

諸位掀開經本，看表解的第一面。這次我們這個課程只有八個小時，時間非常緊湊，將《心經》的內容做一個概略的介紹，如果要深入，我們明天有書贈送給諸位。有周止菴居士的《心經詮注》，其他的還有《心經》兩種註解，都可以贈送給諸位做為研究的參考。可是修學我勸諸位還是以《西方公據》為主修，這裡面所選的四種非常適合，《彌陀經要解講義》簡繁適中，《疏鈔演義》太大了，初學不容易攝受，這個《要解講義》非常合適。

《西方確指》裡面教給我們念佛的方法，這個方法在現前這個時代非常適用，它這個辦法就是以一支香，平常我們講一支香就是一堂課，大概是一個半小時。它的內容是一卷《彌陀經》，三遍往生咒，或者念七遍都可以，三遍、七遍都可以，一千聲佛號，一百拜佛，拜一百拜非常理想。如果一天做兩次統統是這樣，要打個精進佛七一天可以十二次，十二次就是日夜都不能睡覺，每一支香完了之後休息個十幾二十分鐘，接著第二支香，非常的理想。個人修很方便，大家在一塊修也非常方便，儀規簡單而不複雜。所以這個方法實在值得提倡，這是我把《西方確指》複印在這裡面，原因在此地。《西方公據》是在能夠啟發我們修淨土的道心。末後《釋門法戒錄》完全講因果，讀了之後曉得戒律的重要，它可以幫助我們達到一心不亂，達到清淨心現前，所以這本書非常之好。

現在我們看《般若波羅蜜多心經》表解，第一段是「講前小言」，這就是一個引子、開場白，「文分三科」，這就是通常我們所講的科判，科判現在所謂的是科目。佛經，佛當年說經實在沒有分什麼大段、小段、中段，沒分這些東西。佛就是稱性而談，記錄下

來之後，我們再用科學方法來一觀察，它非常有體系，這是小經。即使是大經像《華嚴經》，我們這邊印的有《華嚴經》表解，那個表解就是科判。所以那麼大的經，你展開一看它這個章法結構、脈絡，那麼樣的精嚴，真是教人歎為觀止。我們世間一流的文章，都沒有辦法跟它相比。可是佛沒有學過這些科學方法，也沒有學過文法，你看他的文章那麼好。更大的六百卷《大般若經》也有科判，非常詳細的科判，幾十冊之多都用表解畫出來，實在是不得了。我在香港中華佛教圖書館看到的，香港還有幾套非常完整的《大般若經》的表解，就是科判。所以我們讀經要能夠從這個地方去體會，你才曉得佛法是多麼的美，多麼的周密、周詳。

這個三科是大分，一部經一定有三個大段落，三個大段落就是一般經上統統都有。這裡有個通別，通是指一切經。「東晉道安法師製，與西土暗合」，道安這是古時候的道安法師，不是我們現在的道安法師，這古道安，名字相同，在東晉時候，他與鳩摩羅什大師同時代，與我們淨土宗第一代的祖師，就是建立這個宗派慧遠大師也是同時代，鳩摩羅什大師那個時代。這是當時的中國非常了不起的法師，真是絕頂聰明，他在佛一切經裡頭，就是譯出來經典他看出這個三分，所謂是序分、正宗分、流通分。就是這邊寫的「首序分」，就是最初的這段是序，其次這段是「正宗分」，末後一段才「流通分」，這三分是道安法師建立的。三分裡面又有三分，序分裡面有序之序、序之正宗、序之流通。這就三三九分，九分裡面每一分又有三分，這個發展是無限制的，然後你才能觀察到，佛思想的精密，章法結構的完整。我們今天講科學的方法，只不過是最近二百年的事情，哪裡曉得三千年前，佛法裡面就是最符合科學方法。

當時道安法師提出這個主張，有許多的佛門四眾不贊成，認為

把佛經割裂了。佛經割裂了，好像是一種罪過，不尊重的意思，大家反對道安法師，不贊成他這樣。到以後親光論師的《佛地論》，從印度傳到中國來之後，把它翻成中文，這一翻出來，原來親光法師的時候也有三分之說，於是乎大家對於道安法師的說法才尊重，從此以後無論是講經、註經，都用他這個方式。親光論師《佛地論》裡面的三分，第一分叫「教起因緣」，名稱不一樣，意思是一樣的，教起因緣。第二分叫「順教所說」，末後叫「依教奉行」。所以，與道安法師講的序、正宗、流通意思很相似，證明道安法師這個分法是正確的，是有道理的。

現在我們讀經看註解，一看註解分科，一定是這個三大部分。這個三分是大段落，大段落裡頭有中段落，中段落裡頭小段落，就是我剛才跟諸位說的，序裡面又有序、正、流通，正宗裡面也有序、正、流通，這就等於說是中段。然後每個段裡頭又有這種三段，不一定，有的分得細的時候，分成十幾段、二十幾段都有的，所以中國的科判叫二十二重科判，能夠分得這麼樣的細，這個科判就是註經。科判是學問，你能用這種眼光來觀察，才曉得這篇文章的好壞，才知道它這個意思的精粗，一分析就看出來。如果不是好的文章，它沒法子分，真正好文章，一定能夠用科判把它判別出來，這一般經系統是這樣。

下面說「別」，別是指本經。因為本經很特別，我們現在用的譯本是玄奘大師的譯本，玄奘大師的譯本只翻譯正宗分，所以這個經文裡面沒有序分，沒有流通分，所以這就特別在這個地方。「此經傳世者七種」，就是七種不同的譯本，但是在《心經詮注》裡面有十四種不同的譯本。「今現者不計，四譯同上例」，老師也說明了傳世這七種，這是過去，現在所發現的沒有計算在裡面。七種裡面有四種譯本同上例，就是有序、正、流通三分的。「今採者為玄

