

智慧如海

大般若波羅蜜多經

第十六品 讚大乘品

(卷 56~61)

〔釋迦牟尼佛莊嚴法相〕

第 35 講

2014年3月19日

(郭韻玲 老師 講解於1994年1月6日)

世尊佛相繪製／蔡承訓 敬繪

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

第十六品 讚大乘品

"讚大乘品"主要是說明大乘的功德無量無邊。

首段即說明大乘是「超勝一切世間天人阿素洛等最尊最妙」，本品以下都是圍繞這個主題在作淋漓盡致的發揮，充份說明了大乘的尊妙與殊勝，當然是值得所有修行人戮力追求，實踐以及圓滿。

爾時具壽善現白佛言。世尊。言大乘大乘者。超勝一切世間天人阿素洛等最尊最妙。如是大乘與虛空等。譬如虛空普能含受無數無量無邊有情。大乘亦爾。普能含受無數無量無邊有情。又如虛空無來無去無住可見。大乘亦爾。無來無去無住可見。又如虛空前後中際皆不可得。大乘亦爾。前後中際皆不可得三世平等。故名大乘。佛告善現。如是如是。如汝所說。菩薩大乘具如是等無邊功德。善現。如是大乘。當知即是布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。復次善現。如是大乘。當知即是內空。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。無性自性空等。復次善現。如是大乘。當知即是健行三摩

地。乃至無染著如虛空三摩地等無量百千三摩地門。復次善現。如是大乘。當知即是四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。復次善現。如是大乘。當知即是三三摩地乃至十八佛不共法。復次善現。如是大乘。當知即是文字陀羅尼等一切陀羅尼門。善現。如是等無量無邊殊勝功德。當知皆是菩薩摩訶薩大乘。

P318Ⅲ倒數12行~P319 I 欄12行

此段經文，善現菩薩首先以自己的證量說出大乘的功德：

- (一) 與虛空等，普能含受無數無量無邊有情。
- (二) 如虛空，無來無去無住可見。
- (三) 如虛空，前、後、中際皆不可得，三世平等。

當善現菩薩說完，佛陀馬上予以認同的說：菩薩大乘見如是等無邊功德……。以下列舉了二十空，說明大乘即是二十空，又舉例健行乃至無染著如虛空三摩地等無量百千三摩地即是大乘，接著又說明三十七道品、三三摩地，乃至十八佛不共法、文字陀羅尼等一切陀羅尼門，如是等無量功德，都是大乘。

此段善現菩薩以他的智慧說明大乘的廣大無邊，含藏一切就如同虛空一樣。足見善現菩薩對於大乘的讚歎與尊崇，因為沒有任何事物能夠與虛空相比擬，虛空含藏包容了一切，大乘既等同虛

空，那麼即大乘含藏包容了一切。此段段首相當精彩的描述了大乘的特性——等同虛空，含藏無盡。

佛陀針對善現菩薩這段對於大乘的讚詞，馬上給予嘉許的肯定：大乘確實具足了無量無邊的功德，善現所言不虛！而且，接著就以如江河般波濤的一貫展現方式，氣勢如虹說明了大乘是二十空、大乘是無量三昧、大乘是三十七道品……也即是說明了大乘即一切法。

此段經文，師徒二人作了最完美的搭檔演出，將大乘的特性與內容立即在段首中表露無遺，令人讚歎不已。只要讀完首段就會清楚明白：原來大乘真的是最尊妙，因為它等同虛空，因為它含藏一切法。

復次善現。汝言大乘超勝一切世間天人阿素洛等最尊最妙者。如是如是。如汝所說。所以者何。善現。若欲界是真如。非虛妄。非顛倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以欲界非真如。是虛妄。是顛倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若色無色界是真如。非虛妄。非顛倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以色

無色界非真如。是虛妄。是顛倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若色是真如。非虛妄。非顛倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以色非真如。是虛妄。是顛倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。

P319 I 欄13行~II 欄5行

佛陀接著更詳細的發揮了善現菩薩所說：大乘超勝一切世間天人阿修羅等，是最尊最妙！為什麼是如此呢？當我們來仔細觀察時，會發現三界中的欲界是非真如、虛妄、顛倒、假設、非諦非實、無常無恒、有變有易、都無實性，那麼大乘既然超越了這一切，當然是最尊最妙的了。又當我們仔細觀察三界中的色界以及無色界時，我們也會發現同樣的結果：非真如、虛妄、顛倒……那麼大乘既然也超越了這一切，當然就是最尊最妙了。另外再仔細觀察五蘊等，也是得到同樣的結果……。故知大乘真的是超勝了一切，故是最尊最妙，無庸置疑。

