

智慧如海



大般若波羅蜜多經

第十一品 譬喻品

(卷 42~45)



〔釋迦牟尼佛莊嚴法相〕

第 14 講

2013年3月13日

(郭韻玲 老師 講解於1993年7月22日)



講 經／釋迦牟尼佛

譯 經／玄奘法師

解 讀／郭韻玲



總 序

世尊把般若門的心法及實修法門，全部在大般若經中宣說無遺，例如般若正念的真實境界，以及各種修行般若的實證方法，都鉅細靡遺的於經中宣說，是想深入經藏的佛子，相當需要研讀的經典。

因為，「大悲為上首，方便為究竟」，如果沒有智慧，是不可能究竟度眾的，於此虛幻的世間，人們早已習於以假為真的顛倒世界，如果要說明完全背道而馳的真實法界，確實是十分困難的一件事，而說明，更是需要有真實的證量，作為辯才無礙的度眾基石。大般若經，正是一個有志以大智慧及辯才度眾的菩薩道行者，於難行難忍的菩薩道上，不論自度或度人，都是一部不可或缺的寶典。

而由於大般若經以現代的人眼光來看，實在太長——總共600卷，每天讀通1卷，也要花上二年的歲月。所以在講解此經時，更要有長期奮鬥的勇氣與毅力，其實，不論講者或聽者，皆需具備這樣不畏路遙的磅礴氣勢，方能克竟全功。

不過，我們實在應該想回來，如果能有幸講完或聽完這樣智慧如海的經典，實在是過去生功德福報的累積啊！

願釋迦牟尼佛賜予我們智慧的開展！

願十方三世諸佛菩薩賜予加持！

～郭韻玲

第十一品 譬喻品

爾時具壽善現白佛言。世尊。若有問言。幻士能學般若波羅蜜多成辦一切智智不。幻士能學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多成辦一切智智不。我得此問當云何答。世尊。若有問言。幻士能學四靜慮成辦一切智智不。幻士能學四無量四無色定成辦一切智智不。我得此問當云何答。……

佛告善現。我還問汝。隨汝意答。善現。於意云何。色與幻有異不。受想行識與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。色不異幻。幻不異色。色即是幻。幻即是色。受想行識亦復如是。善現。於意云何。眼處與幻有異不。耳鼻舌身意處與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。眼處不異幻。幻不異眼處。眼處即是幻。幻即是眼處。耳鼻舌身意處亦復如是。

P234 I 欄12行~II 欄15行

本品主要是說有方便善巧及善友所攝，聞般若波羅蜜多，不會驚、恐、怖，反之則會。

一開始善現就向世尊請教：「如果有人問我：幻士能夠學習般若波羅蜜多，成辦佛智嗎？那麼我該如何回答呢？」佛陀等善現列舉了般若、六度、四禪、四念住等問題重點後，並不直接回答，而以十分方便善巧的方式反問善

現：「五蘊和幻有不同嗎？」善現回答：「沒有不同」，接著自動說明為什麼“沒有不同”，因為——五蘊不異幻，幻不異五蘊，五蘊即是幻，幻即是五蘊。這是站在一切自性空的角度來觀察的，故不論五蘊代換成什麼，如身界、觸界、身識界、身觸、身觸為緣所生諸受、眼界、法界、意識界、意觸、意觸為緣所生諸受等，所得到的結論都是相同的：一切不異幻，幻不異一切，一切即是幻，幻即是一切。

人世如幻，一切都是幻相。於此實相如果能夠真正認知的話，已經是一個不錯的修行人了；因為一切的痛苦都來自於執著，而一切的執著都來自於太認真；請注意，絕非認真是一件不好的事，而是凡事一旦加了一個“太”，就代表不夠方便善巧，不夠恰到好處。而一個恰到好處，其實是不容易的，因為以世間如幻這個實相來說，太過於認真固然不好，太放下也未必好；因為，放下只是放下，是恰到好處的放下，而“太放下”，則代表也離開了實相，因為太放下，就代表已經到不在乎的程度，而諸法固然是要放下一切的執著，可是並非什麼事都不作了，什麼事都到此為止了，都可以不用再管了。故如幻這個事實，也要方便善巧的去認知，也要方便善巧的去面對，否則就容易陷入“有”的執著或“無”的放棄之二邊。

佛告善現。於意云何。幻有雜染有清淨不。善現答言。不也

世尊。善現。於意云何。幻有生有滅不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法能學般若波羅蜜多成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法能學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。

