

般若波罗蜜多心经

第三讲

最尊贵的净莲上师讲解

讲于新加坡 Orchid Country Club

二〇一七年三月十日

好，我们昨天讲到「般若」，般若是本来灵知照了。在因中它属于慧心所，果上属于择灭无为，所以它达到的无为的境界属于择灭。为什么呢？因为慧心所是有所拣择、分辨的智慧，所以它是抉择的无为，所以它是择灭无为。所以般若它是属于无漏、清淨的智慧。

那今天我们继续介绍「波罗蜜多」。「波罗」是梵语，翻成彼岸，彼岸就是大涅槃的意思。涅槃，大家都知道，不生不灭叫作涅槃，所以说我们的菩提自性，本不生灭，它本来没有生灭的，所以我们的真心本性，它是没有生灭的。那你契入这个境界，或者是实证到这个涅槃的境界，它其实就是回到我们本来没有生灭的那个真心本性里面，我们就给它一个名称叫作「大涅槃」。所以这个「波罗」，也有大涅槃的意思。

那也有大灭度的意思，大灭度就是讲到了三德秘藏。「大」就是法身德，我们知道法身是遍一切处，尽虚空、遍法界，无量无边都是法身，所以我们其实是共同一法身。所以我们常常才会以大海水来做比喻，心佛众生三无差别，其实都是平静无波的大海水，其实法身是共同的。就是我们常说的那个，法界同体的这样的一个概念。整个法界，无量无边的法界，尽虚空、遍法界的法界，其实是同体的，是共同一个的。那既然无量无边，我们没有办法形容，只有用「大」来形容。所以这时候的大，不是相对小而说的大，而是无量无边的意思。所以我们法身的功德，它其实就是遍一切处，没有一个地方不到达的。

那这个「灭」，就是灭苦的意思，不是苦集灭道吗？那个「灭」，就是灭一切苦。那以十法界来讲，就有分段生死苦，还有变易生死苦。六道是分段生死苦，四圣法界是变易生死苦。那你要灭这一切苦，灭尽一切苦，所到达这个解脱的境界，我们就称为「灭」。就是这边解脱德，就是能够灭一切的

分段、还有变易生死的苦，一切苦都已经灭尽了。所以「波罗」有这个意思，有「灭」的意思。

还有「度」的意思。「度」就是《心经》讲的「度一切苦厄」，所以它也有度的意思。所以这个「度」就是般若德，用般若的智慧观照来达到度一切苦厄这样的目的。就是后面的经文，「照见五蕴皆空，度一切苦厄」，所以这个「度」也是「波罗」的意思。

所以我们就知道，「波罗」，翻成彼岸。那这个彼岸到底是什么样一个境界呢？就是大涅槃的境界、大灭度的境界，然后涵盖了三德秘藏的内容在里面，我们就给它一个名称，叫作「彼岸」。所以彼岸它其实也是形容，不是真的有一个岸，然后你划船就到，不是。

好，那这个「蜜多」也是梵语，我们翻成「到」的意思。那它有三个含意：有离、度、到，这三个含意。「离」是离开生死的此岸，度过烦恼的中流，然后最后到达涅槃的彼岸，这个就是「蜜多」的意思。所以「波罗蜜多」连起来的意思，就是到彼岸，此岸比喻生死，彼岸比喻涅槃。或者我们刚才讲的大灭度，这个都是彼岸的意思。

那凡夫众生是迷失了自性，虽然本自具足般若的智慧，但是它没有办法显露，所以它就居生死的此岸。那一旦修行有了这个般若的智慧，就能够开悟我们昨天讲的那个本觉妙慧，这个时候就能够到达涅槃，我们称为彼岸。其实此岸、彼岸也不是真的、真的有彼此，因为彼此就二元对立，其实它不是这个意思，而是指你当下这一念。你如果知道照见五蕴皆空，这个时候就叫做「彼岸」；如果你执着五蕴是真实有，你就是「此岸」，所以它只是迷悟的差别而已。所以它不是两桩事情，迷就是此岸，悟就是彼岸，而不是有实际上彼此的差别，只是在说明那个迷悟的状态，这样子来形容到彼岸的意思。

