

智慧如海

大般若波羅蜜多經

釋迦牟尼佛講經

〔釋迦牟尼佛莊嚴法相〕

郭韻玲老師 詮釋經義
第四冊：121~180 講

大般若經講記

第四冊（121
~ 180 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

第 121 講：第三十品 校量功德品(六十三) (卷103~168)	2
第 122 講：第三十品 校量功德品(六十四) (卷103~168)	6
第 123 講：第三十品 校量功德品(六十五) (卷103~168)	10
第 124 講：第三十品 校量功德品(六十六) (卷103~168)	14
第 125 講：第三十品 校量功德品(六十七) (卷103~168)	18
第 126 講：第三十品 校量功德品(六十八) (卷103~168)	22
第 127 講：第三十品 校量功德品(六十九) (卷103~168)	26
第 128 講：第三十品 校量功德品(七十) (卷103~168)	30
第 129 講：第三十品 校量功德品(七十一) (卷103~168)	34
第 130 講：第三十品 校量功德品(七十二) (卷103~168)	38
第 131 講：第三十品 校量功德品(七十三) (卷103~168)	42
第 132 講：第三十品 校量功德品(七十四) (卷103~168)	46
第 133 講：第三十品 校量功德品(七十五) (卷103~168)	50
第 134 講：第三十品 校量功德品(七十六) (卷103~168)	54
第 135 講：第三十品 校量功德品(七十七) (卷103~168)	60
第 136 講：第三十品 校量功德品(七十八) (卷103~168)	64
第 137 講：第三十品 校量功德品(七十九) (卷103~168)	68
第 138 講：第三十品 校量功德品(八十) (卷103~168)	74
第 139 講：第三十品 校量功德品(八十一) (卷103~168)	80
第 140 講：第三十品 校量功德品(八十二) (卷103~168)	86
第 141 講：第三十品 校量功德品(八十三) (卷103~168)	90
第 142 講：第三十品 校量功德品(八十四) (卷103~168)	96
第 143 講：第三十品 校量功德品(八十五) (卷103~168)	100
第 144 講：第三十品 校量功德品(八十六) (卷103~168)	106
第 145 講：第三十品 校量功德品(八十七) (卷103~168)	110
第 146 講：第三十一品 隨喜迴向品(一) (卷168~172)	116
第 147 講：第三十一品 隨喜迴向品(二) (卷168~172)	120
第 148 講：第三十一品 隨喜迴向品(三) (卷168~172)	124
第 149 講：第三十一品 隨喜迴向品(四) (卷168~172)	128
第 150 講：第三十一品 隨喜迴向品(五) (卷168~172)	132

第 151 講：第三十一品 隨喜迴向品(六) (卷168~172)	136
第 152 講：第三十一品 隨喜迴向品(七) (卷168~172)	142
第 153 講：第三十一品 隨喜迴向品(八) (卷168~172)	148
第 154 講：第三十一品 隨喜迴向品(九) (卷168~172)	152
第 155 講：第三十一品 隨喜迴向品(十) (卷168~172)	156
第 156 講：第三十一品 隨喜迴向品(十一) (卷168~172)	160
第 157 講：第三十一品 隨喜迴向品(十二) (卷168~172)	164
第 158 講：第三十一品 隨喜迴向品(十三) (卷168~172)	168
第 159 講：第三十一品 隨喜迴向品(十四) (卷168~172)	172
第 160 講：第三十一品 隨喜迴向品(十五) (卷168~172)	176
第 161 講：第三十一品 隨喜迴向品(十六) (卷168~172)	180
第 162 講：第三十一品 隨喜迴向品(十七) (卷168~172)	184
第 163 講：第三十一品 隨喜迴向品(十八) (卷168~172)	188
第 164 講：第三十一品 隨喜迴向品(十九) (卷168~172)	192
第 165 講：第三十一品 隨喜迴向品(二十) (卷168~172)	196
第 166 講：第三十一品 隨喜迴向品(二十一) (卷168~172)	200
第 167 講：第三十一品 隨喜迴向品(二十二) (卷168~172)	204
第 168 講：第三十二品 讚般若品(一) (卷172~181)	208
第 169 講：第三十二品 讚般若品(二) (卷172~181)	212
第 170 講：第三十二品 讚般若品(三) (卷172~181)	216
第 171 講：第三十二品 讚般若品(四) (卷172~181)	220
第 172 講：第三十二品 讚般若品(五) (卷172~181)	224
第 173 講：第三十二品 讚般若品(六) (卷172~181)	230
第 174 講：第三十二品 讚般若品(七) (卷172~181)	234
第 175 講：第三十二品 讚般若品(八) (卷172~181)	238
第 176 講：第三十二品 讚般若品(九) (卷172~181)	242
第 177 講：第三十二品 讚般若品(十) (卷172~181)	246
第 178 講：第三十二品 讚般若品(十一) (卷172~181)	250
第 179 講：第三十三品 謗般若品(一) (卷181)	254
第 180 講：第三十三品 謗般若品(二) (卷181)	258

第 121 講：第三十品 校量功德品

憍尸迦。此中如理思惟者。謂以非二非不二行。覺於此般若波羅蜜多。受持讀誦如理思惟。復以非二非不二行。覺於靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。受持讀誦如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於內空如理思惟。復以非二非不二行。覺於外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空如理思惟。……憍尸迦。復以非二非不二行。覺於菩薩摩訶薩行如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於無上正等菩提如理思惟。

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

P736 Ⅱ 欄6行～Ⅲ 欄倒數6行

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

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

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

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

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

所以金剛經名句也是以如此類似

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

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

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

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

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

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

正知見、一切的如理思惟，都要以「如理行為」來呼應，方為圓滿。

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

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

接著又說明如何廣為他說的步驟，可以說大略可以分為四個步

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

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

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

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

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

第 122 講：第三十品 校量功德品

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

P736 III 欄倒數6行~P737 I 欄10行

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

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

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

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

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

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

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

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

到欲其死的地步嗎？

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

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

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

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

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

比較與分別的狀態。

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

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

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

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

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

第 123 講：第三十品 校量功德品

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

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

P737 I 欄11行~II 欄15行

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

為學習般若，因而已證、當證、今證無上正等菩提。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

當清楚的說明以巧妙文義宣說

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

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

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

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

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

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

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

第 124 講：第三十品 校量功德品

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

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

P737 Ⅱ 欄15行～Ⅲ 欄25行

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

從來就沒有得過，又怎麼會失去呢？

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

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

所以，什麼是醒覺？

就是不再作這麼無聊透頂的事：

為不曾得到的得到而欣喜若狂，為不曾失去的失去而悲傷落淚。

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

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

第 125 講：第三十品 校量功德品

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

P737 卅欄25行~P738 卅欄7行

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

所以每一個行菩薩道的人，都

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

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

第 126 講：第三十品 校量功德品

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

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

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

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

波羅蜜多。

P738 II 欄倒數14行~P746 III 欄12行

天帝釋向佛陀請教：什麼是相似的六度？

佛回答：如果善男子、善女人，宣說有所得的六度，這就是相似的六度。

天帝釋又向佛陀請教：為什麼說有人宣說有所得般若，就是宣說相似般若？

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

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

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

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

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

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

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

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

出三界，所謂出世法的珍貴。

因此，修行要修行真理，而不是相似的真理。

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

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

無論用什麼方式來描述它，本質就是本質，是生命要找到出路的唯一途徑。

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

什麼是出路？就是不原地打轉、不作繭自縛、不走冤枉路。

有所得就是原地打轉、就是作繭自縛、就是走冤枉路。

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

而有所得是三界的狀態，如果

想離開三界，卻還不斷與三界的狀態相應，那麼請問什麼時候才能離開三界呢？

所以，相似 ≠ 實際；有所得 ≠ 空。

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

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

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

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

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

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

為什麼常、樂、我、淨是解脫呢？

因為解脫的狀態就是常、樂、我、淨。

一切永恆、喜樂無邊、永恆之我、全然清淨。

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

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

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

故一切的想法都必須放下，即便是對於善法的想法也一樣要統統放下。

因為有所想即妄念，妄念即生死輪迴，唯有止息了妄念，輪迴才有可能止息。

故宜遠離有所想，即遠離有所得，亦即遠離相似，也就是遠離了生死輪迴。

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

第 127 講：第三十品 校量功德品

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

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

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

P746 Ⅲ 欄 13 行 ~ P754 Ⅲ 欄 倒數 2 行

天帝釋又向佛陀請教：為什麼說善男子、善女人宣說有所得禪定，是宣說相似禪定？

佛回答：如果善男子、善女人，為發無上菩提心的人，宣說五蘊若

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

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

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

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

因為事實上要表面作到，已經是一件不容易的事，例如禪定，如果

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

到了智慧。當我們在精進中只是純淨的精進時，我們就在精進中學到了智慧。

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

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

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

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

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

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

第 128 講：第三十品 校量功德品

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

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

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

P754 Ⅲ 欄倒數 1 行～P763 I 欄 8 行

天帝釋又向佛陀請教：為什麼說善男子、善女人說有所得精進，是宣說相似精進？

佛回答：如果善男子、善女人，為發無上菩提心的人，宣說五蘊若

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

願諸佛菩薩加持一切眾生，願龍天護法護持一切眾生。

願佛法普傳！願世界光明！

第 129 講：第三十品 校量功德品

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

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

P763 I 欄倒數11行~P771 I 欄29行

天帝釋又向佛陀請教：為什麼說善男子、善女人說有所得忍辱，是宣說相似忍辱？

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

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

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

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

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

深得「無所得」三昧，那麼我們永遠都能將忍辱功夫修好。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第 130 講：第三十品 校量功德品

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

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

P771 Ⅱ 欄 1 行～P779 Ⅱ 欄 22 行

天帝釋又向佛陀請教：為什麼說善男子、善女人說有所得持戒，是宣說相似持戒？

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

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

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

此段經文主要是說明什麼是真正的持戒以及什麼是相似的持戒。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

