

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
第六冊：131～160 講

世尊佛相繪製／蔡承訓 敬繪

大般若經講記

第六冊（131～160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 131 講：第三十品 校量功德品(七十三) (卷103~168)	2
第 132 講：第三十品 校量功德品(七十四) (卷103~168)	6
第 133 講：第三十品 校量功德品(七十五) (卷103~168)	10
第 134 講：第三十品 校量功德品(七十六) (卷103~168)	14
第 135 講：第三十品 校量功德品(七十七) (卷103~168)	20
第 136 講：第三十品 校量功德品(七十八) (卷103~168)	24
第 137 講：第三十品 校量功德品(七十九) (卷103~168)	28
第 138 講：第三十品 校量功德品(八十) (卷103~168)	34
第 139 講：第三十品 校量功德品(八十一) (卷103~168)	40
第 140 講：第三十品 校量功德品(八十二) (卷103~168)	46
第 141 講：第三十品 校量功德品(八十三) (卷103~168)	50
第 142 講：第三十品 校量功德品(八十四) (卷103~168)	56
第 143 講：第三十品 校量功德品(八十五) (卷103~168)	60
第 144 講：第三十品 校量功德品(八十六) (卷103~168)	66
第 145 講：第三十品 校量功德品(八十七) (卷103~168)	70
第 146 講：第三十一品 隨喜迴向品(一) (卷168~172)	76
第 147 講：第三十一品 隨喜迴向品(二) (卷168~172)	80
第 148 講：第三十一品 隨喜迴向品(三) (卷168~172)	84
第 149 講：第三十一品 隨喜迴向品(四) (卷168~172)	88
第 150 講：第三十一品 隨喜迴向品(五) (卷168~172)	92
第 151 講：第三十一品 隨喜迴向品(六) (卷168~172)	96
第 152 講：第三十一品 隨喜迴向品(七) (卷168~172)	102
第 153 講：第三十一品 隨喜迴向品(八) (卷168~172)	108
第 154 講：第三十一品 隨喜迴向品(九) (卷168~172)	112
第 155 講：第三十一品 隨喜迴向品(十) (卷168~172)	116
第 156 講：第三十一品 隨喜迴向品(十一) (卷168~172)	120
第 157 講：第三十一品 隨喜迴向品(十二) (卷168~172)	124
第 158 講：第三十一品 隨喜迴向品(十三) (卷168~172)	128
第 159 講：第三十一品 隨喜迴向品(十四) (卷168~172)	132
第 160 講：第三十一品 隨喜迴向品(十五) (卷168~172)	136

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 131 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。說有所得布施波羅蜜多。名說相似布施波羅蜜多。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布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。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。應求受相行識若樂若苦。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布施。是行布施波羅蜜多。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。依此等法行布施者。我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相

似布施波羅蜜多。……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布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。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布施。是行布施波羅蜜多。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。依此等法行布施者。我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相

P779 Ⅱ 欄23行~P787 Ⅲ 欄3行

天帝釋又向佛陀請教：為什麼說善男子、善女人說有所得布施，是宣說相似布施？

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；如果能夠如是修行布施，就是行布施。又宣說修行布施的人，應求五蘊若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨；如果能夠如是修行布施，就是行布施。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布施；如同前面所說，當知都是宣說有所得、相似布施。

經文又透過天帝釋對佛陀請教的問題來說明：有所得的布施波羅蜜多是相似布施波羅蜜多。

此段經文主要是說明什麼是真正的布施以及什麼是相似的布施。

什麼是真正的布施？可以說是內心完全不執著的去作布施這件事，才是真正的布施。怎麼說呢？也就是所謂的三輪體空，就是完全不執著布施的人、被布施的人以及布施本身。

為什麼布施時完全不能有任何執著呢？因為當我們有任何執著時，就會感召障礙，一絲執著就會感召一絲障礙，布施是件好事，可是作任何好事，還是障礙越少越容易完成；相反的，如果障礙很多，是很難把一件好事作完的。

這是千真萬確的，因為畢竟尚未完全成就，畏難、厭煩之心在狀況不好時是難免會產生的，所以當障礙多到一個程度時，就難免把自己

逼到這樣一個狀況不好的角落；則再大的好事、再對眾生有益的好事，也往往會開始打退堂鼓，那麼如果能夠在此時此刻痛定思痛的反省一下自己的內在，一定會發現，原來還有所執著，否則不會有退轉這件事情發生的。

為什麼有執著才會有退轉呢？首先我們要明白什麼是退轉？所謂的退轉可以說就是該作的好事不再作了，那麼既然是該作，又既然是好事，怎能不作呢？可見非作不可；但卻不作，當然就是退轉。

退轉是在內心發生了負面的狀況時才會產生的，那麼追根究底，只有執著才會讓內心產生負面的狀況，也就是妄念。

故只有妄念會感召退轉，而也只有執著會感召妄念。

所以執著是與妄念息息相關的，故也可以說作一切善事時，皆不與妄念相應，才是真正的行善，那麼以布施波羅蜜多而言，也可以說不與妄念相應的布施，是名真布施。

所以，我們在行布施時，內心宜清淨，既沒有布施比較好，被布施比較不好的分別，也沒有作了布施就功德了不得的自滿，一切的布施都是在具體的延伸內在的慈悲與智慧。

布施有多種，財施、法施、無畏施是最基本的分類；事實上布

施的方式有千百萬種，甚至無量無邊。例如一句稱讚的話是不是布施呢？其實當一個人正陷入自卑的情緒時，一句適時的稱讚，無異久旱甘霖，可能讓一個人重建自信心，也可能讓人改變一生的命運。

所以只要心存慈悲，隨時隨地都有布施的機會，只是有時機會稍縱即逝，我們要善於把握，例如鼓勵別人的話，有時是要看適當的場合與時機，否則不但不能達成鼓勵人的原先效果，反而有可能造成別人的反感與誤會，這就是俗語所說的「拍馬屁拍到馬腿上」。

故方便善巧在布施的過程中是絕對不可或缺的，尤其是布施給一個很需要被布施卻又自尊心很強的人，就更要注意方便善巧，例如有名的「不食嗟來食」的故事，那位自尊心強的書生就是硬是活活餓死也不肯吃別人吆喝下賞給他的一碗粥。

所以當我們有能力布施時，千萬不要有「賞」給別人的心態；這樣的布施，遇到心念敏感的眾生，就會在不知不覺中傷到了他；而這樣的美中不足，畢竟不是我們的初衷，故佛法就是要我們行全部的善，也是我們要我們得到全部的功德，完全不要被扣分。

相反的，當我們有需要被布施時，內心也千萬不要有自怨自

憐的自卑情結，如果真的有需要就大大方方的取，因為取與捨，其實都需要智慧，一切都是緣起，如果匱乏的緣起已經現前，卻不肯接納現實，則這樣會在已經夠苦的外境中，苦上加苦，自己受苦也罷，可能還要連累其他有緣眾生。

故生命中的一切一切，都需要智慧，如果沒有了智慧，生命真的是痛苦無涯；因為活在這無常的三界中，已經夠苦，如果沒有智慧，真的是更苦。

所以，作壞事，需要智慧來出離；作好事，需要智慧來保任。一切的歷緣對境，都需要智慧之燈的照明，否則真的是有路也不知該如何走。

布施是美德，是人類互愛的具體行動，值得每一個眾生去力行；但心胸廣大的佛子可別忘了：不只是布施人道，還要布施六道眾生，我們要把慈悲布施給阿修羅道，把智慧布施給天道，把同情布施給畜生道，把食物布施給鬼道，把救度布施給地獄道……

利益一切的眾生，就是布施。

左手交給右手，右手再交給左手。

你的左手交給我的右手，我的右手再交給你的左手。

眾生的左手交給右手，眾生的右手再交給左手。

布施，是愛與豐富的循環。

願眾生遠離有所得的相似布施。

願眾生以無所得慧行無相布施。
則功德無量無邊，則出三界有
望。
佛法的智慧，是我們生命真正的
皈依。

第 132 講：第三十品 校量功德品

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學般若波羅蜜多。若依我教而修學者。當速住於初極喜地二離垢地三發光地四焰慧地五極難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相為方便。有所得為方便。及時分想。教他修學般若波羅蜜多。是說相似般若波羅蜜多。……

憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學布施波羅蜜多。若依我教而修學者。當速住於初極喜地二離垢地三發光地四焰慧地五極難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相為方便。有所得為方便。及時分想。教他修學布施波羅蜜多。是說相似布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。或說靜慮波羅蜜多。或說精進波羅蜜多。或說安忍波羅蜜多。或說淨戒波羅蜜多。或說布施波羅蜜

多。作如是言。來善男子。我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。若依我教而修學者。速超聲聞及獨覺地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相為方便。有所得為方便。及時分想。教他修學般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。是為宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。或說靜慮波羅蜜多。或說精進波羅蜜多。或說安忍波羅蜜多。或說淨戒波羅蜜多。或說布施波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。若依我教而修學者。速入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生。便得菩薩無生法忍。既得菩薩無生法忍。便得菩薩不退神通。既得菩薩不退神通。能歷十方一切佛土。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺。由此速疾證得無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相為方便。有所得為方便。及時分想。教他修學般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。是為宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。

P787 III 欄4行~P788 II 欄倒數5行

佛又開示：如果善男子、善女人，為發無上菩提心的人，宣說六度，並對他說：「我會教你修學六度，如果依我的教導而修學的人，會迅速證入菩薩十地」。這樣的善男子、善女人，是以有相、有所得為方便善巧，這就是宣說相似的六度。

佛又開示：如果善男子、善女人，為發無上菩提心的人，宣說六度，並對他說：「我會教你修學六度，如果依我的教導而修學的人，會迅速超越聲聞及獨覺地」。這樣的善男子、善女人，是以有相、有所得為方便善巧，這就是宣說相似的六度。

佛又開示，如果善男子、善女人，為發無上菩提心的人，宣說六度，並對他說：「我會教你修學六度，如果依我的教導而修學的人，會迅速證入菩薩正性離生，最後能迅速證得無上正等正覺」。這樣的善男子、善女人，是以有相、有所得為方便善巧，這就是宣說相似的六度。

此段經文，是說明如果特別強調時間及證量，即使是宣說一切善法總集的六度波羅蜜多，還是有相、有所得的方便，也就是相似六度。

其實修行的程度與時間是可以談的，不然經典中也不會有佛為弟子授記的記載；只是佛絕對沒有特別強調時間的迅速，故只要是「特別的強調」，事實上已經離開中道，

落入特別強調的那件事當中，則無論是多麼高的證量，例如經文提及的無上正等菩提，只要是初衷偏離了中道，事實上證量也絕對是偏離了中道。

故佛法是非常非常精密的，容不得一絲的馬虎，也容不得一絲的偏離，所謂「差之毫釐，失之千里」，意思也就是說在心法部份是要絕對純淨的，只要有一絲的雜質，事實上結果已經不知差距有多少了。

所以，事實上仔細檢查這段經文，如果去掉了每段都出現的「速」字，也就符合了中道。故由此可見這之中的差別是非常非常微細的，微細到如果觀照力不強的人，根本無法明白表面說得都對，為何到最後卻落個「相似」呢？

中國的尚書也說：「人心惟危，道心惟微」，意思就是指正道的細微之處，有時在妄念變現的人心中，一時不察，就無法明辨秋毫。不但世俗法如此，出世法更是如此，中道與偏離，有時真的微細到難以辨別。

但是到底有沒有蛛絲馬跡可尋呢？一定有的，但先決條件是我們一定要懂得空性，否則在一大堆魚目混珠的相似理論中，我們是無法釐清千頭萬緒的。

所以悟空實在是修行的關鍵，也是真正上路的里程碑，否則無

論我們跑得多快，也無論我們跑得多遠，都不如不要跑、站在原地想清楚要好一些。為什麼呢？因為如果無法涇渭分明的了解什麼是空，什麼是有；什麼是本質，什麼是現象；什麼是無為，什麼是有為；什麼是不生不滅，什麼是生住異滅……，那麼，當現象一複雜起來，我們就被搞糊塗了，於是我們就躁動起來，於是我們就作了許多不該作的事，於是我們就等著果報來傷害我們，於是三界的苦海於焉形成。

所以一切的苦痛真的就是來自無明，也就是沒有智慧，也就是愚癡的狀態，因此可以說，眾生為什麼會造業呢？皆因無明。就是因為無明，才如盲人騎瞎馬，試想這個成語有多麼的生動，又有多麼的可畏；盲人已經看不到了，如果有一匹明眼之馬，多少還可以依賴一些；但竟然唯一的坐騎也看不到了，那麼請問這個盲人要騎著一匹瞎馬到那兒去呢？縱騎走天涯嗎？可以說連走幾步路都如臨深淵、如履薄冰，因為再危險的路況，人與坐騎皆渾然不覺啊！

而無明的狀態，千真萬確就如盲人騎瞎馬，所以當然眾生是在崎嶇的輪迴路上，跌得遍體鱗傷；但是更可畏的事實是，盲人不知盲為何事，也不知自己騎的竟然是隻瞎馬，因為已經習慣了

昏天黑地，便以為路況本來就是這樣，因為已經習慣了瞎馬亂闖，所以跌得遍體鱗傷也就變成天經地義的事。

然而，我們能不能離開這樣危險又愚昧的狀態呢？當然可以，偉大的佛陀就是要教導我們成為一個明眼的覺醒的人。那麼，什麼是覺醒呢？就是悟空，就是對本質與現象已經能夠涇渭分明。

當我們能夠清清楚楚、明明白白於本質與現象的不同時，我們才能離開無明，也才能離開痛苦，最後離開輪迴。

所以為什麼有相或有所得都是相似六度呢？因為一旦執著於外相或得失，那麼這個人已經落入現象界，已經離開了本質，這個人根本尚未懂得空，如果懂得，根本不可能有“有相”或“有所得”的執著。

故空的標準是非常清楚的，任何的相似都不能矇混過關，懂就是懂，不懂就是不懂，其實並沒有中間模糊不清的地帶，所以相似六度就絕對不是中道，更不是真正的證量。

唯有真正的證量，可以解脫生死輪迴，如果只是相似證量，離解脫還有很遠的路要走，故修行人對於自己的正知見是一絲容不得寬貸的，有就是有，沒有就是沒有；好就是好，壞就是壞；黑就是黑，白就是白；是就是是，非就是

非……，因為如果我們不能作個如實智者，那麼怎麼可能成佛呢？

故如實的面對一切吧！無論自己的缺點有多麼不堪，都要把它看得一清二楚，況且當我們還有“不堪”的分別時，我們已經落入二分的分別意識，也就是落入有為法、現象界。所以，如實的面對，是沒有二分的，你只是你，所有的狀況都是因緣和合，不能說今日作了壞事，明日就一定會作壞事；也不能說今日作了好事，明日就一定會作好事；故一切的好壞都是因緣條件不同所造成不同的結果。所以一個人作了壞事，嚴格說起來，不能叫做「壞人」，應該叫作「作了壞事的人」，這二個名詞也許看來在玩文字遊戲，事實上微細的佛法大義就在其中。「壞人」是連人的本質都否定了，「作了壞事的人」是把壞事的現象與人的本質分開來談，以佛法知見來看，當然是後者的思考邏輯才真正成立，因為眾生皆有佛性，一時的為惡，不代表這個人就是惡人；一時的為善，也不代表這個人就是善人；真的一切的一切，都是因緣和合、變化遷流，故如果我們這麼在意這因緣和合、變化遷流，那麼豈不是在意不完了嗎？

故趁早悟空，才能不再在意變化不已的因緣和合，因此輪迴的崎嶇路，完全在於不懂般若空慧，如果明白了空性，則才能真正離開幻相

的束縛，得到自由解脫。

第 133 講：第三十品 校量功德品

復次憍尸迦。若善男子善女人等。告住菩薩種性者言。若能聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟甚深般若波羅蜜多。決定當獲無量無數無邊功德。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相為方便。有所得為方便。作如是說。是說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。告住菩薩種性者言。汝於過去未來現在一切如來應正等覺。從初發心乃至證得無餘涅槃。所有善根皆應隨喜一切合集。為諸有情迴向無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相為方便。有所得為方便。作如是說。是說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。

P788 II 欄倒數4行～III 欄11行

佛又開示：如果善男子、善女人，告訴菩薩根性的修行人說：「如果能夠聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟甚深般若的話，一定會獲得無量、無數、無邊的功德」。這樣的善男子、善女人是以有相、有所得為方便善巧，就是宣說相似六度。

佛又開示：如果善男子、善女人，告訴菩薩根性的修行人說：

「你於三世一切如來，從初發菩提心乃至最後證得無餘涅槃，所有的善根都應該隨喜的統統合集，為了一切有情眾生而迴向無上正等菩提」。這樣的善男子、善女人是以有相、有所得為方便善巧，就是宣說相似六度。

此段經文，說明什麼是有相、有所得為方便的相似六度。

前一段經文，只有「決定」是有蛛絲馬跡可尋，後一段經文，幾乎毫無破綻，「所有」也只能勉強算是訊息。意思是說從表面文字來觀察，幾乎很難察覺這兩段經文到底那裡不符合佛法，所以真的是越來越微細了。

那麼這兩段到底是什麼地方有問題，而讓佛斷定為相似六度呢？其實最重要還是當佛在說空時，會破斥有，表面的字句其實都沒有錯，但真正重要的是超越語言文字的內在，故即使表面都說對了，可是內在如果還有對於有的一絲放不下，那麼這就是有相、有所得，也就是相似六度。

也許會越說越糊塗了，但這正是佛法最必須釐清之處。也就是語言文字是相當容易說得毫無破綻的；但是這裡真正要提醒我們的是，內在必須是真正的悟空，否則無論陳義多高，例如高到無餘涅槃也無用，到最後還是落入有，也就是有相，也就是有所得。

什麼是有相？即現象、外相。既

然是現象，就絕對不是永恆不變的本質；既然是外相，就不是真正的內涵。

那麼，什麼是本質？這就是佛法永遠不放棄要告訴我們的重要答案。

為什麼是重要答案？因為它重要到如果不知道這個答案的話，可以說我們連活都不會活。

怎麼說呢？請問如果連目的地都不知道在那的人，就開始快步走路，他要走到那裡去呢？又請問眼睛明明有病，卻一直要用眼睛觀察一切，他所看到的又是什麼呢？

所以，如果不了解生命的本質，在修行上來說，是盲修瞎練；在生命上來說，是無知的活著。

但是，這個生命一分一秒都不曾離開我們，我們擁有生命，卻不知該如何活，不是一件荒謬又可笑的事嗎？

真的不知該如何活嗎？如果知道的話，怎麼眾生都活得如此茫然與痛苦呢？

如何才能活得不茫然、不痛苦呢？就是澈澈底底的明白一切的外在都是心的投射，如果不把所有的注意力都拿來修正這顆心的話，無論我們怎麼費盡千辛萬苦去修正外在，都是沒有用的。

就如同抽刀斷水，就如同揚湯止沸，如果生命的問題並沒有真正的解決，那麼生命怎麼活得不茫然？怎能活得不痛苦呢？

故佛法就是教我們正本清源，教我們釜底抽薪。

不能再頭痛醫頭、腳痛醫腳，一定要確確實實的找出真正的病因來。

什麼是真正的病因？就是不明白本質，也就是不明白空，也就是不明白般若。

只要明白了本質，明白了空，明白了般若，一切的痛苦就解決了，真的！真的！真的！

只是修行人啊！多半於文字般若已經有所掌握，可是由於未在實修上下紮實的功夫，所以對於實相般若，總是不能有所真正明瞭與把握。

然而實相般若，唯有實修，從來沒有第二條路可以真正到達。

所以，勿再口說般若、暢若懸河，真的必須在實修方面下足真功夫，否則一日不明白空，一日就不能解脫痛苦。

因為所有的痛苦都是幻相，可是如果沒有實證功夫，無論頭腦怎麼告訴自己這一切都是幻相，無情的業力還是把我們逼真的拉入痛苦的每一絲感受裡。

所以修行一定要了業力，而唯有真正的於佛法功課下功夫，才可能了業力，否則無論我們學佛學了多久，我們都還是在業力大海中載浮載沉的凡夫俗子。

什麼才是聖者呢？就是由努力修行而遠離催逼的人。就是懂得

生命本質的人，這樣的人，才是真正快樂的人，也才是真正不受束縛的大丈夫。

佛法能創造一切生命的奇蹟，能帶來一切的幸福喜樂，但是唯有用功努力的人，才能真正享有這生命的大豐收。

唯有努力實修，才能明白生命的答案，才能遠離業力的無情催逼，才能解除無量無邊的苦痛，才能成為一個自由自在的覺者，就在此時，就在此地，就是努力的開始，不要再找任何的理由來延誤自己，因為延誤自己也罷，一定也會延誤周遭許多有緣眾生，於心何忍呢？自己什麼時候才成就呢？有緣眾生還要等待多久呢？甚深思惟！甚深思惟！

第 134 講：第三十品 校量功德品

爾時天帝釋白佛言。世尊。云何名為宣說真正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。說無所得般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。如是名為宣說真正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。說無所得般若波羅蜜多。名說真正般若波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀色若常若無常。不應觀受想行識若常若無常。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多色不可得。彼常無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應觀受想行識若樂若苦。何以故。色色自性空。受想行識受

想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多色不可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀色若我若無我。不應觀受想行識若我若無我。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多色不可得。彼我無我亦不可得。受想行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀色若淨若不淨。不應觀受想行識若淨若不淨。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多色不可得。彼淨不淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以

者何。此中尚無色等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。……

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。即非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修

般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多。

P788Ⅲ欄倒數10行~P805Ⅱ欄4行

天帝釋向佛請教：什麼是宣說

真正的六度呢？

佛回答：如果善男子、善女人，宣說無所得的六度，是名宣說真正的六度。

天帝釋又向佛請教：什麼是宣說無所得般若，名為真正般若？

佛回答：如果善男子、善女人，為發無上菩提心的人，宣說般若：「應修般若，不應觀五蘊乃至無上正等菩提若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨。為什麼呢？五蘊乃至無上正等菩提自性空，因為五蘊乃至無上正等菩提的自性即非自性，那麼非自性即是般若。於此般若五蘊乃至無上正等菩提不可得，其常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨也都是不可得。為什麼呢？此中尚無五蘊乃至無上正等菩提可得，更何況有其常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨。如果能夠如是修行般若，是名修行般若。」如果善男子善女人如此宣說，是為宣說真正般若。

此一大段落主要說明什麼是宣說真正的六度，首先說明什麼是宣說真正的般若。

那麼，什麼是宣說真正的六度呢？按經文所說，即是「無所得」。

為什麼無所得是真正的六度呢？因為一切的善行，真的完全不能有任何的執取；一旦執取，

就會感召障礙；一旦感召障礙，就可能果中生因，如此因果循環的鎖鍊就永遠打不開了；而因果報應正是三界內的遊戲規則，一旦出三界，就離開因果業力的束縛，故無所得是出三界的保障，是空性，是自由解脫。

什麼是宣說真正的般若呢？按經文所說，即是：應修般若，不應觀五蘊乃至無上正等菩提若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨，何以故？五蘊乃至無上正等菩提自性空，是此蘊乃至無上正等菩提自性即非自性，若非自性，即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多五蘊乃至無上正等菩提不可得，彼常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨亦不可得。所以者何？此中尚無五蘊乃至無上正等菩提可得，何況有彼常與無常、樂與苦、我與無我、淨與不淨。

此處提及：應修般若，不應觀五蘊乃至無上正等菩提若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨。

意思是說明修行般若應該擁有的態度，就是不應觀一切善法的一切分別相，如若常、若無常或若淨、若不淨。因為一切的相對法都是有為生滅，如果一旦落入這樣的觀察，則離道日遠，絕非般若之本來面目。

此段有些趣味的以文字的「應」與「不應」來對仗，凸顯出修行般

若的正確態度，就是不要怎麼作就對了，這是由否定來彰顯肯定，也就是說把標準說清楚，可是不一定是由正面來說清楚，反面一樣可以把標準說得一清二楚，而且可能印象更為深刻。

為什麼不分別就是標準呢？因為所有的苦樂感受都來自於分別，如果斷除了分別心，其實一切的苦樂都不成其為苦樂，故一切都是心的認知出了問題，只要心被導正了，也就不再自己矇蔽自己，這就是醒覺，這就是開悟。

而醒覺就是般若，開悟就是識得般若，而一切的醒覺都需要全力以赴的努力才能獲致，醒覺的準備階段是專注。

什麼是專注的狀態？就是心力集中，其實我們的心擁有無窮大的力量，只是因為太散漫，所以無法顯現它的力量；然而專注就是把心力集中，只要心力集中，就會產生不可思議的力量，而出三界是多麼大的一件事，自然得極大的力量才能辦到，故心力集中的專注，才能讓粗重的肉身完全覺醒，而肉身的覺醒是非常重要的環，只有肉身覺醒，才能真正完成所謂法、報、化三身的圓滿成就，繼而出三界。

故如果修行人尚未完全識得空性亦無妨，只要好好訓練專注力也是一樣會有成就的，因為專注力容易體會，也較容易訓練，等到專注力訓練到爐火純青時，再運用這樣的

專注力來觀察諸法實相，則就變得容易多了。

故般若雖然無形無相，但是只要用對方法，再配合努力，還是可以親自打開這所謂的「無門關」，一窺空性之本地風光。

經文又提及：五蘊乃至無上正等菩提自性空，是五蘊乃至無上正等菩提自性即非自性，若非自性，即是般若波羅蜜多。

意思是說一切善法的自性本空，也可以說諸法的本質即空性，這是佛法最偉大、最究竟的發現，也是人類最重要的一件大事。佛陀是真理的發現者，因為真理並非被創造出來的，真理即真理，本來就是如此，只是唯有親證者方知，因為這個偉大的真理完全超越了人類的有限感官，所以悟空才是如此的千難萬難。

但是，真的千難萬難嗎？真的還只是那句俗話就足以回答：「天下無難事，只怕有心人」。再困難的事，下定決心要去完成，終有完成的一天；相反的，再容易的事，不肯好好的去作，也不可能有一完成的一天。

故有志的修行人，一定要立定志向，不出三界誓不休！用盡一切的努力，用盡一切的方法，只要肯努力，永遠不停止的努力，此人必定成就，無論這個成就有多麼難以企及。

「自性即非自性」，意思是

——談及空其實已經非空，也就是說明語言文字的極限性，當我們試圖用語言文字來說明我們要說明的事情時，其實語言文字已經離開了我們試圖要說明的一切，這類似科學上所發現的「測不準原理」。所以從這樣的角度來觀察，我們就會清楚的明白，我們所使用的語言文字與事物之間存在著多麼大的鴻溝，這是要非常清楚明白的一點。

「若非自性，即是般若波羅蜜多」，意思是說當我們明白了語言文字的極限時，讓空性本身還原到它的本身，那麼這才是般若。這是非常難懂的一個層次，但是畢竟人類是有領悟力的，一些超越語言文字的境界還是可以透過領悟力去略知一二，故所謂的文字般若講的就是這個境界，修行人對於經文在說什麼已經大致能夠把握；但是畢竟不是真正的悟空，故還需繼續努力，以期更上一層樓——實證般若。

「於此般若波羅蜜多五蘊乃至無上正等菩提不可得，彼常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨亦不可得。所以者何？此中尚無五蘊乃至無上正等菩提可得，何況有彼常與無常、樂與苦、我與無我、淨與不淨」。意思是說一切善法與分別心皆不可得，因為空性之中連善法都不可得，又有分別心之有呢？這就是所謂

的「無餘涅槃」，澈底的空性，一切的一切，都失去了對待，沒有了立場，沒有了分別，也就是六祖所說的「不思善、不思惡」，連善惡都不可得，又何來分別善惡的那顆心呢？

故諸法本空，一切的一切都在空中得到了統一，得到了消融，一切沒有對立、沒有衝突，所以你就是我，我就是你，佛即眾生，眾生即佛，到了這樣的境界，才能真正明白，什麼是空有雙泯，什麼是眾生平等、萬物一體。

佛法廣大無邊，但歸納要旨，亦不過悲智二字，而智慧圓融的境界，是多麼的令人欣慕，所謂智者無憂、智者無懼，一切的憂懼，都來自於沒有智慧。願眾生皆早日證得般若，南無本師釋迦牟尼佛。

第 135 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。說無所得靜慮波羅蜜多。名說真正靜慮波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀色若常若無常。不應觀受想行識若常若無常。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色不可得。彼常無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。彼中尚無色等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應觀受想行識若樂若苦。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色不可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是

靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀色若我若無我。不應觀受想行識若我若無我。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色不可得。彼我無我亦不可得。受想行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀色若淨若不淨。不應觀受想行識若淨若不淨。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色不可得。彼淨不淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。……

