

般若波羅蜜多心經
第十講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
二〇一八年一月十日

好！我們上一堂課說到了「舍利子，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受想行識，亦復如是。」請問：已經證到了「色即是空，空即是色」算開悟了嗎？明心見性了嗎？你們認為？還是證到的師兄講一下？色跟空沒有什麼差別了，色、空不二，性跟相沒有什麼差別了，就是所謂的「融相即性」，我可以把一切的色相融入到空性裡面，所以色即是空，相即是性，因為我把相融入到性裡面了，這個我們稱為「融相即性」。

做到色空不二、性相一如，請問已經到心的源頭了嗎？因為我們學佛修行就是要找回家的路，回家的路就是回歸本源。你們覺得色空不二、性相一如能夠回歸本源嗎？這樣的境界可以回歸本源嗎？可以嗎？可以？有師兄點頭了，有沒有不可以的？

我們上一堂已經講到說可以度一切苦厄了，可是它有一個先決條件，等一下我們會講，都已經可以度一切苦厄了，從凡夫的苦，有沒有？到外道的苦、小乘的苦、菩薩的苦，一直到成佛，一切的苦都能夠度盡了，那是因為我們加入一心三觀在裡面，才可以達到度一切苦厄。

可是這邊有一個關鍵，證到這邊的時候有一個關鍵，如果說只是融相即性的話，那你們說它還有沒有色相跟空相？就是色即是空了，色跟空不二，請問色跟空的關係是怎麼樣？是不二，不二就是一，不二，請問這時候有色相、還有空相嗎？有色相、還有空相嗎？有嗎？有沒有？點頭、搖頭都可以，有嗎？有？沒有？有的舉手，表決一下。還有色相、空相的，色即是空、空即是色，已經證到這樣的境界了，還有色相、空相的？沒有色相、空相的舉手？好像差不多，剩下沒有舉手的是？都可以？也沒什麼差別？

有！差別很大！所以我們說它是一個修行的關鍵，證到色即是空、空即是色，性相一如、色空不二的時候，看你能不能把色相跟空相再空掉。如果沒有空掉的話，就是我們現在講的融相即性，它只是把一切的色相融

入到性裡面，把色相融入到空，色相跟空相無二無別、不二，把相融入到性裡面。所以我們說性相一如、色空不二，都是同樣的意思，空有不二，都是同樣的意思。

可是這個時候你的觀念裡面，如果有色相、還有空相的話，你就還沒有開悟，也還沒有見性，也沒有回到我們心的本源，還沒有找到回家的路。因為這個時候對你來講，色跟空它只是不二，但是觀念裡面色跟空還是兩樣事情，只是我現在的功夫、我現在的境界可以把色跟空怎麼樣？可以融合得很好了，但是我並沒有把色跟空的相貌把它空掉，沒有！我還沒有這樣的功夫，我只是把這兩個可以一如了，可以做到不二了，可是它基本上還是兩個東西，我們只是把這兩個融合得很好了，所以我們叫做融相即性，相就是性，色就是空，色就是相、色相，空就是空相。

好，所以如果做到色即是空、空即是色，卻不能把色、空忘掉的話，就還沒有真正的見空性，還沒有真正的開悟，還沒有真正的明心見性，只能說是做到了融相即性。因為還有色相、空相，雖然已經能夠色即是空、相即是性，達到色空不二、性相一如，但這還是屬於相待的、相對待的。色跟空相對待，性跟相相對待，只是我可以把它融合得很好，但是它還是屬於相對待。因為還有色、空、性跟相的差別，還有這樣的觀念，還沒有進入所謂的絕待。現在是相待，還沒有進入絕待，所以我們必須還要進一步用般若智慧觀察，真正證悟到諸法的空性，這個時候才是真正的開悟、真正的見空性。

重點來了！當真正悟入諸法空性的時候，最主要的就是一切的法相都不顯現了，一切的相不現，不管是色相、空相，一切的相不現，才是證悟空性當下的狀態，一切相不現，這個是重點。這個時候才是真正達到畢竟的空寂，才是究竟絕待的悟入，不是相待，是絕待了，這個時候做到的我們就稱為「泯相證性」，泯除一切的相，所以一切的相不現了。這時候能夠泯除一切的相，然後證悟到諸法的空性，我們稱為「泯相證性」。

