

請掀開經本第七面，昨天講到末後這段，「色即是空，空即是色」。表的下面說明「萬法真如」，這個意思說明性相是一不是二，也就是經中空色是一體，空體、空色是不能夠分離，說明這個意思。禪家講見性，明心見性，《華嚴》講一真法界，都是與這個同境界，言詞不同，境界是相同的。在這個境界裡面這最殊勝之處，也就是我們所說諸佛如來的受用，或者我們講享受。他們的享受跟我們凡夫享受不一樣，凡夫是將萬法跟真如都迷失了，真如自性清淨心，萬法是真如變現的一切色相統統都迷了。所謂真妄二邊都迷，這才所謂起惑造業，受無量的苦報，就是前面我們所念的「一切苦厄」。佛菩薩對於這個真相完全了解；換句話說，他對於自性不迷，對於一切的色相也不迷，二邊都不迷。

不迷的好處在哪裡？就是不執著，性相二邊都不執著，二邊都不分別。諸位想想，如果我們把一切分別執著統統放下，這多自在，那個享受就叫做正受。正受裡面沒有苦樂憂喜捨，不但是苦樂憂喜沒有，連捨受也沒有，這個境界我們就稱它作清淨寂滅的境界，又稱它作一真法界，在淨土裡面稱為實報莊嚴土，這個時候才談到莊嚴。其實莊嚴就是受用的意思，報是果報，實是真實，決定不是虛妄。所以西方淨土實報莊嚴是我們追求最高的目標，因為這個方便、同居名義上都顯示得非常清楚，那不是究竟的，只有實報莊嚴才是究竟的。

後面這一小段，就是最後這段，「真空幻有」，這是指出覺迷的關係，也是說明佛菩薩與凡夫，對於宇宙人生的看法不一樣。這底下也有四句，「真空能成幻有，幻有必覆真空」，這個看法好像

是真的，是我們眼前境界，不就是經上常講的嗎？一念不覺而有無明，從無明生三細相，由三細相發展為六粗相，變現出十法界依正莊嚴，這就是真空能成幻有，幻有必定覆蓋了真空，這就是五陰的意思，五陰，五蘊也叫五陰。陰是什麼？就是蓋覆的意思。這五樣東西色受想行識把我們真如本性蓋覆住了，所以叫它做五陰。這樣一來就迷了，在這種狀況之下就迷了。「真空顯幻有滅」，到這個時候幻有不礙真空，五蘊有沒有？有，五蘊不能說沒有。諸佛菩薩住在我們這個世間，我們五陰蓋覆了真性，他也有五陰，他的五陰不礙真性，這個自在。

像釋迦牟尼佛當年在世，這與諸佛菩薩天天在一起講經說法，大眾裡面有佛、有菩薩、有聲聞緣覺，也有凡夫，統統在一堂，有的人迷，有的人不迷。有的人五陰蓋覆真性，有的人五陰不礙真性。《華嚴》講的理事無礙，事事無礙，他沒有障礙，為什麼沒有障礙？性相俱不可得。可見得礙在哪裡？礙在你的分別執著，礙在你的迷惑顛倒。只要你不迷就無礙，迷了才產生障礙；但是破迷一定要真空顯；換句話說，一定要見性，就是見到真性，迷情才能夠斷，這也是唯一的一個原理原則。這樣說來所謂八萬四千法門，修學的最後的目的就是要見性，禪家明白的標示出來明心見性。這個禪宗前面也跟諸位提示過，如果只用禪定，達不到見性，沒法子見性。中國的禪宗不是六度裡面的禪定，而是六度裡面的般若波羅蜜，諸位打開《壇經》一看就曉得，六祖說什麼法？都教大家「總念摩訶般若波羅蜜多」，他是這個禪，唯有摩訶般若波羅蜜多才能夠見性，才能破根本無明，真空顯了。

而念佛這個法門它最高的目標是理一心不亂，理一心不亂就是明心見性。它有很多層次，先從功夫成片，然後到事一心，再到理一心，它是個漸修的辦法。禪宗是頓悟，但是，要曉得那要頓悟不

了可麻煩大了，那個方法是一步登天，要是登不了會掉下來的，那不是普通人能夠辦得到的。淨土這個？你最高的目標是在那個地方。你一下爬不上去沒有關係，它有樓梯，它一層一層的，可以一層一層的往上去提升，這就方便多了。在我們這個娑婆世界這一生當中，沒有辦法提升到最高的層次，所謂真空顯，提升不到這個層次，就是理一心不亂。如果你能夠稍稍提升一點，提升到功夫成片就能往生，到西方極樂世界再提升到最高層次，那就沒有問題了，淨土的殊勝是殊勝在這個地方。

其他八萬四千法門沒有這個殊勝，任何一個法門它最低的層次，是要斷見思煩惱，這點就相當不容易了；換句話說，我們在一生當中，能不能達到這個標準，太難說了。如果講功夫成片帶業往生，這可以說人人都做得到；換句話說，往生西方世界凡聖同居土，每個人都有資格，這一生當中決定能做到。如果說是念到事一心或者是理一心，這未必，這的確是未必的。但是，功夫成片的確是人人可以做到的，所以祖師才說這個法門是萬修萬人去。這是八萬四千法門裡面，統統沒有的。所以學佛講開智慧，講用理性，就是我們一般講的要用理智，不能用感情，一定要認真的反省，檢討自己到底是個什麼程度，要認清自己。分別執著、妄想統統都存在，自己要明白凡夫一個，連個身見都沒有破，小乘須陀洹的地位都沒有。

