

《成 佛 之 路》

第八集《金 刚 经》六译同宣

妙印如解 —— 第 十 四 讲

——妙印法师亲躬整理(2018年冬季—2020年于武夷山)

上一次，我们讲到，如来‘不去不来、不坐不卧’。这个道理，非常简单，因为，此处所说的‘如来’，指的是‘清净法身’，是‘实相’。清净法身——‘无相、不相、无住、不在唯一处、遍一切处’，因为它‘无相亦不相’，所以，也就没有‘去、来、坐、卧’，如虚空‘不去不来，无坐无卧’。今天，我们是第十四次讲解《般若波罗蜜多经》，这一次要讲解的内容：

若法实有佛不说，如如不说即真说；

若法无有佛即说，口若悬河皆假说。

下面请看经文，玄奘版：【“复次，善现，若善男子或善女人，乃至三千大千世界‘大地极微尘’量等‘世界’，即以如是‘无数世界色像’为墨，如‘极微’聚。善现，于汝意云何？是‘极微聚’，宁为多不？”】

这句话，不是太好理解。首先，我们要知道，经文里说了多少世界。三千大千世界‘极微尘’量等‘世界’，也就是说，我们把一个‘三千大千世界’碎为‘微尘’，而且是碎为‘极微之尘’，一粒‘极微尘’算‘一个大千世界’，然后，数量等于“‘三千大千世界极微尘’数”之世界，有这么多的世界，然后怎么样呢？继续粉碎，再把‘如是无量无边大千世界里的色相’，研碎成极微细的‘墨’粉，我们世间‘写字作画’用的那个

墨。这里是个‘比喻’，这里这个‘墨’特指把这么多三千大千世界碎成墨一样，碎成像‘墨粉那样微细’的粉末，我们用过墨的人，研过墨的都知道这个墨研出来是非常细腻的，我们用肉眼根本看不到墨的粉粒。我们学化学都知道，这个墨的实际成分是什么呢？是碳，碳原子。也就是说，我们把三千大千世界微尘数的大千世界，碎成像碳原子这么大的微粒。这个碳原子已经是很小了，一个碳原子我们用肉眼是看不到的。碳原子是由六个中子和六个质子组成。所以，佛说的‘极微尘’或者是‘邻虚尘’，是比‘质子、中子、电子’还小的最小微粒，它是构成宇宙世界的最小微粒，只有佛眼才能看到的最小微粒。也就是我们后面将要说到的‘一合相’的‘一’，或者叫‘极微尘’，或者叫‘邻虚尘’，它就是构成‘中子、质子乃至电子’的最小微粒。

关于这段经文，六个版本‘说法’都不一样，我们比较一下。玄奘版，说‘把无数世界的色相’研磨得像‘墨粉’那样微细，犹如极微聚，犹如极微尘的聚合体。我们所能看到的这个墨，实际上已经是碳原子的聚合体了。我们能用肉眼看到的微粒，已经是很大很大的聚合微粒了，里面包含着无数的碳原子。「增补语：简言之，佛问善现，如此之多的世界，碎为如墨般细腻的‘极微聚’微粒，这些微粒，数量多不多？」

我们看罗什版：【“须菩提，若善男子、善女人，以三千大千世界碎为‘微尘’。于意云何？是‘微尘众’，宁为多不？”】罗什版这里非常简单，他是把‘一个三千大千世界’碎为‘微尘’，他没有表述把一个大千世界碎为‘微尘’，然后一个微尘又算一个大千世界，把如此‘无量微尘’数量的‘三千大千世界’再碎为‘微尘’，他没有这样表述。估计，一个大

千世界的微尘，我们就‘没办法想象’了，所以，他这里‘简化’了。

我们再看留支版：【“须菩提！若善男子、善女人，以三千大千世界微尘，复以‘尔许微尘’世界，碎为微尘·阿僧祇。须菩提！于意云何？是微尘众，宁为多不？”】留支法师这个版，那就是把一个‘三千大千世界’碎为‘微尘’，然后以这个微尘数的世界，再碎为无量（即：阿僧祇）微尘，然后他问“这些‘微尘’多不多？”

真谛版：【“须菩提，若善男子善女人，以三千大千世界‘地大’微尘，烧成‘灰末’，合为‘墨丸’，如微尘聚。须菩提，汝意云何？是‘邻虚聚’，宁为多不？”】真谛法师，是把一个‘大千世界’的‘大地’，烧成‘灰末’，为什么他这儿翻译成‘烧’呢？我们有一个经验，无论什么东西一烧就变黑，因为这个碳，或墨，是黑色的，所以，把这个大千世界的大地微尘，烧成‘碳灰末’，炭黑如墨，然后合成‘墨丸’。这个墨丸，就是古代用来写字的墨。我们现在叫方墨，叫一锭墨，过去叫墨丸。意思，就是把大千世界‘烧成’碳末，而不是‘粉碎’为末。整段经文的意思，就是把三千大千世界微尘数的三千大千世界‘烧’为微尘，这个微尘有多大呢？就像世间用来写字的墨丸，那样的细度，也就是碳原子，我们单独看一锭墨的‘最小微粒’，用肉眼是看不到的，我们所能看到的是大量的‘碳原子的集合’，因为肉眼看不到，所以，就比喻像‘极微尘’那样‘聚合’在一起。