那「波罗蜜多」还有事究竟的意思，那什么是「事究竟」呢？就是事情究竟到达圆满，或者是这件事情做完了，我们都叫作「事究竟」。那以修证来讲，就是究竟到达事理的根源。我们修行就是要返本还源，那你是不是真正找到你那个真心本性的那个根源，就是我们的真心本性，或者是空性、真空法性，你是不是真的找到它的根源？

如果你已经找到了根源，你就知道一切诸法它的本体是什么，然后它所生起的种种的作用是哪些内容。就是现在讲的理跟事，理就是讲本体，事就

是讲事相；一个讲本体界，一个讲现象界。不管是本体界，还是现象界，它其实都是从这个根源生起的，所以你只要找到那个根源，我们就叫作「事究竟」。就是一切的理或事的根源，你已经找到了，这件事情已经圆满证得了，这个我们叫作「事究竟」。

所以它在因中是属于定心所，刚才般若它是属于慧心所，因为慧是拣择，于境拣择叫作「慧」。所以它是择灭，它的无为境界是属于择灭的无为，择灭来的。因为分辨以后，智慧的作用产生分辨，而达到最后的那个无为的境界。那现在讲的这个「波罗蜜多」，它是属于定心所，所以它因中是定心所，果上是非择灭无为，也是我们所谓的一真法界。就是你出了十法界，一真法界，这个我们称为「事究竟」，也是波罗蜜多的意思。

那什么是定心所？现在讲的定心所，不是我们平常修定的那个专注一境，就是说你的心非常专注在一个你的所观境上面，然后得止，这个叫定。我们现在讲的定不是这个定，而是刚刚讲的菩提自性本不动摇，菩提自性本不生灭。所以是你本来就具足这个不动摇、不生灭的这个自性，它是没有动摇，它是没有生灭，所以它是真正的定，而不是去除散乱、昏沈、掉举，而得到那个定，是不一样的。

就是我们刚才讲的那个大涅槃的意思，就是你回到你的真心本性，然后你的真心是无念，它是没有生灭的。没有生灭，所以它没有动摇，就是它不可能散乱，也不可能昏沈，然后也不可能掉举，它是本来就定的。因为为什么会动摇？是因为生灭才动摇，妄心生灭才会动摇，那你的真心没有生灭，所以它本来是不动摇的，那是不是就是定？所以我们的自性本来是定的，所以要不要花那么多时间来修定？你只要回归自性，它本来就是定的。所以这个才是真正的如来大定，或者首楞严大定，真正的自性本定。

那你只要安住在你本来没有生灭、本来没有动摇的自性当中，它其实是真正的定，因为没有生灭了，所以我们的自性它本来是定的。所以这边讲的定心所，就是讲我们的自性本定，所以我们自性本来就是涅槃，所以要不要再去修一个涅槃，或是证一个涅槃？其实也不用，你只要回归自性，自性本来就是没有生灭的涅槃境界，所以也是说我们自性本来就是涅槃。

所以我们说正知见非常重要，你有了这些知见，你修行不会太辛苦。因为本来具足，本来就是这样，本来就具足戒定慧，什么都是本来圆满的。所

以有了这个知见，我们就不会再心外求法，然后修得很辛苦，然后又回不了家，就是见不了我们的真心本性。所以有了这样的一个知见之后，其实它帮助我们修行，是很快就能够到达我们的真心本性，因为它本来就在，而且它本来就定的。这就是现在讲的定心所。

那既然是本来是不动摇的、本来是没有生灭、本来是定的，所以果上就是属于非择灭无为。因为它的无为境界是本来就具足，本来就是在定中的，不是择灭来的，所以它是属于非择灭。所以证得这个究竟的佛果，就叫作「波罗蜜多」，那表示到达事理的根源，这件事情完成了。所以不论是到彼岸，还是事究竟，到彼岸就是涅槃，刚才讲的大涅槃，或者事究竟，就是现在讲的证得究竟的佛果。事理都已经到达它的根源，就是究竟的佛果，才能够事理都非常的圆融。所以不论是到彼岸，还是事究竟，我们都叫作「波罗蜜多」。