此段是佛陀根據善現菩薩所言做了最完整的闡述，大乘是超勝一切世間、天人、阿修羅等最尊最妙的，因為大乘是

超越一切才成就的，既超越一切，則是真如、非虛妄、非顛倒、非假設，是諦是實、有常有恆、無變無易、有實性，故與之相反，當然即非大乘，如即非真如、是虛妄……。故知三界之中，無有過於大乘，唯有出三界，方為大乘。故大乘為究竟乘、圓滿乘、一切法乘、真如乘……。

大乘真的是最尊妙者，確實如佛陀所言，故每一位大乘修行人皆宜深自體認此點，此乃佛陀親說，絕不虛妄，宜牢記八識田中，切莫任意退失大乘，離開大乘，則自誤誤人影響深遠。

復次善現。若真如實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以真如非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性不思議界虛空界斷界離界滅界無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界法定法住本無實際實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以法界乃至實際非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若內空實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以內空非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若外空。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。無性自性空實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以外空。乃至無性自性空非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。

P321 I 欄倒數18行～II欄3行

此段經文，還是在彰顯大乘的是尊是妙，透過對一切本質的觀察，發現不論是真如、法界乃至實際、二十空等，皆非有實有性，這就是大乘，但如果與之相反，說一切法有實有性，則當然也就不是大乘，也就非尊非妙了。

此段是換一個角度來說明大乘的尊妙，不論從現象來觀察，或者是從本質來觀察，都可以發現大乘是真正的尊妙，從現象而言，大乘超越一切現象界的生滅，故是真正的尊妙，從本質來看，一切法皆非實有性，大乘亦然，故大乘還是最尊最妙！故知大乘殊勝珍貴，是經得起從任何的角度來觀察的，故一個大乘修行宜真正珍惜大乘，乘大乘，發揚大乘，方為真正大乘乘者。

復次善現。汝言如是大乘與虛空等者。如是如是。如汝所說。所以者何。善現。譬如虛空非有東南西北四維上下方分可得。大乘亦爾。非有東南西北四維上下方分可得。故說大乘與虛空等。

善現。又如虛空非有長短方圓高下邪正形色可得。大乘亦爾。非有長短方圓高下邪正形色可得。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非有青黃赤白黑紫縹等顯色可得。大乘亦爾。非有青黃赤白黑紫縹等顯色可得。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非過去非未來非現在。大乘亦爾。非過去非未來非現在。故說大乘與虛空等。

P322Ⅲ欄6~18行

佛陀接著再次肯定善現菩薩所言「大乘與虛空等」，並為之詳細的闡明。例如虛空中並沒有方向可言，大乘也一樣；虛空中沒有形狀可言，大乘也一樣；虛空中沒有顏色可言，大乘也一樣；虛空中沒有時間可言，大乘也一樣……以下都是以同樣的句型與結構來說明虛空了不可得，大乘也一樣。

此段經文，結構清楚，充份指出虛空與大乘之間的共通性。即虛空中了不可得，大乘也是了不可得，故大乘即虛空，故大乘與虛空等。大乘是最尊妙，最尊妙是出三界，出三界是等同虛空，故大乘等同虛空。

復次善現。汝言。譬如虛空普能含受無數無量無邊有情。大乘亦爾。普能含受無數無量無邊有情者。如是如是。如汝所說。所以者何。善現。有情無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有

故。當知大乘亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若有情。若虛空。若大乘。如是一切皆無所有不可得故。復次善現。有情無數無量無邊故。當知虛空亦無數無量無邊。虛空無數無量無邊故。當知大乘亦無數無量無邊。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若有情無數無量無邊。若虛空無數無量無邊。若大乘無數無量無邊。如是一切皆無所有不可得故。復次善現。有情無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若有情。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故。

P323Ⅱ欄22行~Ⅲ欄16行

佛陀接著詳細闡明善現菩薩所言：「譬如虛空，普能含受無數無量無邊有情，大乘亦爾，普能含受無數無量無邊有情。」為什麼呢？因為有情眾生的本質即空，而虛空本來就無所有，大乘的本質也是無所有，所以大乘普能含受無

數無量無邊有情。為什麼呢？因為有情、虛空、大乘，都是無所有不可得。佛陀為了說明得更清楚，進一層的剖析：如果從無數無量無邊的角度來觀察，有情眾生如此，虛空也可以說如此，大乘也是無數無量無邊，所以說大乘普能含受無數無量無邊有情，為什麼呢？因為有情、虛空、大乘無數無量無邊，都是無所有不可得。佛陀在此段經文中最後又把有情、虛空、大乘無數、無量、無邊之間的關係，再度用無所有貫穿起來，最後再得到一個結論：一切法無所有！

此段主要是從無所有來觀察大乘普能含受無數無量無邊有情這個事實，這是從本質來觀察的，事實上，從現象觀察亦然，大乘法門廣大無邊，確實能度無數無量無邊有情眾生到彼岸。但佛陀為什麼要從本質的角度來觀察？因為這是最究竟的觀察，唯有對一切的本質通透了解，才能在萬象森然中找到真正可以依循的永恆真理，故“一切法無所有”就是永恆不變的真理，放諸十方三世而皆準，故瞭解了這個顛撲不破的真理，我們就可以在一切的事物中找到共通點，一切之間變得無掛無礙，自由自在，我們不必分別此，也不必分別彼，因為一切即一，一即一切，因為本質相同——無所有。

