

《成佛之路》

第八集《金刚经》六译同宣

妙印如解 —— 第五讲

——妙印法师亲躬整理(2018年冬季—2020年于武夷山)

般若·波罗蜜多·法，就是大乘佛法；般若·波罗蜜多·法门，就是‘如是·法门’。大乘佛法，如是法门，难解难信，能信的人，绝对都不是一般的人。

上一次，我们讲到，【如是，以相非相，应观如来。】和【以相非相，观于如来。】这里的观‘如来’或观于‘如来’，就是观‘如’，观‘清净法身’，而‘以相非相’，则是引导我们‘明心见性’的方法。

‘以相非相，观于如来’——我们所见到的‘相’，就叫‘来’，相的对面，是‘非相’，就是‘如’。这一点，我们一定要认知清楚。

‘怎样观如来？’《金刚经》六个版本，其中四个版分别是这样说，罗什版，以‘身相’见‘如来’，通过‘身相’观如来；留支版是，以‘相成就’见如来；真谛版是以‘身相胜德’来见如来；义净版是，‘具足胜相’观如来。这四个版本，都是以佛陀三十二相来观如来，借助于佛陀的三十二相来观如来。唯有笈多版和玄奘法师版，不说“以‘身相’来观如来”，而是说“‘相具足’观如来”。“身相”的含义很窄，仅仅是指‘佛陀的身相’。

而‘诸相具足、相具足’，它的意思就广了，不单单是指‘佛陀的身相’，而是‘一切众生相’都含在里面，通过看到‘一切众生相’而‘观如来’——这应该是《金刚经》原梵文经文的原义。为什么呢？如果我们

大家仅仅借助于‘佛陀的三十二相’、‘胜德身相’，观于‘如来’，而‘明心见性’，那么现在，佛陀入涅槃了，我们到哪儿去找佛陀，看到他的三十二相，借助于他的三十二相，来明心见性呢？世尊入涅槃之后，其‘三十二相八十种好’，早已不在这个世间了，我们‘正法、像法、末法’时期的这些‘沉沦’大众，哪里还有机会来‘明心见性’呢？——哪里有机会，让我们亲眼目睹佛陀的‘三十二相’，借他的‘三十二相’观他的‘非相’——‘觉性’，悟到他的非相‘觉性’。如果末法时期，我们只能以这种方式来‘明心见性’的话，那么，我们现在的人，也就根本不可能，再有机会‘明心见性’，除非等下一尊佛出世，等到弥勒尊佛示现‘八相成道’应化‘世间’，让我们有机会，看着弥勒佛的三十二相去开悟。

很显然，这不是‘佛陀的本怀’，佛陀让我们‘开悟’，一定是要在‘一切相’上‘开悟’，在任何相上，都能‘明心见性’！所谓：**【归元性无二，方便有多门，圣性无不通，顺逆皆方便。】**不单单是在‘佛陀的三十二相上’开悟，一切众生相的‘背后’、‘对面’，乃至上下四周，就是‘如来’——‘如来常恒，无有变易，一切众生，悉有佛性。’佛性遍布一切处，这才是‘真相’。

所以，笈多版本的‘相具足’和玄奘法师的‘诸相具足观如来’，这种说法比较合适。那怎么个‘观’法呢？

先说以‘身相’观，当我们看到释迦牟尼佛的身相时，假如佛陀在世，我们是波斯匿王，波斯匿王跟佛陀面对面坐着，这个时候，真正的如来，并不是对面的三十二相，真正的如来是支配这个三十二相‘一切动作’的那个‘灵性、觉性’，也就是佛陀的‘清净法身’，那才是‘真如来’。

那么，观佛陀是这样观，而观人呢？观任何一个人，都可以这样观，观到支配对方身体一切活动的那个‘灵性、觉性’，而且也必须是这样‘观’。

「增补语：这是通过外部他人身相，观觉性；我们当然也可以通过‘自身相’，观到自我的‘觉性’，这就是‘明心见性’！要知道，直接观外相的‘非相’，不容易直下承当。只有从自身的‘觉性’观，才会直下承当。这是根器不同的结果。」波斯匿王通过‘见恒河水’这个案例、这个比喻，悟到了自己的‘见性’，悟到了自己不生不灭的灵性，‘身心踊跃、得未曾有’，知道自己有来世，有‘生生世世」。「增补语：这是，通过‘自身’，借助‘外尘’，反观到自己的‘觉性’！‘明心见性’于当下！」

这里所谓的‘观如来’，是观‘真如来’，观那个‘不生不灭的真自己——清净法身’，不是观‘三十二相’！我们现在的众生，为什么叫颠倒众生？认‘相’，只认‘相’，认这个‘肉身相’为自己，我们不知道支配这个‘肉身相’的那个‘觉性’，才是‘真正的自己’。现代人的观念，指认张三，指认李四，要根据张三、李四的相貌特征，长什么样子来确认。而真正的张三、真正的李四是谁啊？我们仔细观察，真正的张三，是张三的那个‘能说会道、能让身相活蹦乱跳’的那个‘觉性’，真正的李四，是李四的那个‘觉性’，而这个‘觉性’就是如来的‘清净法身’。所以，一切众生，他的本质是‘佛’，不是这个‘相’。那么，一切众生，他的‘真正面目’是什么？当知：真张三的面目、真李四的面目、真你的面目、真我的面目，是‘同一个面目’，就是这个‘虚空’，‘虚空相或本性空相’就是‘我们的本来面目’。这是真相，空性就是我们的本来面目，无相是我们的本来面目。真正的自己‘无相’，张三、李四，这全是‘有相’，这

叫‘身相’，张三、李四的相是身相，依身相来确定张三、李四，身相是假的，是虚妄的，所以张三、李四这个名字也是假的，由此可知，这个‘众生’，压根就不存在啊，真正存在的是张三、李四的‘本来面目’——无相的觉性，而这个觉性就是一切众生的清净法身，一切佛陀的清净法身。这一点我们一定要善思惟。

众生：认‘物’为‘己’；佛陀、圣人：认‘如’为‘己’，认‘觉性’为‘己’。所以，‘如’才是我，我就是‘如’。‘如是我闻’，‘闻’就是‘闻性’，‘闻性’就是我的‘觉性’。可不可以身相具足观如来啊？看见如来啊？我们不能把‘身相’或者‘相成就’指认成‘如来’，指认成‘清净法身’。真正的清净法身是‘无相’，是‘非相’。这是从‘身相’来讲，怎样观真正的如来？这是个技术活啊。

这段经文，从【可以‘诸相具足’观‘如来’不？】到【如是，以‘相非相’应观如来。】我们有十分的必要进行细究，经文很短，但是这是真正下手处，这是‘明心见性’的‘下手处’，如果我们一带而过、走马观花，这对于我们‘明心见性’，将失之交臂，非常遗憾。所以这里，我们有必要不厌其烦地来深入探究这段经文。六个版本，在这段经文，只有玄奘和笈多的译文，应该是最符合‘如来真实义’的翻译。见‘性’，观‘如来’，观‘如’，不单单从佛陀的三十二相这个地方观，应该是从‘一切诸相’这个地方，都可以‘观’，这样我们才有机会，在佛陀离世之后，我们依然能够照着这个方法，回归自性、明心见性。这一点非常重要，特别是笈多法师这个版本，他特别提到了，把‘三十二相’当作‘相具足’，把‘如来’当作‘相具足’，那么‘如是’就是‘非相具足’，这里就谈到

了‘如’跟‘来’这两个概念。

相是‘来’，‘非相’就是‘如’，‘非相具足’就是‘没相’。根据这个原则，他最后是“应此相无相见如来，凡‘所有相’具足，所有‘妄’。”所以，此‘相’，‘相’就是‘妄’，所有‘无相具足或非相具足’，所有‘不妄’。