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。

汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以

者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正靜慮波羅蜜多。

P805 Ⅱ 欄5行～P822 Ⅲ 欄7行

天帝釋又向佛請教：什麼是宣說無所得禪定，名為真正禪定？

佛回答：如果善男子、善女人，為發無上菩提心的人，宣說禪定：「應修禪定，不應觀五蘊乃至無上正等菩提若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨。為什麼呢？五蘊乃至無上正等菩提自性空，因為五蘊乃至無上正等菩提的自性即非自性，那麼非自性即是禪定。於此禪定五蘊乃至無上正等

菩提不可得，其常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨也都是不可得。為什麼呢？此中尚無五蘊乃至無上正等菩提可得，更何況有其常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨。如果能夠如是修行禪定，是名修行禪定。」如果善男子善女人如此宣說，是為宣說真正禪定。

此段經文，主要是說明宣說無所得的禪定，才是宣說真正的禪定。

什麼是無所得的禪定呢？就是對於禪定完全沒有執著，無論是禪定的境界、姿勢、進度……，一切一切與禪定有關的人、事、物統統沒有了執著。

禪定是佛法中相當重要的實修法門，也可以說是必修法門，幾乎從佛陀開始到歷來的高僧大德，凡是有所證悟，都與禪定有極大的關聯。

為什麼證悟與禪定有這麼密切的關聯呢？最重要的原因就是因為澈見諸法實相是非常困難的一件事，這麼困難的一件事一定要靠強大的定力才有辦法完成。

什麼是強大的定力？就是不容易受到一切外緣的影響。試想，就算要看清一幅畫，也得好整以暇、氣定神閒的去看，更何況要看清諸法實相這件艱難不已的大事呢？

故不容易受到外緣影響的人，才是有定力的人。什麼是外緣？

就是與定力本身無關的一切，例如煩惱、執著等等，這些非但對定力沒有任何的好處，只會嚴重的障礙定力的增長，例如當我們被煩惱占據時，心中就是煩煩的，絕對是定不下來的；相反的，當我們心中沒有煩惱時，態度是輕鬆的，氣是平和的，心中是平靜的，那麼這些特質再予以深化，不就是定力嗎？

故定力是內在的心靈品質，是生命最優美的狀態。請問行色倉惶的人如何成為一個莊嚴安定的修行人呢？所謂的修行人當然是要越修越神定氣閒、越來越有莊嚴的氣度，這就是非得靠定力不能克竟全功了。

故定力實在是非常重要的環，只有擁有定力了，才能下而鞏固戒律，上而開啟智慧，故定力在戒、定、慧三學中占著重心的位置，是非常重要的實修功夫，必須非常踏實的去訓練，才能在日積月累的陶冶下，練就神定氣閒的修行人風範。

定力真的是必須日日精勤不斷的堅持，才能有所成就。而且還有一點非常重要的正知見就是：禪定境界的好壞絕對是隨業展現，絕對不能有所執著；所以當好不容易在多年的禪定練習後出現輕安法喜的一座之後，可千萬不要從此上座就在等待這輕安法喜的重現。為什麼呢？因為我們這個粗重的色身，就是所謂的「業報身」，隨時都有業成熟，隨時都有業要報，今日修得

好，固然會有不錯的境界現前，但可不保證從此境界就都如此平步青雲，扶搖直上了，最可能出現的狀況就是明明今天坐得這麼好的，明天就一落千丈，但是修行的進度真的一落千丈了嗎？當然是沒有，在整體來說，只要是長期有恆心的下足了功夫，禪定境界是一定不斷往上爬升的。

如何爬升呢？嚴格來說，是按三界的結構往上爬升的，也就是禪定中陰身會從欲界自由解脫升至色界，再升至無色界。

故真正的標準在於禪定中陰身，而非肉身，只要禪定中陰身不斷往上升，這就是進步，但是肉身呢？肉身可沒有升不升的問題，肉身是越來越健康，就表示在進步，但肉身為什麼不能作為禪定境界的標準呢？就是這業報身沒有大的業力現前時，一定會隨著禪定中陰身的進步而進步，也就是越來越健康舒適。但是當大的業力來報時，肉身非但不健康，反而可能會在長期的禪定訓練下生一場重病。

故由此我們就真正的明白，為什麼無所得的禪定才是真正的禪定。因為試問一個一直精勤努力於禪定的修行人，身體狀況越來越好，卻在身體高峰時突然生了一場重病。如果不是以無所得的禪定正知見去面對的話，此人怎還修得下去呢？他心中會不會開始懷疑禪定的真正效果，最起碼他的狀況會考到許多他身邊不具足禪定正知見的修行

人，更別說沒接觸佛法的人們了。

故一切的修證都必須以正知見為依歸。聽經聞法的真正用意也是在學習正知見，並且在實際的修證過程中真槍實彈的運用正知見。如果不能如是，則當意志不夠堅定時，就是一個精勤努力的修行人退轉之時。故無所得的智慧，是多麼的重要，是多麼的不可或缺，我們只有真正與定相應，才能在努力的過程中，真正的只問耕耘，不問收穫。才能在千難萬難的歷程中，百折不撓。

所謂「百鍊鋼化成繞指柔」，只有經過千錘百煉的修行人，才能真正荷擔起如來家業，絕對沒有溫室的花朵而能夠歷經風霜雨雪存活下來，只有把自己訓練成不畏一切的寒霜，不畏一切凌厲的風雨，才能真正熬過嚴冬，目睹來春的百花盛開，風光明媚！

而如何才能練就這樣強韌的生命力呢？就是無所得的智慧，有了這樣的生命深沉智慧，我們才能在這煩惱無邊的生死大海中越度一切的驚濤駭浪，安抵彼岸。

故何止禪定需要無所得的智慧，生命中一切的一切，都需要無所得的智慧。擁有了這樣珍貴的智慧，我們才能真正修行成就，完成歷千百劫不滅的菩提大願。

願眾生皆早日禪定成就！

南無本師釋迦牟尼佛！

第 136 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。說無所得精進波羅蜜多。名說真正精進波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色若常若無常。不應觀受想行識若常若無常。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。色不可得。彼常無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應觀受想行識若樂若苦。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。色不可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是

精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色若我若無我。不應觀受想行識若我若無我。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。色不可得。彼我無我亦不可得。受想行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色若淨若不淨。不應觀受想行識若淨若不淨。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。色不可得。彼淨不淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。……

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。

汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以

者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正精進波羅蜜多。

P822 III 欄8行~P839 I 欄14行

天帝釋又向佛請教：什麼是宣說無所得精進，名為真正精進？

佛回答：如果善男子、善女人，為發無上菩提心的人，宣說精進：「應修精進，不應觀五蘊乃至無上正等菩提若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨。為什麼呢？五蘊乃至無上正等菩提自性空，因為五蘊乃至無上正等菩提的自性即非自性，那麼非自性即是精進。於此精進五蘊乃至無上正等

菩提不可得，其常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨也都是不可得。為什麼呢？此中尚無五蘊乃至無上正等菩提可得，更何況有其常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨。如果能夠如是修行精進，是名修行精進。」如果善男子善女人如此宣說，是為宣說真正精進。

此段經文，主要是說明宣說無所得的精進，才是宣說真正的精進。

什麼是無所得的精進呢？就是對於精進完全沒有執著，無論是精進的境界、進度……，一切一切與精進有關的人、事、物統統沒有了執著。

精進是成就的不二法門，怎麼說呢？精進說得白話一點，就是努力。一個努力的人，是一定會成功的，因為天下其實沒有難事，對於一個努力的人，難事只是需要更多努力的事；所以天下其實也沒有易事，對於一個不努力的人，易事也會變成難事。

成佛可以說是三界中最難、最難、最難的一件事了，因為這個人必須是完美沒有一絲一毫缺點的，試想這是多麼多麼困難的一件事啊！

但是如同前面所說，再難的事，只要肯努力，一點一滴以愚公移山的精神去作，那麼即使再宏大的目標、再遙遠的路程，也

終有完成與到達的一天。

故一個優秀的修行人，一定是一個努力的人，對於成佛這個生命終極目標，他內心非常明白它的高難度；但是他不會把注意力放在困難，而是把注意力放在精進的態度與實踐。

是的，精進是良好的生命態度，一個擁有這樣生命態度的人，是一個容易成功的人。為什麼說容易成功呢？因為畢竟精進還是成功者的特質之一，如果很精進，可是卻沒有智慧，其實還是不能獲致真正的成功，所以這裡佛陀為我們開示的無所得精進，就是包含大智慧的精進，也就是確保我們會真正而且完全的成功。

故佛法真正可貴的重心便在於：智慧。這個智慧真的是有大用，生命之所以苦痛便在於沒有智慧，有了智慧，便可以照破無明，也就是離開了愚癡狀態，這樣的一個人，才可能不再造新殃，才可能真正止惡，才可能真正揚善。因為連善惡的分野，也需要智慧去明察秋毫，如果沒有智慧作為依靠，我們很可能為惡而不自知，更嚴重者把為惡當作為善，例如一個提倡所謂主流營養均衡學的人，會把肉食當作不可或缺的營養要素向眾人推薦；但殊不知表面看起來是為了眾人的健康而為善，事實上，推薦肉食是一件損人損己的惡事，不但不能帶來健康，反而是生病的淵藪，不但不

能給眾生帶來利益，反而讓眾生因食肉而造下了殺業。

那麼，這樣的惡事，越精進的去作，豈不是造惡越大嗎？所以精進是一定要包含智慧的，否則有時努力真的不如不要努力，作不如不要作，深刻的道理也就在於此了。

智慧如眼睛，精進如雙腿，只有眼睛看清了方向，選對了目的，雙腿才能繼而邁進。試想如果眼睛都還沒有觀察清楚，雙腿就開始邁開步伐，請問要到哪裡去啊？

故沒有智慧而精進的人，就如同沒有目的地的旅人，卻日夜趕路。三界如迷途，世人不知佛法真智，則如眼盲之人，不辨路途，卻四處行走，更危險者，還引導其他眼盲之人，漫遊十方。

那麼，這樣的行走，什麼時候才能到達淨土呢？這樣的奔忙，什麼時候才能到達彼岸呢？

所以，精進絕非躁動，精進絕對是在智慧之後的實踐，有了清明的腦，有了清楚的眼，看清楚了方向，明白了路途種種，再努力的邁開大步行走，都不會嫌遲。

而無所得就是最珍貴的智慧，能夠讓我們安然上路，能夠讓我們平安順利到達彼岸。

一個修行人一定要擁有這樣的智慧，才能繼而大精進，則成就必定指日可待。為什麼呢？因為業力果報實在是太複雜，牽涉到多生多劫的因果關係，故無論如何大精進，

其實都會有跌得鼻青臉腫的時候，只因為因緣甚深難測，只因為定業難轉，但試問一個精進多年的修行人，突然遇到修行上極大的挫折，請問這時還要不要精進下去呢？精進有效嗎？這樣的疑念，如果沒有無所得的智慧，一定會在重大的挫折考驗之後，由心底慢慢的生起，到最後變成一個大的疑念，再到最後造成灰心沮喪，也就是大退轉的時候。

所以一切一切的外相、外境、外緣，都只是因緣和合顯現，都只是業境變現，如果我們不趁早明白這一點，則就算我們再努力於正法，總有一天，也會難以為繼，故「法者筏也，法尚應捨，何況非法？」

精進是實踐，而且是有恆的實踐，如果沒有恆心毅力，一時的勇猛精進，並不會帶來生命多大的改變，只有日日月月、歲歲年年，不斷的精進、不斷的精進、不斷的精進，我們才可能脫胎換骨，佛法的大用才可能完全在我們身上彰顯出來。

「精誠所至，金石為開」。努力不懈就是生命最可貴的精誠力量，那麼一切難事都不將是難事，都會在努力不懈的強大力量下，應聲而開。

千年努力，一夕開花。

願眾生皆早日精進成就！

南無本師釋迦牟尼佛！

第 137 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。說無所得安忍波羅蜜多。名說真正安忍波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀色若常若無常。不應觀受想行識若常若無常。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色不可得。彼常無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應觀受想行識若樂若苦。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色不可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況

有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀色若我若無我。不應觀受想行識若我若無我。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色不可得。彼我無我亦不可得。受想行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀色若淨若不淨。不應觀受想行識若淨若不淨。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色不可得。彼淨不淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正安忍波羅蜜多。……

復次憍尸迦。若善男子善女

人等。為發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是安

忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正安忍波羅蜜多。

P839 I 欄15行~P855 II 欄15行

天帝釋又向佛請教：什麼是宣說無所得安忍，名為真正安忍？

佛回答：如果善男子、善女人，為發無上菩提心的人，宣說安忍：「應修安忍，不應觀五蘊乃至無上正等菩提若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨。為什麼呢？

五蘊乃至無上正等菩提自性空，因為五蘊乃至無上正等菩提的自性即非自性，那麼非自性即是安忍。於此安忍五蘊乃至無上正等菩提不可得，其常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨也都是不可得。為什麼呢？此中尚無五蘊乃至無上正等菩提可得，更何況有其常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨。如果能夠如是修行安忍，是名修行安忍。」如果善男子善女人如此宣說，是為宣說真正安忍。

此段經文，主要是說明宣說無所得的忍辱，才是宣說真正的忍辱。

什麼是無所得的忍辱呢？就是對於忍辱完全沒有執著，無論是忍辱的境界、進度……，一切一切與忍辱有關的人、事、物統統沒有了執著。

忍辱是相當難修的一度，因為每一個人都有自尊心，修行人也不例外。當每一個人覺得自己的自尊心受到損傷時，多半的反應就是嗔恨，嗔恨別人讓自己到達這樣窘困的狀態。

什麼是忍辱？就是讓我們清清楚楚看到“自尊心被傷害”的過程，其實是多麼的虛妄。第一個就是自尊心的虛妄，人之所以有自尊心，完全是因為意識不清淨，如果一個人意識清淨了，其實連自卑都完全沒有了，又那來

的自尊呢？

所以，真正要正本清源的話，當我們有被傷害的感覺升起時，其實並不是真的有什麼外在的人事物能夠傷害我們；而是我們的內在出了問題。不然為什麼同樣的一句話，對有些人可能是傷害，對有些人卻不是呢？

可見每個人內在的感受是不同的，也可以說內在的執著是不同的，有人如果執著名，那麼這句話關於名的傷害，他一定會生氣；有人如果執著利，那麼這句話關於利的傷害，他一定會生氣；所以我們可以很清楚的得到一個結論：是我們內在有缺陷，才會覺得被傷害。

什麼是內在的缺陷？就是執著，就是生命的盲點。對於修行人而言，了解自己的執著，是非常重要的，因為優點固然要清楚，缺點更要清楚，因為優點已經不需要改進；而缺點是需要嚴加改進的，但缺點一定與自己的執著有密不可分的關聯。

所以，如果貪愛錢，就一定是內在對錢有執著；如果貪愛名，就一定是內在對名有執著；如果貪愛情，就一定是內在對情有執著。然而一個修行人必須是朝向完美的，內在有什麼樣的執著，我們就必定有什麼樣的缺點，這樣就與我們的初衷背道而馳；故我們一定要清楚自己的執著，才能以修行來對治，早日去掉執著，才能早日成就。

故自尊心是非常複雜的，每個人的自尊心都有程度以及方向的差異，但不論如何差異，歸根究底就是心意識不純淨，如果我們意識純淨了，事實上也就沒有自尊心存在或不存在的問題了。

所以，修道修心，因此忍辱其實也無辱可忍，是名真正忍辱。一旦沒有了自尊心的問題，則外在是得是失、是尊是卑、是榮是辱、是低是低……，就統統變得不重要了。

既然不重要了，我們的心怎還會受到傷害呢？既然不受到傷害，怎還會嗔恨任何人事物呢？所以最高境界的忍辱絕非在忍耐傷害上下功夫，而是真正充滿大智慧的去解決最根本的部份。

由這個過程，我們真正的明白了，什麼是「心外求法」。如果我們修忍辱，只在外相上下功夫，就是不論心中多麼的受到傷害，可是我們的臉上還是保持著泰然自若的微笑，也許這個人的風度是不錯，但是並不是真正有修為的人，這樣的人就是心外求法，就是相似忍辱，而非此段經文要開示我們無所得的真正忍辱。

因為只作外相功夫的人，不論他今日忍耐功夫有多麼高，事實上他都不斷的在內在累積壓力，今日累積一些，明日再累積一些，如此日積月累下去，如果他沒有善巧的予以解決，那麼總有一天，這些壓力會總匯成一個大的壓力，就是要嚴

重反彈的時候，此時任憑千夫也莫敵，因為因果就是作用力與反作用力，當我們給某方面加壓時，有朝一日，這被加壓的方向，勢必反作用出同等的壓力反應。

所以一個努力打壓脾氣的人，一發起脾氣來往往是大脾氣；一個努力維護自己外表完美形象的人，一旦顯現真面目時，就是缺點一籬筐；一個努力控制飲食的人，一旦失控就是暴飲暴食……，一切的一切，都是如是的。

所以無所得的智慧，就是巧妙的避開作用力與反作用力的限制；既沒有壓力，那來的反彈呢？這是佛法的大智慧，是超越因果的大妙用。

既無辱可忍，則天下太平。

修行至此，也大事抵定。所以才能夠“饑來吃飯暍來眠”。所以才能夠“春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，若無閑事掛心頭，便是人間好時節”。

一切的一切，法住法位，從來都是自己內在不安躁動，才有剪不斷、理還亂的人我是非、高低尊卑。

“不是風動，不是幡動，是仁者的心動。”

心動了，就有了自尊與自卑、光榮與卑微、獲得與損失、大輸與大贏……，心不動，則這一切

與我何干！

天下本無事，庸人自擾之。

哈哈哈哈哈！大笑七聲、百聲、千聲、萬聲，從來都是被自心所欺瞞，等到一日勘破，怎不快慰平生?!

歲月不遠，寒山子與拾得在廚房裡快樂的煮著飯，六祖自在的踏著碓……啊！如果作廚房的事是卑微的話，這些人怎麼這麼如魚得水啊？

忍辱何止是忍一時之辱，一輩子默默無聞，算不算忍辱？顏回居陋巷不改其樂，算不算忍辱？

所以啊！無所得、無所得、無所得，一切無所得。

無得無失，無失無得。

從來就沒有尊榮過，何來的卑微？從來就沒有贏過，何來的輸？從來就沒有得，何來的失？

離開分別，澈澈底底的清淨意識，則外在再也不能傷害我們，無論多麼大的“屈辱”。

佛法是生命中最大最珍貴的禮物，得到的人實應萬分雀躍歡喜，實應萬分珍惜。

而無所得慧就是禮物中的禮物，只要我們早一天獲得，我們就早一天遠離憂悲苦惱。

願眾生皆早日安忍成就！

南無本師釋迦牟尼佛！

第 138 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。說無所得淨戒波羅蜜多。名說真正淨戒波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀色若常若無常。不應觀受想行識若常若無常。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。色不可得。彼常無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應觀受想行識若樂若苦。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。色不可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況

有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀色若我若無我。不應觀受想行識若我若無我。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。色不可得。彼我無我亦不可得。受想行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀色若淨若不淨。不應觀受想行識若淨若不淨。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。色不可得。彼淨不淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正淨戒波羅蜜多。……

復次憍尸迦。若善男子善女

人等。為發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是淨

戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正淨戒波羅蜜多。

P855 II 欄20行~P872 I 欄3行

天帝釋又向佛請教：什麼是宣說無所得淨戒，名為真正持戒？

佛回答：如果善男子、善女人，為發無上菩提心的人，宣說持戒：「應修持戒，不應觀五蘊乃至無上正等菩提若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨。為什麼呢？

五蘊乃至無上正等菩提自性空，因為五蘊乃至無上正等菩提的自性即非自性，那麼非自性即是持戒。於此安忍五蘊乃至無上正等菩提不可得，其常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨也都是不可得。為什麼呢？此中尚無五蘊乃至無上正等菩提可得，更何況有其常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨。如果能夠如是修行持戒，是名修行持戒。」如果善男子善女人如此宣說，是為宣說真正持戒。

此段經文，主要是說明宣說無所得的持戒，才是宣說真正的持戒。

什麼是無所得的持戒呢？就是對於持戒完全沒有執著，無論是持戒的境界、進度……，一切與持戒有關的人、事、物統統沒有了執著。

持戒是修行人的必修課程，怎麼說呢？因為戒律就是為了眾人的利益而存在的規範，一個修行人如果不懂得遵守，第一個就是沒有管理自己的能力，第二個就是不愛護眾生。

第一個是自度不成功，第二個是度人不成功。如果自度不成功，是不可能度人成功的，所以這樣的修行人不能作成功的菩薩。如度人不成功，相反的，自度也不會成功，這樣也不是成功的修行人。

所以自度與度人其實是一體的兩面，只有會管理自己的人，才會管理或引領眾生。

所以戒律說得白話一點，就是管理自己。人為什麼要管理自己？因為人有善惡種子並存於八識田中的實際問題，所以每一個人同時具備善與惡的兩面，人類之所以痛苦，最大的根由便在於此。

所以人是矛盾的，當善的種子起現行時，此人是善的；但是當惡的種子起現行時，此人卻是惡的。

然而人是有良知的，善的時候固然滿意自己，惡的時候則開始不滿意自己，於是滿意與不滿意就形成了鴻溝——一個分裂的鴻溝。

於是人就在這分裂中變得不快樂，而不快樂是很有殺傷力的，我們的身心都同時受到了這不快樂的壓制與束縛。

有了壓制與束縛，身心的自然反應就是反抗與反彈；所以在原本的分裂中又加深了分裂，在原本的不快樂又加深了不快樂。

這就是生命極為痛苦之部份，想離開不好的狀態，因為太急躁與不知道正確的方法，反而離不好的狀態更近了。

戒律的存在正是為了防止這樣的狀態。戒律是防止我們為惡，因為一旦為惡，必定陷入更加分裂與痛苦的狀態，故戒律是止惡，這是最基本的意義所在。

那麼戒律同時是不是揚善呢？其

實也是的，例如不殺生的戒律，同時是止惡，也同時是揚善，故戒律同時是規範，也同時是美德。

如果以規範的角度來看，也許我們會覺得受到了束縛；但這真的是上了妄念的大當。戒律絕非束縛，而是陶冶，也可以說是生命的遊戲規則。

玩一個遊戲時，要不要遵守遊戲規則呢？當然要，否則這個遊戲根本玩不起來；但因為玩遊戲時，心中認為是好玩的，所以一切的規則就變得不像規則，反而像有趣的提示，因此人就很樂意的遵守，而且玩得不亦樂乎。

面對戒律，可不可以採取這樣的心態呢？可以嗎？不可以嗎？戒律一定要用非常嚴肅的態度去面對嗎？

其實，如果符合了嚴肅，卻帶來了壓力與反彈，那麼這份嚴肅是否該捨棄了呢？相反的，如果快樂輕鬆的去遵守，而符合了戒律。那麼，為何不選擇以快樂輕鬆的態度去守戒呢？

故真正的守戒，其實是沒有任何壓力與希求的，守戒只是單純的守戒；沒有任何的目的，沒有任何的交換條件；否則一旦有條件性的守戒，當有一天，這樣的條件消失了，戒律是否就守不成了呢？

故無所得慧是多麼重要與珍貴，只有無所得的去遵守一切的戒律，我們才可能長久的守戒，否則總有

一天要離開戒律，總有一天會對戒律產生極大的反彈。

但這是戒律的真正意義嗎？招致我們的反抗與反彈？這是多麼對不起佛陀他老人家制定戒律的慈悲與智慧啊！

我們願意作這樣忘恩負義的佛子嗎？我們願意作這樣不懂事、不知好壞的孩子嗎？

如果我們沒有用無所得去守戒；那麼，即使我們千萬個不願意辜負佛陀的慈悲，也會嚴重的辜負；即使我們千萬個不願意不知好歹，也會嚴重的不知好歹。

人成佛成。忘恩負義與不知好歹算是一個人嗎？深刻的思惟，真是令人不寒而慄，我們能夠這樣回應如此無量無邊慈悲對待我們的佛菩薩嗎？

所謂「上報四重恩，下濟三塗苦」，是這樣的報恩與濟苦嗎？

所有佛菩薩的教導都是一番美意，如果作不到也就罷了，可千萬不可起任何的反彈，這樣等於止惡尚未止，又先造惡，豈是智者所為？

成就甚難，但其實也甚易，難在不善良，易在善良。

善良的人，會為自己著想，會為別人著想，也會為龍天護法著想，甚至為佛菩薩著想，著想越多，就越不忍為惡。善良的人，不但不敢為惡，更是不忍為惡啊！

因為他已甚深明白，眾生一體，自己為惡，不但自己要受報倒楣，許許多多的有緣眾生也要跟著受報倒楣，於心何忍啊！？

由這樣的不忍為惡，再擴張為「不忍聖教衰，不忍眾生苦」，一個善良的菩薩才脈絡可循的於焉誕生！

所以修行人不急著作佛，先作一個善良的人吧！一個善良的人發展到了極致，也就離佛不遠了。

佛經經文中常常出現的「善男子、善女人」，實在充滿了甚深含意，先把這句經文看懂了、作到了，再去學習第一義都還來得及，善良是一切成就的基石啊！

以善良的心去持戒，再以無所得慧去鞏固，這樣的戒律才能日久天長。

守戒清淨的人，能夠得到龍天護法的大力護持，能夠得到佛菩薩的大力加持，故每一個修行人都宜清淨的遵守戒律，則功德自然增長。

願眾生皆早日持戒成就！

南無本師釋迦牟尼佛！

第 139 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。說無所得布施波羅蜜多。名說真正布施波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀色若常若無常。不應觀受想行識若常若無常。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色不可得。彼常無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應觀受想行識若樂若苦。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色不可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況

有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀色若我若無我。不應觀受想行識若我若無我。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色不可得。彼我無我亦不可得。受想行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀色若淨若不淨。不應觀受想行識若淨若不淨。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色不可得。彼淨不淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正布施波羅蜜多。……

復次憍尸迦。若善男子善女

人等。為發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是布

施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正布施波羅蜜多。

P872 I 欄4行~P888 II 欄5行

天帝釋又向佛請教：什麼是宣說無所得布施，名為真正布施？

佛回答：如果善男子、善女人，為發無上菩提心的人，宣說布施：「應修布施，不應觀五蘊乃至無上正等菩提若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨。為什麼呢？

五蘊乃至無上正等菩提自性空，因為五蘊乃至無上正等菩提的自性即非自性，那麼非自性即是布施。於此安忍五蘊乃至無上正等菩提不可得，其常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨也都是不可得。為什麼呢？此中尚無五蘊乃至無上正等菩提可得，更何況有其常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨。如果能夠如是修行布施，是名修行布施。」如果善男子善女人如此宣說，是為宣說真正布施。

此段經文，主要是說明宣說無所得的布施，才是宣說真正的布施。

什麼是無所得的布施呢？就是對於布施完全沒有執著，無論是布施的境界、進度……，一切與布施有關的人、事、物統統沒有了執著。

布施是修行人的美德，也是累積福報最好的方法。

布施最起碼可以略分為精神的布施與物質的布施，一者無形，一者有形；但事實上，只要是誠心誠意的布施出去，都能夠感召無量無邊的福報。

故無論是有形的布施，或是無形的布施，關鍵在於布施者的心態如何。

如果是執著的心態，則無論是有形或無形的布施，感召的福報一定是有限的；相反的，如果是

無所得的心態，則無論是有形或無形的布施，都能夠感召無量無邊的福報。

故布施的重點在於心，而不在於到底布施了什麼。如果深刻的明白了這個道理，才真正懂得了布施。

故從今天開始，無論是布施了很多的錢財或只是布施一句關懷的話，我們都要以最純淨的心去作，那麼，這樣的布施，就是最真善美的行為，也就是最圓滿的修行。

布施一定牽涉到布施者、被布施者以及布施之相關事物。但無論牽涉到什麼，事實上統統是必須放下的；意思就是說，當布施者把布施的事物給了被布施者時，一切都沒有任何執著可言，布施者未必高高在上，被布施者未必可憐，被布施的事物也無需吝嗇。

無所得的布施，是名真正的布施。

事實上，我們從來不曾真正擁有過什麼，所以我們從來也不曾失去什麼。

一切的擁有都只是暫時性的擁有，連我們這個珍貴的人身寶，都只是暫時擁有，更何況屬於人身的種種錢財？

故懂得布施的人，是真正冰雪聰明的人，他善巧的運用了暫時的擁有去獲得永恆擁有的法身財。

為什麼法身財是永恆的擁有呢？因為功德是無形無相的，沒有人能夠奪走無形無相的一切。

故修行人要努力修行布施波羅蜜，因為今日的給，便是明日的得；而且給的越多，將來獲得就越多，所以一切外在的富足，都來自於內在的富足；相反的，一切的缺乏，也都來自於內在的缺乏。