復次善現。汝言。又如虛空無來無去無住可見。大乘亦爾。無來無去無住可見者。如是如是。如汝所說。所以者何。善

現。以一切法無來無去亦復不住。何以故。以一切法若動若住不可得故。善現。色無來無去亦復不住。受想行識無來無去亦復不住。色本性無來無去亦復不住。受想行識本性無來無去亦復不住。色真如無來無去亦復不住。受想行識真如無來無去亦復不住。色自性無來無去亦復不住。受想行識自性無來無去亦復不住。色自相無來無去亦復不住。受想行識自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以色受想行識及彼本性真如自性自相若動若住不可得故。復次善現。眼處無來無去亦復不住。耳鼻舌身意處無來無去亦復不住。眼處本性無來無去亦復不住。耳鼻舌身意處本性無來無去亦復不住。眼處真如無來無去亦復不住。耳鼻舌身意處真如無來無去亦復不住。眼處自性無來無去亦復不住。耳鼻舌身意處自性無來無去亦復不住。眼處自相無來無去亦復不住。耳鼻舌身意處自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以眼耳鼻舌身意處及彼本性真如自性自相若動若住不可得故。

P329 Ⅱ欄16行~Ⅲ欄10行

佛陀接著詳細闡明善現菩薩所言：「如虛空、無來、無去、無住可見；大乘亦爾，無來、無去、無住可見」。為什麼呢？因為一切法的本質本來就是：

無來、無去、不住，為什麼如是說呢？因為一切法若動、若住，不可得的緣故。我們從五蘊、五蘊本性、五蘊真如、五蘊自性、五蘊自相等角度來觀察，都可以發現它們的本質都是：無來、無去、不住。因為一切法若動、若住、不可得的緣故。

此段也是從諸法本質的角度來觀察虛空與大乘的關係，虛空的特性既是無來無去無住，那麼大乘的特性亦復如是。因為如同前大段所談的“無所有”，到此處只是變奏成了“無來、無去、不住”，其實兩者之間無二無別，甚至與此段的結語“若動若住不可得”也是無分軒輊。因為真如只有一個，不管它用什麼名詞來代表，不管它用什麼形容詞來形容，它永遠就是它，不會因為代名詞多了一個而改變，也不會因為形容詞少了一個而變化，故真如是永恆不變的真理，是一切萬法的本質，大乘也是萬法之一，故不論大乘本身，或者為了方便瞭解而以虛空為媒介來幫助瞭解，它們的本質就是真如，就是空，或是任何人類能夠想出來代名詞或形容詞。

“無來、無去、不住”是空的一種形容，如同“無所有”也是空的一種形容，那麼，當然“若動若住，不可得”也是空的一種形容，故從這些形容當中，我們應該不要偏離了重點，也就是對於空的真正掌握，而不是隨著形容詞在變，我們所掌握的重點也在變，如果空的本質也跟著在變的話，那就絕非空的本質了。故我們一定要甚深鞏固對於空的體會與掌握，而不要隨著文字的變

化而失去了重心的掌握——空，那就絕非經典的本義、佛陀的本懷了。

“無來、無去、不住”是空的狀態，此處比較從空間感方面來破人們的執著，有空間、有地點，才牽涉到來、去或住的問題，但站在真理——一切本空的角度來觀察的話，我們會發現，如果一切本空，那麼空間怎能夠例外？如果杯子的本質是空，那麼大地的本質又有何理由不是空呢？如果大地的本質是空，那麼地球的本質又有何理由不是空呢？如果地球的本質是空，那麼太陽系的本質又有何理由不是空呢？如果太陽系的本質是空，那麼銀河系的本質又有何理由不是空呢？如果銀河系的本質是空，那麼宇宙的本質又有何理由不是空呢？……經過一長串的推理與思考，我們會真正的警覺到，我們到底是活在什麼樣的空間裡呢？實有的空間？還是妄念變現的空間？是的，其實一切的空間感都是妄念，連宇宙的存有也是妄念變現，當心真正清醒過來以後，就會發現，一切的一切，都是妄念變現，那來的時間，更那來的空間哪！不論你在拿起杯子的剎那感受是多麼的真切，也不論你腳踏在大地上的感受多麼的實在，更不論你親眼看見了群星在夜空閃爍有多麼真實……，你能擔保你不是在另一個夢境裡嗎？想想作夢的時候，你還不是當下“認為”、“感受”、“體會”到許許多多“真實”的人、事、時、地、物嗎？可是醒過來以後，你不過莞爾一笑，不在意到底發生過了任何“夢”事。而我們這個虛幻的人間啊！

