

般若波羅蜜多心經

第三講

最尊貴的淨蓮上師 講解

講於新加坡 Orchid Country Club

二〇一七年三月十日

好，我們昨天講到「般若」，般若是本來靈知照了。在因中它屬於慧心所，果上屬於擇滅無為，所以它達到的無為的境界屬於擇滅。為什麼呢？因為慧心所是有所揀擇、分辨的智慧，所以它是抉擇的無為，所以它是擇滅無為。所以般若它是屬於無漏、清淨的智慧。

那今天我們繼續介紹「波羅蜜多」。「波羅」是梵語，翻成彼岸，彼岸就是大涅槃的意思。涅槃，大家都知道，不生不滅叫作涅槃，所以說我們的菩提自性，本不生滅，它本來沒有生滅的，所以我們的真心本性，它是沒有生滅的。那你契入這個境界，或者是實證到這個涅槃的境界，它其實就是回到我們本來沒有生滅的那個真心本性裡面，我們就給它一個名稱叫作「大涅槃」。所以這個「波羅」，也有大涅槃的意思。

那也有大滅度的意思，大滅度就是講到了三德秘藏。「大」就是法身德，我們知道法身是遍一切處，盡虛空、遍法界，無量無邊都是法身，所以我們其實是共同一法身。所以我們常常才會以大海水來做比喻，心佛眾生三無差別，其實都是平靜無波的大海水，其實法身是共同的。就是我們常說的那個，法界同體的這樣的一個概念。整個法界，無量無邊的法界，盡虛空、遍法界的法界，其實是同體的，是共同一個的。那既然無量無邊，我們沒有辦法形容，只有用「大」來形容。所以這時候的大，不是相對小而說的大，而是無量無邊的意思。所以我們法身的功德，它其實就是遍一切處，沒有一個地方不到達的。

那這個「滅」，就是滅苦的意思，不是苦集滅道嗎？那個「滅」，就是滅一切苦。那以十法界來講，就有分段生死苦，還有變易生死苦。六道是分段生死苦，四聖法界是變易生死苦。那你要滅這一切苦，滅盡一切苦，所到達這個解脫的境界，我們就稱為「滅」。就是這邊解脫德，就是能夠滅一切的

分段、還有變易生死的苦，一切苦都已經滅盡了。所以「波羅」有這個意思，有「滅」的意思。

還有「度」的意思。「度」就是《心經》講的「度一切苦厄」，所以它也有度的意思。所以這個「度」就是般若德，用般若的智慧觀照來達到度一切苦厄這樣的目的。就是後面的經文，「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，所以這個「度」也是「波羅」的意思。

所以我們就知道，「波羅」，翻成彼岸。那這個彼岸到底是什麼樣一個境界呢？就是大涅槃的境界、大滅度的境界，然後涵蓋了三德秘藏的內容在裡面，我們就給它一個名稱，叫作「彼岸」。所以彼岸它其實也是形容，不是真的有一個岸，然後你划船就到，不是。

好，那這個「蜜多」也是梵語，我們翻成「到」的意思。那它有三個含意：有離、度、到，這三個含意。「離」是離開生死的此岸，度過煩惱的中流，然後最後到達涅槃的彼岸，這個就是「蜜多」的意思。所以「波羅蜜多」連起來的意思，就是到彼岸，此岸比喻生死，彼岸比喻涅槃。或者我們剛才講的大滅度，這個都是彼岸的意思。

那凡夫眾生是迷失了自性，雖然本自具足般若的智慧，但是它沒有辦法顯露，所以它就居生死的此岸。那一旦修行有了這個般若的智慧，就能夠開悟我們昨天講的那個本覺妙慧，這個時候就能夠到達涅槃，我們稱為彼岸。其實此岸、彼岸也不是真的、真的有彼此，因為彼此就二元對立，其實它不是這個意思，而是指你當下這一念。你如果知道照見五蘊皆空，這個時候就叫做「彼岸」；如果你執著五蘊是真實有，你就是「此岸」，所以它只是迷悟的差別而已。所以它不是兩樁事情，迷就是此岸，悟就是彼岸，而不是有實際上彼此的差別，只是在說明那個迷悟的狀態，這樣子來形容到彼岸的意思。

