

般若波羅蜜多心經

第四講

最尊貴的淨蓮上師講解

講於新加坡 Orchid Country Club

二〇一七年六月五日

上一次我們介紹經題，上次介紹經題，那今天開始正式介紹經文。很多人都會問：《心經》為什麼不像一般的經，有「如是我聞，一時……」，所謂的「六成就」，為什麼最後沒有大眾聽了以後，「歡喜奉行」，還是怎麼去流通這一部經，這所有的內容。它的原因就是因為《心經》是從《大般若經》〈學觀品〉摘錄出來，單行流通的，所以前面沒有「如是我聞」，後面也沒有「歡喜奉行」，這樣的一個字樣。

不過這樣子才能夠顯出《心經》的本來面目，像《大智度論》裡面說到：「如須彌山王，非無因緣、非少因緣，令得震動。」意思就是說像須彌山王，它不會因為沒有因緣或者是少因緣，就讓它震動。那現在佛說《般若經》也是一樣的，佛說《大般若經》也是必須具備多種的因緣，才會說《大般若經》。《心經》既然是《大般若經》裡面摘錄出來的，所以我們也要同時介紹佛當初為什麼會說《大般若經》的因緣。

它第一個因緣是為了破除外道種種邪見的緣故。因為有的外道說：萬物是從大自在天生的。那像天主教、基督教他們也說：上帝是造天地、造萬物的真主宰，對不對？一切都是上帝創造的。那有的外道他是說：萬物是自然生。印度當時的自然外道，是說它自然就生起了，沒有什麼特殊的因緣，或者是什麼，它就自然就生起了萬物。所以有種種不同的學說出來，那不管是自生、還是他生、還是自他共生、還是無因生，其實都不是正法。那什麼才是正法呢？就是大家都很熟悉的，諸法不自生、不他生、不自他共生，也不無因生，而是因緣所生。這個才是正法。所以佛為了破除外道種種的邪說，因此說了《大般若經》。這是第一個因緣，為了斷除外道種種的邪見，佛要說般若。

那第二個因緣，就是為了要讓小乘人，就是所謂的二乘人，能夠入大乘

的緣故，所以佛要說般若。我們知道小乘人他只破見思惑，因為不能夠破塵沙惑，就是他看一切眾生如塵若沙，好像塵沙這麼多，無量無邊，那要度到什麼時候？因此他不敢發菩提心，說要度盡一切的眾生。就是因為他只破見思，見思是怎麼破的？就是修空觀，能夠破見思惑。但是小乘人他沒有修假觀，所以他沒有辦法破塵沙惑，因此不敢發菩提心。那佛為了要讓二乘人能夠入大乘的緣故，發起菩提心就是大乘，所以佛要說般若。這是第二個因緣。

那第三個因緣，是為了要讓小菩薩不迷惑空的緣故。所謂的小菩薩就是權教菩薩，因為他還在十法界，就是四聖法界當中。那這些小菩薩、權教菩薩，他能夠修假觀、破塵沙惑，但是還不能夠入中觀，還不明白中觀正見的內容，那個要修中觀才知道。可是小菩薩他只修假觀，所以他也不能夠入中道。可是佛為了要讓這個權教菩薩不墮在空邊，因為小乘他急於想要入涅槃，那就是偏空涅槃，偏在空這一邊。那佛進一步為這些權教菩薩、小菩薩說假觀的內容，就是般若的部份，讓他們能夠破除塵沙惑。只要破除塵沙惑，他就敢發菩提心，就不會落在偏空涅槃的小乘這一邊。這就是佛為什麼要說般若的緣故，就是為了要讓這些小菩薩不迷戀空的緣故，就能夠開始迴小向大。

可是這樣還是不夠的，因為小乘只是修空觀，小菩薩只修空觀、假觀，都不能夠入中道，必須再修中觀，才能夠破除無明。所以我們說一切的迷惑顛倒，或者一切的煩惱有哪些內容呢？就是有見思惑、塵沙惑、還有無明。無明一定要用中觀正見來破，所以為了讓眾生能夠悟入中道，生起中觀正見的緣故，佛要說般若。這是第四個因緣。

