

般若波羅蜜多心經
第十五講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
二〇一八年九月五日

我們講到「無智亦無得」。

前面一路觀過來，是用什麼觀呢？用「般若智慧」來觀，對不對？那觀什麼內容？觀一切世間法、出世間法的內容。那結論呢？就是「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。無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡。無苦集滅道」，我們上一次講到這裡。

所以，這樣一路觀過來，不論是世間法、還是出世間法，都是自性是空的。所以它是從前面「是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減，是故空中無色」。

所以，它是用什麼觀？就是從最早最前面開始：「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」。行深般若，所以它用的是「深般若」，照見五蘊皆空，它的功能就是能度一切苦厄。

所以，再繼續進一步來解說，為什麼可以度一切苦厄？所以才會有接下來的「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受想行識，亦復如是」，這個都是在進一步解釋「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，他是為什麼能夠做到。

然後再接下來，「是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減」。所以我們看這一路下來都是行「深般若」波羅蜜，就是用般若的智慧來觀照。那觀照不論是世間的法，世間的一切法就從「五蘊」、「十二處」、「十八界」這個是屬於世間法，那接下來就是「十二因緣」、「四聖諦」，這個是出世間法。

接下來就是講「無智亦無得」，這個智呢，就是般若，就是六度，大乘六度菩薩的智慧，第六個智慧度。布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，這個智慧。現在這一路觀下來，都是用般若智慧來觀。那觀的結論也出來了，就是一切不論是世間法還是出世間法，都是不可得的，自性都是

空的，都是「無」的嘛。「無」色受想行識，「無」眼耳鼻舌身意，都是「無」，一直到無智亦無得。所以這個無智，一方面是講六度的智慧，那為什麼不講說，無佈施、無持戒、無忍辱、無精進、無禪定、無智慧呢？就是因為六度裡面是智慧為導，「五度如盲，智慧為導」。前五度如果沒有第六度的智慧來做引導的話，那前五度就好像是瞎了眼睛的瞎子一樣，他是沒有辦法達到那個圓滿布施、持戒、忍辱、精進、禪定，都沒辦法圓滿。那什麼叫圓滿呢？就是做到三輪體空，叫做圓滿。圓滿布施度，什麼時候你的布施是圓滿了？就是你做到沒有布施的我，沒有布施的對象，還有沒有布施這件事情，這三件事都空掉了，我們叫三輪體空，三輪就是這三件事。

那持戒也是同樣的，你要有空性的智慧的攝持為引導，智慧為前導，這時候你才有這個空性的智慧，了解沒有一個持戒的我，沒有持戒的對象，也沒有持戒所有的戒相、所有的內容，都不是真實有的。

忍辱也是啊！我們為什麼很難忍？就是因為有一個「我」在忍，所以就很難忍啊！如果沒有一個要修忍辱的「我」，也沒有我要修忍辱的對象，也沒有哪一件事情要我忍辱的這件事情，三輪體空的話，那沒有什麼忍辱這件事情了嘛！也會變得很有耐心。所以耐心怎麼來的？就是忍辱來的，你忍辱修得好的話，你會無限的等待，然後無限的長久，不管時間多長，然後不管多麼費勁的事情，就是沒有任何條件的，你都可以圓滿去實踐。沒有任何的什麼埋怨啦，一肚子委屈啊！還是什麼……，都沒有這些負面的情緒。為什麼可以忍辱波羅蜜圓滿呢？就是因為有般若空性的智慧。

所以六度來講，是智慧最重要，那智慧就是現在講的「深般若」，行深般若那個「深般若」。用這個般若的智慧來引導前面的五度，然後才能夠圓滿這六波羅蜜。

所以這邊講的無智，為什麼前五度沒有提到呢？就是智慧最重要。所以這邊的無智，一方面是講，包含了大乘菩薩的六度在裡面，就是一切的出世間法，除了十二因緣、四聖諦以外，還有大乘的六度。「十二因緣」屬於中乘，「四聖諦」屬於小乘。小乘，中乘，大乘。大乘是六度。這個是心經裡面所謂出世間法的內容，是包含了小乘、中乘、大乘的內容，也都是

不可得的。

那怎麼知道是空無自性的呢？就是用般若自性的觀照。這個「深般若」一路觀到現在這裡，是連六度也是不可得。

那另外，這個「無智」這個「智」，也是我們剛才講，一路是用般若智慧來觀，那觀什麼？觀一切世間法還有出世間法，都是空無自性的。因為世間人都以為，不論是世間法還是出世間法都是真實有，所以才要用空性的般若智慧來起觀照。那既然已經觀到這一路都是「無」，就已經得到結論，觀照的結論，就是一切世間法、出世間法都「無」，都是空無自性的。那前面為了要破這個執著，執著「有」的這個現象，所以我們要用空性的智慧來觀。那現在一旦觀破，知道一切世間、出世間法都不是真實有的，那這個能觀的智慧，還需不需要呢？就不需要了嘛！就好像說，生病要用醫藥來醫，那你一旦病好了，那個藥也不需要了，那個藥就可以丟了。

