

般若波羅蜜多心經

第二十四講

最尊貴的淨蓮上師講解

講於新加坡 Orchid Country Club

二〇一九年八月二十九日

好，我們繼續看，“頂禮薄伽梵母智慧到彼岸”。

好，這個是大譯師們在翻譯之前所做的頂禮。那他翻譯之前為什麼要做頂禮呢？它有兩個原因：一個是為了消除自己在翻譯過程當中的一切障礙，希望能夠順利地把它翻譯完成，所以要頂禮；那第二個原因就是為了分別是三藏當中的哪一藏，所以會做不同的頂禮。

那如果翻譯的時候，是向文殊師利菩薩頂禮、智慧到彼岸頂禮、或者是薄伽梵母頂禮，這個就是屬於論藏的；那如果是向諸佛菩薩頂禮，就是屬於經藏的；如果頂禮一切智，就是屬於律藏的。

那為什麼論藏要向文殊師利菩薩、薄伽梵母頂禮呢？好，它的原因就是因為論藏是以三學當中的慧學為主，而智慧之主、智慧的本尊就是文殊師利菩薩；那圓滿一切智就是薄伽梵母，所以要向文殊師利菩薩、薄伽梵母頂禮。那經藏的話就要頂禮一切佛及菩薩，因為經藏主要是以定學為主，諸佛菩薩的定是最殊勝的，所以要向諸佛菩薩頂禮。那律藏呢，要頂禮一切智——佛陀，因為細微的戒條在律藏裏面都講得清清楚楚，只有佛，只有具一切智的佛陀才能夠做到，所以我們要向一切智頂禮。

這是一般性對三藏不同頂禮的解釋；但是三藏之間也有共通性，並不是完全相違的，所以這是一般性的解釋。我們知道經藏是以定為主，律藏是以戒為主，論藏是以慧為主。那經

藏主要是調治嗔心，律藏調治貪心，論藏調治癡心。所以呢，是以戒定慧三學來調伏貪嗔癡三毒。

所以佛隨著眾生不同的根器說聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘、那個一佛乘，這種種的權巧方便，就是要一切眾生都能夠徹底明白解脫、或者是成佛之道。那這個“乘”是什麼意思呢？乘就是教義的意思，就是說佛所說的這些，不管是聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘、還是一佛乘，這所有的教義內容呢，都是必須透過修持才能夠證得，這個是重點。所以乘它是教義的意思，但是這些教義必須透過修持才能夠證得。所以它絕對不是空談理論，而是要透過聞思修的教義來證得佛法的究竟。

所以有一句話說：“有教無證不了究竟，有證無教不能正覺”。有教無證不了究竟，就是說如果只有教義而無法證得的話呢，就好像口渴的人，一個口很渴的人，他看到那個一片大湖、很大很大的湖，那他只是一味地讚歎說“噢這湖有多美麗啊，然後又多壯闊啊”，這麼形容半天，但是他就是不去取水來喝，所以最後呢還是渴死了。用這個來比喻說，如果你只有教義是沒有辦法證得的話，也沒有辦法到達最後的究竟，所以說有教無證不了究竟。

那反過來說，有證無教不能正覺，它的意思呢就是：如果你只是想證得正等正覺，但是卻不從教義下手呢，也是沒有辦法證得那個無上正等正覺。這種情況就好像眼睛瞎的人，但是他騎了一頭驢，就是整天只能這樣瞎摸索，永遠沒有辦法到達目的地，不但自己不能到達，他也沒有辦法帶領眾生到達目的地——這種情況就是有證無教不能正覺。所以我們應該要如理的觀察，如理的修持，如法的求證。

好，我們來看經題：《心經》它在密教，它翻譯的那個全文叫做：薄伽梵母智慧到彼岸心經，這個是密教心經的經題，是這樣子。那什麼是薄伽梵母呢？就是佛母的意思，是出生一切佛的種子，因為諸佛從般若生，所以般若經稱為佛母。

那智慧到彼岸什麼意思呢？那這個智慧是指佛陀所具現證空性的智慧。那到彼岸就是到達最圓滿、最究竟的程度，叫做到彼岸。所以當修行達到最圓滿、最究竟的果位時，才能夠稱為智慧到彼岸。那我們現在就是不斷地聽聞修行，就是正向這個智慧的彼岸前進，但是還沒有到彼岸。

