

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
第七冊：161～190 講

世尊佛相繪製／蔡承訓 敬繪

大般若經講記

第七冊（161～190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 161 講：第三十一品 隨喜迴向品(十六) (卷168~172)	2
第 162 講：第三十一品 隨喜迴向品(十七) (卷168~172)	6
第 163 講：第三十一品 隨喜迴向品(十八) (卷168~172)	10
第 164 講：第三十一品 隨喜迴向品(十九) (卷168~172)	14
第 165 講：第三十一品 隨喜迴向品(二十) (卷168~172)	18
第 166 講：第三十一品 隨喜迴向品(二十一) (卷168~172)	22
第 167 講：第三十一品 隨喜迴向品(二十二) (卷168~172)	26
第 168 講：第三十二品 讚般若品(一) (卷172~181)	30
第 169 講：第三十二品 讚般若品(二) (卷172~181)	34
第 170 講：第三十二品 讚般若品(三) (卷172~181)	38
第 171 講：第三十二品 讚般若品(四) (卷172~181)	42
第 172 講：第三十二品 讚般若品(五) (卷172~181)	46
第 173 講：第三十二品 讚般若品(六) (卷172~181)	52
第 174 講：第三十二品 讚般若品(七) (卷172~181)	56
第 175 講：第三十二品 讚般若品(八) (卷172~181)	60
第 176 講：第三十二品 讚般若品(九) (卷172~181)	64
第 177 講：第三十二品 讚般若品(十) (卷172~181)	68
第 178 講：第三十二品 讚般若品(十一) (卷172~181)	72
第 179 講：第三十三品 謗般若品(一) (卷181)	76
第 180 講：第三十三品 謗般若品(二) (卷181)	80
第 181 講：第三十三品 謗般若品(三) (卷181)	84
第 182 講：第三十三品 謗般若品(四) (卷181)	88
第 183 講：第三十三品 謗般若品(五) (卷181)	94
第 184 講：第三十三品 謗般若品(六) (卷181)	100
第 185 講：第三十三品 謗般若品(七) (卷181)	104
第 186 講：第三十三品 謗般若品(八) (卷181)	108
第 187 講：第三十三品 謗般若品(九) (卷181)	112
第 188 講：第三十四品 難信解品(一) (卷182)	116
第 189 講：第三十四品 難信解品(二) (卷182)	120
第 190 講：第三十四品 難信解品(三) (卷182~183)	124

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 161 講：第三十一品 隨喜迴向品

若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知色不墮欲界色界無色界。如實知受想行識不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相為方便。有所得為方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以色等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。……

若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知諸佛無上正等菩提不墮欲界色界無色界。若不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相為方便。有所得為方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以諸佛無上正等菩提法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。

是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向。不雜眾毒終至甘露無上菩提。

P917 I 欄倒數8行~P919 III 欄倒數1行

如果菩薩修行般若，如實知道五蘊乃至無上菩提不墮三界，若不墮三界，則非過去、未來、現在。如果非三世，則不可以其有相、有所得為方便，來隨喜迴向無上菩提。

為什麼呢？因為五蘊乃至無上菩提等法自性本不生，而如果法本不生，則無所有可言；那麼就不能說有所謂

的無所有法來隨喜迴向的無所有。

此段經文，首先說明修行般若，即是如實知一切，所以一大段的經文，一直在重複「如實知」這三個字。般若之後，立即出現此三字，是非常巧妙與貼切的。怎麼說呢？修行般若就是修行智慧。一個智慧的人，一定是知道真相的人，因為如果知道的不是真的，這個知道不能算是真正的知道；這個知道，不如不知，因為這個世界，假相已經太多，再多知道一個假相，等於是在已經夠多垃圾的垃圾箱裡又增添了一個垃圾而已。

所以對於智慧而言，“知”是一個關鍵，“如實”是一個更重要的關鍵。由這個深切的認知以後，我們就可以更清晰的明白，佛法講的其實可以說就是：「如實知」而已！

為什麼呢？對於生命的奧秘而言，佛法就是教導我們如實的去探索、去了解、去明白，一切的教導都是以如實的知道為重心，如果不如實，就不能算是真正的佛法，所以金剛經才說：「如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者」。

如實知什麼呢？不但於一切都要如實知，最重要的是要如實知生命的真理——空。也就是經文所說的「不墮欲界、色界、無色界」，不墮三界，就是出三界，就是解脫，就是空。

所以不論名詞由五蘊一直到無上菩提，都必須如實知其本質是不墮三界，也就是本質是空。也就是經文所說：「若俱不墮三界，則非過去、未來、現在」，當空間沒有時，時間當然也就沒有了。

因為，真實法界是沒有時間，也沒有空間的；時空的遊戲規則只束縛著三界眾生，佛菩薩是不受時空的任何拘束的。由此便可甚深明白，為何解脫的狀況是自由自在、是大自在。

經文接者推演：「若非三世，則不可以彼有相為方便，有所得為方便」。既然一切外相賴以顯現的時空都已經沒有了，那麼根本就沒有任何外相可言，也沒有任何外相、外境、外名、外利……等等的得失可言了。

所以，真實法界是沒有時間、沒有空間、沒有生死、沒有去來。自然沒有“有相”或“有所得”可以成立之可能，故如果以此二者為方便的話，自然不可能是正確的修行隨喜迴向。

為什麼呢？經文立即回答得相當清楚：「以色等法自性不生」。意思就是說一切萬事萬物的本質是“不生不滅”，不生是不生不滅的簡說，因為既然沒有了生，當然也就沒有滅，也就是所謂的“此有故彼有，此無故彼無”。當本質離開了因緣所生法後，當然是超越了一切的生住異滅。

經文接著說明：「若法不生，則無所有」。“自性不生”也就是“法不生”，這裡說的都是本質，本質必定是不生不滅。不但五蘊乃至無上菩提的本質是不生不滅；可以說一切的本質都是不生不滅。

所以自性不生 = 法不生 = 無所得 = 空。

佛法的要義到底是什麼？其實以上這一系列相等句就已經充份說明了一切，如果我們能夠在每一個等號之間，完全了解所代表的含義，那麼，這是一個掌握了佛法要義的人。

一個人無論拜了多少的佛，做了多少的好事，長相多麼的莊嚴，或多麼的有福報，如果尚未了解空義，也就是尚未了解“法不生”。那麼，此人並非真正的修行人，更不可能是優秀的菩薩。

“空”到底有多重要？以三藏十二部如此浩瀚的篇幅都在說它，你就知道有多重要。以三大阿僧祇劫的長遠時間才能修得圓滿的空性，你就知道它有多難。

重要與難，在追尋空性的過程中，變成不可忽視的事實。因為重要，所以要追尋；因為難，所以容易放棄。但是如果我們澈澈底底的明白了，它重要到我們根本不能有一絲放棄的念頭，那麼，我們才不會輕言放棄。

重要到什麼程度呢？如同生命如果要存在，就需要呼吸；生命其實是一分一秒都不能離開空性的；因為離開空性，就是生滅有無，就是生老病死，就是無止盡的輪迴；相反的，安住空性，也就是安住“法不生”，一切的生老病死都剎那遠離。

真的這麼神奇嗎？佛菩薩從來不會騙我們的，只要肯去實驗，老實的去作，這樣神奇的效果與驗證，就可以親自參與。

還等待什麼？等待自己再老一些？再傻一些？再病一些？……真的是不能再等待了，多少劫的歲月都已經蹉跎過去了，今生也打算如此嗎？

痛苦並不是真正的痛苦，是因為逃避才有更多的痛苦，如果我們不再逃避，而是採取勇敢的面對——以悲智勇敢的面對人生一切的一切。那麼，再難的事也是可以作到的。

因為再難的事，都還是可以分解出許多小而容易達成的步驟，因為並沒有人要我們一天就成就，是日積月累的功夫讓我們成就的。所以，從現在開始，不要畏難，不要再找任何的理由，就是要去做，從生命中最小、最容易的地方去作起。

最起碼，我們可以開始認真的思惟生命的本質到底是什麼的問題，只要開始了，難也就開始一

點一滴的減少了——聚沙成塔，滴水穿石。

累積與相加的成果是相當驚人的，只要永不放棄自己的努力下去，總有一天，會到達經文所說：「不雜眾毒，終至甘露無上菩提」。沒有人是一朝一夕成就的，絕對沒有這樣的修行人，所以平凡如芸芸眾生，只要不斷的修盡一切一切的善法。那麼，成就的甘露，就會像最甘美清冽的泉水，迎面灑下，美妙非常。

願眾生早日證得甘露無上菩提！

南無本師釋迦牟尼佛！！

第 162 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。若以有相為方便。或有所得為方便。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。如是為邪隨喜迴向。此邪隨喜迴向之心。諸佛世尊所不稱讚。如是隨喜迴向之心。非佛世尊所稱讚故。不能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。……不能圓滿一切陀羅尼門一切三摩地門故。則不能圓滿嚴淨佛土。亦不能圓滿成熟有情。由不能圓滿嚴淨佛土故。不能圓滿成熟有情故。則不能證得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。由彼所起隨喜迴向雜眾毒故。

復次大士。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。應作是念。如十方界一切如來應正等覺。如實照了功德善根。有如是法可依。是法發生無倒隨喜迴向。我今亦應依如是法發生隨喜迴向無上正等菩提。是為正起隨喜迴向。

爾時世尊讚具壽善現言。善哉善哉。善現。汝今已為佛所作事。謂為菩薩摩訶薩等。善說無倒隨喜迴向。如是所說隨喜迴向以無相為方便。無所得為方便。無生為方便。無滅為方便。無染為方便。無淨為方便。無性自性為方便。自相空為方便。自性空

為方便。真如為方便。法界為方便。法性為方便。不虛妄性為方便。實際為方便故。

P920 I 欄1行~II 欄倒數1行

善現菩薩說：安住菩薩乘的修行人，如果以有相、有所得為方便，於一切佛及弟子等功德善根，發起隨喜迴向無上菩提，這樣是邪隨喜迴向；而這樣的邪隨喜迴向心，諸佛所不稱讚。所以不能圓滿六度乃至成熟有情，則不能證得無上菩提。為什麼呢？因為邪隨喜迴向雜染了眾毒。

諸菩薩修行般若，應作是念：如十方佛如實照了功德善根，有如是法可以依靠而發起無顛倒的隨喜迴向。我今也應該依這樣的法來發起隨喜迴向無上菩提，這才是正確的發起隨喜迴向。

世尊接著稱讚善現菩薩：很好，你為佛作事，對菩薩眾善於宣說無顛倒的隨喜迴向。這樣的隨喜迴向是以無相、無所得、無生、無滅、無染、無淨、無性自性、自相空、自性空、真如、法界、法性、不虛妄性、實際為方便善巧的。

此段經文，說明什麼是邪隨喜迴向，什麼是正隨喜迴向，以及正隨喜迴向是以無相乃至實際為方便。

什麼是邪隨喜迴向呢？如同經文所說：「以有相為方便，或有所得為方便」。有相或有所得就是成為邪隨喜迴向的關鍵；有相其實就是

有所得，就是執著的代名詞；任何的修法，只要與執著沾到一絲的邊，就通不過空性嚴格的檢查標準，連中間地帶也沒有，馬上就由“正”墮落為“邪”。

為何這麼嚴格呢？其實不是嚴格，這嚴格是從相對有無的世界來觀察的。應該是說法爾如是，本來如此；因為絕對就是絕對，相對就是相對；其實是昭然若揭的；只是因為對絕對尚未明白，就容易落入二分的思想陷阱，難易與嚴格的觀念才會悄然升起。

但是一個老參，一個老修，可不能對任何悄然升起的念頭馬虎，因為正邪之大防，其實就在這微細的心念啊！如果不能對分別妄想明察秋毫，其實是不可能證入空性的；我們一定要遠離分別妄想，才能進入無分別的狀態，也就是絕對，也就是空性，亦即證量與成就。

所以佛法的修證是絲毫馬虎不得的，正就是正，邪就是邪，完全取決於心念。只要我們心中起了任何的執著，就是邪；公平的，只要我們心中遠離了執著，當然就是正。

正與邪為何必須涇渭分明呢？因為佛法是真理，真理是是非分明、黑白分明的；佛法絕對沒有鄉愿，對就是對，錯就是錯，真理走到天涯海角，還是真理。

而最重要的是，正與邪的果報相差太大，與正法相應，是出三界的方向；相反的，如果與邪法相應，

則是墮三界的方向；故不可不察，更不可不慎！

而且心法的正邪，影響成就的果報甚鉅，如同經文所說：「不能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多……不能圓滿成熟有情故，則不能證得阿耨多羅三藐三菩提」。

一切的問題都出在心中有執著，如果用這樣執著的心去修一切善法，不但不能得到諸佛的稱讚，還會感召許許多多無謂的障礙，所以當然難以圓滿六度乃至成熟有情的一切善法。

為什麼執著會感召障礙呢？因為其實這個器物世間所顯現的一切，都早已在心中“畫”好藍圖了。怎麼說呢？如同華嚴經著名的經句說：「心如工畫師，能畫諸世間，五蘊悉從生」，事實上，心才是真正的源頭，才是一切器物世間人事物的創造者。

所以，當我們的心向著什麼方向，器物世間的一切就向著什麼方向一五一十的顯現給我們看。當我們看到非常複雜的自己作品時，由於是已經混合太多心念的成品，所以我們完全忘了這就是自己的傑作，甚至以為器物世間才是倒過來影響心念。

所以，當我們的心有了“有相”或“有所得”的執著時，就等於用一個扭曲的機器要生產一個正常的產品一樣，那是不可能

有圓滿的成品與結果的。

相反的，如果我們是用正確的心來修隨喜迴向以及一切善法，即如經文所說：「如實照了功德善根」，如實即如真理，只有真理才是真實。當我們要修隨喜迴向時，我們不能對任何生起貪著之心，必須依循般若，也就是如實照了一切，這樣的心是正確的，當然才能產生所謂的「正起隨喜迴向」。

正確的隨喜迴向是以什麼為方便呢？當然如同經文所說：「以無相為方便……實際為方便」。這段經文中，事實上，從第一個「無相」到最後的「實際」都是相通的，也就是說：無相＝無所得＝無生＝無滅＝無染＝無淨＝無性自性＝自相空＝自性空＝真如＝法界＝法性＝不虛妄性＝實際。

因為其實它們都是空性的代名詞，空當然是無形無相、無得無失、無生無滅、無染無淨……一切的對立都在空中消融無蹤了，空當然也就是真實、萬事萬物的本來面貌、永恆的真理……所以每一個代名詞都只不過是用不同的角度來描寫同一件事——空。

所以，無論從哪一個角度來開始修行，都是可以到達同樣的目的地——涅槃。例如“無相”修行，就是在一切的歷緣對境當中，我們都離開了對於“相”的

執著，也就是說吃飯照樣吃飯，可是我們不再執著一定要去哪裡吃、一定要吃什麼口味的飯；也就是說穿衣照樣穿衣，可是我們不再執著一定要穿得很有面子，一定不能被別人說成落伍；也就是說修行照樣修行，可是我們不再執著一定要什麼時候才能成就，什麼法門才能快速有效……

以此為例，無所得、無生、無滅……的修行都是這樣修的，所以一個老修，是平平凡凡的一個人，而這平凡中是有真味，所以禪宗才說：「平常心是道」，啊！讓一切繁華落盡，讓一切踵事增華消聲匿跡，讓一切表面功夫省略……一切的一切，都讓它回到本來的面目：原原本本、平平實實，這樣的人生，就是修行。

第 163 講：第三十一品 隨喜迴向品

善現。假使三千大千世界一切有情。皆得成就十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。於汝意云何。是諸有情功德多不。

善現答言。甚多世尊。甚多善逝。

佛言。善現。若善男子善女人等。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。起無染著隨喜迴向。所獲功德甚多於前。善現。是善男子善女人等。所起如是隨喜迴向。為最為勝為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等無等等。

復次善現。假使三千大千世界一切有情。皆得預流一來不還阿羅漢果。有善男子善女人等。於彼預流一來不還阿羅漢果。盡其形壽供養恭敬尊重讚歎。以無量種衣服飲食臥具醫藥及餘資具而奉施之。於汝意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。

善現答言。甚多世尊。甚多善逝。

佛言。善現。若善男子善女人等。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。起無染著隨喜迴向。所獲福聚甚多於前。善現。是善男子善女人等。所起如是隨喜迴向。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等無等等。

復次善現。假使三千大千世界

一切有情皆成獨覺。有善男子善女人等。於彼獨覺盡其形壽。供養恭敬尊重讚歎。以無量種衣服飲食臥具醫藥及餘資具而奉施之。於汝意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。

善現答言。甚多世尊。甚多善逝。

佛言。善現。若善男子善女人等。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。起無染著隨喜迴向。所獲福聚甚多於前。善現。是善男子善女人等。所起如是隨喜迴向。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等無等等。

復次善現。假使三千大千世界一切有情。皆趣無上正等菩提。設復十方各如殞伽沙等世界一切有情。一一各於彼趣無上正等菩提一一菩薩摩訶薩所。供養恭敬尊重讚歎以無量種衣服飲食臥具醫藥及餘資生上妙樂具而奉施之。經如殞伽沙等大劫。於汝意云何。是諸有情由此因緣得福多不。

善現答言。甚多世尊。甚多善逝。如是福聚無數無量無邊無限算數譬喻難可測量。世尊。若是福聚有形色者。十方各如殞伽沙界所不容受。

佛言。善哉善哉。善現。彼福聚量如汝所說。若善男子善

女人等。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。起無染著隨喜迴向。所獲福聚甚多於前。善現。是善男子善女人等。所起如是隨喜迴向。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等無等等。

善現。若以前福比此福聚。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。百千俱胝那庾多分不及一。數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分。亦不及一。何以故。善現。彼諸有情所成就十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。皆以有相及有所得為方便故。彼善男子善女人等。供養恭敬尊重讚歎。以無量種衣服飲食臥具醫藥及餘資具。奉施預流一來不還阿羅漢果及諸獨覺。所獲福聚皆以有相及有所得為方便故。彼諸有情供養恭敬尊重讚歎。以無量種衣服飲食臥具醫藥及餘資生上妙樂具。奉施彼趣無上菩提諸菩薩眾。所獲福聚皆以有相及有所得為方便故。

P920 II 欄倒數1行~P921 II 欄4行

世尊問善現菩薩：如果三千大千世界的一切眾生，都得到十善業道乃至五神通，功德多不多呢？善現

菩薩答：很多。佛說：如果有人於諸佛及弟子等功德善根，發起無染著的隨喜迴向，功德比前者多了甚多。而且這樣的隨喜迴向，為最、勝、尊、高、妙、微妙、上、無上、無等、無等等。

世尊又問：如果三千大千世界的一切眾生，都證得初果乃至阿羅漢，有人對其盡一生供養乃至讚歎，以無量種衣服乃至資具奉施，福報大不大呢？善現菩薩答：很大。佛說：如果有人於諸佛及弟子等功德善根，發起無染著的隨喜迴向，福報比前者大了甚多。而且這樣的隨喜迴向，為最、勝、尊、高、妙、微妙、上、無上、無等、無等等。

世尊又問：如果三千大千世界的一切眾生，都證得獨覺，有人對其盡一生供養乃至讚歎，以無量種衣服乃至資具奉施，福報大不大呢？善現菩薩答：很大。佛說：如果有人於諸佛及弟子等功德善根，發起無染著的隨喜迴向，福報比前者大了甚多。而且這樣的隨喜迴向，為最、勝、尊、高、妙、微妙、上、無上、無等、無等等。

世尊又問：如果三千大千世界的一切眾生，都趣無上菩提。而十方各如菟伽沙等世界的一切眾生，一一各於趣無上菩提的一一菩薩所在，供養乃至讚歎，以無量種衣服乃至資生上妙樂具

奉施，經過殞伽沙等大劫，福報大不大呢？善現菩薩答：很大，大到無數、無量、無邊、無限算數難可測量，如果這樣的福報有形有相的話，十方各如殞伽沙世界都裝不下吧！佛說：很好，確實如你所說。但是如果有人於諸佛及弟子等功德善根，發起無染著的隨喜迴向，福報比前者大了甚多，而且這樣的隨喜迴向，為最、勝、尊、高、妙、微妙、上、無上、無等、無等等。

佛說：如果以前福比後福，百分不及一直至數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分也不及一。為什麼呢？因為前者都是以有相及有所得為方便的緣故。

此段經文，以比較的方式，說明無染著的隨善迴向所獲得的功德福報，比有相、有所得的修行或供養多上千百萬倍。

怎麼說呢？我們都知道，佛法是講實修實證，自己的修行，是透過腳踏實地的功夫，照理說是最有功德，竟然會比不上無染著的隨喜迴向呢？問題出在哪呢？原來還是心念的問題。

如果是無相、無所得去修行，得到的功德自然是非常廣大的；但是如果以有相及有所得去修行，所得到的功德，卻比不上無染著的隨喜迴向。因為在一開始的時候就已經輸了。

怎麼說呢？因為我們的心，才

是真正算數，許多人修行修了一輩子，如果尚未在心地上作真功夫，那麼這個修行人真是白忙了一場。因為金剛經說得再清楚不過：「凡所有相，皆是虛妄」。

所以無論外相作得多麼完美，其實都是虛妄的，也就如同一個人化妝化得非常完美；但總還是有要洗盡鉛華，面對真面目的時刻；又如同一個人表面話說得多漂亮，總還是有要面對自己內在真實聲音流露的時候；也如同一個演員無論把一個角色詮釋得多麼逼真，回家時也必須作回原來的自己……。

所以，一切的外相，真的等同空花，是虛幻不實的；真實的法界，就在我們的心中，如果我們一味追求外在，不識本心，那麼真的是學法無益啊！

為何不論是修十善業道乃至五神通，或供養阿羅漢、獨覺、趣無上菩提者的不可勝數福報，卻還是比不上無染著的隨喜迴向呢？經文答得非常清楚：「皆以有相及有所得為方便故」。

由此可知，有相的修行或有相的供養；雖然也是福報廣大，但卻比不上只是發起無染著隨喜迴向的心念。這是一個非常耐人尋味的對比，因為修行的過程是需要經過很多有形無形的努力，供養更是要透過許多物質的布施捨得才能完成；許多的外相是必須紮紮實實的顯現才能得到廣大的福報。然而隨喜迴

向，既沒有修行過程的艱辛，也不需要失去任何的物質，到底是憑藉什麼而得到比前者多過不可勝數的福報呢？

答案其實也就是很清楚的在此段經文中出現了四次的：「起無染著隨喜迴向」。由句中就已經找到了關鍵字“無染著”。是的，無染著就是功德福報立判、天淵地別的真正因素。

其實，無染著不但是福報多寡的關鍵，更是成就與否的關鍵。一個修行人，如果修行多年，心念還是非常的曲折複雜，那麼這就是一種染著的狀態，此人不論是下了多少自度的功夫，也不論是為眾生作了多少事，他的福報還是比不上一個心念清淨、毫無雜染的修行人，對於諸佛等功德善根發起隨喜迴向的一念。

為什麼是這樣的呢？因為我們都被外相騙了，因為它顯現出來了，以為它是最真實的；而心念未如此明顯的被察覺，心念似乎是不存在的，就起碼似乎不應是比外相還要有力量的。

事實的真相呢？心念才是最真實、最有力量的！試想人類歷史上幾次大的戰爭，不都是從一個小小的嗔念或貪念開始的嗎？又試想影響世間男女最喜悅的感受，不也是從一個小小的歡喜開始的嗎？

心念才是一切的開端，如果在開端就已經錯誤是不可能完美的結

果；相反的，如果在開端正確，必定會有正確完美的結果。所以，修來修去，就是在修正這個開端的部份而已。

這是多麼珍貴的真理，這是佛法真正要教導我們生命的奧秘，如果一個修行人無法聽懂這個部份，或者不肯從這個部份下手去修，那麼，成就真的是非常遙遠的一件事。

如果明白了這個道理，就會明白一顆無染著的心，是多麼的稀有難得。就像銀白的雪、潔淨的水、無雲的晴空、芳香的蓮花……一切一切清淨美好的人事可以因之與其產生關聯。

因為，只有善念可以感召善果，只有美麗的心可以感召美麗的境。天人為何一切皆美，只因其過去世美好的心念於此結出美好的果。相反的，如果心有了嗔恨，地獄般的苦痛，也是如是感召而來的。

所以，十法界就在我們的心中，是我們的心，決定了我們一生的命運；是我們的心，一手創造了外境。越早認清這偉大的生命真理，我們就越早揮別苦痛，永沐喜悅之泉。

作一個無染著的修行人吧！用最純真的眼、耳、鼻、舌、身、意去活吧！純真再純真，我們的清淨本心就清朗朗的顯現，那將是宇宙間最壯麗的一件大事！

第 164 講：第三十一品 隨喜迴向品

爾時四大天王與其眷屬二萬天子俱。踊躍歡喜便起合掌。頂禮佛足白言。世尊。如是菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向。謂彼菩薩摩訶薩方便善巧。以無相為方便。無所得為方便。無染著為方便。無思作為方便。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向。不墮二法不二法中。……

時最自在天王與其眷屬無量百千天子俱。各持種種天妙花鬘燒香塗香散香衣服瓔珞寶幢幡蓋眾妙珍奇奏諸天樂。以供養佛白言。世尊。如是菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向。謂彼菩薩摩訶薩方便善巧。以無相為方便。無所得為方便。無染著為方便。無思作為方便。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向。不墮二法不二法中。

爾時大梵天王與無量百千俱胝那庾多梵天眾俱。前詣佛所頂禮雙足。俱發聲言。希有世尊。如是菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故。超勝於前無方便善巧有相有所得。諸善男子善女人等所修善根。……

時色究竟天與無量百千俱胝那

庾多淨居天眾俱。前詣佛所頂禮雙足。俱發聲言。希有世尊。如是菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多。及方便善巧所攝受故。超勝於前無方便善巧有相有所得。諸善男子善女人等所修善根。

P921 II 欄4行~P922 I 欄倒數7行

接著四大天王和其眷屬二萬天子，一起歡喜合掌，頂禮佛足說：如是菩薩發起廣大隨喜迴向，真是方便善巧，以無相、無所得、無染著、無思作為方便；於諸佛及弟子等功德善根，發生隨喜迴向無上菩提，如是不墮二法、不二法中。

接著天帝釋、蘇夜摩天王、珊覩史多天王、善變化天王和各自眷屬無量百千天子，持著各種美麗的天花、燒香、塗香、散香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙珍奇並演奏動聽的天樂來供養佛；並說：如是菩薩發起廣大隨喜迴向，真是方便善巧，以無相、無所得、無染著、無思作為方便；於諸佛及弟子等功德善根，發生隨喜迴向無上菩提，如是不墮二法、不二法中。

接著大梵天王和無量億兆梵天眾、極光淨天和無量億兆光天眾、遍淨天和無量億兆淨天眾、廣眾天和無量億兆廣天眾、以及色究竟天和無量億兆淨居天眾，來到佛處；頂禮佛的雙足，一起說：希有的世尊，如是菩薩為般若及方便善巧所

攝受，超越了前面所說無方便善巧，以有相、有所得為方便的修行人所修善根。

此段經文，主要是說明，正確的隨喜迴向，是以無相、無所得、無染著、無思作為方便善巧，不墮入二法、不二法的分別中；而且這樣的狀態就是被般若及方便善巧所攝受。

無相 = 無所得 = 無染著 = 無思作，前三者都已在前段的經文研究過，此處要特別研究的是“無思作”。什麼是無思作呢？可以說即無思無作；思是思考，作是作為，就是當一個修行人正確修行隨喜迴向時，對於思考以及作為兩個步驟，完全都沒有了執著。

思考只是思考，思考什麼呢？思考諸佛及弟子的功德善根如此廣大，真是值得隨喜迴向。作為什麼呢？真正以沒有執著的狀態去作隨喜迴向。

所以從字面上來看，可能會以為無思作，是沒有思考與作為，其實這是誤解；因為思考本身並沒有對錯可言，是執著讓思考有了對錯；同樣的，作為本身沒有對錯可言，是執著讓作為有了對錯。

怎麼說呢？思考是一種狀態，狀態沒有對與錯，思考的內容才有對與錯；作為也是一種狀態，狀態沒有對與錯，作為的內容才有對與錯。

所以，面對修行這件事，是可以

思考的，而不是有的人誤解成道既是“無心道人”；那麼，大概是連思考也不行的，這是一個相當大的誤解，因為當我們在思考時，其實連思考的本質也是空，所以任何的思考只要是對己對人有益，都是可以思考的。

因為思考 = 思惟，八正道中有“正思惟”這一項，足見正面的思惟與思考是很好的，是自利利他的；但如果是邪思惟，當然就不好了；但是正邪到底從哪裡開始分野的呢？

其實，只要與空相應的思考就一定是正思惟，因為空的本身就是善、就是功德、就是不執著，與這樣狀態相應，所衍生出來的思惟一定不會只為自己打算，因為他不可能侷限在自己的角度，一定是全方位的角度。

相反的，如果不能與空相應的思考就一定是邪思惟，為什麼呢？因為離開空的狀態，就是有相、有所得、有染著……，思惟與這些相應，不是只為自己打算，就是情緒有所起伏，那麼就算思惟的內容一時沒有太大的偏差；但總有一天會有很大的偏差，因為得失有無的狀態就是這樣的，有好有壞、有高有低，一旦個人的狀況不好，就很容易生起邪思惟了。

作為也是一樣的，只要與空相應，就是正行為；相反的，只要

不與空相應，就不是正行為；故正邪真的只在本源出了問題，只要本源釐清了，我們就自然而然能夠達到“從心所欲不逾矩”的狀態。

故無思作之“無”，講的是本質，講的是心的狀態，也就是在思考時，沒有執著思考這件事；也就是在作為時，沒有執著作為這件事。非常單純的，思考只是思考，作為只是作為。

懂了這個境界，就懂了禪宗“飢來吃飯睏來眠”的境界；也就是“見山又是山，見水又是水”的境界；也就是經文所說：「以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便」。

也就是經文所說：「不墮二法、不二法中」。什麼是二法？就是相對法，就是有為法，例如染淨、高下、尊卑、好壞、是非、大小……什麼是不二法，就是絕對法，就是無為法，亦即空、涅槃、寂靜、不生不滅、不垢不淨、不增不減……

意思是說無相、無所得、無染著、無思作，就等於不墮二法、不二法中。也就是說這樣的境界不但不落入有為法，連無為法也不落入。不落入有為法，相當易於了解，也就是以前經文所說的「不墮三界」。而不落入無為法，則要再深入一些才易了解，

就是空亦復空的意思，就是不但不能執著於有為法，連無為法也是不可以執著的。

那麼，不論是無相、無所得、無染著、無思作，或者不墮二法、不二法，也就是經文所說的：「為般若波羅蜜多及方便善巧所攝受」。意思就是包含了般若與方便；此處般若是本體，方便是用；因為真空能生妙有；就是由於證悟了一切本空的般若，才能生出無盡變化的方便善巧；也就是說，當本體安立好以後，一切的技巧才有無限滋長的可能。

故般若與方便是一體的兩面；但必須明白的是般若為先導，如果沒有般若，不可能有方便善巧，有了般若，則必有方便善巧；所以聰明的修行人會好好的先修般若，而不先修方便善巧，這就好比“提綱挈領”、“斧底抽薪”。

一通百通，懂得了無相，就懂得了無所得、無染著、無思作；懂得了不墮二法，就懂得了不墮不二法；懂得了般若，就懂得了方便善巧。

一切的道理都是相通的，佛法是生動的、活潑的，絕對不是食古不化、僵硬的、不合時代潮流的。空性永恆不變，但自度度人的方法都可以因應時代、文化、風俗之不同而不同。所以一個善巧的修行人，是沒有任何束縛的；思想沒有束縛、觀念沒有束縛……這樣的生命