那我們是用「空」的藥來治「有」的病，執著有病的病。現在知道這一切的世間出世間法的「有」，不是真實有，就好比病已經好了，藥也不需要了，所以才說無智。所觀的一切諸法，不是真實有，所以能觀的智慧，也不需要了。因為已經達到目的。這個執著「有」的病已經好了，這個「空」的藥也可以丟棄了，所以我們叫做無智。所以，就所謂一切法空的智慧現前了，也能夠了悟、也能夠證悟一切法「空」的這個現象。

那既然已經知道一切世間法、出世間法自性都是空的，那是不是已經證悟到一個所謂空的境界呢？是不是真實有「空」的境界現前呢？有沒有？你們證到「空」的師兄，有沒有真實的空的境界現前？有沒有？點頭、搖頭都可以，有沒有？還是有的偷偷舉手我看一下。你們真實證到，證悟到空性的舉手！真的有一個所謂的空性可以證得嗎？所以我已經見空性了！真的有一個「空」的境界現前嗎？有嗎？有沒有？有？沒有？沒有！

所以如果有師兄告訴你說：「我證空性了！」你覺得他有真正的見空性嗎？我已經證得空了哦，我好了不起，我已經見空性了。我有沒有見空性？「我」已經見空性了！「我」證悟空性了！怎麼樣？他有沒有一個能證空的「我」，有沒有？還有一個所證的「空」。有能、有所。能證空的

「我」在，所證「空」的境界也在，你說他空了沒空？我沒空，法也沒空，空的境界也沒空，還有一個能證空的我，好了不起哦！我已經見性了，因為我已經見到空性了，我證悟空性。空性的境界，空的境界現前了哦！所以這是一個關鍵，他是不是真的證悟空性，這是一個關鍵。他如果還有一個能證的「我」、所證的「空」，有能所就不是真正的契入空性。空性的當下是沒有能所的，絕對是沒有能所的。

我空，法空，連那個空的境界也空，所以叫做「無得」。沒有一個空的境界可得，那個是真正的證悟空性。你還有「我」所得，有所得，那個有所得就是空的境界可得，那個就是有得，不是無得。無智亦無得，這個無得，就是其實不是真正有一個「空」的境界，讓你證得。為什麼沒有真正「空」的境界讓你證得呢？所謂的「得」就是本來沒有，你現在有了，叫做「得」。本來沒有，現在有，才是有所得嘛！可是本來有「空」的境界嗎？本來有嗎？一切諸法本來空嗎？一切不管世間法還是出世間法本來空的嗎？是不是？有沒有啦？

一切世間法，就講無為法來講，一切有為法，有為的當下見到無為，無為就是空嘛！有的當下，有的當下就是有為法，一切因緣所生法，有為法就是因緣所生法嘛，都是生滅、無常、無我的，自性是空的。那你說一切有為法，是不是本來空？有沒有？有沒有本來空嘛？有啊，對不對？只是我們的無明，以為一切法是真實有。這是因為無明的關係，所以才會以為有我、有法嘛！這個我們講唯識講過，把「見分」當做是我，然後「相分」當做是法嘛。可是原來它本來是空的，只要是因緣所生，本來是空的。

那出世間法也一樣啊，我們前面講過了，十二因緣不是真實有，四聖諦不是真實有，六度不是真實有，自性都是空的，所以我們知道它是本來空，只是因為無明，以為真實有，可是它本來是空的。那本來空的，那你現在用般若智慧觀照，知道它本來空，那你說你是不是有一個……是不是有所得？那個「空」的境界是不是本來沒有，因為你般若智慧觀照，然後它就變得有了？不是嘛！因為它本來空，你只是發覺一切諸法本來空無自性的。

所以，就不能說你有所得。有所得，得什麼？得一個空的境界。它是本來空，不是你修了以後，它才變空。本來不空，因為你般若智慧觀照，它變成空的話，那個叫做有所得，對不對？因為本來不空，你觀了半天，它變成空的了嘛，對不對？所以本來不空，被你觀空了，那個叫做有所得，因為這個空是你去觀出來的。可是它如果是本來空，那你現在發覺它本來空，只是了悟它本來空的這個般若空性的智慧現前。喔！原來它本來就是空無自性嘛！所以這個時候你就不能說是有所得，得一個空的境界，因為它本來是空的，這空的境界不是你修出來的，所以說「無得」，是這樣解釋「無智亦無得」。

