

請掀開經本第五頁，表解第二段，「照見」。這是這一節裡面解釋第三句：

【照見五蘊皆空。】

『照見』兩個字就是修行的方法，也是真實的功夫。此地的解釋，是依天台家的三止三觀來說明觀照的方法。表裡面列的，「照見，為三智用」，這三種智此地也有，我們在《佛學概要》裡頭講過，一切智、道種智、一切種智，觀法有空觀、假觀、中觀。「空觀深，斷見思惑，顯一切智，見真諦」，真諦就是諸法總相。「假觀深，斷塵沙惑，顯道種智，見俗諦」。俗諦就是別相，就是諸法的別相。空觀是從體性上看，如果從一切法體上去觀察，性體畢竟空寂，如如不動。質體是因緣生法，當體即空，所以《金剛經》上說，「凡所有相皆是虛妄」，就是這個道理。《中觀》裡面說「因緣所生法，我說即是空」，這都是真正看出一切法的真實相。如果觀察到一切法空了，你這個見思煩惱當然是不可得；換句話說，見思煩惱從哪裡來的？都是以為這些假法是真的。執著這些假的以為是真的，在這個裡面產生了錯覺，由錯覺裡面再起貪瞋痴慢，起這些錯誤的念頭，壞就壞在這個地方。如果你要曉得這個身相不可得，你的煩惱就去了一大半。你今天貪外面的境界，誰貪？我要得到它，誰得到它？一定要有智慧，不能迷惑。

往深處去觀察，你要說這個身是自己，這是虛妄的，身裡頭沒有我，這是連現在科學家都曉得，我們的身體裡面這些細胞新陳代謝，剎那剎那有細胞滅了，也剎那剎那生了，那個剎那滅是不是我剎那剎那的死掉了？我們這個毛髮、指甲也是我，過了幾天剪掉了

，我為什麼把它剪掉？頭髮也是我，為什麼把它剃掉？如果樣樣都是我的話，那我就太多了，究竟有多少個我？每個細胞都是我，那到底是多少我？將來成佛你要成多少尊佛？手是我，有的人手斷掉他還存在。所以要曉得身上、身體裡頭找不到我，你那個貪瞋痴慢、患得患失都是假的，那叫見思煩惱。沒有這個事情，你以為有這個事情才叫煩惱，如果真有這個事情，那佛絕不會反對，絕不會叫你斷掉。真的裡頭沒有，全是假的，看破這一層，曉得萬法皆空，這是一切法的真實相。我們在《佛學概要》裡面討論過，這是一切法的總相，能往這上去觀察，一切智才能現前，就是知法總相，見真諦，就是見到一切法的真相。

假觀？假觀是看因緣生法，所以前面講的空，空不是沒有。空觀再深，這個現象在不在？存在，不是不存在的。這許多現象全是因緣生法，緣聚相就現，緣散相就滅。這樣對於一切諸法因緣、果報、相用、事理，樣樣都明達，明瞭通達，不迷了，我們俗話常說無所不知。這個塵沙是比喻，就是一切事相像塵沙那麼多，你沒有一樣不知道，這種智慧叫道種智。道種智現前，斷塵沙惑、見俗諦了，這是菩薩的智慧。我們要問了，到底到什麼樣地位的菩薩就有這樣的智慧？禪家常說大徹大悟，大徹大悟了這個智慧就現前了。

《壇經》裡面六祖大師所表現的就是這個境界，破了塵沙惑。他如果不破塵沙惑，你看他沒學過的東西，別人向他請教、來問他，他都知道，塵沙惑破了就有這種能力。什麼東西不要學的，世出世間一切法都不需要學，也不是不學。給諸位說不學不曉得，也不是需要學，這個智慧從哪來的？一接觸就知道了，不接觸的時候不知道，所以他要五十三參參學。

心地清淨，人家一問就知道，不問的時候不曉得，自己也沒有想到，為什麼？他從來不想。他從來不想，他不用分別、不用執著心

。可是一問的時候自自然然就反應出來了，這種智慧叫無師智，沒有老師，不是學來的。自然智這經上常常講的，這在圓教初住菩薩就斷塵沙，塵沙斷盡了而且分破無明，破無明要中觀的智慧，二邊都要離開。空觀是知道一切法空，假觀是知道一切法有，所謂真空妙有。空觀是知道真空，假觀是知道妙有，中觀是真正明瞭空有不二，空有俱不可得。這樣才真正覺悟到一切法一，真正曉得一切法是一不是二。不但理是一，相用無不是一，《華嚴經》裡面所說的，「一即一切，一切即一」，一多不二。這是達到最高的境界，事事無礙，這才能破無明惑，一切種智現前了，見中諦理。所謂照見是要依智慧，就是我們六根接觸外面六塵境界，他用的是智慧不是用分別。第七識的執著、第六識的分別他都不用，他用的是智慧，這是天台家所講的三觀。

而在佛經典裡面也常常跟我們講轉識成智，道理是一樣的，我們六根接觸外面六塵境界不用分別心，就是妙觀察智。眼見一切色法不分別，你就不是用的識；如果分別心起來，就迷了，就用識，不是用的智了。如果在一切境界裡面起了執著，執著不是智，執著是第七識（末那識），用識決定是迷。所以這起心動念之處，我們自己一定要覺悟，時時刻刻要曉得，我這個念頭起來了。譬如像學了唯識之後，你知道八識五十一心所，我們這個念頭一起，馬上就曉得它是哪個心所在起作用，這就是智慧。起心動念不曉得這個心是從哪裡起來的，這迷惑顛倒，那就失去了觀照。所以觀照是內外明徹，外這一切境界上明徹，內裡頭是自己起心動念，哪個意識、哪個心所，他起現行、起作用的統統都曉得，這才叫做照見。所以菩薩用這個心是智慧的心，我們凡夫用的心是迷惑的心，迷了的心就叫做識，覺悟的心就叫做智。所以智跟識是一樁事情，悟了時候叫四智，迷了時候叫八識。觀照是要用四智菩提，是要用這三種智

