

慧光集

般若攝頌淺釋(上)

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(上)

全知米滂仁波切 著

堪欽索達吉 譯講

目 慧光集56

錄 般若攝頌淺釋(上)

- 7 為什麼要學《般若攝頌》
- 27 般若攝頌淺釋
- 30 第一課
- 第一品：
- 46 第二課
- 67 第三課
- 82 第四課
- 97 第五課
- 116 第六課
- 138 第七課
- 第二品：
- 159 第八課
- 180 第九課

201	第十課
221	第十一課
244	第十二課
265	第十三課
284	第十四課
303	第十五課
324	第十六課
345	第十七課
	第三品：
368	第十八課
	第四品：
391	第十九課

為什麼要學《般若攝頌》

頂禮本師釋迦牟尼佛！

頂禮文殊智慧勇士！

頂禮傳承大恩上師！

無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持 願解如來真實義

為度化一切眾生，請大家發無上殊勝的菩提心！

本來今天（2008/12/6）準備給大家講《般若攝頌》，但因法本還沒有到，所以先講本經和般若的功德及重要性。

在座的道友都知道，佛經有佛陀身、語、意、功德、事業加持，及佛陀開許結集與親口宣說七類，而《般若攝頌》乃釋迦牟尼佛親口宣說，在顯宗的經典中它異常珍貴。在藏傳佛教中，大家都很重視《般若攝頌》，有許多老修行人都把它與《文殊真實名經》和《普賢行願品》列為日常課誦，而且法本也經常不離身體。但現在部分年輕修行人好像並沒有這麼重視，當然也有一部分非常重視，在學院中就有很多法師經常講《般若攝頌》的課。可能這與法王的傳承有關，因為法王如意寶以前不但講過《般若攝頌釋》^①，還講過《般若攝頌》的頌詞，而且他老人家也

日日念誦這部經典。前一段時間，我就用法王如意寶一輩子念誦的《般若攝頌》給大家作了加持。另外，通過這次翻譯《般若攝頌釋》，我對本經的信心又增上了許多，相信大家在學習之後，也一定能對本經及般若法門生起堅定不移的信心。

本來我想今年傳講五部大論中的《現觀莊嚴論》，因為，雖然與《現觀莊嚴論》相關的其他內容已經講了一部分^②，但該論的頌詞並沒有講，所以有這個想法。

那為什麼要改講《般若攝頌》呢？一方面，它們的內容是一致的，因為歷代印藏高僧大德，像陳那論師、善寶論師等，都有將二者結合、對照而作的注疏或講義；另一方面，並未見講聞《現觀莊嚴論》等同講聞所有《般若經》的說法，而講聞《般若攝頌》卻有如是功德。全知米滂仁波切在《般若攝頌釋》中說：講聞此經有講聞所有般若的功德。再加上人生無常，對聽者、講者來講，何時出現無常都很難說，而在短暫的人生中，講聞此經的機緣又極為難得，所以從功德的角度我決定先講此經。

當然這也與年齡有關。年輕的時候，自己對因明、詩學、文學和歷史很有興趣，因為當時自己很想成為因明辯論高手，以及成為擅長寫詩作詞與博通古今中外歷史

的人。但隨著歲月的流逝與年齡的增長，現在的我只會選擇功德最大、對來世最有利且能令相續得到最大改變的法門，而對詩學、文法等卻沒有太大的興趣。或許個別道友也會有我這樣的心態，因為一切都在提醒我們：活著的時間不會太長。正是因為這些原因，所以我才想每週都給大家講一點般若。

當然，除了小乘根機或對空性法門有邪見者之外，大乘根機或前世串習過空性的人，對般若都會生起歡喜心，而實執太強者則很難度化。記得當年阿底峽尊者在藏地時，有兩位行為如法、戒律清淨的比丘前來親近他，剛開始尊者為他們宣說有關律儀與人無我方面的教言，他們也有很大的興趣。但當尊者講解般若波羅蜜多的究竟觀點時，他們卻不敢再聽下去，最後捂著耳朵驚恐地離開了。阿底峽尊者很感歎地說：僅僅是戒律清淨和行為如法也不能成佛，要想成佛就一定要有摧毀一切實執的空性見解，亦即需要智慧波羅蜜多。由此可見，僅是在行為上受持、口念佛號、表面做點善事，也不可能斷除相續中的實執種子；因為這必須依靠般若的金剛智慧才能無餘拔除，否則很難擺脫輪迴。而想擁有聞受般若的好機緣，也要依賴宿世植下的福報。若無福報，其他因緣再怎麼樣聚集，也不

可能聽聞到這樣殊勝的空性法門。

若能通達空性，其功德不可思議。全知米滂仁波切曾說，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。按《佛說如來不思議祕密大乘經》的教義，這三者當中，觀修空性的功德遠遠超過前兩者。《宗鏡錄》云：“如有頌言：若人持正法，及發菩提心，不如解於空，十六分之一。”

為什麼會有這麼大的功德呢？因為，哪怕聞思修行其中一個偈頌，也能斷除輪迴的根本。《現觀莊嚴論》云：“具為聲聞菩薩佛，四聖眾母我敬禮。”就像孩子源於母親一樣，所有聖者的根本因就是般若佛母，亦即佛、菩薩、聲聞、緣覺皆依般若空性而生。除非想永遠做個凡夫，那就另當別論，若想真正跨入聖者的行列，則不可缺少般若。即使得地菩薩也需要般若佛母的孕育，因為唯有這樣才能使自己獲得圓滿正等覺的果位。《大智度論》云：“般若波羅蜜是諸佛母。”可見能與般若結上善緣，也是極為難得。所以，大家都應對空性產生興趣，因為有了興趣才有進一步學習的可能。

對於此次傳講般若，我有個要求：凡是這次聽聞空性法門的人，都要發願法本不離身體。當然像《繫解脫》那

樣戴在身上也不太可能，因為很不方便。但不管到哪裡，《般若攝頌》的法本都應帶在身邊，我想力氣再小的人也能輕易做到這一點。

為什麼要這樣要求呢？《般若攝頌》云：“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。”佛陀是這樣說的：在春季的大好時節，當某種樹木凋萎的陳葉更換而落到地上時，人們就會知道樹枝不久將新生出綠葉與花果；同樣，作為行者，誰的手中得到了此般若波羅蜜多，過不了多久他就會獲證諸佛的菩提。大家都知道，二轉般若法輪全是了義法，並非引導某種根機的眾生而作的方便之說；所以依靠它的加持，與之結緣的眾生在很快的時間中就能獲得解脫。但最關鍵的是，我們一定要對佛語誠信不疑。所以，即使不懂裡面的內容，在臨死之前法本也應經常帶在身邊。其具體要求則與出家人不離三衣的要求差不多，即不管住在哪裡，都應將法本供在佛堂當中或放在淨處，而需在別處過夜時則應隨身攜帶。我想只要有心，這樣的習慣大家都能逐漸養成。

這次我並不要求大家每天都讀誦，因為這很難做到。以前我講《金剛經》的時候，當時很多人都發願每天念一遍。但後來有些人因為特別懈怠而沒有讀，有些人則因每

天都為三寶和眾生的事業特別忙而沒有讀……但發了願做不到也不行，所以這次我要求比較低，只要有正知正念的人都能做到。

即使我們不懂般若的法義，但只要能將法本帶在身邊，諸魔外道就不可能傷害我們。現在有些人為了保護自己，經常在包裡放一把刀，我覺得這樣的兵器最好不要帶上。作為修行人，尤其是大乘修行人，用刀來維護自己，或者殺害別人，這是非常慚愧的事。其實，如果我們能經常帶著般若法本，則除了前世真正造下了必須以生命償還的業之外，一切暫時的違緣都能遣除。為什麼呢？因為，有般若的地方就能得到十方諸佛菩薩的加持與保護。《般若經》云：“般若所在之處，十方諸佛常在其中，故欲供養佛，當供養般若。”因此，我們想供養諸佛菩薩，或者自己想成為人天應供處，就一定要攜帶般若經。可見以般若的威力來懾伏一切無比殊勝，這也是智者的選擇。而我們能值遇這樣殊勝的般若法門，也應無比高興。

以前上師如意寶為弟眾講《般若攝頌》，有一天他老人家說：“今天早上我對妹妹說，雖然我們現在身體都不太好，但我們都應生起歡喜心。因為遇到這麼殊勝的般若法門，前途肯定都是解脫，除此之外的去處絕對不會有。

所以能在臨死之前講這麼殊勝的法，我心中很是歡欣。”
法王圓寂以後，道友們作的《備忘錄》裡面，就有當時上師所講的這段話。的確，《般若攝頌》中的很多頌詞都能讓我們生起歡喜心。但這種歡喜，並非聽歌星唱歌或看明星表演而生起來的歡喜所能比擬，因為那樣的歡喜毫無意義。

在座的人都知道，在世間中，一個迷迷糊糊的人來到舞臺上，以他的舞蹈和歌聲就能讓很多人歡騰起來，這在電視中經常看得到。雖然很多人都認為這是一種快樂，但我覺得這種快樂帶有刺激性和迷茫性，它並沒有多大的意義；因為其歡喜的因，只是一種表情或非常刺耳的聲音等。而緣般若空性生起歡樂則與之完全不同，因為這對今生來世都能帶來極大的利益。《般若經》云：猶如孕婦懷胎足月臨產時，陣痛是即將分娩的徵兆；同樣，有緣者聽聞宣說如來智慧的般若法門後，生起歡喜之情與希求之心，那麼此人將迅速證得大菩提。所以大家皆應生起歡喜心，因為聽聞到般若法門就說明解脫有希望了。就像處於水中但已經被魚鈎鈎著的魚一樣，很快的時間牠就會被拉到岸邊；同樣的道理，既然我們已經遇到了般若法門，那在輪迴中就不會流轉很長的時間，所以大家皆應對般若法

門生起信心。

很多人都清楚，無論我們修加行時擺供桌也好，或者是平時佈置佛堂，很多論典都要求，要陳設一尊釋迦牟尼佛的像、一本《般若攝頌》和一座佛塔，以這三者作為三寶所依，代表佛法僧三寶。以前很多噶當派的大德都說，任何一個人的屋子、帳篷或茅棚裡，只要擺著《般若攝頌》、佛塔和佛像，這個地方就變成了經堂。現在很多人在幾十年中辛辛苦苦賺錢買房子，如果房子裡有這些三寶所依，那就等於在這麼多年中建造了一座經堂。若心裡能這樣想，我覺得辛苦也值得，否則就沒太大的意義，因為家與人都是無常不實且不可依恃之法。

的確，我們所選擇的生活方式，對自他都應該有利益。若能以般若與自他結下善緣，則非常有意義。如果聽受其他經典為主，輕視般若，這也是一種魔業。雖然聽受其他經典和論典有很大功德，但跟般若法門相比還是有一定的差距。《般若攝頌》中說：般若是一切法的根本，如果這個放下來，而去希求其他的法，那就像一個人在找到大象後，還去尋找大象的腳印一樣荒唐；也像一個人在得到美味佳餚後，為了吃得更好而去尋找其他低劣的食品一樣愚癡。所以大家皆應重視一切佛經的精華——般若。

其實，藏傳佛教最高的密法——大圓滿和大手印所講的內容也是般若的甚深意義。因為在藏傳佛教的歷史上，蓮花生大士、全知無垢光尊者、全知米滂仁波切等高僧大德，在傳講最高的密法時，都要引用《般若經》、《現觀莊嚴論》和中觀論典來加以說明。而以《金剛經》立宗的禪宗又與最高密法的境界非常接近，因為在禪宗的公案中，很多弟子都通過上師的表示法獲得了證悟。所以我認為，般若的意義跟密宗所宣講的光明智慧的涵義完全相同。故一切希求解脫者的相續中，皆應生起般若的智慧。

