

當我們發了菩提心以後，我們要處理的問題、就是內心的問題了；「發菩提心」只是設定一個目標，那麼過程當中，我們要處理一個內心的所謂「云何應住？」第二個「云何降伏其心？」你這個菩提心要怎麼安住，第二個、你怎麼去調伏你的煩惱。

《楞嚴經》講到一個觀念，說我們不能夠以五蘊身心來發菩提心；說你為什麼發菩提心？因為我突然間有一個想法；那你這個菩提心是住在「想蘊」，是非常危險的！因為想法是變化的。有些人發菩提心，是住在「色蘊」，誼、我看到三寶很莊嚴啊！所以我發菩提心啊！我看到出家的人都很用功修行，所以我發菩提心。那麼大家如果不修行的時候，你的菩提心就退失掉了！所以你依生滅法、而發菩提心，你這個菩提心是非常脆弱的！所以首楞嚴王三昧的關鍵點，就是說，為什麼我們一開始要找到一個安住點，因為你住在一個生滅的因緣，而發菩提心，當你的根本所住的因緣變化的時候，你上面的功德跟著破壞。比方說，我今天蓋一個很漂亮的房子，這個房子蓋得很久很久、材料也很好，裡面的裝潢也很好，但是不幸的是：我蓋在一個地震帶；當這個大地一震動的時候，所有都破壞掉。這就是為什麼有些菩薩、在行菩薩道的時候，他的菩提心是非常的脆弱！外面的因緣一變化，他的道心就退失掉了；有些人的菩提心、有些人念佛的心是不為煩惱所障、不為業力所障、不為生老病死所障礙。

你看，有些人一病痛起來，他佛號沒辦法念了，仁者心中一定有所住；我們的心本來無形、無相的，那到底誰干擾我們呢？誰綁住了我們？這個都是我們去思惟的問題；為什麼同樣一念心性，有些人，歷代的祖師面對病痛的時候，佛號，照樣念他的佛號，五蘊身心對他沒有干擾！但是有些人，為什麼我們會經常受到五蘊的干擾，這個問題出在哪裡？我們沒辦法去改變五蘊，因為這是一個依他起性，前生的業力創造出來；而且五蘊本身也沒有錯，我們一再強調，你說這個五蘊我把它消滅了！問題不在五蘊，消滅了、你下一次還是出現一個五蘊，更糟糕！問題不在五蘊，問題在於我們心中那一念迷情、那一念顛倒的無明；所以我們要對治無明，唯一的方法，就是把心中的電燈打開，讓你看清楚什麼是五蘊！你就不會再顛倒了。當然我們還有一種習慣性的習氣，但是你看到以後，慢慢慢慢就跟它保持距離，慢慢脫離、你就有希望。

所以我們一定要把心中的光明智慧點開，很清楚的知道我們的身心世界它的真實相是什麼。我們不能夠沒有五蘊，但是我們也不能夠太愛著它；這個觀念，我們要跟五蘊保持不即不離，因為你沒有五蘊，你也不能持戒、不能念佛，什麼都不可以！你過度的依賴它、它又干擾你，那應該怎麼辦呢？我們下面就知道，應該怎麼去利用這個五蘊、來積功累德，但是又能夠不為它所障礙，這個是我們應該做的。當然我們首先要了解五蘊的相貌。

好，我們看第一個「色蘊」：這個色就是質礙的意思，它有一定的形狀、也佔有一定的空間，叫做色蘊；包括五根、包括六塵，「五根」就是我們正報的眼耳鼻舌身，這五根身；還有外在的六塵的境界，這個叫做色蘊。那麼色蘊是怎麼回事？我們看佛陀在《楞嚴經》怎麼描述我們的色身，不一定是色身，包括六塵。看經文：

阿難！譬如有人，以清淨目，觀晴明空，惟一晴虛，迴無所有，其人無故，不動目睛，瞪以發勞，則於虛空別見狂華，復有一切狂亂非相，色陰當知亦復如是。

佛陀在講色蘊的時候，是講出一個譬喻；祂說：比方說有一個健康的人，這個健康的人他有一個很正常的眼睛，這個眼睛叫『清淨目』，是沒有毛病的。那麼他用他很清淨的眼睛去觀一個晴朗的虛空，這個清淨目指的是我們心中本具的如如智，所觀的虛空是表達這個如如理，以如如智來照如如理，這個時候是能所不二的；那麼得到的答案是『惟一晴虛，迴無所有』，看到一個廣大無邊的虛空是空空蕩蕩，沒有一點的雲霧可得。

