

般若波羅蜜多心經

第六講

最尊貴的淨蓮上師 講解

講於新加坡 Orchid Country Club

二〇一七年六月七日

經文是：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」那菩薩是能修的人，修的是什麼呢？就是甚深的般若，因為能夠到達真如法性、自性涅槃的彼岸，所以叫做甚深的般若。那所用的方法是什麼呢？就是照見五蘊皆空。那這樣修，最後能夠到達什麼樣的功效呢？就是能到達度一切苦厄的功效。因為照見五蘊皆空是「觀」，度一切苦厄是「自在」，所以叫做「觀自在」。

那觀自在菩薩，我們已經在前面兩個晚上介紹過了，那我們今天繼續講「行深般若波羅蜜多時」。這個「行」，就是修行的意思。什麼才是真正的修行呢？還是不著修行的相，才是真正的修行。像我們講的八地菩薩，他已經到達無相無功用，這時候才是真正的修行。一切的法都能夠圓滿證得，但是心裡面好像什麼法都沒修過，修了很多，但是好像什麼都沒有修，就是他不著任何一個修行的相在他的心中，這個才是真正的修行。就是現在講的「行」的意思，是不著一切修行的相，然後圓證一切法在心中，這個才是真正的修行。

那什麼是「深」呢？「深」就是指深般若。深般若就是相對有一個淺般若，淺般若就是我們說二乘人、小乘人他們證的，他們只能證到人空般若。那相對大乘還能夠進一步證到法空的般若，相對大乘來說，小乘所證的就是淺般若。那深般若就是指實相般若，這是大乘菩薩才能夠證的，不但證到人空還證到法空的這個般若，或者進一步講，俱空，連空也空。所以我們一般講二空，就是人空跟法空，如果我們講三空，就是人空、法空再加上俱空，不但人也空、法也空，連空也空，連空也不執著，這個就是現在講的深般若的意思。

所以因為所修行的般若，凡夫、外道沒有辦法想像，因為凡夫、外道都

是著有，著在現象界的有上面，所以他們對這個甚深的般若沒辦法想像，根本沒辦法想像。因為甚深般若，我們說它屬於實相般若，它已經超越我們的八識、五十一個心所的範圍，你是沒有辦法用你的思惟或想像。不管你前五識、第六識、第七識、第八識，你都是沒有辦法去攀緣到那個實相般若，這個性空的部份。空性智慧的部份是超越我們的心法，就是八個識，還有心所有法、五十一個心所有法，超越了這個思惟、想像，所以凡夫跟外道是沒有辦法去親緣到這個真如的。所以我們對凡夫、外道來講，叫做「深」，就是說他根本沒有辦法想像的。

那小乘，因為我們剛才說他們只證到人空般若，對法還有種種執著。因為沒有證到法空般若，所以他還執著有涅槃可證，這就是他的法執。所以對二乘人來說，他也是不能夠理解這個深般若、甚深的般若，這個實相般若小乘人也沒有辦法，因為小乘人著空。凡夫、外道著有，小乘人著空，都沒有辦法進入這個「深」，甚深的般若，這個實相般若，所以我們才用深般若這個「深」來形容。

那我們之前一再重複所謂的五般若，那也是因為這個五般若很難真實的證得，所以給它一個名稱叫做「深」。就是用深來形容，就是一切的菩薩修行，我們所謂的真如實相這個實相般若，是很難圓滿證得。那我們說要起種種的觀照般若，這個觀照的功夫，所謂的大乘的，不管你是一心三觀，還是什麼任何大乘的觀法，能夠契入實相般若的所有那個觀法，我們都是把它歸在觀照般若的範圍。所以觀照的智慧也很難獲得，這個觀照般若，所以凡夫、外道、小乘人來講，也是很難可以獲得。