而聽受這樣的經典也是大家的福分，因為只要能如理如法地聽聞，以前所造的許許多多惡業皆可通過聽經而遣除。關於聽聞般若的功德，我以前在講《金剛經》時也講過這樣一則公案：宋朝有個姓朱的人，他平時很傲慢，也不信佛教。有一次路過寺院的時候，佛印禪師正在講《金剛經》，他在旁邊聽了“一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀”這個偈頌。之後，他萌生修學之心，但一直沒時間真實修持。後來，他做了一個非常奇怪的夢，夢中雲遊到一個地方，當時他進入一間廚房，裡面有五個人正在喝湯，他也準備去喝。但有個人勸他說：你是聽過佛法的人，不能喝這個湯，聽了這話他就沒有

喝。醒來之後，因為這個夢很特殊，他心裡有點不安，於是就到外面去散步。在散步的時候，正好進入夢中顯現的地方，於是他沿著夢裡經過的路向前走。經過一條小街之後，他見到了夢中的房子，於是他便進入那間廚房。這時一隻母狗正好生了六隻小狗，其中一隻已經死了。他一下子醒悟過來，知道若不是聽受《金剛經》這一個偈子，自己肯定已經墮入旁生當中。從此之後，他對《金剛經》（也稱《般若三百頌》）生起極大的信心，有生之年一直修持。到89歲那年，他把所有朋友全部召集起來說：我要離開世間。當時很多人都不相信。後來他說：“八十九年朱公，兩手劈破虛空，腳踏浮雲粉碎，立化菩提樹東。”說完此偈後他便虹化而去，故漢傳佛教中也有虹身成就。可見僅憑聽聞般若的功德，也可免墮惡趣。

此次傳講《般若攝頌》，我是發了清淨的心，毫無名聞利養的希求，亦即並不希望在講法後能得到供養、名聲和地位。所以，凡是與此次傳法結緣的眾生，都能得到利益。雖然所獲利益的大小取決於自己的信心，也跟前世的因緣有關，但總的來講，對聽聞者的相續肯定有利益。因為不但我們的傳承極為清淨，而且本經的教義也極其殊勝。

在漢傳佛教中，以前《般若攝頌》並未得到廣弘。雖然宋朝時法賢譯師作了翻譯，但根據史料來看，好像並沒有人講，也未留下注疏。但在藏傳佛教中，《般若攝頌》卻弘揚得非常廣，很多格魯、噶舉、寧瑪的寺院都在學習。所以，我也希望通過這次因緣，能讓這一代和下一代的漢地有緣眾生皆能了知《般若攝頌》。可能大家也清楚，《般若攝頌》是廣、中、略三大般若的總結；在藏文中，《般若經》有十二大函，其精華要義就是《般若攝頌》，當然再簡略就是《心經》。可見，學習本經非常有必要。

通過此次學習《般若攝頌》，我想很多人都有可能開悟，因為前世因緣好一點的，通過讀誦《般若經》即可開悟。在歷史上這樣的例子相當多，像阿瓊堪布，他在17歲就讀了一遍《大般若》（指《廣般若》），當讀至“以幻對幻起執著”^③一句時，便對般若的深義有了一定的瞭解。他在一個冬天中，入定時便安住於遠離一切戲論的境界，出定時則始終處於如夢如幻的境界當中。在遣除人我執與法我執後，他對空性法門的定解也越來越深，從此之後對世間萬法都斷除了貪執。而我們要讀《大般若》，不知道有沒有這個時間，恐怕對大多數道友來講，這還是比較困

難。但我們可以讀讀《般若攝頌》，看能不能從中找到你最喜歡的詞句來頓然開悟？對有因緣的人來講，的確也有這個可能。

據《太虛大師自述悟道因緣》記載：他剛出家的時候，完全是為了獲得神通，而且當時對仙道和佛道都分不清楚。學習《妙法蓮華經》後，才知外道與內道的差別，後來他還進一步地學習了《楞嚴經》等經論。去藏經樓閱藏時，他在一段時間中喜歡看憨山集、紫柏集，及其他古德詩文集與經論等。後來一位老和尚告訴他：你這樣東翻西找不合理，讀經應從頭依次看到尾。於是他便依序從《大般若經》第一行開始一字一句地讀。當讀至《大般若經》中“一切法不可得，乃至有一法過於涅槃者，亦不可得”時，（這一句在《虛幻休息》中有引用，上師如意寶也經常引用。）身心全都變了，完全處於般若空性的境界中，而且二三十天始終不離這樣的境界。從此以後，他便遠離世間的執著，並最終成為對弘法利生作出卓越貢獻的一代高僧。

需要著重說明的是，無論我們讀任何一部經論，都應深解其義，而不能像藏地某些經懺師那樣，對意義一點都不考慮，隨隨便便讀過就可以了。漢地有些念經的人也是

這樣，對經文的意義一點都不關心，其實這並不是很好，而應瞭解所讀經典的意義。若能這樣，那很有可能在無意中就開悟了。記得來果禪師也是讀《心經》至“無智亦無得”而有所省悟。在佛教歷史上，很多修行人都因讀《涅槃經》、《楞嚴經》、《法華經》、《金剛經》等大乘經典，而在心相續中頓然現前了證悟。當然，這種證悟也只是認識了一切萬法的無為本體，並非原來不存在的東西現在重新獲得。

當然開悟的因緣並不相同，有些因為讀經而開悟，有些則以其他因緣現前證悟。記得虛雲老和尚在56歲時帶病在高旻寺打禪七，後因別人將開水倒在手上，致使杯子掉落地，依靠杯碎的聲音虛老在顯現上開悟，並述悟道之偈：“杯子撲落地，響聲明瀝瀝，虛空粉碎也，狂心當下息（又作歇）。”表面上看，茶杯摔碎了很可惜，但依靠這個聲音，虛老將無為法的虛空在內的萬法全都粉碎了，狂亂的心也當即息滅，從而安住在本來的境界中。若是平凡人，可能會說：你眼睛瞎了，怎麼不看清楚，水倒在手上多燙！但老和尚不但沒有這樣說，反而陳白：非常幸運，通過這次生病等因緣，讓我已經悟道了！雖然如此，但這也是長期熏修般若的結果。

還記得在《補續高僧傳》中有一位自回禪師，（所謂《續高僧傳》，則指繼《高僧傳》後，記載高僧事蹟的歷史文獻，其中載有很多古德悟道的經歷。以前，我很想將部分漢傳佛教高僧大德悟道的精彩故事譯成藏文，但一直沒有時間。）他是東川合州人，雖然不認識字，但很仰慕空宗，後來在景德寺出家為僧。因世代皆為石匠，故他出家後也手不釋錘鑿地為寺院雕刻，且按禪宗的方法用功修行。一次，他遇到一塊特別堅硬的石頭，於是他用錘使勁地敲，此時火光迸射，（對於刻石頭，我也有一些經驗。如果石頭是藍色的，或者是特別硬的石頭，那刻的時候就會散射火花。）當下他的心就獲得開悟，於是口述悟道偈：“用盡工夫，渾無巴鼻，火光迸散，元在這裡。”意思是說，他用盡了工夫，在全然沒有巴鼻（禪林用語。即穿繩於牛鼻，以牽制之。其後轉為可把持之處，猶言根據、把柄）的狀態下出現火光，此時他便認識到了心的本性——原來心的本性就住在這個地方。

可見，有時候心很容易開悟。也許電燈泡“啪”的一聲，所有的妄心全都沒有了；也許停電的時候，心性光明馬上就顯現出來……。在藏傳佛教中，很多高僧大德都是這樣，像米滂仁波切和頂果欽哲仁波切，看過相關傳記的

人都清楚，他們也是在一種非常偶然的機會下開悟的。就拿巴珠仁波切來說，他也是在所謂的“老狗”的聲音中認識了心的本性^④。所以對有信心的人來說，在一句上師的批評話語中，也有可能認識自己的本來面目，長久流浪的心也會從此找回來。作為佛教徒，廣聞博學固然重要，但相較之下認識自己心的本性更為重要，而這必須仰仗般若之力。

我之所以這樣不厭其煩地講《般若攝頌》及般若法門的功德，就是為了讓大家對般若法門及本經產生信心。因為有了信心，我們才願意去實際行持，若沒有信心，就不會去聽聞；即使聽了，也不願意去思維和修行，所以大家一定要先了知功德。就像商人，他首先會考慮做這樣的生意有沒有利潤，如果有他願意去做，如果沒有就不會去做。所以在聞思修行本法之前，大家一定要先了知它的功德，這非常重要。

我以前也講過，不管是漢傳佛教，還是藏傳佛教，很多大乘經典的功德都不可思議。如藏文《大乘密嚴經》中說：誰能讀誦或攜帶此經，即使造了五無間罪也能清淨，而且此人也真實成了佛塔。《三摩地王經》（即《月燈三昧經》）云：“既出家已，於此三昧廣能聽受、讀

誦、憶持、分別其義、修行相應，以此善根於二億劫不墮惡道。”《妙法蓮華經》亦云：“若是善男子、善女人，我滅度後，能竊為一人說法華經乃至一句，當知是人則如來使、如來所遣、行如來事，何況於大眾中廣為人說。”

《大乘寶王經》也說：“若有人能常時但念此經名號，是人速得解脫輪迴之苦，遠離老死憂悲苦惱。”……所以大家與其做一些無聊的事情、說一些無聊的話，還不如讀誦大乘經典。真的，每當我翻閱藏文的《大藏經》時，什麼事情都忘了，身心也為讀經的功德所震撼。而我們的人身如水泡一樣，什麼時候滅也不知道，所以在死亡之前還是要多讀大乘經典，尤其是一切佛經的精華——《般若經》。若能讀誦，則很有可能開悟；即使沒有開悟，對相續也有很大的利益。

以前我也跟大家講過，有一位比丘天天都要讀《般若攝頌》。在他的屋簷下住有一隻燕子，有時候這隻燕子在比丘剛開始念經時就飛走了，有時候讀到中間才飛走，有時候整個《般若攝頌》讀完了才飛走。可能這位比丘跟我們有些道友一樣，有時起床早一些，有時起床晚一些。也許是燕子有時起來得早一些，有時起來得晚一些。但不管怎麼樣，燕子在比丘前圓滿獲得了《般若攝頌》的傳承

（意科喇嘛的《修行記要》中也這樣講）。因為圓滿聽受本經的緣故，這隻燕子在死後就變成一個人，從小就能朗朗讀誦《般若攝頌》。可見，哪怕是旁生，若能聽完本經的傳承，也能獲得極大的利益。而我們現在是有信心、有智慧的人，若能認真聽受，其功德利益不可思議。

正因為般若的功德非常大，所以釋迦牟尼佛才在接近涅槃時對阿難尊者說：“即使你把我所講的法全都忘失了，般若的隻言片語也絕不能忘，當以對如來知恩報恩之心，受持此般若、切莫失毀。這一點理應銘記於心！”在藏傳佛教中，很多《現觀莊嚴論》的注釋在最後都要引用佛陀這句金剛語，以讓大家認真修學、弘揚佛陀所有浩瀚如海經典的精華——般若。

