

般若波羅蜜多心經
第十三講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
二〇一八年五月十六日

我們繼續看《心經》經文：「是故空中無色，無受想行識」，這個是說五蘊。那為什麼稱為五蘊呢？蘊是積聚的意思，那積聚是什麼意思？就是聚在一起，色、受、想、行、識五個聚在一起，說明什麼呢？就說明它不是只有一個。像我們說「我」的話，我們認為我是唯一的，我不可能有五個，現在告訴你說這個五蘊是五個，那可見色蘊不是我、受蘊不是我、想蘊不是我、行蘊不是我、識蘊不是我，是這個意思。因為它是由五蘊所積聚而成的，所以看到「積聚」這兩個字就要知道，五蘊不是我，因為它是五個積聚而成，我不可能有五個，所以就說明這個五蘊，它不是有一個真實的我存在，因為我不可能有五個。所以積聚就是說明它不是只有一法，是由色、受、想、行、識五法積聚而成的，所以稱為五蘊。

那另外它也稱為五陰，我們看那個經論有時候它寫五陰，不是寫五蘊，這個陰是什麼意思呢？就是遮蔽、障蔽的意思，因為這五陰可以障礙、遮蔽我們的真如法性，所以稱為陰。因為我們都以為五陰是我，只要你起了這樣的一個執著，不論你是執色、受、想、行或者是識，把它當作是真實的我存在。這個色身是我，然後種種的感受是我，我們現在都是這樣，沒有見空性的凡夫都是這樣，不然我們為什麼要花這麼多的時間跟力氣，來照顧我們這個色身？在我們的觀念裡面，它是真實存在的，因此障蔽了我們的真如本性沒有辦法開發，沒有辦法開顯出來。

雖然每個眾生都具有佛性，每個眾生本來是佛，可是現在為什麼變成凡夫了呢？就是因為我們的真如本性被遮蔽，被什麼遮蔽？被這個五陰遮蔽。我們把五陰當作是我，所以每一個感受我們也是很在意，我今天感受怎麼樣，是苦受多一點呢？還是樂受多一點呢？還是還在憂愁呢？還是在苦惱呢？對不對？我當下的每一剎那的感受，對我來講是非常非常重要的。我也希望我每天過著開心、快樂的日子，可是為什麼常常愁雲慘霧的，就是因為我們把種種的感受，把它當作是真實存在的。

所以別人對我們的感受，如果說不 care、不在乎的話，我們就覺得說你沒有關心我，然後你沒有對我好，或什麼，就是因為我們太在意，然後緊緊地抓住我們每一剎那的感受。因此我們的真心、真如本性沒有辦法顯現出來的原因，就是五陰，你只要把五陰當作是我，不管是色、受或者是想，像我們每個想法也是，都是認為自己是對的，這個也是一種障蔽的情況。所以我們給它一個名稱叫做陰，就是障蔽了我們的真如法性，所以稱為陰。這是講五蘊。

那為什麼是無呢？明明是有，就是對我們凡夫眾生來講，它是有色受想行識，可是《心經》告訴我們無，「是故空中無色，無受想行識」，就是五蘊皆空，其實前面都已經解釋過了。照見五蘊皆空，你才可以度一切苦厄，這個苦就包含了分段生死苦，或者是變易生死苦，都能夠超越它，不再受它的束縛。

那我們還記得上一句是什麼嗎？「是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減」。「是諸法」我們也解釋過了，這個諸法就包含了我們現在講的、之前講的五蘊，然後接下來要講的十二處、十八界，這個是世間法；還有出世間法，我們會接著講十二因緣，然後四聖諦，然後大乘的六度等等這些出世間法。其實也都是現在、之前講的這個「是諸法」，諸法就是包含了一切的世間法，還有一切的出世間法。其實在真空實相當中，它都是不生不滅，不垢不淨，不增不減。

所以接下來它就說無，都是無，沒有五蘊，無五蘊、無十二處、無十八界，無無明，乃至無明盡，乃至沒有十二因緣，不是真實有的，然後四聖諦也不是真實有的。所以它這個無就是接著前面講，是諸法空相，這一切法不論世間還是出世間，這一切法在真空實相當中，它都是沒有生滅、沒有垢淨、沒有增減的差別。因為在我們的真如本性，它是等同一味的，我們之前解釋過，一味就好像不管你是河、川、還是淡水、還是鹹水，你進入大海之後等同一味，都是鹹味，等同一味。

所以在一真法界或者是在整個法界，它原來的狀態，它是一味的，它是完全平等的。只要沒有二元對立就是完全的平等，沒有任何的差別，所以在真空實相，一切法在真空實相當中都是沒有二元對立的。生滅，二元對立，垢淨，二元對立，增減，二元對立。所以我們的真心本性它原來是