那對於詮釋教理的文字，就是屬於文字般若的部份，也很難去體悟。像我們聽了半天，你是不是真的能夠聽了實相般若，馬上就契入實相般若的境界呢？達到人空、法空、俱空呢？也沒辦法馬上，所以它其實是很難體悟的。因為我們念念著有，小乘念念著空，所以一談到那個好像摸不著邊際的空相的時候、空性的智慧的時候，實在是很難去體悟。

那明白的人要說到讓眾生明白，也很難去解說，它很難體悟，也很難解說。因為它是超越我們剛才說的八識、五十一個心所，可是我們都是用八識、五十一個心所在過生活，所以它等於是超越我們心識能夠攀緣。我們心識沒辦法，八識攀緣不到實相般若這樣的一個境界、空性的境界，所以他很難去

體悟。我們透過文字般若，想要不斷不斷的解釋，它還是很難理解。所以文字般若的本身，就是透過文字要去說明什麼是實相般若的這個文字般若，本身也是很難，我們聽了以後也是很難體悟，然後也很難去為別人解說。

那六度萬行這個眷屬般若也很難成就。我們昨天講了半天，十種自在是因為三輪體空圓滿六波羅蜜，才能夠到達的。那我們就知道，三輪體空行六度，雖然行六度，不著六度的相，可是又勇猛精進行六度利益眾生，這個也很難成就。也是因為我們有我空（我執）、法空（法執），所以三輪一輪也沒空的這樣子的來行六度，因此六度萬行很難去跟這個實相般若契合。然後整個行六度的過程，全部都是三輪體空去圓滿證得，這個也是很難成就的。

那對於說空、說有的境界般若，不管是透過我空、人空、還是法空，是種種的觀照般若去觀修，修種種的觀修，你所達到的種種境界，所謂空有雙融、空有不二，種種的境界，這個境界般若它也是很難可以通達。因為不是落在有邊，就是落在空邊，最後也是抓一個中不放，所以要不落空、不落有，最後連中也不執著，這個其實也是很難去通達這樣的一個境界般若。所以給它一個形容叫做深般若，就是以這個五般若來講，它是屬於深般若，就是因為這個五般若，其實都很難去圓滿地證得的。

「行深般若波羅蜜多」，我們之前講經題的時候講過，「波羅蜜多」就是到彼岸或者事究竟。所以什麼事情究竟圓滿了，究竟達成了，我們就叫做「波羅蜜多」。那現在所謂的五般若，你都已經究竟做到了，叫做「波羅蜜多」，就是事究竟的意思。這件事情已經圓滿達成了，或者是圓滿做到了，當我們五般若都究竟做到的時候，就叫做「波羅蜜多」。

所以是「行深般若波羅蜜多時」，這個「時」呢，就是什麼時候你這五種般若都究竟做到了，叫做「時」。還有就是菩薩他有時候為了度二乘人，他會跟二乘人一樣入人空觀，《法華經》上面講，「應以何身得度者，則現何身而為說法。」所以他要度二乘人的時候，要跟他們一樣的人這個人空觀，就是我空觀，或者叫做人空觀。那現在為了要簡別這個「時」，不是入我空觀或者人空觀的時，而是連法空觀也同樣的契入的那個境界。所以為了簡別不是人空觀的那個時候，所以叫做「時」。就是行法空般若的時候，而不是人空般若的時候。是法空般若的時候，為了簡別不是人空般若，所以叫做「時」。

那還有一個意思，就是說你什麼時候證到實相般若，一旦跟實相般若相應，那你盡未來際，一直都是始終不離深般若，這個也叫做「時」。所以「時」有很多意思，我們可以說是菩薩修行般若時。那也可以說般若智慧現起時，般若智慧就是實相般若現起的時候。或者是我們剛才講，五種般若都究竟做到的時候。還有菩薩行法空般若時，就相對說他不是人我空觀，不是我空般若、不是人空般若，而是菩薩行法空般若時。還有就是盡未來際，始終不離深般若時，一旦跟深般若，就是實相般若相應之後，你盡未來際，始終不離這個深般若，也叫做「時」。所以這個「時」有種種不同的含意在裡面。

