

金剛般若研習報告節錄（第七十六集）

經【是故如來說一切法皆是佛法。】

《金剛經》上下兩半部的義趣，前面曾經跟諸位報告過，前半部佛是從體上為我們說，所以說一切法皆非；後半部的意思比前半部要深，也講得透徹圓滿，為我們說出法法皆如，無有一法不如，這才把宇宙人生的真相徹底為我們說出來了。我們看註解，註解的第一段：【諸法緣生而無實，同一如實而無虛。所以如來說一切法皆是佛法。由諸法如義，開出無實無虛。即以無實無虛，顯明一切皆是，證成諸法一如。展轉相生、相釋、相成，其實皆明一義，應無所住是也。】

這個深義，我們從經的開端一直講到此地，同學們縱然不能夠完全領悟，我相信多少能得到一點消息，果然透徹一句、兩句，我們的一生受用無窮；換句話說，享受不盡。正如大經上常講的，「惠予真實利益」，佛給我們真實的利益，都在這些大乘了義經論之中。一切法緣生，用現代的話來說，條件。《華嚴經》上講，任何一法，小而微塵，這是在諸法裡頭最小的是微塵，都是無量因緣而生的。它裡頭真正的義趣就是告訴我們，法不是實在的，是許多條件湊合而顯現的，那麼它沒有自性，沒有自體，所以叫無實。無實的意思，無限的深廣，我們用一句簡單的話來說，那就是「當體即空，了不可得」。因為當體即空，了不可得，所以佛教給我們不要執著，執著就錯了。

認清宇宙人生的真相，無實無虛。無實是因為它是緣生之法，無有自性，也就是無有自體，了不可得，無實。為什麼說無虛？它有

相，並不是沒有相，同一如實而無虛。因此，佛給我們說了宇宙人生一切萬事萬法的真相，一語道破，「如來說一切法皆是佛法」。所以你要會了，沒有一法不是佛法；不會的，《大方廣佛華嚴經》也不是佛法。

「由諸法如義，開出無實無虛。」無實無虛從哪裡來的？從諸法如義裡面開出來的。這一大段都說這樁事情，無有一法不如。

「證成諸法一如」，如果我們能夠契入，能夠體會到諸法一如，那就恭喜大家，你不是凡夫；不但不是凡夫，你不是二乘，你也不是權教菩薩，你是法身大士。契入諸法一如那個境界，不但轉六道，連十法界都轉了，一真法界。一真法界裡面的人，《華嚴經》上講四十位法身大士，是入了這一流。

「展轉相生」，這個展轉的意思廣大沒有邊際，用佛法的術語來講，一真法界跟十法界展轉相生的，怎麼展轉相生法？諸位記住前面佛的開示，「無住生心」，因為無實所以叫你無住，因為無虛所以叫你生心，你要是能生一如之心，那你就成佛了、成菩薩、法身大士。所以十法界依正莊嚴展轉相生，就是大家的念頭。相宗所講的「唯心所現」，所有一切的現象從哪裡來的？心現的。十法界從哪裡來的？六道從哪裡來的？識變的，「唯識所變」。因為是唯心所現，所以你不能住，教給你應無所住；因為是唯識所變，所以教你生心。你要是生菩提心，現的境界是佛的境界，不但污穢的境界捨離了，清淨境界也捨離了，染淨兩邊都捨掉，真淨！與性德圓滿地相應。你能體會到這個意思，小註裡面所講的相生、相釋、相成，你才懂得，其實皆明

一義。

「相生、相釋、相成」這六個字，我再跟諸位說得清楚一點、明白一點，現在話講，我們落實在生活裡面講，釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經，就是相生、相釋、相成。一切經說的是什麼？說的是我們的生活，我們的過去、現在、未來。從我們的起心動念，講到我們日常生活行為，業因果報剎那相續。

【「如來說」三字最要，明其是約性而說。】

這個經文裡頭有些地方「佛說」，有些地方「如來說」，如來跟佛不是一樣的嗎？不一樣。凡是講如來都是從心性上說的，講佛是從事相上說的，用這個字樣來區別。所以這三個字非常要緊，說明這句話是約性而說的。

