

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
第四冊：71～100 講

世尊佛相繪製／蔡承訓 敬繪

大般若經講記

第四冊（71～100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 71 講：第三十品 校量功德品(十三) (卷103~168)	2
第 72 講：第三十品 校量功德品(十四) (卷103~168)	6
第 73 講：第三十品 校量功德品(十五) (卷103~168)	12
第 74 講：第三十品 校量功德品(十六) (卷103~168)	16
第 75 講：第三十品 校量功德品(十七) (卷103~168)	20
第 76 講：第三十品 校量功德品(十八) (卷103~168)	24
第 77 講：第三十品 校量功德品(十九) (卷103~168)	30
第 78 講：第三十品 校量功德品(二十) (卷103~168)	34
第 79 講：第三十品 校量功德品(二十一) (卷103~168)	40
第 80 講：第三十品 校量功德品(二十二) (卷103~168)	44
第 81 講：第三十品 校量功德品(二十三) (卷103~168)	48
第 82 講：第三十品 校量功德品(二十四) (卷103~168)	52
第 83 講：第三十品 校量功德品(二十五) (卷103~168)	56
第 84 講：第三十品 校量功德品(二十六) (卷103~168)	60
第 85 講：第三十品 校量功德品(二十七) (卷103~168)	64
第 86 講：第三十品 校量功德品(二十八) (卷103~168)	68
第 87 講：第三十品 校量功德品(二十九) (卷103~168)	76
第 88 講：第三十品 校量功德品(三十) (卷103~168)	80
第 89 講：第三十品 校量功德品(三十一) (卷103~168)	84
第 90 講：第三十品 校量功德品(三十二) (卷103~168)	88
第 91 講：第三十品 校量功德品(三十三) (卷103~168)	92
第 92 講：第三十品 校量功德品(三十四) (卷103~168)	96
第 93 講：第三十品 校量功德品(三十五) (卷103~168)	100
第 94 講：第三十品 校量功德品(三十六) (卷103~168)	104
第 95 講：第三十品 校量功德品(三十七) (卷103~168)	108
第 96 講：第三十品 校量功德品(三十八) (卷103~168)	112
第 97 講：第三十品 校量功德品(三十九) (卷103~168)	114
第 98 講：第三十品 校量功德品(四十) (卷103~168)	118
第 99 講：第三十品 校量功德品(四十一) (卷103~168)	122
第 100 講：第三十品 校量功德品(四十二) (卷103~168)	126

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 71 講：第三十品 校量功德品

慶喜當知。以苦聖諦無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以集滅道聖諦無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以苦聖諦無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智安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。以集滅道聖諦無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。……慶喜當知。以苦聖諦無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以集滅道聖諦無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。

P603 Ⅱ 欄11行~P604 Ⅱ 欄2行

佛陀繼續開示：以四聖諦無二、無生、無所得為方便，迴向一切

智智而修一切善法；也同樣列舉了六度、二十空、真如乃至不思議界……無上正等菩提。

此段經文，結構與前幾段完全一樣，只是把五蘊或十二處或眼耳鼻舌身意界乃至眼耳鼻舌身意觸為緣所生諸受或地、水、火、風、空、識界或十二因緣或二十空或真如乃至不思議界代換成四諦。那麼也是佛陀以不同的角度來說明空性的特質即是無二、無生、無所得。

苦、集、滅、道四聖諦，是非常重要的佛理，只要能夠真正參透，也足以了生脫死。苦，是說明人生的真實存在相貌，這是佛陀的偉大發現，再聰明絕頂的人也無法駁倒，因為生命中真的充滿各種苦，最常聽的三苦，所謂苦苦、壞苦、行苦。苦苦是身心兩方面所感受到的苦，飢餓、寒冷、酷熱等都是身體能感受到的苦，而且這些苦如果加劇的話，都足以損傷身體，甚至失去身體，而在一切的天災人禍中，這些苦幾乎是如影隨形，難以迴避，故身體所必須承受的苦，就已經充分說明人世之苦，苦不堪言；而心能感受到的苦，更是多得不勝枚舉，例如哀傷、失望、沮喪等，都足以讓心覺得十分痛苦，而可悲的是，在這些痛苦中，人往往不但不能為痛苦找到釋放的途徑，反而因為無明障蔽、業力纏牽，會在痛苦上再加上更多對於痛苦所感受到的痛苦，也就是說，原來的痛

苦並沒有解決，卻又加上與原來痛苦有關的更多痛苦；猶如雪上加霜，猶如火上加炭，真是苦上加苦，心何以堪？故人的一生，就在這身心俱苦的狀態下匆匆而過。當然，馬上會有人說道：不能這麼說，人也有快樂的時候，例如與好友重逢、實現夢想、意外的驚喜等，都能讓人身心都處在一種相當愉悅的狀態，是的，這些確實都是人生的快樂，但是，千萬別忘了，快樂沒有永恆，一切的快樂，都是生滅法，既有生，則必定有滅，與好友重逢，無論把晤言歡的時光有多麼愉快，離別都是不可避免的結局，無論多麼夢寐以求的人、事、物得到了，都會發現，真正得到時，也是缺點同時看清的時候；無論多麼意外的驚喜，那份興奮也會遞減，直到心境完全恢復平常……。人生中還有許許多多的快樂，都會讓人感到身心俱悅，但是每一種快樂，不論當時是多麼驚心動魄、盪氣迴腸，它們的命運都是一樣的終有曲終人散的時候；而且事實上，越大的快樂，結束時的痛苦就越大，而且更與執著於這份快樂的程度成正比，越執著，當失去這份快樂時就越痛苦，例如愛情的擁有，當花前月下、海誓山盟的甜蜜感越多，越想延長這份感受的世間男女，當失去這份感受時的痛苦就越巨大，甚至巨大到難以承擔的地步，所以到底什麼是快樂呢？如

果當初的快樂越大，就越凸顯以後失去這份快樂的痛苦，那麼這樣的快樂，可以真的叫作快樂嗎？如果和以後的痛苦相加除以二，痛苦會不會多於快樂呢？所以快樂的結束，很可能就是更大痛苦的來臨，故快樂其實並沒有離開痛苦而單獨存在，快樂中隱藏著痛苦，這樣的苦，就是所謂的壞苦，即失去快樂時所感受到的苦。至於所謂的行苦，更是無時無刻不存在著，而且是遍三界存在著，因為苦苦、壞苦、行苦是欲界眾生皆具備的痛苦，而色界眾生則只剩下壞苦和行苦，無色界眾生則只剩下最後的行苦，但其實行苦是最大的苦，最無可奈何的苦，最根本的苦，行苦就是諸行無常、一切遷流不息、永遠得不到安定的苦，也就是輪迴之苦，沒有一樣人、事、時、地、物能夠免除無常的命運，再親愛的眷屬，也終有生離死別的一天；再完美的事件，也終有改變的時候；再快樂的時光，也終有結束的時刻；再美麗的地方，也終有滄海桑田變化的日子；再喜歡的東西，也終有壞朽的一天，所以，沒有人能在這三界中留下任何，一絲一毫也不可能，這是三界中最大的悲哀，也是最大的悲劇，所以連無色界也無法免除，再高的無色界天人，也終有結束無色界生命的時候，那時

候，色界、欲界都有可能墮入，故無常之苦，是苦中之苦，難描難繪。因此，佛陀是睿智的，他所歸納的三苦，無人能夠反駁，因為這是佛陀發現的三界真相，並不是他所發明的，而真相就是真相，並不會因為我們相信與否而有所改變，故苦聖諦是佛法第一個要揭示的真理。

集聖諦，是佛法第二個要揭示的真理。就是說明苦因，也就是痛苦形成的原因；苦聖諦既然已經成立，那麼就要接著找出形成苦的原因，因為佛法是為了解決生命問題而存在的，如果生命的問題就在於生命是苦的，而如果想解決問題，就必須找出苦的原因，才能繼而找出對治的辦法，如果連原因都找不出來，那麼試問要從那裡下手來解決問題呢？所以四聖諦也可以說是四個步驟，第一個步驟是看清問題，第二個步驟是找出問題的原因，第三個步驟是解決問題的原因，第四個步驟是問題得到了答案。而集聖諦找到苦的原因就是無明，原來三界中的一切苦，皆來自於無明，也就是沒有般若，也就是沒有智慧，就如同萬古的長夜，沒有光明，所以無明就是苦因，亦即集聖諦。

滅聖諦，是佛法第三個要揭示的真理。既然生命是苦，既然苦的原因是無明，那麼就要想辦法

消滅無明。要如何消滅無明呢？就是朝與無明相反的方向走，也就是與空相應，與般若相應，與智慧相應，這就是滅苦的方法，所以一切的修行都是為了滅苦，都是為了與般若相應，都是為了消滅無明，如果滅聖諦實踐圓滿的話，自然而然會到達第四個步驟。

道聖諦，是佛法第四個要揭示的真理。當明白生命是苦，當找出苦因，當滅除苦因，也就是苦結束的時候，也同時是道完成的時候，所以可以說它是過程的結束，也可以說它是結果的開始，所以道聖諦是第四個步驟，也就是最後一個步驟。生命的問題到此已經得到了圓滿的答案，一切的苦都已經成為過去，生命已經無苦可言，生命已經完成，生命已經脫離了苦海，脫離了束縛，得到了解脫，得到了圓滿，得到了自由，一切都不再是問題，因為問題已經澈底解決了。

苦、集、滅、道四聖諦，猶如最科學的解決問題流程，只要按此公式運作，每一個眾生都能夠成就，故苦集滅道是出三界的公式，也是成就的公式，故只要四聖諦實踐圓滿，也就是把佛法實踐圓滿，佛法八萬四千種法門，也可以說就總賅在四聖諦，離苦得樂，就是四聖諦的過程，也是成佛的過程，故真正會修行的人，是以簡馭繁，只要聞四聖諦，便能圓滿實踐，便能了生脫死，而不需要捧著金飯碗

還繼續要飯。佛法知見，每一種都是珍貴、殊勝、稀有、難得，只要聽聞，就已經受益甚深，更何況身體力行的實踐，故每一個大乘菩薩道行者皆宜深自惕勵，已聽聞的作得圓滿否？既未圓滿又何苦貪求更多的法？四聖諦雖只有四項，但要作到圓滿談何容易，故切莫上了妄念貪求的當，總覺得法學得還不夠，其實真正的缺失往往不是法學得不夠多，而是實踐得不夠多，故切莫誤解四弘願中「法門無量誓願學」的真正含意，如果學了無數的法門，可是都只是蜻蜓點水式的帶過，那麼就算學盡了八萬四千種法門，一個人還是離成就甚遠，因為所謂一通百通，只要下過深耕功夫，才可能於某法有甚深體悟與證量，而以此為基礎，才能真正遍學一切法，否則整個修行過程，都將變得浮而不實，所以一切的佛法都是一樣，無論你正在學淨土、禪宗、密宗，都要真正深入你有緣聽聞的法門，才不致於貪多嚼不爛，空入寶山而回，佛法的重心在於實踐，而且要深深紮實的實踐，否則佛法再好，也不能真正改變什麼，一切的改進都要下功夫的，世間法如此，出世法亦然，故請常常想起「高高山頂立，深深海底行」這句名偈，無論知見立得多高，都一定得從最基礎作起，登高必自卑，切莫忘記：美麗莊嚴的蓮花，開自最低卑的窪泥，大成就者，一定是基

礎功夫下得最深的人，敬請甚深思惟，甚深思惟。

此段經文，以四諦無二、無生、無所得的角度來觀察空性，事實上，以四諦的本身，就能充份的觀察空性，所以經文的結構相當巧妙，雖然透過的角度有所不同，事實上就是重複所列舉的六度、二十空、真如乃至不思議界……，那麼什麼是主，什麼是客，已經泯然雙融，最重要的是，一切的一切，在空性中都得到了統一。

第 72 講：第三十品 校量功德品

慶喜當知。以布施波羅蜜多無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智安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。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。……慶喜當知。以布施波羅蜜多無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。

P604 Ⅱ 欄3行~P605 Ⅱ 欄13行

佛陀繼續開示：以六度無二、無生、無所得為方便，迴向一切智智而修一切善法；也同樣列舉了六度、二十空、真如乃至不思議界……、無上正等菩提。

此段經文，結構與前幾段完全一樣，只是把五蘊、……四諦，代換成六度，那麼也是佛陀以不同的角度來說明空性的特質即是無二、無生、無所得。

六度，是菩薩的必修課程，總共有布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若六大項目。布施，是六度之首，菩薩固然是眾生的福田，眾生理應供養菩薩，尤其宜供養菩薩行菩薩道弘法利生的資糧；但菩薩本身而言也絕對不能只是應供，而不作任何的布施；相反的，菩薩要對眾生作更多、更大、更久的布施，為什麼呢？因為菩薩就是要累積無量無邊的功德才能夠成佛，而布施就是積功立德最快、最直接的方式，只是每一位大乘菩薩道行者都要量力而為，如果本身有錢，是可以多作金錢的布施，可是就算不富有，也可以作大布施，為什麼呢？法布施就是最大、最勝、最廣、最久的布施，故一個大乘菩薩道行者，也許其他布施皆可免除，但法布施是絕對必修的課目，如果沒有作好此大布施，那麼就不可能累積無量無邊的福報，也不可能證得無上正等正覺了。

法布施為何能夠累積無量無邊的

福報呢？因為佛法實在是太珍貴了，三界眾生如果沒有佛法的救度，真的是很難出三界、解脫生死輪迴之苦，而一旦有了佛法，則出三界就成為指日可待之事，故佛法實在是太珍貴了，因為輪迴是最巨大的苦痛，能夠解決這樣巨大苦痛的方法當然其珍貴性就無庸贅言，所以菩薩最大的責任就是要把佛法學好，這樣才能對眾生作最大的布施——法布施。

持戒是六度的第二度，也是菩薩的必修課目。為什麼要持戒呢？因為每一個人過去生都造了無量無邊的殺業，還有其他許許多多不可勝數的業，就好比欠債一樣，其實每一個人都欠了許多的債，一定要想辦法償還，可是償債的第一個步驟，往往不是還債，而是最起碼先不要讓債務增加，而持戒最大的好處就是——不再增加債務，持戒最起碼的功德就是：不再造新殃；因為持戒就是守規矩，不再作任何的壞事，既然不再作壞事，就不再感召任何的惡果，也就是不再增加任何的債務，所以持戒清淨對於一個菩薩而言，實在是太重要了，菩薩的一言一行，都要努力作眾生的模範，持戒清淨就是菩薩最基本的功夫，而唯有基本功夫作好，才可能以此為地基，不斷的累積建造功德之塔，故持戒即止惡，唯有先作到止惡，才能真正全力以赴的去揚善，也就是累積無量無邊的福報，

而如果連止惡功夫都沒有作好，那麼就如同一個人想還債，可是舊債都還沒有還完，可是又同時不斷的欠新債，那麼請問舊債加新債，新債又是沒有停止的增加，什麼時候才能把債還完啊？

所以持戒清淨實在是太重要了，只有完全止惡，才能完全揚善，止惡功夫沒有作好，就如同有漏的杯子，一邊注水，一邊漏水，什麼時候才能盛滿功德之水呢？所以持戒是基礎，持戒是地基，只有地基鞏固，才可能繼而生定，繼而生慧，因為定慧是更高的境界，如果連基礎的戒律都修不好，真的是很難到達內心充滿安定與智慧的狀態，因為俗語說的好：「平生不作虧心事，夜半不怕鬼敲門」，一個大乘菩薩道行者，絕對不能為惡，一旦為惡，內心一定會感到不安，因為過去生為惡，在每次的轉生過程後就會澈底遺忘，但事實上還在八識田中永不磨滅的記錄著，但最起碼在今生而言，這些隱藏的紀錄並不會困擾著今生，可是如果今生不守戒清淨而為惡，無論你想如何的逃躲，良心都會不安，因為善惡的分野，其實每一個人內在都是相當清楚，只是一時被業力障蔽，就會混淆不清；但是內在善良的一面一旦清醒，就會惴惴不安，而這份不安，一定會影響定力的修持，不安就是

定力的相反，也就是定力最大的障礙；另外以因果律來觀察，今生一旦為惡，惡因便已種下，這份惡果也許不一定馬上現前，但是以因果運作的法則而言，一旦形成種子，就必定開始發芽成長，直到果實成熟為止，也可以說惡的力量一旦發射出去，一個惡的力量也正由接收處反彈回來當中，當這個力量越靠近自己的時候，也是越受到干擾的時候，而定力就是越少干擾越容易成就，所以持戒實在是太重要了，是減少干擾的最佳良方。至於智慧，更是要守戒清淨才能擁有，一個戒律不淨的人，每天去償付債務都尚且不及，那有時間真正靜下心來好好的觀察，仔細的思惟，嚴密的改進等等，這都是要在不受干擾的狀況下才能作好，故真的是由戒生定，由定生慧，戒是不可或缺的基礎功夫。

忍辱，是六度的第三度。忍辱也是菩薩的必修課目，為什麼呢？持戒是在業力尚未現前催逼時所作的止惡功夫，忍辱則是在業力現前無情逼迫時所作的還債，是比持戒還要更上一層樓的修行，所以忍辱比持戒還要困難，因為持戒好比平時，忍辱則好比戰時，持戒多少還有些自主權，忍辱則多半是被迫的，怎麼說呢？其實業力從來就沒有停止對於我們的催逼，只

是小和大的不同而已，在業力催逼力量較小時，正是好好修持戒的機會，但當業力催逼急切時，就要靠忍辱的功夫了，例如有人突然無緣無故的罵我們，或把我們當作他情緒不好的出氣筒時，這就是考驗的時刻到了，這就是修行忍辱的時候到了，我們的反應，就是我們的修行，如果我們決定不為所動，請記得內在的反應才是最重要的反應，內在的如如不動，不受這外來催逼力量的干擾與影響，才是忍辱的關鍵所在，至於外在的反應則要看時機而定，如果沒有必要解釋則默然不語，如果不解釋反而有更多的誤會或甚至影響到別人，那麼是可以採取解釋的回應，只是永遠不能失去的重心就是：內心不動；故忍辱的功夫永遠在內在判定，外相如何並不能代表什麼，所以一個大修行人，只注重內在動心起念否？外在則隨緣應變，方便善巧的應對，這才是真正的忍辱。

精進，是六度的第四度。精進也是菩薩的必修課目，為什麼呢？因為這是視情況需要而得到的答案，怎麼說呢？什麼是視情況而需要呢？這個情況就是指我們所處的三界流浪的事實窘境，就是指我們業力催逼甚急的事實窘境，就是指我們業債累積多如須彌的窘境，這三個窘境，隨便那一個都需要以大精進來改變窘迫的狀況。以三界流浪的事實窘境來說，我們已經流浪

千百劫了，可是我們還是在流浪，那麼今生好不容易得遇佛法，我們怎能不抓住這稀有難得的機會，好好的努力以改變這流浪的窘境呢？以業力催逼甚急的事實窘境來說，是因為肉身太粗鈍所以感受不是甚為清楚；事實上，業力沒有一秒鐘停止對於我們的嚴厲催逼，就像萬箭齊發，就像大軍壓境，所以我們怎能不以精進來改變這樣業力催逼甚急的窘境呢？以業債多如須彌山的事實窘境來說，如果一個人真正想快點把債務還清，他是否必須特別努力工作，連世間法都是如此，更何況是出世法呢，所以我們怎能不以精進來改變這樣業債如山的窘境呢？從以上三個角度來觀察，我們就可以得到一個結論：精進是視事實需要而作的回應，如果不這樣回應，一定沒有辦法解決問題，也就是一定沒有辦法成就，所以思惟再三，還是選擇精進吧！而且是大精進！

禪定，是六度的第五度。禪定也是菩薩的必修課目，為什麼呢？所謂的禪定，就是不容易受到外在的影響，人類最大的痛苦，就是雖然擁有這個生命，可是卻不見得是真正的主人，隨便一個外在的變化就會讓我們立即失去內心的平靜與安祥，一句刺激的話、一個不禮貌的動作、一件與願相違的事……都足以讓我們馬上陷入一種不愉快的情緒中，所以我們都是相當容易受到

外在的影響而失去了內在的平衡，那麼在這種狀況請問要如何去作較艱難的思考或觀察？所以除非我們不想完全了解生命的真相，除非我們不想作自己真正的主人，否則我們都需要好好訓練自己的禪定功夫，如此我們才能成為一個不易受到外在影響的人，我們才能真正擁有一個和平自主的內在，才能真正增長智慧，真正改變身心狀況。

般若，是六度的最後一度。般若當然也是菩薩的必修課目，為什麼呢？人類最不能逃避的一件事就是——死亡，而且是人人畏懼的一件事，沒有人歡迎它，更沒有人喜歡它，可是它又如此如影隨形的在啃噬著每一個人的生命；那麼，該如何超越死亡呢？唯有佛法能夠幫助我們，首先我們要了解生命的本質到底是什麼？為什麼會有生？又為什麼會有死？這份了解的智慧就是——般若，唯有般若能夠穿透一切森羅萬象，到達生命的本質；而且般若不只能超越一切幻相，最重要的是還能超越生死，因為連生死這麼大的一件事，它竟然也是幻相，而這正是佛法偉大的智慧要揭發給我們的真理，所以般若實在太重要了，一切的答案都在這裡，解脫的關鍵就在這裡，所以它是六度的最後一度，因為它的難度最高，為什麼難度最高？

因為我們都被幻相矇騙太久，太習以為常了，我們以幻相為真，以假為真，顛倒是非的習氣已經太久太久了，一時要改正過來，還真的是不容易，所以前面的五度就變得非常重要，因為如果沒有前五度作為紮實的基礎，一個修行人想要獲得般若，實在是千難萬難之事；而矛盾的是，再難它又是一條必經之路；所以我們一定要明白般若的重要性，更要明白實踐此六度的重要性，唯有紮紮實實的實踐，六度才有可能圓滿，而也唯有六度圓滿，一個菩薩道行者才是真正修學畢業——成佛。

此段經文，以六度來觀察空性，一樣得到無二、無生、無所得的答案，那麼一個大乘菩薩道行者於此段經文中要深深的學習到：六度萬行本空，一切皆無二、無生、無所得，唯有以深厚的空性修持功夫出發，一個菩薩道行者，才能真正的圓滿六度，才能真正的廣度眾生。

第 73 講：第三十品 校量功德品

慶喜當知。以四靜慮無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以四無量四無色定無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以四靜慮無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智安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。以四無量四無色定無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。……慶喜當知。以四靜慮無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以四無量四無色定無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。

P605 Ⅱ 欄14行~P606 Ⅱ 欄7行

佛陀繼續開示：以四禪、四無量、四無色定無二、無生、無所得

為方便，迴向一切智智而修一切善法；也同樣列舉了六度、二十空、真如乃至不思議界……、無上正等菩提。

此段經文，結構與前幾段完全一樣，只是把五蘊、……六度，代換成四禪、四無量、四無色定，那麼也是佛陀以不同的角度來說明空性的特質即是無二、無生、無所得。

四禪，即初禪、二禪、三禪、四禪，是與色界天的結構互相呼應，即初禪天、二禪天、三禪天、四禪天，所有的禪定境界其實就是禪定中陰身能夠到達的境界，當禪定中陰身能夠出入自在的於初禪天來去自如時，禪定境界就已經到了初禪，所以其實整個禪定的修行，就是與三界的結構互相吻合，人的肉身是欲界眾生的生存相貌；但是色界天人和無色界天人的生存狀態是截然不同的；而我們的肉身只能生存在欲界，無法到色界、無色界生存，可是禪定中陰身就不同，當未經過禪定的訓練時，禪定中陰身是與肉身並存於欲界，可是一旦經過日久天長的禪定訓練，禪定中陰身就會慢慢脫離肉體的束縛，漸漸能夠自由自在的來去，所以一切的神通，其實多半是禪定中陰身開展的結果；而一個人想要出三界，禪定中陰身的出三界是非常重要的重點，當修到滅受想定時，就是代表禪定中陰身已經脫離了三界的束縛，而也代表禪定中陰身已經能夠

由欲界上昇到色界天，再上昇到無色界天，最後連無色界天也超越，最後出三界。

故四禪的禪定境界，即禪定中陰身能夠脫離肉身，在初禪天的天境裡自由活動，想看什麼就看什麼，想去那就去那；進而再上二禪天，當然得到的證量就更大，想知道什麼就知道什麼，想作什麼就作什麼；進而再上三禪天，整個禪定中陰身會發展得越來越活潑、越自主；再上四禪天，這是定慧都發展至相當均衡的狀態，整個禪定中陰身非常的清明，有很大的神通，幾乎一切想知道的事都可以知道，對於空性也因為定力的修持而自然而然有所掌握，所以可以算是定慧等持的狀態，所以很多大修行人結束一期生死的肉身之後，往往就隨著禪定中陰身的引導而到四禪天轉生為四禪天的天人。

四禪天的天人，福報相當大，壽命很長，想要的一切東西，念到東西就現前，但是由於定慧等持的緣故，所以四禪天的天人多半懂得惜福，不會隨便動心起念，多半安住於空性的享受天人福報，完全沒有任何苦受，全部都是樂受；但是四禪天還是有細部領域的不同，真正在世時努力於修行禪定的人，轉生於四禪天的天人後，還會不斷的在四禪天的天人修行殿堂裡不斷的修行禪定，所以天人其實也有努力修行的，不是只享用福報的；所以這

種修行殿堂多半是大修行人轉生的地方，也可說，四禪天是許多大修行人的故鄉，因為他會在許多期肉身生死之後，回到四禪天好好的休息一段時間，再下生到人間行菩薩道，因為人間有苦有樂，大修行人才能真正的淬煉自己的修證功夫，而且佛在人間成，大修行人雖然福報足夠在四禪天享很久很久的福，但是許多大修行人都自願在四禪天人福報享用完前下生人間，因為這樣才能自度進步，也才能完成度人的悲願，所以自願下生人間的大修行人是相當了不起的，因為要捨棄四禪天的天人快樂，實在非一般人所能想像，那種快樂，真的是禪悅無邊，沒有一絲一毫的苦受，觸目皆是美景，每一位天人都是相貌莊嚴，潔淨芳香，自願離開這樣的地方，而到濁染的人間，真是需要極大的魄力與決心啊！但是這與我們偉大釋迦牟尼佛比較起來，又是微不足道了，因為佛陀是從常寂光淨土自願來到人間的大佛，（根據法華經的記載，世尊在久遠劫前便已成佛。）那種淨土的喜樂，更是超越四禪天何止千百萬倍，故對於我們的佛陀，能夠如此捨棄，真的是要肅然起敬，努力效法才是，故如果當禪定中陰身修證至四禪天時，感受到無量無邊的禪悅時，請千萬記得，勿耽於

禪悅，一定要有捨離的智慧與決心，如此才能繼續往上進步，進步至四無量心的開展。

四無量心即慈無量心、悲無量心、喜無量心、捨無量心。顧名思義，即慈、悲、喜、捨皆到達無量無邊的境界，那麼這四無量心到底與禪定境界有什麼關聯呢？事實上，禪定功夫真的是修行的重心，定力鞏固的人才能堅守清淨的持戒，也才能開展甚深智慧，也才能開展無量無邊的慈悲，而這些都是一個大修行人必須具備的證量：戒律清淨、智慧如海、慈悲無邊。這都植根於深厚的禪定功夫，因為有定力和沒有定力差別太大了，一個沒有定力的人，就如同牆頭草，任何的風吹，都一定會影響它，一定會讓其飄來飄去、浮動不已；相反的，一個有定力的人，就如同強健的大樹，雖然起風時，樹上的葉片也會隨風舞動，可是強韌的根卻緊緊的植根在泥土的深處，不被風所影響；所以一切的外境變化，就如同風，一個有定力的人不容易受到外在的影響，而也唯有在不易受影響的狀況下，一個人才能全力以赴的去發展更多的美德，例如慈、悲、喜、捨，就是修行人的美德。

慈就是對一切眾生給予快樂；悲就是對一切眾生拔除痛苦；喜就是對一切自度度人的菩薩事業

感到喜樂；捨就是捨離一切對自度度人菩薩事業有所障礙的人、事、時、地、物等等之執取。所以慈悲喜捨是修行人的美德，更是菩薩的品德，故小乘修行人的禪定也許可以不用與四無量心相應，但大乘修行人的禪定，就是菩薩的禪定，菩薩的禪定則一定要與四無量心相應，這樣的禪定，才能在自度中兼及度人，自利中不忘利他。

