

心經真義

釋生如法師 著

心經真義簡略介紹

心經是般若波羅蜜多心經的簡稱，是唐代玄奘法師翻譯的經典，僅二百六十八個字，短小精悍，在古代幾乎家喻戶曉人人熟知，是般若經的精華，深受廣大學佛者的喜愛。鑒於這部經義理的深奧性和流傳的廣泛性，以及對廣大學佛修行者的重要性，有必要對此經在通達般若的基礎上作以全面而深入的講解和剖析，以引領廣大佛子對五蘊自身和法界真實相貌的全面了解，盡快證悟般若真實義，開發佛子的般若大智慧，心得解脫和自在。能依此經而修行的人在了解了五蘊的實相，證得五蘊皆空以後，身心越來越解脫，智慧越來越深利，就像觀自在菩薩一樣心無掛礙，越來越自在，有能力渡越一切生死苦厄。願越來越多的人遠離顛倒夢想，到達究竟涅槃的彼岸！

目 錄

般若波羅蜜多心經	1
第一章 經題略釋	2
第二章 觀自在菩薩的真實含義	4
第一節 自在與不自在	5
第二節 如何觀行得大智慧	11
第三章 五蘊空的具體內涵	13
第一節 簡述色蘊	16
第二節 簡述受蘊	20
第三節 簡述想蘊	21
第四節 簡述行蘊	22
第五節 簡述識蘊	24
第六節 度一切苦厄	25
第四章 “色空不二”的真實義	28
第一節 色蘊與如來藏非一非異	28
第二節 五蘊皆與如來藏非一非異	32
第三節 如來藏對眾生的隨順性	35
第五章 如來藏的中道性	37
第一節 五蘊十八界的空相	37
第二節 如來藏的空相	39
第三節 諸法空相為什麼不生不滅	40
第四節 無量的中道性	41

第六章 真心涅槃畢竟空寂	4 3
第一節 真心空寂無五蘊	4 3
第二節 真心空寂無十八界	4 5
第三節 真心空寂無無明	6 5
第四節 真心空寂無老死	6 8
第五節 真心空寂無苦集滅道	7 7
第六節 真心空寂無智無得	8 0
第七章 大乘賢聖所證涅槃	8 2
第一節 如何證得無所得的如來藏心體	8 2
第二節 依無生死的如來藏才能漸漸無掛礙	8 8
第三節 菩薩正知正覺而證涅槃	9 1
第四節 三世諸佛依真如心體成無上正覺	1 0 0
第八章 佛法修證的總持	1 0 0
第一節 如來藏是佛法修證的總持咒	1 0 1
第二節 依如來藏能滅除一切苦	1 0 4
第三節 心經中的心咒	1 0 5
附錄：《華嚴經》覺林菩薩所說頌	1 0 9

般若波羅蜜多心經

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。舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識。亦復如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無掛礙。無掛礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。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。能除一切苦。真實不虛。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。

第一章 經題略釋

經題：【般若波羅蜜多心經】

心經的全名叫作《般若波羅蜜多心經》，經名可以分成三個部分來解釋。

第一部分，“般若”梵語 Prajna 的音譯，中文意為大智慧。這個大智慧是指出世間的智慧，是真如自性本具的智慧，這種智慧不是修出來的，先天本具。因為這種智慧不屬於三界世間的世俗智慧，不是後得的智慧，因此這種智慧不生也不滅，永遠不會退失。七識心沒有這種先天本具的智慧，七識心如果能獲得大智慧，一定要通過修學佛法才能獲得，所獲得的智慧是從無到有的，因此是生滅性的。為了區別眾生本有的如來智慧與七識心的世俗智慧，因此般若就不采用意譯的方式，而直接音譯般若。

第二部分，“波羅蜜多”意為“到彼岸”。佛法中的“彼岸”與有生死煩惱的“此岸”是相對的，“彼岸”是真如自性——如來藏的寂滅境界，那裏沒有世俗法當中的見聞覺知，因此沒有喧鬧，沒有生死、沒有煩惱，寂靜無為。而我們的五蘊生生滅滅生死不斷，在“此岸”生了死、死了生，生生死死如旋火輪，轉個不停，除非證得五蘊空以後才能得解脫，才能出離生死的輪轉，否則永無停息之日。

第三部分，“心”指的是什麼心？《華嚴經》中有一首偈子：“若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。”說的就是這個心，也就是“三界唯心”的心，是指第八識如來藏這個般若心體。心經就是圍繞這個“心”而講的，祂是我們成佛的真體，是六百卷大般若經的精華和總綱。

釋迦世尊八相成道以後，說法四十九年，先講四大部阿含經，讓眾生依之修學斷除我見、證解脫果，有能力入無餘涅槃得解脫。講完四大部阿含以後，接著講六百卷大般若經，六百卷大般若經全部圍繞這個般若心來講。六百卷大般若經，濃縮起來就是一部金剛經，金剛經也是講這個成佛的真體——金剛不壞心；金剛經再濃縮起來，就是這部二百六十八個字的心經。心經是六百卷大般若經的濃縮和精華，心經的源頭就是般若心體——如來藏，因此，如來藏是般若經典的總持，也是三藏十二部的總持。

世尊四十九年說法，結集成了三藏十二部，三藏十二部從哪裏來的？是從世尊的本來自性清淨心中流露出來的。眾生是如何成佛的？成佛的究竟原理就是因為有這個如來藏心可依止，能存修證的種子，並且以如來藏作為榜樣去除無明，七識心如果像如來藏一樣無為和清淨，就成就佛道。菩薩通過修行證悟如來藏，然後明了這個心體中所包含的所有種子的功能作用，證得祂的全部功能體性，依止於祂的清淨無為性，斷除全部的無明遮障，究竟轉識成智，最後才能成就究竟圓滿的佛。

十方世界的一切有情眾生都有如來藏，有如來藏在身中運行的才叫眾生，沒有如來藏在其中運行的是無情物。有這個心的才是有情，有情才能成佛，無情物不能成佛。能成佛的原因就是因為有如來藏，因為祂是成佛的真體，有了這個心體存儲成佛的種子，才能出生十方三世的佛寶；有了這個心體，十方三世諸佛才能說出成佛的法寶——三藏十二部；有了這個心體，才有真妄和合的五蘊僧寶，所以一切三寶皆由此出。

《華嚴經》說這個心就是一真法界，一真法界有多大？所有眾生都在這個心中生滅不斷，諸佛國土都在這個心中示現，一切法都不出這個心體之外。一個佛國土叫作一個三千大千世界，無量個三千大千世界形成一個華藏世界，無量個華藏世界形成世界海，所有的世界海形成一真法界，一真法界就是指這個心，十方世界都在這個心中。無論是十方三世諸佛，還是無量無數的有情眾生，永遠都不出這個心之外，就像孫悟空永遠跳不出如來佛的手掌心一樣，因為一切法本來是這個心所生，本來就在這個心當中生、住、異、滅。

這個如來藏心是我們修行的根本依止，離開祂無一切法，也不會有學佛修行這件事。即使能夠修行，也沒有結果，因為我們修行所形成的清淨種子和善業種子要靠祂來收藏，後世種子才能生根發芽開花結果，通過修行成就佛果。沒有這個心，眾生無法成佛，也不會有六道輪轉的現象存在。因此，所有學佛修行的有情眾生，都必須要相信這個心的存在，並逐步了解這個心的體性，證得這個心，觀察這個心，以獲得越來越深廣的智慧。整個佛法大廈都是以如來藏為基礎建立起來的，如果否認如來藏的真實存在，或認為這個心只是佛的方便說，就等於否認全部佛法，就成為斷善根、斷佛種子的一闍提人。

第二章 觀自在菩薩的真實含義

經文：【觀自在菩薩】

心經第一句是“觀自在菩薩”，什麼是觀自在菩薩？有人說觀自在菩薩是觀世音菩薩的別名，觀世音菩薩這個尊稱是從大慈大悲心這個角度來說的，代表菩薩專門觀世間眾生的音聲來尋聲救苦，讓眾生

離苦得樂的。從這個慈、悲、喜、舍四無量心的角度，尊稱為觀世音菩薩，但心經中的觀自在菩薩並不是專指觀世音菩薩尋聲救苦的慈悲心性。

什麼是菩薩？佛法上講的菩薩從某種角度可以分為兩種：一種是指沒有生滅的如來藏心體，因為祂無微不至地關照著眾生的五蘊身，從來不知辛苦而有剎那停息過，所以稱祂為菩薩；另一種是指有生滅的五蘊身的菩薩，這樣的菩薩在三界六道依靠本體如來藏與眾生共同修行，用佛陀教導的佛法智慧和方便善巧，度化廣大眾生同時成就佛道。

總括起來說：“觀自在菩薩”是指明心後，能現觀本來自在的第八識如來藏自性的菩薩。下面作具體講解。

第一節 自在與不自在

什麼叫“自在”？自在的第一層意思，是指不依賴任何法、任何緣，自己就能單獨存在的法。那什麼法才能自己單獨存在？只有自性清淨心如來藏才能不依賴他緣而單獨存在，因而祂是自在的，本來自己就能在的。自在的第二層意思，是指五蘊七識心能夠不受業障業緣的束縛，心得無礙地做一切事業。那是心得解脫的聖人境界，普通人的五蘊都要受業緣的束縛，受六塵境界的束縛，具足貪嗔癡煩惱而不得自在。我們學佛修行，從初基的信位菩薩到成佛需經歷的五十二個位階當中，位階越高七識心越得自在，到即將成佛時前七識全部轉識成智，就與如來藏一樣完全徹底自在了。

一、凡夫眾生的不自在

佛法中的“自在”不同於世俗法中的“自在”，世俗法上講自在，一般是指一個人沒有外緣的束縛而自由自在，想要做什麼就能做什麼，想得到什麼就能得到什麼，隨心所欲沒有障礙。但在世俗法中，根本沒有真正的自在，因為在很多方面都有種種約束和制約，不可能完全自在，最起碼還必須每剎那都得依賴如來藏才能存在和運行。

眾生的不自在，一是於生不自在。我們想出生到清淨的佛國土做不到，我們想出生在天道享樂做不到，我們想出生在有權勢的、有福報的父母家做不到，以至於我們想得到人身來修佛法，也沒有保證。我們生作不了主，想不生也不能作主，完全被業風吹動，飄落在三界六道裏輪回受苦。

二是於死不自在。舍報的時間到了，想多活一秒鐘都作不了主；想提前舍報做不到，想延遲舍報也做不到；無常來了，再怎麼留戀世間眷屬財產萬般不舍，也不得不撒手人寰。

三是於福不自在。我們在世間追求物質生活的享受，但不勞作，就沒有衣服飲食；不修福，就沒有任何物質的享用。只有遵循因果如法而求，才能保證飲食、衣服、臥具等資財受用不缺。

四是於身不自在。世間有很多有財有勢的人，在一般人看來，他們高高在上，應該是自在快樂的。但實際上，他們比一般人活得更辛苦，因為權勢和財富是無常的，沒有的時候拼命追逐，擁有的時候又要想方設法保住，時刻擔心會被他人奪去，明爭暗鬥爭權奪勢；即使是最有權勢的國王，也不能隨心所欲而不被拘束。普通人更是不自在，在團體有規章制度和國家法律的約束，在家有家庭約束，出門還有交通管制，如果犯了罪行，就被關押起來失去人身自由。

五是於三惡道不自在。畜生大都為了飲食和繁衍後代終身奔波忙碌，或相互爭鬥廝殺，或被人類奴役、殺害為食；餓鬼道眾生飲食衣服臥具嚴重缺乏，終日困苦不堪；地獄眾生純苦無樂，唯一的希望就是快點死掉免受痛苦，但只要罪業未消，受報就不會停止。三惡道眾生想解脫痛苦，超出三惡道，可是受業報所拘，不能出離三惡道，除非苦報受盡；三善道眾生喜樂於善道和天界的生活，可是臨終受業報所拘，也免不了去三惡道受苦。所以六道眾生於三惡道是不自在的，不能自己作主作抉擇。

六是於天不自在。天道是六道眾生最渴求之處，最覺快樂之處，但即便尊貴如忉利天主釋提桓因他也不自在。天人的天福盡了或天壽盡了，仍然要輪回，也許就會隨著業力流落到三惡道中受苦，這是天人們最不情願的，他們都想要脫離六道輪回，或者想一直在天界享樂，但卻不能作主，即使知道自己即將生到三惡道，也仍然留不住天命。釋提桓因如果不是菩薩化現的，他就是凡夫身，還沒有人間的阿羅漢自在，沒有菩薩自在，與佛比就更不自在了。因此，只要不證解脫，無論做人、做天人都不自在。

二、自性清淨心的根本自在

為什麼說我們的自性清淨心如來藏是本來就自在永遠自在的？因為祂不用出生，永遠也不會滅去，自身能不依任何法而存在。祂沒有六根，不對六塵，沒有六識的了別性，不分別六塵萬法，因此就不會對六塵境界生起任何的煩惱心行；祂沒有貪嗔癡煩惱，不造作惡業，也不造作善業，因此就不隨業行而生死流轉。祂沒有眼根，不對應色塵，不了別色塵，就不被色所迷、所轉、所縛，於色自在；祂沒有耳

根，不對聲塵，無論是贊裨還是辱罵裨，裨都聽不見，因此裨不在聲塵中起各種煩惱，於聲是自在的；對香塵、味塵、觸塵亦復如是。因此，如來藏在六塵境界中，永遠是如如不動，永遠是自在的。

眾生的七識心對六塵必起見聞覺知，在六塵中是不自在的，眼見色被色所迷，耳聽聲被聲所轉，鼻嗅香、舌嘗味、身覺觸全都被縛。七識心離不開六塵境界，見色住色，聽聲住聲，嗅香住香，嘗味住味，覺觸住觸，知法住法；而如來藏對六塵不起任何見聞覺知，不沾、不染、不粘、不縛於六塵法，所以裨在六塵中是自在的。

一切法都無自性，不自在，不可能離開如來藏單獨存在；而如來藏具有真實性、如如性、不依他性，不用他生，永遠不滅，因此是自在的。五蘊我不可能離開六塵而獨存，只要一根不具，就是殘疾之人，就要少分別一塵，內心就要痛苦一分；當六根再也不能觸六塵時，五蘊必然舍報而成為死屍。所以眾生如果不依如來藏而求解脫，永遠都要被五蘊所束縛，在三界六道裏不能出離生死苦。

如來藏因為不對六塵起見聞覺知，不分別六塵，就沒有苦受和樂受，六識心受苦樂的時候，裨不受苦樂，因此是自在的。然而如來藏既然是識，就有識別了別的功能作用，實際上裨也有受有想，這受與想與前七識的受和想有很大的差別，未悟的學人很容易誤解，容易混淆不清。即使是有般若總相智、別相智的菩薩，也只能遵從聖教而從理上推斷，真正能現觀的，是具有道種智的地上菩薩。菩薩悟後修學百法明門、千法明門、萬法明門，學唯識經典，就能逐步體驗如來藏更深、更細的體性，就會發現，裨與我們覺知心的體性完完全全不一樣，這是唯證乃知的事情。

三、賢聖人的解脫自在

凡夫眾生可以通過大小乘法的修行，而使五蘊身心逐漸趨向自在，甚至達到完全的自在。聲聞、緣覺、菩薩和佛的五蘊是自在的，但自在的層次不同，差別也很大。

首先講聲聞人的自在性，聲聞人斷我見證了初果，與凡夫比，心能自在一些。他知道五陰十八界是虛妄的，對六塵的貪著性就會減輕，漸漸修成了二果人，在六塵境界裏就自在了一分。接下來證得了三果至四果阿羅漢，對三界的貪愛都滅了，完全不被三界世俗法所系縛，心得解脫，內心更是自在。阿羅漢未入無餘涅槃時，雖然還有五蘊身的存在，但他可以見色不著色、聞聲不著聲，心不粘著六塵，六塵對他的束縛非常的輕微，因此他在六塵裏是相對自在的。有神通的阿羅漢就更自在了，修出天眼通，天上的境界、地獄的境界、其他世界眾生的境界，他都能看得到，俱解脫的阿羅漢不僅有天眼通，還有天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通，有這六神通，無事不知，無事不曉，上天入地，無所不能，五蘊身心非常自在。他對於生死，相對凡夫來說也是很自在的，阿羅漢命終想把意根滅掉就能滅掉，想滅掉五蘊就能滅掉五蘊，想長壽就能長壽，想涅槃就能涅槃，可以永遠不在三界世間裏生死輪回。

緣覺聖人（出生在無佛之世的為獨覺）通過觀行、思惟十二因緣法，而斷我見、我執和三界貪愛，最終能出離三界生死，入無餘涅槃。因此，對於六塵萬法，對於五蘊十八界法，緣覺聖人是自在的，對於生死也是相對自在的。緣覺聖人與聲聞聖人相比，雖然智慧要深廣一些，但與菩薩相比，其心還是不夠自在，還是懼怕三界生死系縛。無

論是緣覺聖人還是聲聞聖人都有一個共同的特點，就是不能證得本來自在的自性清淨心——如來藏，需要在未來因緣具足時，回心修學大乘，再來明心，證得本心如來藏，成為大乘菩薩，才能更自在一些。

菩薩的心要比聲聞和緣覺自在很多了，因為證得了萬法都是如來藏所幻化出來的，並不是真實存在的，所以對於萬法無所畏懼。心經所講的就是觀自在菩薩的智慧境界，甚深又甚深。這樣的菩薩早已經明悟了真心，定與慧都非常深細，能夠任心自在地觀察思惟甚深的佛法義理，能夠隨時隨地現觀自己的真心是如何運作的，如何與五蘊七識和合而產生萬法，也能夠觀察出其他六道眾生如來藏的功能體性。

菩薩明心後，發現自己和所有眾生都有真如心體在時時運作著，這個心是本來就存在的，不依賴任何外緣就能單獨存在。菩薩認可依止這個真心理體以後，妄心七識能夠漸漸的不著相、不執著、不被萬法所染，內心也就有幾分自在了。證悟的菩薩摩訶薩修出四禪八定以後，十方諸佛國土能夠隨意來去，能隨緣變現不同種類色身以利益眾生，這種自在是遠非聲聞緣覺所能比的。

菩薩登地以後修四禪八定，三地滿心修學神通，他的神通境界比阿羅漢殊勝極多，用意念就可以變出成千上萬個意生身。修到八地菩薩，可以隨意變現一個三千大千世界，還可以有無量分身；八地菩薩如果能把地球移到別的星系，馬上就可以移過去，眾生都無法感知到；菩薩看到眾生生活艱苦，悲心運化，就能變化出無量多的飲食衣具來資助貧窮的眾生。菩薩如果想以佛身度眾，就可以變出佛的色身，示現八相成道以度化眾生。眾生以什麼身得度，菩薩就可以隨緣現什麼身，這個自在的層次不知又高了多少，聲聞緣覺們無法與之相比。修

到等覺、妙覺菩薩就更自在了，最自在的自然是十方世界的諸佛，對佛來說，無有一法不自在。

作為末法時代的修行者，要以菩薩為榜樣，時常觀察我們的不自在處，要生起出離心，生起厭離生死煩惱的心。有了這個厭離心，才能發起修道心，修行才能成就。已經有初步成就的菩薩，要不斷檢視自己的自在處與不自在處，要有智慧了知自己與佛地境界的巨大差距；要以佛究竟解脫的大自在為終極目標，勇猛精進的修行；要悲憫眾生輪回生死受種種苦不得自在，發大願盡未來際救濟眾生同成佛道。

第二節 如何觀行得大智慧

下面再講講“觀”的含義。什麼叫作觀？觀就是觀行、觀察，也包括思考、思惟的意思。觀自在菩薩，是能觀察眾生的如來藏自在不自在、覺知心自在不自在的菩薩，菩薩從開悟明心的第七住位開始，就能做這種觀行。我們學佛修行首先經過十信位，十信位修行圓滿再進入十住位、十行位、十回向位，然後進入十地位，最後是等覺位、妙覺位共五十二個階位。明心見性以後，菩薩就開始觀察、思惟如來藏的各種體性，入地以後，菩薩對佛法越來越通達，就能進行更深入的觀行，越往後觀行的內容就越深細，智慧就越來越深廣。

一、觀行的種類差別

觀行大致分為三種：小乘的觀行、中乘的觀行和大乘的觀行，成佛以後就不用再觀行了，成佛之前的各個修行階段都要觀行，因此觀行是修行過程中非常重要的修行方式，不可或缺，是獲得智慧的必由

之路。

小乘的觀行對象和範圍是五蘊十八界，通過觀行五蘊十八界，證知了這個假我的虛妄性，就能斷我見、我執，證聲聞初果至四果阿羅漢，最後心得解脫。中乘的觀行對象和範圍是十二因緣法，通過對十二因緣每個環節的思惟、推理、論證，最後證得辟支佛果，從而斷除一念無明得解脫。

大乘菩薩悟道之前，要在外門廣修菩薩六度，修完菩薩六度，再靜慮觀行——參禪，依次過禪宗初關、二關和三關。菩薩在明心證悟本來自在的如來藏之後，要觀行如來藏運作的總體相貌和具體運作的細相，獲得總相智和別相智，觀行證得如幻觀成為十住位菩薩後，再觀行證得陽焰觀和如夢觀，成為十行位、十回向位菩薩，然後具足一分道種智就可以進入如來家，成為初地菩薩。進入初地再觀行如來藏的種子功能，證得如鏡像觀；初地滿心進入二地，然後地地觀行越來越深細，直到種智具足，圓滿成佛，就不用再觀行了。

二、菩薩如何修觀行

觀行也叫禪修或思惟修，就是在心止於一境的前提下，在定中深細地觀察思惟佛法的真實義、究竟義，從而開啟智慧，定越深獲得的智慧就越深。菩薩若不修觀行，學佛就成了純粹的佛學理論研究，永遠不能證果，不能破除無明而得到解脫的功德受用，也就不能出離生死輪回，到達涅槃的彼岸。所以修持觀行的功夫很重要，止觀雙運就能破除一切無明，否則就無法“行甚深般若波羅蜜多”，只有淺層次的情思義解和乾慧狂慧，沒有真正的解脫智慧。

初學菩薩修觀行應由淺入深，首先要修外門的觀行，觀行思惟世

俗諦五蘊十八界的虛妄而斷我見；接著熏習般若正知見，先從理論上明白如來藏的體性，明白五蘊活動不離如來藏的運行，明白有如來藏潛轉身中作諸事業；然後在善知識的指導下，進入看話頭、參話頭等禪修觀行，也就是參禪階段，等到時節因緣都具足時，就能發起般若實相智慧，證得實相心如來藏，從而獲得般若總相智，從此以後就可以進入內門修觀行了。

所謂內門觀行，是指菩薩開悟明心，真正進入佛法殿堂以後所要修的觀行，主要是觀行如來藏運行的細相和含藏的種子功能，觀行如來藏是如何與前七識和合運作，而變現六塵萬法和成就世間法和出世間法的。菩薩的觀行越深越細，智慧就越來越猛利，直至一切種智全部成就。

菩薩修觀行要以定力為助緣，初學菩薩要想斷我見，要想參禪明心，要想思惟甚深的法義，意識心不能散亂到處攀緣，不能過多地分散精力去關注不相幹的俗世事務，心裏不能有過多的掛礙。一定要具足相應的定力——未到地定至初禪定，這樣意識心定在一處，止於一處，專注力強，觀行的力度才深透，才能出生大智慧。要斷我見乃至明心證悟，至少要有欲界未到地定的定力；想要入地修學道種智，至少要有初禪的定力。在定中觀行的時候，要注意定慧等持，不能過於專注在定境上，否則就容易進入深定，無法再思惟參究了。

第三章 五蘊空的具體內涵

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。】**

能夠觀行甚深般若波羅蜜多的菩薩，至少是明心見性的菩薩，這樣的菩薩具有甚深觀行智慧，是具備般若總相智、別相智和唯識種智的菩薩。菩薩修到初地以後，通達大小乘法，其觀行智慧就更深細了，八地以後菩薩的觀行智慧，我們根本無法想象。

經中說菩薩照見五蘊皆空以後，就能度過一切苦厄，既然能度過一切苦厄了，生命中再也不會有苦受了，徹底的解脫和自在了，這就不是一般明心見性的菩薩所能做得到的。真正能度過生死苦厄的菩薩，必須要斷除煩惱和習氣、斷盡人我執，法我執也要斷除，這是八地以上菩薩甚至是諸佛的解脫境界。七地以下的菩薩還沒有徹底度過苦厄，因為有分段生死和業障的負累，心還沒有完全解脫，還會有苦受。因此，這裏講的觀自在菩薩，其觀行是極其深細的，所修證的果位已經超越了七地菩薩，只有這樣的菩薩，才能在觀行照見五蘊皆空時，度過苦厄，得大解脫，得大自在。

