

金剛般若研習報告節錄（第七十五集）

請掀開經本一百七十二面，倒數第三行，我們看註解最後一段。

【發心自度度他，以期明性見佛。扼要之方，全在於此。其方云何？依此經教，離相離念是已。】

這個末後的結論，結得非常之好！學佛就是學做人，就是學怎樣過日子。世間人所希求的幸福美滿的生活，就是佛法，如果要真正達到究竟圓滿，一定要發心自度度他。佛經裡面講的度字，要用現代的話來說，就是幫助的意思，協助的意思。你要想你能夠過得幸福自在美滿，你要幫助你自己，你要幫助一切眾生。為什麼要這樣做？佛在經上已經為我們說得很詳細、很多、很明白。理，實在講是甚深甚廣，一般凡夫不能覺察。可是凡夫裡面也有一些聰明人，他知道人不能夠離開社會人群獨立的生活，所謂人是社會的動物。那麼我們要自己生活過得幸福美滿，必須別人也要幸福、也要美滿，那才是真的。了解這個事實了，怎麼自度？斷惡修善。不但不造惡業，起一個惡念都不可以，念念要幫助一切眾生，念念要幫助這個社會，這是善心，這樣造的是善業。

佛在經上告訴我們，我們自度度他的目的，是以期明性見佛。明性，禪宗裡面講的明心見性，我們自度度他的目的都要在此地。見佛，諸位要知道，見佛就成佛了。怎樣見佛？這一句話裡面，般若與淨土的教義都含攝在其中，見性是修般若，見佛是修淨土，念阿彌陀佛，必定得阿彌陀佛接引，往生淨土。

扼要之方，全在於此。最精要的方法，就在這部經上。其方云何？方是方法，方法是什麼？就是世尊在這個經上教給我們「離念離

相」，這個是非常精要的方法。

請看底下一段經文，這個要正式說到《金剛經》上最重要的一段。「明法法皆如」，這裡頭分為四個小段，這是第一個小段，先就名號說明皆如的意思。

經【何以故？如來者，即諸法如義。】

如來是佛的十號之一，如來是什麼意思？諸法如義。我們看下面的註解：

【如來之義，離一切法差別之虛相，證一切法一如之真性。不見有諸法差別之相，是之謂如。不見有一法獨異之相，是之謂諸法如。】

先說明「如」字的意思。離一切法差別的虛相，這個虛相是虛妄相，本經上佛告訴我們：「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，沒有一樣是真的。「離」就是前面講的無住、不執著；也就是我們常講的放下，把心裡面執著分別那些虛妄相，這個念頭統統放下。佛教給我們離相離念，不是外面的現相，是我們心裡面所起的，「心心所」所起的見分跟相分。

證一切法一如之真性，我要是用四智菩提來講，大家就更好懂，轉八識成四智，只要把見相兩分放下了，八識就轉成大圓鏡智，末那就轉成平等性智，第六意識就轉成妙觀察智，前五識就轉成成所作智。

不見有諸法差別之相，是之謂如。為什不見差別相？因為你不用第七識，把第七識的見相兩分放下。你所用的是什麼？是第七識的自證分跟證自證分，自證分是相同的，八識五十一心所，自證分都是相

同的。自證分是什麼？性，是真如本性；證自證分是什麼？是本具的般若智慧；那個兩分是真的，虛妄的是見相兩分。你要用真性，像昨天我們舉《楞嚴經》上所講的，我們用見性見色性，見性平等，所見一切色性亦平等，沒有差別，這叫如。相如其性，性如其相，事如其理，理如其事，無有一法不如，這一切法皆如，無有一法不是；法法皆是、法法皆如。

不見有一法獨異之相，古人用比喻來說，「以金作器，器器皆金」，一切萬法依正莊嚴都是自性變現的，所有一切相分全是自性變現的，就是性，性相一如、性相不二，哪有差別？相上有差別，性上沒有差別，你是從相上見到性了。所以沒有一法獨異，異是兩樣，沒有兩樣。現代的科學家發現了、證實了，確實是一樣，他把所有一切萬物去分析，分成分子，分成原子、分成電子、分成粒子，全都是這樣。只不過這些基本物質排列的方式不相同，組合的方式不相同，所以方程式不一樣，基本的物質完全相同。本經裡面所講的五蘊，五蘊就是基本的物質，相同，沒有兩樣。這是沒有一法有獨異之相，所以諸法如，無有一法不如。