生出真正的定境，最後智慧顯現。

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

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

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

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

智，而不是外表完美無缺，這才是真正的修行戒律，這才不是有所得的相似戒律。

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

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

第 131 講：第三十品 校量功德品

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

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

P779 Ⅱ 欄23行~P787 Ⅲ 欄3行

天帝釋又向佛陀請教：為什麼說善男子、善女人說有所得布施，是宣說相似布施？

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

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

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

此段經文主要是說明什麼是真正的布施以及什麼是相似的布施。

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

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

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

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

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

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

故只有妄念會感召退轉，而也只有執著會感召妄念。

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

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

布施有多種，財施、法施、無畏施是最基本的分類；事實上，

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

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

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

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

相反的，當我們有需要被布施時，內心也千萬不要有自怨自

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

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

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

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

利益一切的眾生，就是布施。

左手交給右手，右手再交給左手。

你的左手交給我的右手，我的右手再交給你的左手。

眾生的左手交給右手，眾生的右手再交給左手。

布施，是愛與豐富的循環。

願眾生遠離有所得的相似布施。

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

第 132 講：第三十品 校量功德品

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

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

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

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

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

P787 III 欄4行~P788 II 欄倒數5行

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

所以悟空實在是修行的關鍵，也是真正上路的里程碑，否則無

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

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

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

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

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

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

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

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

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

非……，因為如果我們不能作個如實智者，那麼怎麼可能成佛呢？

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

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

的束縛，得到自由解脫。

第 133 講：第三十品 校量功德品

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

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

P788 II 欄倒數4行～III 欄11行

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

佛又開示：如果善男子、善女人，告訴菩薩根性的修行人說：

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

此段經文，說明什麼是有相、有所得為方便的相似六度。

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

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

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

什麼是有相？即現象、外相。既

然是現象，就絕對不是永恆不變的本質；既然是外相，就不是真正的內涵。

那麼，什麼是本質？這就是佛法永遠不放棄要告訴我們的重要答案。

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

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

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

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

真的不知該如何活嗎？如果知道的話，怎麼眾生都活得如此茫然與痛苦呢？

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

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

故佛法就是教我們正本清源，教我們釜底抽薪。

不能再頭痛醫頭、腳痛醫腳，一定要確確實實的找出真正的病因來。

什麼是真正的病因？就是不明白本質，也就是不明白空，也就是不明白般若。

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

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

然而實相般若，唯有實修，從來沒有第二條路可以真正到達。

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

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

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

什麼才是聖者呢？就是由努力修行而遠離催逼的人。就是懂得

生命本質的人，這樣的人，才是真正快樂的人，也才是真正不受束縛的大丈夫。

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

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

第 134 講：第三十品 校量功德品

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

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

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

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

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

P788Ⅲ欄倒數10行～P805Ⅱ欄4行

天帝釋向佛請教：什麼是宣說

真正的六度呢？

佛回答：如果善男子、善女人，宣說無所得的六度，是名宣說真正的六度。

天帝釋又向佛請教：什麼是宣說無所得般若，名為真正般若？

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

此一大段落主要說明什麼是宣說真正的六度，首先說明什麼是宣說真正的般若。

那麼，什麼是宣說真正的六度呢？按經文所說，即是「無所得」。

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

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

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

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

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

此段有些趣味的以文字的「應」與「不應」來對仗，凸顯出修行般

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

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

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

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

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

專注力來觀察諸法實相，則就變得容易多了。

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

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

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

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

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

「自性即非自性」，意思是

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

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

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

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

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

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

第 135 講：第三十品 校量功德品

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

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

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

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

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

P805 Ⅱ 欄5行～P822 Ⅲ 欄7行

天帝釋又向佛請教：什麼是宣說無所得禪定，名為真正禪定？

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

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

此段經文，主要是說明宣說無所得的禪定，才是宣說真正的禪定。

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

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

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

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

故不容易受到外緣影響的人，才是有定力的人。什麼是外緣？

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

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

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

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

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

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

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

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

人，更別說沒接觸佛法的人們了。

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

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

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

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

願眾生皆早日禪定成就！

南無本師釋迦牟尼佛！

第 136 講：第三十品 校量功德品

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

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

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

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

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

P822 III 欄8行~P839 I 欄14行

天帝釋又向佛請教：什麼是宣說無所得精進，名為真正精進？

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

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

此段經文，主要是說明宣說無所得的精進，才是宣說真正的精進。

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

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

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

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

終有完成與到達的一天。

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

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

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

能給眾生帶來利益，反而讓眾生因食肉而造下了殺業。

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

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

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

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

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

而無所得就是最珍貴的智慧，能夠讓我們安然上路，能夠讓我們平安順利到達彼岸。

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

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

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

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

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

千年努力，一夕開花。

願眾生皆早日精進成就！

南無本師釋迦牟尼佛！

第 137 講：第三十品 校量功德品

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

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

復次憍尸迦。若善男子善女

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

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

P839 I 欄15行~P855 II 欄15行

天帝釋又向佛請教：什麼是宣說無所得安忍，名為真正安忍？

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

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

此段經文，主要是說明宣說無所得的忍辱，才是宣說真正的忍辱。

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

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

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

的自尊呢？

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

既無辱可忍，則天下太平。

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

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

“不是風動，不是幡動，是仁者的心動。”

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

與我何干！

天下本無事，庸人自擾之。

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

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

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

所以啊！無所得、無所得、無所得，一切無所得。

無得無失，無失無得。

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

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

佛法是生命中最大最珍貴的禮物，得到的人實應萬分雀躍歡喜，實應萬分珍惜。

而無所得慧就是禮物中的禮物，只要我們早一天獲得，我們就早一天遠離憂悲苦惱。

願眾生皆早日安忍成就！

南無本師釋迦牟尼佛！

第 138 講：第三十品 校量功德品

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

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

復次憍尸迦。若善男子善女

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

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

P855 II 欄20行~P872 I 欄3行

天帝釋又向佛請教：什麼是宣說無所得淨戒，名為真正持戒？

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

五蘊乃至無上正等菩提自性空，因為五蘊乃至無上正等菩提的自性即非自性，那麼非自性即是持戒。於此持戒五蘊乃至無上正等菩提不可得，其常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨也都是不可得。為什麼呢？此中尚無五蘊乃至無上正等菩提可得，更何況有其常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨。如果能夠如是修行持戒，是名修行持戒。」如果善男子、善女人如此宣說，是為宣說真正持戒。

此段經文，主要是說明宣說無所得的持戒，才是宣說真正的持戒。

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

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

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

所以自度與度人其實是一體的兩面，只有會管理自己的人，才會管理或引領眾生。

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

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

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

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

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

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

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

那麼戒律同時是不是揚善呢？其

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

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

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

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

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

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

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

一天要離開戒律，總有一天會對戒律產生極大的反彈。

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

我們願意作這樣忘恩負義的佛子嗎？我們願意作這樣不懂事、不知好壞的孩子嗎？

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

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

所謂「上報四重恩，下濟三塗苦」，是這樣的報恩與濟苦嗎？

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

成就甚難，但其實也甚易，難在不善良，易在善良。

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

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

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

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

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

以善良的心去持戒，再以無所得慧去鞏固，這樣的戒律才能日久天長。

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

願眾生皆早日持戒成就！

南無本師釋迦牟尼佛！

第 139 講：第三十品 校量功德品

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

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

復次憍尸迦。若善男子善女

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

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

P872 I 欄4行~P888 II 欄5行

天帝釋又向佛請教：什麼是宣說無所得布施，名為真正布施？

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

五蘊乃至無上正等菩提自性空，因為五蘊乃至無上正等菩提的自性即非自性，那麼非自性即是布施。於此布施五蘊乃至無上正等菩提不可得，其常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨也都是不可得。為什麼呢？此中尚無五蘊乃至無上正等菩提可得，更何況有其常、無常，樂、苦，我、無我，淨、不淨。如果能夠如是修行布施，是名修行布施。」如果善男子、善女人如此宣說，是為宣說真正布施。

此段經文，主要是說明宣說無所得的布施，才是宣說真正的布施。

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

布施是修行人的美德，也是累積福報最好的方法。

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

故無論是有形的布施，或是無形的布施，關鍵在於布施者的心態如何。

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

無所得的心態，則無論是有形或無形的布施，都能夠感召無量無邊的福報。

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

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

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

無所得的布施，是名真正的布施。

事實上，我們從來不曾真正擁有過什麼，所以我們從來也不曾失去什麼。

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

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

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

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

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

我們到底會失去什麼？

失去什麼是最令人恐懼的一件事？

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

如果失去金錢與名聲令人恐懼，那麼失去生命呢？失去生命豈不是最令人恐懼。

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

我們什麼時候才能學會放下？

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

所以，我們要練習慷慨的布施，不只是在物質上，在精神上更要慷慨的給予。

每一個人人都喜歡獲得，並不十分喜歡給予。「種瓜得瓜，種豆得

豆」，如果過去不曾給予，今日怎能獲得；如果今日不肯給予，未來又怎能獲得？

故給予與獲得，其實是同一件事，是我們太有分別了，才二分成兩回事的。

如同佛與眾生，無二無別。

其實給與得，也是一樣無二無別。

無二無別即無分別，無分別即無所得。

用無所得的智慧去作一切的布施，一切的布施都圓滿。

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

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

人類的痛苦來自於不肯給予，總想從別人那兒獲得什麼，這是多麼大的無明啊！

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

修行人是一等一的聰明人，所以修行人從來不掠奪，而是一味的給予。

在一味的給予中，因為心的富

足所以感召了外境的富足。

萬法唯心造，這就是布施的奧義。

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

所以布施是獲得，放下是提起，生命中的一切一切，都是如此。

佛是最大的布施者，因為他的心最富足。

明白了嗎？懂了嗎？

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

布施就是訓練我們有一顆富足的心。

多麼大慈悲與大智慧的佛陀啊！為了要我們大得，所以要我們大布施。

在無所得的布施中，一切圓滿，一切具足。

佛法甚深，唯有智者能知，甚深思惟。

願眾生皆早日布施成就！

南無本師釋迦牟尼佛！

第 140 講：第三十品 校量功德品

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

無所得而為方便。受持讀誦如理思惟。復以種種巧妙文義。經須臾間為他辯說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。所獲福聚甚多於前。

P888 Ⅱ 欄6行~Ⅲ欄2行

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

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

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

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

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

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

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

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

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

什麼是「一異」？以分別事物

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

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

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

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

可是無論多麼難，我們都得

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

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

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

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

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

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

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

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

們如何，都只是單純的、堅持的、勇敢的作一個良善的人。

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感
觀世音菩薩！

觀音菩薩的大慈大悲，不就是來自於大智慧嗎？

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

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

愛別人就是愛自己，慈悲別人就是慈悲自己。

不要吝嗇把愛給別人，盡量的給予一切眾生吧！

愛不會越給越少，澈底的放下這個妄見。相反的，愛越給越多。

菩薩摩訶薩，就是無量給予愛的人。

就從此刻起，愛一切的眾生，給一切眾生無量的愛，你必定成就！！

願眾生慈悲成就！

南無本師釋迦牟尼佛！

第 141 講：第三十品 校量功德品

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

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

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

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

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類皆令住一來果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令

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

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

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類皆令住不還果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子

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

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

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十

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

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

多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。……

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類。皆令安住獨覺菩提。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。

P888 III 欄3行~P895 I 欄20行

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

天帝釋答：甚多。

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

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

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

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

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

般若是生命真正的智慧，是佛法

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

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

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

整個學習的過程可以簡明扼要的歸納成：聽→讀→通→思→勤。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

願眾生掌握佛法心要、早證般若！

南無本師釋迦牟尼佛！

第 142 講：第三十品 校量功德品

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

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。

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

P895 I 欄21行~P897 I 欄10行

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

天帝釋答：甚多。

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

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

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

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

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

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

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

必修功課。

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

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

如果以實修的角度來看，這段經文無疑是太珍貴的修行次第。

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

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

的般若，作了更進一步的鞏固功夫，才有可能繼續開展般若。

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

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

正信解是第五步驟，也就是

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

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

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

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

生的問題與痛苦千差萬別，只有一切悉知悉見，才能對眾生作出最好的教導。

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

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

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

願眾生早日證得無上正等菩提！

南無本師釋迦牟尼佛！

第 143 講：第三十品 校量功德品

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

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類皆住菩薩不退轉地。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天

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

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

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

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

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

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

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

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

天帝釋答：甚多。

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

為什麼呢？因為一切不退轉地菩薩，都是由般若流出。

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

天帝釋答：甚多。

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

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

天帝釋答：甚多。

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

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

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

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

才能真正成為一個能夠熟練運用佛法教導眾生的優秀菩薩。

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

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

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

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

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

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

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

可以說每一個人深究起來，都有某一方面病得相當嚴重。

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

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

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

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

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

最後就只有放棄眾生，步向退轉一途了。

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

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

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

第 144 講：第三十品 校量功德品

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

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

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

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

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

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

P901Ⅲ欄倒數16行～P904Ⅱ欄6行

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

的，是牽一髮而動全身的。

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

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

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

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

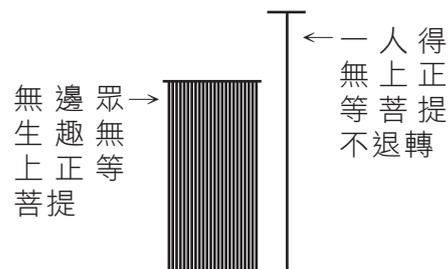
由此經文成立，因為教導無量無邊的眾生趣向無上正等菩提，竟然比不上教導一個人於無上正等菩提得不退轉。原因很簡單，因為這一個人的證量，對於眾生的利益，超過所有人加起來對於眾生的利益。第二段經文亦然，教導無量無邊的眾生於無上正等正覺不退轉，竟然比不上教導一個人速趣無上正等菩提，並令

