

般若波羅蜜多心經
第七講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
二〇一七年十一月八日

我們上次講到「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」。接下來「舍利子」，舍利是梵語，是一種鳥的名稱，這種鳥叫做鷺鷥或者是春鷺，那鷺跟鷺不一樣，鷺、鷺是兩種，都是水鳥。那鷺牠形狀長得有點像鶴，大家都看過，鶴就是那個頸子長長的、嘴巴扁扁的、眼睛紅紅的，這個叫做鷺鳥。那另外鷺鳥我們比較常看見，就是那個白鷺鷥，有沒有？在台灣很多白鷺鷥，牠也是一種水鳥，牠就是在水邊捕捉魚類當作食物，牠也是頸子跟腿都是長長的，然後重點是牠的羽毛潔白得像蠶絲一樣的潔白，所以叫做白鷺鷥，就是潔白得像絲一樣的鷺鳥，叫做白鷺鷥，牠的名稱是這樣子來的。

那重點是鷺、鷺這兩種鳥，眼睛都非常的明利，為什麼眼睛要明利？因為牠在水邊抓魚眼睛一定要很快，速度也要很快，因為水不一定是清的，不是都清澈見底的，不一定是非常的清澈，有時候水非常的混濁，牠一樣可以看到魚的影子。大魚、小魚、各種的魚，牠都看得見，可見牠眼睛非常的明利，用這個眼睛非常的明利來比喻舍利。舍利弗的母親為什麼叫舍利？就是因為她非常的聰明，然後悟性高、反應又快，就像鷺鷥鳥的眼睛一樣的明利，所以舍利弗母親的名字為什麼叫舍利，它的來源是這樣。

那有另外一種說法，就是舍利是一種春鷺，這種鳥也是非常的聰明，尤其是牠的叫聲，有沒有聽過比喻「黃鷺出谷」，有沒有？「黃鷺出谷」就比喻牠的那個叫聲，千變萬化、縱任自在，就是形容一個人的音聲婉轉動人，非常的好聽，所以就用春鷺來形容舍利弗的母親。她非常的聰敏，聰明、敏捷叫聰敏，聰明、辯捷，所以就是這樣的緣故，大家都叫她舍利。當她懷舍利弗的時候，她本來就很聰明，然後反應快，尤其是懷孕了之後，她又變得更加的聰明。之前她跟她哥哥經常辯論，她都是輸的時候比較多，可是自從懷了舍利弗之後就不一樣了，她總是辯贏她的哥哥，大家

就知道，妳懷這個小孩子一定是不同凡響的。

果然不錯，舍利弗出生之後，在他八歲的時候，就已經能夠辯倒各國的論師，沒有人能夠勝過他的言論，這就是舍利子這個名稱的來源。所以當時大家都叫他舍利弗，「弗」，在印度話就是子的意思，兒子的子，所以舍利弗就是舍利子的意思，舍利的兒子叫做舍利子，因為弗就是子的意思，所以我們看有些經典就是稱他為舍利弗。所以它的意思就是不但母親聰明、伶俐，兒子更是勝過母親，為了顯示母親跟兒子都非常的聰穎、智慧高，所以叫他舍利子，這就是這個名稱的來源。

那我們也知道，舍利子在佛弟子當中是智慧第一，那現在既然要講甚深的般若法門，就一定要那個智慧高的當作當機眾，所以當機眾為什麼是舍利子呢？就是如果不是有大智慧，是不能夠領悟這個甚深的般若法門，所以以他為當機眾。

接下來是「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色；受想行識，亦復如是。」那這一段就是詳細解釋，照見五蘊皆空的內容。前面雖然說到了照見五蘊皆空，可是要怎麼照見呢？那怎麼樣達到五蘊皆空呢？它沒有進一步的說明。可是如果是上根利智的，聽到前面說「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，他當下就能夠契入那個境界，照見五蘊皆空的那個境界，因為五蘊本來就空。那個悟性高的人，知道五蘊本來空，就是因為執著五蘊為真實有，才会有種種的苦厄。

那現在照見五蘊皆空，就是我們上一堂課已經解釋了，五蘊是我執跟法執的來源，因為五蘊這個法的本身是法，那把五蘊假合的、五蘊和合的當作是我，這個就是我執的來源。所以五蘊本身是法，色、受、想、行、識這本身是法，你把五蘊當作是真實有，因此有了法執，那又把五蘊假合之身當作是我，又有了我執，那現在知道五蘊本來空，所以它可以當下就破我執跟法執。