慧。

怎麼說「照見五蘊皆空」？這要用慧才能照出五蘊皆空。我們今天在境界裡面五蘊是有，五蘊不空。菩薩眼睛裡面看的五蘊是空的，五蘊有沒有？有，當體即空。所以在五蘊法裡頭不執著，不分別、不執著他受用自在，受用自在就樂。我們今天在五蘊法裡面，我們以為它是真有，不知道它是空，我們有受用，受用得不自在，受用得好苦，這毛病就發生在這裡。我們現在看看五蘊到底是怎麼空法，菩薩照見的真實相是什麼？這個表裡面給我們列出來，這是菩薩智慧觀照的真相。「五蘊」就包括了身心，擴大就是整個宇宙，整個宇宙的本體就是五蘊法。那它可以分為兩個部門，一個是物質，一個是精神，在佛法裡講身心，身是物質，心是精神的部分，整個宇宙不外乎這兩大部分。身是色法，色是前面跟諸位說過，地水火風四大就是眾微聚，微是微塵，是這些微塵聚集而有的。

什麼叫微塵？底下這個比喻是佛在經上給我們說的，佛眼觀察為我們說明的。這個兔毛很細，比羊毛要細多了，兔毛尖端上一粒微塵，這個微塵落到尖端上，它不會搖搖擺擺，不會掉下來，可見得這微塵很小，相當小。羊毛塵把它分成七分之一這就是兔毛塵，兔毛是更細，兔毛塵再把它分成七分，這七分之一就叫水塵。水的密度算是很大，但是在高度的顯微鏡之下去觀察，它的空隙還是很多。這一粒塵可以在空隙裡面游來游去沒有障礙，這個叫水塵。水塵的七分之一叫金塵，這個地方有，這個七分之一更小了，水塵的七分之一叫金塵，金就是指金屬，金屬密度比水又要大得多，可是裡面還是有空隙，還是有空間，很小的物體它在這裡面，還是可以自由的那裡活動。

金塵再要分成七分之一就叫做微塵，此地叫「實極微」就是微塵，我們一般講微塵，經上也常常說是微塵。微塵還可以分，再分

為七分之一，就叫做色聚極微，此地叫「色聚微」。色聚微還可以分，再分為七分，那個七分之一就叫做「極微之微」，諸位把這個名字記住，極微之微。極微之微不能分了，為什麼？再分沒有了、空了，所以極微之微又叫做「鄰虛塵」，就好像跟虛空做鄰居，不能再分了。這種情形跟我們現在科學的觀察，好像在物體裡面看到原子、電子、基本粒子，確實它在金屬裡面、在水分子裡面它還是活動的。它還是有很大的空間，還是在活動。

我們想想，釋迦牟尼佛講這個事情的時候，是在三千年前，就以現代外國人的考察，也承認在三千五百年前，那個時候這些科學工具統統沒有發明，釋迦牟尼佛兩個眼睛就看得這麼清楚，比現在科學儀器還要高明，這我們不能不佩服。現在講原子、講電子、講基本粒子，名稱不一樣，佛法講微塵大家好懂，普遍人好懂，微塵很細的。一切物體、物像都是這些東西積聚的，這個地方說「實極微名最極微，天眼可見」，這個天眼是講阿羅漢的天眼。阿羅漢能夠見到實極微。最後的兩種，阿羅漢也見不到，那就是色聚極微跟極微之微，阿羅漢的天眼都見不到，那就是如來五眼、以及大菩薩的法眼可以見到。

這是說一切的色法不是真實的，今天科學家也明白這個事實，整個的宇宙森羅萬象，只是基本粒子排列的方程式不相同所變現的，基本的東西完全是一樣的元素。所以，你就曉得一大堆金鋼鑽擺在那裡，跟一堆牛糞，你給它仔細觀察，一樣的東西變出來的。都是，一大堆金鋼鑽也是一大堆原子、電子積聚的，那一堆牛糞也是原子電子積聚的，沒有兩樣。而後才曉得萬法平等，一切法裡頭沒有好醜貴賤，完全是平等，色法裡頭真正平等心現前了。如果你在一切色法裡面還有好醜，還有種種不平等的心，你是迷，沒悟；悟了的人，一定是平等的，一切色法裡頭平等。因為什麼？本來平等

。不是硬要你看平等，實在是平等的，它是依著同一個元素造成的，並不是第二樣東西。如果你自己真正入了這個境界，所謂一切萬法可以隨心所欲的去轉變，換一個排列的方式就行了。有這種能力，你在一切物質享受上怎麼不自在！所以你要想得到這樣的自在，那這是世間最大的科學家，這屬於科學。