奘法師譯，最流通」，我們現在採用的譯本是玄奘大師翻譯的，在《心經》這部經裡面來說，玄奘大師這個本子流通最廣，幾乎在中國人受持《心經》，都是用這個譯本。玄奘大師譯的經很多，最流通的就是這個本子。「奘師譯本，簡擇精要，略去序與流通」，這剛才說明了，它這個譯本裡面，這二百六十個字是《心經》的正宗分，這個序分跟流通分都沒有。諸位要看這個前後兩分，可以參考《心經詮注》。

下面是經題「般若波羅蜜多心經」，諸位讀這個本子，也許會發現這個「般若波羅蜜」，這個密字有用底下的山，也有用蜜蜂的蜜，這個沒關係，因為它是音譯的，只要音對就行了。我們看這個題目「般若波羅蜜多心經」，可分為四個段落來說明，表解所列的簡單詳明，這對我們現在來修學是非常的方便。「般若」是梵語，是印度話，完全是音譯過來的，它的意思是智慧。為什麼不把它翻譯成智慧，而存般若？古時候譯場裡面翻經它有規矩，體例有五種不翻，般若是為了尊重不翻。除了尊重之外，當然它還有別的意思，那就是般若智慧，畢竟跟我們一般概念裡面，所體會智慧的意思，不完全相同，所以還是保持音譯為恰當。旁邊講五種不翻的一種，它是屬於尊重不翻。

它裡面的含義有三種，就是「實相般若、觀照般若、文字般若」。括弧裡面是註解，實相般若叫「真空之體」，這是什麼東西？就是六祖所講的「本來無一物，何處惹塵埃」，那就是般若之體。所以諸位要明瞭中國的禪宗，並不是六波羅蜜裡的禪定，而是般若波羅蜜。你去看看六祖《壇經》裡面所講的，純粹是般若波羅蜜。我們如果對於內容觀察不清楚，你這個修行當然是盲修瞎練，所以一定把名與義先要搞得清清楚楚。實相是什麼？就是真心，就是真如本性。無量的智慧、無量的德能都是從這裡面出生的。所以六祖

大師悟入實相之後，所謂修行證果，證的什麼果？見到實相就叫證果，見到實相就叫見性，見到實相就叫證道，就是這麼個意思。他老人家證得之後，你看他向五祖說出他自己的境界，也就是他自己的心得，「何期其自性，本自清淨；何期自性，本自具足」。諸位要想，清淨心裡頭哪有罪業？所以見了性之後一切罪業才真正消除。這是自家的事情，說別人要幫你消罪業，我是決定不相信，講不通。

為什麼？諸佛菩薩大慈大悲，說是無緣大慈，同體大悲，我們這麼多眾生都有罪業，他有能力幫我們消除，不幫我們消除慈悲何在？他的慈悲心還不如我，我如果有這個能力，我一定給大家消除，無條件的給大家消除。所以凡是講有能力替你們消災滅罪的，那都是魔王，絕對不是佛，那都是騙人。你們那些錢財被他騙去了真冤枉，這是多做一點好事是真消災，供養魔王是增長罪業，消什麼災？所以這個要知道，魔王如果大家都不理他，他就無可奈何，他對我們這個社會沒什麼影響，他造不出大罪業出來。魔在那裡一呼，你們統統都去了，魔子魔孫都到了，這個力量就大了，這才造大罪業。所以自己要有智慧，頭腦要冷靜千萬不能夠感情用事，唯有見性。念佛唯有念到理一心不亂，那個罪業才從根本拔除，佛法是教你這樣修學的。連往生咒，咒的名題就是「拔除一切業障得生淨土陀羅尼」，那個念念就拔除業障了嗎？不是的。要以那個咒念念到清淨心現前，業障才消除，念到一心不亂才行。

譬如你們學生念書，好好的念書，念書將來就能夠得到博士學位。這個話說得沒有錯，天天在念，每次考試都不及格，你能拿到學位嗎？拿不到。念書是要念，念有個標準的。你看念這個佛號、念這個往生咒它有個標準，一定要念到一心不亂，心不顛倒，才算及格。你沒有念到一心不亂、心不顛倒，那不及格，那個不算數的

。所以一定要知道念佛法門層級分甲乙丙三等，丙等就算及格，就行了，功夫成片；乙等事一心不亂；甲等理一心不亂，有上中下三等的。最起碼也要夠上及格的分數，有個六十分這才能往生，五十九分都不能夠往生。你一定要曉得，它有標準的，不是說一念就能去的，沒這個道理，那是決定講不通的，它有標準的。所以實相是自性、是本體，實相就是般若。

第二種就是「觀照」，如果我們拿《起信論》上的話來講，實相就是本覺。馬鳴菩薩在《起信論》裡告訴我們的，「本覺本有」，本覺是本有。觀照就是始覺，我們本覺迷了，現在我們開始覺悟了，觀照就是始覺，始本相應，就是觀照得力了，觀照真正有了功夫，你的始覺與本覺相應了。與本覺相應這個時候叫什麼？就叫做正覺。這裡頭也是有條件，與本覺相應。由此觀照觀什麼？觀照與實相相應。這個開始，剛剛相應叫正覺，功夫再深就是正等正覺，完全做到般若了就無上正等正覺，就這麼回事情。這個裡頭功夫有淺深的差別，所以建立許多的名相，這也是一個共同的原則，八萬四千法門都離不開這個原則，這原理，修行的原理不管用什麼法門，總是你裡頭沒有觀照就不行。

譬如說我們念的一句阿彌陀佛，阿彌陀佛裡頭要有觀照，什麼觀照？你沒有觀照不能伏煩惱，功夫不能得力。這是我們在講席當中常常告訴諸位的，譬如我們心裡頭煩惱起來了，貪瞋痴慢起來了，一聲南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛的意思是皈依無量覺，一聲佛號念起來，曉得我要覺，不能迷，這就是觀照，這就是始覺。所以這個佛號聲聲喚醒你的始覺，你要覺悟，喚醒你的覺悟。又與西方極樂世界教主阿彌陀佛相應，又能夠喚醒自己心性覺而不迷，豈不是與實相般若相應了嗎？這樣念佛這一句佛號才能伏煩惱，才能斷煩惱，才能夠照破無明。所以同樣是念這一句佛號，阿彌陀佛大家