你想想看，這個見惑裡面身見、邊見、見取見、戒取見、邪見統統都有，你不是凡夫是什麼？五種見惑斷掉之後，身見破了不再執著這個身是我，身見破了；邊見破了之後不落二邊；見取見、戒取見破了，沒有執著，執著是我們講成見，沒有執著。換句話說，邊見是沒有分別了，在一切法離分別了。見取見、戒取見是不執著，邪見破了的時候正知見現前，這種地位在大乘法裡面才叫初信位。

，十信菩薩初信位，初信位絕不墮三惡道。為什麼不墮三惡道？他不作惡因了。貪瞋痴真的斷掉了，他不造這個業因，所以他不墮三惡道的果報。我們如果連這種能力都沒有，這是凡夫，既然是凡夫就難免要墮惡道。這是我們自己一定要想想，自己是個什麼樣的身分，在目前是什麼樣的狀況，自己有病總得要曉得，能夠知道這個，這就算開始覺悟，不迷了。覺悟之後要求醫，這段後面覺的兩條的標準非常之高。幻有滅，滅的不是說這個一切色相統統滅掉，沒有了，不是這個。這個滅諸位要記住，是你心裡面一切分別執著、妄想滅了，對於一切幻有的分別執著、妄想滅了。心裡面既然分別執著、妄想沒有了，空有就不會妨礙了，理事無礙，事事無礙了。好，這一段就講到此地。

再翻開來看第八頁，色空的關係明白之後，「受想行識，亦復如是」，跟前面所講沒有兩樣。這段五蘊表裡面列得就很清楚詳細，這是配百法來對照。色法是造作也有受，有造有受，色法裡面的受是由於心法來的，如果沒有心法，色沒有感受。色是物質，物質沒有感受，它是由於心法起連帶作用。受想行識是心法，受外有苦樂，外是講的身，內是講的心，心裡面有憂喜。捨是說外沒有苦樂的時候，內也沒有憂喜，這個時候叫捨受。就是苦樂憂喜暫時停止了，這種情形是很好的境界，如果能永遠保持，它就叫做定。我們凡夫也有這個情形，但是，保持不長久，是個暫時的，所以稱之為捨受。想有相跟無相，實際上受就是遍行心所裡面的受心所，想也是五遍行裡面的想心所，有有相、無相。有相是很粗的想像，我們能夠感覺得到；無相是微細的相，我們的心念太粗，覺察不到微細的念頭。佛在經上告訴我們，八地菩薩他能夠覺察到微細的想，那是很深的定功。

行蘊裡面包括的範圍很大，你看「遍行五」，這個遍行五裡面

它只有三條，因為遍行受想單獨列出來了，所以遍行裡面有三條，諸位可以在這裡註一註，遍行五要包括受想，五遍行是觸、作意、受、想、思這五條。觸是接觸，接觸之後就作意，然後就有受、有想、有思，這叫五遍行。五遍行裡頭已經有兩條分別成列為受蘊、想蘊，所以遍行裡面有三，「別境五善十一，煩惱二十六，不定四」，這就是行蘊裡面包括四十九個相應的心所，這個底下還要註一下，還有二十四個不相應，二十四個不相應也在這裡面，也是行蘊所攝，行蘊相當的複雜。識就是講的八識，前五識眼耳鼻舌身，第六意識、第七末那、第八阿賴耶。這旁邊有個註解，「前釋蘊假體」，五蘊的體不是真的，因為什麼？也是因緣所生法的，不是真的，體是假的。這個地方從百法裡面一配合來說，這是說它的作用，作用也不是真的，這是補出來。

由此可知，體用都不是真實，如果你在這個裡面當真了，這是迷惑顛倒。可是諸位還要曉得，如果你要執著這都不是真實，那也錯了，所以佛法非常的難講。為什麼跟你講體也是假、用也是假？因為你執著這是真的，所以佛說假。說假的意思是把你執著那個真的打掉，結果把你真打掉又執著都是假，糟糕了，這邊執著它拿掉，他著了那邊，這個真是沒辦法。所以真正佛法聰明伶俐的人，這個打掉，那邊也沒有，二邊不立，中道不存，這才叫大徹大悟，見到事實真相。你才曉得，佛法為什麼說言語道斷，心行處滅，不可思議，真相不可思。不能說真，也不能說假，真假是二法，二就不得其門而入，如果你能把二打掉，真假是二邊。眾生有病，佛說的一切法是藥，病治好了，藥也不要了，要懂這道理。

《金剛經》上說，「法尚應捨，何況非法」。法是什麼？佛法。佛法也不是真的，也不是個什麼好東西，一定要懂得這個道理。我們在現前要不要？要，病太重了，需要這個藥；病要好了，這東

西也沒有。所以像永嘉大師人家問他，你老人家怎麼修行，他說「飢來喫飯，睏來眠」，他就修這個行，你們每天是不是也修這個行？他修這個行是功夫到家，沒事。我們現在不行，事情太多，病太多。他沒病了，他沒毛病，在世間沒事，肚子餓了吃飯，睏了睡覺，除這個之外沒事了，這多自在。我們今天要學的境界什麼？讓禪師那個境界給我們一個很大的提示，永嘉大師的那個境界學不得，太高了，沒有法子學。懷讓禪師他的境界，「修證即不無」，有修有證，「染污即不得」，這個對我們來講是非常適合的一服藥，千萬不可以染污。

再看下面一段，「契機說法」，這個附帶在此地說明。佛無有定法可說，不但無有定法可說，佛簡直是無有法可說。眾生有什麼病，他一看把你問題解決就完了，解開就沒有了，實在是無有法可說，所以說佛不說法。你要是執著以為佛有法可說，這叫謗佛，這是不解如來所說義，這是給我們說明契機說法的原則。「凡夫昧於因果，執有身心」，這是我們現前這個境界，對於因緣果報這些事理完全不知道，全都迷了，六道輪迴是個什麼事情，統統迷失了，執著有身有心。這個四大肉身這是自己的身體，受想行識是我們的心理，執著都有，「執著妄有」，事上好像是有，不是真的。為什麼不是真的？體用俱不可得，所以佛為我們說法。

