

智慧如海

大般若波羅蜜多經

第十七品 隨順品

第十八品 無所得品(一)

(卷 61~70)

〔釋迦牟尼佛莊嚴法相〕

第 36 講

2014年4月16日

(郭韻玲 老師 講解於1994年1月13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

第十七品 隨順品

「隨順品」主要是說明大乘與般若，悉皆隨順，無所違越。

爾時滿慈子白佛言。世尊。如來先令尊者善現為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。而今何故乃說大乘。具壽善現即白佛言。世尊。我向所說大乘。將無違越般若波羅蜜多耶。佛告善現。汝向所說大乘。於般若波羅蜜多。悉皆隨順無所違越。何以故。善現。一切善法。菩提分法。若聲聞法。若獨覺法。若菩薩法。若諸佛法。如是一切無不攝入般若波羅蜜多。時具壽善現復白佛言。世尊。何等一切善法。菩提分法。若聲聞法。若獨覺法。若菩薩法。若諸佛法。皆悉攝入般若波羅蜜多耶。佛言善現。若布施波羅蜜多。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。若四靜慮四無量四無色定。若四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。若空解脫門。無相解脫門。無願解脫門。若五眼六神通。若佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法。若一切智道相智一切相智。若無忘失法。恒住捨性。善現。諸如是等一切善法。菩提分法。若聲聞法。若獨覺法。若菩薩

法。若諸佛法。如是一切皆悉攝入般若波羅蜜多。

P343 Ⅱ欄倒數18行～Ⅲ欄5行

滿慈子於本品一開始就代聽經者問出心中的疑問：不是在宣說般若嗎？怎麼又說起大乘來了呢？其實滿慈子心中當然是相當明白大乘與般若之間的關聯，但是為了代尚未證悟者解決心中的疑惑，滿慈子還是不惜裝作不懂一般提出了這樣的問題。善現菩薩聽聞，馬上善巧的對佛陀說：我所說的大乘，有違越般若嗎？佛陀回答：你所說的大乘，於般若，悉皆隨順，無所違越。此話怎麼說呢？一切善法，像菩提分法、聲聞法……沒有不攝入般若的。善現問佛陀：如何說一切善法都攝入般若呢？佛陀回答：若六度、禪、三十七道品等……恆住捨性，所以都攝入般若。

此段如同大般若經每一品的首段一樣，總是鮮明的點出該品的主題，本品也不例外，開宗明義就說出本品所要探討的主題：大乘與般若的關聯。而且清楚分明的馬上點出重點：大乘於般若，悉皆隨順，無所違越。意思就是說，雖然大般若經都是在講般若，但是事實上，大乘與般若並無互相扞格不入之處，所以後來談及大乘，也並無不妥，而且以一切的本質來觀察的話，一切的善法，都是般若，大乘又何嘗不是如此，一切的善法，即為大乘，而且一切的善法都恆住捨性，意思是說一切的善法，它的本質都是空性，而般若即空，故皆攝入般若。

如是等一切法。皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對。非無對。咸同一相。所謂無相。善現。由此因緣。汝向所說大乘於般若波羅蜜多。悉皆隨順無所違越。所以者何。善現。大乘不異般若波羅蜜多。般若波羅蜜多不異大乘。何以故。若大乘若般若波羅蜜多。其性無二無二分故。善現。大乘不異靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多不異大乘。何以故。若大乘若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。其性無二無二分故。……善現。由此因緣。汝向所說大乘於般若波羅蜜多。悉皆隨順無所違越。若說大乘則為已說般若波羅蜜多。若說般若波羅蜜多則為已說大乘。如是二法無別異故。

P344 I 欄8行~III欄4行

佛陀開示：一切法，都不是相應、不相應，有色、無色，有見、無見，有對、無對，都是一相，也就是所謂的“無相”。所以，善現說大乘於般若，悉皆隨順，無所違越。為什麼呢？因為大乘不異般若，般若不異大乘，又為什麼呢？因為大乘與般若，二者的空性無二無分的緣故，由此類推，大乘也不異六度、四靜慮、四無量、四無色定、八解脫……為什麼呢？皆因空性無二無分的緣故。最後，佛陀在本品的結尾處清楚的宣說：說大乘為已說般若，說般若