我們今天世界上這個科學家還不行，曉得這個理論沒有辦法隨心所欲的來改變，沒有法子。所以真正要學科學，要學到尖頂、尖端的科技，這才真正是尖端。我們現在的科技是皮毛科技，學這種尖端科技要到西方極樂世界去學。西方極樂世界各個人都有這個本事，你看，他想吃飯，這一動念頭，把電子、原子一組合，變成各種菜擺在面前，盡情的享受，享受完了之後再把它一分解，統統變光了，連碗筷洗都不要洗。今天我們這科學也承認的，的確是可能的，但是，我們不曉得怎樣變法。他有能力變，隨心所欲的去變。所以講科學也講不過西方極樂世界，也沒法子，西方極樂世界的好處太多了，你要不去那真是太愚痴、太傻了。你在哪個世界去學，你要學多久才能成就，未必能夠學到顛峰，到了西方極樂世界什麼都是現成的，不要多久，樣樣都學會了。這是說色法是空的。從這個地方我們又體會到一樁事情，所謂阿羅漢的天眼、菩薩的法眼、如來的佛眼，原來都是智眼，都是智慧。就是那個智慧有大有小、有深有淺，阿羅漢的智眼比較淺一點，佛菩薩智眼比較大一點，就是這麼個意思，這是我們應當要明瞭的。

再看心法，五蘊裡面這是將心法歸納為四類，受想行識，括弧裡面是配八識來說的，配八識這個受，前五識眼耳鼻舌身，想就是第六意識，行就是末那識（第七識），識就是第八阿賴耶識，這是配八識說的。如果要是配百法來講，這個意思是更清楚、更明顯，要配百法來講，色就是十一種的色法，內五根，我們眼耳鼻舌身都

是色法，外面六塵色聲香味觸法，百法裡面講色法有十一種，這十一種色法。這個受就是與心王相應的遍行心所，五遍行心所裡面的受，這一個心所單獨提出來，五遍行是作意、觸、受、想、思，它的作用非常之大，這是五遍行的受心所。想也是五遍行裡面的想心所，五蘊裡面遍行心所裡頭就佔了兩個。五十一個心所去掉兩個，還有四十九個，那四十九個心所統統在行蘊裡頭包括的。所以行蘊裡面有四十九心所，都叫做行，行就是行動造作，它來幫助你造作。識這是講八識，從阿賴耶、末那、意識，前五識全部包括在這個識裡面。所以要配百法來看，這個意思很容易看得明白，而且沒有疑惑。這就是五蘊，就把百法裡面的有為法，全部包括在裡面。這個有為法還有二十四個不相應，二十四個不相應也在行蘊裡面。行蘊裡面包括四十九個相應的心所，二十四個不相應心所包括了全部的有為法，五蘊就是有為法。

再看看《金剛經》上所講的，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。豈不是萬法皆空，身心都是假的不是真的。這個百法從內看是我們自己身心，從外看就是整個宇宙，內而根身、外而世界全是假有。因緣生法，當體即空，了不可得，所以佛教給我們，你要想成無上道，要想三種智慧現前，必須身心世界一切放下才能成就；你要放不下就是迷惑顛倒，就是障礙。你要往生西方極樂世界，還得要把娑婆世界的身心放下，才能夠與極樂世界相應。這句句都是給我們說的真實話，我們要覺悟、要明瞭。這是「照見五蘊」。

再看看底下「皆空」，這是把五蘊它的真相，五蘊就是包括身心世界，身心世界的真相說出來了。「空」，在佛法裡面它的含義非常之廣，有很多種講法，「各經舉釋各有異，有一至二十之數」。像《大智度論》裡面講十八種空，但是空不當作無講。空就沒有

了，什麼都沒有了，諸位想想連二、三歲小孩都曉得，還用得著佛菩薩來跟我們開導嗎？這空裡面什麼都有，什麼都有又空，奇怪了，所以這個經底下就講，「色不異空，空不異色」，這個很不好懂了。五蘊就是空，空就是五蘊，這樣才能見到事實真相。

「為契時機語有異」，佛為什麼講十八種空？為什麼講二十種空？都是為了契機而說的，這裡面把它歸納「約有四義」，約是歸納的意思，把它歸納起來大概有四種意義。第一個是「空無義」，空是沒有，「因緣所生，自體不實」，就是無自體，空無自體。譬如說我們這本書，這本書是一法，它有沒有自體？沒有自體。它是這幾張紙裝訂起來的，拆開來之後，那一張紙不叫它書，書的相就沒有了，這幾張紙湊起來是一裝訂就是書，裝訂起來跟那個拆開來，書的幻相有生有滅，書的體？書根本就沒有體。裝訂起來它不生，從體上講這書不生，拆開來書不滅，沒滅，它的體都沒有生滅，拆開來，還是這麼多張。散開來，裝訂起來還是它，從自體上講它沒有體，唯有沒有體才沒有生沒有滅。一法如是，法法如是，盡虛空遍法界一切法統統是如此，沒有一法例外的。我們看東西要從這上去看，從這上去看你就會證得無生法忍，曉得一切法真的不生不滅。這一切現象是什麼？緣聚就現相，這一張紙一張紙是書的緣，聚集起來訂了書的相現出來；緣散就滅了，拆開來一張一張紙分開，這個書的相沒有了，就滅了。

其實它的真相沒有生滅，緣聚亦不生，緣散哪有滅？有沒有書這個相？有，又不能說它沒有。你要執著一定有，錯了；你執著一定沒有，也錯了。從這個裡面去體會它的真相，真相是什麼？非有非無。這個非有非無就是緣聚則有，緣散則無。緣聚亦不生，緣散亦不滅，要曉得這個道理，這是事實真相。所以這是一種智慧的觀察，無有一法不如是。所以我們在一切法裡頭心平等了，沒有高下

，也沒有愛憎、也沒有取捨，一切法隨緣自在。緣不現前的時候不攀緣、不追求，緣現前的時候也不排斥、也不拒絕，這就自在。所以佛法講隨緣而不攀緣，這樣才得大自在。心裡面絕不生一個妄念，起心動念就是攀緣，就錯了。佛菩薩他是一切受用自在，人家在這境界裡頭。

