

《成佛之路》

第八集《金刚经》六译同宣

妙印如解 —— 第十一讲

——妙印法师亲躬整理(2018年冬季—2020年于武夷山)

今天，我们是第十一次讲解《般若波罗蜜多经》。

无法可立是法器，无所得时佛授记；

佛魔之性乃一性，五眼六通幻相续。

玄奘版：【佛告善现：“于汝意云何？如来昔于‘然灯如来、应、正等觉’所，颇有少法，能证‘阿耨多罗三藐三菩提’不？”作是语已，具寿善现白佛言：“世尊，如我解佛所说义者，如来昔于然灯如来、应、正等觉‘所’，‘无有少法’能证‘阿耨多罗三藐三菩提’。”】

这段经文，非常重要。成佛，究竟使用什么方法？如来与须菩提的这‘一问一答’给了我们答案——成就‘无上正等正觉’，或‘成佛’，不能使用任何‘有为法’，凡是‘有色、有声、有香、有味、有触、有妄想、或有分别、有执着’之法，统统不是‘成就’无上正等菩提的‘方法’。

释迦牟尼佛，过去世在然灯佛那里，究竟学到了什么呢？

答曰：“他学会了‘一法不立’、‘无法可得’，学会了‘放弃一切有为法’，从‘有所得’回归到‘无所得’，从‘无所得’进而成就‘无生法忍’、‘明心见性’、‘见性成佛’。”

释迦牟尼佛累劫修行，我想在这里，给大家引用一下《佛藏经》里面第三卷的经文，来介绍一下释迦牟尼佛修行‘无上正等菩提’的历程。

《佛藏经》第三卷：【佛告舍利弗：“我念过世（就是过去世）求阿耨

多罗三藐三菩提，值‘三十亿’佛，皆号‘释迦牟尼’。我时，皆作‘转轮圣王’，尽形供养，及诸弟子，‘衣服、饮食、卧具、医药’，为‘求’阿耨多罗三藐三菩提。而时诸佛，不记我言：‘汝于来世，当得作佛。’何以故？以我‘有所得’故。”】

释迦牟尼佛，过去世，曾值遇‘三十亿’尊佛‘出现世间’，由于他每一世都“不能放弃‘有所得’法”，所以，尽管遇上‘三十亿’佛‘出世’，都没有给他‘授记’。

后来，又值‘八千佛’出世，名号皆称“定光”，那个时候，释迦牟尼佛做‘转轮圣王’，也是为求‘菩提’而修‘四事供养’，但是，这八千佛依旧没有给他授记：“汝于来世，当得作佛。”何以故？以我‘有所得’故。

后又值遇‘六万佛’出世，名号皆称“光明如来”，释迦牟尼佛依然是做‘转轮圣王’，还是修‘四事供养’诸佛及其弟子，六万佛‘出世’，依然不给他授记：‘汝于来世，当得作佛’。为什么呢？因为他依然堕在‘有所得’里。

又于后来，得值‘三亿佛’出世，圣号统叫“弗沙佛”，释迦佛做‘转轮圣王’，修‘四事供养’，三亿佛依旧没有给他‘授记’。

然后，又值遇‘万八千佛’，皆号“山王”，这万八千佛，世尊说：“我皆于此万八千佛‘所’，‘剃发’着‘法衣’，修习阿耨多罗三藐三菩提，皆不‘记我’，以‘有所得’故。”

万八千佛，世尊于‘每尊佛’出世，都跟随‘剃度’出家。跟随了这么多佛‘出家’，修‘阿耨多罗三藐三菩提’，这么多佛，仍然没给他授过

记！为什么？放不下‘有所得’！「增补语：他把修‘四事供养’当做是修‘阿耨多罗三藐三菩提’。这跟当今有很多人，把修‘世间善法’当做是修‘成佛之法’，放不下‘有所得’，如出一辙。」

后来，又值五百佛皆号“华上”，又值五百佛皆号“威德”，又值三千佛皆号“憍陈如”，又值九千佛皆号“迦叶”，如此之多的佛陀出世，释迦牟尼佛当时皆做‘转轮圣王’，依旧不给他‘授记’，为什么？以‘有所得’故！

释迦牟尼佛，做‘转轮圣王’的时间，非常非常之久，这个经文里都有记载。接下来，“我念过世，亦于第七百阿僧祇劫中，得值千佛，皆号‘阎浮檀’。”七百‘阿僧祇’劫，我们过去听说成佛需要‘三大阿僧祇’劫，释迦牟尼佛在第七百阿僧祇劫的时候，遇到千佛出世，都叫“阎浮檀”，他依然是尽形寿修‘四事供养’，这次的‘千佛出世’，依旧没有给他授记。

然后，在这个第七百阿僧祇劫里，他又遇到‘六百二十万’诸佛，皆号“见一切义”；后来又得值‘八十四’尊佛，皆号“帝相”；后来又得值十五佛，皆号“日明”；又得值‘六十二’佛，皆号“善寂”，这个时期，释迦牟尼佛一直是做‘转轮圣王’，以一切‘乐具’尽形寿供养诸佛及诸弟子，然，这些佛陀，依旧不给他授记：“汝于来世，当得作佛。”为什么？以‘有所得’故。

由此可见，‘有所得’害死人。想成就‘无上菩提’，想成佛，必须放弃‘色声香味触法’，放弃‘非色声香味触法’，不能有少法，不能立一法，要入‘无所得’。

“如是展转，乃至见‘锭光佛’，乃得‘无生忍’，即记我言：‘汝于

来世，过阿僧祇劫，当得作佛，号‘释迦牟尼如来’、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。”

大家想想，释迦牟尼佛过去世‘修行’，‘身价’都是‘转轮圣王’的福报，以‘转轮圣王’的地位和福报，再修供养‘诸佛’，这‘福报’是正循环，越修越多，越修越大，释迦牟尼佛的福报堪称‘无以伦比’。

锭光佛是谁？就是‘然灯如来’。笈多版把‘然灯如来’翻译成了“作灯如来”，那么《佛藏经》，就翻译成‘锭光如来或锭光佛’。释迦牟尼佛做‘转轮圣王’，做了多久呢？这部经里记载说：【我念过世，有十二亿‘转轮圣王’，皆字‘顶生’。三十亿‘转轮圣王’，皆名‘摩诃删摩陀那’。四十亿‘转轮圣王’，皆字‘摩诃提婆’。一亿‘转轮圣王’，皆字‘亿螺’（螺字发音，‘胡典’切：han）。一万‘转轮圣王’，皆字‘称尾’。一万转轮圣王，皆字‘照明’。二万转轮圣王，名字各异。十六亿转轮圣王，名字各异。是诸王等，我于余处，为阿难说。舍利弗，于意云何？汝谓‘是诸王’者，岂‘异人’乎？即我身是。”】

舍利弗，你以为如此多的诸等‘转轮圣王’，难道会是‘别人’吗？他们都是‘我’，都是我的‘过去世’。大家想想，福报再大，以‘有所得’想‘成佛’，是不可能的。现在学佛的人当中，有一些人对‘证量’这个词特别感兴趣，动辄就想问：“你有没有‘证量’？”

什么叫‘证量’？‘无所得’里，哪来的‘证量’？若强说有‘证量’，那就是，‘十八界’里，你‘放下’了多少东西，而不是你‘得了’多少东西，或者你拥有了多少东西，简言之，放弃的‘量’，才是‘证量’。更有甚者，把‘证量’跟‘神通’直接挂钩，你证得了多少‘神通’，就说你

有了多少‘证量’。神通，五眼六通统统是‘有所得’，都不是成佛的‘根本方法’，有这些东西，或者说，证得‘神通’，不是证‘圣’。

证‘圣’是‘无所得、无所有’。如果说你有多大的‘证量’，你放弃的量，就是你的‘证量’，色声香味触法六尘境界，你放弃了多少，你就有多大的‘证量’，而不是说：“你得到了多少，你就有多大的‘证量’。”正好相反。所以，‘无念、无住、无修、无证’，这才是真正的‘菩提大道’。

“颇有少法，能证阿耨多罗三藐三菩提不？”也就是说，颇有少法能成佛否？须菩提言：“无有少法。”不用少法，什么法都‘不用’，才能证无上菩提，‘无所得’才能证‘无上菩提’。‘有法’，‘有所得’不能证‘无上菩提’。

