

◎ 《心經》說什麼？

法藏法師解釋本經經題，以「般若」為所詮之法，「心」字是能詮之喻，即大般若內統攝要妙之義。說明這部經是統攝概括整部《大般若經》，在般若經類中，它最為尊勝，是一切般若的樞紐。

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。

觀自在菩薩可以說是觀世音菩薩。姚秦鳩摩羅什譯出《心經》，全名為《摩訶般若波羅蜜大明咒經》，第一句即譯為「觀世音菩薩……」。

而據《大唐西域記》記載，玄奘在西行取經途中，偶然經過一寺院，在此見到了一尊佛像，此佛像為「Avalokiteśvara」，音譯為「阿縛盧枳伊濕伐羅」菩薩。玄奘在此說明：「阿縛盧枳多，譯曰觀；伊濕伐羅，譯曰自在。舊譯為光世音，或云觀世音，或觀世自在，皆訛謬也。」因此，玄奘再譯《心經》時，即以觀自在菩薩起頭，示其梵文原義。

在印順導師《般若經講記》中提到：「觀自在菩薩可作兩說：一、特別指補怛落迦的觀自在菩薩。二、凡是能觀察真理獲得痛苦解脫者，都名觀自在菩薩。」在《心經》的解釋中，特別指的是後者。

觀自在菩薩在修行深廣無邊的般若觀法時，透徹地體認到構成一切眾生的身、心五種要素本身都是空無自性的，並以緣起性空的般若智慧度脫眾生的一切苦難。

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（人名，即舍利弗，佛陀弟子，以智慧著稱），此經以般若

智慧著稱，所以，便以佛弟子中智慧第一的舍利弗作為當機者。

「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」，色與空沒有差別，空與色也沒有差別。色本身即是空，而空即是色。因為佛教所說的空，並非一無所有，或某物消失了才是空，而是指「因緣性空」。色，就是物質，無論是有情的色身，或是外界的事物，都是因緣和合而起，沒有堅實不變，恆久單一的自性。

一般人容易誤解「空」是沒有，所以不能現起「有」。諸法若是不空，不空，就表示「自性有」，如此則一切法不能生。這樣，有應該永遠是有，無應該永遠是無。但諸法並不是如此，有可以變為無，無可以因為因緣而有，一切法的生滅與有無，都由於無自性畢竟空而成立。「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」即是說明空色不相礙而相成的道理。而構成有情眾生精神的其他四蘊——受想行識——情緒上的苦樂感受、認識事物的形象、意志上所起的欲求造作、了別統攝一切心裡活動等四種作用，也是一樣，都是各種條件因緣和合才能生起，沒有自性，故本身即是空。

對於此般若甚深空義的修持，首先應聽聞理解，後用「思」的理智分析判斷，對此義理生起定解，然後專一的安住在定解上。外在一切色所現時，都是無自性、空性的，基於此種定解而了悟色的本質就是空性的，依緣起觀空，觀空而不壞緣起。

舍利子，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減

舍利弗，一切諸法都是因緣生起，沒有自性的，因此既不產生，也無所謂消滅；既不會被染垢，也無所謂清淨；既不增多，也無所謂減少。

是諸法空相中的「諸法」，是指五蘊所涵蓋的一切法，也就是說一切法都被五蘊所攝。若五蘊能空，則諸法亦空。世間法都是相對的；是緣起的幻相。佛法即從對於「相對事物的否定」中，來顯現絕對的空性。

「不生不滅」：生者必滅，是佛教所謂的「無常」。人的生

命也是有生有滅的。生與滅，主要是從「自體存在與不存在」來說的。

「不垢不淨」：因為空的心性本體，是如如不動的，若心性一動，即生善惡。惡者能垢穢本體，而善者能除惡轉淨。垢與淨，是從「事物的性質」來看。

「不增不減」：也是用來說明心性本體的。心性本體，沒有功德的增加或煩惱的減少等現象。增與減，是數量上的說明。

就空義而言，「空」不是先有後無，或本無今有的，所以說「不生不滅」。在空性的本義上，沒有煩惱等垢染要清淨，也沒有非空性的解脫功德，所以說「不垢不淨」。空不因證而新得，不因不證而失去，所以說是「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。

既然一切都是因緣而起的，因此，諸如色、受、想、行、識五蘊；眼、耳、鼻、舌、身、意六根；色、聲、香、味、觸、法六境；眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識六識，以及由六根、六境、六識所構成的十八界等，都是空無自性的；無明之體也是空的，也不存在斷盡無明問題；以致於生老病死也只是一種假相，也無所謂擺脫生老病死的問題。