一體的，非常完美的、圓滿的一體的，沒有任何的對立，可是因為我們就是一念無明就開始分裂了。

本來真心本性是好像大海水，全部都是一體的，整個法界是一體的，可是我們一念無明起的話，於是就產生了我執跟法執，然後變現出了這個身心世界。所以一切的身心世界，我們以為它是真實存在的，然後自證分現出了見分跟相分，我們又把見分當作是我，然後把相分當作是真實的法存在，所以都是從一念無明這邊開始演變出來的結果。

那只要是從自證分分裂出來的見分跟相分，它都是二元對立，只要是自證分起了作用，起了分別、執著，把見分當作是我、相分當作是法，這個就是我執跟法執的來源，是這樣子來的，所以它都是從一念無明來的。那只要是有了二元對立，這個就是全部都是夢幻泡影，《金剛經》講：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」就是在講這個。

你只要二元對立的身心世界產生了之後，這一切都是夢幻泡影，都是幻相。那我們現在是把這一切的幻相，當作是真實存在的，因此才會遮蔽了我們的真如法性。我們的真如法性本來是一體的，沒有二元對立的，因為我們說，所謂的開悟是什麼？就是你回歸真心，你的觀念裡面全部都是一體的，沒有你、我、他的差別，就是心、佛、眾生三無差別。它其實就是在講，你回歸真心本性的那個狀態，其實它是一體的，然後等同一味的。

那你只要觀念裡面有二元對立一產生，就全部都是夢幻泡影了，都不是真實有，就好像晚上的那個夢境一樣，虛妄的幻相於是產生了。那我們現在都是把這些幻相當作是真實有，所以這邊講說為什麼它能夠障蔽我們的真如法性，原因就在這裡。因為起了我執跟法執，然後就是把五陰當作是我，然後把五陰的本身當作是真實的法，然後五陰的和合當作是我。我們現在都知道說是我們的這個身心，就是色跟心，色法跟心法就是五陰，我們把它的和合、五陰的假合把它當作是我。

可是五陰的本身它是法，把它當作是法、真實的法，真實的我、真實的法，就是剛才講見分跟相分這樣子變現出來的，也是我執跟法執的生起。只要有了這個我執跟法執，就一定是遮蔽了我們真如法性，因為你就開始活在幻相裡面，都以為一切幻相是真實的，所以我們的真心、那個真

如本性是沒有機會顯現的。因為你每天都在幻相裡面，把它當作是真實的，這一切其實都是夢境。

現在我們也在夢境裡面，這一切都是夢境，但是我們把這個夢境當作是真實的，然後在這裡面製作了更多的幻相。不知道它是幻相，又製造了更多的幻相，然後認同了更多的幻相，因為你認同一切二元對立的結果，那個都是幻相。你先認同它，然後每天又製造了更多的幻相，所以這樣永遠沒有辦法解脫輪迴的原因就在這裡。每天就是在這個幻相裡面過生活，然後沒有醒來。

所以我們才說開悟就是從無明的大夢中醒來，那醒來是什麼狀態？你就知道法界是一體的，心、佛、眾生三無差別，那在你的觀念裡面就都是大海水，你不會說這個水滴是我，那個水滴是他，然後又每個水滴都有它的個別的差異性，你就不會有這樣的想法，都是一樣。然後整個法界都在你的心裡，你的心就是法界，因為每一個水滴都是大海，都不能離開大海，水滴離開大海也沒有水滴的存在，水滴的結合就是大海，所以無量無邊的眾生，其實都是同體的大海水。這樣子就沒有五陰的遮蔽了，這個狀態就是我們的真心現前的狀態，開悟之後的狀態它其實就是明白這個道理，於是無明就沒有了，然後就從大夢中醒來。

好，這就是五蘊，五蘊或者五陰。

所以《心經》它其實都是教我們怎麼修法，就是要回歸，每個小水滴回歸大海，因為它本來就沒有離開大海，是你自己以為你的小水滴是我，然後要把小水滴跟大海做切割，就是我們講的二元對立。你就是在做切割，我這個小水滴是我，然後堅固執持，然後捨棄整個大海水，就好比說捨棄整個所有的眾生。所以除非你有一體的感覺，要不然你那個菩提心是很難生起的，那個就是每天自我催眠說：「我要發心、我要發心！」其實不可能，因為你就這麼緊緊的抓著那個小水滴是我，你不願意回歸大海，然後也不認同大海的存在，這無量無邊的眾生跟我都沒關係，我是全世界最偉大的！所以這樣子的話就是永遠沒有辦法，沒有辦法回歸真心的原因就在這裡。