那第五個因緣，就是為了顯示佛殊勝的功德，令外道生起清淨的信心的緣故，所以佛要說般若。因為所有的外道都沒有般若空觀這樣的一個內容，只有大乘的佛法，把空性的智慧發揮的淋漓盡致。因為我們知道小乘他們所見到的空也是毛孔空，還不是畢竟空，還不究竟，那個空性的了悟還不究竟。那大乘的空如虛空的空，所以它的量，對空性體悟的量是有大小，然後也有深淺，有深般若、有淺般若。

那所謂的淺般若，就是你證到人空，像小乘他證到我空，只要入這個人空觀，他就可以破我執。但是他的法執還在，還要入法空觀，他才能夠破除這個法執。那不管是破我執、還是法執，這一定要用空性的智慧來破。那這

空性的智慧，所有的外道不管他多厲害，都沒有講到空性的部份。所以這些外道一旦聽佛說般若性空的道理，他才會讚歎佛殊勝的功德，因為只有佛才說得出這樣的中觀正見，諸法空相的道理，因此才會對佛法生起清淨的信心。也是為了這個緣故，佛要說般若。

那第六個因緣，是為了讓一切眾生都能夠發大菩提心的緣故。因為要究竟圓滿成佛，你沒有發菩提心是不能夠成辦的。如果只是為了自己的解脫，那小乘破見思惑就可以出六道輪迴，但是他沒有辦法出四聖法界，塵沙惑還有無明惑都在，他只有破見思惑，就是我們剛才講過的，所以他是沒有辦法發起大菩提心的。可是只有發菩提心，進入大乘之後，才能夠究竟圓滿證得佛道。你想圓滿證成佛道的話，只有發大菩提心才能夠成辦，所以它也是大乘的究竟義，最重要的部份。

那能不能夠圓滿證得菩提，或者是開悟成佛，也是看你的菩提心圓不圓滿。你的大菩提心什麼時候圓滿，你就什麼時候成佛，所以它等於是你能不能成佛的主要的關鍵，就是你有沒有發大菩提心。那這個菩提心不是我們平常說：啊！我要來幫助眾生，這樣就完了。他的菩提心一定是跟實相般若，就是諸法空性的道理，也是究竟的證得諸法的實相，也就是實相般若的部份。然後還有一個大悲心，也是最主要的部份，智慧加上慈悲才是圓滿菩提心最主要的内容，就是悲智雙運。所以佛為了讓一切眾生，都能夠發起大菩提心的緣故，因此說般若。

第七個因緣，是為了讓一切眾生都能夠修習菩薩的深廣行的緣故。什麼是菩薩的深廣行？就是你一旦發菩提心之後，你要行什麼？就是行六度，然後圓滿十波羅蜜。這個才是究竟到彼岸，金剛般若波羅蜜多那個波羅蜜多，怎麼樣到達那個究竟的彼岸，那個其實就是要靠深廣的菩薩行，就是六度萬行，然後十波羅蜜圓滿，才能夠到達菩提涅槃的彼岸。

那佛說《大般若經》，其實就是要讓我們圓滿六度。那你說我們也在行六度，對不對？我每天也是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，我都在修啊！可是是不是菩薩的深廣行呢？有沒有又深又廣呢？有沒有？什麼叫做深廣的意思？「深」就是深般若的意思，我們後面會講到，「行深般若」，「觀自在菩薩，行深般若」，那個「深般若」，就是現在講的深廣的深的意思。那「廣」就是六度萬行，無所不包，全部都在裡面。但是它背後是大悲心在

驅使的，在推動的是大悲心，它是大悲心的基礎，就是般若性空的道理，就是所謂的深般若，就是實相般若。

所以佛說的菩薩的深廣行，就一定是深般若，就是雖然行六度，但是不著六度的相。我們行六度，因為有我執跟法執，有一個我在布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，然後我修了什麼內容也是很重要。我布施的對象，像我行布施的話，有我在行布施，有布施的對象，還有布施的內容，一個都沒有忘記，對不對？所以這個就不能說是菩薩的深廣行，一定要跟實相般若相應的，才能夠說是深般若，這時候廣行的六度萬行才能夠說是深廣，因為有深般若的攝持。實相般若就是深般若的意思，就是諸法空性的道理。