狀態是自由自在的、解脫的、喜悅的，值得每一個人全力以赴的追求，衣帶漸寬終不悔！！！！

第 165 講：第三十一品 隨喜迴向品

爾時佛告四大王眾天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵眾天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究竟天等言。假使三千大千世界一切有情。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。轉妙法輪入無餘依般涅槃後。乃至法滅於其中間。所有修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應善根。……若修習諸佛無上正等菩提相應善根。若諸弟子所有善根。若諸如來應正等覺戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊及餘無量無邊佛法。若諸如來所說正法。若依彼法。修習施性戒性修性三福業事。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。若諸有情修布施淨戒安忍精進靜慮般若等所引善根。如是一切合集稱量。以有相為方便。有所得為方便。有染著為方便。有思作為方便。有二不二為方便。現前隨喜既隨喜已。迴向無上正等菩提。

有善男子善女人等。發趣無上

正等菩提。普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。轉妙法輪入無餘依般涅槃後。乃至法滅於其中間。所有修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應善根。……若修習諸佛無上正等菩提相應善根。若諸弟子所有善根。若諸如來應正等覺。戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊及餘無量無邊佛法。若諸如來所說正法。若依彼法修習施性戒性修性三福業事。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。若諸有情修布施淨戒安忍精進靜慮般若等所引善根。如是一切合集稱量。以無相為方便。無所得為方便。無染著為方便。無思作為方便。無二不二為方便。現前隨喜既隨喜已。迴向無上正等菩提。是善男子善女人等隨喜迴向。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等無等等。於前有情隨喜迴向。百倍為勝。千倍為勝。百千倍為勝。俱胝倍為勝。百俱胝倍為勝。千俱胝倍為勝。百千俱胝倍為勝。百千俱胝那庾多倍為勝。數倍算倍計倍喻倍。乃至鄔波尼殺曇倍亦最為勝。

爾時具壽善現白佛言。世尊。如世尊說。是善男子善女人等隨喜迴向。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等無等等。世尊齊何。說是隨喜迴向。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等無等等。

佛言善現。是善男子善女人等。普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺。聲聞獨覺菩薩。及餘一切有情諸善根等。不取不捨不矜不蔑。非有所得。非無所得。又知諸法無生無滅。無染無淨。無增無減。無去無來。無聚無散。無入無出。作如是念。如彼過去未來現在諸法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。我亦如是隨喜迴向。善現。齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向。我說為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等無等等。善現。如是隨喜迴向。勝餘隨喜迴向。百倍千倍百千倍。俱抵倍。百俱抵倍。千俱抵倍。百千俱抵倍。百千俱抵那庾多倍。數倍算倍計倍喻倍。乃至鄔波尼殺曇倍。是故我說如是所起隨喜迴向。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等無等等。

佛告訴四大王眾天乃至色究竟天等說：假使三千大千世界一切眾生，皆發無上菩提心，普於三世十方諸佛，從初發心乃至法滅，於其間所有修習六度乃至無上菩提相應善根，和弟子所有善根……一切合集稱量，以有相、有所得、有染著、有思作、有二不二為方便隨喜迴向。

又有善男子、善女人一切同前，只是以無相、無所得、無染著、無思作、無二不二為方便隨喜迴向；後者為最乃至無等等；功德福報超過前者到難以計量、不可勝數。

具壽善現問：為什麼呢？

佛言：因為後者普於三世十方諸佛、聲聞、獨覺、菩薩及其他眾生諸善根等，不取不捨，不矜不蔑，非有所得，非無所得；又知諸法無生無滅、無染無淨、無增無減、無去無來、無聚無散、無入無出。並作是念：如彼三世諸法真如乃至不思議界，我也應如是隨喜迴向。

此段經文主要說明以無相、無所得、無染著、無思作、無二不二為方便的隨喜迴向，比修有相、有所得、有染著、有思作、有二不二為方便的隨喜迴向，功德福報多了甚多。因為後者對於一切善根不取捨、不矜蔑、非有所得，非無所得，並且深知一切法無生滅、染淨、增減、來去、

聚散、入出。

什麼是不取不捨？就是對於一切人事物，沒有取與捨的分別；也可以說在心態上是離開了取捨；但在行為上則是該取則取，該捨則捨。什麼是該取的？例如對於自己生命成長的責任，取就是承擔；我們要好好面對這件事，不能逃避，要勇敢的承擔起來。自己的優點，要努力的維護與發揚；自己的缺點，要努力的看清與改進，唯有這樣，才是真正的取。

什麼是該捨的？例如不好的念頭，捨就是放下；我們要放下一切不好的念頭，像不肯原諒別人的念頭，表面看起來，是別人得罪了我們，所以我們有資格氣他，甚至氣一輩子；但是事實上，這種念頭，不但對別人是一種傷害，對自己更是傷害，因為能量會無謂的消耗，時間會無謂的浪費，甚至身體都會因為不肯原諒別人的負面力量而導致生某種疾病，故可知不好的念頭終究是要捨棄的，因為不但利他，更是利己。

所以我們可以更清楚的明白：好的取，壞的捨，這是心念的準則，也是行為的準則。但不論好或壞，取或捨，本質都是空性，故以第一義而言，對於一切，是有好壞的分明與取捨，但在本質而言，是不取不捨。

什麼是不矜不蔑，就是對於一切人事物，沒有矜與蔑的分別，也可以說是在心態上離開了矜蔑。什麼是矜？就是驕傲，驕傲當然是不好的，因為這世上的一切，沒有任何可以值得驕傲，無論多麼有錢、多麼漂亮、多麼有地位……，一切的一切，無一能夠驕傲；因為驕傲，就是對於自己的獲得產生了沾沾自喜的執取；但是這樣的眼光與胸襟是非常狹隘的，例如種族優越感，有的人就是覺得自己的種族是最優越的，但這未必是事實；可是這種驕傲的心理，足以讓一個種族去欺負另一個種族，甚至屠殺。

所以，不要小看一個小小的驕傲，擴大起來一樣可以製造人類的浩劫，所以一切的妄念都是要遠離的，因為“星星之火，足以燎原”。小小的心念偏差不修正，就有可能演變成很大的偏差，再付諸行動，就可能害人害己。

什麼是蔑？就是輕蔑，就是瞧不起別人，這當然也是不好的。因為別人的不好，其實已經夠可憐，不幫助他、不同情他也就罷了，怎能落井下石、雪上加霜的再在心態上瞧不起他呢？例如無論別人多麼的窮、多麼的難看、多麼的沒有地位……都不足以構成看輕他的條件，是自己的心出了問題，是自己的慈悲與智慧出了問題。

以慈悲而言，“無緣大慈，同體大悲”，一切的眾生都是要愛的，

無論他是以何種面貌或條件出現，例如一隻狗其實絕對是業力深重才會淪落為畜生道的，但是我們人類可以因此而瞧不起牠嗎？也許有許多愛狗人士不會如此，非但不會瞧不起牠，甚至還寵愛有加；但是同為畜生道的豬呢？因為人類多半已經把牠定位為經濟動物，所以在人類的眼中，其實豬連瞧得起或瞧不起的資格都沒有的，因為豬是被養來吃的，試想這是多麼殘忍的對待，以“眾生平等”的眼光來看，絕對是行不通的，不要說最起碼的尊重生命，連一點為牠著想的慈悲心亦尚未企及，但真正的原因是人類根本不把動物放在眼裡，也就是澈底的輕蔑了動物的一切天生而有的生存權，沒有任何生物有資格決定別的生物的生死，人類也只不過是生物的一種，所以實實在在是越權了，逾越了一個生物對待別種生物的權利了。

以智慧而言，一切的眾生都是互相依賴的；以佛法的大智慧而言，一切的眾生都曾經互為眷屬。今日所輕蔑的一切眾生，很可能就是過去最摯愛與尊重的家人。所以啊！既不要自我驕傲，也不要輕蔑別人，因為“眾生平等，萬物一體”，這是宇宙的真相，這是生命的事實。如果我們昧於真理而行事，一切的因果都將一五一十、絲毫不爽的回到我們的身上。

驕傲與輕蔑是雙胞胎，就是因為

驕傲於自己的擁有，才會輕蔑於別人的沒有，這非但沒有慈悲，也沒有智慧可言。因為，我們願意被別人瞧不起嗎？這樣的滋味好受嗎？一個慈悲與智慧的人，就是對於一切的一切有全面性的觀察與思考，我們不但要全部的了解自己，也要全部的了解眾生，那麼當深刻的了解建立以後，我們不忍心再以任何的方式去傷害眾生，即使是驕傲與輕蔑這兩把無形的刀子，也不忍心朝向任何眾生。

離開一切的妄想分別，才能真正清淨我們的意識；當意識澈底清淨，才能真正看清宇宙真相；當明白真相以後，全部的慈悲才會生起，充沛了我們的生命，豐富了我們的心靈。

人只有愛別人，才有幸福可言；當我們自私自利的只愛自己，或只愛很少的人；那麼幸福已經在一寸一寸的離我們遠去。

誰不喜歡平安、幸福、喜樂？如果我們真心喜歡，就請以同樣的方式對待別人，公平的因果，有朝一日一定會給我們豐厚的報償，真的。

第 166 講：第三十一品 隨喜迴向品

復次善現。住菩薩乘諸善男子善女人等。欲於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。轉妙法輪入無餘依般涅槃後。乃至法滅。於其中間所有一切布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應善根。若戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊。若餘無量無邊佛法。若諸聲聞獨覺菩薩功德善根。若餘有情所有施性戒性修性三福業事。及餘善法合集稱量。現前發起無倒隨喜迴向心者。應作是念。如解脫色亦如是。如解脫受想行識亦如是。……如解脫戒蘊亦如是。如解脫定慧解脫解脫知見蘊亦如是。如解脫過去未來現在一切法亦如是。如解脫過去未來現在十方世界一切如來應正等覺亦如是。如解脫一切佛菩提涅槃亦如是。如解脫無數無量無邊佛法亦如是。如解脫一切佛弟子亦如是。如解脫一切佛弟子諸根成熟亦如是。如解脫一切佛弟子般涅槃亦如是。如解脫一切佛弟子諸法亦如是。如解脫一切獨覺亦如是。如解脫一切獨覺諸根成熟亦如是。如解脫一切獨覺般涅槃亦如是。如解脫一切獨覺諸法亦如是。如解脫一切如來應正等覺及佛弟子獨覺法性亦如是。如解脫一切有情亦如是。如解脫

一切法性亦如是。如解脫一切隨喜迴向亦如是。如諸法性。無縛無解。無染無淨。無起無盡。無生無滅。無取無捨。我於如是功德善根。現前隨喜迴向無上正等菩提。如是隨喜非能隨喜。無所隨喜故。如是迴向非能迴向。無所迴向故。如是所起隨喜迴向。非轉非息。無生滅故。

善現。是菩薩摩訶薩隨喜迴向。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等等。善現。若菩薩摩訶薩成就如是隨喜迴向。疾證無上正等菩提。

P923 II 欄倒數9行～P924 II 欄6行

佛對善現菩薩說：安住菩薩乘的善男子、善女人，欲於三世十方諸佛，從初發心乃至法滅，一切六度相應善根等合集稱量，發起無顛倒的隨喜迴向心者，應作是念：如同解脫，五蘊乃至一切隨喜迴向也是一樣的。諸法性都是無縛解、染淨、起盡、生滅、取捨，我於這樣的功德善根，現前隨喜無上菩提；如是隨喜迴向非隨喜迴向，因為無所隨喜迴向的緣故。如是隨喜迴向，非轉息，無生滅的緣故；這樣菩薩的隨喜迴向，為最乃至無等等，如果菩薩成就如是隨喜迴向，能夠迅速的證得無上菩提。

此段經文，主要是說明發起隨喜

迴向時的正念：如解脫，五蘊乃至一切隨喜迴向，都是無縛解乃至取捨。隨喜非隨喜，無所隨喜故；迴向非迴向，無所迴向故。這樣是非轉息，無生滅故，可以迅速究竟成就。

什麼是如“解脫，五蘊乃至一切隨喜迴向亦如是”？就是當一個菩薩修行隨喜迴向法門時，心中是與正念相應，已經完全解脫了五蘊等一切法的束縛，甚至一切隨喜迴向的束縛。

“解脫”在此有二層意義，以字面而言。即是沒有了束縛；以更深含義而言，則是解脫了生死輪迴的束縛。以經文中的“解脫”來說，同時包含了此二意義。也可以說同時包含了因地與果地的修行。因為如果沒有因地時充滿相對立場的“出離”，也不可能果地時絕對立場的“解脫”成就。

故修行是有過程的，無論第一義有多麼殊勝，如果我們沒有在因地作好紮實的努力，那麼超越一切有無的成就之果，其實也是很難降臨的。怎麼說呢？意思就是要我們“安於其位”；也就是當我們還在因地時，千萬不要一天到晚只是羨慕果地的悠遊自在，而忘了滿頭大汗的努力，是因地必須承擔的運命！〔再來大成就者之示現例外，舉例：法華經中龍女八歲成佛。〕

解脫的境界，絕對是圓滿無缺、萬德莊嚴；但這真的是必須經過因

地費盡千辛萬苦、遍體鱗傷、血淚流盡的奮鬥與艱辛才能企及的，也許有人會問：真的需要這麼辛苦嗎？有沒有走錯方向？有沒有用錯力氣？其實，在這個相對的世間，只要看一看我們強大的習氣，深重的煩惱、黑暗的無明……就可以明白，要脫離這樣種種的生命困境，真的不是一件容易的事。所以“精進”為什麼列為六度之一，就是再清楚不過的一件事了。

所以，解脫的過程，是真的要作好吃盡苦頭的心理準備，永遠都要堅持修下去；富貴要修，貧窮更要修；順境要修，逆境更要修；稱讚要修，毀謗更要修；了解要修，誤會更要修……不論外相已經如何山窮水盡，心中都只有一個堅定不移、海枯石爛的信念：修下去！

這樣的人一定會成功的，這樣的生命一定會昇華的，這樣的修行人，總有一天會解脫輪迴，永斷生死！解脫大樂，真的是難以形容的；但是試想一個完全沒有煩惱的狀態；只有愛，沒有恨；只有美，沒有醜；只有善，沒有惡；只有慈悲，沒有嗔恨……這樣的狀態好不好呢？當然是好得不得了！所以，再大的考驗與挫折都是值得的，很簡單，因為它的代價實在太划得來了。

所以，不要再計較眼前的得

失，不要再怨天尤人，一切的一切，都只是得到解脫光明的必經黑暗甬道，只要一心一意向著盡頭的光明前進，苦樂一如的修下去，必能如經文所說：「如解脫，一切有情亦如是；如解脫，一切法性亦如是；如解脫，一切隨喜迴向亦如是。如諸法性，無縛無解、無染無淨、無起無盡、無生無滅、無取無捨」。

一切法的自性，都是無縛解、染淨、起盡、生滅、取捨可言。以“無縛無解”來說，諸法自性本空，根本沒有束縛或解脫的分別，因為束縛的本質是空，解脫的本質亦復是空；所以眾生與佛，才能無二無別，因為眾生的本質是空，佛的本質又何嘗不是空；故一切的相對分別，都在空的自性中冰消雪融，能所雙泯。

又以“無起無盡”來說，就是沒有起點，也沒有盡頭。相對的世界裡，一切好比一條斷線，有起點，有結束；但在絕對的世界裡，一切好比一個圓，請問圓的那一點是開始？那一點又是結束？

所以當經文發展至類似金剛經名句結構的：「如是隨喜非能隨喜，無所隨喜故。如是迴向非能迴向，無所迴向故。」意思就是“隨喜非隨喜，是名隨喜；迴向非迴向，是名迴向”為什麼呢？因為當我們執取隨喜迴向時，我

們立即離這個法門很遠很遠了，所以只有以“無所隨喜”與“無所迴向”的心，才能真正修好此法門，因為這樣的心，才是真正完全沒有執取的心。

所以經文接著說：「如是所起隨喜迴向非轉非息，無生滅故」。什麼是“非轉非息”？就是指這樣修行隨喜迴向的境界，既不是“轉動”，也不是“止息”，形容我們的心念，離開了轉動或止息的分別，修只是修，作只是作，完全任運自如，沒有了得失，沒有了分別，沒有了染污意識的強大干擾。因為一切的本質，萬法的自性就是“無生滅”的緣故，有生必有滅，無生則無滅，在源頭就已經澈底解決了問題，則現象就不用再手忙腳亂的“揚湯止沸”或“抽刀斷水”了。

這樣的修行境界是高妙的，所以經文用為最乃至無等等來大力讚歎，是值得如斯稱美的！因為沒有一顆心比得上這樣遠離生滅的心來得偉大，這樣的心完全清明自主，完全醒覺，宛若最美的蓮花，在最污穢的濁世裡，綻放出無比的美好與希望——唯心淨土。

這樣的修行人一定會成就的，而且如同經文所說：「疾證無上正等菩提」。不但成就，並且是快速的成就；兩點之間，直線最近，如果心離開了染著，這是最直截了當、快速認知一切的狀態，所有的身口

意都清淨了，都被導正了，一切的回應都正確了，不再兜無意義的大圈子，所有的生命都作了最妥貼的運用，不是利己，就是利人，這樣的人，必定很快就到了淨土：心的淨土，也就是「無上正等菩提」！

第 167 講：第三十一品 隨喜迴向品

復次善現。若趣大乘諸善男子善女人等。假使能於十方現在各如殑伽沙等世界一切如來應正等覺及弟子眾。以有相為方便。有所得為方便。盡其形壽供養恭敬尊重讚歎。復持種種衣服飲食臥具醫藥及餘資生諸妙樂具而奉施之。彼諸如來應正等覺及弟子眾般涅槃後取設利羅。以妙七寶修建高廣諸窣堵波。晝夜精勤禮敬右繞。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋。眾妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。復以有相為方便。有所得為方便。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多等相應善根。又以有相為方便。無所得為方便。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。

有善男子善女人等。發趣無上正等菩提。以無相為方便。無所得為方便。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多等相應善根。又以無相為方便。無所得為方便。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。是善男子善女人等。由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向。勝前所起隨喜迴向。百倍千倍百千倍。俱胝倍百俱胝倍千俱胝倍。百千俱胝倍百千俱胝

那庾多倍。數倍算倍。計倍喻倍。乃至鄔波尼殺曇倍。故說如是隨喜迴向。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等無等等。

是故善現。發趣大乘諸菩薩摩訶薩。皆應以無相為方便。無所得為方便。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多等相應善根。及依般若波羅蜜多方便善巧。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。

P924 II 欄7行~III 欄9行

佛陀開示：如果趣大乘的善男子、善女人，能於十方一切佛及弟子；以有相、有所得為方便，盡一生供養乃至讚歎，又拿種種資具奉施。並於佛及弟子涅槃後取舍利，建塔禮敬，又盡諸所有供養乃至讚歎；但是卻以有相、有所得為方便，修習六度等相應善根。又以有相、有所得為方便，於佛及弟子功德善根，發生隨喜迴向無上菩提。

另外，有善男子、善女子發趣無上菩提，以無相、無所得為方便，修習六度等相應善根。又以無相、無所得為方便，於佛及弟子功德善根發生隨喜迴向無上菩提。這樣的善男子、善女子，由於依般若方便善巧隨喜迴向，勝過前者百倍乃至不可勝數。因此說這樣的隨喜迴向，為最乃至無等等；所以發趣大

乘的諸菩薩，皆應以無相、無所得為方便，修學六度等相應善根；並依般若方便善巧，於佛及弟子功德善根，發生隨喜迴向無上菩提。

此段經文是本品的最後一個段落，也是結論。是用比較的方式，來說明以無相、無所得為方便善巧，才是真正能夠感召無量無邊功德福報的正確隨喜迴向。

所以，由本品結論的特別強調中，我們再度深切明白無相、無所得的重要性。尤其是一個“趣大乘”的菩薩修行人，當我們立定志向要證得無上正等正覺，我們就必須真正明白：哪一條路是能夠通往這個目的地？

這是非常理性、清明、客觀的重要時刻，因為如果我們並不清楚要走哪一條路才能到達目的地，那麼無論我們多早就立定了志向，我們還是非常難以達到那無論多麼渴慕的目的地。

相反的，如果我們非常清楚正確的路，那麼事情一開始就變得容易多了，因為方向對了，剩下的就只有不斷前行就是了。

那麼，什麼是正確的路呢？就是正確的心念。也就是經文中的無相與無所得。為什麼無相、無所得是正確的路呢？因為事實上，我們每一個人所走的人生路，都是受到了心念的指引；如果發出的是正念，這個人走的是正路；如果發出的是邪念，這個人走的必定是邪路。

由人生的路我們就能夠深切的明白，表面上看起來，是我們被動的遇到了許多人、事、物；再由這種的人事物串成了人生路；但是事實上，心念才是真正的路，心念才是最真實之路。

既然心念才是人生路，那麼修行之路呢？當然也是一樣，心念即修行之路。而無相、無所得正是正念，如果能夠與無相、無所得相應，修行之路才能走得正確。

如同經文透過比較的方式，讓我們鮮明的明白了：如果以有相、有所得修盡一切善法，還比不上以無相、無所得修習六度及隨喜迴向，而且相差甚為、甚為遙遠。

由此可見，無相、無所得不但是修行之路，而且是殊勝的修行之路。為什麼殊勝？因為無相、無所得即空，空是無障礙狀態；試想如果我們走在一條無障礙的路上，是否會以最快的速度到達目的地呢？那是當然的！所以如果我們真的想找到“省力處”的修行，無相、無所得正是我們修行的捷徑。

所以，下定決定要成就嗎？與無相、無所得相應吧！想快點到達目的地嗎？與無相、無所得相應吧！想一路修得平安嗎？與無相、無所得相應吧！……，可以說一切正確的願望如果想要

達成，都必須與無相、無所得相應。所以經文才一清二楚的說：「發趣大乘諸菩薩摩訶薩，皆應以無相為方便，無所得為方便」。

無相、無所得才是真正的方便善巧，當一個人執著時，不可能有方便善巧。方便善巧必須以一個無相、無所得的心為溫床，才能茂盛的滋長；而有相、有所得的心，是緊張的心，容不下自由的花，奔放的盛開。

無相、無所得的境界是悠遊自在的，這樣的境界才有智慧容身之處。有相、有所得是放心不下的狀態，總是牽腸掛肚、患得患失、忐忑不安，智慧從容的身影是無法於此安身立命的。

所以，無相、無所得與有相、有所得，高下立判，涇渭分明。聰慧的你啊！當然已經了然於心，所以會作下最聰慧的抉擇。

佛法從來就是最慈悲又最聰慧的，如果我們能早一日與佛法會心，那麼最幸福、最喜悅、最光明的歲月就會早一日來臨。所以，無論現在多麼困頓、悲傷、沮喪……都請給自己爭取一個機會，一個與佛法會心的機會；那麼，一切都會變好的。

經文接著說：「修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多等相應善根。」這是以無相、無所得為出發的修學內容，

也就是修學六度萬行；“修學”二字用得貼切，不論我們作了多少，行了多少，立了多少的功德，都要有永遠學習的心。因為對於已經到達的境界，是修到了；而對於尚未到達的境界，則必須努力的學習；一個不斷努力學習的菩薩，是值得敬重與效法的；因為所有的完美，都是由不完美中修正而來的，而學習與改進則是修正的重要關鍵。

永無止境的修學吧！而且「依般若波羅蜜多方便善巧」，這樣的菩薩，必定成為優秀的菩薩。

般若即無相、無所得；般若的大智慧是宇宙最亮的光，能夠照亮一切的一切，無明遁形，慧日破暗！

智慧是我們真正的依靠，財富、名利、地位、權力都不可靠；因為無明或業力都可能會在一夕間讓它們化為烏有，無論它們現在看起來有多麼鞏固、多麼足以依靠。

讓自己變成一個智慧的人，在內在深深的下功夫，那麼我們可以遠離憂懼、遠離苦惱，這才是真正的生命，真正光明的存在。

這樣的隨喜迴向，才是真正的隨喜迴向；才能感召不可思議、廣大無邊的功德福報，而成就的花朵，將成為最美好的生命禮物！

第 168 講：第三十二品 讚般若品

爾時具壽舍利子白佛言。世尊。如是所說豈非般若波羅蜜多。

佛言舍利子。如是所說即是般若波羅蜜多。

時舍利子復白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多能作照明。畢竟淨故。

世尊。如是般若波羅蜜多皆應禮敬。我等天人所欽奉故。

世尊。如是般若波羅蜜多無所染著。諸世間法不能污故。

世尊。如是般若波羅蜜多遠離一切三界賢眩。能除煩惱諸見暗故。

世尊。如是般若波羅蜜多最為上首。於一切種覺分法中。極尊勝故。

世尊。如是般若波羅蜜多能作安隱。永斷一切驚恐逼惱災橫事故。

世尊。如是般若波羅蜜多能施光明。攝受諸有情令得五眼故。

世尊。如是般若波羅蜜多能示中道。令失路者離二邊故。

P924 欄 10~24 行

舍利子向佛陀請教：世尊，這樣說的話難道不是般若嗎？佛陀回答：這樣說的話就是般若。

舍利子接著向佛陀說：這樣的般

若能作照明，畢竟清淨的緣故；皆應禮敬，我們人天等所欽敬奉持的緣故；沒有染著，世間法不能染污的緣故；遠離一切三界的遮蔽與迷眩，能去除煩惱及知見晦暗的緣故；最為上首，於一切種類的覺分法中極尊勝的緣故；令人內心會感到非常的安穩，永遠斷除一切的驚恐逼惱、災橫事的緣故；能大放光明，因為攝受諸有情令其得到五眼證量的緣故；能顯示中道的智慧，令失去正道的修行人離開有無二邊的緣故。

本品主要是讚歎般若的殊勝以及種種的功德妙用。

所以一開始舍利子就從不同的角度大大的讚歎了般若一番。首先他讚歎道：「能作照明，畢竟淨故」。意思就是說般若如同最清澈的水，能夠映照一切；也如同最清淨的光，能夠照亮一切；所以般若是具有清淨的特質，由於清淨的緣故，自然而然能夠如燈光般照亮、照清楚一切的一切。這些顯出般若具有觀照的功能，一切的心念，一切的森羅萬象，都在般若清朗朗的觀照之下，真相大白，水落石出。

接著讚歎：「皆應禮敬，我等天、人所欽奉故」。是說明修行人對於般若應有的態度就是——禮敬，這是一個非常重要的態度，也就是尊重與看重；試想我們並不尊重或看重某一事物，我們怎麼可能

對其念茲在茲。這種禮敬的態度，廣泛來說，也可以說就是重法；而“重法”真的是一個能夠成就與否的關鍵，因為只有明確的把修行擺在第一位，我們才可能真正遠離戲論，遠離一切與法無關緊要的瑣瑣碎碎；如此我們才可能真正好整以暇，時間充份的把修行這件事作好；否則我們每天沉溺在枝微末節都來不及了，又那有時間去修行呢？故經文的四字“皆應禮敬”，已經把修行成就的關鍵一語道破，並且立即說出禮敬的原因與現象就是“我等天、人所欽奉故”，因為般若是一切人、天所欽仰奉持的，不但人數眾多，而且利益廣大，所以無論以因來看，以果來看，禮敬般若都是完全正確無誤的態度。

接著讚歎：「無所染著，諸世間法不能污故」。就是說明般若的本質是清淨無任何染著的，而且這樣的本質，是一切世間法，也就是現象所不能影響一絲一毫的；意思就是說，無論世間法的外相如何，事實上一個修行人只要擁有了般若，那麼就算他身處外表看來非常染著的世間法中；但是他的心仍然是不受半分污染的；所以“修行修心”講的也就是這個，只要照顧好了本質的部份；外相的染淨與否真的與內在的本質是無關無涉，也不可能染污我們的。

接著讚歎：「遠離一切三界瞽眩，能除煩惱諸見暗故」。般若實

在太有用了，因為能夠讓我們遠離一切三界中的障蔽瞽眩；為什麼說“瞽眩”？是比喻眾生的眼睛出了問題，如果眼睛出了問題，卻用病眼去觀察一切，那麼豈不是越觀察越迷糊嗎？而且越看越眼花撩亂，目眩神迷，這整個狀況完全是因為沒有般若智慧的緣故。相反的，如果擁有了般若，當然就能遠離這樣的狀況，所以般若有大用，能夠去除一切帶來煩惱看法的黑暗；也就是說擁有般若的人，就如同一個眼睛健康正常的人，他所看到的一切都是真實的、正確的、符合事實的；那麼他當然不會看到幻相，也不可能越看越迷眩，不知所云。故可知般若真的珍貴如眼目，失去了般若，真是寸步難行啊！

接著讚歎：「最為上首，於一切種覺分法中極尊勝故」。般若是最上首的，為什麼呢？因為在一切的覺醒法門中，般若是最重要的法門，也可以說因為最重要，所以貴為上首，所以是一切修法中最尊貴、最殊勝的法門了。既然深知了這點，我們一定要應用到我們的修行上，要把修行的重點早日安立，就是——般若。一切的修行過程中，永遠都不要離開這個重點，事實上能夠掌握住這個重點的話；這個人不會走錯路、說錯話等等；他的一

切，由於般若的指引，一定是一個所作、所為、所說完全正確的人。

接著讚歎：「能作安隱，永斷一切驚恐逼惱災橫事故」。般若實在太好了，能夠讓我們的身心安穩，因為一切都與正確相應、與善相應；那麼一切的惡運最終都會遠遠的離我們而去，所以我們的身心就再也不會受到諸如驚恐萬分、苦惱摧逼等意外與災禍。故般若是會對實際的人生產生大妙用的，是含攝出世法與入世法，能讓我們兩相得利，立於不敗之地。

接著讚歎：「能施光明，攝受諸有情令得五眼故」。般若如最光明的光炬，能夠放出無量無邊的光明，讓被般若攝受的有情眾生得到肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼五眼具足的神通與證量。故般若是一切證量的源頭，一切光明的發源地，只要擁有了般若，一切的光明、神通與證量，都是指日可待。

接著讚歎：「能示中道，令失路者離二邊故」。般若智慧能夠顯示出中道，也就是不偏不倚的正確之路。例如面對挫折時，面對煩惱時，面對考驗時……其實都有其中道的智慧可依循；可是如果沒有般若，我們將如迷航的水手、失憶的遊子尋不出方向，找不到正確的路；所以中道的正

確之路實在太重要了，能讓失去正道的人，遠離有或無的偏執二邊；一切的偏執皆非正確之路，無論是偏執於有或偏執於無，只要是偏執就是偏差，既然有了偏差，怎麼會有正確的方向，又怎能走上正確之路？故般若所帶來的中道智慧，實在是太可貴、太殊勝了；能夠保證我們不會迷路、不會走錯路，永遠都走在正確的康莊大道上。那麼，我們只管負責前行，是不是有一天就必定到達目的地呢？不管這目的地有多麼的遙遠。所以般若真的太重要、太重要了，我們一定要認清這點，而且要全力以赴的去擁有、證得、鞏固之。

第 169 講：第三十二品 讚般若品

世尊。如是般若波羅蜜多善能發生一切智智。永斷一切相續煩惱并習氣故。

世尊。如是般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母。菩薩所修一切佛法從此生故。

世尊。如是般若波羅蜜多不生不滅。自相空故。

世尊。如是般若波羅蜜多遠離生死。非常非壞故。

世尊。如是般若波羅蜜多能作依怙。施諸法寶故。

世尊。如是般若波羅蜜多能成佛十力。不可屈伏故。

世尊。如是般若波羅蜜多能轉三轉十二行相無上法輪。達一切法無轉還故。

世尊。如是般若波羅蜜多能示諸法無顛倒性。顯了無性自性空故。

P924 III 欄24行～P925 I 欄7行

舍利子接著讚歎：般若能夠發生一切智智，永遠斷除一切相續不斷的煩惱以及習氣的緣故；是諸大菩薩之母，因為菩薩所修的一切佛法皆從此出生的緣故；不生不滅，自相本空的緣故；能夠遠離生死，因為本質非常非壞的緣故；能作依靠，能夠產生一切法寶的緣故；能夠成就佛十力，無可屈伏的緣故；能夠轉動三轉十二行相的無上大法