那「波羅蜜多」還有事究竟的意思，那什麼是「事究竟」呢？就是事情究竟到達圓滿，或者是這件事情做完了，我們都叫作「事究竟」。那以修證來講，就是究竟到達事理的根源。我們修行就是要返本還源，那你是不是真正找到你那個真心本性的那個根源，就是我們的真心本性，或者是空性、真空法性，你是不是真的找到它的根源？

如果你已經找到了根源，你就知道一切諸法它的本體是什麼，然後它所生起的種種的作用是哪些內容。就是現在講的理跟事，理就是講本體，事就

是講事相；一個講本體界，一個講現象界。不管是本體界，還是現象界，它其實都是從那個根源生起的，所以你只要找到那個根源，我們就叫作「事究竟」。就是一切的理或事的根源，你已經找到了，這件事情已經圓滿證得了，這個我們叫作「事究竟」。

所以它在因中是屬於定心所，剛才般若它是屬於慧心所，因為慧是揀擇，於境揀擇叫作「慧」。所以它是擇滅，它的無為境界是屬於擇滅的無為，擇滅來的。因為分辨以後，智慧的作用產生分辨，而達到最後的那個無為的境界。那現在講的這個「波羅蜜多」，它是屬於定心所，所以它因中是定心所，果上是非擇滅無為，也是我們所謂的一真法界。就是你出了十法界，一真法界，這個我們稱為「事究竟」，也是波羅蜜多的意思。

那為什麼是定心所？現在講的定心所，不是我們平常修定的那個專注一境，就是說你的心非常專注在一個你的所觀境上面，然後得止，這個叫定。我們現在講的定不是這個定，而是剛剛講的菩提自性本不動搖，菩提自性本不生滅。所以是你本來就具足這個不動搖、不生滅的這個自性，它是沒有動搖，它是沒有生滅，所以它是真正的定，而不是去除散亂、昏沈、掉舉，而得到那個定，是不一樣的。

就是我們剛才講的那個大涅槃的意思，就是你回到你的真心本性，然後你的真心是無念，它是沒有生滅的。沒有生滅，所以它沒有動搖，就是它不可能散亂，也不可能昏沈，然後也不可能掉舉，它是本來就定的。因為為什麼會動搖？是因為生滅才動搖，妄心生滅才會動搖，那你的真心沒有生滅，所以它本來是不動搖的，那是不是就是定？所以我們的自性本來是定的，所以要不要花那麼多時間來修定？你只要回歸自性，它本來就是定的。所以這個才是真正的如來大定，或者首楞嚴大定，真正的自性本定。

那你只要安住在你本來沒有生滅、本來沒有動搖的自性當中，它其實是真正的定，因為沒有生滅了，所以我們的自性它本來是定的。所以這邊講的定心所，就是講我們的自性本定，所以我們自性本來就是涅槃，所以要不要再去修一個涅槃，或是證一個涅槃？其實也不用，你只要回歸自性，自性本來就是沒有生滅的涅槃境界，所以也是說我們自性本來就是涅槃。

所以我們說正知見非常重要，你有了這些知見，你修行不會太辛苦。因為本來具足，本來就是這樣，本來就具足戒定慧，什麼都是本來圓滿的。所

以有了這個知見，我們就不會再心外求法，然後修得很辛苦，然後又回不了家，就是見不了我們的真心本性。所以有了這樣的一個知見之後，其實它幫助我們修行，是很快就能夠到達我們的真心本性，因為它本來就在，而且它本來就定的。這就是現在講的定心所。

那既然是本來是不動搖的、本來是沒有生滅、本來是定的，所以果上就是屬於非擇滅無為。因為它的無為境界是本來就具足，本來就是在定中的，不是擇滅來的，所以它是屬於非擇滅。所以證得這個究竟的佛果，就叫作「波羅蜜多」，那表示到達事理的根源，這件事情完成了。所以不論是到彼岸，還是事究竟，到彼岸就是涅槃，剛才講的大涅槃，或者事究竟，就是現在講的證得究竟的佛果。事理都已經到達它的根源，就是究竟的佛果，才能夠事理都非常的圓融。所以不論是到彼岸，還是事究竟，我們都叫作「波羅蜜多」。

那怎麼才能夠達到這個「波羅蜜多」呢？就是要靠般若，所以它經題叫作「般若波羅蜜多」。一定要具足這個般若，然後你才可以到彼岸，或者事究竟。這就是簡別你沒有般若智慧的話，你是不可能到彼岸的，你是不可能有所謂的「波羅蜜多」的，所以它一定是只有般若智慧能夠到達。那般若智慧，我們昨天介紹了一個晚上，就是有五種般若。你只要具足這個五般若，你就一定能夠到彼岸，或者是事究竟，這個時候才叫作「波羅蜜多」。