所以這個到彼岸，它有三種解釋：

有因地的、有果地的，從因地上的修行，然後最後證得果位上的到彼岸。那所以所有教導我們怎樣到達彼岸的這個經，譬如說般若經、《心經》，都是教導我們怎麼樣到達彼岸的，這個是我們叫做經函到彼岸。

所以這個到彼岸，它可以分為兩種，第一個是能詮文句的到彼岸。能詮，這個“詮”就是解釋的，能夠解釋這所有的文句。例如般若經、《心經》，這些都是能夠詮釋的，用語言、用語句來詮釋的到彼岸，我們就稱為經函到彼岸、就是各種的經，只要能夠引導我們到彼岸的、這所有的內容詮釋得非常的清楚，這個叫做能詮的文句。那我們就是藉著佛所說的這些般若經、《心經》裏面所說的，能夠解釋怎麼樣到彼岸的這些文句的這個經的內容，我們叫做經函到彼岸。

那說了這些經文的內容，我們依教修行，依照這個內容，然後來修呢，就是有因地上的道次第，還有呢，最後真的究竟到彼岸的果位上的到彼岸。那這個能夠到彼岸，從因位上的道次第，到果位上的真正圓滿的到彼岸，這個就是屬於所詮文義的到彼岸。剛才是能詮的文句，現在是所詮的文義，就是說解釋這些文義的到彼岸。就是說這些經論呢所闡述的、所詮釋的到彼岸，我們又分成兩種：就是一種是因位上道次第的到彼岸，一種是果位上真正圓滿的到彼岸。

所以一般呢，我們提到到彼岸，我們就知道它涵蓋有三個內容，對不對？我們剛才講能

詮跟所詮，能詮是一個經函到彼岸，所詮呢有兩個：一個是因位上，一個是果位上，所以加起來一共三個內容。所以我們就知道到彼岸它其實包含了三個含義在裏面，三個內容、它涵蓋了三個內容：第一個就是佛陀具有的一切智，就是果位究竟的到彼岸；那第二個是一切菩薩所具有的現證空性智慧，這個就是道的到彼岸。那表達道位到彼岸，還有果位到彼岸的這個經論，我們就稱為經函到彼岸。所以一般在密教解釋的到彼岸，它有三種，涵蓋三個內容在裏面。

那我們剛剛看到說，那個大譯師們一開始向薄伽梵母智慧到彼岸頂禮，有沒有？那就是包含了頂禮這三種到彼岸；但是它主要呢，是要向一切智到彼岸頂禮，就是果位究竟的到彼岸，主要是向這個頂禮，但是也包含了三種內容都在裏面，向三種到彼岸來頂禮，這是智慧到彼岸的解釋。

那《心經》的意思就是，我們知道佛經當中呢，是大乘經典最殊勝，那一切大乘經典當中，又以般若經最殊勝，那般若經當中又以大般若最豐富，所以它一共有一萬八千頌。那我們現在講的《心經》呢，就是這個大般若經的心要，所以它稱為《心經》，這個名詞解釋是這樣。

那我們看經文：

“如是我聞，一時，薄伽梵在王舍城靈鷲山與大比丘眾，與大菩薩眾俱。”

講經呢，必須具備五種圓滿：第一個是法圓滿，就是這個經文的“如是”是指法圓滿。第二個是眷屬圓滿，就是如是我聞的那個“我”，我就是阿難，這邊是指阿難，還有後面的大比丘眾及大菩薩眾，這個是眷屬圓滿；就是與會的大眾，參加這場法會的有哪一些眷屬，有哪一些那個大眾的內容在裏面，這個是屬於眷屬圓滿。第三個呢就是時圓滿，就是這裏講的如是我聞，“一時”，這個是代表時圓滿。第四是主圓滿，就是“薄伽梵”、就是說法主，

是說法的是哪一位，這個就是主圓滿。還要有說法的地點，這個稱為地圓滿。那這個般若經呢、這個《心經》呢，就是（在）王舍城靈鷲山，這個是地圓滿。

“一時”為什麼不說哪年哪月哪日，佛在哪里說法的？為什麼我們看經典都說一時呢？那是因為佛的境界是超越時間的，不能拿我們凡夫、凡間的時間來衡量，所以我們用一時來代表。因為佛土的一剎那，我們在人間已經不曉得經過了多少的年月日；而且有時候佛說法，但是經過了很久以後呢，我們世間人仍然能夠那個聞見當時說法的情況：譬如佛在講《法華經》的時候，那地上湧出了很多菩薩，然後來讚歎佛、供養佛，然後做種種的佛事，實際上呢，離佛說法的時間已經遠遠地超過了五十個小劫了，但是這些菩薩還在怎麼樣？不斷的供養、讚歎佛。