能觀的智慧，也不需要了。因為所觀的境界，一切諸法，一切諸法就包含了世間法跟出世間法，一切諸法本來空，所以無所得，那能觀的智慧，也不需要了，因為你已經把這一切諸法，以為真實有的這個現象，把它破除了，那它本來空的那個境界就現前了，那你就當下了悟，一切諸法本來是空的。所以這個就是「無智亦無得」它的解釋，不管是能觀的智慧，還是所觀的諸法，都是空無自性的。

這樣應該明白了？所以下次有人跟你說他已經證悟空性，那你就好好看，他是還有沒有能所？所以它是一個檢驗的標準，那對於自己的證悟也是一樣，你證悟的當下，你還有沒有能所？你就知道你是不是真的證悟空性。

那接下來就是「以無所得故，菩提薩埵，依般若波羅蜜多故，心無罣礙，無罣礙故，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。三世諸佛，依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。」這是心經的原文。

以無所得故，就是因為無所得的緣故，菩薩依般若得涅槃果，諸佛依般若得菩提果。就是這段經文的意思。

那你們有沒有覺得很奇怪？剛才不是說無所得嗎？怎麼現在又依又得的？依般若，然後又得什麼涅槃果，菩薩得涅槃果，諸佛得菩提果。不是無所得，怎麼現在又得二果呢？是不是有點奇怪？為什麼呢？那我們就要知道這二果怎麼來的。

剛才依無所得故，所以菩薩得涅槃果，諸佛得菩提果，所以這個二果

怎麼來的？以無所得故嘛，有沒有？因為無所得，所以得二果。那無所得怎麼來的？從前面我們剛才講的，是諸法空相來的，有沒有？是諸法空相，這一路觀嘛，然後觀到無智亦無得。所以前面是諸法空相，然後到最後是無所得。因為無所得，所以得二果。那你們覺得這個過程當中，有沒有本來沒有的，現在有了，那個叫有所得嘛。得二果，是不是真的有所得？或者這中間是不是有增加什麼？它本來是諸法空相，然後無所得，然後得二果。所以這個二果怎麼來的？因為無所得來的，那無所得怎麼來的？因為諸法空相來的。所以從頭到尾都是空嘛，有沒有增加一個什麼東西？本來沒有的，沒有啊！本來就是沒有啊，本來就無所得啊，所以這個時候的得呢，其實是無得。這個得二果，它其實實際上是無得，以無所得故，所以得二果嘛。所以這個二果其實是……這個所謂的得是「無得」的意思，實際上是無得。

因為不論是經還是論，它都是有說明這樣的一個道理，所以我們就舉圓覺經的兩個例子來說明，為什麼是無所得？因為本來無所得。

本無所得～實相般若	當下這一念心具足三般若（深般若）
了此無得～觀照般若	
一切諸法～文字般若	

圓覺經上說：「成道亦無得，本性圓滿故」。這個很明顯的，就告訴我們所謂的成道，我們修了半天說我要成道，那成道到底是一個什麼境界？就是無所得的境界，我們剛才講了。怎麼樣檢驗自己是不是真的證悟空性，是不是真的明心見性，就是看你的心裡面還有沒有那個有所得的心嘛！我已經證悟空性了，我有一個所得的「空」的境界，那個就不是嘛，因為你心裡面有所得。「我」有所得，得了什麼境界，然後我得到什麼樣空的境界，還是你證四禪八定禪定的境界、還是三昧的境界，不管你證悟什麼樣的境界，只要你有有所得的心，那個都不是真實的證得。

所以，圓覺經也告訴我們，所謂的成道呢，其實就是無所得，為什麼？我們剛才講了，本來沒有，現在有了，叫有所得嘛，你本性本來圓滿

的，它也沒有因為你修了半天，然後它就增加了什麼，因為它自性本來是圓滿的。既然本來是圓滿的，你就不能說有所得啊，是不是？所以，自性本來圓滿，又不是修出來的。所以如果說自性本來不圓滿，那現在你修圓滿了，這個才叫做有所得嘛。所以，既然自性本來圓滿，你就不能叫做有所得。

那圓覺經又說：「凡夫及諸佛，同為空花相」。虛空中的花朵，叫做空花相。這句話的意思就是說，所謂的凡夫諸佛呢，同樣都是虛空中的花朵，虛空中的花朵是什麼意思？虛空中本來沒有花朵，是因為我們眼睛生病了，才看到虛空中有很多花朵幻起幻滅，一下出現，然後一下又消失。那是因為眼睛生病了，才看到虛空中有很多的花朵幻起幻滅。可是，一旦我們眼睛好了，才發覺虛空中什麼都沒有啊！所以就用這個比喻，眼睛生病了，就好比我們這個無明的遮障，無明的遮障才以為一切法是真實有。不管是凡夫、還是佛，都以為是真實有。