而事实上，这个墨丸或者碳原子，它就是‘极微尘’聚合起来的，但是，它远远比‘极微尘’要大，大很多倍。后面问：“这些‘邻虚尘’宁为多不？”严格起来讲，这里不应该用‘邻虚尘’，因为这个碳原子比邻

虚尘要大‘很多很多’。佛讲的‘邻虚尘’是构成世界物质的‘最小微粒’，它是构成‘质子、中子和电子’的最小微粒。这个微粒小到什么程度了呢？再小就是‘零’，就是‘空’，什么都没有了。

我们看笈多版：【“复，善实，若善家子，若善家女，若所有三千大千世界‘地尘’，彼‘如是色类墨’，作已，（有善男子、善女人，把三千大千世界的大地碎成‘微尘’，像什么呢？像世间的这个墨那样的细度，粉碎成‘墨丸那么细的微尘’，类似于墨丸这样微细的微尘。）乃至如是‘不可数’，譬如‘最小聚’，（把大千世界碎为微尘，像墨那样的微尘，就好像‘极微聚、最小聚’那么微细，这里是‘譬喻’，这里是‘好像’，但事实上，这个墨的细度远远比‘极微尘’要大。）彼何意念？善实，虽然，彼有‘最小聚’多？”】把‘三千大千世界’的地尘，碎成‘粉末’，这些粉末的数量，多不多？

再看义净版：【“妙生，若有男子、女人，以三千大千世界‘土地’，碎为‘墨尘’。妙生，于汝意云何？是‘极微聚’，宁为多不？”】他这里直接把‘土地’碎成‘墨尘’，就像墨那样微细的粉尘，像墨那么微细的微尘，就像碳原子那么大的微尘，这里说得直接明了。但是他用了‘极微聚’，就像真谛法师用‘邻虚尘’。这个地方，不如用‘微尘众’，因为微尘众，那就是像墨般微细的‘微尘’，多不多？这样，意思就比较准确。而‘极微聚、邻虚尘’，它比‘墨粉’要小得‘很多很多’。

请看玄奘版：【“善现，于汝意云何？是极微聚宁为多不？”】前面说如‘极微聚’，那么，像‘极微聚’这么大的‘微尘’，多不多？

【善现答言：“是极微聚，甚多，世尊！甚多，善逝！”】三千大千世

界‘微尘数’的世界，碎为‘微尘’，这个微尘的大小，就像碳原子那么大，就像墨粉那么大，这么大的微尘聚合起来，数量多还是不多？须菩提说：“太多了，世尊，太多了，善逝。”为什么呢？

【“何以故？世尊，若极微聚是‘实有’者，佛不应说为‘极微聚’。所以者何？如来说‘极微聚’，即为‘非聚’，故名‘极微聚’。如来说‘三千大千世界’，即非‘世界’，故名‘三千大千世界’。”】

首先说，这个‘微尘’多不多，这个‘微尘众’，三千大千世界的‘微尘’多不多？很多。它多也好，少也好，跟后面这句话到底有没有关联呢？“若极微聚是‘实有’者，佛不应说为‘极微聚’。”

也就是说，这个‘极微聚’，不是‘真实的存在’，因为‘极微聚’不是‘真实的存在’，也就等于说‘没有极微聚’，所以，佛才说‘极微聚’。关于这句话，我们要拿出来，要进行专门细细地考究。

关于这句话，它的这个‘逻辑思维方式’，跟我们不太一样。如果这个东西是‘实有’，我就不说‘这个东西’。这样的句子，我们遇到了很多。比方说：“善实，若有‘福聚’，如来不说‘福聚福聚’者。”“须菩提，若福德聚有‘实’，如来则不说‘福德聚、福德聚’。”‘若福聚真有，我就不说福聚、福聚’。

那么，我们把这句话的‘句型’，归纳一下：

“若此法是‘实有’者，佛不应说‘此法’。”

“若人是‘实有’，佛则不说‘人、人’。”

“若众生是‘实有’，若众生是‘真实的存在’，佛就不说‘众生、众生’。”

‘若某某某是实有，佛则不说某某某。’

若反过来说：“因为此法‘没有’，所以才说‘此法’。”

因为‘没有这个法’，所以才说‘这个法’，这种思维方式，我们感觉到很别扭。没有这个法，我们说它干什么？有什么意义呢？所以这个地方我们必须要转换一下，转换成适合于我们的思维方式。

因为此法‘无有’，或‘不是真实的存在’，所以才说‘这个法’。那么转换一下方式就是：因为我说了‘此法’，所以，‘此法’无有！

或者：凡是我们能说的、所说的‘法’（有为法），这个‘法’，都不是‘真实的存在’。”我们倒成这样的表达方式。于是，我们可以得出什么呢？凡是佛说出来的‘法’，都不是‘真实存在’的法。凡是‘能说的’，都是‘假的’，都不是‘真的’。就出了这样的思维方式了。

但是，这种逻辑思维，我们必须要分开说，分两个方面来说，第一，我们从‘有为法’这个方面说，在‘有为法’这一方面，佛说‘什么法’，‘什么法’就不是真实的存在，说‘什么’，什么‘空’，说‘什么法’，什么法就‘空’、无所有、不可得。说‘佛’，佛‘空’；说‘魔’，魔‘空’。凡是佛用舌根说出来的法，皆‘非实有’，虚幻‘不实’，这是从‘有为法’的角度说。因为是说了一个根本不存在的东西，所以，‘说了’也等于‘没说’，这就是为什么，佛‘无法可说’的第一个原因。