我們今天在這境界裡面也有受用，為什麼不自在？起心動念。順了心，他生煩惱，歡喜心是煩惱，不順心的時候生瞋恚心。貪愛的心將來要墮餓鬼道，瞋恚的心將來要變地獄道，那個六道輪迴是自己變的，不是別人給你的，是你自己變現的。我們想想，我們現在用的心，哪種心用得最多，如果從早到晚、一年到頭貪愛的心用得很多，你將來準到餓鬼道去；瞋恚心多，一定是地獄道；如果五戒的心多，來生是人道；十善心多，來生是天道，哪一道是自己去的。佛是平等，平等大覺常常是這種心，那你一定成佛。菩薩念念六度，緣覺的心是十二因緣，阿羅漢的心是四諦法。你心裡面有什麼東西，將來就會變成什麼境界，境界是唯心所變，唯識家講唯心所現，唯識所變，是你自己變的，自己去受用，這怎麼能怪人？第一個意思，從體上講根本沒有這回事情。

第二個意思，「虛空義」，猶如虛空，空中沒有東西。「無粗相身，有微妙色」，這種觀察也是了不起，我們也是到近代科學發達才曉得，才曉得虛空當中有東西，並不是個真空，並不是什麼都沒有。你看，佛眼幾千年前他就看得清清楚楚，虛空裡面沒有粗色，粗色就是眼睛能見到的是粗色，它有眼睛看不到的細色，微細的色相，所以虛空不空。第三個就是「心空義」，這是從本體上講，就是從自性上說，真如本性，清淨心中沒有一物，本來無一物。「心不著物，一切俱捨」，你這個心裡頭有牽掛，是不是真心有牽掛？沒有，真心從來不牽掛，從來不染污。你這個牽掛是妄心、是有

為法，就是八識五十一心所裡頭的牽掛，八識五十一心所不是真心，是妄心的。真心裡面永遠是清淨的，永遠是一切都不執著的，就是六祖所說的本來無一物。在佛的地位上本來無一物，在凡夫的地位上它還本來無一物，絕沒有改變、沒有例外，這是真心。諸佛菩薩用心就是用真心，凡夫一天到晚用心，用妄心、用假心，所以凡夫與凡夫交往要大大的覺悟，那是什麼？虛情假意全是假的，絕對不會是真的。這是我們真正要覺悟到全是假的，假的會變心，今天對你好了，明天就變化了，假的。

你知道這個一切假的，所以什麼事情別當真，都是假的，沒有一樣是真的，這個人跟你講好話假的，跟你講壞話也是假的，沒有一樣不是假的。什麼人用真心？經上跟我們說的，最起碼的阿羅漢，沒有證得阿羅漢以前，決定不能相信自己的心，因為自己心是假心，早晚變化不同。連那個心都是假的，那個我在哪裡？心都是假的，我還能靠得住嗎？靠不住，這是要覺悟的。阿羅漢開始這個假的心斷掉了，見思煩惱斷掉了，所以他那個心比較可靠了，就是不大會變了，那個心都不會變了，阿羅漢以上的才靠得住，佛在經上講這時候可以相信自己的意思。沒證得阿羅漢以前，不能相信自己的意思。真正用真心的，是見了性的菩薩，在圓教裡面講的是初住以上，他那個心跟佛心沒有兩樣，這個時候稱為正等正覺，阿羅漢稱為正覺，不能稱正等正覺，見性的菩薩稱為正等正覺。我們念佛念到事一心不亂等於阿羅漢，跟阿羅漢一樣的。所以事一心是正覺，理一心是正等正覺，用念佛的方法可以能夠達到。這是講心空義。

再說法空義，「法空義，空為諸法之實相」，這句話諸位要細細去體會，實相是真相。但是這個空，就是佛講的十八種空、二十種空，空不當作空無，也不當作虛空。這個空是什麼？空有不二，

真空就叫做妙有，妙有就叫做真空，所以說真空不空，妙有非有。空有是一不是二，是一樁事情，這才是見到了真相。這個要智慧去觀照，才能夠見到真相，見到真相也是智慧開了。我們是迷於實相，就是一切法的真實相，我們迷了，這才起煩惱、起無明，這才造作一切業障，受種種的苦厄。如果真能夠見到諸法實相，這個「照見五蘊皆空」就是見到諸法實相，也就是禪宗裡面講的明心見性。明心見性的這句，跟此地講「照見五蘊皆空」是同樣意義，只是這兩句話說法，說的言語不一樣，意義完全相同，境界完全相同，說的是一樁事情。性是什麼？性就是諸法實相。諸法實相是什麼？就是五蘊皆空。

見到之後有什麼好處？底下這段，第四段就講到好處了，修證功能，『度一切苦厄』，這是他得的功德，得的利益，功就是功夫，德就是收穫，功德兩個字就這麼講法。他有了功夫當然就有收穫，這個功夫沒有白做，他修戒、修定、修慧，慧開了之後才照見，這個時候他有受用了，「度一切苦厄」，從此以後就是離苦得樂，一切苦沒有了。我們看表裡面所列的雖然很簡單，但是很清楚、很明白。「諦觀身心，但見五蘊」，回過頭來自己檢點檢點，往內來觀察看看自己，自己的身、自己的心是什麼東西？五蘊和合而現的假相。好像我們看這本書，智慧深的人一看到，這麼多紙裝訂在一起，他沒看到書，他看到一大堆紙，沒看到書，沒有著書的相。他的觀感跟我們不一樣，我們一般粗人看的是書，著了書相，他怎麼樣？他一看到書他不著書相，為什麼不著書相？這一大堆一疊紙在這個地方裝訂起來了。這個看法不相同。譬如說我們看到這棟房子，我們著了房屋的相，這房子建築得很不錯，起了貪愛心。那個深觀的人一看的什麼？沒看到房子，一看到這裡是大概多少噸鋼筋、多少包水泥、多少磚頭、多少瓦塊，他看到這些，沒著房子相。這