【如者，無差別之義。】

沒有差別，「如」是沒有差別。

【亦不異之義】

不異是沒有兩樣，統統都是一樣的。

【謂法性無有差異也】

從性體上講，能變的性體沒有差異。

【以其空寂故】

這是前面說得很多了。

【即法性空寂】

這個地方講的空，是佛法裡面所講的勝義空，不是頑空，不是什麼都沒有的；他這個空裡面有，能現一切萬相，空能現相。所以空跟有是一，《心經》上講的「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」，這幾句話說得很妙！空跟有是一不是二，一如，法法皆如，空有是一如；換句話說，空就是有，有就是空，是一不是二。這是我們很不容易體會的，這是諸法實相，我們講的宇宙人生的真相，是空有一如。

【證空寂之性，名為如來。故曰如來者，即諸法如義。】

什麼叫證？徹底明白了就叫證，究竟圓滿的明白了叫證。宗門裡面叫大徹大悟，教下叫大開圓解，這都是證的意思；真正明瞭一切法是一不是二。所以前面講的時候，小裡頭可以現大，長時間可以縮短，短時間可以延長，為什麼會有這個現象？因為是一如，因為延促一如。你要是通達契入這個境界了，那就叫如來，如來的意思就是證得諸法如義。

【佛稱大覺，即是究竟覺此不一不異之法性，故曰如來者，即諸法如義。】

這是說明佛這個如來名號從哪裡來的，為什麼他有這個名號？因為他證得諸法如義，所以在佛十號裡頭給他起一個名號叫如來，說明一切法不一不異。不一是從相上講的，相不一樣；不異是從性上講的，性是一個；相不相同，千差萬別，性是一個。能變的是空寂的性體，所變的是虛幻的形相，相都是虛幻的，剎那剎那生滅的，它不是

真的。

【其中關鍵】

關鍵就是你是作佛、還是當凡夫？佛跟凡夫的關鍵在哪裡？

【全視著不著】

關鍵在此地。

【不著有，諸法不礙一如。不著空，一如不礙諸法。】

這兩句話非常重要！這兩句話是佛法的精髓，是大乘法的關鍵，佛菩薩跟凡夫的差別就在這個地方。諸佛菩薩空有兩邊都不著，所以人家是事事無礙，我們的病就是執著。

【著於諸法，非如也。】

錯了！

【著於如，非諸法也。故如來所說法，皆不可取，不可說，唯證方知。】

佛在這個經上講得很清楚、很明白，「法尚應捨，何況非法」，如來所說一切法，就是一切經，這一切經能執著嗎？執著就錯了，你怎麼能懂經的意思，不能執著。也不能不要，你要是不要經，著空；你要是有了經，就著有了。現在佛教給你空有兩邊都不著，經我要，我要看、我要聽，我不執著就行了，不執著就對了。

「如來所說法，皆不可取，不可說，唯證方知。」證是你真正地領會、體會到，知就是開經偈裡面講的「願解如來真實義」，如來的真實義你就知道了。

【修學應離一切諸相，修六度萬行。】

離一切諸相，就是應無所住，修六度萬行就是而生其心，總離不

開總原則、總綱領。

【離諸相者，實際理地，不染一塵故。】

實際理地就是真心、就是本性，真心本性裡頭一法不立、一塵不染。從前六祖惠能大師講，「本來無一物，何處惹塵埃」，跟這個意思相同，這是講清淨的自性。

【修萬行者，佛事門中，不捨一法故。】

為什麼？事事無礙，理事無礙。如果要不修萬行，那你就住空；修萬行不住空，離諸相不住有，空有兩邊不住。那麼由此可知，六度萬行不能不修，不修你住到那一邊，你不是兩邊不住，這是經前面說得很多。法相不能執著，非法相也不能執著；非法相是空，法相是有，空有兩邊都不能執著。

【如是覺，像這樣的覺，像這個樣子的離，像這樣的修，則法相應、性相應，而得證相應矣。】

與法相應，法是講法相，也就是說與相用相應；性相應是講體。我們講的體相用那都相應了，相應就叫做證，這才能證果。請看下面這一頁：

【總之，昧平等、取差別，便心隨法轉，即非法亦成障礙。】

這一句是講的凡夫境界，是我們現前的狀況。昧是無知，愚昧無知，我們實實在在不知道「法法平等，法法一如」，我們不知道。所以在一一切法相當中，我們生起分別心，生起執著的心，生起好惡之心；順自己意思生歡喜心，不順自己的意思，就生厭惡之心，叫好惡心。都是從昧平等、取差別裡面生起來的，這是與真性的體、相、作用完全違背了。於是我們心隨法轉，法是講境界，我們一般講心隨境