佛说的‘一切有为法’，都不是真实的存在，这个‘法’，既然不是真实的‘存在’，所以才叫‘说而无说’，说了跟没说一样；所以才叫‘有名无实’。

我们说‘某某某’，某某某如何如何，写了一本书，最后发现某某某

还没‘出生’，那这本书不是‘白说’了嘛？所以叫‘无法可说’。这是从‘有为’这个方面讲，凡是所说出来的‘法’，都‘不是真实’。

而在‘无为法’这个方面，无为法，大家知道，无为法只有一个，就是‘真如’法，就是‘清净法身’。因为是真法，真有！‘若法实有，我就不说’。所以，真法，佛不说；真实之法，佛不可说。佛，他用‘不说’来表达‘这个真法’的存在。佛不说一个字，而能让对方完全领悟其中的‘不说之真实义’。大家想想，这个事，是不是难度非常大的一件事情。

如果‘不说话’，‘不说一个字’就是‘说真话’，那，哑人是不是在说‘真话’呢？所以，这里，的确就像佛说的，此‘法’，也就是‘真如’这一法，真实存在的‘这一法’，是‘无名相’法，没有‘名’，没有‘相’。‘无名无相’的真‘法’，用‘名相’来说，这叫‘不可思议’。没有‘言语’的真‘法’，用‘言语’来表达，这是‘希有罕见’。

真法就一个，佛性，‘不说’就是‘说’，‘真法不能说’。所以，‘佛无法可说’。由此可知，无论是‘有为’还是‘无为’，佛都是‘无法可说’。

有为法是假的，是不存在的，不是真实存在，所以，不可说，不值得说。

无为法、真如法又‘不能说’，不能用‘言语’表达，不能用‘名相’来完全表达，所以，也‘不可说’。从这个角度讲，谁若说‘佛有法可说’，的的确确是‘谤佛、谤法’，的的确确是‘不解如来真实义’。

我们知道，心、佛、众生，三无差别，佛说出来的，都不是‘实有’，那么，我们说出来的，难道是‘实有’吗？肯定也不是。事实上，佛说，跟众生说一样。众生说，就是你说、我说、他们说。

那么，现在，我们可以做一个实验，首先，请你说——你说什么，什么空；你说什么，什么东西不是真实的存在；随你说，除了‘佛性这一法’之外，除了‘真如’这一真实存在的‘法’之外，其他的法，你随便说，你看你说出来的哪一样，是真实的存在？

凡是你能说出来的，哪一样不空？你说张三，张三空，无张三。若张三实有，我不说张三；因为没有张三，所以才说张三。

我们推而广之，我们说‘家’，家‘空’；我们说‘六亲眷属’，六亲眷属‘空’，无所有。我们说‘国家’，国家‘空’；说‘世界’，世界‘空’；说‘山河大地’，山河大地‘空’。凡是我们‘能够说的’，都不是‘真实的存在’。所以，佛一直说，‘一切有为法，有名无实’。‘名’都是人起的，是众生的一个‘妄想概念’而已。

那么，我们现在学佛了，‘真如’这一法是‘真’的，不能说，一说出来就不是了。一说出来的这个‘言语相’，包括文字，包括声音，都不是‘真如的实相’。换句话说，用‘有为法’表达或描述‘真如无为法’，你‘说出来的’只能是一个‘指路牌’，而不是‘目的地’。所有的‘言语表述’，都不是‘真如法’本身。因为‘目的地’，在你还没有到达之前，你永远没办法把真正的‘目的地’，完整地‘复制’过来。你只能说大概，你只能去描述它。但是你描述这个‘目的地’的‘文字’，包括‘一切指示方便’，统统不是‘目的地’本身，这一点一定要清楚。

佛法‘所说所讲’的，你只能领悟‘言外之意’，领悟佛说的‘真实义’。这里我们要特别注意，佛性，说‘佛性’，佛性‘空’，但是，这个佛性，‘虽空而有’，虽然‘空’，却是‘真实的存在’，这一点一定要清楚。

除了这一法之外，其他的任何一法，都是‘空而无’，空、不存在、无所有，是‘空无所有’。为什么‘无所有’？因为‘极微聚’无所有，极微聚‘无所有’，而极微聚是构成整个世界的最小单元或微粒，构成世界的这个最小单元都不是‘真实的存在’，那么，由它构成的这个世界，又怎么会是真的呢？

说什么，什么空，有名无实，梦幻泡影。不说一个‘字’，就是‘说真’，‘无名有实，真实不虚。’这个大家，要认真地去体会。

若此法实有，我则不说。没法‘说’，说出来就‘不是’，说出来的这些东西都不是，你只能领悟‘言外之意’。不单单我们说出来的符合这个规律，我们把这个规则推广到其他五个根，我们试一试。

首先说眼根，‘若法实有，我则不见’，所以，凡是‘我看到的’，都不是真实的存在。若见‘不见’，则见‘真实’，得法眼净。凡是你眼根能见到的，都不‘真实’，都不是真实存在，这一下你会有什么感受？眼见为实？… …，这是世俗论。世间人说‘眼见为实’，佛说，凡所见到的，统统是‘虚幻’。如果我们能契入这句话，我们能解除多少的烦恼？‘凡是所见，皆是虚妄，都不是真实’。

同理，凡所听到的‘声音’，统统是‘虚妄’，不是‘真实的存在’。赞叹声，不真实；辱骂声，不真实；无论什么‘声’，只要是你耳根接触到了，都不是真实的存在。这一下，我们的耳根就清净了。

