

智慧如海

大般若波羅蜜多經

第二十九品 攝受品

(卷 98~103)

〔釋迦牟尼佛莊嚴法相〕

第 56 講

2015年6月3日

(郭韻玲 老師 講解於1994年6月16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

第二十九品 攝受品

憍尸迦。是菩薩摩訶薩行六波羅蜜多時。常作是念。我若不行布施波羅蜜多。當生貧賤家尚無勢力。何由成熟有情嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若不護淨戒波羅蜜多。當生諸惡趣尚不能得下賤人身。何由成熟有情嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若不修安忍波羅蜜多。當諸根殘缺容貌醜陋。不具菩薩圓滿色身。若得菩薩圓滿色身。行菩薩行有情見者必獲無上正等菩提。若不得此圓滿色身。則不能成熟一切有情嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若懈怠不起精進波羅蜜多。尚不能獲菩薩勝道。何由成熟一切有情嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若心亂不入靜慮波羅蜜多。尚不能起菩薩勝定。何由成熟有情嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若無智不學般若波羅蜜多。尚不能得諸巧便慧超二乘地。何由成熟有情嚴淨佛土。況當能得一切智智。

P564 Ⅱ 欄13行～Ⅲ 欄1行

佛陀繼續開示：修證般若的菩薩行六度時，常作如是想～如果我不行布施，就會誕生在貧窮卑賤的家庭，這樣的狀況毫無勢力可言，從何成熟有情、嚴淨佛土，更何況得到一切智智呢。如果我不好好守戒，就會誕生在下三途惡趣，

連下賤的人身寶都不能得到，從何成熟有情、嚴淨佛土，更何況得到一切智智呢。如果我不好好修持忍辱，那麼就會感召殘障人身寶或者長得很醜，不具備菩薩相的圓滿色身，而如果獲得菩薩相貌的圓滿色身，行菩薩道易獲得眾生的喜愛與信服，進而證得無上正等正覺，而若不能得到這樣的圓滿肉身，則不能夠成熟一切有情，嚴淨佛土，更何況得到一切智智呢。如果我懶惰懈怠，不起精進，則不能行好菩薩道，從何成熟一切有情、嚴淨佛土，更何況得到一切智智呢。如果我心亂，不能入禪定，則不能生起菩薩勝定，從何成熟有情、嚴淨佛土，更何況得一切智智呢。如果我沒有智慧，不學習般若，則不能夠獲得一切方便善巧智慧，超越二乘地，從何成熟有情、嚴淨佛土，更何況得到一切智智呢。

此段經文，清楚的說明六度的功德福報有多麼的大。只要好好的布施，就不會誕生貧窮的家庭；只要好好持戒，就不會墮落下三道；只要好好的忍辱，就會長得相貌莊嚴；只要好好的精進，就能獲得菩薩勝道；只要好好的修禪定，就會得到菩薩勝定；只要好好的學習般若，就能夠獲得諸巧便慧、超越二乘。

由此段經文我們可以得知，六度的功德對於一個行菩薩道的人是多麼的不可或缺，例如由布施感召來的不受貧窮報就是多麼重要，因為所謂的菩薩事業，一定需要各種人力、物力、財力的聚集與協助，才能真正把菩薩道行得廣大，所以如果能把菩薩道行得圓滿，就一定