不管什麼相，一切相都沒有了，色相、空相，什麼相都沒有了，這個時候才是真正的開悟，所以我們知道真正開悟的時候是一切相不現。所以禪宗有一句話就是「虛空粉碎，大地平沉」，大家都很熟悉這句話，它真正的意思其實就在描述你開悟的那個當下，虛空沒有了、大地沒有了，一切

相都沒有了，就是一切相不現的意思，這個才是真正證悟的境界。

好，所以誰開悟、沒開悟就看他做了什麼事情，有的人跟你說他開悟的時候，又是顯現這個境界，又是顯現那個境界，你就知道他到底悟了沒悟。所以如果他跟你說他每次打坐可以坐幾個小時，然後在定中又是可以見到什麼佛菩薩、總總的色相。可以聽到天堂、地獄的聲音，不管多遙遠都可以聽到，有那個眾生，或者佛菩薩跟他開示，還是什麼眾生跟他講話，給他一些什麼暗示。或者他可以知道將來要發生的事情，或者是他可以知道過去的事情，或者他在定中可以出遊到外面轉一圈再回來。

我們一聽，哇！好羨慕！對不對？好棒，這境界好高！那他開悟了沒有？開悟了沒有？現在我們就知道他到底開悟了沒有。所以沒有什麼好羨慕的，不管他說出來什麼樣的境界，所有的境界都是相、境界相。那既然還有這麼多境界，可見沒開悟，他只是被他自己的境界耽誤了，不是開悟了，耽誤了很多。然後不明白的眾生聽了，哇！好羨慕！為什麼我打坐什麼相都沒看見？恭喜你！就是要一切相不現。

所以什麼見到五色光，又是什麼種種的現象，其實只是過程。調身、調心有很多很多的過程，但是不管是什麼境界相，都不是真正的悟境。所以悟境，其實什麼都沒有才是悟境，你顯現出種種相，它反而不是。所以《金剛經》才會說：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」見如來就是我們的本性，你不可能明心見性的，你也不可能開悟的，因為你在種種境界相上追求。所以我們就知道，這個時候的關鍵就在你的色空之相，能不能再繼續的泯一切相，然後真正的證入空性，如果還有一切相就知道沒有真正的到家。

好，所以《般若經》才會說：「般若將入畢竟空，絕諸戲論」，一定要達到一切戲論相不可得，才是中道的實證。所以什麼時候證到中道？中道實相就是見到我們的真心本性，這時候不再落空、有，才是真正中道的實證。也是說到一切戲論相不可得，那到底什麼是戲論呢？戲論就是遊戲的時候所說的言論，就是騙小孩子的玩意兒。好，我們都看到那個什麼「黃葉止兒啼」，都是形容。小孩子哭了，你就撿一片黃葉說：「這是糖，不哭不哭。」對！一切的戲論都只是遊戲時所說的言論，它只是方便說，不是究竟說，也不是圓滿說，它還有一切相。

所謂的戲論就是它還有一切相，不論是言語相、文字相、還是心緣相，只要還有一切的相，任何的相都是屬於戲論。戲論也一般都還在二元對立當中，就是我們剛才講相待而不是絕待，相待的情況之下所說出來的言論，都是屬於戲論。然後還要藉著種種的言說相或文字相，或者是你心能夠緣到的種種相，這樣的言論都是屬於戲論。

所以就是真正做到「言語道斷，心行處滅」，這兩句我們常常舉例說明，就是說一切的語言文字已經沒有辦法形容了，一切的心包含八識、五十一個心所，也都緣不到了，這個時候才是真正的絕諸戲論。你還可以言說的、還可以形容的，你的八識、五十一個心所還能夠緣得到的。真正的諸法實相你是緣不到了，所以它是離開一切的言說、語言、文字、還有一切的心所緣，都緣不到了。