P235 II 欄11~19行

此段經文，佛陀與善現菩薩展開一段你來我往的精彩對話。佛陀問善現菩薩：幻有雜染或清淨的分別嗎？善現菩薩回答：沒有。佛陀馬上接著問：幻有生或滅的分別嗎？善現馬上回答：沒有。佛陀立即鞭辟入裡的再問：如果法無雜染無清淨無生無滅，是法能學般若波羅蜜多成辦佛智嗎？善現答：不。接著又列舉了六度、四禪、四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、空解脫門等，善現菩薩都一一答不。

幻是現象，空是本質。現象固有雜染或清淨的了別，但站在本質來觀察，幻的本質即空，不論雜染之幻或清淨之幻；例如電影就是電影，不論好看的電影或難看的電影，都是電影。又例如人就是人，不論是美麗的人或醜的人，都是人；所以，不論幻的現象如何千變萬化、五光十色、奪人耳目，幻終究是幻，它的本質是不會改變的。故如果有雜染或清淨的差異，那絕對是只有在現象界才有的事，一提昇到空的本質，

則根本沒有雜染和清淨的分別；一切如幻，一切空。生滅的現象亦復如是，既有生，必有滅，例如人的出生，必定有死亡的那一天；美麗的花朵開放了，也必有那凋零謝落的時候；任何念頭的生起，也必定有謝滅的時候；故知生滅即有為法；有為法中，有生必有滅，生生滅滅，循環不已，就是輪迴，就是牢籠，故離開了生滅，即無為法；既無生，當然也就無滅，無生無滅即空，即幻之本質，即一切之本質。故知生與滅是現象中的變化，實與本質無關，但人們開悟解脫最大的障礙也就在於對“生滅現象”與“無生滅”混淆不清。就以心和心念來作說明，心是本質，心念是現象，心是如如不動、不生不滅，不為一切外在變化所改變的；而心念則是剎那生滅、遷流不已，如猿如馬，奔騰跳躍，從來沒有停住的時候；可是人們第一步就往往難以掌握心和心念到底有何差別？然而這個課題是必修課程，不論多麼困難，也不論多難以找到使力處，因為這是開悟證果之鑰，如果沒有真正明白心和心念的不同，是沒有辦法修行得力的；因為生滅不已的現象界實在太誘惑人了，千萬別小看大幻化網的吸引力，那五光十色、那瑰麗繽紛，甚至那動人心弦的樂音、那柔軟滑膩的觸感、那沁人心脾的芳香、那怡人的感受，表面看起來，都是人生美麗動人的生命風景，飽覽、飽嚐、飽聞……又有何不可呢？但是，一切的沈溺，就從這裡開始，不錯，有的修行人說，我只要擁有、不要執著就可以了。但是，如果還

沒有真正分清現象與本質的了別時，這句話是非常危險的一句話；因為只有開悟的人，才有資格如是說，所以為什麼開悟如是重要，因為開悟就是已經真正完全明白空與有的了別，而不再於現象界中打轉，這樣的人置身於再繽紛的現象界，也不會為之所動，因為他已經深深明白：再莊嚴瑰麗的現象、再驚心動魄的景致、再盪氣迴腸的感受……都是暫時的生起，終將成為明日黃花、灰飛煙滅。

故開悟的第一個準備功夫就是：真正的了別清楚，到底什麼是心，什麼是心念。我們可以很老實的來訓練自己、教育自己；其實也不必因而特別跑到深山裡去，也不必從此不見任何人以免受到干擾。為什麼呢？因為心從來沒有離開過我們，是心念在障蔽；心從來沒有作什麼改變，是心念在改變；心從來就如是，心念才是一會兒這、一會兒那；再作一個比方：心如水，心念如水波；心如山，心念如山上的草木鳥獸；水的底層是平靜不動的，水的表面會因為風吹而起漣漪，漣漪的形狀大小也會因風力的不同及風向的不同而有所差異；但從來沒有一朵漣漪能夠刻在水面上永遠停留不動；至於屹立不動的山可以觀察成我們如如不動的心，而山上的草木會隨著四季而呈不同的顏色或狀貌，鳥獸也會來來去去；故就如同我們的心念，也是來來去去，從來沒有一個心念能夠停住不動。