雖然行六度，不著六度的相，雖然六度的自性不可得，但是又精進的行六度。所以他不著有，不著有就是不著六度的相，認為六度是真實有的，所以他雖行六度，但是不著六度的相，知道六度的自性也是空的。所以他可以三輪體空的行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，三輪體空的行六度萬行，不著六度的相。雖然知道六度的自性不可得，但是他又勇猛精進的行六度。所以他不會著在空，不會說六度的自性是空的，然後我就不行六度了，反正都是假的，如幻假有的，我幹嘛這麼辛苦呢？也不會！他還比一般人更勇猛精進的行六度，就是因為他不會著在空這一邊。雖然知道六度的自性是空的，他一樣的勇猛精進的行六度。

所以他有空性的智慧，不著在有邊，他又不著在空邊，因為有大悲心的驅使的緣故。這就是佛說《大般若經》最主要的原因之一，就是要教導我們眾生修習的都是深廣的菩薩行，而不是一般凡夫行的六度。所以聽了《大般若經》，才知道怎麼樣正確的來行六度萬行，圓滿十波羅蜜，不會著在空，也不會著在有，而是中道正見的來圓滿一切的深廣菩薩行。

第八個因緣，是為了斷除一切眾生種種嚴重障礙的緣故，所以佛說般若。佛要說般若是為了要斷除一切眾生，什麼才是嚴重的障礙呢？什麼是一切眾生嚴重的障礙？有哪些障礙？我們的障礙有什麼障？煩惱障、所知障，煩惱障是怎麼說呢？就是我對我的執著，就是所謂的煩惱障。那你只要證到人空、我空，就能夠破除我執，就能夠破除煩惱障。那證得法空就能夠破除所知障，一個障菩提、一個障涅槃。所以只有斷除兩種嚴重的障礙，才能夠真正得到所謂的菩提、涅槃果，菩提果跟涅槃果，才能夠說是究竟到達彼岸，

就是斷二障、證二果。

那佛說《大般若經》最主要的目的、它的因緣，為什麼要說呢？就是希望我們一切眾生都能夠破除二障，然後證得二果。那就是第九個，為了一切眾生都能獲得菩提、涅槃果的緣故，所以佛要說般若。

第十個是為了流通後世，利益眾生的緣故，所以佛當時說《大般若經》。有與會的大眾，所以不是與會的大眾得到利益，而且希望流通到後世，利益一切眾生，所以佛要說般若。

第十一是為了酬報梵王之前所請的緣故，佛要說般若。大梵天王之前有請法，請佛說法。那我們知道，說法就是一定要有請才說，法不孤起，有請才說，所以一定是請法，而且是請三次，我們才會說，一般是尊重法的緣故。那佛也是為了因為之前大梵天王請法，所以佛看到因緣成熟，他就說了《大般若經》。

第十二個因緣，就是為了宣說諸法實相的緣故。就是我們剛剛說的，你要破人空、要破法空，只有靠實相般若，明白諸法的空相，你才可以空掉對我的執著還有對一切法的執著，這就是所謂的實相般若。這個是佛要說《大般若經》最主要的原因。那我們之前講經題，也講了五種般若，有沒有？透果文字般若，起觀照般若，然後證得實相般若。所以證得實相般若是最重要的，就是我們剛才所說的，大乘所證的空是太虛空，是無量無邊的，是沒有辦法衡量的那種空性的量，所以一切的般若當中，實相般若是最重要的。

你一旦證得了實相般若，你就有所謂的境界般若，就是你都能夠了達空有，然後空有無礙、空有雙融、空有不二，所有的中觀正見所攝持的就是不落空有兩邊。這個是你證得實相般若，你才可以做到的境界。那剛剛講的那個六度萬行，也是你證得實相般若之後，你才能夠做到三輪體空，來行六度。行六度不著六度的相，也是要靠實相般若，這就是所謂的境界般若。六度萬行屬於境界般若（眷屬般若）。

