

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
第五冊：101~130 講

世尊佛相繪製／蔡承訓 敬繪

大般若經講記

第五冊 (101 ~ 130 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 101 講：第三十品 校量功德品(四十三) (卷103~168)	2
第 102 講：第三十品 校量功德品(四十四) (卷103~168)	6
第 103 講：第三十品 校量功德品(四十五) (卷103~168)	8
第 104 講：第三十品 校量功德品(四十六) (卷103~168)	12
第 105 講：第三十品 校量功德品(四十七) (卷103~168)	16
第 106 講：第三十品 校量功德品(四十八) (卷103~168)	18
第 107 講：第三十品 校量功德品(四十九) (卷103~168)	22
第 108 講：第三十品 校量功德品(五十) (卷103~168)	26
第 109 講：第三十品 校量功德品(五十一) (卷103~168)	30
第 110 講：第三十品 校量功德品(五十二) (卷103~168)	34
第 111 講：第三十品 校量功德品(五十三) (卷103~168)	38
第 112 講：第三十品 校量功德品(五十四) (卷103~168)	42
第 113 講：第三十品 校量功德品(五十五) (卷103~168)	46
第 114 講：第三十品 校量功德品(五十六) (卷103~168)	50
第 115 講：第三十品 校量功德品(五十七) (卷103~168)	54
第 116 講：第三十品 校量功德品(五十八) (卷103~168)	58
第 117 講：第三十品 校量功德品(五十九) (卷103~168)	62
第 118 講：第三十品 校量功德品(六十) (卷103~168)	68
第 119 講：第三十品 校量功德品(六十一) (卷103~168)	72
第 120 講：第三十品 校量功德品(六十二) (卷103~168)	78
第 121 講：第三十品 校量功德品(六十三) (卷103~168)	82
第 122 講：第三十品 校量功德品(六十四) (卷103~168)	86
第 123 講：第三十品 校量功德品(六十五) (卷103~168)	90
第 124 講：第三十品 校量功德品(六十六) (卷103~168)	94
第 125 講：第三十品 校量功德品(六十七) (卷103~168)	98
第 126 講：第三十品 校量功德品(六十八) (卷103~168)	102
第 127 講：第三十品 校量功德品(六十九) (卷103~168)	106
第 128 講：第三十品 校量功德品(七十) (卷103~168)	110
第 129 講：第三十品 校量功德品(七十一) (卷103~168)	114
第 130 講：第三十品 校量功德品(七十二) (卷103~168)	118

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 101 講：第三十品 校量功德品

爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。世間天人阿素洛等。皆應至誠禮拜右繞供養恭敬尊重讚歎。所以者何。一切菩薩摩訶薩眾。皆依如是甚深般若波羅蜜多。精勤修學。已得當得現得無上正等菩提。世尊。如我坐在三十三天善法殿中天帝座上。為諸天人宣說正法。時有無量諸天子等。來至我所聽我所說。供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。我不在時。諸天子等亦來是處。雖不見我。如我在時恭敬供養。咸言此處是天帝釋為諸天等說法之座。我等皆應如天主在供養右繞禮拜而去。世尊。如是般若波羅蜜多。若有書寫受持讀誦。廣為有情宣說流布。當知是處恒有此土并餘十方無邊世界無量無數天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等。皆來集會。設無說者敬重法故。亦於是處供養恭敬尊重讚歎禮拜而去。何以故。一切如來應正等覺。皆因如是甚深般若波羅蜜多而得生故。一切菩薩摩訶薩眾。獨覺聲聞。及諸有情上妙樂具。皆依如是甚深般若波羅蜜多而得起故。佛設利羅亦由如是甚深般若波羅蜜多功德薰

修得供養故。

P697 III 欄10行~P698 I 欄3行

此時天帝釋對佛說：如是般若，世間天人等，皆應禮拜乃至讚歎，為什麼呢？因為一切菩薩，都是依般若精勤修學，已得、當得、現得無上菩提，如我坐在三十三天的善法殿上的天帝座位上，為諸天人宣說正法，他們皆來供養乃至禮拜合掌而去；我不在時，他們也是一樣。如是般若，若有書寫乃至流布，當知恆有無邊天龍等來，就算沒有說法者，也會因為敬重佛法禮拜而去。為什麼呢？一切佛皆因般若而生，一切菩薩、獨覺、聲聞及諸有情上妙樂具皆依般若而起，連舍利子也是由般若功德薰修而來才能得到而供養之。

此段經文，透過天帝釋對佛陀稟報自己對於般若的體悟，再度以善巧的方式說明般若的重要與值得尊重。首先提醒世人般若應予以至誠禮拜、右繞、供養、恭敬、尊重、讚歎，因為一切的菩薩，都是由於般若過去得到、現在得到或未來得到無上正等正覺；此處不但把般若的尊貴地位再次點明，並以時間的角度來肯定般若令菩薩得大成就的功能，也就是說只要精勤修學般若，一切菩薩必定成就，因為如果已經修學得很好，當然過去就已經成就；如果現在修學得很好，現在就能得成就；而就算過去和現在都

未能修學得很好，只要繼續不斷的精勤修學，那麼未來也必定成就；故由此句天帝釋的體悟，我們深深的明白，般若是一切成就的依靠，即使現在尚未成就，也千萬不要氣餒，因為般若就如同成佛保證班，只要上了般若班，就必定成就，不論過去、現在、未來。

接著天帝釋又以己例來說明般若受到尊重的情形，即天帝釋在天上說法時，諸天皆恭敬禮拜，就算天帝釋不在時，諸天也會因為尊重法的緣故，依然恭敬禮拜；此例的說明，無非要讓聞經者甚深的明白，般若為尊為貴，有說法者時固應禮敬，甚至無說法者時亦應禮敬；此例的甚深含意是：般若遍一切處，只要心中有般若，即能感召無量無邊的龍天護法前來供養、恭敬、尊重、讚歎、禮拜，故你在宣說或不宣說，都能恆常如是感召，故知般若之尊貴與稀有難得。

說完般若之尊貴，天帝釋馬上又思惟細膩的作了補充說明：因為諸佛由般若而生。這句補充是重點中的重點；是的，眾生學佛，最終的目的就是要與佛一樣完美圓滿；既然要學佛，就要學到重點，那麼什麼才是重點？就是成佛的關鍵。而佛與眾生，本質上無二無別，那麼到底是那裡有所不同呢？最大的不同就是佛悟、眾生迷，最大的分野就在於佛證入般若，眾生依然無明；故般若的相反就是無明，而破

無明的唯一途徑就是般若，故般若當然就是成佛的唯一一條路了；既如是，般若能生諸佛，諸佛由般若而生；也就是佛子永遠不能忘失的法要，否則一旦忘失，真的是成就遙遙無期了。故“佛由般若生”，是佛法的真理，更是不可須臾暫忘的佛法座右銘。

天帝釋接著又補充說明：一切聖者及眾生上妙樂具都是依般若而起。此句是上句更詳盡的補足，般若能夠出生諸佛，不但如此，般若還能出生一切功德，甚至物質世界上的上妙樂具也來自般若功德之感召；佛典有云：萬般都是業，半點不由人。意思就是說：黑業會感召惡報，白業會感召善報；這一切都是因果法則的運作，不是任何人能夠改變的；故如果想要有善報，唯一的作法即是種善因，唯有善因能夠生出善果；而到底什麼是最大的善因呢？事實上，般若就是最大、最圓滿、最上的善因，故能夠感召一切的善果；不止是成佛的終極善果，甚至器物世間一切的上妙樂具也能圓滿的感召；故一切都是因果，一切都是種如是因、得如是果，對於因果法則，我們只有當作真理完全的服膺，否則一旦違反因果法則，只有受報的份，沒有第二條路可走，就算善業可以抵消黑業，畢竟也要

損耗功德福報，故切莫為惡！切莫為惡！因果必報，私毫不爽。

天帝釋接著又補充說明：舍利子也是由般若薰修而來。是的，舍利子是一個修行人修行成就具體的示現，但是珍貴稀有的舍利子到底是從何而來的呢？想必是許多人心中的問號，在此處的經文就把這個看似神秘的問題說得清楚明白。有形有相的舍利子來自於無形無相的般若，由此再度證明「真空生妙有」之真理，般若是諸佛之母，般若是一切上妙樂具之源，般若更是殊勝舍利子之來處，故般若是一切一切的源頭，所以修行人宜念茲在茲的修證般若，一旦證得，則必定解脫生死，不再流浪三界，不但自己獲大利益，還可以透過菩薩道弘揚般若正法，將更使無量無邊的眾生亦獲得利益。

第 102 講：第三十品 校量功德品

世尊。如是般若波羅蜜多與諸菩薩摩訶薩行。及所證得一切智智。為因為緣為所依止為能引發。世尊。由此緣故。我作是說。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。此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。世尊。我若於此甚深般若波羅蜜多。受持讀誦正憶念時。心契法故都不見有諸怖畏相。

P698 I 欄3行~10行

天帝釋繼續說道：所以般若是菩薩行與一切智智的因緣、依止、引發處。因此舍利子與般若相較，我寧取般若，而且如果我於般若受持、讀誦、正憶念的時候，由於深心契入法中，所以心中不再有任何的怖畏。

天帝釋接著作了一個小結：故般若是菩薩道與一切智智的「為因、為緣、為所依止、為能引發」。這句話不但是精簡的結論，也是令人心悅誠服的真理之句，為什麼呢？因為千真萬確如是，一切難行難忍的菩薩道，都必須擁有般若才能真正的達成，如果沒有了般若，一個菩薩必定會退轉，此話怎說呢？因為每一個菩薩都會歷經無數次極為嚴苛的考驗，例如明明自己心如明

月，作盡了一切好事，一切所作所為都是為了自度度人的菩薩道業，可是由於過去生的惡業尚未了盡，總是會遇到被人誤解、被人輕蔑，甚至被人謾罵侮辱的逆境；此時一個菩薩如果沒有空性來幫助自己過度，那麼這一切的逆境，會讓一個原本拼命大精進的菩薩沮喪，甚至從此不喜歡面對眾生，只想一個人躲起來，好好的自度就可以了。但在度人的立場，這即是退轉，這即是離開了菩薩道，故般若絕對是菩薩不可或缺的要件；故因緣即條件，而般若正是菩薩行繼續堅持下去條件中的條件。而且是不可須臾離開的皈依處，皈依佛、皈依法、皈依僧，一切的皈依都甚深內涵著般若；如果未包含般若，則一切的皈依都失去了意義，為什麼呢？因為如同前面經文所開示：諸佛由般若而生，般若才是一切佛法僧及一切善法的根源，如果我們皈依了其所衍生出來的果，卻偏偏沒有皈依其本質與根源，那即是本末倒置，那即是緣木求魚了。故般若是真正皈依處，更是一切功德的引發處，因為唯有空能含藏一切，而六度萬行的菩薩道，正是無量無邊功德的同義詞，無量功德必定來自於空性，唯有空性才能真正“保住”無量功德，為什麼呢？一旦執著即離開空性，一旦執著即感召障礙，一旦障礙現前，又沒有空性，則必定如雪上加霜的造業，則非但

沒有辦法增長功德，反而必定損減功德；故唯有般若能夠“引發”無量的功德，亦即出生、保任、長養一切功德。故般若確如經文所說是菩薩行的因、緣、依止、引發。

而正如經文所說，般若不只是菩薩行的因緣、依止、引發，亦是一切智智的因緣、依止、引發。一切智智是完美的智慧，無所不知、無所不能，而事實上也只有空性才能包含無所不知、無所不能，空即一切智慧的因緣條件、依止之處，更是引發之處。

天帝釋接著說：於般若受持、讀誦、正憶念，由於深心契法，心中無有怖畏。此句的境界實在令人心嚮往之，無憂無懼是多麼好的生命風格，然而對於三界眾生而言，實在是多麼難以企及的崇高境界，我們多半又憂又懼，常常處在各種無名的恐懼中，生死大事的恐懼不說，對天災的恐懼，對於未來不確定的恐懼……，都在在啃蝕著眾生內在的平安與幸福，心既無法排除恐懼，從表面到深層都有不同層次的恐懼，那麼心即不可能平安，心不平安，則很難真正自力自度，更遑論全度人，故心經所說：「心無掛礙，無掛礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃」，充份說明，只有心中去除了怖畏，才有可能進一步的遠離一切的顛倒，一切的虛幻夢想，而這樣的生命來自於“心無掛礙”，什麼是心無掛礙？

也就是此段經文所提及的般若，而且要經過受持、讀誦、正憶念的修持過程，故心無掛礙的般若，非一蹴而成，必須精進下功夫，此句中的「正憶念」用得巧妙，憶念是表示念茲在茲，須與不離的意思，但是任何的堅持，都必須是善的堅持才有意義，許多世間的惡法也有許多眾生相當的堅持，但這堅持則是造業，則是執著，與善的堅持所得到的果報相去十萬八千里，故「憶念」是堅持的美德，但一定必須是「正」，否則還不如不憶念，故此段經文，對於般若的實際修證提出了清晰明白的修行方法，值得我們甚深思惟、堅持、力行。

第 103 講：第三十品 校量功德品

所以者何。世尊。甚深般若波羅蜜多無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多亦無相無狀無言無說。……世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故諸佛無上正等菩提亦無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故一切法亦無相無狀無言無說。世尊。若此般若波羅蜜多有相有狀有言有說。非無相無狀無言無說者。不應如來應正等覺知一切法無相無狀無言無說。證得無上正等菩提。為諸有情說一切法無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。非有相有狀有言有說。是故如來應正等覺知一切法無相無狀無言無說。證得無上正等菩提。為諸有情說一切法無相無狀無言無說。世尊。是故般若波羅蜜多應受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。世尊。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。廣為有情

宣說流布。或復書寫。眾寶嚴飾。以無量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。是善男子善女人等。決定不復墮於地獄傍生鬼界邊鄙達絮蔑戾車中。不墮聲聞及獨覺地。必趣無上正等菩提。

P698 I 欄10行~III 欄15行

甚深般若無相、無狀、無言、無說，所以六度、二十空、真如乃至不思議界……、無上正等菩提，一切也都無相、無狀、無言、無說。如果不是如此，則不會一切如來都知一切法無相、無狀、無言、無說，而證得無上正等菩提，並且為眾生宣說一切法無相、無狀、無言、無說；所以般若應受一切眾生供養、恭敬、尊重、讚歎。如果修行人於般若能夠聽聞乃至讚歎，一定不會退墮，而且必能證得菩提。

此段經文，說明般若無相、無狀、無言、無說，此四項是般若的特質，意即般若沒有外相可言，沒有形狀可言，沒有言語可以形容，也沒有辦法宣說。這其實只是用了四個角度來說明般若的特質，事實上，何止這四個角度，可以說有千千萬萬個角度都可以來說明般若的特質，那麼不論用什麼角度來說明，般若從來不會有所改變；因為絕對只有一個，而相對則變化無

窮。般若無外相可言，這是針對般若實相而言，一切的外相都不是般若，因為外相是生滅法、有為法，既有為、既生滅，則絕對不是不生不滅的般若；般若無形狀可言，這也是從有形有相來觀察，事實上，一切的形相也都是屬於有為法的範疇，那麼當然也不是不生不滅的般若；般若無可用言語形容，這是事實，一切的語言、甚至文字，畢竟都是相對世界的產物，而相對不可能等於絕對，故般若確實無法用語言代換；般若沒有辦法宣說，這也是事實，無論已經開悟者用了多少語言文字向未開悟者說了多少般若，事實上，這些說明還是永遠沒有辦法代替般若。

故般若無相、狀、言、說，是貼切生動的形容，是無法駁倒的真理。猶如心經所說：「空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界，乃至無意識界，無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡，無苦集滅道，無智亦無得。」此段也是用了一長串的“無”來形容所謂的“空”，亦即般若，故從無相、狀、言、說，到心經的無色乃至無得，都是嘗試用否定的角度去形容般若。那麼為什麼要用否定的角度呢？這個否定含有甚深寓意，因為一切都是心意識的變現，一切都是幻相，一切都已習慣到麻木的地步，如果用一種否定的態度，容易

達到“破除”的效果，事實上，佛法就是要破除我們根深蒂固的“顛倒”，而且最可怕的是這樣的顛倒是業習非常深的，深到八識田中的深處，如果不能連根拔除，這顛倒的習慣幾乎是不可能改變的，永遠是把短暫的當作永恆，永遠是把珍貴的當作垃圾，永遠是把寶貴的生命虛擲在微不足道的芝麻小事……，種種難以自拔的惡習，總是如影隨形的跟著我們，直到有一天我們清醒過來。

所以“無”是一種破除的力量，破除我們對於一切“有”的執著，破除再破除，破除到無可破除，破除到破無所破；那麼就是無與有一如的時候，因為無的本質是空，有的本質又何嘗不是空，故佛法的真理即是中道，不是無，亦不是有，因為無是相對，有也是相對，而空則是中道，則是絕對。

經文繼續說明：「如來應正等覺知一切法無相、無狀、無言、無說，證得無上正等菩提，為諸有情說一切法無相、無狀、無言、無說」。意思就是一切的佛都是知悉了一切法其實沒有相狀言說可言，才能證得究竟覺，而且當他為眾生宣說佛法時講的也就是他的體悟：一切法無相、狀、言、說可言。故無相狀言說，不僅是用來形容般若，更是

一個大成就者實證的內容，亦是佛法宣說的教材。

經文接著說明：修行人聽聞乃至讚歎般若，必能不退墮，證得菩提乃至供養諸佛。此段充份說明修持般若得力的利益，例如不退墮，這就是一件非常稀有難得之事，因為修行最難的地方就是會進步也會退步，而且總是在長足的進步之後，會有一個極大的退墮，為什麼呢？例如一個人大精進修得大神通，但如果沒有空性的智慧，則必定會退墮，因為神通是不能執著的；可是神通的證得也是非常不易的，正由於不易，更容易引發執著，可是一旦執著，就已經種下了必定退墮的因，由此例可知，只有般若才是不退墮的保證，因為般若即是不執著於一切，不論多麼大的神通，不論多麼大的利益，不論多麼高的權位……，如果一個修行人都不會執著，那麼就不可能退墮，故退墮絕對來自於執著，而執著正是般若的相反，故只要擁有了般若，這個修行人就不退墮，此是即因即果的一件事。

既不退墮，則如經文所說「必趣無上正等菩提」。這是必然的結果，當一個修行人不再退步，當然就是不斷的進步，那麼進步到那裡去呢？當然就是無上正等正覺；這就是修行的終站，就是彼岸，就是最後的里程碑。到

了這個終站、彼岸、里程碑；一切都得到了答案，一切都圓滿，一切都究竟，再也沒有輪迴這件辛苦的事，再也沒有生死這件可怕的事。

輪迴辛苦嗎？辛苦至極，無始劫以來，我們已經在三界中不知流浪過多少地方了，說有多辛苦就有多辛苦。生死可怕嗎？太可怕了，凡是眾生，沒有不貪生怕死，貪圖生命的延續，畏懼死亡的到來，更畏懼死亡過程中的種種痛苦、不淨、醜陋……，尤其越執著生，死的痛苦就越大，因為它意味著結束、沒有希望、被逼迫、不可測知……，一切不好的字眼都能夠與死亡這件事相連；但是死逃得了嗎？從我們誕生的那一天開始，死就已經如影隨形，當我們漸漸長大，在這世界多待一天，就對這世界多了一分執著，我們的留戀不斷的增長，我們的捨不得不斷的增加，但是不論多麼的留戀，也不論多麼的捨不得，當大限來時，我們都得留下最依戀的、最捨不得的，不論是人、是物、是地、是情……，全部都帶不走，唯一帶走的是業——是我們這一生的一切身口意造作的惡業與善業，而且不能改動分毫的帶走，所以趁著我們還擁有這珍貴無比的人身寶，我們要為盡一切善，作一個善良的人，這樣，當死來臨時，我們才能毫無憾恨的離開這個世界，而修行般若得力的人，走得自在，走得瀟灑，因為他已經完全明白死

生一如，也已經擺脫死生的束縛，永斷生死出三界。

沒有任何能夠抵擋生死輪迴，唯有實證般若。末法時代，暮鼓頻催，眾生業力甚重，成就甚難，但天下無難事，只怕有心人，只要大精進，只要柔軟慈悲，一樣可以在末法時代得大成就，解脫生死輪迴。

第 104 講：第三十品 校量功德品

常見諸佛恒聞正法。不離善友。嚴淨佛土成熟有情。從一佛國趣一佛國。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾。能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。而為供養。

世尊。假使充滿於此三千大千世界佛設利羅以為一分。書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分。此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故。一切如來應正等覺及三千界佛設利羅。皆從般若波羅蜜多而出生故。又三千界佛設利羅。皆由般若波羅蜜多功德勢力所薰修故。得諸天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。由此因緣。諸善男子善女人等。供養恭敬尊重讚歎佛設利羅。決定不復墮三惡趣。常生天人受諸快樂。富貴自在隨心所願。乘三乘法而趣涅槃。世尊。若見如來應正等覺。若見所寫甚深般若波羅蜜多。此二功德平等無異。何以故。如是般若波羅蜜多與諸如來應正等覺。平等無二無二分故。世尊。若有如來應正等覺住三示導。為諸有情宣說正法。所謂契經。應頌。記別。諷頌。自說。因緣。本事。本生。方廣。希法。譬喻。論

義。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。受持讀誦廣為他說。此二功德平等無異。何以故。若彼如來應正等覺。若三示導。若所宣說十二分教。皆依般若波羅蜜多而出生故。世尊。若十方界如殑伽沙一切如來應正等覺住三示導。為諸有情宣說正法。所謂契經應頌記別諷頌自說因緣本事本生方廣希法譬喻論義。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。受持讀誦廣為他說。此二功德平等無異。何以故。若十方界如殑伽沙一切如來應正等覺。若三示導。若所宣說十二分教。皆依般若波羅蜜多而出生故。

P698 卍 欄15行~P699 卍 欄20行

天帝釋繼續說：於般若至心聽聞乃至讚歎，能夠常見諸佛乃至供養。意思是說由於修持般若的功德，能夠感召常見諸佛，並且聽聞正法，身邊有許多的善友，並能嚴淨佛土，成熟度化眾生，而且從一佛國至一佛國供養、恭敬、尊重、讚歎。天帝釋接著說：舍利子與般若，我寧取後者，因為如來及舍利子都是由般若而來，都是由般若的功德勢力所薰修，得到龍天供養乃至讚歎。所以供養乃至讚歎佛舍利，絕對不會墮落三惡道，而且常生天道或人道，快樂幸福，乘小、

中、大三乘而至涅槃。

天帝釋又說：見到如來與見到如來所寫的般若，此二功德平等沒有差異。為什麼呢？般若與如來平等無二無二分。又佛為眾生宣說十二分教與修行人於般若受持讀誦、廣為他說的功德一樣；為什麼呢？因為佛、三乘、十二分教，都是由般若而出生；十方界如殑伽沙一切佛宣說十二分教與修行人於般若受持讀誦、廣為他說，亦復如是。

此段經文，進一步說明修持般若的功德利益，如「常見諸佛，恆聞正法」。這短短的八個字，事實上真的是稀有難得，因為人的一生成中能夠親睹一次佛就已經不曉得是多大福報的感召方能如是，更何況「常見」，由此可知般若的功德無量無邊，方能感召如是無量無邊的功德果報。至於「恆聞正法」，其實也是千難萬難，為什麼呢？因為佛法難聞，但正法更是難聞，所以開經偈中所說：「無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇」，真是一點都不誇張，要聽聞佛法，不曉得要累積多少的功德福報，才能得遇，而聽聞正法，更是難中之難。然而正法卻是一切正確的引導，唯有方向正確，才能真正到達彼岸，否則定當淪沒生死大海，難有出期。那麼到底什麼是正法？其實因即是果，般若即是正法，只有空性是真正的解脫大智慧，正法除了教導空，還教導什麼呢？而空含藏一

切，只要證得了空，還會缺少什麼呢？一切圓滿，一切具足。故空即正法，般若即正法，唯有正法能夠感召正法，故欲證得甚深般若，唯有安住於般若，是一體的兩面，是因也是果。

「恆聞正法」只有四個字，事實上至少已經包含了三個層次，第一個層次：聞法，即聽聞佛法已經夠難；第二個層次：聞正法，這是更難；第三個層次：恆聞正法，那真的是千難萬難了；而恆當然是恆常之意，試想一個人恆常都能聽聞正法，也就是他所聽聞的一切知見都是正知見，那麼在正知見的引導下，此人是不可為惡的，既不為惡，則斷未來惡因、惡果；並且不斷種未來善因、善果。那麼站在最公平的因果法則來觀察，此人必定快速成就，故由此可知「恆聞正法」之殊勝與難得，而修持般若正能得到如是福報。

經文接著說修持般若能夠「不離善友」，這個福報也是多麼的廣大啊！善友就是一起努力自度度人的同伴，他是充滿慈悲與智慧的人，你成功的時候，他不會嫉妒你，會為你高興，並期許你不斷成功與進步；你遇到挫折的時候，他不會因而瞧不起你或譏笑你，相反的，他一定會盡己之力幫助你站起來，不論是物質或精神，只要是他能力所及；

你的缺點，他都看得一清二楚，可是他不會嫌棄你，更不會捨離你，他會用極大的慈悲去包容，可是他也不會溺愛你，他還會用更多的智慧去提醒你如何面對，進而改進缺點……，善友的好處真是不勝枚舉，所以一個人如果擁有一個善友已經是天下幸福之人；而同時擁有許多善友，那更是幸福無比了，因為所謂中國聖者說得好：「近朱者赤，近墨者黑」，一切的身口意都與「習慣」有關，一個習慣為善的人，漸漸會覺得為善是天經地義之事；然而一個習慣為惡的人，漸漸也會覺得為惡也滿正常的，沒什麼大不了，尤其如果他身邊都是為惡的人，他更會覺得這樣才「合群」，才有「認同」，才有「安全感」，故知一個善友圍繞的人，真的是容易為善，不易為惡；而如同金剛經的重點句：「無我相、人相、眾生相、壽者相，修盡一切善法，即得阿耨多羅三藐三菩提」。足見不斷為善之重要，而不離善友，正是不斷為善之最佳外緣。

天帝釋接著又說：如果看見佛和看見佛寫的般若，二者的功德是一樣的。此段經文如同金剛經所言：「若見諸相非相，即見如來」。「見諸相非相」即此處經文所說的般若，「見如來」則一模一樣，故可知見般若即見如

來，見如來即見般若，因為一切的如來皆由般若而出生，沒有般若，即沒有如來，沒有如來，也沒有般若，故般若與如來是密不可分的一體之兩面，絕對不可能有如來而沒有般若，有般若而沒有如來，故經文才說：「般若波羅蜜多與諸如來應正等覺，平等無二無二分故。」

天帝釋又說：佛說十二分教與修行人修持般若的功德一樣。所謂的十二分教即如經文所說：（一）契經（二）應頌（三）記別（四）諷頌（五）自說（六）因緣（七）本事（八）本生（九）方廣（十）希法（十一）譬喻（十二）論義，——對眾生宣說的功德真的是何其廣大，但是經文竟然把修行人受持讀誦廣為他說般若的功德與之平等並列，如果不能進一步了解其中深意，乍看之下，身為佛子不免誠惶誠恐，因為佛子尚未成佛，只不過是受持讀誦廣為他人宣說般若，就能夠與圓滿的佛對眾生宣說三藏十二部的功德相提並論，多半的反應是除了高興以外，多少有點不敢當的意味；但這就是智慧面臨考驗的時候了，什麼是真正的大丈夫？智慧的承擔絕對是不可或缺的要件，很多人都滿有勇氣的，但這份勇氣一定要建立在智慧之上才有意義，因為所有的抉擇都是要有勇又有謀才是真正的抉擇，否則只是盲動與躁進，有何抉擇的過程可言？故抉擇的過程必定得經過智慧的運