所以一個未開悟的人，雖然一時沒有辦法了解心，但他可以試圖先了解

心念；而當他完全明白心念的生滅性質時，他才有辦法離開心念的束縛；為什麼說心念是束縛呢？因為一切的行為都來自於心念，不可能沒有如是念而作了如是行。所以，表面上看來，是我們作了這兒，又作了那兒，好像跟我們的心念也扯不上什麼關係，但請按捺下性子再仔細的觀察，會發現，如果罵人了，一定是來自於先有一個罵人的心念；如果打人了，一定是先來自於一個打人的心念，只是罵人打人時多半已是情緒不穩時，情緒不穩時觀察力一定減弱，故這樣的心念不是沒有產生，而是往往是已經反應在行為上了，才猛然發現已經發生了許多情緒平穩時不會作的事情。故心念其實不難觀察，只要肯真正靜下心來，只要真正明白這一個無法逃避的訓練時，一定能夠作到的——只要真正願意！

分別與了別是截然不同的，分別是於心起了妄念，了別是明白現象界的差異，可是卻不執著於差異。什麼是於心起妄念呢？心的本質就是絕對境界，如果我們硬是要把現象的生滅與絕對境界扯在一起，就是於心起妄念，就是染污，就是把絕對境界拉下來與相對境界混淆不清。故不論一切幻有是雜染也好、清淨也好，只要扯到相對概念都與心無關，故心的本質是本來如是，不宜以任何相對法去分別，此即於心不起妄念，才能還給心本來面目，才是絕對境界的本地風光。了別則是對於相對境界中的一切遊戲規則明白，可是卻不受限於遊戲規則，例如一個開悟的人，就是

一個沒有分別心的人，也就是不對心起相對概念的人，可是他畢竟還生活在相對的境界裡，他還是不得不應用一些相對的概念，例如：這個東西比較大，那個東西比較小，這個人比較善良，那個人比較不善良……一切的一切，他還是清楚明白，只是他與未開悟者最大的不同在於：他不會因為比較大就比較珍惜，也不會因為這個人比較好就特別寵愛他，因為他已經回到了“父母未生之前”的狀態，不再執取任何離開真如之人、事、物……故此段經文才說：「若法無雜染無清淨無生無滅，是法能學般若波羅蜜多成辦一切智智不？善現答言：不也，世尊。」表面看起來與前段似乎有些矛盾，但只要明白前段是以本質來看，此段是以現象界來看，就知道其中一點也不矛盾，是因應不同的狀況來說明的。

善現。於意云何。異五蘊等法想等想假立言說有菩薩摩訶薩不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。唯於五蘊等法想等想。假立言說。謂為菩薩摩訶薩耶。善現答言。如是世尊。善現。於意云何。是唯於五蘊等法想等想。假立言說者。有雜染有清淨有生有滅不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無想無等想。無假立無言說。無名無名假。無身無身業。無語無語業。無意無意業。無雜染無清淨。無生無滅。是法能學般若波

羅蜜多乃至一切相智成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。佛告善現。若菩薩摩訶薩。能以如是無所得為方便學般若波羅蜜多。乃至一切相智。當知是菩薩摩訶薩。能成辦一切智智。爾時具壽善現白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提修學般若波羅蜜多時。當如幻士修學般若波羅蜜多。於一切事無所分別。何以故。當知幻士即五蘊等。五蘊等即幻士故。佛告善現。於意云何。如幻五蘊等。能學般若波羅蜜多成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。何以故。是如幻五蘊等以無性為自性。無性自性不可得故。善現。於意云何。如夢如響。如光影如像。如空花。如陽焰。如尋香城。如變化。五蘊等。能學般若波羅蜜多成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。何以故。是如夢五蘊等。乃至如變化五蘊等。以無性為自性。無性自性不可得故。善現。於意云何。是如幻等五蘊等法。各有異不。善現答言。不也世尊。何以故。是如幻等色受想行識。即是如夢等色受想行識。是如幻等色受想行識。即是如幻等六根等。是如幻等六根等。即是如幻等色受想行識。皆由內空不可得故。乃至皆由無性自性空不可得故。 P235 欄倒數13