我們之前也講過，一個是變易生死，然後一個是分段生死，分段生死就是我執的來源，變易生死是法執的來源。那既然我執跟法執破的話，就可以度一切苦厄，一切苦厄就包含了一切的分段生死跟變易生死。那悟性高的人，就是聽到開示照見五蘊皆空，度一切苦厄，他當下就能夠超越我執跟法執，而真正的能夠離一切的苦厄。可是如果不是這樣根性的人，如

果不是上根利智的，不能夠當下領悟的修行人，然後還認為五蘊是真實有的凡夫眾生，那就要進一步的再告訴我們怎麼來修，怎麼照見、怎麼下手來修，然後達到五蘊皆空，所以才會有接下來的這一段開示。

可是在解釋怎麼照見之前，我們要先知道五蘊是怎麼生起的。五蘊是怎麼生起的？除非你不起心動念了，你沒有念頭了，只要你一起心動念，這一念當中就包含了五蘊在裡面，所以我們一動念，頓現根身、器界，這個就是色蘊的來源。只要有念頭，我們想想看，我們每一念是不是覺得根身、器界，器界就是外在的這個世界，根身就是我們本身，我們這個色身還有外在的山河大地，這一切的物質世界，是不是在我們念頭裡面念念都有？念念都有我的根身，外在的器世界，是不是念念都是真實有的？有沒有？

你只要有念頭，你的念頭裡面一定是我的，我的身體、然後我的家、我的車子、我的公司、我的什麼……全部都在裡面！根身、器界全部都在你這一念，只要有念頭，每一念都是執持這個根身、器界是真實有。所以只要我們一動念，我們念頭裡面一定具足了根身、器界，所以它是頓現，頓現的意思不是說先有這個外在的物質世界，然後才開始有人還是有植物、礦物，還是動物，它沒有先後順序的，就是剎那之間頓現根身、器界，只要有念頭，每一念就頓現根身、器界。

那你說根身、器界是生滅的，那物質世界或者我們這個根身為什麼不會……這中間生滅、生滅，為什麼不會毀壞呢？是什麼來執持我們的根身、世界？雖然它是念念生滅的，是什麼來執持我們的根身不會壞？物質世界在我們活著的時候，我們覺得它是一直在的，可是色蘊是生滅的，對不對？因為它不是真實有，它是生滅的，生、住、異、滅，成、住、壞、空，生、老、病、死，說明這個色蘊不是真實有，它是生滅、生滅的相續，它明明是生滅的，它為什麼不會……如果是四大假合的，四大為什麼不會分散？我們這個根身，為什麼四大的假合它不會分散？外在的物質世界，地、水、火、風四大假合，它為什麼不會分散？是為什麼？是什麼東西來執持我們的根身、器界不會壞失呢？什麼？

你們唯識聽了那麼多年，好，我聽到你們的回答了！所以我們每一念、每一個念頭裡面有根身、器界，我們知道色法就是五根六塵，還有包

含了外在的器世間，還有我們自己本身的根身，都是這個色蘊的範圍。所以在每一念的當下，不是念念都有根身、器界嗎？我們就要在每一念的當下，執持這個根身是我，外在的器世界是我所居住的世界，這個根身、器界它就不會毀壞，雖然它是念念生滅的。

所以有一句話就說「當處出生，當處滅盡」。就是你當下生起來，當下也是就滅了，然後時間非常地快速，快速到我們看不到那個空檔、生滅中間的空檔，快到我們沒有辦法發現它不是真實的，它只是生滅、生滅非常快速地相續執持。那我們就以為它是真實有，它其實是非常快速地生滅、生滅相續，這個幻相、這個假相我們以為它是真實存在的，實際上它是我們每一念、每一念的生滅相續的執持的結果，所以它不會毀壞，只要我們執持它。

那是什麼執持它呢？就是第八阿賴耶識。我們知道第八阿賴耶識也是變現了……我們一般是說身心世界，包含了心法在裡面，心法就是我們之後要講的五蘊的受、想、行、識，它是屬於心法的部分。那我們現在是講色蘊，其實不管色、受、想、行、識，我們一念當中都有色、受、想、行、識，一念當中就有、就具足了五蘊在裡面。只是我們現在先分析這個色蘊，你色蘊懂了以後，你受、想、行、識亦復如是，同理可證。

所以我們現在就先說明色蘊，它是怎麼樣讓它不會毀壞的呢？其實就是我們第八阿賴耶識它先變現了這個根身、器界，然後我們再繼續地執持它，以為它是真實有。所以你執持的力量，第八阿賴耶識執持的力量在的話，它就不會毀壞，雖然它是生滅相續，可是你繼續地執持，念念生滅相續地執持，它還是會繼續地、看起來是實有地存在。