作才能算是真正的抉擇，否則所謂的勇敢，只不過是沒有看清真相者、一知半解者的衝動而已。故佛法是宣揚真理的生命之學，只要是真理，佛法一定義無反顧的宣說，佛夠偉大了吧？但為了宣揚真理，佛法把般若與圓滿偉大的佛相提並論，除了善巧以外，最重要的理由是：這本來就是真的！

所以對於一個追求圓滿悲智的佛子而言，其實佛法從來沒有為難我們，怎麼說呢？也就是說佛法從來就沒有矛盾之處，最大的特色就是：佛法沒有任何的偶像崇拜或偏執，一切的一切，都是以真理為依皈，所以在佛法當中誰最大呢？誰都不大，就是真理最大！故佛是天上天下獨尊，為什麼呢？這並非搞偶像崇拜，是因為這是真理，所以佛法如是宣說。佛與般若平等無二，也不是用來安慰艱辛學佛的佛子，最簡單的理由就是：因為這是真理！所以佛法也如是宣說。

所以當一個佛子明白只要受持讀誦廣為他說般若，就能獲得與佛宣說十二分教的同樣功德時，可千萬不要動第二念，只要動了第二念，馬上就會落入分別意識，一旦落入分別意識，就會開始疑念叢生，例如：真的嗎？我是不是例外？真的有這麼簡便的事嗎？那豈不是苦行都白白修了嗎？……，任何一個妄念打進八識田中後，就會開始串連過去生的惡因，馬上因緣和合，變

現出更多的疑念，則非但不能當下承擔開悟證果，反而由於心念的走偏，而造作了惡業；故開經偈所言：「無上甚深微妙法」，真的是絕妙生動而且鞭辟入裡，既然“甚深”，則非凡智所能一窺全貌，亦非相對思惟所能明了，則唯有放下相對、放下分別、放下一切的妄念——當下承擔！則開悟證果，指日可期！！

第 105 講：第三十品 校量功德品

世尊。若善男子善女人等。以無量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。十方世界如殞伽沙一切如來應正等覺。有善男子善女人等。書寫般若波羅蜜多。亦以無量上妙花鬘塗散等香。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。此二功德平等無異。何以故。彼諸如來應正等覺皆依般若波羅蜜多而出生故。

世尊。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。廣為有情宣說流布。是善男子善女人等。於當來世不墮地獄傍生鬼界邊鄙達絮蔑戾車中。常具諸根聰明端正。不墮聲聞及獨覺地。何以故。是善男子善女人等。決定當住菩薩摩訶薩不退地故。世尊。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。廣為有情宣說流布。或復書寫。眾寶嚴飾。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。是善男子善女人等。遠離一切衰惱怖畏。

天帝釋又說：盡一切供養諸佛和盡一切供養所書寫般若，二者的功德是平等一樣的；為什麼呢？諸佛皆依靠般若而出生。

如果修行人於般若至心聽聞乃至宣說流布，於當來世不墮惡道，身體康健完好，並聰明端正，不墮聲聞、獨覺；為什麼呢？因為這樣的修行人絕對安住於菩薩不退地的緣故。

又如果修行人於般若至心聽聞乃至尊重讚歎，就能夠遠離一切的衰、惱、怖、畏。

天帝釋承接上句完全一樣的結構，再度以供養佛和供養所書寫般若的功德相提並論，而且再度得到同樣的答案：兩者的功德是沒有差別的。為什麼沒有差別呢？經文寫得非常清楚：「諸如來應正等覺皆依般若波羅蜜多而出生。」

供養，尤其是以一切所有供養諸佛，得到的功德真的是無量無邊；但是事實上圓滿的佛是由於般若而成就的，如果沒有般若，也就不會有成就的如來，故供養般若的功德與供養如來的功德是平等無二的，故由此可見，般若是一切的源頭，是一切的答案。

天帝釋接著再詳盡說明修持般若的功德利益：不墮惡道、聲聞、獨覺；身體完好；頭腦聰明，安住菩薩不退地。這樣的利益實在是太廣大了，能夠安住不退地，實在是必定成就的保證，試想一個人只有進步，沒有退步，這是多麼一帆風順

的學習狀態；多半的人都是有時候進步，有時候退步，如果進步的幅度超過退步的幅度也還好，總是還是保持緩慢進步的狀態；雖然走得慢了些；但畢竟最終還是會到達目的地；怕的是退步的幅度大過進步的幅度，那麼不但沒有前進，反而越走越回去，例如由大乘退到小乘，那當然是退步的幅度極大，這樣的人想要究竟成就，自然就非常困難了。故由此可知，能夠安住不退地是多麼的有保障，是多麼的有希望，當然就是稀有難得與福報廣大了；而這一切的稀有與福報都來自於修持般若，故般若的得力，才是真正不退步的保障，每一個修行人必須努力證得般若，自然就能安住於不退地，自然就能夠身體完好，而且感召非常聰明的頭腦，而身體的康健完整，是自度度人的利器；聰明的頭腦能夠幫助自度的善巧以及度人的方便，都是如虎添翼，絕對只有好處而沒有壞處；而一切的福報，都來自於般若的修持，有鑑於此，每一個修行人確實必須正視般若的修持，不能偏離了這個重要的主題。

天帝釋繼續說明修持般若的功德利益：能夠遠離一切的衰惱怖畏。這也是相當了不得的利益，就以遠離衰而言，就是莫大的福報，什麼是「衰」？就是衰敗之意，衰的後面接的絕對都是不好的字眼，除了衰敗以外，例如衰老、衰朽等，指的都是人生中不好的境遇，而在業

力強大推逼之下，任何人都有可能遇到人生中的衰運，工作衰也罷，家庭衰也罷……，統統是令人難以為繼的窘境，而一個人如果一生中沒有「衰」這個字，完全遠離了它，豈不是最幸運平順之人！故能夠遠離衰，真的是莫大的福報；如果再能夠遠離「惱」，那更是難得的大福報，試問普天之下，誰沒煩惱？有錢人有有錢的煩惱，沒錢人有沒錢的煩惱；大人有大人的煩惱，小孩有小孩的煩惱……，惱之一字，可謂如影隨形的跟著每一位眾生，想擺脫都擺脫不了；而如果能夠遠離惱，那真的是太幸福、太快樂、太美好了。如果還能夠遠離怖畏，那更是稀有難得的廣大無邊福報，例如無明的恐懼，那是生存最大的折磨，天災令人恐懼，人禍更令人恐懼，而且恐懼中的恐懼是恐懼不知如何消除，只有日復一日的接受痛苦的折磨，而如果能夠遠離一切的恐懼怖畏，這樣的人真是逍遙、自由、輕安……，故遠離衰、惱、怖、畏是了不起的福報，而這麼大的福報，都來自於般若的修持，故如果我們真的希望沒有衰運、沒有煩惱、沒有恐懼，我們真的只有證得般若，那麼我們也將成為這樣一個幸福美滿的人。

第 106 講：第三十品 校量功德品

世尊。如負債人。怖畏債主即便奉事親近於王依王勢力。得離怖畏。世尊。譬如有人依附王故。王攝受故。為諸世人。供養恭敬尊重讚歎。佛設利羅亦復如是。由此般若波羅蜜多所薰修故。為諸天人阿素洛等。供養恭敬尊重讚歎。世尊。一切智智亦依般若波羅蜜多而得成就。世尊。由此緣故我作是說。假使充滿於此三千大千世界佛設利羅以為一分。書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分。此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故。世尊。由此般若波羅蜜多。佛設利羅。及佛所得三十二種大丈夫相。八十隨好所莊嚴身而得生故。世尊。由此般若波羅蜜多。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多得圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。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得圓淨故。……世尊。由此般若波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行得圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。諸佛無上正等菩提得圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。諸佛

身心俱不可壞。踰於金剛無數倍故。世尊。由此般若波羅蜜多威神力故。布施等五亦得名為波羅蜜多。何以故。若無般若波羅蜜多。施等不能到彼岸故。

P699 II 欄倒數9行～P700 I 欄7行

天帝釋繼續以比喻說明：修持般若得力的人，就好比欠債的人，因為害怕債主，便奉事親近大王，依附大王而得到威勢力，就能夠遠離了怖畏，甚至被世人恭敬，那麼佛舍利也是如此，由般若所薰修的緣故，被龍天供養乃至讚歎，甚至一切智智也是依般若而得到成就。

所以天帝釋我才說佛舍利和書寫般若，我寧取般若，為什麼呢？由此般若，佛舍利、三十二相、八十隨好而得生。更可以說，由此般若，六度、二十空……，一切菩薩摩訶薩行與諸佛無上正等菩提得圓淨。並且由此般若，諸佛身心皆不會壞，過於金剛無數倍以上。而且由此般若威神力的緣故，布施等五度也才能得名為波羅蜜多，為什麼呢？如果沒有般若，另五度不能到彼岸。

天帝釋以巧妙的比喻說明般若的大利益：般若如王，眾生如負債人，業力如債主；只要負債人肯去依靠王，就可以免除債主催逼的可怕。這個比喻是相當巧妙貼切的；因為每一個眾生其實真的如天帝釋

所比喻，是一個欠債的人，而且多半是負債累累的人，欠得越多，心中越感到害怕，而實際上的命運也就越坎坷，那麼怎樣才能遠離這樣的害怕，而且改善命運呢？比喻中說得相當清楚明白：「奉事親近於王，依王勢力得離怖畏」以及「王攝受故，為諸世人，供養恭敬尊重讚歎」。人間的大王，就是權力與財富的擁有者，如果去依附他，就能夠得到保護，可以遠離被摧逼的害怕；般若的重要就是如此，只要依靠了般若，一切的問題都可以得到解決，所以一旦證得般若，真的就好比依靠到大王，真的就好比許多大德的比喻：「貧人遇寶」，什麼是貧人？就是最需要資助的人，什麼是寶？就是最有價值的物資，可以馬上解決貧人缺乏物資的問題，就如久旱逢甘霖般令人開懷；而證入般若，確實如此，事實上猶有過之而無不及，因為人生存最大的苦痛即在於生死輪迴，這樣的窘迫，只有般若能夠救度，故般若確實如王、如寶、如甘霖，修行人宜萬分珍惜，更要全力以赴的證得，方能遠離怖畏，得到安逸、幸福與喜樂。

天帝釋接著又說明一切智智、佛舍利、三十二相、八十好等都是由般若而生。推而廣之，六度乃至諸佛無上正等菩提皆由般若而得圓淨。什麼是圓淨？即圓融清淨，圓融是修行人的究竟成就，一切都圓

融了，世間法與出世間法圓融了，有為法與無為法圓融了，一切的一切都圓融了，因為沒有了執著，所以一切都沒有了障礙，沒有了分別，所以就圓融了。清淨也是修行人的究竟成就，七佛通誡偈：「諸惡莫作，眾善奉行。自淨其意，是諸佛教」，止惡之後是揚善，揚善後最究竟的是淨意，也就是清淨的意思，足見清淨是究竟成就，也只有全部清淨了，才能澈底看清諸法實相，也只有全部看清實相，才能自度圓融，才能度人圓融，所以圓融即清淨，清淨即圓融，這是一而二，二而一的一件事，故經文說「圓淨」，實為鞭辟入裡，言簡意賅。

天帝釋接著又說明修持般若圓滿的諸佛，能夠得到身心皆不會壞的不可思議成就，而且比金剛還要堅固不知多少倍。金剛是世上最不易摧毀的物質；但再怎麼不易毀壞，還是比不上般若的不生不滅，因為有為法的堅固，無論多麼堅固，也終究難逃成、住、壞、空的命運。唯有無為法，因為已經沒有生，當然就沒有滅，這樣的境界，身與心都已到達永不壞朽的境界，例如佛舍利，就是物質，可是永不毀壞，甚至還可以不可思議的生生不息，故知這樣的物質，已經超越了有為世界，到達了無為的永恆

境界，故知佛的身可以到達如此成就，心就更是如此，已經永遠安住於不生不滅、不垢不淨、不增不減的般若；如果以世間人容易理解的比喻，就是以金剛來說明了，但如果真要比的話，就算堅固如金剛，般若亦不知超越其多少倍。故知不可壞的佛身心皆來自於般若，般若是真正滿眾生永生渴求的唯一良方，不止無形無相的法身能夠長存，連物質界的佛身亦可超越有為法必定壞滅的法則，到達永不壞的不可思議的境界。

天帝釋接著又特別說明了在六度中般若與其他五度的關聯，在此非常清楚的標舉了般若舉足輕重的地位；因為有般若，其他五度才能成立，也才能稱為「到彼岸」；因為即以布施為例，如果沒有般若的布施，不但未必造福，還可以造業，更遑論累積無量無邊的功德而到彼岸；持戒也是一樣，沒有般若的堅守清規，有時可能無法符合金剛經的指導原則：「法無定法」；忍辱如果沒有般若，盲目的忍辱也可能戕害身心；精進如果沒有般若，不如不要精進，因為很可能是很精進的造業，而不是很精進的積福；禪定如果沒有般若，定力再高也非究竟禪定，因為只有定與慧兼具才是真正完美的禪定；所以仔細檢查五度，可以清楚的發

現如果沒有般若，另外五度確實如經文所說：「若無般若波羅蜜多，施等不能到彼岸」。故般若是一切的先導，不只是在六度中為先為導，可以說遍一切處都是為先導。

第 107 講：第三十品 校量功德品

世尊。若此三千大千世界。若餘世界所有王都城邑聚落。其中若有受持讀誦書寫解說供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多。是處有情不為一切人非人等之所惱害。唯除決定惡業應受。漸次修學隨其所願。乃至證得三乘涅槃。世尊。如是般若波羅蜜多具大威力。隨所在處與諸有情作大饒益。世尊。如是般若波羅蜜多有大神用。於此三千大千國土作大佛事。世尊。若世界中流行如是甚深般若波羅蜜多。當知是處則為有佛出現世間利樂一切。世尊。譬如無價大寶神珠。具無量種勝妙威德。隨所住處有此神珠。人及非人終無惱害。設有男子或復女人。為鬼所執身心苦惱。若有持此神珠示之。由珠威力鬼便捨去。諸有熱病或風或痰或熱風痰合集為病。若有繫此神珠著身。如是諸病無不除愈。此珠在暗能作照明。熱時能涼。寒時能暖。隨地方所有此神珠。時節調和不寒不熱。若地方處有此神珠。蛇蝎等毒無敢停止。設有男子或復女人。為毒所中楚痛難忍。若有持此神珠令見。珠威勢故毒即消滅。若諸有情身嬰癩疾惡瘡腫疱目眦翳等。眼

病耳病鼻病舌病喉病身病。帶此神珠眾病皆愈。若諸池沼泉井等中。其水濁穢或將枯涸。以珠投之水便盈滿。香潔澄淨具八功德。若以青黃赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣。裹此神珠投之於水。水隨衣綵作種種色。如是無價大寶神珠威德無邊說不可盡。若置箱篋亦令其器具足成就無邊威德。設空箱篋由曾置珠。其器仍為眾人愛重。時具壽慶喜問天帝釋言。憍尸迦。如是神珠。為天獨有。人亦有耶。天帝釋言。大德。人中天上俱有此珠。若在人中形小而重。若在天上形大而輕。又人中者相不具足。若在天上其相周圓。天上有者威德殊勝。比人中珠過無量倍。時天帝釋復白佛言。世尊。甚深般若波羅蜜多亦復如是。為眾德本能滅無量惡不善法。隨所在處令諸有情身心苦惱悉皆銷滅。人非人等不能為害。世尊。所說無價大寶神珠。非但喻於甚深般若波羅蜜多。亦喻如來一切智智。世尊。如是般若波羅蜜多。具足無量殊勝功德。亦能引發世出世間無量清淨殊勝功德。

P700 I 欄8行~II 欄20行

天帝釋說：如果受持乃至讚歎般若，此人不被一切人或非人惱害，

除非是決定的惡業應該受報；但只要漸次的修學般若，一樣能夠滿一切所願，直到證得涅槃。而且般若具大威力，對眾生作大饒益，有大神用，於國土作大佛事。如果世界流行般若，則如佛出現，利樂一切；就如同無價的大寶神珠，具有無量種的殊勝奇妙功德；只要哪裡有神珠，哪裡就沒有惱害之事；有除鬼、去病、調溫、淨水等神效……，可以說神珠的威德無量無邊，數說不盡。

此時具壽慶喜問天帝釋：神珠是天上獨有，還是人間也有呢？天帝釋答：人間天上都有，人間的形小而重且相不具足；天上的形大而輕且相周圓，天上的殊勝超過人間許多。此時天帝釋又對佛說：甚深般若亦復如此，只要有般若在處，一切有情身心的苦惱，悉皆消滅，人非人等都不能害，所以這無價的大寶神珠，不但是用來比喻甚深般若，也是用來比喻一切智智。如是般若具足無量殊勝功德，亦能引發出世間與世間無量清淨殊勝的功德。

天帝釋繼續說明：如果受持、讀誦、書寫、解說、供養、恭敬、尊重、讚歎般若，這樣的人不會受到人或非人的熱惱逼害，除了定業應當受報。這裡再度提醒定業受報的問題，可以說明為什麼古往今來許多高僧大德雖然開悟證果，卻往往還會遇到不幸的事情，如果只從外

相來看，會誤會佛法沒有辦法改變甚深惡運；但從此段經文來看，我們就會正確的明白，佛法絕對可以改變命運，只是甚深定業難以改變而已；所以我們要客觀公正的從整體來看，佛法絕對對生命提昇了很多很多，不能只從片段的惡運來看；但定業真的不能轉嗎？在此句經文「是處有情不為一切人非人等之所惱害，唯除決定惡業應受」，緊接著的經文就是「漸次修學；隨其所願；乃至證得三乘涅槃」。可見定業到底能不能轉呢？答案是肯定的，只是要注意不是一蹴而成，而必須「漸次」，故大精進的修行在此就充份發揮了意義，如果真的大精進，其實連定業也一定漸次化解，故金剛經的「法無定法」實為最高指導原則，法的根本意義是永恆不變的；但人的根器則千差萬別，當然顯現出來的效果也就不一而足了。但不論漸次或快速，由此段經文的開示，我們再度肯定般若的殊勝與實用，修行人當然得全力以赴，早日證得，以了定惡業，以了死生大事。

天帝釋接著以許多“大”字來稱讚般若，例如具有大威力、大神用，對眾生作大饒益、大佛事。不論威力或神用、饒益或佛事，都是利益眾生無量無邊，故不用“大”不足以描繪其浩瀚廣

大，而讚頌完後天帝釋馬上用一個生動的比喻來善巧的說明般若的不可思議——無價大寶神珠，並且鉅細靡遺的說明其神效，例如有鬼附身能度鬼、各種病纏身都能治癒、還能調節溫度等，更神奇的是放過此神珠的容器，都會被人愛重。這一切的描述都是藉著神珠的不可思議來比喻般若的不可思議；因為事實上，神珠再怎麼神奇，還是比不上般若的神奇，而神珠的神奇都已經令人歎為觀止，則般若的神奇就更不可言喻了。故天帝釋才如此善巧的以有形有相的神珠來比喻無形無相的般若；但事實上般若才是真正的神奇無比，猶如經文所說：「為眾德本，能滅無量惡不善法；隨所在處，令諸有情身心苦惱悉皆銷滅；人非人等不能為害」。

是的，般若為眾德本，一切的功德皆來自於般若，如果沒有了般若，就不能出生一切的功德；相反的，有了般若，自然而然就具備了一切功德，自然而然就滋長出一切的功德，故般若為一切功德之因，更可以消滅無量的惡法，也就是不善法。什麼是惡法？可以說不包含般若之法即為惡法。怎麼說呢？因為唯有般若能夠完全不執著，而如果沒有般若，就一定有執著，有執著就必定有惡法或不善法在其中；因

為般若與執著是不可能並存的，故唯有般若是全善，就以慈悲為例，一個慈悲為懷的人，如果有般若，這是一個真正慈悲的人，因為他的慈悲不會變質；而如果沒有般若，這不是一個真正慈悲的人，因為他的慈悲會有條件、會有限制……，那麼有條件的慈悲，一旦條件不符合，慈悲豈不就要失去了？又有限制的慈悲，一旦超出了限制，慈悲豈不又要失去了？那麼這樣的慈悲絕對是經不起考驗的，只有無所求、無所得、無所為……的慈悲，才是真正的慈悲，也才是安住於般若的慈悲；故般若不但為眾德之本，更是消滅惡法之唯一利器。

惡法既滅，則人的身心苦惱也自然消滅，因為人的一切苦惱皆是業報；如果惡法滅，則惡報亦滅，惡報滅則身心自然不受惡報，即遠離苦惱，故般若何止如神珠，是任何寶器也難以比擬的無上不可思議，故一個大乘修行人一定要識得般若之珍貴無比，才會生起甚深珍惜，進而立志大精進證得。

如同經文所說般若「具足無量殊勝功德，亦能引發世出世間無量清淨殊勝功德」。般若本身已經是一切圓滿、一切具足，空含藏一切、包容一切，更不可思議的是空能引發無量無邊的功德，而且是出世間、世間兼具；什麼是出世間法？即不生不滅，意思是說般若能夠引發更多的無形無相的功德，例如開

悟的人，由於已經擁有般若，所以可以以此為地基，不斷的深化、廣化更多的般若，什麼是更多的般若？例如只有一秒鐘的安住空與一天的安住空就有極大的差別，只有一秒鐘的安住空，亦即安住般若，只能保證這一秒鐘絕對不會造惡業，因為空即完全沒有執著，沒有執著的人不可能為惡，並且識得空性，更會以無所得去為盡一切善，故安住一秒鐘空性，就絕對止惡揚善、自淨其意，所有的佛法都包含在其中，那試想一天都安住空性所帶來的利益與功德將有多大呢？故般若絕對能夠引發出世間的功德；那麼世間的功德呢？也是一樣，有形有相、有生有滅名世間法，但以善巧自度度人而言，階段性的使用物質，也是必須且方便的，例如行菩薩道也是需要運用大量的物力，如錢財、食物、工具等等，越多對菩薩道越有幫助，而這些物質的來源真的來自於空，因為真空生妙有，故般若確實如經文所言：引發世出世間無量清淨殊勝功德。故世人有所不知，以為佛法是出世間人才需修習；然而，就算形而下之想於世間法有成就，其實都需要般若，因為唯有無心，才配擁有萬物，故云：「但自無心於萬物，何妨萬物常圍繞」，世出世間皆需般若，故修行人其實是世上最冰雪聰明之人，因為事實上世出世間無分別，而真要隨順眾生校量一下，仍

是進可成就出世間法，退可成就世間法，絕對萬無一失，故修行人是真正能夠擁有大成就者，無論出世間法或世間法；故當一個修行人，何樂不為？

第 108 講：第三十品 校量功德品

世尊。甚深般若波羅蜜多功德分限難可稱讚。何以故。如是般若波羅蜜多功德深廣量無邊故。佛設利羅由此般若波羅蜜多而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多功德分限難可稱讚。何以故。如是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多功德深廣量無邊故。佛設利羅由此靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深內空功德分限難可稱讚。何以故。如是內空功德深廣量無邊故。佛設利羅由此內空而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。……世尊。甚深恒住捨性功德分限難可稱讚。何以故。如是恒住捨性功德深廣量無邊故。佛設利羅由此恒住捨性而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深永斷一切相續煩惱習氣功德分限難可稱讚。何以故。如是永斷一切相續煩惱習氣功德深廣量無邊故。佛設利羅由此永斷一切相續煩惱習氣而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚

歎。

復次世尊。佛設利羅是極圓滿甚深般若波羅蜜多所薰修故。是極清淨甚深般若波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多所薰修故。是極清淨靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。……

世尊。佛設利羅是極圓滿恒住捨性所薰修故。是極清淨恒住捨性所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿永斷一切相續煩惱習氣所薰修故。是極清淨永斷一切相續煩惱習氣所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿功德珍寶波羅蜜多所薰修故。是極清淨功德珍寶波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無染無淨波羅蜜多所薰修故。是極清淨無染無淨波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無生無滅波羅蜜多所薰修故。是極清淨無生無滅波羅蜜多所依器

故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無入無出波羅蜜多所薰修故。是極清淨無入無出波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無增無減波羅蜜多所薰修故。是極清淨無增無減波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無來無去波羅蜜多所薰修故。是極清淨無來無去波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無動無止波羅蜜多所薰修故。是極清淨無動無止波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無此無彼波羅蜜多所薰修故。是極清淨無此無彼波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿諸法實性波羅蜜多所薰修故。是極清淨諸法實性波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。……

P700 II 欄21行～P703 II 欄5行

天帝釋接著向世尊稟報：甚深般

若乃至甚深永斷一切相續煩惱習氣功德的極致真是難以稱讚，為什麼呢？如是般若乃至永斷一切相續煩惱習氣的功德深厚廣大到無量無邊的緣故，所以值得受到一切人天等供養、恭敬、尊重、讚歎。

天帝釋又對世尊稟報：佛舍利是極圓滿甚深般若乃至永斷一切相續煩惱習氣所薰修，是極清淨甚深般若乃至永斷一切相續煩惱習氣所依器，所以足以受到一切人天的供養、恭敬、尊重、讚歎。

天帝釋繼續說：佛舍利是極圓滿功德珍寶、無染無淨、無生無滅、無入無出、無增無減、無來無去、無動無止、無此無彼、諸法實性波羅蜜多所薰修；是極清淨功德珍寶、無染無淨、無生無滅、無入無出、無增無減、無來無去、無動無止、無此無彼、諸法實性波羅蜜多所依器；所以足以承受一切人天供養、恭敬、尊重、讚歎。

天帝釋再度以讚歎的口吻來說明般若功德的無量無邊，此次用的是「功德分限難可稱讚」，什麼是「功德分限」？就是功德的極限，那麼般若的功德，當然是如經文所說「深廣量無邊」。由此可以再度深刻的明白，般若的功德之深、之廣已經到達無量無邊，甚至沒有極限可言的境界。

此段經文，在最後一句提到「永斷一切相續煩惱習氣功德深廣量無邊」，煩惱或習氣都是令眾生痛苦的事，而再加上相續的煩惱習氣，也就是說煩惱與習氣一直串連，永不停止，這樣的痛苦其實是非常巨大，巨大到難以承擔，可是無奈的是如果沒有證得般若，再巨大的痛苦也只有日復一日的承受著，更可怕的是這相續的煩惱習氣是遍一切的，所以「一切相續煩惱習氣」是無量無邊的痛苦之網，無論我們走到哪兒，都緊緊的纏縛著我們，讓我們透不過氣來；然而「永斷」呢？永斷這一切相續煩惱習氣則是令人多麼歡喜雀躍的事呢！而且功德深廣到無量無邊的境界，所以佛舍利也因此而生，足以承受人天供養讚歎。

天帝釋又說明佛的舍利子是極圓滿清淨的甚深般若乃至永斷一切相續煩惱習氣的薰修而成以及所依靠。此處經文提到「薰修」與「依器」，什麼是薰修呢？也就是慢慢修練而成的意思，由此我們可以得到一個很正確的知見，即是連佛的舍利子都要慢慢修練而成，更何況是我們的證量呢？故一切的證量其實都免不了所謂「滴水穿石」、「聚沙成塔」的緩慢過程，故一點一滴的累積、一點一滴的改變，到最後都可以成為很大的累積以及很

大的改變；所以對於修行的成就切莫急躁，一定要非常有恆心、非常有耐力的去面對自己的修行，只要不斷的薰修，不斷的去作，總有一天，會得到很大的成就；而這很大的成就，就是經年累月「薰修」而來的，故踏實的修，一分一秒、一日一月、歲歲年年都踏實的修，何慮道業不成？