佛陀問善現：「異五蘊等法想等想假立言說有菩薩摩訶薩不？」善現答：「不。」佛陀又問：「唯於五蘊等法想等想，假立言說，稱為是菩薩摩訶薩嗎？」善現答：「是。」佛陀問：「唯於五蘊等法想等想，假立言說者，有雜染、有清淨、有生、有滅嗎？」善現答：「不。」佛陀再問：「如果法無想無等想，無假立、無言說、無名、無名假、無身、無身業、無語、無語業、無意、無意業、無雜染、無清淨、無生、無滅，是法能學般若乃至佛智，成辦佛智嗎？」善現說：「不。」佛陀開示：「菩薩如果能以如是無所得為方便學習般若，乃至佛智，便能成辦佛智。」善現說：「如果菩薩想證無上正等菩提而修學般若，當如幻士，於一切事無所分別，因為幻士即五蘊等，五蘊等即幻士。」

誠如經文所說：「於一切事無所分別。」一切的妄念都來自於分別意識，分別意識是妄念的開始與源頭，但這正是一切問題的癥結所在，只要我們還在不斷的分別這兒、分別那兒，我們距離解脫就遙遙無期，因為生命的不安與躁動，都是分別意識在作祟，因為分別就有好壞、高下、得失……既有這些，心念就永遠在左與右、上與下、高與低之間沒有止境的擺盪，一下子認為這個好、那個壞，過一會又認為那個好、這個壞，沒有一定的標準可以依

循，因為事實的真相是：根本沒有標準可言，在相對的世界裡，一切都是相對的標準，並沒有絕對的標準可言；但是矛盾的是，人們固然也隱隱約約明白這個事實，可是還是如“夸父追日”般有勇無謀的耗費了很多力氣在追求一些不可能追求到的人事物。例如人們都知道生命是短暫的，“精神”才可以長存，但是人們從來沒有放棄對於生命長生不死的想法，可是一旦發展成執著，就對於更該努力的方向——心，渾然不覺。那麼，這就是目的不清而盲動的人類悲劇，我們到底是真正想通了什麼事而去作呢？追求名的時候，想清楚名對於生命的意義到底何在了嗎？追求利的時候，想清楚利對於生命的意義到底何在了嗎？大事如此，小事又何嘗不是如此，當我們亂吃不當食物時，想清楚它以後會給身體帶來什麼樣的傷害呢？還是駝鳥式的認為，哎呀，一次不會怎樣的啦！問題是：每一次我們都這樣不負責任的搪塞過去，直到有一天問題發生為止，可是到了問題曝光時，我們又開始重施故技：怎麼會這樣呢？我一向能遵守規則啊！我也從來沒作過壞事啊！怎麼會這樣呢？老天爺太不公平了。故知輪迴是痛苦的，因為沒有一個生命能夠逃避業力催逼，而業力催逼的最慣用方式就是：讓想法和行為分家，明明想愛惜身體，可是你就是沒辦法放棄不當的食物；明明想與同事和樂相處，可是就是忍不住批判、甚至討厭他們；明明想上進，可是就是抵擋不了懶惰閒散舒適感的誘惑……聰明的人會很早察覺這

一點，但是也只是無奈的接受了現狀：繼續擺盪下去。稍微遲鈍一點的人只能隱隱約約知道：生命似乎那兒有點問題，可是弄不明白到底那兒有問題。所以還是被迫作了同樣選擇：繼續擺盪下去。

那麼，生命到底是那兒出了問題呢？只有偉大的佛陀圓滿的回答了無數眼睜睜期望的眾生——分別。因為有分別，所以有人會驕傲於自己的膚色而瞧不起其他人；而事實上，皮膚只是皮膚，顏色只是顏色。那來什麼分別可言呢？尤其在生命無止盡的輪迴中，什麼樣的皮膚我們沒有擁有過呢？因為有分別，還有人會驕傲於自己的種族優秀，而瞧不起其他人；而事實上，種族只是種族，那一個種族中沒有特別優秀或特別不好的人呢？而且在漫長的輪迴中，我們那一種種族沒有待過呢？——故分別，來自於沒有智慧，也就是“無明”。所以一個真正在修學般若的人，是真的如經文所說“於一切事無所分別”。因為只要有分別，就必定與妄念相應，不論是那一種分別，一旦與妄念相應，也就是與煩惱相應，一個陷入煩惱大海的人，只是應付一波又一波的煩惱巨浪已經來不及了，那還有時間精力靜下心來，真正看清心念背後永恆不變的真如之心呢？故遠離煩惱的要訣就在於遠離分別心，切記！切記！唯有遠離了分別，遠離了煩惱，一個修行人才可能真正的開悟。