那我們就知道那個時間呢，其實是...，我們念過《百法》就知道，時間相其實是不可得。過去、現在、未來三時什麼？同時乘現，它其實是同時存在的，過去現在未來它沒有劃分，是我們去分的，我們第六意識去分別說昨天、今天、明天；其實在整個宇宙法界，它是沒有時間的，同時乘現、同時存在，所以很難去說是什麼時間。而且不同的法界，時間不一樣，天上的時間跟人間的時間又不一樣；那佛的境界的時間又跟我們不一樣，所以沒辦法說某年某月某日，佛在哪里說什麼，沒有辦法，所以都用一時來比喻。

那現在所說的這個一時呢，就是佛說般若波羅蜜多時的，佛說般若波羅蜜多的這個時候，所以有時候佛說一剎那，可是我們聽聞覺得好像經過了很久了，經過了很多時；那有的時候佛說多時呢，我們聽聞又覺得說似乎是一剎那。這說明什麼呢？就是佛的境界是超越時間的，所以只能用一時來代替時間。

那“薄伽梵”就是具足正覺、離開煩惱、破四種魔障、具足六種功德的世尊。薄伽梵就是已經證得無上正等正覺的世尊，那祂已經斷盡一切的煩惱，所以我們說祂離開煩惱，然後

破四種魔障。這四種魔障就是：大自在天魔、煩惱魔、五蘊魔、還有死魔。

因為壽命得自在，所以就是已經能夠破死魔。因為我們知道佛祂壽命已經自在，祂不但心自在，那個壽命也就自在；說祂其實祂要留多久是可以自己決定的，祂要住世多久，其實是可以自己決定的，因為祂壽命已經自在了，所以我們說祂可以破四魔。

那五蘊魔，就是色受想行識嘛，這個大家都熟了。

煩惱魔就是...，那個《百法》念完也知道：有大隨、中隨、小隨煩惱，還有根本煩惱，都已經完全的斷除了，我們就稱為薄伽梵。

那大自在天魔，就是欲界最高的大自在天，他就是專門來干擾修行人，讓他沒辦法脫離他的眷屬的範圍，因為你成就的話，就離開那個大自在天他的範圍、所控制的範圍，所以要成道之前，他都會來怎麼樣？考驗一下。那佛陀，我們也知道祂成佛之前有什麼？那些魔王啊、還有魔女啊，都來行種種的誘惑，所以要成佛之前就一定要脫離這個大自在天的掌控，就說你有那個定慧力，戒定慧三學的能力，能夠抵擋大自在天魔的種種的那個誘惑，三界當中的誘惑。

所以薄伽梵呢，還可以具備六種功德：第一個，祂不受一切的拘束，心得自在；那第二個是具足三十二相，八十種好；第三個是具足十力，四種無畏；第四個是名稱普聞，名稱普聞遍三千大千世界；那第五是通達如來所有一切智慧，就是說一切智都已經圓滿具足了；第六，能夠任運的來度化眾生。

那為什麼能夠任運的來度化眾生？是因為祂已經了知了勝義諦，就說我們昨天講的那個了義，有了義、不了義；不了義是方便說；但是究竟的了義是直接可以回到我們自性，我們的真心本性的那個本源，能夠回歸本源，這個才是勝義諦的內容。那我們想要任運度化眾生呢，你一定要瞭解這個勝義諦，完全地了知勝義諦，才能夠超越輪回跟涅槃兩邊：一個是空

邊，一個是有邊。那你離那個空有兩邊、生死涅槃兩邊，然後不住生死、也不住涅槃，然後在中道，可以來三界不斷地來度化眾生，但是又不住生死。然後也不像小乘住涅槃不度眾生。這個就是一定要完全的了悟勝義諦之後，你才能夠做到不住生死、不住涅槃，然後完全從無明當中覺悟出來。所以佛具有這六種功德。

“在王舍城靈鷲山。”

王舍城它位於印度的中部，當時王舍城就是摩竭陀國的首都，靈鷲山是王舍城...，它本身是五山環繞，王舍城的周圍有五座山，靈鷲山是其中一座，那靈鷲山在王舍城的東面。

那為什麼叫靈鷲山呢？就是因為這座山上有很多的大石頭，那樣子很像鷲鳥，所以我們就叫做靈鷲山，所以它就命名靈鷲山。那佛陀大部分的般若經都是在靈鷲山宣講的。

“大比丘眾及大菩薩眾俱。”