然後現在說為了宣說諸法實相，宣說要靠文字般若，所以他是透過文字般若。然後起觀照般若，觀照般若就是剛才講的，告訴我們怎麼樣修人空觀、法空觀，這個屬於觀照般若的部份，然後你才可以證得實相般若。那種種的宣說，就是我們剛才說的文字般若。那剛剛講的，小乘人修空觀，權教菩薩修空觀、假觀，只有大乘菩薩修中觀，這些都是屬於觀照般若。所以我們講

了有境界般若、有實相般若、眷屬般若，眷屬般若就是六度萬行。然後觀照般若。就是剛才講的，你怎麼樣斷二障、證二果，怎麼樣斷二障，這個是屬於觀照般若。怎麼樣宣說諸法的實相，這個宣說是要透過文字般若。剛才講了空觀、假觀、中觀，你怎麼樣不落入空有兩邊，然後空有能夠不二，然後能夠空有雙融，這個是屬於境界般若的部份。

這個我們上一堂都講過，只是現在稍微複習一下。我們講經題的時候，講過五種般若，現在複習一下的目的就是要說明，同時印證整個《大般若經》，它其實就是教導我們怎麼樣圓滿地證得五種般若，怎麼樣獲得五種般若。也只有五種般若都能夠圓證了之後，你才能夠真正的行六度萬行的菩薩道，這個才是深廣的菩薩行。

好，這個是緣起，說《大般若經》的緣起。

那正文經文開始就是「觀自在菩薩」。菩薩為什麼稱為「觀自在」？那什麼才是觀自在？這個「觀」就是能觀察的智慧，是能觀的智慧，也就是我們剛才講的觀照般若，是這裡觀自在「觀」的意思，就是觀照般若的部份。它其實就是我們能起觀照的智慧，然後再觀什麼？後面有照見五蘊皆空，就是他所觀的內容，一個是能觀的智慧，一個是所觀的內容。後面就是照見五蘊皆空，這個就是他所觀的內容。所以我們現在講這個「觀」，主要就是指能觀的智慧，它是屬於觀照般若的部份。

那這個觀自在有種種的含意在裡面，它可以說是泛指對於般若觀察，般若的觀慧修習已經得到自在的菩薩，我們就可以稱為觀自在。就是說，我們剛剛說觀是能觀的智慧，那這個可以觀察的智慧已經到達自在的時候，我們就稱為觀自在。就是說他這個慧觀，修習觀察的智慧已經得到自在的菩薩，叫做觀自在。

那也可以說他觀察世間或者出世間這一切法，知道無論是世間還是出世間的一切法，都只是隨俗假立音聲、名字而已。我們常常說，我們講唯識的時候講到，名言的習氣，有沒有？名言它是一種習氣。像我們說話，它就是名言的種子從八識田裡面，生起種種的名言的種子，所以你才會有種種的語言跟文字的表達。它是屬於名言的習氣來的，它是我們長時間熏習的結果，全部都含藏在第八識成為名言的種子。像我們每天要說話，你要寫文章，然後你要表達，這個全部都是要藉助這個語言、文字。

那這種種的語言、文字是怎麼來的呢？是隨世俗假立的。這些語言、文字它並不是真實有，可是我們會以為它是真的，對不對？不然我批評你一句，你聽進去，你一定不舒服。那我讚歎你一句，你就聽了很高興，對不對？可是它只是名言，它只是語言、文字，它只是名言的習氣所表達出來的。不管是訴諸語言還是文字，但是我們對這個語言、文字的內容我們就很在意。

那現在所謂的觀自在，就是他對一切的不管是世間的種種的語言、文字，或者是出世間的諸法，出世間的諸法就是我們現在講的佛、菩薩、阿羅漢。我說你某某人證到什麼，他就聽了很高興，對不對？已經了生死、出三界，就是已經證到羅漢，阿羅漢，就是小乘的，可以出六道的阿羅漢果，聽了也很高興。那我說他是大菩薩，他更高興，破一品無明的大菩薩，更高興。

我的意思就是說我們對即使是出世間法，我們就說這個師兄很精進，也是聽了很高興，精進也是語言、文字。佛，語言、文字；菩薩，語言、文字；阿羅漢，語言、文字。你很歡喜布施，說某某師兄有大福報，因為他喜歡布施，也聽了很高興。全部都語言、文字，某某師兄，語言、文字，稱呼嘛！所以每個人生下來都要有一個名字，還要去登記，因為你不能說：「喂！」那你在叫誰？全部都回答，不行！所以它其實也是一個代表而已，可是我們就是很在意你批評我，因為我叫某某某，那有人說某某某怎麼樣的時候，我就很在意了。

