

慧光集

般若攝頌淺釋(中)

全知米滂仁波切 | 著 堪欽索達吉 | 譯講

【序】

二十世紀末的今天，人類以自己的智慧和雙手創造了新的物質文明，解決了生活中遇到的很多困難。但是人類的基本痛苦生、老、病、死是現代科學無法解決的，因此，科學史上所有偉大的科學家如牛頓、愛因斯坦等都在生死老病之前無法不低頭。他們面臨生、老、病、死的時候與普通人毫無差別，所以，現代科學不能滿足人類最終極的心願自由自在的解脫。

解脫是超越生、老、病、死的範圍和一切生命的終點站，也是每個眾生早晚將要回歸的大自然，已經回歸此境界的高僧們的來去是這麼自在、這麼安詳、這麼快樂的。他們沒有煩惱，也沒有痛苦。因獲得了內心的自在，自然也獲得了外境的自在，不受地、水、火、風等四大種的影響。這確實是真正的自由和幸福，是故，人類自我認識和開發自身智慧，是唯一使人們實現最高之理想的方法。

生、老、病、死的來源和它的本質，以及超越它的方法等等諸多人生的重要問題，只有佛法裡才能獲得正確的答覆。所以，社會各界人士應該讀一讀佛法寶典，我們相信每個人都會有一定的收穫。

堪布 慈誠羅珠

一九九八年十一月於成都

般若攝頌淺釋(中)

全知米滂仁波切 著

堪欽索達吉 譯講

目 慧光集58

錄 般若攝頌淺釋(中)

第四品：

- 6 第二十課
- 30 第二十一課
- 55 第二十二課
- 76 第二十三課
- 96 第二十四課
- 118 第二十五課
- 138 第二十六課
- 163 第二十七課
- 187 第二十八課
- 211 第二十九課
- 232 第三十課
- 254 第三十一課

278 第三十二課

302 第三十三課

323 第三十四課

344 第三十五課

第五品：

366 第三十六課

386 第三十七課

409 第三十八課

432 第三十九課

457 第四十課

般若攝頌淺釋 | 第二十課

下面繼續學習《般若攝頌》，現在講得受般若的功德。前面介紹了獲得法身果位的功德，今天講第二個科判，也就是說獲得報身之功德。

丑二、獲得報身之功德：

春季好時樹葉落，枝不久生葉花果，
誰手中得此般若，不久獲證佛菩提。

本頌以比喻的方式，簡明扼要地闡述了得受此般若的殊勝功德：冬天過後，在春季的大好時節中，世間中的檀香樹、榆樹等樹木，舊的葉子一片片地掉落在地上，此時聰明的人就會知道，在不久的將來它們將產生出綠色的葉子，而且樹花和樹果也會出現。

記得以前我在廈門翻譯《釋迦牟尼佛廣傳 白蓮花論》時，在醫院住了好幾個月。到春季的時候，有一棵千年大樹的葉子全都落了下來，掃地的人天天都在樹下打掃。一位老醫生說：“每年這棵樹的葉子全部落下時，馬

上就要開春了！”的確，南方跟藏地不相同，沒過幾天樹全都綠了，非常舒服。我每天在醫院裡輸液，輸完液後就翻譯《廣傳》，有時也在樹下休息，所以這種四季分明的氣候給我留下了很深的印象。當時心比較清淨，很多事情都放下了，五六個月當中一直在那裡邊翻譯邊治病。

在世間確實是這樣，當一棵樹的葉子全部落光且出現新葉時，大家都知道春天已經來了，這棵樹很快就會開花結果了。這個比喻說明，不管是什麼樣的人，只要此般若落在他的手裡，即在手中獲得，這個人不久的將來一定能獲得圓滿正等覺報身的果位。

在看到這個頌詞後，我確實很感動，因為對本經所講的內容根本沒有必要分析了義與不了義，或者說有沒有秘密和意趣。因為，任何一位有智慧的高僧大德，或傳承上師都沒有說般若經不了義。再加上，佛陀以金剛語宣講的內容千真萬確，根本不會欺惑任何一個眾生，所以大家皆應對佛陀的真實語堅信不疑。既然佛陀親口宣說這個法在誰手中得到，這個人不久的將來就會獲得佛果，那我們就應堅信：即使沒有信心的人，或不精進的懶惰者獲得此法，不久也能獲得佛的大菩提。當然，這也是我們大量印

《般若攝頌》與眾生結緣的原因。因為這是顯宗法門，跟密宗法不相同，所以可以大量與眾生結緣，最近我們就印了四十多萬冊。當然有些眾生會很珍惜，因為前世與般若法門有殊勝的因緣；有些也不一定，甚至有人還會覺得要這一本書幹嘛？但是，不管有信心也好，沒有信心也好，只要見、聞、觸這個法門，就能獲得無量無邊的功德。

所以在座的道友，在今生遇到這樣殊勝的法門時，一定要從內心生起歡喜心，還應經常憶念此法的殊勝性。佛陀在《文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經》中說：“文殊師利！若善男子、善女人，不習甚深般若波羅蜜，即是不修佛乘；譬如大地一切藥木皆依地生長。文殊師利！菩薩摩訶薩亦復如是，一切善根皆依般若波羅蜜而得增長，於阿耨多羅三藐三菩提不相違背。”的確，般若非常殊勝！它是三世一切諸佛的智慧精華，有緣者依靠它決定能獲得成就，所以大家皆應結上法緣。可能大家也清楚，在文殊菩薩、般若佛母、準提佛母等佛菩薩的手中都持著般若經函，在米滂仁波切、宗喀巴大師、薩迦班智達等諸多傳承上師的標幟中也有般若經函。因此，我們應將般若法寶供奉或安放在清淨的地方，平時也盡量供養、禮拜、讀誦

等，這樣就能獲得非常大的功德。

為什麼我今年一直強調《般若攝頌》與眾生大量結緣，同時也要求大家學習、受持，其原因就是這樣做對大家有很大的利益。雖然像我這樣的智慧低劣者，根本看不出哪些法門對眾生有利，哪些法門對眾生無利，但依靠佛的教證完全能明白。就像一個醫生通過傳承的醫學來幫助病人，他就具有能力和智慧一樣。所以在座的道友，在有緣的範圍中，應盡可能地將此般若與人結緣，或為人傳授，並讓人供養、受持等。

大家也清楚，在我們身邊許許多多眾生特別迷茫。而且現在的社會，很多人對非法聰明伶俐、無所不知，對正法或善法卻極其愚蠢。有些人因為很老實，很多人都把他當作癡呆；而有些狡詐者或心地惡劣的人，人們卻把他們視為智者。在這個時候，我覺得般若空性法門確實是遣除一切眾生苦難的良藥，摒除一切眾生煩惱酷熱的清涼劑。因此，在我們有能力的時候，就應把這樣的般若法門放在別人手中，以讓他人結上善緣，這非常重要！

丑三、獲得化身之功德：

猶如孕婦受苦逼，彼謂已至分娩時，
菩薩聽聞如來智，生喜求疾證菩提。

這裡以比喻的方式講，緣此般若行持加行能獲得化身的果位。比如說，世間一個懷胎的女人，十月懷胎的時間圓滿後，就會感受臨產痛苦的逼迫。通過這樣的症狀，就能知道她已到了分娩或生孩子的時間。一般來講，當她生起這樣的痛苦時，世間的女人都會明白她將臨盆了。這個比喻說明，如果某位菩薩（從廣義上講，在座的各位都可稱為菩薩，因為我們都像《入行論》中所講的一樣已經發了大乘菩提心）在有緣的善知識前聽受了這麼殊勝的般若法門後，以恭敬之心精勤供養、誠心受持，也就是說，不但聽聞而且還生起清淨的歡喜心和希求心。比如，當看見或聽聞此般若法門後，心中數數生起歡喜心，同時也想：這個般若法門是諸佛菩薩八萬四千法門的總集，它是一切成就的來源，我一定要圓滿獲得並通達其甚深義。那就說明，在很快的時間中，他將獲得相好圓滿的佛陀果位，即獲證大菩提。因為，通過這樣的因緣能使如來藏的

垢染得以清淨，在資糧圓滿後自然而然就會出現化身的果位。化身出現於世時，肯定會以二十七種事業^①來利益無量無邊的眾生，這毫無疑問！

相信在座的道友從這個頌詞都能看出，聽聞此般若非常有善緣。的確，哪怕是聽聞一個偈頌，也非常有意義。現在世間，有些人考上大學後，自己和家裡的人都很歡喜，但這只是人生短暫幾十年中的一件事情；而聽聞此般若法門，將來一定會獲得成就，所以大家一定要生起歡喜心。雖然我們現在還是業力深重的凡夫，在修行過程中會遇到種種煩惱和痛苦，此時心中也會著急、憂愁，但依靠諸佛菩薩和善知識的恩德與加持，今生有緣遇到這麼殊勝的般若妙法，心中就應生起感恩之情，並精進修持。如果實在精進不起來，也應有歡喜心和希求心。《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》中說：“佛言：阿難！汝今是我弟子，汝於現世給侍恭敬尊重於我，我涅槃後汝當恭敬尊重供養此般若波羅蜜多甚深正法，是即恭敬尊重於我，是為最大報佛恩者。”所以，為了報答佛恩，一切佛弟子皆應以恭敬心來保護、修行般若法門。

的確，佛陀已經不住世了，很多大恩上師也在顯現上

離開了世間，所以想以其他方式來報答他們的恩德也很困難。今天我在屋裡想：上師如意寶和其他堪布、活佛給自己傳授過許許多多特別殊勝的妙法，雖然很想報答他們的恩德，但在顯現上他們大都示現圓寂，所以很難用其他方法來報恩，唯有默默發願——好好保護般若法門、盡量利益眾生。雖然這是我個人的小小立誓，但我覺得這種立誓是對的。

所以在座的道友，在聽受的過程中一定要有歡喜心，若有歡喜心，很有可能以一個簡單的因緣就能開悟。以前六祖慧能大師在聽聞到《金剛經》中的“應無所住而生其心”一句就當下開悟，所以有緣者聽聞到般若經中的極個別頌詞或教言也有可能開悟。若沒有這麼簡單，在阿賴耶上也種下了非常好的解脫種子，在因緣成熟時就能馬上獲得涅槃或成就。可見對所有人來講，聽聞般若確實是一件大事。所以大家千萬不要認為，般若法聽也可以、不聽也可以，或者在開心時去聽聽課，不開心時就不去聽課。若是這樣一種心態或行為，那我覺得求解脫的願望與精進根本不夠。大家也清楚，在世間為了求得一個工作或地位，很多人是如何專注與重視。若我們為了獲得殊勝的解脫，

連這樣的精進和歡喜心都沒有，那就不合理。這裡也講了，只要以歡喜心和希求心來聞思修行此般若就能獲得成就。在學習這幾個頌詞後，相信大家都會明白，《般若攝頌》對我們的解脫有著非常重要的意義！

可是，這樣的教言在任何一所高等學校都很難得到。因為，在國內的清華、北大、復旦大學等高等學校中，只是講一些世間理論，所以即使是研究生、博士生乃至博士生導師，也不一定能聽到這樣有意義的教言。在國外，不管你到美國、德國等任何國家的高等學校中去學習，也不一定能聽得到。前一段時間，一位居士的孩子考上了美國一所大學，一年的學費將近二十四萬，大學四年讀下來將近一百萬元，當時他們全家非常歡喜。雖然接受西方有些教育很有必要，花這些錢也值得，但它畢竟是世間的學問。對佛教徒來講，若為了獲得永久的解脫要花這麼多錢，就不知道有沒有人願意了。可見，我們應該從很多方面來做比較，這非常有必要！大家也想一想，為了獲得世間學問，找老師是如何困難，然後還需交各種學費，之後才能得到一種學位或技能。而佛教中，不說對空性法門產生定解，就是對前世今生與因果不虛等道理生起正信有何

利益，想必大家都很清楚。

昨天有一位13歲的小孩在《般若攝頌》的講考中引用了米滂仁波切的教言，即世間功德最大者有三：第一、發無上菩提心；第二、宣說大乘佛法；第三、觀修空性。對凡夫來講，這三種功德也能獲得。若我們首先發起菩提心，然後有能力就為別人宣講，沒有能力就恭敬地聽聞，在此基礎上自己還不斷觀修的話，那米滂仁波切所講的三大功德就能一併獲得。

當然，這並非獲得一個世間學位，或獲得幾萬塊錢所能相比。在世間，有些人賺了幾十萬就開心得不得了，還要購買房子等家產，準備好好享受。前一段時間，有一位居士在電話裡一直笑。我問她：“妳出現什麼問題了？”她笑了半天才說：“我今天賺了十萬塊錢！”然後又“哈哈哈哈哈！”確實，做股票生意賺十萬塊錢很不容易，笑一笑也可以。但我從來沒聽說過，誰獲得《般若攝頌》的傳承後，一直哈哈地笑。為什麼我們的心力一直提不起來呢？這是因為我們對因果並沒有深深相信。如果對因果或佛陀的教言百分之百誠信，那佛陀所說的金剛語一旦在耳邊聽到，就會生起永不改變或永不退轉的信心。

可是，現在很多佛教徒只有形象，因為自己畢竟是一位佛教徒。但內心中並沒有像以前高僧大德那樣的，對佛語的虔誠信心、對輪迴的恐懼感和對解脫的嚮往之情。所以，在我們宣說了這樣的功德之後，大家一定要生起歡喜心。相信很多人今天晚上都睡不著覺，因為聽到了這麼殊勝的佛法。的確，在輪迴中有那麼多眾生，他們都沒有得到，而我們已經獲得，這確實值得歡喜。

很多道友經常說：在那麼多人當中考試，我得到了如何如何的成績，這確實很榮幸！就像這樣，在那麼多眾生中，我們皈依了釋迦牟尼佛的教法，而且不是為了自利的小乘皈依，而是為了度化天邊無際眾生的大乘皈依，同時也聽受了這麼殊勝的空性法門，這確實是數劫以來的因緣和福報，亦即通過長時積功累德後才擁有了如今這麼好的機緣。所以，這又怎能不讓人產生歡喜之心呢？

當然，要使自己的修行善始善終，一定要祈禱上師三寶。前一段時間也講過，要想修行不出違緣，按照傳承上師的教言，祈禱蓮花生大士很重要。我們可以這樣祈禱：“哦堅仁波切拉所瓦得，嘎金瓦洽麼炯央，騰金三巴哲巴當，巧當騰蒙烏哲作^๑。”常念這個祈禱文可以不出違緣，

故非常重要！另外，大家也應經常祈禱度母，若實在不會念《二十一度母讚》，也應這樣念誦：“傑增帕瑪卓瑪切欽諾，傑擋燈阿根內甲德所[㊟]。”之後還應念度母心咒：“喻達瑞度達瑞度瑞所哈。”若能隨時這樣祈禱，修行就會圓滿！

癸三（暫時加行本體功德）分二：一、雖不分別增減等卻不證一邊涅槃；二、雖無分別亦能利生。

子一、雖不分別增減等卻不證一邊涅槃：

這一科判的意思是說：雖然在勝義中，所修般若的本體是不分別，而且菩薩也證得了這種無分別智慧，但他卻不會像聲聞緣覺那樣入於一邊寂滅。

行勝般若瑜伽者，不見色之增與減，
不見非法法界，不證涅槃彼住智。

頌詞是這樣講的：在如理如實修持或行持般若波羅蜜多時，勝乘瑜伽者通過觀察或安住等種種方法，在整個萬事萬物或輪涅所攝的一切法中，根本見不到色等諸法的增上，因為它們的相續原本不存在、後來才出現的產生絲

毫也得不到；同理它們的相續轉變後出現的損滅與毀滅也不可得。為什麼在他的境界中這些絕對得不到呢？因為，安住於遠離一切戲論的菩薩根本慧定時，增減、盈虧、來去、常斷等戲論全都沒有。龍猛菩薩在《中觀根本慧論》中也說：“無棄亦無得，不斷亦不常，不生亦不滅，是說名涅槃。”意思是說，真正的涅槃或法性，沒有什麼可棄的、也沒什麼可得的，既沒有新生與毀滅，也沒有來去、常斷等，即它是遠離一切戲論的無分別本體。

還有，這樣的菩薩也不會以耽著的方式見非法，比如殺生、不與取、邪淫、離間語等，亦即造罪業方面的因和果都見不到。善法方面的放生、持戒、布施、修空性等，在他的境界中也得不到。另外，不管是阿羅漢所證得的寂滅境界，還是菩薩根本慧定所趨入的真如，這樣的法界也不可得。儘管菩薩安住於遠離一切戲論的一無所得的境界當中，即完全處於無為的平等狀態，但他卻不會像阿羅漢入於涅槃一樣，證入一邊的寂滅。這就是所謂的大菩薩或大瑜伽士，安住於般若波羅蜜多的殊勝境界。此時，一切痛苦、快樂乃至修行全都沒有。

以前我去五台山時，翻譯了很多故事，有些故事跟

密宗非常相似。記得有一則禪宗公案是這樣的：有一位叫文喜的和尚，他從很遠的南方去五台山朝禮文殊菩薩，到了那裡後，在一個茅棚中見到了一位老翁，然後就不知不覺地跟他聊起天來。那個老修行人問：你是從哪裡來的？他說：我是從南方來的。老人又問：南方的佛教狀況怎麼樣？禪師說：不太好，現在末法時代，守持清淨戒律的出家人非常少。接著又問：大概有多少人？禪師回答說：有三五百人左右。文喜也問老翁：你們這裡的狀況怎麼樣？他說：這裡也不是很好，龍蛇混雜，凡聖同居。禪師又問：你們這裡有多少人？老修行人說：前三三後三三。他們這樣聊著。到了晚上的時候，文喜問老人：可不可以讓我借住一宿？老人說：你有執著不能住在這裡。文喜說：我沒有執著。老人問他：你受戒多長時間了？他說：我出家受戒好多年了。老僧人說：你看你又執著了，若沒有執著，怎麼會說出家受戒好多年，這難道不是執著嗎？那個時候文喜有點不好意思，只好離開這個地方。當他回頭看時，原來的茅棚和老人全都沒有了，只見虛空中文殊菩薩騎著獅子騰空而飛。那個時候他很後悔，覺得錯過了良機。後來他便在山下茅棚中精進修行，幾年之後，通過文

殊菩薩的加持終於大徹大悟。

開悟後他就去為僧眾做飯。有一天，在他面前出現文殊菩薩，當時菩薩騎著獅子在鍋台上像蜜蜂一樣轉來轉去。因為他已經證悟了，一切好壞全都沒有，所以他說：文喜就是文喜，文殊就是文殊，我們互不相干，你不要打擾我。還用鍋鏟打文殊菩薩。那個時候文殊菩薩在空中說：“ 苦瓜連根苦，甜瓜徹蒂甜，修行三大劫，卻（又作『反』）被老僧嫌。” 意思是說，苦瓜連根也是苦的，甜瓜連蒂也是甜的，修行三大劫，卻被這個老僧欺嫌。

雖然在顯現上，凡夫跟文殊菩薩有很大差別，但若像文喜禪師那樣，真正通達萬法的法性，或現證輪涅無二的境界，那善和不善的分別就不會有。此時哪怕是一個做飯的人，也跟至高無上的文殊菩薩沒有差別。可見一旦真正開悟，只不過在身相上不相同，實際境界完全變成一味一體。而誰到達這種境界，這位菩薩就完全通達了般若波羅蜜多的甚深境界。在還沒有到達之前，自己稍微有一點感覺或感應，這只是覺受，並不是證悟，所以大家千萬不要搞錯。當然，我也願大家通過修行到達這種最高的境界。

子二、雖無分別亦能利生：

行此不計佛諸法，五力神足寂菩提，
遠離分別依加持，行此即行勝般若。

這個頌詞也講，證得菩薩果位或通達般若波羅蜜多時不會有分別。首先，如理如實行持般若波羅蜜多的行者不會執著佛陀的十力、四無畏、十八不共法等種種不可思議的法，也就是說對佛陀的諸法不會妄加分別。其次對道法中的，比如，從資糧道一直到佛地之間的三十七道品^①的法，也不會去分別或耽著。最後，對所證入的真如空性或所獲得的寂靜菩提也不會有任何執著。另外，對色等蘊界處也不會分別。其實，依靠《佛說入無分別陀羅尼經》的意義來講，這裡已經講了四種不分別，即：對蘊等輪迴法不分別，對對治它們的般若空性也不分別，對所到達的真如法界也不分別，對最終要獲得的佛陀無量無邊的功德法也不分別。也就是說，真正行持般若者遠離一切執著。

當我們遠離一切分別進入空性的狀態，或通達對一切萬法無有任何執著的境界，就能降伏一切世間邪魔外道、利益天邊無際的眾生。因為這些功德依靠佛陀或者空性的

加持，自然而然就可出現。而所獲得的境界，就是所謂的一無所得。

以前貝若扎納到印度去求法，剛開始他到了西日桑哈幻化出的一個岩洞附近，當時他在那裡碰見了一位提水的瑜伽母。貝若扎納想讓她捎信，說他要求見上師，但那位瑜伽母不理他。於是貝若扎納顯現神通，讓她的桶沉入地下提不起來。瑜伽母也是成就者，她突然裸露雙乳，剎那間心間就顯露出了密乘的壇城。互相顯示神變後，瑜伽母把他帶到華及桑給上師那裡，上師給他傳授了很多密法。因為當時印度國王的政策比較嚴，最殊勝的密法不許往外傳，所以只好白天宣講因果法、晚上傳授密法。雖然得了很多密法，但貝若扎納一直不滿足，仍然要求上師傳授。上師給他說：“法界雖無盡，若知一真如，無餘已圓滿，立誓無別法。”意思是說，法界無邊無盡，如果通達一法（指心）的真如空性，其他全都已經圓滿了，除此之外，我立誓再沒有其他的法。上師的意思是說：你趕快走吧，不要待在這裡，我已經給你傳講了最甚深的法，除此之外絕對不會有，我可以發誓。

貝若扎納回到藏地後，在夜晚時將大圓滿法秘密傳

授給國王赤松德贊，白天給信眾們傳講一些因果法。後來印度人說，我們最甚深的密法傳到西藏去了，於是搞各種各樣的挑撥離間，再加上受藏地部分王妃和大臣的控制，貝若扎納不得不前往擦瓦絨。在擦瓦絨，他遇到了很多殊勝弟子。返回時，他遇到了一位叫邦甘麥彭袞波的八十五歲老人，他未修過行且受家人嫌棄，所以特別痛苦。給他傳授佛法後，他一下子就證悟了，由於內心特別歡喜，他摟著上師一天一夜都不放。後來邦甘麥彭袞波活了一百多歲，一直利益眾生。

《般若攝頌釋》也講了：只要證悟空性，利益眾生的事業自然而然就會出現。因為只要證悟空性，依靠空性的法力和諸佛菩薩的加持力，毫無疑問會利益眾生。其實，在聞思修行的過程中，也可看出有些人內在的證悟與境界。如果內在真正有一些證悟，絕對會利益眾生，而且利益眾生的事業會非常廣大，持續的時間也會很長。雖然表面上看來，菩薩與凡夫都是人，但境界不同的原因，在攝持眾生方面就完全不同。所以在座的道友一定要有內在的證悟。

而真正的證悟並不是色法，如果是色法，眼睛一看就

知道：噢！你證悟了，他沒有證悟。但並不是這樣，因為這唯有依靠比量和其他方式來了知。如果自私自利的心越來越少，對世間的執著越來越輕，在世俗中對空性法門越來越有興趣，那在反觀自心時，很有可能會通達心的本來面目。

若真正通達心性，即使諸佛菩薩來到面前，也不可能動搖你的心。一旦出現這樣的境界，利益眾生的事業自然就會出現，因為證悟空性必定會利益眾生是一條亙古不變的緣起規律。大家也清楚，在歷史上諸佛菩薩、高僧大德的所作所為可以感動無數的人，這是因為證悟者具有不可思議的加持力，依靠他的發心力很多眾生都不知不覺被攝受。雖然表面上看來，有些弘法事業非常廣大的上師，語言表達方面也並不怎麼樣，長相也很一般，甚至還會懷疑他們怎麼會有這樣大的威力。但實際上，因為他們具有內在證悟的原因，弘法利生的力量就非常大。米滂仁波切也說：安住空性時，依靠法爾能獲得諸佛以無二方式加持的威德力，因此利益眾生的事業會絲毫不虛。

其實，本頌所講心無所緣的狀態就是所謂的寂滅。《秘密不可思議經》云：“若無所緣，心則寂滅。”意思

是說，如果沒有所緣，心就得到了寂滅。而在此時，利益眾生的事業也會出現。《入菩薩行論》云：“菩薩雖入滅，能成眾利益。”其意是說，菩薩雖然沒有執著，亦即入於法界滅定當中，但利益眾生的事業也不會以此而間斷。有些人擔心：中觀或空性不能學得太多，否則不會利益眾生。其實不用擔心，當你真正已經證悟，或對空性有所認識時，菩提心自然而然就會出現。另外有些人還說：發菩提心、拿轉經輪等各種各樣相的執著沒有必要，這些應全部放下來，因為空性是最好的。的確空性最好，它是遣除一切煩惱、痛苦的根本，當你對空性有所認識，而世間千千萬萬眾生還沒有認識空性，你就會去幫助他們。當然，幫助時也不會有條件，不會像世間人一樣——你對我好我就幫助你，你對我不好我就不幫你。只要有生命的眾生，就會盡心盡力地去幫助，希望讓他們獲得暫時與究竟的利益。

壬三（對加行製造違緣之過患）分二：一、略說；二、廣說。

癸一、略說：

須菩提問說月佛，何為喜功德者障？

佛言成為障礙多，從中稍略普宣說。

須菩提在說月釋迦牟尼佛前提出這樣的問題：喜愛大乘功德的諸位菩薩，在修學般若法門的過程中有什麼樣的障礙，哪些是障礙？佛陀告訴須菩提：修學般若空性法門時障礙非常多，其中部分的障礙我在這裡宣說。

一般來講在《般若經》當中，或在《現觀莊嚴論》裡面講了四十六種魔業（即障礙），一一宣說的過程中，我們就會清楚哪些是障礙。修學般若空性時，魔王波旬最不高興，因為依靠般若法門無數眾生都能獲得解脫，所以魔王會製造種種違緣，當然這也是它們的事業。在學習《般若攝頌》的下文時，我們還要廣泛說明，而大家在聽受的過程中，也應了知哪些是修學般若的障礙，平時也要引起重視。實在說，修學般若空性的最大障礙就是執著，想必大家都清楚。

可能在座的很多道友都學過《楞嚴經》，在《楞嚴經》中講了五十種陰魔，對很多人來講，這些魔障不得不學、不得不知。我聽到很多居士說：“我做了一個夢”還自認為境界很高。其實，這些很難逃脫五十種

陰魔（色受想行識五蘊各自具有十種魔業，共有五十種）的境界。比如，我見到毗盧遮那佛的周圍有很多佛菩薩圍繞，我聽到空中諸佛菩薩給我說法，心中也生起歡喜或執著，那這就是色蘊中的魔障。對諸如此類的很多魔業我們都應了知，因為知道以後才能使修行步入正軌。有些大德也說：《楞嚴經》講的道理太真實了，魔王波旬特別不高興，故在佛陀的教法滅時，首先滅的就是《楞嚴經》。

所以在修學般若的過程中，大家一定要認識魔障，否則作少少的功德或有一點境界就會生起執著，但這根本沒有必要。那天我們幾個人在一起開玩笑，一個人說：“某某領導說：堪布已經建了學校，他現在世間八法已經可以了，應該很高興吧！”當時我說：“如果是為了世間八法，我也不會在這些小孩身上去做。”實在說，如果在這樣的事情上我都不能轉為道用，那要滅除大圓滿或般若所要滅除的執著就更困難了。可是世間人，因為他自己只有這個目標，所以也覺得所有人都會像他一樣。不過我們也很理解，因為沒有智慧一切都是魔業。

這裡講，佛陀另外一種名稱叫說月。為什麼叫說月呢？因為，從佛陀的尊顏中放射出的妙語光芒，可以遣除

無量無邊所化眾生心中的無知黑暗和煩惱酷熱，所以才用涼爽、清淨的月亮來稱呼。其實，不但佛語這樣說，在禪宗或大圓滿的書籍中，很多法師都用月輪來比喻修行的境界。

下面就講一則用月輪來宣說自己修行境界的禪宗公案：以前日本有一位良寬禪師，他居住在山腳下一個茅棚中，生活非常簡單。禪師經常出去講經說法，有一次出去後，一位小偷在他的茅棚中四處翻尋。晚上回來時，他剛好碰見這位小偷，當時小偷特別緊張。那個時候，禪師一邊笑著一邊說：你兩手空空，什麼東西都沒得到，很失望吧！小偷也不說話。禪師說：我也沒有其他的東西，只有身上這一件衣服，你把它拿走吧！那位小偷抓著衣服就跑了。禪師在月光下赤身坐著遙望清淨虛空中的皎潔月輪，不由說道：好可惜啊，這個美麗的月亮也不能給這個可憐的小偷！其實，這是禪宗當中將禪的境界與月輪結合起來的一種表示法。通過這樣的故事，我們也能看出禪師生活無比清淨和證悟的至高無上。

雖然說月佛陀在這裡說，修學般若時有種種魔障，但只要我們在世俗中不斷祈禱上師三寶，在勝義中盡量安住

般若波羅蜜多的空性，這些魔障就能遣除。若能真正安住般若的境界，種種外緣也好、獲得也好，都會消於法界。所以大家對這樣的般若法，一定要以歡喜心和清淨心來希求！

【注釋】

- ① 《現觀莊嚴論注疏》云：“（一）將諸趣眾生安置於獲得寂滅果位之所依 善趣的事業；（二）在行為方面，安立自他於成熟之因 四攝事；（三）在見解方面，令眾生知曉四諦之見解 通達作為所斷的，具有諸煩惱雜染之苦諦與集諦，以及了知作為所取的道諦與滅諦諸清淨法；（四）在意樂方面，內心緣於有情之利，將其安立於能如理如實饒益彼等之發心；（五）在行為方面，令其修持六波羅蜜多；（六）（在行為方面，）令其受持趨往佛果之道 修持十善之律儀戒；（七）令其在加行道階段生起諸法自性為空的修所生慧；（八）令其於見道階段，滅盡二取之戲論；（九）令其於修道階段的二地與三地，擁有通達諸法僅為假名之智慧的持戒與安忍；（十）令其在四地、五地與六地三個階段，於諸法之耽執已無有所得；（十一）令其在菩薩七地，依靠方便善巧而成熟諸有情；（十二）令其在菩薩八地，現證福德廣大之菩薩道為代表的三道；（十三）令其（在菩薩八地，）因成熟無分別之智慧，而徹底遣除

諸執著；（十四）令其（在菩薩八地，）依憑前者之力，而無勤證得勝妙之菩提；（十五）令其（在菩薩八地，）可以隨心所欲地嚴淨佛土；（十六）令其在菩薩九地，決定獲得一生成佛之把握；（十七）令其（在菩薩九地，）以獲得四無礙解，而成辦無邊無量的說法等利益有情之事；（十八）令其在菩薩十地，依靠所獲之殊勝自在，而前往一切佛刹依止、供養諸佛，並獲得聽法等無量功德；（十九）令其（在菩薩十地，）於菩提分法的證悟也蒸蒸日上、浩瀚無量；（二十）令其（在菩薩十地，）不失壞二種資糧諸業而成就佛果；（二十一）令其（在菩薩十地，）圓滿現見廣大之四諦；（二十二）令其（在菩薩十地，）遠離諸四種顛倒；（二十三）令其（在菩薩十地，）無有彼等顛倒之根本相執之理；（二十四）令其（在菩薩十地，）於諸法平等性之境界中，依靠證悟之智而圓滿究竟地清淨一切垢染；（二十五）令其（在菩薩十地，）徹底地圓滿所有資糧；（二十六）令其（在菩薩十地，）無論對有為之輪迴，還是無為之涅槃，都找不到或不執著其間的任何差異的，有寂平等之有學道究竟智慧；（二十七）安立究竟之果位無住大涅槃。”

- ②此乃藏音。漢意為：“祈禱鄔金大寶尊，違緣障礙皆不生，順緣意樂悉圓滿，祈賜共不共悉地。”
- ③此乃藏音。漢意為：“至尊度母汝遍知，救護恐怖諸痛苦。”
- ④三十七道品：四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道。

【思考題】

- ①在學完“獲得報身之功德與獲得化身之功德”這兩個科判後，你有何感想？
- ②請從事理兩方面說明，獲得無分別智慧後，不但不會墮入寂滅邊的涅槃，而且還會利益眾生？
- ③認識修學般若過程中的障礙有何必要？我們應如何遣除？在學完良寬禪師的公案後，你有什麼樣的收穫？

般若攝頌淺釋 | 第二十一課

《般若攝頌》當中，現在講修學般若的違緣，這分略說和廣說兩個方面，略說前面已經講完了，現在講廣說。

癸二（廣說）分三：一、真實違緣之過患；二、出現魔業之原因；三、宣說違緣損害與否之因。

子一（真實違緣之過患）分四：一、退失因 加行；二、退失大乘道；三、不具足講聞因緣；四、宣說以此為例之其餘過患。

丑一（退失因 加行）分二：一、由智慧不堪能而退失；二、由對般若生疑而退失。

寅一、由智慧不堪能而退失：

繕寫佛此般若時，不同辯才紛湧現，
未利眾生似閃電，疾速退失是魔業。

這裡講，因為智慧不夠、心力薄弱、發心不清淨、心散亂等因緣會導致魔眾有機可乘。其他經論也講：魔王對非常精進的人沒辦法危害，對非常懶惰的人它覺得沒有必

要危害，而中等人卻經常遭受魔眾的損害。

本頌的意思是說：當繕寫、受持、諷誦、傳講、聽聞佛陀這一究竟甚深的般若波羅蜜多時，很多人會出現以下違緣：

第一是分別三時的對境色等的不同辯才。有些人平時並沒這樣觀察，但在聞思或聽聞時，就想起過去許多事情，對現在的法也產生各種執著，對未來也有種種盤算。雖然表面上看來這是一種觀察的智慧，因為他以種種分別念對過去、現在、未來進行執著、分別、思考，其實這些都是魔障。不僅惡分別念是魔障，除了聽聞的般若教義以外，對其他法分別、執著也是魔障。

以前憨山大師曾經依止過一位禪師，禪師說：在坐禪的過程中有許多禪病或魔障，比如詩詞歌賦等滔滔不絕地流露出來。大師問：這種禪病通過什麼樣的方式對治呢？禪師說：如果能看破就沒事，如果不能看破，有明眼人痛打一頓，令其入睡，覺時則自消矣！後來憨山大師在五台山開悟，開悟後有一段時間出現這種禪病，即在好幾天中非常好的偈頌自然而然流露出來，有時短短的時間二三十頌就出來了，而且不管是文字還是意義都相當殊勝。他

發覺這是文字戲論魔，沒有多大的意義，於是開始入睡，但一直睡不著，後來就進入了禪定狀態，這樣共有五天時間。後來他人從窗戶進來，見大師一直在入定，就用引磬敲，十幾響之後就出定了。出定後，原來的相全都沒有。

所以大家一定要清楚，在禪修或思維般若時，如果出現除了《般若經》以外的觀察萬事萬物的智慧，即出現三時分別的辯才，比如因明的推理或其他智慧，那就不是一件好事。

第二是掉舉等紛紛湧現。首先是掉舉，即在修行或聞思般若的過程中，心一直在外面散亂，一剎那也不能安住。真的，不要說一堂課，短短的幾分鐘有些人的心也不能專注。昨天中午我院子裡來了一群拉薩那邊的老鄉，他們要求我念一遍《文殊讚》的傳承，大家都知道《文殊讚》不到一分鐘就可以念完，我在念的時候外邊剛好傳來一個聲音，其中一個人就沒辦法專注，馬上東看西看。當時我一邊念一邊想：哎喲！這麼短的法都沒辦法專注。就像這樣，因為很多世間人一天二十四小時都在外面散亂，自己也不知不覺，那在一小時中聞思修行般若，心也自然會在法義無關的方面去散亂。

其次是睡眠：不聽法時很清醒，一聽法就打瞌睡，或者即使晚上睡了很長時間，但白天一會兒就倒下去了。再次是昏瞶：雖然沒有真實睡覺，但心特別昏沉，亦即心一直內收。還有後悔：比如在聞思的過程中：哎喲，早一點不聽課多好，我不看這個書多好 產生對善法的後悔心。還有貪嗔：即在聞思、修行、讀誦時，對怨敵等人和物生起嗔恨心和貪心。其實，貪心、嗔心嚴重的人從眼神中也看得出來，他們特別可憐。的確，在煩惱逼迫人時，很多人身心都沒有自在，也沒慚愧心，哪怕多少人看著也無所謂，因為身心已經不正常了。

如果在聞思、讀誦等時，許多煩惱干擾正常的行為，那即使表面上在對般若進行修學，對自他有意義的事情也成辦不了；而這就是所謂的魔，或者說真實魔的事業就是這樣的。一旦出現這樣的魔眾，求學、讀誦的心在很快的時間中就會停止。比如，有些人雖然在特別認真地念誦，但一旦產生煩惱，就會把法本放下來馬上離開，像閃電似的，變化非常快。當然，這對自他眾生根本不可能帶來利益。

龍猛菩薩在《大智度論》中，對魔的概念敘述得特別

清楚，他是這樣講的：“奪慧命，壞道法、功德、善本^①，是故名為魔。”意思是說，奪走我們的智慧之命，毀壞我們相續中的道法、功德、善根，這就是所謂的魔。雖然人們認為魔是面目猙獰的可怕形象，其實魔也並不一定是這樣。如果魔是這樣，那我們就可以盡量不跟著它去，或從很遠的地方繞過就可以。可是，真正的魔就在我們相續當中，它會在我們修學甚深般若法門時，於無形之中製造違緣，但人們根本不能認識，亦即自己著了魔還不清楚。所以它才能讓我們從修學中很快退失下去，而這就是魔的事業。

前兩天也講了，在《楞嚴經》裡對魔業講得很清楚。可惜最近我特別忙，沒辦法翻閱很多經論，雖然自己很有興趣。確實，除了做慈善等弘法利生以外，我對世間很多事情都沒興趣，比如與領導、商人等交往。應該說，自己最喜歡、最有興趣的，就是聞思修行大乘佛法，亦即依靠智慧的體力在經論的海洋中游泳。雖然如此，但因時間很緊張，有時連看書或備課的時間都沒有。甚至有些道友打來電話，我也沒有多說的時間，短短一兩句就結束了。這樣的話，很多人都得罪了。所以我以前認識的，不管是藏

族也好、漢族也好，很多要好的道友都不理我。我也清楚他們不理我的原因是自己導致的，因為他們每一次給我說一兩句時我就說：“現在不空，以後再說！”但以後一直不空。當然，不空的原因並不是為了自己的小小事情，而是想對眾生做一點有利益的事。但是，作為小人物也做不了什麼，自己也很慚愧。在看了諸佛菩薩的傳記，或了解了前輩上師們的偉大行境之後，就覺得自己特別渺小。但是也沒辦法，也算對自己的一種約束吧！所以一直以這樣的庸人之心作繭自縛，除此之外也沒有什麼。但不管怎麼樣，我確實沒有很多時間參與。

雖然有些道友有時間，但若天天通過網絡、電話或面談的方式，與社會上的人聊一些無意義的事情，那還不如看諸佛菩薩的經論。因為深入經論後，才能知道哪些是魔、哪些是修法，而了知以後才能正確取捨。《華嚴經》云：“覺諸魔事，悉能遠離，佛所攝持。”意思是說，如果我們覺悟了魔所做的事業，還能完全遠離，這就是佛所攝持。本來聽聞般若的時候，容易出現昏沉、掉舉等魔的事業，但若通過智慧發現：不能這樣，這是魔的事業，而且還能遠離，那此時魔已變成佛了，即佛已做了攝持。可見這非常重要！

的確，修學般若非常珍貴，就像得到如意寶一樣。而在有了如意寶時，盜賊等就會前來危害（這在後面還會講），但若提高警惕，它們就無機可乘。同樣的道理，在求學的過程中，有智慧的人應提前知道哪些是魔的事業、哪些是佛的事業，若能通過智慧分辨，魔眾就不可能危害你。在《大般若經》中，有專門講魔事業的《魔事品》，在《小品般若經》中也有《魔事品》，《大智度論》中還有《釋魔事品》等等。所以，有時間、有智慧的人應好好看看。若認真看後就會清楚：現在有些居士或佛教徒天天都口口聲聲說自己如何如何，其實這只是一種魔的事業。即真正懂道理的人會明白：他天天都在炫耀自己如何如何了不起，這充分說明他已被魔攝持了。為什麼佛經中講：佛教徒需要懂得佛理，攝受大乘佛教徒的上師一定要精通大乘經論，其原因就在這裡。

所以，大家在修學的過程中一定要了知魔障，因為在修學般若時肯定會有很多障礙，一旦出現才能認識、對治。有些道友問：我以前在家時，工作等都很順利，一出家特別是聽般若以來，天天都瞌睡，睡起懶覺來就像老豬一樣一直醒不過來，這是什麼原因？是不是著魔了？的確

是，因為貪嗔癡等煩惱一直影響著你。在那時若能認識魔且能遠離，則已被佛所攝持。

寅二、由對般若生疑而退失：

講此之際有生疑，導師於此未言及，
我名種族地姓氏，不聞棄此是魔業。

在傳講此般若波羅蜜多時，有些人不但不對此法生起正信反而產生懷疑。當然懷疑的方式比較多：有些人對法義產生懷疑，有些人對詞句產生懷疑。本頌講，有些人心裡想：導師釋迦牟尼佛在此《般若經》中，沒有明確提到我的名字、種族、降生地、姓氏、眷屬、事業等。正因為沒有授記，依靠此經不久我將成佛就不成立。亦即雖然說是說，聽聞此般若的人將很快獲得成就，但也不一定，因為並未得到授記。由於相續中對諸如此類的問題產生疑惑，就會以此作為理由而對般若產生不恭敬心，從而導致不願繼續聽聞下去，致使傳承不能圓滿，甚至產生毀謗等。當然這也是一種魔業。

有些人在學《現觀莊嚴論》或般若時，剛開始很有興趣，也積極報名參加，但後來就跟剛開始不一樣，這說明魔王波旬一直在製造違緣。若最終自己從學般若的團體中退下來，魔的事業就成功了，魔眾也會歡喜若狂。所以，對般若法門產生懷疑很不好。

佛陀在《大集大虛空藏菩薩所問經》中說：“所聞好疑，不善通達、如理作意，是為魔業。”意思是說，對所聽聞的法產生懷疑，並且對其甚深義沒有如實通達，也沒如理思維和作意，這就是魔業或魔事。此經一共講了三十九種魔眾的事業^⑥，方便時大家應看一下。在講了三十九種魔業後，佛陀說：“善男子！如是乃至好行十不善業，捨於善法，如是一切悉為魔業。若菩薩成就四法而能超越。云何為四？所謂不忘菩提心故，勤修六度不放逸故，住於善巧智成就有情故，住甚深理護持正法故。”雖然在此世界修學會有一種種魔的干擾，但依靠這個經的教證來看，只要不捨眾生、不捨般若空性，很多魔眾都可遠離。所以在觀察修行人時，如果他利益眾生的心越來越猛烈，對空性法門的信心也很堅定，那魔眾就不可能危害他。由此可見，相續中入魔最明顯的標誌，就是自私自利

的心太強和對萬法產生實執。所以，學般若的人對萬法的實執一定不能有。不管是家鄉、親人，還是工作、事業等，如果對世間事物的執著太頑固，就不是件好事。

在這裡大家應該清楚，佛陀不可能這樣對我們授記，因為這樣授記根本沒有必要。但從廣義上講，佛陀也作了授記，這在前面已經講過，比如：凡是聽到此法的人，在很快的時間中都將獲得菩提。當然，像對八地菩薩那樣的特殊授記確實沒有。

現在社會上，各種各樣的理由都是相似理，但人們根本不知道，可見不聞思特別不好。如果聞思，相續中的很多懷疑都會煙消雲散。學院中的個別道友，剛來時懷疑、邪見特別重，但在聽法五六年或七八年後，讓他提問題也提不出來，好像全都摧毀完了一樣。雖然剛來時好像腸子都沒有，因為滿肚子裝的都是懷疑，但在學院不斷聞思修行一段時間後，懷疑全都沒有了，這就是佛法的加持。以前一位道友說：“雖然我對佛教有很多疑問，但這只是沒有看書的原因，如果看書，它們都會煥然冰釋，因為諸佛菩薩和高僧大德在經論中早就說得清清楚楚。”我覺得他說得非常正確！

所以，當我們對菩提道、三世因果、前世後世等方面有疑惑時，最好在有智慧的人前提出來，通過互相辯論或交談後，自相續的邪念就可根除。自古以來，還沒有任何一個人能推翻佛教的因果理論，從而建立無神論或無因果論等低劣學說。因此，作為佛教徒應該勇敢捍衛佛法，因為我們完全有把握、有能力。當然這並非吹噓，只要懂得佛教的真理，人們相續中的疑惑和邪念就可一併遣除，只不過有些佛教徒並不一定跟得上佛教的智慧而已。對學得特別好的人來講，他能跟得上，但有些雖然在道理上明白，也不一定說出來，也有這種情況。

這次學習般若，我覺得很重要，因為裡面的內容很深，而且還涉及到很多修行問題。好多道友以前就是因為沒有聞思過，所以有點點的相就執著得很厲害。在現實生活中，有些人對相的執著特別嚮往，比如：我想看到光、彩虹、舍利等。有一個人說：“我求法的目的就是為了在死後降下很多舍利。”就像這樣，每一個人對相的執著都不相同。但在修學般若空性的教義後，很多執著從深廣兩方面來作觀察就能遣除。

丑二（退失大乘道）分三：一、以比喻說明捨棄遍智之因
大乘；二、以比喻說明尋求劣道；三、以比喻說明從
下乘中尋覓大菩提。

寅一、以比喻說明捨棄遍智之因 大乘：

不明此理捨根本，愚昧不解尋枝葉。

由於很多人都不明白般若波羅蜜多是一切顯密佛法根本的道理，從而捨棄樹根、樹幹般的一切諸佛之根本的般若，而去尋求樹枝和樹葉般的其他劣乘法，那就得不到真實究竟的佛陀果位，所以這也是一種魔業。

在《大般若經》中，佛陀用諸如此類的很多比喻說明了捨棄般若唯求他法的行為非常不合理，比如：已經找到大海，還要去尋求牛蹄跡的水，這是非常愚癡的行為^⑥；已經找到如意寶，還要在另外一個地方去尋求水晶球，這也很愚蠢^⑦。《大智度論》中還說^⑧：如果菩薩修學其他經典，捨棄般若波羅蜜多法，終究不可得到薩婆若（指圓滿遍智），而這種行為就是捨根本攀枝葉。只需求枝葉的話，根本就不可能得到。比如撿木材，只取枝葉的話，就得不到好的木材。以前有一種說法叫捨本逐末，意思是

說，捨棄根本、唯求枝葉的行為非常不合理。

其實，《大智度論》是《大品般若經》（即《摩訶般若波羅蜜經》）的解釋，所以也叫《摩訶般若波羅蜜經釋論》。它乃龍猛菩薩著，鳩摩羅什大師由梵譯漢。其中先引用《大品般若經》的經文，然後再進行解釋。對想懂得般若法的人來講，一定要看看《大智度論》。以前我很想將它翻譯成藏文，因為藏文當中沒有。但人的一生太短了沒辦法，只有看下一世有沒有機會。要翻譯的話，好幾年才能譯出來。我看過《大智度論》，內容還是比較好懂，翻譯的話應該沒問題。

接著上面講：對希求解脫道的大乘佛教徒來講，一定要希求甚深的空性法門，因為其他法並不重要。雖然有些人強調《太上感應篇》，有些人強調《了凡四訓》，有些人強調《弟子規》——但這些只是將眾生引入解脫道的暫時方便。雖然剛開始強調也未嘗不可，但若把它當作最究竟的解脫因緣，那就捨本逐末了。所以不管是法師還是其他身份的人，如果一味希求或弘揚這些法，般若空性卻放在那裡，就不合理！有些人說：“空性很深，沒有必要看。”其實這種說法是魔業，誰這樣說，就說明魔已入於

他的心。的確，對所有眾生來講，皆應逐漸趨入空性，因為沒有它就不可能得到任何聖者之法。所以，沒有讓眾生希求真正的如意寶，只以一些相似法來耽誤，就不合理。故大家在以後弘揚佛法的過程中，一定要盡心盡力將此法介紹給眾生。當然，因為眾生的根機千差萬別，暫時講一些簡單的名言戲論法，比如《弟子規》，這也很好。但是，我們千萬不能把它看作最究竟的解脫之法，否則就捨根本取枝葉了。

但現實生活中，有些人卻以《毗奈耶經》、《阿含經》等小乘極個別經典來駁斥大乘佛法，這非常可笑，毫無疑問是魔業。只要我們看一些大乘經典，比如剛才講的《大集大虛空藏菩薩所問經》，還有《楞嚴經》等，就會了知小乘希求自私自利的心，根本不能作為最終的目標。可是現在世界上，包括大乘佛教影響很深的地方，有些人卻把它當作最究竟的法來對待，甚至還對大乘毀謗，這非常可憐！當然，比起進入外道來他們也很幸運，因為即生遇到了佛法。但遇到佛法後卻沒得到根本，因為唯一甘露妙藥的空性法門他們根本不懂。

還有人這樣認為：“般若法不重要，我要去求大圓

滿。”其實，離開了般若空性，大圓滿根本得不到。相信看過無垢光尊者的《七寶藏》、《四心滴》和《三大休息》的人都清楚，歸根結底它們都抉擇一個本來清淨的大空性。就像米滂仁波切在《定解寶燈論》中講的一樣：“印度具德月稱師，藏地榮索秋桑尊，異口同聲一密意，建立本淨大空性。”意思是說，印度的月稱論師和藏地的榮索秋桑班智達，異口同聲建立本來清淨的大空性。所以不懂般若空性，對大圓滿傳承祖師榮索班智達和無垢光尊者所建立的空性就不可能通達。

現在很多人給我說：“我不要《般若攝頌》，您可不可以給我開一個條子，我要請密法，這個紅包給您！”但是，將《般若攝頌》放棄，依靠紅包得到一個大圓滿法本，也不一定能成就。因為大圓滿所講的就是《般若攝頌》的空性，除此之外並沒別的。但很多人都認為，除了這個以外還有一個甚深的法，那就不合理！

寅二、以比喻說明尋求劣道：

如得象復尋象跡，聽聞般若尋經同。

這裡的比喻講：有些人在尋大象時已經得到了大象，但他卻將之放置一旁，反而去尋找大象的腳印，很明顯這很愚癡。同樣的道理，在聽聞諸佛菩薩的智慧結晶甚深般若波羅蜜多時，如果沒有踏踏實實、認認真真地修學，反而去希求間接趨入空性的經典，那這與比喻所說的一樣，也是魔業。佛陀在《大般若經》中問須菩提：有些人已得到大象，但他還要尋找象跡，這個人聰不聰明？須菩提說：不聰明，很愚癡！佛陀說：善男子、善女子！已經獲得般若波羅蜜多的人還要尋找其他二乘法門與此比喻完全相同，當知這是魔業^⑥。

《華嚴經》云：“開闡二乘，隱覆深法，是為魔業。”意思是說，如果開顯、闡明二乘聲聞緣覺的法，卻隱覆甚深的大乘法，這就是魔業。所以，有些法師一直講一些小乘有部和經部的《俱舍論》、戒律、因明等，而不讓眾生趨入大乘空性，這也是一種魔業。現在極個別佛學院和女眾道場專門學戒律，而不學大乘空性，有些人一輩子學邏輯學或因明，卻不學般若，這些都不太好！

以前我去泰國時有一種很深的感覺，覺得藏地是非常圓滿的一個寶土，因為一切顯密佛法都圓融無違。所以，

如果想讓佛法在相續中完整得到，就要選擇藏傳佛教。當然這完全依賴前輩大譯師和大班智達們的恩德，藏地佛法如今才完好無損地存在。而現在我們能得到這樣的佛法，也確實非常有福分。但這並非自我吹捧與宣揚，有智慧的人可以放眼全球：有些地方只是片面聞思幾部顯宗經論就夠了，再不願求其他的法；有些地方連這樣的聞思都沒有。但從理論或以正理趨入正法確實是無謬的正道，所以在座的道友皆應經常反觀，看自己到底學的是什麼樣的法。如果沒有時常反省，自己的分別念又那麼雜亂，外面的環境又如是複雜，在這種氛圍中，要尋找真正的光明之路就極為困難。

寅三、以比喻說明從下乘中尋覓大菩提：

如人獲具百味食，得妙食尋菲薄食，
菩薩得此波羅蜜，羅漢果尋菩提同。

本頌也以比喻說明：在小乘道中尋找大菩提不可能得到。怎麼得不到呢？比喻是這樣講的：如果有人在獲得具有百味的美味佳餚後，偏偏不品嚐它的味道，反而在得

到最上品、最優質的食物後，還要去尋找其他菲薄之食，那這就是一種愚昧之舉，誰都不會讚歎。同樣的道理，任何一位值遇大乘佛法、剛發菩提心的初學菩薩，在獲得如是甚深的般若波羅蜜多時，並沒按照經典所講那樣如理如實尋求真正的菩提，卻在小乘中尋找阿羅漢果位，或想以小乘道獲得大菩提，那這與上面的比喻一模一樣，也屬魔業。

其他般若經也講：若在煮好六十日的食品中去尋找，就不可能得到真正新鮮的美味佳餚。因此大家一定要堅信，我們所應修學的無謬之道就是大乘道。而在聽聞大乘佛法之後，很多人都不會退失，這就是一大貢獻。的確，在座的人在一兩年中聽完《般若攝頌》後，除了極個別前世極重業力束縛的人之外，一般來講都不會退失大乘菩提道，也不會嚮往劣乘，所以聽聞此經非常重要！當然，希求劣道就是魔事，或者說已被魔所攝持。

在《華嚴經》中講了十種魔事：第一是“懈怠心，魔所攝持”，這是講心生懈怠是魔事。第二是“志樂狹劣，魔所攝持”，即：如果自己的志向和意樂前往下乘阿羅漢或緣覺自私自利的道，就被魔攝持了。第三是“於少行生

足，魔所攝持”，即行持少少的善行就心生滿足，比如利益眾生，做一兩天事情就滿足了。有些人這樣說：“我已經發了三年心，可以了，應該休息休息！”有些法師說：“堪布！我已講了三年的法，可不可以讓我休息一下？”還有人說：“我幫上師修建經堂監工已經十年，十一年的時候我想退下來好好休息。”諸如此類的都是魔業。真的，在三年、十年當中做各種發心並沒什麼，不能心生滿足，如果覺得可以了，就是魔所攝持。

第四是“受一非餘，魔所攝持”。如果接受一個法就可以了，其他法都不用，這也是魔業。比如有人說：“只學一部經或一個法就可以了，其他都不需要。”那這就是魔的事業。所以我們不能強調，要麼只學一個密宗法，要麼只學一個顯宗法，如果這樣說，就是魔業。第五是“不發大願，魔所攝持”。所以我們一定要發：為了利益天邊無際的眾生而犧牲自己的大願，因為對修學大乘來講，發大願是必須的。可能有些道友到目前為止還沒發過大願，所以大家皆應好好想一想，看自己發過大願沒有。要發什麼樣的大願呢？要讓自他眾生獲得菩提果位。有些人學佛已經很長時間了，可能所發的大願只是想吃火鍋，除此之

外並沒其他發願，該不會這樣吧！

第六是“樂處寂滅，斷除煩惱，魔所攝持”，亦即希求小乘寂滅果位而斷除自相續的煩惱，這也是魔攝持。第七是“永斷生死，魔所攝持”，即像小乘一樣，想永遠斷除生死輪迴而獲得解脫，這也是魔攝持。第八是“捨菩薩行，魔所攝持”。第九是“不化眾生，魔所攝持”，即不願度化眾生也是一種魔的事業。有些發了菩提心的人說：“度不了、度不了，不要理他，自己好好修行。”原來有一個人勸我：“你不要經常到外邊去度化眾生，末法時代度不了，自己好好修行就可以。”我說：“那發菩提心怎麼辦？”他說：“沒事、沒事，心裡想著利益眾生就可以。”但只要說不度化眾生就是魔所攝持，所以大家對這一條一定要引起重視！第十是“疑謗正法，魔所攝持”。所以大家千萬不能毀謗和懷疑正法，否則就要馬上懺悔。

希望大家有時間時翻開大乘經典與自己的相續對照，這樣就能了知我們很多言行舉止都與大乘道相違，其實這些都是魔業。很多人都說我怕魔、我怕魔，那大家對魔業就要引起注意，否則就被魔攝持了。

丑三（不具足講聞因緣）分二：一、依於自己之因緣；
二、依於他者之因緣。

寅一、依於自己之因緣：

貪求恭敬圖利養，以有見心熟俗家，
捨法而行非法事，棄道入歧是魔業。

這也是很多修行人容易著的魔。有些人貪求名聲，想在這個世界美名遠揚、讓人人都知道，以期受到別人的恭敬、供養、承事。現在很多明星、領導，包括一些“成就者”和修行人都喜歡名聲，而且還以各種各樣的方式來獲得，甚至有的行為非常可怕，比如製造各種各樣的假證據來宣揚自己。還有人力圖品嚐到財物、衣食、房屋、轎車等利養的味道，而千思百慮、胡作非為。總之，他們以愛見外境的心態，交往熟悉世間的商人、政界人士等俗人，以求達到自己的目的。既然他們被世間八法所縛，整天都為這些而散亂，那讀誦、繕寫、受持、思維甚深般若波羅蜜多的機會就不會有，唯有行持一些非法的事情，從而捨棄正道、誤入歧途。其實這純粹是魔業。

現在世間，很多人本來在寂靜的地方修學般若為主

的一些法門，但後來因為產生種種分別念就離開了：有人為了名聲而離開，有人為了財富而離開，有人為了地位而離開。包括我們佛學院和菩提學會為主的一些道場、寺院，剛開始的時候很多人興致勃勃，對般若法門很有信心，但後來因為魔眾的干擾非常厲害且無處不在：魔王波旬在貪執名聲的人前以名聲出現，在貪執利養的人前以利養出現。最後也不得不中斷對般若的修學。的確，在聞思修行的過程中，一旦想為自己的利益在外面做一些事情，而間斷傳承或修學的話，那非常可怕的魔就已現前在你面前了。

其實，在黑夜中出現一個有面有臂、面目猙獰的魔並不特別可怕。有人會說：“你有膽就過來！”甚至還用石頭來打它。尤其女眾很英雄，肯定會用石頭來打的。據說有人打完魔後，魔馬上變成了一塊土，什麼東西都沒有。所以當我們在路上看到一些魔眾時，就應用石頭或金剛槌來砸或扎它們的腦袋，根本不要害怕。如果魔王以這樣一種形象出現，那倒很容易對付。但魔王並不會這樣出現，它會以不知不覺的方式，甚至很溫柔、很溫順的言行入於你的心。比如：“到那裡去能得很多財富。去吧，不要聽

課，聽課不重要！”“我們去拉薩旅遊，這是一個古老的城市，特別好！”等等。總之，魔王波旬會以各種方式毀壞我們的善根。

在道友當中，有些人對般若的見解非常不錯，他們在十多二十年中，如山王一樣如如不動，魔王的風根本不能吹動，亦即不能間斷他們的聞思修行。但極個別人就像牆上的草一樣，很快就被魔業捲走了，非常可憐！所以在座的道友應先認識魔業。尤其在修學深法時，經常會出現一些很難發現的潛伏著的魔眾，它們隨時都會讓我們離開正法，所以大家一定要提醒、勉勵自己，即不管遇到什麼樣的障礙都要堅持修行，這就是真正修行者的行為。

《大般若經》中也說：魔王波旬出現時，修行者會思念國土、父母、親友等，甚至還會產生誹謗上師、正法等意念。在此時修行者馬上就要認識它，還應以般若空性或最高境界來攝持。不管魔王波旬再怎麼樣干擾，自己都要以最大的精進努力堅持到底，不能中斷傳承或修學。前兩天有一位道友的家人準備把他抓回去，但他緊握著雙拳說：“再怎麼樣我也要勇敢地面對他們，無論如何也不回去。”的確，在違緣面前我們都要有勇敢的心力，這樣魔

王就會羞愧難當，也不會干擾我們。

【注釋】

- ❶ 《佛學大辭典》云：“（術語）同於善根，植善固而不拔之意。【又】善為菩提之本也。法華經序品曰：‘已於千萬佛所，植諸德本。’無量壽經下曰：‘若人無善本，不得聞此經。’勝鬘經上末曰：‘善本，本亦因也。欲以此善為菩提根，故名為本。’”
- ❷ 《大集大虛空藏菩薩所問經》云：“何謂魔業？謂愛樂小乘是為魔業，不護菩提心是為魔業，於諸有情簡別行施是為魔業，樂求生處而持禁戒是為魔業，為求色相而修忍辱是為魔業，作世間事相應精進是為魔業，於禪味著是為魔業，以慧厭離於下劣法是為魔業，在於生死而有疲倦是為魔業，作諸善根而不迴向是為魔業，厭離煩惱是為魔業，覆藏已過是為魔業，憎嫉菩薩是為魔業，誹謗正法是為魔業，背恩不報是為魔業，不求諸度是為魔業，不敬正法是為魔業，慳惜於法是為魔業，希利說法是為魔業，離於方便成就有情是為魔業，捨四攝法是為魔業，毀破禁戒是為魔業，輕持戒者是為魔業，順聲聞行是為魔業，順緣覺乘是為魔業，要求無為是為魔業，厭離有為是為魔業，心懷疑惑不利有情是為魔業，所聞好疑不善通達如理作意是為魔業，好懷詭譎假示哀憫是為魔業，粗獷惡罵是為魔業，於罪不厭是為魔業，染著自法是為魔業，少聞便足是為魔業，不求正法是為魔業，樂求非法是為魔業，於障蓋纏不樂對治是為魔業，不淨心口是為魔業，忍沙門垢是為魔業。”

- ⑥《大般若波羅蜜多經》云：“復次，善現！譬如有人欲見大海，既至海岸返觀牛跡，作是念言：大海中水淺深多少豈及此耶！於汝意云何，是人
有智不？善現答言：是人無智。佛言：善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是，當知是為菩薩魔事。”
- ⑦《大般若波羅蜜多經》云：“復次，善現！如有貧人得無價寶棄而求取迦遮末尼，於汝意云何，是人
有智不？善現答言：是人無智。佛言：善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄大般若波羅蜜多甚深經典，求學二乘相應經典，於中欲求一切智智亦復如是。於意云何，是善男子、善女人等是點慧不？善現答言：是愚癡類。佛言：善現！如是如是，當知是為菩薩魔事。”注：迦遮末尼指水精或水晶。
- ⑧《大智度論》中云：“【經】復次，須菩提！菩薩學餘經，棄捨般若波羅蜜，終不能至薩婆若。善男子、善女人，為捨其根而攀枝葉，當知亦是菩薩魔事。”
- ⑨《大般若波羅蜜多經》云：“復次，善現！譬如有人欲求香象，得此象已，捨而求跡。於汝意云何，是人
有智不？善現答言：是人無智。佛言：善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是，當知是為菩薩魔事。”

【思考題】

- ① 什麼樣的魔業會導致我們從因 加行中退失，了知此理有何必要？
- ② 在學完“退失大乘道”這一科判後，你有何感想？既然如此，我們應如何行持？
- ③ 哪些魔業能讓自己不具足講聞因緣？對此談談你的體會與認識？

般若攝頌淺釋 | 第二十二課

下面繼續講修學般若過程中的違緣，它分依靠自己的因緣和依靠他人的因緣兩部分，昨天已經講了依靠自己的因緣，今天講依靠他人的因緣。

寅二、依於他者之因緣：

爾時希求起信已，去聽聞此微妙法，
知說法師依瑣事，不喜不悅而離去。

前面已經講了，在聽聞般若法時自己心裡產生利養、恭敬等世間八法，不能驅開世間瑣事，最終不能聽受此甚深般若，這也是一種魔業。這裡講，任何一個人剛開始不願沉溺於世間，對此般若法門生起了極大的恭敬心和信心，同時對傳法者也生起敬畏之心，而願前去求甚深的般若波羅蜜多法。但在聽了這樣的微妙法後，因為他的因緣不妙，再加上魔王波旬不斷製造一系列違緣，最終聽法者發現說法者的上師有一些問題。就像現在有些居士所說那樣：“剛開始根本沒有想到，我認為這位上師很慈悲，親

近他時兩天不吃飯都可以，非常舒服。可是久而久之，才發現他的言行舉止不太如法。我問了某某法師和居士，他們都說有點問題，所以我現在想離開，準備捨棄他。”就像這樣，後來聞法者覺得傳法的上師希求世間八法而忙碌於世間瑣事，根本沒有將心放在甚深的般若空性上；還發現諸如此類不符合實際道理的許多過失。之後，他就不願再親近這位上師，於是在不喜、不悅的心情中揚長而去，不願繼續求此般若法門。實際上這也是一種魔業。

《現觀莊嚴論》也講：在傳法、接法的過程中，弟子和上師發現許多不符合實際的事情，然後互相離開、斷傳承，這全屬魔障。雖然有些發生在上師身上，有些發生在弟子身上，但不管怎麼樣，在行持善法的過程中，這樣的眾多行為都是魔業。《前行備忘錄》中也說：“所謂的『魔』並不是說張著嘴巴、瞪著眼睛的一個東西，而是能產生輪迴的一切痛苦、阻礙解脫涅槃果位，略而言之，給我們身心帶來危害、損惱的就是魔。”

平常世人會說：“你是不是著魔了？”意思是說，你身上是不是有附體，或者說鬼神纏身？雖然這樣有障礙的魔眾也有，但最根本的就是我們心裡對善法不願希求，

中間斷傳承而去。有些人在聽聞大乘般若法門時，發現上師有問題，或者發現在別的地方還有更殊勝的功德，然後把傳承全部放棄而前往其他地方。因為這些都是魔事的緣故，雖然剛開始覺得很不錯，後來也不會那麼如意。

《瑜伽師地論》云：“云何魔事？謂諸所有能引出離善法欲生；耽著諸欲增上力故，尋還退捨。當知此即是為魔事。”所以大家一定要了知魔眾，還應從自己心中遣除，否則它在無形當中就會將善法全部斷絕。大家都清楚，在《楞嚴經》和《華嚴經》中講了許多魔事。還有一部經叫《佛說魔逆經》（也稱《魔逆經》），這是竺法護翻譯的。本經以大光天子提問、文殊菩薩回答等方式，宣說了很多魔事。該經篇幅不長，藏漢文《大藏經》中都有。若看過這些經論，就會知道在修行過程中如何保護自己、如何防止違緣。

的確，在修學般若波羅蜜多的過程中，需要具足很多因緣。若前世與般若的因緣不是很好，此生學習起來就會很費力。當然，很多大德前世與般若有很好的因緣。比如藏傳佛教非常著名的高僧大德美龍多吉，他在九歲時就為別人傳講廣中略三大般若，後來在讀誦一百遍《般

若八千頌》後恍然開悟。這麼年輕就為他人傳講般若，確實讓人驚訝！自古以來這樣的大德非常多。在大圓滿歷史上，有一位傳承上師叫涅瑪波（即十萬太陽）。他降生時，母親夢到虛空中降下無數太陽，故而得名。在十歲時，他就能為人宣講十七大續部。當然，他們在傳講般若等深法的過程中，肯定遠離了一切魔眾。《阿含經》云：“盡漏離魔縛，智慧轉法輪。”的確，只要離開有漏煩惱，在傳講、學習、讀誦等的過程中就會遠離魔眾，也能依靠智慧在眾生前轉大法輪。

大家也清楚，有些修行人自從皈依佛門或出家以來一直很順利，不管是自己聞思修行，還是弘法利生，都沒有任何阻礙或違緣，心情也很快樂。其實，這就是他們善於保護自己、解除魔眾束縛的原因，所以大家一定要有方便法。在世間，若人懂得醫藥，就會經常調節身體，比如服用該服的藥、治療該治的病，這樣身體就會健康。作為末法時代的修行人，肯定會有種種內外魔的干擾，故大家一定要經常勉勵、鞭策自己，還應反觀自己的行為是不是不如法，並及時改正。

若在接受甚深法的過程中斷傳承，看上師的過失，或

因生不起信心而離開，這就是魔王波旬最高興的事。所以大家在聽受任何深法時，傳承必須圓滿，否則就會像上師如意寶所講那樣：“因為即生中在阿賴耶上種下了非常不好的種子，生生世世都得不到圓滿的法。”這次我們通過光盤等為大家傳講《般若攝頌》，希望大家一定要圓滿傳承；在此過程中，還應認真對待，千萬不要三心二意，隨便應付。因為，當我們對法和上師越來越恭敬時，上師和佛法的加持就會融入自心，自己的境界也會提升得越來越快。如果行為不太如法，就得不到真實的利益和智慧。在學校中，若學生非常認真地接受老師的教誨，就會學得很不錯。如果天天與老師頂嘴，甚至反抗，那就不可能學得很成功。在佛教中，在傳法者、佛法和聽受者之間，也存在著甚深的緣起，因此大家千萬不要毀壞緣起，而應以恭敬心、歡喜心和精進心來聽受每一個非常難得的甘露妙法。

丑四、宣說以此為例之其餘過患：

是時出現此魔業，彼時擾亂眾比丘，
不令受持此般若，餘多違緣亦屢現。

這裡講，在聽受或傳授此甚深般若法門等時，會出現這樣的魔業。那是什麼呢？在聽聞、繕寫、傳講、供養此甚深般若波羅蜜多等時，魔王波旬心裡極不舒服、特別憎恨，它會以種種方式擾亂比丘的心，不讓他們如理如實受持此般若。其他講義也說：既然它能擾亂佛陀弟子中修行境界最好的比丘眾，那沙彌、居士等就更不用說了。而且，此經沒有講述到的種種魔障和違緣也會出現，就像以前很多上師講的一樣：在聽受等的過程中，有時候讓你身體不好、產生疾病，有時候出現親朋好友死了、生活條件不具足、房子塌了等情況，致使不能圓滿受持此法。一位住在城市中的人對我說：“我每次去聽《般若攝頌》時車都會壞，這是什麼原因？”我說：“這是魔王波旬不高興，你要提前做好準備。”聽其他法開車去很容易，但聽《般若攝頌》要麼車壞了、要麼車堵了。可見，在聽聞般若的過程中很多違緣都會出現。

總而言之，在聽聞、繕寫此般若法門等時，導致對善法不能行持，而惡法卻不斷增長的障礙全是魔業。《虛空藏請問經》中說：“善男子，令行不善法，捨棄善法，皆是魔業。”講得很清楚，凡是讓人行持惡業、捨棄善法，

這樣的行為通通是魔業。所以，不管是道友還是其他人，只要製造違緣不讓你聞思修行，這都是魔業。現在有些人口口聲聲說不要聞思，這是特別可怕的事情，表面上看來好像挺有道理，其實只是魔業。前兩天我看了一張光盤，一位法師對聞思特別排斥，他一直說聞思、聽法不合理，但自己還要講演佛法。可能只有他講的才可以聽，其他人講的都不能聽，是不是這個意思我也不太清楚。現在這個社會，有些人對修行特別排斥，有些人對聞思特別排斥，這都不合理。雖然我不敢說完全是魔業，因為有些上師有甚深密意；但若自己都不明白佛法，甚至相續中還有嫉妒心和耽著弟子等不好的念頭，那不要說大乘佛教徒，連有德行的高尚世間人也不會這樣。

的確，在行持善法時經常會有違緣，所謂“道高一尺、魔高一丈”，但我們也不能認為修行不會成功。漢傳佛教的禪宗也講：在修行越來越好時，魔眾會越來越突出。但在此時，我們也應“魔高一尺、道高一丈”，亦即一定要以精進和智慧來超越它們。其實驅逐魔眾最根本的就是智慧，就像斷法裡面所講的一樣，通過觀空性或抉擇為空性來斷除，或用悲心將自己的身體布施給可憐魔眾，

以此方式讓魔眾消失。有些經典中也講：魔眾越來越猖狂時，說明修行已經有所成就。巴珠仁波切在《大圓滿前行》中，也引用古人的教言說：“法深之時黑魔亦猖獗”。的確，在佛法越來越深時，黑魔或惡魔會越來越猖狂，它們會以種種方式引誘你的心，但我們也要認真對待、不能怯弱。可見，修行中一點魔障都沒有也不一定很好。《寶王三昧念佛直指》云：“立行不求無魔，行無魔則誓願不堅。”意思是說，我們修行不能像有些人所說那樣：讓我平平安安，不要有任何魔眾，不要有任何違緣，一定要順利修行；如果修行一點違緣都沒有，那誓言或志願就不一定很堅定。其實，正是因為有魔眾危害的原因，行持善法才能得以成功。看過高僧大德的傳記或歷史的人都知道，他們也是越過眾多磨難才得以成就的。

在這裡大家一定要了知，凡是對自己行持善法製造違緣的就是魔。《大毗婆沙論》云：“以諸煩惱害善法，故說名為魔。”《涅槃經》亦云：“繫著者名為魔縛。”這裡的“繫著”是指耽執任何一件事，或者說在行持善法的過程中，將善法中斷、不能如理如實地行持，而這就被魔束縛住了。有時候個別道友說：“我今天心臟特別痛，是