為已說大乘。

此段結尾，清晰分明的告訴了我們：大乘即般若，般若即大乘，故整部大般若經從開講至此，佛陀已經清楚的宣佈此經是大乘修行人所修的經典，因為般若是解脫的必須證量，大乘也是出三界必經之路，二者一為二，二為一，故知般若之重要，亦知大乘之重要。不過本品最重要的一點，還是在於說明大乘的崇高地位，因為，唯有乘大乘，才能究竟出三界，而乘大乘，般若又是不可或缺的證量，故本品結束時就清楚的告訴了大乘修行人：大乘即般若，般若即大乘。那麼，凡是大乘根器的修行人，即應正襟危坐的傾聽、牢記、勉力去實踐般若，亦即乘大乘了。

第十八品 無所得品

“無所得品”主要是說明一切法無所得。

爾時具壽善現。白佛言。世尊。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。世尊。色無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。受想行識無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。眼處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。耳鼻舌身意處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。……聲聞乘無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。獨覺乘無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。大

乘無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。

P344 III 欄倒數24行~P345 II 欄17行

本品既名“無所得”，按例在首段一定會點出主題，故善現菩薩一開始就對佛陀說出他的證量與體悟。前際、後際、中際菩薩不可得。接著又說色受想行識、眼耳鼻舌身意……聲聞乘、獨覺乘、大乘無邊故，當知菩薩亦無邊。

“不可得”即無所得，菩薩都不可得了，更何況前際、後際、中際之菩薩，故一切法皆不可得。接著話鋒一轉，以“無邊”的角度來觀察不可得，“無邊”照理說是有的角度，但是無邊到超越想像的境界，也是了不可得，故表面看，善現菩薩有點離開不可得的主題，事實上是換一個角度來體會“不可得”。

世尊。即色菩薩摩訶薩無所有不可得。離色菩薩摩訶薩無所有不可得。即受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得。離受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即眼處菩薩摩訶薩無所有不可得。離眼處菩薩摩訶薩無所有不可得。即耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩無所有不可得。離耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩無所有不可得。……世尊。我於一切法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得。云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩。世

尊。菩薩摩訶薩但有假名。如說我等畢竟不生。諸法亦爾。都無自性。世尊。色等諸法畢竟不生。若畢竟不生則不名色等。世尊。我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多。教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩。世尊。離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提。世尊。若菩薩摩訶薩聞作是說。其心不驚不恐不怖不沈不沒亦不憂悔。當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多。

P345 II 欄18行~P347 I 欄6行

此段經文，其實是承接前段「不可得」、「無邊」而來，提出「無所有、不可得」的觀點，因為不論將菩薩與五蘊一起觀察，或是捨棄五蘊來觀察，都是得到無所有、不可得的答案，進而將菩薩與其他一切法一起或捨棄的觀察，也是得到同樣的答案。故知無所有、不可得遍一切法、一切處……所以本段的結尾處，善現菩薩才以小結的語氣說道：於一切法、一切種、一切處、一切時，求菩薩都無所見，竟不可得。所以善現菩薩才提出反問句：既如是不得，叫我如何以般若教誡菩薩呢？又進一步的說：菩薩但有假名，亦如同我等畢竟不生，一切法也都如是，都無自性。色等諸法畢竟不生，如果畢竟不生，則不能稱為色等，那又叫我如何以此畢竟不生的般若，來教誡也是畢竟不生的諸菩薩呢？所以，如果離開了畢竟不生真理的話，菩薩也就無法行真正的無上正等