好，我們接下來看這個十二處，十二處呢，就是「無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法」。那為什麼稱為十二處呢？這個處有兩個意思：一個是處

所的意思，就是六根、六塵各有內外的所在，所以稱為處。我們一般說內六根，然後外六塵，各有各的所在，所以我們就稱為處，處所的意思。另外一個就是有生長的意思，就是生出來，依六根接觸六塵而生長出六識，所以稱為處。就是每天我們眼根面對色塵，耳根面對聲塵等等的，六根接觸六塵會生起六識。因為你要了別外境，你要知道你眼識看到了什麼，耳識聽到了什麼，所以它要藉著眼根、色塵，才能夠生起眼識的作用，然後去了別說你看到了什麼，或者是耳識了別你聽到了什麼。所以這個六根跟六塵互相接觸了之後，就能夠生起六識的作用，所以它稱為處。

那另外也稱為十二入，入就是吸取的意思，因為六根能夠吸取六塵境界，所以稱為入。就是說能取境界的意思，六根能取六塵境界，然後你才能夠生起六識的作用，所以它另外一個名稱就是入的意思，就是能取境界的意思、吸入的意思。

那十二處的內容就是眼耳鼻舌身意，眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處，這是內六處，就是六根的意思。然後色處、聲處、香處、味處、觸處、法處，這個就是外六觸，就是六塵。就是每天我們六根面對六塵，然後去認識色聲香味觸的那個六塵的境界的內容有哪些，那就是六識的作用。

那它為什麼稱為根呢？六根、六塵，眼根面對色塵，是六根跟六塵，那這個為什麼稱為根？為什麼稱為塵呢？它那個命名的原因，根它就是所依託還有能生長的意思。譬如說我們眼根是眼識的所依，眼識，我們要知道你看了什麼，一定要有眼根，對不對？所以它是那個眼識的所依，然後能夠生起、生長眼識，所以稱為根，所以它是所依託、能生長的意思。就好像眼根成為眼識的所依，並且能夠生長眼識，所以稱為根。那為什麼稱為塵呢？塵就是染污的意思，因為六塵境界能夠染污我們的心，能夠染污我們的心性，所以我們稱為塵。

這也是我們每天的境界，有沒有？你眼根看到什麼然後就開始……眼識生起作用之後，你就產生種種的情緒或感受，或者產生種種的貪愛，或者是貪瞋癡慢疑，其實都是從六根接觸六塵所產生的，所以這個六塵境界就是能夠染污我們的心性。因為我們的六根接觸了六塵之後，然後我們的心識就開始生煩惱，或者是起種種的情緒感受，於是我們本來清淨的心性

就受到了染污。

因為你生了煩惱，不管你生起什麼煩惱都一樣，貪瞋癡等等的，都是因為六塵境界的吸入，六根把六塵境界吸入到我們的心中，然後我們的心中就產生種種的心的作用、心識的功能。那只要是屬於煩惱的，它都是直接的染污我們的心性，所以我們給它一個名稱叫做塵，好像塵埃一樣，它是有這個染著性的。那為什麼說無呢？沒有六根、六塵，也是同樣的道理。「是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減」，所以在真空實相當中，並沒有真實的六根跟六塵的存在。

好，那為什麼五蘊之外還要再建立十二處呢？五蘊我們知道它已經是包含了身心，色法跟心法，色受想行識，色蘊屬於色法，受想行識屬於心法。五蘊或者五陰，它其實就已經包含了我們所有的身心世界在裡面，色法跟心法其實都包含在裡面，可是為什麼佛要再細分出來？五蘊之外還要再說十二處？還要再進一步說十八界？它的原因到底在哪裡？那我們先解釋為什麼五蘊之外還要再建立十二處，它的必要性是什麼？

其實我們剛才就已經解釋過了，雖然前面已經說明五蘊是積聚而成的，它並沒有一個真實的我，不管是色蘊不是我、受蘊不是我，可是還是有人會執著識蘊是我，你說這個色身是四大的假合，我可以體會，你說種種的感受，還有種種的想法，或者是誰在造善惡業呢？每天造業的是誰呢？一定是我嘛！所以我每天都很害怕，很怕那個因果報應的，每天都很害怕說我如果造惡業的話，一定會受惡報，然後我一定會下地獄，然後畜生、餓鬼。