要懂得布施的重要，否則無法感召菩薩道的所需資糧。又例如持戒會避免墮落下三道，這當然是更不能發生的事，所謂「佛在人間成」，菩薩道的事業也是主要在人間推行，如果連人身寶都沒有獲得，那當然就遑論在人間行菩薩道了。而忍辱修得好，能夠感召到相好莊嚴，一個容貌莊嚴的菩薩，確實較易得到眾生的喜愛與信服，因為愛看美好人事物畢竟是人類的本能，而把好的一面呈現給眾生看，也屬於「恆順眾生」，故好好修忍辱，自然而然會讓菩薩越變越莊嚴，那麼對於弘法利生的事業，只有幫助，沒有損害。而精進則能感召菩薩勝道，因為菩薩道確實難行難忍，如果缺乏大精進，自度都會難以成就，更何況要度盡一切有緣眾生，一己的問題都不是容易解決的，更何況要解決許許多多人的許許多多問題。而禪定則能感召菩薩勝定，即好好修定，能入菩薩甚深定境，而唯有定力深厚，才能不慌不亂的處理事多如麻的菩薩事業，才能作出正確的觀察、思考、籌劃、決定、反省、改進等等重要步驟，故甚深定力是一個行菩薩道者不可或缺的證量。而般若則能感召諸巧便慧，即擁有般若，即等於擁有無量無邊的方便善巧，面對充滿各種挫折、考驗、艱難、險阻的菩薩道，一個大乘菩薩道行者真的必須非常非常的能幹、聰慧、善巧、多才等等，能夠應付一切的狀況，而不至於窮於應對。

六度萬行，是菩薩道的必修課程，唯有修習圓滿才能究竟成就，也才能真正

的成熟有情，嚴淨佛土，最後證得一切智智。故六度是成佛的大道，每一個菩薩皆宜修行之、砥勵之、精進之、圓滿之。

憍尸迦。是菩薩摩訶薩學六度波羅蜜多。多常作是念。我不應隨慳貪勢力。若隨彼力則我布施波羅蜜多不得圓滿。若我布施波羅蜜多不圓滿者。終不能成一切智智。我不應隨破戒勢力。若隨彼力則我淨戒波羅蜜多不得圓滿。若我淨戒波羅蜜多不圓滿者。終不能成一切智智。我不應隨忿恚勢力。若隨彼力則我安忍波羅蜜多不得圓滿。若我安忍波羅蜜多不圓滿者。終不能成一切智智。我不應隨懈怠勢力。若隨彼力則我精進波羅蜜多不得圓滿。若我精進波羅蜜多不圓滿者。終不能成一切智智。我不應隨心亂勢力。若隨彼力則我靜慮波羅蜜多不得圓滿。若我靜慮波羅蜜多不圓滿者。終不能成一切智智。我不應隨無智勢力。若隨彼力則我般若波羅蜜多不得圓滿。若我般若波羅蜜多不圓滿者。終不能成一切智智。憍尸迦。是菩薩摩訶薩不離一切智智心。以無所得為方便。於此般若波羅蜜多受持讀誦。精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布。獲得如是現法後法功德勝利。

P564 欄2~22行

佛陀開示：修證般若的菩薩在學習六度時，常作如是想：我不應隨慳貪、破戒、忿恚、懈怠、心亂、無智之勢力，如果隨順這樣的力量，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若就不能夠圓滿，而如果我不能圓滿六度，則不能終究證得一切智智。是菩薩不離一切智智心，以無所得為方便善巧，於此般若受持讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫廣說、廣令流布，獲得如是現法及後法的功德勝利。

此段經文，說明菩薩在學習六度時，必須常常提醒自己不要屈服於與六度相反的下墮力量，例如慳貪當然會妨礙布施，布施就是對一切眾生都相當的慷慨，不論是物質或精神皆如此，而慳貪之人，則有時不只是不捨得財物，有時連關愛也不捨得，而從因果的角度來觀察的話，對別人好就是對自己好，布施別人，一定會感召財物以及精神的雙重收穫，故切莫與慳貪相應，切莫屈服於那強大牽引的勢力，如果屈服的話，非但不能圓滿布施，甚至還要因為慳貪而造惡因，那麼將來必感召承受惡果，則豈不離一切智智越來越遠了嗎？又例如破戒是守戒的相反，但破戒是要付出慘痛的代價的，第一，一定會影響原來的證量，修行向前快跑都來不及了，那有時間耽擱或退轉。第二，龍天護法會離去，修行一定要有龍天護法的大力護持才能成就，如果龍天護法都不護持了，那麼成就之路就更