那么，‘非相具足’就是‘真实’，那就是‘无相是真实’，‘见如来’是‘见真实’啊，所以，真正的如来就是‘非相’，就是‘不相’。这就好办了，我们依照这个开示，我们怎样在当下的境界里下手，从‘相’到‘非相’，来观察我们的‘真如本性’呢？诸相具足不单单包括三十二相，不单单指三十二相，它是指一切众生相，‘有情、无情’相，同在其中，包括什么呢？色相，眼睛所能看到的一切相，叫色相；声相，耳朵、耳根能够探知的声音；嗅相或香相，鼻子能够闻到的气味；味相，是舌根能够尝到的味道；触相，是身体能够感触的一切感觉；法相，法相就是我们意根生起的‘妄想——即分别、执着’。那么，这个六种相，合起来就是‘诸相具足’。这些‘诸相具足’，统统叫‘来’。那么，‘非相具足’就是‘无相’，无什么相？无色相，无声相，无嗅相，无味相，无触相，无法相，没有‘色声香味触法’六种相。非相具足，什么相都不是，什么相也不是，那就是没相；什么相也不是，就是无相，就是‘清净法身’，就是‘如’。

凡是无相处，皆是如来身。我们睁开眼，用眼根看去，相、非相就是如来。‘非相处’是如来的‘真身’，凡是所现的‘相’，那都是‘假’的，当知，这个‘假’，皆是依‘真’而起，相，一切相，被‘非相’包裹着，大家仔细观察，是不是这样？这是身外。

我们从六根这个角度，我们从自己的身体、身根这个角度来分析、探究，什么是‘相’，什么是‘非相’。

我们怎样在我们的眼耳鼻舌身意处，见到如来，明心见性？

若‘色相’是‘相’，那么，‘非相’是什么呢？‘非相’即是‘见性’，‘见性’是‘非相’，色相是‘相’；若声相是‘相’，‘非相’就是‘闻性’，听到声音，这是相，是声相，马上就要找‘非相’，跟它‘相对’的‘非相’，一定就是‘闻性’；若‘香相’是相，‘香臭相或嗅相’都是相，‘非相’则是‘嗅性’，鼻子闻到气味，这个气味是相，是明相，是诸相，这个嗅觉、嗅性就是‘非相’；在舌根，若味相是‘相’，‘酸甜苦辣咸淡’是‘相’，那么‘非相’呢？就是‘味觉、味性’，知‘酸甜苦辣咸淡’的那个‘知’，就是‘味觉’；若触相是‘相’，‘非相’则是触觉、触性或身识；若‘法相’是相，法相，就是‘妄想相’，那么，‘非相’，就是‘知性’，就是‘明明了了’，我们的那个‘明明了了’，叫‘非相’，起的‘妄想分别执着’叫‘妄想相’，叫‘法相’。

我们要学会从自身的‘六尘相’，乃至‘一切相’反显自身的‘非相’，反观‘非相’，反过来悟‘非相’。若见‘非相’，若悟‘非相’，则见‘如来’，见‘清净法身’；见如来、见清净法身，就是明心见性。

这个‘非相’，在我们身外，就是‘整个虚空’，在我们身内，它有六种形态：在眼根，它叫见性；在耳根，它叫闻性；在鼻根，它叫嗅性，也叫嗅觉；在舌根，它叫味性，或者叫味觉；在身根，它是触性，或者叫触觉；在意根，它是知性或者觉性，或者叫‘了了分明’，或者叫‘净念’。大家一定要知道，这‘六个性’，不是有‘六’个，虽有六个名字，实际

上，它是一个‘性’（或一个‘如’、或一个‘空性’、或一个‘佛性’、或一个‘清净法身’），在你的六根起的‘六种作用’而已，这六个性就是‘真如本性’，就是‘如’。一‘如’起‘六用’，故有‘六名字’。这个如，在眼，它看；在耳，它听；在鼻，它嗅；在舌，它尝；在身，它触；在意根（大脑），它知。所以，它有六个名字。

若见诸相非相，则见如来。见‘诸相、非相’，这是用眼根，我们的眼根同时见‘诸相和非相’，所见的‘诸相’，统统是虚妄，所见的‘非相’，统统是见如来或称见真实。但是，这个地方的‘见如来’，他是指‘眼根见’，事实上呢，这个地方应该是‘悟见如来’，观如来，讲到‘观’，那就不单单是在眼根‘观’了，在六根都能‘观’。所以，玄奘法师翻译成‘以相、非相，应观如来’，是‘观如来’。

‘观如来’比‘见如来’的这个范围要广，观，就可以在‘六根处’观，如果，单说‘见’如来，那只能局限在‘眼根体悟’。既然是观如来，我们在六根，怎样个观法？我们在自己的‘眼、耳、鼻、舌、身、意’处，如何观如来呢？这一点非常重要。

先说‘眼根’。当我们见‘色相’「包括：地水火风、山河大地、有情无情」的时候，见色相，身体外在的‘非相’就是‘见性’，这个虚空，就是‘非相’，这个‘非相’，此时就称‘见性’，这个‘非相’，你能‘见’，但它不‘显相’。你问一个不学佛的人，你问问他虚空是什么？他会说‘什么都不是，什么也没有。’这个‘什么也不是，什么也没有’正是此时的‘非相’，它能见吗？能见。‘能见而不显相’，这就是‘非相’的特征，你不能说‘我不能见啊’，能见。若说‘不能见’，那就等于说‘你看不见

了’。你若不能‘见非相’，那么，你也应该不能‘见诸相’。事实上，我们见‘相或诸相’的时候，同时也正见着‘非相’。而我们的习惯，我们随业流转的‘习惯’，我们只注意‘诸相’，只跟着‘相’跑，从来没注意过这个‘非相’，「增补语：从来就不知道有这个“能见而无相的‘非相’——虚空相”的存在。」这就是我们‘生死流转的根本原因之一——逐相流转’。

这个身外的‘非相’，能见而不显相，哪里才是呢？答曰：“空处就是，空处就是‘非相’，空处就是‘如来真身’，就是‘清净法身’。”

那么，身内眼根处的‘非相’是什么呢？依然是‘见性’，这个‘见性’是‘能看’。我们‘反观’这个‘见性’，也是‘能悟而不显相’；要知道，‘反观见性’的时候，就是‘见如来’。这个时候，身内如来容易体会，而我们见身外的这个‘见性’，要知道，这个‘见性’，就是虚空，就眼根而言，整个虚空，此时就叫‘见性’。所以，‘见性’通过眼根，通过我们的眼珠子，看到了外面的‘见性’，‘见性’通过我们的‘眼根’，看到了外面的‘相和非相’，‘非相’就是‘见性’，‘见性’既是‘所见’，也是‘能见’。所以，《楞严经》上有：【见见之时，见非是见，见犹离见，见不能及。】什么意思啊？见性，通过眼珠子看到了外面的‘非相、虚空’——即‘见性’，这就是‘见见之时’。所见的‘见性’，不是‘见’，「增补语：或者说，不是‘所见’。」为什么不是‘见’？因为你看不到，它不现相，它无相，你虽然见‘它’了，它不现相，「增补语：因为没有见到‘相’，所以称不是‘所见’或不是‘见’。」所以，见犹离见，‘离见’就是‘无相’，不是眼根所能够见的东西，叫‘见犹离见’，或者叫‘见性离