都念，每個人用的心不一樣。會的人這裡面有觀照功夫，聲聲都有觀照功夫，這個力量非常之大。不會的人他迷信，天天喊阿彌陀佛你來救我，我苦得不得了，這不行的。一味只求外面的阿彌陀佛，自己還造業，還起心動念，煩惱伏不住，所以那種念佛沒用處。那個念佛將來都變成福報，不能夠消業障、不能伏煩惱，換得來生的福報，人天有漏福報。所以念佛也離不開這個原則，這個法門是共同科目，無論修學哪個法門，都要懂得這個原理原則，這就是自覺，觀照是自覺。

文字般若是覺他，自覺裡面要不要文字？不要文字。它是離言說相、離文字相、離心緣相，才能起觀照；著了這些相，那就沒法子觀照了，觀照完全喪失掉了。可是你要幫助別人，要把這個道理、方法、境界介紹給別人，需要用言說，需要用文字，需要用種種的表演，都叫做文字。所以這個文字，你不要看到只是文字，言說？言說也是文字，表演也是文字，只要用一種方法叫別人能夠領悟，都叫做文字，所以它這個文字意思非常廣泛。包括這個所謂手印，手印是手語，在佛門叫手印、叫手語。你要懂得這個手怎麼個姿勢是代表什麼意思，一看就明瞭，那手語也是文字。凡是教化眾生的一切工具、手段，都叫做文字般若。所以這是利他的、是覺他的，我們講自覺覺他，文字般若是屬於覺他的，觀照般若是屬於自覺的。自覺而後能夠覺他，這是說明般若有這三大類。

旁邊給你講這個「別名」，意思、境界完全相同，名目甚多。佛為什麼說這麼多的名目？意思是叫你不要執著，不要執著一個名相。同樣是一樁事情，隨你怎麼說法，只要說的是這樁事就行了，何必執著名相？所以這個般若也叫做「真性實相」、也叫做「一實諦」，又叫做「自性清淨心」，《楞嚴經》裡面講稱作「如來藏」，《般若經》裡面常常講「如如」，《法華經》裡面講實際、講一

乘，性相兩宗裡面都講法性。《首楞嚴》中道、畢竟空、第一義諦太多了，要是把它歸納起來，這麼一樁事情佛說的名相幾乎有一百多種，這個地方是略舉幾種而已。底下引《大智度論》上一首偈，「般若是一法，佛說種種名，隨諸眾生類，為之立名字」。你就曉得《彌陀經》裡面講的「一心不亂」，《華嚴經》講的「一真法界」，統統都是。《維摩詰經》裡面講的「不二法門」，還是講這個。所以諸位一定要曉得，佛用種種名字來說一樁事情。這麼多名字也有好處，這麼多的名字互相合起來看，對於這個事情愈加明瞭，才能夠悟入，曉得這個事實真相。這是經題上面兩個字，這兩個字都是最主要的。

再看底下第二段，「波羅蜜多」，通常我們也稱作波羅蜜，這個多是尾音，尾音有時把它省略掉。上二字「波羅」翻成中國字是彼岸，「密多」這兩個字翻成中國意思是到，所以這句要是以中國意思直譯就是彼岸到。如果用中國文化來說，我們中國人講到彼岸，到達彼岸。這個術語在印度用得非常的廣泛，是一個很普通的名詞。凡是事情做圓滿了，印度人都叫波羅蜜多，這個事情做圓滿了，所以它這個意思有究竟圓滿的意思。我們中國也有個口頭語說到家了，某人的功夫到家了，字寫得好，他書法到家了；菜炒得好，他做菜到家了。波羅蜜就是到家的意思，就是說大家共同的標準，達到最好的，所以有這個意思。我們一般來講以究竟圓滿來翻這個波羅蜜多，這個意思比較容易體會。不管什麼事情，做到究竟圓滿，都叫波羅蜜多。

底下這個註解，這是古德就佛法當中來說的。什麼叫到彼岸？彼岸指什麼？生死比喻此岸，煩惱比喻中流。這講個河流，河流有兩岸，我們這邊這岸好比生死六道輪迴，當中就好比是煩惱，對面就好比是涅槃。我們要從擺脫生死，超越了煩惱，就達到涅槃的彼

岸。取這個意思，這個意思也說得很好，所以十地這個波羅蜜多就是講般若波羅蜜多。你這個般若智慧到家了，般若智慧達到究竟圓滿了，超越彼岸。不但超越六道生死輪迴，而且超越了十法界，四聖六凡統統超越，那真是到彼岸、到家了。這個境界就叫做一真法界，法界原本是一真。所以它的別名裡面有一乘，佛在《法華經》上說「唯有一乘法，無二亦無三」，意思就是在此地。

下面這個表解，底下給我們講修習階段，到達彼岸不是一蹴可以成就的，這就是經上常講的三阿僧祇劫。三阿僧祇劫不是說的圓教，不是講的圓教。圓教諸位看《華嚴經》無量阿僧祇劫，三阿僧祇劫這幾天大家在《彌陀經要解》雖然聽這一段，這段也正好講到此地，是藏教佛。天台大師判的教藏通別圓，藏教佛，你看看「三賢歷一僧祇」，是藏教佛了，三賢是十住、十行、十迴向三十個位次，修一個阿僧祇劫。「道力微，被煩惱伏，名遠波羅蜜」，就是藏教三賢位的菩薩，還沒有能夠把煩惱伏住，這距離波羅蜜還相當遠。他走的這條路，但是功力不夠，伏不住煩惱。登了地，初地到七地，這七個位次又是一個阿僧祇劫，就是第二個阿僧祇劫。道力增強了，能夠伏煩惱了，這個叫「近波羅蜜」，以這個到彼岸接近了，一天一天接近了，能伏煩惱了。所以一看這個地方就曉得，這是藏教的。八地到十地，這又是一個阿僧祇劫，「道力盛，盡伏煩惱」，見思煩惱斷了，這個叫「大波羅蜜」，超越三界六道輪迴，這是藏教的佛，成藏教佛。