不是被魔抓著了？”或“我今天心裡很煩，是不是魔在加持？”從廣義上也可以這麼說。

對真正修行人來講，在心臟特別痛時，他會修得越來越精進：啊！我會不會馬上死去，要趕快念經、修行。如果善法越來越增上，那就將魔轉為道用了。《上師心滴》也講：在魔王波旬製造違緣時，一旦我們發現或認識它，魔眾就會自我慚愧而遠遠離去。就像在盜賊偷盜時，如果主人沒有發現，他就會偷很多財物；一旦發現就會害怕，因為他畢竟是盜賊不是強盜。所以，只要我們用智慧、悲心，或以正知正念來經常觀察，就可以防止魔眾。在接受《般若攝頌》的過程中，大家也應以智慧來面對，這極為重要！

子二、出現魔業之原因：

有人已得無價寶，稀有恆時害亦多，
如是如來勝般若，法寶難得害亦多。

有人有這樣的疑問：為什麼法越來越深或越來越殊勝時，魔眾會越來越猖狂？我覺得法深時應該遣除魔眾，不應該魔眾增上。

我們可以這樣回答：在世間當中，有些人已經得到特別昂貴的無上之寶，因為它極為罕見、非常不容易得到，所以很多人都想擁有，於是他們只有時時刻刻保護，否則危害就越來越多。有些人在銀行裡取了一萬塊錢，特別害怕、東看西看。為什麼會這樣呢？因為他認為這特別珍貴，很多人都會害他。有一位居士給我說：“我取了五千塊錢，差點嚇死了，路上一直到處看。”所以，不管是錢財還是珠寶，珍貴的話，危害就比較大。現在有些有錢的人，所住房子的門都用好幾層鐵皮來做，窗戶也裝上防護欄。如果是一位沒有錢或沒有如意寶的人，對這些就不會在乎。這也說明，財物越來越昂貴，危害就越來越多。

同樣的道理，因為百千萬劫難遭遇的甚深般若波羅蜜多，在所有法中是至高無上的珍寶，所以福德不圓滿的人就會遭受種種邪魔外道的損害，或被洗劫一空、不能領受。《左傳》引用周諺說：“匹夫無罪，懷璧其罪。”這則春秋時代的典故說明：沒有璧玉這種珍寶，就不會有別人對他的攻擊；一旦擁有，就會遭致別人的危害。同樣，在擁有甚深難得的佛法如意寶 般若法門時，也會如此。我們以前學過一篇課文叫《完璧歸趙》，這個秦國和

趙國的故事也能說明這樣的道理。

的確，就像這裡所講的一樣，甚深之法的違緣非常多。根據歷史記載，貝瑪拉密札從印度金剛座將大圓滿法帶到藏地來時，因為印度人將其視為國寶，所以也造了種種違緣。到了藏地後，為了不讓法傳開也種種毀謗。貝瑪拉密札在對國王和大臣傳授教言後，前往並安住在漢地的五台山。漢地的《楞嚴經》也是同樣，因為《楞嚴經》講了很多“入三摩提，永無魔事”的方法，還宣講了一些大小乘乃至密宗遣除魔眾的竅訣，所以很多邪魔外道非常嗔恨。大家都清楚，有些歷史上說，玄奘法師在印度待了十七年也未得到這部經，甚至連名稱都沒聽到。在這之前，就有人告訴天台宗的智者大師說：你發明的三止三觀的修法跟《楞嚴經》的修法非常近似。於是大師很想得到這部經。為了獲得此經，大師在天台山上建造了拜經台，一拜就是十八年。但大師並未獲得此經。在唐朝武則天執政時，印度有一位叫般刺密帝的高僧，經過三次努力才將《楞嚴經》帶到中國。前兩次被海關制止沒有成功，最後一次他把經文寫在羊皮上，然後將自己的胳膊剖開放在裡面，等傷口癒合後才來到中國，並在廣州作了翻譯。但在

弘揚的過程中，很多人都說這部經是假經，包括近代的梁啟超等。

但宣化上人等大德說：《楞嚴經》是真經！其實，《楞嚴經》在藏文《大藏經》中也有。看過藏傳佛教相關歷史的人都知道，本經九品和十品在前弘期就有翻譯，這在布敦大師的《大藏經目錄》中有記載。到了後弘期，章嘉國師勸請一些譯師將此經完全翻譯成了藏文。從藏漢文記載的此經內容來看，完全可知本經絕對不是假經。

一般來講，在佛法越來越深時，魔眾或人就會在中間故意製造違緣，他們也因此積累無邊惡業。其實，一般凡夫通過學術研究，根本觀察不出經的真假。現在有些人特別過分，本來自己的智慧在佛教中非常孤陋寡聞，但因自己在世間有研究生、博士生、學者之類的名稱，就自認為是智者而信口胡言。實際上，在現在這個時代，戴幾個博士帽並不是很困難。有些人什麼學問都沒有，搞各種關係將博士論文寫出來，還通過了論文答辯，最後也得到了博士名稱。得到學位後，很多人都生起傲慢心，覺得自己很有名氣，什麼事情都精通無礙。其實並不是這樣。

有時候名稱對人有很大的障礙。以前我給藏族喇嘛傳法時，有一位喇嘛很謙虛，因為我給他傳過一些法，所以他平時看見我都很恭敬。但他得到堪布學位的第二天，見到我就不再恭敬了。好像在獲得堪布學位後，身體馬上變得僵直。雖然在弘法利生方面需要名聲或名稱，但若一旦擁有就變成另外一種人，那就不應該。所以，現在有些傲慢者以自己的分別念來觀察特別甚深的空性法義，或對其他甚深經典進行辨別，這特別需要注意！

其實，在漢地《楞嚴經》流傳到現在，很多人都懂得了其中的意義。古人有“自從一讀楞嚴後，不看世（又作『人』）間糟粕書”的說法。意思是說，自從看了《楞嚴經》後，世間的糟粕書再也不用看了。的確，當我們真正了解裡面所講非常甚深的空性意義等大乘教義後，對世間的情感、打仗、企業等方面的書，就不一定再願意看。尤其對佛法有信心、對眾生有悲心的前世有因緣者，在看了這樣的經典或論典後，對世間的種種雜書就不會再有興趣。

這裡已經講了，在修持這樣的般若法門時，肯定會有違緣，而且違緣還會很多。從高僧大德的歷史中也看得出

來，雖然他們的境界很高，但顯現上也有違緣。比如誌公禪師入獄，達摩祖師六次遭人下毒，二祖砍頭而死。所以大家一定要清楚，在修持甚深般若波羅蜜多時，魔眾會興高采烈地對行者製造違緣，這也是一般的規律。在修學般若的過程中，有人問：“我病多，什麼都不順，這是為什麼？”其實原因這裡已經說明。還有人認為：“既然般若波羅蜜多是最甚深的法，那就不應該有違緣。為什麼我今天頭痛、明天肚子痛、後天心情不舒服？要不要我離開這個道場，要不要我放棄對它的聞思修行？”如果放棄，魔王就會很高興，但這根本不可取！

子三（宣說違緣損害與否之因）分二：一、宣說出現違緣之對境；二、由違緣中受到佛陀護佑。

丑一、宣說出現違緣之對境：

新入乘之淺慧者，未得稀有此珍寶，
為造違緣惡魔喜。

剛剛進入大乘佛教的初學者，由於他們智慧淺薄、精進不足，再加上他們以前沒有得過這樣甚深、稀有的法寶

般若波羅蜜多，也未心領神會、通達意義，魔王波旬就能找到機會製造違緣，而且在製造違緣時它們也非常高興。就像豺狼，雖然牠對大的牛不敢惹，但看見弱小的動物時，就會特別高興地去捕捉。

一般來講，對未入佛門的人或沒有修學過空性法門的人，魔王波旬也不會理；對修行境界很好，亦即精進和智慧都很不錯，尤其對空性有一定證悟、對眾生有廣大無邊悲心的人，魔王波旬也不會找。而往往稍有精進，但是今天精進、明天不精進，這樣的中等人魔眾就會經常對他們製造違緣。（說到這裡，可能很多人都很害怕。）《摩訶止觀》中講^①：在行持六度時被違品所染，則為魔所使。比如布施為求果報，持戒想求利養，安忍是害怕他人，精進為求名聞，禪定昧於鬼法，智慧為分別見網所縛。若是這樣的人，魔王就有危害的機會。

《大智度論》云：能奪命者是名為魔^②。命有兩種，一是身命；二是慧命。而煩惱魔、蘊魔、死魔、天子魔能奪走它們，故為四魔。既然魔能通過不同方式奪走身慧二命，那我們就要用禪定和智慧來摧毀它們。《大智度論》云：“我以智慧箭，修定智慧力，摧破汝魔軍，如壞瓶沒

水。”所以，以前不太精進的，或智慧不太高的，一旦覺得違緣特別多時，就要入於三摩地當中，或以智慧將萬法抉擇為空性。很多上師的竅訣都講：所有的魔都是我執引生，而我執也由非理作意引發。正因為千千萬萬魔眾歸根結底就是我執在作怪，所以只要斷除我執，或以空性見解來剖析，它們自然而然就會銷聲匿跡。所以這裡說，惡魔最容易毀壞的對境，就是那些新入乘之淺慧者，亦即對般若空性沒有深入領悟、了解，也未對眾生起真實大悲心的人，經常會遭受惡魔的損害。

丑二（由違緣中受到佛陀護佑）分二：一、真實宣說；二、以比喻說明。

寅一、真實宣說：

十方佛陀行攝持。

有些人這樣想：如果是前面所講那樣，那剛開始行持般若波羅蜜多的人就會經常遭受魔眾的危害，因為初學者根本不可能通達般若空性；這樣的話，他們就不可能從魔口中解脫出來，也不可能獲得一地菩薩等更高的境界。正

因為如此，所以很多人都擔心：我是不是已經被魔束縛住了？其實根本不用擔心，因為學般若的人，佛陀最重視、最庇護！

比如說，在世間有一些擁有珍寶的弱小者，如果他們所在的國家非常好，國王、大臣等人就會經常保護他們，不可能隨隨便便讓強盜把他們的財寶全部搶光。同樣的道理，因為十方世界所有以無礙慧眼通達一切萬法的佛陀都把般若視為珍寶，所以他們都會保護行持般若波羅蜜多的行者。通過保護，這些人就能離開魔的境界。可見，行持般若者跟其他人完全不相同，一旦出現魔眾危害，只要認真祈禱，佛陀就會以無礙的智慧垂念，並立即現前在他面前，此時所有魔眾都會遠離。

米滂仁波切解釋此偈說：觀修般若法門的人，因為前世福德因緣不同，以及今生對般若等佛法和佛陀的信心有差別，有些人能獲得佛陀的加持而遠離一切魔緣，有些人則不一定能得到佛陀的加持而離開魔眾的危害。所以，在修學般若乃至從事其他修行的過程中，在祈禱諸佛菩薩遣除違緣時，大家一定要牢記這個教言。

有些人想：既然蓮花生大士、釋迦牟尼佛是萬能的，

他們具有無礙智慧，那我們在修學過程中祈禱，為什麼不立即加持每一個人，平等遣除一切違緣？雖然從總體上看，蓮師和佛陀對所有眾生確實會以無礙的神通力無偏加被，但要獲得加持也要有因緣。一是前世的因緣，即前世與他們的因緣及所造業有關係；二是今生對他們是否有虔誠的信心。如果因緣具足，絕對遣除一切魔境，毫無疑問。如果前世殺生，即生必須還債，或者自己的信心也是馬馬虎虎，那即使我們口頭上祈禱蓮師或佛陀，想馬上獲得加持、遣除魔障，也有一定的困難。比如世間的國家領導，雖然他們有能力釋放被判刑的人，但這也與罪刑輕重及本人的關係有關。所以不能一口咬定：如果你不能救他們，就說明你這位領導沒有能力；既然有能力，那為什麼不救所有犯人？而祈禱諸佛菩薩和護法神加持，也是同樣的道理。

所以希望大家能對《般若攝頌釋》中所講到的聖者金剛語言好好思考，在懂得此理後，就不會說“諸佛菩薩沒有加持”，也不會說“既然諸佛菩薩有加持，那為什麼不把這個世界變成花園，讓每一個家庭都幸福美滿！”因此，大家一定要明白這樣的因緣關係。

寅二、以比喻說明：

如患病母有多子，悉皆傷心服侍彼，
如是十方世界佛，亦念佛母微妙智。

這裡以比喻說明，為什麼佛陀會這樣保護行持般若者。比如說，有一位母親有很多孩子（不是現在政策的獨生子，就像以前有些母親那樣，有幾個乃至十幾個孩子），當她患非常嚴重的疾病時，她的孩子都會很傷心，也會經常惦記、關心、保護著她。原因是什麼呢？因為世間當中母親恩德最大。《大智度論》云：“父母之中，母功最重。是故佛以般若為母，般舟三昧為父。”為什麼佛陀最重視般若呢？就像前面所講的一樣，無論是菩薩還是佛陀，他們的境界得以增上乃至達到究竟，全都依靠般若空性。所以，一旦所受持的般若波羅蜜多，以及以供養、弘揚等方式來受持此法的人，遭到世間人和非人以及魔眾的損害，十方諸佛菩薩就會護念、加持。就像母親生病時，除了極個別不孝之子以外，所有孩子都會特別關心自己的母親一樣。

所以，如果有人摧毀、毀謗般若，雖然佛陀沒有嗔

心，但以緣起顯現力這個人也會遭受種種不悅意之事。在世間中這樣的事經常出現，有人以嗔恨心故意燒毀般若或毀壞其他佛經，最終都口吐鮮血而死，或遭致其他種種厄運。在這裡大家一定要清楚，諸佛菩薩不像我們凡夫一樣：因為你對我的母親損害，所以我要報仇。雖然不會這樣，但諸佛菩薩有無礙的智慧和神通，所以凡是保護般若法門的人，今生來世都能獲得快樂，包括護法神都會讚歎，讓他的修行境界越來越增上。一旦對般若不恭敬，或者對宣說、修行般若的上師或道友毀謗、製造違緣，那諸佛菩薩就會懲罰他。

可見，在世間中般若法門非常值得恭敬。所以在有機緣時，自己就應天天念誦。如果天天念誦的時間沒有，也應把般若法本好好包在包經布中，放在乾淨的地方，哪怕一天磕一個頭、點一支香，也非常有意義。如果這樣也不能，那就要在心裡想：般若法門是一切諸佛的來源，它有不可思議的功德和加持！我在沒有時間時，經常會把法本放在自己的頭上敲幾下，然後閉著眼好好祈禱，之後又放在佛台上。我覺得大家都應向我學習，但這比較難聽。

【注釋】

- ①《摩訶止觀》云：“起於魔檀為有報故，持於魔戒要利養故，行於魔忍為畏他故，習魔精進求名聞故，得於魔禪昧於鬼法，樂於魔慧分別見網。”
- ②《大智度論》云：“魔秦言能奪命者。”

【思考題】

- ①為什麼依靠他者能使自己不具足講聞因緣，這對我們有什麼樣的啟發？既然如此，你對未來的聞思修行有何打算？
- ②請談談你在學完“宣說以此為例之其餘過患”與“出現魔業之原因”這兩個科判後的感想與體會。
- ③違緣損害的對境是什麼？這有何原因？為什麼有人能從違緣中解脫出來，有人則會遭受危害？

般若攝頌淺釋 | 第二十三課

下面繼續學習《般若攝頌》，其中講加行之作用。

壬四（加行之作用）分二：一、生自子之作用；二、令自子行功德之作用。

癸一、生自子之作用：

本科判是說，般若相當於母親，就像世間的母親可以生兒子那樣，般若空性能產生諸佛。在《現觀莊嚴論釋》和其他論典中，佛陀叫自子，其意是說，佛陀是佛母空性的兒子。

過去十方及未來，世間怙主由此生。

有些人這樣提出問題：既然你們講般若是一切諸佛之母，那請問為什麼它是諸佛之母？或者說，為什麼它有佛母這一名稱？我們可以這樣回答：在世間當中，母親生下孩子並讓其成家立業，這是母親的責任。所以，只要一個女人做這些事情，人們就會稱她是某某人的母親。同樣的道理，不管是過去無數劫中的佛陀，還是現在正在十方刹

土中轉妙法輪的如來，或者是未來將在各個世界轉法輪的正等覺，他們全都出生於般若，所以般若堪為三世諸佛之母。《大品般若經》亦云❶：“般若波羅蜜是諸佛母 何以故？是般若波羅蜜出生諸佛。”因為三世一切如來皆依般若空性而來，所以，若沒有般若空性，或者說不可能證得這樣的境界，那諸佛也絕對不會有。我們之所以講般若法本乃至般若空性的意義極為殊勝，其原因也在這裡。

所以，在以後修道的過程中，大家一定要懂得：般若是一切諸佛的來源，它比佛像還重要。這一點，以前沒有學過般若法門的人也不一定懂，但現在通過學習這樣的經文就要明白。因此在生活中，大家一定要恭敬、供養、讀誦般若經，哪怕在一月乃至一年中讀一遍，其功德也不可思議。當然，平時隨身攜帶般若經函，或將其安放在自己居住的地方，這都是對般若恭敬的行為。而我們對般若越來越恭敬，就能越快獲得諸佛菩薩的加持。

藏傳佛教非常重視學習般若，很多高僧大德都認為：沒有學習中觀，對佛教的深奧意義就不可能真實通達。所以入佛學院後，上師們都會要求：所有學員必須學習中觀。的確，學習中觀對密法的實修能起到非常大的作用。

我曾經講過，無垢光尊者在《七寶藏》中經常引用很多教證說：現在是末法時代，即使修大圓滿本來清淨，也應該對中觀的無生法門有著堅信或生起定解。米滂仁波切也說^②：要通達大圓滿，一定需要離戲中觀的見解，亦即對中觀空性見應探索究竟。因此，在因地或道位時，學習這樣的般若法門就很重要。

作為修行人，無論是在家人還是出家人，如果對空性法門有所認識，對世間的貪執就會淡薄，也不會強烈執著世間八法。當然，肉眼看不到的佛菩薩的加持，以及受持般若的不可思議功德，唯有依靠經論的教證來了知。所以，我們如今能值遇這麼殊勝的法門，的確非常幸運。雖然在修行或實修過程中，會違緣重重、煩惱深重，亦即有許多痛苦、障礙，但依靠多生累劫的因緣和福報，即生中已經值遇了如醍醐般殊勝的大乘空性法門，所以大家一定要有歡喜心，這非常重要！

如果始終處於患得患失、忐忑不安的狀態中，經常覺得修行不成功、生活不成功，一直在不成功的心態中过日子，那就不合理。雖然有時反觀，會發現自相續有眾多煩惱，自己也極其慚愧，但現在無數人都沒有做有意義的

事，所以是不幸中的萬幸，因為我們已經值遇了佛法。亦即不管怎麼樣，我們已將或多或少的時間用在利益眾生的發心上，或修學佛法方面，所以極為難得。對我來講，每天這一堂課是我生存的實在意義。對你們來講，不管是現場聽課的道友，還是聽Mp3或看光盤的佛友，真正懂得般若的功德，就是人生的價值。雖然有時候我們會覺得，活在人間對自他並沒有多大的意義，但若每天發願，讓自己的心在佛法大海中游泳一會兒，那很多分別念都會頓然消失，許多雜念、妄想也會停止，而這也極為難得。

癸二（令自子行功德之作用）分三：一、令知輪涅基之理；二、令行遍智果之事業；三、令行滅二邊道之理。

子一（令知輪涅基之理）分二：一、依靠般若而知世間二諦；二、由證悟真如而得名。

丑一、依靠般若而知世間二諦：

示世諸佛能生母，示餘有情之心行。

世間羅漢之真如，緣覺佛子之真如，

離實非他一真如，如來徹知智慧度。

這裡是說，依靠般若波羅蜜多能了知二諦。怎麼了知呢？比如一位世間的母親，她生了四個孩子，對孩子的生活、學問及工作她都很關心，所以所有情況都瞭如指掌，雖然他們在學問、年齡等方面存在著差異。當然，這是以世間事來做比喻，所以喻義之間會存在著差異。在《大圓滿虛幻休息》和《大圓滿心性休息》中也講，比喻和意義兩者完全相同，這也不可能。其實就像因明所講的一樣，某些地方相同，就可以做比喻。這裡也是同樣，既然如來是般若佛母之子，那他依靠般若空性就能了知基道果或蘊界處所攝的世間一切萬法；而沒有依靠這樣的般若，就不可能了知。這是從智慧的角度來講的。從大悲的角度來講則是：儘管有無量無邊的眾生，但佛陀依靠智慧波羅蜜多，每一眾生的心理狀況，即煩惱和智慧所攝的無量無邊的法全都能清晰了知；如果這些眾生依靠佛的指示或般若波羅蜜多而修行，他們也能完全通達。也就是說，佛依靠般若能完全通達所知對境的眾生與萬法，當然這是從世俗的角度來講的。

從勝義的角度來講，佛依靠般若波羅蜜多，對世間遠離一切貪欲及證悟人無我的阿羅漢、通達人無我和少部分

法無我的獨覺、通達大部分法無我的佛子菩薩所證悟的真如空性全部能了解。還有，世間一切萬法遠離一體他體，這樣的真如也能了知。而這就是所謂的般若波羅蜜多。也就是說，佛依般若智慧，所有四聖者：聲聞、緣覺、菩薩、佛陀所證悟的空性完全能了知，而這就是真正勝義的境界。

為什麼佛陀通通了知呢？其實，這就是有了般若空性的原因。如果沒有般若空性，佛也不可能有這樣的境界。這相當於大學畢業的大學生，如果沒有大學，如今的才能和智慧也不可能有。所以他們常說：某某大學是我的母校。為什麼這樣講呢？因為他們的智慧來源於此，所以要用母親來比喻。由此我們也可了知，諸佛之所以能通達世俗勝義的一切萬法，就是因為有般若。

米滂仁波切在《解義慧劍》中說：“精通二諦理，見二諦融義。”而當勝義諦和世俗諦融為一體時，也不可能用語言來描述。雖然我在這裡裝模作樣地說，但真正心的本性或萬法的實相，唯是遠離言詞、思維的境界，這從自古以來很多大德的開悟偈或悟道歌中也能了知。雖然二諦完全融為一體的境界，並非分別念的對境，但我們還要宣說，這也很有必要。

以前，野翁禪師將衣鉢交付給無趣禪師時說了一個偈子，這是開悟後的偈頌，也是傳法，就像密宗中的持明表示傳或補特伽羅耳傳一樣。他說：“非法非非法，非性非非性，非心非非心，付汝心法竟。”表面上看來全是非非非，可能很多人都會想，尤其是不懂佛法的人會認為：這麼多的非到底是什麼意思啊？對在座的道友來講，相信很多人都清楚，因為以前學《中觀四百論》時，其中也有一些相似的偈頌。當然這也可以說明，二諦融為一體的境界很難用語言來宣說，但確實有這樣一種證悟境界。

以前，世愚禪師聽人念《證道歌》^⑥至“不除妄想不求真”一句時恍然大悟。他在離開世間時，也以偈頌的方式將自己所證悟的勝義和世俗二諦圓融的境界留在了人間，偈為：“生本不生，滅本不滅，撒手便行，一天明月。”這首偈頌描繪出了禪師所證悟的如明月般的禪宗境界，即：生本來沒有生，滅本來沒有滅，我今撒手便行，處處一天明月。雖然這些境界我們也可用語言文字來宣說，但若沒有徹底聞思中觀，恐怕裡面的甚深意義就不一定能了知。若長期對中觀或般若法門有信心，自己也認真聞思過，雖然尚未如實證悟聖者所講的境界，但自己讀

誦、思維時，也會有一些了悟。

丑二、由證悟真如而得名：

本科判的意思是說：為什麼叫如來呢？這是因為佛陀已經證悟真如，所以才獲得了這樣的名稱。

遍知住世或涅槃，無過法性法空住，
菩薩隨證此真如，故於佛賜如來名。

無論通達萬法真如的諸佛安住在娑婆世界之類的世間當中宣說佛法，還是為了眾生了達無常之理而在眾生前示現涅槃，諸法本體的無垢空性，過去是這樣、現在是這樣、未來還是這樣，它永遠不會改變，而且誰也無法改變它；就像虛空的本體沒有未來、現在、過去之分，而常恆不變地存在著一樣。關於一切諸法的本體如如不動地存在著，無垢光尊者曾引用《大般若經》的教證說：“若佛出世，若不出世，如是諸法，常無變易。”意思是說，佛陀出世也好、不出世也好，一切諸法的空性本體都沒有變易、遷變。其他經中也說：一切諸法的法性是本來而安住。

有些人認為：佛陀沒有出世之前，諸法的本體不是空性，只是在佛陀創造了這樣的空性法門後，萬法的本體才變成了空性。其實並非如此。因為，佛陀只不過在無量無邊愚癡眾生根本不知道諸法的本體時，才把真理告訴了我們。所以大家一定要牢記佛陀在這裡對迷惑眾生的開導。

而菩薩也以智慧隨證一切諸法本來如是存在的真如空性，當完全通達萬法本性，亦即大徹大悟時，才對佛陀賜予如來的名稱。為什麼叫如來呢？因為諸法的本體是如如不動的如是空性，而佛陀已經通過精勤修行到達這種境界，所以稱為如來。《大智度論》云：“如實道來故，名為如來。”可見，只要到達如實之道，或對此道已經完全了達，就可以叫如來。其實，真正的如來並沒有來和去的執著。《金剛經》云：“如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。”虛雲老和尚在開悟時也說：“春到花香處處秀，山河大地是如來。”意思是說，就像到了春天時花香四溢、處處秀麗一樣，現前究竟證悟時，山河大地全都是如來。

大家也清楚，在修法王的上師瑜伽或祈禱蓮花生大士的後得，皆應把所有聲音等顯現當作上師的幻化與加持。

而真正有一些修證或修行比較好的人，眼睛所看到的所有景象，皆會觀為上師的幻變；心裡產生的貪心、嗔心等煩惱，也會看作是上師智慧妙力的遊舞；一切病痛也會當作是上師賜予的加持。若能如此觀想，一切違緣都將消於法界。堪布阿瓊也講：出現違緣、痛苦時，要想這是上師加持讓我消除業障，乃至有吃有穿、無吃無穿，心情快樂、心情痛苦等，都要觀想是上師的加持。但有些人說：“上師！您千萬不要批評我，我好好地幹，您如果批評，從那時起我就不發心了。”其實，對待批評與不批評根本不能如此取捨。不僅如此，就是任何一種外在的顯現，比如大街上來來往往、熙熙攘攘的車馬、人流等，這些全部是佛陀的幻化。如果能安住在這樣的境界中，那就無比善妙。

以前寧瑪派的很多寺院，在每一次念經結座或迴向完後，都要念敏朗大師所造的偈頌，其用意在於提醒大家在這個偈頌的境界中安住。這個偈頌的意義與我剛才所講的一樣，就是一切都是上師和如來的幻化，所以大家皆應安住在這樣的境界中。但這對沒有長期修行的人來講恐怕有一定的困難，可能兩三天起作用，但過一段時間就忘了，在那時還要不斷吃妙法的藥。

子二（令行遍智果之事業）分二：一、依於般若成辦二利；二、尤其為利他說法之理。

丑一、依於般若成辦二利：

依於般若歡喜園，十力導師此行境，
盡除眾苦三惡趣，彼等永無眾生想。

這裡是說，依靠般若波羅蜜多，能讓無量無邊眾生獲得無比的歡喜，所以般若就像天上的樂園一樣。大家都知道，無數天子天女依靠天上的樂園能生起歡喜之心；同樣，依靠般若，無量無邊眾生也能得到歡喜。不要說佛陀、聲聞阿羅漢等聖者能獲得歡喜，凡夫在聽聞般若後，生活上也會有很大的改變，亦即可以享受天人般的快樂。大家都清楚，在沒有聽聞空性之前，自己對家庭、感情、財富、地位等世間的一切是如何執著，但懂了般若法門後，知道一切都是如夢如幻，沒有實在的意義，只不過眾生執迷不悟，這樣就有能力提醒自己。

而安住於此，具有十力、四無畏、十八不共法的人天導師佛陀的行境是什麼樣呢？可能很多人都把佛陀看作一般的世間高尚人，其實這是不對的。因為佛陀的智慧，勝

義中遠離一切戲論，世俗中依靠發心力和緣起力，一剎那間就能度化無量無邊的眾生。讓眾生從苦海或惡趣中擺脫出來，獲得暫時、究竟的快樂。雖然如此，佛陀永遠不會像凡夫一樣有眾生之想。其原因，佛陀是以無緣大悲和恆常、周遍、任運的事業為有緣眾生講經說法等。

但我們現在根本不能恆常，只能在兩三年中講經，當身體不好、弟子跑了等原因出現時就中斷了。也不能周遍，只能在一個小小的經堂為人說法，別的無量無邊眾生都聽不到；或者說只能為一個民族、一個種類的眾生說法，比如若非人不懂漢語，就沒辦法溝通。也不能任運，而要依靠勤作，亦即需要想盡一切辦法、採取種種方式；現在有些老和尚為了弟子流過多少淚、出過多少汗？這是不任運的度化方式，很痛苦！

而佛陀絕對不是這樣，因為他沒有取捨之想，就像《六祖壇經》所講的一樣：“此心本淨，無可取捨。”的確，在心的本來面目到達清淨時，就再不用取捨了。而依靠這種無取捨、無分別的方法修行，則能很快成佛，就像《經莊嚴論》中所講的一樣：“菩薩無分別，說彼速成

佛。”而成佛後，以此方式也能度化無量無邊的眾生。所以大家一定要清楚，雖然佛陀在日日夜夜地度化眾生，但卻沒有眾生之想。

以前有一位法師在外弘法，整個體育場有很多人，他開心得不得了，回來後說：“今天來了很多很多人，我實在太了不起了！”當然，這也許是為了度化眾生，法師才在眾生面前顯現自己了不起，而這也是開許的。實際上，真正的佛和菩薩並無眾生之想，比如：我今天利益了多少眾生、我今天幫助了多少人。可是我們現在根本不行。前兩天我幫助幾個大學生，天天都用手指來數：今天在這裡有一個，明天在那裡有一個，想起來也很慚愧。雖然自己很想不告訴別人，但有時候也忍不住，偏偏要說出來，不說心裡就很難受。

的確，凡夫有眾生想，而諸佛卻沒有。《華嚴經》云：“如來成正覺時，於其身中，普見一切眾生成正覺。”當然，這並不是說所有眾生在如來的身體裡成佛，而是說，在如來的境界中所有眾生皆可成佛。雖然如此，諸佛也沒有所度化和能度化的執著，就像《入中論》中以陶師的比喻來說明如來的事業無勤成辦那樣^④。

丑二（尤其為利他說法之理）分二：一、折服非道之理；
二、指示正道之理。

寅一、折服非道之理：

如獅棲山無畏懼，震懾群獸發吼聲，
人中獅子依般若，懾眾外道發吼聲。

比喻是這樣的：在世間，當獅子無所畏懼地安住在山林中時，包括豺狼等猛獸在內的群獸皆非常害怕，一旦聽到獅吼聲全都膽戰心驚，更沒任何一個動物敢向牠進攻。同樣的道理，具足一切功德、斷除一切過患的人中獅子——人天導師釋迦牟尼佛，依靠具有甚深意義的般若波羅蜜多，能攝受世間所有外道；當他發出微妙的空性法音時，像群獸般愚昧無知的世間眾生皆沒辦法反抗。

當然，這並非我們佛教徒自讚毀他，因為現在如來的教理全都白紙黑字地留在人間，大家可以一一翻閱、研究。自古以來，無數文學家、哲學家等在研究的過程中，都未真正駁倒佛陀的空性教理。以前我講《中觀根本慧論》時跟大家講過：現在世間上包括科學家在內的知識分子，皆應認真學習《中觀根本慧論》之類的空性法門，因

為這樣的理論剖析，任何人都沒辦法超越。

薩繞哈巴尊者說：“譬如林中獅吼聲，群獸聞之悉喪膽，獅兒聞此皆歡騰；宣說本來無生樂，邪執愚夫皆畏懼，有緣弟子樂而顫。”意思是說，就像林中獅子發出獅吼聲時，所有野獸皆聞之喪膽，而獅兒卻無比歡喜一樣；如來以微妙音聲宣說本來無生的空性法樂時，世間所有持常見、斷見的愚昧凡夫皆心生畏懼，而有緣弟子卻無比歡喜。

從我們自身經歷來看，以前讀書學世間歷史、哲學等時，始終覺得人類真理並非如此，應該在另外一個地方還存在著更深奧的知識。而當我們來到中觀或般若的樂園中時，才發現誰也沒辦法超越它。以前，我跟世間學問比較不錯的，畢業或工作於清華、北大、哈佛大學等著名學府的很多知識分子共同探討過很多次，在探討的過程中，他們對佛法尤其是空性法門非常欽佩。可見，只要懂得中觀和因明的推理，世間所有服從真理的知識分子都會口服心服，因為他們根本沒辦法駁斥。當然不懂就另當別論。所以，如來真正的獅吼聲很有必要弘揚。

的確，有智慧的知識分子很容易接受空性法門，因為這完全可以用邏輯推理在他們面前證成。如果我們給他們講佛陀的神變不可思議、來世三惡趣的痛苦等，有信心或有前世因緣的人會相信，而其他人就不一定會相信。其實這些道理誰都可以相信，因為，既然我們知道如來金剛語的一部分千真萬確，而其他從推理上又找不到過失，那就不得不承認如來的真實語，所以大家皆應了解正法的殊勝性。

寅二、指示正道之理：

譬如空中之陽光，曬乾大地顯色相，
如是法王依般若，有海乾涸說諸法。

比如，當虛空中太陽升起來時，依靠它發射的光芒，能曬乾大地上的所有潮氣（大家都知道，在下了一場大雨後，很多路全部是泥土，特別滑。而當太陽出來後不久，所有濕氣全部都沒有了），而且晚上根本看不見的很多東西，也能明顯照見。亦即太陽的功能可從兩方面來講：一是曬乾所有的潮氣；二是依之能照見一切萬法。同樣的道

理，世間日輪 佛陀（有些書稱佛陀為世間明日，意即無數眾生依靠他能從黑暗的輪迴中獲得解脫，或照見一切萬法）依靠般若波羅蜜多的虛空界，能讓三界輪迴中的愛河，或所有生老病死的瀑流全部乾涸無餘，並為眾生真實宣說一切所知萬法。

當佛法在世間傳播後，人們就會懂得宣說諸法現相的世俗真理和宣說實相的勝義真理。如果沒有佛法，眾生將會特別愚癡，亦即除了吃喝或希求名聞利養之外，真正有意義的了生死、脫輪迴的真理誰都不會懂。所以在此世間，若佛陀沒有出世，眾生就會跟特別可憐的盲目者沒有任何差別！

就像一個村落，若沒有一位能幹、具慧的人帶領，他們將永遠走不出黑暗、得不到光明，如果有這樣一個人，所有人都將獲得快樂。同樣的道理，若此娑婆世界沒有多生累劫積累資糧、證得一切智智果位的佛陀宣說正法，無邊眾生將在黑暗中始終找不到解脫的光明大道。因此大家皆應感恩佛陀，還要感恩歷代的傳承上師們！為什麼要感恩上師呢？因為，若沒有上師們的教育因緣，雖然佛陀已經三轉法輪、留下了八萬四千法門，但由於眾生愚癡特別

深厚的原因，也不可能從輪迴中獲得真實的解脫，而始終沉溺在世間五欲的淤泥當中。所以大家一定要認識到般若法門的威力和上師、佛陀大慈大悲的智慧能力，對無數眾生來講，這有不可估量的意義。

如今我們在得到一點點佛法境界時，也不能獨自享用，就像在得到好的食品時，自己獨自一人吞下去很可惜一樣，所以大家皆應為身邊的人著想。的確，我們身邊很多人特別痛苦，如果他們這一輩子沒有與佛法結上殊勝的因緣，那生生世世也不一定能走入佛門，所以從現在開始大家皆應關心身邊的可憐眾生。

而要關心他們，首先自相續要有證悟，或者對般若空性一定要有了知。因為只有這樣，你才會感覺佛法特別殊勝，從而盡力推薦給他人。有些人在醫院看病、吃藥後，身體的病痛一下子就沒有了，他會覺得醫生很了不起，他開的藥很不錯。從此之後他見到誰都會介紹：你到那個醫院找某某醫生看看，我親自找他看過病，效果非常不錯。這樣之後，很多眾生都能得到真實的利益。如果自己的病一點都沒減輕，雖然別人說很不錯，也不一定推會推薦。同樣的道理，如果我們相續中的煩惱病沒有遣除，也不一

定會向他人推薦佛法。所以我覺得，關鍵自己要有一種感覺，這非常重要！

作為修行人，不管是講經說法的人，還是聞思修行的人，自己一定要從中得到真實不虛的收穫。如果沒有得到，可能只是一種形式。有些人在得到法師的名稱後，為了完成自己的神聖使命，就到外面去傳法，但若自相續對佛法沒有甚深領悟，長期也不一定願意，可能在很快的時間中就會改行。如果真正有一些領悟，始終都會做這件事，不會隨便改變。所以，只要我們依靠般若法門使相續中的執著減輕，而且對解脫越來越充滿希望，那在行為中就不但不會捨棄，反而會越來越充滿信心。所以但願在座的人都能獲得佛法的境界，尤其是般若空性的境界。當然，雖然般若空性的威力不可思議，它有無比的加持力和功德力，但若業力深厚，也不一定得到利益。前一段時間也講過，按米滂仁波切的教言，這與前世的因緣和今生的精進有很大關係，如果這些因緣全部具足，我相信般若法門對每位眾生都能帶來無量無邊的快樂和利益。

【注釋】

- ❶ 《摩訶般若波羅蜜經》云：“爾時，佛告須菩提：般若波羅蜜是諸佛母。般若波羅蜜能示世間相，是故佛依止是法行，供養、恭敬、尊重、讚歎是法。何等是法？所謂般若波羅蜜。諸佛依止般若波羅蜜住，恭敬、供養、尊重、讚歎是般若波羅蜜，何以故？是般若波羅蜜出生諸佛。”
- ❷ 《定解寶燈論》云：“探求本來清淨義，必須究竟應成見，僅從離戲分而言，二者無有差別也。”
- ❸ 乃永嘉玄覺禪師著。
- ❹ 《入中論》云：“如具強力諸陶師，經久極力轉機輪，現前雖無功用力，旋轉仍為瓶等因。如是佛住法性身，現前雖然無功用，由眾生善與願力，事業恆轉不思議。”

【思考題】

- ❶ 既然三世諸佛皆依般若而生，那我們應以什麼樣的態度來對待般若？請結合上師的教言說明。
- ❷ 在學完“令知輪涅基之理”這一科判後，相信大家一定對現證二諦一體的境界和本來如是存在的真如法性產生了強烈的希求心，既然如此，你打算以什麼方式來現證它？
- ❸ 為什麼佛陀能“盡除眾苦三惡趣”而永無眾生之想？這對我們有何啟發？請以喻義結合的方式闡述佛陀依靠般若折服非道與指示正道之理，也談談自己應如何實踐這一真理。

般若攝頌淺釋 | 第二十四課

《般若攝頌》當中，今天講令行滅二邊道之理。

子三（令行滅二邊道之理）分二：一、道之本體；二、道之作用。

丑一（道之本體）分二：一、意義；二、比喻。

寅一、意義：

諸色及受不可見，想無所見行不見，
識心及意無所見，此名見法如來言。

因為世間萬法沒有本體，所以無所得或無所見。比如我們所見的色法，以智慧詳細觀察時，其本體微塵許也得不到，因此色法無所見。同樣的道理，快樂、痛苦等感受也無所見，種種的想也無所見，行也無所見，識、心、意三者也無所見。如是一切萬法無所見，就見到了諸法的本來空性，這是如來宣說的。很明顯，所謂的見性或見到空性，就是呈現在我們面前的萬事萬物如夢幻泡影，其本體一無所得。若我們通過上師的竅訣或中觀理論通達了這一

點，也就初步見到了空性。

另外，頌詞中的識、心、意三者有不同解釋方法。有些論師說：取過去的對境是心，取未來的對境為識，取現在的對境為意。有些論師認為：識心意三者只是名稱不同而已，實際上是同一個本體，就像一個人有三個名字一樣。印度的智慧論師說：心指阿賴耶識，意指染污意識，識指六轉識；也就是說，識心意三者指的是八識聚。記得這三者《大圓滿心性休息大車疏·第三品輪迴痛苦》中有詳細解釋，希望大家在方便時參閱。

其實，如來在這裡宣說的一切不可見，就是最殊勝的見。《定解寶燈論》云：“未見殊勝見之義，見義不墮於一方。”意思是說，一無所見是最殊勝的見，而且這種見不會墮於現或空的一邊。的確，只要見到存在之法就不是真正的見。鳩摩羅什大師翻譯的《佛說華手經》（即《攝諸善根經》）中云：“諸有所見，皆是邪見；無一切見，即是正見。”講得很清楚，凡是有所見全部是邪見，如果通達一無所見，就是正見。當然，這就是中觀最究竟的見解。

正因為如此，我們才敢說：在這個世界上，唯一佛

陀的見解至高無上。拿兩千多年前在歐洲或西方興盛的古希臘哲學來講，它在理論上根本抉擇不了這麼深的見解；就是具有五千年歷史的東方文化（除佛教文化之外），也根本沒有涉及到這樣的見解。所以無我之見，或抉擇一切萬法遠離戲論的空性見，任何一種學說也無法與之相比。當然，我們說人類歷史上佛陀的見解最偉大，並不是自讚毀他，相信有一些學識或智慧的人，通過長期觀察就能明白。

可見，只要我們依靠中觀的理論詳細分析一切萬法的本體，就能解開許許多多奧秘。而其他宗教和學說並非如此。有些雖然也算是一種文化，但完全因為經濟、政治的目的而開始弘揚；有些則通過發放財物等手段拉攏人，以讓人們生起歡喜心，從而達到自己的目標。而真正用智慧來觀察他們的教義時，就無有任何立足之地。所以我們才說：在這個世界上佛教無與倫比！

為什麼包括五蘊在內的萬法一無所見，就見到了萬法的本來空性呢？其實，這就像無損害的眼根沒有見到飄浮的毛髮，就見到了毛髮的真相一樣。因為，對有眼翳者來講，他會見到飄浮的毛髮；但對無眼翳者來講，見到飄

浮的毛髮是不可能的。所以，有所見就是邪見，無所見就是正見。《維摩詰所說經》中，講不二法門時也說：“於一切法，無言無說，無示無識，離諸問答，是為入不二法門。”說得很清楚，遠離言說，無法表示，也無法用心識來描述，一切問答皆遠離，這就是入不二法門。所以，不管是漢傳佛教還是藏傳佛教，都要通達最究竟的中觀空性意義，否則只是看見一些相狀，那就見不到真正的本性。雖然我們在講《大幻化網》時，講淨見量前可以見到佛菩薩等種種相，但這也不是最究竟的見，因為最究竟時必須遠離一切戲論。

其實，如來所言的這種見法，除了本經及剛才所講的《維摩詰所說經》的教證之外，諸多佛經中都講到了。如《楞嚴經》云：“知見立知，即無明本；知見無見，斯即涅槃。”意思是說，如果你在知見上再立知見，那就是無明愚癡的根本，並不是最究竟的見解；如果通達一無所見、一切都遠離戲論，那就是最究竟的見解，或者說涅槃。以前虛雲老和尚開示說：在南方溫州有一位仙岩安禪師（即溫州仙岩伏虎禪寺開山祖師楞嚴遇安禪師），他讀《楞嚴經》至此偈時，讀成“知見立，知即無明本；知見

無，見斯即涅槃。”遂於此處有所悟入。後來有人說他讀錯了，但他卻說我就在這裡獲得開悟。其實這兩種斷句方法都可以解釋，關鍵看是否能有所悟入。

對許多道友，尤其是以前讀過一些世間書的道友來講，他們分別念比較重，一般的加行和簡單的阿彌陀佛修法心裡並不滿足。但也有個好處，他們會分析、觀察，所以這樣的人就要學中觀，並應以智慧再再觀察。如果按照佛陀所說那樣真正能抉擇，對他們來講就有非常大的好處。有些知識分子，自己的智慧根本沒辦法深入這樣的深法，但他們卻自以為是地說：這個不對、那個不對。作為知識分子，一定要以正確、公正、理智的態度來分析，這非常重要！

實在說，既然以前具有超人智慧的無數大德和成就者都沒看出佛教的過失，那我們後人也不可能具有這個能力，因為現在人跟過去人比較起來相差太遠。的確，現在人看得太多、學得太多，這樣心裡就特別複雜，那真正對佛教甚深道理研究的專業人士就極為罕見。所以廣大知識分子千萬不要以傲慢心障蔽自己的慧眼，否則根本見不到事物的本來面目，甚至還會造誹謗罪業，從而墮入三惡道

中。所以，與其選擇聰明智慧墮入惡趣，還不如走“愚笨者”的光明大道，這方面大家一定要引起注意！

寅二、比喻：

有情聲稱見虛空，虛空豈見觀此義，
佛說見法亦復然，見以他喻不能詮。

有些人問：無見之見的比喻到底是什麼樣的？亦即它應該可以給大家解釋，所以請您描述描述。

在世間，所有知言解義的人口裡都會這樣說，心裡面也會這樣想，即“我見到了虛空”。如果有人問：“你見到虛空沒有？”很多人都會樂觀地回答：“我已見到虛空，它是藍色的。”有些看風水的人，則根據不同地形所呈現的虛空形狀來判斷地形的好壞，比如：虛空是四方形，這個地方如何如何；虛空是圓形，這個地勢又怎麼樣。可見，很多人都認為已經見到了虛空。但這種說法並不成立。為什麼呢？因為虛空的本體並不存在，那就不要說顏色、形狀了，所以虛空根本不可能見到。

《中觀莊嚴論》云：“虛空等何識，唯名諸顯現，現

多文字故，明現為種種。”意思是說，認知如是虛空等無實法的任何識直截了當地感受是永遠不存在的事，因而唯是與名稱之行相緊密聯繫的分別念的影像顯現而已，由於這所有的一切現為多種文字的緣故，明顯是呈現出各種各樣的自性法。既然如此，那虛空的本體絕對不可能有。

其實，所謂的虛空分為莊嚴虛空和空（又作“孔”）隙虛空兩類。位於我們上方的碧藍天空通稱為莊嚴虛空，它是陽光照射大海或須彌山反射的色彩，因此並非真正的虛空。但人們在看到以後，就認為藍色的虛空存在。而空隙虛空則指不存在色法的空空蕩蕩的地方，但很多人都認為這樣的虛空存在。《量理寶藏論》云：“呈現藍色乃顯色，孔隙即未見色故，莊嚴孔隙之虛空，非為虛空之能立。”

既然虛空的本體不存在，那我們怎能見到它呢？就像石女兒不存在，就不可能見到他的莊嚴相貌一樣。或者，就像兔角不存在，就不可能說“兔角特別尖，它已穿破我的肚子，好痛啊！快用線把傷口縫上”一樣。亦即根本不存在的東西不可能起任何作用，這一點大家應該了解。因此，說見到虛空是非常可笑的事情！

但很多人都說：“今天天空是藍色的，好舒服啊！”甚至歌詞亦云：“藍藍的天上白雲飄，白雲下面馬兒跑。”但有沒有虛空呢？沒有。可見，見到虛空只不過是世間人的說法而已。世間愚癡的人，把不漂亮的東西認為是漂亮，不存在的東西認為是存在。他們的傳統和說法根本不符合實際道理。既然他們已被無明愚癡的迷藥陶醉，那就只會胡說八道，所以千萬不能信任他們。通過以上觀察，相信大家皆能了知人們所說的見到虛空的真實意義。

同樣的道理，雖然佛陀為了引導眾生，也在有關經典中說，通過不同方式能見到一切萬法的真如，但這只不過是說說而已；因為世間中真正要見到，對境和有境必須存在，亦即法界的本體必須存在，佛陀或菩薩的智慧也要存在，就像鏡子和大山一樣，兩種物體必須實實在在存在，否則就不可能見到。但實際上，見到真如並不是這樣。以前法王常講：意科喇嘛有一位弟子跟上師說：我今天見到了本性。上師問：見到本性是什麼樣的？弟子說：明明白亮，特別好看。其實，真如的本體並不一定特別好看，也不一定特別難看，因為它以語言無法描述，超離一切分別、思維。

同樣，雖然禪宗口口聲聲說明心見性，但所見的本性也超離一切相。記得《六祖壇經》裡面有智常禪師的公案：智常禪師幼年出家，非常好學，特別希求明心見性。就像我們這裡有些道友求大圓滿和禪宗的開悟一樣，其他法都不想修，其他書也不想看，天天都說一定要見到心的本性，或一定要明心見性。後來他到洪州白峰山親近大通禪師，當時禪師法務繁忙，一直沒有給他講直指法。三個月後，因他求法心切，一天晚上獨入方丈室，要求禪師給他講一個明心見性的法要。禪師問：你見到虛空沒有？他說：見到虛空。禪師繼續問：你所見虛空的相貌是什麼樣的？他說：虛空無形，有何相貌。禪師說：“汝之本性，猶如虛空。了無一物可見，是名正見。無一物可知，是名真知。無有青黃長短，但見本源清淨，覺體圓明，即名見性成佛，亦名如來知見。”但他並未得到利益，於是便往曹溪參禮六祖。

六祖問了整個經過後說：大通禪師給你做的開示，也有相的執著。於是六祖為他做了無所見的直指：“不見一法存無見，大似浮雲遮日面，不知一法守空知，還如太虛生閃電。此之知見瞥然興，錯認何曾解方便，汝當一念自

知非，自己靈光常顯現。”當下他就獲得了開悟。可見，如果我們認為無有的本性存在，並一直這樣修持，也不可能得到解脫。

大家也知道，以前蓮花生大士為諸多持明傳承上師直指時，就是用手指直指虛空，並讓弟子安住在這樣的境界中，很多人當下就獲得了開悟。很多大圓滿傳承上師，包括上師如意寶的上師堪布袞波，他們經常說：大圓滿的本性猶如虛空，若心的本性通達為虛空那樣，就算已經悟道或者開悟。通過這樣的指示，很多人都見到了心的本性。但我們一定要了知，就像有些上師所講那樣：虛空只不過是一個比喻，實際上心的本體並不能完全以虛空來代替。

《六中陰引導文·直指覺性自解脫》中說：“詮表法性雖立虛空喻，唯是片面一方之表示，明覺空性心性知一切，虛空無覺空性無情法，故心本義虛空無法詮。”諸如此類的意義，在無垢光尊者和米滂仁波切的很多密法教言中都有。所以，每個人皆應深入了解上師的竅訣。

在學般若的過程中大家就要了知，在很多顯宗、密宗的竅訣裡面，虛空是對心性最好的一種直指方法。特別是

密宗，很多修法都依靠虛空來了解，比如一些觀任運自成的明點修法，以及無垢光尊者的三層虛空教言，通過這樣的竅訣，很多人都通達了心如虛空般的覺性。

這個偈頌，米滂仁波切和無垢光尊者經常引用在中觀和大圓滿的教言中，可見非常重要！記得我剛來學院時，最開始背的一部分教證中就有這個教證。因為傳承上師在很多論典中都引用過，再加上自己覺得它特別好，所以就背得比較熟。當時大概是二十多年前的秋天，我住在別人的木屋中。可能是心比較專注的原因，後來遇到這個教證，當時背教證的景象就浮現在眼前。

丑二（道之作用）分二：一、攝集道果一切功德；二、遠離歧途之理。

寅一（攝集道果一切功德）分二：一、以大臣比喻說明行諸事業；二、以國王比喻說明攝諸功德。

卯一、以大臣比喻說明行諸事業：

誰如是見見諸法，如王舍住臣普行，
佛行聲聞所有法，悉皆依於般若行。

任何一位菩薩，如果不見任何所緣相，那他就依靠智慧眼見到了一切萬法無所可見的本體。前面已經講了，諸法的本體沒有什麼可見的，就像見到虛空一樣。若誰依靠般若的竅訣或上師的指點，已經通達了萬法無所見的般若境界，那弘法利生等一切有意義的事業，自然而然就會展開。就像世間的國王，雖然他舒舒服服地住在皇宮裡，但以他的感召力，或者說依靠他的威力和發心力，諸位大臣日日夜夜都會行持他的事業，最終國王的事業鋪天蓋地。同樣的道理，如果一個人已經真正通達般若空性的意義，那麼佛菩薩的功德和所行的事業，以及聲聞的事業和功德法，皆可自然而然得到。為什麼呢？其實這就像火燃起來時，火光自然而然就會出現一樣；如果擁有無我空性的功德，其他功德就會出現。

對現在這個社會來講，確實需要悟道者或開悟者出現，如果沒有他們，殊勝的佛法就會被眾人的分別念所染污。為什麼貝瑪拉密札允諾：雖然我的本體安住在五台山，但每隔一百年就會出現一個化身來藏地弘揚佛法，其原因無垢光尊者在傳記中說：以後佛法會被眾多人的分別尋思所染污，在這個時候，如果沒有一個真正開悟的人來

進行弘揚，佛法就沒辦法真正弘揚起來。以前漢地、藏地有很多大徹大悟者，當他們出現在人群中時，所有人對其言行舉止都不得不佩服，就是高僧大德也對其非常尊重，就像上師如意寶在世時一樣。為什麼會這樣呢？因為他們有這種境界而我們沒有，並且這種悟性比財產、地位等都重要得多。所以，在末法時代出現悟性比較高的出家人和居士非常重要。

在現實生活中，有些修行人拼命追求名聲，有些拼命追求財富，有些雖然很想將弘法利生的事業展開，但若內心沒有開悟或具有相應的功德，怎麼樣操作也很困難。到一定的時候，自己的力氣也用完了，旁邊發心人員的力氣也用完了，那時就會像乾涸的水泉一樣，全部都會枯竭。而一旦擁有般若空性的證悟，各種威力自然而然就會聚集。所以，開悟者不管到哪裡，事業都會圓滿、興盛。

但大家一定要明白，所有出世間的功德全部依靠般若而得到。龍猛菩薩在《讚慧度》中說^①：“諸佛辟支佛，並諸聲聞人，解脫唯依慧，決定無有餘。”意思是說，所有諸佛菩薩、辟支佛及聲聞眾，他們的解脫唯依般若波羅蜜多，除此之外決定無有其他途徑。

由此可知，自古以來很多開悟的高僧大德具有極大威望和力量的原因就是證悟了空性。只要翻開歷史，相信大家皆能了知他們的威力不可思議，比如：弘法事業無比廣大，眷屬眾多，言教流芳百世 等等。而這些的來源就是般若空性。如果沒有般若，可能依靠政治的力量或暴力的途徑也能震懾很多人，但這不可能綿長、悠久。所以大家一定要明白，般若空性的威力不可思議。

我看到無垢光尊者的傳記中說：在9歲時，他分別讀了《般若二萬頌》和《般若八千頌》一百遍，並完全通達了其中的詞義。非常了不起！現在9歲的孩子，不要說讀一百遍《般若二萬頌》和《般若八千頌》，連《弟子規》讀一百遍的也很少，甚至很多都不讀。所以很多人都覺得：現在的孩子特別討厭，天天只會嘰嘰咕咕地叫，有意義的事情一點都不做，很讓人生厭煩心。所以，想起無垢光尊者，我就想罵文殊小學^o的人。

卯二、以國王比喻說明攝諸功德：

如王不往城國邑，居自宮攝諸財物，
菩薩法性無所去，攝集佛地諸功德。

一般來講，古代是這樣的：國王不能離開寶座或皇宮。因為，如果去的地方太多了，大家就會不恭敬、不尊重。《君規教言論》云：“君主當住自室中，如同隱蔽之寶珠，誠如世間俗話說：國王不應離自座。深居簡出皆恭敬，多被見聞同凡人，君主私事及國事，切莫讓人熟知也。”當然，在地震、海嘯等災難出現時，國王還是要出去看一看。同樣，一些大的上師、法王也最好安住在自己的“王宮”裡，如果今天跑到這裡，明天跑到那裡，逐漸逐漸人們就會不尊重。

本頌以比喻說明：比如，雖然國王不用去各個大城市或國家的其餘城邑做種種事業，而只居住在皇宮中，但因他的福德力感召，或者他的威力所致，各個地方該交的賦稅全部都會交上來，自然他的財產就會如雲而聚。同樣的道理，任何一位菩薩，如果他對自己心的本來面目已經通達，完全了解萬法遠離一切戲論的本體（對於萬法實相，顯宗常講遠離一切戲論，密宗常講覺空雙運或明空雙運），亦即豁然大悟，那他只需居住在一個地方如是安住，根本不用今天去朝山、明天去拜上師、後天去發心，但依靠法爾的威力，自然就會攝集諸佛菩薩的一切功德。

在修行過程中，有些人今天在這位上師那裡求一個竅訣，但修幾天就修不動了，於是以欺騙的方式甚至招呼也不打一個就離開上師，然後又跑到另一位上師那裡去求另一個竅訣，但修一段時間後仍然沒有任何感應，於是又開始離開。短暫的人生換了無數的上師和竅訣，結果一無所成。其實並不需要這樣！如果一個人依靠一位上師的竅訣，完全已經通達般若空性的意義，那他就可以在一個地方如須彌山一樣安住，於此同時諸佛菩薩的一切功德自然而然就會聚集。

對真正見性者來講，獲得其他功德非常容易！《般若經》等佛經中說^⑥：如果已經見道的菩薩想成佛，那他在七日當中就可以成佛。因此大家一定要堅信，就像國王不離皇宮，所有財富自然聚集一樣，真正通達般若空性或心性的人，並不需要依止外在形象上的法，佛地的功德自然就會獲得。

現在很多道友，因為自己心裡沒有空性的定解或證悟，經常對竅訣不滿，整天跑來跑去，換了一個法又換一個法，最終也一無所得。所以大家皆應認識般若空性的道理，而要認識必須依賴對中觀的聞思。很多上師的竅訣都

講：如果以自己的智慧觀察一切萬法，最後真正抉擇出了一無所見，此時也可算見到了諸法的本性。

平時我們常講見自本性，其實真正心的本來面目真如，用語言來說根本沒辦法，因為語言畢竟是戲論法。

《三摩地王經》（即《月燈三昧經》）裡也說⁴：一切萬法的本體就像虛空一樣，無法以語言來描述，誰見到了像虛空那樣的微妙法，這就是最殊勝的見，而證得如此境界的菩薩就會擁有無窮無盡的辯才。所以，真正見到心的本性是空性的上師或道友，很多世俗知識都會通達，因為在空性的妙力中這完全可以顯現，或者說以見空性的威力，這樣的智慧一定可以爆發出來，這也是一種自然規律。如果證悟的境界越來越高，人卻越來越愚笨，那就不合理。有些人常說自己已經開悟了，但開悟後什麼都不懂，不要說其他法義，連洗衣服的洗衣機怎麼用都不知道，可能這樣的開悟者不會有。

寅二（遠離歧途之理）分二：一、略說；二、廣說。

卯一、略說：

於佛菩薩有堅信，意樂行持勝般若，
盡越聲聞獨覺地，速得無遮佛菩提。

本頌講，在懂得般若空性後，可以遠離一切違緣或歧途。也就是說，任何一位行持大乘道的修行人，剛開始的時候對三世諸佛菩薩有歡喜心和欲樂信，逐漸逐漸也產生了不退轉的堅定信心，當然這是從方便方面來講的。由於他了知獲得佛果的唯一途徑是般若波羅蜜多，進而對般若波羅蜜多產生了特別大的希求心，並以加行精進修行，當然這是從智慧方面來講的。亦即他既具足信心的方便，又具足無我般若空性的智慧，充分實現了智慧和方便的雙運。因為這兩者是大乘道中不可或缺的成佛正因，這樣的行者就能超越希求自我寂滅的聲聞乘和獨覺乘二地的歧途，並在很快的時間中獲得無有遮障的佛菩提。

在這裡大家皆應了知，雖然有些人剛開始的時候對三寶和般若法門有虔誠的信心，但若沒有以智慧來攝持，就很容易退轉。有些道友在剛見上師、佛像時，信心特別大，兩眼熱淚盈眶，一直五體投地磕長頭，頭在地板上碰得梆梆的響。我看見一個人一直用頭頂著上師的膝蓋，雖然上師勸他退下去，但他一直不退，口中不停地說：您

就是佛、您就是佛 雖然有這樣的信心，但若沒有般若智慧攝持，過一段時間可能連問訊也不願意做。如果有真正的智慧，當然智慧分兩種：一是抉擇空性的智慧；一是抉擇善惡取捨的智慧，那信心就不會退失。

在世間，很多高僧大德對上師三寶的信心非常讓人羨慕。以前上師如意寶在六七十歲時，每當提起他老人家的根本上師就眼淚直流。頂果欽哲仁波切也是這樣，一提起上師的豐功偉績，或釋迦牟尼佛在因地時為眾生做的廣大布施等，就會顯現生起無比的信心。所以大家皆應對上師三寶生起信心，而信心一旦被空性智慧攝持，就成為真正解脫之因。《維摩詰所說經》中云：“智度菩薩母，方便以為父；一切眾導師，無不由是生。”意思是說，般若空性智慧是菩薩的母親，信心、菩提心等方便是菩薩的父親，所有三世諸佛沒有一個不由此而生。

可見，在因地時對佛陀生起信心很重要。因為，若沒有信心，即使智慧很不錯，也根本不會去希求，就像現在世間的博士生等知識分子一樣。雖然他們的智慧很不錯，完全可以通達很多道理，但因對佛教或善法沒有信心，甚至有人還持邪見，那就不可能踏入真正的解脫道。因此，

大家對聞思修行乃至發心利益眾生，一定要有興趣或信心。若有信心和歡喜心，就會善始善終；如果沒有，就不一定能圓滿。所以我很希望，大家在聞思修行乃至做任何一件利益眾生的事情時，一定要有快樂的心，這非常重要！

現在很多人學般若法很開心，從他們的態度上也看得出來，因為每次來聽課時都歡喜若狂，在路上一直笑咪咪的。若有人問：“你到哪裡去？”他會很開心、很自豪地回答：“我去聽般若！”如果特別痛苦、愁眉苦臉，那效果也不會好。《論語》云：“知之者不如好之者，好之者不如樂之者。”意思是說，懂得它的人，不如愛好它的人；愛好它的人，不如以它為樂的人。

發心也是同樣，雖然有些人特別懂，但還不如有興趣，因為有興趣就不會覺得枯燥。如果進而將發心當作生活的樂趣，那就會幹得更有力氣。有些發心人白天、晚上一直在很快樂地發心，他們覺得一生中能做這樣的事情很有意義，這非常好！我那天看到菩提學會中的一位學員，別人說他天天都在特別累地搬東西，但他覺得這是快樂的事情、一點都不累。若能如此，那就很有功德，也會很有

效益。我看到另外一位發心人員，他的工作一點都不累，但即使上班一個小時也會唉聲歎氣，覺得特別痛苦。所以我希望發心人員，不管做任何工作都要有信心，這樣才會希求心，否則做什麼事情都做不下去。

於我個人而言，首先我會謹慎取捨，一旦決定，比如做慈善、講經說法，我就會把它們看作是快樂的事，根本不會當作是壓力或痛苦。雖然有時候身體很痛，但我也會把它轉為快樂。其實，這是每個人都可以做得到的，因為人心的力量特別強大。所以發心人員千萬不要有壓力，如果心裡背著很重的壓力，一直在特別不願意的心態下去做，那就會度日如年、特別痛苦。可能有些人還會這樣想：我什麼時候才能“翻身農奴得解放”？其實這根本沒有必要，因為即生中擁有弘法利生和聞思修行的機會非常難得，所以大家一定要樂在其中，這樣就能獲得廣大的利益。

【注釋】

- ①另譯《般若讚》云：“佛陀辟支佛，聲聞定依母，唯您解脫道，如是餘定無。”
- ②學院裡面小孩上學的地方。
- ③如《大密方便經》云：“證一地後，若欲成就者，七日便能成佛。”《慧上菩薩問大善權經》亦云：“已得法忍所造菩薩，一念之頃七日成佛。”《大寶積經·大乘方便會》亦云：“善男子，菩薩摩訶薩，如其本願得無生忍，七日之後，便能得成阿耨多羅三藐三菩提；若欲百劫，亦能得成。”
- ④如《月燈三昧經》云：“五眾之性相，即一切法相，佛說如是相，其相不可得。如虛空無物，諸法亦如是，前後及現在，三際如實觀。言說如虛空，空中無取故，如是法體性，無取如虛空。演說如是法，曾無有所說，於法無所見，是乃不思議。此法無自性，法體不可得，會佛菩提者，定滅之境界。”“謂行佛法智慧者，住於堅固菩提心，與諸眾生為善友。是人無復諸闇冥，顯示勝妙菩提道，離語言道無所欲，諸法寂滅如虛空。其有能知如是業，成就無量勝辯才，演說百千修多羅，能示彼法微細義。智者恆成無礙慧，能知微細法體性，常善知彼眾生信，學習一切語言音，為人顯示因果理，能獲如上勝妙事，具持力能無減少。”

【思考題】

- ①請結合實際修行，並從意義和比喻兩個方面詳細闡述道之本體。
- ②為什麼真正行持滅二邊道者能攝集道果一切功德？請結合比喻說明。也談一談學完此科判後的感受。
- ③請從方便和智慧兩個方面說明，在通達般若後一定會遠離歧途的道理。了知此理後，你打算怎樣將之運用在聞思修行和利益眾生的發心上？

般若攝頌淺釋 | 第二十五課

《般若攝頌》裡面，現在講道之作用中的遠離歧途之理，這分略說和廣說兩部分，略說主要講述依靠信心和智慧才能趨入真正的佛地，這已宣講完畢，下面講廣說。

卯二（廣說）分四：一、以沉水之比喻說明；二、以新罐之比喻說明；三、以造船之比喻說明；四、以老者之比喻說明。

辰一（以沉水之比喻說明）分二：一、比喻；二、意義。

巳一、比喻：

猶入海者船破毀，何人未持屍草木，
葬身水中不抵岸，若人握物至海岸。

這裡用很形象的比喻說明，任何一個人都不能失去信心和智慧，如果失去，獲得解脫就相當困難。

比喻是這樣的：比如說，在世間中有些商人或富人入於大海取寶（按照古代的傳統會有這樣的事情），若在海中遇到冰山、鯨魚或大的風浪等違緣，致使船隻毀壞，此

時何人若未抓住屍體、草堆或木頭等，那他必定會葬身無邊無際的大海中，不可能安全、順利地到達彼岸。相反，若在此時有人能抓住木材等物品，依靠它就能逐漸到達岸邊。

前一段時間，慈誠羅珠堪布的弟弟巴珠開車為學校運衣服等物品，在行進的過程中方向盤突然失控，最後掉入尼柯河中。當時河水漲得特別大，他沉下去後一翻身就漂到水面上，剛開始並未抓到任何東西，後來因車上載的物品分散開來，他便抓住了一些衣服、被蓋等物品。就這樣，他便在翻滾的河中一直拉著那些東西隨之漂流，大概漂了一公里左右才逐漸到達岸邊。當時過路的人只看見水面上漂來一個東西，但也不知是人還是物。到岸邊時剛好有一棵樹，他便抓住樹枝擺脫了危險。上岸後，他一直在那兒躺了很長時間，可能當時他既累又高興。雖然那些看見的人認為他恐怕不行了，但結果也沒有任何事，不過這就是上師三寶的加持！

可能在座的很多道友都非常熟悉《鐵達尼號》，這是1997年首播的一部好萊塢電影，共花費兩億多美金才拍攝成功。該電影記載了這樣一則真實故事：在1912年，英國

製造了一艘特別高檔、豪華的船隻——鐵達尼號，當時人們給予了很高評價，稱之為“夢幻之船”或“永不沉沒的船”。但後來在從英國到美國的航程中，在大西洋裡遇到冰山，一夜之間致使1,503人葬身海底。這部電影就以這一段和平時代最大的海難為題材改編，據說拍得相當成功。我倒沒有看過，但聽說過。以前我在外面看病時，身邊有一位北京電影學院畢業的出家人，他很喜歡講好萊塢電影的故事，一講起來時好像已經變成另外一個世界的人一樣，表情非常豐富，就是電影中的主人公、主要的演員以及導演等，都能講得清清楚楚。

以上事例說明，人在這樣的時候，如果沒有依靠處，就會死在水中。當然，在這個時候要找到可靠之物也不容易。另外，在佛經中也有在船隻毀壞時抓住木板等可靠之物，漂到其他島嶼中生存下來的故事或公案，大家可以參閱。但不管怎麼樣，這裡的比喻是說：人在水中遇難時，如果沒有依靠處，就不會有希望。

巳二、意義：

如是具信得淨心，不隨般若非證覺，
生老死憂波濤洶，輪迴海中恆流轉。
若以殊勝慧攝持，通法自性說勝義，
方便功德以慧攝，速證最妙佛菩提。

與前面所講的比喻相同，具有追求圓滿菩提的信心，和已獲得希求圓滿正等覺的歡喜心或清淨心的某位行者，如果沒有按照自己的信心來隨行成為解脫或菩提之道的般若波羅蜜多，就不會獲得善逝如來正等覺的果位。這樣一來，他必將永遠沉溺在波濤洶湧、無邊無際的生老死病和憂傷哀號的輪迴苦海中，亦即始終會接連不斷、沒頭沒尾地流轉，而不能得到解脫。若能以通達一切萬法為空性的智慧來攝持，就很容易了達萬法的本體是無我空性的道理，同時自己所領悟到的境界也可給有緣弟眾宣講。所以，只要信心、大悲心、菩提心等方便，能以般若波羅蜜多的無緣智慧攝持，這種智悲雙運的行者，在很快的時間中必定會獲得佛菩提的殊勝果位。

但大家首先要了解信心的重要性。《寶性論》云：

“自然之勝義，依信而證悟。”意思是說，勝義諦依靠信心可通達，或者說通過信心可以證悟法性。如果沒有信心，就不可能趨入，所以信心非常重要。但相比之下，建立在信心基礎上的通達萬法為空性的般若更重要。《般若五百頌》云：“尋盡不得法，心不現有實，法性善知故，具慧得菩提。”意思是說，真正獲得智慧時，通過自己的分析來尋找，任何法皆得不到，或者說在心或智慧前沒有任何實有的法；因為已經通達法性本來面目的緣故，這樣的具有智慧者獲得菩提就不再遙遠。因此，在信心的基礎上還要有了達諸法的空性智慧；若光有信心、沒有智慧，可能就是世間人所說的迷信。

若既有信心又有智慧，即使行為瘋瘋癲癲，最終人們也會了解其甚深密意。以前九華山有一位大興和尚，大家都知道，他獲得了肉身不壞的成就。剛出家時他非常苦行，每天都幹一些挑水、擔糧等苦力活，因為很多年都是如此，人們都說他是苦行僧，後來他也一直堅持苦行。他有一種不共的行為，經常愛說“空、空、空”，或者說“好人好自己，壞人壞自己”。可能這是在提醒大家，應將一切空掉，或者說應做好人不應做壞人，否則果報將自

受。有時他的行為顛顛倒倒，人們很難理解。包括吃飯，如果別人給他酒肉，只要沒有人提醒是酒是肉，他就會若無其事地吃喝，一旦別人提醒，就會馬上停止。後來他一直念阿彌陀佛。到91歲那年（即1985年），他說：“我是百歲老人（又說為『聖人』），不願火化。”意思是，我的肉身留於世間對眾生有利。不久便在安然念佛中示現圓寂。後來通過三年多時間坐缸，其肉身絲毫不壞，現保存於九華山大興和尚肉身塔中。總之，他的一生有很多成就妙相，但後來人們才知道。

其實，對於般若空性，哪怕我們口頭上經常說：一切都是空性的，或一切都是做夢一樣，若有這樣的境界，也算是一種實修。記得無畏盔甲的傳記中，引用宗喀巴大師的教言說：虛空般的入定境界和如幻般的出定境界，這兩個空性誰能雙運，誰就是殊勝的修行人。亦即入定時要安住於虛空一樣的空性中，出定時要入於幻化般的境界，這兩個空性得以雙運的人，就是真正的修行人。

對在座的道友來講，雖然有些能在如虛空般的境界中入定，有些不能，但在眼前顯現的各種現象，我們皆可觀為如夢如幻。亦即可以通過中觀推理，或其他觀察方法了

知這些絕對是夢幻泡影，除此之外根本得不到任何實質。若能在這樣的境界中長期熏習或串習，最終你對世間的名聞利養乃至整個世間八法，絕對不會像世間人那樣有興趣，那時也會對上師三寶生起不共的信心，在這樣的基礎上悟空性就不再困難。

另外，大家也應看一些前輩高僧大德的傳記，因為這能讓我們的心有很大轉變。實在說，我對現在很多人的生平介紹，包括有些出家人的簡介並沒太大的興趣。因為很多都是今天在這裡跟領導會晤，明天在那裡開會，後天在什麼地方搞一個建設。當然這也許是善事，但比較起來，前輩高僧大德依靠自己的信心和苦修，來挖掘甚深智慧波羅蜜多的故事更精彩。大家都清楚，在漢傳佛教的《唐高僧傳》（即《續高僧傳》）和《宋高僧傳》等史料中，很多修行者在這方面都留下了非常精彩的故事。在藏傳佛教的寧瑪巴、噶舉派等各大教派中，也有許多上師依靠自己的信心和智慧，完全捨棄世間種種分別念，而直接趨入涅槃的境界，其故事也精彩絕倫。而我們只要用心體會他們一生成就的經歷，自己的命運就會輕而易舉得到改變。