见’，或者叫‘见性无相’，因为‘无相’，故‘见不能及’，也就是‘见性不能‘看到’见性’，「增补语：实际上是‘见而无相’，见‘无相’也应是‘见’。说‘不能见’，是随顺俗间习惯。」‘见性’没办法看到‘见性’的‘真实面目’，自己没办法看自己「增补语：身内、外的‘见性’，是‘真自己’。」这叫‘见不能及’「增补语：因为‘见性’无相，‘无相可看’，故称‘不能及’；山河大地，因为有相，‘有相可看’，见性能及，故称‘能及’，‘能及’就是‘有相可看’。」

‘见’不能及（‘见’），这句话，在《楞严经》里是非常难解的一句话，如果我们不借助于《般若波罗蜜多经》此处这段经文来理解，那么，要想正确理解这句话，就相当困难了，你根本不知道它在说什么。这是眼根。在眼根处，反观‘见性’，就是‘见悟’身内‘非相’，就是见如来，就是在眼根‘明心见性’，这一点要清楚。「增补语：虚空，这个‘非相’，对俗人来讲，它被称作‘天空’；而就人的六根而言，虚空又是什么呢？

首先，就眼根而言，虚空即是‘见性’；其次，就耳根而言，虚空即是‘听闻性’简称‘闻性’；就鼻根而言，虚空即是‘嗅闻性’简称‘嗅觉’；就舌根而言，虚空就是‘味性’，或称‘味觉’；就身根而言，虚空即是‘触性或触觉’；就大脑意根而言，虚空即是‘知性’或‘意识’。

而就完整的‘六根’之身而言，‘整个虚空’就是自己的‘神识和真身’。我们举个相似的比喻：虚空比作大海，大海中的‘水气泡’，比作我们‘众生’。一个‘水气泡’，代表一个‘众生’。‘水气泡’中的‘水和水气’，比作众生的‘灵魂或神识’，其中的‘水’是大海，代表‘真自己——性’，‘气’代表‘见闻觉知’，那么，‘见闻觉知·性’就是我们的‘灵魂或神

识’。‘水·气·泡’中的‘泡’，比作众生的‘业报身’，比如，肉身。由此我们可以想象，我们自己乃至一切有情众生，与身外这个‘虚空’世界，究竟是一个什么样的关系？……噢，原来‘虚空’是‘活的’，‘整个虚空’是一切众生的‘生命之源、能量源泉’！谁信？！反正本人信了！」

下面说耳根。当耳根处‘听闻’声音的时候，声尘是‘相’，这里这个‘声尘’，我们只谈动相，不谈静相，其实这个静，静相，跟闻性的寂灭相，是同一个相，你没办法分别。「增补语：声尘，只有一个相，声相。声音是‘色尘动振’而产生，‘色动’则有声，‘色静’则无声，绝不是‘声动或声静’，把一个声尘，演变成了‘动·静二尘’，乃至‘动相，静相’，把十八界中的‘一界——声界’，变成了‘二界’——动尘界，静尘界。这是个历史上的错误理解。当知，所谓声音的‘静尘’，是根本不存在的。声音，或‘有’或‘无’，或‘生’或‘灭’。一棵树，不能因为‘有生有死’，就变成了两颗树——活树和死树；本来一个声尘，因为‘声生、声灭’，就变成了两个声尘——动尘（声‘生’），静尘（声‘灭’），这显然是不正确的。若有‘声音’，只有声‘大、小、高、低’；若没有‘声音’，哪里来的‘声音动或声音静’？就比如，世间根本就没有‘张某’人，再说‘张某人，要么是活的，要么是死的。’有意义吗？」

所以，我们借助于‘声相’，也就是‘声音·有’，来‘反显’我们耳根处的‘非相’——闻性。声尘是‘相’，闻性就是‘非相’。‘反观闻性’的时候，就是‘见如来’的时候。闻性也是‘无相’的，也是‘能悟而不显相’。我们在耳根处‘闻闻性’或‘观闻性’，我们在耳根借助于声尘这个‘相’，来体悟能听声音的这个‘非相’，是最容易的‘下手处’。对我

们娑婆世界的众生来讲，在‘耳根’下手‘观如来’最容易。大家不妨试一试，任何声音，你可以借助任何声音来反显你‘闻性’的存在。声音是‘相’，能听声音的那个‘听觉’就是‘非相’。你要悟‘非相’，观‘非相’，这就是在耳根‘明心见性’。

在鼻根，当嗅闻到‘香、臭气味’的时候，这个气味，就是‘相’。能够辨别气味的这个‘嗅觉’，也叫‘嗅闻性’，它是‘非相’，能够悟见‘嗅觉’就是‘见如来’。嗅觉也是‘能悟而不显相’的。这是在鼻根处，观如来。这个地方，有人修‘观息法’或‘观鼻法’，观‘出入息’，观呼吸。呼吸是相，是风相。我们要观‘非相’，‘非相’才是‘如来’，才是究竟法，才是成佛的方法。而‘观风相’、观呼吸，或‘观鼻子’，那是观‘生灭’法，观‘生灭法’，不是见‘性’法。不见‘性’，不能成佛。此观鼻息二法，只能得到个‘无念’，以一念代万念，求得暂时的宁静，属于“即‘事’捨‘尘劳’，非是长修学”，这一点很重要很重要。

在舌根，尝味道的时候，酸甜苦辣咸淡‘六味’，这六种味道是‘相’，知‘味道’的‘味觉’，就是‘非相’；观‘味觉’，就是‘见非相而观如来’；观味觉，就是在舌根处‘明心见性’。「增补语：三德六味，供佛及僧，法界有情，普同供养！——一切众生，乃至佛菩萨的‘味觉’，是同一个‘味觉’，所以，你吃饭时，不就是供养你的‘味觉’吗？供养你的味觉，不就是供‘佛及僧’吗？不就是‘法界有情’普同供养了吗？……在道场里，天天‘过堂’天天唱，一日两餐顿顿说，都是在‘相上’打妄想——想象着诸佛菩萨‘腾空而来’应斋，想象着只有穿着袈裟的人才是‘被供养的人’。不知道，自己的‘味觉’，就是诸佛如来乃至一切众生的

‘清净法身’！不知道，用‘三德六味’供养自己的‘味觉’，就是‘供佛及僧’；不知道，自己吃饭，‘味觉’明了，就是‘法界有情，普同供养！’]

下面说‘身根’，我们的身体。这个身体的感触最丰富，衣服靠在身上时，衣服摩触着身体，我们随时随地都能体会，只要在清醒状态下。外物碰触时，我们能体会，我们能知道有东西碰触。自我按摩时，手摸头，脚压腿，等等，或者是滑触，或者是涩触，或者是湿触，或者是干触，或冷或热，或疼或痒，或麻或木，或乐或苦，等等触受，皆是‘触相’，感触之相，这些‘相’，统统是‘生灭法’，统统是‘虚妄’。

‘苦’是虚妄，‘乐’是虚妄，‘痒’是虚妄，‘痛’是虚妄，‘麻’是虚妄，‘冷’也是虚妄，‘热’也是虚妄，‘湿’也是虚妄，‘干’也是虚妄，等等，统统是‘虚妄’，唯有一真，那就是：知‘受’的‘触觉’，触觉‘知’触受。这个触觉，是‘非相’，是‘真如本性’，通过‘触受——相’反显‘触觉——非相’，因观到‘触觉’而见‘如来’。观‘触觉’，就是在身根任何处‘明心见性’。一定要知道，这个知‘触受’的‘触觉’，观到‘触觉’，才是‘观如来’。安住在‘苦、乐’的感‘受’上，不是‘观如来’！绝对不是‘成佛之因’。这是讲‘触觉’。「增补语：‘苦受，乐受，都不是成佛之因。’切记切记！」

