

智慧如海

大般若波羅蜜多經

釋迦牟尼佛講經

〔釋迦牟尼佛莊嚴法相〕

郭韻玲老師 詮釋經義
第一冊：1~20 講

世尊佛相繪製／蔡承訓 敬繪

大般若經講記

第一冊（1~20講）

郭韻玲 著

金色蓮花

講 經／釋迦牟尼佛

譯 經／玄奘法師

解 讀／郭韻玲

目次

總序	1
第1講：第一品 緣起品（卷1～2）	2
第2講：第二品 學觀品（卷3～4）	12
第3講：第三品 相應品（卷4～7）	18
第4講：第四品 轉生品（一）（卷7～9）	28
第5講：第四品 轉生品（二）（卷7～9）	36
第6講：第五品 讚勝德品、第六品 現舌相品（卷10）	48
第7講：第七品 教誡教授品（一）（卷11～36）	56
第8講：第七品 教誡教授品（二）（卷11～36）	64
第9講：第七品 教誡教授品（三）（卷11～36）	70
第10講：第八品 勸學品（卷36）	84
第11講：第九品 無住品（卷36～37）	94
第12講：第十品 般若行相品（上）（卷38～41）	106
第13講：第十品 般若行相品（下）（卷38～41）	116
第14講：第十一品 譬喻品（上）（卷42～45）	130
第15講：第十一品 譬喻品（下）（卷42～45）	140
第16講：第十二品 菩薩品（卷45～46）	150
第17講：第十三品 摩訶薩品（一）（卷47～49）	162
第18講：第十三品 摩訶薩品（二）（卷47～49）	174
第19講：第十三品 摩訶薩品（三）（卷47～49）	182
第20講：第十四品 大乘鎧品（一）（卷49～51）	192

總 序

世尊把般若門的心法及實修法門，全部在大般若經中宣說無遺，例如般若正念的真實境界，以及各種修行般若的實證方法，都鉅細靡遺的於經中宣說，是想深入經藏的佛子，相當需要研讀的經典。

因為，「大悲為上首，方便為究竟」，如果沒有智慧，是不可能究竟度眾的，於此虛幻的世間，人們早已習於以假為真的顛倒世界，如果要說明完全背道而馳的真實法界，確實是十分困難的一件事，而說明，更是需要有真實的證量，作為辯才無礙的度眾基石。大般若經，正是一個有志以大智慧及辯才度眾的菩薩道行者，於難行難忍的菩薩道上，不論自度或度人，都是一部不可或缺的寶典。

而由於大般若經以現代的人眼光來看，實在太長——總共600卷，每天讀通1卷，也要花上二年的歲月。所以在講解此經時，更要有長期奮鬥的勇氣與毅力，其實，不論講者或聽者，皆需具備這樣不畏路遙的磅礴氣勢，方能克竟全功。

不過，我們實在應該想回來，如果能有幸講完或聽完這樣智慧如海的經典，實在是過去生功德福報的累積啊！

願釋迦牟尼佛賜予我們智慧的開展！

願十方三世諸佛菩薩賜予加持！

～郭韻玲

第1講：第一品 緣起品

大般若經的第一、二卷「緣起品」，主要就是說明整個法界如何欣喜的迎接這個宇宙大事——釋迦牟尼佛要宣講大般若波羅蜜多。

由於譯者玄奘大師，非常忠實的翻譯了原始經典所記載的詳細過程，所以以今天的讀者眼光而言，可能有太多重複的地方。不過，經典是如實的記錄講經中的一切過程，故我們也宜有耐性的讀過這些重複處。

緣起品主要就是說明世尊欲講說大般若波羅蜜多，機緣是多麼的殊勝難得，功德也是無量無邊。

本品算是純粹的敘述文，詳細、不厭其煩、過程清晰的交待出世尊的種種神通變化以及他方世界佛土前來聽經的盛況，真是可謂「大開法筵，十方震動」！

至於為什麼會如此轟動呢？實在是因為能夠聽聞「大般若波羅蜜多」，是百千萬劫難遭遇的曇花一現極殊勝機會，若非無始劫以來累積了足夠的功德福報，是不可能得遇的。故大眾聽經聞法之心情，可想而知是多麼的欣喜、踴動了。

鷲峰山上，世尊開講如此難

聞之大般若波羅蜜多經，確實為暗無光明的娑婆世界帶來了無比的光照。因為，唯有大智慧，能解脫輪迴不已的三界，到達永斷憂悲苦惱的彼岸淨土。

大般若波羅蜜多，是成佛的究竟智慧，是多生多劫辛苦修行者，累積了無量無邊的福德，方能聽聞或聽懂的甚深微妙法。故千萬要珍惜這份得遇因緣，千萬要用全副的心力去諦聽，以及甚深思惟。讓我們一起以虔敬無比的心高頌：「無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。」誠如此經在首段即說：

如是我聞。一時薄伽梵。住王舍城鷲峰山頂。與大苾芻眾千二百五十人俱。皆阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱得真自在心善解脫慧善解脫。如調慧馬亦如大龍。已作所作已辦所辦。棄諸重擔逮得已利。盡諸有結正知解脫。至心自在第一究竟。

P1 欄5~10行

可見來聽世尊講說大般若經者，皆為證量極高者，而既然已經「至心自在第一究竟」了，為什麼還需要接受世尊教誨呢？由此可見雖然這些弟子都已經自度圓滿，諸漏已盡，得真自在、心

善解脫、慧善解脫，但是於最究竟的大般若波羅蜜多還是需要更深一層的認知與證悟。故，大般若波羅蜜多是珍貴、稀有、難得的，才需勞駕世尊特別演說。

大般若波羅蜜多，是佛的正知正念，唯佛與佛能知，世尊悲憫眾生才特別宣說，這樣的境界，就是涅槃，就是淨土，就是永恆的不生不滅。而唯有到達了這個境界，三界眾生才是真正的解決了生死大事，永遠的不必再枉受無盡的輪迴之苦了。故，有緣聽講大般若經的佛子啊！切莫再流浪生死，要效法世尊，大精進的實修實證，那麼，總有一天，大般若波羅蜜多的實相也終將來到了我們的面前，而不再是貧人數寶了。

來聽世尊講經的人中，除了阿羅漢以外，還有無量無數的大菩薩：

一切皆得陀羅尼門三摩地門。住空無相無分別願。已得諸法平等性忍。具足成就四無礙解。凡所演說辯才無盡。於五神通自在遊戲。所證智斷永無退失。言行威肅聞皆敬受。勇猛精進離諸懈怠。能捨親財不顧身命。離矯離誑無染無求。等為有情而宣正法。契深法忍窮最極趣。得無所畏其心泰然。超

眾魔境出諸業障。摧滅一切煩惱怨敵。建正法幢伏諸邪論。聲聞獨覺不能測量。得心自在得法自在。業惑見障皆已解脫。擇法辯說無不善巧。入深緣起生滅法門。離見隨眠捨諸纏結。智慧通達諸聖諦理。曾無數劫發弘誓願。容貌熙怡先言接引。遠離嘔蹙辭韻清和。讚頌善巧辯才無滯。處無邊眾威德肅然。抑揚自在都無所畏。多俱胝劫巧說無盡。於諸法門勝解觀察。如幻如陽焰。如夢如水月。如響如空花。如像如光影。如變理事。如尋香城。雖皆無實而現似有。離下劣心說法無畏。能隨證入無量法門。善知有情心行所趣。以微妙慧而度脫之。於諸有情心無罣礙。成就最上無生法忍。善入諸法平等性智。甚深法性能如實知。隨其所應巧令悟入。能善宣說緣起法門。攝受無邊佛國大願。於十方界無數諸佛。等持正念常現在前。諸佛出世皆能歷事。亦能勸請轉正法輪。不般涅槃度無量眾善能伏滅一切有情種種見纏諸煩惱焰。須臾遊戲百千

等持。引發無邊殊勝功德。此諸菩薩具如是等妙功德海。設經無量俱胝大劫。歎不能盡。

P1 欄14行~III 欄16行

這些經文所描述的都是大菩薩的功德及證量，但儘管如是高妙，還是要謙虛的受教於世尊，因為大般若波羅蜜多是悟佛知見，連大菩薩也不能完全明白其中奧秘，故得聞大般若波羅蜜多的佛子啊！宜作難遭逢，甚難遭逢，甚甚難遭逢想為是。

緣起品主要就是說明講經時的盛況空前——十方三世諸佛淨土皆參與盛會，以及世尊的不可思議證量及神通變化。

爾時世尊於師子座上。自敷尼師壇結跏趺坐。端身正願住對面念。入等持王妙三摩地。諸三摩地皆攝入此三摩地中。是所流故。爾時世尊正知正念。從等持王安庠而起。以淨天眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界。舉身怡悅。從兩足下千輻輪相。各放六十百千俱胝那庾多光。從足十指。兩趺兩跟。四踝兩脛。兩膕兩膝。兩脰兩股。腰脇腹背。臍中心

上胸臆德字。兩乳兩腋。兩肩兩膊。兩肘兩臂。兩腕兩手。兩掌十指。項咽頤頷。頰額頭頂兩眉兩眼。兩耳兩鼻。口四牙。四十齒。眉間毫相。一一身分。各放六十百千俱胝那庾多光。此一光各照三千大千世界。從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界。其中有情遇斯光者。必得無上正等菩提。爾時世尊一切毛孔皆悉熙怡。各出六十百千俱胝那庾多光。是一一光各照三千大千世界。從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界。其中有情遇斯光者。必得無上正等菩提。爾時世尊演身常光照此三千大千世界。從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛國土。其中有情遇斯光者。必得無上正等菩提。爾時世尊從其面門出廣長舌相。遍覆三千大千世界。熙怡微笑。復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光。其光雜色。從此雜色一一光中。現寶蓮花。其花千葉皆真金色。眾寶莊嚴綺飾鮮榮。甚可愛樂。香氣芬烈。周流普熏。細滑輕軟。觸生妙樂。諸花臺中皆有化佛結跏趺坐。演妙法音。一一法音。皆說般若波羅蜜多相應之法。有情聞者必得

無上正等菩提。從此展轉。流遍十方殑伽沙等諸佛世界。說法利益亦復如是。

爾時。世尊不起本座。復入師子遊戲等持。現神通力。令此三千大千世界六種變動。謂動極動等極動。踊極踊等極踊。震極震等極震。擊極擊等極擊。吼極吼等極吼。爆極爆等極爆。又令此界東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。中涌邊沒。邊涌中沒。其地清淨光澤細軟。生諸有情利益安樂。時此三千大千世界。所有地獄傍生鬼界。及餘無暇險惡趣坑。一切有情。皆離苦難。從此捨命。得生人中及六欲天。皆憶宿住。歡喜踊躍。同詣佛所。以殷淨心。頂禮佛足。從此展轉。周遍十方殑伽沙等諸佛世界。以佛神力。六種變動。時彼世界諸惡趣等一切有情。皆離苦難。從彼捨命。得生人中及六欲天。皆憶宿住。歡喜踊躍各於本界。同詣佛所頂禮佛足。時此三千大千世界。及餘十方殑伽沙等世界有情。盲者能視。聾者能聽。瘖者能言。狂者得念。亂者得定。貧者得富。露者得衣。飢者得食。渴者得飲。病

者得除愈。醜者得端嚴。形殘者得具足。根缺者得圓滿。迷悶者得醒悟。疲頓者得安適。時諸有情等心相向。如父如母。如兄如弟。如姊如妹。如女如親。離邪語業命。修正語業命。離十惡業道。修十善業道。離惡尋思。修善尋思。離非梵行。修正梵行。好淨棄穢。樂靜捨誼。身意泰然。忽生妙樂。如修行者入第三定。復有勝慧歛爾現前。咸作是思。布施調伏安忍勇進寂靜諦觀。遠離放逸。修行梵行。於諸有情慈悲喜捨。不相撓亂。豈不善哉

爾時世尊在師子座。光明殊特。威德巍巍。映蔽三千大千世界。并餘十方殑伽沙等諸佛國土。蘇迷盧山。輪圍山等。及餘一切龍神天宮。乃至淨居。皆悉不現。如秋滿月暉映眾星。如夏日輪光奪諸色。如四大寶妙高山王。臨照諸山威光迴出。佛以神力。現本色身。令此三千大千世界一切有情皆悉覩見。時此三千大千世界無量無數淨居諸天。下至欲界。四大王眾天。及餘一切人非人等。皆見如

來處師子座。威光顯曜如大金山。歡喜踊躍。歎未曾有。各持種種無量天花。香鬘塗香。燒香末香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。伎樂諸珍。及無量種天青蓮花。天赤蓮花。天白蓮花。天香蓮花。天黃蓮花。天紅蓮花。天金錢樹花。及天香葉。并餘無量水陸生花。持詣佛所。奉散佛上。以佛神力。諸花鬘等。旋轉上踊。合成花臺。量等三千大千世界。垂天花蓋。寶鐸珠幡。綺飾紛綸。甚可愛樂。時此佛土微妙莊嚴。猶如西方極樂世界。佛光暉映三千大千物類。虛空皆同金色。十方各等殑伽河沙諸佛世界。亦復如是。時此三千大千佛土。南瞻部洲。東勝身洲。西牛貨洲。北俱盧洲。其中諸人。佛神力故。各各見佛正坐其前。咸謂如來獨為說法。如是四大王眾天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。梵眾天。梵輔天。梵會天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。

少廣天。無量廣天。廣果天。無繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。亦以世尊神通力故。各各見佛正坐其前。咸謂如來獨為說法。

爾時世尊不起于座。熙怡微笑。從其面門放大光明。遍照三千大千佛土。并餘十方殑伽沙等諸佛世界。時此三千大千佛土一切有情。尋佛光明。普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺。聲聞菩薩眾會圍繞。及餘一切有情無情品類差別。時彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有情。尋佛光明。亦見此土釋迦牟尼如來應正等覺。聲聞菩薩眾會圍繞。及餘一切有情無情品類差別。

P2 I 欄8行~P3 I 欄19行

看了關於世尊神通變化的敘述，真是令人嘆為觀止，而佛力就是如此廣大無邊。而如此不可思議的佛力，完全來自於大般若波羅蜜多的真實證量，才能如是展現，故知，大般若波羅蜜多才是真正的根本與依皈。

接著，經文依序說明了東方、南方、西方、北方、東北方、東南方，西南方、西北方、下方、上方等佛土世界，都目睹瑞相，而紛紛前來聽經的空前盛況，例

如東方世界：

爾時東方盡殞伽沙等世界。最後世界名曰多寶。佛號寶性如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。時現在彼。安隱住持。為諸菩薩摩訶薩眾。說大般若波羅蜜多。彼有菩薩。名曰普光。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何緣而有此瑞。時寶性佛。告普光菩薩摩訶薩言。善男子。從此西方。盡殞伽沙等世界。最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。普光聞已。歡喜踊躍重白佛言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾。得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在。住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許。時寶性佛。告普光菩薩言。善哉善哉。今正是時。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花千葉眾寶莊嚴。授普光菩薩而

誨之言。汝持此花。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。寶性如來致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。眾生易度不。持此蓮花以寄世尊。而為佛事。汝至彼界。應住正知。觀彼佛土及諸大眾。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。時普光菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足。右遶奉辭。各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具。發引而來。所經東方殞伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎。無空過者。至此佛所頂禮雙足。遶百千匝却住一面。普光菩薩前白佛言。世尊。從此東方盡殞伽沙等世界。最後世界名曰多寶。佛號寶性如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。致問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。眾生易度不。持此千莖金色蓮花

以寄世尊。而為佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花還散東方菟伽沙等諸佛世界。佛神力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐。為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法。有情聞者必得無上正等菩提。是時普光及諸眷屬見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。如是最後世界已前所有東方一一佛土。各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此大光大地變動及佛身相。前詣佛所白言世尊。何因何緣而有此瑞。時彼彼佛各各報言。於此西方有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將為菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界。觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往。各以金色千寶蓮花而告之言。汝可持此至彼佛所。具陳我詞。致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。眾生易度不。持此蓮花以寄世尊。而為佛事。

汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。一一上首受花奉勅。各與無量無數菩薩童男童女。辭佛持供發引而來。所經佛土。一一供養佛及菩薩。無空過者。到此佛所頂禮雙足。遶百千匝奉花陳事。佛受花已還散東方。佛神力故。遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。為諸菩薩說大般若波羅蜜多。令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬。見已歡喜歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。

P3 I 欄20行~P4 I 欄3行

其他佛土世界亦復如是展現如此不可思議的盛景。故知大般若波羅蜜多的開講，確實是驚天動地的宇宙盛事。

最後，由於世尊開講的功德，感得眾佛土皆無比的莊嚴：

爾時。於此三千大千佛之世界。眾寶充滿。種種妙花遍布其地。寶幢幡蓋處處行列。花樹果樹香樹鬘樹。寶樹衣樹諸雜飾樹。周遍莊嚴。甚可愛樂。如眾蓮花世

界普花如來淨土。

P11 欄19~22行

2卷的緣起品經文至此告終，說明了大般若波羅蜜多經的講經盛況，也說明了世尊的妙莊嚴神通自在無礙，值得尊崇，值得禮頌。

大般若波羅蜜多，是無上正等菩提，是開悟的實相，是法界的真實境界，是修行人必須勦力以赴的修證標竿。鷲峰山上，法筵未散，只要肯下一番苦功夫，何慮不能親赴法筵，親聆法音。所謂：丈夫自有沖天志，不出三界誓不休！只要有雄心壯志，總有一天，就能親睹大般若波羅蜜多實相，有幸聽經聞法的佛子啊！怎能不奮起精進！所謂：智慧劍斷煩惱，智慧焰燒妄念。只要擁有大智慧，便能洞灼三界的虛幻、輪迴的不實，而堅毅勇猛的自度度人、自覺覺他。

世尊殷望，眾生期盼，只要多一人澈悟諸法實相，就多了一分清明的力量，切莫小看澈悟的功德與效用，當一個人澈見諸法實相時，他頓時會放出萬丈光芒，照亮宇宙，也照亮下三途的受苦眾生，只要照亮他們，他們就會得度，得度就少散發黑暗的力量來干擾這個人間，故法界是牽一髮動全身的，如果下三途眾生太多，人間也難享太平歲月，故為

了下了三途的苦難眾生，更為了自己所身處的人間，修行人實應砥礪不已，不達目的絕不休息的修行。

大般若經——緣起品，講解至此，謹讓我們一起以無比尊崇之心稱頌：

南無本師釋迦牟尼佛

功德無量無邊

南無本師釋迦牟尼佛

慈悲廣大無邊

南無本師釋迦牟尼佛

智慧甚深如海

……

延伸閱讀——

太虛大師依止大般若經之自證經歷

我的宗教經驗

我初出家，雖然有很多複雜的因緣，而最主要的還是仙佛不分，想得神通而出家。所以受戒、讀經、參禪，都是想得神通。當出家的最初一年，是在這樣莫明其妙的追求中。第一年已經讀熟了法華經，每日可背誦五六部。第二年夏天聽講法華經，始知佛與仙及天神不同。曾住禪堂參禪，要得開悟的心很切，一方讀楞嚴經，一方看語錄及高僧傳等。第三年又聽講了楞嚴經，對於天臺教觀已有了大體的瞭解。並旁研及賢首五教儀、相宗八要等。而參究話頭的悶葫蘆，仍掛在心上。

秋天去住藏經閣看藏經，那時喜歡看憨山集、紫柏集，及其他古德詩文集與經論等。如此經過了幾個月，同看藏經的有一位老首座告訴我說：「看藏經不可東翻西找，要從頭依次的看到尾」。當時我因找不到閱藏頭路，就依他的話，從大藏經最前的大般若經看起。

看了個把月，身心漸漸的安定了。四百卷的大般若尚未看完，有一日，看到「一切法不可得，乃至有一法過於涅槃者，亦不可得」，身心世界忽然的頓空，但並沒有失去知覺。在這一剎那空覺中，沒有

我和萬物的世界對待。一轉瞬間明見世界萬物都在無邊的大空覺中，而都是沒有實體的影子一般。這種境界，經過一兩點鐘。起座後仍覺到身心非常的輕快、恬適。在二三十天的中間，都是如此。

大般若閱後改看華嚴經，覺到華藏剎海，宛然是自心境界，莫不空靈活潑；從前所參的禪話，所記的教理，都溶化無痕了。我從前的記憶力很強，只要用心看一遍就能背誦。但從此後變成理解力強而沒有記性了。

我原沒有好好的讀過書，但從那一回以後，我每天寫出的非詩非歌的文字很多。口舌筆墨的辯才，均達到了非常的敏銳鋒利。同看經的有後作金山方丈的靜觀和尚等，他們疑我得了憨山大師所說一般的禪病，但我自心中實很安定。

我現在想起來，當時如從這種定慧心繼續下去，三乘的聖果是可以成就的。可惜當時就改了途徑，因為遇到了一位華山法師，他那時就在杭州辦僧學校，暫來藏經閣休息。大家說起我的神慧，他與我談到科學的天文、地理、與物理、化學等常識；並攜示天演論、康有為大同書、譚嗣同仁學、章太炎文集、梁啟超飲冰室等書要我看。我起初不信，因為我讀過的書，只是中國古來的經史詩文與佛教經籍。當時與他辯論了十幾天，積數十萬言。後來覺他頗有道理，對於譚嗣同的仁學，尤極為欽佩。由此轉變生起了以佛法救世救人救國救民的

悲願心。當時，以為就可憑自所得的佛法，再充實些新知識，便能救世。

次年乃從八指頭陀辦僧教育會；冬天又同去參加鎮江所開的江蘇僧教育會；繼又參加楊仁山居士預備復興印度佛教的祇園精舍。

自此以後，就沒有依了以前的禪定去修，這樣從光緒三十四年，一直到民國三年。歐戰爆發，對於西洋的學說及自己以佛法救世的力量發生懷疑，覺到如此的荒棄光陰下去，甚不值得，遂到普陀山去閉關。

閉關二三個月後，有一次晚上靜坐，在心漸靜時，聞到前寺的打鐘聲，好像心念完全被打斷了，冥然罔覺，沒有知識，一直到第二天早鐘時，才生起覺心。最初，只覺到光明音聲遍滿虛空，虛空、光明、聲音渾然一片。沒有物我內外。嗣即生起分別心，而漸次恢復了平凡心境。自此，我對於起信、楞嚴的意義，像是自己所見到的，所以我當時就開始著成了楞嚴攝論。

經過這次後，繼續看經，著書，坐禪。這一年中專看法相唯識書。當時其他的經論雖亦參看，但很注意看唯識述記。述記中釋「假智詮不得自相」一段，反復看了好多次，有一次又入了定心現觀。這與前兩次不同，見到因緣生法一一有很深的條理，秩然絲毫不亂。這一種心境，以後每一靜心觀察，就能再現。

從此於思想文字等都有改變，從前是空靈活潑的，以後則轉入條理深

細堅密的一途；在此時所寫出的文章不同，亦看得出。

上述經過定境三次，都因後來事緣紛集的時間太多，致不能有長時的深造成就。

自從經過第一次後，我的記憶力便沒有以前好，但理解力很深。那年頭髮已變白，眼已近視，但後來頭髮轉青了，眼睛到現在未變。經過第二次後，起信、楞嚴的由覺而不覺的緣起相，得了證明。第三次現觀唯識的因果法相。古人所謂不昧因果，實在一一皆有條理、秩然而不紊亂的因果。

經過這三次的定境，每一次心理生理都有改變，並曾偶然有過天眼、天耳、他心通的徵兆，六通可能，則建基天眼、宿命通上的業果流轉相續亦決可信。因為悲願心太重，未能向禪定去繼續深進。所以沒有次第，可為別人修證的依止。

這裏是佛說金剛般若經的舍衛國，我所以把自己的定心境界，從前沒有對人講過的，也同佛與須菩提談家常一般，因昨晚高文大的請說禪定，專向自家人談一點。

（葦舫記）

第 2 講：第二品 學觀品

世尊觀察法緣具足者皆已前來聽講大般若波羅蜜多，於是便開宗明義的宣說：

若菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相。當學般若波羅蜜多。

P11 欄 8~9 行

然後再進一步說明——菩薩以「無住」而安住般若波羅蜜多。因為如同金剛經所說：「應無所住而生其心」，無住也就是「無所住」，是指一個擁有大般若波羅蜜多的修行人，他的心態是完全沒有黏著的，也就是完全沒有執著的意思。

世尊接著說明為什麼要以「無住」為修行般若波羅蜜多的總綱——因為「所住能住不可得故」。為什麼呢？因為一切的執著都是沒有意義的浪費力氣罷了，因為一切的本質都是了不可得，一切都不能因為我們的執著而有所改變，例如：天氣不會因為一個人執著於放晴而永遠放晴，生命也不會因為一個人執著於永生而永生……反而，執著只會壞了事，例如，當一個人執著於某位異性時，當此人不幸比他早

死，他必定痛不欲生，甚至想追隨他於地下，這在世人的價值觀中，或許還變成一則可歌可泣的偉大愛情故事。但是事實上，一切的執著都來自於認知的不足，當一個人輕生時，是對於「人身寶難得」這個事實已經矇昧不明瞭，當他真正明白，一個人是要累積多少的功德福報，經過多少劫的努力修行，甚至歷劫出家、苦行等等，才能得到一個修行人身寶，以及聽聞佛法，當他完全明白後，他絕對不會再輕易的脫口而出：「死了算了」類似這些不珍惜人身寶的話。由此可知，智慧是多麼的重要，而大般若波羅蜜多，更是多麼的重要！

諸菩薩摩訶薩應以無住而為方便安住般若波羅蜜多。所住能住不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無捨而為方便圓滿布施波羅蜜多。施者。受者。及所施物。不可得故。諸菩薩摩訶薩。應以無護而為方便圓滿淨戒波羅蜜多。犯無犯相不可得故。諸菩薩摩訶薩。應以無取而為方便。圓滿安忍波羅蜜多。動不動相不可得故。諸菩薩摩訶薩。應以無勤而為方便。圓滿精進波羅蜜多。身心勤怠不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無思而為方便。圓滿靜

慮波羅蜜多。有味無味不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無著而為方便圓滿般若波羅蜜多。諸法性相不可得故。

P11 III 欄14行~倒數2行

接著世尊以大般若波羅蜜多出發，統攝六度波羅蜜。即以「無捨」的智慧圓滿布施，以「無護」的智慧圓滿持戒，以「無取」的智慧圓滿忍辱，以「無勤」的智慧圓滿精進，以「無思」的智慧圓滿禪定，以「無著」的智慧圓滿般若。

六度萬行，是成佛的必經之路。而不論在行那一度，都必須以大般若波羅蜜多為先導，否則是有辦法功德圓滿的。

諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而為方便。應圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。是三十七菩提分法不可得故。

P11 III 欄倒數1行~P12 I 欄3行

此段世尊再度說出另一個修行般若波羅蜜多的綱要——無所得。

也就是安行菩薩道的修行人，無論是修行任何方法，例如：四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道……都

必須與無所得的大智慧相應，否則也不可能修證圓滿。

為什麼呢？因為「諸法不可得故」，一切的一切，好的、不好的、美的、醜的、……本質卻都是一樣的——空，既空，故不可得；既不可得，也就無所得。

心經也說：「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。」無所得的心態，是智者的心，只有抱定這樣的方式，才可能在這漫長、艱難、痛苦……的成佛之路上，通過一切嚴苛的考驗，到達永遠幸福安樂的彼岸。

因為，唯有對一切都已經不奢求任何回報的人，才能免於失望的痛苦，才能真正於此難行難忍菩薩道上，克竟全功。

若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智。應學般若波羅蜜多。

P12 II 欄倒數2行~倒數1行

智慧是修行一切法門的重心，如果沒有了智慧，就如同沒有方向的迷航者，他雖然不斷奮力划進，可是他卻不知道將划向何方？

所以，一個行菩薩道的修行

人，不論想獲什麼樣的成就，都必須學習般若波羅蜜多。例如：圓滿一切智、道相智、一切相智，圓滿一切有情心行相智、一切相微妙智，知一切有情心行所趣差別，得一切陀羅尼門、三摩地門……

所以，對於一個大乘菩薩道修行人而言，在自度度人的漫長艱辛旅途中，般若波羅蜜多，猶如一個不可須臾離身的錦囊，裡面盛裝的是救命仙丹——成就法身慧命的妙藥靈丹：般若波羅蜜多。唯有視般若波羅蜜多如無上法藥、唯有珍惜一切修行法緣、唯有分分秒秒不離開般若波羅蜜多的修行人，才有可能真正永斷生死，親證涅槃，敬請甚深思惟、甚深思惟。

大般若經「學觀品」，充分說明一個大乘菩薩道行者該如何修行大般若波羅蜜多，不論出家或在家，都可以把般若修得很好，為什麼呢？因為，一切的奧秘都在於心，如果心解脫了，則不論外相如何，都不會妨礙解脫，故世尊在經文中清楚的說明：

或有菩薩具有父母妻子眷屬。而修菩薩摩訶薩行。或有菩薩摩訶薩。無有妻子從初發心乃至成

佛。常修梵行不壞童真。或有菩薩摩訶薩。方便善巧示受五欲。厭捨出家修行梵行。方得無上正等菩提。舍利子。譬如幻師或彼弟子。善於幻法幻作種種五妙欲具。於中自恣共相娛樂。於意云何。彼幻所作為有實不。舍利子言。不也世尊。不也善逝。佛言。舍利子。菩薩摩訶薩亦復如是。為欲成熟諸有情故。方便善巧化受五欲。實無是事。然此菩薩摩訶薩於五欲中深生厭患。不為五欲過失所染。以無量門訶毀諸欲。欲為熾火燒身心故。欲為穢惡染自他故。欲為魁膾於去來今常為害故。欲為怨敵長夜伺求作衰損故。欲如草炬。欲如苦果。欲如利劍。欲如火聚。欲如毒器。欲如幻惑。欲如閻井。欲如詐親旃荼羅等。舍利子。諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀諸欲。既善了知諸欲過失。寧有真實受諸欲事。但為饒益所化有情。方便善巧示受諸欲。

P17 欄5行～倒數6行

所以，學習般若的省力處就是不要用錯力氣，要正確的明白諸法如幻的真實意義，也就是一切都是心意識在作一場千變萬化的

遊戲罷了，如果只注重戲中人的身份，而忘了他的內涵，那麼是不準確的觀察了。故，正確學習般若的態度即是：

菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多。不見生不見滅。不見染不見淨。何以故。但假立客名。別別於法而起分別。假立客名。隨起言說如如言說。如是如是生起執著。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於如是等一切不見。由不見故不生執著。

P17 III 欄10~16行

末法時代，濁氣熾盛，因為業力催逼，因為共業須了，所以很多的磨難是難以避免的，但是啊！只要眾生擁有大般若波羅蜜多，便會明晰的照見一切皆空，而不再沈迷於五欲而妄造無邊業了，當不再沈溺，便容易清明，清明則於外境也跟著清明，所謂：「心淨國土淨」也就是此意。例如本品也說：

如我但有名。謂之為我實不可得。如是有情。命者。生者。養者。士夫。補特伽羅。意生。孺童。作者。使作者。起者。使起者。受者。使受者。知者。見者。亦但有名。謂為有情乃至

見者。以不可得空故。但隨世俗假立客名。諸法亦爾。不應執著。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見有我乃至見者。亦不見有一切法性。

P18 I 欄倒數1行~II 欄7行

一切都如空花水月、虛幻不實，但是啊！說來容易作來難，要真正視一切都如夢幻泡影，是需要下一番苦功夫的，不可能只是說說就能安住於空性，而是需要老實的、有耐心的、不屈不撓的、不畏任何挫折、不懼一切困難的修行，才有辦法達成，故本品才說：

我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。乃至我當永拔一切煩惱習氣。證得無上正等菩提。方便安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界。

P19 II 欄倒數11行~倒數7行

流浪生死的佛子啊！既已入寶山，何苦空手而回？我們這一期生死，真的很快就要過去，如果不把握當下勇猛精進，等到年老力衰再來精進，就往往力不從心了。切記！切記！每一分每一秒都是你這一世獨一無二的一分一秒，因為

當它逝去便永不再回頭了。故宜精進，但是誠如本品所說：

諸菩薩摩訶薩。從初發心修行布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多。住空無相無願之法。即能超過一切聲聞獨覺等地。能得菩薩不退轉地。能淨無上佛菩提道。

P19 III 欄16行～倒數10行

精進，是心中沒有妄念，而非身體拼命的靜坐、苦行，而心中卻一味攀緣、妄念紛飛，這樣的修行，身體在勤快的作某些動作，與解脫並無直接的關連，故聰明的學佛人，是直指本體，而不在枝微末節的現象中斤斤計較，唯有如此，才能“有效率”的接近目的地——永斷生死瀑流！

三界真的如火宅，無一值得眷戀，一切的享樂都如夢幻泡影，當曲終人散的時候，我們終究是要去面對孤獨淒冷的苦痛。故當我們得遇佛法時，真的要作如是想：

以依菩薩摩訶薩故。一切善法出現世間。謂依菩薩摩訶薩故。有十善業道。五近事戒。八近住戒。四靜慮。四無量。四

無色定。施性福業事。戒性福業事。修性福業事等出現世間。

P19 III 欄倒數4行～P20 I 欄1行

一切的善業，其實都是功德的感召，而佛菩薩的功德最大，故只要有佛菩薩在世，必定會感召無數的善業善果，例如：有成熟有情嚴淨佛土等無量無數無邊善法出現世間……

所以，一切的福報，都是過去生功德的感召，我們不但要珍惜自己的功德福報，更要珍惜佛菩薩所帶來的功德福報。而且要安住於這樣的正知見：

諸菩薩摩訶薩不復須報諸施主恩。何以故。已多報故。所以者何。舍利子。諸菩薩摩訶薩。為大施主施諸有情無量善法。謂施有情十善業道。五近事戒。八近住戒。四靜慮。四無量。四無色定。施戒修性。三福業事。

P20 II 欄8～12行

正知見，是解脫之鑰，如果沒有正知見，就如同盲者，沒有辦法看清路途中的障礙，隨時都有跌跤的可能。故，宜珍愛佛法僧，宜珍愛正知見，宜勤修般若波羅蜜多，方能究竟到達解脫的永恆之鄉——佛國淨土。

第3講：第三品 相應品

大般若經，充分說明學習及證得般若波羅蜜多的各種層次，值得每個有志深入般若法門的大乘菩薩行者仔細研讀、思考以及證入。

本品「相應品」主要是說明與般若波羅蜜多相應的種種現象以及成就。

本品一開始，舍利子就請教佛陀：

世尊。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與何法相應故。當言與般若波羅蜜多相應。

P20 III 欄8~10行

佛陀便應機方便善巧的廣為說明，首先回答：

修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與色空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。……

P20 III 欄11~12行

以下的經文依序例舉與受空、想空、行空、識空、眼處空、耳處空、鼻處空、舌處空、身處空、意處空等相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

大般若經的經文雖然長，但

其實秩序井然、脈絡分明。例如此段即非常清楚的指出：一個修行般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者，一切的歷緣對境之中，皆與「空」相應，即是與「般若波羅蜜多」相應。以下的經文再長，也無非是世尊為了方便度各種根器的修行人，而一一列舉各種相應的詳細內容，但不管列舉了多少項，世尊總是在最鮮明處——開宗明義的道盡了一切般若法門的相應總則～與空相應！

空即是般若波羅蜜多，空即是諸法實相，空是一個欲解脫三界束縛的修行人必須證入的境界。故大般若經從首至尾，也可以說不過在說明一個字——空。故，空義值得花全部的心力去領悟、證入、安住。

修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是等空相應時。不見色若相應若不相應。不見受想行識若相應若不相應。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。不見色若是生法若是滅法。不見受想行識若是生法若是滅法。不見色若是染法若是淨法。不見受想行識若是染法若是淨法。舍利子。是菩薩摩訶薩。不見色與受合。不見受與想合。不見想與行合。不見行與識合。何以故。舍利子。無有

少法與少法合。本性空故。所以者何。舍利子。諸色空彼非色。諸受想行識空彼非受想行識。何以故。舍利子。諸色空彼非變礙相。諸受空彼非領納相。諸想空彼非取像相。諸行空彼非造作相。諸識空彼非了別相。何以故。舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識不異空。空不異受想行識。受想行識即是空。空即是受想行識。何以故。舍利子。是諸法空相不生不滅。不染不淨。不增不減。非過去。非未來。非現在。舍利子。如是空中。無色。無受想行識。無地界。無水火風空識界。無眼處。無耳鼻舌身意處。無色處。無聲香味觸法處。無眼界。無耳鼻舌身意界。無色界。無聲香味觸法界。無眼識界。無耳鼻舌身意識界。無眼觸。無耳鼻舌身意觸。無眼觸為緣所生諸受。無耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。無無明生。無無明滅。無行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱生。無行乃至老死愁歎苦憂惱滅。無苦聖諦。無集滅道聖諦。無得。無現觀。無預流。無預流果。無一來。無一來果。

無不還。無不還果。無阿羅漢。無阿羅漢果。無獨覺。無獨覺菩提。無菩薩。無菩薩行。無佛。無佛菩提。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是等法相應故。當言與般若波羅蜜多相應。

P22 I 欄18行~II 欄22行

世尊的思惟細緻綿密，當前文說明與一切本空相應之後，接著便以另一個角度來繼續說明空義：就是「相應」的語法，轉換成「若相應若不相應」。意思就是再進一層的告訴我們，當一個修行人與般若波羅蜜多真正相應時，他已經超越了相應或不相應的對待，也就是超越了一切生滅、染淨的觀念，進入絕對的境界。而且回過頭來再說明這樣絕對的境界——無有少法與少法合，本性空故。

「合」的意思也可以解釋還原為「相應」，是指在一個修證者的心中，不可能有任何事物引動他執著於「相應或不相應」，而真正的答案只是在於~一切事物，本性皆空。

接著再深一層的說明：「諸色空彼非色」。

意思是說一切現象的本質為空，那麼現象就不等於表面

所看到的現象。故色空 ≠ 變礙相、受空 ≠ 領納相、想空 ≠ 取像相、行空 ≠ 造作相、識空 ≠ 了別相。

然後揭示：「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」。此段與心經的經文完全一樣，足見此段經文的重要性以及世尊的重視。意思可以解釋成現象不異於本體，本體不異於現象，現象即是本體，本體即是現象。

所以，只有明白了這層道理，才是與般若波羅蜜多相應，故世尊才說：「修行般若波羅蜜多菩薩，與如是等法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。」

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀空與空相應不相應。不觀無相與無相相應不相應。不觀無願與無願相應不相應。何以故。舍利子。空無相無願。皆無相應不相應故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。入一切法自相空已。不觀色若相應若不相應。不觀受想行識若

相應若不相應。是菩薩摩訶薩。不觀色與前際若相應若不相應。何以故。不見前際故。不觀受想行識與前際若相應若不相應。

P23 欄18~29行

空、無相、無願，是修行般若波羅蜜多的重點，空是本體，無相，是當一個修行人真正與般若相應時，他是真進入所謂的「無相門」，因為，這時他已經真正看穿一切外相不過是因緣和合顯現、了無自性，他不再執著於任何的外相，例如他去參訪一位善知識時，他不會看他是否容貌好看，是有錢還是貧窮，是男是女，學生人數多少等等，與本體毫不相干的外相種種，他看只是看，聽只是聽，甚至參訪的過程中，他也不會在意善知識是否看重他，是否跟他開示，是否不理他等等，因為他已經深深明白，一切的外相，不過是一場千變萬化的因緣果報組合之遊戲，實在無須放在心中，更不必要成為一種執取。這樣的修行人，是真正了解空義、也真正在作「無相修行」。

當一個人了解空義、無相之後，他作任何事情都不會給自己帶來任何的束縛或壓力，作只是作，不要求一定要怎樣，也不一定一定要看到成果，因為他深深明

白，每一樣事情的結果都是因緣果報和合變化之顯現，能改變的部分只有今生的努力，其他都已是定數，根本不會因為你的期望或願望而改變什麼，故他真正的只是盡自己力量的作，而不問收穫到底會如何，這樣的修行人，是一個真正作到「無願」的修行人，也是一個真正與空義、與般若波羅蜜多相應的修行人。

而且，一個與空、無相、無願相應的人，他就是一個已經「入一切法自性空」的人。他在一切的人、事、時、地、物之中，皆已看穿、看透了一個原則——即“自性空”。因為，一切的成、住、壞、空，一切的是、非、成、敗，都是因緣和合、了無自性，完全不會因為我個人心念產生了什麼樣的想法而會有所改變。例如：當一個人非常想成為一個有名望的人，當他的心念如是想時，客觀的事實並不會因為他如是想而就馬上成為一個有名望的人，他必須經過漫長的努力，甚至努力了一生，也不見得會讓這個想法成為事實。為什麼呢？因為因緣無自性啊！因為因緣果報實在太複雜，我們並不是說這樣的一個心念對於他想要得到的成果沒有影響力，而是這只是眾多因緣條件中的一樣，必須再配合許許多多其他因緣條件，才能使美夢成真！故一個聰明的

人，從來不動如是心念，他一切只是盡自己的能力，但並不代表消極，而是真正恰到好處、用對力氣的積極，他不會浪費力氣在期盼美好的明天，他只老老實實的、紮紮實實的、千真萬確的、一絲不苟的、甚至神聖莊嚴的活在他每一個當下，因為他甚深明了——就算你真的想擁有美好的明天，你也先必須先在今天真實的、辛勤的、心無旁騖的播種耕耘。

所以，一個「入一切自性空」的修行者，對他而言，一切皆盡份隨緣，已經沒有相應或不相應的任何絲毫牽掛了。所以經文才說：「不觀色與前際若相應若不相應，何以故，不見前際故。」不見即沒有分別，既然都已經超越相應或不相應的得失，也就沒有一切時空的分別與掛礙了。

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著色有。不著色非有。不著受想行識有。不著受想行識非有。不著色常。不著色無常。不著受想行識常。不著受想行識無常。不著色樂。不著色苦。不著受想行識樂。不著受想行識苦。不著色我。不著色無我。不

著受想行識我。不著受想行識無我。不著色寂靜。不著色不寂靜。不著受想行識寂靜。不著受想行識不寂靜。不著色空。不著色不空。不著受想行識空。不著受想行識不空。不著色無相。不著色有相。不著受想行識無相。不著受想行識有相。不著色無願。不著色有願。不著受想行識無願。不著受想行識有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應。

P26 Ⅲ欄26行~P27 I欄11行

一個修行般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者，對於五蘊不會有任何的執著。可以從各個角度來檢查，例如：有與非有、常與無常、樂與苦、我與無我，寂靜與不寂靜、空與不空、無相與有相、無願與有願等。因為當一個修行人已經明白一切如幻、自性空時，他也就超越了一切的對待、相對的比較，因為有和非有的本質是空、常與無常的本質是空、樂與苦的本質是空……既然一切的本質皆空，一切的比較也就失去意義了。故一個修行般

若波羅蜜多的人，心是安然隨緣的，因為他已經從一切的大小、尊卑，美醜、好壞……中比較不完的相對境界中脫離，安住於如如不動的空性。

所以，如果你想安住於空性，如果你想擁有般若波羅蜜多，請你首先停止不斷比較之心，也就是：當你看到別人比自己美時，不要覺得自己醜；當你看到別人比自己有錢時，不要覺得自己窮；當你看到別人快樂時，不要覺得自己可憐；當你看到別人贏得勝利時，不要覺得自己失敗啊！如果你能早一天中止這樣無止盡的高下得失之比較，你就能早一天安住於空性、早一天擁有般若波羅蜜多，敬請再三思量，再三思量。

修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。不作是念。我行般若波羅蜜多。不作是念。我不行般若波羅蜜多。不作是念。我亦行亦不行般若波羅蜜多。不作是念。我非行非不行般若波羅蜜多。舍利子。修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應。

P33第Ⅲ欄18~24行

一個修行般若波羅蜜多的菩

薩行者，一切都已經自然而然與般若相應，所以他的心中已經沒有了所謂：行、不行、亦行亦不行、非行非不行的種種分別，當然也就不會執著於這些念頭了。

所以，一個有般若波羅蜜多的人，是不會一天到晚想到自己是一個有般若波羅蜜多的人，更不可能因此而產生了自大或自滿的念頭。所以，有般若者，同時是一個可親、謙虛、自然、慈悲的人，他不可能因為擁有了般若，就失去了這些美好特質。如果他因為擁有般若而失去了這些美好特質，那麼，他還是並未擁有真正的般若，或者是修行有所偏頗，宜修正修行內容或方法了。因為，猶如定慧宜等持，悲智也宜雙運，如果只有智而無悲，那麼只能孤芳自賞，而無法與大眾分享一切生命中美好的經驗了。那麼，這樣的人，勢必不能行菩薩道，不能行菩薩道，即不能成佛。故當我們在專門研討般若時，也千萬不要忘記了慈悲，因為，悲與智，是一體的兩面，愈有智慧的人就愈慈悲，愈慈悲的人就愈有智慧。

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不為布施波羅蜜多故修行般若波羅蜜多。不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故修行般若波羅蜜

多。

P34 I 欄1~4行

一個修行般若波羅蜜多的人，他修般若只是單純的修般若，意思是說他不是為了任何目的去修般若，聽來也許有矛盾之處，但事實上，一個愈沒有目的性的人，是一個愈容易到達目的地的人。因為，他心中了無牽掛，並沒有為了到達目的而非作某些不可的壓力，在沒有壓力的狀況下，也就不會有壓力的反彈，這樣反而容易在最輕鬆、最沒有阻力的狀況下到達目的地。

所以啊！一個真正與般若波羅蜜多相應的人，是完全沒有動機的人，例如，他幫助人的時候只是單純的幫助人，並不是為了想獲得別人的好感或回報等等而去幫助別人。當他行菩薩道的時候，雖然他心中了分明這是一條必經的福報以及考驗之路，可是他並不是為了福報或通過考驗而去作，因為如果你真正夠聰明的話，你就會明白：愈心無旁騖的去作事，事情就愈容易成功！

不見諸佛無上正等菩提與空相應。亦不見空與諸佛無上正等菩提相應。舍利子。修行般若波羅蜜多

諸菩薩摩訶薩。若能如是相應。是為第一與空相應。舍利子。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。由與如是空相應故。不墮聲聞獨覺等地。嚴淨佛土。成熟有情。速證無上正等菩提。舍利子。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。諸相應中與般若波羅蜜多相應。為最第一。最尊最勝最上最妙。最高。最極。無上無上上。無等無等等。何以故。舍利子。此般若波羅蜜多相應最第一故。即是空相應。即是無相相應。即是無願相應。由此因緣最為第一。舍利子。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。與如是般若波羅蜜多相應時。當知即為受記作佛。若近受記。舍利子。是菩薩摩訶薩由此相應。能為無量無數無邊有情作大饒益。舍利子。是菩薩摩訶薩不作是念。我與般若波羅蜜多相應。不作是念。我得受記定當作佛。若近受記。不作是念。我能嚴淨佛土。不作是念。我能成熟有情。亦不作是念。我當證得所求無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。何以

故。舍利子。是菩薩摩訶薩。不見有法離於法界。不見法界離於諸法。不見諸法即是法界。不見法界即是諸法。不見有法修行般若波羅蜜多。不見有法得佛授記。不見有法當得無上正等菩提。不見有法嚴淨佛土。不見有法成熟有情。何以故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不起我想。有情想。命者想。生者想。養者想。士夫想。補特伽羅想。意生想。儒童想。作者想。使作者想。起者想。使起者想。受者想。使受者想。知者想。見者想。故。所以者何。我有情等畢竟不生亦復不滅。彼既畢竟不生不滅。云何當能修行般若波羅蜜多。及得種種功德勝利。舍利子。是菩薩摩訶薩。不見有情生故修行般若波羅蜜多。不見有情滅故修行般若波羅蜜多。知諸有情空故修行般若波羅蜜多。知諸有情非我故修行般若波羅蜜多。知諸有情不可得故修行般若波羅蜜多。知諸有情遠離故修行般若波羅蜜多。知諸有情本性非有情性故修行般若波羅蜜多。舍利子。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。諸相應中與空相應最

為第一。與般若波羅蜜多相應。最尊最勝無能及者。舍利子。諸菩薩摩訶薩。如是相應普能引發如來十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八不共法。三十二大士相。八十隨好。無忘失法。恒住捨性。一切智。道相智。一切相智。及餘無量無邊佛法。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是般若波羅蜜多相應故。畢竟不起慳貪犯戒忿恚懈怠散亂惡慧障礙之心。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。任運現前無間無斷。

P36 III 欄19行~P37 II 欄13行

一個修行般若的菩薩道行者，所謂「空空」，也就是空也是空，所以再高的法也是空，所以也超越了相應與否的境界，所以就說是「無上正等菩提」，也沒有與空相應或不相應的掛礙了，故經文說：「第一與空相應」。而由於這樣的證量，便能夠：「不墮聲聞獨覺等地，嚴淨佛土，成熟有情，速證無上正等菩提。」為什麼呢？因為：「諸相應中與般若波羅蜜多相應，為最第一。」接著又以最尊、最勝、最上、最妙、最高、最極、無上、無上上、無等、無等等來補

充「第一」的殊勝。

空相應 = 無相相應 = 無願相應

只要與空相應，便是與無相、無願相應了。這樣的菩薩摩訶薩，是殊勝難得、三界稀有。而且如經文所說：「當知即為受記作佛」，而且「能為無量無數無邊有情作大饒益」。並且他心中完全沒有對於自己擁有這些證量與微妙功德而產生一絲的得意與執著。

為什麼能這樣呢？如經文所說：「是菩薩摩訶薩，不見有法離於法界，不見法界離於諸法，不見諸法即是法界，不見法界即是諸法」因為他已經澈見諸法實相，所以一切法界了若指掌，一切諸法也洞然分明，到此境界，當然也就更沒有所謂絲毫執著於法界或諸法的分別了。

而且，「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不起我想」，就是說解脫者的境界，他的一切言行，真的只有作只是作，完全沒有摻雜絲毫個人色彩或私心目的。至於為什麼能如是呢？經文馬上說明：「我有情等畢竟不生亦復不滅」，是的，我與眾生的本質畢竟也是空，是不生不滅的，既然如是平等，當我在為自己或為眾生作任何事之時，又何

來所謂的「我」值得特別強調或抬舉呢？所以，只有甚深明白了這層道理，一個大乘菩薩行者才能夠完全「無我」的去服務、開示、導引眾生。

那麼，與般若波羅蜜多相應，則能引發如來十力、四無所畏……及餘無量無邊佛法。而且，「畢竟不起慳貪、犯戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧障礙之心，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，任運現前無間無斷」。故知與般若波羅蜜多相應是多麼殊勝難得、功德無量！因為成佛勢必得經過鉅細靡遺、艱難困苦、千錘百鍊的六度萬行紮實功夫，而猶如提綱挈領一般，只要一個修行人能與般若波羅蜜多相應了，那麼一切障礙六度萬行之因緣皆畢竟謝滅，而且更難能可貴的是會任運、無間無斷的六度萬行。