難走了。破戒當然還有其他許許多多的損失，例如萬一被別人知道，還會失去別人的尊重，故付出的代價不可謂不慘烈，小戒也就不宜破，大戒更是如此，故一個菩薩確實應常常提醒自己：切莫破戒！而忿恚是忍辱的相反，一個人最難看的時候就是生氣的時候，再好看的人生氣時也不會好看，甚至令人覺得可怖，可見忿恚是很糟糕的一件事，就算是有再多的理由，也最好是提醒自己不要隨著忿恚的強大力量而去，因為再大的氣，也有生完的時候，當不氣的時候，該如何面對火燒功德林的殘局呢？所以一個菩薩確實應常常提醒自己不要忿恚，要好好的修忍辱，這樣才能感召莊嚴的相貌，也才能避免任意損耗功德白業。而懈怠是精進的相反，連世間法的成功都必須全力以赴的精進才可能有所成功，更何況是更艱難的出世法呢？唯有孜孜不倦的努力，才有可能真正擺脫無明的障蔽、業力的纏牽，而也唯有在不受干擾的清明狀況下，一個人才可能聞空而悟，進而證得究竟成就。故一個菩薩確實應常常提醒自己：切莫懈怠！而心亂是禪定的相反，心一定要安定，心不安定，連小事情都作不好，不用再談菩薩道的大業，故一個菩薩確實應常常提醒自己：切莫心亂！而無智是般若的相反，所謂「大悲為上首，方便為究竟」，如果空有慈悲，而無方便善巧的智慧，那麼不但原有的好意沒有辦法完全傳達，甚至還會把事情搞砸，

所以擁有般若，對於行菩薩道的大乘修行人實在太重要了，故一個菩薩確實應常常提醒自己：切莫無智！

六度萬行，是菩薩成佛的必經之路，宜老實去作，則必能感召無量無邊的福報，而在成佛的路上，福德資糧是必備的，如果沒有無量無邊的福德，是不可能究竟成就的，誠如金剛經所言：「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。」是的，成佛即一切善法之總聚，也可以說是一切白業的累積，也可以說是六度萬行的圓滿，故每一個菩薩皆應精勤修行六度，則必能早證菩提。

爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多甚為希有。調伏菩薩令不高心。而能迴向一切智智。佛言。憍尸迦。云何般若波羅蜜多調伏菩薩令不高心。而能迴向一切智智。天帝釋言。世尊。菩薩摩訶薩行世間布施波羅蜜多時。若於佛所而行布施。便作是念。我能施佛。若於菩薩獨覺聲聞孤窮老病道行乞者而行布施。便作是念。我能施菩薩獨覺聲聞孤窮老病道行乞者。是菩薩摩訶薩無方便善巧行布施故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間淨戒波羅蜜多時。便作是念。我能行淨戒波羅蜜多。我能滿淨戒波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧行淨戒

故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間安忍波羅蜜多時。便作是念。我能行安忍波羅蜜多。我能滿安忍波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧行安忍故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間精進波羅蜜多時。便作是念。我能行精進波羅蜜多。我能滿精進波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧行精進故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間靜慮波羅蜜多時。便作是念。我能行靜慮波羅蜜多。我能滿靜慮波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧行靜慮故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間般若波羅蜜多時。便作是念。我能行般若波羅蜜多。我能滿般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧行般若故。遂起高心不能迴向一切智智。世尊。菩薩摩訶薩住內空時。若作是念。我能住內空。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住內空故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩住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時。若作是念。我能住外空乃至無性自性空。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住外空乃至無性自性空故。遂起高心不能迴向一切智

智。世尊。菩薩摩訶薩住真如時。若作是念。我能住真如。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住真如故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩住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時。若作是念。我能住法界乃至不思議界。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住法界乃至不思議界故。遂起高心不能迴向一切智智。世尊。菩薩摩訶薩住苦聖諦時。若作是念。我能住苦聖諦。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住苦聖諦故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩住集滅道聖諦時。若作是念。我能住集滅道聖諦。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住集滅道聖諦故。遂起高心不能迴向一切智智。

