

心經在說什麼？

平實導師演述

◆ 佛教正覺同修會 編印 ◆



心經在說什麼？

平實導師 演述

簡介

本書恭錄自《心經密意》第一章，先講「心經在說什麼？」在這個題目之中，要讓久已失傳的「心經密意」再現於人間。在第一章的第一節中，要說的是「心經所說的眾生心」，第二節要說的是「心經所說的菩薩心」，第三節要說的是「心經所說的佛心」，第四節說明「說種種心故名心經」，第五節說「心經是般若諸經的精華」。

第一節 說眾生心故名心經

《心經》在說什麼？第一節的部分，先來說《心經》所說的眾生心。很多人以為說「心經講的就是真實心」，但是他們沒有注意到：《心經》也講眾生的妄心。《心經》所說的法義面面俱到，不但說真實心、實相心，也同時說眾生的妄心。

一切人間的有情眾生，都同時具有真心與妄心，並不是只有真心，也不是只有妄心。因此說：人間所有的有情都是真妄兩心和合並行。不瞭解實相的人會說：「心只有一個啊！怎麼會有兩個呢？」不瞭解的人總以為：我們這一個見聞覺知的心，祂就是真實心，因為除了這個心以外，就沒有別的

心可以找得到了！所以眾生總是認爲自己見聞覺知的心就是真心！

可是等到學佛之後，善知識引經據典開示：「見聞覺知的心是妄心，處處作主的心是妄心，是生死輪迴的根本。」學佛的人聽到這麼一說，心裡面就慌張了！起了恐慌而想：「我這個心竟然是妄心，那麼一定還有一個真心。」可是也有人不信，說這個覺知心怎麼叫做妄心？明明只有這個見聞覺知的心，怎麼可能說他是妄心？所以就起了爭執。

但是善知識就會爲他證明，爲什麼這個見聞覺知的心是妄心呢？善知識開示說：「譬如你每天晚上睡覺，睡著了以後，這個見聞覺知的心就斷了、不見了；既然是會斷滅、會

不見了的心，應當這個心斷滅了以後，你就應該是死了啊？可是你明明沒有死了啊，第二天早上天亮、有聲音了，你又醒過來，見聞覺知的心又出現了！」所以從這裡就證明到一件事實：見聞覺知的心斷了以後，一定還有一個真實心不斷不滅，這樣，第二天早上，我們的見聞覺知心，才會重新再出現啊！

有的人說：「你這個說法不對，因為我的見聞覺知心是睡著了，不是斷了。祂不是斷滅啊！所以第二天又會再出現。」可是如果見聞覺知的心是睡著了，而不是斷滅的話，那怎麼叫做睡著？因為見聞覺知的心，祂的體性就是：只要現起了，就一定是能夠見聞覺知的。既然見聞知覺性不見了，當然祂就是斷滅了。斷滅了就是變成無法——沒有了；

沒有了以後，怎麼可能第二天早上祂自己又出現呢？祂在第二天早上可以又出現，一定得要靠別的心在眠熟時不斷，才能使祂再出現；因為祂既然斷了，斷了就不可能自己又出現，得要依靠別的心才能使祂再出現；那一個能夠使祂再出現的心，當然就是真心了！因為祂常住不斷的緣故。

另外，如果有人說：「覺知心只是睡著，並不是斷滅；所以明天早上它又會再醒來，再出現。」如果真的是這樣的話，那就不應該有睡眠這個法存在；睡眠的意思就是：覺知心斷滅了，所以使得見聞知覺性，長時間斷滅了、消失了，這才是睡眠啊！如果覺知心還存在的話，那就一定還有見聞知覺性存在，那就不叫睡眠了，那麼世間就沒有睡眠這個法

相了。所以，睡眠就是覺知心暫時斷滅了、不存在了；到天覺知心再度出現了，才又會有見聞覺知性，才能再度了了分明的了知六塵境界，這才叫做覺醒。

好，這麼一說，有的人就會想：「大概是我一念不生時，離開外面色聲香味觸的覺知心就是真心。」所以他就想讓自己一念不生，以為這樣就變成真心了。但是，一念不生而不接觸外五塵的心，還是見聞覺知的心啊！還是不離定境中的法塵境啊！而且睡著了以後，這個住在不觸五塵的一念不生的覺知心也是一樣會斷滅。既然是會斷，那表示這個就不是真心了。所以這樣一想，又恐慌了，才不得不跟著佛、跟著善知識好好的修學佛法。

由這一個例子來看別的狀態：睡著的時候是這樣，悶絕昏迷了也是這樣，因為沒有意識覺知心現起了，所以見聞知覺性就消滅了。如果有禪定的功夫以及解脫的智慧，入了兩個無心定——無想定、滅盡定，覺知心也同樣是間斷了。再不然的話，人死了以後一段時間，正式進入正死位中，跟他講什麼話，他也聽不見；昏迷的時候，你跟他講什麼話，他也聽不見，完全不知道；見聞覺知的意識心也是同樣的間斷了。既然是這樣，就可以知道見聞覺知的心，祂不是真心；因為會斷滅的法，斷了、滅了以後，不可能會自己無中生有，因為自己已經不在了，怎能由不存在的自己再出生自己？也就是說不可能會從「一無所有」之中，無因無緣而自己生起，必須依於其他的常住而不間斷的法作為所緣，才可能使見聞

知覺性從無而再有。

如果能夠無中生有，而不須依賴其他的常住法為因為緣，便能自行生起，那就變成無因無果，問題可就大了。那就可能今天晚上睡覺後的見聞覺知的你，明天醒來變成在你先生身上出現，你說：「我怎麼變成男生了？」也許，你明天醒來以後，你的見聞覺知心在你兒子身上出現，你說：「我怎麼變成兒子了？」因為諸法都可以無因而起的緣故，所以會變成如此，這樣就會變成無因無果了。

一定要有互相隸屬的真心與妄心——一個你的見聞覺知心所隸屬的真實心「駐」在色身中——才能夠使見聞覺知的你，繼續出現在同一個色身之內；所以，在見聞覺知心存在

的當下，一定是有一個從來都不會暫時斷滅的真實心同時存在「身中」。《心經》就是在告訴我們這個道理，說有妄心和真心同時存在於「色身中」，真心與妄心同時同處在運作。

上面所說的就是《心經》在說的眾生心，就是「諸法空相」的意根心和見聞知覺性的六識心。

那麼見聞覺知的妄心，爲什麼說祂是「妄」？因爲妄心祂不能遍一切時存在，祂不能遍一切處存在，祂不能遍一切界存在，祂也不能遍一切地存在。因爲不具足這四種「遍」，所以說祂無常，無常所以叫做「空相」，所以不是般若所說的空性。真實心卻具備了這四種「遍」，體性真實存在，可以讓人在證悟之後現前體驗祂的運作，這四種遍，就是「遍

一切時、遍一切處、遍一切界、遍一切地」。但是真實心的法相，祂雖然有真實體性，可以由證悟的人證知而現前體驗祂的體性，卻又是無形無色的空法，不是色法，不是物質的法，所以又叫做「空性」。

首先，我們先要來說明什麼叫做「遍一切時」？具有見聞知覺性的妄心，不能夠遍一切時存在，譬如剛剛我們講眠熟了、悶絕了、入了無心定——也就是無想定和滅受想定——以及正死位（息脈斷滅以後一段時間而進入真正死亡階段的時候），這個覺知心都必定斷滅了，所以見聞知覺性就全部消失了；而且見聞知覺心入胎後就永遠斷滅了，不能去到未來世去；未來世是另一個全新的見聞覺知心，不是這一世轉生過去

的。祂既然會斷滅，那就表示祂不能遍一切時存在。見聞知覺性既然是會斷滅、會間斷的心，就表示祂不可能是真實心，所以說能見聞覺知的心是妄心，是意識心，不能遍一切時都存在。

「遍一切處」是說：妄心不能夠遍於我們的十二處存在，真心卻普遍地在我們的十二處中存在。十二處是講六根和六塵。爲什麼見聞覺知的妄心不遍十二處存在呢？譬如說，眼見色，是眼根接觸了色塵；雖然眼根接觸了色塵，但其實不是眼根能看見色塵，而是眼根接觸了色塵以後，眼識在這裡面看見了。我們能見的心，是由於眼根接觸了色塵，祂才能出現的。換句話說，祂是在眼根和色塵接觸的當中出現，所

以祂不是在眼根之內、不是在色塵之內，而是在眼根與色塵接觸的地方出現。所以能見的心不是存在於眼根和色塵之內，而是在根與塵相「觸」的處所出現，這樣就表示能見的心——眼識——不遍眼根和色塵。

那麼，耳識也是一樣的道理，鼻舌身意識也是一樣的道理；所以，能聽的一念心，並不是耳根能聽，也不是存在於耳根之內，更不是存在於聲塵之內，而是耳根觸聲塵之處，能聽的一念心——耳識——才能在這個「觸的所在」生起，而了知聲塵，所以，能聽的一念心就是耳識心，而這能聽的一念心不能遍在耳根與聲塵之內存在。如此一來就很清楚了：眼識見色、耳識聞聲……乃至意識——覺知心——了了分明的了知

六塵法，都是在根塵「觸處」所生起的，都不是遍在十二處之中的，都不遍於十二處；《楞嚴經》的九處徵心，說見聞知覺性不在根、不在塵、不在內、不在外、不在中間等等，說的就是這個道理啊！

