

金剛經的智言慧語—佛之一稱，乃性相全彰之名。非同如來，但屬性德之稱。今日佛說，乃指般若則非般若。即名字以離名字也。明其雖不壞相，仍應會歸於性（第三八八集）
1995/5 新加坡佛教居士林（節錄自金剛般若研習報告09-023-0033集） 檔名：29-513-0388

【佛之一稱，乃性相全彰之名。非同如來，但屬性德之稱。今日佛說，乃指般若則非般若。即名字以離名字也。明其雖不壞相，仍應會歸於性。】

這一節是解釋經文，「佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜。」為什麼用佛說，而不用如來說，用佛說？用如來說跟用佛說，裡面的意義差別很大。這是學般若、讀《金剛經》的人，不可以不知道。佛這個名稱，有些時候專從相上說的；有些時候像在此地，因為它底下連著般若波羅蜜，則非般若波羅蜜，下面有則非連在下面，那麼這個名字就把性相統統包含在其中。般若波羅蜜是相，則非般若波羅蜜是講的性。所以看底下這個文，上面「佛說」這個意思，我們就明白。如果說「如來說」，那是專講自性，這種句子在《金剛經》裡面也很多。此地的意思是指：說般若即非般若，這個意義很深。下面告訴我們，般若是名字，「即名字要離名字相」，那你就真的會聽。不會聽的人著了名字相，那就錯了，你就不解如來真實義。如來所說的一切經，所說一切法，他最大的目的，就是希望你能夠從言說裡面去見性。我們聽佛說法，或者是我們讀佛經，讀到見性了，這才是佛對我們真正的期望。他怎麼會聽經就見了性？怎麼會讀經就開悟？大徹大悟跟明心見性是一個境界，教下所謂大開圓解，實在講關鍵就在不著相，不著相就是會歸自性。

我們想一想，在唐朝那個時候，禪宗惠能大師聽一個客人念《

金剛經》，聽他念到「應無所住而生其心」，惠能大師就開悟了。念經的人沒開悟，為什麼念經的人不會開悟？念經人著相。應無所住，著了應無所住的相；而生其心，著了而生其心的相，著相，怎麼念也不開悟。我們今天念這兩句，念上一千遍，念上一萬遍都開不了悟，什麼原因？著相。他聽了為什麼會開悟？他不著相。即相離相，就開悟了，關鍵就在此地。真正所謂差之毫釐，錯之千里，就那麼一點點，那個就是迷悟的關鍵。一法不著相，法法皆不著相，那才是真的。佛說般若波羅蜜，我們不著佛說般若波羅蜜的相，這個可以不著。你穿衣著不著穿衣的相？吃飯著不著吃飯的相？還著，那不行，這個佛說般若波羅蜜，你還是著相。真正悟，是一悟一切悟，不可能說我只悟這一邊，那一邊沒悟，沒這個道理；一迷是一切迷。

印光大師《文鈔》裡頭說了一樁事情，我記得不甚清楚，印象頗為深刻。他說有一位參禪的大德，是位在家的居士，生平也相當自負，他在《五燈會元》上用功夫。宗門所講，一千七百條公案，就是《五燈會元》裡頭。他寫一封信告訴印光大師，他說一千七百多條公案，差不多他都參透，還有幾條還不清楚，只剩下幾條。印光老法師回他一封信，一千七百則公案，如果有一條參破，你就全都參破，還有一條沒有參破，你完全沒有參破。這個老居士也很難得，收到印祖這一封信的教訓，不參禪，回過頭來老實念佛。真的一條沒有破，不要自己以為我都參破，假的！這個道理知道的人好少、不多，以為自己功夫了不起，要遇到真正的行家，給你指點一下，才知道你全盤錯了。這個地方我們要留意。如果說我這個地方不執著，別的地方還放不下，你就統統沒有放下，一樣也沒有放下。一樁事情放下，樁樁事情都放下、都看破，這才是般若波羅蜜，那是真的，那就不是名字。所以，相在不在？在。《金剛經》擺在

我們面前，文字相，會的人即文字會歸自性，即名字會歸自性，即色聲香味觸法會歸自性，無有一法不會歸自性，那就是真正見性，明心見性，真正得大自在。這是修行用功最重要的一樁事情，懂得會歸自性。