任運與無間無斷的六度萬行，就是成佛的保障。至於為什麼能夠悠遊「任運」了呢？完全合乎因果律，因為當一切的惡因皆已止息——由於般若波羅蜜多觀照的緣故，而只剩下全部的善因，那麼這樣的人，是宇宙最幸福自在的人，因為他只要等著收穫一切善果就可以了。至於「無間無斷」更是難得，因為只有一個善因

連著一個善因的種，才能感召一個善果連著一個善果的成熟。故如果無間無斷的六度萬行，那當然就等著無間無斷的豐收了。

般若波羅蜜多，是重要的，是珍貴的，願普天下的佛子們，皆與般若波羅蜜多相應，早證菩提。

第 4 講：第四品 轉生品(一)

大般若經「轉生品」主要是說明各種修行因緣以及感召的轉生處所果報的差別。

本品中除了說明各種不可思議的因緣以外，主要還是藉此說明，修行般若波羅蜜多的殊勝，以及能夠感召的福報。

一開始舍利子問世尊：

安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。從何處沒來生此間。從此間沒當生何處。

P37 欄15~17行

舍利子素以智慧第一稱著，許多經典也是在他所問而應機說法，本品也是由他的問題而開始開演，所謂：「善問者如叩鐘，小問則小鳴，大問則大鳴」，舍利子就是一位善問的發問者，此問題表面看起來與修行般若重點無關，但是舍利子是何等聰明之人，他深知眾生都是有得失心的，固然，般若波羅蜜多強調的，就是不要有得失心，但是在眾生習氣尚未調伏清淨時，如果不以一點「得」的觀點來予以鼓勵的話，很多人在修行障礙現前時，就會馬上退轉，故舍利子方便善巧的代眾人問，也讓佛陀有因緣開示。

佛陀應此機緣，開始以無與倫比的佛智，廣為說明各種修行般若波羅蜜多菩薩的種種過去生修證境界以及現在感召的福報，甚至未來世的功德福報等，可謂詳盡豐富、層次分明。例如：

安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。有從他方佛土沒來生此間。有從覩史多天沒來生此間。有從人中沒生此人中。舍利子。若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。從他方佛土沒來生此者。是菩薩摩訶薩速與般若波羅蜜多相應。由與般若波羅蜜多相應故。轉生便得深妙法門疾現在前。從此已後恒與般若波羅蜜多速得相應。在所生處常得值佛。供養恭敬尊重讚歎。能令般若波羅蜜多漸得圓滿。

舍利子。若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。從覩史多天沒來生此者。是菩薩摩訶薩多為一生所繫。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自在現前。常不忘失。亦於一切陀羅尼門三摩地門自在現前。常不忘失。舍利子。若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。從人中沒生人中者。是菩薩摩訶薩除不退轉。其根味鈍。雖勤修般若波羅蜜多。而不能速與般若波羅蜜

多相應。又於一切陀羅尼門三摩地門未得自在。又舍利子。汝後所問安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。從此間沒當生何處者。舍利子。是菩薩摩訶薩由與般若波羅蜜多恒相應故。從此處沒生餘佛土。從一佛國至一佛國。在在生處常得值遇諸佛世尊。供養恭敬尊重讚歎。乃至無上正等菩提終不離佛。

P37 II 欄17行~III 欄13行

此段經文清楚的說明了從他方佛土、觀史多天、人道轉生來此的菩薩，因為過去生的修法不同，所以造成前世轉生處不同，而今生雖然都同樣轉生人道，但由於過去生修法境界的不同，今生所呈現的證量，也將產生極大的差異。例如由他方佛土轉生來此的人，能夠「速與般若波羅蜜多相應」，而且來世「轉生便得深妙法門疾現在前」，而由人道轉生人道者，除不退轉外，「雖勤修般若波羅蜜多，而不能速與般若波羅蜜多相應，又於一切陀羅尼門三摩地門未得自在。」所以，修行般若波羅蜜多的大乘菩薩行者，由於過去證量的不同，今生以及來世的轉生處與福報也將不同。至於為什麼會不同呢？完全是因緣果報的問題，更牽涉到無量劫以來，每一生努力的情形，以及今生努力的多寡。

是菩薩摩訶薩有方便善巧故。不隨靜慮無量無色勢力而生。隨所生處常遇如來應正等覺。供養恭敬尊重歎。常不遠離甚深般若波羅蜜多。當知是菩薩摩訶薩。此賢劫中定得無上正等菩提。

P38 I 欄倒數13行~倒數9行

方便善巧其實就是般若波羅蜜多的展現，因為只有擁有般若，才有可能有方便善巧，故一個菩薩能夠展現般若，又能夠「常不遠離甚深般若波羅蜜多」的話，世尊已經清楚的預言：「此賢劫中定得無上正等菩提」。故知般若波羅蜜多是珍貴殊勝的，能夠展現一切的辯才無礙、度眾善巧等，隨緣度化事迹。例如佛陀善巧度化阿那律的故事，就是方便善巧度化有緣眾生的最佳示例。把修行比喻成調琴，確實是絕頂聰明，因為要彈出一首悅耳的樂曲，必須先有一把好琴，而一把好琴的先決條件，是必須把琴弦音調得正確，否則，如果連音符都不準確，那麼，勢必彈出一曲荒腔走板音調。修行又何嘗不是如此呢？必須先把般若安立，以此為琴，再配合其他方便善巧，猶如調好的琴弦，才能奏出六度萬行、隨緣度眾的和諧優美樂章。故般

若波羅蜜多是修行一切法的總綱，是六度萬行的先導，是究竟成就的保障。

有菩薩摩訶薩。雖住六種波羅蜜多。而以布施波羅蜜多常為上首。勇猛修習。施諸有情一切樂具。常無懈怠。一切有情須食與食。須飲與飲。須乘與乘。須衣與衣。須花香與花香。須瓔珞與瓔珞。須房舍與房舍。須床榻與床榻。須臥具與臥具。須燈明與燈明。須財穀與財穀。須珍寶與珍寶。須伎樂與伎樂。須侍衛與侍衛。隨其所須。種種資具。歡喜施與令無所乏。施已勸修三菩提道。

P40 欄19～第27行

六度都是到彼岸的一種方式，所以不論把哪一度實踐澈底了，一樣能夠得到大成就。例如此段所舉的以布施為主修的菩薩：「施諸有情一切樂具」，而且「常無懈怠」。能夠作到這樣的境界，事實上已經與空相應了，因為既能夠毫不吝惜的給予，就已經澈底明白三輪體空的真義，否則難免會對於物產生些許捨不得，或對自己產生滿意，又或對被布施者產生比自己低下之感受。

而且又能無懈怠的布施，絕對是安住於一切本空的大菩薩，才能如是勇猛精進的大布施。

以下的經文依序說出各以持戒、忍辱、精進、禪定、般若為主修的菩薩：持戒者「具身語意清淨律」，忍辱者「遠離一切忿恚等心」，精進者「具足修行一切善法」，禪定者「具修一切勝奢摩他」，般若者「見修一切毘鉢舍那」。

持戒，是六度的第二度，能夠持戒清淨圓滿，一樣可以得到大成就。因為修行主要就是修身口意，而一個菩薩如果三者都能夠守住清淨戒律，表示此菩薩也兼具定與慧，因為只有定功深者，能夠真正數十年如一日的持守戒律，也只有慧觀明覺者，才能夠深切體會守戒的意義，而從不動搖。故守戒圓滿，也必定與般若相應，才能究竟圓滿。

忍辱，是六度的第三度，能夠安忍受辱而不動的菩薩，是非常難能可貴的，因為人人皆有自尊心，一旦自尊心受損，本能的反應往往馬上就是起了自衛心理，這還屬好者，多半是馬上就不高興起來，甚至罵回去或打回去，這樣就離開了如如不動，就是與忿恚相應，故如果能夠專修忍辱而且有成的話，這個人已經是擁有相當的定力與般若了。因為唯有定力深厚，才能如如不動的去面對別人的侮辱，也唯有般若通

達，才能深刻的觀察到：一切寵辱、平等無二。故忍辱也必須與般若相應，才能究竟圓滿。

精進，是六度的第四度，能夠大精進而且持續不斷的菩薩，也是定慧等持者，因為唯有定力深厚，才能一直保持精進，也唯有般若通達，才能深刻觀照到「三界如火宅，宜精進，如救頭燃」的實相。故精進也必須與般若相應，才能究竟圓滿。

禪定，是六度的第五度，能夠安住定境的菩薩，必定同時擁有相當的智慧觀照，因為一切就是因為安定不下，所以看不清楚實相，如果一切都定，看清楚事物本貌的機會也提高許多，而且愈看清楚，就愈沒有執著，愈沒有執著，也就更容易安住於定境，故禪定也必須與般若相應，才能究竟圓滿。

般若是六度的最後一度，也是最重要的一度。因為前五度都不能缺少第六度作為內涵，因為如果缺少了般若，就一定會於所行起執著，一旦起執著，即使表面作得再好，事實已離波羅蜜很遙遠了。故般若是最主要的、也是不可或缺的波羅蜜。

六度，以般若為重心，其他五度才能平衡。

六度，以般若為骨幹，其他五度才能支撐。

六度，以般若為先導，其他五度才能統攝。

六度，以般若為依皈，其他五度才有憑靠。

六度，以般若為明燈，其他五度才不致目盲。

六度，以般若為究竟，其他五度才能夠圓滿。

有菩薩摩訶薩。安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。常為邪見盲冥有情。作法照明。亦持此明常以自照。乃至無上正等菩提。此法照明曾不捨離。舍利子。是菩薩摩訶薩。由此因緣。於諸佛法常得現起。是故舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。於身語意三有罪業。無容暫起。

P41 I 欄17~24行

六度是可貴的，能讓人得到究竟成就。六度如同驅散無明的光明，能夠破除邪見。一個修行六度的菩薩，如同一盞明燈，照亮了黑暗的人間，而且這盞明燈的光亮，來自於六度的殊勝佛法，不但能夠照亮世人，亦能照亮修行六度的菩薩自身。因為，好的法，不是只適合別人用，更要適合自己用。故經文才說：「作法照明，亦持此明常以自照」，而且「曾不捨離」。佛陀接著提醒聽經者說：「諸菩薩摩訶薩

修行般若波羅蜜多，於身語意三有罪業，無容暫起」。

這句話猶如暮鼓晨鐘，敲醒了多少大乘菩薩行者，除非你不想究竟自度度人，否則，當你在行菩薩道的時候，請念茲在茲的提醒自己：身語意罪業，無容暫起！是的，唯有不讓身語意起罪業，才能圓滿菩薩道，因為菩薩道本來就是要恆順眾生，與眾生廣結善緣。可是如果身語意起了罪業的話，以因果律來觀察，必定與眾生結惡緣，故可知，一個大乘菩薩道行者，真的是要小心戒慎的防範身語意起罪業，因為累積功德尚且不及，哪有時間再去造業呢。而且一旦造業，還得花時間去淨除彌補，那這些時間拿來行菩薩道不是更划得來嗎？故一個真正修行般若波羅蜜多的菩薩，是「如臨深淵、如履薄冰」的管好身語意業，不讓其造任何罪業。而唯有如是，也才能以「最有效率」的方式接近目的地——佛。

舍利子白佛言。世尊。云何名為諸菩薩摩訶薩。有罪身業。有罪語業。有罪意業。佛告具壽舍利子言。舍利子。若菩薩摩訶薩作如是念。此是身我。由此故而起身業。此是語

我。由此故而起語業。此是意我。由此故而起意業。舍利子。如是名為諸菩薩摩訶薩有罪身業。有罪語業。有罪意業。又舍利子。

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不得身及身業。不得語及語業。不得意及意業。又舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。得身語意及彼業者。便起慳貪犯戒忿恚懈怠散亂惡慧之心。若起此心不名菩薩摩訶薩。是故舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。生此念者無有是處。

又舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。起身語意三種麤重無有是處。何以故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。能淨一切身麤重故。能淨一切語麤重故。能淨一切意麤重故。爾時舍利子白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。能淨身語意三種麤重。佛告具壽舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。不得身及身麤重。不得語及語麤重。不得意及意麤重。如是舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。能淨身語意三種麤重。

又舍利子。若菩薩摩訶

薩。從初發心。常樂受持十善業道。不起聲聞心。不起獨覺心。於諸有情。恒起悲心欲拔其苦。恒起慈心欲與其樂。舍利子。我亦說如是菩薩摩訶薩。能淨身語意三種麁重。利樂有情心力勝故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨菩提道。爾時舍利子白佛言。世尊。云何名為菩薩摩訶薩菩提道。佛告具壽舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。不得身業及身麁重。不得語業及語麁重。不得意業及意麁重。不得布施波羅蜜多。不得淨戒波羅蜜多。不得安忍波羅蜜多。不得精進波羅蜜多。不得靜慮波羅蜜多。不得般若波羅蜜多。不得聲聞。不得獨覺。不得菩薩。不得如來。舍利子。是名菩薩摩訶薩菩提道。何以故。以菩提道於一切法皆不得故。

P41 I 欄25行~III欄7行

舍利子智慧善巧，一聽到佛陀勉勵聽經者：不要讓身口意起罪業！馬上就代眾人請佛陀說明：什麼才是身口意起罪業？佛陀慈悲的開示，說明一切的罪業還是「念」的問題。如果一個菩薩如是念：「此是身我，由此故而起

身業。此是語我，由此故而起語業。此是意我，由此故而起意業。」那麼這個菩薩就是有罪身、罪語、罪意業。

為什麼是這樣呢？佛陀馬上進一步說明：一個菩薩是「不得身及身業，不得語及語業，不得意及意業」。因為不得與無所得是般若的內涵，如果一旦得或有所得就離開了般若，一離開了般若，——「便起慳貪、犯戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧之心，若起此心不名菩薩摩訶薩」。

而起慳貪、犯戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧，正好與六度是相對立的，故六度即是對治身語意的殊勝法門，故經文說：「諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，能淨一切身麁重故，能淨一切語麁重故，能淨一切意麁重故」。所以，六度能夠讓我們的身語意清淨，身語意清淨了，罪業也就無從而起了。故心清淨才是一切修行最終的境界，因為一切都是心意識的變現，一切的源頭在心，心清淨了，一切都清淨。

另外，悲心廣大的菩薩，一樣可以清淨身語意，如同經文所說：「於諸有情，恒起悲心欲拔其苦，恒起慈心欲與其樂，舍利子，我亦說如是菩薩摩訶薩，能淨身語意三種麁重，利樂有情心力勝故。」所

以，慈悲是重要的，更是菩薩道行者的人格特質，唯有大慈大悲，能夠對治剛強難調難伏，而輪轉於六道的眾生，由於業習已深，多半是剛強的，易嗔、易怨、易動搖的，而唯有柔軟慈悲，能夠讓一個大乘菩薩道行者在面對眾生時能夠順利的廣度有情、利樂人天。

因為剛強對剛強，只有兩敗俱傷，古往今來的戰爭，都是以剛強降伏剛強，以暴制暴，結果是惡業相循，果報何時了？故一個慈悲的菩薩，是不會與眾生起衝突的，看得起自己也好，看不起自己也好，看得懂也好，看不懂也好，站在「一切本空」的立場來看，外在的得失實在無須掛礙，能夠安住這樣的正知見，一個慈悲的菩薩能夠更慈悲，故悲心廣大是可貴的，但依然不能離開般若，才能夠究竟圓滿。否則只有慈悲而無智慧，一旦業力現前，也有可能由慈悲的人轉為一個嗔恨的人，故唯有「空」，是真正皈依處，是真正不再造任何罪業的依靠，大乘菩薩行者，宜深思之。

接著佛陀說明什麼是「菩提道」——於一切法皆不得。此句話的意思也可說成：以無所得的心態去面對一切。是的，唯有不希冀任何的“得”，一個菩薩才能真正圓滿菩提道，因為只要還有一絲的希冀，由於過去生業力

尚未了盡的緣故，一定會遇到業障來障礙。業障為什麼叫業障呢？就是在我們最在意的地方就往往受到了阻礙，如果根本不在意成果到底如何，請問過去生的冤親債主又從何來障礙呢？故聰明的修行人啊！如果真的想沒有障礙，那麼請先從心開始，只要心先沒有得失心理了，一切的外在就再也不是充滿挫折、惡耗、不安的來源了，既然下雨或天晴並不曾讓心失落或得到什麼，那麼其實一切的希望或夢想，破滅或實現，也並不曾讓心失落或得到什麼，故切莫「抽刀斷水」，但請「釜底抽薪」。

有菩薩摩訶薩。安住般若波羅蜜多。速能圓滿一切智智。成勝智故。關閉一切險惡趣門。不受人天貧窮下賤。諸根具足形貌端嚴。世間天人阿素洛等。咸共尊重恭敬供養。爾時舍利子白佛言。世尊。何等名為是菩薩摩訶薩所成勝智。佛告具壽舍利子言。舍利子。是菩薩摩訶薩成此智故。普見十方殞伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺。普聞彼佛所說正法。普見彼會一切聲聞菩薩僧等。亦見彼土清淨功德莊嚴之相。舍利子。是菩薩摩訶薩成此智故。不起世界想。不起如來想。不起正法想……諸菩薩摩訶薩由此

智故。雖修一切菩薩摩訶薩行。而不得一切菩薩摩訶薩行。雖修諸佛無上正等菩提。而不得諸佛無上正等菩提。舍利子。是名菩薩摩訶薩所成勝智。諸菩薩摩訶薩由成此智。速能圓滿一切佛法。雖能圓滿一切佛法。而於諸法無執無取。以一切法自性空故。

P42 I 欄倒數11行~III欄倒數5行

只要能安住般若波羅蜜多，便可以快速的圓滿佛智，也就是「勝智」。故知「安住」之重要，因為唯有須臾不離般若波羅蜜多，方能稱為「安住」，而唯有在一切的歷緣對境中都不曾離開空性，才有可能快速成就，故一個大乘菩薩行者宜警惕戒慎——時時安住於空性。

所謂的「勝智」，按經文的說法，即是：見諸佛、聞諸佛說法、見一切聲聞菩薩僧等，亦見一切淨土功德莊嚴，而且不起一切想。不起一切想，也可以說成：不立一切見。例如：當一個大乘菩薩行者，當他看到世界的種種森羅萬象，於他而言，世界只是世界，並沒有任何的執著或觀念，看到如來，看也只是看，並沒有任何的執著或觀念……

因為啊！空中是了無牽掛的，即使只是一個小小的想法、一個小小的見解、一個小小的希求；想法還是想法，見解還是見解，希求還是

希求；在因緣複雜的現象界中行走，總有可能會遇到與這小小想法不同的另一個小小想法，與這小小見解不同的另一個小小見解，與這小小希求不同的另一個小小希求。這時，小小的障礙就產生了，而如果沒有辦法馬上與空相應，因果業力就馬上開始作用，而且一旦開始作用，就有可能業上加業、果中生因。那麼，一個小小的見解可能會衍生出來許多小小的見解，許多小小的見解就可以匯合成一種主張或一種主義，當主張強烈時，就在不知不覺中遠離了般若波羅蜜多，而成為一個執著的人。

所以啊！如果真的想成為一個自由自在的人，請千萬不要用任何念頭來束縛自己，即使是一個好的念頭，如果成為了束縛，那麼好的也會開始變質，久而久之，產生質變都還不自知，量變也就隨之而至。故知：一切的見解都是可變的，都是無常的。——故不立一切見，才是真正安穩處，才是永恆的答案。所以經文也說：「諸菩薩摩訶薩由成此智，速能圓滿一切佛法，雖能圓滿一切佛法，而於諸法無執無取，以一切法自性空故。」

佛陀慈悲，教導我們如此甚深般若知見，直趨無上道；我們真的該感恩涕零，念茲在茲，早日成就啊！

第5講：第四品 轉生品(二)

有菩薩摩訶薩。修行布施。淨戒。安忍。精進。靜慮。般若波羅蜜多。得淨五眼。何等為五。所謂。肉眼。天眼。慧眼。法眼。佛眼。

P42 III 欄倒數4行～倒數2行

六度是累積一切功德福報的六扇大門，只要認真的打開一扇，功德福報就不可思議，如果六扇都認真的打開，那麼功德福報就更無量無邊了。而且無量無邊的功德福報會感召善果及證量，例如「五眼」：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。這五眼都是由於清淨心的感召而來，故每一眼前都可加一個「淨」字。因為，唯有心清淨了，「眼」才清淨。

有菩薩摩訶薩得淨肉眼。明了能見百踰繕那。……明了能見大千世界。

P43 I 欄1～14行

由於六度的功德，一個大乘菩薩行者能夠證得淨肉眼，也就是說，他的肉眼已經清淨，不同於一般眾生的肉眼，只能看見沒有被障礙的視力範圍內，而能看到十分遙遠的地方，從一百踰繕那→二百→

三百→四百→五百→六百→七百→八百→九百→千踰繕那→一瞻部洲→二大洲界→三大洲界→四大洲界→小千世界→中千世界→大千世界。可以說每一位菩薩因個人修證的不同，清淨的程度也不同，自然淨肉眼所能看到的範圍也有所不同了。但是淨肉眼看到的事物：看只是看，並沒有分辨來龍去脈的能力，故還要進一步證得天眼。

諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能見一切四大王眾天。天眼所見。亦如實知。……能見十方菟伽沙等諸世界中。諸有情類死此生彼。亦如實知。

P43 I 欄16行～II欄11行

由於六度的功德，一個大乘菩薩行者能夠證得淨天眼，淨天眼比淨肉眼殊勝，因為不只是看到現象，還能夠知道過去、未來，而且一切天界，甚至十方菟伽沙等諸世界都能如實觀察。故天眼是難得的，可以知道十方世界種種，可以知道過去、現在、未來，然而，還是不能明白諸法的實相，故須進一步證得淨慧眼。

菩薩摩訶薩得淨慧眼。不見有法若有為若無為。不見有法若有漏若無漏。不見有法若世間若出世間。不見有法若有罪若無罪。不見有

法若雜染若清淨。不見有法
若有色若無色。不見有法若
有對若無對。不見有法若過
去若未來若現在。不見有法
若欲界繫。若色界繫。若無
色界繫。不見有法若善若不
善若無記。不見有法若見所
斷。若修所斷。若非所斷。
不見有法若學若無學若非學
非無學。乃至一切法若自性
若差別都無所見。舍利子。
是菩薩摩訶薩得淨慧眼。於
一切法。非見非不見。非聞
非不聞。非覺非不覺。非識
非不識。舍利子。是為菩薩
摩訶薩得淨慧眼。

P43 Ⅱ 欄15~27行

由於六度的功德，一個大乘菩薩道行者能夠證得淨慧眼。慧眼主要是對於諸法實相的體悟而證得的，可以說一個開悟的人，必定擁有淨慧眼，這是一體的兩面。一個證得淨慧眼的人，由於對諸法本空的實相已經親見，故已經完全泯除了一切的對待與分別，故法法平等、無所得失，一切法住本位，森羅萬象再也不會干擾他內心的平靜與如如不動，生命是如此的自然展現、不落痕跡，這就是一個得淨慧眼菩薩的生命風姿——於一切法，非見非不見，非聞非不聞，非覺非不覺，非識非不識。是的，本地風光既已親見，一切憾恨業已銷融殆盡，不再盲目的追尋、不再盲

目的期許、不再盲目的躁動，生命至此，總算是卸下了一切的重擔，是非、成敗、善惡、美醜、尊卑、高下……都不再能撼動他的心，因為，原來都是自己編織的一場夢，等到夢醒時分，夢中的情節當然也就不重要了。一個擁有淨慧眼的人，就是擁有一雙清醒之眼的人——於此人生大夢中清醒過來。當清醒過來，一切都不可能再讓人痛苦不堪、迷戀不捨、緊抓不放……該放下的就放下了，既然是夢，還有什麼放不下？該看破的就看破了，既然是夢，還有什麼看不破？該離開的就離開了，既然是夢，還有什麼離不開？啊！浮生若夢，已連續作了無量劫的大夢，不該醒來了嗎？

菩薩摩訶薩得淨法眼。能如實知補特伽羅種種差別。謂如實知。此是隨信行。此是隨法行。此是無相行。此住空。此住無相。此住無願。又如實知。此由空解脫門起五根。由五根起無間定。由無間定起解脫智見。由解脫智見永斷三結得預流果。薩迦耶見。戒禁取疑。是謂三結。復由初得修道。薄欲貪瞋得一來果。復由上品修道。盡欲貪瞋得不還果。復由增上

修道。盡五順上分結。得阿羅漢果。色貪。無色貪。無明。慢。掉舉。是謂五順上分結。……

諸菩薩摩訶薩得淨法眼。能如實知。如是一類補特伽羅。由空無相無願解脫門起五根。由五根起無間定。由無間定起解脫智見。由解脫智見能如實知。所有集法皆是滅法。由知此故。得勝五根。斷諸煩惱展轉證得獨覺菩提。舍利子。是為菩薩摩訶薩得淨法眼。

諸菩薩摩訶薩得淨法眼。能如實知。此菩薩摩訶薩最初發心。修行布施波羅蜜多。修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。……能如實知此菩薩摩訶薩。於無上正等菩提已得受記。此菩薩摩訶薩。於無上正等菩提正得受記……此菩薩摩訶薩。無魔來嬈。此菩薩摩訶薩。有魔來嬈。舍利子。是為菩薩摩訶薩得淨法眼。

P43 Ⅲ欄1行～P44 Ⅲ欄15行

由於六度的功德，一個大乘菩薩道行者能夠證得淨法眼。法眼即是能夠觀察眾生根器的不同而給予適當的佛法教導。例如，一個適合從慈悲入手

的佛子，如果一開始就要他修智慧，那麼就會讓他不容易與佛法相應，可是如果一個適合從般若入手的佛子，如果一開始就要他修慈悲，那麼也會讓他不容易與佛法相應。因為眾生的根器，真的是千差萬別，就如同每一個人都有五官，可是看起來每個人還是蠻有差異的，由此可知，法眼是殊勝又難得的，因為一個擁有法眼的菩薩，他如同一個最善巧的老師，能夠根據每一個學生的才能、性向、興趣、稟賦、長短處等等的不同而給予最適當的教導，這樣的老師是稀有難得的，因為學生能夠得到最妥善的指引，省卻許多不必要的摸索，而且容易進步，也較容易得到好的成就。

至於此段經文中有提到四果羅漢的修證，可以整理成下表：

序	名稱	證量
1	初果羅漢 (預流果)	無間定、解脫智見、永斷三結
2	二果羅漢 (一來果)	初得修道、薄欲貪瞋
3	三果羅漢 (不還果)	上品修道、盡欲貪瞋
4	四果羅漢 (阿羅漢)	增上修道、盡五順上分結

法眼是稀有的、珍貴的，一個大乘菩薩道行者如果證得法眼，對於他的菩薩道有莫大的助益，因菩薩道的本質，就是要幫助一

切有緣的眾生，而如果沒有法眼的觀察，就沒有辦法有效率、正確無誤，針對所需的去幫助眾生了。相反的，如果擁有法眼，則能夠將此眾生的過去、現在、甚至未來的因緣觀察清楚，那麼在修行這條千難萬難、考驗不斷的漫長路上，便能夠適時的給予最恰當的幫助。故法眼是行菩薩道的重要依憑，能夠依憑這通觀十方三世的法眼，菩薩道業自然可大、可久、可遠了，自度度人，自利利他的弘願，也才能克竟全功。

諸菩薩摩訶薩。菩提心無間。入金剛喻定。得一切相智。成就佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八不共法等無量無邊不可思議殊勝功德。爾時成就無障無礙解脫佛眼。諸菩薩摩訶薩。由得如是清淨佛眼。超過一切聲聞獨覺智慧境界。無所不見。無所不聞。無所不覺。無所不識。於一切法見一切相。舍利子。是為菩薩摩訶薩得淨佛眼。舍利子。諸菩薩摩訶薩。要得無上正等菩提乃得如是清淨佛眼。

P44 欄第17~27行

由於六度的功德，一個大乘菩薩道行者能夠證得淨佛眼。而佛眼是最殊勝、尊貴、無上的證

量，因為既名「佛」眼，當然是已經成佛才擁有的證量。此時一切都明明白白、清清楚楚，一切悉知悉見。故如果能得遇佛來指導，那真的是極為殊勝稀有難得，必定是過去生福報的感召，因為只要經過佛的指導，必定於短短幾生內，甚至一生內、幾年內就能夠究竟解脫輪迴的束縛、證入涅槃。而佛眼的證得是相當困難的，故六度萬行不只是菩薩道的內涵，更是成佛的必經之路。

若菩薩摩訶薩。欲得如是清淨五眼。當勤修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。舍利子。如是六種波羅蜜多。總攝一切清淨善法。謂聲聞善法。獨覺善法。菩薩善法。如來善法。舍利子。若正問言。何法能攝一切善法。應正答言。甚深般若波羅蜜多。何以故。舍利子。甚深般若波羅蜜多是諸善法。生母。養母。能生能養布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及五眼等無量無邊不可思議勝功德故。舍利子。若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼。當學般若波羅蜜多。舍利子。若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提。當

學如是清淨五眼。舍利子。若菩薩摩訶薩能學如是清淨五眼。定得無上正等菩提。

P44 Ⅲ 欄28行~P45 I 欄12行

清淨五眼，是由六度的功德才能證得，因為六度總攝了一切清淨善法，而——甚深般若波羅蜜多又總攝了一切善法，所以經文有一個巧妙的比喻：甚深般若波羅蜜多是一切善法的「生母」兼「養母」，因為能生能養出六度、五眼等勝功德。六度是一切善法的總匯，五眼是善法的功德顯現，故是修行與證果的一體兩面，因此欲得五眼，須修六度，欲修六度，須修般若波羅蜜多，故般若波羅蜜多是一切善法的源頭，只有把般若波羅蜜多鞏固了，以此為基，才能建設出六度萬行的宏偉莊嚴的功德殿堂。

有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。能引發六神通波羅蜜多。何等為六。一者神境智證通波羅蜜多。二者天耳智證通波羅蜜多。三者他心智證通波羅蜜多。四者宿住隨念智證通波羅蜜多。五者天眼智證通波羅蜜多。六者漏盡智證通波羅蜜多。……有菩薩摩訶薩神境智證

通。起無量種大神變事。所謂震動十方各如殞伽沙界。大地等物。變一為多。變多為一。或顯或隱。迅速無礙。山崖牆壁直過如空。凌虛往來猶如飛鳥。地中出沒如出沒水。水上經行如經行地。身出煙焰如燎高原。體注眾流如銷雪嶺。日月神德威勢難當以手扞摩光明隱蔽。乃至淨居轉身自在。如斯神變無量無邊。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖具如是神境智用。而於其中不自高舉。不著神境智證通性。不著神境智證通事。不著能得如是神境智證通者。於著不著俱無所著。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。達一切法自性空故。自性離故。自性本來不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩不作是念。我今引發神境智通。為自娛樂為娛樂他。唯除為得一切智智。舍利子。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所引發神境智證通波羅蜜多。

P45 I 欄第17行~Ⅱ欄第17行

修行般若波羅蜜多，能夠引發六種神通：神境、天耳、他心、宿住隨念、天眼、漏盡。例如神境，如經文所說，實在已至不可思議的境界，但不論神通多麼廣大，請千萬不要忘了——神通的根源來自於智慧，如果沒有

般若波羅蜜多，是不可能擁有究竟圓滿的神通，而且如果沒有般若波羅蜜多，就算證得神通也終究會因知見不足而造業——有神通而造業，業報更甚。故經文才指出，「雖具如是神境智用，而於其中不自高舉，不著神境智證通性，不著神境智證通事，不著能得如是神境智證通者」，因為「一切法自性空」，而一個擁有般若波羅蜜多的菩薩，對於此當然已是通達明了，故他的神通只是修行證量的顯現，並不是「自娛樂」或「娛樂他」，而是「為得一切智智」——即佛智。

有菩薩摩訶薩天耳智證通最勝清淨過人天耳。能如實聞。十方各如殞伽沙界。情非情類種種音聲。所謂遍聞一切地獄聲。傍生聲。鬼界聲。人聲。天聲。聲聞聲。獨覺聲。菩薩聲。如來聲。訶毀生死聲。歎涅槃聲。棄背有為聲。趣向菩提聲。厭惡有漏聲。欣樂無漏聲。稱揚三寶聲。摧伏異道聲。論議決擇聲。諷誦經典聲。勸斷諸惡聲。教修眾善聲。拔濟苦難聲。慶慰歡樂聲。如是等聲。若大若小。皆能遍聞。無障無礙。

P45 Ⅱ 欄21行~Ⅲ 欄1行

天耳神通，也由於修行般若波羅蜜多而證得，能夠聽到一切的

聲音，但是一個擁有般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者，對於聽到一切，聽只是聽，也許會因而知道很多法界的奧秘，也許會知道很多人的事情，但是他於這些聲音，完全沒有染著，依舊安住於「一切法自性空」。故知一切的聲音，本來就存在，只是有沒有完全聽到而已，如果因為「聽到」，就不能安住於空性，而沒有「聽到」，就能安住於空性，這是一種駝鳥式的安住於空性，因為一切的聲音皆無自性，不會因為被聽到或沒被聽到而失去自性空的本質，故只有深深明白了這項道理，一個大乘菩薩道行者，才有可能真正於一切音聲悉聽，也於一切音聲無染著。這才是真正的安住於空性，安住於「般若波羅蜜多」。

而人的耳朵總是喜歡聽好聽的聲音：例如悅耳的音樂、稱讚自己的話、好消息等等，總是不喜歡聽不好聽的聲音：例如刺耳的噪音、罵自己的話、壞消息等等，而且對於好的聲音會產生執著，例如對音樂著迷，或聽到別人讚美自己就高興得不得了，而且喜歡一聽再聽，百聽不厭；又或者對於好消息也是為之雀躍不已，甚至希望天天都有好消息那有多好。相反的，對於不好聽的聲音、罵自己的話、壞消息等

等，則避之唯恐不及，尤其是罵自己的話，真恨不得有對耳塞把自己的耳朵塞起來，甚至因而嗔恨罵自己的人，對於壞消息也是根本不想聽，即使是因自己不努力而得到的壞結果之消息，也是恨不得有個沙堆，好把自己像駝鳥一樣把頭和耳朵統統埋起來，沒有勇氣去面對。而事實上，一切的音聲都是音聲而已，是我們的心去分別罷了，如果聽不懂英文，如果有人用英文笑著罵，因為聽不懂英文的髒話，所以一點都不在意，甚至還以為別人在讚美而暗自歡喜呢！由此例可見，一切的音聲原本無差別，這些千差萬別，都是人的意識分別而造成的，故一個修行般若波羅蜜多的人，千萬要觀照到這一點，如此才容易掙脫任何音聲對於我們的影響與束縛。而且耳朵其實是很敏銳的器官，只要善加利用，也可以成為很好的修行工具，例如觀音法門中的「耳根圓通」，就是充分利用耳根的敏利，仔細的聽一切的音聲，但是最重要的一點，就是對於任何音聲都沒有分別心，不論是悅耳或不悅耳，好聽或不好聽，都不跟著走，心始終是安住於「一切法自性空」，如此久而久之，自然而然就會明白——原來一切的音聲都只是心意識的另一種投射展現，法界之音是

永恆的寂靜——無聲之聲。

有菩薩摩訶薩他心智證通。能如實知十方各如殑伽沙界他有情類心心所法。所謂遍知他有情類若有貪心。如實知有貪心。若離貪心如實知離貪心。若有瞋心如實知有瞋心。若離瞋心如實知離瞋心。若有癡心如實知有癡心。若離癡心如實知離癡心。……

P45 欄13~19行

他心神通，也是由於修行般若波羅蜜多而證得，能夠知悉一切有情眾生的心念，例如：貪心、嗔心、痴心、愛心、取心、聚心、散心、小心、大心、舉心、下心、寂靜心、不寂靜心、掉心、不掉心、定心、不定心、解脫心、不解脫心、有漏心、無漏心、有塵心、無塵心、有上心、無上心等。一個修行般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者，雖然於眾生的心念全然知悉，但是他完全不會有所分別，例如看到別人起了貪心，他不會因此而瞧不起此人，看別人起了精進心，他也不會特別看得起此人，因為，他深深的明白「一切法自性空」，念念遷流、生住異滅，所有的心念，都如海上的浪花，旋起旋沒，了無自性可言，又怎能對起這些心念的眾生而起任何的分別妄念呢。故心念無常，只有空性

是常，故知悉心念，也只是修行的證量顯現，並不是刻意追求而來，一個菩薩，是不可能為了要了解別人內心不願為人所知的心念而去修神通，因為慈悲眾生尚且不及，何忍去傷害眾生的自尊心或隱私權呢。所以，他知道只是知道，絕對不會起批判或高下之心，這才是真正配擁有他心通的大乘菩薩道行者，而也唯有如是，才能一直擁有這樣的神通能量，因為神通的運用是要配合戒律的，而且是極為嚴格的戒律，如果違反戒律的使用神通，那麼不但會造業，還會漸漸失去所辛苦證得的神通，故一個大乘菩薩道行者，一定要嚴守戒律的使用神通，否則必定自食惡果，害人害己，不可不慎！

有菩薩摩訶薩宿住隨念智證通。能如實知十方各如殑伽沙界一切有情諸宿住事。所謂隨念。若自若他。一心十心。百心千心。多百千心。頃諸宿住事。或復隨念。一日十日。百日千日。多百千日。諸宿住事。或復隨念。一月十月。百月千月。多百千月。諸宿住事。或復隨念。一歲十歲。百歲千歲。多百千歲。諸宿住事。或復隨念。一劫十劫。百劫千劫。多百千劫。乃至無量無數。百千俱胝那庾多劫。諸宿住事。或復隨

念。前際所有諸宿住事。謂如是時。如是處。如是名。如是姓。如是類。如是食。如是久住。如是壽限。如是長壽。如是受樂。如是受苦。從彼處沒來生此間。從此間沒往生彼處。如是狀貌。如是言說。若略若廣若自若他。諸宿住事皆能隨念。

P46 I 欄17行~II欄2行

宿命神通，也是由於修行般若波羅蜜多而證得，能知道一切有情眾生的過去未來，而且連細節也相當清楚，例如：姓名、地址、飲食、衣服、文化、事件的來龍去脈等。但是儘管一個修行般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者能夠如實知悉三際：過去、現在、未來，當他在觀察這些事項時，心中還是要安住於「一切法自性空」，因為不論過去發生了什麼事，或者現在正要發生什麼事，又或未來將發生什麼事，其實，以空性的觀照而言，都是等無差別。故宜視眾生的根器而決定是否說明此人的過去或未來——基本上，愈不執著的人，愈有資格知道自己的過去或未來，因為他比較不會因為自己過去曾犯作過壞事而討厭自己或根本不相信自己有可能如此糟糕，也不會因為未來會很好而志得意滿、甚至不再

積極努力，因為他甚深明白「諸行無常」，所謂的過去、現在、或未來，其實不是不可以改變的，尤其是未來，如果把努力的因去除，未來原本該豐收的果一定大打折扣，故一切的宿命通都是有「但書」的，就是在某些因緣條件下，未來會有何種展現，但是如果少了某一項因緣條件，未來還是會與原先所預測的有所不同，例如：一個人被預測會考上聯考，可是如果他聽了這個好消息，便從此不再讀書，上課也不認真聽講；請問他真的會考上聯考嗎？我想答案是非常清楚不過了。所以，愈執著的人就愈不宜知道自己的過去或未來，因為一旦聽到自己作過壞事，就會自怨自憐，尤有甚者，還會產生很大的懷疑，甚至因而對佛法的信心產生了動搖，如果聽到好的事，執著的人就難免會有些洋洋得意，尤有甚者就不再努力用功，一切都等「宿命」的安排，這是誤解了宿命的可變性，但執取之人，是難以說通的。故一旦一個大乘菩薩行者一旦證得「宿命通」，請記得，千萬不能見到每一位眾生都毫不保留的說因說果，一定要先以法眼觀察此人的根器才能視狀況說或不說、說多說少等。故知般若波羅蜜多是一切善法的依據，展現「宿命通」時，更是

不可或缺。

有菩薩摩訶薩天眼智證通。最勝清淨過人天眼。能如實見十方各如殞伽沙界情非情類種種色像。所謂普見諸有情類死時。生時。妙色麁色若勝若劣。善趣惡趣。諸如是等種種色像。因此復知諸有情類隨業力用受生差別。如是有情成就身妙行。成就語妙行。成就意妙行。美賢聖正見因緣。身壞命終當昇善趣。或生天上或生人中受諸妙樂。如是有情成就身惡行。成就語惡行。成就意惡行。誹毀賢聖邪見因緣。身壞命終當墮惡趣。或生地獄。或生傍生。或生鬼界。或生邊地。下賤穢惡。有情類中受諸劇苦。如是有情種種業類。受果差別皆如實知。

P46 II 欄15~28行

天眼神通，也是由於修行般若波羅蜜多而證得，能夠通觀一切有情無情的色像以及業報。天眼通與淨天眼最大的不同在於：天眼通可以知道眾生的業報差別，而淨天眼只是看到現象，細微的業報差別就無法分辨，故天眼通的境界是相當殊勝，因為它是由修行般若而感召來的，是以般若為主的證量，是有分辨的智慧，而不只是一個現象的觀察者而

已。天眼通的使用也與宿命通一樣，是要考量眾生的根器而決定觀察到什麼程度，故一定要安住於「一切法自性空」的般若波羅蜜多，才能善巧的使用天眼通。因為神通並無善惡，完全在於使用者的心態而定，只要是為了利益眾生而使用神通，都屬於善法，但如果是為了一己的私利甚至傷害某位眾生而使用神通，那麼即為惡法，故誠如六祖所說：「心正法法正，心邪法法邪」。而天眼通是殊勝難得的，但初證得天眼通的人要注意不要被幻相所干擾，因為每一種神通都牽涉到剛證得與純熟的境界差別，愈純熟當然準確率就愈高，但剛證得的大乘菩薩行者，由於剛證得難免有幾分欣喜，心中也許就不容易時時刻刻安住於空性，但是只要一偏離了空性，幻相就有可能趁虛而入，故在剛證得時不宜隨口就說，其實一切的神通都不宜過度渲染，也不宜輕率使用，慎之。

有菩薩摩訶薩漏盡智證通。能如實知十方各如殞伽沙界一切有情。若自若他漏盡不盡。此通依止金剛喻定。斷諸障習。方得圓滿。得不退轉菩薩地時。於一切漏亦名為盡。畢竟不起現在前故。菩薩雖得此漏盡通。不墮聲聞及獨覺地。唯趣無上正等菩提。不復希求餘

義利故。……諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。能圓滿清淨六神通波羅蜜多。由此六神通波羅蜜多圓滿清淨故。便得圓滿一切智智。謂一切智。一切相智。

P46 III 欄倒數18行~P47 I 欄3行

漏盡神通，由修行般若波羅蜜多可以證得，能夠遍知一切即所謂的一切智=一切智智=一切相智。也就是佛的智慧，當然是已經證入佛果才能擁有的殊勝大神通。此時一切圓滿，一切具足，六度圓滿、定慧圓滿、悲智圓滿……六通當然也圓滿具足，這才是真正的「神通」，故擁有其他五通已屬難得，但真正究竟的神通還是：「六神通波羅蜜多圓滿清淨故，便得圓滿一切智智。」

是菩薩摩訶薩當於爾時。亦不著布施者。不著慳貪者。不著淨戒者。不著犯戒者。不著安忍者。不著忿恚者。不著精進者。不著懈怠者。不著靜慮者。不著散亂者。不著般若者。不著愚癡者。舍利子。是菩薩摩訶薩當於爾時。於著不著亦無所著。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩達一切法畢竟空故。舍利子。是菩薩摩

訶薩當於爾時。不著毀罵。不著讚歎。不著損害。不著饒益。不著輕慢。不著恭敬。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩達一切法畢竟不生。無生法中。無有毀罵讚歎法故。無有損害饒益法故。無有輕慢恭敬法故。舍利子。是菩薩摩訶薩當於爾時。不著毀罵者。不著讚歎者。不著損害者。不著饒益者。不著輕慢者。不著恭敬者。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。達一切法皆本性空。本性空中無有毀罵讚歎者故。無有損害饒益者故。無有輕慢恭敬者故。舍利子。是菩薩摩訶薩當於爾時。於著不著亦無所著。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。永斷一切著不著故。如是舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所獲功德最上最妙不可思議。一切聲聞及諸獨覺皆所非有。舍利子。此菩薩摩訶薩如是功德既圓滿已。復以殊勝布施愛語利行同事成熟有情。復以種種堅固大願勇猛精進嚴淨佛土。由斯疾證所求無上正等菩提。

P49 III 欄5行~P50 I 欄2行

一切法畢竟空、一切法畢竟不生、一切法皆本性空。

此三句充分說明般若波羅蜜多的內涵，「畢竟空」、「畢竟不生」、「本性空」講的都是同樣畢竟解脫的狀態，既已解脫，則已無粘滯，已無粘滯，自然就「永斷一切著不著」，故經文讚歎為「所獲功德最上最妙不可思議」。至此已功德圓滿，但是一個大乘菩薩道行者，會進一步以四攝：布施、愛語、利行、同事來成熟有情，更加勇猛度人，嚴淨佛土，而由此速證無上正等菩提。

布施是六度之首，也是四攝之首，足見其重要性。而一個菩薩的布施，以法布施為最殊勝，因為只有佛法能夠讓我們脫離三界的束縛，故法布施益形殊勝難得。

愛語是一個菩薩殊勝的法音宣流，而且以無比的慈愛去說，因為每一個眾生都希望自己被慈愛，故聽到慈愛的法語時，才易接受佛法，進而奉行不渝。

利行是一個菩薩的殊勝利他之行，從利他的事業中，眾生得到成就，自己更是最大的成就者，故殊勝之利他，即殊勝之利己，故自利利人，是一體的兩面，是共同的福田。

同事是一個菩薩身體力行的身教示現，慈悲不只是在口中說說，是要由行住坐臥與眾共處中一一顯露無疑，當眾生勞動時，

適時幫他一下；當眾生閒談時，適時的談談佛法；當眾生進食時，適時的與其共進一鍋飯；而不是自己盡量躲起來，不與眾生接近，唯恐受到業力的干擾，這是小乘心態及行為，大乘菩薩道行者的風範則是：獨樂，不如眾樂也。

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切有情若劣若勝。若好若醜。起平等心。是菩薩摩訶薩於一切有情起平等心已。復起利益安樂之心。是菩薩摩訶薩於一切有情起利益安樂心已。於一切法性皆得平等。是菩薩摩訶薩於一切法性得平等已。普能安立一切有情。於一切法平等性中作大饒益。舍利子。是菩薩摩訶薩由此因緣。於現法中得十方界一切如來應正等覺共所護念。亦得十方一切菩薩摩訶薩眾共所稱讚。亦得一切聲聞獨覺修梵行者共所敬愛。亦為一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。舍利子。是菩薩摩訶薩由此因緣隨所生處。眼常不見不可愛色。耳常不聞不可愛聲。鼻常不嗅不可愛香。舌常不嘗不可愛味。身常不覺不可愛觸。意常不取不可愛法。舍利子。是菩薩摩訶薩由此因緣。所獲功德轉增轉勝乃至無上正

等菩提常無退轉。

P50 I 欄3行~20行

平等心，是般若波羅蜜多的體證心要。法法平等、眾生平等、一切平等。如是安住般若正見，方能真正開展氣度恢宏、大公無私之菩薩道，對一切眾生皆「冤親平等」的慈悲對待，更進一步的予以利益安樂，這才是真正的「菩薩心腸」，菩薩的心是平等心，是利益安樂眾生心，而且安住於「一切法性皆得平等」的般若正見，於是能真正為眾生帶來大利益。

這樣的菩薩，功德當然是殊勝的、無量無邊的，感召的福報當然也是殊勝的、無量無邊的，故經文說：「於現法中得十方界一切如來應正等覺共所護念，亦得十方一切菩薩摩訶薩眾共所稱讚……」，而且「所獲功德轉增殊勝乃至無上正等菩提常無退轉」。菩薩摩訶薩，令人讚歎、令人景仰，願大乘菩薩道行者皆以此為榜樣，皆以此為模範。

第6講：第五品 讚勝德品

讚勝德品主要是說明參加法會者對於般若波羅蜜多的讚頌。

爾時具壽舍利子。具壽大目連。具壽大飲光。具壽善現等。眾望所識諸大苾芻。及苾芻尼。并諸菩薩摩訶薩眾。鄔波索迦。鄔波斯迦。皆從座起恭敬合掌。俱白佛言。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是廣波羅蜜多。……

P50 III 欄17~23行

聽經者一口氣用以下詞彙讚頌了般若波羅蜜多：大、廣、第一、勝、妙、微妙、尊、高、最、極、上、無上、無上上、等、無等、無等等、無待對、如虛空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空、無變異空、無生、無滅、無染、無諍、寂靜、遠離、寂止、調伏、明咒、誠諦、開發一切功德、成就一切功德、能破一切、不可屈伏。這些詞彙雖各有不同，但一致代表了對於般若波羅蜜多的推崇與讚頌。

從「大」到「無待對」的讚頌，說明了般若波羅蜜多崇高的位置，也說明了它的無與倫比、殊勝第一。從「如虛空」~「無滅」則充分說明般若波羅蜜多的本質：空、而且空畢竟空、毫無粘滯。從「無染」~「誠諦」則說明般若波羅蜜多的妙用，可以沒有染著、沒有是非、可以寂靜、可以遠離一切不善法、可以寂止、可以調伏一切、可以如大明咒般若修持等。從「開發一切功德」到「不可屈伏」亦說明了般若波羅蜜多的無比殊勝以及妙用無窮，除了正面的開發、成就一切功德以外，還能極度有力的破除一切修行的阻礙，並超越一切，不會被屈伏。

般若波羅蜜多是難以說明的；般若波羅蜜多是必須親身體證的；般若波羅蜜多，是一切成就不可或缺的要害；般若波羅蜜多，是值得稱頌的！

修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能修行無等等布施。能圓滿無等等布施。能具足無等等布施波羅蜜多。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。……

P51 II 欄18~23行

修行般若波羅蜜多的大菩薩，也是值得讚頌的。而且因為擁有般若，所以能夠善巧的修行布施，而且圓滿一切布施的修行，並且具足一切布施的功德。故當在實踐布施波羅蜜之時，它的次第是：修行→圓滿→具足。而因為功德具足的緣故，能夠得到「無邊殊勝相好妙莊嚴身」，並能得到「無上正等菩提」，其他五度亦然。