能見、能聽、能覺乃至能了知的心，都是不遍於十二處的心，怎麼會是真心呢？真心一定得要是遍於十二處，才是遍一切處的啊！那麼，真心怎麼遍於十二處呢？你的六根裡面的眼耳鼻舌身五根是有色根，有色根是由真心如來藏所生，由祂所執持的，當然祂就遍於五根——不論是扶塵根或勝義根；意根也是由祂所生出來，由祂所執持，所以祂也遍於意根。然後，我們所接觸到的色聲香味觸五塵，也是由如

來藏所變現的，法塵就在這五塵上面顯現出來，所以祂才是遍十二處的法，這就是遍一切處。而且，見聞知覺性的六識妄心，也都是從第八識真心出生的，所以第八識真心才是遍十八界的法。

有的人不相信我這種說法，他說：「奇怪！你怎麼這麼說？明明我聽到的聲音是外面的，明明我看見的色塵也是外面的，怎麼會說是我的真心變的？」其實：眾生從無始以來，不曾接觸過外面的五塵；你所接觸到的五塵，都是由你的如來藏，藉著你的五色根所變現出來的內相分，只是因為那個內相分和外相分一模一樣，所以你不知道是自己的心所變現的內相分，而誤以為所見所聞乃至所知的五塵都是外面的五

塵。這就好像開戰車一樣，戰車的駕駛員並沒有直接看見外面，而是看著三稜鏡所反射出來外面的影像來駕駛的。

又好像電視的監視器一樣，你在房間裡面的螢幕看見影像，就知道外面是怎樣了；如果你從來沒有看見過外面，而電視螢幕也放大到遍滿整個房間時，你就會以為你現在所看見的影像是外面的。內相分也是一樣，遍滿整個見聞覺知心所處的房間境界，所以，你所接觸到的色聲香味觸，全部都是你的如來藏所變現的內相分，但是你自己不知道，卻以為自己真的接觸到外面的五塵。所以在很多部的經中，佛說：「一切法都是自心所現。」有時又說：「能取（的覺知心）與所取（的六塵），皆是自心現量。」就是這個意思。

既然這色聲香味觸是如來藏所變現的，當然祂就遍於這五塵，然後法塵就在這五塵中出現，所以法塵也是祂所變現的。所以說如來藏遍十二處。我們的見聞覺知心不能遍十二處，只能在十二處的根與塵相觸的「觸處」存在，所以祂是妄心；如來藏——你的第八識——遍於十二處，所以祂叫做真心。

接下來說「遍一切界」，也就是遍於十八界，那又加上六識了。六識是眾生最執著的，說這就是「我」啦。一天到晚「我」喜歡、「我」討厭、「我」想要做什麼、「我」不要做什麼，一切以這個「我」做中心。因為認定這個「我」的關係，而這個「我」跟六塵相連結——由六塵為緣才能出生，無法離開六塵，所以就會去攀緣六塵；攀緣六塵就一定會起

貪厭，因為貪厭的緣故就會造作種種善惡業行而輪轉生死。

眾生不瞭解這個道理，就以前六識的見聞知覺性作為「我」，作為真常不壞的我；我們依《阿含經》裡面的佛語，說這個是常見外道的見解，因為這個心不是真正的常，而他們把祂執著為常，所以這種見解叫做「常見」。這個能見聞覺知的心，其實是因為有眼耳鼻舌身意六根，加上色聲香味觸法六塵，在六根與六塵接觸的地方，才會有六識的出現。六識出現的時候，不可能是憑空出現的；是由如來藏所生的六根，接觸如來藏所變現的六塵，根塵接觸的時候，由意根的作意，使得如來藏在這個根與塵「**相接觸**」的地方，把能見、能聽、能嗅、能嚐、能覺、能了知、能了了分明的六識

心變現出來，所以就有見聞覺知的你、我、他，以及一切的眾生。

可是眾生不瞭解，就以爲「見聞覺知的我」是真實常住的法，卻不知道見聞覺知的我，其實是被如來藏藉著根與塵的緣所變現出來的，是要借如來藏的因，以及種種的緣才能變現出來的。如果你的五根壞掉；五根有扶塵根：眼如葡萄、耳如荷葉，鼻如懸膽，舌如偃月，身如肉桶；五扶塵根之外還有五勝義根，就是頭腦。頭腦是你的五勝義根；你看見外面的影像，其實不是眼睛看見，而是勝義根看見，是你的頭腦裡面掌管視覺的部分出現了眼識所看見的；你聞見什麼聲音，不是你的耳朵聞見，而是你的頭腦裡面掌管聽覺的部分

出現了耳識所聞見的；乃至你知道了種種的法，也是你的勝義根（頭腦）專門掌管分別思惟的部分出現了意識所了知的。不知道的人，就以爲見聞覺知六塵萬法，都是五扶塵根的作用；其實不是，是在你的勝義根——頭腦——在見聞覺知。可是你的勝義根一旦全部或大部分壞了，就死了。所以腦震盪嚴重的話，當下就死亡了，雖然身體都好好的，但是他就死掉了。因爲勝義根一旦壞掉，人就不能存在，見聞覺知心就不能現起，所以當你的五根壞掉的時候，你的見聞知覺性就全部跟著消失斷滅了。所以見聞覺知心的現起，一定要有五根和五塵相觸，意根和法塵相觸。在根與塵相觸的地方，你的見聞覺知心才能從如來藏中出現。

既然是這樣子，你的六根、你的六塵、你的六識：眼耳鼻舌身意六識，都是你的真實心所變現出來的，見聞覺知的你既然是祂所變現出來的，你怎麼可能遍於六根與六塵呢？所以你不遍六根與六塵，你是和六根六塵相對的，你是藉六根六塵而了知諸法；既然是相對的，只是在根與塵相觸的地方出現，當然就不是遍在六根六塵裡面，當然就不遍十八界了。這表示說：見聞覺知的心不是真實心，因為不遍十八界。可是你的十八界：六根、六塵、六識，都是由你的真實心如來藏所變現出來的，所以祂才是遍於十八界的法，這叫做真心遍一切界。所以如來藏才是遍十八界的法，見聞知覺性的心不能遍在十八界法中，所以不是真心。

那麼，甚麼叫做「遍一切地」？有的人說：「我生來就是可以嗅香，我嗅到香味我很喜歡；我生來就喜歡吃好的東西。所以我能夠嗅香的這個覺知心，就是我的真心了；我能夠嚐各種味道的這個覺知心，就是我的真心了。」然而那是有問題的說法喔！因為見聞覺知的心不能「遍一切地」。

我們能夠嚐味嗅香，這是在人間欲界才有的心，只存在於欲界之中；如果你有禪定的功夫，下一輩子出生到色界去，色界卻沒有食物給你吃，而是以禪悅爲食：所以色界既沒有舌根，也沒有鼻根。「色界天人沒有舌根，沒有鼻根。」有人聽了覺得怪怪的——那色界天人是不是「歿鼻Y」？（編案：這是閩南語。形容塌陷的鼻子）是不是啞巴？其實不然！

他們的扶塵根還是有的，仍然有鼻子的模樣，仍然有舌頭；因為色界天人還是要呼吸的，色界天人還是要說話的，但他們沒有鼻子和舌頭的勝義根，所以說他們沒有鼻根與舌根。因為他們不吃東西嘛！所以不需要嚐味、不需要嗅香。

好！既然「沒有舌根，沒有鼻根」（頭腦中沒有掌管香塵與味塵的勝義根），這就表示色界天人的境界中，沒有香塵、也沒有味塵，這樣就少了四界了；那當然也就不可能有鼻識和舌識，這樣總共就少了六界了。所以：這個能嚐味的覺知心，能嗅香的覺知心，只能在欲界地存在，不能在色界天等四地中存在，所以祂不是真心，因為祂不能遍一切地嘛。三界裡面分成九地，地是層次的意思；從欲界地開始，到初禪

地、二禪地、三禪地、四禪地，以及四空天共有四地，所以三界中總共有九地。你這個嗅香的心、嚐味的心，不遍於上八地，只能在欲界地中才有，那怎麼會是真實心呢？因為祂不能遍一切地啊！真心是遍一切地的！

再說：「色界天人沒有舌根與鼻根，至少還有別的啊！總是能見色，總是知道身體的覺受嘛！」欸！這樣說也有道理啊！可是請問你：「知道身體覺受的心是甚麼心呢？」這個覺知心是身識，能覺身體的觸覺；能夠見色的心則是眼識。請問：「眼識和身識，如果入了初禪的等至位，祂還在；但是到了二禪的等至位時，祂還在不在？」顯然祂不在了！那就表示說：祂在第三地——二禪地——時就斷滅了、就不見了。

有人也許會說：「我出了二禪等至位，進入二禪的等持位中，就又有見色覺觸的覺知心。」不錯！但是仍然不能「遍一切地」。譬如說：你在修定時，進入了四空定，捨壽時生到無色界以後，你還有眼識嗎？你還有身識嗎？沒有啊！既然沒有了，當然就沒有能見、能覺的心性出現了，只剩下能了知的心存在了，能見、能覺的心性就斷滅了，由此可見：能見能覺的心不能遍於上四地嘛！他得要等到有時起心動念而變現色界身、而到色界天來，才會有能見的眼識和能覺的身識生起嘛！才會有能見能覺的心性出現啊！既然不能出現在四空天，就是不遍一切地，怎麼會說這個能覺的心是真實心呢？所以這個說法不對。

有人說：「能聽法的一念心就是真心。」（編案：是惟覺法師之語）可是這個所謂的「真心」，其實只是耳識而已；這個心是不能遍一切地的，當你往生到無色界天的時候，能聽法的一念心就永遠斷滅了；得要等到你起心動念，想要來人間聞法，或者想要去色界天宮中間法，變現了色界天身而來，到色界天以後，你才能再度有「聽法的一念心」啊！而且，在人間時，這「聽法的一念心」是每夜都間斷的法；而且當你進入二禪等至位時，他就斷滅了；既是夜夜間斷、入定會斷的法，那就是生滅法；生滅法怎麼可以說是真心呢？

