

般若波羅蜜多心經

第二十講

最尊貴的淨蓮上師講解

講於新加坡 Orchid Country Club

二〇一九年五月二十二日

好，《心經》我們說到現在呢，只剩下最後一段，也是最精彩的一段，也是最重要的一段。因為它是整個《心經》的咒心。一般我們聽到咒心就知道它是這個咒的怎麼樣？最重要、最精華的部分。所以那個什麼沒有時間持很長的咒的啦，沒有時間持《心經》的啦，就咒心就好了。它很短，很快，然後有神奇快速的效果，效果最快，最神奇。所以這個部分呢，我們就是要花比較長的時間來介紹。

好，那原文是“故說般若波羅蜜多咒，即說咒曰：揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶”，這就是咒心。

前面雖然說了深般若的法教和義理。整個那個《心經》，從“觀自在菩薩”一直講到現在，之前都是顯說，顯說般若，現在是密說般若。從那個“是大神咒、大明咒”那邊開始就是密說般若。所以前面雖然說了深般若的法教和義理，勸導眾生要有信心來修學《心經》；但為了要達到更快速神奇的效用呢，現在更說了咒持，就是這個咒心的部分。

那為什麼說它非常重要呢？因為十方三世如來都是依這個咒心成就無上正等正覺的。所以《楞嚴經》上也說：“十方如來誦此咒心成無上覺”，就是十方如來呢，都是誦持心經的咒心才成就無上正覺的。可見心經的這個心咒呢，是功德不可思議，因為它幾乎就是包含了一切的佛法在裏面。我們之前也說了，那個咒不翻的原因，就是因為它有無量義，不管你怎麼翻呢，都只是很小很小的部分，沒有辦法包含它所有的義理，因此不翻。

可是雖然不翻，我們也試圖把它詳細的說明。它到底包含哪些含義？雖然它是無量義，包含了一切的佛法在裏面，就是宇宙萬有一切的…，不管是本體界還是現象界，不管你怎麼描繪，整個佛法說了哪一些？佛說一切法嘛，全部都包含在這個咒心裏面，所以它是一切法的精華都在裏面。

那這個咒心基本上它是什麼意思呢？就是它最淺顯的意思呢就是：這個“揭諦”是“去”的意思、“度”的意思，那到底是去到哪裡、度到哪裡呢？就是下面一句“波羅揭諦”，就是彼岸的意思，就是去到彼岸、度到彼岸；那怎麼去到彼岸度到彼岸呢？就是靠深般若。

我們剛才說：整個咒心也包含了五般若，也就是整個深般若的內容；所以我們怎麼樣度到彼岸？就是靠深般若，也就是五般若它的功能，才能夠度到彼岸。那為什麼說了兩個揭諦？揭諦、揭諦嘛，兩個揭諦；第一個揭諦是自度，第二個揭諦是度他，不但要自己度到彼岸，而且要帶領一切眾生都能夠到達彼岸。那就是下面一句“波羅僧揭諦”，所以這個“僧”呢，就是總共、全部的意思，到彼岸不是自己去而已，不但自度還要度他；所以，總共全部都去，普遍大眾都去，沒有一個

第 1 页 共 11 页

遺漏的，都希望能夠到達彼岸，這就是波羅僧揭諦的意思：自他、普遍、大眾全部都到彼岸去吧。

那到什麼樣的彼岸去呢？就是下面一句“菩提薩婆訶”，到菩提的彼岸去。那菩提是覺悟的意思，就是到覺悟的彼岸。那不是慢慢去哦，慢慢去就沒有神奇的效果了嘛，說什麼經過三大阿僧劫，因為那個顯教都說要經過三大阿僧劫。三大阿僧劫還不是從你學佛的時候開始算哦！

所以很多人就聽到三大阿僧劫，就“哇”！覺得好遙遠。其實時間相不可得嘛，你們念過“百法”就知道，時間不是真實有的，那我們把時間分成過去、現在、未來；可是實際上是什麼？實際上是沒有時間相；過去、現在、未來同時存在，這是事實的真相，是這樣子。就好像一幅畫一樣，那個過去是這幅畫的一部分，現在是這幅畫的一部分，未來是這幅畫的一部分，全部都在這幅畫同時存在——這個才是真正的實相，然後沒有過去、現在、未來，只有每一個當下，每個當下怎麼樣？包含了過去，還有包含了未來，全部都是同時乘現。那經論上也是這樣說的嘛，對不對？

“古今十世，始終不離於當念”嘛，有沒有？從古到今，就是都沒有離開當下這一念，當下這一念是豎窮三際、橫遍十方。

好，所以時間相跟空間相都是不可得的，都在每一個當下包含了時間跟空間。豎窮三際就是 X 軸，然後 Y 軸，勉強是這樣，一個是豎的，一個是橫的，豎的表示時間，橫軸呢表示空間，都在每一個當下同時乘現。這個才是真正的諸法實相，真實的面貌是這樣，所以時間相不可得。