那就是首先你要有一個「我」是真實存在的，然後是誰造業？當然是我啊！我每天造種種的善惡業，所以我會很執著，又是二元對立，搞善惡，善惡二元對立。所以我每天都希望我的身口意是善的，行十善業，然後希望我每天的身口意都不要行十惡業，所以我的觀念裡面就是有一個真實的我，然後造真實的善惡業，這個對我來講全部都是真實存在的。

所以一般就是執這個色身是我，這個就是色蘊，把色蘊當作是我。然後誰在感受？是我在感受，所以受蘊是我。然後是誰在生起種種的妄念、想法？或者是說話，這個言說其實是屬於想蘊的，因為只要是尋伺的作用，它都是屬於言說的，這個都是屬於想蘊的內容。因為我們每一個想法

都可以用語言跟文字，表達出來你想的是什麼，所以我可以把我的想法寫成一篇文章，或者一首詩，或者什麼，就是可以表達出來，這個全部都是想蘊的內容。所以它可以從想法一直到種種的語言文字的表達，它都是屬於想蘊的內容。

所以我每天的想法、每一個動的妄念，每一個想法然後我要怎麼去表達，你是把它說出來，或者寫出來，或者用種種的，或者畫出來，不管是怎麼樣，這全部都是想蘊。可是我們會把它當作是我，這想蘊是我。是誰在想？當然是我在想！所以想蘊是我，然後誰在造作一切的善惡業？是我在造作一切的善惡業，這就是行蘊。行蘊我們講過，行就是造作，造作就是行的意思。所以每個當下你造作任何的善惡，或者是無記業，或者是福業、非福業，這個都屬於行蘊的範圍。

在一般凡夫的想法，這個色受想行識，這個識蘊是我，然後色受想行這四蘊呢，是屬於我所有的，我跟我所。先要有一個我，然後這都是屬於我的，色蘊屬於我的，色身是我的，然後受蘊是屬於我的，我的感受，我的都是屬於我所有的，叫做我所。所以都是把識蘊當作是我，然後色受想行是屬於我所。所以它大前提是首先要有一個我的存在、我的真實存在，所以我的色身是真實存在，色身是我的色身、我的感受，然後我的言說，我所造作的一切善惡等等的業，這個都是屬於我所有的。

所以現在為什麼要說十二處呢？就是顯示必須要依託六根跟六塵，才能夠生起六識種種的作用。就是我們剛才講的有所依託、生長的意思，有沒有？六識是怎麼生起的呢？要依託六根跟六塵才能夠生起六識，對不對？這說明什麼呢？說明六識它不能夠單獨生起，它必須要依託六根跟六塵，你才能夠生起六識的作用，這是什麼意思呢？就說明只要要依附別人，你不能單獨生起的那個，我們都是不能夠自在作主的，所以六識如果離開了六根跟六塵，它可不可以單獨生起？沒有辦法單獨生起，對不對？所以就說明這個六識不能夠自在做主。

這個六識就是我們現在講的識蘊，識蘊它不能自在做主，它必須要依六根跟六塵這個外緣，它才能夠生起六識的作用。那六識既然它不能單獨生起作用，它必須要依附六根跟六塵，可見它自己不能夠自在做主，說我現在要生起眼識就眼識。那如果我沒有眼根、沒有色塵，你怎麼生起眼識

呢？對不對？所以它這個只要是因緣所生，都不是真實有的，只要是因緣所生都是無常、無我的，生滅、無常、無我的，這個都不是真實的我。

所以你現在既然要依託六根跟六塵，你才能夠生起六識的作用，說明什麼？識蘊不是我，對不對？因為它不能夠自在做主。因為「我」的定義我們之前講過很多次，你必須要自在做主的，然後你必須是獨一的、唯一的。那像五蘊它是積聚而成的，那五蘊就不是我，它必須要單獨的、唯一的，然後能夠自在做主的，這個我們才可以合乎「我」的定義。那現在既然說明識蘊不能夠自在做主，它是因緣所生的，必須要依託六根跟六塵，可見識蘊不是我。這就是為什麼要說六根、六塵這十二處的原因，真正的原因就是要破除以為識蘊是我的執著。那識蘊既然不是我，受想行識當然不是我所了，對不對？所以直接破我執還有我所的執著。

為了要重新破我執，所以說了十二處。就是說明前面雖然說了五蘊，但是一般凡夫會把五蘊當作是我，就是識蘊當作是我，然後色受想行當作是我所，屬於我的，屬於我的色身、屬於我的感受等等。那現在既然講了十二處，就說十二處、六根、六塵，必須要依託六根、六塵，然後才能夠生起六識的存在。六識既然不能夠自在做主，不能單獨生起，可見識蘊不是真實有的，它是因緣所生。只要是因緣所生，都是沒有自性可得，都是無我的，都不是我的，不是真實我的存在，因此能夠破除識蘊不是我，就破了我執。然後受想行識也不是屬於我所，識蘊不是我，當然就沒有屬於我、我所有的色受想行，所以我所也破了。重複那麼多次應該聽懂了吧！