什麼是「依器」？表面字義是依靠的器物，延伸為依靠之意。按經文來說，是佛舍利依靠極清淨甚深般若乃至極清淨永斷一切相續煩惱習氣。那麼是如何依靠呢？其實也就是「薰修」的意思，也就是說佛舍利是依靠極清淨般若等薰修而成的，亦即佛舍利由極清淨般若等而生，猶如「極圓滿」其實就是「極清淨」，「薰修」也其實就是「依器」，甚深般若以及一切善法其實就是佛舍利的來源與依靠；故在此段經文中，又再度與金剛經所云：「以無我、無人、無眾生、無壽者，修盡一切善法，即得阿耨多羅三藐三菩提」相合，阿耨多羅三藐三菩提即大成就，即極圓滿，即極清淨，亦即佛舍利，因為因即是果，果即是因；可以說在種下善因的剎那，善果已經必定獲得；相反的，在種下惡因的剎那，惡果也已經必定獲得；故成就亦即因果法則的澈底遵循與實踐，當因果法則澈底通達，是絕對不敢為惡的，因為沒有人能夠抵擋業力，如同沒有

人能夠改變因果法則；故聰明的佛子，就是澈底的服從因果律，則必能累積功德福報，得到究竟成就。

天帝釋以前段經文為基礎，進一步的闡釋說明佛舍利由極圓滿、極清淨功德珍寶乃至諸法實性所薰修以及所依器。除了第一句的「功德珍寶」以及最後一句的「諸法實性」以外，中間使用了「無○無○」之句型總共七次，即：無染無淨、無生無滅、無入無出、無增無減、無來無去、無動無止、無此無彼。很顯然的這些都是相對詞：染↔淨，生↔滅，入↔出，增↔減，來↔去，動↔止，此↔彼，用了這麼多相對詞，最後又用無來否定，用意也不外乎在於澈底的去除相對世界的思惟方法，試圖以意在言外的方式讓人了解絕對世界的境界。

如果按此公式，把「無」代換成「不」：不染不淨、不生不滅、不入不出、不增不減、不來不去、不動不止、不此不彼；意義又如何呢？其實還是一樣的，只是不的否定力度比「無」更強了些，但目的還是要把相對世界的思惟泯滅，進入絕對世界。

又如果按此公式，把「無」代換成「非」：非染非淨、非生非滅、非入非出、非增非減、非來非去、非動非止、非此非彼；意義又如何呢？其實也還是一樣的，但倒不是「非」的否定力度比「無」強，反

而較接近「無」的否定力度，但不論否定力度各如何，都是同一目的：斷絕相對世界的思惟方式，進入絕對世界。

除了這七句否定詞以外，第一句「功德珍寶」及最後一句「諸法實性」則都是肯定詞；前者是從「善」的角度來肯定，後者是從「實」的角度來肯定；所以由此我們可以再度確立：不論由何種方式都可以通往真相，不論肯定或否定，因為事實上解決問題的重點是不在肯定或否定，而是透過我們慣用的相對式思惟，去穿越、去超越、去突破、去直接的到達真相。

到達真相，也就是經文所說的「波羅蜜多」，亦即到彼岸；到什麼樣的彼岸呢？到真相大白的彼岸、到永斷一切相續煩惱習氣的彼岸、到沒有痛苦、只有至樂的彼岸……，如何到達呢？只有甚深般若能夠順利到達，而甚深般若雖無形無相，但卻可以透過有形有相的作為到達：為盡一切善法，只要為善，只要不斷深化廣化我們的慈悲與善良，甚深般若就離我們越來越近、越來越近……

第 109 講：第三十品 校量功德品

世尊。若善男子善女人等。供養恭敬尊重讚歎佛設利羅。是善男子善女人等。由此善根於人天中受富貴樂。所謂剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族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中受富貴樂。即由如是殊勝善根至最後身得盡苦際。世尊。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。書寫解說如理思惟。由此般若波羅蜜多便得圓滿。如是般若波羅蜜多得圓滿故。復令靜慮波羅蜜多而得圓滿。如是靜慮波羅蜜多得圓滿故。復令精進波羅蜜多而得圓滿。……世尊。由此復令修習無忘失法恆住捨性而得圓滿。世尊。由此復令修習一切陀羅尼門一切三摩地門而得圓滿。世尊。由此復令超聲聞地及獨覺地證入菩薩正性離生。既得證入菩薩正性離生位已。復得菩薩勝妙神通。乘此神通遊諸佛土。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚歎諸佛。世尊。聽聞正法嚴淨佛土。為欲成熟諸有情故。起勝思願受種種身。或作大轉輪王。或作小轉輪王。或作大國王。或作小國王。或生剎帝利大族。或生婆

羅門大族。或生長者大族。或生居士大族。或為天帝釋。或為大梵王。或為毘沙門。或為持國等。隨所應現而作饒益。漸次乃至證得無上正等菩提。是故世尊。我於諸佛設利羅所。非不信受非不欣樂。供養恭敬尊重讚歎。然於如是甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎所獲功德甚多於彼。由是因緣我意寧取如是般若波羅蜜多。世尊。若善男子善女人等。供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多則為增長一切佛法。亦為攝受世出世間一切富貴安樂自在。如是已為供養恭敬尊重讚歎佛設利羅。

P703 II 欄倒數13行~P704 I 欄15行

天帝釋繼續向佛陀稟告：如果善男子、善女人等供養乃至讚歎佛舍利，由此善根將於人天得到富貴之樂，即生於大族或天上。又如果善男子、善女人等於此般若至心聽聞乃至如理思惟，那麼般若便會得到圓滿，還能令六度圓滿；六度圓滿故，還能令二十空圓滿……，還能令修習無忘失法、恆住捨性圓滿以及一切陀羅尼門、三摩地門圓滿。由這樣的成就可以證入菩薩正性離生、神通、遊諸佛土、成熟有情，漸次乃至最後證得無上正等正覺。天帝釋接著作了此段的結論：所以我於佛舍利不是不信受，也不是不

欣樂，或不供養乃至讚歎，而是因為供養乃至讚歎般若得到的功德更為廣大。故二者我寧取般若，如果善男子、善女人等供養乃至讚歎般若，就是增長一切佛法，也是攝受世出世間一切的富貴、安樂、自在，這樣也等於是已經供養乃至讚歎佛舍利了。

天帝釋在此段經文中說明了供養佛舍利的福報：人天中受富貴樂。接著又說明修持般若的福報：一切善法得圓滿，最後證得無上正等菩提。這樣的說明，讓人立即明白，修持般若的功德福報比供養佛舍利還要殊勝廣大。供養佛舍利能夠得到人天福報，享受到榮華富貴；但我們都知道人天福報固然也是稀有難得，畢竟還是要在三界中流浪生死；而且再大的福報也有用完的一天，除非懂得在福中又積福的人；但令人嗟嘆的是，人只要一享福，多半是濫用福報，不知珍惜，更別說未雨綢繆，先積福報；事實上人天福報還是相當重要的，一個修行人如果沒有人天福報，也很難修行究竟，為什麼呢？因為福報就像一把傘，能夠把過多的障礙如擋風雨般適度的阻隔在傘之外；但如果沒有福報，就要直接暴露在業力無時無刻的嚴厲摧逼之中；但我們都明白，一個人要得到成就，必須在障礙越來越少的狀況下才能漸次成就，故福報是一個修行人的資糧，資糧越多，修行的障礙就越少，也

越容易得到成就。

如同天帝釋所說明，修持般若得到的功德福報比供養佛舍利還要大許多，例如能夠圓滿一切善法就是殊勝難得。一切的善法都能夠幫助我們得到成就；但是只有圓滿一切善法，才能夠圓滿一切成就；例如經文所提到的「如是般若波羅蜜多得圓滿故，復令靜慮波羅蜜多而得圓滿。」是指智慧得到圓滿之後，還能夠使定力也得到圓滿；因為智慧中其實少不了禪定，也可以說禪定中少不了智慧；一個有智慧的人，一定已經擁有相當程度的定力；而一個禪定功深的人，一定也已經擁有相當深度的智慧，故智慧與定力其實是一而二，二而一的一件事。但事實上，一切的善法都擁有這樣可以互通的特質，例如此段經文最後提及的「由此復令修習一切陀羅尼門、一切三摩地門而得圓滿」，一切陀羅尼門中包含了般若與禪定，而一切三摩地門又何嘗不同時包含了般若與禪定。故所謂「一通百通」的道理在這裡得到了充分的證明，一個人只要深入通達一個善法，就足以讓他受用無窮，而這個最需要通達的善法即——般若波羅蜜多。

一個修行人善法皆得圓滿後，便可以證入菩薩正性離生，超越了聲聞以及獨覺。什麼是正性離

生？即是見道，見什麼道呢？見涅槃大道，正性即聖性，亦即空性。既悟空性，當然就離開了生滅有為，如煩惱即生滅法、有為法，一旦安住於空性，亦即安住於無為，則無為不可能與生滅有為並存，故煩惱也就不再生起，故正性離生位是見道位，已經是相當了不起的成就，而且一旦證得此位，繼而還能顯現各種殊勝奇妙的神通，並能以神足通遍遊諸佛土。但為了達成度眾的理想，而願意受生種種身，例如轉輪聖王、世間君主、大族長者、托塔天王、持國天王等，都是為了利益眾生而示現。由此可見，一個大乘菩薩真的是「應以何身得度即現何身」，故菩薩可能示現於人間中的任何一個角落，可能是政治家、可能是大和尚，可能是藝術家，也可能是乞丐，故一個菩薩對於自己在人間扮演什麼樣的角色已經完全沒有了執著，是權位高重的君主也好，是衣食不繼的乞丐也罷；只要是能利益眾生，他都會沒有分別的去承擔。因為一切的外相都是如幻，我們的角色也是如幻；既如幻還去執著，就是無明，就是被幻相所障蔽；所以一個菩薩道行者，一定要對自己今生所扮演的角色完全沒有執著，是名滿天下的大人物也好，是默默無聞的市井小民也好；其實在法界都是

平等的，一切的角色都不重要，重要的是有沒有用心去扮演好這個角色；例如從政的菩薩，一旦學佛，就要以無私的慈悲去服務選民；又例如從商的菩薩，一旦修行，就要以無私的慈悲去多行布施；故每一種角色都是好的，端看我們內在到底有沒有慈悲與智慧；而相反的，如果心中缺少了慈悲與智慧，那麼無論外在是多麼的有名、有權、有錢，都是枉然的；他已經是一個“金玉其外，敗絮其中”的悲劇人物，這樣的人不曉得要造多少業，不曉得要誤導多少眾生；而有一天當這些造下的業回到他自己身上時，不是在鬼道，就是在地獄道受盡無量無邊的苦楚。會這麼嚴重嗎？例如一個從政的人，政治即為眾人之事，他只為自己的私利打算，完全不為眾人打算，那麼他就將掠奪多少人的福祉，而又萬一因為自私自利而導致了戰爭，那麼請問來生他不去地獄誰去地獄呢？故大乘菩薩切莫貪圖眼前的榮華富貴而作出種種不當的行為，果報一定會報的，到時再後悔就來不及了。

此段經文的結論中，天帝釋又非常清楚明白的說明供養乃至讚歎般若的功德勝過佛舍利甚多。這個訊息再清楚不過的告訴了我們，般若是最重要的、最珍貴的、最殊勝的、最有功德的，所以我們還猶豫什麼呢？趁著身體尚健，要全力以赴的修持般若，因為般若實際上已

經攝受一切世間法與出世法，故修持般若只會讓我們立於不敗之地，連世間法的富貴也是來自於修行，故大乘菩薩道行者，為了眾生，為了自己，皆宜大精進，早日證得般若。

第 110 講：第三十品 校量功德品

復次世尊。若善男子善女人等。欲得常見十方無數無邊世界現說妙法一切如來應正等覺法身色身智慧身等。當於如是甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。世尊。若善男子善女人等。欲得常見此佛土中現在如來應正等覺法身色身智慧身等當於如是甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。世尊。若善男子善女人等。欲得常見十方三世一切如來應正等覺法身色身智慧身等。當於如是甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。世尊。若善男子善女人等。修行般若波羅蜜多。應以法性於諸如來應正等覺修隨佛念。世尊。法性有二。一者有為。二者無為。云何名為有為法性。謂如實知我智。有情智。命者智。生者智。養者智。士夫智。補特伽羅智。意生智。儒童智。作者智。受者智。知者智。見者智。若色智受智想智行智識智。若眼處智耳處智鼻處智舌

處智身處智意處智。若色處智聲處智香處智味處智觸處智法處智。……若一切智智道相智智一切相智智。若一切陀羅尼門智一切三摩地門智。若預流智一來智不還智阿羅漢智。若預流向預流果智一來向一來果智不還向不還果智阿羅漢向阿羅漢果智。若獨覺智獨覺菩提智。若菩薩摩訶薩智菩薩摩訶薩行智。若三藐三佛陀智阿耨多羅三藐三菩提智。若善法智不善法智無記法智。若過去法智未來法智現在法智。若欲界繫法智色界繫法智無色界繫法智。若學法智無學法智非學非無學法智。若見所斷法智修所斷法智非所斷法智若有色法智無色法智。若有見法智無見法智。若有對法智無對法智。若有漏法智無漏法智。若有為法智無為法智。若有罪法智無罪法智。若世間法智出世間法智。若雜染法智清淨法智。諸如是等無量門智。皆悉名為有為法性。

P704 I 欄倒數6行~P705 I 欄5行

天帝釋又對世尊說：如果善男子、善女人等，欲得常見十方無數無邊世界現說妙法一切如來、此佛土中現在如來、十方三世一切如來的法身、色身、智慧身等，當於如是甚深般若至心聽聞乃至宣說流

布。

天帝釋接著又說：如果善男子、善女人等，修行般若，應該以法性於諸佛修隨佛念。所謂的法性有二種：一是有為法性，二是無為法性。什麼是有為法性呢？所謂如實知我智、有情智、命者智……、世間法智、出世間法智、雜染法智、清淨法智，這些無量法門智，都是所謂的有為法性。

此段經文中提及如來的法身、色身、智慧身等，什麼是法身？即是無形無相之身，一切的成就都是由法身成就開始，只有法身能夠出三界，其他的身才可能亦出三界，故法身成就是所有成就中最重要成就；如來的色身也就是莊嚴無比的三十二相身，也是因為證得空性的法身成就才感召萬德莊嚴的色身；智慧身是空性成就感召的智慧具足之身，顧名思義是智慧成就。不論如來的那一身，能夠見到都是莫大的福報，如此段文所說，如果想見到如來的各種身，應於般若供養乃至流布，就能夠累積無量無邊的功德，繼而感召見到如來身的福報。

天帝釋接著說明修行般若應以法性於諸佛修念茲在茲。立即說明有二種法性，一是有為，二是無為。什麼是有為呢？天帝釋一口氣列舉了我智乃至清淨法智，用了一長串的篇幅，在這些無量法門中都不約而同後面加了一個智字，例如見所斷法智、修所斷法智、非學非無學

法智；什麼是見所斷？即見道位所斷的法，斷什麼法？斷惑而見理，斷除八十八隨眠等，見到空性，此即見所斷法；什麼是修所斷？即修道位所斷的法，斷什麼法？斷惑而修真，斷除十五界等，修行空性，此即修所斷法；什麼是非所斷？即非見道、修道位所斷的法，斷什麼法？斷盡三界煩惱，事實上已經無惑可斷，此即非所斷法。由此三斷皆是斷除不同層次的煩惱來看，修行主要的目的是離苦得樂；而煩惱也就是苦，人生中各種煩惱不斷，而且如果不透過修行來斷除，幾乎不可能擺脫煩惱如影隨形的束縛，男有男的煩惱，女有女的煩惱；得有得的煩惱，失有失的煩惱；每一個人都深深的陷溺在煩惱的漩渦中，越陷越深，難以自拔；但是偉大的佛法之所以存在，就是要來拯救我們出離這些煩惱，故只要好好的修，老實的修，煩惱一定會與日俱減，漸漸到達完全沒有煩惱的無憂境界，故佛法是生命的實用之學，切莫把它用錯了方向，例如皓首窮經或咬文嚼字，一個修行人的真功夫都不是顯現在這裡的，而是紮紮實實的能夠斷除多少的煩惱，才是修證到多少的境界，故學佛是要我們像佛一般自由解脫、悲智雙運，而不是作佛的學問，那就是緣木求魚、煮沙成飯了，修

行人不可不視為大忌。

那麼以上之三斷等，都在法的後面加一個「智」字，在這裡智是代表什麼意思呢？即如經文前面所提及的「如實知」，這三個字真是把智在此處的含義用最言簡意賅的方式表達了出來；推而廣之，也可以說這三個字已經把學習佛法的態度表露無遺。在解行並重的提醒之下，行門我們常聽到「老實修行」，那麼解門呢？其實就是「如實知」三個字而已；佛法絕對不是一個盲信的宗教，佛陀也從來不曾鼓勵我們這樣，一切的道理，都要我們“如理思惟”，也可以說是“如實思惟”，因為既然是一切事的道理，也就是一切事物的真理與實理，只有是真實的、不虛誑的，才值得我們用許多的心力去學習去思惟，例如佛陀揭示人生八苦的真理，因為其如實，完全是人生的真相，所以值得我們「如實知」；所以在此段經文當中，我們被非常深入又非常細微的提醒了：如實知一切法。“如實”是一個修行人被提綱挈領的修行重點，無論面對我們自己的過錯，無論面對自己修證的境界，我們都要「如實」，如果不能作到這點，其實一個修行人永遠無法成就，因為他已經落入人類最喜歡的根深蒂固老把戲中：自己欺騙自己。

有嗎？我們有這樣嗎？常常自己欺騙自己，甚深而細微的想一想，真的是這樣的，我們總是對自己的缺失保持了一個朦朧的距離，深怕看清了對自己會產生什麼樣的損失；我們總是對自己的優點誇大其詞，唯恐天下不知。如果我們不趁早修正這樣的態度，成就真的是很遙遠的，故「如實」不但是面對真理時必須擁有的學習態度，更是一個想成就的修行人必備的美德。為什麼說是美德？因為一個如實的人就是一個遵守道德規律的人，知之為知之，不知為不知，既不刻意隱瞞自己的過失，也不誇張的溢美自己的長處，這樣的修行才是一個真正的修行人，也可以說，才是一個有「智慧」的人，因為再怎麼美麗的謊言，總有拆穿的一天，再怎麼逃避屬於自己的真相，外境也從來不會停止摧逼，越不肯面對自己缺失的人，他的外境不可能順遂的，因為這也是因果律，唯有如實知了，外境才不再考驗我們；也可倒過來說，因為如實知了，外境也就不成為考驗，例如一個老是怕別人知道自己曾經破戒的人，越是逃避，越是有人會問他，相反的坦然面對過錯而改進的人，就算有人問他，也不會成為逃避的理由，而逃避就是不肯面對真相，試想連自己過錯如何這樣簡單的真相都無法如實面對，那麼又怎麼可能更上一層樓的去面對諸法實相呢？所以「如

實知」確實是智慧，是一個修行人必須努力的標竿。

那麼此段經文的重點是在說明有為法性，用了無量法智來舉例演繹，主旨也不外乎說明如果真的要了解有為法性，其實就是如實知的智慧，面對一切森羅萬象，都如實的去面對，這就是有為法的法性，也就是說在一切“有”的現象中，最重要的把握重點就是如實知，例如我們要瞭解解釋一切有之現象的唯識學，那麼即需如實知意識的運作過程，只有真正的如實知，才能帶來真正的如實行，這也就是「解行並重」的深意。

第 111 講：第三十品 校量功德品

云何名為無為法性。謂一切法無生無滅無住無異無染無淨無增無減無相無為無性自性。云何名為無性自性。謂無我性。無有情性。無命者性。無生者性。無養育者性。無士夫性。無補特伽羅性。無意生性。無儒童性。無作者性。無受者性。無知者性。無見者性。若無色性。無受想行識性。若無眼處性。無耳鼻舌身意處性。若無色處性無聲香味觸法處性。……若無一切智性無道相智一切相智性。若無一切陀羅尼門性無一切三摩地門性。若無預流性無一來不還阿羅漢性。若無預流向預流果性無一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果性。若無獨覺性無獨覺菩提性。若無菩薩摩訶薩性無菩薩摩訶薩行性。若無三藐三佛陀性無阿耨多羅三藐三菩提性。若無善法性無不善無記法性。若無過去法性無未來現在法性。若無欲界繫法性無色界繫無色界繫法性。若無學法性無無學非學非無學法性。若無見所斷法性無修所斷非所斷法性。若無有色法性無無色法性。若無有見法性無無見法性。若無有對法性無無對法性若無有漏法性無無漏法

性。若無有為法性無無為法性。若無有罪法性無無罪法性。若無世間法性無出世間法性。若無雜染法性無清淨法性。無如是等無量門性。空無所有無相無狀無言無說無覺無知。如是名為無性自性。如是諸法無性自性。皆悉名為無為法性。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。過去如來應正等覺皆因如是甚深般若波羅蜜多。已證無上正等菩提未來如來應正等覺。皆因如是甚深般若波羅蜜多。當證無上正等菩提。現在十方無量無數無邊世界一切如來應正等覺。皆因如是甚深般若波羅蜜多。現證無上正等菩提。憍尸迦。過去如來應正等覺聲聞弟子。亦因如是甚深般若波羅蜜多。已得預流果。已得一來不還阿羅漢果。未來如來應正等覺聲聞弟子。亦因如是甚深般若波羅蜜多。當得預流果。當得一來不還阿羅漢果。現在十方無量無數無邊世界。一切如來應正等覺聲聞弟子。亦因如是甚深般若波羅蜜多。現得預流果。現得一來不還阿羅漢果。憍尸迦。過去獨覺。亦因如是甚深般若波羅蜜多。已證獨覺菩提。未來獨覺。亦因如是甚深般若波羅蜜多。當證獨覺菩提。現在獨覺。亦因如是

甚深般若波羅蜜多。現證獨覺菩提。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多秘密藏中。廣說三乘相應法故。

P705 I 欄5行~III欄21行

天帝釋接著說：什麼是無為法性？就是一切法無生滅、住異、染淨、增減、無相無為、無性自性，什麼是無性自性？就是無我性、無有情性、無命者性……、無世間法性、無出世間法性、無雜染法性、無清淨法性，無如是等無量無邊法門性；可以說空無所有，無相、狀、言、說、覺、知，如是即名為無性自性，也可以說如是一切法無性自性，都稱作無為法性。

此時佛告訴天帝釋：確實如你所說，過去、未來、現在諸佛皆因如是甚深般若，已證、當證、現證無上正等菩提。過去、未來、現在諸佛的聲聞弟子，也是因由如是甚深般若，已得、當得、現得預流果、一來、不還、阿羅漢果。過去、未來、現在獨覺，也是因由如是甚深般若，已得、當得、現得獨覺菩提。為什麼呢？因為如是般若秘密寶藏中，廣為宣說了三乘相應法門。

天帝釋接著又說明了什麼是無為法性，此段經文的結構與前段說明什麼是有為法性一樣，都是由我性一直列舉到無量法，只是前者是有，後者是無，故顯而易見，此兩大段經文就是透過舉例，詳細的說明什麼是有，什麼是無，有與無是相對的，有是如實知，無是空無所有，如同此段經文所說：「空

無所有，無相無狀無言無說無覺無知」，意思就是說無為法性的特質就是無所有，所以沒有相狀可言，沒有言語可以真正說明，也沒有辦法透過見聞覺知去明白；從這些特質的敘述，我們可以再度被提醒：空是無形無相的，所有在描述空的語言文字統統不能執取，因為這些語言文字絕對不能直接等於空，空就是空，不能用語言文字取代，必須穿透語言文字的背後，才能真正了透空的真實義，故我們在用語言文字的時候，一定要牢記這一點，否則很可能會耗費太多的時間去了解語言文字，而不是透過語言文字去了解空，這兩者的差別表面看起來不大，事實上是相距太遠了，故我們作冰雪聰明的修行人，永遠要直指空義，而不要把寶貴的時間浪費在表相，浪費在工具，浪費在方法，這些都是要捨棄的，因為我們的生命實在太有限，如果我們不能早日明白這一點，那麼我們修行的路還要走得很遠；而以佛菩薩的眼光來看，真的不忍心我們再如此蹉跎寶貴的光陰，所以一定要直入空性，不要繞名相的圈子，不要繞分別心的圈子，兜了半天也到不了空性，故此句經文「無言無說」，就是要澈底破除語言文字的迷思，切莫執取文字相，切莫執著一切描述空義的語言，因為不論語言文字講得多麼通達，如果沒有真正的悟空，都是走冤枉路，故謹記經文的

提醒與開示，不知能省卻我們多少時間與體力，故每一句經文都是寶，只看我們如何去體會，最重要如何去力行了。

空也不是見聞覺知所能感受的，我們一切的感官其實都只在相對世界裡管用，一旦到了絕對世界它不但不管用，甚至還成為莫大的障礙，故我們如果真的要完全明白空性，就千萬不能被自己的見聞覺知所束縛住，說束縛是非常恰當的，以眼睛為例，不可見光對我們肉眼而言是不存在的，但並不能因為我們看不見而否定它的存在，由此淺顯例子即可得知，感官真的是非常的不可靠，再加上心念的分別，變得更是虛妄不實，佛教為什麼一直強調這個世界是個幻相，就是因為我們的感官實在太有限了，以有限去認知無限，以有束縛去明白無束縛，那幾乎是一件不可能的事情，所以我們一定要放棄見聞覺知這條路，因為無論我們沉思多久，無論我們感受多久，我們都不可能由此而明白空義，因為見聞覺知是相對世界的運作方式。絕對世界不是這樣運作的，故如果真的要了解空義，放下反而是一條捷徑，放下我們的見聞覺知與一切相對世界的思惟，我們才有可能真正與空相遇。

這裡充分說明了空無所有、無相無狀、無覺無知就是無性自性，並且說明諸法都是無性自性，也就是所謂的無為法性，由此呼應到前面

所說的：「云何名為無為法性，謂一切法無生無滅、無住無異、無染無淨、無增無減、無相無為、無性自性。」故知無為法性即無性自性，遠離了一切的相對，例如經文所提及的生滅、住異、染淨、增減等。到底什麼是相對呢？就是比較分別，例如一個人看到了他喜歡的東西，他就覺得這是比較好所以他喜歡，這就是比較，喜歡之後他又想據為己有，如果這東西明明可以與眾人分享，他卻想獨占，這很明顯是分別；因為事實上例如一個美麗的花園，不能來一個人就把一朵他喜歡的花摘走，這樣摘到最後，將成為一座光禿禿的花園，後來的人就再也看不到花團錦簇了，這就是強烈分別我與眾人不同的結果，故比較分別是相對世界的運作法則，而絕對世界則不同，雖然還是有比較，但是並沒有分別，例如看到一朵花和一堆垃圾，他當然比較得出來花比較美，垃圾比較不美；但他不會分別，就是不會特別喜歡花，也不會特別討厭垃圾，因為他深深明白花與垃圾的本質都是一如的，花的外相與垃圾的外相有所不同，只是緣起不同，本質並沒有不同，所以他就遠離了分別妄念的束縛，也就是遠離了相對世界的束縛；這也就是如同此段經文所描述的主旨：無為法性，他已經完全通達。

佛陀接著肯定了天帝釋所說，並且開示說明無論三世諸佛、諸佛的聲聞弟子或獨覺，都是由於甚深般若而得到成就，而且在此段的結論當中說到：「如是般若波羅蜜多秘密藏中，廣說三乘相

應法」，這句話相當的重要，說明了證入般若的境界是有所不同的，最起碼可以分為初、中、後三個階段，也可以說是剛證入般若、般若相當穩固以及最後般若完全圓滿，故也可以對比到小、中、大三乘，即般若證入越深，境界也就越高，故知般若並非一證得即可立即圓滿，還必須經過相當長時間的長養，才能真正的鞏固，繼而圓滿；因此嚴格說來，開悟以後才是修行真正的開始上路，因為可以說這時才是真正摸對了路、走對了方向；相反的，如果未開悟，真的如盲人騎盲馬，瞎闖一通，會浪費不知多少在現象界的森林中打轉的時間，故修行人一定要悟空，否則不可能有成就，也更不可能親自打開般若的秘密寶藏，一窺堂奧。事實上，只有未悟，才是秘密，是天大的秘密，一旦開悟，便無秘密可言，但能夠打開這秘密寶庫的鑰匙到底是什麼呢？也唯有悲智而已，一個修行人只要不斷的與悲智相應，總有一天，就能夠親證般若，親睹祕密藏，豈不快慰平生？