對等於佛菩薩的覺悟境界，我們都正在作夢啊！“空間感”正是其中最難破除的“夢境”啊！所以，以諸法實相的角度來觀察，既然連空間也沒有，那又何來的去、來、住的畫蛇添足了呢？所以空的狀態是“無來、無去、不住”，也就是要澈底瓦解我們對於空間的執取，進而再破除對一切的執取。

“若動若住，不可得”也是空的狀態，但如果真的要嚴格一點來探討的話，其實這句話是先談了現象界的現象，再給予本質的答案，怎麼說呢？前半句若動若住是從現象來觀察諸法，發現一切都在變異遷流之中，根本沒有真正的動，也沒有真正的住，故如果要真的貼切的形容這個森羅萬象、變動不已的現象界的話：若動若住算是比較接近的形容，當太陽到正中天的時候，它到底是繼續往下墜的動呢？還是住在正中天？以接近真正現象界的觀察，是“若動若住”真的比較貼切，但人類的語言文字及思考模式是很難界定這種狀態的，所以這類文字只能當做真理探討時對語言文字的極限作了最大的挑戰與發揮，但真實的生活中，如果用了這類其實比較接近事實的語言文字的話，想必很多人的“溝通”，又變得更加困難了，由此點立即反省的話，便能馬上覺察一個事實：我們的語言文字確實很有限啊！故“若動若住”其實是對現象界觀察最生動貼切的描述，所以一切的現象既然都在變動之中，住也只是暫時的現象，所以你說它“若動”也對，“若住”也對，這是站在真正瞭解了一切物

質的成、住、壞、空的過程真理角度，才能如是看似矛盾，實則更接近事實的描述出事物的狀態。至於“不可得”是若動若住的答案，一切現象的變化之後，都是空，空即了不可得，不論動、不論住，不論非動非住，不論一切的一切，本質一如，無二無別，這就是一切的答案！

復次善現。汝言。又如虛空前後中際皆不可得。大乘亦爾。前後中際皆不可得。三世平等故名大乘者。如是如是。如汝所說。所以者何。善現。過去世過去世空。未來世未來世空。現在世現在世空。三世平等性三世平等性空。大乘性大乘性空。菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩性空。何以故。善現。空無一二三四五六七八九十別異之相。是故大乘三世平等。善現。如是大乘中。平等不平等相俱不可得。貪不貪相俱不可得。瞋不瞋相俱不可得。癡不癡相俱不可得。慢不慢相俱不可得。如是乃至善非善相俱不可得。有記無記相俱不可得。有漏無漏相俱不可得。有罪無罪相俱不可得。有染離染相俱不可得。世間出世間相俱不可得。雜染清淨相俱不可得。生死涅槃相俱不可得。常無常相俱不可得。樂及苦相俱不可得。我無我相俱不可得。淨不淨相俱不可得。寂靜不寂靜相俱不

可得。遠離不遠離相俱不可得。欲界出欲界相俱不可得。色界出色界相俱不可得。無色界出無色界相俱不可得。何以故。善現。以大乘中諸法自性不可得故。善現。過去色過去色空。未來色未來色空。現在色現在色空。過去受想行識過去受想行識空。未來受想行識未來受想行識空。現在受想行識現在受想行識空。所以者何。善現。空中過去色不可得。何以故。過去色即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去色可得。善現。空中未來色不可得。何以故。未來色即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有未來色可得。善現。空中現在色不可得。何以故。現在色即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有現在色可得。善現。空中過去未來現在色不可得。何以故。過去未來現在色即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去未來現在色可得。

P332 卅欄5行~P333 I 欄11行

佛陀接著詳細闡明善現菩薩所言：「如虛空，前後中際皆不可得，大乘亦爾，前後中際皆不可得，三世平等，故名大乘」。為什麼呢？過去、未來、現在世空，三世平等性、大乘性、菩薩摩訶薩空，為什麼呢？因為空即是空，沒有一或二、三、四、五、六、七、八、

九、十的分別相，所以大乘三世平等。而且平等、不平等相，貪、不貪相；瞋、不瞋相，癡、不癡相；慢、不慢相……都是不可得。為什麼呢？此處有一個明顯的結論即：大乘中諸法自性不可得故。如果再進一步的觀察五蘊，過去、未來、現在，三世皆空，為什麼呢？如果一切本空，空即是空，那來三世之分別，既無三世之分別，更那來過去五蘊、現在五蘊、未來五蘊的分別呢？所以空即是空，連空性亦空，即空中覓空亦了不可得，也就是經文所說的「空性亦空，空中空尚不可得」，故五蘊不論過去、現在、未來，皆不可得。