那怎么才能够达到这个「波罗蜜多」呢？就是要靠般若，所以它经题叫作「般若波罗蜜多」。一定要具足这个般若，然后你才可以到彼岸，或者事究竟。这就是简别你没有般若智慧的话，你是不可能到彼岸的，你是不可能有所谓的「波罗蜜多」的，所以它一定是只有般若智慧能够到达。那般若智慧，我们昨天介绍了一个晚上，就是有五种般若。你只要具足这个五般若，你就一定能够到彼岸，或者是事究竟，这个时候才叫作「波罗蜜多」。

可是你要到达波罗蜜多是靠五种般若智慧，另外它还需要具备七个殊胜的条件，才能够叫作「波罗蜜多」。那第一个条件，就是安住菩萨种姓。菩萨种姓就是大乘的种姓，那每个人都会说：我是大乘种姓，我什么时候变小乘了？很难讲，其实很难讲，对不对？重点在那个安住。你是不是任何情况之下，都能够安住在大乘的种姓当中呢？你受挫折的时候、然后生重病的时候、或者是不开心的时候，你是不是一样能够菩提心不会退失呢？

因为所谓的大乘，就是发菩提心就进入大乘，你一念的退失菩提心，你马上就是小乘了。所以你能够保证你每一天的每一分、每一秒，你都没有忘失菩提心吗？你都是永远记得要发菩提心来利益众生，从来都没有退失过吗？如果是的话，才能够叫作安住，安住就是从来没有离开过，永远不论成败、人生的挫折、什么样的任何情况之下，你都能够安住在大乘的菩萨种姓里面，这个时候才能够叫作「波罗蜜多」。这是第一个条件，没有退失菩提心的时候。

所以第二个条件，一定是依大菩提心。那有了这个大乘种姓，又发菩提心，才能够做到悲愍有情，悲愍一切的有情。我们说过，「悲」是拔苦，你是不是有发愿要拔一切众生的苦？没有对象的差别，不是我的父母亲生病，然后我才要照顾，别人就再说吧！所以所谓的大悲心就是无缘大慈、同体大悲，同体大悲就是你没有对象的差别，这个时候才能够说你是悲愍有情。

没有对象的差别，没有喜欢的人，可以帮他分担一些忧苦。可是我不喜欢的人，或者是我跟他结过冤仇，或者是不相干的，我是不是同样，有机会能够为他除苦的时候，我是不是也是一样的尽我的全力，去照顾他们呢？如果是的话，不论对象是谁，你只要有机会，一定都是做为众生除苦的事情。这时候就具备第三个，悲愍有情这个条件。

第四个，具行事业。就是你是大乘种姓，又发了菩提心，然后悲愍一切的有情，那你每天忙的是什么事情呢？一定是大众的事情，一定是利益大众的事情，我们叫作菩萨事业。具备行持的都是菩萨利益众生的事业，这个叫作具行事业。那在利益众生的同时，我们不是那种烂慈悲、烂好人，不是。因为有下面一个，无相智所摄，这个是重点。

你一切的慈悲都必须要有智慧的摄持，而且是我们现在讲的般若智慧的摄持，无相智所摄，这个智慧是离一切相，行一切善。不执着有众生可度，也不执着有一个我，很了不起的菩萨在度众生，或者是我为了众生做了哪些哪些哪些好事情，都没有放在心上，这个叫作无相智。这个般若智慧是离一切相的，不管是我相、人相、众生相、还是寿者相，不管什么相都不着，人相、法相都不执着，这个就是我们昨天讲的实相般若。

那你一切的，从发菩提心到行一切的菩萨事业，这所有的内容，或所谓的功德善业，全部回向无上正等正觉，就是回向菩提。所以我们昨天才会问：你确定你行善有真实的功德吗？什么才是真实的功德呢？现在有答案了。就是你回向无上菩提，这个时候才是真实的功德，才是真实的利益众生，才能够说明你一切的修行，你一切的努力都不是为了自己。你行一切的善业功德，也不是为了自己，全部回向，希望一切众生成佛，就是这么简单而已。

没有很多个别回向，个别回向大家都很清楚，我的父母……，所有每天在回向的那些，那些都已经在一切实众生里面，所以你为什么不把你的心量扩大一点？然后回向一切众生，当然包含你所有的亲朋好友，全部都在里面，