所以，肯布施的人，是內在富足的人，就是因為內在覺得富足，才不怕失去；故吝於布施的人，其實內在一直在恐懼著失去。

我們到底會失去什麼？

失去什麼是最令人恐懼的一件事？

事實上，我們什麼也不會失去，現象界的得與失只是一場變化的遊戲，一下天平左邊得了，一下天平右邊失了，只是在玩左手交給右手，右手再交給左手的遊戲罷了。

如果失去金錢與名聲令人恐懼，那麼失去生命呢？失去生命豈不是最令人恐懼。

然而，在這生滅不已的三界，我們最最珍貴的生命已經不知道失去多少回了，多到數都數不清了，可是我們還是如此的放不下。

我們什麼時候才能學會放下？

事實上，布施的甚深含意是訓練我們放下，如果連最簡單的都放不下，那麼難的又怎麼放得下呢？

所以，我們要練習慷慨的布施，不只是在物質上，在精神上更要慷慨的給予。

每一個人人都喜歡獲得，並不十分喜歡給予。「種瓜得瓜，種豆得

豆」，如果過去不曾給予，今日怎能獲得；如果今日不肯給予，未來又怎能獲得？

故給予與獲得，其實是同一件事，是我們太有分別了，才二分成兩回事的。

如同佛與眾生，無二無別。

其實給與得，也是一樣無二無別。

無二無別即無分別，無分別即無所得。

用無所得的智慧去作一切的布施，一切的布施都圓滿。

盡量的給予吧！連生命有一天都必須給予，我們還想挽留什麼呢？越肯給予越豐富，這是生命的法則，越早一天學會，越早一天喜樂。

布施是充滿喜樂的一件事，因為自己的善行利益了別的眾生，別的眾生也可能因為自己的示現而也去利益更多的眾生。人與人之間，如此的關聯是多麼美好的關聯。

人類的痛苦來自於不肯給予，總想從別人那兒獲得什麼，這是多麼大的無明啊！

只有互相給予，人類才有出路。如果還是互相掠奪，那麼，人類不會有幸福富足可言的。

修行人是一等一的聰明人，所以修行人從來不掠奪，而是一味的給予。

在一味的給予中，因為心的富

足所以感召了外境的富足。

萬法唯心造，這就是布施的奧義。

從來不曾損失什麼，卻贏得了一顆最富足的心，最富足的心當然感召最富足的外境。最起碼，在未來美好的等待著。（當然，這也須放下。）

所以布施是獲得，放下是提起，生命中的一切一切，都是如此。

佛是最大的布施者，因為他的心最富足。

明白了嗎？懂了嗎？

我們之所以匱乏，是因為我們的心不夠富足，只要心富足了，一切富足。（精神的富足，比物質的富足，還要重要。）

布施就是訓練我們有一顆富足的心。

多麼大慈悲與大智慧的佛陀啊！為了要我們大得，所以要我們大布施。

在無所得的布施中，一切圓滿，一切具足。

佛法甚深，唯有智者能知，甚深思惟。

願眾生皆早日布施成就！

南無本師釋迦牟尼佛！

第 140 講：第三十品 校量功德品

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。或說靜慮波羅蜜多。或說精進波羅蜜多。或說安忍波羅蜜多。或說淨戒波羅蜜多。或說布施波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。汝修學時。勿觀諸法有少可住可超可入可得可證可受持等所獲功德及可隨喜迴向菩提。何以故。於此般若乃至布施波羅蜜多。畢竟無有少法可住可超可入可得可證可受持等所獲功德及可隨喜迴向菩提。所以者何。以一切法自性皆空都無所有。若無所有即是般若乃至布施波羅蜜多。於此般若乃至布施波羅蜜多。竟無少法有入有出有生有滅有斷有常有一有異有來有去而可得者。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是說真正般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。以是故。憍尸迦。諸善男子善女人等。應於般若波羅蜜多以無所得而為方便。受持讀誦如理思惟。當以種種巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。由此緣故我作是說。若善男子善女人等。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。

P888 Ⅱ 欄6行~Ⅲ欄2行

佛又開示。如果善男子、善女人，為發無上菩提心的人，宣說六度：「來！善男子，我教你修學六度，你修學時，勿觀一切法有一絲一毫可住、超、入、得、證、受持等，能獲得功德或可以隨喜迴向菩提。什麼緣故呢？於六度畢竟沒有少法可得乃至隨喜迴向菩提。為什麼呢？因為一切法自性皆空、都無所有，如果無所有就是六度，於此六度畢竟無少法有入、出、生、滅、斷、常、一、異、來、去而可得。」如果善男子善女人如此宣說，是為宣說真正六度。由於這樣的緣故，諸善男子善女人應該於般若以無所得為方便，受持、讀誦、如理思惟；應當以種種巧妙文義為他人廣為宣說，宣示、開演、顯了、解釋，分別義理旨趣，令他易於了解。由此緣故所以佛作是說：「如果善男子善女人，於般若以無所得為方便，受持、讀誦、如理思惟，更以種種的巧妙文義，雖然只是短暫時間的為他人辯明宣說，宣示、開演、顯了、解釋，分別義理旨趣，令他人容易了解，所獲得的福報多於前者甚多。」

此段經文，主要是說明宣說無所得的六度，才是宣說真正的六度。並且提醒修行人觀察諸法時：「勿觀諸法有少可住、可超、可入、可得、可證、可受持等所獲功德及可隨喜迴向菩提」。

此小段經文中，有六可：即可住、超、入、得、證、受持；但按整句經文的意思其實是不可，即「勿觀諸法有少可」，就是「不可」，也就是說當一個修行人在觀察諸法時，他的態度是一切諸法不可安住、不可超越、不可進入、不可得到、不可證明、不可受持；為什麼是這樣呢？因為當我們說諸法可以安住、可以超越、可以進入、可以得到、可以證明、可以受持時，其實就早已經離開了這樣的狀況，所以為了要表達真實的狀況，用不可其實才是可，這也就是佛經經文中時常出現，可是也最難以理解及說明的部份，明明是要說可，卻以不可來表達，其實一切的否定就是在破斥原來相對性的思考邏輯；而如果沿用這樣的邏輯，就永遠無法到達絕對的境界。

所以金剛經的有名經句，都是以這樣的姿態出現的，例如「如來說世界非世界，是名世界」等等，意思就是要我們離開一切現象界的觀察，直接回到事事物物的本源，又如「若見諸相非相，即見如來」，也是在提示同樣的教育，就是一切的外相都是幻相，如果我們執著這

些外相，那麼就永遠注定在變化不已的因緣中流浪，而看不到外相背後的本質，也就是諸法實相，也就是如來。

接下來的一小段經文：「於此般若乃至布施波羅蜜多，竟無少法有入、有出，有生、有滅，有斷、有常，有一、有異，有來、有去而可得者」也是透露出同樣的訊息，小小的差別只是「可」代換成了「有」，「六可」變成了「十有」；而這「十有」，歸納起來，也就是五對相對詞：入出、生滅、斷常、一異、來去。

什麼是「入出」？以場所而言，入與出是相反的兩個動作，是截然不同的；但是以本質來看，其實連空間也是虛幻的，故根本沒有入與出，因此可以說是「無入無出」。

什麼是「生滅」？以一切的存有而言，有生必有滅，是絕對不同的兩者；但這是現象來觀察；如果從本質來觀察，其實時間也是虛幻的，故根本沒有生與滅，因此可以說是「無生無滅」。

什麼是「斷常」？以思考的方式而言，斷滅觀與恆常觀是截然不同的；但事實上，以本質來觀察時，一切思考的方式都是虛幻的，故根本沒有斷與常，因此可以說是「無斷無常」。

什麼是「一異」？以分別事物

異同的角度來看，事物相同統一就是相同統一，事物各有差異也就是各有差異，一與異是絕對不可混淆的；但是如果以本質來觀察，就會澈底的發現，一與異是現象界穿上了不同的外衣，事實上根本沒有一與異的分別，全都上了現象界千變萬化的當，故根本沒有一與異，因此可以說是：“無一無異”。

什麼是“去來”？以運動的動線而言，去就是去，來就是來，是絕對相反的兩個運動方向，絕對不可以混為一談的；但是以本質來觀察，會發現一切的一切都是幻相，所以表面看起來有東西南北、有上下左右；但事實上呢？就如同在夢中跑了一百里路，跑得滿辛苦的；但是醒來卻發現好端端的躺在床上，半里也沒跑，故根本沒有去與來，因此可以說是：“無去無來”。

仔細研究過這五對相對詞以後，我們就澈底明白佛陀的苦心孤詣，無非是從一切的現象界中去舉例；但無論舉了十個例、百個例、千個例都是要我們透過這樣的舉例，去了解例後的真正含意。

只是，這真正含意確實是很難理解的，那難度超乎我們的想像，故為何說開悟證果是多麼的稀有難得，原因也就在此。

可是無論多麼難，我們都得

拼卻全部的生命力去悟證。為什麼呢？因為“生死事大，無常迅速”，如果我們想真正澈底的從生死的束縛與恐懼中解脫出來，我們勢必得通過這一關。

否則，面對生死，無人能自由，無人能不恐懼萬端。如果誰人說不怕死，絕對是大謊言，因為死亡是未知，死亡是所有現在擁有的，全部強迫離去，而且可怖的是，死亡一到，一秒也不能挽留。

所以，修行人的最大目的就是：了生脫死。如果這個目的尚未達成，絕對不是已成就的修行人。

所有的經典都是在教導同一件事：永斷生死輪迴！大般若經又何嘗不如是？學習般若，就是為了斷生死！

但是，如果般若實在太難，有沒有權宜之計呢？有的，如果我們實在看不懂佛陀的智慧，那麼請去看佛陀的慈悲吧！

慈悲就是智慧的另一個面貌，只要慈悲，只要對慈悲生起深信不移的信心，此人必定成就。

分分秒秒的慈悲吧！只要永遠不離開慈悲，此人不會走錯路的，此人不會作錯事的，因為愛別人的人不會傷害別人，而不傷害別人不是智慧又是什麼呢？

故成就甚難，但也甚易，如果智門難入，其實悲門並不難，只要我們心存良善，永遠作一個善良的人，不論外境如何，不論別人對我

們如何，都只是單純的、堅持的、勇敢的作一個良善的人。

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感
觀世音菩薩！

觀音菩薩的大慈大悲，不就是來自於大智慧嗎？

所以只要效法觀音的慈悲，此人必定成就，即使在天災人禍頻仍、眾生剛強難度的末法時代，只要擁有慈悲，一樣證得圓滿成就。

慈悲是愛，慈悲是一切真善美的同義詞，當愛全部圓滿時，恨就被超度了，當愛全部具足時，智慧就具足了。

愛別人就是愛自己，慈悲別人就是慈悲自己。

不要吝嗇把愛給別人，盡量的給予一切眾生吧！

愛不會越給越少，澈底的放下這個妄見。相反的，愛越給越多。

菩薩摩訶薩，就是無量給予愛的人。

就從此刻起，愛一切的眾生，給一切眾生無量的愛，你必定成就！！

願眾生慈悲成就！

南無本師釋迦牟尼佛！

第 141 講：第三十品 校量功德品

復次憍尸迦。若善男子善女子等。教贍部洲諸有情類皆令住預流果。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。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出故。……

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類皆令住預流果。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。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善

通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出故。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類皆令住一來果。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。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果。皆是般若波羅蜜多所流出故。……

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類皆令住一來果。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。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令

其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果。皆是般若波羅蜜多所流出故。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類皆令住不還果。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。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不還及不還果。皆是般若波羅蜜多所流出故。……

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類皆令住不還果。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。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不還及不還果。皆是般若波羅蜜多所流出故。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類皆令安住阿羅漢果。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。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。……

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十

方一切世界諸有情類皆令安住阿羅漢果。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。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。教瞻部洲諸有情類皆令安住獨覺菩提。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。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚

多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。……

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。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。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。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。

P888 III 欄3行~P895 I 欄20行

佛繼續開示：如果善男子、善女人教瞻部洲一直到十方一切世界諸有情都安住初果、二果、三果、阿羅漢果、獨覺菩提，所得到的福報多不多呢？

天帝釋答：甚多。

佛說：然而如果善男子、善女人，於般若以無量法門運用巧妙的文義為別人廣說，所謂宣示、開演、顯了、解釋、分別義理旨趣，

令別人易於了解，又說：「你當於甚深般若，至心聽聞、受持讀誦、能夠善巧通達、如理思惟，隨順此法門精勤修學」這樣的善男子、善女人所獲得的功德比前者多得多了。為什麼呢？因為一切的初果到獨覺，都是由般若所流出。

此段經文，還是以校量功德的角度，清楚的告訴我們宣說般若的功德無量。其實若以經文表面的意義來看，兩者是差不多的；但既然後者功德大了許多，一定有其奧妙。

奧妙之處就在於掌握重心，佛法廣大無邊，如果不能掌握重心，其實是很難成就的。怎麼說呢？就是一個修行人一定要有非常清晰的明辨輕重緩急的能力，如果沒有這樣的能力，就會在很多微不足道甚至負面的方向下足了功夫，例如煩惱自己會退轉，如果現在並未退轉，卻一直擔心自己會退轉，這實在是浪費了寶貴的時間、體力；而生命是如此的短促，如果我們浪費了時間在不重要的地方或錯誤的方向，那麼不可能同時也在重要的地方或正確的方向下足功夫。

由此可見，掌握重點的學習佛法，是成就的關鍵。那麼什麼是佛法的關鍵呢？就是般若，佛法的目的是要了生脫死，生死的原因在於無明，也就是沒有智慧，而般若正是大智慧，正是對治無明的唯一良方。

般若是生命真正的智慧，是佛法

的重心，是成就的證量。從過程到目的地都不可或缺，故一個修行人一定要懂得般若，一個沒有般若的修行人，沒有辦法真正自度，也沒有辦法真正度人。因為自度是了自己的生死，度人是了別人的生死，而沒有般若就不能了自己的生死，也不能了別人的生死。

生死輪迴是一定要解決的問題，般若是解決問題的唯一方法。故無論如何，吃足了苦頭，受盡了折磨，無論遭逢到什麼樣的挫折與考驗，都必須學習般若。

如何學習般若？經文開示的非常清晰：「至心聽聞、受持讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門，應勤修學。」

整個學習的過程可以簡明扼要的歸納成：聽→讀→通→思→勤。

也就是經過五個階段的學習，就可以學習到般若。所以佛陀是無比善巧與慈悲的，善巧的是適應人類漸進的學習方式，把無形無相的般若落實成五個可以依循的步驟，只要按步就班，不怕學不會般若。

故對於般若，切莫再畏難，因為再難的事，經過善巧的分割階段，就變得不是那麼難了，例如以此五個階段而言，如果要一下子作到五個階段，那當然是非常

非常困難的；但是如果我們非常認真而聽話的把每一個階段分期去學習，則也容易作到得多了。

例如第一階段的「聽」，如果真的能夠把捉到「至心」的學習重點，也能把這個階段作得非常圓滿。可見每個階段當中也有每個階段的重點，亦可見重點之必須不斷的善巧調整。

由此可見，修行是有階段性的學習重心的，例如戒定慧，當然是以戒律為修行重點的時候，定力和智慧未必是能把捉好的，但戒律修好再修定力時，定力又成為修行的重心，智慧也不見得能夠把捉。

這是以修行的境界來分階段，但是不能忘記的是這又不是能一概而論的，每個人的根器千差萬別，也可能有人一開始就適合直接修慧，故「法無定法」的觀念是相當好的學習正知見。

意思就是說，因為心念是千變萬化的，如果我們只能固守某一種學習方式，那麼可能並不是最有效率的學習方式。

所以儘管戒定慧定了三個學習階段，聽、讀、通、思、勤提供了五個學習階段。事實上，階段與階段之間也不是劃分的如此僵化，是容許隨時跳級以及互相融通的，例如戒與定可以雙修，又例如聽與思可以互動，又例如大致修習過三或五階段，再重頭複習一遍，故可見修行真的是智者

的領域，必須擁有隨時找到重心的能力，才能在千變萬化的緣起現現時，對症下藥的去對治。

所以其實一切的修行都只是“對治”，例如無明要以般若對治，貪要以布施對治，恨要以慈悲對治，恐懼要以無畏對治……，但是既然要對治，當然要先明白什麼狀況，才能以什麼相對的來對治，也就是說，如果要以布施來對治貪，首先必須明白自己在哪裡最容易貪，那麼這方面就特別需要練習以布施或放下來對治。

然而，要了解自己的弱點、缺點、盲點，其實真的是不容易的一件事；這還只是了解自己的基本個性，也就是所謂的習氣。如果還要進一步了解各種心念的變化，在當下予以對治，那更是千難萬難；但只要有心去作，總有一天，也會把這對治法門運用得非常善巧自如了。

故把握重點的對治，不但是出世法成功的訣竅，就連世間法成功又何嘗不是如此呢？可以說人終其一生都需要這樣的能力，才能真正作一個優秀成功的人。

般若是佛法的心要，也就是佛法的重心，必須趁早把捉與證入，才能真正照破無明，才能真正完成菩薩摩訶薩的菩提大願。

願眾生掌握佛法心要、早證般若！

南無本師釋迦牟尼佛！

第 142 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。皆發無上正等覺心。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。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。……

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類。皆發無上正等覺心。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。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。

P895 I 欄21行~P897 I 欄10行

佛問天帝釋：如果善男子、善女人教導贍部洲一直到十方各如殑伽沙等世界的有情眾生都發無上正等菩提，得到的功德福報多不多呢？

天帝釋答：甚多。

佛說：如果善男子、善女人，於般若以無量法門的巧妙文義為他人廣說，所謂宣示、開演、顯了、解釋，分別義理旨趣，令人容易了解，又說：「你當於甚深般若，至

心聽聞、受持讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若，應當正確的相信了解，則能修學般若，進而證得一切智法，進而修般若增益圓滿，最後證得無上正等菩提」。這樣的功德福報超過前者甚多。為什麼呢？因為一切初發無上正等菩提的菩薩，都是由般若所流出。

此段經文，清楚的說明一個修行人如果能夠次第分明的教導別人如何到達無上正等菩提，比起只是教別人發無上正等菩提的功德福報大了許多。

此兩者的差異蠻大、也蠻清楚的，因為只是教別人發願，固然功德福報已經廣大無邊；但畢竟與教別人實際的達成願望比較起來，後者的功德福報確實大了許多許多。

也就是說，指引別人正確的方向是功德福報廣大的；但是如果還帶領別人到達目的地，那當然是功德福報更為廣大無邊的。

其實，發無上正等菩提的願，已經是相當了不起的一件事；但畢竟發完了願還要身體力行才能算是真正完整的發願，故完成願望當然更是了不起的一件事。

一個修行人為什麼要發願呢？這實在是一件非常善巧的修行。因為「萬法唯心造」，當一個修行人如是想時，他的一切行為才能繼而跟上，故發願如同確立正確的路，只要一開始走對了路，也就是日後成功的保障，故發願是一個修行人的

必修功課。

那麼，發願以後該如何達成呢？即如經文所說：「至心聽聞、受持讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多；若能修學如是般若波羅蜜多，則能證得一切智法；若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多增益圓滿；若修般若波羅蜜多增益圓滿，便證無上正等菩提」。

經文把總持般若，由淺至深的修行次第說得再詳細不過了：至心聽聞→受持讀誦→令善通利→如理思惟→正信解→修學→證一切智法→般若增益圓滿→證無上正等菩提。

如果以實修的角度來看，這段經文無疑是太珍貴的修行次第。

至心聽聞是學習般若的第一個步驟，也就是誠心誠意、專心一意的聽經聞法，只要能夠如是誠與專，也漸漸能夠「聽」懂般若，這是虛心受教的良好態度，一個修行人能夠在一開始就養成如此的態度，就是為將來的修行打下了相當優良的地基。

受持讀誦是第二個步驟，一個修行人把般若「聽」到內心以後，繼而要完全的接受，如何完全的接受呢？就是要常常讀誦所聽到的經文，也就是要常常記得經文的旨義，這樣才是把聽聞來

的般若，作了更進一步的鞏固功夫，才有可能繼續開展般若。

令善通利是第三步驟，經過聽與讀的學習階段，一個修行人對於般若已經有相當的把握，這個時候就是要善巧通達，也就是把般若要漸漸能夠運用到一切的人事物上，所謂「運用之妙，存乎一心」，般若的運用更是如此，但也可以用「善通利」作為指標，就是要以般若為依皈，處理一切皆善巧、通達、便利。

如理思惟是第四步驟，當在人事物中不斷歷練善通利中，也必須不斷的修正與調整，而修正與調整的進行過程，其實就在思惟之中，也就是實際運用般若時，會遇到成功的經驗，此時可以如般若之理的在腦中認真的思惟成功的道理，以便將來作更多更好的運用與發揮；而在運用般若的人事物歷緣對境中，絕對不可避免的會遇到不成功的經驗，此時更要好整以暇，以符合正道正理的指導原則去思惟，那麼一定會得到正確的答案；而不致於心念走偏，更不致於行為作錯。所以此階段的學習與訓練是相當重要的。只要能夠趁早養成這樣的良好學習方式，一個修行人幾乎是不會作錯事，也幾乎不會走錯路。因為只有如理的思惟能夠帶來如理的行為；只有觀念的正確，才會繼而帶動行為的正確。

正信解是第五步驟，也就是

對於般若有了正確的相信與了解，這是把前面聽、讀、通、思的四個步驟再作一個境界的全面提昇，也就是把信心提示成為學習的重點，因為如果一個修行人對於佛法，也就是對於真理沒有信心的話，那麼事實上他容易走入一個死胡同：即對一切外相要求合理化，因為只有外相都符合了道理，他才不會碰觸到內心相信與否的問題。可是癥結點是外相不可能永遠都有合理化的解釋，總有任何道理都解釋不通的事件發生，此時如果沒有對於般若真理擁有正確的信心，則疑念就會開始悄悄的滋生，那麼不要小看這暗地裡疑念的殺傷力，如果一個人並不相信世上有慈悲與真理，那麼事實上，無論他作了多少的努力，其實他還是在浮沙建塔、緣木求魚；因為他所努力的竟然是他並不完全相信的，這樣的努力，根基是多麼的薄弱啊！所以華嚴經才說：「信為道源功德母，長養一切諸善根」，因此信心的鞏固與深化，是這一個步驟的學習重心，而「解」放在「信」之後，也是令人拍案叫絕；因為只有相信了，才有可能產生了解，請問如果連相信都不相信，繼而還要產生什麼樣的了解呢？這樣的了解一定與疑並存，那麼一時的了解也許可能；但等到有一天疑念變大了，這個疑就會澈底的推翻原來所相信的，故信確實是功德母，能夠長養一切的善根。至於「信解」之前的「正」用得更是

畫龍點睛，因為一切的真理都不是鼓勵盲信的；既然要信，當然也就是要真正的真理才能相信，否則如果信得不正確，那麼不如不信，故相信是要正確的相信，繼而也才有正確的了解。

修學般若是第六步驟，所有的學習都要經過實驗與實證，般若亦然，在一切的緣起中，我們把學得的般若拿來實際的演練；例如遇到別人對自己不信任時，一時不快也許是難免的；但是修行、修行，所有的道理都是要拿來行的，故此時就可以用般若的角度去觀察別人對自己的一切心念，其實都只是外相，都是虛幻不實的，如果太在意，就是失去了般若，故此時宜回到如如不動的自性，不去計較別人的不信任，也才能繼而原諒與包容別人的不信任。這就是最好的練習過程，每一個修行人就在這活生生的生活實例中去學習，有時可能跌得很慘；但只要不斷的修正與練習，總有一天，就能把般若修行的相當好了。

證一切智法是第七步驟，當修學的階段作得很好了，就是證果的階段接踵而至，也就如同心經所說：「行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」。因為修學甚深，所以得證空性，也就是一切智法。所謂的一切智，就是無所不知，無所不能，一切的一切都了然、都洞澈、都明達，這是收穫的階段，也可以說是真正可以利益眾生的階段，因為眾

生的問題與痛苦千差萬別，只有一切悉知悉見，才能對眾生作出最好的教導。

般若增益圓滿是第八步驟，由於以一切智法來度己度人，當然兩者皆日久功深，趨近圓滿，故般若是通一切處的需要，自度要圓滿的般若才能圓滿，度人也要圓滿的般若才能圓滿；而在自度中累積了度人的能力，在度人中又累積了自度的功德，如此相互善的循環增長下，當然般若的修學也就越來越圓滿了。

證無上正等菩提是最後的步驟，也可以說是最圓滿的階段。一切的歷劫修行，到此總算得到了最令人滿意的大成就，一切已辦，不受後有，完全作了該作的事，完全解脫了三界的生死輪迴之苦痛與束縛，成為宇宙間最神聖莊嚴的聖者——佛。而這最圓滿的結果，來自於最初的「至心聽聞」，故偉大的修行成就，是腳踏實地，一點一滴修來的。

經過這樣實修法門的清晰說明，遙不可及或無跡可尋的般若似乎變得容易多了。事實上，一切的學習障礙都來自於妄念，只要心念不再自我設限，一切都是可能，而且是迎向真善美的無限可能。

願眾生早日證得無上正等菩提！

南無本師釋迦牟尼佛！

第 143 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。皆住菩薩不退轉地。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。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。……

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類皆住菩薩不退轉地。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。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。

復次憍尸迦。若贍部洲諸有情類。皆趣無上正等菩提。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切

智法。若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。……

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若於十方一切世界諸有情類。皆趣無上正等菩提。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。

復次憍尸迦。若瞻部洲諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心

聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。……

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若於十方一切世界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。

佛繼續開示：如果善男子、善女人教瞻部洲一直到十方一切世界的眾生都安住於菩薩不退轉地，這樣的功德福報多不多呢？

天帝釋答：甚多。

佛說：如果善男子、善女人於般若，以無量法門的巧妙文義，為他人廣為宣說，所謂宣示、開演、顯了、解釋、分別義理旨趣、令他人易於了解，又說：「你應當於般若，至心聽聞、受持讀誦、令善通利、如理思惟、正信解、修學、證一切智法、修般若增益圓滿，最後就能夠證得無上正等菩提」這樣的功德福報多於前者許多。

為什麼呢？因為一切不退轉地菩薩，都是由般若流出。

佛繼續開示：如果善男子、善女人教瞻部洲一直到十方一切世界的眾生都趣向無上正等菩提，這樣的功德福報多不多呢？

天帝釋答：甚多。

佛說：如果善男子、善女人於般若，以無量法門的巧妙文義，為他人廣為宣說，所謂宣示、開演、顯了、解釋、分別義理旨趣、令他人易於了解，又說：「你應當於般若，至心聽聞、受持讀誦、令善通利、如理思惟、正信解、修學、證一切智法、修般若增益圓滿，最後就能夠證得無上正等菩提」這樣的功德福報多於前者許多。

佛繼續開示：如果善男子、善女人教瞻部洲一直到十方一切世界的眾生都於無上正等菩提得到不退轉的證量，這樣的功德福報多不多呢？

天帝釋答：甚多。

佛說：如果善男子、善女人於般若，以無量法門的巧妙文義，為他人廣為宣說，所謂宣示、開演、顯了、解釋、分別義理旨趣、令他人易於了解，又說：「你應當於般若，至心聽聞、受持讀誦、令善通利、如理思惟、正信解、修學、證一切智法、修般若增益圓滿，最後就能夠證得無上正等菩提」這樣的功德福報多於前者許多。

此三段經文，結構完全一樣，只是在第一段的結尾處再度強調一切的證量都是由般若流出。此三段所要比較的是教眾生都安住菩薩不退轉地、趣向無上正等菩提以及於無上正等菩提得不退轉，都比不上以般若次第的教導眾生證得無上正等菩提。

如此比較功德福報的苦心孤詣，也不外乎是再度以實際的功德福報獲得的多寡，明明白白的指示修行人該如何修行，該如何以般若教導眾生。

學習如何教導眾生，是一個大乘菩薩道行者的必修課程。因為眾生是很難教導的，不但是因為眾生的根器千差萬別，皆有習氣，也由於菩薩需要經過不斷的學習與調整，

才能真正成為一個能夠熟練運用佛法教導眾生的優秀菩薩。

故大般若經可以說是講給有志當菩薩的修行人聽的，故這樣的大乘根器，不但自度要有一套，對於度人也是要有一套。

這一套是哪一套呢？當然就是佛陀不厭其煩、一再告誡的般若次第教學法門，從至心聽聞到證得無上菩提，表面看起來字句簡短，事實上都是要花費相當多的時間才能圓滿每一個階段。