麼多鋼筋、水泥、磚頭、瓦塊堆在那邊，跟排列起來的時候無二無別，他不著房子相。

所以真正有智慧觀察的時候，看到我們自己是五蘊和合而現的假相。再看看外面每個人，各個都是五蘊和合而現的假相，假相與假相完全平等。譬如同樣是一堆建築材料，一種是用宮殿式建築的，一種是用西洋式建築，還有一種是我們土造的方式，樣子雖不一樣，裡面所用的材料完全相等，價值就相等，它在這裡面是平等心，沒有高下。所以一切萬法都不出五蘊，沒有一法不平等，法法平等，無有高下。在一切法裡頭沒有貴賤，然後你這個貪愛之心不生，瞋恚之心不生，樣樣清楚，愚痴之心不生，豈不是煩惱都滅掉了！這個真是永斷煩惱。不是用一種定功把煩惱壓住，不是的，永斷煩惱，為什麼？事實真相了解，所以煩惱在內心裡頭從此消失掉了，永遠不生。

我執空了，不會再執著有個我的觀念，我執空了。「我執空，煩惱障滅」，見思煩惱永遠斷掉，真斷了。比小乘人高明，小乘人斷煩惱是用定功克服著，方法既笨，時間又長，修得也好苦。大乘菩薩這種方法非常巧妙，斷得快，而且斷得乾淨、斷得徹底，修行又不苦，又很自在，在大小乘差別很大。「度分段生死」，生死是一切苦裡面最大的，最大的苦是生死之苦。分段生死這三界之內的，所以分分段段的，從廣義上來講。或者從狹義上來說是一期的生滅，在六道裡面捨身受身，我們這投胎了，這就是一次的生死。如果從廣義上來講，分分段段在那裡生滅，就像我們現在所講的，身體細胞的新陳代謝，那就是生死。如果能夠照見五蘊皆空，分段生死就沒有了，曉得一切法本來不生，境亦不滅。

這個觀照功夫更深一層的，就是底下兩條，「蘊從緣生，都無自體」。前面的觀察還見到五蘊，像小乘阿羅漢，他不承認有自身

，承認有五蘊。好像我們觀察這本書，他沒看到這書，看到紙，他承認紙還在，再一觀察紙也沒有，紙也是許多分子集合成功的，這個也沒有。所以一層一層往裡面去觀察，都無自體，緣生之法。所以五蘊是從緣生，各個都無自體，這個對一切法、對五蘊也不執著了。像《百法》裡面所說的，這一切法心法、色法、心所有法、不相應行法、無為法，如果你有這些法的執著，認為這些法有，分別這些法、執著這些法，這叫法執。阿羅漢雖然沒有我執，有法執，辟支弗也有法執，權教菩薩也有法執，有法執不能見性，障礙了你見性。所以智慧再一深，就見到一切法都無自體，所以這個時候法執也沒有了。

「法執空，所知障滅」，到這個時候這是什麼境界？跟諸位說，就是塵沙惑斷了。塵沙惑就是從法執起來的，到這個時候，這個世間上一切法沒有一法你不知道。塵沙惑破了，根本無明也破一分，這就不是枝末無明，根本無明，枝末無明，我執空，枝末無明破了；法執空，根本無明開始破了，破一品無明，證一分法身，就是圓教初住菩薩。「度變易生死」，變易這個生死也是比喻苦，因為這個時候確實已經沒有生死了。前面分段生死，是真的有生死之相，變易生死裡頭沒有生死之相，而這兩個字是形容他要受點苦，受什麼苦？修法之苦。譬如說你們現在在學校念書，你念一年級，這個學期念完了，下個學期是你升二年級，這就是有變易，一年級死了，二年級又生了，你要不要吃苦？吃一個學期苦頭，不用一學期的功夫不能升級，變易就這個意思。

因為菩薩法身大士有四十一個階級，從圓教初住到等覺有四十一個年級，他都要好好的修。他要不修不能升級，他要修，修有修法的苦，所以這個變易生死是比喻這個，其實沒有生死之相。他還要繼續不斷的努力修學，才能把自己的境界往上提升。變易生死盡

了就成了佛，等覺菩薩還有一次變易，到如來果位那就叫二死永斷，分斷生死跟變易生死永斷，是圓滿菩提。這在佛位上來講，諸位要記住，只有圓教的佛，才是二死永斷。通教、別教都不行，因為通教、別教他還有變易生死。你說別教的佛只等於圓教第二行位的菩薩，四十一品無明他才斷十二品，他是別教的佛，在圓教裡面，他是三賢位的菩薩。所以，他不能稱為無上菩提，不能稱為無上正等正覺，只能稱個正等正覺。不能加無上，只有圓教佛才加上無上，所以無上只有一個位子，圓教佛。