大菩薩的身相都是相好莊嚴的，例如觀世音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、地藏菩薩等，都是美好、端莊，令眾生一見就心生歡喜、讚歎，可見一切都是功德福報的顯現，功德福報愈具足的人，長相就愈莊嚴，而莊嚴的相貌，並不是用來讓眾生起愛染心的，一個大菩薩，如同一朵最美麗的蓮花，雖然令人讚美，可是卻不宜近褻。一個大菩薩，如同一輪皎潔的明月，雖然令人嚮往，可是卻不能摘下。故一個相貌莊嚴的大乘菩薩道行者，要與眾生清淨無染的相處，才能讓菩薩道業清淨無染的開展，而且要深深明白：莊嚴的儀容，是度眾的良好包裝，但包裝也是內在功德的外在體現，故宜更深層的長養內在修為，才能確保外在的福報以及菩薩道的清淨。

大菩薩都已證得無上正等菩提，因為六度萬行圓滿，一切功德具足，果報自然而然感召圓滿

具足的證量——無上正等正覺。故修行與證果是一體的兩面，猶如因與果也是密不可分是一樣的，因為當我們在行一切善法時，就是在種一切成就的因，當我們成就時，也是在收一切善法的果。

修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能安住無等等真如。法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。能圓滿無等等真如乃至不思議界。能具足無等等真如乃至不思議界。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。

P52 1 欄2~10行

修行般若波羅蜜多的大菩薩，由於修行得力，由於功德福報感召，便能「安住」於真如，也就是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法性、實際、虛空界、不思議界。這些詞都是同義詞，都是來描寫同樣的真理——真如。因為真如只有一個，而名相卻可以千變萬化，只要能幫助了解即可善巧的任

意改變名相，故擁有般若波羅蜜多的佛子啊！宜穿越千變萬化的名相，到達真如，並且再也不要離開，唯有如此的安住，才能永遠脫離紛紛擾擾的現象干擾，解脫也才有可能。

由於修行得力即等於證果，因=果，故一個修行得力的大菩薩，便能安住於他的證量，而且圓滿、具足他的證量。故亦能由於功德福報的感召而得「無邊殊勝相好妙莊嚴身」以及「無上正等菩提」。故可知，一個真正擁有般若波羅蜜多的修行人，是只問自己修行了多少，而不去計較自己到底已經得到了什麼？或者計較自己現在到底修到了那一個階位？因為即因即果，他已經深深的明白：當我們種下了修行之因的同時，成就之果也同時得到了保障，因為「種如是因，必得如是果」是佛法的真理，也是顛撲不破的宇宙法律，法爾如是，種什麼因，必定感召什麼果，不會因為我們的計較而增加，更不會因為我們的不計較而減少。而且反而愈不計較，愈容易順利的成就。

如來亦由修行般若波羅蜜多。能修行安住圓滿。具足種種功德故。得無等等色。得無等等受想行

識。證無等等菩提。轉無等等法輪。度脫無量諸有情類。令獲殊勝利益安樂。過去未來現在諸佛。亦於般若波羅蜜多精勤修學。種種功德皆悉圓滿。已證無上正等菩提。當證無上正等菩提。現證無上正等菩提。轉妙法輪。度無量眾。令獲殊勝利益安樂。是故世尊。若菩薩摩訶薩。欲於一切法度至彼岸者。當學般若波羅蜜多。

P52 III 欄22行~P53 I 欄2行

如來也是由於修行般若波羅蜜多，進而安住、圓滿、具足一切的功德福報。然後得到無等等的色受想行識，證得無上菩提。最後再行菩薩道：轉法輪、度有情。——這就是成佛之路。最後一定終止昇華於度脫一切有緣眾生。故知唯有自度度人、自覺覺他、自利利他，兩者皆圓滿才可能究竟成就。

法輪常轉，不但是一種比喻，也是真實的證量，當一個人行菩薩道時，而且已經多生行菩薩道，他的胸前就會有一個金色的法輪，而且不斷的轉動，但是如果他的菩薩道不夠廣大的話，法輪就只是一個小小的法輪，而如果菩薩道廣大的話，他就擁有一個大的法輪，而且放出金黃色的光芒，佛的法輪當然就最大、最圓滿、最金光燦爛了。故金色法

輪就是菩薩道的象徵，而不斷的轉動，就是代表菩薩道業的不斷進行，轉動的愈快，菩薩道業也成長的愈快。故我們才常常虔誠的唸誦：願法輪常轉，願佛常住世。這個願望，不只是祈願佛的法輪轉動，佛光普照，也同時祈願自己能夠擁有法輪，而且不斷的轉動。而轉動的方向是右轉，右轉代表正面的力量，代表與光明法界相應，相反的，如果轉動的方向是左轉，就是代表負面的力量，代表與黑暗魔界相應，所以佛教的象徵卍字，其實就是法輪轉動方向的標示，象徵悲智雙運、象徵佛光普照、也象徵光明的力量。不要小看正面力量的轉動，當金色法輪轉動的時候，自然法音宣流、悲智流露，而且能夠超度下三途的苦難眾生，故一個行菩薩道日久功深的大菩薩，他日日夜夜精勤自度度人，因為他不只是利益人間，更利益其他五道眾生。

佛的法輪，永遠放出金黃色的萬丈光芒，璀璨耀目，普照一切有情無情眾生，而且永遠轉動，快速而不可思議，所以能夠「度脫無量諸有情類，令獲殊勝利益安樂。」菩薩道的主旨即在於：拔苦與樂。而唯有佛，能夠為眾生帶來殊勝的利益與安樂——解脫三界。

爾時世尊告諸聲聞及諸菩薩摩訶薩等言。如是如是。如汝所說。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。一切世間若天若人阿素洛等。皆應供養恭敬尊重讚歎守護令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙。何以故。由此菩薩摩訶薩故。世間得有人天出現。……得有預流一來不還阿羅漢。獨覺菩薩摩訶薩。及諸如來應正等覺出現於世。由此菩薩摩訶薩故。世間得有三寶出現。與諸有情作大饒益。由此菩薩摩訶薩故。世間得有種種資生樂具出現。所謂飲食衣服臥具房舍燈明。末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚金銀等寶出現於世。以要言之。一切世間人天等樂。及涅槃樂。無不皆由如是菩薩摩訶薩有。所以者何。是菩薩摩訶薩。自正修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦教他修行。……自正修行一切智。道相智。一切相智。亦教他修行是故由此修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。一切有情皆得殊勝利益安樂。

P53 I 欄7行～II 欄倒數6行

當聽經者發表完他們的心得以及無比的讚頌後，世尊終於又開示：修行般若波羅蜜多的大菩薩們，一切世間若天、若人、阿修羅等，皆應供養、恭敬、尊重、讚歎、守護，令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙。接著世尊又進一步說明為什麼要如此的種種緣由，總而言之「一切世間人天等樂及涅槃樂，無不皆由如是菩薩摩訶薩有」。

然後世尊再進一層的說明修行般若波羅蜜多的大菩薩為何能有如是不可思議的感召功德福報的力量呢？那完全是因為精勤度眾的緣故：自正修行一切善法，亦教他修行。故知菩薩道即是一切的福田，唯有慈悲度眾，是易行道，從修行走向解脫，幾乎沒有捷徑，唯有歷劫老實修行，才有到達彼岸的一天。但是啊！在這樣漫漫長路上，唯有慈悲可以縮短路程，因為慈悲會拉近人與人之間的距離，甚至沒有距離，而沒有距離正是法身境界開展與提昇的現象，修行主要是修證法身，因為法身成就，報身、化身皆會跟上來，故當一個人悲心廣大時，他的法身也跟著廣大，故慈悲度眾，是真正的大福田、大利益，而若再加上般若波羅蜜多，則成就便不是一件困難無比的事了，故「大

悲為上首，方便為究竟」確實是修行人宜牢記八識田中的座右銘。

當一個大菩薩以慈悲為出發，他已經成功了一半，剩下的還是要靠般若波羅蜜多，因為悲願深切，還是要方便善巧的去行，而行正是因地不可或缺的重點，可是行有行的方法與訣竅，一個方便善巧的大菩薩，是事半功倍的行；而一個不夠方便善巧的菩薩道行者，則事倍功半的行。故知智慧是行門不可或缺的利器，猶如文殊菩薩手中的智慧劍，能夠斬斷煩惱，能夠無堅不摧，破除一切眾生的執著；而劍尖的智慧火焰，能夠燒毀妄念無念不除，淨化一切眾生的心念。故知般若波羅蜜多是菩薩道中不可或缺的修行，必須不斷的淬煉那把智慧寶劍——智慧劍斷煩惱，智慧焰燒妄念。

第六品 現舌相品

現舌相品主要是說明世尊現廣長舌相，以及十方佛土睹此瑞相而紛紛前來聽經的盛況。

爾時世尊。現廣長舌相。遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。普照十方殑伽沙等諸佛世界。是時東方殑伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶

薩。觀斯光已各詣其佛。頂禮恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞。時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此西方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。現廣長舌相。遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光。即是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍。各白佛言。我等欲往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾。并聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾。各禮佛足右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足却住一面。

P53 Ⅱ 欄倒數4行～Ⅲ 欄倒數11行

廣長舌相，是佛三十二相之一，除了能夠遍覆三千大千世界以外，還能放出無量無數的七彩虹光，所謂紅、橙、黃、綠、

藍、靛、紫、白、銀、金黃色，煞是繽紛耀眼、璀璨耀目，而且能夠普照十方殑伽沙等諸佛世界。佛的境界確實是不可思議的，光是一個廣長舌相，就已經到了匪夷所思的境界，但佛法的究竟處，就是完全超越了人類的極限，進入超越五官所能感知的境界，故一個安住於正知見的佛子，千萬不要隨便起心動念的認為，一些神通或特殊現象是不可能或怪力亂神。因為，整個三藏十二部，幾乎都有神通現象的描述，這些都只是「如實」的記錄，並無任何刻意渲染之處，因為宇宙實在浩瀚，生命實在深不可知，一切的一切，並不會因為我們相信或不相信而存在或不存在。故一切都不刻意的相信或不相信，一切都只是任運隨緣，便是一個安住於空性的大乘菩薩道行者。

當世尊現出廣長舌瑞相，東方的諸佛土中，有無量無數的大菩薩，都親眼看到了如此宇宙奇觀，於是都去請教該佛土中的佛，問明緣起。當該佛說明是釋迦牟尼佛為菩薩摩訶薩眾演說大般若波羅蜜多，而現此不可思議廣長舌相時，各大菩薩都歡喜踴躍，欲前往堪忍世界親聆法音、親參法筵。諸佛也都非常欣喜的同意這些大菩薩前去聽經。結果無量無

數的大菩薩，都莊嚴的持著各種供養，奏著各種悅耳的音樂，須臾間就前來世尊的座前供養、恭敬、尊重、讚歎，向佛頂禮，然後也坐下來恭聆法音。

這就是東方菟伽沙等諸佛世界，諸大菩薩前來恭聽世尊開示的盛況。其他的佛土：南方、西方、北方、東北方、東南方、西南方、西北方、下方、上方也都是如此的盛況空前。

這幾段經文的描述，與緣起品的描述有異曲同工之妙，都是由十方佛土雲集無邊菩薩摩訶薩前來聽經。至於為什麼此時才來呢？則牽涉到因緣甚深的問題，福報具足的菩薩摩訶薩，是有因緣從一開始就前來聽經，福報稍晚成熟的菩薩摩訶薩，則等到世尊現廣長舌相時，才有因緣前來聽經，故知因緣果報，千差萬別，修行般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者，宜安住於如如不動的空性，才不會計較得法的早晚、聽經的遲速、成就的快慢等，因為「因緣甚深難測」，故法華經才說：「不重久修，不輕初學」。因為早學佛不一定早成就，晚學佛不一定晚成就，因為修行並不只看今生，而是無量劫的累積，故每一世的努

力都是重要的、可貴的、不可減免的。因為只要一世認真努力修行，就可以淨除多少世的業、以及提昇證量，故修行般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者，宜精進、宜大精進、宜勇猛精進。

爾時十方諸來菩薩摩訶薩眾及餘無量欲色界天。所獻種種寶幢幡蓋珍瓔妙樂種種香華。以佛神力。上踊空中合成臺蓋。遍覆三千大千佛土。臺頂四角各有寶幢。臺蓋寶幡皆垂瓔珞。勝幡妙綵。珍異華鬘。種種莊嚴。甚可愛樂。時此會中有百千俱胝那庾多有情。皆從座起。合掌恭敬而白佛言。世尊。我等未來願得作佛。相好威德如今世尊。國土莊嚴。聲聞菩薩。天人眾會。所轉法輪。竝如今佛。爾時世尊知其心願。已於諸法悟無生忍。了達一切不生不滅無作無為。即便微笑。面門復出種種色光。尊者阿難。即從座起。合掌恭敬白言。世尊。何因何緣現此微笑。佛告阿難。是從座起百千俱胝那庾多眾。已於諸法悟無生忍。於當來世經六十八俱胝大劫修菩薩行。華積劫中當得作佛。皆同一號。謂覺分華如來應正等覺明行圓滿

善逝世間解無上丈夫調御士
天人師佛薄伽梵。

P56 I 欄4~21行

成佛，是宇宙最艱巨、浩大、繁複、困難、艱辛……之生命工程，必須歷經三大阿僧祇劫的修行，以及六度萬行等才能究竟成就。故成佛時的驚天動地以及受盡人天禮讚供養恭敬等也是實至名歸。世尊講經，可謂轟動十方世界，各種瑞相紛呈。此時有百千俱胝那庾多有情，也就是無量無邊的眾生，從座而起，合掌恭敬向佛而言：我們發願將來都要成佛，而且相好莊嚴如世尊一樣，國土莊嚴、聚集了無數的聲聞、菩薩、天人。並且法輪常轉如同世尊。當他們說完時，世尊知道他們皆已「於諸法悟無生忍，了達一切不生不滅、無作無為」。於是微笑，面門又放出十彩虹光。聰明的阿難，深觀緣起，便從座起，合掌恭敬請問世尊為何現此微笑。世尊便宣說：這些眾生於當來世經六十八俱胝大劫修菩薩行，華積劫中當得作佛，皆同一號，謂「覺分華如來」。

此段經文透露了一個訊息：即法身融合成佛。這些人為什麼都是同一佛號呢？因為經過歷劫的修行，他們的法身會不斷的融合、廣大，直到成佛。故眾生與

佛，皆由法身的大小而決定，法身廣大無邊即佛，法身不廣大無邊即眾生。故放下一切的執著，即可成佛，因為當眾生與眾生之間已無距離，即是佛的境界，那時是「我即彼，彼即我」的大慈大悲，故佛經才說：「無緣大慈，同體大悲」，因眾生皆同體，萬物同一體，以解脫境界而言，眾生在如來法身之中，等無差別。故修行般若波羅蜜多的佛子啊！悲心廣大、心量廣大，法身才能廣大，法身廣大才能互攝互融——不可思議的互攝互融，請千萬別以凡夫智去測度，認為兩個人怎麼可能融合成為一個人呢？在法身無量無邊的境界裡，連邊際都沒有，又何來個體之差別呢？故修行般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者，宜念茲在茲與空相應，因為空的境界即：沒有邊際、沒有方所、沒有差別。

而成佛甚難、甚難、甚難、甚難……唯有不斷的悲智雙運、精勤自度度人，方能成就此一驚天地、泣鬼神之宇宙大事——成佛。

願佛光普照，願眾生成就。
南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛！

第7講：第七品 教誡教授品

教誡教授品主要是佛陀藉著要善現大菩薩為諸菩薩摩訶薩講授般若波羅蜜多，宣講名相不可得的般若波羅蜜多真實義。

爾時佛告具壽善現。汝以辯才當為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。時諸菩薩摩訶薩眾及大聲聞。天龍藥叉。人非人等。咸作是念。今尊者善現。為以自慧辯才之力。當為菩薩摩訶薩眾。宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。為當承佛威神力耶。具壽善現知諸菩薩摩訶薩眾及大聲聞天龍藥叉人非人等心之所念。便告具壽舍利子言。諸佛弟子所說法教。當知皆承佛威神力。何以故。舍利子。諸佛為他宣說法要。彼承佛教精勤修學。便能證得諸法實性。由是為他有所宣說。皆與法性能不相違。故佛所言如燈傳照。舍利子。我當承佛威神加被為諸菩薩摩訶薩眾

宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。非以自慧辯才之力。所以者何。甚深般若波羅蜜多相應之法。非諸聲聞獨覺境界。

P56 I 欄倒數1行~II 欄倒數11行

本品一開始，佛陀就要善現菩薩為聽經者講授般若波羅蜜多，當時在場的人，心中有點疑問，即善現的講授，到底是自己的智慧辯才呢？還是佛陀加持的緣故？善現菩薩知悉大眾的心意，於是馬上就對舍利子說明：他的講解是承佛陀威神加被，而且作了一個相當巧妙的比喻「如燈傳照」。是的，智慧如燈，而且佛陀的智慧之燈是一盞大燈，點亮了無數盞小燈，而這些小燈，也將點亮更多的小燈，啊！無盡盞燈的佛法傳續，是人天的福報，是法界的喜樂。

善現菩薩接著說明：甚深的般若波羅蜜多，唯有佛能知悉。故一切的證量皆來自於佛陀的教導，故就算善現已通達般若波羅蜜多，也是來自於佛陀的加被，故值得「飲水思源」的無盡感恩。感恩是修行人的必修課程，因為如果沒有佛菩薩的大力加持，一個修行人是很難完全靠自己之力而成就，多半要靠佛菩薩

的佛力加被甚至親自教導，才能夠究竟解脫。故「感恩，感恩，無盡的感恩」，值得多多唸誦，以表達對於佛菩薩的無比尊崇與感謝。而且，以人道的眼光而言，一個懂得感恩的人，此人已不致為惡，因為他知道別人為他付出的辛苦，他不忍任意辜負，人道如是，成佛之道又何嘗不是如此呢？一個修行人真正明白佛菩薩給予他多少加持以後，他真的是不忍辜負佛菩薩的殷殷叮嚀與慈悲的教導。故「感恩」是一個謙虛的、虔敬的、精進的、慈悲的、智慧的佛子必修課程。

爾時具壽善現白佛言。世尊。如佛所勅。汝以辯才當為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。世尊。此中何法名為菩薩摩訶薩。復有何法名為般若波羅蜜多。世尊。我不見有法可名菩薩摩訶薩。亦不見有法可名般若波羅蜜多。如是二名亦不見有。云何令我為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟。佛言。善現。菩薩摩訶薩但有名。謂為菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多亦

但有名。謂為般若波羅蜜多。如是二名亦但有名。善現。此之三名不生不滅。唯有想等想。施設言說。如是假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。

P56 Ⅱ 欄倒數10行～Ⅲ 欄5行

善現菩薩在對諸菩薩講授之前，先向佛陀說明自己對於「菩薩摩訶薩」及「般若波羅蜜多」的名相完全沒有任何的執取，也不見有法名菩薩摩訶薩或般若波羅蜜多，所以無法可對諸菩薩宣說。此段話，固屬證量，也有幾許謙虛之詞，佛陀便方便善巧的根據善現的這段話，針對「菩薩摩訶薩」、「般若波羅蜜多」的名相作了一番氣度恢宏的開示，也就是教誡教授品的緣起。佛陀說明了一切法「但有名」，只要我們說出了某某，這某某的名相，已經不等於某某了。而人類的思考模式是容易發生偏差與執著的，例如我們每一個人的名字，其實都只是音節組合而成，但是由於從小到大，這些音節已經與自己有了密不可分的關連，於是在不知不覺中就把名字和自己之間劃上了一個等號，名字=自己，但是事實上，這已經是一種執

取，已經是一種妄念，名字只是名字，永遠不等於實體的自己。但是由於執取，名字已經不是純粹的符號，它已經混雜了這個人的妄念，例如當有人稱讚自己的時候，名字愈大聲被唸出來愈好，但當有人在罵自己的時候，名字是愈小聲唸出來愈好，因為，名字已經與自己產生了牢不可破的連帶關係，但是啊！這個妄念其實是一戳就破了，因為無論自己換了什麼樣的名字，自己還是自己，並不會因為換了個名字，馬上自己就變成別人了。

故「菩薩摩訶薩」也是一樣，這個名詞並不等於菩薩摩訶薩本身，如果換一個稱法，菩薩摩訶薩還是擁有相同的證量，並不會因為名稱的改變連證量也改變。那麼，「般若波羅蜜多」亦然，並不會因為不叫這個名字，就沒有了般若波羅蜜多。故經文說：「如是假名，不在內、不在外、不在兩間，不可得故。」

善現當知。譬如我但是假名。如是名假不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂之為我。如有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童。作者使作者。起者使起者。受者使

受者。知者見者。亦但是假名。如是名假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為有情乃至見者。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為菩薩摩訶薩。謂為般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。

復次善現。譬如色但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂之為色。如是受想行識亦但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為受想行識。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為菩薩摩訶薩。謂為般若波羅蜜多。及此二名如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。……如是善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅

蜜多時。於一切法。名假法假及教授假。應正修學。

P56 Ⅲ欄6行~P58 Ⅱ欄9行

佛陀馬上再舉例說明，例如所謂的「我」，當我們稱之為我時，也只是「名假」，並不等於真實的我，但是不論是名或是實體，以其本質而言，皆是「不生不滅」，之所以有名，完全是為了言說方便，不得不使用一個名作為約定俗成的溝通而已。故「菩薩摩訶薩」或「般若波羅蜜多」可以代換成任何名詞，只要大家知道指稱的是什麼就可以了。

又例如「色」，也只是「法假」，並不等於真實的色，但是不論名或該法，以其本質而言，皆是「不可得」；之所以有名，完全是為了言說方便，不得不使用一個名作為溝通的工具，但若只在言語上作功夫，那真的是捨本逐末、緣木求魚了。所以，佛陀於此作了一個結論，即修行般若波羅蜜多時，於一切法，不論是名假、法假或教授假，皆應安住於不可得的正知正見，方為修行般若波羅蜜多。

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常。不應觀諸佛無上正等

菩提若常若無常。不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我。不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。不應觀一切菩薩摩訶薩行若空若不空。不應觀諸佛無上正等菩提若空若不空。不應觀一切菩薩摩訶薩行若有相若無相。不應觀諸佛無上正等菩提若有相若無相。不應觀一切菩薩摩訶薩行若有願若無願。不應觀諸佛無上正等菩提若有願若無願。不應觀一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜。不應觀諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜。不應觀一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離。不應觀諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離。不應觀一切菩薩摩訶薩行若有為若無為。不應觀諸佛無上正等菩提若有為若無為。不應觀一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏。不應觀諸佛無上正等菩提若有漏若無漏。不應觀一切菩薩摩訶薩行若

生若滅。不應觀諸佛無上正等菩提若生若滅。不應觀一切菩薩摩訶薩行若善若非善。不應觀諸佛無上正等菩提若善若非善。不應觀一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪。不應觀諸佛無上正等菩提若有罪若無罪。不應觀一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱。不應觀諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱。不應觀一切菩薩摩訶薩行若世間若出世間。不應觀諸佛無上正等菩提若世間若出世間。不應觀一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨。不應觀諸佛無上正等菩提若雜染若清淨。不應觀一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃。不應觀諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃。不應觀一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間。不應觀諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩間。不應觀一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得。不應觀諸佛無上正等菩提若可得若不可得。

P70 Ⅱ 欄16行～Ⅲ 欄倒數1行

接著佛陀又說明修行般若波羅蜜多時，不應以任何對待的

非究竟覺之眼光來觀察一切，例如觀察菩薩摩訶薩行或諸佛無上正等菩提時，即應超越一切的相對，例如：常←→無常、樂←→苦、我←→無我、淨←→不淨、空←→不空、有相←→無相、有願←→無願、寂靜←→不寂靜、遠離←→不遠離、有為←→無為、有漏←→無漏、生←→滅、善←→非善、有罪←→無罪、有煩惱←→無煩惱、世間←→出世間、雜染←→清淨、生死←→涅槃、內←→外←→兩間、可得←→不可得。因為唯有超越了這些外相的得失對待，一個修行般若波羅蜜多的人才是真正的在修行般若波羅蜜多，因為一個真正有般若的人，是超越「觀察」的觀察，心中沒有任何的標準、尺度，觀察只是觀察，絕對不會讓心中與被觀察者起了任何的關連，因為如果起了任何的關連，都可能是「偏見」與「妄念」。例如，當一個行菩薩道者因為一時權宜而現忿怒相，那麼，如果一個修行般若波羅蜜多的菩薩道行者，由於自小就被父母呵責而受到傷害，此時如果他把此忿怒相與父母的忿怒相連在一起，則受到傷害的感覺便油然而生，此時，不論該行菩薩道者說了些什麼有益修行的話，對他而言，都只不過是傷害、冷嘲熱諷罷了。真理之音已被泯滅，只因心中已

不是清淨無染的去觀察一切，故由此例可知，佛陀所言，誠屬甚深真理，宜深思。

故一個修行般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者，對於任何的外相，真的宜安住於不偏不倚的中道，因為諸法如幻，一切都是心王的遊戲，於遊戲中過於認真而忘記是在遊戲，即是一切執著的開始，只有看清一切有為法，如幻如化，才能真正穿透這千變萬化的外相，了達諸法實相。例如，誰會為輸了一局棋而痛不欲生呢？可是人卻是會為了失去名位、事業、感情等等而生不如死，然而，以諸法如幻的角度來觀察的話，失去名位和失去一局棋實在等無差別，我們的自性依舊是清淨、自在、無礙，從來不會因為外在的改變而改變什麼啊，所以，我們的自性如是，別人的自性亦復如是，故以「何其自性本自清淨」的角度來觀察諸法，才能與清淨法界相應，也才能真正超越清淨或不清淨之對待、批判，進入「無所得」的境界。

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名。俱不見在有為界中。亦不見在無為界中。何以故。善現。諸菩

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法不起分別無異分別。善現。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法住無分別。能修布施波羅蜜多。亦能修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。能住內空。亦能住外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。……能修一切智。亦能修道相智。一切相智。善現。是菩薩摩訶薩。於如是時。不見菩薩摩訶薩。不見菩薩摩訶薩名。不見般若波羅蜜多。不見般若波羅蜜多名。唯正勤求一切智智。何以故。善現。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。於一切法善達實相。了知其中無染淨故。

P70 Ⅲ欄倒數1行～P71 Ⅱ欄2行

佛陀再度說明修行般若波羅蜜多的重點：即「於一切法不起分別無異分別」。因為分別即是一切煩惱的開始，就是因為我們愛分別是非、高下、

大小、尊卑、美醜……一切的煩惱、八萬四千種煩惱都因應而生了，卑的想變尊，醜的想變美、小的想變大、下的想變高……但是事實上，以諸法如幻的角度來觀察，高貴的和卑下的、美麗的和醜陋的……實在等無差別，都只是戴上一個不同的面具罷了，面具摘下以後，誰還在乎那個面具到底像什麼呢？故唯有如佛陀所說，只有「於一切法住無分別」，我們才有可能真正止息煩惱，進而止息妄念，否則我們將永遠在自己的分別或別人的分別中迭迭盪盪，沒有安寧的日子。也只有永遠離開了你高我下的無意義分別，我們才能真正有效率的修好六度萬行，也才能進而安住於空。

故一個修行般若波羅蜜多的菩薩道行者，一切的分別皆已放下，心中只有「唯正勤求一切智智」，是啊！一切的分別只是徒增妄念，只有上求佛智才是一個菩薩大丈夫的正行正念，因為他已真正明白一切法「其中無染淨」，一切的染淨只是來自於心意識的分別，猶如空花水月、虛幻不實，只有付出全部的心力去追求佛智，才是真正智者所為。

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

應如實覺名假施設。法假施設。善現。是菩薩摩訶薩。於名法假。如實覺已。……不著名。不著相。不著嚴淨佛土。不著成熟有情。不著方便善巧。所以者何。以一切法皆無所有。能著所著著處著時。不可得故。如是善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。於一切法無所著故。……能增益空無相無願解脫門。亦能趣入菩薩正性離生。亦能安住菩薩不退轉地。亦能圓滿一切陀羅尼門。三摩地門。……亦得菩薩最勝神通。具神通已。從一佛國至一佛國。為欲成熟諸有情故。為欲嚴淨自佛土故。為見如來應正等覺。及為見已。供養恭敬尊重讚歎。令諸善根皆得生長。善生長已。隨所樂聞。諸佛正法皆得聽受。既聽受已。乃至安坐妙菩提座。證得無上正等菩提。能不忘失。普於一切陀羅尼門。三摩地門皆得自在。如是善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。應如實覺名假法假。

P71 Ⅱ 欄3行～P72 Ⅰ 欄倒數11行

佛陀再次說明修行般若波羅蜜多的重點：「如實覺名假施設、法假施設」。因為唯有對一切的名、法皆已如實明白皆為權宜施

設，才能從一切的名、法中解脫出來，不受一切名、法的束縛。不受束縛，也就是不執著，故他不會對任何的名、相產生執著，甚至對嚴淨佛土、成熟有情、方便善巧等菩薩行也不會產生任何的執著，因為他深深明白：「一切法皆無所有，能著、所著、著處、著時，不可得故」。是的，當一個人對任何人或事物或抽象的一切產生執著時，皆是對於執著的本身沒有觀察清楚的緣故，此處佛陀所指出的四種執著：能著、所著、著處、著時，確實是把執著的內容分析的相當清楚，當我們看清楚這些執著，其實都是了不可得時，我們才能真正的放下一切的執著。

當一個修行般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者「於一切法無所著」時，他便能增益、趣入、安住、圓滿一切修行善法，而且能夠獲得「菩薩最勝神通」，然後「安坐妙菩提座，證得無上正等菩提」。那麼，這一切的所得，皆來自於「無所得」，故知，無所得才是真正的得，真正的智者，才真正不計較得，可是也唯有真正的智者，在無所得中卻遍得一切。值得我們深思，再三深思。

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即緣所生法。是菩薩摩訶薩不。不也世

尊。異緣所生法。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。緣所生法。中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩。中有緣所生法不。不也世尊。離緣所生法。有菩薩摩訶薩不。不也世尊。

P73 欄13~19行

佛陀又善巧的以反問的語法來說明菩薩摩訶薩的離一切言詮，例如此段經文中，即以四種角度來反問善現菩薩，即：緣所生法＝菩薩摩訶薩？異緣所生法＝菩薩摩訶薩？緣所生法⊃菩薩摩訶薩？菩薩摩訶薩⊃緣所生法？離緣所生法⊃菩薩摩訶薩？這些答案，當然都是否定的，因為不只是「緣所生法」，其他段落經文中提到的色、眼處、色處、眼界、色界、眼識界、眼觸、眼觸為緣所生諸受、地界、因緣、無明、六度、空、真如、四念住、四諦、四靜慮、八解脫、空解脫門、十地、五眼、六通、慈悲喜捨、無忘失法……不論把那一個名詞套上這四種公式，所得到的答案都是否定的，因為一切都但有假名，菩薩摩訶薩如是，一切法亦如是。

第 8 講：第七品 教誡教授品

復次善現。汝觀何義言。即四靜慮非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定非菩薩摩訶薩。異四靜慮非菩薩摩訶薩。異四無量四無色定非菩薩摩訶薩。非四靜慮中有菩薩摩訶薩。非四無量四無色定中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有四靜慮。非菩薩摩訶薩中有四無量四無色定。非離四靜慮有菩薩摩訶薩。非離四無量四無色定有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若四靜慮。若四無量四無色定。尚畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。即四靜慮是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定是菩薩摩訶薩。異四靜慮是菩薩摩訶薩。異四無量四無色定是菩薩摩訶薩。四靜慮中有菩薩摩訶薩。四無量四無色定中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有四靜慮。菩薩摩訶薩中有四無量四無色定。離四靜慮有菩薩摩訶薩。離四無量四無色定有菩薩摩訶薩。

P79 Ⅱ 欄13行～Ⅲ欄1行

佛陀又善巧的問善現：即四靜慮不是菩薩嗎？異四靜慮不是菩薩嗎？非四靜慮中有菩薩嗎？非菩薩中有四靜慮嗎？非離四靜慮有菩薩嗎？善現菩薩則智慧通達的回答：不論菩提、薩埵、或四無量四無色定，都尚且是畢竟了不可得。為什麼呢？因為自性非有的緣故，何況是有菩薩呢？連菩薩也是自性空，故不能說即四靜慮是菩薩，異四靜慮是菩薩，四靜慮中有菩薩，菩薩中有四靜慮，離四靜慮有菩薩。

此段佛陀又以相當複雜的思辯過程，來破除一切名相的障礙，因為不論我們如何去面對某一名相，當此一名相一成立，它就有了立場、有了定義，也同時有了束縛，而唯有一破再破，才能還原該名相的真義，如「菩薩摩訶薩」這個名相，經過如此長篇幅的正向、反向、正破、反破等等過程，已經能夠明白原來名相真的是經不起分析的，故一切的名相都只是假藉，都只是權宜，千萬不能被名相所轉，也千萬不要被名相所迷惑，例如：所謂的「美麗」，是真的美麗嗎？放諸四海皆準的嗎？不包含內心的美麗嗎？……等一切的名相都只是約定俗成的不得不然，切莫被自己創造出來的名相所束縛，那豈不是有違初衷？名相的初衷是要我們更明白，而不是讓我們更

不明白，不是嗎？故佛陀才不厭其煩的以各種例子重複的、複雜的、詳細的說明。

誠如善現菩薩所說：「畢竟不可得，性非有故」。一切都是了不可得，一切的本質皆空，一切自性非有，唯有完全明白了這層道理，才有可能從森羅萬象、變化萬千的大幻化網中覺醒過來，否則我們將浪費太多的時間與精神在追逐無意義、不究竟的名相遊戲，而人的時間與精神是有限的，用在此，就很難再用在彼，最起碼就沒有辦法把全副的心力集中了，故修法的方便善巧是要「擇要而行」，如果真實義是重要的，那麼我們當然就須捨名相而就真實義，故一個聰明善巧的修行者，就是有效率的安排、籌劃、使用自己有限的人身寶資源——時間、金錢、體力……。

此段經文提及四靜慮，所謂的四靜慮即四禪，禪定在佛法的實修法門中占有非常重要的位置，因為一切的修行皆須擁有定力，例如持咒，必須長期持誦才會有效果，這個「長期持誦」就牽涉到了定力，一個沒有定力的人，總是見異思遷，今天想修這個，明天想修那個，很難專注於一種法門，然而很多修行的效果，絕非一朝一夕即能顯現，必須配合專一的、安定的、持續的定力，才能克竟全功。足見禪定是一個

有志解脫三界的大修行人不可或缺或訓練，就以禪定功夫本身的訓練而言，就需要最起碼的定力，才能有恒心、不厭其煩、持續的、耐性的、毅力的修下去，而也唯有如此，才能真正有一天親身品嚐「禪悅為食，輕安自在」的法喜充滿，那種快樂，實非身處人間的欲界眾生所能想像，一切的飲食男女之樂也都望塵莫及，故修行固然永遠充滿了各種艱辛、困苦、挫折與考驗，但是一旦苦盡甘來，先別說究竟成就，只要禪定修到了初禪，也都能夠暢飲修行成果的甘美甜汁，故修行人啊！切莫「為山九仞，功虧一簣」，當你已經覺得無路可走、當你已經覺得暗無光明、當你已經覺得似乎修行的成就遙不可及，只要你是一直在努力認真的面對自己的修行，那麼，請別灰心喪志，因為：最甘美的泉水就在沙漠的綠洲、最美麗的花朵就開在人跡少有的山之顛、最動人的風景就在山窮水盡之後的柳暗花明。切記，切記，一切的修行都是功不唐捐的，只要曾經付出，就一定會收穫，這就是因果律；只是聰明的人，完全不計較成果，因為他冰雪聰明的明白，只要種下了修行之因，成就之果必定成熟，如

果再花任何心力去關心成果，等於是多費時間、精神罷了，是智者所不為之事。故慈悲的佛陀，為了要讓眾生獲得純淨、百分之百的成果，才苦口婆心的告訴我們：無所得，因為只有以不計較得失之心去作一切的善行，才能確保真正的成果，故真正的無所得就是真正的得，然而只有對於一切的名相都已經放下執著，不再執著於一切的外在高下、得失、是非、成敗……才能最沒有阻礙的到達究竟彼岸——佛國淨土。

世尊。菩提薩埵及色等法。既不可得。而言即色等法是菩薩摩訶薩。或異色等是菩薩摩訶薩。或色等法中有菩薩摩訶薩。或菩薩摩訶薩中有色等法。或離色等法有菩薩摩訶薩者。無有是處。佛告善現。善哉善哉。如是如是。如汝所說。善現。色等法不可得故。菩薩摩訶薩亦不可得。菩薩摩訶薩不可得故。所行般若波羅蜜多亦不可得。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是學。

P81 欄11~19行

此段經文中，善現說明自己

的看法：「菩提薩埵及色等法，既不可得」。佛陀馬上稱許的說：「善哉，如是……菩薩摩訶薩不可得故，所行般若波羅蜜多亦不可得，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是學。」一個修行般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者，不但對一切的名相，包括「菩薩摩訶薩」，都以不可得的正知見去面對，而且對於菩薩摩訶薩的行為，也都以不可得的正知見去面對。這也是佛陀慈悲的教導，不但名相不可得，一切的行為又何嘗可得，尤其在行般若波羅蜜多時，如果對於所行起了可得之想，那就離開般若波羅蜜多很遠了，又怎能稱作是行般若波羅蜜多了呢？

所以，真正的般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多時，不作般若波羅蜜多想，所以佛陀才提醒眾生「應如是學」。是的，一切的善法，都要經過學習的階段，不可能一蹴而成，般若波羅蜜多亦復如是；要經過不斷的學習，才能夠真正達到擁有般若波羅蜜多的境界，故一個修行般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者，宜於一切歷緣對境之中，不斷的學習，不斷的改進，不斷的反省，並且不斷的成長，「學海無涯，唯勤是岸」，不只世間法如是，出世法亦復如是，般若波羅蜜多的境界固屬超越一切言詮，但是實際的努力，絕對有助於到達這超越一

切的境界，因為誠如六祖所說：「佛法不離世間覺」，真正會學習的人，於黑暗中能看到光明，於挫折中能看到成功，於考驗中能看到希望，於一切的萬事萬物中都能夠善巧的學習，這就是一個行般若波羅蜜多的人。故大乘菩薩道行者宜深思佛陀所言，慎思、明辨、篤行之。

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即無明真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行識名色六處觸受愛取有生老死真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異無明真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異行乃至老死真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。無明真如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。行乃至老死真如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有無明真如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有行乃至老死真如不。不也世尊。離無明真如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離行乃至老死真如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。

P83 II 欄6~17行

此段經文，是佛陀又善巧的把語言邏輯重新組合，再予以破除的智慧教導。佛陀反問，善現回答，如此一唱一和，以般若波羅

蜜多為經，以師徒間的默契為緯，交織出動人及啟迪智慧的優美樂章，令人舒暢愉悅、茅塞頓開。般若波羅蜜多是難懂的，般若波羅蜜多是難證入的；但是只要有佛陀的教誨，我們孜孜不倦的聽從教誨，總有一天，我們會懂得般若波羅蜜多，會證入般若波羅蜜多。所以，我們要珍愛三藏十二部，佛陀雖已不在我們的身邊，但是他的諄諄教誨，依舊在身邊，只要打開經典，佛陀慈悲與智慧的話語，就隨時在耳邊響起。而其實，佛陀從來沒有離開過我們，一個聽從佛陀教導的人——不一定要面對面的教導，因為佛陀就從來沒有離開過他。相反的，一個不聽從佛陀教導的人——就算是面對面的教導，佛陀也從來沒有在他的身邊。所以，成就與不成就、通過與不通過、安與不安、聽與不聽……一切都是自己的抉擇，如果你真的要聽從業力的聲音，而不聽從佛菩薩的聲音，就算佛陀在世，又對你奈何？如果你真的忍心辜負佛菩薩的加持，就算佛菩薩親自來到你的面前，你也不見得相信他就是佛菩薩的示現。所以，一切的一切，還是回歸到自己這顆心吧！你的心安定了嗎？還是像猿猴一樣跳躍、野馬一樣奔騰；你的心清

明了嗎？還是像一灘死水般混沌不明；你的心慈悲了嗎？還是遲遲不肯原諒曾經對不起你的人；你的心智慧了嗎？還是一直在枝微末節中斤斤計較。

故一切的困頓來自於心的無明，無明者就是沒有光明，如果心沒有光明，就代表沒有慈悲與智慧，而一個缺乏慈悲與智慧的人，就註定在生命的困境中自我囚禁，就註定在自限的範圍內輪迴打轉，就註定在自己給予自己的冷酷無情中撞得頭破血流……，請問一個發過四弘願的修行人啊！這樣不就是輪迴嗎？這樣不就是業障嗎？這樣不就是沒有光明嗎？如果無明還在，解脫就成為遙不可及的奢侈美夢。所以破除無明，是當務之急，破除無明，是首要之急，而般若波羅蜜多，正是無明的相反，是光明，代表圓滿的慈悲與智慧，一個有智慧的人是對待自己與眾生慈悲的人，因為不再聽從業力的牽引，就是對自己慈悲，教導別人不聽從業力的牽引，就是對別人慈悲。故智慧就是慈悲，慈悲就是智慧，因為只有完全明白道理的人，才不會做錯事情來折磨自己或折磨別人；因為只有完全具有愛心的人，才不忍把自己其實並不正確的看法強迫自己去作，

或者強迫別人去作——故悲智雙運、悲智不二。請讓我們對自己慈悲一些吧！如果我們夠聰明的話；請讓我們自己聰明一些吧！如果我們夠慈悲的話。因為，每一個人都不是獨自存活於天地之間，即使是一個隱居山林的人，他的存在，還是影響了溪水的平靜——因為他每天都要舀水來喝；還是影響到植物的生長——因為他要採摘山蔬野果來吃。就算他已經修到不用吃東西，他也影響到空氣中氧氣與二氧化碳的比例；就算他已經修到連空氣也不用呼吸了，他還是在三界中占有一席之地，借用了四大元素組成肉身。所以，我們真的能不憑仗任何就存在嗎？如果我們真正明白我們每一天的生活所需，是經過多少人們、甚至動物、植物的共同努力才能擁有的話，除了感恩，除了努力修行——上報四重恩，下濟三塗苦。我們還能作什麼呢？

故破除無明，是修行的重心，猶如釜底抽薪。故離開無明，是修行的抉擇，猶如遠離惡緣。故熄滅無明，是修行的急務，猶如逃出火宅。故般若波羅蜜多的修行者，宜聽從佛陀的教導，好好的學習，必有成就般若波羅蜜多之一日，屆時光明破除諸暗，豈不快慰平生？

復次善現。汝觀何義言。即三十二大士相真如非菩薩摩訶薩。即八十隨好真如非菩薩摩訶薩。異三十二大士相真如非菩薩摩訶薩。異八十隨好真如非菩薩摩訶薩。非三十二大士相真如中有菩薩摩訶薩。非八十隨好真如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有三十二大士相真如。非菩薩摩訶薩中有八十隨好真如。非離三十二大士相真如有菩薩摩訶薩。非離八十隨好真如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若三十二大士相。若八十隨好。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相真如及八十隨好真如。此真如既非有。如何可言。即三十二大士相真如是菩薩摩訶薩。即八十隨好真如是菩薩摩訶薩。異三十二大士相真如是菩薩摩訶薩。異八十隨好真如是菩薩摩訶薩。三十二大士相真如中有菩薩摩訶薩。八十隨好真如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有三十二大士相真如。菩薩摩訶薩中有八十隨好真如。離三十二大士相真如有菩薩摩訶薩。離八十隨好真如有菩薩摩訶薩。

P91 Ⅲ 欄17行~P92 I 欄8行

此段經文，佛陀更一層的破解名相，同樣的引用了各種說法，讓我們對名相的執著破除殆盡。善現菩薩也展現了同樣的回答智慧，讓聽經者再度明白名相的「畢竟不可得」。因為不可得是真實義、是顛撲不破的真理、是實相，故「不可得」不是此不可得，彼却可得，所以善現菩薩才強調出「畢竟」二字，但無論如何就一切不可得的觀點而言，其實連「畢竟」二字也是不可得，故「畢竟不可得」的說法也就等於「畢竟空」的說法，因為連空亦復是空，空也畢竟是空，而畢竟二字亦是空，故可知一切的解釋，皆屬名相，都是為了解釋得更清晰，並非頭上安頭。故佛陀的真義宜聽清楚，切莫誤解，佛陀的本意宜細心體會，切莫誤用，一切佛法皆屬善法，而用的時候，就牽涉到個人的修行層次了，故修行人宜自惕勵，修行般若波羅蜜多。故修行人宜自警惕，莫誤用般若波羅蜜多，一切的佛法，都是二利，即自利利他，如果只是自利，並非究竟，宜甚深思惟、甚深思惟。

第9講：第七品 教誡教授品

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即地界增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界淨增語是菩薩摩

訶薩不。不也世尊。即地界不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

即地界遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界。遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界有為增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界有為增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界無為增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界無為增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界非善增語是菩薩摩訶薩

不。不也世尊。即水火風空識界非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界清

淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

P102 I 欄倒數3行～P103 II 欄10行

此段經文結構與前面差不

多，但是佛陀還是極具耐性的為眾生分判細微處，讓聽經者對於名相等執著破除殆盡。此段提到地水火風空識，佛陀藉由對此名相的含意及各種與此名相有關連的相對語：常與無常、樂與苦、我與無我、淨與不淨、空與不空、有相與無相、有願與無願、寂靜與不寂靜、遠離與不遠離、有為與無為、有漏與無漏、生與滅、善與非善、有罪與無罪、有煩惱與無煩惱、世間與出世間、雜染與清淨、屬生死與屬涅槃、在內與在外與在兩間、可得與不得。來解析名相與任何相對意義產生關連時，它的本質還是——空。

地水火風，可以說是四種能量，而且有其運動的特性，地是平衡的力量，水是往下的力量，火是往上的力量，風是擴散的力量。四種能量得到均衡，能夠讓人體或自然界保持在穩定的狀態，故當人們說「四大不調」時，也可以說是四種能量沒有均衡。一切的物質都可以轉化成能量，所以可以說這個世界，站在某個角度來看，就是一個能量的世界。而能量是沒有好壞的分別，端看使用的動機而定，例如同樣是心念，瞋恨的心念就是一種殺傷的能量，相反的，慈悲的心念就是一種建設的能量。故能量的好壞取決在心，心才是一

切能量的主宰，故學佛修心就是要把心修好，才能正確的使用能量，否則心沒有修好，就會不經意或不明究裡的使用能量，造成損己損人的事；故宜觀照內心，不斷使心淨化、靜化、進化，才能真正趨向最完美的能量——佛。

地水火風，也可以說是基本元素，由這些元素組成的器物世間，表面看起來，千差萬別；事實上，是可以分析成元素，故一切的外相，皆不可得，因為分析到最後，已與原來的相貌，差別甚大，故一切的外相，都是元素的聚散離合，根本無常性可言，由此來觀察，特別容易體會到「一切無常」的真理。

地水火風所形成的世間，是充滿了各種變化的可能，例如地加火會改變原來的相貌。又例如火加風，也會改變原來的狀態，故一切都是可能的，成功的可能，失敗的可能，一切一切的可能；但背後畢竟有永恆不變之常——即空。故一切變化的本質即空。故空才是恆常不變的，萬變不離其宗。唯有穿透了這些生滅變化，才能探觸到一切的本源，才能澈見諸法的實相——空。

而地水火風空識，又只是六個名詞，千萬再別被這六個名詞所綑綁了；例如中國字有中國字的造字法，屬土的加土字旁，屬木

的加木字旁；但請記住，所有的法則，也只是某種思想領域下的產物，一旦超出了這個思想領域，這個法則就推翻了，這個法則就不管用了，故千萬別被任何的「法則」限制住了。請記得，請想起來，一切的法則都是人所創造出來的，而當這個所謂的「人」，他本身並不是完美的話，請問他所創造出來的法則一定完美嗎？故禪宗才說：「不立一切見」，因為一切的見解，都是人的見解，人都有問題待解決了，這個問題尚未解決，就由此衍生出來的看法會完全正確嗎？故只有把一切的法則、見解、看法、主張、觀念全部拋掉，這個人才是一個真正清淨的法器，才有辦法真正目睹本地風光，才有能力真正親證涅槃，否則眼前老是障著一道屏風——見解等等的屏風，請問連眼前的都已無法通過，又何能穿越屏風，而目睹一切屏風之後的種種風光呢？故千萬不要自己障礙自己，千萬不要被知道的所屏障——那還不如不知，否則就成為所謂的「所知障」；這些都是人類思想的盲點與陷阱，必須小心的規避，否則知道愈多、屏風就愈多，那豈不是離我們所珍愛的真理就越來越遠了嗎？故唯有念茲

在茲的明白一切名相的本質皆空，一切的名相都只是工具，切莫混淆，才能真正擺脫一切外名、外利、外權等等身外之物的束縛，為什麼名、利、權都要加上一個「外」字呢？因為這些真的與究竟解脫無關，一個有名的人不一定是一個解脫的人，一個有錢的人，也不一定是一個有智慧的人……，可是人們真的有「錦上添花」的壞習氣，對於外表莊嚴的人，總是認為他一切的品德也都良好；對於一個有權有勢的人，也總是認為他一定擁有很高的智慧。但事實上，這些之間真的是不能劃上一個必然的等號的。可是，我們真的如此清楚的去面對一切人、事、物嗎？故佛陀才苦心孤詣的詳盡開示，就是要我們真正明白一切名相都是參考，而不是實相。

復次善現。汝觀何義言。即因緣增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若因緣若等無間緣所緣緣增上緣。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣增語及等無間緣所緣緣增上緣增語。此增語既非

有。如何可言。即因緣增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若常若無常增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣常無常。若等無間緣所緣緣增上緣常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣常無常增語及等無間緣所緣緣增上緣常無常增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若常若無常增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣樂苦。若等無間緣所緣緣增上緣樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣樂苦增語及等無間緣所緣緣增上緣樂苦增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若我若無我增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增

上緣若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣我無我。若等無間緣所緣緣增上緣我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣我無我增語及等無間緣所緣緣增上緣我無我增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣淨不淨。若等無間緣所緣緣增上緣淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣淨不淨增語及等無間緣所緣緣增上緣淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若空若不空增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣。若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣空不空若等無間緣所緣緣增上緣空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣空不空

增語及等無間緣所緣緣增上緣空不空增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若空若不空增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣。若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣有相無相。若等無間緣所緣緣增上緣有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣有相無相增語及等無間緣所緣緣增上緣有相無相增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有相若無相增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣有願無願。若等無間緣所緣緣增上緣有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣有願無願增語及等無間緣所緣緣增上緣有願無願增