為什麼緣不到？因為一切相不現，所以你沒有辦法言說，所以禪宗才會說「不可說、不可說」。因為你一說就不對了，你一動念也不對了，你要怎麼巧心的安排也不對了，所以就是所謂的「動念即乖，安排即錯」。只要你動念的都不對，因為真心離念，我們的真心本性是離一切妄念的，你一動念就不是了。那不管你的第六意識怎麼樣的巧妙安排、怎麼樣精心策劃、怎麼樣說得天花亂墜，也通通都不是，因為它都是著在一切的相上，不管是語言、文字，還是心緣相上，這個都不是真正的回到我們心的本源。真心既然離一切念，它沒辦法形容，你的妄心是緣不到的，這個當下就是我們真心本性現前的時候，也是我們所謂明心見性的時候。

好，所以說「不見一法即如來，方得名為觀自在」，不見一法，一切相不現，所以沒有任何的一法，這個才是真正的如來，如來的意思。所以什麼是如來？雖然經論上說了半天，可是還是形容而已，沒有辦法真正說到如來真正的那個狀態，因為它也是離一切的言說、心緣相。所以什麼時候見如來呢？真正證悟空性那個當下，就是真正的見如來，一切相不現的那個當下，就是真正的見如來，你只要有一切相那個都不是如來。

「方得名為觀自在」，所以《心經》講的觀自在，其實就是在描述這樣的一個狀態。這個時候，無人也無法，無生死可斷、無涅槃可證、無道可修、無佛可成。所以如果還有絲毫的可斷、可證、可修、可成，都是戲論，我們現在知道都是戲論。

就是所謂的「大千沙界海中漚，一切聖賢如電拂」，意思就是說三千大千世界，這整個恆河沙界都只是浮在海面上的泡沫。一切的聖賢，也只是劃過長空的一道閃電，是本覺之光剎那的顯現。他只是來示現的，好像閃電一樣，這樣一閃就過去了，那個閃電就是本覺的光，它是從自性那個本覺的光然後來示現的，隨緣化現，好像閃電一樣，所以一切的賢聖，就是好像一道、一道的閃電，一閃就過去了。賢聖就是所謂的三賢位，三賢、十聖有沒有？前面的三賢位、還有十地，我們稱為賢聖，佛教的賢聖。

可是你說我們學佛修行不是要斷生死、不是要證涅槃、不是要精進的修行，然後要精進的希望能夠早日成就佛道？不是這樣子嗎？可是現在跟你說沒有生死可斷，然後沒有涅槃可證，無道可修、無佛可成，那我們到底還要不要再繼續修？還要不要再繼續修？還要不要？修了半天都是瞎忙一場，還要不要再繼續修？還是要繼續修，只是它的重點是不執著的修。

因為如果我們執著有生死可斷、有涅槃可證、有道可修，然後有佛可成的話，那我們就會著在我相、人相、眾生相、壽者相。或者是有一個真實的我在修，然後我修的種種法都是真實有的，然後我這整個過程，都是非常執著在那個法上用功。就是會淪於心外求法，或者是淪於那個修道的相，修種種法門的那個法門的相。

所以才會師兄碰在一起都會問說：你是修什麼法門的？我是修什麼法門的。互相比較無非就是要把對方壓下去，只有這個目的而已。所以他為什麼會做這樣的討論？其實就是你修什麼法門，在每個人的觀念裡面它是有高下的，它不是一切法平等無礙，然後對他所修的那個法門也是生起很強烈的我執跟法執。

如果是有帶任何的執著在裡面，或者是著任何修行的相的話，就是我們剛才講的，你現在已經證到什麼樣的境界了，後面也都會問：你打坐有沒有什麼境界？或者是你已經修到什麼樣的程度？那個其實都是著相修以外，還著種種的境界相，而且還要互相比較，這樣就很難證悟到空性。我們現在知道證悟空性它的那個檢查的標準，就是你還有沒有任何的境界相可得？除非一切相不現了，才是真正的證悟空性，這個是重點。我們明白就好了，我們就不會在證到前面講的「色即是空，空即是色」這個時候，

然後走到岔路去了。

好，我們來看經文：「舍利子，是諸法空相，不生不滅、不垢不淨，不增不減。」舍利子這個「舍」就是捨離、離開的意思，「利子」就是舍中的主人，就是房舍裡面的主人，所以「舍利子」就是房子的主人離開了。這到底什麼意思呢？房子是比喻我們四大五蘊之身，活著的時候暫時居住在裡面，就像遊客暫時居住在旅店一樣。等到有一天我們死亡了，神識離開身體等於主人離開了，這個四大假合之身也跟著分散毀壞了，就等於說這個房舍也倒塌了、毀壞了。