輪，因為已經達到一切法無轉還的緣故；能夠顯示出諸法沒有顛倒的本性，顯了無性自性空的緣故。

舍利子繼續讚歎般若：「善能發生一切智智，永斷一切相續煩惱并習氣故」。意思是說般若是一切智慧的源頭，只要擁有了般若，一個人就能善巧的產生一切的智慧；為什麼呢？因為般若能夠永遠斷除原本相續不斷的煩惱以及習氣。所以擁有一切的智慧與煩惱習氣的斷除，是一體的兩面，可以說是因為有了一切的智慧，所以就可以對治一切的煩惱習氣，所以就沒有了煩惱習氣；也可以說是因為再也沒有煩惱習氣的強大干擾，一個人也就在不受干擾的清明之下，擁有了一切的智慧。由此可知，一個有智慧的人，就是一個沒有煩惱習氣的人；也可以說一個沒有煩惱習氣的人，就是一個有智慧的人。

接著讚歎：「是諸菩薩摩訶薩母，菩薩所修一切佛法從此生故」。說明般若是諸大菩薩之母，雖是比喻；但也清楚的告訴我們般若的重要性，可以說是一切的源頭，不但諸大菩薩由般若而生，一切的佛法也都是由般若而產生的。首先我們要了解般若的本質是什麼？可以說是空，空有一種特性，就是能生妙有，什麼是妙有？菩薩是妙有，佛法是妙有，一切的真善美，都是妙有。所以空中生有是真空與妙有間微妙的關聯，因此只要

我們擁有了般若，我們就等於擁有了一切，故才說：一切圓滿，一切具足。

接著讚歎：「不生不滅，自相空故」。意思是說般若的本質是不生不滅，也就是空，因為一切的外相雖有生滅，但本質上其實是沒有生滅的，所以自相本空也是一樣的道理。因此我們切莫在一切的相上費力氣追尋，因為一切的相都是會改變的，沒有一個永恆不變的實體在，容貌會改變，山川會改變，情感會改變……一切的一切，都會改變，這改變就逃離不了生住異滅、成住壞空的過程，所以我們一定要脫離對於這些會改變的一切的追求，因為注定是要失望的，注定是要失落的，佛法給我們最真誠的建議就是：遠離一切相，回歸本質；如果我們早日聽懂，就早日離開失望的傷心淵藪，否則生離死別、悲歡離合、患得患失的眼淚，不曉得還要流多久。

接著讚歎：「遠離生死，非常非壞故」。般若的本質是不生不死的，般若的結果是遠離生死輪迴；如是的因，感召了如是的果；怎麼說呢？人之所以有生死，就是因為我們不了解不生不死，如果我們明白了不生不死的境界，我們就遠離了三界的生死，而明白的關鍵就在於般若，只有般若能夠明白不生不死，既明白則能證入，既證入則能安住，既安住則有一天就證入不生

不死，也就是無生無死，也就是遠離生死。為什麼呢？因為般若的本質是非常非壞，也就是沒有了恆常與毀壞的相對性，如同常與壞是相對，生與死也是相對；得與失也是相對；……然而如果沒有了相對，也就沒有了常與壞，沒有了得與失，沒有了生與死……生死就是常壞，一切的有為法，終歸化作夢幻泡影，唯有不生不滅、不生不死的般若，能夠帶領三界憂悲苦惱、生死不斷、輪迴苦難的眾生，遠離常壞，遠離一切相對，遠離生死輪迴。

接著讚歎：「能作依怙，施諸法寶故」。般若具有生萬有的特性，不但生佛法，還能滋生一切的法寶；例如摩尼寶珠、金色蓮花、幢幡法器……可以說一切的法寶都能在法身壇城中變現圓滿而具足；所以，以妙有的觀點來看，般若真的是最穩當的依靠，因為它擁有不虞匱乏的特性，試想遍一切時處都不虞匱乏，那麼我們還有什麼好憂慮的呢？一切都可以放心，一切都可以安心的依靠了；又何況最重要的法寶就是真空，一切永恆不滅的真空，是真正可以永遠依靠之處，如同貧人遇到了聚寶盆，那麼他只要依靠這個能生出一切寶貝的聚寶盆，就會如同法華經中的著名故事一樣，由一個流浪的窮子，成

為一個富豪的繼承者。

接著讚歎：「能成佛十力，不可屈伏故」。般若能夠成就一切，包括圓滿的佛十力之大成就，為什麼呢？因為般若如最大的能量，沒有任何能量能夠折服它；相反的，它能夠折服一切；就如同黑暗絕對不是燈光的對手，只要燈光一亮起，黑暗絕對就再也沒有容身之地了；般若的這項特質，實在給了我們莫大的信心，就是我們不論現在的生命狀況有多麼的糟糕，有多麼的令自己不滿，這就如同與黑暗同在是一樣的，我們無需咀咒黑暗有多麼黑，我們只要心中永遠記得燈光的明亮與溫暖，我們只要不放棄對於燈光的渴慕、追求，甚至讚歎；那麼，總有一天，明亮的燈光，會照亮我們生命中一切的黑暗，即使是黑暗已經一千年、一萬年、一億年……無論已經多久，都請耐心的、不批判的、悲智的與黑暗同在，因為就在那燈光亮起的一剎那，一切的苦痛，都將煙消雲散、化為烏有。

接著讚歎：「能轉三轉十二行相無上法輪，達一切法無轉還故」。般若能夠轉動三次四聖諦十二行相的大法輪，怎麼說呢？所謂的「三轉十二行相」，是指世尊曾經以三轉來說明四聖諦的無上法要，即第一次「示

相轉」：肯定四諦，說此是苦諦、集諦、滅諦、道諦；第二次「動相轉」：說此苦諦應知、集諦應斷、滅諦應證、道諦應修；第三次「證相轉」：說苦諦已知、集諦已斷、滅諦已證、道諦已修。而此三轉，又各具眼、智、明、覺的四行相，所以三轉乘以四行相，就等於十二行相。根據大毘婆沙論所說，眼是觀察、智是決斷、明是照了、覺是覺察；由此可知，佛法是非常精密的生命改造工程，而這工程的完成步驟，佛陀早已清楚明白又詳細的說明給我們聽，我們剩下的就是老老實實的聽話，老老實實的去執行，就以眼智明覺四個步驟而言，是多麼的精細微妙而偉大，因為它就是由無明轉向覺醒的四個步驟：例如以第一轉而言，當苦集滅道四諦提出後，我們可以先觀察這四諦是否如實？觀察如實以後就進入決斷要接納的步驟，一旦接納就開始有智慧照了的作用，最後就會對四諦產生了全面的覺醒；所以光是第一轉的肯定，就有如是複雜心的作用過程可以分析，更別說加上第二轉、第三轉，足見轉變我們無明的心成為一個覺醒的心是多麼的不容易；所以面對修行這件浩大的生命工程，我們再也不能躁進或汲汲於看到成就，因為只要了解了第一轉的複雜與不容易，我們就宜按下性子、非常有耐心的、有恆心的、有毅力的、孜孜不倦的奉獻全部的心

力去改造自己尊貴的、珍貴的、寶貴的生命。

接著讚歎：「能示諸法無顛倒性，顯了無性自性空故」。般若能夠顯現一切善法，也就是顯現生命正確的道理，亦即諸法的常樂我淨；也可以歸納成沒有顛倒。只是這一句沒有顛倒，就不曉得有多麼的殊勝難得與難以達成；無明即是顛倒，三界眾生，多半是無明障蔽與業力纏牽互為因果的牽扯個沒完沒了；而無明加上業力，說有多顛倒就有多顛倒，例如世間財絕對比不上法身財的珍貴於萬一；但是全世界大多數的人，都還是寧可捨棄法身財，要去追求摸得著、看得見，其實在法界一文不值的世間財；但是當我們有一天清醒過來，就會發現無形無相的法身財，實在太珍貴太珍貴了，值得窮畢生之力去追求都不嫌多；而且也無顛倒的明白，世間財不需刻意追求，但可以善為運用，再多的世間財如果是為了法身財而運用，這還是屬於無顛倒，因為過程不再成為目的，輕與重不再混淆；但其中微妙的道理與拿捏的方寸，真的必須有般若時刻作指導，我們才能皆無顛倒的作出正確的回應。

般若實在太令人讚歎了，在此舍利子一連讚歎了十六次，事實上，再多的文字也是讚歎不完的，十六次的讚歎也是十六個重點的再度提示，希望我們在尊崇般若之際，又

能深心學習，真可謂用心良苦啊！三界無明，唯有般若能夠過度；願眾生早日證得般若！願眾生早日成就！

第 170 講：第三十二品 讚般若品

世尊。住菩薩乘。若獨覺乘。若聲聞乘。諸有情類。於此般若波羅蜜多。應云何住。

佛言舍利子。是諸有情於此般若波羅蜜多應如佛住。供養禮敬思惟般若波羅蜜多。應如供養禮敬思惟佛薄伽梵。所以者何。般若波羅蜜多不異佛薄伽梵。佛薄伽梵不異般若波羅蜜多。般若波羅蜜多即是佛薄伽梵。佛薄伽梵即是般若波羅蜜多。何以故。

舍利子。一切如來應正等覺。皆由般若波羅蜜多得出現故。

舍利子。一切菩薩摩訶薩獨覺阿羅漢不還一來預流等。皆由般若波羅蜜多得出現故。

舍利子。一切世間十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。皆由般若波羅蜜多得出現故。

舍利子。一切布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。皆由般若波羅蜜多得出現故。

舍利子。一切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。皆由般若波羅蜜多。得出現故。……

舍利子。一切陀羅尼門一切

三摩地門。皆由般若波羅蜜多得出現故。

時天帝釋竊生是念。今舍利子。以何因緣乃問斯事。

時舍利子。知其心念便告之言。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故。能於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。轉妙法輪乃至法滅。於其中間所有一切功德善根。若諸聲聞獨覺菩薩餘有情類功德善根。合集稱量現前隨喜迴向無上正等菩提。由是因緣故問斯事。

復次憍尸迦。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。超勝布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多無量倍數。如生盲人百千等眾無淨目者善引導之。猶尚不能近趣正道。況能遠達豐樂大城。如是布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。諸生盲眾若無般若波羅蜜多淨目者導。尚不能趣菩薩正道。況能得入一切智城。

P925 I 欄7行～III欄4行

舍利子向佛陀請教：菩薩、獨覺、聲聞等諸眾生於般若應該如何安住呢？

佛陀答：應該如佛一樣安住，即供養、禮敬、思惟般若，應該如同供養、禮敬、思惟佛，為什麼呢？因為般若不異佛，佛不異般若。般若即是佛，佛即是般若；為什麼

呢？一切佛皆由般若得出現的緣故，甚至一切菩薩、獨覺、四果、十善業道、四禪……一切三摩地門皆由般若得出現的緣故。

此時天帝釋想：舍利子是以何種因緣而提出這樣的問題呢？

舍利子知道了天帝釋的心念便告訴他：諸菩薩為般若及方便善巧所攝受故，能於三世十方諸佛，從初發心乃至法滅，一切功德善根隨喜迴向無上菩提，由此因緣而問。

舍利子又告訴天帝釋：諸菩薩所學般若，超勝其他五度無數倍；就如同許多盲者若無眼明者引導，連正確的道路都無由接近，更何況到達遙遠路途的豐美快樂大城；只有五度的盲目眾生也是一樣，若無般若淨目者引導，連菩薩正道都不能趣近，更何況得入一切智的大城。

此段經文，主要是透過舍利子的問題：如何安住般若？而說明應如佛一樣安住，因為一切佛乃至一切善法皆由般若而出。接著天帝釋心中想：以何因緣提出這問題？舍利子答：六度中般若為最，如盲者若無眼明者引導，連道路都找不到，更何況到達大城？

關於如何安住般若，佛陀首先開示：「應如佛住，供養、禮敬、思惟般若波羅蜜多，應如供養、禮敬、思惟佛薄伽梵」。此句相當清楚明白的指出般若的重要性；「應如佛住」的意思就是面對般若時，就應如同面對佛般重要；佛是最重要的了吧？但是般若竟然與佛等同

並論，表示般若如同佛一般重要，所以下句馬上指出應以何態度來對待佛與般若，即供養、禮敬、思惟。

為什麼要供養佛與般若？因為供養就是任何有形或無形奉獻出來；能夠作到這樣的奉獻，內在有一定先有感動與贊同；所以表面上看，供養只是一個動作；但這個動作勢必要有相當大程度的恭敬才能作出來，所以經文緊接著「供養」，就提出了「禮敬」；是的，如果我們深深被一樣人、事、物所感動，我們對其一定是有禮貌的，內在與外在都產生了恭敬；這樣的態度，其實受益最大的是自己，因為禮敬與虔誠是相當接近的，而虔誠又與禪定、愛相當接近；再加上因果的道理，因此禮敬值得禮敬之人事物，日後一定會在此有所增長。可以說，因為看重，所以會有所增長，即有所成就。緊接著「禮敬」，經文提出了「思惟」的態度，對於般若要思惟，相當容易了解；對於佛也思惟，就有一點不習慣；但事實上，當我們完全明白般若=佛的真理後，我們就會明白思惟般若與思惟佛是同樣一件事；因為當我們直接思惟般若時，我們是直接與大智慧面對面；但是當我們思惟佛時，我們雖然看到了佛的三十二相、八十隨形好以及圓滿的悲智；但事實上這一切的完美，就是般若的化

身，就是般若的具體顯現。

所以如同經文所說，當我們供養、禮敬、思惟般若時，就應該如同供養、禮敬、思惟佛。因此經文接著說明了原因：「般若波羅蜜多不異佛薄伽梵，佛薄伽梵不異般若波羅蜜多，般若波羅蜜多即是佛薄伽梵，佛薄伽梵即是般若波羅蜜多。」意思就是般若不異佛，佛不異般若；般若即是佛，佛即是般若。答案再清楚不過，就是不論位置如何互換，般若與佛都是居於相等的地位。

所以經文進一步說明：「一切如來、應、正等覺皆由般若波羅蜜多得出現」，這裡把內在深層的原因講得水落石出；為什麼佛與般若地位相等呢？真正的原因即在於般若是一切善法的來源，更是集一切善法於大成的佛之來源。所以般若是一切功德之母，是諸佛之母，是一切一切善法之母；因此經文接著出現一切菩薩乃至一切三摩地門，都是由般若而出現。

這時天帝釋便在心中想到：舍利子如是問，一定有其甚深因緣吧？舍利子馬上知曉，足見舍利子已經證得他心通，能夠馬上知道別人心裡在想什麼，也由此示現得知，一切的神通，都要用到正途，也就是要與法有關；相反的，如果與法無關，那麼是絕對不能濫用神通的，這是相當清楚的遊戲規則，也是每一個修行人

都必須遵守的規範。

舍利子為天帝釋首先說明：「諸菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多及方便善巧所攝受」，此句把菩薩的資格界定得相當清楚，即一個菩薩必須同時具備般若與方便善巧。事實上，般若與方便善巧是一體的兩面，可以說擁有般若，必定擁有方便善巧；也可以說擁有方便善巧，也必定擁有般若；只是要注意的是，二者皆須不斷的長養與磨鍊，如一旦開悟般若，也須長養聖胎，才能不斷深化鞏固；自度度人時的種種方便善巧也是一樣，必須在許多次失敗與挫折的經驗當中，去學習、修正方便善巧。

故佛法是講實修實證的，無形無相的般若或難以言說的方便善巧也都是一樣的。我們不可能關在象牙塔裡就成就了自己，也成就了別人。我們一定要走出自我，走向眾生；偉大的菩薩，更是生生世世發願到污濁不堪的世間度盡一切有緣眾生；這樣的胸懷，實在值得我們感動，也值得我們效法。但是這樣的偉大植根於實修實證的功夫，因為唯有證量才能抵擋五濁惡世的雜毒，也唯有證量，才能歷盡不足為人道的嚴苛考驗，獲得最究竟的大成就。

舍利子說明菩薩的資格後，接著說明向佛陀請教的緣起是因為菩薩能夠於諸佛發起隨喜迴向無上菩提，也是基於為般若及方便善巧攝受的緣故。由此可知，作盡一切好

事，需要大智慧；也可說得淺白一些：即一個真正聰明的人，一定是一個好人；而一個真正的好人，也一定是一個聰明的人。說得更清楚些，只有聰明的人知道當好人的好處，也只有好人算是真正的聰明。因為他已經完全明白了生命的真理：只有愛能真正解決問題，只有善良才是真正的出路。

舍利子接著對天帝釋說：「諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，超勝布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多無量倍數」，意思是把六度中的般若崇高地位以及領導地位，標示得再清楚不過。其殊勝超過其他五度甚多甚多，因為其他五度如果缺少了般若，非但無法建立無量無邊的功德福報，甚至還可能因為沒有般若智慧，造下無量無邊的業，那可真是最為憾恨的一件事了。例如佛陀在宣說殊勝的金剛經時，有些眾生固然因為過去生福報感召，才有聽聞金剛經的機緣，但由於沒有智慧，非但不能聽懂，反而狐疑狂亂，這就是最好的例子；所以心中如果沒有智慧，就算是再精進的聽經聞法，還不能蒙受大利益啊！

舍利子接著把般若的領導地位作了生動的比喻：「如生盲人百千等眾，無淨目者善引導之，猶尚不能近趣正道，況能遠達豐樂大城！如是布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多諸生盲眾，若無般若波羅蜜多淨目者導，尚不能趣菩薩正

道，況能得入一切智城！」，舍利子把不懂般若的人，比喻成盲者，把懂般若的人比喻成明眼者，把佛法比喻成正確的路，把成就比喻成豐樂大城。

這些比喻都是非常貼切的，就以不懂般若的人如盲者而言；其實是千真萬確的。例如這個世界是非常虛幻的，一切的名利是微不足道的；只有慈悲與智慧是值得我們追求的……這種珍貴的、正確的道理，對我們如何生存在這個世界上是非常非常重要的一件事；可是如果我們不懂般若，對於這些珍貴而必要的道理，我們是無從明白的；這樣不等於目盲又是什麼呢？相反的，如果識得般若，則當然就如睜開眼的人，終於看清了佛法的殊勝、稀有、難得，也等於看到了正確的道路，也就是因為遵循著佛法的正確道路而行，終於到達了象徵成就的豐富、美好、安樂、幸福的大城。

成就的果實，真的是無盡的甜美；但是只有擁有般若的人，能夠睜開眼睛，看清佛法的珍貴正確之路，最後到達一切圓滿、一切具足的常寂光淨土。三界火宅，人世無常，我們真的宜早日擁有般若真智，才能出離這苦痛無邊的漫漫輪迴之路。

願眾生早日證得般若！願眾生早日成就！

第 171 講：第三十二品 讚般若品

復次憍尸迦。如是布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。由此般若波羅蜜多所攝受故。名有目者。復由般若波羅蜜多之所攝受故。布施等一切皆得到彼岸名。

時天帝釋便白具壽舍利子言。如大德說。布施等五波羅蜜多。要由般若波羅蜜多所攝受故。乃得名為到彼岸者。豈不可說。要由布施波羅蜜多所攝受故。餘五乃得到彼岸名。要由淨戒波羅蜜多所攝受故。餘五乃得到彼岸名。要由安忍波羅蜜多所攝受故。餘五乃得到彼岸名。要由精進波羅蜜多所攝受故。餘五乃得到彼岸名。要由靜慮波羅蜜多所攝受故。餘五乃得到彼岸名。若爾何緣獨讚般若超勝餘五波羅蜜多。

舍利子言。不爾不爾。何以故。憍尸迦。非由布施波羅蜜多所攝受故。餘五方得到彼岸名。非由淨戒波羅蜜多所攝受故。餘五方得到彼岸名。非由安忍波羅蜜多所攝受故。餘五方得到彼岸名。非由精進波羅蜜多所攝受故。餘五方得到彼岸名。非由靜慮波羅蜜多所攝受故。餘五方得到彼岸名。但由般若波羅蜜多所攝受故。餘五方得到彼岸名。所以者何。諸菩薩摩訶

薩要住般若波羅蜜多。方能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。非住餘五能成是事。是故般若波羅蜜多。於前五種為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等等。

爾時舍利子白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩云何應引發般若波羅蜜多。

佛言舍利子。菩薩摩訶薩不為引發色故應引發般若波羅蜜多。不為引發受想行識故應引發般若波羅蜜多。

世尊。云何菩薩摩訶薩。不為引發色故應引發般若波羅蜜多。不為引發受想行識故應引發般若波羅蜜多。

舍利子。以色無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不為引發色故應引發般若波羅蜜多。以受想行識無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不為引發受想行識故應引發般若波羅蜜多。

復次舍利子。菩薩摩訶薩不為引發眼處故應引發般若波羅蜜多。不為引發耳鼻舌身意處故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不為引發眼處故應引發般若波羅蜜多。不為引發耳鼻舌身意處故應引發般若波羅蜜多。

舍利子。以眼處無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不為引發眼處故應引發般若波羅蜜多。以耳鼻舌身意處無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不為引發耳鼻舌身意處故應引發般若波羅蜜多。……

復次舍利子。菩薩摩訶薩不為引發一切法故應引發般若波羅蜜多。

世尊。云何菩薩摩訶薩不為引發一切法故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以一切法無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不為引發一切法故應引發般若波羅蜜多。

P925 III 欄4行~P930 I 欄4行

舍利子又對天帝釋說：五度由般若所攝受，才能叫作有目；而且由般若所攝受的緣故，布施等一切善法才能得到“到彼岸”之名。

天帝釋對舍利子說：如你所說，布施等五度，要由般若攝受，才能稱為到彼岸；所以就不能說要由布施所攝受，其他五度才能得到“到彼岸”之名，持戒、忍辱、精進、禪定也是一樣。如果這樣以何緣起特別單獨讚歎般若超越勝過其他五度？

舍利子答：不是這樣的，為什麼

呢？不是由布施所攝受的緣故，而使得其他五度得到“到彼岸”之名；持戒、忍辱、精進、禪定也是一樣；是由般若攝受的緣故，其他五度得到“到彼岸”之名。為什麼呢？菩薩要安住般若，才能圓滿六度，不是安住其他五度能夠成辦菩薩事業。所以般若比起前五度為最、勝、尊、高、妙、微妙、上、無上、無等、無等等。

舍利子對佛說：菩薩應該如何引發般若？

佛說：菩薩不為引發五蘊乃至一切法故應引發般若。

舍利子說：怎麼說呢？

佛說：因為五蘊乃至一切法無作、止、生、滅、成、壞、得、捨、自性的緣故。

此段經文主要是說明只有般若能讓其他五度得到“到彼岸”之名，其他五度無法如是；並說明菩薩不為一切法而引發般若，因為一切法無作乃至無自性故。

如同經文所說：「布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，由此般若波羅蜜多所攝受故，名有目者」。此處把般若的位置講得非常的清楚：如同人的眼睛；既然比喻成眼睛就知道有多麼重要，眼睛是重要器官，負責看清一切，如果沒有了眼睛，說多不方便就有多不方便，故般若的重要性透過與我們息息相關

眼睛的比喻，我們就深切的明白了：般若重要如眼目。

經文接著更清楚的說明：「由般若波羅蜜多之所攝受故，布施等一切皆得到彼岸名」。什麼是“到彼岸”？就是到達常寂光淨土，也就是解脫生死輪迴，這是多麼重要的一件事啊！但經文講得非常清楚，如果沒有般若的話，是不可能完成這件偉大的生命目標的。在此，般若的究竟功用已經說得再清楚不過，所以其他五度必定要包含般若；如果沒有，則不可能有究竟成就，這是修行人，尤其是大乘菩薩，一定要聽得非常清楚，甚至要牢牢記在八識田中的一件事。

所以經文緊接著就說：「豈不可說，要由布施波羅蜜多所攝受故，餘五乃得到彼岸名……」，此是更仔細的說明不能說由布施、持戒、忍辱、精進、禪定所攝受，讓其他五度得到“到彼岸”之名。這麼仔細說明的用意，就是要界定清晰，容不得有任何馬虎之處。所以真理的定義是相當清楚，修行人也要在心中清楚的界定，這樣才不會在紛雜的外事、外物、外相中失去了真理的重心。

天帝釋問舍利子：「若爾，何緣獨讚般若超勝餘五波羅蜜多？」，是以提出問題的方式，說明般若超勝餘五度的地位；般

若不但是眼目，更是超越殊勝的，因為般若可以讓我們了生脫死，可以讓我們離開痛苦的無明狀態；無明到底有多痛苦？就好比一個人一直想看清路上的種種狀況，好趕路早點到達目的地；可是眼前卻瀰漫著濃霧，伸手不見五指，連寸步都難以行走，更遑論要快步前行；相反的，般若則如同路上晴朗開闊，一切一覽無遺，不但能看清楚種種狀況，還能安全的快速前進，所以般若當然是超越殊勝過其他五度的。

舍利子回答天帝釋：「非由布施波羅蜜多所攝受故，餘五方得到彼岸名……」，前面是由肯定的角度來說明般若的重要與影響；此是由否定其他五度能作領導地位的方式來凸顯般若的重要。所以不論由肯定的角度，或是由否定的角度，都可以得到相同的答案：只有般若，能夠讓六度得到“到彼岸”當之無愧的稱法。

舍利子接著說明：「菩薩摩訶薩要住般若波羅蜜多，方能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，非住餘五能成是事」，這句是大乘菩薩的座右銘；是的，只有“住般若”，也就是永遠都安住在空性中，一個菩薩才能圓滿六度萬行的菩薩事業；為什麼呢？因為菩薩道難行難忍，因為心念走偏是最大的黑森林，足以讓眾生迷途而不知返；但是如果一個菩

薩擁有了空性，他絕對不會心念走偏，心念既然不偏差，也不可能行為產生偏差，心念與行為都正確的話，才能與眾生正確的相處，繼而正確的引導眾生。

舍利子接著問佛陀：「菩薩摩訶薩云何應引發般若波羅蜜多？」在此“引發”是滋生增長的意思，是的，般若要不斷的滋生增長；沒有般若的人，絕對不可能是一個成熟的人；而“成熟”正是菩薩非常重要的條件。什麼是成熟？就是對於一切的人、事、物都做出正確與恰當的處理與回應；說得生動一點，就是在任何狀況下，都很快搞懂遊戲規則，並且立即全面而無誤的遵守遊戲規則；例如與世間眾生相處，一定要明白社會的看法、價值觀、作事慣性等等，儘量與之配合，一個菩薩絕對不能擺出要“度化”別人的姿態，變成別人要來配合自己，這樣非但不能達到度眾的效果，更有可能貽笑大方，尤有甚者，與眾生產生了衝突而成為一件憾事。這非但沒有作到普賢十大願之一的「恆順眾生」，更是離般若甚遠甚遠了；故如果想作一個成功的菩薩，就一定得具備般若，否則是不可能如願以償的。

佛陀回答了應如何引發般若：「不為引發色故，應引發般若波羅蜜多……」，意思就是當我們要引發般若時，是必須沒有任何目的性的；也就是說，引發只是單純的引

發，不為了五蘊乃至一切法，也就是沒有條件性。這樣的滋生增長般若的方式，才是真正的滋生增長般若的方式。因為般若本身就是完全沒有執著的狀態，而如果在追求完全沒有執著的狀態中，卻用執著去追求；那豈不是一件很好笑的事？因為唯有用不執著的訓練可以到達不執著，不可能一直用執著的訓練，卻到達了不執著。

舍利子繼續追問為什麼，佛陀回答：「以色無作、無止、無生、無滅、無成、無壞、無得、無捨、無自性故……」，此句一連用了四對相對詞，即作 \longleftrightarrow 止、生 \longleftrightarrow 滅、成 \longleftrightarrow 壞、得 \longleftrightarrow 捨。什麼是無作、無止？就是在第一義而言，沒有作為與停止作為的分別；無生滅、無成壞、無得捨也是一樣的，任何的相對，都在能所雙泯的狀態下消融殆盡；探究到最後，連自性亦無，自性本空。故如同經文所說，五蘊乃至一切法都是無作、止、生、滅、成、壞、得、捨、自性；因為一切本空，萬法皆空。

般若是我們真正的依皈，經文用心良苦的反覆告知我們這個真理，我們實應打開心靈，努力的、專心的、如實的聽，還要努力的、專心的、如實的實踐。

第 172 講：第三十二品 讚般若品

時舍利子復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多。與何法合。

佛言舍利子。菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多。不與一切法合。以不合故得名般若波羅蜜多。

世尊。如是般若波羅蜜多。不與何等一切法合。

舍利子。如是般若波羅蜜多。不與善法合。不與非善法合。不與有罪法合。不與無罪法合。不與有漏法合。不與無漏法合。不與有為法合。不與無為法合。不與雜染法合。不與清淨法合。不與染污法合。不與不染污法合。不與世間法合。不與出世間法合。不與生死法合。不與涅槃法合。何以故。舍利子。如是般若波羅蜜多。於一切法無所得故。

P930 I 欄5行~II 欄4行

舍利子向佛請教：菩薩引發般若，與什麼法合呢？

佛答：不與一切法合，所以得名般若。

舍利子再問：那麼不與什麼一切法合呢？

佛答：不與善、非善、有罪、無罪、有漏、無漏、有為、無為、雜染、清淨、染污、不染污、世間、

出世間、生死、涅槃法合；為什麼呢？般若於一切法無所得的緣故。

此段經文探討般若與一切法相合與否的關聯。首先舍利子向佛陀請教：「般若波羅蜜多與何法合？」意思是說，般若善法與哪些法相合呢？這個問題是相當符合邏輯的，按照一般性的思考，很顯然舍利子可能得到一個「般若與一切善法相合」的標準答案。

但是佛陀總是以第一義的大智慧來回答一切的問題，所以當佛陀回答時，表面上是完全不符合邏輯；但內在的用心良苦，正是要澈底打破世間一切邏輯思考，因為以第一義而言，其實這樣的邏輯一點也不合邏輯，所以佛才回答：「不與一切法合」。意思就是：般若不與一切法相合；也就是說，不論善法還是惡法，般若都不與之相合；這話怎麼說呢？因為善與惡固然是要涇渭分明、嚴守分寸的；但是在第一義的本質而言，是沒有任何善與惡的分別，誠如六祖對惠明千古之一問：「不思善、不思惡，正與麼時，哪個是明上座本來面目？」

是的，當我們與般若大智慧面對面相逢時，早已超越了任何相對的思惟；就在電光石火的剎那間，絕對世界現身，分別意識全部停止作用，人才真正找到了真相，也才真正找到了幸福。只是，如果還在強大的分別染污識中運作所謂的邏輯的話，對於絕對真的是難以了解

的，所以舍利子代眾生再追問：「不與何等一切法合？」意思就是不與哪些一切法相合呢？

佛慈悲的開示了不與善法乃至涅槃法合。一口氣連續說了八對相對法門：善法↔非善法、有罪法↔無罪法、有漏法↔無漏法、有為法↔無為法、雜染法↔清淨法、染污法↔不染污法、世間法↔出世間法、生死法↔涅槃法。佛法的智慧是面面俱到的，在舉例當中，不但破斥了一切法的相對性，也順便符合人類愛“多知”的習氣；清楚的說明了一切法的相對可能角度。

什麼是善法？就是符合善良；也可以說得具體一點，即佛法中的五戒、十善、三學、六度等；什麼是非善法？就是不符合善良，說得具體一些，即殺、盜、淫、妄、酒等。善與非善是涇渭分明的，尤其在因地的修行人而言，一定要分得清清楚楚，因為因果律是非常嚴格的，只要種善因，必得善果；只要種非善因，必得非善果；絕對沒有商量的餘地，故每一個修行人都只有拼命為善之一途。