佛陀接著問善現：「如幻五蘊等，能學般若成辦佛智嗎？」善現答：「不。

因為如幻五蘊等以無性為自性，無性自性不可得故。」佛陀又問：「如夢、變化五蘊等，能學般若成辦佛智嗎？」善現答：「不。如夢、變化五蘊等，以無性為自性，無性自性不可得故。」佛陀再問：「如幻等五蘊法，各有差別嗎？」善現答：「沒有差別，因為如幻五蘊，即是如夢五蘊，即是如幻六根，如幻六根即如幻五蘊，皆由內空不可得故，亦皆由無性自性空不可得故」。

此段經文提及如幻、如夢、變化等五蘊，因為無論由那種角度來觀察，色受想行識，其實都是虛幻不實，故如幻、夢、響、光影、像、空花、陽焰、尋香城、變化……故從我們這個最近的身來觀察，就知道內空不可得，乃至無性自性不可得。因為一切再真實的存有，也終將如夢幻泡影，無影無踪；故一切了不可得，因為我們實在沒有辦法從鏡中的影子帶走什麼，也實在沒有辦法從夢中帶出來什麼，更沒有辦法從水中的月撈出一個月亮……一切都無所得，故一切都不可得。

“鏡花水月，畢竟總成空”。不可得是空性的眾多詮釋中的一種詮釋，不可得是萬事萬物共通的真理，沒有人真正能夠從這個世界帶走什麼，一塊錢也帶不走，再大的權勢也帶不走，再美的容顏也終將凋謝，再絢爛的美景也不可能天天如是；三界之中，無一是永恆，一切畢竟總成空，故一切畢竟了不可得。但一個大乘菩薩道行者，於悲涼之中而不悲涼，反而更積極的“晏坐水月道場，大作夢中佛事”，既了不可得，悲

涼亦了不可得，熱鬧也了不可得，行菩薩道只是任運隨緣，並沒有得失之心，這才是“菩薩清涼月，常遊畢竟空”。

爾時具壽善現復白佛言。世尊。新發趣大乘菩薩摩訶薩。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心將無驚恐怖不。佛告善現。新發趣大乘菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。若無方便善巧不為善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。爾時善現白言。世尊。何等菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。佛告善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀色常無常相不可得。觀受想行識常無常相不可得。以應一切智智心。觀色樂苦相不可得。觀受想行識樂苦相不可得。……

如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。

P236 I 欄倒數8行～II 欄倒數10行

善現菩薩請教佛陀說；「新發願的大乘菩薩，聽到如此甚深般若，會不會感到驚恐怖呢？」佛陀回答；「如果沒有方便善巧或者沒有善友的攝受，是會感到驚恐怖的」。善現接著問；「那麼是怎樣的方便善巧，才不會驚恐怖呢？」

佛陀開示：「如果以與佛智相應的智慧和，來觀察一切的常與無常相等皆了不可得，就是修行般若的方便善巧。」

前段經文剛提及“不可得”的真理，此段馬上就告訴我們不可得的重要以及實用性。因為明白了不可得，就是在修行般若的方便善巧，而如果沒有這方便善巧，一個剛發願的菩薩，一但聞空，真的會“驚恐怖”的惶惑不已，故宜從一切的人事物中觀察，常或無常相，其實本質亦是空，皆是了不可得，或者是從樂苦相、我無我相、淨不淨相、空不空相、無相有相相、無願有願相、寂靜不寂靜相、遠離不遠離相等來觀察，也是得到同樣的觀察結果——了不可得。

故知“不可得”的正知見，宜明白、安住，因為唯有安住於“不可得”，方能超越得失，方能不計較任何一切的付出：包括金錢、時間、體力，才不會老是把世間的功利得失拿到出世法來比較籌量；那麼，總有一天會不平衡的，會認為自己總是在付出，總是在吃虧，總是在扮演最傻的傻子……一旦不平衡，就會起負面情緒，一旦一起負面情緒，就必定影響到服務眾生的品質與態度；但其實可以倒過來想一想，又有那一個眾生稀罕被“計較式”的服務呢？誰不希望遇到都是“無所得心態”的菩薩呢？故如果已發願要行菩薩道，那麼，請早日拋掉得失心理，否則總有一天會離開這有意義的行列，重回五濁惡世的世間法，豈不令人扼腕浩嘆？而一切的根源，就在於“計較得失”。故“不可得”是方便善巧、是靈丹妙藥，能讓菩