那麼這一段的譬喻是指的當我們把心帶回家的時候，我們觀察我們清淨本然的本性，我們本來是沒有根身世界的，本來是沒有的！我們在看事情，第一件事情是看到它，它是「本來沒有的」，然後才有；這個非常重要，你要站在「沒有」的角度，站在沒有的角度來承認它有，站在「本來無一物」的角度，來承認這個假相的存在，你就不會受它執著，而且可以利用它，你一開始就認為它有，那你就完了！這以後的每一個蘊的道理都是這樣，站在一個「本來無一物，何處惹塵埃；」的角度，來承認五蘊的存在，站在「畢竟空」的角度來承認「因緣有」；那麼「迴無所有」就是說，其實我們本來是沒有的，那麼後來是怎麼有的呢？『其人無故不動目睛，瞪以發勞；』那麼這個人「無緣無故」，誼、這句話很重要，無緣無故，是誰讓我有五蘊的呢？沒有理由！虛妄如果是有因的話，那沒有一個人可以成佛，煩惱是有因緣的、那完蛋了！那你就不能斷了嘛！所以《楞嚴經》的根本思想，蕩益大師說是「達妄本空、知真本有。」是妄想本來就沒有的！那本來就沒有，是怎麼有呢？只就是一念的迷情，它本來沒有。在佛法的角度，不承認有煩惱的真實的體性存在。這個人他把北邊當作南邊，這是佛陀的譬喻，把北邊當作南邊，那麼突然間有人說：這不是北邊、這是南邊，他懂了，那麼你剛剛那一念的迷惑是怎麼來的呢？覓之了不可得，只就是一念的迷情，知道以後就沒有了。

所以當我們成佛以後，回觀我們過去的生死流轉，是一場夢，你說它跑到哪裡去了？它也不知道跑哪裡去了！你看你作夢的時候，夢裡明明有六趣，但是醒過來的時候，我們一個晚上要作五個夢，那五個夢跑哪裡去了呢？它是沒有根源的，只就是一念的夢心虛妄顯現出來；那一念夢心被破壞以後，它就覓之了不可得。所以說，我們生死的流轉是沒有原因的，所以叫「達妄本空」。這個人無緣無故的就把眼睛，突然間專注起來『不動目睛』，我們本來眼睛是開合自然，**他**突然間專注在一個所緣境上，就表示這個人動了攀緣心了；一念妄動以後『瞪以發勞』，那麼瞪久了以後，產生疲勞的現象；『則於虛空別見狂華，復有一切狂亂非相；』就在清淨的虛空當中、虛妄的看到狂華，在虛空當中到處的飛舞，乃至於其他的『狂亂非相』；虛空本來沒有狂華，但是因為我們眼睛疲勞，才看到了狂華。

『色陰當知亦復如是。』所以我們應該怎麼看待我們的色身呢？就是我們本來是沒有色身的，後來一念的迷情以後，就有色身了，它還是沒有，它只就是一個假相，它還是沒有！但是它有它的假名假相假用，這個叫做即空即假即中，所以我們在觀察生命，第一件事情先用空觀，先觀到它的本體；所以《楞嚴經》在修觀的時候看到事情，第一件事情，你問它說：「你從什麼地方來？」這個觀念非常重要！

我們一般人的習慣，看到色身就被這個相狀、就跟它產生執著，產生相互作用；我們看到每一個東西都要看它的根元（源），就是你從什麼地方來？結果一找…找到最後「覓之了不可得」，原來它是沒有根源的！它只就是一個「當處出生，隨處滅盡」的一個因緣假相，它是一個沒頭沒尾的因緣而已。這個時候我們心安定下來，以無住為住；我們就知道，哦、原來這個色身是暫時的。