故當一個菩薩，是要非常有耐心的，也可以說是耐心第一。如果很容易就對眾生失去了耐心，那麼教導是難以為繼的。

所以一個有志於大乘菩薩道的修行人，如果想要成為一個優秀的菩薩，第一個要件就是要訓練自己擁有無比的耐心，也可以說要訓練成沒有邊際的耐心。

怎麼說呢？可以說這樣的耐心絕對也是以空性為基礎的。因為如果耐心不能與空性相應，則總有一天，這個耐心會達到邊際，也就是到了忍耐的極限，試問難行難忍的菩薩道又怎作得下去呢？

故一個優秀菩薩的耐心當然是沒有極限的，也就是他不自我設限能夠忍耐別人不用功、不善良、沒有慈悲、沒有智慧……到何種程度。

因為如果一個菩薩還有這樣的限制，就很難度盡無量無邊的有緣眾生了。因為其實眾生皆有病，而且

可以說每一個人深究起來，都有某一方面病得相當嚴重。

例如有人非常聰明，可是卻非常小氣；有人非常肯護持菩薩事業，可是卻沒有什麼智慧來度眾；有人非常用功，可是說起佛法來辭不達意；有人名利毫不在意，可是情執卻深重到難以自拔……可以說眾生的習氣或病根都千差萬別、不一而足。

而面對這樣的事實，菩薩只有拿出無比的耐心來教導，而且菩薩自己不也是由習氣深重、病根難拔的狀況下一步一步的成長通達的嗎？

故除非不想當優秀成功的菩薩，如果想如是就必得訓練出與空相應的無比耐心，則教導眾生的菩薩事業才能順利開展。

事實上，菩薩的耐心展現，也就是慈悲與智慧的證量展現。一個慈悲的菩薩，才能體恤眾生皆有病；一個智慧的菩薩，才能觀察業力纏牽的無明事實。因為沒有一個眾生願意自己有病，也沒有一個眾生願意自己冥頑不靈。

都是身不由己啊！看清了這一點，一個菩薩就不會在教導眾生的過程自己先退轉了，因為如果無法看清這點，並予以原諒。那麼許多恩將仇報、許多愚痴難教、許多置若罔聞的挫敗教導經驗，就將深深的啃噬菩薩的心，變得灰心喪志、變得裹足不前，

最後就只有放棄眾生，步向退轉一途了。

所以「不輕捨一眾生」是菩薩戒，這其中包含了多少的耐心，包含了多少不忍的慈悲，也同時包含了多少清明的大智慧。

故佛陀清楚的說明功德福報的廣大，更深的含意也就是要我們在一切艱難險阻、困頓挫折現前時，要明白一切的努力都不會白費，一切的考驗都將得到最豐厚的果實，所以不論從空或有的角度來觀察，都必須「為償多劫願，浩蕩赴前程」。

所以，無論菩薩教導眾生有多麼辛苦，有多麼困難，這都是菩薩應作的事，責無旁貸的事，這是校量功德品的甚深啟示，值得我們深思。

第 144 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。皆趣無上正等菩提。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。教一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於前。……

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類。皆趣無上正等菩提。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。教一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於前。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說。宣示開演顯了

解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩。要甚假藉所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。……

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義。為其廣說宣示開演。顯了解釋分別義趣。令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說宣示開演。顯了解釋分別義趣。令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等。所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退

轉故。速趣大菩提。菩薩摩訶薩要甚假藉所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情。運大悲心極痛切故。

P901Ⅲ欄倒數16行～P904Ⅱ欄6行

佛繼續開示：如果善男子、善女人，教導瞻部洲一直到十方一切世界的眾生都趨向無上正等菩提，又以般若無量法門巧妙文義為其廣說，宣示、開演、顯了、解釋，分別義趣，令其易解。

另有善男子、善女人，教導一人於無上正等菩提得不退轉，又以般若無量法門巧妙文義為其廣說，宣示、開演、顯了、解釋，分別義趣，令其易解。這樣的功德福報比前者多了甚多。

佛又開示：如果善男子、善女人，教導瞻部洲一直到十方一切世界的眾生，都於無上正等菩提得不退轉，又以般若無量法門巧妙文義為其廣說，宣示、開演、顯了、解釋，分別義趣，令其易解。

另有善男子、善女人，勸導一人快速趨向無上正等菩提，令他能夠宣說三乘佛法，救度一切眾生。又以般若無量法門巧妙文義為其廣說，宣示、開演、顯了、解釋，分別義趣，令其易解。這樣的功德福報比前者多了甚多。

為什麼呢？前者是所謂的住不退轉地菩薩，必定趣向無上覺，也於大菩提不退轉；但不甚假藉佛法；

所以比不上後者，所謂的速趣大菩提菩薩，能夠速趣無上覺，要甚假藉佛法；並且觀察受生死輪迴之苦的一切眾生，運大悲心極為痛切。

此兩段經文，共通之處是教導一人得究竟成就比教導許多人得不究竟成就來得功德福報廣大。

為什麼呢？這是佛法最值得深思之處了，以釋迦牟尼佛為例，就會完全清楚明白，世尊已證得圓滿究竟覺，所以他雖然只有一個人；可是卻對這苦難的三界產生了無遠弗屆、跨越時空的超級影響；不論現在的人，當世的人，以及未來的人，佛法都產生了無可比擬的巨大影響；甚至對於其他道的眾生，例如畜生道，如果沒有佛法慈悲的開示，會有更多的人類耽溺於肉食而不自知有多麼不慈悲。

又例如餓鬼道，雖然一般人無法看見他們，但是許多人都隱隱約約的感受到他們的存在，而且也是或多或少影響著陽世人們的生活幸福；而如果不是佛法的慈悲開示，人們不懂得放焰口解決他們飢餓的問題，也不懂得作法事來超度身陷痛苦折磨的他們。

善待餓鬼道，表面看起來，只是對他們好，事實上，對陰間好，就是對陽世的眾生好，陰間的鬼眾越多，陽世就越不得安寧，所以其實六道是息息相關

的，是牽一髮而動全身的。

如果沒有偉大的釋迦牟尼佛來教導我們這些珍貴的生命知識，這個痛苦的世間會更加痛苦不堪。所以佛法實在是有大用的生命真理，可以說鉅細靡遺的造福了我們的生命，而一切的佛法，都來自於三界的導師——釋迦牟尼佛。

為什麼世尊能夠如此浩瀚無邊的教導我們呢？就只是因為他已經證得究竟圓滿的證量——無上正等菩提。

只有這樣的證量能對於三界的一切悉知悉見，也只有這樣的證量能夠廣說三乘佛法，普度一切眾生。

由這樣的例子，我們深切的明白了佛法的修行重心——究竟覺。是的，唯有證得究竟覺，才能真正利益一切的眾生，也唯有證得究竟覺，才能真正的自度圓滿，故無上正等正覺是自度度人圓滿不可或缺的證量。

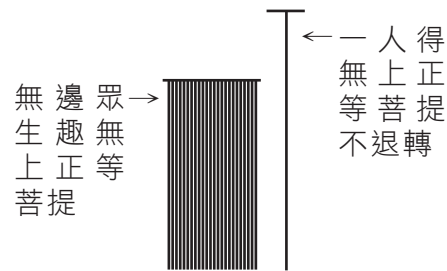
由此經文成立，因為教導無量無邊的眾生趣向無上正等菩提，竟然比不上教導一個人於無上正等菩提得不退轉。原因很簡單，因為這一個人的證量，對於眾生的利益，超過所有人加起來對於眾生的利益。第二段經文亦然，教導無量無邊的眾生於無上正等正覺不退轉，竟然比不上教導一個人速趣無上正等菩提，並令

他廣說三乘佛法，救度一切眾生。這裡更清楚了，前者只有自度不退轉，後者不但自度圓滿，而且善巧教導一切眾生。因為後者一個人對於眾生的利益，超過前者所有人的相加。

這樣的校量功德，無非再一次的說明：究竟智慧的重要。

可以歸納成一個結論：成就的重點在於究竟，而非人數，即人數再多也沒有用，最重要的還是比智慧的高下，故真正產生比較意義的只有「智慧」。

可得圖如下：

這是第一段經文的圖示，如果用第二段經文，也會得到同樣的圖示。那麼，這個圖示的甚深含義是什麼呢？

即智慧要到達極高極遠的狀態，才能真正看清一切，也才能真正利益眾生。

可以爬山作為說明，如果只爬到一半，不可能俯瞰全部的山下全貌，唯有爬至峰頂，才能將山下的全貌，一覽無遺。

故佛法要求的智慧狀態是一覽無遺，沒有任何的遺漏。

因為，只要還有一絲的遺漏，生命就可能在這裡出問題，會出問題的生命，就會有痛苦，有痛苦就會果中生因，就會繼續擴大原有的問題，讓問題變得更大。

故唯有無漏的智慧才能解決生命所有的問題，也就是無漏智，也就是究竟覺，也就是無上正等正覺。

所以答案再清楚不過了，每一個修行人都得努力證得究竟覺，才能澈底解決自己生命的問題，也才能澈底解決別人生命的問題。

能夠澈底解決自己與別人生命問題的人，就是經文所說的「速趣大菩提菩薩摩訶薩」，也就是所謂的真正的“大菩薩”。

這樣的大菩薩才能真正的作到如同經文所說：「要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情，運大悲心極痛切故」。

好一個“運大悲心極痛切”，短短的一句話，就把一個「不忍聖教衰，不忍眾生苦」的菩薩胸懷，描述得淋漓盡致。

而這大慈大悲，是來自於大智慧的觀察，當大菩薩證得究竟覺，當他遠離了顛倒夢想，他完全看清楚了三界的生死輪迴是多麼的苦痛，所以他救度眾生，比眾生救度自己的態度還要急切，因為他看清了，而眾生尚未看清，故這看清與未看清的癥結就在於：究竟覺，也就是究竟圓滿的智慧。

大菩薩救度眾生的心，何止急

切，就如同經文所說的「痛切」啊！因為慈悲，所以對眾生的苦，感同身受，痛在哪裡呢？生死輪迴就是最大的痛苦，沒有比這還要痛苦的一件事了，試想死了又生，生了又死，卻不斷的在顛倒夢想中死死生生，這種痛苦，真的非筆墨所能形容於萬一，對應於這樣巨大的痛苦，大菩薩才“悲心痛切”的。

南無菩薩摩訶薩，無緣大慈，同體大悲；大菩薩的悲願是如此的令人動容，在感動之餘，每一個修行人唯有以更加努力修行來回報，方不辜負佛菩薩的廣大悲願。

感人世無常，悲三界無明。

願佛法的大智慧，普照全世界！普照三界！！

第 145 講：第三十品 校量功德品

爾時天帝釋白佛言。世尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以布施波羅蜜多。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是如是。應以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。……

世尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以一切陀羅尼門。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以一切三摩地門。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以上妙衣服飲食臥具醫藥。隨其所須種種資具。供養攝受彼菩薩摩訶薩。世尊。若善男子善女人等。能以如是法施財施。供養攝受彼菩薩摩訶薩。是善男子善女人等。所獲功德甚多於前。何以故。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。教誡教授所攝受故。速證無上正等菩提。……

世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此一切陀羅尼門一切三摩地門。教誡教授所攝受故。速證

無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩復由以此衣服飲食臥具醫藥。隨其所須種種資具所攝受故。速證無上正等菩提。

爾時具壽善現告天帝釋言。善哉善哉。憍尸迦。汝乃能勸勵彼菩薩摩訶薩。復能攝受彼菩薩摩訶薩。亦能護助彼菩薩摩訶薩。汝今已作佛聖弟子。所應作事。一切如來諸聖弟子。為欲利樂諸有情故。方便勸勵彼菩薩摩訶薩。令速趣無上正等菩提以法施財施。攝受護助彼菩薩摩訶薩。令速證無上正等菩提。何以故。憍尸迦。一切如來聲聞獨覺世間勝事。由彼菩薩摩訶薩故而得出生。所以者何。若無菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。則無有能修學布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦無有能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。亦無有能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。亦無有能安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。亦無有能修學四靜慮四無量四無色定。亦無有能修學八解脫八勝處九次第定十遍處。亦無有能修學

四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支。亦無有能
修學空解脫門無相解脫門。無
願解脫門。亦無有能修學五眼
六神通。亦無有能修學佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法。亦無有
能修學無忘失法恒住捨性。亦
無有能修學一切智道相智一切
相智。亦無有能修學一切陀羅
尼門。一切三摩地門。若無菩
薩摩訶薩修學安住如是諸事。
則無有能證得無上正等菩提。
若無菩薩摩訶薩證得無上正等
菩提。則無有能安立菩薩聲聞
獨覺世間勝事。憍尸迦。由有
菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三
菩提心故。則便有能修學布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多。……

亦復有能修學一切陀羅尼門
一切三摩地門。由有菩薩摩訶
薩。修學安住如是事故。則便有
能證得無上正等菩提。由有菩
薩摩訶薩。證得無上正等菩
提。則斷世間一切地獄傍生
鬼界。亦能損減阿素洛黨。增
益天眾。憍尸迦。由有菩薩
摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩
提故。便有刹帝利大族婆羅
門大族長者大族居士大族出現
世間。由此復有四大王眾天
三十三天夜摩天覩史多天樂變
化天他化自在天出現世間。

由此復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
廣天廣果天出現世間。由此
復有無繁天無熱天善現天善
見天色究竟天出現世間。由
此復有空無邊處天識無邊處
天無所有處天非想非非想處
天出現世間。由此復有布施
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出現
世間。由此復有內空外空內
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
性空無性自性空出現世間。
由此復有真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議
界出現世間。由此復有苦聖
諦集聖諦滅聖諦道聖諦出現
世間。由此復有四靜慮四無
量四無色定出現世間。由此
復有八解脫八勝處九次第定
十遍處出現世間。由此復有
四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支出現世
間。由此復有空解脫門無相
解脫門無願解脫門出現世
間。由此復有五眼六神通出
現世間。由此復有佛十力四

無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法出現世間。由此復有無忘失法恒住捨性出現世間。由此復有一切智道相智一切相智出現世間。由此復有一切陀羅尼門一切三摩地門出現世間。由此復有一切聲聞乘一切獨覺乘一切大乘出現世間。

P904 Ⅱ 欄7行~P906 Ⅱ 欄倒數1行

天帝釋對佛說：菩薩轉近無上正等菩提，應以六度乃至一切三摩地門快速教導菩薩；並應以一切所需供養攝受菩薩。如果善男子、善女人能夠以這樣的法施與財施來供養攝受菩薩，所獲得的功德福報超過前者甚多。

為什麼呢？因為菩薩要經由六度乃至一切三摩地門的教導，而迅速證入無上正等菩提；更以一切修行所需資糧得到攝受，而迅速證入無上正等菩提。

此時具壽善現對天帝釋說：善哉！你能勸勵菩薩，又能攝受菩薩，亦能護助菩薩。你今日已作了一個佛聖弟子所應該作的事。因為一切如來的聖弟子們，都會為了利樂眾生，方便善巧的勸勵菩薩，並以法施、財施，攝受、護助菩薩，令其迅速證入無上正等菩提。

為什麼呢？因為一切如來、聲聞、獨覺等世間殊勝之事，都是

由菩薩而得出生。也可以說如果沒有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，則不能修學六度，不能安住二十空、真如乃至不思議界、四諦，也不能修學禪定、八解脫乃至十遍處、三十七道品、三解脫門、五眼六通、佛十力、四無畏乃至十八不共法、無忘失法、恒住捨性、一切智乃至一切三摩地門。

而如果沒有菩薩修學、安住如是諸事，則沒有人能夠證得無上正等菩提。又如果沒有菩薩證得無上正等菩提，則沒有人能夠安住菩薩、聲聞、獨覺等世間殊勝之事。

所以就是由於有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，就有人能夠修學或安住六度乃至一切三摩地門，並證得無上正等菩提。由於有菩薩證得無上正等菩提，便能斷三惡道，減少阿修羅，增加諸天人眾，更有各大族、四大王眾天乃至非想非非想天以及六度乃至一切三乘法出現世間。

第一段經文，主要是說明，如果法施再加上財施，所獲得的功德福報超過只有法施。這裡說明了修行也需世間資糧才能究竟成就，如同經文所說：「應以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具，供養攝受彼菩薩摩訶薩」，又說：「彼菩薩摩訶薩復由以此衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具所攝受故，速證無上正等菩提」。

此處相當詳細的說明了一個菩薩的修行資糧，如果是善男子、善女人皆應盡力供養，因為能夠感召無量無邊的功德福報。所以財施的功德福報也是相當廣大的，只是財施的對象當然是一個修行的菩薩，故永遠是先有法，才有財，法是最重要的，有了法，這一切的資糧才產生了正面的意義，不然也有可能資糧會成為造業的工具，故一切的一切，都是以法為主，只有當這個前提安立好了，才有其他進而安立的可能。

接著善現菩薩稱讚天帝釋是佛聖弟子，什麼是佛聖弟子的資格呢？如同經文所說：「一切如來諸聖弟子，為欲利樂諸有情故。方便勸勵彼菩薩摩訶薩，令速趣無上正等菩提，以法施、財施，攝受護助彼菩薩摩訶薩。令速證無上正等菩提。」

可見要當一個佛聖弟子是相當不容易的，第一個就要有利樂有情眾生的廣大慈悲，第二個還要有方便善巧，才能有效的勸導鼓勵菩薩迅速趨向無上正等菩提。進而還要以法施以及財施去攝受護助菩薩，這「攝受護助」四字用得那麼充滿慈愛啊！攝受就已經顯現了無量無邊的包容度，護助更是充滿了「視眾生如子」的憐愛胸懷，故當一個圓滿成就者確實是相當相當不容易的事，不但於一切法要毫無法執、毫不藏私的傾囊相授，有機緣者還要

以供養攝受愛護的心情去作一切皆可捨的財布施；但是儘管標準如此的高，還是有人證明了可能性，最起碼佛菩薩以及歷代的高僧大德，多少可歌可泣的故事，無非也是寫下了法施以及財施的偉大事跡，來教育後來者那崇高生命境界的實踐可能。

接著經文說明為何供養攝受菩薩有那麼大的功德福報，就是因為一切的殊勝世間之事，其實都來自無上正等正覺的證量，所以經文例舉了優秀大族、諸天人眾以及六度乃至一切三乘佛法都來自於無上正等正覺。

所以再清楚不過了，無上正等正覺是一切功德福報的來源；也可以說，無上正等正覺是一切善法的出生處。如果沒有了無上正等正覺，這一切的功德福報與一切善法就不可能獲得或產生了。

校量功德品用盡了各種比較，來告訴我們無上正等正覺，也就是般若的重要，所以無論我們遭逢到什麼的挫折與考驗，想到般若的大利益，對於自己以及無量無邊眾生的大利益，我們就不忍心退轉，說什麼也要繼續堅持在佛弟子的崗位上。

黑暗永遠在考驗著光明，但是光明的可貴實在無法形容於萬一，而光明中的光明就是佛法大智慧，也就是能了生脫死，利益一切眾生的般若。

所以，不用再猶疑，不能再蹉跎，不論現有多麼不好，都要牢牢記得般若的重要與大利益，而且一切的挫折考驗與般若的重要、大利益比較起來，其實事實的真相是：多麼的微不足道啊！

所以，無論如何，都要堅定的告訴自己：

人身難得今已得，

佛法難聞今已聞。

此身不向今生度，

更待何生度此身。

人生苦短，去日苦多，宜精進修行，早日證得般若，方能早日自度度人，則眾生幸之，三界幸之。

第 146 講：第三十一品 隨喜迴向品

爾時彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言。大德。若菩薩摩訶薩於一切有情所有功德。隨喜俱行諸福業事。若菩薩摩訶薩以此福業事。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。以無所得為方便故。若餘有情隨喜迴向諸福業事。若諸異生聲聞獨覺諸福業事。所謂施性戒性修性三福業事。若四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四靜慮四無量四無色定。四聖諦。八解脫八勝處九次第定十遍處。空無相無願解脫門。四無礙解。六神通等。諸福業事。是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德。於彼異生聲聞獨覺諸福業事。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等無等等。何以故。大德。以諸異生修福業事。但為令己自在安樂聲聞獨覺修福業事。為自調伏。為自寂靜。為自涅槃。菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德。普為一切有情調伏寂靜般涅槃故。

P906 三欄2~19行

本品主要是說明一個菩薩應如何以無所得為方便善巧，修好隨喜迴向之法門。

一開始彌勒菩薩就對善現菩薩說：「菩薩於一切眾生的所有功德，隨喜俱行一切福業事。如果以此福業事，

與一切眾生一起迴向無上菩提，是以無所得為方便善巧的緣故。而其他眾生也隨喜迴向一切福業事，例如凡夫、聲聞、獨覺的一切福業事，所謂的施性、戒性、修性三種福業事以及三十七道品乃至六通等一切福業事；但菩薩的所有隨喜迴向功德與其他眾生相比較起來，是最、勝、尊、高、妙、微妙、上、無上、無等、無等等。為什麼呢？因為凡夫在修福業事的時候，只是為了使自己自在安樂，而聲聞、獨覺修福業事，也只是為了自己的調伏煩惱、寂靜涅槃；只有菩薩能夠擁有的隨喜迴向功德，因為他是普遍為了一切眾生才調伏煩惱、寂靜涅槃。」

此段經文，也是在段首即開宗明義的說明了什麼是菩薩的隨喜迴向。也就是對於自己以及一切眾生的善根、善事，都隨之歡喜踴躍，並且將這些善根善事的功德，與一切眾生一起迴向無上菩提。

所以本品是把隨喜功德與迴向二個實修法門合在一起來說的。什麼是隨喜功德？就是見到他人累積功德，就如同自己累積功德一樣感到歡喜，也就是普賢十大願之一。迴向就是把自己所修的善根功德，迴轉給眾生，並使自己趨入無上菩提。

隨喜為什麼也是實修法門呢？只是看到別人作好事歡喜，就有這麼大的功德嗎？是的，因為這隨喜的

背後顯示了多麼大的胸懷；一般人如果心胸不夠廣大，看到別人好，尤其是看到別人比自己好，心中會生起自己不如人的自卑，或是生起嫉妒心；而見作隨喜，不但不自卑或嫉妒，反而為他感到滿心歡喜，就可知這樣的境界是多麼不容易了，也就是多麼有功德了。

故隨喜是生命的崇高境界，為了別人的好而歡喜；而事實上這不但包含了慈悲，也同時包含了智慧，因為法界的實相是眾生平等，萬物一體；既然自己與眾生無二無別，那麼自己的好固然感到歡喜，別人的好不也該感到歡喜嗎？因為自己就是眾生，眾生就是自己啊！

而迴向是隨喜的第二步驟，所以本品把二者擺在一起，也是相當有深意。因為見作隨喜會累積無量無邊的功德，但對一個菩薩而言，一切都要與眾生分享，更何況是無量無邊的功德，所以站在分享與奉獻的立場，功德迴向就變成一個自然而然的反應了。

按表面來看，功德給了別人，似乎會因此失去功德。會嗎？迴向給別人會失去功德嗎？恰恰相反，當我們越捨得把功德送給別人時，功德非但沒有減少，反而增加了。

為什麼呢？只要以因果法則來觀察，就會完全明白這個甚深的道理。試問送豐盛禮物給別人的人，按因果律來說，有朝一日是否也會得到豐盛的禮物呢？這當然是成立

的因果；那麼試想同時把豐盛的禮物送給無量無邊的眾生，當果報成熟時，將收到多少無量無邊的禮物啊！

由此我們就充份明白，為何迴向功德不減少反而增加。故當我們在迴向時，真的是宜勇敢的給、慷慨的給，因為一顆富足的心，必將感召富足的回報。

隨喜與迴向都是以功德為重心的，隨喜是看到了功德而感召功德，迴向是把功德送出而回收更多的功德。故其實隨喜與迴向是二而一、一而二的一件事，二者在功德增加的利益有異曲同工之妙。

故隨喜之後是迴向，實在是天衣無縫，是每一個菩薩宜善巧學習的，那麼學習的心法是什麼呢？即經文提及的「以無所得為方便」，無所得是把「隨喜迴向」學好的心法，須與不能離開的心法。

唯有熟稔於「無所得」的心法，才能在看到別人的功德時，自然生起歡喜，也才能在自己得到功德時，毫不害怕失去的大方贈予。

故一個菩薩在隨喜迴向時，絕對是與無所得慧相應的，不然也不能如經文中所讚歎的：「為最、為勝、為尊、為高、為妙、為微妙、為上、為無上、無等、無等等。」

那麼一個菩薩的隨喜迴向為何如此令人讚歎呢？那是因為與凡夫、聲聞、獨覺相較得到的觀察。怎麼說呢？即如經文清楚的說明了凡夫是「但為令己自在安樂」，聲聞、獨覺是「為自寂靜、為自涅槃」，而菩薩則是「普為一切有情調伏，寂靜般涅槃。」

經文列舉了三種動機，也等於舉出了三種心量，那當然是菩薩的心量廣大，令凡夫與聲聞、獨覺相較起來，真的是望塵莫及啊！故一切的修行，到最後就是心量的問題，心量廣大，一切都容易成就；相反的，心量不夠廣大，一切都不容易成就。

為什麼要心量廣大呢？試問哪一樣修行的究竟成就，不是心量廣大又是什麼呢？慈悲圓滿時，心量廣大不廣大呢？智慧圓滿時，心量廣大不廣大呢？答案當然無庸置疑是廣大而且無邊的；因為當一個人慈悲廣大時，就表示心能包容六道眾生，因為能夠慈愛六道眾生，不先包容怎可能繼而慈愛呢？能夠包容一切六道眾生的心量，真是不可思議的廣大啊！而當一個人得到佛法大智慧時，三界一切悉知悉見，能夠觀察三界，請問這樣的視野廣大不廣大啊？有這樣的視野，心胸絕對是廣大無邊的，絕對不會坐井觀天、夜郎自大、心胸狹隘，

故心量廣大是成就的指標，宜努力去修行、證得。

而如何練習心量廣大呢？本品的主旨「隨喜迴向」就是訓練心量廣大的最佳法門。一個菩薩一定是一個心量廣大的人，所以當然要好好的修習如何隨喜迴向，久而久之，必能成為一個心量廣大、心包太虛的偉大人類。

所以就從今天起，當我們看到別人作好事就要感到無限的歡喜，因為這樣的心量廣大去包容他，那麼他作好事，就等於你作好事，試想天底下還有比這個更便宜的事嗎？當無量無邊的眾生都作好事，你都為他們感到歡喜，如此感召的功德真的是無量無邊，不可思議啊！

所以就從今天起，當我們得到功德時，我們就毫不吝嗇的送給別人，因為總有一天我們會得到更豐美的回報，試想你同時送給無量無邊的眾生，當有一天他們都回贈給你時，那無量無邊的功德真是多麼不可思議啊！

佛法是生命的大智慧，佛是生命的大智者。他從來就不曾要我們失，相反的，他一直要我們得，而且是得珍貴、得大量；所以在珍貴得與大得之前，他只不過是要我們捨去不珍貴的得與小得，這是佛法真正的教導，也是佛陀真正的本懷。

南無本師釋迦牟尼佛！

願眾生皆見作隨喜，累積無量無

邊功德！

願眾生皆普遍迴向，累積無量無
邊功德！

無得無失，無失無得？有失有
得、有得有失？

唯有勘破佛法大智慧，才能真正
大得，甚深思惟！！

第 147 講：第三十一品 隨喜迴向品

爾時具壽善現白彌勒菩薩摩訶薩言。大士。是菩薩摩訶薩隨喜迴向心。普緣十方無數無量無邊世界一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者。從初發心至得無上正等菩提。如是展轉入無餘依般涅槃。後乃至法滅。於其中間所有六波羅蜜多相應善根。及餘無數無量無邊佛法相應善根。若彼異生弟子所有施性戒性修性三福業事。若彼聲聞弟子所有學無學無漏善根。若諸如來應正等覺所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。及為利樂一切有情。大慈大悲大喜大捨。無數無量無邊佛法。及諸佛所說正法。若依彼法精勤修學。得預流果。得一來果。得不還果。得阿羅漢果。得獨覺菩提。得入菩薩正性離生。如是所有一切善根及餘有情於諸如來應正等覺聲聞菩薩諸弟子眾。若現住世若涅槃後所種善根。是諸善根一切合集。現前隨喜既隨喜已。復以如是隨喜俱行諸福業事。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。願我以此善根。與一切有情同共引發無上菩提。如是所起隨喜迴向。於餘所起諸福業事。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等無等等。

P906 Ⅲ 欄20行~P907 I 欄13行

善現菩薩對彌勒菩薩說：菩薩隨喜迴向的心，普緣無量世界已經涅槃的無量諸佛。從初發菩提心到證得無上菩提，如是輾轉證入無餘依般涅槃，最後到法滅。其間的過程，所有六度相應善根以及其他無量佛法相應善根，與其凡夫弟子的所有三福業事、聲聞弟子們所有的學、無學無漏善根、佛的五分法身、為利樂眾生發的四無量心、無量佛法以及諸佛所說的正法。