當然，在座發大乘菩提心的道友都有這個責任，因為我們都是佛陀事業的繼承者，或承擔如來家業的人。既然如此，若我們對般若既沒有好好地聞，也沒有好好地思和修，對其他法卻非常投入，那來到人間也沒有多大的意義。相信大家只要能根據佛教經論的教證來思維，就能明白這個道理。所以大家在聽受般若的過程中，一定要以歡喜、恭敬之心如理如法地諦聽。若能如此，即使因前世沒有聞思的原因，今生比較愚笨——不能完全領悟所講一切

空性的真義，但對你的相續肯定會有非常大的利益。

【注釋】

- ① 即《攝功德寶經釋》。
- ② 見《智悲寶庫·般若妙瓶》。
- ③ 即以幻化般的心對幻化般的外境起執著。
- ④ 詳見《大圓滿前行·巴珠仁波切略傳》。

【思考題】

- ① 譯講本經的緣起是什麼？我們應怎樣對待？
- ② 簡述《般若攝頌》的功德及攜帶此經的好處。
- ③ 我們應以什麼樣的態度來對待般若法門？為什麼？

般若攝頌淺釋

祈禱本師釋迦牟尼佛：

釀吉欽布奏旦涅咪揚 大悲攝受具淨濁世剎
宗內門蘭欽波鄂嘉達 爾後發下五百廣大願
巴嘎達鄂燦吐謝莫到 讚如白蓮聞名不退轉
敦巴特吉堅拉夏擦漏 恭敬頂禮本師大悲尊

祈禱遍智無垢光尊者：

剛熱托嘎仁欽年布格 托嘎雪山寶藏頸
雲丹根作嘎威傑察德 圓諸功德喜樂園
多尼釀波威比納玖瓦 二義精藏瑜伽士
龍欽饒將桑波所瓦得 祈禱龍欽繞絳賢

祈禱全知米滂仁波切：

瑪威桑給欽熱釀拉夏 心顯文殊師利智
根德桑布門藍納巴央 勤學普賢行願義
這吉嘉威春蕾怎札巴 持佛佛子事業者
將央拉彌雅拉所瓦得 祈禱文殊上師足

祈禱上師法王如意寶：

涅慶日俄再愛香克思 自大聖境五臺山
加華頭吉新拉意拉悶 文殊加持入心間
晉美彭措夏拉所瓦得 祈禱晉美彭措足
共機多巴破瓦新吉羅 證悟意傳求加持

頂禮諸根本上師：

永丹桑吉根登釀拉樣 功德等同於諸佛
嘎當桑吉根當拉必得 恩德超勝於諸佛
札偉喇嘛拉給夏擦落 頂禮諸根本上師

（為度化一切眾生，請大家發無上殊勝的菩提心！）

般若攝頌淺釋 | 第一課

下面我們共同學習《聖般若攝頌》。

大家也清楚，本經是釋迦牟尼佛親口宣說的、具有不可思議加持的、闡述甚深空性的大乘經典，它總結了廣、中、略三大般若的甚深意義，故極其殊勝。對在座的各位道友來講，在短暫的一生中想全部學完所有般若經典，這也有一定的難度。而我們相續中的種種實執又不得不根除，所以這樣的經典非常值得修學，或者說學修這部經典非常有必要。

至於佛經，則有七類。一是佛陀身體加持的經典，如佛身加持金剛藏菩薩宣說的《十地經》；二是佛陀語言加持的經典，如佛語加持文殊菩薩宣說的《末生怨王懺悔經》；三是佛陀意加持的經典，如佛意加持觀世音菩薩和舍利子尊者宣說的《般若波羅蜜多心經》；四、五是佛陀功德、事業加持樹木、虛空、凡夫、聲聞、緣覺等宣說的經典，如由樹林、虛空中所傳出來的四法印等法音。現在很多善知識之所以能為有緣眾生傳講佛法，這也源於佛陀功德和事業的加持。以前有一位道友對我說：原來我對佛法一點都不懂，但通過上師和佛陀的加持，我現在講經

說法一點困難都沒有，講什麼經典都沒問題；其實這也是佛陀功德和事業的加持。六是佛陀開許的經典。佛陀在接近圓寂時曾對阿難尊者這樣說：我圓寂後經藏可以結集，在結集時可根據不同情況加上“一時”、“如是我聞”、“須菩提言”、“佛告言”、“皆大歡喜”等詞句。所以它們也是真正的佛經。七是佛陀親口宣說的經典。至於此類佛經，自古以來無數高僧大德在舉例時都說“如《般若攝頌》”。可見我們有緣學習這部經典，確實非常有福報。

對藏民族來講，大家有這樣一種傳統：在磕頭或修加行時，都喜歡將《般若攝頌》作為殊勝的對境；所以很多人都想方設法找這部經典，希望能將之長期供奉在家中。在漢傳佛教中，很多人對《金剛經》非常重視，可能就像藏傳佛教對《般若攝頌》的重視程度一樣，這非常好；但對《般若攝頌》，很多寺院和居士團體都很陌生。所以我非常希望通過這次因緣，能讓這一代乃至未來世世代代的漢地有緣眾生皆能奉行《般若攝頌》，因為《般若攝頌》的確是釋迦牟尼佛所有了義教法的精華。

所以我這次也要求，凡是聽聞此次講法的，都要隨身攜帶《般若攝頌》。其實做到這樣的要求並不是很困難，

若要求每天都念，或一個月當中念很多遍，這對部分人來講確實有一定的難度，所以我也不敢這樣要求。但是我也希望有緣的道友，方便的話每天念，實在不行一月當中念四遍，或者念一遍。一年念十遍的時間肯定有，只不過沒有信心還不知道。總之，我非常希望大家能把這部非常甚深的空性經典融入自己的生活，這樣每個人都能得到或顯或隱的利益。

對於本經，若能認真修學，其所闡述的空性義理一定能讓我們的相續有所轉變，這是可以感覺得到的有形加持；而將法本供在家中，或隨身攜帶，雖然其加持和力量凡夫不一定能感覺得到，但它卻真實存在。其實這就像用藥，雖然有的效果很明顯，有的則不一定那麼明顯，但我們卻不能說它的作用不存在。另外，對於有多年臨床經驗的老中醫來講，大家都會相信他開的藥方沒問題；至於我，雖然不敢說對佛教非常精通，但自己畢竟依止過眾多殊勝的善知識。所以，在將上師的教言、佛經的教證和自己多年以來對佛教研習的體會結合起來的情況下，我就敢大膽在眾人面前宣說本經的加持和功德不可思議，而大家也應形影不離這部經典。

下面正式講解《般若攝頌》：

甲一（依照直敘空性之理而解釋）分四：一、經名句義；二、譯禮；三、論義；四、未義。

乙一、經名句義：

梵語：阿雅占嘉巴繞莫達薩札雅嘎塔

藏語：帕巴西繞戒啪如德辛巴都巴策色嘉巴

漢語：聖般若攝頌

由此可見，梵語與藏語都沒漢語簡潔。梵語與漢語對照則為：“阿雅”是“聖”的意思；“占嘉”是“智慧”；“巴繞莫達”是“到彼岸”之意；“薩札雅”是“攝”；“嘎塔”為“頌”。故漢語是“聖智慧到彼岸攝頌”，或“聖智慧波羅蜜攝頌”；再簡略則為“聖般若攝頌”，或“般若攝頌”。

為什麼在經首要標注梵文的名稱呢？其實這有以下幾種必要：在座的各位都清楚，印度是佛教的發源地，在佛陀三轉法輪後，經過二勝六莊嚴等高僧大德的努力，佛法才逐漸傳到我們手中，故他們的恩德不能忘懷；為了讓後人感念他們的恩德，所以在經首標注梵文名稱。第二個必要：因釋迦牟尼佛是通過梵語（桑智達）來宣說法要，故梵語有不共加持；正是為了讓後人獲得梵語的加持，才在

經首標注梵語。第三個必要就是種下梵語的種子：因為賢劫千佛都在印度金剛座成佛，且以梵語來轉法輪，而我們將來也要成佛，也會以梵語來轉法輪，所以應種下梵語的種子。其實這就像為了將來能通達英語或進入大學深造，而在讀小學時就開始學英語一樣。所以即使我們今生不能通達梵語，也應學一學“巴繞莫達”等簡單的詞句，以種下梵語的種子。

而講聞此經更有殊勝的必要，米滂仁波切曾這樣說：“傳講、聽聞諸如此類眾多功德而超勝的這部經，就相當於傳講、聽聞了所有的般若。”正是因為這個原因，我才決定此次一定要傳講《般若攝頌》。因為在短暫的一生中要講所有的般若，這也不太實際。拿藏文來講，《般若經》有十二大函，不要說講，即使讀一遍，即生中有沒有這種因緣也不好說。前幾天我剛講完“為什麼要學《般若攝頌》”，聽說好多道友都想讀《大般若經》，法本都搶著看。可能你們因為事情比較少，即生中有緣分讀《大般若經》，但對我來講就不知道有沒有這個時間了；所以很想通過這次因緣，讓自己種下般若的善根。我有講所有般若功德的原因，我也願意講；你們有聽聞所有般若功德的緣故，你們也願意聽。可見對自他來講，這確實是一個非

常難得的機會。因此我們雙方皆應像佛經所講那樣——一方以恭敬心來聽聞；一方以清淨心來宣講。若大家能共同完成這樣有意義的事情，那在一切功德中就是最殊勝的。

下面解釋經名：所謂“聖”，則指本法是出世間的甚深法；所謂“般若”，則指到達彼岸的智慧。記得在《現觀莊嚴論略義》中講了四種般若，即自性般若、文字般若（經典般若）、道般若和果般若。其中也引用了陳那論師所說的“智慧度無二，彼慧即善逝。修彼具義故，論道立彼名”來說明它們之間的主從關係。其實這四種般若以本經即可無餘涵攝，因為本經的內含即是自性般若、道般若和果般若的內容，而這樣的內容通過文字來宣說就是經典般若。所謂經典般若，它包括經論兩個部分。經則指《廣般若》、《中般若》、《略般若》等般若經典，論則指《中觀根本慧論》、《入中論》、《中觀莊嚴論》等中觀論典。而依靠它們便能無誤趣入其餘三種般若。所謂“攝”，《般若攝頌》云：“攝功德寶菩提道”，意思是說依靠本經能攝集世出世間猶如珍寶般的道果功德。所謂“頌”，則指非常甚深的般若以語言文字來描述的時候，它不是以長行的方式而是以偈頌的方式來宣講。以上簡略介紹了本經取名為“聖般若攝頌”的原因，大

家務必清楚。

至於藏傳佛教的般若經典，有些論師認為可包括在十七部母子般若當中。其中，六部母般若是《般若十萬頌》、《般若二萬五千頌》、《般若一萬八千頌》、《般若一萬頌》、《般若八千頌》和《般若攝頌》，它們圓滿宣說了現觀八事^①；十一部子般若是《般若七百頌》、《般若五百頌》、《般若三百頌》（即《金剛經》）、《般若一百五十頌》、《般若五十頌》、《二十五門般若》、《帝釋般若》、《善勇猛般若》、《少字般若》（即《小字般若》）、《一字般若》和《般若心經》，它們宣說了現觀八事的部分內容。

當然，對於十七部母子般若包括所有藏傳佛教般若經典的觀點，有些論師也有不同看法。惹波繞哲（智慧寶劍）等論師認為：這十七部母子般若只不過是藏地首次翻譯佛經之際所譯《般若經》的數量，它們並不能包括所有藏傳佛教的般若，因為《日藏般若經》、《月藏般若經》等般若經典並沒有包括在十七部母子般若中，所以有缺少的過失；而《般若攝頌》又是《般若八千頌》的一部分，所以又有重複的過失。當然，根據蓮花生大土的教言來看，這十七部母子般若確實是前譯時期所譯般若經的數