所以學佛其實只有二字而已：為善！而善有世間善與出世間善，一般的人天福報的行善屬於世間善，般若正智則屬於出世間善；故佛法是一切善法的總聚，也就是說同時包含了世間與出世間的善法，所以太虛大師說：「人成即佛成」，是

非常有道理的，因為世間善是出世間善的基礎，也就是說人道是佛道的基石，沒有鞏固廣大的地基，也不可能蓋高樓，因此修行人世間善與出世間法皆應努力為之，方能究竟成就。非善法也可以說即是惡法，基於因果必報的理由，是避之唯恐不及，因為惡因必報惡果，無人能夠倖免與例外，一定要遵守因果律，這樣的人才能究竟成就。但是不論善或非善，在第一義的本質而言，都是沒有分別的。

什麼是有罪法？就是有所造業，而且造的是黑業；什麼是無罪法？就是沒有造業，而且沒有造黑業。阿毘達磨論曾經以生存的方式，說明有罪法與無罪法的不同，例如以不正道而活命，不見生死過患，不知出離之法，稱為有罪法；相反的，以正道而活命，能見生死過患，善知出離之法，稱為無罪法。但不論有罪或無罪，在第一義的本質而言，都是沒有分別的。

什麼是有漏法與無漏法？有漏是指人被煩惱纏牽，難以脫離生死苦海的狀態；無漏是指達到斷滅煩惱的境界；在四聖諦中，苦諦、集諦屬於迷妄的果與因，所以是有漏法；相反的，滅諦、道諦則為覺悟的果與因，所以是無漏法。也可以簡潔的說：凡是不能出三界皆稱為有漏法；凡是能

出三界皆稱為無漏法。明白了這個道理，就會完全明白為何達摩祖師對梁武帝所行之善，竟以“無功德”回答；而就在梁武帝追問：「何以無功德？」，達摩作了非常清楚的答案：「此但人天小果，有漏之因，如影隨形，雖有非實」。啊！祖師的心太高了，對於有漏、無漏界定得太清楚了；但芸芸眾生如梁武帝者，實在不能明白啊！但是如果真的要了生脫死、解決生死大事，勢必得明白有漏、無漏之清楚界定，否則就算立盡了功勞，可是因為沒有究竟智慧，還是不免三界受生、辛苦輪迴，那果然是要辜負達摩的苦心孤詣了。但是不論有漏或無漏，在第一義的本質而言，都是沒有分別的。

什麼是有為法與無為法？可以說因緣生滅法就是為法；不生不滅的永恆是無為法；金剛經的四句偈，把有為法說得淋漓盡致：「一切有為法，如夢幻泡影；如露亦如電，應作如是觀」。有為法是剎那生滅、遷流不已的無常，無為法是遠離生滅，如如不動的永恆；佛法要教導的就是要離無常而入永恆，這是佛法最中心的主旨，也是最核心的教導，每一個修行人皆應敬心聆聽，方能真正領悟於心。但是不論有為或無為，在第一義的本質而言，都是沒有分別的。

什麼是雜染法與清淨法？雜染法其實就是有漏法，一般分為三類，即煩惱雜染，也就是惑道雜染；業雜染，也就是業道雜染；生雜染，也就是苦道雜染；清淨法是指遠離一切過失煩惱而到達身語意清淨的狀態；也可以簡潔的說：雜染法是生死法，清淨法是涅槃法。意思就是雜染法是不可能斷除生死輪迴的，清淨法是可以出三界斷生死的；但是不論雜染或清淨，在第一義的本質而言，都是沒有分別的。

什麼是染污法與不染污法？所謂的染污法與雜染法相當接近，一般指妨礙悟道皆可稱為染污法；所謂的不染污法與清淨法相當接近，一般指無所染污的悟道境界。可以更簡潔的說：染污法是與無明相應之法，不染污法是與無明不相應之法。以唯識學的觀點來看，染污法即是第七意識強大作用的狀態，不染污法則是第七染污識分別作用完全停止的狀態；故瞭解了這點，才會完全明白：「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」的甚深含意。但是不論染污或不染污，在第一義的本質而言，都是沒有分別的。

什麼是世間法與出世間法？按一般說法，世俗是世間法，佛法是出世間法；嚴格的說起來，其實離不開生死輪迴就是世間法，能夠出離生死輪迴就是出世間法。對一個修行人而言，心中要雪亮的明白，什

麼是世間法，什麼是出世間法；世間法不是由外相來看的，例如在作人間的工作，在唱歌，在說話，這都不一定真的是世間法；當然出世間法也不是由外相來看的，例如特地跑到喜馬拉雅山去隱居修行，也不一定真的是出世間法。那麼關鍵到底在哪裡呢？如同每一個修行人其實都是在內在下功夫，世間法與出世間法的不同；唯在心而已。內心已經完全明白生死輪迴的可怖，而一心向佛的人，那麼無論他身處何種狀態，他都是一個出世間的人；相反的，內心對於生死幻相中的種種還是有強大的不捨，對於佛道並無發自內在的欣樂，那麼這樣的人，即使每日修行八小時，也是一個世間的人。所以對於世間法與出世間法涇渭分明的人，才能當真正的菩薩。因為菩薩要遍學一切法門，如果內在對很多外相還有執著的話，在學習的過程、在外緣增加的狀況、在外相變複雜的情形……一個對世間、出世間正知見不鞏固的修行人，很可能會倒因為果、變手段為目的漸行漸遠；也就是說當初是為了出世間法的目的，而作了一些世間法的接觸或學習，可是由於界定不清、正知見不足，到最後反而以世間法為主，迷失了真正的方向與目標，這其實是許多修行人迷路而不自知的地方。

例如一個真正重法、樂法的修行人，絕對不會把修行這麼重要的一

件事，擺在退休以後、家庭沒有負擔以後、工作穩定以後、錢再多賺一點以後、身體再好一些以後、真的有時間以後、考完一次重大職業考試以後……試想如果你真的想見一個思念已久的人，你能夠等到這麼多的以後才見嗎？如果面對修道，還有這麼多的理由可以提出，那麼顯而易見，這個人是一個沉溺世間法，不樂出世間法的鈍根，如果這樣的修行人想要有成就的話，就如同他自己給自己的藉口是一樣的，成就也要等好多個以後的以後。

成就甚難，如果不能一心一意向著出世間法，那麼必定還得在世間法中不知流浪多久。每一句佛語，其實都如暮鼓晨鐘，宜警醒、警惕、奮勵，否則生死大海的巨浪，隨時都會把人給吞沒，當下不修，延宕歲月，必將後悔莫及，甚深思惟。但是不論世間或出世間，在第一義的本質而言，都是沒有分別的。

什麼是生死法與涅槃法？顧名思義，生死法就是於生死不得自在，涅槃法就是遠離生死輪迴、寂靜大樂。也可以說，生死法就是輪迴，涅槃法就是解脫；亦可以說，生死是凡夫，涅槃是聖者；亦可以說生死是迷，涅槃是悟……生死與涅槃是相對截然不同的狀況，生死是苦海無邊，

涅槃是解脫至樂，可以說高下立判、天淵地別；這種正知見也是要牢不可破的深植在修行人的八識田中，因為大幻化網的惑人威力實在太厲害了，如果沒有佛法正知見為依靠、為船筏，我們是不可能離開這些逼真幻相的引誘與纏縛的，也不可能過渡巨浪滔天的生死大海。

佛以一大事因緣出現世間，這就是了生脫死，這也是佛法救度眾生的主旨；我們可不能學著學著，卻忘了本初與目的，那豈不是一件很好笑也很可惜的一件事嗎？因為迷路才走向正道，才走上正道又不知不覺的迷路，這樣的話，生死的路還非常的漫長，只有在走上正道後，以全部的生命力去保持自己不再迷路，這樣的人才能夠究竟成就。而這是一件非常困難的事，所以每一個修行人都不能掉以輕心，必須念茲在茲的當作生命中最重要、最可貴、最稀有難得的一件事去追求、去熱愛、去增長……這樣的修行人，才是善根深厚，才是會成就的人。但是不論生死或涅槃，在第一義的本質而言，都是沒有分別的。

佛舉例了八對相對詞，可是都不與般若相合，最後並說明：「般若波羅蜜多，於一切法無所得故」。這裡把般若不與一切法合的原由講得非常清楚，就是

“於一切法無所得”；所以我們就澈底的明白，不合就是無粘無滯，也就是無所得。般若的特質就是於萬法皆無牽絆掛礙纏縛，也就是經文所說的“不與一切法合”，故“了無所得”是懂得般若的人，也是菩薩的胸懷，唯有證得如是，才能通過萬法的考驗，否則此不合、彼合或此無所得、彼有所得，皆非遍一切處的真正般若。

般若無形無相，卻是成就的真正關鍵，故無論現今識與不識，都得全力以赴，一窺堂奧，則靈山不遠、成就可期。願眾生早日證得般若！願眾生早日成就！

第 173 講：第三十二品 讚般若品

爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。豈亦不合一切智智。

佛言憍尸迦。如是如是。此般若波羅蜜多。亦不合一切智智。由此於彼不可得故。

世尊。云何般若波羅蜜多。於一切智智。無合亦無得。

憍尸迦。非般若波羅蜜多。於一切智智。如名如相。如其所作。有合有得。

世尊。云何般若波羅蜜多。於一切智智。亦有合有得。

憍尸迦。般若波羅蜜多。於一切智智。如名相等。無受無取。無住無斷。無執無捨。如是合得而無合得。

憍尸迦。如是般若波羅蜜多。於一切法亦如名相等。無受無取。無住無斷。無執無捨。如是合得而無合得。

時天帝釋復白佛言。希有世尊。如是般若波羅蜜多。為一切法。無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。而現在前。雖有合有得然無合無得。

P930 I 欄18行~II 欄4行

天帝釋向佛請教：這樣說來，般若豈也不合一切智智嘍？

佛答：是的。由此於彼不可得的

緣故。

天帝釋再問：般若於一切智智，無合也無得，怎麼說呢？

佛答：不是般若於一切智智，如名相，如所作，有合有得。

天帝釋問：那麼怎麼才能說般若於一切智智，也有合有得？

佛答：般若於一切智智，如名相等，無受、取、住、斷、執、捨。這樣的合與得等同沒有合與得。所以如是般若於一切法，也如名相等，無受、取、住、斷、執、捨。這樣的合與得等同沒有合與得。

天帝釋又說：珍貴稀有的世尊啊！般若為一切法，無作、止、生、滅、成、壞、得、捨、自性的緣故，而現在前，雖然表面上有合與得，事實上在本質上並無合與得可言。

此段經文說明般若也不合於一切智智。首先透過天帝釋對佛陀提出的問題：「如是般若波羅蜜多，豈不合一切智智？」因為天帝釋已經聽到前面關於“般若與一切法合”的開示，所以他自然而然就舉一反三，說出自己的心得，只是以問題的形式呈現罷了。

為什麼前面已經說明般若與一切法合，還要提出這樣的問題，難道一切智智不屬於一切法嗎？天帝釋當然是明白一切智智是屬於一切法的；只是一切智智是佛智，可以說是一切法中最究竟圓滿的，如果以一個最究竟圓滿的角度再來檢查

“般若不與一切法合”也對的話，那麼人類多疑的腦袋會因此更安靜許多。

所以天帝釋當然也是慈悲的代眾生而問的，佛陀肯定的回答：「如是如是，此般若波羅蜜多，亦不合一一切智智，由此於彼不可得故」。意思是說當般若與一切智智相提並論時，法與法之間了不可得，也就是說萬法與萬法之間，都是無粘無滯、無纏無縛；這是萬事萬物的本來面目，一切真相的本地風光；那麼，到底是什麼讓萬法產生了粘滯纏縛呢？是我們的妄念，一切的輪迴的根本就在這裡；如果離開了妄念，我們就澈底的自由了、解脫了，由一切的粘滯纏縛中自由解脫。

與萬法粘滯纏縛到底有什麼不好呢？應該說一旦與萬法產生了這樣的關聯，就注定是一種痛苦的關聯。因為這是違反萬法的本質，既違反就不符合，既不符合就不和諧，而不和諧正是生命苦況的寫照。

當人與大自然取得了和諧，人就會過得幸福，當人與人之間取得了和諧，人就會過得喜樂；和諧的共振，是生命最幸福喜樂的狀態。但是和諧的關鍵就在於般若，只有有智慧的人能夠洞悉最深奧的真理，進而實踐。而般若的本質就是不可得，也可以說一切法的本質都是不可得，更可以說一切智智的本質亦

是不可得，故唯有趁早學會不可得的遊戲規則，我們才能早日遠離一切苦痛的假相，回到幸福的本有。

天帝釋接著問：「云何般若波羅蜜多，於一切智智無合亦無得？」這又是一邊整理心得、一邊提出問題的問法；佛答：「非般若波羅蜜多，於一切智智，如名如相，如其所作，有合有得」。意思是說般若與一切智智雖然都指的是智慧，不論表面的名稱、外相或是實際的作為，有多麼的相似，但二者之間並沒有合或得的關聯；也就是說，法與法之間，不論外表多麼雷同；但事實上是毫無關聯；例如兩個長得非常相像的雙胞胎，無論外表有多麼相同；但畢竟還是兩個完全不同的神識。所以這個答案其實是清楚的告訴我們：當外表不同時，我們可以明白二者的沒有關聯，當外表相同時，事實上內在還是沒有關聯。這所謂的“沒有關聯”，也就是無粘滯纏縛，沒有葛藤，也就是空性。

天帝釋接著問：「云何般若波羅蜜多，於一切智智，亦有合有得？」這是清楚的問明什麼狀況下般若才會與一切智智有合有得，佛答：「般若波羅蜜多，於一切智智，如名相等，無受無取、無住無斷、無執無捨，如是合得而無合得」。意思是說，般

若與一切智智，不論在名稱、外相或作為等等，以本質而言，其實都沒有受取、住斷、執捨的分別可言；受取、住斷、執捨是三對相對詞，只要是相對，就落入分別意識的強大執著中。

什麼是無受取？就是沒有被動接受與主動拿取的分別。例如菩薩對於度人的重責大任，應該主動的擔負與拿取，如果無奈被動的接受使命，就不能稱作真正慈悲的菩薩；但是以第一義的角度而言，則受與取都是沒有分別的。

什麼是無住斷？就是沒有安住與中斷的分別。例如安住空性是非常了不起的成就；相反的，如果對於空性的掌握，老是被妄念牽離得甚遠甚遠，這樣是離成就很遠的狀態；但是以第一義的角度而言，則住與斷都是沒有分別的。

什麼是無執捨？就是沒有執著與放下的分別。例如對於名利，一個修行人如果在修法的過程中，還是執著於名利種種，這當然是一個鈍根的修行人；相反的，很早就從內心深處澈底放下了名利的牽絆，這樣的修行人當然是一個利根；但是以第一義的角度而言，則執與捨都是沒有分別的。

因此，透過無受取、無住斷、無執捨的三個第一義的角度，我們更清楚的明白了，就算般若與

一切智智看似合得，事實上也無合得可言；因為在第一義的境界中，一切沒有了分別，一切了不可得，所以佛陀鞭辟入裡的更進一步說明了：「如是般若波羅蜜多，於一切法亦如名相等，無受無取、無住無斷、無執無捨，如是合得而無合得。」

般若與一切智智的關聯已經再清楚不過了，以此為基礎，佛陀更以一切法的遍一切處的角度來讓我們澈底明白；如果以第一義的角度來觀察的話，那麼不只是般若與一切智智之間的本質是空，般若與一切法之間的本質當然也是空。一即一切，一切即一；由這樣的開示方式又再度生動巧妙的展現無遺，佛法真是博大精深，博大處浩瀚壯闊，精深處又精微深邃，實在令人讚歎到筆墨難以形容的境界。

經過佛陀的教導，天帝釋完全明白了，所以以報告心得的方式說道：「如是般若波羅蜜多，為一切法，無作、無止、無生、無滅、無成、無壞、無得、無捨、無自性故，而現在前，雖有合有得，然無合無得。」這是舉一反三結論式般的心得報告，當佛陀已由一切智智的觀察角度推衍到一切法，天帝釋也就完全明白了一切法的本質，即經文所說的無作乃至無自性，不論是九個名相中的哪一個名相，都是透過否定的角度來說明一切法是超越這一切的，故一切法的本質就是沒有作、止、生、滅、成、壞、

得、捨、自性可言，甚至這樣的形容是可以一直延續下去的，但永遠不離開的就是一切法的主旨：空性。

所以一切法的本質既然是空性，那麼不論以什麼因緣相貌出現在我們眼前時，不論顯得多麼互相合與得；但是事實上是一切法之間都是沒有合與得可言的，因為一切法本空，這是宇宙間最究極的真理，如果要出三界，不明白這個真理是不可能達成的。

為什麼呢？因為所有的努力都是為了解決問題，都是為了提昇原有的境界；但不論解決問題或提昇境界，都必須找到問題的癥結點或提昇的竅門；而萬事萬物萬變不離其宗的本質就變得非常非常的重要，因為找到了才等於找到了鑰匙，才等於一通百通，否則老是在枝微末節中打轉、耗費寶貴的光陰，問題怎能解決？境界怎能提昇？

所以一個修行人一定要清清楚楚、明明白白的掌握到這個一切法的本質，也就是修行的重點；唯有這樣，才不會盲修瞎練，才不會浪費自己寶貴的時間或耽誤別人寶貴的生命。自度度人圓滿，是千難萬難之事；但如果找到了修行的重點——空性，則亦可化難為易，御繁為簡；故宜早日悟空、早日證空，方不會辜負無始劫來的菩提大願，早日成就！

第 174 講：第三十二品 讚般若品

爾時具壽善現白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時起如是想。般若波羅蜜多與一切法合。般若波羅蜜多不與一切法合。是菩薩摩訶薩俱棄捨般若波羅蜜多。俱遠離般若波羅蜜多。

佛言善現。復有因緣諸菩薩摩訶薩棄捨般若波羅蜜多。遠離般若波羅蜜多。謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時起如是想。如是般若波羅蜜多。無所有非真實。不堅固不自在。是菩薩摩訶薩俱棄捨般若波羅蜜多。俱遠離般若波羅蜜多。

具壽善現復白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。為不信何法。

佛言善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信色。不信受想行識。

世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信色。不信受想行識。

善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀色不可得。觀受想行識不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信色。不信受想行識。

復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信眼處。不信耳鼻舌身意處。

世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信眼處。不信耳鼻舌身意處。

善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀眼處不可得。觀耳鼻舌身意處不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信眼處。不信耳鼻舌身意處。……

復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信諸佛無上正等菩提。

世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信諸佛無上正等菩提。

善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀諸佛無上正等菩提不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信諸佛無上正等菩提。

復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信一切法。

世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信一切法。

善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀一切法不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信一切法。

P930 Ⅱ 欄5行~P933 Ⅰ 欄19行

善現菩薩對佛說：如果菩薩修行般若時起這樣的想法：般若與一切

法相合，般若不與一切法相合，這樣的菩薩是俱棄捨，遠離般若。

佛說：另一種狀況，也是菩薩棄捨、遠離般若；就是菩薩修行般若時起這樣的想法：如是般若，無所有、非真實、不堅固、不自在；這樣的菩薩是俱棄捨、遠離般若。

善現菩薩又對佛說：如果菩薩相信般若時，不相信什麼法呢？

佛答：如果菩薩相信般若時，則不相信五蘊乃至一切法。

善現問：怎麼說呢？

佛答：菩薩行般若時，觀五蘊乃至一切法不可得，所以菩薩相信般若時，則不相信五蘊乃至一切法。

此段經文，說明什麼狀況是棄捨遠離了般若，以及什麼狀況是相信了般若。例如：「修行般若波羅蜜多時起如是想，般若波羅蜜多與一切法合，般若波羅蜜多不與一切法合」；這樣就棄捨遠離了般若。

怎麼說呢？就是般若是中道，不會落兩邊，但如果「與一切法合」與「不與一切法合」則是兩邊，顯然此非般若；因為般若是超越合與不合之相對性，是絕對的境界，故當然就是棄捨，也就是遠離了般若。

經文接著說出另一種也是棄捨遠離般若的狀態；「修行般若波羅蜜多時起如是想，如是般若波羅蜜多，無所有、非真實、不堅固、不自在。」。其中所提出的四點：（一）無所有（二）非真實（三）

不堅固（四）不自在，皆非般若之特質，卻一連提出了四點，足見這樣的修行人是離般若甚遠。而且不但不符合四點，反而是相反的才完全符合：（一）具足一切（二）真實（三）堅固（四）自在。

為何說般若具足一切？因為是生命的真正答案，是一切的開始，一切的源頭，可以說只要擁有了般若，就具足了一切。故般若非但不是“無所有”，反而是一切圓滿、一切具足的具足了一切。

為何說般若是真實？因為般若才是這世間的實相，如果沒有般若，我們所見所聞所覺所知，統統都是幻相，統統都是不真實的；可是因為我們習以為常，所以“被騙”了還不自知，而且還樂在其中、難以自拔。故般若非但不是“非真實”，反而是真實中的真實，是每一個人都必須面對與了解的真相。

為何說般若是堅固？因為事實上世間的一切皆為四大元素假合，無一能永恆的存有，但無形無相的般若已經超越這生老病死、成住壞空，到達了不生不滅的永恆境界，故無常與永恆一相較，那當然是永恆“堅固”了。故般若非但不是“非堅固”，反而是超越一切的堅固了。

為何說般若是自在？因為事實

上只有解脫生死的人，可以真正稱作是自在的人；而解脫生死的關鍵就在於般若，如果沒有證入般若，我們是不可能解脫生死輪迴的。故般若非但不是“非自在”，反而是生命自在中的大自在啊！

說明了兩種不符合般若的例子，接著經文就說明符合般若的狀況，只是透過善現菩薩的問句：「若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，為不信何法？」其實這樣的問法隱含了善現菩薩的巧思過人，因為佛法提供的是真正的答案，而且是不能夠透過一般邏輯思考企及的答案，所以要盡量破壞原有的思考方式，才能夠到達真正的答案；因此這樣的問題方式就是來自於這樣的了解與悲心。

為了回應善現的問題，佛陀當然也毫無粘滯、流暢已極的以否定句來回答他的問題：「若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色，不信受、想、行、識。」意思就是說當一個菩薩相信般若時，則不相信五蘊；也就是說當一個修行人了解本質後，他就再也不相信外相的永恆，即外相的一切具足、真實、堅固、自在；因為這些特質是不可能在外相中找到的；那麼在哪裡可以找到呢？那當然只有唯一的答案——般若。

善現繼續追問：「云何菩薩

摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色，不信受、想、行、識？」這表面看，是把佛陀的答案重述了一遍，最後再加一個問號？事實上，顯示善現在代表眾生，以極度的專心與嚴肅去面對生命最重要、最本質的問題。所以在重複當中，心情恆一，永遠是專一的、全新的，這是生命最好的狀態，是最容易與真理相遇的狀態。

佛陀慈悲的開示：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀色不可得，觀受想行識不可得，是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色，不信受想行識」。真相在“不可得”的宣說中大白！是的，一切在般若的智慧觀照之下，所有的幻相都撤去，本質全部水落石出；所以儘管經文由五蘊、六處長篇大論的一直發展到諸佛無上正等菩提以及一切法，而所有的結構與主旨都是一模一樣的。

就是一切的本質都是“不可得”，無論從五蘊觀察，或從一切法觀察，我們只要擁有了般若，我們都可以得到完全一樣的答案。所以，由於了解了本質，因此了解了幻相；一切的真理，都是這樣的，只有提綱挈領的明白了主旨，其他枝微末節也自然領會於心；但相反的，如果我們一直迷失在細節中而忘記了重點，那麼其實連細節也掌握不住的。

“本立而道生”固是儒家道理；但其實與掌握真理的訣竅是共通

的；如果我們已經澈底了解一切法“不可得”的真理；那麼我們還執著於“得”的話，豈不是愚昧中的愚昧？荒謬中的荒謬？

道理是易懂的，但道理被千百種幻相阻隔時，道理就變得非常非常難懂了；因此，聽經聞法只是讓我們懂得了道理；但如果能在千變萬化、瞬息萬變的業力網中還能分秒不差的識取道理，那麼這才是一個真正懂得道理的人。

“知易行難”；知道是容易的，作到是困難的；但猶如經文中用得好：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，觀一切法不可得」。般若是“行”的，般若不只是用來懂的，要真正的能夠用在我們的生命中，能夠在生活中的點點滴滴派上用場，更可以說要遍一切處、時的使得上力，這即是心經的名句“行深般若波羅蜜多時”；是的，不只是“行”，還要“行深”，般若不但要明白到深入骨髓，也要行到深得三昧；因為唯有分秒深且廣的與般若同行，我們才能真正的離開生滅有無；真正擁有大智慧，真正的不再造一切業；這樣的人，才能成就，才能了生脫死、解脫輪迴。所以，從現在開始，把般若用到每一件事、每一個場合、每一個心念……這樣的人，必定成就，必定圓滿成就。願眾生早日證得般若！願眾生早日成就！

第 175 講：第三十二品 讚般若品

具壽善現復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。佛言善現。汝緣何意。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。善現白佛言。世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於色。不作大不作小。於受想行識。亦不作大不作小。於色。不作集不作散。於受想行識。亦不作集不作散。於色。不作有量不作無量。於受想行識。亦不作有量不作無量。於色。不作廣不作狹。於受想行識。亦不作廣不作狹。於色。不作有力不作無力。於受想行識。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。

復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於眼處。不作大不作小。於耳鼻舌身意處。亦不作大不作小。於眼處。不作集不作散。於耳鼻舌身意處。亦不作集不作散。於眼處。不作有量不作無量。於耳鼻舌身意處。亦不作有量不作無量。於眼處。不作廣不作狹。於耳鼻舌身意處。亦不作廣不作狹。於眼處。不作有力不作無力。於耳鼻舌身意處。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意

故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多……

復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於諸如來應正等覺。不作大不作小。於佛無上正等菩提。亦不作大不作小。於諸如來應正等覺。不作集不作散。於佛無上正等菩提。亦不作集不作散。於諸如來應正等覺。不作有量不作無量。於佛無上正等菩提。亦不作有量不作無量。於諸如來應正等覺。不作廣不作狹。於佛無上正等菩提。亦不作廣不作狹。於諸如來應正等覺。不作有力不作無力。於佛無上正等菩提。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。

復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於一切法。不作大不作小。不作集不作散。不作有量不作無量。不作廣不作狹。不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。

P933 I 欄20行~P937 I 欄10行

善現又對佛說：菩薩般若波羅蜜多，叫作大波羅蜜多！

佛問善現：你為何如是說呢？

善現答：菩薩般若於五蘊乃至一

切法，不作大、小、集、散、有量、無量、廣、狹、有力、無力，我因為這樣的緣故，說菩薩般若波羅蜜多，叫作大波羅蜜多。

此段經文描述善現為何把菩薩般若，叫作大波羅蜜多，是因為離開大、小乃至有力、無力相對境界的緣故。一開始善現就讚歎道：「菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，名大波羅蜜多。」這樣的讚歎，充份顯示出善現對於般若的了解與證量，因為“誠於中，形於外”，只有對於某項人、事、物有甚深的了解與激賞後，人才可能對其作出讚歎這樣令人喜悅的回應；所以善現是甚深了解般若的；而且認為其是“大波羅蜜多”。

什麼是“大波羅蜜多”？我們都知道波羅蜜多是“度”的意思，也就是“到彼岸”的意思；這裡的大是讚歎詞，就如同“大哉問”之大的用法是一樣的，可以解釋成偉大、廣大、崇高；但也可當作毫無意義的感嘆詞；但不論有意義或無意義，最重要的就是：般若是真的值得讚歎。佛聽了善現對於般若的讚歎，馬上問道：「汝緣何意，說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，名大波羅蜜多？」佛是最善巧的教育家，當他聽到善現的讚歎後，馬上用問問題的方式讓他能夠把自己對於般若的了解抒發出來。善現回答：「菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於色不作大不作小，於受想行識亦不作

大不作小，於色不作集不作散，於受想行識亦不作集不作散，於色不作有量不作無量，於受想行識亦不作有量不作無量，於色不作廣不作狹，於受想行識亦不作廣不作狹，於色不作有力不作無力，於受想行識亦不作有力不作無力……菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，於一切法不作大不作小，不作集不作散，不作有量不作無量，不作廣不作狹，不作有力不作無力，世尊！我緣此意故，說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，名大波羅蜜多。」此段回答，也是按照大般若經的慣例，以同樣的結構、以極長的篇幅來回答。同樣的結構就是：不作大、不作小，不作集、不作散，不作有量、不作無量，不作廣、不作狹，不作有力、不作無力；極長的篇幅就是由五蘊、六處等一直發展到諸佛無上正等菩提乃至一切法。

什麼是「不作大、不作小」？意思就是般若超越了大小的分別；大與小是一種對立的狀態，是一種比較的狀態；有對立與比較，才会有大與小的不同；而對於好的，我們總是執著於大，不喜歡小，對於壞的，則恰恰相反；但我們一定要深切的明白，一切的大與小，都不是我們願意怎麼樣就能怎麼樣，牽涉到非常複雜的因緣條件，所以我們常常犯下最大的錯誤就是在不該計較

的地方拼命計較，而在該計較的地方反而不計較了。怎麼說呢？就是在因的部份努力的耕耘，而且要大大的努力耕耘；但是在果的部份，則完全不能有任何的在意與計較，因為任何的在意與計較都是沒有用的；所以超越了大與小的分別，就是菩薩的般若。

什麼是「不作集、不作散」？意思就是般若超越了集散的分別；集與散是一種對立與比較的狀態，例如生與死，當四大元素集合時是生，當四大元素散去時是死；又例如東西，得到時是集，失去時是散，……事實上，一切的物質都不斷的在玩這個集散不已的遊戲；集了又散，散了又集，集集散散，周循復始；但不論集或散；事實上，本質並沒有集散，是永恆的如如不動，故菩薩的般若，超越了一切外在的集散，達到了一切的本質。

什麼是「不作有量、不作無量」？有量無量也是相對詞，例如東西的多寡可以有量的數字計算出來；但是時空的浩瀚則真的是難以計算的無量；又例如有形的東西，往往屬於有量，像建築物；而無形的東西，往往屬於無量，像菩薩對於眾生的慈悲；但不論有量或無量，以本質而言，是沒有任何分別的，菩薩的般若，正是超越了一切有、無量的分別。

什麼是「不作廣、不作狹」？廣與狹當然也是相對比較詞；廣因為有了狹來比較，才顯得廣；狹也是因為有了廣來比較，才顯得狹；故廣與狹是比較而來的，如果沒有了比較，就沒有廣與狹的不同；以空間而言，人們當然都喜歡廣一些，而不要狹；但事實上，人最重要的是心胸廣大；如果住在一個廣大的空間，卻有一顆狹小的心，這個人其實還是住在一個狹而又狹的空間裡；相反的，如果住在一個不是很廣大的空間裡，可是有一顆廣大的心，這個人其實是住在廣大的空間裡，故一切的關鍵，取決於心；但不論空間之廣狹，事實上，菩薩的般若，是超越了這一切的分別的。

什麼是「不作有力、不作無力」？有力與無力當然也是相反的狀態，例如肌肉有力就能扛取重物，若無力則難以扛取重物；又例如對於事情有影響力，可以叫作有力人士；相反的則無力可施。事實上，最有力量的是心，因為「萬法唯心」，可以說一切都是心的變現，所以修行要找對方法、找對訣竅，則可事半功倍。但不論有力或無力，以一切的本質而言，都是沒有任何分別，因此菩薩的般若，也是超越了這一切的分別與對待。