菩提，所以如果菩薩聞如是說，而能夠不驚、恐、怖、沉、沒、憂、悔的話，當知此菩薩才能真正行般若。

“無所有、不可得”是不可得的加強，既“無所有”，則“不可得”，不論「無所有、不可得」或「不可得」，都不是空，空遍一切，一切本空，故善現菩薩才會說：於一切法、種、處、時，求菩薩都無所見，竟不可得。因菩薩的本質亦空，於空中求空，當然是都無所可見，終究了不可得。所以菩薩是空，般若是空，善現菩薩才有些為難的以反問句來說：叫我如何說明呢？確實，空離一切名相、離一切感受，究竟空義，唯有證者得知，一切的語言文字都難以真正企及，都是方便，都是權宜，所以真是困難啊！用有形有相的語言文字去表達無形無相的空性，也難怪善現菩薩要繼續感歎的再度反問：叫我如何以畢竟空義的般若去教畢竟空義的菩薩呢？但有些為難歸有些為難，感歎歸感歎，我們還是要真正明白空性的重要，誠如善現菩薩所言：離畢竟不生，亦無菩薩能行無上正等菩提！這句話實在太重要了，是的，唯有證得空性，一個大乘菩薩才能真正乘大乘、行大乘，否則都將迷失在這紛然雜陳的現象界中，泥足深陷的難以自拔，因為“業境”的牽引力實在太強大了，境界的逼真度太逼真了，如果沒有辦法了悟空性，就會在這種種逼真的境界中，以假為真，認真的計較種種得失起來，如此一來，當然就離開了“不可得”，一切都變得“可得”，既有可得，也就有可

失，於是整顆心就在這得失中、比較中、高下中、尊卑中……飄盪不已，請問這樣的一顆心要如何自度呢？更遑論去幫助別人了，自己都不安，如何讓別人安呢？所以一個大乘菩薩行者，必定要了悟空性，必定要明白一切本不生，唯有擁有如是甚深知見、證量，才能真正行無上正等菩提，否則一切都會變成空花泡影，有再大的悲願，沒有般若的配合，也無法真正走完這條充滿各種艱難險阻的菩薩之路。故知證得般若空性之重要與難得，所以善現菩薩才說，能夠聽聞空性而不驚、恐、怖、沉、沒、憂、悔的菩薩，才是真正能夠行般若的菩薩，因為唯有自己完全明白空性，才能真正安住於空性，無所得的廣度眾生，一旦有所得，就離開了空性，也就離開了菩薩道。故知大乘即般若，般若即大乘，唯有證得甚深般若，才能行真正大乘。願普天下的大乘行者，皆牢記此點，努力證悟空性，才能行真正圓滿的菩薩大道。

時舍利子問善現言。何緣故說前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。何緣故說色等無邊故菩薩摩訶薩亦無邊。何緣故說即色等菩薩摩訶薩無所有不可得。離色等菩薩摩訶薩無所有不可得。何緣故說我於一切法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩。都無所見竟不可得。云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩

薩摩訶薩。何緣故說菩薩摩訶薩
但有假名。何緣故說如說我等畢
竟不生。何緣故說諸法亦爾都無
自性。何緣故說色等諸法畢竟不
生。何緣故說若畢竟不生則不名
色等。何緣故說我豈能以畢竟不
生般若波羅蜜多教誡教授諸菩
薩摩訶薩。何緣故說離畢竟不生
亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩
提。何緣故說若菩薩摩訶薩聞作
是說其心不驚不恐不怖不沈不沒
亦不憂悔。當知是菩薩摩訶薩能
行般若波羅蜜多。

爾時具壽善現答舍利子言。
如尊者所云。何緣故說前際菩薩
摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩
不可得。中際菩薩摩訶薩不可得
者。舍利子。有情無所有故前後
中際菩薩摩訶薩不可得。有情空
故前後中際菩薩摩訶薩不可得。
有情遠離故前後中際菩薩摩訶薩
不可得。有情無自性故前後中際
菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍
利子。有情無所有空遠離無自性
中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可
得故。舍利子。非有情無所有有
異。非有情空有異。非有情遠離
有異。非有情無自性有異。非前
際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩
摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩
有異。舍利子。若有情無所有。
若有情空。若有情遠離。若有情
無自性。若前際菩薩摩訶薩。若
後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩

訶薩。如是一切法無二無二分。
舍利子。由此緣故我作是說。前
際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩
摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩
不可得。