辰二、以新罐之比喻說明：

如人新罐盛裝水，知不牢固故速毀，
窯燒瓶中盛裝水，途無壞懼安返家。
如是菩薩信雖足，然失智慧疾退墮，
若信心以慧攝持，越二地獲大菩提。

首先講比喻：如果有人向沒有入窯焙燒過的新土罐裡加水（大家都清楚，我們現在使用的陶瓷是將泥土做的坯形放在窯中燒製而成），水肯定不會留存下來，甚至罐子也會毀壞。其原因，它並沒有放在火裡進行化學反應而成為堅硬的東西。就像我們打水泥路時，有些出家人因為不懂馬上踩在上面，結果效果也不太好。可見，任何事物都要經過一個形成和穩固的過程。所以，雖然剛開始的時候很有信心，但也不能給他傳最深的法，因為還不一定成熟。有些道友今天到學院，明天就說：“您可不可以給我灌個頂，或您能不能給我講一個最深、最妙、最高、最棒的法，我想馬上成佛。”其實，沒在一段時間中經過加行的磨練，也有一定的困難。所以頌詞說：沒有牢固的原因，很快就會毀壞。

如果將土罐放在窯中經過長期煉製或焙燒，那不管是裝水還是裝其他汁液，都不會有任何問題，尤其是現在比較好的廠中生產出來的陶瓷。所以在古代的時候，包括印度在內，很多鍋和水壺都是陶瓷。本頌則講：把水裝在這樣的瓶中，在途中就不會有擔心破壞的恐懼與憂慮，而安全返回家中。

同樣，任何一位菩薩，如果他不具備希求圓滿菩提的信心，或者雖然具足信心，但一點智慧也沒有，亦即不具足智慧波羅蜜多，那他就會從大乘道中退失而墮入劣道等（指小乘和外道等邪道）中。所以大家一定要明白信心非常重要，但相比之下，建立在信心基礎上的智慧更重要，因為沒有智慧，學什麼法都不能成功。反之，如果希求菩提的大乘行者對上師三寶和般若法門有不共的信心，在此基礎上還具足《解義慧劍》所講到的，通達業因果、前世後世等世俗真理的世俗智慧，和通達一切萬法為空性或心的本性為光明的勝義智慧，那他就能超越聲聞緣覺兩地，而在很快的時間中獲得大菩提的殊勝佛果。

的確，修行人非常需要智慧和信心。法王如意寶在教言中也說：學習佛法不可缺少信心、悲心和智慧，若這三

者具足，修行必定成功。為什麼呢？因為，沒有信心就不可能入於佛教之門；而有信心沒有悲心也不可能真實行持大乘；但光有信心和悲心還不夠，還要有通達萬法真理的智慧，否則也不可能成為真正的修行人。但大家首先要有信心，《瓔珞本業經》云：“一切眾生，初入三寶海，以信為本。”可見，任何一位眾生剛開始趨入三寶或佛法的大海時，如船隻般的信心之根一定要有。如果沒有信心只有智慧，那再怎麼出名也不行。現在有些高等學校畢業的博士生、科學家和名人，他們的智慧應該說很不錯，有些人過目不忘，有些人真正通達許多世間論典，可是他們都沒有最關鍵的信心，所以也不可能從佛法中得到真實的利益。但光有信心也不行，就像有些偏僻地方的農村人，雖然他們很有信心，但因根本不懂佛教的甚深道理，其修行也很迷茫。可見，信心和智慧二者不可缺少。《中觀寶鬘論》云：“增上生許樂，定勝許解脫，彼因若略攝，信心與智慧。”意思是說，增上生指獲得人天福報的安樂，決定勝指獲得三菩提的解脫，而這些暫時、究竟快樂之因有兩種：一是信心，二是智慧。為什麼呢？因為，有了信心和智慧，行持任何善法都不會有困難。所以這兩者一定要具足。

尤其是有了信心，剛開始的入門一點困難都沒有。
《法句經》中有這樣一個公案：在舍衛城的東南邊有一條既深且廣的大江，江邊住有五百餘戶漁民，他們每天都以殺生為業，過著特別低劣的生活，而且一般的倫理道德都沒有，非常可憐！佛陀觀察到度化他們的因緣已經成熟，於是示現神變到他們附近的一棵樹下安住，並向四方放射光芒。漁夫們感到特別稀有，都在佛陀前頂禮膜拜、恭敬問訊。於是佛陀叫他們坐在那裡，並為他們宣說了佛法。但他們並不相信佛所說的法，認為這是佛在欺騙他們。

為了啟發他們的信心，佛陀幻化出一個人從對面的大江上踏行而過，而未沉入水中。當時人們感到非常稀有，都問那個人：你為什麼沒有沉入水中，是不是你有非常不共的道術？他說：我沒有其他特殊道術，聽說釋迦牟尼佛在這裡宣說殊勝的佛法，我很想趕過來但沒找到船隻，此時有人說：水很淺，從水上直接去不會有困難，然後我就過來了，而未沉入水中。這個時候佛陀問大家：你們知道信心的重要性沒有？並說：只要有信心，三界輪迴的生死苦海也可渡越，那何況一般的世間江河呢！佛陀這樣宣說後，這些人的心結都打開了，然後他們都趨入佛門、受了

三皈五戒，而成為佛陀的所化眾。

確實，信心非常重要！以前愚人覺沃奔去朝拜拉薩覺沃時，也以信心感得覺沃佛像開口說話。而沒有信心，即使佛陀在你面前也不一定能得到真實的利益。我們也看得到，一些待在大成就者身邊的弟子並未得到佛法的利益。上師是很了不起，不管是講經說法，還是內在的信心、悲心等功德都不可思議。作為弟子，只要獲得他相續中百分之一或萬分之一的功德也足夠了。但是，因為信心不夠，自心一直不能得到上師加持的陽光。想必大家也清楚，如來芽尊者面見智悲光尊者時的情景，其態度和信心是無法用語言來描述的。如果我們每一個人對上師三寶生起如此信心，那生活中的種種違緣、困難都可以面對。

我覺得現代人就是缺少信心，其他樣樣都不缺。但現在有些求法的人說：我這個條件不具足、那個條件沒有，有些人說我特別忙，有些人說我現在修法的因緣不具備等等。其實，不要說以前高僧大德們的故事，就是我們剛來喇榮時的生活條件，現在在座自認為是苦行僧的恐怕也很難相比。但他們卻自認為是如何如何了不起，天

天都宣揚。實在說，對修行人來講，各方面的條件、因緣特別具足，對道心並沒有真實的利益。現在很多大城市裡的人都以忙碌等藉口耽誤修學佛法，實際上我們現在擁有那麼好的順緣或方便，此時自己沒有利用就太可惜。如果對佛法真的有一種特別珍貴的信心，那從中一定會獲得加持。

而世間很多愚癡的人對看電影、聚會等非常有信心，哪怕門票是三千塊錢、七千塊錢，也在所不惜。聽說有人為了看很出名的歌星唱歌、跳舞，兩個小時的表演，門票就花了七千多塊。可是我們聽一堂課，有些人連基本的信心也沒有。雖然我講的並沒有表演那樣精彩，但所講的內容對今生、來世都有利，甚至很多人皆可依之直接從苦海中獲得解脫。雖然這樣的內容非常難得，百千萬劫也難遭遇，但很多人都沒珍惜感，那從中獲得的加持和利益也就少之又少了。當然，對大多數人來講，我心滿意足，因為很多人依靠這樣的因緣對佛法都有所認識，這一點我也有一定的欣慰感。

辰三、以造船之比喻說明：

如未精造船入海，財寶商人俱毀壞，
彼船精心而細造，無損載寶達岸邊。
如是菩薩縱熏信，若無智速退菩提，
若具殊勝智慧度，不染失證佛菩提。

比如，若將在材料、結構、標準、工藝等方面都不太符合質量要求的船隻放入大海，那連帶商人、財寶全部都會在大海裡毀掉。如果彼船通過精心細作，造得非常圓滿、合格，那裡面的人和財寶全部都會完好無損地到達彼岸。

同樣的道理，任何一位菩薩，縱然剛開始的時候對無上菩提有著強烈的信心，但此信心並未被智慧波羅蜜多攝持，那很快就會從大乘殊勝道中退失，而墮入劣道或邪道當中。有些道友就是這樣，雖然剛開始非常有信心，但因沒有智慧，後來在遇到違緣時就從菩提道中退失，比如生邪見、破戒、還俗等。（前一段時間，有位居士因為從來沒有聽過“還俗”這個詞，而把它聽成了“幻術”。有一次我在課堂上說某某人還俗了，但他認為這位出家人學

幻術了，當然也許是我發音不準。）如果有智慧，哪怕對苦海無邊的三界輪迴有強烈的出離心，他對世間的感情、名利等就不會有興趣，也不會因為這些而毀壞自己的戒體等。從很多高僧大德的傳記中也看得出來，他們不但有信心，而且在信心的基礎上求解脫的智慧也很猛厲。這樣一來，在修行過程中無論出現什麼樣的邪魔外道的違緣，也不會阻擋他們前進的步伐。可見，沒有智慧就會退失信心，如果在信心的基礎上有智慧，亦即信心和智慧兩者雙全，就不會染上小乘等道的過失，也不會從大乘菩提道中退轉，而且在很快的時間中就會獲得佛菩提的勝妙果位。

大家也看得出來，這個大科判一直在講，有了信心就能邁入佛法的門檻，而智慧卻是菩提道中的正行，所以我們千萬不能捨棄它們。龍猛菩薩在《中觀寶鬘論》中也說：“具信故依法，具慧故知真，此二主為慧，前行即信心。”可見，只要具有信心，就會趨入並依靠殊勝的佛法；相反，若沒有信心，就不可能皈依佛門，也不可能去學中觀、般若等佛法。有時候我們看到有些道友，不管是聽課還是平時生活，對三寶都很有恭敬心，甚至合掌也有一種虔誠的神情，那上師和諸佛菩薩的加持融入他們的心

就不會很困難。當然，在信心的基礎上還要依靠智慧，因為具有智慧才能通達本來面目。所以這兩者當中，智慧為主，信心只是前行。而這樣的因緣具足時，很快就能獲得證悟，這從禪宗和密宗傳承上師的故事中也看得出來。

以前上師如意寶經常講：依靠具慧上師不可思議的加持和具信弟子的恭敬心，當這兩種因緣具足時，不需經過多生累劫，也不需很多年月，短暫的時間就可開悟。記得在《喜馬拉雅大成就者的故事》和《雪獅的藍綠色鬃毛》中，都有這個故事：當時巴珠仁波切在那瓊瑪這個地方經常觀托嘎，亦即常修“天空瑜伽”（現在很多人都這樣翻譯）。有一次他問四大弟子之一的紐修龍多：你開悟沒有？紐修龍多說：沒有開悟。巴珠仁波切笑著說：不要著急，不管怎麼樣還是要經常觀修，總有一天會認識心的本性。紐修龍多經常做一個特殊的夢：夢中巴珠仁波切解開一個很大的線團後，裡面就現出一尊金剛薩埵的像。有一次黃昏的時候，巴珠仁波切叫紐修龍多觀修，此時剛好聽到佐欽寺附近的狗叫聲。巴珠仁波切問：你有沒有聽到狗叫聲？他說：聽到了。上師又問：你看見星星沒有？他說：看見了。巴珠仁波切說：這就是心性的一種標誌。那

時紐修龍多一觀內心，馬上就恍然大悟，亦即以所見所聞的一種表示法，心的覺性當即通徹無礙。

可見，不管是領悟般若空性，還是大圓滿中的甚深教言，信心都是前提。比如一個人對《般若攝頌》很有信心，那他就會以恭敬心來拜讀、頂戴、供養，這樣就能獲得極大的利益；而沒有信心的人就會把它當作一般的書本或紙張來對待，那從中獲得加持也有一定的困難。包括在企業做工作，首先對它要有興趣，如果沒有興趣，恐怕也幹不成功。學院中的發心人員也是這樣，對本職工作一定要有歡喜心，沒有就幹不好。為什麼呢？因為他始終會把它當作壓力，而沒有快樂感。前兩天我也說過，古人說：“知之者不如好之者，好之者不如樂之者。”所以，有快樂的心或有興趣很重要。同樣，我們想依靠般若法門，或者密法和禪宗的特殊竅訣讓自己的心完全開悟，對它們也要有信心。拿大圓滿中米滂仁波切的三句竅訣^①來講，這也必須建立在信心的基礎上。

當然，我們基本上按禪宗的解釋方法來給大家直指，因為般若法跟禪宗的道理完全相同。提到禪宗，藏傳佛教中的斷法，即瑪吉拉準傳下來的般若法門，與之比較相

同。我以前也講過，就是噶舉派的大手印，也可以密宗和顯宗的方式來解釋，而以顯宗的方式解釋時，也不需要獲得灌頂。所以，在傳授般若法時並不會要求先得灌頂，但以比較隱晦的方式來解釋時，我們的心也可當下開悟，而其竅訣在般若法中也有。

所以，有緣者依靠諸佛菩薩和上師的加持，在觀自心時，就可安住在遠離一切戲論的般若境界中；而在沒有任何執著的情況下，一切顯現如夢如幻或現而不實的境界，也可油然呈現。作為真正的瑜伽士來講，這種境界平時皆可護持。若誰能如此護持，那肯定遠遠超過單空或實有執著的見解。而要獲得這種境界，米滂仁波切這樣做過抉擇：對無始以來流轉在輪迴中的眾生來講，剛開始的時候應抉擇空性，亦即應以空性打破實執、毀壞實有的心房，之後徹底了解一切萬法無有邊戲，再逐漸現前覺性，或者說證悟光明心性的本來面目。但在這個過程中，祈禱非常重要！

提到觀心，在眾人中非常散亂或在非常煩惱時皆應觀心，比如你覺得外面有種種翻天覆地的事情讓自己心煩意亂，此時就要觀察：心到底怎麼樣存在，它的本體真

的是這樣的嗎？反之，當你的心完全處於平靜狀態時也要觀察。可是有些初學者始終覺得外面散亂不是很好，其實也並不是這樣，比如剛才講的巴珠仁波切的徒弟，狗叫聲也成了開悟之因。其實，對真正的修行人來講，外面的種種顯現皆可成為開悟的助緣。前兩天有些道友說：這裡狗太多了，一定要把牠們攆出去。我也跟學院的負責人反應過，叫他們想辦法把這些狗趕走。但現在看來，這些狗趕走了又減少了證悟的因緣，所以也不知怎麼辦好。（眾笑）

【注 釋】

- ①即：剛開始認識心的本性叫見解，在所認識的境界中繼續護持叫修行，最後所有的分別念自然解開叫行為或果位。

【思考題】

- ❶ 請以沉水之喻說明遠離歧途之理，也談一談你在學完大興和尚公案後的體會。
- ❷ 請以新罐之喻說明信心和智慧的重要性，在入佛法之門信心很重要這個問題上，請用佛教公案與生活實例詳細闡述。
- ❸ 在學完“以造船之比喻說明”這一科判後，相信很多人都想現證本有的心性光明，既然如此，我們應以什麼樣的方式來現證它？請以理事、喻義結合的方式具體說明。

般若攝頌淺釋 | 第二十六課

下面繼續講《般若攝頌》，今天講第四個科判，即以老者的比喻說明智慧和信心不可缺少。

辰四、以老者之比喻說明：

一百廿歲老苦人，雖立獨自不能行，
若左右人作依附，無跌倒怖順利行。
如是菩薩智力微，彼已趨入復退失，
以勝方便慧攝持，不退證得佛菩提。

這裡也以比喻說明智慧和信心非常重要。比喻是怎麼講的呢？比如說，世間當中有人的壽命已經達到120歲高齡，一般來講人老之後身心會非常衰弱、痛苦，那這樣的老人從自己臥室的坐墊上站起來可能會有能力，但真的要依靠自己的能力來行動，或者要到別的地方去，恐怕就有一定的困難。如果左右兩邊有身強力壯的人扶著他，就能順利到達自己的目的地。

在世間確實有很多高齡人，像虛雲老和尚等佛教中的

高僧大德都活到了這樣的年齡。以前青華寺的老方丈活了142歲，據說他在140歲時才開始學英語，後來簡單的對話基本上已經學會。但我們這裡個別道友才五六十歲，就說我老了、現在不行了、不能聞思佛法了，其實根本不能這麼說，因為人精神或意志的力量非常大。他當時受到新聞記者採訪，問他活到這麼高的年齡有何秘訣？他說有兩個原因：一是禁止貪欲；二是禁止懶惰。可見，斷除貪欲和懶惰，身心就會很健康。二十世紀的時候，有一位老人叫李清雲，他活了256歲，即康熙16年（即1677年）出生，民國22年（即1933年）逝世，當時他在世界上是最長壽的人 等等，有許多老壽星。

但一般來講，人活的時間長了以後，身體就會極其虛弱，所以要完全生活自理，恐怕也不行。而要到達自己的目的地，也要依靠旁人的攙扶，否則就擺脫不了途中跌倒的恐怖。同樣，任何一位希求佛果的菩薩，如果他的智慧力量極其薄弱，雖然他已趨入菩提妙道，也很容易從大乘道中退失。特別是有些初學者，信心和智慧一點都沒有，這就很危險。有些人雖然很虔誠，把上師看作佛，自己也覺得佛法非常難得；可是若沒有智慧，過一段時間出現其

他外緣就很容易退失。有些人雖然很有智慧，像一些大學生、博士生等知識分子，他們對佛理可以說無所不通，但因沒有信心，在佛道中也很容易退失。所以我認為，信心和智慧就像鳥的雙翼一樣不可缺少。

清涼國師在《大方廣佛華嚴經疏》中說：“有信無解，增長無明；有解無信，還生邪見。”可見，如果只有信心，沒有解開一切萬法真理的智慧，那這樣的信心只能稱為迷信，也只會增長無明。現在有些人對佛教的道理一點都不懂，只不過表面上比較虔誠罷了，這只會增長無明。有些人智慧很不錯，但沒有一點信心，這很容易增長邪見。大家知道，現在有些謗佛、謗法的知識分子口口聲聲說得相當可怕，這就是因為他們只有一點相似的智慧，而沒有真正信心的緣故。所以信心和智慧不可或缺。

如果以對三寶、因果、佛道生起不退轉信心等殊勝方便，和與一切名言真理不相違背的名言智慧，以及以淨見量所見的勝義和對顯現空性進行分別所得出來的通達空性的智慧攝持，就不會從正道中退失，而會無有困難地獲得佛菩薩的果位。

當然，有時候智慧和信心會同時產生，但一般來

講就像《金剛經》所講的一樣：“信心清淨，即（也作『則』）生實相。”即先對上師三寶有信心，然後再生起證悟的見解。可見只要信心清淨，亦即有特別甚深的信心，依此就能逐漸通達一切萬法，從而生起證悟實相的智慧。《華嚴經》云：“世間自在主天王，得能令眾生值佛生信藏解脫門。”可見，信心的寶藏是通達空性的解脫之門，這方面希望道友反反覆覆觀察自己。但光對佛教表面上有信心還不足，這很容易退轉，因為沒有智慧作為助緣。而有一點相似的智慧，沒有信心，就像現在一些世間學者那樣，這也沒有意義。所以智慧和信心雙全很重要。

《無量壽經》云：“人身難得佛難值，信慧聞法難中難。”意思是說，人身難以得到，佛也難以值遇，而以信心和智慧來聽聞佛法，這是難中之難，可以說百千萬劫難遭遇。所以，如果一個人能在大乘善知識前，憑藉自己的信心和智慧好好聞思修行，那他就非常有福報。因此，在座的道友一定要認識到，聞法的歡喜或快樂之心很難得。但有些人認為：這倒沒有什麼，我上學時在老師前也聽過，就像這樣學佛後在其他法師前聽一兩堂課也很平常。千萬不要這麼想，因為聞思修行佛法跟學習世間知識，從價值、意義等方面來講完全不相同。

我經常想，在世間讀高等學校，三年就要花很多錢，尤其是到美、法等國留學，可能花上百萬的也有。而讀佛學院或聽上師講課，根本不用花這麼多錢。但從價值和意義來分析時，卻有非常大的差別。想必大家都了知，大乘佛法對生生世世命運的改變起什麼樣的作用。

但在學佛時也不能盲目求法，而應著重於打開智慧，所以首先應了知所求法的內涵，但這必須長期聞思修行，這樣一來我們的身心就會逐漸得到改變。的確，我們無始以來串習的無明習氣非常深厚，短短一兩天的學習或一次演講、幾次講座，根本不可能完全斷除相續中的所有煩惱，所以一定要長期下功夫。我認識的一些出家人和居士，他們多年以來對聞法一直未曾間斷，無論到哪裡去做什麼樣的工作，每天都未間斷過修學佛法。其實人有這樣的毅力，相續中的煩惱就會減少，逐漸也會變成一個好修行人。

於我個人而言，隨著年齡的增長，名聞利養等世間八法可以說看透了，所以在有生之年，剩下的時間很想好用在修行方面。對自己來講，唯一有意義的就是修行，

我始終這樣認為。當然，在有能力的情況下也很想幫助眾生。除此之外，在短暫的人生當中，確實沒有什麼大的目標。亦即除了在好好聞思修行的基礎上幫助眾生之外，其餘一切都意義不大。當然，為了實現這兩大目標，肯定要面對很多事情，比如吃飯、睡覺、穿衣服等，但這些都不會是我希求的最大目標。

雖然我不好意思說或沒資格要求，大家以後應跟我一起這樣修學，但我非常希望，佛法不要僅僅停留於口頭上講得漂亮，而應在實際中從內心深處對佛法的見解有所認識，亦即在短暫的人生中還是要做一些修持，否則想改變心靈也有一定的困難。雖然自己以前在將近二十年中聽聞了很多佛法，同時也做了一些研究、探討、探索，但現在就要離開人間的話，我覺得真正的實修是最有用的，當然以前緣佛法所作的一切在相續中肯定有很大功德。所以我們現在遇到這麼好的佛法時，多多少少都要修行，而修的內容：首先以信心和智慧入於真正的佛教，然後再進一步獲得大的境界。

壬五（宣說加行之緣善知識）分二：一、宣說所依上師；
二、宣說依者（聽聞甚深智慧之）弟子。

癸一（宣說所依上師）分二：一、需依具相善知識之理；
二、善知識宣講教授之理。

子一（需依具相善知識之理）分二：一、真實宣說；二、
需要如此依止之理由。

丑一、真實宣說：

住初學位之菩薩，勝意樂入大菩提，
賢善弟子敬上師，恆依諸位智者師。

這裡講什麼樣的弟子依止什麼樣的上師。

所謂“住初學位之菩薩”，指剛發菩提心、剛趨入大乘佛法的初學者。他們懷著利益眾生和希求菩提的殊勝意樂，追求並趨入最殊勝、最美妙、最高貴的菩提道果。對這樣的賢善弟子來講，一定要以身口意最大的恭敬，依止具有善妙見行且能宣說大乘佛法密意的諸位智者上師。因為這樣的善知識可以改變我們的生生世世，而依靠自己的能力成就或解脫根本不可能。所以一切經典和論典，包括續部和上師的竅訣中一再強調：首先要依止一位賢善的上

師。若能如法依止，這就是成就的最大因緣。

現在有些對佛教一無所知的人，包括一些佛教徒也說：“弟子依止上師不合理，沒有必要如此恭敬，因為現在講公平，所以論典所講那樣的恭敬不合理。”有些人還說：“密勒日巴依止上師的作法太過分，瑪爾巴羅扎是沒有悲心的人，他把弟子折磨得太厲害了。”對諸如此類非常可笑的語言，以簡單的世間比喻就可遮破：大家都知道，學生沒有依止老師，就不可能學到知識。而在此過程中，如果老師打弟子，或老師通過各種方式懲罰弟子，從世間的角度來講，會不會說這位老師非常愚笨、這種作法不合理呢？就像這樣，在佛教中弟子依止上師也很有必要，而且上師以各種方法來調化弟子，也不能說不合理。

另外，依止善知識並非藏傳佛教唯一的特點，因為佛經也這樣講。如《華嚴經》云：“若令善知識歡喜，則能獲得一切佛菩提。”講得很清楚，並沒說其他的，只是令善知識歡喜，就能獲得佛菩薩的果位。如果這樣的經典都不承認，那所謂的法師或佛教徒就非常可憐。

當然，我們之所以要依止善知識，就是因為依止善知識有很大功德。《般若經》中也說：“善知識善護念諸

菩薩摩訶薩，能速得阿耨多羅三藐三菩提。”可見，對於發大心的菩薩來講，如果有善知識的垂念、加持，相續中就可以迅速獲得證悟的智慧。密宗也講：如果上師始終垂念、加持，證悟就很容易。另外，依靠善知識能使自己見到一切諸佛，相續中生起真正的菩提妙心。《法華經》云：“善知識者是大因緣，所謂化導令得見佛，發阿耨多羅三藐三菩提心。”從此教證可以看出，如果我們遇到了真正的大乘善知識，對整個身心就會帶來非常大的利益。所以，對修學大乘佛法的人來講，一定要依止善知識。

但現在邪說、邪見非常可怕，包括佛教徒裡面，很多愚蠢的人都被一些似是而非的理由蒙蔽。對於這樣的說法大家最好聽都不要聽，那就更不要說去相信了，因為他們連佛的語言都不能成其為理由。所以大家一定要了知依止善知識的重要性。

關於善知識的法相，《經莊嚴論》中有宣說^①，大家可以參閱；米滂仁波切在《般若攝頌釋》（即《攝功德寶經釋》）中說：上師的見行要善妙，還要能宣說大乘佛法。但現在有些人說：“這位法師好像是凡夫，我不想依止。”若是這樣，那佛經裡面就應該要求：只有一地以上

的菩薩才有資格傳法，但佛經並沒這麼講，所以凡夫也可傳法或依止。拿世間比喻來講，如果小學老師必須具有博士生導師的水平，除此之外都沒資格的話，那誰也不會認同，因為這根本沒有必要。其實，作為小學老師，中學或師範水平就可以，並不需要博士生導師。所以，大家對傳法上師也不要要求太高了。但上師的見解和行為一定要如法，還要通達大乘佛法。若有這樣的善知識，就要按要求來依止。《入行論》云：“捨命亦不離，善巧大乘義，安住淨律儀，珍貴善知識。”意思是說，即使遇到生命危險，也不能遠離善巧或精通大乘教義，及菩薩律儀清淨（即菩薩戒清淨）的珍貴善知識，亦即要永遠依止。

很明顯這裡並沒有要求：獲得一地菩薩果位者具有斷除一切見惑、一剎那間度化一百個世界眾生等功德的人，才可作為善知識。所以，作為凡夫，對法師的要求也不要特別高。在學院中，有時候我們覺得某某法師各方面的因緣都具足，但有人卻不想在他面前聽法。問他為什麼？他說：“這位法師好像是凡夫，凡夫依止凡夫有什麼用？”但凡夫中，有些當老師、有些當學生，依靠這個因緣也可以增長智慧，當然這也是我們要求大家在班裡好好

聽課的原因。所以，在依止善知識的過程中，這方面一定要引起注意。

丑二、需要如此依止之理由：

因智功德源於彼，隨說般若波羅蜜，
佛諸法依善知識，具勝功德如來語。

有些人問：入了大乘佛法後，為什麼一定要依止具有法相的善知識？

因為大乘佛法中，基道果的功德所包括的智慧、悲心、菩提心等的來源就是善知識。所以若沒有善知識，很多人雖然有一定的智慧，但在相續中也不可能出現殊勝的功德，因為沒有上師竅訣的緣故，就像以前阿底峽尊者對羅扎瓦（即譯師）仁親桑波所說那樣⁹。而依靠善知識宣說般若波羅蜜多等智慧與方便所攝的法門，我們才有成就的機會。不僅是我們，自古以來所有成就的佛陀和菩薩，剛開始的時候都要依靠善知識。因為，要獲得如大海般的無量無邊佛法功德，必須依靠善知識，這是具殊勝功德的大慈大悲佛陀的金剛語。正因為佛是真語者、實語者、如

語者、不誑語者、不異語者，大家對佛的教言就要堅信不疑。

《華嚴經》云：“其有修行善知識教，諸佛世尊悉皆歡喜；其有隨順善知識語，則得近於一切智地。”意思是，如果修行善知識的言教，諸佛世尊都會歡喜；如果隨順善知識的教言，則能獲得一切智的佛位。可見，一切佛的果位完全依靠善知識的教言而來。《大圓滿前行》中也說：“一切佛經、續部、論典中，從來沒有提過不依止上師而成佛的歷史。”因此大家一定要了解依止善知識的重要性。記得《廣論》中有這樣一個公案：仲敦巴尊者問阿底峽尊者：我們藏地修行佛法的人特別多，但成就功德的人非常少，這是什麼原因？阿底峽尊者說：大乘所有功德皆依賴於善知識，你們藏地很多修行人把上師當作庸俗凡夫，這怎能得到真實出世間的功德？從這個教言也可看出，應該對上師有特別大的恭敬心，而且還要經常依教奉行，若能如此，自相續的功德就很容易開發出來。如果沒有這樣，僅憑自己的分別念來自作主張，那也不能獲得真實的解脫。

這個頌詞被廣泛引用在很多竅訣書中，當然這無疑是

在反覆提醒我們：這是佛陀說的，並不是世間人說的。如果是世間人說的，那就要觀察他說的到底是否正確？而佛陀說所有功德的來源就是善知識，我們就要好好依止善知識。但現在有些人說：“我不用依止善知識，佛教的道理完全可以自學，自己看看書就行。”當然你看書也可以，但沒有竅訣，恐怕也很困難。拿在座的知識分子和學一般世間技術的人來講，有沒有不依靠老師而自我成就的呢？恐怕很少。所以依止出世間的善知識很重要。

《攝功德寶經釋》中說：佛教中有關道次第的修行、思維和聽聞，前前依靠後後而生（即通過思維才可以產生修證，而思維也依靠聽聞才能得到）；但聽聞沒有善知識能不能獲得呢？絕不可能。因此，有關經典和論典一直讚歎善知識，並要求我們如法依止的原因就在這裡。

在依師的方法上，如果上師是大成就者，他有超越的加持和功德，而弟子的信心也非常大，那就可以天天承事上師，比如經常為上師修房子、提水、做飯等，就像密勒日巴依止瑪爾巴羅扎那樣。依靠這樣的緣起，相續中也可頓然開悟。如果上師也是一般的，就像剛才所講的一樣，只是精通大乘佛法和清淨律儀，並沒有超群的功德，弟子

也沒有像密勒日巴那樣的信心，那我覺得這樣做就不是很重要，而應在佛法上進行交流，即上師為弟子講述世俗和勝義的妙法，弟子除了獲得一些有形的加持品之外，還要獲得無形的智慧、信心和悲心，這非常重要！

現在有些上師認為自己跟瑪爾巴羅扎沒有什麼差別，弟子也認為自己跟密勒日巴一樣，而且以這樣的方式度過了很多年。當然我也非常隨喜，但一般來講，上師要為弟子傳講佛法，弟子在聞思後還要實地修持，到一定的時候，相續中自然而然就會呈現出佛菩薩的加持，在那個時候沒有依止上師也完全可以自利利他。因為，自相續真的有一定境界時，絕不可能自己享用，而會傳授給下一代。的確，若周圍有許多沒有品嚐到佛教甘露妙味的可憐者，他們就會不忍心自己一直安住，而會將佛法的火炬傳遞下去，因為唯依佛法，眾生才有被救護的機會，這樣佛教也成了真正驅除黑暗的明燈。

子二（善知識宣講教授之理）分二：一、如何宣說教授；
二、如是宣說之讚歎。
丑一、如何宣說教授：

可能有些人會想：光講要依止上師，但依止了以後，上師到底要講什麼法，以及這樣講是否合理，不知佛陀有沒有宣說？有宣說。所以“傳法是上師的事情，跟我無所謂”的說法並不合理。而光是師徒互相承諾：“從今天開始你是我的弟子，我是你的上師。今天是2009年10月1日，一定要把日子記好。”“好，今天日子好，我把它記下來！”除此之外什麼事情都沒有也不行。作為上師，一定要將真正的法傳給弟子；作為弟子，也要從上師那裡獲得佛法，這非常重要！所以這裡進一步從兩個方面進行分析，即上師到底要傳什麼法，以及這樣傳了以後是否值得讚歎。首先講上師所講法的內容，頌詞是這樣的：

布施持戒忍精進，定慧迴向大菩提，
菩提莫執蘊見取，初學者前示此理。

作為大乘上師，對弟子肯定要關心，亦即會傳授佛法。但傳授的內容千萬不能脫離智慧和方便，以通俗的語言來講，就是勝義諦的法和世俗諦的法都要傳。

但首先應講人身難得、壽命無常、因果不虛等世俗法，而不應講空性。不然剃完頭後就說：你坐在這裡，我

教你觀空性 一切都不要執著，更不要執著我。那他就會生邪見：明明你剛給我剃完頭，怎麼你也不執著、我也不執著、頭髮也不執著、光頭也不執著？所以剛開始的時候千萬不要講空性。而應說：出家功德很大，我很隨喜；或者說我們這樣做有很大功德 等等。以前有一位成康大師，他說：如果一個人的相續中有一個偈頌，比如能背佛教經論中的一四句偈，那他就是皈依的對境；所以可多講功德。

但最主要的，弟子必須了解怎樣行持布施、持戒、安忍、精進、禪定、智慧，所以六波羅蜜多的本體、分類、功德、修法等內容要一字不漏地傳。而且上師還應告訴弟子：大乘六度萬行的一切法要，都要在加行、正行、結行三殊勝攝持下行持，亦即首先要發菩提心，中間應如理如法行持，最後要將一切善根為一切眾生獲得大菩提而作迴向。作為上師，這樣的法理一定要給弟子宣講，而這就是方便世俗諦方面的教授。

然後還要講智慧勝義諦方面的法要。比如：這樣的六波羅蜜多也不可執著，因為一切皆了不可得；《中觀根本慧論》裡面也講一切都是空性的，所以一切都不能執著。

本頌則講：對菩提也不要執著，而五蘊、十八界、十二處所攝的法全部都是空性，所以也不能執著；如果執著，則是見取見。以前有一位德山宣鑒禪師，弟子問他：什麼是菩薩？禪師從空性或最高的境界說：你給我出去，不要在這裡拉屎。按一般的世間境界來看，用這種詞語來說菩薩特別可怕，但到了最高境界時，所謂的菩薩也不可得，一切萬法皆為空性。

可見，在上師面前方便和智慧的法都要獲得。以前上師如意寶就給我們傳講了這兩種法，大家也獲得了很大的利益。在講《百業經》和《釋迦牟尼佛廣傳 白蓮花論》時，上師每講一堂課，對我們都起到了非常大的作用。比如上師在講《廣傳》時，雖然有時候時間特別短，但若上師在課堂上流淚等，即示現非常起信心或起悲心，所有人的相續都能得到改變。比如：佛陀太偉大了，眾生太可憐了，這樣的信心和悲心都油然而生，而且一生中也无法改變。上師在講勝義空性 or 大圓滿直指心性的法要時，好多弟子當下都認識了心的本性。當然，這也是本頌要求上師一定要講勝義和世俗兩方面法的原因。對真正的大聖者或有修證的上師來講，哪怕他講很短的語言，也能起到非常

大的作用。所以只要我們好好依靠他們的教言，就能得到非常大的利益。現在很多法師都在講，很多人也在聽，但起到這樣作用的不知有多少。

其實，只要能如此傳法，弟子的身心逐漸就會有所改變，甚至平時也能安住於禪宗所謂的話頭等佛教境界當中。以前有一位女人，她的財富、地位、權力、相貌都非常不錯，但她始終鬱鬱寡歡、特別傷心，因為她連談心的對境都沒有，別人都看不慣她。後來她去拜見無德禪師，她說：我很想變成一個有魅力的人，但人人都討厭我，您能不能幫我想個辦法？禪師說：妳平時應多講一些禪語、多聽一些禪音、多做一些禪事、多用一些禪心，這樣就會變成一個有魅力的人。她問：什麼叫多說一些禪語呢？禪師說：妳平時說話要說實在的語言、利他的語言、真實的語言。然後她問：什麼叫聽禪音呢？禪師說：妳經常聽到的毀謗或辱罵妳的粗魯語言，要把它們當作禪宗的妙音來對待。她又問：什麼是做禪事呢？禪師說：妳要做布施、慈善、服務別人等有意義的事情。她又問：什麼是禪心呢？禪師回答：就是凡夫聖者平等和包容一切的心。（其實，世俗中利益他眾的心和勝義中平等空性的心，就是所

謂的禪心。)後來她也變成了一位很好的修行人。

可見在生活中，我們的身口意千萬不要表現出天對我也不公平、地對我也不公平、所有人和非人對我也不公平的態度。如果天天都將器情世間當作怨仇一樣來對待，那就不是很好。其實，只要能將上師所講的教言用在生活中，就不會有不能接受而非常痛苦的事。如果有一些不公平，就想是前世業力所致；如果有一些快樂，就想是佛菩薩的加持。這是世俗方面的修法。如果從勝義來講，就是一切都是空性的，不應有絲毫執著。

當然，在行持勝義方面的見修時一定要注意。現在有些密宗行人，只是會背、會說一些特別高深的密宗術語，然後就在行為上膽大妄為，比如雙運、降伏等，這就不合理。禪宗當中也是，有些人在參話頭方面一點基礎都沒有，但他卻敢胡作非為，其實這叫狂禪。現在有些人就這樣可怕，連基本的因果觀念都沒有，卻敢實施超凡的行為。其實，凡夫直接用這樣的法語，是違背佛法規律的。因此，大家千萬不要成為狂密者或狂禪者，否則就像《定解寶燈論》所說那樣^⑥：行持誹謗因果的瘋狂行為的緣故，這樣的人就是癡狂者，並非真正的修行人。

然而，真正有境界的人絕不會做違背佛法的事。以前，漢地公認的大成就者 彌勒菩薩的化現傅大士說：“空手把鋤頭，步行騎水牛，人從橋上過，橋流水不流。”若沒有超勝的境界，空手怎能把鋤頭、步行怎能騎水牛，人從橋上過又怎能橋流水不流？但很多人包括我們在內，可能都不理解。甚至有人聽到這樣的語言還會毀謗：說這話的人連基本的生活現象都不懂。其實，這與宗喀巴大師在《三主要道論》中所講的，以空性除斷邊、以顯現除常邊的教理非常相似❶。

總而言之，作為上師，一定要把空性法門和方便法門結合起來宣講。如果剛開始就講空性，世俗法全部否定，那對空性根機的人來講會有利益，但對方便根機的人來講，恐怕就不能接受。有些上師一直講方便法，如：善有善報、惡有惡報，怎樣念咒語等，但從來不提及空性。雖然這對方便根機的眾生暫時有利，但沒有提及空性的原因，他們相續中的輪迴之根也不可能斷掉。所以這兩個法門結合起來宣說非常重要。

丑二、如是宣說之讚歎：

此行善海說法月，眾生皈處友軍所，
依慧洲導欲利者，日燈說勝法不亂。

本頌用大量比喻讚歎前面所講那樣的，世俗法和勝義法都會講的，對弟子相續真的有一些幫助的善知識。在無垢光尊者的《大圓滿心性休息》和《如意寶藏論》中，也大量引用《華嚴經》等經典中的教證來讚歎上師。究其原因，這是因為上師無比難得、珍貴的緣故。

首先是“海”，指上師的智慧、悲心像大海那樣深廣無邊。其次是“說法月”，就像清涼的月光能遣除世間熾熱的痛苦一樣，上師通過說法能遣除弟子相續中的黑暗，從而獲得光明。再次是“眾生皈處”，指上師是遣除痛苦，帶來暫時、究竟利益的真正依處；除此之外，其他世間的軍隊、大船、老師等都不是真正的皈依處。下面是“友軍”，指依靠上師的教言能獲得真正涅槃的大快樂，所以叫友軍。再下是“所”，指上師是遣除苦因、苦本的處所。所謂“依”，則指趨向菩提的所依。所謂“慧”，指依靠上師能辨別利害關係，所以是智慧者。下面是

“洲”，指上師是漫漫苦海無邊眾生的解脫洲，就像大海中的洲島一樣。“導欲利者”，指上師就像商主一樣，能引導眾生獲得暫時、究竟的利益。然後是“日”，遣除人我執而成為日輪。“燈”，遣除法我執而成為正法明燈。“說勝法不亂”，指依四無礙解能一心不亂地為眾生宣說無比殊勝的空性法。當然，就像米滂仁波切在《攝功德寶經釋》中所說那樣，有些比喻也可從其他角度來解釋。但不管怎麼樣，通過以上比喻的學習，我們就能了知，在世間中上師最偉大。

《華嚴經》云：“善知識者，長諸善根；譬如雪山，長諸藥草。”這是用雪山來比喻的。在本經中，還用大海、猛火、須彌山、蓮花、明月、日輪等來比喻善知識^⑥。的確，在世間中善知識非常值得讚歎。但這不能僅在口頭上說：上師！您就像紅太陽一樣。而應從內心深處對上師的功德、事業生起定解，比如：對整個世界的眾生來講，如果沒有善知識，他們將特別可憐。我獨自一人在屋子裡看書時，經常想起上師們對我們幫助很大：如果他們沒有出世，或他們在顯現上也跟其他無明愚癡的眾生一樣不能為我們宣說解脫道，那我們將不斷沉溺在輪迴中，極其可憐！

因此，只要我們能從善知識傳講佛法讓自相續有所改變這個層面來思維，就能生起知恩報恩的心。雖然有些人認為：在這個世界上，父母對我最有恩德，或領導、家人等對我恩德最大，但這只不過是從世間某一個層面來講。如果全面衡量，上師給我們講一句法的恩德，我們生生世世也不能回報。所以大家都要有感恩報恩之心，還應經常讚歎上師，千萬不要聽法後對上師不恭敬。

聽說有些人在聽了很多年法後，對上師退失信心，還到各處去毀謗，這很不好。其實，真的要在一個人身上找毛病，誰都可以找得到。不要說我們這些人，連佛陀的身上，邪見者也可找到毛病。因此，得過法的人一定不能這樣。

有一位上師在他的傳記中引用《大悲白蓮經》的教證

◎ 說：作為修行人，即使上師的行為不如法，也應生起信心。比如上師以前是出家人，後來還俗了，還俗後他還經常帶著孩子川流不息地到各個酒家去喝酒，對這樣的行為我們也不能毀謗，而應生起信心。為什麼呢？因為他在如來的教法中出過家，在此賢劫必定會獲得涅槃。所以，即使上師真的有一些不如法的行為，作為有法恩的人也應該

恭敬，而不應口口聲聲都毀謗。

現在社會很複雜，很多人都不懂佛理，所以不但不用《華嚴經》中這些非常好的比喻，反而將其他一些特別難聽的比喻，加在上師和道友身上進行毀謗，這非常可惜！因為，在短暫的人生中，用這些語言來造瀾天大罪根本沒有必要。所以，以後一定要對所有有法緣的上師恭敬讚歎。前兩天也講了，包括講一堂課的輔導員，也應永遠把他當作自己的根本上師那樣來對待。為什麼呢？因為他口裡面給我們說的法，是釋迦牟尼佛傳下來的佛法，這非常有價值。所以大家在這方面一定要注意。

【注 釋】

- ❶ 《經莊嚴論》云：“調靜除德增，有勇阿含富，覺真善說法，悲深離退減。”
- ❷ 見《大圓滿前行引導文·發殊勝菩提心》。

- ③ 《定解寶燈論》云：“或者如同下續部，貪執取捨之同時，行持等性取捨行，雙運降伏酒肉等。未證瘋狂之行為，豈非成為呵責處？”
- ④ 《三主要道論》云：“了知以現除有邊，以空遣除無有邊，緣起性空顯現理，不為邊執見所奪。”
- ⑤ 《大方廣佛華嚴經》云：“復次，善男子：善知識者，長諸善根；譬如雪山，長諸藥草。善知識者，是佛法器；譬如大海，吞納眾流。善知識者，是功德處；譬如大海，出生眾寶。善知識者，淨菩提心；譬如猛火，能煉真金。善知識者，出過世法；如須彌山，出於大海。善知識者，不染世法；譬如蓮華，不著於水。善知識者，不受諸惡；譬如大海，不宿死屍。善知識者，增長白法；譬如白月，光色圓滿。善知識者，照明法界；譬如盛日，照四天下。善知識者，長菩薩身；譬如父母，養育兒子。”
- ⑥ 《大悲經》云：“阿難，我為一切天人教師，憐憫一切諸眾生者。於當來世法欲滅時，當有比丘、比丘尼，於我法中，得出家已，手牽兒臂，而共遊行；從酒家至酒家，於我法中作非梵行；彼等雖為以酒因緣，於此賢劫，一切皆當得般涅槃。”

【思考題】

- ① 請以老者之比喻闡述信心與智慧兩者在聞思修行的菩提道中相輔相成、不可或缺的道理。
- ② 依師有何必要？為什麼不依止善知識不合理？我們應怎樣依止善知識？
- ③ 善知識應如何宣說教授，這有何必要？你打算怎樣行持？（請從落實善知識的教授與本課所講的應如何宣說教授兩方面來回答。）
- ④ 請以本經和《華嚴經》中所講的比喻，反覆思維上師的恩德與功德，並以妙音或妙筆等方式來讚歎真正的善知識。

般若攝頌淺釋 | 第二十七課

《般若攝頌》當中，現在講宣說聽聞甚深智慧之弟子。

癸二（宣說依者（聽聞甚深智慧之）弟子）分二：一、宣說於深法具勝解信之弟子；二、宣說甚深難證之理。

子一（宣說於深法具勝解信之弟子）分二：一、智慧甚深之理；二、宣說甚深之功德。

這兩個科判是講，在通達了這樣甚深的智慧波羅蜜多後，弟子會有什麼樣的境界，亦即具有什麼樣的智慧與功德。

丑一、智慧甚深之理：

具大名披難行鎧，非蘊界處之盔甲，
離三乘想無執取，不退不動不亂法。

邁入最甚深廣大的大乘般若波羅蜜多法門的修行者，因為他們的功德力所致，在無邊無際的剎土中都會受到讚

歎，被稱為大菩薩。（所以，如果我們真正通達般若空性，就不會像現在世間的明星、歌星一樣，只在極個別人群中，有名望，在十方世界中都會非常有名。）為什麼會這樣呢？因為他們在修學大乘佛法時，披上了這樣的鎧甲：雖然在名言中發了非常殊勝難得的、一般世間人連夢中也沒辦法想到的殊勝之心——為了讓天邊無際的一切眾生獲得圓滿無上正等覺的果位，自己一定要趨入佛果；但在勝義中，對蘊、界、處所攝的一切萬法全部都觀為空性，而安住於無有任何所緣的境界中。亦即披上了遠離一切戲論的無緣盔甲，沒有任何三乘執著之想，也沒有緣任何能取所取之法，而安住於遠離一切執著的般若波羅蜜多的智慧中。其實，這是因為他們完全誠信或懂得了，我們以前所講三種大的所為●的緣故。那這樣的菩薩在修學過程中，就不會從獲得圓滿菩提中退轉，在大乘教理裡面也不會有任何動搖，邪魔、外道、怨敵等種種違緣也不會擾亂他的心。如《廣般若經》中云：“‘世尊，菩薩為使一切有情證得涅槃而披上盔甲，然有情不可得，彼等實難行持。’世尊言：‘須菩提，彼盔甲非與色相繫——’”的確一般人很難行持，因為雖然為了利益一切眾生發了無上廣大的

菩提心，但一切都了不可得。正因為這樣的境界非常甚深，如此行持的大乘菩薩就應在十方世界中受到廣泛稱揚與讚美。

《大方廣佛華嚴經·離世間品》云：“菩薩摩訶薩，求佛不可得，求菩薩不可得，求法不可得，求眾生不可得，而亦不捨調伏眾生，令於諸法，成正覺願。”這也說明了勝義和世俗之間的差別，雖然在勝義中求佛、求菩薩、求眾生皆得不到，但在世俗中卻要度化眾生而不能捨棄，即讓眾生圓滿現證菩提。《佛說除蓋障菩薩所問經》中亦說：“雖復施設有情，於勝義諦中，有情不可得、亦無取著。”可見一切境界不離勝義和世俗。作為修行人，在學習般若時，一定要了解二諦之間的關係。如果不了解，修學就很失敗，即會偏墮一方而忽略另一方。

《金剛經》云：“如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。”其實，前一句說“滅度無量無數無邊眾生”，是指我們可以通過發菩提心度化眾生，後一句說“實無眾生得滅度者”，是指勝義中一切都不存在。雖然世間人會認為這是自相矛盾，但在佛法甚深道理面前根本不矛盾。可以這麼講，雖然在迷亂或瘋狂者前，有迷亂

或瘋狂的境界存在，但當他們甦醒後，那些境界全都不會有。比如一個人吃錯了藥，在他眼前顯現大象、惡狗、惡狼等向他衝來，對他來講這是無欺的事實；可是沒有病的正常人，這些迷亂全都沒有。可見，說迷亂顯現存在也可以，因為它在病人面前存在；說沒有也可以，因為它在無病者前不存在。還有，在作夢時，地水火風的危害等種種現象皆存在，但醒過來時這些都沒有，所以並不矛盾。

於是有些人會問：夢中大海等種種現象的恐怖到底存不存在？回答的時候要分清界線，即：從醒覺者的角度來講，夢中種種現象都沒有；但從作夢者的角度來講，這些都存在。同樣的道理，因為三界輪迴中的眾生都在作夢，所以在現相中，痛苦、快樂，地獄、淨土，苦惱眾生、發菩提心，釋迦牟尼佛成佛、度無量無邊眾生等一切萬法皆存在；但在勝義實相中，這些迷亂眾生面前的顯現全都沒有。所以，說存在和不存在並不矛盾，但必須分開現相和實相。

就像本頌所講的一樣，如果我們真正對大乘佛法所宣說的勝義和世俗的道理有所了解，就不會從大乘法中退轉，不可能學了一段時間後就不想學了，馬上全部放棄。

現在有些人很可憐，因為境界不穩固，學了一段時間就不想學了，馬上把行為全部改變。前一段時間有一個人給我寄來一個包裹，我覺得裡面可能是糖果或月餅之類的東西，因為要到中秋節了，但打開一看，他把以前學過的法本統統寄過來了。意思是，我現在不想學了，把法本全部還給你。但我覺得，他退失信心很可憐，也很可惜。一些愚昧無知的人就是這樣，因為種種外境或因緣的影響，就輕易把以前自己所學的知識全部捨棄。當然，捨棄的原因就是沒有獲得穩固的境界，如果有穩固的境界，就不會退轉。我們這裡有些道友多年以來對中觀、般若法門有著特別堅定的信心和智慧，那就不可能因個別惡友的引導等外緣而誤入歧途。

當然在未法時代，如果我們沒有深入細緻地聞思，而且所聞思的內容沒有再三觀修，那要獲得這樣的境界也不可能。相反，只要能認真聞思修行，這樣的境界在任何人的心中都可以出現。到那時自己就會胸有成竹，而不會被改變。否則，只是表面上聽聽佛法、看看書、了解了解，就像聽流行歌一樣，或者只是追求熱鬧、走走形式、試探試探，那內心就不可能得到真實的利益。所以希望在座

的道友，既然你花了很多財富、時間、精力，那在自己的相續當中，多多少少都要認識到佛教的甚深內涵。只要它深入內心，不管是男眾還是女眾，或者是出家人還是在家人，都能獲得無窮無盡的利益。

丑二、宣說甚深之功德：

彼具此法無戲論，遠離疑慮具實義，
聽聞般若不退卻，不依他轉不退還。

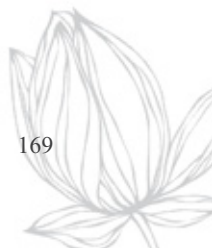
由於那些菩薩具有不可測度的般若智，即前面所講的甚深和廣大的智慧，在勝義中就能沒有戲論或執著，同時他對般若法門的基道果也遣除了懷疑、猶豫和顧慮，對其甚深意義也具有堅定不移的信心，或者說具有誠信的實義。那這種人在聽聞般若法門後，就不會退卻，也不會依他轉，更不會從大乘道中退還。其原因，他們在聞思般若後，憑自己的智慧真正感覺到了遠離一切戲論的空性意義，和大乘佛教的不共精神——利益無量無邊的眾生。正因為他們已經認識了大乘教義，那從這樣的甚深意義中就不會退卻，正因為不退卻，也不會被他所轉，更不會從菩

提道中退失。

在《中觀莊嚴論釋》中，米滂仁波切講：修行人必須要有不隨他轉、不被他奪的廣大慧眼，否則不可能親睹過去未來諸佛出有壞所由經的通衢大道，並義無反顧地踏入。所謂“不隨他轉”，即自己完全通達甚深意義，能夠獨立自主，不會對外面任何理論產生好奇心，也不會隨著它們轉，從而改變自己的觀點。所謂“不被他奪”，即對甚深意義生起了特別堅定的定解，而且邪魔外道等外緣根本不可能奪走這種智慧。可見這兩種智慧對修學大乘者來講特別重要，因為一旦擁有，在學習佛法的過程中就不可能被種種外緣所轉。

很多人剛開始的時候對佛法有好奇心，或有虔誠的信心，甚至有的還特別精進，但這不一定能禁得起長期考驗。比如有些初學者，剛出家或剛學佛時，信心大得不得了，天天都看著般若法門哭，看起來這人前世真的有殊勝的緣分一樣。但過一段時間後，他的淚全部都乾涸了，從此之後完全變成了另外一個人。很可怕啊！所以多年以來一直聞思修行而不改變自己智慧的人很了不起，否則只能成為特殊環境下的暫時積極分子，而不可能長久，故修學的見解越來越穩固非常重要！

大家也清楚，在末法時代，很多表面上看來是出很好的主意，但實際上是讓我們墮入邪道或惡道。《大藏經》裡有一部《道行般若波羅蜜經》，這是般若法門中最早的漢譯本，它跟鳩摩羅什大師翻譯的《小品般若波羅蜜經》，玄奘三藏翻譯的《大般若經》中的第四分，以及藏地的《般若八千頌》，是一部經的不同譯本。這部經講，末法時代魔王會以種種形象來引誘修行者^②：有時候魔王會在修行人前示現八種地獄，地獄裡面有很多菩薩在受苦，此時魔王告訴行者：如果你承認自己不是菩薩，以後就不需要墮入這樣的地獄當中。或者魔王以行者師父的形象來到修行人面前說：我以前給你傳講的大乘法門全都不合理，從現在開始你必須全部放棄，不能再修持。或者魔王以比丘等形象現在行者面前說：學習大乘法門特別難以獲得成就，也很難行持，以前很多菩薩都從中退失，你最好自取阿羅漢果。總之，魔王會以很多方式讓我們退轉，此時也能知道自己到底是不是不退轉者。

如果在這個時候，自己真正對大乘空性法門有著甚深認識，或已獲得菩薩果位，那就不會退轉。就像已經獲得阿羅漢果者，因為已經斷除煩惱的緣故，也不會因別人說

什麼就退轉。若能了知，這是魔的引誘、欺騙，也不會退轉。因此，大家在學習的時候，一定要知道哪些是魔事、哪些不是魔事，這非常重要！

假設有人在你面前假裝慈悲地說：你最好不要住在這個道場當中，這個道場的聞思修行也不行，上師也不好，道友的見修行也不如法，你應該到我選擇的某某地方去。那個時候如果自己沒有定解，別人說什麼都會聽的：是是是、行行行，就馬上跟著跑。若將原來甚深的因緣全部拋棄，最終只能得到糠粃，不可能獲得精華。所以在濁世時，一定要千方百計使自己行持的善法不要退轉，這極為重要！

《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》中云：“是菩薩於十善法堅固而行無所退失，於一切行、一切種、一切時、一切處不生嗔恚心，乃至夢中亦行十善，而不暫起十不善行。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。”可見，對真正的不退轉菩薩來講，不要說白天，連夢中也不會做惡事，而且夢中還會護持十種善業。對凡夫來講，要達到這樣的境界也有一定的困難，但無論如何我們也要心嚮往之。

現在很多知識分子都願意通過網絡等途徑來學習般若法門，但學習的人中，有些人心不定，沒有主見。比如今天別人說這本書很好，但裡面全是凡夫的分別念，當然這跟具有煩惱分別的人很吻合，於是他也認為：這太好了，跟我想的一模一樣。其實一看就知道，裡面根本沒有任何依據，只不過他自己在胡說八道而已。但有些人卻覺得：這對我太起作用了，我要將以前學過的法全部放棄，好好看他的養生書、氣功書等。可見，末法時代要做到不退轉真不容易。

當然，我說的是誰的書，這不能提。因為巴珠仁波切說：“恆需謹慎有三種：眾中出言應謹慎，獨處行為應謹慎，平常觀心應謹慎。”不過說法跟造論不相同，方方面面都沒那麼嚴格。以前很多教證都說：平時講課不可能出口成章，在邏輯、歷史等方面也不可能沒有一點過失，因為這樣的人自古以來很少見。但現在有些人一直在一些小問題上吹毛求疵：這個地方說得不對，那個地方說的道理不清楚 等等。以前世親論師也說：在講辯著三大智者事業中，講的時候比較放鬆，不需要那麼嚴格；辯論時也要從各方面來進行交流、辯駁，所以也比較寬鬆；但造論

時一定要注意，因為這是文字上的東西。當然，我們現在作的講記，也不一定要特別嚴格。因為在講的時候，針對聽者群的不同自然會有不同的目標，也會相應說一些有用的語言。

子二（宣說甚深難證之理）分二：一、宣說所行之深法；二、如此甚深之理由。

丑一、宣說所行之深法：

諸佛此法深難見，誰亦無悟無獲得，
行利慈者證菩提，思眾誰知不欲言。

大家都知道，三界導師本師釋迦牟尼佛所說的一切佛法中，般若是最精華，它極其深奧，一般的世間凡夫很難通達。這可從三個方面來講：基位蘊界處所攝的一切法了不可得的緣故，難以真實見到它們的本體；為此，道位所攝的一切法也沒有什麼真實性能證悟，果位所攝的法也沒有什麼可獲得。亦即從無見（基位沒有什麼可見）、無悟（道位無所證悟）、無得（果位沒有獲得）三個方面證成般若極為甚深。

《華嚴經》中云：“佛子！菩薩摩訶薩知佛不可得、菩提不可得、菩薩不可得、一切法不可得、眾生不可得、心不可得、行不可得、過去不可得、未來不可得、現在不可得、一切世間不可得、有為無為不可得。”《金剛經》亦云：“過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得。”可見，不同經典宣說的道理一模一樣，亦即從真正本體的角度來講，一切萬法皆了不可得，所以也就難見、無悟、無得了。

正因如此，行持利益一切眾生、發大慈大悲心的佛陀，在證得菩提後就想：我證得的這種甚深境界，一般世間眾生很難徹悟，又有誰能了知呢？於是不想言講正法。當然，這就是佛陀成佛後，在眾生前示現不說法，而前往寂靜森林的原因。《方廣莊嚴經》云：“深寂離戲光明無為法，猶如甘露此法我已得，縱為誰說亦不能了知，是故默然安住於林間。”關於佛陀成佛後不轉法輪的時間，按照《法華經》的觀點，是二十一天以後才轉法輪；《方廣莊嚴經》則講，佛陀在成佛四十九天後才轉法輪^⑥。這方面的道理，相信學習過《中觀根本慧論》、《中觀寶鬘論》等論典的人都能了解，這裡不再宣說。

在這裡大家要著重了解的是：真正的菩提在勝義中得不到。在達摩祖師的《無心論》中，有人提出這樣一個疑問：如果菩提不可得到，那諸佛菩薩怎麼現證菩提呢？祖師回答說：“但以世諦文字之言得，於真諦實無可得。故《維摩經》云：‘菩提者，不可以身得，不可以心得。’又《金剛經》云：‘無有少法可得，諸佛如來但以不可得而得。’當知有心即一切有，無心一切無。”可見，所謂的菩提只在迷亂眾生前或世俗諦中存在，若從勝義實相為主的角度來講，以身、心等途徑皆不可得。

不過，這樣的道理一般眾生特別難以通達。當然，這也是不經長時訓練，不能傳授甚深空性意義的原因。為什麼密宗裡面密法不能隨便傳，而必須先修很長時間加行，然後還要獲得灌頂，之後才能傳授，其原因也在這裡。而且，密宗講的空性更甚深，其空性還帶有光明，是兩者不可分割的境界。這種境界，一般的世間人一聽就接受不了，所以並不是密宗有過失，才不給別人傳，也不是密宗特別吝嗇，害怕很多人都知道乃至開悟，才在極少數人的內部學習。這是因為大多數的眾生實執太重，連顯宗的中觀空性都不能接受，所以必須保密。對初學者等人來講，

顯宗的空性也很難生信，因為說有也不對、說無也不對，一切都遠離戲論，所以必須訓練很長時間。其實，這就像各個國家最機密的組織或工作，必須經過很長時間訓練才有資格趨入一樣。

但現在很多人剛來學院就說：“什麼顯宗的基礎都不用打，加行也不用修，我特別希望最甚深的密法，您不能給我傳一個最密、最高、最深、最頂、最好、最尖、最棒、最了不起的法？”可能他認為自己最聰明、最有智慧、最能幹、最了不起，是根機最好的人；但也不一定，所以法與根機相適應很重要。對一般人來講，首先要觀察、成熟自己的相續，這樣所獲得的教言才有意義，否則佛陀也不會在眾生前示現難以證悟。

可是現在很多人，在遇到一位上師或一個法門後，就馬上開悟了，這恐怕有點困難。米滂仁波切在《定解寶燈論》中說：“印藏諸大成就者，長久精勤所證義，奇哉愚者於瞬間，說是證悟起懷疑。”意思是說，印藏獲得大成就的諸位大德，在長期依止上師的過程中，皆歷經千辛萬苦，最終才得到了竅訣，精進實修時，也經歷無數磨難

才獲得了證悟；可是現在有些愚者，也不用修加行，也不用積累資糧，也不用長期間思，在短暫的時間中就說自己已經證悟了智者們的所證義，比如路過時遇到一位上師，上師傳授教言後就當下開悟；但這到底是不是真正的開悟很讓人懷疑，因為並沒這麼簡單。所以，如果自己沒有開悟，先不要忙著說大話。

我遇到很多人說：我今天看看書就開悟了，我有神通，我什麼什麼境界頓然出現。但到底是不是這樣很讓人懷疑，即使你有神通神變等也要保密。像密宗大成就者大蘇和小蘇，他們很多功德都很保密。（其故事很精彩，方便時我給你們講一下。）一般來講，沒有特殊必要，不會在眾生前顯露功德，所以並不會今天看到什麼就馬上說出來，因此大家要盡量保守自己的秘密。即使有一些特殊的境相，若沒有特別的緣起，如度化他人等，也不要說。拿上師如意寶來講，不管他在伏藏方面，還是在現見本尊、空行、護法方面，都有很多超勝的境界，但是他老人家一輩子當中，沒有特殊情況都是秘而不露的。

丑二、如此甚深之理由：

眾生喜處求諸境，住執不通愚如暗，
所得之法無住執，故與世間起爭議。

有些人問：為什麼很多大德或大成就者能證悟法性，而我們這些普通人不能證悟？其原因是這樣的：世間很多愚昧無知的眾生，無始以來一直在心中串習實有，首先是對山河大地、樹木花草等一切外境有根深蒂固的執著，緣此自相續自然長期處於執著的狀態當中。既然他們特別喜歡這樣執著，那就不會通達空性，亦即在空性的意義方面一竅不通、愚昧無知，就像處於特別黑暗的環境中一樣。

的確，現在大多數人對佛教所講的空性意義完全不懂。不說甚深的空性義，連善有善報、惡有惡報，人有前世後世，無量無邊眾生一直沉溺在三界輪迴的苦海中，很多人都雲裡霧裡，根本不懂；那他們自然會認為萬事萬物實實在在存在。如果我們跟這些人交談，也不會有共同語言，可能只會引發爭論。即使學過中觀等空性法門，或稍微有一點悟性，跟這些人爭論，也會覺得很困難。

我有一位好朋友，在讀中學時他對我各方面的幫助都

比較大，拿世間的話來講，當時我們倆還算有共同語言。我出家後，有一次我們在同一個環境中共同住了一段時間，當時我看到他的所作所為，心中就產生了悲憫感。於是我對他說：“你不要特別去求名聲、地位，這樣沒有意義。”但他與我爭，說：“很有意義！”後來我們倆互相都不讓，就開始爭論起來。從道理上講，世間八法沒有意義，我基本上能說服他，雖然我並沒用離一多因來抉擇名聲等不存在，因為他聽不懂。其他道理講的時候，雖然他能明白，但他固執己見，甚至還以三寶作證發毒誓，後來我也沒辦法。

世間人就是這樣，跟他們怎麼樣說也沒辦法。相信在座的道友很多都有這樣的經歷：雖然自己學了很長時間的佛，也獲得了空性的意義，但對世間人講：“你們所追求的名聲、財富等沒有實在的意義，不要成天都沉迷在這樣的狀態當中。”可能很多都講不通，有時可能還會有自己住在猴群中的感覺。雖然他們的所作所為特別無聊，但也沒辦法溝通，已經成為這樣。

雖然佛陀在這裡講：所得的般若法義不可能有所住的對境和任何執著；因為一切萬法並不像世間人們所貪執的

那樣，以中觀正理觀察時，它們皆了不可得、絕對沒有。但世間人們特別愚癡的緣故，根本不懂。因此具有出世境界的人，往往會與這些沒有境界的人發生衝突。不過佛陀說：“世人與我爭，我不與世爭，世間承許有，我也承許有。”（記得在1989年，印度堪布南卓給我們講《入中論》時，也引用過這個教證。後來我在很多《入中論》的講義中都看到過。）

所以，世間人說柱子存在，我們就哄世間人說存在就可以。就像小孩覺得玩具很重要，一直在父親面前苦苦哀求想買一枝槍，若他特別不聽勸告，雖然父親覺得買一枝槍沒有實在的意義，但為了隨順他也會說有槍很重要，而且還會到超市中去買一枝給他。如果槍掉了，小孩一直特別傷心地哭，父母也會隨著他說槍掉了很可惜，甚至還會再給他買一枝。

佛陀也是這樣，雖然一切萬法本來都不存在，也會隨順世間而說，因為佛陀不可能跟愚昧無知的眾生一直爭論。比如我們說：眼見為實，一切萬法都存在；那佛陀也不可能用強有力的依據來說不存在。《入中論》云：“如汝所計依他事，我不許有彼世俗，果故此等雖非有，我依

世間說為有。”可見佛陀只是依世間說為有，並非說它們真正存在，亦即並不承認這樣的觀點，只是隨順世間而已。佛陀在《大寶積經》中也說⁹：“世與我爭，我不與世爭。”在《雜阿含經》中，佛陀也有類似的講法¹⁰，大家可以參閱。

可能大家都有這樣的感覺：雖然自己學過中觀等佛教的境界，但跟從來不學佛教的人爭論也沒辦法。所以最好隨順，他們說什麼就說什麼。前段時間有一個人很想出家，但他家裡的人一直逼著他，不讓出家。他想跟他們辯論，我跟他說：辯論沒辦法，即使你用佛教最甚深的道理來說服他們，他們也不會承認——這是最有力的武器。所以最好暫時隨順：你們說得對，一定要掙錢，一定要搞工作，出家沒意義。但一定要堅定自己的立場：我現在暫時緩不過來，讓我考慮一段時間可不可以？所以跟世間人溝通也不能太固執，否則自己所想的目標很難實現。可見，以上所講的教證和道理對我們每個人都很重要。

從另一方面講，雖然眾生很愚癡，但大慈大悲的佛陀還是宣說了種種法門，因為要讓眾生獲得各自不同的利益。因此，只要我們能真正深入細緻地了解佛陀的教義，

自己身邊的很多人也會逐漸趨入佛門。不過，剛開始他們很難通達，說什麼都可能從另一方面理解。米滂仁波切在《澄清寶珠論》中說：對一般世間人來講，如果講空性，他會認為是斷空、什麼都沒有；若講顯現，會認為是不空的實有法；講現空雙運，則認為像搓在一起的黑色和白色的繩子一樣，是一對矛盾的東西；若講不可思議、離戲論，就會認為是一切都不存在。所以剛開始應讓他們理解單空，即色等一切萬法是空性；然後再讓他們懂得不存在的空性也沒有，即並非有一種空的東西存在。通過這種方式，就能讓眾生逐漸沿著梯階向上爬。其實，這就像父母先要引導小孩爬行，然後才能教其走路一樣。若能遵循佛教修學的道次第，一步一步向上邁進，相信大家都能得到不同的感應或悟性。如果次第錯亂，恐怕就不能成就自己的所願。

辛二（真實成就彼加行果之理）分二：一、認清所得之果；二、若無此道則不得果之理。

壬一（認清所得之果）分二：一、比喻；二、意義。

癸一、比喻：

虛空界於東南方，西方北方無邊際，
上下十方盡其有，不成別體無差異。

雖然所獲得的果在名言中有差別，但從勝義空性的角度來講則沒有差別，下面就講這樣的道理。

首先講比喻，當然最好不過的比喻就是虛空。大家都知道，在名言中，虛空界可分為東方的虛空、南方的虛空、西方的虛空、北方的虛空；但它在四方全無邊際。再細分，還可分出東南的虛空、東北的虛空、西南的虛空、西北的虛空，以及上方的虛空和下方的虛空；但也沒有邊際。總之，虛空在整個十方（四方 + 四隅 + 上下）都存在著，無論在哪一個世界，都沒有虛空不遍及的地方。當然，如果用智慧來詳細觀察，就不能說虛空存在於十方世界，甚至連東方虛空的本體也找不到。論典中說：虛空是無為法，它的顏色、形狀、本體、體性一點一滴也找不到。所以，不同方向的虛空也不成他體，自本體也沒有形狀等不同的差異。

其實，不管是藏傳佛教，還是漢傳佛教，很多大德都用虛空來比喻本性。如蓮花生大士指著虛空讓弟子認識本性。神秀大師^⑥云：“汝之本性，猶如虛空。”希運禪師

說：“猶如虛空，無有邊際，不可測度。”可見，我們的本性以虛空喻完全可以了達，但所了達的意義在勝義中也得不到。不過這裡還要強調一點的是：對心性來講，虛空的比喻只是片面一方的表示，想必大家都已清楚。總之，在以虛空認識本性方面，顯密的竅訣都比較多，尤其無垢光尊者在這方面留下了許多竅訣，當然依靠不同竅訣和表示都可獲得成就。

另外，寧瑪巴所講的“托嘎”，也要通過觀虛空來認識心的本性。這方面亞青阿秋喇嘛那邊修得非常多，很多弟子都有覺受。上師如意寶以前也要求大家修，但後來人漸漸多了，大家共同到山上去也有一定的困難，這方面就要求的比較少。但我想，只要我們把加行和理論上的聞思圓滿，修本來清淨和任運自成就不會有大的困難。

總之，對很多修行人來講，虛空都是認識心的本性、通達一無所得境界的好比喻，當然這也是般若等經和續部中一直用虛空喻來表示的原因。但大家一定要清楚，這並不是說心性像虛空一樣什麼都沒有，在它的背後我們還需要了知遠離一切分別、思維、言說的境界，這才是所獲得的真實之果。

【注釋】

- ❶即《現觀莊嚴論》所講的大斷（斷除一切障礙）、大證（證悟一切智慧）、大心（獲得無緣大悲）。
- ❷《道行般若經》云：“用是故，弊魔來到是菩薩所，便於邊化作大八泥犁，其一泥犁中有若干千、百千菩薩。化作是以，便指示之言：‘是輩皆阿惟越致菩薩，從佛受決以，今皆墮泥犁中，佛為授若泥犁耳。設若作阿惟越致、受決菩薩者，若當受疾悔之言：我非阿惟越致。若悔之言爾者，便不復墮泥犁中，當生天上。’佛言：‘設是菩薩心不動轉者，是阿惟越致。’弊魔復化作其師被服，往到菩薩所詭語：‘若前從我所聞受者今悉棄捨，是皆不可用也。若自悔過，受疾悔之隨我言者，我日來問訊汝。不用我言者，終不復來視汝。若莫復說是事，我不復欲聞，是故說是皆非佛所說，餘外事耳。汝今更受我所語，我所說皆佛語。’佛言：‘菩薩聞是言其心動轉者，不從過去佛受決，未上菩薩學中，未在阿惟越致地；設是菩薩心不動轉者，知是深經空所致。作是思惟，終不信他人語。譬若比丘得阿羅漢，不復隨他人語，悉明見經中證，是為空所致，終不可動。如阿羅漢、辟支佛道所念法，終不可復還。是菩薩為在阿惟越致地住，正住向佛門，終不可復還，是為極度。用是比、用是相，行具足，知是阿惟越致菩薩。’復有弊魔化作異人，往到菩薩所作是語：‘若所求為勤苦耳，不求佛法也。若空負是勤苦為用，是勤苦之難為求乎！若在惡道中以來大久，適今得為人，汝不當於是中思惟，不當自患厭耶？當復於何所更索是軀？汝何不早起阿羅漢道，用佛為求之。’是菩薩心不動轉者，知是阿惟越致。復化作諸比丘示之言：‘是悉阿羅漢，過去世時皆求菩薩道，不能得佛，今皆取阿羅漢已。如是比丘當何從得佛？’菩薩聞是語心不動轉，當覺知魔為。佛言：‘作是學、作是求、作是行，於是深般若波羅蜜中住，心不動轉者，如是比相行具足，知是阿惟越致。’”
- ❸《方廣大莊嚴經》云：“有佛世尊出現於世，初成正覺住此林中，不食已來四十九日。”“我得甘露無為法，甚深寂靜離塵垢，一切眾生無能

了，是故靜處默然住。”《妙法蓮華經·方便品》云：“於三七日中，思惟如是事，我所得智慧，微妙最第一。眾生諸根鈍，著樂癡所盲，如斯之等類，云何而可度？”