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

這樣的校量功德，無非再一次的說明：究竟智慧的重要。

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

可得圖如下：

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

即智慧要到達極高極遠的狀態，才能真正看清一切，也才能真正利益眾生。

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

故佛法要求的智慧狀態是一覽無遺，沒有任何的遺漏。

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

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

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

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

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

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

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

大菩薩救度眾生的心，何止急

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

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

感人世無常，悲三界無明。

願佛法的大智慧，普照全世界！普照三界！！

第 145 講：第三十品 校量功德品

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

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

世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此一切陀羅尼門一切三摩地門。教誡教授所攝受故。速證

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

爾時具壽善現告天帝釋言。善哉善哉。憍尸迦。汝乃能勸勵彼菩薩摩訶薩。復能攝受彼菩薩摩訶薩。亦能護助彼菩薩摩訶薩。汝今已作佛聖弟子。所應作事。一切如來諸聖弟子。為欲利樂諸有情故。方便勸勵彼菩薩摩訶薩。令速趣無上正等菩提以法施財施。攝受護助彼菩薩摩訶薩。令速證無上正等菩提。何以故。憍尸迦。一切如來聲聞獨覺世間勝事。由彼菩薩摩訶薩故而得出生。所以者何。若無菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。則無有能修學布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦無有能安住內空外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。亦無有能安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。亦無有能安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。亦無有能修學四靜慮四無量四無色定。亦無有能修學八解脫八勝處九次第定十遍處。亦無有能修學

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

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

由此復有梵眾天梵輔天梵會
天大梵天光天少光天無量光
天極光淨天淨天少淨天無量
淨天遍淨天廣天少廣天無量
廣天廣果天出現世間。由此
復有無繁天無熱天善現天善
見天色究竟天出現世間。由
此復有空無邊處天識無邊處
天無所有處天非想非非想處
天出現世間。由此復有布施
波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍
波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮
波羅蜜多般若波羅蜜多出現
世間。由此復有內空外空內
外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空出現世間。
由此復有真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議
界出現世間。由此復有苦聖
諦集聖諦滅聖諦道聖諦出現
世間。由此復有四靜慮四無
量四無色定出現世間。由此
復有八解脫八勝處九次第定
十遍處出現世間。由此復有
四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支出現世
間。由此復有空解脫門無相
解脫門無願解脫門出現世
間。由此復有五眼六神通出
現世間。由此復有佛十力四

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

P904 Ⅱ 欄7行~P906 Ⅱ 欄倒數1行

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

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

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

為什麼呢？因為一切如來、聲聞、獨覺等世間殊勝之事，都是

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

所以，無論如何，都要堅定的告訴自己：

人身難得今已得，

佛法難聞今已聞。

此身不向今生度，

更待何生度此身。

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

第 146 講：第三十一品 隨喜迴向品

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

P906 三欄2~19行

本品主要是說明一個菩薩應如何以無所得為方便善巧，修好隨喜迴向之法門。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

故心量廣大是成就的指標，宜努力去修行、證得。

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

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

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

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

南無本師釋迦牟尼佛！

願眾生皆見作隨喜，累積無量無

邊功德！

願眾生皆普遍迴向，累積無量無
邊功德！

無得無失，無失無得？有失有
得，有得有失？

唯有勘破佛法大智慧，才能真正
大得，甚深思惟！！

第 147 講：第三十一品 隨喜迴向品

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

P906 Ⅲ 欄20行~P907 I 欄13行

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

善根，與一切有情同共引發無上菩提。」

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

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

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

南無本師釋迦牟尼佛！

願眾生隨喜迴向無邊功德，早日證得無上菩提！

第 148 講：第三十一品 隨喜迴向品

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

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

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

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

菩提。而彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜心。迴向無上正等菩提。

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

P907 I 欄13行~P908 I 欄倒數2行

善現菩薩問彌勒菩薩：菩薩對於隨喜迴向的所緣諸事，有取相否？

彌勒菩薩答：沒有。

善現菩薩說：是的，菩薩只是以

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

就好比一個組織的運作正常，

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

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

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

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

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

樣就是顛倒；相反的，如果沒有任何的執著，就是不顛倒。

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

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

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

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

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

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

感恩南無本師釋迦牟尼佛！

感恩諸佛菩薩！

感恩龍天護法！

感恩！感恩！窮盡身口意的感恩！

第 149 講：第三十一品 隨喜迴向品

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

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

P908 I 欄倒數1行~P909 II 欄10行

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

失，反而產生了驚疑恐懼，甚至毀謗。

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

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

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

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

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

而且這個反效果常常是很嚴重

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

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

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

人類的造業，確實不是一下子就發生的，往往是經過了很多轉折的過程，如果隨便在哪一個轉折不要江河日下的發展下去，就可以遏止造業悲劇的發生。以此為例：如果沒有了恐懼，就沒有毀謗；如果沒有了懷疑，就沒有恐懼；如果沒有

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

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

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

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

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

這樣的人，對於法不但能全部接受，難能可貴的是還能夠總持

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

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

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

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

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

讓我們再以歡喜信受的心，複頌一遍普賢十大願：

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

六者請轉法輪，

七者請佛住世，

八者常隨佛學，

九者恆順眾生，

十者普皆迴向。

南無大行普賢菩薩！

感恩，感恩，窮盡身口意的感恩！

第 150 講：第三十一品 隨喜迴向品

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

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

羅蜜多無所有。內空無所有。外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無所有。真如無所有。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無所有。苦聖諦無所有。集滅道聖諦無所有。四靜慮無所有。四無量四無色定無所有。八解脫無所有。八勝處九次第定十遍處無所有。四念住無所有。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有。空解脫門無所有。無相無願解脫門無所有。五眼無所有。六神通無所有。佛十力無所有。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法無所有。無忘失法無所有。恒住捨性無所有。一切智無所有。道相智一切相智無所有。一切陀羅尼門無所有。一切三摩地門無所有。預流果無所有。一來不還阿羅漢果無所有。獨覺菩提無所有。菩薩摩訶薩行無所有。無上正等菩提無所有。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

所以一個菩薩用什麼心去隨喜迴向呢？就是用一顆不執著的

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

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

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

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

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

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

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

南無本師釋迦牟尼佛！！

感恩，感恩，窮盡身口意的感恩！！！！

第 151 講：第三十一品 隨喜迴向品

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

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

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

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

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

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

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

P909 卍 欄倒數2行～P911 卍 欄倒數4行

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

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

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

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

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

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

此段經文，主要是透過天帝釋的

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

疑恐怖，有的則是不驚不疑不恐不怖，相反的還有無邊的法喜。

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

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

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

南無本師釋迦牟尼佛！

感恩、感恩、窮盡身口意的感恩！！

禮讚、禮讚、窮盡身口意的禮讚！！

第 152 講：第三十一品 隨喜迴向品

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

P911 III 欄倒數3行~P912 I 欄2行

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

此段經文，主要說明一切如來如何遠離世間法，趨向出世法。

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

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

第一、斷諸有路。意思就是說當一個修行人，決定要好好的自度度人修

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

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

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

耽溺於戲論的人就如同這樣的旅人，花了太多時間在次要的事上，

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

真正的成就。

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

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

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

正知見的真正源頭。也可以說有了正知見，也會有智慧，有了智慧，也會有正知見，正知見與智慧是互為表裡的一件事。

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

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

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

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

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

依然保持空性，則必須有鞏固的證量方能為之，故心善解脫者，是真正的達到苦樂一如、順逆無二的無分別境界，是真正的大圓滿。

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

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

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

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

慧真明了，普願罪障悉消除，世世常行菩薩道。」

不論這世界有多麼黑暗，我們都要堅持著光明。為償多劫願，浩蕩赴前程。

南無本師釋迦牟尼佛！

感恩，感恩，窮盡身口意的感恩！！

第 153 講：第三十一品 隨喜迴向品

一切如來應正等覺。及諸弟子所成戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。及所起作種種功德。并於是處所種善根。謂剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族等所種善根。若四大王眾天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天所種善根。若梵眾天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天所種善根。若無繁天無熱天善現天善見天色究竟天等所種善根。如是一切合集種量。現前發起比餘善根。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等無等等。隨喜之心復以如是隨喜俱行諸福業事。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。

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

具壽善現答言。大士。若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子眾所有功

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

P912 I 欄2行～II 欄7行

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

彌勒菩薩問善現菩薩：這樣的菩薩如何才能不墮想、心、見三顛倒？

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

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

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

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

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

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

望的強烈超出了一定強度，這個人必定會走上與現實不符甚至精神異常的現象；但是事實就是事實，不會因為我們刻意增加而改變。

我們喜歡減少什麼？減少壞的。例如財務有所損失，在我們的內心就往往會希望那數字是假的，會減少，減少越多越好；同樣的，如果這樣的希望強烈到一個程度，也會造成與現實的距離，甚至脫節。但是事實就是事實，不會因為我們的希望而有所改變。

所以，佛法是最理性的，要求我們以實事求是的如實精神去面對一切；而這一點對於一個修行人自度或度人的圓滿實在是太重要、太重要了。

怎麼說呢？自度時會隨著用功而進步；但如果非常渴望自己成就，如果成了一種執取，那麼就很可能未證言證，或者誇大自己的證量經驗，這樣對於一個修行人是一件非常危險的事情，因為落實於事實是一個相當相當基本的事，如果連這個層次都無法作到，要看到諸法實相是不可能的事。

而如果不落實對於度人更是危險倍增，因為會誇大自己的能力，就會造成以盲引盲的事，如此一來，很可能功德尚未建立，就要造下障礙眾生法身慧命的無

邊黑業。

故“如實”是一個修行人必備的美德，一定要如實的面對自己，如實的面對別人，如實的面對一切，這樣才能貼緊現實，才能真正於瞬息萬變的緣起業力網中深觀緣起，進而作出最正確的決定與回應。

我們的一生都不斷在下各種大大小小的決定；但如果我們沒有面對真相的能力與好習慣，事實上我們所下的每一個決定，就變得好像在玩冒險遊戲，這其中所暗藏的損失與麻煩就非我們所能想像；而一個菩薩是要替眾生下不少決定的，如果自己都在冒險，那豈不是要害更多人一起來陪自己冒險？

故歸根結底，就是要落實，每一樣事情都要落實，這樣才能讓我們面對真相，作出正確的一切應對。而其中的關鍵就在於對萬事萬物都沒有了執取，也就是經文所說的「無想顛倒，無心顛倒，無見顛倒」，如實就是無顛倒，唯有在沒顛倒的狀態下，黑白才能分明，是非才能明辨……於世間法沒有顛倒，繼而於出世法也才能沒有顛倒，也就是太虛大師所說的“人成”而後“佛成”。

作人太重要了，而作一個“如實”的人才是整個“作人”的重點；而不執取，就是如實重點

中的重點，故只有把這個部分作好了，我們才能真正如經文所說：於所念佛及弟子眾所有功德，不起諸佛及弟子眾功德之想；於人天等所種善根，不起善根人天等想；於所發起隨喜迴向無上正等菩提之心，亦復不起隨喜迴向無上正等菩提心想。