語。此增語既非有。如何可言。即因緣若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣寂靜不寂靜。若等無間緣所緣緣增上緣寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣寂靜不寂靜增語及等無間緣所緣緣增上緣寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣遠離不遠離。若等無間緣所緣緣增上緣遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣遠離不遠離增語及等無間緣所緣緣增上緣遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可

言。即因緣若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若有為若無為增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣有為無為。若等無間緣所緣緣增上緣有為無為。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣有為無為增語及等無間緣所緣緣增上緣有為無為增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若有為若無為增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有為若無為增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣有漏無漏。若等無間緣所緣緣增上緣有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣有漏無漏增語及等無間緣所緣緣增上緣有漏無漏增語。此增語既非有如何可言。即因緣若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因

緣若生若滅增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣生滅。若等無間緣所緣緣增上緣生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣生滅增語及等無間緣所緣緣增上緣生滅增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若生若滅增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若善若非善增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣。若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣善非善若等無間緣所緣緣增上緣善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣善非善增語及等無間緣所緣緣增上緣善非善增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若善若非善增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣有罪無罪。若等無間緣所緣緣增上緣有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。

況有因緣有罪無罪增語及等無間緣所緣緣增上緣有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣有煩惱無煩惱。若等無間緣所緣緣增上緣有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣有煩惱無煩惱增語及等無間緣所緣緣增上緣有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣世間出世間。若等無間緣所緣緣增上緣世間出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣世間出世

間增語及等無間緣所緣緣
增上緣世間出世間增語。
此增語既非有。如何可言。
即因緣。若世間若出世間
增語是菩薩摩訶薩。即等無
間緣所緣緣增上緣若世間若
出世間增語是菩薩摩訶薩。
善現。汝復觀何義言。即因緣
若雜染若清淨增語非菩薩摩
訶薩。即等無間緣所緣緣增上
緣若雜染若清淨增語非菩薩
摩訶薩耶。世尊。若因緣雜染
清淨。若等無間緣所緣緣增上
緣雜染清淨。尚畢竟不可得。
性非有故。況有因緣雜染清淨
增語及等無間緣所緣緣增上
緣雜染清淨增語。此增語既非
有。如何可言。即因緣若雜染
若清淨增語是菩薩摩訶薩。即
等無間緣所緣緣增上緣若雜染
若清淨增語是菩薩摩訶薩。善
現。汝復觀何義言。即因緣若屬
生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶
薩。即等無間緣所緣緣增上緣
若屬生死若屬涅槃增語非菩薩
摩訶薩耶。世尊。若因緣屬生死
屬涅槃。若等無間緣所緣緣增上
緣屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。
性非有故。況有因緣屬生死屬
涅槃增語

及等無間緣。所緣緣增上緣
屬生死屬涅槃增語。此增語
既非有。如何可言。即因緣
若屬生死若屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩。即等無間緣所
緣緣增上緣若屬生死若屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩。善
現。汝復觀何義言。即因緣
若在內若在外若在兩間增語
非菩薩摩訶薩。即等無間緣
所緣緣增上緣若在內若在外
若在兩間增語非菩薩摩訶薩
耶。世尊。若因緣在內在外
在兩間。若等無間緣所緣緣
增上緣在內在外在兩間尚畢
竟不可得。性非有故。況有
因緣在內在外在兩間增語及
等無間緣所緣緣增上緣在內
在外在兩間增語。此增語既
非有。如何可言。即因緣若
在內若在外若在兩間增語是
菩薩摩訶薩。即等無間緣所
緣緣增上緣若在內若在外若
在兩間增語是菩薩摩訶薩。善
現。汝復觀何義言。即因緣若
可得若不可得增語非菩薩摩
訶薩。即等無間緣所緣緣增上
緣若可得若不可得增語非菩薩
摩訶薩耶。世尊。若因緣可得
不可得。若等無間緣所緣緣增上
緣可得不可得。尚畢竟不可得。
性非有故。況有因緣可得不可得
增語及等無間緣所緣緣增上

緣。可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。

P150 I 欄11行~P152 II 欄9行

此段經文再度以師徒之間生動的對答為架構，細微的說明名相的不可執著。佛陀的度眾方式，方便善巧鞭辟入裡，壯潤處如山川大海，細微處如小溪輕唱，令人心曠神怡、豁然開朗。故讀大般若經實如作一次最莊嚴的豐富之旅，值得深入、值得讚歎。

因緣，是基礎的佛學，也是最深奧之處，故佛陀才說：「因緣甚深難測」。

此段經文提到了四因緣，即一、因緣，二、等無間緣，三、所緣緣，四、增上緣。為了方便了解可以製作成表格來說明：

序	名相	說明
1	因緣	因是主要的產生條件，緣是次要的產生條件，這是因與緣分開說明時如此界定。例如「因緣和合」，但通常談及因緣時，有二字互相通用之傾向。

2	等無間緣	此名相只用於心法，指心及心所相續不斷的狀態下所產生的一切因緣。等有等同一體之意，是指心念相續，渾然一體，無間是指心念與心念之間，念念相續，沒有間斷，故「等無間緣」也可以說成是心念緣。
3	所緣緣	即所緣之緣。是指當心識面對境界時，心識是「能緣」，境界是「所緣」。故能緣與所緣是互相對待的，能緣之緣就是所緣，所緣之緣就是能緣。
4	增上緣	是指強而有力之緣，故大乘義章說：「增上緣者，起法強，故曰增上。」另，也可以解釋成有增上力用，諸法生時，不生障礙，是名增上緣。

楞伽經說：「一切法因緣生」，足見因緣二字在佛法中的重要，因為因緣果報的說法，即是整個佛法成立的重心與基礎，如果因果律無法成立的話，整個佛法的理論也無法開展，故於「前因」部份的所謂「因緣」，當然就值得學佛的大乘菩薩道行者深入了解，否則「後果」也就難以承擔或接受。故只有完全明瞭前因後果，才是一個智慧通達的人，

而凡夫眾生多半只能了解少部份的因，故也只能承擔或接受少部份的果。然而一切的因緣果報，該發生的必定發生，不會因為我們觀察到多少而增減，故明智之人，在面對無量無邊的「因緣」之時，尤其是在面對逆增上緣之時，宜惕勵、宜自省：一切皆因緣感召果報，所謂「因果循環，絲毫不爽」，今日之果，實為前日之因，切莫再讓今日之惡果，再孳生日後之因，則惡果中生惡因，惡因再感惡果，則業業相牽，難有出期。

復次善現。汝先所言。我不見有法可名菩薩摩訶薩者。如是如是。如汝所說。善現。諸法不見諸法。諸法不見法界。法界不見諸法。法界不見法界。善現。法界不見色界。色界不見法界。法界不見受想行識界。受想行識界不見法界。善現。法界不見眼處界。眼處界不見法界。法界不見耳鼻舌身意處界。耳鼻舌身意處界不見法界。法界不見色處界。色處界不見法界。法界不見聲香味觸法處界。聲香味觸法處界不見法界。善現。法界不見眼

界色界眼識界。眼界色界眼識界不見法界。法界不見耳界聲界耳識界。耳界聲界耳識界不見法界。法界不見鼻界香界鼻識界。鼻界香界鼻識界不見法界。法界不見舌界味界舌識界。舌界味界舌識界不見法界。法界不見身界觸界身識界。身界觸界身識界不見法界。法界不見意識界法界意識界。意識法界意識界不見法界。善現。法界不見地界。地界不見法界。法界不見水火風空識界。水火風空識界不見法界。善現。法界不見苦聖諦界。苦聖諦界不見法界。法界不見集滅道聖諦界。集滅道聖諦界不見法界。善現。法界不見無明界。無明界不見法界。法界不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱界。行乃至老死愁歎苦憂惱界不見法界。善現。法界不見欲界。欲界不見法界。法界不見色無色界。色無色界不見法界。善現。有為界不見無為界。無為界不見有為界。何以故。善現。非離有為施設無為。非離無為施設有為故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法都無所見。於一切法無所見時。其心不

驚不恐不怖於一切法心不沈沒亦不憂悔。所以者何。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見色。不見受想行識。不見眼處。不見耳鼻舌身意處。不見色處。不見聲香味觸法處。不見眼界色界眼識界。不見耳界聲界耳識界。不見鼻界香界鼻識界。不見舌界味界舌識界。不見身界觸界身識界。不見意界法界意識界。不見地界。不見水火風空識界。不見苦聖諦。不見集滅道聖諦。不見無明。不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。不見欲界。不見色無色界。不見有為。不見無為。不見貪瞋癡。不見貪瞋癡斷。不見我。不見有情。命者。生者。養者。士夫。補特伽羅意生。儒童。作者。使作者。起者。使起者。受者。使受者。知者。見者。不見聲聞。不見聲聞法。不見獨覺。不見獨覺法。不見菩薩。不見菩薩法。不見佛。不見佛法。不見無上正等菩提。善現。如是菩薩摩訶薩。於一切法都無所見。於一切法無所見時。其心不驚不恐不怖。於一切法心不沈沒亦不憂悔。具壽善現白佛言。世尊。何因緣故。是

菩薩摩訶薩。於一切法心不沈沒亦不憂悔。佛言。善現。是菩薩摩訶薩。普於一切心心所法不得見。由此因緣。是菩薩摩訶薩。於一切法心不沈沒亦不憂悔。具壽善現復白佛言。世尊。云何是菩薩摩訶薩。於一切法。其心不驚不恐不怖。佛言。善現。是菩薩摩訶薩。普於一切意界意識界。不得見。如是菩薩摩訶薩。於一切法。其心不驚不恐不怖。善現。諸菩薩摩訶薩於一切法都無所得。應行般若波羅蜜多。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切處不得般若波羅蜜多。不得般若波羅蜜多名。不得菩薩。不得菩薩名。不得菩薩心。善現。應如是教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。

P199 I 欄13行~III 欄倒數8行

此段經文是教誡教授品的結論，充份說明一個大乘菩薩道行者修行般若波羅蜜多的心要：「於一切法都無所見」。此無所見，當然不是沒有看見之意，是指不在意、不執著之意。此之「無所見」，可以比

喻成視而不見之無所見，因為一個大乘菩薩道行者在修行般若波羅蜜多時，一切的觀察力只會愈來愈敏銳、深入、精密，但是一切的執著則越來越淡薄、微小直至沒有；故觀察歸觀察，完全沒有干擾到觀察者；見只是見，完全沒干擾到見者。故「無所見」在中文的含意，可以當作一個指意詞，而非一個確切的形容詞。而當一個修行般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者，若已至「無所見」的境界，則「其心不驚、不恐、不怖，於一切法，心不沈沒，亦不憂悔」。是的，若已無所可見，無所可得，則已無得失、高下、成敗、寵辱……之束縛與牽制，則一切的驚恐懼怖也成為過去，因為只有在乎得，才會害怕失；只有在乎成功，才會害怕失敗；只有在乎高貴，才會害怕卑下；只有在乎受寵，才會害怕受辱；只有在乎美麗，才會害怕醜陋……在乎就是「有所見」，就不是「無所見」，有所見就是把這樣事物或這個標準特別的看進眼裡了，一旦不容於這樣的所見，就只好從眼裡拼命的趕走，演變成害怕一切負面經驗或挫折，形成內在恐慌，而內在恐慌一旦形成，終有現形的一日，一旦現形，

我們的心就如經文所指出，不是「沈沒」，就是「憂悔」。

沈沒與憂悔，形容的太恰當了。想想每個人都有過失望的經驗，例如一直在等待一個好消息，結果都傳來與原先預期完全相反的壞消息，此時的心境真的可以用「沈沒」二字來描述無遺。但是啊！我們有沒有仔細想過，一切的壞消息會因為我們心的沈沒而不再是壞消息了嗎？那麼「沈沒」豈不是第二個更嚴重的壞消息？而且是自己給予自己的。又例如一直想作好一件事，可是偏偏事與願違，非但沒作好，反而作得一塌糊塗，這時我們的心境馬上容易陷入一種「憂悔」的狀態。既憂心忡忡事情的後果，又悔恨事件中的某一個缺失。但是啊！我們有沒有仔細想過，一切的失敗會因為我們心的憂悔而不再是失敗了嗎？那麼「憂悔」豈不是第二個更嚴重的失敗？而且是自己給予自己的。

所以，慈悲與智慧的佛陀告訴我們：「諸菩薩摩訶薩於一切法都無所得，應行般若波羅蜜多。善現，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切處不得般若波羅蜜多；不得般若波羅蜜多名，不得菩薩，不得菩薩名，不得菩薩心。善現，應如是教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多修學究竟。」是的，一個大乘菩

薩道行者，當他修行般若波羅蜜多時，心中始終是「無所得」，而且對於所謂的「菩薩、菩薩名、菩薩心」也都完全沒有執著，這樣的修行，才是真正的、究竟的、圓滿的在修學般若波羅蜜多。

第 10 講：第八品 勸學品

「勸學品」是敘述善現菩薩與舍利子藉由巧妙的一問一答，凸顯學習般若波羅蜜多的利益及重要。

爾時具壽善現白佛言。世尊。菩薩摩訶薩欲滿布施波羅蜜多當學般若波羅蜜多。……

P199 III 欄倒數6行～倒數5行

善現菩薩是一個空性鞏固的大修行人，所以才有榮幸被佛陀指名為其他的聽經者說明般若波羅蜜多。本品一開始，善現即重點式的指出：一個菩薩若想圓滿六度，應當學習般若波羅蜜多。是的，般若是一切的重心，是最值得學習的波羅蜜多。不論是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，其他一切的萬行，也都需要以般若為重心，才能真正作到方便善巧，廣結善緣。為什麼呢？因為每一件事情的推動，都牽涉到智慧的問題，從決定、企劃、運作、修正到完成，沒有一個階段不需要智慧的指導，如果沒有智慧的指導，就會偏離方向，甚至完全出乎意料之外，故般若波羅蜜多實在是不可或缺的“萬靈丹”，如果沒有了它，一切都沒有辦法正確

無誤的“演出”，更遑論“圓滿成功”。

菩薩摩訶薩欲遍知行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱當學般若波羅蜜多。……

菩薩摩訶薩欲永斷一切纏結隨眠當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷四食當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷四暴流軛取當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷四身繫四顛倒當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷三漏三不善根當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遠離十不善業道當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲習行十善業道當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲修四靜慮四無量四無色定當學般若波羅蜜多。

P200 I 欄倒數8行～II 欄10行

佛法甚深，生命甚深。生命中的一切現象，無論是十二因緣或憂悲苦惱，事實上，多數人都是不知其然的身陷其中而不知其所以然，為什麼有生老病死？為什麼有憂悲苦惱？這是每一個人揮之不去、必須面臨的生命苦境，而唯有佛法，能夠解釋生命的問題，故此段經文才一開始就說，

菩薩欲「遍知」……，是的，唯有學習般若波羅蜜多——佛法中的佛法，才能遍知一切。

「煩惱無盡誓願斷」，這是四弘願的第二願。煩惱，是三界眾生的監獄，日日被關在其中而不得出離。但是啊！煩惱是一個修行人必須斷除的惡業，因為煩惱會障蔽善根，煩惱會讓人更煩惱，唯有根本斷除煩惱，一個人才可能開始體會到輕安自在的珍貴與喜樂，也才能真正開始有效率的自度度人，因為如果自己都終日煩惱、痛苦、不安，陷在不可自拔的惡劣情緒中。那麼，請問佛法真的進入了內心了嗎？如果自己都沒有辦法經由佛法甘露的滋潤而得到重生，就違論以「身教重於言教」的方式去說服別人也來聽信佛法了。故一個真正修行下功夫的人，必定是一個少煩少惱的人，那麼，他的所臨之處，就如同春風吹拂大地，讓他周遭的人，都能如沐春風、同沾法喜。那麼，佛法在他的身上顯現了，他就是一個真正在弘法利生的人。而要作到少煩惱，般若波羅蜜多就是不可或缺的，故經文才說「欲永斷一切纏結隨眠，當學般若波羅蜜多」。纏就是煩惱，結也是煩惱，隨眠亦是煩惱。名稱雖異，卻指的都是煩惱，這些煩惱的同義異名詞用得相當貼切；煩惱確實如最會纏人

的無形之絲，將人們牢牢的綁於三界的大牢之中；煩惱確實如最難打開的死結，讓人窮於應付；煩惱確實如影隨形的跟隨著眾生，連睡眠時也不曾離開過。故真正用功的修行人啊！不只是高聲唸四弘願時，記得要永斷煩惱的纏縛，更要時時刻刻斷煩惱、得自在，那麼，當煩惱永遠離我們而去時，才是一個真正解脫自在的人，不再背著無形卻沈重的包袱——煩惱。

經文中提及四食、四暴流、四身繫、四顛倒、三漏、三不善根等，為幫助了解，以下一一製表說明之。

四食：一、段食，二、觸食，三、意思食，四、識食。此四食能維持身命，故名「食」。

序	名相	說明
1	段食	一般食用的食物，以香味觸為體，分分段受用，故稱為「段食」。
2	觸食	讓身心愉悅而得滿足的精神食糧，即六識順情之境，由於也是維繫身心康健之無形資糧，故亦名為食。

3	意思食	意思食 = 思食 = 念食。是以第六意識為體，思所想要的一切，生出希望的念頭，可以資助諸根。
4	識食	以第八阿賴耶識為體，此心識能支持身命，故稱為「食」。

四暴流軛：四暴流 = 四軛 = 四瀑流 = 四流。三界煩惱，能漂流善品，故名「瀑流」。和合有情而使受種種苦，故名「軛」，俱舍論說：「和合有情，故名為軛」。又，眾生被煩惱漂流不息，故名「流」。

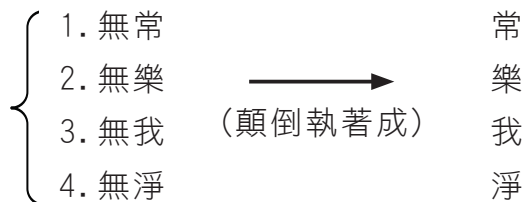
序	名相	說明
1	欲瀑流	欲界的貪、瞋、癡、疑，共有29種。
2	有瀑流	色界、無色界的貪、慢、疑，共有28種。
3	見瀑流	三界的見惑，例如身見、邪見、見取見、戒禁取見，共有36見。
4	無明瀑流	三界的無明，共有15種。

四身繫：四身繫 = 四縛 = 四結，繫即繫縛之意。

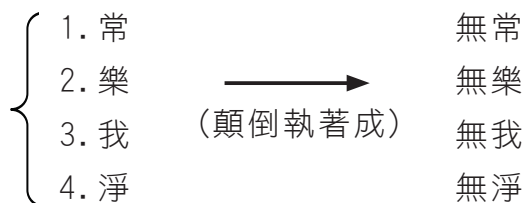
序	名相	說明
1	欲愛身縛	欲界貪欲縛身者。
2	瞋恚身縛	瞋恚縛身者。
3	戒盜身縛	邪戒縛身者。戒盜又名「取戒」，因為本來並不是戒律之一種，因為邪見或業力，強名之為戒，而且又以「取」進行，故名「戒取」。
4	我見身縛	我見縛身者。

四顛倒：四顛倒 = 四倒，四種顛倒的妄見。以顛倒的角度來解釋，就是認錯為對、認對為錯，或認假為真、認真為假。故可以從兩種不同的角度來看：

(一) 對生死輪迴的

(二) 對寂滅涅槃的

顛倒是痛苦的根本，就是因為把真的認作假的，把假的認作真的，人類才永無止盡的於輪迴中被束縛而難以出離。例如慈悲是好的，但顛倒的人就硬是把它看作無能的、沒出息的、不聰明的、損失的、懦弱的等等負面名相，這就是顛倒妄見；因為如果一個人把慈悲和沒出息劃上了一個等號，請問他還會去實踐慈悲嗎？所以顛倒妄見是可怕的，是造業的開始，是輪迴的原因，故心經語重心長的說出：「遠離顛倒夢想」。

三漏：漏即煩惱的意思，故三漏即三種煩惱，歸納三界中一切的煩惱為三大類。

序	名相	說明
1	欲漏	無明除外的欲界中一切煩惱，統稱欲漏。
2	有漏	無明除外的色界、無色界中的一切煩惱，「有」是苦果的異名，因有即是生滅，生滅是苦，故有即苦果。
3	無明漏	欲界、色界、無色界皆有無明的煩惱，是通三界的煩惱。

此段經文中連續提及「一切纏結隨眠」、「四暴流輒取」、「四身繫」、「三漏」，其實，不論是一切、四種或三種，指稱的統統是同一樣東西——煩惱。

故知煩惱確實是修行的障礙，必須用盡一切方法，努力去斷除它，否則必將成為成就的絆腳石。

三不善根：即貪、瞋、癡三毒。此三毒是一切不善業的起源，故欲斷一切不善，必須先斷此三毒，故名之為「根」，根本不善之意。

貪、瞋、癡是造業的根本，因為動了貪念，才會有貪行，才會有受傷害者，而且是兩害。例如一個人對財物起了貪念，那麼如果沒有化掉貪念的話，因緣和合之下，必定起貪行，尤有甚者如偷盜之貪行，此時不但別人財物受到損失，自己的白業亦受到損失，故是自害害人之「兩害」；與菩薩道的自利利人之「兩利」，可說是相差十萬八千里，完全背道而馳，而因緣果報當然也天淵地別，不可同日而語了。故貪、瞋、癡三毒是一切不善業的根本，宜「斬草除根」。

菩薩摩訶薩欲得四靜慮
四無色定滅盡定次第超越

順逆自在當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲於一切陀羅尼門三摩地門皆得自在當學般若波羅蜜多。……

菩薩摩訶薩欲滿一切有情心之所願當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲滿如是殊勝善根。由此善根。永不墮惡趣。不生貧賤家。不墮聲聞及獨覺地。於菩薩頂終不退墮。當學般若波羅蜜多。

P200 II 欄倒數12行~III欄12行

般若波羅蜜多，是一切證量的開始，如果沒有般若波羅蜜多，就不會有其他證量的顯現，就算顯現也不易鞏固。因為只有擁有般若波羅蜜多，才能讓我們在因緣複雜、變現萬端的現象界中作出正確的抉擇，在這短短的一期生死中，每一次的抉擇都是重要的，一個智慧的抉擇，能為生命帶來光明與拓展，一個錯誤而缺乏智慧的抉擇，能造成生命的遺憾或下墮；故一個有證量的修行人亦然，只要尚未究竟成佛，都必須戒慎小心的面對一切的順逆因緣，切莫在順境中糟蹋福報，也切莫在逆境中妄造黑業，如此都可能讓千辛萬苦證得的境界，剎那沒有或漸

漸失去。故一個菩薩若欲得證量成就，皆應學習般若波羅蜜多。

服務眾生是難行、難忍的一件事，尤其是要作到如經文所說「滿一切有情心之所願」，更是難上加難。因為，眾生的心，千差萬別，每一個所希望的也都不同，而且所希望的也不一定是他真正所需要的；故一個擁有般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者，不但要善於了解每一個眾生的心之所願，也要善於導正每一個眾生的心之所願。在無常的世間，唯有「得究竟覺」是大願、正願。因為，只要沒有究竟成就，就註定在三界流浪、輾轉流離，白業現前時享受福報，黑業現前時遭受痛苦，如此循環不已，枉受輪迴之苦；而且更糟的是，眾生還往往不真正明白輪迴之苦，反而以苦為樂，對於這個色身充滿了各種的執著。所以一個擁有般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者，固然要慈悲的圓滿眾生所願，更要智慧的引導眾生，走向究竟解脫之路。那麼，在引導的方便善巧，便是「運用之妙，存乎“般若波羅蜜多”」了，為什麼呢？因為因緣實在太複雜，每一個眾生的根器也都大不相同，對甲說的話，不一定適用於乙，甲能接受的方式，乙也不一定能夠接受，故一個擁有般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者，真的宜對於眾

生的了解多下功夫，才能真正作到度眾無礙、隨緣展現。

時舍利子問善現言。云何名為菩薩頂墮。善現答言。若諸菩薩無方便善巧而行六波羅蜜多。無方便善巧住三解脫門。墮於聲聞或獨覺地。不入菩薩正性離生。如是名為菩薩頂墮。即此頂墮亦名為生。時舍利子即復問言。何緣菩薩頂墮名生。善現答言。生謂法愛。若諸菩薩順道法愛。說名為生。舍利子言。何謂菩薩順道法愛。善現答言。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於色住空而起想著。於受想行識住空而起想著。於色住無相而起想著。於受想行識住無相而起想著。……

是為菩薩順道法愛。復次舍利子。若菩薩摩訶薩作是念言。是色應斷。是受想行識應斷。由此故色應斷。由此故受想行識應斷。是苦應遍知。由此故苦應遍知。是集應永斷。由此故集應永斷。是滅應作證。由此故滅應作證。是道應修習。由此故道應修習。是雜染是清淨。是應親近是不應親近。是應行是不應行。是道是非道。是應學是不應學。

是布施波羅蜜多。是非布施波羅蜜多。是淨戒波羅蜜多。是非淨戒波羅蜜多……

是菩薩生是菩薩離生。舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。住如是等法而生想著。是為菩薩順道法愛。如是法愛說名為生。如宿食生能為過患。

P200 卅欄12行~P201 I 欄倒數10行

此段經文，舍利子與善現菩薩一問一答，開展了一段精彩的對話，首先談到了所謂「菩薩頂墮」的問題。什麼是菩薩頂墮呢？按經文的意思，就是行菩薩道時缺乏方便善巧，住三解脫門無方便善巧。由這段話可以得知「方便善巧」實在太重要了。因為如果沒有方便善巧，在面對複雜多變的人、事、物時，就會因處理不當而招致人怨、事煩、物亂的後果，那麼，原本是為利益一切人、事、物的美意初衷，至此完全走樣，不但沒有度眾的功德，可能還因而造下黑業，例如原本要救度一位眾生，卻因為他剛愎自用而與他產生了激烈的衝突；原本要把一個佛法活動辦好，卻辦得產生了負面效果；原本要物盡其用，卻浪

費了一大堆資源……等等不一而足，但造業就是造業，不論是什麼理由或不得已的原因。故「方便善巧」實在太重要了，因為如果沒有方便善巧，真的很可能作出許多「焚琴煮鶴」令人遺憾的事出來。而且度眾如果造了黑業，一定會倒過來影響自己的證量，因為一個菩薩之所以成為菩薩，就是靠度眾的功德累積，如果功德被糟蹋掉了，當然就只能退墮成聲聞或獨覺了。故由此可知，智慧實在是太重要了，沒有了智慧，一番好意也會完全失去原意，變成一件令人慨歎之事，凡是行菩薩道的大乘行者，不可不深思，不可不戒慎警惕，不僅是修行路上歧路多，行菩薩道更是難行難忍，必須小心謹慎，方能真正利益眾生。

接著舍利子又更深入的問道：「何緣菩薩頂墮名生？」善現菩薩辯才無礙的又善巧說明：「生謂法愛，若諸菩薩順道法愛，說名為生」。意思是說方便善巧即般若波羅蜜多之用，而般若波羅蜜多之體是空，空即寂滅，是不生不滅，若生則是生滅法，是染著，是於法起了染著，故名法愛。

舍利子又更細微深入的問道：「何謂菩薩順道法愛？」

善現菩薩說明：於一切起正法「想著」。就是「順道法愛」。意思是說就算是明白了空性，知道一切皆應與空相應方為正法，但就算此是順著正道而行的正法，但於此本身亦不可起任何想著，方為真正與空相應，安住於空。

時舍利子問善現言。云何菩薩摩訶薩入正性離生。善現答言。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見內空。不待內空。而觀外空。不見外空。不待外空。而觀內空。不待外空。而觀內外空。……

不見自性空。不待自性空。而觀無性空。不待自性空。而觀無性自性空。不見無性自性空。不待無性自性空。而觀自性空。舍利子。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。若作是觀。名入菩薩正性離生。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是學。色應知不應著。受想行識應知不應著。……四無所畏乃至一切相智名應知不應著。

P201 I 欄倒數9行～P202 I 欄7行

舍利子接著再問：什麼是「正性離生」？善現菩薩說明：當一

個修行般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者，在觀察空義時，例如觀察所謂的「內空」時，對於內空無所見，也就沒有任何的執著，並且沒有任何的對待，也就是沒有把「外空」當作「內空」的對待，因為空即是空，並沒有內外的差別，內空或外空的說法，只是幫助了解空義的權變，如此才是真正的了解內空或外空。以此類推，其他「空」的觀察亦然，都是如是自在無礙的觀察，這就是「入菩薩正性離生」。因為「離生」就是離開一切生滅，進入永恆不變、常樂我淨的涅槃空性。

接著善現菩薩再接再厲的說明：菩薩修行般若波羅蜜多時，應如是學——於一切「應知不應著」。意思就是一個方便善巧的菩薩，應該遍學一切法，但是於一切法中得自在，並不會因為學得更多、知道得更多而變得更不自在。因為，法只是法，如同金剛經所說：「法者筏也，法尚應捨，何況非法」。是的，一切的法都只是過渡的工具，是幫助我們從不懂到懂、從束縛到解脫，而並非倒過來讓我們成為障礙或綁得更緊。故「應知不應著」的「不應著」即「捨」之意，也是「放下」的意思，只有於諸法不著，能捨萬法，一個菩薩才能真正自在的遍學一切法，而不會產

生食古不化或自我障蔽的學習障礙。

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是學。菩提心應知不應著。菩提心名應知不應著。……何以故。是心非心本性淨故。時舍利子問善現言。是心云何本性清淨。善現答言。是心本性非貪相應非不相應。非瞋相應非不相應。非癡相應非不相應。……舍利子。是心如是本性清淨。舍利子言。是心為有心非心性不。善現質言。非心性中。有性無性為可得。舍利子言。不也善現。善現答言。非心性中。有性無性既不可得。如何可問。是心為有心非心性不。舍利子言。何等名為心非心性。善現答言。於一切法無變異無分別。是名心非心性。舍利子言。如心無變異無分別。色亦無變異無分別耶。善現答言如是。如心無變異無分別。受想行識亦無變異無分別耶。答言如是。……如心無變異無分別。佛十力亦無變異無分別耶。答言如是。如心

無變異無分別。四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八不共法乃至無上正等菩提亦無變異無分別耶。答言如是。時舍利子。讚善現言。善哉善哉。誠如所說。汝真佛子。從佛心生從佛口生。從佛法生從法化生。受佛法分不受財分。於諸法中身自作證。慧眼現見而能起說。世尊。說汝聲聞眾中住無諍定最為第一。如佛所說真實不虛。善現。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是學。若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多能如是學。應知己住不退轉地不離般若波羅蜜多。善現。欲學聲聞地者。當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持。如理思惟令其究竟。欲學獨覺地者。當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持。如理思惟令其究竟。欲學菩薩地者。當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持。如理思惟令其究竟。欲學如來地者。當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持。如理思惟令其究竟。何以故。如是般若波羅蜜多中廣說開示三乘法故。若菩薩摩訶薩學般若波羅

蜜多。則為遍學三乘。亦於三乘法皆得善巧。

P202 I 欄8行~III 欄倒數1行

善現菩薩再鞭辟入裡的說明：心應知不應著，心名亦應知不應著。為什麼呢？因為心「本性淨」的緣故。舍利子馬上問：「是心云何本性清淨？」善現也馬上以證量回答：因為心本來清淨，沒有相應非不相應的問題，無論貪、瞋、癡、慢、疑，因為都不是心的本性，故根本沒有相應非不相應的問題。而相應或非相應，都只是外相的生滅，與內在本體無關。內在本體是心的本來面目——清淨、自在、無礙。心的本性如如不動，根本沒有去來、沒有染淨；故本性清淨無染，如雲移天際、船過水面；因為雲飄過之後、船駛過之後；天際還是澄藍如洗、水面還是平靜如鏡。故心如萬里晴空，長空不礙白雲飛；心如水鏡，鏡湖不礙千帆過。一切的一切，都是心的投射，並不是心的本體，認清了此點，就能掌握心的本性，原來如是清淨無染、不垢不淨、不生不滅。

智慧第一的舍利子又展開過人機智問道：「是心為有心非心性不？」善現也善巧的反問：「非心性中，有性無性為可得不？」，舍利子立即反應的答

道：「不」。善現才進一步的說明：「非心性中，有性無性，既不可得，如何可問：『是心為有心非心性不？』」舍利子又切入重心的問：「如心無變異、無分別，色亦無變異、無分別耶？」善現充滿證量的肯定回答：「如是」。以下便展開一連串同樣風格的問答，在機鋒巧妙相對的對話中，般若波羅蜜多被生動的演示。

最後，舍利子終於讚歎的說道：「汝真佛子，從佛心生，從佛口生，從佛法生，從法化生，受佛法分，不受財分，於諸法中身自作證，慧眼現見而能起說。」充份把善現菩薩如佛所說「聲聞眾中住無諍定最為第一」的證量功德宣說無遺。並且說出本品的結論：「當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持，如理思惟令其究竟。何以故？如是般若波羅蜜多中廣說開示三乘法故，若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜多，則為遍學三乘，亦於三乘法皆得善巧。」

所以，本品的結論就是不論小、中、大那一乘，都需要學習般若波羅蜜多；所以，不要再虛度光陰了，當下立即學習般若吧！

第 11 講：第九品 無住品

「無住品」主要是說明般若波羅蜜多的主旨「無住」，即對一切都不執著之意。

爾時具壽善現白佛言。世尊。我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多。皆不得見。云何令我以般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。世尊。我於諸法。不得見若集若散。若以此法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。或當有悔。

P203 I 欄2~7行

此段經文開宗明義說明：「諸法，不得見若集若散」。這是善現菩薩的證量，也是一切證入空性修行人的體悟。這種體悟，是難以說明的，用有限的語言文字，是沒有辦法完全描述出來，而且因為語言文字的可變性，甚至有時不但沒有讓人理解，反而產生了誤解而憂悔不已。故善現菩薩才說：「云何令我以般若波羅蜜多相應之法，教誡教授諸菩薩摩訶薩。」但是，這是從「無可得」的角度來說明般若波羅蜜多；然而以人間的角度而言，還是需要透過語言文字的媒介，才能明白甚深道理，至少也能作為一個中間的

橋樑，故本品還是由善現菩薩辯才無礙的演示般若波羅蜜多的主旨——無住。

世尊。我於苦集滅道聖諦。不得見若集若散。云何可言。此是苦聖諦乃至此是道聖諦。世尊。是苦聖諦等名皆無所住亦非不住。何以故。苦聖諦等名義既無所有故。苦聖諦等名皆無所住亦非不住。

P203 III 欄2~7行

此段經文，充份表現出善現菩薩的思路清晰以及方便善巧。他承接本品開宗明義所言「不得見、若集若散」；以此為出發點，自我反問，緊接思路一轉，馬上道出更深一層的詮釋——無所住、亦非不住。再翻轉一層自問「何以故」，最後再把「無所有」與「無所住、亦非不住」相連，作為更終究的答案，可謂峯迴路轉、柳暗花明，令人拍案。故知般若波羅蜜多固然是難以言詮，但對於擁有辯才的大菩薩而言，還是能夠極巧妙的以人類有限的工具，作出超越的演出，令人讚歎。

本段提及苦、集、滅、道四聖諦，此為佛教最基本的道理，值得深入探討：

四聖諦 = 四真諦 = 四諦。

四聖諦：四諦為聖者之所見，

所以稱為「聖諦」。

四真諦：四諦的道理真正，所以稱為「真諦」。

提及四諦的經文～

大智度論說：「佛為五比丘，初開甘露門，說四真諦法：苦、集、滅、道諦」。（於波羅奈附近的鹿野苑初轉法輪）。

涅槃經說：「我昔與汝等，不見四真諦，是故又流轉生死大苦海，若能見四諦，則得斷生死」。

序	名相	說明	延伸
1	苦聖諦	三界生死的果報，畢竟苦患，無有安樂之性，此理決定真實，所以稱之為「苦聖諦」。	三苦 { ①苦苦：一切苦緣所生的苦。 ②壞苦：樂境壞時所生的苦。 ③行苦：一切有為法，無常遷動的苦。
2	集聖諦	關於苦之生起或根源的真諦。	三渴愛 { ①欲愛：感官享受的渴求。 ②有愛：生存的渴求。 ③無有愛：不再存在的渴求。
3	滅聖諦	滅為「滅無」之義，生死因果滅，證入涅槃。即苦的止息	法界次第說：「滅以滅無為義，結義既盡，則無生死之累，故名為滅」。
4	道聖諦	無漏的三學，可以到達涅槃的正道。即導致苦止息的途徑。	三學 { ①戒 ②定 ③慧 八正道 { ①正見 ②正思 ③正語 ④正業 ⑤正命 ⑥正勤 ⑦正念 ⑧正定

苦，是生命的實相，此是佛陀的如實觀察，是每一個修行人必須認清的事實——不論願意或不願意。因為如果對生命的真相沒有實在的觀察、了解、明白，便不會積極的尋求生命的解脫。唯有完全甚深知苦了，才有可能完全努力去止息，故「人生是苦海」的正知見必須鞏固的建立，才能不再留戀這無常的世間，才能真正生出出離心，繼而勇猛精進，直至出三界為止。

偉大的釋迦牟尼佛，照見苦的原由就是執著。一切的痛苦，都來自於執著、不肯放下。執著於名利的人，如果不能擁有名利，就會痛苦不堪；執著於婚姻的人，如果獨身，就會不知該如何快樂自在的活下去……一切的一切，原本都可以自在的擁有或不擁有，但是只要有了執著，得與失就變得不輕鬆、不自在、不一樣了。而事實上，一切都是無常，一切都是幻有，得與失的本質一如——如果完全明白了，就是一個離開苦的人，就是一個苦已止息的人。

苦已止息，就是涅槃的境界，就是出離三界，就是一個完全自由的人，因為一切都已清清楚楚，明明白白，一切都已水落石出，一切都已圓滿具

足，甚至連苦或樂的對立也完全沒有了——因為事實的真相是：根本沒有苦，也根本沒有樂，一切的苦或樂都只因心而有，心不再分別，則苦樂也冰銷雪融。

世尊。諸法因緣和合。施設假名。菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多。此二假名。於五蘊不可說。……於四念住乃至八聖道支不可說。……何以故。如上所說諸法集散。皆不可得不可見故。

P205 I 欄3~19行

此段經文，善現菩薩說出「諸法因緣和合、施設假名」的重點。萬法皆是因緣所生，並無實體可言，一切的一切，都是因緣的聚散生滅，花開是因為有花開的因緣，花落也是因為有花落的因緣；一切人間的悲歡離合，亦復如是。而指稱萬法的「名」，更是抽象的「替代」，並非實體，故不論任何假名，包括「菩薩摩訶薩」及「般若波羅蜜多」在內，皆「不可說」，而且遍一切處不可說，無論是在五蘊、四念住、八聖道支……皆不可說。為什麼呢？誠如經文再次說明「諸法集散，皆不可得不可見故」。

經文提及「五蘊」，今製表說明之。

蘊（新譯）＝陰（舊譯）＝眾

陰：積集的意思。

眾：眾多和聚的意思。

提及五蘊的經文～

毘婆尸佛經說：「五蘊幻身，四相遷變」。

最勝王經說：「了五蘊宅悉皆空，求證菩提真實處」。

序	名相	說明	歸納
1	色蘊	總括五根五境等有形相的物質。	
2	受蘊	對境而承受的心之作用。	
3	想蘊	對境而想像的心之作用。	
4	行蘊	造作於有為法的因緣，遷流於三世，稱為「行」。此指其他對境關於嗔貪等善惡一切的心之作用。	
5	識蘊	對境而了別識知事物的心之本體。	

五蘊，即五種積集，包括了身心的一切，故分析到最後，發現在五蘊中找不到一個所謂的「我」。故「無我」的觀察，可以從對五蘊的觀察即可得到，因為身體細胞時時刻刻都在變化，找不到一個固定不變的東西，而心的作用更是千變萬化、生滅迅速，也找不到一個固定不變的東西，既皆屬無常，則也沒有一個常我，既無常我，也就是「無我」，故五蘊即無常、苦、空、無我。

世尊。如上所說五蘊等名無處可說。如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處

可說。如戒定慧解脫解脫智見名無處可說。如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說。如預流一來不還阿羅漢獨覺如來及彼諸法名無處可說。如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說。世尊。如一切若有名若無名皆無處可說。如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說。所以者何。如是諸名皆無所住亦非不住。何以故。是諸名義既無所有故。是諸名皆無所住亦非不住。世尊。我依是義故。於諸法不得不見若集

若散。云何可言。此名菩薩摩訶薩。此名般若波羅蜜多。世尊。我於此二若義若名既不得見。云何令我以般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。是故若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩。必當有悔。世尊。若菩薩摩訶薩聞以如是相狀說般若波羅蜜多時。心不沈沒亦不憂悔。其心不驚不恐不怖。當知是菩薩摩訶薩決定已得住不退地。以無所住方便而住。

P205 I 欄倒數10行~II 欄11行

善現菩薩再說明名相的「無處可說」。「不可說」是不可用言語說清楚，「無處可說」是指沒有什麼可以說。二者意義雖有微細差異，但最重要的還是善現菩薩所提供的答案：「諸名皆無所住亦非不住」，意思是說一切的名相，只是名相，並沒有什麼「無所住」或「非不住」的問題，而最後的答案是：「無所有」。這裡是點出空性的核心意義：一切本空，一切本不生，一切了不可得——這是諸法實相。

但是，這樣的「相狀」，對於某些人而言，是令心沉沒、憂悔、驚恐、懼怖的，為什

麼呢？是因為大多數的人，都已經太習慣於有，也太執著於有，空到底是什麼？根本無從把捉，一旦聞空，他會馬上陷入不知該如何適應如此巨大思想改變的狀態，變得無所適從。因為，對他而言，實體是千真萬確的，是他緊緊把捉不放的對象，一旦這個被緊緊抓住的對象，被告知是什麼也沒抓住時，第一個嚴重的失落感便會油然而生，繼而是患得患失、忽信忽疑、恐懼不已的種種反應都會產生。就好比一個安坐於此地的人，突然有人告訴他說，他所坐的地方，是一個空洞的地方，完全沒有東西可以依憑，已經飄盪在沒有邊際、沒有方所的虛空之中，他乍聞之下，一定會大驚失色，因為他已經依賴他的座椅很深了，他也依賴這塊土地的承載力很深了，最重要的是：他已經依賴他一切的感官很深很深了。

所以，聞空而不驚怖憂悔者，是大根器者，誠如經文所言：「已得住不退地，以無所住方便而住」。這樣的修行人，於般若波羅蜜多已經不會再退轉，將不斷的鞏固、深化、廣化，而且以「無所住」為方便善巧，安住於一切生住異滅的現象之中，故「無所有」是空性的本質，「無所住」是空性的妙用，能夠兼顧，必能不斷提昇證量，直趨涅槃。

繫。而且愈是能「無所住」，愈是能「住」，為什麼呢？無所住即不執著，住是執著，但有時卻指稱擁有的狀態，像此句「住」不退地之「住」，就是擁有或安住之意。故知唯有「捨」，才是真正「得」；唯有真正「放下」，才能真正「擁有」；唯有「不住」，才能「住」。因為一旦「有所住」，執著的力量就產生了，而執著是屬於生滅法，既然有生，則必定有滅，可是一旦改變成「無所住」，就已經離開生滅法，既沒有生，則必定沒有滅，不生不滅，則是常樂我淨，才是真正的擁有、獲得、安住……。就如同一個人非常在意另一個人，可是如果他愈在意，他就會愈令這個人遠離他，因為在意就是生滅法，生滅法衍生出來的必定還是生滅法。因為在意，所以時時刻刻看緊他，因為看緊，所以管他，因為管他，又摻雜了占有慾，就會讓這個人受不了，人的忍耐都是有限度的，等到這個人有一天實在忍耐不住了，就會遠離他，不再跟他在一起了。而相反如果不在意，由於不在意是不會再衍生任何了，已是不生不滅，則與別人的關係，一切都是隨緣而過，因為任何人都不可因我們的“在意”而永遠留在我們的身邊，一切的聚散，都像那海浪與海鷗的相

遇，既有合，則必有分，所謂：「月有陰晴圓缺，人有悲歡離合」，生滅就是相對，相對就是生滅，唯有不再落入相對，則就停止了生滅。

爾時具壽善現復白佛言。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住色。不應住受想行識。何以故。世尊。色色性空。受想行識受想行識性空。世尊。是色非色空。是色空非色。色不離空。空不離色。色即是空。空即是色。受想行識亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住色。不應住受想行識。……

世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住眼界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受。何以故。世尊。眼界眼界性空。乃至意觸為緣所生諸受意觸為緣所生諸受性空。世尊。是眼界非眼界空。是眼界空非眼界。眼界不離空。空不離眼界。眼界即是空。空即是眼界。法界乃至意觸為緣所生諸受亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多

諸菩薩摩訶薩。不應住境界。乃至不應住意觸為緣所生諸受。

P205 II 欄11行~P206 II 欄2行

般若波羅蜜多的本質是空，方便善巧的妙用是「無所住」，故金剛經才說：「應無所住」，此段經文也異曲同工的說明：「不應住」。無論是色、受、想、行、識……無論是眼界、法界、意識界、意觸、意觸為緣所生諸受……，皆不應住。為什麼呢？因為，一切不離空，空不離一切，一切即是空，空即是一切，因為一切的本性空。

其實，「無所住」也就是「不應住」，只是用稍微不同的角度來說明，「不應住」的語氣比「無所住」更強烈些，多了提醒的深意。但是，修行人是常常需要被提醒的，我們總是像個愛玩的孩子，由於不懂事，還高興的在已經燃燒起來的房子內玩得興高采烈；然而佛菩薩就好比已經看清楚這一切的大人，不斷的叫喚著：「快出來呀！房子已經著火了，不要再玩了，孩子們！」可是由於我們玩得太認真，根本對於大人的呼喚置若罔聞。關心我們的大人只好再大聲一點說：「快快逃出來啊！火已

經快燒到你們了，再不逃走就要被燒到了啊！快跑出來啊！孩子們！」於是有些聰明的孩子聽懂了，就乖乖的聽從大人的指示，走一條最快最安全的路離開火宅。

世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住諸字。住諸字所引。若一言所引。若二言所引。若多言所引。由此住故。於諸字作加行。於諸字所引作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。

P208 III 欄倒數4行~P209 I 欄4行

方便善巧實在太重要了，一個人修行般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者，如果沒有方便善巧，便沒有辦法度盡一切有緣眾生，因為每一個眾生的根器、習氣、業障都不一樣；如果只有一種度眾的方法，就只能度有限的眾生，而不能廣結善緣、廣度群倫了。故一個菩薩道行者，除了要不斷長養慈悲、鞏固空性以外，更要不斷的遍學一切法門，鍛練各種方便善巧，而方便善巧的最高指導原則就是金剛經所說：「法無

定法」。只要這句話完全通達了，就已經抓到方便善巧的主旨了，方便善巧是因時、因地、因人而作出天時、地利、人和的對治方法；但一切都僅供參考，因為只要是利益眾生之事，都可去作，而作的過程與結果就真的需要各種方便善巧，例如同樣是辦弘法活動，一個懂得方便善巧的菩薩道行者就會充份的運用一切的時間、人力、物力、財力等等，將活動辦得有聲有色，結果也能因而度很多的眾生；而一個較不懂得運用方便善巧的菩薩道行者，雖然他的發心絕對是正確的、良善的、值得推崇的；但是如果他不懂得運用方便善巧管理一切的資源，那麼，他的菩薩道業能夠度的眾生一定有限，功德福報也就有限了。

此段經文就是充份指出方便善巧的不可或缺，因為不能方便善巧，就表示不夠通達靈活，不夠通達靈活就表示主觀意識見解太強，主見太強就表示這位菩薩道行者，雖然在修般若波羅蜜多，可是卻被「我、我所執」纏縛干擾。一旦我執強大，則心便容易「住」於一切，遇到人就執著於人，遇到事就執著於事，遇到法就執著於法，如同經文所列舉的色、受、想、行、識，眼、耳、鼻、舌、身、意處，色、聲、香、味、觸、法處，眼處、色

界、識界、眼觸、眼觸為緣所生諸受，耳界、聲界、耳識界、耳觸、耳觸為緣所生諸受，鼻界、香界、鼻識界、鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，舌界、味界、舌識界、舌觸、舌觸為緣所生諸受，身界、觸界、身識界、身觸、身觸為緣所生諸受，眼界、法界、意識界、意觸、意觸為緣所生諸受，地、水、火、風、空、識界，四諦，十二因緣……可以說，遇到諸法，都易執著於諸法。此段經文引用的「諸字」也就是文字，即諸法之一種，原無任何可執之處，但貪執之人，不但執著於文字本身，斤斤計較、食古不化，連文字引伸出來的道理，也跟著執著不放，由於執著——即「住」，則又衍生出許多執著，就是經文所說的「加行」；而我們都明白真如本性是法爾具足，不須多增，更不須少減；多增的加行，就是畫蛇添足、疊床架屋、頭上安頭、踵事增華，完全是自己找自己不必要的麻煩。既然是自己找自己許多麻煩，當然就離般若波羅蜜多很遠了，當然也就無法按照攝受→修行→圓滿→成辦的次第去完成般若波羅蜜多的完整修行了。故知方便善巧，確實有其舉足輕重之位置，宜於一切

人、事、時、地、物中善巧觀察、學習、反省、改進，則能愈來愈方便善巧，漸漸掌握運用之奧妙了。

何以故。世尊。色不應攝受。受想行識不應攝受。色既不應攝受便非色。受想行識既不應攝受便非受想行識。所以者何。本性空故。乃至一切陀羅尼門不應攝受一切三摩地門不應攝受。陀羅尼門既不應攝受便非陀羅尼門。三摩地門既不應攝受便非三摩地門。所以者何。本性空故。其所攝受修行圓滿般若波羅蜜多亦不應攝受如是般若波羅蜜多。既不應攝受便非般若波羅蜜多。所以者何。本性空故。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應以本性空觀一切法。作此觀時。於一切法心無行處。是名菩薩摩訶薩無所攝受三摩地。此三摩地微妙殊勝廣大無量。能集無邊無礙作用。不共一切聲聞獨覺。其所成辦一切相智亦不應攝受。如是一切相智既不應攝受便非一切相智。所以者何。以內空故。外空故。內外空故。

空空故。大空故。勝義空故。有為空故。無為空故。畢竟空故。無際空故。散空故。無變異空故。本性空故。自相空故。共相空故。一切法空故。不可得空故。無性空故。自性空故。無性自性空故。