好，這個就是十二處。

那接下來就是十八界，經文說：「無眼界，乃至無意識界」，就是說明十八界。十八界就是我們剛才講的內六根加上外六塵，中間再加上六識，這個加起來就是十八界，所以十八界的內容就是六根、六塵、六識。那眼色為緣生於眼識，就是說我們剛才講的，你眼識要分別你看到了什麼，種種的明暗等等的，這個色塵的境界，你就是必須要有眼根，還要有色塵，才能夠生起眼識的作用。

然後耳根，就是要相對那個聲塵，所以耳聲為緣能夠生起耳識，然後你就知道動靜，動靜就是有聲音、沒聲音。就是像《楞嚴經》裡面講的，動靜二相了然不生。動相就是有聲音，靜相就是無聲音。那鼻嗅香也是，

你要鼻根，然後加上相對這個香塵，這兩個為緣，鼻香為緣然後才能夠生起這個鼻識，然後去分別你種種的那種味道、種種的香味，所以鼻嗅香。這個通塞就是有聞到或者沒有聞到，就是有香氣或者沒香氣，或者是種種不同的香氣。

這個我們在之前的唯識都已經詳細的講過了，就是那時候有介紹說，聲塵有哪些內容，然後香塵有哪些內容，味塵有哪些內容，那時候都詳細講過了，所以我們這邊就不再重複。

那同樣的舌味為緣，然後生於舌識，然後你就知道酸苦甘辛鹹種種的滋味。然後身接觸就是有接觸還是沒接觸，你那個身根面對觸塵，只要有接觸，你就會有種種的感受生起，所以它是離合等觸。然後意呢，意根相對這個法塵生於意識，分別生滅等法，這個應該都沒問題。

那我們要解釋的是，為什麼五蘊、十二處之外還要再建立十八界，它的原因是什麼？那前面雖然說了六根、六塵這十二處，但是呢會誤以為根塵生起了六識，對不對？我們剛才講，為什麼會有六識的生起呢？就是你要依託的、能夠生長的那個條件是什麼？就是六根跟六塵，這樣我們就很容易墮入那個唯物無心的這個妄計裡面，虛妄的執著我們叫妄計。那怎麼說呢？既然一切識都是依根塵才能夠生起的話，那如果沒有根塵的存在，那就是沒有識了，因為你六識一定要依託六根跟六塵。那如果今天沒有六根跟六塵，你就是沒有六識了，那就是沒有識，就是無心了，就會變成很容易落入這樣的一個誤執。

或者說這個識是根境所生，六識是六根跟六塵所生，因為剛才講生長的意思，對不對？你六識怎麼生起的？是六根跟六塵才能夠生起六識，對不對？那表示這個六識不是本來有的，是六根、六塵生起來的，對不對？這樣又有什麼樣的誤會呢？那就是會成為說隨著根塵才有六識，有六根、六塵才有六識，這是什麼？六根、六塵是色法，六識是心法，那就是色法生起心法了，對不對？因為有六根、六塵才有六識，那是六根、六塵生起了六識，對不對？很容易這樣誤解。六根、六塵屬於色法，六識屬於心法，就變成色法生出心法來了，那還得了！

所以那就是唯物論了，對不對？是不是？唯物論就是只有物沒有心了，因為六識都是六根、六塵生起來的，有六根、六塵才有六識，那是不

是唯物論？色法生起心法，那六根、六塵這個色法它是最重要的，因為有它才有六識的生起，那是不是變成唯物了？對不對？唯物然後加上無心，剛才講那個沒有識就沒有心，因為是心識，對不對？所以就很容易墮入這樣的一個妄執。

那為了破除這樣的妄計，什麼樣的妄計？唯物無心的妄計，所以要進一步再說十八界。這個是為什麼五蘊說完了，說了十二處，還要再說十八界，就是很容易以為，因為剛才解釋就是六識怎麼生起？就是六根、六塵才能夠生起六識，所以就是色法生起心法。那如果沒有六根、六塵就是沒有六識了，那沒有識就是沒有心了，對不對？所以就變成唯物無心。很容易這樣的一個誤解，因此要再進一步講十八界。