所以「空觀」是照了我們心性的本體，把我們的本來面目現出來，讓我們安住；「假觀」就是我們怎麼去運用它，假觀最重要是找到定位；你的身體很健康、有很健康的修行方法，你身體很羸弱、有很羸弱的方法，其實生命往往沒有對錯，好的東西也可能變成…，身體太健康的不一定好修行；諸位要知道，世間上的有為法，往往是有好有壞，所以你觀察空性以後讓你安住。那麼假觀，你能夠找到你的定位，你現在住的五蘊是怎麼回事？要怎麼善巧來運用它，使令它隨順於聖道？這部車子給你的時候，是什麼情況都可以，好的車子有好的車子的用途，不好的車子有不好的用途；世間上沒有絕對的好、沒有絕對的壞，你要用得恰當，它就能夠隨順於聖道。所以說當然這個地方，我們所摘錄的比較偏重在「空觀」這一部分，就是說整個色蘊是本來沒有的，是一念的妄動、一念的迷情以後才出現的，這是第一個觀念。

再看第二個「受蘊」；這個受蘊以後，就是一個精神狀態。前面是一個物質的世界，這個地方，受、想、行、識都是一個精神狀態；那麼精神狀態由粗到細，先講最粗顯的「受蘊」，受蘊就是我們的心、跟外境接觸的第一個出現的念頭，就是感受，我們的領納。看經文：

阿難！譬如有人，手足晏安，百骸調適，忽如忘生，性無違順，其人無故，以二手掌，於空相摩，於二手中，妄生澀滑冷熱諸相，受陰當知亦復如是。

我們平常會接觸到很多的人、遇到很多的事，會產生很多的苦樂的感受，這個感受是怎麼回事呢？比方說有一個人，他的雙手雙足非常的安穩快樂，整個身體也非常的調合順暢，但是突然間他忘了身體的存在，而這個時候、他沒有所謂的苦樂的感受，他是無喜亦無憂，不取亦不捨；這個是講到我們的本來面目是沒有任何感受的，身為一個我們眾生本具的清淨本性，它本來是沒有感受的；但它後來是怎麼有的呢？這個人無緣無故就用兩個手掌，這兩個手掌一個是六根、一個是六塵，根塵的相互摩擦，就產生了澀滑冷熱的、種種的感受。

蕩益大師把這個「澀滑冷熱」判作九法界；「苦澀」表示三塗的苦受，「滑」表示人天的樂受，「冷」表示二乘孤寂的感受，「熱」表示菩薩榮耀的感受；那麼這九法界的感受，都是因為這個人莫明其妙的、兩手的互相摩擦而產生的，其實當我們去找它的根源的時候；它本來是沒有感受的，感受其實是一個很直覺的反應，跟我們的福報有關係！

你看《維摩詰經》上說譬如『**天人**共寶器食，隨其福德，飯色有異。』你看天人十幾個人吃飯，每一個人同時看飯菜，有些人看到的飯菜是特別美妙的，他的感受特別的快樂！同樣的飯菜，有些人看到以後，他的感受快樂程度就比較差；跟人過去的善業有關係！

比方說，我們今天來這裡受戒，我們吃同樣的飯菜、住同樣的寮房，但是每一個人感受都不一樣！那這「感受」怎麼回事呢？就是「循業發現」；是從個人的業力去顯現出來。我講實在話，我們一個人要修行、你要有志於行菩薩道，要慢慢、不要太注意自己的感受。

你太注意你的感受，你的心就開始起伏；我們有理想要實踐的人，當你決定要做一件事情的時候，你要去拜一個佛、我一天要拜幾百拜、我要誦什麼經、我們去到哪一個地方弘法的時候，當你下定決心一定要做的時候，就不能太注意你的感受！否則永遠被你過去的業力干擾，就變成惡性循環。

什麼叫惡性循環？你過去造的罪業，結果你今生要去修功德的時候，它干擾你；干擾你的時候，你又不能修功德，你又變成造罪業，又造業、你來生又干擾，永遠不能產生一種扭轉的力量。所以修行人，你對感受要儘量把它淡薄、把它淡薄，感受不是好事情！你慢慢會知道，我們對身心世界的感受是會有障礙的；會影響到你的心情。所以我們常說：「做你該做的事，不要做你想做的事。」就是要你慢慢…，一個人你要慢慢慢慢不隨妄轉，不要把感受當一回事，當然你一定會有感受，但是你不要管它；把它當作沒有就好了，你該怎麼做、你就怎麼做。那麼這個地方是講到感受是由於一念的迷情而有的，這第二點。

我們看想蘊；「想蘊」就是於境取相而施設名言；薄益大師把前五識判作受蘊、因為前五識它是一個「直覺的」反應，所以它比較偏重在「受」；那麼這個「想蘊」主要是第六意識的一個想像，我們看經文：