由這經文片段我們可以歸納成一個句型：“於一切不起一切想”。是的，這就是不執取的另一種了解方法，也就是空，也就是般若。

眾生顛倒夢想，所以不能成就，故只有遠離顛倒夢想，才能貼近真實，才能澈見諸法實相。摩訶般若波羅蜜多！摩訶般若波羅蜜多！摩訶般若波羅蜜多！

第 154 講：第三十一品 隨喜迴向品

復次大士。若菩薩摩訶薩以如是隨喜心。念一切佛及弟子眾功德善根。正知此心盡滅離變非能隨喜。正知彼法其性亦然非所隨喜。又正了達能迴向心。法性亦爾。非能迴向及正了達。所迴向法其性亦爾非所迴向。若有能依如是所說隨喜迴向是正非邪。菩薩摩訶薩皆應如是隨喜迴向。

復次大士。若菩薩摩訶薩於過去未來現在一切如來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。乃至法滅於其中間所有功德。若佛弟子及諸獨覺。依彼佛法所起善根。若諸異生聞彼說法所種善根。若諸龍神藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等。聞彼說法所種善根。若剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族。聞彼說法所種善根。若四大王眾天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天。聞彼說法所種善根。若梵眾天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天。聞彼說法所種善根。若無繁天無熱天善現天善見天色究竟天。聞彼說法所種善根。若善男子善女人等。聞所說法發趣無上正等覺心。勤修種種諸菩薩行。如是一切合集稱量。現前發起

比餘善根。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上無等無等等。隨喜之心。復以如是隨喜善根。與諸有情皆悉同共迴向無上正等菩提。

於如是時。若正解了諸能隨喜迴向之法盡滅離變。諸所隨喜迴向之法自性皆空。雖如是知而能隨喜。迴向無上正等菩提。復於是時。若正解了都無有法。可能隨喜迴向於法。何以故。以一切法自性皆空。空中都無能所隨喜迴向法故。雖如是知。而能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩若能如是隨喜迴向修行般若波羅蜜多。修行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。無想顛倒。無心顛倒。無見顛倒。所以者何。是菩薩摩訶薩。於隨喜心不生執著。於所隨喜功德善根亦不執著。於迴向心不生執著。於所迴向無上菩提亦不執著。由無執著不墮顛倒。如是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向心。名為無上隨喜迴向。

P912 Ⅱ 欄7行～Ⅲ 欄19行

善現菩薩繼續說：如果菩薩以這樣的隨喜心，念一切佛和弟子的眾功德善根，正確的知道此心已經離開生滅有無的變化，非能隨喜。也正確的知道其法性也是一樣非所隨喜。又正確的了達能夠迴向的心，

法性也是一樣，非能迴向；並正確的了達所迴向的法，其性也是一樣，非所迴向。如果能夠依循這樣所說來隨喜迴向，就是正道而非邪道，所以菩薩都應該這樣來修隨喜迴向。

如果菩薩於過去、未來、現在一切如來從初發心至證得無上正等菩提乃至法滅，於其中間所有功德；如果佛弟子及諸獨覺依靠其說法所生起的善根；如果諸凡夫聽聞其說法所種善根；如果天龍八部等聽聞其說法所種善根；如果剎帝利等大族聽聞其說法所種善根；如果諸天人聽聞其說法所種善根；如果善男子、善女人等聽聞其說法，發趣無上正等覺心，並且勤修種種諸菩薩行。以上一切種種合集稱量，現前發起，比起其餘善根，為最、勝、尊、高、妙、微妙、上、無上、無等、無等等。隨喜的心，亦以這樣隨喜善根，與諸眾生都一起迴向無上正等菩提。

於這時，如果能夠正確了解一切能隨喜迴向的法都離開了有無生滅的變化；一切所隨喜迴向的法自性都空；雖然如是知曉，而能夠隨喜迴向無上菩提。又於這時，如果能夠正確的了解都無有法可言，能夠隨喜迴向於法。為什麼呢？因為一切法自性皆空，於空中都無能或所以隨喜迴向法的緣故。雖然如是知曉，而能夠隨喜迴向無上正等菩提。這樣的菩薩如果能如是隨喜迴

向修行六度就是沒有想、心、見三顛倒。為什麼呢？因為這樣的菩薩於隨喜心、所隨喜的功德善根、迴向心以及所迴向的無上菩提都不會生起執著，而由於沒有執著，所以不會墮入顛倒；這樣的菩薩所起隨喜迴向的心，稱為無上隨喜迴向。

此段經文，主要是說明能隨喜迴向的心與所隨喜迴向的功德善根與無上菩提，其實都是自性本空。推而廣之，就是說明修行一切善法時，都要有能、所皆不可得的正確知見。由於是正知見，所以經文中連續用了「正知」、「正了達」、「正解了」三個與正有關的知道意義動詞，不論是知、了達、解了，也許用詞不一，但其實就是知道明白的意思，而知道明白的對象也有可能是惡法，故前面就非常清楚的界定為「正」，既然是正確的知道，那麼所知道的一切當然也就是正確的了。

正確的知道了什麼呢？知道了當一個修行人在修隨喜法門時，隨喜的心，已經離開了有無生滅；故不能說有一個能隨喜的心可以執著；隨喜的功德善根亦然，因為功德善根的本質是空，所以也不能說有功德善根可以執著。至於修迴向法門時，也是一樣的；迴向的心，已經離開了有無生滅，故不能說有一個迴向的

心可以執著；迴向的無上正等菩提亦然，因為無上正等菩提的本質是空，所以也不能說有無上正等菩提可以執著。

由以上歸納，主要就是探索修行隨喜迴向時，能與所的問題。什麼是能？就是經文所說的能隨喜迴向的心；什麼是所？就是所隨喜迴向的對象。更簡潔的說，就是面對一切法門時，能修與所修。以隨喜而言，能修的是這顆心，所修的是一切的功德善根；以迴向而言，能修的也是這顆心，所修的是無上正等菩提。

所以能與所是相對的，既有能修，就有所修，是互相站在體與用的不同立場，這是從現象界來觀察的。但是從本質來看的話，其實能修隨喜迴向的心是空，所修的功德善根與無上正等菩提也是空，所以從第一義來觀察，就根本沒能所相對的問題，可以說能與所都在本質的統一當中得到統一與消融。所以經文才說：「若菩薩摩訶薩以如是隨喜心，念一切佛及弟子眾功德善根，正知此心盡滅離變，非能隨喜；正知彼法其性亦然，非所隨喜。又正了達能迴向心，法性亦爾，非能迴向；及正了達所迴向法，其性亦爾，非所迴向。」

所以我們就明白，能所相對的狀態是世俗諦，能所雙泯的狀態就是第一義諦。而空就是第一義

諦，就是萬事萬物的本質，就是不顛倒、不執著。所以經文說：「是菩薩摩訶薩若能如是隨喜迴向修行般若波羅蜜多，修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。」

所以真正會修行的人，是處於能修、所修渾然兩忘的狀態，修行只是修行，沒有一切的對立，沒有一切的立場，沒有一切的期望……而這樣的人，才是真正在修行的人，所以經文才說：「是菩薩摩訶薩，於隨喜心不生執著，於所隨喜功德善根亦不執著，於迴向心不生執著，於所迴向無上菩提亦不執著。由無執著不墮顛倒，如是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向心，名為無上隨喜迴向。」

所謂的「無上隨喜迴向」，表示這樣的修行是最高境界的修行，所以叫作「無上」。為什麼是最高境界的修行呢？就是因為是符合了空性的修行，只要是與空相應的修行，就是無上修行。從經文「非能隨喜迴向、非所隨喜迴向」到「諸隨喜迴向之法自性皆空」再發展到「一切法自性皆空」以及「無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒」、「心不生執著」，再到「由無執著不墮顛倒」。其實每一句經文都是空性的同義句，所以一路推演過來，既然修法都符合了空性，由各個角度來檢查也都符合空性，當然就是所謂的「無上」修行了。

修行人不但要如經文所說修行無上隨喜迴向，還要推而廣之，於一切法門中修無上法門，而能所雙泯的空性就是修一切無上法門不可或缺的心要。

一切法本空，能所亦空。故根本沒有能修的心與所修的法可言，若對能或所起了任何一絲的執著，馬上就落入有無生滅，故我們如果想把隨喜迴向修好，勢必得放掉對於隨喜迴向法門的任何執著；同樣的，如果我們想修好任何法門，都得放掉對於該法門的任何執著。

第 155 講：第三十一品 隨喜迴向品

復次大士。若菩薩摩訶薩於所修作諸福業事。正知離色離受想行識。……正知離佛無上正等菩提。是菩薩摩訶薩。於所修作諸福業事。如是正知能正隨喜迴向無上正等菩提。

復次大士。若菩薩摩訶薩正知所修隨喜俱行諸福業事。遠離所修隨喜俱行諸福業事自性。……正知佛無上正等菩提遠離佛無上正等菩提自性。是菩薩摩訶薩如是修行離性般若波羅蜜多。能離性隨喜迴向無上正等菩提。

P912Ⅲ欄倒數2行～P913Ⅲ欄倒數11行

善現菩薩說：如果菩薩對於所修作的一切福業事，能夠正確的知道離五蘊乃至無上菩提。這樣正確的知道，才能夠繼而正確的隨喜迴向無上菩提。

如果菩薩正確的知道所修隨喜俱行一切福業事乃至佛無上菩提，遠離所修隨喜俱行一切福業事乃至佛無上菩提的自性。這樣的修行離性般若，才能夠繼而離性隨喜迴向無上菩提。

此段經文，主要是說明如果要修好隨喜迴向，就要遠離一切的執取，甚至對於本質的執取也要遠離；也就是說，不但要遠離外相，還要遠離本質，也就是性相皆離，取乎中道的意思。

所以性相皆離，是最重要的正知

見。因此經文一開始就說：「若菩薩於所修作諸福業事，正知離色受想行識……」，五蘊等是外相，一個修隨喜迴向的菩薩，應該正確的知道遠離五蘊等一切外相，甚至無上菩提等一切善法，為什麼呢？因為離之一字，就是離開一切執取的簡寫；只要有一絲的執取，就必定落入有為生滅，故菩薩必須具備了這樣的正知見，才能正確的修行隨喜迴向，因此經文才說：「如是正知能正隨喜迴向無上正等菩提」。

這句經文把正知與正修的關聯一語道破。是的，唯有正確的知見能夠引導正確的修行，如果連正知見都尚未建立的話，其實是不可能有的正確的修行。所以禪宗才說：「吾貴汝見地，不貴汝行履」，意思就是凸顯正知見的重要，因為外在的行履是千變萬化的，如果要透過一個修行人外在的行履、行為去辨別他的證量，有時是相當撲朔迷離的；但是見地其實是騙不了人的，所謂：「道一句，便知有沒有」，一個人的智慧到底成熟通達到什麼程度，其實仔細的聽他說話也就略知一二，因為在話語的背後，唯有真實的證量，才能有正知見的法語流露，故正知見永遠是最重要的先導，是每一個修行人必須先於修行安立好的部分。

經文接著以正知一切善法遠離一切善法自性，來說明遠離自性的真理。也就是說明一切連本質的部分

也是需遠離的，亦即是連本質的部分，也不可有一絲執取的，也就是所謂的「空亦復空」。大般若經的結構是非常精密的，前段是遠離“相”，此段是遠離“性”；所以本大段遠離性相的主旨就在此二段被鮮明的標指了出來。

所以仔細的看，此二段的內在行文結構是一致的，例如皆以「正知」為動詞，以遠離為受詞，只是遠離的內容不同而已，前段是遠離相，此段是遠離性；透過對仗嚴謹的結構，清楚的說明了：性相皆需遠離。