第 112 講：第三十品 校量功德品

然此所說以無所得為方便故。無性無相為方便故。無生無滅為方便故。無染無淨為方便故。無造無作為方便故。無入無出為方便故。無增無減為方便故。無取無捨為方便故。如是所說由世俗故。非勝義故。所以者何。如是般若波羅蜜多非般若波羅蜜多。非非般若波羅蜜多。非此岸非彼岸非中流。非陸非水非高非下。非平等非不平等。非有相非無相。非世間非出世間。非有漏非無漏。非有為非無為。非有罪非無罪。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。非善非不善。非有記非無記。非過去非未來非現在。非欲界繫非色界繫非無色界繫。非學非無學非非學非無學。非見所斷非修所斷非非所斷。非有非空。非境非智。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。不與諸佛法。不與菩薩法。不與獨覺法。不與預流法。不與一來法。不與不還法。不與阿羅漢法。不捨異生法。

時天帝釋復白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。是無上波羅蜜多。是無等等波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜

多。雖知一切有情心行境界差別。而不得我。不得有情命者生者養者士夫數取趣者意生儒童作者受者知者見者。是菩薩摩訶薩亦不得色。不得受想行識。是菩薩摩訶薩亦不得眼處不得耳鼻舌身意處。是菩薩摩訶薩亦不得色處。不得聲香味觸法處。……是菩薩摩訶薩亦不得一切智。不得道相智一切相智。是菩薩摩訶薩亦不得一切陀羅尼門。不得一切三摩地門。是菩薩摩訶薩亦不得預流。不得一來不還阿羅漢。是菩薩摩訶薩亦不得預流向預流果。不得一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。是菩薩摩訶薩亦不得獨覺。不得獨覺菩提。是菩薩摩訶薩亦不得菩薩摩訶薩。不得菩薩摩訶薩法。是菩薩摩訶薩亦不得三藐三佛陀。不得三藐三佛陀法。何以故。非此般若波羅蜜多因有所得而現前故。所以者何。甚深般若波羅蜜多都無自性亦不可得。能得所得及二依處。性相皆空不可得故。

P705 欄 21 行 ~ P706 欄 6 行

佛陀繼續開示：三乘相應法以無所得、無性無相、無生無滅、無染無淨、無造無作、無入無出、無增無減、無取無捨為方便，如是所說還是世俗諦，並非勝義諦。為什麼

呢？如是般若非般若、非非般若、非此岸、彼岸、中流，非陸、水、高、下，非平等、不平等，非有相、無相，非世間、出世間，非有漏、無漏，非有為、無為，非有罪、無罪，非有色、無色，非有見、無見，非有對、無對，非善、不善，非有記、無記，非過去、未來、現在，非欲界繫、色界繫、無色界繫，非學、無學，非非學、無學，非見所斷、修所斷、非所斷，非有、空，非境、智。如是般若，不與諸佛法、菩薩法、獨覺法、預流法、一來法、不還法、阿羅漢法，不捨異生法。

此時天帝釋又對佛說：如是般若，是大、無上、無等等波羅蜜多。菩薩修行如是甚深般若，雖然知悉一切眾生內心所思所想各種境界，但是卻不得有情、命者、……三藐三佛陀、三藐三佛陀法。為什麼呢？甚深般若皆無自性，亦不可得，能所及二依處，自性與外相都空不可得。

有與無是相對的，所以當我們說無所得、性相、生滅、染淨、造作、入出、增減、取捨等等時，其實我們所說的還是世俗諦，並非第一義諦。為什麼呢？因為第一義諦是超越相對有與無的，所以可以說不是有，也不是無，也就是一般所說的非有、非無，因為一旦有無即是相對、生滅、有為法，只有非有非無才是中道，才是真正的勝義

諦。為了說明這一點，經文大量引用了所謂此、彼、中，世間、出世間，有相、無相等，不論是用三個詞或用了兩個詞，都是告訴我們不是這個，也不是那個；不是此，也不是彼；不是不是，也不是非不是；總之最重要的主旨是要告訴我們當我們說什麼時，其實我們已經離開了什麼，如同當我們說出勝義諦時，其實我們已經離開了勝義諦，因為勝義諦根本不可能被說的，能夠被說的已非勝義諦，因為它超越了一切言詮，根本沒有語言文字能夠取代。故經文才不得已的用非此非彼之語法勉強的說出勝義諦之不可言說，而也只有不可言說之中，勝義諦被表示了出來，事實上連表示二字用出來時，表示亦非表示，此處絕非在玩文字遊戲，而是在精密的審思當中，聰明的修行人還是透過了語言文字瞭解了空義，儘管語言文字還是不能直接與空義劃上等號。

為了凸顯空義，經文一路用了破除法，一破再破，直至無所可破，破無所破。例如不是現在，不是過去，也不是未來，僅以此例即知破之澈底，時間也不過只有此三種可能了，不是現在就是過去或未來，不是過去就是現在或未來，不是未來就是現在或過去，但如果統統不是，那到底是

什麼呢？所以由此例可知完全破除了時間的各種可能性，也就是說澈底的說明空義，根本沒有時間、空間、立場、方向、位置等相對世界的問題，在絕對世界裡這些都不是問題，現在、過去、未來可以在同一點，也可以說根本沒有現在、過去、未來，所以「非」之用法，算是相當巧妙的說出絕對世界的境界。

換一個角度來說，也可以說般若不與聖，也不捨凡，即不與不捨，不趨向聖者的境界，經文詳細列舉了諸佛、菩薩、獨覺、預流、一來、不還、阿羅漢，然後與凡夫相對，那麼事實上第一義而言，也沒有所謂的聖凡之對立與分別的，聖凡一如，只有不識者才說聖歸聖，凡歸凡；也只有如此了，才是真正懂得勝義諦。

天帝釋接著又用大、無上、無等等的形容詞來稱讚般若的功德。並且立即說明一個菩薩如果修行如是甚深般若，那麼他就算知道了一切眾生的種種心念，他卻也不會對之產生任何的得失心念；例如一個菩薩知道了某一位眾生的心念，發現他竟然在稱讚的表面說詞下隱藏了不少的疑念；那麼此時修行般若得力的大菩薩，他還是他，不會因為發現這樣的疑而難過，也不會對動了這樣疑念的眾生起了憎惡之心，這就是般若的實用處；現象歸

現象，菩薩的內在是不會為之所動的。

故般若誠如天帝釋所稱讚，是既廣大又無可比擬，而且也無從比較。因為可以讓一個菩薩真正成為一個永不會退轉的菩薩，無論他知道了什麼，他都不會與分別心相應，聽只是聽，看只是看，作只是作；別人的好也罷，壞也罷，都不會閒事掛心頭，如同最自在的白雲，悠遊於萬里晴空；如同最翩翩的白鶴，翱翔在無垠天際；即如經文所說：「甚深般若波羅蜜多都無自性，亦不可得，能得、所得及二依處，性相皆空，不可得故」。

到底什麼是得？什麼又是失？別人的相信就是得，別人的不相信就是失嗎？分析到最後，根本沒有得失可言；故一個大菩薩永遠都安住在空性之中，這樣就遠離了得失，也就遠離了生滅，亦即遠離了有為法，進入了永恆的常寂光淨土——不生不滅。

第 113 講：第三十品 校量功德品

爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩。以無所得為方便。長夜修行甚深般若波羅蜜多。尚不得菩提及薩埵。況得菩薩摩訶薩。此菩薩摩訶薩既不可得。豈得菩薩摩訶薩法。菩薩與法尚不可得。況得諸佛及諸佛法。

時天帝釋復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。為但行般若波羅蜜多。亦行餘五波羅蜜多耶。佛言。憍尸迦。菩薩摩訶薩。以無所得為方便。具行六種波羅蜜多。行布施時。不得施者不得受者不得施及施物。行淨戒時。不得淨戒不得惡戒不得持淨戒者。行安忍時。不得安忍不得忿恚不得行安忍者。行精進時。不得精進不得懈怠不得行精進者。行靜慮時。不得靜慮不得散亂不得行靜慮者。行般若時。不得般若不得惡慧不得行般若者。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩。甚深般若波羅蜜多為尊為導。修習一切波羅蜜多令速圓滿。是菩薩摩訶薩行布施時。甚深般若波羅蜜多為尊為導。所修布施波羅蜜多無所執著速得圓滿。是菩薩摩訶薩行淨戒時。甚深般若波羅蜜多為尊為導。所修淨戒波羅蜜

多無所執著速得圓滿。是菩薩摩訶薩行安忍時。甚深般若波羅蜜多為尊為導。所修安忍波羅蜜多無所執著速得圓滿。是菩薩摩訶薩行精進時。甚深般若波羅蜜多為尊為導。所修精進波羅蜜多無所執著速得圓滿。是菩薩摩訶薩行靜慮時。甚深般若波羅蜜多為尊為導。所修靜慮波羅蜜多無所執著速得圓滿。是菩薩摩訶薩行般若時。甚深般若波羅蜜多為尊為導。所修般若波羅蜜多無所執著速得圓滿。

P706 卅欄7行~P707 I 欄9行

此時佛告訴天帝釋：是的，確實如你所說。菩薩以無所得為方便，長夜精勤修行甚深般若，尚無菩提和薩埵可得，何況菩薩摩訶薩；那麼既然菩薩摩訶薩不可得，菩薩摩訶薩法豈又可得；又如果菩薩與法尚且不可得，何況諸佛及諸佛法。

此時天帝釋向佛陀請教：菩薩是只行般若？還是也行其他五度？佛說：菩薩以無所得為方便，同行具行六度。行布施時，不得施者、受者、施及施物；行持戒時，不得淨戒、惡戒、持淨戒者；行忍辱時，不得忍辱、忿恚、忍辱者；行精進時，不得精進、懈怠、行精進者；行禪定時，不得禪定、散亂、行禪定者；行般若時，不得般若、惡慧、行般若者。

佛又開示：甚深般若為尊為導，可以讓一切波羅蜜多快速的功德圓滿。是菩薩行六度時，甚深般若為尊為導，所以六度波羅蜜多無所執著，所以能夠迅速的得到圓滿的成就。

此段經文，佛陀說明菩薩「長夜修行甚深般若波羅蜜多」，長夜所指為何呢？也可以說就是日夜的意思，長特別強調出久長之意，只說夜不說日，是說明連夜裡都捨棄睡眠修行，更遑論白日了，故由此簡單詞語當中，即可明白，要修行究竟成就，真的是一件非常不容易的事，光是在時間方面，就得下足日夜苦修的紮實功夫，否則不可能達到經文所提及一切皆捨，一切皆了不可得的境界，即「菩薩與法尚不可得，況得諸佛及諸佛法」。意思就是般若得力的修行人，對於一切都是毫無執取的，連神聖莊嚴如菩薩或菩薩法，甚至究竟圓滿如佛陀都是完全不能有一絲一毫的執取，否則必定會感召一絲一毫的障礙，也就不能達到一切了不可得的放下狀態了。故知甚深般若是通達一切的證量，唯有證入般若，才能真正完全放下。

接著，天帝釋請教行六度時，是只行般若，還是也行五度？佛陀非常清晰的回答，六度都要一起實行，並且以無所得為方便。所以一切的修行，其實是一定有效果的，如果效果不夠好，甚至會被淘汰，

但是就是因為有效果，所以不要質疑，要有恆心的修下去，有恆的修是屬於行門，而解門則是「無所得」，為什麼要以無所得的心去面對自己的修行呢？因為修行就是有進有退，如果我們心中有所得的話，也就必定有所失；也就是說當進步的時候，我們心中就有了得的高興；然而當退步的時候，我們心中也就有了失的落寞，那麼得與失、高興與落寞，都是有為法，只要是有為法，就是無常生滅，必定有高有低、有興有衰、有好有壞……，那麼我們的心便跟著這些變化而變化；那麼；我們的心怎能安定下來呢？而一顆不安的心正是修行的大忌，要內心安定，才能真正辦道，否則每天只是要擁有個安定的情緒，都已經是千難萬難，更何況是要修得永遠不動不亂的甚深般若呢？故無所得是修行時的解門心要，只要能夠奉為圭臬，一定一切法都能迅速相應，迅速得到效果與成就。

此段佛陀清楚的開示：「具行六種波羅蜜多」，我們便深切的明白，原來六度都是要去作的，因為六度雖然可以演繹成萬行；但事實上，六度也可以歸納成一行——即般若行。因為試問行那一度可以沒有智慧呢？智慧是一切的先導，如果沒有了智慧，就如同走路沒有路，坐火車沒有

火車頭，那麼請問那裡才是正確的方向與目的地呢？故般若是貫穿六度的；每一度都少不了般若，否則不能成立。例如經文所說：「行布施時，不得施者、不得受者、不得施及施物」。此處的「不得」，即無所得，更深一層來說，亦即般若，故無所得之心其實就是般若的證量與顯現，只有證得般若，才能沒有了得失心，而也只有沒有了得失心，才能證得般若，故無所得與般若，可以說是一而二、二而一的一件事。故此段經文事實上可以改寫成：行布施時，於施者無所得、於受者無所得、於施及施物無所得。故不得＝無所得＝般若。於此段我們清晰的明白，六度中絕對不能缺少的就是般若，如果沒有了般若，六度也不能成立。故於此段經文中，其他五度也都使用了同樣的語法，不得一切，也就是一切無所得，而這就是保障六度圓滿的大智慧，唯有一切無得無失，才能真正得，而且是大得。

故經文緊接著說明：「甚深般若為尊為導，修習一切波羅蜜多令速圓滿」。此句充份說明般若的領導地位，而且說明般若的無上功德，即能令一切波羅蜜多迅速的得到圓滿。為什麼呢？因為「為尊為導」四字已經充份說明般若在一切善法中是最尊貴的，

意思也就是最重要的，如果我們能安立這樣的正知見，事實上許多行為已經有了保障，人們就是因為無明障蔽，所以就糊里糊塗作了許多顛倒的事情，所以一切無理的、荒謬的、錯誤的、難以理解的……種種行為，絕對來自於一切無理的、荒謬的、錯誤的、難以理解的……種種心念，故千真萬確是心念領導行為，如果我們正本清源的明白這一點，也斧底抽薪的從心念上去解決、去導正；那麼只要心念被導正，行為也就會被導正，故心念的全部被導正也就是正知見，也就是般若。

經文說明了般若為尊為導與六度，例如：「是菩薩摩訶薩行布施時，甚深般若波羅蜜多為尊為導，所以布施波羅蜜多無所執著速得圓滿」，是的，六度一定要以般若為尊為導，才能不迷失方向的行，也才能走對方向的行，則一定能夠越度生死大海，到達永斷輪迴的彼岸。句中「無所執著」亦即「無所得」，也就是完全沒有執著，這句話也就是般若的內涵。

在這幻相的三界，眾生皆如迷航的人，終日失去方向的在茫茫的大海上漂流，不知所來，不知所去；而般若則如指引正確航向的羅盤，我們要萬分珍惜的跟隨著正確的指引，無論風浪多麼巨大，無論路途多麼遙遠，我們都要清明的、慈悲的亦步亦趨，那麼總有一天，我們

不但自己能夠榮登彼岸，還能夠帶領無量無邊的有緣眾生也到達無憂無懼、無生無滅的光明彼岸。

第 114 講：第三十品 校量功德品

復次憍尸迦。是菩薩摩訶薩。於一切法以無所得為方便。修習般若波羅蜜多。故無執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於色以無所得為方便。修習般若波羅蜜多。於受想行識以無所得為方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於眼處以無所得為方便。修習般若波羅蜜多。於耳鼻舌身意處以無所得為方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於色處以無所得為方便。修習般若波羅蜜多。於聲香味觸法處以無所得為方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。……是菩薩摩訶薩於獨覺。以無所得為方便。修習般若波羅蜜多。於獨覺菩提。以無所得為方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩。以無所得為方便。修習般若波羅蜜多。於菩薩摩訶薩行。以無所得為方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於三藐三佛陀。以無

所得為方便。修習般若波羅蜜多。於無上正等菩提。以無所得為方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。憍尸迦。如瞻部洲所有諸樹枝條莖幹花葉果實。雖有種種形色不同。而其陰影都無差別。如是布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。雖各有異而由般若波羅蜜多攝受。迴向一切智智。以無所得為方便故亦無差別。

爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多成就廣大殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就一切殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就無量殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就圓滿殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就無邊殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就無對殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就無盡殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就無分限殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就無等等殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就難思議殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就不可說殊勝功德。

P707 I 欄9行~P708 III 欄2行

佛陀又對天帝釋說：菩薩於一切法以無所得為方便，修習般若，所以沒有執著，能夠令所修習迅速得到圓滿。例如菩薩於色受想行識、

眼耳鼻舌身意處、色聲香味觸法處……獨覺菩提、菩薩摩訶薩行、三藐三佛陀，以無所得為方便，修習般若，能夠令所修習迅速得到圓滿。就好比所有的樹木、枝條、莖幹、花葉、果實，雖然形狀與顏色都不相同，但是投射出來的影子卻是沒有差別。如是五度也是一樣，雖然各有不同；但都是由般若來攝受，迴向一切智智，因為以無所得為方便的緣故，也是沒有差別。

此時天帝釋對佛說：如是般若成就廣大、一切、無量、圓滿、無邊、無對、無盡、無分限、無等等、難思議、不可說殊勝功德。

承接上段經文，此段一樣是以般若及無所執著為重點，只是切入點不太一樣而已，上段是菩薩行善法時，以般若為尊為導，所以善法無所執著速得圓滿；此段是菩薩於善法以無所得為方便，修習般若，由於這個緣故而無所執著，所修善法速得圓滿。這兩個句型表面看起來類似；但是事實上則是互相對比的句型，在後半句型，都是以無所執著而達成迅速圓滿的成果，不同的是在前半句型，前段是行善法時以般若為導，此段是以無所得修般若，固然所修之法的內容在表面上不同，前段是修善法，此段是修般若；但事實上也只是表面有所不同，其實要傳達的主旨還是相同的——般若。而行一切善法時以般若為領導地位，即表示般若是修行

中的修行重點；而於一切法以無所得為方便修般若，也是以般若為領導地位的修般若，故在不同的句型中，有了不同的切入點，也有了不同的角度；但不論切入點或角度有多麼的不同，事實上已在結論上得到完全的統一——般若是修行善法中的善巧，是一切善法不能不修的一環。

此段又特別強調出「無所得」，足見無所得這三個字的重要，在大般若經當中幾乎常常可見；因此無所得的正知見，宜牢牢的深記在我們的八識田中，也唯有如此，我們才能通過每一個最嚴苛的考驗，永不退轉；而如果我們過去生真的發過菩提大願，那麼我們真的只有依憑無所得的正知見才能安然度過一切妄念變現的幻相摧逼；否則一旦業境現前，我們就很可能昧於真相的去誤會一個大菩薩的悲心，我們就很可能被妄念障蔽的忘記了仁義道德，作一些不該作的事，說一些不該說的話，動一些不該動的念；那麼，這樣的人，離成就還相當相當的遙遠，因為唯有行正道才能到達正果；如果不行正道，不但無法得到正果，相反的，還可能要造不少的業，他日業報成熟，就是苦不堪言之時，故一個菩薩道行者一定要與正知見相應，才能真正自度，也才能真正度人。

此段接著作了一個生動的比喻，即樹木的枝條或花果，會有各種的形狀和顏色；但它們的影子則是清一色的黑色，作完這個大自然中觀察而得的智慧比喻，馬上回歸到正知見的教導，即五度固然各有不同，但因為由般若來攝受統領，並且一概以無所得為方便善巧，那麼由於內涵並無二致，故也是五度實無差別。這個比喻充份說明一切善法儘管方式也許會不一樣；但一切善法的真正深刻內涵則都是無二無別的——般若。

接著天帝釋又清楚的說明了般若的偉大實用價值：能夠成就廣大殊勝功德乃至不可說殊勝功德，一口氣連用了十一個形容詞來說明般若要成就的殊勝功德。足見般若是功德母，而且是殊勝無可比擬的功德之母，每一個修行人都需要無量無邊的功德才能究竟成就，所以累積無量無邊的功德就成為必要的一條路，那麼什麼才是最能累積無量無邊功德的方法呢？就是證入般若，只要證入般若，自然萬德莊嚴，自然具足一切的功德，自然感召了一切的功德與福報，故睿智的修行人一定全力以赴的去證得般若，因為其是省力處、是成就處、是功德聚寶盆，而且還能與無量無邊的眾生分享，豈不是莫大的喜樂？

第 115 講：第三十品 校量功德品

世尊。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。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。依此經說如理思惟。有善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他受持廣令流布。此二福聚何者為多。佛言。憍尸迦。我還問汝。隨汝意答。若善男子善女人等。從他請得佛設利羅。以寶函盛置高勝處。復持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。有善男子善女人等。從他請得佛設利羅分施與他如芥子許。令彼敬受如法安置。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。於意云何。如是前後二種福聚何者為多。天帝釋言。世尊。如我解佛所說法義。若善男子善女人等。從他請得佛設利羅。以寶函盛置高勝處。復持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。有善男子善女人等。從他請得佛設利羅。分施與他如芥子許。令

彼敬受如法安置。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。此二福聚後者為多。何以故。一切如來應正等覺本以大悲觀有情類。應於諸佛設利羅所歸敬供養而得度者。以金剛喻三摩地力。碎金剛身令如芥子。復以深廣大悲神力加持。如是佛設利羅令於如來般涅槃後。有得一粒如芥子量。種種供養其福無邊。於天人中受諸妙樂。乃至最後得盡苦際。故施他者其福為多。

P708 欄 2 行 ~ P709 欄 4 行

天帝釋向佛陀請教：如果書寫般若，眾寶嚴飾乃至尊重讚歎，依此經說，如理思惟；或者書寫般若，施他受持，廣令流布，請問此二者福聚比較多？

佛陀答：我來反問你，你隨意回答。如果從他人請得佛舍利，以寶盒放在高處，以無量珍奇供養乃至讚歎；或者從他人請得佛舍利又再分給無邊的眾生，令他視舍利如珍貴的法般安置，以無量珍奇供養乃至讚歎，那麼前後二種何者福聚比較多呢？

天帝釋回答：按照我所了解佛陀開示的法義而言，後者福聚比較多。

為什麼呢？一切如來以大悲心觀

察眾生，應於諸佛舍利供養因緣而得度，以金剛不壞般的三昧之力，粉碎如來金剛身成碎粒，更以深廣大悲神力加持舍利。這樣的佛舍利於如來涅槃後，只要得到一粒就會生出無數粒，且只要能夠設種種供養，便能得到無量無邊的福報，受生人天得到各種快樂，最後還能滅盡一切苦得到成就，所以廣施舍利者得到的福報較多。

天帝釋向佛陀請教問題，結果佛陀不但沒有回答；反而馬上反問了他一個問題，這個問題也類似他向佛陀請教的問題。從這個示現當中便可以發現，佛陀的教育是非常自由生動的，該娓娓道來時便娓娓道來，該回答時回答，不回答時不回答，其實無論是那一種示現，都是一種教法，而且是契機的教法，例如此處，不回答是很好的示現，因為有時候有問必答會讓學生較依賴老師的回答；而自己就較少思惟，但思惟其實是成道過程中相當重要的一環，故八正道中有一正道即是正思惟。

因為人類不同於其他萬物，就是因為人類有思惟能力，但事實上，當我們擁有一個能力的時候，它同時隱含了二種可能：建設與破壞。故其實思惟也是一樣，為什麼要強調正思惟？即因正思惟會帶來正面的建設力量；而相反的，所謂負面思惟或黑暗思惟，那麼一定也會相對的帶來破壞甚至毀滅的力量。

所以精密的思惟固然重要，但是畢竟正確的思惟最為重要，故校量功德品中我們看到了大量的精密的比較，但是這些明察秋毫的開示與訓練，除了要讓我們的思惟變得非常精密以外，最重要還是要讓我們的思惟變得非常正確——永遠都不能偏離正道的正確。

所以佛陀不但是最偉大的教育家，也是最慈悲的覺者。他不忍心我們在一開始就走錯了路，什麼是一開始呢？就是思惟，如果我們思想錯誤了，試問我們怎麼可能作出正確的行為來呢？所以正道在一開始就不能偏離，只要一開始就偏離，那就會應了中國的名語：差之毫釐，失之千里。

所以如果我們要擁有正行，那麼次第絕不能顛倒的是我們勢必一定要先擁有正思惟，也可以說正知見，這樣才能確保我們不會走錯路，不會為惡，不會造下無量無邊的黑業。

也可以說我們必須覺醒，什麼是覺醒？就是看清楚了事情的真相：必須為善，不能為惡。但有時候一個人不是故意為惡的，是因為思想發生了偏差才去為惡的，例如有人把自己民族的利益擺得最高，忽視了別的民族的利益，那麼屠殺別的民族就成為一種可能發展的思想理論，而萬一不幸這種思想理論被大多數的人

所接受，那麼殺戮的行為怎能不跟著發生呢？

所以一切的惡行來自於惡的思想，相反的，當然一切的善行也來自於善的思想。所以我們怎能不在心上作好功夫，不讓一切惡的心念生起，讓一切善的心念長養，那麼我們的存在，對這個人間而言，就是春天，就是和風，就是光明，就是希望。

天帝釋當然沒有被佛陀的問題所考倒，如同經文所說：「如我解佛所說法義」，這句話相當妙，是的，天下多少人在聽經聞法，可說多如過江之鯽，但是又到底有多少人聽懂了佛陀的開示呢？尤其是惡緣現前、業力推逼之時呢？所以能夠「解佛所說法義」，實在是少如鳳毛麟角，真的是佛法太深奧了嗎？還是我們朗朗上口開經偈：「無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義」的時候，並未完全深信？或是我們一直不肯真正的靜下心來仔細的聆聽？而這麼重要的生命之學，我們能不仔細聆聽？這麼珍貴無比的生命開示我們還不能深信嗎？到底要等到生命的痛苦把我們折磨到什麼境界，我們才肯真正的回頭？生死事大，無常迅速，真的不怕回頭時已經晚了嗎？

天帝釋回答了正確的答案：把

佛舍利分發給眾生並供養比只是供養佛舍利來得福報大。這個標準答案由經文「一切如來應正等覺本以大悲觀有情類，應於諸佛設利羅所歸敬供養而得度者，以金剛喻三摩地力，碎金剛身令如芥子，復以深廣大悲神力加持」得到了令人震撼而感動的說明。

佛視眾生如子，在這段經文的可歌可泣的描述中已經表露無遺，一個深愛孩子的母親，有可能為了孩子捨棄自己最寶貴的生命，而深愛每一個眾生的如來，也如同最慈悲的母親，竟然把不可毀壞的金剛身都分給了眾生，而且是無量無邊的眾生。

佛之大愛，在大般若經這段經文中，令佛子為之動容，原來宇宙中真有如此無私的大愛，原來人類自私的愛實在是太渺小、太渺小了。既名金剛身，即是不可毀壞，而唯有以金剛喻三昧的堅強無比的定力才能毀壞，而且是自我犧牲的毀壞，然而這個毀壞，是為了完成別人——無量無邊的有情眾生，這到底是什麼樣的境界才能企及呢？