P564 III 欄倒數7行~P565 II 欄19行

此時天帝釋稟告佛陀說：如是般若甚為稀有難得，能夠調伏菩薩不讓其起貢高我慢之心，而能迴向一切智智。佛陀說：你為什麼如是說呢？天帝釋回答：菩薩行世間布施時，如果對佛布施時，便作如是想：我能夠布施佛；如果對菩薩、獨覺、聲聞、孤、窮、老、病、道行乞者布施，便作如是想：我能夠布施菩薩、獨覺、聲聞、孤、窮、老、病、道行乞者。又菩薩行世間持戒時，便作如是想：

我能夠持戒，我能夠圓滿持戒。又菩薩行世間忍辱時，便作如是想：我能夠忍辱，我能夠圓滿忍辱。又菩薩行世間精進時，便作如是想：我能夠精進，我能夠圓滿精進。又菩薩行世間禪定時，便作如是想：我能夠禪定，我能夠圓滿禪定。又菩薩行世間般若時，便作如是想：我有般若，我能夠圓滿般若。那麼這樣的菩薩，皆是沒有方便善巧，就會生起貢高我慢之心，而不能迴向一切智智。

另外，如果菩薩住於二十空、真如乃至不思議界、四聖諦時，而作如是想：我能夠住於二十空、真如乃至不思議界、四聖諦，這樣的菩薩其實已受到我、我所執著的擾亂，就會生起貢高我慢之心，而不能迴向一切智智。

此段經文，說明般若能夠調伏菩薩的驕慢心。因為每一個菩薩之所以能夠成為菩薩，其實過去生必定已經累積了無量無邊的功德福報，那麼在福報的感召之下，修行容易有成果，可是當成果顯現的時候，卻也是最需要用到般若來對治的時候；因為只要是未成佛，都還會有業力或磨羅來干擾，當成果或證量顯現的時候，也正是業力或磨羅最喜歡來障礙的時候，如果一個菩薩對自己的觀照及反省能力並不足夠的話，那麼真的很容易就與驕慢心相應，一旦與驕慢心相應，繼而天子磨羅就會趁隙而入。那麼到底什麼是天子磨羅呢？就是相當的驕

傲，絕對不肯輕易認輸，但是在不管自己對或錯的狀況下皆是如此，故這樣的磨羅是相當沒有省察力的，可是一旦與這樣的天子磨羅相應，就也會變得越來越缺乏省察力，只會一味的滿足自己的驕慢心理，什麼都是自己最厲害、最對、最重要、最權威、最不容許反對，試問這樣的人格會不會產生嚴重的偏差呢？當然會的，所以一個菩薩一旦與天子磨羅相應，所展現出來的性格一定脫離不了這樣的窠臼，但是請問這樣的菩薩會受眾生的歡迎嗎？當然是不會的，所以一個菩薩絕對不能被天子磨羅趁隙而入，否

則就會成為磨羅的眷屬，而非佛菩薩的眷屬了。所以可見驕慢心是多麼的可怕，是多麼需要遠離，是多麼需要觀照清楚而不為之所控，所以由此更顯出般若的重要，因為唯有空性鞏固，才不會被外相所轉，才不會膚淺的有了一點小小成就，就忘記了自己是誰，就忘記了發下悲願的初衷，所以般若確實如天帝釋所讚歎的是「甚為希有」，所以每一個大乘菩薩道行者皆應珍惜般若，重視般若，實踐般若，那麼必能繼而擁有般若、展現般若，遠離一切驕慢、貪、瞋……，清淨、自在、無礙。

註釋之部

【一切種智】

三智之一。又作佛智。就廣義言之，一切種智同於薩婆若（一切智）。然於三智中，相對一切智，則指惟佛能得之智。即能以一種智慧覺知一切道法、一切眾生之因種，並了達諸法之寂滅相及其行類差別之智。大乘起信論：「諸佛如來離於見相，無所不遍，心真實故，即是諸法之性。自體顯照一切妄法，有大智用，無量方便，隨諸眾生所應得解，皆能開示種種法義，是故得名一切種智。」又大智度論：「所謂禪定、智慧等諸法，佛盡知諸法總相、別相故，名為一切種智。（中略）一切智是聲聞、辟支佛事，道智是諸菩薩事，一切種智是佛事。」