鼻子，鼻根，闻到香味，闻到臭味，都不是真实，香臭都不真实，这样我们的鼻根就清净了。

身根，我们的身，特别是‘触觉’，身痛，身乐，身痒，身酸，身麻，

凡是我们所有能够感触到的‘感受’，统统是‘假的’，统统‘不是真实的存在’，痛苦，不是真实存在，是虚幻；快乐，是虚幻；痛痒，是虚幻；疲倦，是虚幻；清安，是虚幻。

我们再说‘意根’，意根就是我们的‘大脑’，只要是‘意根’所能‘想象’到的，‘意根’所起的‘任何分别、任何执着、任何起心动念’，统统都不是‘真实的存在’。随你想，想什么，什么‘空’；想什么，什么‘没有’；你还想什么呢？所以，佛的这句话，我们把这个逻辑思维给他转过来，然后推广一下，我们就能得到‘极大的受用’。

六根——眼、耳、鼻、舌、身、意，凡是六根能够探知到的东西，统统‘不是真实的存在’。唯一的‘真法’，六根探知不到，六根无法描述它，无法把握它，这就是‘真相’，这也是‘实相’。这个规则‘不能乱用’，一定要分清是用在‘有为法’还是用在‘无为法’。

用在‘有为法’，完全没有问题，在一切有为法中，说什么，什么空；说‘有为’，有为‘空’、无。不但‘空’，还‘无’，而且它不是真实的存在，根本就是‘无所有’，如‘龟毛兔角’。龟毛，乌龟身上长的‘毛’，兔子头上长的‘角’，我们只能听说，可以画个像，但是你去找，世间能不能找到龟毛兔角？它不是真实的存在。那么，一切有为法，就像‘龟毛兔角’一样，说‘龟毛兔角’，说即是‘空说’，所以‘不可说’。说一个根本不存在的东西，那不就是‘空说’，‘徒说’，‘说与不说’一样？所以，不可说。

说‘真如’，真如‘空有’，说到‘真如’，真如‘空’，凡是描述真如这一法的‘所有言语’都不是‘真如这一法’本身的‘真实状态’，都不

是真如这一法‘本身’。你说真如‘无相’，真如‘实相’，真如是‘觉性’，这些‘言语’，这些‘声音、文字’，统统不是真如‘本身’，这个一定要知道，你要‘如’，你要‘不说话’，你要‘都摄六根’，你要‘明心见性’，明明了了，那才是‘真实的状态’。

说‘真如’，真如‘空而有’；说‘有为’，有为‘空而无’。虽然都空，有为法‘空’，有为法不但‘空’，而且‘不存在’。真如法，‘真如法’空，我们看不见摸不着，但是它是‘真实的存在’。

真如‘空有’，如空中磁电，虚空的电磁波，这个大家都能理解，真有，看不见、摸不着，你不能说它不存在。真如这一法，说‘不能及’，故‘不可说’，单用舌根来描述‘真如’，太不容易了。不但‘说不能及’，眼也不能及，所以‘不可见’；耳也不能及，所以‘不可听闻’；鼻子也不能及，所以‘不可嗅闻’；舌不能及，是‘不可尝’，既然‘不可说’，我尝尝它的味道行不行？没味道；身也不能及，所以‘不可触’；意也不能及，故‘不可思’。

所以，‘真如’这一法，你想，你‘无法想象’它是个什么东西，六根‘无法探知’。所以，关于这一句，“若此法实有，我则不说此法。”若此法‘真实’，我则不说‘此法’。凡是能说出来的，都不是‘真有’。大家慢慢习惯这种思维，习惯于这种逻辑思维，习惯之后，会很有受用的。

因为，极微聚不是一个真实存在的东西，它‘有名无实’，所以，导致了后面，如来说‘三千大千世界即非世界，故名三千大千世界。’极微聚就是世界，整个世界就是极微尘‘聚集起来的’一个‘幻相’。极微尘是构成这个世界的最小微粒或单元。如果我们证明了极微尘‘无所有、不

可得’，那么，整个由极微聚所建立起来的世界，也就成了‘虚幻泡影’，那么整个世界就是‘无所有、不可得’。佛，首先否定了极微聚的真实存在，然后就否定了大千世界的真实存在。

我们把六个版本的原经文，在这里陈述一下：

罗什版：【“是微尘众，宁为多不？”“甚多，世尊。何以故？若是微尘众‘实有’者，佛则不说是‘微尘众’。所以者何？佛说‘微尘众’，则非微尘众，是名‘微尘众’。世尊，如来所说三千大千世界，则非世界，是名世界。”】

为什么说大千世界‘有名无实’啊？因为构成大千世界的这个微尘‘有名无实’。构成它的基础元素‘有名无实’，那么由这个‘有名无实’构成的东西，岂能变成‘真实’啊？

留支版：【须菩提言：“彼微尘众甚多。世尊！何以故？若是‘微尘众’实有者，佛则不说是‘微尘众’。何以故？佛说‘微尘众’，则‘非微尘众’，是故佛说‘微尘众’。世尊！如来所说三千大千世界，则非世界，是故佛说三千大千世界。”】

真谛版：【须菩提言：“彼邻虚聚，甚多，世尊。何以故？世尊，若邻虚聚是‘实有’者，世尊则不应说名‘邻虚聚’。何以故？世尊所说‘此邻虚聚’，如来说‘非邻虚聚’，是故说名为‘邻虚聚’。如来所说三千大千世界，则非世界，故说三千大千世界。”】

