，證果的人已經見不到了。則不得已而求其次，一定要找真正有修行的人，跟著他修學這才不會錯。善知識的標準，我們末後這一句，可以做為一個準則，那就是開正知見。什麼叫善知識？他的知見純正，也能幫助我們開正知正見。這樣的標準，才可以稱之為善知識。正知見，正的標準，一定要與經典相應，經典是最重要的一個依據；如果他所說的，他所教的，與經典上的理論、方法相違背，我們就不能夠接受，就不能夠跟他學，這是其一。其二，他雖然所依據的，確確實實是佛法的經典，這《大藏經》上有的；他的解釋與經義有偏差，不相應，我們也不能跟他學。那就是前面講，「邪人遇正法，正法亦成邪」，這個不是善知識。其三，他所依據的是正法，是佛的經典，講得也沒錯，與我們自己根性不相應，我們也不能學他的。

今人善知識我們找不到，找古人。找古人為善知識，為指導的老師，過去的例子很多。在我們中國，第一個以古人為善知識的是孟子，

這是儒家的。孟子找誰做老師？找孔老夫子。但是孔老夫子那個時候過世了，不在世了，夫子的著作還流傳在世間，他就專門讀孔老夫子的書。讀不懂，有疑問，請教孔子的學生，請教他的弟子，專學孔子，他學成了，比孔老夫子的弟子成就還要高。

《金剛經》上所講的不是別的，就是日常生活。釋迦牟尼佛一開端所表演的，入舍衛大城，著衣持缽去乞食，這是日常生活。整個《金剛經》上所說的，就是如來果地上的生活。佛菩薩過的是極樂的生活，我們過的是極苦的生活，一樣的生活，我們不會轉變。這個經上就是把這個道理方法教給我們，怎樣去轉變。生活一轉變，境界就轉變，從凡夫轉變成佛菩薩。佛菩薩是人做的，不是天生的。這是講親近善知識非常重要。

在我們佛門裡面，以古德做老師的，成就最顯著的是蕅益大師，這是我們淨土宗的祖師，我們都很熟悉。《彌陀要解》就是他寫的。蕅益大師學佛，也是找不到善知識，最後他找蓮池大師。蓮池大師那個時候已經往生，可是大師的著作在世。現在蓮池大師的全集，我們也很容易找到。專讀蓮池大師的書，依照大師教訓去做，真做，認真去做，所以他成功了。他能成為淨宗一代祖師，有這樣殊勝的成就，親近一個老師，這一點非常非常重要！

廣學多聞，這個話沒錯，絕對不是對初學人說的，初學的人要是走這個路子就壞了。

所以要想成就，一門深入，除一門深入，沒有第二個方法。所謂八萬四千法門，門門都是同一個原理，同一個原則，就是一門深入，

這個就是正知正見。《金剛經》上說的話非常好，一不定一，多不定多，正不定正，邪也不定邪，無有定法可說，但是決定要契機契理，就會有成就，所以法門無量無邊。我們再看底下這一段經文，約我見明離亦離，這個經義愈來愈深了。

經【須菩提，若人言，佛說我見人見眾生見壽者見。須菩提，於意云何，是人解我所說義不？世尊，是人不解如來所說義。】

《金剛經》上，文字看起來都不難，沒有什麼生字，都認識。可是它的意思不好懂，往往我們看到這個經文，佛跟須菩提尊者一問一答，不曉得他們說的是什麼意思，莫知所云，意思的確是很深。讀了這些註解，稍稍能夠體會到一些。你愈往裡面去想，愈發現它的深廣不可思議。我們看註解：

【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。】

經義的深，深在什麼地方？我們看不出來，我們也無法體會。江居士在註解裡面告訴我們，佛在這個經上講四見四相，我相、人相、眾生相、壽者相，我見、人見、眾生見、壽者見。說相是講現相，如果我們用唯識學這個說法，大家就很容易明瞭。四相講的是相分，四見講的是見分。相從哪裡來的？相從見分變現出來的。四相把所有一切現相都包括在裡面。世出世間，出世間我們講一真法界，世間法裡面講十法界；十法界依正莊嚴和一真法界都離不開四相。可見四相範圍非常非常的深廣，這是我們必須要搞清楚的。相是幻相，決定不是事

實，《金剛經》前面講得太多太多了。而四見也是錯誤的看法、錯誤的想法，不是正知正見。佛屢次提出一切眾生病根的所在，這真正是病根。佛說的次數多了，唯恐凡夫不能明瞭佛說法的真實義；錯會了，以為真的有四見、有四相，那就更錯了。你以為真有這個事情，你不但四相四見不能破，反而增長，成為一種堅固的執著。這樣學佛，反被佛法害了；佛法沒能幫助你，反而害了你。其實不是佛法害了你，是你自己不善於修學，被佛法害了。由此可知，佛法的修學不容易，這就是前面講，為什麼要親近善知識，道理在此地。怕的是在經教裡面產生誤會，錯解了佛的意思。