什麼是性？就是本質。什麼是相？就是現象。

可以說，本質與現象是生命最需要研究的問題；也可以說，佛法就是同時提供了生命的本質與現象的完整答案。

如何才能得到本質與現象的完整答案呢？就是同時遠離本質與現象，才能得到真正而完整的答案。怎麼說呢？就是當我們一旦執取某時，其實我們就永遠也得不到關於某的真正答案；因為那份執取，將幻化成各種幻相，障蔽在真相之前。

所以如果我們真的想明白真相，我們就必須化掉一切一切的執取，我們才能有朝一日真相大白。否則以人類對於心的作用力量的陌生而言，實在難以察覺，原來障蔽自己了解真相的，就是自己。

我們為什麼會被自己所障蔽呢？首先我們要了解心與心念的不同；以本質與現象而言，心就是本質，心念就是現象；也就是說心是如如不動，心念是千變萬化；也可以說，心是空性，心念是有無生滅；由此可見，心才是主人翁，心念是主人翁所變化出來的一切。

這是非常非常重要的知見關鍵，如果我們明白了這一點，我們就不會誤把心念當作心，也就是不會錯把現象當作本質。由這樣的演繹與歸納，我們又回到了性相的主題，也就是說性與相必須是涇渭分明，不可互相混淆的；也可以說，這點的界定是絲毫馬虎不得的。因為只要有一絲的馬虎，就會性相不分，也就是分不清什麼是心與心念，什麼是本質與現象。

分清真的這麼重要嗎？是的，不但重要，而且是太重要太重要了。因為唯有分清，我們才知道什麼是妄念，也才能遠離妄念；唯有分清，我們才能在執取生起的那一剎那，把它抓個正著；否則我們會渾渾噩噩的作一切的修行與善事，表面上作了很多，表面上行了很遠；事實上，如果我們沒有把妄念澈底的釐清並分離出來，我們不可能離開妄念，也就是說我們繼續帶著自以為是的種種想法、看法、價值觀、思想

體系去危害自己以及眾生。

這樣的修行人會危害自己嗎？當然！而且是肯定不疑的。因為六祖壇經已經講得非常清楚：「不識本心，學法無益」。無益就是沒有好處，沒有好處是保守估計，一不小心，就會誤導自己的修行，而造成自己的損失與危害。

這樣的修行人會危害眾生嗎？當然！而且影響力越大，危害越大。因為不識本心的人，會把世間法與出世法、心與心念、方便與隨便、證量與相似證攪和得一塌糊塗；會給世人帶來錯誤的示範，混淆世人對於真正佛法的認知與學習。

而歸根究底，就是性相不分，出了根本的修行問題；如果這個問題一日不解決，這個人就有可能危害自己，就有可能危害眾生。

佛法是世出世間圓融的大智慧，而其根本的智慧就是性相分明。也就是同時深刻的瞭解了本質與現象，而在同時瞭解的當下，也就是同時“遠離”的當下；即明白歸明白，但對這份明白既無驕矜、亦無執取。

佛法甚深、甚深、甚深，唯有福慧俱全之人方能了然會心，正法、像法時期已是少數，末法時期更是鳳毛麟角。然而千百劫以來不滅的菩提大願不是如此清

明的提醒著：「不忍聖教衰，不忍眾生苦」，不論佛法奧義有多麼深難，因為實在太好，所以行菩薩道再難行難忍，也得繼續行忍，但千萬不要忘了，悲心度眾的後面，永遠要有一顆智慧的心來支撐，否則沒有通達的智慧，非但不能讓眾生離苦得樂，反而還要讓眾生陷於更深的水深火熱，不可不慎！不可不慎！

南無本師釋迦牟尼佛！

願眾生智慧早開！

願佛法的真理昌明！

第 156 講：第三十一品 隨喜迴向品

復次大士。諸菩薩摩訶薩於已涅槃一切如來應正等覺及諸弟子功德善根。若欲發起隨喜迴向無上正等菩提心者。應作如是隨喜迴向。謂作是念。如諸如來應正等覺及諸弟子皆已滅度功德善根亦復如是。我所發起隨喜迴向無上正等菩提之心。及所迴向無上菩提。其性亦爾。如是隨喜迴向無上正等菩提。無想顛倒。無心顛倒。無見顛倒。若菩薩摩訶薩以取相為方便。修行般若波羅蜜多。於彼一切佛及弟子功德善根。取相隨喜迴向無上正等菩提。是為非善隨喜迴向。以過去佛及弟子眾功德善根。非相無相所取境界。是菩薩摩訶薩以取相念發起隨喜迴向無上正等菩提。是故非善隨喜迴向。由此因緣墮想顛倒。墮心顛倒。墮見顛倒。若菩薩摩訶薩不取相為方便。修行般若波羅蜜多。於彼一切佛及弟子功德善根。離相隨喜迴向無上正等菩提。是名為善隨喜迴向。由此因緣是菩薩摩訶薩隨喜迴向。離想顛倒。離心顛倒。離見顛倒。

P913 III 欄倒數10行~P914 I 欄10行

善現菩薩說：如果菩薩於已涅槃一切佛及諸弟子功德善根，欲發起隨喜迴向無上菩提心，應該作這樣的隨喜

迴向，也就是作這樣的念：如同一切佛及諸弟子都已滅度，功德善根也是如是；包括我所發起隨喜迴向無上正等菩提之心以及所迴向的無上菩提，其自性也是一樣的，如果能如是隨喜迴向無上菩提，是沒有三顛倒的狀態。

但是如果菩薩以取相為方便修行般若，於一切佛及弟子的功德善根，取相隨喜迴向無上菩提，則不是善巧的隨喜迴向。因為過去佛及弟子的功德善根，不是相或無相所能執取的境界，所以當菩薩以取相之念發起隨喜迴向無上菩提時，就是所謂的不是善巧的隨喜迴向；由於這樣的緣故，便墮入三顛倒的狀態。

然而，如果菩薩以不取相為方便修行般若，於一切佛及弟子的功德善根，離相隨喜迴向無上菩提，就是所謂的善巧隨喜迴向；由於這樣緣故，是離開三顛倒的狀態。

此段經文，主要是說明取相與不取相而修隨喜迴向的不同，取相是非善且墮三顛倒；不取相是善且離三顛倒。

什麼是取相？就是執著於外相，也可以說執著於現象，忘失了本質的重要。一個修行人如果想要成就，一定不能取相修行，否則就會落入有為法的修行；但我們應深切的明白：有為法的修行是永遠都不會成就的，為什麼呢？因為有為法的規則就是有生必有滅，如果我們

用有為法來修行，那麼不論現在多麼的用功，有一天都可能不用功；也不論現在如何熱愛佛法，有一天可能完全背離佛法……因為這就是有生必有滅之有為法；故如果我們真的想永恒的珍愛佛法，永恒的慈悲，永恒的智慧，永恒的精進……就必須遠離有為法。

一切的善法，其實都宜與永恒同在，則可保證我們必定成就。例如慈悲如果能夠與永恒相應，那麼此人必定成就，一個人永遠只有愛，而沒有恨；這個人必定快速化解過去生一切的業力，必定與一切的祥和、幸福、美滿相應，因為愛的磁場是最有能量的磁場，愛的力量是宇宙間最大的力量。

而永恒與善法相應的關鍵就在於遠離有為法，可是取相修行正是背道而馳。然而千千萬萬的佛子，多少人就是卡在這一關而上不去，明明是要解脫，卻把自己越綁越緊。有的是用名相來綑綁自己、有的是用教條來綑綁自己、有的是用儀軌、有的是用佛法的觀念……不一而足，五花八門，但都可以歸納為「取相」修行。其特質就是執著深重，遠離悲智。

例如有人執著於儀軌，那麼只要有人不按他所第一次見或習到的相關儀軌，他便會馬上興起「不如法」的批判念頭。這時他的整個思考模式，是標準的“見樹不見林”，“只知其一，不知其二”，

“只看外相，不看本質”，既遠離智慧，更遠離了慈悲。

為什麼這樣就遠離了智慧？因為到底如不如法，最重要還是內在的品質，例如執事者內在證量很高，那麼只要符合佛法本懷，即使他自創一些儀軌都不能說不如法；但如果執事者內在是為了名聞利養而作法事，那麼即使他每一個步驟都相當考究也完全符合佛典的記載；但可以說他是完全不如法的，故一個人實在不能由外相的儀軌順序或莊嚴與否來判定一件法事的如法或不如法。這是沒有智慧的狀態，也就是經文所說三顛倒的狀態。

為什麼這樣就遠離了慈悲？就是一切都是緣起，既然此人已為自己效勞，那麼只要未真正破戒或行邪道，那麼此人即使法事的外相有一些缺失，也要站在包容的立場來看待，而不宜任意的批判。

而且當我們批判的念頭一生起時，其實傷害最大的還是自己，因為別人或外相如不如法，其實是不關己事，就算是外道，有問題的人物，我們確實要明辨是非曲直，以免自己或別人上當；但批判則是多餘的。可以說，面對一切不好的事物，了解是必須的；但批判則是不必要的，因為批判會帶來嗔念，嗔念會影響我們正確的觀察與判斷，而對於任

何的人事物，過與不及都是有失中道。

而中道的智慧，是佛法的大智慧，對於一切眾生，無論他好或壞，善良或不善良，其實佛陀都是一視同仁的；為什麼？因為“眾生皆有佛性”，這是站在本質來愛眾生，而不是“取相”愛眾生。

什麼是“取相”愛眾生？就是善良的就特別愛他，不善良的就特別討厭他；美麗的就特別喜歡他，不美麗的就特別排斥他；有錢的就特別尊重他，沒錢的就特別看輕他……只要一落入“取相”，其實我們就遠離了中道的大智慧，開始落入有無生滅，有時還誤以為自己嫉惡如仇、涇渭分明。

這裡馬上出現了一個思想的陷阱，智慧比較不足的人立即會問：那麼難道意思就是不看一個人外相作了什麼，都要肯定他囉？當然不是的，佛法是真實的面對一切的真相，對就是對，錯就是錯；好就是好，壞就是壞。對與好要發揚光大，錯與壞當然要遠離；一切是非黑白是非常清楚不過了。

只是佛法的大智慧，除了要相上清楚外，更高一層次的要我們超越一切的外相，到達其本質。就是性相分明，也就是本質與現象釐清得一清二楚；即現象要明

白是非曲直，但本質的部分則超越了善或惡、是或非、黑或白……所以六祖才對惠明喝問：「不思善，不思惡，正與麼時，哪個是明上座本來面目？」

好一個千古大智慧的喝然一問，是的，當善惡的分別念頭盡拋，普天之下，又有何十惡不赦、欲置其死之人？當一切的外相皆已粉碎，豈不正是本質盡露、真相大白之時？

由此可知，一切的修行，不只是隨喜迴向，都是不能取相。故經文說：「是菩薩以取相念，發起隨喜迴向無上正等菩提，是故非善隨喜迴向，由此因緣，墮想顛倒、墮心顛倒、墮見顛倒」。意思就是說明只要是取相，就非善，就顛倒，可說是三詞一義，無分軒輊；無非都是要說明遠離執著，遠離對於有無生滅法的執著。

那麼怎樣才是善修隨喜迴向呢？如同經文所說：「若菩薩摩訶薩不取相為方便，修行般若波羅蜜多，於彼一切佛及弟子功德善根，離相隨喜迴向無上正等菩提，是名為善隨喜迴向。由此因緣，是菩薩摩訶薩隨喜迴向，離想顛倒、離心顛倒、離見顛倒」。

不取相即離相，離相即離三顛倒。也是三詞一義，無非都要說明唯有離開了對於外相的任何執著，一個人才可能真正超越宇宙森羅萬象，睜開慧眼，親見諸法實相。

金剛經說：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」。芸芸佛子，此句是真正解脫關鍵句，為什麼末法時期會有許多怪力亂神，卻仍讓大眾趨之若鶩之現象？即因不明佛法之智慧主旨，若眾生皆腳踏實地、老實修行、靜心深習佛法智慧，則這些現象當可減免。