天不生佛陀，萬古如長夜，睹經文如斯，更是如此喟歎禮讚。佛陀之大慈大悲，非人類所能想像，但這樣完美的生命示現，就是要告訴我們——你也可以這樣完美，只要你願意。

第 116 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。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。眾寶嚴飾以無量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。依此經說如理思惟。有善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他受持廣令流布。此二福聚後者為多。何以故。由施他者能令無量無邊有情得法喜故。復次憍尸迦。若善男子善女人等。能如般若波羅蜜多所說義趣。廣為有情分別解說令得正解。是善男子善女人等所獲福聚。復勝施他此經功德多百千倍。憍尸迦。敬此法師當如敬佛。亦如奉事尊梵行者。何以故。憍尸迦。當知般若波羅蜜多即是如來應正等覺。當知如來應正等覺即是般若波羅蜜多。當知般若波羅蜜多不異如來應正等覺。當知如來應正等覺不異般若波羅蜜多。何以故。憍尸迦。過去未來現在諸佛。皆依般若波羅蜜多精勤修學。證得無上正等菩提。憍尸迦。尊梵行者當知即是住不退轉地菩薩摩訶薩。是菩薩摩訶薩亦依般若波羅蜜多精勤修學。證得無上正等菩

提。憍尸迦。聲聞種性補特伽羅亦依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學。證得預流一來不還阿羅漢果獨覺種性補特伽羅亦依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅亦依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學。超諸聲聞及獨覺地。證入菩薩正性離生。復漸修行證得無上正等菩提。以是故。憍尸迦。若善男子善女人等。欲以無量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。現在如來應正等覺。當書如是甚深般若波羅蜜多。以無量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。

P709 I 欄10行~II 欄20行

此時佛陀稱讚天帝釋說：如你所說，如果善男子善女人，書寫般若乃至讚歎，依此經說，如理思惟；或書寫般若乃至布施給他人受持，廣令流布。那麼後者得到的福報比較多。為什麼呢？因為布施般若經典給別人能夠令無量無邊眾生得到法喜的緣故。

佛陀又對天帝釋說：如果善男子、善女人能夠如般若所說的義理旨趣，廣為眾生解說令其得到正確的了解，那麼比布施此經的功德還

要多上千百倍。

而且要敬重此法師如同敬重佛，也如同奉事尊梵行者般來奉事他。為什麼呢？當知般若即是如來，如來即是般若；般若不異如來，如來不異般若。

為什麼呢？三世諸佛都是依般若精勤修學而證得究竟覺。而尊梵行者即是安住不退轉地的菩薩，也是依般若精勤修學，證得究竟覺。聲聞種性眾生也是依般若精勤修學，證得四果。獨覺種性眾生也是依般若精勤修學，漸次證得獨覺菩提。菩薩種性眾生也是依般若精勤修學，超越聲聞、獨覺證入菩薩正性離生，漸漸修證至究竟覺。所以善男子、善女人要書寫般若，並盡諸所有來供養讚歎。

佛陀藉著稱讚天帝釋，順便說明如同前段所說分送佛舍利給別人與獨自供養佛舍利能得到的福報比較多。此處也一樣，書寫般若，廣令流布；比獨自書寫般若並供養所得到的福報比較多。佛陀馬上在稱讚的最後一句說明原由：「施他者能令無量無邊有情得法喜。」

布施是有功德的，無論法施、無畏施、財施，財施是布施的基礎，一個人如果沒有辦法對於物質捨到一個程度，那麼事實上法的修行與進步一定會受到阻礙，因為一個人不可能一隻手抓住執著，而另一隻手得到了成就；故每一個修行人都要練習布施，從最基本的財施作

起，則不但能得到功德，還能讓自己修行得到進步。

至於無畏施與法施，也是修行人修證得力以後需要作到的布施；而無論無畏施或法施，事實上都以般若為重心，一切的痛苦、恐懼、無明……都是來自沒有般若，一個人擁有了般若，自然而然就會無懼，自然而然就擁有了通達的智慧。所以法布施中以般若為最重要，而且一旦得到般若的眾生，自然而然都能遠離痛苦，得到無邊的喜樂，而且這種喜樂是不生不滅的，也可以說是無生無滅的，亦即俱生法喜，不是有為法的生滅，超越了一切得失，是自性純淨之樂，故經文中所提及的「法喜」，即是此種不假外求的喜樂，一旦獲得，即能離苦得樂，也就是得到生命的大解脫與大自在。而試想如果能讓無量無邊的眾生都能夠得到這樣的喜樂，那當然是功德無量無邊，令人讚歎了。

以上是說明布施般若經典的功德有多麼廣大，那麼解說般若經典的功德呢？如同經文所說：「廣為有情，分別解說，令得正解，是善男子、善女人等所獲福聚，復勝施他此經功德多百千倍」。由此段經文可以得知講經說法能夠感召的功德更是廣大無邊，但要如何講解經典才能如是呢？即是「如般若波羅蜜多所說

義趣」，此句中的「如」是關鍵字，是如同的意思，也就是說般若的義趣到底是如何，就得如何的了解並解說，因為如此，才是真正在傳承佛法，一切的傳承真正重要的只有心法，什麼是心法？就是般若義趣，如果不懂般若義趣，不能算是真正的佛法傳承，故佛陀要告訴我們的到底是什麼？三藏十二部要說明的到底是什麼？其實在此句經文中的四個字已經標舉得太清楚不過了——般若義趣。

故當一個修行人在解說般若經典時，永遠不能相離的就是“般若義趣”，也就是對於般若有了正確的了解與證量，那麼才能進而作到經文中的下一句「令得正解」。佛法的傳承就在傳心法，只有心法正確無誤的傳遞下去，才能真正作到與完成菩薩大願：「不忍聖教衰，不忍眾生苦」，因為在發此大願時，究竟要依憑什麼來達成？課題即是如何才能使聖教不衰？如何才能使眾生不苦？唯一的答案就是——般若。只有般若心法能夠使聖教不衰，使眾生不苦，也唯有般若心法才能真正點亮自己這盞明燈，更只有般若心法能夠點亮無盡的別的明燈，故「正解」是太重要了，佛法之所以偉大，是因為在面對一切時，都是以「正解」去面對；而只有依循正解，才能得到

正確的結果。這個世界之所以充滿混亂與苦痛，就是因為世間眾生大都是顛倒的、不正解的，只有改變顛倒為正常、改變不正解為正解，這個世界才有可能走向光明、幸福、和平。

佛陀接著說明：「敬此法師當如敬佛，亦如奉事尊梵行者」。意思就是要尊重講解般若經典者，如同敬重佛，如同敬重大成就者；為什麼呢？佛陀馬上說明：因為包括三世諸佛都是依靠般若而得到無上正等正覺的，故般若就是如來、如來就是般若，二者之間是可以劃上一個不折不扣的等號的；所以當一個人在宣說般若的種種功德時，就等於是在宣說如來的種種功德，省略來說，也可以說宣說般若即等於宣說如來。故敬重說法者是有這一層甚深含義，是敬重法的關係所以敬重人，是敬重佛陀的關係所以敬重說法者。

在說明一切成就者都是依般若而成就時，經文都不忘提到「精勤修學」這四個字；而且是不論三世諸佛、尊梵行者、聲聞種性、獨覺種性、菩薩種性都如是，可見要成就一定有一個共通之處，即是精勤修學，般若是正確的方向，而精勤的修學般若則是達到般若不能或缺的過程；因此每一個修行人在看到這個開示時，確實要整顆心都澈底的安靜下來，般若這麼好，般若這麼重要，如何才能擁有呢？這四個字

就是最重要的答案，每一個修行人都宜以最澈底安靜、專一、虔敬的心去依教奉行；那麼，何憂道業不成？何憂成佛甚難？甚深思惟！甚深思惟！

第 117 講：第三十品 校量功德品

憍尸迦。我觀是義。初得無上正等覺時。作是思惟。我依誰住。誰堪受我供養恭敬尊重讚歎。作是念時。都不見有一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門人非人等與我等者。況當有勝。復自思惟。我依此法已證無上正等菩提。此法微妙甚深寂靜。我當還依此法而住供養恭敬尊重讚歎。何謂此法。所謂般若波羅蜜多。憍尸迦。我已成佛。尚遵如是甚深般若波羅蜜多依止而住。供養恭敬尊重讚歎。況善男子善女人等。欲求無上正等菩提。而不於此甚深般若波羅蜜多至心歸依精勤修學。以無量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。憍尸迦。若善男子善女人等。求聲聞乘或獨覺乘。亦應於此甚深般若波羅蜜多至心歸依精勤修學。以無量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。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾。從此菩薩摩訶薩眾生諸如來應正等覺。依諸如來應正等覺聲聞獨覺而得生故。以是故。憍尸迦。若求大乘求獨

覺乘求聲聞乘。諸善男子善女人等。皆應於此甚深般若波羅蜜多至心歸依精勤修學。以無量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。所以者何。求聲聞者於此般若波羅蜜多精勤修學。究竟證得阿羅漢果。求獨覺者於此般若波羅蜜多精勤修學。究竟證得獨覺菩提。求大乘者於此般若波羅蜜多精勤修學。究竟證得阿耨多羅三藐三菩提。

爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類。皆令修學十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕藏中。廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅修學此法。速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅修學此法。速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅修學此法。速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行。證

得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏法者。所謂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。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。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。苦聖諦智集聖諦智滅聖諦智道聖諦智。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法。無忘失法恒住捨性。一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝教化一瞻部洲諸有情類皆令修學十善業道。何以故。憍尸迦。諸有修行十善業道。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。所

獲福聚而不勝彼。

P709 II 欄20行~P710 II 欄3行

佛陀對天帝釋說：我剛得到無上正等正覺的時候，如是思惟：我應皈依誰？誰能夠接受我的供養、恭敬、尊重、讚歎？作如是念的時候，都不見到一切人非人能夠與我並駕齊驅的，更何況超越我。所以我又如是思惟：我已經依靠此法證得無上正等菩提。此法微妙、甚深、寂靜，我都還是繼續依靠此法安住而且供養、恭敬、尊重、讚歎。什麼是此法？就是所謂的般若。

我都已經成佛，尚且遵奉如是般若依止而安住，供養乃至讚歎；更何況善男子、善女人想求得無上正等菩提，而不於般若至心歸依、精勤修學，並且盡一切所有供養乃至讚歎，那怎麼行呢？

所以就算想求得聲聞或獨覺，也應於此般若至心歸依、精勤修學，並且盡一切所有供養乃至讚歎。為什麼呢？如是般若能夠生出菩薩眾，菩薩眾能夠生出如來，而依一切如來才能夠生出聲聞、獨覺。

由於這樣的緣故，如果要求得大乘、獨覺乘、聲聞乘，皆應於般若至心歸依、精勤修學，並且盡一切所有供養乃至讚歎。為什麼呢？因為求聲聞者於般若精勤

修學，可以證得阿羅漢果。求獨覺者於般若精勤修學，可以證得獨覺菩提。求大乘者於般若精勤修學，可以證得阿耨多羅三藐三菩提。

此時佛問天帝釋：如果善男子、善女人教導眾生皆修十善業道，得到的福報多不多呢？天帝釋答：甚多。佛陀說：是的；但是書寫般若布施給眾生讀誦、廣令流布，所獲的福報更多於前者。

為什麼呢？因為在般若秘密藏中，已經廣為宣說一切無漏之法。聲聞種性修學，可以迅速證入聲聞正性離生，得到四果；獨覺種性修學，可以迅速證入獨覺正性離生，漸漸證得獨覺菩提。菩薩種性修學，可以迅速證入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，最後證得無上正等菩提。如是般若秘密藏中，所謂一切無漏法即是六度乃至無量佛法。

如果善男子、善女人教導一個人安住初果，所獲得的福報還要勝過教化一整個瞻部洲無量無邊眾生都令他們修學十善業道。為什麼呢？因為修行十善業道，不能免去受生下三道；而如果安住初果，便可以永遠脫離三惡道，更何況教導人令其安住二果、三果乃至四果阿羅漢，所獲的福報更是廣大。

佛陀在證得究竟覺時，作過誰

超越他的觀察。發現已經無任何人能夠超越佛陀，但是儘管如此，佛陀還是繼續依止般若安住，更何況是尚未證得究竟覺的人呢？

此段又是以比較的手法來凸顯般若的重要，因為既然佛陀是最尊最勝，連最尊最勝都要依止般若；更何況尚未成就者呢？所以校量功德品不斷透過各種角度的比較，分析說明般若的重要實在是無可取代。

佛陀是出三界的大成就者，已經出三界就不需要再受生死輪迴之苦；但是般若即是出三界的依憑，如果沒有般若是不能出三界的，但既已出三界，則表示般若已經鞏固，既已鞏固，則永不失去，故佛陀之依靠般若是自然而然的依靠，足見般若之證量，證至圓滿程度即永不退轉，以事實而言，也是從此永遠依憑般若，因為如果失去般若，也就不可能出三界，故從各種角度來分析，即知般若圓滿即出三界、即究竟成就，即阿耨多羅三藐三菩提。

故佛陀是以自己的境界現身說法，說明連佛陀這樣的大成就者都還是與般若須臾不離，更何況是尚未解脫生死輪迴大苦的人們呢？故這裡確實要甚深思惟，佛陀如是，我們亦應如是，如是什麼呢？如同經文所說：「何謂此法？所謂般若波羅蜜多」。

此法亦如經文所說：「微妙、甚深、寂靜」，是的，般若大法微

妙，微幽絕妙至不可思議的境界；般若大法甚深，甚深奧義至難思難想的境界；般若大法寂靜，寂滅寧靜至法喜無邊的境界；故般若之妙，難描難繪，妙中之妙在於對生命有大功用，能夠令身溺苦海的眾生，脫離苦痛，永離三界，故即使尊貴如佛，亦還是「依此法而住，供養、恭敬、尊重、讚歎」。

般若是每一個志求無上道者的必定依歸，如同經文所說：「至心歸依、精勤修學」，般若是絕世的珍寶，是得度的大船，是解脫苦海的寶筏，是一切的依歸，所以每一個修行人都宜深深的下定決心，全心全意的歸依般若，因為只有歸依般若，才真正的有依靠，才真正的有保障；而且要精進勤快的修行學習，因為無論是想得到大乘、聲聞乘或獨覺乘的成就，都必須依靠般若，沒有般若就沒有智慧，沒有智慧就沒有成就，沒有成就就不可能圓滿所願、所志、所求；故除非不想成就，只要是想得到成就者，不論任何程度的成就，般若都是無可躲避的必修課程；所以有志成就的修行人，就在此時，就在此刻，深深的告訴自己，用全部的身口意去歸依般若吧！沒有什麼好猶疑，沒有什麼可以阻擋，當我們深刻清明的告訴自己必須如是的時候，一切也就變得更明朗、更容易了。

佛陀接著又出一個比較題給眾生學習，即教導眾生十善業與書寫般

若廣令流布，何者福報為多呢？答案顯而易見是後者為多。至於為什麼呢？佛陀說明得非常清楚，十善業固然能夠累積無量無邊的福報，但是並沒有辦法解脫輪迴，出離三界，如同經文所言：「不免地獄傍生鬼趣」，意思就是說十善業道只是人天福報，還是要繼續輪迴生死，那麼惡業現前時還是要墮落到下三道受苦。但是修學般若成就則不同了，如同經文所言：「永脫三惡趣」，這還只是初果即可達成，故知般若才是真正了生脫死的關鍵，只有人天福報而沒有般若，不但不能免除三惡道之苦，更不可能永斷生死，故經文才說：「若善男子、善女人等，教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化一瞻部洲諸有情類皆令修學十善業道」。

為什麼教導一個人到達初果竟然比教導無數人修學十善業道還要福報多呢？以表面數字來看，一個人絕對是比不上許多人的，在此點已經不如了，但為什麼卻在福報的成果上產生了這麼大的差異呢？這就牽涉到了佛法最根本的問題：死生大事！因為佛法之所以存在就是為了解決生死這件大事的，因為生死輪迴是生命最大的苦痛，唯有澈底解決生死輪迴，才是澈底解決了生命的問題，而如果只是一時解決生命

的苦痛，將來還要受到苦痛，這並非真正解決了生命的問題。

瞭解了佛法的根本主旨與大用之後，我們就能夠明白，澈底解決一個人問題比沒有澈底解決許多人問題的福報多。唯有般若能夠澈底解決問題，如同經文所說：「如是般若波羅蜜多秘密藏中，廣說一切無漏之法」，什麼是無漏之法，即如經文所說明的由六度乃至一切三摩地門，以及其餘無量無邊的佛法，都是般若含藏的一切無漏之法。

為什麼說無漏？即是無為法，即是解脫法門，只要按此無漏法修行，即能解脫生死輪迴，所以不論聲聞、獨覺、菩薩修行，都能證入正性離生，也就是證入離開生滅有為法，進入無生無滅的正覺，也就是四果、獨覺菩提以及最究竟的無上正等菩提。

經過這樣的比較，我們再度非常清晰不過的明白佛法的重心永遠都是在般若，唯有般若是我們必須念茲在茲的學習主題，偏離了這個主題，佛法不能成立，生命巨大的輪迴苦痛也無從解決，故每一個修行人皆宜從歷緣對境當中，真正深刻認識般若之重要，並且身體力行，若不證得誓不休！

第 118 講：第三十品 校量功德品

憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量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菩薩摩訶薩。

P710 欄3行~20行

佛陀繼續開示：天帝釋，如果善男子、善女人教導眾生都安住四果，所獲得的福報比不上有人教導一位有情令其安住獨覺菩提。為什

麼呢？因為獨覺菩提所擁有的功德勝過四果百千倍的緣故。

又如果善男子、善女人教導眾生都安住獨覺菩提，所獲得的福報比不上有人教導一位有情令其證得無上正等菩提。為什麼呢？因為如果有一個人證得無上正等菩提，就等於世間佛眼不斷。怎麼說呢？由於有菩薩，便有四果、獨覺菩提；由於有菩薩，便有如來證得無上菩提；由於有菩薩，便有佛法僧三寶讓世間來歸依以及供養。由於這樣的緣故，一切人天，皆應盡諸所有供養乃至讚歎菩薩。

佛陀接著說明：教導許多眾生安住四果的福報比不上教導一位有情安住獨覺菩提，而且馬上說明原因是因為一位獨覺菩提所擁有的功德超過眾多四果所相加的功德。由這樣的說明，我們就明白每一個階位之間的差距是非常大的，四果其實已經是很了不起了；但和一位獨覺菩提比較起來，那簡直又是天淵地別了，這樣的比較，一直比較到無上正等菩提才是最終的答案。

獨覺菩提已經是很了不起中的了不起了，但是無上正等菩提才是真正最圓滿最究竟的了不起，因為功德圓滿，福報具足，故一切的一切，便都已經涵蓋，沒有任何的疏漏或不足，所以僅要有一個人證得這樣的證量，也就等於世間佛眼不斷了。

什麼是佛眼呢？可以說是慈悲圓

滿的眼，也可以說是智慧圓滿的眼，如同普門品中所說：「慈眼視眾生，福聚海無量」。是的，這是一體的兩面，佛因為慈眼視眾生，所以成就，佛也因為成就，所以慈眼視眾生，總是最慈悲的眼神關愛著世上的每一位眾生，因為他心量廣大，如同心包太虛，所以他的心包容得下每一個人，而這正是無上正等菩提的廣大心量，也就是廣大的慈悲。他也總是最智慧的眼神觀察著世上的每一位眾生，因為他不斷的帶領眾生、教導眾生，所以他的智慧如海、如明燈，而這也正是無上正等菩提的廣大洞察力，也就是廣大的智慧。

所以說「佛眼不斷」是眾生莫大的福報，等於有一個大成就者不斷以他的慈悲和智慧來愛護眾生，來指引眾生。而什麼才是圓滿的愛護？什麼才是圓滿的指引？只有無上正等菩提的證量是圓滿的愛護，只有無上正等菩提的證量是圓滿的指引。

故經文才說：「若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷」。佛眼是佛才有之眼，只要有佛住世，會為世間帶來不可思議的提升與影響，例如釋迦牟尼佛只有一個人而已，可是由於他成就了佛，所以影響了他在世及後世千千萬萬不可勝數的眾生，由此——佛陀本身的例子，我們就鮮明清晰的明白了為什麼竟然度很多眾生到達

獨覺菩提，竟然還是比不上度一個人成佛，如同經文所說：「教瞻部洲諸有情類，皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提」。

接著經文特別標舉出菩薩承先啟後的關鍵性地位，怎麼說呢？以啟後而言，由於菩薩的存在，所以能夠教導出初果、二果、三果、四果以及獨覺菩提；如同經文所說：「由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提」。因為菩薩之所以成為菩薩，證量當然已經超過初果乃至獨覺菩提，便可以駕輕就熟的教導眾生到達這些果位，這是菩薩所扮演啟後的重要角色。

至於承先呢？由於菩薩的階位已經很高，再修下去，就是成就無上正等正覺，也就是佛，如同經文所說：「由有菩薩摩訶薩故，便有如來應正等覺證得無上正等菩提」。由此可知，菩薩是舉足輕重的角色，下可以教導群倫，上可以證得佛道，故菩薩是既能承先，又能啟後的重心人物。

菩薩不但能承先啟後，而且是佛法僧三寶的代表，怎麼說呢？因為菩薩圓滿即是佛，故可以代表佛；而且菩薩是弘揚佛法的人，菩薩亦是發大願度眾的人，以此三種角度，即是佛法僧三寶

的三種象徵意義，故菩薩即是致力於自度度人、自利利他、自益益人的修行人，扮演著佛法傳承非常重要的地位和角色，如同經文所說：「由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養」。

菩薩即是三寶的代表，供養菩薩即是等於供養三寶，歸依菩薩即是等於歸依三寶，此處即是佛法的圓融變通、法無定法之處，按理只有僧眾能夠弘法度人，但是菩薩是通稱自度度人的僧俗二眾，故只要是有證量的大菩薩，不論僧俗，按大般若經校量功德品此處的開示，是可以接受供養，也可以接受歸依，如同經文所說：「一切世間……盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩」，不過要注意的一點是，此處所指的菩薩，不是新發意菩薩，也就是並無證量只是初發菩提心的菩薩，這也可以稱作菩薩，但若要歸依供養，則是有很高證量的大菩薩才適合。另外，更必須提醒的是對於出家僧眾，不論任何時代，不論任何場合，都要予以適當的尊重，這可以從兩個角度來充分說明：第一，尊重僧寶是佛陀的明訓，只要是佛陀的教導，所有的佛子都應予以尊崇。第二，每一個出家僧都是在佛前立下自度度人的大願，並且已經以行動證明堅決的以修行

為己任，這樣的情操，也是值得所有佛子予以尊崇。故不論是站在客觀的緣起或個人的情操來觀察，僧寶都是值得每一個人尊重、供養、讚歎的，至於每一個僧寶修行境界如何，那是個人修行個人的問題，不是別人可以任意批判的，故以清淨心去遵守佛制就絕對不會偏離佛陀本懷了。——總之，一定要以清淨心尊重僧寶，此即佛陀教導之本懷。

第 119 講：第三十品 校量功德品

憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便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施設可得。……由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有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施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有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施設可得。……由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩

薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

復次憍尸迦。置瞻部洲諸有情類。若善男子善女人等。教瞻部洲東勝身洲諸有情類。皆令修學十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅修學此法。速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅修學此法。速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅修學此法。速入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏法者。所謂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。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。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。無漏四
靜慮四無量四無色定。八解脫
八勝處九次第定十遍處。四念
住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支。空解脫門無相
解脫門無願解脫門。五眼六神
通。佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法。無忘失法恒住捨性。一切
智道相智一切相智。一切陀羅
尼門一切三摩地門。及餘無量
無邊佛法。皆是此中所說一切
無漏之法。憍尸迦。若善男子
善女人等。教一有情住預流
果。所獲福聚猶勝教化南瞻部
洲東勝身洲諸有情類皆令修學
十善業道。……教化十方一切
世界諸有情類。皆令修學十善
業道。於意云何。是善男子善
女人等。由此因緣得福多不。
天帝釋言。甚多世尊。甚多善
逝。佛言憍尸迦。若善男子善
女人等。書寫如是甚深般若波
羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣
令流布。是善男子善女人等。
所獲福聚甚多於前。何以故。
憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕
密藏中。廣說一切無漏之法。
聲聞種性補特伽羅。修學此法

速入聲聞正性離生。得預流
果得一來果得不還果得阿羅
漢果。獨覺種性補特伽羅。
修學此法速入獨覺正性離
生。漸次證得獨覺菩提。菩
薩種性補特伽羅。修學此法
速入菩薩正性離生。漸次修
行諸菩薩行。證得無上正等
菩提。憍尸迦。如是般若波
羅蜜多祕密藏中。廣說一切
無漏法者。所謂布施波羅蜜
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。……及餘
無量無邊佛法。皆是此中所
說一切無漏之法。憍尸迦。
若善男子善女人等。教一有
情住預流果。所獲福聚猶勝
教化如是十方一切世界諸有
情類。皆令修學十善業道。
何以故。憍尸迦。諸有修行
十善業道。不免地獄傍生鬼
趣。若諸有情住預流果。便
得永脫三惡趣故。況教令住
一來不還阿羅漢果。所獲福
聚而不勝彼。憍尸迦。若善
男子善女人等。教化十方一
切世界諸有情類。皆住預流
一來不還阿羅漢果。所獲福
聚不如有人教一有情令其安
住獨覺菩提。何以故。憍尸
迦獨覺菩提所有功德勝預流
等百千倍故。憍尸迦。若善
男子善女人等。教化十方一

切世界諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應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。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四大王眾天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天

他化自在天施設可得。……由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

P710 欄21行~P722 欄18行

佛陀繼續開示：天帝釋，由此當知，如果善男子、善女人書寫般若布施給別人讀誦和如果廣為流布，後者所獲得的福報比前者勝過無量無邊。為什麼呢？因為般若祕密藏中，廣為宣說一切世間、出世間的殊勝微妙善法。

更由於由此般若祕密藏中所說法的緣故，世間才有剎帝利乃至大族；才有四大王眾天乃至非想非非想處天；才有六度、二十空、真如乃至不思議界、……菩薩及諸菩薩行、諸佛及無上正等菩提。

佛陀再度以比較的手法讓我們明白了廣令流布般若經典比只是布施給少數人讀誦福報大。經文接著就說明了大般若經的一個特點：「如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世出世間勝善法故」。

這是一句很關鍵性的經文，一般人都以為所謂的般若經典，只包含了出世法，世間法應該是除外的；但此句經文卻完全說明了般若經典的廣大包容性，因為事實上一切的善法都通往解脫之路，不但出世間的勝善法，連世間的勝善法也是通往解脫的基石；例如一個在世間作

好事的人，如果要修行求解脫的話，其實是比一個在世間作壞事的人要容易多了，可見一切的「勝善」在本質是相通的，故六祖壇經說：「佛法不離世間覺」，意思也就在此。

所以出世法與世間法在本質是一樣的，但是以真正的寬容性來說，其實是出世間法包含了世間法，也可以說出世間法是世間法的源頭，所以經文才說：「由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得。……世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得」。這些都是世間法的部份，但根據經文，卻是來自於所謂般若的秘密藏，可見般若之融通無礙；故事實上，一切的差別只有外相，內在的本質其實不論世間法或出世法，都是一樣的，就是空性，就是般若，就是涅槃。

空中生有，在此處經文中，非常清晰的表達無遺，為什麼空能生有呢？因為它是一切的本質，一切的一切都來自於空之寶藏，而且是秘密運作到不可思議的境界，因為太深奧了，絕非一般人能夠完全明白，所以經文才比喻成「秘密藏」，但是只要證得了空性，就會親睹這個大秘密，也會親睹這寶藏的無量無邊與不可思議。

出世法當然還是包容出世一切善

法，所以經文繼續說明：「由於般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多……。世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。」也許表面文詞上會有些讓人不太懂，世間有出世法可得，因為六度乃至無上正等菩提都是出世法，但經文卻以「世間有——施設可得」來說明，但事實上在此又再度說明，其實出世法與世間法是沒有分別的，只要本質統一了，世間與出世間也就統一了。

所以一切的分別造成了世間與出世間，如果沒有了分別，法法皆出世間法；但相反的，如果有了分別，則法法亦世間法；故一切的森羅萬象，我們都不要刻意的去分別，一旦修得這樣的境界，就會完全了然為什麼六祖要說佛法不離世間覺了。