笈多版：【善实言：“如是，如是，世尊，彼有‘最小聚’，多。（三千大千世界，这个世界碎为微尘，这个微尘数量，是多，很多。）彼何所因？世尊，彼有聚，世尊不说最小聚者。（这个微尘聚若是一个真实的存在，

世尊就不说‘它是一个最小聚’了。）彼何所因？若彼最小聚，世尊说非聚，如来说彼，故说彼名：最小聚者。（这个最小微尘‘有名无实’。）若及三千大千世界者，如来说‘非界’，如来说，故说彼名‘三千大千世界者。」】若及，就是‘提及’。因为，三千大千世界就是这个最小聚构成，所以，说到‘最小聚’，无所有、毕竟空，那么，由它建立的三千大千世界，依旧是‘无所有、毕竟空’啊。

义净版：【妙生言：“甚多，世尊。何以故？若‘聚性’是‘实’者，如来不说为‘极微聚、极微聚’。何以故？极微聚者，世尊说为‘非极微聚’，故名‘极微聚’。世尊，如来所说三千大千世界，说为‘非世界’，故名‘三千大千世界’。”】

‘若聚性是实者’，聚性，就是聚；聚性就是‘极微聚’。极微聚的‘自体性’，如果是真实的存在，佛就不说‘是极微聚’了。既然说出来了，极微聚就不是‘实有’，不是‘存在’了。极微聚是个‘不存在’的东西，而由它建立起来的世界又如何是真实的存在呢？故知大千世界也是‘有名无实’啊。不管什么东西，我们要看到它的‘根本’，它的‘根’如果是‘空虚’，那么由它建立起来的‘任何东西’，都不会是‘真实’。

下面，玄奘版：【“何以故？世尊，若世界是‘实有’者，即为一合执。如来说‘一合执’，即为‘非执’，故名‘一合执’。”】前面说世界是‘非有’，这是真相。现在呢，我们随顺一下众生的知见，假如说这个世界是实有，或者说，退一步讲，就算你说的世界是‘真实的存在’，那么，这个世界的真相是什么呢？这个世界的真相叫‘一合执’。这个‘一’是什么呢？就是‘极微尘’。

这个‘合与执’就是‘聚’，或‘聚性’，或聚集。所以，‘一合执’就是‘极微聚’，那么，‘一’，就则变成了构成世界的‘最小微粒’，那么‘一’又是什么呢？

【佛言：“善现，此‘一合执’，不可‘言说’、不可‘戏论’，然彼一切愚夫异生，强执是‘法’。”】‘一合执’就是‘大千世界’。因为大千世界‘空，无所有’，所有才说——‘一合执’不可说，不可戏论。说一个‘根本不存在的东西’，横说竖说，不是戏论是什么？

凡夫执着这个世界的‘真实存在’，执着世界‘这一法’，认为世界‘真实不虚’，殊不知，这一法‘不可言说’，为什么不可言说？为什么不可戏论呢？因为这个‘一’，不是‘真实的存在’，为什么它又叫‘愚夫异生，强执是法’，对这个世界有‘严重的执着’，‘坚固的执着’，所以才叫‘愚夫异生’。执着这个世界是‘真实的存在’，就是‘愚夫异生’。

请看罗什版：【“何以故？若世界‘实有’者，则是‘一合相’。如来说‘一合相’，则‘非一合相’，是名‘一合相’。”“须菩提，一合相者，则是‘不可说’，但凡夫之人，贪著其事。”】

什么叫一合相？由‘一’和合而起的‘相’，‘一合相’者，则是‘不可说’。为什么叫不可说？除了‘一’之外，不能再起‘第二个名字’了。极微聚以上，我们知道，就有了什么？有了‘中子、质子、电子’。其实，中子、质子、电子，是目前我们能发现的最微细的‘一合相’，是由一和合而成的‘相’。然后，质子、中子、电子形成原子，形成不同的原子，不同的原子，再构成分子，这样，不同的分子则构成大千世界，但是，‘根’是‘一’，‘一’以上的‘法’，是‘一合相’，统统叫‘一合相’。为什么

叫凡夫呢？凡夫看不透，这个世界的任何东西都是‘一’和合而成，所以叫凡夫。

再看留支版：【“何以故？若世界‘实有’者，则是一合相。如来说‘一合相’，则非‘一合相’，是故佛说‘一合相’。”佛言：“须菩提！一合相者，则是‘不可说’，但凡夫之人，贪著其事。”】留支版，跟罗什版的一致。

真谛版：【“何以故？世尊，若执世界为‘实有’者，是‘聚一’执。此‘聚一’执，如来说‘非执’，故说聚一执。”佛世尊言：“须菩提，此聚一执，但世言说。须菩提，是法，非可言法，婴儿凡夫，偏言所取。”】

如果我们强执世界是‘真实的存在’，那么，这个世界是个什么样的世界呢？它是‘聚一执’世界，把‘一’聚合起来，形成的‘大千世界’，这就叫“聚一执”。

我们看笈多版：【“彼何所因？世尊，彼有界，彼如是有搏取，若如是搏取，如来说‘非取’，如来说彼，故说彼名‘搏取’者。”世尊言：“如是搏取，善实，不世俗语，不可说，非法，非非法，彼‘小儿凡夫’生取。”】