無怪乎蓮池大師說，「修淨土法門一念就能超越三阿僧祇劫」。憑這一句阿彌陀佛一生當中就超越，從遠波羅蜜到大波羅蜜，那一點沒錯，真是如此。所以你才曉得念佛法門的殊勝。我們修念佛法門現前這個階段就是遠波羅蜜，但是我們確實用這功夫，想用這一句佛號來伏煩惱伏不住，剛剛伏下來煩惱又出來了，伏下來煩惱

又出來了。可是你別害怕，如果這個功夫用上三年、五年，你就登地，你就到初地，為什麼？你這個力量道力增盛，你這一句佛號就真正能夠把煩惱控住了。那個心裡的念頭才一動，馬上就換成阿彌陀佛，你如果有這個本事，在藏教裡面你就登了初地。現在要伏還伏不住的時候，就是三賢位；等到你把見思煩惱統統伏斷了，事一心不亂叫大波羅蜜。藏教裡面稱大波羅蜜事一心不亂，往生西方世界生方便有餘土。

可是諸位要曉得，得到道力盛，能伏煩惱的時候，才能生凡聖同居土，就是藏教三賢位。煩惱伏不住，功夫成片沒有得到，不能往生，雖然想往生也不行，功夫不到家，條件不夠。所以藏教人發心要往生，要地上菩薩的地位才行，就是七地之前生凡聖同居土，八地以上生方便有餘土，實報土他沒分。因為什麼？藏教的佛沒有斷無明，沒有破無明、沒有見本性，所以實報土他沒有分。可是要照一般藏教來修行，時間要三大阿僧祇劫；用念佛這個方法來修行，一生就成功了。所以蓮池大師，你看在《疏鈔》裡頭讚歎，你不曉得這個道理你不知道選擇，你要曉得這個道裡，才曉得選擇一個最殊勝的方式、最快速的成就，這才是一個真正有智慧的人，才是一個聰明人。

再看底下，「心」這個字是中國字，所以這個經題梵華合譯，前面般若波羅蜜多是梵文，這是中國字。「此係華語，釋此者甚多，以為六百卷之精要者圓」。這個心是什麼？心講的意思很多，這個地方採取比較說得最圓滿的，心就是精華，最重要的，我們稱之為心，中心。這部經是六百卷《大般若經》的總綱領，六百卷《大般若經》的精要，如果把它細說，就是六百卷《大般若》。六百卷《大般若》歸納濃縮就是二百六十個字，可見佛法真是可長可短、可深可淺、可大可小，原無定法可說。你要是有很大的耐心，喜歡

麻煩，就跟你講六百卷；你要是不喜歡麻煩，要簡單明瞭就二百六十個字，裡面內容完全一樣。不能說這二百六十個字大概講得很少，六百卷恐怕講得很多，那就錯了，內容是不增不減。六百卷不多，二百六十個字不減，內容完全相同，所以才稱之為精要。比喻人之心臟，「為百體之要，義合乎中」，這是從比喻說，你看這過去以往，就是醫院醫生宣判一個人死了，開死亡證明書，心臟不跳不動就認為是死了。由此可知，在一個人生命當中，心臟是最重要的一個部分，這是用這個來比喻。比喻這二百六十字是《大般若經》的心臟，是六百卷《般若》最重要的一部分，它能夠圓攝大經。

末後「經」這個字，前面「般若波羅蜜多心」，這是一部經的別題，只有這部經稱這個名稱。而經這個字稱為通題，凡是佛所說的都叫做經，所以整個題目裡面又有通題又有別題。「經梵語修多羅，譯義甚繁」，在《華嚴經》裡面解釋這個經字有十種意思，「簡舉貫、攝、常、法」，這貫攝常法是最通常的解釋，幾乎古來所有講經、註經的這些大德們，解釋經都用這四個字。貫是貫穿的意思，就是我們今天講的組織、章法、結構，它這個文字是有條理、有層次的，是一點不錯亂的，有條不紊的，這就是貫的意思。

攝它的內容能攝受人心，就是你看了之後有一種欲罷不能，它有這種力量能夠攝受人心。不會看了一遍不想看第二遍，好的文章有這個意思；你說報紙就不行了，看一遍絕對不會想看第二遍，它沒有這個攝的能力。愈是好的文章攝受力量愈強，能夠教你百讀不厭，這是好文章。文章看個二、三遍，不想再看，丟在垃圾筒裡，這文章沒價值了。佛經這攝的力量非常大，從初發心到等覺菩薩，等覺菩薩看起來還是百讀不厭，可見它的攝的力量非常的強大。常就是我們俗話講的真理，它永遠不變的，這裡面所講的理論、法則、境界永遠不變，這是真實的。法是法則，依照這個方法、原則去

修行，你一定能夠證得，能入諸佛如來的境界，所以，它稱之為經。這個經至少要具足這四個意思，缺少一條都不行，具足這四種意思才能稱之為經，所以經稱之為法寶道理就在此地。

一般講經，在講經之前，先要把全經的經義，就是精華的義理提出來做個簡單的介紹，這通常我們講玄義，像天台家它用五段來介紹，我們稱之為五重玄義。賢首家它比較用得繁雜一點，它用十條叫十門開啟，都是很有條理的，把這裡面的經義把它分類、歸納，一條一條的來介紹。古人在這上用的功夫很多，也有各種不同的體例，但是流傳在世間，最為一般人所喜愛接受的，大概就是華嚴跟法華這兩宗了。尤其是法華，這是天台宗最為一般人所喜愛，因為它簡單明瞭，它分為五類五重玄義，此地的名目就是五玄，就是五重玄義。

