金剛般若研習報告節錄（第一〇〇集）

【了義經中，語語能證道，句句可入門。以《彌陀經》言之，如「執持名號，一心不亂」，兩語。固然說有前後，執持是下手處，一心是執持之功效，然若不能體會一心以起修，終亦不能做到執持。然則一心不亂，豈可僅作功效觀之乎。】

這是舉一個例子來說明，大乘了義經典，所謂了義，就是它所說的道理、所說的方法，確實能夠幫助我們在一生當中，修學能達到開悟，能達到見性成佛的效果，這樣的經論才稱之為了義的經典。除淨宗經典之外，像《華嚴》、《法華》、《楞嚴》、《楞伽》、《金剛般若》，都是屬於了義的大乘經。這些經典裡面，字字句句都能夠幫助我們證道，都能夠幫助我們入門，這個門就是大乘了義之門，這不是普通的門徑。

下面舉一個例子說，他不舉別的經，舉《阿彌陀經》。這裡舉出兩句，這兩句也是《彌陀經》裡面最要緊的兩句話：「執持名號，一心不亂」。這個兩句話字字都含無量義，我們就把這兩句話簡單地為大家介紹一下。執持，在本經裡面講得多，世尊在這一會裡面，教給我們「受持讀誦，為人演說」，這句話重複了很多次，多次的重複當然是非常重要。受持，就是《彌陀經》上的執持。佛教給我們執持的是名號，名號功德不可思議，念佛的人很多，真正做到這四個字的人不多。為什麼？如果真的做到這四個字，底下那一句的效果他會得到，他會得一心不亂。念佛念了一輩子，一心不亂沒得到。什麼原因？沒有執持名號，所以你得不到一心。可見執持不容易！當然這其

中第一要緊的事情，還是要明瞭名號的意義，這個是淨宗法門裡頭常說，名號功德不可思議！

名號有什麼功德？就事相上來說，阿彌陀佛這一句名號包括盡了釋迦牟尼四十九年所說的一代時教，就在這一句名號之中。這一句阿彌陀佛名號，要是把它展開來就是四十八願，四十八願展開來就是《無量壽經》，《無量壽經》再一擴大展開就是《大方廣佛華嚴經》，《華嚴經》再一展開就是《大藏經》。釋迦牟尼佛四十九年所說，不僅世尊所說，乃至於十方三世一切諸佛，為法界眾生演說無量無邊的經典，都不出一句阿彌陀佛。我們才認識阿彌陀佛這一句名號真實不可思議，你才肯受持。執持比受持更進一步，執是什麼？要把它抓住，決定不放鬆。大勢至菩薩教給我們，二六時中要淨念相繼，這才是真正執持。所以你要懂得名號的意義。

那麼剛才這樣子較量都是從相上說的，如果我們說得更深一層，阿彌陀佛的名號就是自己的真如本性，這四個字都是梵語音譯，阿翻作無，彌陀翻作量，佛翻作覺，所以要是用中文譯出它的意思，無量覺。無量包括了世間法、出世間法，世出世間法無量無邊，不可思議，沒有法子計算的。那真是經上所說的，「唯佛與佛，方能究竟」，等覺菩薩也沒法子，也不能知道它的邊際。這是自性、性德，六祖惠能大師所謂「何期自性，本來具足」，無量無邊一切法是自性裡頭本來具足的；「能生萬法」，十法界依正莊嚴是自性變現出來地。自性的體、相、德用，一句阿彌陀佛名號統統包含了。所以阿彌陀佛這一句名號，是我們真如本性的德號。念這個名號能見性，念這

個名號能證無上菩提，所以大勢至菩薩才說，「不假方便，自得心開」。不假方便，不需要再借任何一個方法來幫助。

我們再從因果上來看，那更不可思議！從因果上看，一定要懂得因果的原理。佛在了義經中，像《華嚴》裡面所說的，一切諸法，包括世間法、出世間法，一切諸法，十法界依正莊嚴，這裡面包括了一真法界，這些境界從哪裡來的？經上說：「唯心所現，唯識所變」。因為《華嚴經》上有「唯識所變」，所以法相唯識宗把《華嚴經》也算他們主要經典之一，法相宗總共有六部經、十一部論，六經十一論，《華嚴》是六經之一，就是《華嚴經》上說的「唯識所變」。佛又常在大乘經上告訴我們：「一切法從心想生」。你要這些要緊的經文句子，它的甚深廣博的意義你要是明瞭，然後你才會真正相信因果。因果裡面，既然一切法從心想生，所以大勢至菩薩教給我們，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」這就是從心想生，大勢至菩薩所依據的就是從心想生。所以我們才知道「念佛是因，成佛是果」。