【说是语已，佛告具寿善现言：“如是，如是，善现。”】

如是，如就是，如就是阿耨多罗三藐三菩提的正因。

【“如来昔于然灯如来、应正等觉‘所’，‘无有少法’能证‘阿耨多罗三藐三菩提’。何以故？善现，如来昔于，然灯如来、应、正等觉‘所’，若有少法，能证‘阿耨多罗三藐三菩提’者，（如果我还落在‘有所得’里，或‘有法’能证‘无上菩提’里面，）然灯如来、应、正等觉，不应授我记言：‘汝摩纳婆（年轻人），于当来世，名‘释迦牟尼’，如来、应、正等觉。’善现，以如来‘无有少法’，能证‘阿耨多罗三藐三菩提’。”】

如来以‘不立少法’，‘不立一法’，以‘无所得’，才证得‘阿耨多罗三藐三菩提’，是这个意思。

【“是故然灯如来、应、正等觉，授我记言：‘汝摩纳婆，于当来世，名释迦牟尼，如来、应、正等觉。’”】

刚才说了，《佛藏经》那段介绍非常详细。世尊在‘然灯佛’这里，入了‘无生忍’，也就是入了‘如’，放弃了‘有所得’！世尊在然灯佛这里放弃了‘一切有为法’，所以，‘无有少法」**增补语：**这个‘法’，是‘有为法’。」但是，他放弃了一切‘有为法’，不表示他没有证‘无为法’，这个‘无为法’就是‘无生忍，或无生法忍’，就是‘如’，就是‘明心见性’。

这一点，一定要注意。并不是说释迦牟尼佛当年在然灯如来那里，什么法也没有得到，什么方法也没有学到，如果真的是‘什么也没有得到，什么也没有学到’，他怎么能‘成佛’呢？他学到的是——‘什么方法’都‘不使用’，远离一切‘相、想’，远离一切‘色声香味触法’，入‘明明了了、净念相继’，入‘无生法忍’，这才是释迦牟尼佛成佛的‘起因’。

下面看罗什版：**【“须菩提，于意云何？如来于然灯佛‘所’，有‘法’得‘阿耨多罗三藐三菩提’不？”】**罗什版这里翻译的有点太简单，让我们这些‘后人’很容易产生误会，他要翻译成——“如来有或没有，使用某种方法，得了‘阿耨多罗三藐三菩提’？”那意思就不一样了，我们就明白了。他得了个‘什么法’，然后证了‘无上菩提’？这个意思就明确了，如果单纯念这句话：有‘法’得‘阿耨多罗三藐三菩提’不？现代人理解：他有没有‘办法’得阿耨多罗三藐三菩提？这就麻烦了。

然后回答说：**【“不也，世尊。如我解佛所说义，佛于然灯佛所，‘无有法’得‘阿耨多罗三藐三菩提’。”】**‘无有法’就是‘没办法’，要这么理解就大错特错了，永远开不了悟了。‘无有法’就是‘没有使用任何方法’得了‘阿耨多罗三藐三菩提’，‘什么方法都不使用’就是‘方法’。他得了这个方法，是这个意思。**「增补语：**若加一个字‘以’，以‘无有法’

得‘阿耨多罗三藐三菩提’，意思会更明确。」

【佛言：“如是，如是，须菩提，实‘无有法’如来得‘阿耨多罗三藐三菩提。”】实实在在讲，事实上讲，只有在‘无有法’的状态下，才能得‘阿耨多罗三藐三菩提’，这句话就有点靠近佛说的原义了。

【“须菩提，若‘有法’如来得‘阿耨多罗三藐三菩提’者，（这个法一定是‘有为’，‘有法’肯定就‘有相’，有文字相，有音声相，有言语相，有等等‘诸有为相’。如果‘有法’拿过来，能够证‘无上菩提’，用它能够成佛，那么，）然灯佛，则不与我授记：‘汝于来世当得作佛，号释迦牟尼。’以实‘无有法’，得‘阿耨多罗三藐三菩提’。”】实实在在的，什么法都不使用，没有法，以‘无有法’，才得‘阿耨多罗三藐三菩提’。

【“是故然灯佛与我授记，作是言：‘汝于来世当得作佛，号释迦牟尼’。”】这一点非常重要，你什么时候真正把‘一切有为法’看破了，真正接受了‘无有法能成佛’，‘无所有’才能成佛，你就离成佛不远了。

留支版：【“须菩提！于意云何？如来于然灯佛‘所’，‘有法’得‘阿耨多罗三藐三菩提’不？”须菩提白佛言：“不也！世尊！如我解佛所说法，佛于然灯佛所，‘无有法’得‘阿耨多罗三藐三菩提’。”】这里的‘无有法’，一定要理解成——不使用任何方法，不立一法，如如不动，得‘阿耨多罗三藐三菩提’。‘无有法’不能理解成‘没有办法、没有任何法能成阿耨多罗三藐三菩提’。‘有为法’里找不到‘成佛’的办法，但是‘无为法’是成佛的方法，‘真如无为法’是成佛的‘正因’。不能说‘没有法’，是“不使用任何‘有为法’”的‘办法’。这一点我们必须辩解清楚。

【佛言：“如是，如是！”】看，‘如就是’，‘如’是‘无为真如法’，

如才是。

【“须菩提！实无有法（无什么法，‘实无有一切有为法’），如来于‘然灯佛’所，得‘阿耨多罗三藐三菩提’（是得证阿耨多罗三藐三菩提），须菩提！若‘有法’如来得‘阿耨多罗三藐三菩提’者，然灯佛则不与我受（授）记：‘汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。’以‘实无有法’，得‘阿耨多罗三藐三菩提’，是故然灯佛与我受记，作如是言：‘摩那婆！汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。’”】留支法师翻译的跟罗什版基本一致。「增补语：此段经文的“以‘实无有法’，得‘无上菩提’。”含义最准确。

“‘无有法’得无上菩提”与“以‘无有法’得‘无上菩提’”，二者意思有很大差别。加上‘以’字，意思就明确了，就是，修‘无有法’得‘无上菩提’。」

真谛版：【“须菩提，汝意云何？于然灯佛‘所’，颇有一法‘如来所得’，名‘阿耨多罗三藐三菩提’不？”】

「增补语：“用什么‘方法’，或‘有、没有’这么一个‘方法’，如来能得‘无上菩提’？”与“如来‘得、没得’到‘一法’，名字叫做‘无上菩提’？”显然是意思完全不同的两个问题。比如，‘用什么方法当上处长？’与‘有没有这么个位置叫处长？’这是两个问题。‘有没有方法成无上道？与有没有一样东西叫无上道？’真谛这句话，翻译上不同于其他版本，‘意思’显然不妥。」

如来‘一法不得’，那是‘不得有为法’，如来没有得‘有为法’，然，‘阿耨多罗三藐三菩提’是‘无为法’，如来得没得‘无为法’呢？当知，这个‘无为法’就是‘阿耨多罗三藐三菩提’。

这里，真谛法师：“颇有一法如来所得，‘名’阿耨多罗三藐三菩提不？”应该翻译成“… …，‘证’阿耨多罗三藐三菩提不？”，不应该说“名”，说“名”，整句的意思完全变了，不但如来没有得‘有为法’，而且‘无为法’也没得，‘无生法忍’这一法也没得，‘阿耨多罗三藐三菩提’这一法，他也没得。这一点一定要看清楚了——“如来没有得到一个法，名叫‘阿耨多罗三藐三菩提’”。**〔增补语：事实上，不是这样的。如来，一切有为法‘无所得’，完全放弃一切有为之法，入‘无所得’；有为法彻底放弃之后，自然就得‘无为真如’——无名，无相，了然真实而‘不可得’，即‘阿耨多罗三藐三菩提’！〕**

如果说‘阿耨多罗三藐三菩提’这些字也没有，那你的“须菩提，汝意云何？于然灯佛所，颇有一法如来所得”连‘这句话’，也不应该有，什么都应该没有。既然前面有这句话，那就不能说，只立‘前面的文字’，而不立‘阿耨多罗三藐三菩提’这个文字，两边的文字，要立就同时立，要说就同时说，要不说，那就一个字也不说，只能这么理解。

【须菩提言：“不也，世尊。于然灯佛‘所’，无有一法如来所得，名阿耨多罗三藐三菩提。”】无有一法如来所得，‘证’阿耨多罗三藐三菩提。他没有使用任何一法，证了阿耨多罗三藐三菩提，这才符合原文的经义。

【佛言：“如是，须菩提，如是，于然灯佛‘所’，‘无有一法’如来所得，名‘阿耨多罗三藐三菩提’。（希望把这个‘名’能够理解成‘证’，）须菩提，于然灯佛‘所’，若有一法，如来所得，名‘阿耨多罗三藐三菩提’，然灯佛，则不授我记：‘婆罗门，汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼多陀阿伽度，阿罗诃三藐三佛陀。’”】无有一法叫无上菩提，那么，人家

