

金剛般若研習報告節錄（第一二二集）

【世界則由一切眾生，於性海中，起無明風，造此共業之所結成，故以泡喻之。色身則由性光之所變現，故以影喻之。此世此身與泡影同一緣生，可見身世亦與泡影同一虛妄，豈可迷為真實。】

這一段說得非常好。說明我們的身體、我們這個世界，是從哪裡來的？到底是一回什麼事？首先告訴我們，世界是由一切眾生共業變現出來的。《楞嚴經》上跟我們講，業有兩種：一種叫同分妄見，一種叫別業妄見，妄是虛妄。同分就是共業，大家有相同的，相似的地方；別業是不相同的，各別的。無論是同是別，都是虛妄的。這一段文雖然不長，已經說得相當詳細。「性」是真如本性；「海」是比喻，真性廣大無有邊際，所以把它比喻作海。這個名詞在現代哲學裡面稱它作本體，也是說宇宙萬法從這個本體生出來的，你說現出來的都可以。它是能變，它是能生，無量無邊的世界是它所變、是它所生。我們把這個本體稱之為性海，這是佛學裡面用這個名詞來稱它。怎麼會變現這個複雜的世界？下麵講，起無明風。風是比喻，比喻它動，心動。因為對於事實真相不明，無明就是不明，它才會動。假如對於事實真相統統明瞭，那個心就不動，不動就是不起妄念。起妄念就是因為對事實真相不了解，他才會起妄念，這就叫無明風動，這叫無明的心動了。每一個人所迷的淺深廣狹都不相同，所以一切眾生共同造的業報，這就是十法界依正莊嚴、這個世界的生起，是這麼一個原因生出來的。經上用一個「泡」來做比喻，這個比喻讓我們容易體會。性海，像大海，真如本性像大海一樣，大海遇到風，風吹的時候會起水泡，水泡無量無邊，大海是一個，都是海裡面起的水泡。

形成水泡的時候，是一個水泡一個水泡，它是有各別的，不相同的；可是水泡要是破裂，又回歸到大海，又是一樣的。這就是你迷的時候，好像每個人每個人不一樣；覺悟了之後，這個水泡破碎了，回歸大海，覺悟了就完全一樣。迷了的時候是各個不相同，悟的時候是一樣。

底下一段跟我們講身體，這個我們非常關心。我們這個身是怎麼回事情？色身則由性光之所變現，故以影喻之。本性的光明，本性的光明變現出來的色身，那個色身相非常之好。佛經裡面講的報身，身有無量相，相有無量好，這是我們本性裡面的智慧光明變現出來的。你看經上講的佛有三身：「法身」，法身就是性體，就是前面講的性海，法身沒有相；「報身」，報身是智慧集聚之身，那個相好光明是不思議的；我們今天這個身，也是性光變現的，這是講的「應化身」。但是我們現在這個性的光迷失了，或者說這個光裡面摻雜許許多多的污染，不清淨，於是變現這個身，這個身的色相就不莊嚴。我們摻雜了些什麼？妄想分別執著、憂慮牽掛煩惱，無量無邊。經上講的八萬四千煩惱，無量煩惱，我們今天確確實實是墮在無量煩惱裡面，把我們本性的光明完全遮蓋住。

此世此身，此世講我們的世界，世界是假的，千萬不要誤會，以為這是真的。現前我們這個身體，就像經上講的，與泡影同一緣生。可見身世，亦與泡影同一虛妄。這都是事實，身體很脆弱，這個世界也很脆弱。豈可迷為真實，你要是一把它當真，以為它實有，這個錯了，與事實真相完全不符合。下麵引《楞嚴經》的一段經文來說明，這一段經文在《楞嚴經》裡頭也是非常重要的一段。

【楞嚴經曰；認悟中迷，晦昧為空。空晦暗中，結暗為色。色雜妄想，想相為身。】

經文只有六句，它這六句把宇宙人生的來源、形成、變化，說得清清楚楚、明明白白。如果不是究竟透徹地明瞭，絕不可能用這麼簡單的語句，就把它講得清清楚楚。起因是什麼？認悟中迷；這一句就是講的無明，一般經上常講的「一念不覺而有無明」，這句話就是一念不覺而有無明，這個就迷了。為什麼會迷？那個原因就是第一個字「認」，這個東西麻煩。也是《楞嚴經》上說的，富樓那尊者問釋迦牟尼佛：為什麼會起無明？無明起了以後，我們變成凡夫，我們要費許許多多時間去修行，把無明破掉再恢復自性。恢復自性之後，什麼時候再會起無明？這些問題是大問題，根本的疑問，富樓那尊者在楞嚴會上都替我們提出來了。世尊解答的是「為什麼會有無明？」佛講得很明白，「知見立知，是無明本。」無明的根本，就是知見裡頭你再立一個知見，這就是無明本；在這句話裡頭，認，這個認就是立知。這個話意思很深，我們還是很難懂。