那我們剛剛說了，般若它有淺般若、有深般若。所以小乘人他雖然也是證到空性，但是他所證的空如毛孔空這麼小。大乘的空，所證的空好比太虛空，無量無邊的太虛空。所以說明同樣的般若，但是有大小，所證的空量有大小的差別。小乘是毛孔空，所以是小；那大乘是太虛空，所以是大。所以這個空量、般若的空量，有大小的差別，還有淺深的差別。證到人空般若就是淺，證到法空般若就是深，所以實相般若是深般若。這個是我們再重複一下，雖然同樣的證到般若，但是它有大小、淺深的差別，也就是共跟不共的差別。

「行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空。」「照見」就是說明能觀的智慧，它屬於觀照般若。一切只要能夠契入實相般若的所有的法門，大乘法門、我們都稱為觀照般若的部份。就是透過種種的觀照，就是這邊講的「照見」，就能夠證到實相般若。所以這邊「照見」就是說明能觀的智慧，它是觀照般若的部份。那「五蘊」是說明所觀察的境界，他現在起觀照，照什麼呢？照見五蘊皆空。所以這個五蘊是他所觀的境界，用能觀察的智慧，觀五蘊這個所觀的境界。所以五蘊它就屬於文字般若，你要透過觀照五蘊，才能夠達到「皆空」。「皆空」就是所顯的諦理，也就是實相般若。能觀、所觀都空，或者是能照、所照都空，也是五蘊都空、「五蘊皆空」的意思。

那我們再分別說明什麼是「照見」。它既然屬於觀照般若，能觀的智慧，所以它的重點在這個「觀」。觀自在的這個「觀」，我們之前講過，這個「觀」是能觀察的智慧。那這個能觀察的智慧，到底我們從八個識、從哪一識開始下手起修呢？之前我們講唯識的時候，也不斷不斷強調，我們沒有辦法透過前五識、第七識、第八識下手來修，只能靠第六識下手來修行，一定是靠第

六意識的分別，然後你才可以起種種的觀照。那在因地修行，因為還沒有證果，還沒有轉識成智，所以我們在因地修行，只能利用第六識來修。

所以這個時候的「照」，是屬於第六識；「見」是屬於第八識，還有它是兼慧心所，慧心所還記得嗎？慧心所是屬於五別境，五十一個心所的五別境。五別境有欲、勝解、念、定、慧，什麼叫做慧？就是於境揀擇。對於所緣境你起分別，然後揀擇，這樣的一個作用，叫做慧心所。那我們現在因為要照見五蘊，所以你需要利用這個慧心所，對於所觀境這個五蘊，起種種的分別、揀擇。

譬如說我們可以觀五蘊，它是生滅、無常、無我的。這個就是慧心所的作用，也是第六意識的分別也在裡面作用。因為第六意識它五十一個心所全部相應，所以它造業的力量最強，但是我們也是要靠它的這麼強的心識的作用，來起種種的觀照。所以我們就是用第六識還有慧心所的揀擇，於境揀擇的這樣的一個作用，來觀察譬如說五蘊——色、受、想、行、識，每一蘊它是生滅、生滅、生滅。

不管是色蘊、色法，五根六塵十一個屬於色法，就是現在所謂的色蘊，它都是生滅、生滅、生滅的。受蘊也是，一下苦、一下樂，一下捨受、一下憂愁、一下歡喜，它也是生滅、生滅。我不可能一直苦下去，我也不可能一直樂下去，因為每一剎那它都是在變異的。那會變異的，都說明它是生滅、是無常、是沒有它自己的自性可得的。那想蘊也是，色、受、想、行、識都是，它都是生滅、生滅、生滅，只要是生滅就一定是無常，無常就一定是無我的，這樣就可以證到什麼？五蘊空了。