那么，意根呢？意根是我们的大脑，我们的思虑，或妄想，或分别、执着，都从意根产生。起念、起妄想；起妄‘想’，起妄‘相’，这都是‘法’相，这是意根的‘法相’。那么，意根处的‘非相’是什么呢？当然是‘知性’，就是我们这个‘明明了了’的‘觉性’或‘第六意识’。我们通过观察‘意根处’的妄念，反观‘生起这些妄念’的真正出处——‘知性’，

从而达到‘明心见性’。观‘妄想是怎么起来的，从何处起来？’这是很多宗派修行的下手处，主要就在意根处‘明心见性’，在意根下手‘观如来’。通过有妄想，来‘反显’你有起妄想的一个‘非相’，起妄想的那个‘非相’就是‘知’，就是‘知性’，就是‘明明了了’，就是‘本自清净’，也是我们的‘本来面目’。

要知道，大脑处的‘知性’和耳根处的‘闻性’，以及眼根处的‘见性’，鼻根处的‘嗅性’，舌根处的‘味觉、味性’，身上的‘触觉’，是清净圆融的同一个‘觉性’。观音菩萨在《楞严经》里告诉我们：【‘见闻觉知’不能分隔，成一圆融清净宝觉。】知道这个，是非常非常重要的。

我们只有一个‘识’，这‘一个识’，在‘一个身体六个根’里，起了六种作用，就成了‘六识’，第六识在意根这个地方，或者说，第六识‘起了妄想、妄念’，又冒出个‘第七识’来，「增补语：意根第六识，所起的‘妄想——分别执着’，就叫‘第七识’，或‘第七末那识’，通俗一点，我们的一切‘思想’，就是第七识或末那识。」然后，整个‘一二三四五六七’识，‘合起来’，统称为‘八识’，或‘第八识’，这里千万不要误会，认为‘第八识’是前七识之外的‘另一个识’，错！‘八识’是一个识，是前七种识的总称；前七识也是一个识；前六识也是一个识。

这一个识就是：在耳根它叫‘耳识’，在眼根叫‘眼识’，在鼻根叫‘鼻识’，乃至舌识、身识和意识，名字不一样，指的是同一个东西，就是‘非相’或‘如’。这个‘如’就叫‘识’。所以，大家千万不要被这些‘名相’所迷惑，这些名相太复杂，一时半会儿理不出头绪。我们在这里，只要体会到了自己身上那个‘明明了了’，一切问题都解决了，理论问题可以暂

时放一放。无论哪家的理论，最终都不会逃过，不会超越‘般若·波罗蜜多’这一法，不会超越‘如是’这一法。‘如’，万法归宗，回到‘如’上，这就是成佛‘正因’。

‘如’在耳根，就是‘闻性’，我们娑婆世界的众生一定要接受本师释迦牟尼佛的谆谆教导，接受文殊菩萨的告诫、观世音菩萨的慈悲，让我们‘末劫沉沦’，一定要在‘耳根’起修，在耳根行‘甚深·般若·波罗蜜多’。这就是在六根的‘诸相’处，反显‘非相’、明心见性、观如来的具体过程。

六根处，都能‘明心见性’，明心见性不是登天那么难。六根，大家一定要知道，我们的六根，眼耳鼻舌身意，六根这个东西，是一切凡夫和圣人共有的东西。

凡夫依照六根，执着六尘相。凡夫在‘眼耳鼻舌身意’处，执着‘色声香味触法’，随着色声香味触法，分别执着造业流转。而圣人，则正好相反，也是在六根处，在眼耳鼻舌身意处，依六根，依‘六尘相’反显‘觉性’，反观‘觉性’。这个‘反观觉性’，就叫‘入流’。跟着六尘相跑，叫‘出流’，回归觉性叫‘入流’，背尘合觉叫‘入流’，‘入流’就是‘都无所住，行于布施’，这叫‘入流’。

见观‘身内如来’，回归‘不生不灭而入涅槃寂静’，这就是‘明心见性、悟后起修、成就无上菩提’的主要过程，也是唯一的‘成佛之路’或‘成佛途径及方法’——观‘如’，就是。

所以，若见‘诸相和非相’，你要舍弃‘诸相’，为什么？‘凡所有相，皆是虚妄’，“凡所有‘诸相具足’都是虚妄，都是妄语。”所以，在见‘诸

相和非相’的同时，要捨‘虚妄的诸相’，然后，要契入“无相、不相当的‘非相’。”要关注、专注于‘非相’，非相是‘真实’，见‘非相’就是见‘如来’。

我们把‘如’，把‘清净法身’，把一个无相、无影无踪的一个‘真实存在’，大家看不到、听不到、闻不到、尝不到、身也感触不到的一个东西，当作‘如来’，这就是‘如来’，这就是我们‘真正的自己’。这个理论，这个宇宙人生的‘事实真相’，你信还是不信呢？能有几个人信呢？

所以佛说，般若波罗蜜多法，是为发大乘心的人所说，是为想成佛的人所说，小乘以下的人，不敢‘离相’。阿罗汉、辟支佛，不捨‘空相’，不敢见‘性’，得少为足啊。六道的凡夫，更是不想‘出离’诸相，说到‘空性’，心生‘畏惧’。如果我们今天听《金刚经》，听到这些‘事实真相’，没有‘畏惧’，甚至，生欢喜心，生护持的心，生流通此经的心，那你就不是在一佛二佛、三四五佛面前，种过‘善根’的人，绝对不是一般人。

佛有‘三身’：第一，清净法身；第二，报身；第三，化身。大乘人观佛的‘清净法身’，观‘非相’。小乘以下的人，修‘有为法’的人，观佛的‘报身’，「增补语：他们也不知道，佛有‘清净法身’，知道了也不会轻易‘真信’，因为他她还没有‘体悟’到。小乘以下人的最高智慧，就是‘空’或‘无相’；最善的行为，就是‘无念’，其次才是‘十善’。」我们要知道，观佛的‘报身’，就是观三十二相身，所谓‘阿弥陀佛身金色，相好光明无等伦，白毫宛转五须弥，绀目澄清四大海。’观报身，我们在《观经》里面知道，观佛的三十二相身，能灭罪、能生福，观三十二相能灭罪生福，得‘人天福报’。这个‘法门’，是对于严重执着‘人我等

相’的人设置的。不敢‘离相’，他不‘离相’，他也不承认‘看不见摸不着东西’的存在，他不承认‘有’，正如佛所说“本有今成毕竟‘无’”，这个时候，就要让他观‘佛的报身’，等将来‘福报具足’了，业障消得差不多了，再教他观佛的‘清净法身’，或观‘实相’，此即是‘实相念佛’。要知道，观‘报身’，观‘三十二相’，是得人天福报啊（所谓：本无今成毕竟‘有’）；观清净法身，能成佛！能趣‘涅槃寂静’。所以，观佛的‘清净法身’，是最殊胜的法门，是成佛的法门，即使是你到了阿弥陀佛极乐世界，乃至到了十方一切佛国净土，都要继续修学‘观如来清净法身’这个‘成佛法门’，要观‘如’啊，无论你在哪儿，都要观‘如’，你到了十方佛国还是要观‘如’，观‘清净法身’。

如果你现在，马上就能‘观’，马上就能‘学’，马上就能‘会’，要知道，娑婆世界的这个‘空性’，跟极乐世界的‘空性’，乃至十方佛国的‘空性’，整个宇宙是同一个‘空性’，同一个‘清净法身’，你在此处‘观’，或到极乐世界‘观’，完全是一回事。既然如此，我们何必一定要等到‘死了以后’下辈子投生到极乐世界再修呢？让我们虚度自己在娑婆世界的后半生光阴呢？佛在经上说：“在娑婆世界五浊恶世，护持大乘，经须臾顷，（须臾顷大概就是‘一袋烟’的功夫）‘护持大乘’的这个‘功德’，胜过在极乐世界‘修行一个大劫’的功德。”