這底下講「方便契機，立有諸法」，建立了許多法相名詞，這些法相名詞都是藥，那個名都是假名，都不是真的。所以比喻當中，經上比喻說黃葉止啼，佛說法就是像黃葉止啼，這是什回事情？小孩在那裡哭，哭得很煩，大人的目的就是叫他不哭就行，用什麼方法？地上撿了一片黃葉，葉子黃了就掉到地下，撿來給小孩，這個東西很好、很值錢，你拿去可換糖吃。小孩一聽很歡喜，他拿在手上就不哭了，不哭就好了。佛說的一些法相名詞就是黃葉，我們

這些眾生都是小孩，都在那裡哭，他就騙騙我們，我們不哭了，目的就達到了。佛法也是假的，佛門裡常說以假修真，那假有很多人弄錯了，身是假的，我們要用以假修真，這個假身體很重要，他還執著假身體，錯了，他決定不能見到真實法，以假修真那個假是指佛法。佛法雖是假的，可是用這個假法可以悟入真性，你要是執著這個假身決定不能悟入。

所以佛為我們建立許多的法相名詞，目的叫「方便斷空」，斷空是什麼？斷滅空，就我們執著這個頑空。「次及人空」，人空就是破我執，「進而法空」，再破法執，「後說中道」，這才到圓滿。這就是佛對凡夫教學次第，一層一層幫助他提升，先建立一些法相，像在鹿野苑度五比丘，最初佛說法，佛對這五個人說法就建立苦集滅道四諦，這些名相都是佛發明的，六度什麼統都是發明的，發明這些名相來教你，來給你說明從這個裡面去悟入。「利鈍不次」，學生根性有利的、有鈍的，利根的人一聽他就開悟了，鈍根的人要用很多的方便，要說很多次他才能夠開悟。像《心經》就是給利根人說的，很簡單一講他就開悟了，利根根性很利的。如果遲鈍的人？那就去念《大般若經》去，六百卷慢慢教你開悟，說得多。說得多，聽的遍數多，長時間的薰習才能開悟，所以這根性不相同。這個說法有深說淺說、有長說短說。這段是顯「人空」，法空都說過了。

這底下還有，上面這個表上還有，「二乘，不了緣生，執有五蘊；中乘（就是辟支佛），雖了緣生，不達無性」。不知道緣生無性，於是這兩種人他這個人我雖然是空，但是法有，法有就是他有法執，他沒有我執，他有法執，有法執不能見性。所以佛要幫助他破法執，幫助他明心見性。「菩薩，照了諸法，緣生無性，色空中道」，就是「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」。唯有

菩薩才曉得，因為他有甚深的般若智慧，才能夠照了諸法，性相不二，理事一如。這是人法二空，介紹到此地。

下面顯示二空的德用，這第三節，「顯示實相，廣引蘊處」。「諸法」是五蘊十二處，「實相六不，本無妄相」，這六不是本經裡面所講，不生、不滅、不垢、不淨、不增、不減叫六不。經文：

【舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。】

這段是總說。諸法把它歸納起來講，就是五蘊、十二處、十八界。這標題裡面是很簡略，這裡面也講到十八界，後頭經文「無眼界，乃至無意識界」，十八界。所以這裡面一共是列有三科，就是五蘊、十二處、十八界，三科都具足了。這是宇宙一切萬法的歸納，宇宙人生統統歸納為這三大類，所以諸法稱這三大類，「真空實相無相狀，況強名實相」。實相只是一個名詞而已，也是佛不得已而建立的，所以你決定不能執著有個實相。所有的分別執著諸位一定要記住，統叫做妄想、叫做妄念。正念是什麼？正念是了了分明，而無有一念，這叫正念，沒有一樣不明瞭，決定沒有念頭，這就叫做正念。所以正念不是什麼都不知道，什麼都不知道那是迷惑、那是無明。我們俗話講是白痴，諸佛菩薩怎麼是白痴？他要是白痴，怎能講出這麼多經典，說得頭頭是道？所以心裡確實一個念頭都沒有，又是樣樣事情都清楚、都明白，這才叫做正念。

如果我們心裡覺得我現在正念現前，諸位想想，你是不是正念？不是跟你說嗎？清清楚楚沒有念頭，你還有個正念，那個念叫邪念。正念是不可思議的境界，不可思、不可議，所以才說開口便錯，動念即乖。你看禪宗裡面在教學，它用的那些手段很巧妙，譬如老師出個題目，「什麼是父母未生前本來面目，說一句來看」。你說一句我聽聽，它不叫聽，叫看，看是觀，觀照的觀，結果那個人剛要說話，他一下去用手把那個嘴巴先捂住，堵住它，那個人就馬

上開悟，這是一種教學手段。他剛剛要說馬上堵住，說不出來；一說就錯了，一說就落第二意。祖師這麼給他一個手段一實施，他立刻開悟、就覺悟了。如果他要是說出來，他沒有悟，又落到第二意去了。所以說「說得三十棒」，打你三十棒；說不得也打三十棒。為什麼？說得你落在邪見上，說不得你落在無明上，統統都要挨打，沒悟。