所以我們如果現在明白了，這根身、器界是八識所變現的，然後是阿賴耶識所執持的，然後它是生滅相續的，它不是真實有的。所以我們如果能夠在每一念的當下，觀色蘊的生滅，生滅就是說明它是無常的，無常就自性是空的，生滅、無常、無我。我們之前已經講了很多了，只要是生滅的一定是無常的，無常的就沒有一個真實的我永恆存在，所以它是無常的，它一直在變化的，一直在相續地執持、變化，這樣就能夠證到色蘊空。

或者我們觀色蘊它的生、住、異、滅，或者成、住、壞、空，或生、

老、病、死，它就是說明我們根身、器界，不管是植物、礦物、或者是我們這個人類的根身，一般就用生、住、異、滅，成、住、壞、空，還有生、老、病、死來分別地說明。你是有情識的眾生還是無情的眾生，無情就是礦物……這些算是無情的眾生，眾生就是因緣和合而生都叫眾生，不是只有人或動物叫做眾生，礦物也是，它是無情眾生，眾緣和合而生的都叫做眾生，所以包含了外在的物質世界，是無情的眾生。

好，所以什麼是色不異空呢？那我們在觀色蘊的當下，如果證悟到它的無自性空，只要是生滅就是無常，無常就是無我，就是表示色蘊的自性是空的，這個就是色不異空的意思。就是在色蘊的當下，你證悟到它的無常、生滅、無我、自性是空的，所以色蘊的當下自性是空的，所以色不異空，色蘊不異空，因為你在色蘊的當下見到它的自性是空的，這就是色不異空。第一句，「色不異空」的意思。

所以這個「不異」它有兩個意思，一個是沒有差別、不相異，就是色跟空這兩個是沒有差別的，為什麼？你是怎麼證到空的呢？就是你觀色蘊的當下見到它的空無自性，所以色蘊跟空它是沒有差別的，因為你離開了色蘊你也見不到空，你的空在哪裡見？是色蘊的當下去分析它的生滅、無常、無我，你才見到空性。所以這空是怎麼來？觀色蘊的當下，明白它自性是空的，或者證悟到它的自性是空的，這是用分析的方法。

我們知道有分析的方法，還有另外當體即空——體空觀。小乘是用析空觀，用分析的方法，觀它的生滅、生滅的現象。只要是生滅的就一定是無常，然後自性就是空的，所以你在色蘊的當下，你就可以見到它的自性是空的，這就是色不異空，這就是色跟空是不相異的，是沒有差別的。因為你離開了色蘊，你見不到空，怎麼樣見空呢？你在色蘊的當下，才能夠見到它的自性是空的，所以它們兩個是不相異的。

那另外一個是不相離的意思，色蘊跟空是不相離的。也是我們剛才講同樣的意思，你離開了色蘊你也見不到空。那色蘊是怎麼現起的呢？在性空當中因緣和合而現起的五蘊，色蘊，我們現在講色蘊，所以離開空性沒有辦法有色蘊的生起，色蘊是怎麼生起的？是空性當中生起的，雖然是空性當中生起的，可是你怎麼樣見到它的自性是空的？又是色蘊的當下，見到它的自性是空的，所以這兩個是不是不相離的？你離開色蘊見不到空，

你離開了空，色蘊也沒辦法生起，所以它們是沒有辦法相離的。

所以我們現在知道「色不異空，空不異色」，這個不異有兩個意思，一個是沒有差別的意思，一個是不相離的意思。就好像冰跟水，它們兩個是沒有差別的，冰跟水是沒有差別的，冰跟水是不相離的。離開了冰你找不到水，離開了水也沒有冰的存在，所以它們是沒有差別。然後是不相離的，沒有辦法分開是兩個東西的。

那我們執持根身、器界是真實有的，越來越堅固、越來越堅固，就好像水慢慢凝結成冰了，越來越堅固地執持身心、器界是真實有的，堅固到好像水結成冰，所以我們就用冰來比喻色蘊。那我們現在慢慢明白、慢慢分析：色蘊它原來是八識所變現的，那又是第八阿賴耶識執持它為真實有。我們念過第八阿賴耶識就知道它有能藏、所藏還有執藏，那個執藏就是它執持的力量。所以我們活著的時候，為什麼四大不會分散？就是第八阿賴耶識那個執藏的作用，執藏什麼呢？就是第七識，第七識執八識的見分為我，執八識的相分為法，這就是我執跟法執的來源。

