

心經淺說(五)

◎ 鄭清榮點傳師

(接上期)

「菩薩」是菩提薩埵的簡稱。「菩」是菩提，「覺」的意思。「薩」是薩埵，是「有情」、「眾生」的意思，合稱「覺有情」。覺有情有三個含義：一是自覺，已經覺悟的有情眾生。二是覺他，能覺悟有情的意思。菩薩以大悲心，去化導眾生，使眾生能覺悟，同登彼岸。三是自覺覺他、自他兼利，菩薩廣修六度萬行，上求佛道以自覺，下化眾生以覺他。

「觀自在菩薩」雖然是指菩薩的名號，但也可以說是一種通號，只要你修這個法門，能夠迴光返照，你就是「觀自在菩薩」。不是只有觀世音菩薩才叫做「觀自在菩薩」，你若能「觀」，必得「自在」，你就是「觀自在菩薩」，所以每一個人都可以成為觀自在菩薩。

行深般若波羅蜜多時

有人是這樣斷句的——「行『深般若』波羅蜜多時」，「行」是修行，修行深般若，深般若是對淺般若來講的，淺般若是「我空」，我空則證得阿羅漢果，深般若必須「法空」，是菩薩所證的境界。

另一種斷句是「行深，般若波羅蜜多時」。什麼是行深？就是修行的功夫要深，觀照的功夫要深。要怎樣才能深入呢？像燒開水，把裝好水的水壺放上瓦斯爐之後，要把冷水煮成開水，需要幾步功夫？是不是只要把火點著就可以了，還需要其他的功夫嗎？不需要，最重要的是火不能斷。如此冷水就會變溫水，溫水變熱水，熱水很快就會燒成開水，幾步功夫？一步而已，就是把火點開就行了。但千萬記住，絕不可時開時關，否則水是很難燒開的。修行也一樣，如果不精進

修福修慧，不勤加觀照，永遠到不了彼岸，成就無上菩提。所以，修行的功夫一定要深，功夫深才能夠到彼岸。

什麼是「彼岸」？就是所謂的「涅槃」；涅是不生，槃是不滅，不生不滅就是涅槃。我們常講：我們要回家見老中，是嗎？「家」在哪裡，菩提涅槃，就是我們的「家」。

成就了菩提涅槃，就會見到自性老中，本來就不生，本來就不滅。「你今得一指，飄飄在天堂，無有生和死」，求道時，老師為我們指點，一指當下了生死，回復到「本來就沒有生死」的境地。而我們現今在那裡？在此岸。此岸是生死，有生有滅，從此岸渡到彼岸，要經過「中流」，「中流」是煩惱，如何渡過煩惱的中流呢？需要透過文字般若，提起「觀照」，而後證得實相彼岸，智慧大開，「無師智、自然智，即時現前」。

所以，文字提示我們要提起觀照，達到開悟見性以後，就要捨掉。老師說：「指開玄關見真佛」，其實明師一指點的當下就已經到彼岸了，但是我們有沒有常住真心呢？沒有，又回到生滅的此岸了，所以必須「終日煉神光」，這正是所謂的「先得後修」。老師為我們一指點，讓我們心收回來，往後更應時時刻刻藉著玄關一竅，降伏妄心，但是絕不可以執著玄關，因為執著玄關理就不通。佛在《金剛經》說：「汝等比丘，知我說法，如筏喻者。」玄關竅是法、是寶，應善用，切不可執著。所以老師說：「執著玄關跟人走。」果真你開悟了，「忘了玄關已成佛」，所以要善於用法又不執著法，「終日煉神光」，才能到彼岸。修行的功夫一定要深，才能轉識成智，成就圓滿的智慧。

照見五蘊皆空

「照見」，是透過般若智照，證見真如本性，簡言之，即禪宗所謂明心見性，淨土宗所講「理一心不亂」的意思。

「五蘊」：是色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。「蘊」是積聚的意思。

「蘊」舊譯為「陰」，陰是蓋覆的意思。若新舊二譯合起來，則為積聚色、受、想、行、識五法，蓋覆真如本性，意思更為完整。

「五蘊」可歸納成色、心二法。色是質礙的意思，凡是有形質、有障礙的都叫做「色法」。「色法」由四大所構成，四大是地、水、火、風。

舉凡一切萬物色象，有情眾生的肉體為內四大，山河大地，景物虛空為外四大，都是「色法」的範圍。具體的說，包括內四大組成的眼、耳、鼻、舌、身，外四大組成色、聲、香、味、觸、法處所攝色（法塵）皆屬「色法」。

「心法」是心裡的活動現象。這裡的「心法」，可不是禪宗以心印心、代代相傳的心法。「心法」展開來，包含受、想、行、識四法。

「受」是領納的意思，指前五識，因內之眼、耳、鼻、舌、身五根，接觸外之色、聲、香、味、觸五塵，而引起眼識、耳識、鼻識、舌識、身識五識去領納，若所對的境界是順境，就有樂受，所對的境界是逆境，就有苦受，如果是不苦不樂境叫做捨受。

「想」是想像的意思，指第六意識。是對所受的境界加以分別、想像、分析，就拆字來說，就是心著了相，有所住了。

「行」是遷流造作的意思，由意念而行動去造作種種的善、惡業，前念滅、後念生，念念不停，所以叫做「行」，指第七末那識。

「識」指第八阿賴耶識。即對境界，能了別、識知事物之心的本體，也稱含藏識，能含藏一切業識種子。

「五蘊」，心法有四個，色法只有一個，這是佛對心法迷得比較深的眾生說的；如果對色法迷得比較深的，則說六入、十二處；若色、心二法都迷，則說十八界。所以，無論是二法、五蘊、六入、十二處、十八界，都只是歸納、展開的不同，其實無多寡的問題。

（續下期）