所以我們可不可能在每個當下改變過去？可以嘛，對不對？可不可以在每個當下改變未來？可以啊，因為它同時存在啊。修行怎麼修？就這樣修啊。所以不要說什麼改變命運了，那個都是小意思而已、小作用而已，改變命運是你個人的；可是你可以改變整個宇宙法界，那個才叫做什麼？大大的菩薩事業。

好，所以我們要先有這個正確的觀念，正知見非常重要；因為修行就是靠正知見，你的知見正確了之後，你的修行才不會誤入歧途。所以整個《心經》所說的内容，就是非常非常的重要，它主要就是講般若波羅蜜嘛。般若，那般若又是深般若，為什麼叫做深般若？就是因為它含了五種般若在里面。

好，那到菩提的彼岸去，這個菩提是覺悟的意思。所以不是慢慢去，也不用經過三大阿僧劫，如果你知道時間相不可得，怎麼樣？當下就是了，當下就到了，因為本來就是！什麼？本來就現成，本來就是當下現成，本來當下就是！因為當下貫穿了過去跟未來。所以當下其實就是什麼？就是覺悟的彼岸啊！因為它本來就是！那我們不承認就沒辦法了哈，所以看你能不能當下直下承當。如果你明白，你有這個正知見，然後修行又到位的話，其實每個當下就已經在覺悟的彼岸。所以你怎麼知道你覺悟了沒？如果你覺得那還很遙遠，然後我也很難，或者是，哦…，那個不知道要怎麼到，好像跟你那個關係好像很遙遠，這樣你就是還沒悟。

所謂的悟呢，其實很簡單，你發現：哦！它本來就是這樣，你就是悟，就是覺悟了，就法爾現成，當下就是，本來圓成的，本來就在彼岸吶！是你自己不承認啦。這個才是《心經》最主要要講的：到覺悟的彼岸，不但自己，而且是包含了一切眾生，都是怎麼樣？到彼岸。

其實你當下你在彼岸，一切法界眾生有沒有在彼岸？你如果到了，一切法界眾生有到了嗎？法界眾生跟你有什麼關係呢？有什麼關係？就大海水跟水滴的關係嘛！大家都知道，大海水跟水滴嘛，我們每個人是小水滴，那我們就執著這個小水滴是我啊，然後就硬不要跟大海水融合成一體嘛，對不對？可是你離開大海水也沒有小水滴啊，很簡單。所以你這個小水滴從來沒有離開大海，你就承認法界是一體的，這樣就 OK 了。所以，不但你這個小水滴要融入大海水，而且整個大海水還要進入你的小水滴，這樣就是怎麼樣？自他不二嘛！法界同體，而且自他不二。所以我們真正明白這個事實的真相就是：其實整個大海就在你的小水滴裏面，就沒錯了。

所以你這個小水滴就是包含了整個大海，包含了一切法界的眾生；你這個小水滴到彼岸，一切眾生有到彼岸了嗎？本來都到彼岸了，你如果本來到的話，一切眾生也都到了。這樣子是最快，對不對？不用三大阿僧劫，當下就是了！就看你要不要承認而已。

好，這就是《心經》要講的，就是當下就是了，你就到了，一切眾生也到了，因為一切眾生就在你的心裏，自性眾生誓願度嘛，沒有一個眾生在您的自性之外的，所以您的自性怎麼樣？顯現的話，一切眾生就得度了啊。因為法界本來一體，本來自他不二。所以不要再切了，我這個小水滴、你那個小水滴、我這個小水滴比你那個小水滴厲害，了不起，還是誰比較優秀，還是什麼……，就不用了，因為都是在你自己的小水滴裏面，從來沒有離開過。所以唯識也說：一切外境不是真實有嘛，對不對？都是你心識所顯現的，你自己心識所顯現的大海，難道它在你的心識之外嗎？沒有啊！本來就沒有離開你的心識啊！是不是這樣子？

所以要快快到達，就是“薩婆訶”的意思，快速成就的意思。不但要到覺悟的彼岸，而且是快速到達覺悟的彼岸，令一切法界眾生：你最討厭的冤也在裏面，你最貪愛的親，冤親都在一切法界眾生裏面哦，所以你要令一切眾生都怎麼樣？快快到覺悟的彼岸，包含，就是沒有對象的差別，沒有冤親中庸對象的差別，全部都怎麼樣？快速的到達彼岸。好，所以令一切法界眾生不論冤親都能快速圓滿，成就無上菩提，這就是這個咒心它的含義。是不是很快？當下就到了，夠快了吧？而且全部都到，沒有一個遺漏的。

說著比較快，哈哈……

好，接下來呢就是，前面講到了四個咒嘛，有沒有？就說“故知般若波羅蜜多，是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒”，這是前面說過的四個咒，它其實是別說。那現在這個般若咒呢，它是總說：“故般若波羅蜜多咒，即說咒曰：揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶”這個是總說，前面四個咒是別說。