轉，外面境界誘惑很多，你自己把持不住，你被外面境界的影響，受外面境界誘惑，心隨法轉就是你很容易被外面境界誘惑，就這個意思。你自己做不了主宰，這個很可憐。即非法也成了障礙，非法是空，無論是空是有，你都會被境界所轉，被境界所轉的是凡夫，《楞嚴經》上講得很好，「若能轉境，則同如來」，如來是佛，佛跟我們不一樣在哪裡？佛能轉境界，我們被境界所轉。

【於差別、見平等，便法隨心轉。】

這一句就反過來說了，這是佛與大菩薩的境界，他為什麼得自在？他在差別裡頭見平等；也就是說，在差別相裡面見到真性。性是平等的，性是清淨的，這是諸佛菩薩。所以諸佛菩薩怎樣？境隨心轉。我們要學，學佛實在講就是要學這一招，這一招學到手了，你才自在，你才真的幸福美滿，無論什麼境界的時候，都變成稱心如意的境界，境隨心轉。

【即法法莫非真如】

見性的人法法都是真性。

【古德所謂，迎賓送客。】

這就是我們今天講的應酬，現在尤其住在這個大都會，你應酬的事情很多，迎賓送客。

【運水搬柴】

這是講日常生活，我們常講柴米油鹽醬醋茶，開門七件事，這是講日常生活。

【行住坐臥，二六時中。】

二六時中就是晝夜，二十四小時。

【於諸法上拈來便是者】

一切法無有一法不如，哪一法不是？所謂是「頭頭是道，左右逢源」，就是講的這個。

【是好一幅無事道人行樂圖也】

行樂圖，行樂就是形容你的生活自在快樂美滿。什麼人？要境隨心轉，你就快樂了。我們學佛，佛教給我們離苦得樂。如果我們學佛沒有離開苦，沒有得樂；換句話說，你學佛沒有成績，你白學了。

【當知天下本無事，庸人自擾之。拈來便是，自在何如。】

天下本無事是真的，一點都不假。現在有沒有事？還是無事，永遠都是無事。事從哪裡來的？人造出來的。這個世間本來是太平的，本來大家日子都過得好好的，為什麼搞得大亂？好事的人太多。這個也想救世界，那個也想救眾生，每個人拿一套辦法，各人的辦法不一樣，互相打架，打得我們受苦，我們遭難，就這麼一回事情，庸人自擾之，一點都不錯。

古德云，這個是禪宗裡面的，古大德有這個說法。不悟時，山是山，水是水。

【沒有開悟，見山是山，見水是水。悟了以後，見山不是山，見水不是水。】

這是禪宗很有名的公案。

【山是山、水是水者，只見諸法。】

著了相，山是山、水是水。

【山不是山、水不是水，不著相，離相，離相見性。】

山之性跟水之性是一個性，我們叫做法性；在有情的分上叫做佛

性，在無情的分上叫做法性。佛性跟法性是一個性，性是相同的。所以見山不是山，見水不是水。

又有悟後歌云，徹悟之後，

【青山還是舊青山】

山還是山、水還是水。那是什麼？見性也不執著了，性相兩邊都不執著，這是真正過來人。

【蓋謂諸法仍舊。而見諸法之一如，則青山依舊，光景煥然新矣。】

雖然你一看，山是山、水是水，他也是山還是山、水還是水，味道不一樣。你有情執在裡面，他沒有情執，充滿了圓滿的智慧，那麼會相同！

【唯佛如來，證性一如，則盡真如際是「來」。真如無際，故來亦無際。真如不動，故來亦不動。雖名曰來，實則來而無來，無來而來者也。當知名為如來者，為明其來無來相，故曰「如」。為明其如無如相，故曰「來」。】

那麼由此可知，如來這兩個字，跟前面所講的原理，應無所住而生其心，你看看一樣不一樣？然後你才真正體會到，這兩句是菩薩修行的總綱領，沒有法子離開。名字上不能離開它，生活上不能離開它，修行上不能離開它，果證上也不能離開它，完全相應。我們把這一段簡單說說。

唯佛如來，佛的十個名號，佛有十個通號，這十個通號顯示出圓滿的性德。如來是十號之一，它的意思顯示的什麼？顯示證性一如，真如本性是一、是如。所謂「十方三世佛，共同一法身」，十方三世