P209 I 欄19行~II 欄10行

善現菩薩再接再厲，說明「住」的不利修行般若波羅蜜多後，再說明「不應攝受」。「不應攝受」與「不應住」亦有雷同之處；但「攝受」比較強調受到染著的意思，既不能執著粘住於諸法，當然更不能受到諸法的染著。而如果能夠作到「不攝受」便是真正明白「本性空」的究極真理。並且一個修行般若波羅蜜多的大乘菩薩道行者，明白「本性空」後，即應以此觀去觀照一切萬法，方能不受染著。若能於此觀遍一切處，則是「於一切法心無行處」。是的，心無行處，當一切以空觀觀照時，心就像自由自在的行雲流水，雲過天際不留影，水入汪洋不留痕；當心的妄念已經止息，就是一沒有妄念軌迹的人，也就是一個不受後有的人，他不再受到業力軌道的牽扯，他已完全掙脫了一切的羈絆。

這樣的境界，叫作「菩薩摩訶

薩無所攝受三摩地」。既「不攝受」一切諸法，當然就是「無所攝受」了；而能安住於「無所攝受」，即「無所攝受三摩地」。既能安住，則能生出一切微妙善法，而且能發揮無邊無礙的能力，因為他已經完全沒有妄念的障礙，一切都與清淨的自性相應，自然而然、隨緣化現、自在無礙。

何以故。世尊。是一切相智非取相修得。所以者何。諸取相者皆是煩惱。何等為相。所謂色相受想行識相。乃至一切陀羅尼門相。一切三摩地門相。於此諸相而取著者。名為煩惱。若取相修得一切相智者。勝軍梵志。於一切智智。不應信解。何等名為彼信解相。謂於般若波羅蜜多深生淨信。由勝解力。思惟觀察一切智智。不以相方便。亦不以非相方便。以相與非相俱不可取故。是勝軍梵志。雖由信解力歸趣佛法名隨信行者。而能以本性空悟入一切智智。既悟入已。不取色相。不取受想行識相。乃至不取一切陀羅尼門相。不取一切三摩地門相。何以故。以一切法自相皆空。能取所取俱不可得故。如是梵志。不以內得

現觀而觀一切智智。不以外得現觀而觀一切智智。不以內外得現觀而觀一切智智。不以無智得現觀而觀一切智智。不以餘得現觀而觀一切智智。亦不以不得現觀而觀一切智智。所以者何。是勝軍梵志。不見所觀一切智智。不見能觀般若。不見觀者及觀所依處。是勝軍梵志。非於內色觀一切智智。非於內受想行識觀一切智智。非於外色觀一切智智。非於外受想行識觀一切智智。非於內外色觀一切智智。非於內外受想行識觀一切智智。亦非離色觀一切智智。亦非離受想行識觀一切智智。乃至非於內一切陀羅尼門觀一切智智。非於內一切三摩地門觀一切智智。非於外一切陀羅尼門觀一切智智。非於外一切三摩地門觀一切智智。非於內外一切陀羅尼門觀一切智智。非於內外一切三摩地門觀一切智智。亦非離一切陀羅尼門觀一切智智。亦非離一切三摩地門觀一切智智。何以故。若內若外若內外若離內外皆不可得故。是勝軍梵志以如是等諸離相

門。於一切智智深生信解。由此信解。於一切法皆無取著。以諸法實相不可得故。如是梵志。以離相門。於一切智智得信解已。於一切法皆不取相。亦不思惟無相。諸法以相無相法皆不可得故。如是梵志。由勝解力。於一切法不取不捨。實相法中無取捨故。時彼梵志。於自信解。乃至於涅槃。亦不取著。所以者何。以一切法本性皆空不可取故。世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多亦復如是。於一切法無所取著。能從此岸到彼岸故。若於諸法少有取著。則於彼岸非為能到。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不取一切色。不取一切受想行識。以一切法無所取故乃至不取一切陀羅尼門。不取一切三摩地門。亦以一切法無所取故。是菩薩摩訶薩。雖於一切色一切受想行識乃至一切陀羅尼門一切三摩地門。若總若別皆無所取。而以本願所行四念住乃至八聖道支未圓滿故。及以本願所證佛十力乃至一切相智未成辦故。於其中間終不以不取一切

相故而般涅槃。是菩薩摩訶薩。雖能圓滿四念住乃至八聖道支及能成辦佛十力乃至一切相智。而不見四念住乃至八聖道支。及不見佛十力乃至一切相智。何以故。是四念住即非四念住。乃至八聖道支即非八聖道支。及佛十力即非佛十力。乃至一切相智即非一切相智。以一切法非法非非法故。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法雖無所取。而能成辦一切事業。

P209 II 欄10行~P210 I 欄15行

善現菩薩最後說出本品的結論：「一切相智非取相修得」。是的，一個菩薩的最終目的就是要證入一切相智，也就是佛智。但是所謂的究竟成就者，雖已悉知悉見一切相，卻對一切相已完全沒有了取著；故善現菩薩語重心長的說出這個結論，並且接著將取相定義為「煩惱」；因為一旦「取相」，則妄念必定接踵而至，那麼妄念繼而就引發各式各樣的煩惱出來了；而煩惱一旦產生，就離空性很遠了。故一個有志修梵行的菩薩，不取一切相，因為他「以一切法自相皆空，能取所取俱不可得故」。既有能取則必有所取，這還是在相對的境界，而絕對的境界裡是能所雙

泯，根本已無能取、所取的分別與對立。那麼，能夠如是信解奉行的大乘菩薩道行者，就是身體力行的在修「諸離相門」，而且「於一切智智深生信解」，並且由此信解，「於一切法皆無取著」，為什麼呢？因為「諸法以相、無相法，皆不可得」，進而「於一切法不取不捨」，因為「實相法中無取捨」。

有志修梵行的菩薩，不取一切法，甚至涅槃亦復如是，因為「一切法本性皆空，不可取」，而且唯有如此——「於一切法無所取著」，才能夠從此岸到彼岸。故在修證的過程中，能夠一直與「不取一切法」相應，則可以「成辦一切事業」為什麼呢？因為「一切法非法、非非法」，諸法的本質即空，空性已離開一切的言詮、界定、說明、闡釋……如果能夠安住於這樣絕對的境界，則一個行菩薩道的人才是一個真正在行菩薩道的人，因為他的「菩薩事業」完全沒有任何妄念的干擾或障礙，度眾只是度眾，行菩薩道只是行菩薩道，清清淨淨、無染無著；那麼，心境如是，所行亦然，皆如透明、澄澈、無瑕、無垢的水晶，在偉大菩薩事業路途上，放出萬丈的光芒，光照法界，嚴淨佛土。

第 12 講：第十品 般若行相品

【本品講義，分上下二次，本篇為講義之〈上〉】

「般若行相品」主要是說明般若波羅蜜多方便善巧的重要性，是修行般若不可或缺的部份。

復次世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應作是觀。何者是般若波羅蜜多。何故名般若波羅蜜多。誰之般若波羅蜜多。此般若波羅蜜多為何所用。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。審諦觀察。若法無所有不可得是為般若波羅蜜多。於無所有不可得中何所徵責。

P210 I 欄倒數8行～倒數2行

此段經文按例開宗明義說出本品主旨：「法無所有、不可得，是為般若波羅蜜多」。善現菩薩證量圓滿，於空性得鞏固，故說出空之重點：「無所有」以及「不可得」。空的本性即無所有，實踐空的過程則需以「不可得」為依歸，因為如果「可得」，則得失心立現，空性立失，而於艱辛漫長的自度度人路上，如果及

早拋掉「可得」之心，則可省卻許多不必要的浪費時間、精力。因為唯有與「不可得」相應，才能避免落入患得患失的心理陷阱，才能真正與空相應，真正實行最有效率的修行。因為，每一次的心裡波動，都是一次輪迴，都是一個浪費，都是無意義的躁動，唯有遠離了內心的動盪，一個修行人才能真正“省力”的到達目的地。所以達摩祖師才說：「心如牆壁、內心無喘，可以入道矣。」此處的「牆壁」比喻心的安定，不會像風中之草，風吹右即右倒，風吹左即左倒，而如牆般站立不搖：「喘」比喻內心的妄念動現，只要還有妄念的躁動變現，一個人只是應付這些妄念牽引而來的種種煩惱尚且不及，遑論明了空性、證入空性、安住空性了。而唯有內心不再受妄念的干擾，已經「無喘」了，這個修行人才算是真正開始修「道」了。因為，這時才算是真正開始上路——妄念止息之路，亦即「無所有」或「不可得」，因為當妄念止息後，即無所有的狀態，也就是不可得的狀態。這就是涅槃，就是空，就是本來面目，就是本地風光……也就是出三界、離開輪迴、永別生死、完全醒覺……也就是不再流浪三界、不再顛倒、不再作夢、不再生滅……無論如何來形容這樣的

狀態，它的特質都離不開「無所有」與「不可得」。故善現菩薩才一開始就如此揭示：「於無所有、不可得中何所徵責」。是的，既無所有、不可得，也就無所徵責了。因為，一切本空，萬法如是，一切本空，法爾如是！

時舍利子問善現言。此中何法為無所有不可得耶。善現答言。謂般若波羅蜜多法無所有不可得。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多法無所有不可得。所以者何。由內空故。外空故。內外空故。空空故。大空故。勝義空故。有為空故。無為空故。畢竟空故。無際空故。散空故。無變異空故。本性空故。自相空故。共相空故。一切法空故。不可得空故。無性空故。自性空故。無性自性空故。

P210 I 欄第倒數2行~II欄8行

智慧第一的舍利子善巧的問，善現菩薩也善巧的答。一問一答間把空義生動的說明之：「般若波羅蜜多法無所有、不可得」。為什麼呢？因為內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不

可得空、無性空、自性空、無性自性空。這是從二十個角度來探討空，結果不論從那個角度來觀察，結論都是相同的，即「空」。故由空義來看，當然諸法皆「無所有、不可得」了。不論是六度法、五蘊法、四諦法、十二因緣法、二十空法、禪定法、五眼法、六道法、四念住法……一切法皆無所有、不可得。

金剛經說：「法者筏也。法尚應捨、何況非法」。法，就好比船隻，能夠度我們到彼岸，這是指佛法之「法」，是專有名詞；但另有萬法之「法」，不一定指稱佛法，是泛稱名詞。但不論是佛法之「法」或方法之「法」，都是「無所有、不可得」；故不但是方法要捨，連佛法亦須捨。所謂的「捨」，即放下，即放下執取之意。因為，執取壞的法，固是一種傷害，而執取好的法，也是一種傷害；因為執取壞的法是立即受傷害，而執取好的法，一時也許還不會受傷害，但執取本身就是非法，故日後還是會受到傷害。例如：過午不食是非常有益身心的持戒修行，但如果對此產生了執取，也就是不論家人如何強烈的反對也置之不理，固然家人並不見得理解過午不食的

殊勝利益，但如果強烈反對，表示有障道因緣，但因為是因緣甚深的眷屬，實不宜因此而與家人反目成怨，那就是對此善法產生了執取，以後要想度家人信奉佛法就十分困難了。故由此可知：法無定法，一切法運用得當則為善巧，運用不得當則為非法，其中的關鍵就在於有無「執取」了。

以要言之。若常若無常。若樂若苦。若我若無我。若淨若不淨。……若見所斷若修所斷若非所斷。若在內若在外若在兩間。如是諸法。皆無所有不可得。

P210 III 欄17~28行

此段經文，以相對的法再一次說明「無所得，不可得」。例如，苦與樂、常與無常、我與無我……這個世間，就是一個相對的世間，一切都充滿了分別與對立，從思想觀念到價值觀，都是相對的，例如：好人與壞人，美與醜，有出息與沒出息……於是人們就在這自設的觀念陷阱中沈溺、奔逐、競爭，卻還沾沾自喜或志得意滿。但是啊！殊不知一切本空，無論在世間法，得到了多大的成就，都是生滅法，

都是有為法，必定有煙消雲散的一天；試問：古今將相今何在？無論一個人在歷史上留下了多輝煌的彪炳勳業，也終究是南柯一夢、轉眼成空——“滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄，是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風，古今多少事，都付笑談中”。故知一切的相對法，都是生滅法，都必定經過生、住、異、滅的過程，故一切相對法亦屬「無所得、不可得」。

時舍利子問善現言。何緣故。知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。能於般若波羅蜜多常不捨離。善現答言。以是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。如實知般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性。如實知靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多自性。舍利子。由此故知是行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離。

P211 I 欄9~17行

舍利子向善現菩薩說：是什麼緣故，一個行般若波羅蜜多的菩薩，能夠常不捨離般若波羅蜜多？善現答：當菩薩修行般若波羅蜜多時，如實知道般若波羅

蜜多以及非般若波羅蜜多的自性時，由此可知道此菩薩常不捨離般若波羅蜜多。

般若波羅蜜多的證量是須與不可離開的，故禪宗才有“開悟前如喪考妣，開悟後如喪考妣”之說；因為，當未了達空性前，固要用盡生命力澈見諸法實相，了達後並不代表時時刻刻，能夠安住於這樣的解脫境界。故以嚴格的標準而言，悟前皆屬盲修瞎練，悟後才是真正開始起修。因為悟前完全沒有找對方向，悟後才明白：原來如此。但一句原來如此，還需“長養聖胎”，否則悟境也會退失，故悟後才是真正須加緊精進的開始，因為當一個人開悟時，只是瞥見那神聖莊嚴解脫的剎那，並非真正完全擺脫三界的束縛，還必須老實修行的了却無始劫以來的業債，等到業債了盡方能真正出離三界，故成佛甚難，因為以短短的一期生死，面對的卻是無始劫以來的業，怎能不難？故每一個大修行人的最後一世都必須歷盡千辛萬苦才能夠成就，這千辛萬苦也許不是外在的苦行相，而是內在八識田中業的種子不斷成熟所招致的各種心念擺盪，例如退轉的心念、憂悔的心念、懼怖的心念等，故真正的戰場就在我們的內心，只因為心中有了嗔恨的心念，才會外現為戰爭或殺戮。故

一個大修行者真正面對的是內在心念的考驗，倒不一定外相充滿了挫敗或事故。因為其實啊！這個森羅萬象的器物世間啊！統統都只是心念的投射罷了！不可思議，卻是千真萬確，故真正會修行的人，不注重外相如何，專門在心地上作功夫，這才是真正抓到了竅門，真正找到了一切問題的關鍵所在。故經文才說：「於般若波羅蜜多常不捨離」。

時舍利子。問善現言。何者是般若波羅蜜多自性。何者是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多自性。乃至何者是在內在外在兩間法自性。善現答言。無性是般若波羅蜜多自性。無性是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多自性。乃至無性是在內在外在兩間法自性。舍利子。由此故。知般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多自性。乃至在內在外在兩間法離在內在外在兩間法自性。

P211 卍欄17~27行

此段經文，進一步的說明般

若波羅蜜多自性即「無性」。什麼是無性呢？就是「無自性」，也許有人會馬上有些不清楚，已經講出般若波羅蜜多有自性了，現在馬上又說沒有自性，這到底是怎麼一回事呢？事實上，我們對於我們的見解實在是太依賴了，當一切事物的真相一旦水落石出時，我們真的很難完全接受，因為它根本超越一切的見解、超越一切的感官，故對於空性的認知，切莫延用原有的邏輯思考，一定要拋開一切見解的去認知，否則一旦稍微超出一般邏輯，腦筋就可能馬上轉不過來了。故於此「自性」即「無自性」而言，即是如此，可以說成：般若波羅蜜多的自性就是沒有自性。這段猶如文章中起、承、轉、合中的「承」，本品一開始就說「無所有、不可得」，也就是般若波羅蜜多的自性，而此段「承」的部份，再深一層的說明自性的真義即無自性，「轉」的部份是接著要談般若「相」的問題，「合」則是最後經文的結論部份匯歸成：「不見般若波羅蜜多，乃至不見一切相智，是學般若波羅蜜多則能成辦一切智，何以故，以無所得為方便故」。故知大般若經每品的結構都相當嚴謹完備，令人讚

歎！

舍利子。般若波羅蜜多離般若波羅蜜多相。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多相。乃至在內在外在兩間法離在內在外在兩間法相。舍利子。自性亦離自性。相亦離相。自性亦離相。相亦離自性。自性相亦離相自性。相自性亦離自性相。時舍利子語善現言。若菩薩摩訶薩於此中學則能成辦一切相智。善現報言。如是如是。誠如所說。若菩薩摩訶薩。於此中學則能成辦一切相智。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩知一切法無生無成辦故。舍利子言。何因緣故。一切法無生無成辦。善現言。色空故。色生成辦不可得。受想行識空故。受想行識生成辦不可得。眼處空故。眼處生成辦不可得。……

P211 III 欄倒數3行～P212 I 欄12行

人類的思想是相當複雜的，故經文為對治人類的思辯，也以相當複雜的思考邏輯來「瓦解」思考邏輯。例如此大段最精彩的一小段即：「自性亦離自性，相亦離相，自性亦離相，相亦離自性，自性相亦離相自性，相自性

亦離自性相」。總共用了四個名詞，即①自性②相③自性相④相自性，發展成六種角度，即(一)自性非自性(二)相非相(三)自性非相(四)相非自性(五)自性相非相自性(六)相自性非自性相。這樣的邏輯思考是相當縝密的，以這四個名詞而言，它們之間互相的關係都已經檢核思考過，發現得到的答案都是一致的，即「一切法無生無成辦」，也就是「不可得」。故經文的結構是巧妙的；峯迴路轉，柳暗花明，心念才動，便被破除，故思考邏輯再強的人，遇到辯才無礙的大菩薩時，也不得不為之傾倒折服。此段是善現菩薩辯才的又一展現，不過一切的辯才皆須以「空」為證量，否則只是舌燦蓮花、信口開河一番，光景是十分好看，於所聞眾生又有何益？故此段最後還是以「空」作依歸，說明一切本空，故一切法無生無成辦，這是站在諸法自性的角度來觀察所得到的結果。

舍利子。若菩薩摩訶薩。作如是學般若波羅蜜多。便近一切相智。是菩薩摩訶薩如如近一切相智。如是如是。得身清淨。得語清淨。得意清淨。得相清淨。是菩薩摩訶薩。如如得身清淨。得語清淨。得意清淨。得相

清淨。如是如是。不生貪俱行心。不生瞋俱行心。不生癡俱行心。不生慢俱行心。不生諂誑俱行心。不生慳貪俱行心。不生一切見趣俱行心。是菩薩摩訶薩。由不生貪俱行心。乃至不生一切見趣俱行心故。畢竟不墮女人胎中。常受化生。亦永不生諸險惡趣。除為利樂有情因緣。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。成熟有情。嚴淨佛土。乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。常不離佛。舍利子。若菩薩摩訶薩。欲得如上功德勝利。當學般若波羅蜜多。不應捨離。

P212 III 欄12行～倒數3行

菩薩以離一切相的正知見學習般若波羅蜜多，則能趨近一切相智。由於一切相智是一切功德福報的總聚，故一個修行人必能身、語、意、相皆得清淨；為什麼呢？功德福報感召故。而因清淨故，當然於貪、瞋、癡、慢、諂誑、慳貪、一切見趣等俱行心皆不再起。由此可知。清淨就是修行的成就，佛經說：「心清淨，一切清淨」。是的，既然外境的一切皆為心之所投射，如果心已

經完全清淨了。當然一切感官所接收的就清淨了。若以功德福報的角度來觀察亦有異曲同工之妙，因為修行而累積了無量無邊的功德福報，由於功德福報自然而然的感召，所遇的一切外境皆為功德福報所感之果，那麼當然是一切皆圓滿。故善現菩薩語重心長的提醒：「欲得如上功德勝利，當學般若波羅蜜多，不應捨離」。確實，如果想身、語、意、相清淨，如果想一切圓滿具足，如果想不再流浪三界，如果想得究竟菩提，如果想常不離佛……皆應須與不離的學習般若波羅蜜多，因為唯有般若波羅蜜多是真正解脫處、成就處，所以應念茲在茲的學習，因為空性是不宜暫離的，一旦離開了空性，便墮入有，一旦與有相應，一切業力的種子又開始產生因果效用，業一旦起現行，果中生因的麻煩便接踵而至，而且這些過程真的是說時遲那時快，都是以電光石火般的速度進行著，等到察覺或清醒時，往往是新種已種，只有待果的份了。故知空性是一切因果停止作用之大歇息處、究竟成就處，所以必須常不捨離，才能真正離開因果業力的強大束縛、離開輪迴不已的命運。

爾時具壽善現白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若行色若行色相。非行般若波羅蜜多。……

若行四念住。若行四念住相。非行般若波羅蜜多。若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。若行四正斷乃至八聖道支相。非行般若波羅蜜多。……

P212 卅欄倒數2行～P217 卅欄第21行

菩薩道上方便善巧實在是太重要了，如果沒有方便善巧而修行般若波羅蜜多，則不論是行色或色相、受想行識或受想行識相、色常無常或色常無常相、受想行識常無常或受想行識相、色樂苦或色樂苦相……都不是在行般若波羅蜜多，因為當心中有「行」的概念或執著時，則不論是行為的本質或表相，都不屬於般若波羅蜜多。方便善巧其實還是離不開般若波羅蜜多為根本的；最重要的方便善巧就是不執著，例如，如果與某位眾生真的無緣，又何必非強迫他與自己在一起呢？又例如某些話此位眾生就是聽不進去，那又何必一直講給他聽呢？又，如果度眾因緣尚未成熟，又何必一定非出來度眾不可呢？……故一切的方便善巧都必須植根於「不執著」。當然，

一切的行為、事件、人、事、時、地的面對或處理，都牽涉到體、相、用的問題。以般若波羅蜜多而言，其本體是空，相是千變萬化，用則更是活潑靈動、法無定法。故知方便善巧是般若波羅蜜多之用，是必須透過各種方法去學習、反省、改進之。例如藥都是有副作用的，只是大小的差別而已，但是在身體生病時，明明知道對身體多少有點損失，但權衡輕重的結果，還是不得不用藥，因為畢竟其利大過其弊，故於此不完美的相對世界裡，千萬不要作個不可救藥的完美主義者，因為這個世界真的沒有完美，每一個人都有缺點，每一件事情都有不足之處，每一樣東西也或多或少找得出缺憾……故千萬別找錯方向，也千萬別用錯力氣。因為，如果真的要尋找完美——只有在“空”中才有；“有”是生滅法、是相對法，沒有完美可言。故“此事古難全，不應有恨”；只有完全明白了這些道理，一個大乘菩薩道行者才會真正無所得的去行一切菩薩事業，也才真正容易作到方便善巧，因為，既無所得，怎會再計較得失；既無計較，就沒有作事的壓力；既無壓力，事情愈容易正常運作，愈容易獲得成功。故無論用什麼方法，動機都是善的，這就是菩薩道；而且此處之善，是與空相應之善，是無所執

著之善，正如金剛經所說：「無我相、人相、眾生相、壽者相，修一切善法，即得涅槃」。

經文提及四念住，今製表說明之：

四念住(新譯) = 四念處(舊譯) = 四念處觀

提及「四念住」的經文～

俱舍論說：「依已修成滿勝奢摩他，為毘鉢舍那修四念住」。法華玄義說：「念處是觀苦諦上四智，治於四倒，四倒不起，由此四觀」。

序	念住	觀	說明
1	身念住	觀身不淨	身為父母所生之肉身。身之內外，污穢充滿，沒有淨處，故觀身不淨。
2	受念住	觀受是苦	受為苦樂之感，樂從苦之因緣而生，又生苦樂，世間無實樂，故觀受是苦。
3	心念住	觀心無常	心為眼等之心識，念念生滅，更無常住之時，故觀心無常。
4	法念住	觀法無我	法無自立自在之性，故觀法無我。

※小乘行人於五停心之後，修四念住，是依五停心，止修行人的亂心，屬奢摩他：依四念住以發修行人之觀慧，屬毘婆舍那。四念住以慧為體，破四種顛倒。慧之力能使念住於所觀之處，故名「念住」。

世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若作是念。我行般若波羅蜜多。是有所得行相。非行般若波羅蜜多。若作是念。我是菩薩摩訶薩。是有所得行相。非行般若波羅蜜多。若作是念。彼行般若波羅蜜多。是有所得行相。非行般若波羅蜜多。若作是念。彼是菩薩摩訶薩。是有所得行相。非行般若波羅蜜多。若作是念。如是修行般若波羅蜜多。為修行般若波羅蜜多。是有所得行相。非行般若波羅蜜多。世尊。若菩薩摩訶薩作如是等修行般若波羅蜜多。當知此名無方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。爾時。具壽善現語舍利子言。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若於色住想勝解。便於色作加行。若於受想行識住想勝解。便於受想

行識作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。

P219 III 欄18行~P220 I 欄5行

般若波羅蜜多的展現是無行無相的，如果一個菩薩缺乏方便善巧，當他行般若波羅蜜多時便會如是想：我如是作，是有所得行相。那麼，當他一如是想時，已經不是在行般若波羅蜜多，其他亦復如是。這樣的菩薩，便是「無方便善巧修行般若波羅蜜多」。而且相當容易起執著，例如他一旦覺得那一種方法殊勝時，馬上就會對該法生起執著，也就是所謂的「加行」，即增加許多不必要的，一旦增加不該增加的，必定牽引更多妄念及煩惱，則離空性就很遠了。既離空性很遠，當然就不能解脫生、老、病、死，當然苦了。故一個大乘菩薩道行者宜方便善巧的修行般若波羅蜜多，才不致離道日遠而不自知，那就是修行人的莫大損失了。

如是菩薩摩訶薩尚不能證聲聞獨覺般涅槃地。若得無上正等菩提。無有是處。舍利子。若菩薩摩訶薩作如是等修行般若波羅蜜多。當知此名無方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。

P220 III 欄倒數9行~倒數5行

如果沒有方便善巧而修行般若波羅蜜多，是不可能證得聲聞、獨覺以及涅槃地，就算他認為自己證得無上正等菩提，也是無有是處可言。那麼，這樣的菩薩，就叫作「無方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩」。由此段經文可以知悉：「方便為究竟」的重要及不可或缺，因為目的再清楚，動機再純正，如果在執行的過程中缺乏方便善巧的智慧，那麼，目的便有可能無法達到，動機也白白發心了。故為了確保到彼岸的成功，為了對得起所發過一切純淨良善的誓願動機，我們宜多多長養方便善巧，才能順利的搭上般若船，一路順風到彼岸！

第 13 講：第十品 般若行相品

（接上次講義）

【本品講義，分上下二次，本篇為講義之〈下〉】

時舍利子問善現言。云何當知。諸菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行色。不行色相。是行般若波羅蜜多。不行受想行識。不行受想行識相。是行般若波羅蜜多。不行色常無常。不行色常無常相。是行般若波羅蜜多。……

舍利子。當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。色色性空。受想行識受想行識性空。舍利子。是色非色。空是色。空非色。色不離空。空不離色。色即是空。空即是色。受想行識亦復如是。

P220 Ⅲ 欄倒數 4 行～P221 Ⅱ 欄 5 行

此段經文，剛好是前段的相反，即前段都在說明無方便善巧修行般若波羅蜜多，此段都在說明有方便善巧修行般若波羅蜜多。舍利子於此段一開始便問：怎麼才知道諸菩薩摩訶

薩是有方便善巧修行般若波羅蜜多呢？善現菩薩答道：一個大乘菩薩道行者，當他在作一切事情的時候，他不但沒有對於這件事情本身的執著，更沒有對這件事情外相的執著，如果是這樣作事情，就是在修行般若波羅蜜多。當善現菩薩列舉了五蘊、五蘊常無常、五蘊樂苦、五蘊我無我、五蘊淨不淨、五蘊空不空、五蘊無相有相、五蘊無願有願、五蘊寂靜不寂靜、五蘊遠離不遠離。然後告訴舍利子說：一切空，一切的自性亦空。一切非一切，空是一切，空非一切，一切不離空，空不離一切，一切即是空，空即是一切。

一切的本質即空，空即是最終的實相。空是心的本質，一切的外相都是心意識的投射，一切的森羅萬象都是心王作一場創造與毀壞的遊戲，如果創造是得，毀壞是失，那麼遊戲中的創造也並不是真正的得，遊戲中的毀壞也不是真正的失，因為得到再多或失去再多，也都只不過是遊戲一場罷了。請問我們會在遊戲玩完時，把一切的輸贏當作真正的輸贏嗎？請問我們會為了贏了一場遊戲就高興一輩子嗎？——在這條長長的破折號之後，要鮮明的提醒：我們這個有生老病死的五蘊身，其實也只不過是玩了一輩子的遊戲！我們都上了大當，

上了心王的大當，一切都只不過是遊戲規則，我們卻當作天大不得了，一切都只不過是心王投射在銀幕上的一齣戲，無論多麼逼真，畢竟是一場戲，我們都作了一場大夢，無論夢中的情景多麼栩栩如生，醒過來以後，畢竟是一場夢。我們真的不要再繼續上心王的勾當，真的不要再自己整自己，真的不要自己演戲給自己看，真的不要作夢了。

一切的真相就在於心，一切的秘密也在於心，只要明白了心的本質，一切就明白了。心是真正的答案所在，心是一切的源頭，心是一切的開始——萬法唯心造。心的問題解決了，一切的問題都解決了。

如是菩薩摩訶薩。有方便善巧修行般若波羅蜜多。能得無上正等菩提。舍利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法。不取有。不取非有。不取亦有亦非有。不取非有非非有。於不取亦不取。時舍利子問善現言。何因緣故。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法都無所取。善現答言。由一切法自性不可得。何以故。一切法以無性為自性故。由此因緣。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

於一切法。若取有。若取非有。若取亦有亦非有。若取非有非非有。若取不取。非行般若波羅蜜多。所以者何。以一切法都無自性不可取故。舍利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於般若波羅蜜多。不取行。不取不行。不取亦行亦不行。不取非行非不行。於不取亦不取。時舍利子問善現言。何因緣故。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於般若波羅蜜多都無所取。善現答言。由般若波羅蜜多自性不可得。何以故。般若波羅蜜多。以無性為自性故。由此因緣。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於般若波羅蜜多。若取行。若取不行。若取亦行亦不行。若取非行非不行。若取不取。非行般若波羅蜜多。所以者何。以般若波羅蜜多都無自性不可取故。舍利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法及般若波羅蜜多。都無所取。無所執著。是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著三摩地。

P229 Ⅱ 欄13行～Ⅲ 欄13行

如同此段經文所說：「有方便善巧修行般若波羅蜜多，能得無上正等菩提」。確實，運用一切方便善巧修行空性的大智慧，便能得到無上正等正覺。因為他於一切法都不取著，而愈不取著，就愈能擁有一切法——因為「但自無心於萬物，何妨萬物常圍繞」。

而於此段經文，善現菩薩又以常用的四個角度來破除見解上的障礙：（一）有（二）非有（三）亦有亦非有（四）非有非非有；從這四個角度清楚明白的觀察以後，發現無論是從那一個角度都是「不取」，也就是不可執著。故知不可執著是遍一切處的，不論一切人、事、時、地、物……，而且最澈底的是連這個「不執著」的本身也是不予以執著，即「於不取亦不取」。

舍利子接著問善現菩薩：為什麼菩薩修行般若波羅蜜多時，能夠於一切法都無所取呢？善現回答：因為一切法自性皆不可得，為什麼呢？因為一切法都以無性為自性的緣故。由於如此，如果一個菩薩修行般若波羅蜜多時，執著於（一）有（二）非有（三）亦有亦非有（四）非有非非有；或者執著於「不取」，那麼，無論是那一方面的「取」，都是執

著，只要還有執著，就不是般若波羅蜜多。因為「一切法都無自性不可取」，所以即使「有」的思考代換成「行」的思考亦然，（一）行（二）不行（三）亦行亦不行（四）非行非不行；又或者把「一切法」代換成「般若波羅蜜多」，也是一樣。

所以，一個真正證得空性的菩薩，是「於一切法及般若波羅蜜多，都無所取、無所執著」，這樣的境界就叫作「於一切法無所取著三摩地」。什麼是三摩地呢？就是「一直保任如是狀態」的意思。例如一切法無所取著就是於一切人、事、時、地、物……之中，一個菩薩皆保任如是一切法無所取著的狀態，那麼就叫作一切法無所取著三摩地。故知三摩地也就是定慧等持的狀態，因為要有一定的定功才能“保任”，也要有一定的觀慧才能保任如是“狀態”，而這個狀態的察覺力就是觀慧，故知三摩地也就是「定慧等持」之意。

此三摩地微妙殊勝廣大無量。能集無邊無礙作用。不共一切聲聞獨覺。舍利子。若菩薩摩訶薩。於此三摩地恒住不捨。速證無上正等菩提。時舍利子問善現言。諸菩薩摩訶薩。為但於此一三摩地恒住不捨速證

無上正等菩提。為更有餘諸三摩地恒住不捨亦令菩薩摩訶薩速證無上正等菩提。善現答言。非但於此一三摩地。更有所餘諸三摩地。諸菩薩摩訶薩恒住不捨速證無上正等菩提。舍利子言。何者是耶。善現答言。所謂健行三摩地。寶印三摩地。師子遊戲三摩地。妙月三摩地。月幢相三摩地。一切法海三摩地。觀頂三摩地。法界決定三摩地。決定幢相三摩地。金剛喻三摩地。入法印三摩地。三摩地王三摩地。善安住三摩地。善立定王三摩地。放光三摩地。無忘失三摩地。放光無忘失三摩地。精進力三摩地。莊嚴力三摩地。等涌三摩地。入一切言詞決定三摩地。入一切名字決定三摩地。觀方三摩地。總持印三摩地。諸法等趣海印三摩地。王印三摩地。遍覆虛空三摩地。金剛輪三摩地。三輪清淨三摩地。無量光三摩地。無著無障三摩地。斷諸法轉三摩地。棄捨珍寶三摩地。遍照三摩地。不眴三摩地。無相住三摩地。不思惟三摩地。降伏四魔三摩地。無垢燈三摩地。無邊光三摩地。發光三摩地。普照三摩地。淨

堅定三摩地。師子奮迅三摩地。師子頻申三摩地。師子欠呿三摩地。無垢光三摩地。妙樂三摩地。電燈三摩地。無盡三摩地。最勝幢相三摩地。帝相三摩地。順明正流三摩地。具威光三摩地。離盡三摩地。不可動轉三摩地。寂靜三摩地。無瑕隙三摩地。日燈三摩地。月淨三摩地。淨眼三摩地。淨光三摩地。月燈三摩地。發明三摩地。應作不應作三摩地。智相三摩地。金剛鬘三摩地。住心三摩地。普明三摩地。妙安立三摩地。寶積三摩地。妙法印三摩地。一切法性平等三摩地。棄捨塵愛三摩地。法涌圓滿三摩地。入法頂三摩地。寶性三摩地。捨喧諍三摩地。飄散三摩地。分別法句三摩地。決定三摩地。無垢行三摩地。字平等相三摩地。離文字相三摩地。斷所緣三摩地。無變異三摩地。無種類三摩地。入名相三摩地。無所作三摩地。入決定名三摩地。行無相三摩地。離翳闇三摩地。具行三摩地。不變動三摩地。度境界三摩地。集一切功

德三摩地。無心住三摩地。決定住三摩地。淨妙花三摩地。具覺支三摩地。無邊辯三摩地。無邊燈三摩地。無等等三摩地。超一切法三摩地。決判諸法三摩地。散疑三摩地。無所住三摩地。一相莊嚴三摩地。引發行相三摩地。一行相三摩地。離諸行相三摩地。妙行三摩地。達諸有底遠離三摩地。入一切施設語言三摩地。堅固寶三摩地。於一切法無所取著三摩地。電焰莊嚴三摩地。除遣三摩地。無勝三摩地。法炬三摩地。慧燈三摩地。趣向不退轉神通三摩地。解脫音聲文字三摩地。炬熾然三摩地。嚴淨相三摩地。無相三摩地。無濁忍相三摩地。具一切妙相三摩地。具總持三摩地。不喜一切苦樂三摩地。無盡行相三摩地。攝伏一切正邪性三摩地。斷憎愛三摩地。離違順三摩地。無垢明三摩地。極堅固三摩地。滿月淨光三摩地。大莊嚴三摩地。無執電光三摩地。能照一切世間三摩地。能救一切世間三摩地。定平等性三摩地。無

塵有塵平等理趣三摩地。無諍有諍平等理趣三摩地。無巢穴無標幟無愛樂三摩地。決定安住真如三摩地。器中涌出三摩地。燒諸煩惱三摩地。大智慧炬三摩地。出生十力三摩地。開闡三摩地。壞身惡行三摩地。壞語惡行三摩地。壞意惡行三摩地。善觀察三摩地。如虛空三摩地。無染著如虛空三摩地。舍利子。若菩薩摩訶薩。於如是等諸三摩地。恒住不捨。速證無上正等菩提。復有所餘無量無數三摩地門陀羅尼門。若菩薩摩訶薩能善修學。亦令速證阿耨多羅三藐三菩提。

P229 III 欄13行~P230 III 欄1行

此段經文，善現菩薩列舉了以下三摩地：健行、寶印、師子遊戲、妙月、月幢相、一切法海、觀頂、法界決定、決定幢相、金剛喻、入法印、三摩地王、善安住、善立定王、放光、無忘失、放光無忘失、精進力、莊嚴力、等湧、入一切言詞決定、入一切名字決定、觀方、總持印、諸法等趣海印、王印、遍覆虛空、金剛輪、三輪清淨、無量光、無著無障、斷諸法轉、棄捨珍寶、遍照、不眴、無相住、不思惟、降伏四魔、無垢燈、無邊光、發

光、普照、淨堅定、師子奮迅、師子頻申、師子欠喏、無垢光、妙樂、電燈、無盡、最勝幢相、帝相、順明正流、具威光、離盡、不可動轉、寂靜、無暇隙、日燈、月淨、淨眼、淨光、月燈、發明、應作不應作、智相、金剛鬘、住心、普明、妙安立、寶積、妙法印、一切法性平等、棄捨塵愛、法涌圓滿、入法頂、寶性、捨喧諍、飄散、分別法句、決定、無垢行、字平等相、離文字相、斷所緣、無變異、無種類、入名相、無所作、入決定名、行無相、離翳闇、具行、不變動、度境界、集一切功德、無心住、決定住、淨妙花、具覺支、無邊辯、無邊燈、無等等、超一切法、決判諸法、散疑、無所住、一相莊嚴、引發行相、一行相、離諸行相、妙行、達諸有底遠離、入一切施設語言、堅固寶、於一切法無所取著、電焰莊嚴、除遣、無勝、法炬、慧燈、趣向不退轉神通、解脫音聲文字、炬熾然、嚴淨相、無相、無濁忍相、具一切妙相、具總持、不喜一切苦樂、無盡行相、攝伏一切正邪性、斷憎愛、離違順、無垢明、極堅固、滿月淨光、大莊嚴、無執電光、能照一切世間、能救一切世間、定平等性、無塵有塵平等理趣、無諍有諍平等理趣、無巢穴無標幟無愛樂、

決定安住真如、器中涌出、燒諸煩惱、大智慧炬、出生十力、開闡、壞身惡行、壞語惡行、壞意惡行、善觀察、如虛空、無染著如虛空。

無論是那一種三摩地，只要能夠如經文所說「恆住不捨」則能「速證無上正等菩提」。因為“安住”是修行得力的展現，是真正的證量所在，而三摩地則是定慧安住的狀態，當然能夠迅速證得究竟覺。三摩地的法門除了以上列舉以外，還有無量無數、不可勝言，但只要能夠任擇其一而專修不捨，必能速證「阿耨多羅三藐三菩提」，也就是無上正等正覺。故修行要得到圓滿成就，關鍵就在於功夫必須成片，因為如果不能“久住”、“安住”或“成片”的話，都不可能真正獲得究竟成就，因為業障障蔽心性的速度之快，超乎我們的想像，只要一離開三摩地，業力馬上趁虛而入，一旦心起了妄念，馬上就很可能起現行於身或口；而業力牽引的力量之強大，真的也是超乎我們的想像，因為業力的顯現完全植根於因果，而因果是任何人都不能夠隨意就改變的；種惡因必得惡果，種善因必得善果，這是永恆的定律，無人能夠倖免；故三摩地就像一個安

全的堡壘，可以不再受業力的侵襲，所以能夠在三摩地安住多久，就等於躲開業力干擾有多久，而唯有在這樣沒有干擾的狀態下，一個修行人才可能真正的突飛猛進，不但不再受業，更不再造業；也才有可能完全切斷因果之間的連繫，也就是切斷了輪迴之根。故如果已經見性，即應努力致力於“安住”，否則一旦嚴重的惡業現前時，不但悟境難以保任，還可能妄造無邊業，墮入「進三步、退十步」的狀態；這實非修行人所願意，更實非佛菩薩所樂見。故修行是大丈夫的事業，如果沒有超乎尋常的恆心與毅力，是不可能超越驚濤駭浪的生死大海，得度至永恆喜樂的彼岸。

爾時具壽善現承佛神力語舍利子言。若菩薩摩訶薩住如是等三摩地者。當知己為過去諸佛之所授記。亦為現在十方諸佛之所授記。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖住如是諸三摩地。而不見此諸三摩地。亦不著此諸三摩地。亦不念言。我已入此諸三摩地。我今入此諸三摩地。我當入此諸三摩地。唯我能入。非餘所能。彼如是

等尋思分別。由斯定力皆不現行。時舍利子問善現言。為別實有菩薩摩訶薩住如是等諸三摩地。已為過去現在諸佛所授記耶。善現答言。不也舍利子。何以故。舍利子。般若波羅蜜多不異諸三摩地。諸三摩地不異般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩不異般若波羅蜜多及三摩地。般若波羅蜜多及三摩地不異菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多即是諸三摩地。諸三摩地即是般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩即是般若波羅蜜多及三摩地。般若波羅蜜多及三摩地即是菩薩摩訶薩。所以者何。以一切法性平等故。舍利子言。若一切法性平等者。此三摩地可示現不。善現答言。不可示現。舍利子言。是菩薩摩訶薩。於此三摩地有想解不。善現答言。彼無想解。舍利子言。彼何故無想解。善現答言。彼無分別故。舍利子言。彼何故無分別。善現答言。一切法性都無所有故。彼於定不起分別。由此因緣。是菩薩摩訶薩。於一切法及三摩地俱無想解。何以故。以一切法及三摩地俱無所有。無所有中分別想解無由起故。

P230 卍欄2行～倒數1行

善現菩薩之所以如此辯才無礙，其實也是蒙佛陀神力加被之故，故知一切的證量展現，皆應感恩諸佛菩薩的大力加持。善現菩薩告訴舍利子：如果菩薩安住如是等三摩地，其實都已在過去被諸佛所授記過，並且也被現在十方諸佛所授記。而且這樣的菩薩既不見取、也不執著這些三摩地。更不可能有如下的念頭：我已入、今入、當入三摩地，只有我能入三摩地，別人都辦不到。因為如果有了這些分別尋思的念頭，則根本已離開三摩地很遠了，那麼定功根本也不可能現行了。

般若波羅蜜多 = 菩薩摩訶薩 = 三摩地

為什麼呢？因為「一切法性平等」。

根據此段經文，三摩地是不可示現。為什麼呢？因為一切的修證多半是屬於內證的獨特經驗，定慧等持的狀態也是無形無相，故「不可示現」。

又提及菩薩於三摩地無想解。為什麼呢？因為「無分別」，因為「一切法性都無所有」。

而且不只是三摩地，菩薩於一切法俱無想解，為什麼呢？因為「俱無所有」，所以「無所有中分別想解無由起」。

一切的本質即空，空 = 無所有，既空，既無所有，一切的分

別想解就是多增添出來的，與空、無所有皆無關無涉；就是於真如有所增添，就是畫蛇添足、頭上安頭。故只要於無所有真正有所領會、證入，就不再於無所有妄加增添，失去其原本面目，故知分別想解猶如雜草、贅瘤，只會障礙真如，只會妄造無邊業，是一切痛苦的開始。

時薄伽梵。讚善現言。善哉善哉。如汝所說。故我說汝住無諍定聲聞眾中最為第一。由斯我說與義相應。善現。菩薩摩訶薩。欲學般若波羅蜜多應如是學。欲學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多應如是學。善現。菩薩摩訶薩。欲學四靜慮應如是學。欲學四無量四無色定應如是學。……

時舍利子白佛言。世尊。菩薩摩訶薩作如是學為正學般若波羅蜜多。乃至為正學一切相智耶。佛告舍利子。菩薩摩訶薩作如是學。為正學般若波羅蜜多。以無所得為方便故。乃至為正學一切相智。以無所得為方便故。時舍利子復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩作如是

學。以無所得為方便學般若波羅蜜多。乃至以無所得為方便學一切相智耶。佛告舍利子。菩薩摩訶薩作如是學。以無所得為方便學般若波羅蜜多。乃至以無所得為方便學一切相智。舍利子言。無所得者。為何等法不可得耶。佛言。我不可得畢竟淨故。有情命者生者養者士夫數取趣意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者不可得畢竟淨故。色不可得畢竟淨故。受想行識不可得畢竟淨故。……

舍利子言。世尊。所說畢竟淨者。是何等義。佛言。諸法不出不生。不沒不盡。無染無淨。無得無為。如是名為畢竟淨義。

P230 卍 欄倒數1行~P231 卍 欄3行

此時佛陀終於開口了，他稱讚善現菩薩，並予以肯定的說「與義相應」，而且勉勵一切菩薩「欲學般若波羅蜜多應如是學」。舍利子接著問佛陀：如是學是正學般若波羅蜜多嗎？也是正學佛智嗎？佛陀告訴舍利子：是的，如是學是正學般若波羅蜜多，是以「無所得」為方便的緣故；也是正

學佛智，亦是以「無所得」為方便的緣故。舍利子為了讓聽經者有更深一層的認知，於是強調的再問一次：世尊，菩薩如是學，以「無所得」為方便學習般若波羅蜜多及佛智囉？佛陀再度予以肯定。舍利子善巧的問：「無所得」是什麼不可得呢？佛陀開示：一切不可得，畢竟淨故。舍利子馬上追問：什麼是「畢竟淨」？佛陀也立即慈悲的開示：不出不生、不沒不盡、無染無淨、無得無為。

不出不生，是沒有開始或產生的意思；不沒不盡，是沒有沉沒或結束的意思；無染無淨，是站在沒有污染或乾淨的絕對境界來說明的；無得無為，是站在一切無所得也無所為的本質來說明的。故畢竟淨也就是究竟清淨，也就是究竟覺，也就是空！

六祖說：何其自性本來清淨。其實，每一個眾生都是如此的清淨。所以禪宗說：學道，但莫染污。我們的自性都是在一種沒有染污的狀態，所謂的染污，就是妄念，就是於一切原原本本的真如之上有所增減，一個開悟的人，真的只是甚深明白了這個真理，一個安住於空性的人，也只不過是一直安住於這樣的甚深知見。但是，所有修行人的困難都在於：說來容易，作來難。這一秒鐘還滿懂得一切道理、一切也

都看得開、放得下、作得到。可是好景不常，下一秒鐘就可能什麼也看不清，什麼也放不下，什麼也作不到了。為什麼是這樣的呢？就是「染污」二字，一旦自性被妄念染污，一切的清淨、自在、無礙都成為過眼雲煙，只剩下妄念在耀武揚威、在主宰著我們的一切想法、作為。故修道甚難，因為要對治的是世界上最迅雷不及掩耳的對手——妄念；它的生、住、異、滅之快速，匪夷所思，而且妄念又植根於業力，業力又植根於因果，所以也可以說妄念即植根於因果，一個善念來自於善因；一個惡念，來自於惡因；一切都潛藏在八識田中，一切善惡業的種子都伺機待發，一旦因緣和合，業感緣起，什麼就都發生了。所以，一個真正在下功夫修行的人，其實他是一個飽嚙失敗經驗的人；為什麼呢？因為因果業力的力量實在太強大了，明明不想再生氣，可是依舊常常臉紅脖子粗；明明想再對別人慈悲一點，可是依舊常常對別人批判、不能容忍；明明想再精進一些，可是就是提不起那股勁來；明明想看破一切，可是依舊這也放不下，那也放不下……那麼，到底該怎麼辦呢？——無所得。只有以佛陀在此段經文提示的重點來對治才有辦法。這個正知見，是一個真正在心地法門用

功的修行人不可須臾離開的；因為，如果已經沒有進步或退步的觀念，那麼那來進步的興奮或退步的失望呢？如果已經沒有獲得或失去的觀念，那麼那來獲得的喜悅或失去的悲哀呢？故對於自己的修行，修只是修，學習只是學習，念經只是念經，持咒只是持咒，觀想只是觀想，作只是作……並沒有高下、得失、進退的妄念，那麼，這就是——學道，但莫染污。

爾時舍利子白佛言。世尊。菩薩摩訶薩如是學時為學何法。佛告舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。於一切法都無所學。何以故。非一切法如是而有如諸愚夫異生所執可於中學。舍利子言。若爾諸法如何而有。佛言。諸法如無所有。如是而有。若於如是無所有法不能了達。說名無明。舍利子言。何等法無所有。若不了達說名無明。佛言。色無所有。受想行識無所有。以內空故。外空故。內外空故。空空故。大空故。勝義空故。有為空故。無為空故。畢竟空故。無際空故。散空故。無變異空

故。本性空故。自相空故。共相空故。一切法空故。不可得空故。無性空故。自性空故。無性自性空故。……

愚夫異生若於如是無所有法不能了達。說名無明。彼由無明及愛勢力。分別執著斷常二邊。由此不知不見諸法無所有性。分別諸法。由分別故。便執著色受想行識。乃至執著一切相智。由執著故。分別諸法無所有性。由此於法不知不見。舍利子言。於何等法不知不見。佛言。於色不知不見。於受想行識不知不見。乃至於一切相智不知不見。由於諸法不知不見。墮在愚夫異生數中不能出離。舍利子言。彼於何處不能出離。佛言。彼於欲界不能出離。於色界不能出離。於無色界不能出離。由不出離於聲聞法不能成辦。於獨覺法不能成辦。於菩薩法不能成辦。於如來法不能成辦。由不成辦不能信受。舍利子言。彼於何法不能信受。佛言。彼於色空不能信受。於受想行識空不能信受。乃至於一切相智空不能信受。由不

信受則不能住。舍利子言。於何等法彼不能住。佛言。謂不能住四念住。不能住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。不能住布施波羅蜜多。……

由此故名愚夫異生。以於諸法執著有性。舍利子言。彼於何法執著有性。佛言。舍利子。彼於色執著有性。於受想行識執著有性。舍利子。彼於眼處執著有性。於耳鼻舌身意處執著有性。……

愚夫異生。以於諸法執著有性。於諸法空不能信受。由不信故不能成辦聲聞獨覺菩薩如來所有聖法。故於聖法不能安住。是故舍利子。諸菩薩摩訶薩。欲學般若波羅蜜多。欲成辦一切智道相智一切相智。當以無所得為方便如應而學。