舍利子。色無所有故前後中
際菩薩摩訶薩不可得。受想行識
無所有故前後中際菩薩摩訶薩不
可得。色空故前後中際菩薩摩訶
薩不可得。受想行識空故前後中
際菩薩摩訶薩不可得。色遠離故
前後中際菩薩摩訶薩不可得。受
想行識遠離故前後中際菩薩摩訶
薩不可得。色無自性故前後中
際菩薩摩訶薩不可得。受想行識
無自性故前後中際菩薩摩訶薩不
可得。何以故。舍利子。色受想
行識無所有空遠離無自性中。前
後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。
舍利子。非色受想行識無所有
有異。非色受想行識空有異。非
色受想行識遠離有異。非色受想
行識無自性有異。非前際菩薩摩
訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有
異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍
利子。若色受想行識無所有。若
色受想行識空。若色受想行識遠
離。若色受想行識無自性。若前
際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶
薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一
切法無二無二分。舍利子。
由此緣故我作是說。前際菩薩
摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩
不可得。中際菩薩摩訶薩不可

得。……

P347 I 欄7行~III欄10行

舍利子針對善現菩薩所言，一一提出了問題，這當然也是一種善巧的互動表現，藉由問題的提出，而更深入的探討善現菩薩的心得，善現菩薩則辯才無礙的一一作答。他首先回答了「何緣故說前際、後際、中際菩薩不可得？」善現菩薩說：有情無所有、空、遠離、無自性，所以前後中際菩薩不可得，故不是有情無所有、空、遠離、無自性有差異，不是前、後、中際菩薩有差異，是一切法無二無二分，所以前後中際菩薩不可得。

不可得即無所有，無所有即空，空即遠離，遠離即無自性，這些不同的名詞，都在說同一個意義，但無論名詞如何改變，空性永遠都不會改變，故如善現菩薩所言：如是一切法無二、無二分。一切法一如，一即無二，無二即無二分，一切的二分法，都是分別，都是相對，都是妄念，實相是沒有分別的狀態下才能真正明白，故要遠離二分，有二就有三，有三就有四，有四就有五，……不斷的分下去，人的妄念也愈加愈多，離實相就更遠了，故遠離分別，才是追求實相的捷徑，故一切法不可得，菩薩不可得，前中後際菩薩亦不可得。

「有情無所有，故前後中際菩薩不可得」，不但有情無所有，一切皆無所有，每一樣事物分析到最後沒有一個真正的主宰，一切都是因緣變化生滅，故無所有，連我們最寶愛五蘊身亦復如

是，分析到最後，根本沒有一個真正的我，一切都是因緣和合而生，因緣和合而滅，自主性實在沒有，無處可得；故有情“無所有”，一切“無所有”。

「有情空故前後中際菩薩不可得」，不但有情空，一切皆空，空是一切的本質，有情也是萬法之一，空是永遠不會改變的真理，有情的本質也是一樣，生老病死，也是因緣變化，現象遷流，分析到最後即緣起空性，有情是緣起，本質是空，故有情“空”，一切“空”。

「有情遠離故前後中際菩薩不可得」，不但有情遠離，一切皆遠離，遠離在此可以解釋成無所得，遠離其實是要遠離一切生滅，遠離一切妄念，遠離一切有無，離開相對，進入絕對，此為遠離真義，即無所得、無所有、空，故有情“遠離”，一切“遠離”。

「有情無自性故前後中際菩薩不可得」，不但有情無自性，一切皆無自性，一切的森羅萬象，仔細觀察，仔細分析，到最後都一無所得，發現沒有任何的事物不是因緣所生，因緣所滅，毫無自性可言，故這是永恆的真理，放諸十方三世而皆準，故有情“無自性”，一切“無自性”。

從有情來觀察，得到無所有、空、遠離、無自性的答案，這也是一切的答案，故以下經文繼續由此結構推演，則不論是色受想行識、色聲香味觸法處、八解脫、八勝處、九次第定……都是同樣的答案，故菩薩亦然，加前後中際也一樣，故知一切本空，菩薩本空，前後中際菩薩本空。

爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。何緣故說色等無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊者。舍利子。色如虛空。受想行識如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說為虛空。色受想行識亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。色性空故。受想行識性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故我作是說。色無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。受想行識無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。眼處如虛空。耳鼻舌身意處如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說為虛空。眼耳鼻舌身意處亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。眼處性空故。耳鼻舌身意處性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子。由此緣故我作是說。眼處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。耳鼻舌身意處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。色處如虛空。聲香味觸法處如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得