所以其實我們念念都被名言的習氣所困住了，束縛不得解脫。我們每天要說很多話，然後要想很多事情，想很多事情也都是語言、文字，對不對？也都是名言的習氣。你想很多，你所有想的內容，你都可以把它講出來、寫出來，所以它都是語言、文字，這全部都是名言的習氣。因為我們熏習了太久，所以我們很在乎，我們每天講很多話，每句話都是真實有，不然為什麼我的意見跟你不一樣，你就不高興了？那就每句話都是真實有，我真實有，每句話真實有，對方跟我辯論的人真實有，所說的每一句話真實有，通通都真實有，所以我們不能夠做到觀自在。

現在不是觀自在有些經論把它翻成觀世音嗎？觀世音就是觀世間種種，都只是隨俗假立的音聲、名字而已，叫做觀世音。觀察一切世間，不管是世間還是出世間的一切法，都只是隨世俗假立的種種音聲、名字而已，叫做觀世音聲、名字，叫做「音」，觀世音。它其實原來的意思是這樣，不是

說觀世音是某一位菩薩叫觀世音，其實它的含意就是，他為什麼叫觀世音呢？就是說他聽到種種的名言，他不會起任何的執著，而且他會自在的運用種種的語言、文字、音聲文字來說法。為眾生破除無明，轉眾生的種種迷惑顛倒，然後讓眾生能夠開智慧、發菩提心，然後很正確的來行種種的佛法，怎麼樣開悟、證果，所有的內容。

他說的時候絲毫不執著，他用音聲、名字來說種種的法，但是他沒有絲毫的執著，因為他知道一切的音聲、名字都是隨世俗所假立的，沒有一句是真實有的。這就是觀世音，或者我們現在講的觀自在，他為什麼稱為觀自在？因為他可以觀一切的音聲、名字都是隨世俗假立，因此他可以在一切的音聲、名字中間得自在。可以隨緣運用種種的語言、文字，但是他不會有絲毫的執著，不會著在語言相、音聲相、文字相，不會著一切的相，這個叫做觀自在或者觀世音，它的含意是這樣。

那另外就是理事無礙，我們常常聽到理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙，對不對？這個理無礙這個「理」是指什麼？什麼理？空理，諸法空性的道理。所以講到理，就是一切的諸法你都知道它的自性是空的，明白這個諸法的空相，這個就是明白了這個理的部份。所以你在一切事相上，你都能夠同時見到它的自性是空的，明白這個空性的道理，我們叫做理無礙。

那要明白這個空性的道理，是一定要透過事相上的觀察，就是我們剛才講的觀照般若，事相的觀察這個屬於事的部份。所以它有理的部份、有事的部份。但是理跟事是在講同一件事情，兩個不同的角度來分析它，對不對？在事相上觀察它的自性不可得，而證得諸法空相的道理，所以你離開了事相的觀察，你也沒有辦法在哪裡去證到它諸法空相的道理，對不對？它是透過事相的觀察，就是剛才講的文字的般若，起觀照般若，然後你才可以證得實相般若。所以空性的道理是屬於實相的般若，它是透過事相的觀察，所以離開事相的觀察，你到哪裡去見空性的道理？也沒有辦法見空性的道理，對不對？

所以透過事相的觀察，你能夠明白諸法實相的道理，見到了它的自性空，因此你明白這個空性的道理，這個是屬於理法界。種種的事相是隨因緣生起的，這是事法界。所以在同一個事相上，你明白它的自性是空的，然後在空性裡面，又隨因緣、種種不同的因緣，展現種種事相的差別，這兩個你

都可以圓融無礙，就叫做理事無礙。然後事相跟事相當中又不會互相矛盾、衝突，這個叫事事無礙。所以你能夠證到理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙，就是現在講的觀自在。所以他怎麼樣達到理跟事都無礙呢？就是透過觀照的智慧，就是觀照般若。但是這個內容，所有事相的描繪，就是文字般若，文字的部份，語言、文字的部份。然後你起種種的觀照，因此明白它空性的道理，就證得實相般若。