所以，我們都會認為我們現在是凡夫嘛，那我一定要成佛，從凡夫的我是真實存在，我要成的那個佛也是真實存在的。可是他們現在告訴你，都是虛空中的花朵，等你無明破了，就好像眼睛的病好了，你才發覺虛空中沒有花朵，本來什麼都沒有。等你開悟了，或者見空性了，你才發覺所謂的凡夫跟佛怎麼樣？心、佛、衆生，三無差別，沒有所謂的凡夫，或者是佛的真實存在。那為什麼叫凡夫？為什麼叫佛呢？就是迷悟的差別。你迷惑顛倒的時候叫凡夫，你悟了以後，就叫做佛嘛。所以沒有真實的凡夫，也沒有真實所謂的佛。沒有所謂真實的凡夫，或者是佛。它都不是真實有，只是要說明迷悟的差別，給它一個假名。假名施設，施設凡夫的假名，還有成道的佛，都是假名而已，都是虛空中的花朵，並不是真實有的。所以沒有一個真實的凡夫的我在輪迴，整個輪迴的現象也都不是真實有。所謂的成道成佛，也不是真實有。

只是你哪一天發覺說，哦！本來一切衆生就是佛嘛！他本來就是佛嘛！只是一下迷惑顛倒，他就變成凡夫了，哪一天又清醒了，無明破了，明白一切法本來無我的，本來無所得，本來無我，一切境界也不可得，那我們就給它一個名稱，假名叫做——你成就了、你成佛了，或者是你證果

了。這些名詞也都不是真實有，它只是形容你現在是什麼樣的一個狀態的一個假施設的名稱而已，都不是真實有。所以我們學佛修行，就是從初學一直到成就，這中間其實都是無所得的。只是說你有沒有明白這個無所得的道理，然後本來自性就圓滿的這個道理。

那你證悟到這個道理，它本來空的，那你現在就只是了悟說它本來空這樣子而已，那也沒有增加什麼，所以不增不減啊，因為它本來就空，你現在只是了悟這個道理。本來無所得，然後你了悟本來無所得，就是這樣子。

所以，如果說要追究這個假名背後有什麼真實義呢，就是了不可得，絕對沒有真實存在的任何東西，都是了不可得，然後無所得。

所以這個「得」，也可以是另外一個意思，就是契合的意思。只要契入所謂的涅槃、菩提這樣的境界，和這個境界合一了，我們就叫做「得」。「得」也是假名，不是真的得到什麼，因為本來就無所得嘛，現在只是給它一個假名。當你契合的時候，跟什麼契合呢？跟所謂的涅槃、菩提契合的這個時候，我們叫做「得」，就是經文上說的，得菩提果，或者得涅槃果。這個「得」的意思，就是契入的意思，契合的意思。所以並不是有一個什麼真實的東西可得，只不過是描述境界狀態的一個假名而已，就是假施設的一個名稱。那什麼狀態呢？這個狀態就是和涅槃菩提契合的這樣的一個狀態。所以我們就說他「得」涅槃、「得」菩提。所以「得」是契合的意思，並不是真的有所得。

那楞嚴經裡面也說：「圓滿菩提，歸無所得」。其實，所謂的圓滿菩提是怎麼一回事呢？就是回歸到一切無所得的狀態，叫做圓滿菩提。所以，如果還有一點點、一丁點的有所得的心的話，就不是真正的圓滿菩提。因為我們的妙緣覺心呢，是本來沒有涅槃菩提，也沒有……本來沒有成佛、不成佛這件事。所以，所謂的「圓滿菩提」就是「歸無所得」的意思。

所以，我們看經文說依般若，然後得涅槃、菩提，好像有因有果，對不對？因為你依般若，然後你才證得涅槃、證得菩提嘛，所以這個「依」是因，因為你依般若，有這個因，然後才有涅槃這個果，菩提這個果。看起來好像有因有果，其實是不是真的有因果？在實相般若裡面，沒有所謂

的因果。因果是現象界有，但是諸法實相，實相般若裡面是沒有所謂的因果這件事情，因為沒有二元對立了嘛！但是現象界有，現象界絕對是「如是因，如是果」。所以實相般若當中，是沒有所謂的因果。

可是我們現在看，又依、然後又證什麼涅槃菩提果的話，看起來好像有因果，其實說因說果，也是為了化度有情，就是教化眾生假施設的因果的名稱而已，又是假名，說因說果也是假名施設，施設假名。實相裡面是沒有所謂的因果。所以看起來這個經文好像有因有果，因為依什麼，然後證什麼；依是因，證是果，得二果，這個是果。可是實際上是沒有因果，只是假說，為了教化眾生，假說有因果，這樣我們才能夠聽明白嘛。你這樣一步一步是怎麼樣證得的，你是依什麼，然後證得什麼。可是，依什麼證得什麼，這個因果並不是真實的有因有果，只是假設的名稱而已。

