

金剛經的智言慧語—若於此理少有未明，則修因時，便於應無所住而生其心不能深契（第三三七集） 1995/5

新加坡佛教居士林（節錄自金剛般若研習報告09-023-0027集） 檔名：29-513-0337

【若於此理少有未明，則修因時，便於應無所住而生其心不能深契。】

這話說得有道理。理論上沒搞清楚，事實真相不明白。《金剛經》的文不多，讀《金剛經》的人很多，《金剛經》講的是什麼，懂得的人可不多。這就是宇宙人生的道理、事實真相，他沒搞清楚。過去禪宗六祖惠能大師聽到這兩句，就明心見性，後面都不講了。五祖忍和尚給他講《金剛經》，講到這個地方就圓滿，就結束了。我們這個經聽上一百遍、一千遍，還是這個樣子。什麼原因？

若於此理少有未明，我們還不是少有，我們是多有未明，所以對於這兩句經文，我們聽了不會開悟。能大師一聽他就悟入，他是真的明白。他怎麼明白的？做到了，心地清淨，一塵不染，我們的心，用心要這樣才行。換句話說，不但是世法一切分別執著我們要放下，佛法也不能分別執著，也要放下。這是佛在本經裡頭告訴我們，法尚應捨，何況非法，這是佛說的。佛在此地舉比喻給我們說，佛說法如筏喻者。筏喻是世尊早期講經常用的比喻，在小乘經《阿含經》裡面，我們常常看到這個句子。《金剛經》上雖然出現同樣的句子，用意不相同。小乘人著相，所以世尊取這個比喻，佛說法就像筏喻一樣，我們沒得度的時候，要依靠佛法，證果之後那佛法就不要了。像過渡，沒有過去我們要船，過去之後登上那個彼岸，船就不要了。這個意思好懂，這小乘經上說的，《金剛經》上不是這個意思。《金剛經》上佛教給我們，正坐在船上就不能對那

個船有絲毫的執著，即相離相，離即同時，這就不是小乘的境界。小乘離跟即不同時，大乘法離即同時，就是無住跟生心是同時，是一不是二，這個意思深。宗門所謂「識得一，萬事畢」，那個畢就圓滿、沒事了。這個一是什麼？一是同時。我們在這裡說的，離相跟即相同時，無住跟生心同時。同時就見性了，異時不見性，同時就見性，這一點要知道。

同時是一切都同時，性相同時、理事同時、因果同時、真妄同時、邪正同時、善惡同時、利害也同時，沒有一法不同時。同時就是一，宗門講的識得一，意思在此地。所有一切經，你們打開經本，「如是我聞，一時」，一時就是同時，不是異時。一時就是一真法界，如果不同時呢？那就變成十法界，就變成六道，變成無量無邊的法界。這個觀念要能轉過來，那你修行的功夫就得力了。今天我們修行為什麼功夫不得力？我們也很認真的幹，每天有不少同修告訴我，一天《無量壽經》有人念十遍、念十二遍，但是他境界轉不過來，他不曉得同時，不知道是一時。《金剛經》念得很熟，從頭到尾背一遍，十三分鐘，很了不起！我都做不到，我不能不佩服他。他這個境界還是轉不過來，為什麼轉不過來？依舊是分別執著，心不清淨、心不平等，不清淨就不平等，所以他境界轉不過來。換句話說，他依舊是名字位中人，你說可惜不可惜！沒有辦法從名字位提升到觀行位。諸位要知道，我們念佛，觀行位才能往生，名字位不能往生，一天到晚阿彌陀佛、阿彌陀佛，一天念十萬聲佛號還是不能往生，古人所謂的喊破喉嚨也枉然。什麼原因？名字位中。名字位是有口無心，你沒真修，真修就是觀行位。真修剛才講了，兩樁事情，一個是把觀念轉變過來，觀；一個是行為轉變過來，這是觀行。行為是什麼？六度。觀念是什麼？無住，這很要緊。無住就是什麼都不放在心上，一定要心清淨，身心世界一切放下。不

放下行嗎？決定不行！為什麼不行？因為那是妄想。妄想障礙了心性，你怎能不放下？這樣我們才認識，應無所住而生其心，真的是無量法門修行的中樞，修行的總綱領、總原則。我們念阿彌陀佛，身心世界要放下，不放下不能帶著往生。帶業是帶舊業不能帶新業，這是我們必須要曉得的。

「此佛舉問之微意」，舉什麼問？舉報身不住。問須菩提，「譬如有人，身如須彌山王」，佛舉這句話問的意思你要懂。讓須菩提來答覆，這一問一答，我們在這當中領會他的意思，領會到無住生心的深義，然後我們才得受用。得受用就是你會過日子了，你會生活了，你能夠把輪迴心改成佛菩薩的心。佛菩薩的心是無住，輪迴心是有住，有住就是你心裡頭還有牽掛、還有憂慮、還有牽掛，那是輪迴心。諸佛菩薩一切憂慮牽掛、分別執著統統沒有了，那叫覺心。雖然一絲毫的分別、妄想、憂慮、牽掛統統都沒有，而行布施。布施包括六度萬行，這個意思前面都細講過，不要再重複。不是單單修一個布施，布施包括我們整個的生活，包括我們全部的活動。這把意思懂得了，他為什麼要問這個，然後你才懂得佛這個問真有味，這經文才真有味。