最後，當你到了無色界的時候，只剩下極微細的了知心——因為色界天人還有色身，但是到了無色界就沒有色

身，只剩下一個了知心。你又說：「我這個極微細的了知心，總算是遍一切地了吧！」對！覺知定境法塵的了知心是遍三界九地的。但是不要忘了：我們刚开始講的時候，已經提到了知心於五位（眠熟、悶絕、正死位、無想定與滅盡定）間一定會中斷、會間斷。斷了以後祂怎麼又會出現的呢？諸位有沒有想過這個問題？

譬如俱解脫的阿羅漢托鉢回來，用過午齋，經行了一會兒，進入山洞一坐，就到第二天早上才出定——他入了滅受想定。滅受想定之中，因為意識心斷滅了，所以沒有知覺性了！意識滅了之後，應該不可能自己再有意識心出現，所以知覺性不可能再自行出現，因為不能無中生有。可是俱解脫

的阿羅漢，第二天早上到了差不多九點十點鐘時，他又自己出定、準備要去托鉢了。

可見得：除了了知心的意識以外，一定另外還有一個真實心，不論什麼時候，祂都是從來不間斷的，才可以使意識了知心重新再出現。這一個可使意識了知心再度出現的心，是從來不斷的如來藏心，祂遍一切界、遍一切地、遍一切時、遍一切處，這一個心才是真心。《心經》就是在告訴我們：有真心、有妄心；所以才會宣說「不生不滅」的道理。會間斷、會斷滅的心，當然不是「不生不滅」的法，當然不是《心經》所說的真實心。如何證明《心經》確是這樣說的呢？我們到演講最後結束之前，會用《心經》本文中的密意來告訴諸位。

真心就是講我們的第八識如來藏，或者又叫做阿賴耶識；這個第八識具足了這四種「遍」，所以說祂才是真心。在《般若經》裡面說祂叫做「空」。但是「空」有兩個含意：一個是空相，一個是空性。

妄心之相也是空，真心之相也是空，同樣都沒有形色，都不是物質的色法。《心經》裡面講「諸法的空相」，說見聞覺知的心——眼耳鼻舌身意識等六心——無常、變異、終歸壞滅，但是諸法卻必須依見聞覺知心及如來藏真心，和合運作以後，才能間接的生起在我們的覺知心中，所以諸法也是同樣的無常、變異、終歸壞滅，所以叫做「諸法空相」；可是，除了這一種空，還有另外一種空，也就是「空性」。

爲什麼叫做「空性」？因爲祂有自體性，祂的自體性最主要的一點就是：祂恆常而不斷滅。這個空性本體就是第八識如來藏，自從無始劫以來，祂連短到一剎那的間斷都不曾有過；從無始劫以來，祂就一直這樣延續下來，不曾有一剎那的間斷，所以祂叫做空性。雖然叫做空性，並不是像虛空那樣的「無」，祂有真實的體性。可是，既然有真實的體性，就表示祂是有性、有法啊！有性有法，爲什麼還要叫做空性？這是爲了對治眾生的執著於三界的「有」，所以叫祂爲「空性」。因爲眾生都貪著三界的有，所以只好把這個真實心叫做空性，所以告訴眾生：「你們應該證空性，不要去貪求三界的有。」

三界的有就是欲界有、色界有、無色界有。「欲界有」就是在五塵中見聞覺知的心、處處作主的心，就是能了知、能領受淫欲的樂觸的覺知心；不管性高潮時多麼專注在樂觸上而起不起妄念，仍然是意識覺知心，但是藏密卻將祂當作是真實心。「色界有」就是那個一念不生的覺知心、作主的心；「無色界有」也是這個心，但是離開了色法，沒有色身了，也沒有了知色塵的眼識心，也沒有了知聲塵的耳識心，也沒覺知觸塵的身識，只剩下長住於定境法塵中的極微細了知心，這就是三界的「有」。

一切凡夫眾生都執著這三種「有」，一神教的上帝與基督、阿拉與先知，都離不開這三界有的執著，他們都無法斷

我見與我執。爲了破除這三種「有」的執著，所以不說這個第八識真心是「有性」，而跟眾生說真心叫做「空性」。這個空性心，如果要具足的說，應當叫做「空有性」，因爲祂也具足了能夠出生「三界有」的種子，因爲一切眾生、一切三界有，都是從祂而出生的。所以這個空性，講的就是眾生的真實心——第八識如來藏。

從上面所說的道理，所以我們就知道：當《心經》在講真心的時候，同時也講眾生的妄心，是講真心、妄心和合並行運作。由於真心與妄心和合在一起，不容易分清楚，所以讓你感覺到祂們好像只是一個心，就認爲沒有第二個心，就會將見聞覺知五塵的心，或者住在定中的了知心，誤認爲是真實心。

第二節 說菩薩心故名心經

《心經》也說菩薩心，所謂菩薩心，講的是「非妄非真」的心。怎麼叫做非妄與非真？我們引一段《勝鬘經》的經文，唸給諸位聽，勝鬘夫人說：「自性清淨心而有染者，難可了知，唯佛世尊實眼實智，為法根本，為通達法，為正法依，如實知見。」勝鬘夫人說是難解之法問於佛時，佛即隨喜：「如是！如是！自性清淨心而有染污，難可了知。有二法難可了知：謂自性清淨心，難可了知；彼心為煩惱所染，亦難了知。如此二法，汝及成就大法菩薩摩訶薩乃能聽受；諸餘聲聞，唯信佛語。」

這一段經文的意思是說：一切眾生都有一個自性清淨心，這個自性清淨的真心，不管你有沒有修行，不管你的見聞覺知心清淨不清淨，這個自性清淨心的體性始終是清淨的，這叫做自性清淨心，這就是講我們的第八識心。可是，這個自性清淨心，卻有染污。爲什麼有染污呢？因爲祂含藏著染污的種子，而染污的種子出現時，就是我們的見聞覺知心、以及處處作主的心的貪瞋癡性。所以我們的第八識心雖然自性清淨，卻含藏著我們不清淨的七識心的染污種子，這叫做「**自性清淨心而有染污**」。

換句話說，這段經文的意思是在講：我們的第八識，祂的體性從來就是清淨性，這個第八識從來不起貪念，這個第

八識從來不起瞋心，這個第八識從來不跟眾生一樣貪染；從來不起討厭的心、從來不起喜歡的心，祂始終沒有心情的起伏，永遠保持那一種清淨性。你說：「我現在很痛苦，要自殺了。」祂也沒有意見。你說：「我現在很快樂，我想多活一千年。」祂也沒有意見。祂永遠是不墮兩邊的，既不討厭也不喜歡，既不貪求也不排斥，祂的自性一向就是這樣的。因為這樣的自性清淨性，所以說祂是自性清淨心。而祂在三界六道中到處輪迴的時候，始終保持這樣一貫的體性，從不改變，所以叫做自性清淨心。

可是，這個自性清淨心裡面卻含藏七識心的種子，因為含藏七識心的種子，所以會使七識心現行，七識心現行的時

候，就是我們的見聞覺知心與處處作主的意根；見聞覺知與作主思量的七識心，會跟貪染污穢的種子相應，而這些貪瞋等種子是由第八識所執持、所含藏的，所以說這個自性清淨心有染污。祂在三界中所表現出來的自體性，祂的現行運作，都是清淨性的、不染污的，但是祂所出生的七識心卻是染污的，祂所含藏的七識心等種子卻是染污的，所以叫做「自性清淨心而有染污」。

這個法非常的深，很難了解，除非你找到了這個自性清淨心，親自去體驗這個自性清淨心，否則，你就無法了知：這個自性清淨心爲什麼會有染污？這個道理，你是無法真正弄得懂的。所以佛才會說：「自性清淨心而有染污，唯佛與

利智菩薩能知」——只有成就大法而智慧深利的菩薩們才能了知。沒有證得這個第八識的人，不能體驗到這個自性清淨心的清淨自性，更不能體驗到染污的七識心與貪瞋等染污法都是由祂所含藏，所以他們心裡面產生懷疑，就會這麼說：「既然是自性清淨的心，怎麼會有染污？你講這種話，不是自相顛倒嗎？」印順法師的徒眾們就是這樣的看法。

但事實上絕無顛倒，確實是這樣，而且在佛法的修證上，確實可以親自去證得這個自性清淨心。然後，悟了之後你可以發覺說：這個自性清淨心確實是含藏七轉識心的我，七識心的我卻是染污的，所以這個自性清淨心是有染污的。當你可以親自證實這一點的時候，就說你是成就大法的菩

薩，是利智菩薩。這是我們正覺同修會的許多會員們所親證的境界。

現在有一些人聽到開示說：「自性清淨心而有染污」，他們沒辦法接受。定性二乘的人也無法接受，所以佛說《法華經》的時候，有五千聲聞退席。爲什麼？因爲不信。沒有辦法信受：「怎麼自性清淨心而有染污，怎麼可能有這樣的一個真實心？怎麼會有這種心叫做真如？」因爲沒有辦法相信，所以就退席不聽了。因此說：「只有佛及成就大法的菩薩，才能夠實證這個道理。」所以，到了末法的時候，如果你們聽到有人否定自性清淨心，聽到有人否定第八識，這其實是正當的，因爲他們無法了解：爲什麼自性清淨心會有染污？