禪宗常常有這種手段，那些手段相當高明都是逼著叫人開悟。而這種手段也不是隨便用的。今天如果我們在這裡打個禪七，我要用這手段，怎麼逼你也不會開悟。祖師善於觀察，看某個人的境界差不多快要到開悟了，就差這一點點，所以用一種方法一提示，就把他這個關口突破。他要沒有到這個境界，沒用，用什麼手段都是枉然，都沒用處。像南泉他那個手段是斬貓，把貓殺掉，他殺了貓這不得了，這是殺生，活活的貓，他怎麼當著大眾面就把牠殺掉，他在殺貓能叫一個人大徹大悟、明心見性，這是非常的手段。如果說你們，這不行，這開了殺戒，這怎麼可以？那個人快要成佛，幫助他成佛，那算了，別幫助他，他還是做凡夫。犧牲一個貓，開這個殺戒能叫一個人成佛，這個功德多大，這個貓犧牲有價值，牠的犧牲幫助那個人成佛，這都非常的手段。

丹霞度那個老和尚他燒佛像，他這佛像一燒，他把木頭雕的佛像劈開來燒，這是破佛身血，是造五逆罪，墮阿鼻地獄的罪，他把佛像劈開來燒火，老和尚問為什麼燒？我燒舍利。老和尚說木頭佛像哪有舍利？他就是教他問這句話，反過來提示老和尚，每天在那裡枯坐不能成佛。老和尚一聽到他這句話一下子醒過來，就開悟。他看到功夫境界已到達接近成熟的階段，就是這一關不能突破，用個方法引導他突破，他這佛像燒得有價值。一種方法一定叫一個人成佛，明心見性、見性成佛，這個時候可以用非常手段。他不是天

天亂燒佛像，也不是天天去殺貓，不是的，所以要明瞭，佛法的手段非常靈活不是死的。我們曉得佛法在某個階段當中，它有某一種用途，只要運用得靈活，有無量無邊的功德利益；如果用錯了，就增長邪見，增長無明。佛法能救人也能害人，就跟藥一樣，藥能夠治病、能夠救人，人吃錯了藥，也能夠把病加重，也能把人吃死，在乎你的運用。自度度他都要曉得如何來運用佛法，才能夠成就自己，利益眾生。所以一定要曉得佛說法的真實義，開經偈裡一開頭就說「願解如來真實義」，不要把它的意思錯會了。

『諸法空相』到底是怎麼個空法？這部經上說了六句六不，它又不生，它又不滅，它又不垢不淨、不增不減，這就是它的空相。所以這個空不是沒有，是有，當下就存在。底下給我們解釋說，「事理設喻」，從比喻當中說明，「從俗諦觀事相，因緣有此六者」。俗諦就是我們凡夫所看的，我們看一切事上有生、有滅、有垢、有淨、有增、有減，我們凡夫看的是這個樣子，凡夫為什麼？著了事相，著了相。著了什麼相？就是著了生滅、垢淨、增減，著了這些相。「從真諦觀理性，法相無此六者」，俗諦是看事，從事上觀察，真諦是從理上觀察，事上有，理上沒有。理上確實沒有，理是從真性上講的，性上沒有，性體裡頭沒有，再跟諸位說，質體裡頭也沒有。我們在《十四講》裡面第二講跟諸位講過理事，講過體相，體裡面有性體、有質體，性體是真理，質體也是真理，性體裡面當然沒有，本來無一物。質體裡面雖然是有相，相當中的生滅、垢淨、增減找不到，決定沒有。

底下的比喻就從質體上來比喻，從事理上來講。「金瓶喻」，金瓶拿這來做個比喻，金器的比喻，把金比作性，瓶是是個相。「瓶壞為金沙，沙是金」，沙金就是瓶之金，這是從質體上來講的，就是我們現在科學所觀察的一切現相，一切物相都是基本粒子組合

的。如果從基本粒子上來看，沒有生滅、垢淨、增減，確實沒有，所以能夠看到這一層就相當智慧，不至於再有這些分別執著，你的平等心才能夠現前，平等心裡面生智慧。諸位要曉得不平等心裡頭生煩惱，生貪瞋痴慢等這些東西。平等心裡頭絕對不生，平等心現前得大自在，那是心包太虛，量周沙界，得大自在、大安穩、大安樂這是真的，那是真正的人生，是真實的受用。

從比喻上能夠體會到這個情形，這種金瓶喻是古人比喻，現在的科學對於佛法可以說幫助不少。古人在科學、科技上沒有這麼發達，他就能體會到這麼深的層次，我們不能不佩服。現在藉科學的發現，打開佛經對照一看，不難悟入，從前人很難悟入。「性相色空，仍歸中道」，這就歸性，這就是前面金瓶比喻是體相用裡面的質體，質體怎麼樣？還是歸到性體。中道是性體，性體才是真正的本體，質體也可以說是本體，宇宙萬物的本體。性體是心物之本體，質體裡頭不帶心，只是物的物體，性是心物的本體，所以是性相色空還是歸到中道。

這邊是「採古註一」，古人對這個註解的很多，說得很多，諸位要想知道的話，讀《心經詮注》。《心經全注》裡面就註解得很多，這個地方只取一條給我們做參考。「色從緣起，真空不生；色從緣謝，真空不滅」。這個實在還不好懂，我們拿電視螢幕上來看這個好懂。真空是什麼？就是電視的螢光幕，它什麼都沒有乾乾淨淨的。你看現在現的色相，色相現起來它生了沒有？大家曉得，它沒生。那個色緣謝了，沒有了，那個空滅了沒有？它沒有滅，這容易體會到。再一想，我們照鏡子，照鏡子也可以能體會，鏡子好比是真空，照的時候我們色相現在裡面，這是緣，照的時候有緣，這一照它有色相了，它緣雖然緣起現這個色相，這個鏡子裡頭有沒有生個相？我們曉得，不生，鏡子裡頭確實不生，「本來無一物，何

處惹塵埃」。緣謝了，人離開不照了，鏡子乾乾淨淨的，那空裡頭有沒有滅？鏡子本體沒有生滅。所以你們每天早晚照鏡子，就要想到不生不滅、不垢不淨、不增不減，那不就叫做受持《般若波羅蜜多心經》嗎？