所謂“行深般若波羅蜜多”，是指菩薩在觀行甚深的般若義理，觀行如來藏的所有體性和種子功能。這裏說的“般若”，並不是指意識明心以後所出生的般若智慧，而是指本具解脫智慧的如來藏，“波羅蜜多”是到彼岸的意思，這個真體如來藏本來就在沒有生死的彼岸，要觀行祂具足什麼樣的大智慧，如何的解脫和自在，因為什麼沒有生死束縛。菩薩通過參禪證得如來藏，找到如來藏並能現觀祂的存在和運作的時候，就明心開悟，之後能觀察和證得如來藏的真實性和如如性，觀察和證得自己及眾生的五蘊十八界如何由祂變現出生，如何由祂配合運作的，證知自己以及眾生的五蘊十八界並沒有真實不滅的體性。

地後菩薩能現量觀察如來藏裏種子的功能作用，真切了知一切法都是如來藏運作的結果，全體即如來藏，這種現量境界的觀行就是深觀，才是“行深般若波羅蜜多”。深觀以後就能照見五蘊如夢幻泡影、如陽炎、如鏡像、如水月，就能證知五蘊原來就是如來藏的妙真如性，全部是如來藏的功能作用，與如來藏非一非異，這就是“照見五蘊皆空”的內涵。這時菩薩就有了般若解脫的大智慧，就能斷人我執和一部分法我執，不再認五蘊的功能作用為我為真實，不再執著五蘊的功能性和一切法有真實性，這樣才能度過種種生死苦厄，心得大解脫。菩薩雖證五蘊皆空，卻也不求滅掉五蘊之身，一定會留一點點思惑來潤澤生命以自利利他。

無生死的是如來藏，有生死的是五蘊身，五蘊本空，生滅無常。如來藏就像一個遼闊無垠的大海，五蘊不過是大海泛起的一個個泡沫。眾生五蘊造作的業種存在如來藏大海裏，因緣成熟時，如來藏把業種輸送出來，變現出下一世的五蘊十八界；這個五蘊十八界就像泡沫和波浪，在藏海中飄了若幹年後又滅了，滅了以後又有一個泡沫冒出來，就這樣無窮無盡地流轉於如來藏海中生滅不已。

如來藏就像大海一樣真實存在，無有生滅，五蘊就像是如來藏海裏幻化出來的泡沫，我們不能說泡沫就是大海，但也不能說不是大海，大海和泡沫只是形相不同，本質是相同的，泡沫屬於大海的一點一滴，本質也是大海水，五蘊的生滅本來就是如來藏功能體性的顯現。大乘法中的“五蘊皆空”並不是說五蘊是空無的，沒有功能作用；也不是小乘所說的無常空或緣起性空，而是從實相法界的角度，來說五蘊無真實不滅的自體性，是空性心如來藏無量功德所顯現出來的部分

德用，本質無異於空性心如來藏。

菩薩在深入細致地觀行般若波羅蜜多時，回過頭來觀照五蘊，就明白了五蘊的實質是什麼。這種觀行智慧好比黑夜裏的探照燈，燈光一照，眼前的景物馬上就明了了。菩薩的般若智慧就如這只光芒四射的燈，將我們的五蘊照得內外通透。從此，我們就明白通向究竟解脫的路徑在哪個方向，往日發起的成佛大願，現在就更堅固了。雖然我們的五蘊身暫時還不能遠離生死之苦，但依止本來離苦、寂滅的實相心如來藏，終將到達“常、樂、我、淨”的究竟涅槃境界。

五蘊包括色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，蘊是蘊集、集起的意思。五蘊也叫五陰，因為陰有遮蓋如來藏的性質，使得眾生不識真心而執妄為真。為方便學者修學觀行，下面逐一進行簡述。

第一節 簡述色蘊

色蘊是如何形成的？色蘊是如來藏依業種變現出來的，是由如來藏輸送四大種子逐漸形成的，色蘊全部來自於如來藏。眾生在中陰身階段，因為意根不滅，沒有斷掉對自我五蘊的執著，也沒有斷除貪欲，因此就要投胎以重新擁有一個五蘊身，於是在中陰身裏看見未來世的父母和合時，就起欲心參與過去，然後意根被拘束住，和如來藏一起入住母胎，意根就這樣投胎了。投胎之後形成五蘊身時，意根就把五蘊身當作我，對其百般執著貪愛，只有斷除意根對五蘊的我見和我執，才能不再投胎，解除三界生死系縛，得到暫時的解脫。要想永久解脫，還要繼續修學大乘如來藏，斷除意根對一切法的執著，無明滅盡，就能永久究竟的解脫自在了。

意根是心法，無形無相稱為“名”，受精卵是色法，意根和受精卵結合一起就有了最初的“名色”五蘊身。接下來，如來藏依業力，以母體為緣吸取地水火風四大元素，受精卵就不斷生長發育。如來藏不斷執持這個名色，變生出血液、肌肉、骨胳、內臟等組織器官，慢慢地胎兒的頭顱、軀幹和四肢就長出來了，五官也成形了，六根逐漸完備起來。

胎兒發育到四、五個月大的時候，勝義根基本具備，如來藏依六根就能變現出意識、耳識和身識，這時就具有了別的功能，能了知一部分外面的環境和子宮裏的環境，了知以後，就有了覺受。有了覺受胎兒就不老實不安分了，這時會隨著自己的覺受而產生各種活動，就有了胎動。由於這時胎兒有識心的分別，能夠了知母親體內和體外的一些聲塵，子宮裏面的冷熱、擠壓、軟硬等觸，也能少分了知，就可以對胎兒進行胎教了。

胎兒有了身識和意識的了別功能，就會有苦受和樂受，如：母親吃涼一點的東西，他就感覺像在寒冰地獄一樣難受；母親喝一口熱湯他就覺得燙得難受；吃辣的東西時也感覺不舒服；母親彎腰時，就感覺身體受到擠壓；但如果聽到舒緩的音樂，就感覺到舒服和愉悅，因此胎兒能起貪愛之心。等到九個月、十個月胎兒的六根圓滿具足，六識心也具足，五蘊十八界都具足了，如來藏了知這種狀況，就會促使胎體動轉，讓胎兒出生了。

嬰兒出生以後通過吃奶、吃飯，如來藏從飲食裏攝取地水火風四大元素，將外部的營養元素轉化為身體所需要的營養元素，繼續執持嬰兒的色身，隨著器官不斷發育，嬰兒的身體一天天長大、成熟。這

個嬰兒的身體就是如來藏變現的，有人不信，說是母親變的，如果說在母胎裏是母親變生的，那出了母胎怎麼辦呢？嬰幼兒童身體一天天長大，是誰之功？除了如來藏沒有任何法能產生色蘊物質的色法，因為色身由四大種子組成，只有如來藏有四大種子，所以眾生的色蘊身根是由如來藏變生出來的，色蘊來自於如來藏，本質就是如來藏。

雖然色蘊是如來藏變生的，但是如來藏不在色蘊裏，也不在色蘊外，不在色蘊中間。因為如來藏是無形無色的，無形無色之法不能說有處所，只有物質的色法才有方所，才可以說住在某處。如來藏不住色蘊，也不離色蘊，不住在身體內，也不住在身體外。祂裏外都不在，又裏外都不離，祂從不隱藏自己，也沒有隱藏的想法，可我們就是找不到祂。沒有證悟的時候，確實很難理解祂的這些體性，因為祂不是世俗法，用世俗的智慧確實無法理解祂。只有般若智慧開啟以後，以菩薩的慧眼、法眼才能觀察祂的運作，了知祂的體性，那時才會感歎，原來如來藏如浩月當空，萬丈光芒普照大地，而眾生完全被無明煩惱遮障，如盲人一般視而不見。

每個眾生的色蘊都是自己的如來藏一點點變生出來的，是如來藏制造形成的，如來藏本有的獨特的大智慧，什麼時候造哪部分，造成什麼樣子的，祂都能知道。如來藏能了別業種，並根據業種輸送不同比例的四大種子，眾生的業報身就一點點的長大。如來藏能了知色身的生長情況，色身長大成熟後就要衰老，祂就會改變四大種子的組成比例，於是色身就一點點的衰老。如來藏知道什麼時候臉上應該長出皺紋和斑點，知道什麼時候身體功能下降、內臟器官代謝開始減退、行動變得遲緩。當眾生的業障現前時，如來藏就輸送出不調和的四大

種子，眾生就會出現各種疾病。

當色身嚴重衰老時，身體的各種機能接近衰竭，如來藏也知道眾生什麼時候應該舍壽，臨終前就會發出死亡的信號讓人警覺，比如身體出現臭味、高燒等等身體上的四大變化。意根了知到死亡的業緣現前，也會警覺意識，就會非常貪戀親人，說一些依依不舍的語言，舉止行為怪異；有的人臨死前意識會預感到，心裏就作準備，提前給自己安排後事。如來藏常常顯示給我們很多信息，有時候我們的意識心能了別，有時候不能了別，有時相應了也不知道是怎麼回事。比如兩人前世結了很深的緣，而且是善的緣，今世見面了，彼此感覺就很親切，相互幫助關懷備至，雙方都不知道為什麼。這是各自的如來藏輸送出來的往世的業種，覺知心不自覺地與之相應並隨業流轉，眾生不知道這些信號是誰給的，其實都是如來藏了知業種而輸送出來的，意根離如來藏最近，首先能感知到，再傳遞給意識，意識有智慧也會感知到，沒有智慧就會無覺無知。眾生往世結的緣不一樣，今世相遇在一起時感覺就不一樣，有的人讓你覺得很親近，有的人則讓你覺得很厭惡。菩薩要廣度眾生，就要每一世都與眾生多結善緣，因為一旦與某個人結了惡緣，即使將來你成佛了，想度也度不動他。

這都是如來藏了別眾生的業種而呈現出來的現象，而我們卻不知道究竟為什麼，沒修出神通，過去世的事情就不知道。所以一切事情的發生，對一切人、事、物的感受，都是如來藏先知先覺給我們顯示出來的，只是我們不懂。為什麼不懂呢？因為無明，眾生的無明遮障太重了。怎樣才能不愚癡？學習如來藏法，然後證悟如來藏，悟後再起修，無明就能一點點地破除，智慧就漸漸生起了。無明斷盡，智慧

究竟圓滿，即成佛道。

第二節 簡述受蘊

什麼是受蘊？受蘊是各種感受的蘊集。受可分為苦、樂、憂、喜、舍五種，或者分為苦、樂、舍三種。受蘊的“受”，它的主體主要是指前六個識心，不包括第七識和第八識的受。眾生的識心共有八個，前七個識心是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識和第七識意根——末那識，第八識就是如來藏。前七識是如來藏輸送識種子變現出來的，都是虛幻的妄心，凡被如來藏變生出來的都是生滅的、虛幻的、無常的、空的、苦的、無我的。要說“受”，八個識都有，但受蘊只指前六識心的受，不包括第七識和第八識的受。百法明門裏講八個識的五遍行心所法，才講到第七識、第八識的受。

前六識的受以第六識為主，前五識雖然也有受，但比較直觀和粗糙。第六識的感受比較細膩、豐富，有感情色彩和情緒化，內涵比較深細，範圍比較廣。佛在阿含經中說：六根觸六塵，生六識，三者和合觸，生受。六識心什麼時候有感受呢？眼看色的時候，出生眼識和意識，眼識和意識觸色塵就有感受。看到自己喜歡的、感興趣的人、事、物就心花怒放，樂受就生出來了；看到不喜歡的、討厭的就生起厭惡心，苦受就生出來了；看到自己不關心的東西，感覺不喜也不厭，舍受就生出來了。

見色的時候有感受，聽聲音的時候也有感受，耳識和意識同時感受，喜歡聽這個聲音，不喜歡聽那個聲音，這個聲音聽起來很不舒服，那個聲音聽起來很悅耳，或者是聽這個聲音無所謂，不感覺好壞，聽

與不聽都可以，這就是苦、樂、舍這三種感受。鼻嗅香、舌嘗味的時候，同樣都有這三種感受。

身覺觸的時候當然也有感受，風吹到身體上感覺有時苦、有時樂、有時不苦不樂；太陽照在身上時，就會出現這三種受，吃飯、喝水、睡覺、穿衣乃至打坐修定也不離這三種受。第六識在五識現起時，隨同俱起，多數時候是和前五識一起感受，眼看色的時候，和眼識同時分別和感受；耳聽聲、鼻嗅香、舌嘗味、身覺觸都有第六識同時分別和感受，它是受蘊產生的主體識。

意識在沒有前五塵的情況下，單獨分別法塵時也有受，有時內心裏突然想起某人某事，就會生起感慨，受覺就出現了，苦樂舍受都有。一想起昨天某個人說的話，心裏就氣起來了；一想起曾經中過獎、晉級升遷，心裏就高興起來了。這是意根和獨影境法塵相觸的時候，第六識自己單獨對法塵的感受，是散亂獨頭意識。還有一種情況是做夢，意識在夢境裏也是單獨感受法塵，有喜怒哀樂的情緒，有苦樂憂喜舍的覺受，都沒有前五識的參與，這是夢境獨頭意識單獨受。所有前五識以及第六識的感受，都屬於受蘊。

第三節 簡述想蘊

什麼是想蘊？所謂“想蘊”就是所有了知性的積聚。從字的結構上就可以看出，“想”就是心上有個相。心上有相，就是取了相，就是有了分別，所以想就是知，就是了別和執取的意思。什麼叫心上有相？當我們看到色的時候，就知道：哦，是這個東西呀，這時心裏分別完成，就有了相，因此了知並認取某個事物就叫想。眼看色的時候，

知道這個是花，那個是人，這就是取相分別，就是想。了別以後，接下來進行思惟、分析、判斷、推理、研究等，這是進一步的“想”。乃至我們經常做的計劃、打算甚至夢想、妄想等，這些都是“想”。

“想”是我們識心的功能作用，只要六識現起，心就有所住，有住就有想，心中有語言文字時是想，沒有語言文字時還是想，意根的思想就沒有語言文字，乃至於如來藏的思想更沒有語言文字。眼見色時有想，耳聽聲時有想，鼻嗅香時有想，舌嘗味時有想，身覺觸時有想。六識只要對六塵有受，一定會產生想。意識最初的思想可能沒有語言文字，當反復思惟分析時，語言文字就在心中產生了。

六識在一切法上都會有想，前五識有想，第六識有想，但以第六識的思想為主，第六識的思想也最為複雜。意識除了與五識一起分別一起想，也可以單獨對應法塵有想，比如做夢時就是意識心單獨有想，還有平時的散亂思惟、胡思亂想、定中的思惟觀想，還有狂亂妄想，都是意識單獨的思想。前五識不能離開當前的五塵境界而有想，但第六識可以，凡不在當前五塵境界上分別思惟的思想，都是意識心單獨的思想。想蘊就是六根觸六塵時，六個識的思想分別活動。

第四節 簡述行蘊

什麼是行蘊？什麼是行？行就是事物處於運動、變化、遷移等非靜止的狀態，無論是色法還是心法，只要有變化都是“行”，包括時間的變化和空間、地點、方位的遷移，也包括幾個識心的運行造作。現相界的一切法，沒有一個是止息不動的，無論是看得見還是看不見的，無論是六塵萬法，還是我們的身心，都在不停地遷流變化，這就

是行蘊。

首先我們來看看山河大地，祝願別人長壽時往往會用“壽比南山”這個詞匯，因為我們祖祖輩輩都過去了，南山還在那裏，似乎沒有變化，其實南山也是生滅變化的，眾生因為壽命不夠長，無法現前觀察到這個事實，就認為南山不會長存不會滅去。經常有人在山石中找到貝殼和魚類的化石，有智慧的人就知道，這裏原來是大海，南山是從大海中長出來的，而原來的大海早就消失不見了。其實南山也一直在剎那變化，億萬年以後也會消失，只是人類的壽命太短，無法感到山河大地明顯的變化。再看看時間，時間在不停地流逝，從沒有停止過，一分一秒一剎那，就在我們看這段話的時候，又有幾秒過去了。

我們的色身就像從未停止運轉的機器，即使我們什麼也不做，乃至讓意識入定。色身也不會有瞬間的停息，血液流動、呼吸心跳、胃腸蠕動、消化吸收、細胞新陳代謝等等，這些都在動，都在如來藏執持下生、住、異、滅著。我們天天和家人在一起，似乎感覺不到家人的變化，但如果你離家幾年再回來，就會看到父母明顯變老了，孩子明顯的長大了。其實我們一轉眼哪怕間隔不到一秒鐘，你所看到色身已不是一秒鐘前的那個色身了。

我們的識心也是剎那變化的，比如眼識對色塵進行了別，是如來藏將眼識種子一個一個地生出來，前一個種子生出來落謝後回到如來藏，後一個種子又在前一個種子落謝處生出，種子一直這樣不停地生滅著，一彈指就有八萬一千次種子生滅變化過去了，這才能保證眼識正常發揮其功能作用。我們如果對某個物體一直在看、一直在分別，識種子的運轉就不會停止，這就是動，屬於行蘊。其他五個識的運作

亦復如是，只要有識心存在，就有行蘊。總而言之，身、口、意的一切行為造作都是行蘊，都屬於行蘊的範疇。

第五節 簡述識蘊

最後講一下識蘊，“識”就是具有了知、分別功能的心。識蘊的範圍包括眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識這六個識，識蘊就是指六識功能的積聚。

六個識的功能是有差別的，比如，眼識負責分別色塵，眼根的扶塵根與外相分色塵相觸，如來藏就在勝義根處生成內相分色塵，根塵相觸處，如來藏產生眼識；同時意根與色塵上的法塵相觸，如來藏就產生了意識，眼識和意識產生出來共同了別色塵，就知道這是什麼東西了，這是眼識意識共同的分別結果。眼識與意識對色塵的了別範圍是不同的，眼識了別青黃赤白、光影、明暗、雲煙塵霧以及虛空等顯色；意識則了別色塵境上所顯現出來的法塵——法處所攝色，就是形色、表色、無表色。眼識與意識共同合作，我們就看清了色塵。同理，耳識、鼻識、舌識和身識，也是根塵相觸時，由如來藏出生的，五識與意識永遠都是共同和合運作的，所以意識被稱為五俱意識。五識只能了別五塵的粗相，細相則由第六識來了別。

實際上六識對六塵的了別，是八個識共同配合運作的結果，八個識和合運作極其快速又非常複雜。無量數的識種子都是剎那生滅的。這個過程，比世界上功能最強大的電腦都要複雜無數倍。我們五蘊身有時好象是在做一件簡單的事，但背後都是八識心王無間的配合，等到明心以後再來觀行、思惟，就會發現真的非常不簡單。

第六節 度一切苦厄

一、眾生的苦是從哪裏來的

眾生為什麼會有憂悲苦惱？因為有煩惱和無明，貪愛五陰身和三界世間法，因此而廣造眾業，導致生生世世五蘊身不斷以受無盡的苦報。如果五蘊滅了，就沒有人來受這個苦報了，所以說有身即有苦。無色界天人雖然沒有色身，但是他有識心在，還有行苦和壞苦。在無色界的四空定裏根本沒有時間長短的概念，一入定幾萬大劫過去了，出定後就感覺好像只過了一會兒似的，若天福享盡，有可能直接下墮三惡道去受苦報。

無明煩惱是一切苦的來源，五蘊身心的存在是一切苦的受報器，四果阿羅漢雖然已斷盡我見、我執，心中不再有煩惱現行，但未舍壽就有色身和識心的存在，在人間生活就有微苦、餘苦要承受。當被蚊蟲叮咬的時候，身體就會覺得痛癢；夏天太陽太曬了，身體會感到熱；冬天冷風太冷了，身體會感到冷；生病的時候身體也會有苦受；還有一些因果業報需要了結；但心裏是沒有多大的苦受，因為心已經得解脫，不在意任何色身的苦受。所以阿羅漢涅槃的時節因緣一到，與此世間的緣盡了，就不願意再接著受五蘊苦，要滅掉五蘊身心，出離世間，入無餘涅槃，離苦得解脫了。

二、聲聞人度苦厄

聲聞人是如何度過一切苦厄的？聲聞人只能度一部分苦厄，不能度一切苦厄，只能了分段生死苦，不能了變易生死苦。他們依聖教觀行自己的五蘊身心，發現它是生滅無常的；無常故空，空故是苦，苦故無我；要度過苦厄，就要徹底滅掉苦厄的承載器——五蘊身心，入

無餘涅槃，讓苦厄找不到主，從而不苦不樂，也沒有舍受。

定性聲聞人不證實相，只能在蘊處界觀行，通過對五蘊、六入、十二處、十八界一一觀行，發現沒有一法是恒常不變的，都是遷流不止、生滅變異的。於是斷了我見，斷了三縛結，證了須陀洹果。證了初果以後，繼續觀行思惟，貪嗔癡煩惱越來越淡薄時，就成了二果人——斯陀含。接著降伏五蓋，修出了初禪，斷了貪欲心和嗔恚心，就證了三果阿那含。三果人再斷掉我慢，去掉內心當中對“我”的最後無明，意根對於自我的執著性就斷盡了，徹底滅掉了對三界的貪愛，就證了四果阿羅漢。阿羅漢等到壽命終了，就將意根滅掉，不再投胎，不再有後世的五蘊名色出生，只剩下第八識如來藏獨自存在，這就是無餘涅槃的境界。

阿羅漢沒有證得本來解脫、本來無苦的自性清淨心——如來藏，因此就不能行深般若波羅蜜多，來照見五蘊皆空。阿羅漢是滅掉五蘊我而離苦，沒有人繼續受苦，方便說已度一切苦厄了，其實還有苦種沒有斷除，生死苦並沒有徹底了斷。套用《金剛經》的話來說，所謂得度，即非得度，是名得度，因為實無有眾生得度。

三、菩薩度一切苦厄

菩薩是如何度過一切苦厄的？回到經文第一句話：“**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。**”從這句話來看，菩薩度一切苦厄看起來非常簡單容易，實際是非常不容易的，所修的法甚深又甚深。其真實之理是什麼呢？能夠觀自在的菩薩，至少是已明心開悟的菩薩，但僅僅是開悟的菩薩，其智慧和禪定不足以度一切苦厄。當菩薩修到斷除煩惱，能了分段生死時，才能度大部分苦厄，

還有一絲變易生死苦沒有了盡，了盡之後，才能到達涅槃的彼岸。菩薩有了實相般若智慧，就能從實相法的角度來觀行現象界的一切法，並不真實存在，生死皆如空花，證得此理，再也不懼怕生死系縛自己。菩薩了知只有自性清淨心如來藏才是真實不滅的法，沒有生死，不在此岸，也不在涅槃寂靜的彼岸，五蘊十八界一切法都是如來藏幻化的、假有的，五蘊的所有苦受、樂受、不苦不樂受也是虛妄不實的。

菩薩證得了真心如來藏，就不會再認五蘊這個假我了，真我如來藏自性清淨常住涅槃，從不與苦樂相應。菩薩內心深處舍妄歸真，在理上就度一切生死苦厄了，菩薩不滅五蘊而離苦，不離世間而得度一切苦厄，因為所皈依的自性如來藏根本沒有苦，由祂護持的五蘊苦也不苦。菩薩開悟後，不妨色身在世間還有苦，憑著廣大的誓願和悲心，陪著眾生一起在生死苦海中，不斷救拔有緣眾生脫離生死苦海。

證悟的菩薩雖然從理上說，已度一切苦厄了，但是在事上還做不到，因為還有對三界貪愛的煩惱未斷盡，還有無量煩惱習氣存在，還有無始劫的塵沙無明沒有斷除，還有分段生死和變異生死存在，因此就要不斷修集禪定、福德和智慧。初地以上的菩薩有能力斷掉對三界世間的貪愛，可以不來三界，但因為想成就佛道利樂眾生的緣故，不願出離三界。八地菩薩斷盡了煩惱習氣，沒有了分段生死，壽命極長，表面上看好像沒有生死了，但是還有生死的業種和無明存在著沒有滅盡，識心還會有動轉和變化，還不是真正的無生無死。只有修到究竟佛地，所有的無明全部斷盡，無垢識心中含藏的種子永遠不會發生轉變，前七識轉識成智，如來藏就是真正的常、樂、我、淨了。因此，修到佛地才能真正了生脫死，究竟的度一切苦厄。