他們以世俗凡夫的知見，而作思惟揣測：「染污的心一定不是自性清淨的心，既然是自性清淨的心，就不可能有染污，否則就不是自性清淨的心。」他們不能瞭解這個悟境，不能瞭解般若之精義，所以就會否定，就會說：「《勝鬘經》、唯識諸經、第三轉法輪的方廣經典都是後人編造結集而成的。」他們不信受第三轉法輪的如來藏系列經典，認為不是佛親口宣說的。所以，有人不信受而誹謗第三轉法輪經典，在末法時期是正常的現象，因為第三轉法輪所講的如來藏心，正是《心經》所講的心；而《心經》所講的這個真如空性的法，真的甚深難懂，真的極難親證。

為什麼說《心經》講這個菩薩心是「非妄亦非真」之心

呢？既然你講祂是自性清淨心，體恆常住而不間斷，應該就是真心啊！怎麼忽然又叫祂做「非真」的心呢？意思是說：這個自性清淨心裡面，祂含藏七識心相應的煩惱染污種子。你找到這個心以後，會發覺祂的體性，在一切時中的運作都是那麼清淨；可是，祂所出生的你——也就是大家的見聞覺知的自我，卻是染污的。

找到這個「自性清淨而有染污」的心以後，如果你說這樣的第八識，祂就是真實心，那你就會跟著祂所含藏的七轉識染污的種子去運作，就將只能證得「本來自性清淨涅槃」，就將永遠無法證得二乘無學所證得的解脫果——無餘涅槃，永遠無法出離三界的生死；也將永遠不能進修而證得佛

地的大涅槃，因為這個自性清淨心所含藏的七識心染污種子都還存在啊！所以還要再繼續進修，轉變祂所含藏的七識心之染污種子等等，不能只依止因地的第八識真心，所以佛說祂還不是真正的真如心。

可是，你如果要說祂不是真心，心想：「我就丟掉祂，另外找真心。」但是你如果離開這個第八識心，卻又永遠找不到另一個真心，因為只有祂才是真心，只有祂才是究竟終極的真心。因為當你明心時——你找到祂以後，轉依祂的清淨體性，修除自己的染污性，然後一直修行到達佛地以後，還是這一個心啊！還是同一個第八識啊！如果你把這一個心否定了，再要找另外一個真實心，你將永遠找不到！因為

將來成佛之體就是祂。所以，離開了祂就沒有佛道可成，因此祂又不是妄心，所以非妄。

但是現在的祂雖不是妄心，卻又有七識心的染污種子存在，怎麼可以說是佛地的真如心呢？怎麼可以說祂就是真心呢？所以才說祂「非真亦非妄」。這個自性清淨心，就是《心經》所說的菩薩心，就是《般若諸經》所說的「菩薩無住心、不念心、非心心、無心相心」。

因為還沒有修到究竟佛地，這個自性清淨心，所含藏的七識心相應的煩惱障種子和所知障的隨眠，還沒有加以斷除，還沒有完成斷除這些種子隨眠所須修的梵行，所以叫祂做「非真亦非妄」。說祂是妄心，錯啦！說祂是真心，也錯

啦！所以，對於還沒有證悟的人來說，要告訴他：「這個心就是真心。」因為你將來成佛的時候就是祂，你是靠祂才能成佛；離開這個第八識，就沒有二乘菩提的解脫道可證，也沒有佛可成，就會變成斷滅；而見聞覺知的心卻是妄心，不可認妄作真。

因為祂的體永遠都是常住，而且祂有真實的體性，可以讓我們在悟後來體驗祂，也有一部分體性是可以讓我們來運作祂的，是可以讓我們來領受祂的。祂是我們最好的朋友，是我們至死不渝的最好搭檔，絕不會違背你、算計你，祂就是這樣的一個心。祂有這樣的真實體性，可以讓我們在悟後來體驗領受，所以說祂不是虛空、不是斷滅空無——祂

有祂自己的真實的體性，所以說祂非妄，所以空性如來藏並不只是名詞的施設名相而已，空性如來藏這個名詞，其實是代表著我們修學菩提道的學人所應該親證的實相心；而大乘佛法的般若智慧，其實就是以這個空性心的體性來加以宣說的，所以般若並不是印順法師所講的性空唯名。

「非真」，是說祂還不是真常不變異的心，這是對已經證悟的菩薩們來說；對於還沒有證悟的初學菩薩來講，祂卻是真心，因為你必須要找到祂，你的般若智慧才會出現，因為祂是常住不壞、不間斷的心。可是對已經證悟的人，卻要告訴他說：「這個還不是究竟的真心，這個心，在現在的階段名為阿賴耶識，還有分段生死的染污種子，須要藉著悟後起

修而斷除，所以只能叫做阿賴耶識，還不能叫做真如，還沒有捨棄阿賴耶識的名稱，還不是純粹的異熟識；所以你悟了祂以後，還要悟後起修，要修除七識心的我執，斷除煩惱障的現行與種子，也要去斷除所知障的無量數隨眠。」

所以，對已悟的菩薩們來說，這個心仍然還是要認作非真的心，因為你的一念無明中的「修所斷」的煩惱，還沒有斷盡啊！證悟時，只是打破了無始無明；在煩惱障上來說，只是同時斷了「見一處住地無明」，只是同時斷了聲聞道的三縛結而已，那只是煩惱障中的見道所斷的煩惱啊！可是還有修道所應斷的煩惱——五鈍使，要在見道之後再去斷。因此還不能夠說祂是究竟的真實心喔！

除此而外，假使你悟後修行而斷除了思惑的現行，成爲阿羅漢，你仍然還有無始無明的上煩惱無量隨眠還沒有斷盡啊！無始無明的隨眠還沒有斷盡，就表示所知障還沒有全部斷盡，那你就還有變易生死。你的真心所含藏的種子還會有變易，因爲還要再接受佛菩提智的熏習嘛！一直熏習到究竟成佛，你的真心——第八識——裡面的種子不會再有變易，因爲一切種智已經具足了，從此永遠不再接受熏習了，種子究竟清淨了，不須、也不能再轉易種子了，這樣就離開了變易生死了，這才算是究竟的真心。

所以說：對已經證悟的菩薩們來講，你雖然證悟了這個如來藏心，還不算真心，因爲無始無明的所知障隨眠還

沒有斷除淨盡。這個自性清淨而有染污的心，就是《心經》在講的菩薩心——從第八識來講「非真非妄」的心。

第三節 說佛心故名心經

「佛心」跟「菩薩心」有什麼不同呢？在《大般涅槃經》、《解深密經》裡面說：佛心是「常樂我淨」的，菩薩心還沒有到達「常樂我淨」的地步。也許有的人會這樣想：「佛法不是一直在講『無我』嗎？可是你今天為什麼又說『我』呢？又說『常樂我淨』呢？這就有個『我』了！這樣就跟無我的正理相違背了啊！」但是，「常樂我淨」所講的是佛地的第八識真如心，不同於菩薩地、聲聞緣覺地、凡夫地的第八識

心，所以「常樂我淨」才是究竟涅槃。

聲聞與緣覺所證的涅槃，都不是究竟的涅槃；菩薩所證的涅槃，也不是究竟的涅槃，只有菩薩依照佛菩提道的內容，次第修行到達佛地時所證的涅槃——具足了四種涅槃——那才是究竟的涅槃。如果想要瞭解究竟的涅槃，我們就先得要瞭解：「佛心究竟是怎麼一個狀況？」還得要瞭解：「聲聞與菩薩的涅槃，與佛的涅槃有什麼異同？」

心、佛、眾生，固然說是「三無差別」，但那是依大家的本體同屬一類而言，也就是說：眾生與佛，都同樣是由各自的第八識如來藏本體而出生的，而大家的第八識心都同樣是自性清淨的心，所以在這方面來說，心、佛、眾生的本體

既然同樣都是自性清淨的如來藏心，的確是三無差別的，這就是前面所說如來藏的本來自性清淨涅槃，就是說如來藏能生萬法而自性清淨。但是，佛地的第八識心，體性雖然有同於眾生的部分，其實內涵是大有差別的。

佛心，是斷盡第八識中煩惱障的一切習氣種子隨眠——也就是煩惱障的習氣種子已經斷盡，並且斷盡第八識中所知障的一切上煩惱隨眠，這樣才叫做佛心。換句話說，煩惱障的習氣種子隨眠斷盡以後，所有煩惱障的習氣種子已經全部斷盡了，只有無漏種子；第八識心所含藏的全部種子都永遠不會再變異了，也不能再增長了，因為已經究竟圓滿了。一切的有為法也跟無漏法完全相應，不再跟有漏法相應，全部

轉成無漏的有爲法；也沒有煩惱障的習氣種子隨眠，這樣叫做一念無明的煩惱障習氣種子斷盡——從此永無煩惱障的習氣種子存在。

另外一個部分就是無始無明，無始無明和一念無明有什麼不同？一念無明的現行，會使得眾生輪迴三界生死。無始無明的存在，並不妨礙眾生出離三界，所以阿羅漢把「一念無明的現行」斷盡了以後，就出離三界的分段生死了，可是他的無始無明卻仍然還沒有打破，更不要說斷盡了；但是他卻照樣能夠出離分段生死——不再受生於三界中輪迴生死。

無始無明是講什麼？無始無明就是講：眾生不瞭解法界的真實相，不瞭解法界中一切萬法的根源，不瞭解法界萬法

根源的體性，也就是說他沒有法界體性智。法界有三界的法界、有十八法界、有四聖六凡法界；不管哪一種法界，祂的根源都是第八識，都是從第八識而出生了這一切的法界，所以一切法界的真實體性，就是第八識心的體性；所以一切法界的根源，就是眾生的第八識心。如果不明白法界根源的真實體性，那就是住在無始無明境界中的人；證得第八識如來藏心的人，就是證得**法界體性智**的人。阿羅漢不明白法界的真實相，不明白法界的根源，不明白無餘涅槃的實際，所以是還沒有打破無始無明的聖人；所以在大乘中，雖然說阿羅漢是聖人，然卻也是大乘別教法門中的愚人，在大乘別教中，還是排不到賢位的第七住位。