早晚念《心經》，你念的是文字，著了文字相，著了心緣相，著了言說相。如果每天照鏡子的《心經》，什麼相都不著，那是真正的《般若心經》。天天早晚都要面對著《般若心經》不開悟，有什麼辦法？不開悟。天天看電視，天天看電影不能悟入一真法界，真冤枉。你要真正會通會通了哪一法不是佛法！哪一法不是一真法界！哪一法不是實報莊嚴土！面對這個我們不會，為什麼不會？迷了，全迷了，理事統統都迷了。諸佛菩薩理事都不迷，真正佛法的修學要在生活當中去修學，生活就是佛法，佛法就是生活。如果真正體會到整個生活就是佛法，這些經典都可以不要了。這頭四句就是這個意思，這頭四句講不生不滅。

第二行裡面講「不垢不淨，隨流不垢，出障非淨，德滿不增，障盡非滅」。我們還拿鏡子來做比喻，我們曉得垃圾堆很骯髒，鏡子照到垃圾堆裡面，鏡子有沒有染污？鏡子裡確實有垃圾堆，鏡子不染污。鏡子再照一個非常清淨的寶石、金剛鑽，照到裡面了，這鏡子有沒有乾淨？鏡就是我們的心，我們心在境界裡面沒有淨也沒有染。心能現相，識能變一切現相，心與識都是不垢不淨，染淨從哪裡來的？染淨從心所裡面來的，心所煩惱裡頭來的是這麼回事情。所以染淨這個念是虛妄的，是錯覺，不是正覺。諸法隨流，隨流就是隨緣，隨緣變現，它不垢，就是從物體上來觀察。那一堆垃圾也是基本粒子組合而成的，那一大堆黃金、金剛鑽還是基本粒子組合的，沒有兩樣。你一看，分析它的本體是一不是二，價值完全相等，只是排列的方程式不一樣，怎麼就是迷惑到這種程度？糞土不

值錢，黃金很值錢，這是虛妄的，那是人給它的價值。黃金跟糞土放在一塊，黃金不會說我比你高貴，糞土說我不如你，不會，絕對是平等的。一切的不平等是人為的，人要把黃金看得那麼重，所以它價值才高。一張美金跟一張台幣，統統是一張紙，有什麼兩樣？為什麼它一張就抵得我們四十張？沒這個道理。你要曉得都是眾生分別執著變現出來的，離開分別執著，一切萬法無有一法不平等，沒有垢淨，沒有增減，諸位要明白這個道理。

所以佛心清淨，給他住個黃金屋，給他住個小茅蓬，他同樣感受，為什麼？平等的。黃金屋也是基本粒子造的，小茅蓬也是基本粒子造的，原料完全一樣，原料一樣當然價值就相等，沒有貴賤之分。所以貴賤是眾生的迷惑，好醜也是眾生的迷惑，染淨還是迷惑。如果不迷了，你就觀察到一切萬法不生不滅，不垢不淨，不增不減，這是真相。空，空的什麼？把生滅、垢淨、增減空掉，沒有了，空的這個。不是外面東西沒有，統統空掉了，不是的。外面這些物相空不了，為什麼？有體它當然就有相。譬如黃金是體，這個器具是相，我們現在只要黃金，我不要這些器具，誰能把黃金拿來？拿個金磚，有磚的相，我不要相；拿個金條，條的相。我都不要相，我只要黃金，你們誰有本事把黃金拿來？拿不來。掏出來金沙，有沙的相，不是光光做成瓶、做成鐺子、做成首飾的相。它的體都是相，所以相不能滅，相能變，不能滅，諸位要記住這個，有體就有相，相可以變，相不能滅，所以它不滅。

它既然不滅，它當然就不生，所以它只有變，它沒有生滅。不生不滅這個意思要真正懂了，其他的問題統統都解決，那些都是小問題，因為生滅是根本問題。八不中觀裡頭不生不滅也是根本問題，你說六不最重要的就是前面這兩種。而前面兩種實在講最重要就是一種，你要知道不生當然就不滅了，有生才有滅，不生哪有滅？

所以實際上就是一個問題。真正懂得不生，這個智慧就高了，知道一切法不生，你要是真正體會到，契入了一切法不生，你就叫證得無生法忍。無生法忍的菩薩不得了，七地菩薩，七地、八地、九地是無生法忍菩薩。十地、等覺、跟如來果位叫做寂滅忍的菩薩，那個位次還高。但是我們一般講無生法忍，把這個尺度放寬一點，不要要求得這麼嚴格，圓教初住就可以稱為無生法忍菩薩了，就是見了性。或者我們念佛念到理一心不亂，就是無生法忍的菩薩。曉得一切萬法不生不滅、不垢不淨、不來不去、不增不減、不常不斷，這叫「諸法空相」的意思。

「此生滅等是有為法相，反此以顯真空之相」。有為法是在迷了真相之後所產生的，有為就是生滅，就是生滅、垢淨、增減這一套，這一套東西統統叫有為法。捨掉有為，真空就現前了；換句話說，捨掉這些東西，這個都是心裡面一切妄想分別執著，把這個東西統統捨掉之後，清淨心就現前了。無為法就是清淨心，就是一心。有了這個東西就是三心二意，我們世間人講三心二意，三心二意是什麼？什麼叫三心二意？世間人不懂那應該，學佛的人要懂。三心是阿賴耶識、末那識、第六意識，心意識是三心，二意是指末那是意根，第六是意識，要懂得。佛法樣樣教你明瞭，不迷惑、不糊塗，你就曉得佛法對於中國文化影響之深。這些術語全是佛法裡面的，而為我們世間普遍在運用，用久了不曉得這個話從哪來的，不知道出在哪裡，不曉得它本來的意思。