四相四見，佛說得再多，但是要曉得，那只是幻相而已，決定不是事實。不但是清淨心中、真心本性裡面沒有，即使是現前的境界也沒有。四見是能生，四相是所生，而這些現相怎麼說呢？前面我們剛剛讀過沒多久，諸法空相。這些法相，十法界依正莊嚴，它的真相是什麼？真相是剎那業果相續之相。我們所能夠感受的這個相，是剎那生滅的相續現相，當體即空，了不可得，所以十法界依正莊嚴的現相，也了不可得。《楞嚴經》上所講的：「當處出生，當處滅盡。」《金剛經》到最後給我們說：「一切有為法，如夢幻泡影。」

這個地方這一段意思，就怕凡夫把佛所講的坐實，這就變成我見；本來沒有我見的，現在是增長我見。這就是錯解如來所說義，不是願解如來真實義。錯解如來真實義，反而被佛法束縛了。

【此經於一切法，屢說即非、是名。】

即非、是名，在《金剛經》上我們看到太多太多了。

【以明相有性空之義】

這個相有，是幻有，不是真有，這一定要搞清楚。

【意在令人觀照本空，頓得解脫。利根者，自能聞一知十。悟知我見等，亦復相有性空。】

經上佛這個說法，這種方式，我們一般人講，這是經上說的，善巧方便，佛的言語善巧方便。實在說，佛這種說法就是圓音說法的方式，他一句話裡頭，性相、理事、因果都圓滿包括在其中。譬如說我們講四見，「我見者，即非我見，是名我見。」這個說法就是善巧，這個說法就是圓滿。你要真懂得了，世出世間一切法，都可以用這個句子去念，你一念就覺悟了，就不迷了。為什麼不迷？這個句子一念就曉得，相有是假有，性空是真空，假有也叫妙有，妙有跟真空是一不是二，這就是宇宙人生事實的真相。明瞭這個事實真相，就叫開悟。明瞭事實真相，你的生活就是佛菩薩的生活，你會過得很自在、很幸福、很美滿，馬上就得受用。

佛說這些話，真正是大慈大悲，慈悲到了極處。字字句句提醒我們，字字句句幫助我們覺悟，幫助我們回頭。所以他說話的用意，就叫我們觀照本空。不但性體本空，所有一切現相也是本空。入這個境界，你就得解脫了。

利根者，自能聞一知十。我們佛門常講，一聞千悟。「悟知我見等，亦復相有性空。」不僅是前面四相，四相是講所有一切現相，現相是當體即空，了不可得。四見，見也是假的，也不是真的，四見也是相有性空。四見之相，跟四相的相不一樣。四相的相，是眼睛可以

看得到的。四見之相，是我們六根接觸不到的，在佛法裡面講，這個色叫無表色，表是表示，它沒有表示的，可是它還是有個相。

【今曰，佛說我見等。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。】

我們從這一句裡面，去體會到開經偈裡面講的「願解如來真實義」。如來的真實義沒有別的，就是說明宇宙人生的真相。所有一切現象，都不是實在的；既不是實在的，你又何必去執著？你又何必去分別？分別跟執著都是妄想，都是錯誤的，大錯特錯！所以《金剛經》實在是好，它的確是整個佛法在理論修學上，重要的綱領、重要的原則，任何一個法門，任何一個宗派，在理論方法上決定不能夠違背《金剛經》。我們念佛也是如此，念佛法門如果依照這個理論方法來修行，你念佛是理念，你得的是理一心不亂，你將來往生是實報莊嚴土，那個成就實在是不可思議！

這一段經文，「佛說我見等」，就是我見、人見、眾生見、壽者見。這種講法是，未能通達我人等等之見亦為本空。這個意思比前半部的意思深；前半部是講四相，四相是虛妄的，「凡所有相皆是虛妄」，意思比這個地方要淺，在唯識講，相分，相分是見分變現的。

見也是空的，前面我們曾經跟諸位報告過。以相宗的講法，宇宙人生的現象是「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，這是相宗的講法。無明就是對於宇宙人生的真相不明瞭，也就是馬鳴菩薩在《起信論》裡面所講的「不覺心動」。在這裡我們要細心去體會，覺心是不動的，覺悟了，覺心是不動；心動了，就不覺。不覺心動，那就叫無