【慢】

心所（心之作用）之名。俱舍宗以之為四十六心所中的八不定地法之一，唯識宗則以之為五十一心所中的六根本煩惱之一。即比較自己與他人之高低、勝劣、好惡等，而生起輕蔑他人之自恃之心，稱為慢；亦即輕蔑、自負之意。慢有種種分類，大毘婆沙論、俱舍論列舉七慢：（一）慢，對劣於自己之人，認為自己較殊勝；而對與自己同等之人，謂與自己同等而令心起高慢。（二）過慢，對與自己同等之人，硬說自己勝過對方；對勝過自己之人，亦偏說對方與自己同等。（三）慢過慢，對勝過自己之人，起相反之看法，認為自己勝過對方。（四）我慢，乃七慢之根本慢。於五蘊假和合之身，執著我、我所，恃我而起慢。內執有我，則一切人皆不如我；外執有所，則凡我所有的皆比他人所有的高上。（五）增上慢，於尚未證得之果位或殊勝之德，自認為已經證得。（六）卑慢，對於極

優越之人，卻認為自己僅稍劣於其人；或雖已完全承認他人之高勝，而已實卑劣，然絕不肯虛心向其人學習。（七）邪慢，無德而自認為有德。八慢，即指慢、大慢、慢慢、我慢、增上慢、不如慢、邪慢、傲慢等。九慢，又作九慢類。即：（一）我勝慢類，即對與自己同等之人，認為自己勝過對方之過慢心。（二）我等慢類，乃對與自己同等之人生起「我與彼同等」之慢心。（三）我劣慢類，對勝過自己之人，生起「我為劣」之卑慢心。（四）有勝我慢類，對勝過自己之人，生起「彼勝我」之卑慢心。（五）有等我慢類，對與自己相等之人，生起「彼與我同等」之慢心。（六）有劣我慢類，係對與自己相等之人，生起「彼劣於我」之過慢心。（七）無勝我慢類，對與自己同等之人，認為其人未必勝過我之慢心。（八）無等我慢類，對與自己同等之人，認為其人比我差劣之過慢心。（九）無劣我慢類，對多分勝於我者，生起我比其人為少分劣之卑慢心。此係俱舍論卷十九根據發智論卷二十所舉出者。上記之九慢攝於前述七慢中之慢、過慢、卑慢三種。即我等慢類、有等我慢類、無勝我慢類等三項攝屬於慢，我勝慢類、有劣我慢類、無等我慢類等三項攝屬於過慢，我劣慢類、有勝我慢類、無劣我慢類等三項則攝屬於卑慢。於品類足論載有關於九慢之闡釋，書中舉出「我勝慢」之例子，謂我勝慢係由慢、過慢、慢過慢三者而出，此係依觀「境」之劣、等、勝而分別之：（一）若觀「劣境」而謂己為勝，此為慢。（二）若觀「等境」而謂己勝，此為過慢。（三）若觀「勝境」而謂己勝，此為慢過慢。其餘之八慢亦可準此而別。法藏之梵網經菩薩戒本疏列舉聰明、世智、高貴、耆年、大姓、高門、解、福、富、寶等十慢；法華經論卷下更以法華七喻配七種增上慢。此外，憍慢之