故。說為虛空。色聲香味觸法處亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。色處性空故。聲香味觸法處性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子。由此緣故我作是說。色處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。聲香味觸法處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。……

P355 Ⅱ 欄18行~Ⅲ欄21行

善現菩薩接著回答舍利子的問題「何緣故說色等無邊故當知菩薩亦無邊？」他說：五蘊如虛空，為什麼呢？因為如虛空一樣前後中際不可得，而以中和邊兩者不可得故，說為虛空，而五蘊亦如是，前後中際不可得，為什麼呢？五蘊性空故，空中前後中際不可得，而且中和邊兩者也都不可得，故說為空，那麼由於這個緣故，說色無邊故當知菩薩亦無邊。

此段經文，善現菩薩善巧的由無邊談到虛空，再由虛空談到空，而由前後中際不可得以及中邊俱不可得為貫穿，說明三者一如，則不論由五蘊來觀察，或是由眼耳鼻舌身意、色聲香味觸法、四聖諦、十二因緣、六度、三十七道品、佛十力……來觀察，都能得到同樣的答案。故知善現菩薩善於推論的能力，由“無邊”開始探討，既無邊，則等同虛空，虛空的特性是什麼呢？當然是前後中際都了不可得，更不止如此，從中和邊來觀察，亦是了不可得，這即是虛空

的特性，空呢？空的特性亦復如是，也是前後中際都了不可得，從中和邊來觀察，亦是了不可得。故由對於虛空的了解，便能建立對於空的了解，對於空的了解，再回到原點“無邊”的角度，則無邊也被了解了，故由此可知，善現菩薩的縝密思惟，令人讚歎。

但此處需要特別分清楚的，則是虛空與空的差別，如果用來幫助了解空，虛空是相當有助益的，但也切莫混淆，為什麼呢？因為有形的虛空和真正的空性，畢竟是有差異的，我們一般講的虛空，可以由星球與星球之間的距離得到了解，那空無一物、浩瀚的空間，可以用虛空來形容，但這畢竟還是有形世間的“虛空”，並非真正的“空”，故當我們在了解“空”時，切莫與“虛空”混為一談，這是必須分辨清楚的細微處，但真正的道理是在細微處也馬虎不得的。

爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。何緣故說。即色等菩薩摩訶薩無所有不可得。離色等菩薩摩訶薩無所有不可得者。舍利子。色性空。何以故。色性空中色無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非色非色性空。何以故。非色性空中非色無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。受想行識受想行識性空。何以故。受想行識性空中受想行識無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非

受想行識非受想行識性空。何以故。非受想行識性空中非受想行識無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。即色菩薩摩訶薩無所有不可得。離色菩薩摩訶薩無所有不可得。即受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得。離受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得。

舍利子。眼處眼處性空。何以故。眼處性空中眼處無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非眼處非眼處性空。何以故。非眼處性空中非眼處無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。耳鼻舌身意處性空中耳鼻舌身意處無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非耳鼻舌身意處非耳鼻舌身意處性空。何以故。非耳鼻舌身意處性空中非耳鼻舌身意處無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。即眼處菩薩摩訶薩無所有不可得。離眼處菩薩摩訶薩無所有不可得。即耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩無所有不可得。離耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩無所有不可得。舍利子。色處色處性空。何以故。色處性空中色處無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非色處非色處性空。何以故。非色處性空中非色處無所

有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。聲香味觸法處性空中聲香味觸法處無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非聲香味觸法處非聲香味觸法處性空。何以故。非聲香味觸法處性空中非聲香味觸法處無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。即色處菩薩摩訶薩無所有不可得。離色處菩薩摩訶薩無所有不可得。即聲香味觸法處菩薩摩訶薩無所有不可得。離聲香味觸法處菩薩摩訶薩無所有不可得。

P358 III 欄10行~P359 I 欄倒數2行

善現菩薩接著回答舍利子的問題：「何緣故即色等菩薩無所有不可得，離色等菩薩無所有不可得？」他說：色性空，為什麼呢？因為色性空中，色無所有不可得，所以菩薩亦無所有不可得。非色非色性空，為什麼呢？非色性空中，非色無所有不可得，所以菩薩亦無所有不可得。故即色等菩薩無所有不可得，離色等菩薩無所有不可得。