可是你要到達波羅蜜多是靠五種般若智慧，另外它還需要具備七個殊勝的條件，才能夠叫作「波羅蜜多」。那第一個條件，就是安住菩薩種姓。菩薩種姓就是大乘的種姓，那每個人都會說：我是大乘種姓，我什麼時候變小乘了？很難講，其實很難講，對不對？重點在那個安住。你是不是任何情況之下，都能夠安住在大乘的種姓當中呢？你受挫折的時候、然後生重病的時候、或者是不開心的時候，你是不是一樣能夠菩提心不會退失呢？

因為所謂的大乘，就是發菩提心就進入大乘，你一念的退失菩提心，你馬上就是小乘了。所以你能夠保證你每一天的每一分、每一秒，你都沒有忘失菩提心嗎？你都是永遠記得要發菩提心來利益眾生，從來都沒有退失過嗎？如果是的話，才能夠叫作安住，安住就是從來沒有離開過，永遠不論成敗、人生的挫折、什麼樣的任何情況之下，你都能夠安住在大乘的菩薩種姓裡面，這個時候才能夠叫作「波羅蜜多」。這是第一個條件，沒有退失菩提心的時候。

所以第二個條件，一定是依大菩提心。那有了這個大乘種姓，又發菩提心，才能夠做到悲愍有情，悲愍一切的有情。我們說過，「悲」是拔苦，你是不是有發願要拔一切眾生的苦？沒有對象的差別，不是我的父母親生病，然後我才要照顧，別人就再說吧！所以所謂的大悲心就是無緣大慈、同體大悲，同體大悲就是你沒有對象的差別，這個時候才能夠說你是悲愍有情。

沒有對象的差別，沒有喜歡的人，可以幫他分擔一些憂苦。可是我不喜歡的人，或者是我跟他結過冤仇，或者是不相干的，我是不是同樣，有機會能夠為他除苦的時候，我是不是也是一樣的盡我的全力，去照顧他們呢？如果是的話，不論對象是誰，你只要有機會，一定都是做為眾生除苦的事情。這時候就具備第三個，悲愍有情這個條件。

第四個，具行事業。就是你是大乘種姓，又發了菩提心，然後悲愍一切的有情，那你每天忙的是什麼事情呢？一定是大眾的事情，一定是利益大眾的事情，我們叫作菩薩事業。具備行持的都是菩薩利益眾生的事業，這個叫作具行事業。那在利益眾生的同時，我們不是那種爛慈悲、爛好人，不是。因為有下面一個，無相智所攝，這個是重點。

你一切的慈悲都必須要有智慧的攝持，而且是我們現在講的般若智慧的攝持，無相智所攝，這個智慧是離一切相，行一切善。不執著有眾生可度，也不執著有一個我，很了不起的菩薩在度眾生，或者是我為了眾生做了哪些哪些好事情，都沒有放在心上，這個叫作無相智。這個般若智慧是離一切相的，不管是我相、人相、眾生相、還是壽者相，不管什麼相都不著，人相、法相都不執著，這個就是我們昨天講的實相般若。

那你一切的，從發菩提心到行一切的菩薩事業，這所有的內容，或所謂的功德善業，全部迴向無上正等正覺，就是迴向菩提。所以我們昨天才會問：你確定你行善有真實的功德嗎？什麼才是真實的功德呢？現在有答案了。就是你迴向無上菩提，這個時候才是真實的功德，才是真實的利益眾生，才能夠說明你一切的修行，你一切的努力都不是為了自己。你行一切的善業功德，也不是為了自己，全部迴向，希望一切眾生成佛，就是這麼簡單而已。

沒有很多個別迴向，個別迴向大家都很清楚，我的父母……，所有每天在迴向的那些，那些都已經在一切眾生裡面，所以你為什麼不把你的心量擴大一點？然後迴向一切眾生，當然包含你所有的親朋好友，全部都在裡面，