‘搏取’，如果我们执着世界‘有’，我们就有了‘执取’，有了执着，而这种执着，是非真实‘执着’，是一种‘无益的执着’，所以叫‘非取’，这个‘非取’，也是‘有名无实’，世界‘有名无实’，这个搏取，也是有‘名无实’。

这种对世界的执着，不能用‘世俗语’来说，很难用‘世俗语言’来表达。它‘不可说’。为什么不可说？因为这个‘法’，‘世界’这一法，‘微尘’这一法，都不是真实的存在，非法、非非法，既不是法，也不是

非法，彼小儿凡夫生‘取’。为什么说‘小儿凡夫’呢？弱智凡夫，弱智凡夫，看不到真相，取‘相’，所以叫‘小儿凡夫’。笈多版，没有谈到‘一合执’，也没有提到‘一合相’，只是说到‘搏取’。

义净版：【“何以故？若世界‘实有’，如来则‘有聚’执。佛说聚执者，说为非聚执，是故说为聚执。”“妙生，此聚执者，是‘世言论’，然其‘体性’，实‘无可说’，但是‘愚夫异生’之所‘妄执’。”】‘聚执’，义净版的‘聚执’也就是‘极微聚执’，事实上也提到了‘一合执’，只有笈多这个版本呢，在这里他是‘搏取’，‘搏取’就是‘非取’，他这里，没有具体地说到‘极微聚’、‘一合执’和‘世界’。

下面呢，我们来探究一下这个‘一合执’里的这个‘一’，跟我们数学上这个‘1’到底是一个什么关系。

为什么叫‘一’呢？这个‘极微聚’，我们为什么叫它‘一’？邻虚空、极微尘，这是‘佛眼’能够看到的‘最小微尘或最小微粒’，而这个微粒是构成整个宇宙的‘最小色尘’。从‘色法’的角度讲，它叫极微尘，从数量的角度讲，它就叫‘一’，一个微尘，所以，它既叫‘极微尘聚’，又叫‘一合相’，又叫‘一合执’，这个‘一’就表示‘一粒极微尘’或‘一个邻虚空’，它的‘大小’就叫‘一’，这恐怕是世间‘在数理上’最小的一个‘1’了。那么，最大的‘1’是什么？当然，是佛性，如果‘整个宇宙’是‘1’的话，这个‘1’就是最大的‘1’。

‘一’粒‘极微尘’这个‘1’，是最小的‘1’。那么这个‘极微尘’是怎么来的呢？佛在《楞严经》和其他经典里都说，这个极微尘或者叫邻虚空，是‘无中生有’，由‘空’而来。这个‘极微尘’，它的前身就是‘空’，

就是‘虚空’。‘极微尘’是最小的‘色法’，它有‘色相’，只有‘佛眼’能见。所以，空和极微尘的关系，就是‘色即是空，空即是色’的关系。‘极微尘’的前身是‘空’，‘空’能生出‘极微尘’，所以，‘空’生出了极微尘，‘极微尘’又‘聚合’成了世界，聚合成了‘大千世界’。大家想想，世界的第一个‘本体’是‘极微尘’，而‘极微尘’的‘本体’，又是‘空’，由此可知，整个世界是个‘空’。

佛把这个‘逻辑关系’讲得很清楚，如果我们用数学来表达‘色与空’的关系，那么，这个‘极微尘’就等于‘1’，用‘1’来表示，那么，‘空’就是‘0’。如果说用数学表达‘色即是空’，那就是 $1 = 0$ ；表达‘空即是色’呢？那就是 $0 = 1$ 。

这就出来了一种关系，如果 $0 = 1$ ， $1 = 0$ ，是个‘真相’，是宇宙起源的‘真相’，那么，整个世界的‘真相’，我们就一目了然了。

$0 = 1$ ，也就是 $1 = 0$ ，此即是：‘空即是色，色即是空。’

‘空不异色，色不异空。’那就是：1和0——1就是0，0就是1。这一下子，就把整个世界整‘空’了。那么，1等不等于0呢？0等不等于1呢？

$1 \neq 0$ ，这是凡夫的‘知见’，是目前‘我们的知见’。

$1 = 0$ ，这是圣人的‘知见’，这是‘如来果地上的知见’。

佛陀在佛经里，已经很明确地告诉我们：‘色即是空，空即是色’；‘世界即是空，空即是世界’。整个宇宙没有‘一法’的‘真实存在’，这个观念，都已经‘说过’多少遍了。

那么，1等不等于0？0等不等于1呢？‘色即是空，空即是色。’

事实是不是这样的呢？

我们可以用初中数学里，几何‘圆心’的定义，来证明这一点。

什么是圆心？我们用‘数字’来表达这个定义：“直径等于0，或半径等于0的那一个位置，就是‘圆心’所在的位置。‘0’就是‘圆心’，是真实的‘圆心’。这一点，大家都能够‘接受’。”

首先，我们要把这个‘圆心’的真实存在，‘0’点的真实存在，肯定下来，确定下来。如果，没有‘圆心0’的存在，我们就没办法‘画圆’，换句话说，没有‘圆心’，当然就没有‘圆周’的存在。但是，圆心‘处’是‘0’，而‘0’就是‘空’，即是‘无所有’。那好，现在，我们在‘同一个物体上’，开始‘画圆’，每画一个圆，就必定有一处是‘圆心’，而‘圆心’处，必定是‘空’处，是‘0’位。