大比丘。一般凡夫出家眾我們稱為比丘，可是見道位以上的我們就稱為大比丘，所以它是有差別：一個是已經見到空性；一個是凡夫，雖然出家，但是還是凡夫身，我們就稱為比丘。那聽到大比丘就知道他已經見道了，見道位以上的，已經見空性就稱為大比丘。

那現在說的大比丘眾呢，就是當時佛的聲聞弟子，因為已經除盡煩惱，然後證得阿羅漢果，所以就稱為大比丘。因為它人數有一千二百五十人，所以稱為眾、大比丘眾。

那大菩薩眾呢，也是指見道位以上的聖者菩薩，我們稱為大菩薩。那有很多大菩薩，所以就稱為眾。在大乘經典來講，見道位以上的聖者菩薩，不管他現什麼相，都具備比丘戒，即使他現在家相，他也不退比丘戒，所以可以稱為僧眾，大菩薩眾都可以稱為僧眾，因為他不退比丘戒，只要是見道位以上。這個是我們比較不了解的，所以雖然他現在家眾，但是他仍然具備...，就是他不退比丘戒，仍然具備比丘戒的意思。只要是見道位以上的聖者菩薩，

我們都可以稱他為僧。

好，那大菩薩我們都知道是菩提薩埵的意思嘛。那他具有兩種清淨：第一個是他已經明瞭如來藏本來清淨，那第二個是他將無始以來的煩惱障完全的清淨。那菩薩為了趨入菩提，發心廣大，不但自己求能夠究竟圓滿，而且還能夠讓一切的眾生也都能夠得這個菩提果，所以我們就稱他為菩提薩埵。

那菩薩為了修波羅蜜行呢，他可以把他的頭目腦髓都拿來供養。所以他所佈施的頭呢，如須彌山一樣的高。就是那個大菩薩，他在因地修行，一直到成佛，這中間呢他就圓滿六度波羅蜜，他的佈施波羅蜜可以佈施他的頭目腦髓，所以他佈施的頭呢像須彌山一樣的高；那所佈施的眼呢，像天上的星星這麼多；那所佈施的血，像大海水一樣的廣大——這就是說明他的佈施波羅蜜是怎麼圓滿的，就是沒有什麼不能夠舍的，全部都能夠佈施；而且能夠忍耐苦行，修持勇猛，這個是修持戒、忍辱，並且還修精進、禪定、智慧，這就是六度嘛。那等到這個六波羅蜜具足呢，我們就能夠稱為菩提薩埵。

所以什麼是菩提薩埵的意思？就是他六度、六波羅蜜已經完全的具足才能夠稱為菩提薩埵，這就是大菩薩。所以這些大菩薩呢都是功德廣大，智慧廣大，發心廣大，和佛呢已經沒有什麼差別了，那再加上障礙已經去除，神通無礙，超越小乘，究竟到達波羅蜜的境界，所以現在講，這個與會的這些大菩薩眾呢，都是十地以上的等覺大菩薩。我們就知道與會的這個大菩薩眾，他是什麼樣的境界呢？其實他都已經是十地以上等覺的大菩薩了。

那其他的大眾，還有天人、阿修羅世人等，這就是與會的大眾。據說，佛陀當時在靈鷲山講般若經的時候，參加法會的大眾呢，菩薩就有十萬，證得初果、二果、三果、四果的阿羅漢有無數，不是剛才講的一千二百五十人，不止。

可是我們現在大菩薩就十萬，他到底要裝在哪里啊？因為我們現在去朝聖的話，靈鷲山

就小小的嘛，就一些幾顆大石頭，對不對？然後那個，也沒有幾棵樹嘛，整座山也沒有很多樹、樹木。看起來那個說法的地方好像擠不下一百個人，對不對？怎麼會差那麼多？當時這些與會大眾到底是裝在哪里？

我們就要知道，我們現在末法的這個依報、依報隨著正報轉嘛。那我們現在末法時代的眾生呢，因為福德資糧不夠，福報越來越差、越來越差，所以他感得外在的那個依報呢，也是越來越在衰減；所以我們現在看到的靈鷲山是這個樣子。可是當時不是，因為當時的那個眾生的福報比較多，所以他感得的外在的器世間呢，就是比較殊勝，所以是有這樣的差別。