接著經文以極長的篇幅來說明同樣的內容，只是地域不斷的擴大。例如由南瞻部洲擴及南瞻部洲與東勝身洲；再由二大洲擴及南瞻部洲、東勝身洲、西牛貨洲；再由三大洲擴及南瞻部洲、東勝身洲、西牛貨洲與北俱盧洲；再由四大洲擴及小千界；再由小千界擴及中千界；再由中千界擴及三千大千世界；再由三千大千世界擴及十方各如殑伽沙等

世界；再由十方各如殞伽沙等世界擴及十方一切世界。

這樣的擴展過程，充份說明了佛教浩瀚的宇宙觀，南瞻部洲已經是極大；但跟三千大千世界相較，則又微不足道；三千大千世界已是大到不可思議；但和十方一切世界相較，則又是微不足道。故可知一切的大小都是比較的、相對的，所以所謂「一花一世界，一葉一如來」，又如「芥子如須彌」，都是在破斥任何空間的觀念。是的，其實空間也是妄念，而且也是與時間一樣，是人類最根深蒂固的妄念，可是我們總是習以為常在尋找時間的座標，或者是空間的座標，但是與如此浩瀚的空間比較之下，真的是連滄海之一粟都談不上了，就算找到了自己在十方一切世界裡的正確座標，那又怎麼樣呢？也許連一粒塵沙的比例也談不上吧！所以面對如此廣袤的空間，我們真的應放下一切的執著，因為一個生命已經是如此的渺小，如果我們不好好修的話，那麼我們所執著的事或物，豈不是更是渺小中的渺小。

故有時候由廣大的時空來回看自己，是有助於客觀與理性的觀察自己的一切動心起念與微細的妄念與執著。真的是三世十方，長遠廣大到不可思議的境界，我們的一期生死，也宛若電光石

火，如果不好好的把握，等要真正努力時，真的是怕時不我予了啊！故有思想有志氣的修行人，真的是感三界之無明，悲人世之無常，皆宜惕勵自我，勇猛精進。否則將如泡沫般消逝於生死大海，又是另一番崎嶇輪迴在前，這樣的狀況，不要再重複了，實在是一點意思也沒有，所以一定要痛定思痛，時時刻刻自醒自覺到生命的可貴以及生命必須力爭上游的需要，所以佛法實在是太重要了；而般若更是重要中的重要，能夠引領我們走出這迷宮般的三界，能夠幫助我們脫離大幻化網的牢牢網綁。

第 120 講：第三十品 校量功德品

復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類。皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。……由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。受持讀誦如理思惟。是善男子善女人等。所獲福聚勝於教化一贍部洲諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化南贍部洲東勝身洲諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化南贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化

一四大洲諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化小千世界諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化中千世界諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化三千大千世界諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化十方一切世界諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。

P722 III 欄倒數 11 行 ~ P736 II 欄 6 行

佛陀繼續開示：天帝釋，如果善男子、善女人等，教導贍部洲的眾生都令他們修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通，那麼得到的福報多不多呢？天帝釋回答：甚多。……由此般若秘密藏中所說法的緣故，世間便有一切如來無上正等菩提施設可得。

佛陀接著又說：如果善男子、善

女人於般若受持讀誦、如理思惟，所得到的福報勝過教化一瞻部洲乃至十方一切世界眾生都令安住十善業道乃至五神通。

此段經文，是非常大段的篇幅，以完全同樣的結構從瞻部洲擴及十方一切世界。經文完全一模一樣，只是在「十善業道」部份一律代換成「四靜慮、四無量、四無色定、五神通」。

十善業道與四靜慮，乃至五神通，都是善法；但是如同前段文所說明唯有究竟善法才能真正解決生命的問題，而般若就是究竟善法，無上正等菩提就是究竟成就，可以澈底解決生命的痛苦以及一切的問題。

生命的苦痛真是罄竹難書，越看清生命的本質，就越覺得這個世間的顛倒與無意義；而最痛苦的就是不能終止這樣的顛倒與無意義——如果沒有大精進的追求悲智。所以每一個修行人都要非常嚴肅的看清楚這個問題：怎樣才能成就？這是一個切身的問題，這是一個迫切的問題，因為生命一分一秒在消逝當中，這個問題一分一秒不解決，就將一分一秒繼續啃噬我們寶貴的生命，如果沒有大精進的追求悲智，並且完成悲智，我們沒有任何選擇的還要回這個三界受生，接受一切苦痛的折磨，這是多麼令人不寒而慄的事實——在這貪瞋癡慢疑五毒的火裡繼續待著，這千真萬確是一

件令人不寒而慄的事。

三界如火宅，佛菩薩一再的告誡我們；但是我們真的聽懂了嗎？我們真的根據這樣的正知見去決定自己的一切身口意嗎？即身口意皆不再造一切惡業；而是不斷的清淨，不斷的與悲智相應。成就到底難不難？如果不作，真的是千難萬難，但如果努力去作，則可化難為易，故難易真的只在我們作了與否，所以有智慧的修行人，一定要把佛菩薩的每一句開示，深深的聽到八識田中，才能真正的影響身口意，才能真正的淨除八識田中一切惡因種子，成為一個清淨的人，也就是解脫的人，也就是成就的人。

無上正等菩提，就是意識完全清淨，這時清淨的眼耳鼻舌身意，自然感召清淨的色聲香味觸法，故一切的解脫關鍵，就在意識，也可以說就在我們的心，只要意識完全清淨了，這個人就永遠不再造黑業，一個永遠不再造黑業的人，自然就不用再回到這五毒之火熾熱燃燒的三界火宅。所以想要澈底解決生命的問題，就是證得無上正等菩提，這就是整個佛法的最終目的，這就是生命離苦得樂的唯一途徑，所以認清楚了、想明白了，就不能再蹉跎歲月，必須深深的、時時刻刻的與悲智相應，那麼總有一天，

親證無上正等菩提，絕非作夢，絕非癡人狂語，所以就從此時、就從此地開始，要老老實實的修行，要紮紮實實的修行，則必能成就，必能證得無上正等菩提。

佛陀說完了一大段的精密比較式的開示，接著又提出了一個新的比較：即受持讀誦、如理思惟般若的福報超過教化一瞻部洲乃至一切十方世界的眾生都安住十善業道乃至五神通。

此處仍以表面看起來似乎誇張的手法，說明了「受持讀誦、如理思惟」般若的功德福報到底有多麼的廣大無邊了。也只有如此鮮明的對比，才真正讓終日流浪世法的眾生驚醒過來，原來般若的功德福報如此廣大，如此究竟，我為何還要愚昧的捨本而逐末呢？

所以佛陀實在是慈悲又善巧，深恐我們醒不過來，所以既然要敲鐘，就敲得震耳欲聾，讓我們澈澈底底的明白般若的重要及福報的廣大，這樣我們才會心甘情願的放下世法去好好的「受持讀誦、如理思惟」般若。

怎麼樣才是放下世法呢？就是深深明白世法的不究竟與不永恆，然後離開一切對於世法的執著。例如在社會上工作，那麼工作當然還是要好好的工作；但是對於工作已經完全沒有任何的執著，也就是說不是為了名去工

作，雖然表面上還是有一個職務上的頭銜；也完全不是為利去工作，雖然表面上每個月還是領薪水；這就是放下執著的工作，也就是放下了世法。

所以由此例可以得知，所謂的放下世法，並不是要我們表面上作到一無所有，最重要是內心要作到一無所有，這才是真正的放下世法。而也只有真正的、澈底的放下了世法，我們才能得到成就。

所以放下世法就是放下執著，一切的身口意都不再有執著的人，才能真正地了解出世法，也才能真正成就。這是重要的知見，也是必須達到的證量，如此則能得到清淨意識，也就是無上正等菩提。

然而佛陀深知眾生多半是放不下世法，多半是有所得在作一切的造作，所以既然放不下“得”，那麼就要在得上分辨的一清二楚，所以「校量功德品」從首至尾都充滿了比較、比對的各種例子，但我們可以得到一個開示，就是不論如何的比較，事實上唯有般若是最殊勝、最珍貴、最有價值、最有功德乃至最有福報。

但是在面對般若的態度呢？事實上也有其功德福報不同的差異，故在此透過經文，我們充份明白受持讀誦、如理思惟的功德超過教化無量眾生安住十善業道乃至五神通。但般若的學習是有很多層次的，所以在以下的經文中又會比較廣為宣

說般若的功德福報勝過受持讀誦、如理思惟。

然而比較的境界固然是不斷的一層比一層高，但是在學習的過程中，我們必須非常謙虛的、虔敬的面對每一個階段，尤其是由自度到度人的階段。以般若而言，受持讀誦、如理思惟，可以說是般若自度的階段；而廣為宣說則可以說是般若度人的階段。

表面看起來，這只是兩個階段的差異。但事實上呢？對於一個冰雪聰明的佛子而言，他會深深的明白，般若自度的階段，是要花很長久、很深入、很精進的功夫的，否則是不可能真正的「受持讀誦、如理思惟」。

所以一切的學習，都不能躐等，也就是有所省略，如同要從山底爬到山頂，其實每一步的腳印都是必須的，絕對不可能踏空了幾步，而能夠到達山頂，所以面對般若的自度階段，真的是必須好好的打好地基，常常的、恆恆的受持讀誦、如理思惟，千萬不能打馬虎眼，也千萬不能有所省略，因為如果這個打地基的功夫下得不夠紮實，那麼度人的階段也不可能順遂的，所以我們一定要在自度因緣現前的時候，全力以赴的自度，那麼才能在他日度人因緣現前時作好萬全的準備；而這萬全的準備實在是太重要了。

因為你看過一個沒有智慧的菩薩嗎？你相信一個沒有智慧的菩薩能

夠作好菩薩道嗎？答案顯而易見是沒有智慧不能稱為菩薩，沒有智慧不可能作出圓滿的菩薩道。

所以佛陀善巧至極的以比較功德福報的多寡方式，讓我們完全明白了般若的修行次第。既然次第已是如此分明，我們可要善巧的去回應，也就是在般若自度時，以全部的生命去「受持讀誦、如理思惟」。

第 121 講：第三十品 校量功德品

憍尸迦。此中如理思惟者。謂以非二非不二行。覺於此般若波羅蜜多。受持讀誦如理思惟。復以非二非不二行。覺於靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。受持讀誦如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於內空如理思惟。復以非二非不二行。覺於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理思惟。……憍尸迦。復以非二非不二行。覺於菩薩摩訶薩行如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於無上正等菩提如理思惟。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門廣為他說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。所獲福聚勝自受持若讀若誦如理思惟如是般若波羅蜜多所獲功德。

P736 Ⅱ 欄6行～Ⅲ 欄倒數6行

佛陀接著開示什麼是「如理思惟」，就是以非二、非不二行，覺悟六度、二十空、法界乃至不思議界、四諦……、一切三摩地門、菩薩行、無上正等菩提。

佛陀接著說：如果善男子、善女人於般若能夠以無量的法門廣為他人宣示、開演、顯了、解釋，分析義理旨趣，令眾生容易了解，那麼這樣的福報勝過自己受持讀誦、如理思惟般若。

所謂的「如理思惟」，按經文的解釋，是以「非二、非不二行」，來覺悟一切的善法。什麼是「非二、非不二行」呢？

二行，就是自度與度人的修行；非二行，就是非自度的修行，也非度人的修行；非不二行，就是非不自度的修行，也非不度人的修行；這種語法，非常容易讓人陷入不知所以然的狀況；但其實任何再艱難的語言文字，都可以用非常寧靜的心去思惟、去理解，先不要急躁，也先不要放棄，過與不及都非中道，一切其實都可以用中道去面對，原本困難的狀況，往往會因此改善許多。

本語法也是一樣，表面看起來似乎不合邏輯；但事實上正是欲以此種看似不合邏輯來打破一切的邏輯。為什麼要打破一切的邏輯呢？因為事實上，一切的邏輯都只有在相對的世界裡合邏輯，一旦出三界到達絕對世界，邏輯根本不管用，所以既然我們要學習的是絕對世界——空的境界，那麼當然我們首先要放棄原有根深蒂固的思考方式，也就是所謂的邏輯思考。

所以金剛經名句也是以如此類似

的語法在破除我們非常狹隘、有限的思考模式；例如：「是諸眾生，無復我相、人相、眾生相、壽者相，無法相，亦無非法相」；「如來所說法，皆不可取，不可說，非法、非非法」、「如來說世界，非世界，是名世界」……

這一切看似否定、又否定的句型，立意都是希望我們不要落入兩邊，要安守中道。為什麼不能落入兩邊？因為落入兩邊就是落入有為法，所謂的兩邊不外乎是高與低、尊與卑、上與下、好與壞、是與非、美與醜、大與小、得與失、富與貧、貴與賤、胖與瘦、高與矮……，可以說兩邊的世界是無窮無盡的；但這兩邊就是生、住、異、滅的有為法，有為法既有生，則必定有住，有住必定有異，有異則必定有滅；每一個世間的有為法統統逃不了這樣的過程與命運，所以兩邊就是生滅，只有中道才是不生不滅，才是空性。

所以「非二、非不二行」的經文，實在是用心良苦，因為當我們在自度修行時，我們就是要離開自度修行的兩邊，例如快與慢、高與下……，而要進入中道，也就是雖然拼命努力在自度修行，可是心中卻沒有自度修行的念頭，也就是沒有對於自度修行的任何執著，這就是金剛經所說的：「應無所住而生其心」。同理，當我們在度人修行時，我們就是要離開度人修行的兩

邊，例如好與壞、得與失……，而要進入中道，也就是雖然拼命的在度人修行，可是心中卻沒有度人修行的念頭，也就是沒有對於度人修行的任何執著，這就是金剛經所說的：「如是滅度無量、無數、無邊眾生，實無眾生得滅度者，何以故？須菩提，若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」

事實上，「非二、非不二行」；除了離開自度與度人的兩邊以外，可以說離開了一切的兩邊，總而言之，就是中道，也就是所謂的空性。當這個確立以後，才能如經文繼而開展的演繹法，將一切的善法都以如是的方式來覺悟，不論是六度波羅蜜、不論是二十空義，也不論是至高的無上正等菩提，無論是什麼善法，只有以中道的角度與立場去覺悟，才是真正的「如理思惟」。

所以，經由經文的開示，我們清晰的、澈底的、確實的瞭解了到底什麼才是「如理思惟」；既然如此深刻的瞭解，那麼當然要以深刻的行為來呼應，所以不論是六度、也不論是四諦……，一切的善法，都要身體力行，因為沒有見過懂般若卻不懂作人的菩薩，也沒有見過口口聲聲說布施波羅蜜，手裡卻緊抓著財物不放的布施者……，所以一切的

正知見、一切的如理思惟，都要以「如理行為」來呼應，方為圓滿。

說完了般若自度，佛陀接著說明般若度人，如何以般若度人呢？即如經文所說：「以無量門廣為他說，宣示、開演、顯了、解釋，分別義趣，令其易解」。首先提到度人的方式是「無量門」，也就是無量無邊的法門，亦即各種方法，為什麼要用各種方法呢？因為眾生的根器真的是千差萬別，幾乎可以說沒有一個人與另一個人是完全一樣的，既然如此，他學習與成就的方式也就不一樣，因此所謂的「無量門」，也就是所謂度人的方便善巧，度人如果沒有方便善巧，沒有靈活運用各種方法，那麼是很難達成圓滿的結果的。

接著是「廣為他說」，既然是無量法門，範圍當然就十分廣泛，要度的人也可以十分廣大了；所以廣為他說，不但涵蓋了方法之廣，也同時意涵了度人之廣。這樣的胸襟與氣魄是值得敬佩的；但也是難以達成的，所以為什麼總是說「菩薩道難行難忍」，原因也就在此，不但要度得深，還要度得廣，這就非得有過人的修為與毅力才能克竟全功了。

接著又說明如何廣為他說的步驟，可以說大略可以分為四個步

驟：（一）宣示（二）開演（三）顯了（四）解釋。如何宣示？也可以說是提示重點，例如大般若經的每一品在開始時都先開宗明義的把該品的主旨說出來，這就是所謂的「宣示」，這樣的好處是提綱挈領，主旨學到了，畢竟才是最重要的，是十分善巧的一種教導方法與步驟。如何開演？就是根據主旨作開展演繹，也可以說把主旨當作骨架，然後填充血肉，就是開演的部份。如何顯了？就是主旨確立，開演遼闊以後，還是要以歸納的手法，再把主旨明顯的提醒一番，畢竟主題是永遠不能離失的，開演的好處是廣大淵博，但缺點是怕一發不可收拾，故還是需要在適當的時候收束一下，以一種整理的角度、新的眼光再一次凸顯主旨，這樣不但不會重複，反而會讓主旨變得更為鮮明。如何解釋？就是補充與結論。從開始的宣示，到中間的開演與顯了，再到最後的解釋，可以說宣說般若的敘述結構相當的完整，也就如同文章常用的起、承、轉、合一樣，讓技巧與內涵同冶一爐，也就是所謂的「文以載道」。

這四個步驟，也可以說是一而四，四而一，怎麼說呢？因為法無定法，所有的宣說方式都是可以被接納的，可以四個步驟一氣呵成，也可以擇一盡情發揮，最重要的是聽者的反應，如同經文所說：「分別義趣，令其易解」。是的，無論

講得多麼天花亂墜，可是如果聽者如墮五里迷霧，那麼以經文的觀點來看，是不夠圓滿的，而且以經文的最高標準來看，不但是瞭解，而且是「易解」——容易瞭解；故一切的宣說，都是為了達成這個目的地。所以“分別義趣”當然就很重要了，就是清晰明白的分析出般若的義理旨趣，如果不能如是，聽者也就無從容易瞭解了。

所以佛陀是最偉大的教育家，不但教導我們般若，甚至連如何當一名老師，都已經在大般若經鉅細靡遺的告訴了我們。

此段經文主要是說明廣說般若的福報勝過只是自己受持讀誦、如理思惟，由此可以再度被提醒：菩薩道雖然艱苦卓絕，但是功德福報卻也真是無量無邊啊！

第 122 講：第三十品 校量功德品

憍尸迦。所言般若波羅蜜多義趣者。謂此般若波羅蜜多。非二非不二。非有相非無相。非入非出。非增非減。非染非淨。非生非滅。非取非捨。非執非不執。非住非不住。非實非不實。非相應非不相應。非和合非不和合。非因緣非非因緣。非法非非法。非真如非非真如。非實際非非實際。如是義趣有無量門。憍尸迦。若善男子善女人等。能廣教他如是般若波羅蜜多甚深義趣令易解者。所獲福聚勝自受持若讀若誦如理思惟如是般若波羅蜜多所獲功德無量倍數。復次憍尸迦。若善男子善女人等。自於般若波羅蜜多。受持讀誦如理思惟。以無量門為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。是善男子善女人等。所獲福聚過前福聚無量無邊。

P736 III 欄倒數6行~P737 I 欄10行

佛陀繼續開示，所謂的般若義趣，就是非二、不二，非有、無相，非入、出，非增、減，非染、淨，非生、滅，非取、捨，非執、不執，非住、不住，非實、不實，非相應、不相應，非和合、不和合，非因緣、不是因緣，非法、不是法，非真如、不是真如，非實

際、不是實際，如是的義理旨趣有無量無邊。如果善男子、善女人能夠廣為教導他人般若甚深的義理旨趣而令其容易了解，所獲的福報勝過自己受持讀誦、如理思惟般若無量倍數。又如果善男子、善女人於般若受持讀誦、如理思惟，並且以無量的法門為他人廣為宣說，宣示、開演、顯了、解釋，分別義理旨趣令其容易了解，那麼這樣的善男子、善女人，所獲得的福報勝過前者無量無邊。

此段經文，說明到底什麼是「般若波羅蜜多義趣」。以一連串的相對詞：二 ↔ 不二，有相 ↔ 無相，入 ↔ 出，增 ↔ 減，染 ↔ 淨，生 ↔ 滅，取 ↔ 捨，執 ↔ 不執，住 ↔ 不住，實 ↔ 不實，相應 ↔ 不相應，和合 ↔ 非和合，因緣 ↔ 非因緣，法 ↔ 非法，真如 ↔ 非真如，實際 ↔ 非實際，來充份的說明般若非相對，也就是般若非兩邊；既不是此，也不是彼；故般若是中道，絕對不能落入相對的思惟或境界。

什麼是中道？就是絕對境界，因為既不是此，也不是彼，事實上說“中”，也只是權宜；因為語言文字總是要以語言文字來說明，無法用其他來取代；但事實上，當我們說出“中道”二字時，已經離開了真正中道的意義，怎麼說呢？就是當我們用手指指向月亮時，手指雖然出現了，但是手指永遠沒有辦法

等於月亮，這裡的手指如同語言文字，這裡的月亮如同語言文字背後真正所要指陳者，而月亮畢竟還可以肉眼得見；但般若無形無相，真正現身的永遠是語言文字，故對於未了解空性者，語言文字畢竟還是不錯的依憑，最起碼有方向可循，雖然一時還是無法真正看懂無形無相，故中道二字，亦可套用經文中的句型，非中道、非非中道；因為當我們對任何的手指產生了執著時，就會錯把手指當作了月亮，那麼就永遠看不到真正的月亮了。

故一切的語言文字都是不能執取的，一旦執取，就會成為屏障，障住了我們真正要看的真相。故當我們使用一切語言文字時，我們心中都要雪亮的明白，當我們說出來時，已經不是，只有心才能真正全部的把捉，故我們可以說：是故中道非中道，是名中道。

同理，我們可以說：是故般若非般若，是名般若。這種矛盾的語法，正是最接近真相的語法，因為此語法完全破解了我們所依賴的分別意識，而分別意識正是一切的亂源。怎麼說呢？因為分別意識是染污識，是造業的元凶，如果沒有了分別，我們就不再造業。

真的是這樣嗎？是的，試想如果我們心中沒有了得失的分別，我們還會為了失去心愛的東西而傷心不已嗎？又試想如果我們心中沒有了愛憎的分別，我們還會憎恨一個人

到欲其死的地步嗎？

所以，第七意識，也就是分別意識，是修行主要對治的目標，只要第七意識停止運作了，那麼就不再造業了，不再造業則必定成就。

成就什麼呢？成就般若。其實當第七意識停止了分別，那麼這個人就已經是一個醒覺的人，也就是開悟的人，也就是證得般若的聖者。

為什麼停止分別可以與般若劃上等號呢？因為當第七意識停止了分別，可以說此人才真正“客觀”的看清了一切，眼前景不再有的分別的屏障；然而只要還在分別，就永遠在相對中流浪，所以經文舉例了那麼多相對詞，事實上是永遠舉例不完的，試想如果一個人一天到晚都在相對的一切中計較，什麼時候才能計較完呢？應該是說永遠也計較不完的。

例如喜歡比較漂亮的人，請問什麼時候才能比較的完呢？光是漂亮的衣服，就一輩子也比較不完。所以真正的智慧就是——停止比較，也就是停止分別。

明白了這層深刻的道理，就能夠完全明白經文為什麼要以如此一連串的相對詞來說明般若非相對，因為相對就是比較，就是分別，而般若則是無比較、無分別。故可以說般若是停止了一切

比較與分別的狀態。

經文接著又說：「如是義趣有無量門」。是的，既然相對的世界永遠也比較不完，那麼來對治相對世界的法門當然也永遠應用不完，故由此處即可明白佛法的對症下藥以及方便善巧，可以說是「以子之矛，攻子之盾」，也就是所謂的對治。

所以，說明相對世界的方法無量無邊，那麼破解相對世界的方法也是無量無邊。破解以後就是真相大白，就是停止分別，就是空性，就是勝義諦，就是——般若。

故到達般若有無限寬廣之路，可以說每一個剎那都可以通往般若，也可以說在相對的世界裡隨時都有一扇門通往絕對的世界。只是，要找到那一扇門還可真不容易——必須修盡一切善法，才能如願以償。

所以般若是難以證得的，必須用盡全部的努力才能企及，故大精進是每一個修行人務必早日養成的好習慣，否則般若功德福報再大，也只能望梅止渴、畫餅充饑，這些花拳繡腿，等到生死大事現前時，是一點也派不上用場的。

末世暮鼓頻催，天災人禍頻仍，再不趁早大精進修行，只怕時不我予，只怕悔之已晚。戒慎！戒慎！驚覺無常！奮力精進！則成就亦非難事！！

第 123 講：第三十品 校量功德品

爾時天帝釋白佛言。世尊。諸善男子善女人等。應以種種巧妙文義宣說開示如是般若波羅蜜多。佛言。憍尸迦。如是如是。如汝所說。諸善男子善女人等。應以種種巧妙文義宣說開示如是般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。能以種種巧妙文義。宣說開示如是般若波羅蜜多。是善男子善女人等。成就無量無數無邊不可思議大功德聚。憍尸迦。若善男子善女人等。盡其形壽以無量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。盡諸所有清淨樂具。供養恭敬尊重讚歎十方無量無數世界一切如來應正等覺。有善男子善女人等。自於般若波羅蜜多受持讀誦如理思惟。復依種種巧妙文義。以無量門為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。由彼過去未來現在一切如來應正等覺皆學般若波羅蜜多。已證無上正等菩提。當證無上正等菩提。今證無上正等菩提。復次憍尸迦。若善男子善女人等。無量無數無邊大劫。以有所得而為方便。修行布施波羅蜜多。無量

無數無邊大劫。以有所得而為方便。修行淨戒波羅蜜多。無量無數無邊大劫。以有所得而為方便。修行安忍波羅蜜多。無量無數無邊大劫。以有所得而為方便。修行精進波羅蜜多。無量無數無邊大劫。以有所得而為方便。修行靜慮波羅蜜多。無量無數無邊大劫。以有所得而為方便。修行般若波羅蜜多。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無所得而為方便。受持讀誦如理思惟。復以種種巧妙文義。經須臾間為他辯說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。所獲福聚甚多於前。

P737 I 欄11行~II 欄15行

此時天帝釋對佛陀說：一切善男子、善女人皆應以種種巧妙的文義宣說、開示如是般若。佛陀回答：是的，如你所說。而且如果能夠如是的話，便能成就無量、無數、無邊不可思議的偉大功德。所以比較起來，如果有善男子、善女人一生以無量美妙花朵等盡一切所有供養乃至讚歎十方無量、無數世界的一切如來，那麼還是比不上自於般若受持讀誦、如理思惟，並以種種巧妙的文義，以無量無邊的方法為他人廣為宣示、開演、顯了、解釋，分別義理旨趣，令其容易了解。為什麼呢？由於三世一切諸佛都是因

為學習般若，因而已證、當證、今證無上正等菩提。

佛陀又說：如果善男子、善女人，無量、無數、無邊大劫，以有所得為方便，修行六度；而如果善男子、善女人於此般若，以無所得為方便，受持讀誦、如理思惟，又以種種的巧妙文義，即使以短暫時間為他人宣說，所獲的福報也比前者多了許多。

此段經文主要是說明宣說般若時，要運用種種巧妙文義來說明，什麼是種種巧妙文義呢？就是旁徵博引、鞭辟入裡。

什麼是旁徵博引的宣說般若呢？就如同此部大般若經，如此浩瀚的文字，但是從來沒有偏離過主題，而是在不斷舉例說明中，透過各種角度、立場、看法等來充份說明主旨。

例如從緣起、學觀、相應、轉生、讚聖德、現舌相、教誡教授、勸學、無住、般若行相、譬喻、菩薩、摩訶薩、大乘鎧、辯大乘、讚大乘、隨順、無所得、觀行、無生、淨道、天帝、諸天子、受教、散花、學般若、求般若、歎眾德、攝受，一直到現在的校量功德，可說最少已經用了三十個不同的角度與方式，可是卻從來沒有離開過重點。

所以若要說旁徵博引，佛陀是最偉大、最完美的示現，只有一個單一的主題，便能夠無量無邊的發展

下去，但是前提是這個主題是值得如此無量無邊的發展下去，那麼世界上到底有什麼主題能夠讓人無量無邊的發展下去呢？那就是般若。

故般若無量無邊，般若含藏萬有，般若是寶藏、般若是自性的海洋……因為太重要，所以必須全力以赴的去了解，為了讓人能容易了解，所以要善用巧妙文義，故這是因而果，果而因的一件事。