【離相觀性，則頭頭是道。《楞嚴》云：五蘊、六入，乃至十八界，皆如來藏妙真如性。】

《楞嚴經》上這句話，是如來說，是從性上說的。怎樣見性？離四相就見性，我相、人相、眾生相、壽者相；不是說我們把相不要了，去找一個地方躲起來，那不行！即相離相。所以離相，諸位要記住，不是離外面境界相，是離你心裡面執著的那個相，只要你心裡頭不執著。「五蘊、六入、乃至十八界」，這個幾句話就把盡虛空遍法界有情無情的眾生全部包括了。「皆如來藏妙真如性」，就跟前面講的，一切法皆是佛法的意思完全相同，說的話不一樣，意思是一個意思。

【古德言：窗外黃花，莫非般若。庭前翠竹，盡是真如。】

這是禪宗祖師大德們所說的，都是悟了以後，從相上見到性，這是見性的話。從性上講一切皆如，無有一法不如。一切皆是佛法，無有一法不是佛法。

【是之謂一切法皆是佛法】

所以這個生活怎麼不幸福？怎麼沒有趣味？怎麼不快樂？法喜充滿，這是真的不是假的。心清淨，沒有憂慮、沒有牽掛、沒有分別、沒有執著，永遠保持一個清淨心，這是覺悟人的生活。覺悟的人就是佛菩薩，佛菩薩的生活。必須要知道，所有一切憂慮牽掛都是妄想。

【世出世法，皆是緣生。】

這句話我們特別要注意到的，出世法，不要認為世間法是緣生，出世法也是緣生，所以佛才教給我們「法尚應捨，何況非法」，這《金剛經》前面讀過了，法就是佛法，佛所說的一切法也不能夠執著，執著就錯了。法有用處，我們有智慧去用它、去受用它，決定不能夠執著它，決定不能夠佔有它。為什麼不能佔有？因為一切法無實，你怎麼能佔有？為什麼說可以受用？因為一切法無虛，可以受用。不可以佔有，不能據為己有，要與一切眾生共享，這個人就覺悟，這個人就有福報了，我有福與一切眾生共享。所以，世法、出世法都是緣生。佛菩薩出現在世間，示現在世間，像世尊八相成道是緣生，四十九年說法也是緣生。

【觀其不異之性，不變之體，則一切皆是，諸法一如矣。】

所以你從性上去看，從體上去看，那就皆是佛法。

【否則住法發心，住法修行，則佛法亦非佛法，何況一切法。】

這兩句同修們要記住，牢牢的記住。我們今天修行，為什麼功夫不得力？就犯了這毛病，「住法發心，住法修行」，這八個字。無論在家、出家，你們學得這麼苦，學得這麼可憐，原因在哪裡？八個字說得清清楚楚。你不懂得無住的道理，你不懂得無住的事實。住是什麼？執著。發心了，發度眾生的心，執著發度眾生的心，修行執著修行。所以修得再好，你所得到的果報是六道裡面有漏的福報。我斷惡修善、捨己為人，我著相。什麼人做的？我做的，我修行，我度眾生，我發大心，「我」沒有忘掉，我見、我相十足，毛病在此地，這就是住法。什麼時候能把我忘掉，你與金剛般若就相應。

所以世尊講經四十九年，四十九年天天叫你薰習，希望把你老毛病生疏，把佛所講的、你從來沒有想到過的，慢慢把它變熟，生疏的變成熟的，熟的變成生疏的，你就成功了，一定要自己認真努力。