五玄裡面，第一個是「釋名」，就是解釋經題，我們前面所講的就是釋名。第二類叫「顯體」，顯體是什麼意思？體就是理論的依據，佛講這部經是依據什麼樣的理論說出來，這個理論才是這個經的本體，這個很重要。理論依據明瞭了你就相信，沒有理論依據，我們很難相信，不容易接受，所以顯體建立信心。「明宗」，明是明瞭、發明，宗是宗旨。宗旨是什麼？宗旨是指修行方法，所以顯體是講經依據的原理。明宗是講這部經修行的方法，告訴你修行方法。「辨用」是說你依照這個修行會得到什麼樣的利益，得到什麼樣的好處。如果我們依照這個方法修行什麼都得不到，一點好處得不到，那修它幹什麼？所以一定它有作用。「判教」是提示出來，就是這種經適合在什麼時候來修行、來修學。就好像學校排課程，這個課程應該把它擺在初學，或者擺在一年級或者擺在二年級。這個判教也不是一定的，各人見仁見智不一樣，有人說這可以擺在一年級，有人說這可以擺在二年級，這是見仁見智，不相同。只提

供我們一個參考，釋迦牟尼佛在世沒判教，這是後人把經典統統整理了，用這裡頭的意思有淺有深，適合在最初學、還是當中學、還是最後學，在判教裡頭給我們提供這個意見，給我們做參考，不必死在這個裡面。這五段大意明瞭了，我們再看底下的註子。

「顯體，即一經指歸。本經以中道實相為體」。中道不偏於二邊這才叫中，實決定不是虛妄的，是真實相。什麼叫實相？底下還有說明，「明宗，即修持之法，此經以一心三觀為宗」，這個一心三觀是天台智者大師發明的，他是依據《法華經》，在《法華經》裡得到的啟示，創起一心三觀修行的方法，這是天台家主修的法門。「辨用，即其功用，以此法自他兩度」，就是自覺覺他。「判教，即五時教相，本經在第四時」，就第四個時期。如果我們今天說小學、初中、高中、大學，這第四個時期應當是放在大學，它是屬於大學的課程。像《阿含》這是小學課程，《方等》這是中學課程的，是高中、初中的課程，《般若》是大學課程，《法華》、《涅槃》是研究所的課程。這是一般的看法，經題到這個地方簡單介紹完了。

下面是人題，這是必須要介紹的。經是從印度梵文翻譯過來的，什麼人翻的這個要知道，說明這經不是偽造的，翻譯的人他負完全責任。「唐三藏法師玄奘譯」，唐這個字是代表時代，他是哪個時代的人，哪個時代所譯的。三藏法師代表他的學歷，只有三藏法師才有資格譯經，普通的法師沒有資格譯經。因為三藏法師是對於全部的佛法完全通達，而沒有障礙，他的知見才算是能正。如果不能貫通全部的佛法不能稱為三藏法師，所以通達戒律的，我們稱為律師；通達論藏的，我們稱為論師；通達經藏的，我們稱為法師；全部都通達的，稱為三藏法師。玄奘大師博通三藏，這是譯經的法師，稱之為三藏法師，玄奘是他的名字，譯是從印度梵文翻成中國

文。譯場組織非常的龐大，在歷史上記載，玄奘大師當年的譯場，它的編制總共有八百多人。就像國立編譯館一樣，那是國家建立的。他負責任，他是這個編譯館裡面的主管。所以一切經翻譯，縱然是別人翻譯的，他同意的，其他人翻譯的給他看，他同意，決定了沒錯可以流行，這部經就算他翻譯的。諸位要曉得，我們中國自古以來，是這種體例，就是他負完全責任。不能說這明明是我翻譯的，為什麼說我翻譯的用他的名字，他負完全責任，如果你這個翻錯了，將來有罪過你不背罪過，他背罪過，所以要懂得這個道理。

譬如我們做學生的，這個老師或者講東西，我們聽到筆記，或者是我們寫的一部註解，我們給老師看，老師完全同意，說這個可以發行了，這就是他的註解，他註的，不能用我們的名字，不能說我們註的。我們中國自古以來例子是如此的，這個真是尊師重道，一家之言是這樣的。跟現在人的觀念不一樣，現在人私心很重。古人的時候實在找不到這個老師了，他這個東西很好，也能夠流通，他假借別人的名義，也不用自己的名字。可見得古人是真正做到謙虛，自謙而尊人。因為個人身分德望都不能夠服人，影響力小，我們給一個高明的老師去看，他看了完全同意、完全沒有錯誤，用他的名義來發行影響力很大，能夠爭取多數人的信仰，多數人依教奉行得利益。所以古人念念是為大眾，絕沒有為自己。

現在的人完全跟古人相反，念念都是為自私自利，自己有一點好處，怎麼可以說是別人的，所以今天我們佛法之衰就衰在這個地方。諸位想想，當年譯場八百多人，那麼多人哪個人沒有功勞，各個人都有。一流的文學家多得是，都被搜羅到這個譯場裡面去，參加這個譯經的工作。所以出來的東西全是玄奘大師一個人的名義，沒有第二個人的。鳩摩羅什大師的譯場，差不多是四百人到六百人，規模都相當大，可是所譯的一切經都是鳩摩羅什大師出名的，這

是我們應當要曉得，應當要尊重的。

下面有奘師簡單的介紹，要詳細知道，可以看《大藏經》裡面有《三藏法師傳》。「偃師陳氏名禪」，這個地方是在現在的河南，按現在來說他是河南人，他的俗家姓陳，俗名叫禪，陳禪。「十三歲出家洛陽淨土寺」，他是當小沙彌，很小的時候就出家了，跟他哥哥在一起，他哥哥先出家在洛陽淨土寺，他到哥哥的那個廟裡面也發心出家了，從小沙彌學起。「貞觀三年西行至印，歷百二十八國」，那個時候國土很小，西域還沒有統一，有的小國只有我們景美區這麼大，也是一國。像台北市這麼大的大國很少，太少太少了，小國很多，所以他從中國到印度去經歷了一共有一百二十八國。這個可以看《大唐西域記》，《大唐西域記》是他寫的，等於說他的遊記。所以在那個時候，我們中國在世界上是第一大國，天朝。哪有這麼大的國家，太少了，在全世界很難找到像這麼大的國家。