什麼叫知見？知見是本有的、是本能，是真的不是虛妄的。我們今天睜開眼睛，外面境界看得清清楚楚、明明白白，這在佛法叫知見，這是真的不是虛妄的。你怎麼迷了？你在這個知見裡頭再去建立一個知見。怎麼再去建立一個知見？我們看這個，清楚這是花，這是葉子，迷了！這就是無明本。這不叫花，叫什麼？那你就迷得更深，愈迷愈深了。這個意思，佛法沒到中國來，我們中國的老子懂得，「名可名，非常名；道可道，非常道。」所有這些名相是人給它起的，我給它起這個名，他給它起那個名，各人起的不一樣，於是就有

爭執，就有誤會，麻煩就來了。這個立知，立知就是妄想。你在一切境界裡頭，沒有妄想，沒有分別，沒有執著，你所見的境界就是一真法界，這就是佛菩薩的境界。所以佛菩薩沒有煩惱，法界是平等的，法界是一如的，法法皆是。一有分別執著，麻煩大了，一如、皆是都沒有了。

悟，這個悟就是知見，就是清清楚楚、明明白白。你要在這個清楚明瞭裡面去建立，以為自己有知，這就壞了！以為自己有知，這就是無明。無明的意思是不覺心動，我以為自己有知，這心就動了，起心動念；起心動念就是無明本。前面曾經跟諸位說過，無明沒有開始，所以叫無始無明。無始生死根本，無始菩提涅槃，我們用了很長的時間說明什麼叫無始，這個意思很深，一定要很細心地去體會。因為你有一認，好了，你本來是在悟中，本來是覺悟的，這一認就錯了，你在覺悟當中迷了。

悟中的心是清淨的、是光明的、是不動的。迷了，你在這個境界裡面起心動念，你心動了，這就迷了。迷了之後就現相，這個相就改變了。諸位要知道，悟中的相，佛經上講的「大光明藏」，所以它是明的，光明的；可是一念迷了之後，光明就沒有了。晦昧，晦昧是黑暗的。第一個現相的時候，明相失掉了，在無明裡面。我們的現相是不是無明？是的。太空是黑的。現在如果我們把日月燈拿掉，這個現相就現前了；日月燈拿掉的時候，漆黑一片。「晦昧為空」，這個現相從哪裡來的？迷的相。

「空晦昧中」，你在這黑暗的虛空當中，這又打妄想，打妄想它就變現相。變什麼現相？物質就出來了。在法相裡面講，妄想是見

分，見分它要見，實在講它沒有東西可見，於是在晦昧之空裡面「結暗為色」，就變成物質。

「色雜妄想，想相為身。」這兩句是說明，一切有情眾生的身是怎麼來的？色是物質，我們這個身、肉身是物質，裡頭摻雜著妄想，妄想是精神；我們現在講動物，動物它必須有色身、有妄想，就是說它有物質的身體，還有精神的一部分。這個妄想，我們講心法，色心二法，色裡面雜著妄想。想相為身，身是怎麼來的？身是想相得來的。這個相貌，相貌是怎麼得來的？想相得來的。我們世間人不明這個道理，講什麼？遺傳。你細細去想想，這個遺傳講得很勉強，為什麼？遺傳是兒女的相貌一定像父母，多數是像父母，如果講遺傳應該普遍都是這樣的，可是還有少數兒女根本不像父母，確實是父母生的，他不像父母，這個遺傳怎麼講法？佛經上講得好，想相為身，這個相貌，是他投胎來的時候，那個時候他的妄想。他來投胎的時候，大概地說男的喜歡這個女的，女的就喜歡男的，把父母之身，他以為是他自己的身，所以相貌就接近了。還有親屬很近的，如果他也很喜欢，那相貌也就像其他親屬這個相貌，是他的歡喜心取的那個相。所以確實是想相為身，相貌是這麼來的。但是這個相貌會變，諸位要知道，相貌會變。為什麼會變？相隨心轉。