因為我們之前講了很多的唯識，從《大乘百法明門論》到〈八識規矩頌〉、〈唯識二十頌〉、〈唯識三十頌〉都講過了，有了這個基礎之後，我們現在講《心經》就非常容易了。你站在唯識的立場來看，因為唯識分析非常非常地清楚，所以你要用分析的方法，或者是用體空觀或者析空觀，都是很容易就能夠證到「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」，很容易就可以證得。然後再加上我們前面天台止觀又講了很多年，從那個《天台小止觀》、《六妙門》，然後《釋禪波羅蜜》，講了很多年，所以又有天台一心三觀的這種觀法的話，那現在要證悟這個空性的這些種種的境界，就是絲毫都沒有任何的困難。

不管你是站在唯識的立場來把它觀破，或者是一心三觀的立場把它觀破，都是非常快速，而且能夠得心應手。只要你能夠融會貫通唯識所說的內容，像八識所變現的，然後第七識的見分執八識的見分為我，執八識的相分為法，這就是一切我執跟法執的來源。所以我們才會說根身、器界是八識所變現的，然後八識再執持它是有我、有法，它的來源是這樣子，色蘊就這樣子生起來了。

那我們再觀八識本身就是生滅的，我們講過〈八識〉，八個識它每一

個都是生滅的，從色法、心法、心所有法、不相應行法全部都是生滅、生滅的，所以它都不是實有的，只要是生滅就一定是無常，自性都是空的，所以我們現在有了這個唯識的觀念之後，現在來看、來分析這個就一目了然，非常地清晰。

我們剛才講說冰跟水的關係，就是第八阿賴耶識那個執藏，還有第七識執八識見分為我、相分為法。這樣的一個執持的力量，讓水慢慢凝固、凝固，越來越堅固地執持，這就慢慢地凝固成冰。那我們藉著種種的觀法，不管唯識還是天台一心三觀，種種的觀法、觀修的方法，般若智慧的觀照，慢慢、慢慢明白它的無自性，它原來不是真實有，原來是幻相，原來是假有，那個冰慢慢、慢慢就融化、融化，因為執持的力量越來越少了，就好比冰一直融化、融化，融化成水。

那你說冰跟水是不是同一件？是不是同樣的都是水？對不對？冰是水結成的，所以我們才會說冰跟水的關係，它是沒有差別的，它是不相離的，沒有辦法離開，離開了冰沒有水，離開了水沒有冰，就是這樣的一個存在。那用這個比喻說明，我們現在看色不異空就很清楚了，那個冰就比喻色，水比喻空。那冰跟水的關係是沒有差別，然後不相離，所以色蘊跟空的關係也是不異的關係，就是沒有差別，然後不相離的。

這樣子我們就明白了，色不異空它到底在說什麼。那這一句主要是能夠破凡夫的常見，凡夫都是執持根身、器界，這個色蘊是真實有的，我是真實有的，外在的世界是真實有的，我的房子是真實有的，我的車子是真實有的，我的什麼都是真實有的。我是真實有的，所以屬於我所有的全部都是真實有，這就是包含了所有的色蘊在裡面。

凡夫的觀念裡面它都是真實存在的，所以他為什麼這麼努力地打拼一輩子，就是要獲得這些東西，他以為真實有的。他以為我擁有了房子、我擁有了所有的，我所有的我全部都擁有了，所以他要打拼一輩子，然後快斷氣的時候才發覺一個都帶不走，哇！怎麼辦呢？就是很捨不得，那口氣很難吞、很難斷。就是他一切努力、一輩子打拼的，他發覺一個都帶不走，然後最親愛的人也要離開了，就是無限的遺憾，這樣子又繼續了下一世的輪迴，這就是凡夫的常見。所以凡夫要修什麼呢？就是要修色不異空。那一切的輪迴，也是由於執色蘊為實有才造成的。

好，所以凡夫執著五蘊，色蘊是真實有才會生起煩惱，我是真實有的，所以我煩惱的來源就是我執來的。有我所以有煩惱，有煩惱就造業，有業就輪迴生死，全部都是由我來的、我執來的，然後執色蘊為真實有來的。所以，如果能夠證到色不異空的話，我們就能夠度凡夫的苦厄了，我們說度一切的苦厄，這個一切就包含了十法界的眾生都在裡面。

那凡夫的常見、凡夫的苦厄要怎麼度呢？他只要明白色不異空的道理，不管他用什麼觀修的方法，只要觀破、明白色不異空。色蘊的當下它的自性是空的，然後色蘊跟空是沒有差別、不相離的，這樣他就可以度凡夫的苦厄。所以我們要怎麼樣證到色不異空呢？就是我們剛才講了修空觀就可以。

那個析空觀就是空觀的一種，空觀有析空觀、有體空觀。那小乘所修的，或者凡夫、外道人所修的，都可以修這個析空觀。那現在先講證到空觀，只要觀色蘊它的生、住、異、滅，成、住、壞、空，或者是生、老、病、死，它的過程是生滅、無常、無我的，就能夠證到色蘊的當下和空是沒有差別的，然後色蘊跟空是不相離的，這樣就可以證到了色不異空。這個是凡夫修的，可以破凡夫的常見，然後度凡夫的苦厄。