四無色定即禪定中陰身已經能夠到達無色界天，無色界天為空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處；空無邊處的天界是已經完全沒有任何物質負擔的存在狀態，連色界天人還有所謂的微細物質身，即天色身，雖然已經非常非常微細，但還是屬於物質，而一旦進入無色界天人，則完全沒有物質的存在，只有神識的存在，這種存在狀態真的是非常的不可思議；而進入識無邊處，當然更不可思議，空無邊處由於剛剛擺脫物質的束縛，會感到物質全空的特別舒暢與解脫，但神識還沒有完全的開展，而一旦上昇到識無邊處，由於擺脫物質的束縛已經有一段時間，神識便開始無量無邊的擴展，神識發達，敏銳到不可思議的地步，當然神通也廣大到不可思議的地步；無所有處是神識不但擴展至無量無邊的境界，而且神識純淨到完全沒有雜擾的境界，完全純淨的意識，清淨無染；至於非想非非想處，不但意識

全部淨化，而且也微細到不可思議的境界，微細到非想亦非非想的境界，難描難繪。

四禪、四無量、四無色定，是禪定中陰身的修證過程，但這個過程其實是非常遙遠漫長的，所以每一個人在修行禪定時，都必須以無比的耐心與毅力去練習，否則不可能到達四禪，更別說開展四無量或者到達無色界了，故精進是禪定成就不可或缺的要素，唯有日積月累的功夫，能夠讓禪定有所成就。

此段經文，以禪定的角度來檢查禪定的本質，不約而同也得到了同樣的結論：無二、無生、無所得。故知空性遍一切處，禪定的本質當然也是空，一切本空，萬法皆空。

第 74 講：第三十品 校量功德品

慶喜當知。以八解脫無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以八勝處九次第定十遍處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以八解脫無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空外空內外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。以八勝處九次第定十遍處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。……慶喜當知。以八解脫無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以八勝處九次第定十遍處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。

P606 欄 8 行～P607 欄 6 行

佛陀繼續開示：以八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二、無生、無所得為方便，迴向一切智智而修一切善法；也同樣列舉了六度、二十空、真如乃至不思議界、……無上正等菩提。

此段經文，結構與前幾段完全一樣，只是把五蘊、……四禪、四無量、四無色定，代換成八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，那麼也是佛陀以不同的角度來說明空性的特質即是無二、無生、無所得。

八解脫，也稱「八背捨」，即八種背棄捨除三界煩惱繫縛的禪定。

（一）內有色想、觀諸色、解脫

內心對色有執取，透過不淨觀，離開對一切色的執取。

（二）內無色想、觀外色、解脫

內心對於色的執取已經解脫，但仍要繼續對外色觀不淨，以達到對於色完全不執著而且保任的狀態。

（三）淨解脫、身作證、具足住

淨解脫即觀一切清淨；身作證是見全身如透明水晶；具足住是證量圓滿；即透過一切清淨而身心清淨。

（四）空無邊處解脫

即空無邊處具足住解脫；也就是滅除了有對的色想，修空無邊處的行相而得到成就，安住於空無邊處天。

（五）識無邊處解脫

即識無邊處具足解脫；也就

是棄除空無邊的心念，修識無邊之相而得到成就，安住於識無邊處天。

(六) 無所有處解脫

即無所有處具足住解脫；也就是棄除識無邊處的心念，修無所有之相而得到成就；安住於無所有處天。

(七) 非想非非想處解脫

即非想非非想處具足住解脫；也就是棄除無所有的心念而得到成就；安住於非想非非想處天。

(八) 滅受想、身作證、具足住、解脫

超越了非想非非想，也就是棄除受想，滅除一切心之心所法，證入滅盡定，亦即滅受想定。

八解脫也是修禪定的一種方法，只是善巧的運用了許多觀的部份，是屬於止觀雙運的禪定方法，由於修法較為複雜，故並不適合初基的修習禪定者練習；是屬於禪定功深者，並且觀慧敏利之人的禪定方法。

八勝處，也稱作八除入或八除處，即藉由觀色處去除貪欲的八個階段禪定修法。

(一) 內有色想、觀外色、少勝處
內心對色有執取，為了去除執取，少量的觀外色，制心一處。

(二) 內有色想、觀外色、多勝處

內心對於色仍有執取，但已有長足的進步，尤其對於某些色相已經有相當的定力，此時就可以進而觀許多的外相，制心一處，不受干擾。

(三) 內無色想、觀外色、少勝處
內心對於色已無執取，但為鞏固證量，仍須重新觀少量的外色，以淬煉與保任。

(四) 內無色想、觀外色、多勝處
內心對於色已完全沒有執取，而且到達鞏固的境界，觀少量外色也通過考驗，此時再進而觀許多的外色，為真的圓滿內心無色想，且完全不為外色所干擾。

(五) 內無色想、觀外色、青勝處
內心已完全斷除色想，也達到圓滿鞏固，心的力量更弘大，也更運用自如，為了鍛鍊心的出入自在，開始設定色來觀，即青勝處，亦即觀一切皆青色。

(六) 內無色想、觀外色、黃勝處
觀一切皆黃色，制心黃處，亦可出入自在。

(七) 內無色想、觀外色、赤勝處
觀一切皆赤色，制心赤處，亦可出入自在。

(八) 內無色想、觀外色、白勝處
觀一切皆白色，制心白處，亦可出入自在。

八勝處，亦是較為複雜的修法，也是止觀雙運的禪定修法，不適合

初學禪定者修習，必須日久功深，甚至在修完八解脫後才適合修此禪定方法，是以色的觀照為對治，可降伏對於色的一切執取，甚至讓心的出入自在更進步，是較高深的禪定法門。

九次第定，也稱「無間禪」或「鍊禪」，無間禪的意思是指從第一次第定到第九次第定都是中規中矩的循序而上，中間沒有間隔，所以叫作無間禪；鍊禪的意思是在修九次第定時，其心沒有雜染，只是一心一意的來修，猶如金般精純，而金之精純須經千錘百煉，九次第定之完成亦如是，須精純之心，須千錘百煉之過程，故稱為鍊禪。

(一) 初禪 次第定

禪定中陰身安住初禪天。

(二) 二禪 次第定

禪定中陰身安住二禪天。

(三) 三禪 次第定

禪定中陰身安住三禪天。

(四) 四禪 次第定

禪定中陰身安住四禪天。

(五) 空處 次第定

禪定中陰身安住空無邊處天。

(六) 識處 次第定

禪定中陰身安住識無邊處天。

(七) 無所有處 次第定

禪定中陰身安住無所有處天。

(八) 非想非非想處 次第定

禪定中陰身安住非想非非想處天。

(九) 滅受想 次第定

禪定圓滿，出三界。

九次第定，是秩序井然的修習禪定方法，是一階一階往上爬的規矩修法，最適合根器嚴謹之人修行，其實法無定法，按照規矩一步一步往上修很好，能夠根據自己的證量與根器跳階而修也很好，故一切的方法都是金剛經所說的“筏”，切莫因為執著於船的大小、好醜等因素，而忘記了坐船的最重要目的——到彼岸。

十遍處，也稱作「十遍處定」或「十、一切處」，是以十種方法來達到心自主周遍一切禪定法，是止觀雙運的禪定法門。

(一) 地遍處

觀想地元素遍一切處，無量無邊，無有邊際。

(二) 水遍處

觀想水元素遍一切處，無量無邊，無有邊際。

(三) 火遍處

觀想火元素遍一切處，無量無邊，無有邊際。

(四) 風遍處

觀想風元素遍一切處，無量無邊，無有邊際。

(五) 青遍處

觀想青色遍一切處，無量無邊，無有邊際。

(六) 黃遍處

觀想黃色遍一切處，無量無邊，無有邊際。

(七) 赤遍處

觀想赤色遍一切處，無量無邊，無有邊際。

(八) 白遍處

觀想白色遍一切處，無量無邊，無有邊際。

(九) 空遍處

觀想空遍一切處，無量無邊，無有邊際。

(十) 識遍處

觀想識遍一切處，無量無邊，無有邊際。

十遍處是相當高級的禪定法門，必須有相當的定力才能練習，因為不但要有鞏固的定力才能安住在一境，更要有強大的自主力及周遍力，才能鞏固的、如實的、廣大的觀想周遍一切，故初學禪定不宜練習，修習禪定日久功深方宜練習，而且也適合在八解脫、八勝處之後練習，方易得力。

此段經文，透過對於八解脫、八勝處、九次第定、十遍處的禪定法門觀察，無論法門多麼的複雜或高深，它的本質絕對不會離開空性，而空性的特質即無二、無生、無所得。

第 75 講：第三十品 校量功德品

慶喜當知。以四念住無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以四念住無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安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。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。……慶喜當知。以四念住無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。

P607 欄 6 行～P608 欄 10 行

佛陀繼續開示：以三十七道品無二、無生、無所得為方便，迴向一切智智而修一切善法；也同樣列舉了六度、二十空、真如乃至不思議界、……無上正等菩提。

此段經文，結構與前幾段完全一樣，只是把五蘊、……八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，代換成三十七道品，那麼也是佛陀以不同的角度來說明空性的特質即是無二、無生、無所得。

三十七道品，是解脫的三十七個步驟，如果能按此循序而修，必能解脫三界，故值得深入了解，更宜踏實的實踐。

三十七道品，可以分為七大階段～

- 一·四念處
- 二·四正勤
- 三·四如意足
- 四·五根
- 五·五力
- 六·七覺分
- 七·八正道

七大階段分別是～

- 四念處：（一）身念處
 （二）受念處
 （三）心念處
 （四）法念處

- 四正勤：（一）已生惡、令永斷
 （二）未生惡、令不生
 （三）未生善、令生
 （四）已生善、令增長

四如意足：（一）欲、如意足

- (二) 精進、如意足
- (三) 念、如意足
- (四) 思惟、如意足

- 五根：(一) 信、根
 (二) 精進、根
 (三) 念、根
 (四) 定、根
 (五) 慧、根

- 五力：(一) 信、力
 (二) 精進、力
 (三) 念、力
 (四) 定、力
 (五) 慧、力

- 七覺分：(一) 念、覺分
 (二) 擇法、覺分
 (三) 精進、覺分
 (四) 喜、覺分
 (五) 輕安、覺分
 (六) 定、覺分
 (七) 捨、覺分

- 八正道：(一) 正、見
 (二) 正、思惟
 (三) 正、語
 (四) 正、業
 (五) 正、命
 (六) 正、精進
 (七) 正、念
 (八) 正、定

所謂的「四念處」，是四個讓念頭安住的方法，可以由身念住起修，也可以四者一起修。

身念處：即觀身不淨。

受念處：即觀受是苦。

心念處：即觀心無常。

法念處：即觀法無我。

所謂的「四正勤」，是四個必須努力的正確方向，可以從「已生惡、令永斷」起修，也可以四者一起修。

已生惡、令永斷：即不好之處，永不再犯。

未生惡、令不生：即未來的不好，令不生起。

未生善、令生：即未作到的好，令生起。

已生善、令增長：即已經擁有的好，令增益長養。

所謂的「四如意足」，是四個定慧等持得到如意神通的方法，可以從「欲如意足」起修，也可以四者一起修。

欲、如意足：是欲樂正法，而且達到定慧等持引發神通的境界。

精進、如意足：是精進不懈，而且達到定慧等持引發神通的境界。

念、如意足：是正念相續，而且達到定慧等持引發神通的境界。

思惟、如意足：是思惟正法，
而且達到定
慧等持引發
神通的境界。

所謂「五根」，是五個必須紮
根的重點，可以從「信根」起
修，也可以五者一起修。

信、根：是信心得到深厚的紮
根。

精進、根：是精進得到深厚的
紮根。

念、根：是正念得到深厚的紮
根。

定、根：是定力得到深厚的紮
根。

慧、根：是智慧得到深厚的紮
根。

所謂的「五力」，是五根得到
成就，能夠發揮力量，也就是作
用力，可以從「信力」起修，也
可以五者一起修。

信、力：信心發揮了作用力。

精進、力：精進發揮了作用力
。

念、力：正念發揮了作用力。

定、力：定功發揮了作用力。

慧、力：智慧發揮了作用力。

所謂的「七覺分」，是七個覺
悟的方法，可以從「擇法覺分」
起修，也可以七者一起修。

念、覺分：透過安住於正念，

而得到覺悟。

擇法、覺分：透過抉擇善法，而
得到覺悟。

精進、覺分：透過精進於善法，
而得到覺悟。

喜、覺分：透過安住於法喜，而
得到覺悟。

輕安、覺分：透過安住於身心輕
安，而得到覺悟。

定、覺分：透過定功深厚，而得
到覺悟。

捨、覺分：透過捨離一切善惡的
分別，而得到覺悟。

所謂的「八正道」，是八個正確
修道的方法，可以從「正見」起
修，也可以八者一起修。

正、見：正確的知見。

正、思惟：正確的思惟。

正、語：正確的言語。

正、業：正確的造作。

正、命：正確的生活方式。

正、精進：正確的努力。

正、念：正確的念頭。

正、定：正確的禪定。

從四念處一直到八正道，每一個
步驟其實都是互融互攝的，可以說
四念處包含了其他六大階段，以此
類推，每一階段都包含了其他階
段。為什麼如此說呢？其實佛法的
偉大之處，就是永遠不會僵化，也
就是金剛經所揭示的：「法無定
法」，一切都因為天時、地利、人

和的不同，每一種教導方法都是充滿了變通與權宜，所以在三十七道品中，我們會看到許多重複之處，例如思惟、信、慧重複出現二次，定重複出現四次，精進、念重複出現五次；這在在都顯示出三十七道品的修法，充滿自由與開放，也就是說我們可以按步就班由四念處開始修起，但我們也可以直接從八正道下手起修，因為如果四念處修得圓滿，事實上等於八正道也圓滿，因為一切的修行都離不開“心”，心才是任何修法永遠不能離開的重點，既然四念處能夠修得圓滿，表示心已經解脫，既然心已經解脫，那麼八正道也一定能夠圓滿，故一切的癥結點永遠不會離開“心”，只要心圓滿具足，則一切的修法自然圓滿具足。

所以，三十七道品亦然，無論它是三十七個步驟，或者是七大階段，其實是沒有差別的；也不論我們按步就班修，或者是跳級而修，也都是一樣的；因為我們一直不能逃避的是“心”，一切的修法，都必須能夠讓心解脫才能成為修法，故敬請牢記金剛經所說：「法者筏也，法尚應捨，何況非法」；三十七道品是三十七個方法，即三十七條船，只要擇一深入踏實的修，都能夠讓我們度過驚濤駭浪的生死大海，到達永恆喜樂的佛國淨土。

此段經文，透過對於三十七道品

的觀察，無論法門多麼複雜而有層次，它的本質絕對不會離開空性，而空之特質即經文所一再重複的「無二、無生、無所得」。

第 76 講：第三十品 校量功德品

慶喜當知。以空解脫門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以無相無願解脫門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以空解脫門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安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。以無相無願解脫門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。……慶喜當知。以空解脫門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。以無相無願解脫門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。

P608 欄 10 行~P609 欄 6 行

佛陀繼續開示：以三解脫門無

二、無生、無所得為方便，迴向一切智智而修一切善法；也同樣列舉了六度、二十空、真如乃至不思議界、……無上正等菩提。

此段經文，結構與前幾段完全一樣，只是把五蘊、……三十七道品代換成三解脫門，那麼也是佛陀以不同的角度來說明空性的特質即是無二、無生、無所得。

三解脫門，即：

- (一) 空、解脫門
- (二) 無相、解脫門
- (三) 無願、解脫門

為什麼叫解脫門呢？因為此三個修法是能夠出三界的解脫之門，解脫即出三界，即涅槃，故三解脫門是屬於較高深的修行方法，適合定慧已經修持到不錯境界的修行人擇一來修。

空解脫門，是以直接觀空為修行法門，而且不只是甚深禪定中如實觀空，一切歷緣對境中皆觀空；空是一切的本質，此法門是永遠不偏離萬事萬物本質的修法。事實上，是屬於非常高級的法門，因為只是第一步觀空就已經是千難萬難，也就是禪宗所說的開悟，開悟真的是要累積無量無邊的功德福報，消除無量無邊的業力障蔽，並且要配合大精進才能得到的證量；故開悟實在必須付出全部的生命力，否則根本不可能於此業力摧逼甚急的三界中，遠離業力的束縛，而得完全醒覺的狀態。開悟以完全醒覺來比

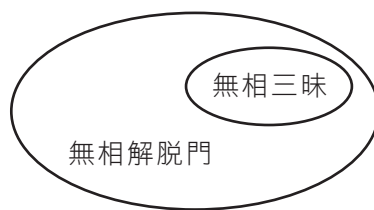
喻，是非常貼切的，因為一個未開悟之人，就如同一個沉睡的人，試問在睡夢之中，我們能真正分辨什麼？又能真正明白什麼？唯有醒過來了，我們才能真正分辨，也才能真正明白。那麼，開悟到底是悟了什麼呢？即萬事萬物的本質——空。故空解脫門是以悟空為第一步，然後再修行禪宗所謂的「長養聖胎」，開悟是聖者的誕生，是成佛的初胎，故聖胎之喻極為巧妙，因為只要明白了一切的本質，就不會再沉迷於五欲，不會再迷戀於幻相，會真正以清明的態度去面對一切，當然此階段比開悟還要難，所以禪宗才說「未開悟之前，如喪考妣；開悟之後，如喪考妣」，為什麼要如是說呢？因為要安住於空性真的是比開悟還要難上千百萬倍，因為開悟是剎那間明白了一切的本質，但是安住於空性，則是分分秒秒都完全清醒，分分秒秒都沒有離開空性；但我們要明白，一個人開悟，就要累積多少不可思議的福報，消除多少不可思議的業障；但是事實上，離成佛的福報還相當遠；離完全沒有業力干擾的狀況也相當遠，故開悟前要大精進，開悟後更要大精進，因為如果開悟之後是聖者之旅的起點，那麼安住於空性則是終點，而中間的旅途，絕非風光明媚，一路順風；相反的是困難重重，驚險萬端，為什麼呢？因為無始劫以來累積的業障，真的如

須彌山龐大到不可思議的地步；而開悟只是擺脫了一部份的業力束縛，還有多不勝數的業力尚未了盡，那麼在這條聖者之旅上，當然充滿了各種業力設下的關卡，當然充滿了各種業力迸現的危急狀態。所以空性變得更為重要，如果我們沒有空性的體悟，是不可能繼續走下去的，一定會大退轉，一定會半路折回，一定會畏難裹足不前；所以聖者除了是一位智者以外，他更是一位勇者，有空性的智慧，再配合無比的勇氣，才能昂然前進，就算業力的暴風雨來襲，就算跌得遍體鱗傷，也要堅毅的、勇敢的、不屈不撓的前進；而唯有如此，才能真的走完這條漫長崎嶇之路。而空解脫門，就是在這條路上，以空奉為主臬，不斷的前進，終於到達了終點，獲得空性圓滿的證量——出三界，解脫生死輪迴。

無相解脫門，是以離一切相為修行的法門，可以說是空解脫門一體的兩面，空解脫門是直接觀察本體，並且安住於本體而修；無相解脫門則是觀察外相，再安住於外相的本質而修；什麼是外相的本質呢？即空，空就是一切外相的本質，所以無相解脫門與空解脫門其實只是入手處不同，在內在的體悟是完全沒有差別的；可以說空解脫門是直接觀

空，無相解脫門是透過對外相的觀察與離執而得到空的領悟；故二者的過程也許稍有差異，但結果則無二無別。六祖壇經中「定慧品」說：「善知識！本來正教無有頓漸，人性自有利鈍。迷人漸修，悟人頓契，自識本心，自見本性，即無差別。所以立頓、漸之假名。善知識，我此法門從上以來，先立無念為宗，無相為體，無住為本。無相者，於相而離相」。又說：「外離一切相，名為無相，能離於相，則法體清淨，此是以無相為體」。此段的宗、體、本，都是指修行的法要，那麼如同空解脫門與無相解脫門，甚至無願解脫門，空、無相、無願，其實是一而三，三而一，其實無念、無相、無住又何嘗不是如此呢。法門也許有三種、六種、十二種，甚至千百萬種，但是空性永遠只有一個。所以無相解脫門雖然名相與方法與空解脫門不同，但是所悟的是完全無二無別的——空。那麼，無相解脫門應如何修呢？第一步就是觀察外相，而且不帶任何分別的觀察外相，久而久之，就會進入雖在觀察外相，卻完全不受外相影響的境界，這就是三三昧中的無相三昧，三昧是定慧等持的甚深禪定，表示無相的修持已經達到於禪定中完全圓滿的狀態，但是如果以無相解脫

門的角度來看，則尚未圓滿，因為於甚深禪定中，比較不易受到業力的障蔽，但是一旦出定，尤其是大乘菩薩道行者，要接觸甚為龐雜的人、事、物；如果在歷緣對境中，尤其是甚劇惡緣迸現時，還能維持無相的境界，那麼這才是真正無相解脫門修至圓滿的境界；故三三昧中的無相三昧較屬於禪定法門，三解脫門中的無相解脫門則較屬於定慧等持、止觀雙運的法門，為什麼要用“較”呢？因為事實上，定慧不二，定中有慧，慧中有定，一定是定力深厚了，才能開智慧，也一定是智慧開展了，定力必定增長；故“較”是站在修法的角度來看，而不是站在定慧不二的角度來看，而且所謂的“較”，也就是說法門的特色；每一個特色的發揮到淋漓盡致，就是一種修法，就是一種法門。故無相三昧，就是在禪定中於相離相，而且沒有偏離；無相解脫門，就是在一切的歷緣對境中於相離相，完全沒有偏離；故無相三昧是無相解脫門的一部份，無相解脫門包含了無相三昧。我們可以作一個簡圖來幫助了解：

無願解脫門，也叫無作或無欲解脫門，無願是無所願求的意思。人的最大苦痛，就是來自於對這個三界願求太多，每一個人都有屬於自己大大小小各種不同的願求；但事實上，願求越多，痛苦越多；願求越大，痛苦越大；為什麼呢？因為，「有求皆苦」，連世間法都說：「人到無求品自高」，只要有願求，就有滿足或失落的問題，那麼滿足時快樂，失落時痛苦；一個人的情緒就將難以安定了；而一個要努力悟空的修行人，如果連情緒都非常難以保持一個較平穩的狀態，那麼開悟證果是根本不可能的事；所以少欲知足，恬淡寡欲是一個修行人必備的美德。以對治煩惱來說，無所願求就是最釜底抽薪的辦法，如果少願求，必然少失落，甚至無願求，那麼就完全不會有失落的苦痛了。故無所願求的解脫門，事實上是相當有實用價值的法門，這當然不能說空、無相解脫門沒有實用價值，而是說無願解脫門的特色就是在於對治煩惱；而煩惱如果對治成功，一定能夠在圓滿的無願無求狀態中，真正的澈見諸法實相——空。無願無求不但讓修行人能夠成為一個品格高潔之人，還能讓修行人成為一個無憂無惱之人；那麼事實上，人成即佛成，佛就是人格完美的人，只要人格圓滿無缺，就是佛，就是覺者，就是聖者；故無願解脫門一樣可以讓人解

脫輪迴，出離三界。不過無願的觀念有一個陷阱一定要注意，就是觀念上的無所願求，絕對不等於行為上的沒有作為，因為無所願求的另一層更深的含義其實是願無所願；對於世間法或非法，我們當然要作到無所願求；但是對於出世法或善法，難道我們真的就可以不再願求了嗎？不是的，絕對不是這樣的，如果真的是這樣，我們就可以不再發菩提大願，也不用發四弘願、文殊大願、普賢十願等等；而是以空性去發一切的願，無願的真正含義也正是如此，只有與空相應的發願，這個願才是真正清淨的願，如果有任何的執取而發願，這個願力要實踐，過程一定會特別的辛苦；因為只要有一絲的執取，就會感召一絲的障礙，故願無所願，求無所求，才是一個大乘菩薩道行者發願時的正確心態。但是行為上則絕對不是無願就無行，相反的，要積極的行，精進的行，甚至六度萬行。應該說因為語言文字實在太有限，無願這二個字，只能意會不能言傳，更不能只侷限在表面字義；那一定會離題甚遠，甚至大錯特錯，故一切的名相皆為指月之指，切莫混淆，更切莫執取。所以無願解脫門的另一個名稱是「無作解脫門」，如果按字面解釋即是沒有作為，事實上，真的要巧妙的運

用語言文字這個工具的話，那麼沒有作為顯然是錯誤，而作無所作才是「無作」二字試圖要表達的真義，即作盡一切善法，可是心中對於所作沒有一絲一毫的執取，既無任何執取，即空；故無願解脫門，不論它叫無願、無作或無欲，都必須與空相應，所以猶如前文所說，三解脫門，可以是三個法門，也可以是一個法門，可以同時是三，也可以同時是一，因為，一切的法門，都在空性中得到了統一。

此段經文，透過對於三解脫門的觀察，一樣可以得到同樣的結論：即空的特質即是無二、無生、無所得。

第 77 講：第三十品 校量功德品

慶喜當知。以五眼無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以六神通無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以五眼無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安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。以六神通無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。……慶喜當知。以五眼無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。以六神通無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。

P609 II 欄7行~ P610 I 欄倒數2行

佛陀繼續開示：以五眼六通無二、無生、無所得為方便，迴向一切智智而修一切善法；也同樣列舉

了六度、二十空、真如乃至不思議界、……無上正等菩提。

此段經文，結構與前幾段完全一樣，只是把五蘊、……三解脫門代換成五眼六通，那麼也是佛陀以不同的角度來說明空性的特質即是無二、無生、無所得。

五眼，即：

- (一) 肉眼
- (二) 天眼
- (三) 慧眼
- (四) 法眼
- (五) 佛眼

肉眼，指一般的眼睛。所見非常有限，而且無法看穿一切有形物質，只能看非常短的距離，可以說是非常受到侷限的“觀看”工具。但是如果經過用功的修行，肉眼也能穿越有形的物質而看到一般人看不到的事物，可見人的潛能是非常不可思議的，即使肉眼這個感官，也只是使用到很少的能力，足見修行是每一個人其實都應該作的事情，因為如果感官有限，往往就會落入有限的思考，也繼而作出“有限”的行為，而對於這浩瀚的宇宙而言，不啻是坐井觀天，故人人宜修行，最起碼，可以擴展自己的“視界”，何樂而不為呢？

天眼，是天人擁有的視力。能夠看得相當廣泛，能夠看穿有形的物質，而且能隨心所欲的觀看自己想觀看的任何人事物，但天人由於天界的境界不同，所看的能力還是會

有細微的差異，例如四禪天的天人和初禪天天人所看的範圍，當然就是四禪天天人看得更清晰、更廣泛，故天眼絕對與修證功夫有關，修得越好，看得就越廣泛。欲界的人類，一樣可以修得天眼，因為肉身雖然身處欲界，可是還有天色身也與肉身並存，經過修行，天色身就會慢慢的醒覺，醒覺以後就會睜開天色身的眼睛——天眼，故修行得力之人，天眼會慢慢張開，就會看到一切欲界眾生看不到的人事物。但是天眼的證得與一個人開悟與否並沒有絕對的關係，很可能一個有天眼能力的人，完全不懂空性，也很可能一個天眼尚未打開的人，已經澈見諸法實相，故一切的神通現象，切莫執著，因為因緣甚深，每一個人透過修行而證得的神通並非次第完全相同，相反的，每一個人證得的神通能力都是不太一樣，除非已經證得佛眼，才是究竟證得，否則都是千差萬別，故修行人切忌與別人比較進度，尤其是神通證得的進度。

慧眼，是開悟之眼。只要開悟者，就是擁有慧眼之人，也可以說，有慧眼，則必定是開悟者；這是一體兩面之事。對於諸法實相已經完全明白，這就是慧眼，已經不再受到外相的干擾與束縛，是真正擁有智慧的人，也就是擁有空性知見與證量的人，修行人有沒有天眼倒還不是最重要，因為如果沒有空性作為依憑，看到越多，煩惱也就

越多；而一個修行人擁有慧眼則是非常必要的，只有見性了、悟空了，才有辦法稱為一個真正的修行人，才有辦法離開一切的執著，也才有辦法解脫生死輪迴，因為一切的執著都會感召障礙，都會感召更多的業力，那麼修行人了業都來不及了，那能再造業呢？故慧眼是每一個修行人都必須努力證得的證量，因為所謂的法眼、佛眼也是植根於慧眼而繼續證得的。

法眼，是善辨眾生根器以及八萬四千種佛法之眼。佛法是珍貴無比的，但其實佛法並不是佛所發明，而是宇宙間迎向光明的方法，只要修證到法眼，便能知悉這一切的方法，也就是所謂的八萬四千種佛法。所以法眼修得越好，就自然而然知道越多的佛法，相對的，也越明白眾生學習佛法的根器與因緣，故法眼是大乘菩薩道行者宜努力證得的證量，因為法布施是無上布施，而唯有法眼開展了，才能作此無上布施，自利利他。