什麼是鞭辟入裡？旁徵博引的特色是廣博，這是廣度；而鞭辟入裡是專精，這是深度。故當廣度與深度都具備時，一個被研究的課題才能真正的被把捉。

專精於般若就是對於般若甚深體悟，而且能夠永遠記得、照顧這個重點，對人宣說時也永遠不會離開這個重心，可說念茲在茲、一心一意，以此為人說明巧妙文義的般若，則這就是以鞭辟入裡的方式善用巧妙文義宣說般若，也就是講話的技巧相當高超、句句命中核心，這樣自然能給受教者帶來莫大的利益。

故旁徵博引與鞭辟入裡是巧妙文義不可或缺的兩大條件，若能再輔以生動、活潑、有興味等技巧，則更能讓受教者很容易就掌握了主旨，並且不覺得枯燥乏味。

當清楚的說明以巧妙文義宣說

般若比無量無邊的供養諸佛來得功德廣大之後，經文又作了一個清楚的比較：以無所得短暫為別人說般若比以有所得長久時間修行六度得到的福報要大了許多。

第一個比較除了凸顯宣說般若技巧性的不可忽視以外，又一次看出行菩薩道的功德畢竟比只是自己供養諸佛來得廣大無邊。第二個比較則是以有所得與無所得來對映，以短暫時間與長久時間來對映；但由於宣說般若的福報太廣大的緣故，即便是如經文所說的「須臾」如此短暫的時間，也比行六度「無量無數無邊大劫」如此長久的時間，來得福報廣大無邊。

故從此二個比較當中，我們可以再次的肯定，行菩薩道絕對是功德福報廣大，而且廣大到不可思議的地步。所以每一個菩薩道行者在行菩薩道時，即便遇到再大的考驗與挫折，也不要輕易退卻，固然心中是無所得行菩薩道，可是心中可得雪亮的明白：表面看起來吃力不討好、歷盡千辛萬苦才能成就的菩薩道業，其實獲益最大的還是自己啊！所以校量功德品的主旨深意也就在於此，雖然菩薩於功德福報不作功德想；但事實與真相則是一個菩薩道行者必須了然於心的，因為當我們心情好時，吃點苦頭是熬得住的，怕就怕狀況不好時，

吃苦耐勞的程度自然就會比平日降低，這時若沒有正知見來作強力的後盾，那麼退轉或不滿都是有可能發生的。

所以佛陀實在太慈悲了，不忍我們退轉，不忍我們因不滿而造業；就要我們建立關於功德福報的正知見，這樣有助我們在狀況不好時，明白如此大的功德福報，當然是要付出非常多的努力以及特別能吃苦的精神，才能如願以償。

所以經文中所提及的「無所得」就變得非常重要了。於功德福報不作功德福報想，就是無所得，也就是能夠真正保有功德福報的狀態。因為我們一旦對功德福報起了一絲一毫的執著，那麼就是「有所得」，則必定感召障礙，障礙一來，則畢竟有一天功德福報就可能要失去了。

故佛家是教導我們如何得，如何真正的得，如何大的得。我們真正學會了，真的是對自己受益無窮，對眾生也真的可以帶來無量無邊的利益。

第 124 講：第三十品 校量功德品

憍尸迦。此中所言有所得者。謂善男子善女人等。修布施時作如是念。我能惠施。彼是受者。此是施果施及施物。彼行施時名住布施。不名布施波羅蜜多。以有所得為方便故。若善男子善女人等。修淨戒時作如是念。我能持戒。為護於彼。此是戒果及所持戒。彼持戒時名住淨戒。不名淨戒波羅蜜多。以有所得為方便故。若善男子善女人等。修安忍時作如是念。我能修忍。為護彼故。此是忍果及忍自性。彼修忍時名住安忍。不名安忍波羅蜜多。以有所得為方便故。若善男子善女人等。修精進時作如是念。我能精進。為修斷彼。此精進果精進自性。彼精進時名住精進。不名精進波羅蜜多。以有所得為方便故。若善男子善女人等。修靜慮時作如是念。我能修定。彼是定境。此靜慮果靜慮自性。彼修定時名住靜慮。不名靜慮波羅蜜多。以有所得為方便故。若善男子善女人等。修般若時作如是念。我能修慧。彼是慧境。此般若果般若自性。彼修慧時名住般若。不名般若波羅蜜多。以有所得為方便故。憍尸迦。是善男子善女人

等。以有所得為方便故。不能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。爾時天帝釋白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何能滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若菩薩摩訶薩修布施時。不得施者受者施果施及施物。以無所得為方便故。能滿布施波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修淨戒時。不得持者所護戒果及所持戒。以無所得為方便故。能滿淨戒波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修安忍時。不得能忍所護忍果及忍自性。以無所得為方便故。能滿安忍波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修精進時。不得勤者所為勤果精進自性。以無所得為方便故。能滿精進波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修靜慮時。不得定者定境定果靜慮自性。以無所得為方便故。能滿靜慮波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修般若時。不得慧者慧境慧果般若自性。以無所得為方便故。能滿般若波羅蜜多。

P737 Ⅱ 欄15行～Ⅲ 欄25行

佛陀繼續開示，所謂「有所得」，就好比布施時這樣想：我能夠布施，他是受施者，此是布施的果報、布施以及布施的物品；這樣的布施叫作住相布施，不能稱作布施波羅蜜多，因為心中有所得的緣

故。又好比持戒時這樣想：我能夠持戒，他是被守護者，這是持戒的果報以及所持的戒律；這樣的持戒叫作住相持戒，不能稱作持戒波羅蜜多，因為心中有所得的緣故。又好比忍辱時這樣想：我能夠忍辱，能夠守護善法，這是忍果以及忍自性；這樣的忍辱叫作住相忍辱，不能稱作忍辱波羅蜜多，因為心中有所得的緣故。又好比精進時這樣想：我能夠精進，能夠斷除惡法，這是精進的果報以及自性；這樣的精進叫作住相精進，不能稱作精進波羅蜜多，因為心中有所得的緣故。又好比靜坐時這樣想：我能夠靜坐，這是定境，這是靜坐的果報以及自性；這樣的靜坐叫作住相靜坐，不能稱作靜坐波羅蜜多，因為心中有所得的緣故。又好比修般若時這樣想：我能夠修智慧，這是慧境，這是般若的果報以及自性；這樣的般若叫作住相般若，不能稱作般若波羅蜜多，因為心中有所得的緣故。這樣的善男子、善女人以有所得為方便，不能圓滿六度波羅蜜多。

此時天帝釋向佛請教：如何能夠圓滿六度？佛回答：如果菩薩修行布施時，不執著施者、受者、施果、施物，以無所得為方便，則能圓滿布施波羅蜜多。修行持戒時，不執著持者、所護戒果、所持戒，以無所得為方便，則能圓滿持戒波羅蜜多。修行忍辱時，不執著能

忍、所護忍果、忍自性，以無所得為方便，則能夠圓滿忍辱波羅蜜多。修行精進時，不執著勤者、所為勤果、精進自性，以無所得為方便，則能圓滿精進波羅蜜多。修行靜坐時，不執著定者、定境、定果、靜坐自性，以無所得為方便，則能圓滿禪定波羅蜜多。修行般若時，不執著慧者、慧境、慧果、般若自性，以無所得為方便，則能圓滿般若波羅蜜多。

此段經文，主要是說明有所得與無所得的不同，以六度波羅蜜多為例，如果是以有所得心去修行六度，則六度不能圓滿；相反的，如果以無所得心去修行六度，則六度能夠圓滿。

由此例我們再度清晰的明白，一切成就圓滿的關鍵就是在於：執著與不執著。可以說執著必定不能圓滿成就；而不執著則能夠圓滿成就。

以經文所舉的布施為例，有所得的布施，就會「作如是念：我能惠施，彼是受者，此是施果、施及施物，彼行施時名住布施，不名布施波羅蜜多」，而無所得的布施，則是「不得施者、受者、施果、施及施物，能滿布施波羅蜜多」。

這兩種布施，表面看起來都是布施，甚至有可能有所得的布施比無所得的布施的量得許多；

但是得到的功德福報則是迥然不同的。故在此我們又更深一層的看懂了佛教的甚深精髓：心為最要！是的，修行就是修心，心修好了，一切的外境會自然而然漸漸跟上；但如果最重要的心未修好，只注重外在的修行，這樣的修行人是永遠不會圓滿成就的。

既然修行主要在修心，那麼到底在修心中的什麼呢？——即經文所對比的有所得與無所得，亦即執著與不執著。結論就是：修行要修成一顆不執著的心。

什麼是不執著的心？就是對於一切的得失已經完全沒有了分別。例如，成功是令人喜悅的，那麼失敗呢？如果成功會帶來喜悅，而對這個喜悅產生了執著，那麼這個喜悅就必定得伴隨著成功；而這個無常世間的真相卻是：一切無常、一切相對，有成功就必定有失敗！如果一個人只能享受成功的喜悅，那麼失敗來臨時，就必定是痛苦亦隨之而來的時刻。

所以如果我們想遠離痛苦，就一定得修煉成一顆沒有分別的心。如此我們才能在這無常相對的世間裡找到真正幸福喜樂的泉源，亦即穿越這一切無常生滅，雖然表面上這是在經歷著成功或失敗；但內心裡已經沒有對於成功的特別喜愛以及對於失敗的惱惡。

只要還有絲毫的愛與憎，就表示分別心仍頑強的存在著，愛憎是一體的兩面，是相對，是生滅，是有為法。一旦有愛憎，必定與痛苦長相左右，有愛必有憎，有得必有失，有黑必有白，有高必有低……永遠比較不完的分別心，讓我們枉受生死輪迴。

真的甘心枉受生死嗎？大丈夫不願如是啊！既不願如是，該如何如願以償呢？關鍵就在於：停止分別!!!

分別意識愚弄我們已經太久太久了，歷千百劫還在作這個愚不可及的妄念遊戲，該是遊戲終止的時候了！

從來就沒有得過，又怎麼會失去呢？

我們這個如幻似夢的五蘊身，到底真正得到過什麼？名氣很大，干五蘊身何事？吃得很豐盛，五蘊身又如何？……一切的一切，其實都與我們無關無涉，只因為分別意識的執取，所以這個也產生了關聯，那個也發生了交涉！其實呢，在本質中，什麼也沒有發生，既然什麼也沒有發生，那麼哪來的得？又哪來的失呢？

所以啊！我們真的是在海市蜃樓中又添加了幾筆色彩。海市蜃樓本已經不存在，卻又在不存在中踵事增華、疊床架屋的畫蛇添足一番。

所以，什麼是醒覺？

就是不再作這麼無聊透頂的事：

為不曾得到的得到而欣喜若狂，為不曾失去的失去而悲傷落淚。

所以，浮光掠影的虛幻，卻讓我們誤以為真，修行在修什麼呢？就是認清這個虛幻，而不再受到虛幻的愚弄。

所以，有所得即迷頭認影，無所得則離開幻相，故有所得無成就可言，無所得功德圓滿。甚深思惟！甚深思惟！

第 125 講：第三十品 校量功德品

憍尸迦。諸善男子善女人等。應以如是無所得慧及以種種巧妙文義。宣說般若波羅蜜多。應以如是無所得慧及以種種巧妙文義。宣說靜慮波羅蜜多。……應以如是無所得慧及以種種巧妙文義。宣說布施波羅蜜多。何以故。憍尸迦。於當來世有善男子善女人等。為他宣說相似般若波羅蜜多。初發無上菩提心者。聞彼所說相似般若波羅蜜多。心便迷謬失於中道。是故應以無所得慧及以種種巧妙文義。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。憍尸迦。於當來世有善男子善女人等。為他宣說相似靜慮波羅蜜多。初發無上菩提心者。聞彼所說相似靜慮波羅蜜多。心便迷謬失於中道。是故應以無所得慧及以種種巧妙文義。為發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。……憍尸迦。於當來世有善男子善女人等。為他宣說相似布施波羅蜜多。初發無上菩提心者，聞彼所說相似布施波羅蜜多。心便迷謬失於中道。是故應以無所得慧及以種種巧妙文義。為發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多。

P737 卅欄 25 行～P738 卅欄 7 行

佛陀繼續開示：諸善男子、善女人應該以無所得的智慧以及各種巧妙的文義，宣說六度波羅蜜多。

為什麼呢？因為在未來有善男子、善女人等，為他宣說相似的六度波羅蜜多，可是才初發無上菩提心的人，聽聞以後便會心生迷惑錯謬而離開了中道，是故應該以無所得的智慧以及各種巧妙的文義來宣說六度波羅蜜多。

此段經文說明宣說六度的內涵與方法。什麼是宣說六度時的內涵？即無所得的智慧，為什麼無所得是一種智慧呢？因為一切的事情都有其來龍去脈以及複雜的因緣條件，如果一個人頭腦不夠清楚的話，事實上不能夠看清事物的真相；而頭腦不夠清楚的最大因素就是得失的妄念在干擾，我們很在意的得，我們在潛意識裡就非常害怕失，由於這個深沉的恐懼，就成為看清真相的障礙，如果是得的訊息，由於沒有恐懼的障礙，所以很高興的就去面對它；但是失的訊息，由於內在已經有了恐懼，所以不由自主就會有躲避的傾向，所以當失的訊息傳來時，不是變得耳不聰、目不明，就是要延遲很久才肯去面對真相，由此可知，沒有得失的心理，才是一個清楚的頭腦，因此一個人無所得時，也就無所失，得與失都能夠如實的面對時，這個人才真正超越了得失的分別，而能夠擁有真正的智慧——洞察一切，清楚明白。

故無所得的智慧，是真正的智慧，是與空相應的智慧，也只有這樣的智慧，才能真正修盡一切善法，包括六度波羅蜜多在內的一切善法，故可見行善是一定要擁有智慧的，如果沒有智慧的去行善，善果也不一定能夠圓滿，故唯有無所得的智慧，才能讓善果圓滿。

什麼是宣說六度時的方法？就是經文所說的「種種巧妙文義」；此句可分三個層次來說明，即一、種種，二、巧妙，三、文義；所謂的種種，就是無量無邊的意思，是指宣說的方法要廣大無邊，因為眾生的根器千差萬別，可說沒有一個眾生是完全一樣的；而如果只用一種方法，一定會有行不通的時候，故以方法的數量而言，即需無量無邊，到達不可勝數的境界。

所謂的巧妙，是指方法的質。種種是指方法的量，質則是指素質、品質、境界，也就是說當宣說六度等善法時，不但要有隨緣契機應用各種不同方法的本事，同時在使用這個方法時，還要非常注重技巧，也就是經文所說的「巧妙」。為什麼要巧妙呢？因為如果不善巧微妙的話；儘管用了許許多多的方法，可能都還是不能奏效，故巧妙的方法才是最完整的方法，唯有如此，才能真正度盡一切有緣眾生，可見方便善巧是菩薩不可或缺的度人利器，由「大悲為上首，方便為究竟」這偈語，即可充份的明白，無

論出發心是多麼的慈悲，如果一個菩薩不夠方便善巧，那麼還是不能達到度人的最終目的，故巧妙亦即方便，亦即善巧，只有用盡一切方便善巧，一個菩薩才能真正度盡一切有緣眾生。

所謂的文義，是指解釋六度的各種語言文字，而且是非常生動活潑、鞭辟入裡，這裡的文義當然是絕對不能偏離主題的文義，無論舖排得多麼廣闊，都還是要照顧到重心所在，而什麼是重心所在呢？即悲智，一切的佛法都是在說明這二個字而已，只因眾生根器八萬四千種不同，只因眾生習氣愛變現，喜歡求新求變，故如果用一成不變的文義去宣說善法，有些眾生就是無法契機，無法契機也就無法進入佛法真正的堂奧，故一切的文義變化，都是不能離開佛法的中心主旨——悲與智。

如果種種加上巧妙，再加上文義，則是無往不利的度眾方法，故每一個菩薩皆應努力學習一切法門，但一切的法門也都不能離開悲與智，也唯有如此，一個菩薩才能去學一切法門。到底是什麼意思呢？就是說，表面看起來，菩薩有時候學習的法門已非出世法，但事實上，只要內心一直心繫悲智，奉悲智為圭臬，那麼這樣的菩薩轉學一切都是好的；可是如果心中並未確立悲智

的重心地位，那麼這樣的菩薩再轉學很多法門，很可能學著學著，就要離開出世法，而趨向世間法了。故由此可以深思四弘願中的「法門無量誓願學」，這一句一定得要立在「眾生無邊誓願度」之後，因為如果不是為了度眾而去學法門，真的是違反四弘願，也同時違反菩薩道的真義。

故一切的學習，都是為了度眾，而不是讓自己更風光或更重要，這是每一位菩薩道行者在面對本質與善巧時一定會遇到的課題。宜想得非常非常的清楚，否則就很可能打著為了度眾的旗號，而去追求世間法的成就而不自知了。

經文接著說明為什麼要以無所得慧及種種巧妙文義宣說六度，是因為初發菩提心的菩薩，如果聽聞的只是相似的六度，那麼他的心便會迷失錯謬，而不能依中道而行，所以既然要宣說，就不能散播相似見，必須正確無誤的以無所得的智慧及善巧去宣說。

此段經文，清楚的告知引導初發心菩薩慎始的重要性，即好的開始，是成功的一半。而什麼是菩薩的好的開始呢？就是正確的知見，也就是經文所說的「無所得慧」，是的，只有最重要的部份安立好了，其他才可能本立而道生。

所以每一個行菩薩道的人，都

宜正確無誤的去學習佛陀的教導，而不能有絲毫的馬虎，因為真理是容不得絲毫馬虎的，故「相似」絕對不等於真實，相似只是似乎好像，似乎好像就絕對不等於千真萬確如是，故修行人宜養成踏實的好習慣，一切老老實實，腳踏實地，這樣才不會自欺欺人，因為自己對於佛法的錯誤見解，而誤導眾生，那又豈對得起自己發四弘願時的初衷與虔誠呢？

沒有人願意走錯路，也沒有人願意作錯事；但是如果正知見不具足，這個人就必定走錯路、作錯事；而行菩薩道的人更會帶領著別人也走錯路、作錯事，故對於佛法，一定要學到正確的知見與方法，才能真正教導一切眾生，令一切眾生真正蒙受佛法無量無邊的利益。

第 126 講：第三十品 校量功德品

爾時天帝釋白佛言。世尊。云何名說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。說有所得般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。如是名說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善女人等。說有所得般若波羅蜜多。名說相似般若波羅蜜多。

佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說色若常若無常。說受想行識若常若無常。說色若樂若苦。說受想行識若樂若苦。說色若我若無我。說受想行識若我若無我。說色若淨若不淨。說受想行識若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說。行般若者。應求色若常若無常。應求受想行識若常若無常。應求色若樂若苦。應求受想行識若樂若苦。應求色若我若無我。應求受想行識若我若無我。應求色若淨若不淨。應求受想行識若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色若常若無常。求

受想行識若常若無常。求色若樂若苦。求受想行識若樂若苦。求色若我若無我。求受想行識若我若無我。求色若淨若不淨。求受想行識若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。……復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說諸佛無上正等菩提若常若無常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛無上正等菩提若我若無我。說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求諸佛無上正等菩提若常若無常。應求諸佛無上正等菩提若樂若苦。應求諸佛無上正等菩提若我若無我。應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求諸佛無上正等菩提若常若無常。求諸佛無上正等菩提若樂若苦。求諸佛無上正等菩提若我若無我。求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行般若者，我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若

波羅蜜多。

P738 II 欄倒數14行~P746 III 欄12行

天帝釋向佛陀請教：什麼是相似的六度？

佛回答：如果善男子、善女人，宣說有所得的六度，這就是相似的六度。

天帝釋又向佛陀請教：為什麼說有人宣說有所得般若，就是宣說相似般若？

佛回答：如果善男子、善女人，為發無上菩提心的人，宣說五蘊若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨；如果能夠如是修行般若，就是行般若。又宣說修行般若的人，應求五蘊若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨；如果能夠如是修行般若，就是行般若。所以如果善男子、善女人，如是求五蘊若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨，我說就是行有所得的相似般若；如同前面所說，當知都是宣說有所得、相似般若。

經文透過天帝釋向佛陀請教的問題，說明了什麼是「相似六度」。答案非常的清楚，只要是「有所得」，就是相似六度。

「相似」就是「不真正是」。這對於一個修行人而言，是一定要弄清楚的一件事，實相即實相，是真正是實相，不可能是接近或大部份

是，故修行人對於事物的認知是非常精密與準確，不能有馬馬虎虎、隨隨便便、草草率率的心態與作法，因為許多事情，真的是失之毫釐，差之千里，不可不慎。

尤其在面對諸法實相這件事，更是沒有「相似」可以立足之地。空即是空，是不可分割、不可二分、不可分別的；而相似，就是非空、可分割、可分別。

而相似與實際的分野到底在哪裡呢？此段經文就非常清晰的為我們界定出來。有所得即相似，是的，只要還有得，就必定有失，有了得失的相對，就立刻墮入有為法、相對法，即是有為相對，當然即非空性，即非實際。

由此我們可以確切的明白，真理就是真理，是百分之百的真理，不容許虛假的成份在其中，即使是相似，表面有點類似，還是不能通過真理嚴格的標準。

而有所得就是相似，也就是不能通過真理的檢驗。故知有所得是有為法，是生滅法，無法進入不生不滅的境界，無論功德福報作得再大再多，還是人天福報，也許能感召很富有或很權貴的果報；但畢竟不能出三界，而從整個「校量功德品」當中，我們已經清晰的明白，只有出三界是最尊最貴、最重要、最無可取代，故無論再大的人天福報也比不上

出三界，所謂出世法的珍貴。

因此，修行要修行真理，而不是相似的真理。

故佛法是精密而細緻的，絕對沒有混淆不清的部份，如果混淆不清，非佛法之過，是己之過。但是在這幻相逼真的三界裡，混淆不清其實才是常態，眾生多半無法真正明辨：到底什麼是本質？什麼是現象？多半是本質與現象混淆不清；但如果一個修行人一日沒有明白本質，那麼就註定在現象界中迷失流浪。

那麼，到底什麼是本質？就是萬事萬物背後永恆不變的真理，可以說它是「空」，也可以說它是「無所得」。

無論用什麼方式來描述它，本質就是本質，是生命要找到出路的唯一途徑。

生命有沒有出路？如果瞭解了本質，生命就找到了出路；但如果不能瞭解本質，生命是沒有出路的。

什麼是出路？就是不原地打轉、不作繭自縛、不走冤枉路。

有所得就是原地打轉、就是作繭自縛、就是走冤枉路。

為什麼有所得感召的命運是如此無望呢？因為三界本就是生滅相對的世界，只要在三界中，就表示生死輪迴，就表示顛倒夢想。

而有所得是三界的狀態，如果

想離開三界，卻還不斷與三界的狀態相應，那麼請問什麼時候才能離開三界呢？

所以，相似 ≠ 實際；有所得 ≠ 空。

故修行人其實是最實事求是、一絲不苟的。因為生死事大、無常迅速，我們若想真正解決生命的問題，真的必須面對真相，而容不得相似攪局。

只要離開有所得，就是離開三界，就是離開生死輪迴。故遠離相似，遠離有所得，修行必定成就。

經文接著又透過天帝釋向佛陀請教的問題，說明了如果宣說有所想般若，就是宣說相似般若。

什麼是有所想？經文接著以極長的篇幅來舉例說明，由五蘊一直到無上正等菩提，都以若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨的角度來說明，所謂的「應求」，也就是「有所求」，也就是「有所想」。

為什麼有所求就是有所想呢？因為既有了求取之心，那麼當然就已經離開了無求無取，離開了空性，也就是離開了無所得。這樣有所得、有所求取的狀態，心中的想念是不會停止相對與分別的，因為一旦有所求，就害怕有所失，就會有求得的喜悅與求不得的痛苦，在這樣的狀態下，心中的想念是相續不已的，當然就是有所想，也就是有所得，也就是相似。

此段經文提及了常、樂、我、淨以及無常、苦、無我、不淨。前者是出三界，後者是三界，也可以說常、樂、我、淨是解脫，無常、苦、無我、不淨是束縛。

為什麼常、樂、我、淨是解脫呢？

因為解脫的狀態就是常、樂、我、淨。

一切永恆、喜樂無邊、永恆之我、全然清淨。

解脫的狀態，實在是太幸福圓滿了，超越了時空，到達永恆之境；法喜充滿，廣大無邊；法身常存；清淨無染、無掛無礙。

相反的，束縛的狀態，實在是太痛苦可憐了，受到時空嚴格的控制，沒有任何人、事、物能夠永遠存在；充滿了無量無邊的痛苦，猶如大海般深廣；肉身生滅不已，無我可言；種子不淨、身不淨，一切不淨。

故常、樂、我、淨與無常、苦、無我、不淨是相反的狀態，也是相對的狀態。但是即使是如此，也不能對於常樂我淨產生了求取之心，也就是有所想，也就是產生了執著。

故一切的想法都必須放下，即便是對於善法的想法也一樣要統統放下。

因為有所想即妄念，妄念即生死輪迴，唯有止息了妄念，輪迴才有可能止息。

故宜遠離有所想，即遠離有所得，亦即遠離相似，也就是遠離了生死輪迴。

佛法是救度我們出三界用的，佛法是解除我們痛苦用的，宜精準的、正確的了解到底什麼是佛法，才能真正解決生命的問題，化解生命的痛苦。佛法甚深，唯有全力以赴，念茲在茲，才不會盲修瞎練、以盲引盲；才能真正的自度，也才能真正的度人，甚深思惟！甚深思惟！

第 127 講：第三十品 校量功德品

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善女人等。說有所得靜慮波羅蜜多。名說相似靜慮波羅蜜多。

佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說色若常若無常。說受想行識若常若無常。說色若樂若苦。說受想行識若樂若苦。說色若我若無我。說受想行識若我若無我。說色若淨若不淨。說受想行識若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說行靜慮者。應求色若常若無常。應求受想行識若常若無常。應求色若樂若苦。應求受想行識若樂若苦。應求色若我若無我。應求受想行識若我若無我。應求色若淨若不淨。應求受想行識若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色若常若無常。求受想行識若常若無常。求色若樂若苦。求受想行識若樂若苦。求色若我若無我。求受想行識若我若無我。求色若淨若不淨。求受想行識若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆

是說有所得相似靜慮波羅蜜多。……復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說諸佛無上正等菩提若常若無常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛無上正等菩提若我若無我。說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求諸佛無上正等菩提若常若無常。應求諸佛無上正等菩提若樂若苦。應求諸佛無上正等菩提若我若無我。應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求諸佛無上正等菩提若常若無常。求諸佛無上正等菩提若樂若苦。求諸佛無上正等菩提若我若無我。求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

P746 Ⅲ 欄 13 行 ~ P754 Ⅲ 欄 倒數 2 行

天帝釋又向佛陀請教：為什麼說善男子、善女人宣說有所得禪定，是宣說相似禪定？

佛回答：如果善男子、善女人，為發無上菩提心的人，宣說五蘊若

常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨；如果能夠如是修行禪定，就是行禪定。又宣說修行禪定的人，應求五蘊若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨；如果能夠如是修行禪定，就是行禪定。所以如果善男子、善女人，如是求五蘊若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨，我說就是行有所得的相似禪定；如同前面所說，當知都是宣說有所得、相似禪定。

經文又透過天帝釋對佛陀請教的問題來說明：有所得的禪定波羅蜜多是相似禪定波羅蜜多。

前一大段經文，都在充份的說明六度之一的般若，此一大段，則充份的說明禪定。為什麼有所得的禪定是相似禪定呢？經文也是用同樣的角度來探討：若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨。而且也是從五蘊一直探討到無上正等菩提，結構與前段完全一樣。

六度是菩薩道的六大綱領，只要完全作到，必定成就圓滿的佛果。只是在行六度時，其實品質與內涵永遠是最重要的，不能只是表面作到，實際並不是；這就是經文之所以要花這麼多的篇幅來釐清的原因。