三心二意就是講分別執著、妄想無量無邊，第六意識無量無邊的分別，末那識無量無邊的執著，阿賴耶就落無量無邊的印象，這個東西就是生滅、垢淨、增減，就是這套東西。所以離心意識，本性就現前，真空就現前，清淨心就現前，一心不亂就現前了，所以不把這些東西給它清除掉不能成就。如何清除？要把它看破，曉得

它是虛妄不實，真正看破了，縱然有這些東西不妨礙了，真妄不礙。前面不是說過了嗎？幻有不礙真空，幻有就是什麼？就是生滅、垢淨、增減這一套。生滅不礙不生不滅，不障礙它，迷了就障礙，悟了不礙。所以才是理事無礙，事事無礙，這才得大自在，真正有受用了，不礙。你不悟就有障礙，悟了就沒有障礙。

後面一條是引近代科學上所發現的，「近人語：能力不滅，近言性」，跟佛家講的真性接近。「物質不滅，近言色」，這佛法裡面講的相分很接近，可以幫助我們理解佛法。這段這是作用裡面的總綱領，說明諸法的空意，諸法空意。下面經文這是分別來說，就是三科，三科就是三個小段，五蘊、十二處、十八界。請看經文：

【是故空中無色。無受想行識。】

這句是五蘊，就是一小段，第一個小段。

【無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。】

這是第二個小段，這就是十二處。

【無眼界。乃至無意識界。】

這是第三個小段，十八界，十八界它省略掉了，『乃至』，把它省掉。表裡面統統都列出來，經文裡面省略了。前面總說諸法空相，現在是別說諸法空相，具體給我們說出來，是叫我們對於一切法，一定要認識清楚。先說第一個小段五蘊，五蘊是色受想行識，這表裡面色是色法，受想行識是心法，所以把它分開來列。叫五蘊，這蘊是積聚的意思，這表底下看第二行，「積聚義」，蘊是積聚義，五種它能夠積聚一切法。像我們現在講基本粒子是色，它可以能夠積聚無量無邊的法，這就叫蘊，蘊就是這個意思。它排列的方式不相同，組合不相同，就現宇宙人生森羅萬象。可是它基本東西是一個，原料是一樣的、相同的，做出來東西不一樣，諸位一定要體會這個意思，這個意思就叫蘊。它也叫做五陰，陰是「陰覆義」

，就是蓋覆。你要是迷了，要不覺，它蓋覆你的真性，它蓋覆了真空，它會起這個作用，悟了就不起作用。所以迷了的時候它有障礙，迷了的時候理事有礙，事事有礙；悟了的時候理事無礙、事事無礙。所以悟了就無礙，迷了就有障礙，障礙重重，苦不堪言。

「陰覆義，妄相煩惱蓋覆本性」，這個妄相煩惱統統是迷，妄相是指外面的色相，你迷了色相，迷了色，那個煩惱是迷了心。迷色就有妄相，什麼叫妄相？你在這個相上產生了生滅垢淨這個念頭，這是妄相。不曉得一切相是平等相，不曉得這個一切相是無礙相，你不曉得，在相上迷了。迷了受想行識就生煩惱，這個心法就起了障礙；如果悟了障礙就沒有了，生滅、垢淨、增減也都沒有了，那就是理事無礙，事事無礙。「積聚義，由此五法積聚成身」，我們身是五蘊之身。「由此積聚塵勞煩惱」，無量無邊的煩惱統統是色心變現出來的。隨緣而有真如不變，你看，前面我舉了個鏡子照東西的比喻，真如不變、真性不變，清淨心永遠不會變。這些一切現相隨緣而有，緣聚而現，緣散而滅，其實這個裡頭並沒有生滅，好像是有個生滅，實在沒有生滅。

如果諸位同修在這七天當中，在這段經文要悟入，現在心開意解，生死了了，有沒有生死？沒有。緣聚好像有生，緣散好像有滅，其實根本沒有生滅，了生死。了生死有沒有生死的相？有，了是徹底明瞭，明瞭生死就是不生死，生死跟不生死是一不是二，你就不會貪生怕死。像僧肇大師「將頭臨白刃，猶如斬春風」，好自在，他那裡殺頭去了，殺頭了猶如斬春風，你看看自在不自在？他為什麼有那麼自在？他曉得不生不滅，緣聚緣散，根本就沒有生滅，得大自在。一般人要拿個殺頭嚇得不得了，這是恐怖得不得了，你看他沒事情，猶如斬春風，你看多自在！真的給諸位說，沒有生死。所以你們在醫院裡去遇到鬼，還怕鬼的，那是冤枉，冤枉這是。

所以你真正開悟了，智慧現前了，「度一切苦厄」，一切恐怖都沒有了，這大自在。迷人才有恐怖，悟了的人沒有。所以這事實真相一定要了解，佛法所求的就是宇宙人生的真相徹底明瞭，這就是佛，佛是覺而不迷，真正覺悟，絕不迷惑。他處一切的事自然就處理得非常恰當，不會有顛倒錯亂。迷人沒有法子，迷人做事情，沒有不做錯事，因為他對於事實真相不明瞭，所以很容易做錯事情。

其實這個三科，一科明瞭了，其他的也統統都明瞭，為什麼？一而三，三而一。萬法歸納為五蘊，也可以歸納為十二處，十二處就是五蘊，五蘊就是十二處。詳細一點再歸納為十八界，這個裡頭可以說是簡繁不相同，意思完全一樣。十二處裡面有六根、有六塵，這六根就是眼耳鼻舌身意，這是六根。這個六根裡面有五條是色法，眼耳鼻舌身都是色法，意是心法，六塵裡面色聲香味觸法統統是色法。你看五蘊裡面講色講得簡單，只講了一個字，十二處裡面講色法，講了十一條。五蘊裡面講心法講四條，十二處裡面講心法講了一條，你就曉得它們說法開合不相同。這個地方也跟諸位說一說，為什麼佛有這種分法？因為一切眾生有人迷心法迷得重，色法迷得輕；有人迷色法迷得重，色法迷得輕。迷得重的就要詳細的說，迷輕的略略提一提就行了，他不是迷。如果說心法、色法統統都迷的，那就全都要細說，十八界是對全迷人講的。五蘊是對於迷心法人講的，十二處是對迷於色法人講的，所以才有這三種歸納法不相同，是對三種迷色心不同的人而說的。