量，因為《蓮師遺教》云：“主宣般若空性眾經典，母子十七般若已譯出。”

但大家普遍認為，十七部母子般若或所有般若的精華就是《般若攝頌》，其竅訣攝要則為《現觀莊嚴論》。而《般若攝頌》與《現觀莊嚴論》完全可以對應，所以大家一定要認真修學這部經典。

另外，在學習《般若攝頌》的過程中，大家應注意兩點：第一，要盡力對般若有所瞭解；第二，始終要有一顆虔誠的信心。的確般若非常甚深，一般根機的人很難接受。記得佛陀在世時，有些外道、聲聞和具邪見者，就因接受不了般若法門當場吐血而亡。同樣，後來的高僧大德在弘揚般若的過程中，部分人也會出現各種各樣的違緣。因為對般若懷疑、不精進、有邪見的人，魔王波旬就有機會干擾他們的相續。如果對般若具有特別強烈的信心、始終不退轉的精進和較高的領悟能力，那所有魔王都會深感羞愧、遠遠逃避。所以大家在學習的過程中，一定要觀察自己的相續。

確實，就像密法的內容極為甚深，難以接受的人最好暫時不要學一樣；如果覺得般若法沒有什麼可聽的，或將一切萬法抉擇為空性多可怕，那最好不要聽。因為聽法

是自由的，有信心、感覺好，我們也開許聽受；若覺得沒有多大意義，甚至還生邪見，那還是不聽為妙。所以不管是住在學院內的道友，還是外面通過光碟等來接受此法的有緣者，大家皆應好好觀察自己的相續。如果真正是下文所講那樣：對般若充滿信心，那就說明前世聽聞過空性法門，自然也可接受此法。

乙二、譯禮：

頂禮聖者文殊師利！

此乃譯師在翻譯前所作的頂禮，其目的是為了遣除翻譯過程中的違緣、增長順緣，從而順利完成本經的翻譯。可能大家也清楚，翻譯本經的譯師是噶瓦拜則，他是國王赤松德贊時期非常了不起的三大譯師之一。他將很多非常難得的印度經論譯成了藏文，比如《親友書》，還有《般若攝頌》、《俱舍論》、《現觀莊嚴論》等經論的注釋。有些歷史中說，他為蓮花生大士翻譯過有關事續和行續的密法，後受國王赤松德贊的委託，他跟焦若·魯堅贊等前往印度迎請貝瑪拉密札大師來到藏地弘法。有些歷史還說，他的神變非常不可思議，有一次跟苯波教比神通，他將自己的頭割斷後又接上，如此多次。

另外，藏王赤熱巴巾制定了識別三藏的譯禮方式，即，在翻譯律藏時頂禮一切智智的釋迦牟尼佛；翻譯經藏時頂禮十方諸佛菩薩；翻譯論藏時頂禮文殊師利菩薩。而在這之前，很多譯師都根據自己的信心來作頂禮。由此可見，藏漢佛教在是否作譯禮方面，還是有很大的差別。但我在由藏譯漢的過程中並未再作譯禮，因為害怕譯禮太多了，所以沒有加。

其實，這部經宋朝的法賢譯師已由梵譯漢，名為《佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經》，我已將它附在《般若攝頌釋》之後，大家可以參閱。但這部經在漢地並未得到廣泛弘揚，所以有必要重新翻譯並進一步給大家傳講。如果不講，裡面的內容很多人都不一定懂，自然接受起來就很困難。在藏地，《般若攝頌》的教證處處都引用，很多高僧大德動輒就說“《般若攝頌》云”；而漢傳佛教，大家經常引用的則是廣為人知的《金剛經》等經典，本經卻很少引用。所以我們首先應將內容搞清楚，這非常重要。

當然加持方面，法賢譯師的譯本肯定有很大的加持，因為他是奉國王詔譯的，各方面的緣起也很殊勝。而我，不要說國王，連村長的請求也沒有；像以前很多班智達那樣，供養許多金銀財寶來祈求翻譯，這也沒有。只是憑自

己的分別念，小小的人在小小的山溝中作了翻譯。以後弘揚的範圍怎麼樣，誰也不清楚。不管怎麼樣，在這個過程中自己的心很清淨。因為《般若攝頌》的內容極其殊勝，很多人都不明白，所以很想讓大家知道，以便對般若空性法門生起定解；同時，佛陀親口所說的這麼珍貴的經典，如果我們棄之一旁，則非常可惜。所以我才再次作了翻譯，並進一步為大家傳講。

乙三（論義）分二：一、承接緣起句；二、真正論義。

丙一、承接緣起句：

爾後世尊為彼等四眾眷屬皆大歡喜，復說此般若波羅蜜多。爾時，世尊說此等偈曰……。

這兩句經文闡明了佛陀宣說本經的緣起，由此也可了知本法具有五種圓滿：首先是本師圓滿，即具有相好等無盡功德的我等大師釋迦牟尼佛。其次是時間圓滿，即繼講完《般若十萬頌》等經典之後；因為《般若攝頌》以歸納的方式宣說了這些經典的內容，所以是“爾後”。第三是眷屬圓滿，即具備四眾眷屬，分別為代表出家的比丘和比

丘尼，及代表在家的優婆塞和優婆夷；一般來講，這四眾眷屬可以包括所有佛陀眷屬。第四是法圓滿，為了讓四眾眷屬生大歡喜心，佛陀以偈頌的方式宣講了這部宣說甚深般若空性的法要。第五處圓滿是靈鷲山。

丙二（真正論義）分三：一、勸勉聽法；二、所說法之自性；三、以如是宣說之必要結尾。

丁一（勸勉聽法）分二：一、真實勸聽；二、附註說明說法者佛陀之事業。

戊一、真實勸聽：

心懷喜敬最勝信，除蓋煩惱而離垢，
行眾生利寂靜者，請聽般若勇士行。

這個偈頌是佛陀勸請有緣眾生諦聽甚深的般若波羅蜜多法，同時也宣說了聽受般若法門者的法相。

首先是必須具備的三個條件：第一個條件，心中要有對般若法門的歡喜心。如果對般若法一點都不歡喜，就像在餓狗面前放青草一樣，一點興趣都沒有，那對他宣講般若法門就沒有意義；第二個條件，對說法的上師或佛陀要有恭敬心。因為，若沒有恭敬心，那在上師面前得到的法

也不可能對他的相續有利益；第三個條件，對《般若經》中所講的，諸多聽聞般若的功德要生起堅定不移的信心。比如，聽聞般若法門能讓我們生起空性正見、斷除輪迴的根本，有許許多多功德。如果你沒有信心，那就不是般若的所化根機了。

然後是需要遠離的兩個條件：首先是“除蓋煩惱”，即五蓋煩惱要斷除；其次是“離垢”，即遠離六波羅蜜多的違品：布施的違品——吝嗇；持戒的違品——犯戒；安忍的違品——嗔恨；精進的違品——懶惰；禪定的違品——散亂；智慧的違品——邪見。

最後還需要以大慈大悲心行持一切眾生之利，以及具有以大悲潤澤的寂靜調柔的相續。具有以上條件的人方可聽受一切萬法之根本的空性法門，亦即超越聲聞緣覺的勇士行境——般若波羅蜜多。所以大家首先要觀察，看自己是否俱足應該俱足的條件，以及是否遠離應該遠離的障礙。按照米滂仁波切《經論對照》的觀點，前面這幾個內容講的是緣佛果的智慧，後面部分講的是緣眾生的大悲。所以這個偈頌已經圓滿宣說了菩提心的兩個條件，或者說《現觀莊嚴論》中發心的內容已在這裡作了宣講，故大家首先要發菩提心。

可見，聽受《般若攝頌》者必須具備以下條件：對佛、上師和般若法門要有信心和正見，自己還要盡心盡力在對治煩惱方面下工夫，而且聽受這樣的法門並不是為了自己享受某某果位，而是為了無邊無際的眾生得到佛果。若具備這些條件，那就是佛陀親許的聽聞本法的法器。

實在說，聲聞緣覺等眾生也很難接受本法，因為《現觀莊嚴論》云：“大師於此說，一切相智道，非餘所能領。”而本經亦云“勇士行”。可見，般若波羅蜜多唯是對眾生具有大慈大悲心，且通達人法二無我的大乘菩薩的行境。所以能聽受這樣的法門也極為難得。

戊二、附註說明說法者佛陀之事業：

此瞻部洲諸河流，具花果藥林得生，
悉源住無熱惱海，龍王龍主威神力。

下面從比喻、意義和理由三個方面，宣說說法者佛陀的事業。首先講比喻。可能有些人會提出這樣一個問題：剛才前面講，我們所聽聞的甚深般若波羅蜜多唯是大乘菩薩的行境，那佛經中尊者須菩提等又怎能宣說空性法門呢？既然他們具有這樣的能力，那就說明他們已經獲得了

人法二無我的空性境界。既然如此，那為什麼說唯一大乘菩薩的行境呢？

其實，雖然般若波羅蜜多唯是大乘菩薩的行境，但依靠佛陀的加持和威力，小乘的阿羅漢、緣覺乃至普通凡夫，也可證悟或相應瞭解。不然在座的各位都要變成一地菩薩以上的聖者，否則聽都不能聽，那就全部拒之門外了。其實這就像《現觀莊嚴論》中所講的道智，雖然它是菩薩的智慧，而聲聞緣覺也可部分了達，凡夫也可生起信心並進行相應的聞思修行。但這些都是佛陀的加持，故大家皆應感恩佛陀。

頌詞講了一則比喻：此瞻部洲（梵語為閻浮提），以印度四大河流為主的所有大河流，比如恆河、信度河等，以及所有高山、盆地、樹木花果、藥樹、森林等，它們之所以能夠流淌、生長，完全源於住在無熱惱海中的龍王的威力和加持。這一點，稍微懂一點佛法知識的人都會明白。所以，若龍王不高興，或龍王的福德不夠，所有河流都會乾涸，大地上也會出現各種各樣的天災人禍。

其實這則比喻是說：凡夫、聲聞和緣覺之所以能宣說佛法或證悟空性，這完全源於佛陀的威德與加持。同樣，我們通過聽受空性法門，對般若空性有所感悟，覺得般若

經典所講的道理百分之百正確，或仰仗傳承上師的教言和加持，我也能相合佛經或空性的道理為大家宣講，這些都是佛陀的威德力所致。當然喻義在下面還要宣講，所以這裡不廣說。

【注釋】

- ① 現觀八事：遍智、道智、基智、正等加行、頂加行、次第加行、剎那加行、法身。

【思考題】

- ① 舉例說明佛經有哪七類。
- ② 經首標注梵文名稱的必要是什麼？
- ③ 簡述經名所蘊含的意義及學習本經的必要。
- ④ 解釋“心懷喜敬最勝信……”一頌。

般若攝頌淺釋 | 第二課

前面講了，無論是聽受還是宣講般若法門，它們的來源就是佛陀，亦即在佛陀的加持下才有這樣的機會，對此大家一定要清楚。可能在座的個別道友，因為以前對佛教的道理並不是特別瞭解，所以對恩德的來源就不明白。世人也說飲水思源，而我們相續中產生的種種快樂，或獲得的種種佛法利益皆來自佛陀的恩德，所以當我們坐在屋子裡時，就應好好憶念佛陀和傳承上師為我們帶來的恩德，並進而生起報恩之心。