人真的到執持，就是一心念佛，《無量壽經》上講的「一向專念」，一向就是一心，一個方向、一個目標專念，其他的統統放下，心裡面再也不牽掛，那個才叫做執持名號。你這個念法，得一心不亂就很可能，看你功夫的勤惰。

由此可知，這兩句雖然一個是功夫，一個是效果，效果也是功夫，功夫也是效果，這才符合《金剛經》上所講的原理，萬法一如。如果它是兩樁事情，那就不是一如。它確實不違背《金剛經》上最高的原理，一如、非一非異。執持名號跟一心不亂，從相上講非一，它

是兩樁事情，一個是功夫，一個是功效。從理上講，它是一樣的，它不異；所謂是因中有果，果中有因，因果不二，功夫跟效果是一不是二。

然若不能體會一心以起修，終亦不能做到執持。所以要想真正做到執持，一定要懂得一心、一向，大經上給我們講的，一向專念、一心稱念，這個才行。由此可知，一心不亂如果僅僅當作功效來看，那還是有偏差，那就不能與非一非異、諸法一如的原理就不相應。

【此經句句說理、說修，即無一句不可以貫通全經。】

這個意思，我想每一位同修讀誦《金剛經》的經文，多少都能夠有一些體會，縱然不能夠很深地體會，淺淺地體會我相信一定有。確確實實這個經文字字句句都能夠貫徹全經，前面能貫徹到後面，後面也能貫通到前面。

【故隨拈一句，皆可從此悟道。】

我們讀到後面的經文，會更深刻地體會到前面所講；讀經的時候，讀到前面經文也能夠領會到經後面的義趣，這就是我們平常講的悟處。悟有大悟、有小悟，悟有淺深次第不同，這是我們讀誦受持真實的受用。再看末後這一段：

【若真伶俐漢】

伶俐漢是禪宗裡頭常說的，即是教下裡面所講的上根利智，根性很利的人。

【得知大乘佛說是法印，便可隨拈一句，以印之於事事法法。】

上根利智的人，他們聰明，他們知道怎麼修，知道如何用功。我

們雖然不是上根利智，但是也應當學習。我們縱然得不到大的利益，可是小的受用是決定可以得到。大乘經，尤其是了義的經，真的字字句句都是法印。法印，在中國人講，跟中國古人講沒有問題，那個意思很明顯。

佛所說的法，就叫做法印，佛講的原理原則。凡是符合佛所說的原理原則，這是真經，這不是假的。在通常講，小乘經有三法印，小乘經所說的決定不會違背這三個原則：無我、無常、涅槃，三個原則。大乘經裡面叫一法印：實相。實相是什麼？事實真相，所有一切大乘經，都是釋迦牟尼佛為我們說明宇宙人生的真相，所以大乘經以實相印，這叫總印。如果要別說，佛在大乘裡頭字字句句都是法印。而且佛很開明，給我們講佛的經有五種人說，除佛以外，佛的弟子、仙人、諸天、變化人；但是除佛以外，其他人所說的，一定要跟佛說的原理原則相同，佛點頭都承認它是佛經，這就講與法印相合。他講的大乘法門，確實講的是宇宙人生的真相，雖不是佛說的，佛聽了會點頭同意，跟佛講的沒有兩樣。

《金剛經》上字字句句都可以做為法印，不只是「應無所住而生其心」，不止，好的句子太多太多！確實隨拈一句，在我們日常生活當中，事事法法裡面來印證。把它應用在日常生活當中，用在工作裡面，這叫修菩薩行，存這個心叫修菩薩道，學菩薩行。

【換言之，便是事事法法，都向這法印上理會之，如此方是會用功人。則行住坐臥，不離這個，易得真實受用也。】

這是確確實實，我們才會得真實的受用。「無住」，不能有一絲

毫的執著；「生心」，念念利益一切眾生，生這個心。這一段在經文前面說了這麼多，為的是底下這一段經文的意思非常深、非常廣、非常微細，所以在講經文之前，做一個整體的介紹，再入經文就容易懂了。如果不是這樣詳細介紹，這個經文的深義，實在很難看得出來。這一段的大科是要說明「諸法空相」，說明「法不生」。我們看佛是用什麼樣的方法，來把這個意思為我們說清楚、說明白。請看經文：

經【須菩提，若有人言，如來若來若去若坐若臥，是人不解我所說義。】

我們先看這一段，這一段講的是什麼意思？實在講我們不懂，看不出它的意思來。雖然前面講得那麼多，諸位看這個經文能懂意思嗎？若不懂意思，看看這個科題，這個小標題，這是第一百六十八段，「泯相入體」。怎樣泯相？不著相；不著相就見性，體就是性。由此可知，佛原來在這裡面舉一個例子來說，他舉的什麼例子？他舉的名號，舉的佛號。「約聖號明離去來」，舉一個例子。如來這個名號沒有來去，你要說他如來者若來若去，那你根本不懂這個意思。名號如是，法法皆然，哪一法有來去？來去的意思深！八不裡頭，前面說過，不生不滅、不來不去、不一不異，前面都講過。你懂得一句，你全都懂了，知道一樁事情「不來不去」，就曉得一切法都「不生不滅」，一切法都「不一不異」，你看跟《金剛經》前面講的意思就通了。可見得這一句話裡頭，意思真的很深、很廣、很細，粗心的人念這一句不懂，不知道佛說什麼意思。我們看註解：