- ④《大寶積經》云：“復次，迦葉：如來樂欲於隨順法住非順想，於諸眾生所有我想，於如來所是第一義。何以故？如來今者已知彼想，悉知一切眾生想者即為非想，此是最勝秘密之言。或有愚夫而生違背與如來諍，是故我言：‘世與我爭，我不與世爭。’云何名世？所謂眾生。何故眾生名之為世？如來了知如是世間，是故眾生名之為世。如彼愚夫異生之解，則便壞滅，極為所害。此是彼等常得信住，隨其世俗所謂無明。”
- ⑤《雜阿含經》云：“爾時，世尊告諸比丘：我不與世間諍，世間與我諍。所以者何？比丘：若如法語者，不與世間諍。世間智者言有，我亦言有。云何為世間智者言有，我亦言有？比丘：色無常、苦、變易法，世間智者言有，我亦言有。如是受、想、行、識，無常、苦、變易法，世間智者言有，我亦言有。世間智者言無，我亦言無。謂色是常、恆、不變易、正住者，世間智者言無，我亦言無。受、想、行、識，常、恆、不變易、正住者，世間智者言無，我亦言無。是名世間智者言無，我亦言無。”
- ⑥《佛學大辭典》云：大通和尚乃五祖弘忍大師弟子神秀上座之諡號。

【思考題】

- ①為什麼通達此深法者會具有甚深的智慧與功德？認清二諦有何重要意義？怎樣才能做到從大乘中不退轉？
- ②詳細闡述此法甚深難證之理。也談一談我們應以什麼樣的態度來對待無別殊勝的空性法。對佛陀的不爭與隨順你有何感想？
- ③我們應怎樣認識眾多經論及續部中出現的虛空喻，為什麼？

般若攝頌淺釋 | 第二十八課

《般若攝頌》當中，現在正在講真實成就彼加行果之理，這分認清所得之果和若沒有此道則不得果之理兩個部分，其中認清所得之果從比喻和意義兩個方面講，虛空的比喻前面已經講完了，今天講意義。

癸二、意義：

前面也提過，每次聽課時都要有歡喜心。對極個別道友來講，因為宿世對大乘佛法有興趣，自然而然就能生起歡喜心。而世間的降伏敵人、護持親友以及做生意賺錢等，則不感興趣。所以，若誰對出世間的大乘佛法，尤其是空性之理進行分析時，自然而然就能生起這種心念，那就可以斷定他有前世的因緣。當然，有些人相續中雖然有這種因緣，但因沒有遇到善知識和大乘佛法的緣分，暫時還會隱藏在自己的相續中。若自己有希求心，再加上上師的開導和道友的指點，前世的善緣就會逐漸復甦。當然，也有極個別人不但對佛法空性之理生不起信心反而會痛苦不堪，甚至屢屢產生邪見，那對這種誤入歧途很深且實在

無法解救的人，也沒辦法度化。但是，對有緣者我們就要再三勸請，因為聽到這樣的空性法門，在一生一世乃至生生世世中，都不是很容易的事。的確，我們不可能無緣無故遇到這樣的般若法門，所以每聽一堂課，哪怕是聽一個偈頌，也應以歡喜之心來諦聽。

大家要這樣想：雖然我是業力深重的凡夫，身心內外的違緣也接連不斷，種種煩惱、痛苦也此起彼伏，真正通達萬法真理也很困難，但我能遇到這樣的法門確實非常榮幸，這樣就能生起歡喜心。記得一位學者這樣講過：如果在歡喜的心態中勞動，這就是一種快樂；如果在壓力中勞動，這就是痛苦。所以，任何人在做任何事情時，若能以歡喜心來對待，那就不但不會有壓力，而且還會很輕鬆、很快樂。如果始終把所做的事情當作壓力、束縛，那不要說聽空性法門，做任何事甚至吃飯也是痛苦的事。所以，對生活乃至學佛的態度非常重要。

我看到有些道友心態特別好，每次聽課、研討、背考，乃至所有佛法方面的聞思修行都興致勃勃、非常快樂，這非常好！但有些人經常在無意義的瑣事上散亂，一提起聞思修行就愁眉苦臉、特別傷心，這就不太好！大家

也看得出來，有些人一上課就打瞌睡，或者一直東看西看，心很難集中，甚至有人如坐針氈，特別苦惱。有人還以身體不好、心裡不舒服等種種藉口不參加聞法。但一說放假了、我們出去玩之類的話語時，身心狀況馬上就變好了，好像一切艱難困苦都可以面對一樣。當然這就是前世的善緣不夠導致的，因此大家一定要嚴格要求自己。

我覺得，我們現在講這樣的般若法門非常好。對漢地眾生來講，雖然《大般若經》是無上之寶，但讀一遍也需很長時間，那從頭到尾全部學習就更困難了。尤其是在大城市中生活的人，每天都忙得不可開交，能不能這樣聞思也很難說。而本經是釋迦牟尼佛二轉法輪的精華，只要認真學習，對有智慧的人來講，般若的核心內容、基本思想和重要精神皆能明白。如果懂得了這些內容，那以後學空性法門就不會有很大的困難。也就是說，如果懂得本經的基本意義，以後看《中論》、《入中論》、《四百論》（包含《百論》）、《十二門論》等中觀方面的論典就可以了解。不僅如此，其他法門也可通達。而且我們這次也沒有趕速度，每天講的頌詞並不多，所以大家一定要好好學習！

下面講頌詞，亦即講各種真如無別。

過去未來之真如，現在羅漢之真如，
諸法真如佛真如，法之真如皆無別。

其實，與真如意義相同的詞，在經典和論典中提得比較多。比如法華經論中講的實相、佛性、如來藏等，其他經論中講的法性、平等性、虛空、真實義等，米滂仁波切的很多論典中講的勝義諦、現空無別、唯一明點等。雖然名稱不同，但意義卻是一樣的。當然，真如在小乘經論和大乘顯宗 唯識和中觀以及密宗經論中所指的意義並不相同。但總體上講，一切萬法的法性、本體就稱為真如。

另外，真如用虛空來比喻是最好的。在宋朝道原法師編輯的《景德傳燈錄》（這部書在漢地非常出名，乃禪宗著名史書，其中記載了許多禪宗公案和開悟的偈頌等內容）中，這樣的內容相當多。如天竺八祖傳法偈云：“虛空無內外，心法亦如此，若了虛空故，是達真如理。”意思是說，虛空沒有內外，心法或心的本來面目也是如此；如果真正通達了心如虛空的道理，那就通達了真如的道理。

因此，本經這個偈頌與虛空的比喻結合起來完全可以這樣解釋，也就是說比喻所表達的意義是這樣的：正如虛空沒有差別一樣，過去一切萬法的真如，未來一切萬法的真如，現在一切萬法的真如，阿羅漢和緣覺所證悟的真如，以及基法所攝的所知諸法的真如（即柱、瓶等一切萬法的真如），果法所攝的獲得佛果的真如，道位所攝的菩薩所悟一切萬法的真如，它們皆無有各自成立的分別。

雖然從現相上講，這些真如所依的時間也不同，補特伽羅的相續也不同，證悟境界的深淺、大小等也不相同，亦即它們完全是分開的、有差異的；但在實際當中或從勝義來講，這些全都無二無別。因為在甚深勝義智慧面前，過去現在未來、自己他人、好事壞事、虛空大地、長短、男女等一切觀待假立的法，全都不存在；不但不存在，而且不存在的單空也無法言說。在這種境界中，一切皆一味一體、無二無別，這就是所謂的自然本智、法界唯一明點、不可思議的勝義、現空雙運等。雖然可用種種顯宗密宗的名稱來表示，但實際上就是遠離一切戲論的法性真如或者實相。而且，這就是我們所要獲得的最究竟的菩提果。

在藏文中，實相跟真如基本上是一樣的。在漢文《中論》裡，真如也用實相來表示，如：“自知不隨他，寂滅無戲論，無異無分別，是則名實相。”以前講《中論》時也講過，這裡面宣說了真如的五種法相。可見，真如完全是勝義境界，根本不可能以分別念來了知。雖然名言中在眾生前完全可以分開，如：瓶子的真如、柱子的真如、我心的本體、你心的本體——但實際上並沒什麼可分的。

為什麼在修上師瑜伽或修任何一位本尊時，要觀想智慧本尊的大悲心或一切智智的智悲雙運的境界，跟我們的分別念融為一體，並安住在不可思議的境界中？其原因就是要我們隨順一切萬法的真如，或入於這樣的境界當中。但我們凡夫現在完全處於世俗諦中，你和我乃至一切萬法不但分開，而且還分得非常清楚。比如：這是我的房子，那是你的房子，我們的界限在這個地方。不但要分清，而且還要釘永遠也不毀壞的樁子。尤其是從來沒有學過大乘佛教的人，自己一定要維護，他人尤其是怨敵，不但不維護還要進行摧毀。如果消滅怨敵，在不同場合中，還能不同程度地獲得獎勵或稱讚，比如：你是英雄，你很了不起——等等。但這些都是不了知或沒有通達真如的原因導

致的。

因為，在法界真如中融為一體時，自他乃至一切破立全都沒有。《大乘起信論》云：“一切法從本已來，離言說相、離名字相、離心緣相，畢竟平等、無有變異、不可破壞，唯是一心，故名真如。”但這樣的境界對一般人來講，剛開始確實有一定的困難。若我們對大乘空性法門有所聞思，平時再經常觀心，逐漸就能認識心的本來面目。若對心性有所認識，無論是依靠顯宗的竅訣還是密宗的竅訣，在語言文字上皆可表示；雖然如此，但卻不離法性。對這樣的道理，若依靠觀察或修行來明白，那就到達了大圓滿的初步境界，從顯宗的角度來講，則已認識甚深般若波羅蜜多的境界。

以前有一位明覺禪師，他的語錄中講了一個有關須菩提尊者的故事。有一次須菩提尊者在岩洞裡修行，當他正安住修行時，天上散下種種花雨不斷讚歎他。於是尊者問：誰給我散花、誰在讚歎？空中說：我是梵天，是梵天在讚歎你。尊者問：為什麼你要讚歎我？梵天說：你宣說了甚深般若波羅蜜多，我非常佩服、尊重，所以我才不斷向你讚美。尊者說：我從入定到現在一個字都沒有說，你

有何必要讚歎？梵天說：你一個字也沒有說，我一個字也沒有聽，這就是最殊勝的宣說般若波羅蜜多。

但這樣的境界跟世間人講，可能他們會覺得在說謊，或者說根本不知道在說什麼樣的境界。對在座真正學習般若法門的人來講，想必大家都心中有數。雖然不敢說完全通達，但多多少少了解的原因，就會認為確實是這樣，即從勝義真如的角度來講，這些全都不可分。雖然在世俗中，佛的真如、阿羅漢的真如、凡夫的真如等不能混為一談，否則就亂套了；但在勝義中，它們皆無二無別，當然這也是眾生本來是佛的原因。可是這樣的道理，現在很多人都不懂，若懂得了修行就會有進步，或者多多少少都會有收穫，所以大家一定要好好學習。

那天我熟悉的一位在學院打工的工人對我說：“現在已經秋天了，我馬上要回去了。”我說：“你今年掙到錢沒有？”他說：“還可以，但掙得不多。”我說：“既然如此，那你不應該來。”他說：“不，還是來了好，多少都有收穫。”但在座很多學佛的人都有自卑感，覺得自己學了這麼多年什麼都沒獲得。其實就像那位工人所說一樣，沒有學跟學了還是有差別。大家也可以想一想，剛開

始入學院大門時，自己是什麼樣的心態，可能對佛教的基本道理都特別迷茫。所以有時回憶起當時的狀況，自己都會譏笑自己。拿我來講，剛來學院時的言行舉止和心態，現在想起來也覺得很幼稚。但現在我們雖然不敢說大徹大悟，多多少少還是有一點小悟，亦即都有不同程度的收穫。當然，如果前世一直當牛做馬，即生中惡業的等流果和異熟果特別深重，信心一直被深厚的薩迦耶見等邪見籠罩，始終提不起來，即使稍微有點信心也被非人捉弄，不能得到正常狀態，就像特別嚴重的瘋狂患者一樣；除這種人之外，我想大家在學習這麼殊勝的法門後，肯定會有不同程度的收穫。

壬二（若無此道則不得果之理）分二：一、略說；二、廣說。

癸一、略說：

善逝菩提離異法，任何菩薩欲得此，
具方便行智慧度，無導師慧不可得。

本頌的意思是說：沒有般若波羅蜜多，根本不可能

獲得佛果。怎麼得不到呢？頌詞中說：最後我們所獲得的最究竟的善逝如來正等覺的菩提果，它具有虛空的特徵，遠離一切能證所證、能得所得等世俗分別範圍內的異法，也就是說一切因緣造作之法全都遠離，是不可思議、遠離言說的本體，當然這就是所謂的自然智慧果或法身果位。這樣的果位，發了菩提心的人都想得到，但必須具足方便和智慧這兩個因。如果大悲心、菩提心、迴向、發願、禪定等方便行，和通達一切萬法無有實質的大智慧波羅蜜多沒有，那大菩提就會像空中花園一樣了不可得；或者說，具有般若波羅蜜多名稱、遠離一切戲論的果位就不可能得到。

所以大家一定要明白，成佛之因就是智慧和方便，如果沒有這二者，佛果就得不到。《法華經·方便品》云：“一切諸如來，以無量方便，度脫諸眾生，入佛無漏智。”可見，一切眾生要趨入無漏智慧的佛果，必須要依諸如來所宣說的正道，根本不可能憑自己的想像力來獲得。現在漢地邪法比較多，它們既非佛教經論的內容，也非歷代傳承上師的教言與開示，只是憑自己的想像，將別人的思想和自己的分別念夾在一起，然後就建立一個宗

派。那這些只會將人引入邪道，根本不可能起到任何好的作用。

另外，雖然其他宗教的典籍（如道教的《道德經》和回教的《古蘭經》等）中，經常講到深而玄的不可思議無為境界，以及天堂如何幸福、地獄如何痛苦等內容；但這些思想跟佛教裡面勝義和世俗的道理相比，根本不能望其項背，雖然部分名詞或內容相同，但主體精神根本不一樣。但現在很多人都把其他宗教的名詞或內容跟佛教融合在一起，說跟佛教一模一樣，或者說自己的宗教已經超越包括佛教在內的其他宗教，且以這樣的名義來接引人。對於這樣的問題，我想很多人首先應該好好學習佛教的甚深道理，否則對自他都不會有好處。

話說回來，積累資糧等和證悟空性，即智慧和方便兩者非常關鍵，如果離開了它們，雖然表面上做了很多，也會徒勞無益，因為根本沒有得果的機會。當然，傳承上師給我們作的非常殊勝的指導，歸根結底就是智慧和方便雙運，因為離開這兩者就不是真正的道。相信大家在看了一些傳承祖師的教言後，就能了知他們在學道過程中，也是不離世俗和勝義，即智慧和方便雙修而行持的。

禪宗有位普庵禪師，他乃臨濟宗十三代子孫，是非常了不起的高僧大德，人們稱他為漢地的蓮花生大士。他講了很多密咒，也示現了許多不可思議的神通境界。其所傳下來的普庵咒，有消災、長壽等功用，現在漢地很多寺院和居士，經常念這個咒語來驅螞蟻等，也有人為它作曲，把它當作佛教歌曲來唱。從其傳記來看，他有高尚的人格，非常重視修行，特別珍惜光陰。禪師平時喜歡念誦或翻閱《華嚴經》及《華嚴合論》等經論，他曾在禪宗寺院中十二年齋不沾席地用功修行。在39歲那年，他誦《華嚴合論》至“達本情忘，知心體合”一句時大徹大悟，從那時起他就能自由自在地上天堂、下地獄，且示現了非常廣大的弘法利生事業。

看過很多開悟者傳記的人都清楚，不管是顯宗的高僧還是密宗的大德，他們的行為都很穩重，平時也不浪費時間，一直很精進地修行。即使在修行時遇到違緣也不會退卻，而且還會更加勇猛地用功，有的甚至幾十年夜不倒單。但現在極個別修行人，在遇到一位上師時求一個法，念修幾個月後就捨棄，然後又去找另外的上師去求另外的法，這肯定不行。所以大家一個法門中，一定要長期穩

固地精進修行，這非常重要！

另外，從他們的事蹟中也可看出，雖然他們已經到達很高的境界，但念誦等修行一直沒有間斷過。但現在極個別別人什麼境界都沒有，卻用禪宗、密宗裡面特別深的幾個名詞來遮掩，從而將所有善根全部捨棄。對這樣的行為我們始終不會讚歎，因為再有怎麼高的境界，世俗的善根也應重視。拿我們的傳承上師來講，他們的境界肯定遠遠超過現在極個別人，但他們卻一直不斷地精進努力，哪怕一點點的善根也要積累。在這方面大家一定要注意，否則就非常可惜！

我們要求上課前後的念誦都要拿轉經輪，這一點我希望學院中的道友一定要堅持，也希望菩提學會的佛友皆能追隨。如果沒有轉經輪，最好能想辦法請。如果是買一件衣服，對城市裡的人來講，通過上網等途徑很快就能成辦。同樣，迎請一個轉經輪，也應該不會有太大的難度，所以大家一定要想辦法得到轉經輪。以前我鼓勵大家請轉經輪，兩三年後我問有些居士，他們卻說：“上師，請不到啊，轉經輪很難請啊！”其實轉經輪並不難請，現在到處都在賣，二三十塊錢就可以請一個。若自己在這方面沒有興趣，那對你來講就真的很難了。

真的，哪怕短時間用轉經輪，功德也很大。我做了一個實驗，如果沒有算錯，用轉經輪一分鐘可以轉兩百圈。以前我講轉經輪功德時，也引用很多教證講過轉經輪的功德，其中一條是這樣的：經輪裡面有多少咒語，我們每轉一圈就能得到每一咒語念一遍的功德。這樣的話，如果一分鐘轉兩百圈，那你們想一想，上課前後在一小時左右念《普賢行願品》等時，我們將獲得什麼樣的功德？的確，這有不可思議的功德。因此，大家在坐車等時皆應盡量用轉經輪。

有些人行持善行很自然，做一件事情的同時順便就能積累眾多善根，其實這就是方便法。若這樣的善根能以無有執著的空性智慧來攝持或如理作迴向，那這已經成了菩提之因。所以，要成就佛果並不一定需要以神變看見什麼東西，因為凡夫的神通是無常法，很有可能今天能看到很多東西，明天就看不到了。即使看得到，相續中的煩惱沒有減少的話，這也跟看電影差不多，因為自己的相續根本沒有得到改變。因此，在短暫的人生中，大家一定不要再有很多改變，而應唯一在自相續中積累智慧資糧和福德資

糧，因為它們是佛果的唯一因。倘若沒有以方便和智慧的導師來攝持，那菩提就了不可得，因為沒有因就不可能有果。就像農民沒有種下種子，就不可能收割莊稼一樣。可見，佛果乃至任何一個成就，都不可能離開精進如法地修行，所以大家一定不要輕視微小的功德。

另外，大家也不要高攀特別大的境界，比如在很快的時間中出現神通等超勝境界，而應致力於自心是否有所改變，這樣上師三寶的加持隨時都會融入心田，自己的煩惱和分別念也會逐漸減少。雖然我們現在相續中有種種分別念，甚至有時還會出現惡心，但若我們依法行持眾多非常珍貴的法門，比如用轉經輪、念咒語、參禪、觀空性、修加行等，相信每個人的相續都能獲得很大的利益。有些道友信心比較大，每個法門都覺得很珍貴，對懂得價值的人來講的確也是這樣的。作為智者，雖然他想獲得極高的境界，但他卻會在自相續中一點一滴積累智慧和方便，這樣獲得菩提或者開悟就不再遙遠。

癸二（廣說）分二：一、若離此道最終不成就果之理；二、如是了知而入此道之理。

子一（若離此道最終不成就果之理）分二：一、比喻；
二、意義。

丑一、比喻：

鳥身一百五由旬，羽翼折斷無本領，
彼由忉利天自墜，至此瞻洲必遭損。

這裡講了一個假設的比喻：比如世間有一隻鳥，牠的身體非常龐大，有一百五十由旬，但其雙翼折斷無法騰飛。如果牠從三十三天（即忉利天）自行跳到此南瞻部洲，那牠的整個身體必定會遭受損傷，甚至會導致死亡。現在很多從飛機上掉下來的眾生都不能存活，那從這樣的高度掉下來就異常危險。

丑二、意義：

俱胝那由他劫行，諸佛此五波羅蜜，
無邊大願世恆依，無方便慧墮聲聞。

雖然在百千俱胝那由他劫中，行持獲得佛果的布施、持戒、安忍、精進、禪定等五波羅蜜多，而且在此世間也恆時不斷地依靠無邊大願發願祈禱。當然，這樣做的功德

不可思議、非常大，因為並非一天兩天、一年兩年、一世幾世，而是在特別漫長的時間中行持五波羅蜜多等善法。可是，僅此一點並非具全獲得大菩提的因。為什麼呢？因為成佛的真因是為了天邊無際的一切眾生獲得佛果的菩提心，和追求圓滿菩提的信心等大乘無量善巧方便，以及通達一切萬法無有實質的空性智慧。其實這就像飛禽，擁有雙翅就能在空中自由自在地飛行，否則就沒辦法飛翔一樣。換句話說，如果智慧和方便沒有具足，其他善法做得再廣大、再漫長，也不能成為真正菩提的因，最終只會像沒有翅膀的飛禽一樣，墮入自私自利的小乘道當中。

可見，我們在行持善法時，最關鍵的就是要以利他的菩提心和信心等方便以及智慧波羅蜜多來攝持，否則再怎樣精勤也非成佛之因。為什麼我們要求，哪怕修一點點的法也要具足三殊勝，即剛開始的時候發菩提心、中間以無緣智慧攝持、最後還要為一切眾生獲得佛果而迴向，其實就是為了不離開智慧和方便，否則縱有修行也不能獲得究竟的解脫。

《維摩詰所說經》中說：“無方便慧縛，有方便慧解，無慧方便縛，有慧方便解。”意思是說，如果沒有方

便僅有智慧，也會束縛在輪迴中不能得到解脫；如果方便也具足、智慧也具足，就能從輪迴中獲得解脫。反過來說，如果沒有智慧，僅有方便，也是束縛；如果既有智慧、又有方便，那依靠這兩者就能得到真實的解脫。

現在雖然有很多人在學佛，但有時候看來，大乘的菩提心在他們相續中並沒生起來。古代很多大德都講：菩提心不是發心為主，而是生心為主。所以不管是講者還是聽者，佛教的境界一定要在相續中有感覺或真正生起，這非常重要！拿般若空性來講，如果平時沒有去了解、分析，只是在上課時聽一聽，聽完課後根本不在意，那也沒有多大的意義。當然，聽的功德肯定有，但卻沒有其他功德。若真正的空性道理在相續中生起來，我們就會知道：只不過是自己執著而已，實際上任何法的本體都是空性。所以我非常希望，通過此次傳法能讓很多人的相續中生起這樣的境界。

現在漢地、藏地有些傳法的人，雖然口口聲聲都在說，但相續當中什麼境界都沒有。其實，只是腦筋記一點，然後就在口頭上說，而沒融入自己的相續，這也沒有意義。很多聽法的人也是，只是一隻耳朵進一隻耳朵出，

相續中根本沒有存留，那也沒有實在的意義。若這樣講法、聽法，可能只是徒有形象。其實，佛法的內容非常殊勝、完美，有因緣的人皆應在相續中生起它的境界。當然，人的因緣不同，有些人能真正獲得，有些人也不一定，但不管怎麼樣皆應心嚮往之。

另外，在傳法者與聽法者之間有很多因緣，雖然弟子對上師的信心很重要，但若作法不對，也會毀壞緣起。這一點看過一些古代歷史的人都會明白。在藏傳佛教中這樣的事例有很多，所以大家一定要注意。

以前，《大幻化網》傳承中了不起的大德、貝瑪拉密札尊者的第三代弟子——密主卓普瓦尊者講《大幻化網》時周圍有很多人，當他顯現幻化網成就相時，四面八方的人都能看到他的真正面目，顯示了種種神變。後來要接近圓寂時，他要求四大弟子也帶一些薺供品和他一起到山頂上去薺供。作完盛大的薺供後，他教誡弟子們說：我現在不捨肉身直接前往清淨剎土，你們千萬不要痛苦，一定要把法好好傳下去，這樣我的後代就會不斷延續下去，弘揚佛法的事業也會更加廣大無邊，你們一定要牢記！

上師說完後，一邊唱著金剛道歌一邊慢慢騰空而起，

後來他的身體消失於雲層中，再後來聲音也聽不到了。雖然上師讓弟子們不要傷心，但他們好像心臟已被割去一樣，所有弟子都在地上一邊滾來滾去、一邊非常痛苦地呼喊：上師，您回來啊！最後上師像天上降下飛禽一樣返回人間，他說：我不是叫你們不要痛苦嗎？因為緣起破壞，以後我只能顯現像普通人一樣死去。後來61歲時上師示現圓寂，雖然他的法脈一直傳到現在，但他的後代卻因此而中斷。

還有熱瓊·西日札巴尊者（指小蘇，他的上師是大蘇），如果他在二十四年中閉關修行，就能獲得虹身成就。他在迦沃山中閉關修行十三四年後，連侍者也不讓親近，自己一人住在山洞裡。後來侍者想：最近上師一點動靜都沒有，是不是生病了？於是他悄悄去看上師的山洞，只見上師坐在山洞中，臉上全部是蜘蛛網。弟子特別傷心，以為上師已經圓寂了，於是大聲地哭。結果上師從定中出來了，出定後上師說：如果你沒有叫我，一直讓我這樣入定下去，我會獲得虹身成就，但現在已經沒辦法了，以後我還要來這個世間一趟。後來他的轉世是薩迦派著名譯師思瓊巴。

子二、如是了知而入此道之理：

樂此佛乘定生者，眾生平等父母想，
利心慈意勇精進，無嗔正直說柔語。

樂於希求究竟大菩提之因 無上佛乘般若波羅蜜多，而決定獲得無上圓滿果位的行者，要具足什麼樣的條件而趨入呢？或者說，這樣的般若波羅蜜多，具足什麼條件的人才能趨入？當然，般若空性的勝義境界也不可缺少，但這裡主要從一般人可以了達或能做到的幾個世俗基本條件來講。也就是說，要有利益眾生的大慈大悲的平等心，即無有偏袒、一視同仁，具有把一切眾生看作自己的父母、兄弟、姐妹等親近之想；希望所有眾生究竟獲得圓滿菩提的利心；暫時獲得人天快樂的慈意；以及始終勇猛精進地饒益眾生；饒益的過程中也不會像毒蛇一樣，不會動輒就不高興，經常顯現忿怒相，亦即沒有嗔恨心；而且無有諂誑、狡詐，秉性正直；說話時也會說溫和的柔語，就像《入菩薩行論》裡面所講的一樣^①。總之，具足以上條件的大乘行者才有趨入大乘般若波羅蜜多的機會。

對這裡所說的幾個條件，在座的道友皆應好好觀察，其實歸根結底就是要利益眾生，這非常重要！《經莊嚴論》云：“大悲恆在意，他苦為自苦。”意思是說，大悲心恆時在心中具足，眾生的痛苦就是我的痛苦。若能做到這樣，就能把所有眾生看作自己的父母。若有了這樣的境界，即使暫時對別人會有嗔恨心，但也不會很強烈，而會把眾生的解脫放在主要位置。《大乘理趣六波羅蜜多經》云：“不怖地獄，不求生天，不為己身，而求解脫。”這種心態也不可缺少。當然，雖然我們不敢說為一切眾生不怖地獄，但若不是為了自己，什麼都是為眾生，那即使我們遇到困難、痛苦，也會坦然面對。那個時候說話也會柔和，也不會天天都生嗔恨心。其實，我們現在不公正、生嗔恨心、經常說粗語等，主要根源就是自私自利。

我是這樣想的：如果自私自利越來越減少，把眾生的事情當作自己的事情，很多不如法的行為自然而然就會斷除；當然這也是我最近一直提倡幫助眾生的原因。雖然有時候我們會說：這輩子實在沒辦法，來世再說！但來世我們變成什麼樣的眾生也不知道。所以即生中哪怕是一點點事情，也要想到利益眾生。

昨前天我看到一位84歲的老出家人，她拿著拐杖，走路特別艱難，為了房子的事情，她走了很遠的路來找我，當時她很傷心。我跟她大約溝通了五分鐘時間，因為時間比較忙。但後來她的形象浮現在我腦海中時，卻一直不能忘懷。所以我想，在座的道友在看到特別可憐的病人、老人、無辜的人等時，一定要伸出援助之手。因為他們有些精神已經崩潰，有些財物特別貧乏，有些財物雖然很富裕，但心裡卻因感情、地位等而充滿各種各樣的痛苦。所以哪怕我們用點點安慰、絲絲微笑等來幫助或對待他們，這也很有意義，可以說這就是菩提心支配下的行為。

但最關鍵的，我們每一個人都要有利益他眾的心。若有這樣的心，很多修行境界自然就會出現。或者說，一旦擁有這裡所講的，行持大乘般若法門者所應具備的基本條件，自己的很多痛苦、煩惱全都會消失。因為現在世間百分之九十九的人都是為自己而哭，為他人哭的眼淚特別罕見。有些人說：“我因為喜歡他，所以我才哭。”其實你是為自己哭，並不是為他而哭。

【注釋】

- ① 《入菩薩行論》云：“出言當稱意，義明語相關，悅意離貪嗔，柔和調適中。”

【思考題】

- ① 為什麼每次聽《般若攝頌》時，一定要有歡喜心？作為聞法者，我們應如何使之生起並不斷增上？
- ② 以虛空之喻說明的真如無別的意義旨在說明什麼問題？這對我們的修行有何指導意義？
- ③ 為什麼有般若則能獲得大菩提，無般若則會墮入聲聞？對方便與智慧雙運始終是大乘行者所行持的無誤正道這一點，你有何感想？
- ④ “樂此佛乘定生者”應具足什麼條件而趨入？為什麼？

般若攝頌淺釋 | 第二十九課

下面講宣說加行者補特伽羅，當然這裡的補特伽羅主要指不退轉菩薩。

辛三（宣說加行者補特伽羅）分二：一、以請問略說；二、以答覆廣說。

壬一、以請問略說：

須菩提問世尊言：功德海無煩惱相，
大力如何不退轉？功德少分請佛宣。

“解空第一”的須菩提尊者問三界導師 本師釋迦牟尼佛：具有無量功德、無有煩惱的菩薩，有很多不退轉的相，到底它們是哪些？不退轉的大威力菩薩具體是怎麼樣的？以什麼樣的相或標誌，能發現不退轉菩薩？希望佛陀能在不退轉菩薩的無量功德相中給我們宣說少部分內容，讓人們知道哪些是真正的不退轉菩薩。

我以前也講過，在唐玄奘翻譯的《大般若》中有一個《不退轉品》，其中宣說了很多不退轉菩薩的不共相，即

對這個問題有廣說。比如，不退轉菩薩在某一位上師那裡求法的時候，他只會一心一意地求法，根本不會觀察上師的好壞，亦即他對上師的好壞根本不重視，只重視法要。有諸如此類的許多不退轉相。而《般若攝頌》則把《大般若經》中一些零散的相全部歸納起來宣講，所以大家一定要懂得這些不退轉菩薩的相，這樣就能了解哪些人具有不退轉的相，從而生起信心。若有這樣的信心，自相續中的法就會圓滿。可見這種推斷非常重要，因為它就像依靠煙來推斷火存在一樣，誰有這些菩薩的相，我們就能準確知道哪些是菩薩，從而對三寶生起不共的信心，以讓自相續得到利益。

有些人有這樣的懷疑：我以前學外道時或沒有皈依之前造了很多惡業，現在到底有沒有救護的希望？關於這個問題，隋天竺三藏那連提耶舍翻譯的《佛說德護長者經》講得很好，經云：“先信於外道，而造諸惡業，今信於世尊，得如是大利。”意思是說，有些人先信奉外道造了各種各樣惡業，後來因前世因緣成熟或今世種種順緣具足信仰了佛教或世尊，接著自己行持善法獲得了非常大的利益，即以前所造罪業全部得以清淨，根本不會墮入惡道

當中。我覺得，這樣的教言對很多人來講非常重要。《日藏經》也有相似的教證，即：“有情誰人皈依佛，俱胝魔眾不能害，縱破戒律心散亂，彼亦定能趨涅槃。”《佛說德護長者經》還講，對佛陀有信心就不會墮入惡趣，頌云：“一心恭敬信，出世勝導師，無量百千劫，不墮諸惡道。”意思是說，如果我們對出世間的三界導師——本師釋迦牟尼佛，有著特別虔誠、恭敬的信心，即使以前造了種種惡業，但因信心的威力，在百千劫當中也絕對不會墮入惡趣。所以大家一定要了解諸佛菩薩的不共威力。

現在世間當中，包括傳承上師在內，肯定有很多不退轉菩薩。我經常想，我們遇見的很多上師，有些非常出名，有些不一定很出名，但依靠《般若經》等來觀察時，就敢肯定他們是不退轉菩薩。

《華嚴經》中講了十種不退轉相：聽到世間有佛、無佛，在佛法中信心不退轉，這是第一個不退轉相；聽到有法、無法也住於不退轉中，這是第二個不退轉相；聽到世間有菩薩、無菩薩也不退轉，這是第三個不退轉相；聽到有菩薩行、無菩薩行也不退轉，這是第四個不退轉相；聽到有菩薩修行能出生死輪迴、有菩薩修行不能出生死輪迴

也不退轉，這是第五個不退轉相；第六個不退轉相是聽到有過去佛、無過去佛心不退轉；第七個是聞有未來佛、無未來佛心不退轉；第八個是聞有現在佛、無現在佛心不退轉；第九個是聞佛智有盡、佛智無盡心不退轉；第十個是聞三世一相、三世非一相心不退轉。這些不退轉相跟《大般若經》和《般若攝頌》中所講的有些道理比較相同，但現在很多人經常在有佛無佛等見解上心不平靜，很明顯這並非不退轉菩薩。

《阿含經》裡講了七種不退轉相^①：第一個不退轉相是上下和合，即恭敬上面的人、愛護下面的人，不會人到了以後上上下下全都搞亂了。第二個不退轉相是順從其教，即根本不會做與佛教相違的事情。第三個是不求世間的福樂或榮華富貴，因為已經通達諸法無常或如幻如夢。第四個是不讀世間雜書，即不會通過世間雜書在自相續中產生情義、貪嗔癡等。第五個是精進修行、斷除睡眠，不會一兩天很精進，然後就倒下去再也不起來了。（有些人天天早上都遲到，問他為什麼，他說我睡著了；問他為什麼睡得這麼沉，他說我昨天看小說時間太長了。這就不太好！）第六個是不求算術，經常喜歡於寂靜處修習佛法。

第七個是不樂世間、喜愛禪定，即不喜歡貪嗔癡所造的種種世間瑣事，天天都在自己屋裡修習禪定。

壬二（以答覆廣說）分三：一、認清表示不退轉之相；二、不退轉之行為特點；三、宣說退轉與不退轉之差別。

癸一、認清表示不退轉之相：

本科判所講的不退轉相有三十種，在這裡我按米滂仁波切的講義，憑自己的理解，一個一個讓大家了解。希望大家在有時間時，也應看一下《大般若經》，因為裡面講得比較廣，這樣就能更細緻地了解。

離異體想具理語，沙門梵志餘不依，
依智恆時斷三途，十善業道極精進。

在須菩提請佛宣說部分不退轉相後，佛陀雖然已為不同眾生宣說了如海般的不退轉相，但在這裡佛陀還從這些功德中取出一部分，以頌詞的方式為須菩提為主的所化眾生一一開示。

第一個不退轉相是離異體想。也就是說，證悟甚深法界的不退轉菩薩現見一切萬法在真如中無二無別，亦即對

清淨不清淨、快樂痛苦、光明黑暗等種種世間異相的法全都沒有分別。的確，在通達勝義諦的人面前，絕對不會有分別念幻變出來的世間黑白相、男女相等種種形象，因為他們恆時安住內在甚深智慧境界之故。

第二個不退轉相是具理語。也就是說，不退轉菩薩宣說甚深法門時，他所說出來的語言全都符合實際真理，非常有說服力，任何一個人想轉變他的語言都不可能；而且不管是人也好、非人也好，一切眾生對他的說法全都會讚歎不已。所以，不退轉菩薩的金剛語任何人也沒辦法找到過失，也不可能破斥、推翻。當然，這是在說他的語言具有相當大的加持力和說服力。

第三個不退轉相是不依他教。因為不退轉菩薩對本師釋迦牟尼佛及其教法通過智慧觀察後已經深信不疑，所以他對世界上包括婆羅門教在內的任何一個外道宗派及其學說都不會有信心，也不會認為外道沙門及婆羅門能給自己指引開示解脫道，而發自內心地依賴、依靠、依止，並進而修持其教言。所以，愛學外道的、對佛教退失信心的，就是凡夫。一般來講，今天有一個外道花言巧語宣傳得特別不錯，很多凡夫都會蜂擁而至，而且還會以歡喜心馬上

希求這種法。而真正的不退轉菩薩，他對佛教的教理已經完全瞭如指掌，所以絕不可能退轉。不要說真正的不退轉菩薩，就是對佛教的教理真正有一些定解的人，也不可能被世間邪門外道所轉，故見解穩固的人也接近不退轉菩薩的相。

第四個不退轉相是恆斷三途。因為不退轉菩薩完全了達因果不虛等道理，所以具有甚深的智慧和堅定的信心，這樣就能從根本上斷除現行的不善業，再也不會造殺盜淫妄等罪業，而且世間一切不賢良的現象和行為也全部予以斷絕，由此便獲得了時時刻刻或恆常遠離地獄、餓鬼、旁生三途的善業。由此我們也可看出，真正的不退轉菩薩不可能造墮入三惡道的因（在《藏傳淨土法》中，墮入三惡道的因講了很多，比如說惡語等十不善業），而我們只要認真學習般若法門，或自己得到一定境界，就不會再造這些業墮入三惡趣。

第五個不退轉相是行持十善。意思是說，不退轉菩薩不但自己始終行持不殺、不盜、不淫等十種善法，而且還通過各方面的努力，讓無數眾生也趨入這樣的十善業道當中來，亦即他會努力讓眾生行持十善，不讓他們再造惡

業。我們也看得出來，有些大德不但自己行為很清淨，恆時住於十善業中，而且他還通過弘法利生的事業，或者說依靠他的威力和加持，讓成千上萬眾生也懂得十善法，並逐漸趨入十善業道，很明顯這就是一種不退轉相。

無染為眾隨說法，專喜正法常雅言，
行住坐臥具正知，視軛木許無心亂。

第六個不退轉相是無染說法，即說法時心中沒有染污。意思是說，不退轉菩薩根本不會有為了名聲、財富、恭敬等世間八法的染污心，他會按照諸佛菩薩的行為為眾生說法，即諸佛菩薩如何相應眾生的根機宣說真正的妙法，他也會如理如法地為不同眾生宣說般若波羅蜜多等法來利益眾生。

在歷史上，很多大德依靠般若開悟後皆不斷為他人宣說般若等佛法。比如淨土宗初祖慧遠大師，剛開始他對儒道文化很精通，二十多歲時依止道安法師聞受般若，並從中獲得開悟。開悟後他說：儒道九流就像糠粃一樣，沒有多大的實義，一切諸法的精華唯一是般若空性。從此以後，他便著重弘揚般若和淨土。所以，對不退轉者來講，

或對開悟的大德或菩薩來說，真正讓自相續得到非常大利益的法門，一定會為眾生繼續弘揚，因為他們不懂佛法非常可憐！拿我們這裡很多道友來講，當自己在佛法中受到很大利益時，就會想跟沉溺在貪嗔癡輪迴淤泥中特別可憐的親朋好友，乃至與自己結上仇怨的眾生溝通，以期逐漸能以佛法饒益他們。其實，這只有在我們相續中真正得到佛法甘露後，才會下這樣好的決定。

第七個不退轉相是專喜正法。因為不退轉菩薩通過聞思修行對甚深正法已經深信不疑，所以他只會專心致志地歡喜正法，即唯一一心一意地精進行持善法，而對世間的降伏敵人、護持親友以及商業貿易等瑣事毫無興趣。

我前一段時間也說過，爐霍多芒寺有一位老修行人，他從小只對念心咒、放生等善法歡喜，也樂於參加，而與佛法和解脫沒關係的，則根本不願參與。但很多人跟這裡所講的法相剛好相違，比如我們有些道友，一談起佛法的不退轉相、中觀的空性、大圓滿的覺性等時，要麼打瞌睡、要麼吃東西、要麼分別妄想一直往外翻，有的甚至特別痛苦。而遇到看世間的打仗、愛情、做生意等電視或電影時，精神則異常專注，眼睛也睜得特別大，好像二十四

小時不吃、不喝、不睡都可以。凡夫就這樣，一提起善法就臉色不好、情緒不好、身體不好。有一千九百個不好；一做惡法，身體也很好、心情也很好，什麼都好。由此也可了知凡夫和聖者的差別。

第八個不退轉相是常說文雅的語言。因為不退轉菩薩利他心特別成熟，所以平時人與人之間互相溝通時，根本不會說粗惡語來刺傷他人。相反，他所說出來的語言具有甚深意義，聽起來也很舒服，即言談文雅悅耳。

所以，對相續中具有仁慈身語意業功德的菩薩或大德，哪怕見一面或聽到他們的一句教言，心裡也會產生非常大的觸動。在大圓滿傳承歷史中，有信心的弟子哪怕見到上師，或在他們面前聽一堂課，言行舉止也會有很大的改變，甚至一直到死都行持善法，有這麼大的力量。所以哪怕不退轉菩薩只講一堂課，其力量也不可思議。我經常想，以前法王如意寶在經堂裡不管給我們講《釋尊廣傳》中的普通故事，還是講一些甚深密法，或者是平時藏地經常運用的諺語等，其一堂課的作用在相續中很多天都不能消失，甚至有些話在終生當中也銘刻於心。但這並非世間平凡人所能企及。很多道友從小都聽很多老師講課，老師

也苦口婆心地在講台上講，但到頭來到底老師講了什麼很多人都記不住。當然，這並非否認我們相續中的有些知識來源於老師，而是說出世間的聖者和世間平凡人有很大差別。

第九個不退轉相是威儀如法，這由“行住坐臥具正知，視軛木許無心亂”一句來宣說。由於不退轉菩薩長時串習善法，所以他的身語意非常寂靜，包括行住坐臥的威儀也杜絕放逸、粗暴等不如法行為，始終以正知正念來攝持。所以他走路時，也不會一邊唱歌、一邊蹦跳，好像發瘋了一樣，而是看一軛木許的距離緩緩而行，以此原因他也不會出現迷路或跌倒受傷等情況。

但現在這樣寂靜的人並不是很多，不要說現在，就是佛涅槃一百年後，這樣的人也很少。一部論中說：以前有個優波鞠多尊者，他在佛涅槃一百年時出生，乃禪宗天竺第四祖，開悟後廣泛行持眾生之利，人們尊稱他為“無相好佛”，即沒有相好的佛。但尊者常因沒有見過佛而深感遺憾，因為自己對佛教很有信心，也是依靠佛法而成就的。後來他打聽到有一位120歲的比丘尼見過佛陀，因他很想了解佛陀時代修行人的威儀，於是便前往拜見這位比

丘尼。他和弟子一起進到她的屋子裡時，結果他們沒有注意，將比丘尼放在門旁邊的一碗油弄撒了數滴。（有些居士來我房子時，也常把碗打爛、鍋搞翻。）坐下後優波鞠多尊者問比丘尼：你親自見過佛陀，佛陀很多弟子你也非常了解，我們今天想了解一下佛陀弟子的威儀到底是怎麼樣的？比丘尼說：佛陀時代最調皮的是六群比丘，但六群比丘到我屋子裡面，也根本不會弄撒一滴油，其他人就更不用說了；從這一點上，相信你能了解佛在世時佛弟子的威儀非常寂靜。後來優波鞠多尊者非常慚愧，很不好意思地離開了。

佛陀圓寂不久尚且如此，那兩千五百多年後的今天，自然有很多出家人和居士的行為都不如法。雖然情有可原，但有時候看起來也很生厭煩心，當然這不僅是因為他人，還包括自己的行為在內。在《藏密佛教史》中，有很多特別了不起的大成就者，都因看見極個別人的行為不如法而示現圓寂。當然，我們看見一個人的行為不如法想死也不一定死得了，不過也沒有這樣想過，可能是對佛教沒有那麼大信心的原因吧！雖然如此，但見到有些人的行為不如法時，也很想以後不講課，因為覺得這沒有意義，還

不如自己專修。不過想到佛陀圓寂一百年後的情況，自己對自己也會有一種安慰。

總而言之，不退轉菩薩的行為不管是走路也好、說話也好，都非常文雅、如法、寂靜，不會像現在有些人一樣一直說說笑笑，對旁邊的人一點都不恭敬，甚至還要害別人。有些道場中的修行人，雖然法師在課堂上說了很多，但根本不起作用。真的有時候覺得，這樣的行為為什麼還要待在這樣的道場當中，不過末法時代看不慣、聽不慣的行為肯定有很多。雖然我們不可能像不退轉菩薩那樣寂靜，但畢竟是學佛的人或出家的人，若出家人對威儀和戒律一點都不懂，那就特別遺憾，所以希望大家在平時的威儀上一定要注意。

淨行潔衣三遠離，非圖利尊恆求法，
超越魔境不隨他，四禪靜慮不住禪。

第十個不退轉相是淨行潔衣。不退轉菩薩憑藉自己的智慧和不放逸之心，始終安住於不詆毀佛教的境界當中，即保證世尊傳承或種姓的無染、清淨。一般來講，我們發心後會高興地說：我已轉生到無有垢染的家族或種姓當中

了，而他們本來都住於這樣的境界，那讓人生邪見、生嗔恨心的內外行為自然就不會有。從哪方面來看都如理如法，就是穿的衣服也特別美觀、整潔，根本找不到不如法或看不慣的地方。當然，這從有些大德或修行人的行為當中也看得出來。

但有些人卻經常穿得髒髒的、爛爛的，當然如果真的是特別了不起的大成就者，也可能會通過這種方式來度化眾生，但一般來講，若真是不退轉菩薩，其言行舉止就不會讓人生邪見。所以，一看有些人穿的衣服就知道：他肯定是退轉菩薩，因為根本沒有這樣的不退轉菩薩。所以不管是在家人還是出家人，只要是佛教徒，在別人面前自己的衣著、行為都要如理如法。

第十一個不退轉相是三種遠離，即不退轉菩薩能適應所化眾生的言行舉止，身口意三門遠離三種罪業，就像清淨的水晶一樣，無有任何雜染。關於“三遠離”，有些資料裡面說：身體遠離一切繁雜，心遠離一切妄想、邪見，三門遠離一切庸俗執著相。這裡的“三門”可能指的是心，按理來講語言也應該遠離妄語、綺語等，但有些資料介紹的方式並不相同，不過也可以這樣解釋。總而言之，

不退轉菩薩不喜歡特別散亂的環境，與人交流的過程中無意義的散亂語言也不願言說，心裡面經常產生對諸佛菩薩的恭敬心、歡喜心，以及對輪迴眾生的慈心、悲心，除此之外不會像凡夫一樣生活在貪嗔癡或散亂、痛苦、煩惱當中。

第十二個不退轉相是不圖利。因為不退轉菩薩已經見到一切萬法的本質沒有任何穩固性，所以他對外面的名聲、財富等都不會執著。而且，雖然他很想獲得度化眾生、成就佛果等功德，但也不會以執著的方式來取世間的名聞利養。

第十三個不退轉相是眾人之尊。意思是說，不退轉菩薩已經勝伏吝嗇、破戒、嗔恨、懈怠、散亂、邪見等六波羅蜜多的違品，恆時以信心、悲心等功德來莊嚴自己的相續，所以能時時刻刻利益無量無邊的眾生，而成為眾人之尊。

第十四個不退轉相是恆求法。不退轉菩薩恆時希求正法，正法與自相續完全相融，由於他已悟到特別甚深的法性，所以其言行舉止全都處於佛法的理念當中，不會在眾多沒有意義的事情方面去散亂。就像剛才所講的一樣，

他始終行持善法，除此之外再也不會有別的追求。打個比喻，有人特別愛生貪心，那他所說的話也是有關貪欲方面的，心裡的念頭也全部是強烈的貪心，即要麼苦苦思戀某個人，要麼一直希求財物等，自然而然他的行為也會隨著貪心轉，所作所為也全被貪心束縛。而真正的不退轉菩薩，除了行持善法以外，再也不會有其他方面的興趣，亦即他所有的生活都在善法當中度過。

我以前看過永明延壽禪師的傳記，他開悟後很想弘揚禪宗，也很想弘揚淨土，而且還對《法華經》很有信心，於是他到智者岩去抓鬪，抓了七次全都抓到“萬善莊嚴淨土”，後來他就一心弘揚淨土法。據說他每天都要念十萬遍佛號，還要拜佛、放生、繞寺院、轉佛塔、傳菩薩戒、講經說法、持咒等，總共要做108件善事。他一生中念《法華經》達一萬三千遍，這麼長的經典真不容易！但現在有些人說：“我已經開悟了，什麼善法都不用修了。”其實也不能這樣，即使你已開悟，也要不斷積累資糧。否則，這樣的大德就應快快樂樂地坐在那裡，什麼善事都不做。但並非如此，很多開悟者每天都要行持拜佛等善法，而且非常喜歡。就像有貪心的人對追求朋友特別有興趣，所有

時間都安排在這方面一樣。可見，真正的不退轉菩薩在善法方面全都會具足。

第十五個不退轉相是不隨魔轉。因為不退轉菩薩已對佛法生起極大的信心，且已開悟並獲得法忍，所以即使魔王波旬等諸多魔眾在他面前示現種種誘惑，比如有時候在他面前相似說法，有時候幻化出一座城市，甚至幻變出地獄等種種魔相，他也不會隨之而轉，也不會因此而從大乘道中退失。因為他完全知道這些全是魔的行為，所以不會著魔。而一旦認識了魔的本體，魔就會很害羞地馬上離開；若沒有認識，始終覺得會不會有魔，那很有可能不是魔也會帶來各種恐懼。

《雪獅的藍綠色鬃毛》裡有這樣一個故事：有一位修行人一直在山上閉關修行，一天他出去了一段時間，當時他的妹妹正好給他送來一罐酸奶，等了半天哥哥還沒回來，她就把酸奶放在茅棚裡回去了。黃昏時修行人回來了，雖然茅棚裡有酥油燈的微光照著整個屋子，但看得並不是很清楚，他見以前根本沒有東西的地方有眼睛在看著他，其實是他把酸奶罐子的口當作魔眼了。他想魔的眼睛已經盯著我了，於是特別害怕，但轉念一想：作為修行人

不能害怕，魔是無實有的，就開始不斷念“啪的”。但魔一直盯著他不離開，然後他拿出袍子來開始打，結果把酸奶打翻了，整個屋子裡有很多白色的小眼睛盯著他。他更加害怕，於是又拿起披單來四處打，結果越打越多。後來他的手上沾了一點酸奶，一看才知道：原來不是魔是酸奶。另外，藏地還有把人看作魔的，把犛牛看作魔的。所以心裡有魔，看誰都跟魔一樣。若心裡全是菩薩，即使怨恨的敵人出現在面前也是菩薩的相，不退轉菩薩就具有這樣的特徵。

第十六個不退轉相是不染禪味。意思是說，雖然不退轉菩薩入於四種禪定的靜慮當中，但他並不會像小乘行人或世間人一樣，貪著禪味而一直入於這樣的禪定。有些道友特別愛坐禪，但所修的禪也不一定是出世間勝觀和寂止結合的禪定。可能是貪著禪味，有些在念經的時候也打坐，傳法的時候也打坐，其實要打坐在其他時間好好坐就可以了。聽說菩提學會裡面，有些聽課的時候從來不看書，一直閉著眼睛打坐，那可能聽也沒有聽清楚。對這樣的打坐我是比較擔憂，但也許是一種特殊的禪定吧！

非求名譽無嗔恚，在家亦恆不貪物，
不為維生慘尋財，不行誅業不雙運。

第十七個不退轉相是不求名譽。不退轉菩薩完全認識到一切萬法如夢幻泡影，沒有實在的意義，所以根本不會追求名聲。

第十八個不退轉相是無有嗔恚。因為依靠正法的力量已經調伏自相續，所以他在所接觸的人面前根本不會發脾氣，即不會生嗔恨心，以使自他始終處於一種特別不安的狀態當中。

第十九個不退轉相是在家亦不貪。因為不退轉菩薩不貪執自己的利益，始終以善巧方便利益無邊眾生，所以即使他以前是出家人後來成為在家人，也不會貪著世間財富，相反還會對有緣眾生慷慨布施。

第二十個不退轉相是不會為了生存而造惡業。因為不退轉菩薩住於無我的境界，心相續具有無量大悲，所以他根本不會為了自己的生存而造殺生、偷盜等不關心後世的惡業來尋求財物。

第二十一個不退轉相是不行誅業不雙運。因為不退轉菩薩完全斷除了自私自利的心，所以他根本不會為了自己

的利益而行持降伏的事業或誅殺的行為，即不會為了自己的利益殺害別人；同時他也不會為了自己的貪心得到滿足而尋找一些世間人來進行雙運。當然，密宗當中完全斷掉自私自利心的人，行持一些不共同的方便方法（如降伏和雙運）也是開許的，但這跟本頌所講的內容完全不相同。可見，有自私自利心的人行持這些甚深的密宗行為完全不如法，很多經典和論典當中都這樣講。

【注釋】

- ① 《增壹阿含經》云：“爾時，諸比丘從佛受教，世尊告曰：云何為七不退轉之法？比丘當知：若比丘共集一處，皆共和順，上下相奉，轉進於上，修諸善法而不退轉，亦不為魔所得便，是謂初法不退轉。復次，眾僧和合，順從其教，轉進於上而不退轉，不為魔王所壞，是謂第二之法不退轉也。復次，比丘，不著事務，不修世榮，轉進於上，不為魔天所得其便，是謂第三不退轉之法也。復次，比丘，不諷誦雜書，終日策役其情意，轉進於上，不為魔王得其便，是謂第四不退轉之法也。復次，比丘，勤修其法，除去睡眠，恆自警寤，轉進於上，不為弊魔而得其便，是謂第

五不退轉之法。復次，比丘，不學算術，亦不使人習之，樂閑靜之處，修習其法，轉進於上，不為弊魔得其便也，是謂第六不退轉之法。復次，比丘，起一切世間不可樂想，習於禪行，忍諸法教，轉進於上，不為魔所得其便，是謂七不退轉法也。若有比丘成就此七法，共和順者，便不為魔得其便也。”

【思考題】

- ❶ 須菩提尊者為什麼要請世尊宣說不退轉相，這有何必要？
- ❷ 本課所講的不退轉相是哪些？為什麼不退轉菩薩能具有這些相？這對我們修行有何啟示？

般若攝頌淺釋 | 第三十課

前面已經講完了二十一種菩薩的不退轉相，今天從二十二個開始講。頌詞是：

不記欲界轉男女，極靜精進勝般若，
離爭慈心亦堅固，求遍知心恆向法。

第二十二個不退轉相主要從語言上面講，也就是說，不退轉菩薩不會為了達到種種目的而宣揚自己，即對入於欲界有緣眾生胎中的孩子，或還沒有入胎但將來會降生的孩子授記：你們家的孩子會是男孩或女孩 等等。一般來講，這樣的作法很容易受到別人不解和毀謗，以及發生其他種種情況，所以得不退轉的菩薩不會這樣授記。從中我們也可了知：對真正具有他心通的不退轉菩薩來講，除了在有特別密意的情況下會說神通之外，如某某是誰的化身，你們家將來會出現什麼樣的情況，以及會出生什麼樣的孩子等，一般來講他們不會在別人面前作此類授記。

第二十三個不退轉相是精進般若法，即身口意三門所作的種種散亂全部遠離，在這樣的行為上還要精勤修持

般若波羅蜜多甚深正法。也就是說，身體遠離種種無意義的世間瑣事，心裡遠離貪嗔癡等煩惱分別念，語言遠離說人過失等無有意義的話語（俗話說“話多不如話少”，再加上對弘揚佛法和利益眾生沒有意義的語言全是戲論，所以要遠離）；在這樣的基礎上還要精勤般若波羅蜜多，因為般若波羅蜜多法是一切萬法的究竟甚深之義，所以應像常啼菩薩那樣精進（常啼菩薩在依止法勝菩薩期間，為了聽取般若法，在七年中不坐不臥，經歷了種種苦行，具有特別強烈的希求心和精進心）。而一旦我們得到不退轉菩薩果位，對般若法門就會有遠離一切散亂的精進心。當然這種精進一般世間人很難擁有，因為他們只會短時精進，要不了多久就會因散亂、懶惰、懈怠或其他煩惱出現而終止。

第二十四個不退轉相是遠離爭論。因為不退轉菩薩相續極為調柔，所以不管他住於任何一個地方都會遠離衝突和矛盾，甚至煩躁的情緒和種種煩惱也會遠離。記得《佛子行》的作者無著菩薩的傳記中講：他無論住在哪裡，人與人之間出現的爭執、戰亂全部都會銷聲匿跡，而且豺狼、獵狗等特別凶猛的動物也會生起悲心，根本不會害眾生。

大家都知道，爭鬥或爭論是一切過患之源。佛經亦云：“爭論多諸過，無爭具功德。”但一般來講，在世間任何一個團體或集體當中，經常會出現人與人之間無法化解或調和的矛盾，這說明凡夫不能諒解、寬恕別人。而菩薩以他的感召力、威德力和發心力，自然而然就能讓整個團體或群體和睦相處。

我經常想，五明佛學院有成千上萬僧眾，雖然人與人之間免不了有一些小矛盾，但建院二十多年來，（明年2010年，我們學院已經建院三十年了，到時候應該舉行儀式來慶祝一下。世間一個小小的學校在建校二三十年時，尚且要舉行儀式來作慶典，那何況對全世界的佛法作出巨大貢獻的佛學院呢？所以有這種想法。）在這麼長的時間當中，僧眾非常和合、金剛道友極為友好，其實這就是法王如意寶獲得不退轉果位的成就相感召，這一點相信很多道友都能了解。當然，這並非以偏袒之心來讚歎自己的上師，因為很多實實在在的事情都擺在我們面前。如果大家能回顧學院近三十年的歷史，並以之與別的團體、組織乃至寺院的發展作比較，相信大家一定會有清楚的認識。

第二十五個不退轉相是慈心堅固。也就是說，不退轉菩薩對眾生的慈悲心非常堅固，不可能像個別人一樣，講大乘佛法時對眾生很有慈悲心，過一段時間就被其他邪知邪見或外道邪師全部吞沒或轉化了。對修行人來講，穩固的慈悲心特別重要，但沒有得到不退轉果位也很困難。

記得上師法王如意寶在1986年六月初四 釋迦牟尼佛轉法輪日，念了《入菩薩行論》中“為令如來喜，止害利世間，任他踐吾頂，寧死悅世主”這個偈頌三遍後說：為了令如來歡喜，從現在開始我要發願制止一切害眾生的行為，且要力所能及地幫助眾生，即使眾生不理解反而傷害，哪怕踐踏自己的頭，我不但不會害他們，反而會以感恩心來對待，寧死也要讓諸佛菩薩歡喜。而且法王要求，從現在開始所有僧眾都要發這樣的願，並強調哪怕所有眾生或特別不滿的敵人天天都對我們製造違緣，我們也要用最大的感恩心來回報他們，千萬不能報仇 講了很多教言。當時整個學院有一千人左右，大家都發願第二年到五台山去朝聖，所以法王也要求：明年我們到文殊菩薩的道場也要發這樣的願。後來上師在1997年時說：我在十年前發了這個願，雖然在弘法利生的過程中出現了很多違緣，

但依靠三寶的加持，慈悲心始終沒有退轉。

但我們很多人能不能做到這樣，大家也可以想一想。比如十年前發的願，十年後還能不能這樣，或者十多二十年前的修行境界，現在是否能保持。如果能做到，那說明心還比較穩固。但現在很多修行人的心都不穩固，這是最大的麻煩。拿念誦來講，有些人今天念這個、明天念那個，根本沒有穩固性。如果二十年前的念誦現在還在不斷地念，我覺得這個人還是很不錯。道友當中有人說：二十年前念的《大圓滿願詞》現在還在念，以前念的《金剛經》現在也在念，這說明他們的心還比較穩固。那這樣的人無論依止釋迦牟尼佛、阿彌陀佛等佛陀，還是依止蓮花生大士等上師，他們的心始終不會退轉。若能做到這樣，這就是世間當中的不退轉相。但大多數人並不是這樣：剛開始信心十足，過不了多久就一敗塗地。所以，有時候看到眾生的行為或自己的言行舉止時，自然而然就會生起極為強烈的厭離之心。

第二十六個不退轉相是求佛求法。獲得不退轉的菩薩始終會以非常歡喜的心，或以特別強烈的希求、渴望之心，來供養、祈禱或祈請十方諸佛菩薩 “我要獲得

佛果”，即求佛是自己的唯一目標。我們以前讀書要放假時，白天晚上都想：什麼時候才能回家？能不能早一點放假馬上回去？就像這樣，獲得不退轉的修行人也會想：我什麼時候才能得到佛果，願我早一點獲得佛果。也就是說，獲得佛果是他們的最大目標。

為什麼一定要得佛果呢？佛經裡面說：世間生老病死太痛苦了，要想獲得遠離，唯有依不二法門獲證佛果。也就是說，獲得佛果以後才能完全解決生死等苦，除此之外，無論你跑到哪一個地方都沒辦法。真的，在生死大事面前，有錢也不行，有地位也不行，有一般的修行境界也不管用。再加上誰都不得不面對它，所以我們求佛果的心一定要強烈，若能如此，這就是一種不退轉相。

同時，對佛陀所說的斷除一切煩惱的深法，要有嚮往之心。一般來講，欲界眾生對吃飯、睡覺很有希求心；就像這樣，不退轉菩薩日日夜夜都會想著佛法，經常會以念誦、觀修、繕寫等十法行的方式來行持佛法，且會一直很有意樂。

我們也可以看得出來，有些人或大多數凡夫，對聖法或正法就像在犛牛面前放排骨一樣，一點興趣都沒有，那

說明他們離不退轉相還很遙遠。有些人不管怎麼樣，在力所能及的範圍當中，寫也好、讀也好、講也好，各方面都很有信心，這也接近不退轉的相。作為修行人，對法的意樂特別重要，若沒有意樂，即使別人天天強迫讓你修學，也有一定的困難。當然，這與善知識的引導，及前世的因緣福報也有密切的關係。

有些修行人的行為非常讓人歡喜，拿我看到的很多居士來講，他們比有些寺院裡的出家人還精進。說實在的，有些寺院裡的出家人在顯現上並不是很精進，很多行為看起來也很難生起信心。但城市裡面的有些在家人，雖然他們的生活壓力特別大，比如要關心家人和周圍的親朋好友等，但他們卻能抽出時間來每天都學習、思維、念誦，基本上把看電視、電影等散亂行為全部放棄，心一直專注在佛法上。我到城市裡面去的時候，有時覺得非常慚愧，因為在城市中，信心很難生起來，念誦也經常中斷。雖然自己覺得自己並不是特別懶惰的人，因為也常年精進過，但到了城市裡，跟一些精進的居士比較起來，還是有點不好意思，有這種感覺。

尤其是，我看到很多人對般若法門有很大的信心，

而且他們有些問題問得特別尖銳。我前兩天跟學院裡面部分出家師父開玩笑：你們出去的時候應該做好各方面的準備，因為現在外面居士的水平跟以往大不相同。的確，現在很多居士都在通過網絡等途徑學習因明、中觀、俱舍等佛法，而且他們的水平與佛學院長年研習佛法的人也差不多。這樣的話，見到他們時你就不要說：我已經在某某佛學院待了13年。否則他們會說：我有13個問題要請教。那你可能只有這樣解釋：我在佛學院天天都沒有聞思。當然，在遇到一些佛法方面的難題時，大家也應該共同商量。總之，大家對佛法一定要有信心，也應一直嚮往佛法。

我以前也講過很多高僧大德畢生的經歷，他們不管是少年、青年的時候，還是中年、晚年的時候，一直致力於希求佛法，對法的意樂比什麼都強。作為後學者，我們也應該有這樣的歡喜心。如果對佛法、佛果有希求心，這就是一種不退轉的相。所以我們沒有必要到處去打卦：我會不會很快成佛？我會不會很快獲得果位？而應該看這裡面講的三十個不退轉相自己具不具足。因為這裡面所講的相，大多數是加行道的不退轉相，也有相當一部分是見道或歡喜地或一地菩薩以上的不退轉相。

如果我們連這樣的果位都沒有得到，卻無所顧忌地在別人面前說：我在禪宗某某大師面前得過教授，因果對我來講無利無害，我只知道“念佛是誰”或“誰”我的心已經入於最細微的地方，這就是我的境界。有些人也給我這樣講過。當然也有這樣的，因為禪宗很多大德為了把分別心斷掉，針對不同根機的眾生講了兩種方法：一種是參“念佛是誰”，最後修行者的執著全部消失，從而認識心的本性；另一種逐漸把心態化細，最後入於一種特別細微的禪定當中。但若只是聽過這種竅訣，或僅僅在口頭上會說，而空性的境界一點也沒有產生，自己卻認為一切都沒有、什麼都可以做，或造惡業隨隨便便、行持善法很懈怠，那就不合理。雖然依漢傳佛教參“念佛是誰”，或依藏傳佛教大圓滿的教授或竅訣都可以認識心的本性，但若沒有到達這種果位，那語言與實證還會有一些差距，亦即語言或理解並非真正的境界，這一點大家應該值得好好思維。

前面也提過，《大般若經》或《大藏經·般若部》中，對每一個不退轉相都講得很清楚，有時間的話大家應

該參閱，但我最近太忙沒辦法。

離野人境諸邊地，自地無疑如須彌，
為法捨命勤瑜伽，當知此是不退相。

第二十七個不退轉相是遠離邊地。不退轉菩薩憑藉願力和智慧力獲得投生自在，遠離轉生邊鄙野蠻人的境地，或佛教不興盛的地方，依靠法爾力他們一定會轉生到佛法特別興盛且極具福報的殊勝之地，可以說這就是一種自然的規律。大家都知道，要想獲得暇滿人身必須轉生到中土，如果轉生到邊地，很多修法的因緣都不能成熟。所以《大般若經》裡面也說：獲得不退轉的菩薩摩訶薩，不會轉生到地獄、旁生、餓鬼、阿修羅及卑賤種姓的人群當中，也不會轉生為聾啞、無形、二形人等。當然，極個別特意轉生到那些地方去度化眾生的菩薩除外。

第二十八個不退轉相是自地穩固或自見穩固。即不退轉菩薩對自地的功德、見解、修行、行為等遣除了增益、懷疑且深信不疑，任何外道或其他教派都不能轉移、動搖，就像須彌山王那樣極其穩固。雖然真正的堅信不退轉必須是得地菩薩，但凡夫地的時候也會有相似的見行穩

固。我看到有些道友，見行常年如一日，行持的善法也沒有多大改變，比如每天該念的經、該修的法一直堅持，這有很大的好處，我很羨慕！反之，如果一會隨著左邊的環境動，一會隨著右邊的環境轉，就像牆上的蘆葦一樣心飄來飄去，那修行就不容易成功。作為修行人，應像《二規教言論》中所講的一樣，一定要穩重，這特別重要！不但世間法需要這樣，出世間的佛法也需如此，因為對出世間的菩薩來講，境界不穩固、人不穩重、身口意無所依憑的現象根本不會有。

第二十九個不退轉相是為法捨命。即為了獲得解脫妙法，不退轉菩薩縱然捨棄自己最寶貴的生命也心甘情願，那其他世間親人、財產、地位、名聲等身外之物，就更不用說了。

所以大家一定要了知，得地菩薩為了佛法願意捨棄一切。但我們有些人在生活上稍微遇到一點點寒冷、飢餓，或別人的誹謗，就不能忍受，其實這很難真正得到正法。

《釋迦牟尼佛廣傳》中講：佛陀在因地時，為了求得一個偈頌，願意捨棄自己最珍貴的生命。我們也看得到，有些高僧大德應該是不退轉的聖者，但他們在顯現上，為了求

得佛法也歷經千辛萬苦、拋棄自己的一切。就像《普賢行願品》裡面講的一樣：“剝皮為紙，析骨為筆，刺血為墨，書寫經典，積如須彌。為重法故，不惜身命”很多菩薩在因地時都是這樣，為了獲得經典或佛法，自己最珍貴的身體、血肉都願意捨棄。而我們只要對法的重視、希求越來越強烈，自相續的煩惱就很容易摧滅。有些人稍微冷一點也沒事，稍微累一點也沒事，為了佛法願意捨棄一切，心的力量特別強，那諸佛菩薩的加持自然而然會入於他的心，在生活當中再也不會有大的困難。但有些人並不是這樣，稍微遇到一點違緣就接受不了、忍不住，他們會說：那我怎麼能原諒、寬恕他呢？這就不太好。

我看過一本國外人寫、漢族人譯的書，叫《寬恕就是愛》，裡面寫得很好，有很多世間教言。因外面成千上萬人特別喜歡，後來我也看了一下，不過我覺得跟佛法，尤其是《入菩薩行論》中尖銳的理證比較起來，還是差得很遠。雖然有一些差距，但其語言或教言也講，為了真理可以捨棄、付出很多。而我們要解脫生死輪迴，那就應該有捨棄生命的精神，雖然不敢說完全捨棄，但一定要有這樣的精神。

第三十個不退轉相是精勤瑜伽。也就是說，為了獲得解脫，自己要精進思維、受持、修持般若波羅蜜多的法義。思維等功德下面講得比較多。一般來講，不退轉菩薩不可能把般若空性法門擱置一旁、不理不睬，每天都求世間法，做一些無意義的世間瑣事。雖然真正的聖者或對佛法有定解的人，暫時為了隨順眾生，也會相應世間示現一些行為，但實際上他最終的目標就是佛法，違背佛法的事情絕對不會做。這一點，相信大家從自古以來很多高僧大德的行為中也看得出來。《薩迦格言》裡面也說^①：智者遇到再大的困難，也不會做一些低劣的事，就像火把雖然向下，但火焰始終會向上燃燒一樣。所以對智者或聖者來講，即使他們遇到最低劣、最下賤的對境，也不會像世間人一樣一直隨著貪嗔癡轉。由此我們也可看出，精勤聞思修行這些甚深法義是他們終生的愛好，乃至生生世世的追求。

所以我特別希望，通過學習佛法，很多道友能對空性法門為主的廣大法門生起意樂心或歡喜心。若能生起，這就是大家的成功。否則，若像極個別業力深重的人一樣，剛開始的時候很不錯，然後越學越往下滑，那就不合理。

我那天問一個人：“你的境界怎麼樣？”他說：“情況不妙。”不應該這樣，應該情況越來越好。所以大家在修行過程中，應該智慧和方便雙運，還應經常串習，這樣就能逐漸獲得不退轉果位。

有些人雖然不是真正的加行道者，但基本上已經獲得勝解行地，那即使遇到再大的違緣或再可怕的對境，他的見解和行為也不會退轉。以前我遇到很多佛友，他們都說：通過這麼多年來的聞思修行，現在我對釋迦牟尼佛的教法深信不疑，信心非常堅定，寧捨棄生命也不會從佛教的見解中退出。可以說，這就是一種不退轉的相。

前面已經講了三十種不退轉相。作為後學者，大家應該依靠佛菩薩的加持和傳承上師的教言，盡量與自己的相續結合起來修行，這樣自相續就會逐漸與法相應，弘揚佛法的事業也會越來越廣大。還有，米滂仁波切講：就像依靠煙來推斷火存在一樣，如果以上所講到的這些不退轉相某某菩薩具足，那就可以了知這位菩薩是不退轉者。所以，無論是出家人還是居士，只要他在見解、行為等方面很多相自然而具足，就可以依此推知他內在的境界。

癸二（不退轉之行為特點）分三：一、勝義之有境甚深行為；二、世俗之有境廣大行為；三、善巧方便雙運之行為。

子一（勝義之有境甚深行為）分二：一、認清所行甚深義；二、如何行持深義之理。

丑一（認清所行甚深義）分二：一、宣說甚深性；二、行持彼而集福德。

寅一、宣說甚深性：

色受想行識甚深，自性無相極寂滅，
如以箭測大海深，以慧觀察不得蘊。

這裡講，我們經常所謂的色受想行識五蘊非常甚深。為什麼呢？因為它們的自性無有相狀、極為寂滅。或者說，不管是色也好、受也好、想也好、行也好、識也好，如果我們用智慧來觀察它們的本體，就能了知它們的本體了不可得，完全遠離一切戲論，亦即就像虛空一樣（雖然世俗中可以用虛空來比喻，但實際上虛空也無法完全表示它們的本體），是空性的意義。所以，無論是我們看見的色法、聽到的聲音，以及產生的種種分別念等，一切一切

的本體都是空性。而且它們的因也是無相的，也就是說從自生、他生等方面來觀察時，它們的因無有相狀。從它們的果來進行觀察也是無願的，即無有所求，耽著它們的希冀完全寂滅。既然它們是因無相、體空性、果無願的三解脱門，或者說它們的自性不存在，那就心無所緣了。

但我們千萬不要光依信心來說，而應用《中觀根本慧論》和《入中論》等中觀論典所闡述的理證智慧來進行觀察：首先應觀察色法是空性的，其次還應對其他四蘊進行觀察，這樣就能了知五蘊皆空。正如《父子相會經》（即《父子合集經》）中所說：“色自性空，受想行識亦復皆空。”《文殊師利所說不思議佛境界經》中也說：“五蘊諸法，其性本空。”其實，這就像以箭測不出大海的深度一樣，以智慧觀察也得不到蘊。