那對佛陀和上師最好的報恩是什麼呢？就是發願利益眾生。我自己最近一直在想，對未來的人生應該有個目標和定位，所以我就發了一個願，（其實這個願以前很多上師在不同的教言中都講到了，只不過我將它們作了歸納。）它分兩條：第一條，以聞思修調自心；第二條，以佛法利益他眾。當然這兩條當中，第一條是根本，第二條是歸宿。所以，我以後的所作所為就圍繞這兩個目標，其他就沒有什麼多想的。當然暫時今天吃好一點，明天穿好一點，或者今天好好休息一下，過兩天在哪裡喝個茶，可能這樣的目標和想法偶爾也會有，但這並不究竟。所以，

不管是今生還是未來的生生世世，我都願意通過這樣的方式來生存：即使明天離開人間，今天若有機會瞭解佛法的道理，也要在其他善知識面前聽法，並盡力將所聽的法義反覆思維、再三串習，以便逐漸斷除自相續的染污，從而顯露本有的智慧，這是第一條。第二條，在有生之年乃至生生世世當中，皆以講經說法、做慈善等與佛法息息相關的方式來利益眾生；雖然幫助眾生的途徑多之又多，但我唯想以佛法來調化眾生。

在座的道友，有些二三十歲，有些七八十歲，雖然年齡並不相同，但大家來到這個世界，不可能天天都是晃晃悠悠、渾渾噩噩地過了就可以，所以對未來一定要有一個定位或目標。若是犛牛等旁生，那只要當天有吃的就可以了，除此之外什麼都不用考慮。但我們是人，且是修學大乘佛法的人，所以一定要想到佛法和眾生。最近我家裡常來一隻小貓，我也給牠餵一點牛奶，喝完了以後牠就一直在有太陽的地方，或較暖和之處睡著，醒過來後舔一舔嘴巴、到處看一看、喵喵地叫幾聲，然後就出去玩了。若人也僅此而已，每天都為了住處、飲食等忙一忙，除此之外什麼樣的方向和目標都沒有，那就成了有些格言裡面所講的那樣——兩條腿的豬，所以希望大家也要立大志。

當然，我既不是智者，也不是成就者，更不是高僧大德。作為一位長期學習佛法的普通僧人，的確我很想未來存活的日子就這樣度過。以前上師如意寶也說，今生和來世比較起來，我要對來世重視。當時有些道友對這句金剛語並不是很理解，但隨著年齡的增長、歲月的流逝，大家才逐漸領略了它的深義。因為，對於一個真正修學大乘佛法的人來講，當他到了一定年齡階段慢慢回顧一生經歷之後，就會覺得唯一有價值的事就是聞思修行和利益眾生，除此之外並沒有什麼可追求的。確實，不管是色聲香味還是名聞利養，越尋找越像尋彩虹一樣了不可得，所以我才這樣發願。

當然對我來講，在報答佛和上師的恩德方面也很慚愧。因為，上師們傳下來的這些教言字字句句都無比珍貴，所以在即生中，無論以金錢還是其他方式都不可能報答得了他們的恩德。自己獨自一人思維時，這種感覺就非常明顯，所以我唯一發下這樣的願。當然，諸佛菩薩最歡喜的事情就是利益眾生，不過根據自己的福報和能力來看，這也非常有限；但無論如何自己還是會盡心盡力地去做。

下面繼續講正文。前面已經講了，閻浮提的水都來自

龍宮，若不是龍王的福德，世間的草木、河流等都不會存在。下面緊接著講這則比喻所表達的意義。

如是佛之諸聲聞，說法講法依理詮，
獲無上樂得彼果，皆依如來威德力。

同樣的道理，佛陀所有聲聞弟子——須菩提、舍利子、目犍連等，以及傳承諸大上師們，他們在不同眾生面前有時簡略宣說佛法的道理，有時非常廣泛地宣說，有時則以四種道理：作用理、觀待理、法爾理、證成理來詮解佛法，或抉擇萬法的真理；自他眾生也依之獲得不住一切法的無上究竟涅槃，即諸佛菩薩的果位，或獲得預流果、一來果、不來果、阿羅漢果等息滅一切世間煩惱的暫時果位。從表面上看，這好像是依靠聲聞等的智慧和力量來獲得的，但實際上並不是這樣；應該說，所有這些全都依靠佛陀不共威德力而獲得。

所以，在佛陀的教法中，不管是講經說法也好，還是獲得聖者的果位，這些的來源就是佛陀。大家也知道，如果佛陀在因地沒有發無上菩提心，成佛後沒有為眾生傳授妙法，那就不可能有層出不窮的聖者出現，如此也就不可能有後來的佛法。雖然表面上看來，每一個弟子都有上

師，在上師傳講了佛法以後，弟子才懂得佛法的真理；所以這應該是上師的威力，並不是佛的威力，因為佛早就已經涅槃了。實際上，這些都是佛陀的威神之力所致。大家想想，如果佛沒有為我們創造這樣的世界，這些又怎能存在？

不僅如此，在世間當中，哪怕是天氣熱的時候出現絲絲涼風，或天氣寒冷時出現陣陣溫暖的陽光，以及能用剃鬚刀來刮鬍子，或用理髮刀來理髮等，這些全是佛的加持；可是世人非常愚笨，他們根本不知這樣的道理。拿世間人們不可或缺的飲食來說，這也是依靠佛陀的福德而產生的，佛經中云：“由佛福德獲飲食，愚夫不知報佛恩。”比如說，我們下課後拿著桶在龍泉水打水，能打到水這也是佛的加持；或者你拿幾塊錢到菜市場去買菜，能買到菜這也是佛的加持；……但是很多凡夫人因為特別愚笨，根本不知道這是佛的恩德，反而認為連蚯蚓以上的眾生都有吃的，這哪裡有佛的恩德。實在可悲！所以大家務必首先懂得佛陀不可思議的恩德，並進而盡心盡力地報答佛恩。

其實在整個世間，佛陀的事業可以通過各種方式來體現。《現觀莊嚴論》最後一品亦云：“如是盡生死，此事

業無斷。”意思是說，乃至輪迴沒有空之前，佛陀利益眾生的事業就會一直連續不斷。既然在世間中，佛陀會不斷相應所化眾生的根機而作饒益，那我們在得到佛陀的加持後，就應該生起感恩、報恩之心。

記得《百業經》中記載：在恰嘎國王的時候，有一位出家人依靠佛的加持獲得了阿羅漢果位，因感世尊恩深似海而發願報答佛恩。他再三思維，了知供養財產等並沒有太大的意義，唯有度化無邊的眾生才能報答佛恩，於是他便來到印度六大城市之一的果賢巴度化眾生。當時很多眾生都得到了梵天、帝釋等世間果位，有些還獲得了聲聞緣覺的果位，有些雖然沒有獲得果位，但在相續中也種下了解脫的善根，有些則對三寶生起了不退轉的信心。而我們現在已聽聞了般若法門，其實這樣的福報也來自佛陀和上師的加持，那我們是否已生起感恩、報恩之心呢？

在末法時代，不要說聽聞空性法門，連世間人文道德方面的理論聽的人也很少，時代真是一代不如一代！真的，若你想聽孔孟的孝順之道，那在什麼樣的高等學校能聽到？非常困難。而我們現在聽到的，既不是人天乘、也不是小乘，而是大乘，大乘當中也是空性法門。能以這樣的甚深法門在我們相續中種下善根，那來到世間也非常有

意義。但這並不是偶爾的機會，或碰巧遇到了這樣好的機緣，所以我們時時刻刻都要對佛和上師有一種感恩之情，作為佛教徒這非常有必要。

作為出家人，大家能穿上僧衣，過上無憂無慮、自由自在的生活，這完全是佛陀的加持和威力所致。如果佛陀沒有給我們開顯這樣的出家之道，那很多人都將在世俗中過著特別低劣的生活，每天都是爭執不休，痛苦不堪設想。大家也想一想，如果我們沒有出家，那在這段時間中流過多少淚水？不管是眼中流出來的串串淚珠，還是看不到的內心中的傷心淚，可能都流過很多次。但我們出家以後，生活上一塵不染、非常清淨，每天過的是沒有壓力、沒有競爭的日子，那流下的也唯有大悲的淚花。以前我跟很多同學接觸的時候，他們都說：你沒有老。其實外表老不老並不重要，最重要的是內心沒有感受各種各樣的滄桑和痛苦。過過出家生活的人都清楚，出家人的生活無比快樂，那這是不是來自佛陀呢？絕對是。所以出家人皆應感念佛德的恩德。藏地很多老修行人經常講：我現在能過這麼快樂的生活，完全源於佛陀的加持。真的，不管是閉目思維，還是跟別人談話的過程中，他們經常會流露出這樣的感恩之情。

對於在家居士來講，大家也要想到，如果不懂得佛教的道理，我們的生活必將是——除了吃吃喝喝、造無窮業之外，再沒有別的了。而我們現在依靠佛法的威力懂得了取捨因果，生活也有了方向，那我們為什麼還不對佛陀生起感恩之心呢？其實，只要我們認真思維這些道理，就會深深體會佛陀的恩德不可思議，而我們也唯有以盡心盡力利益眾生來報答佛恩。

下面講理由：

何故如來宣法理，佛陀弟子修學彼，
現前所學如實說，佛威力致非自力。

為什麼是這樣呢？原因是這樣的：對於圓滿斷證、大慈大悲的佛陀所宣說的無我法理，佛陀的弟子先在上師前聽受，繼而修學並現前所講的道理，即證得相應的果位，之後再如理如實地為有緣他眾進行宣說；所以這一切一切的來源就是佛陀，亦即唯一依靠佛陀的威力或加持所致，而並不是聲聞弟子等自己的能力。也許大家清楚，不管是小乘聲聞，還是其他佛弟子，通過自力通達空性而獲得解脫的一個也沒有。包括舍利子、目犍連等利根者，以及世間中所有獲得證悟的高僧大德，他們不依靠佛的威力也

絕對不可能獲得證悟。（而佛陀完全不同，有關論典中說：成為最後有者時，完全可以依靠自力來通達空性。）所以大家務必了知，我們相續中產生的空性見、菩提心和出離心等一點一滴的境界，其來源就是大慈大悲的佛陀。

以前我在講《釋迦牟尼佛廣傳》時，也給大家講過，即我們時時刻刻都應想：在這個娑婆世界當中，所有正法的光明都源於佛陀當年的發心；正因為佛陀為濁世眾生發了廣大的願，也攝受了我們這些可憐的世間浪子，我們現在才找到了歸宿。

另外，大家還應了知，佛陀度化眾生的行境不可思議，他能以各種各樣的形象來度化眾生，比如，有時候從空中傳出妙音讓無量眾生獲得解脫，有時候以車乘等來利益眾生。無垢光尊者云：“珠寶衣食燈乘等，廣行利眾現無情。”意思是說，佛陀會顯現各種各樣的無情法，如珠寶、衣服、飲食、燈光、車輛等來利益無量無邊的眾生。

《耳飾經》亦云：“今於濁世時，工巧文字相，作我想起信。”意思是說，末法時代的時候我將變成工巧相和文字相來利益眾生，當見到它們時，你們應想到這就是佛陀我，從而生起信心。