如果依其法精勤修學，能夠得到四果、獨覺菩提、菩薩正性離生。如是所有一切善根以及弟子們現在住世以及涅槃後所種的善根，這些善根一切合集，都於現在隨喜，又以這樣的隨喜俱行諸福業事，與一切眾生迴向無上菩提。

願自己以此善根，與一切眾生共同引發無上菩提，如是所起隨喜迴向，於其他所起的諸福業事，為最、勝、尊、高、妙、微妙、上、無上、無等、無等等。

此段經文，主要是說明，菩薩的隨喜迴向心有多麼的廣大與不可思議。為什麼廣大與不可思議呢？因為菩薩隨喜迴向的心，所依憑的是佛的一切功德，數說不完的功德。例如相應善根，即修行人已修至慚、愧、無貪、無嗔、無癡相應的境界，試想這樣的人將感召多少無量無邊的功德啊！光是自度，就已經到達了不起的境界，而以此五法去度眾，更是不會造業，反而能夠

立下無量無邊的度眾功德，故一個人的內在修為品質永遠是最重要的一環，唯有內在到達了，外在才能繼而感召。

另外如與無量佛法相應善根，更是把一切善法都全部顯現，佛法即一切善法，能夠把一切善法全部顯現，此人必是全善，也必定全部了盡業力，到達修證圓滿的境界，能夠建立的功德福報當然是無量無邊了。

其他還有佛所教導的弟子們，例如凡夫的三福業事、聲聞弟子的學、無學無漏善根，甚至佛本身的五分法身功德。什麼是五分法身？即經文所說的「戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊」，又叫作無漏五蘊、無等等五蘊，是大小乘的無學位最高的悟境。戒蘊即無漏的身語業，定蘊即無學之空、無願、無相等三三昧，慧蘊即無學的正見、正知，解脫蘊即與正見相應的勝解，解脫智見蘊即無學的盡智、無生智。

從戒蘊到解脫智見蘊，都在在說明佛的功德偉大無邊，每一蘊都是了不起的功德積聚，如此無量無邊的功德等等，菩薩都要以之為依憑來隨喜迴向。這表面看起來，佛的無量無邊功德是歸佛有，又干菩薩什麼事呢？是的，表面無關無涉，但重點就是在於“隨喜”，一切眾生的功德又何嘗不是如是？本來眾生的功德與自己毫不相關，只因自

己見作隨喜，就在那一剎那的歡喜心生起時，眾生的功德馬上與自己產生了不可分的關聯，那麼佛的功德更廣大無邊，於佛的功德生起歡喜讚歎，所能感召的功德，當然更是無量無邊、不可思議了。

所以，隨喜是最方便易修的法門，如果不能作到，實在是非常可惜，等於是把最容易的一條路自絕於外。這絕非是投機取巧，而是心量廣大的具體顯現，故隨喜迴向還是有功德的不同，一切都是發心的問題，故前段經文才舉出凡夫、聲聞獨覺與菩薩的發心不同，故得到隨喜迴向的功德以及行一切善時的所獲功德當然也就不可以道里計了。

“萬法唯心造”，隨喜迴向是方便易修的法門；但功德感召的多寡，還是完全取決於心，故此段經文一開始就說明了本段的主旨：「菩薩摩訶薩隨喜迴向心，普緣十方無數、無量、無邊世界、一一世界無數、無量、無邊諸佛已涅槃者」，每一個字都淋漓盡致的說明了隨喜迴向與廣大心相應的訣竅。

是的，唯有與廣大心相應，隨喜迴向才能感召無量無邊的功德福報。那麼功德最廣大的是誰呢？當然是佛，那麼試問無數、無量、無邊諸佛的功德呢？當然是暴增無量無邊倍數的功德；那

麼又試問十方無數、無量、無邊世界的一一世界無數、無量、無邊諸佛的功德呢？即使以我們有限的腦袋來想，也知道那功德的巨大、龐大到無法思議、瞠目結舌的地步。

而這樣無量的功德，就是菩薩隨喜迴向心，所緣的對象；這是多麼善巧的修行啊！不過能夠以此為緣，實在也是因為菩薩的心量廣大啊！如果心量不夠廣大，也無法相應的。

故一個大乘菩薩道行者，一定要修好廣大心，才能真正把隨喜迴向的實修法門修好。以平常話來說，心量廣大就是心胸寬大；什麼是心胸寬大呢？就是凡事不計較，得也好，失也好，都不是很在意，尤其自己的得，常常不當一回事，毫不吝惜的與眾生分享；而眾生的錯，也往往事過境遷就忘懷，絕不會記別人的仇或不肯原諒別人。

所以其實心量廣大也並不難修，只要常常注意自己是否心胸寬大的給就好了；給一切的善、給一切的愛，這樣的菩薩，絕對是一個心胸寬大的人，也就是一個心量廣大的人了。

隨喜與迴向都需與廣大心相應，所以經文說：「現前隨喜，既隨喜已。復以如是隨喜俱行諸福業事，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，願我以此

善根，與一切有情同共引發無上菩提。」

由於廣大心隨喜，所以得到無量的功德，再以廣大心與一切眾生迴向無上菩提，這也非廣大心不能作到，試想自己得到的功德，為什麼還非得與別人，尤其是無量無數的別人一起迴向呢？這難道不會被分走功德嗎？恰恰相反，越與眾生一起迴向，功德越多；迴向什麼呢？共成佛道。可見菩薩的心是時時刻刻不忘究竟成就，更不忘與眾生一起得到究竟成就。

這樣的心，當然是廣大的，也才是真正令人動容的菩薩心。無怪乎經文再度稱歎：「為最、為勝、為尊、為高、為妙、為微妙、為上、為無上、無等、無等等。」因為無論是隨喜或迴向，菩薩都展現了無與倫比的廣大心量。

修行修心，心生萬法。隨喜迴向再一度說明了這個修行主旨，只要心成就了，一切都會成就；所以我們不要太在意外在的一切，只要在心上把功夫作好，那麼何憂道業不成？

南無本師釋迦牟尼佛！

願眾生隨喜迴向無邊功德，早日證得無上菩提！

第 148 講：第三十一品 隨喜迴向品

於意云何。彌勒大士。彼菩薩摩訶薩。緣如是事起隨喜迴向心。為有如是所緣事。如彼菩薩摩訶薩所取相不。

時彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言。大德。彼菩薩摩訶薩緣如是事。起隨喜迴向心。實無如是所緣事。如彼菩薩摩訶薩所取相。

具壽善現言。大士。若無所緣事如所取相者。彼菩薩摩訶薩隨喜迴向心。以取相為方便。普緣十方無數無量無邊世界。一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者。從初發心乃至法滅所有善根。及弟子等所有善根一切合集現前隨喜迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向將非顛倒。如於無常謂常。是想顛倒心顛倒見顛倒。於苦謂樂。是想顛倒心顛倒見顛倒。於無我謂我。是想顛倒心顛倒見顛倒。於不淨謂淨。是想顛倒心顛倒見顛倒。此於無相而取其相。亦應如是。

大士。如所緣事實無所有。隨喜迴向心亦如是。諸善根等亦如是。無上正等菩提亦如是。色受想行識亦如是。眼耳鼻舌身意處亦如是。……一切陀羅尼門一切三摩地門亦如是。諸聲聞獨覺大乘亦如是者。何等是所緣。何等是事。何等是隨喜迴向心。何等是諸善根等。何等是無上正等

菩提。而彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜心。迴向無上正等菩提。

彌勒菩薩言。大德。若菩薩摩訶薩久修行六波羅蜜多。已曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。為諸善友之所攝受。善學諸法自相空義。是菩薩摩訶薩能於所緣事。隨喜迴向心。諸善根等無上菩提及一切法。皆不取相而能發起隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是隨喜迴向。以非二非不二為方便。非相非無相為方便。非有所得非無所得為方便。非染非淨為方便。非生非滅為方便故。於所緣事乃至無上正等菩提能不取相。不取相故非顛倒攝。若有菩薩不久修行六波羅蜜多。未曾供養無量諸佛。不宿殖善根。未久發大願。不為善友之所攝受。未於一切法善學自相空。是諸菩薩於所緣事。隨喜迴向諸善根等無上菩提。及一切法。猶取其相而起隨喜迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向。以取相故猶顛倒攝。

P907 I 欄13行~P908 I 欄倒數2行

善現菩薩問彌勒菩薩：菩薩對於隨喜迴向的所緣諸事，有取相否？

彌勒菩薩答：沒有。

善現菩薩說：是的，菩薩只是以

取相為方便，普緣無量世界無量佛，從初發心乃至法滅所有善根以及弟子所有善根；合集現今隨喜迴向無上菩提。這樣所起的隨喜迴向將遠離顛倒。什麼是顛倒？例如把無常說成常，把苦說成樂，把無我說成我，把不淨說成淨；都是想顛倒、心顛倒以及見顛倒；就是於無相之中執取有相。而隨喜迴向諸事；事實上無所有，隨喜迴向心也是一樣，諸善根等也是一樣……乃至諸聲聞、獨覺、大乘也是一樣。那麼，什麼是所緣、事、隨喜迴向心、諸善根、無上菩提？而菩薩緣這些事起隨喜心，迴向無上菩提？

彌勒菩薩說：如菩薩久修行六度，也已經供養無量諸佛，宿殖善根，久發大願，為善友們所攝受，善於學習諸法的自相空義。這樣的菩薩就能夠於所緣、事、隨喜迴向心、諸善根、無上菩提以及一切法，皆不取相而能發起隨喜，迴向無上菩提。這樣的隨喜迴向，以非二、非不二，非相、非無相，非有所得、非無所得，非染、非淨，非生、非滅為方便；於所緣乃至無上菩提都能作到不取相。而由於不取相，也就不是被顛倒所攝。相反的，如果菩薩不久修行六度，也未曾供養無量諸佛，不宿殖善根，未久發大願，不為善友所攝受，不能對一切法善於學習自相空義；那麼這樣的菩薩於所緣、事、隨喜迴向心、諸善根、無上菩提以及一切

法，還是屬於取相而起隨喜迴向無上菩提；這樣所起的隨喜迴向，由於是取相的緣故，還是被顛倒所攝。

此段經文，主要是探討當菩薩在修隨喜迴向法門時，面對所緣、事、隨喜迴向心、諸善根、無上菩提，甚至一切法，有否取相的問題。也就是說面對這一切因緣條件，如果執取有相，就是顛倒；如果能夠作到不執取相，才是不顛倒。

什麼是顛倒呢？如同經文所說明，就是把無常、苦、無我、不淨誤認為常、樂、我、淨；就是由於這樣認知上的顛倒，一切無量痛苦就因而產生了。例如把無常誤認為常，像把這短暫的、隨時會失去的、只在一呼吸之間的生命誤認為應該很久長、應該不可能隨時會失去、看起來好像很堅韌的生命；但是事實如何呢？顯然易見，只要通過如理的觀察與思考，都會不約而同認同前者才是正確的生命真相。

可是非常矛盾的是，在我們的心中、在我們的觀念中，由於這些都違反了我們的理想與期望，所以我們的心中與觀念中竟然都是充滿著後者的錯誤觀念——而且還相當的根深蒂固。

有誰真正完全相信自己隨時可能從這個依戀的世界中完全消逝無蹤？這不是事實嗎？可是大多

數的人，都不願意去面對這個事實，所以由於強大的逃避力量，我們已經在內心的最深處根本無法接納這個事實。

然而不接納這個事實的損失有多大呢？光是一個浪費生命就是最大的損失。因為誤以為生命可以活得長、誤以為倒楣的一定不是自己……讓我們不能驚覺生命有多麼的、多麼的可貴，所以我們可以好整以暇的數說著別人的錯誤、聊著無關痛癢的瑣事、對於生命中最重要的事一再延宕……之所以“敢”這樣，就是先前的認知已經出了問題。

所以，佛法一點都不玄奇，它只是要我們老老實實的去面對一切事實的真相。而唯有面對真相，我們才不再自我矇蔽，也才不再自欺欺人。

依此類推，把苦誤認作樂，把無我誤認作我，把不淨誤認為淨；都是生命中極嚴重的認知錯誤，都會為生命帶來各種莫大的損失與痛苦。

經文把這四種顛倒歸納為想顛倒、心顛倒、見顛倒；就是想像、心念、知見全部都錯誤了，試想我們整個的身心狀況不都是取決於這三者的正確與否嗎？如果正確，我們才能作出正確的反應，如果錯誤，我們怎能不作出錯誤的反應呢？

就好比一個組織的運作正常，

是要靠正常的領導者；但是如連領導者都已經錯誤，這個組織又怎能夠不運作錯誤呢？那麼這樣的運作豈不是非常的危險？

其實以佛菩薩的眼光來看，眾生的狀況已經到了非常危險的地步；只因為我們認知錯誤，所以渾然不覺，就以地球環保為例，由於人類的眼光自私短淺，這就是認知的錯誤，造成地球自然環境岌岌可危的狀況，這就是認知錯誤所導致嚴重而危險的後果。

所以正本清源，人類如果想活得幸福，就必須想不顛倒、心不顛倒、見不顛倒；否則無量無邊的苦果，多少的天災人禍，都會釀成巨大的共業向人類催逼。

故佛法非但不是消極的，更非是落伍不合時宜的；相反的，真的要解救末世天災人禍的危機頻仍，佛法是真正治本的良藥，是真正的救世之光。

故活得不顛倒，就是一個真正的修行人，也才能成為一個自利利他的菩薩。而當菩薩在修隨喜迴向法門時，也當然是必須不顛倒，也就是在面對與隨喜迴向有關的一切因緣條件，如所緣的對象、事情、隨喜迴向的心、所有的善根、無上正等菩提的證量、甚至一切的法；例如有沒有對於外相上的執取？如果有的話，就是於無相而取其相；意思就是說事實的真相是無相可言，可是一個執著的人就錯認有相，這

樣就是顛倒；相反的，如果沒有任何的執著，就是不顛倒。

而到達這樣不顛倒的境界是非常不容易的，經文起碼列舉了六個條件（一）久修行六度，（二）供養無量諸佛，（三）宿殖善根，（四）久發大願，（五）為善友所攝，（六）善學諸法自相空義。滿足了這六個條件，才能如經文所說：「是菩薩摩訶薩能於所緣事，隨喜迴向心，諸善根等無上菩提及一切法，皆不取相而能發起隨喜，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

接著經文又說明能夠作到這樣不取相的方便善巧在哪裡？就是所謂的「以非二、非不二為方便，非相、非無相為方便，非有所得、非無所得為方便，非染、非淨為方便，非生、非滅為方便。」一口氣提及了五對相對詞：非二←→非不二，非相←→非無相，非有所得←→非無所得，非染←→非淨，非生←→非滅，這些相對詞，前面都有一個“非”字，就是否定的意思，否定甲、也否定乙；否定此、也否定彼；也就是不是的意思，不是甲、也不是乙；不是此、也不是彼；為什麼要這麼作呢？

最重要的目的就是要破盡我們對於相對世界根深蒂固的邏輯思考習慣；而這種思考習慣，是被分別意識充份宰制的；然而只要分別意識不一日停止運作，我們的心就永無安寧之一日。

為什麼會這樣呢？我們之所以痛苦，是因為分別意識作祟的關係，它老是把我們從整體、一如、真如、無二無別中抽離、剝落、分裂出來。舉例說明：有時候我們也會為了助人而感到一種單純的快樂，可是沒有多久，許多妄念就開始紛至沓來：我會不會作得太多了？他會不會只是表面謝我？這東西其實是很貴的？啊！我的念頭怎麼這麼齷齪？……這些妄念，統統是分別意識所變現出來的，試想如果沒有這些分別念的干擾，我們一直保任在最初的純然快樂中，我們怎麼會有痛苦呢？

所以佛法是最偉大的生命科學，一針見血的告知了我們痛苦的真正大本營——分別意識，故除非不想成就，除非不想遠離痛苦，否則我們都得深心、至心、全心的學會：分別意識止息。

而這裡已經清楚明白的開示了我們：只要遠離了相對的觀念，那麼就進入了一元的絕對世界，沒有分別、沒有相對、沒有分裂……當然更沒有痛苦。

感恩南無本師釋迦牟尼佛！

感恩諸佛菩薩！

感恩龍天護法！

感恩！感恩！窮盡身口意的感恩！

第 149 講：第三十一品 隨喜迴向品

復次大德。不應為彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說般若波羅蜜多。亦不應為新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。……不應為彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說一切法自相空義。何以故。大德。新學大乘諸菩薩等於如是法。雖有少分信敬愛樂。而彼聞已尋皆忘失。驚疑恐懼生毀謗故。

復次大德。若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣為辯說般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。……若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣為辯說一切法自相空義。何以故。大德。如是不退轉菩薩摩訶薩及曾供養無量諸佛。宿殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。若聞此法皆能受持。終不廢忘心不驚疑。不恐不懼不毀謗故。

P908 I 欄倒數1行~P909 II 欄10行

彌勒菩薩說：不應該對新學的大乘菩薩宣說六度、二十空、四諦、禪定、……乃至一切法自相空義。為什麼呢？因為他們雖然對於法已經有少許的信敬愛樂，但是往往很快就會忘

失，反而產生了驚疑恐懼，甚至毀謗。

但是相反的，如果對於不退轉菩薩或是曾供養無量諸佛、宿殖善根、久發大願、諸善知識所攝受的人；則應該對他廣為辯說六度乃至一切法自相空義。為什麼呢？因為他們對於法已經全部都能受持不忘，心中也不會產生驚疑恐懼以及毀謗。

此段經文，主要是說明恆順眾生的重要。此處是以新學大乘菩薩與不退轉菩薩、曾供養無量諸佛乃至諸善知識所攝受的人為不同的教導對象，因為根器的不同而產生了不同的教導方法。

新學大乘菩薩的根器是如何呢？即如經文所描述是「於如是法，雖有少分信敬愛樂，而彼聞已，尋皆忘失，驚疑恐懼生毀謗。」

意思就是說儘管佛法有多麼的高妙；但面對根器尚未成熟的人時，也不能宣說過於深奧的法，只能恆順他的喜好宣說他所能夠接受的淺法，如此才能圓滿因緣，也才能皆大歡喜。

若不能恆順他的根器與因緣，硬要說一些深奧的法給他聽，例如六度波羅蜜等，因為他根本無法完全相信，更別說完全作到，對他而言，只是畫了一個他根本拿不到的大餅給他充飢，非但不能讓他歡喜，反而往往會達到反效果。

而且這個反效果常常是很嚴重

的，如同經文所說，雖然他對於法已經有了少許的信敬愛樂；但請注意「少分」二字，對於法事實上要完全的信敬愛樂，才能夠完全相應；少分的狀態其實是非常不足的状态，因為法就是真理，一個人對於顛撲不破的真理，只能接受少許，如果一股腦給了他一大堆，他一定會消化不良的。

既然“消化不良”，就表示沒有辦法聽懂法的意義，既然沒有聽懂，了解從何建立呢？而且更糟的是，就算有少許的接受與了解，可是往往很快就忘記了，也就是又完全不明白法到底是什麼了。

這種狀況必然是與真理相阻隔的，其實人類對於真理的態度可以歸納為二種：（一）接受，（二）不接受。如果已經是不接受的狀況，不可能同時產生接受的矛盾狀態，而至於非接受、也非不接受的中道思想，一般人更是不可能企及的，故在不接受的狀態下，各種情緒就於焉誕生了；由於不接受，產生了驚訝；由於驚訝就產生了懷疑；由於懷疑，就產生了恐懼；由於恐懼，就產生了毀謗。

人類的造業，確實不是一下子就發生的，往往是經過了很多轉折的過程，如果隨便在那一個轉折不要江河日下的發展下去，就可以遏止造業悲劇的發生。以此為例：如果沒有了恐懼，就沒有毀謗；如果沒有了懷疑，就沒有恐懼；如果沒有

了驚訝，就沒有懷疑；如果沒有了不接受，就沒有驚訝。一環與一環，扣得多麼緊，但隨便鬆掉一環，就不會有造業的最後結果。

但推到最源頭呢？除了根器是最重要原因外，菩薩也不夠善巧，所以可見一個菩薩的方便善巧是多麼的重要，具足的話，可以度人無數；欠缺的話，沒有累積功德也就罷，還可能斷人法身慧命，造下黑業。

故度眾確實需要方便善巧，最起碼要善於觀察根器，恆順眾生。該說的義不容辭的說，不該說的就是受到了再大的鼓勵也不能說。

即以此段經文而言，同樣的法，對於新學的大乘菩薩就是不能說，可是換成不退轉菩薩或是善根深厚的人就可以說，而且還要如經文所提醒的「廣為辯說」。

足見說或不說，說少或說多；都是要有智慧去判斷與拿捏的。可以說，遇到好的根器是要傾囊相授的，例如對於不退轉菩薩及善根深厚的人，不但要說，還要廣大的辯說，因為他的根器是「若聞此法，皆能受持，終不廢忘，心不驚疑、不恐、不懼、不毀謗。」

這樣的人，對於法不但能全部接受，難能可貴的是還能夠總持

不忘，當然心中也就不可能繼而產生各種負面的情緒，安住在不驚疑恐懼以及不毀謗的最佳狀態中。

所以這兩種根器最大的差異就在於：一個是少分信敬愛樂、尋皆忘失；一個是皆能受持、終不廢忘。學習的根器與態度截然不同，也就感召了南轅北轍的天淵地別之不同果報。

前者是造業無邊，後者是積功無量。所有的癥結就在於接受與不接受；所以我們要打從內心深處接受佛法，如此才能以因果的原則，感召無量無邊的功德福報。

至於度眾，則需以戒慎的心去教導、去帶領，否則非但不能建立功德，反而還要造下黑業，不可謂得不償失、實非初衷所願。

故佛法的核心在於智慧，每一個菩薩道行者皆宜努力開展智慧，把握每一個當下，把握每一個緣起，如此總有一天能夠得心應手、如魚得水，也才能真正作到普賢十大願之一的：「恆順眾生」了。

讓我們再以歡喜信受的心，複頌一遍普賢十大願：

- 一者禮敬諸佛，
- 二者稱讚如來，
- 三者廣修供養，
- 四者懺悔業障，
- 五者隨喜功德，

- 六者請轉法輪，
- 七者請佛住世，
- 八者常隨佛學，
- 九者恆順眾生，
- 十者普皆迴向。

南無大行普賢菩薩！

感恩，感恩，窮盡身口意的感恩！

第 150 講：第三十一品 隨喜迴向品

爾時具壽善現白彌勒菩薩言。菩薩摩訶薩。應以如是隨喜俱行諸福業事。迴向無上正等菩提。謂所用心隨喜迴向。此所用心盡滅離變。此所緣事及諸善根。亦皆如心盡滅離變。此中何等是所用心。復以何等為所緣事及諸善根。而說隨喜迴向無上正等菩提。是心於心理不應有隨喜迴向。以無二心俱時起故。心亦不可隨喜迴向心自性故。

大士。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。能如實知色無所有。受想行識無所有。眼處無所有。耳鼻舌身意處無所有。色處無所有。聲香味觸法處無所有。眼界無所有。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無所有。耳界無所有。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無所有。鼻界無所有。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無所有。舌界無所有。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無所有。身界無所有。觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無所有。意界無所有。法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無所有。地界無所有。水火風空識界無所有。無明無所有。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所有。布施波羅蜜多無所有。淨戒安忍精進靜慮般若波

羅蜜多無所有。內空無所有。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無所有。真如無所有。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所有。苦聖諦無所有。集滅道聖諦無所有。四靜慮無所有。四無量四無色定無所有。八解脫無所有。八勝處九次第定十遍處無所有。四念住無所有。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有。空解脫門無所有。無相無願解脫門無所有。五眼無所有。六神通無所有。佛十力無所有。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法無所有。無忘失法無所有。恒住捨性無所有。一切智無所有。道相智一切相智無所有。一切陀羅尼門無所有。一切三摩地門無所有。預流果無所有。一來不還阿羅漢果無所有。獨覺菩提無所有。菩薩摩訶薩行無所有。無上正等菩提無所有。

大士。是菩薩摩訶薩既如實知一切法皆無所有。以隨喜俱行福業事。迴向無上正等菩提。是名無顛倒隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。

善現菩薩對彌勒菩薩說：菩薩應以如是隨喜俱行一切福業事，迴向無上菩提。就是以盡滅離變的所用心來隨喜迴向。而所緣事以及一切善根，也都如同所用心一樣盡滅離變。那麼其中什麼是所用之心呢？又以何為所緣事以及諸善根，而說隨喜迴向無上菩提呢？這樣的心就是於心理不應有隨喜迴向之心念。由於沒有二念同時生起的緣故，心也不可隨喜迴向心自性的緣故。

所以，如果菩薩修行般若，能夠如實知道五蘊乃至無上菩提一無所有可言，這樣菩薩既然已經如實知悉一切法都無所有，此種心態來隨喜俱行福業事，迴向無上菩提，是所謂的“無顛倒”隨喜迴向無上菩提。

此段經文，探討隨喜迴向“所用心”的問題，也就是修隨喜迴向時的心理狀態。什麼是修隨喜迴向的最佳心態呢？就是經文所說的「盡滅離變」，意思就是澈底的離開了生滅有無的變遷，也就是不生不滅、不垢不淨、不增不減。說得再明白一些，就是雖然作了隨喜迴向的行為，可是心中卻完全沒有隨喜迴向的念頭。

這話怎麼說呢？明明作了隨喜迴向的行為，可是心中卻沒有隨喜迴向的念頭？一切的經文都要看懂其真正要表達的主旨，此處之“心”，是生滅有無的心念，而非無生無滅的本體之心，既是生滅有

無之心念，當然屬於妄念，故隨喜迴向當然不能與妄念相應，故行只是行，沒有任何的動心起念。

經文再進一步說明沒有任何動心起念的狀況就是：菩薩如實知一切無所有。此句之“如實知”是關鍵，知道是每一個人都能夠明白的狀態。但是到底知道了什麼？是不是真實？則是知道非常重要的內涵，也就是佛法所要求知道的內涵唯有真理。

因為，唯有真理，才值得知道；如果非真理，不如不知，故“如實知”是非常重要的關鍵，是事實就要知道，不是事實，知道反而浪費寶貴的生命，故如實就是修行最好的態度，不論是知或是行，其實都是一樣。

而“一切無所有”是如實知的重點，經文列舉了五蘊、六度、二十空、禪定……得到的答案都是“無所有”。“無所有”指的是什麼呢？是指一切的本質是空無所有的狀態，既無所有，則無可執著。

所以如實知一切法無所有的真正目的，就是要導向最終的目的——不執著。故不執著的態度來自於智慧，唯有智慧高超，才能明白無所有，也才能作到不執著。

所以一個菩薩用什麼心去隨喜迴向呢？就是用一顆不執著的

心，唯有以不執著去修一切的善法，善法才能成為善法，如果以執著去修一切善法，則善法也會成為惡法。

故善惡的差別在於心，心不執著，一切皆善，心一執著，一切惡法馬上就有了依附之處；故修行修心，也就是在源頭的部份把一切照顧好，而不要等到狀況已經發生了，再來探討源頭哪裡有缺失，那都往往會事倍功半的。

經文小結之處說明：「是菩薩摩訶薩既如實知一切法皆無所有，以隨喜俱行福業事，迴向無上正等菩提，是名無顛倒隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。」其中的“無顛倒”三字是與如實知一切法無所得的相應，既然擁有如實的智慧，當然就遠離了顛倒的狀態；而修行隨喜迴向，必須遠離顛倒才能真正的修好。

誠如心經所言：「遠離顛倒夢想，究竟涅槃。」顛倒是會有習氣的，眾生就是因為太習慣於如此顛倒、甚至夢想的狀態，所以說對於無顛倒就未必很熟悉或了解；但真理就是真理，不是真理必須來適應我們，而是我們必須去適應真理。

無顛倒就是真理歸位的狀態，我們必須早日讓自己離開顛倒的相反狀態：以非為是、以黑為白等等；而關鍵就在於如實面對，故一個好的修行人絕對是一個勇

敢的人，無論遇到什麼樣的考驗，都能清清楚楚的去面對、承擔、分析、改進，不但為自己得利益，也為別人得利益，因為跟一個無顛倒的智慧者在一起，是多麼幸福的一件事啊！因為他不但能利己，還在利己之中同時利人。

故自利利他的關鍵在於無顛倒，也就是智慧。唯有擁有智慧，才能真正自利，也才能真正利他，故不斷的長養淬煉我們的智慧，是我們的當務之急！

南無本師釋迦牟尼佛！！

感恩，感恩，窮盡身口意的感恩！！！！

第 151 講：第三十一品 隨喜迴向品

爾時天帝釋白具壽善現言。大德。新學大乘菩薩摩訶薩聞如是法。其心將無驚疑恐怖。大德。新學大乘菩薩摩訶薩云何以所修集一切善根。迴向無上正等菩提。大德。新學大乘菩薩摩訶薩云何攝受隨喜俱行諸福業事。迴向無上正等菩提。