那第二句，「空不異色」，空不異色要破外道還有二乘的斷見。外道有很多不同的外道，那這邊特別指的就是那個斷滅見的。那有一些外道他說人死了，「清氣歸天，濁氣歸地，一靈真性，還乎太虛」，什麼都沒有留下，人死了以後就是氣的聚合而已。不是「散而成氣，聚而成形」嗎？道家也是這樣說，散了就是一團氣，聚了以後就成了身的形體，是「散而成氣，聚而成形」，所以就是氣。氣又有清氣跟濁氣，所以你死了以後，清氣就歸天，濁氣就歸地，那還有一靈的真性，還乎太虛，就歸到太虛空了，什麼都沒有留下。是不是斷滅見？所以他也沒有生死輪迴、六道那種因果的關係，通通都沒有，人死了就是回歸他該回歸的那個處所，什麼都沒有留下。外道有一派是這樣子，就是落在斷見當中。

那聲聞、緣覺二乘人，就是小乘人，他雖然依佛法來修，我們知道聲聞是修四諦，那緣覺修十二因緣。一心只想解脫，說三界如火宅，三界如火宅就是說你們家著火了，怎麼辦？要趕快逃出去！三界生死輪迴是非常可怕的，就好像你家著火一樣，趕快衝出去，趕快跳離三界，趕快自己解

脫。所以不管是修四諦、十二因緣法門的，就是一心一意只想要趕快自己解脫六道輪迴，完全沒有發菩提心。你自己解脫，那眾生怎麼辦？你要不要管一下？沒有！不管！我就是衝出去就對了，而且要快速的解脫、趕快解脫。所以他就不起一念度眾生的心，一心一意只想要趕快證得涅槃，因此沈空滯寂，淪於寂滅，他的寂滅就是涅槃，淪於寂滅。這個就是二乘人的斷見，就落在那個斷滅空裡面。

因為對二乘人來講，他就是空跟色是兩回事，他沒有辦法證到空不異色。空跟色是兩回事，而且他要滅了色以後才能夠見空，有沒有？析空觀，析空觀就是你要把色蘊滅了之後，空性才能現前，所以對他來講空跟色是兩件事，你要怎麼見空？你要怎麼證得涅槃？我一定要滅了三界、六道，我的涅槃才會出現，我的空才能出現，我這個是跳離了三界之後、跳離了六道輪迴之後，我的涅槃才會出現。它不是空不異色的意思，它是相異的，而且是相離的，而且我要怎麼證得涅槃呢？我除非跳出輪迴，我沒有辦法在輪迴的當下，我就證得涅槃。

可是大乘人不一樣，對不對？那個體空觀，就是當體即空，色蘊的當下就是空的，色就是空，空就是色，就是我們後面要講的。我們現在先比較一下，小乘跟大乘到底有什麼差別？他們修空觀就是不一樣，一個是分析的方法，我一定要用分析的方法，我才能夠見到空，所以色跟空是相異的，不是不異。

譬如說這間講堂，我一定要把它拆了，對不對？我才可以見到這個房子自性是空的。我先拆天花板，天花板不是教室，我們就譬如說這是一間教室、講堂，天花板不叫教室；地板叫做地板，不是教室；四面牆叫做牆，不叫做教室。所以四面牆也要把它空掉，天花板空掉、地板空掉、四面牆空掉，教室在哪裡？這時候才說：喔！沒有教室可得，原來教室的自性是空的！它是不是要分析，把這些色法都空掉之後，它的空性才能現前。這就是破色才能夠見空，這是小乘的析空觀獲得的結果。

就是你一定要把色法破了，我才可以見到空，我不是在色的當下能夠見到空，所以我不能夠做到輪迴的當下就是涅槃，我沒有辦法菩提即煩惱，沒辦法。我們不是說轉菩提為煩惱？他也不用轉，大乘不用轉，煩惱自性本來就是空的，當下我就證了，我就覺悟了，就是菩提了，菩提就是

覺悟的意思。我可以在六道輪迴的當下現證涅槃，我不用跳出我才證到涅槃，所以我不是破了色之後，我才能夠見空，我才可以證到這個空性的涅槃。

所以我們現在就知道，為什麼對這個外道還有二乘的斷見要用空不異色，要告訴他們你們所著的這個涅槃空，還有外道的什麼都沒有留下的那個空，其實跟色是沒有差別的，而且它們兩個是不相離的。那他一定要修這個，他才能夠明白這個道理，要不然他都會著在這個斷見當中，所以我們才會說空不異色是為外道還有二乘人所說的。