这里问的是，世尊问的是：“我用没用什么方法，得了阿耨多罗三藐三菩提？”，并不是问的是：“有没有一法叫阿耨多罗三藐三菩提？”。所以，真谛法师这段经文的翻译，这里提醒大家，“如来所得法，如来有没有得一法叫阿耨多罗三藐三菩提？”，跟“如来怎么样，用什么方法成就了阿耨多罗三藐三菩提？”，这完全是两个问题。“有没有一法叫无上菩提？”，跟“怎样修行得到无上菩提？”，这是两个问题。‘有没有一法名叫无上菩提？’，与你‘怎样修证无上菩提？’没有关系。

【“须菩提，由实无有法，如来所得，名阿耨多罗三藐三菩提。是故然灯佛，与我授记，作如是言：‘婆罗门，汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼，多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。’”】这个名号怎么翻都无所谓，十号具足，关键是这一问一答，必须是‘如来真实义’。

同一段经文，我们再看笈多版本：

【“彼何意念？善实，若如来有一法，‘作灯如来、应、正遍知’边，证觉‘无上正遍知’？”】

“你认为如何？善实，当年，释迦如来，有没有使用过任何一法，他使用过什么方法，在然灯佛那里‘证觉’了‘无上正遍知’？”或者“当年释迦如来，在因地修行，在然灯佛那里，求‘无上正等菩提’，他有没有使用过什么方法啊？”

‘无上正遍知’就是‘清净法身’。证觉了‘无上正遍知’，就是‘明心见性’。

【如是语已，命者善实世尊边，如是言：“世尊，彼如来，无有一法，若‘作灯如来、应、正遍知’边，证觉‘无上正遍知’。”】善实，须菩提

对世尊说：“世尊，世尊当年，没有使用过任何一法，在然灯佛那里，证觉了‘无上正遍知’。”

没有使用任何一法，就是“没有使用任何一种‘有为法’”，‘色声香味触法’统统包含在里面，完全施与、完全捨弃、完全布施掉，住‘无所得或无所有’。

【如是语已，世尊命者善实（边），如是言：“如是，如是，善实。如是，如是。”】

世尊连续说了四个‘如是’，这里不能理解成：‘是这样，是这样，是这样。’一定要把‘如’理解成——就是当年世尊在然灯佛那里，所证觉的‘无上正遍知’。他所证觉的那个‘无上正遍知’——‘如’，就是；就是‘如’，这一点一定要清楚。

【“彼如来‘无有一法’，若‘作灯如来、应、正遍知’边，证觉‘无上正遍知’。”】

除了‘如’之外，其他不使用‘任何一法’。当时，如来‘证觉’了‘无生法忍’，‘无上正遍知’即是‘无生法忍’，就是‘明心见性’。所以说，不能直接说‘佛无法可证’，‘无法可证’指的是无‘有为法’，能成‘无上正觉’。‘一切有为法’都不是成‘无上正觉’的正因，这叫‘无法可证’。‘有为法’里，没有一种方法是成佛的方法，只有彻底干净地放弃‘一切有为法’，入‘无为真如’，入‘无生法忍’，这样才能证觉无上正遍知。

【“复，善实，若如来有一法，证‘觉’（这里，原文省略了‘无上正遍知’，应该是这样子：若如来有一法，证觉了‘无上正遍知’），作灯如

来、应、正遍知，不‘记我’说：‘汝行者，未来世，当有如来、应、正遍知者，名释迦牟尼。’”】

“须菩提，若如来当年使用过任何一法，证觉了‘无上菩提’，然灯佛就不会给我授记说：‘行者，未来世，当有佛出世，号释迦牟尼，那就是你。’”

【“是故，善实，此‘如来、应、正遍知’，无有一法，若证觉‘无上正遍知’，（无有一法，就是‘不使用任何一法’，不使用任何‘有为的方式’证觉‘无上菩提’。此‘如来、应、正遍知’就是指释迦如来，释迦如来没有一法，一法不立，证了‘无上正遍知’。他若使用过‘有为法’，会怎么样呢？他若不放弃‘有所得’，他若不放弃——“有相的‘有为法’可以成就‘无上菩提’。”这个理念，会怎么样呢？如来就不会给他授记！正因为释迦如来放弃了‘所有的有为’，入了‘无所有’，入了‘无所得’。）故彼‘作灯如来、应、正遍知’记说：‘汝行者，未来世，当有‘如来、应、正遍知’，名：释迦牟尼。’”】正是由于释迦如来，当年在然灯佛那里，认知了‘无所得’，完全接受了‘无所得’，入了‘无生法忍’，入了‘如’，证觉了‘无上正遍知’，证觉了‘清净法身’，所以然灯佛才给他授记：“修行人，未来世当有佛出世，号释迦牟尼，那正是你。”

请看义净版：【“妙生，于汝意云何？如来于然灯佛所，颇有少法是所证不？”】颇有有什么法？颇有‘无为法’是所证否？颇有‘有为法’是所证否？“如来于然灯佛所，颇有少法是所证不？”这个问题，意思又变了。

【妙生言：“如来于然灯佛所，无法可证而得菩提。”】义净法师这个一问一答的陈述，这六个版本，真谛法师翻译的这一段和义净法师翻译的

这段，跟其他‘四个版本’不一样。说得‘最准确、最全面’的是玄奘版和笈多版，留支版跟罗什版，只是说得‘过于简单’，而‘义净版和真谛版’在这里，意思发生了很大的变化。‘无法可证’，应该是‘无法可得而得菩提’，‘无法可用而得菩提’，‘无法可住而得菩提’，这样意思就对了。不能说‘无法可证’，那得‘无生法忍’，证‘无为法’怎么叫‘无法可证’呢？

【佛言：“如是，如是，妙生，‘实无有法’如来‘于然灯佛所’，有所‘证悟’，得‘大菩提’。”】‘没有法’证悟，怎么又得了‘大菩提’呢？这不是矛盾吗？得‘大菩提’不正是‘证悟无上觉’了吗？怎么能说‘没有法’有所证悟呢？肯定是有所证悟啊，证‘实’法，捨‘虚’法。

【“若证法者，然灯佛则不与我授记：‘摩纳婆，汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。’以‘无所得’故，然灯佛与我授记：‘当得作佛，号释迦牟尼。’”】最后这句话才说到‘正事’上，‘以无所得故’，无所得，这里面有两层含义：‘有为法’无所得，‘有为法’无自性、无我、空、不可得，所以，一切有为法‘无所得’；‘真法’也‘无所得’，但是，‘它是真实的存在’，它跟‘有为法’不一样，‘有为法’不但‘无所得’，而且‘它不是真实的存在’，这是‘有为、无为’的根本区别。

玄奘版：【“所以者何？善现，言‘如来’者，即是‘真实真如’增语；”】

即是‘真实真如’增语。什么叫增语？增语，就是别名、同义语。如来，什么叫如来？佛对如来这个词，开始进行解释了，真实真如，‘真实真如’就是‘真如本性’，就是我们的‘觉性’，所以，‘如来’是‘觉性’的‘别名’，是另一个名字而已。所以，说到‘如来’，就是‘觉性’，就

是‘真如本性’，就是‘真实真如’。所以，见‘如来’，就是见‘真实、真如’啊。

【“言‘如来’者，即是‘无生法性’增语；”】又起了个名字叫‘无生法性’，如来的另一个名字，叫‘无生法性’，无生法性就是‘无生法之性’。这个‘性’是自性，觉性，是清净法身，它没有法‘可生’，为什么？它生起来的‘法’，统统是‘幻化’，统统‘不实、无所有、不可得’。所以，它生而无生，看着‘生’了，也是‘没有’，所以叫‘无生法性’。

【“言‘如来’者，即是‘永断道路’增语；”】什么叫道路？六道轮回就是道路，通向地狱、通向饿鬼、通向人间、通向畜生、通向天上的道，通向修罗的道，统统是‘道路’，‘永断道路’就是‘断绝轮回’。不生不灭，永断轮回，就叫‘如来’。

【“言‘如来’者，即是‘毕竟不生’增语。”】毕竟，就是彻底，它不生，‘彻底不生’就是‘如来’。

【“何以故？善现，若‘实无生’，即‘最胜义’。”】‘无生’就是‘没有妄想、没有分别、没有执着’。没有‘相’、没有‘想’，没有‘色声香味触法’，这叫无生，谁能入‘无生’，谁就得‘最胜义’，也叫第一义谛。这个‘如’就是‘无生’，‘如是’就是‘无生’。