佛眼，是佛圓滿澈見一切之眼。佛眼是五眼中的最後一眼，也是最圓滿之眼，佛眼能夠悉知悉見一切，也能對治一切，故佛眼即是最究竟的證量，一切圓滿，一切具足。

六通，即：

(一) 神足通

- (二) 天眼通
- (三) 天耳通
- (四) 他心通
- (五) 宿命通
- (六) 漏盡通

神足通，是禪定中陰身已經完全脫離肉身束縛時所展現的神通，即想到那即可到那，完全隨心所欲，上天下地，無所不能，故神通境界是非常不可思議的，但再不可思議，也是因為不熟悉的關係，如果經過長期的練習，也會適應，故修行一定要下長久功夫，尤其禪定中陰身的成就，顧名思義，多半是靠長期禪定而得到的成就，故一切的神通，與禪定中陰身的得自在有密切的關聯，因此若想證得神通，必定得努力紮實的修行禪定，但神通不論如何廣大，永遠都不能忘記的就是空性，因為如果沒有空性，則易執著於神通境界，一旦執著，則必感召磨障，屆時則不是神通，而是磨通了，修行人通佛都來不及了，又怎能與磨通呢？故神通的修行一定必須配合正知見，否則一定會誤入歧途，害人害己，不可不慎！

天眼通，即五眼中之天眼，修習禪定日久功深者，多半擁有天眼，但天眼在剛開始張開時，一定要非常注意所謂幻相干擾的問題，因為此時業力尚未了盡，冤親債主一定會想辦法來障礙，如果讓你看到不是真實的人事物，

例如恐怖的鬼魅，一定會讓修行人嚇得把天眼閉上，則冤親債主就達到障礙你開天眼的目的了，故金剛經所說：「若見諸相非相，即見如來」，實在是修習天眼通時或證得天眼通時最好的心法，即不論你看到了什麼，是好、是壞、是美、是醜，統統不要執著，如此則能自然而然的開展天眼通的能力。因為一旦執著，一定會感召磨羅趁隙而入，如果觀察力與反省力不夠強的話，會誤以為是自己的證量，其實已經是磨羅的干擾，則天眼非但不能成為天眼，反而成為磨眼了，故天眼通的修習一定要與空性相應，否則真的會看得越多，煩惱障礙越多，那豈不是不開天眼也罷？故修習天眼通時一定要同時修習空性，否則相當容易感召磨障，千萬不可不慎啊！

天耳通，是能夠聽聞一切音聲。天耳是天人擁有的聽力，即能聽到一切的聲音，只要他想聽就能聽到，不過聽到的範圍大小當然還是有差別的，四禪天天人能聽到的絕對大於初禪天天人所能聽到的範圍。天耳通剛開展時同樣要注意幻聽干擾的問題，冤親債主會故意幻化出許多並不存在的聲音，例如恐怖的聲音，所以修習天耳通也一定要與空性相應，因為如果有任何執著的話，都會感召磨羅來障，故聽只是聽，完全不要受到它的影響，不論好聽、難聽、好事、壞事、稱讚、毀謗……都不要執著，唯有

不執著，才能擁有真正的天耳通，否則多了一個幻聽之耳又何必呢？不如不要，故天耳通的修習也一定要同時配合空性的修習，才能真正的開展天耳通，利樂人天，因為一切的神通，並無好壞，是心正心邪影響了它的好壞，心正而且以神通度眾這樣是好的，但如果心邪拿神通來賺取名聞利養或炫耀，則不但害己，更會害人，故一切神通的修習都必須與正知、正念、正行相配合，否則就算一時證得神通，如果多行不義，總有一天也會失去這殊勝難得的能力，不可不慎！

他心通，是能夠知悉別人心中所思所想。這樣神通的證得，其實是度人時相當有利的工具，故一個大乘菩薩道行者，如果證得他心通，可以說對於他的菩薩道只有好處，沒有壞處。但是一切神通的使用，其實有其嚴格的規則與限定，尤其是他心通的使用，即只能使用於法上，不能用於個人隱私的探索，意思就是說一定是為了法才使用，而不會為了一時好奇或好玩而使用，如果是後者則會減損自己的功德福報，因為神通的證量是稀有難得的，必須用來自度度人，絕不可以兒戲，故一切的神通，都必須珍惜，都必須善用，否則非但不能積福，反而造業，那豈不是違背自度度人的初衷甚遠？故他心通的修習也一定必須配合空性的修習，如此才不致誤用神通，偏離正道，千萬不可不慎！

宿命通，即是能夠知悉一切眾生的過去未來。也可以說能夠知道過去的三世因果，也能夠知道未來的吉凶禍福，但是一個修行人證得宿命通時，更要小心謹慎，不可以隨便宣說，因為因緣甚深難測，宿命通也是必須不斷的開展，才能盡知一切過去未來，否則也還是有限的過去未來，例如阿羅漢能夠知道一切眾生前五百世的一切因果，但如果再往前則無法得知，故一切的宿命通之使用，一定要特別特別的謹慎，否則可能作出誤判，例如佛經中有名的是否有佛緣之故事即是，佛可以知道其人曾念過一聲佛號，阿羅漢則無法知道，故三世因果甚深，絕對不能草率的下結論，有時可能介入別人的因果而不自知，故宿命通一定要開展到相當圓滿才能使用，否則往往會誤導別人，千萬不可不慎！

漏盡通，即一切圓滿無漏的神通境界。猶如佛眼是五眼之究竟，漏盡通也是神通之究竟，即是成佛，即是一切圓滿，一切具足的證量，只是由五眼的角度觀察是佛眼，由神通的角度觀察是漏盡通，其實說的是同樣的證量與境界，既然漏盡，表示無漏，則永斷煩惱，永離生死輪迴，出三界，究竟成就。

此段經文，佛陀透過五眼六通的開示，讓我們明白五眼六通的本質即空，而空的特質即無二、無生、無所得。

第 78 講：第三十品 校量功德品

慶喜當知。以佛十力無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以佛十力無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安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。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。……慶喜當知。以佛十力無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無

上正等菩提。

P610 欄5行~P611 欄14行

佛陀繼續開示：以佛十力、四無所畏、四無礙解、四無量、十八佛不共法無二、無生、無所得為方便，迴向一切智智而修一切善法；也同樣列舉了六度、二十空、真如乃至不思議界、……無上正等菩提。

此段經文，結構與前幾段完全一樣，只是把五蘊、……五眼六通代換成佛十力、四無所畏、四無礙解、四無量、十八佛不共法，那麼也是佛陀以不同的角度來說明空性的特質即是無二、無生、無所得。

佛十力，即：

- (一) 處·非處·智力
- (二) 業·異熟·智力
- (三) 靜慮解脫等持等至·智力
- (四) 根上下·智力
- (五) 種種勝解·智力
- (六) 種種界·智力
- (七) 遍趣行·智力
- (八) 宿住隨念·智力
- (九) 死生·智力
- (十) 漏盡·智力

所謂的「處非處智力」，是指佛能夠知悉一切的道理。「業異熟智力」，佛知悉一切眾生三世因果。「靜慮解脫等持等至智力」，佛於諸禪定自在，並知悉次第。「根上下智力」，佛知悉眾生的根

器。「種種勝解智力」，佛知悉眾生欲樂善惡。「種種界智力」，佛知悉眾生不同之各界。「遍趣行智力」，佛知悉六道有漏及涅槃無漏行所至處。「宿住隨念智力」，如來知悉眾生過去種種。「死生智力」，佛知悉眾生生死因緣。「漏盡智力」，如來永斷習氣並如實知悉。

佛十力，是佛所擁有的十種智力，是非常的不可思議，一切圓滿，一切具足，事實上，佛擁有一切力，何止十力，十力只是從十個方向來了解佛的證量已到達出神入化之境，可以說是無所不知，無所不能，十力只是從十種大力，也可以說十種大能來觀察，故知佛之偉大，匪夷所思。

四無所畏，即：

- (一) 等覺·無畏
- (二) 漏盡·無畏
- (三) 說障道·無畏
- (四) 說出道·無畏

「等覺無畏」，佛於諸法皆覺知，住於正見無所屈伏，具一切無畏之自信。「漏盡無畏」，佛斷盡一切煩惱，無一切外難怖畏。「說障道無畏」，佛為眾生說明修行之障礙，並對任何非難皆無所怖畏。「說出道無畏」，佛為眾生說明出離三界之道，而無所怖畏。

四無所畏，是以「無畏」的四種觀點，說明佛的圓滿證量。前二者

是指佛自身的修持已到達無所怖畏的大安穩境界；後者是指佛度眾的修持也已到達無所怖畏的大勇猛境界。故佛是自度度他圓滿，自利利他具足，一切無所怖畏。其實，無所怖畏是非常非常難的證量，三界眾生多半有太多的恐懼，死亡令人恐懼，天災人禍令人恐懼，面對未知令人恐懼，有太多太多的恐懼，都深深的埋在心中，一旦外緣摧逼，所有的恐懼就一一現形，連幫助別人也會有怕自己受到損失或傷害的恐懼；可知內在的恐懼，其實是修行必須克服的障礙；只要恐懼一日不消除，我們就一日無法真正安穩，而安穩正是開悟的基石；故一個修行人無論面對任何外境，皆須砥礪自己大無畏的精神，自度無畏一切的艱難險阻，度人無畏一切的榮辱得失，唯有以此大無畏的勇氣，一個修行人才能夠豪情萬丈的宣說：「丈夫自有沖天志，不出三界誓不休！」

四無礙解，即：

- (一) 法·無礙解
- (二) 義·無礙解
- (三) 詞·無礙解
- (四) 辯·無礙解

「法無礙解」，知悉一切法，並能宣說無礙。「義無礙解」，知悉諸法的內涵，並能宣說無

礙。「詞無礙解」，知悉一切語言，並能運用無礙。「辯無礙解」，知悉一切的辯論，並能宣說無礙。

四無礙解，也可以說是四無礙智，因為是以智慧為共道處；也可以說是四無礙辯，因為都是對眾生辯才無礙的宣說一切法；又可以說是四化法，因為都是佛方便度眾的方法。那麼不論名相是什麼，不變的是自在無礙，無礙即沒有阻礙，這其實是非常難企及的境界，即三界中為什麼痛苦？最大的原因之一是處處充滿了障礙，無論我們想成就什麼，世間法也好，出世法也好，統統充滿了障礙；明明想走向光明，黑暗的力量就一定來橫加阻撓；明明想作一個好人，壞的墮落力量就不斷的來拉扯；明明想作一個大精進的修行人，懶惰的力量就是拼命來阻擋……。所以在三界中流浪，真的是苦不堪言，到處碰壁；而佛則完全相反，因為他已經圓滿，完全沒有了阻礙、障礙，這是一個多麼值得嚮往的境界啊！所以三界眾生皆宜大精進，才能如佛般自由自在、毫無阻礙。

四無量，即：

- (一) 大慈
- (二) 大悲
- (三) 大喜

(四) 大捨

「大慈」，予無量眾生無邊喜樂。「大悲」，拔除無量眾生無邊痛苦。「大喜」，於無量菩薩行生起無邊喜樂。「大捨」，於一切皆捨離了執著。

大慈、大悲、大喜、大捨；是佛菩薩的偉大胸襟，一個擁有慈心的人，已經是人格高潔之人，因為他會衷心希望別人快樂，而且難能可貴的是還身體力行的實際給予別人快樂；而到達「大慈」更是了不起，因為他不但希望一個人如此，更希望所有眾生皆如此，所以這樣的胸襟確實是令人動容，而事實上，眾生一體，所以一個大慈的人，其實同時是一個大智的人，因為他選擇了最正確的生命方向；而正確的選擇不就是智慧嗎？故慈與智是一體的兩面。「大悲」是衷心的希望所有的眾生都永遠不再受到任何痛苦的折磨，這樣廣大深沉的同情心，真的是令人感動欲泣，更令人感動的是身體力行的去實踐，故擁有大悲心腸的人，即是菩薩，即是世上最偉大的人。「大喜」是菩薩於行菩薩道中，見到無量眾生離開了無邊的痛苦，而得到了無邊的快樂，他內心就感到無量無邊的快樂，這是菩薩的快樂，世上最純淨的快樂；一切三界的快樂都是無常或雜染的，但這種菩薩之樂則是如蓮花出污泥而不染，是如此的清淨，又如此的芳潔，是真正的至

樂，難描難繪。「大捨」是一切皆捨的不執著與氣魄，一個能夠捨的人，才是真正能得的人，也可以說越捨得下，就越提得起，那麼，到底要捨棄什麼呢？當然是捨棄一切不好的，只要是違反菩薩道的一切，統統都要捨下，這樣的人，是有勇有謀的人，有勇氣子然面對一切，有智慧作最好的選擇，故大捨亦不離智慧，大捨是完全放下執著，也可以說，這本身就是智慧的充份展現，故般若遍一切處，無論大慈、大悲、大喜或大捨皆然。

十八佛不共法，即：

- (一) 身無失
 - (二) 口無失
 - (三) 念無失
 - (四) 無異想
 - (五) 無不定心
 - (六) 無不知己捨心
 - (七) 欲無減
 - (八) 精進無減
 - (九) 念無減
 - (十) 慧無減
 - (十一) 解脫無減
 - (十二) 解脫知見無減
 - (十三) 一切身業隨智慧行
 - (十四) 一切口業隨智慧行
 - (十五) 一切意業隨智慧行
 - (十六) 智慧知見過去世無礙無障
 - (十七) 智慧知見未來世無礙無障
 - (十八) 智慧知見現在世無礙無障
- 「身無失」，佛身圓滿，無任何缺失。「口無失」，佛說法圓滿解

脫，無任何缺失。「念無失」，佛心圓滿解脫，無任何缺失。「無異想」，佛平等普度眾生，心無揀擇。「無不定心」，佛得甚深禪定，無任何不定之散亂。「無不知己捨心」，於苦等受，佛念念中覺知其生住滅等相，住於空性。「欲無減」，佛欲樂一切善法，永無減損。「精進無減」，佛精進行一切善，永無減損。「念無減」，佛之正念相續，永無減損。「慧無減」，佛之智慧圓滿，永無減損。「解脫無減」，佛之解脫自在證量，永無減損。「解脫知見無減」，佛對於解脫三界的正知見，永無減損。「一切身業隨智慧行」，佛安住空性，一切身業不離空性而隨緣行之。「一切口業隨智慧行」，佛安住空性，一切口業不離空性而隨緣行之。「一切意業隨智慧行」，佛安住空性，一切意業不離空性而隨緣行之。「智慧知見過去世無礙無障」，佛以空性照見一切眾生所有過去世種種，毫無障礙。「智慧知見未來世無礙無障」，佛以空性照見一切眾生所有未來世種種，毫無障礙。「智慧知見現在世無礙無障」，佛以空性照見一切眾生所有現在世種種，毫無障礙。

十八佛不共法，是以十八個角度來觀察佛的證量，當然都是具備無失、無減、無礙等特質，因

為佛是一切的極致，是最圓滿的存在；天上天下，唯佛最尊。故不論從佛十力的十個角度，四無所畏、四無礙解、四無量的四個角度，以及十八佛不共法的十八個角度，佛都是一切圓滿，一切具足，故修行人最終的目的就是——成佛。這是念茲在茲，不可須臾離開的目的，因為只要成佛，何止四德、十德、十八德……，可以說是千德萬德，無量無邊德性皆莊嚴具足，故成佛是每一個佛子要努力達成的終極目標；無論過程是多麼的千辛萬苦，都要堅毅、勇敢、不屈、不撓的前進，那麼終有一天，也能萬德莊嚴、究竟成佛！

第 79 講：第三十品 校量功德品

慶喜當知。以無忘失法無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以恆住捨性無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以無忘失法無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安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。以恆住捨性無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。……慶喜當知。以無忘失法無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。以恆住捨性無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。

P611 欄14行~ P612 欄7行

佛陀繼續開示：以無忘失法、

恆住捨性無二、無生、無所得為方便，迴向一切智智而修一切善法；也同樣列舉了六度、二十空、真如乃至不思議界、……無上正等菩提。

此段經文，結構與前幾段完全一樣，只是把五蘊、……佛十力、四無所畏、四無礙解、四無量、十八不共法代換成無忘失法、恆住捨性，那麼也是佛陀以不同的角度來說明空性的特質即是無二、無生、無所得。

無忘失法，是空性的代名詞。空是每一個修行人都要努力證得的證量，而且一旦證得就必須分分秒秒保任與安住，才能算是真正證量圓滿。既然必須分秒安住，則須與不能離，也可以說完全不能忘失，因為空是解脫生死的關鍵，只要悟空，就是解脫有望，離成就不遠，但若未悟空，則生死輪迴的路還非常的漫長，故空性實在實在太重要了，既然如此重要，怎能忘失？一分一秒也不能忘失！故無忘失法最重要的主旨即在於不能忘失空性，而且是一分一秒都不忘失才是把此法修得圓滿。

不能忘失空性！此即無忘失法，於三界中，猶如清晨的陽光，如此清新明亮，猶如大海中的燈塔，如此照亮黑暗；空性的智慧，即如陽光，如燈塔，照亮了無明，帶來了光明，空性即是圓滿，即是具足，故我們宜永恆安住，永遠不要忘

失。

無忘失的相對是忘失，如果我們對於空性能夠作到永不忘失，那麼這個人必定成就，而且必定圓滿成就，而在作到不忘失之前，我們往往需要先作到忘失，忘失什麼呢？忘失一切的執著，只要是執著，就要統統的忘失，無論是對名的執著、對利的執著、對情的執著……，一切一切的執著，全部要忘失。因為只要有一分的執著，就一定會感召一分的障礙，就會感召一分的痛苦，故一定要忘失所有的執著，才能離開所有的障礙與痛苦。故對於煩惱與挫折，憂愁與哀傷，嗔恨與掛礙……，統統的忘失吧！唯有離開了這一切，我們才能真正的自由，真正的幸福，真正的喜樂。

故無忘失是不要忘失好的，忘失是要忘失不好的，好與不好，在第一義固然無二無別，但事實上，好與不好還是必須清清楚楚的了別，否則解脫只是一個難以企及的夢想，因為在正知見上就已經沒有鞏固的話，就別奢談正行了，故一切的善巧都要落實在生命，生命的自由解脫才真正有望。

恆住捨性，什麼是捨？捨即是捨下一切的分別，人類之所以自囚，完全來自於分別意識的作祟，如果說自囚，其實一點也不誇張，我們總是被自己的想法囚禁，只要我們如是想，我們就一定如是作，而問

題就出在，我們的想法往往是顛倒的、無明的、侷限的……，那麼追根究底就是分別意識在嚴重的干擾我們，所以一個人如果想給予自己一個不受干擾的狀況，那麼第一個要練習的就是捨離一切的分別，當一切分別的念頭升起時，看著它，清楚的看著它，與它保持涇渭分明的距離，意思就是說，念頭只是念頭，自己完全不受到念頭的左右，清清楚楚，明明白白，完全知道這念頭是有為生滅，必定會謝滅，必定會煙消雲散，如果我們與這個念頭相應，我們立刻就與有為法相應，立刻就離開了空性，故要非常堅定的、穩定的、篤定的不與念頭相應，這樣就是離開了生滅，離開了有為，離開了妄念，離開了分別……，這樣我們才能稱為一個自主的人，而不是被妄念牽著鼻子跑的人。

捨是捨離一切分別，什麼是捨性呢？捨離分別即空，那麼空的自性亦即空，也可以說空的自性亦復空，一切本空，空亦復空。故恆住捨性即永恆的安住於空，這樣的境界是圓滿解脫的境界，是究竟成就。這樣的成就當然是難以企及的，但是「天下無難事，只怕有心人」，再困難達成的事，只要我們真正下定決心，還是有完成的一天；相反的，再簡單的事，如果我們只是坐而

言，不能起而行，那麼也不可能完成的一天，故恆住捨性即安住於空，如果我們真正下定決心，要安住於這樣的境界，透過永不退轉的堅持與努力，一定可以達成。

恆住捨性之“恆”，已經非常清晰的告知我們，恆心對於修行成就之重要。一個有恆心的人，絕對不會半途而廢，也不會輕易就放棄了既定的目標，恆心強大的人，是必定成就的人，連世間法的卓越，都絕對少不了恆心二字，更何況是驚天地、泣鬼神的出世間成就，故無論我們遭逢到多麼不公平的事、多麼大的考驗，我們都要再接再厲、持之以恆，唯有如此，才能真正成為法門龍象，扛荷如來家業。

無忘失法與恆住捨性，其實是同義詞，不忘失空性即恆住空性，只是語法不同，角度不同，內涵並無差別，故空性永遠只有一個，無論名相或說法如何改變，空性即空性，不會因它而有任何的改變，而也只有永恆不變，才是恆，才是常，才是涅槃寂靜。

至於如何才能念茲在茲的修好無忘失法或恆住捨性呢？就是精進，所謂「生於憂患，死於安樂」，精進的人，就是憂患意識強大的人，然而只有如此，才會憂患生死大事未了，才會

憂患自己尚未成就，才會憂患菩薩道業尚未圓滿；憂患意識並不代表終日心神惶惶、愁眉苦臉，而是充分的觀察到未來必將發生的危險，說危險一點也不誇張，因為「輪迴路險，此路崎嶇」，這一期生死隨時會結束，而且要轉生至哪也並不清楚，一個修行人不宜再如此任由業力的牽引而流浪生死，應趁自己色身尚健的時候，努力作自己的主人，那麼如何才能作自己的主人？就是大精進，而精進必須有正確的方向，這正確的方向就是“與空相應”，也就是所謂的無忘失法或恆住捨性。因為唯有與空相應，才能離開執著，而執著正是一切業力能夠得逞的主因，如果我們內在沒有了執著，其實業力對我們往往也是無可奈何的，所謂的業力，尤其是所謂的黑業或業障，一定是過去生曾經對不起別人，不論是以什麼方式對不起別人，這樣的力量都會回到自己的身上，這就是因果，這就是業力，而且這個回到自己身上的力量，如果不透過佛法的修持，最起碼不透過一般所說的愛的力量，是永遠不可能消失的，只有報應完了，這個力量才會消失，故每一個修行人都不能輕忽業力的問題，因為因果必報，因為業力必討，不可能有逃躲之處，故只有勇敢的面對，更要智慧的面對，什麼是“智慧的面對”呢？即是不執著，唯有內在沒有執著，才能真正離開業力

的強大逼討，怎麼說呢？因為其實一切的一切，真的可以說：「福禍無門，唯人自招」，如果過去生不曾種這樣的因，今生就不可能得這樣的果。因果是一定要報，事情也一定會發生，但是事情歸事情，我們內在的感受呢？其實是可以分開來看的，例如我們因為過去生曾經讓人感情受創，那麼今生如果因緣果報成熟了，那麼一定也會嚐到感情受創的痛苦，可是事件固然一定會發生，可是我們的內在呢？當然以因果律來說，內在是一一定會痛苦的，但是這又牽扯到一個問題，即痛苦時間的多久？如果我們越執著，痛苦的時間就越久；相反的，如果我們執著不大，那麼痛苦的時間就會縮短，故可見所有的果報都還是有“果中生因”的危險，即已經在受報了，還因為內在的執著而拉長了受報的時間，故可以說，如果是該受報的部份那是別人射了自己一箭，可是如果是因為自己的執著而延長了受報時間，那就等於在身受第一箭的受傷狀態下，自己又射了自己第二箭。這樣的比喻，清楚的說明：其實我們還是可以作自己的主人，就在內在作自己的主人，外在的果報如果必報是無法改變的，但內在的感受則是經過修行而離開了果報，故一切佛法的可貴之處即在此，提供了生命的出路，提供了生命的選擇，故如果是大丈夫，即應痛定思痛，在果報之

中，勇敢的接受果報，可是在內心則永遠不忘記追求最清明、最永恆、最完美的境界——空，即無忘失法，亦即恆住捨性。

第 80 講：第三十品 校量功德品

慶喜當知。以一切智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以道相智一切相智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以一切智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空外空內外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。以道相智一切相智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。……慶喜當知。以一切智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。以道相智一切相智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。

P612 欄 8 行~ P613 欄 2 行

佛陀繼續開示：以一切智、道相

智、一切相智無二、無生、無所得為方便，迴向一切智智而修一切善法；也同樣列舉了六度、二十空、真如乃至不思議界、……無上正等菩提。

此段經文，結構與前幾段完全一樣，只是把五蘊、……無忘失法、恆住捨性代換成一切智、道相智、一切相智，那麼也是佛陀以不同的角度來說明空性的特質即是無二、無生、無所得。

一切智、道相智、一切相智，並稱為三智。

一切智，即悟空的智慧，對於一切的總相有所掌握。為什麼要稱「一切智」？因為一切的一切，其實本質都沒有差別，本質都是空性，一切森羅萬象，無論如何千差萬別，本質都是空，無二無別，毫無二致。只要掌握到了空性，就等於了解一切的本質，故空可以說是一切事物的「總相」，因為萬事萬物都在「空」的本質得到了統一，故名總相。

一切智是每一個修行人都必須努力證得的，也就是「成唯識論」所說的根本智。為什麼叫「根本」呢？因為一切的無明即來自於不了解空，如果了解了空性，無明就解除了，故悟空是一件非常重要，也可以說非常「根本」的一件事，因為如果沒有這樣的智慧，是不可能明白一切皆為幻相，就是因為明白了一切森羅外相的本質，所以叫作

「根本智」。

一切智即空的智慧，即般若，對於空性已經了悟的人，即為一切智者，此人只要再不斷的深化鞏固悟境，則必定解脫生死，因為生死的原因即在於無明，而無明的相反即為般若，一個證得般若的人，即為化解無明的人，既然生死的原因已經消除，當然此人不再受生死，只要業債再償還乾淨，必定成佛。

故一切智是解脫生死輪迴的關鍵，是聖者必備的智慧，如果沒有一切智，不能躋身聖者之林，只要擁有一切智，即為聖者，即為開悟者，即為證道者；自此完全看懂複雜的生命現象，完全明白三藏十二部到底在說什麼，此時再也不會被外相所矇蔽，時時刻刻，清楚明白的知道什麼是本質，什麼是現象，把所有的生命力集中在本質，不再浪費在變化無盡的現象，是真正善用生命能量之人，是真正踏上歸家之路的人。一切的一切，已經真相大白、水落石出，此時無論大幻化網如何變化出各種迷人心性的幻相，一切智的擁有者都不會再上當，都不再自欺欺人，已經完全擺脫了大幻化網的束縛，成為一個自由自在的人。

道相智，即明白諸法的智慧，對於千差萬異的別相有所掌握。此智是以一切智為基礎，不斷的深化鞏固之後，也就是經過禪宗所謂「長養聖胎」之後，由於內在清淨，自

然而能夠洞悉了知外在一切一切的來龍去脈，這是自然開展的智慧，但一定必須建立了堅實的空性地基，才能開展這樣的智慧。

道相智，能夠明白萬事萬物各種道理，例如宇宙的成住壞空、植物的生長、季節的轉變、三世因果、人的心念變化……，一切的一切，道相智者都清楚明白，為什麼呢？還是因為總相智慧清楚明白的緣故，因為唯有內在清淨了，外在的一切才不會成為我們的干擾，干擾的力量消除了，一切就涇渭分明，此時清淨的心就如明鏡，一切的一切都只是清楚的映照出來，不再混淆不清，故道相智者絕對同時是一切智者，也就是說道相智包含了一切智，也可以說道相智高於一切智，故多半是大菩薩才能證得這樣的智慧。

所以道相智也可以說是菩薩的智慧，因為菩薩道就是要解決眾生許許多多的問題，而如果只懂空性，可是對於身處三界的種種變化並不知悉，那麼這樣還是方便善巧不足，因為每一個眾生要學習佛法時，不可能一下就如聖者般悟空，他總是在現象界學會了許多規則，才能漸漸進入佛法的核心，而一個優秀的菩薩，不但要深體空性，也要有能力以及智慧來解決三界內屬於現象界的

問題，例如心理的輔導、疾病的減輕、因緣的解析、生活的指導……，都是面對眾生時必須學習與具備的智慧，甚至還必須因應時代潮流，具備時代所需的善巧，以現代的菩薩道而言，甚且一個優秀的菩薩最好還能了解管理學、財務知識、傳播學、科學等等，因為菩薩要面對的是無量無邊的眾生，而眾生又是千差萬別，如果沒有具備十八般武藝，還真有時會捉襟見肘，窮於應付，故道相智其實是一個大乘菩薩道行者必須努力證得的智慧，只有證得此智，才能解決一切眾生一切的需求與問題，否則都不能算是圓滿的菩薩道，也不能算是圓滿的“恆順眾生”。