今天這個世界稱霸的是美蘇，從前是我們中國人。看看我們中國的歷史，在這個地球上稱霸多少年，現在我們搞成這個樣子，是我們這一代子孫不爭氣，把我們祖宗的臉都丟光了。我們中國在清朝康熙、乾隆的時候，還是世界第一等大國，美國是個開荒的時代，剛剛移民去的開荒時代，我們中國是世界上一等大國。二百年以後風水顛倒了，我們搞成這個樣子，真是可憐，這是對不起祖先。要曉得事在人為，我們要團結、要努力，我們有非常深厚良好的基礎，只要肯努力、肯發憤，建立自己的自信心，一定能夠將我們固有文化發揚光大，一定能夠恢復我們世界大國的威望。我們文化傳統在全世界來講是最優良的，確實可以能夠利益一切眾生，是我們自己要自覺，要珍惜的。

再看下面，「留學中印摩竭陀國那爛陀寺」，這個地方現在已

經不存在了，但是古蹟還有。近些年來交通便捷，尤其是在本省經濟逐年的繁榮，國民收入提高，政府也鼓勵觀光旅遊，所以這些年來到印度去朝聖的人不少，凡是到印度去，一定去看看這個那爛陀寺。但是現在寺已經完全沒有了，還有一些痕跡在，那些牆都倒掉了，但是那個基礎還能看得出來。那個地方就是當年玄奘大師求學讀書的地方，諸位要是沒有機會去看，我們這個地方好像有不少旅遊的書，你們把印度那些找出來，那爛陀寺、祇樹給孤獨園、靈鷲山，都有不少的照片可以拿出來看一看，對於玄奘大師有這種親切之感，可以把它翻出來。當時到印度他也不是去亂學，還是有師承的，所以才有成就。他在印度兩個老師，一個在家人，一個出家人，出家人就是「戒賢論師」，在家居士是「勝軍居士」，兩個老師。在印度十七年，他往返一共十九年，路上走三年，那時交通不便，只有走路、騎馬，一天走不了多少路程，所以一個往返是十九年。

在印度住了十七年，跟一個老師學。他的老師是以戒賢論師為主，主要就是跟戒賢論師，當中也親近過勝軍居士。所以如果說是你要跟十幾二十個人學，到處寺廟去亂跑，決定不能成功。玄奘大師在印度十七年，住在那爛陀寺，沒有到另外一個地方去過，旅遊是可以，沒住過。住在那爛陀寺，一個道場、一個老師這叫師承，才能有成就。你們現在是已經成就的人，所以做善財童子五十三參去了。在古時候沒有成就，沒有資格參學。成就之後就是般若波羅蜜已經得到了，這個時候可以參學了；如果般若波羅蜜多沒有得到，沒有資格參學。念佛講的是沒有念到理一心不亂，沒有資格參學，事一心都不行，要理一心不亂才有資格參學。這是古人，不是現在人，現在人另當別論，現在人不是古人，古人都很乖。他老人家是貞觀十九年回到長安，你看貞觀三年去的，十九年回來的。「繡

經十九年」，回來之後，從事於譯經的工作，一共是翻了十九年。「成七十三部，千三百三十卷，世壽六十五歲」，六十五歲圓寂的。這是玄奘法師簡單的歷史。

他留給我們後人的東西，幾乎全都是翻譯的作品，自己的文章沒留下來。真正是他自己的著作，只有一樣東西，《八識規矩頌》是他自己的著作，也很簡短。但是，《八識規矩頌》雖然是那麼短的文字，也了不起，等於是什麼？《成唯識論》的心經，它那個分量等於《般若心經》。《般若心經》是六百卷《大般若》的精華，他那個十二首頌，是一百卷成為《瑜伽師地論》的精華，一百卷《瑜伽師地論》的精華很了不起。展開就是一百卷《瑜伽師地論》，濃縮起來就是《八識規矩頌》。所以我們現在能看到他的著作，只有這一篇。人題介紹完了。

我們就看經文，這個經文有「綱」，綱是綱領，就是大綱，這個老師用的是甲乙丙丁，用這個來表示。這個綱一共有五段，分為五個大段，綱是大段，節是小段。第一大段，「示菩薩法空人我執」，示是開示，指示我們菩薩這個法門。菩薩法一定要空人我執，要從這個地方開始。再第二步要空法我執，先空人我，再空法我。第一段裡面，標題上給我們提示的，「般若起用，實相、觀照，蘊相空性」，這個蘊是指五蘊，「破我執、顯我空、度苦厄」。小標題裡面，這就是這段裡的總綱領，我們看經文：

【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。】

經文四句，四句就是四小段。所以你看看這個文章真是組織非常的精嚴，一句就是一段。第一句是能修行的人。因此，『觀自在菩薩』是個通號，不是某一個人的專稱，你能夠用這個方法來修行，你就叫「觀自在菩薩」。所以不要一念起觀自在菩薩，馬上就想

到觀音的白衣大士，想到那個就糟了，不是自己，與自己不相干，他就念的別人、讚歎別人。他不曉得讚歎自己，不曉得念自己，那怎麼能成就？那個叫做什麼？學外道，心外求法。觀世音菩薩在哪裡？在外面，不是我，在外頭，這心外求法，那叫做學外道。真正的學佛的，佛法叫內學，觀自在菩薩誰？是自己，我自己會用觀照般若，從觀照裡面得自在了，覺而不迷，覺而不迷就叫菩薩。菩薩是覺悟的有情眾生，這自己不是別人，這是在講能修之人。