當然後兩句也可這樣理解：空性極為甚深，無法以分別念來進行揣測。《大集經》亦云：“一切諸法及如來法，甚深難測不可思議。”意思是說，包括如來法在內的一切諸法，都是甚深難測不可思議的。本經則用比喻進行宣說：若用箭來測大海的深度，根本量不到大海的底。大家知道，大海非常深，唯用天文地理方面的儀器才能測

量。如果用箭來測，可能只能量一尺左右深的水池或小小的河流，想測量大海根本不可能。就像這樣，凡夫的智慧想對真正空性的意義或五蘊的真相下定論，也有一定的困難。不要說勝義空性法門，現在我們對世俗法還是雲裡霧裡。所以大家一定要知道，在世間人中，唯有智慧最高尚、最上等的人才可以接受空性法門。

有些人講：“我聽了一下，淨土法聽得懂，般若法咋個聽都聽不懂。”“是，你咋個聽也不一定那麼快聽得懂。”為什麼呢？因為空性法是上等根機的境界。《中觀四百論》云：“為下根說施，為中根說戒，為上說寂滅，常應修上者。”可見，對下根者應該宣說布施。現在有些施主慧根並不是特別高，但他們有一定的錢財，那就應給他們講：你們應到寺院裡面去布施、供養，這有很大的功德。為什麼呢？因為他們根本不願意守戒，也不願意研究空性，唯願拿出一點錢來布施、供養。當然，這也是佛陀專門為下根者宣說布施功德的原因。對中根者，則應勸他們守持相應出家、在家身份的別解脫戒或菩薩戒等戒律。對上根者則應宣講空性寂滅法，但上根者在很多人中也不一定能夠找到一個。所以，若根機跟得上，還是應該選擇

修習空性，這非常重要！

我以前想：《般若攝頌》這麼甚深的法，很多人根機跟不上沒有聽非常可惜，因為當時菩提學會當中報名聞思般若的人比較少。但後來我出去看了一下，很多地方都有人在修學般若法門（包括參加考試），應該說人數也不算少，還是比較多。當然，有些人可能聽不太懂，但種下般若空性的善根也很重要，因為“解脫唯以慧”。另外，釋迦牟尼佛第二轉法輪所講的《般若經》，藏文裡有十二大函，它們全部歸納起來就是《般若攝頌》，所以極為殊勝、珍貴。而且在短暫的人生中，與般若空性結下甚深的緣分也很難得，因為沒有福分的人根本不可能得到這樣甚深的法。真諦法師翻譯的《佛說解節經》裡說^②：“逆生死流道，微細深難見，欲染癡覆故，凡人不能得。”意思是說，背離或逆背生死流轉的解脫道非常細微，也極其甚深難見，世間凡夫眾生因被欲望所染或貪嗔癡所覆的緣故，很難得到、也很難現見。所以，我們即生中能得到《般若攝頌》的法本、聽到它的音聲，哪怕沒有懂得它的甚深內容，也特別有福報。

關於五蘊的本體不可思、不可得，有這樣一個故事，

以前我講《入行論》時講過，大致內容是這樣的：以前蘇東坡去看佛印禪師，禪師正在給大家講經，蘇東坡來了以後準備坐下來，禪師一邊開玩笑一邊逗禪機地說：“此間無坐處”，即這裡沒有坐的地方。蘇軾說：如果沒有坐處，那就以法師的四大、五蘊組成的身體為座。禪師說：我給你提一個問題，答得上你就可以坐在我的身體上；如果答不上，你身上的玉帶就要留在寺院裡。蘇軾也答應了。禪師說：四大本空、五蘊非有，你怎麼回答？蘇東坡啞口無言。禪師的意思是說：我的四大是空的、五蘊是沒有的，你坐在什麼上面？但蘇東坡沒能答得上，自然他身上的玉帶也就留給佛印禪師了。記得當時我也講過：如果是我，就會說：雖然勝義中四大本空、五蘊非有，但世俗中你的身體依然存在。只可惜蘇東坡當時沒有學二諦。

寅二（行持彼而集福德）分二：一、真實宣說；二、斷除過失。

卯一（真實宣說）分二：一、略說；二、廣說。

辰一、略說：

菩薩於此甚深法，乘之勝義無貪執，
證蘊界處無此法，何有較真成福勝？

菩薩證悟法性而無有貪執地安住於極為甚深的勝義諦時，一切分別執著全都遠離，也就是說，在這種證悟境界面前，五蘊、十八界、十二處所攝的一切萬法皆了不可得。可見，只要菩薩真正通達一切萬法為空性，在他的境界中，世俗裡面蘊界處所攝的一切萬法全部都沒有，就像《入中論》中所描述的那樣。當然，證悟如此境界的功德也非常廣大。可以說，在這個世界上，再沒有比它更大的功德了。雖然表面上看起來一切萬法是空性也沒有什麼，但我們的心如果能入於這樣的境界，功德就不可思議。因此，我們平時思維、修行空性的意義，其功德就非常大。對此問題，下面還會通過各種比喻來進行宣講。

有人會問：既然在勝義中一切都是大空性，那怎麼還會有如是功德呢？可以這樣回答：雖然在勝義中一切都是空性的，但在世俗中幻化的功德還是存在，其道理在《入行論·智慧品》中有宣講。另外，漢地的滿益大師也講了一個比較好的偈頌，他說：“以如幻根、緣如幻佛，滅如幻罪、生如幻福。”意思是說，如果以如幻的眼根來看如

幻的佛 就能滅除如幻的罪業、產生如幻的福德。

另外，修持勝義法門能使我們相續中的罪業全部滅除。《中觀四百論》云：“何經說勝義，彼即說還滅。”意思是說，任何一個經典宣說勝義，它就在宣說讓我們相續中流轉生死輪迴的種子全部遠離的方法。所以，聞思修行勝義空性的意義，自然就比世間的供養、布施、持戒等功德大。但慧根一定要跟得上，若跟不上，很容易產生邪見而誤入邪道。如果到後來以無所修為藉口，所有世俗善根或資糧全部否認，那就非常可怕。相信大家不會有這樣的煩惱，每個人都能跟得上。

【注 釋】

- ①《薩迦格言》云：“正士雖然遭衰失，行為顯得更如法，猶如火把向下垂，火焰一直向上燃。”
- ②彌益大師在《閱藏知津》中說：陳優禪尼國沙門真諦翻譯的佛說解節經，即《解深密經》勝義諦相品。

【思考題】

- ①在學完本課所講的不退轉相後，請結合自相續談一談自己的修學體會或學習心得。
- ②《般若攝頌》學習到此，相信大家對修學本經的必要性一定有了更深的認識，鑒於此，請結合廣為人知的《金剛經》和《心經》，談一談學習該經的重要性。
- ③為什麼“色受想行識甚深”，請從因喻等方面說明。我們應怎樣理解“何有較真成福勝”的道理？為什麼？

般若攝頌淺釋 | 第三十一課

《般若攝頌》當中，行持彼而集功德的真實宣說分略說和廣說兩部分，略說前面已經講完了，現在講廣說，即廣講行持般若的功德。

辰二（廣說）分四：一、思維此深法之功德；二、傳講此深法之功德；三、入定後得修行之功德；四、視如是福德亦如幻之功德。

巳一、思維此深法之功德：

如行愛染之人士，與女約會未遇彼，
一日盡其行思念，菩薩能得彼數劫。

這個偈頌的內容主要講，發了心的菩薩對般若波羅蜜多的空性意義進行思維有非常大的功德。所以，只要我們以研究、探索、觀察、衡量、觀修等方式來思索般若，其功德就不可思議。《廣般若經》中也講[●]：對於般若波羅蜜多的甚深處，如果有些人審諦、思維、衡量、觀察，且入於般若波羅蜜多的甚深境界，那即使一日當中行持，其

功德也非常大。在《攝功德寶經釋》的腳註中，也引用了《大般若經》的原文，裡面以比喻詳細說明了這個問題，方便的時候希望大家好好看一下。

本頌的意思是說：就像世間一個具有貪愛染污的男人，因他對女友生起極大的貪欲之心或歡喜之心，便邀請女友在某一個地方約會，雖然他一直在那兒等，但以種種原因女友在這一天中始終沒有來。因對女友特別執著，他特別傷心，時刻都在思念她，甚至擔心她是不是被綁架了、是不是死了、是不是已經往生極樂世界了 等等。當然，如果是現在，打電話就可以了，但以前並不是這樣，所以他一直思念、擔憂，自然心念就特別多。

對世間凡夫來講，男女之間的情欲思想極其嚴重。所以印光大師才說：佛念如情念，則成佛有餘。其意是說，如果我們觀想佛的心念，像世間人貪執情人那樣恆常眾多，那早就已經成佛了。但很多人因相續中的煩惱支使，唯一想念自己的情人，自然就難得成就。在顯現上，第六世達賴也經常貪執自己的朋友，他在情歌中說：雖然住在僧人的行列當中，但該想的本尊面容從來都不展現在眼前，不該想的情人面目卻時時映現在心中 他經常用世

間人的思想來表達自己的情意，當然這是為眾生示現的。作為凡夫，這方面就有很大的執著。

既然如此，那此人在一天中思念女友的剎那肯定無量無邊。想必大家也清楚，如果誰與女友約會沒有成功，那他在24小時中思念女友的剎那，可能就有幾百萬次以上。而誰在一日中思維般若波羅蜜多，他的相續就能獲得這樣的人在一日中思念女友剎那那麼多劫數中所積累的功德或善法。也就是說，一個發菩提心且對空性法門有信心的人，在一天中觀修空性的功德，等於千百萬劫當中所修的善法。比如說，我是一個行持般若的菩薩，那在五百乃至更多劫中所修的善法，我在一天中就可以集聚。因此，在世間中行持般若的功德超越一切。所以大家千萬不要認為：我現在學一點般若法，這沒有什麼。其實，傳講、聽受、思維般若不可思議的功德。

但未法時代很多人並不這樣認為。有一次我遇到一些出家人，他們說：“現在社會上有些特別暢銷的書，尤其是西方國家的好書，它們遠遠超過佛經。”我特別驚訝地問：“為什麼？”他們說：“因為我看了這些書以後，在對治煩惱方面特別起作用。”我當時顯得很不高興（當

然，作為凡夫，不高興也無所謂）地說：“既然你們說它們在對治煩惱方面超過佛書，那你們相續當中就生了邪見，這是非常大的問題。”後來我問他們是什麼書？他們給我推薦了一兩本，是西方人寫的，台灣、香港和新加坡等地的譯者作的翻譯。我利用短短的時間全部翻閱了，覺得雖然表面上看來特別吸引人，但唯跟分別念相吻合。

有一本書裡面說：整個書的內容四句話可以包括，它們是：對不起！請原諒我！謝謝你！我愛你！這本書在國際上很出名，很多佛教徒也認為：這本書講得很好，它比佛書還要殊勝，因為生活確實要有包容心。另外，外面很多佛教徒說：《2012世界末日》這部電影講的無常和如幻如夢很好。我是這樣想的：雖然它們在某一方面也許能說一點，但超過佛法特別是空性道理，這完全是不可能的。在看了它們以後，我深深了知：它們對今生中的生存稍微有一點利益，因為表達方式比較溫和，但對來世的利益就微乎其微了，那就更不要說得到修行空性的功德。

在這方面，我希望佛教徒不要迷惑，也不要自欺欺人。如果誰認為世間任何一個理論超過佛說的經典，那就說明他根本沒有進入佛教的空性意義。正因為沒有進入

佛教的甚深意義，有些人在看到一些宣傳世間為人處世或慈悲理念方面的書就覺得：這已超越佛法。其實這種想法是不對的，因為世間中根本不願意讀書，而特別喜歡看動畫片的小孩也會認為，動畫片遠遠超過書本上的知識。可見，這唯是誤導、歧途。

以前我講一些儒教的道理時，有些佛教徒因為自己對大乘佛教的教義，特別是空性法門的意義不懂，就認為這是世間當中最殊勝的。其實，這充分說明他們還沒有真正了解空性的功德和意義，即沒有了解聽聞、思維、修行空性法門能讓我們相續獲得多少資糧，或者說對來世及從六道輪迴中解脫有多大利益。因此，大家千萬不要把世間書跟佛語和高僧大德的金剛語相提並論，如果這樣，那就說明自己的見解有問題。即使自己有問題，也不要誤導別人，即不要將很多人都帶入這樣的誤區。有些人說：你看看這本書，它遠遠超過般若空性法門。不但我不會相信，世間中真正對空性法門有所證悟的人都不會認可。但世間很多人都被雜念覆蓋，根本不能了解，不僅如此，他們還自認為自己的思維千真萬確，其實根本不對。

正因如此，若自己因智慧等方面的原因，實在不懂空

性的意義，也應每天念《般若攝頌》或《金剛經》和《心經》，這沒有什麼做不到的。而且只要念誦，其功德就不可思議。當然，在念的過程中若能隨著“色不異空、空不異色，色即是空、空即是色”，及“無眼耳鼻舌身意”等詞句入觀，那就更為殊勝了。我以前看到一個伏藏品中說：如果實在不能念《般若攝頌》，只要念誦《心經》最後的咒語，藏文是“達雅塔，喻嘎得嘎得巴日阿嘎得，巴日阿桑嘎得，波德所哈”，漢文是“揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶”，實際上也與念《般若攝頌》的功德基本相同。所以大家都應念《心經》，至少也要念這個咒語。因為沒有與般若結上緣分，對不信佛教或信佛教但未深入其意義的人來講，都很危險，因為根本不能真實修學乃至獲得解脫。

總之，在這些方面大家應該注意，還要多多思維。只要認真思維，很多道理都會了達。

巳二、傳講此深法之功德：

菩薩千俱胝劫施，羅漢獨覺守護戒，
誰說具勝般若法，善妙施戒不可比。

這裡講，某某菩薩在千俱胝劫中，以誠摯的信心對斷除一切煩惱的阿羅漢，和不但斷除一切煩惱障還斷除部分所知障的獨覺等聖者，以世間各種金銀財寶為主的供品來作供養或布施，當然其功德不可思議。大家都知道，一次供養阿羅漢或獨覺的功德也無法想像，那更何況百千萬大劫或無數時日當中，對這麼殊勝的對境進行供養，其功德肯定很大。或者為了自己獲得聲聞緣覺的果位而在千俱胝劫中上供下施，並守持清淨的戒律，其功德自然不可思議。大家都清楚，按照小乘經論所講的內容來看，自己生起出離心，或以從三界輪迴中獲得解脫的發心攝持，而做守戒、布施等種種善事，這有無量無邊的功德。但這些功德跟一位對空性法門有極大信心的大乘發心者，在一日中為有緣的大乘佛子傳講甚深般若波羅蜜多法門相比較起來，後者的功德遠遠超過持戒、布施的功德。

有些人認為：守持小乘戒律在佛法中最殊勝。當然，在小乘戒律方面，不管是守持出家戒律還是在家戒律，都有無量無邊的功德。而布施、讚歎、供佛等也有無量無邊的功德。但這些跟大乘佛法般若波羅蜜多的聞思與傳講比較起來，其功德差別就太大了。因此，很多道友在各方面

的因緣具足時，就要把般若法門傳授給有緣眾生，哪怕是一個偈頌，其功德利益也無法言說。所以，我非常希望大家能經常弘揚般若法門，這特別重要。雖然頌詞中只講了傳講般若有很大功德，但聽受也應具有如此功德，只不過在文字上不明顯而已。當然，聽受的功德在經典中也講了很多，也特別殊勝。

有些人認為：朝山、供燈、守持清淨戒律的功德很大；但這些跟大乘佛法般若的聞思或交流比較起來，還是有一定的差別。《大般若經》中說^⑥：在在處處讀誦、講說甚深般若波羅蜜多，當獲無量功德勝利，比如時時有千百萬天神保護，避免橫死等。所以，如果我們能時時傳講、演說、讀誦般若法門，在相續中不知不覺就能得到無量無邊的功德。

對深信前生後世的人來講，我覺得大家都應深信般若法門最殊勝，但有些人不但自己不信，還對別人修學此法製造違緣。聽說極個別人告訴自己的弟子說：般若法門乃至五部大論的學習沒有必要，修加行更沒必要，你們需要甚深的密法和大圓滿的話，我可以傳授。於是很多人認為：這位上師最慈悲，聞思、加行都不用，直接給我們傳

密法，這是最簡單、最快樂的事情。自然他們也就不需要經過加行和聞思這個關，而直接聽受密法了。當然，如果自己真的有能力傳授，那也可以。但我想：說般若和中觀為主的法門不用聞思，即使不信佛教的人強迫讓我說，我也不敢說，那就不要說其他原因了。通過前面的學習，相信大家已經知道傳講、聽受、思維般若的功德是什麼樣，所以那種要求弟子放棄對般若法門的傳授、輔導、聞思的話語，就特別可怕。

但有些人認為：這是一個很殊勝的教言。這樣的話，雖然你已得了大圓滿法，但因沒有經過前面程序的原因，恐怕只能聽到聲音，相續中真正的意義就不一定能得到。為什麼呢？因為大圓滿是寧瑪巴傳下來的法，而本派傳承上師，如：無垢光尊者、米滂仁波切、榮索班智達以及108位伏藏大師，他們都特別重視人身難得、壽命無常為主的加行修法。無垢光尊者在一些教言中也說：中觀聞思不究竟的人，看大圓滿法本實際上也沒有多大的意義。所以，現在世間有些人的得密法，可能只是上師比較大膽，才什麼正當要求都不要，隨隨便便就把最深的法傳給你。雖然在你耳邊念了一遍，但自己相續能否得到意傳的法義也

很難說。如果是像蓮花生大士那樣的大成就者，這應該可以。當然，我也不敢說其他上師沒有這麼大的成就，因為他人的相續我並不知道，而且有些上師確實有不共的殊勝加持。但有些人，不要說弟子，自己相續中大圓滿見修行果的境界有沒有，也值得懷疑。因為，不一定名聲很大修行就好，也不一定財富多相續中就有大圓滿的境界，也不一定弟子多心中就現前了大圓滿的自然本智。可見，打好聞思等基礎再修行密法是最保險的。

現代社會，一個人做一些事情時，另一個人就想更好地宣傳自己，或以更好的廣告來吸引人（也許在別人眼中，我也是這樣的）。但我自己發自內心地認為：佛法並不需要打特別吸引人的廣告才能讓人得到真實的利益，因為只要依靠它，相續就能得到改變，生命就能得以新生，亦即不管是今生來世，一定能獲得利益。拿聞思修行般若法門來說，不管是什麼樣的人，今生來世肯定能獲得無量無邊的利益。因此在這些方面，我希望很多道友能打開自己的智慧來進行觀察。同時，對般若的輔導、討論、演講，大家也不要捨棄。因為，在一天中參加一兩次般若的講考、辯考等，其功德無法想像。

而世間中，很多辯論、研討、學習都沒有功德，甚至還造惡業。雖然有時候我也喜歡看世間書，但我並沒有把它們當作大乘佛法那樣來對待。所以，大家千萬不要把般若法門跟中美德等國的學者或教授寫的書等同起來。但有些人偏偏說：“這本書太好了，裡面說得太絕了，我把它看作本尊一樣，天天睡的時候都不離開。”我說：“怎麼絕啊？”他說：“裡面說一切都要包容，真的，只要包容什麼煩惱都沒有，我就因此獲得極大的利益！”但我覺得，短暫人生中的包容也沒什麼，獲得生生世世的功德才重要。可是，現在真正的佛教並未深入很多佛教徒的心，好多人都被各種世間暫時現象所誘惑。拿我們這裡的出家人和在家居士來講，以後肯定有很多人會墮入這樣的邪道。我看有些人的表情，對世間法太有信心了。真的，我非常擔心！

已三、入定後得修行之功德：

菩薩修行勝般若，起定宣說無染法，
利生迴向菩提因，三世間無等彼善。

某某菩薩先入於般若波羅蜜多的境界當中，即入於空性的定，或現空無二的離戲法界，出定後則將無染法入定所得到的境界或相應的道理為他人宣說；或者說，相合入定的境界，出定後自己的心不被名聞利養等世間八法所染，而傳講佛法般若空性的意義，且將善根迴向給天邊無際的一切眾生，願他們獲得無上圓滿的佛果，那這就是大菩提之因，在整個三界——地下、地上、天上或欲界、色界、無色界，根本沒有比得上它的善根。

所以，我非常希望大家能觀修空性，方便時也應多念一些空性的咒語和經典。有些道友十幾年以來每天都念《金剛經》，我很隨喜。真的，功德不可思議！若時間很忙，念《心經》的時間應該有，因為《心經》短短一兩分鐘就可以念一遍，只不過與精進與否有關。對不精進的人來講，再簡單的經和咒語他也不念，那想獲得解脫也就不可能了。

既然這樣的善法在三界中都沒有比得上的，那任何世俗善根也根本沒辦法與它相比；所以我們應入於這樣的定，並在出定時將自己的境界告訴別人。本來這樣做完全是可以的，但有些人很害怕，他們說：“別人讓我輔導，

但我特別害怕，因為講錯了有很嚴重的過失。”其實，作為一個凡夫，有時候可能會講錯，但你發心沒有錯，而且自己很認真地講的話，也不會有過失，即使有過失也不大，因為並不是故意講錯的。如果故意講錯，肯定有過失，但並非這樣。所以，大家通過對空性法門的聞思修行以後，在有一些境界時，也可以告訴給不知道的人，因為世間中這樣的可憐人太多了。如果他們對空性有所認識，即生中就不會那麼苦惱，對生生世世的解脫來講，相續中也種下了摧毀輪迴的善根種子。

《大般涅槃經》云：“一切菩薩常善修習空性相故，以修空故，昔所不知而今得知。”意思是說，一切菩薩長期歡喜修行空性相，因為修空性的緣故，前所未知的一些道理而今就能知道。比如：以前不知道我不存在，通過修空性就能知道我不存在；以前不知道一切萬法都是空性的，通過現在修行空性，就能知道萬法皆空，或者說，勝義中了不可得，世俗中如幻如夢。但這些新的認識，完全是依靠對般若經典或中觀論典的聞思修行產生的，所以為他人傳講的功德就不可思議。因此，當我們稍微有所境界時，即不被世間八法所染的前提下，也應給大家傳法。當

然，對自相續已經證悟空性的大乘佛子來講，他肯定閒不住，一定會把自己的境界傳給他人。

原來有一個人聽我講中觀，當時《入中論》剛講到第六品，四種觀察還沒有講完，他說：“我現在一定要回去，前面這些道理太好了，我好多朋友都需要認識。”我說：“不要急，本論聽完了以後再下去也不遲。”他說：“不行、不行，前面的道理太好了，我一定要下去給他們傳講。”可見，自己有空性的感覺時，一定會為他人宣講。以前我講完《四百論》時，有一位道友說：“這個道理太好了，我想下山為我的朋友們宣講。”因為他來學院的時間很短，我說：“暫時不要去，你出家的時間很短。”他說：“不行、不行，這些空性的意義太好了，我好多朋友都特別執著世間八法，我一定要給他們講一遍。”但他下山後，他的朋友都不歡迎他，最後也沒有講成。聽說他先請客與他們一起吃飯，飯後想約個時間傳講，但沒有成功。

其實，若能傳講空性法，即使別人生起邪見，也有很大的利益。《雜譬喻經》中有一則公案：文殊菩薩在因地還是凡夫時，有一位叫喜根的菩薩，他是大乘佛子，在很

多地方經常宣講大乘般若空性的意義。當時文殊菩薩學小乘法門，天天很精進地行持十二頭陀行等，聽說喜根在傳授大乘法，也順便去聽了一下，但沒有生起真實的信心，或者說沒辦法接受，因為喜根菩薩講貪嗔癡煩惱的本體就是菩提涅槃，與法性的本體無離無合。

後來他到喜根弟子那兒去，並對他說：喜根菩薩講的不合理，因為他說貪嗔癡煩惱的實相是本來清淨的空性，而它們本來是應該捨棄的不淨之法。當時喜根的弟子也給他傳講了空性的道理，但他不但不接受，反而生起嗔恨心。後來喜根弟子為他宣講了七十頌的空性讚歎文，但每講一頌他的嗔恨心就更嚴重，到七十頌全部講完時，他就生起了很大的邪見。

在那個時候大地裂開，他直接墮入無間地獄，感受了無量無邊的痛苦。後來獲得解脫得到人身，然後他才知道：“不信妙法，其罪重也。”意思是，沒有深信妙法，其罪業非常嚴重。從此之後當他聽到空性法義時，因為以前聽過空性的原因，就很容易接受。後來通過專精修學，終得大智慧，而成解空第一。

既然智慧第一的大菩薩文殊師利，在因地時因對空性

法門生起邪見而墮落，也因聽聞過空性法門而得大智慧，那就說明在是否聽聞空性方面，聽比不聽好。所以即使他人對空性生邪見也要傳講，因為這很有功德。

這裡也講，在整個三界中沒有比此更大的善法，對這樣的金剛語，我希望道友們應該牢牢記在心裡。既然佛陀這樣說了，米滂仁波切也如實開顯了密意，那在日常生活中我們就應經常觀修空性的意義。相信依靠上師如意寶為主的善知識的引導，很多人的相續中都產生了根深蒂固的見解。空性法門和大乘利他的修法在所有修行法門中最重要。

雖然很多人花言巧語地說：這本書很好，那個如何如何，但我覺得符合空性和利他教義的才可接受，除此之外只能暫時參考參考。很多人拿著光盤給我說：這裡面講得太好了，於是我拿來看一看到底說了什麼，但全部講的是氣功，那我絕對不會把它看作最究竟的妙藥來對待。有些人這本書也給我推薦，那本書也給我推薦，雖然我會說“好好好、謝謝”之類的感謝語，但我會看它們到底怎麼樣。

巳四、視如是福德亦如幻之功德：

這個科判講，雖然傳講、思維以及入定後得修行有很大功德，但也應把它們觀成如幻如夢，不能執著為實有，亦即不能像從來沒有聽聞過空性法門的世間人一樣。

了知此福不實空，虛無不真無實質，
如是行持佛智行，行時引攝無量福。

雖然前面講了，在名言中緣般若而作的思維、傳講、修行，有不可估量、不可言說的功德或福德，但在勝義中或通過般若智慧來觀察時，其自性也了不可得。其中，“不實”指福德自法相根本不是實有；“空”指其本體如幻如夢，或苦等行相不存在；“虛無”指無有所緣、無有相狀；“不真”指依靠因緣而生並非真實；“無實質”指遠離一切緣取。

如果誰知道福德如幻如夢、無有實有，並如是而行，那他就在真正行持佛陀的智慧行境。這樣的行者自然而然就能得到，無量無邊無有本質或如幻如夢的福德或功德。佛陀在《中般若經》中也說：“當以諸法如夢如幻、善根亦如夢如幻之方式而作迴向。”但沒有學過般若的人，自

已有什麼樣的功德，一直把它當作實有。其實，輪迴與涅槃，地獄與極樂世界，眾生與阿彌陀佛，一切皆如幻如夢、恍恍惚惚。雖然從來沒有學過空性的人不能接受，比如：阿彌陀佛如幻如夢不行，他是實有的，但執著實有根本不對。所以《大寶積經》中，八億天人才在佛陀面前這樣發願：“我等常願得如佛，見一切法亦如幻；我等行此佛境界，願得成佛無有疑。”方便的時候大家應經常讀誦此金剛語，雖然我們現在還是凡夫，但應祈願得到佛陀一樣的境界，即現見一切萬法無有實質、虛無縹緲，同時還要行持善法、利益眾生。

另外，雖然整個世界的狀況或真相就是這樣，但若我們一點境界都沒有，光是口頭上說，那也不合理。以前藏地有個家喻戶曉的故事，其寓意是：如果自己心裡沒有真正的觀想能力，光是口頭上會說，也不合理。這則故事是這樣的：一位上師正在為眾多人灌頂，本來灌頂的寶瓶應放在每一個人的頭上作加持，還應讓每一個人都喝加持的甘露，但上師偷懶，覺得人太多了很累。於是他給大家說：我現在將灌頂的器物搖一搖，你們每一個人觀想已經獲得了就可以，這樣也能得到一模一樣的功德，不用我親

自下來。然後上師搖一搖，大家也這樣作了觀想。

在接受灌頂的人群中有一位婦女，她因前世善根深厚，今生精勤積累資糧，以及佛的加持力和自己信心力的聚合，當時她依靠灌頂的詞句已經現前了證悟，即獲得了聖者的果位。她用他心通一觀察，原來上師完全是偷懶，根本沒有真正的境界。灌頂結束後，弟子們一個一個地向上師供養，上師也很開心地一個一個地親自接受。本來那位婦女準備供養一瓶酸奶，但她到上師面前卻模仿上師剛才說話的方式說：這裡面有非常好的酸奶，我搖一搖，你觀想一下就可以了。然後她在上師面前把酸奶搖了一搖就帶走了，後來那位上師很不好意思。確實也是，如果灌頂的時候有這樣的觀想能力，那現在以觀想接受酸奶的能力也應該有。當然，將福德、善根等觀想為如幻如夢的境界到位時，這些都是可以的，但若還沒有到位，光是在口頭上說，那就不可能真實現前。

卯二（斷除過失）分二：一、除勝義中福德果無增無斷無得故成佛不合理之過；二、除世俗中亦不該獲得佛果之過。

辰一（除勝義中福德果無增無斷無得故成佛不合理之過）
分二：一、勝義中無滅無增；二、勝義中雖無但世俗中成佛合理。

巳一、勝義中無滅無增：

知佛略廣詳盡說，此一切法唯說已，
俱胝那由他多劫，縱說法界無增滅。

佛陀在娑婆世界為不同眾生宣說了特別多的法，有些眾生前宣說比較簡略的法，如《略般若》；有些眾生前宣說比較廣大的法，如《中般若》；有些眾生前宣說特別廣大的法，如《廣般若》。儘管佛陀在不同根機的眾生前宣說了八萬四千法門為主的種種法門，但這些法門從勝義來作觀察或分析時，所詮的意義也無可言說，能詮的詞句或經論也了不可得，即一點實質都沒有。由此可見，所謂的宣說只能建立在名言中，即唯是講說的名稱而已。

現在很多人問：“佛陀在有些經裡說不可思議、無法言說，有些經裡說有說（或有言）、有比喻、有意義、有見修行果，這到底會不會矛盾？”不矛盾。但必須分開二諦，且應了知真正的勝義。佛陀在有關經典中說：從

成佛那一刻起到最後涅槃的時日中，一個字都沒有說過。其實這是在說，雖然在眾生前有顯現，但並不實在。但這樣的法門，沒有學過甚深中觀教言的人很難接受。所以大家皆應懂得，雖然佛陀在無數劫中所宣說的法門無量無邊，但從勝義本性或法界真實義來講，卻是無增無減、無有高下自他的平等空性。當然，這也是《心經》說“不增不減”，《華嚴經》、《寶積經》等大乘經典說“不可思議”的原因。

雖然凡夫剛開始很難理解這樣的境界，但通過修行逐漸就能了知真正的實相是了不可得、無法言說的。尤其是對密法或中觀空性法門有所境界時，在觀自心乃至一切萬法的本體時，自然而然就會通達。當然，首先要祈禱上師，還要對空性為主的大乘法門有誠摯的信心，自己還要精進努力，在這些因緣或善根力聚合時，就會認識心的本性。一旦認識心的本性，其他法的本性皆可以此類推，或者說一切萬法的實相就是如此，就像《中觀四百論》中所講的一樣^⑥。所以，即使剛開始自己很難理解佛教中這些深奧、玄妙的法義，但只要堅持依靠正理及善知識的教言，慢慢慢慢就會理解。

唐朝時，有一個比較出名的人叫李渤，他問智常禪師：佛教中說“須彌藏芥子，芥子納須彌（即巨大的須彌山可以藏在小小的芥子中，小小的芥子可以容納巨大的須彌山）”，這絕對說不過去，因為芥子不可能容納須彌山，所以這唯是騙人。禪師以善巧方便的語言進行駁斥，他說：別人說你讀破萬卷書，是非常有智慧的人，是不是這樣？李渤說：那當然，我是讀破萬卷書的人。禪師說：你所讀的萬卷書藏在哪裡？他用手指著自己的頭說：藏在腦袋裡。禪師說：你的頭就像椰子那麼大，這裡面怎麼能容納萬卷書？或者說，萬卷書怎麼能容納在你小小的頭裡面？李渤當即啞口無言。據說他當時恍然大悟，但不知他的悟性到底怎麼樣。可見，在世間人對空性法門和無量大乘廣大行為實在不能接受時，我們就要以淺顯易懂的比喻來給他們解釋。

現在世間，很多人對勝義諦和世俗諦的關係都分不清楚，還經常將勝義和世俗混在一起，這確實比較麻煩！學過中觀的人應該稍微好一點，如果沒有學過中觀，即使自己天天為別人傳講佛法，心中的疙瘩也始終不能解開。因此我覺得：即生中能遇到這樣的空性法門，真的很有福

分。我在外面遇到很多居士，他們對般若法門尤其是《般若攝頌》信心特別大。我想：既然他們有這樣的信心，那在即生中對空性就應該有所認識。其實要認識空性，首先要對空性法門有興趣或有歡喜心，這非常重要！如果沒有歡喜心，就會想：今天又要聽課，好累啊！若能不聽，那多快樂！所以，如果只對世間法有歡喜心，對空性法門卻沒意樂，那就不會接受。如果把它看作人生中最重要的事情，依靠它的加持，自相續中也容易生起真實的境界。就像讀書人，如果他以讀書為樂，成績就會很好。若一點興趣都沒有，那父母怎麼樣勸助，也不可能有很好的效果。

所以，大家先要認識空性法門的功德，在力所能及的範圍中還要讀誦、思維、修行。如果實在無能為力，也應把空性法門的法本放在乾淨的地方，經常作供養、祈禱。若這樣的條件也沒有，那在每一次拿到般若法本時，也應放在頭上頂戴，並生起信心。這是真正的如意寶，而且不管到哪裡去都要帶著法本。學院中很多道友都發願《般若攝頌》的法本不離身體，到哪裡去都帶著，但後來我在外面遇到部分道友，他們卻說“我忘了”，這就不太好。

【注釋】

- ①《廣般若經》云：“具足般若波羅蜜多之甚深處，審諦、思維、衡量、觀察，如般若波羅蜜多所說而住，甚至僅在一日行持瑜伽，其於一日內行多少事？”“譬如耽欲人所超生死流轉數，與耽欲人經一晝夜所起欲念數量等同，能遠離退轉正等菩提所有過失。”
- ②《大般若波羅蜜多經》云：“具壽善現復白佛言：‘若善男子、善女人等，但聞如是甚深般若波羅蜜多功德名號，尚為獲得廣大善利，況能受持、讀誦、修習、書寫、解說、廣令流佈，是善男子、善女人等，終不橫死、亦無橫病、及諸殃禍，常為無量百千天神恭敬圍繞、隨逐守護。若善男子、善女人等，於黑白月各第八日、第十四日、第十五日，在在處處讀誦、講說甚深般若波羅蜜多，當獲無邊功德勝利。’佛告善現：‘如是如是，如汝所說，是善男子、善女人等，讀誦、宣說甚深般若波羅蜜多，無量天神常來恭敬、圍繞、守護。所以者何？甚深般若波羅蜜多是諸天人、阿素洛等無上珍寶。由此因緣，是善男子、善女人等，當獲無邊功德勝利。’”
- ③《中觀四百論》云：“說一法見者，即一切見者，以一法空性，即一切空性。”

【思考題】

- ①思維、傳講、入定後得修行般若有何功德？既然如此，你打算怎樣對待它？在修持何法功德最大這個問題上，有許多似是而非的觀點，對此你持何態度？
- ②對修學般若者來講，應以什麼樣的態度來對待緣般若所作法行所具有的功德？在口頭騙人與真修實證這個問題上，請談談自己的體會。
- ③我們應怎樣認識：雖然佛陀宣說了眾多佛法，但在名言中唯是講說的名稱，而勝義法界卻無增無減的觀點？

般若攝頌淺釋 | 第三十二課

下面講勝義中雖然沒有增減，但世俗中成佛合理。

巳二、勝義中雖無但世俗中成佛合理：

所謂諸佛波羅蜜，諸法唯名普宣稱，
菩薩迴向心無執，無失證佛勝菩提。

這個頌詞講：所謂一切佛陀的道 般若波羅蜜多的所有法，其本性或體性根本不成立。或者說，當我們以中觀理論、般若修證等來衡量時，萬法的本體絕對不存在。前面已經講了無增無減，《心經》也講：“無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法”可見，整個器情世界所攝的一切萬法全都得不到，而且得不到的單空也沒有，即單空並非實相，因為真正的實相是不可言說的法性。但是，在凡夫眾生或沒有證得般若空性的人面前，觀察的過程中會得到一些名相，或者說唯有名相存在。當然，這也是有關經典普遍宣說諸行無常、諸法無我等的原因。總之，在作勝義觀察時只剩下名稱，而且最終名稱也不可得。

《大乘密嚴經》云：“諸佛及佛子，說名唯在相，離相而有名，不可得分別。是故依諸相，分別有諸名，如兔未見，假名不可得。”可見，諸佛菩薩所說的法唯以名相的方式存在，實際上名相的本體也得不到。其實一切諸法亦皆如是，比如共同顯現前的一座山，雖然互相溝通時大家都這麼說，但所謂的山唯是文字假立。《佛說大方等修多羅王經》云：“一切唯名字，唯住想分別，名字分別說，而說無所有。以種種名字，說於種種法，法中無如是，此法諸法相。名字名字空，名字離名字，諸法無名字，以名字而說。此法非實有，以分別而生，彼分別亦無，空以分別說。”這部經典講得很清楚，一切萬法唯是名字，但名字也是空的。

那為什麼要以名稱來宣說一切諸法呢？《楞伽經》云：“若不立名稱，世間皆迷蒙，故佛巧方便，諸法立異名。”意思是說，在名言中若沒有名相，整個世界都將變成愚昧，萬事萬物都無法辨別，所以佛以善巧方便，對諸法安立不同名稱。拿人與人之間的溝通來講，如果沒有取名就很困難。即使取名，如果有重名，也要用大中小等來分開，比如大圓見、中圓見、小圓見等。因此沒有名稱肯

定不行，但名稱也是假立的，在本質上絕對不可能得到。

雖然勝義中一切萬法皆不成立，但在名言中，對通達一切萬法本體的菩薩來講，所有善根都要為利益一切眾生而迴向圓滿菩提，而且迴向時也沒有任何實有的執著，因為他已通達一切皆如幻如夢。其實這就是智慧和方便雙運：有了智慧就不會墮入實有的邊，有了悲心或方便就不會墮入單空的邊，而這就是所謂的中道。因此，若人能通過詳細觀察，了達萬法恍恍惚惚、無有堪忍實質的緣起性空的道理，就可以在大乘的理念或教義中不退失，從而證得殊勝的大菩提。

所以大家一定要懂得，一切萬法的本體是空性的道理，但也不是一切皆空就什麼都不做，相反積累資糧方面的善事一定要以如夢如幻的方式如理而行。以前我去上海參加一個愛心活動的會議，當時介紹人說：我們今天應該很高興，因為如夢如幻的上師已經到了，我們已經如夢如幻地見到了他。當時我想：她的見解還比較高！由此可見，一切萬法的本體雖然是空性，但以假立的方式也可宣講，或者說以現相的方式也可存在。因此，大家一定要清楚世俗中成佛合理。

但勝義中一切都不可得、不可見，連日常生活中使用的名稱等也得不到。正因為勝義境界無法言說，即使修禪宗或大圓滿等法門開悟的高僧大德，也很難以語言來描述這種境界。所以很多大德根本不用肯定的詞，反而用否定的詞來表達諸法實相。漢地有些大德說：誰說一個佛字，他在三天當中都要好好漱口。意思是，佛在本相上不存在，這樣說犯了很大的錯誤。可見，雖然在迷亂的現相中，佛是至高無上的，但到了萬法平等一味的境界時，確實也了不可得。但有些人還沒有通達這樣的境界就開始胡說，對漢地禪宗來講，這叫做狂禪；對密宗行人來講，沒有得到等淨無二的境界，就隨便行持降伏、雙運的行為，這叫做狂密。故大家一定要杜絕這些現象發生，同時還要依靠緣起性空的方式或不生不滅的緣起力來認識自心。所以大家一定要了解，在名言中認識心的本性及從發心到最後成就之間的經歷全都成立。

現在世間，有些既不懂佛理又不明世間真理的人，開口就駁斥佛教這個道理不合理、那個道理不合理。其實他們根本沒有禁得起觀察的智慧，只是憑空想像捏造，然後就隨便謗佛謗法。若他們能堅持聞思修行，相信對佛教的

甚深真理也會生起不可退轉的篤信。因為很多道友通過這樣的途徑，都已認識了心的本來面目，也認識了世間萬法的真理。但在獲得這樣的智慧而回顧自己的人生經歷時，很多都覺得特別慚愧，覺得自己以前的所作所為，現在看來一點好事都沒有。前一段時間讓幾個發心人員做自我介紹，他們都覺得沒有什麼可講的，因為走過的路特別糟糕，現在想起來全是瘋狂。那要讓他們寫自傳，可能更感覺慚愧，更不願意寫了。的確，只要我們真正懂得佛法因果不虛等名言道理和勝義空性之理，就會深深體會到沒有學佛前的很多經歷都不合理。同時，對不信乃至誹謗佛教的人也會生起悲憫之心，因為諸佛菩薩的妙手也無法救度他們。

但名言中成佛合理，並不等於勝義中存在一個實實在在的成佛，即勝義中不空不壞的成佛根本不可能有。不僅漢地的禪宗是這樣，藏傳佛教乃至印度佛教中了義的觀點都認為：用勝義智慧來剖析時，汗毛許的法也得不到。但這種得不到並不是因為智慧愚癡、力量薄弱，而是因為萬法的本體本來就是如此。如果誰已認識這樣的本性，這就叫通達萬法實相或開悟。可見，所謂的開悟並不是頭開了

很多洞，或內臟全都沒有，而是心完全通達萬法的本來面目，或已認識一切萬法的真相。對精神病人來講，雖然他長期都在胡言亂語，或做種種不如法的行為，但若通過妙藥、咒語得以恢復，他也會對瘋狂過程中的所作所為生起慚愧心。雖然有些記得清楚，有些記不清楚，但一切全是顛倒的原因，在恢復正常時就會暗自發誓：再也不能這樣做了！就像這樣，成佛、開悟也要懂得真實的道理。

辰二（除世俗中亦不該獲得佛果之過）分二：一、斷除所斷合理；二、獲得功德合理。

這個科判是說，在名言中佛陀斷除二障 煩惱障和所知障，以及獲得大悲心、大智慧、十八不共法等非常合理。

巳一（斷除所斷合理）分二：一、比喻；二、意義。

午一、比喻：

如油酥火相遇時，非初焚油無不焚，
非觸火焰未焚油，無未火焰不焚油。

這個頌詞用燈火的比喻遣除斷除過失方面的一些疑問。有些人這樣問：從名言的角度來講，能獲得菩提的心或智慧都是剎那性的，所以它們不可能長期積累在一起，或長期停留在一處，既然如此，那依靠這種發心怎麼能獲得菩提呢？因為依靠前前發心的智慧來獲得佛果也不可能，依靠後後的心或智慧來獲得菩提也不可能。他們認為：如果最開始和最後之間的很多心，就像米裝在鍋裡一樣積累在一起也有可能，但所有心全都剎那剎那壞滅，雖然你們說成佛合理，但依靠成佛的這顆心來斷除障礙怎麼可能呢？

可能有些學佛的人也會想：由於心每一剎那都會滅盡，雖然我即生為積累福德或斷除罪業做了許多，但到下一世今生的辛苦恐怕也不會起作用。如果今生積累的資糧對來世起不到作用，那即使我修行了很長時間，對成佛的智慧也不會有意義。再說，如果前面的功德、智慧全都不起作用，或已全部耗盡，那對成佛來講，最後一刻的心也會無能為力或沒有意義。

對於這樣的疑問，學習中觀很有必要。現在學院很多道友都準備學《中觀四百論》，這非常好！雖然中觀和

因明比較難懂，但相續中的分別念或疑惑跟它們碰撞時，全部都會毀壞，從此之後對佛法自然而然就會生起正見。為什麼現在很多知識分子在佛法的智慧面前一句話都不敢說，大家都口服心服，原因就是佛陀的智慧遠遠超過凡夫的妙慧。因此大家一定要知道佛法的重要性。

其實，這樣的疑問以世間油燈的比喻很容易說明，所以大家在別人提出這樣的問題時，也可以經堂或個人屋裡的燈盞來進行說明。說明的時候應這樣講：油燈由熔酥（指油的精華）、燈芯、燈器等組成，當火焰跟熔酥（有些經論裡面是膏油）接觸時，我們可以觀察是最開始的燈火燒盡油還是最後的燈火燒盡油？一看就知道，剛開始燃燈時肯定不會燒盡油，不然應該燈一點燃馬上油就沒有了。那沒有剛開始的燈火，油會不會滅盡呢？也不會。可見，雖然需要剛開始的燈火，但並不是僅僅依靠它來燒盡所有的油，除此之外還需要很長時間的虛幻相續。當然，也不是最末尾的火焰來燒盡燈油，否則就只需要最後的燈火，前面的都不需要了，但實際並不是這樣。而最後的燈火沒有也不可能，還必須依靠它來焚盡。這說明什麼問題呢？說明唯是緣起。

有關緣起的道理，沒學中觀時也不會了解，學中觀後，一邊點燈就可以一邊觀想。其實，這樣的道理在心相續中也可成立，等一會我們講意義時再進行說明。在《華嚴經》、《阿含經》等佛經中，也有燈火或油燈的比喻，雖然火可以燒盡油，但這個過程唯是緣起性。《佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經·昂譏天姊品第十九》中云：“光非芯火及膏油，非火非芯光不有。”意思是說，沒有火芯和膏油也不可能有燈火發出來的光，但它們也並不是光。因此這唯是緣起。在佛教中緣起特別重要，以前講《中論》時，也再三給大家提過緣起的重要性，因為只要懂得勝義和世俗的緣起，佛教最甚深的道理就能通達。《法苑珠林》引用《涅槃經》的教證●說：燈炷唯一依賴膏油，膏油盡了，燈火就不會停留很長時間。實際上這也是一種緣起。

表面上看來，依靠一盞燈火也不一定認識很多東西，但實際上，如果有甚深智慧，依靠燈火就能認識心的本性或緣起性空的道理。在古代，漢地很多禪師都依靠燈火獲得開悟，以前我也講過一些公案。所以只要心在道上，有時候依靠很平凡、很簡單的生活，也可以有一些開悟。但

所謂的開悟並不一定需要上師狠狠打一頓。有些人說：我很想在這裡開悟，您可不可以狠狠打我一頓？可能他認為開悟就是開頂，如果頭頂真的打開了，還是很可怕的。所以大家一定要懂得，心的本性依靠燈火、日光、月光等完全可以通達，以前很多禪師都做過這樣的示現。對現代的禪師來講，應該依靠日光燈、節能燈、太陽能燈等來獲得開悟，自然開悟的道歌也會別具一格。不過現在社會經濟衝擊特別嚴重，人心都商業化了，很多人都不能真實地禪修。當然這並不是說，只有在古代才能真實禪修或獲得開悟，其實依靠現代生活作為助緣也很容易開悟，但心一定要轉為道用，否則依靠這樣的外緣，心就會隨境漂泊。

要想心能轉為道用，聞思非常重要。所以我非常希望各地的道友及寺院裡的法師，每天都能聞思特別有加持的諸佛菩薩的經論。如果沒有充電或每天都提醒自己，很多人都會逐漸被外面惡劣的環境染污相續，到一定的時候自己就會不知所措。我遇到一位老師，以前他在我辦的學校裡任教，各方面都比較好，後來不知他想賺錢還是什麼，就到別的學校去了，但其他學校並沒我們學校那樣的學習氣氛，尤其佛法方面的教義基本上都沒有。他碰到我後，

特別傷心地說：“我現在還能認識自己，如果這樣下去，過一段時間我可能就不能認識自己了，完全會被外境所轉。”

以前很多修行人修行都很不錯，但因外面各種染污逐漸侵蝕相續，雖然剛開始能認識自己：我很懶惰，每天都沒好好修行，跟往年的聞思或修行境界相比差得太遠，但慢慢慢慢自己就不能認識自己了。古代民間有這種說法：在山上放牛的時候不能睡著，如果睡著地神就會把你拉走，雖然剛開始跟著地神走有點害怕，但到一定距離以後，完全會被他們加持，會認為跟著他們很快樂。就像這樣，雖然有些修行人剛開始有一點自我反省的能力，但到一定的時候，自己也會覺得自己所走的迷惑之路理所當然。所以大家一定要好好學習具有加持的諸佛菩薩的經論，這非常重要！

午二、意義：

非初心證勝菩提，無其不能證得彼，
非末心得寂菩提，無其不能獲得彼。

前面的比喻講，既不是開始的燈火焚盡油，也不是末尾的燈火焚盡油，依靠前後燈火的相續，燈盞裡面的所有膏油才能焚盡。同樣的道理，依靠最初的發心也不能證得圓滿菩提，拿我等大師釋迦牟尼佛來講，雖然剛開始他在前釋迦佛前這樣發心：“得瓦謝巴切革傑札當，扣當革才擦當揚卡當，切戒參喬桑波傑札瓦，得札扣那達所傑瓦秀。”^②但也不是依靠當時的這一顆心來獲得遠離一切煩惱障和所知障的殊勝菩提；如果是，那就不需要經過三個阿僧祇劫，而應一發心就證得佛位。但實際上並不是這樣，所以“非初心證勝菩提”。那最初的發心沒有能不能成佛呢？也不能。可見，最初的發心一定需要。

所以在座的道友一定要認識到，剛開始發無上菩提心，對成佛來講不可缺少。很多道友以前學《入行論》時都發過願，即發過菩提心，如果即生中真正發過菩提心，那這就是成佛的開端。“從現在開始我一定要度眾生”，對成佛的緣起來講，這一顆心非常重要。比如一個人要讀大學，那入校的第一天就很重要，因為沒有這一天，最後的成就就不會有。在我的記憶中，我讀書的第一天是父親送我到學校去的，有時候見到那些地方或想起相關人事

時，就有一種說不出的感情。對我來講這一天非常重要，因為如果沒有這樣的開端，就不可能有我的今天。另外，對我整个人生乃至學佛的整個歷程來講，我來佛學院的第一天也很重要，在內心當中我經常有這樣的感覺。總之最開始的心很重要，因為依靠心的相續才有後面的果，如果離開了前面的心，也不會有後面的相續。

對在座的道友來講，剛開始出家的那一天都很重要。但有些人在出家剃頭那一天偏偏喜歡打扮自己，聽說有人告訴其他道友：“今天我一定要好好打扮，因為今天是我在家的最後一天。”其實不應該這樣，而應在出家的第一天好好聞思修行。就像出家的第一天沒有，出家的生活就不會有那樣，沒有最開始的發心就不會有最後所獲得的成就，所以說“無其不能證得彼”。

“非末心得寂菩提”：也不是僅僅依靠最末尾的那一顆心來獲得究竟成就，否則佛陀三個阿僧祇劫積累資糧就沒有必要了，只需要到菩提伽耶降伏魔眾，出現啟明星時示現大徹大悟、震動三千大千世界就可以了。那沒有它不能呢？也不能，所以“無其不能獲得彼”。這樣的話，我們就很容易了知，最開始的發心到最末尾的心的整個緣

起不可缺少。當然，在真正觀察這樣的緣起時，它也是一無所得。

拿剛才所講的燈火和燈油之間的關係來講，如果真正去觀察，科學家也無法描述其深妙的道理。因為勝義中一無所得，世俗中一切不欺的因果緣起非常深妙。以前漢地禪宗有一位黃檗希運禪師，他說：“終日吃飯，未曾咬著一粒米；終日行，未曾踏著一片地。”意思是說，天天吃飯從未嚼過一粒米，天天走路從未踏過一片地。表面上看來這個人在胡說，但實際上就是這樣；雖然世俗中吃飯、行走什麼都有，但真正去觀察什麼都沒有。佛陀也說：雖然我說了八萬四千法門，其實一個字也未說過。禪宗語錄當中，包括佛像、佛經、做善事，一切都否認，其實這就是最高勝義的境界，或從萬法實相而言的。當然，在沒有達到這樣的境界之前，務必要小心謹慎。

這個科判所講的內容非常重要，大家一定要牢記。相信各位通過意義與比喻的學習，也一定了知了我們相續中的煩惱障和所知障完全可以通過智慧來滅盡。對這樣的道理，若我們能好好聞思，對佛教就不會生邪見。尤其是有些人分別念很重，經常這個不合理、那個不合理，若他們

能懂得佛教的道理在智慧面前根本沒辦法推翻，就可以生起正信。

巳二（獲得功德合理）分二：一、獲得功德合理；二、圓滿功德合理。

午一（獲得功德合理）分二：一、無不合理之理；二、從緣起而言決定合理。

未一、無不合理之理：

如由種生芽花果，彼滅樹木非不存，
初心亦是菩提因，彼滅菩提非不存。

這裡所講的內容跟前面的道理比較相似，前面是滅盡障礙合理，這裡是獲得功德合理，在反體上略有不同。有些人這樣想：如果能獲得菩提的最初的心一直住留，那就有常有的過失。的確，若剛開始發心的那顆心到最後成佛那一天還存在，即三大阿僧祇劫當中不變常住，這就有常有的過失。如果它不停住而滅亡，則每一剎那的心都不可能獲得圓滿一切功德的佛菩提，最終所有功德皆不可能產生。或者說，到最後獲得佛果時，所有功德全都會化為烏

有。為什麼呢？因為每一剎那的心全都滅盡了。

提到剎那，我清楚記得這樣一個情節：以前法王在秋天講《釋量論》（當時摩尼寶區基本上沒有房子，全部是草地），當時我作輔導。有一次我讓一位堪布講考，因為牽涉到剎那的分析，而他智慧又不是很好，所以一直嘎久、嘎久、嘎久（藏文中“嘎久”是剎那） 後來所有人都開始笑。

話說回來，這樣的疑惑很多人都會有，即：雖然我每天精勤積累善根，如念經、用轉經輪、修加行等，但心卻剎那剎那滅盡，那成佛將永遠遙遠，因為功德根本無法積聚在一起。如果沒有聚集起來，那從開始到最後所積累的資糧，全部都會像流水般消逝。這樣的話，所作全都沒有意義，一切都會徒勞無益。有些人確實會這樣想，只不過不好意思說而已。有些雖然會說，但他人也解決不了這個問題，所以邪見一直保存著。

下面我們用比喻和意義結合的方式來進行說明，當然這牽涉到內緣起與外緣起這一名言中的因果法則。從外緣起來講，一切有為法都不離開無常，全都剎那變化，如本頌所講：從種子產生苗芽，從苗芽產生莖、枝、葉、花、

果，整個一串不斷產生。可能有人會問：當花果產生完了以後，前面種子這一部分會不會滅呢？稍微有一點生物知識的人都知道，不管是青稞還是麥子，春天播下去的種子，到秋天收割時全都不會存在。不要說知識分子，就是色爾壩^⑥的農民也知道：只剩果實存在，種子全都埋沒在了土裡。

同樣的道理，所有的心或善根全部是成佛之因，成佛時果法的功德全都會顯現，但初心卻刹那毀滅，到得菩提時根本不會存在。就像前前的種子雖滅，作為果的樹木卻依然存在一樣。從佛教的甚深道理來講，這叫不斷亦不常。《中論》云：“如芽等相續，皆從種子生，從是而生果，離種無相續；從種有相續，從相續有果，先種後有果，不斷亦不常。如是從初心，心法相續生，從是而有果，離心無相續；從心有相續，從相續有果，先業後有果，不斷亦不常。”

講《入行論》時，道友們皆雙手合十發了菩提心：從今天開始乃至菩提果之間，度化一切眾生。雖然這顆心是菩提之因，但也不會住留到成佛。不要說成佛，發心二三年後乃至下一剎那，前前的分別心也會滅盡，因為一切有

為法皆是剎那毀滅的本性。雖然已經滅盡，但它的果及果法方面的功德卻會不滅而存在。而且我們還應了知，果法及其功德全都依靠前面的因緣產生。正因為沒有它就不可能產生，到最後時它又不復存在，這就是所謂的不斷亦不常。

其實，不常不斷的關係非常重要，若懂得這樣的道理，很多中觀的道理都能通達。《過去現在因果經》（又稱《因果經》）云：“離於斷常，故名中道；三事因緣，亦復如是。”所以大家一定要慢慢思維佛教中特別殊勝的教言，若能思維則遠遠超過看電視連續劇，或其他所謂的好書與光盤，因為它們唯是分別念的產物。我心裡這樣認為：只要依靠佛菩薩智慧流露的金剛語，今世乃至生生世世都能獲得利益，亦即一定能對未來的菩提果創造非常好的條件。而依世間凡夫的語言，則會像吃止痛片一樣，只能暫時起一點作用，不可能解決根本問題。

因此我非常希望，有智慧的人一定要對佛教的甚深道理生起真實的定解，尤其是無欺緣起的道理，若能通達，很多關鍵問題都會迎刃而解。若進而在內心深處真的有一些悟性，以後遇到什麼樣的世間理論，或種種眼花撩

亂的景象，都不會被它們所轉。現在末法時代，外境特別複雜，若內心禁不起誘惑，就很容易轉變，作為修行人這最可怕。有時候我看到有些人心很切，但智慧卻很容易轉變，如果遇到一些不太好的外境就比較麻煩。更重要的，沒有甚深智慧，真正的解脫在哪裡很多人都找不到。所以大家一定要通過聞思來堅定自己的智慧，並進而實實在在地修行，這非常重要！

未二、從緣起而言決定合理：

有種生出穀稻等，彼果非有亦非無，
諸佛之此菩提生，離有實性虛幻生。

相信通過以上觀察，大家皆能了知緣起而生非常合理。本頌則進一步說明：只要擁有能生果的因——種子，就可以產生五穀雜糧或稻麥等。但這樣的果實並不會在因上原原本本存在，如果存在，農民只需要有種子就可以了，並不需要再希求未來的果，所以這是不可能的。那是不是果實的一點一滴，或能生果實的功能在種子上也不存在呢？也不是。如果是這樣，那就不能稱為種子，因為它

上面並沒有產生果實的能力與緣起。由此可見，在種子上完全沒有也不行，但也不是以果實的方式來存在。所以，只要我們仔細觀察外器世間的種子，就能了知其中所蘊含的甚深因果緣起。

同樣的道理，雖然諸佛的菩提也是依靠猶如種子般的最初發心來產生的，但在最初的心上面，也不可能原原本本存在佛陀的一切果法功德，如果存在，那在發了菩提心後就應該成佛，但事實並非如此。那是不是一點也不存在呢？也不是。因此，所謂的佛菩提唯依如夢如幻、無有實性的方式來產生。

所以大家一定要好好聞思中觀，還應依靠上師的竅訣和其他經論的教言，逐漸在自相續中對無欺緣起及將來成佛的道理生起堅定的智慧。若能以這樣的方式生起智慧，就不容易摧毀。在那時你會知道一切法確實如夢如幻，但如夢如幻當中成佛也合理，種子生芽等也合理，因為依照內外緣起的規律必定會如是顯現。《父子相會經》（即《父子合集經》）云：“了知諸法如幻化，猶如夢中受欲樂，亦如水月體非真，智者當作是觀察。”這裡用幻化、夢境、水月三種比喻，說明一切萬法的本體恍恍惚惚，即

根本找不到它們的本體，或它們的本體本來就不存在。正因為一切萬法如夢如幻如水月，在水月中要真正尋找月亮的本性，就找不到；或者說雖然夢中感受欲樂，但醒後一切皆不復存在；就是發心、成佛，也如幻化般現而不實。

雖然一切諸法如夢幻泡影，但也不應捨棄積資淨障。聽說現在有些人以如夢如幻為藉口不做善法，其實這是一種誤解，根本不合理。就像吃飯、走路，雖然它們皆如夢如幻，但也不可缺少。本經也講，雖然諸法如夢如幻，所斷與所證兩者也應存在，亦即應在如夢如幻的境界中行持善法，否則根本不可能斷除夢幻般的痛苦。這一點非常重要！

其實，大乘佛教的教義就是斷除實執。所以，在名言中應通達無有實性的幻化八喻的道理，在勝義中應安住在一切皆了不可得的境界中行持。當然，這也是米滂仁波切在講中觀或般若時，經常講這個竅訣的原因。而一旦我們生起勝義中遠離一切戲論、世俗或現相中如夢如幻的境界，修行就很好辦，因為從根本上講，以實執心希求佛果也是一種歧途。所以我覺得學習般若很有必要：一方面可以了解大乘佛教的究竟教義；另一方面也不會有太大的實

執和自私自利的心，亦即在名言中利益眾生、求證空性，在勝義中融入真正佛菩薩的智慧。

當然，通過竅訣來修最好不過就是上師瑜伽。在修蓮花生大師和法王如意寶的上師瑜伽時，最後要安住在上師的智慧跟自己的心無二無別的境界中，但課前念修時安住的時間不要太長，稍微安住一下就可以。很多道友經常想實修中觀的道理，那就要通過上師瑜伽或任何一位本尊的修法來修持，這樣就能證得遠離一切戲論的境界。此外，通過參禪或其他實修方式也能證得。

對真正的修行人來講，不僅要有入定修持的境界，在出定乃至行住坐臥的威儀中，也要轉為道用。所以只要是將理論和實修相結合的佛教徒，在什麼地方都可以修行。但有些人說：“不行、不行，發心的話，實修怎麼辦、聞思怎麼辦？”其實只要真正有境界，發心的同時就會有很多修行機會。前兩天我和部分發心人員座談，他們說通過發心認識了很多本性或哲理。聽到這話我很高興，因為只要專注發心，通過這種力量就能有很多認識。如果沒有壓力或發心的因緣，表面上的聞思修行也不一定能如是專注。

的確，人有時候需要強迫的因緣。比如我們對孩子說：在某某時間內，你一定要背誦這篇課文，如果不背就如何如何，那他就得搶時間把它背出來，所以一定要有壓力。有時候我也是這樣的：比如今天要講一堂課，但時間卻很緊張，甚至看書的時間也不一定有，但無論如何在講課前也要在自己的智慧中使勁擠出一部分，在課堂上還要好好發揮。可見，依靠強迫的因緣有助於智慧顯現。但有些發心人員卻說：“這樣發心永遠沒有聞思的機會。”我並不這樣認為，因為只要人格或修行好，在發心中也會成功，否則即使專門聞思，過一段時間也會半途而廢。當然，修行也要有前世今生的因緣，祈願大家善緣具足！

【注釋】

- ① 《大般涅槃經》云：“譬如燈炷唯賴膏油，膏油既盡勢不久停。”
- ② 此乃藏音，漢意為：“善逝如來汝之身，眷屬壽命與刹土，殊勝妙相等功德，唯願我等成如是。”
- ③ 乃色達縣的一個區。

【思考題】

- ① 為什麼世俗中成佛合理？了知此理有何重要意義。
- ② 請以喻義結合的方式詳細闡述斷除所斷合理，也談一談自己對緣起性空之理的認識與修學體會。
- ③ 為什麼在獲得功德方面無不合理，及從緣起來講決定合理？強調以上師瑜伽來證悟般若有何必要？在為眾生發心與聞思修的關係上，你持什麼態度，為什麼？

般若攝頌淺釋 | 第三十三課

下面繼續講《般若攝頌》，現在講第二個問題。

午二、圓滿功德合理：

水滴滿瓶始末間，涓涓必漸盈彼器，
初心亦勝菩提因，漸圓白法終成佛。

有些人有這樣的疑問：既然一切萬法剎那無常、不可停留，那縱然在三大阿僧祇劫中做了很多有關福慧二種資糧的善事，也不可能存留，即全部會消失，不可能獲得圓滿的功德。可能我們有些人也會這樣想：雖然我現在一直行持善法，但因每一世的身體和思維方式等全部會改變，那所有功德存留在哪裡，它們到底具不具足？他們的意思是：既然蘊是剎那無常的，那依靠蘊而得到的善根也會滅亡。

下面我們進行回答：儘管一切有為法全都剎那變化，不可能恆常不變，但依靠前前的心，後後的心也會產生，依此因緣功德就可積聚，最終也會圓滿。先講一個淺顯易

懂的比喻：雖然所有水滴全部剎那無常，不可能停留到第二剎那，但因前後水滴相續不斷，最終也能積聚很多水，慢慢慢慢整個瓶器都會盈滿。雖然以智慧觀察時，所謂的相續虛假不實，但在不經詳細觀察的情況下，或者說在凡夫分別念或感官前，這樣的事實卻不可否認。比如下雨，雖然是一滴一滴的，但若盆子或桶放在外面，不一會兒就可積滿水。

這個比喻說明：世間萬法包括我們的心，雖然是剎那無常的，但也可積累資糧，即累積的功德不會斷滅。具體講，最開始我們發了利益眾生的無上菩提心，雖然這個善根是剎那性的，但它在心相續中也可存留（即是殊勝菩提之因），在逐漸圓滿五道十地●的功德，斷除所應斷除的障礙後，最終將獲得具有十力、十八不共法、四無畏等功德法的如來正等覺果位。也就是說，這個比喻深刻說明：雖然我們的相續乃至一切萬法，通過智慧觀察了不可得，但在未經詳細觀察時，或者說在名言中，積累資糧、成就佛果非常合理。

《法句經》中也說：“莫輕小善，以為無福；水滴雖微，漸盈大器。”意思是說，不要輕視微小的善法，以

為沒有福德；就像一滴滴的水雖然微小，但卻能逐漸盈滿大的器皿，甚至匯為大江一樣。拿世間學問來講：在剛開始上小學一年級時，相續中一點知識都沒有，但從第一堂課開始積累，一直到六年級畢業，相續中就積累了很多很多知識。詳細觀察就會了知，隨著年齡的增長，相續肯定會有改變。也就是說，前面的剎那肯定會滅，小學一年級的相續絕對不會是六年級的相續。用中觀的方法來觀察則為：如果前後是一體，畢業時還需要讀六年小學，那就有無窮無盡的過失。如果是他體，就會有小學一年級是一個人，六年級畢業時是另一個人的過失。那最終文憑也得不到，即使得到也是另一個人領走，這樣每個人都不敢讀書。而且在這個過程中，每一年的衣服、性格、思維方式、智慧等都會有改變。

同樣的道理，我們在諸佛菩薩前發菩提心後，雖然在輪迴中會扮演不同角色，但若相續中的善根不斷增長，到十地末尾或成佛那一天，一切功德都會圓滿。對很多人來講，這是一個非常關鍵的問題，所以大家一定要理解。但現在很多人的相續都沒有因明和中觀的智慧，唯有極其嚴重的邪見，所以他們經常以非常不合理的相似理由——

種極其低劣的分別念，或自以為是的真理，將自己的善根斷毀，這極為可惜！相信這樣的人——所謂的尋思者或知識分子，大家隨處可見。

從斷除過失的角度來講，相續中的過失也可逐漸斷除；但若沒有斷除，過失就會越來越大，最終無可救藥。宋朝有一位縣官叫張乖崖，有一次他看見一位下屬在國庫裡偷錢，雖然偷得不多，只有一文錢，但他發現後立即懲罰，且罰得很重。這個人有點不服，他認為我偷的數量那麼小，為什麼要這樣？當時張乖崖說：“一日一錢，千日一千；繩鋸木斷，水滴石穿。”他的意思是，雖然表面上看來偷一文錢是很小的事情，但若相續中的惡習慢慢積累，最終就會積少成多。現在世間也有人認為：自己犯的錯誤不大，卻懲罰得很重。其實，若不好好觀察自己的相續，最後就會不可收拾，或者說無可救藥。

善法方面也是這樣，若點點滴滴積累，到一定的時候就會功德圓滿，那時就能度化眾生。但對不知真理的人來講，他們會將獲得佛果、利益眾生的大事放在一邊，顯露出無所謂的態度，其實這就像豬狗只會希求不淨糞等，對金銀珠寶卻毫無興趣一樣。對真正希求真理或解脫的人

來講，若他們明白這樣的道理，相續中的功德就會逐漸圓滿。可見明白真理相當重要！如有這樣的理解，不符合實際道理的邪分別念就可摧毀，當增益分別逐漸推翻以後，正見和智慧自然而然就會像雲中的太陽一樣出現，到時就能發出利他的光芒。

丑二（如何行持深義之理）分二：一、真實宣說；二、宣說其功德。

寅一、真實宣說：

行空無相無願法，不證涅槃不持相，
猶如舟子善往來，不住兩岸不住海。

前面所講遠離四邊八戲的空性，在中觀或般若中也稱為三解脫門：對所緣萬法進行觀察時根本得不到它們的本體，比如我們所見到的柱子、瓶子，聽到的好聽、難聽的聲音，嘗到的各種味道，觀察時它們全都遠離戲論或不存在，這叫做空性，亦即所緣全部息滅。既然所緣萬法的本體不存在，那執著或緣它們的心念也不會有，就像《入行論》中的觀察^②一樣 對境不存在，有境也不可能存在，

這叫做無相。也就是說，遠離或斷除了一切分別念。既然所緣和能緣（即境和有境）全部已經息滅，那依靠這兩者產生的希求、願望也就了不可得。因為某一個目標要達到，心裡的追求跟對境的目標必須達成一致，但這兩者都不存在，所以叫無願。在佛教中，空、無相、無願稱為三解脫門。關於三解脫門，從因、體、果三方面來觀察也可以，從境、有境及境和有境的果三個方面來觀察也可以。

若誰行持上面所講到的三解脫門，他就在真正行持般若波羅蜜多。《說無垢稱經》云：“諸菩薩以空無相無願之法調伏其心。”意思是說，依靠三解脫門通達一切萬法的本性，或認識自己心的本來面目。《大寶積經》亦云：“住空無相無願平等性中。”而誰依靠這樣的智慧力，或三解脫門的加持力，他就不會像聲聞緣覺那樣入於涅槃的邊，也不會行持耽著三有，即像世間凡夫那樣每天都耽著世間八法。就像一個有智慧的舟子——船夫，他會不斷在大海上往來，但卻不會住於此岸，也不會住於彼岸，更不會住在大海中間，因為住於何處都不可能在海上航行。所以大家一定要明白，最究竟的中觀見不可能住於寂滅的空性邊，也不可能住於執著三有的邊，而且有無二者的中間

所謂的中觀道也不會住，當然這在很多經典中都有說明。

在學中觀時，有些人認為：空也不是，不空也不是，在空不空的中間有一種境界，這就是所謂的法性。但米滂仁波切在《定解寶燈論》中說^⑥：在心裡面千萬不能有一個專注的東西，或者說焦點，否則就不合理。可見，真正的勝義境界並非分別念所能得到。在這裡大家還要清楚，三解脫門、真如、真心、如來藏、空性、無生、離戲等名詞所表達的意義完全是一致的。雖然有些經論講相續中生起無生的境界，有些經論講相續中生起般若空性，或者說證悟真如、獲得涅槃等，但這些只不過是文字不同而已，實際上所證悟的境界就像蜂蜜的味道一樣，全部是一味一體的，亦即在遠離戲論的法界或等淨無二的本體中，無離無合、不取不捨。但要獲得這樣的境界，必須依靠自己的觀察和竅訣的指示。

因此，在學習中觀的過程中，大家一定要理解空性的意義。相信在口頭上，只要學過一些理論的人都會說離戲之類的話語，雖然剛開始有些詞有點陌生，但慢慢慢慢就會順口。而要真正對空性法門有所認識，首先要精通

理論。若理論上的認識不夠，自以為是的境界很可能不正確，甚至與經教相違，或僅僅成為一種口頭禪。當然，這也是很多不懂理論者的修行、行為、弘揚佛法等都不符合實際的原因。為什麼全知無垢光尊者、大智者智悲光尊者和巴珠仁波切等，要在很多年中依止上師，還要精通五部大論為主的理論，而且還要以造論、講經等方式來攝受弟子，其原因也在這裡。因此一定要有理論，否則實修和引導都很容易誤入歧途。

有一個傳記裡面說：紐西龍多依止巴珠仁波切二十八年，最終獲得了究竟的成就，當他離開時仍依依不捨，有很多精彩的故事。所以，依止上師的時間越長越好，獲得的竅訣也應與心相續相結合，即要進行真正的聞思修行，這樣中觀或空性的意義自然而然就能了知。米滂仁波切說：這種境界在凡夫位也可獲得，並非一定要獲得聖者的果位，而一旦獲得，在摧毀煩惱、增長功德方面，就會與以前截然不同。

其實，本頌所講的內容就像中觀和現觀裡面所講的一樣，不住二邊的同時可以認識心的本性，而認識本心後，一切萬法的本性就可了知。在知道萬事萬物的本質

後，對世間的財產、地位、感情等就不會強烈執著，亦即不住三有。也不會趨入寂滅的涅槃，或者說整天都是坐禪，什麼事都不管。有些人說：輪迴中的種種事情煩得很，好多事情都看不慣，我還是閉關坐禪，自己好好待著就可以。然後就閒下來什麼事都不做，其實這也是在希求自我寂滅或獨自求樂。而相續中真正生起大悲菩提心或空性正見的人，利益眾生和獨自觀修兩者是不會分開的。

寅二、宣說其功德：

如是行持之菩薩，無佛記證菩提想，
此無菩提無畏懼，此行即行善逝智。

本頌講行持三解脫門的菩薩有什麼樣的功德。如是行持平等性而遠離三有寂滅執著的菩薩有很大功德：在他們心中，沒有得佛授記和我要獲得菩提的想法，即沒有這樣的執著相。因為在通達三解脫門的菩薩的境界中，一切都是無遣無立、無得無失、無來無去的，也就是說沒有實執。就是所謂的菩提，也跟虛空的法相無二無別，或者說跟龜毛、兔角沒有差別。自然他們對無有菩提的空性境界