然后更广大不是更好吗？所以你把一切菩萨行利益众生的所有事业，全部回向无上菩提；你所有的修行的善业功德，全部回向无上菩提，希望一切众生成佛，这个是上求佛道。

刚才前面讲的是下化众生。就是从安住菩萨种姓，依大菩提心、悲愍有情、具行事业，这个是下化众生，你怎么样去利益众生。那你上求佛道，下化众生。第七个条件，不为二障间杂。二障就是烦恼障、所知障，间杂就是中间有夹杂。你行菩萨道的时候，利益众生的时候，你有夹杂烦恼障，或者是所知障。就是烦恼障是怎么来的？就是我执，所知障就是法执。

所以我们在利益众生这个过程当中，如果有夹杂我执、法执的话，也不能够叫作「波罗蜜多」。也没有办法让我们的般若智慧，帮助我们到达彼岸，达不到这样的一个功效。所以刚才讲的无相智所摄，就是我们昨天介绍的实相般若，还有境界般若。所以其实这七个条件，就是昨天讲的五般若，五种般若包含在里面。所以只有般若能度，能够帮助我们到彼岸，或者事究竟。

也是具足了这五种般若，你才能够有现在所谓的七种殊胜的条件，七种最殊胜的条件，缺一个都不能够叫作「波罗蜜多」。所以我们真的想要到达彼岸，证得所谓的大涅槃、还是大灭度，或者是度一切苦厄，或者是远离分段或是变易的生死。就是这七个条件你都做到了，你就一定能够到彼岸，证得大涅槃，也就是回归我们真心本性的意思。

所以我们就知道，我们任何情况之下，都不能退失菩提心，一定要安住在大乘种姓里面，随时悲愍有情。每天忙的都是利益众生的事情，而且没有丝毫的执着，是无相的智慧所摄持的一切下化众生的事情。那所有的功德全部回向给无上菩提，这中间没有任何我执或者法执的间杂。你生一下烦恼，就间杂了，等一下又对什么法执着了，又间杂了。所以任何情况之下，都不起烦恼，就是我执；然后没有所知障的间杂，就是也不起任何的法执。

有关于法执，我们昨天讲了很多，举了很多例子。你今天不管修习任何的法门，研读任何的经论，都不可以对任何的经论产生执着。我们只是透过文字般若，藉由观照般若，达到实相般若。所以我们一定是先了悟所说的真教，就是昨天讲的文字般若，然后再获得真慧的观照般若，然后圆证真理的实相般若，之后我们就能够成就六度万行的眷属般若，再加上对空有诸法，都能够通达无碍的境界般若。这样就能够具备现在所说的，七种殊胜的条件，

就很稳稳当当的，一定能够「波罗蜜多」，到彼岸。

所以这就是我们修行的目标跟方向，你想要完全达到《心经》所说的目的，就是证得实相般若，那怎么样到达呢？就是现在讲的，你这七个条件都做到了，你就一定能够到达。这七个条件就具足了五种般若，只有般若能够到达，其它都没办法到达，这样应该很清楚了。

好，那「般若」跟「波罗蜜多」，它互相之间的关系：它有因果关系、有体用关系、有悲智关系，所以我们现在再来比较「般若」跟「波罗蜜多」，它们两者之间的关系。以因果来讲，「般若」是因，「波罗蜜多」是果，对不对？一定要搭这个般若船，才能够到达波罗蜜多的彼岸，这个果。这个结果是因为你具足般若，然后才能够到彼岸，所以「般若」是因，「波罗蜜多」是果。

那如果以体用来讲，本自具足的那个般若一定是体，本体；那你有了这个般若，才能够到达彼岸，才能够产生这样的功能，所以它就是功用。所以「般若」是体，「波罗蜜多」是用。

那以悲智来讲，「般若」是智，「波罗蜜多」是悲。虽然具足这个般若智慧，能够到达彼岸，但是菩萨不住生死，不住彼岸、不住涅槃。虽然他有般若智慧，智不住三有、不住生死，悲不入涅槃，所以他也不会真正到彼岸去，那他在哪里？不住此岸、不入彼岸、也不住中流。中流是烦恼的中流，当然也不住中流，这样子的不住生死，不住涅槃，尽未来际，永远做利益众生的事情。