那現在重點來了！這個離開房子的主人還在嗎？我們四大分散了，神識離開了，就好像房子壞了，主人離開了，請問離開的這個主人還在嗎？還是離開了就沒有了，主人不見了？還是他離開了到哪裡去了？如果我們說這個離開房子的主人不在的話，就等於是斷滅論，對不對？就人死如燈滅，什麼都沒有留下，可是我們剛剛說神識離開身體，可見還有一個神識。人雖然死亡了，神識離開身體，請問這個神識到哪裡去了呢？這個神識是真實存在的嗎？這個神識就是所謂的主人嗎？

三個問題：第一個，神識到哪裡去了？我們念過唯識，太清楚了！念過唯識都知道神識到哪裡去了，神識就是我們所謂的第八阿賴耶識，「去後來先做主公」，它最後離開身體，最先去投胎，所以神識是投胎去了，對不對？那去投胎這個神識是真實存在的嗎？第二個問題，神識投胎去了，那這個神識是真實存在的嗎？不是？是嗎？神識是第八阿賴耶識，第八阿賴耶識是真實存在的嗎？啊？是？不是？我們順便複習一下唯識，順便考一考，就是我們已經上了好幾年，然後又過了一段時間，看還記不記得？神識就是第八阿賴耶識，第八阿賴耶識屬於生滅法，屬於生滅法它就不是真實存在的，對不對？它只是念念生滅的相續，因為生滅相續的速度太快，所以讓我們誤以為它是真實存在的。現在我們坐在這裡也是念念生滅，念念第八阿賴耶識生滅，八個識，不管是前五識、第六識、第七識、第八識都是生滅法。

那我們坐在這邊，覺得有一個「我」坐在這裡，那是第幾識？所以我們活著的時候會認為是「我」活著，然後我要盡所有的能力跟力氣跟金錢，來保護我這個身體，維護我這個生命，讓它好好的活著。所以活著的

時候有一個「我」，然後這個人一口氣不來了、斷氣了，我們就說：喔！他死了。或者是我有一天死了，還是我死了，不是第八阿賴耶識死了，還是有一個「我」死了。那「我」到哪裡去了？我也很緊張，我最好是不要墮三惡道，我最好是去我想去的地方，或者是什麼淨土，或者是看你想去哪裡，還是有一個「我」會往生什麼阿彌陀佛的淨土、還是什麼淨土，不管，或者是你希望投生到哪裡？那個都還是有一個「我」去投胎。所以才會說要趁活著的時候，好好的淨除業障、累積資糧，才不會在臨終的時候有障礙，業障現前然後障礙我沒辦法往生成就，對不對？

所以從頭到尾都有一個「我」，不然為什麼我們親人往生了，我們這麼難過，就是念念執著「我」的那個力量非常非常的強烈。即便我們今天學佛修行也是一樣，我們還是有一個「我」在修行，「我」希望成就，然後「我」希望去利益更多的人，從頭到尾也都是有一個「我」真實的存在。所以除非你找到你真正的主人，要不然都還是繼續的輪迴，是不可能解脫或者是成就。只要對「我」還有執著的話，都不可能成就，不管你修什麼無上、什麼最殊勝的法都一樣，所以教理一定要通達，然後還要有實證的功夫。所以我們現在講到這個第八阿賴耶識，它是生滅相續的，因為太快速，生滅相續太快速，我們都會以為真實的，一切都是真實有的，其實它只是速度非常的快而已，並不是有一個真實的我的存在。

既然第八阿賴耶識是生滅相續，當然神識就不是真正的主人，對不對？因為生滅表示一下有、一下沒有，那能夠作為主人的，你不可能說一下子有、一下子沒有，所以顯然神識不是主人。那麼誰才是主人呢？那要繼續問：阿賴耶識是怎麼來的？現在我們已經知道阿賴耶識就是神識，神識不是主人，它不是真實存在的，可是這個阿賴耶識是怎麼來的呢？再考一下唯識，阿賴耶識怎麼來的？要想那麼久嗎？阿賴耶識怎麼來的？好，我聽到答案了。