可是，眾生從無始劫以來，不會相應到這個無明；乃至成爲阿羅漢了，也還是不會相應到這個無明。從無始劫以來，眾生不過就是這麼想：「我怎麼樣才可以不再輪迴生死？如何才可以免受世間的生死苦？」從來沒有想過法界的真實相是什麼？所以說眾生的心從來不會跟這個無明相應過，所以稱爲無始無明。也就是說：從來不會去探討我們的五陰十八界是從哪裡來的？心裡想的都是：「我怎麼樣離開生死輪迴的痛苦？」眾生從無始劫以來，雖然都曾努力勤修解脫道，然而卻不能證得生死的解脫，所相應到的煩惱，也都只是一念無明的「起煩惱」，而沒有相應到無始無明的「上煩惱」。

而這個使人不能了知法界體性的無明，從無始以來就存

在著，所以祂叫做無始無明。要到什麼時候眾生才會相應到無始無明呢？要到他心中起疑，想要探究法界萬法的真實相，想要瞭解萬法是從哪裡來的？想要瞭解萬法的根源是什麼？想要證知萬法的實際是什麼？想要了知法界的真實體性是什麼？這時候，才算是第一次與無始無明相應了。這就是眾生進入大乘佛教，開始修學大乘法，想要證知般若實相的時候，這才是正式與無始無明相應的時候。在這之前，是不會與無始無明相應的，所以經中稱爲「心不相應無始無明住地」，就是這個意思。

無始無明又稱爲智障、所知障。有很多大師誤會所知障，他們這樣的認爲：「學人就是因爲所知太多而障礙修道。」

（編案：這是聖嚴法師所說的話）其實錯了！所知障的意思是說：「對於法界實相的體性無所知，因此而障礙成佛之法道。」所以叫做所知障。不是有些大法師（聖嚴法師）所說的「因為所知太多而障礙佛道」，反而是對於「成佛之道」的見道內容無所知，對於「成佛之道」的修道內容無所知，由於對佛道之見道與修道的內容所知不足，所以成為修學佛法的障礙，故名所知障、智障。

而所知障的隨眠，在煩惱障的習氣種子斷除淨盡時，無始無明的隨眠如果也同時斷盡了，那就成佛了；因為如果沒有斷盡所知障的一切隨眠的話，煩惱障的有漏習氣種子是不可能斷盡的。如果第八識裡面所有的有為法，所相應的全都

是無漏習氣的話，沒有一絲一毫的有漏法相應，這個時候就表示：第八識永遠不會再有種子的變易了，究竟清淨了。就好像是提煉黃金：黃金已經提煉到究竟清淨的時候，就不用再提煉它，永遠不會再變化它的體質了。而煩惱障的有漏習氣種子，想要斷盡的話，只有悟後修學一切種智，一直到究竟了知時，才能辦到；否則永遠都不可能斷盡有漏習氣種子的隨眠。

到這個時候，才算是成佛了。到了佛地時，為什麼說這個第八識叫做「常樂我淨」？因為煩惱障中的分段生死的煩惱現行，已經在很久以前就斷盡了，早已具足二乘聖人的有餘及無餘涅槃；而煩惱障的有漏習氣種子隨眠如今也斷盡

了，如來藏中的種子也永遠都不再變異了；所知障的無明隨眠也都全部斷盡，也永遠不可能再受熏增進了。既然內含的種子已經永遠不再變異了，所以祂叫做真常——真正的常，已經超越中道的「非常亦非斷」的境界了。

到了這個地步的時候，分段生死也斷盡了，變易生死也斷盡了；變易生死斷盡是指你的第八識所含藏的種子究竟清淨而不須要再變易了，所以沒有種子生滅變異的現象了，祂已經斷盡變異性了，不再有異熟性了，所以是永遠的常、究竟的常，所以稱為真常。這種真常，包括本體的恆常，也包括本體中所含藏的種子常不變異，這才是真正的常，這就是究竟的涅槃，這才是真正的常，與因地菩薩的中道的常，有

很大的差別。

這種真常，與印順法師所說的外道主張的真常，是完全不同的，而且是天壤之別的。外道的常，其實仍是無常，但他們自稱是常；因為外道所說的真常，都是意識覺知心，不會離開意識覺知心的體性，尚且不能與七住菩薩所證悟的第八識心的「體常」相提並論，何況能與初地、八地、等覺地的非斷非常的第八識中道心相提並論？更何況等覺菩薩所不能了知之佛地第八識真如之真常？根本不能一概而論。

印順法師完全不知道這個正理，連禪宗初悟祖師所證得的「本來自性清淨涅槃」都不懂，就以自己所崇信的密宗邪見，而說「大乘佛法中的『真常唯心』的常，與常見外道的

常一樣，富有外道神我、梵我色彩」，以此誤會之見而貶抑大乘真常唯心思想：「如來藏思想富有外道的神我、梵我色彩。」他真是完全誤會「真常唯心」的究竟了義佛法了。

這兩種死（阿羅漢所斷的分段生死，諸佛所斷的變易生死）都斷盡了，成爲無上正等正覺，無人能出其上，就成爲三界至尊，所以叫做「樂」啊！一切法無所不知，成就一切智智：具足了一切智、道種智、一切種智，所以叫做「樂」。世出世間沒有人比你更有智慧，成爲究竟佛了，所以叫做「樂」。世間與出世間的究竟果報，到此已經究竟了，再無可斷的不清淨法，再無可學的清淨法，再無可修的了義法，再無可證的般若實相法，再無更上的可修境界，究竟圓滿了，所以稱爲

「樂」，這是究竟清淨的境界，這是永離一切苦樂受的境界，乃至最微細的心地上的苦樂受也都永離（編案：非指應化身之色身苦樂受），究竟安隱，所以是樂。

可是藏密的上師們根本不懂這個道理，卻用雙身法中的第四喜的淫樂，作為報身佛所證得的快樂，所以他們的「報身佛」都是手抱女人而受淫樂，永遠不與女人分離，而永遠處於與女人交合的狀態中在受淫樂；但這種樂其實是苦，因為是無常的，是變異的，是受制於他人的，也是有為有漏的。那根本不是佛法，那其實是很低級的外道法門，由那種崇拜性器官，而追求淫樂最大樂受第四喜的行門，我們可以宣稱：藏密是原始低級的宗教，不是進步的宗教。他們的即身

成佛法門，只是原始低級宗教的，物欲上的邪淫法門，但是卻冠上佛法的果位名相，本質則是：還在物欲上追求，妄說淫樂沒有形色所以是佛法所講的空性，他們是還沒有提升到精神層次的欺騙世人的宗教。

佛地的「常、樂、我、淨」中，爲什麼又叫做「我」呢？因爲，菩薩從證悟第八識如來藏開始，一直到等覺位都一樣：第八識都只能夠跟五遍行的心所有法相應；因地時的第八識，一定都是離見聞覺知，不與六塵中的見聞覺知相應，所以沒有辦法與別境五心所法相應，所以不能了別六塵萬法。換句話說：此時的第八識如癡如呆，好像白癡一樣；好像白癡一樣，卻又很伶俐——善能了知眾生心行，眾生的任何一

個心行都不能瞞祂。但因為不與別境五個心所法相應，所以不能了別六塵境界，因此就不與「善十一」心所法相應，所以不能稱之為「我」！所以等覺菩薩及一切菩薩，他們的第八識都只能稱作「無我如來藏」，不能稱之為「常樂我淨」的「我」！而佛地的第八識，不但可以跟五遍行心所法相應，也可以跟五別境、善十一等心所法全部相應。由於和全部二十一心所有法都能相應的緣故，所以佛地的第八識真如心叫做「我」。

為什麼又叫做「淨」呢？因為無漏法已經具足圓滿，已經無須再熏修任何無漏法，所以祂才是究竟的清淨，才是真實的清淨。因此佛地的第八識才能稱為「常樂我淨」，才是

具足了常、樂、我、淨，到這個地步才是究竟的涅槃。究竟涅槃就是無住處涅槃：不住生死亦不住涅槃。無住處涅槃本身，其實是函蓋了菩薩所證的本來自性清淨涅槃，也函蓋了二乘聖人、六地滿心以上菩薩所證得的有餘及無餘涅槃在內，所以說佛地具足四種涅槃，所以佛地所得涅槃，才是究竟的涅槃，所以二乘涅槃不是究竟的涅槃。所以《心經》這裡講的就是佛心，佛心就是究竟涅槃。如果沒有證得第八識心，就永遠不能證得本來自性清淨涅槃，永遠不能證得佛地的無住處涅槃，就不可能證得《心經》所講的究竟涅槃的佛地境界。可是究竟涅槃的道理，很少有人能在講《心經》的時候加以解說，我們在這裡為諸位稍微加以宣說。

由於佛地的第八識具足了「常樂我淨」四法，所以才稱之為大般涅槃，才是《心經》所講的究竟涅槃。這種涅槃不是定性聲聞的大阿羅漢們所證的涅槃，也不是緣覺所證得的涅槃；他們的無餘涅槃不叫大般涅槃，只能稱為二乘涅槃！這是六地滿心以上的菩薩都具足的涅槃，但是第七住賢位菩薩所證的本來自性清淨涅槃，卻不是二乘聖人所能稍稍知悉的。定性二乘的無學位阿羅漢、辟支佛，以及等覺位以下的菩薩，都不具足佛地的這四種法，所以不能稱為「常樂我淨」，所以說二乘聖人都是無漏不盡，只有佛才是究竟無漏的聖者。