【廣而言之】

這是把這個推廣，實在講就是應用在日常生活當中。

【凡行世間法，慈悲為本。皆為利他，不存利己。一一不違佛法，則世法即佛法。】

你慈悲，慈悲從哪裡表現？慈悲表現在你生活行為當中，全是利他的，點點滴滴都為他，自己的生活愈簡單愈好。我學佛以後，這麼多年來，我的生活隨緣，如果我不跟你們大家在一塊生活，我一個人過日子，自在快樂，我一天只要吃一餐。你們看到我的生活，一點營養都沒有，我快樂極了。點點滴滴幫助別人，幫助別人多快樂！你們每天講營養、講保養、講進補，補了一身的病。我這個什麼都不要，

身體健康，自在快樂，精神愈用愈飽滿。由此可知，身心的健康從哪來的？清淨心來的。

一一不違佛法，佛法是什麼？《金剛經》上所講的是總綱領，「應無所住，而行布施」。那個布施，前面講過，大家還記住，布施包括我們全部的生活。

【若行佛法，而存名利恭敬之心，則佛法亦成世法。】

你看那個念頭一轉又迷了。我是個講經的法師，我要大家對我恭敬，要對我供養，有這個念頭完了，錯了，大錯特錯了！我們明理，明白人，我們求法，磕頭作揖向善知識請教，我們要用真誠心、恭敬心去求。我們弘揚佛法，把佛法送給別人，要用什麼態度？也要用恭敬心、真誠心，磕頭作揖把佛法送給人。不能說我磕頭作揖求得來的，你也要磕頭作揖我才給你。你要是有這個念頭，你念念這幾句話，菩薩裡頭有常不輕菩薩，你們念《彌陀經》大家念得很熟，乾陀訶提菩薩、不休息菩薩，我們也要磕頭作揖把佛法送給別人，我們真的這樣做法。他肯接受，緣成熟，不肯接受，緣沒有成熟，無論緣熟與不熟，我們要盡心盡力去做，這樣才沒有虧欠。不能說緣不熟了，我們就不做了，這個觀念是錯誤。緣不熟要跟他結緣，緣成熟要促進他成就。所以佛是普度眾生，緣沒成熟的人多。

經【須菩提，所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。】

這一段是說明離一切相。

【一切法，知其即非，而不著相，則是佛法而非一切法矣。】

前面講一切法皆是佛法，問題是著不著相，不著相皆是佛法。什

麼叫佛法？佛法是諸法一如、無實無虛，這是佛法。知道一切法皆非，就不著相，一切法無實。

【知是假名幻相，而歸於性。雖名一切法，皆是佛法。】

這是前面古大德所說的翠竹、黃花，從相上見到性，從事上見到理，性相理事是一不是二，一如，沒有一法不是佛法。

【即非、是名，合而言之。】

在《金剛經》這種句子很多，它的意思是什麼？「以明無實無虛、空有同時之義。」這個要曉得，這樣講法才不至於偏在一邊，把那個真相講得圓圓滿滿。我們從這個裡面體會，你就得真實的受用，你才能把世出世間一切法看得透徹、看得清楚。一切法確確實實是同時的，無實無虛是同時的，性相是同時的，理事是同時的，生佛是同時的，無有一法不同時。要用現在科學的話來講，佛告訴我們，無盡的時空是同時的。

假名幻相，名有，假的，相也有，假的，都不是真的。相，前面跟諸位講過，剎那九百業因果報的生滅現象，法相宗講得最清楚最明白，確確實實當體即空，了不可得。《楞嚴》上講的，「當處出生，當處滅盡」，那個當處，剎那，非常非常短時間，我們心太粗，體會不到。