道相智，根據「成唯識論」所說，也可以稱為後得智，因為是在根本智鞏固之後，經過不斷的淨化以及昇華，心完全清淨了，後得的世俗智就自然而然的開展了。既名「後得」，就表示此智一定是必須在根本智具備之後才可能證得，因為一切的智慧，絕對是以空性的智慧為根本，如果沒有空性的智慧，其他智慧是不可能跟著開展的，就如同如果鏡子本身尚未擦拭潔淨的話，它不可能映照出各種清晰的影像出來，故心如鏡，外相為鏡中影，只有心全部清淨了，外相才能清晰的映照，故事實上，根本智與

後得智是一體之兩面，只要根本智圓滿了，必定有後得智；只要後得智開展了，必定已經擁有根本智，故現象與本體，其實是一而二，二而一的一件事，故心經才說：「色即是空，空即是色」。色即是現象，空即是本體。

一切相智，即佛智，也就是同時圓滿的掌握了總相與別相的智慧。一切智與道相智的證得，也有初、中、後境界的不同，證得一切智，不代表已經分分秒秒能夠安住此智，證得道相智，如果還在初證階段，也不代表能夠知悉三界一切，但一切相智則不同，證得一切相智，表示一切智與道相智已經同時完全圓滿，表示分分秒秒都不離空性，表示三界一切悉知，故這是最圓滿的智慧，也是最究竟的智慧。一切相智，可以說是一切智與道相智相加，並且臻於圓滿，故由此角度來觀察，三智其實也是一而三，三而一的一件事，怎麼說呢？因為如果沒有一切智，就不可能有道相智，而如果沒有道相智，也不可能有一切相智，故知三智固然各有初、中、後之不同境界，以三智為一智的角度來看，也可以說一切智是初證，道相智是中證，一切相智是後證的境界。故由此歸納與整理可知，一切的言詮或說明，都只是方便權宜之說，切莫僵化，更切莫執取，在三界中有一、二、三……，出三界後則無這些分別可

言，可說是一即一切，一切即一，
渾然一體，無二無別。

故一切的佛法名相，只是要我們醒覺，絕非讓我們更不清楚，故對於一切名相，懂也好，不懂也好，都無需太在意。一切的修行重點還是在於這顆心的醒覺，只要心全部醒覺了，則所有的名相都自然而然全部看懂了，故切莫偏離了重點，更切莫走錯了方向，因為——萬法唯心，解脫唯心。心的醒覺與解脫，永遠是最重要的一件事，故實修實證永遠是達到心醒覺解脫的最重要步驟，故老實修行是必須念茲在茲的正知見與正行，只要日日老實修行，月月老實修行，年年老實修行，則一切智何患不得，道相智與一切相智亦復如是。

第 81 講：第三十品 校量功德品

慶喜當知。以一切陀羅尼門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以一切三摩地門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以一切陀羅尼門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安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。以一切三摩地門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。……慶喜當知。以一切陀羅尼門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。以一切三摩地門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。

P613 II 欄3行~P614 I 欄倒數2行

佛陀繼續開示：以一切陀羅尼門、一切三摩地門無二、無生、無所得為方便，迴向一切智智而修一切善法；也同樣列舉了六度、二十空、真如乃至不思議界、……無上正等菩提。

此段經文，結構與前幾段完全一樣，只是把五蘊、……一切智、道相智、一切相智代換成一切陀羅尼門、一切三摩地門，那麼也是佛陀以不同的角度來說明空性的特質即是無二、無生、無所得。

一切陀羅尼門，什麼是陀羅尼？陀羅尼是“總持”的意思。總持即對一切佛法憶持不忘，這表面看起來，真的是不可能的事，一個人在一剎那只能記得一件事，而佛法如此浩瀚，怎麼可能在一剎那間全部記得，世上最聰明的人也辦不到。但是佛法為什麼叫出世間法？即因許多現象早已超越世間，早已超出人們的極限，以此為例，一剎那記得全部的佛法是因為時間與空間的束縛已經擺脫。時間其實是妄念，空間其實也是妄念，如果時間的妄念解除了，那麼一剎那即永恆；如果空間的妄念解除了，那麼一方即無邊；試想如果時間空間都消失了，那麼無量無邊的佛法又怎麼不可能在一剎那間全部記得呢？故人類的所知實在太有限了，唯有佛法是真正的全知全能，唯有佛法才是真正的科學，因為如果連條件的本身都超越了，那麼由條件而產生的

種種問題，又何須去解決呢？故唯有佛法是正本清源的在解決生命的問題，唯有佛法是面對核心的在解決一切的問題，故其實佛法是全人類的必修課程，不只是佛教徒而已。

圓滿的總持證量，即一剎那記得全部的佛法，但這只有佛能夠如此；故總持還是有許多層次的證量差別，也有初中後之別，也有所謂的少分證得。什麼是少分證得？例如一剎那記得所有的咒語，又如一剎那記得所有的手印，又如一剎那記得所有的靜坐方法……，事實上，能夠如此，都已經是大修行人了，因為光是咒語能全部記得，就已經是無量無邊了。因為事實上，當天耳通證得時，自然而然就會聽到一切的音聲，當然也包括咒語聲，那麼到底什麼是咒語呢？就是對於人有益的聲音，而且不斷的重複才能達到共振的效果。一旦共振，則能量就能互換，例如不斷的唸 ॐ (音 o m) 這個咒語，當 ॐ (音 o m) 這個聲音與心輪產生共振時，心輪的能量就能被釋放出來，而且聲音與物質能夠達到同一頻率，則聲音即物質，物質即聲音，這就是為什麼有時要人觀想全身化成種子字的原因，也就是心經所說的「色即是空，空即是色」。事實上，任何的聲音、影像、物質等在最後都是共通的，都是無二無別的，所以心經才說「色不異空，

空不異色」。這個宇宙充滿了我們所不明白的奧秘，光是咒語，就是奧秘之一；每一個咒語，其實都是佛菩薩的語言，即所謂的梵音，如同普門品所說：「梵音海潮音，勝彼世間音」。佛菩薩因為身心全部清淨，所以發出的音聲也是清淨之音，如果我們不斷的重複這些清淨之音，則我們的身心也會隨之而清淨，故為什麼佛教徒要持咒的原因即在於此。

陀羅尼，除了總持之義以外，咒語也可以叫作陀羅尼。因為持咒的最大方便是行住坐臥皆可持誦，剛好契合總持的本義：分秒不忘失一切佛法，有其相當共通之處，故「陀羅尼」後來多半被稱作「咒語」。如同前面所提及：咒語即梵音；是的，一切的咒音皆是梵音，到底什麼是梵音？事實上，除了說它是佛菩薩的語言外，梵音的來源與人體有極大的關聯。因為人體實在太奧妙了，奧妙到不可思議的地步，例如三脈七輪，當一個修行人，隨著證量的開展，三脈七輪都會開展，三脈會發光，七輪會盛開蓮花，而蓮花的花瓣上自然而然會浮現種子字——即梵文，這就是梵文的真正來歷。而更奇妙的是，我們的身體真的如同小宇宙，還有不同的聲音在振盪著，如果身心不夠清淨，振盪的就是

雜音；而如果身心清淨了，自然而然就振盪出清淨的梵音。而且更妙的是，每一個種子字發出來的聲音都不一樣，總共有五十種基本聲音，這就是梵文五十音的來源，而這五十音在不同的部位，會巧妙的排列組合，這就是眾多咒語變化的來源，故人體實在太奇妙了，但只有身心清淨了，才能親見人體這小宇宙的浩瀚與不可思議。

一切陀羅尼門的意思是無量無邊的咒語，佛教徒為什麼要持咒？除了前面提及能讓身心清淨的好處外，最重要是能停止妄念，一切的法門其實都是不約而同的指向此功能。故不論持咒、持名、靜坐、觀想……，其實都是以正念相續，一念代替萬念，目的都是不要與妄念相應。因為妄念是有為法，是生滅法，只要一與妄念相應，就是與有為生滅相應，也就是與輪迴生死相應。學佛正是要出三界、了生死，而法門到底該如何修呢？止息妄念！就是最重要的法門。空就是止息妄念的狀態；但一般人要立即入空，實在非常困難，故先以正念相續為修行目標，再進入空的狀態，是最善巧的步驟；故一切的修行法門都是正念。所以一句咒語除了它本身清淨以外，最重要的是它是“正念”；故不斷的唸咒語，就是不斷的離開

妄念，只要離開妄念，就離開了有為生滅。故一切陀羅尼門，是正念相續的修持，只要擇一而行，都能夠到達止息妄念的境界，故宜專心的唸、持久的唸、沒有妄念的唸；久而久之，自然會唸而無唸，進入正念相續、一心不亂的境界，故一切陀羅尼門一樣可以了生死、出三界；只要根器適合，都不妨多多持誦。

一切三摩地門，什麼是三摩地？即定境，而且是定慧等持的定境。那麼三摩地和禪定到底有什麼不同之處？三摩地是一定要同時包含定與慧，而禪定則一定要包含定，慧則不一定。當然圓滿的禪定必定是定慧等持；但是由於每一種修行法門都是殊途同歸，故無論從強調定的禪定入手，或從強調定慧等持的三摩地入手，到最後都是要究竟成佛。故所謂的法門，是強調的重點不同，本質是沒有差別的。例如持咒與持名，一個是唸咒語，一個是唸佛號，也許表面上一串梵音和一個佛菩薩的聖號是有極大的差異；但是在本質上都是要以正念代替妄念，故其實是沒有差異的，只是因為眾生根器千差萬別，所以才有這麼多不同的法門讓眾生選擇，故法門多是適應眾生的不同需要，是佛法的方便善巧，亦是眾生的福報，可依個人根器與喜好而修行，結果都能到達目的地——成佛。三摩地的法門亦然，是讓喜歡定慧

等持的眾生修行之方法，也就是所謂的「止觀雙運」。例如觀空靜坐，這就是屬於止觀雙運的修行方法，因為觀空是屬於慧觀，也就是「觀」，也就是「慧」；靜坐是屬於禪定，也就是「止」，也就是「定」。所以觀空靜坐可以說是觀空的禪定方法，也可以說是空三摩地，故一切的名相都無需太執著；但基本的了解與定義的掌握也是必須的，畢竟語言文字還是相當好的橋樑與船筏，善於應用而把捉到修行的重點，一樣可以讓我們成就，一樣可以讓我們到彼岸。

一切三摩地門即一切定慧等持的法門，能夠讓修行人安定下來，生出智慧；是相當殊勝的法門，這是以法門的角度來看。如果以證量的角度來看，三摩地是屬於相當高的修行境界，因為一定是定與慧都同時到達了相當鞏固的境界，才能到達所謂的「三摩地」，也就是所謂的「三昧」。三摩地與三昧是同義而音譯不同而已，故其實是同一個名詞，我們常聽人說他已經得到「個中三昧」，此三昧則是把佛法名詞俗化的用法，意思就是說他這方面的領悟、造詣或表現等等，已經到達了爐火純青的境界；但儘管俗化了的名詞，如果往源頭推回來，還是可以明白三昧境界了不得的原義。故三昧或三摩地的證得，確屬不易，多半是菩薩才能證得的證量，故所謂的百八三昧，多半是

大乘菩薩才能證得的境界，例如「海印三昧」，是入此三摩地時，能親眼看見法界重疊相印，如海般壯闊無邊，層層無盡，而且在目睹此法界壯觀時，心中並無驚懼，安住於甚深禪定中，故三昧境界甚深、甚高，唯有親證方能完全知悉。所以學佛一點都不枯燥；相反的，宛如進行壯闊無比的生命科學之旅，故修行苦乎？過程也許確實是千辛萬苦，但一旦有所證悟，則一切的辛苦，都得到了代價，就如同親睹曠世奇花之峰的過程，當然是辛苦備嘗、身心俱疲；但如果能夠不屈不撓的爬到顛峰，那麼當你站在峰頂俯視無邊的雲海以及霞光萬丈的壯闊日出時，一切的辛苦，豈不都得到了報償嗎？修行亦復如是，切莫中途而廢，切莫畏難不前，只要不斷的前進，總有一天生命的答案，宇宙的奇觀都將如實在你眼前親現！

第 82 講：第三十品 校量功德品

慶喜當知。以預流向預流果無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以預流向預流果無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空空內外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。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。……慶喜當知。以預流向預流果無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習

無上正等菩提。

P614 I 欄倒數1行~P615 II 欄8行

佛陀繼續開示：以四向四果無二、無生、無所得為方便，迴向一切智智而修一切善法；也同樣列舉了六度、二十空、真如乃至不思議界、……無上正等菩提。

此段經文，結構與前幾段完全一樣，只是把五蘊、……一切陀羅尼門、一切三摩地門代換成四向四果，那麼也是佛陀以不同的角度來說明空性的特質即是無二、無生、無所得。

什麼是四向四果？

即：（一）預流向

（二）預流果

（三）一來向

（四）一來果

（五）不還向

（六）不還果

（七）阿羅漢向

（八）阿羅漢果

這是小乘聲聞的證量階次，但是事實上，能夠達到這樣的境界，已屬殊勝難得，故小乘雖稱其為“小”，事實上能夠到達到小乘之圓滿也須歷劫修行方能達成。故如果今日是“大乘”之修行人，則更要感恩並且深自惕勵，因為能夠迴小向大真的是非常難得稀有之事，但如果心量已經如此廣大，可是證量卻比不上小乘修行人的話，則真宜反省、懺悔、精進，因為小乘是

自度的圓滿，大乘則是自度度人皆圓滿；可是我們千萬別忘了，如果自度不圓滿，其實也很難度人圓滿的，故切莫小看“小乘”修行人，一個修行人能夠把自己管好，更甚且把自度昇華至圓滿境界，真的是一樣要歷經千辛萬苦方能作到，故大乘修行人在度人時，固應一切為眾生，但也宜時時提醒自己：如果自度不足，則度人也勢必難以圓滿。

什麼是預流向？

即初果向，也叫「須陀洹向」，就是修行人初見四聖諦，深深明白苦、集、滅、道之真理，也就是「開悟」，從此步入聖者之位，但因為證量尚未鞏固，故只能稱為「向」，即趨近果位之意。

什麼是預流果？

即初果，也叫「須陀洹」，就是修行人已經完全明白空性，而且斷盡了三界的見惑，就是說屬於欲界、色界、無色界的八十八使，都已經不能再干擾修行人。

什麼是一來向？

即二果向，也叫「斯陀含向」，就是修行人已經斷除了欲界九品修惑中的前六品，但尚未完全鞏固，故名一來向。

什麼是一來果？

即二果，也叫「斯陀含」，就是修行人斷除了欲界九品修惑中的前六品，而且證入果位，也就是證量鞏固的意思，因為這樣的修行人，

只須再來人間受生一次即可解脫，故名「一來」。

什麼是不還向？

即三果向，也叫「阿那含向」，就是修行人斷除欲界九品修惑，因為尚未鞏固，故稱為「不還向」。

什麼是不還果？

即三果，也叫「阿那含」，就是修行人斷除欲界九品修惑，而且證量鞏固；因為不需要再回欲界受生，故名「不還」。

什麼是阿羅漢向？

即四果向，也叫「羅漢向」，就是修行人已斷盡一切見惑、修惑，不再生死輪迴，因為尚未鞏固，故稱阿羅漢向。

什麼是阿羅漢？

即四果，也叫「羅漢」，就是修行人出三界，四智圓融無礙，已經無法可學，故也叫「無學」。

四向四果雖是小乘修行人的證量，事實上大乘修行人也一樣需要這樣的證量，因為自度的完成是非常重要的，小乘修行人固然是專心自度，無暇顧及他人；大乘修行人雖然是自度度人並重；但事實上，小乘與大乘只是心量的不同，一個是只能度自己，另一個是還能度別人。所以用車子來比喻，是相當貼切生動的，小的車子只能載一個人到達目的地；大的車子就可以載很多人到

達目的地；但不論小車或大車，都要司機的駕駛技術非常優良，對於路況非常熟悉，這樣才能順利的到達目的地；否則不要說到達目的地，中途翻車跌倒都有可能；故自度就好比優良的開車技術與對路況的掌握，則是小乘、大乘修行人皆不可或缺的。甚至可以說大乘的修行人，自度的功夫還要更好，為什麼呢？因為一個優良的司機，不但要負責把車上的人載到目的地，當車上的人有問題或有狀況時還要能一一回答或處理，故大乘菩薩道難就難在這裡，不但要自度圓滿，還要有幫助別人的廣大心量以及能力。然而不論自度圓滿或度人圓滿其實都是非常殊勝、稀有、難得的，故千萬不能小看小乘的修行人，能讓自己躋身聖者的行列，已經是相當、相當不易了；不過，由此推知，一個大乘修行人當然更值得尊崇，因為他的心量實在廣大，度己已非易事，還要承擔難上加難的度人，故菩薩摩訶薩，人天禮讚，諸佛稱頌。

四向四果，共有八個階位，清楚的標明了修行人由開悟至悟境鞏固的階段，事實上，眾生根器不同，也並不是每一個人都是如此按步就班的往上走，有的利根修行人，由於福德資糧廣大，可由初果直接證入阿羅漢果，故知成就真正的關鍵除了智慧以外，

慈悲永遠是不可忘失的重點。故切莫以為小乘修行人未廣度眾生即沒有慈悲，這是誤解，事實上，不論自度或度人，皆須悲智雙運，只有對自己慈悲的人才會成就，只有對眾生慈悲的人才真正擁有智慧，故佛教的真正重心在於「慈悲」；只是慈悲的實踐就一定要靠智慧才能圓滿，故我們宜明白慈悲是遍小乘大乘的，不是只有大乘菩薩必須實踐慈悲，小乘修行人一樣要慈悲，因為到底什麼是慈悲？就是只作善事。讓自己作盡一切善事就是自度，感召眾生作盡一切善事就是度人；故無論小乘或大乘都必須以慈悲為一切的出發點，唯有如此，才能真正自度，也才能真正度人。只是在實踐慈悲的時候，空的證量實在太重要了，故不論小乘或大乘修行人都必須努力悟空、證空、安住於空；也唯有如此，才能真正的實踐慈悲，因為如果以盲引盲，非但不是慈悲，反而是不慈悲了，故空有慈悲或空有勇氣都是不夠的，一定要擁有空性的智慧，一個修行人才能圓滿的自度，也才能圓滿的度人。

第 83 講：第三十品 校量功德品

慶喜當知。以獨覺菩提無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以獨覺菩提無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安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。……慶喜當知。以獨覺菩提無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。

慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安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。……慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二為方便。無生

為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。

慶喜當知。以無上正等菩提無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以無上正等菩提無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安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。……慶喜當知。以無上正等菩提無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。

P615 II 欄倒數13行~P617 I 欄7行

佛陀繼續開示：以獨覺菩提、菩薩摩訶薩行、無上正等菩提無二、無生、無所得為方便，迴向一切智智而修一切善法；也同樣列舉了六度、二十空、真如乃至不思議界、……無上正等菩提。

此三段經文，結構與前幾段完全一樣，只是把五蘊、……四向四果代換成獨覺菩提、菩薩摩訶薩行、無上正等菩提，那麼也是佛陀以不同的角度來說明空性的特質即是無二、無生、無所得。

獨覺菩提，即緣覺，是指修行人

自發菩提心，而不勸化眾生發菩提心，也不學習大乘經義，所以叫作獨覺菩提。獨覺是覺悟什麼呢？覺悟十二因緣，對於生死輪迴的過程與真相，有甚深的了解與覺悟，他深深明白一切的生死皆來自於無明，也就是對於空沒有掌握，如果回到了空性，那麼一切的生滅都停止了，既然一切的生滅都停止，那麼最大的生滅——生死輪迴，當然也就停止了。能夠停止生死輪迴的人，其實是宇宙間了不起的聖者，唯有聖者能夠作自己的主宰，能夠不再受生死輪迴的操控，這實在是一件驚天地、泣鬼神的大事；因為，這樣的成就，真的也是必須歷經千辛萬苦，歷經千百劫的修行，才有辦法達成，他是一位歷經風霜雨雪，不畏一切艱難險阻的人，他對於生命的真相已經完全了然洞澈，所以他永遠的告別了生死的束縛，自由自在，無邊喜樂；他是偉大的覺者。

但是，唯一美中不足的是，這樣的偉大成就與無邊法喜，是他自己獨享的，沒有另外的眾生因為他而也同樣的達到偉大的成就及無邊的法喜；所以他好比山谷中的百合花；雖然芳香無比、美麗無比，但是卻是孤芳自賞，紅塵萬丈中的芸芸眾生都無法親眼目睹它的芳采；他又好比山谷中清冽無比的甘泉，兀自清澈的流著；但是滾滾紅塵中的苦難眾生卻無法掬飲一瓢清涼；

故獨覺即獨自的覺悟，與眾人其實是無關無涉的。

獨覺除了指獨自覺悟，不度化眾生的含意以外；還說明他是獨自開悟，不需要經過佛法或老師的教導。這點其實是很了不起的，因為佛法之所以殊勝，是因為不但告訴我們生命的負擔，也告訴我們如何解決生命問題的方法，這不知省卻我們多少無謂的摸索以及兜圈子；而有老師的指導是更殊勝的，因為他是過來人，他深知如何出離三界的方法與途徑，他就如識途的老馬，能夠很精確的帶領人走對路，而且會預警路況，何時該快走、何時該整頓行囊等等；故老師更能省卻不必要的停留或避免誤入歧途。然而獨覺這兩者都不需要，他因為歷劫修行，所以悟性極高，他只要看到落葉或看到別人的生老病死，他就會完全明白苦、空、無常的道理，而且自然而然懂得如何靜坐，如何守戒，如何由定生慧，這樣的稟賦，其實是相當了不起的；所以如果由一個個人的角度來觀察的話，獨覺是個人成就的了不起境界，一樣值得讚歎，只是當然是比不上自度度人兼具的菩薩摩訶薩行。

什麼是菩薩摩訶薩行？即六度萬行。一個菩薩是一定要經過這樣的過程才能圓滿。所謂的六度，即大家耳熟能詳的布施、持

戒、忍辱、精進、禪定、般若；不論那一度，事實上要修至圓滿境界皆非易事，而且最重要的一點是每一度都要與眾生分享，這是最難的部份。因為難倒不是難在菩薩沒有這個心量與眾生分享成就；困難的部份是在承擔，其實所有的分享都牽涉到承擔的部份；例如教導眾生持戒，如果一個菩薩自己守戒清淨，當然才有資格來教導眾生也守戒清淨，但就在這個經驗與成果分享的時候，考驗就來了，因為業力也可以解釋為磁場，一個清淨的磁場靠近一個不清淨的磁場，清淨的磁場一定會受到干擾，可以說靠近越多不清淨的磁場，受到的干擾也就越大；故“承擔”二字由此就可明白，行菩薩道的人真的更必須是歷劫修行的人，因為唯有自己有“承擔”能力，才能與眾生真正分享；否則不但不能與眾生分享，反而會成為墮落或退轉的原由。故知菩薩難為，因為自己必須永遠是一泓清流，否則不斷與濁流會合，自己如果不夠堅持的話，清流慢慢也會被染污成濁流，故自度度人間的微妙平衡與取捨，是每一個菩薩必須努力學習與練習的。

六度為什麼要配合萬行？因為所有的方法，就算再完美，如果不去實踐的話，永遠還是方法，並不能真正產生什麼改變；唯有

行，而且唯有不斷的行，才有辦法讓方法真正產生意義，否則就算知道再多，可是一樣也辦不到的話，那麼不如不知，免得更放不下、更痛苦。故菩薩絕對是劍及履及的實踐者，不斷的實踐，不斷的實踐，理想就在不斷的實踐中漸漸成型，成長、茁壯、發揚光大——菩薩自度度人的事業。

所以，菩薩就是老實修行的人，只是他的老實修行，不只是度己，還涵蓋了度人；故他必須特別的辛苦、特別的打拼，否則六度萬行的圓滿要到那一天才能完成呢？故精進是六度之一，是不可或缺的重要因素。唯有精進，能夠自度圓滿；唯有精進，能夠度人圓滿；一個菩薩更是必須精進，甚至大精進，才能真正圓滿一切的菩薩摩訶薩行。

但一切的精進，都必須走對方向，如果在造業方面，其實一個人也可以很精進的造業，例如花天酒地的人，夜夜紙醉金迷，不醉不歸；那麼這樣的人，也可以說他很精進，精進什麼呢？精進的在糟蹋福報！精進的在造無量無邊的黑業！故菩薩的精進當然必須是造無量無邊的福報，造無量無邊的白業；否則不如不精進，因此般若就變得非常非常重要，因為如果沒有般若作為先導，一個菩薩也可能走錯方向，也可能造業而不自知，故般若如燈如路標，指引著我們正確的精進方向，故菩薩最重要的波羅

蜜就是般若波羅蜜，其他五度都要靠般若來引領，一切的六度萬行也都要靠般若來指正，否則作得越多，很可能錯得越多，故菩薩摩訶薩行一定要與般若配合，才能真正行利益眾生的菩薩道。

什麼是無上正等菩提？即阿耨多羅三藐三菩提，也就是無上正等正覺。這樣的證量只有佛才能到達，一切圓滿、一切具足，全部的覺醒，全部的自由，這樣的境界實在太令人讚歎，太令人嚮往。而到底如何才能到達這樣的證量呢？最大的關鍵在於般若，唯有與空相應，才能不再與妄念相應，唯有離開妄念，才能離開生死輪迴，而這一切都只有般若才能辦到，就連佛法的精神所在「慈悲」，也必須與般若相應，才能展現真正的慈悲，一個真正慈悲的人是完全沒有執著的，一旦有執著，事實上就已經離開了真正的慈悲，因為執著就是有所求、有所得；而一個有所求、有所得的人，就不能行全部無求無得的慈悲，故菩薩道難行難忍，除了要面對業力的干擾，最重要就是要擁有全部的空性，而全部的空性實在太難了，但也唯有全部的空性，才能不再與妄念相應，才能不再造業，才能完全不受業力干擾，也才能行圓滿的菩薩道。故無上正等正覺，是最究竟，也是一個大乘菩薩道行者宜念茲在茲的目標。

第 84 講：第三十品 校量功德品

具壽慶喜復白佛言。世尊。云何以色無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。佛言慶喜。色性空。何以故。以色性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以受想行識無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以受想行識性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以色等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。……世尊。云何以色無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。色性空。何以故。以色性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以受想行識無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等

菩提。慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以受想行識性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以色等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。

P617 I 欄7行~P619 I 欄倒數6行

此時具壽慶喜請教佛陀：為什麼說以五蘊無二、無生、無所得為方便，迴向一切智智，修習六度呢？佛陀回答：五蘊、五蘊性空，為什麼呢？因為五蘊性空與六度無二無二分的緣故。接著又以同樣的結構，進行了所謂二十空、真如乃至不思議界、四諦……無上正等菩提的問答。

此段經文，透過具壽慶喜的問題，說明五蘊性空與六度、二十空、真如乃至不思議界、四諦……無上正等菩提亦為性空，既同樣性空，則無二、無生、無所得。色、受、想、行、識之五蘊，是組成我們這個身心的五項要件，由於這五項要件的存在，架構了我們對於一切的認知系統，一切的一切都必須透過這個認知系統來接收、分辨，然後反應。

五蘊即我們的認知系統，但是問題是這個認知系統本身已經出了問題。怎麼說呢？就好比我們要看清遠處的事物，我們應該使用望遠鏡，可是我們卻使用了顯微鏡；又

好比我們的眼睛生病了，所看到的一切根本都不是一切的本來樣貌，可是因為眼睛生病並不自知，所以就誤以為自己所看到的都是千真萬確的。

那麼我們的五蘊就是這樣的狀況，我們的一切身心感受都來自於五蘊的作用，但玩笑實在開得太大了，原來這個認知系統根本就是錯誤的，所以如果我們完全依賴五蘊來生存的話，我們的生存境界一定會有很大的問題，一定會無法提昇，這就是佛法的最偉大之處，指出問題的癥結所在，如果問題本身就有問題，難道我們還要繼續傻傻的去解決問題衍生出來的問題嗎？不！不能這樣，如果這樣的話，問題會永遠解決不完的，因為問題的本身就必須第一步得到澄清與解決，否則所有的力氣都將是白花的。

所以佛法實在是太偉大了，因為“只緣身在此山中，不識廬山真面目”，如果我們終年生活在廬山之中，而從來沒從遠處看過廬山的山形之美，那麼廬山的山形到底有多美，對我們終日身處山中的人而言，根本是無從得知的，佛法所告知我們的真相就是如此的高超與昇華，因為佛陀是超越者，他已經清清楚楚明白山中生活，更能自由的從遠處把山形看得一清二楚，所以他當然能夠非常清晰的告訴我們：山形的真面目是這樣的！