此段主要是說明虛空的特色是前後中際不可得，大乘亦如是。當然，空中一切了不可得，前面“無來、無去、無住”已經說明空間了不可得，此處又針對時間的了不可得而特別說明一番。前、中、後，即過去、現在、未來，即三世，不論用那一種名詞，都是時間狀態的代名詞，除了空間感以外，時間感也是最大的妄念，在三界中輪迴的眾生，一旦誕生到有形世間，兩大束縛，第一即空間，第二即時間，沒有人能夠從青年倒回童年，更沒有人能夠從老年回到嬰兒，一切都是如此“必須”的任時間流逝，過去的青春歲月，一去永不復返，再美好甜蜜的時光，也會成為過去，時間，是人類最大的摧逼，沒有人能逃離時間在肉身上的刻劃歲月，嬰兒勢必長大，壯年必定衰老，盛開的花必定凋謝，時間雖然無形無相，可是卻是毫不馬虎在緝銖必較著，過去的一秒就

不可能是現在的一秒，現在的一秒就不可能是未來的一秒，即使是一秒也馬虎不得，因為現在就是現在，過去就是過去，未來就是未來，尤其是在國際運動比賽時，一秒之差就是一秒之差，輸贏就決定在這一秒。那麼，時間到底是什麼呢？它難道不可能也是一種妄念嗎？請問夢中的你，一切都栩栩如生，甚至哭笑也是如此真切動容，可是時間呢？當你在夢中經歷一切的時候，時間是怎麼算的？有人在黃粱一夢中就經歷了娶妻生子當駙馬爺的一生，可是醒來才發現原來才是短短的黃粱煮熟了而已的時間，有人會馬上說：所以，夢就是夢，不必去管它到底發生了什麼事，更不必去管時間或不時間的問題了。可是，可是如果我們這個人間也是另一場大夢呢？那請問這個時間到底是怎麼了呢？故可知相對於佛菩薩的境界，三界的時間就是妄念，就是夢中經歷“一生”，當時真切，醒來方知是夢！故“時間感”也是“夢境之一”，也是無明，也是妄念，唯有完全清醒過來，才會發現：啊！原來沒有空間，沒有時間，沒有生死，沒有輪迴！一切都只是心的問題，心明白了，一切就明白了。如果心不明白，時間感就成了幻化的網，網住了三界的眾生，只因眾生不明自心，只要明白了自心，時間就消失了它的幻化能力，一切的真相就水落石出。所以此句“前後中際不可得，大乘亦爾”，充份說明了三世平等，說明了大乘亦如是，因為真理遍一切，時間如是，空間如是，大乘當然亦如是，又何止大乘

呢，一切的一切皆如是。

「空無一二三四五六七八九十別異之相，是故大乘三世平等」。此句相當精彩，把一到十具體的數了出來，但事實是告訴我們，不論把一切的現象細分、分類、歸類、辨認到什麼境界，它終究是在分別之中，不論從一分到十，甚至到百、到千、到萬、到無數，無論多麼的微細，多麼的深入，事實上，都是妄念的追逐妄念，一個妄念再往上一個妄念，不是世間的學問不重要，而是如果連本質都沒有搞清楚的話，請問拼命在表面的現象生滅大作文章又有何益呢？故佛陀清晰的由一數到十，然後告訴我們即使再數下去，也是生滅，也是分別，還是不要再數了吧！放下這一切的分別，到那真正沒有任何分別妄念的本然當中吧！此即是大安穩處、大圓滿、大手印、一切的皈依——空。故空是遠離妄念，空是圓滿具足，空是一切的答案，當然也就是大乘的答案。

「如是大乘中，平等、不平等相俱不可得，貪、不貪相俱不可得，瞋、不瞋相俱不可得……」承接前面的空無別異之相，佛陀馬上綿密的做了鋪陳，無論是平等、不平等相，貪、不貪相，瞋、不瞋相，癡、不癡相，慢、不慢相……都是屬於前面所說的一二三四五六七八九十，只要開始分別，就會分別個沒完沒了。故佛陀列舉了這麼多的分別相對詞，最後還是告訴我們，這一切的相對與分別，其實都是“俱不可得”。所以，停止一切的分別，就可以從相對的境界中解脫出來，

就可以親證沒有分別的絕對境界。

「大乘中諸法自性不可得」，說完一切相對俱不可得，佛陀馬上給我們一個滿意的結論：大乘中諸法自性不可得。大乘不可得，諸法不可得，大乘中的諸法當然亦不可得，此處給我們的答案就是：自性不可得，前面談相對俱不可得，當然是“不可得”，此處談“自性不可得”，當然也是“不可得”，故不可得的真理遍一切處，不只是相對不可得，自性不可得，應該說一切的一切皆不可得。

「空中過去、未來、現在色不可得，何以故，過去、未來、現在色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去、未來、現在色可得」。此段又綿密的承接上段不可得的觀點，馬上再做更深入的探討，五蘊不可得，三世不可得，那麼就算五蘊再加上時間的因素，還是不可得，因為空即是空，如同經句所說：「空性亦空，空中空尚不可得」，空的本質當然還是空，於空中強尋覓空亦是空，亦是了不可得，故知本質即分析到最後不可再分析處，即是一切的匯歸，故才稱其為本質，那麼在本質中再尋找本質，那當然還是本質的原貌，那還會有第二個變貌出現，而如果會有第二個變貌出現，也就不成其為本質了。