阿賴耶識，一念無明來的，記得嗎？一念妄動才起了無明，有了無明就有了第八阿賴耶識，然後阿賴耶識就再變現出一切的身心世界來，然後輪迴就產生了。所以輪迴怎麼來？一念無明來，一直推、推到它的源頭，那個輪迴的源頭，不是我們心的源頭，不是那個本源，推到輪迴的源頭其實是無明。因為一念無明才有了第八識，那我們知道一切身心世界都是八

識所變現的，大家比較熟悉這句話，一切身心世界都是第八阿賴耶識所變現的。

所以輪迴、六道輪迴就是說明輪迴的身心世界就是這樣產生，這一切的過程都是在生滅相續當中進行，活著的時候是這樣，死亡的時候是這樣，投胎的時候還是這樣。這整個情況就好像夢一樣、像夢境一樣，它都只是如幻的顯現。除非你從夢中醒過來，你才知道它是夢境，像我們現在輪迴當中，也不覺得自己在做夢，其實我們是在輪迴的大夢當中，無明所形成的大夢當中沒醒過來，所以我們知道阿賴耶識是無明來。

再問：無明從哪裡來？剛才說一念妄動才有無明，有無明才有了第八阿賴耶識，才有了身心世界，才有了輪迴。請問：阿賴耶識是無明來，無明又是從哪裡來？快要找到回家的路，趕快找！只要還有無明你都別想解決問題，所以要知道無明從哪裡來的時候，你才真正找到回家的路了。從哪裡來？無明從明來！對不對？那明是什麼？明是什麼？明就是我們已經回到家了，那個是什麼？明就是我們的真心本性，就是我們的真心本性。我們想要找到回家的路，哪裡是我們的家？就真心是我們的家，我們的菩提自性是我們的家。

那這個明，本來是沒有生滅，本來是清淨，本來是圓滿具足一切。我們常常講的，菩提自性本不動搖，就是本來沒有生滅；然後是本來清淨，菩提自性本自清淨；菩提自性本自具足、能生萬法，本來都有的。就是一念妄動壞了事情，一念妄動有了無明，明就變成了無明了。所以明才是我們真正的自性，真心本性它是沒有生滅的，可是只要一動念，它就離開了我們的真心本性了。一念妄動就是我們現在講的波動，只要一有波動，本來是平靜無波的大海水，只要一有了波動無明就產生了。所以無明是從一念妄動來，一念妄動又是從真心，一念妄動然後而有無明。

所以我們要回歸真心本性怎麼辦？除非破除無明，對不對？回到明，回到明的狀態。因為本來是光明的，本來是清淨的，本來是圓滿具足一切的。那我們說現在要回歸我們的自性，回歸我們的真心，除非你斷無明或破無明，對不對？那無明怎麼斷？無明怎麼破？最簡單的方法就是……我們以前講過，很快就開悟了，趕快想，怎麼破無明、怎麼斷無明最快？無明本來沒有！斷什麼？破什麼？本來沒有，本來沒有就不用斷、也不用

破，你只要知道無明本來沒有你就回來了，你就回歸真心了，是不是這樣子？本來沒有的你煩惱幹嘛？所以不用努力的斷！

所以為什麼說無法可修、無道可成？因為真心本性是每個人本自具足，人人都有那個真心，本來就有的。它本來就不動搖，本來就沒有生滅，然後本來就是清淨的，本來就是圓滿具足一切。所以你不用外面去找，因為你外面去求，就是你覺得你缺這個、缺那個，你有遺憾你才要往外面去找。可是你本來本自具足，圓滿具足一切的，什麼都有，智慧、德能、神通什麼都有，你要不要找？不用找，每個人都有，你往裡面找，你不要往外面找，外面找，找了半天就是還是受傷、挫折。因為所有都不在外面，都是你本來就有的，然後無明本來沒有，你就不要理它了，因為本來沒有的，你不用花那麼多時間、精力，想辦法想要去把它破啊、斷啊，不用！對不對？