對於這樣的宣說，我們真的是好難聽懂啊！因為對一個從來沒有離開山中的人而言，山形到底如何，真的是如何想破腦袋也無法得知的，但是我們到底有沒有能力聽懂呢？有的，只要我們願意仔細的聽，仔細的觀察，仔細的思索……，總有一天，我們會聽懂的。

因為，山與山形是一體的兩面，如同水與水波，又如同心與心念；因為山與山形的本質是相同的，水與水波的本質是相同的，心與心念的本質也是相同的。因此，五蘊與五蘊的本質也是沒有分別的，到底在何處沒有分別呢？就在那分析到最後再也不能分析，思索到最後再也不能思索，觀察到最後再也不能觀察……，不論是有形或無形，不論是好與壞，不論是美與醜，其實一切的一切，到最後都是不能再分析，不能再思索，也不能再觀察，因為五蘊是有限制的，而真正的答案就在超越五蘊之後才能得到。

所以，怎樣才能超越五蘊呢？就是——不理它。怎樣才是不理五蘊呢？就是不論看到了什麼，聽到了什麼，嗅到了什麼，感受到了什麼……，統統不要理它。什麼是“理”？就是在意，如果看只是看，聽只是聽，嗅只是嗅，感受只是感受……，統統

不在意，這就是不理它，但是必須說明的是不在意當然不代表麻木不仁，相反的，還是非常敏銳的去認知這一切的一切，也非常迅速精確的反應這一切的一切，例如水燒開了，就迅速的關掉爐火；例如跌倒了，就迅速的爬起來；例如燙到了，就迅速的抽回手……，一個“不在意”的人，不但不會麻木不仁，反而會變得敏捷聰慧。

為什麼呢？因為我們總是花費了太多的精神在“在意”，損耗了太多時間在“在意”，也可以說，我們活得相當的“間接”，一點都不“直接”，這又怎麼說呢？例如有個人很生氣的對自己說：你以後都不要再犯這樣的錯誤了。“直接”的反應就是：好，我以後不再犯了。因為這是一個切中重點的回答，因為這句話的重點是希望自己不要再犯錯，可是我們大多數的人多半都選擇“間接”的反應，就是我們會“在意”他的生氣，由於在意他的生氣，我們就很生氣，既然很生氣，就忍不住跟他理論，但理論了半天，是理論他的態度，並沒有理論到要自己改進的是什麼錯誤。而生命十分有限，實在經不起如此“間接”式的反應與浪費。

所以，如果我們想活得有意義一些，如果我們不想繼續浪費生

命，如果我們想不再受到五蘊的扭曲，那麼我們真的得老老實實的學會“不在意”，也就是不理五蘊。唯有如此，我們才能擺脫這套錯誤認知系統的嚴重干擾，否則，我們終其一生都將像個被錯誤的資訊整得團團轉的人，資訊明明就是假的，可是我們卻十分可笑無聊的隨著資訊的喜怒哀樂而喜怒哀樂。

佛陀之所以偉大，就是因為他深深的看清了這一點，佛陀之所以慈悲，是因為他把他所看清的事實告訴我們。那麼，這些錯誤的資訊背後是什麼呢？就是三藏十二部以及每一位高僧大德要告訴我們的——空。一切本空，無一不是空，一切的答案，一切的盡頭，一切的開始……，山空、水空、花空、人空、鳥空……，當然五蘊亦空，所以經文說「五蘊性空」。

五蘊的本質是空，那麼二十空的本質呢？真如乃至不思議界的本質呢？四諦的本質呢？……無上正等菩提的本質呢？答案就是：空！既然五蘊空，二十空或無上正等菩提空，那麼當然五蘊與二十空或無上正等菩提的本質是一模一樣的，也就是經文不斷重複的「無二、無生、無所得」。

空的本質也就是「無二、無生、無所得」。所以這三界中的一切一切，其實都是沒有分別的，我們是人，但其實我們也同時是花，同時是山，同時是鳥，同時是太陽，同

時是月亮……，宇宙一切的萬有，其實都是一樣的，只因為我們的認知系統故障了，所以我們無法明白這個事實。

所以膾炙人口的心經如是清晰的宣說：「行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」。是的，般若空慧如明燈，照亮了黑暗，帶來了無比的光明與希望！

第 85 講：第三十品 校量功德品

世尊。云何以眼處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼處等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以色處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。色處色處性空。何以故。以色處性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二為方便。無生為方

便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。……世尊。云何以眼處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼處等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。世尊。云何以色處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。色處色處性空。何以故。以色處性空與彼無上正等菩提無二無

二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。

P619 I 欄倒數5行～P623 III 欄倒數2行

具壽慶喜接著請教佛陀：為什麼說以十二處無二、無生、無所得為方便，迴向一切智智，修習六度呢？佛陀回答：十二處、十二處性空，為什麼呢？因為十二處性空與六度無二無二分的緣故。接著又以同樣的結構，進行了所謂二十空、真如乃至不思議界、四諦……無上正等菩提的問答。

此段經文，透過具壽慶喜的問題，說明十二處性空與六度、二十空、真如乃至不思議界、四諦……無上正等菩提亦為性空，既同樣性空，則無二、無生、無所得。眼、耳、鼻、舌、身、意、色、聲、香、味、觸、法之十二處，透過眼根，我們能看見；透過耳根，我們能聽到；透過鼻根，我們能嗅到；透過舌根，我們能嚐到；透過身根，我們能碰觸；透過意根，我們

能思慮。所以事實上我們都是靠這套系統與外界溝通的，如果沒有了這套系統，外界就與我們切斷了關聯，所以這套系統的重要性可想而知。

問題是，我們既然擁有了這套接收系統，那麼第二步就應來評估這套系統的功能如何？佛法偉大之處就是理性客觀，完全合乎科學精神，絕對不鼓勵我們盲信，也不鼓勵我們毫不加思索就去相信，所以當我們去評估任何事物時，佛法都是教導我們要安住於空性，因為唯有空，才是最沒有立場、最沒有角度，完完全全公正客觀的，也唯有如此，才能真正給萬事萬物真實的答案與真相。

所以，如果以佛法超越三界的客觀角度來評估我們的六根的話，會清楚的發現，眼耳鼻舌身意實在太有限了，就以耳根為例，科學早已證明，人類的耳朵所能聽到的頻率其實是十分有限的，可以說身為萬物之靈的人類，他的聽覺有時還比不上動物；可以說太高的頻率或太低的頻率，就非人耳所能接收，故知一切的接收都與六根有關；而如果這六根所能接收的是十分的有限，那麼請問六根所得到的訊息是完全正確的嗎？即所謂的色、聲、香、味、觸、法之六境；是真相還是幻相呢？

顯而易見的評估結果是，這套接收系統十分的有限，得到的資訊極不可靠。現在不妨靜止一會，把這個結論仔細的再思索一遍，看是否能夠反駁這樣的結論；事實上，經過仔細的思惟，還是沒有辦法駁倒這樣的結論，因為真理就是真理，不會因為我們善於辯論就會改變。現今我們要面對的生命真理就是：我們賴以與這個世界溝通的六根，竟然是非常不健全，甚至錯誤相當嚴重的一套系統。

那麼，我們該怎麼辦呢？佛法之所以偉大，就是不但告訴我們如何觀察生命的問題，也繼而告訴我們如何解決。面對生命的真相，是每一個人都無法逃躲的必修課程，除非不擁有生命，一旦擁有生命，這生命的種種難道不分分秒秒與我們息息相關嗎？

所以，佛法告訴我們生命的問題，我們要仔細去觀察；繼而佛法告訴我們解決之道，我們更要仔細的去研究、實踐。如果六根的系統有問題，這已經是一個事實，那麼如果我們想找到解決之道，就是佛法所教導的——空；也就是經文所提及的「六根性空」。

為什麼解決之道在於空呢？因為六根既然是錯誤的、有問題的，那麼一定也有所謂正確的、沒有問題的。而空正是正確無誤

的生命實相，一切只要回到了空，就不再有錯誤，不再有問題，不再有偏差。

怎麼說呢？也可以說，如果六根有問題，那麼如果超越了六根，也就是說把範圍擴大到不可思議，那麼一切的一切都含藏在其中，那麼既然一切都在其中，則一切的資訊都不可能遺漏，那麼這樣得來的接收結果就是正確的，例如佛眼同樣是眼，但是因為證入空性，所以佛之眼無所不見、無所不知，那麼當然是超越所謂肉眼之眼根不知多少萬倍到不可思議的境界。

故證入空性，是真正的解決之道，所以大般若經從首至尾，沒有偏離過這個主題，因為這個主題實在太重要了，不但是一切的答案，更是超越一切，唯有證入了空性，我們才能不再受到五蘊的干擾，不再受到六根與六境交互作用的限制，一切都自由了，一切都解脫了。

五蘊如幻，十二處亦如是。如果我們真的明白了這個道理，我們的生命成長就充滿了希望，因為我們會機警的警覺到，不要跟著感覺走！因為所有的感覺都來自於五蘊、都來自十二處，如果資訊本身就有問題，而我們卻不察的躁動，對我們或對別人都不是件好事。故真正的慈悲就是證入空性，因為他不再傷己傷人；真正的智慧也就是證入空性，因為他不再受到錯誤

訊息的愚弄，不再自欺欺人。

故為什麼佛法不斷的告訴我們：一切都是幻相。最主要的原因就是五蘊或十二處都是非常有限的，都是有問題的，既然有問題就等於錯誤，既然有錯誤就等於假的，那麼假的就是幻相，故五蘊如幻，十二處如幻，一切如幻。

而唯有空性是真，是真相，故要超越十二處的唯一一條路就是空，因為真相顯現，幻相就蕩然無存，就不再受到嚴重的干擾與愚弄，故學佛的人實在幸福無比，因為已經找到了生命問題的癥結點，而且也得知了解決方法；但一切的佛法，都必須不斷的實踐，才會顯現效果，對於空性的掌握與證入也是一樣，要超越十二處，不斷的練習，才能繼而證入空性。

要如何超越十二處呢？就是不管它。怎麼說呢？就是看只是看、聽只是聽、嗅只是嗅、嚐只是嚐、觸只是觸……，意思就是不“在意”，因為如果一在意，例如吃一定要吃好吃的，那麼這就是在意，也就是被舌根綁住，不能超越，所以弘一大師有名的故事就是他對於一切食物都不挑剔，他說：鹹也好、辣也好、酸也好、甜也好，統統都好。是的，學道但莫揀擇，一旦揀擇，就落入六根的限制當中，一旦不揀擇，也就是不在意，那麼就是超越了十二處，而也唯有超越了十二處才能碰觸到真理——空。

所以，如果說超越十二處，也可以說是回到十二處的本質，怎麼說呢？因為一切的本質即空，十二處的本質也是空，故經文才說「十二處性空」，而二十空、真如乃至不思議界、四諦……無上正等菩提的本質也一樣是空。所以十二處與二十空或無上正等菩提的本質是一模一樣的，也就是經文不斷重複的「無二、無生、無所得」。

空的本質即「無二、無生、無所得」，故一切的本質就是空，一切的當下就是空，一切的當體就是空。所以每一個剎那都通往開悟之路，因為空從來沒有離開過我們，是我們走錯路了，才找不到它，只要走對了路，剎那，空就水落石出，真相大白。所以一切的一切，只是不明自性，只要明白了自性，煩惱的當下就是解脫，幻相的背後就是真相，我們實在不需要千里跋涉，也實在不需要頭上安頭，只要老老實實的承擔，那麼答案就在目前，真相就在腳下。

第 86 講：第三十品 校量功德品

世尊。云何以眼界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以耳界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與布施淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以鼻界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界

及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以舌界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以身界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習

布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以眼界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便。無生為方便。無所得為方便。

迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。……

世尊。云何以眼界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二為方

便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。世尊。云何以耳界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。世尊。云何以鼻界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受

香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。世尊。云何以舌界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。世尊。云何以身界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世

尊。云何以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。世尊。云何以眼界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界眼界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二為方便。

無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。

P623 Ⅲ 欄倒數1行～P640 Ⅱ 欄16行

具壽慶喜接著請教佛陀：為什麼說以十八界六觸六受無二、無生、無所得為方便，迴向一切智智，修習六度呢？佛陀回答：十八界六觸六受性空，為什麼呢？因為十八界六觸六受性空與六度無二無二分的緣故。接著又以同樣的結構，進行了所謂二十空、真如乃至不思議界、四諦……無上正等菩提的問答。

此段經文，透過具壽慶喜的問題。說明十八界六觸六受性空與六度、二十空、真如乃至不思議界、四諦……無上正等菩提亦為性空，既同樣性空，則無二、無生、無所得。六根、六境、六識、六觸、六受，即所謂的眼耳鼻舌身意識、眼耳鼻舌身意觸以及眼耳鼻舌身意觸為緣所生諸受，這一切的根、境、識、觸、受，組成了我們與世間的關聯以及所有的感受。所以佛法是精密的科學，因為鉅細靡遺的剖析了我們生命的種種，包括了我們的感官世界、精神世界以及一切一切的複雜感受；原來背後都是可以歸納整理出來的生命科學，它的運作過程竟是如此的快

速、複雜、多變；例如當我們有了一個快樂的感受，也許只是剎那間看到了一朵美麗的花，就有一種幸福的快樂感受。事實上以精密的佛法科學來觀察，已經不知經過了多少根、境、識、觸、受的複雜交互作用，才產生了一個這樣快樂的感受。

我們可以試著分析這樣的過程：當眼根看到了色境的花朵，眼識就開始識別出這朵花的美麗，當眼觸完全明白這朵花的美麗之後，眼受就感受到了快樂與美感，而事實上，這只是獨立分析眼之根、境、識、觸、受而已，事實上，六根乃至六受統統參與了這樣一個過程，才有從最初見花的剎那到快樂感受的生起。

由此例就可以充份的明白，為什麼人被稱為萬物之靈，這真是當之無愧；又為什麼人體被稱為小宇宙，因為隨便抽取一個生命現象來分析，都會發現精密複雜到不可思議的地步。故佛法實在太偉大了，因為不論多精密、多複雜都可以被佛法科學分析的精確與一清二楚。所以佛法之所以能夠由現今看起來似乎科學有些不足、物質也略顯少乏的印度發揚光大，影響了這世上千千萬萬無法計數的人們，最歸根究底的原由就是：因為佛法是真理。那麼不論真理從那兒來，何人說，其實都變得不是最重要；最重要的是我們擁有這個生命，而生命

的真相實在是我們每一個人都必須了解的；故佛法雖然發源自表面上似乎科學不甚發達的印度，雖然佛教的創始人是印度人；但事實上，在真理最大的前題之下，最重要是真理是真理即可。故佛法是真正的平等，是真正的超越一切，因為如果以今日科技發達的世紀來說，照理說，有智之士應該信仰的是所謂先進國家的科學家們，而非二千多年前印度地方的印度人所說所行；又以文化角度而言，有智之士應該信仰有五千年文化傳統的中華文人，而非我們的佛陀；（讚歎中華的先人，不會因為佛法是來自他國就不予以重視；而是非常客觀如實、熱愛真理的接納並重視這麼好的真理——佛法。）但是人類畢竟還是有靈性的，只要是真理，還是有人聽得懂，尤其當這個真理已經完全凌駕了科學、文化、藝術……這個真理當然就是全人類最重要的寶藏、最重要的擁有。故佛法是全人類最偉大的科學、最進步的文明、最完美的藝術……一切一切的美善，即為佛法。

因為佛法即真相。這個世界是一個五濁惡世，尤其末法時代的世界，真是讓恢復靈性的修行人難以忍受，因為熾盛的五毒之火燃燒得非常劇烈，貪瞋痴慢疑的磁場非常的強大，連修行人都難免受到巨大的影響，一樣變得懶惰而剛強。但是啊！再怎麼說，末法還是有法，

總比沒有法要好上千百萬倍，何止以道里計！故我們身為佛子，尤其是身為大乘菩薩道行者的佛子，一定要深深明白佛法的真理，更要把佛法的真理讓每一個人明白。因為，這個真理與每一個人息息相關，世界之所以擾攘不安，人們為什麼憂悲苦惱，都因為不明白這個真理所致。

明白了佛法的真理，真的可以讓世界不再擾攘不安了嗎？真的，這是千真萬確的事實。世界的混亂來自於人心的混亂，人心的混亂來自於內心沒有方向，不明白生命與生存的意義，於是多半走向自我麻醉與自我毀滅之路，試想如果反其道而行，不正是走向人心安定、世界和平之路了嗎？而佛法提供的正是這一帖救世界的良方，那麼難道不是每一個人都需要服用了嗎？

明白了佛法的真理，真的可以讓人遠離憂悲苦惱嗎？真的，這是千真萬確的事實。人之所以活得不快樂，在於沒有明白為什麼要活著？為什麼要有生死？為什麼一切都無法操控？為什麼一切的生存都如此的荒謬？……這一切的答案，分分秒秒都在困惑著人類，但是因為多半沒有人能夠回答，再偉大的哲學家、再有成就的科學家、再有名的藝術家……統統沒有辦法回答這些根本卻又啃噬人心的問題。而越沒

有答案就越茫然，越茫然就越墮落，越墮落就越憂悲苦惱。然而佛法卻清晰的告訴我們一切的答案，所以佛法真的能夠解除我們的憂悲苦惱，因為不說別的，光是問題的剖析就無人能出其右，而最關鍵的答案就是：你正在作夢，你只要醒過來就可以了。

這是一句多麼稀鬆平常的話，但其實真正的答案或真相不一定要配合著雷聲價響的，只要它是真理，只要它是真正的答案，再平淡的一句話也偉大的不得了。是的，其實我們都在作夢，所以夢中的情節才如此的亂七八糟、亂無章法、荒謬至極……我們為什麼正在作夢呢？回到此段經文所提及的十八界、六觸及六受我們就會明白，因為一切的苦樂感受，其實都來自根、境、識、觸、受的交互作用，而真相是這些結果是有限的，就以眼根而言，即知看到的十分有限，由有限再接下去發展的結果，絕對也是有限的答案。而荒謬的是我們完全依賴、相信、重複這一切結果，所以我們真的是活得非常荒謬可笑：因為我們把夢中的情節當真了！

所以“夢”固然是一種比喻，但事實上已經相當貼切生動，因為夢就是假的，既然是假的，我們怎麼可以當真？根、境、識、觸、受的作用也是假的，因為

實在太有限，現今所提倡的全方位思考，就是避免太有限的思考；但事實上，只要我們還繼續依賴十八界、六觸、六受的話，無論如何思考，都不可能全方位，因為連條件分析的本身條件都不足夠的話，請問如何得到一個完整的答案呢？

所以如果我們真的想得到全部的答案、想知道真相、想不再作夢，唯一的一條路就是——證入空性。只有安住於空性，才不再受到有限的限制，只有證入空性，才不再受到十八界乃至六受的限制，所以經文才不厭其煩的告訴我們空性的重要，所以三藏十二部才苦口婆心的不斷教導我們，因為“空”實在太重要了。所以我們一定要老老實實的傾聽佛法，更要老老實實的實踐佛法，因為佛法不只是能夠拯救個人悲慘的命運，還能拯救全人類悲慘的命運。

說悲慘是一點也不為過，因為不明空性，就落入有，因為落入有，就在有限的假相中打轉，因為茫然，就不斷的造業：喝酒、抽煙、打牌……尤有甚者，被業力強大的催逼下，瞋心甚大，動輒打人、殺人；尤有甚者，淫念甚大，終夜流連燈紅酒綠，戕害自己與別人的身心……啊！三界如火宅，多麼貼切的形容，但是在這堪忍難忍的濁世裡，如果不知佛法，真的更是悲慘萬分，故我們身為大乘菩薩道行者，一定要知恩報恩，而知恩報恩

最好的方式就是——證入空性。

因為唯有證入空性才能自度圓滿，也唯有證入空性，才能度人圓滿。故此段經文也是不離本題的點明十八界乃至六受性空、一切性空。是的，一切本空，這個至極的真理，只要我們肯靜下心來，不再受到十八界乃至六受的種種干擾，試圖超越，那麼，總有一天，最直接的答案就會得到，只要不放棄的努力、不放棄的努力、不放棄的努力……

第 87 講：第三十品 校量功德品

世尊。云何以地界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。水火風空識界性空。何以故。以水火風空識界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。……世尊。云何以地界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智

智。修習無上正等菩提。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。何以故。以水火風空識界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。

P640 II 欄17行~P642 III 欄22行

具壽慶喜接著請教佛陀：為什麼說以六界無二、無生、無所得為方便，迴向一切智智，修習六度呢？佛陀回答：六界性空，為什麼呢？因為六界性空與六度無二無二分的緣故。接著又以同樣的結構，進行了所謂二十空、真如乃至不思議界、四諦……無上正等菩提的問答。

此段經文，透過具壽慶喜的問題。說明六界性空與六度、二十空、真如乃至不思議界、四諦……無上正等菩提亦為性空，既同樣性空，則無二、無生、無所得。六界為地、水、火、風、空、識，代表了宇宙生成的有形與無形元素，地可以說一切具有堅固特性者，例如岩石、大地、人體的骨骼牙齒等；水可以說一切具有潤溼特性者，例如水、海、人體的血液等；火可以說一切具有暖熱特性者，例如火焰、人體的消化系統等；風可以說一切具有動轉特性者，例如風、人

體的呼吸等；空可以說一切具有無礙特性者，例如虛空、人體的鼻腔等；識可以說一切具分別作用特性者，例如此識。

六界，涵蓋了這宇宙的有形物質與無形精神，佛法的偉大之處在於不但能提昇精神層面，更甚一層還能改變物質。這句話一點都不誇張，因為事實上心物不二，所有的對立與分別來自於不明白真相，故心經才語重心長的說：「色即是空，空即是色」。也就是說精神與物質其實是沒有分別的，因為精神與物質的分野與界定其實也是來自於人類有限感官的有限觀察，也許有些物質已經微細到不但肉眼觀察不出來，連科學儀器也觀察不出來，但觀察不出來並不能代表不存在，故最理性客觀的就是佛法，只是要作一個佛法的科學家，並不是隨便輕易即可當上，要經過日久天長的實踐功夫，才有資格當上佛法的科學家，故宇宙最究竟的奧秘只有佛法才能解答，其中最重要的一個科學答案就是：精神與物質是一樣的，因為本質完全沒有差別，差別只是現象。

為什麼這樣說呢？因為目前對於精神與物質的最大判別是：精神是無形，物質是有形。但事實上這樣的判別實在是太籠統了，難道波不是一種物質嗎？一種肉眼看不到但科學儀器能夠測出來的微細物質嗎？那麼心念呢？心念有沒有波

呢？也可以說就是腦波，但事實上目前的腦波儀器能夠顯示出來的還是非常有限，因為事實上心念運動的速度超乎人類的想像，而且內容的複雜更是超乎儀器能顯示的範圍不知多少萬倍，故佛經常用「不可思議」來描述，事實上人類的感官真的是太有限了，所以一旦超出了人類感官能夠感知的範圍，人類就真的無從理解了。而佛法為什麼能解釋一切呢？因為這個關鍵點佛法已經把捉到——就是要超越感官，只有超越感官才能真正明白一切的答案，而科學界一直在尋找的難道不也是同樣的答案嗎？只是如果用原來的感官來尋找究竟答案，真的是不可能找到最究竟的答案，這是佛法與科學最大的不同，只可惜並沒有辦法讓每一個人都明白，必須自己經過佛法的實修實證，才能夠認同。

故六界中是把有形與無形並列的，這就是佛法高超之處，總是用最有限制的語言文字傳達給我們最沒有限制的答案，也就是所謂的「意在言外」。事實上，這一點是最困難的部份，語言文字明明是有限的、有範圍的，但是要傳達的訊息卻是無限的、沒有範圍的，所幸「眾生皆有佛性」，雖然工具是如此有限，人們還是可以在靜心凝神的狀態下，聽得懂「弦外之音」。

六界是六種特性的分類，也可以說是六種能量，也可以說是六種力量，因為宇宙間森羅萬象、千變萬化，但事實上還是可以分析歸納成六種元素，六界即是宇宙萬有的精簡分類，所有的宇宙現象都離不開這六種元素，一切的一切都由這六種元素交互作用，明白了這個奧秘，甚至明白了如何運用這六種元素，就能夠改變物質，這就是佛法所說「心生萬法」的道理，心物不二，但真正的主宰是心，心自由了，就擁有了主宰力，就能夠運用心的強大力量去改變物質的結構，而一切的結構都包含在六界之中，故事實上地水火風空識是可互相含攝的，就如同六根互用，在有限的狀態自是不可能改變六根的功能，更不可能改變任何的物質，但當一個人的心已經自由解脫，他的心就擁有無限的能量，既無限，則能自由改變物質，這就是佛法神通的原由，故神通非但不迷信，而且是非常的科學，只是因為掌握的並非一般人能夠明白的奧秘，所以才會讓有些人誤解，以為神通是怪力亂神，事實上，神通是一切發展到完善的人才能擁有，故神通與道德絕對是並存的，一個有德性的人，才會擁有真正廣大的神通，反之，如果擁有神通，多半是磨擾或外力干擾，就必須非常小心應對

了。

但不論六界所組成的器物世間或無形無相，真正的本質即空。一切的千變萬化都在空中得到了統一；所以經文才說「六界性空」。佛法的最偉大發現，就是發現了生命的本質——空，故不論談到五蘊，不論談到十二處，不論談到十八界乃至六受，更不論談到地、水、火、風、空、識界，背後的本質都是一模一樣的，就是佛法的真理，就是宇宙最究竟的答案，因為再分析下去也不可能再被分析，一切的一切都在此得到了統一，故空就是一切的答案，宇宙的真相。

只可惜到達這個真相，只有佛法是捷徑，其他並非不能到，而是太遙遠、太曲折，故有幸能夠聽聞佛法，繼而相信並且實踐的人，是幸福無比的，因為在三界中流浪，真的是一件非常非常辛苦的事，而想要出離三界，唯有看清了真相，才有辦法作到。故證入空性，不只是滿足我們的求知欲而已，真正的重點在於能夠實際的解決我們的生死大事——不再生死輪迴，不再流浪三界。

故大乘菩薩道行者如果想真正服務眾生，如果真的「不忍聖教衰，不忍眾生苦」，一定必須證入空性，因為所謂的聖教，就是在教導這神聖殊勝的道理；眾生之所以苦，就是因為不明聖教，所以流浪生死，故真正的服務眾生，就是帶

領眾生出離三界，這才是最究竟的
服務、最需要的服務。

第 88 講：第三十品 校量功德品

慶喜。當知由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能令修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多得至究竟故。此般若波羅蜜多於彼布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多為尊為導。……慶喜當知。由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能令修習無上正等菩提得至究竟故。此般若波羅蜜多。於彼無上正等菩提。為尊為導。

P687 II 欄2行~P688 I 欄12行

佛陀繼續開示：當知由般若能夠迴向一切智智，又由迴向一切智智，能夠令修習六度得到圓滿究竟；所以般若於六度為尊為導。接著又以同樣的語法開示了般若於二十空、真如乃至不思議界、四聖諦……無上正等菩提皆為尊為導。

此段經文，主要是再一次的強調出般若的重要，而且非常清晰的標指出其地位——為尊為導。也就是說般若於六度乃至無上正等菩提等一切善法，都是居於尊貴而且領導的地位。為什麼要如此強調呢？因為這是事實，而且是非常重要的事實。然而人們是健忘的，再重要的事，如果沒有一再的提醒，一

旦業境現前，還是很可能忘得一乾二淨，所以我們是多麼的幸福，不但是有人來提醒，而且是佛陀親自的提醒。也許有人會認為佛陀已經離開我們二千多年了，怎麼算是他親自來提醒我們呢？事實上，佛法要傳達的真理是超越時空的，二千多年前只是對於這個地球的歷史有其標示的意義，但對於真理而言，二千多年前是真理，二千多年後當然還是真理，並不會因為時間的不同而有所改變。地點也是一樣，不論是印度或是中國，更或者是美國，其實也只是地球地理位置的標示，但對於真理而言，在印度是真理，當然在中國還是真理，其至在美國也還是真理；並不會因為地點的不同而有所改變。

因為佛法的真理是超越一切的，甚至超越了時空，時間與空間只是對三界眾生具有強大的約制力，然而對於佛菩薩而言，沒有時空可言，時間與空間都是妄念，所謂妄念止息，輪迴止息，已經止息妄念與輪迴的佛菩薩，當然就沒有時空可言了，故知真正的真相是：沒有時空、沒有生死、沒有輪迴、沒有去來。一切的一切，都因妄念而產生了生滅、生死、輪迴、去來，只要停止了妄念，這一切的生滅、生死、輪迴、去來就停止了。