復次善現。前際色不可得。後際色不可得。中際色不可得。三世平等中色亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在

色皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在色可得。善現。前際受想行識不可得。後際受想行識不可得。中際受想行識不可得。三世平等中受想行識亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在受想行識皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在受想行識可得。

P340 欄2~12行

此段經文，主要是說明：三世平等。以五蘊為例，過去五蘊不可得，現在五蘊不可得，未來五蘊不可得，三世平等中五蘊亦不可得。為什麼呢？既然平等，就無分別，所以不論過去、現在、未來都是不可得。而且平等中平等性尚且不可得，更何況平等中有過去、現在、未來五蘊可得呢？

所以，佛陀的知見是超越科學的，此句“三世平等”就已展露無遺，時間到底是怎麼一回事，是怎麼走的？這是人類科學家一直在追求答案的重大問題，但早在二千多年前佛陀就已經給了我們相當清晰的答案：三世平等。也就是說過去、現在、未來平等，也就是說其實過去、現在、未來是沒有差別的，這就是佛陀的偉大的先知灼見，之所以有差別，是因為人類本身有問題，所以科學家一直走錯了研究方向，不是“時間”要花大把時間去研究，而是人類的本質，尤其是心的本質

需要花大把時間去研究，這才是真正的方向，真正的科學。

善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。住此三世平等相中。精勤修學一切智智。無取著故速得圓滿。善現。是名菩薩摩訶薩三世平等大乘相。若菩薩摩訶薩安住如是大乘相中。超勝一切世間天人阿素洛等。速能證得一切智智。利樂有情。爾時具壽善現白佛言。世尊。善哉善哉。如來應正等覺。善說正說菩薩摩訶薩大乘。世尊。如是大乘最尊最妙。過去諸菩薩摩訶薩於此中學。已得一切智智。未來諸菩薩摩訶薩於此中學。當得一切智智。現在十方無量無數無邊世界一切菩薩摩訶薩於此中學。今得一切智智。是故大乘最尊最妙。一切智智真勝所依。佛告善現。如是如是。如汝所說。過去未來現在諸菩薩摩訶薩皆依大乘。精勤修學。速證無上正等菩提。是故大乘最尊最妙。

P343 I 欄倒數7行~II 欄10行

此段是本品的最後一段，也是佛陀語重心長的殷殷交待。首先歸納出：菩薩所行般若，住此三世平等相中，精勤修學一切智智，無取無著故，速得圓滿，是名“菩薩三世平等大乘相”。是的，菩薩修行般若，必須安住三世平等相，然精勤不懈的學習佛智，而且沒有

任何的執著，那麼一定能夠快速圓滿成就，這才是真正的「菩薩三世平等大乘相」。善現菩薩首尾呼應的於此再度讚歎道：過去、現在、未來諸佛菩薩於此中學，得一切智智，是故大乘最尊最妙！從本品一開始讚歎大乘“最尊最妙”，到結束時再度讚歎“最尊最妙”，當我們讀完了全品，也都心服口服的讚歎大乘“最尊最妙”！因為誠如佛陀最後的補充：三世菩薩皆依大乘，精勤修學，速證無上正等菩提，是故大乘最尊最妙！

大乘最尊最妙！善現菩薩如是稱讚，佛陀亦如是稱讚，為什麼呢？因為大乘是唯一佛乘，只有靠大乘的修行，我們才能得度到常寂光淨土，不再枉受無量無邊的生死輪迴之苦，這樣的大乘，當然是最尊最妙！值得禮讚，值得稱歎！願普天下佛子皆依大乘究竟成就。

註釋之部

【三昧】(一)又作三摩地、三摩提、三摩帝。意譯為等持、定、正定、定意、調直定、正心行處等。即將心定於一處(或一境)的一種安定狀態。又一般俗語形容妙處、極致、蘊奧、訣竅等之時，皆以「三昧」稱之，蓋即套用佛教用語而轉意者，然已與原義迥然有別。

於佛典中，sam ā dhi 譯為等持時，「等」乃指離開心之浮(掉舉)沈(昏沈)，而得平等安詳，「持」則指將心專止於一境之意，此即為將心止於一境而不散亂之狀態，稱為心一境性。俱舍宗視之為十大地法之一，唯識宗則認為是五別境之一，且兩宗均以之為心所之一，但經部與成實宗則認為心所並無別體。