【“善现，若如是说‘如来、应、正等觉，能证阿耨多罗三藐三菩提’者，当知此言，为‘不真实’。”】如是说，‘如是’是什么？‘如是’是佛性，‘如是’是‘觉性’，不管是谁的相在说，都是‘如是’在说。如果如是，或如果我们的觉性，说什么呢？说‘如来、应、正等觉，能证阿耨多罗三藐三菩提’，或说‘如来能证无上菩提’，这句话为不真实。

为什么？这个‘如来、应、正等觉’，和‘阿耨多罗三藐三菩提’，如果在相上说，如来三十二相八十种好，是虚妄不实的，所以，你说‘有如来、有佛陀，有三十二相八十种好’，这是妄语。前面都说过了，凡所有相皆是虚妄。‘阿耨多罗三藐三菩提’如果说到‘无相’、说到‘真法’，说到‘最胜义’，‘如来’就是‘阿耨多罗三藐三菩提’，‘阿耨多罗三藐三菩提’就是‘如来’，如来不能证如来，自己怎么证自己？所以，如果说，自己证自己，叫不实语，叫不真实语，不是‘事实真相’。

【“所以者何？善现，由彼谤我，起不实执。”】凡是说‘如来能证无上菩提’，那就是‘我相、人相、众生相、寿者相’具足，‘四相具足’就是谤佛。佛说了，真如法界、宇宙，整个宇宙，没有‘我、人、众生、寿者’。你要说‘有四相’，说有四相的‘真实存在’，那就是谤法、谤佛。起不实执，就是‘认虚为实’，起了‘不真实的执着’，执着在‘虚妄’上，没有执着在‘真实相’上。

【“何以故？善现，无有少法，‘如来、应、正等觉’，能证‘阿耨多罗三藐三菩提’。”】一切‘有为法’，念念‘生灭无常’，无所有、毕竟空、不可得，所以才叫‘无有少法’。无有少法，就是‘什么法都没有’。

【“善现，如来现前，等所证法，或所说法、或所思法，即于其中，非谛非妄。”】如来证的是什么法？如来所证的法，如来所说的法，如来所思的这个‘法’，就是‘第一义谛’，就是‘如’，就是‘般若’，就是‘觉性’，就是‘佛性’，就是这个‘无生’，就是这个‘无生法性’，就是‘真实真如’，就是‘永断道路’，就是‘毕竟不生’。

这个‘法’，是如来所说；这个‘法’，是如来所证，所以我们刚才说，

前面义净版说的是‘无法可证’，如果‘无法可证’，那怎么能说：‘如来所证法，如来所说法，如来所思法？’就不能这样说了。

所以，‘即于其中非谛非妄’。为什么说‘非谛’呢？非谛就是‘非真’，如来所证有两‘法’：一是‘有为法’，二是‘无为法’。一切有为法‘非谛或非真’，非‘真实存在’；而‘无为法’非‘妄’，是‘真实的存在’；‘无为真如’法，是‘真实的存在’，故说‘非妄’。

【“是故，如来说‘一切法皆是佛法’。”】这句话，一定要正确理解，千万不要把‘一切法’理解成——“佛经里所说的这个法、那个法，成佛的方法、乃至一切修行的方法，不管是‘正’的、还是‘邪’的，都是‘佛法’。”千万不要这样理解。

这里这个‘一切法’，是指‘一切有为法和一切无为法’。一切‘无为法’就一个——真如本性。而‘真如法’就是‘佛法’，是‘成佛之法’，这个没错。

那么，一切‘有为法’，为什么也可以说是‘佛法’呢？因为一切‘有为’皆是依‘无为真如法’幻化而起。如同灯焰的‘光环’，这个‘光环’，相当于‘有为法’，这个‘光环’，看着‘有’，实际‘没有’。经验告诉我们，眼睛生了病，看到的‘光环’就特别多，一圈一圈的；而‘正常人’的眼睛，看不到那么多的光环，所以，这个光环，或多或少，或有或无，统统是虚妄的。但是没有灯芯的‘火焰’，也就绝对没有‘光环’，我们依照这个现象，‘一切有为法’皆是依‘真如无为法’而现、而生，但是‘生而无生’，这是真相。

不说‘究竟法’，不说‘第一义谛’，那就是‘一切有为法，皆是依真

如而生’，这个‘有为法’里面，包括一切善法和一切恶法。一切善法，一切恶法，皆是‘真性或称佛性、亦可称魔性’起用，真性‘不善不恶’，这一点一定要清楚。「增补语：真性，佛性，魔性，三‘性’是同一个‘性’。如同一个人，有三个名字。」

贪欲之性是佛性，瞋恚之性是佛性，愚痴之性是佛性。但是，贪欲不是佛性，‘贪欲性’是‘佛性’，‘贪欲’不是‘佛性’，这一点一定要搞清楚。贪欲、瞋恚都是妄相，都是虚妄；‘善法性’是佛性，但是‘善法’不是佛性，一切相皆是‘虚妄’，皆是‘非真实’。

所以，本性是一个，但是‘相上’不是，相是‘虚妄’，不能说‘虚妄是真，真是虚妄’。「增补语：‘真妄不二’这句话，要极善思维和理解，不要误会了，当知：妄不离真，而妄不是真；如同影不离形，而形不是影。贪欲之本性，若是‘形’，则贪欲本身则是‘影’，‘贪欲’不离‘本性’，而‘贪欲’不是‘本性’，本性即佛性，故不能说‘贪欲就是佛性’。」我们在‘因地’的时候，绝对不能这样理解。否则，如果我们把‘贪欲之本性，才是佛性’理解成‘贪欲，即是佛性’，那我们就会断失‘善根’，在世间‘做恶业’，还以为是在‘修善业’；在佛门里行‘邪道’，还以为是在修‘正法’。这一点，一定要辨别清楚。

一切善法本性是‘佛性’，一切恶法的本性还是‘佛性’。那为什么有善有恶呢？人的本性是一个，‘人之初，性本善’，此话‘说得不到位’。实际上，人最初的那个‘性’，不善不恶，那就是‘佛性’（亦称‘魔性’，佛性、魔性是同一个性。），佛性‘非善非恶’，它能‘起善’，亦能‘起恶’，善人是佛性起用，善人善行是佛性起用；恶人恶行，依旧是佛性起用。表

现方式‘相反’，一个‘觉’，一个‘迷’。就像‘同一个人’，他喝醉了以后，他的言行举止是醉态，他没有喝酒之前，在清醒状态下，他是一个正常人的‘言行状态’。人是一个，喝酒前、喝酒后，就是一个觉、一个迷。喝了酒的叫迷，没喝酒的时候叫觉，就是这个意思。所以，一切法皆是‘佛法’，整个宇宙，色声香味触法，色法、声法、香味触法，等等一切法，统统是‘依佛性而起’，所以叫‘佛法’，是佛性‘所生之法’，要这样理解。不能因为这里的一句‘一切法皆是佛法。’然后，就认为‘造杀盗淫妄’也是‘佛法’。‘佛法’是让你‘断恶修善’进而‘捨妄归真’。所以，这个‘佛法’二字，用在‘不同’的场合，意思也会不一样。

一切法，有为、无为都是佛法；善法、恶法都依佛性幻化而生，幻化是假，是不存在，唯有真法，如，是真存在。善法之本性，恶法之本性，是同个性，都是佛性，故名佛法。

贪欲性即是佛性，佛性即是贪欲性，瞋性、痴性，亦复如是。所以大家千万不要说：‘善法’就是‘自性’的流露，是清净心起用；‘恶法’不是‘自性’的流露，是烦恼心起用。自性或真心，就一个，要么‘生烦恼’，要么‘归清净’，而不是有两个心：一个清净心，一个烦恼心。不是的！

‘真心’就一个，‘真如本性’就一个，你‘生烦恼’，那是‘无明起现行’，是‘真心’起用，起‘迷用’；你‘起善念、善行’，依旧是‘真心’起用，起‘觉用’，这是你‘本性觉悟’的标志。起‘贪瞋痴’相，是佛性‘迷’的标志；起‘戒定慧’相，是佛性‘觉’的标志。你该说，佛性还有‘迷’吗？佛性‘非迷、非不迷’，不迷，起戒定慧；迷了，起贪瞋痴。这个，我们不要戏论了。

【“善现，一切法、一切法者，如来说‘非一切法’，是故如来说名‘一切法、一切法’。”】一切法也是‘名相’，‘有名无实’，这些‘文字相、言说相’统统是‘虚幻’，都是‘不存在’的。