時具壽善現承彌勒菩薩摩訶薩神力加被。告天帝釋言。憍尸迦。新學大乘菩薩摩訶薩若修般若波羅蜜多。以無所得為方便。無相為方便。攝受般若波羅蜜多。若修靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。以無所得為方便。無相為方便。攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。……若修無上正等菩提。以無所得為方便。無相為方便。攝受無上正等菩提。

憍尸迦。是菩薩摩訶薩由此因緣。多信解般若波羅蜜多。多信解靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。……多信解無上正等菩提。

憍尸迦。是菩薩摩訶薩由此因緣。常為善友之所攝受。如是善友以無量門巧妙文義。為其辯說般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多相應之法。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。……以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩

正性離生。常不遠離無上正等菩提。亦為辯說諸惡魔事。令其聞已。於諸魔事心無增減。何以故。諸魔事業性無所有不可得故。亦以是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離佛薄伽梵。於諸佛所殖眾善根。復由善根所攝受故。常生菩薩摩訶薩家。乃至無上正等菩提。於諸善根常不遠離。

憍尸迦。新學大乘菩薩摩訶薩若能如是。以無所得為方便。無相為方便。攝受諸功德。於諸功德多深信解。常為善友之所攝受。聞如是法。心不驚疑不恐不怖。

復次憍尸迦。新學大乘菩薩摩訶薩隨所修集布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。應以無所得為方便。無相為方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。……隨所修集無上正等菩提。應以無所得為方便。無相為方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。

P909 卍 欄倒數2行～P911 卍 欄倒數4行

天帝釋問善現菩薩：新學的大乘菩薩，怎樣才能聞如是法而心中沒有驚疑恐怖？又如何以所修集的一切善根，迴向無上菩提？並且如何攝受隨喜俱行一切福業事，來迴向無上菩提？

善現菩薩承蒙彌勒菩薩神力加被的緣故，智慧的回答：新學的大乘菩薩如果修行六度乃至無上菩提，必須以無所得、無相為方便，才能攝受六度乃至無上菩提。由於能夠攝受一切善法，便能深入廣泛的信解六度乃至無上菩提。

新學菩薩由於如是的因緣，能夠常為善友所攝受，善友能夠以無量法門的巧妙文義，為其辯說六度相應之法，並以如是法教授，令其證入菩薩正性離生，並且常不遠離六度乃至無上菩提。

善友也為其辯說一切惡魔之事；但令他聽完惡魔事，心中卻無所增減或動搖。為什麼呢？一切魔事業本質無所有、不可得的緣故。並以如是法教授其證入菩薩正性離生，常不遠離佛，於一切佛所在處種殖一切善根。

又由此善根所攝受的緣故，常誕生於菩薩的家中為眷屬，一直到證得無上菩提，都於一切善根常不遠離。

所以如果新學的大乘菩薩能夠如是以無所得、無相為方便的話，便能攝受一切功德，並於一切功德生起深入廣泛的信解，而且常被善友攝受，聽聞如是法，而能夠心中沒有驚疑恐怖。所以新學的大乘菩薩隨所修學的六度乃至無上菩提，應以無所得、無相為方便，與一切眾生一起迴向無上菩提。

此段經文，主要是透過天帝釋的

問題，來凸顯以無所得、無相為方便的重要性。因為這三個問題，都在同樣的答案中得到統一，即必須有無所得、無相的方便智慧，才能聞法而心中沒有驚疑恐怖。也必須有無所得、無相的方便智慧，才能把所修集的一切善根，迴向無上菩提。更必須以無所得、無相的方便智慧，才能攝受隨喜俱行的一切福業事，與眾生一起來迴向無上菩提。

所以表面上有三個問題，事實上可以由同一個答案來回答；故無所得、無相再次成為一個重要的關鍵。因為唯有無所得、無相，才能真正作到對一切沒有執著。而沒有執著的去聞法，才能保證心中不會生起任何的驚疑恐怖；沒有執著的修集一切善根，才能真正迴向無上菩提；沒有執著的攝受隨喜俱行的一切福業事，才能真正與眾生一起迴向無上菩提。

一切善法的成就，都需要沒有執著的心，也就是金剛經所說的“無我相、無人相、無眾生相、無壽者相”，也就是此處所說的“無所得、無相”。如同經文所說：「新學大乘菩薩若修般若波羅蜜多，以無所得為方便，無相為方便，攝受般若波羅蜜多……」，是的，只有以無所得、無相為方便，才能“攝受”一切善法，故除非我們不想成

就，除非我們不想攝受一切善法，否則我們必須修好無所得、無相，才能真正成就與攝受一切善法。

只有無所得，才能真正的得；只有無相，才能真正的擁有；內在的空無，是為了容納無量無邊的妙有；這是佛法真正精微之處，宜深心體悟與把捉，才能悠遊自在於有無之間、物質與精神、入世與出世……

當我們攝受了一切善法，也就是與一切善法相應時；我們才有可能進一步真正的“信解”；如同經文所說：「是菩薩由此因緣，多信解般若波羅蜜多……」此處的“多”，不但是指深度的多，也是指廣度的多，也就是在深度與廣度同時有深入與廣泛的挖深與擴展，故“多信解”，也就是對一切佛法有了更深入與廣泛的相信與了解。

這樣的態度，其實是稀有難得的，因為唯有深入廣泛的信解，這樣的佛子才不會輕易退轉，也不會在眾人對佛法有誤解或貶低時，人云亦云，倍受動搖。佛法永遠都是神聖莊嚴、至高無上的，是一切真善美的匯聚，其存在，是人類最值得慶賀與珍愛之事，只可惜在這無常的世間，一切都是隨業受報而展現；當人們福報增長時，佛法大興，人間和樂；但當人們福報減少時，佛法

就會受到莫須有或不恰當的誤解；但一切的外在事件，又於佛法何干啊？可是無明障蔽的眾生，總是偏離了中道；相信的時候，一切都好；不滿的時候，一切都不好；所以唯有早日證得無所得、無相的方便智慧，才能真正於如此深奧、尊貴、完美的佛法，生起永不動搖的相信與了解。

因為相信而了解，因為了解而相信，信與解是互相增上的；面對如此珍貴難逢的佛法，我們宜深深的、純淨的、廣大的、虔敬的相信了解，才能真正的明白佛法的奧旨，才能真正出入自在、智慧通達。

由於信解，能夠感召善友，如同經文所說：「是菩薩摩訶薩由此因緣，常為善友之所攝受。如是善友以無量門巧妙文義，為其辯說般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多相應之法……」所有的善法，都是一環扣一環而增長的，因為有無所得、無相的方便智慧，所以能攝受一切善法；因為攝受一切善法，所以能多信解一切善法；因為多信解一切善法，就能感召善友常相攝受。

有善友相攝，實在是莫大的福報，儒家亦有“益者三友：友直、友諒、友多聞”的說法，深切的說明了益友的好處；而佛法的善友更是難得，能夠教導佛子甚深的佛法知見，幫助佛子走向究竟解脫之

路。也就是經文進一步說明：「以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多……」

“入菩薩正性離生”，是多麼了不起的證量，也就是證入了空性，離開了生滅有無的狀態，也就是法身解脫得大自在，由初悟入到空性圓滿，此人必定解脫生死輪迴，得究竟覺；而這都是來自於善友，亦即善知識的教導，足見善友之重要。

“常不遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多……”，也就是常不遠離一切善法，亦即常親近一切善法；這也是一環扣一環的發展下來，因為有善友相攝，所以常親近由善友所教導的一切善法，這當然是最天經地義，自然而然的一件事了。

不要忽視“常親近一切善法”的重要，這就是薰習，就是潛移默化，久而久之，一切善法會牢記在八識田中，那麼當逆緣現前時，才不會遠離一切善法，才不會妄造無邊黑業。

而善友可貴的是，不但教導光明的善法，也會警惕黑暗的惡法，如同經文所說：「亦為辯說諸惡魔事，令其聞已，於諸魔事心無增減，何以故，諸魔事業性無所有不可得故」。這段經文，宜好好的看，仔細的看，看完再大大的禮讚

一番！為什麼呢？這段話實在是佛法精微中的精微之處，淋漓盡致的表達了佛法不共世間的大智慧——要了解黑暗，可是不要害怕黑暗，也不要排斥黑暗。

怎麼說呢？就是對於黑暗的現象，我們要了解，以免在事相上被干擾；但是無論黑暗有多麼恐怖或邪惡，事實上黑暗的本質也是空，也就是經句：「諸魔事業性無所有不可得」，茫茫的三界眾生啊！隨便看懂一句佛法就不忍心對佛法有任何的批判，因為佛法實在太好了，好到沒有福報的眾生無福消受。

一切對佛法的不解與不敬，都是對於佛法未真正明白其偉大殊勝，對於人類有限的感官與腦袋，佛法實在是太難了！但我們真的忍心讓自己以及眾生與偉大的真理相阻隔嗎？

「不忍聖教衰，不忍眾生苦」，就是菩薩不忍真理與眾生阻隔啊！真理宜弘揚流布，尤其佛法愛與智的真理，是永恆顛撲不破的宇宙至理，我們除了努力學習，實在沒有第二條路可走。

善友教導菩薩明白黑暗的本質亦空，進一步「亦以是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離佛薄伽梵，於諸佛所殖眾善根，復由善根所攝受故，常生菩薩摩訶薩家，乃至無上正等菩提，於諸善根常不遠

離」。這是一段非常有趣、值得深思的經文，怎麼說呢？因為你會發現，學習光明的善法，得到的是究竟覺；而了解黑暗的惡法，得到的竟也是同樣的結果。

太明白不過了，一切的現象都只是學習的不同教材，明白了光明，是要我們迎向光明；明白了黑暗，可不是也要我們迎向黑暗，而是要我們迎向黑暗背後的本質——亦是光明。

白天與黑夜，黑夜與白天，到底白天在黑夜的後面？還是黑夜在白天的後面？這不是玩文字遊戲，而是耐人尋味的去深思許多表相並不能真正回答的問題，而偏偏生命的本質就是表相無法回答的大問題。

佛法回答了生命的問題，充份而澈底的回答了生命的奧秘。可是必須一環扣一環的實踐善法，才有可能親自揭開謎底：「新學大乘菩薩摩訶薩若能如是，以無所得為方便、無相為方便，攝受諸功德。於諸功德多深信解，常為善友之所攝受，聞如是法，心不驚疑不恐不怖」。

“莫以善小而不為，莫以惡小而為之”，由此段經文我們可以深切的明白，佛法是由小的善法累積而成的，“登高必自卑，行遠必自邇”，亦即“高高山頂立，深深海底行”。同樣是新學大乘菩薩，有的就是聞善法而驚

疑恐怖，有的則是不驚不疑不恐不怖，相反的還有無邊的法喜。

為什麼有這麼大的差別？就在於善根福德的不同。如何種善根福德呢？就是從今日起為盡一切善法，不遺餘力的為盡一切善法，自然就能不斷的種下善根福德。

聞善法不驚疑恐怖的菩薩，才能進而修能夠建立無量無邊功德福報的法門：隨喜迴向。並且念茲在茲的以無所得、無相為方便，則能與一切眾生將一切善法的功德一起迴向無上菩提。這樣的菩薩，必定成就，而且與無量無邊的眾生共成佛道，一起成就。

佛法至真、至善、至美，實宜深心領悟，方能於殺業深重障蔽之末法時代，弘揚聖教，拔眾生苦。

南無本師釋迦牟尼佛！

感恩、感恩、窮盡身口意的感恩！！

禮讚、禮讚、窮盡身口意的禮讚！！

第 152 講：第三十一品 隨喜迴向品

復次憍尸迦。新學大乘菩薩摩訶薩應普於十方無數無量無邊世界。一一世界各有無數無量無邊斷諸有路。絕戲論道。棄諸重擔。摧聚落刺。盡諸有結。具足正智。心善解脫。巧說法要。一切如來應正等覺。

P911 卍 欄倒數3行~P912 卍 欄2行

善現菩薩對天帝釋說：新學大乘菩薩應普遍於十方無邊世界，斷除一切有世間法之路，斷絕一切與法無關的戲論道理，拋棄一切障礙正法的世俗重擔，摧毀一切因世俗聚落而帶來的嚴重干擾，斷盡一切有為生滅的煩惱，具足圓滿的正知見智慧，內心善於一切解脫之法，更能方便善巧宣說法要的一切如來的功德隨喜迴向。

此段經文，主要說明一切如來如何遠離世間法，趨向出世法。

關於如何由世間法步入出世法，經文清楚明白的開示了八個步驟：（一）斷諸有路，（二）絕戲論道，（三）棄諸重擔，（四）摧聚落刺，（五）盡諸有結，（六）具足正智，（七）心善解脫，（八）巧說法要。

大般若經中不時出現非常珍貴的實修法門，此處也是一樣，只要按部就班的去作，就可以成為一個相當優秀圓滿的菩薩。

第一、斷諸有路。意思就是說當一個修行人，決定要好好的自度度人修

行時，第一個要作到的步驟就是從此在內心遠離了世間法。首先要清楚明白的是，什麼是世間法？絕非一般人所誤解在家就是世間法，出家就是出世法。而是真正明白了一切的有無生滅是沒有出路的，只有在內心一心向道，也就是內心完全明白了出世法的意義。什麼是出世法？就是與有無生滅世間法相反的內心狀態：不生不滅、不垢不淨、不增不減。

所以，所謂的「斷諸有路」，就是內心完全明白了出世法、第一義諦的珍貴與內涵，準備放下對世間法、世俗諦的執著以及注意力；而決定一心一意的追求第一義的真理：這就是邁向究竟解脫的第一步。

第二、絕戲論道。意思就是當一個人完全明白第一義的重要後，他就完全不會再把時間或注意力放在與第一義無關的任何理論或道理上了。因為一個人的生命是非常短暫的，時間是非常寶貴的，用來追求究竟的生命答案，都嫌不夠用、難以克竟全功；更何況分散注意力或時間去研究與真理無關的種種？就如同一個邁向目的地的旅人，他如果花了過多的時間停下來欣賞路旁的野花野草，而忘了趕路向前，則必定嚴重耽誤他抵達目的地的時間與速度。

耽溺於戲論的人就如同這樣的旅人，花了太多時間在次要的事上，

怎還會有充裕的時間完成最重要的事？所以，除非不想成就，否則我們一定要遠離戲論，也就是絕對不浪費一分一秒在生滅有無法上，也絕對不花大把的時間與別人作無謂的爭論。如此才能成為一個有效率又務實精進的大修行人，也才能早日悟得空性與聖者同步。

第三、棄諸重擔。意思就是當一個修行人把時間有效率的運用之後，也就是正式跨上修行之路後，他覺得他應該負擔越少越好的上路，才易早日到達目的地。什麼是修行人的重擔呢？內心的妄念就是修行人最大、最沉重、最雜亂的負擔。怎麼說呢？因為一切外在的負擔，其都是由於內心的妄念作祟，如果內心沒有了妄念，其實外在也就沒有重擔可言，所謂：“但自無心於萬物，何妨萬物常圍繞”，只要拋棄了內心的妄念，達到了“自淨其意”的境界，這個人就是一個沒有重擔的人，這個時候，他才能真正的輕鬆上路，也才不會背著重擔，走得極緩或一路跌跤。

拋棄妄念的重擔！越澈底越好！一切都要像快刀斬亂麻那樣乾淨俐落，就是要把妄念斬得一乾二淨；也就是禪宗“去掉葛藤”的意境。因為沒有了妄念的糾纏與重壓，一個人才可能像一個完全空掉的杯子，佛法的甘露才可能注入，也就是去除了妄念，才有可能澈見諸法實相；所以，外在的工作、眷屬、

家庭等等，其實都未必真正是修行人的重擔，以第一義而言，只有妄念需要拋棄，不需要急著去拋棄外在的人、事、物。

第四、摧聚落刺。意思就是不再受到大眾威德的嚴重干擾，怎麼說呢？「聚落」，就是人群聚居的地方，所謂“群眾就是力量”，“千夫所指，無疾而終”，只要人一多，就有了眾人的習氣、生活方式、價值觀……但是，人多不一定就對，在三界當中，越是人群聚居的地方，就有可能是是非越多的地方，而且眾生有“盲從”的傾向，只要大家這麼作，即使是錯的，也覺得心安理得；例如全世界的人大都在吃肉，但因為人數太多，所以大多數的人們都認為是對的；相反的，只要人數少，即使是對的，也會覺得心中不安，生怕押錯寶、站錯位、走錯路，例如吃素者在全球的人口中還是少數，所以大多數的人們都未必能夠接受。

所以，由此可見，一個修行人要擁有“雖千萬人，吾獨往矣”的勇氣是相當不容易的，因為眾人的意見與看法，如果未能善巧處理，則會如芒在背般刺痛著修行人，例如不孝、怪異、孤僻、不通人情、走火入魔、宗教狂熱……等等誤解的形容詞都可能加諸在修行人的身上，有智慧

的人，可以善巧的化解內、外在的衝突；而智慧不足的修行人，則有可能在種種的壓力下，不是退縮屈服就是走上憤世嫉俗的偏激之路。

但佛法絕對不是要我們退縮，更不是要我們偏激，而是要以中道的智慧去化解一切內、外的矛盾與衝突，如此則可以避免一切世俗聚落所帶來的嚴重干擾，成為一個左右逢源、出入自在、智慧通達的入世、出世者。

意思就是說，其實只要內心清淨了，其實入世與出世是沒有差別的，以與佛陀同時代的著名菩薩居士維摩詰而言，他雖然娶妻生子、華衣美食，甚至出入酒肆歌坊；但這一切外在的“聚落”，完全不會妨礙他的極高證量，甚至還為佛陀十大弟子生動的說法破執。故一切的證量，都在內心算數，如果因緣具足，能夠出家，固然了不得，如果因緣適合在家，只要內心清淨、老實修行，一樣可以如維摩詰居士般擁有成就與證量。〔當然，一般而言，還是出家僧寶，專業修行，較容易成就。〕

所以，人少的地方，如果內心喧鬧，也不會成就；相反的，人多的地方，如果內心寂靜，一樣也會成就，故修行人宜穿越一切的外相，不被一切所束縛，才能真正的成就。

第五、盡諸有結。意思就是斷盡了一切生滅有無世間法的煩惱，煩惱是從何生起的？就是從執著生起；執著什麼呢？就是執著有無、生滅、大小、高下、尊卑、得失……有了這些分別，一旦不符合心中大、高、多、尊、得……的期望，失望就來了，痛苦也接踵而至，最後煩惱就像揮之不去的蒼蠅，不斷在耳畔重複那嗡嗡嗡嗡的煩人叫聲。於是快樂也沒有了，輕安也沒有了，智慧當然也沒有了，慈悲就可能無容身之地了。所以煩惱就如同心中打結，如果沒有鬆綁的話，不可能自由，更不可能看清諸法實相。故煩惱是證入空性最大的障礙，如果不把它趁早斷除，要想空性鞏固、長養聖胎，是緣木求魚、煮沙成飯之事。

所以修行人要遠離煩惱，要常保快樂、輕安、清明，如此才如同美麗的花床，易長出美麗的成就之花。故煩惱是沉重的，快樂是輕鬆的；煩惱是障礙，快樂是順利；煩惱是下墮，快樂是上升……從今以後，要對煩惱與快樂有正確的認知，才能真正遠離煩惱，與快樂常相左右。

第六、具足正智。經過了前五個步驟的修行，自然而然修行具備了圓滿的正知見，也就是智慧通達。正知見就是智慧，智慧就是正知見；正知見是智慧的顯現，智慧是正知見的真正源頭。也可以說有了

正知見，也會有智慧，有了智慧，也會有正知見，正知見與智慧是互為表裡的一件事。

一個有智慧的人，才能夠自度圓滿，因為他會為自己作正確的抉擇，例如在原諒與不原諒別人的天人交戰中，他最後會選擇原諒別人，因為他能以智慧觀察；不原諒別人，其實是兩敗俱傷，而原諒別人，則是自利利他、自愛愛他的一件事，故擁有圓滿的正智，是作出一切正確抉擇的保障。

至於度人圓滿，也絕對少不了正智，所謂度人就是幫助別人，而幫助別人是需要有能力，最重要的能力就是智慧的能力，連西哲培根都說：「知識就是力量」。基本上，人類是崇尚智慧的，智慧又比知識重要以及擁有更多的能力，所以一個要幫助眾生的菩薩，他必須是一個擁有高度智慧的人，否則連眾生「病」在哪裡都不知道，又如何「因病予藥」呢？

故擁有圓滿的正智，是自度度人圓滿成就的保障，但這樣大智慧的狀態，並不是能夠一蹴而成的，最起碼必須經過前五個步驟的訓練，才能慢慢具足，故當菩薩在學習的過程中，其實是需要得到別人的支持與包容，但站在恆順眾生的立場，如果眾生並不能支持與包容，也不能怨天尤人，這樣就會走入退轉的死胡同；故一個性情成熟的菩薩，要有獨力承擔的勇氣與見識，

否則在眾人交相指責下，原本的菩提大願，就可能萎縮或消聲匿跡，故行菩薩道是千難萬難的，要能為人所不能為，要經得起「寒澈骨」的寂寞與考驗，否則那自度度人圓滿的曠世奇花，是不可能開放的。而面對一切的艱難險阻，菩薩真正可以依靠的就只有「正智」，故正智是穩靠的般若船，能夠載著菩薩乘風破浪到彼岸。

第七、心善解脫。一個修行人只要能夠分秒安住正智，則必定解脫。什麼是解脫？就是不再受到生死輪迴的束縛，就是出三界，就是掙脫大幻化網，就是妄念止息，就是意念清淨。所以心善解脫的人，於事上他已完全解脫生死，於理上他完全熟悉如何解脫之道；也就是說他是出三界的識途老馬，如何解脫，對他而言已經是輕車熟路，這樣的人，當然是一個自由自在的大成就者，神聖莊嚴，圓滿具足，值得人天禮讚！心善解脫的菩薩，分分秒秒都安住於空性，一切的外境，都不能再撼動他絲毫，就算是外在受報，他的法身也如如不動，完全不會影響他不生不滅、不垢不淨、不增不減的證悟境界，此時才有資格說：「烈火焚身亦宛然」。因為在順境中保持空性較不難，但在極大的逆境中依然保持空性，則必須有鞏固的

證量方能為之，故心善解脫者，是真正的達到苦樂一如、順逆無二的無分別境界，是真正的大圓滿。

第八、巧說法要。意思就是當一個人自度全部圓滿時，就要好好的度眾，而度眾的重點就是宣說佛法要旨，而且是不離方便善巧。為什麼要宣說法要？因為佛法實在太浩瀚，如果不把握重點的宣說，眾生會不知如何遵循，什麼是法要？就是解脫生死的大智慧，也就是菩薩自證的正智，以如此的正智，也就是般若空慧，去教導一切眾生，才能也幫助一切眾生脫離生死輪迴的束縛。

所以，其實般若空慧是最重要的法要，它從第一步驟到第八步驟都不可或缺。可以說，一個修行人從開始自度到圓滿度人，般若空慧都是主修項目，只是層次與證量不斷的在提升，最終至圓滿的境界。

故般若空慧是菩薩的必修，是眾生要學習的法要，唯有明白了般若空慧，一切的悲願才有實踐圓滿的可能。

當然其中要耗費的時間絕非一生一世能夠克竟全功，故菩薩要極有耐性的去成長自己、成長眾生。所以我們才會虔誠的發願迴向：「願消三障諸煩惱，願得智慧真明了，普願罪障悉消除，世

世常行菩薩道。」

不論這世界有多麼黑暗，我們都要堅持著光明。為償多劫願，浩蕩赴前程。南無本師釋迦牟尼佛！感恩，感恩，窮盡身口意的感恩！！

第 153 講：第三十一品 隨喜迴向品

一切如來應正等覺。及諸弟子所成戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。及所起作種種功德。并於是處所種善根。謂剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族等所種善根。若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所種善根。若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所種善根。若無繁天無熱天善現天善見天色究竟天等所種善根。如是一切合集種量。現前發起比餘善根。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等無等等。隨喜之心復以如是隨喜俱行諸福業事。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。

爾時彌勒菩薩摩訶薩問具壽善現言。大德。新學大乘菩薩摩訶薩若念諸佛及弟子眾所有功德。并人天等所種善根。如是一切合集稱量。現前發起比餘善根。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等無等等。隨喜之心復以如是隨喜善根。與諸有情皆悉同共迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩云何不墮想顛倒心顛倒見顛倒。

具壽善現答言。大士。若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子眾所有功

德。不起諸佛及弟子眾功德之想。於人天等所種善根。不起善根人天等想。於所發起隨喜迴向無上正等菩提之心。亦復不起隨喜迴向無上正等菩提心想。是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向。無想顛倒。無心顛倒。無見顛倒。若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子眾所有功德。取佛弟子功德之相。於人天等所種善根。取彼善根人天等相。於所發起隨喜迴向無上正等菩提之心。取所發起隨喜迴向無上正等菩提心相。是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向。有想顛倒。有心顛倒。有見顛倒。

P912 I 欄2行～II 欄7行

善現菩薩繼續對天帝釋說：隨喜諸佛及弟子、四大族、諸天人等所種一切善根，如此一切合集，比起其他善根，為最、勝、尊、高、妙、微妙、上、無上、無等、無等等。隨喜的心復以如是隨喜俱行諸福業事，與一切眾生一起迴向無上菩提。

彌勒菩薩問善現菩薩：這樣的菩薩如何才能不墮想、心、見三顛倒？

善現菩薩答：只要菩薩對於所念諸佛及弟子的一切功德，不生起諸佛及弟子一切功德之想；對於人天等所種善根，不生起人天等所種善根之想；對於所發起隨喜迴向無上

菩提之心，也不生起隨喜迴向無上菩提心之想，這樣的菩薩所生起的隨喜迴向，就是無想、心、見三顛倒。

相反的，如果菩薩對於所念諸佛及弟子的一切功德，執取於諸佛及弟子一切功德之外相；對於人天等所種善根，執取於人天等所種善根之外相；對於所發起隨喜迴向無上菩提之心，也執取於隨喜迴向無上菩提心之外相；這樣的菩薩所生起的隨喜迴向，就是有想、心、見三顛倒。

此段經文主要是說明執取與不執取的差別，如果執取於所修的法門，就會墮入三顛倒；如果不執取，才是遠離了三顛倒。

意思就是說，當我們越想得到什麼，我們心中越不能對其產生任何的“增減”，怎麼說呢？其實所謂的執取就是與真相有所阻隔；例如特別希望某事達成，就會在心中描繪過多達成的可能性，這時就是與真相之間產生了不吻合的狀態，因為真相不會希望你達成也不會希望你不達成，真相只是真相；所以如果能夠了解這層道理，就會明白，佛法為何一直強調“如實”；就是要我們智慧的去面對真相，而不是在真相之上有所增加，或有所減少。

我們最喜歡增加什麼呢？增加好的。例如考上了第二志願，就喜歡增加好的分數到第一志願；如果希

望的強烈超出了一定強度，這個人必定會走上與現實不符甚至精神異常的現象；但是事實就是事實，不會因為我們刻意增加而改變。

我們喜歡減少什麼？減少壞的。例如財務有所損失，在我們的內心就往往會希望那數字是假的，會減少，減少越多越好；同樣的，如果這樣的希望強烈到一個程度，也會造成與現實的距離，甚至脫節。但是事實就是事實，不會因為我們的希望而有所改變。

所以，佛法是最理性的，要求我們以實事求是的如實精神去面對一切；而這一點對於一個修行人自度或度人的圓滿實在是太重要、太重要了。

怎麼說呢？自度時會隨著用功而進步；但如果非常渴望自己成就，如果成了一種執取，那麼就很可能未證言證，或者誇大自己的證量經驗，這樣對於一個修行人是一件非常危險的事情，因為落實於事實是一個相當相當基本的事，如果連這個層次都無法作到，要看到諸法實相是不可能的事。

而如果不落實對於度人更是危險倍增，因為會誇大自己的能力，就會造成以盲引盲的事，如此一來，很可能功德尚未建立，就要造下障礙眾生法身慧命的無

邊黑業。

故“如實”是一個修行人必備的美德，一定要如實的面對自己，如實的面對別人，如實的面對一切，這樣才能貼緊現實，才能真正於瞬息萬變的緣起業力網中深觀緣起，進而作出最正確的決定與回應。

我們的一生都不斷在下各種大大小小的決定；但如果我們沒有面對真相的能力與好習慣，事實上我們所下的每一個決定，就變得好像在玩冒險遊戲，這其中所暗藏的損失與麻煩就非我們所能想像；而一個菩薩是要替眾生下不少決定的，如果自己都在冒險，那豈不是要害更多人一起來陪自己冒險？