其實也是告訴他們觀修的方法，你要這樣子來觀修，告訴這個外道還有二乘人，說三界生死其實是如幻如化的，你一心一意想要跳出的三界、還是六道，它其實是夢幻泡影，它不是真實有的。所以你不用那麼害怕，一心想想要出離、想要逃出來，不用逃，因為它本身就不是真實有。所以三界生死如幻如化，你不需要逃離三界的有，另外再去證一個涅槃的空，真空原來就不異於幻色。就是這個色法、這個色蘊，真空本來就不異於幻色，所以不是滅了色、三界以後，你才能夠證得空、涅槃。所以空跟色它是沒有差別的，它也是不相離的。

這種情況要做比喻的話，就好比鏡中像，鏡子可以反映影像，那影像映在哪裡？映在鏡子上，那你說鏡子跟影像的關係是什麼關係？就是沒有差別，不相離的。因為你離開了鏡子，你沒有辦法看到那個鏡中的相，所以鏡子有映現的功能，一切的相都能夠在鏡中映現出來。所以離開了鏡子沒有相，離開了相也沒有辦法顯現鏡子映照的功能。所以它們之間的關係，鏡子跟相，你看你的相要在哪裡見？鏡子上面嘛！那個相是不是黏在鏡子上？是不是？鏡子的表面就是影像。

那你說你怎麼樣給人家切割呢？它就是在那個鏡子的鏡面上，真實地映現出來，所以它是不是不相離，然後不相異的意思。因為它不是在鏡子的前面，那個相、鏡中相，那個相是映在鏡子的表面上，它們兩個是緊密地結合在一起分不開了，這就是空不異色的意思。我們用鏡子比喻空，用鏡中像、這個相比喻色，所以是色不異空。所以小乘人、外道人要修假觀。

所以要怎麼證到空不異色呢？就是要修假觀才能夠證得，了知一切色

蘊是如幻假有的，就能夠證到空不異色，這個時候就能夠度脫外道還有二乘的苦厄了。因為他明白原來空是不異色的，原來是可以……二乘人不是一心想要證涅槃嗎？然後就不管眾生的生死，對不對？所以你有了假觀，明白一切如幻假有的話，你可以在空中現起無量的慈悲、還有智慧來利益眾生。這是見到空性的當下，從空中生起無量的妙有、無量的緣起、度眾生的緣起，這個時候你才會明白，你一直執著在那個涅槃的空性裡面什麼事都不做，這個是落在斷滅空裡面，這是一種斷滅見。

原來是可以在當下、空性的當下，就能夠生起如幻的大悲心、無窮的智慧來利益眾生，所以可以做到「不起滅定，而現諸威儀」。滅定就是滅盡定，你可以在滅盡定這個定境當中，非常高的定境當中，現出你種種的威儀，威儀用來做什麼？利益眾生用。利益眾生要現種種的威儀，你看佛為什麼要有三十二相、八十種好？那就是威儀。因為眾生見了，就是會被攝受，所以種種威儀在利益眾生來講，是非常非常重要的一種顯現、佛性的顯現。所以你修了假觀之後才知道，原來你安住在滅盡定當中，也一樣可以現種種的威儀，空跟有是沒有互相妨礙的。

那你現起的有是從空中現起的，所以空跟有、空跟色是不相異的、不相離的。所以你可以在空性當中現起種種的威儀，然後你不用……「不動本際，而做度生的事業」。本際就是說我們本來的那個真如本性，你可以安住在你的真如本性當中，然後又起種種利益眾生的度生的事業、種種的菩薩事業。都可以在你的心不動，不動的真心的當下，又可以做種種度生的事業，讓一切菩薩事業做得非常的圓滿，但是你又沒有離開你真心本性的那個本際。「不動本際而做度生事業，居空而萬行沸騰」，這都是古大德的話，我覺得非常精彩，所以我們要來解釋一下。

「居空」，但是「萬行」，六度萬行「沸騰」，就是非常炙熱地來行六度萬行，但是你又居在空性當中，居住的居。「居空而萬行沸騰，涉有而一道清淨」，你在紅塵裡面度眾生，好像深入紅塵，好像看起來你做了很多的那個度生的菩薩事業，好像有，你又是做這個，然後又成立那個，又是護持這個、又是那個的，看起來好像是涉獵種種的有，你很多菩薩事業，看起來你好像擁有很多的菩薩事業，好像是「涉有」。

