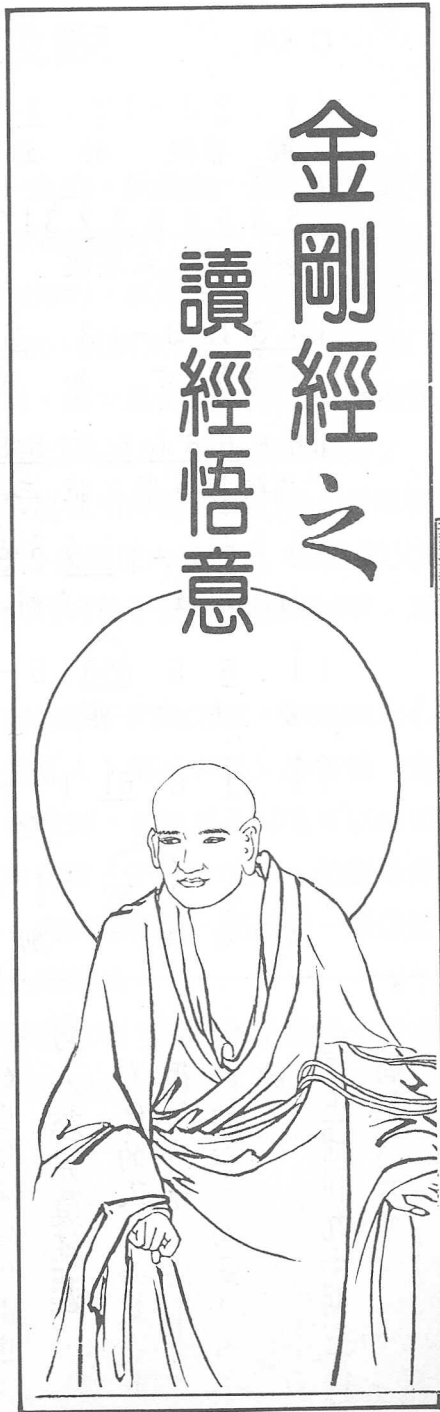

金剛經之

讀經悟意

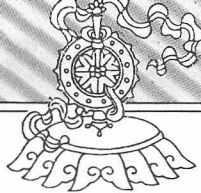
知見不生分第三十一

王秀雄點傳師

佛陀在本分所說的「知」乃指後天強識之知，達物不究理之知，或由學習見聞而來之所得知；其所說的「見」是指由妄境而生之妄見，不徹真理而邪斷之見也，由此可知舉凡過多的知見，常會墮於知見之障，不但不能遠離六塵，更不能斷去緣影，所以後天知見愈多則塵慾愈甚，終日為知見所迷，由妄境引妄心，妄心著妄境，總是在於心外求取法門，對自己在本性上即添加些障礙，所謂斷除煩惱重增病，趨向真如亦是邪，若想達到知見不生，了悟涅槃生死，進而本心清淨

，而能圓明普照，故佛陀在本分經文說：佛問須菩提，假使有一個人說：「師父我所說的我見、人見、眾生見、壽者見，對不對？你說說看，那個人瞭解我所說的意思沒有？像這種人還算是真正學佛、懂了佛法嗎？」須菩提回答說：「那是不行的，這種人雖在學佛，根本不瞭解師父所說的含義，他不懂佛法的道理。這是什麼緣故呢？因為師父所說的我見、人見、眾生見、壽者見，只為修道人去除世俗上之不好見解，故它是一個講話上的方便，一種表達的方式而已，事實上若無這些病態的話，即無此四見存在，但那已是修成之境界，而凡夫尚存此毛病，故須名有我見、人見、眾生見、壽者見。」

然而本分所談之「知見」，亦非全無知見，

若全無知見，又成斷滅，故所說的不生，是不生俗知見，並非無正知見，所以若能深明般若之用，而不離正知見，並善於分別諸法相之真義，則可了悟本心，涅槃可證了，所以經文上佛告訴須菩提的結論又說：凡能發無上菩提心的人在一一切法上，無論是入世法或出世法，都應「如是知」「良知——知此以爲知，即知無所蔽；「如是見」——真見——如此以爲見，則見無所障；「如是信解」——如此信解即能妙悟，因理性上清楚了，才是不迷信；不生法相——不住物相，不著事跡，就是心裡不要造作一個法相，在我們的意識當中，不要生出一個佛的樣子，因爲每個人所理解的佛，所理解的道，甚至所理解清淨涅槃的境界，都各不相同，也就如眾盲摸象，各執一端，可是所摸的那一端也都是象部份，並沒有錯，只是合起來才是整個的象，所以若想完全瞭解整個大象的話，佛告訴我們的是「不生法相」。所以佛最後說：須菩提啊，師父我所說的法相本來都是妄相，並非是法本來之原真相，只因講話的方便，教育上的方便，目的是使門徒瞭解，如果這樣不懂，可換另一個方法，所以只是一時之現象，做持名爲法相而已。

佛所說的「真我見」，是說一切眾生皆有佛性；真人見是說一切眾生有無漏智性，本自具足；真眾生見是說一切眾生本無煩惱；真壽者見是

說一切眾生性本不生不滅，所以佛是以見性爲見，而眾生是以見相爲見，不過眾生若能發阿耨多羅三藐三菩提心者，同樣與佛一樣，於一切法上也能真我見，真人見，真眾生見，真壽者見，正如法華經云：「開佛知見，示佛知見，悟佛知見，入佛知見」，此知見就是真知真見也，「不生」則是無所不生，無處不生，故本分之主旨，即要我修道人應隨時隨地生出真如真見來修持。

閱卷心鳴

以智慧能夠見到事情未來的結局，這個人就不會生出妄念、妄見、而迷於妄境，問題是我們大家，因爲共識不夠，以致於智慧之光，無法全都發揮出來，所以功力不夠去見到未來，問題就像牛毛之多。

所以，如來才說，有人說，我在說「我人眾生壽者之見，如來即著於「我人眾生壽者之見」。而須菩提回答說：「師父說的我人眾生壽者之見」，聽的人則須受教不生我人眾生壽者之見，才真的明白什麼是「我人眾生壽者之見」。

如來即說，是的，修道的人，要有這樣的瞭解，要有這樣的智見，要有這樣的信念，不要擅生主見。

可惜的是，我們都還沒到此境界，辜負了好多先賢。