所以教理通達是最快速的，你教理通達到哪裡，你的功夫馬上實證就到什麼境界，就是現證什麼樣的境界。所以我們這一路找找找，從第八阿賴耶識找，一切都是阿賴耶識變現的，那是阿賴耶識的錯嗎？也不是，那為什麼會有阿賴耶識？喔！原來是無明。那既然罪魁禍首是無明，它才讓我們有一切的身心世界，才讓我們有輪迴的現象，那就一定是這個無明的問題。

可是無明，我發覺它原來根本就沒有，無明本無，本來沒有的，本來沒有就好了，本來沒有就 O.K.。我們就怕本來有，然後你怎麼修、怎麼斷，你都沒辦法，都斷不了，我們就怕那個，然後你怎麼破都沒辦法破，它是不生不滅，那個才傷腦筋，對不對？

既然本來不存在的，那你就是安心的回歸到你的真心本性就可以了，然後安住在當下，每個當下都是沒有生滅，你本來不動搖的。你還要不要修定？剛才說無道可修，還要不要修禪道？要不要修禪定之道？要不要？如果你念念都可以安住在當下的、不生不滅的真心本性當中，本來不動搖，你修什麼定？要不要？就是怕不安住，現在都是功夫的問題。可是我們理論要先到達，理論先到達，本來沒有生滅的，本來不動搖的，那你安住，是不是最高的禪定就是這樣，對不對？

首楞嚴三昧就是在講這個，你就安住在你本來不動搖的那個真心本性

當中，就是首楞嚴三昧了。所以首楞嚴三昧也不用修半天，你就是只要安住就好了，你明白你的真心本來不動，本來沒有生滅，沒有生滅就不動，動的都是生滅的，你只要知道它本來不生滅，本來不動搖，安住就好了，當下就是了，當下就是真心本性。

然後還要不要修那個懺法？每天拜幾佛啊？八十八佛，不管是八千、八萬佛也一樣，不管你拜了多少佛，拜懺、拜懺、拜懺就有一個真實的我在拜，然後有真實的每一個我拜的佛，都是真實的，然後我拜的這個動作也是真實的。你說他容不容易懺清淨他的罪業？然後在他的觀念裡面，他的罪業也是：我的罪業深重，哇！每天拜，我還是覺得我的罪業很重，我的業障重。如果用這樣的心情來，不管你怎麼拜的話，可能效果都不好。還是有，那個累積功德、淨除業障的那個功效還是有，只是非常非常的微小。

可是我們現在如果明白，我們的真心本性本來是清淨的，本來清淨，你就回歸到本來清淨，它就清淨了，這樣是不是比較快？回歸真心比較快，回歸自性比較快，明白它本來是清淨的，安住在本來是清淨的。

那你說：我過去的業怎麼辦？它會自己慢慢的消，只要能夠安住在真心本性當中，我們不是說有無生懺嗎？無生懺就是明白罪業的自性是空的。因為你一切無量劫以來的罪業自性是空的，所以你修懺法才懺得清淨，它如果是一直真實存在的，你怎麼懺都懺不掉，因為它真實存在，對不對？所以我們明白罪業的自性是空的，然後安住在這個空性當中，其實它是消業障最快的。其實它的意思就說，你可以回歸到你的自心，明白我們的自性本來是清淨的，它本來就清淨，所以不管你是怎麼樣的染污都沒有辦法染污它，你過去無量的罪業也不能夠染污你清淨的自性，因為它是本來清淨的，這樣聽明白嗎？這個很重要！所以懺罪是在空性當中，安住在真心本性當中來懺，它其實是最快、最快速的。

菩提自性本自具足、能生萬法，這個也是一樣。所以你不用擔心說我什麼時候開悟，然後我的生活裡面缺這個、又缺那個。你問一個人：你有什麼願望？他一定可以說一堆，好，從家庭、子女、事業等等等等，外在的房子、什麼車子、什麼一堆，我的願望就是這樣子。然後我今天學佛修行，我希望我能夠成就、有智慧、有神通、然後有善巧方便，等等等等總

總的功德。哪裡知道這一切的一切都是本自具足，在你圓滿的自性當中，沒有缺任何一樣，通通本來就有，每個人本來就有，就是看你可不可以開顯你的自性，你能夠見性然後開顯你的自性，全部都在裡面。