此處的“即色”可以解釋成有色，“離色”可以解釋成無色，一者有色相、形相、外相，一者無色相、形相、外相，但以善現菩薩的說法，不論是有色或無色，它們的本質都是空，都是無所有不可得，所以菩薩不論與有色一起分析，或與無色一起分析，所得到的答

案依然是：無所有不可得。所以佛經的思考是非常細緻綿密的，總是透過各種可能的角度，來破我們任何微細的執著，透過各種方法，幫助我們了解甚深佛法奧義，實在令人感動，令人讚歎，故佛子皆宜仔細研究，仔細體悟，方能真正與善現菩薩之流的大菩薩同步、同心、同證。

爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。何緣故說。我於一切法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得。云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩者。舍利子。色性空故。色於色無所有不可得。色於受無所有不可得。受性空故。受於受無所有不可得。受於色無所有不可得。色受於想無所有不可得。想性空故。想於想無所有不可得。想於色受無所有不可得。色受想於行無所有不可得。行性空故。行於行無所有不可得。行於色受想無所有不可得。色受想行於識無所有不可得。識性空故。識於識無所有不可得。識於色受想行無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。……

P364 I 欄倒數1行~II 欄16行

善現菩薩接著回答舍利子的問題：

「何緣故於一切法、種、處、時，求菩薩都無所見竟不可得，云何以般若教誡諸菩薩？」他說：因為色性本空，所以色於色無所有不可得，色於受無所有不可得。因為受性本空，受於受無所有不可得，受於色無所有不可得，色受於想也無所有不可得。因為想性本空，所以想與想無所有不可得，想於色、受無所有不可得，色、受、想於行無所有不可得，行於色、受、想無所有不可得，色、受、想、行於識無所有不可得。因為識性本空，所以識於識無所有不可得，識於色、受、想、行也無所有不可得。故於一切法、種、處、時，求菩薩都無所有不可得，為什麼呢？自性本空的緣故。

善現菩薩善巧的以五蘊為例，互相迴互觀察、比對、分析，發現無論如何探索，得到的答案都是無所有不可得，所以他就以結論口吻說：於一切法、種、處、時，求菩薩都無所可見，畢竟不可得。終究的原因到底是什麼呢？因為“自性空”，一切法、一切種、一切處、一切時，不論任何人、事、時、地、物，探索到最後，都無自性可言，自性皆空。故善現菩薩才有感而發：叫我如何以如此超越語言文字的般若去教誡諸菩薩呢？因為既然在一切的森羅萬象中都了不可得，既不可得，又如何以“有得”的語言文字去說明呢？實在是難事一樁啊！故善現菩薩才如此反問，故知般若甚深，唯有深心證悟，方能完全明白究竟。

註釋之部

【隨順】謂隨從他人之意而不拂逆。法華經卷一序品有供養諸佛、隨順行大道、具六波羅密之說。「五百弟子受記品」亦說，世尊甚奇特，所為極希有，隨順世間若干之種性，以方便知見而為說法，拔出眾生處處之貪著。

新華嚴經中亦有菩薩如是觀一切法之自性清淨，隨順不違，得入第六現前地，得明利之隨順忍，而未得無生法忍等之記載。

隨順一語，在佛、眾生、教法皆可用之。於瑜伽師地論舉出十種隨順學法，即不淨想、無常想、無常苦想、苦無我想、厭逆食想、一切世間不可樂想、光明想、離欲想、滅想等；並言欲修習十想，須斷十種障礙學法與違逆學法。又舉出宿因、隨順教、如理加行、無間殷重所作、猛利樂欲、持瑜伽力、止息身心粗重、數數觀察、無有怯弱、離增上慢等十種隨順學法，並一一加以解說。

【有情】音譯作薩多婆、薩埵嚩、薩埵。舊譯為眾生。即生存者之意。關於「有情」與「眾生」二語間之關係，諸說不一，或謂「有情」係指人類、諸天、餓鬼、畜生、阿修羅等有情識之生物。依此，則草木金石、山河大地等為非情、無情。而「眾生」則包括有情及非情二者。然另一說則認為「有情」即是「眾生」之異名，二者乃體一而名異，皆包括有情之生物及非情之草木等。此外，有情之異稱有「有識」（如有識凡夫）、「有靈」（如有靈之類）等多種。