但是又「一道清淨」，菩提道的道。一道清淨表示說你心雖然是好像

很忙碌，然後在紅塵裡面滾滾的，然後你的心還是非常非常地清淨，安住在本自清淨的自性當中、菩提自性當中。還是安住在……那個清淨是本來有的清淨，不是你修出來的清淨，修出來的清淨，相對染污來講都是二元分別，那個不是真的清淨，是我們的菩提自性本自清淨。你是安住在這個菩提自性本自清淨的這個境界當中去涉萬有，去涉獵種種的好像擁有很多、很大的那個菩薩事業。

就是你修了這個假觀，明白色蘊是如幻假有的，你就可以做到不離空，但是又可以有種種的如幻的、假有的菩薩事業，然後利益一切如幻的眾生，從頭到尾都是如幻假有。如幻假有的我，利益如幻的一切眾生，然後做了很多很多如幻的菩薩事業，這個就是假觀，你才可以做得到。那假觀的基礎是什麼？空觀，你沒有證到空觀，你是不可能假觀，你不可能如幻，也不可能假有，是每個都是真實有，我是真實有，然後做了很多真實的事業，然後度了很多真實的眾生，這是沒有假觀在裡面。所以假觀一定是建立在空性的基礎之上，所以一定要先修空觀，然後再修假觀，這樣就可以破除外道、還有二乘人的斷見，這樣就可以頓超外道、二乘的苦厄。

第三句，「色即是空」，這個是要破除相宗菩薩的執著。相宗菩薩就是……相宗是什麼？唯識法相宗，唯識法相宗講什麼最多？講法相最多，它可以把一切法……我們看《瑜伽師地論》，把一切法歸納到不是《百法明門》的一百法而已，不是，是六百六十法，你看可以細到這麼多，每個都在講法相。所以講到最後就落在法相當中，不明白色即是空，色蘊的當下就是空，法相講太多，分析到太微細了。所以很多初學唯識的人，一天到晚問什麼問題呢？他聽了八識，前五識、第六識、第七識、第八識，他就開始落在八識是實有當中了，動個念頭就說：誒！我這個是第幾識；做一個夢，夢境是第幾識。整天就在搞這個，就是落在法相唯識的窟窿裡面了。所以他全部著在這個法相的相上面，不曉得一切法相自性也是空的。

所以一定要講色即是空，你一切的法相當下就是空的，你不要以為你這些、解釋的這些唯識的法相、一切的法相都是真實有的，不是！所以他有一個危機，學到最後就以為這一切法相都是實有的，然後講說唯識，唯有心識，一切外境都是不存在的，唯有心識叫唯識。那很多外行人一聽，

你唯有心識，心識就是實有的，因為你說唯有心識，其他都空完了，一切的外境都空完了，都不是真實有，唯有心識，是不是讓人家聽了說：嗯！其他都假的，只有心識是真的，那又錯了！所以要講色即是空。就是五蘊、色，唯有心，這個心就是後面的受、想、行、識，但是都一樣，色、受、想、行、識五蘊都是當體即空。所以大乘菩薩要修體空觀，說明色蘊的當下，受、想、行、識亦復如是，五蘊的當下就是空的，色蘊的當下就是空的，叫做色即是空。

那「空即是色」呢，這是要破空宗菩薩的執著。空宗菩薩又有什麼執著呢？空宗菩薩知道嗎？我們不是說性宗跟相宗嗎？剛才講法相唯識宗，容易落在心識是實有的，這樣的一個錯誤的認知，就是誤解，會誤解說心識是實有的。那這個性宗或者叫做空宗，他們是說一切法畢竟空、一切法無所有，那是什麼都沒有了，就落在畢竟空、無所有的這個空見當中了，無相、空當中。因為他說一切法畢竟空、無所有，就通通都沒有了，所以就容易落在這個空，把空當作是無相，所以他容易落在這個斷滅空，有這樣的一個危機。一個是落在心識是實有的危機當中，一個是落在斷滅空的危機當中。

所以要為性宗或者空宗的菩薩說空即是色，所以一定要證到色空不二、色空平等，才可以真正的做到「色即是空，空即是色」。那前面說不異，會以為色、空是兩個不同的東西。我們前面分析過了，我們現在來做一個結論，因為我們時間快到了，先結論一下，我們明天會繼續地詳細說明。所以前面講不異，會以為色、空是兩個不同的東西，色、空不異，雖然它們是不相離的，是沒有差別的，可是是不是兩個東西？這兩個東西比較的結果是沒有差別的，這兩個東西比較的結果發覺它們是不能夠相離的，是兩個東西？是不是？對嘛！