可能有人會認為，這些都是人類智慧的結晶，或天

然就存在的物質，怎麼會是佛陀的化現呢？其實，這充分說明他們對佛陀的種種化身和工巧化身一無所知。現在很多人都認為科學家的恩德很大，因為他們絞盡腦汁發明的汽車、火車、飛機等交通工具，給人類帶來了極大的方便。其實這些都是佛陀給我們創造的利益，不僅如此，只要能對人們的衣食住行帶來方便，這就是佛陀的事業。如果真正懂得這樣的道理，那通過無情法和其他動物的形象也能了達佛陀的事業，或認識自己心性的光明。若沒有清淨觀，即使所有法相圓滿的上師天天都給你宣講甚深的佛法，你也會經常生起惡念。

若自相續真的已被佛法感化，那即使身處紅塵之中，也會時時領受佛陀的加持，比如，乘電梯、坐公共汽車等，你都會覺得它們全是佛陀的化現。甚至聽到的聲音，也在為我們直指心的本性，比如，當救護車發出“嗚——”的聲音時，你就會想到讓我開悟、讓我開悟，或者說無我、無我，這樣就很有可能馬上開悟。在喇榮山溝裡，有時候會聽到手扶式拖拉機發出的聲音。有人很討厭，但我認為這是佛陀在提醒我們：應用智慧和方便來斷絕分別念，從而認識自己本有的光明心性。若大家細心體會就會發現，這種聲音與修斷法時所念的“啪的”聲極為

相似；所以大家在聽到拖拉機發出的聲音時，皆應安住在現空無別的光明心性中。

對於上根者來講，一切都是善知識。上師所著的《無常歌》最後一個偈頌也說，如果會觀世間萬事萬物皆是善知識，亦即除了善知識以外不會有別的無情或有情之法。如果不會觀，對這部佛陀親口所說的經典，也會把它當作普通的世間教材，甚至嗤之以鼻，那它對你的相續就談不上任何利益了。所以大家一定要懂得，一切都是佛的加持和功德力所致，包括自己今生聽受般若，或者身上出現疾病、快樂等。所以當我們感冒咳嗽時，就要想到這是佛的加持——讓我消除業障，因為我以前做了很多壞事、說了很多惡語，故現在佛陀通過這種方式讓我清淨業障。其實這樣的觀想並非無有意義，至少能讓我們心安理得，否則便會怨天尤人，所以大家千萬不要離開清淨觀。

第一品

丁二（所說法之自性）分二：一、所修之道；二、宣說道之果。

戊一（所修之道）分二：一、解說主要道般若；二、解說

五種其餘助緣（解說其餘五度）。

己一（解說主要道般若）分三：一、略說；二、中說；三、廣說。

庚一（略說）分二：一、詳解所依法果；二、此品攝義。

辛一（詳解所依法果）分三：一、行者身分；二、所修之法；三、宣說彼果。

壬一（行者身分）分三：一、證悟之差別；二、善知識之差別；三、菩薩之詞義。

癸一（證悟之差別）分三：一、基無得之理；二、道無行之理；三、果不住二邊之理。

子一（基無得之理）分二：一、略說；二、廣說。

丑一、略說：

最勝般若不可得，菩薩覺心皆不得，
聞此無癡不恐懼，彼菩薩行善逝智。

首先，我們所修的或所抉擇的遠離一切戲論的境界——最殊勝的智慧波羅蜜多根本得不到，為什麼呢？因為從地點、時間、補特伽羅身分等方面來剖析時都了不可得。比如，從什麼時候開始有般若波羅蜜多？它在什麼地方存在：是極樂世界還是娑婆世界，或者是其他地

方？……無論通過何種方式來觀察都不可得。所以，所謂的般若只能在名言中安立，亦即名言中可以有這樣的概念，或有人們所領悟的境界，但真正去觀察它也不可得。

然後，行持般若者——一到十地的聖者菩薩，或剛剛發心修學般若的補特伽羅等凡夫菩薩也不存在。為什麼呢？因為從人法兩個角度來作觀察時就會了知：本來人也沒有、法也沒有，所以行持者的補特伽羅也不可得。大家都學過《智慧品》，想必都清楚人無我的道理，所以行持般若的菩薩也得不到。

最後，菩薩相續中獲得的覺性菩提心，即勝義菩提心也不可得。雖然世俗中有，但以勝義理論從本體、來源、形相等方面觀察時，這樣的光明心性也不存在。

《入楞伽經》云：“正智慧觀察，自性不可得，是故不可說，及說無體相。”意思是說，通過智慧來觀察的時候，一切萬法的自性絕對不可得，正因為不可得的緣故不可說，或者說無有體相。其實，這樣的一無所得或一無所見是最殊勝的得和見。

關於《楞伽經》，按照滿益大師的觀點，《四卷楞伽》和《入楞伽經》是一部經，只不過《入楞伽經》❶比《四卷楞伽》❷多初品及後二品，除此之外並無差別。大

家都清楚《閱藏知津》乃蕩益大師著，記得他在三十歲時開始閱《大藏經》，歷經八地、歷時二十七年，最後才寫出《閱藏知津》。對這部書我有很大的信心，也很想看，因為大師著此書的目的是：“俾未閱者，知先後所宜；已閱者，達權實所攝；義持者，可即約以識廣；文持者，可會廣以歸約。”大師發心非常長遠，他在二十七年中在不同地方一直堅持閱藏，如果換了我們，不要說二十七年，可能二十七天都很困難。不信你就在二十七天中閉關試一試，可能好多人都會說：不行，屁股痛得很，坐不住。就像墊子上長有荊棘樹一樣，實在是坐不住，一看到墊子就想揹著包包前往其他國土。

的確，古人和現代人在保持清淨心方面有天壤之別，這在我們閱讀了藏漢佛教或西天東土眾多高僧大德的傳記後就會明白。現代人的思維和想法在隨順世間方面非常不錯，我看過有些出家人的發言，裡面始終找不到佛教用語，全是用的政治術語。作為穿著袈裟、剃著光頭的出家僧人，天天都是隨順這些有什麼必要？我是這樣想的，雖然國家的法律法規等不能違背，但也沒有必要特意去弘揚，因為宣傳這些大有人在，而且他們還領國家發的工資。

我很佩服前輩高僧大德，因為無論是他們心中所想還是口中說出的話，全是利益眾生、弘揚正法，絕不會在隨順世間的領導、施主上下工夫。他們始終把佛法看作如意寶，希望它能永遠在世間放射光芒，也願人們能盡可能地了知佛法。而現在的個別出家人，他們始終站在政治舞臺，所說的話也全是用世間語言，真正對治內心煩惱的話語則少之又少。當然鍋裡面沒有，向碗中倒也有一定的困難；如果內心沒有與佛法相應，那口中吐不出來也是正常的現象，所以也情有可原。但無論如何，也不能在不應該用功的地方用功。

話說回來，我們一定要了知一切不可得的道理，其實這就是最甚深的中觀法門。而當我們聽到所說或所修的般若、修般若者及修般若者相續中的勝義菩提心皆不可得的道理時，如果心相續中產生恐怖、畏懼，那就說明不是空性的法器。但是，如果是前世有緣者，即真正是空性的法器，那在聽到這樣的道理之後，不但不會產生愚癡心：一切萬法不是空性而是實有；也不會產生恐懼心：如果是空的，那名言中的能取所取怎麼安立？那這種菩薩完全能行持三世諸佛的智慧行境，亦即能真正通達甚深的般若波羅蜜多。

其實，勝義中一切都不存在的緣故，這樣的愚癡心不會有；世俗中如夢如幻的顯現存在的緣故，這樣的恐怖心也不會有。《中觀四百論》亦云：“若知佛所說，真空無我理，有亦無所欣，無亦無所怖。”意思是說，如果了知佛陀所說真正空性的道理，那麼世間有也沒有什麼高興的，因為有也是如夢如幻、毫無實質；世間沒有，也不會像凡夫愚者那樣特別害怕。

實在說，能接受空性法門的人非常了不起。《金剛經》云：“若復有人得聞是經，不驚、不怖、不畏，當知是人甚為稀有。”可見，聽到空性法門不驚恐畏懼的人少之又少，亦即很多人都會害怕。為什麼會這樣呢？因為，在聽到空性法門之後，如果心中不但沒有排斥的想法，而且還覺得萬法皆空的道理非常殊勝，那就說明這個人在無量佛前種下過眾多善根。《文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經》云：“佛告文殊師利，若人得聞是法不驚不畏者，不從千佛所種諸善根，乃至百千萬億佛所久植德本，乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖。”相反，若沒有在無量佛前種下善根，自然就會生起驚怖之心。

可見，本頌還宣講了般若法門的法器。亦即對一切萬法在勝義中不存在，而世俗中有如夢如幻顯現的道理不

生愚癡恐怖之心者，或者說能行持現空雙運、通達現空無別的人，才是般若的所化根機。所以在座的各位皆應好好觀察自己的相續——在聽到這樣的般若法門時你的感覺如何？

丑二（廣說）分二：一、所知對境不可得；二、有境智慧不可得。

寅一（所知對境不可得）分二：一、意義；二、比喻。

卯一、意義：

色無受無想行無，識處纖塵亦非有，
不住萬法無住行，無取獲諸佛菩提。

如果色受想行識五蘊皆不存在，那安住或行持的萬法全部都沒有，如此便能無住而行，這樣就能無取獲得諸佛所證之菩提。

那五蘊怎麼不存在呢？首先觀察色蘊：大家也清楚，色蘊所攝的眼耳鼻舌身五根和色聲香味觸五境等十種色法，大的這些全部是集聚性的，一一觀察時都沒有堪忍的實體；小的這些也是同樣，沒有一個實有的法，就是無分微塵，其實質也不成立。所以，所謂的色蘊只過在名言中

成立，而勝義中絕對沒有它的本體。《中觀根本慧論·觀五陰品》則從色法的因、體、果等方面進行剖析，最後得知一切色法皆不存在。所以，凡是有智慧的人皆不應對色法貪執，故頌云：“是故有智者，不應分別色。”

的確，執著色法沒有任何實在的意義。世間人經常貪著色法，認為某種顏色很好看，其實所謂的好看只是一種假相，亦即不管是認為人等有情好看，還是布匹等無情好看，其本體皆不成立。因為除了暫時的分別念之外，絲毫沒有恆常的本質。如果是恆常之法，那誰看都會好看，或什麼時候看都應該好看，但實際上並不是這樣的。比如，一個產品，剛開始的時候認為它很好看，但過一段時間就會認為它不好看；或者是剛拿到手裡的時候很好看，過一會兒就不好看了。其實，人們喜歡的對境始終都在不停地換，比如，小孩時代對玩要品很執著，長大以後就會對另外一種對境執著，再過一段時間又會對其他一種對境執著，甚至後來還會對以前的執著感到可笑。比如說，我幾歲時對某些玩具特別執著，如果其他孩童搶了我的玩具，當時我就會很傷心；但現在不但不會，可能反而會笑起來，甚至還會嘲笑小時的無知。所以世間當中，堪忍的色法根本不存在。但人們絲毫不懂，每天都為了它們而奔

波。其目的是什麼呢？就是為了獲得快樂。但是色法上有沒有快樂呢？沒有。雖然沒有，但無數人並不瞭解這樣的道理。

既然色法沒有，那快樂、痛苦和等捨三種感受（受蘊）也不成立；同樣的道理，想蘊、行蘊和識蘊也不可能存在。既然五蘊沒有，那所取的五境與能取的五根也不成立，如此一切萬法也不可能存在。故《中論》云：“受陰及想陰，行陰識陰等，其餘一切法，皆同於色陰。”