十八界裡面叫根塵識，六識是心法，六根、六塵這個裡面有十一種是色法，有七種是心法。七種裡面，這根裡頭眼耳鼻舌身意，那個意是心法，這個意在於六識。六識裡頭這個地方用的名詞，是「看、聽，嗅、嘗、感、念」，是用這六個字來代表。但是在佛經典裡面，他也是用眼耳鼻舌身意，也是用這個名詞。此地是避免與

這個六根名詞相同，所以變了一變，但是，在佛經裡面六識的名詞跟六根的名詞完全相同。眼根，眼識；耳根，耳識，是這麼說法的。這樣變一變，我們初學的人會看得更清楚。這是對色心統統都迷的人，佛給他說十八界，十八界裡面要跟諸位說一說的就是六識。六識，世出世間常講見聞覺知，這個看就是見，眼識是見，耳識是聞，嗅嘗感都叫覺知，念就是分別，這是十八界裡面只講到第六意識。嚴格的來說，它沒有五蘊包括得大，五蘊裡面講到第八識，十八界裡面，六識只講到第六意識，所以這個意識就是分別心，第六意識分別心。這後頭有註子，剛才我已經說過了，我沒有注意看到這條，後頭有附註，「蘊處界分合說」。色有根有塵，「為迷色重者說」；心識，「為迷心重者說」；十八界是為「全迷者說」，心法都迷。這念念就可以了。

再看底下這一段，這個題目「綱乙」，是第二個大段，「示緣聲法空法我執」，這一節比前面要深一點了，境界又提升了。人我空了以後，進一步一定要提升到法我空，就是這個法包括了世出世間法。對學佛的人來講，特別著重在出世間法，就是佛法也不能執著，這下面就講佛法都不能執著。前面講這世間法，我執空了，世間法也空了，現在再告訴你出世間法也空，也不可以執著。你看，十二因緣裡面講的，有無明，無明緣行，行緣識，講了那麼多嗎？現在又把它否定了。無無明，乃至無老死，沒有這些，這是告訴你什麼？你用這個方法破了我執，斷了煩惱的習氣，超越三界，你還是有這個十二因緣。我這個成就了生死出三界，我是修十二因緣成功的，十二因緣還沒放下。譬如說我有病，我吃這個藥好的，現在這個藥我還繼續在吃，病已經好了還在吃藥，藥沒有放下，沒有能算完全健康，還在吃藥不能算完全健康。藥不要，藥不吃了，這才真正健康。十二因緣對治你的毛病，對治完了之後這個東西不能要

，也沒有，那樣才能夠明心見性，大徹大悟。只要有這個東西在，可以了生死、可以出三界，不能見性。

只要有這個東西在，告訴諸位，像念佛，可以念到事一心不亂，不能念到理一心不亂，這是一定要曉得的。這個道理明白了，我再告訴諸位，這是更親切的問題，南無阿彌陀佛這句佛號是不是法？是法。我們用這個方法到功夫成片，這個法不能捨，一捨就不得了了，為什麼？病沒好，病沒好藥不能離開。繼續不斷的念到事一心不亂，事一心不亂達到了還要不要念？念到事一心不亂之後，還要有這個法執，不能到理一心。所以這個法執可以幫助你達到事一心，你要不用這個法執不能到事一心。這是開始學佛一定要固執，經上給我們講「持執名號」，這種執著是對的，就叫做「擇善固執」，這是善法要固執。可是念到事一心之後，我們這個佛號還念不念？還念，不是不念了。念有沒有執著？沒有執著，叫三輪體空，所謂念而無念，無念而念。在事一心之前是執著的念，真正是執著來念。

到事一心之後不執著念，那就是讓大師所講的「修證即不無」，念佛則不無，我天天念佛。「染污即不得」，什麼叫染污？執著是染污。我雖然念這句阿彌陀佛天天在念，無我相，無人相，無眾生相，無壽者相，無能念的我相，無所念的佛像，亦無當中所念的法相，俱不可得，還是天天在念。你看，等覺菩薩，大勢至菩薩「淨念相繼」，可見得他不是不念，他還有念，他那個念跟我們念不一樣，我們念是執著，他念不執著。這就是說明，理不廢事，事不廢理；理不礙事，事不礙理。念不礙理一心清淨，理一心清淨，也不礙你一天到晚念阿彌陀佛，沒有障礙的。執著就有障礙，執著這個佛號，這個佛號了不起，我就靠這個佛號得的事一心不亂。我再依靠這個佛號得理一心不亂，得不到了，為什麼？你有執著。沒有

執著再念下去就能得理一心。因為執著是染污，一定要曉得，就是到這個地方把法執也空掉，道理就是在此地，你才能達到最高的境界。這句經文我們念下去：

【無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。】

這四句就是無十二因緣，前面『無無明，亦無無明盡』，是「無十二因緣的流轉」。底下這個兩句，是『無老死，亦無老死盡』，是「無十二因緣還滅」。這個表解在《佛學概要》裡面給諸位講過，順著這個順序，無明緣行，行緣識，順這個順序就是生死輪迴，也就是六道輪迴的理論。六道輪迴怎麼來的？就是依這種道理形成的，依這個理而現的，有這個理當然有事。下面是反過頭來，這就是還滅，「還滅涅槃門，滅道二諦」，所以緣覺修行他就是還滅；凡夫流轉，是上面這個箭頭所指的，這是六道凡夫。辟支佛他們聰明，他能夠反過來就出了三界，超越輪迴這是緣覺乘。