P231 欄4行~P233 欄倒數5行

舍利子問佛陀：世尊，菩薩如是學究竟是學什麼法呢？佛陀回答：於一切法都無所學，並非如愚夫所執著的有所學。舍利子接著為其他聽經者去除心中所疑的問道：如果是無所學的話，那麼諸法如何而有呢？佛陀說明：諸法如無所有，如是而有。這句話充份以不落二邊的正知見而

清楚的以語言界定了諸法的所謂「有」之狀態，因為諸法實相根本超越有無之二邊，故既不能說成肯定之實有，亦不能說成肯定之實無，故這句話看來平淡，實則精準巧妙，唯有佛智，能從無比證量出發，再善巧的運用眾生能夠領略的語言文字予以生動說明。佛陀接著又以精簡的文字界定「無明」：於無所有法不能了達。明是智慧、是解脫、是般若波羅蜜多、是了達無所有法；那麼，與此狀態相反，當然就是無明了。

舍利子接著詳細請問：什麼法是無明呢？佛陀開示：一切無所有，例如色、受、想、行、識皆無所有，因為二十空義，其他亦復如是；但是愚夫卻不能明白一切「無所有」，這就是「無明」。而無明是一切輪迴、妄念、黑業……的開始，因為無明，就會對諸法產生愛勢力的作用，而開始分別執著斷、常二邊。由於落入二邊，則不知不見諸法無所有的自性；再去細部的分別諸法的差別相；再由於分別，而開始執著五蘊等等，甚至執著佛智。而佛智即圓滿的一切不執著，當然就離道日遠；而於諸法實相：無所有，便不知不見了。

舍利子繼續問道：於那些法不知不見呢？佛陀開示：於五蘊等

一切不知不見，於佛智更不知不見，於是便墮落在愚夫異生數中不能出離。舍利子問：在那裡不能出離呢？佛陀開示：於三界不能出離。由於不能出離故，則聲聞、獨覺、菩薩、如來法皆不能成辦。再由於不能成辦而不能信受。舍利子再問：於何法不能信受呢？佛陀開示：於五蘊空，乃至佛智空皆不能信受，而且由於不能信受則不能安住。舍利子又問：於何法不能安住呢？佛陀開示：四念住、四正斷、四神足、五根、五力……等善法皆不能安住，由於如此，才叫作「愚夫異生」，因為執著於「有」的緣故。舍利子問：愚夫在什麼地方執著於有呢？佛陀回答：於一切都執著於有，於諸法空不信受，不信受則不能成辦聲聞、獨覺、菩薩、如來所有聖法，並於一切聖法皆不能安住。所以啊！欲學般若波羅蜜多，欲成辦一切，真的須以「無所得」為方便而學習啊！

爾時舍利子白佛言。世尊。為有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智不。佛告舍利子。有菩薩摩訶薩。作如是學。非學般若

波羅蜜多不能成辦一切智智。舍利子言。世尊。何緣有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智。佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於般若波羅蜜多分別執著。於靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。……

時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智。佛告舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見般若波羅蜜多。乃至不見一切相智。是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智。何以故。以無所得為方便故。舍利子言。是菩薩摩訶薩。於何法無所得為方便。佛言。是菩薩摩訶薩。於布施波羅蜜多無所得為方便。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所得為方便。乃至於佛十力無所得為方便。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切

相智無所得為方便。舍利子言。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。何故以無所得為方便。佛言。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以內空故無所得為方便。乃至以無性自性空故無所得為方便。舍利子。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。是學般若波羅蜜多。則能成辦一切智智。

P233 Ⅲ 欄倒數4行～P234 I 欄7行

舍利子問道：世尊，那些情形是非學般若波羅蜜多不能成辦佛智？佛陀開示：無方便善巧、分別執著，就是非學般若波羅蜜多，而不能成辦佛智。由此段對話，我們可以真正的確定：無方便善巧，就不是學習般若波羅蜜多，可見一切的作為，過程是相當重要的，成佛之路，就是一條漫長迢遙之路；如果沒有方便善巧，就難以順利的到達目的地；而且會因缺乏方便善巧，妄生分別執著，就等於在一條坦蕩大道上，偏偏放著筆直的寬路不走，反而要去走那曲折蜿蜒的羊腸小徑，故知方便善巧殊為重要，不可或缺。

舍利子又問道：那麼，怎麼的情形才是學習般若波羅蜜多而能成辦佛智？佛陀開示：不見一切，以無所得為方便，就是學習

般若波羅蜜多，而能成辦佛智。舍利子接著問：於那些地方去實行無所得為方便呢？佛陀開示：於一切無所得為方便，無論是六度、十力、四無畏乃至佛智皆然。舍利子深入的再問：是什麼原由能讓菩薩修行般若波羅蜜多時，以無所得為方便？佛答：就是從一切空的角度去觀察後，深深明白空即是無所得，再以這無所得為遍一切處的正知見去修行般若波羅蜜多，這就是真正的在學習般若波羅蜜多，也才能真正的成辦佛智。

方便善巧即無所得，當一切已無得失的計較，則沒有得失的壓力，當沒有壓力，則沒有負面的反彈，就已經切斷因與果的負面作用力，在這種狀況下修行，最容易得力，最容易成就。

願方便善巧與修行人相伴，願眾生得究竟成就。

第 14 講：第十一品 譬喻品

爾時具壽善現白佛言。世尊。若有問言。幻士能學般若波羅蜜多成辦一切智智不。幻士能學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多成辦一切智智不。我得此問當云何答。世尊。若有問言。幻士能學四靜慮成辦一切智智不。幻士能學四無量四無色定成辦一切智智不。我得此問當云何答。……

佛告善現。我還問汝。隨汝意答。善現。於意云何。色與幻有異不。受想行識與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。色不異幻。幻不異色。色即是幻。幻即是色。受想行識亦復如是。善現。於意云何。眼處與幻有異不。耳鼻舌身意處與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。眼處不異幻。幻不異眼處。眼處即是幻。幻即是眼處。耳鼻舌身意處亦復如是。

P234 I 欄12行~II 欄15行

本品主要是說有方便善巧及善友所攝，聞般若波羅蜜多，不會驚、恐、怖，反之則會。

一開始善現就向世尊請教：「如果有人問我：幻士能夠學習般若波羅蜜多，成辦佛智嗎？那麼我該如何回答呢？」佛陀等善現列舉了般若、六度、四禪、四念住等問題重點後，並不直接回答，而以十分方便善巧的方式反問善現：「五蘊和幻有不同嗎？」善現回答：「沒有不同」，接著自動說明為什麼“沒有不同”，因為——五蘊不異幻，幻不異五蘊，五蘊即是幻，幻即是五蘊。這是站在一切自性空的角度來觀察的，故不論五蘊代換成什麼，如身界、觸界、身識界、身觸、身觸為緣所生諸受、眼界、法界、意識界、意觸、意觸為緣所生諸受等，所得到的結論都是相同的：一切不異幻，幻不異一切，一切即是幻，幻即是一切。

人世如幻，一切都是幻相。於此實相如果能夠真正認知的話，已經是一個不錯的修行人了；因為一切的痛苦都來自於執著，而一切的執著都來自於太認真；請注意，絕非認真是一件不好的事，而是凡事一旦加了一個“太”，就代表不夠方便善巧，不夠恰到好處。而一個恰到好處，其實是不容易的，因為以世間如幻這個實相來說，太過於認真固然不好，太放下也未必好；因為，放下只是放下，

是恰到好處的放下，而“太放下”，則代表也離開了實相，因為太放下，就代表已經到不在乎的程度，而諸法固然是要放下一切的執著，可是並非什麼事都不作了，什麼事都到此為止了，都可以不用再管了。故如幻這個事實，也要方便善巧的去認知，也要方便善巧的去面對，否則就容易陷入“有”的執著或“無”的放棄之二邊。

佛告善現。於意云何。幻有雜染有清淨不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。幻有生有滅不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法能學般若波羅蜜多成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法能學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。

P235 欄11~19行

此段經文，佛陀與善現菩薩展開一段你來我往的精彩對話。佛陀問善現菩薩：幻有雜染或清淨的分別嗎？善現菩薩回答：沒有。佛陀馬上接著問：幻有生或滅的分別嗎？善現馬上回答：沒

有。佛陀立即鞭辟入裡的再問：如果法無雜染無清淨無生無滅，是法能學般若波羅蜜多成辦佛智嗎？善現答：不。接著又列舉了六度、四禪、四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、空解脫門等，善現菩薩都一一答不。

幻是現象，空是本質。現象固有雜染或清淨的了別，但站在本質來觀察，幻的本質即空，不論雜染之幻或清淨之幻；例如電影就是電影，不論好看的電影或難看的電影，都是電影。又例如人就是人，不論是美麗的人或醜的人，都是人；所以，不論幻的現象如何千變萬化、五光十色、奪人耳目，幻終究是幻，它的本質是不會改變的。故如果有雜染或清淨的差異，那絕對是只有在現象界才有的事，一提昇到空的本質，則根本沒有雜染和清淨的分別；一切如幻，一切空。生滅的現象亦復如是，既有生，必有滅，例如人的出生，必定有死亡的那一天；美麗的花朵開放了，也必有那凋零謝落的時候；任何念頭的生起，也必定有謝滅的時候；故知生滅即有為法；有為法中，有生必有滅，生生滅滅，循環不已，就是輪迴，就是牢籠，故離開了生滅，即無為法；既

無生，當然也就無滅，無生無滅即空，即幻之本質，即一切之本質。故知生與滅是現象中的變化，實與本質無關，但人們開悟解脫最大的障礙也就在於對“生滅現象”與“無生滅”混淆不清。就以心和心念來作說明，心是本質，心念是現象，心是如如不動、不生不滅，不為一切外在變化所改變的；而心念則是剎那生滅、遷流不已，如猿如馬，奔騰跳躍，從來沒有停住的時候；可是人們第一步就往往難以掌握心和心念到底有何差別？然而這個課題是必修課程，不論多麼困難，也不論多難以找到使力處，因為這是開悟證果之鑰，如果沒有真正明白心和心念的不同，是沒有辦法修行得力的；因為生滅不已的現象界實在太誘惑人了，千萬別小看大幻化網的吸引力，那五光十色、那瑰麗繽紛，甚至那動人心弦的樂音、那柔軟滑膩的觸感、那沁人心脾的芳香、那怡人的感受，表面看起來，都是人生美麗動人的生命風景，飽覽、飽嚐、飽聞……又有何不可呢？但是，一切的沈溺，就從這裡開始，不錯，有的修行人說，我只要擁有、不要執著就可以了。但是，如果還沒有真正分清現象與本質的

了別時，這句話是非常危險的一句話；因為只有開悟的人，才有資格如是說，所以為什麼開悟如是重要，因為開悟就是已經真正完全明白空與有的了別，而不再於現象界中打轉，這樣的人置身於再繽紛的現象界，也不會為之所動，因為他已經深深明白：再莊嚴瑰麗的現象、再驚心動魄的景致、再盪氣迴腸的感受……都是暫時的生起，終將成為明日黃花、灰飛煙滅。

故開悟的第一個準備功夫就是：真正的了別清楚，到底什麼是心，什麼是心念。我們可以很老實的來訓練自己、教育自己；其實也不必因而特別跑到深山裡去，也不必從此不見任何人以免受到干擾。為什麼呢？因為心從來沒有離開過我們，是心念在障蔽；心從來沒有作什麼改變，是心念在改變；心從來就如是，心念才是一會兒這、一會兒那；再作一個比方：心如水，心念如水波；心如山，心念如山上的草木鳥獸；水的底層是平靜不動的，水的表面會因為風吹而起漣漪，漣漪的形狀大小也會因風力的不同及風向的不同而有所差異；但從來沒有一朵漣漪能夠刻在水面上永遠停留不動；至於屹立不動的山可以觀察成我們如如不動的心，而山上的草木會隨著四季而呈不同的顏色或狀貌，鳥獸也

會來來去去；故就如同我們的心念，也是來來去去，從來沒有一個心念能夠停住不動。

所以一個未開悟的人，雖然一時沒有辦法了解心，但他可以試圖先了解心念；而當他完全明白心念的生滅性質時，他才有辦法離開心念的束縛；為什麼說心念是束縛呢？因為一切的行為都來自於心念，不可能沒有如是念而作了如是行。所以，表面上看來，是我們作了這兒，又作了那兒，好像跟我們的心念也扯不上什麼關係，但請按捺下性子再仔細的觀察，會發現，如果罵人了，一定是來自於先有一個罵人的心念；如果打人了，一定是先來自於一個打人的心念，只是罵人打人時多半已是情緒不穩時，情緒不穩時觀察力一定減弱，故這樣的心念不是沒有產生，而是往往是已經反應在行為上了，才猛然發現已經發生了許多情緒平穩時不會作的事情。故心念其實不難觀察，只要肯真正靜下心來，只要真正明白這一個無法逃避的訓練時，一定能夠作到的——只要真正願意！

分別與了別是截然不同的，分別是於心起了妄念，了別是明白現象界的差異，可是卻不執著於差異。什麼是於心起妄念呢？心的本質就是絕對境界，如果我們硬是要把現象的生滅與絕對境界

扯在一起，就是於心起妄念，就是染污，就是把絕對境界拉下來與相對境界混淆不清。故不論一切幻有是雜染也好、清淨也好，只要扯到相對概念都與心無關，故心的本質是本來如是，不宜以任何相對法去分別，此即於心不起妄念，才能還給心本來面目，才是絕對境界的本地風光。了別則是對於相對境界中的一切遊戲規則明白，可是卻不受限於遊戲規則，例如一個開悟的人，就是一個沒有分別心的人，也就是不對心起相對概念的人，可是他畢竟還生活在相對的境界裡，他還是不得不應用一些相對的概念，例如：這個東西比較大，那個東西比較小，這個人比較善良，那個人比較不善良……一切的一切，他還是清楚明白，只是他與未開悟者最大的不同在於：他不會因為比較大就比較珍惜，也不會因為這個人比較好就特別寵愛他，因為他已經回到了“父母未生之前”的狀態，不再執取任何離開真如之人、事、物……故此段經文才說：「若法無雜染無清淨無生無滅，是法能學般若波羅蜜多成辦一切智智不？善現答言：不也，世尊。」表面看起來與前段似乎有些矛盾，但只要明白前段是以本質

來看，此段是以現象界來看，就知道其中一點也不矛盾，是因應不同的狀況來說明的。

善現。於意云何。異五蘊等法想等想假立言說有菩薩摩訶薩不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。唯於五蘊等法想等想。假立言說。謂為菩薩摩訶薩耶。善現答言。如是世尊。善現。於意云何。是唯於五蘊等法想等想。假立言說者。有雜染有清淨有生有滅不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無想無等想。無假立無言說。無名無名假。無身無身業。無語無語業。無意無意業。無雜染無清淨。無生無滅。是法能學般若波羅蜜多乃至一切相智成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。佛告善現。若菩薩摩訶薩。能以如是無所得為方便學般若波羅蜜多。乃至一切相智。當知是菩薩摩訶薩。能成辦一切智智。爾時具壽善現白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提修學般若波羅蜜多時。當如幻士修學般若波羅蜜多。於一

切事無所分別。何以故。當知幻士即五蘊等。五蘊等即幻士故。佛告善現。於意云何。如幻五蘊等。能學般若波羅蜜多成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。何以故。是如幻五蘊等以無性為自性。無性自性不可得故。善現。於意云何。如夢如響。如光影如像。如空花。如陽焰。如尋香城。如變化。五蘊等。能學般若波羅蜜多成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。何以故。是如夢五蘊等。乃至如變化五蘊等。以無性為自性。無性自性不可得故。善現。於意云何。是如幻等五蘊等法。各有異不。善現答言。不也世尊。何以故。是如幻等色受想行識。即是如夢等色受想行識。是如幻等色受想行識。即是如幻等六根等。是如幻等六根等。即是如幻等色受想行識。皆由內空不可得故。乃至皆由無性自性空不可得故。

P235 Ⅲ 欄倒數13行～P236 Ⅰ 欄倒數9行

佛陀問善現：「異五蘊等法想等想假立言說有菩薩摩訶薩不？」善現答：「不。」佛陀又問：「唯於五蘊等法想等想，假立言說，稱為是菩薩摩

訶薩嗎？」善現答：「是。」佛陀問：「唯於五蘊等法想等想，假立言說者，有雜染、有清淨、有生、有滅嗎？」善現答：「不。」佛陀再問：「如果法無想無等想，無假立、無言說、無名、無名假、無身、無身業、無語、無語業、無意、無意業、無雜染、無清淨、無生、無滅，是法能學般若乃至佛智，成辦佛智嗎？」善現說：「不。」佛陀開示：「菩薩如果能以如是無所得為方便學習般若，乃至佛智，便能成辦佛智。」善現說：「如果菩薩想證無上正等菩提而修學般若，當如幻士，於一切事無所分別，因為幻士即五蘊等，五蘊等即幻士。」

誠如經文所說：「於一切事無所分別。」一切的妄念都來自於分別意識，分別意識是妄念的開始與源頭，但這正是一切問題的癥結所在，只要我們還在不斷的分別這兒、分別那兒，我們距離解脫就遙遙無期，因為生命的不安與躁動，都是分別意識在作祟，因為分別就有好壞、高下、得失……既有這些，心念就永遠在左與右、上與下、高與低之間沒有止境的擺盪，一下子認為這個好、那個壞，過一會又認為那個好、這個壞，沒有一定的標準可以依循，因為事實的真相是：根本沒有標準可言，在相對的世

界裡，一切都是相對的標準，並沒有絕對的標準可言；但是矛盾的是，人們固然也隱隱約約明白這個事實，可是還是如“夸父追日”般有勇無謀的耗費了很多力氣在追求一些不可能追求到的人事物。例如人們都知道生命是短暫的，“精神”才可以長存，但是人們從來沒有放棄對於生命長生不死的想法，可是一旦發展成執著，就對於更該努力的方向——心，渾然不覺。那麼，這就是目的不清而盲動的人類悲劇，我們到底是真正想通了什麼事而去作呢？追求名的時候，想清楚名對於生命的意義到底何在了嗎？追求利的時候，想清楚利對於生命的意義到底何在了嗎？大事如此，小事又何嘗不是如此，當我們亂吃不當食物時，想清楚它以後會給身體帶來什麼樣的傷害呢？還是駝鳥式的認為，哎呀，一次不會怎樣的啦！問題是：每一次我們都這樣不負責任的搪塞過去，直到有一天問題發生為止，可是到了問題曝光時，我們又開始重施故技：怎麼會這樣呢？我一向能遵守規則啊！我也從來沒作過壞事啊！怎麼會這樣呢？老天爺太不公平了。故知輪迴是痛苦的，因為沒有一個生命能夠逃

躲業力催逼，而業力催逼的最慣用方式就是：讓想法和行為分家，明明想愛惜身體，可是你就是沒辦法放棄不當的食物；明明想與同事和樂相處，可是就是忍不住批判、甚至討厭他們；明明想上進，可是就是抵擋不了懶惰閒散舒適感的誘惑……聰明的人會很早察覺這一點，但是也只是無奈的接受了現狀：繼續擺盪下去。稍微遲鈍一點的人只能隱隱約約知道：生命似乎那兒有點問題，可是弄不明白到底那兒有問題。所以還是被迫作了同樣選擇：繼續擺盪下去。

那麼，生命到底是那兒出了問題呢？只有偉大的佛陀圓滿的回答了無數眼睜睜期望的眾生——分別。因為有分別，所以有人會驕傲於自己的膚色而瞧不起其他人；而事實上，皮膚只是皮膚，顏色只是顏色。那來什麼分別可言呢？尤其在生命無止盡的輪迴中，什麼樣的皮膚我們沒有擁有過呢？因為有分別，還有人會驕傲於自己的種族優秀，而瞧不起其他人；而事實上，種族只是種族，那一個種族中沒有特別優秀或特別不好的人呢？而且在漫長的輪迴中，我們那一種種族沒有待過呢？——故分別，來自於沒有智慧，也就是“無

明”。所以一個真正在修學般若的人，是真的如經文所說“於一切事無所分別”。因為只要有分別，就必定與妄念相應，不論是那一種分別，一旦與妄念相應，也就是與煩惱相應，一個陷入煩惱大海的人，只是應付一波又一波的煩惱巨浪已經來不及了，那還有時間精力靜下心來，真正看清心念背後永恆不變的真如之心呢？故遠離煩惱的要訣就在於遠離分別心，切記！切記！唯有遠離了分別，遠離了煩惱，一個修行人才可能真正的開悟。

佛陀接著問善現：「如幻五蘊等，能學般若成辦佛智嗎？」善現答：「不。因為如幻五蘊等以無性為自性，無性自性不可得故。」佛陀又問：「如夢、變化五蘊等，能學般若成辦佛智嗎？」善現答：「不。如夢、變化五蘊等，以無性為自性，無性自性不可得故。」佛陀再問：「如幻等五蘊法，各有差別嗎？」善現答：「沒有差別，因為如幻五蘊，即是如夢五蘊，即是如幻六根，如幻六根即如幻五蘊，皆由內空不可得故，亦皆由無性自性空不可得故」。

此段經文提及如幻、如夢、變化等五蘊，因為無論由那種角度來觀察，色受想行識，其實都是虛幻不實，故如幻、夢、響、光影、像、空花、陽焰、尋香

城、變化……故從我們這個最近的身來觀察，就知道內空不可得，乃至無性自性不可得。因為一切再真實的存有，也終將如夢幻泡影，無影無踪；故一切了不可得，因為我們實在沒有辦法從鏡中的影子帶走什麼，也實在沒有辦法從夢中帶出來什麼，更沒有辦法從水中的月撈出一個月亮……一切都無所得，故一切都不可得。

“鏡花水月，畢竟總成空”。不可得是空性的眾多詮釋中的一種詮釋，不可得是萬事萬物共通的真理，沒有人真正能夠從這個世界帶走什麼，一塊錢也帶不走，再大的權勢也帶不走，再美的容顏也終將凋謝，再絢爛的美景也不可能天天如是；三界之中，無一是永恆，一切畢竟總成空，故一切畢竟了不可得。但一個大乘菩薩道行者，於悲涼之中而不悲涼，反而更積極的“宴坐水月道場，大作夢中佛事”，既了不可得，悲涼亦了不可得，熱鬧也了不可得，行菩薩道只是任運隨緣，並沒有得失之心，這才是“菩薩清涼月，常遊畢竟空”。

爾時具壽善現復白佛言。世尊。新發趣大乘菩薩摩訶薩。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心將無驚恐怖不。

佛告善現。新發趣大乘菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。若無方便善巧不為善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。爾時善現白言。世尊。何等菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。佛告善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀色常無常相不可得。觀受想行識常無常相不可得。以應一切智智心。觀色樂苦相不可得。觀受想行識樂苦相不可得。……

如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。

P236 I 欄倒數8行~II 欄倒數10行

善現菩薩請教佛陀說；「新發願的大乘菩薩，聽到如此甚深般若，會不會感到驚恐怖呢？」佛陀回答；「如果沒有方便善巧或者沒有善友的攝受，是會感到驚恐怖的」。善現接著問；「那麼是怎樣的方便善巧，才不會驚恐怖呢？」

佛陀開示：「如果以與佛智相應的智慧，來觀察一切的常與無常相等皆了不可得，就是修行般若的方便善巧。」

前段經文剛提及“不可得”的真理，此段馬上就告訴我們不可得的重要以及實用性。因為明白了不可得，就是在修行般若的方便善巧，而如果沒有這方便善巧，一個剛發願的菩薩，一但聞空，真的會“驚恐怖”的惶惑不已，故宜從一切的人事物中觀察，常或無常相，其實本質亦是空，皆是了不可得，或者是從樂苦相、我無我相、淨不淨相、空不空相、無相有相相、無願有願相、寂靜不寂靜相、遠離不遠離相等來觀察，也是得到同樣的觀察結果——了不可得。

故知“不可得”的正知見，宜明白、安住，因為唯有安住於“不可得”，方能超越得失，方能不計較任何一切的付出：包括金錢、時間、體力，才不會老是把世間的功利得失拿到出世法來比較籌量；那麼，總有一天會不平衡的，會認為自己總是在付出，總是在吃虧，總是在扮演最傻的傻子……一旦不平衡，就會起負面情緒，一旦一起負面情緒，就必定影響到服務眾生的品質與態度；但其實可以倒過來想一想，又有那一個眾生稀罕被

“計較式”的服務呢？誰不希望遇到都是“無所得心態”的菩薩呢？故如果已發願要行菩薩道，那麼，請早日拋掉得失心理，否則總有一天會離開這有意義的行列，重回五濁惡世的世間法，豈不令人扼腕浩嘆？而一切的根源，就在於“計較得失”。故“不可得”是方便善巧、是靈丹妙藥，能讓菩薩道行者聞空時不驚不恐不怖，更能確保菩薩道業的可大、可久、可廣，行菩薩道的修行人啊！宜深思、再深思。

爾時善現白佛言。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。為諸善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。佛告善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得為方便。說色常無常相不可得。說受想行識常無常相不可得。說色樂苦相不可得。說受想行識樂苦相不可得。……及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。為此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。

P242 I 欄9行～倒數1行

善現問佛陀：「什麼樣的狀況才是菩薩為善友攝受，聞甚深般若，而不會驚恐怖呢？」佛陀開示：「所謂菩薩的善友是能以無所得為方便，說一切常無常相、樂苦相……不可得，並且勸菩薩依此法勤修善根，不令迴向聲聞獨覺，唯令證得佛智，這就是菩薩的善友。」由此段經文可知，善知識的循循善誘是多麼的重要，這就是善的外緣，所以我們常聽要遠離惡緣，主要也是要遠離惡友，因為所謂“近朱者赤，近墨者黑”，一個人與另外一個人常常在一起，很難完全不受其影響的；故慎擇善友，也是很重要的一件事。尤其是一個大乘菩薩道行者，親近善知識、善友尚且不及，真的無暇、也不願意把寶貴的生命浪費在陪伴惡友吃喝玩樂；故一切都是自己智慧的抉擇，選擇善友亦復如是。而反過來想，一個大乘菩薩道行者，也要努力作眾生的“善友”，這才是真正的在行清淨的菩薩道啊！宜反省之、宜自我砥礪之。

第 15 講：第十一品 譬喻品

（接上次講義）

【本品講義，分上下二次，本篇為講義之
〈下〉】

爾時具壽善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。佛告善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。修行般若波羅蜜多。於修般若波羅蜜多。有所得有所恃。以有所得為方便故。離應一切智智心修行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。於修靜慮乃至布施波羅蜜多。有所得有所恃。以有所得為方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。

P247 II 欄5~16行

善現菩薩向佛陀請教：「怎麼樣的情況是菩薩沒有方便善巧，聽聞甚深般若，會產生驚恐怖呢？」佛陀開示：「如果菩薩修行般若等一切法時，離開與佛智相應的智慧而修行般

若，即有所得有所恃，以有所得為方便，這樣的菩薩，就是沒有方便善巧修行般若。」

此段經文相當清楚的指出“有所得、有所恃”是“離應一切智智心”，因為有所得就是執著，就是對一切的人、事、物不能真正的放下，那麼這樣的心態是離開佛智當然非常遙遠的，因為佛智是悉知悉見，可是對於一切人、事、物皆已完全放下，完全沒有擁有、支配、控制的任何妄念。可是有所得的心態則完全相反，就是對一切人、事、物都有發展成強大的占有、指揮、駕馭的可能，那麼，這不但離空甚遠，也不能行菩薩道了。因為一個發心清淨的菩薩，是不可能去控制任何人、事、物，他作只是作，服務只是服務，單單純純、清清明明，完全沒有任何想操控什麼局面的想法，這樣的境界，來自於般若，也來自於慈悲，為什麼呢？因為當一個人深深明白：一切的一切，真的只是因緣的聚散，完全不會因為我們的要或不要而完全改變，當一切都只如夢幻泡影般的虛幻不實時，請問我們到底能捉到什麼？就好比我們看到美麗的肥皂泡泡，你只能欣賞它於剎那而已，因為它很快就會破滅，消散於空氣之中；如果我們還想抓住它的話，那便是觸手即破，消散的更快而已。

故想把捉住什麼，即是執著，而執著，真的沒有辦法為我們帶來更多的好處，只能讓我們失去更多而已。故從般若的角度來觀察的話，我們唯一的選擇就是：放下一切的執著，才能真正的擁有。

另外，如果從慈悲的角度來觀察的話，我們一樣要放下對於一切人、事、物的執著；因為執著是一切妄念的開始，是一切支配慾的源頭，當一個人非常喜歡另一個人時，他就巴不得天天能看到他，甚至時時刻刻都想看到他，這就是執取，對於人的執取。但是站在另外一方的角度來看，被人喜歡固然是一件不錯的事，但如果發展成執著，就會讓人感到被限制、被強迫的感受；那麼，站在一個大乘菩薩道行者的立場，這是違反慈悲心腸的法則；因為所謂慈就是拔苦，悲就是予樂，如果某位眾生因為我們而變得不快樂；那麼，我們也是不夠慈悲的；故圓滿的慈悲，不只是解除眾生的痛苦，還要帶給眾生快樂。如果喜歡一個人能夠帶給他快樂，這是一件好事，但如果快樂之中還夾雜著痛苦，這就不算是一件好事了。故一個大乘菩薩道行者，在與眾生相處時，真的宜細微的、清淨的、柔軟慈悲的照見自己的一言一行、一思一念，才能與眾生結清淨而

圓滿的善緣，每一個行菩薩道的佛子啊！宜甚深思惟，甚深觀照。如此才能確保菩薩行的清淨法緣、確保圓滿的功德福報。

爾時善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。為諸惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。佛告善現。諸菩薩摩訶薩惡友者。若教厭離般若波羅蜜多相應之法。若教厭離靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多相應之法。謂作是言。咄善男子。汝等於此六到彼岸相應之法不應修學。所以者何。此法定非如來所說。是文頌者妄所製造。是故汝等不應聽習。不應受持。不應讀誦。不應思惟。不應尋究。不應為他宣說開示。善現。是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。為此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。

P250 I 欄4~17行

此段經文，充份說明結交惡友的壞處，什麼是惡友呢？就

是不該說的話拼命說，該說的話反而一句也不說；例如，此段所舉的例子，六度明明就是佛陀所親自宣說的真理，可是一位惡知識，他就硬是把它說成非如來所說，是別人隨便捏造的，所以不應聽習、受持、讀誦、思惟、尋究、為他宣說開示，這樣的惡友，會讓人在聽聞甚深般若時，產生驚恐怖。

我們確實要遠離惡友，因為惡友只會作壞示範，而人類是相當容易產生“慣性”的，而一旦產生慣性，就很難改變，又要費力改正回來，甚至很久都很難改正回來；例如現今社會青少年吸毒的問題，多半是惡友的影響而染患上癮的，吸毒的壞處人盡皆知，可是在惡友的慫恿下，還是很多人走上了這條可悲可嘆的不歸路，大好的青春，剎時黯淡無光，足見結交惡友之可怕、不可不慎。

復次善現。諸菩薩摩訶薩惡友者。若不為說魔事魔過。謂有惡魔作佛形像來。教菩薩摩訶薩厭離六波羅蜜多。言善男子。汝今何用修此般若波羅蜜多。汝今何用修此靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜

多。善現。若不為說如是等事令覺悟者。是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。為此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。

P250 I 欄18行～倒數4行

此段經文說明另一種類型的惡友，他並不是主動講一些與正道相違背的話，而是沒有盡到應盡的職責；例如他知道修行中一定會有魔擾之事，而且甚至會幻化成佛菩薩的樣子來干擾修行人；可是他卻沒有告訴菩薩，而導致磨羅有機會干擾菩薩，令其厭離六度；那麼，當菩薩聞般若時，也很容易就產生驚恐怖。

由此段經文可知，傳達重要的知見，也是一個善友必須盡到的職責；如果對於非常重要的知見，沒有適時的教導，那麼往往會造成修行很大的障礙，甚至斷了法身慧命，這樣的後果當然是嚴重的，故知佛陀對於善友的定義是極其嚴格的，連沒有盡到適時提醒重要知見，也必須歸類為惡友。可見要當菩薩的善友，是多麼不容易的一件事，因為他不但不能說與正道相違背的話，這是消極面，還要更積極的度菩薩、幫助其去了解在修行路上，必會遇到的重要事項，否則就會

因而耽誤菩薩的修行，甚至產生甚深障礙，則“惡友”就難辭其咎了。

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不為說魔事魔過。謂有惡魔作佛形像來。為菩薩摩訶薩說聲聞獨覺相應之法。所謂契經乃至論議。分別開示勸令修學。善現。若不為說如是等事令覺悟者。是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。為此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。

P250 I 欄倒數3行~II欄5行

此段經文說明的又是另一種類型的惡友，即沒有對菩薩說明磨羅也會幻化成佛菩薩的形像，然後對菩薩說該修聲聞、獨覺之法，而不應修大乘，所謂的唯一佛乘，甚至連契經到論議，都說得頭頭是道，而勸菩薩修學。那麼，這樣的修行人就是菩薩的惡友。

法華經中已經清楚的說過「無餘乘、唯一佛乘」，意思就是說只有大乘是究竟成就之路，其他都只是方便權宜，所以如果一個修行人不勸人修學大乘，反而致力於宣揚其他乘，那麼就是障礙菩薩究竟成佛，故也被歸類成

“惡友”了。足見當一個菩薩的善友，不只是不能說與正道相違背的話，還要宣揚正確的知見，如此才能真正引導菩薩走向正途。

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不為說魔事魔過。謂有惡魔作佛形像來至菩薩摩訶薩所。言善男子。汝無菩薩種姓。無真實菩提心。不能證得不退轉地。亦不能證無上菩提。善現。若不為說如是等事令覺悟者。是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。為此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。

P250 II 欄6~13行

磨羅是無所不用其極的，只要能夠障礙修行人之事，他都一定會去作的，像此段經文所提及的狀況——魔幻化成佛菩薩的形像，然後告訴菩薩說：你根本就沒有可能成為菩薩，而且沒有真實的菩提心，更不可能證得不退轉地成無上菩提。這些都是來打擊菩薩的話，可是萬一此位菩薩正知見不夠，真的就會被磨羅所蠱惑，開始懷起自己到底是不是

一個菩薩？到底發心正確了沒有？到底能不能究竟成就呢？這些都是離正道很遠的妄念；但如果這些妄念不予以降伏謝滅的話，必將成為修行的障礙，因為一個菩薩如果對自己都沒有信心，那麼還能去度誰呢？所以如果不能對菩薩說明這些狀況，而導致菩薩對自己失去信心，甚至妄自菲薄，那麼這就是菩薩的惡友。

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不為說魔事魔過。謂有惡魔作佛形像。來至菩薩摩訶薩所。言善男子。色空無我我所。受想行識空無我我所。眼處空無我我所。耳鼻舌身意處空無我我所。……一切相智空無我我所。咄善男子。諸法皆空無我我所。誰能修習六到彼岸。誰復能證無上菩提。設證菩提為何所用。善現。若不為說如是等事令覺悟者。是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。為此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。

P250 II 欄倒數16行～III 欄倒數11行

磨羅還可以化作佛菩薩形像告訴菩薩：一切既然空、無我、無我所，那麼誰又能經由六度修習到彼岸呢？誰又能證得無上菩提呢？而且證得菩提又有何用呢？這些斷滅空的邪見，會嚴重的干擾菩薩的正知見，而如果一個大乘的修行人沒有告知菩薩的話，也就是菩薩的惡友。

斷滅空是似是而非的邪見，會障人見性、會引修行人誤入歧途，我們常聽說：「修行歧路多」，斷滅空的邪見就是最大的一條歧路，也是最容易走錯的一條路。為什麼呢？因為空性實在太難了解，人類的思考力也實在有限，很難明白那種超越一切感官及思考的狀態，所以往往以自己坐井觀天的覺察力去臆測真理，而且再加上業力障蔽，於是便產生了這些乍聽起來十分有理，實則離道十萬八千里的邪說。故一個大乘修行人宜對此警惕，切莫與斷滅空相應，因為一旦入邪見，就如同一個種子已經敗壞，就不再可能開出智慧的花朵來了，宜甚深思惟、甚深思惟。

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不為說魔事魔過。謂有惡魔作獨覺形像。來至菩薩摩訶薩所。言善男子。十方皆空。諸佛菩薩及聲聞

眾都無所有。善現。若不為說如是等事令覺悟者。是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。為此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。

P250 III 欄倒數10行～倒數3行

磨羅還可以化作獨覺的形像告訴菩薩：既然十方皆空，那麼諸佛菩薩及聲聞眾也都是不存在的事——如此也是甚深邪見，如果連諸佛菩薩的存在都產生了懷疑，那麼來自佛菩薩的智慧教導又從何聽起、從何相信起呢？故如果不能向菩薩說明如是狀況，也是惡友。故知一個大乘修行人，真的要對佛菩薩生起無比的信心，絕不動搖，否則便可能障人法身慧命而不自知，戒慎、戒慎。

其實，所有的負面事件，都是在教育我們不要也如是，故我們不用害怕負面的情緒、事情、經驗等等，因為一個真正會學習的人，是相當正視負面經驗，因為一切負面事件的現前，都是過去生負面種子的成熟，而負面種子又與妄念有關，故此時正好觀照妄念，觀照甚深因緣，當下把一切的惡緣轉化成善緣，這就是真正在修行——修行的重點。

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不為說魔事魔過。謂有惡魔作聲聞形像。來至菩薩摩訶薩所。毀訾應一切智智作意令深厭離。讚歎應聲聞獨覺作意令極愛樂。善現。若不為說如是等事令覺悟者。是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。為此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。

P250 III 欄倒數2行～P251 I 欄6行

磨羅也可以化作聲聞形像告訴菩薩，佛智實在沒有什麼了不起，必須厭離，反而讚嘆聲聞獨覺，應該愛樂。這當然也是甚深邪見，障人修行甚為嚴重。故一個大乘修行人若未對菩薩說明，那麼也是菩薩的惡友。

一切的邪見，都來自於妄念，故知妄念是一切邪見的根源，故想要斷邪見，則須先斷妄念，可以如是練習：一旦察覺妄念起來，就馬上全神警戒的看著它，所謂的全神警戒是專心注意，可是卻不能緊張，因為緊張其實也是另一種微細妄念了，因為有得失心理才會緊張，既由得失生滅法而來

的，當然就屬於妄念，只是一般人較難察覺到如此微細而已，故全神警戒是沒有任何得失心理的專心注意，兩者看來相似，實則不同。看著妄念只是看著妄念，也並不去批判它，更不因為這個妄念而對自己產生負面的評價，因為妄念只是妄念，已經是第一個生滅的念頭，如果再予以評判，則是於第一個妄念上又加上了第二妄念；而如果再對自己有所評判，則是於第二個妄念再加上了第三個妄念；由此分析過程，我們會恍然大悟：真的是妄念牽引妄念，永無止期；這就是輪迴，這就是業力！而修行，正是走一條與這相反的正本清源之路，如果妄念已經產生，只要不再繼續以它為根據地，拼命發展妄念，就已經是在真正的修行，真的看清了當下！故修行，其實就是把當下一念照顧好，能安住於空性，是最高境界的當下；而如果能夠念念分明，不隨妄念，也是上根器之修行人了，因為他已經找到了輪迴的根由，找到了打開大門的鑰匙。

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不為說魔事魔過。謂有惡魔作親教軌範形像。來至菩薩摩訶薩

所。教令厭離菩薩勝行。謂四念住乃至八聖道支。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。及令厭離一切智智。謂五眼六神通。佛十力乃至一切相智。唯教修習空無相無願三解脫門。汝學此法。速證聲聞或獨覺果究竟安樂。何用勤苦求趣無上正等菩提。善現。若不為說如是等事令覺悟者。是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。為此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。

P251 I 欄7~18行

磨羅還可以化作親自教導的師長形像告訴菩薩，厭離一切菩薩的勝行，包括四念住、八聖道支、六度、甚至佛智。只教他修習三解脫，並且告訴他可以速證聲聞或獨覺果，得到究竟安樂。又何必辛辛苦苦的求取無上正等正覺呢？這是更微細的邪見，因為此類磨羅，他雖然教菩薩遠離菩薩行，可是他卻教導菩薩空、無相、無願三解脫門，這其實也是甚深佛法，可是他的最終目的卻是錯謬的；故這是一個表面相似實不是的可怕陷阱，如果尚不明白佛法真義的菩薩，真的會一頭栽入而不自知，故知磨羅障人

修行的手法之高明，有時真的令人難以招架。所以如果一個大乘修行人沒有告知菩薩如此狀況的話，也是惡友。

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不為說魔事魔過。謂有惡魔作父母形像。來至菩薩摩訶薩所。告言子子。汝當精勤求證預流一來不還阿羅漢果。足得永離生死大苦。速證涅槃究竟安樂。何用遠趣無上菩提。求菩提者要經無量無數大劫。輪迴生死教化有情。捨身捨命斷支斷節。徒自勤苦誰荷汝恩。所求菩提或得不得。善現。若不為說如是等事令覺悟者。是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。為此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。

P251 I 欄倒數4行~II 欄8行

磨羅也可以化作父母的形像告訴菩薩：只要精勤求證四果，就足以永遠的離開生死之大苦，速證涅槃，得到究竟圓滿的安樂；又何必走遠路的求取無上菩提，而歷經無量無數大劫，不斷的於生死中輪迴來教化有情，甚至還要捨身命斷肢節，而且如此的辛勤勞苦，到底又有誰感恩你了

呢？更何況所謂的無上菩提也不一定就因此可以獲得，那又何必如此呢？這些話聽來更有幾分合理性了，但也就更危險了，因為它似是而非之處更隱晦不明，而且還故意站在一個親人關懷的立場來說話，就變得更有說服力；然而一個菩薩如果一聽從這些話了，真的就是所謂焦芽敗種了；因為唯有行菩薩道才能究竟成就，而卻聽從不度眾的言論，那麼當然就不可能六度萬行的實踐菩薩道，成佛之路也就遙不可及了。所以一個大乘修行人如果沒有對菩薩說明令其覺悟，也是屬於惡友了。

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不為說魔事魔過。謂有惡魔作苾芻等形像。來至菩薩摩訶薩所。以有所得為方便。說色常無常相可得。說受想行識常無常相可得。以有所得為方便。說色樂苦相可得。說受想行識樂苦相可得。以有所得為方便。說色我無我相可得。說受想行識我無我相可得。以有所得為方便。說色淨不淨相可得。說受想行識淨不淨相可得。以有所得為方便。說色空不空相可得。

說受想行識空不空相可得。以有所得為方便。說色無相有相相可得。說受想行識無相有相相可得。以有所得為方便。說色無願有願相可得。說受想行識無願有願相可得。以有所得為方便。說色寂靜不寂靜相可得。說受想行識寂靜不寂靜相可得。以有所得為方便。說色遠離不遠離相可得。說受想行識遠離不遠離相可得。……

善現。若不為說如是等事令覺悟者。是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。為此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。

P251 II 欄9行~P255 II 欄倒數5行

磨羅也會化作比丘等形像告訴菩薩：有所得是修行的方便善巧，五蘊可得。那麼這樣的邪見確實太細微了，因為這完全是順著人類的顛倒習氣去說的似是實非的謬論；在這器物世間，一切都顯得如此真實；但以法界來看，其實是虛幻不實的；可是對於身處其中的眾生而言，真的是很困難去完全明白，好不容易聽經聞法快要明白了，突然又有人順著原本顛倒的見解來說明，這時初發

心的菩薩真的會驚恐怖而不知如何是好了。因為人類是真的很依賴“慣性”在活著，一旦違反慣性，第一個常作的反應，就是本能的抗拒，再來就是不知該怎麼辦，所以一個大乘修行人如果沒有向菩薩說明而使其覺悟的話，也是屬於惡友。

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不為說魔事魔過。謂有惡魔作菩薩摩訶薩形像。來至菩薩摩訶薩所。教觀內空有所得。教觀外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空有所得。教修有所得四靜慮。教修有所得四無量四無色定。教修有所得四念住。……

善現。若不為說如是等事令覺悟者。是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。為此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於諸惡友應速捨離。

P255 II 欄倒數4行~III 欄倒數12行

磨羅也可以化作大菩薩的形象告訴菩薩：二十空有所得，而且教導有所得的禪定、四念住等修法。這是更深細微的邪見，他都在闡述空義，也列舉了二十種空義，可是最後的結論卻是有所得；他也教導你定功，也教導你慧觀，可是到最後卻是有所得的定慧，這些表面都是屬於陳義很高的佛法；可是背後卻是完全與空義或定義無關的“有所得”；而一旦有所得，已非佛法，無論說得多麼天花亂墜，多麼舌燦蓮花，都是非正道，非正見，遠離尚且不及，何能相信或修行。故如果一個大乘修行人沒有對菩薩說明如此狀況，也屬惡友。

本品的最後一句話是：「是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於諸惡友應速捨離」。這句話告訴大乘菩薩道行者，不但要遠離惡友，而且要“快速”的遠離，因為法身慧命是最重要的，與惡友和合相處是最微不足道的；捨此小就彼大，捨此壞就彼好，捨此鄙陋就彼珍貴……這是真正智者的抉擇。

願眾生遠離惡友、願眾生親近善友、願眾生離苦得樂、願眾生得究竟覺。

第 16 講：第十二品 菩薩品

本品主要是說明菩薩句義就是沒有句義，因為一切句義皆空無所得。無所得故，句義亦無所得，故無句義可言。

爾時。具壽善現白佛言。世尊。所言菩薩是何句義。佛告善現。無句義是菩薩句義。所以者何。善現。菩提不生。薩埵非有故。無句義是菩薩句義。善現。如空中鳥跡句義。無所有不可得。菩薩句義。無所有不可得亦如是。善現。如幻事句義。無所有不可得。菩薩句義。無所有不可得亦如是。善現。如夢境句義。陽焰句義。光影句義。空花句義。像句義。響句義。尋香城句義。變化事句義。無所有不可得。菩薩句義。無所有不可得亦如是。善現。如真如句義。無所有不可得。菩薩句義。無所有不可得亦如是。善現。如法界句義。法性句義。法住句義。法定句義。不虛妄句義。不變異句義。離生性句義。平等性句義。實際句義。無所有不可得。菩薩句

義。無所有不可得亦如是。

P255 III 欄倒數10行～P256 I 欄6行

大般若波羅蜜多經的每一品都是結構嚴謹，陳義清晰，本品也不例外，一開始就以善現菩薩的問題點明了該品的重點：菩薩的句義。善現菩薩是善巧的以問題的方式生動的進行聽經的過程，他本人當然明白菩薩的句義是無句義，只是他以配合演出的立場代在座聽經者問出心中的疑惑，這就是一個方便善巧的具體展現。佛陀也明白這是善現的一番用心，所以表面上是回答善現個人的問題，其實是回答給所有在座聽經者，甚至超越時空回答了我們。佛陀針對：“菩薩句義”這個主題開宗明義的開示：「菩提不生，薩埵非有故，無句義是菩薩句義。」句義二字說得白話一點，即意義，就是含義、解釋、說明、言詮等；但不論是指何義，都是不生，也都是非有，故不只「菩薩」二字的句義如是，可以說一切的句義皆如是。佛陀接著以空中鳥跡、幻事、夢境、陽焰、光影……等來說明故皆不可得。

復次善現。如幻士色句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如

是。善現。如幻士受想行識句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。……

P256 I 欄7~12行

此段經文更進一步的說明：如果一個菩薩修行般若波羅蜜多時，觀察如幻士五蘊等句義無所有不可得，那麼「菩薩」句義也如是不可得。以下一連串的句子都是同樣的說法，只是列舉了不同的角度：幻土地界句義、幻士無明句義、幻士四念住句義、幻士布施波羅蜜多句義、幻士行內空句義、如來應正等覺色相句義、如來應正等覺法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受相句義、有為界中無為界句義、色畢竟淨相句義、地畢竟淨相句義、我畢竟淨相句義……所以，不論從那個角度來觀察，即使再複雜的名相，或者聽得懂或聽不懂的句義，又或者從來沒有聽過的句義等等，都是無所有不可得。

所以，一切名相的本質即空。不論這個名相指稱的是什麼，那麼，不論從那一個名相來觀察，都是不可得，連「菩薩」這個莊嚴神聖的名詞也是一樣。請注意，當我們談到一個名相時，往往就把附帶的批判帶入，例如當我們說「醜」這個名相時，往往

就把討人厭的、不好的、壞的等批判也同時帶入了；但事實上，「醜」只是一個名相，只是陳述某種狀況，與討人厭、不好的、壞的實在並不能劃上一個等號；可是我們實在太習而不察了，我們的妄念的速度實在是太快了，一個很單純的名相，會因為我們的習氣、妄念的干擾等等，而變得意義相當複雜甚至扭曲，故佛陀要破的，就是破除這方面的執著與錯謬，而且因為我們已經太習慣於語言文字的存在，習慣到忘記它只是語言文字，只是符號，只是替代，絕對不等於實體。所以，我們必須提醒自己：語言文字只是語言文字，只是權宜，只是方便，並非實體。

何以故。善現。若菩提。若薩埵。若菩薩句義。如是一切皆非相應。非不相應。無色無見無對一相所謂無相。善現。諸菩薩摩訶薩於一切法皆無所有無礙無著。應學應知。

P261 III 欄8~12行

此段經文，是一長串列舉之後的結論，言簡義賅，鮮明扼要，說明一切的名相，不是

相應，也不是不相應，因為它的本質是離開相應或不相應的對立，所以對於一切名相的正知見即是：無色、無見、無對，一相所謂無相。意思就是說，當一個人已經明白一切名相的本質後，他會真正安住於對萬事萬物本質的認知，而不會被一切的外相所障蔽，例如當他看到漂亮的人，他知道他漂亮，可是卻不會被這漂亮的外表所障蔽，該如何對待他即如何對待他，不會因為他漂亮就對他特別好。而且他對一切無所見，也就是說，他看只是看，知道只是知道，並不會因為看到了就特別的執取、因為知道了就放不下；無見可以解釋成：若無所見；意思就是人們總是被所看見的、所聽到的、所知道的一切人、事、物占得滿滿的；這話怎麼說呢？例如，一個喜歡漂亮衣服的人，而且喜歡占為己有的人；當他看見一件漂亮衣服時，他就被這件漂亮衣服所占據了，因為他非要不可，這就是執著，而執著即可解釋成被束縛、被占據，因為當漂亮衣服買不成時，心中就會若有所失，那麼這就是有所見，無見則恰恰相反，看到漂亮的衣服也好，沒有看到也好，買也好，不買也好，這就是不執