【業】為造作之義。意謂行為、所作、行動、作用、意志等身心活動，或單由意志所引生之身心生活。若與因果關係結合，則指由過去行為延續下來所形成之力量。此外，「業」亦含有行為上善惡苦樂等因果報應思想，及前世、今世、來世等輪迴思想。本為印度自古以來所流行之思想，佛教即採用此一觀念，作為人類朝向未來努力之根據；其於佛學中之含意與界說分述如下：

一般而言，業分身、語、意等三業，小乘說一切有部更進一步解釋為：內心欲行某事之意

志稱為意業；以身體之行動與言語表現其意志者，即是身業、語業（口業）。此外，業又可分為二種，思業指意志之活動，思已業指思業中已付諸行動者；於此，思業同於意業，思已業同於身、語二業。對三業作用之本體（業體、業性），一切有部等諸部派認為意業屬於心法，而身、語業屬於色法；大乘佛教與經量部則主張所有諸業盡屬於心之活動。若論佛教之基本立場，理應採取後者無疑。

一切有部又主張，色法中之身業、語業（物質之本體）可分表（作、教）與無表（無作、無教）二種，稱為表業、無表業。能表現在外並示予他人者，稱為表業；無法示予他人者，則稱無表業。無表業又作無表色，其本體為色法之一種，起於強烈之善、惡業，但其業兼具身表業、語表業及定等三種性質。

無表業共分三種，即：律儀（由戒、定所起之俱為善）、不律儀（由習慣性所起之惡業，具有強烈之決斷性）與非律儀非不律儀（即處中無表，隨時應善、惡業而起）等三無表。律儀無表在捨戒或出定之間得以持續，其他二無表若非遇特殊障礙，則將持續一生。在此等無表之中，善無表有止惡之作用，惡無表有妨善之作用，人類後天之性格即因此而形成者。身、語二業各有表業、無表業，再加以意業，合稱五業。

若造善惡之業，其後必招感相應之苦樂果報。以有業因，故招感業果；非善非惡之無記業則無招果之力。關於業因與業果之關係，一切有部之看法如下：業乃涉及三世實有者，現在之業能成為牽引未來果報之決定因（取果）；另一方面，業從過去予果以強烈之作用力，而招感現在之果報（與果）。於此，經量部主張，業乃瞬間消滅者，但其業已將招感果報之種子植於心識，再由此種子引生果報。此種種子思想頗類於一切有部之無表業說。

業有種種分類，但整體而言，吾人一生之果報完全由業來引導，即引業（牽引業、總報業、引因）具有強烈作用力，可支配吾人生於人界、畜生界或其他界等。至若形成人界等個體在諸根、形量、色力莊嚴等各個不同之區別，則由滿業（圓滿業、別報業）來牽引。引業之果報稱總報，滿業之果報稱別報，以上二

業合稱總別二業。復次，一切有部主張，一引業生一回，更在其上由眾多之滿業來完成人生，故多業引一生或一業引多生，乃絕對不可能發生者。同時，業有共業、不共業兩種。前者指共通之果報，如山河大地（器世間）、無數之生物等；而有關各個生物之身體，或各個生物特有之果報，則屬不共業。

所謂三性業係指：因善心而起之善業（安穩業）、因惡心而起之不善業（惡業、不安穩業），以及因無記心所起之無記業。惡業為該罰之業，故稱罰業（或罰），而有身、口、意三罰業之稱（三罰）。中阿含經卷三十二說身口意三業中，以意業為最重，此可顯示佛教以動機論為主之觀點；反之，耆那教謂身罰為三罰之最，此乃陷於結果論之偏頗。此外，經過深思熟慮才決斷之造業，稱作故思業、故作業；反之，由非故意之錯誤所造成者，稱作不故思業、不故作業。無記業與不故思業皆不引生果報。在故思業中，積極、強猛之業，稱作增長業；而消極、微弱之故思業，則與不故思業合稱不增長業。逐漸增強其勢之業，稱作增上業、增長業；反之則稱造作業。又欲界眾生所造之惡業，能招感眼耳鼻舌身五識受苦報，故此種業稱身受業；至如色界（初禪天除外）、無色界眾生所造之善業，以第六意識能受樂報，故稱心受業。以上兩者，合稱二受業。