阿難！譬如有人談說酢梅，口中水出，思躡懸崖，足心酸澀，想陰當知亦復如是。

說這個「想蘊」的相貌是什麼呢？比方說一個人他沒有真正去吃梅子，但是他聽到有人談說這酸酢梅子；他想像這個酸的東西的時候，口中就產生了口水，他也沒有真正去到懸崖的地方，但是思惟自己站在高聳的懸崖，他的足心就產生『酸澀』的現象，想蘊對我們的影響力『亦復如是』。

我們剛剛講到一個人不要注意自己的感受，但是「想蘊」就非常重要了！我們生命的改變，要先改變我們心中的想像，我們的生命是由願望引導的，但是願望是由你的想像來引導的，比方說，你看有些人就很可能會出家，有些人就不太會出家；這個「事出必有因」。

有居士問我說：「你看我會不會出家？」我說：「你想到出家的時候，想到什麼？」你把出家的這個影像現前，你想到的是正面的思考，誼、出家不錯啊！很寂靜、很清閒，我說你以後很可能會出家。你生命當中有那種靈動存在，你把出家作「功德」想；所以你心中已經醞藏那種願望、那個欲，那個願望已經產生了，你今生沒有出家，來生一定出家！當你想到出家的時候，這個出家是很寂寞的、很無聊的，我看你不會出家！就算你出家也不會太久，所以這個法，到底跟你會產生一定的作用，你的想像是很重要的。

你看我們…，你看有些人就很容易出生在佛陀出世的時候，他就很容易跟佛陀在無量的生命當中產生交集，他就剛好他變成人身的時候，佛陀會出世，有些人他得到人身的時候，佛陀剛好…，你一出生、剛好佛陀昨天滅度了，沒有緣！因為我們沒有經常去想像佛陀的功德。我問你一句話：「你認為佛菩薩還在不在啊？」在！對了！你要認為祂在，你想像祂的功德、祂就在。你一個人完全不去想佛菩薩，祂就對你來說、就不存在了，祂不存在了。所以我們的想像力，對我們生命的引導力，我們一個人最大的潛能就是想像、觀想。

爲什麼「止觀」，這個觀就是一種想像，但是我們又不能胡思亂想；我們要看佛陀祂是怎麼去想像人世間的？佛陀告訴我們：把三界做過失想、把涅槃當功德想，那麼你這樣子想像以後，談你的生命就產生變化；我們過去就是一種錯誤的想像，就產生一個錯誤的引導。

比方說極樂世界，我問過很多修淨土，我說你想到極樂世界、你有什麼想像？有些人說我都不知道怎麼想像，那你就完蛋了！我們不可能往生到一個你完全陌生的地方去，不可能！你要往生、來自於你的好樂，你的好樂來自於你對它的正確的一種功德的聯想，你必須把極樂世界它整個功德，包括它正報的身心世界、他沒有病痛、他具足五通，壽命久遠、衣食自然、身相莊嚴，而且他身心世界散發一種非常殊勝的快樂，超過阿羅漢的滅盡定，你必須把這個極樂世界依正莊嚴跟它的功德，作一個正確的聯想，你能夠產生正確的好樂，你才能夠跟它產生一定的感應的力量。我講實在話，一個陌生的東西，跟你不會有交集的。

爲什麼某甲跟某乙，你們生命會經常在一起，今生也在一起、來生也在一起，再來生也在一起；因爲你們彼此互相作正面的思考嘛！你一天到晚想他的優點，他也一天到晚想你的優點，我保證你們來生又在一起，因爲產生一種想像、而產生一種希望，這個希望會帶動我們生命，就往那個方向走。所以我們講「憶佛、念佛」，憶念就是一種想像，那麼「念佛」當然是持名，所以我們要注意，我們遇到事情的時候，如果這個事情是不好的，跟殺盜淫妄有關的，但是你作出美好的想像，你就要小心了！它在你的生命當中可能會出現，因爲你對它產生美好的想像，你要趕快把它扭轉過來。所以我們爲什麼要讀經典，我們要看看佛陀是怎麼看人生的，祂是怎麼去想像這些萬事萬物的？當我們的想像力跟佛陀的想像力完全一樣的時候，那你的行爲、你的生命一定跟祂一樣！