【世尊說此，是教行人於行、住、坐、臥、二六時中，對境隨緣，皆應作如是觀。則處處皆是道場，事事增長菩提。】

許多人念《華嚴經》，對善財童子羨慕得不得了，他的命好，遇到那麼多善知識，我一生一個也沒有遇到。其實，善知識一天到晚圍

在你的周邊，你不認識。善財童子認得，除了自己一個人之外，所有一切眾生都是諸佛、都是菩薩、都是善知識。你要不相信，禪宗六祖惠能大師在《壇經》裡頭講過，「若真修道人，不見世間過」，他就是善財童子。我們今天看這個人有毛病，那個事又不順眼，你到哪裡找善知識？你到哪裡找佛菩薩？所以必須要曉得，五十三位善知識就是我們現前社會男女老少、各行各業，你要離開相看性，都是諸佛菩薩。你要是對於一切現象都不執著，你看他的生活、看他的一切所作所為，統統增長智慧，哪裡不是道場？所以《大方廣佛華嚴》在哪裡？生活之間。《金剛經》跟我們講出總原則、總綱領，應用在日常生活當中，就是《大方廣佛華嚴》。再展開，世尊四十九年所說的一切經教，就是教給我們如何在日常生活當中，處事待人接物之間，看出一切法皆是佛法，一切法無實無虛，教我們過一個正常的生活，正常生活是三昧、正受，受是享受，正常的享受，諸佛菩薩的生活是正常的享受。我們今天有苦樂憂喜捨，不正常！離開苦樂憂喜捨，那個生活是正常的。

所以要曉得，「處處皆是道場，事事增長菩提」，增長菩提是增長智慧。我們讀到這個地方，想到惠能大師當年見五祖忍和尚，他說「弟子心中常生智慧」，我們看到好羨慕。我們心裡面常生煩惱，人家常生智慧。讀到這裡曉得，他為什麼常生智慧？他看到一切法無實無虛，所以他常生智慧。他看到一切法皆是佛法，看到一切人皆是善人。必須要知道境隨心轉，我們是佛心，看到一切眾生都是佛。你心善，一切境界都善。我善，他明明惡嘛！你再仔細觀察，他不惡，把

自己的煩惱心所、惡心所降伏住，你再看，他就不惡了。你能夠在惡法裡頭看到善，染法裡面看到淨，為什麼？染淨不二，善惡也不二，一如，法法皆如！

【清淨覺性，既非虛而又無實法，正好借一切法以歷事練心，盡空諸相，又何必於一切法外別覓菩提。】

佛在經典裡面這樣教訓我們，歷代的祖師大德，也常常用這句話來開導我們。我們要覺悟，這些話字字句句都是真實語。我們修行在哪裡修行？歷事鍊心，事就是日常生活，穿衣吃飯、工作、處事待人接物，事！在這個事裡面去鍊心，鍊什麼心？我剛才講的那個話，你們想想，很有味道！把那個心上的相拿掉，把那個心上的格子拿掉，就鍊這個。你果然把那些東西拿掉了，你的心就生智慧。

「盡空諸相」，把你心裡面那些妄相，統統要把它捨棄掉，那就是菩提。菩提就是真心，是心的本能，真心有覺性，菩提是覺。

【《心經》云：是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。豈非無上菩提，宛然在望乎。】

無上菩提在哪裡？無上菩提一分一秒沒有離開你。宗門的話常講，「六根門頭放光動地」，世尊在楞嚴會上也講得很透徹、很明白，就是六根的根性。交光大師在《楞嚴正脈》裡面教我們「捨識用根」，這個話說得一點都不錯，可是很難，我們的識捨不掉。識是什麼？妄想、分別、執著，這是識，我們沒有能力，捨不掉。用根是用六根的根性，性沒有分別、沒有妄想、沒有執著。他教給我們用眼的見性，用見性見外面色是見色性，就不是色塵了。所以你要是用眼識

見外面是色塵，耳識聽外面是聲塵，塵染污心性，你要能夠用見性見外面是色性，用聞性聞外面是聲性。明心見性，那真的叫一塵不染。這個理我們懂得，事實上我們今天做不到，這才不得不回過頭來老實念佛，求生淨土，希望生到西方極樂世界，仗著阿彌陀佛本願威神的加持，使我們無量劫的煩惱習氣能伏得住，真正能夠符合到《楞嚴》上的標準「捨識用根」。

【佛法如家常飯，自應飽餐，當注重消化。】

這一句的比喻，重點就在後面這四個字，要注重消化，我們佛門常講要消歸自性，就是此地注重消化的意思。如果不能消歸自性，那個佛法學了沒有用處。一定要消歸自性，你才得真正的養分，才得真實的受用。