就會無所畏懼。（但世間人因為不懂萬法皆空的道理，一聽到空性就接受不了，甚至特別恐怖。）而如此行持般若波羅蜜多的菩薩，也就在行持佛陀的最高智慧境界。

《守護國界主陀羅尼經》中描述了佛的最高境界，其實這種境界菩薩也可行持。該經云：“修習清淨道，增益無量樂，能趣甘露徑，佛智自然知。”意思是說，修持清淨道能增上無量安樂（即無漏大樂），能趨入甘露般的解脫道，佛陀的自然本智也可自然了知。其實在那時，包括佛的授記在內的一切萬法皆得不到。《佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經·善解方便品第二十》中云：“住空無相無願法，無退無思無授記。”可見，對安住或獲得三解脫門的菩薩來講，並沒有退轉、思維和授記的執著相。

對世間人來講，不要說得不到授記，就是冬天分煤炭的時候，如果一口袋得不到，心裡也會很傷心，那得不到授記就更不用說了。可能有些人得不到授記也不要緊，得不到自己想得到的東西才真正傷心。的確有些人就是這樣的，“沒事、沒事，授記得不到不要緊”，但對世間萬法卻很執著。而真正通達萬法本性的菩薩，由於他知道一切萬法都是虛幻不實的，所以了知何處都無法可得。以前有

一位盤山禪師，他是馬祖的傳人，他說：“三界無法，何處求心？四大本空，佛依何住？”意思是說，整個三界都沒有可求的法，在何處去求心？四大本來都是空的，佛依何處而存在？這樣的境界，剛學佛或剛懂一點佛理的人會覺得難以接受，但修禪宗和密法等境界高的人，通過自己的修行就能了達。以前有一位病人說：“從本體上觀想時一點都不痛，但一不觀想就痛得不得了，只好大喊大叫或大聲地哭。”可見這樣的境界很多人都能安住，安住時就會如此理解。當然作為凡夫，有時候隨著外境轉也是正常的現象。

我記得《中論》中有很多特別好的教言（明年佛學院的聞思班著重學習《中論》），其中有一個教言對所有眾生都適用，偈云：“一切實非實，亦實亦非實，非實非非實，是名諸佛法。”意思是說，對初學者或下等根機，佛陀要麼宣講一切萬法實有，要麼宣講一切萬法非實有；對中等根機的眾生，佛陀則講勝義中非實有、世俗中實有，而他們也能接受這樣的觀點；對上等根機則講實有也不是、非實有也不是，因為這樣的觀點唯有上等根機能接受。而這就涵蓋了所有的佛法。

對沒有系統聞思過甚深佛法的人來講，當我們有時候說有菩提、有時候說沒有菩提時，他們就搞不清楚。原來有一個醫生，他口口聲聲都說：不知道，搞不清楚，我們單位裡面太複雜了。就像這樣，很多人都搞不清楚。如果我們一會說存在，一會說不存在，一會說存在不存在，一會說存在不存在都不是，可能很多都會問：那到底是什麼樣的？可見，要通達真正的教理並不容易。當然，若前世對中觀法門或空性意義有所串習，即生中再依靠善知識或殊勝教言的指點，馬上就能豁然開悟，但這種人極為罕見。

今天上午講考時，一位道友引用《定解寶燈論》的教言說：“雖有往昔之宿緣，成熟上師加持力，觀心生住與來去，通達實空意義者，然而如此極罕見，人人不能如是證。”其意是說，有一部分人依靠前世種姓或緣分的成熟，以及具德善知識的竅訣和加持，稍微觀一下心的生處、住處以及來源、去處（密宗裡面剛開始破心房實有時，專門有這樣的竅訣），當下就能開悟，但並不是人人都能這樣，因為這種人極為罕見。那位道友還說：“雖然貝瑪拉密札、西日桑哈等極個別利根者這樣證悟了，但並

非人人都能如此證得。”他說的是對的。所以我們不能一概認為：既然六祖已經這樣證道了，那我也應該如是證道。包括吃素，有些人說：六祖跟獵人在一起時吃肉邊菜，我也跟六祖一樣吃肉邊菜。但六祖是真真正正在度化獵人，我們吃著吃著可能就被他人度化了。

子二、世俗之有境廣大行為 修行剃土：

世間荒途飢饉疾，見而不懼披鎧甲，
後際恆勤盡了知，塵許不生厭倦意。

在見到整個世間不清淨的現象，諸如荒途等淒涼的器世界，飢饉、疾病、粗暴、野蠻等層出不窮的有情世間，對真正通達空性的菩薩來講，因為他們已經了知勝義中一切都不存在，世俗中的顯現全部是虛幻的，所以不但不會生起厭煩心或畏懼感，反而會披上精進修行剃土的大鎧甲。他們經常會想：嗚呼！這些無依無靠的眾生真可憐，我一定要以大慈大悲的智慧力來拯救他們。正因為菩提心或空性境界越來越增上，亦即完全了知萬法無有自性，他們就不會生起塵許厭倦之意。的確，大乘菩薩智悲雙運，

他們一定會讓所有眾生獲得清淨剎土的真實快樂，而沒有得到之前，乃至究竟後際，其精進永遠不會退轉。

當然，對證悟空性的聖者來講，這也是必然的規律。雖然有些在顯現上會生起厭離心或捨棄眾生，但實際上並不會。作為聖者，不管是白天的境界，還是晚上的夢境，利益眾生的悲心和空性智慧完全會融為一體。而沒有證得空性的假聖者，雖然表面上不捨眾生，但實際上早已捨棄。所以大家在修上師瑜伽或參禪時，空性智慧和利益眾生的悲心一定不能分開。

記得堪布阿瓊的傳記裡有這麼一段：有一段時間，堪布阿瓊特別想去仲敦巴尊者的寺院——熱振寺。有一天夢中，他到了熱振地方，並且正向仲敦巴的禪堂走去。到禪堂東邊時，一位婦女款款來迎。他當時生起分別念：噯當派戒律清淨，仲敦巴的道場怎麼會出現美女？此時那位婦女告訴他：你難道不認識我？我是經常加持你的金剛瑜伽母。他說：我不認識，但我很想見仲敦巴尊者，你能不能幫我忙？於是她帶著他向禪堂走去，禪堂裡面到處都是六字真言，中間有一個空著的法座。那位婦女告訴他：這是仲敦巴尊者的法座，他現在在兜率天，你應向法座祈禱、

頂禮以求加持。當時他特別傷心，心想：我福報太淺薄了，到了熱振也見不到上師，只能見到法座。接著便心如刀割般地大聲痛哭，並深深祈求兜率天上的聖者師徒們賜予加持。

那位婦女在禪堂旁邊拿來一塊小石頭，石頭上有五條小生命。然後她給堪布阿瓊指點：對牠生慈心、對牠生悲心，乃至生喜心、生捨心、發菩提心。堪布阿瓊也認真作了觀修，最後相續中真正生起了真實無偽的菩提心。當菩提心生起來時，金剛瑜伽母告訴他：即便你親自見到仲敦巴尊者，除了這個以外，也不會再有別的心要傳示，而且仲敦巴父子的心跟你現在的大悲菩提心無二無別。然後她拿起一個長長的班智達帽子說：這是仲敦巴尊者的帽子，阿底峽尊者給的，你戴上它。那個時候他也想起來以前當班智達的經歷，同時出現很多眷屬開始求法。他心裡產生這樣的分別念：應該戴上這個帽子，但戴一個女人手裡拿來的帽子是不是不太好？然後他又想：不管怎麼樣，遣除一切懷疑，馬上戴上它。接著給他們傳講了阿底峽尊者的《菩薩寶鬘論》。傳法完畢迴向後，堪布馬上將帽子還給金剛瑜伽母。金剛瑜伽母說：不用還給我，是你的。他再

次接受的時候就醒過來了。

的確，智者的夢境非常讓人羨慕！很多道友的睡夢是什麼樣的自己清楚，可能早上醒過來時，有些特別失望，有些稍微有點歡喜，但歡喜的境界也不高。總之，在觀修空性的同時一定要精勤利益眾生，這非常重要！

子三（善巧方便雙運之行為）分三：一、略說；二、廣說；三、攝義。

丑一、略說：

菩薩行持如來智，知蘊本空且無生，
未入定悲入有情，期間佛法不退失。

前面所講通達空性的菩薩，他可隨時隨地入於自己所證悟的境界，或者說經常行持並安住在依上師加持或自力修行的方式所證得的般若波羅蜜多的空性中。也就是說，證悟空性的菩薩與一般人不相同，依靠有境智慧力，他了知蘊等萬法本空無生，且能入於息滅一切執著的境界或禪定中。但在沒有如此入定的階段，他不但不會捨棄利益眾生的事情，反而會以大悲心行持利益無量無邊眾生的事

業。而此期間，絕不會從佛法般若波羅蜜多中退失。其原因，他已證得大悲和智慧雙融的境界。所以即使入定，也不會捨棄利益眾生。

在宣講此境界時，道友們都應想到不能墮入一邊，因為世出世間都不能接受極端。那墮入一邊是什麼樣呢？比如說一個人很喜歡修禪定或觀空性，但在利益眾生的事情上，他腦海中一點印象或覺受都沒有，也就是說，只是一味地坐禪，一生中都是自我修行。在藏地，人們特別隨喜的一些老修行人也是這樣，一講到利益眾生就沒有興趣。我覺得，作為大乘菩薩的修學來講，這並不全面。還有一種人，他一味地利益眾生，在尋找本來面目或認識法性本體方面卻一無興趣，這也不合理。

所以在座的道友，在發心的過程中，聞思修行也不要完全放棄，否則到一定的時候，發心就會被世間同化，逐漸只剩下形象上的利益眾生，最終完全消失，甚至跟世間人的行為沒有任何差別。以前有些人根本不愛聞思，他們說：我要一輩子放生、我要一輩子利益眾生，但因外面的世界非常混亂，逐漸逐漸他們的心就被世間吸引住了，不要說一輩子，連五六年都沒堅持下來。因此，發心的同時

聞思修行也不能放棄。但有些人一味地聞思修行，一提起利益眾生就恨之入骨，好像根本不是他的事情一樣，這種行為也不合理。的確，我們現在了知大乘佛法的威力，也擁有利益眾生的機緣。在此時，不管身邊有多少人，哪怕只能提供一點一滴的幫助，也要去幫助他們，即一定要盡力做一些利益眾生的事情。所以大家一定要掌握最關鍵的問題：利益眾生時千萬不要放棄聞思修行佛法，聞思修行佛法時也不要放棄利益眾生，這就是所謂的智悲雙運。

當然，在安住禪宗或中觀等空性境界時，應該會得到很多超越思維的精彩境界，但出定時若這種快樂沒有傳遞給他人僅獨自享用，也不合理。對懂得佛教甚深之理的人來講，應將自己的境界傳遞給他人，因為現在社會許多人都不懂佛法，看起來特別可憐。我擔憂未來社會很多人會更可憐，因為貧窮者等弱勢群體似乎有增無減。

現在國際社會特別害怕通貨膨脹，比如原來一斤大米賣三塊錢，如果出現，可能逐漸會漲到十幾塊錢，那老百姓的生活就成了問題。而一些富貴人，如果他們擁有的地產、礦產等資源，就可能越來越富。這樣貧富差距就會更大，兩極分化會越來越嚴重。有時候看到各種各樣的現

象，覺得未來社會痛苦的感受會不會越來越嚴重？尤其是佛法的境界真正能享受的人很少很少，而遭受不平等待遇，心態極不平衡或特別痛苦的人越來越多，作為佛教徒，大家一定要盡力幫助他們。當然，要完全改變一些社會現象，或提高人們的生活水平，也有一定的困難，因為這是眾生共業現前。但當我們看見眾生的種種痛苦，就應反觀內心有沒有悲憫心，如果有，那在力所能及的範圍中也要做一些事情。

現在很多眾生精神生活特別貧乏，什麼依靠都沒有。尤其是漢地，不但佛教、基督教等宗教沒有傳播到每一個人的心中，就是無神論，在人們心裡也是一片空白。所以大多數人心中空空蕩蕩，什麼依處都沒有。而人一旦沒有依處，光是依靠金錢來充實生活，就很痛苦。以前有一種拜金主義，人們只是崇拜金錢，除此之外並沒有崇高的價值觀和人生觀，這種人現在也比較多，但他們特別痛苦。而學佛的人，雖然三界輪迴中有種種痛苦，但因他們有轉為道用的力量和智慧，心態也能平衡。

雖然真正修學大乘佛法或證悟空性的人，不可能放棄利益眾生的事，但也有一些菩薩在看見生厭離的對境後，

在顯現上利益眾生的事業也因此而暫時完結。就像被人們稱為“第二大佛陀”的唯識宗的世親論師，最後也因看見一個僧人種地生起厭離心而離開世間。所以在顯現上，自古以來的高僧大德，包括傳承上師，也有各種各樣的示現。但真正的大乘菩薩，因為眾生的剛強或不調柔而捨棄，這種現象是沒有的。

因此，對修學大乘或串習空性的行人來講，聞思修行般若波羅蜜多的教義和幫助眾生兩者，一定要圓融無違地行持。所以大家千萬不要只顧一味地幫助眾生，而把聞思修行全部放棄。現在社會的修行人，包括外面的居士，這種現象很嚴重。對部分人來講，一說利益眾生，“我報名、我報名”；一說聞思修行，一點興趣也沒有。而有些人一說聞思修行，諸如辯論、演講空性等，“好好好，我來參加”；一說幫助眾生，不但不報名還要馬上躲，看起來好像很聰明一樣。

總之，大家一定要了知，智悲雙運或利益眾生與觀修空性兩者是《般若經》的精髓。

【注釋】

- ① 五道指資糧道、加行道、見道、修道、無學道。十地指歡喜地、離垢地、發光地、焰慧地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。
- ② 《入行論》云：“悟明所析空，理智無所依，無依故不生，說此即涅槃。心境實有宗，理極難安立。若境由識成，依何立識有？若識由境成，依何立所知？心境相待有，二者皆無實，無子則無父，無父誰生子？無子也無父，如是無心境。”
- ③ 《定解寶燈論》云：“汝者所謂離是非，如同靶子住心前。”

【思考題】

- ① 請以喻義結合的方式說明圓滿功德合理，了知此理後也談一談自己的感想與體會。
- ② 在如何行持及如此而行所具功德方面，你怎樣認識，為什麼？
- ③ 請結合堪布阿瓊的公案，說明證得空性的菩薩為利益眾生而修行剝土的必要。
- ④ 請盡己所能闡述善巧方便雙運或智悲雙運的重要性。

般若攝頌淺釋 | 第三十四課

《般若攝頌》當中，以智慧方便雙運來利益眾生分略說、廣說和攝義三部分，略說前面已經講完了，現在講廣說。

丑二（廣說 以八喻說明）分八：一、以幻喻說明不捨眾生；二、以器世界喻說明圓滿願力；三、以飛禽喻說明無依也不墮落；四、以射箭喻說明未圓滿而住；五、以神變喻說明住留也不厭他利；六、以撐傘喻說明不墮邊；七、以商主喻說明成辦自他利樂；八、以商人喻說明精通道。

寅一、以幻喻說明不捨眾生：

如有善巧諸德人，具力知技勤難事，
投拋工巧臻究竟，知成幻術欲利生。
偕同父母及妻子，行至眾怨荒野路，
彼化勇敢眾多士，安穩行程還家園。
爾時善巧之菩薩，於眾生界生大悲，
盡越四魔及二地，住勝等持不證覺。

有人這樣提出問題：前面講修持般若波羅蜜多的菩薩既有智慧又有悲心，即安住空性的同時也可利益眾生，那請問這個意思到底怎麼理解？下面通過不同比喻來說明，首先以幻化喻來說明。這三個頌詞當中，前兩頌講比喻，後一頌講意義。

比如說，具有一些善巧方便的人，即在軍事、戰爭方面無所不通的有學問、有功德的人，因為他身強力壯、心有魄力、通達技藝，就能精進成辦他人無能為力的難事。什麼事情呢？射箭、騎馬等戰術方面的學問，以及與軍事有關的做武器等工巧方面的學問，這些全部達到究竟。而且他還有幻變的能力，（現在的將士不一定有這樣的能力，因為在軍事方面武裝設備已經科技化了，所以國家與國家之間的作戰，也是以高科技來攻擊或者消滅對方，不過這也是一種幻化。）可以展示各種各樣的幻術；並且他還希望與自己相關的人都能獲得利益。

當他偕同親朋好友、父母妻兒等人，一起經過非常恐怖危險的荒郊野路時，如果在途中遇到一些怨恨的敵人來傷害他們，他就會通過自己的技藝和戰術來戰勝對方，或幻化出無數勇士來降伏對方，這樣自己所帶的人，在整個

行程中就能平平安安、穩穩當當，而沒有任何損傷地回到自己的家園。這個比喻很簡單，它的意思是說，即使一個很英雄的人出門，也可以帶很多人，而且能戰勝違緣、順利回歸。

同樣的道理，在行持大乘道的過程中，菩薩也會以善巧方便方法來利益眾生。而在此時，善巧之菩薩必須以無緣大悲或遍及一切眾生的大悲心作為前提。其實這就像剛才所講的武士一樣，若自己沒有精通技藝，或沒有身體和精神上的力量，就沒辦法戰勝對方。所以對菩薩來講，不僅要證悟空性，即具足空性的智慧，還要有利益無邊無際眾生的大悲心和菩提心。如果不具足，就會像沒有手腳的士兵不可能上戰場一樣，他也不可能自利利他。

其實，利益眾生的同時就可成辦自利。《經莊嚴論》云：“世間求自樂，不樂恆極苦，菩薩勤樂他，二利成自樂。”其意是說，世間人唯一追求自己的利益和快樂，不但不能獲得反而特別痛苦；而發了大乘菩提心的菩薩完全相反，他們唯一精勤利樂他眾，這樣不僅他利得以成就，自利也自然成辦。可見，世間與出世間在思維、行為、目標等方面完全不相同，即一個以自我為中心，一個以利他為中心。

頌詞說：這樣的菩薩完全超越蘊魔、天子魔等四魔，還越過了小乘聲聞緣覺二地，住於非常殊勝的三解脫等持中，不會顯現以證悟一味寂滅的空性而證得菩提。前面也講了，因為菩薩以利益眾生為前提，所以根本不會像小乘一樣，在自己離開煩惱時，就入於最寂滅的境界。當然，離開眾生就不可能獲得真實的成就。《華嚴經·普賢行願品》云：“若無眾生，一切菩薩終不能成無上正覺。”所以對菩薩來講，利益眾生最重要；除此之外，真正發大乘心的名副其實的佛子，不可能有其他思維。由此可見，真正的菩薩不會趨入寂滅，也不會希求獲得某種境界。此類問題，米滂仁波切在《攝功德寶經釋》中有詳細分析，希望大家認真閱讀。

記得注釋裡有這樣的內容：菩薩會不會入於寂滅的境界呢？絕對不會。為什麼呢？因為他已證悟空性，所以不會捨棄利益眾生。那經典中為什麼要說“菩薩入於等持，需要佛陀勸請”呢？這是為了遮止寂滅的等持，並不是說大乘佛子會真正入於寂滅的定。可見，真正的菩薩絕對不會像有些道友一樣，熟睡過去了醒不過來，還需要別人喚

醒，即不會入於寂滅的境界。實在說，他們除了利益眾生之外，並沒有其他想法。《入行論》云：“除利有情想，切莫更思餘。”可見作為菩薩，日日夜夜都會想到眾生，根本不會捨棄眾生。所以在座的道友皆應捫心自問。

很多人認為：我已發了菩提心、我已擁有菩提心，但卻從來沒有想到過眾生，白天晚上都是想自己。可能有些修行特別差的人，連自己都沒想過、糊里糊塗，那就更算不上菩薩了。真正的菩薩，他會想到眾生，根本不會捨棄眾生。《阿難請問經》中說：“菩薩具足一法，能守持一切如來勝法。何為一法？不捨一切眾生是也。”可見，不捨眾生很重要，大家一定要記住。

雖然學般若、聽密法，大家都有信心也很精進，但聽的目的是為自己還是為眾生，這一點應該好好想一想。又比如，學院放假時很多道友都想回去，但回去的目的是為自己還是為眾生？這也應該好好考慮考慮。如果直接為眾生（為親朋好友等人轉法輪）、間接為自己（方便時朝拜神山等），這也可以。但有些可能不得不直接利益自己（因為身體不好要看病）、間接利益眾生。

寅二、以器世界喻說明圓滿願力：

風依虛空水依彼，大地依彼生依地，
有情造業因即此，虛空何住思此義。
如是菩薩住空性，知有情願作所依，
展現眾多種種事，不證涅槃不住空。

大家都知道，《俱舍論》中講：器世界形成的時候，首先是最下面的虛空，然後由虛空中形成風輪，或者說風輪依靠虛空而產生，接著水輪依靠風輪而形成，在水輪上是金剛大地，即金剛大地依靠水輪而出現，慢慢慢慢整個世界的大地就形成了，在大地上四大部洲的眾生以不同形象居住著。其實，這是以四大部洲眾生的共業（即所積的共通之業）為因，才形成了這麼一個世界。雖然有天文、地理方面知識的人都知道，此世界互相依靠而形成，但虛空依於何法而住呢？思索這一意義時，必將了解虛空何法也不依賴的道理。

當然，不管是佛教的說法，還是科學的說法，實際上整個世界就在虛空中；切近一些講，我們賴以生存的地球也存在於虛空當中。以前我讀中學時，教地理的汪老師在

講地球引力時打比喻說：好比籃球上面有一條蟲，因為籃球特別大、蟲特別小，所以蟲不會掉下去。後來有一次我向老師提問：大多數眾生不會掉下去，極個別眾生會不會掉下去呢？他很堅決地回答：不會、不會。其實，依理論完全可以這樣推。雖然表面上看來，住在地球東西方的眾生在走路等時完全是對著的，所以兩邊的眾生都應該掉到空中；但實際上，依靠地球的吸引力，眾生完全可以居住在虛空中。按佛教術語來講，這是一種緣起，或者說緣起力所致。

同樣的道理，雖然菩薩住於虛空般的空性境界，即真實證悟或通達了不生不滅的空性勝義，但因他完全了知有情的真實狀況，在世俗中就會不捨菩提心，還會為利益一切眾生發下無邊大願，依此自然而然就能展現各種各樣利益眾生的事業，同時也不會入於寂滅的定，更不會住於單空的邊。

雖然菩薩沒有佛陀那樣的無勤大願，但他們的事業也可以說是無勤的。《入中論》云：“如是佛住法性身，現前雖然無功用，由眾生善與願力，事業恆轉不思議。”其意是說，佛陀獲證法性身時，雖然沒有以前因地時的分

別、作意等功用力，但因眾生善根和往昔悲願力成熟，度化眾生的事業自然而然就能成辦。這講的是無學地，但有學地時與之相似的事業也可恆時存在。我們也看得出來，有些大菩薩利益眾生的事業不可思議。一般來講，讓許許多多眾生心相續中真正生起佛法的定解，這是一般人根本做不到的事情，但大菩薩卻能成辦。

有時候我想：雖然上師如意寶住世的時間並不是特別長，但他老人家住世期間，通過轉法輪直接間接利益了無數眾生，真的不可思議！世間有很多著名的教授、學者、院士，他們也教化了很多弟子，比如說孔子有三千弟子，其中七十二賢。而真正得地以上的聖者，依靠願力，其任運的事業一般人根本無法想像。

剛才講，以虛空為基礎，以共業為因，整個器世界和有情世界的形成、生存皆可順利進行。就像這樣，因為菩薩有空性的智慧和利益眾生的願力，自然而然就能展開利他的事業。《金剛三昧經》云：“具足般若海，不住涅槃城。”可見，只要有般若空性的智慧，根本不會住於涅槃的境界。所以在座的法師、佛友，相續中真的是有證悟空性的智慧的話，就不可能一味安住。也就是說，只要有機

會，一定會幫助眾生。的確，對真正的菩薩來講，在看到許許多多眾生被無明黑暗 實執煩惱遮蔽時，哪怕讓一個人相續中的貪嗔癡去除，他也願意以種種行為來度化。故大家一定要了解，學大乘佛法的人並不喜歡自己入於特別舒服、快樂、安靜的定境中。

有些道友特別想學禪學。有人給我說：“您可不可以給我講一個禪定或止觀的修法？”我說：“為什麼？”他說：“您不知道，禪定的味道太妙了、太殊勝了！我一入定，什麼煩惱都忘得一乾二淨，所以我很想把這個境界鞏固。”他一邊展示自己的境界，一邊祈請。可能他所說的太妙了、太殊勝了、太舒服了，就是所謂的快樂。如果僅僅為了獲得快樂，那就容易入於歧途。

為什麼很多世間人願意喝酒，其實就是為了獲得暫時的快樂。有些人因為太煩惱了，就拼命地喝酒，最後已經迷迷糊糊地倒下去了。他們也覺得很快樂，因為什麼都忘記了，特別舒服。還有一些人通過吃安眠藥、打麻藥針等來獲得暫時的快樂。所以，如果一味地希求快樂，也不一定要從佛門中求。總之，真正有價值的就是利益眾生，修學大乘的人務必牢記。

寅三、以飛禽喻說明無依也不墮落：

何時菩薩明而知，行此空寂妙等持，
其間全然不修相，住無相寂最寂行。
如飛虛空鳥無處，非住於彼不墮地，
菩薩行持解脫門，不證涅槃不持相。

這裡用飛禽的比喻說明，雖然菩薩沒有所依，但也不會墮落。前面也講了，地球沒有依靠處，但它可以存在；飛禽也是如此，雖然牠在空中飛翔時沒有依處，但除了受傷和其他意外事故之外，根本不會墜落。就像這樣，在修持大乘佛法的過程中，作為明知（有些裡面是明智。“明”指善於清除眾生相續中的無明黑暗，使之具足光明；“知”指了知一切萬法皆為空性）菩薩，因為他具足明而知的功德，所以可以入於有境寂滅的定，即完全能在沒有任何分別執著的微妙空性境界中行持。在此期間一切所緣相全都沒有，而安住於無有輪迴分別的寂滅和無有涅槃分別的最寂滅境界中。

可能有人會問：既然什麼所依都沒有，那會不會永遠醒不過來，或墮入寂滅的涅槃呢？不會。就像高空中飛翔

的飛禽，雖然牠們沒有任何依處，但也不會掉落在地上，更不會住於虛空中。同理，作為具有空性、無相、無願三解脫境界的菩薩，依靠方便方法——大悲心，就不會證入小乘的涅槃，依靠智慧就不會行持輪迴之相。也就是說，他們完全遠離涅槃的邊與輪迴的邊。《大集經》云：“不住涅槃，不著生死。”《仁王護國般若經疏》也講：“有實智故，不住生死；有方便故，不住涅槃。”《現觀莊嚴論》中也說：“智不住諸有，悲不滯涅槃。”可見，大乘菩薩絕對不會墮入這兩邊。

在現實生活中，有人很想一個人閉關，不願意出來利益眾生，這說明他們悲心比較小。有些人很願意跟世間人同流合污，不願意趨入真正的空性，這是缺少智慧的原因。而菩薩，這危險的兩邊全都沒有。所以修行人也不要太世俗化了，若跟世間人一起吃吃喝喝，一切行為全都隨順，那自己的道心或修行就會一敗塗地，根本不會有好的結果。大家都知道，世間人除了吃飯、聊天等短暫今生的事情外，絕對不會有其他長遠目標，所以若跟他們同流合污，整個前途都將毀壞。但也不能像極個別人一樣，特別喜歡自己獲得解脫，一直住在山裡面。當然，若像無垢光

尊者的《禪定休息》和《虛幻休息》所講那樣，自己的修行特別好，有殊勝的菩提心，那也有開許。如果沒有大乘菩提心攝持，只是害怕別人染污自己，一直躲著不敢出山洞的門，就不太合理。

因此，對真正有一些智慧或境界的人來講，一方面自己的空性修法也不要捨棄，這是非常重大的事情；另一方面，利益眾生的機會非常難得，在無數生死中也不一定有，所以在力所能及的情況下，也要盡力度化眾生。所謂度化眾生，哪怕讓別人相續中獲得少許暫時的快樂，這也算利益眾生的行為。在《釋尊廣傳》中，有些故事講述佛陀讓眾生相續中種下解脫的善根而獲得解脫，有些故事完全與現在世間的好人好事一樣，所以對發菩提心的人來講，利益眾生的事一定要做。這個事情，我在講《入行論》時，從開始到最後講了很多道理，想必大家都清楚。我也感覺得到，很多道友以前的學佛態度跟現在完全不同，正因為如此，現在很多地方的佛教徒都從不同層面在幫助眾生。我覺得，這也能體現大乘佛教無我的精神，非常值得隨喜讚歎！

寅四、以射箭喻說明未圓滿而住：

這個科判以射箭的比喻說明，修持般若波羅蜜多的菩薩在沒有圓滿資糧、願力等時，還會住留在世間，即不能獲得最究竟的境界。

如學箭法空射箭，餘箭隨後不間斷，
前箭不得落地機，彼人想時箭墜地。
如是行持勝般若，智方便力神變行，
彼等善根未圓滿，期間不得妙空性。

比喻講：精通或學好了射箭的人，向空中射出帶有木板的箭，緊接著其餘的箭也隨後接連不斷，一支接著一支，因為後面不斷射的原因，前面的箭就不會墜落。這個比喻，藏文與漢文《大般若經》的說法基本相同，其教證我已作為《攝功德寶經釋》的腳註，大家應好好看一下。雖然與現在射箭人的想法不盡相合，或與我們所認為的古代人的射箭不同，但這裡只能這樣理解。古代有這樣的：前面的箭依靠後面箭的力量不斷在空中飛躍，只要射箭的行為沒有停止，空中的箭就不會掉落在地上；而一旦射箭人不願意再向空中射箭，其行為已經停止，箭就會墜落在地。

同樣的道理，行持般若波羅蜜多的菩薩，在修道位時，依靠無緣智慧和發願、迴向、放生、信心等方便力及神變等而行持，若清淨眾生的相續、圓滿資糧、修行剎土還沒有圓滿，在此期間就不可能證得微妙空性的無漏法界，也就是說，彼等善根未圓滿，正覺果位就不可能獲得。而一旦獲證最究竟的境界，有勤作的願力就沒有了，依靠無勤作的願力就能任運度化眾生。所以，在實現願力之事沒有完成之前，一定要積累資糧。《大般若經》亦云：“諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，乃至無上正等菩提；因行善根未皆成熟，終不中道證於實際。若得無上正等菩提，因行善根一切成熟，爾時菩薩方證實際，便得無上正等菩提。”

這樣我們就能了知，乃至菩提果之間，積累資糧不能停止，如果停止，走遙遠的菩提路就很困難。《雜阿含經》云：“如人豐資糧，安樂以遠遊；修德淳厚者，善趣長受樂。”其意是說，如果人有豐厚的資糧，就可以快快樂樂地到很遠的地方去遊玩；（在實際生活中，有些人錢多多的有，他們就能今天到拉薩、明天到新加坡、後天到美國。若沒有錢，到附近的縣城看病也不行，唯有感受痛

苦，沒有其他辦法。）就像這樣，若修積了特別深厚的福德，就會轉生在善趣中長久感受快樂。這個教證跟本經此處所講的意義很接近。由此我們也可理解，諸高僧大德一直講“菩提依賴於福德資糧和智慧資糧”的原因。

寅五、以神變喻說明住留也不厭他利：

如比丘具神變力，住空頓時顯神奇，
行住坐臥四威儀，彼無厭煩無疲倦。
聰睿菩薩住空性，智神變竟無有住，
為眾生現無邊事，俱抵劫間無疲厭。

比如說，有一位比丘具有超勝的神變力，他可以在虛空中一會兒行走、一會兒站立，乃至打坐、睡覺，即能頓時顯示種種神奇，自在幻變行住坐臥四種威儀。因為是神變，他一點厭煩與疲倦都沒有。如果換成一個沒有神通的人，一會讓他做這件事情，一會讓他做那件事情，最後很有可能因身心疲勞而不願意幹。

所以我經常給發心人員講：不要太累了！的確，有些發心人剛開始的時候，星期天也不休息，平時也不休息，

一直拼命地幹。尤其是有些打電腦的，一直鏘、鏘、鏘地幹，最後眼睛實在睜不開時，就靠著電腦睡一會兒。但時間一久就說：嚇死人，不行、太累了，我堅決要退！甚至有的把包收拾好就走了。正因為不是神變的原因，最後就會生厭煩心，甚至被嚇跑了。

所以對發心人員來講：該洗臉要洗臉，該吃飯要吃飯。但有些人剛開始的時候，好像不吃不喝也能幹一樣，尤其是有些大菩薩從來不洗臉、不刷牙。雖然為利益眾生發心爭分奪秒相當隨喜，但也不能過於勞累，不然到一定的時候就不想幹了。利益眾生是長遠的事情，雖然該做的事情要做好，但有時候也應開開心，讓自己放鬆休息一下。若能如此，即使做很多事情，也不會有厭倦心，所以大家一定要善於調節身心。若剛開始就把所有力量全部用完，又沒辦法補充，就像電用完了又沒充電器一樣，那就很可惜。

話說回來，一般世間人因為沒有神通，依靠自己的身體來做很多事情就會很累；而那位比丘，因為具有神通，做什麼事情都不會疲厭。同樣的道理，作為具有超勝智慧的聰睿菩薩，因為他已證得一切萬法無有實質的空性，依

靠究竟的智慧和神變，就不可能以自相實有的方式住在任何一個法上；依靠這樣的境界，就能為了利益無邊眾生做各種各樣的事業，縱然在俱胝劫間行持，也不會有一點疲勞和厭倦。

我們也可以看得出來，有些菩薩就是因為相續當中有很高的空性境界，他們在利益眾生時一點痛苦和煩惱都沒有。不要說無量眾生，哪怕是對一個眾生的相續有幫助，作為菩薩來講，也是理所當然的事，而且根本不會厭倦。

《經莊嚴論》云：“佛子依勝進，成熟諸眾生，為生一善心，千萬劫不厭。”這個教證很好，大家應該記住。其意思是說，發了大乘菩提心的佛子，會依靠殊勝精進幫助、成熟眾生；在利益眾生的過程中，哪怕是讓一個眾生的相續中生起一瞬間的善心，他在千百萬劫當中也不會疲厭。

看看菩薩的偉大精神！但有些人做一點點善事，就認為自己很了不起，還認為自己應該得獎。其實真正應該得獎的人，就是這些大菩薩，但卻沒有人給他們發獎。在世間當中，有很多這樣的無名菩薩，他們非常了不起。以前上師如意寶講《釋迦牟尼佛廣傳 白蓮花論》時說：哪怕讓一個眾生的心裡面產生一瞬間的善根，他也願意住於

世間。我當時聽到這話，就深深覺得法王如意寶有大菩薩所具有的菩提心。當然，這種境界一般人很難看得出來，因為它可以假裝，或者說表面的話誰都會說，但真正從內心中流露出菩提心時，有信心、有緣分的人就能發現、了解。

對在座的道友來講，為了一個眾生的相續中種下一剎那善根，哪怕只有一年或三個月，恐怕有些人都不願意，那更何況說一劫乃至千百萬劫呢？的確，凡夫跟菩薩在言行舉止等方面都不同，我們做一點點事情，遇到違緣、困難馬上就會退縮。當然，對凡夫來講，這也在所難免。但我們畢竟在諸佛菩薩面前發了大乘心，所以大家一定要有勇猛精進的精神。雖然空性境界對有些人來講比較難，但在學習空性之後，很多人還算比較不錯，不管是說話還是做事，都可看出他們對空性有所認識。但在有了這樣的空性見和利他心時，我覺得大家都應該依靠這樣的菩提心盡量幫助眾生。

當然，如果心的力量足，就可以做很多利益眾生的事。若心的力量不足，就會一味自利。其實，自利和他利的差別在《妙法蓮華經文句》裡講得很清楚：“身心寂靜

是自利，不惱眾生是利他。”其意是說，一味追求自己身心清淨，這叫做自利；不害眾生且盡力幫助眾生，這種心態和行為叫利他。還說：“智慧自樂是自利，能教眾生是利他。”意思是，以智慧讓自己獲得安樂，這是自利；能夠以之利益或教誡眾生，這是利他。

對很多道友來講，能在有生之年遇到大乘佛法，這非常榮幸；但若沒有懂得大乘佛教的教義，也很遺憾。所以，我們不但要遇到它，還要懂得它的教義。在此基礎上，還要如理如法地行持，這樣就能獲得快樂。《入行論》云：“所有世間樂，悉從利他生；一切世間苦，咸由自利成。”意思是，在世間當中，哪怕寒冷時感受到陽光的溫暖之類的快樂，也是從利他而生的；而一切世間的痛苦，全部由自利而成。因此，大家應依假合的身體發大願：就像那位比丘顯現神通那樣，在有生之年乃至生生世世當中，我要依靠般若波羅蜜多的殊勝境界、利益無邊無際眾生的願力和大乘菩薩的神變等來度化眾生。若能如此，自己的快樂和成就自然而然就能得到。其實，這就像生火時灰會自然出現一樣。

但現在世間人一味利益自己，其結果不但自己不快

樂，反而危害眾生。如果一味利益眾生，在利益他眾時，自己的快樂自然而然就會出現，這也是世間的規律。大家也看得到，有些人心地特別善良，經常幫助別人，同時他們也獲得了快樂。而有些人為了自己不斷做偷盜、搶劫等惡行，最後自己也在監獄裡度日，在這方面有很多哭訴，想必大家都了知。

對在座的道友來講，若僅僅停留在口頭上講得漂亮，也沒有多大的意義。所以大家一定要把佛教當中，闡述他心和空性境界的文字，結合自相續做深入細緻的聞思修行，哪怕是一個教證或比喻，也能使心軟化、調柔。若能如此，不僅短暫今世能獲得利益，乃至輪迴未空之間，其利益是無窮的。當然，這也是佛教提倡用佛法來幫助父母等的原因。

但現在世人並不是這樣。有人說：“為了報答父母的恩德，我要買一套特別好的房子，等裝修好後我才把父母接到房裡，並把鑰匙親自交給他們。”雖然這也可以報恩，但真正的報恩唯有讓他們聞思修行佛法。的確，對滿面皺紋的老人來講，他們馬上就要離開人間，沒有時間長住，即房子裡待的時間不會長，更長的時間會待在棺材

裡。所以要報恩，就要在他們心識中種下永遠陪伴他們且能帶來安樂的善根。而依靠佛法的威力，無邊眾生都能得到永恆而非暫時的利益，這一點大家一定要清晰認識到。

【思考題】

- ①請反覆思維本課科判和頌詞所表達的意義，之後再談一談自己對“善巧方便雙運之行為”的認識。
- ②在了知雙運之理後，請反觀自己的心行，看哪些需要改正，並講出為什麼及改正的方法。
- ③你怎樣看待利益眾生這個問題？在為眾生發心這個問題上，你持何觀點、有何經驗之談？

般若攝頌淺釋 | 第三十五課

現在正在講用八種比喻來說明智悲雙運的道理，其中前五個問題已經講完了，今天開始講第六個科判。

寅六、以撐傘喻說明不墮邊：

如人處於大懸崖，雙手撐傘空中躍，
身體下落不墜入，大深淵底直行進。
具有智悲之菩薩，手握方便智慧傘，
悟法空性無相願，不證涅槃法亦見。

比喻講：比如，一個人處於非常恐怖的懸崖邊，雙手拿著兩個傘向空中跳躍，身體下落時不會掉在最可怕的大深淵當中；因為他的雙手撐著傘，憑藉風的力量，就會慢慢慢慢降下來，最後落在想降落的地方。這跟現在世間的跳傘差不多，不過降落傘不一定要依靠雙手拿著。在講《弟子規》時，我講過舜的故事，可能當時用的器具跟這個比喻講的相同。總之比喻是說，依靠雙傘的威力，人不會掉入大深淵底。

同樣的道理，具有通達萬法為空性的智慧，和利益天邊無際一切眾生的大悲心的菩薩，因為他掌握著智慧和悲心這兩個大傘，就能以智慧悟入諸法空性、無相、無願的境界，不會像凡夫一樣墮入相狀當中。凡夫很可憐，每一件事情、任何一個外境，都很固執、執著。不要說證悟萬法實相的空性本體，連剎那無常、有漏皆苦等道理都不懂。相信大家在接觸從來沒有學過空性的人的過程中，從他們的言行舉止就能發現。但菩薩完全不同，他們不會墮入實執輪迴的邊。而且，菩薩以悲心不會證入寂滅一邊的涅槃，他們會示現各種各樣的方式來度化無邊眾生。另外，從盡所智慧講，他們能見到一切萬法名言和勝義的實相；從如所智慧講，他們能通達一切萬法的真如空性。雖然表面上看來，他們與世間人並沒多大差別，其實他們的行為和發心跟世間平凡人完全不同：具足智悲雙運功德的原因，就不會墮入一邊。

薩繞哈巴尊者在道歌裡也說●：只具足空性的智慧，不具足大悲，也不合理；只具足悲心，沒有空性的智慧，也不合理。接著還說：“何人智悲能圓融，不住輪迴與涅槃。”在《大圓滿心性休息大車疏》中，講了許許多多智

慧和悲心的重要性，大家可以參閱。究實言之，佛的廣大智慧和悲心是一切功德的頂勝，即一切功德中最究竟的功德。而誰擁有悲心和智慧，他自然而然就有度化眾生的能力。所以，我很想讓每個人的相續都具足這兩者。在做愛心工程的過程中，我也再三想過這個問題，我之所以要用智悲學校、智悲佛網等貫以智悲的名稱，其目的就是：凡是與這些結緣的人，在相續中都要生起智慧與悲心。

對大多數世間人來講，首先要有世間的智慧 and 悲心。比如小學生，一般來講他們不可能有佛菩薩或《現觀莊嚴論》裡所講的智慧和悲心，但相關層面的智悲也應具足。如果沒有這樣的智慧，就寸步難行。比如在讀書時，連吃飯、走路、取藥等都成問題的話，還是很困難的。但光有智慧沒有悲心也不行。就像有些世間人，雖然他們很聰明、什麼都搞得來，但對眾生包括身邊的人根本不理，甚至還通過各種方式來加害，這就很可怕。所以對世間人來講，世間的智慧 and 悲心一定要具足。當然，能擁有出世間的智慧 and 悲心，那是最好不過的。對在家、出家的佛教徒來講，這兩者不能缺少。如果有，聞思修行、利益眾生就不會困難。當然，這也是這個大科判乃至本經，一直強調

智慧和悲心不能偏墮的原因。

現在有些修行人在智慧方面很不錯，五部大論乃至世間的知識無所不通，可是他相續當中缺少悲心，那他的境界就不可能傳遞給別人，只有自己獨自享用。可見，若沒有悲心，他所擁有的知識對別人來講也不一定有利；對他個人來講，只不過是暫時的享受而已，實際上也起不到特別大的作用。從大乘佛教的觀點來講，悲心乃一切聖法的根本。所以，所有修學大乘佛法的人，都要明白智慧和悲心的重要性，而且還要從點點滴滴開始做，以不斷開發自己的智慧、培養自己的悲心，並逐漸讓它們成熟、壯大。到一定的時候，以之發出的光芒就可照亮或驅除無邊無明愚癡眾生心中的黑暗。

寅七、以商主喻說明成辦自他利樂：

如欲珍寶赴寶洲，已得珍寶返家中，
商主非獨以安生，令親友眾不悅意。
菩薩詣至空寶洲，獲得禪定根及力，
不喜獨自證涅槃，而令眾生心憂苦。

比喻是說：比如，一位種姓高貴、具有智慧的商主，他為了利益自己的親人朋友，很想獲得珍寶，於是前往具有金銀財寶的寶洲。在獲得許許多多珍寶後，返回到自己的家園。正因為具有智慧與慈悲的商主到寶洲取寶的目的是為了遣除親朋好友的貧困，所以他在得到寶珠等財物後就不會獨自享用，以讓自己一人過著特別快樂幸福的生活，而給身邊的人一絲一毫也不分享，使他們心不愉悅。一般來講，有一定力量與智慧的商主都不可能這樣做。當然，種姓低劣、人格下劣、智慧薄弱的商主除外。

同樣的道理，通達大悲與智慧的菩薩，在到達空性的寶洲獲得禪定之樂，及五根、五力、七菩提分、八聖道支等如珍寶般的功德法時，根本不歡喜自己一人證得涅槃，而令眾生內心憂苦。也就是說，他們不可能獨自一人享用這些功德，讓自己過著最快樂、最幸福的生活，而不與眾生分享，甚至將所有眾生全部拋棄、不理不睬，讓他們沉溺在三界輪迴中，一直感受無量無邊的憂愁和痛苦。

所以大家一定要了知，真正的大乘菩薩在有一定境界時，不可能不把自己的境界傳授給眾生。《大般涅槃經》中說：“既自解脫，復為眾生說解脫法。”同樣，菩

薩在自己獲得解脫時，一定會把所得境界傳授給眾生，絕不可能不理甚或傷害眾生。但現在世間有些領導只想自己發財，對手下人乃至百姓根本不管，甚至還榨取他們的血汗錢來自己享受，與菩薩相比就大相徑庭。的確，任何一位學習大乘佛法的人，在修道過程中獲得證悟空性等功德時，都願意把自己的境界傳授給別人。我們學院很多法師，未聞法前根本不了解佛法，甚至還很苦惱。遇到佛法後，自己真正從佛法中得到了許許多多利益，之後就致力於將自己的境界傳授給他人。當然，也不一定是讓眾生在今生來世獲得斷除一切輪迴根本的利益，哪怕是解決生活問題的竅訣，他們也願意傳授。

所以我想，在座的各位都要好好學習佛法，尤其是佛法中的重大問題，這非常重要！現在世間連什麼重要、什麼不重要都分不清楚，很多人都覺得最重要的是住房、轎車、吃飯、地位，家庭、感情等。雖然對在家人來講，這些不得不考慮，但真正最重要的問題就是聽受佛法，以及斷絕自相續中的煩惱種子，因為這對生生世世都有利益。而世人往往顛倒，有人說：“他欠我幾百或幾千塊錢，如果不還，我要開始報復”，甚至還想以自己的生命來威脅

對方。其實對很多人來講，很多事情並不那麼重要，只是把它看得太重了。

現在大家依靠前世今生的因緣，聚集在一起共同學習，此時心中就要想：學習佛法是一生中最重要的事情，若不這樣認真對待，也不可能得到真實的利益。而且，學習佛法的機會並不一定長期存在。對聽法的人來講，長期聽法也不可能，到一定的時候，就會被業風吹到四面八方，因為每一個人的業力並不相同。包括傳法者，以前世今生的業力也會離開。其實這就像集市一樣，只是臨時的聚會而已，最終每個人都要隨著前世今生的業力漂泊。所以大家在暫時擁有這麼好的因緣時，一定要從中得到法理。

我看到很多道友在年底考試時的表現，心裡就很隨喜。為什麼呢？因為他們通過背誦、講考等方式學習佛法，心裡一定會生起堅固的定解。而一旦生起，強盜也不可能搶、盜賊也不可能偷，並且生生世世都能得到利益，因為在阿賴耶上已經種下了永遠摧不壞的無比殊勝的金剛種子。因此，大家在有這樣殊勝的因緣時，還是要高度重視。

今天，我在參加道友講考的過程中，也想起來以前的聞思生活。上師如意寶講戒律、《釋量論》、《中觀莊嚴論》、《定解寶燈論》等時，我們每天都要為講考做準備，雖然很少被抽到。記得上師講《釋量論》花了四到五個月時間，在這麼長的時間中，我只輪過一次，但卻每天準備，可以說從頭到尾都沒鬆懈過。雖然這是十幾年前的夢，但這個夢非常好。對一生來講，我始終覺得依止上師聞思修行佛法的經歷最燦爛、最美好，因為這使自己的相續與佛法結下了最殊勝的善緣。除此之外，不要說無始輪迴的盛事，就是即生中去過很多國家、享受過很多快樂，這些對相續有利無利也不好說。

對很多道友來講，不管是現場聽受，還是依靠光盤來結上法緣，緣起和因緣都非常殊勝，所以大家一定要把它看作是最重要的事情。我最近接觸過一些佛友，包括在家、出家二眾。有些把學習佛法看得很重，覺得特別重要。有些只是一個表面的形象，他們說：“堪布！您能不能來我們這裡轉法輪？”當時我說：“傳法就是轉法輪，我現在正在給你們轉法輪。若去你們那裡，我也不一定轉得了。可能只能互相看看、見見面，這也沒有什麼意義。

因為我們都不是見解脫，這個有漏身軀誰見了利益也不大。但佛法的道理誰懂了，他肯定會得到利益，所以大家一定要好好學習！”

寅八、以商人喻說明精通道：

如求利商熟知故，中經都市城邑村，
不住彼處及寶洲，知不住家通路途。
明了菩薩則通曉，聲聞獨覺智解脫，
不住於彼及佛智，不住無為解道理。

首先講比喻：比如，一些希求珍寶利益的商人，因為他們經常到大海裡去取寶，從自己家到大海之間的整個路途就非常熟悉。雖然從他們家到大海之間要經過大的都市、中的城邑、小的村落等，但卻不會住在這些地方，因為他們的目的是去大海取寶，所以不可能住在途中。同樣的原因，他們也不會安住在大海中的寶洲上，或一直待在家裡，而會精勤地趕路。現在的生意人也是這樣，在生意沒做完之前，他們會今天到廣州、明天到上海、後天到新加坡、大後天到馬來西亞，每天都在虛空中飛來飛去。

同樣的道理，我們要知道：真正明了智慧和方便的菩薩，因為他們對中間城等般的聲聞、獨覺的小乘道果完全明白、通達，就不會住於下劣之道，而安住於人無我的境界。也不會以實執的方式安住於寶洲般的佛智，以及以享禪樂的方式安住於家園般的無為涅槃的寂滅法界。也就是說，他們在通達暫時行道般的聲聞、緣覺、菩薩的境界後，會盡可能地利益包括這三種種姓在內的所有眾生。

講《現觀莊嚴論》時經常講：作為菩薩，對人無我肯定要精通；如果不懂，實執煩惱就沒辦法斷除。但是他也不會沉溺於人無我的境界，也就是說，一定會通達法無我的智慧。那在這種智慧中，自然就不可能有任何執著相，包括對佛智也不會有執著。如果沒有通達一切萬法皆為空性，暫時的執著也不可能成為究竟的修行，因為這只是歧途。

最近我在監考的過程中，經常聽到道友們引用特別好的教證。今天有一個道友說：臥輪禪師覺得自己能斷除分別念，對外境不起執著，修行一天比一天好，於是這樣宣說自己的境界：“臥輪有伎倆，能斷百思想，對境心不起，菩提日日長。”六祖通過智慧觀察後，認為他也沒

有通達真正心的本性，仍然執著相，然後以一個相反的偈頌說：“慧能沒伎倆，不斷百思想，對境心數起，菩提作麼長。”其意是說，他很有本事、很了不起，我慧能沒本事、沒伎倆，不斷除種種分別念，對境時心念也數數生起，其實菩提是不能增長的。實際上，六祖說的是對的。所以，如果我們認為菩提在內的萬法實有，就不合理。

總之，大家務必清楚，菩薩所追求的不住輪涅邊的遠離戲論的空性境界，就是中觀所講的勝義諦，或者說所謂的中道。就像商人，他不會住在家裡，也不會住在寶洲，更不會住在路途中。作為菩薩，他不會住於輪迴的邊，也不會住於涅槃的邊；在通達勝義不生不滅的境界後，在世俗中就會以如夢如幻的方式來利益無邊眾生，這就是菩薩的善巧方便行為。

丑三（攝義）分二：一、意義；二、比喻。

寅一、意義：

何時慈心結緣眾，行空無相願等持，
彼者既不獲涅槃，亦不可立有為處。

什麼時候，菩薩以大悲心結緣眾生後，行於非常深妙、殊勝的空性、無相、無願三解脫等持中，那他既不可能墮入涅槃的邊，也不可能安立他是執著生死輪迴有為法之處者。意思是說，只要真正有通達一切萬法為空性的境界，利益眾生的悲心自然而然就會流露出來，而不可能住於輪涅二邊。

因此，一旦擁有最高的智慧，就不會像世間人一樣執著相，或對什麼事情都有特別嚴重的實執。《增一阿含經》中說：“智慧最為上，無憂無所慮，久畢獲等見，斷於生死有。”一般來講，具有境界的菩薩絕對不會捨棄眾生，因為在他的心目中，利益眾生是最重要的事情。而且他也不會把眾生當作相來執著，這一點大家務必清楚。

所以，在攝受眾生、弘法利生的時候，大家一定要隨緣。什麼叫隨緣呢？即當各方面的因緣具足時，應盡心盡力將自己的空性境界或所懂得的佛法傳遞給有緣眾生。一旦眾生全跑了，或眾生不恭敬你，也不要特別傷心地哭：“我的弟子全部跑了，怎麼辦哪！現在這座寺院只剩下我這個老和尚，好可憐哪！”沒有必要。因緣不具足的時候，全部都會離開；因緣具足時，無數眾生都會集聚在

你身邊，這是自然的規律。尤其一旦一個人在智慧、名聲等因緣具足時，弟子就會像蜜蜂聚集在花園裡一樣自然而然前來。而一旦你這個老和尚或上師不具足名聲、財富等，他們自然而然就會離開，就像《君規教言論》所講的一樣：“如無果樹乾涸海，一切鳥類不集聚。”所以，在那個時候也沒有必要特別實執。現在有些道場對眷屬太執著，這沒有必要，應該隨緣。

另外，在聞思修行、弘法利生的時候，也應不緊不鬆，此是非常重要的見解。太鬆了，對聞思修行、弘法利生沒有計劃、管理，每天都隨隨便便，處於無記的狀態，這也做不了什麼事情。因為，除了高僧大德無勤任運的事業之外，很多事情都需要勤作，而它也需要智慧和方便，所以不做就不會有結果。然而一旦事情不成功，就特別傷心、低落，這也沒有必要。

寅二、比喻：

如化人身非不現，彼以名稱亦能立，
行解脫門之菩薩，彼以名稱亦能立。

可能有人會問：既然菩薩涅槃也不是，輪迴也不是，那到底是什麼樣呢？他會不會成為世人所說的非男非女，或因明所講的三品物體等矛盾現象呢？可以這樣回答：作為菩薩，雖然他不住於任何邊，但也可以利益眾生、通達法界，還可以菩薩的名稱來稱呼。

打一個簡單的比喻：比如，幻化人的身體並非誰面前都不顯現，因為在眾生前幻化時就會現前，而現前時他以名稱也可安立。比如幻化為士夫、大德等，在出現的時候，人們就可把他安立為這樣的名稱。很多小孩天天都沉溺在網絡遊戲中，甚至很多大人整天都製造一些虛幻世界，那在這樣的虛擬世界中有沒有人呢？有人。比如這是敵人、那是朋友，而且他們還有名稱，甚至他們的思維、智慧也可假立存在。那這樣的幻化人是不是真正的人或非人呢？絕對不是。雖然他們不能屬於人當中，也不能屬於鬼神當中，但卻可以現前或如此稱呼。

同樣的道理，雖然住於三解脫門的菩薩不住輪迴和涅槃的邊，即沒有這樣的相執，但也可以如幻般地利益眾生。那他有沒有實執呢？沒有。沒有實執可不可以在眾生前現前呢？可以，而且他的名稱也可安立。《華嚴經》

云：“不著身、不著法、不著念、不著願、不著三昧、不著行、不著寂靜、不著境界、不著教化成熟眾生、不著入深法界。”這是講，菩薩在度化眾生的過程中不著任何相。總之，以如幻如夢的方式利益無量無邊眾生的，就是菩薩。

另外，《大寶積經》中說：利根者依智慧得解脫，鈍根者依方便受束縛。所以，在學習佛法的時候，了解空性法門非常重要。我很高興，很多人通過這次《般若攝頌》的背誦、講考等聞思修行，相續中的實執減少了許多，想利益眾生的心也越來越切了，這非常好！因為，真正般若空性的教義，並不是說善惡都不執著，就什麼事都不做，甚至念誦等善行全部制止，而安住在自以為是的法界中。雖然很多人都認識空性的本質，但在沒有達到一定境界之前，積累資糧和懺除罪障也不能捨棄，這非常重要！當然，這也是很多能入空性境界的菩薩，手裡經常拿著念珠和轉經輪的原因。但也有很多菩薩說：“我是菩薩，什麼都不用。”這樣的話，就像有些道友所說那樣：“既然什麼都不執著，那餓你兩天，看你執不執著？”

癸三（宣說退轉與不退轉之差別）分二：一、略說；二、廣說。

子一、略說：

若問行為以及根，菩薩不說空無相，
不講不退轉地法，知彼尚未得授記。

這裡略說退轉和不退轉的差別，後一品當中廣說。

比如說，有些修行人問某某菩薩：菩薩或佛子所安住的行為到底是什麼樣的？他們認識空性智慧並對其如實信解的慧根和信根等根是什麼樣的？這樣提出問題的時候，如果菩薩並不是因為提問者非法器而不宣說，而是因為自己沒有通達這樣的道理，或者說沒有真正的空性境界，才講不出來空性無相的深法，也講不出來不退轉地的境界，或各種不退轉相，那就說明他還沒有真正獲得不退轉授記。為什麼呢？因為，如果他真正是獲得不退轉的菩薩，在回答問題的過程中就看得出來，也就是說，通過他的講述就能知道他到底是不退轉者還是退轉者。

確實，有時通過別人講課或他人的言談舉止，也看得出來這個人到底通達甚深道理沒有。有些人講的時候，

因為自己對佛法很有信心，就可以感動很多人，因為他內心深處真正覺得佛法非常了不起。有些人有一些空性的認識，當他講出自己的境界時，別人也覺得這個人起碼懂得這方面的道理。

關於不退轉，八地菩薩是真正的不退轉者，但一地菩薩也有一些不退轉相，還有一些利根者，在資糧道和加行道時，也有相似的不退轉相（如貧女因供燈獲得不退轉授記^⑥，佛陀在因地時也於九十億劫之前獲得不退轉授記等等）。但一般來講，得到不退轉授記並不那麼容易，因為必須具備相應的相。關於不退轉相，下品中有廣說。

當然，我們也不要高攀獲得不退轉授記，而應首先保證自己的修行不退。有時候我跟道友聊天，發現有人說話很危險，口口聲聲都說一些生邪見的語言，那時我就會想：他的見解有問題，修行恐怕會退。在講《藏傳淨土法》時也講過，只有具有信心、智慧、秉性正直、希求佛法的人，才會喜歡聞思修行佛法。所以對我們來講，要獲得大菩薩那樣的不退轉授記還比較遙遠。

但很多人說：“無垢光尊者依靠這個偈頌證悟，我也要依靠這個偈頌證悟；六祖已經依靠這個偈頌開悟了，

我也要依靠這個偈頌開悟 ” 雖然有些人特別想這樣，但也不一定成功，因為他們都是非常利根者。但我有一個最簡單、最基本的要求 不要生邪見，所以大家在一生中，對上師三寶一定要保持比較穩固的見解，這非常重要！

但要保持見解穩固，我覺得每天都要充實自己，即要多聽一些佛法。若沒有聽法，凡夫眾生的心就會隨著外境而轉，慢慢慢慢就會捲在世間八法的浪潮中，這相當危險！另外，大家平時還要多祈禱上師三寶。總之，應通過各種方式使自相續中的信心、悲心、智慧越來越堅固。一旦堅固，利益眾生就不是很困難的事情。對自己來講，即使這一生沒有得到真實的解脫，在中陰或來世的時候，依靠深法的力量，憑藉諸佛菩薩的加持，應該說不會有太大的困難。而沒有堅固的定解，就會像佛經所說那樣：“行菩提者多，能答覆者少。”可能這也是因為皈依佛門的人中，追求世間八法的比較多，真正心融入法或完全拋棄名聞利養而修行的人很少所致。

當然，真正想聞思修行也不容易。有些人身心不堪能，實在沒辦法。每當他們看經書、背誦等時，種種煩

惱、妄念、違緣就會出現。而一不聞思修行，身體也健康、心情也快樂，什麼都好。有些人說：“我想做一位好的修行人，很想好好聞思修行，但心裡第二個分別念起來時，前面的善心就被壓伏了，實在沒辦法。”這種障礙很可怕！還有一部分人，每當準備聞思修行或做一些對眾生有利的事情時，外面的因緣往往會間斷他們的善行。當然，極個別人的因緣還是很好。他們聞思修行的心很堪能，不會產生不好的分別念。想背誦就可以背誦，想講解智慧也很敏銳。在善法方面，不管做什麼事情都很容易。

最近，學院對六年以來漢僧中極個別非常優秀的人，授予佛學學士學位並發給證書。昨前天我問了幾位道友，他們確實能背很多論典，我非常驚訝，也很讚歎！當然，這也是成百上千人所了知的事實，因為大家共存共住、互相監督，所以很清楚。他們所背的論典有：《俱舍論》、《三戒論》、《中觀四百論》、《中觀根本慧論》、《中觀莊嚴論》、《量理寶藏論》、《現觀莊嚴論》、《大圓滿心性休息》、《入菩薩行論》等。至於《事師五十頌》、《佛子行》之類的短論就不用說了。

這次，《般若攝頌》背了前面150個頌詞，還有152個頌詞明年背，因為明年才講完。那天背誦後，很多人（包括和我一起當法師的人）都覺得漢僧的背誦很好。我說：“《般若攝頌》還不算什麼，像《中觀根本慧論》、《大圓滿心性休息》、《入菩薩行論》等，那麼多頌詞全部都背下來了，這更不容易。”的確，沒有善緣或善根，這並不是那麼容易的事。

以前，我也背過《智者入門》、《三戒論》、《定解寶燈論》、《中觀莊嚴論》等論典，還是很下功夫。但《入行論》沒有背完，有一次我很想在夏天一個月中把沒有背完的《智慧品》全部背下來，但因種種原因沒有成功。所以，有時候自己聞思的因緣跟極個別道友比較起來，內心就很隨喜。

前段時間，我待在外面城市裡時，有一個人以特別了不起的神情對我說：“我要背誦《入菩薩行論》的第一品和第二品，您說可不可以？”我說：“在佛學院，背一品二品根本不算什麼。”他驚訝地問：“全部背誦《入菩薩行論》的人真的有嗎？”不過我們也很理解他的心情。

因此，我非常希望背誦、講考等非常優秀的人，能

隨時隨地祈禱上師三寶，以讓自己的戒律清淨，同時還要發願聞思修行和利益眾生。當然，人生很短暫，能不能真正利益也很難說。以前，上師如意寶的同學裡面，有些活佛、堪布智慧非常超群，但後來因為每個人的發心不同，有些利益眾生非常廣大，有些也並不是那麼廣。但不管怎麼樣，聞思修行、發菩提心等因緣非常好。

以前，我在將近二十年中依止上師聞思修行，對現在來講，這很難得、也很可貴；對一生來講，這也是一種值得經常回味的美夢。現在，很多道友（包括在家出家二眾）依靠諸佛菩薩的加持，都有學習空性法門和利益眾生的意樂，在有這麼好的因緣時，大家一定要好好把握。以後，不但自己要通達萬法空性的道理，還要在力所能及的情況下，盡量幫助或利益很多可憐眾生。如果自己身體等方面的因緣實在不具足，內心也要發菩提心，乃至生生世世都要發殊勝大願，這相當重要！

【注釋】

- ①《大圓滿心性休息大車疏》：“《道情歌集》中云：‘遠離大悲入空性，依彼不得殊勝道，倘若唯一修大悲，住此輪迴不解脫。’”
- ②見《賢愚經·貧女難陀品》。

【思考題】

- ①繼續思維“廣說”所攝科判及頌詞所表達的意義，之後再談一談你對“善巧方便雙運之行為”的認識。
- ②聯繫前面所講的內容，結合意義與比喻，闡述“攝義”所表達的中心思想。
- ③怎樣判斷一個人是不是不退轉菩薩？了知此理有何必要？怎樣才能使自己的修行不退？

般若攝頌淺釋 | 第三十六課

下面繼續講《般若攝頌》，今天開始講第五品。

第五品

子二（廣說）分二：一、不退轉之清淨地；二、被魔欺惑之差別。

丑一、不退轉之清淨地：

羅漢地及緣覺智，三界夢中亦不希，
見佛亦為眾說法，知彼得不退轉記。

這裡講了獲得智慧方便雙運定解的不退轉菩薩的一些不共相：對獲得自私自利的解脫境界和智慧不感興趣，對整個三界的榮華富貴、幸福快樂不希求，經常見到諸佛在眾多眷屬中宣演佛法的場面或情景。所以，誰有這三種相：不求自利的解脫、不貪世間、在夢中乃至真實的境界裡經常見到諸佛說法（大資糧道以上的菩薩能經常前往清淨剎土，在諸佛前聽受大乘妙法），那就說明他是不退轉

菩薩。

作為修學大乘的菩薩來講，最大的歧途就是自利的希求心。當然，凡夫為了自己的名聞利養而奔波，以及小乘行人一味追求獲得聖者羅漢緣覺的寂滅涅槃果位都包括在自利當中。對菩薩來講，這些都不願意得到。所以要真正尋求正路，就不要再有希求獲得自我解脫的自私自利心，更不要對三界當中人間天上的幸福快樂有興趣。《順治皇帝出家偈》中講：“兔走鳥飛東復西，為人切莫用心機，百年世事三更夢，萬里江山一局棋。”正因為一切人間事跟三更夢沒有差別，萬里江山也只不過是一盤棋，所以他根本不會去貪求，因為為生計奔走、飛翔的兔子和鳥最終都逃不出網罟的束縛和獵槍的襲擊。《佛本行集經》裡面也講：“以得境界，恐不知足；不求自利，厭離欲事。我知是已，尋求正路，處處遊行。”這是說，貴為王子的佛陀在出家前，因為害怕自己對所獲得的境界不知足，所以不再追求自利而厭離一切世間五欲之事，並為尋求真正的解脫之路四處遊行。

很多人都認為自己是大菩薩、成就者、瑜伽士，那就應該觀察自己有沒有這些相。如果真的有這些相，那就

說明自己是不退轉菩薩。當然，在因地或者凡夫位時，獲得不退轉相的相似境界也應該是可行的。因為我們經常可以發利益眾生的心，也不貪求自樂，還經常觀修空性等。

《華嚴經》中有一個偈頌，我覺得講得非常好，它是這樣說的：“常觀第一義，不求自利樂，但願益眾生，以此莊嚴心。”希望在座的道友都能背誦此頌，還經常用它來莊嚴自己的心。其意是說：經常觀修第一義——空性，所作所為都不要想到自己的利樂（作為凡夫這很難做到，但大乘菩薩卻不可缺少），一切行為皆願眾生得到利益，以這三種方式來莊嚴自心，也就是說充實自己。

現在世間很多人都認為社會發展了，但內在的蒼白與空虛卻難以想像。這是為什麼呢？因為，人們所認為的發展只是在物質上追求，精神上根本不提。不說大乘顯宗、密宗所講的境界，就是世間的正見很多人的心裡都很難生起來。如果最起碼的見解都沒有，每天只是漫無目的地希求財富，那就很可憐！不要說真正獲得出世間的解脫，連古代的文人等所獲得的自在常樂的境界也沒有。

我前兩天遇到一位來自英國的佛教徒，在聊天的過程中他說：“現在中國很多人都在拼命地賺錢，認為錢是

最好的東西，而英國為主的西方國家都覺得錢已經沒有什麼可賺的了，很多人都拼命去酒吧等場合享受，其實他們都得不到真實的快樂。”確實，不要說獲得出世間聲聞、緣覺、菩薩、佛陀的無漏快樂，就是古代世間智者所獲得的安閒與自在，他們也很難得到。可見，通過拼命刺激感官，比如喝咖啡、喝美酒等來得到快樂並不科學。

世間人很可憐，不要說獲得不退轉菩薩果位，很多人死後都會墮落入三惡趣，因為在他們身上只看得到墮落相，根本看不到不退轉相。不信你看：他每天都殺害很多眾生，她相續當中從來不生善念，她天天都生嗔恨心而且邪見接連不斷。總之，種種罪業自然而然積累，善法卻少之又少。所以，當我們仔細觀察周圍的人時，對輪迴盛事的羨慕與希求之心自然而然就能滅除。雖然人們都害怕成為乞丐、精神癲狂之類的人，而對地位、錢財、相貌很好的人充滿羨慕之心，但他們內心也沒有真正的快樂和幸福。唯一獲得出世間境界的人，或佛法甘露灌入心田生起正念者，才能獲得真正的享受。我所遇到的很多佛教徒都認為：沒有學佛之前每天都漫無目的地拼命追求，但也一無所獲、苦不堪言；而得到佛法甘露之後，相續中就有了非常幸福的歸宿感。

夢見有情三惡趣，剎那發願斷惡趣，
諦實加持熄烈火，知彼得不退轉記。

具有大慈大悲心的大乘菩薩，在夢境中見到三惡趣：地獄、餓鬼、旁生中的眾生極其悲傷、非常痛苦時，馬上就能發起非常殊勝的願 斷除它們的一切惡業和惡果，並目睹它們消除痛苦。還有，這樣的菩薩在看見或了知村落、山丘等處發生火災時，通過諦實力的語言馬上就能熄滅熊熊燃燒的烈火。若任何一位菩薩擁有這些境界，那就說明他已獲得不退轉授記。

對大多數人來講，都看不見地獄、餓鬼道的眾生，但當我們見到旁生或其他可憐眾生時，自然而然就能馬上默默地發心或發願 如果我有能力斷除他們的痛苦，讓他們獲得快樂該有多好！（對真正具有大乘菩提心的人來講，這很容易發起來。）那也算是一種不退轉相。當然，凡夫不可能有真正的不退轉相，但我們有了這樣的心念，將來就可以獲得真正的不退轉。

《釋尊廣傳》中講：有一次佛陀在因地時變成一條大魚，因為牠的福德力感召，暫時整個湖泊乃至周圍的環境

全都風調雨順，環境也非常優美。後來因為眾生業力所感出現乾旱，基本上湖泊裡面的水全部都要枯乾了。在這個時候，菩薩的化身——我等本師釋迦牟尼佛在因地時變成的大魚，發了這樣一個願：我從小到現在，何時何地都沒有害過任何眾生，以沒有害過眾生的諦實力願天王降下大雨。以諦實語的加持，話剛說完，天上就開始降下傾盆大雨。

跟佛陀因地的行持比較起來，我們就很慚愧。因為對絕大多數人來講，從小到現在沒有害過任何眾生，這基本上不可能。每個人都應想一想：自己來到這個世界後，身口意三門是否從來沒有害過任何眾生？恐怕很多人都沒有做到。但我們要發願從此以後不害任何眾生。如果真有這樣的善根力，在出現外在的各種災難時，通過諦實力就可以遣除。

記得以前法王如意寶去美國，到夏威夷時在那裡待了好幾天。有一天附近的山上發生了特別大的火災，有些佛教徒請法王加持。當時法王說：一千多年前，通過蓮花生大士的大弟子——降魔金剛多吉登炯的加持，桑耶黑波

山發生的火災馬上就熄滅了；如今我也擁有降魔金剛的假名，依靠上師三寶的加持，今天我要試一試看能否滅除這場火災。後來上師手握金剛槲念了很長時間的經，念經停止後奇蹟就出現了——火災自然熄滅了。當然這並不是傳說，因為當時我們都在場。第二天，一群有關氣象方面的美國人前來感謝法王，因為他們聽說西藏來了一位法王，讓他加持後火災馬上就熄滅了。雖然他們大多不信佛教，但覺得特別稀有，所以很感激地說：您的力量和功德真不可思議！

可見，依靠大菩薩或大聖者們修法的能力或他們的加持力，息滅一切痛苦是自然的規律。有人會問：為什麼他們能息滅或遣除眾生的痛苦呢？其實這就是法的力量不可思議所致。記得《雜寶藏經》裡有一句話：“行法力故斷惡趣，如春盛熱得蔭涼。”這個教證非常好，大家都要記住。其意是說，行持法力的緣故能斷除惡趣，即三惡趣乃至一切遭受痛苦的眾生，通過不可思議法的力量，能非常稀有地斷除他們的痛苦，就像在春天特別酷熱時獲得蔭涼一樣。

在日常生活中，很多人通過上師的加持、作佛事的威

力和念咒語的力量，讓自相續的種種苦惱和病痛輕而易舉遣除。其實這就像病人在特別痛時，吃一個止痛藥馬上就起作用一樣。對不懂醫藥的人來講，他們會覺得很稀有：為什麼這麼小小的一片藥吃了以後馬上就能起作用？甚至有的還認為不可能。對不懂佛教真理的人來講，他們會覺得念咒語或作佛事怎麼能遣除違緣，甚至認為根本不可能。對這種人只能逐漸以他們可以理解的道理來說服，其實這就像世間任何一種真理的作用和力量，只有在逐漸理解後才被人們認可一樣。

人間鬼魅疾病多，利悲諦實加持息，
而無執心不生慢，知彼得不退轉記。

在這個世間當中，經常會發生各種邪魔、外道、鬼魅等的阻擾、擾亂和毀壞，比如山神、龍王、厲魔等不高興，導致出現違緣，使許多人的身心處於非常不安的狀態。前一段時間，我家鄉有一家人因為行為不如法（有些人通過打卦和圓光來觀察，說他們家觸怒了山神和龍王）致使接連不斷出現違緣：首先父親出現車禍，然後兒子發生骨折 等等。很多人都說，他們家裡出現了諸多不