第二句是所修之法，他修什麼？『行深般若波羅蜜多』。第三句是講觀行的自在，第四句『度一切苦厄』是講修證的功能，就是它的結果，你看一句就是一段。我們先按照這段落來介紹，先說「觀自在，梵語數種翻來」，也翻作觀世音，所以「華譯有觀自在、觀世音」，有這些不同的譯法。這個菩薩是誰？「即觀世音菩薩」。西方極樂世界的觀世音菩薩，給我們做了個示範、做個榜樣，教我們要修學。我們依照這個方法來修學，我們就是初發心的觀自在菩薩，他是等覺觀自在，我們是初發心的觀自在。像昨天晚上在經文裡面告訴諸位，我們這個釋迦牟尼佛最初發心遇到的是古釋迦，他那個時候剛剛發心的，他的老師就叫釋迦牟尼，他現在成佛也叫釋迦牟尼，所以一定要懂得這個意思。我們要模仿這個等覺的觀自在菩薩，我們自己現在依照這個方法來修行，就是初發心的觀自在。

同樣的道理，如果你能夠依照《彌陀經》、依照阿彌陀佛四十八願來修行，你就是初發心的阿彌陀佛。他是在果地上的阿彌陀佛，你是初發心的阿彌陀菩薩，不能稱佛，阿彌陀菩薩，因為你還沒成佛，等覺還稱菩薩。要模仿古聖先賢，以古聖先賢做為自己修行的榜樣；換句話，就是依照他那個模型來塑造自己，這叫修學。絕非仰賴於他，而是要把自己變成他這是學佛。底下重要的就是觀，

這個觀就是觀照般若，他會用這個方法。會用這個方法，所以他在境界裡面，無論這個環境是逆境、是順境，他無不自在，他的自在從哪來的？他的自在他會用觀照，他得自在了。我們為什麼在境界這麼苦惱，逆境固然苦，順境也煩惱、也不自在，我們失去了觀照。觀照是正知正見，沒有觀照，就起邪知邪見；觀照是智慧，離開了觀照就是迷惑顛倒。所以沒有觀照的功夫，必定是愚迷邪見，他怎麼不生煩惱？他怎麼不受苦報？所以學佛一定要懂得觀照。

這個字底下有個簡單的解釋，「納音為聞，達理為觀」。因為觀世音菩薩，他在六根裡面特別選擇的是耳根，具體修學的方式是在《楞嚴經》上。《楞嚴經》第六卷，觀世音菩薩說明他修行的方法，所謂是「返聞聞自性，性成無上道」，他用這個方法。所以這個觀不能當作看講，六根接觸六塵境界都叫做觀，眼見叫觀，耳聽也叫觀。什麼標準叫觀？一接觸就明白它的道理、就明白它的真相，真實之理，這個理就是前面講的實相般若，這一接觸這是說始覺，開始覺，始覺立刻就能與本覺相應，這個才叫做觀照。我們舉個很簡單的例子來講，拿《金剛經》來說，如果我們這個心在境界裡面起心動念了，起心動念是不覺，不覺而有起念。所以你立刻就警覺到：我起念了。念什麼？念是不覺，不覺才起念。覺，不起念，這就是觀照。如果這個念頭繼續不斷起來，比這個還要嚴重，起貪心、起瞋恚心，立刻就想到清淨心裡面沒有喜怒哀樂、沒有煩惱，就是觀照。

如果再用《金剛經》上「凡所有相，皆是虛妄」，一切虛妄相裡面，你要起貪瞋痴慢那是大錯特錯。又如《金剛經》上所說的，「一切有為法，如夢幻泡影」。你在這個夢幻泡影裡面患得患失，這是錯誤。常常能在境緣當中，境是物質環境，緣是人事環境，在這個境緣當中起心動念，立刻回光返照，這一切都是虛妄相，心立

刻恢復到平靜，恢復到正覺，這叫觀照。絕不隨境界流轉，隨境界流轉是迷、是煩惱、是造業。不隨境界流轉，但是境界可以受用，不是說境界不能受用，境界可以受用，受用而不染。就像懷讓大師所講的，「修證即不無，染污即不得」。那人家是念念覺觀現前，他一點都不迷。修證即不無是受用自在，穿衣吃飯遊樂無有一樣不自在；染污即不得，不染污，這叫真正的修行。我們凡夫就是什麼？染污，六根接觸六塵境界念念都染污，這個不行，所以這個才有苦惱。觀的意思是這個，一定要懂得，要會用。

真正會用，這個境界是一味的，換句話說，沒有順逆，因為它在順逆裡面都是一味，順境裡面他沒有樂受，他心清淨的，這個多自在。逆境裡頭他沒有苦受，他苦樂兩邊都離開了，所以他還是自在，這種自在叫真樂。感情那種樂那是個麻醉劑，那是苦，佛法裡面講苦樂之樂，苦是苦苦，樂叫壞苦。因為你所樂的，你要是不止，譬如我前天跟諸位講的，你們年輕人喜歡跳舞很樂，跳上個七天七夜苦死了，要命。所以說它會變壞的，那是壞苦。如果說這個舞會很快樂，舞會一結束沒有了，想想當年是什麼樣，現在又是什麼樣，他又苦了，它會變壞的。那個選舉做了官、做了市長很樂，門庭大家都來賀喜；哪一天下台了，一個人都不理你了，苦死了。這個苦樂是會變壞的，不是真實的。真樂，清淨心這是真樂，苦樂兩邊統統離開是真樂。唯有在覺觀裡面才能把苦樂二邊都捨離，才能得大自在。所以在這種情形之下，是作而無作，無作而作。作與不作二邊都不執著，永遠是清淨的，永遠是自在的，所以才叫觀自在菩薩。

第二句是講他所修的法門，「行」，行就是修行，也就是我們講的造作。他每天幹的什麼？他在那裡「行深般若波羅蜜多」。這個般若既然講深了，必定有淺，淺般若是「人空般若，破除我執」