勝鬘夫人在《勝鬘經》裡面說：「阿羅漢、辟支佛無漏不

盡」，講的就是他們不能斷盡煩惱障的有漏習氣種子，他們還有有漏習氣種子隨眠在第八識中；也是說他們還不能斷除無始無明所知障的「上煩惱」隨眠，還有可斷的煩惱未曾斷，還有可增進的無漏法未曾修證圓滿，所以不究竟。而諸佛的第八識已經永盡這一切有漏習氣種子隨眠與無始無明的隨眠，不止是斷盡煩惱障的現行而已，已經無可再進斷的了，所以叫做究竟涅槃。

但是這個究竟涅槃的法呢，得要證悟以後，才能真正的了知，所以《勝鬘經》中，佛才會這麼說：「如此二法，汝及成就大法菩薩摩訶薩乃能聽受；諸餘聲聞，唯信佛語。」也就是說：「自性清淨心難可了知，自性清淨心而有染污——自

性清淨心可以修斷二種煩惱隨眠——究竟清淨而證得究竟涅槃，這兩種妙法，只有利智菩薩及佛方能了知。」一般證悟的菩薩，若不繼續研讀佛所說的第三轉法輪經典而進修種智，若是悟後生慢而不肯閱讀上地菩薩所造的書論的話，就不能了知這些道理。以上所講的是佛心，是佛地「常樂我淨」究竟涅槃的佛心。

第四節 說種種心故名心經

《心經》為什麼會叫做《心經》呢？因為它宣說了種種心，所以才叫做《心經》。有許多人解釋《心經》的時候，都把它解釋成「一切法緣起性空」，因為《心經》裡面說：「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，……無智亦無得。」唸到後來全部都沒有了，就誤認爲是一切法空，他們（編案：指印順法師等一派人）就認爲「一切法空」就是《心經》的意思了，就認爲「一切法空」就是《般若經》的真正意思了。

那麼我們就要請問大家：「如果是一切法空的話，那麼心究竟是存在、不存在？」（大眾回答：不存在！）是不存在啊！如果心是不存在的話，那就是沒有心了嘛！那怎麼可以叫做《心經》呢？顯然《心經》講的不是一切法空啊！一定是在一切法空的經句之中，顯示有一個畢竟存在的不壞的心哪！那才能叫做《心經》啊！可是《心經》明明又告訴你：

「無眼耳鼻舌身意」，乃至「無智亦無得」，什麼都沒有！那爲什麼又叫做《心經》呢？所以《心經》的內涵，真的是可以大大的探討一番了。

《心經》雖然很簡要，可是，它由實相心來說五蘊十八界虛妄，由實相心來說諸法空相——包括三十七道品虛妄——都是意識心所得法，這樣，令眾生了知意識心等十八界法全部都是虛妄的，這樣依《心經》而證得解脫道。然後，又依實相心來說「成佛之道」，也就是佛菩提道，所以這一部經才叫做《心經》。換句話說：《心經》所有的語句、所有的文辭，都是圍繞著第八識實相心，都是從第八識實相心出發，來講解脫道的涅槃境界，來講佛菩提道的般若，這樣才可以稱之爲《心經》。

如果《心經》真的是在講一切法空，那跟斷見外道就沒有差別了，那就不應該稱爲《心經》了，就應該稱爲《一切法空經》了。因爲斷見外道也是講一切法空啊！死了一了百了，全部都沒有了——連心也沒有了；那麼，這樣一來，《心經》所說的法，不就變成斷見外道法了？可是明明《心經》告訴你的不是外道法，它明白地告訴你：「不生不滅、不垢不淨」啊！完全是中道法啊！因此說《心經》講種種心——不但講妄心，也講真實常住的不壞心；絕對不是像印順法師他們所講的「離第八識真心而有一切法緣起性空」，不是離開第八識真心而講眼等六識六根空，而是依法界常住不壞的真實心，來講眼等六識六根空，來講一切法緣起性空，來講三十七道品等聖道法亦空。

由此緣故，所以，所有的法師與居士們，都不可以離開真實心，來講見聞覺知等七識心都空幻不實；都不可以離開真實心第八識如來藏，來講一切法緣起性空、來講六識心空，不然就變成外道的斷滅空了。因此，我們在這裡作一個註腳：「說種種心，故名《心經》。」

第五節 心經是般若諸經的精華

般若是菩薩六度的最後一度。很多剛學佛的人常常會問人說：「什麼叫做『般若』？」後來有人說：「不！這不唸『班若』，要讀作『鉢惹』。」般若從字義的表相來解釋，通常說它叫做「智慧」；可是，如果一定要把它翻成智慧兩字的話，

也有問題啊！因為智慧有很多種啊！那你們佛法中講的智慧，究竟是什麼智慧呢？插花有插花的智慧，書法有書法的智慧，音樂有音樂的智慧，農穡有農穡的智慧，……種種世間法中都有種種的智慧啊！你說的智慧，講的是什麼智慧？

因為佛法裡面的般若，講的是世間蘊處界萬法的緣起性空，以及出世間的二乘菩提法的不墮斷見的四聖諦的智慧，又包括法界體性實相的第一義諦的智慧，所以般若兩字的含意很廣，不能單純地翻成智慧兩個字。既然含意那麼廣，又不是用兩個或三個中國字就可以代替的，所以乾脆就音譯，照它的原音 *prajna* 把它翻過來——般若。

古往今來有許多的善知識，知道般若諸經的精華，在於

《金剛經》；又有許多的善知識說：「般若諸經濃縮以後就成為《金剛經》，再把它濃縮就成為《心經》。所以《金剛經》的精華就是《心經》，可見《心經》就是般若諸經的精華所在。」《心經》所說的主要意旨，是在講真心妄心和合運作，並行不悖；也在講妄心與一切法都是虛妄法。也就是說：如果離開了真心的話，妄心就統統是無常、是空；如果離開了真心的話，三十七道品等一切佛法也都是無常、是空。因此，學般若的人，絕對不可以離開真心第八識，而說一切法空，不可以說「一切法空就是般若，沒有第八識心。」

在末法時代有很多人解釋般若，總是學印順法師而講解為「性空唯名」，因為印順大法師講：「般若就是性空唯名。」

那麼，如果真的是性空唯名的話，那麼般若就變成戲論了。請諸位想想看：「性空是什麼？唯名是什麼？」性空是說體性變異無常，終究必定要歸於壞滅之空無，所以是空，沒有真實不壞的常住法存在了嘛！既然體性是變異、是無常、是壞、是空，沒有真實法，所以不管是受想行識的那一個法，全部都只是「名」，「名」就是不真實，只有一個「名」的表相而已，或者只是所施設出來的一個名相而已。

如果佛法真的是像印順法師他們這樣講的話，五蘊當然是性空、是唯名。但是，假如說：五蘊無常斷滅之法，就是佛法的話，那麼這個佛法就是斷見法了；那麼兩千五百年前，就不需要釋迦牟尼佛來人間示現受生說法了，因為斷

滅見外道早就說過一切法空的理論了，斷見外道早就宣示：五蘊十八界統統是性空，統統是無常法、斷滅性，死了就統統沒有了。那釋迦牟尼佛就不必來人間弘法了，因為同樣是一切法空的斷滅見啊！如果真的是這樣的話，那斷滅見外道也應該都已經是佛了。

可是，佛不是這麼說的，佛說蘊處界性空唯名的時候，祂有說「名色緣識、識緣名色」的第八識，祂有說「無餘涅槃的實際」、「涅槃的本際」，祂有說「真如」，有說「如來藏」，祂有宣說「名色因、名色習、名色本的識」，祂有說「名色緣（意）識、（意）識緣行、行緣無明，無明依（第八）識而有，推究到此，齊（第八）識而還，不能超過此（第八）識」，

所以十二因緣支不會有推之無窮無盡的過失（編案：欲知如是內涵，請詳平實導師所著《楞伽經詳解》各輯）。所以，五蘊十二處十八界的體性是緣起無常、其性是空，都是依「名色所緣、無明所緣識」的第八識，來說一切法緣起性空；般若諸經所說的法，都不離這個道理。

所以般若不是在講性空唯名，般若是講五蘊十二處十八界，見聞覺知的心、處處作主的心虛妄，但是這個虛妄心，卻是依附於一個真實不壞的心而存在。依附於這個真實不壞的心而有時現起、有時間斷，這樣證知而生起了證知法界體性的智慧，才叫做般若。而《心經》則是：從般若系列的經典，濃縮成《金剛經》，再濃縮成《心經》；所以它告訴我們

的就是「因地的菩薩不斷煩惱而證菩提」。

「不斷煩惱而證菩提」有兩個意涵：一個是說菩薩在種種的煩惱法裡面去證得菩提；第二個意涵是說，菩薩不斷除煩惱而證得菩提。

我們先來講第一個意涵：菩薩想要證得佛菩提，就要在一切三界中的煩惱法裡面，特別是在人間的煩惱法裡面，才能夠證得菩提，因為菩薩所要證的菩提是佛菩提，佛菩提所證的標的就是第八識如來藏。如果斷除了煩惱障，捨壽以後入了無餘涅槃，入了涅槃以後，你的十八界統統都沒了、都滅盡了，沒有見聞覺知心的你，如何去證你的第八識呢？因為你都不存在了，怎麼會有你去證得第八識？

所以尚未開悟的菩薩們，不修證二乘的涅槃，不去斷我執煩惱，而在人間、在三界中來求證佛菩提。當你還有色身存在，還有見聞覺知心，那你就一定還在三界之中，三界中所有的法統統是煩惱！沒有一法不是煩惱啊！因為，三界中所有的煩惱，都是依附於五陰或者四陰而有的，既然是依附於五陰四陰而有，當然是煩惱啊！因為五陰四陰就是三界生死輪迴的本質。