一般修行大都止心一處，不令散亂，而保持安靜，此一狀態稱為三昧。達三昧之狀態時，即起正智慧而開悟真理，故以此三昧修行而達到佛之聖境者，則稱三昧發得或發定。舊譯常將三摩地(梵 sam ā dhi，三昧、等持)、三摩鉢底(梵 sam ā patti，等至、正受、正定、現前)及三摩呬多(梵 sam ā hita，等引、勝定)混同，而一概譯為三昧。實際上，三昧應指三摩地而言。

有部認為凡是一切心共同之精神作用(即大地法)，共通於定、散及善、惡、無記之三性，而僅限於一切有心位(不通於無心定)不亂心，且對一境地有集中之作用者，即稱三摩地。對此，三摩鉢底與三摩呬多則通於有心、無心，而僅局限於定(包含有心定、無心定而不通於散定)。

俱舍論卷二十八謂，就所依止之定(等

至)有八等至、三等持之別。三等持(三三昧)即：有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺等三種。此外亦指空、無相、無願，或空空、無相無相、無願無願之三重等持(三重三昧)而言。

二種三昧之中，第一種係以尋(尋求推度之粗雜的精神作用)與伺(伺察思惟之深細的精神作用)之有無，而分為：(一)初靜慮(初禪)與未至定。此屬有尋有伺三摩地。又作有覺有觀三昧。(二)中間靜慮(中間定)，屬無尋唯伺三摩地。又作無覺有觀三昧。(三)第二靜慮(第二禪)之近分以上屬無尋無伺三摩地。又作無覺無觀三昧。第二種則指觀「人、法」皆空之三昧，稱為空三昧。捨離差別相之三昧，稱為無相三昧；捨離願求之思之三昧，則稱為無願三昧。其次在三重三昧中，又有空空三昧、無相無相三昧、無願無願三昧等。

阿含經認為初禪至八定之外，另有空、無相、無願等之三三昧(三解脫門)與有尋有伺等之三三昧，而大乘則有數百上千種種三昧之說。大乘經典之名稱，以「三昧」為名者，即有般舟三昧經、首楞嚴三昧經、慧印三昧經、自誓三昧經、佛印三昧經、法華三昧經、念佛三昧經、月燈三昧經、金剛三昧經等多種，這些經典對標題所示之「三昧」均有詳細說明。其中，般舟三昧，亦稱諸佛現前三昧與佛立三昧。此外，法華經卷一曾舉出無量義處三昧之名，舊譯華嚴經有華嚴三昧、海印三昧、師子奮迅三昧之說。大品般若經卷三、卷五，亦有首楞嚴(健行)、寶印、師子遊戲等百八三昧之說。

天台宗在摩訶止觀卷二上舉出常坐、常行、半行半坐、非行非坐等三昧之說。此

外，成實論卷十二，有一分修三昧（唯修定或慧之一方）、共分修三昧（兼修定、慧之有漏定）、聖正三昧（兼修定、慧之無漏定）等三三昧。

【究竟】音譯鬱多羅。形容至高無上之境界，或對事物徹底極盡之意。前者如佛示現至高無上之真理，即稱為究竟法身；大般涅槃顯示佛教之最終目的，即稱為究竟涅槃。後者如以不退之願心而成就誓願者，稱為究竟願，此乃讚仰彌陀本願力之語。

【究竟覺】究竟之覺證，即指佛果。又作無上覺、正覺、大覺。乃大乘起信論所說「始覺」之一。為始覺中之究竟位。即菩薩覺證妄心之本源，始覺之智與本覺之理相契合之覺悟。蓋證得佛果者，能覺了染心之源，遠離微細之念，故得徹見心性，其心常住，故稱其覺為究竟覺。

又以此覺之位乃斷盡無明之惑，通達諸法之實相，至最上至極之位，故稱究竟位，即佛果位。反之，金剛喻定以下之覺，尚未能究竟覺證心源，故稱非究竟覺。此外，一切之心相終究幻滅，非指心體之滅，稱為究竟滅。大乘起信論：「若心滅者，云何相續？若相續者，云何說究竟滅？」

【佛乘】(一)又作菩薩乘、大乘、如來乘。此係相對於聲聞、緣覺二乘，而指菩薩乘；蓋菩薩乃居於「真實成佛」之出發點以求佛道，故稱為佛乘。

(二)華嚴、法華說一切眾生悉可成佛之教

法，稱為佛乘。此法不分二乘、三乘等，而說唯一成佛之法，故又稱一乘。法華經方便品：「如來但以一佛乘故，為眾生說法。」

【三乘】即三種交通工具，比喻運載眾生渡越輪迴到涅槃彼岸之三乘法門。(一)就眾生根機之鈍、中、利，佛應之而說聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘等三種教法。(一)聲聞乘，聞佛聲教而得悟道，故稱聲聞。其知苦斷集、慕滅修道，以此真諦為乘。(二)緣覺乘，又作辟支佛乘、獨覺乘。觀十二因緣覺真諦理，故稱緣覺。由此因緣生滅，即悟非生非滅，乃以此十二因緣為乘。(三)菩薩乘，又作大乘、佛乘、如來乘。求無上菩提，願度一切眾生，修六度萬行，以此六度為乘。