这个时候，「波罗蜜多」就是悲的表现，但是它有般若是智，有这个般若智慧的摄持，但是他虽然能够到彼岸，但是他不会真正的去证涅槃。那他也不像我们凡夫众生，流浪生死在这个三界当中，为什么？因为他有般若智慧，所以他不住生死、智不住三有，悲不入涅槃，这样子来做利益众生的事情。我们就说这个「波罗蜜多」，是悲的表现。好，这个是以悲智来说，「般若」是智，「波罗蜜多」是悲。

好，那接下来我们讲「心」。「般若波罗蜜多心」这个「心」，到底指的是哪一个心呢？我们都会认为，我们这个蹦蹦跳跳的是我们的心，对不对？不然你心脏出状况的时候，你干嘛那么紧张？可见心脏是我的心，是吗？当然是，心脏是我们的心。可是心脏是属于色法，所谓的肉团心，就是指我们

的心脏，它是属于色法。色法是我们的心吗？不可以说是我们的心，那我们死亡之后，那个心脏腐烂了，难道我也腐烂了吗？可见心脏不是我，我没有随着死亡，心脏坏死，然后我就死了，没有。我还是继续去轮回，那个我不是真实的我，我们是说相续生灭的那个八识，第八阿赖耶识，还是去轮回了，可见这个心脏不是我。

那我每天在思想、在打妄想，我们都说那个是我的想法，这个妄想心也是我。我的想法、我的看法、我的做法，这个是第二种，所谓的缘虑心。我们讲过唯识，就说从自证分二元对立之后，就有见分跟相分，八识都有，八个识都有见分跟相分。它都是从自证分生起的，自证分生起二元对立之后，就有能缘的心，还有所缘的境；能缘的心是见分，所缘的境是相分。所以每个心识的见分，去缘相分的作用，我们就称为缘虑心。六尘缘影，有没有？缘虑心。

那我们也一般就是把这个妄想心，当作是我的心。你们在打坐不是说，我在打妄想吗？可见你把妄想的心，当作是你的心，对不对？不然干嘛那么紧张，一定要对治妄想，它生起来就没有了，它本来就留不住。所以打打妄想也没什么关系，因为它是生灭的，对不对？那我们再安住，在我们自性的如来大定当中，没有生灭，就得大定了，对不对？所以我们也知道，这个缘虑的心，它是属于妄想所摄，不是我们的真心，是妄心。

那第三种，我们介绍的是集起心。什么叫集起心呢？就是它能够集诸法的种子，然后生起现行的作用，就是指我们第八识，就是阿赖耶识。因为我们知道，我们一切无量劫以来的种子，都含藏在第八识。那这个种子生起现行，现行再熏回去，成为未来的种子，这个我们称为集起心。所以我们一般的反应，其实都是种子生现行，可是我们会以为是我，我在决定我要做什么事、我晚餐要吃什么，不是我在决定吗？不是的，没有一个我在决定，是什么？种子生现行。

你喜欢吃什么、吃什么、吃什么的那个种子，含藏在第八识，因为你当初说这个好吃、那个好吃，全部熏到第八识，成为未来的种子。所以现在说，我今天晚上想吃什么，那个种子生起现行，就是曾经好吃的，都全部生起现行，然后你再决定哪一个，number one，我最想吃的那个。所以我们都会以为说我在决定，我晚上要吃什么，不是吗？都不是，是习气的种子在决定，

这个叫作集起心。

它是种子，或叫作习气，不管你叫作种子，或者是习气，或者是习气的种子，都同样的道理。都是你自己熏到你第八阿赖耶识的种子，然后它每天，你面对不同的境界，它不断不断的从这个种子生起现行，然后不断不断的又回熏回去。每一个念头、每一句话、每一个动作、每一个妄念，就非常快速的那个妄想，生灭、生灭、生灭的，全部都是这样子，种子生现行，现行熏种子。所以其实没有一个「我」活着，你懂吗？全部都是种子现行，现行种子。是习气在决定你要过什么生活，不是「我」在决定的。可见这个集起心，也不是我的真心，对不对？

只有坚实心，才是我的真心本性、我的真如本性，我们刚才讲了半天，本不生灭、本不动摇，那个才是我的真心本性，就是现在讲的坚实心。任何情况之下，都不可能改变的，又坚固又真实，这个才是真正的，其它都假的。肉团心不是真的，它是色法所摄；缘虑心也不是真的，它是妄想所摄；集起心也不是真的我的心，它是种习所摄。只有这个又坚固又真实，因为它没有生灭，所以坚固真实；它本来不动摇，所以坚固真实；这个才是我们的真心本性。