揭諦	是“大神咒”	變化極頂曰“大神”
揭諦	是“大明咒”	遍照無礙曰“大明”
波羅揭諦	是“無上咒”	人天高過曰“無上”
波羅僧揭諦	是“無等等咒”	凡聖共尊曰“無等等”
菩提薩婆訶	是“般若波羅蜜多咒”	徹法底源曰“般若波羅蜜多”

那它們之間的關係呢，就是第一個“揭諦”是大神咒的意思，大神咒我們前面已經解釋過了嘛，怎麼叫大神？就變化到了頂點、變化到了極點，叫做大神，神就是神通變化，到了最高點，我們就用大神來形容，這就是第一個揭諦的意思。

那第二個“揭諦”，是大明咒，大明咒這個“明”就表示那個智慧，智慧能夠遍照整個法界，沒有絲毫的障礙，這個時候我們就稱為大明。

那第三句“波羅揭諦”，這個是無上咒；無上咒就是人天高過稱為無上，是高過一切人天的，我們就叫做無上。“波羅僧揭諦”是無等等咒，什麼是無等等呢？就是凡聖共尊曰無等等，就是說，凡聖所共同尊崇的，我們稱為無等等。這個就是上一堂已經解釋過了，所以我們就不多花時間再解釋一遍，之前已經講過了。

那之前沒有講的，就是“菩提薩婆訶”，這個是般若波羅蜜多咒，那什麼叫做般若波羅蜜多呢？就是徹法底源的意思，就是徹底到達諸法的本源，我們就叫做般若波羅蜜多。徹法底源，因為我們修行就是要怎麼樣？回家嘛，找到回家的路，那個本來我們自性的家是什麼呢？就是諸法的根源，一切法都是從它怎麼樣？流露出來的，所以我們修行就是要找到怎麼樣？自性的家嘛；這個路呢一定要很正確，憑的就是正知見的導引，你才可以很順利的回歸自性。

那回歸自性，你才能夠找到一切法的根源到底在哪裡，所以它能夠徹底到達諸法的本源，就是一切法的根源，也是我們的自性，一切法都是從自性怎樣？流露出來的嘛。那一切法也是怎麼樣？回歸到自性當中，所以始終都沒有離開你當下這一念心，包含了一切法。所以你要問一切法從哪裡來？找！找到這個一切法的根源，哦，原來是不離自性、不離當下這一念。然後你就可以怎樣？自在的運用，回歸一切法到你的自性，再從你的自性流露出一切法。

好，這個是以五咒來說。

如果以五般若來說，就是我們剛才講的第一個，第一個“揭諦”就是文字般若。我們剛才說什麼叫深般若，就是五般若嘛，就是我們從講《心經》第一堂開始，講到現在，都在講五種般若，它就是稱為甚深，有沒有？“觀自在菩薩，行深般若”，行“深”般若這個深般若，深般若就是在講這個五種般若，因為我們的本自具足的那個般若智慧，你要開顯的話…，你不可能自己坐在那邊，莫名其妙它就顯了嘛，對不對？所以我們為什麼要聽經聞法？聽經聞法就是文字般若，那個所有經論的本身就是文字般若；那我們要聽聞，聽聞這個文字般若的敘述，說了哪一些般若內容，然後我們再起觀照，就是第二個觀照般若。起了觀照了之後呢，你才可以找到那個諸法的本源，還可以找到真心本性，那個是實相般若，所以那個實相般若，實際上就是諸法真實的面貌嘛，真實的相貌叫做諸法實相，諸法真實的相貌，叫諸法實相。

這個諸法實相，你到底怎麼去了悟它呢？就是要透過你聽聞來的文字，然後起種種那個觀照的法門，所以一切修止觀的法門，其實就是要幫助你到達那個實相般若，明白實相般若到底是什麼，一切法的真實面貌，像我們剛才講的小水滴跟大海水的關係，那個就是實相般若，就是在講實相般若。你真正明白了，你要什麼融入法界啦，就很容易了嘛，因為始終不離於當念，你每個當念，當

下這一念其實就是包含了整個法界，所以整個法界實際上都沒有離開你當下這一念心。為什麼當下這一念？我們剛才說，當下這一念什麼？包含了過去未來嘛！所以當下這一念心就是包含了整個法界，然後穿越時間跟空間，打破時間跟空間相，都在當下這一念，豎窮三際，橫遍十方，十方全部都在你當下這一念，怎樣？同時秉現。那這當下這一念也是怎樣？就是你自性的當下嘛。我們剛才也說一切法都是你自性裏面怎麼樣？開顯出來的啊，然後再回歸到你的自性當中，也沒有離開當下這一念嘛，對不對？