然後更廣大不是更好嗎？所以你把一切菩薩行利益眾生的所有事業，全部迴向無上菩提；你所有的修行的善業功德，全部迴向無上菩提，希望一切眾生成佛，這個是上求佛道。

剛才前面講的是下化眾生。就是從安住菩薩種姓，依大菩提心、悲愍有情、具行事業，這個是下化眾生，你怎麼樣去利益眾生。那你上求佛道，下化眾生。第七個條件，不為二障間雜。二障就是煩惱障、所知障，間雜就是中間有夾雜。你行菩薩道的時候，利益眾生的時候，你有夾雜煩惱障，或者是所知障。就是煩惱障是怎麼來的？就是我執，所知障就是法執。

所以我們在利益眾生這個過程當中，如果有夾雜我執、法執的話，也不能夠叫作「波羅蜜多」。也沒有辦法讓我們的般若智慧，幫助我們到達彼岸，達不到這樣的一個功效。所以剛才講的無相智所攝，就是我們昨天介紹的實相般若，還有境界般若。所以其實這七個條件，就是昨天講的五般若，五種般若包含在裡面。所以只有般若能度，能夠幫助我們到彼岸，或者事究竟。

也是具足了這五種般若，你才能夠有現在所謂的七種殊勝的條件，七種最殊勝的條件，缺一個都不能夠叫作「波羅蜜多」。所以我們真的想要到達彼岸，證得所謂的大涅槃、還是大滅度，或者是度一切苦厄，或者是遠離分段或是變易的生死。就是這七個條件你都做到了，你就一定能夠到彼岸，證得大涅槃，也就是回歸我們真心本性的意思。

所以我們就知道，我們任何情況之下，都不能退失菩提心，一定要安住在大乘種姓裡面，隨時悲愍有情。每天忙的都是利益眾生的事情，而且沒有絲毫的執著，是無相的智慧所攝持的一切下化眾生的事情。那所有的功德全部迴向給無上菩提，這中間沒有任何我執或者法執的間雜。你生一下煩惱，就間雜了，等一下又對什麼法執著了，又間雜了。所以任何情況之下，都不起煩惱，就是我執；然後沒有所知障的間雜，就是也不起任何的法執。

有關於法執，我們昨天講了很多，舉了很多例子。你今天不管修習任何的法門，研讀任何的經論，都不可以對任何的經論產生執著。我們只是透過文字般若，藉由觀照般若，達到實相般若。所以我們一定是先了悟所說的真教，就是昨天講的文字般若，然後再獲得真慧的觀照般若，然後圓證真理的實相般若，之後我們就能夠成就六度萬行的眷屬般若，再加上對空有諸法，都能夠通達無礙的境界般若。這樣就能夠具備現在所說的，七種殊勝的條

件，就很穩穩當當的，一定能夠「波羅蜜多」，到彼岸。

所以這就是我們修行的目標跟方向，你想要完全達到《心經》所說的目的，就是證得實相般若，那怎麼樣到達呢？就是現在講的，你這七個條件都做到了，你就一定能夠到達。這七個條件就具足了五種般若，只有般若能夠到達，其他都沒辦法到達，這樣應該很清楚了。

好，那「般若」跟「波羅蜜多」，它互相之間的關係：它有因果關係、有體用關係、有悲智關係，所以我們現在再來比較「般若」跟「波羅蜜多」，它們兩者之間的關係。以因果來講，「般若」是因，「波羅蜜多」是果，對不對？一定要搭這個般若船，才能夠到達波羅蜜多的彼岸，這個果。這個結果是因為你具足般若，然後才能夠到彼岸，所以「般若」是因，「波羅蜜多」是果。

那如果以體用來講，本自具足的那個般若一定是體，本體；那你有了這個般若，才能夠到達彼岸，才能夠產生這樣的一個功能，所以它就是功用。所以「般若」是體，「波羅蜜多」是用。

那以悲智來講，「般若」是智，「波羅蜜多」是悲。雖然具足這個般若智慧，能夠到達彼岸，但是菩薩不住生死，不住彼岸、不住涅槃。雖然祂有般若智慧，智不住三有、不住生死，悲不入涅槃，所以祂也不會真正到彼岸去，那祂在哪裡？不住此岸、不入彼岸、也不住中流。中流是煩惱的中流，當然也不住中流，這樣子的不住生死，不住涅槃，盡未來際，永遠做利益眾生的事情。