所以在整個生命當中，這五蘊當中「色受想行識」，最有主導力量的就是這個「想蘊」，於境取相，施設名言；因爲它影響著我們心中的欲，影響我們的希望，影響到我們未來的行爲，影響到我們最後的結果；所以這個想蘊太重要了。

我們看第四個「行蘊」：

阿難！譬如暴流波浪相續，前際後際不相踰越，行陰當知亦復如是。

這個「行蘊」就是一種造作遷流，它主要配對的是第七意識的了別，一種恒審思量；那麼它的行相，就好像高山上快速流動的水流，那麼這個水流產生很多的波浪，相續不斷，那麼這個「不斷」它是前面的波浪、後面的波浪，又不會互相的超越，是一個接一個…，我們心中的造作功能亦復如是。這是一個心念的造作，非常微細的造作。

我們看第五個「識蘊」：識蘊就是了別，它所配對的是第八識，我們看經文：

阿難！譬如有人，取頻伽瓶，塞其兩孔，滿中擎空，千里遠行，用餉他國，識陰當知亦復如是。

比方說有一個人他取頻伽瓶，這個頻伽是一個頻伽鳥，這個鳥叫妙音之鳥，牠的形色美麗、音聲悅耳，一個身體同時具足兩個頭，那麼商人就把牠的形狀作成花瓶；這個人把花瓶的兩個頭把它塞住，把頻伽鳥的兩個頭塞住，表示凡夫的我執法執、產生了障礙，這裡面的空氣、外面的空氣不能流通；這個頻伽鳥表示我們的五蘊身心。

『滿中擊空，千里遠行，用餉他國；』那麼他就帶著這個滿滿的瓶子裡面的虛空，跑到千里以外遙遠的地方，到他國去受用，「他國去受用」表示什麼呢？表示我們從前面的五蘊、而引導了下面一個五蘊，就是阿賴耶識；它前面的五蘊造了很多的業，那麼這個業力又出現了下一個五蘊，就表示說是『千里遠行，用餉他國；識陰當知亦復如是。』這阿賴耶識它儲藏我們的業力，使令我們的生命會不斷的相續，我們五蘊結束了以後，爲什麼又出現一個五蘊呢？因爲阿賴耶識它攝持很多的業力的種子，那麼到這個地方，我們把這五蘊的身心世界、把它描述了出來。

就是說，我們應該怎麼正確的觀察五蘊身心呢？首先看到五蘊身心，先產生空觀的智慧，你首先要觀察五蘊身心「你從什麼地方來？」最後「覓之了不可得」；我們對五蘊身心態度是先遠離它，因爲我習慣性會被它牽著走，所以先遠離它，先把心帶回家，那麼安住在清淨的本性；站在一個「畢竟空」的角度來觀察五蘊，然後再「從空出假」，用「假觀」觀察這個五蘊的假名假相假用，我應該怎麼去運用這個五蘊，來幫我斷惡修善度眾生。先求遠離，然後再重新回到五蘊，所以先空觀、再假觀，最後再保持中道的中觀。

諸位不曉得有沒有這種經驗，比方說我們現在住在一個家裡面、住在僧團、家裡面都好！住了很久以後，大家搞的關係很不好，你先到其他的地方去、去參學也好、去暫時住也好，一個月以後你再回來，你感覺就不太一樣！你會用比較超然的態度，來面對新的因緣。

所以我們對五蘊的態度是先「空觀」，把這個心帶出來，然後再用「假觀」，再重新再回去、再利用這個五蘊的假相，產生它的一個斷惡修善、度眾生的作用，是這個態度。

好 我們看：

丙三、結示勸修（分二：丁一、結示法要。丁二、功德超勝。）

這個地方有兩段，第一個我們看【結示法要】，先看第一段：

丁一、結示法要

開顯妄源--- 陀那微細識，習氣成暴流。真非真恐迷，我常不開演。

整個五蘊身心其實是從阿賴耶識的業力、業種子而來，它是整個生死的根源，這個『陀那』就是執持，第八識又叫執持識；它執持無量的有漏無漏的種子，形相是非常微細難知的，這當中的習氣種子是剎那剎那生滅的、不停止的，就好像暴流一樣。這個第八識，它身爲我們眾生一個生死虛妄的根源，它是『真非真』，你也不可以說它是『真』、你也不可以說它是『非真』，因爲它是生滅跟不生滅的和合體，所以五蘊你不能夠說它真、也不能說它是不真，因爲它體性是真、作用是假，所以佛陀對於這樣的一個真、非真的道理，祇不隨便開演；因爲怕產生錯誤的理解。總而言之『真非真』的意思，就是說五蘊的體性是真實的，它的體性是清淨本然，是真實的；但它暫時顯現的作用呢是假的；是這個意思。