所以諸法實相非常重要，因為你有這樣的知見，然後你的功夫有到達，你修止觀有跟那個法界融合的、跟一切法融合的那種覺受的話，你就很快的就能夠實證，證悟到了什麼？一切法、一切法界，本來同體，本來就同體，從來沒有離開過！只是我們的我執、法執硬要把它切割分開嘛；可它從來沒有離開過。

所以，哪一天你發覺：哦，它本來就這樣啊！本來就一體的，為什麼要分你我、自他，就很好笑嘛，這時候就是你剛才講說覺悟了。所以你怎麼樣檢查我到底開悟了沒有，你發現它本來是這樣，就開悟了，也很簡單嘛；可是你還不承認，還要在那邊分你我他的話，那就是很難悟了嘛，就是沒有明白諸法的實相，不明白時間空間的不可得，不明白整個法界實際是一體的，也沒有離開你當下這一念心。

所以這個正知見先建立，等到你修止觀，其實也沒有很難，你只要修定修到好像什麼都沒有了，身心世界都消失了，全部都打成一片，那就很接近了嘛，對不對。所以修止觀為什麼那麼重要？你一定修到無念，然後怎麼樣？無妄想念真如嘛，那個真如的那個狀態就是法界同體的狀態，全部都融合得很好，絕對沒有絲毫的分離。所以天空也是你，大地也是你，河流也是你，風是你，花是你，小草也是你，全部都是你，全部都在你的自性裏面，這就是融合了嘛！跟整個法界同體，全部融合成一體，就是這樣的。

所以什麼樣的機會是最有可能呢？就是你修定的時候嘛，你修到那個…，我們常常說沒有分別，沒有比量的分別，有沒有？都是現量無分別，現量無分別就沒有你我他，就是一體的意思了嘛，是不是就很快了？所以修定修到整個沒有什麼，現量無分別那個狀態，其實你有這個正知見，它本來一體的，那當下就一體了。所以也不是很難，很難去契入，然後實證，沒有很難，只要你透過止觀，修止的方法，還有觀的方法，它全部都是幫助你怎麼樣？實證到我們今天講的《心經》的這樣的一個境界般若。剛才講透過文字般若起觀照般若，證到實相般若之後，你怎麼樣描述那個實相的那個狀態呢？就是境界般若、現在講的境界般若。

好，然後雖然自他不二；可是眾生要不要度？你自性的眾生還需要度一下嘛，如幻的說一下法，然後那個說如幻的法，然後度如幻的眾生，如幻的我嘛；雖然“心佛眾生，三無差別”，都是如幻假有的，可是我們還是要怎樣？精進、正精進的來不執著，正精進就是沒有我執法執來怎樣？讓你的自性圓滿嘛，你的自性圓滿，你自性的眾生就圓滿啦。所以不要試圖…，明白這個道理了，你就不會想要試圖去改變別人，因為別人都是你啊！剛才說，天空是你，大地是你，一切眾生也是你啊！你把自己搞好了，一切眾生就擺平了嘛，對不對？所以你就不會想說：那個我要怎麼度

他，然後他要怎麼樣聽我的，然後…，不用那麼麻煩，你把自己的心搞定了，就天下太平，一切就搞定，整個法界就怎麼樣？圓融一體了。是不是很簡單？所以都不要往外去求，都不在外面，問題都在自己，自性有沒有圓融。

揭諦	是“文字般若”
揭諦	是“觀照般若”
波羅揭諦	是“境界般若”
波羅僧揭諦	是“眷屬般若”
菩提薩婆訶	是“實相般若”

所以這個咒心呢，第一個“揭諦”就是文字般若，第二個“揭諦”是觀照般若，第三個“波羅揭諦”是境界般若，“波羅僧揭諦”是眷屬般若，“菩提薩婆訶”是實相般若。我們就知道，五般若跟這個咒心的關係，它也包含了五般若在裏面，然後也包含了剛才講的那個四種咒在裏面，也是五咒，加上般若波羅蜜多咒就是五咒。

那剛才說，波羅僧揭諦的這個“僧”，就是普遍啊、全部啊、大眾啊，就說普令眾生總皆，大家都到彼岸去吧！那這些眾生到底是哪一些對象呢？就是我們要問：《心經》到底說給誰聽的？它《心經》到底可以度什麼樣的人呢？那就是有不同的角度來看這個一切眾生，它到底、它的範圍有哪一些？

那我們首先介紹那個所謂的賢首宗。賢首宗它對佛教呢，就是判為五教人，這個五教人就是包含了這個凡夫啊、外道啊、小乘啊、大乘啊，不管是分三乘還是五乘，還是一乘，你們知道這個差別嗎？三乘的時候講誰？三乘就講聲聞、緣覺、菩薩嘛；五乘呢？再加上人、天嘛，這樣知道吧？人、天、聲聞、緣覺、菩薩，這個就是五乘。三乘就是聲聞、緣覺、菩薩。那一乘呢？究竟一乘，就是大乘。所以《法華經》最後說：“無二也無三”，沒有二乘三乘，怎麼樣？只有一乘，所以最後呢，我們都是匯這個五乘為一乘、或者三乘為一乘，究竟的一乘。