好，說到這裡就一切諸法都無所得嘛，不管世間法、還是出世間法都是無所得的。所以，請問：一切法無所得，我們還要不要努力成就世間法、成就出世間法呢？無所得哦！要不要努力修一下？要不要把一切世間法都圓滿？無所得哦！不管怎麼努力拼命，歸無所得，最後都是歸在無所得，那你還要不要拼命努力，圓滿一切世間法？要不要精進努力，圓滿一切出世間法，然後成就啊、證果啊，什麼成佛啊、證什麼空性啊、明心見性啊，要不要？無所得哦？要不要？要？很認真的哦，很認真的，要不要？要啊？很認真的意思，就是有「我」很努力，很精進哦，還是要？這樣是不是墮在有邊？會不會墮在有邊？然後說，反正都無所得，然後我就不要努力了，是不是墮在空邊？我就挖陷阱給各位跳嘛！所以說有，說要、不要都是錯的嘛，這樣才會印象深刻，印象深刻說我很執著要，很精進、很努力的把一切世間法都圓滿，然後出世間法也都圓滿。只要你有執著，剛才講的有能所，有一個我，我要怎麼樣怎麼樣努力精進，然後我要得什麼什麼，這個就是墮在有邊，對不對？因為你很執著，能所沒有空嘛。可是你又消極，就說反正修了半天也都是歸無所得，那我幹嘛這麼努力，修了半天幹什麼？這個又是墮在「空」邊，都不對嘛！所以應該要怎麼樣？什麼叫中道？什麼叫中道？要？還是不要？沒有要不要嘛，現在都不敢講了。所以我們要了知這一切法本來空，了知一切法本來空，又如幻

現起一切法。所以就不會說一切法本來空，然後我就不要成就世間法、出世間法了，這就落在空邊了嘛。要如幻的怎麼樣？成就一切法，如幻的現起一切法，然後在如幻中成就一切法。

再講一次，了知這一切法本來空，又如幻的現起一切法，在如幻中成就一切法，這樣就是中道了。沒有落在空，也沒有落在有，不會說諸法本空，然後我就不要努力，這個是落在空邊。然後不明白它本來空，然後有所得的心，去求那個無所得的果，又怎麼樣？又是白忙一場，這個是落在有邊。這兩邊都不對。所以我們要明白，先了悟這一切法本來空，本來無所得。本來空，但是要不要成就一下？還是要啊！所以我們又在空性當中，如幻的現起一切法，然後在如幻當中再成就這一切法，成就一切世間法圓滿，出世間法也都圓滿。然後從頭到尾，我們這過程當中都是怎麼樣？都知道一切法本來空，然後一切法無所得。然後如幻的現起一切法，如幻的成就一切法。這樣就是佛菩薩在做的事情，那各位就是都是佛菩薩了，因為佛菩薩也就是這樣子來利益眾生，他知道一切法本來空，不論世間法、出世間法，自性本來是空的。

本來也是無所得的，但是他還會精進地要利益眾生。所以他在空性當中，又如幻的現起什麼？無緣大慈，同體大悲。所以他在如幻中現起一切法，看怎麼樣來利益眾生、成就眾生。現起一切法，然後再成就一切法，在如幻中成就一切法。所以，在佛菩薩的觀念裡面，都是無所得啊，然後一切法本來空啊，都歸無所得啊。眾生的自性本來圓滿，只是說讓他怎麼樣從迷惑顛倒，然後到了悟這個道理，這樣子而已，他做的是這樣子。

所以，他還是在如幻中來成就一切法，就是利益眾生這所有的菩薩事業，都是在如幻當中去成就的，然後都是歸無所得。這是他本來就知道的，一切法空，然後無所得，這個都是已經都很明白了。但是不會因為這樣，然後他什麼事都不做，他什麼事都做，但是他都是如幻當中去成就的，都是歸無所得。然後知道他所做的一切法，也都是本來空的。這樣應該能夠明白，什麼叫做無所得。

所以呢，就是「菩提薩埵，依般若波羅蜜多故，心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃」。這是就講到菩薩，怎麼樣依般

若，然後證得涅槃，證得究竟涅槃。那這邊「依」的意思，就是前面講「行」的意思，這邊「依」就是「行」的意思。

前面講嘛，觀自在菩薩，行「深般若」波羅蜜多時，重點在這個「深般若」。「行」就是現在講的「依」的意思，這邊講說「依般若波羅蜜多故」，就是前面講的「行深般若波羅蜜多」同樣的意思。所以它這邊才要舉例子，是菩薩跟佛作證明，就是不論是菩薩還是佛，他都是依般若，依這個「深般若」，然後才能夠度一切苦厄。度一切苦厄，就是你證涅槃、菩提，就是能度一切苦厄了嘛。所以就是舉菩薩跟佛作證明，證明什麼呢？深般若確實能度一切苦厄。