你不用擔心說我到時候想要度眾生，如果我智慧不夠的話怎麼辦？如果我不夠慈悲的話怎麼辦？我不能發菩提心怎麼辦？然後我又不善說、沒有善巧方便怎麼辦？都不用擔心，你只要回歸到自性，都是本自具足。所以除非我們的心能夠安住在我們的真心本性當中，要不然我們老是往外求，可是那個全部都是幫忙我們造業的。造業不是壞，惡業是惡業，還有十善業也是造業，行十善業也是造業，對不對？我是造善業，還有那個不善不惡的就是無記業。所以沒有回歸真心的話，我們每個當下念念其實不是善業就是惡業，不然就是無記業，然後很難回歸到我們的真心。因為你都在外面有一個真實的我，懺真實的罪，然後用真實的懺法來懺，這樣永遠懺不乾淨。

所以這個都是修行的重點，想要最快速的回歸到自性的話，回歸真心的話，我們要知道真心離一切的念，真心離念、真心無念，無妄想、念真如。念念都在真如當中，念念都在真心本性當中，念念都在每個當下，它本來就是清淨的，圓滿具足一切的，本來都不動搖、沒有生滅的。你只要安住這樣的一個狀態就好了，然後心裡就沒有什麼缺憾。

因為本來都圓滿具足一切，你還缺什麼呢？什麼都沒缺。其實我們活著真的沒缺什麼，只是我們的那個匱乏感，我覺得缺什麼、缺少什麼，其實這是一種心理的狀態。就是說那種匱乏感，我覺得我就是不滿足，其實是心理的作用，不是你真的缺什麼，你說現在誰活不下去的？沒有啊！對不對？你想想看有沒有什麼活不下去？有沒有到達那個活不下去的那種情況？沒有啊！大家日子都好過得很，都是太多了，可是心裡面為什麼還是覺得不夠、不夠、不夠，還要更多、更多，越多越好，那就是那個匱乏感。那為什麼會有那個匱乏感？因為你沒有回歸真心，沒有回歸到自性當中，知道你本來是這麼樣的圓滿，本來就具足，本來什麼都不缺的。

那你說財富的話，我賺錢總是要去賺的，沒有！你本來就有的，你信嗎？你回歸到真心，你沒有什麼沒有的，你想要什麼都可以圓滿達成，然後你的心裡面的那種匱乏感就是會慢慢、慢慢的消失。然後你會覺得越來

越富足，生活越來越富足，內心越來越充實，內心修到越來越充實，外在物質的那些條件對你來講影響越來越小、越來越小、越來越小，那種世間的情愛越來越淡、越來越淡、越來越淡，表示你是往回家的路，正確的回家的道路上繼續的前進。

所以每個當下一定是很開心的，覺得很滿足的，然後充滿慈悲的，很想去幫助別人的那種胸懷。然後沒有什麼計較，那種負面的情緒全部都沒有，你會越來越正向的，正向的能量會一直出來，那個就知道我們走對了路。那個越修越煩惱、越修越覺得障礙很多，然後越修負面情緒越來越多，那個就知道走錯路了，走了另外一條不歸路，永遠找不到回家的路，那個叫不歸路。

好，我們現在要來做總結了。我們現在知道明就是我們的真心本性，這個真心本性才是我們真正的主人，所以現在有答案了。雖然四大分散了，神識離開身體，好比主人離開了，房子壞了，那那個離開房子的主人還在嗎？答案是：永遠存在！不生不滅的真心永遠存在，這就是舍利子的意思。說了半天就是要講舍利子，剛才說舍利子就是主人離開了，那個房子的主人離開了，那一連串的問題就出來了，離開了，他到哪裡去？誰才是真正的主人？對不對？追了半天，啊！原來找到答案，找到我們真正的主人就是我們的真心本性。

那我們一切的修行就是要回歸到真心本性，所以這邊的舍利子是表法的。那為什麼要這樣表法呢？那就是對應下面的經文所說的：「舍利子！是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。」這就是我們剛才說了半天的，我們的真心本性、菩提自性本來沒有生滅，本不動搖，就是不生不滅；本來清淨就是不垢不淨；本來圓滿具足一切就是不增不減。所以舍利子在這邊的表法就是要表下面所說的經文，我們剛剛已經講了一個大概，有一個大概的概念。

那今天時間到了，我們就講到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。