妄念停止的狀態就是——般若，所以從種種角度探討之後，我們就會明白為什麼般若如此重要，又為

什麼經文喻其「為尊為導」。尊與導是一點都不為過的，般若是尊貴的，因為能夠成就出三界的偉大事業；般若是居於領導地位的，因為如果沒有了般若，一切的善法就沒有了依歸，因為再好的人、再好的事、再好的因緣……都必須以般若為領導，否則再好的人也有可能變壞，再好的事也有可能變質，再好的因緣也有可能失去……因為般若與執著是不能共存的，有般若就沒有執著，有執著就沒有般若；而執著一定會感召障礙，執著一定會使一個原本善良的人，因為遇到了他所執著的弱點而逐漸變成一個不善良的人；例如一個人什麼都好：很能幹、很謙虛、很不愛名、也不愛利；可是他就是不能服從命令，因為他執著於權，喜歡發號司令，而不喜歡扮演相對聽命令的角色，那麼就因為這一項弱點，只要他不改進的話，總有一天，他會發現他的成長遇到了很大的瓶頸，幾乎爬不上去，尤有甚者，萬一逆境現前，他由於違抗命令，而失去表現能幹的機會，也失去很多善緣，故任何的執著，都必須被一個認真的修行人檢查出來，清清楚楚、明明白白的檢查出來，因為今天如果不如是處理，任由它躲在黑暗的角落發酵，那麼總有一天會出現問題的，故一切的考試都不在外在，都只在我們的內心進行而已，心不執著了，外在如何變化都不再影響心的

平靜喜樂，故般若就是放下執著的同義詞，只要放下執著，般若就開展了。

般若，實在太重要了。唯有般若，能夠讓我們離開三界，也就是解脫大幻化網對於我們強大的束縛。大幻化網就是我們有限的身心條件所幻化出來的外境，但事實上，這一切的外境，都是心的投射，可是如果心沒有般若，就是一個妄念變現不已的心，試想如果由妄念所投射出來的外境，不是幻相又是什麼呢？一個幻相加一個幻相，重重疊疊，無邊無盡，這就是大幻化網，就是我們日日夜夜身處其中，生生世世流浪其中的三界之網。

那麼，怎樣才能衝出大幻化網呢？就是從今天開始不再相信我們的身心條件是完整無缺的，必須真真實實的去面對這個事實，我們才會在這重重幻相之中，多了一分覺醒，多了一分警惕，而別小看這分覺醒與警惕，因為就是這樣，我們才開始一點一滴的不再受到幻相的影響，不再為了子虛烏有的一切而喜怒哀樂，開始能夠漸漸作自己心的主人，不再分分秒秒都被幻相作弄得可憐。為什麼說可憐？其實一點都不為過，設想一個人如果誤把黑暗中的影子當作鬼而嚇得半死，知道真相的你一定十分同情他；然而這種「杯弓蛇影」的誤會，

事實上分分秒秒都在我們的大幻化網中上演，然而我們大多數的人還是渾然不覺的繼續上當，而且幾乎是“樂此不疲”的繼續被作弄矇蔽，所以般若真的太重要了，因為沒有人喜歡被作弄，沒有人喜歡上當，可是如果沒有般若，就無從改變我們的生命，故般若是生命的明燈，每一個人都需要這盞明燈的照耀。

故經文說「般若為尊為導」，這是過來人的話，這是佛陀偉大的開示，願眾生都能以般若為尊為導，則自能解脫生死苦海，證入不生不滅的常寂光淨土。

第 89 講：第三十品 校量功德品

慶喜當知。譬如大地以種散中眾緣和合則得生長。應知大地與種生長。為所依止為能建立。如是般若波羅蜜多。及所迴向一切智智。與布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。為所依止為能建立令得生是故。此般若波羅蜜多於彼布施乃至靜慮波羅蜜多。為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。……慶喜當知。譬如大地以種散中眾緣和合則得生長。應知大地與種生長。為所依止為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智。與彼無上正等菩提。為所依止為能建立令得生長故。此般若波羅蜜多於彼無上正等菩提為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。

P689 I 欄5行~P690 I 欄倒數7行

佛陀繼續開示：譬如大地的種子因為眾緣和合而生長，應知大地與種子的生長，大地是種子的依靠，而種子依靠大地而生長。如是般若與所迴向一切智智以及六度，如同大地與種子之間的關係一樣，般若就如大地，能令一切智智與六度建立生長，所以般若於六度為尊為導，因此我廣為稱讚般若啊！

此段經文，不但強調出般若的重要地位——為尊為導，還作了一個非常生動的譬喻：即把般若比喻成大地，把迴向一切智智與六度比喻成種子；那麼般若就如同能夠長養一切的大地，長養迴向一切智智與六度。

這個譬喻非常的巧妙生動，由具象的物質把抽象的道理說得淺顯易懂，事實上，人類的理解力是有限的，往往是對於具象的東西較易理解，而對於抽象的道理常常就丈二金剛摸不著頭腦了。故佛陀是非常善巧的教育家，完全了解聽者的接收力與理解力，而譬喻的方式就是最能夠增強接收與理解的選擇。

般若如大地，能夠長養迴向一切智智及六度，意思是說般若如大地般廣博豐厚，只要擁有了般若，一切一切的善法與功德全部都會滋長出來；就如同種子種在大地上，由於陽光的照耀、空氣的供給、水的灌溉等等，再加上大地的養份，種子就漸漸成長，終於抽芽、成莖、開花、結果，而這一連串的過程統都必須依賴大地而進行，如果沒有了大地，種子就無法順利開花結果，就算有再多的陽光、空氣和水，種子還是沒有辦法生長，可見大地是最重要的依靠，是種子絕對不能捨棄的依靠，由這樣淺白易懂的譬喻中，聽者就充分的明白了般若與一切善法的密切關聯，而且更明白了般若能夠長養一切善法，是

一切善法的依靠。

般若是一切善法的根源，如果沒有般若，可以說一切善法就無從滋長。為什麼呢？因為世間一切的作為都必須天時、地利、人和三者配合才能圓滿達成，菩薩道固然是屬於出世間法，但事實上，在一切的運作過程中與世間法並沒有太大的差異，世間法要求有效率，難道菩薩道就容許拖拖拉拉嗎？當然不是，相反的，非但不是拖拉，反而要比世間法的效率還要高，例如千手千眼觀音的示現，姑且先不討論其合理性，那一千隻手、那一千隻眼、那一千種手印，在在說明菩薩對於菩薩道效率的期許與要求，是的，菩薩道要作的事實在太多了，越投入就越覺得作不完，甚至真的有一千隻手、一千隻眼也作不完，因為眾生有無量無邊，菩薩道有六度萬行，然而佛菩薩是如何作到圓滿成就的菩薩道呢？就是靠般若，因為只有般若能夠達到沒有限制的境界——空，只有在空中行菩薩道，才能度盡無量無邊的眾生，才能修完六度萬行，因為唯有空中能生妙有，唯有空中能化現千百億個化身，唯有空能夠不執著的去行菩薩道，而也唯有不執著才能沒有障礙的去行菩薩道，因為執著一定會感召障礙。故由此可知，出世間法非但沒有不如世間法，反而凌駕世間法更多，故一個菩薩想要成就菩薩事業，唯有提綱挈領的學會出世

法，因為出世法能夠涵蓋世間法，而出世間法的關鍵即在於空的證入，只要證入空性，行世間法亦即行出世間法，而如果未證入空性，行出世間法亦即行世間法，故世間法與出世間法的差別，唯在空性的有無。

空即般若，般若即空。故空是一切善法的源頭，亦即般若是一切善法的源頭；故此段經文把般若比喻成長養一切的大地，實在恰當無比，大地猶如最有包容力的慈母，總是長養著一切，而無所求，正如空的特性是「無二、無生、無所得」，因為無二，所以是一，一即一切，一切渾然一體，故無二。因為無生，所以無滅，無滅即不滅，不滅即不生，故無生。因為無所得，所以無失，因為無失，故無所求，故無所得。

般若是一切功德的源頭，沒有般若也沒有一切功德。為什麼呢？一切的功德都不能執著，一旦執著就會影響功德，甚至減損功德，故只有般若能滋長更多的功德，只要一與執著相應，即使是執著於功德的建立與獲得，一樣會感召障礙，則功德也不能成為圓滿的功德。故般若不但是一切善法的源頭，也是一切功德的源頭，故般若實在太重要了，重要如無垠的大地，載負萬物、長養萬物。

故經文才說「譬如大地，以種散中，眾緣和合，則得生長」。般若如同大地，善法如同種子，一切的因緣再善加調和，則能生長無量無邊的功德福報。所謂的「眾緣和合」，其實也是相當重要，例如已經擁有六度中的般若，固是為尊為導，但其他五度的搭配也是非常重要，就以精進而言，如果一個種子種入大地，勤快的農夫就可以得到非常豐碩的收穫，相反的，懶惰的農夫也不可能得到圓滿的結果，故一切的收穫，大地與種子固然重要，陽光、空氣、水、勤快的耕作……都是缺一不可，故成就甚難的原因也就在此，實在是具足一切的善緣才能夠圓滿，而一切的善緣中，般若仍是為尊為導，最為重要，這是每一個修行人都必須甚深明白的一件事。

「一切有為法，如夢幻泡影；如露亦如電，應作如是觀」，金剛經四句偈昭然清朗的告訴了世人般若真義，身處三界火宅的我們，實應深心領會，深心觀照，自能漸漸離夢、離幻相、離顛倒，則自由解脫之樂必能親證，並與無量無邊有緣眾生共享。

第 90 講：第三十品 校量功德品

爾時天帝釋白佛言。世尊。今者如來應正等覺。於此般若波羅蜜多。一切功德說猶未盡。所以者何。我從世尊。所受般若波羅蜜多。功德深廣量無邊際。諸善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。所獲功德亦無邊際。若有書寫如是般若波羅蜜多。種種嚴飾。復以無量上妙華鬘塗散等香。衣服瓔絡寶幢幡蓋。眾妙珍奇伎樂燈明。一切所有供養恭敬尊重讚嘆。所獲功德亦無邊際。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有十善業道出現世間。……世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有一切如來應正等覺及以無上正等菩提出現世間。

P690 I 欄倒數6行~P691 II 欄6行

此時天帝釋對佛說：世尊，今如來於此般若，一切功德說猶未盡。為什麼這麼說呢？因為我從

世尊所受教的般若，功德深廣、量無邊際。諸善男子、善女人，於此般若，至心聽聞乃至廣為有情宣說流布，所得到的般若也是沒有邊際。而如果書寫般若乃至讚歎，所得到的功德也是沒有邊際。世尊，如果能於甚深般若，至心聽聞乃至流布，由此便有十善業道、四禪八定、六度、二十空、真如乃至不思議界、四諦、八解脫乃至十道處、三十七道品、三解脫門、五眼六通、佛十力乃至十八不共法、無忘失法、恆住捨性、一切智、道相智、一切相智、一切陀羅尼門、一切三摩地門、剎帝利乃至居士大族、四大王眾天乃至非想非非想處天、四果、獨覺、獨覺菩提、菩薩、菩薩行、如來、無上正等菩提出現世間。

此段經文，天帝釋展現出對於般若的讚歎，並說出自己對般若的體會，即能夠讓一切的善業出現於世間，從十善業道到無上正等菩提，都是由般若出生。由此段經文可以看出天帝釋對於佛陀開示的充份了解以及自己的舉一反三，前段佛陀已經作了生動的比喻，把般若比喻成長養一切善法的大地，此段天帝釋就非常貼切的作了作為一個好學生的回應，故佛陀的教法是非常的自由，學生有充份發揮心得的自由，前段與此段就是最好的示現。

般若是一切善法的源頭，也就是所謂的真空生妙有，真空即般若，

只有證入了空性，才能夠擁有一切，但是這個次第是不能混淆的，就是必須先證入真空，繼而才能出生妙有。也可以說必須先了解本體，才能繼而了解現象。怎麼說呢？一切的現象，都可以歸納成本體，在不變的本體中得到統一；然而只有本體能產生現象，現象並不能產生本體，應該是說，本體出生現象，現象回歸本體。

這個知見是非常重要的知見，即真空能生妙有，妙有回歸真空。因為整個修行的過程也可以說就是一個由現象回溯到本體的過程，就好比一個歸零的過程，只有回到了0般的虛空，才能含藏萬有，故一個修行人就是不斷的努力讓自己歸0——回到空性，也就是回到般若。

不斷的回到般若，到最後分分秒秒都回到般若，這就是成就，這就是證入了真空。一旦證入真空，妙有自然而然就產生出來，就好比找到了永不枯竭的源頭，那麼泉水自然而然會源源不絕的冒出來。故般若是一切的源頭，只要擁有了般若，就等於擁有了一切。

所以，佛教要教導我們的，其實不是捨棄一切；相反的，是要擁有一切，只是什麼人才配擁有一切呢？就是對一切都捨得下的人，才有資格擁有一切，例如佛陀絕對捨得下對於外相的執著，但就是因為他能夠百分之百捨下對於外相的執著，他反而得到了百分之百完美的

外相——三十二相，八十種隨形好。故佛法偉大之處就在這裡，但同時難也就難在這裡：必須先捨，才能後得。而且捨得越大，得的越大，所以佛法的道理其實是非常實用，佛陀的用心是非常慈悲，他就是希望眾生能夠大得，所以才教導眾生要大捨。

同理，如果要證入本體，就必須捨棄對於現象的執著，只要捨棄了對於現象的執著，自然而然就回到了本體，這就是佛法為什麼一再叫我們要放下的道理。所以，這語說的好：「捨得」，就是要先捨，才能後得。又所謂「但自無心於萬物，何妨萬物常圍繞」，此句所寫的「無心」，就是不執著，就是放下，就是捨得，所以唯有不執著才能擁有萬物，一旦執著，必定感召障礙，障礙一來，無論想擁有什麼，都會美夢成空。

所以，佛法是科學中的科學，是對人類最有用的真理，絕對不打高空，絕對是切中要害的來解決人類生命的困境。而這佛法科學中最精要的道理就是般若，所以除非我們不想解決自己最切身的問題，除非我們還想繼續被大幻化網作弄，一旦明白佛法的精要，就要努力證得，而證得的要訣就在：放下！放下一切的執著，只要放下，一切就自然而然得到了成就；只要放下，自然而

然就證入了空性；只要放下，自然而然就得到了一切，故經文才說「由般若便有一切善法出現世間」。

提綱挈領的學習，是最聰明快速的學習方法，學習佛法亦然，既然般若是佛法精要，既然放下是實踐的重點，那麼一個優秀的修行人，就要念茲在茲的不離般若正見，念茲在茲的實踐放下，因為，唯有放下，能夠獲得。

放下什麼呢？放下一切不好的，像貪瞋癡慢疑；得到什麼呢？得到一切好的，例如經文所提及的十善業道乃至無上正等菩提。故佛法就是要眾生百分之百的離惡，百分之百的近善，也唯有如此，才能真正的證入真空，也才能真正的出生妙有。

般若如源頭，般若如不盡的寶藏，只要證入了般若，捨下的一切非但不曾失去，反而獲得生命最完整而豐碩的寶藏，故大捨大得、大死大生，甚深思惟，甚深思惟！

第 91 講：第三十品 校量功德品

爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。我不說此甚深般若波羅蜜多。但有如前所說功德。何以故。如是般若波羅蜜多具足無邊勝功德故。憍尸迦。我亦不說於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。及能書寫種種嚴飾。復以無量上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。諸善男子善女人等。但有如前所說功德。何以故。憍尸迦。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得為方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。或復書寫種種嚴飾。復以無量上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。是善男子善女人等。成就無量殊勝戒蘊。成就無量殊勝定蘊。成就無量殊勝慧蘊。成就無量殊勝解脫蘊。成就無量殊勝解脫智見蘊。憍尸迦。是善男子善女人等。當知如佛。何以故。決定趣向阿耨多羅三藐三菩

提故。憍尸迦。是善男子善女人等。超過聲聞及獨覺地。何以故。解脫一切聲聞獨覺下劣心故。憍尸迦。一切聲聞獨覺所成就戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。於此善男子善女人等所成就戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。百千俱胝那庾多分不及一。數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。超過一切聲聞獨覺下劣心想。於諸聲聞獨覺乘法終不稱讚。於一切法無所不知。謂能正知都無所有。憍尸迦。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得為方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。或復書寫種種嚴飾。復以無量上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。是善男子善女人等。我說獲得現在未來無量無邊殊勝功德。

P691 Ⅱ 欄7行~Ⅲ 欄18行

此時佛告天帝釋說：我不說此甚深般若，只有你前面所說的功德；

為什麼呢？如是般若具足無邊勝功德的緣故。我也不說於此般若，至心聽聞乃至尊重讚歎，善男子、善女人只有你前面所說的功德。為什麼呢？如果善男子、善女人，不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若，至心聽聞乃至尊重讚歎，是善男子、善女人成就無量殊勝戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊。是善男子、善女人當知如佛，為什麼呢？因為他必定趣向無上正等菩提的緣故。這樣的修行人，超過聲聞、獨覺地，為什麼呢？因為已經解脫一切屬於聲聞、獨覺的下劣心。一切聲聞、獨覺所成就的戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊，都不及他千萬分之一，不可以道里計。為什麼呢？這樣的修行人，已經超過一切聲聞、獨覺的下劣心想，於一切的聲聞、獨覺乘的法永遠不會稱讚，於一切法無所不知，也就是正確的明白一切無所有。所以修行人不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若至心聽聞乃至尊重讚歎，這樣的修行人，我說他會獲得現在及未來無量無邊的殊勝功德。

此段經文，佛陀把天帝釋的心得作了更豐富的補充，說明般若能夠帶來的功德，真的已經到達無量無邊的境界；但最重要的部份還是由於修行般若，能夠成就無量無邊而且殊勝難得的戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊，此五點真是非常簡明扼要的說明修行的五大方向，即戒

律、禪定、智慧、解脫實修以及解脫的知見。戒律擺在第一，足見戒律之重要以及作為地基的定位，一個戒律不清淨的修行人是不可能成就的，為什麼呢？就如同一個不守規矩的人不可能成為一個偉大的人。首先要明白什麼是規矩？規矩有眾人要共同遵守的以及個人宜遵守的，眾人要遵守的例如不兩舌，也就是不傳播是非，這在一個和合眾的維持原則下，是非常重要的戒律，因為修行人累積功德福報都來不及，真的沒有時間，也不忍心折損福報的去造業；而且去幫助一個團體的和諧都來不及，怎能去破壞一個團體的和樂？可是傳播是非卻是破壞一個團體和合的最大致命傷，因為每一個修行人都要去面對內在善惡力量的鬥爭，好的同修是去引發別的同修內在善的力量，相反的，就會引發別人內在惡的力量，而傳播是非正是引發別人內在惡與黑暗的力量；不但損人，也是損己，故可見共同遵守的規矩，是為了團體好，也同時是為了每一個個人好，如果不能遵守的話，這樣的人，除了少了一點智慧，也少了慈悲，故戒律的圓滿境界其實就是悲與智，只是剛開始守時，也許會覺得束手束腳，頗不自由，但守習慣以後，真的是於人於己都有莫大的好處。再說到個人宜遵守的

規矩，例如維持健康的規矩：過午不食，這表面看起來，與修行，尤其是與著重修心的佛教法門來說，似乎說不上什麼直接的關連，但是每一種法門都涉及到粗略以及細膩，初級與進階的層次問題；如果一個人真的希望心能夠平穩喜樂，事實上身也需要適度的搭配才能辦到。例如生病時要保持心的平安喜樂就是一件較困難之事，而身體康健真的也多半容易體會到身心舒暢的感受，所以心經說「色即是空，空即是色」，就充份說明心與物不二，甚至心物一如的真理，故守好個人的戒律，不但於健康有益，也對修行有益。

故戒律真的是修行的第一步，先消極的止惡，才有辦法積極的行善。戒律也可以說就是去除一切不良的習慣，例如愛說是非，是傷害團體的不良習慣，亂吃東西是傷害個人身體的不良習慣，如果能夠慢慢改掉，才能最起碼的保證自己不在負面造業的狀況；而只有不再造業，才能少受業力的摧逼，也只有少受業力摧逼的狀況下，人才能夠有餘力去多行善，故戒律之所以是修行的地基，其涵意也就在此。

有了戒律清淨的堅固地基後，才可能建立屹立不搖的禪定功夫，禪定之重要，如暴風雨中的寧靜，寧靜之重要，如同一個人

在忙亂中卻有一個永不慌亂的心；而唯有這樣的一顆心，才能看清一切，也才能對一切作正確的回應。所以只有堅強的定力，才可能生出智慧的花朵，寧靜是智慧之花的肥沃土壤，越寧靜，心就越清明，越清明，就越能擁有一切的方便善巧。而戒、定、慧圓滿之後，自然就能解脫三界輪迴的強大束縛，而解脫來自解脫知見的鞏固。那麼什麼是解脫知見呢？一言以蔽之，即經文所說：「於一切法無所不知，謂能正知都無所有」。這句話真是充滿了玄機，前半句說「無所不知」，後半句說「知都無所有」，那麼，以表面字義來說，是充滿矛盾的，但事實上正是以最精簡的方式說出了般若之甚深內涵。無所不知來自於知都無所有，這句話非常有次第的說明，妙有來自於真空，如果想知道一切法，就必須先知都無所有，知都無所有即知空，故只要能擁有這解脫知見，即能解脫，所以經文才說「是善男子善女人等，當知如佛」。

是的，能夠正知都無所有，能夠知一切法，這是佛的境界，故成就的關鍵真的就在於「知都無所有」，一切本空，一切無所有，這是法界實相，這是解脫知見，最重要，這是一切生死輪迴的解脫鑰匙，只有以空性之鑰，才能開啟解脫之門，故學佛絕對不是讓自己成為一個滿腹經綸的學問家，是要

在面對生死大事時，有真功夫能夠使得出來，我們懂了再多的名相，我們熟知再多的佛教歷史，其實都不是最重要的，因為這些並沒有辦法讓我們能夠真正不再枉受輪迴之苦，只有熟知空，只有證入空，我們才能真正解決如影隨形的切身問題——生死輪迴，枉受辛苦。故要轉經，非被經所轉，是要證空，而非知道空的名相便足夠，這一切分寸的拿捏，真的是必須付出全部的生命力去學習、修正、熟練。願眾生得解脫，願佛法遍宇宙，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 92 講：第三十品 校量功德品

時天帝釋復白佛言。世尊。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得為方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。或復書寫眾寶嚴飾。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。我等諸天常隨衛護。不令一切人非人等種種惡緣之所擾害。爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。若善男子善女人等。以應一切智智心。用無所得為方便。於此般若波羅蜜多。受持讀誦時。有無量百千天子為聽法故。皆來集會歡喜踊躍。敬受如是甚深般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。以應一切智智心。用無所得為方便。宣說如是甚深般若波羅蜜多相應之法時。有無量諸天子等。皆來集會以天威力。令說法者增益辯才宣暢無盡。憍尸迦。若善男子善女人等。以應一切智智心。用無所得為方便。宣說如是甚深般若波羅蜜多時。有無量諸天子等敬重法故。皆來集會以天威力。令

說法者辯才無滯。設有障難不能遮斷。憍尸迦。諸善男子善女人等。以應一切智智心。用無所得為方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。或復書寫眾寶嚴飾。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。是善男子善女人等。於現在世當獲無邊功德勝利。眾魔眷屬不能侵擾。復次憍尸迦。若善男子善女人等。於四眾中。宣說如是甚深般若波羅蜜多。心無怯怖不為一切論難所屈。何以故。彼由如是甚深般若波羅蜜多所加祐故。又此般若波羅蜜多秘密藏中。具廣分別一切法故。謂若善法不善法無記法。若過去法未來法現在法。若欲界繫法色界繫法無色界繫法。若學法無學法非學非無學法。若見所斷法修所斷法非所斷法。若世間法出世間法。若有漏法無漏法。若有為法無為法。若有見法無見法。若有色法無色法。若共法不共法。若聲聞法。若獨覺法。若菩薩法。若如來法。諸如是等無量百千種種法門皆入此攝。又由如是諸善男子善女人等。善住內空。善住外空。善住內外空。善住空空。善住大空。

善住勝義空。善住有為空。善住無為空。善住畢竟空。善住無際空。善住散空。善住無變異空。善住本性空。善住自相空。善住共相空。善住一切法空。善住不可得空。善住無性空。善住自性空。善住無性自性空故。都不見有能論難者。亦不見有所論難者。亦不見有所說般若波羅蜜多。以是故。憍尸迦。此善男子善女人等。由是般若波羅蜜多大威神力所護持故。不為一切異學論難之所屈伏。

P691 III 欄倒數11行～P692 II 欄13行

此時天帝釋又對佛陀說：世尊，如果善男子、善女人等，不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若，至心聽聞乃至尊重讚歎，我等諸天會常常跟隨護衛他，不讓他受到一切惡緣的擾害。

此時佛告訴天帝釋：如果善男子、善女人以應一切智智心，用無所得為方便，受持讀誦般若時，會有無數天人為了聽法，都來集會，而且歡喜踊躍，敬愛如是甚深般若。而如果宣說般若相應之法，會有無數天人前來，以天威力令說法者增加他的辯才無礙，而且化解他說法時的障礙與困難；可以說只要能夠至心聽聞乃至尊重讚歎般若，今生都能得到無量無邊的功德，而且磨羅不能侵害干擾他。

佛陀又說：這樣的修行人於大眾中宣說般若時，心中沒有怯懦與怖畏，而且不被一切論難所屈伏。為什麼呢？因為已經得到甚深般若加持庇佑的緣故。而且此般若秘密藏中，具備廣大且分類清楚的一切法，例如所謂的善、不善、無記法；過去、未來、現在法；欲界繫、色界繫、無色界繫法；學、無學、非學非無學法；見所斷、修所斷、非所斷法；世間、出世間法；有漏法、無漏法；有為、無為法；有見、無見法；有色、無色法；共、不共法；聲聞、獨覺、菩薩、如來等無量百千種的法門皆攝入般若。又因為如此善男子、善女人等，善於安住二十空，都不會有能論難；而所論難者，對於所說的般若也沒有任何的執取。由於這樣的緣故，善男子、善女人由如是般若大威神力所護持，不被一切的異學、論難所屈伏。

此段經文，說明只要修行人至心聽聞乃至尊重讚歎般若，就會受到龍天護法的保護；而不讓他受到一切的擾害。這是天帝釋對佛陀發下的誓願，所以一定會兌現。足見只要精進修行，一定會感得龍天護法的保護與支持，以相對的角度來看，越精進的修行人，他的龍天護法就越多，而且也越尊敬他。為什麼呢？因為護法也要成就，護法本身並未成

佛，他也需要無量無邊的功德福報，而護持修行人是有功德福報的，因為只要有一個眾生成就，他就能夠帶領無量無邊的眾生也同時成就，試想這樣的功德當然是非常廣大的，所以每一個護法都希望他所護持的修行人能夠成就，而成就的關鍵真的就在“精進”；天下無難事，只怕有心人。什麼樣的“有心”呢？就是有一顆永遠精進不已、永遠不放逸的心，只要擁有這樣的心，這個修行人必定成就，故護法都希望能夠護持到這樣的修行人；因為這個修行人容易成就，而且必定成就！既然成就，則護法也必定分到無量的功德福報，護法也要成就的願望就能夠實踐了，故由此可知護持佛法，一樣可以成就。

所以每一個修行人其實不是單獨成就的，他總是因為自己的提昇，也讓許多眾生因而提昇，所以法界眾生真的是息息相關，自己向善，多少影響別人也向善，自己向惡，多少影響別人也向惡；故每一個修行人真的宜時時惕勵自己要向善、向善、向善！因為只有不斷的向善，才能夠離惡越來越遠；而只有完全的離惡，才能夠累積無量無邊的功德福報。

此段經文，又說明了只要修行人以應一切智智心，用無所得為

方便，受持讀誦或宣說般若時，都會有天人前來聽聞或協助；可知般若的感召力是多麼的強大，只要有般若所在之處，諸天一定前來，而且運用經文所描述的“天威力”來大力的護持。什麼是天威力呢？即天人所具備的威德及神通力，能夠轉世為天人，必定擁有無量無邊的福報，福報本身就是一種力量，一種無往不利的力量，能夠讓我們趨吉避凶，能夠感召平安、吉祥、如意、幸福、喜樂，所以用“威”及“力”來說，都是非常恰當的，所以一個修行人如果想要擁有眾多的龍天護法護持，事實上他不必捨近求遠，他只要擁有般若，自然就會感召無數的龍天護法前來護持，由此一角度來看，又再次證明般若的重要以及匯聚一切善法。