罗什版：【“何以故？如来者，即诸法‘如’义。”】

罗什大师在这里翻译的这句话，非常到位，‘诸法’就是‘一切法’，一切法皆是‘如’所‘幻化’，一切法就是一个‘如’字，‘有为、无为’统归于‘如’。‘有为’是‘虚幻’——有而‘无有’，生而无生，现而无现，唯有‘如’是真实。不现而‘有’，不有而‘有’，这是‘如’啊。‘一切万法’皆不离‘如’；一切万法，不离‘自性’；一切万法，不离‘自心’；自心、自性、真如、如、佛之性、魔之性，都是同指一个东西。

【“若有人言：‘如来得阿耨多罗三藐三菩提’，须菩提，实‘无有法’，佛得‘阿耨多罗三藐三菩提’。须菩提，如来所得‘阿耨多罗三藐三菩提’，于是中‘无实无虚’。”】‘佛性’里面‘无实、无虚’。为什么说‘无实’？它‘生’起来的一切‘有为法’，皆是虚妄而不实，所以叫‘无实’；为什么又说‘无虚’？因为这个‘本体’是‘真实的存在’，不生不灭，恒常不息，所以，我们说它‘无虚’。有为法‘无实’，无为法‘无虚’。〔增补语：佛陀，以‘无有法’，得了‘阿耨多罗三藐三菩提’，所得的‘阿耨多罗三藐三菩提’这一‘法’，于其中‘无实、无虚’。〕

【“是故如来说‘一切法皆是佛法’。”】一切万法，皆是‘佛性’所幻化之‘法’；一切‘有为法’，皆是‘佛性’所幻化之‘法’，本来‘无所有’，所以叫‘佛法’。真正‘成佛的佛法’是‘无为真如法’，真的、假的都不离‘佛性’，所以，一切法都是佛法。〔增补语：佛法，做两种解释：

一是，成佛之法，‘真如’法；二是，佛性所现的一切‘有为之法’，亦可统称‘佛法’。究竟取哪一种‘释义’，要看‘前后文义’。一切法，包含一切‘有为法和无为法’，那么，因为‘有为法’无所有、不可得，故而，说‘它是佛法’或说‘它不是佛法’，都没有意义，都可以。而‘无为法’，只有一个，那就是‘无为真如法’，或‘般若·波罗蜜多’法，因为它是成佛的唯一之法，故可称‘佛法’。‘一切法皆是佛法’，这句话，要这样理解。】

【“须菩提，所言‘一切法’者，即‘非一切法’，是故名一切法。”】

有为法‘有名无实’，无为法‘无名有实’，这一点一定要清楚。

‘真如本性’，没有‘名字’，叫它‘真如本性’，暂时起个‘名字’，事实上，它也没有名字。我们按照现在的状态可以说，真如本性‘有名有实’，‘又有名又有实’。而‘有为法’呢？则是‘有名无实’。无为法，真如法，有名有实，说到‘最终’，是‘无名有实’。终极到最后，连‘有实’这个话‘也没有’，‘有实’这个文字‘也没有’，一切皆离‘言说’相、离‘文字’相、离‘心缘’相、离‘一切法’相，非相具足——‘如’，‘如’也没有，一念不生，一言不发，一动不动——‘如’，这样就‘究竟归位’了… …

留支版：**【“何以故？须菩提！言‘如来’者，即‘实真如’。”】**

什么是如来啊？‘真实的真如’就是‘如来’，所以‘见如来’就是‘见真如’，‘见如来’就是‘明心见性’。

【“须菩提！若有人言：‘如来得阿耨多罗三藐三菩提。’者，是人不实语。（这句话在罗什版里面没有）须菩提！实‘无有法’，佛得‘阿耨多

罗三藐三菩提’。须菩提！如来所得‘阿耨多罗三藐三菩提’，于是中‘不实、不妄语’。”】‘不实、不妄语’，一切有为法‘不实’。真如本性、如来，‘不是妄语’，真‘有’。

【“是故如来说：‘一切法皆是佛法。’”】一切万法，‘有为、无为’统统是佛性所显之法，所以叫‘佛法’。

【“须菩提！所言一切法、一切法者，即非一切法，是故名一切法。”】但是‘假名’，‘一切法’这个名字，本来是不存在的，我们现在只是临时给它起了一个名字叫‘一切法’。

真谛版：【“何以故？须菩提，‘如来’者，‘真如’别名。”】真谛法师这句翻译得非常好，‘如来’者，‘真如’别名，是‘真如’的另一个名字，什么叫如来？‘真如’叫‘如来’。什么叫‘真如’？如来叫‘真如’，‘真如’又叫‘清净法身’。

【“须菩提，若有人说，如来得‘阿耨多罗三藐三菩提’，是人‘不实语’。”】凡是有名、有相、有法，就叫‘不实语’，不是‘真实语’，此人说的，不是实话。

【“何以故？须菩提，实无有法，如来所得，名阿耨多罗三藐三菩提。”】实‘无有法’，就是，没有使用任何一种‘有为’方法，如来得‘阿耨多罗三藐三菩提’。这里是‘实无有法，如来所得，名阿耨多罗三藐三菩提。’『增补语：如来得了个‘实无有法’，名叫‘阿耨多罗三藐三菩提’。』罗什翻译的是‘得阿耨多罗三藐三菩提’，真谛法师到这儿又是‘名阿耨多罗三藐三菩提’，这里这个‘名’翻译的不合适，‘没有法’证‘阿耨多罗三藐三菩提’，不使用法，如来所得，如来所证，‘实无有法如来所得’，

如来得了个‘无有法’叫‘无上菩提’。无有‘有为’，但有‘真如’，但有‘无为’。‘无为’也是‘法’，不能说‘实无有法，如来所得’。

【“须菩提，此法，如来所得，无实无虚。是故如来说‘一切法皆是佛法’。”】

「增补语：前面是，如来‘没有得法’，‘有为、无为’都没‘得’，这里又出现了“如来所得‘此法’，无实无虚”。这显然是‘前后矛盾’的叙述。真谛法师，在此处经文的理解上，发生了偏谬。」

无‘实’无‘虚’。此法，就是‘无上菩提’这一法。这一‘法’也不叫‘阿耨多罗三藐三菩提’，它叫‘真如法’，它叫‘如来’。如来、真如，是如来所‘得’，这一法‘无实、无虚’。不管你叫它什么，就算你不给它起名，你还得说‘此法’，你还是要有个‘代名词’来说明它。此法‘无实’，是指由它幻起的整个宇宙、三界，是‘虚妄’法，故说‘无实’；此法‘无虚’，是因为‘此法’遍一切处，无相无为，本性空，是不生不灭的‘真实存在’，故说‘无虚’。是故如来说‘一切法皆是佛法’。

【“须菩提，一切法者，非一切法，故，如来说名一切法。”】这个就不解释了。

我们看笈多版：【“彼何所因？善实，‘如来’者，‘真如’故，此即是‘如来者’。”】那就是，如来即是真如，真如即是如来，‘如来者，真如故，此即是如来者。’

【“善实，‘不生法故’，此即是‘世尊’者。”】不生法，就是‘无生法’，所生之法都是‘假的’，的的确确‘没有生’任何一法。豆浆变成豆腐，的的确确没有生一‘法’，归根到底就是那十斤黄豆，除了这个，没

有‘豆浆’，没有‘豆腐’。就是这个意思，这叫‘不生法’。

【“善实，道断，此即是‘如来’者。”】可见得，玄奘法师的翻译依照了原文，笈多法师的这个翻译完全是直译过来的。

【“善实，毕竟不生故，此即是（如来者）。”】这里，他省略了‘如来者，此即是（如来者）’。

【“彼何所因？彼‘如是’，实‘不生’，若‘最胜义’。”】这个‘如’，实实在在讲，它‘不生’，‘不生’就是‘最胜义谛’。若加上不灭，意思将更加完整。

【“善实，若有如是语：‘如来、应、正遍知’，证觉‘无上正遍知’，彼不‘如语’，诽谤我，”】说‘如来证了无上菩提’，这不是一句真话；这不是一句描述‘事实真相’的真语。为什么？‘如来’是‘真如’，‘无上正遍知’是‘真如’，真如怎么证觉真如？就像大海里的水，大海水自己怎么证大海水呢？如果说海水证海水，这就叫不如语，这叫诽谤我，谤我，那就叫‘谤佛’。

【“善实，彼不取‘实’。”】他没有取‘真实相’，什么是真实？没有如来，没有证觉，没有无上正遍知，一法不立，如如不动，没有“‘如来、应、正遍知，证觉‘无上正遍知’。”这句话，也没有这样的‘行为’，你看不出来，回归自性，你怎么看？自性‘无相’，看不到啊，只有‘悟’。所以，凡是把‘无为’搞成了‘有为、有相’，这都是谤我，这都是谤佛。只有‘如如不动’，如，不说话，进入那个‘实际状态’，那才是真正的‘供养佛、赞叹佛’。