從相貌、言行，能夠看出一個人的心地，看出一個人的吉凶禍福。所以《楞嚴經》上只有六句經文，把宇宙人生的來源講得清清楚楚、明明白白。

【此段經文，明白開示，虛空、世界、色身，全由眾生昏擾擾的妄想之所變現。】

就跟我們作夢一樣，夢中有世界，夢中有虛空，夢中有色身。一切法從心想生，諸位要能常常把這句話記住，在一切時、一切處、一切境緣當中，常常能夠提得起，這個人算是清醒，不迷了。一切法從心想生，你心裡面想善，身心世界都善，確實隨著念頭就變了；心想惡，這身心世界沒有一樣不可惡；都在一念之間。

【妄想本非真實，剎那生滅，由其變現之身世（變現的身體跟世界），豈能真實乎。】

能變的妄想，妄是虛妄，決定不是真的。所以我們一定要認清楚，身是假的，比喻作影像，世界像水泡一樣，夢幻泡影，剎那生滅，了不可得，這才是事實真相。真相清楚明白了，自然就不起妄念，對著這個境界不會再起心動念，不會再有分別執著，這個就恢復到正常。底下還是解釋偈裡面這六個字：

【水中之泡，極其脆薄（水泡很容易破掉），最易壞滅。殊不知世界亦然。】

今天我們對於世界的成住壞空這個事實，知道得相當清楚。在天文臺上，從天文望遠鏡中觀察宇宙，每天都發現有新的星，世界形成；每天都觀察到星球消失，或是爆炸、或是沒有了，這就是經上講的世界的成住壞空。我們這個世界也不堅實，不堅牢，很脆弱。

【《楞嚴》曰：空生大覺中，如海一漚發。有漏微塵國，皆依空所生。漚滅空本無，況復諸三有。】

這也是《楞嚴經》上講的，所以《楞嚴經》對於宇宙，我們今天講的是物理，講得很多，經文裡面講得很豐富。現在所講的太空物理學，《楞嚴》上講得多。「空生大覺中」，大覺就是前面講的性海，

真如本性。虛空不大，過去人認為好像虛空沒有邊際；現在科學家認為，虛空有邊際，而且虛空是有弧度的，這些科學家頭腦相當聰明。佛經上講的就是這樣的，虛空不是無際的，性海是無際的。所以佛在《楞嚴經》上用一個比喻說，把性比作虛空，把真如本性、性海比作虛空，把我們現在這個虛空比作雲彩。虛空多大？太虛空當中的一片雲彩而已。所以虛空的確不大。兩個人睡在一張床上，個人做個人的夢，個人有個人的虛空；醒來之後，虛空都沒有了。才知道，虛空不是真的。

虛空什麼時候會沒有？覺悟就沒有了。你沒覺悟就有，覺悟了就沒有。覺悟，自己曉不曉得？曉得。哪一天起，你看到這個虛空統統是明亮的，你就覺悟了，虛空就沒有了。

空生大覺中，如海一漚發，漚是水泡。虛空是什麼？虛空在大海裡頭，就是性海裡頭是水泡而已。有漏微塵國，微塵是比喻多，就是世界，我們今天講的星球。你看無量無數的星球，這星球存在哪裡？都存在虛空當中，都沒離開虛空。皆依空所生，空是什麼？空是性海裡頭的一個水泡；迷失了自性，在自性裡頭變成這麼一個境界。有漏微塵國，就是前面講的，空晦昧中，結暗為色，這就變成有漏的微塵世界。漚滅空本無，這個水泡要是破了，滅掉了，虛空本來沒有，禪宗機鋒話裡頭，所謂是粉碎虛空。虛空能粉碎嗎？能，不是不能；因為虛空不是真實的，虛空是情識所變的，也是從心想生。虛空是假的，世界是假的，哪裡說三有是真的？三有是有情眾生，欲界有、色界有、無色界有，這是講的六道眾生。六道眾生這個身哪裡是真的？虛空世界都是假的，我們的身還會是真的嗎？佛在經上把宇宙人生的