这个时候，我们要问了：“此同一物体上，在三维空间方位上，哪一处，哪一个位置，不可以作为‘圆心’来‘画圆’呢？”回答是肯定的，——整个物体，在‘立体方位’上，处处都可以作‘圆心’来画‘圆’，换句话说，整个‘物体’，任何一处，或者任何一个位置，处处都是‘圆心’，也就是说，整个物体，处处是‘0’位，处处是‘空’处，0即是空！

由此我们推知，任何一个物体，都是由“一大堆无穷无尽的‘0’聚合而成”。反过来说，‘0’，聚化出了一切物体之‘相’，这些‘相’，统统叫‘虚幻’，无所有、不可得。对着一张‘桌子’给它‘画圆’，桌子处处是‘圆心’，桌子处处是‘0’，所以，‘桌子即是空，空即是桌子’。

同理，一切众生呢？众生哪个位置不是‘0’呢？世界哪个位置不是‘0’啊？哪个位置都是‘0’，哪个位置都是‘空’，哪个位置都是‘圆心’。

所以，整个世界是‘空’，统统是‘0’的聚合。

我们再看一下‘数轴’。数轴这个概念，它是由圆心，‘0’点的移动，连续的‘定向移动’，就形成了数轴。所以，数轴，整个数轴是‘0’的‘集合体’。那么，我们‘人为地’规定，有0和1，有了1，显然，这个1是个‘幻化’，是‘人为的规定’，那么，在0到1之间的‘区间’上，事实又是什么？是‘无穷无尽’个‘0’聚在那里，所以，‘无穷无尽’个‘0’的聚合，居然等于了‘1’？一旦等于‘1’了，‘1’诞生了，‘大千世界’则‘应运’而生了。

而事实上，‘0’加任意个‘0’都是‘0’。

学过数学的都知道——1除以 ∞ （无穷大），即： $1/\infty$ ，它的极限是什么？是‘0’，所以，我们把任何一个东西进行无限次地‘分解’，最终，都可以把它分析成‘0’，这一点，我们所有的人，应该都能接受。

把‘1’用无穷大数，去分解或分析，分解到最后的结果，一定能把它化成‘0’。反过来，根据这个等式，我们出现了什么呢？ $1/\text{分母}$ ，当分母趋向于0的时候，它得出一个无穷大‘ ∞ ’来，这个，我们也能接受。

当分母等于0的时候，右面的值，是一个‘无穷大数’。

无穷大数，它的‘确切定义’是‘自然数最后的那个最大数’。那么，最后那个最大数，我们不能把‘无穷大’当作一种‘趋势’来看待，不能看成是一群无穷无尽的数的，如果它成了一种‘趋势’，它就不是‘数’了，如果它不是数，它还有什么意义呢？它应该是个‘数’，而这个‘数’，是一个不确定的数，是你能够想象到的最后的那个最大数，就是你的无穷大，这个大家也能理解。

我们可以不妨设想一下，‘数’的发明是人为的，‘1’一定是第一个最早发明的数。有了‘1’之后，才有了‘2’，两个1加起来就出现了2，再加一个1，出现了3。但是，我们想一想，2和3，有没有这两个数的真实存在呢？佛经里讲到‘法、数’，‘数、法’，‘法’无自性，‘数’也无自性。

两个1，你问这个1：“你是2吗？”它不是2；再问另一个1：“你是2吗？”它也不是2。两个不是2的东西，怎么往那一摆，换了个位置，就成了2了呢？所以2这一法‘虚幻’，再摆上一个1，冒出个3来，所以，3这一法，也‘虚幻’。所以，我们知道，2以上的‘所有数’，统统是‘虚幻不实’而‘无自性’。这个规则，可以推广到任何一法，任何法都是‘虚幻无自性’，‘空无所有’的。

另一方面，当这个‘1’有了之后，那么，最后一个最大数是什么？我们现在所说的这个‘无穷大’，在只有最初刚开始的0和1的时候，那个无穷大 ∞ 的那个‘最大数’，应该是1。

根据 $1/0 = \infty$ 这个‘比式’，我们可以得出： $1/0 = 1$ ，就出现了这么一个比式。当数2出现之后，2就是最后的那个‘最大数’，那么 $1/0$ 可以等于2。当在规定3出现之后，3又成了最后的那个最大数，那 ∞ 又成了3，所以， $1/0$ 可以等于3，这样我们可以推下去，当 ∞ 出现之后， ∞ 可以等于 ∞ ，这个时候就出现 $1/0 = \infty$ ，就出现了现在的这个关系式，此过程罗列如下：

a、在只有0和1的时候，最后一个最大数是1，此时： $\infty=1$ ，

出现： $1/0 = 1$

b、2 出现以后， $\infty = 2$ ，出现： $1/0 = 2$

c、3 出现之后， $\infty = 3$ ，出现： $1/0 = 3$

… …

n、 ∞ 出现之后， $\infty = \infty$ ，出现： $1/0 = \infty$ 。

那么，我们再接着看：

既然 $1/\infty = 0$ ，那么， $0 * \infty = ?$ ，这个问号 ‘?’ 究竟应该等于什么呢？根据 $1/\infty = 0$ ，理所当然地应该有： $0 * \infty = 1$

可是，现在问题来了，如果等于了‘1’，那就等于说：无穷无尽个‘0’相加，等于‘1’！怎么能等于1呢？我们不能接受啊！… …殊不知，而等于1，恰恰是宇宙‘万法皆空’的‘真相’。