【“彼何所因？善实，彼无有一法，若如来、应、正遍知，证觉‘无

上正遍知’。”】没有使用‘任何一法’，如来的前世，没有使用任何一法，才证觉了‘清净法身’。

【“善实，若如来‘证觉、说’法，若彼中，不实不妄，”】也就是：“善现啊，如来所证‘法’，如来所证觉这个‘法’，如来所说的这个‘法’，是什么‘法’？是‘佛性’这一法，或是‘真如本性’这一法，而真如本性这一法，‘不实不妄’。”‘真如’幻化的‘有为’，统统‘不实’，‘真如’本身‘不妄’，是‘真实的存在’。

【“故彼如来说：‘一切法，佛法者’。”】‘一切法，佛法者’，就是一切法皆是佛法。

【“彼何所因？‘一切法、一切法’者，善实，彼‘非一切法’，如来说彼，故说名‘一切法’者。”】只是为了‘表达’上的方便，才起了个名字叫‘一切法、一切法’，实际上，没有‘一切法’，没有这个‘名字’，都是‘人为立的名相’，‘人为立的文字相’。

义净版：【“何以故？妙生，言‘如来’者，即是‘实生真如’之异名也。”】‘实生真如’，真如‘不生不灭’，所以，他在‘真如’前加了个‘实生’，其他版本没有加，加得合适不合适，大家自己去看。

【“妙生，若言‘如来证得无上正等觉’者，是为妄语。何以故？实无有法，如来证得无上正觉。”】若言如来证得无上正等正觉，如来，无上正等正觉，这都是‘名相’，这句话，这个‘事实’有没有呢？答曰：“这个‘事实’有，但是这个事实的‘名相’没有。”

说这个‘名’，说这个‘相’，都是‘妄语’。所以，不要执着‘文字相’，不要执着‘言说相’，要入‘实态’。那么，说到这儿，有很多人喜

欢一边听经，一边看文字，这样修学，错了，‘娑婆真教体，清净在音闻’，阎浮提众生‘耳根’最利，以‘音声’为教体。声音对于人类来说，是最有效的接受信息的途径，不要‘边听边看、边看边听’，我们的‘眼根’，比起‘耳根’差远了。哪一所学校老师讲课，还要打字幕？把字幕打在黑板上，老师说的话同时出现在黑板上？孩子们、学生们从小都是支着耳朵，接受老师的教诲，接受新的知识，都是用‘耳根’。所以，很多人习惯于‘阅读’，希望把这个‘习惯’改一改。如果说你实在听不懂这里面其中的哪个字，可以在事后查阅，但是在听经的过程中，不建议‘眼根、耳根’同时使用，这样效率会很低的。

【“妙生，如来所得‘正觉’之法，此即‘非实非虚’，是故佛说，一切法者，即是佛法。”】这句话翻译得还是不错，前面他说，‘没有所得’，‘没有所证’，‘无所得、无所证’。这里又出来“如来所得正觉之法”，又‘得’了，得了‘证觉法’了。所以，这个前后的经文一定要‘斟酌’，不能出现‘矛盾’。

‘此即非实、非虚’，‘正觉之法’就是佛性，就是真如。所谓真如‘非实’，为什么说‘非实’呢？是指，‘真如’所现的‘有为法’非实！黄豆出来的豆腐‘非实’；所谓真如‘非虚’，如黄豆本身‘非虚’，就是这个意思。正觉‘真如’法，非虚，即真如‘非虚’，此是‘真实的存在’。它所现的大千世界‘非实’，是虚妄。‘是故佛说，一切法者，即是佛法。’一切法都是佛性所现、佛性所显，所以叫‘佛法’。

「增补语：真妄和合，如影随形——真、妄二法，如‘形之与影’，‘形’喻‘纯真’，‘影’喻‘虚妄’。妄者有二：粗妄、细妄，粗即六根及六尘，细即六识或一识。识中‘纯真融细妄’，纯真·细妄难相捨。

纯真者，即不生不灭之‘真性’；细妄者，即‘见、闻、觉、知’·性中之‘见闻觉知’，或言，识中不含‘纯性’之‘见闻觉知’。‘见闻觉知’是‘微细妄’，‘六根六尘’乃‘粗犷妄’。

当知：

‘形’之与‘影’，一实一虚，非一非二。

虚影者，因照幻生，无照幻灭。

无照、或不照——‘影’无而‘形’独存。

修行亦如是：

不着、无所住——‘妄’捨而‘性’独显。

不着、无所住，即是‘不照或无照’。

‘形’因‘无照’而独存，‘真’因‘无着’性自显；

‘无住而如’即‘无着’，‘无着’妄捨‘纯真现’。」

【“妙生，一切法、一切法者，如来说为‘非法’，是故如来说一切法者，即是‘佛法’。”】这里，‘一切法、一切法者，如来说为非法’，其他版本都翻的是‘如来说彼名一切法’，是起的‘名’，那么，义净法师到这里，因为是‘非法’，是故如来说一切法者，即是佛法。这里改得不太合适。

玄奘版：【佛告善现：“譬如士夫，具身大身。”具寿善现即白佛言：“世尊，如来所说‘士夫具身大身’，如来说为‘非身’，是故说‘名具身大身’。”】这句话的意思就是：一切有为法，有名无实。

【佛言：“善现，如是，如是。（‘如’才是整个宇宙，‘如’才是。）若诸菩萨作如是言（说话的是‘谁’？‘如是’，所以叫‘作如是言’。）：‘我当灭度无量有情。’是则不应说名菩萨。何以故？善现，颇有少法名

‘菩萨’不？”】

菩萨‘无我相’，所以，不应该说‘我’当灭度，菩萨‘无众生相’，所以，没有‘我当灭度无量众生’。这里，我相、人相、众生相、寿者相统统具足。‘四相具足’不叫‘菩萨’，一法不立、无想无相，才是菩萨。

【善现答言：“不也，世尊。无‘有少法’，名为‘菩萨’。”】

不立一法，‘无念、无住、无修、无证’名为菩萨。无修、无证，无修，是没有‘修’这个‘念头’，没有‘证’这个念头，连‘修证’的‘念头’都没有，何况其他呢？所以要完全归到‘无所有’里，才能契入‘真实的修证’。

【佛告善现：“有情、有情者，如来说‘非有情’，故名‘有情’。是故如来说，一切法，无有‘有情’、无有‘命者’、无有‘士夫’、无‘有补特伽罗’等。”】一切法，一切‘有为法’，一切‘有情众生’，‘空，无所有，不可得，无自性，不存在’，这是‘事实真相’。

【“善现，若诸菩萨作如是言：‘我当成办佛土功德庄严。’亦如是说。”】

前面说，‘我当灭度无量有情’，四相具足，那么，‘我要承办佛土功德庄严’，依然是‘四相具足’，所以，也不能叫‘菩萨’。

后面：【“何以故？善现，佛土功德庄严、佛土功德庄严者，如来说非庄严，是故如来说，名‘佛土功德庄严、佛土功德庄严’。”】

依然是一切‘有为法’，一切‘无情众生’，亦‘空’，无所有、不可得、不存在。前面说的是‘有情’，后面说的是‘无情’。一切‘有情、无情’统统‘无自性、无自相，缘起性空无所有，不可得、不存在’。

【“善现，若诸菩萨于‘无我法，无我法’，深‘信、解’者，如来、

应、正等觉说为‘菩萨’。”】‘无我’法，就是‘无自性’法，就像房子，‘房子’如果是个‘我’，且会说话，房子就会说：“我有三室一厅。”最后可以问房子：“这一个厅叫房子吗？这三个室，三间卧室是房子吗？”统统不叫‘房子’，为什么出了‘房子’这一‘法’？所以，房子‘无我’，所以，也就是‘无房子’，没有‘房子’这一法。谁要能深信、深解——‘万法缘起，皆无自性，皆空而无我！’这才是真菩萨。

当然，这是第一步，‘解’了‘有为法’无‘我’，你还要契入‘无为真如法’，回归‘自性’，这才是真正的菩萨。只解了‘有为空、无自性’，如果没有入‘真如实相’，也不能叫真正的‘菩萨’。

罗什版：【“须菩提，譬如人身长大。”须菩提言：“世尊，如来说人身长大，则为‘非大身’，是名‘大身’。”】跟前面一样，有名无实。

【“须菩提，菩萨亦如是，若作是言：‘我当灭度无量众生’，则不名‘菩萨’。何以故？须菩提，实‘无有法’名为菩萨”。】不是‘没有法叫菩萨’，是‘一法不立者’才叫‘菩萨’。无‘一切有为法’，得‘一真如法’者才是菩萨。