下面是「四諦苦集滅道」，這個我們也不要細講了，因為在《十四講》裡面已經講過，兩個科目連起來講，這個地方省了不少事情。可是諸位一定要把這表解的內容記清楚，特別是四諦。四諦這個表解記得牢牢的，能夠默寫得出來這是最好，因為這是佛法裡面的根本法，也是佛學常識的基本常識。你要是能記得牢，常常能幫助你觀照，可以解決你不少問題。要記住「身心酬業」，這是講什麼？就是我們一般凡夫他生命的價值，他生命的意義，就是這個。

「患累逼惱」，幹這個，這是你眼前所受的，我們現前所受的。現前所造的「起惑造業，招集來苦」，這我們現在幹的，我們想想，我們現在是不是這樣造作？如果是這樣造作沒有法子出離輪迴，為什麼？天天還在造輪迴的因，怎麼能夠脫離輪迴果？要覺悟。看看那些諸佛菩薩他們所幹的，「結業已盡，無生死累」。業是業因，他不造業了，所以他超越六道生死，他不造業了，這是他們的果報。

。他怎麼得這個果報？他修道，「正助雙修，能至涅槃」，涅槃就是滅，就是了生死出三界了。正助雙修，如果我們從原則上來說，正修就是修清淨心，自淨其意，這是正修；助修是諸惡莫作，眾善奉行，這是助修。

我們在此地為諸位同修提供的持戒念佛，而這一本《西方公據》是費了很多時間、心血選出來的，選出這四樣東西合訂在一起，就是持戒念佛。這本裡面四樣，前面三樣是正修，都是叫你念佛的，末後一種《釋門法戒錄》是持戒，我們今生修行有這一本書就夠了。所以我從民國六十年開始提倡印經，這些年當中大概印了有一百多種，恐怕已經超過六十萬冊了，數量也算不少。這個風氣已經帶動了，現在是全省各地方印經的風氣很盛行。所以我這個地方以後就不印經了，已經有人印了，風氣帶動了。可是我雖然不印經，我印一種，哪一種？就是《西方公據》。就是《彌陀經疏鈔演義會本》，會本我要重新編，還沒有編出來。將來我印經就印這兩種。希望全世界人每個人人手一冊，其他的經我都不印了，為什麼？其他的經一生不能成就。這個經一生決定能成就，不要搞得太多，一門就行了，決定能往生，決定能見阿彌陀佛，一門深入，不要再多搞。我們現在就提倡一門，其餘那些經讓別人去印去，我們專印這一種。

所以這四條十六句一定要牢牢地記住，十二因緣跟四諦法都通大小乘，可以說它是佛法的根本法，一般把它看作小乘，因為是小乘人主修的，大乘人是助修，用它來助修，小乘人是主修。小乘人把四諦、十二因緣能夠捨掉，他就超越了，就是我們佛門常講迴小向大，他就進入大乘，不再是阿羅漢、辟支佛，他就入了菩薩的境界。小乘是正覺，正覺雖然有執著，這個執著對的，沒錯，正覺；把這個放下就正等正覺，等是什麼？等於佛。佛是一切法都不執著

，他也不執著了，所以他這個正覺等於佛，等於佛的正覺是菩薩。而這個菩薩，諸位一定要明瞭，菩薩裡面有真菩薩，所謂真實的菩薩，有權教菩薩。權教菩薩像菩薩，不是真的，他也修六度，他也修萬行，也修大乘法門，天天念經，也照這個去做，他不是真菩薩，叫權教菩薩，相似的菩薩，有一點像不是真的。

真菩薩的標準，《金剛經》上有標準，你看「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」。這不是菩薩，不是什麼？不是真菩薩，不是實教菩薩，他是權教菩薩。我們今天這個台灣一年都有幾次受戒的，你們到哪個戒壇去受菩薩戒，就變成菩薩了，但是那個菩薩在《金剛經》上不承認的，因為什麼？你四相都有，那不承認的。必須四相破盡了才是一個真正的菩薩，這個菩薩的標準，就是《華嚴經》上所講的法身大士，圓教初住以上。因為這個時候才是名符其實的正等正覺，這正等正覺，所以正等正覺是從這個標準開始。像《大乘起信論》裡面、《楞嚴經》上，統統都是用這個標準。《華嚴經》上、《法華經》上都是這個標準，正等正覺的標準。

無上正等正覺那只有一個人。底下這段，「綱丙，無證果相」，這才是圓教的佛果，就是四十一品無明破盡了，這個時候就成了無上正等正覺。你看它這個修學層次，雖然只有二百六十個字，真的講得清清楚楚，簡要詳明。《心經》真的是好文章沒有話說，世出世間來說一流的文章，把它念背是應該的，而且要背得很熟。不但要把它背得很熟，諸位如果要真正學佛，連這個小冊子裡面所有的表解都背得很熟，都能夠默得出來，你在日常生活當中隨時就可以提起觀照的功夫。你要統統記不得，怎麼觀？觀不起來。這觀照初步功夫，就是境界一現起來馬上就能想到，想到佛說這個方法，立刻就能對治，就能治病。譬如有病了要吃藥，藥忘掉了，那也沒

用處，治不好的，必須把這個藥常常記在心裡頭，隨時對治那才管用。其他的經太大了，這個經小，容易受持，愈是小愈容易受持。這個經幫助我們念佛法門有很大的用處。

現在時間到了，我們就講到這裡，下午兩個小時可以講圓滿，沒問題。