真相給我們說破了。我們讀多了、看多了，再讀《金剛經》上這一段經文，你體會得就更深。

【三有，三界也。】

剛才說了，欲界、色界、無色界，這叫做三有，也叫做三界。

【有漏】

漏是煩惱的代名詞，漏的意思就是不健全、不是完好的。

【明其必壞也】

它存在的時間長短，我們今天講存在是講它的相續現相，它相續現相能夠支持多久？全在想像，一切法從心想生，全在眾生的想像。念頭轉了，境界就轉。

【一切學人，當常觀此理。】

學人是指修學佛法的人，一切學佛的人，要常常觀照這個事實真相，要常常在日常生活當中體會這個道理。

【虛空尚是晦昧昏擾擾相】

這是佛在《楞嚴經》上講的。虛空是什麼？虛空就是晦昧昏擾擾相。通常用兩個字來說它，「無明」，無明就是晦昧昏擾擾相。

【渺小如泡，何況世界】

這個地方說它渺小，它要跟性海來比較，它就太小了，虛空就太小了，何況世界呢？虛空跟性海比，虛空像空中一片雲彩一樣，而世界是包括在虛空裡頭，那麼世界不就更小了嗎？

【何況此身，何足道也。】

我們身再跟世界比一比，太渺小，微不足道。這都是講的事實真相。

【虛妄現有，考實則無。】

眼前種種境界是虛妄現的假有，不是真有。虛妄是什麼？妄想。所有一切境界都是從妄想變現出來的，十法界依正莊嚴全是妄想變現出來的。考實則無，你要是細心去考察一下，實實在在沒有，當體即空，了不可得。從它的本質上說，它沒有，從它存在的時間來說，它幾乎是生滅同時。

【因心造業，循業而現。】

這兩句是說明它所以然。這個世界的假相，為什麼會有假相？假相是依據什麼而發生的？這兩句話回答得清楚，是因心造業；心就是起心動念，起心動念就是造業。循業而現，現的就是相，所有這一切相就是你業所變現出來的。業是因，相是果報，業因果報。所以因果報應絲毫不爽，都是循業發現的。

【壽夭好醜，因果難逃。】

壽是長壽，夭是短命。這就是說明，這兩個字是代表這個幻相、連續相，它連續時間的長短，時間長的我們叫它做壽，時間短的我們叫它做夭，你所看到都是一個相續相。「好醜」是講它現出來的相，「壽夭」是講它存在的時間。因心善，現出的相就善，三善道的相，四聖法界的相：聲聞、緣覺、佛、菩薩；因心不善，現的是六道的相、現的是三惡道的相，那就是醜。所以好醜就是講境界的善惡，都是自己造的，因果難逃。

【然五蘊本身，已了不可得。】

五蘊是我們講的精神、物質那些因素，這是造成身心世界的條件，這些條件都是虛幻而不可得的。

【何況假合之幻身】

四大五蘊假合的我們這個身體，身體決定是虛幻。「其為似有」，好像是有，我們能夠見到，能夠接觸到，好像是存在，就跟夢境一樣，實實在在是「實無可知」，這是真的。

【了不可得者，有即非有也。】

你這樣才能真正見到事實真相。有即非有，當體即空，了不可得，哪有這些事情？唯有業隨身。誰做主宰？自己念頭在做主宰；決定不是外面來的，確確實實是自作自受。一定要認清楚「有即非有」，所以即使境界相現前也若無其事，可以受用，不可以執著，這就得自在了。

【識心如幻】

識心是妄心，就是八識五十一心所。佛法裡面也說三心，這個三心跟《金剛經》上三心的意思不一樣，《金剛經》是講過去、現在、未來，講這個三心。佛法裡面一般講三心，是講心意識，「心」就是講的阿賴耶識，「意」就是講的末那識，「識」就是講的第六識。六識、七識、八識，我們稱它作三心，叫心意識，這是所有一切現相變化的根源，它是能變，一切現相是所變。心意識是能變，它是幻，不是真心。

【世界如泡（這前面說過了），此身如影。】

夢是總比喻，夢是總喻，夢幻泡影。

【身心世界，虛幻非實，一切有為法相可知矣。】

有為法相不但包括了世間一切法，出世間法也包括在其中。我們這個世出世，界限是在六道。六道裡面是世間法；超越六道，四聖法

界叫出世間法；合起來，世出世間法就是十法界，十法界都不出這個範圍。所以一切有為法，包括了世出世間一切法，都不是真實的，都是緣生之法，當體即空，了不可得。

【如露如電】

這兩個字是比喻它存在的時間短暫，極其短暫。

【所謂生命在呼吸間】

這是我們要警覺的。人命無常，要有這個認知，这才是個覺悟的人。

【當加緊用功，如救頭燃。】

瞭解事實真相，才知道光陰之可貴。我們今天在世間，世間哪一樣東西最可貴？光陰可貴。迷的人把時光浪費掉了，那叫真可惜；覺悟的人，一分一秒都不空過，他要用功辦道。用什麼功？看破、放下，這叫真功夫。什麼叫看破？宇宙人生的真相，像這個經上所講的，清清楚楚，明明白白。看在眼裡，這是看破，一點都不迷，曉得所有一切境界無非是業因果報循環的剎那生滅相續而已。念念如是觀，知道所有現相是剎那生滅根本不存在，這叫看破。什麼叫放下？在境界裡面不起心不動念、不分別不執著，放下了。所以光陰寶貴，寶貴在這個地方，決定不容許一念迷惑顛倒，決定不容許一念又搞分別執著，所以這裡講「加緊用功，如救頭燃」是這個意思。