明。「一念不覺而有無明」，什麼叫無明？心動了就是無明。可見得，明是不動的，心是清淨的，是不動的。佛經上常常用水來做比喻，水在不動的時候是平的，水平像一面鏡子一樣，照外面東西照得很清楚，那叫明。可是水一動，動就起波浪，起波浪照外面東西就不明，就照不清楚了。所以心動了就是無明，明就失掉了，失掉之後，境界就起了變化。在明的時候，那個境界叫一真。我們用水做比喻，大家好懂。水在水平的時候、水很乾淨的時候，像一面鏡子照外面的境界清清楚楚。可是水一動，也能照，把那個境界破壞了，它有波浪，於是真正的相貌見不到，你所見的是斷片的，是連續的、斷片的，不是真實的相狀，這就是起了變化，這變化裡面叫三細相。三細相，第一個是業相，第二個是轉相，第三個是境界相。轉相也叫做見分，境界相也叫做相分。

業相，業就是動，業是造作，是個動相，從業相裡面變現出來的精神，這是見分。八識，你看心法、心所法為什麼列在有為法？有為就是動的，就是業相變現出來的，它是動的。從見分，就是從精神變現出物質。物從哪裡來的？物從精神上變出來的。因此，心跟物，佛法裡面講色跟心，同一個根源，不是兩個根源，同一個根源。在唯識四分裡面講，自證分，同一個自證分。物質跟精神是同一個根源。

但是更重要的，是如何能夠把它恢復到心的能量，就是精神跟物質的轉變，那就變成佛與大菩薩的境界，這就是更進一步，更提升一層。在《金剛經》上，三心就是能變，萬法是所變，三心不可得，萬法也不可得。萬法不可得是空相，三心不可得也是空相，都恢復到性空。

【古德有請師解縛者】

這是我們在《禪宗語錄》裡面看到的公案。「縛」就是煩惱，煩惱像繩索一樣，把這個人綑到動彈不得，這很苦惱。請師父替他解煩惱，解束縛。

【師曰：誰縛汝？】

反過來問他一句，叫他在這個裡面去反省、去觀照。果然他明白了，他這個問題就解決了。「此節經文，正明斯義」，這一段的經文，意思也是如此。

【性體空寂，本無有縛。】

本來沒有煩惱、沒有分別、沒有知見，有知有見就錯了，本無知見。我們想到世尊在《楞嚴經》上，給富樓那尊者所說的，富樓那尊者提了個問題，也是我們大家的問題：無明從哪裡來的？為什麼會有無明？佛給他講了兩句話，把這個問題解決了，「知見立知，是無明本。」這就說明，自性清淨心裡面沒有知見。般若無知，什麼是般若？般若是無知。你有知，你有見，那就是無明，這就是無明的根本。我們現在天天求知，糟糕不糟糕？本來無知，還得去求知，這就壞了。釋迦牟尼佛四十九年講經說法，給你講的什麼？無知。《金剛經》是般若的綱要，還有比這個更簡單的、更扼要的——《心經》。可以說《金剛經》是《心經》的註解，六百卷《大般若經》是《金剛經》的註解。最精彩、最簡單的是《心經》，《心經》到最後的結論是「無智亦無得」。你要真正體會到無智無得，你就是法身大士，你就是《金剛經》上所講的諸佛如來。諸佛如來所證得的是什麼？無智亦無得。無智就是無四見；無得是無四相，這才是事實真相。

所以要曉得，本來空，見相都空。現在是不是有？沒有。本來是

空，現在還是空。如果是有，是你自以為有，你看錯了，你解錯了，是你以為有，不是真有。事實的真相，因為本來空，所以佛教給我們「應無所住」。住是什麼？住是把它放在心上，住是這個意思，就是分別執著。不可以住，它是空的，見相都是空的，你怎麼可以執著？你怎麼可以把它放在心上？所以你的心要清淨，心沒有一物，本來無一物。但是業果不空，因果不空，所以教你「而生其心」。

我們念佛的人，身心世界一切放下，不放在心上，「應無所住」；一句阿彌陀佛常常存在心裡，「而生其心」。哪有不往生的道理？決定往生。佛教給我們轉變，這是說明了，相不會滅的，這個諸位要曉得，相決定沒有斷滅的，相會轉變，會變，那麼你生心就重要了。我們念佛，這個心是最殊勝的心。

西方世界、阿彌陀佛都是自性變現的，離開自性無有一法可得。不但十法界依正莊嚴是自性變現的，一真法界也是自性變現的。彌陀是自性，試問問，哪一法不是自性？都是自性變現的。理上明瞭通達了，所有一切疑惑都沒有了。又想往生西方極樂世界，又要貪圖這個世間名聞利養、五欲六塵享受，那就不行了。因為你變得太複雜，變得太亂，所以變出來那個境界，什麼都不是。毛病發生在此地，這個是要搞清楚，要搞明白的。所以錯誤的見解決定不能有，末後這個總結，意思就在此地。「且曰佛亦如是說，豈非作繭自縛。」如果說佛也是這樣說，你是斷章取義，並沒有把佛講的話真正明瞭，你沒有真搞清楚。佛在《金剛經》上也講四見，也講四相，你就以為四相四見是真實的，這個錯了。