這個時候，「波羅蜜多」就是悲的表現，但是它有般若是智，有這個般若智慧的攝持，但是祂雖然能夠到彼岸，但是祂不會真正的去證涅槃。那祂也不像我們凡夫眾生，流浪生死在這個三界當中，為什麼？因為祂有般若智慧，所以祂不住生死、智不住三有，悲不入涅槃，這樣子來做利益眾生的事情。我們就說這個「波羅蜜多」，是悲的表現。好，這個是以悲智來說，「般若」是智，「波羅蜜多」是悲。

好，那接下來我們講「心」。「般若波羅蜜多心」這個「心」，到底指的是哪一個心呢？我們都會認為，我們這個蹦蹦跳跳的是我們的心，對不對？不然你心臟出狀況的時候，你幹嘛那麼緊張？可見心臟是我的心，是嗎？當然是，心臟是我們的心。可是心臟是屬於色法，所謂的肉團心，就是指我們

的心臟，它是屬於色法。色法是我們的心嗎？不可以說是我們的心，那我們死亡之後，那個心臟腐爛了，難道我也腐爛了嗎？可見心臟不是我，我沒有隨著死亡，心臟壞死，然後我就死了，沒有。我還是繼續去輪迴，那個我不是真實的我，我們是說相續生滅的那個八識，第八阿賴耶識，還是去輪迴了，可見這個心臟不是我。

那我每天在思想、在打妄念，我們都說那個是我的想法，這個妄想心也是我。我的想法、我的看法、我的做法，這個是第二種，所謂的緣慮心。我們講過唯識，就說從自證分二元對立之後，就有見分跟相分，八識都有，八個識都有見分跟相分。它都是從自證分生起的，自證分生起二元對立之後，就有能緣的心，還有所緣的境；能緣的心是見分，所緣的境是相分。所以每個心識的見分，去緣相分的作用，我們就稱為緣慮心。六塵緣影，有沒有？緣慮心。

那我們也一般就是把這個妄想心，當作是我的心。你們在打坐不是說，我在打妄想嗎？可見你把妄想的心，當作是你的心，對不對？不然幹嘛那麼緊張，一定要對治妄想，它生起來就沒有了，它本來就留不住。所以打打妄想也沒什麼關係，因為它是生滅的，對不對？那我們再安住，在我們自性的如來大定當中，沒有生滅，就得大定了，對不對？所以我們也知道，這個緣慮的心，它是屬於妄想所攝，不是我們的真心，是妄心。

那第三種，我們介紹的是集起心。什麼叫集起心呢？就是它能夠集諸法的種子，然後生起現行的作用，就是指我們第八識，就是阿賴耶識。因為我們知道，我們一切無量劫以來的種子，都含藏在第八識。那這個種子生起現行，現行再熏回去，成為未來的種子，這個我們稱為集起心。所以我們一般的反應，其實都是種子生現行，可是我們會以為是我，我在決定我要做什麼事、我晚餐要吃什麼，不是我在決定嗎？不是的，沒有一個我在決定，是什麼？種子生現行。

你喜歡吃什麼、吃什麼、吃什麼的那個種子，含藏在第八識，因為你當初說這個好吃、那個好吃，全部熏到第八識，成為未來的種子。所以現在說，我今天晚上想吃什麼，那個種子生起現行，就是曾經好吃的，都全部生起現行，然後你再決定哪一個，number one，我最想吃的那個。所以我們都會以為說我在決定，我晚上要吃什麼，不是嗎？都不是，是習氣的種子在決定，

這個叫作集起心。

它是種子，或叫作習氣，不管你叫作種子，或者是習氣，或者是習氣的種子，都同樣的道理。都是你自己熏到你第八阿賴耶識的種子，然後它每天，你面對不同的境界，它不斷不斷的從這個種子生起現行，然後不斷不斷的又回熏回去。每一個念頭、每一句話、每一個動作、每一個妄念，就非常快速的那個妄想，生滅、生滅、生滅的，全部都是這樣子，種子生現行，現行熏種子。所以其實沒有一個「我」活著，你懂嗎？全部都是種子現行，現行種子。是習氣在決定你要過什麼生活，不是「我」在決定的。可見這個集起心，也不是我的真心，對不對？

只有堅實心，才是我的真心本性、我的真如本性，我們剛才講了半天，本不生滅、本不動搖，那個才是我的真心本性，就是現在講的堅實心。任何情況之下，都不可能改變的，又堅固又真實，這個才是真正的，其他都假的。肉團心不是真的，它是色法所攝；緣慮心也不是真的，它是妄想所攝；集起心也不是真的我的心，它是種習所攝。只有這個又堅固又真實，因為它沒有生滅，所以堅固真實；它本來不動搖，所以堅固真實；這個才是我們的真心本性。