幸。還有，在世間當中，各種瘟疫等疾病也頻頻發生。作為利益他眾、具有菩提心的大菩薩來講，在看見這些特別悲哀的情景後，就會以自他交換或說諦實語等方式，遣除眾生的病痛和魔鬼的擾亂，以使違緣消除。此時菩薩也不會有執著心，更不會有傲慢心。以此就能了知他們是真正得不退轉授記的菩薩。

相反，如果做一點點事情就開始沾沾自喜，比如：這件事我做得特別不錯，我給別人一加持馬上就好了，我在某某地方做了很多事情全部很順利，所以我很了不起。若自相續真的有諸如此類的執著，那就說明他不但不是不退轉菩薩反而著魔了。當然，極個別高僧大德為了利益眾生，在有必要或需要顯現功德、威力時，也會這樣說，因為他們知道不這樣說就不能度化眾生。除此之外，一般來講不會這樣說。

在世間當中，菩薩以自身的威力來遣除眾生痛苦的現象非常多。以前我也講過，有一次果倉巴大師面前來了一個女人，她的家屬和孩子全部離開了世間，所以極其痛苦。大師看見她很痛苦後，馬上運用自他交換的修法觀想她所有的痛苦自己代受，結果她的痛苦立即消失，從此之

後就變成了一位瑜伽母。《釋尊廣傳》中講：釋迦牟尼佛在因地變成福力王時，有一次看見一個受懲罰的人四肢全被砍斷，非常可憐！於是他發願：在我記憶當中，我沒有做過任何惡事，以此語真實力，願此人四肢全部恢復。以諦實語的加持，話音剛落，這個人馬上就恢復如初。恰美仁波切也是這樣，在看見眼睛不好的人時，只要一說“願你眼睛的疾病消除”，患者的眼疾馬上就能消除等等。的確，真正的大菩薩或高僧大德說什麼都是諦實語。他說讓你發大財，你馬上就能發大財；他說讓你除一切病，你所有身體的病全部都能消除，但一般的凡夫再怎麼樣說也不一定能實現。當然，有些也跟前世的業力有關。

在《十住毗婆沙論》裡面，講了五種不退轉相^①：第一個相是以平等心來利益眾生，但很多人都做不到，始終會偏向自己的親朋好友；第二個相是不嫉妒他人獲得利養，即他人獲得什麼樣的利養自己根本不會心生不悅；第三個相是不說法師的過失：有些人白天聽法，晚上就說過失，這很不好。真的，法師的過失千萬不要說，哪怕遇到生命危險也不要說；第四個相是信樂深妙法，即對宣說甚

深空性及大乘菩提心方面的法要生起極大信心；第五個相是毀壞名聲與得到利養毫無差異，比如別人挖苦說如何如何不好，或者讚歎說美名遠揚等，對不退轉菩薩來講這並沒有差別。因為他知道別人的讚歎乃至鮮花掌聲的歡迎，以及在無數人聚會的場合中詆毀等世間的一切全都如夢如幻，所以會平等對待。

總之，獲得不退轉的菩薩有許許多多功德。但凡夫並不是這樣，雖然表面上說利益眾生，但真的反觀自心時就很慚愧。因為日日夜夜幫助眾生，除了利益眾生以外什麼都不想，這根本做不到，甚至很多心念都在維護自己。

丑二（被魔欺惑之差別）分二：一、魔業；二、宣說精進斷魔業之方法。

寅一（魔業）分三：一、以功德自詡之魔；二、由名而來之魔；三、以寂靜自詡之魔。

卯一、以功德自詡之魔：

自在種種諦加持，我得授記起慢心，
執餘菩薩予授記，當知住慢智淺薄。

有些菩薩在生活中，依靠自己的能力，或魔王的加持力，或者依靠上師三寶的威力，及其他因緣聚合之力，自在了種種諦實加持。比如說，讓別人的疾病馬上消失，遣除種種災難等。此時如果菩薩心裡想：本來這個人很可憐，但通過我的法力馬上讓他獲得了快樂，所以我是獲得授記的菩薩，或我應該具有如是功德。或者他想：我現在所作所為皆能利益眾生，其他諸佛菩薩在相關經論裡肯定給我作了不退轉授記。總之，他認為自己是已得授記者，或者說是不退轉菩薩。若有這樣的執著，那就說明他安住於增上慢的狀態，是智慧淺薄或智慧沒有成熟的著魔者，並沒有真正獲得不退轉的果位。

對很多道友來講，懂得這些道理很重要，否則在弘法利生的過程中，很有可能自己的行為早已變成魔業。比如別人生病時，自己一加持馬上就好了，或別人有其他違緣時，自己一說諦實語或通過法力加持馬上就消除了，此時產生“我很了不起”的執著的話，這就是魔業。以前有一位佛友說：“我不懂佛法的時候是那麼野蠻，現在懂得佛法是那麼快樂。”所以，在沒有懂得佛法時，很多道理還是要盡量了解，否則很容易墮入增上慢，此時自己根

本不能了知。當然，這也是相續中有增上慢的人不能獲得解脫的原因。宋朝法天譯師翻譯的《妙法聖念處經》^②中說：“一切諸眾生，若生增上慢，如被枷鎖縛，不得於解脫。”所以不管任何人，千萬不要有增上慢。若有增上慢，就已經被鎖住了，根本不能得到解脫。

有些佛友因為自己沒有聞思，在修行過程中稍微出現一些境界，或者說在利益眾生的過程中，出現一些不共能力，就認為自己什麼都可以做了，最終也做了許許多多違法的事情。如果真正懂得佛教的真理，在自己心裡產生這些執著時，就會認為自己差得很遠。《大智度論》裡說：“有念墮魔網，無念則得出；心動故非道，不動是法印。”其中，“得出”指獲得解脫，“法印”指像四法印中的空性一樣，乃諸佛諸祖互相印可，心心相傳之法。所以，我們有時候認為自己的修行，乃至上師所講的全部都沒有問題，但在行持的過程中卻很放逸，甚至行為都不如法，那就與佛道南轅北轍，或者說已經誤入歧途了。在世間當中，智慧淺薄的人經常著魔，但自己根本不能發現，這是很可怕的事情。

卯二、由名而來之魔：

名因生魔至近前，說此即汝及父母，
汝祖七代之間名，汝成佛號乃是此。
頭陀戒行如何得，汝昔功德亦如是，
聞此驕慢之菩薩，當知著魔智淺薄。

下面講由名稱而招來的魔。

有時候魔王波旬變成佛陀、帝釋天、婆羅門、比丘、在家男女等形象，或身著他們的裝束來到菩薩面前授記說（因為突然來了一個陌生人，也講了很多有道理的話，所以很容易生起信心）：你叫什麼名字，你父母叫什麼名字，你父母的父母叫什麼名字——整個七代之間的名稱全部一個一個地說出來。然後還迎合他的意樂說：再過多少年，在什麼地方、在什麼情況下，你將成佛，那時你的佛號叫什麼，你度化眾生的數量是多少；你現在的修行境界也很不錯：包括具有頭陀行的功德、所守持的清淨戒律、思維的法義、所修的法等別人知道不知道的很多情況都一一道來，以及未來自己如何獲得功德，也講得清清楚楚；前世受了什麼樣的戒，造了什麼樣的業，有如何的智

慧、法力等，也一個一個地講出來。在那個時候很多人都會產生信心，認為它說的是對的：我馬上要成佛了，並生起傲慢。由此可知，這就是智慧淺薄的著魔者。

現在世間有些著魔的人經常講：你的前世是什麼，我的前世是什麼。甚至還說在五百年前、一千年前、一億年前，你在這個地方變成什麼，當時我對你如何好，你對我如何如何。在他們編造出許許多多虛幻世界後，有些智慧淺薄的人也覺得確實是這樣。在歷史上，這樣的事非常多，現在也有。

在《大藏經》中，有一部經叫《佛說魔逆經》，這是西晉法護翻譯的。裡面通過大光天子問、文殊菩薩答，講了很多魔事。後來文殊菩薩降伏魔王波旬，並通過法力加持，讓魔王顯現佛陀的形象宣說了很多魔事及其他法要。

還有，《維摩詰所說經》中講：持世菩薩在寂靜地方靜坐時，有一次魔幻變成帝釋天的模樣，帶著一萬兩千個天女前來頂禮。當時持世菩薩認為是真正的帝釋天，於是告訴他：享受這樣的五欲沒有多大意義，應該觀修無常等佛理。後來魔說：我帶這麼多的天女，不是為自己，而是想她們對你做承事。持世菩薩說：對我這個在寂靜地方苦

修的比丘來講，並不需要這些女人，因為根本不適合。他話還沒有說完，維摩詰就出現了，說：這不是帝釋天，是魔王波旬。當時魔王波旬特別害怕，準備離開，但被維摩詰神變力鎖住。維摩詰說：你剛才不是要將這些天女全部供養給菩薩嗎，現在為什麼不供養我？魔王全部作了供養後就離開了。然後維摩詰對一萬兩千天女傳法，她們都獲得了不同的果位。

這個故事說，有時候魔王波旬會以帝釋天的形象出現。就像這樣，現在世間當中，有些別有用心的人為了達到自己的目的，比如發財、勾招他人等，也在自己根本不知道別人前世後世的情況下隨便亂說：你跟我前世是夫妻關係，或者說是母子關係、父子關係，或者說你跟我有特別的因緣等等。現在外面很多佛教徒經常這樣說，甚至有些出家人也常說神通。在這個時候，沒有聞思過的人就很容易上當，比如：“我的上師或某某佛友太慈悲了，我們很有緣，在我還沒有說話的時候，他就說我們前世如何如何。”其實這並不是正法。

所以希望出家人和在家人都要注意自己的語言，千萬不要做這些非法的事情。即使業力深重不能修法，或因

前世因緣及今生能力有限不能弘揚佛法、利益眾生，也不要利用佛法、破壞佛教，作為佛教徒這太不應該。但有些人，包括在佛教界有一定名氣的人，往往以說神通、打妄語等方式來欺騙他人，這是特別不好的現象。對真正的佛教徒來講，他會嚴守戒律，也會用清淨的佛法來饒益眾生。不可能像巴珠仁波切所說那樣：前世所有功德、境界全部忘了，只能記憶前世的關係等似是而非的問題。所以大家一定要注意這些行為，否則很容易著魔。特別是沒有正知正念、智慧淺薄的人，經常會遇到邪師。佛經裡面也說，末法時代邪師紛飛。當然，我更希望廣大佛教徒今後都不要這樣。

大家也清楚，上師如意寶建立佛學院以來，根本不認定任何活佛。其實法王應該有無漏的智慧和神通，也知道很多眾生的前世，但為什麼不認定呢？因為這樣認定對未來的佛法不利。這一點他早已用智慧眼照見，所以一生中從來沒有認定哪個是活佛、哪個不是活佛。正因為如此，現在我們做很多弘揚佛法的事情也非常方便。對隨學法王的人來講，大家一定要注意。特別是自己不知道的事情，根本沒有必要去談。

但現在有些佛教徒太可笑，本來自己任何道理都不懂，卻敢在網絡和其他資料上，隨使用一些造業的語言說：藏傳佛教如何如何不好、漢傳佛教如何如何不好可能他們只會說過失，根本不會弘揚佛法。其實，對真正皈依佛門的人來講，不應該口頭上說為主，因為說再多也不一定起什麼作用，而應在實際行動中做一些事情，對當前來講這很重要。如果每位佛教徒都做一些有意義的事情，每天都行持善法，對整個社會乃至人類來講，一定會有很大的利益。就是我們看不見的很多惡趣眾生為主的有情，也會直接或者間接得到利益。如果我們什麼都不做，每天都在網上說這個不對、那個不對，就不一定得到真正的利益。現在很多佛教徒特別無聊，任何善事都不做，天天都造口業，天天都做一些非法的事情，這毫無意義。在學習這麼殊勝的般若法門後，自己的相續應該有所調整，每個人都要用智慧來觀察自己的身體。如果沒有以佛法來調整身心，完全用外面的物質來滿足自己的欲望，要獲得解脫就很困難。

我每一次到大城市都有不同感覺，即越來越覺得人們在瘋狂地追求著物質享受。比如，以前一個人有一輛車，

大家都覺得很了不起。但現在一輛車根本不滿足，一定要兩輛車、三輛車。如果一家人中每個人都有好幾輛車，那整個社會的痛苦自然就越來越多。因為地盤這麼小，而人的欲望卻永無止境。所以，一直讓欲望膨脹，根本沒有實在的意義。

一般來講，佛教主張生活不墮兩邊，因為太窮了也不行、太富了也不行。所以，有吃有穿、生活夠用就可以了，即一定要有滿足感，這就是佛教的生活方式。如果不知分寸，一直拼命往前趕，短暫人生幾十年都耗在這上面，就沒有實在的意義。所以希望廣大佛教徒都能通過殊勝的般若法門來觀察自己的相續，以及整個世界人們的行為。雖然很多人都認為自己是知識分子、成功人士，但若沒有好好觀察自己的行為和貪欲，也沒有實在的意義。所以每個人都應該問問自己、問問別人，看看自己的行為到底是什麼樣的，在那個時候或許能明白很多道理。

【注釋】

- ❶ 《十住毗婆沙論》云：“等心於眾生，不嫉他利養，乃至失身命，不說法師過，信樂深妙法，不貪於恭敬，具足此五法，是阿惟越致。”
- ❷ 滿益大師在《閱藏知津》裡說：此經大意與《正法念處經》同。

【思考題】

- ❶ 具有哪些相才能斷定是獲得不退轉授記的菩薩？了知此理有何重要意義？
- ❷ 在學完魔業的前兩個科判後，可能很多人都發起了遠離此類魔業的決心，既然如此，請談談你的打算。

般若攝頌淺釋 | 第三十七課

《般若攝頌》當中，今天講以寂靜自詡之魔。

卯三（以寂靜自詡之魔）分二：一、略說；二、廣說。

辰一、略說：

聽受般若的時候，大家特別要有恭敬心和歡喜心，因為在生死輪迴中，遇到這樣的空性法門極其難得，這在前面的課中也提到過。在短暫的人生中，雖然每個人認為需要做的有意義的事情相當多，但真正對今生來世有著重大利益的行為卻非常少。所以每一位佛友，在聽課之前、聽課當中、聽課以後，內心都要法喜充滿。雖然在整個世界上，各個國家的人們都有自己的目標和理想，每個人都認為自己所做的有價值、有意義，但真正從眾生流轉於生死輪迴的長遠歷程來看，即生中在相續裡種下這樣一個斷除輪迴的般若空性種子，就相當有意義。

雖然這個道理很多人都懂，但不提醒、不觀察的時候，也很容易喪失正念。如果不知自己最應該做什麼，一

一切都理所當然，那就說明我們的心已經開始無對治地流浪著，但這並沒有實在的意義。所以大家都要嚴格要求自己，在聽受佛法時一定要有歡喜心，還要為利益眾生發心，這是非常關鍵的問題。一般來講，上等者聽到吹海螺的聲音，中等者在發心的念誦開始，下等者在法師提醒大家發無上菩提心時，都會用正知正念來攝持：這是歷代傳承上師的口傳教言，大家一定要記住。

下面講頌詞：

依於極靜村落城，深山靜林阿蘭若，
自讚毀他之菩薩，當知著魔智淺薄。

可能大家也清楚，寂靜分為外寂靜和內寂靜，即外境遠離憤鬧、內心遠離種種尋思分別念。但很多菩薩或發心者，在得到所謂的寂靜後就產生傲慢心，這很不好。所以下面一一分析，哪些寂靜應該具足，哪些寂靜具足也不一定真實利益。

本頌講：有些住於極其幽靜的村落、大城市（其實有些大城市，尤其是個別西方國家的大城市非常寂靜。前一段時間，華盛頓旁邊來了一位佛友，在探討的過程中我們共同認為：以前法王去西方時，華盛頓有一個道場很寂

靜，雖然它在城市裡面)、深山、山洞、岩石窟、阿蘭若

●、靜地、森林、樹林等處的菩薩，在心裡這樣想：我現在於人跡罕至的寂靜地閉關靜修，時常能安住於自己的空性境界當中，實際上這樣的行為是大慈大悲的佛陀在《月燈三昧經》、《妙法蓮華經》、《華嚴經》等經典中一直讚歎的。（寒山大師、無垢光尊者、巴珠仁波切等高僧大德對寂靜處都有讚歎文，特別是寂天菩薩在《入菩薩行論》中作了廣泛讚歎。）也就是說，他因外寂靜在相續中生起了傲慢心。然後就開始自讚毀他：我現在正在遠離一切散亂之處閉關實修，也能入於空性的定，而處在某大都市某某寺院的修行人，每天都很散亂，一點修行也沒有。亦即他看不起非寂靜地的修行人，認為他們很散亂，煩惱分別念很重，修行不成功。如果這樣詆毀他人，雖然自認為居住在寂靜地方，有一定的修行境界，但實際上已經著魔了。為什麼這麼講呢？因為他已產生極大的分別念去執著。

其實，從嚴格來講，有時候自認為很清淨、很了不起，也不一定修行很好。就像《入中論》的講義裡所講的一樣：自認為戒律清淨，是第一破戒。《佛說大迦葉問

大寶積正法經》中說：“迦葉！有一比丘具足受持別解脫戒，善知禁律於微細罪深生怕怖，恆依學處、說戒清淨，身口意業具足無犯、食離邪命。此有其過，所以者何？執自功能，成戒取故。迦葉！此是第一破戒，喻持戒影像。”所以，經常將自己跟別人比較，認為自己的修行境界勝過他人，就是智慧淺薄者。

有些人說：我們是實修道場，實修特別重要，你們聞思，著重學習、研究、探討，這種作法不殊勝，應該放棄。當然，認為修道極其殊勝，從對自己所行持的佛法或境界有信心的角度來講是對的，但若以此詆毀他人就不合理。當然，若真正達到無有任何執著的境界，就很了不起。佛陀在《般若二萬五千頌》裡也說：“修行般若，一切法不執，一切法不住。”如果我們真的到了這樣的境界，那持戒也沒有、犯戒也沒有，修行也沒有、散亂也沒有，束縛也沒有、解脫也沒有。就像《佛說大迦葉問大寶積正法經》裡所說那樣：“無犯亦無持，無縛亦無解。”若我們真實達到這樣的境界，就非常好，但對很多人來講，這也是不容易的。因此，在沒有達到一定境界之前，對別人的善行還是要盡量隨喜。

好幾年前，我在漢地時，去過一位比較著名的漢地和尚的阿蘭若。他的阿蘭若很寂靜，門口上寫著幾個大大的字——阿蘭若，旁邊有泉水，還有鮮花、樹林，真是鳥語花香，極其殊勝。他對我特別好，一直泡功夫茶，在佛法方面我們聊得很開心。但他經常讚歎自己：我住於寂靜的地方，時常安住在空性當中；對其他個別居士或道場卻持否定態度，經常說他們不太合理。當然，真正有一定境界的修行者，在有密意、有必要時，也會說別人的過失，這也是有功德的。但若因為自己住於寂靜地方，就經常讚歎自己、看不起別人，那就不太好。

其實，若因自己能做到的有些修行別人做不到，就看不起別人，甚至經常在講課等時自讚毀他，那就犯了菩薩戒。如果故意詆毀他人，果報也非常嚴重。對真正的修行人來講，平時都要觀清淨心，這特別重要。若觀清淨心，只有利益、沒有危害。所以，若我們有機會、有因緣住在寺院裡天天聞思修行佛法，同時了知許多人修行不精進、懈怠散亂、煩惱深重，最好觀想為不可思議的諸佛菩薩的化身，最起碼也要生起悲心。確實，很有可能這些眾生在我們面前示現，他們真正在行持一些超越的禁行。所以千

萬不要說他們的過失，也不要詆毀他們。雖然從我們的分別念來看，其行為的確不如法，但也要守住自己的口，不出過患之言，這對自他都有利益。

可是，我們很多人因為修行不好，經常愛說別人的過失。有些雖然在聽課時，會產生以後再怎麼樣也不說人過失的決心，但這種心念只能堅持幾天，過一段時間就忘得一乾二淨，完全恢復到原來愛說過患、愛看過失的狀態。若能經常翻閱大乘經論，我們就會發現，如果沒有特殊必要，比如沒有說別人的過失，別人的煩惱就會越來越增長，一說過失，對他決定有意義，那就不要說別人的過失。如果我們內心當中有這樣的誓言、發願，修行肯定會更上一層樓。

辰二（廣說）分二：一、宣說內寂靜；二、講解不知內寂靜之過患。

巳一、宣說內寂靜：

常居村落都城邑，成熟有情勤菩提，
不求羅漢獨覺地，此謂佛子之寂靜。

通過剛才的學習，大家都應該知道，所謂外寂靜就是指住於寂靜之地，沒有其他任何外緣的干擾。這裡講真正的寂靜——內寂靜：有些人始終居住在村落（如同現在的鄉村）、城邑（如以前印度的瞻巴嘎、鹿野苑、菩提迦耶等城市）、都市（如現在漢地的北京、天津、上海等大都市），內心時時刻刻具足幫助或利益眾生的菩提心，行為上也一直在利益眾生，根本沒有貪執自己的利益，永遠不希求聲聞阿羅漢及獨覺的自私自利寂滅境界，而精勤於大菩提之道。

也就是說，他們根本不像凡夫一樣，始終為自己服務。確實，住在大城市裡的凡夫，百分之九十以上都為自己的利益而奔波。當我們站在大都市的十字路口，目睹川流不息的人群時，這種感覺就異常明顯。當然，這裡面肯定有文殊菩薩、普賢菩薩、除蓋障菩薩等聖者的化現。但大菩薩或佛子完全不相同，他們無論住在什麼樣的環境，始終都會利益眾生。即使表面上看來，他們好像不寂靜，但實際上已經獲得真正的寂靜——諸佛菩薩的內寂靜。的確，雖然他們的身體沒有安住在寂靜的地方，已經處於繁華的城市當中，但心裡已經遠離自私自利和希求寂滅果位

的雜染與散亂。也就是說，他們的心始終安住於最殊勝、最高尚的境界當中，而這就是真正的寂靜。

有些人經常說：我看見人就煩，所以不願意發心，不願意做任何事情，很想長期住在寂靜處。雖然有些教言也說：對初學者來講，或在禪修的時候，應該遠離散亂、遠離人群，身體要住在寂靜的地方。但真正的大乘菩薩，根本不在於外寂靜，而在於內寂靜。那內寂靜是什麼樣呢？就是心裡除了利益眾生以外，為自己奮鬥的心念根本沒有，甚至執著善法的念頭也全部斷除。

所以廣大發了心的菩薩，通過這樣的教言一定要認識到利益眾生是最寂靜的行為，千萬不要認為幫助眾生很麻煩。以前有一位道友這樣說過：“弘法部接觸的人太雜了，要經常跟各種各樣的人說話，作為修行人，我希望住在寂靜處，所有散亂的因都要拋開。”後來他就跑到一個人比較少的寂靜寺院裡去了，但待的時間並不是很長，再後來不要說心得到寂靜，身體也到最繁華的都市中去了。所以要想寂靜，獲得內在的寂靜非常重要。有些人身處眾人之中，表面上看起來很散亂，但若內心一直幫助他人，這就是大乘菩薩的寂靜處。

米滂仁波切在《攝功德寶經釋》裡，略講了《聖寶篋經》中有關文殊菩薩的公案。這個經典漢地也有，全名為《大方廣寶篋經》，乃劉宋求那跋陀羅譯。藕益大師在《閱藏知津》裡，也對此經作了簡略介紹。有時間的話，希望道友們都能好好看一看這個公案，因為時間有限，我只能做大概介紹。

在方便的時候，有些了知的經論我也給大家說一下，相信很多人都會看。對大城市裡的人來講，看《大藏經》很容易，只要請一張小小的光盤，天天都可用電腦來閱讀，通過網絡或其他方式來閱讀也很容易。若是以前，請或讀《大藏經》一輩子都不一定現實，一方面經濟上有困難，另一方面印書也不那麼容易，以前藏地德格印經院印《大藏經》就需要很長時間。作為佛教徒，《大藏經》裡到底說了什麼也不知道就很慚愧，所以在短暫的人生中，還是要盡可能地閱讀。

《聖寶篋經》中記載：當時佛陀在祇園精舍說法，周圍有須菩提尊者、阿難尊者、迦葉尊者等聲聞眷屬和菩薩眾圍繞。文殊菩薩後面才來，拿現在的話說，當時已經遲到了。到後他就與須菩提酬唱，令尊者默然。於是舍利

弗、目犍連、阿難陀、大迦葉、富樓那，各述文殊智慧、辯才、神力之事。

其中，迦葉尊者這樣讚歎文殊菩薩的功德：有一年在一寂靜處安居三個月，當時我（指迦葉尊者）是管家（即執事），所以不管是僧眾吃飯，還是誦戒、念經，我都會到僧眾團體中去觀察。剛開始文殊菩薩已經立誓安居，（安過居的人都知道，在安居的第一天，大家要共同發願在三個月中不外出。關於安居的時間，漢地和印度都是三個月，藏地因為情況特殊，在時間上稍微有點差別。）但後來文殊菩薩就不見了，在三個月中一直沒有見到他。在解夏的最後一天——自恣日，文殊菩薩才出現。

我有點不高興，作為管家提出問題理所當然，於是問：你在三個月中跑到哪裡去了？文殊菩薩直言不諱地說：我第一個月在波斯匿王的後宮裡跟嬪妃們在一起，第二個月住在童子學堂，第三個月住在妓院。於是我開始擊犍槌，通知所有僧眾集中。那個時候，佛陀問文殊菩薩（雖然知道，但有必要，所以要問）：為什麼迦葉尊者現在召集僧眾？文殊菩薩說：他要擯除我。佛陀說：文殊師利！你現在應該示現大神通，千萬不要讓聲聞眾生起不清

淨的心，應讓他們對你生起清淨心。

那個時候，文殊菩薩就入於現一切佛土三摩地。此時我面前開始呈現出無量無邊的世界，在每一個世界中，都有釋迦牟尼佛、文殊菩薩和我，而我一直敲鍵槌。於是佛陀問我：這麼多世界都有文殊菩薩，你準備開除哪一個？我說：實在太慚愧，不知文殊菩薩成就如此不可思議功德。接著我問佛陀：那我怎麼辦？文殊菩薩在三個月中到底在哪裡，幹了什麼事情？佛陀告訴我：文殊菩薩在三個月中，讓王宮裡的五百女人獲得不退轉阿耨多羅三藐三菩提，五百童子和五百妓女獲得不退轉無上正道，百千眾生以聲聞法獲得道心或解脫，無量眾生獲得人天的果位等等。

當時，我特別驚訝地問：佛陀！您可不可以告訴我，文殊菩薩到底用什麼樣的方法來度化這麼多眾生？佛陀說：你最好親自去問文殊菩薩。於是我在文殊菩薩前懺悔後提出問題。文殊菩薩說：我不僅用說法的方式，還用貪求以及莊嚴、威猛的身相來度化眾生，有時候也變成帝釋天等形象。總之，我以種種方式救度他們。最後我還就其他問題向文殊菩薩提問，他也一一給予回答。其中，在

說菩薩大莊嚴時，有一萬二千天子發了無上正覺之心。

從這個公案也可看出，雖然文殊菩薩沒有住在寂靜的地方，他一直住在王宮等熱鬧之處，甚至從表面上看有些行為還很難接受，但實際上他有度化眾生的真正寂靜。因為，雖然他的身體處在人員集中的城市等處，但心始終不會被種種世間雜念、煩惱所染。在這個世界上，這樣的大菩薩還有很多。因此，我們因為一個人外在的形象不如法，就馬上判斷他犯戒了，也不一定有意義。通過這個公案的學習，大家以後應盡量觀清淨心，這非常重要！

其實很多事情都是這樣，雖然按照聲聞乘的要求來講有過失，但從另外一個角度來分析也不一定有過失。以前，藏地的大成就者綽珠讓珠這樣說：按照知足少欲的比丘或出家人的行為標準來看，財物是一切過患之源；但在一些大成就者的眼裡，財物並不是一切過患之源，它是一切成就的根源。

他簡單舉了一個例子：以前，有一位出家人特別貧窮，寺院裡的人天天都譏毀、欺負他，後來他到漢地去了，通過種種方法發了財，得到了很多銀子，還有綢緞等。回來後，寺院裡的人對他特別好，給他安排了一個很

高的法座，還供養了許多美味佳餚。後來他把一塊大大的銀子放在頭頂上說：金錢哪！您的加持不可思議，您的能力太大了，我永遠皈依您，希望您永遠攝受我。可見，任何事物都可從不同角度來理解，有時候財物也不一定危害自己，這一點很多人應該清楚。大城市裡的人更了解，因為若沒有錢，親朋好友就會遠離；一旦擁有地位和錢財，在你身邊朋友就會越來越多，這就是錢財的加持。所以應將人民幣放在頭上說：我永遠皈依您，您生生世世都不要捨棄我！（眾笑）

巳二（講解不知內寂靜之過患）分二：一、宣說無內寂靜之過患；二、宣說輕視內寂靜之過患。

午一、宣說無內寂靜之過患：

通過前面的學習，我們都清楚：利益眾生、沒有私自利的心，就是所謂的內寂靜。所以大家尤其是發心部門的人一定要了解：在利益眾生的時候，才有內寂靜的機會。如果把內寂靜放棄，然後尋找一個外寂靜，也不一定成功。

下面是佛陀給這些人的教言：

五百由旬之深山，佈滿蛇處住多年，
不知寂靜之菩薩，得增上慢雜而居。

在五百由旬以內沒有任何人來往的寂靜深山，具足外寂靜的真實特徵，那裡有毒蛇、猛獸，泉水、白雪處處鳥語花香，特別寂靜。在這樣的地方，有些人已經不止一年兩年，而是幾十年如一日地安住著。尤其是在人壽八萬或無量歲時，有些修行人一待就是幾百年、幾千年。可是，若他們不知或不具足內寂靜，在相續中生起增上慢

我住在深山多少多少年，與世間自私自利的心混雜在一起，即執著自我的心，希求小乘寂滅果位的心，不願意利益、幫助、度化眾生的心一直纏縛著，那也沒有實在的意義。這一點，作為大乘佛子或大乘佛教徒的在座各位都知道，亦即最可怕的就是自私自利。所以，一直為了自己的解脫、生存、生活而努力，就是最大的過患。

我是這樣想的：在聽受這樣的佛法後，相續一定要有改變。若沒有改變，佛法是佛法、人是人，或佛法與人間有一百由旬，那就是紙上談兵，根本起不到任何作用。所以，我們一定要想盡一切辦法遣除內在的散亂，而具足內寂靜。若具足，即使外寂靜不具足也可以。以前，巴珠

仁波切雲遊四方時，在一個特別寂靜的山洞裡遇到了一位修行人。巴珠仁波切到洞口時，那位修行人問：你從什麼地方來？到什麼地方去？你生在哪裡？名字叫什麼？巴珠仁波切一一回答：我從後面來，往前面去，生在人間，名字叫無作瑜伽士。然後巴珠仁波切問：你居住在這裡多少年了？你修的是什麼法？那位老修行人特別傲慢地說：我現在已經閉關20年了，修的法是安忍波羅蜜多。巴珠仁波切故意說：聽說你沒有修安忍，是個大騙子，騙了不少信徒。那個人馬上大發雷霆地批評：你是不是專門到這裡來干擾我？我在這裡閉關修行，你特意來找麻煩，你到底想幹什麼？那個時候，巴珠仁波切哈哈大笑地說：可以、可以，你修安忍波羅蜜多二十年，結果還是很不錯啊！然後巴珠仁波切就一邊笑著一邊離開了。

從這個修行人的公案也看得出來：雖然有外寂靜，能在很多年中閉關，這很了不起；但因沒有內寂靜，一直未能調伏貪心、嗔心，尤其沒有遣除大乘佛教所不允許的自私自利心，那住在寂靜的地方也沒有什麼用。大家也清楚，山上很多野獸也是一直跟誰都不來往地居住著。有些道友特別喜歡閉關，不願意跟人交往，但是以自卑、孤僻

的心態驅使，那自認為修行很不錯也沒有意義。

我始終這樣認為：不管是閉關也好，不閉關也好，或者說無論居住在寂靜的地方，還是人群當中，內心一定要有不加改造的利他心。當然，利他的成分根據修行境界的不同有多有少，但只要有利他的心，自然而然自己的行為就能做出很多有意義的事情。在那個時候，包括人天在內的一切眾生，都會向你頂禮膜拜。

以前，漢地一個和尚講了這樣一個小故事：在一個地方有一位老和尚，通過修行獲得了阿羅漢果。他有一個侍者小和尚，這個小和尚是凡夫。一次他們出去行腳，阿羅漢認為弟子背著東西跟著理所當然，所以小和尚一直背著很大的行李跟著老和尚在彎彎曲曲的山路上走。後來小和尚心裡想：世間上有很多可憐眾生，我得到成就時一定要先度化他們，不能希求寂滅的境界。當他生起這樣的善念時，老和尚馬上停下來說：不行、不行，現在我背東西，你在前面走。小和尚說：為什麼？老和尚說：因為你產生了利益眾生的心，這很難得。然後老和尚就背著東西跟著小和尚走。

真的，即使是凡夫，哪怕在心裡生起一剎那的利他

心，阿羅漢也值得承事，那就不要說其他人了。所以，具有利他心的人，不管居住在什麼地方，都是眾生的如意寶。如果沒有利他心，表面上有什麼樣的名稱、地位、財富，也沒有意義。比如，幾千幾萬人恆時恭敬者，天天都想著自己的名聞利養，那也不值得供養恭敬。如果有利他心，哪怕是十字路口的乞丐，一切人天眾生皆應恭敬頂禮。所以大家一定要懂得關鍵的問題。很多人在學習大乘佛法後，一定會懂得其利害關係，若真正懂得，自己的行為多多少少都會有改變，因為我們畢竟是知言解義的高等眾生。

午二（宣說輕視內寂靜之過患）分二：一、真實宣說；
二、宣說是故難以揣度他眾。

未一、真實宣說：

菩薩勤利眾生得，禪力解脫根等持。

輕思此非行寂靜，佛說彼住魔行境。

有些菩薩在日日夜夜精勤利益眾生的過程中，獲得了四禪、四無色定等世間功德，還有加行道中的五力、五

根，以及三解脫門等持。這樣他們就可以不定的方式，經常到村落、城鎮、城市等地去利益眾生，或以周遊世界的方式。今天到上海、明天到天津、後天到美國、再後去挪威、巴西、塞維利亞等國家和城市利益眾生。以前我看到很多國外的修行人，因為他們有國際護照，或者說在很多地方都有中心、弟子，所以經常很開心地到處都去。有位大德說：“我先去日本住兩天，然後再去新加坡、馬來西亞、印度尼西亞，有時間再去泰國住幾天，然後再去中國、美國、加拿大、德國、法國、英國、荷蘭。”總之，因為他們具足三解脫等功德，就可以自在顯示種種事業。但在這樣的時候，有些人因為不理解他們的密意或密行，就開始譏毀：他原來住在寂靜的地方，現在已經失去原來的行為，經常到各個城市裡面去。其實，這種背後誹謗的人完全住於魔的行境。就像《佛說諸法無生經》裡所講淨行和行慧的故事一樣。

當然，有些人一點境界也沒有，純粹是凡夫，但他卻漫無目的地到處亂跑，那別人後面說他，可能也沒有過失。但真正想利益眾生的菩薩，在不同國家和地區示現種種形象時，如果我們背後非議，過失就非常大。

的確，有些高僧大德的行為很難揣測，自古以來這樣的示現相當多。像月稱菩薩，因為僧眾不能接受他，月護只好讓他到後山放牛，他卻從牛的畫像中擠出牛奶，並做成奶製品來供養僧眾。還有寂天菩薩，他在僧眾的行列裡示現想吃、想睡、想走的三想者形象，除此之外什麼活都不幹，很多人都想開除他。但在一次誦經的法會上，他騰到虛空中開始念《入行論》，從此該論在人間得以廣泛流傳。從漢地的歷史來看，以前二祖把衣鉢交給三祖後，在顯現上他的行為也瘋瘋癲癲：有時到妓院裡面去，有時到屠宰場幫助屠夫，有時示現其他行為。後來人們紛紛誹謗他，但他卻說：“我自調心，非關汝事。”意思是說，我自己調心利益眾生，你們沒有必要管我。也就是說，他的行為有種種密意。所以我們應該知道，別人各種各樣的行為都值得接受。

未二、宣說是故難以揣度他眾：

於住村落或靜處，離二乘心定大覺，
利生寂靜之菩薩，妄念揣度壞自己。

任何菩薩，不管他居住在村落中也好，寂靜的山洞裡也好，或者說寺院當中，如果他內在遠離了聲聞緣覺的心，和凡夫維護自己的自私自利心，始終懷有讓眾生獲得解脫的利益、幫助之心，就像《華嚴經》所講的一樣，“不為自己求安樂，但願眾生得離苦”，那他就是真正利益眾生的菩薩。

在這種對大菩提之道有定解的菩薩示現種種事業時，其他菩薩千萬不要故意說他的過失，否則過患相當大。佛陀在經中說：除了我和如我者可以推測別人之外，其他人都都不允許。所以，用凡夫的眼光來衡量他人就很危險，因為真正度化眾生的人，很有可能顯現為普通凡夫的形象。

五台山有個貧女變成文殊菩薩的故事：元魏時，五台山天孚靈鷲寺每年三月都設無遮齋，（現在五台山每年夏天都供齋，供齋時有很多人，包括乞丐也經常剃著光頭到供齋處等著應供。）無論道俗、貧富、男女、老少皆可接受。有一位貧女也前來寺院應供，她帶著兩個小孩，還帶著一隻狗。因為很窮，沒有什麼供養的，她只好剪下頭髮供養。在供齋的時間還沒到時，她說：我有特別的事情，你們可不可以先給我齋飯？法師也同意了，給三個人供了

三份。她說：還有一隻狗，可不可以給狗食品？給狗食品後她又說：我肚子裡有個小孩，再給我一份。這個和尚就生氣了，說：孩子還沒有生下來，怎麼能給他一份？你太貪得無厭了！

她即說偈：“ 苦瓜連根苦，甜瓜徹蒂甜，三界無著處，致使阿師嫌。” 隨後騰身虛空變成文殊菩薩，狗變成獅子，兩個小孩變成侍者，安住在縹緲的雲光中。那個時候，所有人特別傷心，都開始懺悔，因為沒有想到是文殊菩薩。後來文殊菩薩在空中賜教說偈：“ 眾生學平等，心隨萬境波，百骸俱捨盡，其如憎愛何。” 最後所有人悲泣大聖賜予平等法門，於是空中傳出偈云：“ 持心如大地，亦如水火風，無二無分別，究竟如虛空。” （密法中也有這樣的教言，如：“ 心乃佛本性，心如大虛空。” ）後來人們特別後悔，遂建塔供養文殊菩薩留下的頭髮，該塔即現在塔院寺中的文殊髮塔。前段時間我去五台山時，也朝拜了此塔。與以前相比現在更莊嚴了，因為外面重新做了裝修，旁邊還有很多藏傳佛教的經旗，有很多經文也刻在上面。對有信心的人來講，大家一定要朝拜，一定要求加持。

就像不知貧女是文殊菩薩一樣，很多平凡人或沒有地位的人的相續中也有利益眾生的心，但我們根本不能了知。所以經常說別人的過失，諸如脾氣大、人難看、行為不如法等，就根本沒有必要。當然，在有特殊必要時，比如為上師三寶發心、做管理工作，也可一邊念金剛薩埵心咒 唵班札爾薩埵吽，一邊實事求是反映問題。在開會時，有些人首先說不能說別人過失，但一會兒就說：上師老人家！一定要觀察他，這個人肯定是壞人。

當然，真正揣度別人很困難，因為諸佛菩薩的化現隨時隨地都有。尤其對利益眾生的法師，一定不要說過失，因為自己根本沒有資格。再加上度化眾生的方式多種多樣，有些雖然沒有直接度化眾生，但間接也救度了無量眾生，所以對世間任何一個人都要觀清淨心。下了課以後，希望道友們經常用本經所講的道理反觀，看自己以前是什麼樣，以後是否願意進步或改進，如果願意，說明學法能獲得成功。

【注釋】

- ①《翻譯名義集》云：“阿蘭若，或名阿練若，大論翻遠離處，薩婆多論翻閑靜處。天台云：不作眾事，名之為閑；無憤鬧故，名之為靜。或翻無諍，謂所居不與世諍，即離聚落五里處也。肇云：忿競生乎眾聚，無諍出乎空閑。故佛讚住於阿蘭若。應師翻空寂。苑師分三類：一達磨阿蘭若，即華嚴之初，謂說諸法本來湛寂，無起作義；二名摩登伽阿蘭若，謂塚間處，要去村落一俱盧舍，大牛吼聲所不及處；三名檀陀迦阿蘭若，謂沙磧（遷歷切）之處也。”

【思考題】

- ①真正的寂靜指的是什麼？了知此理對我們的修行有何啟示？作為修行者，應怎樣對待修行過程中的功德相，為什麼？
- ②請以公案說明，無內寂靜之過患和有內寂靜的功德？
- ③為什麼要對廣泛行持眾生利益的菩薩及一切人觀清淨心？請以公案說明其必要性。

般若攝頌淺釋 | 第三十八課

《般若攝頌》當中，今天講宣說精進斷魔業之方法。

寅二（宣說精進斷魔業之方法）分二：一、略說；二、廣說。

卯一、略說：

故勇意尋妙菩提，善巧必定摧我慢，
如患為癒依良醫，無懈怠依善知識。

對於希求正道或佛法者來講，在生死輪迴中，魔王波旬的干擾會紛紛出現。為什麼希求菩提的修行人，經常會出現魔障或違緣呢？有些經論裡面說：非常懈怠者，魔眾不會理他；非常精進者，魔眾沒辦法傷害他；中等者，經常會出現生病、生煩惱、發生意外事故等障礙，而這就是所謂的魔障。那應通過什麼方法來對付、戰勝它們呢？這個問題，諸佛菩薩在相關大乘經論中有詳細闡述。也就是說，為了避免魔業，應依止外善知識和內善知識，即外攝持和內攝持。

這裡首先講依止者，即具有勇猛尋求微妙菩提的意願、善巧修行其方便的修行人。那應如何依止呢？首先要摧毀自相續的我慢（從廣義上講，所有驕慢和為自己獲得快樂、利益的自私自利心都屬於我慢；有時我慢也可稱為增上慢）。在修學過程中，一旦生起我慢，對修行就會帶來不利，所以應首先摧毀我慢，這樣才能以最大的恭敬心依止善知識。

在依止善知識的時候，應以《華嚴經》中所講到的四種想來依止，即：“於自身生病苦想，於善知識生醫王想，於所說法生良藥想，於所修行生除病想。”這個偈頌前面全部是“於”，後面全部是“想”，按照藏文詩學來講，這是一種修飾法。意思是說，把自己當作有病苦的病人，把善知識當作醫王，把善知識所說的妙法當作良藥，把精進修持當作解除病痛的治療方法。記得《覈訣寶藏論》裡，也講了轉為道用的六種想：“殊勝上師作為明醫想，道友護士實修療病想，自作病人法作妙藥想，獲得果位作為病癒想。”

在了知依止善知識的方法後，應無有懈怠地精進依止善知識。按藏文的意思來講，所謂的“善”指大乘法，善

妙宣說或指示大乘教言的上師稱為善知識。而誰認真依靠善知識，他就不會墮入外道或惡道當中。因為，通過上師的開示，我們可以了知正道，同時也知道什麼是魔障，及遣除魔障的方法。對修行人來講，這幾個問題極其重要。為什麼在末法時代的時候，很多人修行不成功？首先他們根本沒有想依止善知識，即使依止了善知識，但因自己福報、因緣不具足，在短暫的時間中就離開了。離開以後，世間八法或種種瑣事就會干擾他們的心，最終修行一無所得，全部一敗塗地。在如今這個社會，這種現象經常出現。

所以，我們應按照前輩高僧大德的傳統和作法，首先拼命尋找具有法相的善知識，這特別重要。在得到之後，也不要對他產生輕慢之心，否則過患無量無邊，這在《金剛手灌頂經》中有廣泛宣說。如果不但沒有輕慢，還經常以極大的恭敬心、歡喜心和清淨心來依止，自相續就能得到無形的加持，甚至不可思議的功德、利益，乃至開悟的境界都能獲得。為什麼佛陀經常在有關經典裡面講：依止善知識是修行的全部之法，其原因也在這裡。

另外，《佛說一切功德莊嚴王經》中講：“求善知識

應當如是成就四法：一者數往請問；二者起精勤心；三者意樂清淨；四者尊重愛法。”

第一，應數數前往善知識那裡，去請問有疑惑、有爭議的道理。

第二，在依止善知識的時候不能偷懶，若稍微有一點點不理解，或稍微有一點點事情，就對善知識起邪見、隨便離開，那就不合理，相反應以最大的精進恭敬依止上師。

第三，在依止的過程中，無論是善道友的諄諄教誨，還是善知識所傳的法，全部要像吸取甘露一樣，以感恩心和歡喜心來接受，而且應把他們的語言當作真正的佛語那樣來享用，並對治自己的煩惱。千萬不能像末法時代的有些人那樣，上師說一句就產生很多邪見，一方面這與自己前世的罪業有關係，另一方面這也是不好的習慣造成的。所以，若產生這樣的惡心，當即就要鏟除。

第四，對善知識要有尊敬心，還要喜愛佛法。如果不喜愛佛法，天天都吃喝玩樂，或做其他事很有歡喜心，善知識就會不高興。因為上師是希求解脫者，對他來講一切世間名聞利養都毫無興趣，所以若有人對佛法歡喜若狂，

善知識必定會歡喜。依止善知識的時候，三種歡喜中上等者是法供養，即應盡力以法供養讓上師生起歡喜心。當然，供養錢財，給上師打水等，也能讓上師歡喜，但最好是法供養，因為諸供養中法供養最。若能以此方式讓上師生起歡喜心，一切魔眾、障礙都會自然而然消失，在大乘殊勝道中永遠不退轉。

現在很多人，剛開始因某種因緣趨入大乘佛法，後來就因自己福報不夠，或周圍的因緣不具足，最終從大乘道中退失，之後還惡口罵上師和佛法，造下無量無邊的彌天大罪，這根本沒有必要。在千百萬劫當中，人身極為難得、也極為罕見，但它就像閃電一般，若我們在得到的時候，依靠它造惡業，就特別可惜。有時候，我看見世間人不但不修福反而造種種惡業，內心就為他們的行為惋惜。但也沒有辦法，因為眾生業力現前時，大慈大悲佛陀的妙手也很難救護，所以只好默默發願或將善根迴向給他們。

卯二（廣說）分二：一、宣說外內兩種攝持；二、分說內攝持。

辰一、宣說外內兩種攝持：

菩薩入佛大菩提，具波羅蜜依善師，
隨彼等說修行地，二因速證佛菩提。

這裡講，趨入諸佛出有壞大菩提的菩薩要依止內外善知識。那什麼是外善知識和內善知識呢？隨從佛菩薩而為他眾宣說大乘道者，就是所謂的外善知識；相續中具足般若波羅蜜多的空性道，就是內善知識。所以我們要依止這兩種善知識：一個是諸佛菩薩或依靠人的形象出現的善知識，我們平時所說的善知識，就是隨順諸佛菩薩宣講大乘佛法的人，這是外攝持，也叫外善知識。其次，他們所宣說的般若波羅蜜多的空性道理，是所修之地或所修的境界，或者說是自相續的智慧，這是內善知識，也叫內攝持。有些論典裡面說：從廣義上講，外善知識就是所依止的上師和道友，或一切對你開示的友伴和老師；而內善知識，則指自相續經常祈禱上師三寶所獲得的加持，或信心、出離心、大悲心、菩提心、智慧等內在的修行境界。

所以，一個人要想修行成功，內在的因緣和外在的因緣都不可缺少。如果我們有內善知識和外善知識，就不會退到外道的修道當中去。依靠這兩種因緣，在很快的時間中就可趨入正道：暫時往生極樂世界等清淨剎土，最終獲

得圓滿正等覺的果位。為什麼呢？就像《釋量論》裡所講的一樣：只要因具足，果自然而然就會出現，即因果規律如是。

在其他論典中，也有內外攝持的講法。如《現觀莊嚴論》云：“心不驚怖等，宣說無性等，棄捨所治品，應知為攝持。”其中，“心不驚怖等”，指內心有空性境界不害怕空性等；“宣說無性等”，指大乘善知識開示空性法門等；“棄捨所治品”，指徹底拋棄這兩種攝持的違品；“應知為攝持”，指應當了知以上兩者是內善知識和外善知識，或內攝持和外攝持。跟《般若攝頌》的所詮義一樣，《現觀莊嚴論》也把內外攝持分開：一個是內在有空性的境界不怕空性，這是內善知識；第二是宣說大乘甚深廣大法要的上師，這叫外善知識。依靠這兩者，我們的修行就會順利完成。

漢地也有內外善知識的說法。《六祖壇經》裡面講：“不能自性悟，須得善知識示道見性；若自悟者，不假外善知識。若取外求善知識，望得解說，無有是處。識自心內善知識，即得解。”按照《六祖壇經》的觀點來看，完全要依靠外善知識來獲得開悟或解脫無有是處，還應認識

自己心的本性。就像密法裡面所講的一樣，首先要依靠外在的善知識，他們的開示或指點肯定需要，但最關鍵的是自己內在的認識或悟性，這更重要。所以我經常跟智悲學校的學生說：要老師天天都守著你，這是不可能的，自己應該有自知之明，一定要有自覺性。佛陀在有關經典裡也說：自己是自己的怙主。其實，人自己守護自己、自己觀察自己是最好的。的確，智者有自我控制或自我醒悟的能力，而愚者完全要依靠別人來維護，沒有別人的支持和教導，很快就會掉落下去。

對在座很多道友來講，外在善知識非常重要。因為，若沒有依靠好的上師和道場，完全依靠自己的能力，身處大城市當中，外在的誘惑特別可怕，自己的防護能力又極其薄弱，這樣想守住自己的清淨心，就有一定的困難。我以前看過宗薩欽哲仁波切的開示，他說：美國紐約的人磕一百個頭和尼泊爾的人磕十萬頭的功德一樣，為什麼呢？因為美國人特別忙，每天很多人都要上班十二小時，甚至十八小時，而尼泊爾的人很清閒，在這麼忙碌的時間中，空出一段時間來修行，其功德自然就很大。其實，這就像佛陀時代的比丘守持二百五十條戒，跟末法時代的比丘守

持一條戒的功德無二一樣。為什麼呢？因為那個時候生活很清淨，沒有那麼多外在事物的吸引或誘惑，而現在人的環境誘惑太多了，自然在環境越來越惡劣、修持越來越艱難時，認真守戒、修行的功德就很大。正因為末法時代無比濁惡，我們就要在一個清淨的道場或環境裡，依靠外在善知識來守護自己的心相續，這樣就不會有大的困難。

但最大的困難，若沒有正知正念，在特別惡劣的群體中要自我醒悟，也不是那麼容易的事情。作為佛教徒，在有因緣、有機會時，一定不要徒有形象，而應在內心深處有所體悟。比如學中觀，就要把中觀所講的內容悟到，即一定要懂得它；學密法和修加行也是一樣，它們的重要性和真正的含義，內心一定要了解，乃至與法融為一體。若能如此，不管任何一個環境，都不容易或不可能動搖你的心。

從以前的歷史事件中也看得出來，有些人因為已經把外在的教育跟自己的心相續融合在一起，所以無論遇到任何運動、學潮，自己的心始終不會改變。而有些人的信仰很表面，或者說只是外在的形象，在遇到一點點風吹草動時，馬上就會隨波逐流。所以，修行要禁得起外境的

考驗，內在一定要有證悟空性的境界（即內善知識），這非常重要！這次講《般若攝頌》，相信個別道友依靠前世的善根，即生中諸佛菩薩的加持，最終已經懂得了它的殊勝與深奧。這樣以後，在有生之年乃至生生世世當中，就不可能輕易捨棄這種境界。若很表面，覺得很好奇，或者有一種歡喜心，就像聽故事一樣，那在遇到外在強大的誘惑，或自己出現違緣時，就無法轉為道用。

辰二（分說內攝持）分二：一、般若是善知識之理；二、如何依止善知識之理。

巳一、般若是善知識之理：

過去未來十方佛，道皆般若非餘者，
此度是入大菩提，光燈日輪勝導師。

可能有人會想，或有這樣的疑問：外面的諸佛菩薩或具有法相的上師是善知識，這是眾所周知、共同承認的，但你們說般若波羅蜜多是善知識，它是遠離四邊八戲的空性，一種不可思議的境界，怎麼會成為善知識呢？善知識應該有眼有鼻，怎麼空性變成善知識呢？

下面就回答這個問題。剛才講了，依靠上師等的大乘玄妙開示，最終自己獲得善妙的果位，所以他們是善知識或引導者。其實，般若也是真正的善知識。為什麼呢？因為，過去出世的拘留孫佛、迦葉佛等無量無邊佛陀，未來出世的彌勒佛、勝解佛等無邊無際的佛，以及現在在十方刹土中已經示現成佛、正在宣說妙法的無數佛陀，他們的道全部是般若波羅蜜多，也就是說般若空性。《大般若》裡面也說：以般若波羅蜜多為母，以方便為父。還說：三世一切諸佛皆學般若波羅蜜多，最終究竟阿耨多羅三藐三菩提。可見，一切佛全部依靠般若成就，除此之外根本沒有其他辦法。

在世間當中，學文學藝術、科學技術等的人相當多，但有沒有依之成佛的呢？沒有。如果有，愛因斯坦、榮格等科學家、理論家、思想家早就已經成佛了。可是他們研究一輩子，最終還是以凡夫的身分離開人間。有時候我這樣想：現在世間很有名的人，或對人類社會具有巨大貢獻者，雖然他們對人類創造了很多財富，應該說做了一些有實際利益的事情，但因沒有學般若，離開世間以後就會變成一般的眾生，不可能有進步，所以學般若很重要！

為什麼沒有依靠般若波羅蜜多，任何人在任何時候、任何地方都不可能獲得圓滿正等覺的果位呢？因為，只有通達等淨無二或現空無二的智慧，才有成就佛菩薩果位的機會。一切如來也講：對步入大菩提者來說，般若波羅蜜多這一智慧可以用以下幾種比喻來說明：宣示人無我如同光明；宣示法無我如同明燈；宣示世出世間一切法如同太陽；宣示獲得一切智智的因如同殊勝導師。佛在《大方等大集經》裡也說：“般若波羅蜜力故，疾得佛道自然道，一切智道如來道。”因此，只要依靠般若波羅蜜多的道，或依靠它的威力與加持，很多人都會得到涅槃的果位。所以，我們在即生中學般若空性很有意義和價值。

以前，我去過廈門大學、北京大學等高等學府，應該說裡面的老師和學生都很聰明，可以說各方面的世間知識無所不知，很多方面非常不錯。但我總覺得，這樣的聰明智慧沒有用在佛法上很可惜，如果遇到空性法門或菩提心法門，對他們生生世世都能帶來非常大的利益。可是，他們卻將畢生的精力用在電腦、交通學、文學等世間學科上面。雖然在即生中，這些東西能讓自己的生活多一些風光，但在斷除種種內心的煩惱和痛苦，讓自己趨入光明正

道方面，一點一滴的意義也沒有。所以，在看到很多世間的高等學校時，我就會生起悲心。

當然，從世間法的角度來講，他們也很成功。但從佛法的視角來分析、判斷時，他們因為沒有般若的力量，就不可能遣除自相續的黑暗。在這種情況下，即使外在的物質再發展、再進步，人類也不一定能健康發展。因為，人類的欲望越來越膨脹、永無止境，而外面的物質也跟著發展，是絕不可能的。

大家都清楚，人的欲望無有止境，比如：有一萬元就想十萬元，有十萬元就想一百萬元，有一百萬就想一千萬，有一千萬還想一億，有一億還想一百億，有一百億還想一千億。看看世間上的富翁，在了解了他們短暫人生中的追求目標後，就會感到他們極其可悲、可笑，從而更加清晰地認識到佛教的偉大與殊勝。因此，大家一定要了知，般若的光明能遣除自他一切黑暗。

但般若沒有入心時，打瞌睡的黑暗也很難遣除。有一個故事這樣講：一位老師看到一個學生在打瞌睡，就下來問：你為什麼老閉著眼睛？學生說：老師！您講得太好了，我一直在思維著。老師又問：那你為什麼一直打盹？

學生說：老師！您說的每一句話都很有道理，所以我一直點頭。老師說：那你為什麼嘴裡流出口水？學生說：哎呀，老師您不知道，您講得太好了！我覺得津津有味，所以自然而然就流出口水來了。不知我們這裡個別道友是不是這樣？希望大家振作精神、認真聽法。

已二（如何依止善知識之理）分二：一、所依般若之本體；二、教誡必須依般若。

午一（所依般若之本體）分二：一、真實宣說；二、斷除成為染、淨不合理之爭議。

未一、真實宣說：

猶如般若法相空，知諸法相與彼同，
盡曉萬法空無相，此行即行善逝智。

這裡講般若的法相是空性。為什麼是空性呢？《般若八千頌》裡面，問般若法相的時候，佛陀回答說：“般若的法相是空性。”當然這是勝義的法相。如果是世俗的法相，般若的法相就不一定是空性。以前我們講《現觀莊嚴論略義》時，般若的法相是已經或者能夠抵達現證諸法離

戲智慧的無住涅槃。為什麼般若勝義的法相是空性呢？因為在勝義中了不可得。

雖然在世俗中，就像色法的法相是有變礙或有阻礙一樣，人、柱等一切萬法都有不共的法相，但在勝義中絕對不可能存在這些相。因此我們應該知道，在未經觀察時，在如夢如幻或迷迷糊糊的境界前，有種種世俗法，但真正用智慧觀察時，最終一切法的本體全部是空性。因此，不但般若的法相以空性來安立，色法、聲法一切萬法的法相也跟般若的法相一模一樣：人的法相是空性，房子、柱子、瓶子等萬法的法相是空性。如果完全通達一切法的本體在名言中是假立的，即如幻如夢、無有實質，在勝義中是無有所緣、無有本性的空性，那就在真正行持般若波羅蜜多。

佛陀在《大方等大集經》中說：“一切諸法空無相，亦復無有次第生，其性本來常寂靜，無有能作如虛空。”因此可以說，一切萬法真正的法相就是不可思議。誰能真正通達這樣的境界，那個時候他就知道萬法的法性，就是以前不了解的、有爭議的、誹謗的，也能全部了知，可以說一通百通、一知全知。從歷史上看也是這樣，有些人剛

開始並不了解佛教及其地道功德，甚至對佛陀、上師、般若空性還有成見或邪見，但後來自心真正了解後，這些現象全都沒有了。

在《居士傳》裡面，有宋朝大人物 宰相張商英的事蹟：剛開始的時候，他對孔孟之道頗有興趣且通達無礙。有一次他在一個道場中看見金盒裡有純金寫的佛經，就特別不滿意地說：宣說孔孟之道的文字都沒有用金子寫後裝在金盒中，為什麼胡人（指印度人）所說的語言如是受人尊重？於是他準備寫《無佛論》，即沒有佛陀的論典，想專門駁斥佛陀或佛教。

後來他在一個同事家裡看見《維摩詰所說經》，信手一翻，便對其中的道理生起了歡喜心。他說：胡人能說出如是境界還很不錯。於是他借回家裡靜心閱覽，妻子跟他說：您好好研究這本《維摩詰所說經》，一定要把《無佛論》寫好。他越看越被裡面的玄妙意義所吸引，在對其中的甚深道理有所了解後，他不但不謗佛，還對禪宗產生了極大的興趣。後來在五台山，他好幾次見過文殊菩薩的不同幻現和形象。

他跟很多禪師在有關佛教方面的道理上都進行過交

談，其中最主要的是與從悅禪師的交往。一天，他跟從悅禪師針對很多佛教方面的問題交談後，有些疑問已經解除，有些一直在思索（即參究），甚至晚上都睡不著。在下半夜，他出去方便，不小心將尿壺踢倒，以此因緣他突然開悟。開悟後，他作偈一首●供養禪師求印證。禪師也作頌印證：“等閒行處，步步皆如，雖居聲色，寧滯有無。一心靡異，萬法非殊，休分體用，莫擇精粗。臨機不礙，應物無拘，是非情盡，凡聖皆除。誰得誰失，何親何疏，拈頭作尾，指實為虛。翻身魔界，轉腳邪塗，了無逆順，不犯工夫。”從中他也真實了達了佛教的意義。

最後，他不但不寫《無佛論》，還作《護法論》來保護佛法。在《護法論》裡，他對韓愈、歐陽修等人的排佛觀點一一駁斥，肯定了因果不虛等佛教深奧法門的合理性。他還用比喻說明：在儒釋道三教中，佛教最殊勝。他說●：雖然總體上講，它們都可以治眾生的病，但儒教只能治皮膚之疾，道教則可治血脈之疾，佛教卻能治骨髓之疾。我覺得他說得非常好！

以前也有一些文人、高僧大德通過這種方式來比喻，當我們了解了儒道兩教的論典後，一定會堅信他們的觀點

無比正確。拿道家的《道德經》來講，雖然裡面講了很多特別玄妙的道理，尤其是在全文八十一章中，從頭到尾一直在描述道的深奧。但跟佛教所講的道相比較，確實沒有那麼深奧。當然，我們並不是因為自己是佛教徒，就認為佛教超過儒教和道教。當真正的智者以智慧從理論上分析時，就會發現它們之間有很大差別。

所以我非常希望，很多有智慧的人都能站在客觀、公正的立場，來分析、研究、探討佛教。若能如此，必定會明白佛教的高深之處。如果還有信心，或有真正的善根，不僅在理論上能知道它玄妙深奧的意義，而且內心與般若空性不可言說的境界完全可以融會貫通，最終也會示現無邊無際利益眾生的超勝行為。從歷史上看，剛開始很多大德也是一般的凡夫俗子，但後來因為他們依止了內外善知識，在這兩種因緣具足後，在短暫的人生中，也示現了廣大無邊、不可思議的利生事業，甚至根本無法用語言來描述。

當然，有些甚深道理在世人面前也不一定交待得清楚。因為世間人只想獲得錢財、美色等享受，除此之外的快樂和價值根本不屑一顧。但這對我們無利無害，就像月

稱論師在《入中論》裡所講的一樣：“若許世間是正量，世見真實聖何為，所修聖道復何用，愚人為量亦非理。世間一切非正量，故真實時無世難。”所以，在宣說真實勝義空性時，世間人再怎麼樣跟我們辯論，也根本沒辦法打破我們的觀點。就像愚笨的學生再怎麼樣對有智慧的老師反駁，也沒辦法獲勝一樣。雖然在宣說空性時，世間會有人不理解，但這只不過是自己沒有深入而已。如果深入，不但自己不會駁斥，反而會趨入佛教團體當中，最終成為虔誠的佛教徒而弘揚正法。

未二（斷除成為染、淨不合理之爭議）分三：一、真實意義；二、其比喻；三、如是宣說之結尾。

申一、真實意義：

眾生妄執欲求食，貪輪迴意恆流轉，
我我所法非真空，凡愚虛空打疙瘩。

有些人說：假設一切萬法都是空性、寂滅的，那一切有情怎麼會成為染污者與清淨者呢？也就是說，如果萬法是空性，為什麼有些眾生成為具有一切煩惱的可憐凡夫

染污者，有些眾生成為斷除一切煩惱障和所知障的佛菩薩 清淨者？

在佛經中，針對這樣的問題有合情合理的答覆：在本性中，應該說一切萬法都是空性的，可是相當一部分眾生，因為他們被非理作意所牽，便對外面種種事物生起欲望和貪執，或者說種種幻想此起彼伏地出現。因為他們對輪迴有貪戀的意樂，在六道輪迴中就一直無頭無尾地不斷流轉，不可能獲得真實的解脫。雖然眾生正在迷失方向，但在那個時候，一切萬法的本體應該說是無我、空性的，就是人們牢牢執著的我和我所也沒有任何本體，只不過凡夫眾生始終將根本不存在的東西認為是存在，亦即無中生有。但這毫無意義，就像虛空一無所有，不可能把它打成疙瘩一樣。所以，一切眾生本來沒有任何痛苦和煩惱，只不過自己不了解而已。

以前慧南禪師說：“高高山上雲，自卷自舒，何親何疏；深深澗底水，遇曲遇直，無彼無此。”意思是說，高高山上的雲，自己卷起來後、自己舒展開來，根本沒有親疏之分；深深山谷裡面的水，遇到外境時而變成曲的、時而變成直的，根本沒有彼此的分別。我們的心也應該這樣

無有束縛，若能如此便可現見本來面目，因為在本體上根本不可能有像執著那樣的自性。

以前，四祖道信禪師在14歲時，因前世具有空性的善根和習氣，一聽到空性，就像《入中論》裡面所講的一樣：數數生起歡喜心。他去依止三祖僧璨大師時，在三祖前說：我今天想依止上師，您可不可以給我講解脫法門。三祖跟他說：你需要解脫，誰束縛你了？他說：沒有誰束縛我。三祖說：既然沒有誰束縛你，那怎麼需要解脫呢？這個時候他就獲得了開悟。

實際上也是這樣，本來都沒有束縛，怎麼還需要解脫呢？其實，這就像密法裡面所講的一樣，解脫和束縛是觀待而言的。所以，我們的心誰束縛、誰染污，從本體上講都是沒有的，只不過自己不了解而已。若能了解，一切束縛都沒有。後來他繼續依止上師九年，承接禪宗衣鉢，成為第四代祖師。再後國王要求道信禪師到皇宮裡去當國師，迎請了好幾次他都不肯去，甚至以砍頭來威脅也面不改色，國王很感動、也很尊重，一直不斷地給他供養。

從自古以來很多高僧大德的歷史看，禪宗跟密宗應該是一樣的，因為很多都依靠不可思議的表示方法認識了

心的本性，或了達了空性。所以，我們既要學習往生法，還要學習般若空性。當然，若將般若空性跟密法和禪宗的道理結合起來，有些偈頌一百個人會有一百種解釋方法，這也是很多禪宗偈頌後人沒有用文字或分別念來解釋的原因，密宗當中很多金剛語也是如此。但不管怎麼樣，我們應該知道，其中有非常殊勝的因緣和緣起，所以大家一定要對這些金剛語生起歡喜心和信心。

這樣以後，我們就能深深了知，眾生認為痛苦等存在的分別念，就像《大圓滿願詞》裡所講的一樣——“伺意猶將虛空打疙瘩”。為什麼呢？因為它們在本性上皆不存在。比如我今天認為特別痛苦，但是真正觀察痛苦的本體、來源、住處，就會一目了然：只不過自己迷惑而已，實際上所謂的痛苦絕對不存在。當然，這是依靠《中觀根本慧論》等中觀論典的推理，從理論上所作的分析。如果依靠禪宗和密宗，通過簡單的途徑——一種表示法，就能認識這種道理。也就是說，以方便方法就能獲得開悟，並不需要長時勤作和修福。所以希望大家都能達到這種境界，這至關重要！

【注釋】

- ①即“鼓寂鐘沈托鉢回，巖頭一拶語如雷，果然只得三年活，莫是遭他授記來。”
- ②《護法論》云：“余謂：群生失真迷性，棄本逐末者，病也！三教之語，以驅其惑者，藥也！儒者使之求為君子者，治皮膚之疾也；道書使之日損、損之又損者，治血脈之疾也；釋氏直指本根，不存枝葉者，治骨髓之疾也。”

【思考題】

- ①內善知識和外善知識分別指什麼？依止內外善知識有何必要？我們應怎樣依止？請結合公案和教證進行說明。
- ②為什麼一切萬法的法相與般若的法相無二無別？請結合歷史與現實說明了知此理的重要意義。
- ③既然萬法的法相是空性，那如何安立染污者與清淨者？在了知無有染淨的實相後，你打算怎樣現證它？

般若攝頌淺釋 | 第三十九課

現在正在宣說內攝持，亦即般若波羅蜜多。其中，斷除成為染、淨不合理之爭議中的真實意義已經講完了，今天講它的比喻。也就是說，以比喻來了知般若的甚深意義或空性的道理。

申二、其比喻：

如顧慮想引發毒，毒未入內而昏迷，
凡愚執我許我所，我想非真念生死。

這裡用比喻的方式說明，一切萬法在本性中是空性的道理。有些人這樣認為：你們說實有的外境法不存在，但是，如果外境不存在，那執取它的分別心怎麼產生呢？因為它必須依靠外境才可產生。而分析的時候，外境又好像不存在，但無論如何分別心也應該存在，所以外境也應存在。下面進行回答，也就是說宣講分別心及其對境都不存在。

比如說，一個人很顧慮地想：我已中毒了，或毒已入

於自己的身體，儘管外面任何毒藥都沒入於他的身體，但因妄想、分別、執著太強烈，以此所引發，內心就極其恐懼、非常害怕，最終昏倒在地或昏厥過去。在世間中，經常會出現這樣的現象。如果在膽子比較小的人面前說：魔鬼來了、敵人來了、別人準備殺你，雖然外境上並沒有仇人、敵人、魔鬼來危害，但他內心的恐懼卻極其強烈，甚至身體上也能發現種種恐懼的表現。可見在世間中，外境雖然沒有，但由內心引發的現象卻相當多。

佛教認為萬法唯心造，有關經論講過這樣的故事：印度鹿野苑有一位婦女，她觀想自己的身體是老虎，後來確實變成了真正的老虎。龍猛菩薩的一位弟子觀想自己頭上長角，後來人們親眼目睹其頭上長出角來。諸如此類的公案相當多。

以前，有一個東北人去醫院檢查，醫生告訴他已經得了肝癌。從此之後，他就臥床不起、精神失常。聽說在四十天中，就瘦了二十斤。後來他覺得病情越來越嚴重，就到北京再次做診斷。專家說：這是誤診，根本沒有得癌症。一聽到這話，他馬上就有了精神和力氣。在醫學界，這樣的誤診時有發生，有些沒有得癌症，卻在癌症的恐懼感中死亡。

世間中經常有人得恐懼症，其心理作用也相當大。以前美國有一位心理學家叫馬丁·加德那，他通過研究得出結論：美國630萬例癌症病人中，80%的人都有這種病，即他們經常生活在恐懼中，最後自己把自己嚇倒，甚至嚇死。他曾經做過這樣一個實驗：讓一名判死刑的人躺在床上，告知將被處以死刑，然後用木片在他的手腕上劃一下，接著把預先準備好的一個水龍頭打開，讓它向床下的容器滴水，伴隨著由快到慢的滴水節奏，那個死囚就昏了過去。有些心理學家在做此類試驗時，有人竟然真的死了。其實血根本沒有流，但他們認為：現在正在執行死刑，身上的血全部流完了，所以就出現了這樣的結果。可見，心理作用的力量非常大。

這裡也說了，任何一件事情並非在外境真實存在；如果真實存在，凡夫的認識就是正確的，但確實不存在，所以各種執著很有必要破除。世間上所有沒有通達人無我和法無我的凡夫眾生首先對我執著，即五蘊聚合中本來不存在我的實體，但他們偏偏執著我存在；有了我的執著以後：這是我的家庭、這是我的財產、這是我的身體

進一步產生我所執。依靠這種顛倒妄想 與真理相違背的我與我所的執著，眾生就無始無終地流轉或漂泊在三界輪迴中，從而感受無量無邊的痛苦。《入中論》中也說：“最初說我而執我，次言我所則著法，如水車轉無自在。”其意是說，我們這些凡夫眾生，根本不存在我而執著有我，依靠我的妄想就執著我所法，這樣就得不到自在，一直流轉在輪迴中。

所以我們應該明白，在實相本體中，所謂的我和我所絕對不存在。雖然不存在，但眾生卻去執著，這就很可怕。或者說，本來沒有任何事情，一去執著，就變得非常嚴重。因為一產生煩惱，整個生活狀況就開始改變，也就是說，一瞬間的念頭就可改變一切。悟和迷之間的差別確實很大，但卻是一念之差導致的。所以禪宗經常說把握當下一念，其原因也在這裡。

前幾年，台灣有兩個大學生在讀大學時談戀愛，兩三年中互相非常執著。後來女朋友要求分手，但男的一直不願意。當他發現女朋友跟另外一個男的在一起時，心中就憤憤不平。有一天，他為了觀察他們，就開車去尋找。他看見那個男的騎著摩托車，女朋友緊緊抓著他，他們準

備到學校去。他當即就生起極大的嗔恨心，也就是說怒火中燒，於是開車一直尾隨，最後加足馬力向他們撞了上去，兩人頓時被撞飛到二十多米遠的快車道上。然後他往前開了約兩百米，迴轉到快車道上。看見兩人都沒有死，他的嗔恨心也沒有消，尤其特別生那個女人的氣，於是又開車從女的身上壓了過去。然後掉轉車頭，準備把那個男的也壓死，但他已經躲起來了，所以沒有成功。他再準備輾女友時，就被其他人擋住了。後來警察把他抓了起來，問他：你為什麼要這樣？他說：我對她太執著了，看到這種情景實在忍無可忍，一念間怒氣沖天，就幹出了這種蠢事。

現在世間很多人，一念間就將自己的一生，甚至來世全部毀壞。實際上外境並沒有發生這麼大的事情，但因心沒有轉為道用，就沒辦法理解或接受。可能一輩子都會後悔，但也沒辦法。

當然，轉為道用也有很多好的公案。在宋朝時，有一位文殊思業禪師，他在家時每天都不斷地殺豬。後來有一天他看見豬非常痛苦，就不忍心再殺了。產生悲心後他當即就放下了，同時也生起了出家的念頭。出家不久就