那什麼叫深般若呢？就是我們講的那個實相般若。你如果……像前面講的，一路怎麼觀呢？用般若智慧來觀。觀什麼對象呢？就是一切法，一切諸法，世間法、出世間法，這一切諸法，觀到最後的結論就是什麼？無智亦無得嘛，無所得。所以，你明白一切法本來無所得，本來無所得這是實相般若的部分，可是你怎麼樣去證到、去觀到這一切法無所得呢？就是用能觀的智慧，所以能觀的智慧就是屬於觀照般若。所以是用能觀的智慧，這個觀照般若去了悟到本來無所得，本來一切法無所得，所以這個了悟本來無所得的這個，我們就稱為觀照般若。你是利用這個觀照般若，然後去了悟到諸法本來無所得。那諸法的內容就是文字般若。這就是三種般若。

本來無所得，這個是實相般若；那你就悟到這個——諸法本來無所得，是透過般若智慧的觀照，所以這個部分是屬於觀照般若；那你觀照的對象是什麼呢？就一切諸法，世間法、出世間法，這一切諸法它是屬於文字般若的部分。

那什麼叫深般若？就是在你每一念的當下，你具足這三般若，我們就叫做深般若。每一念的當下，你知道一切法無所得，而且用觀照去了悟到一切法無所得，那一切法的內容就是文字般若，所以你是用觀照般若去照什麼？去照見文字般若，然後證得諸法無所得。本來無所得，這個是實相般若。所以你是用觀照般若，是能觀的智慧，那所觀的對象是什麼？文字般若，一切諸法。那觀到最後知道一切法本來無所得，這個就是實相般

若，真實現前。那你每一念的當下，你都是可以具足這個三般若，就是所謂的深般若。這個時候就能夠度一切苦厄，然後也可以證得現在講的，菩薩證得涅槃果，諸佛證得菩提果。這樣應該能夠明白了。

所以這邊依的意思，就是行的意思，行什麼？行深般若，什麼是深般若？具足三般若的當下，就是深般若。

那什麼是心無罣礙呢？罣跟礙可以分開來講。

罣，就是由分別我執而起的煩惱障，因為煩惱障會障涅槃。這個分別我執而起的煩惱障，會障礙我們不得涅槃，所以就會有那個罣。

那個礙呢，就是由分別法執而起的所知障，它會障菩提。分別而起的那個所知障，讓我們不得菩提，這個就是礙。

我們心有罣礙呢，就是我們有分別的我執跟法執，意思就是這樣。

罣	煩惱障
礙	所知障
恐	畏
怖	懼

那分別的我執跟法執，就是我們現在講的煩惱障跟所知障，可是它的內容是由分別我執跟法執而起的，煩惱障跟所知障，讓我們有罣礙。

那什麼時候心無罣礙呢？就是你破分別我執，跟破分別法執的時候，這個時候就可以說你心無罣礙。那什麼時候破分別我執跟法執呢？之前上課講過了，什麼時候可以破分別的我執跟法執？那你們會證到的時候都不知道哦。初地，對不對？別教的初地，別教的初地可以破分別的我執跟法執，這個我們講百法的時候講過，百法的最後，無為法的時候講的。

所以我們初地以前有罣礙是正常嘛，所以心有牽掛啦，還是處處有覺得心有礙啊，那個都是正常。那個必須要破分別的我執跟法執，這個時候才能夠做到心無罣礙。

那無有恐怖，恐就是畏，怖就是懼。就我們平常講的「好害怕！我好害怕！」那就是畏懼的心，就是現在講的恐怖，恐怖就是畏懼的意。

那我們一般凡夫呢，就是有五種畏懼。

五怖畏	不活畏	由分別我資生愛起
	惡名畏	行不饒益有希望起
	死畏	由有我見失壞想起
	惡趣畏	不遇諸佛惡業所起
	怯眾畏	見己證劣他勝所起

第一個叫做「不活畏」，就害怕活不下去了，對不對？我們為它是不是付出了我們所有的生命來作為代價，一輩子的努力，所以說穿了，追究到最後，就是怕活不下去，怕生活不好過，或者生活不如我的理想的標準，水平沒有到我理想的標準，生活品質不好或怎樣，那個都是屬於不活畏。對生活的畏懼，生存的畏懼，怕生命或生存受到威脅的那種恐懼、害怕，就是這邊講的不活畏。

那「惡名畏」，那就是怕名聲不好聽啊，怕惡名昭彰啊，怕別人對自己的批評不好啊，那個也是一種無形的壓力，有沒有？我們儘量做好，其實有時候不是真的這麼想做好，對不對？就怕別人的批評說我們不夠好，因為有深層的恐懼，所以我們必須要每個地方都表現得很優秀，很優異，然後讓別人對我們的批評都很好，印象好，所以也是無形的壓力嘛，這壓力怎麼來？就是現在講的恐怖來的，一種內在的恐懼來的，就是深怕別人對自己的評風不好，口碑不好，這也是一種畏懼。