著，就是不被占據，就是不被束縛。

所以，一個“無見”的人，也就是一個“無對”的人，因為無所見，所以也就沒有對立的觀念，既然見如不見，則所見之一切人、事、物，也沒有任何分別的妄念，既沒有分別的妄念，也就沒有對立的妄念，也就是所謂的“無諍三昧”。這樣的境界是一的境界，一切即一，一即一切，一就是一切的代表，一相也就是一切相，一切相也就是無一切相，那麼，結論就是：一相＝無相。為什麼一相等於無相呢？因為從一相即可得知本質是無相，既然一相的本質是無相，那麼站在本質的觀點來看，兩者之間立即沒有了分別與界限。馬上就得到一相即無相的答案。

所以，佛陀開示菩薩：「於一切法皆無所有無礙無著，應學應知」。是的，如果要成為一個擁有般若波羅蜜多的菩薩，真的應好好的學習、明白、安住於如是境界：無所有、無礙、無著。因為唯有如此，才能真正清淨無染的行菩薩道，否則都將被過去生的惡業所占有、所障礙、所染著，那麼自度尚且無力，遑論要扛眾生業的菩薩道了，宜深思，深思。

爾時具壽善現白佛言。世

尊。何者是一切法。而勸諸菩薩摩訶薩。於此一切法皆無所有無礙無著。應學應知。佛告善現。一切法者。謂善法非善法。有記法無記法。世間法出世間法。有漏法無漏法。有為法無為法。共法不共法。善現。是名一切法。諸菩薩摩訶薩於此一切法皆無所有無礙無著。應學應知具壽善現白佛言。世尊。云何善法。佛告善現。謂孝順父母。供養沙門婆羅門。敬事師長。施性福業事。戒性福業事。修性福業事。供侍病者俱行福。方便善巧俱行福。十善業道。所謂。離斷生命。離不與取。離欲邪行。離虛誑語。離離間語。離麁惡語。離雜穢語。無貪無瞋。正見。有十種想。所謂膨脹想。膿爛想。異赤想。青瘀想。破壞想。啄噉想。離散想。骸骨想。焚燒想。一切世間不可樂想。四靜慮。四無量。四無色定。有十隨念。所謂佛隨念。法隨念。僧隨念。戒隨念。捨隨念。天隨念。入出息隨念。寂靜隨念。死隨念。身隨念。善現。此等名善法。

P261 Ⅲ 欄13行~P262 I 欄3行

此段經文，佛陀清楚的告訴了我們一些重要的知見，如什麼是一切法？什麼是善法？一切法可以六個角度來解釋：一、善與非善。二、有記與無記。三、世間與出世間、四、有漏與無漏。五、有為與無為。六、共與不共。

至於善法可歸納成：

- 一、孝順父母
- 二、供養修行人
- 三、敬事師長
- 四、布施
- 五、守戒
- 六、修德
- 七、供侍病者
- 八、方便善巧
- 九、十善業道

- (一) 離斷生命
- (二) 離不與取
- (三) 離欲邪行
- (四) 離虛誑語
- (五) 離離間語
- (六) 離粗惡語
- (七) 離雜穢語
- (八) 無貪
- (九) 無瞋
- (十) 正見

十、十種想：

- (一) 膨脹想
- (二) 膿爛想
- (三) 異赤想
- (四) 青瘀想
- (五) 破壞想

- (六) 啄噉想
- (七) 離散想
- (八) 骸骨想
- (九) 焚燒想
- (十) 一切世間不可樂想

十一、四靜慮

十二、四無量

十三、四無色定

十四、十隨念：

(一) 佛隨念

(二) 法隨念

(三) 僧隨念

(四) 戒隨念

(五) 捨隨念

(六) 天隨念

(七) 入出息隨念

(八) 寂靜念

(九) 死隨念

(十) 身隨念

佛陀一口氣列舉了十四種善法，都是重要的佛法知見，也是重要的修行法門，隨便擇一勩力而為，必有成就的一天。這些都是善法，是可以成就的善法。一個修行人就是要修一切善法，才能究竟成就，故這些善法宜牢記於心，方易有所成就。金剛經說：「無我相、人相、眾生相、壽者相，修一切善法，即得涅槃」。故知一切善法是必修課程，如果一個人成佛了，可以說他已經修完了這一切的善法，故知成佛甚難即在於此，而且更難的是，

當修一切善法時，絕對不能有所染著，必須是與般若空慧相應的修才是真正的修、得力的修、能夠有成的修。

具壽善現白佛言。世尊。云何不善法。佛告善現。謂十不善業道。即斷生命。不與取。欲邪行。虛誑語。離間語。麁惡語。雜穢語。貪欲。瞋恚。邪見。及忿恨。覆惱。諂誑。矯害。嫉慳慢等。善現。此等名不善法。

P262 I 欄3~8行

此段經文，佛陀清楚的告知我們那些是不善業：

一、十不善業道

(一) 斷生命

(二) 不與取

(三) 欲邪行

(四) 虛誑語

(五) 雜間語

(六) 粗惡語

(七) 雜穢語

(八) 貪欲

(九) 瞋恚

(十) 邪見

二、忿恨

三、覆惱

四、諂誑

五、矯害

六、嫉

七、慳

八、慢

……

善與不善是相對的，既有善業，則必有不善業，以修行者的眼光而言，真的是宜努力修善業，努力除不善業，因為業力植根於因果，善業必享福報，惡業也必受惡報，故雖然知道不論善、不善業的本質皆空，而不去執著或分別善與不善；但請千萬切記，這是站在本質的立場來看，而畢竟善惡是有差異的，千萬不要在善與惡的明顯差異上，故意拿出空義來胡亂混淆一番，因為前段已清楚的引用過金剛經的精華句，即提醒唯有修一切善法，才能得到究竟成就，故為善尚且不及，那能為惡呢？切記，切記。

具壽善現白佛言。世尊。云何有記法。佛告善現。即諸善法及不善法。名有記法。具壽善現白佛言。世尊。云何。無記法。佛告善現。謂無記身業。無記語業。無記意業。無記四大種。無記五根。無記六處。無記無色法。無記五蘊。無記十二處。無記十八界。無記異熟法。善現。此等名無記法。

P262 I 欄8~14行

此段經文清楚的說明什麼是有記法及無記法。

一、有記法：

(一) 善法

(二) 不善法

二、無記法：

(一) 無記身業

(二) 無記語業

(三) 無記意業

(四) 無記四大種

(五) 無記五根

(六) 無記六處

(七) 無記無色法

(八) 無記五蘊

(九) 無記十二處

(十) 無記十八界

(十一) 無記異熟法

……

所謂的「有記法」，就是善惡分明，則樂苦的果報也相當分明，於八識田中一定會有非常清楚明白的記錄；那麼，只要因緣和合，善惡的種子成熟，果報則必定現前，此即有記法。

所謂的「無記法」，是不屬善也不屬惡，則沒有所謂的苦或樂的果報，例如無記身業：像作了一個招手的手勢。無記語業：請人過來等一般溝通性質的話。無記意業：像動了一個明天一定要記得關燈的想法等……於八識田中沒有什麼清楚明白的記錄，此即無記法。

由有記與無記的差異，我們又可以再次明白：切莫為惡！惡法即屬有記法，既有記錄，則會存放在八識田中，惡報要不報都不可能，除非修善法來改；故有記法中的善法不妨多作，既有善的記錄，則福報必定有到來的一天。

具壽善現白佛言。世尊。云何世間法。佛告善現。謂世間五蘊。十二處。十八界。十業道。四靜慮。四無量。四無色定。十二支緣起法。善現。此等名世間法。具壽善現白佛言。世尊。云何出世間法。佛告善現。謂出世間四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。空解脫門。無相解脫門。無願解脫門。未知。當知根。已知根。具知根。有尋有伺三摩地。無尋唯伺三摩地。無尋無伺三摩地。明解脫。念正知。如理作意。有八解脫。謂有色觀諸色。是初解脫。內無色想觀外色。是第二解脫。淨解脫身作證。是第三解脫。超一切色想。滅有對想不思惟種種相。入無邊空。空無邊處具足住。是

第四解脫。超一切空無邊處。入無邊識。識無邊處具足住。是第五解脫。超一切識無邊處。入無所有。無所有處具足住。是第六解脫。超一切無所有處。入非想非非想處具足住。是第七解脫。超一切非想非非想處。入滅想受定具足住。是第八解脫。有九次第定。謂離欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂。入初靜慮具足住。是初定。尋伺寂靜內等淨心一趣性。無尋無伺定生喜樂。入第二靜慮具足住。是第二定。離喜住捨具念正知身受樂聖說住捨具念樂住。入第三靜慮具足住。是第三定。斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨。入第四靜慮具足住。是第四定。超一切色想滅有對想不思惟種種想。入無邊空。空無邊處具足住。是第五定。超一切空無邊處。入無邊識。識無邊處具足住。是第六定。超一切識無邊處。入無所有。無所有處具足住。是第七定。超一切無所有處。入非想非非想處具足住。是第八定。超一切非想非非想處。入滅想受定具足住。是第九定。內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無

為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。六到彼岸。五眼。六神通。佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。一切智。道相智。一切相智。善現。此等名出世間法。

P262 I 欄14行~II 欄倒數4行

此段經文清楚的說明什麼是世間法與出世間法。

世間法：

- 一、世間五蘊
- 二、十二處
- 三、十八界
- 四、十業道
- 五、四靜慮
- 六、四無量
- 七、四無色定
- 八、十二支緣起法

出世間法：

- 一、四念住
- 二、四正斷
- 三、四神足
- 四、五根
- 五、五力
- 六、七等覺支
- 七、八聖道支
- 八、空解脫門
- 九、無相解脫門

十、無願解脫門

十一、未知當知根

十二、已知根

十三、具知根

十四、有尋有伺三摩地

十五、無尋唯伺三摩地

十六、無尋無伺三摩地

十七、明解脫

十八、念正知

十九、如理作意

二十、八解脫：

(一) 初解脫：有色觀諸色

(二) 第二解脫：內無色想觀外色

(三) 第三解脫：淨解脫身作證

(四) 第四解脫：超一切色想，滅有對想不思惟種種相，入無邊空、空無邊處見足住。

(五) 第五解脫：超一切空無邊處，入無邊識、識無邊處具足住。

(六) 第六解脫：超一切識無邊處，入無所有、無所有處具足住。

(七) 第七解脫：超一切無所有處，入非想非非想處具足住。

(八) 第八解脫：超一切非想非非想處，入滅受想受定具足住。

二十一、九次第定

(一) 初定：有尋有伺離生

- 喜樂，入初靜慮具足住。
- (二) 第二定：尋伺寂靜內等淨心一趣性，無尋無伺定生喜樂，入第二靜慮具足住。
- (三) 第三定：離喜住捨見念正知身受樂聖說住捨見念樂住，入第三靜慮具足住。
- (四) 第四定：斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨，入第四靜慮具足住。
- (五) 第五定：超一切色想滅有對想不思惟種種想，入無邊空、空無邊處具足住。
- (六) 第六定：超一切空無邊處，入無邊識、識無邊處具足住。
- (七) 第七定：超一切識無邊處，入無所有、無所有處具足住。
- (八) 第八定：超一切無所有處，入非想非非想處具足住。
- (九) 第九定：超一切非想非非想處，入滅想受定具足住。

二十一、二十空
二十二、六度
二十三、五眼
二十四、六通

- 二十五、佛十力
二十六、四無所畏
二十七、四無礙解
二十八、四無量
二十九、十八佛不共法
三十、一切智
三十一、道相智
三十二、一切相智
……

所謂的世間或出世間法，其實也只是一種權宜的分法，因為一切的關鍵在於心，以出世間之心作世間法，世間法也成為出世間法，以世間法之心作出世間法，出世間法也成為世間法；故一切的修行，皆宜回歸到自己的內心，心出世間了，才是真正的出世間，心沒有出世間，就是世間法，甚深思惟，甚深思惟，才能真正明白佛陀本懷，切莫誤解，更切莫誤用。

具壽善現白佛言。世尊。云何有漏法。佛告善現。世間。五蘊。十二處。十八界。四靜慮。四無量。四無色定。所有一切墮三界法。善現。是名有漏法。具壽善現白佛言。世尊。云何無漏法。佛告善現。謂出世間四靜慮。四無量。四無色定。四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。三解脫門。六到

彼岸。五眼。六神通。佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。一切智。道相智。一切相智。善現。此等名無漏法。

P262 II 欄倒數4行～III欄8行

此段經文清楚的說明什麼是有漏與無漏法。

有漏法：（即所有一切墮三界法）

- 一、世間五蘊
- 二、十二處
- 三、十八界
- 四、四靜慮
- 五、四無量
- 六、四無色定
- ……

無漏法：

- 一、出世間四靜慮
- 二、四無量
- 三、四無色定
- 四、四念住
- 五、四正斷
- 六、四神足
- 七、五根
- 八、五力
- 九、七等覺支
- 十、八聖道支
- 十一、三解脫門
- 十二、六度
- 十三、五眼
- 十四、六神通

- 十五、佛十力
- 十六、四無所畏
- 十七、四無礙解
- 十八、四無量
- 十九、十八佛不共法
- 二十、一切智
- 二十一、道相智
- 二十二、一切相智
- ……

有漏即世間法，無漏法即出世間法。不論有漏或無漏法，亦取決於心，心有漏即有漏法，心無漏即無漏法，所以在有漏法中看到四無色定，在無漏法中亦看到四無色定，故知心才是解脫之鑰，才是一切的重心，無論使用什麼方法，心才是主角，才是決定性的一環。

具壽善現白佛言。世尊。云何有為法。佛告善現。謂欲界繫法。色界繫法。無色界繫法。五蘊。四靜慮。四無量。四無色定。四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。三解脫門。六到彼岸。五眼。六神通。佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。一切智。道相智。一切相智。所有一切有

生。有住。有異。有滅。法。善現。是名有為法。具壽善現白佛言。世尊。云何無為法。佛告善現。若法無生無住無異無滅可得。所謂貪盡。瞋盡。癡盡。真如。法界。法性。法住。法定。不虛妄性。不變異性。離生性。平等性。實際。善現。此等名無為法。

P262 III 欄8~21行

此段經文清楚的說明什麼是有為法與無為法。

有為法：所有一切有「生、住、異、滅」之法。

無為法：無「生、住、異、滅」可得之法。

有為法與無為法的差異即在心，心有生住異滅，法即有生住異滅；心無生住異滅，法即無生住異滅。故一切的有為或無為，完全取決在心是有為或無為，故心是解脫之門，是一切修行之要，故一切的修行皆須修心方為要途，方為捷徑。

金剛經說：一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。指的就是有為法必定屬於生滅法，既有生，必有滅，既然生滅不已，則屬無常；既無常，而我卻以常來看，即是顛倒，故對於一切

有為法，皆應明白其生滅之無常與虛幻，才能真正產生出離心，出離這一切的無常與生滅，是真正的出離心。故出家功德無量無邊，但真正要出的是——心的牢籠，故只要是修行人，不論在家或出家，都應努力出離妄念的纏縛，出離三界，永斷輪迴。

具壽善現白佛言。世尊。云何共法。佛告善現。謂世間四靜慮。四無量。四無色定。五神通。善現。此等名共法。何以故。共異生故。具壽善現白佛言。世尊。云何不共法。佛告善現。謂無漏四靜慮。四無量。四無色定。四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。三解脫門。六到彼岸。五眼。六神通。佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。一切智。道相智。一切相智。善現。此等名不共法。何以故。不共異生故。

P262 III 欄21行~P263 I 欄2行

此段經文清楚的說明什麼是共法與不共法。

共法：共異生之法，即凡夫之法。

不共法：不共異生之法，即非

凡夫之法。

共法或不共法，也是取決於心，心是凡夫，即共法，心超越凡夫，即不共法。共法即世間法、有漏法；不共法即出世間法、無漏法。故不論從那一個角度來分析，皆可得到一個共同的結論：心才是一切修行的重心，宜時時於心地上作功夫，才是真正會修行之人。

「萬法唯心造」，修行即修心，一切的行都是為了心的解脫，一切的知見也是為了導正心，故解行並重也是為了修心，因為心是一切的奧秘所在，心是一切的源頭，只有找對了路，才能回家，才能回到佛國淨土——永恆的家鄉。

善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於如是等自相空法。不應執著。何以故。以諸法自相不可分別故。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應以無二而為方便覺一切法。何以故。以一切法無動相故。善現。於一切法無二無動。是菩薩句義。以是故。無句義是菩薩句義。

P263 I 欄2~8行

佛陀清楚的說完什麼是一切法之後，作了一個精闢的結論。語

重心長的告誡諸大菩薩：於如是自相空法，不應執著。為什麼呢？因為諸法自相不可分別。並且進一步的提醒：應以無二為方便覺一切法，為什麼呢？因為一切法無動相。所以如果真的要解釋菩薩句義的話，那麼“於一切法無二無動”，就是菩薩的句義，所以，無句義就是菩薩的句義。

此段結論，非常嚴謹的呼應到首段，首段即鮮明的點出：無句義是菩薩句義。經過一長串的說明名相不可得，再說明包括名相在內的一切法不可得，最終再回到首段主旨，足見本品之結構清晰，令人讚歎。

此段提醒菩薩：無二無動。是的，第一義即空義，空義即一，離一即二，二即離空，故無二即一，即安住空性。而動即生滅，無動即無生滅，故無動即一，無動即心離開了一切生住異滅之動，得到了寂滅之大樂，故無二即無動。一個大修行人，必得無二無動之三摩地，而也唯有於一切法無二無動，才能究竟成就，才能遠離業力強大之干擾，才能出離三界，證入神聖莊嚴涅槃境。

第 17 講：第十三品 摩訶薩品(一)

本品主要是說明摩訶薩的定義以及菩薩摩訶薩的種種檢定方法。

爾時具壽善現白佛言。世尊。何緣菩薩復名摩訶薩。佛告善現。菩薩於大有情眾中定當為上首。以是緣故。復名摩訶薩。具壽善現復白佛言。世尊。何者是大有情眾。而菩薩於中定當為上首。佛告善現。大有情眾者。謂住種性。第八預流一來不還阿羅漢獨覺地。及從初發心乃至不退轉地菩薩摩訶薩。是名大有情眾。菩薩於如是大有情眾中。定當為上首故。復名摩訶薩。具壽善現復白佛言。世尊。如是菩薩摩訶薩。以何因緣。於大有情眾中定當得為上首。佛告善現。以此菩薩摩訶薩發金剛喻心決不退壞。由此心故於大有情眾中定當得為上首。

P263 I 欄倒數15行～倒數3行

善現菩薩向佛陀請問：為什麼「菩薩」還要加上「摩訶薩」呢？佛陀開示：因為「菩薩」於大有情眾中定當為上首，所以又加上「摩訶薩」。善現菩薩接著

問：什麼是「大有情眾」呢？佛陀開示：大有情眾是住種性第八預流一來不還阿羅漢獨覺地及從初發心至不退轉地菩薩摩訶薩。善現菩薩再問：菩薩摩訶薩是什麼因緣於大有情眾中定當為上首呢？佛陀開示：因為菩薩摩訶薩發金剛喻心，所以為大有情眾中上首。

菩薩摩訶薩，是覺悟的有情，是慈悲與智慧皆修持至相當證量的大修行人，是「不忍聖教衰，不忍眾生苦」的人間代表，他的存在，象徵佛陀的精神不死，他的展現，象徵慈悲與智慧的圓融，是佛陀與眾生之間的橋樑，是佛陀的人間使者，是眾生的佛國大使，菩薩是珍貴的，值得每一個修行人珍惜、重視與學習。

具壽善現白佛言。世尊。何者名為菩薩摩訶薩金剛喻心。佛告善現。若菩薩摩訶薩生如是心。我當擐堅固鎧。於無邊生死大曠野中。摧破無量煩惱冤敵。我當枯竭無邊甚深生死大海。我當棄捨內外所重一切身財。我當於一切有情等心作大義利。我當以三乘法拔濟一切有情。皆令於無餘依涅槃界而般涅槃。我當雖以三乘法滅度一切有情。而實不見有情得滅度者。我當於一切

法如實覺了無生無滅。我當純以應一切智智心修行六波羅蜜多。我當修學於一切法通達究竟遍入妙智。我當通達一切法相一理趣門。我當通達一切法相二理趣門。乃至無邊理趣門。我當於一切法修學通達一理趣門妙智。我當於一切法修學通達二理趣門妙智。乃至通達無邊理趣門妙智。我當修學引發無邊靜慮無量無色法門。我當修學引發無邊三十七菩提分法。三解脫門。六到彼岸法門。我當修學引發無邊五眼六神通十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智法門。善現。如是名為菩薩摩訶薩金剛喻心。若菩薩摩訶薩。以無所得而為方便安住此心。亦不自恃而生憍舉故。於大有情眾中定當得為上首。

P263 I 欄倒數3行～II 欄倒數8行

善現菩薩向佛陀請教：什麼是菩薩摩訶薩「金剛喻心」？佛陀開示：就是菩薩摩訶薩生如是的心——我當環堅固鎧，於無邊生死大曠野中，摧破無量煩惱冤敵；我當枯竭無邊甚深生死大海；我當棄捨內外所重一切身財；我當於一切有情等心作大義

利……這就是菩薩摩訶薩的金剛喻心，如果菩薩摩訶薩以無所得為方便安住這樣的心，而且沒有憍舉，那麼他於大有情眾中，定當為上首。

此段經文，佛陀清楚的說明什麼是金剛喻心，既比喻為金剛，則表示其不會敗壞改變之意，這樣的心是難能可貴的，因為不會因為任何外在條件的改變而改變，我們知道，人間的男女常常在花前月下立下海誓山盟，內心當時都衷心的期願能夠此情永不渝，但是一旦外在的條件變化，這些都可能變成過眼煙雲的空言，但是難道當時的感情不是忠貞的嗎？只是男女之情是帶有占有慾的感情，是不能與別人分享的感情，所以是一種封閉式而非開放式的狀態，然而在這無常的世間，一切都迅速變異，愈封閉式的狀況愈不容易長久，相反的，菩薩對於修行的熱愛以及對於眾生的慈悲，是開放式的大愛，是可以與別人分享的，而且是與愈多人分享愈好，故這種愛愈容易堅定、愈容易久長。

復次善現。若菩薩摩訶薩生如是心。一切地獄傍生鬼界人天趣中諸有情類所受苦惱。我當代受令彼

安樂。若菩薩摩訶薩生如是心。我當為一有情經無量百千俱胝那庾多大劫。受諸地獄種種劇苦。以無數方便教化令證無餘涅槃。如是次第。為一切有情一一各經無量百千俱胝那庾多大劫。受諸地獄種種劇苦。亦一一各以無數方便教化令證無餘涅槃。作是事已。自植善根。復經無量百千俱胝那庾多大劫。圓滿修集菩提資糧。然後趣證阿耨多羅三藐三菩提。善現。如是名為菩薩摩訶薩金剛喻心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心。亦不自恃而生憍舉故。於大有情眾中定當得為上首。

P263 Ⅱ 欄倒數8行～Ⅲ 欄7行

接著佛陀又開示：菩薩摩訶薩生如是心——我當代一切眾生受無量苦，並教化令其證入無餘涅槃，這也是金剛喻心。而經由這樣的功德，菩薩種下了善報，經過無量百千俱胝那庾多大劫，就可以證得阿耨多羅三藐三菩提。如果菩薩以無所得為方便安住金剛喻心，而且沒有憍舉，那麼他於大有情眾中，定當為上首。

「若諸眾生，因其積集諸惡

業故，所感一切極重苦果，我皆代受。令彼眾生，悉得解脫，究竟成就無上菩提。」

普賢菩薩行願品如是說，這句話，對於一個尚未證量圓滿的修行者來說，真的是說來容易作來難，因為生如是心的時候，你還未真正吃苦，等到生如是心後，苦馬上就要降臨到你的身上，這就好比一個健康的人，因為幫助別人，而馬上生病是一樣的，表面看起來，這樣的人，實在是個不折不扣的傻子，別人的病就讓他病好了，為什麼要轉移到自己身上來代他生病呢？事實上，這是發心的問題，這是不忍眾生苦的慈悲，一個菩薩如果沒有這樣的胸懷，事實上是不配稱作一個菩薩，另外還牽涉到能力的問題，一個菩薩摩訶薩，既已是如此階位，他畢竟比一般眾生擁有較多的扛受能力，故“捨我其誰”的勇氣，固來自於無量無邊的慈悲，更是來自於能力的評估，但儘管如是，苦畢竟還是苦，一個菩薩的肉身還是會痛、會累、會生病的，當他代眾生受苦時，他的肉身還是會有苦受的，所以一個菩薩才更須精進，因為唯有精進才能化解身上的苦受，也就是黑業，因為一切的苦皆來自於黑業之果報，故代眾生受苦，也可以說成代眾生扛業，故一個菩薩摩訶薩啊！既有

心扛眾生業，則務請大精進！大精進！

復次善現。以此菩薩摩訶薩發殊勝廣大心決不退壞。由此心故。於大有情眾中定當得為上首。具壽善現白佛言。世尊。何者名為菩薩摩訶薩殊勝廣大心。佛告善現。若菩薩摩訶薩生如是心。我應從初發心乃至證得無上正等菩提。於其中間誓當不起貪欲心。瞋恚心。愚癡心。忿心恨心。覆心惱心。誑心諂心。嫉心慳心。憍心害心。見慢等心。亦復不起趣向聲聞獨覺地心。善現。如是名為菩薩摩訶薩殊勝廣大心。若菩薩摩訶薩。以無所得而為方便安住此心。亦不自恃而生憍舉故。於大有情眾中定當得為上首。

P263 欄8行～倒數11行

佛陀接著開示「殊勝廣大心」：從初發心至證得無上正等菩提，於中誓不起貪欲、瞋恚、愚癡、忿、恨、覆、惱、誑、諂、嫉、慳、憍、害、見慢心……這就是殊勝廣大心，而且不起趣向聲聞、獨覺地心，如果菩薩摩訶薩以無所得為方便安住這樣的心，而且沒有憍舉，那麼

他於大有情眾中，定當為上首。

一個沒有貪、瞋、癡的人，是殊勝的，一個發誓不起貪、瞋、癡的人，也是殊勝的，因為一切的業力，都可以歸納成三種形式，即貪瞋癡，如果不再起貪瞋癡，才有可能謝滅業力的束縛，否則只要起此三毒心，則果報必定連成輪迴，想不要受輪迴之苦都不可能，故發如是心的菩薩是殊勝的。一個發唯一佛乘心的人是廣大的，因為他不只是自度，還要度盡一切有緣眾生，故發心是多麼的廣大，所以他所行的道是菩薩摩訶薩道，他所乘的車是大車，這樣的心是多麼的殊勝廣大，故名之「殊勝廣大心」。

復次善現。以此菩薩摩訶薩發不可傾動心決不退壞。由此心故。於大有情眾中定當得為上首。具壽善現白佛言。世尊。何者名為菩薩摩訶薩不可傾動心。佛告善現。若菩薩摩訶薩生如是心。我當以應一切智智心。修習發起一切所修所應作事。善現。如是名為菩薩摩訶薩不可傾動心。若菩薩摩訶薩。以無所得而為方便安住此

心。亦不自恃而生憍舉故。於大有情眾中定當得為上首。

P263 Ⅲ 欄倒數11行～倒數2行

佛陀接著開示：「不可傾動心」：以應佛智心，修習發起一切所修所應作事，這就是不可傾動心，如果菩薩摩訶薩以無所得為方便安住這樣的心，而且沒有憍舉，那麼他於大有情眾中，定當為上首。

與佛智相應，就是與最圓滿的智慧相應，就是向佛陀學習究竟智慧，那麼以此為相應，修習所修、發起所應作事，什麼是所應作事呢？就是以度眾的角度來觀察，只要是對眾生有益之事，就要義無反顧的去作，因為成就甚難，必須同時修好自己，也必須幫助眾生，如果不把眾生之事當作應作之事，就會找很多理由來搪塞一個菩薩應有的抱負與作為，他的抱負就是：如我成佛時，將度盡一切有緣眾生；他的作為就是：為償多劫願，浩蕩赴前程。既已發下宏願，便已無須回頭，儘管勇敢的、不屈不撓的、不畏艱辛的走完菩薩大道。

復次善現。以此菩薩摩訶薩發利益安樂心決不傾

動。由此心故。於大有情眾中定當得為上首。具壽善現白佛言。世尊。何者名為菩薩摩訶薩利益安樂心。佛告善現。若菩薩摩訶薩生如是心。我當窮未來際於一切有情。為作歸依橋船洲渚。救濟覆護常不捨離。善現。如是名為菩薩摩訶薩利益安樂心。若菩薩摩訶薩。以無所得而為方便安住此心。亦不自恃而生憍舉故。於大有情眾中定當得為上首。

P263 Ⅲ 欄倒數2行～P264 I 欄8行

佛陀接著開示「利益安樂心」：窮未來際於一切有情，為作歸依橋船洲渚，救濟覆護常不捨難。這就是利益安樂心。如果菩薩摩訶薩以無所得為方便安住這樣的心，而且沒有憍舉，那麼他於大有情眾中，定當為上首。

一個菩薩的胸懷，就是時時常存利益眾生之心，只要是對眾生有益之事，他都想去作，也無怨無悔的去作，在他的一期生死甚至未來的生生世世，他都是如是，自願當眾生的橋船洲渚，給予救度、拔濟、覆衛、愛護而不遺餘力，就如同偉大的觀世音菩薩：千處祈求千處應，苦海常作度人舟。那無量無邊的慈悲，視眾生如子，總是給予最大的包容與愛，行菩薩道的佛子啊！宜多

實習、多效法、多惕勵之！

復次善現。以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。常能愛法樂法欣法喜法。由此緣故。於大有情眾中定當得為上首。具壽善現白佛言。世尊。何等為法。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。常於此法愛樂欣喜。佛告善現。所言法者。謂一切有情及色非色法。皆無自性都不可得。實相不壞。是名為法。言愛法者。謂於此法起欲希求。言樂法者。謂於此法稱讚功德。言欣法者。謂於此法歡喜信受。言喜法者。謂於此法慕多修習。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而為方便。常能愛法樂法欣法喜法。亦不自恃而生憍舉故。於大有情眾中定當得為上首。

P264 I 欄8~22行

佛陀開示「愛法、樂法、欣法、喜法」，首先說明法的定義：一切有情及色非色法，皆無自性，都不可得，實相不壞。接著說明愛法：起欲希求。樂法：稱讚功德。欣法：歡喜信受。喜法：慕多修習。如果菩薩摩訶薩以無所得為方便安住這樣的心，

而且沒有憍舉，那麼他於大有情眾中，定當得為上首。

此段經文充份說明一位菩薩摩訶薩對於法的態度，從開始修法，就產了「愛法」之心，他由於過去生福報的感召，他自然而然就非常愛法，起了欲想希求之心，然後他對於所修的正法不斷的稱讚其功德，而且對於所修的正法歡喜的相信與受持，並且渴慕多多的修習這些殊勝的正法。這樣的菩薩，真是善根深厚、福德深厚，因為唯有對法產生愛、樂、欣、喜之心，你才能永不厭倦的一直修下去，而也唯有一直不停的修，才有可能得到究竟成就，故每一個發心的菩薩，皆宜對法之愛樂欣喜，培養之、鞏固、成長之。

復次善現。以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而為方便。住內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空故。得於大有情眾中定當得為上首。復次善現。以此菩薩摩訶薩修

行般若波羅蜜多時。以無所得而為方便。住四靜慮四無量四無色定故。得於大有情眾中定當得為上首。復次善現。以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而為方便。住四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故。得於大有情眾中定當得為上首。……

乃至以無所得而為方便。住無著無為無染解脫如虛空三摩地故。得於大有情眾中定當得為上首。善現。以如是等種種因緣。此菩薩摩訶薩於大有情眾中定當得為上首。善現。是故菩薩復名摩訶薩。

P264 I 欄倒數7行～II 欄倒數3行

此段經文，強調無所得的重要，因為唯有以「無所得」之心去修行般若，才能真正「安住」一切的證量，因為一旦有所得，就已經離道很遠，既離道遠，何來安住證量可言，故愈想獲得證量，愈需要以無所得為方便，否則是不可能擁有任何證量的。所以一個菩薩，從以上這些種種的因緣，於大有情眾中定當得為上首，所以菩薩復名摩訶薩。

菩薩的證量，必須與無所得相應，否則容易走入歧路而不自知，因為高深的佛境，唯有佛知，菩薩與佛相較，仍屬未成年的小孩子，小孩子是不可能完全明白大人的世界的，故一個菩薩摩訶薩，固然已是福德深厚、悲智雙運，但畢竟離佛尚遠，故宜勤修、勤證，但一切的修證過程或結果，真的沒有什麼可以驕傲或執著的，就算證得大神通，也是一樣，必須與無所得相應，否則一旦生起有所得或驕慢心，就必定與磨羅相應，那就是一件令人十分浩嘆的事了，故無論你修證如何，皆不理會它的高下、得失、快慢，這才是真正的在修行，才是真正的菩薩摩訶薩。

爾時具壽舍利子白佛言。世尊。我亦樂說。菩薩由此義故復名摩訶薩。佛言。舍利子。隨汝意說。舍利子言。世尊。由諸菩薩能為有情。以無所得而為方便。說斷我見。有情見。命者見。生者見。養者見。士夫見。補特伽羅見。意生見。儒童見。作者見。使作者見。起者見。使起者見。受者見。使受者見。知者見。見者見法故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩薩能為有情。以無所得而為方便。說斷常

見斷見法故。此菩薩復名摩訶薩。……。

世尊。由諸菩薩能為有情。以無所得而為方便。說斷成熟有情見。嚴淨佛土見。菩薩見。佛陀見。轉法輪見法故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。以要言之。由諸菩薩能為有情。以無所得而為方便。說斷一切見法故。此菩薩復名摩訶薩。

P264 II 欄倒數2行~P265 I 欄4行

智慧第一的舍利子，聽完佛陀精彩絕倫的開示後，也方便善巧的舉一反三說：菩薩為有情，以無所得為方便，說斷一切見法故，此菩薩復名摩訶薩。意思是說，如果菩薩度眾生時，能夠方便善巧的以無所得為眾生斷一切見，那麼他就是真正的大菩薩。此段經文，列舉了許多見：我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅……嚴淨佛土、菩薩、佛陀、轉法輪等，但不論一切的見解，都是有立場、有角度、有範圍……唯有斷一切見，才是沒有立場、沒有角度、沒有範圍，那麼這才是最好的立場、最好的角度、最好的範圍。而唯有大菩薩，能夠如是甚深明白、安住，並且教導眾生亦如是。

爾時具壽善現白佛言。世

尊。我亦樂說。菩薩由此義故復名摩訶薩。佛言。善現。隨汝意說。善現白言。世尊。由諸菩薩為一切智智發菩提心無等等心。不共一切聲聞獨覺心。於如是心亦不取著。何以故。世尊。彼一切智智心。是真無漏不墮三界。求一切智智心亦是無漏不墮三界。於如是心不應取著故。此菩薩復名摩訶薩。

P265 II 欄8~15行

智慧通達的善現菩薩，也方便善巧的舉一反三說：為佛智度菩提心無等等心，不共一切聲聞獨覺心，於如是心亦不取著，此菩薩復名摩訶薩。意思是說，如果菩薩對於求取唯一佛乘發菩提心，於此心也不執著的話，那麼他就是真正的大菩薩。為什麼呢？佛心是真無漏、不墮三界，求佛心也是無漏、不墮三界，所以於這樣的心也是不應執著，如果作到的話，當然就是大菩薩了。

佛智是無與倫比的，但是即使是追求如此無與倫比之心，也必須無所執著，因為對於最好的事物，心中明白它好，可是就是不能對它起了執著，因為一旦起了執著，這個好的事

物與追求者之間就有了染著，一有了染著，就離道很遠了，故再好、再無與倫比之事物，也必須無所執著，才能真正擁有。

時舍利子問善現言。云何菩薩摩訶薩無等等心不共一切聲聞獨覺心。善現答言。諸菩薩摩訶薩從初發心。不見諸法有生有滅。有減有增。有來有去。有染有淨。舍利子。若不見諸法有生有滅。有減有增。有來有去。有染有淨。亦不見有聲聞心獨覺心菩薩心如來心。舍利子。是名菩薩摩訶薩無等等心。不共一切聲聞獨覺心。諸菩薩摩訶薩於如是心亦不取著。

P265 II 欄倒數16行～倒數8行

智慧的舍利子馬上問善現菩薩，藉此展現菩薩與菩薩之間的機鋒，順便教育在場的聽經者，這樣與佛陀搭檔演說，實在是太方便善巧，令人讚歎！此段經文說明「無等等心」：菩薩不見諸法有生滅、減增、來去、染淨。也不見有聲聞、獨覺、菩薩、如來心，這就是無等等心。而且菩薩於這樣不共一切聲聞獨覺心，也不會

執著。故無等等心是不共聲聞獨覺的，是沒有對待的生滅染淨，所以是無等等。一切的生滅、減增、來去、染淨，都是對待，都是妄念，故離開對待，離開妄念，就是無等等心，就是阿耨多羅三藐三菩提。

時舍利子問善現言。若於如是心不應取著者。則於一切愚夫異生聲聞獨覺等心亦不應取著。及於色心不應取著。於受想行識心亦不應取著。……

於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智心亦不應取著。何以故。如是諸心皆無心性故。善現答曰。如是如是。誠如所言。

P265 II 欄倒數8行～III 欄倒數4行

舍利子接著問善現菩薩；如果於無等等心都不應執著，那麼其他一切心也不應執著囉？是因為諸心皆無心性故。善現回答：確實如你所言。此段經文，再度展現兩位大菩薩的機鋒相對，精彩絕倫，由生動的對話中，讓人明白；一切心皆不應執著。因為不論是什麼心，它的本質都是空，既空，則無所得，無所得則不應執著，故舍利子才智慧鋒利的說：諸心皆無心性故。就是說明

一切心都無自性可言，一切心即空。

時舍利子問善現言。若一切心無心性故不應取著者。則色無色性故不應取著。受想行識無受想行識性故亦不應取著。……

四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智無四無所畏乃至一切相智性故亦不應取著。善現答言。如是如是。誠如所說。

P265 III 欄倒數4行~P266 II 欄13行

此段經文，仍是舍利子與善現之間精彩的對話，舍利子問：如果一切心無心性，所以不應執著的話，那麼色也是無色性，所以不應執著，受想行識無受想行識性，所以也不應執著……甚至一切相智亦復如是。善現回答：確實如你所言。這段是前段進一步的推演，前段已說明心無心性，那麼，此段則旁及五蘊等法，但推演過來，得到的結論是一樣的，即一切無一切性，也就是說：一切即空。

時舍利子問善現言。若一切智智心是真無漏不墮三界者。則一切愚夫異生聲聞獨覺等心亦應是真無漏不墮

三界。何以故。如是諸心亦本性空故。所以者何。以本性空法是真無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。

P266 II 欄13~18行

舍利子再接再厲問善現：如果佛智心是真無漏不墮三界，那麼一切心也應該是真無漏不墮三界，為什麼呢？因為諸心也是本性空，而本性空法是真無漏不墮三界。善現回答：確實如你所言。此段經文是站在出世諦來看待一切的，故不論是佛智心，或凡夫心，因其本性皆空，那麼以本性空的立場而言，既空則是真無漏不墮三界，故一切心皆真無漏不墮三界。這是從諸法實相的角度來觀察的。並不是說佛智心等於凡夫心，這點一定要清楚明白，否則就會墮入事理不明的迷霧中，自困困人，走不出來，宜細微的、精密的、不混淆的去明察之。

舍利子言。色亦應是真無漏不墮三界。受想行識亦應是真無漏不墮三界。何以故。以色受想行識皆本性空故。所以者何。以本性空法是真無漏不墮三界。善現答言。如是如

是。誠如所說。……

P266 II 欄18~22行

此段也是承接前面的推演方式，即一切心的本性空，那麼一切亦本性空。故舍利子說：五蘊等皆應是真無漏不墮三界，為什麼呢？因為五蘊等本性空的緣故，而本性空法是真無漏不墮三界。善現菩薩回答：確實如你所言。此段也是從出世間諦來觀察的，一切的本性即空，這是真理，是無漏法，是不墮三界法，故一切即空，空即一切。語言文字的描述，總是有它難以周全之處，故宜多用直心去體悟，則自能分曉細微處、精密處、真實處。

時舍利子問善現言。若心色等法無心色等性故。咸不應取著者。則一切法應皆平等無有差別。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。若一切法定無別者。云何如來說心色等法有種種差別。善現答言。此乃如來隨世俗言說。施設有此種種差別。非由實義。時舍利子問善現言。若一切愚夫異生聲聞獨覺菩薩如來心色等法皆本性空故。是真無漏不

墮三界者。則聖者異生及一切智與非一切智。應皆平等無有差別。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。若諸凡聖定無別者。云何如來說諸凡聖有種種差別。善現答言。此亦如來隨世俗言說。施設有此種種差別。非由實義。舍利子。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得為方便故。於所發菩提心無等等心。不共一切聲聞獨覺心。不恃不著。於一切法亦無取執。由此義故名摩訶薩。

P267 II 欄倒數7行~ III 欄11行

舍利子問善現說：如果心色等法無心色等性，都不應執著，那麼一切法皆應平等，沒有差別了？善現回答：確實如你所言。舍利子又說：如果一切法定無別，那麼如來為什麼說心色等法有差別呢？善現答：這其實是如來隨順世俗的一般說法而說，善巧的說有差別，並非指諸法的實義而言。舍利子又向善現說：如果一切心色等法本性空，是真無漏不墮三界，那麼聖者與凡夫，佛智與非佛智，皆平等沒有差別了？善現回答：確實如你所言。舍利子接著又問：如果凡聖定無別，那麼如來為什麼說凡聖有別呢？善現答：這也是如來隨順世

俗的一般權宜施設有種種差別，也並非指諸法的實義而言。所以菩薩摩訶薩修行般若時，以無所得為方便，於所發的菩提心，既不驕慢也不執著，並且於一切法都沒有執著，由這個意義來看，才能叫作大，也就是摩訶薩。

此段經文說明：一切法平等無別，為什麼呢？因為一切的本質皆空，空即一切法的本體，本體無二亦無別，故一切法平等無別，這是站在第一義的角度來觀察所得到的共同結論，但是本體如是，現象則千差萬別，但所謂的無別，就是於森羅萬象中的變化透視到背後的無二本體，故沒有分別，但不代表沒有了別，該清楚的地方還是要清楚，總不能一個人見到空性以後，就東西南北不分、大小不分、黑白不分了，不是如此，故宜細微的體會，誠如所云：人心惟危，道心惟微。

第 18 講：第十三品 摩訶薩品(二)

爾時具壽滿慈子白佛言。世尊。我亦樂說菩薩由此義故復名摩訶薩。佛言。滿慈子。隨汝意說。滿慈子言。世尊。由諸菩薩為欲利樂一切有情。擐大功德鎧故發趣大乘。乘大乘故復名摩訶薩。時舍利子問滿慈子言。云何菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧。滿慈子言。舍利子。菩薩摩訶薩修菩提行。不為少分有情得利樂故。乃為一切有情得利樂故。修菩提行。舍利子。如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧。復次舍利子。菩薩摩訶薩住布施波羅蜜多。修布施波羅蜜多時。不為少分有情得利樂故。乃為一切有情得利樂故。修布施波羅蜜多。舍利子。菩薩摩訶薩住淨戒波羅蜜多。修淨戒波羅蜜多時。不為少分有情得利樂故。乃為一切有情得利樂故。修淨戒波羅蜜多。……

舍利子。如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧。復次舍利子。菩薩摩訶薩擐大功德鎧。利樂有情不為齊限。謂不作是念。我教爾所有情令得無餘涅

槃。爾所有情不令其得。我教爾所有情令住無上菩提。爾所有情不令其住。然此菩薩摩訶薩。普令一切有情得無餘涅槃。及住無上菩提故。擐如是大功德鎧。復次舍利子。菩薩摩訶薩作如是念。我當自圓滿布施波羅蜜多。亦教一切有情於布施波羅蜜多修令圓滿。我當自圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦教一切有情於淨戒乃至般若波羅蜜多修令圓滿。……

舍利子。如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧。

P267Ⅲ欄倒數18行~P268Ⅱ欄15行

此段經文，滿慈子也舉一反三的說：由諸菩薩為欲利樂一切有情，擐大功德鎧，故發趣大乘、乘大乘，故復名摩訶薩。怎麼說呢？即菩薩摩訶薩修菩提行，不為少分有情得利樂，乃為一切有情得利樂，這樣就是“菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧”。意思是說一個菩薩摩訶薩，他的發心是廣大的，他的所作所為，只是為了利益眾生，而且不只是少數的有情，是一切的有情，故這樣的心量，是廣大無邊，令人動容的。然而，越是如此發心，越是容易得到究竟成

就，因為究竟圓滿的境界即：眾生一體，無二無別。故一個菩薩摩訶薩不發心則已，一發心就為利益一切有情而發心，是名摩訶薩。

另外，一個菩薩摩訶薩在利益一切有情時，既是一切，就不會有差別待遇，例如他不會作如是想：我令這些有情得無餘涅槃，但其他有情不令其得。一個菩薩摩訶薩是公平公正的，他的心就像一輪太陽，普照大地，不會因為誰比較有錢就多照射他一點，誰比較貧窮，就少照他一點，而是大公無私的普照人寰。一個菩薩摩訶薩的大愛亦復如是，就像溫暖的陽光，公平的、廣大的、沒有差別的照亮每一個人。故經文才說：普令一切有情得無餘涅槃及住無上菩提故，擯如是大功德鎧。

而且，一個菩薩摩訶薩是不斷精進自度度人的，例如他會作如是念：我當自圓滿六度，亦教一切有情於六度修令圓滿。所以，菩薩道就是兩利、兩全其美之道，他不可能只為自己好，也不宜只對別人好，為什麼呢？因為站在法界實相來看：眾生一體，那麼，自己和別人其實是同一體，如果把自己特別獨立出來，給予比較好的對待或比較壞的對待，是忘失了眾生一體的實相，故菩薩道的真義在於平等，唯有

平等對待一切有情，包括自己在內，才是真正的菩薩道，只是自己與自己這個眾生的因緣比較深，所以有次第上的先後，但這是符合因緣所生法，是善巧方便，故自己也要善待自己，如同善待一切有情一樣，而且唯有自己圓滿了自己的修證，才能圓滿一切有情的修證，故菩薩道的成立是植根於法界實相以及因緣。

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜多。以無所得而為方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於身命等都無所悋。舍利子。如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擯布施波羅蜜多大功德鎧。

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜多。以無所得而為方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於布施行。不起聲聞獨覺作意。舍利子。如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擯淨戒波羅蜜多大功德鎧。

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜多。以無所得而為方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於布施法信忍欲樂。舍利子。如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧。

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜多。以無所得。而為方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於布施行勤修不息。舍利子。如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧。

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜多。以無所得而為方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於布施行一心迴向一切智智。不雜聲聞獨覺作意。舍利子。如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐靜慮波羅蜜多大功德鎧。

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜多。以無所得而為方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於布施法住如幻如夢。如像如響。如光影如空花。如尋香城。如變化事想。不見施者受者施物。舍利子。如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子。是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。具擐六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。修行布施波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不著。當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧。舍利子。如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧。

P268 II 欄倒數8行~P269 I 欄第10行

六度是菩薩道的重心，每一度都是相輔相成，例如此段經文是以布施為出發點，可是一樣包含了持戒、安忍、精進、禪定、般若其他五度，故知六度是互相含攝的。布施中不可或缺持戒，即如經文所說「不起，聲聞獨覺作意」，這是謹守大乘的心戒，布施中也不可或缺安忍，如經文所說：「信忍欲樂」，這是深信

並法喜安住的恆心。布施中也不可或缺精進，如經文所說：「勤修不息」，這是不停作下去的耐心。布施中也不可或缺禪定，如經文所說：「不雜聲聞獨覺作意」，這是用心單純的直心。布施中也不可或缺般若，如經文所說：「不見施者、受者、施物」，這是與空相應的慧心。故六種波羅蜜就如六種大功德鎧，為眾生帶來無量無邊的利益，尤其是當菩薩摩訶薩修行六度時，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提」，這樣的氣度與胸懷，才是真正的「摩訶薩」！

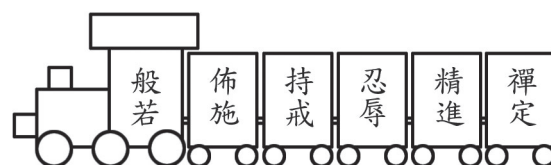
六度可以如下圖相來幫助明瞭：

六度如同一個圓滿的日月輪，六者相加，才能形成一個圓滿無缺的圓，無論少了那一度，都有所缺陷，故六度萬行，宜如日月轉動不停的日輪月輪，永不停息的運行，誠如周易所言：「天行健，君子以自強不息」，人間的謙謙君子啊！自度度人圓滿即法界的菩薩摩訶薩，願菩薩道如日月輪，透明、澄澈、光照十方。

六度的總攝即般若波羅蜜多，

故經文提醒：「菩薩以應一切智智心，於六波羅蜜多相不取不著」，是的，唯有對一切相“不取不著”，才是真正明白空性，才是真正掌握般若要義，而唯有掌握了般若，六度才有重心，才有火車頭，才能順利的馳騁於菩薩道上，廣利一切有情。亦可以一圖相來輔助說明：

即六度之間，環環相扣，如最緊密之六個伙伴少了一個，就失去了連環作用，故六度如連環，必須連鎖運作，才能真正發揮最大效用，為眾生作最好的服務。亦可以圖相輔助說明：

故知六度波羅蜜，是菩薩摩訶薩的修行重點，是成就的必經之路，誠如經文所說：「為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情環大功德鎧」。

舍利子。諸菩薩摩訶薩如是安住一一波羅蜜多。皆修六波羅蜜多令得圓滿。是故名擐大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮及無量無色定。而不味著。亦不為彼勢力所引。亦不隨彼勢力受生。舍利子。是為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮及無量無色定。住遠離見寂靜見空無相無願見。而不證實際。不入聲聞及獨覺地。勝伏一切聲聞獨覺。舍利子。如是名為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子。以諸菩薩由為利樂一切有情擐如是等大功德鎧。故復名摩訶薩。

P271 Ⅲ欄8~22行

此段經文為六度相融相攝的結語，前段所引是標準句型，接著又各以同樣的語法陳述持戒、安忍、精進、禪定、般若為中心與其他五度相攝的修行。此段則以「菩薩摩訶薩如是安住一一波羅蜜多，皆修六波羅蜜多令得圓滿」作為