這是把這段逐句逐句給諸位介紹出來，這段在《心經》裡面是最重要的一段。這四句明瞭了，底下不講都可以了。因為後面那些東西可以說都是這句的註解，都是註解。由此可知，六百卷《大般若經》的精華就是這四句，這四句就是說盡了。可是這四句就好像一部書的書名，四句句句都是書名，釋迦牟尼佛講了二十二年，就講這四句。你看看有它的深度，一部六百卷的《大般若經》就是講這個東西。可見得這個經真是可長可短、可深可淺，細說說不盡。把它合起來看，就是我們不單單指某一個人，能修的人是用智慧觀察一切萬法，而得到大自在的這位菩薩，這就叫觀自在菩薩。行，就是我們講今天他用，他用甚深的般若波羅蜜，用這個智慧的時候才照見五蘊皆空，就是照見萬法皆空，五蘊就是萬法，包括了整個的人生宇宙。這照見一切皆空，一切苦厄都沒有了，不要斷，統統沒有了，一照就沒有了，可見得一切苦厄都不是實在的。如果要是實在的，照見它真有；照見一切都沒有了，可見得苦厄是假的，煩惱是假的，果報是假的，無有一法不是假的。他得到大自在了，他看到宇宙人生的真實相，這得大自在。這一段大主義是講的人我空。

底下一段還是非常重要的，給我們開示法空，這個空義才到究竟

、才到圓滿。第二節「闡明色空」，這個色指的是色法，就是五蘊。空指的是真性，也就是我們常講的性相兩分。在裡頭觀察性相的關係，這兩分的關係。「蘊色」，蘊是五蘊，我空，「從假入空，從空出假，空假相即」。一蘊如是，四蘊皆然。這段在五蘊裡頭是先從色上講得很詳細，受想行識就可以類推，就略說。色空的關係它裡面的現象，經上有四句。

【舍利子。】

『舍利子』是人名，就是舍利弗尊者，舍利弗在佛的弟子當中一向是代表智慧第一，因為這是《般若經》完全講智慧的，得要找一位智慧第一的學生來給他說。因為沒有智慧不能夠體會的，我也看到有很多學外道，註解《心經》，把這裡面的意思解釋得真是胡說八道。不久之前有個人拿了《心經》註解，胡造謠言，那真是貽誤眾生，造無量無邊的罪業。這個罪業事實上是破壞三寶，我們常說這是經上五逆罪裡頭破和合僧，都是墮阿鼻地獄，消滅佛法的罪過比破和合僧的罪過還要大。而且印的書還到處流通，這個罪過實在太大了。我們看這種人太可憐，眼前看到他是個人；換句話，真正看清楚，他阿鼻地獄裡頭名字已經早就註冊了，沒幾天就要去報到，就要去受無量無邊的苦，真可憐，真正可憐，這個都是事實。

「舍利子」他這個名字的來源，舍利弗這三個字都是印度話，舍利弗，弗就是兒子的意思。他的名字是從他的母親得來的，他的母親叫舍利，舍利弗就是舍利女人的兒子，是這個意思，稱為舍利子。所以這個舍利子不是火化之後燒出來的舍利，那你就看錯了，那就完全搞錯了。此地的舍利是舍利弗尊者，舍利弗的母親眼睛長得很美，印度一種鳥叫舍利，他母親眼睛很像舍利鳥，所以大家叫她舍利。古人起名字跟現在人不一樣，它有很多非常有意義。

【色不異空。】

『不異』就是沒有兩樣。

【空不異色。色即是空。空即是色。】

所以色蘊說得詳細，說了四句。

【受想行識。亦復如是。】

這就省略。如果你要是一句一句把它套在這個句子裡面，那就是「受不異空，空不異受，受即是空，空即是受」，乃至於「識不異空，空不異識，識即是空，空即是識」。它底下的句子省掉了，就是這個意思，『亦復如是』，跟這個句法完全相同。這五蘊裡頭只要了解一蘊，其餘統統都明瞭了。這四句大意表列在第七頁，我們看這個表解，這段意思有相當的深度。我們在此地讀了以後，諸位如果要深入去研究，可以參考周止菴居士的《心經詮注》。

這段的意思，都是從《心經詮注》裡面摘錄出來的，他解釋得非常詳細。先說「色不異空，幻有因緣，原無自性」。一切有法就是一切有形有相的，這個有也可以說一切有為法，包括得就非常之廣，統統是幻有，不是真有。佛法裡面的真妄，它真是永遠存在，永遠不變才叫真的；凡是會有變化的，就不是真的，它這個定義是這樣下的。因此，我們想想這個世間，哪一樣東西是永遠存在而不變的，擺在我們眼前大概只有虛空，除了虛空之外，沒有一樣東西不變。動物有生老病死，無常，不是真的有；植物生住異滅，也是無常的；礦物有成住壞空，沒有一樣是真的，這是我們應當要覺悟。所以有確實有擺在面前，有不是真有，是暫時的有，所以也叫做假有，也叫做幻有，也叫做妙有，安上許多名字，統統告訴你這不是真有。這個妙有什麼意思？妙在哪裡？有而非有，非有而有這個妙，取這個意思，全不是真實的。它怎麼有的？因緣生的，緣聚而現的形，緣散根本沒有自體，原無自性，自性就是自體，這個自性不當作真如本性講，不是真如自性，就是講這一法的自體，性當作

性體講，它沒有自體。

「此色無此，色性曰空」。此色是泛指色法，色法是因緣生，前面講，依照佛法的術語說是眾微集聚而現的。現在人說法，是基本粒子排列的方程式不一樣而現的，跟佛法說的義趣相當。所以一切物相沒有自性，色性是空的，色性不可得。這個色就是縱然指基本的粒子，或者指極微之微，極微之微也沒有自性，也不可得。極微之微從哪來的？是從見分變現出來的。這是唯識裡面說得很詳細，見相同源，相分是從見分變現出來的，它的本體就是真如本性。所以真如本性具足萬法，能生萬法，見分跟相分都是從它所生的，都是從它變現出來的。因此色無色性，所以叫空。