【“是故佛说，一切法无‘我’、无‘人’、无‘众生’、无‘寿者’。”】这句话翻得好。一切法无我，一切法无人，一切法无众生，一切法无寿者。只要你证了‘无我’，立刻就无人，推而广之嘛。从解上，从解悟上可以理解，剩下就是修证。「增补语：一切法，除‘人’之外，有‘无量无边’的‘有为’之法！‘人’这一法，仅仅是‘一切法’中的一法。因此，当这个‘我’是指‘人’的时候，一切法，则是专指‘一切人’，我们可以说，‘一切人，无我，无人，无众生，无寿者’。当这个‘我’是指‘山’

的时候，此时‘一切法’，则是专指‘一切山’，我们可以说‘一切山，无我，无山，无群山，无山生灭’，‘从生到灭’的时间，就是‘寿’。如果，我们按照一成不变地说法，‘一切法，无我，无人，无众生，无寿者’，当这个‘法’，指‘无情’的时候，再说‘无人，无众生，无寿者’，就不合适了。比如，一切山，‘山’这一法中，肯定没有人，肯定没有众生，肯定没有寿者。所以，我们把‘一切法，无我，无人，无众生，无寿者。’改写成——【一切法，无‘我’，无‘我同类’，无‘我同类聚’，无‘我同类生灭’。】这样，这句话，就好理解了。

‘我’是一切法‘自性或自体’的统称。具体到某一法时，比如，一切树，无我，无树，无树林，无树生灭。再比如，所有‘猴子’，无我，无‘猴’，无‘猴群’，无‘猴生死’。推而广之，……」

【“须菩提，若菩萨作是言：‘我当庄严佛土’，是不名‘菩萨’。何以故？如来说‘庄严佛土’者，即非‘庄严’，是名‘庄严’。”】

有‘我庄严佛土’，就有‘四相具足’，如此，不能叫‘菩萨’。

【“须菩提，若菩萨通达‘无我’法者，如来说名‘真是菩萨’。”】通达者，要在两个方面‘通达’：即‘解悟和证悟’。能够‘解悟’，能够‘证悟’，没有‘解悟’就不可能有‘证悟’，首先解悟，然后证悟。这就是‘真菩萨’。一切‘有为法’，无‘我’。「增补语：无‘我’法，就是‘无自性法’，一切‘有为法’，皆是‘无自性法’。真如自性，是整个宇宙的唯一‘无为’真法。故说：真如，有‘我’，但无‘其他真如’，无真如‘群聚’，无真如‘生灭’。真如——常、乐、净、‘我’。常者：不生不灭，恒常存在；乐者：寂灭乐，涅槃乐，‘无生无死’之乐，非‘六尘有为法’之乐；

净者：清净无生法；我者：如来也，即恒常‘不生不灭’之‘本性空’也，此‘我’乃是宇宙唯一的‘真我’，而且是‘独一无二’。」

留支版：【“须菩提！譬如有人，其身妙大。”须菩提言：“世尊！如来说‘人身’妙大，即‘非大身’，是故如来说名‘大身’。”佛言：“须菩提！菩萨亦如是。若作是言：‘我当灭度无量众生。’则非‘菩萨’。”佛言：“须菩提！于意云何？颇有‘实法’名为‘菩萨’不？”】

颇有‘实法’，‘真实法’名为菩萨否？‘真如’法是菩萨。

【须菩提言：“不也，世尊！‘实无有法’名为‘菩萨’。”】

实无‘有为法’名为‘菩萨’，‘真如法’是菩萨。

【是故佛说：“‘一切法，无众生、无人、无寿者。’须菩提！若菩萨作是言：‘我庄严佛国土。’是不名‘菩萨’。何以故？如来说‘庄严佛土、庄严佛土’者，即‘非庄严’，是名‘庄严佛国土’。”】这个不解释了。

【“须菩提！若菩萨通达‘无我、无我’法者，如来说，名真实菩萨。”】这个跟前面一样。

真谛版：【“须菩提，譬如有人，遍身大身。”须菩提言：“世尊，如来说‘遍身大身’，即为‘非身’。是故说名‘遍身大身’。”佛言：“如是，须菩提。如是，须菩提。若有菩萨说如是言：‘我当般涅槃一切众生’，则不应说名为‘菩萨’。须菩提，汝意云何？颇有一法名‘菩萨’不？”须菩提言：“不也，世尊。”】颇有一‘有为法’，只要有一个，或只要有一种一丝一毫的‘有为法’，‘立’在那里，叫菩萨不？这个“颇有一法名菩萨不？”有没有一个法，叫菩萨呢？有啊，觉性，佛性，真如法。

【佛言：“须菩提，是故如来，说‘一切法，无我，无众生，无寿者，

无受者’。”】一个‘无寿者’，是寿命的寿；另一个‘无受者’，是感受的‘受’。「增补语：无受者的‘受’，是指‘人’；无‘受者’，就是‘无人’。‘寿’字，指‘生灭’。」

【“须菩提，若有菩萨说如是言：‘我当庄严清净佛土。’如此菩萨说‘虚妄言’。何以故？须菩提，庄严佛土者，如来说则‘非庄严’，是故‘庄严清净佛土’。”】这里应该是：“是故‘名’庄严清净佛土。”可能漏字了。

【“须菩提，若菩萨信见‘诸法无我、诸法无我’。如来、应供、正遍‘觉’说：‘是名菩萨，是名菩萨。’”】

解了‘诸法无我’，是一切‘有为法’无‘我’，「增补语：此处之‘我’即是‘自性’之义，无‘我’，就是‘无自性’。因‘无自性’，故而‘无自体，无自相，不可得，不存在’；‘诸法无我’，就是‘诸法皆空’。」这是修菩萨道的‘前方便’，等入了‘如’，或‘如来应供正遍觉’，或‘清净法身’，或‘涅槃寂静’，证‘涅槃寂静’，才是‘真菩萨’。

笈多版（调序后）：【“譬如，善实，丈夫有具足身、大身。”命者善实言：“世尊，若彼丈夫，具足身、大身，如来说‘非身’，世尊，如来说彼，故说彼具足身、大身者。”世尊言：“如是，如是，善实。如是，如是。”】

笈多版把所有的‘如是’，一个不漏地都写在这里了，什么时候说话，都是‘如是’。

【“若菩萨如是语：‘我灭度众生，我般涅槃，’（就是有‘我’），不应说彼名‘菩萨’。”】他有‘我’见，有‘我’执，有‘我’想，有‘我’相，他就不叫菩萨。

【“彼何所因？善实，若有一法，名‘菩萨’？”善实言：“不如此，

世尊。”】一法不立才叫菩萨。

【世尊言：“众生、众生者，善实，非众生，如来说彼，故说彼名‘众生’者。故如来说，彼一切法，无我，无众生、无寿者、无长养者、无人，（无）一切法者。”】这里，他少了一个‘无’字，‘一切法者’前应该有个‘无’。或言，无‘人及一切法者’。

【“善实，若菩萨如是语：‘我成就佛土庄严’，彼亦如是不应说名（菩萨）。彼何所因？国土庄严、国土庄严者，善实，非庄严，如来说彼，故说彼名‘国土庄严’者。善实，若菩萨摩訶萨，信解‘无我法、无我法’者，彼‘如来、应、正遍知’说名‘菩萨摩訶萨’。”】

笈多法师的版本都是按照原经文，个别的地方略作了语序上的调整。语序调整之后出来的意思，大家可以听一听，可以参考，他的确是出‘真实义’。因一切法无‘我’，故而无‘国土’，更无‘国土庄严’之事相。

义净版：【“妙生，譬如丈夫，其身长大。”妙生言：“世尊，如来说为‘大身’者，即说为‘非身’，是名‘大身’。”】什么身都是‘有名无实’。

【佛告妙生：“如是，如是，若菩萨作是语：‘我当度众生令寂灭者’，则不名‘菩萨’。”】义净法师，把‘涅槃’前面翻译成‘圆寂’。这里，又翻译成了‘寂灭’，大家可以参考，‘圆寂’跟‘涅槃’意思是不同的，入涅槃，只有‘佛入涅槃’，凡夫地修行的人，不可能‘入涅槃’，只能叫‘圆寂’。‘圆寂’就是他还要‘轮回’，还要继续投胎，所以不能叫‘涅槃’。

【“妙生，颇有少法名菩萨不？”答言：“不尔，世尊。”“妙生，是故如来说一切法，无我、无众生、无寿者、无更求趣。”】一切法里没有‘我’，也没有‘众生’，也没有‘更求趣’。无‘更求趣’，就是‘无三界六道’。