第四章 “色空不二”的真實義

經文：【舍利子。色不異空，空不異色。色即是空。空即是色。受想行識。亦復如是。】

第一節 色蘊與如來藏非一非異

為什麼說“色不異空。空不異色”？因為色蘊不可能離開如來藏單獨而有，不能離開如來藏獨立存在和運作。它是如來藏輸出的四大種所變現，依靠如來藏才能現起，依靠如來藏才能有自己的功能作用，它是如來藏的全體種子功能當中的一部分。而如來藏通過變現和運作色蘊，才能顯示自體的存在，顯現自體的種子功能作用。空性心如來藏與色蘊的關係，如同水滴與海洋、塵埃與高山、樹木與森林，既非一又非異。

這個“空”字，代表空性心如來藏，如來藏為什麼是空的？因為祂沒有三界法當中的任何一個相，沒有色相、聲相、香相、味相、觸相，也沒有法相。祂沒有六塵相，我們看不到、聽不到、嗅不到、嘗不到、觸不到、感覺不到，祂就是這樣子無形無相的存在著，這就是如來藏的空相。祂雖然無相，但也不是空無，因為祂是真實有的法，所以叫祂空性心、實相心。祂以不屬於三界有的法相而存在著，祂有自己特有的行相。因此，菩薩才能以參禪方式找到祂，悟後才能觀行祂。沒有熏習如來藏法正知見的人，不容易相信祂；沒有證悟如來藏的人，不容易理解祂。

金剛經雲：凡所有相，皆是虛妄。如來藏雖然無相，看不著摸不

著，卻能變現出一切法相，一切法只有祂是真實的。如來藏雖然是空性的，卻含藏一切法的種子，能出生一切法，除了祂，任何法都沒有這個真實的功德。祂無相而空、空而有性、相空性不空，一切有相的人和事物都由無相的祂來成就。

一切色法，除了我們的五蘊色身，還有我們生存的宇宙、山河、大地、樹木、花草等器世間，這些器世間同樣是共業眾生的如來藏所變現的。如來藏含藏地、水、火、風四大種子，緣熟輸送出來，就能形成眾生生存的物質器世間。四大種子中，地大是堅硬性承載性，水大是濕潤性潤滑性，火大是溫熱性，風大是流動性。萬物的形成和生長需要的四大種子，都是由如來藏來供給的，如來藏依緣、依業，把種子一一輸送出來，眾生生存所需要的一切就都形成了。至於如何形成的，有道種智的菩薩能少分了知，到了佛地才能究竟了知。

我們這個世界，是所有有緣眾生的如來藏，共同變現所成的，變造的過程需要很長很長的時間。地球生、住、異、滅一個周期是一個大劫，包含四個中劫共八十小劫，一小劫是 1680 萬年。地球的形成需要一個中劫（成劫）共二十小劫，所有共業眾生的如來藏用這麼長時間，才生成了適合眾生居住的生存環境。組成宇宙器世間和組成我們色身的地、水、火、風四大種子是一樣的，都是如來藏輸送出來的，所以《楞嚴經》上講眾生色身內的地水火風和色身外的地水火風是不二的，都是如來藏自身的功能屬性。眾生的如來藏含藏四大種，能變造色身、創造宇宙萬物，這就是《華嚴經》所說的“一切唯心造”，這個心就是如來藏。

法不孤起，必仗緣生。如來藏雖是萬法形成的根本因，但萬法也

不可能唯因無緣而生。如來藏沒有想變生萬法的主觀心行，因此，盡管祂有能造萬法的七大種子，也不會無緣無故去造。三界唯心，萬法唯識，能造萬法的識分三個，第一個能造的識心是如來藏（第一能變識）；第二個是第七識意根（第二能變識），意根想做什麼、攀緣什麼，如來藏就會去隨順配合；第三個是第六識（第三能變識）。十方三世一切有漏無漏法，皆因八識心王而有而顯，獨有一個如來藏，是不能直接造就眾生的蘊處界和器世間所有法的，雖然如此，一切法究竟還是如來藏單獨變造出來的，六七識只不過是緣，能促成一切法的生起。

眾生的一切行為造作，都是真心妄心合作運行的結果，有真無妄，諸法不起。只有妄心，這是不可能的，只有妄心沒有真心這種情況不存在，因為妄心不自在，必須要由真心來出生，並與之一起運作，妄心才能存在和運轉，離真無妄。眾生行、住、坐、臥，作一切事業，都是真心妄心和合一起運行出來的。究竟是如何和合的，證得如來藏明心以後就逐漸能現前觀察了，五蘊、十八界一切法的運行，及其功能作用的體現，背後都有一個真心如來藏。

所謂“色不異空”，意思是說色蘊與空性心如來藏是不二的，此為不二法門。色蘊是如來藏出生的，它就是如來藏的一部分，因此不異於空性心如來藏。這是從色蘊的角度來看色蘊與如來藏的關系，從如來藏的角度來看如來藏與色蘊的關系，就是“空不異色”。空性心如來藏隨緣、隨業流注出一部分種子功能成了色蘊，二者不是完全的二體，本質上有密切的關聯，是不二法。如同電視機放出影像，電視機與屏幕上的影像是二不二的，是有關聯的；也如黃金打造成金指環，黃金與金指環是不二的；也如一堆泥巴捏成了泥人，泥巴與泥人是不

二的。

“色即是空。空即是色。”也是從色蘊的本質屬性上來說的，色蘊的本質就是空性心如來藏，因為色蘊全體都來自於如來藏，如來藏用四大種子出生了全部的色蘊，因此色蘊自身沒有真實的體性，都是如來藏的妙真如性。色蘊全體即如來藏，所以說色即是空。從另一方面說，如來藏的一部分功能成就了色蘊，成就了色蘊的如來藏就是色蘊，所以說空不異色。就像黃豆經過浸泡變成了豆芽，那麼這些變成豆芽的黃豆就是豆芽；水經過冷凍結成了冰，這時候的水就是冰。

我們說色空不二，可不可以說色空是一呢？不可以這樣說，因為色蘊和空性心不完全相同，各有各的屬性，一個生滅，一個不生滅，二者的功能作用並不一樣，不能互相代替。總括起來就是：色不異空，空不異色；色即是空，空即是色。空和色的究竟關係是不一不異，二者既有相同的性質，也有不同的內涵屬性，本質都是如來藏，又不能互相代替，二者就是這種關係。如果說如來藏與色蘊是一，那麼色蘊滅了，如來藏也就滅了，而如來藏是永遠也滅不了的；如果是一，那麼色蘊就能代替如來藏產生一切法，實際上卻不能；如果是一，如來藏就有色蘊的相貌，真實眼睛就能看見，事實卻看不見，因此二者還不是一。如果說如來藏與色蘊是異，那麼色蘊就能夠脫離如來藏，自己就能單獨存在，而實際上色蘊不能單獨存在，不能離開如來藏，離開如來藏就沒有色蘊了，如來藏離開色蘊也不能顯現其作用了。因此二者是不異的關係。不一不異，既不是同一，也不是完全的異體。

第二節 五蘊與如來藏非一非異

同理可知，受不異空，空不異受；受即是空，空即是受。受蘊不異於空性心如來藏，離開空性心沒有受蘊；空性心如來藏也不異於受蘊，受蘊是空性心顯現出來的法相。受蘊是如來藏產生出來的，是如來藏的一部分種子功能，也不異於如來藏，眾生的各種覺受就是如來藏流注出的種子所產生的功能作用，本質上就是如來藏。感受就是如來藏流注出識種子形成的識，在分別六塵時所形成的受覺作用，如果沒有如來藏的功能作用，受蘊就不會出現，人就與一塊木頭沒有區別了，任人宰割，也不會感覺疼痛。

所以說受蘊和如來藏不是二法，這個受蘊就不異於如來藏，如來藏變生出了受蘊，那麼如來藏也不異於受蘊，受蘊就是如來藏。如來藏的一部分種子功能轉化成受蘊，如來藏就是受蘊，受蘊與如來藏的關係就是不一也不異的，二者互相依存不能離開，又不能互相代替。為什麼真妄不異又不能互相代替呢？比如說黃金是本有之物，打造成金盆以後，二者就是不一不異的關係，但是不是互相代替，如果想要裝水，就要用金盆，不能用黃金塊；如果要打造一個金屋，金盆就不行了，就要用黃金。大意如此，比喻不能完全恰當。

真妄互依才能把如來藏的各種功能顯現出來，如來藏動起來才能有妄法色受想行識，如來藏的運行行相也就出現了，真妄和合才能現起一切法。所以當我們有感受的時候，背後一定有真法在配合著，不是只有虛妄的感受作用，找到這個真法是至關重要的。當我們五陰現起的時候，是真妄和合的結果，不是只有表面的五陰相。五陰相是不

自在的，不能自己出生自己，一定有現起五陰的真法如來藏存在和運行。真法如來藏是如何起作用 and 運行的呢？自己獨自去參究，明白內裏的運行機制才能開悟。

所謂的開悟就是證得了如來藏在萬法中運行的事實真相，不是用眼睛看到了什麼，而是心眼打開了，慧眼打開了，觀察到了五陰的運行秘密和如來藏的運行機制。同時就知道哪個是自己的如來藏，哪個是真實的我，那麼就不再認五蘊為我，知道五蘊確實是假的了，都是如來藏在起作用。找到如來藏的同時，小乘的我見肯定已經斷除了，大小乘的果位都能證得。

證果，說快也快，但如果學佛的路走的偏斜一點，或者是繞圈子，那就會非常的慢，也許越走離正道越遠。福報大的人，就走這個直道，修行非常快。福報不足再繞，繞彎的過程是在積累福德資糧的過程，也是修菩薩六度的過程。六度的條件缺少哪個都不行，布施不足不行，戒律、忍辱力和精進度不足也不行，定力、慧力不足，都沒辦法參禪，沒辦法明心證悟，所以菩薩六度都要修好。

同理，想蘊和如來藏的關係也是不一不異的，行蘊和如來藏的關係也是不一不異的，識蘊六個識和如來藏的關係也都是不一也不異的。識蘊六個識是如來藏出生的，六根和六塵一接觸，如來藏就產生六個識。所以整個五蘊都是如來藏變現出來的，因為都是變現出來的緣故，所以才說五蘊是空的，並且是空性。空，是空幻、空無、不真實義，空性的意思就是如來藏的性質。

五蘊自己不能單獨存在，不能自己從無到有，從有又到無，即使有的時候，也不是真有，是假有，幻化的有，不是真實的。就像一個

魔術師在空中變現出一個寶石一樣，這個寶石雖然看似有，但不能單獨存在，它沒有真實的體性，是虛妄的，是空的，說沒有就沒有，根本執著不了，也抓不住，因此就是空幻的。從另一方面說，寶石是魔幻師變幻出來的，屬於魔幻師所有，變幻與收回寶石由魔幻師掌握。

五蘊中，識蘊是心法，受蘊、想蘊是心所有法。根塵相觸，如來藏就流注出六識心的種子形成了識，六識在分別六塵時就有了覺受、有了取相分別。因此，識蘊、受蘊、想蘊都是如來藏產生出來的，是如來藏的一部分種子功能，所以也不異於如來藏，本質上都是如來藏，與如來藏是非一非異的關係。

再看行蘊，我們的身、口、意的一切行為造作都是行蘊。眾生的身心為什麼會剎那生滅，皆是因為背後有個如來藏不斷輸出業種而產生的。從世間現象來看，一切法遷流不止，沒有剎那停止過。而從空性心如來藏的角度看，一切法的變化，是如來藏不斷變現執持的結果。如來藏輸出業種，現行後再落謝回到如來藏心體中，再輸出業種，再回到如來藏心中，這樣不停地快速的生滅。一切法的生住異滅，本質上就是如來藏輸出種子的生住異滅的過程。因此，行蘊與如來藏是非一非異的關係。

大乘行者的開悟就是明白一個事實真相，懂得了五蘊的運行機制以及與如來藏的關係，證得了如來藏，知道了祂就是真實的我，從此不再認五蘊這個假我。因為當下就能現觀，五蘊身如同木偶人，如來藏就是背後的操縱者。

第三節 如來藏對眾生的隨順性

整個五蘊都是如來藏幻化出來的，所以五蘊才是空的，不實在的。五蘊不能獨自存在，有如來藏親自所緣和執持，它在如來藏法界當中從無到有、從有到無，生生滅滅永無止歇。如來藏離見聞覺知，是相對於意識覺知心了別的範圍來說的。如來藏有自己獨有的了別性，能隨順我們成就世間法。祂有時像一個最忠實的僕人，對我們言聽計從、百般隨順：我若向東，祂不向西；我若坐臥，祂不站立；我若吃飯，祂不飲茶；我若看物，祂不聽聲；我若為人，祂不做鬼；我若上天，祂不入地。

如來藏也有不隨順的時候，祂有獨斷專行不講情面的一面。這是什麼情況呢？這是在眾生業緣已經成熟，如來藏不得不按照業力來實現眾生的因緣果報。五蘊身心造作的所有業行的種子都存在如來藏心體裏，如來藏隨時都能了別這些業種，根據業種來執持眾生的六道色身和改變生存環境。未來世如果該得人身，就在第七識的配合下，入母胎投生人道；如果該得畜生身，就與意根一起投入畜生胎，在畜生母胎中變出畜生身。

應該為眾生變現什麼樣的色身，如來藏都清楚，是男身還是女身，色身是莊嚴還醜陋，健康還是殘疾，如來藏都能依業、依緣準確無誤地變現出來。如來藏執持我們的色身，祂不會有自我意識說，畜生身體那麼醜陋，我不想執持，我還是變現一個人身或者天身。祂沒有我見、我執，五陰造的是什麼業，該得什麼的果報，都瞞不了祂。祂不聽從意識的建議，也不與意識商量，如來藏有自己的本覺智，這種智慧是如來藏本有的，不是修學來的，與意識覺知心了別六塵萬法的智

慧有本質的區別。

有些人日日都想發財，就是發不了財；有些人希圖長壽，中年未到就已離世；有些人想追求健康，卻整日藥不離身；有些人想升天享福，壽終時卻下墜惡道。不要抱怨如來藏不隨順，如來藏既了別眾生的心，也了別眾生的業，眾生想做什麼，祂都會隨順配合，祂自己卻沒有選擇的餘地和念想。眾生想成就的事，如來藏中如果沒有收藏這樣的業種和業緣，祂也沒有辦法，祂也做不了無米之炊。緣熟時，不管眾生有沒有這樣的想法，也不管是惡、是善，不管眾生要不要，祂一律把業種現行出來，如實實現果報。如來藏的運作有自己特有的規律，不以我們的意願所轉移，祂忠實地記錄我們所造作的身口意行、造作的所有善惡業，無一絲一毫的差錯。業種成熟時祂知道業的果報是什麼，該升天享福的，就給你造天人的色身，該下地獄受苦的，就造地獄的色身和地獄的生存環境，正報依報都是由祂來成就，所以地獄、天堂都是唯心所造。

如來藏自性清淨，沒有自我，絕對隨緣，不分善惡，隨緣的同時又不改變其自體清淨性，不變當中又完全隨緣，隨緣不變，不變隨緣。而我們的妄心七識，自我性非常強，總是想讓他人或者外界一切境界順從於自己的意志，總是想擺布一切，非常的主觀，我執很重。如果七識心通過修行能像如來藏一樣清淨，我們就能圓滿成就佛道。因此，我們應該要知道如何真正修行，應該通過修行菩薩六度，明心找到如來藏，依止於祂斷除我見和我執法執，滅除煩惱習氣，滅盡無明，從而究竟解脫。

學佛之人要認識五蘊的虛妄性，知道祂不能長久住世，人生百年

不過剎那之間，要有解脫生死的急迫之心，力求早證菩提。一旦證得如來藏以後，十方世界可以隨意往生，因為這時心與十方諸佛國土相應，明心悟道的菩薩是諸佛國最基本的組成成員，只要有願力想往生，諸佛都會接引，這是由願力和善業作主的。如果不修行、不證真，就不得自在，當惡業的緣熟時，自己根本沒有辦法抗拒業力，瞥爾就隨惡緣而去受生死流轉的果報去了。

第五章 如來藏的中道性

經文：**【舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。】**

第一節 五蘊十八界的空相

什麼是諸法呢？心經所說的諸法總分為兩大類：一個是色法，一個是心法，合起來就是三界世間五蘊十八界當中的所有法。五蘊是色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊；十八界包括六根：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根；六塵：色塵、聲塵、香塵、味塵、觸塵、法塵；六識：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。

五蘊包括色法和心法，十八界中，六識加上意根第七識是心法，其餘都是色法，前五識所了別的五塵和意識所了別的法塵，都屬於色法。眾生都活在六塵萬法之中，自身所受用、所接觸的法，都沒有超過這六塵，生存環境、宇宙器世間，所有的三千大千世界，都不出色、聲、香、味、觸、法六塵境界之中。

五蘊十八界，無論是色法還是心法，都是有相的，都有三界世間裏的法相。色有色相，心有心相，但是這些相都是幻有，都是空的，

所以叫作空相。五蘊十八界法為什麼有相而空？《金剛經》雲：凡所有相，皆是虛妄。因為所有的相都是如來藏幻化出來的，是不自在的，說消失就消失，有也是空幻，如夢中物一樣；就好比陽炎和海市蜃樓，虛幻不實，似有實無。

菩薩明心以後，用般若智慧和定力來觀行，就會發現：五色根是如來藏執持的，如來藏輸出四大種子維持其存在，生住異滅從未停息；六塵是如來藏變現的內相分，似色非色，如鏡中之物；七轉識也是如來藏輸出的識種子，剎那生剎那滅。五蘊十八界一切法，沒有一法是真實不滅的，只是眾生無量世以來，無明煩惱執空為有，如在夢裏追逐幻影，導致輪轉生死不得解脫。

什麼是海市蜃樓呢？太陽光照在海灘上，海灘上的熱氣返上來，就出現了樓房、人物、車馬，而且車馬還在走動，虛幻的景象就顯現出來，那個現象就叫海市蜃樓，是熱氣形成的一種假象。遠遠看，那個樓房像宮殿一樣真實，有馬在奔跑，人物還在走動，就像真的一樣，遠看看不出那些現象都是假的，走近一看，卻什麼也沒有。什麼是陽炎呢？當太陽光照在沙灘上的時候，熱氣返上來，霧蒙蒙的，那些鹿因為口渴的緣故，就以為那是一條大河，趕快奔過去想喝個飽，等跑到近邊一看，沙灘上什麼也沒有。那些野鹿的心，被幻化出來的河水的假象迷惑住了，牠們認為河水是真實有的，可實際上是空的，什麼也沒有。陽炎就像那幻化出的河水一樣，表面看好像是有，實際上是空的，渴鹿被自己的識心欺騙了，不識真相。

眾生的心就像渴鹿一樣愚癡，不辨真假虛實。我們現在心還被迷惑著，還處於顛倒狀態，沒有清醒過來，與在夢裏是一樣的。七識心

就像那渴鹿一樣，以為萬法真實有，每日裏追逐著萬法，追求了一輩子甚至無量劫，到最後還是空空如也。眾生生活在人間，七識心生生世世執著五欲六塵，為了金錢、房產、地位、名聲，還有子女、家庭，為了財色名食睡，謀劃攫取，廣造惡業。有些人覺得成功了，志得意滿，殊不知所見所得都是幻相，等到無常到來，眼睛一閉，臭皮囊不得不丟下了，哪有一法可得。所謂：一日無常到，方知夢中人；萬般將不去，唯有業隨身。而無常不是專指死亡，才叫作無常，剎那生滅、了不可得，這是真正的無常，就在一切法表面存在的當下，就是生滅無常而幻化的，就像陽炎一樣。

第二節 如來藏的空相

為什麼說如來藏是空相？祂與五蘊十八界的空相有什麼不同？說如來藏是空相，是因為祂沒有三界世間的六根相、六塵相、六識相，也沒有五蘊相，沒有一切世間相，但卻是真實的存在。五蘊萬法和如來藏兩種相，不管是假法也好，實法也好，所有的相都是空的，實質都是空性心如來藏。凡所有相，皆是虛妄，有相之相是空的，無相之相也是空的，兩種空含義不同，有相的空是了不可得，無相的空是沒有相貌，沒有色相。

五蘊十八界是有相而空，如來藏是無相而空。五蘊十八界是有相無性，所以說空；如來藏有性無相，也說是空。同樣說空，但這兩種空卻有很大的區別，一個是虛妄法，一個是真實法；一個是虛相，一個是實相；一個是用，一個是體；一個是權，一個是實；一個是依祂起性，一個是圓成實性。但二者又是一體兩面不可分割的，相依性而

有，性以相而顯。如來藏雖空卻是真實法，五蘊十八界雖有卻是虛妄法。五蘊十八界並不是滅了以後才說空，而是存在的當下就空，因為它無自體性，非真實存在。正如金剛經所說的如夢幻泡影，是我們的妄想分別而顯現出來的。其實五蘊十八界就是如來藏空性心，全體都是如來藏的種子功能作用，如果非要說有相，就是如來藏相。

第三節 諸法空相為什麼不生不滅

一切法都是如來藏幻化的，所以說諸法都是空相。如來藏這個能生萬法的真如心體雖然是真實有，但祂不是三界有，看不見、摸不著、聞不到、觸不著；凡是三界有的東西都是要生滅的，如來藏不是三界有，因此不生不滅。“是諸法空相。不生不滅。”意思是說空性心如來藏不是有生之法，祂無始劫以來就一直存在，凡是有生之法都會有滅，但如來藏不是有生之法，所以永遠也不會滅。

五蘊世間萬法為什麼是不生不滅的？這是從法的理體上來講的。五蘊世間萬法沒有自體性，它的體性都是如來藏性，是空性心如來藏的功能作用。五蘊的法相有生，法性未生，所以不是真生；五蘊的法相有滅，法性本來未生，又何曾滅，所以滅也是幻滅。一切法在如來藏心體的表面虛妄的生滅，但從如來藏的立場來說，一切法只是如來藏功能體性的一部分，這種功能體性是本有的，從未生過，也不會滅。

舉個例子來說，夢裏的景象是如來藏變現的獨影境，我們做夢夢見自己發財了，有很多房產田地、金銀珠寶、汽車飛機等等，突然一覺醒來，這一切財富都消失不見了。有智慧的人自然不會說夢裏的財富真實出現過，既然夢裏的事沒有生過，就談不上有滅。同理可證，

人生本來就是一場大夢，一切五蘊世間萬法都是如來藏幻化給我們的，包括這個所謂的我們，也同樣是幻化的，如果執著五蘊說它有生有滅，豈不是愚癡。

菩薩修到十回向位證得如夢觀，就能現觀一切有情所受用的一切境界法，以及造作的身口意行，皆是無得無失。猶如迷人眠夢，於夢中悲歡離合，喜樂無常，而不知是夢，又於夢中造作諸多善行惡行。菩薩再來觀行自身所行菩薩道，亦如在夢中廣修六度一般，悉依世界六塵幻相，及自心所現七識妄心諸心所法，而行菩薩道，皆是夢境所現，無有一法真實可得，故雲菩薩道如夢。

第四節 無量的中道性

前面講了諸法空相不生不滅的中道性，如來藏除了這個中道性，還有無量的中道性。

一、不垢不淨

接下來心經中說到了“諸法空相的不垢不淨”。前面我們已經講到了，諸法空相指的就是如來藏，如來藏為什麼是不垢不淨的？

如來藏也叫作自性清淨心，所謂自性清淨包含兩層含義：一是說如來藏有自體真實存在之性，不需要什麼法來變生祂，除了祂，一切法都沒有真實不滅的自體性。二是說如來藏對於六塵境界沒有見聞覺知，祂變生六塵萬法而對六塵萬法不起心、不動念，不起貪嗔癡煩惱，也沒有我性，沒有我執和法執，所以說祂是清淨的。

七識心造業，五蘊造業，造業的種子存在如來藏那裏，如來藏就收存了七轉識染汙和清淨的業種。如來藏好比是一只杯子，業種就如

杯中的汗水，杯子本身是幹淨的、清淨的，杯中水卻不幹淨，那麼整杯水就是不垢不淨的。說如來藏“不垢”，是說杯中水可以被染汗，也可以轉為清淨，但杯體卻永遠不會被水染汗，如來藏本體沒有污垢，沒有無明煩惱；說如來藏“不淨”，是因為裏面裝的水是肮髒的、不清淨的，如來藏裏含藏著染汗的業種。如來藏中含藏七轉識染汗的種子，生出的七識心就有煩惱和無明，是不清淨的，但如來藏無始劫以來，從不與煩惱無明相應，總是在一切法的運行中顯示出自體的清淨性。