但是，萬法不存在的道理光是口頭上會說也不行，內心一定要生起不可動搖的定解。一旦這種定解生起，這種菩薩就能不住一切法，亦即不會執著任何一個法。為什麼呢？因為他知道“凡所有相，皆是虛妄”。如此便能無住而行，即不住一切法而行持。

如果我們在學中觀或般若時，對形形色色的萬法皆能知道是虛幻、空性的，這就是後得位的定解。對初學者或鈍根者來講，這樣的修法不可缺少，宗喀巴大師著重抉擇單空的目的也在於此。很多法師在講《金剛經》等般若法門時，經常講一切都不存在，抉擇到這樣的單空時也高興得不得了，弟子也認為這就是需要證悟的空性。當然，以前認為萬法皆是實有存在的，而現在已經懂得它們皆不存

在，那師徒為什麼不歡喜若狂呢？肯定會高興的。雖然從暫時來講，這樣的單空的確需要證悟，但還需不需要更上一層樓呢？需要。在《般若攝頌釋》中，米滂仁波切就引用了《羅睺羅讚般若頌》和《中觀根本慧論》的教證來說明這個問題。其中《中論》的教證是：“自知不隨他，寂滅無戲論，無異無分別，是則名實相。”由此我們可以了知，從真如實相來講單空也必須遠離。若依此定解而修，遠離四邊八戲的境界就能在相續中現前；若入定於這樣的境界，則不會有任何執取之法，如此便能無取而獲證諸佛的大菩提。所以對大多數人來講先應抉擇單空，在單空的基礎上還應不斷地聞思修行和祈禱，這樣遠離一切戲論的境界就可以產生，從而無餘擺脫輪迴。

雖然真正通達大般若對凡夫來講有一定的困難，但是作為修行人，在聽聞、修行這樣的空性後，對整個生活的執著或對世間的種種散亂就會減少。為什麼呢？因為內在聞思修行空性所獲得的快樂，與從對外境的滿足中所獲得的快樂截然不同。但現在很多人都喜歡在外境上追求，有人認為吃得好很快樂，有人認為有一所好房子很快樂，有人認為到處去遊山玩水很快樂……可是很多人都沒有獲得快樂，所需求的因緣反而成為產生痛苦的因。密勒日巴以

前也說：沒有獲得聖果之前，希求的快樂反而會成為痛苦的因。相反，若自己對佛法的無我或空性有所瞭解，那不管別人怎麼樣，自己內在的快樂始終都會出現。即使表面上看來穿得很差，甚至生病也很厲害，可是因為自己內心對萬法的虛妄相已經通達的緣故，暫時幻化般的痛苦就會蕩然無存。因此，擁有般若空性的見解或證悟才是最值得羨慕的。所以希望每一個人通過自己的長期修行都能獲得這樣的境界，如此便能獲得內在的快樂——對外面各種各樣的相不再執著。故大家一定要精進聞思修行這樣的般若法門。

【注釋】

- ① 元魏北天竺沙門菩提留支譯。
- ② 劉宋求那跋陀羅譯，共四卷，全名《楞伽阿跋多羅寶經》，又名四卷楞伽。

【思考題】

- ① 對“以聞思修調自心”和“以佛法利益他眾”這兩條願你有何感想？對未來的人生你有什麼樣的規劃與打算？為什麼？
- ② 佛陀的威德力表現在哪些方面？我們應怎樣認識、對待佛陀的威德力？
- ③ 為什麼能接受空性法門的人非常了不起？怎樣才能斷除對空性法門愚癡與恐懼之心？本課所講聽聞般若空性者的根機是什麼樣的？
- ④ 為什麼執著色法等外境毫無意義？怎樣才能獲得內心真正的快樂？

般若攝頌淺釋 | 第三課

基無得之理中的廣說——萬法不可得，分，所知對境不可得和有境智慧不可得兩個科判。所知對境不可得，是從意義和比喻兩個方面來抉擇的，意義前面已經講完了，現在講比喻。

卯二、比喻：

如遍行派之具鬘，慧觀無緣滅蘊得，
菩薩通曉如此法，不證涅槃彼住智。

這個偈頌說明，通達對境無我才能得到解脫，一旦執著任何法有相狀或實有，則不能獲得真正般若的境界。所以對初學者或鈍根者來講，般若法門的確比較難。在座的道友當中，以前學過《中觀根本慧論》的，聽《般若攝頌》就比較簡單。如果以前對中觀法門一無所知，從來沒有聽聞過，那裡面的內容恐怕就很難接受。再加上，本經是以歸納的方式闡述所有般若的甚深內涵，故一般根機的人想一下子進入這樣甚深的般若境界，也有一定的困難。所以在學習般若的過程中，大家一定要對佛陀的無上智慧生起無比的信心，平時也應好好祈禱：祈求諸佛菩薩加持

我的相續，讓我能通達遠離一切戲論的般若空性的真正密意，之後好盡心盡力廣利無邊無際的老母有情。

對真正通達般若空性的人來講，他肯定不願意安住在寂靜的地方什麼事情都不做，亦即不會入於寂滅的邊，一定會利益眾生。而利益眾生也不會：今天開心的時候想利益眾生，法師面前也承諾；過一段時間不開心時，什麼都不願意做。真的，如果相續中有般若空性的境界，隨時隨地都不會做自私自利的事情，一定會想著可憐的眾生。只要能讓他們獲得暫時、究竟的利益，自己就會全力以赴地去操作，當然這就是般若空性的威力所在。而在修學的過程中，大家一定要對般若法門生起恭敬心、虔誠心和精進心，這樣每個人都有可能通達這種甚深的智慧。

這裡的比喻是說：比如，在遍行外道派中有一個叫具鬘又名左揚的人，他剛開始的時候在外道的教派裡出家，也學習了禪定等方面的知識。但因為外道所宣說的都是有緣的修法，並沒有一切萬法皆空的道理，所以他雖然修了很長時間，但相續中的實執不但沒有摧毀反而越來越增長。後來他憑藉自己的智慧觀察，得知在我等大師釋迦牟尼佛的教法下有解脫的機會，於是他來到佛陀面前盡心盡力祈求妙法。佛陀了知他堪為法器，於是給他宣講了緣生

無我的空性法門。之後，他不斷修持，由於信心堅固、修行精進，結果這個遍行外道通過無我的智慧完全摧毀了如山王般的薩迦耶見，亦即滅除了執五蘊聚合的相續為我的惡見，而獲得了斷除輪迴的涅槃。

這個例子也說明佛教跟外道完全不相同，這一點在座的有緣信士一定要明白。正因為是這樣，許許多多外道智者才進入佛教，像《勝出天神讚》和《殊勝讚》的作者，以及馬鳴論師等很多印度智者，他們以前都是學外道的，但後來都進入佛教並獲得證悟。包括目犍連和舍利子，剛開始他們都在外道本師面前修學，後來還建立了學團。當時他們覺得，在整個印度像自己那樣具有無上智慧的人根本沒有。後來他們因看見馬勝比丘非常寂靜如法的行為，而生起極大的信心，於是特意向馬勝比丘請問：你的老師是誰，你老師給你講的是什麼？馬勝比丘說：我的老師是無與倫比的釋迦牟尼佛，他給我們講了“諸法從因生，諸法從因滅”等法要。他們聽後生起極大的信心，於是前往竹林精舍拜見釋迦牟尼佛並成為佛陀的高足，同時也證得了無我。

記得《百業經》中有這樣一則公案：學裸體外道的裸體迦葉進入佛教後獲得了阿羅漢果位，他圓寂時出現了種

種瑞相。當時裸體外道認為是依靠他們法的力量而獲得成就的，甚至還到處去宣傳：我們的裸體迦葉如今獲得了什麼樣的果位；佛教徒則說是佛法的力量所帶來的成就。後來，守護佛法的白法天尊親自來作證說：這並不是學外道法而出現的成就，而是學佛法所現前的成就。所以大家一定要清楚，在外道的學說中並沒有真正的解脫之道。

在座的道友可能很多都有這樣的體會：以前在學校讀書時，或自己讀一些世間雜書時，心裡的疑惑始終解決不了；但進入佛教之後，這些疑惑全都蕩然無存。以前我在學物理、辯證唯物主義等課程時，心裡始終覺得這些並不是究竟的知識，更不是我所追求的目標。遇到佛法後，佛法裡最簡單的一個修行法門，比如，前行法或淨土法，任何一個法師講我都很起信心，沒有認為這個法師講得不對，這個法說得不對。即使法師稍微說錯了一點，也認為這是法師在示現，並不是他真的不懂，反而對人與法生起更大的信心。所以我衷心希望佛教的光輝能照耀於整個世界，也願大家皆能生起這樣的信心。

當然這裡也說，這樣的無我法門唯一佛教才在提倡，而它是真正的甘露妙藥，唯有它才能治癒世間一切不可救藥的煩惱疾患。所以我們能飲用這樣的甘露，的的確確是

多生累劫的福報，否則今生想聽聞如此甚深的般若空性，也不可能有這樣的機會。

任何一位菩薩，如果真正通曉從色法到一切智智之間的萬法皆是無我空性，那他絕對不會證入寂滅一邊的涅槃，也不可能墮入外道所承認的頑空境界當中，更不會墮入世間情愛之網，他將安住於遠離一切戲論的現空無別的智慧境界中。這種境界極為不可思議，它不生不滅、不來不去、不常不斷。龍猛菩薩在《中觀根本慧論》中，就以五種勝義相來這樣描述它：“自知不隨他，寂滅無戲論，無異無分別，是則名實相。”

當然，現在我們要入於這樣的聖者行境也有一定的困難，但是通過學習，就不會像原來那樣特別執著感情、地位、名聲等，甚至很多執著都能得以摧滅。但大家首先要從道理上明白，一切萬法皆無實有的相，這是第一步——抉擇為空性；然後再進一步觀察，所謂的空性也只不過是分別念的執著相而已，實際上它也不存在。在那個時候我們就能體會到，茫茫人海每天都辛辛苦苦為了自己執著的對境而奔波，這完全是受了妄想的支配，到頭來只會徒勞無益。而且對這些沒有通達般若空性的眾生，你的慈悲心也會油然而生，因為他們實在太愚昧、太可憐了。這個時

候，你還會盡力用佛法來饒益他們，其實這就是通達般若空性的作用。

寅二（有境智慧不可得）分三：一、從建立側面說明；二、從遮破側面說明；三、攝義。

卯一、從建立側面說明：

所謂建立，即建立萬法皆空之理。按米滂仁波切《澄清寶珠論》的觀點，雖然從勝義的角度來講，並沒有什麼建立的，但站在名言的角度，也可以建立勝義中萬法皆空的觀點。

此慧為何屬何者？何來思擇法皆空，
詳察無沉無畏懼，彼菩薩即近菩提。

通過前面的觀察，相信大家都清楚：一切有為法和無為法的對境全都不成立實有，不但實有不成立，無實的空性也不成立。既然如此，那請問：抉擇它的智慧波羅蜜多，亦即一切世出世間功德源泉的般若，它的本體是什麼樣的？它屬於誰的境界？它來自何處？

首先，智慧波羅蜜多的本體是以什麼樣的方式存在：從與對境一體他體等方式觀察之後，我們就能了知，在名

言中智慧波羅蜜多的本體如夢如幻；在勝義中它沒有任何實質，亦即有也不是、無也不是，或者說遠離一切戲論。

其次，它是誰的境界：從名言來講，可以說它是諸佛菩薩的境界，因為凡夫等並沒有通達這樣的般若，而佛陀和菩薩已經通達了；但是從勝義的角度來講，不要說是佛菩薩的境界，就是佛菩薩本身也不存在。《金剛經》云：“若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。”所以我們不能認為佛菩薩是有聲音、有色相的本體，那自然般若波羅蜜多的擁有者也就不可能存在了。