好，那王舍城也是一樣。佛陀在世的時候，王舍城也是很有名的莊嚴道場。那現在我們去看它的遺址，也是剩下那一堆石頭，把它堆起來的一個一個破破的小屋子，這樣子而已。可是當時的王舍城，它地勢非常的好，那它只有東西兩條路可以通到城裏面，南北都有很高大的石牆圍繞、石牆圍繞。那每一塊石牆呢，我們現在看起來至少要有一百個人才能夠抬得動。那我們就可以想像當時人的那個威力有多強大，我們現在一顆比較大的石頭都已經搬不動了，何況是這麼大的石牆。那他們到底是怎麼樣來建築這個王城的，那也是一件什麼？不可思議的事情。就說到那個正報跟依報的差別，跟當時佛在世的時候真的是千差萬別。

好，我們繼續看：

“爾時薄伽梵入深明法門三昧。”

“爾時”就是指在那一個時間地點，“薄伽梵入深明法門三昧”，佛陀進入了觀照深明法門三昧，也就是進入這個法性空的這個三昧當中，所以我們稱為觀照深明法門三昧。

一般來說佛陀祂其實平常都是在自證的那個境界當中、自受用的那個境界，也就是現證空性的根本智當中。我們知道根本智跟那個後得智嘛，根本智就是你一旦證入空性的那個當下，般若無分別智現前，那個我們稱為根本智，就是一切智的根本叫做根本智。一旦現證根

本智，我們就說他開悟了。他到底是證到什麼？然後那他開悟的當下，他到底是什麼樣的狀況？就是無分別智現前，就是當下是無分別、現量無分別。

所以我們才說為什麼要修止觀，為什麼那個現量無分別這麼重要，因為你平常很難得說進入那個現量無分別嘛。現量無分別簡單講也可以是說你初入，初步入定的那個狀態是現量無分別，因為那個時候沒有什麼念頭了嘛，那你當下的那個狀態你是沒有分別的，我們稱為現量無分別的狀態。那我們開悟的當下就很像這個現量無分別。

所以，你一旦得定，離那個開悟就沒有很遠了嘛，所以我們才非常強調一定要修止觀，它的原因在這裏。一旦你有入定的感覺之後，你那個般若無分別可以隨時現前，只要你可以保持那個定境時間越拉越長，越長越好，因為在這個中間、你在那個定當中。那你下座如果還可以保持現量無分別，就很可能我們那個本來有的那個般若的那個智慧就能夠現前嘛，現前我們就叫做開悟嘛。所以開悟也沒有什麼特別的境界嘛，就是你在那個現量無分別的那個狀態，然後就本來具足的那個般若智慧自然就現前了。

可是我們平常散亂啦、又昏沉啦、又掉舉啊，然後又第六意識比量，分別又這麼重啊，是不可能開悟的，因為比量的狀態是沒有辦法進入那個現量。所以我們才會說你平常就要練習，儘量不要去分別，就分別心不要那麼重啊，然後不要那麼執著，其實的意思就是說你那個比量分別的那個心沒有那麼強的話，你一旦修定比較容易進入現量無分別，那現量無分別又離那個般若現量無分別...，現量無分別智的那個般若智慧比較容易現前，就是比較容易開悟的意思。

因為開悟的當下一定是現量無分別的狀態，那它跟定境有什麼差別呢？定境就是現量無分別，但是沒有般若智慧，差別在這裏。所以一定要有定境的那個體驗了之後、那個經驗了之後，然後你一直保持那個經驗，那你本來具有的那個般若無分別智就有機會現前，因為它

一定是在現量無分別的當下才能夠現前。好，所以當我們那個又開始比量、又開始分別的時候，誒，它就沒有機會現前。

好，那我們現在說佛陀祂平常是什麼境界？我們說佛陀隨時都在定中嘛，祂就在這個現量的根本智當中，平常佛就都在這個根本智當中、現量無分別的根本智當中。

那我們剛才說那根本智就是一切智慧的根本，因為你一定要有這個根本智之後，你才能夠從這個根本智、這個空性當中再怎麼？再現起無量的智慧，那個叫做後得智，那是為了方便利益眾生才需要具備的。可是佛自己本身的境界就是在根本智這個空性的智慧當中。可是祂要說法的時候，祂就先進入不同的三昧。

現在講這個是入深明法門三昧，還有什麼虛空藏三昧，種種千百個三昧，這些種種的三昧呢，都是佛在因地修行、菩薩因地修行的時候就已經證得了；所以在祂成佛之後，說法的時候，祂就可以隨緣現起，看當時的那個因緣狀況，然後要說什麼內容、法的內容，然後祂進入不同的三昧當中，然後在這個三昧當中來說法。這又跟佛陀平常的那個根本智的現量的那個境界是有一些差別的。

