

金剛經的智言慧語—證得諸法一如，謂之法無我。通達一如之諸法，謂之無我法（第九二八集） 1995/5 新加坡佛教居士林（節錄自金剛般若研習報告09-023-0079集）
檔名：29-513-0928

【證得諸法一如，謂之法無我。通達一如之諸法，謂之無我法。
。】

法無我、無我法，這個意思不一樣，但是他們的關係非常密切，先要證得諸法一如。這個地方的證，跟前面所說的相同，有淺有深，淺的是解悟，深的是契入。解悟，我們一般也講開悟，某個人開悟。開悟未必證果，開悟是理他明白了，事也明白了，他自己有沒有做到？那還有一段距離。自己真正做到，那叫證悟，那是契入，也就是得真實受用。所以，證得諸法一如，世間法、出世間法，無論是在體上，是在作用上，是在性上或在相上，就像《法華經》上所講

的十如是。十如是，第一個是如是相，相是根本，到最後如是報、如是本末究竟，皆是此處所說「諸法一如」的意思，這叫「法無我」。

「通達一如之諸法，謂之無我法。」「無我法」的意思比「法無我」要來得深，為什麼？他已經契入。「通」是沒有障礙，障礙去掉了，我們講煩惱障、所知障，惑障、業障、報障，障礙沒有了。「達」是達到，說明他已經契入，這是屬於證悟。前面那個證得裡頭有深有淺，這一句裡頭唯深無淺，這是真正證入。「一如之諸法」，一如諸法跟諸法一如，有什麼不一樣？「諸法一如」是從相上看體，諸法是相，一如是體、性體。「一如之諸法」是從體上再看現相，原來森羅萬象都是從一如變現出來的。一個是從相見性，

一個是從性見相，不一樣的地方在此地。在佛學術語裡面，用「法無我」、「無我法」這兩個名詞來表達這個意思。