【若能惺惺常覺，不即不離。則隨時隨地，皆可得真實受用。】

這句話一點都不錯，隨時隨地，順境也好，逆境也好，無論什麼環境，你都得真實利益。什麼叫真實利益？你得清淨心，你的心裡頭常生智慧，這就是真實利益。你處事待人接物樣樣都如法，如法是戒；換句話說，真實利益就是戒定慧。穿衣吃飯，日常工作，處事待人接物，無論什麼環境，順境裡面成就戒定慧，逆境裡頭也成就戒定慧；關鍵就在你能不能把佛法消化。這個講法實在講很難講，講都很難了，你聽懂了，那相當不容易。所以要不抓住經文，你真的沒有依靠。佛法，佛法是什麼？無住生心，無實無虛，捨己為人，離四相，離四見，利益一切眾生；佛教導我們，用什麼樣的態度？「不取於相，如如不動」，這兩句還沒有念到，還在後面，這些就是佛法。就

一般而說，戒定慧是佛法，覺正淨是佛法，這個意思無盡的深廣，單看表面看不出來。六度是佛法，十願是佛法，你要真正能夠體會到，真正把它應用在生活，你就得受用。

惺惺常覺，惺惺是清醒、不迷惑。諸位要記住，動一念為我就迷了。所以一切眾生常在迷惑之中，他為自己。為自己，增長我見，增長我相，這個事情是個麻煩。學佛的人多，成佛的人少，原因就在此地，他不能把自己捨掉。捨從哪裡捨起？這是過去章嘉大師教給我的，先從我所捨起，這有一個下手的地方。我所是我所有的，我們講身外之物，從這裡捨起。我所有的很多，這很多當中從哪裡捨起？你最執著的，最放不下的，從這裡捨起。

【佛所說法，說理便攝有事，說性便攝有修。】

我們先講這一小段。這是你一定要懂得的，你要不懂，你就不會看經，你在佛經裡面就看不出味道。佛所說法字字句句都是圓融，都是圓滿的，所以講事，裡頭有理。你譬如我們平常大家常常讀的經，《地藏經》講事，《彌陀經》展開也都講事，事裡頭有很深的理在，理要不透徹，那個經怎麼能叫人相信！說理的經，《金剛經》講理，理裡頭有事，理要是沒有事，這些道理都落空，那就變成談玄說妙，無濟於事。理裡頭有事，事裡面有理，你才能看出味道。《金剛經》講的是性，性裡頭有修，性修不二，理事一如。這些道理事實明白了，再回過頭來落實在自己日常生活當中，那就真正得到自在圓滿。

【此一大段，皆說自覺聖智，令學人依之起觀照。必須離相離念，方能契入。】

末後這一句好！這一大段的經文，講一切皆如，無有一法不如；末後結歸到一切法皆是佛法。這是如來與大菩薩果地上的境界，所以說自覺聖智，不是凡夫的境界。說到這個地方，是希望幫助我們，依照這一段的經文起觀照。這個觀照，前面也說過，觀是觀念，把我們錯誤的觀念換過來，用正觀照見世出世間一切法，那就是佛知佛見。可是下面有個條件，必須離相離念，離相是離四相，離念是離四見，我見、人見、眾生見、壽者見，這個是念，你才能夠契入。

《金剛經》的重要，在一切經裡頭非常非常重要。《金剛經》在修行上的綱領原則，就是要離四相、離四見，這是講在修德上的原則；不離四相，不離四見，你就不得其門而入。這一部經是大乘經，是大乘圓教初住菩薩的境界。如果說是《金剛經》所講的道理，所講的原理原則，要是應用在日常生活當中，就是《大方廣佛華嚴經》。這兩部經是一部，一個講性，一個講修。《華嚴》在事修上講得詳細，你懂、通達《金剛經》了，再看《華嚴》趣味無窮。你不懂金剛般若，《華嚴》就難讀，特別是前面十一卷半的經文，你怎麼讀得下去？那講就更沒法子。