如來藏心體一直是清淨的，而且永遠清淨不變質，自性本來清淨而常處涅槃。清淨的是如來藏，不清淨的是前七識和種子。修行是修前七識，轉染汗為清淨，如來藏本來清淨，不用修如來藏。只有到佛地，如來藏中所有的染汗種子才全部轉變為清淨種子，這時如來藏不再是不垢不淨，而是究竟清淨的無垢識了，又叫作真如，是名符其實的“真”和“如”了。

二、不增不減

“不增不減”的含義，一是指如來藏的心體中含藏著七大種子，這些種子輸送出來，能產生三界世間萬法，這些種子的數量永遠不增不減，產生萬法的功能作用也不增不減、不變化；二是指法界當中如來藏的數量既不增加也不減少，眾生界不變；三是指如來藏心體永遠不發生變異，祂不持戒、不修行、不學世俗法，也不學佛法，祂的本覺智慧既不增加也不減少。

眾生的前七識心是有增有減的，無明減少，智慧就增加；定力增加，散亂心行就減少；戒行增益，作惡就減少。如來藏心沒有得失、

沒有增減。通過修行，染汙的心行轉變為清淨的心行，七識種子的數量並未發生變化，七大種子的數量不會發生任何增減變化，那麼七大種子所變現出來的一切法就不增不減，因此說諸法空相不增不減。

三、不門無量中道性

如來藏除了心經中講的“不生不滅、不垢不淨、不增不減”的中道性以外，還有其他的中道性。龍樹菩薩作的《中論》講了八不中道，所謂八不中道是：不生不滅、不斷不常、不一不異、不來不去。此外還有：不空不有、不長不短、不上不下、不前不後、不說非不說、不行非不行、不吃非不吃、不作非不作、不修非不修、不看非不看、不聽非不聽等等無量的中道性。這些中道性需要悟後一一實證和體驗，未悟實相而去思惟，只能落得個“情思意解”，沒有絲毫受用。

第六章 真心涅槃畢竟空寂

經文：**【是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。】**

第一節 真心空寂無五蘊

《雜阿含經》中佛多次講“五陰非我、不異我、不相在”，有時候也說十二處、十八界都“非我、不異我、不相在”。意思是說，五蘊、十二處、十八界都不是真實的我，不是真心如來藏，但也不能說五蘊十二處十八界與如來藏是二法，在五蘊中沒有如來藏相，在如來藏心體中也沒有五蘊相。

經文“是故空中無色。無受想行識。”所謂“空中無色”，是說空性心如來藏心體中沒有色蘊。如來藏本身無形無相，沒有長短大小、青黃赤白，連虛空都沒有；如果如來藏有色蘊，我們就可以眼見如來藏、手摸如來藏，那證得如來藏就太容易了；如果如來藏有色蘊，就有長短方圓大小和方位，五蘊身在如來藏何處安放？與如來藏是否要重疊？如來藏色蘊之外又是什麼？是在虛空裏還是在虛空外？肯定是在虛空裏，那麼虛空大於如來藏，包圍如來藏，不是如來藏所生，與楞嚴經佛說虛空在如來藏裏如太虛中一片雲相違背，因此說如來藏有色蘊是錯誤的，如來藏沒有色蘊。

“空中無受想行識”也是此理，如來藏心體中除了沒有色蘊，也沒有受蘊、想蘊、行蘊和識蘊。如來藏離見聞覺知，對六塵萬法不見、不聽、不嘗、不觸，而見聞覺知性都是六識的功能。如來藏對一切法都是舍受，祂的舍受與意識心的舍受有所不同，意識的舍受是意識對應法塵時不感受苦和樂，而如來藏的舍受是如來藏根本就不明了六塵為何物，不知道是非好惡美醜，自身也沒有煩惱，沒有我性，因而不對六塵境界生起苦受和樂受，祂的舍受要比意識的舍受深細的多，很難真正理解，二者區別很大，與意根的舍受區別也很大；如來藏也不分別六塵境界，不知色聲香味觸法，不知東南西北，沒有對六塵的分析、計劃、打算，沒有意識的那種思想念頭。

妄心有分別，前七個識都有分別，只是意根第七識分別的不能具體和細致，但也有大略總體上的分別和了別性。妄心就是用來分別六塵境界的，真心不分別六塵。但是妄心在分別六塵的時候，就有真心不分別的配合，所以我們分別的時候，同時就有一個不分別的真心同

時存在，二者和合運作，並行不悖。

如來藏沒有行蘊，因為祂沒有色蘊和識蘊，就沒有身口意行的造作，沒有動轉施為，也沒有變化和遷流，也不會念念生滅代謝。如來藏中沒有識蘊，識蘊是對六塵境界的見聞覺知，如來藏對六塵不見聞覺知。既然如來藏沒有六識那種識蘊，也就沒有如六識那樣的受蘊、想蘊和行蘊。雖然如來藏也有五遍行心所法受想思心所法，但與六識和七識的受想思心所法有很大的區別，六七識的心所法帶有無明和煩惱性，有我性和執著性，有主觀性，有喜厭的心理，不平和；如來藏的心所法如木石般的運行，不受境界影響，沒有我性和執著性，也沒有主觀性和喜厭的心理。

阿羅漢滅掉五蘊入無餘涅槃，而無餘涅槃裏滅掉七識，只有如來藏獨處，如果如來藏有五蘊，這個涅槃中就有色有心的動轉，不但是否諸佛可以找得到阿羅漢的如來藏，開悟的菩薩都可以找得到阿羅漢的如來藏，乃至於凡夫也能找得到阿羅漢的如來藏，那也就等於找到阿羅漢了。可實際上阿羅漢涅槃以後，即使十方諸佛的神力也找不到，因為如來藏無形無相，眼見不到、耳聽不到、鼻嗅不到、舌嘗不到、身觸不到、情思意想不到。所以總結起來說如來藏無五蘊（的功能作用）。

第二節 真心空寂無十八界

經文：**【（是故，空中）無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼識界乃至無意識界。】**

這是從總體上來講如來藏空性心中沒有十八界法。如來藏心中沒

有眼耳鼻舌身意這六根，沒有色聲香味觸法這六塵，沒有眼識界乃至意識界這六識，六根六塵六識合起來叫作十八界，五蘊十八界組成了一個眾生。

一、如來藏心中無六根界

（一）六根簡介

六根是指：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根。

1、什麼是眼根？

眼根包括浮塵根和勝義根（又稱淨色根）。眼的浮塵根就是浮在身體表面，像葡萄形狀的東西，裏面有水晶體、視網膜，還有傳導神經。眼的勝義根是四大種所造的清淨色，有傳導神經與浮塵根相連，在後腦的下丘腦那個位置，屬視覺中樞，是大腦皮質中與形成視覺有關的神經元。

眼勝義根很重要，它是出生眼識的重要因素，比如說，眼的浮塵根即使完好無損，如果勝義根毀壞，也不能見色，因為根塵不能相處，如來藏不能出生眼識，不能見色，那就是個盲人。眼耳鼻舌身這五根的勝義根都在後腦那個位置，這個部位的勝義根如果出現病變，人的身體就失控了。如果僅僅是浮塵根毀壞了，色身還有一部分功能。如果勝義根毀壞了，浮塵根再完好也發揮不了作用，那就是植物人了。

眼的浮塵根是由如來藏變造出來的，如來藏在母胎當中，吸收母體子宮裏的地水火風四大元素，變造身根，到一定時候就變造出眼根的浮塵根。眼根是由地水火風四大種子所組成的，眼睛有肌肉和玻璃體，堅硬的部分就屬於地性；眼睛的濕潤性，就是水性；眼球裏面有溫度，那就是火性；眼睛裏面還有風性，眼球就能動轉，視覺神經就

有傳導功能。

如來藏有很大的智慧，能制造這種高精密度感光的眼根，從受精卵開始變造，在出生前就要全部造好，出生後，就能用它來了別色塵。眾生的色身及三界世間的一切法，都是如來藏制造的，祂才是真正的“上帝”。

2、什麼是耳根？

耳根也分為浮塵根和勝義根，在頭部一邊一個，長得像新卷葉，再加耳蝸，這就是外耳根也叫浮塵根，大家都能看得見。外耳根是由地水火風四大種子構成的，那是在受精卵當中，如來藏把地水火風四大種子輸送出來變造出的外耳根，造出了人這樣的耳根，或者是畜生那樣的耳根，或者是某種眾生的耳根。

耳朵的肉和脆骨那類的都屬於地性，以地大為主；耳朵裏的血液，屬於水性，以水大為主；耳朵的溫度屬於火性，以火大為主；耳根的神經傳導作用屬於風性，傳導神經在風力的作用下，才能把外聲塵傳導到後腦的勝義根，在那裏變現內聲塵，然後如來藏在那裏產生耳識，那地方損壞了，耳根即使完好也聽不見聲音，那就是耳聾、耳背了。後腦勺那個部分是耳的勝義根，也叫內耳根，由地水火風四大組成，耳的外根與內根組成了整個耳根。

3、什麼是鼻根？

鼻根的浮塵根位於面部中央，由外鼻、鼻腔、鼻旁竇三部分構成。勝義根嗅覺中樞位於大腦半球內的梨狀葉，浮塵根中的嗅覺神經分布在鼻腔中，一直通往位於大腦半球的勝義根。鼻根也是由四大種子構成，如來藏通過鼻根攝取外相分香塵，然後在勝義根處變現為內相分

香塵。一旦鼻根受到損壞，不管是外鼻根和內鼻根，如來藏都無法出生內相分香塵，鼻識就不能生起，無法了別香塵。

4、什麼是舌根？

舌根在口腔裏像半月形的，一張口大家都能看得見，這叫浮塵根，也是由地水火風四大種子所構成。在母胎裏成為受精卵的時候，如來藏把地水火風四大種子輸送出來就形成了這個舌根，至於如來藏如何形成的舌根，需要在以後修道種智的時候，一點點了解，這些細節全部了知了，就可能到了佛地。舌根有傳導神經，一直通到後腦勺那裏，也叫味覺神經，後腦勺那個部位是舌根的勝義根，也是由四大種子組成的，是出生舌識生起味覺的地方，那個部位如果出現障礙，我們就不能品嚐味道，吃什麼東西都沒有味覺，就不喜歡吃東西了。

5、什麼是身根？

身根就是指我們的身體從頭到腳，分為浮塵根和勝義根，都是由地水火風四大種子組成。身根的浮塵根比較複雜，其中：皮膚、肌肉、骨骼、內臟等屬於地性，以地大為主；血液、汗液、尿液、眼淚、唾液等等屬於水性，以水大為主；身體裏的熱量、溫度，屬於火性，以火大為主；身體的動轉、呼吸、血液循環、胃腸蠕動，以及飲食的消化吸收排泄等功能屬於風大。

地水火風四大種子和合在一起組成了身體，單獨一類種子不能構成色身某部分物質。比如肌肉是堅硬性的，有地的成分；但是肌肉也是濕潤的，就有水性，沒有水性的肌肉就象木頭似的幹硬，沒有相應的功能；肌肉裏也有溫度，就是火性，沒有火性，肌肉就冰冷僵硬的，不能活動；肌肉裏也有風性，如果沒有風性，細胞就不能新陳代謝，

我們也不能呼吸，皮膚上的毛孔也就沒有用，飲食也不能被消化吸收和排泄，氣血也不能流動了。

身體的每個組織或器官，都是由地水火風四大和合組成的，只是各個部分四大組成的比例不同罷了。有的部分是地性占多數，有的部分是水性占多數，有的部分是風性占多數，火性在身體各部分的分配也有所差別。四大比例不同，組成的物質也不同。地大占的比例多就形成了骨頭、肌肉、筋絡、血管，水大占的比例多就形成了身體的各種體液。但不管什麼成分、什麼比例，都全部包含地水火風四大元素。

身根的勝義根，就是軀體感覺中樞，主要位於大腦皮質的中央後區，與身體表面遍布的觸覺神經相連。如果勝義根受損，我們對身體就失去覺知能力，整個身體就癱瘓不能動了。所以勝義根是最重要的，有意外發生時，我們會習慣性地先保護頭部後腦，這也是意根無量世來的執身習性。

6、什麼是意根？

意根是心法，祂無形無相，是無色根，既有根的功能，也有識的作用。六根中，意根是一個特殊的根，祂是第六根，也叫第七識、末那識，既是根又是識。與前五根不同，五根是有色根，有形有相、有方所。意根從無始劫以來就存在著，沒有一個開始，雖然無生，但是可滅。什麼時候能滅呢？四果阿羅漢入滅盡定時，就能滅掉意根的一部分功能，就是心所法中的受和想兩個心所法，入無餘涅槃時意根就全部滅去了。

意根也是不自在的，依如來藏不斷輸送識種子才能存在和運行。既然祂是能滅的法，就是虛妄法，不是真實法。凡是有生有滅的，都

不是真實的法，都是幻化的、空的、非我的。意根也是如來藏所出生和執持的法，如來藏輸送出識種子，祂才能有心所法伴隨著運行，才能有各種識的功能作用。如來藏如果不輸出意根的識種子，意根就滅掉消失，所以意根是虛妄不真實的。

意根的體性是時時思量，事事作主，處處攀援，具有貪嗔癡慢疑惡見等等煩惱。正因為祂的散亂攀援性，導致意識心識散亂，很難集中。我們打坐需要制心一處時，祂卻到處攀緣，牽動意識浮想聯翩。有時好不容易稍微有些入定了，突然心中又冒出一件事來，心念立刻就散亂了，這就是意根不甘寂寞到處攀緣造成的結果。

我們生生世世的所有行為造作，全部作為種子存在如來藏裏。意根曆緣對境運作的時候，就要按照自己所熏修的習氣去作主作決定。尤其在中陰階段，意識所起的作用微弱了，一切行為造作、所思所想都是以意根的習氣為主，是什麼習氣，就按什麼習氣投胎。意根無始劫以來一直運行著，從來沒有中斷過，無明煩惱非常深重，熏染了什麼業習，中陰身就表現出什麼樣的習氣慣性，非常強烈，第六識沒有理智的分析思惟能力，無法對意根進行約束和督導，於是意根就按自己的習氣去投胎。貪習去鬼道，嗔習下地獄，愚癡做畜生。

意識在五蘊身中活動時，意根有貪嗔癡煩惱，思量做什麼事情的時候，第六識還能通過思惟制約一下意根，能夠嚴密深入思考分析事情的利弊得失，給意根出謀劃策，對意根有約束勸導作用。中陰身階段的意識覺知性差，因為所依止的勝義根不發達，意識分析思惟性就弱，對意根的約束力不強，意根就完全按照自己的習慣性去行事。過去生熏習收藏了什麼種子，就表現出什麼習性，然後就按照習性去

投胎。

修學佛法最重要和根本的問題就是要降伏意根，因為意根是五陰身的主宰，能夠主導身口意行。意根知見觀念改變，無明煩惱就降伏消除，身口意行就清淨。修學四聖諦義理，明白五蘊十八界無我、虛妄不實，但如果僅僅是意識接受這個道理，意根不接受不認可，就不能說已斷我見證初果，因為內心深處的意根不知道五陰無我，心裏還有我。有些人談論佛法口若懸河，但內心深處的這個意根並不認可，那就沒有真實的解脫受用。所以說學術研究不能代替實際修行，修行最重要的不是在口頭上的理論知見如何，而是在於真正改變內心，真正認知那個理、受持那個理、轉依那個理，才能起到真正的作用，才可以消除無明煩惱。

改變意根是修行當中最重要最關鍵的環節，修學佛法只是淺層次的理解還不行，還要深細的思惟觀行，這過程能充分熏修意根，讓意根參與觀行的過程。意識經過反復分析、考量，真正弄清了法義，不再有疑慮了，意根把這個過程和結果充分深細的考量，就會思量清楚，沒有疑慮了參究觀行就結束，意根成功受熏證法，身口意行就出現變化。如果意根未被熏染，常常是嘴上說一套，實際上做一套，口是心非。比如說：學佛的人都明白布施能得大福報，貪心和吝嗇心重，來世可能要落入惡鬼道，很多人都明白這個道理，但在真正布施的時候，卻又因為意根的吝嗇而遲疑不決，不肯布施，這就是因為意根還沒有懂得布施對修行的助益，意識沒有思惟過此理，意根不知，就不能決定布施。

意根為什麼難於認知真理、難於證法、難於改變呢？一個是因為

祂的了別智慧不足，處處攀緣，識心分流多，了別勢力不強；一個是因為祂無始劫以來，熏習的邪見太多，含藏的無明太深厚，深重的習氣很難扭轉。有時候意識把大道理講得頭頭是道，都能說服別人，可是自己做事還是老樣子，習氣毛病很重。所以很多事不能光聽別人言，還要觀其行，只有言行一致，才能說明意根受熏明理了。很多學佛修行的人，都存在這個誤區，以為將法義弄明白了就行，沒有深入到意根這個層面，沒有說服意根、降伏意根，話說起來像聖人，一做事就是凡夫。還有些人，讀他寫的文章，有情有理，感覺思想情操很高尚，可實際為人行事卻完全兩樣。世俗上說這種人是虛偽，佛法上講這種人只有意識理解了一些道理，意根內心深處還沒有相應，身行意行不與口行一致，只會教育別人，不能改變自己。

（二）為什麼說如來藏心中無六根界

六根各有各的功能作用，相互不能替代，所以叫六根界，有六種功能界限。六根的主要功能是在如來藏的運作下，攝取六塵萬法，然後如來藏才能出生六識來了別六塵，眾生才有見聞覺知性。六根中有色法五色根，有心法意根末那識，如來藏是心，是能藏識，含藏著六根的種子，能籍緣出生六根。但如來藏心中沒有六根，如果如來藏心中有五色根和意根末那識，就有六根的功能作用，自己單獨就能觸色聲香味觸法，不需要眼耳鼻舌身意觸六塵了，也不需要輸送四大種子出生五根輸送識種子出生意根，也就沒有色身五陰了，如來藏自己就可以代替六根的功能作用。實際上如來藏沒有六根，我們見不到摸不到觸不到如來藏的五根，也不見如來藏有意根那樣的作主性，更沒有我見和我執。所以如來藏沒有六根界。

二、如來藏心中無六塵界

六塵就是色塵、聲塵、香塵、味塵、觸塵、法塵，如來藏心中沒有六塵。

（一）如來藏沒有色塵，因為祂是無形無相的。色塵是由地水火風四大組成的有質礙的東西，和眼根相對，眼識能了別。如來藏不是由四大組成的，不是物質色法，不與眼根相對，眼識不能識別。色塵分為顯色、形色、表色、無表色，顯色是大家能看到的青黃赤白、光影明暗、雲煙塵霧等信息；形色是物體的形狀、大小、長短、方圓等信息；表色是色塵形體所處的狀態和眾生色身的行走坐臥、屈伸俯仰等肢體運行；無表色就是色塵上所顯現出的內涵、神韻、風采、美醜、年齡、新舊等信息，比如高山的巍峨、瀑布的壯觀、樹木的繁茂，人的文化、氣質、涵養、風度、柔軟、跋扈、粗魯等。

如來藏不具備這些色，這些色法，都不在如來藏心中，所以眼睛看不見如來藏，眼識無法證得如來藏。如果如來藏有色塵相，那就可以不用參禪來找祂，只要眼睛沒問題，可以直接看見所有眾生的如來藏，在眼根上就能證得如來藏了。事實卻不是這樣，如來藏是無相無形的，眼睛看不見，因此如來藏無色塵相，不是四大組成的。尋找如來藏不能用眼去見，眼睛是看不見如來藏的，必須用智慧之心眼發現和證得如來藏，才是明心證悟。進入定中參禪，意識心就能非常細膩和專注，參到某個環節，內心靈光一閃，就能觀察到如來藏在五陰上的運作，意根也同時確認如來藏的運行行相，然後可以兩個識一起現觀，如來藏是如何與五陰和合在一起運行的，就會明白什麼是無所住而生其心的心。

比如娑婆世界的第一則禪宗公案：靈山會上天人獻花，釋迦世尊拈花示眾，不說而說，默然開示真如心法無上法門。是時眾皆默然，唯迦葉尊者破顏微笑。因為迦葉尊者就是在佛拈花示眾的當下，一念慧相應，證得了正法眼藏、涅槃妙心、實相無相、微妙法門。真如心既是無形無相，眼識便不能見，大迦葉憑智慧識得了佛的真如心，發現了真如運作的秘密。發現了這個秘密的同時，也就知道自己的如來藏也是那樣運行的，知道了所有眾生的如來藏都是那樣運行的，那樣起作用的。然後就能進一步觀察到，如來藏是如此與五蘊七識配合運作，顯現世間一切法，這些秘密和內涵慢慢就都明白了。繼續觀察修行，會明白如來藏更多的體、相、性、用，般若智慧就會越來越深利，悟後的別相智就會具足，道種智也就漸漸生起了。

（二）如來藏沒有聲塵，祂既不會說話，也不會發出任何聲音，我們想用耳識來聽如來藏肯定聽不見。但祂會變現出宇宙天籟之聲，還有各種風聲、雨聲、鳥聲、人畜之聲，在聲音這一法上有如來藏所顯現的功用。香嚴智閑禪師就是聽聲開悟的，有一天他在割草整理禪院的時候，撿起草叢裏的瓦石拋了出去，恰好打在竹子上，發出清脆一響，瓦石裂開，他忽然大悟。聽聲而悟的祖師，就是在參禪參得疑情正濃的時候，聽到某種聲音，靈感一閃，智慧出現，就悟到如來藏了。

（三）如來藏也沒有香塵，我們聞不到祂，但香塵的出現有如來藏的功能德用，因此就有人通過聞香而證得如來藏，證悟實相。在香積佛國土，佛與菩薩們圍在一起吃飯，佛用鼻子嗅一下飯香味，菩薩們馬上就開悟了，佛只是用鼻子嗅一嗅，菩薩們就明了真心，就這麼

簡單。那個世界眾生鼻根利，聞聞味就能開悟，神奇不神奇？

我們這個世界眾生的耳根比較利，可以通過說法聽法在音聲上接引。其他世界的眾生，都各有其伶俐之根，因此，善知識接引不同根性的眾生其接引的方式都不相同。在伶俐的根上引導開悟，能很快得悟。佛有無量智慧有很多善巧方便，讓眾生得悟自己的如來藏，因為如來藏遍一切時、遍一切處、遍一切界，無所不遍，無處不顯。雖然如來藏沒有香塵，聞不到如來藏，但可以聞香為緣找到祂。我們只要把菩薩六度修好了，再去參究，等到有一天真的開悟了，就知道所言不虛了。

無論是參話頭還是參公案，如果福德因緣具足，都能很快證悟。禪宗祖師經常說悟道因緣是，生緣處處，山色溪聲、舉拳豎拂乃至街市從鬧，都能明心。若是福德因緣不具足，想明心比登天不知還要難多少倍。如來藏時時處處在顯現著，從來沒有藏著躲著，只是我們沒有慧眼，就像太陽的光芒普照大地，但盲人就是看不見。唐朝時有個龐蘊居士，一家四口都是開悟的菩薩，一日，龐蘊在茅舍裏打坐，想起明心這件事，忽然有所體會，自言自語道：“難難難，十石麻油樹上攤！”妻子聽後，覺得好笑，隨口應道：“易易易，如下眠床腳踏地！”女兒靈照正在舍外編竹籬，父母的對話一並聽在她的耳朵裏，她覺得有意思，在外邊高聲地說：“也不難也不易，百草頭上祖師意。”

所以說開悟這法，說難是真難，說易也容易。只是那麼多參禪的人沒有正確的方法，佛法的知見也不具足，參一輩子，自然沒有什麼結果。因為沒有善知識引導，不知道往哪個方向參，用什麼方法，怎麼入手，在那裏苦思冥想，一輩子幾十年就那麼過去了。

（四）如來藏沒有味塵，祂不屬於酸性的、甜性的、苦性的、辣性的、鹹性的、淡性的，任何人沒有辦法嘗出如來藏是什麼味。但是我們在嘗味的時候，如果心很細致，靈感智慧生出來時，就能識得祂，那就能解決生死大事了。如來藏沒有味塵，但是在我們分別味塵的時候，品嚐飲食的時候，舌識和意識就知道了這是酸味，這是甜味，這是苦味，這是辣味。我們如果精進地參禪，因緣時節到時，就要反觀是誰在品嚐酸味、甜味、苦味、辣味呢？知味是誰？味塵是如何出現的？這樣就生起了疑情，因緣具足時就能發現了其中的奧秘，明心證悟了。