很多学数学的知道， $0 * \infty$ 到底等于1？还是等于0？

按照常理， $0 * \infty$ 应该等于0，即： $0 * \infty = 0$ ，这是我们世间的知见，0乘任何数都等于0，无论这个数多大，它都是0。

可是，如果 $0 * \infty = 0$ ，那么，前面的 $1/\infty = 0$ ， $1/0 = \infty$ ，这两个公式，就‘还原’不回去了，这就出现了矛盾的三个等式。

如果让 $0 * \infty$ 直接等于1，即： $0 * \infty = 1$ ，就出现了 $0+0$ 等于1。当只有0和1这两个数的时候，我们知道， $0 * \infty$ 就是 $0 * 1$ ， $0 * 1$ 就是一个0，这时候就出现了 $0 = 1$ ，或 $1 = 0$ 的这么一个算式。面对这个算式，没有人敢接受。

那么， $1 = 0$ ，和 $0 = 1$ ，它意味着什么呢？用佛陀的理念回答即：“意味着‘空即是有，有即是空’，‘色即是空，空即是色’。”

所以，如果我们按照佛陀告知我们的理念， $0 * \infty$ 应该等于什么？就

是等于1，即： $0 * \infty = 1$ ，就是 $0=1$ ，这才是宇宙变化的真相，宇宙‘生灭’的真相，即——无生无灭： $0=1$ ，1生了，无中生有，1是虚幻，谓：生而无生； $1=0$ ，1灭了，回归到‘0’，1本来没有‘生’，所以，等于0时，灭而无灭。故知，‘灭’也‘无所有’。

所以，学佛的人，了解了这个宇宙的起源真相之后，那么，这个数学式子就有了答案。现在的人，因为在‘空和有’之间，在这个‘空、有’的转换上，不知道‘色即是空、空即是色’的这个真相，也不敢承认这个真相，所以，导致 $0 * \infty = ?$ ，成了一个‘待定式’，既不敢让它等于1，也不敢让它等于0。为什么？

若 $0 * \infty = 0$ ，就无法还原到： $1/\infty = 0$ ，和 $1/0 = \infty$ 。

若 $0 * \infty = 1$ ，世间没人敢‘接受’，超出了我们的‘认知’。

‘1’是最小的微尘，是最小的一个数，它是从‘空’，或从‘0’幻化而来。

我们再从数轴上看，0-1的这个区间上，这个数轴本身就是一个‘0’的‘聚合体’，数轴‘从0到1这个区间’，处处是0，所以，处处是0，居然聚合出一个1来，这就是，无中生有，这个现象存在吧？绝对存在。

我们的现在，就是‘无中生有’。那么，这个现象，它是个真相呢？还是个假象？答曰：“这个现象，不是真实的存在，是梦幻泡影。”那么，佛陀是怎么描述这个‘无中生有’的呢？佛说：“是一念‘无明’妄动。”

一念无明‘起’，从‘毕竟无’就入了‘毕竟有’，这就是佛陀说的‘本无今有，本有今无。’我们现在，都在‘有’里面，都堕落在‘有’里面，我们‘回不去’了，我们没办法从‘有’，从这个虚幻的‘1’里面，回到

‘真实不虚’的‘空性’、‘无’里面，或‘0’里面。

回不去，就是‘凡夫’；回去的，就是‘圣人’。

$1 = 0$ ，回去了； $1 \neq 0$ ，就回不去了。佛说，从毕竟无、无所有，到毕竟‘有’，成了‘凡夫’了。我们现在看到的世界，看到的‘1’，统统是‘真实’的，没办法把它‘灭掉’，回归不到‘0’或‘空’的状态，回不去了。负数，并不是‘小于0’的数，而是‘人为的规定’，处在‘正数’的反方向、正对面位置、与‘正数’数量大小完全相等的‘数’。‘0’本来是‘一切数’的‘终极归宿点’，钻进‘0’里面，而且比‘0’还小的数，是‘根本不存在’的。

所以，佛陀让我们以‘如是’法，以‘如如不动’，以‘般若波罗蜜多’回归到‘本性空’——‘0’的状态。这个‘0’，就是我们的‘佛性’，‘0’的特征就是‘本性空’的特征，虽然在数量上它‘无所有’，但是，它有一个‘性’在里面，这个‘性’，就是整个宇宙的‘能量源泉’，这个‘性’，就是‘0’，从数量上讲，‘性’就是‘无’；从存在上讲，‘性’就是‘真妄和合的一切’。‘0’或‘性’，它虽然没有空间、没有时间，但它能幻化出‘空间和时间’，它有‘无穷无尽’的能量，这就是我们的‘佛性’。

所以，佛学跟科学，到了0和1这里，究竟‘谁’才是‘真实而尖端’的科学？

搞 $1+1=2$, $2+3=5$ 统统是在‘虚幻’里做‘文章’。如果不知道1是怎么来的，而人为假定‘1’的存在，根据当下的‘认知’，确定了‘1’的存在是‘真实’，那么，后面的所有数2、3、4、5、6……就都成了‘真

实’。如果我们认识到了，这个 1 不是‘真实的存在’，它是‘0’，它与 0 ‘无二无别’，这个时候我们的‘世界观’，就会彻底发生变化。

数学家证明了 $1+1 = 2$ ，却证明不了： $1 = 0$ ，和 $0 = 1$ 。

好，今天《金刚经》就介绍到这里。End