所以如果我們想要達到現在講的觀自在的話，就是在每一件事情上面，是不是當下都明白它的自性是空的？你面對種種的境界，你每天面對那麼多的境界，你說這麼多的話，你起心動念那麼多的念頭，然後你這麼多的行動，你是不是每個當下都明白它的自性是空的？都是因緣生、因緣滅，因緣生、因緣滅？如果明白這個事相上所透露的這個空性的智慧的話，你當下就是可以達到觀自在，而且事相跟事相上是不會矛盾、衝突的。這個很難！你要達到事事無礙，你必須要有空性的智慧，你一定要證到實相般若，你才可以做到事事無礙。不是說事相跟事相上的差別，然後我可以圓融無礙，這樣就好了。你一定是沒有辦法圓融無礙，如果沒有空性的智慧，如果你沒有做到理無礙，你沒有辦法做到事無礙，也沒有事事無礙，也沒有理事無礙。

很簡單！我們舉例子：你修習什麼法門，或是你是什麼宗，你很喜歡分，好討厭！對不對？淨土宗、天台宗、華嚴宗、禪宗，不管什麼宗，十個、二十個、一百個、兩百個都沒關係，可是在你的心裡面它有差別嗎？請問它有差別嗎？任何兩個有差別嗎？或者是每一個是不是都有差別？有差別就沒有事事無礙。因為每一個都是事，每一個都是一個事相的展現，每一個宗都是一個事相的展現，你沒有辦法完全融會貫通，或者是在你心中全部回歸自性，全部回歸到自性。你自性裡面是沒有二元對立的，沒有二元對立就是沒有哪個跟哪個是對立的，這個做到才可以說事事無礙。

所以今天修行不管你修行哪一個法門，你如果對其他法門有意見，還是對某人有意見，你就是通通事事有礙，對不對？人有礙、事情有礙。人事時地物通通都是事相的展現，但是你這中間都會有二元對立的差別，這個都是事事有礙。所以除非你真正證到空性，你明白這一切都是因緣所生的道理，自性都是空的，在空性裡面沒有任何的對立，才叫做空性。對不對？諸法的空相，雖然它事相有差別，但是它自性都是空的。所以在空性的這個立場來

看一切的事相，有沒有差別？沒有差別。

因為自性都是空的，所以站在空性的立場看一切的事相，都沒有差別，只是隨不同的因緣，不同的展現，這樣而已。所以除非你證到空性，要不然你是沒有辦法一切的事相都是平等無礙的。所以現在講的觀自在，他其實就是已經證到理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙。所以在他的每一念的當下，每一個當下的每一念，都是圓融無礙的。任何一個事相的展現，他知道它是因緣生滅的展現，自性是空的，所以它有理法界、有事法界，有理事無礙、有事事無礙。都包含在他每一個當下的每一個念，每一念的當下都具足四無礙，叫做觀自在。

這樣應該很清楚了，所以我們如果面對每一件事情，都當下忘記它自性是空的，因為你會開始生氣、執著、歡喜什麼的、悲傷，全部都是……自性都沒空掉，對不對？每一件事相展現的時候，都是真實存在的，那就是沒有空性的道理，沒有空性的智慧，所以空性的道理這個部份你是沒有理無礙。那每一件事相上的展現，你也是有礙，不然你為什麼會那麼掛心、會生煩惱，然後會有很多的情緒、感受。那個就是對事相的本身，你都是認為它是真實有，對不對？所以沒辦法自在，是一定的。

好，所以能不能自在，它的關鍵就在這個「觀」字。那這個「觀」，就是指能觀的智慧。能觀的智慧我們有很多種不同的修法，像天台它就講一心三觀，有沒有？空觀、假觀、中觀。就是我們剛才講的，從小乘的二乘人、到小菩薩、到大菩薩，他們修的空觀、假觀、中觀。這個之前我們好像也修過，每一念的當下具足三觀，一心三觀，每一個當下具足三觀，空假中三觀，這就是現在講的。它很多種觀法，我們以後有機會可以大家一起共修。