所以我們要知道這個界是什麼意思呢？就是因的意思。那這個因是什麼？就是種子，無量的種子都含藏在第八阿賴耶識裡面，色法有色法的種子，心法有心法的種子，六根有六根的種子，六塵有六塵的種子，六識有六識的種子，任何一法都是從種子生起來的。所以我們第八阿賴耶識裡面含藏無量的種子，一切法都是從這個第八識含藏的種子生起現行，它才能夠生起這一切法，所以這個因是種子的意思。所以它是顯示諸法，就是一切法各有各的種子，那這一切法都是從自己的種子生的，絕對不可能從他法的種子生。所以色法絕對不可能生起心法來，眼識的這個種子也不可能生起眼根或者是色塵，色塵有色塵的種子，眼根有眼根的種子，眼識有眼識的種子，各有各的種子。

所以這個根、還有塵呢，六根、六塵只是生起六識的增上緣、所緣緣而不是親因緣，這個種子就是親因緣。我們之前講過四緣，還記得嗎？親因緣就是種子，那它還要加上所緣緣，還有增上緣，像眼識，怎麼會生起眼識？眼根是生起眼識的什麼緣？增上緣，都忘記了。我們前面講過，那眼根面對色塵，色塵是生起眼識的所緣緣，它所緣的境界，眼根要緣色塵才能夠生起眼識的作用。所緣緣的意思就是它所緣的境界，那就是色聲香味觸都是所緣緣，有沒有？那其他的都是增上緣，我們講過，是不是？眼識幾緣生啊？九緣生，對不對？所以還要光線、空間，這個都是屬於增上緣。除了親因緣、所緣緣，剩下的全部增上緣，這樣就很好記了。

所以現在就是說明六根、六塵只是生起六識的增上緣跟所緣緣，不是

親因緣，對不對？這好比那個稻子，譬如說你今天要種稻子，你一定要有稻子的種子，對不對？一定要有它的親因緣，然後其他的增上緣、所緣緣是什麼？譬如說陽光、空氣、水、肥料、土壤，這些都是增上緣或者是所緣緣，但是絕對不是親因緣。就是說你今天如果說全部的外緣都具足了，你土壤也很肥沃，然後你陽光也很好，然後水分就是一直澆，都沒問題，但是你如果沒有稻子的種子，你可不可以生起稻子來？不行嘛！

所以現在就知道，你只有六根、六塵你可不可以生起六識？如果沒有六識的種子，你是沒有辦法生起來的，這樣明白了？所以結論就是，為了說明只有因，就是種子，只有識的種子它是不能夠單獨生起作用的，必須要等待緣。現在要講因跟緣，這個緣就是增上緣跟所緣緣，就是六根跟六塵是它的增上緣跟所緣緣，才能夠生起六識的作用，這是剛才講為什麼要先說了十二處。但同時又要顯示一切法只有緣，它也不能夠生起，你現在只有六根、六塵也不能夠生起一切法，也不能生起六識，還必須要有自己的親因緣，就是種子，還要有自己六識種子這個親因緣，才能夠生起，這就是為什麼還要再進一步來說明十八界。

一個是只有因它是沒有辦法單獨生起作用，所以它要說十二處，就是要加上六根跟六塵，它才能夠生起六識的作用，這就是要講六根、六塵的重要性，所以說了十二處。這就是說明只有因是不能夠生起作用，還要緣，就是根跟塵這個緣，只有六識不能夠單獨生起，必須要借助六根、六塵這個增上緣跟所緣緣，才能夠生起六識的作用，因此說了十二處。那現在同時又顯示只有緣，它也不能夠生起，必須要仰賴因這個種子，就是我們剛才講你陽光、空氣、水，什麼因緣條件都具足，可是你沒有稻子的種子，你也是一樣生不起稻子。所以現在也是同樣的，你只有六根、六塵，你如果沒有六識的種子，也是不能夠生起六識的作用，所以說了十八界，這樣應該聽明白了。

這十八界呢，各有各的自性互相差別，有次序而不絲毫的紊亂，不絲毫的紊亂所以稱為界。所以這個時候的界是什麼意思呢？就是能持諸法的自性、還有差別的意思，各有各的自性互相差別。我們剛才講了，六根跟六塵就是各有各的那個界限，然後它把這個一切的界限當中，又把它分成各有各的種類，所以界又有界限還有種類的意義。我們剛才說六根、六