那賢首宗它是判為五教人，五教就是小教、始教、終教、頓教、圓教，我們後面會解釋。所以賢首宗它是賢首大師創立的，他把佛教呢、佛的一代時教判為三時五教。三時就是把太陽從日出啊，然後日正當中，然後日落，分為三個階段，用這個來比喻佛轉法輪的三個時期。

第一個時期就是太陽剛剛升起的那個時候，太陽剛剛升起，是先照高山嘛，對不對？因為它最高；所以太陽一升起先照高山，用這個來比喻佛法的最高見地，就是最（究）竟了義的一乘，就是直接顯了諸法的根源。

我們剛才講說我們修行要找到怎麼樣？回家的路、自性的路，就是怎麼樣回歸自性，要找到諸法的本源，自性就是諸法的本源。只要你找到自性，你就找到諸法的本源。

好，那佛這個時候直接說：什麼就是諸法的本源，所以直接顯了。所以祂一定不是說給凡夫外道聽嘛，也不是說給小乘人聽，都聽不懂嘛，對不對？所以只能說給圓教大根性的人，他才聽得懂。所以我們說第一時呢，稱為“日出先照時”，太陽出來先照哪裡？先照高山，高山就比喻圓頓

大根的眾生、大根性的，他是圓頓大根性的眾生。然後轉的是什麼法輪呢？“無上根本法輪”，所以稱為“直顯教”，就是直接顯了諸法的本源，就直接說了。這只有怎麼樣？圓頓大根的眾生聽得懂，其他就是因為我執法執太重了嘛，分別執著妄想太重了，你跟他直接說那個諸法的本源，他怎麼樣？他不能夠明白，智慧也沒到；所以只能說給圓頓大根性的眾生聽。使同教一乘人等能“轉同成別”，這個同就是究竟一乘，是同了嘛，全部都回歸，不管你三乘、五乘人全部都回歸一乘，這個時候都相同了，相同什麼？就直接說明諸法的本源，這個是相同，因為都回歸到自性了嘛，回歸到諸法的本源，這個是怎麼樣？全部都是相同的。所以這個時候要使同教一乘人能夠轉同成別，就說你可以直接顯了諸法的本源，然後說給圓頓大根性的眾生聽。

可是其他人怎麼辦呢？凡夫外道小乘怎麼辦呢？所以他要轉同成別，要從這個諸法的本源然後再轉出來，（針對）各個不同的根性再分別來說，所以才會有後面的第二時。所以這個轉同成別呢，就是根本相同，可是說給不同根性的人聽呢，它就有種種的差別，這個就是別。就像太陽剛剛升起的時候，先照高山一樣，這個就是華嚴會或者是…，《梵網經》有聽過嗎？梵網會，就是這個第一時所說的經。那太陽繼續的升高的時候呢，照哪裡？觀想一下，全部大地都黑的嘛，那太陽一升起，先照那個最高的地方，然後下面都是黑的嘛，那個最亮的那個高山的下面全部都黑的，我們稱為黑山，因為一片烏漆嘛黑的山，叫做黑山。所以接下來，它繼續照的話，就是照黑山，然後再照就是照高原，那個比較高的高原照到。然後，太陽慢慢怎麼樣？日正當中的時候，就普照大地嘛，就全部都照到了。所以就用這個來比喻佛為下根、中根、上根這三類的眾生來轉小乘、三乘、大乘這三種法輪。

所以這個是第二時，是“日升轉照時”，佛為下、中、上三類的眾生轉“依本起末法輪”，就是依照這個根本法輪來轉起比較枝末的，剛才講“轉同成別”嘛，轉成個別的，就好像一棵大樹，它那個樹根如果是根本法輪的話，樹根是根本，然後才有樹幹嘛，樹幹長起來之後怎樣？枝葉，那個枝末才開始分枝，所以整個所有的枝條都是從這個樹幹來的，這個樹幹，從根到樹幹這個就比喻根本，然後再分出各種的枝條來。所以它這邊講的“依本起末”就是這個意思。所以稱為方便教，這個時候都是方便說，不像剛才講直接顯了嘛，直接不是直接講，祂就要方便說。

所以我們就之前有講，那個究竟不究竟啊，以大乘來講，小乘就不究竟了嘛，就是以權教來講；以實教來講，權教就不究竟嘛，雖然都是稱為大乘，大乘也有權巧方便說或者是直接說，權巧方便叫做權教；都是大乘，它也不能直接說，從小乘轉到大乘，你直接說那個最後究竟義，他也不能明白，所以要先經過那個權巧方便這樣的一個過程，我們稱為權教，然後才有那個實教，實教就可以直接說諸法的實相，諸法的那個本源了嘛，所以它要經過這樣的一個過程，所以它稱為方便教。就是不同的眾生，初轉、中轉、後轉，都方便來說，使這下、中、上這三類的眾生都能夠轉三成一，這個一就是剛才講的究竟一乘，最究竟了義的一乘，然後都能夠匯三成一的意思，就像太陽照黑山、高原、大地一樣。所以它這個照的時候，太陽照的時候，它就有初轉、中轉、後轉的差別。