底下這兩條是比喻，就是前面這個意思，實在是不容易體會，再舉個比喻，從比喻裡面希望你能夠領會到這個意思。「溼波喻色，溼水喻空」，這是把水與波浪來比喻，把波比作色，把水比作空。「波溼水幻，波豈非水」，波浪從哪來的？波浪是水動了才形成的。把波比作色，水比作空，你就能夠明瞭它是一不是二，水就是波，波就是水，從這比喻去領會，色空關係是如此。這個色從哪裡來的？色是空變現出來的，所以色空不二。末後說「從假入空，照了真性」，假是指幻有，這就是佛法裡面講從有門入。佛法的入門可分為兩大類，一種從空門入，一種從假門入。假隨緣，隨緣就是幻有，不變就是真空，幻有是講的相，是講的現象，真空是講的理體、本體，幻有是講的別相，真空是講的總相，總別不二。這是我們剛剛講過《佛學概要》，諸位還有這個概念，這樣一說很容易體會到，這是「色不異空」。

『空不異色』，意思雖然是一樣，裡頭也是有一點不相同，如果相同，何必要說兩句？就用不著說兩句。當然有它不相同的地方，一個是從有到空，一個是空到有，反覆的觀察。一個是從有當中

看到空，一個從空中看到有，才把真相看清楚了。我們要注意括弧裡面，「隨緣不變」。「空不異色」，這個第二段，「空幻四大，造作色法」。幻也不是真的，可是空是真的，真空它變幻出四大，這四大就是色。就是前面所講的極微之微，或者我們現在科學裡面所講的基本粒子。四大是說最基本物質，它有四個現象，前面跟諸位提示過一次，在《佛學概論》裡面。

這四個現象叫四大，所謂地水火風，地代表它是個物體，它是有個實體，雖然很小它存在，它是個物質，我們就叫它做地大。大，是講它的作用太廣大了，因為它能夠變現宇宙人生一切萬法，它能變現出這麼多東西來；大是講它的作用，廣大而無邊際。第二種是火大，火大它帶著溫度，極小極小的物質它有溫度。水大是它有濕度，風大它是動的，它不是靜止的，靜止就不叫風，風是動的，就是它是個動的。這是我們從近代科學來觀察物質，確實發現這四種現象，跟佛所講的完全相同，基本的物質有這四種現象，四種廣大的作用。所以它才能組合，才能夠變化這是成十法界依正莊嚴森羅萬象，都是它變的。所以真空能夠變出基本的物質，就能造作色法，這四大。四大就是本經裡面講極微之微，也就是我們現在所講的基本粒子。造作色法就是指宇宙人生森羅萬象，它能夠變現出這麼多東西出來。

「空不見形，形從空幻」。空是真性、是真心，真心裡面確實什麼東西都沒有，但是，它能夠變現萬象，就是六祖證得之後，他說出一句「何期自性，能生萬法」。自性本體是什麼樣子？本體是「本來無一物，何處惹塵埃」。本來無一物又能生萬法，又一切具足，實在太妙了，不可思議。雖這一切具足，雖能生萬法，可是本性裡頭還是一塵不染，還是本來無一物。並不是一生萬法那個心裡頭就有好多物，沒有，本性裡頭還是乾乾淨淨一塵不染。一塵不染

又現一切幻法，雖現一切幻法還是一塵不染，這個事情很難懂。古人實在是沒有法子，用什麼比喻？用鏡子做比喻，這是在經上常看到的，鏡子乾乾淨淨什麼也沒有，本來無一物。你看鏡子照外面東西有沒有東西？能生萬法。雖生萬法有沒有？還是沒有，空有同時，空有不二。

你看鏡子裡面，『色即是空，空即是色』，你好懂嗎？好懂，一下就懂了，我們真性起作用類似這個情形。再像我們近代，你去看電影的銀幕，銀幕裡什麼都沒有，乾乾淨淨，但是一放映，你看到裡面色相統統都有。雖然有，它染不染？不染，本來無一物，何處惹塵埃。我們這個電視螢幕也是什麼都有，能現色相，雖現色相，有就是無，無就是有，有無同時，有無不二妙在這個地方。這個地方還是用水跟波來做比喻，「溼水幻波」，水性是濕的，還是把水比作空，把波比作色。「水豈離波」，空不異色，「水波溼同，水不異波」。這是說明色空不異的道理，是一不是二，從這方面來觀察，這是「從空出假，照了因緣」。照了，照就是智慧的觀察，了是一切明瞭，真正得到事實的真相。所以空不異色是從道種智上講的，色不異空是從一切智上講的，一切智見到的色不異空，道種智見到的是空不異色。

一切種智見到的，後面這一段，「色即是空，空即是色」，中道智慧。底下這段我們也把它略略的介紹過去，「諸法無性，緣生有相」。諸法是指一切法，整個的宇宙人生一切法沒有自性、沒有自體，它有相，它有色有相，色與相緣生的。所以佛法常說因緣生法，特別著重在緣上。「無性真空，緣生幻色」，這是講空色的來源，為什麼說真空，因為它無性、它沒有自體，一切法沒有自體。但是它有相，無非還是叫我們明白這些差別現象是從哪來的。「體相不離，空色不二」，空是體，色是相。譬如前面水是體，波是相