佛，包括我們大家在其中。三世是講過去佛、現在佛、未來佛，而佛在經上說，一切眾生皆是未來佛，所以講三世諸佛，把我們全包括在其中。共同一法身，這一法身是什麼？真如自性，真如自性是一不是二。而心性多大？其大無外，沒有邊際。則盡真如際，這叫「來」，解釋來的意思。真如沒有邊際，所以「來」這個意思也是沒有邊際。真如不動，所以「來」也有不動的意思，《楞嚴經》上所講，「當處出生，當處滅盡」，也是如來的意思。所以大乘經義互相來參考，意思就很明顯。

雖名曰來，是不是真有來的相？沒有。來只可以講現，現相，所以是「來而無來，無來而來」。當知名為如來者，就是說明它來無來相，這是如的意思；說明它如無如相，這是來的意思。

諸法如義涵蓋一切法，不是說佛菩薩有、我們沒有，一切法一切眾生個個統統都具足，只是你昧平等、取差別，你愚痴，你有無明，無明就是不明白這個道理，不明白事實真相，這叫無明，哪一天無明破了，破了就明了，道理明白了，事實真相明白了，這個能力就恢復了。這一段是就名號上來說如的。

下面約果德明如，舉佛做例子。這個地方這一大段講法法皆如，法法皆如真的是說不盡，舉佛做一個例子。前面是舉佛號，這個地方是舉佛的果德。舉例為什麼不舉別的例子，特別舉佛？佛是修行最圓滿的，舉佛做例子告訴我們，一切眾生跟佛同樣的具足。舉一切眾生，眾生的果德不圓滿，大概我也不圓滿。舉佛是圓滿的，那我們人人都圓滿，沒有一個不圓滿，這是一定舉佛做例子。請看經文：

經【若有人言，如來得阿耨多羅三藐三菩提。】

這是假設的話，要有一個人說，如來證得阿耨多羅三藐三菩提，這個阿耨多羅三藐三菩提是法。

經【須菩提，實無有法，佛得阿耨多羅三藐三菩提。】

如來成佛了，成佛才叫如來。成佛是得無上正等正覺，有沒有一個無上正等正覺法？給諸位說，沒有。你以為還有一個無上正等正覺法，你就執著法相。既然沒有，為什麼佛要說出這麼一個名相？佛不說就沒有法子顯示，必須要建立這些假名，顯示事實的真相。底下簡單的解釋：

【或疑其仍為有法，殊不知實無有法也。】

這個意思，希望諸位要細心去體會，確確實實沒有法。佛得的無上菩提是什麼？無非是把見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱統統捨盡了，就叫無上菩提。哪有真的還有什麼無上菩提？沒這回事情。

【但為明其覺已究竟】

顯示他的覺達到圓滿、達到究竟。見思是不覺，塵沙是不覺，無明是不覺，他把這些不覺統統放下，統統捨棄了，所以他的覺圓滿了、究竟了。

【無以名之】

那叫它什麼名字？這假設一個名：

【名為佛得阿耨多羅三藐三菩提。若約性德言，實是諸法一如。】

從本性上說，什麼也沒有，只見諸法一如而已，法法皆如。

【曰佛，正明稱為得菩提者】

我們叫這個人叫他做佛，意思就是說明他得無上菩提，給他取這

個名字。

【意在顯其已證無上正等覺，亦即諸法一如之果耳。】

到這個地方，諸法一如究竟之果，他是完全明白了，完全見到了。這個悟不是解悟，是親見，這是證悟。這一段經文它的意思我們要明白，以如來、以佛果為一個例子，反應出九法界所有一切眾生與佛無二無別，剛才講只是你放不下。

再看底下這一段，明一如，這個意思尤其是精，尤其是重要：

經【須菩提，如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中無實無虛。】

這四個字，希望諸位牢牢的記住，你一生受用不盡，無實無虛。如來所得的：

【如來所得者，唯一無實無虛，即是諸法如義。】

這叫真的得到了。無實，正如佛在本經所說，能得之心，三心不可得；所得之物，皆是因緣生法，當體即空，了不可得；能得、所得都不可得，這是無實。可是在事相上，能得、所得這個相存在，相有、作用也有，無虛。無實無虛。合前面無住生心，無實是無住，無虛是生心。生心無住，無住生心，無實無虛，無虛無實，你就得自在，你就快樂了。