那現在《心經》講的「心」，就一定是這個心了，對不對？它是寂照所攝。寂照，寂照就是默照禪。我們就知道禪宗很厲害，禪宗的默照禪，就是寂而照、照而寂。就是現在講的，真心的作用是寂照，它直接真心來用功。寂就是止，照就是觀。那我們說這個止，剛才講過，那個定，所謂的定，不是去散亂的定，也不是非常專注的定，而是你本來真如本性就是定的。所以這個是寂的真正的意思，就是本來是寂止的狀態，它是我們真心的狀態，所以任何情況之下，它都不會動搖的。

動搖的是我們的妄心，就是我們剛才講的緣慮心，它是動搖的。所以它是散亂的、掉舉的、昏沈的，但是我們的真心它是寂。雖然不動心，但是又清清楚楚、明明白白，那個是照。所以它是智慧的覺照、智慧的觀照，所以默照禪就是這樣修。寂而照，就說你安住在你的真心本性當中，然後心不動。心不動，是不是迷迷糊糊？因為說心不分別，然後你就迷迷糊糊，都搞不清楚了，不是這樣。它還有照，一般就說你不要生分別，那就完全是糊里糊塗了，它不是。

照的意思，就我比以前更清楚了，以前為什麼不清楚？是因為妄念太多了，渾渾噩噩的，太亂了，身心太亂了。所以我看事情也不清楚，人家什麼意思我也搞不清楚，人家已經在跳腳我也不知道，永遠搞不清楚周遭發生了什麼事情，因為沒有照的功用。所以清清楚楚、明明白白，心不動；心不動，又清清楚楚、明明白白。所以寂，不動心；照，清楚明白。寂而照、照而寂，清楚明白，然後心又沒有動。所以我們心又動，然後又不明白，所以沒有寂照的功夫。那就是因為不是用真心在過生活。

你如果用真心在過生活，就是清清楚楚、明明白白，心又不動，任何境界現前，安住在真心本性當中，根本不動搖，境界來就來，對不對？心不動。但是又很清楚，所以這個時候會更清楚，更清楚就是我們講那個契經要契機，契眾生機。你怎麼知道，你這句話他愛聽不愛聽，就是你清楚你才講的剛剛好，是他愛聽的。然後他就聽進去了，種子就種下去了，善根的種子、善業的種子、正法的種子，都種下去了。所以這個寂照非常非常重要，那禪宗就把它當作一個法門來修，也是非常快就明心見性，因為它離我們真心最近，對不對？安住在沒有念頭的那個當下，是非常的寂靜的，然後又很清楚。不動念，又清楚明白。

好，我們時間不多，要講快一點。所以現在講的《心經》這個「心」，就是堅實心，就是我們的真如本性。所以這個真如本性，我們每個人都是本自具足的，可是它為什麼不現前呢？我們現在知道原因了，我們就把肉團心當作是我們的心；緣慮心、妄想是我們的心；然後又把種子生現行，現行熏種子的時候，當作是我們的心；把集起心當作是我們的心。所以真正的真心本性，這個堅實心，沒有辦法生起、出不來，因為外面就已經很混亂了。

就是忙著照顧你的心，對不對？然後又忙著打妄想，然後又執著得不得了；你的妄想，已經是妄想了，你還對你妄想的內容，執著得不得了。因為吵架的時候，不是說一定是我對，那個全部都是妄想。然後全部都是種子生現行，那你為什麼還這麼認真呢？都假的，就種子生現行，現行熏種子，那個也不是我。所以真正的堅實心，都沒有機會出來，因為外面很混亂，裡面的真心本性沒有機會起來。

所以我們現在學習《心經》的目的，就是要用這個般若，觀照的智慧，就是觀照般若來斷除妄想，使我們的真心現前。也就是依照文字般若，起甚

深的觀照般若，證得實相般若、空性的道理。這樣就能夠遠離生死的此岸，到達涅槃的彼岸，這個就是《心經》經題的含意。

那我們最後再來補充一下，那個「經」是什麼意思。我們第一晚講到「經」就是契經，「修多羅」，我們翻成契經的意思。上契諸佛的真理，下契眾生的機宜。如果還要再更詳細來講的話，就是上契三世之佛，過去、現在、未來，一切三世諸佛說的，都是同樣的真理。所以也是同樣的意思，上契諸佛之理，諸佛的真理。那它現在是說三世之佛，上契三世之佛；中契，它多了一個中契三空之理。三空是哪三空？人空、法空、俱空，人法俱空，這個就一般所謂的「三空」。