，水波不二，從這個比喻，我們應當要能夠悟了色空不二。

「幻外無真，故曰真空。真外無幻，故曰幻色」，這個意義就很深，這是把真相徹底顯露。在這個智慧觀察之下，無有一法不是實相，真妄不二，這才是到了一法，萬法歸一，禪家講的萬法歸一。一切種智現前萬法歸一，性相不二，一就大徹大悟，二不能入門。六祖大師說得好，佛法是不二法，二不是佛法。不二法住什麼境界？一真法界，超越了十法界。十法界裡面有分別、有二、有真妄，一真法界裡頭沒有了，真外無妄，妄外無真。這兩句話不好懂，經裡面種種比喻，比喻怎麼比也沒有法子比得恰到好處，也沒有辦法比得很真切，比喻說是比較上接近一點。我們從比喻裡面去領悟，佛的比喻裡面，佛經裡面常用夢幻泡影，是比較上容易悟入。譬如說「全真即妄，全妄即真」，這個夢境容易懂，拿夢境來比喻「色即是空，空即是色」，就能夠體會個彷彿。空是能作夢的心，是真的。為什麼真的？沒有形像它是真的。夢境是假的為什麼？它是暫性的，它不是永遠存在的，心永遠存在。夢境暫時性的，幻有，所以能作夢的比喻作真空，夢境比喻作幻有。

當你正在作夢的時候，整個的真空都變成幻有。所以在作夢境的時候，問你那個心像什麼樣子，平常我們不曉得心什麼樣子，心沒有形相，找不到，不知道心什麼樣子。作夢的時候就發覺了，為什麼？你心已經變出樣子給你看，夢境就是你心的樣子。全心變成了夢境，心是真的，全真就是妄。整個夢境就是你的心，全妄即真，全夢境就是你的心，全心就是夢境。這個時候心境一如，心境不二，是一不是二。知道是一，豈不是整個夢境都是自己，絕不是說夢境裡頭，我那個人身是我自己，夢境夢到別的人不是自己。那從哪來的？夢裡面的山河大地，夢裡面的樹木花草，從哪來的？全是你自己變現的，哪一法不是你自己。所以開悟之人才曉得盡虛空遍

法界，原來是沙門一隻眼，想想這個味道。這就叫證得什麼？自己的清淨法身。法是一切萬法，曉得一切萬法是自己一個人變現的，一切萬法就是自己，這叫證得清淨法身。

不再以為這是自己的身，是以萬法為自己的身，他怎麼不自在！他自在，他開悟了，他再不會以一身為自己，以萬法為自己，所以他才大慈大悲，他愛誰？愛自己，他沒有愛別人。因為一切法都是自己，沒有一法不是自己變的。迷的時候不曉得，正如同作夢一樣，一下作夢覺悟了，我現在在作夢，整個夢不管什麼都是我自己，那觀念馬上就改變，對於冤家對頭不生氣了，為什麼？是自己變的，那要是生氣了，不是自己跟自己過不去嗎？一切分別執著統統沒有了，顯示出一片慈悲，大慈大悲。所以慈悲是性德，是本性裡面的。王陽明先生所說的良知良能，性德就現前了，這兩句話就是我剛才講的意思。幻是講幻色，幻色之外沒有真，幻色就是真的，故曰真空。就好像夢境，夢外無心，所以叫真心。真外無幻，心外無夢，所以夢境叫幻色，幻色跟真空是一不是二。所以全幻即真，全真即幻，是一法絕非二法，這是中道第一義諦，是一切種智所觀察的境界。

下面這個小註，「中道一義，照了分別」。這個分別不是第六意識的分別，一切萬法照得清清楚楚、明明瞭瞭。前面講的是「萬法真如，真如有隨緣之德，故真如即萬法」。就好像我們講作夢的心，作夢心有隨緣的法，它能夠變現夢境當中種種境界，它能隨緣，它什麼都能變，沒有一樣不能變，諸位要是明白這個道理，你就曉得。有一個同學上一次問我，《彌陀經》裡講的，廣長舌相遍覆三千大千世界，你想想看，能不能變？如果不能變，那性德不就有欠缺嗎？能變，真能變。所以你明白這個道理了，人家說什麼妖魔鬼怪有沒有？統統有。為什麼？自性變的，它能變。但是那都是幻

的，都不是永遠存在的。只要你有念頭就能變，你想個什麼樣子就可以變成什麼樣子，真是隨心所欲，無所不變。能變的是萬德萬能，所變的境界相是無量無邊，然後我們才曉得，一切萬法真相是如此。

「真如有不變性，故萬法即真如」，真如就是本性。我們講明心見性，性在哪裡？色就是性，性是色。相就是體，體就是相，以金作器，器器皆金。我們拿黃金比作體，做出那個東西那是相，你說哪一樣東西不是金！金就是器，器就是金，沒有兩樣。真正見了性的人，才說頭頭是道，左右逢源，當然的，你怎麼沒見性！見性見到了真相，就是見到了真空妙有是一不是二，這就叫見性。從體上講叫見性，從相上講見到實相，實相是什麼？實相是幻相。什麼東西變幻的？自性變幻的。雖然變幻，性還是不變，相還是隨緣，隨緣不變，不變隨緣。所以，真如有隨緣性，又有不變性。因為有不變性，所以萬法皆空，一切萬法都是清淨不染，這是講的真如不變性。隨緣性它能變現一切萬法，我們以為這一切法有染有著，統統是錯覺，全部看錯了，所以叫迷失了真相。不但我們迷失了本性，我們連眼前一切的色相都迷失了，都不曉得。你要是見到真性，相也明瞭，見到實相，性也明瞭了。所以空有二門，隨便從哪一門入去，到最後殊途同歸都是大徹大悟，都是明心見性。走的路不一樣，歸宿地方是相同的。

今天時間到了，我們就講到此地。底下還有一小段。