一個是平常是根本智的那個空性的境界當中，可是要說法的時候是從根本智再現起後得智，然後入不同的三昧來說法。所以我們就知道佛的智慧祂其實有平常自證的境界，還有說法時候的境界，是有一些差別的；可是對佛來說是沒有差別，對眾生來說有差別。不同的眾生同樣的會場，但是他所領悟到的那個是不一樣的，因為每個人眾生的根器不同，然後因緣不同，那個善根也不同；所以同樣的法會，但是每個人所領悟的不同。但是對佛陀來講是沒有任何的差別的，祂不管是入任何的三昧，然後說任何的法，對佛來講是沒有差別的。這個我們要先知道佛說法的那個當下，到底是什麼樣的一個狀況。所以它會隨著我們那個徒眾、被佛教化的這些徒眾的根基不同，所見到的也不同。

好，那什麼是深明三昧呢？就是甚深光明，這個深明就是深、就是甚深，明就是光明，其實它就是甚深光明三昧，就在講我們的法性本來是光明的，所以我們講到光明法性就是在形容佛的境界。祂就是在光明的法性當中，所以佛在說般若經的時候，祂當時呢就是在這個甚深光明當中呢，通達一切的法性。所以我們稱為光明法性是佛的境界。

那在這個甚深光明當中通達一切的法性，那這個一切的法性在勝義諦上來說就是一切法空，一切法如幻，這我們聽起來好熟，對不對？一切法空一切法如幻，一切法空就在說一切法的自性是空的，但是它又可以現起千差萬別不同的法，但是要知道它所現的一切法又是如幻的。所以你不能說一切法自性是空的，然後就空掉了，然後就沒有一切法，不是的，還有一切法如幻，這個是重點，一切法如幻。

你明白空性的道理，但是你沒有辦法如幻地現起一切法，那又落在空邊了嘛，你只知道一切法如幻，一切法自性是空的。不但自性是空，但是又什麼？無量的法能夠從這個空性當中、這個法性當中又能夠現起一切法，但是同時知道所現起的一切法是如幻的。所以佛就是在這個一切法空一切法如幻的這個境界當中，三昧境界當中來說般若經的——這個就叫做甚深光明三昧。

“是時，復有聖觀自在菩薩摩訶薩觀照般若波羅蜜多深妙之行，照見五蘊皆自性空。”

“是時”，就是在佛陀入定的這個時候，有聖者、有聖觀自在菩薩摩訶薩，他也在觀照般若波羅蜜多深妙之行，就是現證五蘊自性皆空，這就是“照見五蘊皆自性空”。就是觀自在菩薩摩訶薩呢，他對五蘊皆自性空一直在觀察思惟，或者是說他照見色受想行識五蘊的自性都是空的，就是這段的意思，照見色受想行識五蘊自性皆空。

色受想行識，內容大家都很清楚嘛，所謂的色法就五根、六塵是色法。那它是怎麼樣形成這個色法的呢？就是眾生世界的地、水、火、風，聲、香、味、觸，內外能所八法所形成

的色法，這個《百法》裏面有講到。

那受呢？就是受心所，領納外境叫做受心所，領納前塵各種的境界就是受心所。那想呢？就是思惟，想就是想心所。那行呢？就是念念相續，遷流不住，就不停留，念念都非常快速地遷流，然後不住，這個就是行。那識呢？就是八識，八個：前五識、第六識、第七識、第八識，這個就是識。

這就是所謂的五蘊。

所以這個事實就是：佛當時在這個甚深光明三昧當中呢，他用定力加持舍利子、在定中加持舍利子，讓舍利子呢對波羅蜜多提出疑問，然後由觀自在菩薩來做辯答，使在會的大眾更能夠領悟。

所以佛入定之後呢，舍利子他也從定中來觀照。這是事實的...，那當時到底發生了什麼事，我們這個凡夫在外面不知道發生了什麼事，其實這中間佛有用定力加持舍利子，舍利子他也有入那個...也入定在觀察。就是這是事實，當下的那個狀況是這樣子。

那聖觀自在，這個“聖”是偉大超越的意思，就說明他的境界功德呢在一切的菩薩之上，所以加了一個聖。觀自在，觀自在就是離二障，他已經離煩惱障、所知障，能夠得自在。那他從悲心當中常觀照眾生的痛苦，然後常常的救度眾生。那觀自在菩薩呢他就是身口意已經得清淨，離一切的貪執，般若智慧不動搖，行六波羅蜜，所以究竟的到彼岸成為摩訶薩。所以應該講摩訶薩還有大的意思，說明菩薩他的發心廣大，功德廣大。