那你透過這樣的一個觀照的般若，它是用哪一識呢？就是我們現在講的照見，它是屬於第六識，加上第八識，還有慧心所的作用。那第八識是什麼呢？第八識相應的心所很簡單，只有五遍行，作意、觸、受、想、思。所以透過第六意識的分別，第八識的作意、觸、受、想、思，加上慧心所，這個就是照見。你就是利用這樣的一個心識的活動去緣，所緣境是什麼？五蘊，去觀、觀照它的生滅、無常、無我。

或者是天台宗講的一心三觀。你觀五蘊自性是空的，是空觀；雖然自性是空的，但是它又隨著因緣現起五蘊，這個是假觀；雖然現起五蘊，它的自性又是空的。雖然自性是空，不是沒有五蘊，它又能夠如幻的現起五蘊的作

用。所以空、假、中可以在每一個當下的這一念，就生起空、假、中，我們叫做一心三觀。當下這一個心念，你可以起空、假、中，在一個念頭裡面，同時具足空、假、中。不是有三個念，一個空觀、一個假觀、一個中觀，不是，你每一念的念頭裡面，就具足空、假、中三觀。

因為你這一念你如實的了知五蘊的自性是空的，然後它又如幻的顯現，然後又空有不礙。空不礙有，有就是有五蘊，可是它不是真實有，它是如幻假有，所以空不礙有，有也不會礙空。它又不是斷滅空，不能夠再現起五蘊的作用，它又可以如幻的現起五蘊的作用。雖然如幻現起，又沒有自性可得。在我們的一念當中，就同時具足這樣的一個觀照般若在裡面，你就可以證到五蘊皆空。

所以它很多不同的修法，你也可以我們之前講的三般若。每一念當中具足三般若，文字般若、觀照般若、還有實相般若。所以現在的「照見五蘊皆空」，其實都是三般若就在裡面了，對不對？觀照般若，就是「照見」是觀照般若，「五蘊」是文字般若，「皆空」是實相般若，也是在每一個當下的這一念，具足三般若，就能夠做到「照見五蘊皆空」。

有很多不同的修法，不管是怎麼樣的修法，我們在因地，因為我們心識的作用比較強，智慧的力量比較弱，因為還沒有轉識成智。所以我們用心識的力量用的比較多，智慧力比較薄弱，所以我們只能透過第六意識的分別作用，再加上剛才講第八識的五遍行，再加上慧心所的於境揀擇，然後不斷不斷的起觀照般若，來照見五蘊皆空。

所以這時候的「照」是屬於第六識，「見」屬於八識兼慧心所。可是你一旦證得了之後，證得就是你轉識成智，這個時候識的力量比較弱，智慧的力量比較強。所以這個時候的「照」，就是第六識轉成妙觀察智。所以在果地來講，你的「照」是妙觀察智，你的「見」是大圓鏡智，八識轉成大圓鏡智。所以對於證得實相般若的菩薩來說，他就是每一念的當下，都是用妙觀察智照見五蘊皆空，所以五蘊如實的……，大圓鏡智就好像鏡子一樣，我們常常用鏡子來比喻，它只是如實照見而已。

不管是五蘊，還是任何的一切境界，只是在他的大圓鏡智當中，如實的顯現這樣而已。他不會起任何的分別或者是執著，沒有我執、法執在這個作用裡面，他只是如實照見，像鏡子一樣的如實顯現而已。所以五蘊只是如實

的顯現，在他的大圓鏡智的智慧的觀照下面，如實的顯現這樣而已。然後，妙觀察智，明白一切法，清清楚楚的、如實映現在智慧的觀照裡面，或者是大圓鏡智，只是如實的顯現。但是這所有的顯現都是智慧照見的功能，這個也叫做照見。所以因地的照見跟果地上的照見，它是不同的內容，一個是心識的力量，一個是智慧的力量。所以它也是轉識成智的一個過程，你會用的哪一個部份比較多，智慧的部份比較多，還是心識的作用比較多，這就是照見的意思。