（五）如來藏沒有觸塵，不是軟的也不是硬的，不是薄的也不是厚的，不是光滑的也不是粗糙的，不是冷的也不是熱的，沒有渴的觸塵也沒有餓的觸塵，沒有癢的觸塵也沒有痛的觸塵，沒有累的觸塵也沒有輕安的觸塵，我們不能觸到祂。但如來藏無量劫以來都不離我們的身體，從入胎開始就一直執持著色身一秒一剎那沒有間斷過，直至一期生命結束，在眾生生命的曆史長河中祂從沒有休息過，無論是觸塵還是身識都不可能離開祂而能顯現和運作。

如來藏時時刻刻都在不停地運作，時時刻刻都在布施給我們需要的法，祂從來不覺得累，不覺得厭煩。誰有厭煩的心行？覺知心這個假我有厭煩的情緒，能感覺厚薄、軟硬、冷熱、觸痛，真我如來藏沒有這些覺受，祂沒有觸塵，也不了別觸塵。但是在我們觸塵的時候，就能證得這個無觸塵的如來藏，比如禪師們舉手打人的時候，用腳踹弟子的時候，雖然這些觸塵不讓人感覺舒服，卻能開啟眾生的智能，如佛法大門的鑰匙，所以開悟的弟子被打被踹的很歡喜，認為撿到了

大便宜，有智慧的人誰不希望被禪師多踹幾腳呢？

（六）如來藏裏沒有法塵，法塵是與意根相對應的，意識所了別的對象。在色塵上能顯現出法塵相，意根和法塵相觸時，如來藏產生意識，意識就能了別是什麼法了。在聲塵、香塵、味塵、觸塵上都能顯出法塵來，五塵上顯現出來的法塵，都是和意根相對應的。這樣，色塵和眼根相對應，聲塵和耳根相對應，香塵和鼻根相對應，味塵和舌根相對應，觸塵和身根相對應，法塵就和意根相對應，六根就能觸六塵，如來藏在根塵相觸處產生六識來了別六塵，我們就能了知六塵的境界了。

如來藏中沒有法塵，因為法塵也是法處所攝的色，是四大所組成的微細色法，如來藏無形無相，空空如也，不可能有色法，也不可能屬於色法的法塵相。但法塵也不可能離開如來藏而出現，因為只有如來藏含藏四大種子，能出生法塵。

我們打坐的時候，意根到處攀緣法塵，就牽動意識去了別，心中的妄念不斷出現。如來藏從來不打妄想，也不考慮什麼事情，但祂時刻配合著意根。意根一攀緣，如來藏就變生出法塵相，意根作意就引導意識去分別思惟，結果弄出很多法來。前世甚至無量世之前發生的事情，意根也能攀緣，但意識心沒有神通不能相應，也不能了別。今世小時候發生的事情，比如說誰欠我一角錢，和誰吵過嘴，在打坐時突然就能想起來，平常既想不出來也不會去想這種事，因為打坐時心稍微靜下來，意根對現量境界作意少了，就將過去的事給攀緣出來了。意根的攀緣性很厲害，打坐時到處攀緣，睡覺時也到處攀緣，死亡以後在中陰身裏也照樣攀緣執著，從不停歇。

如來藏、意根和意識，這三個識和合起來能變生萬法，產生萬法，第一能變識是如來藏，第二能變識是意根，第三能變識是六識，其中如來藏是出生萬法的第一因，直接出生一切法，意根和意識輔助如來藏把一切法顯現出來，或者是促成如來藏出生一切法。八個識當中，前五識就是雇員，負責在門前搜集情報，意根分配做什麼就做什麼，各負其責，只管與自己相對應的一項，不能越界。

第六識這個會計師除了與五識在一起工作，自己還有單獨的工作，包括計劃、打算、回憶、推理、分析、判斷等等，算計來算計去，不斷地給意根這個總經理出謀劃策。而如來藏這個董事長不管五蘊的具體家務事，祂從總體上分配協調七個職員，意根這個總經理卻到處指手畫腳，具體事卻一樣也不能做。八個識就這樣和合著形成一個集團，各負其責，往來於三界六道和十法界。

如來藏這個董事長，雖然不管五蘊的家務事，但是實質卻是大小一切事情都是親力親為，柴米油鹽都祂包辦，家中所需一切祂全負責。表面上看好像祂什麼也不管，像個甩手掌櫃。但實際上祂卻像個跑堂，隨七識的緣，隨得就像個跑龍套的小夥計。意根要幹什麼如來藏都去照辦，如來藏從來沒想過要做什麼，祂只是隨順。雖然如來藏是隨順七識的，但一切事又是祂在掌控著。一切法都是祂弄出來的，都是祂成就的，沒有祂就沒有一切，祂就是一個大家長。祂的作用是非常複雜的，每分每秒每剎那都在布施供養我們，從不覺得累、不覺得煩，也不要求任何回報。祂配合五陰修福，是五陰上天享樂，祂不知什麼是樂。五陰造五逆大惡，祂也配合隨順，五陰下地獄受極重的苦，祂也不了別什麼是苦，但是五陰去哪裏，祂就跟隨到哪裏，實際還是祂

先去的，是祂造就的六道。

以上講的，就是如來藏沒有色聲香味觸法，不具六塵的內涵。

三、如來藏心中無六識界

經文：**【無眼識界乃至無意識界。】**如來藏沒有眼識界、沒有耳識界、沒有鼻識界、沒有舌識界、沒有身識界、沒有意識界，如來藏心中沒有這六個識心，不能直接感知六塵境界。六識也叫作識蘊，是識心的蘊集和集藏作用，其功能就是分別和了別。

（一）如來藏沒有眼識界，眼識是分別色塵的，如來藏從來不了別色塵。金銀珠寶都擺在面前，如來藏不知道是金銀珠寶，因此不會生起貪愛心，想占為己有，也就不會造作業行，沒有業種也沒有果報；面對骯髒之物，也不知道是汙穢的，不會心生厭惡，而去躲避或者是想辦法處理掉，因此如來藏對任何一種色塵相都一律平等，沒有喜厭等等煩惱，不造業行。眼識所見的色塵境界，都是祂變現的內相分色法，眼識本身也是如來藏出生的識心，用來見色；而如來藏雖有見性，卻不分別色法的具體相貌，不知高矮胖瘦、大小方圓和美麗與醜陋。

（二）如來藏沒有耳識界，祂從不分別聲音，不管什麼聲音來了，如來藏也聽不見，面對優美動聽的音樂，如來藏不會去欣賞，也分別不出是什麼音樂，不知道好聽與不好聽，因此也就沒有喜樂和厭惡。聲音是耳識和意識去分別的，音樂是意識去欣賞的，如來藏沒有耳識的功能作用，因此祂不分別聲塵，你罵祂，祂不會有任何反應，不會起嗔怒；如果有人贊揚祂，祂也不會歡喜，因為祂聽不見就沒有苦樂的覺受。祂不對六塵，不知六塵，所以對六塵境界沒有任何反應。但是我們可以在聽聲音的時候，在分別、了知和感受的時候，能夠在耳

識運作的當下找到如來藏，這時般若智慧就會生出來了。

如果如來藏有耳識的功能作用，就能分清音樂的優美旋律，心就不清淨，就會造作貪愛的業行，遇見惡劣的聲音就會厭惡，心也不清淨，就會造作業行，真心和妄心如果都造作業行，一個結果眾生會發狂，果報慘重；另一個結果如來藏就會無法再正常的公平公正的運作，因果律則就要發生改變了。正因為如來藏沒有耳識，即使佛來講殊勝的妙法，如來藏也聽不見，因此祂也不學佛法，祂沒有眼睛不能看書，沒有耳朵不能聽法，沒有身體不能拜佛，沒有意識不能思惟，也不能依照佛法去做任何修行。但是祂卻把所有的事情都圓融地做到了，祂本來就是一尊佛，具足一切法，那就不用再修行。

（三）如來藏沒有鼻識界。臭味來了，祂不知道臭，香味來了，不知道香，祂是真正的香臭不分者，因此就不會在嗅香的時候造作業行，自心永遠清淨無染。這些香塵是誰來分別的？是鼻識和第六識一起分別的。前五識分別的時候，第六識就要同時一起分別，第六識如果不參加，五識就不能單獨起作用。意識心在五塵境上分別深細的內涵——法塵，前五識只能分別粗淺的概況。比如眼看色的時候，我們眼識分別明暗和青黃赤白等顯色，第六識分別長短、方圓、大小、質量、新舊等信息。

我們看人的時候，眼識識別對方的膚色和衣服的色彩等，第六識分別高矮胖瘦、男女、年齡、容貌、氣質、學問、修養等等，然後再去分別對方是否學佛修行，修什麼法門，修到什麼程度，心性如何，煩惱如何等等。第六識分別得很細，眼識只是分別色彩，比較粗淺；我們聽聲音的時候，耳識只分別是動還是靜，聲音是刺耳的還是不刺

耳的，第六識分別的就多了，聲音的粗細、遠近、類別、內涵、來源等等。這個聲音從哪裏來，什麼物體發出來的，都是第六識負責分別的，第六識如果不一起分別，耳識就不能單獨起作用，就是說前五識如果起作用，一定是和第六識同時一起作用。

眼識和意識同時起作用，耳識和意識同時起作用，鼻識和意識同時起作用，舌識和意識同時起作用，身識和意識同時起作用。前六識只有意識可以單獨起作用，分別法塵，心裏的所思所想所回憶的，是散位獨頭意識，還有夢中和定中的獨頭意識。不管前六識如何運作，都離不開第七識意根和第八識如來藏的配合。

（四）如來藏沒有舌識界，祂不嘗味，不分別味塵。我們吃東西的時候，如來藏沒有舌識無法分別，從來不知道酸甜苦辣，因此就沒有貪愛和憎厭，不會造作業行，也沒有果報。誰分別這些味塵呢？是舌識和意識分別這些味塵。如來藏雖然不分別味塵，並不是說如來藏在舌識了別味塵過程中不起任何作用，如來藏有獨特的了別性，否則就不會現起飲食和味塵相，也不會生出舌識和意識。所以在舌識、意識分別酸甜苦辣味的過程當中，還是有如來藏的身影顯現的。如果機緣到了，那麼在吃飯的時候，就能找得到如來藏，證得祂。

五陰十八界屬於世間法，如來藏沒有五陰十八界法，不屬於世間法，我們用找世俗法的方法，找不到祂。祂雖然不在十八界裏，但也從未離開過十八界，如果離開十八界，十八界世間就都滅失了。哪個界當中都有祂身影的顯現，哪個界都不能離開祂。在我們吃飯的過程中，十八界都顯現出各自應有的作用，每一界背後都有如來藏的執持作用，緣熟的人就容易找到如來藏，能夠明心開悟。發現祂、找到祂

需要十分細致的意識心行，參禪明心就是用妄心找真心，用第六識去尋覓發現這個如來藏。如果沒有第六識心的現起，沒有在五陰十八界上細致的觀行，就不能找出如來藏。

既然妄心六七識迷惑顛倒有無明，不知自心當中有不生不滅的智慧和德相如來藏，那就要六七識通過參禪去發現和證得如來藏，所以開悟就是用妄心尋找真心，開悟就是六七識開悟，是意識找到了如來藏，明白了如來藏的功能作用，意根也同時證得了如來藏，開悟的就是意識和意根。六七識心無始劫來一直迷惑顛倒，不識真理，現在找到如來藏，知道如來藏的功德和功用，就明理開悟了。

真心如來藏不用開悟，祂本來不顛倒不糊塗，沒有無明，就不用破除無始無明，也不會自己再找自己，頭上安頭。如來藏不用修行，因為祂既不受戒、也不持戒、也不犯戒，祂不修福也不造罪，別看祂幫五陰布施了很多的錢財，這福報祂不得。雖然祂幫五陰殺人放火，那個業也不是祂造的，祂也不受那個果報。以上這些道理，如果沒有修學接觸過如來藏法的人，聽了以後是沒法接受的，真聽不懂。所以學佛不修到一定程度，就不能真正信受和理解大乘法。

（五）如來藏沒有身識界，祂感覺不到冷熱、觸痛和饑渴、溫飽，不覺疲乏、輕安、舒適，不覺澀滑、順暢、堵塞，所以如來藏不管遇到什麼觸塵，遇到什麼舒適和惡劣的環境，心裏都是如如不動的，不會被境界所轉，也不會造作什麼業行，自心清淨。身識和意識在感受觸塵的時候，如來藏只是在背後默默地配合。

（六）如來藏沒有意識界，不能了別各種法塵境界，也不能回憶和展望未來，不能分析、打算、籌謀，不能調查、不能觀察、不能參

究、不能考量，這些都是意識的功能作用，如來藏無可奈何；如果如來藏有這些功能作用，心就不清淨了，也不是自性清淨心了，無法正常有序的配合五陰運行。意識心只要出現就有分別了別法塵的功能，即使在大多數定中和做夢的時候也都能了別，都有個知，知六塵境界相。如來藏沒有意識性，不知五塵上的法塵，不知定中的法塵，也不知夢中的法塵。

以上所說的十八界法，如來藏都沒有，祂沒有這十八界的功能，但是這十八界要起相應的作用，都是如來藏配合的結果。五陰十八界本身是做不了什麼事的，因為五陰十八界沒有自體性，全靠如來藏維持和運營。如來藏心中雖然無十八界法，沒有六根，不是六根；沒有六塵，不是六塵；沒有六識，不是六識。但祂又什麼都有，什麼都是，因為一切法都是祂出生的，都是祂的功能。

五陰雖然具足世間法，但五陰什麼也不是，沒有一法是真實的自己、有真實的自性存在。雖然能造作很多業行，其實五陰什麼也做不了，就像是一個機器人，所做的一切，都不是自己做的，它需要人為地設計許多程序，並且有電流通過，才能被動完成一些設計好的工作，五陰也如此。

如來藏裏沒有五陰十八界，祂不是眾生；雖然不是眾生，可是眾生卻是祂做，離祂無眾生；如來藏也不是佛，離祂也無別佛，祂什麼都不是，又什麼都是，什麼都是祂。祂對於一切都無所謂，說祂是什麼、不是什麼，全然不在意。祂不會說，我就是一切，一切都是我的，祂沒有這個心行，沒有這個觀念。如來藏沒有無明煩惱，因此不用修行；五陰十八界有種種無明煩惱，因此就要修行，以離苦得樂，遠離

顛倒夢想，脫離眾生身，成就佛道。

如來藏不學佛，也不成佛；五陰學佛成佛，但是成佛的時候不是現在的五陰十八界，早已改換無數次了，只有意根和如來藏沒有改換，還是原來的那個，其餘的都是新出生的。如來藏自己不成佛，祂對成佛這件事不感興趣，對修行這件事不感興趣。意識和意根對這事感興趣，想要修行，想要轉變染汙性，知道自己流轉的時間太長了，感覺太苦，不想再當眾生，不想再生死流轉，於是決定修行。意識感覺苦了，意根就決定修行；如來藏無所謂，修不修行跟祂沒有什麼關係，但離開祂的配合眾生也無法修行。

明心見性時，六七識明白了一個真理，就是五陰虛妄、無生、非我，如來藏真實永恒、本來而有，不是後天出生的，意識從此不再迷惑顛倒，以妄為真了。而如來藏沒有意識心的心行，又不對法塵，祂就不明白這個事實和道理，明不明心這件事跟祂沒關係，祂不用找自己，不想明白自己，是意識心一直在參禪找祂，如來藏對此無所謂，但是參禪明心的這些事祂都參與了，事事無關，卻又事事都參與，無為又有為，有為又無為，無為無不為。

證果斷我見的時候，是第六、七識斷了五陰為我的邪見，不再認為五陰十八界是我和我所有的，觀念顛倒過來以後就有了正知正見，知道了五陰十八界不是我，也不異我，不相在。果位是五陰得，如來藏不證果，也不得果，如來藏從來沒有我見，也不認為有個我是真實的，祂沒有這個想法和觀念，就不需要斷除我見。祂沒有覺知心的心行，沒有類似五陰十八界的任何心行，沒有世俗法的心行。其實如來藏還是有自己獨特的心行的，只是不同於五陰世間七個識的心行。這

些法證得越多，修行就會越增上，最後究竟成佛。總之，如來藏沒有五蘊十八界的任何一界，如來藏不屬於五陰十八界的範圍，祂沒有五陰十八界的功能和作用。但是離開如來藏，五蘊十八界就不存在了，什麼功能作用都沒有了。

第三節 真心空寂無無明

經文：【(如來藏) 無無明。亦無無明盡。】意思就是說如來藏本身沒有無明，也不用滅盡無明。

什麼叫無明？無明的意思就是不懂，不懂五蘊、不懂十八界、不懂生死輪回、不懂四聖諦理、不懂解脫、不懂涅槃、不懂如來藏、不懂成佛之理等等無數的無知，無明就是內心裏的愚癡昏暗和無知。無明大略分為三種：一念無明、無始無明、塵沙無明（塵沙無明也叫無始無明上煩惱）。無明也可以分為兩類：一念無明和無始無明。

二乘人所斷的無明叫作一念無明，也叫作四住地無明，包括：見一處住地無明、欲界愛無明、色界愛無明、無色界愛無明。證得初果斷我見，就斷了見一處住地無明，再修得初禪定，斷欲界愛，欲界的無明就斷了。四果阿羅漢斷我執以後就把色界愛和無色界愛的無明斷盡，就有能力出離三界、解脫生死了。眾生修學四聖諦理和四念處的觀行，就能證得五陰十八界是空的、非我的，逐漸地就斷了四住地無明煩惱，成為四果阿羅漢和緣覺辟支佛。若沒有斷我見，一種無明也不能斷，對三界的貪愛全部具足，貪嗔癡煩惱全部具足，內心裏都是無明，常處愚癡黑暗當中。四果阿羅漢四住地煩惱全部斷盡，初果人只能斷見一處住地煩惱。

無始無明，是指從無始劫以前到現在，我們都不知道有一個自性清淨心如來藏是真實的自己，祂不生也不滅，出生了無量世的假我——五蘊十八界。我們從來沒有證得這個心的存在，即使聽聖教知道有個祂，也不知道如何修證如何成就佛道，這就是無始無明。無始無明，明心開悟的時候就打破了，但是關於如來藏的體性以及應該修證的法還是所知甚少，那麼這個無始無明仍然還存在著，沒有斷盡，直到成佛時才能全部斷盡。

打破無始無明，後面還有塵沙無明，也叫作無始無明上煩惱，就是說我們成佛路上，還有如塵沙一樣多不懂的法理需要修證。即使我們明心開悟了，所知所學都還少得很，用禪宗的話說，開悟以後才打開無門之門登堂入室，內門修行才剛剛開始，還有無量多的煩惱惑需要斷，還有無量多的無明需要破除，四禪八定無量神通需要修行，八個識需要轉識成智，後得智道種智一切種智需要逐漸具足。還有修行路上出現的煩惱塵沙無明未修未斷，修行的障礙還有很多，障礙著我們成佛，要把那些塵沙無明、無始無明上煩惱全部斷盡，才能成為究竟圓滿的佛。對絕大多數眾生來說，這三大類無明，或者是兩大類的無明都具足著，既沒有證果也沒有開悟，這些無明都會存在著，說明我們還是生死業障的凡夫，心還處在大黑暗當中。

與無明、黑暗相對的就是明，明就是智慧和光明。我們的七識心最初全是無明，沒有智慧和光明使得我們看清事理，使我們不愚癡於一切法。而如來藏是最明的，內心全都是明，一點無明也沒有，一點愚癡也沒有，祂有大智慧、無量智慧、無上智慧、無等等智慧，這些智慧都不是世間的智慧，是世間七識的智慧所不能比的。整部心經就

是講般若波羅蜜多，就是講這個沒有生死的如來藏的大智慧，講這個在彼岸的大智慧。

這個真正的大智慧，只有如來藏才具有，因此祂心裏都是光明，不處於黑暗當中，因為沒有無明。無明是七識的專利，其中第七識的無明是從無始劫以來一直存在的，從來就沒有明過，這個無明不是後天生出來的。如果是後天所生出來的，那麼生出來之前沒有無明，沒有無明就是佛。倘若之後無明又出現，就說明佛又變回凡夫眾生了，這不符合圓覺經所說的，諸佛成佛以後永遠不會變回眾生之理。眾生有無明時，除了做惡，還會修善，都是有所貪求，為己之利，貪求享樂。如來藏清淨明慧，無欲無求，不做這些世俗有為事，但七識所做的這些俗事，實際上都是如來藏做的。

如來藏清明的智慧非常廣大，五陰十八界及三界世間萬法都能產生出來，祂能了知眾生的七識心行，了別所有的業種和宇宙器世間。祂知道在中陰身讓眾生遇到什麼樣的父母緣，知道什麼時候投胎，知道投的是什麼眾生的胎，什麼時候變造頭和四肢，變成人的還是畜生的，或者是其他眾生的，祂都知道。祂知道眼睛在哪裏變出來，耳朵在哪裏變出來。眼睛變什麼形，耳朵變什麼形，鼻子變什麼形，祂都知道。頭髮什麼時候變出來，變成什麼顏色和樣式的，祂都知道。

如來藏的智慧無量無邊，眾生什麼時候出生，什麼時候死亡，變現眾生什麼樣的生活環境，什麼樣的色身，六根具足還是不具足的，什麼樣的膚色，祂都知道都能變。祂知道眾生的業種，畜生懷胎多少個月出生，人懷胎多少個月出生，祂都知道。這個人該得什麼業報，就給他變現出相應的業報環境和業報的五蘊身出來。

祂知道該變男身還是變女身，是變天人的色身、人的色身、畜生的色身還是鬼的色身。如來藏太有智慧了，純粹是大明，是真正的明。我們七識心能明了這一切嗎？七識心處在愚癡無明當中，自己生生世世從哪裏來到哪裏去都不知道，就連自己的五蘊十八界的概念內涵都不知道，生生世世受苦卻不知道自己苦，愚癡得無話可說。

上述說的是如來藏沒有無明，都是明和智，既然如來藏沒有無明，那就不存在把無明消滅這一法，不用像七識心一樣，通過修行把無明滅盡，滅盡無明的法對如來藏來說就不存在了。眾生無論怎樣修行，也不涉及滅除如來藏的無明，只能是讓七識心的無明越來越淡薄。既然如來藏沒有無明，就沒有分段生死和變異生死，沒有生滅變異。五陰七識有無明，是不斷要生滅變異的，需要滅除無明，甚至滅盡無明，才能了一切的生死，最終究竟成佛。總之，如來藏沒有無明，祂也不想成佛，不需要滅無明，也就沒有滅盡無明這一法。

第四節 真心空寂無老死

經文：【（如來藏）乃至無老死。亦無老死盡。】意思是說如來藏永遠不老，祂沒有時間和壽命，也沒有過去、現在和未來，祂亙古而又彌新，是個真正的無量壽佛。

一、如來藏本無生死

五陰十八界念念都在生住異滅著，色身不斷變化衰老，那是如來藏在剎那剎那地輸送地水火風四大種子，讓組織細胞剎那剎那地新陳代謝的結果，於是我們就一點點地長大、衰老。如來藏知道眾生的業種，在相應的時間段就會變現出與業種相應的色身，與業種相一致，

是如來藏一點點讓我們變老。五陰色身就是如來藏根據業種和各種隨時變化的緣，輸出相應的四大種子而產生變化的。色身變來變去，都是如來藏地水火風四大種子的功能。身體不健康了，是因為如來藏了知業種，給我們輸送出不調和的四大種子。四大不調和的原因，是因為我們過去造的業，應該受的果報。如果是善業，就會感得善報，那麼如來藏輸出的地水火風四大種就調和，身體就是健康的，造惡業所得的果報就是身體不健康。有的人得各種重病，都是前世殺業重，跟眾生結惡緣的結果。所有的業種都存在如來藏裏，緣熟時業果報就現前了。

所以生死是從哪裏來的？是如來藏顯現出來幻現出來的，沒有如來藏就沒有生死，但如來藏是隨順眾生的生死業種來變現一切法，完全隨緣，不做主宰。但有些小病不一定是前世的業造成的，也許是由於外界的因緣轉變，如來藏因應這種轉變，四大暫時不調和，就出現了疾病。這個不調和，是如來藏輸送的種子比例結構改變，色身的某部分狀況就改變，也是自己感召的。健康與疾病也是唯識所變，唯如來藏、意根、六識，三個能變識和合變造，就會出現五陰色身的各種病症。