因為事實上要表面作到，已經是一件不容易的事，例如禪定，如果

一個人能夠一天到晚都在打坐，姑且先不論其品質與內涵，光是這份毅力、恆心與耐力，就已經是非常非常令人讚歎的了。

但是佛陀是無比慈悲的，他希望我們能夠全部的大得，如果表面已經如此難能可貴的作到了；那麼如果品質與內涵也跟上來，這豈不是兩全其美，真正大得與圓滿嗎？

所以此段經文最重要的主旨，就是要我們修行人在修習禪定時，不要只是表面功夫作得很好；因為如果要禪定真正成就，真的必須同時擁有品質與內涵，嚴格的說起來，甚至品質與內涵比外表還要重要千百萬倍。

這話怎麼說呢？就是一個修行人在靜坐時，固然所有的靜坐要領都作得很標準，例如雙盤、脊椎直而鬆、舌抵下顎等等；都作得十分的無懈可擊；可是在看到這樣莊嚴的禪定外相時，我們還是必須找到真正禪定的品質與內涵。

那麼，到底什麼才是禪定的品質與內涵呢？就是內心離開了妄念，進入了無分別的狀態，而且能夠保任很長的時間，這才是禪定真正需要要求、也絕對不能馬虎的部份。

所以我們可以得到一個很清楚的結論：如果禪定的外相很莊嚴是不錯的；但如果內心沒有斷除

了妄念，那麼這樣的禪定並不是真正的禪定，也就是經文所謂的「相似靜慮波羅蜜多」。

故有所得的禪定，真的並不能等於真正的禪定。例如相當執著於雙盤是否已經練成，也相當在意靜坐時身體有沒有亂動，甚至連某處奇癢，也忍著不去處理，表面看起來，此人禪定功夫真是了不得。但我們必須深切的明白，如果一個人內心妄念不斷，即便外在定若塑像，此人並未得定。但是如果一個人真的有些事情要處理即起座，也不在乎身體到底動了幾次，但內心已經斷除妄念的人，此人才是真正的得定。

所以禪定與般若在此找到了真正的交集處，即真正的禪定一定包含了慧，也就是定慧等持。那麼既然如此，有人會問：何不直接修般若，為何還要繞圈子修禪定呢？是的，往往擺在六度最後才說的般若，是六度中最高的階段，也可以說前五度都是為了到達第六度——般若。

「定水澄清，心珠自現」，講的就是這樣的過程，當我們的定力增長時，智慧之珠才能自然而然的光明照耀。其他五度亦然，當我們布施到一切都無相布施時，我們就從布施中學到了智慧。當我們在嚴格的戒律中自然而然守戒時，我們就從持戒中學到了智慧。當我們在忍辱中不再分別榮辱時，我們就從忍辱中學

到了智慧。當我們在精進中只是純淨的精進時，我們就在精進中學到了智慧。

六度圓滿，智慧必在其中。故每一度都不可或缺的就是——般若。當我們禪定功深，我們就越來越清明，當我們越來越清明，就總有一天看懂了諸法實相——空，亦即般若。

故定慧不二，就是因為圓滿的定，一定包含了智慧。其他亦然，圓滿的布施、持戒、忍辱、精進，必定包含般若，否則絕對不可能圓滿。

禪定的訓練，是修行人宜深深下功夫的法門，因為定力深厚，才可能真正不輕易被世間八風所動，才可能在這無常變遷的三界中，有一方寧靜的心空，好整以暇的去看清宇宙的真理——般若。

世間無常、三界如幻。每一個眾生都被生老病死所苦苦摧逼，末法時代眾生更要面對更多的天災人禍，甚至戰爭的威脅，辛苦的人類，何時才能明白般若？何時才能真正互愛？

越看清世間的殘酷與荒謬，就越需要定力與智慧去面對，否則就算是憂心如焚、聲嘶力竭，又有誰真正聽懂？又有誰肯真正實踐？

不忍聖教衰，不忍眾生苦。在黑暗的時代裡，越需要佛法來照明，願眾生早日證得空性，願眾生早日和平互愛，願天地祥和、願世界太平。

第 128 講：第三十品 校量功德品

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善女人等。說有所得精進波羅蜜多。名說相似精進波羅蜜多。

佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說色若常若無常。說受想行識若常若無常。說色若樂若苦。說受想行識若樂若苦。說色若我若無我。說受想行識若我若無我。說色若淨若不淨。說受想行識若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者應求色若常若無常。應求受想行識若常若無常。應求色若樂若苦。應求受想行識若樂若苦。應求色若我若無我。應求受想行識若我若無我。應求色若淨若不淨。應求受想行識若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色若常若無常。求受想行識若常若無常。求色若樂若苦。求受想行識若樂若苦。求色若我若無我。求受想行識若我若無我。求色若淨若不淨。求受想行識若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆

是說有所得相似精進波羅蜜多。……復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說諸佛無上正等菩提若常若無常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛無上正等菩提若我若無我。說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。應求諸佛無上正等菩提若常若無常。應求諸佛無上正等菩提若樂若苦。應求諸佛無上正等菩提若我若無我。應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求諸佛無上正等菩提若常若無常。求諸佛無上正等菩提若樂若苦。求諸佛無上正等菩提若我若無我。求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

P754 卍欄倒數1行～P763 I 欄8行

天帝釋又向佛陀請教：為什麼說善男子、善女人說有所得精進，是宣說相似精進？

佛回答：如果善男子、善女人，為發無上菩提心的人，宣說五蘊若

常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨；如果能夠如是修行精進，就是行精進。又宣說修行精進的人，應求五蘊若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨；如果能夠如是修行精進，就是行精進。所以如果善男子、善女人，如是求五蘊若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨，我說就是行有所得的相似精進；如同前面所說，當知都是宣說有所得、相似精進。

經文又透過天帝釋對佛陀請教的問題來說明：有所得的精進波羅蜜多是相似精進波羅蜜多。

此段經文主要是說明什麼是真正的精進，而什麼又是相似的精進。什麼是真正的精進呢？言簡意賅的說就是：內心不起妄念。為什麼說內心不起妄念是真正的精進呢？我們一定要從修行的根本來檢查起，修行的目的就是要解脫生死輪迴；而生死輪迴的原因就在於妄念不斷，如果妄念止息了，生死輪迴也就止息了，因此任何的修行，只要是朝向減少妄念甚至止息妄念，就是進步，也可以說就是精進。

所以，所謂的精進絕對是有方向性的；也就是說只有朝光明前進，才是精進。因為，事實上為惡也可以很精進的，例如當我們在盛怒中想找一個人理論時，真的是踏破鐵鞋也非找到他不可。

但是所謂眾生顛倒，眾生多半是對惡法相當精進；相反的，對於善法反而要費盡千辛萬苦才能顯現出毅力、恆心、耐力等屬於精進等特質。故知下墮容易上升難；但只要有志的大丈夫，都不甘於繼續枉受生死輪迴無量無邊的辛酸與痛苦。這一場歷劫多時的生死大夢該結束了，流浪三界遍一切處的歲月該終止了；那麼憑什麼結束？憑什麼終止？就是精進，而且朝向光明永不停止的精進。

所以，除非願意繼續三界受生，除非願意繼續輪迴生死；如果想要出離三界，如果想要獲致圓滿的成就，一個修行人就必須具備精進的美德，則一切艱難困苦，都可以在永不退縮的精進中一一克服。

然而，在一切的精進修行中，不論是在懺悔、念佛、持咒、禮拜、靜坐等等善法中，最重要的就是心中不起任何的妄念，這樣善法才成其善法，精進也才是真正的精進。

那麼，什麼是相似的精進呢？就是只是外表作到，內在卻妄念不斷、分別強大。例如雖然外表在不斷的禮佛，可是內在卻不斷的分別、得失、掛礙，那麼即便外表作得多麼的努力，多麼的汗流浹背，其實都不是真正精進的人。當然，話又說回來，能夠作

到外表精進，已經是相當不容易的一件事，只是修行畢竟是要了卻生死大事，只要是對此一目的有所幫助的事都是精進，可是於此一重要目的並無真正幫助的事，即使作得再努力，也不能算是真正的精進。

所以佛陀實在是太慈悲了，他不忍心我們如此本末倒置，放著最重要的不管，卻儘是在枝微末節下足了功夫，這樣的努力，真的是好比煮沙成飯、緣木求魚、磨磚成鏡了。

所以，一切的精進，必定要包含智慧，唯有智慧作了正確的抉擇，才能繼而正確的精進，也才能繼續長養智慧。

故八正道的正精進，實在是非常重要的提醒，唯有正確的精進，才能夠真正到彼岸。如果沒有正確的精進，是不可能圓滿成就的，故每一個修行人在精進時，正知見實在是太重要了，也就是般若，精進絕非傻傻的精進，而是充滿智慧的、清明的、覺醒的看著自己一切的所作所為，好的就是好的，壞的就是壞的；沒有批判，沒有得失，甚深明白“緣起性空”，一切都是因緣和合在作變化的遊戲，如果我們在意這些外相的得與失、高與低、安全與危險……，其實都不能算是真正的修行得力，但並不是要我們喪失了分辨的能力，

或者不知道趨吉避凶，而是只管種善因，精進的種善因，然而受一切善惡業報時，則真的不是我們所能改變什麼的。佛法如此先進，如此科學，如此偉大，只可惜有些地方比動物還要笨的人類卻往往聽不懂啊！為什麼說比動物還要笨呢？那是因為最起碼動物不會發明核子彈足以把地球炸毀，也從來沒聽過哪隻豬把自己用槍給打死了。

忝為萬物之靈的人類啊！只有佛法是我們真正的出路，只要依循佛法而作正確的努力：人類互信互愛互助，慈愛一切的物種，不任意吃牠們……，則世界必定有和平安定的一日。

世上的人間佛國（人間佛國指佛法興盛之地）亦復如是，只要人們互信互愛互助，戒殺止殺，減少肉食，全面推動素食，則戰爭的殺業必定遠離我們而去，啊！這些都是佛法珍貴的教導，人們真的必須相信、必須傾聽、必須去作啊！

殺業可怖可畏，刀兵劫可怖可畏，一旦刀兵劫現前，血流成河，人間地獄，但事實上是人類先給動物們這樣一個人間地獄，才會繼而感召同樣的果報。

因果循環，絲毫不爽。只有戒殺止殺，才是消弭戰爭殺業的最根本途徑，而且要精進的戒殺止殺，因為人們在吃肉造業的時候，也是多麼的精進啊！真是令人慨嘆，世人總是嫌行善多，真的是喝酒吃肉造

業卻從來不嫌多過，可是因果的算盤是打得清清楚楚的，廣欽老和尚已經講得非常的清楚：吃他一斤，還他十六兩。真的是一斤不會多，一斤也不會少啊！我們曾經給別的眾生什麼樣的痛苦，這些痛苦都會一五一十的回到我們自己的身上啊！

末法時代，殺業深重，唯有柔軟慈悲是甚深契機對治法門。無緣大慈，同體大悲，慈愛一切眾生吧！慈愛一切的飛禽走獸、花鳥蟲魚吧！誰不寶愛自己的生命呢？——唯一的生命，誰願意成為別人的口中食物呢？將心比心，人心都是肉作的，想想被吃的痛苦有多麼巨大到不可思議啊！

我們能依靠誰呢？其實誰都是不可依靠的，世上大部份的國家或人民都是站在自己的利益去打算，並未真正尊重別人的生命或安全。我們唯一能依靠的是自己的福報啊！不要再吃眾生的肉，就能感召福報，就能靠福報轉危為安，真的！真的！人間佛國多麼稀有難得，請讓我們大家一起來戒殺、止殺，則一切的劫難都會成為過去，真的！真的！

南無大慈大悲、救苦救難、廣大靈感觀世音菩薩，祈求您保佑人間，也祈求您讓人們明白慈悲的重要，慈悲別的眾生，就是慈悲自己。

願諸佛菩薩加持一切眾生，願龍

天護法護持一切眾生。

願佛法普傳！願世界光明！

第 129 講：第三十品 校量功德品

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善女人等。說有所得安忍波羅蜜多。名說相似安忍波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說色若常若無常。說受想行識若常若無常。說色若樂若苦。說受想行識若樂若苦。說色若我若無我。說受想行識若我若無我。說色若淨若不淨。說受想行識若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求色若常若無常。應求受想行識若常若無常。應求色若樂若苦。應求受想行識若樂若苦。應求色若我若無我。應求受想行識若我若無我。應求色若淨若不淨。應求受想行識若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色若常若無常。求受想行識若常若無常。求色若樂若苦。求受想行識若樂若苦。求色若我若無我。求受想行識若我若無我。求色若淨若不淨。求受想行識若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相

似安忍波羅蜜多。……復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說諸佛無上正等菩提若常若無常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛無上正等菩提若我若無我。說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求諸佛無上正等菩提若常若無常。應求諸佛無上正等菩提若樂若苦。應求諸佛無上正等菩提若我若無我。應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求諸佛無上正等菩提若常若無常。求諸佛無上正等菩提若樂若苦。求諸佛無上正等菩提若我若無我。求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相

P763 I 欄倒數11行~P771 I 欄29行

天帝釋又向佛陀請教：為什麼說善男子、善女人說有所得忍辱，是宣說相似忍辱？

佛回答：如果善男子、善女人，為發無上菩提心的人，宣說五蘊若常、若無常，若樂、若苦，若我、

若無我，若淨、若不淨；如果能夠如是修行忍辱，就是行忍辱。又宣說修行忍辱的人，應求五蘊若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨；如果能夠如是修行忍辱，就是行忍辱。所以如果善男子、善女人，如是求五蘊若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨，我說就是行有所得的相似忍辱；如同前面所說，當知都是宣說有所得、相似忍辱。

經文又透過天帝釋對佛陀請教的問題來說明：有所得的忍辱波羅蜜多是相似忍辱波羅蜜多。

此段經文主要是說明什麼是真正的忍辱以及什麼是相似的忍辱。什麼是真正的忍辱呢？就是內心沒有分別的去承擔外在的污辱。此句話充份說明忍辱的真正內涵，在於內在完全沒有了分別，否則就算外在忍受著極大的屈辱，可是內在卻對自己的能夠忍辱產生了自得之意，那麼這樣還不是真正的忍辱。

為什麼呢？因為內在有一絲的自得，就是有為法，有為法的遊戲規則就是有生必有滅，那麼今天也許狀況很好，一切的屈辱都可以承擔下來，但萬一明天狀況不夠好，則是否能夠承擔就很難說了，故無所得的智慧，其深意是保護我們絕對不“失常”。意思就是說無論外境如何的變化，如何嚴厲的來考，或是過去生惡緣前來摧逼，只要我們

深得「無所得」三昧，那麼我們永遠都能將忍辱功夫修好。

故一切忍辱能否真正證得功夫，完全還是內在的智慧，內在離開了分別，則忍辱亦非忍辱，若無辱可忍，那又怎會有忍不過的一天，故這實在是很深刻的智慧，必須細膩的、用心的、全力以赴的去了解、體悟、證入、安住。

如果我們沒有辦法得到這樣究竟的智慧，則其實忍辱是非常難修的一度，因為是完全處於“失”的狀態，所謂的辱就是失去了自尊、失去了面子、失去了利益、失去了風光、失去了榮譽、失去了被尊重……，一切的負面都可以與“辱”這個字連結在一起，如果由人的本能來看的話，每一個人碰到了這個字，都會不由自主向後轉，退避三舍，唯恐與自己有任何的關聯。

但是所謂的“忍辱”之“忍”，是非常有深意的。表示這樣的負面因緣往往是不請自來、被迫發生的，例如突然被罵、被打、被丟東西……都絕非是自己預期或等待來的，故忍辱其實是一個修行人的必修，因為忍辱的功夫，就是如何面對惡緣及逆境的最佳態度。因為除非已經成佛，否則任何一個人都有業力未了，只要有業力未了，就有可能遇到屈辱、挫折、毀謗、

謾罵……一切不一而足的“不愉快”場面；但是佛陀實在是太慈悲了，他知道我們相當不喜歡“不愉快”；但是又深知“不愉快”是不可能不發生的，為什麼呢？就是前面提及業力未了的原因。

但是，在業力變現的種種因緣中，最需要先改變的是我們的心——當我們的心不在意不愉快或屈辱時，請問當外在再出現不愉快或屈辱時，我們會真的也隨之不愉快與屈辱嗎？

故一切的一切，真的就是心的問題，當我們的心認為不愉快或屈辱時，一切的感覺真的就變成不愉快與屈辱，但是當我們的心不認為有什麼愉快或不愉快、屈辱或不屈辱的分別時，那麼我們的心才真正的安頓了下來，不再會為了別人一句輕視的話，搞得受屈辱的自憐自傷感受，揮之不去，尤有烈者，還對對方生起了極大的嗔恨與報復之心，則豈不是上了分別意識的大當，把一句話的殺傷力未免擴張得太大了。

但是，世間的一切紛爭啊！往往就是忍辱功夫不夠，小而個人，大而國家，面子問題是很重要的問題，如果誰覺得面上掛不住，小則吵架，大則打架甚至戰爭都是有例可尋的。然而真正的傷害一旦造成時，又是什麼能彌補的呢？但追根究底，卻發現這

些紛爭的癥結就是忍不下一口氣而已；但往往付出的代價有多麼大，金錢、體力還算事小，最划不來的是往往連許多人寶貴的生命也要斷送。

故忍辱是很重要的修為，尤其修行人希望與自己或與別人和平相處，就一定要趁早學會，否則會浪費太多精神體力去維護自尊或贏得別人的敬重。所以忍辱能夠讓我們有更多的時間精力去作更有意義的事，而不在低層次或微不足道的瑣事中打轉，浪費了寶貴的光陰。

忍辱實在好處太多，可說忍辱召致百祥，故宜多多修忍辱，不要太在意別人的看法與批評，如果不早日看破，就難以把注意力放在生命更高層次以及更重要的部份，而生命如此珍貴而短促，我們怎麼忍心揮霍寶貴的歲月呢？

就是因為忍辱利益大，所以才要學會真正的忍辱功夫，就是無所得的忍辱，也只要一無所得，才能夠一無所失，既無失，怎會失去面子、尊嚴等等放不下的執著呢？故三輪體空的忍辱，才是真正的忍辱，否則就是相似的忍辱，也就是有所得的忍辱。

故忍辱波羅蜜多，一樣要涵蓋般若波羅蜜多，否則內在分別強大的去忍辱，不論今日修得有多麼完美，他日必定有通不過的一日，故忍辱、忍辱，其實無辱可忍，忍無所忍，是名真忍辱。

心超越了一切，一切就不會再傷害我們，包括我們最畏懼的顏面盡失。如果已經沒有顏面二字的概念束縛，連顏面都完全沒有了，又那來的得與失呢？

故佛法是真正的智慧，不是傻傻的面對問題非要答案不可，而是善巧的、宏觀的、智慧的得到了真正的答案，面對人類最怕的屈辱問題亦復如是，如果我們心中已經沒有了屈辱二字，我們還會有因之而衍生的千奇百怪種種問題嗎？哈哈哈哈哈！識得佛法真義，豈不快慰平生？春水任他吹皺，漣漪由他四起，只要汝心不動，一切干卿底事？

第 130 講：第三十品 校量功德品

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善女人等。說有所得淨戒波羅蜜多。名說相似淨戒波羅蜜多。佛言憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說色若常若無常。說受想行識若常若無常。說色若樂若苦。說受想行識若樂若苦。說色若我若無我。說受想行識若我若無我。說色若淨若不淨。說受想行識若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求色若常若無常。應求受想行識若常若無常。應求色若樂若苦。應求受想行識若樂若苦。應求色若我若無我。應求受想行識若我若無我。應求色若淨若不淨。應求受想行識若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色若常若無常。求受想行識若常若無常。求色若樂若苦。求受想行識若樂若苦。求色若我若無我。求受想行識若我若無我。求色若淨若不淨。求受想行識若淨若不淨。依此等法。行淨戒者。我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨

戒波羅蜜多。……復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說諸佛無上正等菩提若常若無常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛無上正等菩提若我若無我。說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者。應求諸佛無上正等菩提若常若無常。應求諸佛無上正等菩提若樂若苦。應求諸佛無上正等菩提若我若無我。應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求諸佛無上正等菩提若常若無常。求諸佛無上正等菩提若樂若苦。求諸佛無上正等菩提若我若無我。求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。

P771 Ⅱ 欄 1 行～P779 Ⅱ 欄 22 行

天帝釋又向佛陀請教：為什麼說善男子、善女人說有所得持戒，是宣說相似持戒？

佛回答：如果善男子、善女人，為發無上菩提心的人，宣說五蘊若常、若無常，若樂、若苦，若我、

若無我，若淨、若不淨；如果能夠如是修行持戒，就是行持戒。又宣說修行持戒的人，應求五蘊若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨；如果能夠如是修行持戒，就是行持戒。所以如果善男子、善女人，如是求五蘊若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨，我說就是行有所得的相似持戒；如同前面所說，當知都是宣說有所得、相似持戒。

經文又透過天帝釋對佛陀請教的問題來說明：有所得的持戒波羅蜜多是相似持戒波羅蜜多。

此段經文主要是說明什麼是真正的持戒以及什麼是相似的持戒。

什麼是真正的持戒？就是內心沒有分別的遵守戒律，例如守五戒中的不飲酒戒，自己守到了；但是對於喝酒者完全沒有一絲一毫的輕視，因為甚深明白一切平等無二，自己能守戒，是自己具足了守戒的善因，別人不能守戒，是因為不具足守戒的善因；但自己和別人的佛性則是一樣的清淨、自在、平等、無礙，完全沒有差別的，所以一切都是因緣顯現，如果我們對於因緣的顯現起了分別的心，就是沒有真正明白萬事萬物的本質，就是不了解自性的圓滿具足，這樣即使表面守戒守得多麼的完美，事實上並不是真正的守戒，而且這樣根據外在因緣而守的戒，總有一天會無法作

到，因為外在的因緣是不斷在改變的，今天的因緣能夠守戒，不代表未來的因緣也能夠守戒；而事實上最高境界的守戒是守心戒，也就是說內在完全離開了妄念與分別，守戒只是守戒，沒有任何的原因，也沒有任何的目的，這樣的守戒，因為不與外在因緣發生有為法的關聯，才能真正的守戒，而且把捉到守戒的真正內涵與主旨：守戒是陶冶，而非束縛。

守戒的目的真的只是陶冶，是為了我們生命朝向更完美而設立，經過一點一滴的修正，我們越來越懂得戒律的甚深含義，它的存在是為了大眾和合，是為了尊重別的生命，如果一個人自己獨修，其實是比較沒有戒律的問題，例如五戒的前四戒，殺、盜、淫、妄，都是必須有第二者出現，才有可能發生的嚴重錯誤，如果沒有他人也就無從發生了，故戒律的大部份存在意義，真的是為團體的利益而存在，所以戒律的核心深處，絕對是同時包含了慈悲，又同時包含了智慧。

如果我們夠慈悲，我們一定是一個尊重別的生命的人，那麼這其實就是戒律的真正出發點；因為一個慈悲為懷的人，是不忍傷害任何一個生命的，無論是物質或精神各方面，甚而有之，不但

不忍心傷害，反而還衷心期望別的生命都能夠獲得幸福喜樂，所以如果有這樣的一個胸懷的人，請問怎麼會不遵守戒律呢？故一切的戒律其實是由內心作起的，只有內心甚深明白這一點，慈悲充沛，這樣的一個人，是絕對不會犯戒的，就算他的外表有時看起來並不是如此的完美或符合戒律，因為他只對自己的內心負責，外在的一切是否完美或符合戒律的形式，已經不是他偉大崇高的內在所要關心的重點。

所以我們就明白了為什麼守戒是以守心戒為最高。因為就算外表完全符合戒律，可是內在對別人起批判，或對戒律的本質並不了解，那麼這樣的修行人並不是真正的守戒。

所以當我們持戒時，一定也同時包含了智慧，才是真正的守戒。一個有智慧的人，內心對於戒律的本質、內涵、設立的動機、存在的因緣等都已經有了甚深的體悟，因此他的守戒是自然而然的，是沒有壓力的，更不會一天到晚拿了一把嚴格的戒律之尺，去測度別人到底符合了戒律沒有。

所以戒律其實最主要是給自己用的，而不是拿去衡量別人用的；也可以說戒律是用來自我要求，而不是一味的去要求別人。而且一個有智慧的修行人，會

量力而為的去守戒，也可以說隨時隨地都在根據緣起而調整自己的守戒，怎麼說呢？例如因緣具足守日中一食就守日中一食，如果為了要度眾要與眾生和樂的共進早餐，也就隨順因緣的守過午不食，那麼他不論是守日中一食或過午不食。心中都是自在而沒有掛礙的，因為他總是根據智慧對生命的當下作了最恰當、也可以說是最有利的選擇。

所以有智慧的持戒者，絕對不是僵化或一成不可改變的。但是就算是他外表看來彷彿放鬆了戒律，但事實上是在內心作了更高的抉擇與更光明的取向，因此修行人一定要作一個對自己內在負責的大丈夫，就是內心永遠不能離開慈悲與智慧，而外在則是充滿彈性的，甚至有時小小的毀犯，只要是對眾生有益，也是守到了心戒，而不曾破戒，例如說一句謊話，可以免除兩位眾生的大打一架，請問這句謊話又算得了什麼妄語呢？

所以當我們決定要持戒時，我們已經對我們寶貴生命作了一個正確的抉擇，因為守戒就是要我們不要作壞事，這是修行的第一步，先斷除惡因，我們才能真正免除將來惡的果報。而且也只有止惡的基本功夫作好了，我們才有能力繼而大力揚善，也就是作盡一切好事。所以戒定慧三學，戒是擺在第一位，因為守戒不但能止惡，還能讓內心安定，而只有內心安定，才可能繼而

生出真正的定境，最後智慧顯現。

故戒律是修行的項目中相當重要的一環，只是這麼基礎的一部份，也一樣不可須臾缺少智慧，只有智慧的守戒，才能為生命帶來真正的成長與利益；而如果沒有智慧的守戒，不但自己受苦，可能也要連帶苦了很多的眾生。

所以佛法是以智慧為重心的，一個有智慧的修行人，處處通達；相反的，一個沒有智慧的修行人，處處掛礙，然而佛法不是要教導我們沒有掛礙的嗎？如果越學越掛礙，那麼我們學對了嗎？所以在修行的過程中，時時刻刻以智慧來觀照反省自己的修行，才能一直走在修行的康莊大道上，否則佛法甚深，一不察覺，就走上了歧路而不自知，開始剛愎自用的以自己的角度去解釋佛法，則耽誤自己已經是很大的損失，更何況還要耽誤多少眾生的法身慧命呢？

所以佛法實在是太好太好，怕只怕眾生沒有明白它的真正本懷，故我們實應永遠虛懷若谷的去甚深學習、思惟、印證佛法要義，這樣才能真正的自度，也才能真正的度人。

一切的佛法都是因病予藥，戒律又何嘗不是呢？所以如果我們的心不再生病了，我們還需要戒律嗎？所以六祖才說：「心平何勞持戒？」所以當我們守戒時，最重要的還是守住心中的那份真誠與悲

智，而不是外表完美無缺，這才是真正的修行戒律，這才不是有所得的相似戒律。

所以佛法甚深，需要真正玲瓏剔透、冰雪聰明，才能了然於心，最起碼也要一顆非常真誠的心，以最真誠的態度去面對佛法，才能真正有所體悟，戒律如是，其他佛法亦復如是。

故佛法是以智慧為重心，這個世間之所以苦痛，就是因為太缺乏智慧，如果人人皆能以智慧之光自我照明，人類就不會老是如此智慧不足的對待自己與別人，故智慧是人類最欠缺的，也是佛法真正要教導我們的，故每一個菩薩大丈夫，皆應努力學習佛法智慧，才能真正自我救度，也才能真正救度眾生。