五蘊，就是他所觀的境界。那「蘊」就是積聚的意思，積聚就是一類一類的積聚在一起，我們叫做「蘊」。像色法它是有質礙的這一類，五根六塵這一類，我們就把它歸在色法這一類。就是現在講的色蘊的「色」，它是有質礙的，凡是物質它相互都是沒有辦法容的，相互不容，然後互相障礙，這個我們都叫做色法。所以我們是不能夠穿越過去的，因為它有質礙的關係，所以我們是沒有辦法穿越一個物質。像任何一張小小的紙，你就是看不見了，這樣子就看不見了。就表示它是有質礙的。

那我們昨天講說那個色自在，就是說可以轉變物質，我們看曾經有人表演，對不對？他就從這個牆這樣直接走過去，有沒有？就穿越這個牆，就這樣走過去了。那在他的觀念裡面，它是沒有質礙的，它好像虛空一樣，就這樣可以穿過去。那我們現在為什麼穿不過去？因為我們的觀念裡面，它是有質礙的色法，所以我們沒有辦法穿越，因為它是有質礙的。

可是當你進入那個完全沒有質礙、沒有色的物質的那個境界的時候，你就是可以穿牆走壁，到哪裡都沒有問題。可以從山的這一頭，然後就這樣穿過去了，就到山的那一頭，不用爬得很辛苦，爬上去然後還要再爬下來，還要花很長的時間就這樣直接就穿過去了。這個說明物質它是有質礙的，除非你的觀念裡面它是沒有質礙的，你才可以任意的穿越。就是我們昨天講的色自在。

好，那受蘊的「受」，它就是領納的意思。領納什麼呢？就是領納所認識的對象，就是領納外境。像我們眼見色，我們就會馬上，這個色境就領納到我們的心中，然後生起種種的感受。這個花好看不好看，然後我喜歡不喜歡，那就是領納外境到我的心中，然後生起苦、樂、捨、憂、喜種種的感受，這就是受的意思。受就是領納。

那想的話，就是想像，是取像為相。就是我們領納外境之後，譬如說我們看到這個花，然後就這樣看進來了，然後它就在我們心上面現出花的心相。現出花的心相之後，那我們的第六意識會把它構成種種的概念，然後再給它種種的名稱跟言說，這個就是想心所的範圍。就是所謂的想像，領納外境。受是領納外境到我們的心裡面，它就會現為心相，然後我們會把這個心相概念化，然後用語言、文字去把它描述出來。

所以我看到了以後，我馬上就可以說它什麼花、什麼花、什麼花，這就是種種的名稱跟言說。是透過領納外境進入到我的心中，然後構成種種的概念，所以我就可以說明，用種種的名稱跟言說，說明這個什麼花、什麼花，然後它是白色、紅色、黃色，就可以形容。這整個過程，都是想心所的作用。

第四個行蘊的「行」，它就是造作的意思。就是我們的意志力，我們意志它有一股推動的力量，驅使我們造善或者是造惡，所以這個造作，就是造作善或造作惡，它是屬於行蘊的力量。所以行蘊的「行」，它就是造作的意思。還有一個就是遷流的意思，遷流就是念念生滅、生滅、生滅，變異、變異、變異，這個也是行蘊這個「行」的意思。

識呢，識蘊的「識」就是了別的意思，就是明了、識別。那因為我們八個識都有了別的作用，所以都叫做「識」。所以現在講的「識」，就是包含了八個識，就是我們所謂的心法。

所以我們現在看這個表的話，就可以很了解了，就會很明白。所以所謂的五蘊就譬如說我們眼見色，這個是色蘊；然後領納在我們的心中，引發種種的感受，這個是受蘊；然後認識這個外境，用種種的名稱跟言說來描述你所認識的外境，這個叫做想蘊；然後造作種種的善惡行，這個叫做行蘊；了別這一切的，這個就是識蘊。很簡單的就這樣子說明。