一切法都離不開能造一切法的識心，這就是萬法唯識。比如：發怒生氣、上火生病等種種法，都是自己的識心造的。遇到同樣的事情，別人不上火你上火，心態不同，顯現的相就不同，感受就不同。五陰色身在念念之間變老，是如來藏隨順業緣而現出的相。祂知道什麼時候長白頭髮，什麼時候長皺紋，什麼時候身體功能衰退，什麼時候死亡，祂都知道，意識覺知心卻無法了知。

如來藏不老，也不年輕，因為沒有壽者相。祂既不是小孩，也不是成人或老人。說祂 100 歲不對，一萬歲不對，無量歲也不對，因為祂一直存在著，永遠也不死。我們修行成佛需要三大無量數劫，這個無量劫還是有量的，因為最終能夠成就佛道。一旦成佛，無量數劫就結束了。而如來藏真的沒有量，祂沒有結束的時候，永遠也不會斷滅，所以就不能用個量來比對祂。

西方極樂世界阿彌陀佛也叫無量壽佛，阿彌陀佛雖然是無量壽的，祂的壽命也是有量。當阿彌陀佛在極樂世界的緣了時就退位，然後由觀音菩薩接任其位做佛。所以阿彌陀佛的壽命還是有量的。祂退位之後，會到其祂的有緣佛國土繼續做佛，並且可以同時在無量的世界裏做佛度眾生。釋迦佛就有無量個佛國土，祂有無量個應化身、無數分身，在無數的國土度脫眾生。成佛以後，佛是不會滅亡的，也不會再變回眾生，這是絕對不可能的，祂只是換個佛國土來利樂眾生。

釋迦佛的莊嚴報身，現正在色究竟天為那些初地至十地菩薩說法，那個報身佛的壽命 700 萬阿僧祇劫，我們成佛才需要三大阿僧祇劫，佛的報身有 700 萬阿僧祇劫那麼長的壽命。雖然這個時間很長久，但還是有盡的，盡了以後怎麼辦呢？還有更多的佛國土要去住持。為什麼有那麼多國土呢？因為如來藏無形無相、沒有界限，佛國土和佛的分身就無量無邊。

既然如來藏沒有老死，就不存在滅掉老死的這個法了，也就是無老死盡了。五陰的老死是因為有如來藏，祂能夠顯現五陰所造作的生死業的果報。生死的出現，是因為凡夫眾生有生死的業緣。沒有生死業的菩薩們，發出永遠不入無餘涅槃的清淨大願，如來藏就會隨順於

這些業緣和願力，為眾生顯現出這些生死的假相。既然如來藏沒有老死，就沒有老死盡這一法，就不需要把老死的現象給消滅掉。五陰七識修行的目的是想讓五陰永遠不老不死，不受老死的系縛，而如來藏沒有長生不老的想法，祂本來就長生不老，沒有念念變遷的時間流逝相，沒有生滅代謝，永遠不老不死、不會滅去。

二、依十二因緣滅老死入涅槃

無明和老死的相關內容就是十二因緣法，是辟支佛所修的中乘法。辟支佛又分為緣覺和獨覺，他們有什麼區別？獨覺辟支佛因為生生世世修道，善根非常深厚，在沒有三寶住世的時候，他能夠發起修道心，看見世間的一個生滅現象，他就警覺起來，認識到世間這些生滅現象肯定都是有因緣的，於是就去山中探究這些生滅現象的來龍去脈，於是就解決了生死的大問題。

（一）順推十二因緣法

獨覺辟支佛一個人在深山裏修道時，他觀察發現，每一個法都是因緣所生，推究十二因緣的每一支，他就悟得了緣起性空，因緣所生法即是空。他斷盡了一念無明，斷了意根的我執，就把自己滅掉涅槃了。緣覺辟支佛生在有佛之世，他隨佛聽從教導來修行，參究了十二因緣的每一個生起支和還滅支，證得緣起性空。

十二因緣法的十二個生死鏈條：無明緣行——行緣識——識緣名色——名色緣六入——六入緣觸——觸緣受——受緣愛——愛緣取——取緣有——有緣生——生緣老死憂悲苦惱。

1、無明：就是不明，就是愚癡。前面已經講過，這裏不再重複。

2、無明緣行：十二因緣法就是十二個生死鏈條，因為所有眾生

都有無明，有無明就要造作各種身口意行，所以整個鏈條是由無明引發的。無明緣行，這個“緣”指的是產生、生出、牽引、引發的意思。身行就是身體的行為造作，口行就是各種語言造作，意行就是各種心行，心裏的各種思想念頭。無明不斷，身口意行造作就不會停止。

3、行緣識：身口意業不斷造作的同時，必然要牽涉六識不停地了別、不斷地運作。因為六識不肯寂止，意根也就攀緣執著不斷，意根斷不掉執著性，就不能滅掉自己。

4、識緣名色：七轉識要能正常運作，必須依賴色身。這樣死後就會有中陰身出現，在中陰身裏，意根不肯滅掉自己，還執著色身，於是就拖著第八識去投胎。投胎以後，就有了受精卵，名色五陰就逐漸產生出來了。因為無明而有了下一世的名色，這就是無明緣行、行緣識、識緣名色的道理。

5、名色緣六入：在投胎到受精卵裏的一剎那，前六識都滅了。意根和第八識入胎，意根是名，受精卵是色，這就是最初的名色。如來藏吸收母體中的地水火風四大元素來變生受精卵，於是受精卵逐漸發育長大，就會生出頭、四肢和五臟六腑，身根慢慢成形以後，眼根、耳根、鼻根、舌根也都變生出來了。六根具足以後，如來藏就能通過六根把外六塵傳入內六根，變現出內六塵相分，這樣六入就產生了，這就是名色緣六入的原理。

6、六入緣觸：如來藏在胎兒四五個月的時候，就能產生意識，當六根和六塵相觸的時候，如來藏就會產生出六識，六識能觸六塵相分，這就是六入緣觸。

7、觸緣受：六識觸六塵就會生出感受，眼見色有受（胎兒發育

到一定的階段，能對光的明暗有感知)，耳聽聲有受，鼻嗅香、舌嘗味、身覺觸、意思法都有受。這就是觸緣受。

8、受緣愛：受分為苦受、樂受和不苦不樂受，六識有受就會產生貪愛的思想情緒，這就是受緣愛。有時候眾生對苦受也會生起貪愛，為什麼呢？因為意根的體性就是執著一切法。比如說我們這個娑婆世界五濁惡世是這樣的苦，世尊勸眾生求生西方極樂世界，很多人還不願意去，年齡大的人，告訴他趕快發願求往生，他就會說我還有事沒完成，等我把事情做完了我再求往生，一直等到臨終也沒有做完事情，仍然是牽掛不舍。

我們這個世界這麼苦，極樂世界那麼樂，眾生都沒有真心求生極樂的願望。眾生這個心理狀態就是無明，因為無明而貪愛，樂的時候貪愛，苦的時候也貪愛，就是因為意根的無明執著，才貪愛眼前的生死塵勞。我們娑婆世界是這樣的苦，無數眾生還是貪戀不舍，不想出離，就是因為無明深重，這就是受緣愛。

9、愛緣取：有感受就會產生貪愛，貪愛產生出來以後，眾生就會執取抓取所貪愛的一切境界，總想擁有、占有一切人事物理。只要沒有修得三果四果的境界，眾生都會有貪愛，只是貪愛的對象、範圍和程度不同而已。而那些修出禪定或者是已經證了果的人，命終沒有能力入涅槃，也都是因為有貪愛和意根的執著，貪愛沒有斷盡，或者貪著色界、或者貪著無色界的各種禪定境界，就不能出離輪回，解脫生死。眾生有貪愛以後一定是想得到、占有、執取、抓取，這樣的話，三界世俗法就會源源不斷地產生出來，眾生就會在這裏生生死死如旋火輪，輪轉不息，這就是愛緣取。

10、取緣有：有取就會產生三界有的法，這就是取緣有。我們生活的三界世間因為意根的執取不斷，就這麼產生出來了。如果我們不再貪愛和執取，這些世間法就不會再出現。

11、有緣生：我們貪愛執取了以後，就有欲界、色界、無色界的三界世間，有了生存的環境和空間，我們的生命才會出現，才能在這裏生存下去，這就是有緣生。

12、生緣老死憂悲苦惱：生命出現了以後，就有老病死憂悲苦惱，無量無邊的苦惱就都出現了，這就是生緣老病死。

眾生有五陰的出生，有這些三界生活環境的產生，其根本原因就是我們內心有無明。如果無明都滅了，對三界的貪愛就會滅盡，就會像阿羅漢和辟支佛一樣，有能力入涅槃，滅掉全部的五陰十八界不再出生，就沒有三界當中的任何一個法的顯現，三界裏的一切事情就結束了。

（二）反推十因緣法

上述是辟支佛所修證的順推十二因緣法，還有一個反過來逆推的十因緣法，就是從生老病死往回推，一直推到生命的源頭如來藏。

我們的生老病死從哪裏來的？為什麼有生老病死憂悲苦惱呢？辟支佛就思惟，因為有這個生命體——五陰的出生和存在，就有老病死憂悲苦惱。這就是“老死緣生”；

他們又思惟，生命體是從哪裏來？是因為有這個三界的生存環境，生命體才能出生，這就是“生緣有”；

三界的生存環境從哪來？是從執取三界法，抓取占有三界法的心行上來，這就是“有緣取”；

因為什麼產生了執取呢？因為貪愛三界法才有執取，這就是“取緣愛”；

因為什麼會產生貪愛呢？是因為對觸的法有感受就有貪愛，這就是“愛緣受”；

因為什麼有感受呢？是因為六根觸了六塵，知了六塵，這就是“受緣觸”；

因為什麼有觸，觸是從哪裏來的？是因為有六入，這就是“觸緣六入”；

因為什麼有六入，六入從哪裏來？是因為有受精卵名色才有六入，這就是“六入緣名色”；

受精卵名色從哪裏來？辟支佛推測一定有一個本際——入胎識來出生名色。於是得出一個結論：識緣名色，名色緣識。

順觀十二有的生死鏈條為流轉門，有此即有彼；逆推十個有支，尋找老死的根源，滅此先滅彼，就是還滅門，推到入胎識阿賴耶識（如來藏）以後再也推不動了，因為如來藏是一切法的本際和源頭，一切法都不能過彼，所以只能齊識而還，到阿賴耶識如來藏這裏為止，沒有再能產生阿賴耶識的法了，如來藏先天地之先。如來藏產生名色，名色和如來藏有一種互相依賴的關係，名色離開如來藏就不能出生和存在了，如來藏離開名色也無法顯現，因為離開名色就找不到如來藏了。

十二因緣裏行緣識、識緣名色的這個識，是生滅的六識。逆推的十因緣，識緣名色、名色緣識的識，是指入胎識——如來藏。名色從如來藏來，沒有如來藏不會有受精卵，沒有受精卵就沒有名色，沒有

名色就沒有六入，沒有六入就沒有觸，沒有觸就沒有受，沒有受就沒有愛，沒有愛就沒有取，沒有取就沒有三界的有，沒有有就沒有生，沒有生就沒有老死憂悲苦惱。

這個順推和逆推的因緣法，是獨覺佛在深山裏修了很多年才證得的，他們都有出離心，都想滅苦，心很清淨，禪定非常好，所以觀行思惟都很深細。如果我們來修十二因緣法，就要比過去世的辟支佛付出更大的代價，花費更多的時間和精力。因為我們的根基太差，出離心很弱，求取解脫的心不堅固，禪定不太好。如果菩薩明心以後再從大乘法的角度，把十二因緣法細細的思惟，細細的推證，那時候所獲得的智慧是要超勝於辟支佛的。同理，地上菩薩再來觀行四聖諦法，所獲得的大乘四聖諦的智慧，也是阿羅漢無法比擬的。因為二乘人不證實相，只能在蘊處界觀行，所獲的智慧只能算是世俗諦，而大乘的四聖諦法和因緣法是甚深極甚深的。

獨覺佛善根深厚，在沒有佛、沒有法、沒有聖僧出世的情況下，自己到深山修行，思惟推證，就證得獨覺佛的道果。然後六種神通顯現，在空中飛行，自由來往。他們度眾生，主要是以神通為主，眾生看到辟支佛的神通是這樣的廣大，就很羨慕，發心跟隨修道，辟支佛就是這樣度人的。因為在深山裏修了很多年，他的禪定是相當高的，證了果以後，神通馬上出現，就能感化其他有緣眾生進入佛法裏修行。

辟支佛證得了識緣名色、名色緣識之理，了知是如來藏借助於各種緣而產生了名色五陰，之後就有了生老病死各種現象，證得了一切法都是因緣所生，沒有自性，緣起性空。於是就斷盡了我見我執的煩惱，證得辟支佛果位，世間緣盡時，就取證了涅槃，離開這個三界世

間。阿羅漢、辟支佛壽命終了都會去入無餘涅槃，因此阿羅漢和辟支佛不會留在人間傳解脫道的法門，他們都不想留在世間傳法度群迷，除非七返人天的初果人從天上回到人間的時候，根據自己所修證的四聖諦，隨緣傳法度眾生，或者是一往來的二果人回到人間時，只能在一生中傳授四聖諦法，然後就涅槃，聲聞三果人後世去五不還天受生，然後再入涅槃，也不能弘法度眾，只有開悟的菩薩才能生生世世弘法度眾生。

如果眾生都只學小乘、中乘法，沒有慈悲心，只想個人得解脫，不憐憫眾生，到最後這個世間就沒有傳法的人了，沒有聖人來傳法弘道，所有眾生都會處在無明大黑暗當中，不得解脫。菩薩有悲心，發誓永遠不取涅槃，不取滅度，生生世世在這個三界世間自利利他，傳法度人，自己也勇猛精進修行。最後不但自己成就佛道，也帶領眾生一起邁向成佛之路，這就是菩薩的品格！阿羅漢和辟支佛的心量遠遠不如菩薩的心量，他們只管自己離苦就好，眾生出不出這生死苦海就不管了，只要自己能出離三界就行。但是他們入了無餘涅槃以後，將來緣熟時，還是要從涅槃境界裏出來，回到娑婆，回心於大乘，修學大乘，再廣度無量眾生。

第五節 真心空寂無苦集滅道

經文：【(如來藏) 無苦集滅道。】苦集滅道就是“四聖諦”解脫道的義理，它包括：苦的真理、苦集的真理、苦滅的真理、苦滅道的真理，諦就是真實義理。這是眾生的五陰七識應該修行的法，如來藏不用修行，因為如來藏無苦集滅道。

苦諦就是關於世間苦的真理，包括三苦、八苦、無量的苦。三苦有行苦、壞苦、苦苦。八苦有生、老、病、死憂悲苦惱、求不得苦、愛別離苦、怨憎會苦、五陰熾盛苦，然後從這八苦當中，又衍生出無量無邊之苦。我們的苦太多了，如果是有智慧之人，仔細分析世間法裏沒有一處是不苦的，處處不自在，處處是苦惱，可是眾生還是貪戀著這些苦，不想學佛修行求取解脫。

苦是如何出現的呢？這些苦是我們收集、積集造作的身口意業所感召的。身口意業造作的當下，如來藏就把業種收藏，收藏以後，業緣成熟時如來藏輸出業種，苦果就現前。苦是眾生無量劫累積的身口意業行所感召的，眾生生生世世造惡業，生生世世受苦報。學佛修行就是要讓大惡業的緣不具足，讓惡業種子漸漸萎縮，將來受點小的果報，就把大的惡業消滅了；或者是修到有能力承受時再受，那就輕鬆了。比如證小乘初果，斷了三縛結，就把無量劫的三惡道業消滅了，只在人中受點小苦就代替了。眾生無量劫造作的那些業，如果一一都要受報，到成佛時無論如何也受報不完，只能是在我們修行得力時消除一部分惡業，證果時消一部分，開悟時消一部分，入初地時消一部分，念佛得三昧時再消一部分，念經念咒時又消一部分，但還是有無量的業種子存留在如來藏裏，將來緣熟就要受果報。

眾生生生世世都在受業報，即使行菩薩道的時候也要受一些業報苦，受過之後業緣就了，成佛之前要將所有的業障都消盡。我們修行就是要滅去大的惡業種子，讓善業大於惡業，讓苦報的因緣始終不具足，讓善業的因緣不斷增上，就能總受善報，長此以往有些惡業種子就萎縮了。修行越精進得力，惡業就消得越多越快，所有的惡業都消

盡就成佛。

有些造了阿鼻地獄業的人，下品下生到了西方極樂世界，在蓮花裏要住極樂世界的十二個大劫，住那麼長時間，就是在消那些地獄業種，讓那些貪嗔癡煩惱永不現前。長時間沒有惡業現前的緣，惡業的種子就萎縮了。也由於長期沒有造惡業的緣，貪嗔癡煩惱就漸漸地壓伏下來了，心漸漸清淨時，就從蓮花裏出來，面見化菩薩聞法。在極樂世界十二大劫的時間等於娑婆世界多長時間呢，真沒法算，因為極樂世界的一天，就相當於我們這個世界一個大劫。由於深重的惡業，這種人花開不能見佛，只能看見菩薩的化身為其說法。

眾生所受的種種苦，都是如來藏收集造業業種，緣熟讓業種現行所感召出來的。要想滅掉這些苦，就要修學八正道，八正道就是：正語、正業、正命、正行、正思惟、正精進、正定、正念。大小乘法都要修八正道，但在內涵和層次上有一些差別。凡夫眾生在沒有修學正理之前，大多數的身口意行都是不正的，所以才需要修行八正道，修好證果以後才能滅苦。我們應該對照佛的教導，對照八正道經常反思檢查自己。眾生在還沒有證果、沒有明心開悟的時候，身口意行有極多的不正，所以才有苦受，都是因為我見重、我執重，因我造作惡業感召的。

如來藏為什麼沒有苦呢？因為如來藏從來不造作善惡業，就不領受善惡果報，因此就沒有苦報，不受苦；如果有苦，如來藏就不是清淨的了。如來藏既然不造作煩惱業，也就不會集聚自己後世的苦，不會招感後世的苦受。因為如來藏沒有苦和苦集，祂就不用通過修道去滅苦，祂就沒有苦滅諦和修道諦，不需要修苦集滅道四聖諦法。如來

藏所收集的是眾生五陰業行的種子，祂自己本身沒有業行，就沒有業行的種子，就沒有集。八正道是五陰身要修的，如來藏從來不走邪路，因此不需要修行八正道，祂一切法都圓滿具足。

第六節 真心空寂無智無得

經文：【(如來藏) 無智亦無得。】這個智是指世間的智慧 and 修學出世間法的智慧，是七識心所具有的，是七識心對於世出世間法的認知和理念，是對於六塵境界的了別智慧，是七識心所修所學得到的智慧，不是指如來藏的本覺智慧。

如來藏沒有這種世間智慧，因為祂不對六塵，不識六塵，祂本來不在世間裏，本來就在彼岸。七識的智慧有生滅，與如來藏本具的不生滅的智慧大不相同。我們在世俗法當中搞發明、搞創造、搞研究，如來藏不懂這些，祂從來都不屑一顧。我們的五陰色心學手藝技藝，如來藏不懂也不學。我們的意識覺知心學一些大學課程、研究生的課程，如來藏不學也不懂，世間法的智慧祂一樣都沒有。

意識覺知心有這樣的智慧，讀書學習，可以學到博士後，搞研究發明創造，能制造飛機、火箭，這個心有時候的確是聰明多智。意識心還能學佛法，明心見性，證得無我的大智慧，這些智慧如來藏不感興趣，也不具足，但是意識心的這些世俗智慧都來自於如來藏的支持。如來藏所具有的大智慧，不是世俗法方面的智慧，祂的智慧境界是本有的，不是修學來的。比如輸送地水火風四大種子，創造色身、創造山河大地、花草樹木、創造宇宙星空。祂有這些智慧，祂知道什麼時候，在什麼地方，變生什麼樣的東西，是山川河流，還是金銀鐵礦，

祂的智慧在於此。祂還能知道你的心思，知道以後就會配合你，無論是打妄想還是修禪定，祂都能配合你，祂的智慧與意識覺知心不同，是不可思議的。正因為如來藏的本覺智，與我們五陰識心的智慧存在根本不同，如果按照世俗方面的智慧標準去找如來藏，就無法找到。

我們的五陰身心因為有生死輪回之苦，就要修小乘解脫道和大乘成佛之道，通過修學，我們的意識心有了四聖諦八正道的解脫智慧，乃至有了般若的總相智、別相智甚至道種智的大乘解脫的智慧。但這一切智慧，如來藏都不修、不學，祂與一切世間、出世間、世出世間的智慧都不相應，祂不需要修學解脫的智慧，祂本身就解脫，一切解脫的智慧依祂而有，祂本身沒有任何系縛。

如來藏也無得，對於一切法祂都不得，因為祂圓滿具足一切法，並不缺少什麼。五陰身心因為貪求世俗法，才會得到各種名聞利養；追求解脫才會得到二乘菩提的智慧；修學大乘佛法，才會得到菩薩位乃至究竟佛位的果報。有所得是五陰七識，但實際上五陰什麼也沒有得到，所謂有所得，只不過是一個虛妄的假相而已，就像一個幻化的遊戲，沒有實質。得，只是一個名相，沒有真實性。

如來藏對世間法和出世間法的一切，都不取不得，眾生成佛了，祂還是祂。祂其實是真正的佛，這個佛不是修出來的，如果是修來的，就是有所得法，就是生滅法。比如說學佛修行，獲得智慧和解脫，是五陰身心得智慧和解脫，與如來藏沒有關係，祂本身沒有系縛，既有智慧又是解脫的，佛的果位祂也不喜歡，世間法和出世間法的一切，祂都不取不得。如來藏也不得佛的果位，如果祂得佛的果位，那麼祂就不是本來的佛，是後天修出來的佛，這就有違佛意。

五陰可以擁有一切世俗法，可是無論五陰自身還是五陰所擁有的法，都沒有自體性，全部是空幻虛妄的，如鏡花水月。五陰的有和如來藏的有完全不同，如來藏本身是空還是有呢？祂既空又有、非空非有、空有不二。說祂空，祂無此無彼，三界世間的一法都沒有；說祂有，祂含藏一切法種，能變生萬法，功能德用無量無邊、不可思議。

一切法如來藏都沒有得，但祂能依據各種緣，變現或顯現出這些法。如果緣不具足，或者相應的緣消失了，如來藏就不會出生和顯現任何法。比如阿羅漢入了無餘涅槃，出了三界，與三界世間的緣都斷盡了，那麼阿羅漢的如來藏就不再變現任何法了，自己就處於完全寂滅的境界。

以上所說，就是如來藏無智亦無得的體性。

第七章 大乘賢聖所證涅槃

經文：【以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無掛礙。無掛礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。】

第一節 如何證得無所得的如來藏心體

經文：【以無所得故。菩提薩埵。】前面已經講過，“無所得”是指如來藏這個實相心一法也不得，無論世間法還是出世間法一律都不得，祂是真正無所得也無所著的心。菩薩們證得這個無所得的心，明心見性以後，就叫作菩提薩埵，就是已經覺悟的有情。如果沒有證得這個無所得的如來藏心，仍然是凡夫菩薩，因為沒有覺悟大乘菩提，

就不是菩提薩埵。菩薩隨著修行的深入，其覺悟的程度就會越來越高，覺悟的內容越來越深、越廣、越細，究竟圓滿的覺悟，就是佛了。佛具足一切種智，世出世間法沒有一樣不了知，全部都證得，卻全部都不得而得。

如來藏為什麼是無所得的心呢？上一章講了祂無所得的體性，祂確實是無得的，一法也不得。這世間五蘊六塵萬法，三界中的法，如來藏從來不得。為什麼不得？第一、祂對六塵沒有七識那樣的見聞覺知性，沒有七識那樣的分別、了知性，因而對一切都沒有覺受，沒有受就不能得；第二、祂心中不念任何法，因此也就不得任何法；第三、祂沒有貪求之心，心中不執取、不希求、不追求任何法，祂本身又是圓滿具足一切法，並不缺少什麼，因此就不需要從外得；第四，一切法對於如來藏來說都沒有用，祂用不著任何一個法，不用就不得；第五，因為如來藏是空相的心，一切法都無處安置，無處可放，因此如來藏不得一切法；第六，如來藏心是清淨的，如果有所得，心就不清淨了。如來藏不得三界世間任何一法，也從來都沒有得過什麼，是一個真正清淨的無所得心。