中契三空之理，就說明從小乘到大乘，小乘是證到人空，然後從權教菩薩到實教的，它經過一個過程。就是不但證到人空，而且證到法空，但是沒有連空也空，就是沒有達到俱空。只有真正實教的菩薩，他是能夠達到俱空。這意思就是說，你不管把空性分成什麼樣的內容，還有從小乘到大乘他們修證的那個境界，這樣子來分的話，也都沒有離開三空的這個道理。所以他說中契三空之理，也是說明不管你從小乘到大乘，這所有的修證，就是在這個三空之理的範圍裡面。那你要非常的契合，契合這個人空、法空、或者俱空，這樣的一個空性的智慧。

那下契三聚之機，「聚」就是大家聚在一起的那個「聚」。也是說明根性，下契眾生的機宜，其實是同樣的意思。眾生的機宜，他把它分成三聚之機。就是眾生的機宜，我們把它分成，譬如說上根、中根、下根，還是利根、鈍根，不管你怎麼分。就是說你所說的法一定要契合，不管是上根、中根、還是下根，這樣的機宜。眾生的根性，還有合時的時機。所以對小乘的根機，我們要講人空的道理；對大乘權教的根機，我們講法空的道理；對於實教的菩薩，我們說俱空的道理，也是契機。契理契機，契理就是上契三世之佛，不論是過去佛、現在佛、還是未來佛，永遠是同樣的真理。

好，那最後「經」也有法、常、路，這三個意思。什麼是「法」呢？就是十方同軌，謂之「法」。十方同軌，就是十方共同一個法則，或者是共同一個軌則；大家所遵循的是共同的軌則，或者共同的法則，這個叫作「法」。就是這個地方這樣說，那個地方如果不是這樣說；這個地方這樣說，那個地方那樣說；那個地方那樣說，這個地方這樣說，這個叫作不同軌，就不能夠

叫作「法」。

每個地方都這麼說，十方不論任何地方都這麼說，才能夠叫作十方同軌，才能夠叫作「法」，才能夠叫作我們現在講的「經」。什麼經、什麼什麼經，你不管到什麼地方，都是這樣說，十方任何的世界，無量的法界，你不管到哪一個法界，都是這麼說。有無量無邊的世界，你不管到哪一個世界，我們是娑婆世界，說的都是同樣的法，這個才能夠叫作「經」。

那每個地方如果都這麼說，可是如果過去這麼說，現在改變了；或者現在這麼說，未來改變了，這個也不可以叫作「經」。所以必須是過去、現在、未來，三世都不改變，才可以叫作「經」。所以「經」的第二個意思，就是「常」。「常」就是三世不易，過去、現在、未來都不會改變。這個「易」就是改變的意思，這個時候叫作「常」。所以所說的真理，或者這個法，十方同軌，就是十方都這麼說，過去、現在、未來都不會改變。那這樣天魔外道，想要來擾亂，都沒有辦法擾亂。因為它都是這個樣子，所以天魔外道不能夠擾亂或者是破壞。

那三世諸佛菩薩，才能夠共同來遵循，我們凡夫也能夠依它來成就。所以這個「經」的第三個意思，就是「路」。「路」就是凡聖共由，不管是凡夫，還是聖人，所共同遵循的道路，我們稱為「路」。所以所謂的「經」，就是聖人的言教，終古所遵循的常法，所說的真理，常然不可改變，所以叫作「經」。

三世諸佛菩薩，都是依它修行而成就的，所以叫作「經」。說這個法門的時候，天魔外道都不能夠亂，擾亂或者是破壞，所以叫作「經」，這個就是「經」的意思。萬古不變，叫作「常」；不變，所以凡聖可以共由，這個叫作「路」。「常」，天魔外道都不能破壞；「路」，就是凡聖皆所共由，大家所遵循的道路。

那我們到這裡，就把「般若波羅蜜多心經」的經題，介紹完了。好，剛好我們的時間也到了，今天到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。