那現在為什麼要說「即是」呢？即是就是要告訴我們色、空根本是一體的，所以它是一個東西。這是它們兩個的差別，要不然你直接就「即是」就好了，幹嘛還「不異」？就是不一樣，一個是色、空是有差別的，不是，是兩個東西，只是它們的關係是不相離的，是沒有差別的，比較的結果。可是「即是」的話，就是就是了，色就是空，空就是色，它們是一體的，所以這個關係是不一樣。

那要怎麼達到色就是空，空就是色呢？「色即是空，空即是色」要怎麼到達呢？就是要修中觀。剛才講了空觀、假觀，最後要修中觀，你修了中觀才能夠「即是」，色即是空，空即是色，受、想、行、識亦復如是，一定要修中觀。那中觀怎麼修呢？就是色蘊的體性當下就是空的，就是當體即空，你不用分析的方法了，它本來空，自性就是空的，然後一切法無生。

無生是有一點比較難體會了，因為我們都是說因緣有，就是只要是因緣所生法都是生滅、無常、無我，我們剛才講的。生滅，可是有真正的生滅嗎？有真正的生滅嗎？生就是本來沒有，現在生出一個來，叫做有，叫做生。本來沒有，現在有，叫做生；本來有，後面沒有，叫做滅。生滅就是這樣定義，對不對？生、住、異、滅，我們前面《百法》每一個都有定義，什麼生？本來沒有，現在有，叫做生；本來有，後來沒有，叫滅。可是，是真實的它本來沒有生起來了嗎？然後是真實有一個東西滅掉了嗎？是有一個真正的東西生起來，然後滅掉了嗎？有嗎？沒有嘛！對不對？

它為什麼會生起？是因為因緣和合才生起了，所以跟生滅沒關係，跟因緣有關係。因緣和合，聚合了我們就說它生了，可是並沒有真正的生，只是因緣和合而已，這樣聽懂嗎？因緣的聚合好像有，如幻假有，好像有。然後因緣消散了，我們就說它滅了，其實只是因緣離散了。一個因緣聚合了，一個是因緣離散了，是因緣，從頭到尾都是因緣，所以佛法才會講緣起論。其實從頭到尾都是跟因緣有關係，不是真正的有一個東西真實的生了，然後它後來又滅掉了，沒有！是因緣聚合、因緣離散，那一切法無生，這樣明白嗎？

沒有任何一法是真實的生、真實的滅，只是因緣的聚合、離散的差別，所以並沒有一法是真實的生、真實的滅，所以結論是一切法不生，或一切法無生。無生就沒有滅，所以體性是空的，就證到了當體即空，色蘊的當體即空，當下就是空的，色就是空，空就是色，是一體的，這樣明白嗎？所以它是怎麼樣證到體空？就是你一定要明白一切法無生，你才可以當體即空，一切法本來沒有生滅，體性是空的，是不是一切法當體即空？對不對？這樣子就可以求證，你去分析，分析一切法的聚合、離散的差別，就是因緣有，因緣聚合或因緣離散的差別，其實並沒有任何一法是真

實的生起，然後又消滅掉了，沒有！只是因緣的聚合、離散而已，它所展現的差別而已，因緣暫時的聚合、離散，就是這個意思。

所以沒有生就沒有滅，當體即空，沒有生滅，說明它的體性是空的，體性空的就是色即是空、空即是色。所以我們觀色蘊的體性當下就是空的，剛才我們講的體性當體即空，然後體性雖然是空的，但是又不妨礙色蘊的生起，對不對？一切的色蘊從哪裡生起的？從空性中生起的，我們剛才講空性當中，可以生起無量的妙有來，雖然它是如幻假有，所以空中所生起的任何都是如幻假有的。所以我們現在講色蘊來講的話，我們觀色蘊的體性當下是空的，這個是空觀；體性雖然是空的，但是又不妨礙色蘊的生起，這個是假觀。所以色蘊的當下見空，這是非有；在空的當下同時又見色，這個是非空。見色就非空，見空就是非有，非有非空就是中。

這就是中觀怎麼修，就是在色蘊的當下，見到它的體性是空的；雖然體性是空的，但是又能夠生起色蘊，如幻假有的色蘊，這是假觀。當體即空是空觀，空觀就是非有，假觀就是非空，非空非有就是中，對不對？不是空也不是有就是中了，所以它是這樣子推出來的。所以色即是空，空即是色，就是這樣就能夠證到色空不二、色空無礙、色空平等、色空雙融。因為你在色的當下見空，空的當下又可以見色，所以色空是不相妨礙的、是一體的、是不二的、是可以相融的、是平等的，就可以證到這個中觀。中觀就是說明色空它們兩者的關係是什麼？就是不二的、平等的、雙融的，就是這樣的一個關係。

我們今天時間到了，所以暫時說到這裡，明天還會再詳細地說明。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。