可是菩薩卻在這五陰四陰裡面，種種的煩惱法裡面，去證得佛菩提。菩薩為眾生奔忙，這也是煩惱啊！每天在家裡，伺候先生兒子吃飯，洗衣煮飯，這也是煩惱啊！每天為了家庭而出外奔波，為了求得一家人的溫飽，在外頭從早忙到晚，

這也是煩惱啊！但是如果離開這一些煩惱，你就很難去證得佛菩提啊！因為你的妄心、見聞覺知心、處處作主的心，在這些煩惱中運作，你的第八識當然也就在這當中運作啊！

如果離開了三界，你就消失了嘛！第八識就不在五陰三界當中現行，那你就找不到祂了：沒有一個能夠尋找的你，也沒有第八識可以讓你找得到，因為在無餘涅槃之中，你已經不存在了，滅失了，怎麼還會有你可以找得到祂呢？所以要趁著現在有五陰把祂拉住啦，趁著祂跟五陰的你同在的時候，才能證得祂的所在；所以，只有在三界煩惱之中，你才能夠證得祂。

可是五陰所在的地方統統都是煩惱，沒有一法不是煩

惱。也許你會說：「哪兒有？我睡覺的時候好舒服噢，都沒有人來吵我。」真的沒有嗎？樓下人家如果「叭叭叭」的按喇叭，你就氣死了；天氣很熱，正在房子裡吹冷氣時：「怎麼又停電了？」……這些都是煩惱啊！但是，菩薩所證的佛菩提，是要證第八識，第八識就是要在這些煩惱裡面去證；離開了這些煩惱，就證不到第八識，所以說：「菩薩不斷煩惱而證菩提。」這個就是《心經》所講的真正的、了義的、究竟的佛法。菩薩就是在「諸法空相」裡面，也就是五蘊十二處十八界的「無常空」存在的同時，去證得真實心。證得真實心以後，就能現觀蘊處界的虛妄了，就能了知法界根源的體性了，佛菩提智就開始出現了。但是這個初悟菩薩的我執還是存在的，還要等待以後的十住、十行、十迴向、初地

到六地中，再去慢慢地斷除它。但是他這樣證得佛菩提智的時候，卻沒有先去斷除我執的煩惱，這就叫做「不斷煩惱而證菩提」。

另外，有些菩薩並不是先證得聲聞的初果、二果、三果、四果，然後才來證得佛菩提。他什麼煩惱都沒有斷，就只是努力來修學大乘佛法；就在我見與我執等煩惱都還沒有斷的當下，卻找到了這個第八識，使得他的般若智慧開始出現；般若智慧出現時，也同時使得他的我見斷除了。菩薩如果先證得解脫果，成爲滅盡定的阿羅漢，他就會一天到晚想：「我捨壽以後就出三界，不再來受生輪迴了，又何必那麼辛苦的去求證什麼般若智慧？」如果他不肯再來人間受生，就永遠

無法證得佛菩提，只能證得聲聞菩提、緣覺菩提。

但是菩薩卻保持著那些三界中的我執煩惱而故意不去斷它啊！然後依大乘法的知見，去證悟第八識。證悟第八識以後，佛菩提的智慧就開始漸漸出現了。但是證得佛菩提的時候呢，我見的煩惱當下也就斷了，從此以後就是悟後起修，漸漸去斷聲聞人所斷煩惱障的煩惱——我執。當他頓悟佛菩提的時候，他並沒有斷我執的煩惱，是悟了之後才開始慢慢的斷除的，是不急著斷除的，是以修學無生法忍爲主的，在這過程當中，是以超過一大阿僧祇劫的時間，緩慢的次第修除的，是以很多的時間來利樂有情，來教導有情同證般若的，而不是在取證有餘涅槃上用心的。這個就是《心經》

所講的「菩薩不斷煩惱而證菩提」。

二乘人所證的菩提叫做二乘菩提，名為聲聞菩提、緣覺菩提。他們所證的菩提，是要斷除煩惱——斷我見我執煩惱——才能證得菩提，因為二乘菩提修證的內涵，就是斷見思惑——修除我見我執煩惱——而證的菩提，是解脫道的修法。

菩薩當然也修解脫道啊！可是，菩薩的解脫道是慢慢來修的，不急著斷我執，不急著取證有餘涅槃的，所以菩薩在七住位明心時，如果努力的進斷我執的話，一生就可以取辦了，一生就可以成爲阿羅漢了；但是菩薩並不在這上面用心，所以菩薩證悟般若之後，如果還有很重的貪瞋等習氣，也是正常的，這表示他還是停留在第七住位中，還沒有往前

進修。雖然並不是每一位證悟的菩薩都那樣。

菩薩的主修是在般若實相的智慧上，是法界實相體性的智慧，是自心如來藏本來解脫的智慧，而不在事相上去取證解脫果。所以菩薩所證的菩提，不是因為斷我執煩惱而去證得的，而是我執煩惱還很深重的時候，就證佛菩提了。這就是禪宗的開悟破初參，所以禪宗祖師破參後的我執習氣大多仍很重；而且破參後也不急著求證有餘涅槃，而是在救度眾生同證般若上在用心，希望有更多人從此可以永離三惡道。

所以《心經》處處宣說真心與妄心，宣說的是：在這兩個心具足不滅時，可以現證空性實相。菩薩由於證得真心與妄心和合運作，並且現前觀察、現前體驗：這個第八識心常

住不滅，所以人死了以後不是斷滅，所以阿羅漢入無餘涅槃時不是斷滅空。因此菩薩不害怕生死，也不墮於常見之中。菩薩只有掛念：「這一世為佛教、為眾生該做的，做了沒有？做完了沒有？」他只掛念這個，不掛念自己能不能出三界，不掛念自己解脫果的修證。所以他雖然還沒遠離胎昧，卻能夠不畏懼生死，因為知道有個真心以及自己永遠不滅，所以不害怕。是哪個自己永遠不滅呢？是意根！意根就是處處作主、恆審思量的心，在第三轉法輪裡面的經典，說祂叫做末那識。

因為知道這個作主的自己永遠不滅，雖然見聞覺知的意識自己不能去到未來世，但是作主的心可以繼續去到未來

世。又還有一個第八識，祂跟著我常住不滅啊！祂也含藏著此世的我所修習的種種智慧法種，而帶到來世去，此世所修的佛法結果，絕對不會唐捐其功；既然這樣，那我怕什麼呢？所以就不怕生死，來世再來人間；就算有隔陰之迷，也沒關係，下輩子照樣又會開悟。如果這一輩子悟了，下輩子因為隔陰之迷沒悟（編案：因為是打聽來的，不是自己辛苦去參究而悟的），那也沒關係，下下輩子總會再悟嘛！總有一世又會讓我再證悟了。就這樣不害怕，一直進修，直到三地滿心以後（亦有至四、五地滿心以後），就不會再有胎昧了。

所以菩薩七住位明心之後，一直要到第六地滿心位時，方才取證俱解脫果；在這以前，精進的人，在一生乃至四生

中，都可以取證慧解脫果；在三地滿心位時，就可以取證俱解脫果；然而菩薩都不取證，一直到六地即將滿心時，若不取證有餘涅槃，就不能再進修無生法忍了，這才不得不取證俱解脫果——取證滅盡定而成六地滿心菩薩。所以，菩薩就是這樣不急著斷煩惱，而利益眾生，而求證佛菩提；因為這樣留惑潤生而利益眾生、而地地進修的結果，最後福慧俱足時，終於可以究竟成佛了。

所以禪宗的開悟，絕不是印順法師所亂講的「小乘急證精神的復活」，因為「小乘急證精神」的目標，是在一生之內，最遲四生取證有餘涅槃，是希望在捨壽時可以取證無餘涅槃；然而菩薩卻是在證悟佛菩提之後，能在一生至四生之

中取證無餘涅槃，而不去取證的大悲願之下，不懼胎昧而世受生，他是以利益眾生、護持正法、修學無生法忍爲他的佛法修證的主要內容；是在這種不斷付出的情況下，以將近二大阿僧祇劫的時間，方才斷盡我執的。所以印順法師所說：「追求禪宗的開悟，就是小乘急證精神的復活」，真是對中國禪宗最大的誣蔑，也是對大乘菩薩們的最大誣蔑，也是對大乘法教的見道法門最大的誣蔑；因爲他的說法，與中國禪宗祖師們的行止完全相反啊！因爲他的理論與大乘菩薩證悟後的修行法道完全相反啊！因爲他的理論與大乘菩薩所作的利他行爲完全相反啊！

他將大乘菩薩的證悟之道，將大乘菩薩悟入般若實相的

正理，加以完全否定，教大家不可去求悟，斥之為「小乘急證精神的復活」，使人在學禪求悟時，會覺得很羞愧，會覺得很自私，不敢光明正大去學，不敢光明正大去求悟，這樣就使得禪宗開悟明心而證般若的見道法道，漸漸的沒人敢努力去學了；縱使人間確實有真正證悟的人，也沒辦法廣弘，大乘佛法就會像印順法師所主導的路線那樣，漸漸的膚淺，漸漸的世俗化、學術化了。

他又將中國禪宗誣蔑為「中國所傳的野狐禪」，又將禪宗佛光山、中台山、法鼓山等臨濟法脈所弘傳的如來藏否定掉，說那是外道的神我、梵我思想；他這樣將臨濟禪宗的根本否定掉，然後引進所謂的「原始佛法」的阿含義理，卻又