此段經文，又說明修行人於大眾中宣說般若時，心中不會感到忐忑不安或恐懼，因為他已經得到般若的庇護。為什麼說庇護呢？事實上，沒有庇護，也沒有被庇護這件事，但其實是一個比喻，表示般若含藏一切，而且是無憂無懼、無牽無掛的含藏，既然有這樣的體認，他在宣說般若時，可說已經有了全部的依靠。因為般若含藏一切法，所以經文接下來說「般若波羅蜜多秘密藏中，具廣分別一切法」，列舉了善、不善、無記法到聲聞、獨覺、菩薩、如來法，為什麼要說秘密藏呢？事實上，法界的真理是非

常深奧的，如果心沒有純淨到一定程度，是不可能明白甚深奧義，既不能明白，則如同秘密不曾宣說，故秘密固然是秘密，但對於心開意解之人，則無秘密可言。故秘密藏用得甚為巧妙，因為般若甚深，甚深不解即宛如秘密，而般若又甚廣，能含藏一切，故說“藏”，般若確實包含了一切，因為一切來自於般若，一切從般若開始，所以般若當然包含了一切，無論是善、不善、無記法到一切的法門都是一樣，因為它們的本質都是——空。

此段經文又說明宣說般若的修行人能夠安住二十空，沒有所謂的論難者，也沒有所謂的所論難者，更對於所說的般若沒有任何的執取，為什麼呢？因為般若的大威神力能夠護持修行人，不為一切異學論難所屈伏。

前面形容諸天的力量時用“天威力”，此處形容般若的力量用了“大威神力”，除了強調大以外，又在威之後多加了一個神，是非常巧妙的點明了般若更大的威德與神力。般若有神通之力嗎？事實上，般若才是真正的神通，只有心中清明了，才能看清一切，看清一切，才能作出正確之回應，凡事都作正確了，此人沒有神通也等於有神通，因為要對每一個剎那緣起緣滅作出正確的身口意，實非易事。而擁有了般若，即能如是，這其實比能夠在天上飛或是能夠變化物質等

都重要多了，故般若才是真正的神通，最大的神通。

既擁有般若神通，則當然不會被一切的異學論難所屈伏，因為既然是異學、既然是論難，表示離般若甚遠，則不可能超越般若之神通，當然也就不可能屈伏般若。故般若真的是法要中的法要，每一個修行人的必修課程，因為它不但能感召龍天護法的大力護持，還能說法無畏、並且不為一切非正見所屈伏，故般若不但是秘密藏，更具備大威神力，能夠讓我們澈見諸法實相，永出三界。

第 93 講：第三十品 校量功德品

復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。是善男子善女人等。其心不驚不恐不怖。心不沉沒亦不憂悔。所以者何。是善男子善女人等。不見有法可令驚恐怖畏沉沒及憂悔者。憍尸迦。若善男子善女人輩。欲得是等現在無邊功德勝利。當於如是甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。或復書寫眾寶嚴飾。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。復次憍尸迦。若善男子善女人等。以應一切智智心。用無所得為方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。或復書寫眾寶嚴飾。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。是善男子善女人等。恒為父母師長宗親朋友知識。國王大臣及諸沙門婆羅門等之所愛敬。

亦為十方無邊世界一切如來應正等覺菩薩摩訶薩獨覺阿羅漢不還一來預流果等之所愛念。復為世間諸天魔梵人及非人阿素洛等之所愛護。是善男子善女人等。成就最勝無斷辯才。是善男子善女人等。修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。恒無斷盡。是善男子善女人等。安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。恒無斷盡。是善男子善女人等。安住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。恒無斷盡。是善男子善女人等。安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。恒無斷盡。是善男子善女人等。修行四靜慮四無量四無色定。恒無斷盡。是善男子善女人等。修行八解脫八勝處九次第定十遍處。恒無斷盡。是善男子善女人等。修行四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。恒無斷盡。是善男子善女人等。修行空解脫門無相解脫門無願解脫門。恒無斷盡。是善男子善女人等。修行五眼六神通。恒無斷盡。是善男子善女人等。修行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。恒無斷盡。是善男子善女人等。修行無忘失法恒住捨性。恒無斷盡。是善男子善女人等。修行一切智道相智一切相智。恒無斷盡。是善男子善女人等。修行一切陀羅尼門一切三摩地門。恒無斷盡。是善男子善女人等。成熟有情嚴淨佛土。恒無斷盡。是善男子善女人等。成就菩薩殊勝神通遊諸佛土自在無礙。是善男子善女人等。不為一切外道異論之所降伏。而能降伏外道異論。憍尸迦。若善男子善女人等。欲得如是現在未來無斷無盡功德勝利。應於如是甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。復應書寫眾寶嚴飾。以無量種上妙花鬘塗散等香。衣服纓絡寶幢幡蓋。眾妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。

P692 II 欄14行~P693 I 欄15行

佛又告訴天帝釋：如果善男子、善女人於般若至心聽聞乃至廣令流布，其心不會驚、恐、怖、沉沒、憂悔，為什麼呢？因為不見有法可令如是；所以如果想得到如是現在無邊的功德勝利，就應於甚深般若至心聽聞乃至尊重讚歎。

又對天帝釋說：如果善男子、善

女人以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若至心聽聞乃至尊重讚歎，能夠得到父母、師長、宗親、朋友、善知識等愛敬；也為十方無邊世界的一切如來乃至羅漢愛念；也被龍天護法愛護。

而且可以成就最勝無斷辯才，並恆無斷盡的修行六度、二十空、真如乃至不思議界……、一切三摩地門；更能成熟有情、嚴淨佛土，恆無斷盡。還可成就菩薩的殊勝神通，自在無礙的遊諸佛土，且不但不為外道降伏，反而降伏之；所以如果想得到如是現在、未來無斷無盡的功德勝利，應於如是甚深般若至心聽聞乃至尊重讚歎。

此段經文，說明修行人如果認真的學習般若，他的心不會驚懼害怕或沮喪憂悔，為什麼呢？因為他已經完全明白一切的法本空，無得無失，根本沒有可以讓人害怕或沮喪之處，因為沒有得失可言，就沒有上下可言，也就沒有成敗可言，人們追求完美是正確的，但一旦只能接受好，而不能接受壞；這樣的修行人必定還是會恐懼或沮喪，因為還是在計較得失、美醜、好壞……，只要有一絲的計較，就會感召一絲的痛苦，故痛苦是計較的同義詞，只要還會計較，就表示還放不下，還放不下，就會有得失，

就會有分別，於是痛苦就於焉誕生，痛苦就如影隨形，無論我們如何想擺脫都沒辦法，因為計較絕對會帶來痛苦，這就是有為法，只有離開有為法，才不會計較，也就遠離了痛苦。

佛法是最好的醫藥，只要我們真心認真的服用，也許我們還在大病，也許我們還在小病；但沒有關係，只要有恆的服用下去，總有一天，我們的病會完全好起來，等到我們的病好了，我們自然而然就不再以有“病”的身口意去面對這個世界，只要不再生病，這個世界就不再充滿了痛苦、恐懼、沮喪、失落、不安、憂愁、悲傷……，相反的，生命充滿了光明、喜悅、幸福……，故無論我們現在多麼糟糕，無論我們曾經多麼糟糕，往者已矣，來者可追，我們只要信靠佛法，總有一天，嚴寒的冬天會逝盡，百花盛開的春天會永恆的降臨，所以我們不要失去希望，不要身陷憂悲苦惱而不能自拔，只要耐心的修，耐心的修，一切的美好，一切的光明，一切的喜悅，都會翩然福臨。

此段經文，又說明修行般若的好處是能夠得到一切人們的愛敬、愛念與愛護，不論是敬、念或護，都有一個愛字，表示修行般若之人是深受眾生喜愛與歡迎的，不論是上對下的垂愛，不

論是平行的關愛，也不論是下對上的敬愛，愛的內涵也許稍有不同，但本質都是清淨無染的愛，故唯有清淨的智慧，才能感召眾生對於我們清淨的愛，故一切都是自身的感召，只要我們是一泓清流，也會帶給周遭清淨。故莫小視自己這麼細小的清流，對於周遭有緣眾生而言，它就是喜悅之泉、清淨之泉、幸福之泉。

此段經文，又說明認真修行般若，可以成就最勝無斷辯才，還可以沒有間斷的修行六度至一切三摩地門，並能廣行菩薩道，成熟一切有緣眾生，嚴淨一切莊嚴佛土。這段的重點在於修行的「恆無斷盡」，確實是一語道破修行最重要的部份——有恆，世間法要成功，有恆是絕對不可或缺的條件，古代的書生，也要十年寒窗苦讀，才可能金榜題名；現代的企業家，也要早晚工作，才可能建立一個成功的事業；足見有恆是一切成功事業不能缺少的要件，沒有了這項要件，一切的理想都不可能實現。世間法如此，出世法更是如此，只有努力、努力、努力、努力……，不斷的努力，才有可能改變我們被業力強大束縛的命運，才有可能自度成功，也才有可能完成艱鉅難行難忍的菩薩道業。

故恆無斷盡的修行，就是成就的保證，因為不管路有多遠，只要不停的走，一定有到達目的地的一

天，也不管工作有多麼多，只要不停的作，也總有全部作完的一天，故自度也好，度人也好，恆無斷盡的作下去，一定會有圓滿成就的一天。

此段經文，又說明只要認真的修行般若，就可以成就菩薩的神通，而且能夠自由自在的遊遍諸佛刹土，並且不會被一切的外道異論所降伏，還能降伏之。這一切現在、未來的無斷無盡的功德都來自於般若，足見般若的重要與含藏一切，所以我們常聽到的「自性寶藏」，指的就是般若，一旦開發出來，真的是不可思議的豐富與無盡，智慧源源不絕，喜悅源源不絕，吉祥源源不絕，故般若不但是出三界之鑰，更是一切的寶藏，所以我們實應努力修行，有恆心的努力修行，那麼終有一天，這個自家寶藏就會被發現，不但自己享用不盡，也可與無量無邊的眾生共同享用，豈不快哉！

第 94 講：第三十品 校量功德品

復次憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。種種莊嚴置清淨處。供養恭敬尊重讚歎。時此三千大千世界。所有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。已發阿耨多羅三藐三菩提心者。恒來是處。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。所有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。已發阿耨多羅三藐三菩提心者。恒來是處。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。所有淨居天謂無繁天無熱天善現天善見天色究竟天。亦恒來此。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。時此界中有大威德。諸龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等。亦恒來此。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。爾時十方無邊世界。所有四大王眾天

三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天。已發阿耨多羅三藐三菩提心者。恒來是處。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。所有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。已發阿耨多羅三藐三菩提心者。恒來是處。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。所有淨居天謂無繁天無熱天善現天善見天色究竟天。亦恒來此。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。憍尸迦。是善男子善女人等。應作是念。今此三千大千世界。并餘十方無邊世界。所有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。及餘無量有大威德。

諸龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等。常來至此。觀禮讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。此我則為已設法施。作是念已歡喜踊躍。令所獲福倍復增長。憍尸迦。是善男子善女人等。由此三千大千世界。并餘十方無邊世界。所有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。及餘無量有大威德。諸龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等。常來至此隨逐擁護。不為一切人非人等之所惱害。唯除宿世定惡業因現在應熟。或轉重業現世輕受。憍尸迦。是善男子善女人等。由此般若波羅蜜多大威神力。獲如是等現世種種功德勝利。謂諸天等已發無上菩提心者。或依佛法已獲殊勝利樂事者。敬重法故恒來至此。隨逐擁護增其勢力。所以者何。是善男子善女人等。已發無上正等覺心。恒為救拔諸有情故。恒為成熟諸有情故。恒不棄捨諸有情故。恒為利樂諸有情故。彼諸天等

亦復如是。由此因緣常隨擁護。

P693 I 欄15行~III 欄倒數2行

佛陀又對天帝釋說：如果善男子、善女人書寫乃至讚歎般若，此三千大千世界以及十方無邊世界所有四大王眾天乃至他化自在天已發菩提心的龍天，都會前來觀禮乃至禮拜而去。善男子、善女人應如是想：我已作了法布施。然後感到十分的歡喜，便可以使自己得到的福報更加倍的增長。所以這樣的修行人，都會有龍天護法前來護持，不被一切惱害，只有除了過去世的定惡業因現在應該成熟，又或者重業輕受。這都是由於般若的大威神力，才能得到現世種種的功德勝利，也就是已發菩提心的諸天或依佛法已得大利益的人，都會因為敬重法的緣故來增加修行人的威德勢力。為什麼呢？因為這樣的修行人已經發無上正等覺心，恆救拔、成熟、不棄捨、利樂有情眾生，而龍天護法也是如此，所以由此因緣便來護持。

此段經文，又詳細說明一個修行人修行般若的好處，就是感得龍天護法前來護持，而且明白這點又感到歡喜的話，更可以增加更多的福報。最實際的福報就是不被一切惱害。只有這一句，事實上只有這一句就已經是三界中

稀有難得之人了，為什麼呢？因為三界眾生在六道中流浪，辛苦備嘗，幾乎找不到不被惱害的人；因為只要沒有離開三界，冤親債主就一定會找上身，不論已輪迴多少世，也不論已經時空改換多少，該償的債是一絲一毫都無法逃躲的，而被追債就是惱害，就是業力催逼，幾乎沒有一個眾生能夠避免這樣的命運，但現在佛陀已經開示得非常清楚，只要修行般若得力，我們就可以感召無量無邊的龍天護法前來護持，既然有無量無邊的龍天在保護我們，我們當然就不再受到任何的催逼與惱害了，這是多麼好的一件事啊！

但是佛是真語者，當他開示如此大好消息後，也不忘告訴我們條件性，也就是重點性的補充說明，即如經文所言明「唯除宿世定惡業因現在應熟，或轉重業現世輕受」。其實，所有的正知見都已經昭然若揭，三藏十二部都早已經把許多重點的真理告知了我們，只是我們被無明障蔽的心常常健忘而已，像這短短的二句經文，事實上就隱含著非常非常重要的正知見，即修行佛法，絕對可以了業，絕對可以感召無量無邊的功德福報，絕對可以趨吉避凶，但是啊但是，有些因果還是必須償還，就是定業與重罪輕受。所以聰明的佛子，遇到這二

句話，一定要甚深思惟，因為許多人學佛多年以後，也精進修行，也廣作善事；可是還是偶爾會發生不幸或悲慘，如果我們沒有這二句話的正知見，我們很可能就從此不再精進修行，也從此不再廣作善事，為什麼呢？我們會沮喪的得到一個表面的結論：精進是沒有用的，作善事也是沒有用的。最起碼連我個人的不幸竟然都無法化解，那麼我又為什麼要再繼續精進呢？又為什麼要繼續行善呢？

這是一個修行的關卡，許多修行人就在這裡被障礙；事實上，所有的正知見都要與行為合一，正知見真的必須用來引導改正行為才能稱為正知見，故“解”是不能不與“行”合一的，「解行並重」是實修永遠不能偏廢的重點，如鳥之雙翼，如船之雙槳，缺一不可。所以當我們修行的路上出現了障礙，這時最好的對治方法就是：加倍努力！真的，這是唯一最聰慧的抉擇，因為經文的正知見已經如暮鼓晨鐘般敲醒我們沉睡的心以及無明的腦——來不及改的定業一定要受報、來不及化解完的重罪一定要輕報。如果我們遭逢了障礙，事實是顯示——其實我們還不夠精進，其實行善還不夠廣大，如果我們昧於這樣的事實，而不能如理思惟，卻一味與妄念相應——修法無用，行善無用，那麼豈不是如「為山九仞，功虧一簣」般可惜嗎？事實

上，往往只要再加把勁，從此障礙就要漸行漸遠，從此平安、幸福、喜樂就要永遠相隨。

然而，多少修行人就敗在這轉捩點，就敗在這關鍵性的時刻——嚴寒的冬天即將永恆逝去，溫暖的春天即將永恆降臨。只看到眼前將盡的餘冬，就不再相信有春天降臨的可能。所以修行人一定要明白空性的道理也就在此，如果我們太渴望春天，而偏偏嚴冬卻一直沒有過去，那麼這樣的渴望——即使是對光明的渴望，也就是對於黑暗的排斥，對於光明的執著，也會讓我們再也無法忍受嚴冬，再也無法置身黑暗，這樣的分裂，對於現實是一點幫助也沒有的，可是如果我們不懂空性，我們就無法離開執著，如果無法離開執著，那麼無論我們花多大的心力去維護我們的光明、神聖、圓滿等一切“正”面的擁有，我們終究有一天還是會墮落到黑暗、低下、缺憾等一切“反”面的失去，所以唯有離開執著，我們才不再渴求光明，才不再憎恨黑暗，也唯有不再渴求與憎恨，我們才離開了兩邊，才趨入了中道。即不渴求也不憎恨，光明也好，黑暗也好，一切都是現象，並非本質，如果我們妄求現象永恆，註定是要動盪不安的度過一生；只有回歸到本質，我們才能真正“安心”的活在這多苦多難的人間，繼而也幫助千千萬萬的有緣人「安下心來」，

唯有心安，才能身安，唯有身心皆安，才能過真正幸福、平安、喜樂的日子，否則我們將永遠在成與敗、高與下、美與醜、尊與卑……等兩極間痛苦不堪的擺盪，永遠無法休息。

故短短的兩句話，卻是佛法精要，卻是安心妙寶。我們實應牢記在八識田中，不要輕易遺忘，所有的正知見都如燈塔，照亮迷航的船隻。偉大的佛法，總是指引著無數迷途的羔羊，回到歸家的路上。感恩諸佛菩薩，感恩龍天護法，感恩，感恩，無盡的感恩。

第 95 講：第三十品 校量功德品

時天帝釋復白佛言。世尊。是善男子善女人等。云何覺知於此三千大千世界并餘十方無邊世界。所有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。及餘無量有大威德諸龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等來至其所。觀禮讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。合掌右繞歡喜護念。爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。是善男子善女人等。若見如是甚深般若波羅蜜多所安置處有妙光明。或聞其處異香芬馥若天樂音。當知爾時有大神力威德熾盛諸天龍等來至其所。觀禮讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。合掌右繞歡喜護念。復次憍尸迦。是善男子善女人等。修淨妙行嚴潔其處。至心供養如是般若波羅蜜多。當知爾時有大神力威德熾盛諸天龍等來至其所。觀禮讀誦彼所

書寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。合掌右繞歡喜護念。憍尸迦。隨其如是具大神力威德熾盛諸天龍等來至其處。此中所有邪神惡鬼。驚怖退散無敢住者。由此因緣。是善男子善女人等。心便廣大。所修善業倍復增長。一切所為無有障礙。以是故。憍尸迦。若此般若波羅蜜多。隨所在處周匝除去諸不淨物。掃拭塗治香水散灑。敷設寶座而安置之。燒香散華張施幃蓋。寶幢幡鐸間飾其中。衣服纓絡金銀寶器。眾妙珍奇伎樂燈明。無量雜綵莊嚴其處。若能如是供養般若波羅蜜多。便有無量具大神力威德熾盛諸天龍等來至其處。觀禮讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。合掌右繞歡喜護念。復次憍尸迦。是善男子善女人等。若能如是供養般若波羅蜜多。身心無倦身樂心樂。身輕心輕。身調柔心調柔。身安隱心安隱。繫心般若波羅蜜多。夜寢息時無諸惡夢唯得善夢。謂見如來應正等覺身真金色。具三十二大丈夫相。八十隨好圓滿莊嚴。放大光明普照一切。聲聞菩薩前後圍繞。

P694 I 欄5行~II 欄20行

此時天帝釋又請教佛陀：修行人如

何能夠知道龍天護法來了呢？佛告訴天帝釋：如果修行人看到般若安置處有妙光明、聞到異香或聽到美妙的天樂，就知道龍天已經來了。又對天帝釋說：如果修行人能夠修持清淨妙行，又能準備乾淨無比之處誠心供養般若，則必會有大神力威德熾盛的龍天前來，並且退散一切的邪神惡鬼。由於這樣的因緣，修行人便能夠心量廣大，所修的善業加倍增長，一切的作為都沒有障礙。所以修行人應該在供養般若之處，除去周遭一切不淨之物，清掃乾淨，並用香水洒淨，陳設寶座安置之，並且燒香散花、佈置幃蓋幢幡等裝飾其中，更以衣服、纓絡、金銀、寶器等莊嚴其處，如果能夠如是供養，便會有無量具有大神力威德熾盛的龍天前來。佛又告訴天帝釋：這樣的修行人身心能夠無倦、樂、輕、調柔、安穩、繫心般若，晚上睡覺時都不會作惡夢，只有好夢，而且會看到如來的金身，具足三十二相及八十隨形好，放出大光明普照一切，聲聞以及菩薩前後圍繞。

此段經文，佛陀又詳細說明修持供養般若的利益。最直接的利益就是對我們的身心產生莫大的好處，例如不會疲倦、快樂、輕安、調柔、安穩，這些其實都是了不得的利益，像不會疲倦就多麼的好，一個人大精進時，無論自度或度人，總是會有疲倦的時候，那時不論自

己多麼想繼續精進，但疲倦的感覺最終還是必須讓自己先休息一會後才能再度上路；而如果一個人不會疲倦，表示他不用休息，最起碼他休息得很短暫，而且清醒的時候，由於不會有倦怠感，所以作任何事的效率都奇高無比，那麼以自度度人皆須全力以赴而言，一個不會疲倦的身心條件實在是太好了，這樣的人，一定能夠迅速得到圓滿的成就。

再談到身心的快樂，一個人如果一直都覺得很快樂，這樣才是容易自度度人圓滿的人，為什麼呢？因為佛法本來就是要眾生去得到快樂，只是這個快樂是永恆的快樂，所以要費盡千辛萬苦才能得到；但如果依循佛陀的教導，至心供養般若，一樣可以得到如是快樂；而事實上，也只有自己快樂的人，能夠帶給別人快樂，如果連自己都不快樂，是很難能夠同樣帶給別人快樂，故基本上，一個菩薩，一定是一個快樂的人，唯有如此，他才能把自己的快樂與眾生分享；而這個分享的結果是十分值得研究的，就是快樂越分享越多，為什麼如此呢？一般的物質絕對是越分越少；但是無形的快樂卻是越分享越多，因為無形的快樂如果來自於空性的快樂，那麼本身就是源源不絕，不假外求，也就是所謂的「俱生法喜」，這樣的快樂當

然是永遠也分不完的，而且基於萬物一體的真理，其實別人的快樂，就是自己的快樂，自己的快樂，也就是別人的快樂，本來就已經無二無別了，只是回到原本的狀態，故自己的快樂一旦與別人分享，就是回到了法界的真實狀況，自己的快樂馬上擴大為法界的快樂，馬上成為無量無邊的快樂，所以無形的快樂才會越分享越多，明白了這個道理，就知道了“分享”的真義。

繼而談到身心的輕安，我們的身心由於處於三界火宅，其實沒有片刻是輕鬆安然的，都是處於五濁煎熬、眾苦摧逼的狀態，如果身心能夠輕安，真是莫大的休息與舒服；而事實上，一個大修行人，一定要盡量早日讓自己修到身心輕安的境界，為什麼呢？因為唯有身心輕安，才能真正全力前進，身心輕安即表示業力已經清除到一個“安全距離”，怎麼說呢？即現在要受的惡業皆已化解，未來要報的惡業也還有一段距離，趁著這段輕安，可以作千里馬御風而行，不會有任何的阻力，這樣的進步才能快速的離開業力網的束縛，繼而衝破大幻化網的束縛，故身心輕安是修行的溫床，能夠快速得到成就的花果。

繼而再談到身心的調柔，這也是修持般若能夠得到的大利益，

我們的身心，由於業力的摧逼，多半是粗重而僵硬的；而這樣的身心條件，真的是不易入定，更別說入甚深禪定，所以身心能夠調柔，這樣的修行人必定很快就能夠禪定功夫成片；而也唯有定境成片，才能真正澈見諸法實相，也唯有定慧等持，一個人才能真正於這業力纏牽的世間作出一切正確身口意的回應，也唯有如是才能漸漸斬斷因果的鎖鍊，遠離一切黑暗，累積無量無邊的功德福報，自利利他，自度度人。

最後談到身心的安穩，因為身心不會疲倦，所以快樂；因為快樂，所以一直感到輕安；因為輕安，所以身心全部調和柔軟；因為調柔，所以身心就到達了一個安穩的狀態。修持般若就是有這樣的大利益，我們的身心總是動盪不安，躁動不已，安穩的身心是多麼令人夢寐以求的生命境界，因為唯有身心皆安穩，這樣的人才幸福安樂可言，身心都安定不下來，幸福安樂就沒有生長的溫床，因為只有自己不再折磨自己、折磨別人，才有幸福安樂可言，可是一個身心不安穩的人，絕對逃不了折磨自己與別人的命運；因為眾生一體是法界實相，自己的不安一定會影響到周遭的不安，最起碼與自己因緣深的人就會受到影響，故切莫小看星星之火，真的足以燎原，又如一朵小小的漣漪，也可以擴散到整個湖面，

故唯有讓自己安穩下來，周遭才能安穩；也就是說，唯有自己安穩，才能讓別人安穩。

偉大實用的佛法，絕非要我們遠離快樂，相反的，要我們得到一切的快樂，即如經文所說的「身心無倦、身樂心樂、身輕心輕、身調柔心調柔、身安穩心安穩」，只是要得到這一切的喜樂，就如同要尋找永恆喜樂之泉，要經過一路上的重重考驗與難關，如果正在路上，請不斷的努力，總有一天，一定能夠親嚐清冽的甘泉，永不相離。

第 96 講：第三十品 校量功德品

身處眾中。聞佛為說布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多相應之法。聞佛為說內空空內外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相應之法。……聞佛為說諸佛無上正等菩提相應之法。復聞分別布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多相應法義。復聞分別內空空內外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相應法義。……復聞分別諸佛無上正等菩提相應法義。

P694 II 欄20行~P695I 欄7行

此段經文，繼續說明修持般若得力能聽聞佛說六度相應之法、二十空相應之法乃至諸佛無上正等菩提相應之法。又能聽聞佛清晰的分別六度相應法義、二十空相應法義乃至諸佛無上正等菩提相應法義。

此段經文，佛陀繼續詳細的說明修持般若的利益，例如可以聽

到佛為大眾說明六度乃至諸佛無上正等菩提的相應之法。“相應”二字，是此段的重點，相應是聯結的意思，聯結什麼呢？當然是人與一切善法的聯結，如經文所例舉的六度、二十空、真如至不思議界、四聖諦……、諸佛無上正等菩提，凡是一切一切的善法，都是我們宜聯結的，相應的梵音即Yu Ga，譯為瑜伽，相應一詞用得極為巧妙；當我們行善時，我們即與善相應；而當我們行惡時，我們即與惡相應；而瑜伽，是與一切的善相應，如同光明遇到了光明，那麼二者必定互相和合，此即為相應；而當光明遇到了黑暗，二者必定難免有一番掙扎，如內心的善與惡之消長，不可能和合，不可能互融，故所謂的瑜伽，說得更詳細一點即是「與善相應」。如果我們的身口意皆能與善相應，這就是修行，這就是學佛，而當一個人分秒皆與善相應，且不間斷，這就是成就，這就是聖者。故如同經文所提及的六度乃至諸佛無上正等菩提，不論是六度，也不論是諸佛無上正等菩提，重點都在相應，因為一切的善法與我們發生關連，就在於相應，只有我們與善法和合，只有我們心向善法，我們才可能離開惡，才可能不再與一切的惡相應，而與惡相應是一定要付出代價的，例如我們傷害別人，這就是惡，那麼這個傷害的力量，一定會回到自己的身上，這就是代價，故一個佛子的因果觀念其實也

就是相應的觀念，善一定感召善，惡一定感召惡，善不可能感召惡，惡不可能感召善，故無論從因果來觀察或從相應來觀察，一個修行人絕對不能為惡，否則修行人到底在修行什麼呢？當然是如同金剛經所提醒的「修盡一切善法」；故與善相應，是每一個佛子的座右銘，宜念茲在茲，不可暫忘。