大徹大悟，也就是說，他不但是一位出家人，還是一位開悟者。後來他對佛教做出了很大貢獻。在出家時，他曾寫過這樣一個偈頌：“昨日夜叉心，今朝菩薩面，菩薩與夜叉，不隔一條線。”其意是說，昨天像夜叉一樣是個屠夫，心非常殘暴，今天卻顯現成菩薩相，即莊嚴的出家相，而且心也極其慈悲，其實菩薩與夜叉一條線的間隔也沒有。

在座很多道友以前都無惡不作，即在社會上時，為了生活幹了很多壞事，所以現在一想起來都噁心。就是在學習等方面悟性非常不錯的法師等，一想起來不學佛或學外道時，在社會上幹的各種壞事，也深感無知。或者說，當這些情形一幕幕浮現在眼前時，根本無法接受。但實際上，在真正開悟時，原來的分別妄念當下就可斷掉，就像陽光照射大地一樣，悟性馬上就會出現。也就是說，在一個人的心中，迷可以很快轉為悟，而且前後境界迥然不同，差別非常大。

因此我們應該知道，三界輪迴中的眾生之所以如此迷茫、痛苦地漂泊，就是因為沒有悟性。如果他們懂得一點點心的本性，或一切萬法無常變化的自性，就不會如此追

求、貪執、執著，也不會在得不到的時候，或欲望不能滿足時極其懊喪，或感受其他各種痛苦。所以，學般若法的人始終都要有悟性。禪宗有些書裡說：所謂的開悟指的是成佛，但我覺得也不一定要那麼高，而應先對名言、空性方面的道理有所認識，之後再將這種認識不斷昇華。

拿無常來說，如果真正認識了萬法都是無常的，對包括自己身體在內的萬法就不會那麼執著。因為他知道，當把死後的身體拿到殯儀館，過一會兒就會變成煙和灰，不需要一個小時全部都沒有了。而人死後，有些地方放三四天，有些地方放七天，有些地方一天都不放，處理完遺體後，所有人都像完成了任務一樣。既然每個人遲早都會這樣永遠離開世間，那活在人間時還有沒有必要什麼都去執著呢？想必智者都清楚。

據經典記載：有一個人說：我擁有財產，我擁有妻子，我擁有地位。佛陀說：你真的擁有嗎？請好好想一想。就拿人們經常說的“我的房子”來講，實際上它不一定是你的房子，因為起火時，火焰一下子就把它吞沒掉了，所以不是你的房子。所謂的“我的財產”也不一定是你的財產，因為在盜賊等將之全部偷光時，就已成了怨敵

的財產了。通過對很多事情的分析就能了知，實際上我和我所根本不存在。

當然我講得比較簡單，否則太深了，恐怕很多道友都聽不懂。因為這次講般若的對境，大多數都是剛學佛的居士和知識分子，他們對佛教術語都不是特別了解。不過要講得讓大家都明白，也有一定的困難。因為每個人的口味都不相同：有些人喜歡白味，有些人喜歡其他味道；而有的連字都不認識，有的研究生、博士生都讀完了。作為演講者，要讓全部人都心滿意足、法喜充滿，我覺得除了聖者以外，一般的人都很困難。但我們有一個共同點，即願意解除自己的痛苦，也想得到快樂，應該說百分之九十的人都有這種避苦求樂的目標。所以，為了達到這樣的目標，大家應該共同學習般若法門，這很有必要！

申三、如是宣說之結尾：

如是執著說染污，無我我所說清淨，
此無成為染與淨，菩薩證悟智慧度。

前面已經作了分析，在勝義實相中，不管是我也好、

我所也好，一切萬法都不存在；雖然如此，但在虛幻的世俗中，即未經觀察時，我也存在、我所也存在，這就叫做染污法。如果按照萬法實相來講，或以中觀的觀察方式來分析，最終根本得不到我和我所，這就稱之為清淨。一個是幻相中什麼迷亂都存在，就像做夢一樣，山河大地等全部迷迷糊糊地存在，這是染法；而醒過來時，這些夢幻的影像全都無生無滅，這就是所謂的清淨。即使這般隨順眾生而成為染污與清淨，但究實言之這兩者都不成立。《合部金光明經》云^①：“世尊智一味，淨品不淨品，不分別界故，獲無上清淨。”淨品指的是清淨法，不淨品指的是染污法。這些都不分別，最終才能得到無上清淨。所以這裡說，如果染污法和清淨法全都平等一味，那就通達了般若波羅蜜多，而通達這種境界的菩薩就可稱為大菩薩。

唐代有一位希遷禪師，因他經常在一個特別大的磐石上搭茅棚居住，人們就稱他為石頭和尚。有些人問他：什麼是解脫？他反問道：誰束縛你了？有些人問：什麼是淨土？他說：誰垢染你了？還有人問：什麼是涅槃？他回答說：誰將生死給你了？他以反問的方式道出了萬法無解無縛、無淨無染的境界。但是這種境界有悟性的人才能了

解，否則很難通達。

所以，《大寶積經》中說：“了知諸法如實相，常行生死即涅槃。”意思是說，要了知一切諸法真正的實相就是遠離一切戲論，還要經常行持生死輪迴的本體就是涅槃的境界。《宗鏡錄》裡也講：“真妄染淨一切諸法無二之性，故名為一。”其意是說，真妄染淨所攝的一切諸法在無二的本性中是一體，不應該有分別。但一般的眾生很難真正行持，因為本體中雖然沒有束縛，但大多數凡夫眾生都會以分別念自己困擾自己、自己束縛自己，即所謂的“世上本無事，庸人自擾之”。

在生活中，大家也可以感覺得到，比如今天聽到一個不好聽的消息，心裡始終都會很鬱悶，或者說很傷感。其實這個聲音，我們用智慧來觀察時，絕對不會有害你的心。但是，因為有這樣的虛假世俗因緣，我們的心就馬上隨之而變。所以大家一定要認真學習般若，相信通過共同長期串習，在生活中就會有進步。為什麼呢？因為釋迦牟尼佛所宣說的真理——般若，確實是萬法的實相，也就是說生命或生活的真相。只不過眾生因為生命觀和價值觀不相同，有些人認識、有些人不認識而已。

聽說一個女人得了乳房癌，醫生告訴她要切除，但她想：如果切除，家人就不會喜歡我，因為不好看，所以一直特別痛苦。後來她得了憂鬱症，實在接受不了，沒辦法面對，就跳樓自殺了。而另外一個女人也得了同樣的病，但她是學佛的，她說：這個肉身本來都沒有什麼真實性，切就切吧！依靠三寶的加持，做手術後她的家庭也和合快樂，身體也健康無病。這兩個人得的病都是一樣的，但一個人因為沒有通達身體的無常性，或者說沒有了悟臭皮囊的本性，就很執著。所以一旦有一些損害，聽到消息就沒辦法面對，最後只有死路一條。而另一個人能以正確的方式來面對，結果卻沒遭到任何危害。

所以廣大佛教徒，在學般若等佛教道理時，在思想觀念上一定要有改變。若能改變，在面對任何人和事物時，跟其他人就會完全不相同。如果任何一個人真正獲得剛才前面所講的染淨無二的境界，那他肯定會行持最甚深的般若法。即使我們沒有得到這樣的境界，對肉體的無常、輪迴的痛苦、萬法的空性等道理若能了解，那在人生或生活中，不管發生什麼樣的喜悅、痛苦之事，都可以用不同的方式來很好地處理或面對。

午二（教誡必須依般若）分三：一、以必要教誡精進般若法；二、以比喻說明如何精進；三、宣說如是精進行持之功德。

未一（以必要教誡精進般若法）分三：一、稍微行持即成大福德；二、成為一切眾生之應供處；三、成為為所化眾生示道之師。

申一、稍微行持即成大福德：

瞻洲盡其有眾生，無餘發勝菩提心，
俱胝千年作布施，利生迴向菩提因。
何人精進於般若，甚至一日隨同行，
布施福蘊不及彼，故當不懈恆入智。

這裡以比喻說明：在修行過程中，對般若法門長期念誦、受持、觀修，其功德不可思議。即使沒有這樣的時間、精力、能力，在短暫的時間中與般若法門結上善緣，也有不可思議的功德和利益。

此處講了一個假設的比喻：整個南瞻部洲的眾生一個不剩地全部獲得暇滿人身，依靠善知識的指示，他們都發了利益無量無邊眾生的無上菩提心，而且不是一天兩天，

而是在俱胝千年中供養十方諸佛菩薩、布施三界一切可憐眾生，並將所有善根為利益眾生普皆迴向而成為大菩提之因。我們都知道，一個人以菩提心攝持作上供下施，其功德無法想像，那更何況那麼多眾生，在那麼漫長的時日中，緣無數眾生、無邊佛陀作上供下施，其功德肯定無法用語言來描述。平時大家都說，幾百幾千個人一起，以菩提心攝持念一遍《普賢行願品》，將上供下施的善根迴向給一切眾生，其功德非常大，那更何況南瞻部洲所有眾生做這樣的功德，其功德就更大了。

但若與般若法門結上殊勝善緣，不說漫長時間當中，哪怕僅僅在一日中思維般若法門，或在力所能及的範圍中給別人宣說，從中所獲得的功德也遠遠超過前面的功德。所以我想，如果不信佛的金剛語言，那就另當別論；如果要信，每個人對般若法門就不可放棄。

雖然前一段時間我也說過：如果時間實在太緊，暫時不輔導《般若攝頌》也可以；但一看到緣般若所作法行具有如此功德，我還是希望法師們能在星期六或方便的時候作輔導。即使不能廣說，簡單輔導一下也可以，最好不要間斷，因為前面我們一直在輔導。如果實在沒有輔導的時

間，在我講完了之後，自己私下一定要看或讀幾遍，如此受持或行持的功德也不可思議。

《大智度論》七十四卷中說⁹：離開了般若波羅蜜多，在恆河沙數劫中供養三寶，不及一日行持般若波羅蜜多法。還說：有人在恆河沙數劫中供養須陀洹等聖者，其功德不及一日行般若。龍猛菩薩的《大智度論》跟這裡的講法基本上相同。

《金剛經》裡也講：“須菩提！若有善男子、善女人，初日分以恆河沙等身布施，中日分復以恆河沙等身布施，後日分亦以恆河沙等身布施，如是無量百千萬億劫以身布施；若復有人，聞此經典，信心不逆，其福勝彼，何況書寫、受持、讀誦、為人解說。”所以，將般若法本帶在身上、念誦其中的偈頌、抄寫、受持，功德都非常大。

我想在座的人都應該生起歡喜心。但有些人雖然在聽法的行列中，卻一直聽不明白。其原因有二：一是自己沒有全神貫注，一直隨著分別念打妄想。比如：我昨天吃了什麼東西，等一會下完課後吃什麼東西，我錢包裡有多少錢，我明天早上可以睡懶覺，再過幾天我要不要做其他事情。總之，妄想分別念無量無邊。而有些人再怎麼仔細

地聽，因為前世誹謗過般若法門，或前世對空性法門不是特別有信心，即生中分別念就很難控制，也有這麼一個原因。但不管怎麼樣，這個法在你耳邊聽到後，你去行持的話，功德就相當大。

所以我希望，不管是現場聽法的道友，還是通過光盤接受法要的佛友，大家都要默默發願：只要因緣具足，就要弘揚般若法門，哪怕只有一個人聽，也要講《般若攝頌》、《金剛經》和《心經》。而人潛在的智慧力量非常大，一旦因緣具足，四眾弟子就會蜂擁而至，傳講般若法門的緣起也會自然而然成熟。那個時候，你就可以把佛陀的深廣法門——般若傳講給有緣的佛友。

其實，對所有眾生來講，聞思修行空性法門都相當重要。為什麼呢？因為，眾生的煩惱真正要根除，或要讓他們從三界輪迴的苦海中獲得解脫，唯一空性法門是妙藥。所以大家都要希求空性法門。但有些人說：我從現在開始要一心一意地弘揚傳統文化。雖然弘揚傳統文化很好，但你也不能把所有時間、心思全部放在傳統文化上，因為這只是皮毛，或者說暫時的修學內容。為什麼這麼講呢？因為，依靠《弟子規》與孔孟思想，根本不能讓我們從輪迴

中獲得解脫，它們只能間接起作用，直接起作用唯有空性法門。所以，對每一個人來講，空性法門都需要懂得。

當然，很多凡夫眾生對空性法門不一定有興趣，他們不一定喜歡聽，他們只喜歡聽感應、奇蹟、神通，這是現在很多眾生特別喜歡接受的。可是，這些都不能斷除苦根、苦種，因為唯有空性法門能根除自他相續中的輪迴種子。所以在座的道友，認識空性非常重要！

以後，我們的法師在弘揚佛法時，也不要一直弘揚特別簡單的法。雖然現在社會上的人特別喜歡聽與發財、感情、名聲等有關的世間論典，但這些根本不能直接斷除生死輪迴，所以一定要讓他們懂得空性法門。為什麼諸經諸論中如是讚歎、稱讚空性，其原因也在這裡。因此，大家在弘揚佛法或實修時，對空性法門千萬不要放棄。

有些人曾經學過一些中觀和般若，但後來因為生活、工作、家庭等原因，慢慢慢慢就把它們拋之腦後，這很不好。有一位居士在學院待了很多年，當時他對中觀很有興趣，他說：我終身都不會放棄中觀，中觀就是我的命、中觀就是我的身體。他當時舉了很多比喻，其他的我都忘了，只記得這兩個。後來他因生活等方面的原因，就

到大城市裡去了。有一次我在醫院見到他，他外在的裝束不像在學院苦行那樣，不太高的個子配了一條特別長的領帶，看起來很不雅觀。（在這些方面，在家居士要引起注意。）後來我說：“你原來不是說中觀就是你的生命嗎，現在怎麼樣？”他說：“現在生活壓力很大，好多年都沒有看，全部忘了。”多可怕！生命都忘了，連生命都放棄了。

可能很多人都有這樣的情況：因為環境、時間、家人不允許，而無法修學佛法。其實這叫無自在，沒有自在就沒辦法看破。所以修行人需要自由，有了自由才能有自己的空間，之後才能思維法理。通過思維，有些人已經入於骨髓，那就不容易割捨、放棄。而有些人法義只在皮膚或血肉裡暫時循環一下，然後就不翼而飛了。所以在修行過程中，接受法要還是有種種差別。

但無論如何，我希望大家都要堅持不懈、持之以恆地趨入這一智慧度，更要發願：在有生之年當中，每天都要精進讀誦、學習、思維，這非常重要！昨天有一個道友跟我說，他每天念經十幾個小時，其中有《金剛經》、《般若心經》等。我不知道他念了多少年，如果念的時間長，

說明很有耐心。

其實，人的耐心很重要。台灣出版的《慧光集》，今年已經出版到第42集——《修心七要略釋》，《山法寶鬘論講記》是第41集。記得1998年11月份的時候，慈誠羅珠堪布為即將出版的《慧光集》第一集寫序，10多年以來《慧光集》一直不斷地出版，現在已經40多本了。所以，一個人做事情耐心非常重要。

我們學院有幾位年輕的出家人，他們說要編一本書，以季刊的方式出版，可是一個季度後就再也不見了，這說明沒有耐心。修行也是這樣，剛開始遇到一個環境時，可能會念這個經、那個經，但長期不變地精進，很多人都做不到。

如果能以自己的勇敢和善願推動，不斷增上善根，肯定會有結果。但做任何一件事情，尤其是非常大、非常有意義的事情，一般來講短暫的時間不會成功。所以我們弘揚佛法也好，或者自己修學佛法，不要想是一天兩天的事情。現在有些城市裡的人覺得聽法很簡單，就像氣功培訓一樣。他們說：我願意聽般若波羅蜜多法，已經聽了三堂課，可以了。這就不太好！

申二、成為一切眾生之應供處：

行勝般若瑜伽者，起大悲無眾生想，
時智者成眾應供，恆行乞食具實義。

行持殊勝般若波羅蜜多的修行人或瑜伽士，雖然對於一切眾生生起大悲心，但因他們已經通達空性的緣故，對眾生就不會有我相、人相、眾生相、壽者相。具有如此無緣大悲或智悲雙運的智者，不管住在哪裡，就成了眾生的應供處。在他面前，哪怕以一點一滴的食物作供養，也具有重大的實義。所以，通達般若空性的人到處去化緣時，施主們一定要供養他。

有些漢地的居士，經常分不清楚誰是不是真正的善知識，或該不該供養，那就應該了解他證悟般若空性沒有。如果證悟，毫無疑問可以給他供養大車、大象等精美、貴重的物品；如果沒有證悟，甚至字面上都不會解釋，或從來都沒有聽過，那就要考慮考慮。其實，成為真正的開悟者非常重要。禪宗裡面也說：“不識本心，學法無益。”意思是說，沒有認識自己的本心，即使學了很多年的法，也沒有很大的意義。那真正通達空性的境界是什麼樣呢？

剛才講了，就是對眾生起無緣大悲。佛在《大寶積經》中也說：“我化無量無邊眾生界，令入無餘涅槃界中，而無一眾生入涅槃界者。”雖然世間人看來，這個話自相矛盾，但實際上名言中度化了無量無邊眾生，勝義中卻沒有什麼可度的，亦即沒有眾生趨入無餘涅槃。誰若通達這樣的境界，我們就可以對他供養。不僅人類應該供養，就是非人以及天界的眾生都應對他供養。《大般若經》中也說：“若諸菩薩，不離般若波羅蜜多，汝諸天等，皆應供養，如佛世尊。”其意是說，不離般若波羅蜜多的高僧大德不管到哪裡，人天一切眾生都應把他當作佛陀那樣來供養。

當然，要完全通達般若空性，也有一定的困難。但若自己經常行持般若，就可以接受施主的供品，在因果方面也不會有大的問題。相反，不管是出家人還是在家人，如果心中對空性等大乘法連信心都沒有，那接受許多財物對今生來世就會構成障礙，這特別可怕。因此我希望大家能經常聞思修行般若法，若能如此，心裡自然而然會有一些境界，這對今生來世都有幫助和利益。

申三、成為為所化眾生示道之師：

菩薩為度長結緣，人天三途之眾生，
大道彼岸欲示眾，晝夜精進行般若。

有些菩薩了知，長久以來與自己結上父母子孫之緣的人、天人、三惡趣等五道眾生沉溺在痛苦中，要讓他們得到三菩提的快樂和解脫，一定要給他們宣說能獲得涅槃的正法，即指示到達彼岸的大道，所以他們日日夜夜精進行持般若波羅蜜多。如果精進於此，一定會成為講解佛陀教法的大師。

當然要成為法師，我覺得還是要成為般若的法師，這很重要！今年學院漢僧聞思班講《中觀根本慧論》，講此論的法師應該是宣揚正法的法師。其他法師並不是說不是，但在大乘佛法中，講空性法的確很重要。而且誰宣說空性，我以前所講的一樣，所有諸天護法都會幫助他。

《大方等大集經》中說：“是人若行般若波羅蜜時，常為諸佛菩薩所護。”可見，行持般若波羅蜜多的菩薩，常為諸佛菩薩保護。所以，法師們以後一定要宣講利益眾生的大乘空性法門。

看過佛教歷史的人都知道，自古以來的高僧大德並不是學者（指專門做學問的人）。現在大學裡的博士、教授乃至博士生導師，他們認為自己也在研究、修行佛法，其實他們只是學佛並不是修佛。為什麼這麼講呢？因為他們天天都在文字上學習，不一定有悟性。所以大家一定要有悟性，這很重要！

作為修行人，不要光在文字上下功夫，心裡一定要觀想空性。到一定的時候，很多境界自然而然就會現前。

《金剛經》云：“若見諸相非相，則見如來。”意思是說，如果見到了一切相非相，即見到了空性，這個時候就見到了如來。《聖寶源經》中也說：“何人了達寂滅法，彼見自然如來尊。”以前我在《中論釋》的序言裡也引用過這個教證。所以，我們什麼時候對空性法門有真實的認識，那個時候就通達了萬法，也見到了如來，或者說認識了心的本性。

我剛才所講的一樣，現在世間人不一定喜歡這些，但不喜歡也沒辦法，無論如何我們也要主講空性。以後我們的法師，在座的出家人和居士，在自己修行佛法時，空性法門一定不能離開。在給別人推薦，或為他人傳講時，也

要把這一如來最甚深的教法介紹給他人，這樣就可根除無始以來輪迴的根本。否則，天天弘揚儒教、道教思想，或弘揚如何發財、如何唱歌、如何朗誦等，也沒有多大的意義。有些人對唱歌特別耽著，當然唱得好應該隨喜，因為依靠抑揚頓挫的聲音能讓很多人產生歡喜心，但能不能依靠聲音來結束輪迴呢？實際上也不一定。所以，每一個人都應在相續中種下空性的種子。依靠空性的威力，有緣者會馬上開悟、解除一切迷惑，即使不能這樣，在相續中種下終止流轉生死輪迴的因，也很有必要。

現在世間人認為其他事情很重要，比如慶祝結婚的日子等。以前我遇到一位老太太，她手指上戴有一枚戒指，她說：“這是40年前我老公給我留下來的，你給我多加持一下。”我說：“本來它有加持，不用我加持。”她認為這是她一生中最重要。但我覺得聽到此空性法門，或得到其法本，才是一生乃至生生世世中的無上之寶。

因此我們首先要有這樣的認識，還要對空性法門生起信心和歡喜心，進而不斷地修學，之後就能獲得開悟。而開悟後不可能不度化眾生，因為有了開悟的境界，不可能天天懶惰、日日睡懶覺，這樣的開悟者根本不會有。那個

時候自然而然會有一種推動力，每天都會度化眾生。甚至就像《藏訣寶藏論》裡所說的一樣：哪怕說一句話，也有無量眾生得到不同利益。所以大家一定要以信心和歡喜心來聞思修行空性法門。

【注釋】

- ① 《閱藏知津》云：“八卷本《合部金光明經》，乃隋大興善寺沙門釋寶貴對志德等合入，共二十四品。彥悰序云：此經有三本。初，涼世曇無讖譯為四卷，止十八品（今存）；次，周世耶舍崛多譯為五卷，成二十品（今亡）；後逮梁世真諦三藏譯三身分別、業障滅、陀羅尼最淨地、依空滿願等四品，足前出沒為二十二品。重尋梵本，得囑累品，及銀主陀羅尼品。”
- ② 《大智度論》：“【經】復次，須菩提：若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恆河沙等劫布施三寶：佛寶、法寶、比丘僧寶。須菩提，於意云何，是菩薩摩訶薩以是因緣故得福多不？須菩提言：世尊！甚多，無量無邊阿僧祇。佛告須菩提：不如菩薩摩訶薩深般若波羅蜜中一日如說修行得福多。何以故？般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩道，乘是道疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提，若菩薩遠離般若波羅蜜，如恆河沙劫供養須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛及諸佛。須菩提，於意云何，是菩薩摩訶薩

以是因緣故得福多不？須菩提言：世尊！甚多。佛言：不如是菩薩摩訶薩深般若波羅蜜如說修行一日得福多。何以故？菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜，過一切聲聞辟支佛地入菩薩位，漸漸得阿耨多羅三藐三菩提。”

【思考題】

- ❶ 既然萬法唯心，而心又不存在，那我們應怎樣對待當下一念心？
- ❷ 在了知無染無淨的般若實相後，你打算在生活中怎樣實踐它？請舉例說明。
- ❸ 在了知緣般若稍微行持即成大福德後，請談一談自己發願緣般若做什麼樣的法行，以及如何克服行持過程中的違緣和障礙。
- ❹ 了知擁有無緣大悲境界的菩薩是一切眾生的應供處有何重要意義？什麼樣的人才能成為講說無量佛法的大師？知曉此理後你有何感想？

般若攝頌淺釋 | 第四十課

《般若攝頌》裡面，今天講第二個問題，也就是說以比喻說明如何精進。

未二、以比喻說明如何精進：

人昔未得之至寶，別時已獲心歡喜，
得即不慎已遺失，失而求寶恆憂苦。
如是趨入大菩提，如寶般若行莫棄，
如獲寶取勤纏裹，疾速而行消憂苦。

首先講一個世間的比喻：比如說，一個人通過各種方式已經獲得了一個前所未得的非常珍貴、難得的珠寶。獲得後，他心裡歡喜若狂、無比喜悅。大家都知道，在得到如意寶後，不但能解決生活問題，所需資具和財物皆能圓滿；這樣的話，他肯定非常高興。但剛剛得到不久，就因粗心大意、沒有謹慎等，而失去了這個如意寶。那個時候他身心非常痛苦，在尋找的過程中也一直飽受煎熬。世間經常會有這種情況，比如轎車丟了、錢包掉了、鑰匙找不

到了、轉經輪不在了，這個時候就會很傷心，甚至好幾天都不吃不喝，或者一直不開心。

同樣的道理，在無邊無際的輪迴曠野中，遇到大乘佛法非常不容易；所以在遇到大乘佛法，尤其是抉擇一切萬法為空性的般若法或緣起法時，大家千萬不要放棄。《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》中說：“般若波羅蜜多最上甚深，難見、難聞、難解、難入。”經典裡面雖然描述得很清楚，但沒有般若境界的人，也不一定知道這是特別難得的法寶。如果通過聞思修行，再加上自己的信心和佛的加持，在自己真正通達其中的意義時，我想很多人都會覺得它比什麼都重要。

世間上有些人喜歡財富，有些人喜歡美色，有些人喜歡妙音，有些人喜歡地位，有些人喜歡名聲，但真正有價值、有意義的，就是證悟般若空性。所以，我們在遇到這樣的法門時，應該比得到任何如意寶都要歡喜。但就像剛才所講的比喻一樣，如果沒有小心注意，這種機會就很容易失去。其實，自己真正獲得快樂時，不一定能發覺它的珍貴，一旦失去機會往往會發現，但想再擁有就不是那麼容易的事了。

前一段時間，我見到一位曾在學院出家後來還俗的人，他哭得很傷心，因為他的哭聲，我回到家後內心也有一定的變化。記得有一天晚上，我講完課回家時，在我門口有一位在家人站著。剛開始我看不清楚，後來藉助微弱的燈光，發現是曾經見過的人，仔細一看才知他已變成一位特別可憐的在家人。他哭著說：“我沒有臉見別人，也不敢再到經堂裡去，但我很想念學院和上師，對法寶也很有信心，可是現在我只能晚上回來看一看，然後就要離開，不可能再待下去。”後來我大概問了一下他的情況，他內心一直很憂愁。因為，以前擁有出家的快樂和學習大乘佛法的機會等殊勝因緣，如今因違緣出現、沒辦法對治煩惱而失去了這些善緣，想再撿回來這一輩子也不可能，所以他心裡面非常傷心。在這個世間上，很多因緣偶爾會聚合在一起，也會因偶爾的因緣分散，一旦分散就很難再聚集起來。

可能很多人在接受乃至享用大乘空性妙法時，還沒有感覺到這種機會很難得，因為人在順境時往往不能正確認識當時的處境，一旦失去這麼美好的光陰，雖然流連忘返，想失而復得也不容易，所以大家千萬不要放棄空性法

門。就像一個人把寶珠丟了，通過各種途徑好不容易找到了，那他就會特別小心、滿懷喜悅地取受，並十分勤懇、精心地把寶珠纏裹在衣服等裡面，迅速返回家中珍藏起來；希望從此之後再也不要出現以前的遺憾，以免產生各種憂愁、痛苦。

相信大家通過其他人的行為或歷史，也能了解學習大乘般若波羅蜜多非常有意義、非常有價值。所以，在遇到這樣的如意寶時，千萬不能放逸。以前一本書裡講：“一日精進，勝百年懈怠。”如果我們一直懈怠，再過一年、二年、三年，也不會有長進。所以，在聽到般若空性時，大家就應從它的教義、理論、實修上好好結合自己的心，那個時候就很容易認識到其中的奧義。不說開悟，一旦真正對空性意義有甚深認識，對什麼善法都很容易精進。

《那先比丘經》裡講：精進能助一切善法。意思是說，所謂精進，能助長利益眾生的菩提心、大悲心等善法。所以，在學習這樣的般若空性法門時，在座的道友都需要精進。不說成辦出世間的利益，成辦任何世間事情也需要精進。如果沒有精進、天天睡懶覺，連開小賣部或

擺地攤之類的事情，以及做自己一個人的飯、洗自己的衣服，不精進的人都做不成，那更何況說利益眾生。所以，人需要以意志力或毅力來精進。

當然，這跟前世的善願有關係，即生中的自我勉勵、自我監督、自我啟發也很重要。為什麼世間很多人都獲得了成功，其原因也在這裡。不說世間的成就，就是《岡波巴四法》：“願心向法，願法向道，願道斷惑，願惑顯智。”精進修行的人，也很容易獲得。有些人雖然表面上也在修道、聽課，但始終找不到感覺，那就只能擁有形象，實則徒勞無益。所以我一直要求大家：對講課的人來講，每天所講的內容自己一定要有感覺；對聽課的人來講，每天所學的內容也要找到感覺。當然，以做作業等方式來學習也不例外。

前一段時間，有一個唱歌的人給我打電話，她說：“我兩三天當中始終找不到感覺，怎麼辦哪？”過了幾天她又打電話給我：“現在我在錄音棚裡，很高興，因為感覺找到了！”就像失去多年的孩子已經找到那樣，她非常歡喜。的確，作為唱歌的人來講，也需要有一種感覺，如果感覺找不到，怎麼唱也不行。

以前我們拍《釋迦牟尼佛廣傳》時，導演說：任何一個動作都要從心坎深處流出，亦即內心要深深思維，感情上要產生共鳴。比如說我要演義成王子，那就要認為自己是真正的義成王子，這樣所有動作就能維妙維肖地表演出來。如果想自己是假義成王子，並不是真的，那所表演的任何一個動作都不會逼真。

現在不管是在佛學院還是在城市，學習《般若攝頌》的人都比較多，這一點我也不愁。以前擔心沒有人學，現在看來還很不錯。但學的時候，最關鍵的是大家一定要從中得到真正佛陀所說的內容，雖然所獲得的有多有少，但一定要感受到。當然，佛陀的金剛語每一個人的理解方法都不相同，但對每個人來講，所得到的都是有利的。因此大家在學習的時候，千萬不要擺形式，也不要搞表面的動作，這樣很累，沒有意義！

我是這樣想的，在這個世間上，我們現在所學的內容——緣起空性是至高無上的，沒有任何一個學問和知識能比得上它的教義，因為它完全宣說了一切萬法的本質或真理。在這個世間中，包括古希臘哲學家在內的西方哲學家，以及東方的理論學家，雖然他們通過各種方式絞盡

腦汁做過研究、剖析，但都沒有說出空性的教義。有些人很想說，但說不出來。比如《道德經》中說：“道可道，非常道；名可名，非常名。無名天地之始，有名萬物之母。”意思是說，雖然道也可以宣說，但這並不是恆常的大道；名也一樣，說得出來的都不是真正的名。還說：無是天地的起源，有是一切事物的根本。就像這樣，雖然很多人很想說出真理，但真正的空性或遠離一切戲論的教義誰也說不出來。

所以，有時候看一看古今中外著名學者的學說或論典，也能對龍猛菩薩、月稱菩薩等中觀傳承祖師和本師釋迦牟尼佛生起強烈的信心。若能不斷聞思修行中觀和般若，相信堅定不移、牢不可摧的信心，每個人都可以生起來。當然這種信心並不是迷信，也不是自以為是的狂妄，因為任何智者想破斥《般若攝頌》和《中觀根本慧論》中所講到的般若空性都不可能。因此在學習的過程中，每個人都要力爭得到般若的境界。

當然，這種境界說難，需要花很長時間；說不難，密宗裡用簡單的表示方法就可認識心的本性。而真正認識它的時候，表面上看起來還是一般的人，其實已成為肉身菩

薩。以前六祖一說出“不是風動，不是幡動，仁者心動”就打動了印宗法師，他說：印宗乃具縛凡夫，有幸見到肉身菩薩（指六祖），願拜為師。他通過六祖這一句話，就已經感動了。對真正開悟或通達一切萬法本性的人來講，他的語言、行為，哪怕是一個微笑、一縷目光，也能打動無數的人。表面上看來，他們也是一般的肉身相，但實際上這個肉身在世間起的作用特別大。即使已經離開世間，在歷史上他們留下來的印痕也會依然清晰。所以，每一個人都應依靠諸佛菩薩的加持，對般若空性有深刻認識。

當然，要有深刻認識並不是一天兩天就可以，而應花一定的時間。這樣以後，逐漸自己的心態和行為就會改變。有些人跟我們講：現在聽課已經兩三年了，還沒有開悟，太累了，我不學了！其實不應該這樣，應該在有生之年堅持學習。因為，佛教的學習並非一天兩天就能立竿見影。當然，對某些有緣者來講，肯定有這樣的情況。但一般來講都需要潛移默化，不一定馬上有明顯的效果：今天我沒有我執了，或今天已經天亮了一樣，我見到了光明本性。雖然有些人會這樣，但不一定所有人都是如此。但不管怎麼樣，只要長期熏習，相續肯定會有改變，所以大家

一定要長期學習。

我經常這樣想：如果是世間知識，學完了以後再也沒有興趣學了。而《中觀根本慧論》等佛教經論，我以前也講過，現在大家還在繼續學，但都覺得很有意思，還很想學，這是什麼原因呢？就是佛法無比深奧所致。如果是世間課程，不管是大學的課本，還是中學的課本，如《化學》一冊，《物理》二冊，讀完了以後再也不願意學、再也不願意聽了。

記得從1987年開始，陸陸續續有很多漢僧到學院來，我們一直交流，現在很多知識分子還願意聽。如果是一個世間的老師，他們肯定不會聽，因為按世間的狀況來講，現在還在二十年前的老師前聽課，可能這個人精神有問題，所以再怎麼樣也不願意聽。但世間跟出世間在學習方法上完全不同，所以我在有機會時，也經常到沒有出家前就認識的那些上師前去聽法。每聽一次，哪怕是短暫的一堂課，都深深覺得這對自相續或對自己的今生來世有很大的利益。

現在我們一起學習佛法，希望大家不要看得特別簡單，而應逐漸讓身心有所變化。當然，就像世間的讀書人

一樣：字體是慢慢變好的，並非一天兩天就能寫得特別好。相信大家將讀小學的字體、讀中學的字體和讀大學的字體相比較，就能發覺在不知不覺中有很大的變化。所以，有關般若空性的道理，學習的時間越長越好。如果長期學習，到一定的時候，相續中的我見和法見就會逐漸減少，不過這也是自然的規律，因為般若主要宣講摧毀眾生相續中的我執和法執。

在學習的時候，大家也不要再有厭倦心，應像以前的高僧大德那樣對大乘佛法充滿信心，或像佛陀在因地時那樣，哪怕為了求得一個偈頌，越過刀山火海也在所不惜。我們現在聽課，很快樂、很容易，根本不用費力。城市裡面有人說聽課很累，實際上與高僧大德求法的經歷比較起來，應該說很輕鬆。因此，大家在聽法的時候，一定要以歡喜心來接受。

未三（宣說如是精進行持之功德）分五：一、勝他修行之功德；二、成為人天指望處之功德；三、能擊敗惡魔之功德；四、攝集一切波羅蜜多之功德；五、他者隨喜彼善之功德。

申一、勝他修行之功德：

如離雲日光燦燦，驅散所有重重暗，
映蔽一切螢火蟲，含生群星明月光。
行勝般若之菩薩，善行空性及無相，
摧見濃暗勝眾生，羅漢獨覺多菩薩。

這裡用比喻說明證悟般若空性的智慧勝過一切。

比如說，在這個世間當中，當離開一切烏雲的光燦燦的太陽在大地上升起時，重重烏雲遮障的黑暗，及其餘世間所有黑暗全部會一併消失。因為它的光芒照耀整個世界，也就能映蔽一切光明，包括自身一部分具有微光的螢火蟲所發出來的光，憑手裡拿著的手電筒等明燈及自身本來帶有光明的天人等發出來的光照亮附近的所有含生的光，以及星星的光和月亮的光。也就是說，當太陽升起光芒普照時，這些光全部會隱沒，或全都不明顯。

同樣的道理，真正行持般若空性或般若波羅蜜多的菩薩，宛如光芒萬丈的太陽，他善巧行持空性和無相，以般若的威力能無誤摧毀一切我見、法見的濃重黑暗，超勝像螢火蟲一樣的外道、世間平凡人等一切眾生，還有像含生

一般的通達人無我的阿羅漢，以及像群星一般的緣覺，和像月光一般的沒有圓滿通達法無我的菩薩眾。總而言之，真正通達一切萬法遠離戲論的菩薩，能遣除世間所有低劣見解引發的黑暗。

《大智度論》中說●：如意寶珠能遣除黑暗，般若亦能遣除三界眾生的黑暗；如意寶珠能遣除熾熱，般若空性也能遣除眾生煩惱的熾熱；如意珠能遣除眾生的寒冷，般若也能遣除眾生不信等寒冷。以很多比喻說明：如同如意珠有無量功德，般若功德亦如是。最後還例舉眾多比喻說：般若具有其他很多功德，比如遣除眾生心裡的黑暗，而如意寶珠卻沒辦法擁有這些功德，所以般若遠遠超勝如意珠。

大家都知道，太陽升起的時候，月亮、群星、螢火蟲所發出的光，以及大城市裡的各種燈光，和我們學院中為數極少的小小路燈所發出來的光，全部都沒有了。也就是說，所有世間光明在太陽光的威懾下，全部都會映蔽無餘。而且太陽升起來時，世間所有黑暗全部能無餘遣除。雖然太陽具有如此威力，但它根本沒辦法遣除我們內心的黑暗，就是依靠摩尼寶等世間任何珠寶，它們的威力也

不能遣除。因此大家一定要知道，大乘般若空性是眾生的真實妙藥。為什麼呢？因為眾生最苦惱、最痛苦的就是對世間執著，有了執著以後每個眾生都會飽受煎熬。如果執著減少了，或者說根本沒有，那在世間即使沒有吃、沒有穿，也會過得很開心。

這個道理，古往今來的高僧大德都已懂得，所以他們過得很快樂。而世間人，平時一直耽著這樣那樣的事物，再加上沒有善知識給他們講一切都是空性之類的開示，那要獲得安樂就有一定的困難。所以大家務必認識到，一切佛法中最圓滿、最完整的就是大乘佛法，而大乘佛法中，對深廣兩方面完整闡述的，就是一切空性的教義。如果我們認真學習《中觀六論》、《法界讚》等論典，就能了解釋迦牟尼佛第二轉法輪所宣說的般若空性的教義。

記得宗喀巴大師在《入中論·善解密意疏》中，引用了龍猛菩薩《出世讚》的教證：“若不達無相，佛說無解脫，故佛於大乘，圓滿說彼義。”其意是說，通達空性才能真實得解脫，而無相的意義佛陀在大乘中已圓滿宣說。這是法尊法師翻譯的。在十幾二十年前，我和極個別道友一起，在當時的桑耶塔裡完整學習過《入中論·善解密意

疏》。在解釋“彼至遠行慧亦勝”時，宗喀巴大師引用了《出世讚》中這個教證。

的確，高僧大德引用教證有很甚深的意義。作為後學者，在有時間時最好能把這些教證背下來，如果實在不能背，把它抄在筆記本上，有時間的時候看一看，也許依靠一個教證就能息滅很多痛苦。在世間，身體不太好的人經常會帶一些藥；我們要根除心中的疾病，也要帶一些佛法的藥。當然，不可能把《大藏經》裝在箱子裡到哪裡去都背著，但對相續最有用的教證，還是應該抄下來隨身帶著。

以前我讀書時，買一個日記本都很困難，所以有時在商店看到很好的日記本就羨慕不已：我有錢該有多好！把它買下來，裡面就可抄很多教證。現在我們這裡很多修行人這一點並不缺，所以對自相續很有用的教證一定要記下來，若能長期受持，哪怕一個教證，對你終生都會有非常大的利益。

人的心理健康特別重要。美國柯達公司創始人喬治·伊士曼說過：人有四個存摺，即健康、感情、事業、金錢，如果健康的存摺丟了，其他全部都會過期。當然，

他所說的健康可能主要是指身體健康，其實人心理的健康若丟了，金錢、事業、感情等也不會有用。因此，大家千萬不要丟失心理健康的綠卡，但這必須以長期依止上師三寶聞思修行來維護。噶舉派有一個簡單的教言叫《岡波巴四法》，最近我翻譯了，雖然文字很少，但講得很深、很好。對很多道友來講，如果沒有能力背誦或受持特別廣的教言和經論，對比較短的教言也要認真行持，這非常重要！

大乘佛法非常甚深難得。大家都知道，剛開始世親論師也不能接受大乘佛法，他誹謗說：我的哥哥無著在十二年中寫了很多沒有用的書，說了很多難聽的話。後來無著菩薩知道弟弟誹謗大乘的過失非常嚴重，就派兩個人到他能聽到念經聲的地方去念《十地經》和《無盡慧所說經》，世親論師認真聽了念誦的聲音後，就感覺到了大乘的殊勝性。（其實很多世間人也是這樣，有些人現在雖然沒有學習大乘空性和菩提心方面的法門，但若我們能給他們傳授，他們肯定能接受。尤其是知識分子，接受能力非常不錯，但需要因緣、環境，否則會一直處於迷茫的狀態。）當即他就像割掉自己的舌頭來懺悔，經那兩個人勸

說後，他趕到了兄長處。兄長告訴他：割掉舌頭沒有用，最好多造一些大乘論典。為什麼在《俱舍論》及其《自釋》中，有一些“傳說”的字眼呢？這是論師後來對小乘有些觀點不滿意的原因導致的。後來他每天都要讀一遍《般若八千頌》。

既然被人們稱為第二大佛陀的世親論師，每天都要特別精進地受持大乘經典，那有些人以自己已經開悟或已獲自在為藉口，什麼善法都不修，就不太好。對每一個人來講，哪怕你的境界再高，善法還是要不斷修持，這一點特別重要！

在這裡大家一定要懂得，大乘般若空性的智慧勝過一切。在我們相續中，如果有般若空性，或真正能感受到《般若經》中的微妙甚深之理，就會像在須彌山上能無餘照見其他群山一樣，其他學問皆能無餘通達。也就是說，到了此境界，其他學問一看就能了知，比如：這個也可以包括在這裡面，那個也可以包括在這裡面，即般若空性涵蓋世間一切學問。

確實，其他學問根本不能與般若的教義相比。這一點並不是我們毫不負責地讚歎自己，相信智者們通過很長

時間以非常細微的智慧來觀察、研究後，就能得出這樣的結論。記得我在剛學中觀時，分別心也很重、疑惑心也很強，後來因為捨棄了各種各樣的瑣事，在寂靜地長期全力以赴、專心致志地精進聞思，對般若也有一定的了解和認識。雖然不敢說有大的開悟，但從骨髓裡或心坎深處的確對般若法門生起了堅定的信心。

這種境界，是不是知識分子的修行人都可生起。一旦有了這樣的境界，雖然人們不叫你為開悟者，但在生活中卻能活得灑脫、自在。雖然有時會有種種痛苦和煩惱，但它們不會留存很長時間，即分別念在你的境界中很容易消失。就像在大火正在燃燒的鋼爐上撒一些水，一會兒就沒有了一樣。以前很多上師都講：若能對空性法門長期聞思，到一定的時候自然而然可以運用自如，一點困難都沒有。我們這裡有些道友對般若法門進行過長期聞思修行，從他們的行為和表情也看得出來，這個人肯定是證悟空性的人，這個人肯定要接近證悟空性了，所以希望大家都能長期修學空性！

申二、成為人天指望處之功德：

王子施財欲實義，成眾尊主樂親近，
此今尚令群生悅，得勢在位何須說？
如是巧行智菩薩，施甘露令人天喜，
此今尚勤利群生，住法王位何須說？

首先講比喻：比如說，一位國王的太子為了救護許多百姓，不斷拿出皇宮裡的財物作布施，這是因為他精通一切人規教言，很想維護自己的國家，所以一切行為全部利益與他有關的人們，而且他的發心也沒有自私自利，一直想幫助他們。雖然他還沒有獲得王位，但人們從他的言行舉止中已經看出，這位太子非常了不起。自然他也成了眾太子中的尊主，人們也樂意親近他。現在世間當中，有些領導還沒有當大官時，他的行為人們也特別看得起，比如他當縣長時，人們都覺得：這個人很了不起，以後肯定能當省長；他當省長時，人們也覺得：這個人很了不起，以後可以當國家主席。

但有些人地位越來越高後，就不再考慮眾生的利益。雖然在下面的時候，人們對他希望很大，但越上去越沒有

感覺。可能他們已經滿足了，或已知足少欲了。但這裡並不是這樣，頌詞說：既然王子在沒有得到王位時，尚且全力以赴地利益眾生，人們也特別敬仰他，那一旦他真正得到王位，即給他授予王位灌頂，整個國家大大小小的事情全部由他作主，此時因他有能力、有權力，幫助眾生、利益國家就更加沒有問題。也就是說，在有心力不足的王子位時，尚且精進利益眾生，那在當國王擁有權勢時，幫助眾生就更不用說了。

與此比喻相同，善巧行持大乘般若波羅蜜多的菩薩，在因地時（即沒有成佛之前）也通過佛法甘露來利益包括非人在內的人天一切眾生，讓他們皆大歡喜，所有眾生都非常敬佩他。所以，很多道友一定要有聽法、傳法的興趣，因為這是菩薩的相。雖然現在還不是真正的菩薩，但也要隨學。在我記憶當中，我們學院有些道友好幾十年從來沒有缺過一節課，特別重視每天的傳法，這非常好！

外面城市裡有些六七十歲的道友，從《入行論》開始到現在一堂課都沒斷過，而且每次都要坐兩三個小時的車，從很遠的地方去參加共修。我了解了這些居士的情況後，覺得他們真正具足菩薩的相，很了不起！其實，對聽

法有歡喜的意樂，這就是一種真正的成就相。傳法也是這樣，我為什麼要求學院中的法師和菩提學會裡的輔導員，在所有事情中把傳法放在第一，就是因為傳法非常重要。雖然每個人都有很多事情需要做，但作為法師，傳法應放在第一，這樣其他瑣事就不會耽誤它。若將傳法跟其他事情一樣對待，可能經常會選擇其他事情。這裡也講得很清楚，即應以佛法甘露來利益眾生，在菩薩階段這是利益眾生的最好方法。

但在用佛法來利益眾生時，一定要有利他的心。《經莊嚴論》裡講：“菩薩念眾生，愛之徹骨髓，恆時欲利益，猶如一子故。”意思是說，菩薩時時刻刻護念眾生，其愛心從骨髓或內心深處發出，並非僅在口頭上說：我好喜歡你、我好愛你，而是恆時欲求像對待獨子一樣利益一切眾生。現在世間很多人為了達到自己的目的，經常說“我愛你”之類的言詞。實際上，無有條件、恆時利益眾生的菩薩，並不是在表面上，而是在心坎深處。對發菩提心的人來講，的確需要這樣。

而發了菩提心的人，對眾生到底有沒有母親對獨生子那樣的執著呢？恐怕只是對自己的親朋好友很執著。有些

人說：我的母親病了，您可不可以加持一下，因為她是我的親生母親。就像這樣，很多人雖然口頭上說得很好：利益一切眾生，但眾生只是如母有情，並不是老母有情，因為並沒有像對待自己的母親那樣。漢地經常有人說如母有情，其實應該是老母有情，也就是說，眾生真正是自己的母親。既然我們生生世世的母親沉溺在輪迴中，那就應該幫助她們，而幫助她們的唯一方法就是發菩提心。《華嚴經》云：“應當速發菩提心，永盡諸漏利群生。”所以我們應趕快發起菩提心，因為有了菩提心，就能永遠斷盡一切有漏而利益群生，若沒有菩提心，想利益眾生也沒有辦法。還說：“趣向菩提心清淨，功德廣大不可說。”

為什麼有些人再怎麼苦、再怎麼累也毫無怨言，心甘情願日日夜夜默默無聞地幫助眾生，原因就是他們具有利益眾生的心，而沒有自私自利的心。而有些人因為有自私自利的心，或者說我執很重，一旦自己的目的沒有達到，就不願意利益眾生。所以，自私自利心很重的人，只能暫時在很短的時間中，從表面或形象上幫助一下眾生，根本不可能做得長遠、究竟、徹底、圓滿。故每個人皆應發願：乃至生生世世盡心盡力利益眾生。

當然，凡夫不可能把自己的事情百分之百全部放棄，但在世間中一定要選擇利益眾生。以前我們沒有接受大乘佛法教育時，經常想社會或他人要給我做什麼，亦即一直等著別人為自己服務。但現在我們已經發了菩提心，那就不要管別人對我好不好，而應始終想著幫助眾生。所以總結的時候，一定要看自己給別人做了什麼事情。至於別人為自己做不做都無所謂，因為自己就是眾生的服務員。若有這樣的心態，才算是真正的利益眾生。

頌詞講：此時尚且能如此精勤行持眾生之利，那在獲得佛果時利益眾生就更不用說了。所以在因地時，大家一定要無條件地付出，也就是說無條件地幫助眾生。對所有學習大乘佛法者來講，每個人皆應在心裡這樣發願。

申三（能擊敗惡魔之功德）分二：一、能令諸魔畏懼；
二、魔不能害彼之理。

酉一、能令諸魔畏懼：

爾時惡魔懷刺痛，憂淒苦惱氣焰消，
何能退此菩薩意？威逼諸方燒隕石。

菩薩具足要點如此行持般若波羅蜜多時，三千大千世界中的所有惡魔心裡很不高興（看到我們在學般若，或心裡已經產生般若空性的定解，它們也會不高興），它們想：他們獲得佛果對自己會有很大危害，因此心裡就像刀割槍刺一樣痛苦難忍。而當它們想起依靠自身的力量很難鎮服他們，就特別憂傷淒慘，身體和內心極其痛苦、煩惱。因為這樣的原因，它們一直想製造違緣，但因般若的力量和菩薩的發心力，魔王的威力和氣焰卻逐漸削弱。

如此一來，魔王實在忍無可忍，它們一直琢磨：如何才能讓菩薩的道心退失？哪怕讓他們求遍智的心一剎那退失也好。進而通過各種方式來製造障礙。但就像佛陀將成佛時，雖然魔王一會兒變成美女來引誘；一會兒變成三十六種頭像的動物來恐嚇；一會兒變成各種魔軍以種種武器來攻擊，但因佛陀入於大慈大悲的禪定中，致使武器變成鮮花，美女變成醜女，一切景象全部化為烏有。雖然魔王為了威逼菩薩，從四面八方用火來焚燒並拋擲紛亂隕石，還從外境和內心兩方面製造其他各種各樣的違緣，但因菩薩已經證悟空性，或者說安住於般若的境界，就不會遭受任何危害。

不說佛菩薩，就是我們安住在這種境界，也不會有
任何損害。《華嚴經》云：“十方一切諸魔王，菩薩威德
悉調伏，勇猛安住莫能壞，決定修行究竟法。”所以，只
要我們能好好調伏自己的心而安住，十方魔眾根本不能危
害，而且所修行的法要也會究竟圓滿。在修行過程中，若
我們對法生不起信心、身體不堪能、產生種種分別念，就
要安住在佛陀大慈大悲的境界中，或觀想：佛怎麼樣入根
本慧定，我也這樣入定，並如是安住，那很多魔眾的違緣
都會消失。《佛本行集經》中也講：“魔眾如是可畏來，
彼聖卓然不驚動，如大智見小兒戲，菩薩觀魔亦復然。”
所以，如果能真正安住在超勝的智慧境界，縱然魔眾示現
各種各樣的幻化，也無濟於事。

有時候我們會因自己生邪見、想退班、想換班、不
想上課、不想寫作業等而認為自己著魔了，此時就應安住
在佛陀的大慈悲三昧定境中，或者說安住在離戲的空性
境界。雖然真正的離戲空性唯是聖者的境界，但我們以前
學過《中觀根本慧論》等中觀論典，也可依定解而安住。
或者在學密法時，如果上師直指了光明心性就是本來的如
來，那也可以安住在這樣的境界中。出定後，還要不斷祈

禱根本上師為主的傳承上師。若能如此而行，一切魔的幻化都會消失，但首先要認識魔眾的幻變。

通過這次學習《般若攝頌》，很多超越魔境的方法大家皆應了解，這很重要！比如說，我們要去很遠的地方，那就應該觀察路上有沒有違緣。如果提前知道路上有對行程不利的強盜等逆緣，就會做好各方面的準備，一旦遇到就能坦然面對。同樣的道理，在學習佛法的漫漫長路中，若先認識魔怨，在遇到時就可通過各種方式來應對。

為什麼有些修行人一直能超越魔障？這是因為他們有時祈禱護法神，有時祈禱根本上師，有時安住在內心的境界，有時以幻化相的方式來對待。如果我們也能如此用功，到晚年的時候修行就會圓滿。在末法時代，不要說修學大乘般若空性，就是守居士戒，或者學小乘法，如果對修行道路中的違緣和障礙不明白，修法就不會究竟。《覈訣寶藏論》裡面也講^②：修法要圓滿，需要很多順緣。

有些修行人在一座寺院聞思修行十幾二十年，甚至三十年，這很了不起。末法時代人心很亂，大多今天想這個、明天想那個，或今天換一個道場、明天換一位上師、過一段時間換一個法。我覺得現在很多人最大的違緣就是

心不定，心若不定，修行就不會成功。如果今天試試這個法，明天試試那個法，這樣下去最終什麼都不能得到，這是非常不好的事情。所以我們首先要用自己的智慧來詳細觀察，一旦決定就不要變來變去，否則根本得不到真正的境界。

總之，希望大家先要認識魔的幻變，一旦遇到魔障就要安住在般若空性中，或把《上師心滴》等密宗教言所講的竅訣用上，這樣就能遣除一切違緣。

【注釋】

- ① 《大智度論》云：“如寶珠能除黑闇，般若亦如是能除三界黑闇；如寶珠能除熱，般若亦如是能除姪欲、嗔恚熱；如寶珠能除冷，般若亦如是能除無明、不信、不恭敬、懈怠等冷心。日月皆諸寶所成，日能作熱、月能作冷，雖俱利益眾生，以不能兼故，不名為如意。寶珠所在處，毒蛇等諸惡蟲所不能害，般若亦如是，貪欲等毒所不能病；若有人毒蛇所螫，持寶珠示之即時除癒，有人為貪欲等毒蛇所螫，得般若波羅蜜貪恚毒即除，如

難陀、鴛群梨摩羅等；有人眼痛、盲瞽以寶珠示之即時除癒，般若波羅蜜亦如是，有人以無明、疑悔、顛倒、邪見等破慧眼，得般若即時明了；如人癩瘡癰腫，以寶珠示之即時除癒，般若亦如是，五逆癩罪等得般若即時消滅。如如意珠有無量功德，般若功德亦如是。今當別相說般若功德：是如意珠但能除惡鬼，不能壞魔天，般若則能除二事；珠能治身病，般若能治身心病；珠能治人神所治病，般若能治一切天龍鬼神所不能治病；珠能治世世曾所治病，般若能治無始世界來未曾所治病。珠不能轉人心，般若能轉一切眾生心性所樂所欲；珠能令所著處濁水清，非一切水，般若力能令六覺濁心即時清淨，又於諸龍王、鬼神王、人王等貪恚濁心能令清淨；珠能使所著函篋房舍有威德，般若力能度十方無量世界阿僧祇眾生，令有威德。”

- ② 如《竅訣寶藏論》云：“宣說功德圓滿之六法：畏懼輪迴痛苦尋依處；以信調伏自續隨佛學；見大福德布施積二資；精進鞭策日夜勤行善；知慚有愧為法願捨命；具有妙慧境心現法性。具足此等趨至輪迴岸。”

【思考題】

- ① 請以比喻說明，我們應如何精進行持般若？也談一談在修學般若方面自己有何思想沉澱？
- ② 在了知般若超勝世間一切知識和寶物，以及擁有般若者超勝不具備此的一切眾生後，可能對三寶有信心的人都想獲得這樣的境界，既然如此，那我們應如何修學它？
- ③ 請以喻義結合的方式說明，行持般若的菩薩必將成為人天一切眾生的指望處。也談一談落實講經聞法及發菩提心的重要性。
- ④ 為什麼行持般若的菩薩能令諸魔畏懼？在魔王製造違緣時，我們應以什麼樣的方法來消除？作為修行人，為什麼要先認識魔障並弄清遣除魔障的方法？

新書預告
出版品功德主芳名錄
流通處一覽表

慧光集（59）《慧燈禪修初階》

堪布慈誠羅珠波切 著

有鑑於很多學佛的弟子，要麼偏於聽聞，雖然學了不少經論，但卻僅只於聽聞，甚至連思維的階段都未曾進入，更談不上落實修行；要麼忽略聞思，一心只想專修，落入這兩個極端。

堪布慈誠羅珠仁波切慈悲，為了方便我們更好地次第學修，所以推動成立『慧燈禪修班』。並重新編排整理了禪修班的教材，本教材由淺入深、層次分明，語言通俗易懂。這套教材，不論對老修或初學都非常適合。

《慧燈禪修初階》內容包含：1.《三個差別》；2.《三殊勝——行善修心的究竟方法》；3.《生存的方式和生存的意義》；4.《佛教徒的生活模式》；5.《如何做一個標準居士》；6.《淺談因果關係》；7.《佛法融入生活》；8.《佛教的定義》；9.《解脫的原理》；10.《對初學者的教誨》。

本書預計2014年6月下旬出版五千本，費用初估三十五萬元。懇請十方大德踴躍贊助，俾令正法得以廣弘，功德無量！

慧燈禪修班課程學修方法

學修佛法的要訣包括三個方面：一、依止善知識；二、發菩提心；三、次第聞思修行。其中，聞思修是佛教的根本，是學修佛法必然要經過的步驟。

聞：聞就是通過聽聞正法、依靠他力，瞭解上師所傳的法義。聽聞正法極為重要，因為我們依止上師，主要是依止上師所傳的法。聞要注重三個步驟：

讀懂教材的每句話和每個概念；理解每個段落和章節的意思；帶著問題學習，知道每個章節所要說明的問題是什麼，又是以什麼方式進行說明的。聞的標準，就是產生聞慧，就是心裡對法義清清楚楚地瞭解，這相當於世間所說的學到了知識。

思：思就是通過思維、依靠自力，對所聽聞的法義遠離疑惑、獲得定解。思要注重兩個步驟：

把經論中所說的問題跟自己的現實人生聯繫起來，對法義消化吸收；學會用它來提升自己的思想層次，成為自己的思維和行為模式。比如《五加行的修法》提到暇滿人身的重大意義，我們能否理解，能否接受？再如佛

教所說的無常無我，究竟是不是世間真相？我們需要去思維，去檢驗，去消化。如果不能將佛法轉化為我們自己的認識，即使把所有經論都背下來，那也只是佛菩薩和上師的境界，只是經典中的說法，和自己是不相干的。思的標準，就是產生思慧，就是心裡對法義清清楚楚地理解，這相當於世間的理解了知識。

修：修就是對思慧所決定的教授反覆串習。修要注重三個步驟：

用聞思法義替換掉自己舊有的習氣；不斷重複正確的心行，使自己的心相續和聖者們完全一致；最終完成生命品質的改善，達到徹底根除無明的目的。修的標準，就是產生修慧，就是把法義真正融入心相續，這相當於世間的能夠運用知識。

“聞”是從上師那裡聽聞修行的教授；“思”即思維抉擇所聽聞的修行教授；“修”是串習思慧所決定的修行教授。聞思修三者是以前前為因，後後為果。“聞”和“思”就是從理解到接受的過程，其對應的禪修方式是“觀察修”；“聞思修”之修，就是修習聞思所決定的法義，是運用的過程，其對應的禪修方式就是“安住修”。

無論哪個層級的學修，聞、思、修都是必須的。尤其要指出的是，它本身就是一個非常好的禪修過程。我們的禪修，不是到了打坐才開始，而是從開班開始，學習、生活隨時隨地都包含著禪修。因為，禪修的意義主要在於培養正念，凡是能將佛法正見轉化為我們心念的，都可以說是禪修。我們應充分認識到其中的修行奧妙。

禪修班，最主要的特點就是將佛法的“聽聞”、“思維”、“觀修”、“行持”和“得果”緊緊結合起來。只要本著對上師的信心，按照聞、思、修的要求做好“觀察修”和“安住修”，重視出離心、菩提心等基礎修法，解脫就是指日可待的事。

功德主芳名錄

金額	功德主名單
\$150,000	中華印經協會
\$70,000	財團法人古莊嚴教育基金會（慧光7集）
\$40,000	無著健康之道
\$35,000	中華阿耨達顯密佛學會
\$32,000	香港佛教慈慧服務中心（慧光56、57集）
\$25,000	鄒雪娥
\$20,000	胡錦鳳
\$16,126	澳門慈友白蓮本色會佛弟子
\$15,000	吉川
\$11,292	葉尹秋漢
\$10,000	（魏沛霖、許建邦）、王老師、李玉美（慧光7集）
\$6,500	（郭棟樑、郭俊廷、林詠喻、郭采靜、蔡宗霖、郭純芳、郭育騰、郭采璇、郭秉圭、郭何雪霞）、鄭雅齡
\$4,430	吳崇瑛
\$4,000	串聯實業、藍國豪
\$3,600	（蔡金城、蔡鼎翔、陳林美玉）
\$3,500	（張伏志、郭秣、張永宸、張家聞、陳育宏、陳科祥、張永瑞）、陳瑞卿
\$3,364	吳宇軒
\$3,000	<李奈倅>、三寶弟子等、大安禪坐班、吳坤靜、吳連葉、侯冠廷、姚慧聰、陳忠群、歐家宏、濱江國中全體
\$2,500	（陳仕昇、陳金標、陳羅寶雪、藍文斐、陳俐君）
\$2,400	苗栗蓮池山彌陀禪寺
\$2,300	薛屹玲
\$2,090	黃成禹合家
\$2,000	（馬康莊、邱宜君、馬玉欣）、（許明姝合家、<許再居>、<許陳月嬌>）、（許恒榮、許夏銘、許寶丹、蔡俊亮）、（陳國耀、周建毅）、Tara 胡、王文愷、台灣花蓮地方法院司機室、（杜宜澄、陳美汝）、林釵、邱沛恩、屏東佛教青年會、康乃力生命科技股份有限公司、陳美嬌、黃海圖、黃燕燕合家、劉璧玲、鄧小姐

\$1,800	陳芙蓉合家
\$1,700	(李昆擘、陳櫻芽合家)
\$1,500	(〈李中〉、〈李馮挹文〉)、卍字法輪顯密佛學院
\$1,490	(〈黎蘇〉、聶鳳珍)
\$1,488	(葉祥熊、〈葉春初〉、葉尹秋漢、〈聶元〉)
\$1,200	曾慧玲、鄭全成合家
\$1,117	李修慧
\$1,000	(Khandro Choechen、何鑄銘、何昭霆)、(左允文、林美珠、左筱慧、包樹人)、(徐安湘、劉玉華、姜映彤)、(袁國軒、陳文婕)、(袁瑞蓮、金洙賢、金勝基)、(張漢銳、賈如梅、黃玉鳳、張耀元)、(陳關文等、蔣奇璋等)、(黃鳴棟、王曉容、黃婷、吳舒平、吳丞桓、王業恢、王令宣)、(楊志明合家、瑪爾科技有限公司)、(董怡均、黃夏朱、董品萱)、(董怡均、董張素、董國隆)、(詹毅然、韓慧蓉、詹翔傑、詹翔超、詹翔越)、(熊琬、周宣瑢、熊羿、熊樾、周翠玉)、(賴彥丞、賴旻毓)、(薛成光、歐靜綾合家)、三寶弟子、王益、甘承玲、何昭霆、吳垚、呂明輝合家、巫秀文、李孟慈、李漢雄合家、林文彬、林世杰、林佳穎、邱宜君合家、柯珠雄合家、徐安琨合家、徐婉玲、翁正修、袁偉民合家、高明芳、許哲銘、陳淑梅、敦珠法藏淨業林、曾安滋合家、董玉芬、黃衍鈞、黃靖閔合家、溫先儀、廖伯芬、劉紀昌合家、劉瑾樺合家、蕭麗梅、賴建豐合家、鮑雅琳、釋性空、釋真地、釋善融等眾、釋圓懇
\$900	周哲如、劉季葳等17名
\$800	(林坤昇、蔡佩吟合家)
\$780	余家祿
\$750	成瑞華、江耿賢
\$700	(粘進材、徐佩蓮)
\$600	(陳瑞芬、吳少甫、吳宇恩、吳依柔)、(葉雲源(博銓)、宋靜宜)、吳德旺、李昭賢、宗耀實業有限公司、區善齊、陳麗雲合家、潘同獻、潘靜萱
\$500	(王燕萍、王文雄、黃菊、王五盛、王燕羚、〈王燕滋〉)、(周子翔、周思妤)、(周承澤、周昇平、周芳如、周芳媛、盧貞吟、周峰緯、〈簡婉淑〉、周明儀、周佩儀)、(郭政育、陳映瑾)、(楊宗長、楊雅棠、楊瑞和)、(楊秉樺、楊張寶瑛)、(董美辰、蔣昀峰、蔣國雄、〈無名〉)、(蔡玲淑、游沛勳)、(蕭淑憶、吳明峻)、(嚴盛助、江伶慧合家)、王得利合家、王蔚虹、吉美卓瑪、朱政龍、吳明芳、呂嘉禾合家、李沛蓉、李冠緯、李紅珍合家、貝瑪竹慶、貝瑪慈誠、周芳媛、尚自發、林欣輝、林宥進、范閔茹、孫惠美合家、涂文壁、許鴻義合家、翁聖壹、崔嘉珊、曹永琪、許哲璋、陳玉琴合家、陳金鳳合家、陳柏元、陳美芳合家、陳躬耕合家、陳靜一、菩提芽講堂、黃士宏、黃培綸、楊國寬、廖行文合家、廖美月、廖貞安、蔡果德、蔡婷伊、蔡榮誠、賴石南合家、戴秀瓶合家、蘇正林、蘇素玉、釋妙琳、釋續燈

\$400	一切有緣眾生
\$350	(李俊杰、李奈倅)、李俊杰
\$300	(王有財、林明慧)、(張之尉、馮林玉枝、<馮嘉宏>)、(陳建逢、陳淑慧、陳映巨)、周靖開、林秀穎、張明貞、梁慈中、陳文傑、陳建興、陳豐元、黃旭初、(謝京恩、許之前)、鍾瑞鸞
\$260	白雅昀
\$250	謝明政、叢秀琪
\$201	黃梅合家
\$200	(王明忠、高麗娟合家)、(陳好榛、陳慶宗、賴夏蘭、陳子淇、陳惠玲)、(陳煥彰、陳李滿娣)、(曾聲炫、曾廖富智)、(楊志元、邱莓筐合家)、王天成、王明易、徐福基、殷福英、張萬福合家、梅靜軒、曾瑞金、馮嘉隆、黃振文、劉其華
\$190	陳昭蓉合家
\$186	葉祥虎
\$150	釋聞喜
\$140	白永勝
\$100	(呂勝煌、徐麗珠)、(賴聖鴻、呂昕芸、賴光廷)、江岳苗合家、游介誌、黃欣敏

上期結餘	1,228,709元	
本期收入	670,704元	(102年12月14日 103年3月6日)
利息收入	4,782元	
收入小計		<u>1,904,195元</u>

本期支出

1.慧光(58)設計費	3,150元
慧光(56)排版費	31,248元
慧光(56)印刷費	318,000元
2.慧光(7)再版費	73,000元
3.慧光(57)、(47)運費、郵資：	80,819元
4.提撥基金：	33,535元
5.劃撥手續費：	2,016元
6.FB貼文推廣費：	26,279元

支出小計：	568,047元
本期結餘	<u>1,336,148元</u>

因學會人力有限，編製功德主芳名錄時，若有疏失之處，以收據為準，敬請見諒。

台灣北部

	流通處	地址	電話
1	寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會	台北市汀州路二段115號5樓	02-2367-6728
2	佛化人生	台北市羅斯福路3段325號6樓之4	02-2363-2489
3	金剛顯密佛教文物公司	台北市重慶北路三段145號	02-2591-1168
4	波達拉藝品公司	台北市大安路一段51巷2號2樓	02-2741-6906
5	藏喜	台北市永康街41巷23號	02-2322-5437
6	佛哲書舍-台北店	台北市重慶南路一段61號6樓612室	02-2370-4971
7	普巴顯密佛教文物企業社	樹林市中山路一段220號	02-2687-3771
8	佛陀教育中心-台北生命道場	台北市民生西路300號2樓	02-2550-9900
9	佛陀教育中心-新店講堂	台北縣新店市中正路54巷28號3樓	02-2917-8855
10	佛陀教育中心-板橋悲願講堂	台北縣板橋市中山路二段581號	02-2963-7336
11	佛陀教育中心-菩提講堂	台北縣樹林市忠愛街7號	0935-224266
12	佛陀教育中心-南崁中心	桃園縣蘆竹鄉南崁路59號	03-3216570
13	佛陀教育中心-新竹中心	新竹市西門街52號2樓	03-5240338
14	佛陀教育中心-冬山中心	宜蘭縣冬山鄉冬山路二段478號	03-9580286
15	大悲觀音道場	宜蘭縣三星鄉三星路二段20號(地下室)	03-9898686

台灣中部

	流通處	地址	電話
16	圓覺佛教文物	台中市西區五權路1--1號	04-2378-6888
17	中華地藏講堂協會	南投縣竹山鎮中山路21-1號	0926-556726
18	無著健康之道	台中市朝馬路81號	04-22511115
19	普巴顯密佛教文物企業社	台中市西屯區文心路三段107--17號	04-2315-0905
20	噶陀仁珍千寶佛學會	台中縣神岡鄉圳堵村神清路322號	04-2563-0771
21	林欣輝大德	豐原市中正路362號	04-2528-8968
22	金佛文物中心	斗六市幸福街30號	05-533-0032
23	佛陀教育中心-台中中心	台中市北區漢口路三段189號6樓	04-2299-1377

24	佛陀教育中心-台中講堂	台中市北區崇德路一段631號3樓之1	04-22389987
25	佛陀教育中心-草湖中心	台中縣大里市東湖里公園街421巷26號	04-24965556
26	佛陀教育中心-大里中心	台中縣大里市永興路300號	04-24870698
27	佛陀教育中心-彰化講堂	彰化市金馬路一段175號	047-200280
28	佛陀教育中心- 雲林長春中心	雲林縣斗六市南京路373號1樓	05-5372429

台灣南部

	流通處	地址	電話
29	台南市藏密佛學會	台南市長榮路二段304號10樓之1	06-274-5691
30	佛陀教育中心-嘉義講堂	嘉義市興業東路555之15號	05-2166700
31	佛陀教育中心-台南中心	台南市東門路一段336號2樓	06-236-4722
32	佛陀教育中心-高雄生命書坊	高雄市新興區中山二路472號7樓	07-221-2323
33	佛陀教育中心-屏東東港中心	屏東縣東港鎮延平路24號	08-832-3727
34	屏東縣佛教青年會圖書室	屏東市復興南路一段676號	0918-166-119

國外

	流通處	地址	電話
36	香港佛教慈慧服務中心	九龍旺角洗衣街241A地下	852-2391-8143
37	香港佛教慈慧服務中心	香港銅鑼灣摩頓台灣景商場21號舖	852-2895-2890
38	香港佛教慈慧服務中心	香港中環干諾道中63號地下	852-3421-2231
39	香港佛教慈慧服務中心	新界元朗泰祥路37號地下	852-2479-5883
40	香港佛教慈慧服務中心	九龍馬頭圍道284號地下	852-2994-6619
41	香港佛教慈慧服務中心	澳門筷子基和樂大馬路221號第四座L舖 地下	853-2822-7044
42	香港佛教慈慧服務中心 加拿大流通處	1115, Cosmo Plaza 8788, Micrim Way Richmond, B.C. V6x4E2 Canada	604-808-5082

迴 向 文

此等三世積累之善根 成熟遍空眾生身心續
暫時惡業之因所生者 病障違緣兵災饑饉苦
無餘遣除幸福安樂時 世界和平吉祥願共享
究竟圓滿福慧二資糧 願獲聖者二身之果位

圖登諾布 12.7.1998

免 費 結 緣

慧光集 (58) 般若攝頌淺釋 (中)

著 者：全知米滂仁波切

譯 講 者：堪欽索達吉

發 行 人：圖登諾布仁波切

編輯校稿：喇榮慧光編輯小組

美術設計：憨憨泉設計

設計編排：洗譜創意設計有限公司

版權所有：寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會

法律顧問：漢英得力法律事務所 陳瓊英律師

出 版 者：寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會

地址：台北市汀州路二段115號5樓

電話：(02) 2367-6728 手機：0919-906189

傳真：(02) 2364-0934

網址：www.larong-chuling.org

E-mail：larongtw@ms68.hinet.net

郵撥：18839701

戶名：中華民國寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會

香港地區：聯絡人：Angela Liu (劉杭儀)

地址：香港鰂魚涌基利路3號逸樺園第一座33E

電話：852-9389-9761 傳真：852-2559-8711

E-mail：dharma_wind@yahoo.com

銀行：香港上海匯豐銀行有限公司

帳號：400-269585-838

戶名：香港喇榮三乘法林佛學會有限公司

捐款HK \$100以上可申請免扣稅

承 印 者：崎威彩藝有限公司

I S B N：978-986-88524-71

初版一刷：2014年04月 恭印4,500冊

- 歡迎助印 功德無量 -

國家圖書館出版品預行編目資料

慧光集 (58) 般若攝頌淺釋 (中)

堪欽索達吉譯講

初版 . 臺北市 :

寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會 ,

2014.03 [民103] 面 ; 公分 .

ISBN : 978-986-88524-71 (平裝)

1 藏傳佛教 2 注釋 3 佛教修持

226.962

103005988