前二乘唯自利，無利他，故總稱小乘，菩薩乘自利利他具足，故為大乘。薩婆多毘尼毘婆沙卷一、究竟一乘寶性論均以小乘所得三乘共知、中乘所得二乘共知、唯佛所得二乘不知等為由，而稱三乘為小乘、中乘、大乘；寂調音所問經、大毘婆沙論卷一二七、大智度論卷十一以於無分別一味法中說上中下而顯三乘差異為由，稱三乘為下乘、中乘、上乘；大乘莊嚴論、梁譯攝大乘論釋則合稱前二乘為下乘，而稱菩薩乘為上乘。華嚴、天台宗以三乘為方便法門，畢竟歸一佛乘，是為一乘教，即三乘之外別立一佛乘；法相宗則以一乘係對一機而施，是權假之教，三乘則屬真實之教。前者稱「三乘方便一乘真實」，後者則稱「三乘真實一乘方便」。

【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。

.....

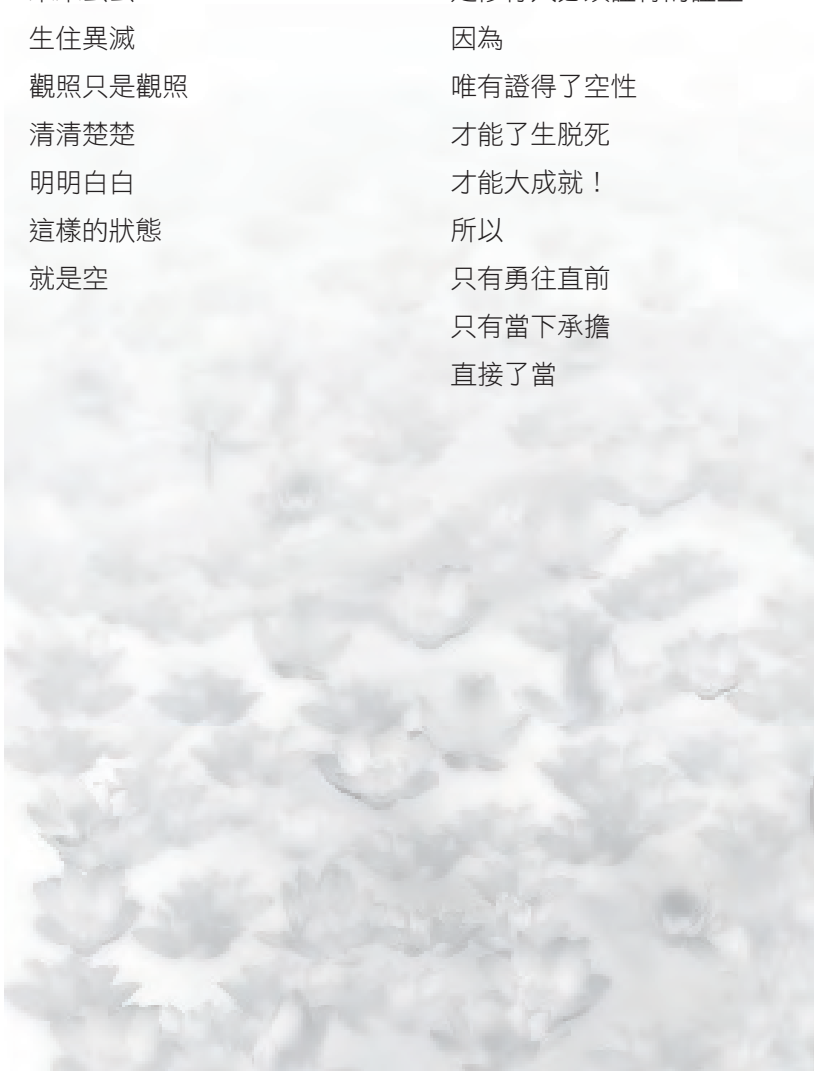
清心小語

一切的成就
來自於慈悲
唯有慈悲廣大
一個人的成就才會廣大

慧觀練習—— 仔細觀照一下

到底什麼是空？
仔細的觀照一下
到底什麼是空？
仔細的觀察一下
到底什麼是空？
不妨把所有的想法都拋掉
只是
靜靜的
安然的
輕鬆的
觀照
當一切的念頭
都不再干擾我們
念頭只是念頭
來來去去
生住異滅
觀照只是觀照
清清楚楚
明明白白
這樣的狀態
就是空

觀空練習—— 直接觀空

《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抉擇。

《實修》
直接觀空

《說明》
當下承擔！
空
是修行人必須證得的證量！
因為
唯有證得了空性
才能了生脫死
才能大成就！
所以
只有勇往直前
只有當下承擔
直接了當