那現在講這個「觀」，它也是「照」的意思，所以叫做觀照般若。所以它觀裡面也有照的意思，所以它是透過文字般若，起觀照般若，而證到實相般若。證到實相般若之後，才能夠空有兩邊都不著，最後連中道也不存。中道是為了說明空有兩邊，才有一個中，空有兩邊不執著之後，這個中也不需要存在了，對不對？不然你的中是相對那個空有兩邊來說的，它還是二元對立，所以最後中道也不存，這個才是真正的做到那個境界般若。

這樣來行六度萬行，這個就是眷屬般若。這樣才能夠得到自在，所以真正自在的意思，它其實就是擺脫了種種煩惱的繫縛，就是破煩惱障的意思。

那對於一切法也能夠通達無礙，就是破所知障的意思。這個就是真正自在，就是說明這樣的內容。

那至於能夠得到哪些自在呢？如果是以六度來說的話，就能夠成就十種自在。那這十種自在，或者它其實不只十種自在，那我們現在說明十種自在，是強調它是行六度來的。就是過去修行六度，因為有般若的觀照，那現在獲得了這個果報，就是成就十種自在，行六度所得到的果報。這就是剛剛講的菩薩的深廣行，是怎麼行？我們剛剛特別強調，就是雖行六度，但是沒有六度可得，這樣就不會著在有邊。那雖無六度可得，但是又能夠勇猛精進的行六度，又不落在空邊。所以他能夠三輪體空，空而不空，這樣來行六度，就能夠成就十種自在。

那第一種是壽自在。壽就是壽命，也就是二十四不相應行法裡面的命根。還記得二十四不相應行法嗎？二十四不相應行法就是我們第六識分別有的，所有的現象界，或者是整個物理世界的範圍，都是我們第六意識比量的結果。這個壽命也是一樣，只是我們第六意識的分別，可是我們都很在意我能夠活多久，對不對？拼了命想要活久一點，是不是？所以我們對這個壽命不能夠自在，然後我們希望求長壽。那是因為我們不理解其實沒有真正的生死，你明白沒有真正的生死，它多長、多短有沒有差別？沒有什麼差別。所以了解二十四不相應行法的內容，非常非常的重要，你把它所有的內容都明白了，然後知道它是我們的分別心來的，第六意識分別來的，你就不會那麼在意，然後不會被它束縛不得解脫。

現在講的壽量，它是一種時間的執著，對於時間的執著。那長短也是二元對立，對不對？長短，什麼叫長？什麼叫短？相對來的。我說這個比較長，這個比較短，對不對？長短相對來說的，相對這個短的來說，它是長的。那我再拿一個更長的，它就變短了，對不對？這個長的，這個短的，可是它剛剛是長的，它現在為什麼短呢？可見長短沒有它真實的自性，長短相對來的，對不對？

舉這個例子就是說明：我們都活在二元對立的世界裡面，其實沒有真正的長，沒有真正的短，它只是相對來說它比較長，它比較短。它比其他比它更長的，它就變短了。所以你說它長還是短？它是真正的長還是短？這樣子它是長，這樣子它就短了。所以沒有真正的長短，長短的自性不可得，都是

我們第六意識的分別才有的，這個很重要！

那我們為什麼說沒有真正的生死呢？為什麼沒有真正的生死？我們所說的生死是什麼？我們講過唯識就懂了。我們的神識離開身體，然後又去投胎，就變成有下一世。然後投胎之後再繼續，第八阿賴耶識生滅、生滅、生滅再相續。生滅、生滅，然後又說死了，然後又再投生，又生滅、生滅、生滅。可是第八阿賴耶識是我嗎？不是，大家都知道不是。那第八阿賴耶識它本身是生滅、生滅的，所以不能說它是真實的我。因為它是生滅的，前一秒的已經不是後一秒的了。

我們之前也分析過，不管你的身還是你的心，還是五蘊來講，都是生滅、生滅、生滅。所以你不能說前一剎那的是我，還是後一剎那的是我，因為它一直都在改變。所以這個生住異滅、成住壞空、還是生老病死，都是生滅的相續而已，而且它都是變異的。二十四不相應行法有一個變異，就是前一剎那已經不是後一剎那，它一直都在變異，它一直生滅、生滅相續，變異、變異相續，懂嗎？沒有一剎那是相同的，所以你說哪一剎那才是真實的我呢？你找不到的，因為它一直在變異、變異，生滅、生滅，變異、變異，相續而已。