。你看看，我法兩種執著，兩種執著都要甚深的般若智慧才能夠看破，淺的般若智慧做不到。人空？真正徹底明瞭人我空，不會再執著這個身體是我，不會再執著了，把身見打破了。這是般若，就是前面講的近波羅蜜有了作用、起了效果。在這個效果如果拿來用在念佛上求往生西方，決定成就凡聖同居土，這個條件完全取得了，它能夠破我執。

底下註解講，「但見於空，不見不空，三乘同修，名共般若」，這是初學。三乘就是聲聞、緣覺、菩薩，統統都修，這是初級佛法；換句話說，《阿含經》裡面也有，小乘法裡頭也有，如果沒有，小乘人不能破身見、不能破我執、不能斷煩惱。但是什麼？它的般若智慧淺，不深。緣覺菩薩也修什麼？是做《大般若》的基礎，這是諸位一定要注意到的。猶如戒律一樣，五戒是三乘共學，它是基礎。如果不守五戒，人都做不好，連人道的這個資格，是來生得人身都得不到，你還想成菩薩、成佛，沒這回事情。好像蓋房子，沒有第一層，我要蓋第二層、第三層，你去蓋去，不可能的事情。樹木也有個根本，五戒是根，沒有根怎麼會長成大樹？怎麼會開花結果？現在人滿腦袋的幻想，不要根本，就要花果，想得實在太天真了。也有不要根本，有花果，假花就是了。你看假的不是真的，是假的。所以這個事情不能投機取巧，要腳踏實地好好去努力，要認真去修。古聖前賢沒有一個不是認真修成的，我們投機取巧就能辦到，那他們趕快來拜你做老師了，他都做不到，他還對你佩服得五體投地了。不可能的事情，不可以自欺欺人，不能自己欺騙自己，不能被別人欺騙，要有智慧。

所謂深般若密？「法空般若」，更破這個字是個錯字，這是我們沒有留意到，這裡頭有很多個錯誤，我都已經改過來了，這個還是漏掉一個法執。前面是破除我執，這個地方是「更破法執」，這

個字要改過來，把它改一下。下面這個註解說「不但見空，又見不空」。空與不空是一不是二，這個智慧就深了，這是什麼智慧？在《佛學概要》裡面所講的一切種智。一切智是見到法空，道種智是見到不空，一切種智是見到空與不空是一不是二。為什麼曉得這個地方它是指一切種智？底下有個註解，「異三乘」，這三乘不一樣，不一樣什麼？一乘法。一乘法裡頭，當然是指的法身大士，法身大士所住的境界，《華嚴經》裡面講一真法界。他所見到的，他的智慧是一切種智，因為他異三乘。如果他是異二乘的話那是大乘，那個不同於聲聞，不同於緣覺，異二乘。異三乘連大乘也超出了，那這就是一乘，一乘真正是深般若。所以前面這個字決定是破法執，而不是破我執。

「觀自在菩薩」，要是講到西方極樂世界觀世音菩薩，那沒話說，他是等覺菩薩。他這個般若波羅蜜那是深到了極處，何況他又是個古佛再來，他是倒駕慈航，早就成佛了。為了幫助阿彌陀佛廣度眾生，自己退居在菩薩地位上。因為一個學校只能有一個校長，他總不能說，我早就成佛了，老早在別的學校當校長，我到你這個學校來，當然還要當校長。一個學校不能兩個校長，好，只好請他當個教務主任。退居在等覺菩薩位，幫助阿彌陀佛教化眾生，他所行的「深般若波羅蜜」。我們現在要學不能講深，要學淺般若波羅蜜，要從淺波羅蜜上開始，效法觀世音菩薩。

觀世音菩薩與我們這個世界緣分很深，他翻譯的兩個名字，有兩個意思，如果這個名字叫觀自在，著重於自修，著重於自覺。如果這個名字稱觀世音，著重於利他、化他，他能夠觀照世界一切苦難的音聲，所謂尋聲救苦，他就能夠幫助一切眾生，教化一切眾生，是從利他上建立的名號叫觀世音；自己自修、自學就叫做觀自在。名號裡面兩個意思就提示我們自己要覺悟，對自己要觀自在，對

別人要觀世音。觀世音，你看，在幫助別人、教化別人不離觀照，自己不迷。如果他教化別人、幫助別人的時候，觀沒有了，只有世音了，這迷惑顛倒。教化別人反而被別人同化，那不是糟糕了嗎？那就是顛倒，就退轉了。所以無論自行、化他決定不離觀照，不離甚深般若的觀照。所以他能成就，他能夠得到自行化他的殊勝功德果報。這是講行深般若波羅蜜多，正在修行這個時候。

下面說出它的功德利益、他的成就，這就是『照見五蘊皆空』。這個觀照在修行一般講有三個階段，這三個階段，江味農居士在《金剛經講義》裡面說得很清楚，第一個階段就講，我們一般講的觀照，所以觀照就是時時刻刻能提醒不會忘記，這就叫觀照。譬如說一個妄念起來了，阿彌陀佛就是觀照，或是說馬上把這個妄念轉變過來、換過來。我起這個念是不覺，阿彌陀佛是覺，阿彌陀佛是無量覺，立刻換過來這就觀照，這是我們下手之處。到功夫深了的時候，這個妄念不起了，不觀照它又不起來，這個叫做照住，這就是得定，在念佛法門講就是事一心不亂，不必用觀照的功夫，妄想心絕對不會起來，妄念斷、煩惱斷。最上的一層功夫就是照見，照見就是明心見性，就是徹底證得諸法實相，所謂定中開慧，智慧現前，所以才能夠照見。照見這是般若裡面的上乘功夫，是明心見性的功夫，是理一心不亂的功夫。我們下手之處，要從觀照上下手，逐漸要把自己的功夫向上提升。由此可知，這個般若對於念佛有很大的幫助，它能夠幫助你將這一句佛號，就功夫提升到理一心不亂，到理一心不亂這個境界，跟本經所講的完全相同，是「照見五蘊皆空，度一切苦厄」。

今天時間到了，只能講到此地。