那初轉的話，佛為下根的眾生轉小乘法輪，稱為“隱實教”，就把那個諸法實相那個“實”

就是諸法實相諸法的根源怎麼樣？把它隱、隱而不說，隱秘不說；不是故意不說，因為說了也聽不懂嘛，因為那個智慧沒有到，根性還在那個下根的，所以沒有辦法直接說那個究竟一乘的了義教、大乘教，所以只能先轉這個小乘法輪。所以這個時候呢，只能把諸法的實相、這個諸法的本源隱而不說，所以這個時候稱為隱實教，令凡夫和外道能夠轉凡成聖。所以這個時候講的是什麼？就是人天啦、五戒十善啦，這樣的一個內容，就像太陽繼續升起，只能照到黑山，這就是阿含會的時候，講四阿含的時候，是屬於初轉。

那中轉的話，佛為中根的眾生轉三乘法輪稱為“引攝教”。引就是方便接引，攝呢，就是攝入大乘，方便接引小乘攝入大乘，所以它稱為引攝教，令三乘人轉小乘成大乘。就像太陽繼續升起之後呢，照到高原，這個時候就是方等會。之前那個天臺的判教也有方等時嘛，有華嚴時的，可以對照來看，大同小異，所以每個那個宗那個判教就是會有差別，不過這也都是大同小異，判的都是華嚴時是最先嘛，佛在那個菩提樹下入定的時候說的，那個時候是華嚴時。

那後轉呢，就是佛為上根眾生轉大乘法輪，稱為“融通教”，這時候就可以融通，小乘可以融通到大乘；所以令三乘人呢，能夠轉權成實，就是我們剛才講大乘有權教跟實教。權教就還是權巧方便來說，那實教才能夠直接說什麼？諸法的實相，諸法的本源，這時候就像太陽升到中天，就是日正當中的時候能夠普照大地，這個就是般若時，佛說般若的這段時間。

最後呢，太陽下山的時候，還是照什麼？還是照高山，太陽下山、慢慢下山，最後照的還是那個最高的地方，那個我們稱為“日沒還照時”，所以就比喻再回到根本法輪。那這個時候呢，佛為上上根的眾生轉攝末歸本。剛才是從本什麼？起末嘛，現在攝末再歸本，這是佛說法四十九年，祂的過程。

在賢首宗把它分成三時來說明，所以這個時候是使偏教五乘人能夠轉偏成圓。以圓教來講，其他都是偏，都不夠圓滿，只有圓教是最圓融、最圓滿。稱為“開會教”，這個開就是開權，剛才講權巧方便，開權；這個會就是會實，開權會實，能夠回歸到這個諸法實相這個實教來。所以它稱為開會教，就是開權會實的意思，從權巧方便，然後再怎麼樣？會歸到實相來。就像太陽落山的時候，依舊還照高山一樣，這就是法華涅槃時，最後佛不是說法華跟涅槃嗎？這是最後第三時。

揭諦	度人天小教	咒凡成聖
揭諦	度始教三乘人	咒小成大
波羅揭諦	度終教大乘人	咒權成實
波羅僧揭諦	度頓教一乘人	咒漸成頓
菩提薩婆訶	度圓教最上乘人	咒偏成圓

那至於五教呢，就是有小、始、終、頓、圓，這個是賢首宗判教，就是判五教。那把這個五教相對剛才講的那個三時可以互作比較，所以我們看這個表就會很清楚了。那對於這個五咒的關係呢，第一個我們看小教，就稱為小乘教，就是剛才講第二時的初轉，有沒有？佛為下根眾生轉小乘法輪，令凡夫和外道能夠轉凡成聖。所以我們現在對應這個五咒的第一個“揭諦”來說，它就可以度人天小教，然後咒凡成聖，所以我們念揭諦的時候就怎樣？就可以度人天小乘教。

那這個第二是始教，為什麼稱始教？就是大乘的開始，雖然不是那個直接顯了；但是是大乘的開始，所以稱為始教，又稱為權教。我們剛才講有權教跟實教嘛，所以這個還是權巧方便來說大乘，可是它是大乘的開始，所以稱為始教。所以相對剛才那個三時來講，就是第二時的什麼？就是中轉，就是佛為中根的眾生轉三乘法輪，令三乘人轉小乘成大乘，所以它是大乘的開始。那對應五咒的第二個，對應五咒來說，就是第二個揭諦，它可以度什麼？始教三乘人，咒小成大，轉小乘為大乘，所以是大乘的開始，稱為始教。那權巧方便說，所以它叫權教。