塵、六識這個十八界是一切世間法，把一切世間法分成五蘊、十二處、十八界，這是一切世間法把它歸類到這十八個種類，所以成為十八界，各有各的界限。

然後各有各的界限之外，還每個都有它的自性，它的自性也很像剛才我們講的那個種子，因為你不同的種子，色法的種子就是生起色法，心法的種子就生起心法，六根的種子就生起六根，各有各的種子，這是它種子的自性。所以每一個法，十八界個別都有它個別的自性互相差別，就是六根不會跟六塵混亂，也不會跟六識，沒有絲毫的紊亂，所以稱為界。各有各的界限然後把它分成十八個種類，互相界限非常的分明，那就是擁有它自己的自性然後互相的差別，這個就是界的意思。

那也是由於緣的不同，所以它生起的果也會不一樣，就像眼根、色塵只能生起眼識，它不能生起耳識，是不是？由於不同的緣，然後它生起不同的六識，這是講緣的不同，像眼根、色塵是它的增上緣、所緣緣，對不對？那生起什麼？它只會生起眼識而不會生起耳識，什麼舌識、鼻識，不會，這是講緣。

那也會因為因的不同，所以它所生的果也是有差別的。就像眼識它只能從眼識自己的種子生，它不會從耳識的種子生，也不會從眼根的種子生，也不會從色塵的種子生，一定是眼識自己的種子生。這個也沒有很難理解，眼識一定是從自己的種子生，它不會從他法的種子生，這個也是界的意思。所以這個時候的界呢，就是能持因果的意思。因為我們從因來分析，又從果來分析，不同的緣不同，因緣，就是因果，緣不同，它的果就不同，因不同，它的果也不同，所以界就是有能持因果的意思。剛才說能持自性差別，現在又是能持因果，這些全部都在解釋界是什麼意思，聽到現在，界有什麼意思呢？剛才講因的意思就是種子的意思，種子它能夠持自性差別，還有能持因果，然後各有各的界限，在這所有的界限把它分成十八個種類，這全部都是界的意思。

好，這樣就明白了十八界的內容。那明白了十八界的內容，我們就可以破除我的執著了，對不對？不管你是從剛才說的哪一個來下手，不管是積聚說，還是那個十二處或者是十八界，十八界就是說，我不可能有十八個，很簡單，六根、六塵、六識沒有一個是我，全部都是因緣和合而有，

只要因緣和合都是生滅、無常、無我的，「是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界乃至無意識界」，這樣就講完了。

所以這個在我們的真空實相當中，是沒有這些真實的存在，其實都是我們自性、真心本性所顯現的功能這樣而已，從真心直接起用，這些現象全部都不是真實有，都是幻相，重點就是這樣。就能夠明白它這一段描述這個世間法，一切的世間法不管是你把它分成五類，那個五蘊或者是十二處或是十八界，全部都不是有真實的我或真實的法存在，這樣全部一切的幻相又回歸到真心去了，無明就直接破了，這就是《心經》為什麼要說這個一切世間法的原因。就是讓我們能夠直接破我執或是法執，五蘊、十二處、十八界也全部都是法，對不對？然後我們執著這一切法是我或者是我所有，這就是我執，可是它個別來說，十八界就是十八個法，這十八個法也都不是真實有的，這個是重點。

不是真實有的這個十八法，我們不可能把它和合成一個我，或者是我所，都不可能，因為它自己本身就不是真實有，都是我們自性的顯現，或者是法身的顯現，都是我們自性的功能的作用，可以這樣說。所以它顯現就是二元對立所顯現的一切，就已經都不是真實有，就是我們剛才講的夢幻泡影、是幻相、像夢境一樣，都是來形容只要你二元對立所現起的，都不是真實有。但是這些幻相是怎麼來的呢？也沒有離開我們的真心，也是我們法身的顯現，對不對？都是我們真心的作用。

好，所以以上我們所介紹的五蘊、十二處、十八界，就是一切世間組成的要素。所以一切世間法呢，它的法相就有三種，就是我們講的五蘊、十二處、十八界，就是一切世間法的法相，現象界就是沒有離開這個五蘊、十二處、十八界，一切世間法的法相就是這三種。

那你說同樣一個世界，為什麼要分這三種呢？還有它的原因，為什麼要分三種？同樣都是色法跟心法，那為什麼要分三種？有三個理由，這是佛為了要應弟子的根性、智慧還有希望的不同，隨機設教所以分三種。那第一個理由就是佛是依弟子，也就是眾生根性的不同來說，因為有些弟子他是迷心比較重，那有些是迷色比較重，有的是身心都迷，所以佛要分這三類。對於那些迷心比較重的來說，對於那些迷於心的那個弟子來說，佛就說五蘊，為他們說五蘊，因為五蘊是色受想行識，色蘊才一個，受想行

識是心法，色法才一個，心法四個，心法說得比較微細，對不對？所以迷於心的話，佛對心法講得比較微細，就可以破除他的迷惑或者顛倒或者執著，所以佛要為那個迷於心的弟子這樣的眾生呢，說五蘊。