所以我們就對五蘊有一個概念，雖然五蘊是五個，它其實是包含了《百法》所說的一切的有為法。如夢幻泡影這一切的有為法，一共有九十四個，其實就包含在這五蘊當中，所有的九十四個有為法，全部都含蓋在裡面。所以它不只是五蘊，這樣很簡單的五個而已，它其實是包含了一切的有為法都在裡面。

我們看這個表，就能夠很清楚的了解。色蘊就是屬於色法，所謂的五根六塵，這就是《百法》所說的一個大綱。《百法明門論》一定要看，因為它

很重要。我們《百法》了解之後，就對一切的有為法的內容就非常的了解，那你要起觀，要觀想，就是觀照般若，一切有為法如夢幻泡影，你就知道哪些有為法。要不然一切有為法哪些內容不了解，那你要怎麼起觀呢？其實就涵蓋了九十四個有為法在裡面。

好，色法就是五根六塵，它是歸在色法，但重點它不是……，雖然是講物質，但是它是心所現影。《百法》裡面有講，它是心所現影，所以它其實是心識所變現的色法，它不是真實的存在在外境當中，不是，它是心所現的影相。所以我們看到外面的山河大地，它其實領納在我們的心中，是剛才講的，領納在我們的心中成為心相，因為它是心所現影，不是有真實的外境，所以它是心識所變現的。

好，那受蘊它是屬於受心所，心所一共有五十一個，受心所。然後想蘊是想心所。

那行蘊呢？它有兩個範圍，是心相應行還有心不相應行。心相應行就是五十一個心所，去掉了剛剛說的受心所、想心所，還有四十九個心所，都是屬於心相應行的行蘊裡面的範圍。所以行，它也有思心所，思心所我們不是唸過，是令心造作，有沒有？所以現在說的行蘊，它其實有思心所的作用。我們剛才說行蘊它是有一股力量，我們的意志有一股力量，驅使我們去造善、造惡，那就是令心造作，讓我們的心造善還是造惡，它是屬於思心所。所以現在講的行蘊的心相應行，是四十九個心所。可是「行」這個造作，它是屬於思心所的範圍比較多一點。

另外一個，心不相應行，就是我們知道構成整個物理世界。它是有二十四個不相應行法，包含整個現象界，所有的範圍都在這二十四個不相應行法裡面。它是我們第六意識的分別才有，它都不是真實存在的。

那識蘊就是八識心王，就是八個識。心法有八個，就是我們所謂的八識，前五識、第六識、第七識、第八識。所以我們這樣看，有心法還有心所有法、還有色法，它是屬於心所現的影相。那心所有法五十一個沒有問題，那二十四不相應行法它是怎麼來的呢？它是分位假立來的，它是色法、心法、心所有法的分位假立。既然色法是心所現影，它是心識變現的。那心法、心所有法，心所有法是屬於心法所有的，所以全部都是心識的作用，對不對？所以我們就說九十四個有為法，都是我們心識所變現的，都沒有離開心識的範圍。

所以有一句話說：一切唯心造。都是心識的作用，心識所變現的。從所有的宇宙萬有的現象界，一直到我們所有的心識，心法、心所有法，所有全部都是我們心識所變現的，就是八識所變現的。所以我們就知道，五蘊它其實包含了九十四個有為法。只要一切有為法都是生滅、無常、無我的，所以這九十四個有為法，都是生滅、無常、無我的。那就是等於九十四個有為法就是五蘊，對不對？所以五蘊也是生滅、無常、無我的，它都是我們心識所變現的。