那第三個是終教，又稱為實教；剛才稱為權教，這個稱為實教，等於剛才三時的第二時的後轉，後轉就是佛為上根眾生轉大乘法輪，令三乘人能夠轉權成實嘛，剛才說的，所以對應這個五咒來說，它就是第三個“波羅揭諦”，所以終教又稱為實教。“波羅揭諦”呢，它可以度終教大乘人，然後咒權成實，轉權教為實教，所以這個咒呢，波羅揭諦就可以咒權成實，使權教可以入實教。那它為什麼成為終教呢？因為這個時候所說的法呢，已經能夠窮盡大乘最終極的道理了，而不是方便攝引，然後又沒有講到最終的那個道理，大乘最終極的那個目標可以到達，可以徹底地明白那個大乘的最終極的那個實相的道理，所以它稱為實教，就是可以明白諸法實相是哪些內容，所以稱為終教；因為它可以窮盡大乘終極的道理，所以稱為終教。所以這個時候講那個法性比較多，法相講得比較少，偶爾講到那個法相的話，也要會相歸性，講到一切法相也會會到什麼？實相這個自性當中來，會相歸性，所以稱為實教，因為能夠終極大乘的那個道理，還有最後那個諸法實相的這樣的目標可以到達，所以稱為終教，又稱為實教。

第四個叫頓教，為什麼稱為頓教啊？就是可以…，我們最喜歡的直指人心，怎麼見性成佛。就是可以頓悟成佛的，這個我們就稱為頓教，就是他修行可以不用依照次第，不依那個地位漸次的差別，可以當下就頓悟，所以我們稱為頓教；它等於是第一時的日出先照時，還記得嗎？我們剛才講說，佛為圓頓大根的眾生轉無上根本法輪，就是第一時、日出先照時，它是屬於頓教的；因為等於直接顯了諸法的實相，諸法的根源嘛，所以它是最快的。那我們修行也希望最快啊，就是你當下都承認就是了，那就是最快了嘛，這就是屬於頓教的方法。

那對應這個五咒來講，它就是第四個：“波羅僧揭諦”，所以它可以度頓教一乘人，咒漸成頓，就說他可以不漸次修，不依照那個次第，不漸次來修，所以它咒漸成頓的意思就是：不依照那個修行的次第。次第就是漸漸的修嘛、有漸修嘛，就依照次第漸漸的修，所以它是漸次的修行。可以不用這個方法，可以頓悟成佛，不依那個次第漸次來修，所以它可以咒漸成頓。

好，那最後一個圓教呢，就是剛才說的第三時、日沒還照時。太陽下山之後，最後還是照高山，所以它是屬於第三時所說的，佛為上上根的眾生轉什麼？攝末歸本法輪，使偏教五乘人，就是人、天、聲聞、緣覺、菩薩都能夠轉偏成圓。那對於這個五咒來說呢，就是最後一個“菩提薩婆訶”，所以它可以度圓教最上乘人，咒偏成圓。

那要問為什麼稱為圓教呢？因為這個時候呢，就是總攝一真法界佛法的性海。我們知道破一品無名就可以入一真法界嘛，他就直接破無明，就是這麼快，圓教。剛才說那個頓教已經可以不按照次第；可圓教更快，圓教就說…；不是有那個五位嘛，你們知道嗎？要破五十一品無明才能夠在甚

樣？究竟圓滿成佛嘛，那個五十一品是哪些內容，你們知道嗎？來，背過來聽聽看。講義都沒有，五十一品，十信、十住、十行……我講比較快啦，十回向，十地……十信、十住、十行、十回向，十地，這樣五十個了，對不對？十十十嘛，加五次就是五十，然後加等覺、妙覺就成佛了嘛。所以一般來說是要破五十一品無名；可是圓教怎樣？你破第一個十信，就全部圓滿，夠快了吧？所以它為什麼叫圓教，它是一位攝一切位，一切位又攝一位，所以你十信圓滿的時候，就能夠收攝五位，超過十住，十行，十回向，十地，得到究竟成佛，所以叫做圓教。

我們在經論上常常看那個說明圓教，它都是圓教的境界，就是有所謂什麼？嗯，什麼“能夠於一毫端現寶王刹”，有嘛，很熟嘛，對不對？“坐微塵裏轉大法輪，身毛塵刹，能互相攝入，重重無盡”，事相跟事相之間呢，都能夠圓通無礙，所以說，一位即一切位，一切位即一位，這就是圓教的形容。