滔滔濁世悟者稀，但若要對得住自己過去生許下的菩提大願，怎能不如喪考妣般渴求佛法智慧，因為沒有佛法智慧，自己都如盲人騎瞎馬，危險至極，又怎能引領眾生？此一巨大問題，實已不能再逃躲、再延宕，值得每一個菩薩行者，甚深思惟！甚深思惟！

第 157 講：第三十一品 隨喜迴向品

爾時彌勒菩薩摩訶薩問具壽善現言。大德云何。菩薩摩訶薩。於諸如來應正等覺及弟子眾功德善根。隨喜俱行福業事等。皆不取相而能隨喜迴向無上正等菩提。

具壽善現答言。大士。應知菩薩摩訶薩。所學般若波羅蜜多中。有如是等善巧方便。雖不取相。而所作成。非離般若波羅蜜多。有能發起隨喜俱行諸福業事。迴向無上正等菩提。

彌勒菩薩摩訶薩言。大德善現。勿作是說。所以者何。以甚深般若波羅蜜多中。一切如來應正等覺及弟子眾功德善根皆無所有不可得故。所作隨喜諸福業事亦無所有不可得故。發心迴向無上菩提亦無所有不可得故。此中菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是觀。過去諸佛及弟子眾功德善根性皆已滅。所作隨喜諸福業事。發心迴向無上菩提性皆寂滅。我若於彼一切如來應正等覺及弟子眾功德善根。取相分別及於所作隨喜俱行諸福業事。發心迴向無上菩提。取相分別。以是取相分別。方便發起隨喜迴向無上正等菩提。諸佛世尊皆所不許。

何以故。於已滅度諸佛世尊及弟子等。取相分別。隨喜迴向無上正等菩提。是大有所得故。

是故菩薩摩訶薩欲於諸佛及弟子眾功德善根。正起隨喜迴向無上正等菩提。不應於中起有所得取相分別隨喜迴向。若於其中起有所得取相分別隨喜迴向。佛不說彼有大義利。何以故。如是隨喜迴向之心。妄想分別雜毒藥故。譬如有食雖具上妙色香美味。而雜毒藥。愚人淺識貪取噉之。雖初適意歡喜快樂。而後食消備受眾苦。或便致死若等失命。如是一類補特伽羅。不善受持。不善觀察。不善誦讀。不了知義。

P914 I 欄11行~II 欄14行

彌勒菩薩問善現菩薩：為何說菩薩於諸佛及弟子的眾功德善根、隨喜俱行福業事等，都不取相，而能隨喜迴向無上菩提呢？

善現菩薩答：應知菩薩所學般若，有這樣的方便善巧，雖然不取相，而能作成事情，是因為沒有離開般若，所以能夠發起隨喜俱行諸福業事，迴向無上菩提。

彌勒菩薩說：別只這麼說，為什麼呢？因為甚深般若中，諸佛及弟子的眾多功德善根，都無所有不可得的緣故，所作隨喜諸福業事也是無所有不可得，發心迴向無上菩提亦然。

所以菩薩於此中修行般若時，應如是觀：過去諸佛及弟子眾功德善根，以自性而言，皆已寂滅；所作

隨喜諸福業事與發心迴向無上菩提的自性也是一樣，皆已寂滅。而我如果於這些卻取相分別，發起隨喜迴向無上菩提，是諸佛皆所不稱許的。為什麼呢？因為這樣的取相分別，就是大有所得。

所以菩薩如果想正確的發起隨喜迴向無上菩提，就不應於中起有所得、取相分別隨喜迴向，如果相反，佛不會稱說有大利益。

為什麼呢？因為取相，分別隨喜迴向的心，摻入了妄想分別如同毒藥雜染其中。例如雖然食物色香味俱全，可是卻摻了毒藥；然而一個愚笨的人沒有見識，因為貪取食物的美味而吃下，吃時雖然非常享受；但吃後則備受毒藥之苦，甚至失去了性命；那麼這一類的眾生，就是不善於受持、觀察、讀誦，並且不懂道理。

佛法是這世上最珍貴無比的，只是這麼珍貴的道理，必須實踐才有意義，所以每一個修行人皆須落實於老實修行，否則佛法陳義再高，其實也與我們沒什麼關聯，更別奢談對我們的生命產生巨大的影響與改變。如同經文提及：「菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺及弟子眾功德善根隨喜俱行福業事等皆不取相，而能隨喜迴向無上正等菩提。」

即是說明解行並重的修行，修行隨喜迴向是實修，“皆不取相”則是心法，也是解門；而唯有解門與行門都正確無誤的執行了，這才是

一個完整的修行。但解門無疑是要優先於行門建立清晰的，也就是正知見的安立永遠是最重要的步驟；但是當正知見精準的安立以後，就要精準的去實踐正知見了。

事實上，解與行，也是一體的兩面，解中包含了行，行中也包含了解；可以說沒有正確的知見不會有正確的修行，而正確的修行必定包含了正確的知見為內涵。那麼什麼是修隨喜迴向的正確知見呢？即是善現菩薩所說：「應知菩薩摩訶薩，所學般若波羅蜜多中，有如是等善巧方便，雖不取相，而所作成，非離般若波羅蜜多，有能發起隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。」

意思就是說，只要學會了般若，就自然而然具備了實踐般若的方便善巧，所以呢，不用有任何外相的規定，自然完成了該作的事。也就是說，當本質的部分完備以後，行為或現象也會跟著完備，故可以得到一個結論：「非離般若波羅蜜多，有能發起隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。」

即一切的修行都不能離開般若，如果離開了般若，不要說隨喜迴向法門修不好，可以說一切的修行都無法修好。所以般若是永遠不能離開的重心，只要這個重心掌握好了，也就能夠隨意自在，任運而修了。

般若也就是無所得慧，所以經文接著說：「甚深般若波羅蜜多中，一切如來、應、正等覺及弟子眾功德善根皆無所有不可得故，所作隨喜諸福業事亦無所有不可得故，發心迴向無上菩提亦無所有不可得故。」

無所得慧即不可得，一切的功德皆了不可得，一切的一切也都了不可得，這是萬事萬物從未改變過的本質。如果不能識取，則我們必定陷入有所得的現象界，也就是有無生滅，則煩惱必定與我們如影隨形，則輪迴必定緊緊纏繞，而解脫的光明越加渺不可及。

故深切的明白一切不可得的大智慧，才能甚深行隨喜迴向，也才能甚深行一切法門。而且這了不可得的智慧不但要深植，還要廣大，遍一切處，遍一切時，如同經文所說：「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀：『過去諸佛及弟子眾功德善根性皆已滅。所作隨喜諸福業事、發心迴向無上菩提性皆寂滅。』」

觀什麼呢？觀一切的本質為寂滅，也就是一切本空。不論作了多少事，不論累積了多少功德，事實上本質永遠還是空性，也就是寂滅。如果沒有這樣的智慧，嚴格說起來，是不能作一個修行人的，也不可能符合佛陀的本懷主旨，所以經文才說：「若於彼一切如來、應、正等覺及弟子

眾功德善根取相分別，及於所作隨喜俱行諸福業事，發心迴向無上菩提，取相分別，以是取相分別，方便發起隨喜迴向無上正等菩提，諸佛世尊皆所不許。」

好一句「諸佛世尊皆所不許」，意思就是說如果取相分別的修行，是不可能為佛所稱許的，也就是這樣的修行是不如法的，是不會有成就的，只會離解脫越來越遠，不論表面上作了多少事，也不論表面上作了多少功德。因為取相分別在一開始就錯了，所謂「因地不正，果遭迂曲」，開始有了偏差，也不會有好的結果。也就是所謂的「差之毫釐，失之千里」，即在開始部分就已經不正確，那麼如果未修正，發展到最後，一定會錯得非常離譜，甚至難以校正，故君子慎始，在一開始的心念就要與無所得相應，即與空相應，才能確保修法的正確，也才能確保功德的圓滿。

而如果落入取相分別的修行，即是經文所說的：「於已滅度諸佛世尊及弟子等，取相分別，隨喜迴向無上正等菩提是大有所得故」。一句“大有所得”，已經與取相分別劃上了等號，大有所得就是取相分別。有所得已經很糟，大有所得豈不更糟，表示執著強大難以斷除，這樣的修行人是永遠不會有成就的，除非他遠離大有所得。

故經文才緊接著說：「是故菩薩摩訶薩欲於諸佛及弟子眾功德善根，正起隨喜迴向無上正等菩提，

不應於中起有所得、取相分別隨喜迴向。若於其中起有所得、取相分別隨喜迴向，佛不說彼有大義利」。「大有所得」，剛好與「大義利」是相反不能並存的狀態，如果「大有所得」，則不但沒有大義利，還可能有大損失；相反的，如果沒有「大有所得」，則必有大義利，不論自度或度人皆如是。

而有所得、取相分別的修行隨喜迴向或一切法門，是什麼樣的狀況呢？經文馬上作了一個非常生動的比喻：「如是隨喜迴向之心，妄想分別雜毒藥故。譬如有食雖具上妙色香美味，而雜毒藥，愚人淺識，貪取噉之，雖初適意、歡喜、快樂，而後食消，備受眾苦，或便致死若等失命。」

這真是一個生動而令人驚懼的比喻，就像清悅嘹亮的暮鼓晨鐘，敲醒了猶在三界流浪、飲酖止渴的芸芸眾生！一個正常的人，絕對不肯吃一頓有毒的美食，因為要付出的代價實在太慘烈了：不是生病，就是死亡！而如果我們繼續在佛法中取相分別，動一切的分別妄想，我們的下場也是如此的淒慘可憐。佛法實在太好了，就像色香味俱全的美味大餐，可是如果雜染了妄想分別，那麼就如同在這美味大餐中加入了毒藥，請問有多麼愚不可及啊！

想要成就嗎？那麼就請別在美味中加毒藥了！否則不但自誤，還會誤人；不但毒己，還會毒人。菩薩

是慈悲與智慧兼具的，無論以慈悲或智慧的眼光來看，都不能再把佛法的美味加入毒藥，這樣自己都不可能成就，更遑論幫助別人成就。

而如果繼續在美味中加毒藥，就是經文所說：「如是一類補特伽羅，不善受持、不善觀察、不善誦讀、不了知義」。說明了這樣的修行人全無智慧可言，既不懂得受持法義，也不懂得觀察，更不懂得誦讀，是一個完全不明白宇宙真理的人；這樣的人，就是前面比喻中所說的「愚人」。

有愚笨的菩薩嗎？如果自己都不明白真理，要以什麼去教導眾生？佛法到底是什麼？是三藏十二部？還是莊嚴的佛像？如果僅僅這些外相就能代表佛法，又何勞佛陀苦行六年，說法四十九年？

佛法甚深，甚為珍貴，但其奧秘與珍貴，也只是一心向道者才能真正明白。「朝聞道，夕死可矣」，連儒家都有這樣的求道熱血，自詡為荷擔如來家業的菩薩們呢？如果還在斤斤計較個人的得失，還不能放下小恩小怨，那麼，何時才能成道呢？何時才能圓滿無量劫以來，百千萬劫不滅的菩提悲願呢？甚深思惟！甚深思惟！