什么叫护持大乘？答曰：“观如来，观清净法身，就是以实际行动护持大乘；我们流通大乘佛经，流通‘般若波罗蜜法’，让得到‘般若波罗蜜法’的人‘观如来、观清净法身’，明心见性，见‘性’成‘佛’，就是护持大乘！”所以，《金刚经》是‘除相’的经，是‘从相到非相’，从‘有

为’到‘无为’，从‘凡夫到贤圣’逐步修行过渡的一部经。

‘凡所有相，皆是虚妄。’我们若说‘佛相也没有！也是空的！’很多人不能‘接受’。要知道，修行大乘，离相、无念、契入‘如’，‘净念相继’，这本身就是‘实相念佛’。四种念佛的方式：持名念佛、观想念佛、观相（像）念佛，最后是实相念佛。这个学净土宗的人都知道。实相念佛，才是最高级的念佛法，‘实相念佛’就是‘行深般若波罗蜜多’法。般若波罗蜜多法，就是‘如是’法，‘如’就是‘实相念佛’，‘如如不动’就是‘实相念佛’，就是‘行深般若波罗蜜多’法，这一点一定要清楚。「增补语：佛门任宗派，一旦归属到‘实相、本性空、佛性’上来，一律平等，绝对‘没有’高下之分！」

‘若见诸相非相，则见如来’，佛陀在世的时候，大家听到‘这个说法’或许还能‘相信’。然，到了佛陀灭度之后，一直到末法，这个时候，还会有多少人能相信这个‘真相’呢？下面我们看经文。我们接上一次。

玄奘版：【佛复告具寿善现言：“善现，乃至‘诸相具足’皆是‘虚妄’，乃至‘非相具足’皆‘非虚妄’，如是‘以相非相’应观如来。”说是语已，具寿善现复白佛言：“世尊，颇有有情，于当来世，后时、后分、后五百岁、正法将灭时、分转时，闻说如是‘色经典’句，生实想不？”】这段经文呢，牵扯到一个时间段问题，这里，我把六个版本分列如下：

罗什版：【颇有众生，得闻如是‘言说章句’，生‘实信’不？】他这里没有提在什么时间段，他是说，众生听到这样的说法，听到这样的言说章句，他能生‘实信’吗？他真的能相信吗？罗什大师在这里说得非常简单。

留支版：【颇有众生，于未来世，末世，得闻‘如是’修多罗章句，生‘实相’不？】这儿，在未来世、末世，特别提到末法，末法时期，肯定之前有‘正法、像法’时期，都在里面。所以，释迦牟尼佛的法运是一万两千年，那么，在这一万两千年之内，有人听到‘若见诸相非相，则见如来’或‘以相非相，应观如来。’听到这样的话，能生‘实相’吗？「增补语：能‘明心见性’吗？能生发起‘菩提心’吗？‘实相’者，‘清净法身’是也。」

真谛版：【于今现时，及未来世，颇有菩萨，听闻‘正说’——如是等相，此经章句，生‘实想’不？】他这里说，现在以及未来世，这个未来世，包括得就很广了，不但包含释迦牟尼佛的一万两千年，一万两千年之外的时间，也包含在里面。‘颇有菩萨’，前面是‘颇有众生’，那么，众生和菩萨，是有区别的。用‘众生’，按道理说，是比较合乎逻辑的，如果他是菩萨，他能不信吗？菩萨是明心见性的人，他本身，既然他是菩萨，他肯定相信。如果他不相信‘般若波罗蜜’法，不相信‘如是法门’，那么，他本身就不是菩萨。「增补语：生‘实想’否？实想，生‘信以为真，或以此为真’的想法。」

第四，笈多法师版：【颇有众生当有，未来世，后时，后长时，后分五百，正法破坏时中，转时中，若此中，如是色类经中，说中，‘实想’发生当有？】这是原经文，从‘笈多法师’翻译的‘颇有众生’来看，原经文就应该指的是‘众生’，就是指一般的人，用‘颇有菩萨’，就不太合适。未来世，他这儿有：后时、后长时、后分五百，即：‘正法、像法、末法’时期都在里面。转时中，转时就是正法、像法、末法在交替转换的

这个时期。正法破坏时中，就是说，在正法‘没落’的时候，‘般若波罗蜜’法‘没落’的时候，大乘佛法正在被破坏的时候，怎么被破坏？

答曰：“被‘曲解’，或被‘捨弃’，以某种‘借口’而捨弃，不提倡‘修学’，劝人‘远离’等等，比如像‘三藏十二部，饶与他人悟’这种引导，这就是‘正法破坏时中’。”

‘如是’色类经典「增补语：即‘大乘’色类经典。不能理解成‘像这一色类的经典’。」什么是色类经典？色就是指物质，色相，就是‘物质相’，我们现在的‘书本’，有形有相的这种‘书籍’，‘经书’，或者‘经刻’等等，就叫‘色类经典’。当然，我们现在是科技发达时期，我们有电脑，我们有电子版的经典，电子版的算不算色类经典呢？也算。能看，它也有支持这个文字的硬件或载体，也算是‘色类经典’。总而言之，在世尊灭度后的‘正法、像法、末法’时期，颇有众生，真的有众生对‘般若波罗蜜法’，对‘以相非相观于如来’这一法，能够生起‘真实的信心’？真有这样的人吗？真信这一法吗？

玄奘版：【颇有有情，于当来世，后时，后分，后五百岁，正法将灭时，分转时，闻说如是色经典句，生‘实想’不？】后时、后分、后五百岁，这就是，正法、像法、末法时期，正法将灭时，正法就是大乘，‘颇有有情’，他说‘有情’，意思更准确，更具体，是指‘有情众生’。那么，‘颇有众生’，这个‘众生’，如果含有‘无情众生’在内，意思就不准确了。因为，‘无情众生’是没有‘见闻觉知’的，所以，说‘有情’，更合乎逻辑。

义净版：【颇有众生，于当来世，后五百岁，正法灭时，闻说是经，

生‘实信’不？】‘正法灭时，闻说是经，生实信否？’这个意思也比较好理解，对于‘当来世’这个‘时期’，他没有说得那么具体，就说了一个‘后五百岁’。后五百岁，有的解释成，世尊灭度后的第五个‘五百岁’，就是五五‘两千五百年’后，也就是说从现在起，往后。事实上呢，从现在往前，《般若波罗蜜多经》从唐朝传入中国，至今这一千多年当中，般若波罗蜜多法，并非是‘人人听了人人信’，不是这样的。

这段经文的两个重点，一个是，在什么时期，众生听了，或有情听到‘般若波罗蜜多’法，他生实信否；再一个就是，色类经典，怎样理解色类经典，不要曲解。下面经文：

【佛告善现：“勿作是说（你不要这样说）：‘颇有有情，于当来世，后时、后分、后五百岁、正法将灭时、分转时，闻说‘如是’色经典句，生实信不？’（你不要这样发问）然复，善现，有菩萨摩訶萨，于当来世，后时、后分、后五百岁、正法将灭时、分转时，具足尸罗，具德具慧。复次，善现，彼菩萨摩訶萨，非于一佛所‘承事供养’，非于一佛所‘种诸善根’。然复，善现，彼菩萨摩訶萨于其非‘一、百、千佛所’，承事供养，于其非‘一、百、千佛所’种诸善根，乃能闻说‘如是色经典句’，当得一净信心。”】