不以原始佛法的四阿含諸經中的真實義理來宣說；再以一神教中的外國佛教研究者的主張，來否定四阿含諸經所說的第八識心，來否定大乘諸經，誣指爲「非佛親口所說」者；然後又主張應該修證解脫道，主張「解脫道的修證就是成佛之道」，不承認大乘諸經所說的佛菩提道。

其實，他的這種思想，才是真正的「小乘急證精神的復活」，因爲他所說的「佛法」，全部都是在小乘涅槃的取證上說的（編案：雖然他講的是小乘解脫道的涅槃，而他所講的小乘涅槃，又墮於斷滅見中；但他絕不會承認他的大乘般若的法義其實就是小乘的解脫道。然而他的著作中，這些主張的事實俱在，他是無法狡賴的），所以他自己的才是應該被指責爲「小乘急證

精神復活」的人，卻用自己應該被責的理由，來指責大乘菩薩「與小乘急證精神完全相異」的佛菩提的法道，所以，事實上，應該說他才是顛倒的人吧！

菩薩由於證得這個「真心以及意根妄心並存不滅，可以一起去到未來世」，所以他能夠發起受生願，而不急著斷除我執的煩惱，世世受生於人間，一再的出生來世的意識覺知心，來利益有情，永不止息，這樣才叫做真實的般若啊！這樣才是真正的佛菩提啊！所以不是「一切法緣起性空」可以說為般若，那是二乘菩提所說的法；真正的般若實相智慧所證得的是：依於真心第八識，才能夠產生了一切法緣起性空的事相，這樣才叫做般若；真心第八識才是法界萬法的根

源，才是法界的實相，才是法界體性智的根本。那麼，講到這裡，《心經》究竟是在說什麼？諸位聽過這一席話，就可大概的瞭解了。

佛教正覺同修會各地共修處：

台北正覺講堂：

台北市承德路三段二七七號九樓（捷運淡水線圓山站旁）
電話：(02) 2595-7295（請於週一至週末晚上共修時聯繫）
（分機號碼：九樓 10、11 十樓 15、16 五樓 18、19 十樓書局 14）

桃園正覺講堂：

桃園市介壽路二八六、二八八號十樓（陽明運動公園對面）
電話：(03) 374-9363（請於週六早、週二晚共修時聯繫，或與台北聯繫）

新竹正覺講堂：

新竹市東光路 55 號二樓之一 電話：03-5724297（晚上）

台中正覺講堂：

台中市南屯區五權西路二段六六六號十三樓之四（國泰世華銀十三樓）
電話：(04) 2381-6090（晚上）

嘉義正覺講堂：

嘉義市友愛路 288 號八樓之一 電話：05-2318228（晚上）

台南正覺講堂：

台南市西門路四段十五號四樓（民德國中北側京城銀行四樓）
電話：(06) 282-0541（晚上）

高雄正覺講堂：

高雄市中正三路四十五號五樓（復興中正路口捷運信義國小站旁）
電話：(07) 223-4248（請於晚上共修時聯繫）

香港正覺講堂：

香港新界葵涌打磚坪街 93 號 維京科技商業中心 A 座 18 樓。
電話：(852) 23262231。英文地址：18/F, Tower A, Viking Technology & Business Centre, 93 Ta Chuen Ping Street, Kwai Chung, N.T., Hong Kong.

佛教正覺同修會全球資訊網：<https://www.enlighten.org.tw/>

正覺同修會所有結緣書內容之閱讀或下載：

正智書香園地：<https://books.enlighten.org.tw/zh-tw/>

成佛之道網站：<http://www.a202.idv.tw>

正覺口袋書 目錄

2024/6/15

- 1.如何契入念佛法門 平實導師著 回郵26元
- 2.明心與初地 平實導師述著 回郵31元
- 3.生命實相之辨正 平實導師述著 回郵31元
- 4.真假開悟簡易辨正法&佛子之省思 平實導師著 回郵26元
- 5.現代人應有的宗教觀 蔡正禮老師著 回郵31元
- 6.確保您的權益—器官捐贈應注意自我保護 游正光老師著 回郵31元
- 7.甘露法門—解脫道與佛菩提道 佛教正覺同修會著 回郵31元
- 8.概說密宗(一)—認清西藏密宗(喇嘛教)的底細 正覺教育基金會著 回郵36元
- 9.概說密宗(二)—藏密觀想、明點、甘露、持明的真相 正覺教育基金會著 回郵36元
- 10.概說密宗(三)—密教誇大不實之神通證量 正覺教育基金會著 回郵36元
- 11.概說密宗(四)—密宗諸餘邪見(恣意解釋佛法修證上之名相)之一
正覺教育基金會著 回郵36元
- 12.概說密宗(五)—密宗之如來藏見及般若中觀 正覺教育基金會著 回郵36元
- 13.概說密宗(六)—無上瑜伽之雙身修法 正覺教育基金會著 回郵36元
- 14.成佛之道 正覺教育基金會著 回郵36元
- 15.淨土奇特行門—禪淨法門之速行道與緩行道 正覺教育基金會著 回郵36元
- 16.如何修證解脫道 正覺教育基金會著 回郵36元
- 17.淺談達賴喇嘛之雙身法—兼論解讀「密續」之達文西密碼
正覺教育基金會著 回郵36元
- 18.密宗真相—來自西藏高原的狂密 正覺教育基金會著 回郵36元
- 19.導師之真實義 正禮老師著 回郵36元
- 20.如來藏中藏如來 正覺教育基金會著 回郵36元
- 21.觀行斷三縛結—實證初果 正覺教育基金會著 回郵36元
- 22.破羯磨僧真義 佛教正覺同修會著 回郵36元
- 23.一貫道與開悟 正覺教育基金會著 回郵36元
- 24.出家菩薩首重—虛心求教 勤求證悟 正覺教育基金會著 回郵36元
- 25.博愛—愛盡天下女人 正覺教育基金會著 回郵36元
- 26.邁向正覺(一) 作者趙玲子等合著 回郵36元
- 27.邁向正覺(二) 作者張善思等合著 回郵36元
- 28.邁向正覺(三) 作者許坤田等合著 回郵36元

- 29.邁向正覺(四) 作者劉俊廷等合著 回郵 36 元
- 30.邁向正覺(五) 作者林洋毅等合著 回郵 36 元
- 31.繫念思惟念佛法門 正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 32.邁向正覺(六) 作者倪式谷等合著 回郵 36 元
- 33.廣論之平議(一)~(七)—宗喀巴《菩提道次第廣論》之平議
作者正雄居士 每冊回郵 36 元
- 34.俺矇你把你哄—六字大明咒揭密 作者正玄教授 回郵 36 元
- 35.如何契入念佛法門(中英日文版) 平實導師著 回郵 36 元
- 36.明心與初地(中英文版) 平實導師述著 回郵 36 元
- 37.您不可不知的事實—揭開藏傳佛教真實面之報導 (一)
正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 38.外道羅丹的悲哀 (一)~(三)—略評外道羅丹等編《佛法與非佛法判別》
之邪見 正覺教育基金會著 每冊回郵 36 元
- 39.與《廣論》研討班學員談心 正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 40.證道歌略釋 平實導師著 回郵 36 元
- 41.甘願做菩薩 郭正益老師 回郵 36 元
- 42.恭祝達賴喇嘛八十大壽—做賊心虛喊抓賊—喇嘛不是佛教徒
張正玄教授著 回郵 36 元
- 43.從一佛所在世界談宇宙大覺者 高正齡老師著 回郵 36 元
- 44.老去人間萬事休，應須洗心從佛祖—達賴權謀，可以休矣
正覺教育基金會編印 回郵 36 元
- 45.表相歸依與實義歸依—真如為究竟歸依處
正覺同修會編印 回郵 36 元
- 46.我為何離開廣論？ 正覺同修會編印 回郵 36 元
- 47.三乘菩提之佛典故事(一) 葉正緯老師講述 回郵 36 元
- 48.佛教與成佛—總說 師子苑居士著 回郵 36 元
- 49.三乘菩提概說(一) 余正文老師講述 回郵 36 元
- 50.一位哲學博士的懺悔 泰洛著 回郵 36 元
- 51.三乘菩提概說(二) 余正文老師講述 回郵 36 元
- 52.三乘菩提之佛典故事(二) 郭正益老師講述 回郵 36 元
- 53.尊師重道 沐中原著 回郵 50 元
- 54.心經在說什麼？ 平實導師講述 回郵 36 元

心經在說什麼？

《免費贈閱》

作者：平實導師

印贈者：佛教正覺同修會

地址：103 台北市承德路二段二七七號九樓
電話：+886-2-25957295 ext.10-21

（請於夜間共修時間聯繫）

傳真：+886-2-25954493

函索處：佛教正覺同修會（免附回郵）

郵政劃撥：一九〇七二三三四三

戶名：社團法人台北市佛教正覺同修會

親自索閱：正覺同修會各共修處

初版首刷：公元二〇二四年六月 兩萬冊

心經在說什麼？

《心經》為華人地區流傳極廣之經典，然而諸方大師對《心經》多有錯解，以致誤導眾生極為嚴重；以是緣故，平實導師應本會同修建議，宣講《心經》之真實意旨，並將演講內容整理成文，出版《心經密意—心經與解脫道、佛菩提道、祖師公案之關係與密意》，以利益今時後世廣大學人。本書係恭錄自《心經密意》第一章「心經在說什麼？」，為大眾演述「心經所說的眾生心」、「心經所說的菩薩心」、「心經所說的佛心」、「說種種心故名心經」、「心經是般若諸經的精華」，期使讀者從中略知《心經》之真實義，乃至種下將來實證《心經》甚深微妙密意之因緣。