第 158 講：第三十一品 隨喜迴向品

而告大乘種性者曰。來善男子。汝於過去未來現在一切如來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。入無餘依般涅槃已。乃至法滅於其中間。若修般若波羅蜜多。已集當集現集善根。若修靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。……若修一切三摩地門已集當集現集善根。若嚴淨佛土已集當集現集善根。若成熟有情已集當集現集善根。若諸如來應正等覺所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。及餘一切無數無量無邊功德。若佛弟子一切有漏無漏善根。若諸如來應正等覺已當現記諸天人等獨覺菩提所有功德。若諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等已集當集現集善根。若善男子善女人等。於諸功德發起隨喜迴向善根。如是一切合集稱量現前隨喜。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是所說隨喜迴向。以有所得取相分別。而為方便如食雜毒初益後損。故此非善隨喜迴向。所以者何以有所得取相分別。發起隨喜迴向之心有因有緣。有作意。有戲論不應般若波羅蜜多。彼雜毒故則為謗佛。不隨佛教不隨法說菩薩種性補特伽羅。不應隨彼所說修學。

彌勒菩薩說：不懂道理的人卻告訴大乘種性的修行人，於過去、未來、現在一切佛，從初發心至證得無上菩提，轉動妙法輪，度脫無量眾生，證入無餘依涅槃，乃至於法滅。於其中修行六度乃至一切三摩地門，嚴淨佛土、成熟有情的已集、當集、現集善根，和諸佛所有戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊，以及其餘一切無量功德。諸佛已集、當集、現集諸天人等、獨覺菩提所有功德；以及天龍乃至人非人等已集、當集、現集善根。

如果修行人於以上一切功德發起隨喜迴向善根，如是一切合集稱量現前隨喜，與一切眾生一起迴向無上菩提。因為以有所得、取相分別為方便，如同吃下摻毒的美味，先享受後痛苦，所以這並非善巧的隨喜迴向。

為什麼呢？因為是以有所得、取相分別，發起隨喜迴向之心，有條件性，有特別作意，有離開正道的戲論，不與般若相應，因為雜毒了妄想分別，所以如同謗佛，可以說是不追隨佛陀的教法；不跟隨佛法所說；故菩薩種性的眾生，不應該跟隨他所說來修學佛法。

此段主要說明，如果是有所得、取相分別的隨喜迴向，就是謗佛。怎麼說呢？因為佛所說的都是真理，所行的也是正道。如果我們所說的不是真理，所行的也非正道；那當然就不符合佛法，既不符合佛

法，已經很糟，卻自以為是佛法，甚至誤導眾生信服是佛法，那麼傳揚不正當的見解，就是毀謗佛法。

如同經文所進一步說明：「有因、有緣、有作意、有戲論，不應般若波羅蜜多。彼雜毒故，則為謗佛」。什麼是“有因有緣”？即是有原因、有條件，就是修隨喜迴向時是有動機的，是執著於功德的理由才作的，這樣的修行，當然就是所謂的有所得、取相分別。

真正的修行，是沒有原因，沒有理由，沒有條件，沒有動機，甚至沒有目的。因為一切的條件性都是有漏的，總有一個情況是不符合這個條件的，萬一我們執著於這樣的條件，那麼一旦不符，豈不就是失望時刻來臨的時候？

故佛法的教導，都是慈悲的在保護我們不要受到任何的損失與傷害。失望是一種傷害嗎？是的，任何情緒的低落對於身心都是一種傷害，都是促使身心老化的成因，故修得好的人多半是愉悅的、進取的，因為這樣的狀態，就是身心最好的狀態。

什麼是“作意”？就是特意這麼想。當一個人特意注意什麼時，這目標就會在不知不覺中偏離了真相，就是會變大、變重要，如果執取越大，偏離的也就越大。例如一個人相當執著於事業的成就，如果越注意，這成就與否對他的快樂與否就影響越大；而這影響的力量卻

是不符真實人生的，因為在真實人生中，事業也許占有影響的一席之地；但絕非變成執著於事業者般的全部。

故特別的注意，會造成真相的偏離，因為這與專注是不同的；專注沒有執取，故不會影響對於真相的認知；反而越專注，越能全面的了解真相。佛法是教導我們認知真相，故當然要遠離特別的作意，但養成專注的習慣則相當有利於證入空性。甚至可以說常常訓練自己專注於空性，就是一個掌握修行重心的修行人了。

什麼是“戲論”？就是言不及義。不及什麼“義”？不及生命真理之義。什麼是生命的真理？即智慧。什麼是智慧？即般若。一層一層的推演之中，我們明白了智慧對於我們生命成長有多麼重要，如果沒有智慧，生命是屬於矇昧不明、成長停頓的狀態。所以面對生命短促的事實，我們實應集中心力去學習、研討智慧，而不能再浪費寶貴的時間於其他不重要的知識或理論上。

而戲論正是不討論智慧的狀態，尤有甚者，表面看起來是討論智慧，事實是似是而非，甚至邪見。故一個修行人一定要遠離戲論，因為這是耗費寶貴光陰的方式，言不及義，對自己一點幫助都沒有，對別人也是一點幫助都沒有。因為“修行第一，開悟

為上”，我們把時間運用在般若上，都已嫌時不我予，又怎忍心把時間浪擲在無謂的戲論上？這是每一個有志成就的修行人，宜再三警惕之事。

什麼是“不應般若波羅蜜多”？即不與般若相應。什麼是相應？即YOGA，即瑜珈，即連結之意。為什麼要與般若連結呢？因為生命的無明，是痛苦的根源，而般若是針對無明對症下藥的對治，如果一旦與般若連結，所謂“慧日破諸暗”，般若立即照亮了無明狀態，讓生命得到了智慧，得到了覺醒。所以“與般若相應”，是修行人最重要的一件事；如果相反的“不與般若相應”，那麼是不可能成就的。

歸納以上經文得到的結論是：「彼雜毒故，則為謗佛」。由此可見，佛法是以智慧為重心的，如果偏離了這個重心，那麼即非佛法，把非佛法當作佛法來說，嚴格的追究起來，就是謗佛了。

可見佛法對於真理、真相、智慧的要求是一絲不苟的；真理就是真理，絕容不得有一絲非真理與真理並存，故純粹度對於真相而言是非常重要的，就如同最珍貴的鑽石一定是沒有瑕疵的，珍貴的真理也是沒有瑕疵的，有瑕疵就不能放諸宇宙而皆準，故面對這麼偉大純粹的佛法，我們真的需全心全意的學習，才能真正

學到真理，才不致“謗佛”。

既謗佛，則接著如經文所說：「不隨佛教，不隨法說」。即表面上也許是佛子、也許在學佛法。事實上由於邪見障蔽的關係，在修行的這條路上，已經越行越遠，不再跟隨偉大佛陀的教導，也不再跟隨佛法種種珍貴的言說。

這樣的人，如失去明燈而繼續趕路的人；這樣的人，如自己盲而不自知；這樣的人，表面行佛道，事實行魔道。而真正的原因，都來自於“有所得、取相分別”；故修行人應像遠離毒藥般遠離，尤其是大乘菩薩根器的修行人。

為什麼經文說：「菩薩種性補特伽羅，不應隨彼所說修學」？因為菩薩是自度度人，自利利他，“有所得、取相分別”是自誤誤人，自傷害他，與菩薩道是背道而馳，相差十萬八千里。

故一個大乘菩薩，是一個智慧的人，擁有什麼樣的智慧呢？即空性的智慧，如此才能於五濁惡世行清淨菩薩道——“菩薩清涼月，遊於畢竟空”。

第 159 講：第三十一品 隨喜迴向品

是故大德。應說云何。住菩薩乘諸善男子善女人等。應於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺及弟子等功德善根隨喜迴向。謂彼諸佛從初發心。至得無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。入無餘依般涅槃已。乃至法滅於其中間。若修般若波羅蜜多集諸善根。……

若修一切三摩地門集諸善根。若嚴淨佛土集諸善根。若成熟有情集諸善根。若諸如來應正等覺所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。及餘一切無數無量無邊功德。若佛弟子一切有漏無漏善根。若諸如來應正等覺已當現集諸天人等獨覺菩提所有功德。若諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等集諸善根。若善男子善女人等。於諸功德發起隨喜迴向善根。住菩薩乘諸善男子善女人等。云何於彼功德善根。發起隨喜迴向無上正等菩提。

具壽善現白言。大士。住菩薩乘諸善男子善女人等。修行般若波羅蜜多。若欲不謗諸佛世尊。而發隨喜迴向心者。應作是念。如諸如來應正等覺。以無上佛智了達遍知。諸功德善根。有如是類。有如是體。有如是相。有如是法而可隨喜。我今亦應如是隨

喜。又如諸如來應正等覺。以無上佛智了達遍知。應以如是諸福業事迴向無上正等菩提。我今亦應如是迴向。住菩薩乘諸善男子善女人等。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。應作如是隨喜迴向。若作如是隨喜迴向。則不謗佛。隨佛所教。隨法而說。是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向之心。永離眾毒終至甘露無上菩提。

P915 I 欄5行~P915 II 欄倒數2行

彌勒菩薩繼續說：所以安住菩薩乘的修行人，應該於過去、未來、現在一切佛，從初發心至證得無上菩提，轉動妙法輪，度脫無量眾生，證入無餘依涅槃乃至法滅。於其中修行六度乃至一切三摩地門，嚴淨佛土、成熟有情的已集、當集、現集善根，和諸佛所有戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊，以及其餘一切無量功德。諸佛已集、當集、現集諸天人等、獨覺菩提所有功德；以及天龍乃至人非人等已集、當集、現集善根。

如果修行人於以上一切功德發起隨喜迴向善根，那麼安住菩薩乘的修行人該如何把這些功德善根，發起隨喜迴向無上菩提呢？

善現菩薩說：安住菩薩乘的修行人，修行般若，如果不想謗佛；而發起隨喜迴向，應如是念：如同諸佛以無上的佛智了達遍知一切功德

善根有如是類、體、相、法而可隨喜；我也如是隨喜。又如同諸佛以無上的佛智了達遍知應該如是一切福業事迴向無上菩提，我也應該如是迴向。

所以安住菩薩乘的修行人應該作這樣的隨喜迴向，則不會謗佛，則是追隨佛陀的教法，跟隨佛法所說。這樣的菩薩如是的隨喜迴向心，能夠永遠離開諸毒，最終到達甘露無上菩提。

此段經文主要說明，如何修隨喜迴向，才是不謗佛，如同經文所說：「應作是念：如諸如來、應、正等覺，以無上佛智了達遍知，諸功德善根有如是類、有如是體、有如是相、有如是法而可隨喜，我今亦應如是隨喜。又如諸如來、應、正等覺以無上佛智了達遍知，應以如是諸福業事迴向無上正等菩提，我今亦應如是迴向」。

經文中最重要的是「以無上佛智了達遍知」，這一句是這段經文的精華句，其實也是整個佛法的精華，佛法最重要的是什麼？就是智慧。而什麼才是最圓滿的智慧，即佛智，為了描述佛智的無可比擬，所以用了「無上」來形容。

「無上」二字真是當之無愧啊！世界再也沒有比智慧還要尊貴的了，有智慧就可以不造業，就可以遠離痛苦，就可以利益自己；最重要的，還可以利益無量無邊的眾生，所以圓滿的智慧就是「無上佛

智」，既是圓滿的智慧，當然對一切的萬事萬物，就能夠「了達遍知」，這四個字也是用得巧妙貼切，明了通達、周遍知悉，當一個人擁有了圓滿的智慧，就是處於這樣無所不知的明覺狀態，就像最晶瑩剔透的鏡面，一切映照於其中，都清楚明白，無所遁形。