復次，苦受、樂受、捨受（不苦不樂受）等果報，係分別由欲界之惡業、欲界乃至色界第三禪天之善業、色界天以上的善業之作用所致，故以上諸業依序稱為順苦受業、順樂受業、順不苦不樂受業，合稱三受業。同時，欲界眾生所造之善業能帶來幸福，又稱福業；所造之惡業將導致不幸，故稱非福業。色界、無色界眾生所造之善業，依其禪定之種類，所招感之果報決定不動，故亦稱不動業。福業、非福業、不動業等三者，合稱三業，或三行。再者，惡業又作黑業，善業又作白業，以此配合好壞來說明。欲界之不善業，其性質不善，異熟果不佳，故稱黑異熟業；色界、無色界之善業，其性質為善，異熟果佳，故稱白白異熟業。至於欲界之善業，其性質與異熟果悉皆黑白相雜，故

稱黑白黑白異熟業。但永斷煩惱之無漏業，其性質已超越相對性之黑白，且異熟不招果報，故稱非黑非白無異熟業。以上三者屬有漏業，須至最後之無漏業方能完全斷除。此外，因諂而起之業，稱曲業；因瞋而起之業，稱穢業；因貪而起之業，稱濁業。以上三者，並稱曲穢濁三業。

業為產生果報（異熟）之因，故又稱業因，或因業。由業所報之果，稱作業果、業報。另一方面，「業因」意指起業之原因（如煩惱等）；「因業」則兼具因與業（主因與助緣）兩層意義。牽引業果之力，稱為業力。由業而感苦之果報，稱為業苦；又並舉業與其苦之果報，亦稱業苦。惡業與煩惱並稱業結、業惱。惡業所生之障礙，稱作業障、業累。由業可招感報應，故亦稱業感。過去世所造之業，稱作宿業，或前業。宿業所報之壽命，稱業壽、業受。因宿業而無法避免之重病，稱作業病。宿業所引起之災厄，稱業厄。業能引生果報之道理，一如天道之必然，稱為業天。又以業之如影隨身，故亦稱業影。業能將眾生繫縛於迷界，故作業繫、業羈、業縛、業繩。業一如網，罩人於迷界，故稱業網。惡業有如塵垢，能污及人身，故作業垢、業塵。復次，惡業之作用有人喻為火、魔、賊，故稱業火、業魔（十魔之一）、業賊等。地獄裏，燭照眾生善惡業之鏡，或秤、記錄簿等，分別稱為業鏡、業秤、業簿。惡業之力如風之強猛，故有業風之稱。或謂由惡業能招猛風（如地獄等），故作業風。由宿業所獲得之神通力，稱業通（報通）。能招感無間地獄（果報）之業，稱為無間業。繫縛有情眾生於欲界等三界之業，稱為三界繫業。煩惱能起業，令有情生於各種世界（即潤生），此種招感未來生之業，即稱潤業、潤生業。此外，自己所造之業，必須由自己來承受其果報，稱作自業自得。另據觀無量壽經所載，施、戒、行三福係往生淨土之正因，故有淨業（清淨業）之稱。一般所謂念佛願求往生淨土之行法，即稱為淨業。

【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

全面精緻的～
活著

慧觀練習—— 放下一切的妄念

放下
放下一切的感受
不論多麼逼真
都只是妄念
放下
放下一切的想法
不論多麼有理
都只是妄念
放下
放下一切的情緒
不論多麼愉悅
都只是妄念
放下
放下一切的好惡
不論多麼難捨
都只是妄念
放下
放下一切的理念
不論多麼崇高
都只是妄念
一切的一切
都是妄念
放下一切的妄念
心的本質
就真相大白
妄念止息
當體即空
請維持這樣的狀態
越久越好

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》
空
是一定一定要了悟的
因為
這個人世
實在是太苦太苦了
一切的一切
也實在是虛無荒渺
而唯有空
能夠幫助我們
真正的出三界
真正的解脫輪迴
進入不生不滅
的圓滿境
所以
好好的觀空
悟空
安住空吧