【如來所得之法，乃是實相。實相者，無相無不相。無相，無實也。無不相，無虛也。】

那麼這個是完全用般若經上的法相來說明，說得一點也不錯。如來所得的法是什麼？是真相，一切法的真相。一切諸法的真相是什麼樣子？是無相無不相。

【若究竟言之，相不相皆無。】

體上無是真無，相上無是假無。因為相是幻相，當體即空，了不可得。

【故曰無實無虛。虛實皆無，是為真實之法。以證成上文真實之說也。】

佛說這個意思真實，一點都不假。所有一切萬事萬法，無有一法不如是。

【阿耨菩提】

阿耨多羅三藐三菩提。

【即真如覺性之異名】

我們講真如、講本性、講覺、講阿耨菩提，一個意思。

【如來即諸法如義，稱為如來，因其已證真如覺性。足證如來所得，無實，覺性空寂。無虛，覺性圓彰。】

我們稱佛、稱如來這個德號，它裡面就顯示這個意思；所以教你從這個名號上，你就能夠起觀照的功夫，就能夠覺而不迷，啟發自己的覺性。這名號功德不可思議！說「如來」就要想到諸法如義，我對一切法要平等，不要分別、不要執著。

覺性就是講真如本性的體性，它是空寂的，所以無實。覺性圓彰，圓是圓滿，彰是明顯，就是它起作用，顯示出十法界依正莊嚴，它無虛。所以從體上講是無實，從相用上講是無虛，這樣才把性德體相用圓圓滿滿地顯示出來。

【一法不生，實無有法也，故無實。】

真如本性一法不生。

【無法不現，諸法一如也，故無虛。】

雖然一法不生，但是無法不現，它起作用的時候無法不現。同樣一個道理；所以佛法基本的道理你要是掌握到，你修學真的就有下手之處，《般若經》上跟我們講的要領是「般若無知」，而後是「無所不知」。

【無實無虛，即《起信論》如實空義，如實不空義。】

如實就是如實空，無虛就是如實不空，馬鳴菩薩在《起信論》裡頭所講的。

【如實即是真如，因真如為真實之性體，故曰如實。】

如實是指這個意思。

【如實空者，就是無實的意思。】

說的雖然是有一點差別，意思完全相同。

【如實不空者，無虛也。空而不空，無實即復無虛。不空而空，無虛即復無實。此是一切法，如如不動之真體。】

這一段的意思很明顯，並不難懂。前面的意思懂得了，這個地方念念就可以了。

【不空是由空來的，可知無虛是由無實來，諸法一如，是由實無有法來。】

這一句的意思深，但是的確是事實。意思雖然深，並不難體會，如果我們能夠想到本經末後佛的教訓，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」你想這一句就能明瞭了。不但十法界依正莊嚴如夢幻泡影，決定不能執著。無虛是從無實來的，無實是體，無虛是相跟作用。

【無實，可指諸法言。諸法緣生，故無實。】

一切不是真實的。

【無虛，可指「如」言。真如不空，故無虛。如來所得，但證諸法如義耳。】

這是說明無實跟無虛互為體用，講真性無實、法相無虛也講得通，講法相無實、真性無虛也講得通，你看多圓融！

【無實無虛，是空有一如。】

空有是一不是二。

【性德本然】

我們真如本性本來是這個樣子。

【如來證此，說此。】

如來為我們說的，無非就是把他所證得的為我們說出來而已，他所證出來的是事實的真相。

【令眾生覺此，修此。若觀一切法唯實，凡夫也。】

你看他一切法都當真，都以為是實在的，堅固地執著不放，這是凡夫，六道凡夫。

【若觀一切法唯虛，二乘也。】

聲聞、緣覺、阿羅漢、辟支佛墮在空裡面，他認為一切法都是假的，一切法都捨棄，他也不生心，這墮偏真涅槃。

【即觀一切法實中有虛，虛中有實。】

這是權教菩薩。權教菩薩就是十法界裡面的佛菩薩，不能超越十法界。

【佛與諸大菩薩，觀一切法無實無虛，是整個的。無實即無虛，

無虛即無實。諸法一如，空有同時。」

空有同時，性相同時，理事同時，無有一切不同時，這是一真法界的菩薩，超越十法界；無實無虛才能超越十法界。

【佛事門中，不立一法。」】

真的是一法不立。

【無實也】

這就是無住。

【不捨一法，無虛也。」】

無虛是生心。底下講：

【應無所住，無實也。而生其心，無虛也。無實無虛，即是諸法實相。應如是覺，如是修。」】

為我們說出修行的總綱領，修行的總原則，一定要懂得無實無虛的道理，知道無實無虛的事實。

【生無所住心，離一切相行布施六度，以利益一切眾生是也。」】

真正的佛弟子，真正覺悟的人，他必然是這個現象。也就是說，你從他做人，從他做事、處事待人接物，一定符合《金剛經》所講的原理原則，他是覺悟的人。