【“妙生，若有菩萨言：‘我当成就佛土严胜。’佛土严胜者，如来说为‘非是严胜’，是故如来说为‘严胜’。”】佛土功德庄严，他翻译成了‘佛土严胜’。

【“妙生，若有信解‘一切法无性’，‘一切法无性’者，如来说名真是菩萨、菩萨。”】一切法‘无性’，一切法无‘性’，就是一切法‘无我’，一切法‘无我’，是指‘一切有为法’无‘我’。而‘真如法’有‘我’。一切‘有为法’无我，唯有‘真如法’有‘我’，这个‘我’是‘真我’，是我们大家的‘真我’，是我们的‘清净法身’，这个法叫‘常乐净我’，有我、有常、有乐、有净，这是‘真如佛性’。所以，你要把‘假我’捨掉，要留下‘真我’。不要‘假的真的’统统捨掉，那叫‘顽空’，迷失了‘真我’，就等于迷失了‘真如自性’。

玄奘版：【佛告善现：“于汝意云何？如来‘等现有肉眼’不？”善现答言：“如是，世尊，如来‘等现有肉眼’。”佛言：“善现，于汝意云何？如来‘等现有天眼’不？”善现答言：“如是，世尊，如来‘等现有天眼’。”佛言：“善现，于汝意云何？如来‘等现有慧眼’不？”善现答言：“如是，世尊，如来‘等现有慧眼’。”佛言：“善现，于汝意云何？如来‘等现有法眼’不？”善现答言：“如是，世尊，如来‘等现有法眼’。”佛言：“善现，于汝意云何？如来‘等现有佛眼’不？”善现答言：“如是，世尊，如来‘等现有佛眼’。”】

这段经文，非常重要。长期以来，受持《金刚经》的人，这段经文读的很熟，什么意思？不甚了解。

一般人会把‘如来’理解成是‘三十二相八十种好’的这种‘如来’。

读这个经文，感觉这‘尊如来’，坐在那儿，这尊‘如来’有五种眼，有肉眼，有天眼，有慧眼，有法眼，有佛眼。一尊佛有五种眼，他会这么理解。而事实上，如来是指‘清净法身’，是‘非相具足’，是‘真如’，是‘觉性’，是‘佛性’，这里这个‘如来’，不是三十二相八十种好，一定要这样理解。如来是‘佛性’，如来是‘觉性’，如来是‘清净法身’，这就好办了。

清净法身、佛性‘遍一切处’，十法界、三途六道‘无处不在’；而‘十法界等’又统统是‘清净法身所化现之境界’。所以，一切‘肉眼’众生，皆是‘佛性’所显，这就叫如来‘等现有肉眼’。

我们现在是人，我们有‘肉眼’，我们看到的畜生，它也有肉眼。什么叫等现？‘等’就是‘等一切处’或‘遍一切处’，我们的肉眼，是怎么现出来的？是这个‘空性或虚空’所现。如果‘这个如来’不‘等现肉眼’，我们在地上，这个肉眼在，我们坐飞机上了天，我们坐上宇宙飞船入了太空，那里的‘佛性’若‘不现’肉眼，我们的‘肉眼’根本就过不去。

要知道，一切‘有为法’，我们这个‘人身’，我们的‘六根’，就是这个‘佛性’现的，是这个‘佛性’变的，是这个‘本性空’显现的，这一点一定要清楚。

我们是‘常住并穿越在佛性’里。举个例子，我们这些人，就像霓虹灯那个广告牌，那个大屏幕上的字，屏幕上的字在变化，在运动，而屏幕本身不动。这个‘屏幕’就是相当于（本性空或虚空），比作‘如来’。这些正在移动的‘字’就表示我们‘众生’，这些‘字’就代表我们‘众生’。

我们仔细观察那个霓虹灯广告牌，那些字在‘移动’，事实上，那些字，动没动呢？有没有字，真正有没有字，在移动呢？而且那些字能够在整个屏幕上‘无处不现’，这个字可以‘出现在屏幕’的任何一处，所以叫‘屏幕等现字’。那么，如来‘等现肉眼’，就是我们这个肉眼，走到哪儿，它就‘出现在哪儿’，如果不是‘等现’，我们在北京有‘肉眼’，到了南京，‘肉眼’就没了，这就不能叫‘等现’了。那么，肉眼是什么？肉眼就是人道以下的众生的眼睛。人道以下众生的这个‘肉眼’，是‘如来清净法身’或‘觉性’所‘显现。所以，叫如来‘等现有肉眼’，‘有’就是‘现’，‘有’就是能够‘变出来’。等，就是处处等同，就是‘任何一处’平等显现。

这同一个‘清净法身’，它能‘现显天眼’，那么天道的人，天道的有身、有六根的这些‘天人’，他们的天眼，依旧是这个‘清净法身、如来觉性’所现。天人到处游荡，到处游逛，所以，他的眼也遍现‘一切处’。我们这个肉眼就像屏幕上的字，可以在屏幕的任何一个地方‘现显’。我们的眼睛可以在‘法性、或本性空、或在佛性里’任何一处‘现出来’。所以，我们可以到处‘走动’。那么，肉眼是人道以下的众生有的，天眼是天界众生有的。

那么，如来‘等现慧眼’呢？慧眼是阿罗汉、辟支佛所得之眼，是小乘人所得之眼。小乘人的眼，也是‘如来清净法身’所现之眼。

那么，法眼，什么是法眼？佛性是法眼。‘因地见性’就是‘得法眼净’，得‘清净法眼’。所以，我们现在常常看到‘如来藏眼’，‘如来眼藏’，‘正法眼藏’，‘佛正法眼’，说‘佛正法眼’才对。‘正法眼藏’里的这个

‘正法眼’就是‘佛性’，就是‘明心见性要见到的那个佛性’。

所以，一切‘明心见性’的人得‘法眼清净’。他能得‘法眼’，他所得的眼是‘法眼’。那么，这个‘法眼’是谁现的？依旧是‘如来清净法身’所现，菩萨，修菩萨道的人得‘法眼’。

那么，什么是‘佛眼’？佛眼就是‘三十二相八十种好’具足的那个‘眼’，这个‘眼’，无所不见，无所不看，透视看破‘整个宇宙’。如来‘果地’上的这个眼叫‘佛眼’，‘因地’的这个‘眼’，也就是菩萨具有的眼，修菩萨道，一切有情所具足的这个眼叫‘法眼’。所以，这段经文，六个版本都有翻译，六个版本翻译基本相同。那我只念一下，把不同的地方略加稍微说明。

罗什版：【“须菩提，于意云何？如来有‘肉眼’不？”“如是，世尊，如来有‘肉眼’。”（‘真如’能现肉眼不？能现。）“须菩提，于意云何？如来有‘天眼’不？”“如是，世尊，如来有‘天眼’。”“须菩提，于意云何？如来有‘慧眼’不？”“如是，世尊，如来有‘慧眼’。”“须菩提，于意云何？如来有‘法眼’不？”“如是，世尊，如来有‘法眼’。”“须菩提，于意云何？如来有‘佛眼’不？”“如是，世尊，如来有‘佛眼’。”】

五眼、六神通，五眼六神通，统统是‘有为’幻化。这一点一定要清楚。

留支版：【“须菩提！于意云何？如来有肉眼不？”须菩提言：“如是，世尊！如来有肉眼。”佛言：“须菩提！于意云何？如来有天眼不？”须菩提言：“如是，世尊！如来有天眼。”……，“如来有佛眼。”】留支版跟罗什版一致。

真谛版：【佛言：“须菩提，汝意云何？如来有肉眼不？”须菩提言：“如是，世尊！如来有肉眼。”……“如来有佛眼”。】然后，有天眼、有慧眼、有法眼、有佛眼。

我们看笈多版：【世尊言：“彼何意念？善实，如来有肉眼？”

善实言：“如是，如是，世尊，如来有肉眼。”

世尊言：“彼何意念？善实，如来有天眼？”

善实言：“如是，如是，世尊，如来有天眼。”

世尊言：“彼何意念？善实，如来有慧眼？”

善实言：“如是，如是，世尊，如来有慧眼。”

世尊言：“彼何意念？善实，有如来法眼？”

善实言：“如是，如是，世尊，如来有法眼。”】最后【“如来有佛眼。”】

那么，义净版：【“妙生，于汝意云何？如来有肉眼不？”妙生言：“如是，世尊，如来有肉眼。”】直至，【“如是，世尊，如来有佛眼。”】

好，今天《金刚经》就介绍到这里。End