六根界、六塵界、六識界合起來就成了十八界。本經只取開頭的無眼界及最後的意識界，中間用「乃至」二字連接，就涵蓋了整個十八界了。這一段經過濃縮簡潔之後的經文，是要告訴我們，這十八界都是空，不能執著。一旦執著於此，就會生出許多煩惱、痛苦。更重要的是要藉這十八界，來成就般若智慧，達到解脫。

「無無明，亦無無明盡；乃至無老死，亦無老死盡」這二句原意是指十二因緣法，只例舉前後兩句，中間部分以「乃至」二字包括了。「無明」是十二因緣法中所列的第一緣。佛陀對人生

加以深入探討，經分析歸納後，建立人生十二個基本原則，這是說明：人從過去世到現在世，又從現在世到未來世，三世因果循環的流程關係。「老死」就是未來世受生之後，定有老死的現象出現。因為一切萬物，有生必有死。

就聲聞乘的觀點來說，若沒有「無明」，就不生；既不生，就沒有老死，所以，要斷無明而了生死。對菩薩行者而言，既然現前的諸法都是空、假，十二因緣的每一部分也都是空、無自性的。生死根本的「無明」既是空的假的，就不必斷，也無所謂的了「生死」。「盡」是還滅的意思，對「徹見十二因緣流轉相是空」的聖者而言，十二因緣的還滅，也就不存在了。因此，菩薩行者既不戀生死，也不厭生死，不為生死所縛而得自在。

無苦集滅道，無智亦無得

「苦集滅道」四聖諦，只是一種方便措施；既無所謂智慧，更不能有所執著、有所獲得。

四聖諦是佛陀以般若智慧觀察、分析了宇宙、人生的一切事物以後，歸納出人生從痛苦出離而得解脫自在的四個階層。這四個階層就好像是一條道路，只要依循這條道路去修學，就能出離痛苦的糾纏，而達到解脫自在的境界。

佛陀觀察人生是「苦」，所以在《法華經》形容說：「三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏。」

心能生三毒，也因為這貪瞋癡三毒，而製造出無數的惡業。惡業日積月累，越集越多，人生的痛苦也因此而累積。苦的根源，由貪欲而來。貪欲分為財色名食睡五種，所以稱之為「五欲」。這五欲是由無明的愚痴惑業而起；因此，為五欲之貪而執迷不悟，不停地追求，則又招來了無窮的煩惱。

所謂「滅」諦，就是滅苦、集而證涅槃。「道」是對治苦的方法。要達到涅槃解脫，是要下一番修行的功夫去修證的。

四聖諦是佛陀教諭弟子修學佛法的重要義理，佛弟子應遵照修學才對，為什麼本經卻說「無苦、集、滅、道」？其實，四

聖諦只是佛陀用來度脫眾生的一種工具，就如同要渡河時，以船筏作工具一樣。所以，《金剛經》說：「如我說法，如筏喻者，法尚應捨，何況非法。」菩薩以般若智慧，照見並沒有離空性以外，所謂真正的苦存在，相同的集諦、滅諦、道諦亦是空性的。所以才說「無苦、集、滅、道」，不要為法所縛，也不要為法所轉。但在修行初始，四乘諦的正見與修行是非常重要的。

「無智」並非沒有智慧，而是指不被智慧所拘泥。已經行深般若，照見五蘊皆空的菩薩，當菩薩已證知五蘊、十二處、十八界皆空，沒有無明、煩惱、愚痴，亦即沒有人我執，法我執也不存在了，因此說是「無智」。就勝義諦上說，經由修持，而最終證得的十力、四無畏、十八不共法等佛果德，也都是緣起法，是空性而沒有真實存在的。所以此處說「無得」。

以無所得故，菩提薩埵，依般若波羅蜜多故，心無罣礙；
無罣礙故，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

因無所得，菩薩修習般若智慧時，心中沒有任何障蔽、罣礙；因其安住於此甚深空性法門，所以菩薩能無所畏懼，遠離一切顛倒夢想，入於究竟涅槃。過去、現在、未來的一切佛，也是依據此種般若智慧和般若觀法，得到最高最圓滿的覺悟。