故歸根結底，就是要落實，每一樣事情都要落實，這樣才能讓我們面對真相，作出正確的一切應對。而其中的關鍵就在於對萬事萬物都沒有了執取，也就是經文所說的「無想顛倒，無心顛倒，無見顛倒」，如實就是無顛倒，唯有在沒顛倒的狀態下，黑白才能分明，是非才能明辨……於世間法沒有顛倒，繼而於出世法也才能沒有顛倒，也就是太虛大師所說的“人成”而後“佛成”。

作人太重要了，而作一個“如實”的人才是整個“作人”的重點；而不執取，就是如實重點

中的重點，故只有把這個部份作好了，我們才能真正如經文所說：於所念佛及弟子眾所有功德，不起諸佛及弟子眾功德之想；於人天等所種善根，不起善根人天等想；於所發起隨喜迴向無上正等菩提之心，亦復不起隨喜迴向無上正等菩提心想。

由這經文片段我們可以歸納成一個句型：“於一切不起一切想”。是的，這就是不執取的另一種了解方法，也就是空，也就是般若。

眾生顛倒夢想，所以不能成就，故只有遠離顛倒夢想，才能貼近真實，才能澈見諸法實相。摩訶般若波羅蜜多！摩訶般若波羅蜜多！摩訶般若波羅蜜多！

第 154 講：第三十一品 隨喜迴向品

復次大士。若菩薩摩訶薩以如是隨喜心。念一切佛及弟子眾功德善根。正知此心盡滅離變非能隨喜。正知彼法其性亦然非所隨喜。又正了達能迴向心。法性亦爾。非能迴向及正了達。所迴向法其性亦爾非所迴向。若有能依如是所說隨喜迴向是正非邪。菩薩摩訶薩皆應如是隨喜迴向。

復次大士。若菩薩摩訶薩於過去未來現在一切如來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。乃至法滅於其中間所有功德。若佛弟子及諸獨覺。依彼佛法所起善根。若諸異生聞彼說法所種善根。若諸龍神藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等。聞彼說法所種善根。若剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族。聞彼說法所種善根。若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。聞彼說法所種善根。若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。聞彼說法所種善根。若無繁天無熱天善現天善見天色究竟天。聞彼說法所種善根。若善男子善女人等。聞所說法發趣無上正等覺心。勤修種種諸菩薩行。如是一切合集稱量。現前發起

比餘善根。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等無等等。隨喜之心。復以如是隨喜善根。與諸有情皆悉同共迴向無上正等菩提。

於如是時。若正解了諸能隨喜迴向之法盡滅離變。諸所隨喜迴向之法自性皆空。雖如是知而能隨喜。迴向無上正等菩提。復於是時。若正解了都無有法。可能隨喜迴向於法。何以故。以一切法自性皆空。空中都無能所隨喜迴向法故。雖如是知。而能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩若能如是隨喜迴向修行般若波羅蜜多。修行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。無想顛倒。無心顛倒。無見顛倒。所以者何。是菩薩摩訶薩。於隨喜心不生執著。於所隨喜功德善根亦不執著。於迴向心不生執著。於所迴向無上菩提亦不執著。由無執著不墮顛倒。如是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向心。名為無上隨喜迴向。

P912 II 欄7行~III 欄19行

善現菩薩繼續說：如果菩薩以這樣的隨喜心，念一切佛和弟子的眾功德善根，正確的知道此心已經離開生滅有無的變化，非能隨喜。也正確的知道其法性也是一樣非所隨喜。又正確的了達能夠迴向的心，

法性也是一樣，非能迴向；並正確的了達所迴向的法，其性也是一樣，非所迴向。如果能夠依循這樣所說來隨喜迴向，就是正道而非邪道，所以菩薩都應該這樣來修隨喜迴向。

如果菩薩於過去、未來、現在一切如來從初發心至證得無上正等菩提乃至法滅，於其中間所有功德；如果佛弟子及諸獨覺依靠其說法所生起的善根；如果諸凡夫聽聞其說法所種善根；如果天龍八部等聽聞其說法所種善根；如果剎帝利等大族聽聞其說法所種善根；如果諸天人聽聞其說法所種善根；如果善男子、善女人等聽聞其說法，發趣無上正等覺心，並且勤修種種諸菩薩行。以上一切種種合集稱量，現前發起，比起其餘善根，為最、勝、尊、高、妙、微妙、上、無上、無等、無等等。隨喜的心，亦以這樣隨喜善根，與諸眾生都一起迴向無上正等菩提。

於這時，如果能夠正確了解一切能隨喜迴向的法都離開了有無生滅的變化；一切所隨喜迴向的法自性都空；雖然如是知曉，而能夠隨喜迴向無上菩提。又於這時，如果能夠正確的了解都無有法可言，能夠隨喜迴向於法。為什麼呢？因為一切法自性皆空，於空中都無能或所以隨喜迴向法的緣故。雖然如是知曉，而能夠隨喜迴向無上正等菩提。這樣的菩薩如果能如是隨喜迴

向修行六度就是沒有想、心、見三顛倒。為什麼呢？因為這樣的菩薩於隨喜心、所隨喜的功德善根、迴向心以及所迴向的無上菩提都不會生起執著，而由於沒有執著，所以不會墮入顛倒；這樣的菩薩所起隨喜迴向的心，稱為無上隨喜迴向。

此段經文，主要是說明能隨喜迴向的心與所隨喜迴向的功德善根與無上菩提，其實都是自性本空。推而廣之，就是說明修行一切善法時，都要有能、所皆不可得的正確知見。由於是正知見，所以經文中連續用了「正知」、「正了達」、「正解了」三個與正有關的知道意義動詞，不論是知、了達、解了，也許用詞不一，但其實就是知道明白的意思，而知道明白的對象也有可能是惡法，故前面就非常清楚的界定為「正」，既然是正確的知道，那麼所知道的一切當然也就是正確的了。

正確的知道了什麼呢？知道了當一個修行人在修隨喜法門時，隨喜的心，已經離開了有無生滅；故不能說有一個能隨喜的心可以執著；隨喜的功德善根亦然，因為功德善根的本質是空，所以也不能說有功德善根可以執著。至於修迴向法門時，也是一樣的；迴向的心，已經離開了有無生滅，故不能說有一個迴向的

心可以執著；迴向的無上正等菩提亦然，因為無上正等菩提的本質是空，所以也不能說有無上正等菩提可以執著。

由以上歸納，主要就是探索修行隨喜迴向時，能與所的問題。什麼是能？就是經文所說的能隨喜迴向的心；什麼是所？就是所隨喜迴向的對象。更簡潔的說，就是面對一切法門時，能修與所修。以隨喜而言，能修的是這顆心，所修的是一切的功德善根；以迴向而言，能修的也是這顆心，所修的是無上正等菩提。

所以能與所是相對的，既有能修，就有所修，是互相站在體與用的不同立場，這是從現象界來觀察的。但是從本質來看的話，其實能修隨喜迴向的心是空，所修的功德善根與無上正等菩提也是空，所以從第一義來觀察，就根本沒能所相對的問題，可以說能與所都在本質的統一當中得到統一與消融。所以經文才說：「若菩薩摩訶薩以如是隨喜心，念一切佛及弟子眾功德善根，正知此心盡滅離變，非能隨喜；正知彼法其性亦然，非所隨喜。又正了達能迴向心，法性亦爾，非能迴向；及正了達所迴向法，其性亦爾，非所迴向。」

所以我們就明白，能所相對的狀態是世俗諦，能所雙泯的狀態就是第一義諦。而空就是第一義

諦，就是萬事萬物的本質，就是不顛倒、不執著。所以經文說：「是菩薩摩訶薩若能如是隨喜迴向修行般若波羅蜜多，修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。」

所以真正會修行的人，是處於能修、所修渾然兩忘的狀態，修行只是修行，沒有一切的對立，沒有一切的立場，沒有一切的期望……而這樣的人，才是真正在修行的人，所以經文才說：「是菩薩摩訶薩，於隨喜心不生執著，於所隨喜功德善根亦不執著，於迴向心不生執著，於所迴向無上菩提亦不執著。由無執著不墮顛倒，如是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向心，名為無上隨喜迴向。」

所謂的「無上隨喜迴向」，表示這樣的修行是最高境界的修行，所以叫作「無上」。為什麼是最高境界的修行呢？就是因為是符合了空性的修行，只要是與空相應的修行，就是無上修行。從經文「非能隨喜迴向、非所隨喜迴向」到「諸隨喜迴向之法自性皆空」再發展到「一切法自性皆空」以及「無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒」、「心不生執著」，再到「由無執著不墮顛倒」。其實每一句經文都是空性的同義句，所以一路推演過來，既然修法都符合了空性，由各個角度來檢查也都符合空性，當然就是所謂的「無上」修行了。

修行人不但要如經文所說修行無上隨喜迴向，還要推而廣之，於一切法門中修無上法門，而能所雙泯的空性就是修一切無上法門不可或缺的心要。

一切法本空，能所亦空。故根本沒有能修的心與所修的法可言，若對能或所起了任何一絲的執著，馬上就落入有無生滅，故我們如果想把隨喜迴向修好，勢必得放掉對於隨喜迴向法門的任何執著；同樣的，如果我們想修好任何法門，都得放掉對於該法門的任何執著。

第 155 講：第三十一品 隨喜迴向品

復次大士。若菩薩摩訶薩於所修作諸福業事。正知離色離受想行識。……正知離佛無上正等菩提。是菩薩摩訶薩。於所修作諸福業事。如是正知能正隨喜迴向無上正等菩提。

復次大士。若菩薩摩訶薩正知所修隨喜俱行諸福業事。遠離所修隨喜俱行諸福業事自性。……正知佛無上正等菩提遠離佛無上正等菩提自性。是菩薩摩訶薩如是修行離性般若波羅蜜多。能離性隨喜迴向無上正等菩提。

P912Ⅲ欄倒數2行～P913Ⅲ欄倒數11行

善現菩薩說：如果菩薩對於所修作的一切福業事，能夠正確的知道離五蘊乃至無上菩提。這樣正確的知道，才能夠繼而正確的隨喜迴向無上菩提。

如果菩薩正確的知道所修隨喜俱行一切福業事乃至佛無上菩提，遠離所修隨喜俱行一切福業事乃至佛無上菩提的自性。這樣的修行離性般若，才能夠繼而離性隨喜迴向無上菩提。

此段經文，主要是說明如果要修好隨喜迴向，就要遠離一切的執取，甚至對於本質的執取也要遠離；也就是說，不但要遠離外相，還要遠離本質，也就是性相皆離，取乎中道的意思。

所以性相皆離，是最重要的正知

見。因此經文一開始就說：「若菩薩於所修作諸福業事，正知離色受想行識……」，五蘊等是外相，一個修隨喜迴向的菩薩，應該正確的知道遠離五蘊等一切外相，甚至無上菩提等一切善法，為什麼呢？因為離之一字，就是離開一切執取的簡寫；只要有一絲的執取，就必定落入有為生滅，故菩薩必須具備了這樣的正知見，才能正確的修行隨喜迴向，因此經文才說：「如是正知能正隨喜迴向無上正等菩提」。

這句經文把正知與正修的關聯一語道破。是的，唯有正確的知見能夠引導正確的修行，如果連正知見都尚未建立的話，其實是不可能有的正確的修行。所以禪宗才說：「吾貴汝見地，不貴汝行履」，意思就是凸顯正知見的重要，因為外在的行履是千變萬化的，如果要透過一個修行人外在的行履、行為去辨別他的證量，有時是相當撲朔迷離的；但是見地其實是騙不了人的，所謂：「道一句，便知有沒有」，一個人的智慧到底成熟通達到什麼程度，其實仔細的聽他說話也就略知一二，因為在話語的背後，唯有真實的證量，才能有正知見的法語流露，故正知見永遠是最重要的先導，是每一個修行人必須先於修行安立好的部份。

經文接著以正知一切善法遠離一切善法自性，來說明遠離自性的真理。也就是說明一切連本質的部份

也是需遠離的，亦即是連本質的部份，也不可有一絲執取的，也就是所謂的「空亦復空」。大般若經的結構是非常精密的，前段是遠離“相”，此段是遠離“性”；所以本大段遠離性相的主旨就在此二段被鮮明的標指了出來。

所以仔細的看，此二段的內在行文結構是一致的，例如皆以「正知」為動詞，以遠離為受詞，只是遠離的內容不同而已，前段是遠離相，此段是遠離性；透過對仗嚴謹的結構，清楚的說明了：性相皆需遠離。

什麼是性？就是本質。什麼是相？就是現象。

可以說，本質與現象是生命最需要研究的問題；也可以說，佛法就是同時提供了生命的本質與現象的完整答案。

如何才能得到本質與現象的完整答案呢？就是同時遠離本質與現象，才能得到真正而完整的答案。怎麼說呢？就是當我們一旦執取某時，其實我們就永遠也得不到關於某的真正答案；因為那份執取，將幻化成各種幻相，障蔽在真相之前。

所以如果我們真的想明白真相，我們就必須化掉一切一切的執取，我們才能有朝一日真相大白。否則以人類對於心的作用力量的陌生而言，實在難以察覺，原來障蔽自己了解真相的，就是自己。

我們為什麼會被自己所障蔽呢？首先我們要了解心與心念的不同；以本質與現象而言，心就是本質，心念就是現象；也就是說心是如如不動，心念是千變萬化；也可以說，心是空性，心念是有無生滅；由此可見，心才是主人翁，心念是主人翁所變化出來的一切。

這是非常非常重要的知見關鍵，如果我們明白了這一點，我們就不會誤把心念當作心，也就是不會錯把現象當作本質。由這樣的演繹與歸納，我們又回到了性相的主題，也就是說性與相必須是涇渭分明，不可互相混淆的；也可以說，這點的界定是絲毫馬虎不得的。因為只要有一絲的馬虎，就會性相不分，也就是分不清什麼是心與心念，什麼是本質與現象。

分清真的這麼重要嗎？是的，不但重要，而且是太重要太重要了。因為唯有分清，我們才知道什麼是妄念，也才能遠離妄念；唯有分清，我們才能在執取生起的那一剎那，把它抓個正著；否則我們會渾渾噩噩的作一切的修行與善事，表面上作了很多，表面上行了很遠；事實上，如果我們沒有把妄念澈底的釐清並分離出來，我們不可能離開妄念，也就是說我們繼續帶著自以為是的種種想法、看法、價值觀、思想

體系去危害自己以及眾生。

這樣的修行人會危害自己嗎？當然！而且是肯定不疑的。因為六祖壇經已經講得非常清楚：「不識本心，學法無益」。無益就是沒有好處，沒有好處是保守估計，一不小心，就會誤導自己的修行，而造成自己的損失與危害。

這樣的修行人會危害眾生嗎？當然！而且影響力越大，危害越大。因為不識本心的人，會把世間法與出世法、心與心念、方便與隨便、證量與相似證攪和得一塌糊塗；會給世人帶來錯誤的示範，混淆世人對於真正佛法的認知與學習。

而歸根究底，就是性相不分，出了根本的修行問題；如果這個問題一日不解決，這個人就有可能危害自己，就有可能危害眾生。

佛法是世、出世間圓融的大智慧，而其根本的智慧就是性相分明。也就是同時深刻的瞭解了本質與現象，而在同時瞭解的當下，也就是同時“遠離”的當下；即明白歸明白，但對這份明白既無驕矜、亦無執取。

佛法甚深、甚深、甚深，唯有福慧俱全之人方能了然會心，正法、像法時期已是少數，末法時期更是鳳毛麟角。然而千百劫以來不滅的菩提大願不是如此清

明的提醒著：「不忍聖教衰，不忍眾生苦」，不論佛法奧義有多麼深難，因為實在太好，所以行菩薩道再難行難忍，也得繼續行忍，但千萬不要忘了，悲心度眾的後面，永遠要有一顆智慧的心來支撐，否則沒有通達的智慧，非但不能讓眾生離苦得樂，反而還要讓眾生陷於更深的水深火熱，不可不慎！不可不慎！

南無本師釋迦牟尼佛！

願眾生智慧早開！

願佛法的真理昌明！

第 156 講：第三十一品 隨喜迴向品

復次大士。諸菩薩摩訶薩於已涅槃一切如來應正等覺及諸弟子功德善根。若欲發起隨喜迴向無上正等菩提心者。應作如是隨喜迴向。謂作是念。如諸如來應正等覺及諸弟子皆已滅度功德善根亦復如是。我所發起隨喜迴向無上正等菩提之心。及所迴向無上菩提。其性亦爾。如是隨喜迴向無上正等菩提。無想顛倒。無心顛倒。無見顛倒。若菩薩摩訶薩以取相為方便。修行般若波羅蜜多。於彼一切佛及弟子功德善根。取相隨喜迴向無上正等菩提。是為非善隨喜迴向。以過去佛及弟子眾功德善根。非相無相所取境界。是菩薩摩訶薩以取相念發起隨喜迴向無上正等菩提。是故非善隨喜迴向。由此因緣墮想顛倒。墮心顛倒。墮見顛倒。若菩薩摩訶薩不取相為方便。修行般若波羅蜜多。於彼一切佛及弟子功德善根。離相隨喜迴向無上正等菩提。是名為善隨喜迴向。由此因緣是菩薩摩訶薩隨喜迴向。離想顛倒。離心顛倒。離見顛倒。

P913 III 欄倒數10行~P914 I 欄10行

善現菩薩說：如果菩薩於已涅槃一切佛及諸弟子功德善根，欲發起隨喜迴向無上菩提心，應該作這樣的隨喜

迴向，也就是作這樣的念：如同一切佛及諸弟子都已滅度，功德善根也是如是；包括我所發起隨喜迴向無上正等菩提之心以及所迴向的無上菩提，其自性也是一樣的，如果能如是隨喜迴向無上菩提，是沒有三顛倒的狀態。

但是如果菩薩以取相為方便修行般若，於一切佛及弟子的功德善根，取相隨喜迴向無上菩提，則不是善巧的隨喜迴向。因為過去佛及弟子的功德善根，不是相或無相所能執取的境界，所以當菩薩以取相之念發起隨喜迴向無上菩提時，就是所謂的不是善巧的隨喜迴向；由於這樣的緣故，便墮入三顛倒的狀態。

然而，如果菩薩以不取相為方便修行般若，於一切佛及弟子的功德善根，離相隨喜迴向無上菩提，就是所謂的善巧隨喜迴向；由於這樣緣故，是離開三顛倒的狀態。

此段經文，主要是說明取相與不取相而修隨喜迴向的不同，取相是非善且墮三顛倒；不取相是善且離三顛倒。

什麼是取相？就是執著於外相，也可以說執著於現象，忘失了本質的重要。一個修行人如果想要成就，一定不能取相修行，否則就會落入有為法的修行；但我們應深切的明白：有為法的修行是永遠都不會成就的，為什麼呢？因為有為法的規則就是有生必有滅，如果我們

用有為法來修行，那麼不論現在多麼的用功，有一天都可能不用功；也不論現在如何熱愛佛法，有一天可能完全背離佛法……因為這就是有生必有滅之有為法；故如果我們真的想永恒的珍愛佛法，永恒的慈悲，永恒的智慧，永恒的精進……就必須遠離有為法。

一切的善法，其實都宜與永恒同在，則可保證我們必定成就。例如慈悲如果能夠與永恒相應，那麼此人必定成就，一個人永遠只有愛，而沒有恨；這個人必定快速化解過去生一切的業力，必定與一切的祥和、幸福、美滿相應，因為愛的磁場是最有能量的磁場，愛的力量是宇宙間最大的力量。

而永恒與善法相應的關鍵就在於遠離有為法，可是取相修行正是背道而馳。然而千千萬萬的佛子，多少人就是卡在這一關而上不去，明明是要解脫，卻把自己越綁越緊。有的是用名相來綑綁自己、有的是用教條來綑綁自己、有的是用儀軌、有的是用佛法的觀念……不一而足，五花八門，但都可以歸納為「取相」修行。其特質就是執著深重，遠離悲智。

例如有人執著於儀軌，那麼只要有人不按他所第一次見或習到的相關儀軌，他便會馬上興起「不如法」的批判念頭。這時他的整個思考模式，是標準的“見樹不見林”，“只知其一，不知其二”，

“只看外相，不看本質”，既遠離智慧，更遠離了慈悲。

為什麼這樣就遠離了智慧？因為到底如不如法，最重要還是內在的品質，例如執事者內在證量很高，那麼只要符合佛法本懷，即使他自創一些儀軌都不能說不如法；但如果執事者內在是為了名聞利養而作法事，那麼即使他每一個步驟都相當考究也完全符合佛典的記載；但可以說他是完全不如法的，故一個人實在不能由外相的儀軌順序或莊嚴與否來判定一件法事的如法或不如法。這是沒有智慧的狀態，也就是經文所說三顛倒的狀態。

為什麼這樣就遠離了慈悲？就是一切都是緣起，既然此人已為自己效勞，那麼只要未真正破戒或行邪道，那麼此人即使法事的外相有一些缺失，也要站在包容的立場來看待，而不宜任意的批判。

而且當我們批判的念頭一生起時，其實傷害最大的還是自己，因為別人或外相如不如法，其實是不關己事，就算是外道，有問題的人物，我們確實要明辨是非曲直，以免自己或別人上當；但批判則是多餘的。可以說，面對一切不好的事物，了解是必須的；但批判則是不必要的，因為批判會帶來嗔念，嗔念會影響我們正確的觀察與判斷，而對於任

何的人事物，過與不及都是有失中道。

而中道的智慧，是佛法的大智慧，對於一切眾生，無論他好或壞，善良或不善良，其實佛陀都是一視同仁的；為什麼？因為“眾生皆有佛性”，這是站在本質來愛眾生，而不是“取相”愛眾生。

什麼是“取相”愛眾生？就是善良的就特別愛他，不善良的就特別討厭他；美麗的就特別喜歡他，不美麗的就特別排斥他；有錢的就特別尊重他，沒錢的就特別看輕他……只要一落入“取相”，其實我們就遠離了中道的大智慧，開始落入有無生滅，有時還誤以為自己嫉惡如仇、涇渭分明。

這裡馬上出現了一個思想的陷阱，智慧比較不足的人立即會問：那麼難道意思就是不看一個人外相作了什麼，都要肯定他囉？當然不是的，佛法是真實的面對一切的真相，對就是對，錯就是錯；好就是好，壞就是壞。對與好要發揚光大，錯與壞當然要遠離；一切是非黑白是非常清楚不過了。

只是佛法的大智慧，除了要相上清楚外，更高一層次的要我們超越一切的外相，到達其本質。就是性相分明，也就是本質與現象釐清得一清二楚；即現象要明

白是非曲直，但本質的部份則超越了善或惡、是或非、黑或白……所以六祖才對惠明喝問：「不思善，不思惡，正與麼時，哪個是明上座本來面目？」

好一個千古大智慧的喝然一問，是的，當善惡的分別念頭盡拋，普天之下，又有何十惡不赦、欲置其死之人？當一切的外相皆已粉碎，豈不正是本質盡露、真相大白之時？

由此可知，一切的修行，不只是隨喜迴向，都是不能取相。故經文說：「是菩薩以取相念，發起隨喜迴向無上正等菩提，是故非善隨喜迴向，由此因緣，墮想顛倒、墮心顛倒、墮見顛倒」。意思就是說明只要是取相，就非善，就顛倒，可說是三詞一義，無分軒輊；無非都是要說明遠離執著，遠離對於有無生滅法的執著。

那麼怎樣才是善修隨喜迴向呢？如同經文所說：「若菩薩摩訶薩不取相為方便，修行般若波羅蜜多，於彼一切佛及弟子功德善根，離相隨喜迴向無上正等菩提，是名為善隨喜迴向。由此因緣，是菩薩摩訶薩隨喜迴向，離想顛倒、離心顛倒、離見顛倒」。

不取相即離相，離相即離三顛倒。也是三詞一義，無非都要說明唯有離開了對於外相的任何執著，一個人才可能真正超越宇宙森羅萬象，睜開慧眼，親見諸法實相。

金剛經說：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」。芸芸佛子，此句是真正解脫關鍵句，為什麼末法時期會有許多怪力亂神，卻仍讓大眾趨之若鶩之現象？即因不明佛法之智慧主旨，若眾生皆腳踏實地、老實修行、靜心深習佛法智慧，則這些現象當可減免。

滔滔濁世悟者稀，但若要對得住自己過去生許下的菩提大願，怎能不如喪考妣般渴求佛法智慧，因為沒有佛法智慧，自己都如盲人騎瞎馬，危險至極，又怎能引領眾生？此一巨大問題，實已不能再逃躲、再延宕，值得每一個菩薩行者，甚深思惟！甚深思惟！

第 157 講：第三十一品 隨喜迴向品

爾時彌勒菩薩摩訶薩問具壽善現言。大德云何。菩薩摩訶薩。於諸如來應正等覺及弟子眾功德善根。隨喜俱行福業事等。皆不取相而能隨喜迴向無上正等菩提。

具壽善現答言。大士。應知菩薩摩訶薩。所學般若波羅蜜多中。有如是等善巧方便。雖不取相。而所作成。非離般若波羅蜜多。有能發起隨喜俱行諸福業事。迴向無上正等菩提。

彌勒菩薩摩訶薩言。大德善現。勿作是說。所以者何。以甚深般若波羅蜜多中。一切如來應正等覺及弟子眾功德善根皆無所有不可得故。所作隨喜諸福業事亦無所有不可得故。發心迴向無上菩提亦無所有不可得故。此中菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是觀。過去諸佛及弟子眾功德善根性皆已滅。所作隨喜諸福業事。發心迴向無上菩提性皆寂滅。我若於彼一切如來應正等覺及弟子眾功德善根。取相分別及於所作隨喜俱行諸福業事。發心迴向無上菩提。取相分別。以是取相分別。方便發起隨喜迴向無上正等菩提。諸佛世尊皆所不許。

何以故。於已滅度諸佛世尊及弟子等。取相分別。隨喜迴向無上正等菩提。是大有所得故。

是故菩薩摩訶薩欲於諸佛及弟子眾功德善根。正起隨喜迴向無上正等菩提。不應於中起有所得取相分別隨喜迴向。若於其中起有所得取相分別隨喜迴向。佛不說彼有大義利。何以故。如是隨喜迴向之心。妄想分別雜毒藥故。譬如有食雖具上妙色香美味。而雜毒藥。愚人淺識貪取噉之。雖初適意歡喜快樂。而後食消備受眾苦。或便致死若等失命。如是一類補特伽羅。不善受持。不善觀察。不善誦讀。不了知義。

P914 I 欄11行~II 欄14行

彌勒菩薩問善現菩薩：為何說菩薩於諸佛及弟子的眾功德善根、隨喜俱行福業事等，都不取相，而能隨喜迴向無上菩提呢？

善現菩薩答：應知菩薩所學般若，有這樣的方便善巧，雖然不取相，而能作成事情，是因為沒有離開般若，所以能夠發起隨喜俱行諸福業事，迴向無上菩提。

彌勒菩薩說：別只這麼說，為什麼呢？因為甚深般若中，諸佛及弟子的眾多功德善根，都無所有不可得的緣故，所作隨喜諸福業事也是無所有不可得，發心迴向無上菩提亦然。

所以菩薩於此中修行般若時，應如是觀：過去諸佛及弟子眾功德善根，以自性而言，皆已寂滅；所作

隨喜諸福業事與發心迴向無上菩提的自性也是一樣，皆已寂滅。而我如果於這些卻取相分別，發起隨喜迴向無上菩提，是諸佛皆所不稱許的。為什麼呢？因為這樣的取相分別，就是大有所得。

所以菩薩如果想正確的發起隨喜迴向無上菩提，就不應於中起有所得、取相分別隨喜迴向，如果相反，佛不會稱說有大利益。

為什麼呢？因為取相，分別隨喜迴向的心，摻入了妄想分別如同毒藥雜染其中。例如雖然食物色香味俱全，可是卻摻了毒藥；然而一個愚笨的人沒有見識，因為貪取食物的美味而吃下，吃時雖然非常享受；但吃後則備受毒藥之苦，甚至失去了性命；那麼這一類的眾生，就是不善於受持、觀察、讀誦，並且不懂道理。

佛法是這世上最珍貴無比的，只是這麼珍貴的道理，必須實踐才有意義，所以每一個修行人皆須落實於老實修行，否則佛法陳義再高，其實也與我們沒什麼關聯，更別奢談對我們的生命產生巨大的影響與改變。如同經文提及：「菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺及弟子眾功德善根隨喜俱行福業事等皆不取相，而能隨喜迴向無上正等菩提。」