那對於那個迷於色的眾生來說呢，佛就為他們說十二處，因為十二處色法就說了十分半，心法只說了一分半，所以色法講得比較微細，就是為了要破除他迷於色的這個執著。現在六根、六塵我們比較弄不清楚的，五蘊大概沒問題了，色蘊就是色法，受想行識是心法，這個沒問題。比較有問題就是六根面對六塵的那個眼耳鼻舌身，這是色法沒問題，對不對？色聲香味觸這個也是色法沒問題，對不對？那個意根對法塵這個比較有問題，因為我們一般意根把它歸在心法是沒有問題，可是那個法塵，意根就是第六意識，第六意識相對的是什麼？法塵境界，可是法塵境界我們會以為它是屬於色法，其實它是一半屬心、一半屬色，才有什麼十分半、一分半這樣，那個半分就是都是在講到那個色塵，就是法塵不是色塵。

法塵是一半屬心，一半屬色，因為它是五塵落謝的影子，五塵落謝的影子，五塵是屬於色法，落謝的影子，影子映在哪裡？映在心、心地上面，這個又是屬於心法，所以它一半屬境、一半屬心，一半屬色、一半屬心，這樣我們就明白了。色聲香味觸法那個法塵呢，一半屬色法，就是色蘊，一半屬心，這個心比較偏向那個想蘊比較多，因為第六意識是什麼？比較偏在想蘊，我們第六意識所有的作用，都是屬於想蘊比較多，所以我們一半屬心，是想蘊，受想行識的想蘊比較多，是這樣子來理解，所以法塵就是一半屬境、一半屬心。

這個一半屬色，這個境呢就是屬於色蘊，然後一半屬心，這個心呢是想蘊比較多，受想行比較少，所以偏重在想蘊。那不管受想行識都屬於心法，所以我們就說它一半是屬於心法，才有現在講的，迷於色的眾生呢，佛為他們說十二處。因為色法講得比較多，講了十分半，就五根、五塵加上一半的法塵，所以是十分半。那心法說了一分半，心法就是什麼？眼耳鼻舌身意的那個意是屬於心法，還有法塵的一半，所以它的心法也是一分半，就講了色法比較多，對不對？所以就針對那個迷於色的眾生來說的，因為它說的色法的內容講得比較詳細。

那對於那個色、心都迷的眾生怎麼辦呢？佛就為他們說十八界，因為

十八界裡面，色法說了十分半，心法說了七分半，這個半都是指剛才講的那個法塵，一半屬境、一半屬心。所以那個色法就是有五根、五塵加上法塵的一半、半分，然後心七分半就是意根加上六識，再加上法塵半分，所以加起來是七分半，這樣我們就能夠明白了。這是第一個理由，依眾生的根性的不同來說，五蘊、十二處、十八界。

那第二個理由呢？就是佛依眾生的智慧的程度來說，對那些利根的有情，就說五蘊，中根的有情說十二處，鈍根的說十八界。越笨的講越細，就這樣那個利根的聽了五蘊就懂了，反正就色法、心法，然後都不是我，這樣就完了，就可以證到無我了。

然後第三個理由就是，佛是依眾生不同的希望來說。那個心比較單純、喜歡簡單的，就說五蘊就好了，不要講得那麼複雜，就略說就好了。那對於那個中庸的、那個不喜歡太複雜也不喜歡太簡單的，太簡單他好像也是不完全明白，要再多加一點點，那個就講十二處剛好。那對於那個一定要講得很詳細的、那個廣說的呢，就是十八界，佛就為他們說十八界。這就是第三個理由。

佛分這三種，那我們要不要去全部修呢？就看你是哪一根，是利根、中根還是鈍根？所以我們依照自己的根器，選擇一個來修就好了。那我們前面為什麼講這麼多五蘊呢？就是因為我們大家都利根的，五蘊講最多，五蘊懂了，那十二處、十八界都沒問題了，所以我們就前面講五蘊講得很詳細，有沒有？照見五蘊皆空我們講了很久、很久，就是只要你把五蘊都能夠明白，那個五蘊現起、或者是每個當下，都知道五蘊不是真實有，就可以直接契入空性，直接破無明，然後回歸真心。

那我們明天講十二緣起，會把原理再細講，就是那個一念無明是怎麼生起的，然後它是怎麼樣演變，然後怎麼生起身心世界，然後怎麼樣從真心又變成妄心的，這個幻相的世界，它到底是怎麼造成的？明天就可以詳細來解釋。

好，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。