有所得都是有覺知的妄心體性，因為覺知心對一切法有欲求、有需求、有念想、有執取，可以用各種策略手段去抓取，才會有所得；一切法對於有覺知的心有用處，妄心能用一切法來滿足自己的需求，用得著一切法，所以妄心七識才是有所得的心。比如說錢財、家親眷屬、名聲、權勢、地位、田宅、房屋等等六塵境界，這些都是覺知心得，覺知心受用的，但對於如來藏來說就沒有用處。即使是人間極富極貴的國王或王子，也是五蘊身做，如來藏不做國王太子，祂也不做

官、不發財、不要名聲、不搞財色名食睡。世出世間法一樣祂也不得，就連佛的果位祂也不得，即使我們給祂起了名字叫作真如，祂也不得真如名，祂從不希求任何名聲、權勢、地位和果位。

如來藏不圖名聞利養和財色名食睡，不圖一切法，證得這個無所得的心，就是一個覺悟的菩薩摩訶薩。菩薩分為五十二個階位，凡夫菩薩的十信位，主要修行對佛法僧三寶的信心，對三寶生起清淨信，信自己也有真如佛性、也能成佛，具足清淨信，十信位修完，進入十住位修行。

十住位剛開始主要修六度波羅蜜。初住位主修布施波羅蜜，為未來明心見性積累福德資糧。六度以布施波羅蜜為首要，為初住位的正修，布施波羅蜜能積累大乘證悟的福德，福德是修行的基石，以此就能踏上菩薩道的所有階梯。二住位主修持戒波羅蜜，嚴持五戒八戒菩薩戒，無有毀犯，這樣心就能逐漸清淨下來，禪定就會出現，漸具菩薩的心性。三住位主修忍辱，不僅忍於人事的紛擾，更要忍於甚深的法義。四住位主修精進，對於布施精進修持，持戒精進修持，忍辱精進修持，禪定、般若也都要精進修持。

五住位主修禪定，這個禪定就是指四禪八定，也通外道的禪定，修到無論靜坐及行走時，都能攝心一境，心不外緣，有此定力才有能力參禪、思考法義、觀行取證。明心見性需要具備一定的定力，至少要修到未到地定具足，以此定力來做相應的觀行、思惟和參禪，才能斷我見和明心見性。一般學佛參禪人都把禪定當作禪來修，誤以為打坐就是參禪，靠打坐修定就能開悟。實際上打坐修定，只能深入定境，定而不參，有定無慧。單純修定只能讓意識心靜止下來，減少思慮，

從而讓身心得以休歇。真正的禪是指佛心——真如、般若、如來藏，祂是成佛的主體識，禪宗宗門就是參禪證悟這個禪心，通過參禪明了這個心，證得這個心，離開這個心就沒有禪，也不是禪了。打坐靜坐修的是禪定，外道也修四禪八定，卻沒有般若這個禪，所以禪定是指四禪八定。五住位修禪定，具足了最基礎的未到地定，就可以觀行五蘊十八界的虛妄，觀行成功就能斷我見，證得了初果須陀洹，這樣離明心見性就不遠了。

六住位主修般若智慧，修學如來藏的般若之理，包括六百卷大般若經，以心經和金剛經為主，熏習般若正知見，六七八識的體性都要學習了解，明了真妄心的差別，為開悟明心做好準備，不至於悟錯，把妄心當作真心來悟就誤會了。六度都具足了，因緣時節一到，就能證得無所得的如來藏心，成為覺悟的有情，或者是能夠覺悟有情的菩提薩埵。當我們斷我見或者明心證悟如來藏的時候，就知道五陰本來虛幻，造作的業行也虛幻不真，三縛結一斷，三惡道的業就消了，未來可以永遠不下三惡道。但是菩薩因為慈憫眾生，可以示現在三惡道裏受生，以度墮落在三惡道的有緣眾生，釋迦牟尼佛在因地裏修菩薩道時，就曾做過鹿王，所以菩薩都是以慈悲心而入三惡道的。

有個禪宗公案，講的是滄山靈祐禪師開悟了以後，對弟子們這麼說：百年以後，我要到山下做一頭水牯牛。菩薩明心見性以後，本來不下三惡道了，滄山禪師為什麼要去做頭水牯牛呢？他說：我做這頭水牯牛時，在這頭牛左脅下寫“滄山僧某甲”。滄山禪師接著就問了：你們看看這頭水牯牛，你們管牠叫水牯牛，還是叫滄山靈祐啊？如果叫作水牯牛，左脅下卻寫著滄山僧，如果叫作滄山僧，卻是一頭水牯

牛，到底叫作什麼為好呢？

那我們就想一想，滄山靈祐禪師是誰做的，水牯牛又是誰做的呢？到底叫什麼？把這個問題真正弄懂了就開悟。水牯牛的左脅寫著滄山靈祐禪師的名字，如果額頭上再寫一個滄山禪師前世的字，每一世的名字都寫在牛身上，就是把身上都寫滿了也寫不完，因為過去有無量世的五蘊身，五蘊身不斷變換，但如來藏卻只有一個，從未生滅。

這是講明心證悟以後，因為斷了捆綁在自己身上的三惡道結縛，就不去三惡道受報了。三惡道的業如何消才快呢？只有證果開悟，獲得無生忍或者是無生法忍以後消業才快。我們無始劫以來的惡業太多了，要是把那些惡業都用受報的方式消滅，永遠也消不完，因為惡業太多了，造業的時劫也太久遠了。一句誹謗三寶的語言一出口，就會在地獄受多劫的惡報，何況每個眾生在一生裏不知道要造多少身口意惡業。

我們修行得力證了果時，就會消去三惡道業。雖然不去三惡道受苦，但還是會重罪輕報，要在人中受一些餘苦。再有其它的惡業，證得初地無生法忍時又消一部分，二地、三地、四地都在逐漸地消業，到最後所有的業都消盡，無明也斷盡才成佛，有不善業就不成佛，無明就是業，等覺菩薩的無明斷盡就成佛了。

菩薩明心開悟證個無所得的心，就叫作菩提薩埵，從明心開始一直到等覺妙覺都叫作菩提薩埵。這樣十住位修行圓滿了，證得如幻觀；還要修行十行位，證得陽焰觀；十行位修圓滿了，再修十回向位，十回向位修完，證得如夢觀，生起一分道種智，就進入初地。修完初地

內容，又證得鏡像觀；之後進入二地，修完又證得光影觀；之後進入三地證得如穀響觀，然後，其無生法忍的智慧地地增上，最後成為等覺菩薩；等覺百劫修相好，圓滿了以後就成為妙覺菩薩，這就是五十二個階位。妙覺菩薩就在兜率內院等著因緣成熟，到人間八相成道，就成為究竟圓滿的佛，菩薩道佛道修行就是這個次第。

菩薩要成為圓滿究竟的佛，必須經過三大阿僧祇劫的修行，如果不精進，那麼三大阿僧祇劫就是實實在在的三大阿僧祇劫，如果我們精進的話，就不用著那麼長時間。你一天時間的精進，也許就跨越了一劫甚至更長時間，有人用一天時間就明心見性了，有人修了很短的時間就證得初地、二地、三地、四地，還有更快的，比如善財童子一生成為等覺菩薩，龍女八歲就成佛，真是大精進。

精進的內容就包括菩薩的六度波羅蜜，以及戒定慧三無漏學的修行。每一個層次的內容不修圓滿，修行就停滯不前，果位也不會提升，就像十信位，有的人一劫就修完，有的人就得修一萬劫甚至更長久。每個人的善根福德、因緣條件不一樣，修行的時間長短就不一樣，所以這五十二個階位，有人用了很短的時間就過去了，有人就得足足用三大阿僧祇劫。

每個人的福德不同、智慧不同、禪定不同、修行的精進度不同，那麼修行所用的時間長短就不同。比如說這個人內心非常的貪吝，他就不肯布施修福，一提布施，他就感到頭疼不耐煩，甚至起嗔恚心，那麼他就總處於信位階段。即使到了初住位，這個初住位的內容也總是修不完，布施的精進度不夠，這個階段就不容易越過去，修行時間就會非常漫長。別看他好像懂一些佛法道理，其實是皮毛，很浮淺，

福報不具足，他就理解不透徹，更不能證得，他的修行就卡在這個弱點上，攻不破這一關。

眾生無始劫以來都是很貪吝的，因為貪吝，每一世都會貧窮困頓，苦不堪言，卻不知道為什麼是這樣；每個人都希望自己榮華富貴，生活舒適自在安樂，因為自己的這個貪吝心，卻不能如己所願，眾生沒有智慧，認識不到這一點，就是因為無明太重了，有些有權有勢的人，一輩子都在貪，貪得無厭，一億不夠要百億，結果活著的時候進監獄，死了以後下地獄，世世無明，世世痛苦，所以精進修行的第一度就是布施去慳貪心。

明心以後，菩薩要轉依於所證得的無所得的真心如來藏，進入內門廣修菩薩六度萬行，要發廣大心自利利他，依照諸佛的教導精進修集智慧福德，力求快速修完菩薩的五十二個階位。

第二節 菩薩依無生死的如來藏才能漸漸無掛礙

經文：**【依般若波羅蜜多故。心無掛礙。】**菩薩證悟後，依靠如來藏這個大智慧心的緣故，就能到達無生死的涅槃彼岸，從此心中再也沒有掛礙了。每個眾生的如來藏本來沒有生死，不在有生死的此岸，所以叫作波羅蜜多。菩薩修行六度波羅蜜，為的就是渡過生死苦海，到達涅槃彼岸。但戒經中說：有人修行六度有波羅蜜多，能到彼岸；有人修行六度沒有波羅蜜多，不能到彼岸。為什麼這樣講？因為能不能到彼岸，關鍵在於以什麼心來修六度。

證悟後的菩薩，有了般若波羅蜜多為依靠，心中慢慢就沒有掛礙了。因為自己的如來藏本來沒有生死，生生世世的五蘊身雖然有生死，

但五蘊不是真實有，包括生死也是虛妄的。五蘊十八界的生住異滅是幻化的假相，但也是如來藏的涅槃相，五蘊雖有生死，但菩薩能依止於如來藏，逐漸汰除染汙種子，最終能夠滅掉五蘊的分段生死。菩薩不僅能滅除分段生死，還能滅除變異生死，從而達到無生無死的究竟涅槃。菩薩知之證之，不會再考慮死後怎麼辦，受苦怎麼辦，對這個生死問題就沒有掛礙了，不再害怕有生死苦，也不會想如何活得更舒適自在，依廣大願力勇猛無畏地來往奔波於六道之中，救度有緣眾生。

菩薩證悟以後，七識心轉依於如來藏時，就不再掛念五蘊將來要如何離苦得樂，要如何獲得一切世俗法方面的利益。因為如來藏是真正的自己，祂本具足一切法，也不需要任何世間、出世間法的利益。如來藏自性清淨常住涅槃，五蘊本是祂所幻化的，就像大海裏的泡沫，漚生漚滅，而大海從來沒有生滅過，其水也不增不減，泡沫滅了又會生，有海水總會有泡沫存在。大海就是眾生的如來藏，泡沫就是眾生的五蘊。所以真正依靠如來藏的時候，五蘊也就沒有生死了，因此菩薩也就不會掛礙生死。

既然真我如來藏沒有生死，不在六道裏輪回，祂就沒有苦了，依止這個真正的我，菩薩還有什麼可掛礙呢？所以成為大乘菩薩以後，就不會畏懼五蘊的生死，發願生生世世都取一個色身來廣利眾生、自度度他。菩薩要這樣想，反正我本來是沒有生死的，也不會落在三惡道中，更沒有苦受，不如就幻化無數個色身來普度眾生吧！

通過修行菩薩道，菩薩五蘊身虛妄的苦受越來越少，最後都能滅去。菩薩因為廣行菩薩道的緣故，福德越來越廣大，色身受用越來越自在，在大眾中越來越有威德，不害怕在六道裏現身度眾，不會為了

個人的享樂而不顧眾生，就能沒有後顧之憂的廣行菩薩道。沒有明心見性，沒有證得如來藏的人，不懂如來藏的無苦之理，就會有非常多的掛礙，顧慮自己死後下三惡道怎麼辦，在六道裏受苦怎麼辦，輪回怎麼辦。而外道們是掛礙死後斷滅，再也沒有我了，害怕整個我會徹底消失滅亡，所以就執靈知的意識心為我，希望永遠不滅，執意識的各種定境為涅槃境界。

一般學佛人如若不信有如來藏不生不滅，雖然有時口裏說死了好，一了百了更好，可實際上心裏還是怕死的。他不知道死後是什麼狀態，也怕一了百了，害怕斷滅，不知道從無始劫來，真正的自己從來沒有死過，死的都是祂現起的種種假相，因此就有極多的掛礙。六道輪回是假相，生死是假相，業也是假相，真相就是實相，永遠不能消滅，只有幻化的虛相才能消失滅亡，比如五陰是虛幻的，能毀壞和滅亡，業行是虛幻的，生了又滅。

凡是能夠生滅變化的都是假有幻有暫有，不是真實實有的，這是真理。只要有生就有滅，不生就不滅，五蘊器世間有生有滅，實相心如來藏不生不滅、永遠不變。色身的生滅變化，從未有過剎那停止，從一無所有到針尖大小的受精卵，再變成一百多斤的色身，然後一點點地衰老、病變直到死亡消失；身體狀況不斷的改變，就說明這個色身是不實的；識心也是念念在變，更是虛幻，剛想了一個計劃，不久就改變，剛才還發個誓，一會兒就退轉，識心就是這樣變化無常。依止如來藏以後，識心有了一定的智慧和定力才可靠一些，有修有證的人識心才可靠穩妥一些。

總是在不停變動的就是妄心，以六七識為主，真心如來藏永遠不

改變，也沒有這些思想和念頭。有人會說，入定時我的心就不變動了，也沒有念頭了，這就是真心，證得這個不動的心就是開悟。打坐入定，這個沒有了念想的心是不是真心？肯定不是，因為入定之前還有妄想，等一會兒出定，妄念又出來了，說明這個心是能變的，能變的心就是虛幻的，是妄心；那個從來沒有念頭、沒有妄想的心，以後永遠也不會有妄想念頭的心才是真心。辨認真心和妄心要按照不生不滅的原則：凡是變化無常、有生有滅的就是妄心，任何情況下都永遠恆一、如如不動的才是真心。

第三節 菩薩正知正覺而證涅槃

經文：**【無掛礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。】**

一、菩薩不畏生死救拔眾生

菩薩證悟實相以後，漸漸就能具有了脫生死的智慧，漸漸解除對五蘊生死的恐怖，不再害怕在六道裏陪著眾生漂浮。菩薩知道，要成就自己未來的佛淨土，就要廣度眾生、利樂有情，因此菩薩就敢發願，用未來世無數個五蘊身來自利利他，不會像阿羅漢辟支佛那樣，因為害怕六道生死輪回之苦，早早地就取了滅度，入無餘涅槃。而菩薩不取無餘涅槃，為了成佛，為了眾生得度，依止於涅槃真心如來藏，不掛礙五蘊生死的煩惱，永遠不滅掉五蘊身，不會出離三界躲避苦受。

菩薩也不害怕下三惡道度眾生，知道三惡道是一個幻相，不妨就利用這個幻相來大作夢幻佛事。釋迦世尊當菩薩的時候，由於大慈悲於眾生苦的緣故，也經常下地獄去度眾生，釋迦菩薩是依願力去地獄救度眾生，沒有造地獄業，也就沒有地獄的業報，地獄的苦報不能加

到菩薩的色身上；如果菩薩憐憫眾生，發心替他們受地獄的苦報，他剛一發心，獄卒一棒過來就打死了，菩薩就從地獄裏出來。

我們將來如果能遇緣，發心當一匹馬，去度那些馬類的同修道友，因為他們過去生造惡業，導致今世投生為馬，可是得度的因緣成熟了，我們敢不敢去呢？很多人說不敢，不敢是正常的，因為自己還沒有那個能力和魄力，心中還有很多後顧之憂。等到證悟以後，再修到一定程度有了那個能力，就有了那個膽量，那時，你即使投了馬胎成了畜牲，也不會有其他馬那樣的苦報。就像釋迦牟尼佛，為了去度墮在馬中的五百位菩薩，應供到一個齋主家，結果齋主疏忽了供養，佛就吃了三個月的馬麥；但同樣是馬麥，佛吃來其味勝過天饌妙食，因為佛的果報無比殊勝，無論什麼飲食，吃到口裏都是最美味的。菩薩不斷精進修行，地地增上，果報也會越來越殊勝，為了救拔眾生，就不會再畏懼生死了。

二、眾生顛倒執妄為真

菩薩依著沒有生死的如來藏，就沒有恐怖了，慢慢地就會遠離各種顛倒夢想，心得明慧。眾生的顛倒總共有八種：（一）以苦為樂，以樂為苦；（二）把空當有，說有為空；（三）無常說常，常說無常；（四）無我說我，我說無我。這四條展開就是八種顛倒邪見。

佛最初開始說法時先講世俗諦，告訴眾生五陰苦、空、無常、無我，到佛臨涅槃時講大涅槃經，就講真正的勝義諦——佛地的常、樂、我、淨，表面看前後顛倒，實際都是真理，只是層次不同，都是用來對治眾生的顛倒想的。眾生把五陰苦當作樂，把無我的五陰當作我，把無常的識心當作常，把不淨的色身當作淨，對五陰貪愛不舍，這是

四顛倒。

另外四顛倒就是，把佛地常樂我淨的涅槃心，當作無常、無我、苦和不淨。

（一）眾生把無常當作常，執著不能去至後世的意識心為長久存在的真我。意識靈知心本為斷續、生滅的，不可把捉，眾生卻當作永生不滅的真我，認為靈魂不滅，能去至未來世，執此為真實，成為常見外道，不出生死輪回。外道們不知有不生滅的如來藏實相之法，就執取斷常見，認為死後斷滅，一切皆無，或者認取靈知意識為永恆的常法，因此邪見而不得解脫。他們認為輪回的主體是靈魂，而靈魂就是生滅的意識心，佛說眾生輪回的主體，卻是不生不滅的如來藏。他們所說的靈魂意識在五種情況下就滅了：睡著無夢時、昏迷時、無想定、滅盡定、死亡時，阿羅漢入涅槃時意識也滅掉了。既然靈魂是能滅的心，就不是輪回的主體，所以認為靈魂不滅，是外道的常見；認為眾生死後一無所有，沒有延續到未來世的不生滅心，這是外道的斷見。這些都是顛倒的邪見。

（二）眾生以無我為我，把非我的五蘊十八界，當作是我和我所，不知其剎那生滅變異，不是真實的我；真實的我永遠不生滅不變異，永遠長存而無苦。因為眾生內心有無明，就把這個五陰假我當成真實永遠不變的我，於是為此造作了無量的身口意惡業，起心動念皆為五陰假我，起各種顛倒想，不斷的維護自身的利益，都是把無我當作我，因此生死流轉無窮。

（三）眾生以苦為樂，生生世世流轉在六道裏，苦惱無量。因為無明，不知六道是苦，反以為樂，貪執、貪愛苦海不肯舍離，就像糞

缸裏的蛆蟲不知臭穢。即使得到人身，忙忙碌碌活一輩子，也是苦多樂少。但奇怪的是，絕大多數人不覺為苦，反執苦受不肯舍離。眾生習慣於苦，以苦為樂，不知苦諦，不知出離，都是因為無始劫以來的無明遮障所致，這是受六道輪回苦的根源。要救拔他們，斷除這些無明，只有宣講佛說的解脫之理，有緣眾生才能發起修道之心，才能遠離顛倒得證解脫。

有一些學佛修行的人，雖然明白五陰虛妄的道理，但對自我五陰的執著一點沒有減輕，臨終舍報時，怎麼也不肯舍離色身，一個星期甚至半個月咽不下最後一口氣，即使身心非常痛苦，也願意保住瀕死的色身，不願意求生極樂世界。有人為了獲得錢財無惡不作，感招了那麼多苦報，卻仍然不願舍離惡習。這些人皆因不知五陰本是苦、空、無常、無我，不知除此六道還有更自在的四聖法界，不知追求佛菩薩的殊勝境界。

（四）眾生把不淨當淨，五陰世間，到處都是汙穢肮髒，色身九孔常流不淨。從頭到腳、從皮膚到內臟都是細菌，眼淚眼屎、鼻涕鼻屎、口腔唾液都是細菌，皮膚以及皮膚裏面的肉、筋、骨頭、骨髓、血液、腦漿，都是細菌。佛說眾生的身體就是一個活動的大糞桶，非常肮髒，五臟六腑，屎尿臭味，腥臊惡露。色身如此肮髒，眾生不覺知，貪戀不已，迷執其中。七識心也肮髒不淨，無量劫來的染汙，貪嗔癡慢疑，無數的邪見煩惱，染汙其心，久熏成種，眾生卻迷執其心，不知返照，就是因為無明。我們的無明太深厚了，要經過無量劫對佛法的熏修，一點一點地破除這些無明，無明破盡，就是一尊本來清淨的無垢佛。

三、世尊為什麼先說無我後說有我

釋迦牟尼佛示現涅槃前，在大涅槃經裏講常、樂、我、淨，剛成道時卻講苦、空、無常、無我，並不是前後說法不一。因為眾生都有認五陰為我的邪見，因此邪見而不得解脫，佛就要先講無我法，讓眾生斷除有我的邪見，先解決生死問題。外道認為五陰中有我，或者認為靈魂不滅，能相續到後世，或者把定境中的各種意識心當作真實的我，佛為了破外道邪見，就要宣講四聖諦法，讓眾生證得五陰無我。外道們說沙門瞿曇講無我時，我們還能忍受。等到佛臨涅槃時，講常、樂、我、淨，說無我這個法是世俗諦，勝義諦是有我的，佛地的真如心就是最真實的我，常不變異。外道們聽後都迷悶了，說沙門瞿曇是顛倒說。

其實佛一開始講無我，是為了破除外道五陰為我的邪見，然後佛才能講真實法——佛地的大涅槃，就是常、樂、我、淨的我。佛為什麼講有我呢？因為佛的如來藏無垢識，就是完完全全究竟的我，有真實永恒的我性。無垢識裏已經沒有了生滅變異染汙的種子，分段生死沒有了，變異生死也沒有了，這就是真常的我。佛的無垢識有二十一個心所法，能夠單獨成就一切事業，那個才是真真實實的我。外道們聽說佛法裏有個真我可求，不是修到最後成為一無所有的斷滅，於是就紛紛都跑到佛那裏來出家，隨佛修學大乘法。

常樂我淨的“常”，是說佛地的如來藏無垢識，祂沒有變異生死和分段生死，沒有生滅變異的無常種子，永遠不再受熏和改變了，所以叫作常。眾生的如來藏，還含藏著生滅變異的種子，分段生死沒有了盡，變異生死更是潛伏著，還有極多的無明種子，所以不是常恒不

變異的。眾生的如來藏時時都在受熏，學了邪法受熏成種，學了善法也受熏成種，善惡種子不斷的發生改變，根本不是常。

常樂我淨的“樂”，是指佛地的無垢識，祂沒有苦受，不對一切境界，舍離一切受，寂靜無喧，那是真正的樂，是究竟的寂滅樂。世俗法的樂受總是伴隨著苦受，只要如來藏含藏著有七識心染汙和煩惱的種子，就不是無垢的，因為變生的七識心不清淨、不寂靜，就不是真樂。而無垢識的樂，離開一切相，處於清淨寂滅當中，沒有苦苦、行苦和壞苦。

常樂我淨的“淨”，是指佛地的無垢識究竟清淨，斷除了所有的染汙種子，全部轉變為清淨的業種，斷除了煩惱以及煩惱習氣，斷除了所有的無明，已經是究竟清淨了。而眾生的如來藏裏，因為七識造的業種都存在著埋藏著，使得如來藏具有生滅的阿賴耶識性，八地菩薩以前的如來藏就是具有阿賴耶識性，表明裏面含藏煩惱和煩惱習氣種子。菩薩通過修行，清除阿賴耶識裏的染汙業種，存入清淨業種，最後阿賴耶識才能轉變成清淨的、沒有染汙的無垢識。