所以現在講的觀自在菩薩，他本來是十地以上的等覺菩薩，功德和佛一樣，沒有差別。其實觀自在菩薩他早就成佛了嘛，大家都知道他佛號名“正法明如來”，佛號叫做正法明如來，所以其實他早就成佛。他就是在為了利益眾生呢現菩薩相，所以他也是佛示現的。觀自在菩薩。

這個“行”呢，就是依止修般若波羅蜜多而究竟到彼岸的意思。般若波羅蜜多，觀照般若波羅蜜多深妙之行，就是說菩薩發心之後呢想要圓滿福德智慧資糧，這兩種資糧如果要圓滿，就必須要經過五道十地的修持，等到五道十地修持圓滿呢，就能夠得這個般若波羅蜜多。

所以我們現在就介紹什麼是五道十地。所以觀自在菩薩呢就是對於這個五道觀照，然後能夠逐次地趨入具足般若波羅蜜多深妙之行，而得到最後的波羅蜜多果。那五道我們都很熟了嘛：資糧道、加行道、見道、修道、無學道。

那資糧道到底要修哪一些內容呢？第一個就是四念處：觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我——這個就是四念處。那修四念處的目的是什麼呢？就是對治這四種顛倒，這個我們今天因為時間的關係，我們把這個表格內容，那個五道十地內容講完。然後我們從下一堂課開始，就會詳細地講這個五道每一個什麼是四念處啊，然後怎麼修啊，我們都會詳細說明。那我們今天先把這個五道十地的內容有一個大概的瞭解，這個名相先弄清楚。

四念處就有這四個，那修練，為什麼要修四念處呢？就是先對治我們的四種顛倒嘛。明天會進一步解釋。

那什麼是那個四正勤呢？就是我們一般說的精進，精進就是說：未生惡令不生，還沒有生起的惡，你要讓它不生；那已經生起的惡，你要讓它滅；那善呢也是，沒有生起善你要讓它生；已經生的善，我們要讓它怎麼樣？增長，這就是那個精進。你到底在精進什麼？就是在精進地什麼？止惡修善。我們就知道這個四正勤，這個“勤”就是精進的意思嘛——四種很正確地那個修精進。怎麼修呢？就是止惡行善。對一切的惡沒有生的，我們不要讓它生；已經生的要讓它滅；那善呢，怎麼樣行善？就是沒有生的，要讓它生；已經生的要讓它增長。所以它的目的就是能夠止惡行善。

那第三個呢就是四如意足：就是欲、念、勤、慧。修四如意足的目的呢就是它可以得神

通，我們知道度眾生一定要有神通的；不然你沒有他心通的話，你只講你要講的，他根本就沒有要聽啊，因為你讀不懂、讀不懂他的心，你不知道他需要什麼，所以你說的法他就不相應啊，也沒有愛聽啊，然後聽完也不修啊，那個就是沒有他心通。

所以神通對那個度眾生來講，它非常非常的必要。那你有宿命通的話，就知道他過去修什麼，這一世修什麼最快，也是很重要。那個什麼天耳通、天眼通，那個什麼天耳通就是要知道過去未來嘛。那個不管，就是說菩薩在修...，那個在利益眾生，神通是一定要的；只是佛教不強調神通，可是神通是一定有，但是不強調。因為強調是怎樣？就跟外道沒有什麼差別了嘛，因為外道都在講神通啊，你講神通，大家都會去搞神通了，那佛法是什麼不知道，因為就是在神通感應而已嘛，所以就跟外道不知道差別到底在哪里。所以佛法是絕對不講神通，然後也不會示現神通，可是他一定有的，因為他沒有的話，他很難度眾生的。所以他修四如意足的原因就是能夠得神通。

這個是資糧道：有四念處、四正勤、四如意足。

那加行道呢？它就有五根五力。五根就是有信根、進根、念根、定根跟慧根。那這個五根堅固之後就能夠發出五種不壞的力量，那個就稱為五力了，所以五力是從五根來的。五根堅固了之後，它就能夠發揮它的力量，所以叫做五力。那要發揮這種不壞的力量之後，才能夠使五根的功德能夠怎麼樣？實現。