此段經文，接著又說明修持般若得力，還可以聽到佛為大眾分別六度乃至諸佛無上正等菩提的相應法義，分別在此並非分別意識的分別，而是分判詳示的意思，那麼什麼是相應法義呢？就是如何相應的要點。與善相應是一個前題，而如何與善相應，則是第二步的實踐，但不論前題或步驟，都牽涉到知與行的部份，只是前者的知與行比較屬於大綱，後者的知與行比較屬於細則。那麼什麼是與善相應的細則呢？即是善良的品德，例如謙虛、努力、勇敢、堅毅、包容等，一個謙虛的人才能夠虛懷若谷的去學習一切，故不論是六度，不論是諸佛無上正等菩提，謙虛的學習態度都是必備的；一個努力的人，也就是精進的人，才能夠不斷的去思惟並實踐一切的善法，不論是六度，也不論是諸佛無上正等菩提；其他品德皆如是，勇敢能讓人在行善法時不畏一切的挫折，不懼一切的打擊，而唯有如是，才能真正成就一切善法；堅毅能讓人發長遠心，而唯有長遠心才能在挫折來臨時，依

舊向著光明前進；包容能讓人減少紛爭，節省許多不必要的身心消耗與時間浪費，使自己能夠有更多時間去作有意義的事，故一切的美德，就是相應法義，因為一切的美德可以貫穿一切的善法，修行六度需要，修行二十空也需要……，修行諸佛無上正等菩提更需要。

相應，與一切的善法相應吧！能夠如是，就是一個修行人。而其中最重要的相應就是與慈悲、智慧相應，一個與慈悲相應的人，心中就不輕易讓嗔恨立足；而一個心中無嗔無恨之人，是最沒有障礙的人，因為對別人慈悲，別人就對自己慈悲；因為對別人寬容，別人就對自己寬容；因為對別人柔軟，別人就對自己柔軟……，這樣的人怎麼會有障礙呢？故請與慈悲相應，則是一條最易成就之路。至於與智慧相應，也就是與空相應，如果能夠如是，這樣的修行人不但沒有障礙，還能夠成就無量無邊的功德福報，為什麼呢？因為與空相應就是沒有執著，沒有執著就沒有障礙，沒有障礙就能迅速完成自度度人的浩大生命工程，故與空相應是多麼的重要，也就是大般若經永遠沒有離開的主旨，也就是三藏十二部一直要說明的宇宙真理。

第 97 講：第三十品 校量功德品

或於夢中見菩提樹。其量高廣眾寶莊嚴。見大菩薩趣菩提樹。結跏趺坐降伏魔怨。證得無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。復見無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩共集論說種種法義。所謂應如是成熟有情。應如是嚴淨佛土。應如是降伏魔軍。應如是修菩薩行。應如是攝取一切智智。或復夢見東方無量百千俱胝那庾多佛。亦聞音聲。謂某世界某名如來應正等覺。若干百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩。若干百千俱胝那庾多聲聞弟子。恭敬圍繞而為說法。南西北方四維上下亦復如是。或復夢見東方無量百千俱胝那庾多佛入般涅槃。見一一佛般涅槃已。各有施主為供養佛設利羅故。以妙七寶各起無量百千俱胝那庾多數諸窣堵波。復於一一窣堵波所。各以無量上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。眾妙珍奇伎樂燈明。經無量劫供養恭敬尊重讚歎。南西北方四維上下亦復如是。憍尸迦。是善男子善女人等。見如是類諸善夢相。若睡若覺身心安樂。

P695 1 欄7~26行

此段經文，繼續說明修持般若得力能夠夢見菩提樹、四方諸佛法筵、四方諸佛涅槃、眾生供養讚歎舍利等。這樣的修行人，不論醒睡都會感到身心安樂。此段首先說明修持般若得力，會得吉祥的好夢，例如夢到菩提樹、夢見佛菩薩或夢見種種莊嚴佛事。那麼此處就牽涉到為什麼會有好夢的問題？事實上人的身體組成是非常的複雜，除了我們肉眼所及、感官所感的這個肉體以外，最起碼還有天色身、死亡中陰身、法身、夢幻中陰身等……，而這些身體其實是互相影響、互相關連的，以一句日常耳熟能詳的「日有所思，夜有所夢」而言，很明顯的白日的肉身種種一定會影響到夜晚的睡眠狀態。而按佛教的科學開示在睡眠時，其實肉身已經不是主角，登堂上場的是“夢幻中陰身”，其存在方式與肉身是截然不同的，能夠感知到超過現有時空極遠極廣的種種人事物，只是當肉身醒過來時，由於夢幻中陰身退下，故種種的夢境就變得相當的模糊與零亂，這明顯是肉身與夢幻中陰身二身之間的聯結相當不好，那麼什麼才是聯結良好呢？就是當睡眠時，夢幻中陰身所感知的一切，醒過來後，肉身仍然記得一清二楚，而且幾乎每一個夢都能如此，故知「夢」，其實也是另一種「存在之境」，並非肉身所認為的不存在、虛無、無稽等等，之所以

有這樣的誤解來自於不明白夢幻中陰身之存在，故佛法真的是偉大的科學，唯有佛法能夠教導我們生命的全貌，也唯有佛法，能夠解開種種的奧秘；而這些奧秘其實與我們生存的幸福與否有著極密切的關連。例如對於夢的看法，佛法是當作訊息去解析，承認其存在與意義，而有些心理學固然也作夢的解析，但並不承認夢的存在性以及可能帶來的真實意義；而這就是最大的差異，也就是佛法之所以廣大無邊，因為明白生命的結構，才能對一切的現象作出正確的觀察與結論，這樣的態度確立了，才能進一步去探討為什麼有好夢和壞夢的不同。

為什麼會作好夢？可以說是善業的感召，因為既然夢幻中陰身存在，而且與肉身其實是共存，當然是互相影響的；但畢竟是二種不同的存有方式，那麼感召善業的方式也不同，肉身的感召方式是世間一切順利，身心愉悅；而夢幻中陰身則是親臨好的境界，例如造了人天善業，那麼夢幻中陰身就會常常到好的人間美景或天界去，實際在那邊生活，也許“生活”二字會讓人覺得很不可思議，那是因為不熟悉的關係，既然肉身“生活”在這個物質世界，那麼夢幻中陰身當然也“生活”在夢裡，故越了解生命的構成，就越對金剛經四句偈：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如

電，應作如是觀」有更深的體悟，為什麼我們必須醒過來？因為如果不醒過來，我們就無法了知生命的全貌，不了知就會坐井觀天，會以無知去面對有知，這樣的生命絕對不可能幸福喜樂的，故生命的智慧是必備的，而什麼是生命中最重要智慧呢？就是般若。有了般若，我們就能澈見一切的本質，澈見本質，就不再迷失於幻相，而正如金剛經所言：「凡所有相，皆是虛妄」。如果說夢幻中陰身所處的夢境是虛妄，那麼肉身所處的物質世界難道不也是虛妄嗎？是的，一切的一切，只要是境、只要是相、只要是現象……都是虛妄，都是幻相。

故好夢來自善業，壞夢來自惡業；就如同肉身的好運是來自善業，壞運來自惡業；但不論好夢壞夢，不論好運壞運，都是業境，都是虛妄，都是幻相，佛法所教導的重心就在這裡：離開幻相。離開幻相就是醒覺，就是不再被大幻化網束縛，不再被幻覺愚弄，而般若之修持，即醒來之關鍵，而且醒覺後，就不再受到業境的干擾，就能真正的離開惡業，自然而然感召無量無邊的善業，那麼善業顯現在夢中即好夢，顯現在物質世界即好運，故經文才說：「或於夢中見菩提樹……經無量劫供養恭敬尊重讚

歎，南西北方四維上下亦復如是」，這樣的口吻是完全肯定夢中所見為祥瑞兆，而且為夢幻中陰身所親身目睹的境界。亦如經文所說：「見如是類諸善夢相，若睡若覺身心安樂」，此句話要仔細的參詳，其中充滿了甚深含意，說明只要夢到這些吉祥好夢，那麼這樣的修行人不論是睡眠時或醒覺時都是維持在身心安樂的狀態中，換一句話說，業境是共通的，如果善業會變現在夢中，那麼一樣會變現在物質世界中，故只要夢幻中陰身修得好，一樣可以帶動肉身的境界，相反的，肉身修得好，也可以帶動夢幻中陰身的境界，故生命可以說是一個多面的鏡子，當每一面鏡子都擦乾淨時，才能同時照出正確的影像，這個事實也就說明佛法所言：“重重宇宙”的觀念是多麼的貼切。

用什麼來擦亮生命之鏡呢？即般若。唯有般若，能夠使心清淨，心清淨即明如鏡，能夠映照一切的一切，那麼不論何身也都清淨，也都與善業相應，故成就解脫的關鍵真的就在：般若。

第 98 講：第三十品 校量功德品

諸天神等益其精氣。令彼自覺身體輕便。由是因緣不多貪染飲食醫藥衣服臥具。於四供養其心輕微。如瑜伽師入勝妙定。由彼定力滋潤身心。從定出已。於諸美膳其心輕微此亦如是。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。由此三千大千世界。并餘十方無邊世界。一切如來應正等覺聲聞菩薩天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等。具大神力勝威德者。慈悲護念以妙精氣冥注身心。令其志勇體充盛故。憍尸迦。若善男子善女人等。欲得如是現世功德。應發一切智智心。以無所得為方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。憍尸迦。若善男子善女人等。雖於般若波羅蜜多。不能聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。而但書寫眾寶嚴飾。復以種種上妙花鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。眾妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。亦得如前所說功德。何以故。憍尸迦。是善男子善

女人等。能廣利益安樂無量諸眾生故。

P695 I 欄26行~II 欄18行

佛陀繼續開示，當修行人修持般若得力，諸天神會增益他的精氣，令他覺得身體輕安便捷。由於這樣的緣故，他也會變得不貪愛食物、醫藥、衣飾、臥具等，於四供養心輕微，就好比瑜伽師入了殊勝定境，而且這樣的定境能夠滋潤身心，使得他出定以後，對於一切的美食也不會貪著心動。為什麼呢？因為這樣的修行人已受到無邊的護法慈悲護念，並且以微妙的精氣暗暗的注入身心，令他志氣勇猛、身體康泰。所以如果修行人想得到這樣的現世功德，即應發一切智智心，以無所得為方便，於般若至心聽聞乃至廣令流布，而如果不能如上，也可以豐盛的供養讚歎，得到如前所說的功德，為什麼呢？因為這樣的修行人能夠廣大的利益安樂無量無邊眾生的緣故。

此段說明般若不但能感召護法，還能讓護法增加自己的精氣，不再貪求食物等，為什麼呢？就如同入深定，便能滋潤我們粗重的身心，這樣的滋潤，即使出了定境，也能夠維持，既然身心愉悅，精神飽滿，其實是不會貪愛食物的，即使是非常美味的食物。由此段我們同時看到了修行定慧的共同好處，可以證明定慧不二的真理，努力修行

禪定，便可以讓自己入定，到底什麼是入定呢？就是禪定中陰身已經自由解脫，不再受到肉身的束縛，也可以說禪定中陰身已經與肉身聯結成功，可以把禪定的種種能量直接提供給肉身，禪定為什麼有能量呢？當一個人入定時會放出光明，那麼其實光明就是能量，光明就是智慧，當肉身得到能量的供給，就會變得非常的輕安喜樂，身體健康，在這樣狀況下的人，其實對於食物就已經不那麼渴愛了，為什麼呢？因為人之所以要吃東西，是為了攝取食物中的能量，而如果一個人本身已經擁有能量，那麼他不再需要透過食物來獲得能量。

故經典中所說的「永斷四食」是一個修行人可以到達的境界，並非天方夜譚。說明白了道理也並不難懂，就是能量的問題，一旦能量能夠自給自足，就不再需要外在的供給，而定境就是自給自足能量，食物就是外在的能量來源。所謂「民以食為天」，足見食物是非常重要的事，甚至古往今來的戰爭，有些都與食物的供需失調有關，因為人類的生存是離不開食物，人必須要吃東西才能存活，故人的本能當中對於食物就有一種難以名狀的貪求，總是希望食物越多越好，更有甚者，在貪求量中更加上對於滋味的貪求，這種貪求其實是很難以斷除的，因為它是一種根深蒂固的習氣，也可以說是身體的“如實”

反應。

為什麼是如實反應身體狀況呢？其實也是因果的問題，可以說我們有一個什麼樣的身體，我們就會作出什麼樣的食物反應，怎麼說呢？即外在的一切之所以與我們產生關聯，其實是內在心的感召，如果我們的心還不夠清淨，業力對我們還有強大的影響，那麼我們就會受到業力的驅使去選擇我們的食物，例如自己明明想少吃一點，不論為了美觀或者為了健康，可是當強大的食慾感或空虛感來臨時，美觀或健康的理想根本發生不了任何作用，如果有用的話，也不會全世界有那麼多人都在減肥，可見對於食物的反應，真的不是我們想怎麼樣就怎麼樣，牽涉到過去生種下的因，例如曾經讓別人餓死，那麼今生如果業報成熟，但重罪輕受的話，此人就會特別的好吃，不但量需求得大，也特別受不了某些對自己美觀有害或對健康有害的不當食物；例如有些減肥者，他明明希望自己有美觀的身材，可是一看到巧克力、蛋糕等甜食；他就馬上失去控制，一定要大嚼一番才能作罷，可是往往又在飽食一頓之後，感到莫名的後悔與沮喪，後悔的是作了自己不該作的事，沮喪的是自己似乎根本奈何不了自己的習氣。

佛法是偉大而普遍的，連減肥

問題都能夠作圓滿而透澈的回答，如果真的想解決美觀或健康的問題，其實下手處不在於面對食物，而是正本清源的去面對我們的業力，好好的懺悔，努力修行，努力行善，對於習氣，不要後悔也不要沮喪；也就是不要因為對於食物失控就產生任何負面的情緒；因為這樣是於事無補的，只要看清這個習氣，承擔下來，業境現前時就坦然接納，業境過後就好好的懺悔，好好的再精進，那麼總有一天，會突然發現，你已經離開了執著貪愛飲食的窘境，這似乎是有心栽花花不成，無心插柳卻成功了，事實上是有心栽花，如果走錯了方向，那當然如何栽都不可能開花，可是無心插柳走對了方向，那麼當然就會柳樹成蔭了。

故佛法是解除苦痛的萬靈丹，不只是減肥問題如此，一切一切的問題也都是如此，我們不要從現象去解決，而要從本質去解決。此處所提及的定或慧的修持，其實都是最好的解決方案，而佛陀提供的良方真的是簡單易行——尊重供養般若。因為一切的苦痛來自於無明，也就是無知，對於真相的無知；而般若正是無明的相反，正是有知，而且是對於真相的有知。故尊重供養般若，當然就能感召龍天護法，也當然能感得護法給予精氣，故

般若能夠帶來無量無邊的利益，而且不但對於自己如是，對於無量無邊的眾生亦復如是，故經文才說：「能廣利益安樂無量諸眾生」，般若如聚寶盆，一人得之，不僅自己享用不盡大利益，還能因為其生生不息的大利益也讓無數眾生分享。因為唯有般若能破無明，唯有無明破除，才能出三界苦海，得到永斷生死的永恆大樂。故般若珍貴、極珍貴，值得供養，值得禮讚，則人天共喜，法界同樂！

第 99 講：第三十品 校量功德品

復次憍尸迦。若善男子善女人等。以應一切智智心。用無所得為方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。或復書寫眾寶嚴飾。復以種種上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。眾妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。是善男子善女人等。由此因緣獲無量福勝。盡形壽以無量種上妙飲食衣服臥具醫藥資緣。供養恭敬尊重讚歎。十方世界一切如來應正等覺及弟子眾。亦勝十方佛及弟子般涅槃後有為供養設利羅故。以妙七寶起窣堵波高廣嚴麗。復以無量天妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。眾妙珍奇伎樂燈明。盡其形壽供養恭敬尊重讚歎。何以故。憍尸迦。十方諸佛及弟子眾。皆因如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。假使充滿此瞻部洲佛設利羅以為一分。書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分。此二分中汝取何者。時天帝釋即白佛言。世尊。假使充滿此瞻部洲佛設利羅以為一

分。書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分。於二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故。我於諸佛設利羅所。非不信受。非不欣樂。供養恭敬尊重讚歎。然設利羅皆因般若波羅蜜多而出生故。皆是般若波羅蜜多功德勢力所薰修故。乃為一切世間天人阿素洛等。以無量種上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。眾妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。爾時舍利子謂天帝釋言。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。既不可取。無色無見無對一相。所謂無相。汝云何取。所以者何。如是般若波羅蜜多。無取無捨無增無減無聚無散無益無損無染無淨。如是般若波羅蜜多。不與諸佛法。不捨異生法。不與菩薩法。不捨異生法。不與獨覺法。不捨異生法。不與聲聞法。不捨異生法。不與無為界。不捨有為界。如是般若波羅蜜多。不與布施波羅蜜多。不與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。如是般若波羅蜜多。不與內空。不與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。……如是般若波羅蜜多不與無上正等菩

提。爾時天帝釋報舍利子言。如是如是。誠如所說。大德如是般若波羅蜜多實不可取。無色無見無對一相。所謂無相。大德。如是般若波羅蜜多無取無捨無增無減無聚無散。無益無損無染無淨。大德。如是般若波羅蜜多不與諸佛法。不捨異生法。不與菩薩法。不捨異生法。不與獨覺法。不捨異生法。不與聲聞法。不捨異生法。不與無為界。不捨有為界。大德。如是般若波羅蜜多不與布施波羅蜜多。不與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。大德。如是般若波羅蜜多不與內空。不與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。……大德。如是般若波羅蜜多不與無上正等菩提。大德。若於般若波羅蜜多能如是知。是為真取甚深般若波羅蜜多。亦真修行甚深般若波羅蜜多。何以故。甚深般若波羅蜜多。不隨二行。無二相故。如是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。亦不隨二行。無二相故。

P695 欄倒數11行～P696 欄7行

佛陀繼續開示：如果修行人以應

一切智智心，用無所得為方便，於此般若至心聽聞乃至尊重讚歎。這樣的修行人，能夠獲得無量無邊的功德福報，勝過一個人盡形壽以無量飲食等資源供養十方諸佛及弟子；也勝過供養舍利塔，為什麼呢？因為十方諸佛及弟子都是由於般若而出生。

佛又對天帝釋說：如果以無量的舍利子為一份，書寫般若又一份，那麼你要選擇那一份呢？天帝釋回答：我會選擇般若，並非我對佛舍利塔不信受或不欣樂，而是因為舍利子從般若出生，都是般若功德勢力薰修而成，所以才被一切世間天人等尊重讚歎。

此時舍利子對天帝釋說：如是般若，既不可取，沒有色相可言、沒有見解可言、也沒有對立或一如可言，是所謂的無相；所以你無所取。為什麼呢？如是般若，沒有取捨、增減、聚散、益損、染淨可言；如是般若，不靠近諸佛、菩薩、獨覺、聲聞，也不捨離異生法；不靠近無為界，也不捨離有為界；如是般若，不靠近六度乃至無上正等菩提。

此時天帝釋對舍利子說：是的，誠如你所說。而且如果於般若能夠如是知，才是真正的擇取甚深般若，也才是真正的在修行甚深般若。為什麼呢？甚深般若，不隨二行，無二相的緣故，如是六度等，也是不隨二行，無

二相可言。

此段經文，佛陀一開始就非常清楚的再度標明般若的地位，比佛及弟子重要，甚至比佛舍利塔還要重要，而且馬上清楚的說明原因，很簡單，因為諸佛及弟子都是由般若而生。

佛陀的偉大在此又表露無遺，按理來說，天上天下，唯佛獨尊；但是佛在此處卻親自推翻了這樣的說法；而這個說法到底有沒有矛盾呢？其實也沒有，一切的思惟，都要站在條件充足，理路清晰的立場，才能作真正而全面的思惟，此處亦然。如果以生命存有的境界而言，天上天下佛獨尊是不爭的事實；但是此處佛陀是為我們探討成佛的本質問題，到底是什麼原由能夠讓佛獨尊呢？般若就是最終的答案！一切諸佛都是靠般若成就的，可以說沒有般若就沒有諸佛，故般若是必然性，是本質，是不可或缺的。故佛陀當然如理開示給我們聽，完全客觀的告知我們事實：供養佛及弟子或舍利塔功德福報固然很大；但其實供養般若的功德福報才是最大。

佛陀當然是“無我”的，所以他才能作出這樣無我的開示，很多理性的思惟者，在面對外在一切的時候，都能夠客觀而理性的思惟與下結論；但只有碰到與自己有關的問題，就會出現問題，

會對自己稍微好一些，不要小看這“稍微好一些”，這已經足以造成不客觀、不公正、不公平；而且思惟引領行為，只要思惟有點偏差，行為一定跟著有點偏差；故“無我”的思惟才是最客觀、公平、公正的思惟。此段經文的示現，讓我們更加明白，佛陀的偉大，佛法的真實。

佛陀接著問天帝釋舍利或般若選何，天帝釋回答選取般若，而且馬上說明選取的理由是舍利其實也是由般若薰修而成的。由此段經文透露的訊息，即可知曉～有好的老師，就會有好的學生呼應；前段佛陀已經把般若的重要及地位說得清楚明白；但為了教學生動腦，反覆說明，又善巧的馬上擬定了一個相關問題；而好的學生果然不令人失望，天帝釋完全聽懂了佛的開示，而且是甚深的明白了佛及弟子或舍利子絕對不是不重要；而是這些的背後其實只有般若無他，故般若才是一切的源頭，才是一切的答案，才是最終的選取。所以聰慧的天帝釋當然毫不猶疑的就選取了般若，而且知見具足。

好的老師，不只感召一位好的學生，天帝釋是好學生，智慧第一的舍利子當然也是好學生；舍利子果然馬上展現好學生的特質，思惟敏捷，辯才無礙；而且內心清淨的補充了天帝釋的知見：般若無所可取。這句話馬上就針對天帝

釋的回答作了最鞭辟入裡的舉一反三；是的，在這個相對的世間，一切都是相對的，思惟是相對的，語言文字是相對的……；所以當天帝釋作了一個正確的抉擇之後，在世人的相對思惟裡，就會有些人偏離了中道，以為般若需靠近，而佛及弟子或舍利就不需靠近了，最起碼比較不需要靠近了，這是不明甚深緣起，一切都要根據緣起靠近善法，如果尚不明白真正般若之人，其實他無從靠近般若，反而是有形有相的舍利容易靠近，故金剛經所說「法無定法」，實是根據相對世間、無常世間為我們作的最好指導原則，此處亦然，當天帝釋選取般若，智慧的舍利子為了提醒世人安守中道，馬上說明天帝釋的選取實是「不可取」，接著又以一連串的同義異詞來深入說明同一主旨，例如無色、無見、無對一相，即是所謂的無相。請注意此處連續用了四個「無」字，非常顯見的是否定語氣；但這樣的否定，絕對不是否定真理，相反的，就是為了維護真理，所以要否定一切障礙真理的謬見；所以，一切的無在於破有，一切的有在於顯無；其實，有無之間並無二相，故結尾處才說：「甚深般若，不隨二行，無二相故」。

佛陀是真理的發現者、傳播者，他的弟子是真理的受教者與傳播者；但都是真理的實踐者。一切的佛法，都是宇宙至極的真理，值得

每一個熱愛真理的人獻上全部的心力去學習，繼而去傳播。而佛法中最重要的真理就是——般若；佛陀甚至以不惜打破佛之崇高至尊地位去凸顯其重要，用心良苦，可見一斑；後世的佛子，雖不能親見佛陀，但只要證得般若，亦即如親見佛陀，亦即如與諸佛同步，故般若是每一個佛子必修，宜全力以赴，宜精進體證，則末法時代幸甚，末法眾生幸甚！

第 100 講：第三十品 校量功德品

爾時佛讚天帝釋言。善哉善哉。如汝所說。甚深般若波羅蜜多不隨二行。何以故。甚深般若波羅蜜多無二相故。如是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多亦不隨二行。何以故。如是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多亦無二相故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。則為欲令真如亦有二相。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與真如無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者。則為欲令真如亦有二相。何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與真如無二無二分故。……諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。則為欲令不思議界亦有二相。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與不思議界無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者。則為欲令不思議界亦有二相。何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與不思議界無二無二分故。

P696 Ⅲ欄8行~P697 Ⅲ欄9行

佛接著稱讚天帝釋：很好，確實如你所說，甚深般若不隨二行，為

什麼呢？因為甚深般若沒有二相可言的緣故。六度也是一樣不隨二行，為什麼呢？六度也沒有二相可分的緣故。所以如果諸有欲令甚深般若若有二相的話，則是欲令真如也有二相，為什麼呢？甚深般若與真如無二、無二分的緣故。又如果諸有欲令六度有二相的話，則是欲令真如也有二相，為什麼呢？六度與真如無二、無二分的緣故……

所以如果諸有欲令甚深般若若有二相的話，則是欲令不思議界也有二相，為什麼呢？甚深般若與不思議界無二、無二分的緣故。又如果諸有欲令六度有二相的話，則是欲令不思議界也有二相，為什麼呢？六度與不思議界無二、無二分的緣故。

此段經文，藉由佛陀對於天帝釋的稱讚，說明般若不隨二行，是因為無二相的緣故。而且六度亦然，不隨二行，也是因為無二相的緣故。什麼是二行？就是有、無二行，不隨二行的意思就是般若永遠安住於如如不動，不會隨著外在行為的有或無而產生變化，例如一個行為發生了，固然在行為上確實有作與不作的差別，可是在第一義而言，則沒有這樣的分別；故以般若的角度而言，作也好，不作也好，都是一如的，故經文才說「甚深般若波羅蜜多不隨二行」。

什麼是二相？可以說是、無二相，也可以說是染、淨二相，總而

言之，就是有為法的對立相。為什麼有為法必定是對立相，因為有為法就是生滅法，生與滅相對、存與亡相對、好與壞相對……，只要是生滅法，必有分別，故二相即是分別，而無二相，即是無分別，故經文說「甚深般若波羅蜜多無二相」。

佛陀稱讚天帝釋後，又馬上根據天帝釋的體悟作了更深入細膩的說明，光是這一稱讚到鋪排之間，短短的幾句話，就把佛陀偉大教育家的風範表露無遺。學生好的表現是要肯定的，而最直接的肯定方式就是言語上的稱讚，這稱讚不只是知見上的確認，也是學習態度的鼓勵，所以一個好的老師總是言行舉止最細微的地方也不放過，隨時作最善巧的示現，隨時作最完美的演出。而佛陀接著稱讚後的深入說明，更是發揮到教育功能的極致，學生說的好，但再好還是需要老師來補足，這樣一前一後，就是最好的輝映，寫下經典中一頁又一頁的佳話。

佛陀接著鞭辟入裡的說明，如果諸有想令般若有二相，就好比是想令真如也有二相，為什麼呢？因為般若與真如無二、無二分的關係。什麼是諸有，即有為法，亦即生滅法，整句的意思就是般若與真如都無二相，此處除了般若，還提出了真如，並且一連串提出了法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等

性、離生性、法定、法住、實際、虛空界乃至不思議界；那麼事實上真如＝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。再透過本段經文的闡釋，般若＝真如，原因是什麼呢？即般若與真如皆無二、無二分。

什麼是無二？無二即一，一即絕對，般若即絕對境界，此即斷思絕慮，超越了一切分別意識，也可以說沒有分別，一切即一，故無二也就是無二分，也就是沒有分別的意思。而般若與真如即無二、無二分，這都是在本質來觀察所得到的結論，般若即真如，真如即本質，故本質的本質當然還是無二、無二分可言。

佛陀接著以同樣的語法說明六度與真如無二、無二分，也就是說明六度即真如，這其實也是站在本質的角度來探討的，故六度的本質是空性，真如的本質也是空性，當然也就無二、無二分。前段說明般若即真如，不論從字義或本質來看，都能成立；而此段說明六度即真如，則從字義來看，並不完全成立，但事實上，最重要的還是本質，故前段與後段不論字義相通否，但在本質上都獲得了統一，故般若＝真如＝六度，就完全得到了答案，因為事實上，又何止是此三者是

空性，應該說一切的本質都是空性。

所以一旦般若 = 真如 = 六度的公式成立，那麼以下所列舉的法界乃至不思議界，都可以套用到此公式：般若 = 法界 = 六度……，般若 = 不思議界 = 六度，事實上推而廣之，此公式最後可以寫成：般若 = 空性 = 一切。為什麼呢？因為最終還是回到本質的問題，般若的本質、空性的本質以及一切的本質都是一樣的，故一切本空，萬法皆空，法爾如是。

三藏十二部教育的主旨即在於般若，也就是所謂的空性，亦即真如乃至不思議界，無論其以何種名相出現，都是萬變不離其宗，而最重要的部份還是實證，無論文字般若多麼的耳熟能詳，生死大事來時都抵擋不了，唯有實證般若，能夠解決生死，故修行人切莫花太多的時間在文字般若，一旦心領神會即需念茲在茲，力求實證，則一切的修行才有意義，否則真的是緣木求魚，煮沙成飯，超生脫死之期了不可遇，甚深思惟！甚深思惟！