所以這五蘊，其實就是我們每一個當下這一念，就具足了五蘊。每一個當下這一念，圓滿具足這五蘊，也具足了九十四個有為法，每一個都是生滅、無常、無我的。所以五蘊的法，九十四個有為法，所以五蘊的這個法，不是真實有的，這樣就證到法空，對不對？五蘊的法是空的。

那證到法空可以破法執，可以斷變易生死。所以我們透過照見五蘊皆空，我們第一個證到的是什麼？法空。五蘊的法，一切九十四個有為法都是生滅、無常、無我的，所以五蘊是生滅、無常、無我的，所以五蘊法空。你只要真實的契入這個境界之後，你就可以斷一切的法執，因為有為法如夢幻泡影，你不再會去執著了，這時候你的法執就沒有了。

所以你是透過「照見五蘊」，才能夠「皆空」。透過這個智慧的觀照，照見它生滅、無常、無我的，你自然不會執著五蘊法是真實有的。所以九十四個有為法，你沒有一法會執著，所以你的法執就斷了。憑什麼可以斷法執？一切有為法如夢幻泡影，都不是真實有的，如幻假有的現起，自性不可得，這就證到法空。那我們的我是怎麼觀念來的？把五蘊的假合當作是我，對不對？我們把色、受、想、行、識的假合當作是我，對不對？我在看、我在感受、我在想、行、識，全部都加上一個我，所以我們把五蘊的假合把它當作是我。

那現在如果可以證到五蘊空，那五蘊假合的我是不是也可以空掉了？可以，對不對？因為五蘊的法都已經不可得，那五蘊假合的我怎麼可得呢？當然也是不可得的，所以你可以同時證到我空。我空可以斷分段生死，破煩惱障，斷分段生死；法執（法空）、破所知障，可以斷變易生死，這就是所謂後面一句的「度一切苦厄」。一切的苦厄有哪些苦呢？分段生死苦、變易生死苦。有哪二障呢？煩惱障、所知障。所以你證到我空、法空，分段生死、

變易生死沒有了，煩惱障、所知障也沒有了，所以你可以度一切的苦厄，一切的苦厄也沒有了。

因為一切的苦厄，就是整個十法界生死的苦，不管你是六道的分段生死苦，還是四聖法界的變易生死苦。你只要證到我空、法空，就能夠度一切的苦厄，不管是分段還是變易生死的苦，都能夠遠離，叫做「度」，度脫分段、變易生死種種的苦。所以這個度一切苦厄的這個「苦」是苦果，苦果，就是分段生死是果報，變易生死是果報，是苦的果，這是苦厄的「苦」，它是說明苦諦。一切的苦，不管是分段、還是變易生死的苦，只要在十法界當中，都是苦的。

這個「厄」，是說明苦的因是什麼。為什麼會有苦果呢？是因為你生煩惱、造業，有業才會受報，受種種的苦報。所以煩惱是因，就是集諦。因為生煩惱所以造業，這個是苦的因，有業才會受苦，受報、受苦報。所以苦厄的「厄」，是說明它的集諦，就是煩惱跟業，惑、業，然後苦。我們講十二因緣，不是惑業苦、惑業苦，不斷不斷的流轉。因為煩惱所以造業，因為有業，所以才會有這種種的苦果。所以它用「苦厄」這兩個字，就說明了一切的苦、還有苦因。苦因就是煩惱、業，苦果就是苦的果報，所以是苦諦跟集諦，這是一切的苦厄。

那能夠度脫一切的苦厄，不但是自己的苦厄，一切眾生要不要同時度他們一起離開一切的苦厄？也要，所以自己能夠度脫分段、變易生死的苦，也幫助一切的眾生度脫分段、變易生死的苦，叫做「度一切苦厄」。所以這個一切，包含了一切的苦，還有苦的因，也包含自己、包含一切的眾生的苦厄，都要同時的度脫，這才是大悲心的表現。

好，這個就是「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」

那我們這次的課，就暫時講到這裡一個段落。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。