薩道行者聞空時不驚不恐不怖，更能確保菩薩道業的可大、可久、可廣，行菩薩道的修行人啊！宜深思、再深思。

爾時善現白佛言。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。為諸善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。佛告善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得為方便。說色常無常相不可得。說受想行識常無常相不可得。說色樂苦相不可得。說受想行識樂苦相不可得。……及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。為此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。

P242 | 欄9行~倒數1行

善現問佛陀：「什麼樣的狀況才是菩薩

為善友攝受，聞甚深般若，而不會驚恐怖呢？」佛陀開示：「所謂菩薩的善友是能以無所得為方便，說一切常無常相、樂苦相……不可得，並且勸菩薩依此法勤修善根，不令迴向聲聞獨覺，唯令證得佛智，這就是菩薩的善友。」由此段經文可知，善知識的循循善誘是多麼的重要，這就是善的外緣，所以我們常聽要遠離惡緣，主要也是要遠離惡友，因為所謂“近朱者赤，近墨者黑”，一個人與另外一個人常常在一起，很難完全不受其影響的；故慎擇善友，也是很重要的一件事。尤其是一個大乘菩薩道行者，親近善知識、善友尚且不及，真的無暇、也不願意把寶貴的生命浪費在陪伴惡友吃喝玩樂；故一切都是自己智慧的抉擇，選擇善友亦復如是。而反過來想，一個大乘菩薩道行者，也要努力作眾生的“善友”，這才是真正的在行清淨的菩薩道啊！宜反省之、宜自我砥礪之。



註釋之部

【二邊】乃指離中道之兩極端，惟各書有不同之說法。中論謂二邊指有、無或常、無常；順中論指常、斷；攝大乘論指增益、損減；止觀輔行則指空、假二邊。

【不可得】為空之異名。指無論如何尋求，皆不能得知。佛教謂一切諸法之存在並無固定不變之形態，若推察尋求之，皆不可得，稱為不可得空。

【十八界】乃指在我人一身中，能依之識、所依之根與所緣之境等十八種類之法。界為種類、種族之義。謂十八種類自性各別不同，故稱十八界，又作十八持。即眼、耳、鼻、舌、身、意等六根（能發生認識之功能），及其所對之色、聲、香、味、觸、法等六境（為認識之對象），以及感官（六根）緣對境（六境）所生之眼、耳、鼻、舌、身、意等六識，合為十八種，稱為十八界。十八界中，除去六識，則為十二處，而六識實際亦由十二處之意處所展開，依此，十八界或十二處攝盡一切法。

【一切智智】指佛陀之智慧是一切智中之最殊勝者。音譯作薩婆若那。一切智通於聲聞、緣覺、佛三者，今為區別佛智與前二者，故稱佛智為一切智智。大日經卷六：「離一切分別及無分別，而彼無盡眾生界，一切去來，諸有所作，不生疑心；如是無分別一切智智，等同虛空。」可知一切智智是智中之智，猶如虛空界，離一切分別；又如大地，為一切眾生所依；又如風界，除去一

切煩惱塵；又如火界，能燒一切無智之薪；又如水界，眾生依之而歡樂；非但以一切種遍知一切法，亦知此法為究竟之常不壞相，不增不減，猶如金剛，故為究竟實際之實智，亦唯如來自證之解脫味。

【善知識】指正直而有德行，能教導正道之人。又作知識、善友、親友、勝友、善親友。反之，教導邪道之人，稱為惡知識。據大品般若經卷二十七常啼品載，能說空、無相、無作、無生、無滅之法及一切種智，而使人歡喜信樂者，稱為善知識。華嚴經入法界品記述善財童子於求道過程中，共參訪五十五位善知識（一般作五十三位善知識），即上至佛、菩薩，下至人、天，不論以何種姿態出現，凡能引導眾生捨惡修善、入於佛道者，均可稱為善知識。又釋氏要覽卷上引瑜伽師地論，舉出善知識具有調伏、寂靜、惑除、德增、有勇、經富、覺真、善說、悲深、離退等十種功德。經論中臚舉善知識之各種類別，據智顛之摩訶止觀載，善知識有如下三種：(一)外護，指從外護育，使能安穩修道。(二)同行，指行動與共，相互策勵。(三)教授，指善巧說法。據圓暉之俱舍論頌疏卷二十九載，與法者為上親友，與財、法者為中親友，僅與財者為下親友，以上稱為三友。華嚴經探玄記卷十八亦舉出人、法、人法合辨等三種善知識。舊華嚴經卷三十六離世間品則說十種善知識，即：能令安住菩提心善知識、能令修習善根善知識、能令究竟諸波羅蜜善知識、能令分別解說一切法善知識、能令安住成熟一切眾生善知識、能令具足辯才隨問能答善知識、能令不著一切生死善知識、能令於一切劫行菩薩