佛陀首先对须菩提的发问，作了一个轻微的怪责：你不要这样说‘当来世，有菩萨摩訶萨’。这里这个‘有菩萨摩訶萨’的措辞，这会让我们不敢‘直下承当’：“哦，菩萨摩訶萨？他们具足戒行，具有智慧，具有德行，这样的菩萨摩訶萨，不是在一尊佛前修福报、修功德，而是在千百佛所，千百尊佛前，曾经修过善根，修过福德。他们听到，或者读诵到‘般

若波罗蜜’这一法，能升起‘清净的信心’，那么，我不是菩萨摩訶萨，我肯定是没办法信。”关于这个措辞，罗什版是这样说的：**【如来灭后，后五百岁，有‘持戒修福’者，于此章句，能生信心。】**‘持戒修福’者，谁都在‘持戒修福’，在家持五戒的，出家持戒修福报的，统统都在里面，所以，说‘持戒修福者，能信般若波罗蜜多法’，这个‘说法’，比较合乎逻辑。

菩萨摩訶萨这个‘称谓’，很多人‘胆怯’，不敢直下承当。菩萨摩訶萨，那是‘明心见性’的人，然而有一件事我们应该要知道，过去世‘明心见性修行的菩萨摩訶萨’，这一世，一投胎，又‘迷’了，也是菩萨摩訶萨，现在迷了。‘醒过来’继续修行，这也是正常现象，所以这里要正确理解，你现在迷，并不表示你过去没有开过悟，你一旦开悟，你就知道，至少你不是一生一世‘开过悟’。佛说的‘生生世世，不失菩提心’，就是‘生生世世，要明心见性’。这一世还没有见‘性’，说明自己还没有‘醒过来’，还在‘迷’。自己很有可能在过去生生世世，都曾经‘明心见性’过，都在‘不疲不厌’地修行，所以大家对‘菩萨摩訶萨’这个词，不能胆怯，要有所‘承当’。很多人，经文读到这儿，就被这个‘称谓’给障住了，把‘菩萨摩訶萨’，推给了别人，把‘凡夫’留给了自己。而罗什版没有提到这个词，他把‘菩萨摩訶萨’改成了‘有持戒修福者’，这让人觉得：“哦，持戒修福的人，可能，这应该有我的份儿，我能信这个‘般若波罗蜜’法。”无论如何，一定要有‘信心’。

留支版：**【有菩萨摩訶萨，法欲灭时，有‘持戒修福德、智慧’者，于此修多罗章句，能生信心，以此为实。】**他的译文，‘两个称谓’都有，

也有‘菩萨摩訶萨’，也有‘持戒修福’者，有福德智慧的人，能信这个《经》。

真谛版：**【须菩提，于未来世，实有众生，得闻此经，能生实想……有诸菩萨摩訶萨，持戒修福，及有智慧，……】**这也是都统统包括其中了，有‘菩萨摩訶萨’，有‘持戒修福’的，有‘有智慧的’，这类人（被称为众生），能‘相信’这部《经》。

笈多版：**【未来世当有，菩萨摩訶萨——戒究竟，功德究竟，智慧究竟。】**这样的一些修行人，他会相信‘般若波罗蜜法’。

玄奘版：**【有菩萨摩訶萨——具足尸罗，具德，具慧。】**他们可以相信般若波罗蜜法。

义净版是：**【有诸菩萨，具戒，具德，具慧。】**

总而言之，我们通过这段经文，可以来勘验‘自己’，反‘证’自己，如果我们读诵《般若波罗蜜多经》，我们对大乘法，对般若波罗蜜法，真正地‘从内心处’有足够的‘信心’，认为：‘这是真正的成佛法门’或‘这真是一部成佛之经’，或‘这的确是一条，能令我们得到究竟解脱的成佛之路’，你若能这样认为，你就是‘过去世的菩萨摩訶萨，现在世的菩萨摩訶萨，未来世的诸佛’，你就是‘具戒、具德、具慧’的人。所以，通过对《金刚经》的这种体会，来验证自己的状态，这就是我们读这段经文的利益所在。

要知道，这些‘菩萨’，这些‘持戒修福’的人，有智慧、有德行的人，都不是一般的人，都不是在一尊佛前‘修过供养、种过善根’的人，而是在‘千百佛所’修过供养、种过善根的人。

经文：【善现，如来以其佛智，悉已知彼，如来以其佛眼，悉已见彼。善现，如来悉已觉彼，一切有情，当‘生’无量无数福聚，当‘摄’无量无数福聚。】你能不能信‘般若波罗蜜多’，你能不能修‘般若波罗蜜多’，你是不是‘大乘根性’的人，释迦牟尼佛乃至十方一切诸佛，统统知道，统统能见。既然能知能见，那么，释迦牟尼佛乃至十方一切诸佛，也就可以加持我们每一个人，让一切具足大乘根性的人，一定会遇到大乘，一定会继续修行大乘，这一点我们一定要有信心，修大乘的人，福报是无量无边的。

【何以故？善现，彼菩萨摩訶萨，‘无我想转’，‘无有情想、无命者想、无士夫想、无补特伽罗想、无意生想、无摩纳婆想、无作者想、无受者想’转。】这是前面的，曾经说过的话，没有‘众生想转’，不要有‘有关众生的任何分别和执着’。【善现，彼菩萨摩訶萨无‘法想转’，无‘非法想转’，】什么是‘法想’？什么是‘非法想’？「增补语：既没有‘成佛之法’的任何思惟联想，也没有‘成佛之法’之外的任何一法的思惟联想。」这里，这个‘法’，是‘成佛之法’的法，不是‘色声香味触法’里的法。这个‘法’，不是那‘六尘法’，一定是‘成佛的方法’，‘成佛的法门’，菩萨摩訶萨不要有‘成佛法门的联想’，也不要有任何‘非成佛法门的妄想’，然后，【无想转，亦无非想转。】不要生任何‘想’，也不要生‘这不是想’这样的‘想法’，你生起‘这不是想’的‘想’，也是想。

【所以者何？善现，若菩萨摩訶萨有‘法想转’，彼即应有‘我执、有情执、命者执、补特伽罗等执’；若有‘非法想’转，彼亦应有‘我执、有情执、命者执、补特伽罗等执。’】你只要起了‘我有修行的方法，我有

成佛的这一法’，你只要起了任何有关的‘联想’，你就起了对‘众生的执着’，你就有了‘我相、人相、众生相、寿者相’，这点很重要。

下面接着说：【何以故？善现，不应取‘法’，不应取‘非法’。】这个‘法’是‘成佛之法’；这个‘非法’是‘非成佛之法’。‘成佛的法’，你不要去执着，不是‘成佛的法’，你更不能去执着。

【是故如来，密意而说‘筏喻法门’。】这句话，是如来告诉我们——成佛的法门，就像渡河的‘船筏’，成佛的法门，被比作是过河的一个筏子、船筏。「增补语：‘般若’比作‘河岸’；‘般若’的‘修行法门’，比作‘过河的船筏子’。弃‘筏’才能登‘河岸’，捨‘般若之修行法门’文字相、言说相，才能契入‘般若’的‘实相修行’。实相，即‘无相和不相’，才是‘般若’的真实状态！如如不动，才是真正的‘行甚深般若’的‘实际状态’——此时：一、无‘六尘相、想’；二、无‘言说相、想’；三、无‘文字相、想’。六根全摄不动，一念不生，如如不动，净念相继——如……。佛这里的比喻，一定要看仔细。捨了‘筏子’，不能‘过河’，到了‘对岸’才能‘弃捨筏子’——弃筏登岸；我们是‘弃法门‘言说’，入般若‘实相’。