那现在《心经》讲的「心」，就一定是这个心了，对不对？它是寂照所摄。寂照，寂照就是默照禅。我们就知道禅宗很厉害，禅宗的默照禅，就是寂而照、照而寂。就是现在讲的，真心的作用是寂照，它直接真心来用功。寂就是止，照就是观。那我们说这个止，刚才讲过，那个定，所谓的定，不是去散乱的定，也不是非常专注的定，而是你本来真如本性就是定的。所以这个是寂的真正的意思，就是本来是寂止的状态，它是我们真心的状态，所以任何情况之下，它都不会动摇的。

动摇的是我们的妄心，就是我们刚才讲的缘虑心，它是动摇的。所以它是散乱的、掉举的、昏沈的，但是我们的真心它是寂。虽然不动心，但是又清清楚楚、明明白白，那个是照。所以它是智慧的觉照、智慧的观照，所以默照禅就是这样修。寂而照，就说你安住在你的真心本性当中，然后心不动。心不动，是不是迷迷糊糊？因为说心不分别，然后你就迷迷糊糊，都搞不清楚了，不是这样。它还有照，一般就说你不要生分别，那就完全是糊里糊涂了，它不是。

照的意思，就我比以前更清楚了，以前为什么不清楚？是因为妄念太多了，浑浑噩噩的，太乱了，身心太乱了。所以我看事情也不清楚，人家什么意思我也搞不清楚，人家已经在跳脚我也不知道，永远搞不清楚周遭发生了什么事情，因为没有照的功用。所以清清楚楚、明明白白，心不动；心不动，又清清楚楚、明明白白。所以寂，不动心；照，清楚明白。寂而照、照而寂，清楚明白，然后心又没有动。所以我们心又动，然后又不明白，所以没有寂照的功夫。那就是因为不是用真心在过生活。

你如果用真心在过生活，就是清清楚楚、明明白白，心又不动，任何境界现前，安住在真心本性当中，根本不动摇，境界来就来，对不对？心不动。但是又很清楚，所以这个时候会更清楚，更清楚就是我们讲那个契经要契机，契众生机。你怎么知道，你这句话他爱听不爱听，就是你清楚你才讲的刚刚好，是他爱听的。然后他就听进去了，种子就种下去了，善根的种子、善业的种子、正法的种子，都种下去了。所以这个寂照非常非常重要，那禅宗就把它当作一个法门来修，也是非常快就明心见性，因为它离我们真心最近，对不对？安住在没有念头的那个当下，是非常的寂静的，然后又很清楚。不动念，又清楚明白。

好，我们时间不多，要讲快一点。所以现在讲的《心经》这个「心」，就是坚实心，就是我们的真如本性。所以这个真如本性，我们每个人都是本自具足的，可是它为什么不现前呢？我们现在知道原因了，我们就把肉团心当作是我们的心；缘虑心、妄想是我们的心；然后又把种子生现行，现行熏种子的那个，当作是我们的心；把集起心当作是我们的心。所以真正的真心本性，这个坚实心，没有办法生起、不出来，因为外面就已经很混乱了。

就是忙着照顾你的心，对不对？然后又忙着打妄想，然后又执着得不得了；你的妄想，已经是妄想了，你还对你妄想的内容，执着得不得了。因为吵架的时候，不是说一定是对，那个全部都是妄想。然后全部都是种子生现行，那你为什么还这么认真呢？都假的，就种子生现行，现行熏种子，那个也不是我。所以真正的坚实心，都没有机会出来，因为外面很混乱，里面的真心本性没有机会起来。

所以我们现在学习《心经》的目的，就是要用这个般若，观照的智慧，就是观照般若来断除妄想，使我们的真心现前。也就是依照文字般若，起甚

深的观照般若，证得实相般若、空性的道理。这样就能够远离生死的此岸，到达涅槃的彼岸，这个就是《心经》经题的含意。

那我们最后再来补充一下，那个「经」是什么意思。我们第一晚讲到「经」就是契经，「修多罗」，我们翻成契经的意思。上契诸佛的真理，下契众生的机宜。如果还要再更详细来讲的话，就是上契三世之佛，过去、现在、未来，一切三世诸佛说的，都是同样的真理。所以也是同样的意思，上契诸佛之理，诸佛的真理。那它现在是说三世之佛，上契三世之佛；中契，它多了一个中契三空之理。三空是哪三空？人空、法空、俱空，人法俱空，这个就一般所谓的「三空」。