善現菩薩透過五個相對的角度，再一次精密的審查菩薩的般若，但事實上不論是透過五個、十個、千個、萬個不同的角度，得到的答案

永遠只有一個：無分別。

無分別智是真正的大智慧，只有證得這樣的智慧，一個人才是真正有所成就，才不會在分別意識的幻相中玩得不亦樂乎，才能真正擺脫幻化網強韌的束縛，得到真正的自由與解脫。

一切無分別，一切無二無別，這是宇宙人生的真相，我們宜早日領悟無所得，才能於這地獄般熱惱的人間，活得清涼又自在。

第 176 講：第三十二品 讚般若品

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多。靜慮波羅蜜多。精進波羅蜜多。安忍波羅蜜多。淨戒波羅蜜多。布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於色。不作大不作小。於受想行識。亦不作大不作小。於色。不作集不作散。於受想行識。亦不作集不作散。於色。不作有量不作無量。於受想行識。亦不作有量不作無量。於色。不作廣不作狹。於受想行識。亦不作廣不作狹。於色。不作有力不作無力。於受想行識。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。……

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切法。作大作小。作集作散。作有量作無量。作廣作狹。作有力。作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。

世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若波羅蜜多。靜慮波羅蜜多。精進波羅蜜多。安忍波羅蜜多。淨戒波羅蜜多。布施波羅蜜多。起如是想。如

是般若波羅蜜多。於色。不作大不作小。於受想行識。亦不作大不作小。於色。不作集不作散。於受想行識。亦不作集不作散。於色。不作有量不作無量。於受想行識。亦不作有量不作無量。於色。不作廣不作狹。於受想行識。亦不作廣不作狹。於色。不作有力不作無力。於受想行識。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。……

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切法。作大作小。作集作散。作有量作無量。作廣作狹。作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。

P937 I 欄10行~P954 I 欄倒數7行

善現又對佛說：如果新學大乘菩薩依六度起如是想：般若於五蘊乃至一切法不作大、小、集、散、有量、無量、廣、狹、有力、無力；這樣的想法，並非修行般若。

接著又說：如果新學大乘菩薩不依六度起如是想：般若於五蘊乃至一切法不作大、小、集、散、有量、無量、廣、狹、有力、無力；這樣的想法，並非修行般若。

此段經文，主要是說明一個新學的大乘菩薩，無論是依與不依六度，只要是有所執取的想五蘊乃至一切不作大、小等，就並非是修行般若。

什麼是“新學大乘菩薩”？就是剛開始發菩提心的修行人。也就是從此志求無上佛道，不僅是為了自己，也同時是為了無量無邊、如父如母、如子如女的眾生。這樣的發心是令人感動的；但是一切的感動都要立足在般若，如果沒有般若為依皈，則感動過了度或不足都無法成事，所以般若對於新學大乘菩薩是必修課程中的必修課程。

什麼是菩薩的必修課程？就是經文中提及的「般若波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、精進波羅蜜多、安忍波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、布施波羅蜜多」，也就是耳熟能詳的六度。

六度可以說是大乘菩薩必須作到的六個重點，不論是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，一個菩薩都要盡份盡力的去作，因為只有六度萬行全部功德圓滿了，一個菩薩才能夠究竟成就。

所以，當一個新學的大乘菩薩依靠六度來作意的話，按理來說都是正確的；但是當經文提及：「起如是想：如是般若波羅蜜多，於色不作大、不作小，於受想行識亦不作大、不作小……於色不作有力、不作無力，於受想行識亦不作有力、不作無力」，表面看起來，都沒有

什麼問題；但關鍵就在於「起如是想」，也就是作意思惟的意思；但說得更清楚，是執取的作意思惟，所以才會有後面經文的結論：「是菩薩摩訶薩，由起此想，非行般若波羅蜜多」。

所以意思再清楚不過了，就是六度固然是菩薩必須依靠的；但是如果有了任何的執取，那麼這絕非在修行般若；而事實上，六度中以般若為依皈，如果沒有修行般若，也就等於沒有修行六度。

緊接著下一段的長篇經文，其實結構與前段幾乎一模一樣，唯一不同之處是前段“依六度”，此段是“不依六度”。

依六度而有執取，等於沒有修行般若，也就等於沒有修六度。而不依六度又有執取，這答案就再清楚不過了，當然更是：「是菩薩摩訶薩由起此想，非行般若波羅蜜多」。

由此兩大段的對比中，我們又再度甚深明白了般若的重要性；也就是不執取的重要性。只要沒有了執取，六度才真的有意義；一旦有了執取，有六度可依也等於無六度可依。

那麼執取的原因是什麼呢？就是我們的分別意識，這強大的第七意識，是凡夫整個心思的主宰，一切的人事物都逃離不了這樣的宰制；不是在分別高，就是

在分別低；不是在批判驕慢，就是在批判沮喪……，如果我們不澈底斷除這分別染污識，那麼，可以斬釘截鐵的說：成就不可能！

為什麼呢？因為唯有分別意識停止運作，我們才能讓真正的真相大白。才能從相對的境界進入絕對的境界——澈見諸法實相；也才能真正明白為何佛經一直要告訴我們：這個世界是幻相！

真的是幻相啊！我們所執取的，在醒覺過來的人來看，真是愚不可及啊！就如同大人看到兩個孩子在為不值錢的玩具吵鬥爭奪不休是一樣的，因為孩子執取於要玩玩具，所以不肯放手給別人；而我們大人所不肯放下的：例如名、利、情……種種的種種，在佛菩薩的眼光看來，不也是像孩子的玩具嗎？

所以，解脫的關鍵真的就只在：斷除分別意識！明白了這點，就會明白：「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」的甚深含意。原來，學佛學了半天，只是要學個“清淨意識”而已。

真的是這樣嗎？千真萬確是這樣，六祖名句：「不思善、不思惡，正與麼時」；是的，以一個純淨的意識而言，不可能執取於善，更不可能執取於惡。不是善惡不分了，而是不落入分別的分

別中。

修行真的很難嗎？如果沒有走對方向，確實是千難萬難；但是如果走對了方向，那麼其實也未必如此困難。試想，作一個善良簡單的孩子幸不幸福呢？答案當然是肯定的；但是事實上，這就是修行，這就是一個修得很好的人。

所以，就從現在開始，作一個簡簡單單的人，作一個心思不複雜的人；這樣的人，是會成就的人，而且是究竟成就。

就從現在開始，把注意力放在一切的本質，而不是放在誰對誰錯，誰比較有道德，誰比較和藹可親，誰比較罩得住……當注意力放對了地方，我們才能穿越紛雜的幻相，進入本質，進入核心。

生命的成長是無從逃躲的，而真正的成長就是心的成長，就是智慧的成長，也就是般若。般若不但是成長的關鍵，更是解脫生死輪迴的關鍵，所以，我們一定要全力以赴的去聽聞、思惟，最後實修實證。才能有一天——悟無生、斷生死。

第 177 講：第三十二品 讚般若品

何以故。世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於色。若作大小不作大小。於受想行識。若作大小不作大小。於色。若作集散不作集散。於受想行識。若作集散不作集散。於色。若作有量無量不作有量無量。於受想行識。若作有量無量不作有量無量。於色。若作廣狹不作廣狹。於受想行識。若作廣狹不作廣狹。於色。若作有力無力不作有力無力。於受想行識。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。……

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切法。若作大小不作大小。於一切法。若作集散不作集散。於一切法。若作有量無量不作有量無量。於一切法。若作廣狹不作廣狹。於一切法。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於色。若作大小不作大小。於受想行識。若作大小不作大小。於色。若作集散不作集散。於受想行識。若作集散不作集

散。於色。若作有量無量不作有量無量。於受想行識。若作有量無量不作有量無量。於色。若作廣狹不作廣狹。於受想行識。若作廣狹不作廣狹。於色。若作有力無力不作有力無力。於受想行識。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故。……

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切法。若作大小不作大小。於一切法。若作集散不作集散。於一切法。若作有量無量不作有量無量。於一切法。若作廣狹不作廣狹。於一切法。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故。

P954 I 欄倒數6行～P963 I 欄倒數2行

善現菩薩接著說明，如果菩薩起如是想：般若於五蘊乃至一切法，若作與不作大小、集散、有量無量、廣狹、有力無力，如是一切都不是般若等流果。

善現菩薩接著又說，如果菩薩起如是想：般若於五蘊乃至一切法，若作與不作大小、集散、有量無

量、廣狹、有力無力，這樣的菩薩名為大有所得，非行般若；為什麼呢？因為如果是有所得想的話，是不可能證得無上菩提。

此段經文主要是說明五蘊乃至一切法，只要落入作與不作的兩邊，就不是般若等流果；就是大有所得，不是行般若，不可能證得無上菩提。

如同經文所說：「若菩薩摩訶薩起如是想，如是般若波羅蜜多，於一切法若作大小、不作大小，於一切法若作集散、不作集散，於一切法若作有量無量、不作有量無量，於一切法若作廣狹、不作廣狹，於一切法若作有力無力、不作有力無力。世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。」什麼是般若等流果呢？首先我們要來明白什麼是等流果，簡單的說明就是同樣的因得到同樣的果；例如種下布施的因，他日必會獲得被布施的果，此果即為等流果。

當明白了等流果，就會明白什麼是般若等流果了。可以說就是由般若之因得到的般若之果。般若之因就是完全符合佛法的大智慧，狹義說來是空慧之因，廣義說來一切善法之因皆為般若之因；故種下般若因，必得般若果，由此更可知“因果一如”的甚深道理。

所以，因與果是同一件事，一個有智慧的人，在因地就已經看到了果地；例如一個無所執著的人，他

就會得到無所執著的果；而無所執著就是般若，如果我們面對一切都不忘記般若，那麼我們就是一個幸福的人；怎麼說呢？其實人生的一切狀況都沒有好與壞，外在的因素並不能真正決定我們幸福與否；例如很窮的人，也可以因為內心充滿對別人的愛心而過得很幸福；很富有的人，也可以因為內在沒有愛而過得不幸福。

故幸福與否取決於內心，而完整的幸福就來自於完全沒有執著的愛，沒有執著就是智，愛就是悲。故佛法最偉大的教導就是：悲智雙運。

只要能夠時時刻刻遵守悲智雙運法則的人，是永遠都幸福的人；所以般若之因，就是幸福之果。有了般若，當下幸福，未來幸福；所以般若是永恆之樂，是解脫之因，亦是解脫之果。

因此經文接著說：「若菩薩摩訶薩，起如是想，如是般若波羅蜜多，於一切法若作大小、不作大小，於一切法若作集散、不作集散，於一切法若作有量無量、不作有量無量，於一切法若作廣狹、不作廣狹，於一切法若作有力無力、不作有力無力。世尊！是菩薩摩訶薩，名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。」意思就是說，如果落入作與不

作的兩邊，就遠離了中道的智慧，也就是經文所說的“大有所得”。有所得就已經很糟糕了，大有所得當然更糟糕；有所得到底有什麼不好呢？可以說本來可以得大利益，卻因為有所得而失去了大利益。

最起碼也會損失利益，故佛法的大智慧從來不是要我們失去，而是要我們得，而且是大得。

佛菩薩的相好莊嚴，不是大得是什麼呢？佛菩薩的自在法喜，不是大得是什麼呢？佛菩薩的永斷生死輪迴，不是大得是什麼呢？所以我們一定要深深明白，佛法非但不是要我們失，而是要我們真正完全獲得生命的大得與大智慧。

因此，我們要遠離大有所得，因為這會妨礙我們的得，而且是嚴重的妨礙。因為有所得已經是妨礙，而有所得的越大，妨礙就越大、越嚴重；因此，聰慧的我們，當然要有智慧的抉擇——無所得。

故如同經文所說：「大有所得，非行般若波羅蜜多。」以有所得去為一切法，就算是善法，得到的果報也是有限的，甚至還要造業，故當然不是行般若；因此由有所得之因，必得非般若之果，這也是因果相連的。故也可以說，一切都是因果，因果甚深甚深。

所以，以因果的眼光來看，當然會得到這樣的果：「非有所得想能證無上正等菩提。」我們生存的品質決定於我們的“想”，也就是心念，一個心念善的人，必得善報；相反的，心念惡的人，必得惡報。如果是般若之因，當然必得無上正等菩提之果；雖然這條路非常的遙遠，可以說由般若之因到成就無上菩提之果，需要無比的耐心與毅力；但事實上，也無庸擔心，亦無庸害怕，因為當我們只集中心力把般若之因照顧好時，其實果是必然的，無需任何擔憂與牽掛的，必然成就無上正等菩提，只是時間早晚而已。

因此，除非我們不想成就，如果我們真的想成就的話，唯一的一條路就是——般若。而且不斷的種般若之因，那麼，只要不斷的努力，般若之果——無上正等菩提，必定現前。

其實，我們是何等幸福之人啊！因為我們已經確確實實找到了解脫的方法——般若，我們唯一剩下要作的，也不過就是與之相應，不斷的與之相應而已。

所以，只要找對了方法，找對了方向，成就未必如此困難；當然相反的，如果到現在還不能明白般若就是解脫，那麼，努力的路還很漫長。

修行是要大精進，但絕非沒有頭腦的拼命；而是要非常冰雪聰明的

善用一切，未必是大汗淋漓的修就是最用功的修行；只要擁有了般若，好整以暇的生命風格就可以輕鬆的達成。

般若甚深？般若甚易？難易只在一念間；遑論難與易，只要明白，般若是出三界必經之路；那麼不論難易，都得行走，不是嗎？故紮紮實實的認清此點，不再猶豫，不再懷疑，清淨、快樂、努力的向前行；那麼，總有美夢成真的一天——證得無上正等菩提！願眾生早日證得般若！！願眾生早日成就！！

第 178 講：第三十二品 讚般若品

所以者何。世尊。有情無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。有情無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。有情無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。有情無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。有情空故。當知般若波羅蜜多亦空。有情無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。有情無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。有情遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。有情寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。有情不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。有情不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。有情無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。有情勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。……

復次世尊。一切法無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。一切法無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。一切法無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。一切法無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。一切法空故。當知般若波羅蜜多亦空。一切法無相故。當知般若波羅

蜜多亦無相。一切法無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。一切法遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。一切法寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。一切法不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。一切法不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。一切法無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。一切法勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。

P963 I 欄倒數1行~P975 I 欄倒數6行

善現菩薩說：為什麼呢？因為有情眾生乃至一切法，無生、無滅、無自性、無所有、空、無相、無願、遠離、寂靜、不可得、不可思議、無覺知、勢力不成就的緣故，當知般若也是無生、無滅、無自性、無所有、空、無相、無願、遠離、寂靜、不可得、不可思議、無覺知、勢力不成就。我由於這樣的意義，說菩薩般若名為大波羅蜜多。

此段經文，主要是說明如果從本質的角度來觀察的話，由有情眾生一直到一切法都是無生乃至勢力不成就；所以同樣由本質的角度來觀察的話，般若也是無生乃至勢力不成就。

什麼是有情乃至一切法無生、無

滅？就是以本質的角度來看，不論是有情生物乃至宇宙森羅萬象的一切法，只要探討到本質的部份，都是一樣的，可以從無生、也可以從無滅的觀點來說明。即萬事萬物的本質從來沒有改變過，是沒有生或滅的變動；既有生，必有滅，這是三界的遊戲規則，沒有一樣人、事、物可能例外；但本質則不然，完全超乎生與滅，也就是無生、無滅。

什麼是有情乃至一切法無自性、無所有？也是以本質的角度來看，不論是有情生物乃至宇宙森羅萬象的一切法。以本質而言，根本空無自性可言；也就是一切都是因緣和合，例如相聚的因緣成熟了，便會相聚，而分離的因緣成熟了，便會分離；花開的因緣成熟了，便會開花，花謝的因緣成熟了，便會花謝；誕生的因緣成熟了，便會誕生，死亡的因緣成熟了，便會死亡……一切的一切，都是現象界在玩著生滅不已的變化遊戲，無一能長久，無一能永恆；但偉大的佛法要揭曉的是什麼呢？就是穿透這一切的幻相，到達本質，到達那永恆不變的本質。至於“無所有”，也是站在本質來說的，因為站在現象界來觀，這宇宙充滿了各種的“有”，怎能說“沒有”呢？但事實上，無論多麼森羅萬象的存有，它的本質都是“一無所有”，也就是空，也就是無生無滅。

什麼是有情乃至一切法空、無相、無願？空、無相與無願也就是“三解脫門”，就是三種解脫生死輪迴的方法，為什麼這三種法門可以成為解脫的法門呢？因為講的都是究極的真理，這究極的真理正是破無明的利器；而輪迴的根本原因即在於無明，故空的道理就是究極且破無明的方法。而無相就是離開了一切外相，也就是離開了生滅的現象界，到達超越相之外的本質，故無相的法門，也就是空的法門，也就是最高心法，試想一個人能於一切外相中如如不動，當然就是一個修證得相當好的修行人了，故無相的法門，能夠讓我們斷生死、出三界。至於無願，即無願無求，即任何身語意的動作，皆無目的性，乍聽之下，稍難明瞭；但慧心如你，只要稍予領會，即可明白一切的得失心理，皆來自於當初的有所願有所求，而這種願求正是執著，正是三界、正是生滅，故離開了一切的願求，才是真正的願求，是表面矛盾而內在清澈的大智慧，宜甚深思惟。那麼三解脫門所提的重點，其實也就符合了一切法本質的特質，故有情乃至一切法空、無相、無願，言之成理。

什麼是有情乃至一切法遠離、寂靜？遠離什麼？遠離一切有無生滅，回歸到無生無滅的本質；

這是修行的重心，這是成就的關鍵，如果我們還是在現象界中的得失擺盪不已，我們就永遠不能遠離有無生滅，也就是我們永遠不能斬斷生死輪迴的鎖鍊，只有乖乖的被業力所擺佈，難以招架。所以，想成就嗎？就只要遠離有為法即可，金剛經有名的四句偈：一切有為法，如夢幻泡影；如露亦如電，應作如是觀。為什麼這四句這麼重要？因為已經把遠離生死的口訣完整無誤的傳承給了我們，我們只要依教奉行，就必定成就。什麼是寂靜？相較於生死輪迴的紛擾不堪，涅槃的境界是多麼寂靜安詳啊！寂靜是本質的特色，一切的躁動皆已平息，一切的流浪皆已成為過去，一切的掛礙都已放下……生命大休息、大歡喜、大自在……大寂靜；這樣的境界，就是修行證果——值得每一個修行人無怨無悔、全力以赴！

什麼是有情乃至一切法不可得、不可思議？什麼是不可得？就是指在現象界中無論我們獲得了多少，事實上在本質而言，我們不曾獲得什麼；但也不曾失去什麼；試問在夢中得到了滿箱的金銀財寶，高興的不得了；但醒來後我們究竟得到了什麼呢？又試問在大富翁的遊戲中贏得了數不清的財富；但當遊戲結束時，我們又得到了什麼呢？所以，

得與失的遊戲是屬於三界生死的，當解脫了生死，就會澈底的明白一切了不可得的究竟道理。什麼是不可思議？三界的相對境界，是可思議的，意思就是有許多邏輯在進行著；但是出三界的絕對境界，則是不可思議的；因為超乎人類的一切語言文字、感官知覺，所以不可思議是用來描述絕對的境界，也就是描述空與涅槃的境界。

什麼是有情乃至一切法無覺知、勢力不成就？什麼是無覺知？是指本質遠離了見聞覺知，如果還是屬於見聞覺知的範圍，則是世間法，則是有無生滅，故知一切的感官與想法都是有限的，唯有超越了感官與想法，人才能真正回到本質，回到無染無淨、無生無滅、無二無別的解脫境。什麼是勢力不成就？是指空的境界離開了一切作用力的運作，完全屬於任運而作的狀態，如果還有一絲一毫的造作用力，則屬於不成就的狀態，故真正的大成就者，真的是悠遊任運而過日子，可是這樣的任運就如同日月星辰，也自有其規律而不會紊亂，故解脫成就的境界誠如經文所描述：無生、無滅、無自性、無所有、空、無相、無願、遠離、寂靜、不可得、不可思議、無覺知、勢力不成就。

有情乃至一切法的本質既如是，般若的本質亦如是。因為般若當然也是一切法中之法，故法法平等、無二無別，即是在本質部份得到了

平等與無別。般若甚深，唯有善根深厚者能真正了然於心，什麼是善根深厚？無他，即是善良的人，遇到一切狀況，內心不改其善，此謂善根深厚，甚深自我期許與砥礪，作個善根深厚的人吧！！

第 179 講：第三十三品 謗般若品

爾時具壽舍利子白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多。能信解者。從何處沒來生此間。世尊。是菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提已經幾時。世尊。是菩薩摩訶薩曾親近供養幾所如來應正等覺。世尊。是菩薩摩訶薩修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多為已久如。世尊。是菩薩摩訶薩云何信解如是般若波羅蜜多甚深義趣。佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多能信解者。從十方界無數無量無邊如來應正等覺法會中沒。來生此間。舍利子。是菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提。已經無數無量無邊百千俱胝那庾多劫。舍利子。是菩薩摩訶薩已曾親近供養無數無量無邊不可思議不可稱量如來應正等覺。舍利子。是菩薩摩訶薩從初發心。常勤修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。已經無數無量無邊百千俱胝那庾多劫。舍利子。若菩薩摩訶薩見此般若波羅蜜多便作是念。我為見佛聞此般若波羅蜜多。便作是念。我聞佛說。舍利子。是菩薩摩訶薩以無相無二無所得為方便。能正信解如是般若波羅蜜多甚深義趣。

舍利子向佛陀請教：如果菩薩於此甚深般若能夠信解，是從何處來生於人間的？發趣無上菩提已經多久了呢？曾經親近供養多少如來了呢？修習六度多久了呢？如何能夠信解如是般若甚深義趣？

佛陀回答：如果菩薩於此甚深般若能夠信解者，是從十方世界無數無量無邊如來法會中來生於人間；發趣無上正等菩提已經無量百千俱胝那庾多劫；已曾經親近供養無數不可思議、不可稱量如來；從初發心常勤修習六度，已經無量百千俱胝那庾多劫；見般若便作是念：我為了見佛而聽聞般若，所以能夠聽聞佛所說法；這樣的菩薩以無相、無二、無所得為方便，所以能夠信解如是般若的甚深義趣。

本品是從舍利子一連串的問題開始的，佛陀也都非常有耐性的一一解答。第一個問題是：「若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多，能信解者，從何處沒來生此間？」，佛陀的回答是：「從十方界無數無量無邊如來、應、正等覺法會中沒，來生此間。」

從此問答中，我們就深切的明白，原來只是“信解”般若，就已經是如此的殊勝難得；因為這樣的信解，植根於曾經於無數如來法會上聽經聞法。所以每一個大乘菩薩皆不宜小覷自己，能夠聽聞大乘般若妙法，並且心生信解，事實上真的是善根深厚啊！

第二個問題是：「是菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提已經幾時？」佛陀的回答是：「已經無數、無量、無邊百千俱胝那庾多劫。」

從此問答中，我們明白，一個能夠信解般若的菩薩，除了曾經聽聞無數次如來法會外，更已經長遠劫以來發趣無上正等菩提，是這樣長久又廣大的悲願，讓一個菩薩能夠擁有智慧，所以真的是悲智雙運，當一個菩薩擁有了廣大的慈悲，他就會願意生生世世行菩薩道，而且歷劫辛苦、輪迴苦痛，也在所不惜。因為那無量無邊的慈悲，是無怨無悔的原動力，在這樣崇高的大悲願力之下，一個菩薩的心開展到無量無邊的境界，也就基於這樣的境界，智慧也就自然而然的開展了。

第三個問題是：「是菩薩摩訶薩曾親近供養幾所如來、應、正等覺？」佛陀的回答是：「是菩薩摩訶薩已曾親近供養無數、無量、無邊不可思議不可稱量如來、應、正等覺。」

從此問答中，我們更進一步的明白，原來一個信解般若的菩薩，不但聽聞過無數如來的法會，長久劫以來發趣無上菩提，更曾經供養過無數的如來。由此可見，供養修行人，尤其供養一個圓滿的修行人，是能夠開智慧的。其實也是因果律，因為曾經幫助一個修行人的修行資糧，而讓他沒有後顧之憂的全

心辦道，如果因此而修成正果，那麼同樣的利益當然也會回到自己的身上。所以供養是有大利益的，我們有供養的機會時宜好好的把握，量力而為，全心而為！

第四個問題是：「是菩薩摩訶薩修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多為已久如？」佛陀的回答是：「是菩薩摩訶薩從初發心，常勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，已經無數、無量、無邊百千俱胝那庾多劫。」

從此問答中，我們明白了修行六度的幾個重點，（一）從初發心即開始修六度，（二）常常修，（三）勤修。六度是菩薩道的實修綱領，從什麼時候開始修呢？就是當我們發菩提心的一剎那開始，因為發菩提心就是為了利益眾生，而六度就是實際利益眾生的方法，所以當然是從初發菩提心開始就要修行六度了。至於時間方面呢？可以說一開始就要養成好習慣，什麼好習慣呢？就是常常修習，一有機會就要修習，其實出世法與世間法的努力許多方面是共通的，例如世間法任何事物的成功都要靠常常的去作才能達成理想；出世法的成功也是一樣，如果希望六度成功，也是要常常練習，常常去作，久而久之，自然會有經驗，自然也越來越純熟。至於常常修習以

後，心態應如何呢？就是勤勉，不一定是身要勞累的不得了，而是心要念茲在茲，也就是永遠把六度牢記在心中，一有因緣就立即實踐，甚至要自己努力去創造一切實踐六度的善緣，如此身心皆勤勉的修，就能夠克竟全功。

第五個問題：「云何信解如是般若波羅蜜多甚深義趣？」佛陀的回答是：「若菩薩摩訶薩見此般若波羅蜜多便作是念，我為見佛，聞此般若波羅蜜多，便作是念，我聞佛說。舍利子！是菩薩摩訶薩以無相、無二、無所得為方便，能正信解如是般若波羅蜜多甚深義趣。」

從此問答中，菩薩之所以能夠信解般若，關鍵在於無相、無二、無所得的方便善巧；什麼是無相？即離一切相，如金剛經所言，無我相、人相、壽者相，其實這只是開端，無盡的相都可由此開演下去，但無論相有多少，則皆是「凡所有相，皆是虛妄」，「若見諸相非相，即見如來」。什麼是無二？就是內心單純、遠離分別，一個愛分別計較的人，是一個內心辛苦的人，因為外在的高下尊卑，都只是因緣和合變貌，並無實體可言；但愛分別的人，就會執著於外相的不同，而浪費了許多寶貴的時間，這樣的人是難以成就的，所以我們要在內心不斷的單純化，學

習在內在作一個思無邪的赤子，這樣的人，才是法器，才是容易成就的人。什麼是無所得？即離開了得與失，一個菩薩一定要離開得失心理，才能真正把菩薩道行好；怎麼說呢？因為菩薩道的境界到最後，可以說已經沒有目的，只是作自己喜歡作的事，只是作自己該作的事，如果還有得失的話，則必定由崇高的境界墮落而下，落入計較的心態，這樣的境界，非但無益於菩薩道的推展，反而會成為莫大的障礙，故無所得是甚深般若的方便，更是行菩薩道成功的智慧法寶。

此段經文，透過五個生動的問答，一層又一層的把甚深般若的不同面向，清晰的剖析給我們明白，也就是善根來處、發菩提心的長遠、親近供養無數如來、長久修習六度、正信解甚深般若。是的，不但要信解般若，而且要“正”信解般若，也就是正確的了解，正確是整個了解的關鍵，我們常自認自己了解了很多，但是正確與否呢？所以我們透過佛法的洗禮，才能真正的找到生命的重心，淬鍊出晶瑩光輝的大智慧，那麼行走人間，也才能無憂無懼、悠遊自在。

第 180 講：第三十三品 謗般若品

爾時具壽善現白佛言。世尊。甚深般若波羅蜜多為有能聞能見者不。佛言。善現。如是般若波羅蜜多實無能聞及能見者。如是般若波羅蜜多亦非所聞及非所見。何以故。善現。色無聞無見。諸法鈍故。受想行識無聞無見。諸法鈍故。善現。眼處無聞無見。諸法鈍故。耳鼻舌身意處無聞無見。諸法鈍故。……善現。菩薩摩訶薩無聞無見。諸法鈍故。菩薩摩訶薩行無聞無見。諸法鈍故。善現。如來應正等覺無聞無見。諸法鈍故。無上正等菩提無聞無見。諸法鈍故。善現。一切法無聞無見。諸法鈍故。

P975 II 欄倒數11行~P976 I 欄倒數7行

善現菩薩向佛陀請教：甚深般若能聽聞、能看得見嗎？佛答：如是般若其實沒有能夠聽聞者及能夠見到者；也非所聽聞及所看到。為什麼呢？五蘊乃至一切法無聞無見，諸法鈍的緣故。

此段經文，由善現菩薩提出一個相當有深意的問題，即般若能夠聽聞與看見嗎？聽聞用的是耳朵，看見用的是眼睛，那麼不論耳朵或眼睛，都是身體的感官；所以這個問題也可以改成：般若能夠用感官了

解嗎？

答案是非常清楚的，誠如佛陀大智慧的開示：「如是般若波羅蜜多，實無能聞及能見者，如是般若波羅蜜多，亦非所聞及非所見。」意思也就是說不但否定了般若能夠以感官了解，更進一步的把能所相對的立場瓦解。亦即般若是超越能所對立的；如果還有能夠聽聞與能夠看見以及所聽聞與所看見，那麼就還有能所對立的問題；可是一旦還有對立，就是相對世界，也就不是絕對世界，也就不是般若了。

所以，由佛陀的回答中，我們清晰的明白了：般若非感官所能了解。這是一個非常重要的正知見，因為如果沒有這樣的正確看法，我們就會浪費許多寶貴的時間用感官來了解真理；但這卻是一條永遠也無法通往般若之路；那麼到底什麼方式才是通往般若之路呢？

就是放下！放下一切我們習以為常的任何了解方式，無論是用耳朵聽、用眼睛看、用舌頭嚐、用鼻子嗅、用身體觸，或用思想邏輯，這一切的一切統統要放下！因為這一切的方式都是三界內的方式，都是屬於幻相，只要是相對的境界，都是虛妄的幻相，沒有例外。只有離開相對的境界，到達絕對的境界，才是實相。

所以用相對世界的方式想要到達絕對世界，是不可能的；故只有用絕對世界的方式才能到達絕對世

界；而感官正是不折不扣相對世界了解的方式；所以理所當然，感官無法了解絕對，亦即感官無法了解——般若。

相對的世界也就是能所的世界。有能聽聞者，就有所聽聞的內容；有能看見者，就有所看見的內容；有能品嚐者，就有所品嚐的內容；有能嗅聞者，就有所嗅聞的內容；有能碰觸者，就有所碰觸的內容……

其實，能所的世界是無量無盡的，永遠有變現不完的能與所在相對著；有能丟棄者，就有所丟棄的內容；有能哭泣者，就有所哭泣的內容；有能高興者，就有所高興的內容；有能作壞事者，就有所作壞事的內容；有能行善者，就有所行善的內容……不管能所如何變化，千變萬化，都逃離不了三界。

我們不是想出三界嗎？如果用逃離不了三界的方法，我們怎麼可能出得了三界呢？所以，道理是再簡單不過，也再清楚不過了——我們唯有遠離感官與能所，也就是放下感官與能所，我們才可能實現無始劫以來的美夢——解脫生死出三界！

佛陀接著更深一層說明：「色無聞無見，諸法鈍故……一切法無聞無見，諸法鈍故。」意思是如果從本質的角度來觀察的話，那麼從五蘊乃至一切法都是沒有聞與見可言，為什麼呢？因為諸法鈍的緣故

。

既然沒有了聞與見，那當然也就沒有了感官；既然連感官也沒有了；那麼能所的問題也不復存在；故“無”是否定，是遠離；是否定與遠離一切相對世界，到最後就自然而然進入了絕對世界。