行心無厭倦善知識、能令安住普賢行善知識、能令深入一切佛智善知識。

【十喻】教示諸法皆空與人身無常之十種譬喻。(一)以十種譬喻解釋諸法為空之理：(1)幻喻，如魔術師幻化象馬及種種諸相，明知其偽，而聲色可見，其雖為空，但與六情相對而不相錯亂，諸法亦如是。(2)焰喻，日光之下，風動塵土，如見曠野中之野馬，又如見男相女相等，此係執著於行塵之煩惱，由於煩惱纏縛，眾生乃流轉於生死曠野之中。(3)水中月喻，月在虛空，影現於水；實相之月，猶如法性，實在於虛空之中，凡夫局囿於我、我所之相而以妄為實，如見水中月影而執著為實有。(4)虛空喻，如虛空一詞，但有其名而無實體；又如遠視青天，如有實色，而飛上極高遠處則無所見，諸法亦如是。(5)響喻，如深山幽谷及絕澗中，隨語聲或擊物聲而相應和者，謂之響，是聲乃聲觸而誑耳根之故，非為實有，是諸法皆空唯誑相而已。(6)鞞闍婆城喻，謂鞞闍婆神所示現之城樓，日初出時，得見城門樓櫓宮殿行人出入，日轉高而轉滅，此城但可眼見而無有實，無智之人見我及諸法，婬瞋心起，

四方狂走，求樂自滿，顛倒懊惱，若以智慧了知無我無實法者，則顛倒願息。(7)夢喻，夢中本無實事，妄執為實，覺還自笑，一切諸法亦復如是。(8)影喻，光映而影現，可見而不可捉，諸法亦如是。(9)鏡中像喻（梵 pratibimba-upama），鏡中之像非鏡所作，非面作，非執鏡者作，非自然作，亦非無因緣作，是諸法皆空，不生不滅，誑惑凡夫人眼而已。(10)化喻，如諸神通之人因神力之故，能變化諸物，天龍鬼神輩得生報力故，能變化諸物，然彼等雖能變化男女等相，而無生老病死苦樂之實，諸法亦如是，無有生滅，如化而成，亦無實有，故說諸法皆空。(二)比喻人身空、無常之十種事象：(1)是身如聚沫，不可撮摩。(2)是身如泡，不得久立。(3)是身如炎，從渴愛生。(4)是身如芭蕉，中無有堅。(5)是身如幻，從顛倒起。(6)是身如夢，為虛妄見。(7)是身如影，從業緣現。(8)是身如響，屬諸因緣。(9)是身如浮雲，須與變滅。(10)是身如電，念念不住。此外，諸經論尚有各種譬喻之說，說法不一。

【以上註釋之部名相出自佛光大辭典】



大般若經各品綱要

第一品 緣起品(卷1~2)

主要就是說明整個法界如何欣喜的迎接這個宇宙大事——釋迦牟尼佛要宣講大般若波羅蜜多。

第二品 學觀品(卷3~4)

充份說明一個大乘菩薩道行者該如何修行大般若波羅蜜多。

第三品 相應品(卷4~7)

主要是說明與般若波羅蜜多相應的種種現象以及成就。

第四品 轉生品(卷7~9)

主要是說明各種修行因緣以及感召的轉生處所果報的差別。

第五品 讚勝德品(卷10)

主要是說明參加法會者對於般若波羅蜜多的讚頌。

第六品 現舌相品(卷10)

主要是說明世尊現廣長舌相，以及十方佛土睹此瑞相而紛紛前來聽經的盛況。

第七品 教誡教授品(卷11~36)

主要是佛陀藉著要善現大菩薩為諸菩薩摩訶薩講授般若波羅蜜多，宣講名相不可得的般若波羅蜜多真實義。

第八品 勸學品(卷36)

是敘述善現菩薩與舍利子藉由巧妙的一問一答，凸顯學習般若波羅蜜多的利益及重要。

第九品 無住品(卷36~37)

主要是說明般若波羅蜜多的主旨“無住”，即對一切都不執著之意。

第十品 般若行相品(卷38~41)