所以，用這樣的智慧來修隨喜法門，當然就是如經文所說，能夠了達遍知一切功德善根「有如是類、有如是體、有如是相、有如是法」，也就是明白功德善根的類、體、相、法。

什麼是功德善根的類？

就是一切種類，例如諸佛說法的功德善根，弟子成就的功德善根，天人的功德善根等等不一而足。

什麼是功德善根的體？

就是本質。也就是本體，亦即一切萬物的本體與本質。即空，即般若，即涅槃。

什麼是功德善根的相？

即外相。例如布施、持戒、忍辱等等一切善行善事。

什麼是功德善根的法？

即方法，也就是如何成就功德善根的一切途徑，例如金剛經的名句：「以無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，即得阿耨多羅三藐三菩提」，即已充分說明如何成就功德善根——修

盡一切善法。

當了達遍知功德善根的類、體、相、法之後，而以如是智慧修隨喜法門，這是佛的修行境界，但我們亦可效法行之。

眾生平等，這是佛教最偉大的平民思想。所以一句「我今亦應如是隨喜」，就充分的發揮了這個偉大的思想，意思就是說，既然佛做得到，那麼每一個人只要透過效法與學習，一樣也可以做得到。

所以，佛教是主張人人可以成佛的，透過什麼途徑可以達成這平民思想呢？就是學習，所以我們常掛在口中的是「學佛」。

是的，多麼平常的「學佛」二字；但其中所蘊含的深刻思想以及實踐的期許，確實是學佛多年的佛子必須正視的一個問題。

學佛學了多久？像佛像了多少？每一個佛子都宜常常捫心自問。否則難以真正落實於「學習」二字，多半是口中一直在學習，行為卻未必在學習，這是千千萬萬佛子的通病，宜反省、警惕、改進之。

所以不論隨喜或迴向，都是佛會怎麼做，我們就跟著怎麼做。所以這樣的人，當然是不謗佛的人，當然是如同經文所說：「隨佛所教，隨法而說」。試想，能夠跟著佛陀的腳印，亦步亦趨，是多麼幸福的人，是多麼有希望

的人啊！

因為他只要一直這樣跟下去，總有一天，他就會到達經文所說的美妙境界：「永離眾毒，終至甘露無上菩提」。

永離眾毒，就是永遠不再做在美味中摻毒藥還大快朵頤的笨事，也就是遠離妄想分別，進入圓滿悲智雙運的證量——「甘露無上菩提」。

「甘露」二字用得多么巧妙，也多么如實！當一個人到達悲智圓融的境界，那種快樂，真的是如「醍醐灌頂」，就如同最美妙的甘露從頭灑下，那種無比的清涼，真的是難描難繪啊！

所以，以比喻的角度來看，甘露已經用得巧妙。事實上，也是如實說明了修證者的美妙境界：當紅白菩提雙運後，頂輪的甘露池會降下大量的甘露，滋潤全身，全身會得到極大的法喜，無量無邊；這就是「甘露無上菩提」的境界，多麼令人讚歎！多麼令人嚮往！

如何到達這樣的境界呢？無他，就是「學習」！只要不斷的「隨佛所教，隨法而說」，總有一天，就能親證甘露無上菩提，永斷生死輪迴！！

第 160 講：第三十一品 隨喜迴向品

復次大士。住菩薩乘諸善男子善女人等。修行般若波羅蜜多。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。應作如是隨喜迴向。如色不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如受想行識不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。……

如諸佛無上正等菩提不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。

所以者何。如彼諸法自性空故。不墮三界非三世攝。隨喜迴向亦復如是。謂諸如來應正等覺自性空故。不墮三界非三世攝。諸佛功德自性空故。不墮三界非三世攝。聲聞獨覺及人天等自性空故。不墮三界非三世攝。彼諸善根自性空故。不墮三界非三世攝。於彼隨喜自性空故。不墮三界非三世攝。所迴向法自性空故。不墮三界非三世攝。能迴向者自性空故。不墮三界非三世攝。

P915 II 欄倒數1行~P917 I 欄倒數8行

善現菩薩說：安住菩薩乘的修行人修行般若時，於一切佛及弟子等功德善根，應該作如是的隨喜迴向：如同

五蘊乃至無上菩提不墮三界，既不墮三界，則不是過去，也不是未來，更不是現在，那麼隨喜迴向也應該如是。

為什麼呢？如同諸法自性本空的緣故，不墮三界的空間，則不被過去、現在、未來的時間所束縛；那麼隨喜迴向也是如此。其他也是一樣，所謂諸佛、諸佛功德、聲聞獨覺及天人等、彼諸善根、於彼隨喜、所迴向法以及能迴向者都是自性本空，而且不墮三界的空間，當然也就不被過去、現在、未來的時間所束縛。

此段經文探討了時間與空間的問題。關於時間的探討，經文說：「非過去、未來、現在」，又說：「非三世攝」。前句是直接破了對於時間的執著，非是否定句，也就是否定了時間的存有；什麼狀況下時間不再存有呢？

就是解脫的狀況，當一個人真正完全解脫時，這個人真正的脫離了時間的任何干擾，什麼是時間的干擾？就是生、老、病、死，只要還存在時間之內，一個人必定受著輪迴生死，逐漸老去的時間法則，嚴格的支配，沒有人能夠在時間的流逝中而不隨著一起老朽。

所以時間是無情的，不會因為任何人而改變其運作法則，時間的消逝無蹤，是人類面對青春逝去時最大的無奈，所以秦始皇要尋找不老仙丹，所以西方人要追尋青春永駐

之泉。

但是古往今來，誰如願了呢？沒有，從來沒有一人如願以償。甚至為了煉仙丹，許多人死於丹毒；甚至為了求長生不老之藥，許多人成為無謂的藥物實驗品。

難道不能追尋嗎？不是的，只要是理想，都是值得全力以赴，終其一生的追尋；只是最重要的一件事必須先考慮得一清二楚：方向正確與否。

所以面對時間，我們要追尋的不是與時間對抗，拼命想辦法延長人間的生命；這個答案已經在千千萬萬追尋長生不老者失敗後，再也無庸置疑的答案。我們要追尋的是超越時間，一旦超越時間，時間就不能來束縛我們。

所以，我們要追尋的是法身的永恆，套一句人間易懂的比喻：是追尋法身的長生不老，青春永駐。有人可能馬上會有疑問：看不到的法身，真的存在嗎？有一個類比結構的問句可以給一個很好的思考方向：看不到的愛，真的存在嗎？

聽懂這句問句，最起碼可以解決最粗的疑念，容易安下心來，繼續去了解法身無形無相而存有之事實。什麼是法身？就是空，就是般若，就是萬事萬物的本質，就是宇宙森羅萬象背後的答案。

證得法身，明白法身，安住法身，是每一個人類最重要、最重要的一件事。如果沒有證得、明白、

安住法身，我們不可能心安，我們不可能快樂，所以絕對不是物質界的一切不重要，而是如果連本質都沒有搞清楚，我們怎麼能夠於千變萬化的現象界中玩得不亦樂乎？

真的不能再玩下去了，我們一定要明白為什麼有生？為什麼有死？為什麼有生命？為什麼生存如此的苦悶？……但如同面對時間的問題是一樣的，我們只有超越，才能真正解決問題；因為如果問題都是再衍生出來的問題，我們怎能不正本清源的找出為什麼有這麼多問題的問題本身呢？

如何超越？千難萬難！但也再簡單不過。我們只要修正方向，就是不再向外尋求，開始全心全意的向內尋求，向我們無形無相的心尋求，向無形無相的慈悲尋求，向無形無相的智慧尋求。

只要我們走對了方向，生命就開始有了希望，就不再是一個無意義的偶然，更不是一個惡意的懲罰。讓我們一起走向八正道，讓我們一起走向光明。

所以，從現在開始，我們要努力證得法身，那麼何止時間不再是束縛，空間也當然不再是束縛了，如同經文說：「不墮三界」，又說：「不墮欲界、色界、無色界」。

意思就是說一個人已經完全脫離三界，也就是脫離了欲界、色

界、無色界的束縛，亦即脫離空間的限制。至於空間對我們究竟有多大的限制呢？我們如果在台灣，就不可能在美國，我們如果要從台灣到美國，就要坐好久的飛機才能到達，如果我們一時興起想立即要到阿拉斯加，以目前的科技而言，那幾乎也是一件不可能達成的事。

而且以浩瀚的宇宙而言，地球不過是滄海一粟，而我們的肉身幾乎連一粒細沙還不到的渺小，所以空間的束縛感與遼闊，同時並存矛盾的壓迫著每一個人類的痛苦的生存。

怎麼說呢？在超越兩地彼此的距離而言，實在往往太遠了，所以我們嫌空間太大；而在自己所占有的空間而言，最起碼以肉身所占有的空間而言，又嫌微不足道的太小了。

所以，到底是太大了呢？還是太小了呢？連我們都矛盾的不知如何是好；所有的原因都來自於因為我們“墮三界”。

因為，只要我們還身處欲界、色界、或無色界的三界之中；那麼被空間所侷限，便是我們無可改變的運命。那麼，怎樣才能「不墮三界」呢？答案其實是與時間的答案是完全相同、無分軒輊的。

即是～只有超越空間，也就是只有證得、明白、安住法身，我

們才有辦法不墮三界，才有辦法完全自由於空間之外。

所以，所謂的“解脫”，其實是用得相當巧妙與貼切。最起碼一個解脫者，是已經完全解脫了時間與空間的束縛，也就是說當所有人都必須被迫遵循生老病死的輪迴遊戲規則時，而解脫者卻完全不必被迫遵守，他可以想參加遊戲就參加，不想參加遊戲就不參加。

這樣的選擇權，不曉得是多麼令人艷羨呢！因為生老病死真的是非常巨大的痛苦，而更大的痛苦是想停止這樣的痛苦都不能夠作得到。所以，證得法身真的是這世界上最過癮、最了不得、最偉大的一件事。

這個正知見，要根深蒂固的擺在一個修行人的內心深處；這樣，這個修行人才能成為一個真正的修行人。為什麼呢？因為他甚深明白了修行的巨大到不可思議的利益，所以當他遇到艱難險阻時，他才會在最痛苦、最難熬、最驚險的當下，還是咬緊牙根——不退轉！作一個永不退轉的大丈夫吧！因為一切的辛苦都是值得的；一切的痛苦與解脫至樂相較起來，都是微不足道的。

只有甚深、甚深明白這個道理的人，能夠成就。能夠熬過最嚴寒澈骨、萬物蕭條的冬天，親自目睹冰消雪融、梅花遍野的燦爛春天。

“無上甚深微妙法，百千萬劫難

遭遇”。

末法時代，眾生殺業深重，正知見如迷霧中的珍寶，必須要極努力的修行人才能穿越迷霧，身入寶山，取寶而回。但如果不努力的話，真的是會在迷霧中迷路而不自知，不可不慎！

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分說明了一切，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，說明無染著的隨喜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分而已。

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分，或者不肯從這個部分下手去修，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、最自在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、廣果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。空性永恒不變，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，請問圓的哪一點是開始？哪一點又是結束？

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瞽眩。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，時間充分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，又哪有時間去修行呢？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分；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回答：「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」。般若是要“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，充分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？就是在因的部分努力的耕耘，而且要大大的努力耕耘；但是在果的部分，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分，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，即是在本質部分得到了

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、眾生相、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。

大般若經講記（全套六冊）

著 者：郭韻玲

發行人：鄭鴻祺

封面佛像繪製：蔡承訓

出版者：金色蓮花雜誌社

地 址：台北市大安區忠孝東路四段153號5樓

網 址：www.glotus.com.tw

E-mail：glotus.art@msa.hinet.net

電 話：(02)2731-0099

傳 真：(02)8771-9157

郵 撥：17029118 戶 名：金色蓮花雜誌社

登記證：行政院新聞局局版北市業字第145號

2024年6月初版

版權及著作權所有・歡迎助印

（本書如有破損缺頁，敬請寄回本社更換）

【大般若經講記】電子書
免費下載&在線閱讀