事實上，一切的本質都是一樣的，也可以說一切的本質都屬於絕對世界；既是絕對世界，當然也就如同經文所說的“無聞無見”了。

什麼是“諸法鈍”？

“諸法鈍”是來更進一層解釋“無聞無見”的；因為無聞無見的表面看來，是接近魯鈍狀態的；但本質的大智慧狀態，其實不是表面能看出來的。“大智若愚”的形容可能可以幫助了解；例如世人都是計較名利的，但一個有大智慧的人，則完全不會管那浮名虛利，所以很可能拱手讓人或雙手奉上；但在一般世俗人的眼光中，這樣的人無疑是頭腦有問題的笨人，放著名利不追求，到底要什麼呢？這就是莊子所說的“燕雀安知鴻鵠志？”

是的，先知是寂寞的，甚至有可能被大多數人視為傻子、瘋子或離經叛道。但誠如孔子的感嘆：「天何言哉！四時行焉，百物生焉，天何言哉！」不說一句話的人，可能是一個一切了然於

胸的人；可是由於無形無相的般若太難以表達了，所以一個有大智慧的人，也可能看起來相當的沒有才能，甚至魯鈍。

所以，種種的開示，我們可以更清楚的了解到外相的不可依憑，因為一切的外相都是透過感官來接收的；而感官本身就有問題，這有問題的接收工具所接收到的內容，當然就更有問題了。由此正知見推演，即可明白為何說外相皆是虛妄，因為不正確所以虛幻又妄謬。

般若到底是什麼呢？當我們用見聞覺知去了解時，我們馬上就離般若很遠了。但如果我們聽聞只是聽聞、看見只是看見、品嚐只是品嚐、嗅聞只是嗅聞、碰觸只是碰觸……意思就是說，我們照樣用我們的感官，可是我們不再依賴，而是相當警覺的明白，這感官所了解的只是屬於感官所了解的範圍，並不能涵蓋一切的一切，就是醒覺的第一步了！

三界無明，唯有醒覺能夠出離。所以我們要不不斷的醒覺、不斷的醒覺，那麼總有一天，幻相會澈底的粉碎，我們就能夠親見諸法實相，而不再被一切幻相所欺瞞。

所以，解脫關鍵在於：遠離幻相！其實三界中的一切都是幻相，都是業境顯現，甚至連神聖莊嚴的境界，只要還是三界，就

脫離不了幻相的命運！

因此，超越了一切幻相，就是般若，就是本質，就是出三界！就從今日起，甚深明白此點，那麼自然能超越見聞覺知，直視本源。

第 181 講：第三十三品 謗般若品

具壽善現復白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩積行久如。便能修學甚深般若波羅蜜多。佛言。善現。於此事中應分別說。善現。有菩薩摩訶薩。從初發心即能修學甚深般若波羅蜜多。亦能修學靜慮波羅蜜多精進波羅蜜多安忍波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多。善現。是菩薩摩訶薩。有方便善巧故不謗諸法。於一切法不增不減。是菩薩摩訶薩。常不遠離布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應之行。亦常不離諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾。是菩薩摩訶薩。從一佛土趣一佛土。欲以珍奇諸妙供具。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩等。隨意成辦。亦能於彼諸如來所殖眾善根。是菩薩摩訶薩。隨受身處不墮母腹胞胎中生。是菩薩摩訶薩心常不與煩惱雜住。亦曾不起二乘之心。是菩薩摩訶薩恆不遠離殊勝神通。從一佛國趣一佛國。成熟有情嚴淨佛土。善現。是菩薩摩訶薩。能正修學甚深般若波羅蜜多。

P976 I 欄倒數6行～II 欄13行

善現菩薩向佛陀稟告：菩薩如果能夠長久努力不懈的用功，便能修學甚深般若。

佛陀答：於其中也是可以詳細說明不同的菩薩，有一種菩薩從初發心即能修學甚深般若，也能修學其他五度。這樣的菩薩因為擁有方便善巧的緣故，所以不會毀謗一切佛法；於一切法不增不減；常不遠離與六度相應之行，也常不離開諸佛及菩薩眾。他從一個佛土到另一個佛土，以珍貴稀奇的一切美妙供具，供養、恭敬、尊重、讚歎諸佛及諸菩薩等，隨其意願而成辦；也能於如來處植下眾多的善根；而且身不再墮入母腹胞胎中生。心清淨喜樂，常不與煩惱紛雜共處，也不曾起退墮小乘之心；恆常擁有殊勝難得的神通，能夠從一個佛國到另一個佛國，成熟有情，嚴淨佛土。善現啊！這樣的菩薩才是能夠正確的修學甚深般若。

此段經文，主要是透過善現菩薩的感想，再由佛陀清楚的說明什麼樣的菩薩才是正確學習甚深般若的菩薩。

善現菩薩不愧是大菩薩，向佛陀說出的感想本身，就充滿了對眾生的啟示，就此一句：「諸菩薩摩訶薩積行久如，便能修學甚深般若波羅蜜多」，多麼的發人深省！是的，好一個“積行久如”；這充份的點出修行是需要下恆久的努力功夫，如果沒有長久的累積，一個修行人不可能會顯現成就；而缺乏耐心與恆心正是許多修行人的通病，但是如果沒有這樣的付出，成

就是不可能憑空而來的，所以每一個有志的修行人，都要牢牢記取積行久如這句話，而且要真正的身體力行，絕不能有一點小小的輕安法喜，就志得意滿，誤以為自己已經可以休息了，不用再打拚了，這樣的修行人，是一個自我要求不嚴格的人，是難以成就的。

佛陀根據善現菩薩的體悟，作了更進一步的清晰說明：「於此事中應分別說。善現，有菩薩摩訶薩，從初發心即能修學甚深般若波羅蜜多」佛陀從此句中首先肯定善現菩薩的體悟與見解，確實是需要經過下長久的功夫，才能開始學甚深般若，但由於般若實在甚難，故也不是每一個菩薩都能修學成功，所以佛陀先舉例說明的是修學成功的情形，這就是佛陀為什麼要說「於此事中應分別說」的原因了。

故於以下佛陀到底說了什麼，我們要仔細的聽，因為既然已經修行，我們都希望能夠作個成功的菩薩；那麼就必須知道成功的條件是什麼？而佛陀的開示，正是把成功的條件清楚的告知我們，我們除了以無比珍惜的心、萬分感恩的心去信受奉行，實無第二條路可走。如同經文所說“從初發心即能修學甚深般若波羅蜜多”，是的，對一個成功的菩薩而言，般若大智慧是最重要的一件事了，既然如此重要，當然從“初發心”開始當菩薩即須修學，所以無論我們現在如何，只

要已發菩提願，就要開始好好的學習般若，因為唯有般若不離身，我們才能如願以償的成為一個成功的菩薩。

佛陀接著開示：「亦能修學靜慮波羅蜜多、精進波羅蜜多、安忍波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、布施波羅蜜多」當般若之修學安立好以後，當然也要開始隨順因緣的修學其他五度：布施、持戒、忍辱、精進、禪定；當五度有般若來領導，才不致方向走偏；切莫小看方向走偏，因為不走向光明的涅槃彼岸也就罷；怕只怕一路走向磨軍陣營而不自知；但如果沒有般若為眼目，這是有可能發生的事，那麼豈不離成功的菩薩越行越遠？豈可不慎？！

佛陀接著說：「有方便善巧，故不謗諸法，於一切法不增不減」本品名“謗般若品”，所以我們要特別小心聽清楚怎樣才不會謗般若？就是經文所開示“有方便善巧”。啊！這句話看來太耳熟能詳，看來太稀鬆平常；但是三歲小孩唸得，八十老翁行不得啊！偶爾的方便善巧、應機無礙是容易的；但是若要遍一切處、遍一切時皆方便善巧，可真是不容易啊！但是既然這就是不謗諸法的訣竅，我們當然就必須全力以赴，義無反顧！！“於一切法不增不減”，這句話就是方便善巧的高妙詮釋，如果我們面

對一切諸法，都能還它本來面目，不予增添，也不予減少，這是一個如實的修行人；但試問面對真相，我們除了如實，還有第二條路可以走嗎？

佛陀接著說：「常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應之行」一個有方便善巧的菩薩，何止把基本的六度作好，會更勤快的擴及一切與六度相應之行，也可以說就是六度萬行。「相應」二字是關鍵，一切的法再好，如果我們用不珍惜的心、冷漠的態度、不用功等去相應，那麼再好的法也是枉然，這不但會辜負過去生努力種福報才得遇善法，更有可能造業——也就是經文所說的「謗諸法」。因為「人能弘法，非法弘人」，如果不能透過自己顯現法的好處也就罷，竟然還因不相應而造業，這不是以身謗法，又是什麼呢？

佛陀接著說：「亦常不離諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾」有善根的菩薩，自然而然由於過去生善業的感召，能夠常常親近諸佛菩薩，而這樣的善根，真正的重點還是在於方便善巧的般若。所以一個修行人最重要的是把自己修好，如果真的是一個「好」的學生，那麼就必定會「感召」一個「好」的老師；但是問題的癥結點在於：「真的」是一個「好」

的學生嗎？如果還不是，也不用急著去「找」一個「好」的老師，因為就算好的老師現前了，還是可能對面不相識，尤有甚者，對一個大慈大悲的菩薩，不予以尊重，也不予以聽從他苦口婆心的教導，這樣的師徒相遇，又有何意義呢？那麼，相見不如不見啊！

佛陀接著說：「從一佛土趣一佛土，欲以珍奇諸妙供具，供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩等，隨意成辦，亦能於彼諸如來所殖眾善根，是菩薩摩訶薩，隨受身處不墮母腹胞胎中生」在這浩瀚的時空裡，流浪生死是相當辛苦的一件事；但有善根的菩薩總是能夠生在有佛或有佛法的地方，而且能夠有福德因緣盡一切所有去供養諸佛菩薩；可見要供養乃至讚歎諸佛菩薩，也是要因緣具足才能如願以償的；因為善緣會感召更多的善緣，所以經文才說「殖眾善根」，聰明的你啊！讓善業如滾雪球般越滾越大吧！

佛陀接著說：「是菩薩摩訶薩心常不與煩惱雜住！亦曾不起二乘之心」有智慧的人，是少憂少煩的，如同經文所說：「常不與煩惱雜住」，這「雜住」二字用得巧妙，因為我們的心本來可以清淨無染，安住喜樂；但煩惱一來，就雜亂、雜染了原本清淨的心，所以煩惱是修行很大的障礙，我們真的宜多下功夫，克服煩惱障，才能早日成

就。“亦曾不起二乘之心”的“曾不起”是了不得的，也就是從來未有退墮的念頭，總是以大慈大悲的大乘菩薩道為己任，這樣的菩薩，實在令人肅然起敬，油然而起“有為者亦若是”的雄心壯志！

佛陀於此段最後說：「恆不遠離殊勝神通。從一佛國趣一佛國，成熟有情，嚴淨佛土。善現，是菩薩摩訶薩，能正修學甚深般若波羅蜜多」有大智慧，才會有大神通，這是必然的；如果沒有智慧而有神通，這樣的神通不是容易退失，就是易與磨羅相應而成為磨界的眷屬；故神通絕對是好的，這是必須安立的正知見，只是神通絕對不可或缺的條件就是智慧——般若。菩薩來人間到底是作什麼的呢？如同經文所說“成熟有情，嚴淨佛土”，用什麼來成熟有情呢？當然就是佛家不共的大智慧——般若。所以可以自問：是菩薩嗎？成熟嗎？如果自己都不成熟，要如何成熟別人呢？因此每一位菩薩皆應戮力修學般若，才能夠成熟自己，繼而成熟別人；也就是以般若自度，亦以般若度人，那麼度人的無量功德建立了，當然就能以功德法財來“嚴淨佛土”了；都符合以上條件了，才如同此段最後一句“能正修學般若波羅蜜多”。

只有正確的學習般若，才能有正確的智慧，也才能有正確的行為。就從今日起，下定決心，要醒覺，

要用般若澈底的喚醒沈睡多生多劫的自己，也要用般若喚醒千千萬萬、無量無邊猶於苦海中載浮載沈的芸芸眾生。既已發願，何能輕忘？既已得遇佛法，何能輕忽？光陰易逝，人身易失，宜深自惕勵，作末法時代的有擔當、有作為的優秀菩薩大丈夫！！在此與諸君共勉之！！

第 182 講：第三十三品 謗般若品

善現。有菩薩乘諸善男子善女人等。雖曾見多佛。若多百佛。若多千佛。若多百千佛。若多俱胝佛。若多百俱胝佛。若多千俱胝佛。若多百千俱胝佛。若多百千俱胝那庾多佛。於諸佛所亦多修習布施淨戒安忍精進靜慮般若。而有所得為方便故。不能修學甚深般若波羅蜜多。亦不能修學靜慮波羅蜜多精進波羅蜜多安忍波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多。善現。是善男子善女人等。聞說如是甚深般若波羅蜜多。便從座起捨眾而去。善現。是善男子善女人等。不敬如是甚深般若波羅蜜多亦不敬佛。既捨如是甚深般若波羅蜜多亦捨諸佛。今此眾中亦有彼類。聞我說是甚深般若波羅蜜多心不悅可捨眾而去。所以者何。是善男子善女人等。先世聞說甚深般若波羅蜜多已曾捨去。今世聞說如是般若波羅蜜多。由宿習力還復捨去。是善男子善女人等。於此所說甚深般若波羅蜜多。身語及心皆不和合。由斯造作增長愚癡惡慧罪業。彼由造作增長愚癡惡慧罪業。聞說如是甚深般若波羅蜜多。即便毀謗障礙棄捨。彼既毀謗障礙棄捨如是般若波羅

蜜多。則為毀謗障礙棄捨過去未來現在諸佛一切相智。彼由毀謗障礙棄捨過去未來現在諸佛一切相智。即便造作增長能感匱正法業。彼因造作增長能感匱正法業。墮大地獄經歷多歲。若多百歲。若多千歲。若多百千歲。若多俱胝歲。若多百俱胝歲。若多千俱胝歲。若多百千俱胝歲。若多百千俱胝那庾多歲。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故。於此世界。從一大地獄至一大地獄。乃至火劫水劫風劫未起已來。受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫水劫風劫起時。彼匱法業猶未盡故。死已轉生他方世界。與此同類大地獄中經歷多歲。若多百歲。若多千歲。若多百千歲。若多俱胝歲。若多百俱胝歲。若多千俱胝歲。若多百千俱胝歲。若多百千俱胝那庾多歲。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故。於他世界。從一大地獄至一大地獄。乃至火劫水劫風劫未起已來。受諸楚毒猛利大苦。若他世界火劫水劫風劫起時。彼匱法業猶未盡故。死已轉生餘方世界。與此同類大地獄中經歷多歲。若多百歲。若多千歲。若多百千歲。若多俱胝歲。若多百俱胝歲。若多千俱胝歲。若多百千俱胝歲。若多百千俱胝

那庾多歲。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故。於餘世界。從一大地獄至一大地獄。乃至火劫水劫風劫未起已來。受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷東方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷南方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷西方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷北方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷東北方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷東南方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷西南方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷西北方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷下方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷上方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。若彼諸餘十方世界。火劫水劫風劫起時。彼匱法業猶未盡故。死已還生此間世界大地獄中。從一大地獄至一大地獄。乃至火劫水劫風劫未起已來。受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫水劫風劫起時。彼匱法業猶未盡故。死已復生他餘世界。遍歷十方大地獄中。受

諸楚毒猛利大苦。如是輪迴經無數劫。彼匱法罪業勢稍微。

P976 II 欄14行~P977 I 欄倒數4行

佛陀開示：另有菩薩乘的諸善男子、善女人，雖然曾經見過無量無邊的佛，於一切佛所也多修習六度，但是以有所得為方便的緣故，不能修學甚深般若，也不能修學其他五度。

這樣的人聽聞如是甚深般若，便離座而去；不敬甚深般若，也不敬佛；既捨棄甚深般若，也捨棄佛。現今大眾中也有這類的人，聽聞我說甚深般若心中不悅，離眾而去。

為什麼會這樣呢？因為他們過去世聽聞甚深般若曾經捨去，現今由於宿習力又再度捨去；他們於甚深般若身、語、心都不和合，由於這樣造作增長愚癡惡慧罪業，於是毀謗、障礙、棄捨甚深般若；則為毀謗、障礙、棄捨三世諸佛一切相智，即便造作增長感召損害佛法的罪業，因此墮大地獄經歷無量歲月，受盡一切楚毒猛利大苦。

而由於罪業深重，於此世界乃至他世界，從一大地獄至一大地獄，乃至三劫未起已來，受盡諸苦；若此世界乃至他世界三劫起時，由於損害佛法的罪業尚未了盡，死後轉生他方乃至餘方世

界，於同類大地獄中歷經無量歲月受盡諸苦。

由於罪業深重，於餘世界從一大地獄至一大地獄，乃至三劫未起已來，受盡諸苦；如是展轉遍歷東、南、西、北、東北、東南、西南、西北、下、上方諸餘世界，大地獄中受盡諸苦。

由於損害佛法罪業尚未了盡，所以諸餘十方世界三劫起時，死後又還生此間世界大地獄中，從一大地獄至一大地獄，乃至三劫未起已來受盡諸苦。當此世界三劫起時，罪業尚未了盡，死後又復生他餘世界，遍歷十方大地獄中受盡諸苦；如是輪迴經過無數劫，損害佛法的罪業才開始減弱。

此段經文，主要是說明如果以有所得為方便的話，不能修學甚深般若，一旦聽聞便離去，甚至毀謗、障礙、棄捨甚深般若，這樣的果報，是非常可怖的，要歷經三惡道的巨大苦痛，首先要歷經無量無邊十方世界的大地獄受盡一切楚毒猛利大苦。

本品從此段起真正進入“謗般若”的主題，佛陀鉅細靡遺的為我們描述了毀謗般若的可怖可畏果報與下場；這樣的用心良苦，絕非是來嚇我們的，“佛是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者”，所以佛陀絕對不是騙我們的；但是既不是嚇也

不是騙，目的為何呢？就是要深深的提醒我們：切莫毀謗般若！！

因為般若是解脫的關鍵，是成佛唯一之路，讚歎奉行尚且不及，怎能毀謗？那麼什麼樣的人才會謗般若呢？如同經文所說：「有所得為方便」。這也是關鍵句中的關鍵句，毀謗般若會得到極為嚴厲的果報，那麼造成如此果報的原因當然得痛加研究清楚不可，當經文如此清楚明白的開示後，我們可要牢牢的記在八識田中：遠離“有所得”！！！！！！……

到底什麼是有所得？就是執著。尤其是強大的執著，一旦對任何人、事、物起了強大的執著，這個人就等於戴上了有色眼鏡，再也看不到真相。既然看不到真相，他就非常可能成為一個好歹不分、是非不明、正邪不察、輕重不知、恩怨不覺……的極為愚癡之人；這樣的人再好的真理擺在他眼前，他也是無法善辨識取，既無法善辨識取，當然就可能把金剛鑽當作垃圾，把垃圾當作金剛鑽。

般若就是金剛鑽，強大的執著就是垃圾；例如有人自尊心甚為強大，那麼如果得到般若的過程中會“傷到”他的自尊心，那麼他就會棄捨金剛鑽的般若，而緊抱著自尊心的垃圾不放。想想看有多麼不值得啊！但是執著強大的人是看不清這個真相的。

又例如有人情執強大，那麼當他

在追求般若的過程中，如果遇到他甚為執著之人，那麼他就會棄捨金剛鑽的般若，而緊抱著虛幻的情執垃圾不放；甚至為了所執著的異性，不惜離開佛法，甚至嗔恨一切“表面”上妨礙他情感的人；這樣的人，是甚為可憐的人，因為如果強大的執著能夠帶來幸福也就罷，最後的下場都是毀滅了自己法身慧命，也傷及一切有緣眾生；想想看有多麼不值得啊！但是執著強大的人，猶如撲火的飛蛾，是難以勸阻的。

所以，執著是多麼可怖可畏啊！也可以說“有所得”是多麼可怖可畏啊！不但當下受害，今生受害，未來受害，來生受害，甚至還要身受無量無邊的嚴毒淒慘果報；而一切的根源都來自於——有所得。所以我們一定要遠離，視之為毒蛇猛獸般的遠離，這樣我們才能遠離執著，遠離傷己傷人，遠離可怖可畏的嚴重果報！

而且我們對於執著，絕對不可掉以輕心，因為根據經文所說，毀謗般若的菩薩也曾經：「見多佛，若多百佛，若多千佛，若多百千佛，若多俱胝佛，若多百俱胝佛，若多千俱胝佛，若多百千俱胝佛，若多百千俱胝那庾多佛，於諸佛所亦多修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若」因為既然能夠聽聞般若，絕對是過去生功德福報的感召，但是卻因為有所得，白白糟蹋

了過去生的多少努力；這樣愚蠢至極的事，真的是不能作啊！

一切諸佛皆來自於般若，所以般若就等於佛，因此經文才說：「不敬如是甚深般若波羅蜜多，亦不敬佛，既捨如是甚深般若波羅蜜多，亦捨諸佛」由此段經文我們可以得到一個結論即：謗般若即謗佛！謗佛的果報嚴重眾所週知，既然謗般若等同謗佛，那當然果報也就是同等嚴重了。故我們要敬重般若如同敬重佛，也就是對於般若要生起甚深的珍惜與重視，有了這樣正確的心態，我們才不致輕慢般若，而造下無量無邊的黑業。

好習慣的養成非常重要，否則就會如經文所說：「先世聞說甚深般若波羅蜜多已曾捨去，今世聞說如是般若波羅蜜多，由宿習力還復捨去。」宿習力就是多生多劫的習慣，因為曾經捨去般若，今生就非常可能亦如是；所以這是多麼令人警惕的一件事，壞習慣的改變是多麼的不容易啊！怎能不戒慎恐懼，如臨深淵、如履薄冰？所以要努力不懈的養成好習慣，好習慣一旦養成，當然也會成為“宿習力”跟隨著我們、利益我們。

一個捨去般若的菩薩，聽到般若時是如何反應呢？即如經文所說：「心不悅可……身語及心皆不和合」一般的經文在結尾處都

會說到「歡喜信受」，可見聽到正法而相應是歡喜的，這是善根的顯現；但此處恰恰相反，聽到殊勝難得的甚深般若，竟然是不喜悅的，既然不喜悅也就不認可了，故“悅可”二字用得精準。既不認可，當然會由心發諸身語，故經文說“身語及心皆不和合”；和合是歡喜相應的狀態；不和合當然就是相反不悅不相應的狀態，這樣的狀態是愚癡的狀態，也是極容易造業的狀態。

所以，一連串的黑業於焉開始：有所得→不能修學六度→聞般若心不悅可→於般若身語心不和合→從座起捨眾而去→造作增長愚癡惡慧罪業→毀謗、障礙、棄捨般若→毀謗、障礙、棄捨三世諸佛一切相智→造作增長能感匱正法業→墮三惡道遍歷苦楚。

這樣的發展過程是多麼的令人不寒而慄！但其實在每一個階段我們都可以就此打住——苦海無邊，回頭是岸！我們要甚深的明白，除了我們自己願意救自己，沒有人能夠真正救我們；所以我們要全心全意的信靠佛法，尤其在我們一切順遂的時候，要用自己的善良與努力儲存下滿滿的功德福報，因為你不知道你的嚴重果報什麼時候要來催逼你？要來考驗你到什麼程度？

所以，當下就要善良！當下就要努力！才不會成為一個隨業

力波浪逐流，妄造無邊黑業的可憐人。佛法是大慈大悲的，但如果我們不以善良與努力與之相應的話，我們每一個人都可能成為被業力煎迫的苦海沈淪者。啊！茫茫苦海，何時出離？不忍聖教衰，不忍眾生苦的菩薩們，怎忍以嗔心對恩德？怎忍以怠惰對責任？宜深自惕勵，期許自己作末法時代的優秀菩薩，則非但不會造無邊黑業，還能夠立下無量無邊的功德福報，自利利他，直趨無上道！！願眾生遠離有所得！願眾生早日證得般若！

第 183 講：第三十三品 謗般若品

從地獄出墮傍生趣經歷多歲。若多百歲。若多千歲。若多百千歲。若多俱胝歲。若多百俱胝歲。若多千俱胝歲。若多百千俱胝那庾多歲。受傍生身備遭殘害恐逼等苦。罪未盡故於此世界。從一險惡處至一險惡處。乃至火劫水劫風劫未起已來。備遭殘害恐逼等苦。若此世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已轉生他方世界。與此同類傍生趣中經歷多歲。若多百歲乃至若多百千俱胝那庾多歲。受傍生身備遭殘害恐逼等苦。罪未盡故於他世界。從一險惡處至一險惡處。乃至火劫水劫風劫未起已來。備遭殘害恐逼等苦。若他世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已轉生餘方世界。與此同類傍生趣中經歷多歲。若多百歲乃至若多百千俱胝那庾多歲。受傍生身備遭殘害恐逼等苦。罪未盡故於餘世界。從一險惡處至一險惡處。乃至火劫水劫風劫未起已來。備遭殘害恐逼等苦。如是展轉遍歷十方諸餘世界。受傍生身備遭殘害恐逼等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已還生此間世界傍生趣中。從一

險惡處至一險惡處。乃至火劫水劫風劫未起已來。備遭殘害恐逼等苦。若此世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已復生他餘世界。遍歷十方傍生趣中廣受眾苦。如是循環經無數劫。彼匱法罪業勢漸薄。免傍生趣墮鬼界中經歷多歲。若多百歲。若多千歲。若多百千歲。若多俱胝歲。若多百俱胝歲。若多千俱胝歲。若多百千俱胝歲。若多百千俱胝那庾多歲。於鬼界中備受虛羸飢渴等苦。罪未盡故於此世界。從一餓鬼國至一餓鬼國。乃至火劫水劫風劫未起已來。備受虛羸飢渴等苦。若此世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已轉生他方世界。與此同類餓鬼趣中經歷多歲。若多百歲。乃至若多百千俱胝那庾多歲。於鬼界中備受虛羸飢渴等苦。罪未盡故於他世界。從一餓鬼國至一餓鬼國。乃至火劫水劫風劫未起已來。備受虛羸飢渴等苦。若他世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已轉生餘方世界。與此同類餓鬼趣中經歷多歲。若多百歲。乃至若多百千俱胝那庾多歲。於鬼界中備受虛羸飢渴等苦。罪未盡故於餘世界。從一餓鬼國至一餓鬼國。乃至火劫水劫風劫未起已來。備受虛羸飢渴等苦。如

是展轉遍歷十方諸餘世界。於鬼界中備受虛羸飢渴等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已還生此間世界餓鬼趣中。從一餓鬼國至一餓鬼國。乃至火劫水劫風劫未起已來。備受虛羸飢渴等苦。若此世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已復生他餘世界。遍歷十方餓鬼趣中廣受眾苦。如是周流經無數劫。彼匱法業餘世將盡。雖得為人而居下賤。所謂生在生盲人家。或旃荼羅家。或補羯娑家。或屠膾家。或漁獵家。或工匠家。或樂人家。或邪見家。或餘猥雜惡律儀家。或所受身無眼無耳無鼻無舌無手無足。癰疽疥癩。風狂癩癩癰殘背僂。矬陋癡癩諸根缺減。貧窮枯頹頑聾無識。凡有所為人皆輕賤。或所生處不聞佛名法名僧名菩薩名獨覺名。或復生於幽暗世界。恆無晝夜不覩光明。彼匱法業造作增長極深重故。受如是等不可愛樂圓滿苦果。

P977 I 欄倒數4行~P978 I 欄2行

佛陀繼續開示：毀謗般若的菩薩，從地獄出來後，又墮入畜生道經歷無量歲月；身受畜生身，備遭被殘忍迫害、恐怖催逼等痛苦；由於罪尚未了盡，所以於此世界從一險惡處到一險惡處；當此世界三災

壞時，因為損害正法罪業餘勢尚未了盡；於此世界多次生死後，轉生他方世界，又於同類畜生道中經歷無量歲月，身受畜生身，備遭被殘忍迫害、恐怖催逼等痛苦。

由於罪業未了盡，又於他世界、餘世界、十方諸餘世界，遍歷同樣痛苦的過程，如是周而復始，歷經無數劫的歲月，損害正法的罪業才漸漸淡薄。

毀謗般若的菩薩，脫離畜生道後又墮入鬼道中經歷無量歲月；於鬼道中備受虛弱、羸瘦、飢餓、乾渴等痛苦；由於罪業仍未了盡，於此世界從一餓鬼國到一餓鬼國，乃至三劫未起已來，備受虛弱、羸瘦、飢餓、乾渴等痛苦；當此世界三災壞時，因為損害正法罪業餘勢仍未了盡，於此世界多次生死後，轉生他方世界，又於同類鬼道中經歷無量歲月，於鬼道中，備受虛弱、羸瘦、飢餓，乾渴等痛苦。

由於罪業仍未了盡，又於他世界、餘世界、十方諸餘世界，遍歷同樣痛苦的過程，如是周而復始，歷經無數劫的歲月，損害正法的罪業才即將了盡。

雖然生而為人而地位卑微，例如生在屠夫、漁獵、……或邪見家中；或所受身無眼、耳、鼻、舌、手、足，長疽長癩、瘋狂癩癩乃至貧困、枯槁、頑劣、聾

張、沒有見識；所作所為都被世人所瞧不起；或所生處聽不到佛、法、僧、菩薩、獨覺之名；或生於暗無天日之處，沒有日夜，不見光明；由於損害正法的罪業極為深重，所以遭受到如此不可愛樂、惡貫滿盈的苦果。

此段經文，說明毀謗般若的菩薩，在地獄受盡無量劫的大苦後；還要到畜生道受盡無量劫的痛苦，再到鬼道受盡無量劫的苦迫；最後才得以轉生為人，可是也是貧困卑微，不聞佛法，不見光明。

畜生道到底有多苦？從經文的描述即可見一斑：「從一險惡處至一險惡處，備遭殘害恐逼等苦」；“殘害恐逼”只有四個字，但卻道盡了畜生的無邊可憐，只要約略看一隻豬的一生，就能夠淋漓盡致的明白畜生的萬分痛苦，在擁擠骯髒的畜欄中長大，被屠宰時血水、淚水與淒厲的叫聲交織成人間悲慘的畫面，只要是目睹，都令人難以忍受，更何況身為畜生的豬呢？那千刀萬剮的苦痛，實非未親自身受者所能明白於萬一，所以，看到畜生道的悲慘，除了要深自惕勵莫造如是業以外，也要由衷生起莫大的慈悲與同情，真的是“不忍聖教衰，不忍眾生苦”，大慈大悲的菩薩，要有大智慧，要慈愛六道眾生，要早日成就，才能避

免自己受惡報，也才能拯救痛苦沉淪的無邊眾生啊！

至於“從一險惡處至一險惡處”更是充份說明畜生道是沒有好日子過的，所有地方都有危險與惡運在等著牠們，雞有雞的險惡，牛有牛的險惡，羊有羊的險惡，連躲在深海裡逍遙的魚兒也在進步的捕魚技術下難以脫逃它的險惡……可以說只要墮入畜生道，就只有無盡的悲慘與險惡在等著，這是多麼可怕的生存狀態啊！卻是毀謗般若的菩薩必須去一一親身經歷的，所以，如果現在未毀謗般若，一定要嚴加防範，如果現在已經毀謗般若，就一定要大懺悔，一定要奮力大精進，多行善、多讚般若、多行六度，那麼，再嚴重的果報，也可以將功贖罪；但最根本之道，就是不要毀謗般若，才不會鑄下大錯，才不會身受無量無邊的苦楚。

餓鬼道到底有多苦？經文說：「備受虛羸飢渴等苦……從一餓鬼國至一餓鬼國」，“虛羸飢渴”也只有四個字，卻也道盡了無邊的苦楚，你虛弱過嗎？骨瘦如柴嗎？飢火如焚過嗎？渴得無法忍受過嗎？這四種痛苦，只要淺嚐，就讓人難以忍受，更何況都已到達了極致：虛弱到無法移動，瘦到皮包骨，飢火焚燒空洞無食物的胃，渴到喉嚨都出血……這就是餓鬼道眾生的可怖處境，也就是毀謗般若的菩薩必須身歷其境的遭遇，多麼令人怖畏