【觀此六喻】

這首偈子裡面講的這六個字。

【雖是觀諸法空相】

身心世界，了不可得，有即非有，經文表面上是在這一面，這一

面是從事相上說，理事不二，性相一如，從這一面就能看透到另外一面，

【即是觀如如之性】

所以從相上你就見性了。

【以性相本來融通】

融是圓融，通是無礙的，正是清涼大師在《華嚴經》上所講的，理事無礙，事事無礙。

【故觀緣生，即可契入如如不動。】

前面兩句，「不取於相，如如不動」，如如不動是講的自性、性體、性德；不取於相是講功夫、修德。性修不二，性修一如，你在諸法空相裡面，當然就契入如如不動。

【無為法性】

這四個字是形容真如本性；一切萬事萬法的本體，它是無為法。所謂無為，沒有起滅，沒有生滅，沒有來去，所謂如如不動。

【從觀有為法相如夢幻入手】

這是教給我們修觀的方法。所謂修觀，修正我們錯誤的觀念，修正我們錯誤的想法看法。從哪個地方下手？《金剛經》這句偈非常好，教我們觀一切有為的法相，身心世界如夢幻泡影；虛空如泡，人身如影，都不是實在的。

【便是兩邊不著，合乎中道。】

兩邊是空有兩邊，有為的這一邊我們要修，修而不著相，就是無為。換句話說，認真努力斷惡修善而不著相，心地清淨若無其事，但是在事上還是認真努力地去斷惡修善，這就對了。這就是兩邊不著，

這就是中道第一義諦。佛與大菩薩們的成就，就是這樣修成的。

【三性、三無性，為法相宗之精要義。佛說法相，原為明此。若知此義，則於緣起性空，更能徹了。修持觀行，更易得力。】

三性、三無性，底下這幾段再細說。性是性質，法相宗為我們分析，世出世間一切法不外乎這三種性質。第一種是「遍計所執性」，遍是普遍，計是計較，這是妄想執著所變現出來的。用我們現代的話來說，就是抽象的概念，決定沒有事實。可是這種抽象的概念，是普遍存在的，你不能說沒有這個事，但是它確實無實，這是一類。如果在《百法》裡面講，二十四個不相應行法，就是屬於遍計所執性。第二種「依他起性」，這是講所有一切的現相，現相是大乘法裡面常講的緣生之法，緣就是條件，「他」就是條件，是依許許多多條件而生起的，這一類就屬於依他起性。可見得，依他沒有自體，真的是當體即空，了不可得。譬如，我們的身體是依他起的，四大五蘊集合現起這個身相；四大五蘊離開了，這個身相就沒有了，這個身沒有自體，是四大五蘊組合。「他」，就是我們今天講，種種條件湊合而有的。像這個房子，房屋是依他起的，這個我們更容易看得出來。這個房子裡有鋼筋、木材、磚瓦、水泥，許許多多這些條件組合才成一個房子。這些材料堆在那邊，我們不叫房子；把它組合起來，那成了一個房子。這個房子是依他起的。所有一切的色相全是依他起的，所以叫緣起性空，它沒有自體，當體即空，了不可得。第三種叫「圓成實性」，這是真的，圓是圓滿，成是成就，實是實在，不是假的。這是講什麼？這是講宇宙萬有的本體，是講我們的心性，心性才是圓成實。除了心性之外，不是依他起，就是遍計執，依他起、遍計執完全

是假的。為什麼叫三無性？你要執著有這三個性，你又錯了，這是妄想。佛為了說法方便起見，建立這三個名詞，你要以為這三個名詞是真的話，那你就又錯了，你又迷了。佛要把你這個妄想執著打掉，所以用三無性：相無性、生無性、勝義無性，才叫你心地乾乾淨淨。這是法相宗的精要之一。

佛說法相，目的就在此地，就是叫我們明瞭宇宙人生的真相。若知此義，你要對法相稍稍能夠通達明瞭一些，對於《般若》裡面講的緣起性空，你就會更清楚，更明白了。法相是細說，《般若經》是略說，但是內容旨趣完全相同。上根人聽了佛的細說，他更清楚。中下根人聽了佛的細說之後，然後再聽佛簡單扼要地來說，那在修持上更容易抓到綱領。這樣修持觀行，觀是修正我們看法、想法，行是修正我們做法、說法，真正落實在日常生活當中，我們的思想行為依照佛真實的教誨來修行，這樣就更容易得力了。