那「死畏」的話，就是怕死嘛。每個人都怕死，對不對？有沒有不怕死的？只要有無明，就一定怕死！因為我們的那個「我」，「我」的真實存在，那其實是一種深層的恐懼，這種恐懼是無明的恐懼，那個說不出來的為什麼，你平常都可以說我無所謂啊，我根本都不怕死啊，那個是騙人的，除非你破一品無明了，你可以說我不怕死，連阿羅漢都怕死耶，因為他沒有破無明，他只有破見思惑而已，沒有破無明。所以只要無明在的話，都會有那個深層的恐懼，你平常沒有察覺，可是當你的生命受到威脅的時候，你才會發覺說那個想要求生存，或者想要活下去的那個勇氣，不

知道從哪裡來的。

相對你怕死的那個威脅，它也是一種無明的恐懼，就是很深層的，潛在意識，藏得很深的那種恐懼，就是怕死。不然為什麼我們要那麼講究養生啊，或者是平常要怎麼樣保養啊，又是運動啊又是吃那麼多，吞那麼多保健食品或者是……，這一切的努力追究到最後怎麼樣？原因也就是怕死嘛！說穿了就是這樣嘛，對啊！所以那個營養食品越發達的地方就是越怕死，那個有機食品店一家一家開，那個也是很怕死嘛，怕農藥毒死嘛，對不對？對啊，然後怕重金屬殘留嘛，是不是？所以有機店越來越多，那個背後都是深層的恐懼，怕死的恐懼在推動我們的脆弱的心靈，很容易，他就說：欸！這個可以對自己好，馬上就買了嘛，對不對？對啊，那個也都是怕死啊。

還有，「惡趣畏」也是啊，就是怕死後墮惡趣，或者是活著，我們在人間也是可以看得到那個三惡道嘛，這個我們講三惡趣苦的時候講到，廣論的時候，它說其實人間也可以看到地獄，也可以看到畜生，也可以看到餓鬼，都會在人間上演。所以我們常常要做善事，或者刻意去做功德，是為了什麼？怕死後墮惡趣嘛，或者是怕有惡報嘛，是不是這樣子？所以它也是一種深層的恐懼，就是說你為什麼……你是真的三輪體空去布施嗎？你是真的三輪體空去做善事，然後做功德嗎？是嗎？這邊都是啦！我說課堂以外的，對啊，他們捐一點錢，就一定要把名字刻在柱子上、還是牆壁上嘛，沒有刻名字他不要捐，對不對？

所以為什麼要行善？有時候背後是為了怕死後墮惡趣，或者是有現世報，所以他要行善啦，要累積功德啊，其實他也是為了自己不要有那個不好的果報嘛。那我們把它追到最後面，它那個背後的動機其實就是怕什麼？就是怕死後墮惡趣，所以他要積極的行善啊，累積功德，然後獲得好名聲，還是什麼啦，一切的努力他其實就是怕受到不好的果報，只是這樣而已。就說明眾生的心裡面的深層裡面的恐懼，它其實是有這個部分的，有怕活不下去啦，怕那個惡名昭彰，就是名聲不好聽啦，然後又怕死，然後又怕不好的果報，最不好的果報就是墮惡趣嘛。

那第五個就是怕……那個「怯眾畏」就是怕被人家比下去，這個也是

要比啊，對不對？開同學會就是比賽大會嘛，你現在是家庭是怎麼樣的情況？然後子女什麼情況？事業是什麼情況？都在比嘛，然後你現在身上從頭到腳，你是有帶了什麼名牌？還是帶了什麼包？還是怎樣嘛，就是在比嘛，對不對？然後比你的小孩唸什麼學校，我的小孩唸什麼學校，然後你的事業有多麼發達，然後我現在在做什麼，這全部都在比啊，這個就是怯眾畏。

那個大眾碰在一起就是互相比較，小朋友也在比，對不對？他在學校就是比看你的手機什麼牌子，我的手機什麼牌子，對不對？我是 APPLE，還是你是什麼華為的，還是什麼嘛，連小朋友上學校都在開始比啊，然後中午有帶便當也要看你帶什麼，我帶什麼，不曉得你們現在有沒有帶便當？台灣有些學校中午還要帶便當，也是要看喔，你家的菜比較豐盛，還是怎麼樣，反正都是在比，從出生就開始在比，一直比到那口氣不來，這中間其實都在比較。

所以害怕被人家比下去，所以你才要這麼拼命嘛，不然你是為誰呢？對不對？想一想，你是為誰辛苦為誰忙？你這一輩子從出生到現在，你到底為誰辛苦為誰忙呢？你真的是都是為了自己嗎？還是為了別人活呢？為了別人的眼光活，怕被別人比下去，然後要很爭氣，還是怎麼樣。