中契三空之理，就说明从小乘到大乘，小乘是证到人空，然后从权教菩萨到实教的，它经过一个过程。就是不但证到人空，而且证到法空，但是没有连空也空，就是没有达到俱空。只有真正实教的菩萨，他是能够达到俱空。这意思就是说，你不管把空性分成什么样的内容，还有从小乘到大乘他们修证的那个境界，这样子来分的话，也都没有离开三空的这个道理。所以他说中契三空之理，也是说明不管你从小乘到大乘，这所有的修证，就是在这个三空之理的范围里面。那你要非常的契合，契合这个人空、法空、或者俱空，这样的一个空性的智慧。

那下契三聚之机，「聚」就是大家聚在一起的那个「聚」。也是说明根性，下契众生的机宜，其实是同样的意思。众生的机宜，他把它分成三聚之机。就是众生的机宜，我们把它分成，譬如说上根、中根、下根，还是利根、钝根，不管你怎么分。就是你说所说的法一定要契合，不管是上根、中根、还是下根，这样的机宜。众生的根性，还有合时的时机。所以对小乘的根机，我们要讲人空的道理；对大乘权教的根机，我们讲法空的道理；对于实教的菩萨，我们说俱空的道理，也是契机。契理契机，契理就是上契三世之佛，不论是过去佛、现在佛、还是未来佛，永远是同样的真理。

好，那最后「经」也有法、常、路，这三个意思。什么是「法」呢？就是十方同轨，谓之「法」。十方同轨，就是十方共同一个法则，或者是共同一个轨则；大家所遵循的是共同的轨则，或者共同的法则，这个叫作「法」。就是这个地方这样说，那个地方如果不是这样说；这个地方这样说，那个地方那样说；那个地方那样说，这个地方这样说，这个叫作不同轨，就不能够

叫作「法」。

每个地方都这么说，十方不论任何地方都这么说，才能够叫作十方同轨，才能够叫作「法」，才能够叫作我们现在讲的「经」。什么经、什么什么经，你不管到什么地方，都是这样说，十方任何的世界，无量的法界，你不管到哪一个法界，都是这么说。有无量无边的世界，你不管到哪一个世界，我们是娑婆世界，说的都是同样的法，这个才能够叫作「经」。

那每个地方如果都这么说，可是如果过去这么说，现在改变了；或者现在这么说，未来改变了，这个也不可以叫作「经」。所以必须是过去、现在、未来，三世都不改变，才可以叫作「经」。所以「经」的第二个意思，就是「常」。「常」就是三世不易，过去、现在、未来都不会改变。这个「易」就是改变的意思，这个时候叫作「常」。所以所说的真理，或者这个法，十方同轨，就是十方都这么说，过去、现在、未来都不会改变。那这样天魔外道，想要来扰乱，都没有办法扰乱。因为它都是这个样子，所以天魔外道不能够扰乱或者是破坏。

那三世诸佛菩萨，才能够共同来遵循，我们凡夫也能够依它来成就。所以这个「经」的第三个意思，就是「路」。「路」就是凡圣共由，不管是凡夫，还是圣人，所共同遵循的道路，我们称为「路」。所以所谓的「经」，就是圣人的言教，终古所遵循的常法，所说的真理，常然不可改变，所以叫作「经」。

三世诸佛菩萨，都是依它修行而成就的，所以叫作「经」。说这个法门的时候，天魔外道都不能够乱，扰乱或者是破坏，所以叫作「经」，这个就是「经」的意思。万古不变，叫作「常」；不变，所以凡圣可以共由，这个叫作「路」。「常」，天魔外道都不能破坏；「路」，就是凡圣皆所共由，大家所遵循的道路。

那我们到这里，就把「般若波罗蜜多心经」的经题，介绍完了。好，刚好我们的时间也到了，今天到这里。

愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。