所以你也不能夠把五蘊消滅，你把五蘊消滅了，那麼這個真實的體性你也找不到了！你必須要假借你過去生的業力，創造的這個五蘊身心，利用它來修行才可以；那應該怎麼辦呢？看第二段：

正示法門--- 自心取自心，非幻成幻法，不取無非幻，非幻尙不生，幻法云何立？

這個地方少了五個字「幻法云何立？」

那麼我們的問題在哪裡呢？這個『自心取自心』這個『自心』指的是我們現在這個第六意識的心態；第二個『自心』指的阿賴耶識所變現的五蘊身心，第六意識去執著第八識、所變現的五蘊身心，那麼結果『非幻』。五蘊本來是一個依他起性，本來是沒有錯的；因為我們有取著，而變成一個「遍計所執性」，五蘊本來是沒有障礙的，但是因為你取著它而變成障礙；所以問題點不在五蘊，所以很多人說，我這個手一天到晚偷東西，把手砍斷！不在這個手上，問題不在這個手。而是我們對五蘊的取著，所以我們的關鍵點在『不取』，我們對五蘊能夠保持一定的距離，就沒有所謂的『非幻』。沒有『非幻』的意思就是說，連真實的功德也不可得，『非幻』的真實的功德不可得，何況是這種虛妄顛倒之法呢！

《楞嚴經》的思想，剛開始就是讓你「不取」，不迷、不取、不動，我一再強調，我們現在一個初學者，你一定要想辦法把你這一念心跟五蘊慢慢把它脫離掉，否則你這一生很難很難修行，你一直被色身干擾，被你的感受所干擾，被你一時的情緒的想法所干擾，乃至於行蘊，這兩個是後面、這比較微細了；乃至到臨命終的時候，你都跑不了五蘊，所以，但問題是它干擾你，它又沒有錯，你又不能把它消滅掉，因為錯不在它！所以錯在於我們跟五蘊距離太近，我們深深的執著它，所以剛開始就是「不取」，對五蘊不迷不取不動，先遠離它、先遠離它，是這個道理。所以剛開始先加強「空觀」是對的，因為如果你還沒有利他的因緣，還沒有要假借五蘊去積功累德的時候，先離開五蘊是對的。我們看第二段的【功德超勝】：

丁二、功德超勝

名稱尊貴---是名妙蓮華，金剛王寶覺。

力用超勝---如幻三摩提，彈指超無學。

功德究竟---此阿毗達磨，十方薄伽梵，一路涅槃門。

那麼《楞嚴經》的首楞嚴王三昧，要我們一個修行人安住在真如本性，跟五蘊保持一定的距離；這有什麼好處呢？這是一種『妙蓮華』，出汗泥而不染，你不一定要把五蘊消滅掉，你也不必去改變五蘊，你只要保持「無住」就可以了。這個是像金剛一樣的堅銳的觀照智慧，能夠破除一切障礙；因為一切的障礙都是五蘊產生的，離開了五蘊沒有人會給你障礙。

『如幻三摩提』，這個『如幻』是有一點道理，『三摩地』當然是一種三昧，它能夠斷惡修善，『如幻三摩提』的意思，就是說「雖修而無能修所修，雖斷而無能斷所斷」；這個道理我們講一下。為什麼是修？但是沒有真實的能修所修，『雖斷』，也沒有真實的能斷所斷。

在小乘的教法裡面說「斷」，那就真的斷了，說「修」那就真的修了；小乘它是法有的，我空法有，大乘佛法是連法都畢竟空，我空法空，大乘佛法並不是無所求、也不是無所得，你要說大乘佛法無所求、無所得，那個生命的動力從哪裡來？一個人完全無所求，它生命就沒有動力了，它就沒有力量了！生命的力量來自於有所求，它才有前進的動力，但是它是怎麼呢，站在「不求」的角度來求，你才不會亂求；站在「畢竟空」的角度來斷煩惱，站在「畢竟空」的角度來積功累德；所以我們看煩惱是如夢如幻的，看功德也是如夢如幻的，但是真的是把煩惱斷了，也真的把功德建立起來。但是我們的心，是安住在「畢竟空」的角度來做一切事情，這個心態是…，因為你一定要站在畢竟空，你才不會受到干擾。