【諸法空相，是大乘法印。】

萬法皆空，無論從體上說，無論從相上說，無論從作用上說，這個我們前面都說得很多很多。一般初學的，像小乘經上常講，體講空，相講有，作用也講有，不講空；可是在大乘了義經上給我們說實話，體、相、作用俱不可得，這才徹底，這才究竟圓滿，所以這是大乘法印。

【不來不去等句，莫非法印。】

不來不去，像前面講的非一非異、無實無虛，都是法印，都是講的原理原則。

【法印者，一切法皆可以此義印定之之謂。】

這是個原理，在數學裡面講這是個公式，它能夠涵蓋一切，能夠包括一切。「此示例」，這一句話是世尊在此地是舉一個例子說。

【來去等，皆是對待之事相。】

由此可知，凡是相對的事相，都可以用這個例子來觀察，我們才得到它的真相：不來不去。

【欲證性體】

欲證性體就是你要想明心見性，我們念佛的人，你要想得一心不亂，得一心不亂就是證性，就是明心見性。

【必須超越一切對待】

我們為什麼見不了性？為什麼得不了一心？是因為我們生活在相對的環境裡面，相對不是真實的。相對，它相對立了，那諸法就不如了；超越相對，法法皆如，那就一如。一如才能見性，相對的是凡夫境界。

【空其虛相，空其諸法之相，即泯相入體之義。】

相，前面說得很多，相不會滅，相是決定有，但是要知道，相是假相、幻相。為什麼說它是假的、是幻的？它會變，它雖然不會滅，它會變；會變就不是真的。

所以空其虛相，空是不要執著、不要分別，永遠不去分別，永遠也不要執著，一切事隨緣就好。學諸佛菩薩，諸佛菩薩怎麼生活？恆順眾生，隨喜功德。所以佛菩薩得大自在、得大解脫，解脫就是自在，他懂得恆順，懂得隨緣。如果我們有分別、有執著，就決定不能隨緣，決定不能隨順，必須要把一切分別執著統統放下。分別執著很難放下，為什麼放不下？事實真相沒搞清楚。如果真正明瞭了，《金剛經》上這個話也是法印，「三心不可得」，這也是法印，我們也可以在生活當中，點點滴滴常常想著這句話。三心不可得是無我，我沒有了；諸法，諸法空相，相有體空，了不可得；內外俱不可得，我們分別執著放下了，再不做這個傻事情。

事實上的相真的沒有，事實上的相是夢幻泡影。可見得《金剛經》後半部的意思真的唯深無淺，後半部的意思深廣微細。確確實實沒有，確確實實了不可得，這才真正見性了，真正能見性，即相即性。所以後半部經法法皆是，不像前半部法法皆非，後半部是法法皆是，這個是泯相入體的精微之義。

【倘著一相，必致愈引愈多，萬相紛紜，永永不得清淨。】

這是真的，剛才我說出六道裡頭，六道的現象是無量無邊的對立，形成這樣複雜的現象。這種複雜的現象，實在講就是最初著了一

個相。這佛在經上講，最初一念不覺而有無明，從這裡第一個對立起來。這一個對立起來，馬上就起了一個連鎖的作用，從一個對立一變就變成無量無邊的對立，這個麻煩大了。這個就是六道輪迴怎麼來的，怎麼回事，把它的根源觀察到。

【讀經聞法，不可著文字相，不可著言說相。】

這幾句話，大乘經裡面時時提示，不斷地在提示，為什麼佛不厭其煩這麼多次地提出？實在講，就是因為我們凡夫無量劫來，分別執著的習氣太深。說實在的話，佛提示一千次、一萬次都不多，我們沒做到；做到了就不必再提了，沒做到是時時刻刻要提醒。我們今天讀經，哪有不著文字相的道理？我們聽經，哪有不著言說相的道理？果然不著，那就好辦，你讀經會開悟，聽經會見性。

【佛所說法，無非令人離相證性，故語言文字皆不可執。】

佛的確在了義經中苦口婆心為我們開示，希望我們在這裡覺悟。真正學佛就是真正取佛所教導的方向目標，我們以見性、以成佛、以往生淨土為目標，那你就要真學，一切放下，都不能夠執著。