般若裡頭說會歸自性，就是法相裡面所講的轉識成智。智就是自性，轉就是會歸。所以我們要是看到會歸，怎麼個會歸法？你把相宗合起來看，轉，念頭轉過來就會歸了。怎麼轉法？我們很想轉，就轉不過來。你說這個話我相信是真的，不是假的。很想轉，轉不過來，不曉得怎麼個轉法。常常讀經，把世緣天天看淡，然後你就會轉。世間五欲六塵、親情眷屬，常常掛在心上，那你怎麼能轉得了？你是轉不了的。世間人都把這些以為這是他一生當中的大事，沒有比這個事情更大，把這個東西放在心上，就是生生世世搞六道輪迴，生生世世跟這些眾生搞報怨、報恩、討債、還債，就搞這個東西，沒完沒了。所以佛看到，叫可憐憫者，佛看到這個人可憐，真正是可憐憫。為什麼？假的，不是真的。如果真有其事，真有五欲六塵，真有這些家親眷屬，你要這樣執著、這樣迷戀，佛也點頭。不錯，很難得！假的，一場空，不是真的。這個道理，前面跟大家講過，在此地不再重複。不曉得事實真相，是剎那九百業因果報生滅的幻相而已。我用這一句話，把真相說出來，根本沒有事實，根本沒有存在。這個現象相續，為什麼相續？你的妄想相續。相從哪裡來？相從想生的。佛在大經裡頭常講，「一切法從心想生」。我們中國的文字好，中國的文字充滿智慧。你看那個相，相從哪裡來的？心，心上動了念頭就有個相；想，想就是心裡頭有個相，相就出來。佛教我們要離相，相離開，離開只剩下心，那真心就出來。所以離相不是離外頭的相，是離你心裡面想的那個相，就是那個想把相離掉，真心就現出來。心上加一個相，糟了，心就顯不

出來，就變成想，妄想。妄想生起幻相，你想得久，這個相就連續得久，它是相續的，連續得久，什麼時候不想，它就沒有了，就斷掉了。所以永嘉大師講得好，「覺後空空無大千」，覺了之後就不想了，妄想沒有了；妄想沒有了，大千世界就沒有，大千世界就是六道輪迴，就沒有了。六道沒有，剩下來最低限度是四聖法界，契入更高則是一真法界。這才是事實真相，這樣才叫真正的會歸自性。

會歸自性的人，哪一法不是自性？法法皆是，無有一法不是。穿衣、吃飯、工作、待人接物，所謂「頭頭是道」，什麼叫道？心性 is 道，「左右逢源」，什麼是源？心性 is 源，頭頭、左右都是明心見性，那個生活就是一真法界的生活。一真法界有沒有離開我們這個現實的生活？沒離開。沒離開，怎麼叫一真法界？你沒聽說《華嚴經》上講的「理事無礙，事事無礙」，外面這個境界是無障礙的法界，理事無礙，事事無礙。障礙生在哪裡？障礙生在妄想執著。佛在大經上告訴我們，佛與大菩薩們住一真法界，住不思議解脫境界。釋迦牟尼佛示現到我們這個世間，三千年前為我們講經說法，三百餘會，四十九年，我們要問問，他是不是住一真法界？是的，沒錯，他確實住一真法界。當時這些人跟釋迦牟尼佛住在一起，面對面、手牽手，世尊住一真法界，牽手的人住六道輪迴，不一樣。這就說明事事無礙。地藏菩薩，諸位都曉得，地藏菩薩了不起。他的學生，成佛的不曉得有多少。你們看看《地藏菩薩本願經》一開端，十方諸佛都來集會，那些諸佛是什麼人？全是地藏菩薩的學生，菩薩弘願太深，「地獄不空，誓不成佛」，所以他老人家永遠作菩薩。學生個個都成佛，他還是菩薩，他是諸佛的老師。說老實話，他不願意成佛，他要想成佛，隨時都成佛，他在地獄度眾生。試問問，地藏菩薩是住一真法界還是住阿鼻地獄？地藏菩薩實實在

在住一真法界，不是地獄。他在地獄裡面，地獄相並沒有改變，在地獄裡受罪的是地獄眾生，菩薩在一真法界。然後你就體會到「會」，會十法界歸一真法界，會一切事理歸一真法界，這個會是融會。怎麼融、怎麼會？心地清淨一塵不染，就融會了。心上還有一物，就沒有辦法。這是惠能大師所說的，本來無一物，無一物就會了，有一物就不會，關鍵在此地。清淨心中，清淨心是自己的真心，有一物在裡面就變成妄心，真心就變成妄心。妄心就現妄境界，真心就現一真法界，希望諸位細細去體會這個道理，宗門裡面叫參，你慢慢去參。我們用現代的話好懂一點，這個參也把人參糊塗，不知道怎麼個參法，細心去體會，就這個意思。