我們修行人，你的立足點是…，你站在什麼角度來修行是很重要！會影響到你整個修行是不是堅固。你看，很多人剛開始衝得很厲害，沒多久、還俗了，沒多久、退心了；我想，我們把自己的退轉歸咎到外在環境，那這是不對的！因為外在環境你改變不了，就是你心態錯誤嘛！你剛開始就沒有把自己腳跟站在一個應該站的地方，你說你把房子蓋在一個地震帶，結果被破壞了；你說，我怎麼知道它是地震帶？你本來就應該知道它是地震帶了。

所以我們菩薩「云何應住？」是很重要的！你一開始就站在五蘊的角度來修行，其實你的道心是非常危險的，你的干擾也特別多；你臨命終要保持正念也非常困難！因為你不知道五蘊什麼時候要給你出什麼狀況，你沒辦法控制的。五蘊的問題在於它是「你作不了主！」它是前生的業力，這個「諸行無常」還不可怕，「諸法無我」這個可怕！五蘊是變化的，它要往什麼地方變，你控制不了！

所以你的心，你看有些人修行一段時間，他心還是起起伏伏的，這個人還是被五蘊牽著走。所以一個老修行他的心是安定下來，五蘊你要動、動你的，我住在一個本來無一物的角度，我該怎麼做、我就怎麼做，你才能夠完全的脫離過去，而走出一條新的道路出來；否則你很難脫離--你過去生無量生命當中所累積下來這些煩惱障、業障，你就沒辦法去…，它永遠把你掐得死死的！所以這個「不取」法門是很重要的，因為五蘊它是一個定時炸彈，不一定現在會干擾你，但是你越修行，越到最後就越危險；所以這個地方『如幻三摩地』就是說，我們在生命當中，不斷的改變自己的身心世界，但是從體性來說，它是站在一個「畢竟空」的角度來作調整的，叫『如幻三摩地』。

『彈指超無學』，即便是短暫的修學，都能夠超越二乘的偏空涅槃；因為二乘的偏空涅槃他對五蘊是逃避的，你看他把身心世界灰身泯智，完全斷的一乾二淨；太過消極！因為五蘊它還可以「借假修真」啊，你要憶佛念佛，你要成就廣大的功德，還得要靠它！所以小乘人只修空觀，不修假觀的；他只知道從五蘊離開，而不知道怎麼回去；所以他的修行是單方向的，大乘佛法是，你要能夠「攝用歸體」，你還得要能夠「依體起用」。「五蘊」不可以執著，但是「五蘊」也不可以完全放棄，你要把這兩句話加起來，你就知道什麼是大乘的中道了。你不可以執著它，但是你不能夠沒有它。

『此阿毗達磨，十方薄伽梵，一路涅槃門。』

『阿毗達磨』，就是說，這是一個無比殊勝的法門，而十方諸佛之所以成就大般涅槃，他完全是一路這樣走過來的，只有這個門；對五蘊身心保持非即非離，不能夠執著它，但是也不能沒有它；這就是我們對五蘊的「空假中」三觀。「空觀」是照了它的本來面目，是本來是沒有五蘊的清淨本性；「假觀」是重新在五蘊當中找到你生命的定位，你應該怎麼去把五蘊發揮出來，讓它去實踐你的斷惡修善、度眾生的理想；所以我們這個「正知見」，就是說，我們應該怎麼利用我們今生的生命，我們今生的身心世界就是五蘊，不管它是好的、不管它是不好的，重點這個都已經不重要，重點你怎麼去面對它；當然這個觀念很多，這也不能夠三言兩語，我只是提出一個概念，我們應該怎麼去用比較中道的態度，來經營我們的生命。

我們今生的生命受了過去的影響，這是不可否定的，但是我們又要創造未來，但是我們又不想受過去的干擾，那你應該怎麼辦？而你現在的五蘊、你又不能完全捨棄，但是這個五蘊又受過去的業力的牽引，你不知道它什麼時候要出狀況，那你應該怎麼辦呢？這個諸位要想一想，你不能沒有它，但是你又不能執著它。好，我們今天的大乘的「空正見」，這個即空即假即中，簡單的跟大家說到這個地方。好，回向。