所以第八阿賴耶識不是我，那個去投胎的那個不是我，因為它是生滅的相續而已，變異的相續。所以有沒有真正的這一世、下一世？沒有，如果我們看整個生滅的相續，然後不能說哪一點，相續、相續的哪一點是我？你都不能說，因為它繼續的生滅相續，沒有一點可以說是真實的我，所以實際上沒有我，這樣就證到人空、我空，我空，其實沒有一個真實的我。

可是有一個什麼是不生不滅的呢？我們剛剛說的都是生滅的相續，有一個什麼東西是沒有生滅的呢？真心？真心本性是沒有生滅的，懂嗎？不管怎麼用名稱，因為又是名言的習氣又來了，不管你是菩提自性、你的真心，還是……，還有什麼？真如，很多……，法性，不管你用什麼名稱，它都是不生不滅的。所以我們為什麼說要明心見性？明白我們的心，那個明心就是明白你的真心，然後見到你的自性，叫做明心見性。只有你的真心、只有你的自性是沒有生滅的。

所以開悟的人怕不怕死？我沒有開悟，我是說假設我今天開悟了，我安住在我的真心本性、我的自性當中，沒有生滅的自性當中，我會不會怕死？

假設，會不會怕死？我已經明白我的真心本性是沒有生滅的，我會不會怕死？我可不可以跳出生死？可以，沒有很難！對不對？你就安住在你的真心，真心每個人都有，又沒有變不見了，通通在你自己家裡，你就安住好就好，你就不會那麼怕死。因為真心裡面是沒有生死的，生死是生滅才有生死，那不生不滅的哪裡有生死？沒有！我們說自性涅槃，又多一個名稱了，涅槃，也是沒有生死，不生不死叫涅槃，這樣懂嗎？

所以為什麼菩薩可以壽命自在？很簡單！他安住在不生不滅的真心本性當中，然後看著現象界的生滅、生滅相續，跟他自性有沒有關係？自性可以變現任何的境界出來，但是他的自性還是不生不滅的，所以他可不可以超越時間相？可不可以超越時間相？可以，但是他不會執著。所以壽命自在的菩薩，萬劫對他來講沒有長的感覺；最短是什麼？一念最短了，每個當下就講完，講完當下這一念又過去了，每一個當下這一念，對他來講也不短。我們剛才講的，長短是相對的，萬劫對他來講，沒有長的感覺，一念對他來講，也沒有短的感覺。最短的、最長的對他來講，都是不生不滅的自性，沒有差別的。所以你就可以跳出時間相了，而達到壽命自在，你要留就留，要走就走，可以自在。

但是他不會隨自己的意思，他隨什麼意思？他雖然可以自己作主，我要留就留，我們看很多祖師大德，說：「我要走了！」弟子又哭：「您法還沒有傳完。」哭了半天，「好吧！那我再留五年。」五年之後又說我要走了。所以他就是隨機示現而已，佛菩薩祂都是隨機示現，他不是那麼愛長壽，對他來講壽命沒有長短的觀念，他都是隨機示現的，然後其實他是可以自在作主的，是因為他已經跳脫了那個時間相了。

所以如果我們可以超越二十四不相應行法，好好回去看哪些內容。我們都全部活在這個裡面，所有的二元對立，然後第六意識的比量分別裡面過生活，每一念都沒有離開這個，然後我們活著的這個世界也沒有離開這樣的觀念。所以你想要解脫，或者是想要開悟、見本性，你一定要打破這種種的二十四不相應行法的那個分別，你才能夠從這個當中解脫出來，而得到種種的自在。

那我們現在講的是壽命的自在，所以他能夠做到五蘊的色受想行識的哪一蘊空？二十四不相應行法屬於五蘊的哪一蘊呢？色受想行識的行蘊，對不

對？所以他可以達到行蘊自在，壽量、壽命自在，因為它是二十四不相應行法裡面的命根這一項，所以他可以得到行蘊自在。

好，我們今天就講到這裡，時間快到了。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。