主要是說明般若波羅蜜多方便善巧的重要性，是修行般若不可或缺的部份。

第十一品 譬喻品 (卷42~45)

主要是說明有方便善巧及善友所攝，聞般若波羅蜜多，不會驚、恐、怖，反之則會。

第十二品 菩薩品 (卷45~46)

主要是說明菩薩句義就是沒有句義，因為一切句義皆空無所得。無所得故，句義亦無所得，故無句義可言。

第十三品 摩訶薩品 (卷47~49)

主要是說明摩訶薩的定義以及菩薩摩訶薩的種種檢定方法。

第十四品 大乘鎧品 (卷49~51)

主要是說明六度波羅蜜如六輛大車，能載修行者到達菩提大道。

第十五品 辯大乘品 (卷51~56)

主要是說明什麼是大乘相以及發趣大乘的種種。

第十六品 讚大乘品 (卷56~61)

主要是說明大乘的功德無量無邊。

第十七品 隨順品 (卷61)

主要是說明大乘與般若，悉皆隨順，無所違越。

第十八品 無所得品 (卷61~70)

主要是說明一切法無所得。

第十九品 觀行品 (卷70~74)

主要是說明菩薩修行般若觀諸法時，於一切皆不受、不執、不著。

第二十品 無生品 (卷74~75)

主要是說明菩薩修行般若觀諸法時，見一切無生，因為畢竟淨的緣故。

第二十一品 淨道品 (卷75~76)

主要是說明當菩薩明白般若時，必安住於常不捨離一切有情大悲作意。

第二十二品 天帝品(卷77~81)

主要是說明什麼是菩薩般若以及為什麼菩薩應住、應學般若。

第二十三品 諸天子品(卷81~82)

主要是說明諸天子聽不懂般若，善現菩薩再為之深入宣說的經過。

第二十四品 受教品(卷82~84)

主要是說明有那些人能夠信受甚深、難見、難覺的般若，包括了住不退轉地的菩薩，已見聖諦及漏盡的阿羅漢以及種過深厚善根的善男子、善女人。

第二十五品 散花品(卷84)

主要是說明諸天人散花供養釋迦牟尼佛、善現菩薩及諸菩薩、僧眾等的莊嚴殊妙，以此緣起探討花不生及一切法不生的般若智慧。

第二十六品 學般若品(卷85~89)

說明善現菩薩智慧甚深，不壞假名，而說法性。

第二十七品 求般若品(卷89~98)

說明修行般若當於大菩薩的開示中求，並以佛陀為依歸。

第二十八品 歎眾德品(卷98)

說明菩薩所行般若是大、無量、無邊波羅蜜多，能夠證得無上正等菩提。

第二十九品 攝受品(卷98~103)

說明菩薩應於般若如說而行且不遠離。

第三十品 校量功德品(卷103~168)

說明般若的功德無量無邊，甚至供養般若經典的功德，比供養佛陀舍利還要殊勝廣大。

第三十一品 隨喜回向品(卷168~172)

說明一個菩薩應如何以無所得為方便，善巧修好隨喜回向法門。

第三十二品 讚般若品(卷172~181)

廣為讚歎般若是一切世出世間成就的根源，菩薩應以般若為導的修習六度萬行。

第三十三品 謗般若品(卷181)

說明毀謗及不敬般若的惡業果報，以及為何會謗般若的原因。

第三十四品 難信解品(卷182~284)

說明甚深般若難信難解的原因，以及正確與清淨的信解與相應之道。

第三十五品 讚清淨品(卷285~287)

說明什麼是畢竟清淨的意義，以及一切法清淨的真正涵義。

.....



清心小語

所有的成功
都是在點點滴滴
日積月累中凝聚



慧觀練習——

觀照

放下
放下一切感官的感受
忘掉
忘掉一切感官的記憶

沒有任何的牽掛
沒有任何的干擾
沒有任何的念頭

就是這樣的觀照
自由自在
無憂無慮

就是這樣的觀照
自自然然
原原本本



觀空練習——

萬里無雲晴空

《知見》

所謂的觀空，就是觀想空性，也就是以己心直接悟入本體，證入一切萬事萬物萬象背後的本質，這是成就的必經之路，亦是成就證果的唯一檢擇。

《實修》

萬里無雲晴空

《說明》

萬里無雲的晴空

沒有一絲雲

更沒有一絲風

乾乾淨淨

清朗朗朗

澄澄澈澈

透透明明的

晴空

請保持這樣的狀態

越久越好