即是說明解行並重的修行，修行隨喜迴向是實修，“皆不取相”則是心法，也是解門；而唯有解門與行門都正確無誤的執行了，這才是

一個完整的修行。但解門無疑是要優先於行門建立清晰的，也就是正知見的安立永遠是最重要的步驟；但是當正知見精準的安立以後，就要精準的去實踐正知見了。

事實上，解與行，也是一體的兩面，解中包含了行，行中也包含了解；可以說沒有正確的知見不會有正確的修行，而正確的修行必定包含了正確的知見為內涵。那麼什麼是修隨喜迴向的正確知見呢？即是善現菩薩所說：「應知菩薩摩訶薩，所學般若波羅蜜多中，有如是等善巧方便，雖不取相，而所作成，非離般若波羅蜜多，有能發起隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。」

意思就是說，只要學會了般若，就自然而然具備了實踐般若的方便善巧，所以呢，不用有任何外相的規定，自然完成了該作的事。也就是說，當本質的部份完備以後，行為或現象也會跟著完備，故可以得到一個結論：「非離般若波羅蜜多，有能發起隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。」

即一切的修行都不能離開般若，如果離開了般若，不要說隨喜迴向法門修不好，可以說一切的修行都無法修好。所以般若是永遠不能離開的重心，只要這個重心掌握好了，也就能夠隨意自在，任運而修了。

般若也就是無所得慧，所以經文接著說：「甚深般若波羅蜜多中，一切如來、應、正等覺及弟子眾功德善根皆無所有不可得故，所作隨喜諸福業事亦無所有不可得故，發心迴向無上菩提亦無所有不可得故。」

無所得慧即不可得，一切的功德皆了不可得，一切的一切也都了不可得，這是萬事萬物從未改變過的本質。如果不能識取，則我們必定陷入有所得的現象界，也就是有無生滅，則煩惱必定與我們如影隨形，則輪迴必定緊緊纏繞，而解脫的光明越加渺不可及。

故深切的明白一切不可得的大智慧，才能甚深行隨喜迴向，也才能甚深行一切法門。而且這了不可得的智慧不但要深植，還要廣大，遍一切處，遍一切時，如同經文所說：「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀：『過去諸佛及弟子眾功德善根性皆已滅。所作隨喜諸福業事、發心迴向無上菩提性皆寂滅。』」

觀什麼呢？觀一切的本質為寂滅，也就是一切本空。不論作了多少事，不論累積了多少功德，事實上本質永遠還是空性，也就是寂滅。如果沒有這樣的智慧，嚴格說起來，是不能作一個修行人的，也不可能符合佛陀的本懷主旨，所以經文才說：「若於彼一切如來、應、正等覺及弟子

眾功德善根取相分別，及於所作隨喜俱行諸福業事，發心迴向無上菩提，取相分別，以是取相分別，方便發起隨喜迴向無上正等菩提，諸佛世尊皆所不許。」

好一句「諸佛世尊皆所不許」，意思就是說如果取相分別的修行，是不可能為佛所稱許的，也就是這樣的修行是不如法的，是不會有成就的，只會離解脫越來越遠，不論表面上作了多少事，也不論表面上作了多少功德。因為取相分別在一開始就錯了，所謂「因地不正，果遭迂曲」，開始有了偏差，也不會有好的結果。也就是所謂的「差之毫釐，失之千里」，即在開始部分就已經不正確，那麼如果未修正，發展到最後，一定會錯得非常離譜，甚至難以校正，故君子慎始，在一開始的心念就要與無所得相應，即與空相應，才能確保修法的正確，也才能確保功德的圓滿。

而如果落入取相分別的修行，即是經文所說的：「於已滅度諸佛世尊及弟子等，取相分別，隨喜迴向無上正等菩提是大有所得故」。一句“大有所得”，已經與取相分別劃上了等號，大有所得就是取相分別。有所得已經很糟，大有所得豈不更糟，表示執著強大難以斷除，這樣的修行人是永遠不會有成就的，除非他遠離大有所得。

故經文才緊接著說：「是故菩薩摩訶薩欲於諸佛及弟子眾功德善根，正起隨喜迴向無上正等菩提，

不應於中起有所得、取相分別隨喜迴向。若於其中起有所得、取相分別隨喜迴向，佛不說彼有大義利」。「大有所得」，剛好與「大義利」是相反不能並存的狀態，如果「大有所得」，則不但沒有大義利，還可能有大損失；相反的，如果沒有「大有所得」，則必有大義利，不論自度或度人皆如是。

而有所得、取相分別的修行隨喜迴向或一切法門，是什麼樣的狀況呢？經文馬上作了一個非常生動的比喻：「如是隨喜迴向之心，妄想分別雜毒藥故。譬如有食雖具上妙色香美味，而雜毒藥，愚人淺識，貪取噉之，雖初適意、歡喜、快樂，而後食消，備受眾苦，或便致死若等失命。」

這真是一個生動而令人驚懼的比喻，就像清悅嘹亮的暮鼓晨鐘，敲醒了猶在三界流浪、飲酖止渴的芸芸眾生！一個正常的人，絕對不肯吃一頓有毒的美食，因為要付出的代價實在太慘烈了：不是生病，就是死亡！而如果我們繼續在佛法中取相分別，動一切的分別妄想，我們的下場也是如此的淒慘可憐。佛法實在太好了，就像色香味俱全的美味大餐，可是如果雜染了妄想分別，那麼就如同在這美味大餐中加入了毒藥，請問有多麼愚不可及啊！

想要成就嗎？那麼就請別在美味中加毒藥了！否則不但自誤，還會誤人；不但毒己，還會毒人。菩薩

是慈悲與智慧兼具的，無論以慈悲或智慧的眼光來看，都不能再把佛法的美味加入毒藥，這樣自己都不可能成就，更遑論幫助別人成就。

而如果繼續在美味中加毒藥，就是經文所說：「如是一類補特伽羅，不善受持、不善觀察、不善誦讀、不了知義」。說明了這樣的修行人全無智慧可言，既不懂得受持法義，也不懂得觀察，更不懂得誦讀，是一個完全不明白宇宙真理的人；這樣的人，就是前面比喻中所說的「愚人」。

有愚笨的菩薩嗎？如果自己都不明白真理，要以什麼去教導眾生？佛法到底是什麼？是三藏十二部？還是莊嚴的佛像？如果僅僅這些外相就能代表佛法，又何勞佛陀苦行六年，說法四十九年？

佛法甚深，甚為珍貴，但其奧秘與珍貴，也只是一心向道者才能真正明白。「朝聞道，夕死可矣」，連儒家都有這樣的求道熱血，自詡為荷擔如來家業的菩薩們呢？如果還在斤斤計較個人的得失，還不能放下小恩小怨，那麼，何時才能成道呢？何時才能圓滿無量劫以來，百千萬劫不滅的菩提悲願呢？甚深思惟！甚深思惟！

第 158 講：第三十一品 隨喜迴向品

而告大乘種性者曰。來善男子。汝於過去未來現在一切如來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。入無餘依般涅槃已。乃至法滅於其中間。若修般若波羅蜜多。已集當集現集善根。若修靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。……若修一切三摩地門已集當集現集善根。若嚴淨佛土已集當集現集善根。若成熟有情已集當集現集善根。若諸如來應正等覺所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。及餘一切無數無量無邊功德。若佛弟子一切有漏無漏善根。若諸如來應正等覺已當現記諸天人等獨覺菩提所有功德。若諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等已集當集現集善根。若善男子善女人等。於諸功德發起隨喜迴向善根。如是一切合集稱量現前隨喜。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是所說隨喜迴向。以有所得取相分別。而為方便如食雜毒初益後損。故此非善隨喜迴向。所以者何以有所得取相分別。發起隨喜迴向之心有因有緣。有作意。有戲論不應般若波羅蜜多。彼雜毒故則為謗佛。不隨佛教不隨法說菩薩種性補特伽羅。不應隨彼所說修學。

彌勒菩薩說：不懂道理的人卻告訴大乘種性的修行人，於過去、未來、現在一切佛，從初發心至證得無上菩提，轉動妙法輪，度脫無量眾生，證入無餘依涅槃，乃至於法滅。於其中修行六度乃至一切三摩地門，嚴淨佛土、成熟有情的已集、當集、現集善根，和諸佛所有戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊，以及其餘一切無量功德。諸佛已集、當集、現集諸天人等、獨覺菩提所有功德；以及天龍乃至人非人等已集、當集、現集善根。

如果修行人於以上一切功德發起隨喜迴向善根，如是一切合集稱量現前隨喜，與一切眾生一起迴向無上菩提。因為以有所得、取相分別為方便，如同吃下摻毒的美味，先享受後痛苦，所以這並非善巧的隨喜迴向。

為什麼呢？因為是以有所得、取相分別，發起隨喜迴向之心，有條件性，有特別作意，有離開正道的戲論，不與般若相應，因為雜毒了妄想分別，所以如同謗佛，可以說是不追隨佛陀的教法；不跟隨佛法所說；故菩薩種性的眾生，不應該跟隨他所說來修學佛法。

此段主要說明，如果是有所得、取相分別的隨喜迴向，就是謗佛。怎麼說呢？因為佛所說的都是真理，所行的也是正道。如果我們所說的不是真理，所行的也非正道；那當然就不符合佛法，既不符合佛

法，已經很糟，卻自以為是佛法，甚至誤導眾生信服是佛法，那麼傳揚不正當的見解，就是毀謗佛法。

如同經文所進一步說明：「有因、有緣、有作意、有戲論，不應般若波羅蜜多。彼雜毒故，則為謗佛」。什麼是“有因有緣”？即是有原因、有條件，就是修隨喜迴向時是有動機的，是執著於功德的理由才作的，這樣的修行，當然就是所謂的有所得、取相分別。

真正的修行，是沒有原因，沒有理由，沒有條件，沒有動機，甚至沒有目的。因為一切的條件性都是有漏的，總有一個情況是不符合這個條件的，萬一我們執著於這樣的條件，那麼一旦不符，豈不就是失望時刻來臨的時候？

故佛法的教導，都是慈悲的在保護我們不要受到任何的損失與傷害。失望是一種傷害嗎？是的，任何情緒的低落對於身心都是一種傷害，都是促使身心老化的成因，故修得好的人多半是愉悅的、進取的，因為這樣的狀態，就是身心最好的狀態。

什麼是“作意”？就是特意這麼想。當一個人特意注意什麼時，這目標就會在不知不覺中偏離了真相，就是會變大、變重要，如果執取越大，偏離的也就越大。例如一個人相當執著於事業的成就，如果越注意，這成就與否對他的快樂與否就影響越大；而這影響的力量卻

是不符真實人生的，因為在真實人生中，事業也許占有影響的一席之地；但絕非變成執著於事業者般的全部。

故特別的注意，會造成真相的偏離，因為這與專注是不同的；專注沒有執取，故不會影響對於真相的認知；反而越專注，越能全面的了解真相。佛法是教導我們認知真相，故當然要遠離特別的作意，但養成專注的習慣則相當有利於證入空性。甚至可以說常常訓練自己專注於空性，就是一個掌握修行重心的修行人了。

什麼是“戲論”？就是言不及義。不及什麼“義”？不及生命真理之義。什麼是生命的真理？即智慧。什麼是智慧？即般若。一層一層的推演之中，我們明白了智慧對於我們生命成長有多麼重要，如果沒有智慧，生命是屬於矇昧不明、成長停頓的狀態。所以面對生命短促的事實，我們實應集中心力去學習、研討智慧，而不能再浪費寶貴的時間於其他不重要的知識或理論上。

而戲論正是不討論智慧的狀態，尤有甚者，表面看起來是討論智慧，事實是似是而非，甚至邪見。故一個修行人一定要遠離戲論，因為這是耗費寶貴光陰的方式，言不及義，對自己一點幫助都沒有，對別人也是一點幫助都沒有。因為“修行第一，開悟

為上”，我們把時間運用在般若上，都已嫌時不我予，又怎忍心把時間浪擲在無謂的戲論上？這是每一個有志成就的修行人，宜再三警惕之事。

什麼是“不應般若波羅蜜多”？即不與般若相應。什麼是相應？即YOGA，即瑜珈，即連結之意。為什麼要與般若連結呢？因為生命的無明，是痛苦的根源，而般若是針對無明對症下藥的對治，如果一旦與般若連結，所謂“慧日破諸暗”，般若立即照亮了無明狀態，讓生命得到了智慧，得到了覺醒。所以“與般若相應”，是修行人最重要的一件事；如果相反的“不與般若相應”，那麼是不可能成就的。

歸納以上經文得到的結論是：「彼雜毒故，則為謗佛」。由此可見，佛法是以智慧為重心的，如果偏離了這個重心，那麼即非佛法，把非佛法當作佛法來說，嚴格的追究起來，就是謗佛了。

可見佛法對於真理、真相、智慧的要求是一絲不苟的；真理就是真理，絕容不得有一絲非真理與真理並存，故純粹度對於真相而言是非常重要的，就如同最珍貴的鑽石一定是沒有瑕疵的，珍貴的真理也是沒有瑕疵的，有瑕疵就不能放諸宇宙而皆準，故面對這麼偉大純粹的佛法，我們真的需全心全意的學習，才能真正

學到真理，才不致“謗佛”。

既謗佛，則接著如經文所說：「不隨佛教，不隨法說」。即表面上也許是佛子、也許在學佛法。事實上由於邪見障蔽的關係，在修行的這條路上，已經越行越遠，不再跟隨偉大佛陀的教導，也不再跟隨佛法種種珍貴的言說。

這樣的人，如失去明燈而繼續趕路的人；這樣的人，如自己盲而不自知；這樣的人，表面行佛道，事實行魔道。而真正的原因，都來自於“有所得、取相分別”；故修行人應像遠離毒藥般遠離，尤其是大乘菩薩根器的修行人。

為什麼經文說：「菩薩種性補特伽羅，不應隨彼所說修學」？因為菩薩是自度度人，自利利他，“有所得、取相分別”是自誤誤人，自傷害他，與菩薩道是背道而馳，相差十萬八千里。

故一個大乘菩薩，是一個智慧的人，擁有什麼樣的智慧呢？即空性的智慧，如此才能於五濁惡世行清淨菩薩道——“菩薩清涼月，遊於畢竟空”。

第 159 講：第三十一品 隨喜迴向品

是故大德。應說云何。住菩薩乘諸善男子善女人等。應於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺及弟子等功德善根隨喜迴向。謂彼諸佛從初發心。至得無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。入無餘依般涅槃已。乃至法滅於其中間。若修般若波羅蜜多集諸善根。……

若修一切三摩地門集諸善根。若嚴淨佛土集諸善根。若成熟有情集諸善根。若諸如來應正等覺所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。及餘一切無數無量無邊功德。若佛弟子一切有漏無漏善根。若諸如來應正等覺已當現集諸天人等獨覺菩提所有功德。若諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等集諸善根。若善男子善女人等。於諸功德發起隨喜迴向善根。住菩薩乘諸善男子善女人等。云何於彼功德善根。發起隨喜迴向無上正等菩提。

具壽善現白言。大士。住菩薩乘諸善男子善女人等。修行般若波羅蜜多。若欲不謗諸佛世尊。而發隨喜迴向心者。應作是念。如諸如來應正等覺。以無上佛智了達遍知。諸功德善根。有如是類。有如是體。有如是相。有如是法而可隨喜。我今亦應如是隨

喜。又如諸如來應正等覺。以無上佛智了達遍知。應以如是諸福業事迴向無上正等菩提。我今亦應如是迴向。住菩薩乘諸善男子善女人等。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。應作如是隨喜迴向。若作如是隨喜迴向。則不謗佛。隨佛所教。隨法而說。是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向之心。永離眾毒終至甘露無上菩提。

P915 I 欄5行~P915 II 欄倒數2行

彌勒菩薩繼續說：所以安住菩薩乘的修行人，應該於過去、未來、現在一切佛，從初發心至證得無上菩提，轉動妙法輪，度脫無量眾生，證入無餘依涅槃乃至法滅。於其中修行六度乃至一切三摩地門，嚴淨佛土、成熟有情的已集、當集、現集善根，和諸佛所有戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊，以及其餘一切無量功德。諸佛已集、當集、現集諸天人等、獨覺菩提所有功德；以及天龍乃至人非人等已集、當集、現集善根。

如果修行人於以上一切功德發起隨喜迴向善根，那麼安住菩薩乘的修行人該如何把這些功德善根，發起隨喜迴向無上菩提呢？

善現菩薩說：安住菩薩乘的修行人，修行般若，如果不想謗佛；而發起隨喜迴向，應如是念：如同諸佛以無上的佛智了達遍知一切功德

善根有如是類、體、相、法而可隨喜；我也如是隨喜。又如同諸佛以無上的佛智了達遍知應該如是一切福業事迴向無上菩提，我也應該如是迴向。

所以安住菩薩乘的修行人應該作這樣的隨喜迴向，則不會謗佛，則是追隨佛陀的教法，跟隨佛法所說。這樣的菩薩如是的隨喜迴向心，能夠永遠離開諸毒，最終到達甘露無上菩提。

此段經文主要說明，如何修隨喜迴向，才是不謗佛，如同經文所說：「應作是念：如諸如來、應、正等覺，以無上佛智了達遍知，諸功德善根有如是類、有如是體、有如是相、有如是法而可隨喜，我今亦應如是隨喜。又如諸如來、應、正等覺以無上佛智了達遍知，應以如是諸福業事迴向無上正等菩提，我今亦應如是迴向」。

經文中最重要的是「以無上佛智了達遍知」，這一句是這段經文的精華句，其實也是整個佛法的精華，佛法最重要的是什麼？就是智慧。而什麼才是最圓滿的智慧，即佛智，為了描述佛智的無可比擬，所以用了「無上」來形容。

「無上」二字真是當之無愧啊！世界再也沒有比智慧還要尊貴的了，有智慧就可以不造業，就可以遠離痛苦，就可以利益自己；最重要的，還可以利益無量無邊的眾生，所以圓滿的智慧就是「無上佛

智」，既是圓滿的智慧，當然對一切的萬事萬物，就能夠「了達遍知」，這四個字也是用得巧妙貼切，明了通達、周遍知悉，當一個人擁有了圓滿的智慧，就是處於這樣無所不知的明覺狀態，就像最晶瑩剔透的鏡面，一切映照於其中，都清楚明白，無所遁形。

所以，用這樣的智慧來修隨喜法門，當然就是如經文所說，能夠了達遍知一切功德善根「有如是類、有如是體、有如是相、有如是法」，也就是明白功德善根的類、體、相、法。

什麼是功德善根的類？

就是一切種類，例如諸佛說法的功德善根，弟子成就的功德善根，天人的功德善根等等不一而足。

什麼是功德善根的體？

就是本質。也就是本體，亦即一切萬物的本體與本質。即空，即般若，即涅槃。

什麼是功德善根的相？

即外相。例如布施、持戒、忍辱等等一切善行善事。

什麼是功德善根的法？

即方法，也就是如何成就功德善根的一切途徑，例如金剛經的名句：「以無我、人、眾生、壽者，修盡一切善法，即得阿耨多羅三藐三菩提」，即已充份說明如何成就功德善根——修盡一切

善法。

當了達遍知功德善根的類、體、相、法之後，而以如是智慧修隨喜法門，這是佛的修行境界，但我們亦可效法行之。

眾生平等，這是佛教最偉大的平民思想。所以一句「我今亦應如是隨喜」，就充份的發揮了這個偉大的思想，意思就是說，既然佛做得到，那麼每一個人只要透過效法與學習，一樣也可以做得到。

所以，佛教是主張人人可以成佛的，透過什麼途徑可以達成這平民思想呢？就是學習，所以我們常掛在口中的是「學佛」。

是的，多麼平常的「學佛」二字；但其中所蘊含的深刻思想以及實踐的期許，確實是學佛多年的佛子必須正視的一個問題。

學佛學了多久？像佛像了多少？每一個佛子都宜常常捫心自問。否則難以真正落實於「學習」二字，多半是口中一直在學習，行為卻未必在學習，這是千千萬萬佛子的通病，宜反省、警惕、改進之。

所以不論隨喜或迴向，都是佛會怎麼做，我們就跟著怎麼做。所以這樣的人，當然是不謗佛的人，當然是如同經文所說：「隨佛所教，隨法而說」。試想，能夠跟著佛陀的腳印，亦步亦趨，是多麼幸福的人，是多麼有希望

的人啊！

因為他只要一直這樣跟下去，總有一天，他就會到達經文所說的美妙境界：「永離眾毒，終至甘露無上菩提」。

永離眾毒，就是永遠不再做在美味中摻毒藥還大快朵頤的笨事，也就是遠離妄想分別，進入圓滿悲智雙運的證量——「甘露無上菩提」。

「甘露」二字用得多么巧妙，也多么如實！當一個人到達悲智圓融的境界，那種快樂，真的是如「醍醐灌頂」，就如同最美妙的甘露從頭灑下，那種無比的清涼，真的是難描難繪啊！

所以，以比喻的角度來看，甘露已經用得巧妙。事實上，也是如實說明了修證者的美妙境界：當紅白菩提雙運後，頂輪的甘露池會降下大量的甘露，滋潤全身，全身會得到極大的法喜，無量無邊；這就是「甘露無上菩提」的境界，多麼令人讚歎！多麼令人嚮往！

如何到達這樣的境界呢？無他，就是「學習」！只要不斷的「隨佛所教，隨法而說」，總有一天，就能親證甘露無上菩提，永斷生死輪迴！！

第 160 講：第三十一品 隨喜迴向品

復次大士。住菩薩乘諸善男子善女人等。修行般若波羅蜜多。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。應作如是隨喜迴向。如色不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如受想行識不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。……

如諸佛無上正等菩提不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。

所以者何。如彼諸法自性空故。不墮三界非三世攝。隨喜迴向亦復如是。謂諸如來應正等覺自性空故。不墮三界非三世攝。諸佛功德自性空故。不墮三界非三世攝。聲聞獨覺及人天等自性空故。不墮三界非三世攝。彼諸善根自性空故。不墮三界非三世攝。於彼隨喜自性空故。不墮三界非三世攝。所迴向法自性空故。不墮三界非三世攝。能迴向者自性空故。不墮三界非三世攝。

P915 II 欄倒數1行~P917 I 欄倒數8行

善現菩薩說：安住菩薩乘的修行人修行般若時，於一切佛及弟子等功德善根，應該作如是的隨喜迴向：如同

五蘊乃至無上菩提不墮三界，既不墮三界，則不是過去，也不是未來，更不是現在，那麼隨喜迴向也應該如是。

為什麼呢？如同諸法自性本空的緣故，不墮三界的空間，則不被過去、現在、未來的時間所束縛；那麼隨喜迴向也是如此。其他也是一樣，所謂諸佛、諸佛功德、聲聞獨覺及天人等、彼諸善根、於彼隨喜、所迴向法以及能迴向者都是自性本空，而且不墮三界的空間，當然也就不被過去、現在、未來的時間所束縛。

此段經文探討了時間與空間的問題。關於時間的探討，經文說：「非過去、未來、現在」，又說：「非三世攝」。前句是直接破了對於時間的執著，非是否定句，也就是否定了時間的存有；什麼狀況下時間不再存有呢？

就是解脫的狀況，當一個人真正完全解脫時，這個人真正的脫離了時間的任何干擾，什麼是時間的干擾？就是生、老、病、死，只要還存在時間之內，一個人必定受著輪迴生死，逐漸老去的時間法則，嚴格的支配，沒有人能夠在時間的流逝中而不隨著一起老朽。

所以時間是無情的，不會因為任何人而改變其運作法則，時間的消逝無蹤，是人類面對青春逝去時最大的無奈，所以秦始皇要尋找不老仙丹，所以西方人要追尋青春永駐

之泉。

但是古往今來，誰如願了呢？沒有，從來沒有一人如願以償。甚至為了煉仙丹，許多人死於丹毒；甚至為了求長生不老之藥，許多人成為無謂的藥物實驗品。

難道不能追尋嗎？不是的，只要是理想，都是值得全力以赴，終其一生的追尋；只是最重要的一件事必須先考慮得一清二楚：方向正確與否。

所以面對時間，我們要追尋的不是與時間對抗，拼命想辦法延長人間的生命；這個答案已經在千千萬萬追尋長生不老者失敗後，再也無庸置疑的答案。我們要追尋的是超越時間，一旦超越時間，時間就不能來束縛我們。

所以，我們要追尋的是法身的永恆，套一句人間易懂的比喻：是追尋法身的長生不老，青春永駐。有人可能馬上會有疑問：看不到的法身，真的存在嗎？有一個類比結構的問句可以給一個很好的思考方向：看不到的愛，真的存在嗎？

聽懂這句問句，最起碼可以解決最粗的疑念，容易安下心來，繼續去了解法身無形無相而存有之事實。什麼是法身？就是空，就是般若，就是萬事萬物的本質，就是宇宙森羅萬象背後的答案。

證得法身，明白法身，安住法身，是每一個人類最重要、最重要的一件事。如果沒有證得、明白、

安住法身，我們不可能心安，我們不可能快樂，所以絕對不是物質界的一切不重要，而是如果連本質都沒有搞清楚，我們怎麼能夠於千變萬化的現象界中玩得不亦樂乎？

真的不能再玩下去了，我們一定要明白為什麼有生？為什麼有死？為什麼有生命？為什麼生存如此的苦悶？……但如同面對時間的問題是一樣的，我們只有超越，才能真正解決問題；因為如果問題都是再衍生出來的問題，我們怎能不正本清源的找出為什麼有這麼多問題的問題本身呢？

如何超越？千難萬難！但也再簡單不過。我們只要修正方向，就是不再向外尋求，開始全心全意的向內尋求，向我們無形無相的心尋求，向無形無相的慈悲尋求，向無形無相的智慧尋求。

只要我們走對了方向，生命就開始有了希望，就不再是一個無意義的偶然，更不是一個惡意的懲罰。讓我們一起走向八正道，讓我們一起走向光明。

所以，從現在開始，我們要努力證得法身，那麼何止時間不再是束縛，空間也當然不再是束縛了，如同經文說：「不墮三界」，又說：「不墮欲界、色界、無色界」。

意思就是說一個人已經完全脫離三界，也就是脫離了欲界、色

界、無色界的束縛。亦即脫離空間的限制。至於空間對我們究竟有多大的限制呢？我們如果在台灣，就不可能在美國，我們如果要從台灣到美國，就要坐好久的飛機才能到達，如果我們一時興起想立即要到阿拉斯加，以目前的科技而言，那幾乎也是一件不可能達成的事。

而且以浩瀚的宇宙而言，地球不過是滄海一粟，而我們的肉身幾乎連一粒細沙還不到的渺小，所以空間的束縛感與遼闊，同時並存矛盾的壓迫著每一個人類的痛苦的生存。

怎麼說呢？在超越兩地彼此的距離而言，實在往往太遠了，所以我們嫌空間太大；而在自己所占有的空間而言，最起碼以肉身占有的空間而言，又嫌微不足道的太小了。

所以，到底是太大了呢？還是太小了呢？連我們都矛盾的不知如何是好；所有的原因都來自於因為我們“墮三界”。

因為，只要我們還身處欲界、色界、或無色界的三界之中；那麼被空間所侷限，便是我們無可改變的運命。那麼，怎樣才能「不墮三界」呢？答案其實是與時間的答案是完全相同、無分軒輊的。

即是～只有超越空間，也就是只有證得、明白、安住法身，我

們才有辦法不墮三界，才有辦法完全自由於空間之外。

所以，所謂的“解脫”，其實是用得相當巧妙與貼切。最起碼一個解脫者，是已經完全解脫了時間與空間的束縛，也就是說當所有人都必須被迫遵循生老病死的輪迴遊戲規則時，而解脫者卻完全不必被迫遵守，他可以想參加遊戲就參加，不想參加遊戲就不參加。

這樣的選擇權，不曉得是多麼令人艷羨呢！因為生老病死真的是非常巨大的痛苦，而更大的痛苦是想停止這樣的痛苦都不能夠作得到。所以，證得法身真的是這世界上最過癮、最了不得、最偉大的一件事。

這個正知見，要根柢蒂固的擺在一個修行人的內心深處；這樣，這個修行人才能成為一個真正的修行人。為什麼呢？因為他甚深明白了修行的巨大到不可思議的利益，所以當他遇到艱難險阻時，他才會在最痛苦、最難熬、最驚險的當下，還是咬緊牙根——不退轉！作一個永不退轉的大丈夫吧！因為一切的辛苦都是值得的；一切的痛苦與解脫至樂相較起來，都是微不足道的。

只有甚深、甚深明白這個道理的人，能夠成就。能夠熬過最嚴寒澈骨、萬物蕭條的冬天，親自目睹冰消雪融、梅花遍野的燦爛春天。

“無上甚深微妙法，百千萬劫難

遭遇”。

末法時代，眾生殺業深重，正知見如迷霧中的珍寶，必須要極努力的修行人才能穿越迷霧，身入寶山，取寶而回。但如果不努力的話，真的是會在迷霧中迷路而不自知，不可不慎！