啊！要在內心深深的下定決心：絕對不毀謗般若！否則可怕的果報是親如父子也不能暫代的，可不能造業時十分勇敢，受報時再恐懼萬分，萬一來不及化解，就後悔莫及了，故一定要明白般若的可貴，也一定要明白毀謗般若的大可怖果報，否則胡裡胡塗造下業而不自知，就相當划不來了。

至於“從一餓鬼國至一餓鬼國”更是道盡鬼道眾生流浪各種鬼國的無奈與滄桑；三界流浪，辛苦備嘗，在人天善道流浪，都有訴說不完生老病死、悲歡離合的憂悲苦惱；更何況在虛羸飢渴的鬼道受盡悲淒的一站又一站的流浪呢？知悉此，我們除了要對這樣的果報生起大怖畏外，更要對鬼道眾生由於了解而滋生無比的同情，尤其以行動來幫助他們的飢渴——施食施水，常常對鬼道作蒙山施食是有大利益的，他們因為業力的關係，任何的食物一入口就自動化作炭火，只有修行人為他們唸大悲咒或六字大明咒的淨水淨化的食物，他們才能順利的吃下而得到飽足感，想想這是多麼慈愛鬼道眾生啊！所以我們如果人間行有餘力，也宜多多照顧鬼道眾生；因為事實上六道是息息相關的，地獄或鬼道眾生太多對人間都是極為不利的，因為他們處於非常糟糕的狀態，心中充滿了苦毒，慈悲與原諒是很難在心中滋長的；所以人間如果有欠他們因果債的

人，他們還是可以嚴重的干擾人們，故最澈底的辦法就是修行人在善道要大精進，才能以證量把他們超度至善道，這才是大慈大悲的菩薩精神。

毀謗般若的菩薩受苦受難真是久長啊！受完無量劫三惡道的大痛苦後，好不容易才能重新作人，但作得是什麼樣的人呢？貧困、卑微、邪見……最可憐的是，不聞佛法；這樣的一個人身寶真是令人惋惜，空有人身，既不行善亦不學佛，真是白白虛度了這個人身啊！由這些業報深重的人身遭遇，我們更因此對於“人身難得，佛法難聞”的金句，產生了深深的感動與感恩，我們感動於佛法如此珍貴，我們感恩於自己竟然已經得遇，所以怎能不甚深珍惜，甚深努力？

本段經文最後一句說道：「彼匱法業造作增長極深重故，受如是等不可愛樂圓滿苦果」，真是令人感慨良深啊！完全因為損害佛法的緣故，就要受到以上一切“不可愛樂”的業報。人都是喜歡舒適的、美好的、善意的種種對待，學佛非但不是與這些相反，而是與之完全符合，反而是離開了佛法，才離開這些可愛樂的種種一切；事實上，可愛樂的一切沒有錯，執著才有錯；所以我們要對於佛法有正確的認知，佛法是要給我們一切的美善，種

種的戒律與苦行，只是過程而非目的；我們心中所愛樂的一切，都可以經由佛法而達成，只是這所愛樂的一切，都是符合自利利他的悲智原則；而事實上，甚為深奧的真理是——當我們存著一顆時時利他的美善之心時，我們必然是時時自利的。因為愛他人就是愛自己，因為眾生一體，我們不可能把自己分離出這樣的整體，要愛就要愛整體，才能真正的快樂，才能真正的幸福，才能真正的圓滿。

第 184 講：第三十三品 謗般若品

爾時舍利子白佛言。世尊。彼所造作增長能感匱正法業。與五無間業可說相似耶。佛言。舍利子。彼匱法業最極麁重。不可以比五無間業。謂彼聞說甚深般若波羅蜜多。即便不信誹謗毀訾。言如是法非諸如來應正等覺之所演說。非法非律非大師教。我等於此不應修學。是謗法人自謗般若波羅蜜多。亦教無量有情毀謗。自壞其身亦令他壞。自飲毒藥亦令他飲。自失生天解脫樂果亦令他失。自以其身投地獄火。亦令他人投地獄火。自不信解甚深般若波羅蜜多。亦教他人令不信解甚深般若波羅蜜多。自陷其身沈溺苦海。亦陷他人沈溺苦海。舍利子。我於如是甚深般若波羅蜜多。尚不令彼謗正法者聞其名字。況為彼說。舍利子。彼謗法者。我尚不聽住菩薩乘諸善男子善女人等聞其名字。況令眼見豈許共住。何以故。舍利子。諸有誹謗甚深般若波羅蜜多。當知彼名破正法者。墮黑暗類如穢蝸螺。自汚污他如爛糞聚。若有信用破法者言。亦受如前所說大苦。舍利子。諸有破壞甚深般若波羅蜜多。當知彼類即是地獄傍生餓鬼。是故智者不應

毀謗甚深般若波羅蜜多。

P978 I 欄3行~倒數5行

舍利子向佛陀請教：毀謗般若的菩薩所造作增長能夠感召損害正法的罪業，與五無間業可以說很相似吧？

佛陀回答：損害正法的罪業是最極粗重的，連五無間業都比不上其粗重；想想看當其聽聞甚深般若，便不相信而隨意毀謗批判，例如說這樣的法不是諸佛所演說、不是法、不符合律儀、非大師的教導，大家不應該修學；這樣毀謗佛法的人不但自己毀謗般若，也教無量眾生毀謗；就如同破壞自己的身體也教別人破壞；自己喝毒藥也教別人喝，也就是自己失去轉生天界、得到解脫樂果，也教別人失去；自己以身投入地獄火，也教別人投入；自己不相信了解甚深般若，也教別人不相信了解；自己陷害自己的身體沈溺苦海，也陷害別人沈溺。

所以，我於如是甚深般若，尚且不輕易讓毀謗正法的人聽聞其名，何況為其解說；這樣的謗法者，我尚且不聽任安住菩薩乘的修行人聽聞他的名字，更何況眼睜睜的看著謗法者與菩薩共同相處。

為什麼呢？眾生若毀謗甚深般若，當知就稱為破正法者；這樣的人如同墮入黑暗的深淵，如同污穢的蝸螺，也好比如臭爛的糞堆，不但污濁了自己也污濁了他人；而如

果有人相信採納破法者所言，也會同樣遭受到前面所說歷經三惡道大苦的令人怖畏之果報；所以，可以說眾生若破壞甚深般若，當知這樣的人就是三惡道，所以一個有智慧的人不應該毀謗甚深般若。

此段經文，主要是說明毀謗般若的罪業比五無間罪還要嚴重；並點明這樣的行為正是自害他、自損他、自毀他；完全與自利利他的菩薩道背道而馳，所以一個有智慧的人是絕對不應如此毀謗般若的。

什麼是五無間業？就是一般所說的：（一）殺母，（二）殺父，（三）殺阿羅漢，（四）出佛身血，（五）破和合僧。由於這五項重罪都是造了無間地獄的因，將來也必定感召無間地獄受大苦的果報，所以叫作五無間業。這裡所提到的五種重罪，隨便想其中一種就令人怖畏萬分，想想看父母對自己的恩德有多大啊！？不但給了自己最珍貴無比的人身寶，還從小到大無微不至的照顧我們、呵護我們，這樣比山高、比海深的大恩大德，可以說窮畢生之力都難以回報完畢；報恩尚且報不完了，怎能親手殺了自己的親生父母呢？

所以這樣的罪業當然是感召無間地獄了，什麼是無間地獄？即八熱地獄中的第八熱地獄，按「正法念處經」說共有十六小地獄，例如無彼岸常受苦惱處、鐵野干食處、

臭氣覆處、十一焰處等；光是聽到名字，就覺得十分可怖，更何況是身陷其中呢？至於為什麼叫作無間地獄呢？因為它具備了五種沒有間斷的特質，即（一）趣果無間：命終之後，立即直接墮入此地獄中，中間沒有時間的間斷（二）受苦無間：一旦墮入此地獄，直至罪畢出地獄，中間所受的巨苦沒有間斷（三）時無間：一劫之間，地獄之苦相續沒有中斷（四）命無間：相對於時無間，無間地獄的眾生壽命極長，可以說一劫之間，壽命沒有間斷（五）身形無間：此地獄長寬八萬四千由旬，極其廣大，但受苦眾生的身形卻遍滿其中而沒有間隙。

以上是無間地獄的五個特質，隨便一個特質就令人難以消受，而造了無間地獄業的眾生卻要分秒不停的遭受這樣巨大而沒有停止的苦痛，實在令人感到大怖畏；但是你知道嗎？在本段經文中，佛陀已經親口告訴了我們：毀謗般若的業比五無間業還要重！

這是一個再清楚不過的宣告了，所以我們真的要心中清清楚楚、明明白白這樣的果報，而深自惕勵，切勿以身試法，切勿作一個無謂犧牲、自毀毀他的飛蛾撲火者，真的是於己於他皆無一利而餘禍無窮啊！

經文接著說明謗法者的慣用說詞：「非諸如來、應、正等覺之所演說，非法、非律、非大師教，我等於此不應修學」，由於經文的提醒，我們要心生警惕，只要一旦聽到類似的話，就要想起佛陀的開示，切莫人云亦云，切莫隨此謗法者一同相牽去地獄啊！

這樣的謗法，真的是十足的自害害他的，經文亦清楚的條分縷析：「是謗法人自謗般若波羅蜜多，亦教無量有情毀謗；自壞身，亦令他壞；自飲毒藥，亦令他飲；自失生天、解脫樂果，亦令他失；自以其身投地獄火，亦令他人投地獄火；自不信解甚深般若波羅蜜多，亦教他人令不信解甚深般若波羅蜜多；自陷其身沈溺苦海，亦陷他人沈溺苦海」，歸納起來，我們可以清楚的知道，毀謗般若者是如何傷害自己：自壞其身、飲毒藥、失生天解脫樂、投地獄火、沈溺苦海……這都是大苦與大痛的極不吉祥之事，但是毀謗者總是還把這些與別人分享，甚至如經文所說是：“無量有情”。一個人活在這個世界上，對於別人完全沒有貢獻，已經值得相當汗顏了；而謗法者，非但沒有貢獻任何幸福喜樂予別人，反而要把無邊痛苦可怖極不幸福的狀態送給別人；想想看，也許我們有權利糟蹋自己，但是我們有權利去糟蹋

別的眾生嗎？而事實上，連糟蹋自己也是不行的啊！

所以謗法是千真萬確、無一利而有千害萬害之事，切莫為之！更切莫毒害眾生！！因為於心何忍啊？與「不忍聖教衰，不忍眾生苦」的菩薩心腸初衷，相距未免太遙遠、太遙遠了吧？！每一個菩薩皆應深自警惕、戒慎小心。方能維護我們的初發心，成就我們大慈大悲的菩提大願；永遠只有朝向光明是好的，這是唯一的答案，也是唯一的一條路。

佛陀接著說明對謗法者的教導態度：「我於如是甚深般若波羅蜜多，尚不令彼謗正法者聞其名字，況為彼說。」意思就是說，佛陀是放棄教導謗法者，這種表面的“放棄”，其實是一種“承擔”；怎麼說呢？因為怕他造更多的業，所以慈悲的替他設想，最好連般若的名都不要給他聽到，免得一不小心又要造下比無間業還要重的業啊！

佛陀這樣的態度是大慈大悲，但是以謗般若者而言，真是令人感慨萬千啊！好不容易得遇偉大的佛陀，卻被放棄教導，真的是多麼令人捶胸頓足的遺憾啊！可是可憐復愚昧的謗般若者，對於佛陀的大慈悲與大智慧仍是渾然不覺的口沫橫飛的繼續造下無邊的罪業。可見當一個人要為惡的時候，下墮的力量有多麼的強大，連佛陀在世也只有遠離他；所以，成就是要出於“自願”的；一個再好的老師，也無法

“強迫”弟子成就，甚深思惟！甚深思惟！

佛陀是如何處理謗法者與菩薩間的相處關係呢？經文說：「彼謗法者，我尚不聽住菩薩乘諸善男子、善女人等聞其名字，況令眼見豈許共住。」意思就是佛陀採取的是嚴格的隔離政策，也就是不讓菩薩與謗法者相往來，甚至連謗法者的名字都不讓菩薩們聽到；這如果站在一個鄉愿的眼光來看，一定會認為佛陀小題大作了；但是這實在是不明白佛陀的慈悲，也不明白佛陀的智慧；因為沒有人像佛陀那麼深刻的了解謗法所將受到的果報；而菩薩，也就是尚未圓滿成就者，內在還有黑暗的種子，內在還有惡業未了；如果一旦因緣和合，一時喪失正知見，誤信了謗法者所言，那豈不是極為恐怖的三惡道業立即在未來等著了？所以如同法華經中勸遊戲的孩子們遠離的長者，所有的長輩都是苦口婆心，有時也會嚴厲要求，因為他們是站在一個更高更遠的觀點，所以身為孩子們怎能剛強或愚昧的不聽話呢？只有乖乖的聽話，才能成就，才能成為一個成功的菩薩。

佛陀接著對破正法者作了比喻：「墮黑暗類如穢蝸螺，自污污他如爛糞聚」想想看黑暗的深淵裡擠滿了污穢的蛾蝶幼蟲以及蠕動的螺類，再想想看臭不可聞、氣薰十方的腐爛糞堆；這些極不可愛樂、甚至令人作噁的畫面，竟是佛陀對破

正法者的比喻，到底是講話難聽還是名副其實呢？偉大的佛陀當然是如實的說明、真切的比喻；所言所喻都是真實，只是“真實”如果是醜陋的黑暗面，當然是會觸目驚心的；只是我們能為了逃避這種不舒服的感覺，而逃避真相嗎？

當然是不能逃避真相的；相反的，越是“醜陋”的真相，越是要看個清楚；免得以後真的變得如此“醜陋”，就不能怪佛陀事先沒有警告我們了。所以破正法的罪業實在是太恐怖了，如同本段經文的結語所說：「若有信用破法者言，亦受如前所說大苦。舍利子，諸有破壞甚深般若波羅蜜多，當知彼類即是地獄傍生餓鬼，是故智者不應毀謗甚深般若波羅蜜多」是的，要深切的明白破正法＝三惡道；三惡道到底有多苦，眾所周知，切莫淪落至惡道，因為“人身一失，萬劫難復”所以切莫破正法，誠如經文最後一句所言：“智者不應毀謗甚深般若波羅蜜多”！我們聰明嗎？我們真的希望對自己好也對別人好嗎？如果真正有智慧的人就應該毫無猶豫的選擇：不謗般若！！！什麼是有智慧的人？就是不傷害自己也不傷害眾生；就是利益自己也利益眾生，這就是最有智慧的人，而不謗般若就是智慧的人智慧的抉擇！

第 185 講：第三十三品 謗般若品

時舍利子復白佛言。世尊。何緣但說如是破正法者墮大地獄傍生鬼趣長時受苦。而不說彼形貌身量。佛言。舍利子。止不應說破正法者當來所受惡趣形量。所以者何。若我具說破正法者當來所受惡趣形量。彼聞驚怖當吐熱血。便致命終或近死苦。心頓憂惱如中毒箭。身漸枯頹如被截苗。恐彼聞說謗正法者當受如是大醜苦身。徒自驚惶喪失身命。我愍彼故。不為汝說破正法罪形貌身量。舍利子言。惟願佛說破正法者當來所受惡趣形量。明誠未來令知破法獲大苦報不造斯罪。佛言。舍利子。我先所說足為明誠。謂未來世諸善男子善女人等。聞我所說破正法業。造作增長極圓滿者墮大地獄傍生鬼界一一趣中長時受苦。足自兢兢持不毀正法。時舍利子即白佛言。唯然世尊。唯然善逝。未來淨信諸善男子善女人等。聞佛先說破正法業感長時苦。足為明誠。寧捨身命終不謗法。勿我未來當受斯苦。

P978 I 欄倒數4行～II 欄15行

舍利子接著向佛陀請教：以何緣故只說明破正法者墮入三惡道長時

受苦，而不說明他們長相如何？

佛陀回答：這話題必須停止，不應說明破正法者，未來將受生的三惡道長相。為什麼呢？因為如果我具體說明破正法者未來所受生的三惡道長相，他們聽了會驚怖萬分，甚至當場吐出熱血，以致立即死亡或感受瀕臨死亡的痛苦，心中立即憂悲熱惱，就如同身中毒箭；身體漸漸枯槁憔悴，如同被截根的幼苗；因為擔心他們將受如此大醜陋的痛苦之身，徒自驚惶失措、喪失身命，我因為悲愍他們的緣故，所以不說明破正法罪業將感召的形貌身量。

舍利子說：但願佛陀能夠說明破正法者將來會受生的三惡道形量，以明白教誡未來者知道破正法會遭受巨大苦報；而不敢造作這樣的罪業。

佛陀回答：我先前所說明的足以作為明誠，也就是未來世的一切善男子、善女人等，聽聞我所說破正法的罪業，墮入三惡道——長時受苦，足以自我兢兢業業持守不毀謗正法。

舍利子即說：是的，世尊。未來有清淨信仰的善男子、善女人們，聽聞佛先說破正法感召長時受苦，已足以作為明誠，所以寧願捨棄身命也不願意謗法，以免未來感召同樣的苦楚。

此段經文，主要是說明佛陀因為悲愍的關係，所以不詳述破正法者

墮三惡道時的醜陋身相，以免他們驚怖；並說明只要明白三惡道的長時受苦是謗法業，便足以明誠未來的善男子、善女人。

本段經文中首先由舍利子向佛陀請教為何不說明三惡道長相，舍利子相當細心，注意到佛陀詳細說明破正法者所受的三惡道可怖果報過程，可是並未說明長相到底有多醜陋；舍利子是慈悲的，希望能藉由更多的可怖訊息，澈底的“嚇”醒並警惕所有的菩薩——切莫造破正法業！

但是佛陀並未順著舍利子的問題而接著說明三惡道眾生的可怖長相；佛陀語重心長的說明了原由。佛陀首先用一個“止”字來回應舍利子，這個止字有停止問此含意、佛陀也對此問題停止回答的雙重含意；這表面看是有點急切的停止舍利子的問題，事實上是因為佛陀悲心急切的緣故；如同金剛經說：「如來善護念諸菩薩，善咐囑諸菩薩」，佛陀對於菩薩的護念與眷顧是無微不至的，即使是破正法者難道沒有愛護照顧嗎？還是有的，如同經文所說：“愍彼故，不為汝說破正法罪形貌身量”，所以說與不說，都來自於慈悲，說明三惡道的罪業果報，是要防止為惡；不說明三惡道的醜陋形貌，是擔心：「彼聞驚怖當吐熱血，便致命終或近死苦；心頓憂惱如中毒箭；身漸枯悴如被截苗，恐彼聞說謗正法者當受

如是大醜苦身，徒自驚惶喪失身命。」

人其實都是相當注重外相的，聽到三惡道的痛苦已經夠令人怖畏，但畢竟無形無相，較不易產生直接的刺激與震撼；但是若是明白形貌會非常的醜陋，則許多人馬上會有痛澈心肺、難以接受的感覺，即如經文所說“吐熱血”，這樣巨大的打擊，是有可能死亡的，如同經文所說“命終或近死苦”；佛陀是非常慈悲的，除了不希望破正法者失去人身立即墮入三惡道受苦外，還有一層深意就是：佛菩薩的永恆等待。只要尚未失去人身，都還是有可能彌補前愆，減輕罪業；因為人道苦樂參半，還有修正的可能，一旦墮入三惡道，痛苦莫名，只有受報的份，幾乎沒有任何修正的可能，故佛陀的慈悲真是令人動容啊！

佛陀用了兩句形容詞來比喻破正法者知道將受醜陋形貌的反應：“心頓憂惱如中毒箭，身漸枯悴如被截苗”，我們的心對身的影響其實是非常巨大的，所以才有人聞惡耗會立即昏倒或有伍子胥一夜白頭之事實；當心憂悲苦惱如中了毒箭一般，那種痛苦確實是難以承受的，所以會很快的反應在身上，即漸漸的憔悴如同被截去根的幼苗一樣，幼苗需要根的營養才能漸漸長大，如果

失去了根，必將漸漸枯萎而死；所以透過“毒箭”與“截苗”的生動比喻，我們更清楚了破正法者的反應，而心生悲愍。

佛陀正是由於大悲愍故而不再說明破正法者將受的大醜苦身。舍利子基於想知道更多真理也希望足以完全警誡未來者，所以又再次請佛陀不妨說明，但是佛陀還是不說明。其實，舍利子之所以再度請求，是基於慈悲，但畢竟佛陀才是悲智圓滿者，之所以不說明，是來自於智慧的考量；而事實上再大的慈悲，如果沒有智慧來輔佐，也不能算作真正的慈悲；因為真正的慈悲是要利益更多的人，而且關鍵點在於——真正的利益！

這個利益是站在法界的觀點來看的，是站在眾生的法身慧命、解脫生死來看的；所以千萬不要從小恩小怨、鄉愿、人世風俗習慣等眼光來看待佛法，這樣實在很容易曲解高深智慧與立意高遠的佛法啊！

但是佛陀還是慈悲的為舍利子及大眾釋疑，於是更深一層的又解釋不說明的原由：“我先所說足為明誠，謂未來世諸善男子、善女人等，聞我所說破正法業，造作增長極圓滿者，墮大地獄、傍生、鬼界，一一趣中長時受苦，足自兢持不毀正法。”

此段悲智雙運回答的重點在

於“足為明誠”，意思就是說對於破正法者的果報之可怖可畏講得已經夠清楚了，一個修行人如果還不能夠作為警惕與明白的誠告，這個修行人真的很難修行成就的。所以只有大智慧如佛陀，才能夠真正明白什麼是“恰到好處”，就是教育的剛剛好，不多也不少，這實在需要悉知悉見的圓滿智慧啊！所以佛陀真的如三界的明燈，照亮了一切的無明與黑暗，指引了最正確的中道。

聽完了佛陀更深一層的解釋，善根如舍利子終於恍然大悟，而說出自己的體會與決心：“唯然善逝，未來淨信諸善男子、善女人等，聞佛先說破正法業感長時苦，足為明誠，寧捨身命終不謗法，勿我未來當受斯苦。”

是的，如同經文所提“淨信諸善男子善女人”是能夠不謗正法的基本條件，誠如金剛經所言“信心清淨，即生實相”，清淨心是一切的根本，沒有清淨心，表示分別染污識運作得非常頑強，那麼這樣的修行人，真的很容易“誤解”別人的善心善行，而往往落入外相的觀察；但是外相啊外相，是多麼虛幻不實啊！一個棒喝打人的禪師，外相多麼凶啊！但是看懂了他的心，是多麼慈悲的一個人啊！所以，一個佛子如果未能真正把金剛經所說“凡所有相，皆是虛妄”了解個通透，這個人是真的難以成就

的；所有的悲智都在內在算數，外相的修法是千變萬化的，不論是顯教的禪宗或密教的種種修法，都充份透露了這個佛法大智慧的玄機，但是啊！只有清淨心的人才能參得透！！

經文又說：“寧捨身命，終不謗法”！舍利子等大修行人的氣魄多麼令人敬佩啊！從這簡單的一句話，我們看到了菩薩大丈夫重法愛法、為法忘軀的正氣凜然與如山氣勢——只要是為了法，且符合了悲智，一切皆可為！後世的修行人啊！我們也許不用到捨身命的境界，但是如果我們真的想要有大成就，真的想大精進，可是在我們的內心裡卻是這個也放不下、那個也提不起；其實，無論放下與提起，都是需要氣魄的，而如果連這樣基本的氣魄都沒有的話，要如何大精進？要如何成就呢？甚深思惟！甚深思惟！

第 186 講：第三十三品 謗般若品

爾時具壽善現白佛言。世尊。若有聰明諸善男子善女人等。聞佛所說謗正法者於未來世久受大苦。應善護持身語意業。勿於正法誹謗毀壞。墮三惡趣長時受苦。於久遠時不見諸佛。不聞正法不值遇僧。不得生於有佛國土。雖生人趣下賤貧窮。醜陋頑愚支體不具。諸有所說人不信受。

具壽善現復言。世尊。造作增長感匱法業。豈不由習惡語業耶。

佛言。善現。如是如是。實由串習惡語業故。造作增長感匱法業。於我正法毘奈耶中。當有愚癡諸出家者。彼雖稱我以為大師。而於我說甚深般若波羅蜜多誹謗毀壞。善現當知。若有謗毀甚深般若波羅蜜多。則為謗毀諸佛無上正等菩提。若有謗毀諸佛無上正等菩提。則為謗毀過去未來現在諸佛一切相智。若有謗毀一切相智則謗毀佛。若謗毀佛則謗毀法。若謗毀法則謗毀僧。若謗毀僧則當謗毀世間正見。若當謗毀世間正見。則當謗毀布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦當謗毀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。亦當謗毀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。亦當謗毀苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。亦當謗毀四靜慮四無量四無色定。亦當謗毀八解脫八勝處九次第定十遍處。亦當謗毀四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。亦當謗毀空解脫門無相解脫門無願解脫門。亦當謗毀五眼六神通。亦當謗毀佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法。亦當謗毀無忘失法恒住捨性。亦當謗毀一切智道相智一切相智。亦當謗毀一切陀羅尼門一切三摩地門。彼由謗毀諸功德聚。則便攝受無數無量無邊罪聚。由彼攝受無數無量無邊罪聚。則便攝受諸大地獄傍生鬼界及人趣中無數無量無邊苦聚。

P978 II 欄倒數16行～III 欄倒數5行

善現菩薩對佛陀說：如果有聰明的善男子、善女人，聽聞佛所說謗正法的人於未來世將長久的受到大苦，即應善自護持身、語、意業，切勿於正法有所誹謗毀壞；而墮入三惡道長時受苦，於長遠時不能見到諸佛，不能聽聞到正法，也無法得遇僧寶，不能生在有佛的地方；

雖然後來好不容易重獲人身寶，可是卻非常的卑微貧困、相貌醜陋、肢體不全，所說的話沒有人相信。

善現菩薩接著向佛陀請教：造下損害正法的業，是不是由於惡語業的習氣？

佛答：是的，於我正法律儀中，有愚癡者雖稱我為大師，卻於我說甚深般若毀謗；當知若毀謗甚深般若，即是毀謗無上菩提、一切相智、佛、法、僧、世間正見、六度、二十空、真如乃至不思議界等一切善法。由於毀謗一切功德，等於收集一切罪業，亦等於收集三惡道及人道中無數、無量、無邊的大苦聚。

此段經文主要是透過善現菩薩的心得，再一次說明如果真的夠聰明的話，一旦聽聞佛所說謗正法的令人怖畏果報，就切莫造如是業了。善現菩薩接著又問佛，謗正法業是否與惡語業習氣有關，佛肯定了此點，也更詳細的說明謗般若即等於謗無上菩提乃至三摩地門的一切善法。

首先善現菩薩真是感慨萬千的說：

「若有聰明諸善男子、善女人等，

聞佛所說謗正法者，

於未來世久受大苦，

應善護持身語意業，

勿於正法誹謗毀壞。」

此段的核心重點在於“聰明”；

是的，如果一個修行人夠聰明，甚至還談不上智慧的層次，都已經足以在聽聞佛說明謗正法大苦業報後——“應善護持身語意業，勿於正法誹謗毀壞”。我們修行的工具是身語意；相反的，我們造業的工具也是身語意；所以，事實上一切的修行法門都離不開身語意，最起碼必定與其中之一發生關聯；因此我們宜對身語意多所了解，進而才能有效的“善於護持”。

「身」就是我們的肉身，亦即平常佛法所說的「色身」；這個肉身可以說就是“業報身”，過去生一切黑白業於今生成熟者都會在此身顯現；例如過去生甚為慈悲，曾利益無數眾生，此功德業剛好於今生成熟，就會感召一個身相相當莊嚴的肉身；但如果過去生殺人的業報也剛好於此生成熟，那麼這個莊嚴的肉身也會有生病的跡象，由此簡單二例即深切明白，肉身是清楚的顯現了一切於今生已成熟的業，所以不論肉身條件如何，我們都要歡喜接納，因為好的是福報，壞的是了業，都是因果的必然，也是必須面對與承擔的事實。

以修行的角度而言，「身」是最直接好用的修行工具，例如我們可以用身去禮拜、去盤腿靜坐、去燒香、去朝山……幾乎很多修行都要用到身去完成。所以

我們要好好的運用我們的身，不能讓其太懶惰，否則會一事無成的。

「語」就是說話，也就是口，亦即息。光以戒律而言，就明白惡口、綺語等是造業，善語、讚歎等則是修行，故話是中立的，端看我們如何使用它。

「意」就是心，也是最重要的部份；因為一個修行人真正會成就，完全是因為心先成就了，才繼而帶動其他一切的成就；但心無形無相，最難懂，所以也最難修，可是由於其是重心所在，因此再難懂也必須搞懂，再難修也必須去修。

其實，身與語是中立的，真正賦予其善惡與升墮的是心，當心向善，身語都跟著向善，即使語因一時權變而罵人，其實整個身語意還是向善的；相反的，如果心向惡，即使口中在讚歎人，身在幫助人；但事實上整個身語意還是向惡的；由此清楚的說明，我們就會明白“修行修心”的真正主旨大意。

明白了這個重點，才能真正作到“善護持身語意業”的善巧，當「心」護持好了，「語」、「身」也就護持好了；而「心」的護持重點又在哪裡呢？——就是“清淨”。如果一個修行人未能早日悟得清淨心的重要，那麼他真的是很難成就的；因為唯有

清淨心能夠讓我們少動妄念，而一個妄念即一個輪迴；也唯有清淨心才能讓我們看清實相，不被虛妄的外相所矇蔽；這個步驟是非常非常重要的，如果未完成這個步驟，可以說還是處於“盲修瞎練”的修行階段。

因此有志的修行人，真的要努力修練清淨心，這樣才能修行有所成就，也才能確保我們不造惡業，最起碼確保我們不造這麼可怖的業——謗正法。

清淨心為何能夠確保我們不造惡業呢？因為清淨心就是屬於身心清明的狀態，這樣的狀態亦即“聰明”的狀態，易於穿透一切的幻相，到達萬事萬物的本質核心部份，既然有了這樣的洞悉力，當然看得懂般若，也明白讚歎都來不及了，那還能毀謗呢？那只有愚癡至極的人，才作得出來的事。

經文果然是把謗正法者列為“愚癡”之流：

「造作增長感匱法業，
於我正法毘奈耶中，
當有愚癡諸出家者，
彼雖稱我以為大師，
而於我說甚深般若波羅蜜多
誹謗毀壞。」

確實是愚癡啊！分明是解脫生死輪迴的無上至寶，追求、渴慕、證入、安住都嫌幾劫的努力時間還不夠，更何況去破壞呢？這之間的差距是不能以道里計，聰明與愚癡的

落差是天淵地別，所以答案是非常清楚的：只有愚癡的人，才會毀謗般若！

因為，般若是功德的總聚，是一切善法的來源，毀謗般若，就等於毀謗一切善法；所以經文才不厭其煩的清楚說明，謗般若即等於謗無上菩提乃至一切三摩地門；所以我們可以很清楚的得到一個結論：般若＝一切善法→謗般若＝謗一切善法。因此左想右想，能夠作出謗一切善法的人，不是愚癡又是什麼呢？

切莫當這麼一個愚癡至極的人啊！實在太划不來了，如同經文的小結：

「彼由謗毀諸功德聚，
則便攝受無數無量無邊罪聚，
由彼攝受無數無量無邊罪聚，
則便攝受諸大地獄、傍生、
鬼界，及人趣中無數無量無
邊苦聚。」

這段話講得再清楚不過了，一切善法即等於一切功德的總聚，既然毀謗了一切功德，就等於造了一切的業，甚深明白了這樣甚深因果，才終於澈底明白為何會感召歷經三惡道的大苦聚。