結語，由此句話可知，如果要修好任何一度，都必須配合其他五度，才能圓滿，足見六度必須互融互攝，須臾不可分離。

接著又特別針對禪定的修行提出提醒：入諸禪定及無量無色定，而不味著，亦不為彼勢力所引，亦不隨彼勢力受生。意思是說一個菩薩摩訶薩會隨著禪定的修行而自由出入各種禪定境界，不會執著，也不會被境界所束縛，更不會因為如此而決定將來受生之所在。表示真正的禪定功夫是自主、自由、自在的，絕非僵化或受約束的。並提醒：住遠離見、寂靜見、空無相無願見，而不證實際，不入聲聞及獨覺地，勝伏一切聲聞獨覺。意思是說，一個菩薩摩訶薩，會於各種禪定境界中見到各種屬於該境界中的一切種種，但此時他完全安住於空性，不會於所見起任何的染著，並且不入，勝伏聲聞、獨覺。表示真正的禪定功夫是不能離開空性的，也不能離開對於眾生的利益之心。

所以可知般若是重要的，是必須遍一切處的，而般若之用即方便善巧，所以此段話語更於末尾處特別強調出所謂的「方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧」，足見一切的六度萬行都必須以方便善巧為實踐的究竟，否則會空有利益眾生之悲願，而無力達成究竟

之作為。行菩薩道的佛子啊！宜甚深惕勵！

舍利子。如是為欲利樂一切有情擐大功德鎧。菩薩摩訶薩普為十方各如殑伽沙等世界諸佛世尊。於大眾中歡喜讚歎。作如是言。某方某世界中有某名菩薩摩訶薩。為欲利樂一切有情擐大功德鎧。成熟有情嚴淨佛土。遊戲神通作所應作。如是展轉聲遍十方。天人等眾聞皆歡喜。咸作是言。如是菩薩速當作佛利益安樂一切有情。

P271 III 欄23行~P272 I 欄1行

法界是公正的，只要一位菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧，那麼他必定累積無量無邊的功德福報，那麼由於功德福報的感召，他必定得到諸佛菩薩的歡喜讚歎、成熟有情、嚴淨佛土、遊戲神通、作所應作。是的，眾生都幼稚如小孩，三界猶如火宅，卻還以苦為樂，沉溺不已，菩薩摩訶薩能夠教導小孩成長、成熟，那麼這樣無量無邊的功德，當然就是莊嚴佛國淨土的最好方式。而且菩薩摩訶薩因為證量具足，故擁有自在變現的遊戲大神通，能夠悉知悉見一切因緣，善巧廣度群倫，作一切對眾生有利之作為。這樣的菩薩摩訶

薩，當然是令人讚歎不已，連天人也稱歎：如是菩薩，速當作佛，利益安樂一切有情！這是稱頌之詞，也是預言，是必定實現的預言——速當作佛，因為他之所以如是，是因為“利益安樂一切有情”，此句是因，也是果，就是因為利益眾生，所以可以成佛，就是因為成佛，所以可以利益更多有情，善哉！善哉！如是菩薩摩訶薩，法界同喜，法界同賀，十萬空行歡頌！

爾時具壽舍利子問滿慈子言。云何名為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。滿慈子言。舍利子。菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情。擐六波羅蜜多大功德鎧已。復為利樂諸有情故。離欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂。入初靜慮具足住。尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂。入第二靜慮具足住。離喜住捨具念正知。身受樂聖說住捨具念樂住。入第三靜慮具足住。斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清靜。入第四靜慮具足住。復依靜慮起慈俱心。行相廣大。無二無量。無怨無害無恨無惱。

遍滿善修勝解周普充溢十方盡虛空窮法界。慈心勝解具足而住。悲喜捨俱心勝解行相亦復如是。依此加行。復超一切色想。滅有對想。不思惟種種想。入無邊空空無邊處具足住。超一切空無邊處。入無邊識識無邊處具足住。超一切識無邊處。入無所有無所有處具足住。超一切無所有處。入非想非非想處具足住。舍利子。是菩薩摩訶薩以無所得而為方便。持此靜慮無量無色。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。

P272 I 欄2~24行

此段經文，說明禪定對於菩薩摩訶薩所行的重要性，尤其是四禪：

(一) 初靜慮具足住：即初禪，離欲，惡不善法，有尋有伺，離生喜樂。

(二) 第二靜慮具足住：即二禪，尋伺寂靜內等淨心一趣性，無尋無伺，定生喜樂。

(三) 第三靜慮具足住：即三禪，聖說住捨，具念樂住。離喜、住捨、具念正知，身受

樂。

(四) 第四靜慮具足住：即四禪，捨念清淨。斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂。

初禪至四禪，各有各特殊的證得境界，經文已經界定的相當清楚，事實上，一切的禪定境界，皆與三界的境界相應，即證得初禪，表示禪定中陰身已經能夠到達初禪天，證到四禪，則表示能夠到達四禪天，但到達不代表能夠安住，故禪定功夫是最需要花時間練習的，因為到達都已經很困難，更何況是安住，故禪定是每一個菩薩摩訶薩絕對不可偏廢的修行，因為唯有禪定中陰身能夠安住初禪以上，才有可能開始真正轉化粗重的肉身，不再受到欲界種種的束縛，而唯有離開欲界的束縛，一個菩薩摩訶薩才能真正少欲知足，恬靜淡泊的專心致力於菩薩道，否則光是滿足種種欲想，一個欲界眾生就得花去不少時間，故禪定功夫甚為重要，宜多練習之。

經文接著提及，當一個菩薩摩訶薩證得四禪，還要依禪定，起慈俱心，行相廣大無二無量，無怨無害，無恨無惱，遍滿善修勝解，周普充溢十方盡虛空窮法界，慈心勝解具足而住，悲喜、捨俱心勝解行相亦復如是。此段明白的告訴我們慈悲的重要，當一個菩薩摩訶薩定力已經修持

到某種境界時，他還必須不能忘記慈悲的長養與修持，因為整個菩薩道之所以開展，就是從悲心開始。事實上，一個菩薩摩訶薩的修證過程，都是須臾不能離開悲心的，故當一個菩薩摩訶薩證得四禪時，他並不急於馬上進入無色界，而是以此為根基，好好的長養悲心一番，而且不止擁有勝解，還力行不已，故這樣的展現，就是菩薩大丈夫的展現，令人讚歎！

但是當悲心鞏固到一個程度，一個菩薩摩訶薩還是得不斷的朝上攀爬，即進入無色界：

- (一) 空無邊處
- (二) 識無邊處
- (三) 無所有處
- (四) 非想非非想處

這四個層次的無色界定，也就是無色界的四個天界，因為它的存在狀態，沒有欲界的肉身，也沒有色界的色身，完全以意識的狀態存在，故是非常不可思議的存在，但禪定中陰身還是可以到達這樣的狀態，而且這些狀態也是禪定修行中必經的狀態，因為唯有歷經這些狀態，才能真正到達最後圓滿的定境——滅受想定。

此段經文的另一重點就是說明什麼是菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘？那麼依此段經文的說法，就是為利益一切有情修

六度，並勤修禪定及悲心，而且以無所得為方便，持禪定證量，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，就是菩薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。

〔下次接續摩訶薩品（三）〕

第 19 講：第十三品 摩訶薩品(三)

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故。先自安住如是靜慮無量無色。於入住出諸行相狀。善分別知得自在已復作是念。我當以應一切智智心。大悲為上首。為斷一切有情諸煩惱故。說諸靜慮無量無色。分別開示。令善了知諸定愛味過患出離及入住出諸行相狀。舍利子。是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修布施波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。說諸靜慮無量無色時。不為聲聞獨覺心等之所間雜。舍利子。是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修淨戒波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。說諸靜慮無量無色時。於如是法信忍欲樂。舍利子。是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修安忍波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。修諸靜慮無量無色時。以自善根為有情故迴求無上正等菩提。於諸善根勤修不息。舍利子。是為菩薩

摩訶薩依靜慮波羅蜜多修精進波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。依諸靜慮無量無色。引發殊勝等至等持解脫勝處遍處等定。於入住出皆得自在。不墮聲聞獨覺等地。舍利子。是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修靜慮波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。修諸靜慮無量無色時。於諸靜慮無量無色及靜慮支。以無常行相。苦行相。無我行相。空行相。無相行相。無願行相。如實觀察不捨大悲。不墮聲聞及獨覺地。舍利子。是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修般若波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘。

P272 I 欄倒數5行~III欄1行

此段經文，說明菩薩摩訶薩安住禪定，如何與其他五度相融相攝。例如提及如何與布施波羅蜜多相融時，即說：「為斷一切有情諸煩惱故，說諸靜慮無量無色，分別開示，令善了知諸定愛味過患出離及入住出諸行相狀」。這裡的布施是法布施，而且是殊勝的九次第定甚深知見，因為甚深知見是難遭逢的，因為

可以省卻多少時間體力，免走多少冤枉路，故這布施的功德是無量無邊的，而且這樣的布施是“應一切智智心，大悲為上首”，是“為欲利樂諸有情故發趣大乘”，是慈悲的具體展現。

在末法時代，五濁惡世，要把禪定修好，是一件非常困難的一件事，因為五濁增時，濁氣熾盛，剛強之氣熾盛，而這些都是與禪定的清淨安祥相違背的，但是修行人一旦誕生於這樣的時空，開始呼吸這樣的濁氣，他不可能不受影響，於是每一個修行人都變得比較剛強，而剛強即表示氣不夠清淨，氣不清淨則修禪定就比較困難，但比較困難不代表不能成就，只要知見正確，再配合大精進，一定可以得到很高的禪定成就，所以甚深知見就變得十分重要，而一個菩薩摩訶薩就是對眾生作如此的布施，當然功德也就廣大無邊了。

禪定也可以與持戒波羅蜜相融相攝，例如經文所說：「不為聲聞獨覺心等之所間雜」。能夠一直維持大乘的發心，完全不會混雜僅自度的小乘心念，這就是大乘心戒，也就是時時刻刻心存利益眾生之心，完全沒有任何退轉之心，這樣的心是難得稀有的，是不容易恆久作到的，如果能夠恆久作到就是最殊勝的守戒。

禪定也可以與安忍波羅蜜相融

相攝，例如經文所說：「於如是法信忍欲樂」。是的，能夠於禪定相信、安住、欲想、樂修，是多麼的殊勝，而唯有如是，才能真正於禪定修持上有所進步，禪定如果缺乏了長久信忍欲樂，也就是安忍的功夫，是難以獲致究竟成就，故禪定需要安忍來相輔相成。

禪定也可以與精進波羅蜜相融相攝，例如經文所說：「以自善根為有情故迴求無上正等菩提，於諸善根，勤修不息」。是的，精進是一切成就的不二法門，禪定欲獲致成就，當然絕對少不了精進，但是精進，是針對善法精進才是真精進，其實有人對於不善法也是相當精進，但由於他是於不善法精進，故不能算是真精進，故努力是生命最可貴的情操，但努力的方向正確與否，才是關鍵所在。

禪定也可以與禪定波羅蜜相融相攝，例如經文所說：「引發殊勝等至等持解脫勝處遍處等定，於入住出皆得自在，不墮聲聞獨覺等地」。即菩薩摩訶薩依禪定功夫，可引發更深更廣更殊勝的種種定境，而且都能隨意自在的進入、安住、出離，完全自由自主，不受束縛，而且更難能可貴的是，於這些殊勝廣大定境中，不墮自

已解脫即好之小乘，故為依禪定波羅蜜多修禪定波羅蜜多，為欲利樂諸有情故發趣大乘。

禪定也可以與般若波羅蜜相融相攝，例如經文所說：「以無常行相、苦行相、無我行相、空行相、無相行相、無願行相，如實觀察，不捨大悲，不墮聲聞獨覺地」。即菩薩摩訶薩修禪定時，於一切禪定境界，以無常、苦、無我、空、無相、無願為智慧觀照的依皈，完全不會對所修證的定境起了任何離開空性之妄念，而且難能可貴的是，從來沒有離開大乘菩薩道——慈悲。這就是菩薩摩訶薩依禪定波羅蜜多修般若波羅蜜多，為欲利樂諸有情故發趣大乘。

復次舍利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。入慈定時作如是念。我當拯濟一切有情令得安樂。入悲定時作如是念。我當救拔一切有情令得離苦。入喜定時作如是念。我當讚勸一切有情令得解脫。入捨定時作如是念。我當等益一切有情令斷諸漏。舍利子。是為菩薩摩訶薩依無量定修布施波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘。……

P272 欄2~9行

此段經文，是前段的延伸，只是將禪定代換成更清晰的所謂“無量定”，也就是所謂的慈定、悲定、喜定、捨定，然後用同樣的結構來說明無量定與六度相融相攝的關係。此段一開始仍舊鮮明的指出“悲智雙運”的重要：「以應一切智智心，大悲為上首」。這樣的段首，充分說明慈悲在菩薩道上修持的重要，而且連四無量都可以發展成甚深禪定，所謂：慈無量定、悲無量定、喜無量定、捨無量定，慈悲喜捨的無量狀態是一種甚深證量，再加上禪定功夫，即成為四無量定，這樣的定境中，還生起利益眾生之心，即於無量慈定中作念：我當拯濟一切有情令得安樂，於無量悲定中作念：我當救拔一切有情令得離苦，於無量喜定中作念：我當讚勸一切有情令得解脫，於無量捨定中作念：我當等益一切有情令斷諸漏。故知定境中起正念，非但不會影響原有定境，還能長養無量無邊的功德。故習菩薩道的佛子，宜明白菩薩道的中心主旨即在於：利益一切有情眾生。不論你在修什麼，不論在何處，不論證量如何，都念茲在茲的不忘利益眾生。故即使在甚深禪定中，還是未曾暫忘，而且我們要記得，最好的禪定就是自由、自主、自在的，而且修至一個境界，即使動中也能保持某種層次

的定力，故莫誤解禪定一定要端坐才能算數；事實上，心才是檢擇的重心，心定就是定，心不定身定也不能算作禪定，故六祖才把禪定定義為：「善知識！何名『禪定』？外離相為禪，內不亂為定。外若著相，內心即亂；外若離相，心即不亂。本性自淨自定，只為見境思境即亂。若見諸境心不亂者，是真定也。善知識！外離相即禪，內不亂即定，外禪內定，是為『禪定』。菩薩戒經云：『我本性元自清淨。』善知識！於念念中，自見本性清淨，自修、自行、自成佛道。」故知自由、自主、自在的禪定，是能夠自由隨意的生起正念，而完全不影響原有的定境，如同湖水，表面的漣漪無數，也不會影響深底湖水的平靜無波。因為念頭只是念頭，一個開悟的人不代表不再有念頭，而是他不再隨著妄念輕舉妄動，他已經看清楚妄念與心的不同，妄念歸妄念，真的不會撼動心一絲一毫，是我們隨著妄念波動，妄念才變得有強大干擾力量，如果我們並不理會妄念，只是任它生、住、異、滅，那麼妄念就再也無法干擾我們了。故於甚深禪定中一樣可以生起布施之利益眾生心念，不但不影響原有平靜，反而更加提昇證量。

復次舍利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。具修一切種四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以無所得而為方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。具修一切種空解脫門無相解脫門無願解脫門。以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。……

P273 I 欄8~18行

此段經文，段首還是鮮明的標出悲智雙運的重要：「以應一切智智心，大悲為上首」。因為這是菩薩道的必備資糧——悲與智，如鳥之兩翼，如船之雙槳，缺一不可，否則菩薩道必將窒礙難行，故宜如雙璧佩身，永不相離。此段經文主要要說明的是：「以無所得而為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提」。其實這句話的本質也是不離悲智雙運的，前句為智的展現，後句為悲的流露，一個人的方

便善巧已懂得與無所得相應，已是相當高的不執著境界，而一個時時不忘與眾生共同追求無上佛道的人，也已是一個悲願深切、悲心廣大之菩薩摩訶薩。故他不論是修行任何一種法門，他都不忘如是與悲智相應，故當然就是「菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘」。

復次舍利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。無所得為方便。起內空智。外空智。內外空智。空空智。大空智。勝義空智。有為空智。無為空智。畢竟空智。無際空智。散空智。無變異空智。本性空智。自相空智。共相空智。一切法空智。不可得空智。無性空智。自性空智。無性自性空智。以無所得而為方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。無所得為方便。於一切法起非亂非定智。以無所得而為方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐

三菩提。舍利子。是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。無所得而為方便。於一切法起非常非無常智。非樂非苦智。非我非無我智。非淨非不淨智。非空非不空智。非有相非無相智。非有願非無願智。非寂靜非不寂靜智。非遠離非不遠離智。以無所得而為方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。

P273 欄5~27行

此段段首，再度強調悲智雙運，並再標舉出「無所得為方便」之重要性，因為如果說智慧有體用之說的話，那麼，明白一切本空即體，以無所得而行則為用。故此段首雖發展成三句重點，事實上歸納起來，還是不離悲智二字。此段主旨是說明一個菩薩摩訶薩安立於悲智的重心後，再以無所得為方便善巧，生起一切空的智慧，而且復以無所得為方便善巧，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，那麼這就是「菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘」。

接著再以同樣的結構，說明：

「於一切法非亂非定智」，這句話其實與前小段所標舉的空義是相同的，只是由另一個角度來觀察、說明之。亂或定是一種相對待的狀態，眾生皆不喜歡亂，因為亂就代表一種不安定，不安定又帶來一種不安全感，不安全感又衍生出更多的恐懼，故亂是眾生在本能就不喜歡的一種狀態；而定則相反，眾生都喜歡安定的狀態，也就是一種可以把捉的狀態，一種可以控制某種局面的安心；但事實上，以空義來觀察的話，真的沒有亂或定的分別，亂只是現象之亂，跟如如不動的本體根本無關，定也只是現象之定，不動的本體不會因為如此而更加定，因為它根本沒有所謂亂或定的對待，亂或定只是心念，只是妄念，只有離開這些妄念，才能“直指人心，見性成佛”。

接著又以同樣的結構，說明「於一切法起非常，非無常智，非樂、非苦智，非我、非無我智，非淨、非不淨智，非空、非不空智，非有相、非無相智，非有願、非無願智，非寂靜、非不寂靜智，非遠離、非不遠離智」。此段也是空義的另一種角度之陳述，因為空既然離開了對待，那麼也離開了非對待，因為對待不是空性，非對待也不是空性，因為不論是對待之路，或是非對待之路，都是走錯路；因為

空性不是這樣到達的，空性就是要離開這一切的言詮思辯，才能真正明白什麼是本地風光。因為一切的言詮思辯都是原有的框框去框住框框以外，所以那就是緣木求魚，就是沒有出路，故唯有拋棄框框，才能找到相對或非相對以外之絕對。

復次舍利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。無所得為方便。智不知過去。智不知未來。智不知現在。智非不知三世法。以無所得而為方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。無所得而為方便。智不知善。智不知不善。智不知無記。非不知三性法。智不知欲界。智不知色界。智不知無色界。非不知三界法。智不知學。智不知無學。智不知非學。非無學。非不知學無學。非學非無學法。智不知見所斷。智不知修所斷。智不知非所斷。非不知見所斷修所斷非所斷法。以無

所得而為方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。……

P273 II 欄倒數2行~III 欄15行

此段經文再延續前段之結構，說明：「智不知過去，智不知未來，智不知現在，智非不知三世法」，意思是說真正的智慧是超越時間的，過去、未來、現在，在解脫的境界來看，根本是沒有分別，時間的存在，是三界才有的現象，出了三界，即無所謂時間的存在，就更沒有過去、未來、現在的分別了。故對於真正的解脫智而言，對於過去、未來、現在，沒有不知或非不知的分別，一切無二無別，一切都只是本體的變貌，沒有分別的必要，故經典說：「般若無知」。

接著再以同樣的結構說明：「智不知善，智不知不善，智不知無記，非不知三性法；智不知欲界，智不知色界，智不知無色界，非不知三界法；智不知學，智不知無學，智不知非學非無學，非不知學、無學、非學非無學法；智不知見所斷、智不知修所斷，智不知非所斷，非不知見所斷、

修所斷、非所斷法」。意思是說真正的智慧沒有三性法、三界等分別，一切善、惡或無記的本質皆空，故三性法的本質皆空，空性即統一了差別性，泯滅了相對性，故一切的見聞覺知，都是心的投射，都如夢幻泡影，故知與不知一如，知與非知一如，一切一如。

爾時具壽舍利子問滿慈子言。云何名為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。滿慈子言。舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。大悲為上首。用無所得而為方便。乘布施波羅蜜多。不得布施。不得布施波羅蜜多。不得施者。不得受者。不得所施物。不得所遮法。舍利子。是為菩薩摩訶薩乘布施波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。大悲為上首。用無所得而為方便。乘淨戒波羅蜜多。不得淨戒。不得淨戒波羅蜜多。不得持戒者。不得犯戒者。不得所遮法。舍利子。是為菩薩摩訶薩乘淨戒波羅蜜多。

P274 I 欄倒數12行~II 欄1行

此段經文，主要是說明什麼

是「乘於大乘」，以布施為例來說，所謂乘布施波羅蜜多，即「不得布施，不得布施波羅蜜多，不得施者，不得受者，不得所施物，不得所遮法」，意思就是說，當一個菩薩摩訶薩修行般若時，也是以應一切智智心，大悲為上首，無所得為方便，無論做了什麼樣的布施，他的心中都完全沒有任何的掛礙，布施只是布施，只是作所應作，並沒有功德想，也沒有高下貴賤之分，如是布施，就是乘於大乘，就是乘布施波羅蜜多。

接著以同樣的結構說明持戒：「不得淨戒，不得淨戒波羅蜜多，不得持戒者，不得犯戒者，不得所遮法」。意思就是，一個菩薩摩訶薩修行般若時，與悲智相應，並以無所得為方便，那麼無論持受何戒，例如五戒、八關齋戒等等，都是如如不動的與空相應，心中沒有任何的執著，既不覺得自己守戒有何了不起，也不覺得別人犯戒有多可憐；守只是守，並沒有守的束縛與壓力，這就是乘於大乘，乘持戒波羅蜜多，以下則以同樣的結構依序說明安忍、精進、禪定、般若。立意不外乎是要提醒我們六度如大車，能載著我們順利走完菩薩大道。

復次舍利子。若菩薩摩訶

薩。以應一切智智心。大悲為上首。用無所得而為方便。如實觀察。菩薩摩訶薩但有假名施設言說。菩提及薩埵俱不可得故。舍利子。是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲為上首。用無所得而為方便。如實觀察。色但有假名施設言說。色不可得故。受想行識但有假名施設言說。受想行識不可得故。舍利子。是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。……

P275 I 欄6~15行

此段經文，承接前段結構說明：「如實觀察，菩薩摩訶薩但有假名施設言說，菩提及薩埵俱不可得故」，意思是說站在第一義來觀察，菩薩摩訶薩只是名相，本質為空，故俱不可得，以下列舉了五蘊、四大、四聖諦……亦復如是。無非是告訴我們一切名相的假名施設，並無實義可言，我們一定要從這些名相的束縛中自由解脫出來，才能真正穿透一切語言文字的樊籬，直接探觸本體，才算是真正找對了路，接上了線。

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲為上首。用無所得而為方便。從初發心乃至證得無上菩提。恒修圓滿不退神通。成熟有情嚴淨佛土。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚嘆諸佛世尊。於諸佛所聽受大乘相應之法。既聽受已如理思惟精勤修學。舍利子。是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。舍利子。如是菩薩摩訶薩雖乘大乘。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚嘆諸佛世尊。於諸佛所聽受正法。成熟有情嚴淨佛土。而心初無佛國等想。舍利子。如是菩薩摩訶薩。住不二地觀諸有情。應以何身得義利者。即便現受令彼獲益。舍利子。如是菩薩摩訶薩。乃至證得一切智智。隨所生處不離大乘。舍利子。如是菩薩摩訶薩。不久當得一切智智。為人天等轉正法輪。如是法輪。一切聲聞獨覺沙門婆羅門魔王梵王天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等。一切世間所不能轉。舍利子。以諸菩薩由如是

等方便善巧為欲利樂一切有情乘大乘故復名摩訶薩。

P276 II 欄倒數6行~III欄15行

此段經文，主要是說明菩薩摩訶薩的證量以及功德福報。一個菩薩摩訶薩，與悲智相應，並以無所得為方便，從初發心到證得究竟成就，那麼便能證得不退神通，成熟有情，嚴淨佛土。這樣的菩薩摩訶薩，從一佛國到一佛國，供養、恭敬、尊重、讚歎諸佛世尊，而且聽聞大乘相應法。並且如理思惟勤修學，這就是為欲利樂諸有情故乘於大乘。但是他的內心並無如是想，而是住不二地觀諸有情，視眾生需要而隨機示現，這樣的菩薩直到證得佛智，都能夠隨所生處不離大乘，而且不久即能得究竟成就，為人天等轉正法輪，而且這殊勝的法輪只有菩薩摩訶薩能轉動，其他一切聲聞至人非人等皆不能轉動，故知其殊勝難得及功德無量無邊，即由如是方便為欲利樂一切有情乘大乘故，復名摩訶薩。

法輪是殊勝難得的，而唯有發大乘心的菩薩摩訶薩能夠轉動，因為法輪轉動時，會放出無比的光明，照亮下三途眾生，故不只能為眾生帶來殊勝之佛法，還能救渡苦難之眾生，故法輪常轉，是每一位佛子的希望與禱祝，是的，虔誠的祈願：法輪常轉，佛

日增輝。

舍利子。如是為欲利樂諸有情故乘於大乘菩薩摩訶薩。普為十方各如殑伽沙等世界諸佛世尊於大眾中。歡喜讚嘆作如是言。某方某世界中有某名菩薩摩訶薩。為欲利樂諸有情故乘於大乘不久當得一切智智。為天人等轉正法輪。其輪世間天人魔梵聲聞等眾皆不能轉。如是展轉聲遍十方。天人等眾聞皆歡喜。咸作是言。如是菩薩。不久當得一切智智轉正法輪利安含識。

P276 欄16~24行

本品的最後一段，是菩薩摩訶薩的讚詞，不只是諸佛世尊歡喜讚歎，天人等眾聞皆歡喜讚歎：不久當得一切智智，轉正法輪，利安含識。

是的，菩薩摩訶薩的功德無量無邊，值得稱頌，值得讚歎，願每一位佛子，以此為模範，以此為榜樣，為利樂一切有情眾生而發心、而修行、而成道，則諸佛菩薩讚歎，天人稱頌。

第 20 講：第十四品 大乘鎧品(一)

本品主要是說明六度波羅蜜如六輛大車，能載修行者到達菩提大道。

爾時具壽善現白佛言。世尊。如說菩薩摩訶薩擐大乘鎧者。云何名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。佛言。善現。若菩薩摩訶薩擐布施波羅蜜多鎧。擐淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多鎧。善現。如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。若菩薩摩訶薩擐四靜慮鎧。擐四無量四無色定鎧。善現。如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。

P276 Ⅲ 欄倒數4行~P277 I 欄4行

善現菩薩向佛陀請教：什麼是菩薩摩訶薩擐大乘鎧？佛陀開示：擐六度鎧，就是菩薩摩訶薩擐大乘鎧，其他還有四靜慮、四無量、四無色定鎧……也是菩薩摩訶薩擐大乘鎧。大般若經，結構嚴謹，佈局周密，前品講完大功德鎧，本品就更深一層的講大乘鎧。到底大功德鎧和大乘鎧有何不同呢？其實是一樣的，只是大乘鎧更加強調與菩薩道相應，更標明了菩薩道的重要性與對眾生的慈悲。所以六度不只是功德的總聚，更是大乘菩薩道不可或

缺的實修過程，故此段經文才開宗明義的說明：六度即大乘鎧。

復次善現。若菩薩摩訶薩擐如是等諸功德鎧。放大光明遍照三千大千世界。亦令此界六三變動。其中地獄火等苦具。及彼有情身心痛惱皆得除滅。菩薩知其既離眾苦。便為稱讚三寶功德。彼得聞已身心安樂。從自趣沒生天人中。即得奉觀諸佛菩薩。親承供養稟正法音。其中傍生互相殘害。鞭撻驅逼無量種苦皆得除滅。菩薩知其既離眾苦。亦為稱讚三寶功德。彼得聞已身心安樂。從自趣沒生天人中。即得奉觀諸佛菩薩。親承供養稟正法音其中鬼界恐怖飢渴身心焦惱。無量種苦皆得除滅。菩薩知其既離眾苦。亦為稱讚三寶功德。彼得聞已身心安樂。從自趣沒生天人中。即得奉觀諸佛菩薩。親承供養稟正法音。善現。如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。若菩薩摩訶薩擐如是等諸功德鎧。放大光明遍照十方各如殑伽沙等諸佛世界。亦令彼界六三變動。其中地獄傍生鬼界所有眾苦皆得除滅。菩薩知其既離眾苦。亦為稱讚三寶功德。彼得聞已身心

安樂。從自趣沒生天人中。即得奉觀諸佛菩薩。親承供養稟正法音。善現。如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大眾前。幻作地獄傍生鬼界無量有情各受眾苦。亦復放光變動大地。令彼有情眾苦皆息。復為稱讚佛法僧寶。令彼聞已身心安樂。從自趣沒生天人中。承事供養諸佛菩薩。於諸佛所稟正法音。善現。於汝意云何。如是幻事為有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩擐如是等諸功德鎧。放大光明變動大地。拔濟無量世界有情三惡趣苦。令生天人見佛聞法亦復如是。雖有所為而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻故。

P277 I 欄19行～II 欄倒數8行

佛陀接着開示：如果一個菩薩摩訶薩能夠擐六度等種種功德鎧，放大光明遍照三千大千世界，而且令此界產生六種震動，使得下三途減免痛苦，例如：

(一)地獄：解除地獄火等苦具及身心痛惱。

(二)傍生(即畜生)：解除互相殘害、鞭撻驅逼無量種苦。

(三)鬼界：解除恐怖、飢渴、

身心焦惱無量種苦。

然後當這些下三途受苦受難的眾生離開眾苦之後，便為他們稱讚三寶的功德，他們聽聞以後都感到身心安樂，就離開原有的苦報身，而受生於天界或人道，便能夠奉信諸佛菩薩，親自供養，並且親聆正法音，那麼這就是菩薩摩訶薩擐大乘鎧。

另外，不但令此界如是，還令不可勝數的諸佛世界的下三途眾生亦得到同樣的救度，那麼，這當然也是菩薩摩訶薩擐大乘鎧。

佛陀講完如此不可思議的境界後，為了破除聽者的執著，馬上作了一譬喻：即以上的過程，如果都由魔術師變化出來，那麼請問這樣的幻事到底是實際上存在與否呢？善現當然回答說不實在。於是佛陀才緊接着說出此譬喻的真正立意所在：雖有所為而無一實，諸法性空皆如幻故。佛陀果然是偉大的教育家，先用最具聲光效果的方式來陳述菩薩摩訶薩放光動地救拔下三途眾生的動人過程，接着馬上以一個生動的比喻告訴聽經者，再怎麼動人也是一場魔術，不必太執着，最後再精闢的說出“諸法性空”的真實義。可謂高潮迭起，峯迴路轉，實是最生動的

教學法，令聽者很容易就明白了“一切有為法，如夢幻泡影”的實相，實在是令人讚歎。

經文提及「六三震動」，今製表說明之。六三震動：三種六動，即感應神通力而起的大地震動之奇瑞。

(一)動六時：出自「長阿含經」

序	動六時
一	佛入胎時
二	出胎時
三	成道時
四	轉法轉時
五	天磨勸請將捨性命時
六	入涅槃時

(二)動六方：出自「大般若經」

序	動六方
一	東湧西沒
二	西湧東沒
三	南湧北沒
四	北湧南沒
五	邊湧中沒
六	中湧邊沒

(三)動六相：出自「大般若經」

序	六動十八相			
	動	小相	動	
一	動 (搖颺不定為動)	小相	動	取 “形”
		中相	極動	
		大相	等極動	
二	湧 (嶙隴凹凸為湧)	小相	湧	
		中相	極湧	
		大相	等極湧	
三	震 (隱隱有聲為震)	小相	震	取 “聲”
		中相	極震	
		大相	等極震	
四	擊 (擊如打搏)	小相	擊	
		中相	極擊	
		大相	等極擊	
五	吼 (砒礮發響為吼)	小相	吼	
		中相	極吼	
		大相	等極吼	
六	爆 (爆若火聲)	小相	爆	
		中相	極爆	
		大相	等極爆	

復次善現。若菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多。普化三千大千世界如吠琉璃。亦化自身為轉輪王。七寶眷屬導從圍繞。其中有情須食與食。須飲與飲。須衣與衣。須乘與乘。塗香末香。燒香花鬘。房舍臥具。燈燭醫藥。金銀真珠。珊瑚璧玉。及餘種種資生之具。隨其所須一切施與。作是施已復為宣說六波羅蜜多相應之法。令彼聞已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。於六波羅蜜多相應之法。常不捨離。善現。如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大眾

前。幻作種種貧窮孤露根支殘缺疾病有情隨其所須皆幻施與。善現。於汝意云何。如是幻事為有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多。或化世界如吠琉璃。或化自身為輪王等。隨有情類所須施與。及為宣說六波羅蜜多相應之法。亦復如是。雖有所為而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻故。

P277 II 欄倒數7行～III欄12行

佛陀接著開示，如果菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，變化三千大千世界好像琉璃一樣，自身也化作轉輪聖王，各種財寶以及眾多的眷屬環環相繞，那麼其中有情眾生需要食物就給他食物，需要衣服就給他衣服，需要車子就給他車子，其他所需，例如塗香、末香、燒香、花蔓、房子、臥具、燈燭、醫藥、金銀真珠……只要他需要就一定給他。這樣隨順眾生之後，再為他宣說六度，並讓他證得阿耨多羅三藐三菩提，於六度常不捨離，這就是菩薩摩訶薩撰大乘鎧，但是也如同魔術師作了一場魔術，是虛幻不實的，所以這樣大布施以及度化的過程，也是雖有所為而無一實，為什麼呢？因為諸法性空

皆如幻故。

布施，是種福田，是修福報，而福報在修行的路上是不可或缺的資糧，福報越大就越容易修行成就，因為整個福報的得到也是植根於因果律的，只有對別人好的人，才能得到別人也對他好，只有愛別人的人，才能讓別人也愛他，天下沒有不付出而收穫之事，一切都是種善因得善果，種惡因得惡果；故布施，就是種善因，就是愛別人的具體表現，故布施是一切福報的開始，故布施才列為六度之首，足見布施之重要。

復次善現。若菩薩摩訶薩。自住淨戒波羅蜜多。為欲利樂諸有情故。生轉輪王家紹轉輪王位。安立無量百千俱胝那庾多有情於十善業道。或復安立無量百千俱胝那庾多有情於四靜慮若四無量四無色定。或復安立無量百千俱胝那庾多有情於四念住若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。或復安立無量百千俱胝那庾多有情於空解脫門若無相無願解脫門。或復安立無量百千俱胝那庾多有情於布施波羅蜜多若淨戒安忍精

進靜慮般若波羅蜜多。或復安立無量百千俱胝那庾多有情於五眼若六神通。或復安立無量百千俱胝那庾多有情於佛十力若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智。令安住已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。於如是法常不捨離。善現。如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大眾前。幻作無量有情。令住十善業道。或復令住四靜慮乃至一切相智。善現。於汝意云何。如是幻事為有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩為有情故。生轉輪王家紹轉輪王位。安立無量百千俱胝那庾多有情於十善業道。或復安立。無量百千俱胝那庾多有情於四靜慮乃至一切相智。亦復如是。雖有所為而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻故。

P277 卅欄13行~P278 I 欄10行

佛陀開示，如果菩薩摩訶薩自住持戒波羅蜜多，為了利樂諸有情誕生在轉輪聖王的

家中，繼承了轉輪聖王的王位，安立無量無邊的有情於十善業道，更安立無量無邊的有情於四靜慮、四無量、四無色定、四念住……等法門。並讓他證得阿耨多羅三藐三菩提，於如是法常不捨離，這就是菩薩摩訶薩擐大乘鎧。但是也如同魔術師作了一場魔術，是虛幻不實的，所以這樣的廣大安立以及度化眾生的過程也是雖有所為而無一實，為什麼呢？因為諸法性空皆如幻故。

持戒，是持久的忍耐功夫，因為如果只是短暫時間的持戒，固然功德也不小，但畢竟一切的成就都是靠日積月累的功夫，不是一蹴而成的，故真正的持戒，就是長久遵守良好的習慣，而沒有毀犯，例如遵守不喝酒戒，必須長期不喝酒才能算真正守戒，而不能說我一年只喝三次，那麼其他時間都算守戒，真正圓滿的戒律是絲毫都不毀犯，不過話又說回來，如果真的沒有辦法作到一百分，六十分也相當不錯，總比0分好上太多，因為持戒的真義在於陶冶，並非束縛，故請多多遵守戒律，就如同養成一個好習慣，將終生受用無窮。

復次善現。若菩薩摩訶薩自住安忍波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住安忍波羅蜜多。善現。

云何菩薩摩訶薩自住安忍波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住安忍波羅蜜多。善現。若菩薩摩訶薩從初發心乃至證得一切智智。擐安忍鎧。常自念言。假使一切有情持刀杖塊等來見加害。我終不起一念忿心。勸諸有情亦如是忍。善現。是菩薩摩訶薩。如心所念境觸無違。勸諸有情住如是忍。乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。於如是忍常不捨離。善現。如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大眾前。幻作種種諸有情類。各執持刀杖塊等。加害幻師或彼弟子。時幻師等於幻有情。都不起心欲為怨報。而勸彼住如是安忍。善現。於汝意云何。如是幻事為有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩擐安忍鎧。自住安忍波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住安忍波羅蜜多。常不捨離亦復如是。雖有所為而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻故。

P278 I 欄11行～II 欄2行

佛陀開示，如果菩薩摩訶薩自住安忍波羅蜜多，也勸無量無邊

有情眾生，安住安忍波羅蜜多，那麼，什麼是如是安忍呢？就是菩薩從初發心到證得一切智智都擐著安忍鎧，並且常常如此想：「假使有人持刀杖石塊來加害，我也自始至終都不起一絲一毫的忿怒，而且也勸諸有情如是安忍。」這樣的菩薩摩訶薩，對他而言，已經沒有逆境可言，因為他已經安住如如不動的境界，一切的外境得失已經撼動不了他內心的平靜，那麼他還規勸諸有情也如是安忍，乃至證得阿耨多羅三藐三菩提，並於如是安忍常不捨離，這就是菩薩摩訶薩擐大乘鎧。但是也如同魔術師作了一場魔術，是虛幻不實的，所以這樣的安忍以及度化眾生的過程，也是雖有所為而無一實，為什麼呢？因為諸法性空皆如幻故。

安忍，是困難的，尤其是安忍於很大的困境、逆境、辱境、痛境、苦境等等。在無量劫的輪迴生死中，每一個人都曾為善為惡，善緣現前時，固是快樂、平安、喜悅的；但是惡緣現前時，則不免憂、悲、苦、惱，然而最大的苦就是無常之苦，一切無常，生死無常、幸福無常，一切都將如過眼雲煙，一絲不留。再美好的感覺，再溫馨的愛情、再真摯

的友情……都將滄海桑田、人事全非。故生命的本質即苦，三界的實相即苦海無邊，唯有確實的認清了此點，一個修行人才會真正明白在三界中唯有“安忍”才能度日，因為如果不忍，未來的苦果更大、更甚、更劇、更烈，人家不諒解我們，要安忍，因為如果因而生氣的話，會招致更多的不諒解；人家討厭我們，要安忍，因為如果也開始討厭的話，會招致更多的討厭；人家罵我們，要安忍，因為如果也罵回去的話，一場吵架就勢必發生；而一旦發生吵架，兩人都沒有好處，隨便舉幾個例子，就知道損失慘重，第一個吵架傷身、第二個吵架會讓善神不喜，離我們遠去，尤其是作生意的人絕對不能吵架，因為善神之一的財神最討厭的就是別人吵架，一看到人吵架，他馬上抱著無形的財寶走得遠遠的，理都不理你，所以中國古諺：和氣生財，是非常有道理的至理名言，故為了身體好，為了資糧，都不宜吵架，免得勞民傷財、賠了夫人又折兵，真是划不來啊！作生意的人最會算術，但往往在最後該算的地方——和氣，往往忘記算了，任由脾氣發出來，卻不知算了半天，還是要靠和氣才能

真正生財啊！故由此二點即可得知吵架的損失有多麼嚴重，宜戒慎，戒慎。故安忍是重要的，是必須學會、練習、長養、鞏固的修行功夫。

復次善現。若菩薩摩訶薩自住精進波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住精進波羅蜜多。善現。云何菩薩摩訶薩。自住精進波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住精進波羅蜜多。善現。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。身心精進。斷諸惡法修諸善法。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。修習如是身心精進。乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。於如是精進常不捨離。善現。如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大眾前。幻作種種諸有情類。而彼巧幻自現熾然身心精進。亦勸所幻令修如是熾然精進。善現。於汝意云何。如是幻事為有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩。以應一切智智心。身心精進。斷諸惡法修諸善法。亦勸有情修習如是身心精進。常不捨離亦復如是。雖有所為而無一實。何

以故。善現。諸法性空皆如幻故。

P278 II 欄2~20行

佛陀開示，如果菩薩摩訶薩自住精進波羅蜜多，也勸無量無邊有情眾生，安住精進波羅蜜多，那麼，什麼是如是精進呢？就是菩薩以應一切智智心，身心精進，斷諸惡法，修諸善法，也勸無量無邊有情修習如此的身心精進，甚至直到證得阿耨多羅三藐三菩提，也於如此精進常不捨離，這就是菩薩摩訶薩擐大乘鎧。但是也如同魔術師作了一場魔術，是虛幻不實的，所以這樣的精進以及度化眾生的過程，也是雖有所為而無一實，為什麼呢？因為諸法性空皆如幻故。

精進，是成就的唯一一條道路，為什麼呢？連世間法的小小成就都得十年不計寒暑的孜孜努力，方能小有成就，更何況是面對成佛如此艱鉅之浩大生命工程；一切都是相對的問題，越是艱鉅，就越需要努力，這才能在付出與獲得的天平上得到平衡與正比，故精進是事實上的需要，是大丈夫的唯一選擇。

復次善現。若菩薩摩訶薩自住靜慮波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住靜慮波羅蜜多。善現。云

何菩薩摩訶薩自住靜慮波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住靜慮波羅蜜多。善現。若菩薩摩訶薩。於一切法住平等定。不見諸法有定有亂。而常修習如是靜慮波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。修習如是平等靜慮。乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。於如是定常不捨離。善現。如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大眾前。幻作種種諸有情類。而彼巧幻自現於法住平等定。亦勸所幻令修如是平等靜慮。善現。於汝意云何。如是幻事為有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩。於一切法住平等定。亦勸有情修習如是平等靜慮。常不捨離亦復如是。雖有所為而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻故。

P278 II 欄21行~III欄9行

佛陀開示，如果菩薩摩訶薩自住禪定波羅蜜多，也勸無量無邊有情，安住禪定波羅蜜多，那麼什麼是如是靜慮？就是菩薩於一切法住平等定，不

見諸法有定有亂，而常如是修習，也勸無量無邊有情如此修習，甚至直到證得阿耨多羅三藐三菩提，也於如此禪定常不捨離，這就是菩薩摩訶薩擐大乘鎧。但是也如同魔術師作了一場魔術，是虛幻不實的，所以這樣的禪定以及度化眾生的過程，也是雖有所為而無一實，為什麼呢？因為諸法性空皆如幻故。

禪定，是成就不可或缺的功夫，一個沒有定力的人，就如同一個沒有重心的人，他隨時會傾倒；也如同一個在風雨中搖擺的小草，始終搖來搖去，沒有安寧的片刻；在三界流浪，四處都是風雨飄搖，定力就是一把不可或缺的傘，能夠帶來一方風雨中的寧靜，藉著這方寧靜，一個修行人才可能真正看清諸法實相，進而永斷生死瀑流，出離三界。

復次善現。若菩薩摩訶薩自住般若波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住般若波羅蜜多。善現。云何菩薩摩訶薩自住般若波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住般若波羅蜜多。善現。若菩薩摩訶薩自住無戲論般若波羅蜜多。不見

諸法有生有滅。有染有淨。及不得此岸彼岸差別。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。安住如是無戲論慧。乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。於如是慧常不捨離。善現。如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大眾前。幻作種種諸有情類。而彼巧幻自現安住無戲論慧。亦勸所幻令其修習如是般若。善現。於汝意云何。如是幻事為有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩自住無戲論般若波羅蜜多。亦勸有情修習如是無戲論慧。常不捨離亦復如是。雖有所為而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻故。

P278 Ⅲ欄10~28行

佛陀開示，如果菩薩摩訶薩自住般若波羅蜜多，也勸無量無邊有情，安住般若波羅蜜多，那麼什麼是如是般若呢？就是菩薩自住無戲論般若波羅蜜多，不見諸法有生有滅、有染有淨及沒有此岸、彼岸的差別，也勸無量無邊有情安住如是無戲論慧，直到證得阿耨多羅三藐三菩提，於如是慧常不捨離，這就是菩薩摩訶薩擐大乘鎧。但是也如同魔術師

作了一場魔術，是虛幻不實的，所以這樣的般若以及度化眾生的過程，也是雖有所為而無一實，為什麼呢？因為諸法性空皆如幻故。

般若，是須臾不能離開的，於此如火宅般的三界，般若就如同最清涼的甘露，能轉熱惱、化嗔毒等等，是靈丹妙藥、是必備良方。般若，就在我們的心中，只要打開自心寶藏，般若之甘露就會源源不絕的湧出，取之不盡，用之不竭。般若，就在自性之中，古德有云：「佛在靈山莫遠求，靈山只在汝心頭，人人有個靈山塔，好向靈山塔下修。」

所以，般若不遠莫遠求，只須當下尋自心，自心悟了即般若，熱惱化作清涼池。

復次善現。若菩薩摩訶薩撰如上說諸功德鎧。普於十方各如殑伽沙等諸佛世界。以神通力自變其身。遍滿如是諸佛世界。隨諸有情所樂示現。自住布施波羅蜜多。勸慳貪者令住布施。自住淨戒波羅蜜多。勸犯戒者令住淨戒。自住安忍波羅蜜多。勸暴惡者令住安忍。自住精進波羅蜜多。勸懈怠者令住精進。自住靜慮波羅蜜多。勸亂心者令住靜慮。自住般若波羅蜜多。勸愚癡者令住

妙慧。如是菩薩摩訶薩。安立有情於六波羅蜜多已。復隨其類音為說六波羅蜜多相應之法。令彼聞已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。於六波羅蜜多相應之法常不捨離。善現。如是名為菩薩摩訶薩撰大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大眾前。幻作種種諸有情類。而彼巧幻自現安住六波羅蜜多。亦勸所幻有情令其安住。善現。於汝意云何。如是幻事為有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩普於十方各如殑伽沙等諸佛世界。自現其身隨類安住六波羅蜜多。亦勸有情令其安住。乃至證得無上菩提。常不捨離亦復如是。雖有所為而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻故。

P278 III 欄倒數1行~P279 I 欄22行

此段經文是前面敘述六度大乘鎧的結語，說明菩薩摩訶薩撰六度功德鎧，於無量無數的諸佛世界以神通力變現無量無數身遍滿各處，應以何身得度則現何身，勸慳貪住布施、犯戒住持戒、暴惡住安忍、懈

怠住精進、亂心住禪定、愚癡住妙慧，如是安立有情於六度，更隨其所懂之語言為他演說六度相應法，並讓他受持得阿耨多羅三藐三菩提，於六度相應常不捨離，這就是菩薩摩訶薩擐大乘鎧，但是儘管六度具足，亦如魔術師作了一場魔術，虛幻不實，所以這樣的六度以及度化眾生的過程，也是雖有所為而無一實，為什麼呢？因為諸法性空皆如幻故。

六度，是功德鎧，也是大乘鎧。亦是六部大車，能夠順利的載著修行人馳騁於菩提大道。六度波羅蜜多，是六匹健馬，能夠載著修行人行萬里路，奔騰如飛；六度，是六種良藥，全部服用，有意想不到的醫療效果；六度，是六個不可分開的兄弟，通力合作的話，一定萬事興旺，一帆風順。六度，是大乘菩薩道的重心，宜勦力而行，方能圓滿菩薩道的功德，克竟全功。

復次善現。若菩薩摩訶薩擐如上說諸功德鎧。以應一切智智心。大悲為上首。用無所得而為方便。利益安樂一切有情。不雜聲聞獨覺作意。謂不作是念。我當安立爾所有情於布施波羅蜜多。爾所有情

不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於布施波羅蜜多。不作是念。我當安立爾所有情於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於淨戒乃至般若波羅蜜多。……

如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大眾前。幻作無量無數無邊有情。安立於六波羅蜜多。乃至安立於無上菩提。善現。於汝意云何。如是幻事為有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲為上首。用無所得而為方便。安立無量無數無邊有情於六波羅蜜多。乃至安立無量無數無邊有情於無上菩提亦復如是。雖有所為而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻故。

P279 I 欄倒數7行~P280 I 欄4行

此段經文，除了總結前面所陳述之要義外，特別強調“利益安樂一切有情”，所以菩薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，不雜聲聞獨覺作意，對一切有情都平等對待，不

會有如是念頭：我當安住這些有情於六度，另外有情不安立，而是如是作念：我當安立無量無數無邊有情於六度。此段鮮明的是標指出來的大乘精神：眾生平等、普度有情。而且這些功德也都如魔術師作一場魔術，虛幻不實，所以這樣的悲智雙運、無所得、安立有情等也是雖有所為而無一實，為什麼呢？因為諸法性空皆如幻故。

以上經文，幾乎每一段都說：「諸法性空皆如幻」。是的，不論一個菩薩摩訶薩修了多少六度，度化了多少眾生，在諸法實相的角度來看，都如同魔術師作了一場魔術，整個過程栩栩如生，但畢竟虛幻不實，故一個菩薩摩訶薩一旦認清了此點，他就真正的“安全”的行走在菩薩道上了，為什麼如是說呢？因為行菩薩道就是在累積無量無邊的功德福報，但是累積歸累積，就是不能執取功德福報的累積，因為這是違反「諸法性空」的真理，一旦違反真理，安立於真理的功德福報也開始受到危及，因為唯有“空”能夠含藏無量無邊的功德福報，而一旦有一絲的執取，就離開了空，就沒有辦法含藏無量無邊的功德福報了，而成佛就是必須累積無量無邊的功德福報才能真正如願以償。故我們真的要無比寧靜之心去明白佛陀的

本懷，行菩薩道當然與作一場魔術截然不同，但是我們的心呢？都必須視其如作一場魔術，因為唯有放下一切的執著，才能於功德福報中不作功德福報想，也唯有如是，才能真正擁有功德福報，甚至使用功德福報去累積更多的功德福報；例如行菩薩道需要很多的人力、財力、物力才能推動，那麼這些都要靠功德福報的感召才能擁有，才能繼續累積更多的功德福報，以利樂更多的有情眾生，故宜善體佛陀本意，切莫誤解、誤用、誤導，則佛法幸甚，眾生幸甚！願眾生安立六度，願佛法利樂一切有情。