則此人全不知性，這就是經文裡頭說的，若有人言，這是什麼人？凡夫之人，就像我們現在。我們要問：如來是什麼意思？如來這個字是什麼意思？怎麼個講法？你讀了《金剛經》，如來是若來若去若坐若臥，你講得沒錯，《金剛經》上說的。這個說法是不解如來所說義。前面經文上講的，那個意思很正確，「如來者，諸法如義」，那個意思是對的，這個意思就完全錯解了。

【此人全不知性，著於名言。】

教你不執著文字相，不執著言說相，他文字相、言說相統統都著了。

【是於佛說之義毫無領會，故曰：不解我所說義。呵斥此人不解，正欲一切人深解空相之義趣也。】

佛責備這個人，菩薩聰明，佛責備這個人，從這個人的反面，就是菩薩應當要學習的，反面就是真正理解佛所說的義趣。再看底下這一段解釋，為什麼佛說他不解如來所說義。

經【何以故？如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。】

這是「如來」又一個意思，如來是不來不去、非一非異，跟前面「諸法如義」一個意思，兩種說法一個意思。

【如來即是法身，法身常住不動，無所謂去來也，法身遍一切處，亦無需乎去來也。】

佛的十號，成了佛都有十個號。這十個號，如來是第一個號，它排列的次序有關係，如來是排第一號。如果不證得「如」，那就不叫做成佛。「如」是什麼？「如」是真如本性，這一點諸位同修要注意到，「如」是講真如本性。真如本性是法界的本體，現代哲學所說的宇宙萬有的本體。

「如」是真如，真如遍虛空法界，無處不在，你怎麼能說它有來有去？就如同我們現在講的無線電波，電視台裡放出來的頻率、電波，涵蓋著整個地區，你不能說它有來有去。我這裡有個電視機，頻道一撥對了，畫面馬上就現前，你不能說它來；我把它關起來，不能說它去；它沒有來去，這是我們的真如本性。佛在這裡舉一個例子要

曉得，佛如是，我們每個人都是如是，沒有例外的。這個意思深廣、微細，要體會這個意思，這是諸法實相。實相也就是空相，因為它當體即空，了不可得。所以，確確實實不來不去；這個你一定要懂得，法身遍一切處。

【無所從來，亦無所去，非謂畢竟無來去。】

這是從相上講，相上講有現有隱，現相我們叫它來，隱沒我們叫它去，實在是隱現。而我們凡夫隱現不自在，受業力的支配。什麼叫業力？妄想。業是造作，造作的結果叫做業。我們成天想東想西，成天在打妄想，妄想那個結果就叫做業。因為業力在支配，所以佛教給我們生心，生心是什麼？我不想別的，我專想佛，想佛，佛的境界就現前。佛門也常說，大乘法裡頭講十法界，一法界現，九法界隱。三千年前，釋迦牟尼佛在我們這個世界示現成佛，那是怎麼回事情？他老人家的願力，跟我們眾生的業力，感應道交顯現出來的；也是無來無去，統統都是無來無去。

這個第二段裡面說，「非謂畢竟無來去」，這是從相上講，眾生執著，相現就來了，相不現就滅、就去了，我們有這麼一個執著。

【說來亦無處，去亦無處。無所者，無處也。】

經上講的「無所」，無所從來，亦無所去，沒有處所。為什麼沒有處所？盡虛空遍法界是一個法身，你怎麼能夠說有處所？就像我們今天打開電視機的頻道，畫面出現了，你怎麼能說它有處所？我打開，來了；關掉，去了。這個來去可以說，但是你說處所，你不能講。如果有處所就有一定的地方，就這個處所，那個地方那個處所就

不行、就不現；它盡虛空遍法界到處都現，它可以同時許許多多地方都出現，沒有處所。再有處所就錯了，沒有處所。

【形容法身本遍一切處，豈更有來處去處乎。】

這是事實真相。絕對不是說，成了佛，是如來果邊的事情，這與我們不相干，那就錯了，那佛給我們講這個經幹什麼？佛舉他這個例子來說明，我們每一個人都是這個樣子的；不但每一個人，所有一切眾生，連蚊蟲螞蟻也是這樣的。螞蟻，牠的業重，造作罪業重，墮了那麼個小身，牠也是當處出生，當處滅盡。牠壽命長短也是受牠業力支配，都是業因果報的相續相。

佛說這些話用意在哪裡？還是教給我們無住生心。我們做不到，所以愈說愈廣、愈說愈深、愈說愈細，叫你徹底明白無住生心是有此必要，那就真幹了。你看底下說：

【意即住而無住，無住而住，乃離相之極致，來去與不來去之相俱離矣。】

你必須徹底了解真相，一異、來去這個念頭就沒有了，統統斷掉了，恢復自性真正的清淨，佛說的無住生心，你才能做到真實圓滿。無住生心裡面，功夫淺深差別的距離很大很大。我們前面說過，初初證得，就是初初可以做到無住生心，是圓教初住菩薩。