佛講了常、樂、我、淨的真實法以後，外道頭目就忍不住了，說瞿曇你講苦空、無常、無我，我們還能忍受，因為與我們的法差不多；現在你說常、樂、我、淨，有我了，結果我們的弟子都到你那邊出家，這我們就不能忍受，然後紛紛找佛去辯法，結果佛三言兩語就讓他們證果。佛一生說法，度了無數的外道，六師外道與佛較量的時候，有幾億個外道弟子，都被佛度過來了。

佛臨涅槃的時候還在度那些外道，那些外道裏有很多是佛前世的弟子，事先在外道眾中攝受弟子，最後都回歸到佛法當中來，證了羅

漢果和菩薩果。他們有的人證羅漢果非常快，佛說幾句話就解決問題了。可是末法時代的今天，我們要想證個初果不知有多難，很多人修行一輩子也不見蹤影。為什麼差距這麼大呢？因為佛世的外道們多數是厭苦、有出離心的，禪定證量也很高，三十七道品已經修完，煩惱已經得到降伏，他們只要信受佛語，稍微思惟一下四聖諦理，就能證果。

但是外道們無論如何修行，如果沒有佛的點化，不可能斷我見，永遠在六道中輪回。只要佛為他們開示，在禪定當中的是生滅的意識心，不是涅槃心，他們思惟一下認可，就斷我見得法眼淨，有的當時就成為三明六通的大阿羅漢。如果沒有佛那關鍵的一句話開示，他們永遠在六道裏輪回，即使生到最高的非想非非想天，八萬大劫入定享樂，福報一享盡，惡業現前，就到三惡道裏流轉受苦去了。因此，要想脫離生死輪回之苦，一定要修學佛法，學阿含解脫道的四聖諦，學般若之理、明心見性之法。真正的佛法就是如來藏法，是究竟解脫的成佛之法。

以上是講顛倒，眾生還有夢想，都在生死大夢之中，開悟時就從生死夢中醒過來一點，但還沒有徹底，只有佛從生死大夢中徹底覺醒了，得到究竟的解脫，證得無上的大涅槃。凡夫眾生生生世世都是在生死大夢裏，迷惑顛倒，妄想執著，諸大菩薩們也都是跟佛一樣大做夢中佛事。

四、三乘賢聖四種涅槃

眾生無始劫以來長處生死大夢之中，渾渾噩噩，不知覺醒，菩薩明心證悟以後，才有了始覺智，從生死夢中開始慢慢覺醒，但還沒有

徹底；只有成佛才算從生死大夢中徹底覺醒了，所以佛被稱為究竟覺。菩薩知道這個世間如夢幻泡影，已經有所覺悟，雖然覺悟還不圓滿、不徹底，但是再也不像凡夫眾生那樣完全迷惑顛倒，妄執五陰世間為真實有。所以菩薩證悟以後，漸漸地就對五蘊世間沒有掛礙了。依靠這個無所得的般若波羅蜜多心，也就沒有恐怖，就會遠離各種顛倒夢想，最終證得佛地的究竟涅槃。

涅槃總共有四種：

（一）自性清淨心涅槃，這是如來藏本身所具備的涅槃性。涅槃，涅者不生，槃者不滅，不生不滅就是涅槃。如來藏就是不生不滅的涅槃心體，祂不依其他法而出生，本來就在，永遠也不滅，本身就是中道涅槃性。所以第一種涅槃就叫作自性清淨涅槃，七住位菩薩明心開悟就證得了。

（二）有餘依涅槃，是三果人和四果人所證得的涅槃。四果阿羅漢斷除我執，斷除對三界的貪愛，心得解脫，可是有色身在世間活動，仍難免有微小的苦受，這些苦受是依賴著阿羅漢的五蘊身而存在的，只要有五蘊身就有苦受。比如天熱時，他們仍然會感覺悶熱，仍然會躲避陽光的照射；天冷時仍然會感覺寒冷；蚊子叮在身上仍然會感覺痛癢；石頭砸在身上仍然會覺得疼痛。色身所領受的這些苦都屬於微苦，也叫作餘苦，所以四果人所證得的境界叫作有餘依涅槃。雖然如此，他們的心已經得解脫了，沒有三界世間的貪愛，命終就有能力滅掉自己不再出生。心得解脫。未入無餘涅槃，有壽命存在時，就是有餘依涅槃。

（三）無餘依涅槃，四果阿羅漢斷除我執，四住地無明都斷盡，

其中慧解脫阿羅漢必須等到壽命終了，才能滅掉自己的五蘊十八界，只留如來藏獨在，這是不留而留；俱解脫阿羅漢可以隨時滅掉五蘊十八界，只留如來藏獨在。阿羅漢滅掉五蘊，苦受就沒有了，因為沒有五蘊，就不會感到苦受。剩下的如來藏，無受無苦，這種只有如來藏獨存的狀態，就是無餘依涅槃。

辟支佛雖然是中乘聖人，智慧勝於阿羅漢，但舍壽後仍然要入無餘涅槃，其五蘊存在時，就處於有餘依涅槃境界。

（四）無住處涅槃。無住處涅槃是諸佛所證的處處解脫、處處無系的究竟圓滿解脫境界。佛是究竟大解脫者，祂既不住生死，也不住涅槃，不住在一無所有的寂滅境界。佛雖然證得無住處涅槃，得到了究竟的解脫，但是佛不會像阿羅漢那樣灰身泯智，無所作為。佛不會把自己的五蘊滅掉，獨自住在寂滅境界，一無所用；佛仍然要用色身五蘊度化無量眾生，而且還會用無量的五蘊身分身度化。

佛沒有生死，不住生死，卻可以隨緣方便現出無量的生滅化身，只為利樂眾生，解脫眾生之苦。佛所現出的色身叫作解脫色，祂不被任何無明煩惱所系縛。阿羅漢所證的解脫裏就沒有色，沒有五蘊色身，如果再現色身出來，仍然要有變易生死，所以阿羅漢的解脫是不究竟的。佛在無住處涅槃中，能普現一切眾生前，隨緣赴感度群迷，在一個世界弘法的緣盡了，就到其他的世界現身，雖然在無量佛國土現色身，卻一法也不住，所以佛證的是無住處涅槃。

佛四種涅槃都證得了，證得這四種涅槃，就徹底遠離了顛倒夢想，成為一尊究竟圓滿的佛世尊。阿羅漢的涅槃還不究竟，還有顛倒夢想，還沒有從生死大夢中徹底醒來，還認為真有生死，因此就害怕生死，

一心要入涅槃。阿羅漢雖然將五蘊身滅了，但他並沒有真正解脫生死，只是把如來藏裏的分段生死業消滅了，還有變易生死沒有滅，生滅的種子還存在如來藏裏。所以說他們的解脫不究竟，他們的涅槃不究竟，只有佛的大涅槃是究竟常樂我淨的。

第四節 三世諸佛依真如心體成無上正覺

經文：**【三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。】**

三世諸佛包括：過去世已經成佛的佛世尊，現在正在住世的佛世尊，以及將要在未來世成佛的佛世尊。三世諸佛都要依靠這個般若波羅蜜多，才能成就無上正等正覺。都是通過證悟如來藏這個真如心，依靠如來藏這個真如心，最後才能究竟成佛。佛在這裏表明了如來藏是成佛的真體和主體，是成佛的關鍵和根本所依。

證悟如來藏的眾生叫作大菩薩——菩薩摩訶薩，在諸佛國土中，他們是未來佛的主要成員。凡夫眾生因為都有真心如來藏，從理上也可以說是未來佛，但因根性迥異，成佛畢竟過於久遠而無法預期。未來諸佛要成就佛道，必須要證得如來藏，然後轉依於如來藏的清淨性，學習如來藏本有的無量無邊的般若智慧，才能最終轉識心成大智，成為究竟圓滿的佛。

第八章 佛法修證的總持

經文：**【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。能除一切苦。真實不虛。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。】**

第一節 如來藏是佛法修證的總持咒

經文：**【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。】**

世尊在這裏贊歎了如來藏的無量功德，揭示出如來藏是整個佛法修證的總綱和總持，因為以如來藏為主體，才能衍生出三藏十二部經，衍生出十方三世無量諸佛國土，以及眾生的五陰世間。如來藏這個大智慧無有能比，祂就是一個大神咒，有無量的神通道用和德能。

祂無形無相，是真正的空，一無所有，卻能運用其大種性自性，變現出無量個世界海。祂沒有六根界、六塵界、六識界，沒有五蘊，沒有四聖諦解脫道，沒有十二因緣法，也沒有菩薩六度，沒有一切世間、出世間、世出世間智慧，沒有一法可說，沒有一法可得。儘管祂什麼也沒有，但祂卻能變現無量的法來，沒有一法不依祂而有，沒有一法能出得了祂的心體之外。

祂本身無形無相，摸不著，看不到，但是有形有相的法都是祂變現出來的，什麼法都是祂為我們提供的，祂太神奇、太奇特。祂提供給我們山河大地，提供給我們宇宙星空，供養給我們諸佛國土，提供給我們三界世間的生存環境，支持我們五陰的生活、工作、學習，一切法都是祂提供的。我們有所需求，祂都知道，每個心行祂都知道，不用我們呼叫，祂都會配合努力去實現。這個不是東西的東西真神，連一個微塵大小的物質都沒有，卻能變出一個三千大千世界，變出無量個三千大千世界，整個虛空都包含在祂心中，無論哪個佛國土、哪尊佛都是從祂哪兒出生的，簡直神奇無比，所以說如來藏是一個大神咒。

如來藏是大明咒，這個明與無明相對，如來藏沒有無明，全都是般若的大智慧，世間萬法中，祂不愚於一法。祂收存眾生所造的所有業種，然後依據業種，變現正報的五蘊十八界，變現依報的生活環境。祂知道是應該造人身還是造畜牲身、惡鬼身，祂知道是應該造天人身還是地獄身。知道頭長在哪裏，鼻子長在哪裏，四肢長在哪裏；色身是什麼形狀，多長、多短、多粗，什麼顏色的，祂都知道，全都給安排好好的，不會有一絲一毫的錯亂。

祂肯定會把眾生的業完全呈現出來，沒有差錯，不會說眾生造了畜生的業，卻變現出天人色身和生存環境；不會說眾生修十善業、行善積德，本來應該升天享福的，卻造一個地獄身給他。祂絕對不會讓因果錯亂，也從來沒有錯亂過。如來藏實現業報時永遠不會出錯，變造眾生的五蘊十八界不會出錯，變造眾生依報的生活環境不會出錯。眾生應該受哪種果報，一定會創造相應的環境和五陰身，祂完完全全根據眾生的業緣來變現這一切。

與娑婆世界有緣，就讓五陰出生在娑婆世界，在娑婆世界的環境中生存。該升天享福，就讓五陰在天界出生。極樂世界的業緣成熟，就讓五陰在極樂世界出生，同時也參與變現極樂世界的生存環境。眾生臨終往生的時候，觀世音菩薩手拿的那朵大蓮花，就是如來藏根據眾生所修的淨業而變造的。

如來藏有大智慧，祂沒有一法是不明的，真是大明咒，總持眾生的五陰世間，總持著三界萬法。眾生生時祂知道，眾生死時祂也知道，眾生五陰的樣貌祂知道，眾生的依報祂知道。眾生的心行祂知道，眾生的業緣祂還是知道。如來藏明了眾生的心行，眾生想要往東，祂知

道。眾生想要往西，祂也知道，眾生想升天，祂知道，眾生要入地，祂也知道。眾生要吃穿住用祂都知，祂沒有一法不知道，知道以後就會隨順配合。

祂也有不知道的，祂不知六塵境界，不了別色聲香味觸法，色來不知什麼色，聲來不知什麼聲，味來不知什麼味。觸來不知道是什麼樣的觸。因此對於任何境界，祂都不貪染，如如不動。但是祂也不是完全不知道，不然祂就沒辦法變現了，祂雖然沒有六塵的概念，卻了知六塵的種子，依種子依業緣而變現眾生所需要的六塵。眼看花時，祂依外界的花，如鏡現像般的變現出花的影像，供我們所需，六識所識別的內六塵都是祂如此變現出來的。但如來藏不是完全的不知，祂有祂所知的法，有祂所了知的那一部分內容，所以說如來藏是大明咒。

如來藏是無上咒，是無等等咒。世出世間沒有比如來藏更高上、更尊貴的法，沒有更超勝於如來藏的法。如來藏是一切有情生命的根本，是萬法的源頭。如來藏就是法身佛，法身佛是最尊最貴的，是無等等的，依法身而有的圓滿報身佛和清淨化身佛，同樣是最尊貴和無等等的。若有人要說自己的修行比佛還高，眾生學佛要先皈依他，後皈依佛，這種想法就是無明顛倒妄想。

如來藏唯我獨尊於三界，不與萬法為侶，與如來藏相等的都沒有，更別說上之於祂了。世間任何法沒有一個能跟如來藏相比擬，所以要形容如來藏心體，還真的找不到什麼類似事物來相類比，因為即使能找出來的，也都屬於三界世間裏的虛妄法，如來藏不屬於三界裏的法，沒有和祂相等相似的。實在沒辦法，有時候就用虛空來比喻，也只能比喻如來藏像虛空一樣清淨無為，像虛空一樣對六塵境界如如不動。

但虛空是頑空是假法，裏面一無所有，而如來藏有真實的體性和作用。

如來藏雖然沒有相，但祂是真實有的法，是實相法。虛空不同於如來藏，如果說虛空就是如來藏，那就是虛空外道論，非佛所說。很多人學佛法，把佛說的法義理解錯了，而自認為懂，然後按照自己的錯解講出來，就把佛法變成了外道法，福德智慧不足，就會錯解經義，以己所解當作佛義，就是謗佛謗法。佛法的義理甚深又甚深，不是淺智薄福人能夠通達的。

第二節 依如來藏能滅除一切苦

經文：【(故知般若波羅蜜多)能除一切苦。真實不虛。】為什麼般若波羅蜜多能除一切的苦呢？因為這個般若波羅蜜多不在生死的此岸，祂沒有生，就沒有老病死苦。又因為如來藏沒有五受陰，也不對六塵境界，根本沒有受，又哪裏來的苦。三界世間對於祂來說，根本不存在，因此就不會感知到世間的任何苦受。證悟如來藏以後，五蘊身心依止於如來藏，也就漸漸滅了苦，直到最後成佛，就會滅除一切苦，證得常、樂、我、淨。

如來藏無有苦受，真實不虛，佛地的寂滅樂，真實不虛。虛妄的五陰有三苦，苦的就不是我，因為不真實，真實的我——如來藏沒有苦。五陰假我生滅變易無常，無常即是苦，苦即非我。如來藏本體常住不變，因此無苦，無苦即是我，我是不苦的。所以能夠感覺苦受的心，就是生滅的妄心，不是真心。妄心七識依止於如來藏真心，逐漸達到無為，滅除如來藏裏舊有的苦種，不再集積新的惡業種子，五蘊苦報就越來越少，最後就能滅除一切苦。所以如來藏能除一切苦，真

實不虛。

第三節 心經中的心咒

心經中的心咒：**【揭諦。揭諦。般羅揭諦。般羅僧揭諦。菩提莎婆訶！】**

最後世尊做總結，宣說般若波羅蜜多咒，這個咒就是心經的總持咒。心經是講述如來藏總體相貌的經典，如來藏就是三藏十二部的總綱領和核心，沒有如來藏就沒有三藏十二部。釋迦世尊大慈憫於眾生，從自心真如當中，流露出三藏十二部，以此三藏十二部來攝受和化導無量眾生歸於佛法，證得解脫，達到究竟涅槃。而心經就是三藏十二部的總持，把從凡夫開始起修，到成佛的整個修證之理，全部都概括地描述出來了。

世尊也把心經總結成一個咒語，來概括和歸納整部心經的內涵，這個咒就是心經總持咒。所有的經和咒都依如來藏而有，每尊佛都依靠著這個大圓覺海，演說出無量佛法，度脫無量眾生。佛在某些經典裏要宣說一個咒，這個咒就代表整部經的總持，概括了這部經的全部內涵，也叫作陀羅尼。

心經的總持咒內容：“**揭諦。揭諦。般羅揭諦。般羅僧揭諦。菩提莎婆訶！**”此咒語是古印度梵語的音譯，對應於現代漢語的意思有兩種，一種就是：“來吧，來吧！快到彼岸來吧！快到涅槃的彼岸來吧！趕快成就圓滿究竟的菩提大道吧！”另一種意思就是：“來吧，來吧！皈依波羅蜜多吧！轉依波羅蜜多吧！最終就能成就究竟圓滿的菩提大道！”這兩個意思、兩種翻譯都符合咒語之義。

學佛修行，從開始迷信三寶，到仰信、崇信再到正信三寶，然後就開始修學般若波羅蜜多，之後就會證悟如來藏。在我們越來越多地觀行和了知如來藏的各種有為和無為體性之後，妄心七識就會轉依過去，就會具備菩薩的悲心、願心和無為心性，心地的種子清淨了以後，就會成就佛果，證得究竟的大涅槃。

如來藏的無為性表現在，祂沒有見聞覺知性，對於六塵境界，祂不分別、不動念、不貪染、不執取，不造任何貪嗔癡業。如來藏的有為性，表現在祂能圓滿成就一切法，變現眾生的五陰十八界器世間，卻不執我能如此，不求取回報，是完全的無我性。如來藏在成就六識分別六塵法時，自心卻是清淨無為的。

如來藏不僅布施我們六根，也布施我們六塵，再布施我們六識，我們才能有五陰的一切活動，才是個完整的正常人。如來藏用五遍行心所法成就這一切，當祂觸色時，先作意，引心到色塵上來，然後觸色塵，領納色塵，了別色塵（非六識之了別），最後決定變現。整個過程極其快速的完成，非常精細準確。我們接觸樹木祂變樹影，接觸花祂變花影，接觸人祂變人影，可是祂都是忠實於業果而變，不存私心，不存己意，公正無私。

如來藏就像攝像頭，把外面的色境變成影像，供我們分別。如來藏有四大種子，能夠與外色塵直接接觸，通過眼根和視覺神經傳導到勝義根，生成內相分色塵。勝義根與內相分接觸，如來藏就會產生眼識，同時意識也產生出來，眼識、意識再觸內相分，就開始了別，知道了這是樹、這是花、那是人，分別以後就生起了覺受。我們所見的一切人、物、事的色塵，都是如來藏變現的影像，所以萬法是虛妄的，

如夢幻泡影。當我們看見一個人時，所見的實際上是那個人的影子，但我們從來都誤以為真，生起各種錯誤的知見和感受，不知道是對著虛空中的幻影而做種種分別和思惟，所以眾生才有種種的顛倒，不斷地受生死輪回之苦。

我們聽聲的時候也是一樣，如來藏通過耳根和聲塵直接接觸，把外界的聲塵變成虛假的內相分聲塵，然後經耳識、意識分別，就聽到聲音了。同理，鼻識、舌識、身識乃至意識所了別的香塵、味塵、觸塵以及法塵，都不是真實的外境，都是如來藏變現的內六塵影子。無始劫以來，我們從未接觸到外面真實的境界，接觸到的一切法都是如來藏所變現。這就是萬法唯心造的真正內涵，凡所有相皆虛妄，說的也是這個理。

如來藏就是這樣成就眾生的五陰十八界，祂雖成就一切法，心中卻究竟無我，既有為又無為，我們學佛修行，就是要轉依祂的無我性，永遠無怨無悔地利樂眾生。如來藏雖然能有為地變造一切法，自性卻是無比清淨的，對一切法不貪、不厭、不執、不棄。我們轉依了祂的這種有為法當中無為的清淨體性，七識心就會漸漸汰除一切的染汙性。眼見色時，知道了是什麼色塵就好，不要再起貪嗔等心行；耳聽聲，知道是什麼聲就行，也不要生起憎厭喜樂的心行，這就轉依了如來藏的清淨性。只要有六根對著六塵，就會生起六識來分別六塵，知道六塵的虛妄，不要再起心動念，不要妄起種種思惟，不要計較個人利益得失，心無染汙地面對和處理一切人事物理，這就是修行。

假如轉依成功了，七識妄心的分別性還是存在的，否則就不能修行、工作和生活。即使成佛也要分別六塵境界，因為應身佛和化身佛

也要應對六塵境界，不能對六塵一無所知，那就沒辦法度眾生。但佛的七識心已經沒有無明和染汙，完全和如來藏本體一樣清淨。我們轉依如來藏的清淨性、平等性，還要轉依如來藏無我無私的奉獻精神。祂給我們布施了一切法，要五陰給五陰，要六根給六根，要六塵給六塵，要六識給六識，但是祂不求任何一點回報，對我們一無所求。我們要向祂學習，度眾生不求回報，這樣修積福德的速度反而會越來越快。

如來藏的功德無量無邊，開悟以後一點一點的觀行修學，七識心就會慢慢地轉依過去，染汙減少了，心性就改變，完全轉依以後就成佛。學佛修行就要每天曆緣對境，對照如來藏的體性，熏習轉變自心的種子，直至所有的無明全部去除，種子徹底清淨了，那三大無量數劫的修行才算完成。

菩薩十信位圓滿，進入初住位開始修外門六度波羅蜜，七住位明心開悟，進入內門修六度波羅蜜，十住、十行、十回向三賢位圓滿後，般若總相智、別相智具足，進入初地修道種智。十地圓滿後成為等覺位菩薩，等覺位菩薩百劫修福，福德圓滿成為最後身妙覺位菩薩，在兜率天等待時節因緣下生成佛。菩薩五十二位階，三大無量數劫，所依、所靠、所證、所修、所學都是自性清淨心——第八識如來藏。在三大無量數劫裏，菩薩要遍曆無量諸佛國土，親近供養無量無數佛菩薩，但這一切都是自己的真如法身中所作的幻化事業，菩薩修學的所有智慧，都是自己的如來藏本自具足的，如來藏才是最究竟圓滿的真佛。修學心經就要總持這個咒：“修學如來藏吧，證悟如來藏吧，轉依如來藏吧，才能成為究竟圓滿的佛，才能圓成一切種智，究竟涅

槃！”

附錄：《華嚴經》覺林菩薩所說頌

《華嚴經》夜摩宮中偈贊品，覺林菩薩承佛威力說了一首頌，其中有四句：“心如工畫師，能畫諸世間，五蘊悉從生，無法而不造。”這四句頌被印在每部《地藏經》的篇首。意思是說如來藏就像一個善於繪畫的畫師，能畫出三界的宇宙器世間，也能畫出眾生五蘊色身，一切法都是祂變造繪畫出來的。

我們首先看工畫師是怎麼畫畫的，他先把顏料調好，準備好畫筆、畫布，然後根據頭腦裏的構思，或者眼前的景物，用畫筆描畫臨摹出來。腦子裏想山，就用畫筆沾取顏料，畫出山；腦子裏想河，就畫出河；腦子裏想佛像，就畫出佛像來。而如來藏也像工畫師一樣，能夠畫出我們的五蘊十八界，畫出三界世間。可是如來藏卻沒有構思，沒有想象，不按己意來畫，完全根據所存的業種來畫。

是人的業種，就用七大種子畫一個人；是男人的業種，就畫一個男人；是女人的業種，就畫一個女人；是畜生的業種，就畫一個畜生；是惡鬼的業種，就畫一個惡鬼。畫山河大地，如來藏就輸送地水火風四大種子，變出山河大地，變出地球、宇宙星空，變出須彌山，變出各層天的天宮。地球下面的四大海水祂能變出來，七金山也能變出來，下面地獄也都能變出來。這些變來變去的五陰器世間，都是根據眾生的業種子而變來的，祂不是無緣無故、沒有依憑、隨意就變出來的。

如來藏就像工畫師，業種就像畫師頭腦中的構思，七大種子就像畫師用的顏料，如來藏的心所法就像畫師的畫筆。祂那裏存著什麼業

種，就用七大種子畫出與此業種相應的五陰世間，祂是有理有據畫的。如來藏究竟怎樣變造出山河大地，如何輸送七大種子，如何變造我們的色身五蘊，如何出生我們的七識心，這些細節需要在修出道種智以後，一點一點的去觀察觀行，就能生出越來越廣大的智慧，道業就會不斷的增進，福德不斷的增長。學佛修行真是優哉遊哉的最快樂自在的事！

般若波羅蜜多心經到此全部講完，祝願大家學法無礙，道業精進，早證菩提！

修法總回向：

願消三障諸煩惱，願得智慧真明了；

普願罪障悉消除，世世常行菩薩道！

完稿 二〇一六年三月十五日

再次校對 二〇一八年十二月二十日