那我們現在看那個經論，反正看不懂那個部分，就是圓教就對了。就是因為它大小也可以互融。大小互融，我們就不行了嘛，對不對？我身高比較高，就是比你高嘛，對不對？就是我們都有那個物質的隔礙。可是你剛才如果能夠明白那個時間、那個空間都不存在，你就可以知道那個一切的物質也不存在，物質你分析到最後是什麼？就是波動嘛，有沒有一個物質？找不出一個物質，全部都是波動而已啊，有沒有？一切的外境不是真實存在，都是我們心念的變現，所以物質是什麼？就是我們心念的波動這樣而已啊！每個都有它的磁場、能量，而且可以測出來的，每個這個樹葉會發光啊，桌子發光，麥克風發光啊，就是它本身的磁場能量。全部的物質，你分析到最後就是波動、能量的波動這樣而已；有沒有真實的麥克風、桌子、椅子、教室？沒有啊；物質的波動，不同的頻率，不同的波動，震動出不同的，我們以為它真實存在的物質，其實它就是能量嘛，我們心念也是能量啊，所以那個你的心念強不強，就是知道你的能量強不強了嘛，心念越強，能量越強嘛，對啊！

所以我們如果能夠明白，藉由聽經聞法，聞思修，能夠明白。尤其是唯識它真的很重要，要回去再看三遍、三十遍，一定要看到說“一切外在的境界都不是真實有”，而且當下證得這樣才算數嘛！不然你說：“哦，都是心識的變現”，可是你變現的東西你又這麼執著，不是很奇怪嗎？對不對？表示你沒有真正的悟入啊，你會背“哦，都是八識所變現的身心世界”；可是身心世界對我來講又是真實有，然後我又執著得不得了啊。那你覺得他有悟入嗎？沒有啊，對不對？有耽誤的“誤”啊，誤入了，錯誤的誤，有誤入了；不是真的有那個實證出這樣的境界。

所以所謂的實修實證，也是你當下一定要證到這樣的境界，然後你的念念裏面都是如實的了知：一切這個物質都不是真實有啊，都只是你心念的作用啊，對不對？我們也形容過它是非常快速的生滅、生滅，非常的快速，快速到你眼睛來不及這樣眨一下，它已經就不曉得多少生滅了，對不對？什麼又九百又乘多少，就是不管它是乘多少，是非常快速的生滅。那我們的眼睛是來不及捕捉這麼快速的生滅的畫面，對呀，也知道它的那個非常的快，所以就是生滅相續的過程。這個我們也背得很熟嘛，相續生滅的過程也說明它不是真實有嘛，對不對？

可是我們怎麼承認，就是現證說一切外在的物質和或者人事物、或者是身心世界，**第10頁** 都不是真

實有，在每一個當下，你都是這樣子如實的了知，然後如實的證得，一切的身心世界不是真實有，都是你心念的作用。心念的作用就說：我們的心念認為它是真實有，一塊磚一塊瓦，每個牆壁都是真實有，它就是真實有，因為我們的心念這麼堅固地執著，認為它是實有的嘛，它是不是就是真的都存在這裏了？所以這個這麼堅固的物質對我們來講，就是我們心念所造成的嘛，是不是這樣子？我們心念越堅固地認為它是實有，它就真的站在這邊給你看，整個都是真實的。

可是諸法的實相不是這樣嘛，它都不是實有的嘛，對不對？它是我們心念波動所造成的。然後我們剛才說，沒有過去現在未來哦，不是過去的心念加現在的心念，再加上未來的心念，不是哦。你每個當下的心念認為它是真的，它就真的在那邊給你看。所以你看這間教室、講堂，是我們每一個當下的一念認為它實有、實有、實有所建構出來的，知道嗎？這就是心識的變現，你說怎麼變現？就是每個當下，它就是真的了、它就真的了，就是這樣，這樣可以體會嗎？有點困難？哈哈，沒關係。

所以今天講到那個反正看不懂，就是圓教的境界了，就是那個大小可以互融，大小互融我們就是很難嘛。不是有那個密勒日巴，有一次躲雨不是躲到一個什麼、什麼海螺還是什麼裏面，對不對？誼（ēi），他這麼大只，為什麼可以躲到這麼小只的裏面去躲雨呢？

所以我們常常在形容說：誼，你可以這樣子來看嘛，那個鏡子這麼小，可是它全部都照進來了，全部都照進來，可是鏡子這麼小啊，這就是大小可以互融的一個便於我們觀想的一個實例。鏡子全部都照在裏面，可是鏡子這麼小啊，為什麼我也裝得進去？那周遭所有環境全部裝進去。你要照多遠，就照多遠，都可以裝進去，對不對？那就是大小，它本來也是互融。

所以大小在二十四不相應行法也講到了，它是第六意識分別才有了嘛，所以“百法”講那個數量、長短也是，都是我們第六意識堅固的分別執著它是真實有的，所以它沒有辦法互相沒有絲毫障礙、大小互融。

任何它都可以互融，在圓教的境界來講。他們說“一毫端現實王刹”嘛，每一根汗毛裏面有什麼？有那個十方諸佛，不管是壇城也好或什麼，每一個毛端就是無量無邊的佛就住在毛端上，可以想像嗎？對呀，就是打破一切我們第六意識的分別，你才能夠契入那個境界。

因為我們今天時間到了，所以我們暫時講到這裏。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。