「菩提薩埵」是梵語，菩提是「覺」的意思，而薩埵是「有情」的意思，合起來就是「覺有情」。凡夫與菩薩最大的區別，就是凡夫有所「得」，所以總是執著，因為執著，於是有了貪心、分別心。有了貪心、分別心即生煩惱、障礙，所以永遠在生死中輪轉。但菩薩因行深般若波羅蜜多，知道五蘊身心、四乘諦的修證，乃至佛果位等，都是諸法空相，無所得的。

「罣礙」是指煩惱、所知障，菩薩修行般若法門，淨除了因煩惱、所知障所引發的一切痛苦，已經超越了，所以無有恐怖。

「顛倒」，就是一般人的所見，與真理背道而馳。例如世間是無常的，可是大家卻認為是恆常的；我們的身體本是四大因緣

和合，是無我的，大家偏偏執著有我……諸如此類，都與真理相悖。「夢想」是虛妄、不真實的，有的夢想，能使人生恐怖；有的夢想，能使人生迷惑。簡單的說，顛倒夢想就是把不存在認為是存在的，持相反觀念的意思。

「究竟涅槃」，是一切學佛者的終極目標。涅槃是無法用語言、文字說的非常明白的。只能說涅槃的意義是滅生死輪迴，沒有生死；也就是不生不死，解脫自在。

「三世諸佛」是過去、現在和未來的佛。從過去的燃燈佛至現在的釋迦牟尼佛，以至未來的彌勒佛等所有十方諸佛。

「阿耨多羅三藐三菩提」是梵語，若譯成中文，「阿」是「無」的意思；「耨多羅」是「上」的意思；「三」是「正」的意思；「藐」是「等」的意思；「菩提」是「覺」的意思。合起來，就是「無上正等正覺」。「無上正等正覺」即是佛弟子的自覺已至無上，沒有比這更高的覺性了。三世諸佛都是依般若波羅蜜多而成就「無上正等正覺」。

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

佛教的傳承有顯教與密教兩種，顯教多說教理，密教則多持咒。咒語在梵文唸為「曼達拉」，是「心之救護」的意思。般若波羅蜜多咒，即是將眾生從心中的恐懼或痛苦中救護出來。

「是大神咒」：神的最大特色，是具有變化的力量；般若的力量也是無窮大的，它能征服許多惡魔。人總是有煩惱的，一般人一有煩惱就會很痛苦，但若是修證了般若波羅蜜多，煩惱也會被般若波羅蜜多的神力征服了，而且能轉煩惱成菩提。

「是大明咒」：明即是光明，明與暗是相對的。也就是說：有明就無暗。一般的眾生都由無明而來，佛弟子修學最重要的進步，就是從無明的煩惱、習氣中解脫出來，才能有光明。用什麼來斷除無明呢？那就是般若波羅蜜多。

「是無上咒」：無上是指沒有任何東西能超過其上的。在修

學佛法來說，也沒有一法比得上般若波羅蜜多。

「是無等等咒」：無等是指佛成就的德慧而言，無等等是指除佛以外，再也沒有人的德慧能與佛相等。

般若波羅蜜多咒能淨除一切苦，真實地使眾生遠離輪迴與寂滅涅槃的二邊。

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。

本來咒語是不必了解其意義的，所以玄奘法師只用了音譯，修行的人只要照著音念出來就行了，因為文字也能生障礙，叫作文字障。因此，有些咒語多保留原音，不譯其義，用意就是怕增加行者的思惟，而被文字句義所束縛了。

揭諦揭諦：揭諦是梵音，就是「度」、「去」的意思。

波羅揭諦：波羅就是波羅蜜多的縮語，是「到彼岸」的意思。與前一句合起來，就成了「度到彼岸」或「去到彼岸」。未得般若智慧，未證阿耨多羅三藐三菩提之前的苦厄階段的生命，即是「此岸」；既得般若智慧，證得阿耨多羅三藐三菩提之後，已度一切苦厄，那就是「彼岸」了。

波羅僧揭諦：這「僧」是「眾」的意思，「波羅僧」表示眾多法門。

菩提薩婆訶：菩提就是阿耨多羅三藐三菩提的縮語，即「無上正等正覺」的意思。而薩婆訶是「迅速成就」的意思，合起來就是「迅速成就無上正等正覺」。這是一種自利利人、自達達人的無上慈悲的心願。

「去呀！去呀！修持般若空性等法門而到達輪迴的彼岸，願大家迅速地成就無上正等正覺。」短短幾句，卻已代表了佛陀智慧與慈悲的教義。☸