我们必须清楚：捨了‘般若’的‘实相’，过不了‘生死大海’，更无法登上‘涅槃寂静的彼岸’。然，要想契入‘实相的般若’，就必须捨弃‘一切法门’，包括‘般若修行的理论’在内，必须‘离一切相，断一切想！’进而‘如如不动’。当知，不捨‘一切法门’，就不能契入‘实相的般若’，换句话说，不捨弃‘一切相想’，就上不了‘般若船’。更要知道，在‘实相的般若’里，没有‘般若波罗蜜多法’，没有任何‘法门’——

没有‘任何法门’的‘法门’，就是‘般若波罗蜜多·法门’。」

【诸有智者，‘法’尚应断，何况‘非法’！】有智之人，「增补语：见‘性’之人，才能称之为‘有智’之人。有悟性的人知道，实修‘般若’的时候，一切‘成佛之法’都应‘断尽’，何况‘不是成佛之法’的一切‘世间之法’，乃至‘一切外道之法’而不彻底‘断尽’放弃？」

‘过了河’的人，你要登‘彼岸’，就必须‘捨掉筏子’。那么，你想真正‘成佛道’，你就必须要入‘实修’，契入‘般若实相’。要做到‘实相实修’，你就必须要捨掉‘成佛道的想法’，成佛道的这个‘法本’，这个‘法门’你都要捨下，这个‘法门’你要放弃，放弃对这个法门的‘任何想、任何执着、任何分别。’“为什么呢？我放弃了这个法门，我怎么修行呢？”有人会这样质问。下边就是佛要解释的，为什么？

“没有法，一法不立，没有一丝一毫‘有为法’的介入，这才是成佛的方法。”「增补语：无想，无相，无思，无文字相，无言说相，一切皆无，如如不动——什么法都不修，什么法都不证，什么法都不‘住着’，换句话说，无法可修，无法可证，无法可得，一切皆‘无’而‘如’……，这就是修真正的‘般若实相’！其次，再好比，‘成佛之法’的一切文字、言说等‘理论’，都是‘说明书’，当我们进入‘实际操作’的时候，‘说明书’就要必须扔下。人们不会把‘菜谱’切了，当‘菜’炒吧？佛法，就是‘菜谱’；佛法中所蕴含的‘东西’——‘般若实相’，就是‘菜’。」

你起‘想’，你起‘任何想’，你思惟‘三藏十二部’经典之义，等等一切思虑，这都是‘有为法’的介入，都不是‘成佛’实修的开始，都会障碍自己成佛。所以，佛用了一个‘筏子’，‘过河的筏子’来作比喻，你

想‘登彼岸’，你就要把这个‘筏子’完全放弃，‘弃筏登岸’。把这个‘筏子’比喻成‘成佛的法门’，你要想‘真正成佛’，你就得按这个理念进入‘实修’，成佛的法门等一切，都要舍弃不着。

后面跟这句重要：‘成佛的法门’你都舍弃了，那么，‘非成佛的那些想法’更得要断掉了！你不能说：我不思惟‘成佛的法门’了，我去打‘不能成佛’的这些妄想，不可以，什么都不能思惟。

下面佛说：**【佛复告具寿善现言：“善现，于汝意云何？颇有少法，如来、应、正等觉，证得‘阿耨多罗三藐三菩提’耶？颇有少法，如来、应、正等觉，是所说耶？”】**这两问：有没有一丝一毫的这么一法，能让我证得‘无上菩提’啊？我‘用没用过’任何一法，来证无上菩提啊？我有没有说过任何‘一丝一毫’的法？**「增补语：有没有任何一‘法’，哪怕是一丁点点‘法’，佛陀拿来用于证得‘无上菩提’？其次，佛陀有没有说过‘任何一丝一毫’之法？」**

【善现答言：“世尊，如我解佛所说义者，】世尊，按照我的理解，按照我对佛陀真义的理解，**【无有少法，如来、应、正等觉，证得阿耨多罗三藐三菩提，】**就是，没有任何一法，不使用任何一法，**「增补语：如来不使用任何一法，一法不用，哪怕是一丝一毫之法，于‘无法’中，证得无上菩提。」**如来证得了无上正等正觉。这是第一，一法不立，就证无上正等正觉。**【亦无有少法，是如来、应、正等觉所说。】**如来没有说过一丝一毫之‘法’，**【何以故？世尊，如来、应、正等觉‘所证、所说、所思惟’法，皆不可取，不可宣说，非法，非非法。】**世尊所证，证了什么？他证了‘阿耨多罗三藐三菩提’，他证的就是这个‘如’，整个宇宙是‘如’。

世尊所说的这个法，是‘如’；世尊所思惟的这个法，是‘如’；这个法，怎么取啊？无踪无影，就在眼前，你把虚空取给我看看，你把这个空性拿来看看，就在眼前，你拿不到。你就是‘空性’变出来的，你还拿什么空性啊？空性不能拿自己，空性不能拿空性，没办法，所以他‘不可取，不可宣说’，你没办法说，你怎么描述，也没办法把这个‘真相’说圆满了，只有表演，表演给你看。如如不动，不为人宣说——‘如’，不为人宣说。不为人演说，就是演说，就是表演。这个‘如’什么样啊？都摄六根、净念相继，净念相继之后就是那个样子，咋说啊，六根都摄住了，怎么说啊？不可说。

非法、非非法。非法，非什么法？非‘有为法’，非‘色声香味触法’，它不是色、不是声、不是香、不是味、不是触、不是‘妄想、分别、执着’；非‘非法’，这个‘非·非法’，你还不能说‘它不是个法’，它是什么法？它是‘无为法’，它是‘真如无为法’，你还不能不说‘它是个法’，虽然我们的六根不能探知，它却是‘真实的存在’，那可是我们‘真实的自己’，所以，还不能说‘它不是法’。

【何以故？以诸贤圣补特伽罗，皆是‘无为’之所显故。】一切修行的圣人，他依什么修，他依‘无为法’而修，‘无为’这一法，就是‘真如本性’法，就是‘如是’法，它无色相、无声相、无嗅相、无味相、无触相、无法相，它‘什么相’都没有，它是‘非相具足’法。凡是修这个法的，「增补语：三业清净——‘意’无‘相、想’，‘口’无‘言语’，‘身’无‘动作’，如如‘分明’，就是‘无为’。」都是圣贤人。凡是修‘有为法’，‘有法而立’的人，‘立法修行’的人，立什么法？立‘有为法’修行的

人，都不是‘圣贤人’，这一点一定要清楚。

那么，这里的一个重点就是：“诸贤圣补特伽罗，皆是‘无为’之所显故”。关于这句经文，六个版本，有六种翻译说法，我们要做一个比对。有两个需要比对的地方。

罗什版：【是故，不应取‘法’，不应取‘非法’。以是义故，如来常说，汝等比丘，知我说法，如筏喻者，法尚应捨，何况非法？】不应取‘法’，不应取‘非法’，「增补语：‘佛法’不能取著，‘非佛法’更不能取著。」就是：不要取‘法想’，或‘成佛方法’的‘想’，也不要取‘非成佛’方法的‘想’。依照这个意思，我所说法，就像筏子一样，‘成佛方法’这一想，这一法，都要捨，何况‘不是成佛的方法’呢？更要捨弃。【如来所说法，皆不可取，不可说，非法，非非法，所以者何？一切贤圣，皆以‘无为法’而有差别。】如来所说‘法’，就是‘般若波罗蜜法’，就是‘如’，就是‘如是’，就是‘真如本性’，就是‘清净法身’，这个东西，不可取、不可说，它不是‘法’，它不是‘有为法’；非‘非法’，还不能说它不是法，它是‘无为法’，为什么呢？‘所以者何？一切贤圣，皆以无为法而有差别。’一切贤圣都是修‘无为法’，跟谁有差别，与谁比有差别？跟修‘有为法’的人比，是有差别的。只有修‘无为法’的，修‘真如三昧行’的，修‘般若波罗蜜’的，这才是‘真正的贤圣’。除此之外，修‘空以下之法’的，修‘有为法’的，都不是真正的贤圣。所以，差别在这儿。