真理即是真理，因果即是因果；如果造了惡業，絕不會因為我們相信或不相信而改變，也不會因為一時果報未現前而消滅，更不會因為我們外相看起來好好的，而將來可能不受報；聰明的修行人啊！修行

到底要怎麼修？修外相修給別人看？還是在心地上下足功夫？答案是非常簡單的，也是非常清楚的，我們該如何抉擇呢？是聰明的抉擇還是愚癡的抉擇？這都是修行的核心問題，可是如果無法清楚的回答，那麼這樣的修行人是非常危險的，因為他很可能在尚未行善之前，就已經造下了無邊的黑業。

是佛陀讓我們如此的嗎？還是善知識的不慈悲造成的？是魔界太不懂得原諒？還是業力太殘酷？“聰明”的修行人啊！如果你真的夠聰明，就知道一切的答案，都在我們“如實面對心”的剎那！

第 187 講：第三十三品 謗般若品

時具壽善現復白佛言。世尊。諸愚癡人幾因緣故。謗毀如是甚深般若波羅蜜多。佛言。善現。由四因緣。何等為四。一者為諸邪魔所扇惑故。使愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多。二者於甚深法不信解故。使愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多。三者不勤精進堅著五蘊諸惡知識所攝受故。使愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多。四者多懷瞋恚樂行惡法喜自高舉輕毀他故。使愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多。善現。由具如是四因緣故。諸愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多。

P978 Ⅲ 欄倒數4行～P979 I 欄8行

善現菩薩又向佛請教：是什麼因緣讓這些愚癡的人毀謗甚深般若呢？

佛答：有四種因緣。（一）被邪魔所煽惑（二）於甚深的佛法不能夠信解（三）不用功、強大的貪著五蘊、向惡知識學習（四）嗔心強大、喜歡作惡、非常喜歡捧自貶他。由於以上四大項的因緣，使得愚癡者因而毀謗甚深般若。

此段經文繼前段經文點明只有愚癡的人才會造下謗法業，接著更詳細的說明是哪幾種愚癡的狀態會造

下重業，給所有聽經聞法的人有了更明確的方向可以去避免，可以說是非常具體說明的一段結論。

首先，善現菩薩向佛陀請教：

「諸愚癡人幾因緣故，

謗毀如是甚深般若波羅蜜多」

這是多麼慈悲的一問，因為代多少人更清楚的釐清了內在的問題；更是多麼智慧的一問，因為把重點弄得更深入，可以更清楚的防範自己不要造業。

佛清楚的開示了四類因緣，第一是：

「為諸邪魔所扇惑。」

這是學法的因緣甚差，遇到了惡知識，甚至是邪魔外道，所聽所聞所見都是邪見與魔說，所以在惡劣的薰習下，完全沒有了正知見；既無正知見，一旦遇到了正法，由於與所聽聞見皆大相逕庭，當然就無法接受，進而毀謗。另外，受到了魔擾也是“為諸邪魔所扇惑”；但是不論是外在學法環境惡劣或內在有魔擾的問題，都是跟過去生的福德資糧不夠有關，而之所以福德資糧不足，皆因過去生未大精進，未與眾生廣結善緣，未與悲智相應的緣故。故知行善、精進、悲智對一個今生已漸清醒的修行人而言是多麼重要，因為我們所作的每一件事，不論善惡都如實的儲藏在八識田中，一旦因緣和合，便會發生作用，這就是因果，這就是業力，故當我們有機會行善、精進、悲智

時，真的是要萬分感恩與努力把捉才是，因為功不唐捐，今日種下的福德資糧，不知何日便成為我們遠離惡緣的福德之傘，故修行人實應把握分分秒秒大行善、大精進、大悲智！

佛接著說明第二類因緣是：

「於甚深法不信解。」

什麼是甚深法？即是般若；般若是深奧的，是生命的大奧秘、是宇宙的至秘至終答案，所以是難以了解的；但是也許全部的相信了解是困難的，但畢竟少分的相信了解則是有善根的修行人基本反應，但是如果完全不相信了解，則當然是愚癡者，也當然由於不信不解而易於受到邪見之影響，進而造下極重的謗法業。

佛接著說第三類因緣是：

「不勤精進，

堅著五蘊諸惡知識所攝受。」

此類共有三者：(1)不勤精進(2)堅著五蘊(3)惡知識所攝受。當我們聽到佛說不勤精進會演變成為一個謗正法的愚癡者時，心中宜生起大怖畏與深深的警惕；因為原來不精進的後果是如此嚴重，為什麼呢？我們要知道，佛法是非常珍貴殊勝，要能夠日久天長的與如此珍貴殊勝之真理共處，實在需要莫大的福報才能支撐，而過去生的福報往往已用來與佛法相遇，更何況有些福業尚未成熟，我們不見得想用就用得到，因此最最穩當的辦法就

是：今生一旦與佛法相遇，就拼命的累積福德資糧！既然是拼命的累積，當然就是勤精進，這樣才能確保我們在積極的消舊業，也在積極的造新福，而唯有在如此安全的狀況下，才能保障我們有足夠的福德資糧日久天長的與殊勝的佛法共處，否則一旦大的業力來討，我們會被障蔽得很厲害，而且逼真的業境會造成我們與佛法或善知識之間的種種障礙或誤會，此時萬一嗔習強大或愚癡業現前，真的很難保我們會不會一時失察而“火燒功德林”或嗔怪善知識；因此一個不勤精進的修行人是把自己置身於非常沒有保障的狀態，既沒有保障，真的就很難說在強大業債催逼下，會不會作出損害正法的愚癡行為了。所以啊！除非不想成就，如果真心想要今生有所成就，就真的宜仔細的、慎重其事的、神聖莊嚴的把佛陀的開示深深的聽到內心最深處、牢牢的記在八識田中，鄭重的下定決心，現在開始就要大精進！

“堅著五蘊”為什麼可能成為愚癡的謗正法者呢？因為所謂的五蘊是色受想行識，是屬於見聞覺知的範疇，一個人如果非常堅固的執著所見所聞所覺所知的話，他是被“鎖”在相對的世界裡難以動彈的；而解脫的境界是絕對的世界，既已無法離開

相對世界，就當然無法進入絕對世界；這樣的修行人對於無形無相、斷思絕慮的般若真的是沒有途徑可以到達；那麼一旦聽聞，由於強大的固執與貪著，當然是會護衛原有的一切，而與般若對面不相識，甚至愚癡的大加撻伐，所以聰明的修行人，當然要遠離“堅著五蘊”，才能給自己機會識得般若，也才能確保自己不造謗正法罪業。

至於“惡知識所攝受”，什麼是惡知識？就是沒有般若的指導者，般若是佛法真正的精髓與重心，如果離開了般若，其實佛法已經不再是佛法，無論用了多少佛法的名相；故一旦被沒有般若的惡知識所攝受調伏，那麼當然學不到一切不執著的大智慧，還可能由於強大的執著而離道日遠，因為佛法最珍貴的教導就是不執著的空性大智慧，不但連為惡不能執著，連為盡一切善法也不能執著；因為一旦有了執著，善法也會變質發酵成為惡法，故般若是真正行善的唯一保障，因此我們一定要遠離惡知識，才能確保自己不會因沒有智慧而謗正法。

佛接著說第四類因緣是：

「多懷嗔恚，
樂行惡法，
喜自高舉，
輕毀他。」

此類亦共有三者：(1)多懷嗔恚(2)樂行惡法(3)喜自高舉、輕毀他。也許有的人會嚇一跳吧！原來“多懷嗔恚”也有可能成為一個愚癡的謗正法者，什麼是多懷嗔恚？就是嗔心強大的人，也就是動不動就愛生氣發脾氣的人；這樣的人是常處於情緒激動的狀態，試想以十分寧靜祥和的心情都未必看得懂般若，更何況在如此動盪飄搖的業境摧逼之下呢？故愛生氣的人是處於常誤解人事物的混淆、不清明的狀況，故一旦聽聞般若，真的未必能正確的了解，既不了解，又愛生氣，怎能不會因一時衝動而妄造無邊黑業呢？故每一個修行人皆應砥礪自己多修“柔軟慈悲”，遠離“剛強嗔恚”，才能確保自己常處於清明狀態之下，也才能避免自己造下謗正法罪業。

什麼是“樂行惡法”？就是為惡不但沒有反省力懺悔，反而貪著其事，例如騙人騙成功了，因而得到一些世間名利等等，則非但不知悔改，反而貪著名利的假相獲得而沾沾自喜；這樣的人當然是缺乏善根的人；既缺乏善根，面對殊勝稀有難得、極需善根福報才能了解的般若時，當然就非常可能因不了解而信口雌黃，繼而造下無量無邊的黑業；故每一個修行人皆宜遠離一切惡法，非但不能為惡自喜，連為善也不能貪著其樂，這樣才是有善根的人，也才不會造謗正法業。

為什麼“自高舉、輕毀他”的人也可能成為愚癡的謗正法者呢？因為所謂的“自舉毀他”，也就是貢高我慢，也就是自視甚高的人；說得白話一點，就是眼睛長在頭頂上、鼻孔朝天、天下無人能讓他服氣；這樣的人，已被強大的驕傲所矇蔽，既被矇蔽，又怎能眼見真理？所以當般若被揭示時，他會只看到、只關心人我高下，而不去管真理到底是什麼？所以驕慢的人就是愚癡的人，因為連世間法都常說“人外有人，天外有天”，所有的驕慢者，真正的實相往往是“坐井觀天”、“夜郎自大”，所以他是一個背對真理的人，既然背對，一切的身口意都可能拿來作為造黑業的工具；故我們宜深自惕勵，一定要去除自舉毀他的驕慢，才能真正有所成就，才不會因為昧於真相而妄造謗正法罪業。

佛在本品的最後一段最後一句說：

「由具如是四因緣故，

諸愚癡者

謗毀如是甚深般若波羅蜜多。」

真是令人感慨良多啊！具備了以上四類因緣，就會成為愚癡者毀謗甚深般若；宜深自警惕啊！具備善良的品質與善緣都來不及了，又何苦具備這些不善良的品質或惡緣呢？但其實一切都是因果，當因具足了，果必定成熟，故“菩薩畏

因，眾生畏果”，聰明的修行人都是在因地下足了功夫，在果的部份任運隨緣的，這是佛法“契機”的大智慧。般若實在太珍貴了，我們實應以全部的身口意去禮讚、實踐、安住，才是真正的修行人，才是真正的佛子！

第 188 講：第三十四品 難信解品

具壽善現復白佛言。世尊。不勤精進未種善根具不善根。為惡知識所攝受者。於佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解。佛言。善現。如是如是。如汝所說。不勤精進未種善根具不善根。為惡知識所攝受者。於此所說甚深般若波羅蜜多實難信解。

P979 I 欄倒數10行~倒數5行

善現菩薩對佛說：不勤精進、未種善根、具不善根、為惡知識所攝受的修行人，於佛所說的甚深般若實在難以相信了解。佛答：是的。

此段經文說明哪些狀況的修行人難以信解般若，即經文所說的（一）不勤精進（二）未種善根（三）具不善根（四）為惡知識所攝受。

首先我們來了解為什麼“不勤精進”的修行人難信解般若？我們要知道因為般若本身已經很難信解，但是如果一個修行人採取鄭重其事、念茲在茲、大精進的態度來面對般若的學習；那麼說實在話，難度一定會因此降低很多；但相反的，一個修行人並未把學習般若當作生命中最重要的一件事不敢暫忘的大精進，那麼本身難度已經很高的般若，當然是很難與這樣的修行人“心領神會”、“感應道交”

了。

所以天下事之難易，取決於我們面對的態度，再難的事，只要我們下足了功夫，一樣變成易事；相反的，再容易的事，我們懶散輕忽，也會變成難事。故面對般若這樣深奧的大智慧，如果我們大精進，總有一天會心開意解；相反的，如果我們如同經文所描述“不勤精進”，那麼，要信解般若，真的甚難、甚難、甚難啊！

“未種善根”也是難信解般若的人，什麼是善根？狹義來說，就是無貪、無嗔、無癡；廣義來說，就是行一切善法；試想一個沒有貪嗔癡三毒的人，是一個多麼善良的人啊！因為一切的為惡都來自於三毒，沒有了三毒，一個人是不可能為惡的；我們常聽人說“善根深厚”，講得就是內在少貪、少嗔、少癡的人，這多半與過去生的修證有關，故此句才說“種”善根，意思就是過去生的黑白業都含藏在八識田中，如果我們過去生曾努力的修行為善，那麼白業就如同種子一樣統統在八識田中儲存著，所以雖然此處之“種”是動詞，但實在是與八識田的“種”子之名詞有甚深的淵源；而動詞之種，也就是第一項“不勤精進”的相反，也就是勤精進的進德修業，亦即拼命的在八識田中種下白色的種子；但如果並未勤精進的於過去生好好下苦功夫，那麼就是“未種善根”的人，

當面對大智慧的般若時，便成為一種障礙，一種難以穿越的障礙，因為貪嗔癡雖然無形無相，可是卻是最難以攻破的阻擋；當貪念熾盛的時候，整個身心都只能把注意力用在如何滿足這份貪念；當嗔念燃燒的時候，整個人都失去了平衡，情緒難以平息；當癡念障蔽的時候，再聰慧的法語，也不過是馬耳東風罷了！故貪嗔癡是面對般若時的大障礙，只有少貪、少嗔、少癡的善根修行人，能夠以平靜的心、寧靜的情緒、清明的頭腦去信解——般若。

“具不善根”，既然善根是無貪嗔癡，那麼不善根當然就是貪嗔癡了，前者是由正面的角度來觀察，也就是努力的功夫不夠是不行的；此處是由負面的角度來觀察，即過去生的惡業對我們今生是有極大影響力的；也就是說由於強大的貪嗔癡，讓人在過去生造下了黑業，那麼這些黑色的種子也會一五一十的含藏在八識田中，一旦因緣和合，就會產生作用；例如癡業的種子強大，那麼一旦遇到般若，非但不能信解獲大利益，反而會由癡業種子和合的緣故，不是對面不相識，就是尤有甚者，如同前品所說的謗般若了。

所以，一個修行人真的是必須“善根深厚”啊！這樣才能確保我們在與殊勝的般若相遇時，能夠識取它，進而尊重與讚歎，更重要的

是——如獲至寶的大精進！但是畢竟過去生已經是無可改變的，有沒有勤種善根已經是無可變動的事實，然而啊！我們的今生，我們珍貴、難得、獨一無二的今生啊！可不要再白白的虛度光陰，要認真的告訴自己——要努力的向光明前進！

“為惡知識所攝受”也是難信解般若的修行人，但事實上，一切都是因緣果報，表面上也許是很倒楣才會遇到惡知識，但內在其實還是逃離不了“自作還需自受”的因果法則。所以，其實“為惡知識所攝受”是過去生的惡因感召了今生的惡果；以因果的眼光來看，是半點怨不得人的；這種惡因多半是過去生就曾經當過別人的惡知識，要不就是對法不敬，甚至毀謗等等，所以第四項與前三項都有密切的關聯，尤其是第一項的“不勤精進”，所以我們真的是要深自惕勵啊！一定要作一個努力的人，一定要珍惜我們寶貴的生命，給其最好的一切——佛法；而且念茲在茲，辛勤不懈的給，那麼我們的生命一定會如受到良好照顧的玫瑰，開出最美麗的花朵，而這生命之花，不但自娛，還能讓眾生賞心悅目，美感與幸福油然而生！

比對於以上四項難信解般若的狀況，我們是多麼的幸福啊！誠

如太虛大師三寶歌的歌詞所說：
「人天長夜，宇宙黢闇，誰啟以光明？三界火宅，眾苦煎迫，誰濟以安寧？大悲大智大雄力，南無佛陀耶！照朗萬有，衽席群生，功德莫能名，今乃知，唯此是，真正皈依處」哲人已遠，芳型永在；每一位高僧大德都用他的生命與血淚寫下了一頁頁感人肺腑的奮鬥史；太虛大師如是，密勒日巴如是、廣欽老和尚如是……我們要用我們的心去看懂、去感動、最後——效法而身體力行！願佛法弘揚於全世界！願眾生普遍成就！南無本師釋迦牟尼佛！！

第 189 講：第三十四品 難信解品

具壽善現復白佛言。如是般若波羅蜜多。云何甚深難信難解。佛言。善現。色非縛非解。何以故。以色無所有性。為色自性故。受想行識非縛非解。何以故。以受想行識無所有性。為受想行識自性故。……一切菩薩摩訶薩行非縛非解。何以故。以一切菩薩摩訶薩行無所有性。為一切菩薩摩訶薩行自性故。諸佛無上正等菩提非縛非解。何以故。以諸佛無上正等菩提無所有性。為諸佛無上正等菩提自性故。

P979 I 欄倒數7行~P980 II 欄倒數9行

善現菩薩向佛請教：般若為何非常的難以相信、難以了解？

佛答：五蘊乃至諸佛無上菩提非束縛非解脫，為什麼呢？因為五蘊乃至諸佛無上菩提無所有的特性，即五蘊乃至諸佛無上菩提的自性。

此段經文，說明般若難以信解，是因為其超越縛與解等相對有無的境界，擁有無所有的特性，也就是一切法的自性。

首先，由善現菩薩提出問題：

「如是般若波羅蜜多，

云何甚深難信難解？」

這個問題不但提出了難信與難解，更在之前加上了“甚深”二

字，表示這個難度真的是非常的深，不論是從相信的角度或是了解的角度。

大智度論說：“佛法大海，信為能入”，因為面對真理，如果連最基本的相信都沒有，那等於是沒有入手處；所以相信是學佛的開始，只有先相信了，我們才能經過薰習，而一點一滴的深入佛法的堂奧。

但是“信”為什麼和“解”放在一起呢？因為事實上，只要相信了，一定包含了基本的了解，如果連一點心開意解都沒有的話，這是屬於盲信，也並非佛法所稱許的態度，佛法所強調的是“正信”，也就是正確的相信；既然是正確的相信，也必定包含了正確的了解，所以事實上，信與解可以說是兩個階段，也可以說是一體的兩面，是可以互相增上的，即信的越誠，了解越多；同樣的，了解得越多，也信得越誠。

但是如同經文所說，相信與了解般若都是非常非常困難的，可以說當本品一開始，佛陀說明有四種狀況難以信解般若：（一）不勤精進（二）未種善根（三）具不善根（四）為惡知識所攝受；便可以說如果要信解般若必須剛好與此狀況恰恰相反：（一）勤精進（二）已種善根（三）具善根（四）為善知識所攝受。

可以說如果要信解般若，必須擁

有四項條件，最起碼也必須以其中一項作為起點，例如勤精進的修行人就擁有了較易信解般若的條件；因為他非常辛勤不懈的大精進，那麼原有許多障礙信解的因素，都會在努力耕耘之下，慢慢的化解，慢慢的消散，崎嶇的路也漸漸變成平坦的路；那麼這樣的平順之路才較易通往信解。

由以上分析，便可明白信解般若，確實如經文所說是甚深的困難了。那麼為什麼如此困難呢？癥結點到底在哪裡呢？由本段佛的開示便能完全明白；佛首先揭曉的真理是：非縛非解。

什麼是“縛”？就是束縛，也就是煩惱。以三界眾生生存的狀態而言，就是在一種被束縛的狀態，最基本的觀察就是生老病死的束縛；古往今來，除了修證者外，沒有任何一個人能夠逃離這樣強大的束縛力量，沒有人是自由意志誕生的，也沒有人明白為什麼會誕生在此時此刻；更沒有人明白誕生的究竟意義到底是什麼？這不是強大的束縛，又是什麼呢？誕生以後，生命會成熟，成熟以後，便又無可避免的走向老化，生命的老化是非常殘酷的摧逼力量，原本有彈性的肌膚變得鬆弛；原本堅韌的骨骼變得酥脆；原本光澤的顏色變得黯淡……而沒有人能停止這樣凋零的過程，無論多麼熱愛青春；這不是強大的束縛，又是什麼呢？

除了老的摧逼，還有病的殘忍摧逼，人吃五穀雜糧，受天候的侵襲，難保不會生病，一旦生病，便要身受四大不調的痛苦；只是一個小小的感冒或牙疼，就有難以言喻的不適與苦痛，這不是強大的束縛，又是什麼呢？最可怖畏的是“死亡”！每一個生命最終都要面對這無奈的生命結局，無論曾經多麼叱吒風雲的英雄或是曾經多麼傾國傾城的美人，到最後都難免一抔黃土的運命，而無人能抗衡，無人能逆轉，這不是強大的束縛，又是什麼呢？

所以，三界眾生受到了各種束縛，生老病死只是千百萬種束縛中的大項，其他如怨憎會、愛別離、求不得、五陰熾盛等，都是數說不盡的束縛，所以束縛即苦，即無量無邊的痛苦。

什麼是“解”？就是解脫。這是修證者的境界，就是修行人經過辛勤長遠信解行證的努力，終於解脫了三界生死輪迴，到達了出三界不再受生的狀態；既無生，則無老，亦無病，亦無死。

所以，解脫是遠離生老病死，遠離怨憎會、愛別離、求不得等的千苦萬苦億苦；遠離一切一切的苦與束縛……所以解脫是至樂，是大樂，是無量無邊的喜樂。

因此，“縛”與“解”是相對

的，是相反的，是截然不同的境界，是天淵地別的差異……要了解縛與解是容易的；因為就是一種相對的狀態，因此瞭解了縛與解，就同時瞭解了高與下、尊與卑、好與壞、是與非、光明與黑暗……

但是，如果是“非縛非解”呢？也就是既不是束縛，也不是解脫；那麼，這到底是什麼樣的狀態呢？以我們相對思惟的腦袋而言，往往就卡在這裡動彈不得了，因為這樣的狀態，對我們而言陌生極了；而且最難的是，如果我們繼續用“縛”與“解”相對的態度去思惟、去研究；那麼，我們會發現，任憑我們想破了腦袋，傷透了腦筋，我們還是無法明白到底什麼是“非縛非解”。

由這樣的分析，我們就會清楚的明白，為什麼般若如此難信解了。因為其超越了我們所熟知的一切感官、概念、想法、思惟……應該可以說“上窮碧落下黃泉”也找不到真正的語言文字或符號能夠完全相等的描述出——般若。

所以，“非縛非解”是一時的權變，是不得已中的採用方法。佛接著進一步的說明了“無所有性”，就是從舉例的五蘊乃至諸佛無上正等菩提等一切法，其特性都是“無所有”。

所以，般若的狀態就是“非縛非解”，也就是“無所有”。因為根據佛的證悟，般若不但超越了相對，而且是一切法的本質，也就是萬事萬物的本來面目；分析到最後即“無所有”，亦即空。所以心經才說：「行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」、「是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌聲意……」、「以無所得故，菩提薩埵，依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提」。

故空的特性即無所有，亦即無所得；而正是因為無所有，所以可以含藏一切；也正因為無所得，所以可以得盡一切；這其中的奧妙與道理，正是學佛的關鍵所在，正知見的精髓，值得我們甚深思惟！

說明“非縛非解”“無所有性”之後，佛又說明無所有性為一切法的自性。六祖說：「何其自性，本自清淨」，不但眾生的自性是清淨無染的，一切萬法的自性都是清淨無染的；也可以說自性就是本質，一切一切的本質都是無二無別的，也就是般若，也就是空。

般若為什麼難信解呢？由佛試圖讓我們了解的非縛非解、無所有性、自性的不容易了解就可見一斑，所以我們面對如此甚深的生命大奧秘、大智慧，真的不能以輕忽的態度去學習，真的是必大勤精進，才有辦法一窺堂奧，解決生死輪迴大事！！

第 190 講：第三十四品 難信解品

復次善現。色前際非縛非解。何以故。色前際無所有性。為色前際自性故。受想行識前際非縛非解。何以故。受想行識前際無所有性。為受想行識前際自性故。……

一切菩薩摩訶薩行前際非縛非解。何以故。一切菩薩摩訶薩行前際無所有性。為一切菩薩摩訶薩行前際自性故。

諸佛無上正等菩提前際非縛非解。何以故。諸佛無上正等菩提前際無所有性。為諸佛無上正等菩提前際自性故。

復次善現。色後際非縛非解。何以故。色後際無所有性。為色後際自性故。受想行識後際非縛非解。何以故。受想行識後際無所有性。為受想行識後際自性故。……

一切菩薩摩訶薩行後際非縛非解。何以故。一切菩薩摩訶薩行後際無所有性。為一切菩薩摩訶薩行後際自性故。

諸佛無上正等菩提後際非縛非解。何以故。諸佛無上正等菩提後際無所有性。為諸佛無上正等菩提後際自性故。

復次善現。色中際非縛非解。何以故。色中際無所有性。為色中際自性故。受想行識中際非縛非解。何以故。受

想行識中際無所有性。為受想行識中際自性故。……

一切菩薩摩訶薩行中際非縛非解。何以故。一切菩薩摩訶薩行中際無所有性。為一切菩薩摩訶薩行中際自性故。

諸佛無上正等菩提中際非縛非解。何以故。諸佛無上正等菩提中際無所有性。為諸佛無上正等菩提中際自性故。

具壽善現復白佛言。世尊。諸有不勤精進。未種善根。具不善根。惡友所攝。隨魔力行。懈怠增上。精進微劣。失念惡慧補特伽羅。於此般若波羅蜜多實難信解。

佛言。善現。如是如是。如汝所說。不勤精進。未種善根。具不善根。惡友所攝。隨魔力行。懈怠增上。精進微劣。失念惡慧補特伽羅。於此般若波羅蜜多實難信解。

P980 II 欄倒數8行~P985 I 欄17行

佛對善現菩薩說：五蘊前際、後際、中際乃至諸佛無上菩提前際、後際、中際非束縛非解脫，為什麼呢？因為五蘊前際、後際、中際乃至諸佛無上菩提前際、後際、中際無所有的特性，即五蘊前際、後際、中際乃至諸佛無上菩提前際、後際、中際的自性。

善現菩薩又說：一切不勤精進、未種善根、具不善根、惡友所攝

受、隨順魔力而行、非常懈怠、精進力微弱，失去正念的惡慧眾生，於此般若實在難以相信了解。佛答：是的，確實如你所說。

此段經文主要是說明無論是過去、現在、未來，一切法都是非縛非解，以無所有為特性，亦即一切法的自性。並說明除了前面經文所說四種眾生難以信解般若，還有隨魔力行、懈怠增上、精進微劣以及失念惡慧的眾生也是難以信解般若。

在本段經文中，“前際”指過去，“後際”指未來，“中際”指現在，就是從一切法的角度又加上了時間的因素，但一切法即一切法，即使加上了時間，還是屬於一切法的涵蓋範圍，所以如同前段經文的答案是一樣的：非縛非解、無所有性、自性。

所以一切法的本質都是一樣的，不論加上任何的時間或空間的因素，一切的一切，都在本質上得到了統一，所以如同太虛大師在大般若經中得到開悟的名句：「一切法不可得，乃至有一法過於涅槃者，亦不可得」。這句是用故意設定超越的手法來回頭肯定“一切法不可得”的真理，事實上涅槃就是最究竟的；但是因為一切法即一切法，即使在表面文字上有超越一切法的可能；但事實上還是屬於一切法，所以當然還是“不可得”，也就是非縛非解，也就是無所有性，亦即

一切法的自性。

接著，善現菩薩針對前面經文提及有四種狀況難以信解般若，提出了補充的看法。前面提及的是：（一）不勤精進，（二）未種善根，（三）具不善根，（四）惡知識所攝受；此處善現菩薩補充的是：（一）隨魔力行，（二）懈怠增上，（三）精進微劣，（四）失念惡慧。

什麼是“隨魔力行”？首先我們來了解什麼是“魔”？很多修行人，對於魔都有種莫名的恐懼，甚至聞“魔”色變；但是事實上，如果我們正知見具足的話，我們會發現，真正可怖可畏的不是魔，是我們自己的心念。沒有錯，魔界的力量是非常強大的；但也可以說我們內在黑暗下墮的力量是非常強大的，因為如果沒有內在黑暗下墮的心念，我們不可能與魔有任何的瓜葛，也可以說，一切的外魔皆來自於內魔的感召，也就是一切魔力的干擾，皆來自於心魔的產生，也就是邪念的產生。

所以，“魔”是有“力”量的！但是這力量是我們給予他的，例如畏懼魔羅，會不會給他力量呢？會的，畏懼的本身，就會成為我們的弱點，弱點正是魔軍要強力攻擊的地方；而如果我們無憂無懼，與空相應，那麼我們就變成一個沒有弱點的人，魔

軍也就無從攻起了。

所以，“隨魔力而行”的人，是內在不圓滿的人，是沒有般若的人；所以，我們就完全明白了般若的重要，唯有擁有了般若，我們才能夠確保自己不會隨魔力而行！

什麼是“懈怠增上”？增上是增加的意思，如果優點增加了，那當然是件好事；但如果是缺點增加了，則對我們的生命的成長勢必有所阻擋；“懈怠”就是生命嚴重的缺點。因為連世間法都說“勤能補拙”，笨拙其實是不不要緊的，因為勤勞能彌補一切的短處；而如果不勤勞，連長處也可能成為短處，故成功的秘訣在於勤勞，不在於天份，故一個懈怠的生命，是難以成功的，可以說任何事都難以成功，更何況修行這條路呢？又何況修行中的修行——般若呢？所以“懈怠增上”的修行人是難以信解般若的。

什麼是“精進微劣”？優點當然是越強越好，精進就是勤勞，是生命中相當重要的優點，如果有了精進，可以說所有的問題都有解決的一天。小的問題，因為精進，很快就能夠解決；大的問題，雖然因為難度較高，費時較長；但如果以精進的態度去面對，也是會有解決的一天。所以精進對一個修行人而言，實在是

必備的優點，可以說有了努力的態度，一切都有了希望；而一個不努力的人，一切是不可能會成功的。而經文所說的精進微劣，表示這個修行人精進力量非常的微小劣弱，這樣的精進力，能夠改變的力量是非常有限的；而我們生死輪迴的生命問題是如此高難度的巨大，用這麼微弱的力量去抵擋生死輪迴，真的宛若“螳臂當車”啊！所以“精進微劣”的修行人，真的是難以信解般若啊！

什麼是“失念惡慧”？失念是失去正念；惡慧是智慧惡劣，也就是沒有智慧。正念是要念茲在茲保任的，才能確保與般若相應，也才能確保不造業；而失去正念的話，也是與妄念相應，也就是處於容易造業的狀況，那麼輪迴生死的路就很漫長了。惡慧即智慧卑劣，一個沒有智慧的人是很容易造業的，因為沒有正確的主張已經很不好了；但有很多很糟糕的主張反而更不好了。如同世間法的哲人經過經驗的觀察有某種結論，即「愚兒好自專」。意思就是越愚笨的人卻往往越喜歡自作主張，而且還相當的剛愎自用與自負，這種修行人是危險狀態的修行人，因為他其實是不聽從命令的，也是不尊重善知識說的寶貴經驗，這種修行人，小則自害，大則危害團體的運作，可是卻往往還不自覺或深覺努力還不被人肯定的委屈，這就是“失念惡慧”

的修行人，真的很難信解般若啊！

其實，善現菩薩所補充的四點，都是根據前面四點發展而來的，例如懈怠增上與精進微劣就是不勤精進不同的二種詮釋，講的都是同一件事——不精進。故可知，舉一反三的學習是善巧的學習，才能真正消化正知見，深入骨髓，成為自己的見解，進而有所創見，才能生動的、有深度的、感同身受的去感動眾生。

有了善現菩薩的補充說明，我們對於難信解般若的狀況又有了更清晰的認知，這些當然也成為我們需努力防範的項目，生命的努力是無止盡的，而有人能夠清楚的告訴我們哪些是重點要遵守以及哪些是特別要防範的事，真是福報廣大啊！

所以對於一切的管教或約束，如果真正明白了背後的慈悲與智慧，才會生起真正的感動與珍惜，我們要深體佛陀與善現菩薩的大悲與大智，而生起無比的感恩與珍惜，依教奉行！