所以說到一般的凡夫，他就是有這五種怖畏，是正常的。

然後遠離一切顛倒，顛倒就是所謂的七倒，七種顛倒，我們剛才不是說迷惑顛倒嗎？到底顛倒一些什麼呢？那一共有七個，四、五、六、七就是我們平常講的四顛倒。

本來沒有我，以為有我。

本來是苦的。你把苦的熄滅，把它當作是有快樂，整天就是要追尋快樂嘛，可是生命的本質是苦，輪迴的本質也是苦，只要在輪迴當中就沒有所謂的快樂，可是我們居然顛倒到每天以為有快樂可以追尋，然後要想很多的點子、很多的花樣來滿足自己的快樂嘛，這就是顛倒的眾生會做的事情。

然後不淨以為是淨嘛。所以你不管怎麼洗，怎麼打扮，它的本質就是不清淨的，所以要修不淨觀，就是要破我們那個貪愛，執著貪愛。

那本來無常以為是常。只要有為法，一定是生滅無常的。可是我們也常常忘記，我們都會以為一切都是永恆的，我們所追求的，為什麼追求到這麼辛苦？這麼殷勤地追求？就是你把它當作是真的有嘛，把無常當作常，不然你不會追得這麼辛苦，如果你知道它是無常，你根本就從頭到尾都不會執著，因為你知道抓不住，然後也留不住，然後也不可能有一個什麼屬於我的嘛，我都不存在了，哪裡有屬於我所得的東西？本來就都沒有啊！可是就是一下子迷惑顛倒，以為是常的，以為我可以抓得住，以為我可以永恆的擁有，其實沒有這樣子的事情。除非你見性，只有我們的真心是不生不滅，是常的，恆常的，一種真理是恆常的，諸法實相是恆常的。可是只要有為法，現象界、有為法都是無常的，只有我們的真心本性是不生不滅的，其他的，隨著因緣生滅，這個都是無常的。

一般也是有這個所謂的七種顛倒，我們先講這個四顛倒。

七倒	1 想倒	2 見倒
	3 心倒	4 常倒
	5 樂倒	6 淨倒
	7 我倒	

第一個「想倒」，就是把這四顛倒，把它當作是真實有的嘛。這個就是由妄想分別所生起的這種四顛倒，我們稱為想倒。想法上的錯誤了嘛，它是分別、妄想所形成的，本來是無我的，這個才是事實的真相，可是我們的妄想分別，把它當作是有一個真實的我存在，所以它是一種顛倒，它是屬於想倒。我們剛剛講的「四顛倒」都是屬於想倒的部分，想的顛倒。

那第二種是見解上的顛倒，我們叫做「見倒」，見解上的錯誤。這個就是我們念過百法，就是有所謂的五不正見，薩迦耶見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見，所謂的五不正見。

第三個是「心倒」，心倒，就是心顛倒。就是因為煩惱，所以心顛倒，這是屬於煩惱的部分。那煩惱我們百法也念過，有根本煩惱、大隨煩惱、中隨煩惱、小隨煩惱，這是屬於心倒的部分。

所以這樣加起來一共是七種顛倒，想倒、見倒、心倒，把無常當做是

常，把苦當作是樂，對於不淨以為是淨，對無我把它當作是有一個真實的我存在，一共是七種顛倒。

那「夢想」，夢是由想而起的，所以叫夢想。那為什麼叫夢想？因為你夢是怎麼來的？是由想而來的，因為你有想，其實就是妄想啦，白天的妄想，日有所思夜有所夢嘛，你白天打什麼妄想，晚上就做什麼夢。所以那個夢是由想得的，所以我們叫夢想。夢是由想而生起的，所以叫夢想。也是由妄想生起的，所以叫做夢想。由妄想生，處夢而行，所以叫夢想。

那前面的七種顛倒，是生死的因，那現在講這個夢想，是生死的果，這個也是假名，剛才講是假名。

所以夢想，有三個解釋。

第一個，是夢由想起，叫做夢想。

「由妄想生，處夢而行」，所以叫夢想，這是剛才講的那七種顛倒。由妄想生的七種顛倒，所以它叫夢想。因為有這七種的妄想生起，然後我們才會在這個如夢如幻當中怎麼樣？活著，或者是繼續地輪迴，所以這個叫做處夢而行，所以我們給它一個名稱叫夢想。這個夢想是由七顛倒所生起的夢想，因為這七種顛倒，所以你在這個輪迴當中不斷不斷地這樣子來輪迴，所以叫夢想。

那第三個解釋，就是前面這個七顛倒是因，然後現在講的夢想是果。一個是生死的因，一個生死的果。

這是有關夢想的解釋。

「究竟涅槃」。我們時間到了，今天只能講到這裡。「究竟涅槃」，我們明天再繼續好了。

願以此功德，普及與一切，我等與眾生，皆共成佛道。