留支版：【何以故？须菩提，不应取法，非不取法。以是义故，如来常说，筏喻法门，是法应捨，非捨法故！】留支翻译的这一段，筏喻法门这一段，非常非常有特点，“不应取‘法’，非不取‘法’”，就是不应取法，

不应取什么法？不应取‘有为法’。‘非不’取法，就是我要‘取法’，取什么法？我要取‘无为法’。所以，‘法门’比作‘筏子’，比作船筏。这个‘法门本身’，是‘有为’，尽管它所表达的‘言外所指之法’是‘无为大乘般若’。「增补语：法门的文字相，言说相，思惟相，乃至肢体语言相，都是生灭的，故说‘有为’。」

‘法门’想，成佛方法的‘想、相’，统统是‘有为’。所以，要把这个法本身，一切‘有为法’捨掉，‘是法应捨，非捨法故！」「增补语：这个法门的文字言说等等，必须捨掉，但是，这个‘法门文字言说’所表达的‘言外之法义——大乘般若’这一法，不能捨！换个说法，‘操作说明书’可以‘捨’，但是‘操作说明书’里‘所讲的内容’，你不能‘忘’了，不能‘捨’了。忘了，捨了，就不会操作了！法门要捨，法门的言外‘法义法理’，你要学会，要‘实修’，不能捨，捨了，放弃了‘实修’，就不能‘解脱’了。」你看，他不是说‘法尚应捨，何况非法？’，他翻译成‘是法应捨，非捨法故！’就是，什么法应捨啊？答曰：“一切‘有为法’统统要捨掉，要捨掉‘色声香味触法’，要捨掉‘身心世界’。”

非‘捨法’故！答曰：“最后‘一个法’不能捨，那就是‘真如法’不能捨，就是般若波罗蜜法门，所表达和引导的‘言外之法义’——‘如’，不要捨。”这个地方太难解释，‘是法应捨，非捨法故！’什么法应该捨，什么法不能捨。

【如来所说‘法’，皆不可取，不可说，非法，非非法，】那么，如来所说的法，当然是指的‘般若波罗蜜法’了，是‘如’法，或者说是‘阿耨多罗三藐三菩提法’，它不可取，不可说，非‘法’，即不是‘有为法’；

非‘非法’，即它是个‘法’，这个法是‘无为法’，是‘真如法’。【何以故？一切圣人，皆以‘无为法’得名。】可见，只有修‘真如无为法’的人，才能称得起是‘圣人’。这是留支版。

真谛版：【菩萨不应取‘法’，不应取‘非法’，为‘如是’义故，如来说，若‘观行’人，解‘筏喻经’，法尚应捨，何况非法？】不应取法，不应取‘非法’，也就是：法，不要取，非法，也不要取。也就是，不生‘相、想’。“为‘如是’义故”，你要契入‘如’，为了‘如’，这一法，怎么样呢？这个修行的人，要能理解‘船筏’比作‘经法’，‘船筏’比喻成‘经法’，‘经法’都要捨，何况‘非经法’呢？是这个意思。

成佛方法的所有‘文字、言说’等相，都要捨，何况那些‘非成佛’的‘有为法’相想，更要捨掉，是这个意思。

【何以故？是‘法’，如来说，不可取，不可言，非法，非非法。何以故？一切圣人皆以‘无为真如’所显现故。】

‘是法’，就是‘如’，‘如是’，理解成‘该法’，该法，就是‘如是法’。如果单讲‘是’，‘是’就是‘根本’，也叫‘根本法’，也就是如来说的这个‘般若波罗蜜多法’，是‘不可取、不可言、非法、非非法’。

非法，就是非‘色声香味触法’法，或言：不是‘这六尘法’。非非法，还不能不叫它个‘法’，它叫什么呢？因为‘一切圣人皆以‘无为真如’所显现故’，所以，这个法就是‘无为真如法’，它叫‘非非法’。非非，就是，否定之否定是肯定，它是个法，是什么法呢？是‘无为真如’法。所以，修‘无为真如法’的人，才叫圣人。而且，也只有‘修无为真如’法，才能产生‘圣人’，才能成佛。

笈多版：**【如来说‘筏喻法本’，解法如是，捨应。何况非法？】**‘如来说筏喻’，这段呢，我把它调整一下语序，‘如来说筏喻法本’，「增补语：用‘筏’比喻成什么？比喻成‘法本’，就是比作‘般若波罗蜜多法’。」如来说什么呢？打了一个‘船筏子’比作‘法门（本）’的比喻。解了法门是‘如是’，‘法本’就应捨掉了，何况‘非法本’？

‘何况非法？’实际上是，‘何况非法本？’法本就是般若波罗蜜多法。‘解法如是’，如果你理解了‘如是’这一法，你能够‘观如来’了，你能够真正体悟了自己的‘觉性’，那么，一切‘法本’，也就是般若波罗蜜大乘法的法本，在‘行门’的时候，在‘实修’的时候，要统统捨掉。你会‘如’了，你会‘如是’了，你能‘如’了，你能‘如如不动’了，这个时候的‘般若波罗蜜法本’，就要捨掉！般若波罗蜜多‘法本’都要捨，何况‘不是般若波罗蜜多法本’的那些‘法’呢？更要捨掉。所以，笈多法师的这个翻译应该是直译。「增补语：捨弃一切法‘想、相’，如如不动持‘明了’，正是实修‘般若波罗蜜多’法门，正是‘行深般若波罗蜜多’！」

【彼何所因？若彼如来法说不可取，彼不可说，不彼法非不法。】这里我给它调一下，**【彼何所因？如来若说法，彼不可取，彼不可说，彼不法、非不法。】**‘彼何因？‘无为法’显明‘圣人’。’**【无为真如’，是成佛的正因；修‘无为真如法’，修‘如’法，是成就圣人的真正方法。彼不是法，也不是‘不是法’，不是法，是指不是‘有为、有相’的法，它是‘非相具足’法。**

玄奘版本，刚才讲过了：**【善现，不应取‘法’，不应取‘非法’，是**

故如来，密意而说‘筏喻法门’，诸有智者，法尚应断，何况非法？… …如来·应正等觉，‘所证、所说、所思惟’法，皆不可取，不可宣说，非‘法’，非‘非法’。】非法，非有为法；非非法，是真法，是佛法，是真如法，是无为法，此法不可说，不可见。法有两种，‘假’，‘真’。一切‘有为法’是假法，除了一切有为法，就是一个‘真法’，那就是‘无为法’。

【何以故？以诸贤圣补特伽罗，皆是‘无为’之所显故。】一切圣贤人，皆是‘无为法、真如法’之所‘显现’故。这是玄奘版。

义净版：【妙生，是故，菩萨不应取‘法’，不应取‘非法’，以是义故，如来密意宣说‘筏喻法门’，诸有智者，法尚应捨，何况非法？……佛所说‘法’，不可取，不可说，彼非法，非非法。何以故？以诸圣者，皆是‘无为’所显现故。】义净法师这次的翻译跟玄奘法师的翻译基本一致，所以，我们就不多解释了。

那么，今天就讲到这里。End