那你這個信、進、念、定、慧都沒有辦法實現，所以他雖然有五根，但是沒有力量，所以五根的那個他沒有辦法實現。要實現就是要加深它的力量，就是要使那個五根堅固之後，它才能夠發揮它的力量，而讓這個五根的功德能夠實現——這個是為什麼要修五根五力的目的。

那七菩提分呢，就是念、擇法、精進、喜、輕安、定、舍。這個就是七覺支或者叫做七

菩提分。那它最主要的目的就是要能夠調和昏沉散亂，使定慧均等，這樣才能夠趨入正道。

這是他修七覺支的目的。

這個是加行道。所以我們知道加行道你到底要怎麼用功呢？就是五根、五力、七覺支，從這上面用功，我們會後面會詳細地解釋。

那第三個就是你這樣子用功之後，你定慧均等之後，才可能怎麼樣？見道。所以見道之後就會行八正道：正見、正語、正思惟、正業、正命、正精進、正念、正定，這個要超越一切的執著，超越一切的遍計所執，我們念那個唯識就知道遍計所執，其實都是遍計所執的錯嘛。

遍計所執就是我執跟法執的來源就是遍計所執。本來是依他起，因緣所生無自性就沒有了，可是你要把那個依他起，把它那個什麼見分當做我，相分當做法，就有了我執法執，這個叫遍計所執。

那怎麼樣把這個遍計所執怎麼樣斷除，然後超越一切的執著呢？就是要修八正道，就可以達到這樣的目標，這是見道之後所修的就是八正道。見道以後修，這時候是正修，就是於自心明體毫不散亂。

自心明體，見道已經見到自己的那個心性了嘛、見到自己的本性了。那我們的自心本來是光明的，所以它用明體來說明我們自心的狀態，就是一種光明的狀態。然後你安住在你的真心本性當中絲毫不散亂，這樣子來完成一切修道的那個福德資糧跟智慧資糧。

這個都完成了之後，就是無學道了，就不需要再修了，無學就不需要再修。所以前面的資糧、加行、見道、修道稱為有學道。那這個修道那個資糧圓滿，福德資糧、智慧資糧圓滿了之後呢，就到這個無學道了。無學道就是“位斷三界，煩惱俱淨，究竟真理，無法可修”，就是已經斷盡三界的煩惱，究竟了悟了真理，所以已經無法可修了，所以叫做無學道，不需

要再修了。

那十地呢？十地它那個《梵網經》跟《華嚴經》，它其實內容那個名稱不太一樣，那我們比較常聽到的是華嚴經的判位，所以我們就用華嚴經的判位，這個以後我們也會說，每一地他的境界是怎樣。

那個初地菩薩我們就稱為歡喜地，那二地菩薩叫做離垢地，三地菩薩叫做發光地，四地叫焰慧地，五地叫難勝地，第六呢就是現前地，第七遠行地，第八不動地。所以我們說八地菩薩才不退轉嘛，所以給他一個名稱叫做不動地，不再退轉。那隔陰之迷到這個時候，就完全沒有隔陰之迷了，沒有入胎迷、住胎迷、出胎——這三個都不迷了，要八地菩薩才可以做得到。

你入胎的時候不迷，就是在媽媽那個肚子裏的時候住胎也不迷，你都可以知道你的過去的那個事情，前世的事情清清楚楚。因為有的是入胎的時候就迷了，因為這樣一鑽進去就迷了。那有的是入胎不迷，但是他住胎迷，他在媽媽肚子裏面的時候，這樣子十月懷胎，誼，就慢慢又忘記過去世了。那有的是入胎不迷，住胎不迷，“哇”一下出生的時候迷了，呵呵，一鑽過那個黑黑的通道，一出生“哇”一聲，哇完全忘記了，那個叫出胎迷。

所以你要入胎不迷，住胎不迷，出胎也不迷，就是不動地的八地菩薩才可以做得到，所以叫不動地。

那九地呢？叫做善慧地，十地叫做金剛地，這就是十地菩薩的名稱。

所以呢，這個就是趣入般若波羅蜜多應該經過的程式，而逐漸依次成就所給它的名稱，就是這樣的五道十地的名稱。

那到了十地就跟佛就幾乎相等了，所以我們給它一個名稱叫等覺，十地以上叫什麼？叫

等覺、等覺菩薩，就幾乎跟佛相等的，所以叫等覺，這是等覺它的名稱的來源。等覺過了就是佛了嘛，妙覺就是佛了。

好，我們把這個大綱講完，我們明天就開始講那個四念處，開始詳細的說明。那我們今天就到這裏。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。