妄惑，稱為慢惑，為十大惑之一。

【自相】

<一>為「共相」之對稱。又作自性。指自體個別之體相。亦即不與他相共通，而具有自己一定之特質者，稱為自相；此係唯識宗所說。據成唯識論述記載，諸法之自體，唯證智可知而不可言喻者，是為自相；而諸法之體性，為假智所緣，且可藉語言詮解者，是為共相。由此可知，自相係現量之所得，非以分別之假智能得知，而必須依證真之智慧方能證知。然若依假智，而對共相加以層層之探討分析，則解析至終極時，亦可辨知諸法之自相。如成唯識論述記卷二末、因明入正理論疏卷上本等，即詳細闡述此一例證。關於自相與自性之關係，若就二者皆指諸法各自之本體而言，則二者可視為一。然若細分之，則二者可分為二，如十八空中，諸法各自之相狀之空，稱為自相空，而體性之空，則稱為自性空。<二>因明用語。於因明中，以自相為現量（透過感官之直接反映，尚未加入概念之思惟分別活動）之對象。陳那之集量論謂現量即離分別，而將能認識共相之分別知（比量）與無分別之現量截然區別之。萬事萬物皆具有自相與共相二性，例如青色，於其個別事體稱為自相之青色；又如花之青、果之青、衣之青等之青色乃是通於自他之性，故稱共相。再如火之自相，於現時刻雖具備燃燒之能力；然共相之火則於現實上無燃燒之作用。故知自相所具之能力為剎那滅，且為不與他物共通而獨自之相。因此可謂自相係被斥於一切物，亦不隨時空而變化者。<三>為第八阿賴耶識所具三相之一。即指阿賴耶識的自體之相。

【共相】

<一>為「自相」之對稱。即指共通之相。亦即指不囿限於自相，而與其他諸法有共通之義相者。若為自身所僅有之特殊體相，則稱為自相。蓋諸法之自體，唯證智可知，不可言喻者，稱為自相；而以分別心，安立施設諸法之能詮、所詮，以言語行解諸法之體義而為假智所緣者，是為共相。如一切色法皆有其各自之自相，然以「一切萬有皆是無我」來詮解諸法之空性時，此「無我」即是共相。此乃因「無我」係「一切萬有」所共通之義相，與「苦」、「空」、「無常」等，皆係用以詮解諸法之體義者，故為共相。一般多以共相為可言說者，並視其為「自相」之對稱，然因明入正理論疏卷上本，則一反此種相對之論說，而認為在可言說法之中，包含自相與共相，此二相並有重重之關係，如色、受等五蘊為自相，而五蘊之「無常」等為共相；又色蘊中之「色處」為自相，而色蘊則為共相；又色處中之「青」、「黃」等色為自相，則色處為共相。如此最終以聖智所證之本真自性為自相，而以其他之假自性（以不離假智及言詮故）為共相。<二>為「不共相」之對稱。即由眾人共同所感，共同受用之相，稱為共相。如山河、大地等器世界，係由眾人之共業而成，為眾人共同依用，故為共相；而個人之身體，係由自己之不共業而成，亦唯自身所受用，故為不共相。共相之親因緣種子，稱為共相種子，受共業種子之資助而起現行。共相可分為二種：（一）如依報之山河、大地等，由共業而成，並由人、獸、蟲魚等共同受用者，稱為共中共。（二）如田地、房舍等，不與人共用者，則稱共中不共。

【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

作自己喜歡而又正當的事
真是一種快樂！

慧觀練習——

放下一切的執著

放掉執著

放掉一切的執著

一切的執著

都消失了

一切的執著

都化成了過眼雲煙

一切的執著

都成為昨日黃花

一切的執著

都被拋到九霄雲外

一切的執著

全部都消失得無影無蹤

啊

沒有任何的執著

是多麼的

輕鬆

自在

逍遙

是多麼的沒有負擔

沒有障礙

請保持這樣的狀態

越久越好

觀空練習——

全身融入虛空

《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》

全身融入虛空

《說明》

一切的本質

都是虛空

我們這寶貴的人身

亦不能例外

而這人身寶

與我們的關聯最親近

所以由之觀想起

也算是善巧的由身邊易著手的開始

觀想全部的身體

完完全全的融入了

廣大無邊的虛空

保任

越久越好

《叮嚀》

鞏固於空性

是修行中

最重要的實修重點

所以觀空練習

是非常重要的練習

能夠隨時想到就練習

是最好的狀態

而且越熟練越好

這樣才能修行成片

產生實修的效果成就