最後，般若波羅蜜多的來源：雖然從名言的角度來講，可以說依靠善知識的竅訣和諸佛菩薩經論的加持，使相續中的無明煩惱消失而顯現智慧的陽光；但從勝義的角度來講，它卻是不來不去的。所以，可以這樣建立：在勝義中，智慧波羅蜜多的本體、擁有者和來源全都不成立。

若能這樣詳詳細細觀察，相信大家都能通達從色法到一切智智之間的萬法當體即空，並沒有任何一個法實有存在。若能如此，那對空性的意義再也不會有任何迷惑不清的昏沉（即迷茫），也不會有任何畏懼；而證得如此境界的菩薩，也真正接近圓滿菩提。

在《經論對照》中，前面的偈頌說明加行道暖位和

頂位，本頌說明加行道忍位。對一般凡夫來講，在聽到空性法門時，心中會產生恐慌、害怕，以致於不敢接近；但是，對要接近證悟的忍位菩薩來講，他對遠離一切戲論的空性一點都不會害怕。原來有一個人對我說：講空性的時候我一點都不怕，是不是我獲得的境界很高？可能他的不怕需要從另一個方面來理解。還有一個人這樣對我講：你不要講得太深了，我接受不了，你講淺一點我就能接受；一步一步地來，不要把最甚深的中觀法要全堆在我的頭上，不然我會暈死的。相信大家不至於到這種地步，我們也應盡力了解甚深的法要。

有一次我問一個小沙彌：“你能聽懂中觀嗎？”他說：“聽不懂。”我說：“為什麼聽不懂？”他說：“中觀啥都破了，那學完中觀以後幹什麼？”他認為一切都破了就是一切都不存在。其實，就像陽焰般根本不成實的萬法，我們卻執著它們為水或執著它們實有存在；而這種執著沒有就是所謂的破。如果認為本來是存在的瓶等萬法，在學中觀後就變成沒有了，那無我智慧就成了摧毀有實法的鐵錘。這非常不合理。

其實，一切萬法的本體根本不會有絲毫變化，過去是這樣，現在是這樣，未來還是這樣。月稱論師在《顯句

論》中說：從聖者的角度而言，一切萬法遠離一切戲論、超離一切生死、始終沒有；從愚者的角度來講，一切執著相和一切生死始終都是存在的。其實，這就像大人和小孩對玩具的態度完全不同一樣。對大人來講，他對玩具一點執著都沒有，但孩童絕對不是這樣：不管是他做的沙屋，還是其他玩具，都會特別執著，一旦摧壞，心中就會產生無比的痛苦。雖然大人在孩童時代也執著過，也為玩具流過很多眼淚，但現在回憶起來時，就會覺得當時的行為很幼稚。同樣，雖然在凡夫時，對對境——色聲香味觸特別執著，然而一旦獲得聖者果位，就會覺得當時的執著特別可笑——我在凡夫位的時候，對感情、財物、名聲、人際關係等既生貪心又生嗔心，其實這些全是假的，執著它幹什麼？

卯二、從遮破側面說明：

設若不知有色想，受行識蘊而行持，
思此蘊空而菩薩，持相非信無生理。

前面講空性應該建立，但大家對空性一定不要有相的執著，否則就還沒有完全理解真正般若空性的意義。本頌

則從遮破的側面宣說實有和單空的邊皆應破除。在藏地，米滂仁波切等高僧大德在抉擇單空不究竟時，就經常引用這個教證來說明。

假設有人不了解一切萬法本來都是遠離一切戲論、超越一切相的空性本體，反而對色蘊有色蘊的執著、想蘊有想蘊的執著、受蘊有受蘊的執著，行蘊和識蘊也同樣有它們的執著，那他的行持就有執著相。大家都知道，很多人看見色法時都會分別好看或不好看，其實好看和不好看都是相，如果我們對它們進行取捨、破立，經常產生種種分別念，這就叫做想的執著。

若以勝義理證對五蘊進行剖析，從而斷除了對它們的實有執著，此時若認為有一個空性存在，那這種菩薩也還在行持有緣的相，並沒有對釋迦牟尼佛在第二轉法輪中所講的無相、無我、無緣的空性生起堅定不移的信心，更沒有通達它的真理。比如，通過將柱子剖析成微塵等方法進行觀察，最後得出柱子不存在；這個時候若不再以甚深的智慧繼續分析，就會認為這種不存在最究竟，其實它並非究竟之法。在物理學界，粗大的法可以分解成分子、原子、夸克、亞夸克，若進一步分析，最小的法也不存在；那這樣的空性是不是最究竟的空呢？其實這樣的空性也耽

著在一個單空的層面，並不是最究竟的空性。

我聽過有些法師講《金剛經》和《楞嚴經》，通過觀察之後，他們得出了『一切萬法皆不存在』的結論。此時自己也很高興，認為已經開悟了，還問大家懂得了沒有——就是不存在。其實這只是單空，根本不用那麼歡喜。因為《二諦經》云：真正的勝義諦並非身語意的行境，它超離一切言思。對於此，米滂仁波切曾說：作為凡夫，像柱子、我等不存在的單空皆可安住。所以，如果這就是真正遠離戲邊的空性，那誰都容易證悟，故佛陀說這並不是真正的般若空性。

龍猛菩薩云：“大聖說空法，為離諸見故，若復見有空，諸佛所不化。”講得很清楚，如果真正的空性是單空就不合理。為什麼呢？因為大慈大悲的大聖者——佛陀宣說萬法皆空的道理，就是為了摧毀所有世間的見，如果認為單空還實有存在，那誰都沒辦法調化了。佛陀還說這種見解非常可怕，寧可產生其他執著，也千萬不要產生這種單空的見解。所以在真正觀察時，也不能建立這樣一個空性見解。龍猛菩薩在其他論典中還說：“究竟本性中，無捨亦無立。”意思是，在究竟本性中，不可能捨棄任何東西，也不可能建立任何東西，因為這些都是住於一邊的見

解。其實，最究竟的中觀見解必須遠離四邊。《中觀四百論》云：“有非有俱非，諸宗皆寂滅。”意思是說，有邊、無邊、亦有亦無邊、非有非無邊，全部都要寂滅，因為它們都是其他宗派有執著的見解。

所以，如果認為色聲香味等法在名言和勝義中皆完好無損地存在，那也不對。若認為萬法全都不存在，而且一直執著這種空性存在，這也不對。在現實生活中，有些人因為對單空有所理解，就認為自己可以進入證悟空性者的行列，甚至自己還開始寫『證道歌』，可能寫出來的全是單空的歌，所表達的心情也只是耽著空的歡喜心。當然，單空並不是永遠都不能學。為了摧毀眾生相續中的實執，諸佛菩薩也給我們宣講了這種暫時遠離一邊的空性，所以學修這樣的單空也非常有必要。但傳承上師們在講單空不究竟時，也經常引用這個教證來說明。

卯三、攝義：

非色非受非想行，於識不行無住行，
彼不緣行智慧堅，具無生智勝寂定。

以上分析了有境智慧和所知對境不可得，現在講它們

的攝義。本頌是說，任何一個人若不把色執著為色，受執著為受，想行識也沒有執著為它們的本體，那麼這就是無住之行，而且它就是最殊勝的行持。比如，如果有人對色法也沒有執著，對苦樂的感受也沒有執著，乃至對整個五蘊都沒有執著，那這就是毫不執著之行。這樣的行者也自然擁有極高的境界。為什麼呢？因為他沒有一切執著相。那他為什麼能如此而行呢？其實這完全是一切無執著的智慧得以穩固的緣故。而獲得這種無生智慧的菩薩，將得到勇行三摩地等許許多多三摩地。

其實，這一頌也在提醒我們：安住在單空的境界並不究竟，必須再以智慧抉擇，進而安住在對色受想行識五蘊皆不執著的境界中而行持。可能很多道友，因為以前沒有學習過甚深的中觀，或般若波羅蜜多法門，所以現在聽起來好像找不到什麼感覺。的確，般若波羅蜜多非常甚深。於此而言，想也不是究竟的境界，非想也不是究竟的境界，它是除了想和非想以外的不可思議境界，即諸佛菩薩的智慧。一旦擁有這種智慧就不會退轉，而且還將得到勇行三摩地在內的諸多三摩地。

關於勇行三摩地，菩薩依靠它能摧毀一切魔眾，修行過程中也不會有退失、煩惱和違緣。有些人說，釋迦牟

尼佛在十地的時候獲得了勇行三摩地。也有人說，佛陀在因地時曾依靠勇行三摩地調化六萬嬪妃；本來當時佛陀沒有貪心，但他卻在每一個人面前都顯現自己的身相來度化她們。在鳩摩羅什大師翻譯的《佛說首楞嚴三昧經》中，對勇行三摩地（即首楞嚴三昧）的作用、威力、功德、加持以及度化眾生的方式有詳細宣講，大家可以參閱。但這部經並不是《首楞嚴經》，《首楞嚴經》是唐朝時候翻譯的，所以大家千萬不要混為一談。

需要特別說明的是，在行持般若波羅蜜多時，執著色等相也不對，執著非色等相——空相也不對，只有遠離了相和非相才是智者的境界，所以有相和非相的執著就是淺慧者。《中觀根本慧論》云：“淺智見諸法，若有若無相，是則不能見，滅見安隱法。”意思是說，智慧淺薄的人所見的諸法，要麼是有的相、要麼是無的相，其實這並不能見到摧滅一切見解的諸法實相。

大家還應清楚，只要不緣一切而行持的智慧得以堅固，勇行三摩地等最勝寂靜等持就將開啟，在那個時候就能無有任何困難地利益無量無邊的眾生。而我們想獲得這樣的境界，首先必須了解遠離一切戲論的中觀，（當然這一點，學過《中觀根本慧論》、《入中論》和《中觀莊

嚴論》等中觀論典的道友在理論上都能了解。)因為在摧毀實執、破壞三有的根本方面，中觀具有不可思議的加持力，所以希望大家經常串習。

【思考題】

- ❶ 為什麼無我法門唯佛教僅有？值遇此法門時我們應如何對待？
- ❷ 怎樣才能建立萬法皆空的觀點？通達此理有何重大意義？
- ❸ 為什麼要遮破有邊和無邊？怎樣遮破單空？

般若攝頌淺釋 | 第四課

證悟之差別當中，基無得之理已經講完了，現在講道無行之理。

子二、道無行之理：

菩薩於此自寂靜，彼是前佛所授記，
彼無我入起定想，因徹知法自性故。

在聽聞、憶念、修行般若時，大家皆應了知：雖然名言中有如幻如夢的景象，但它並不成立。亦即一切萬法在勝義中遠離一切戲論，在世俗中以現而無自性的方式而存在，這就是所謂的般若。大家還應了知，通過修行般若法門能遣除讓一切眾生漂泊在輪迴中的實執。而菩薩只要修行般若波羅蜜多，就將得到勇行三摩地等諸多三摩地；其相續也會變得極為寂靜，不會像道道地地的凡夫一樣，每天都被貪嗔癡所轉，自相續極為粗暴、非常煩惱，經常出現各種痛苦、憂愁。有些講義則說：諸佛授記和通達無我是同一個時間，既然已得授記，那他的相續肯定有很大的轉變，亦即通達了人法無我的空性。

一般來講，本頌對應加行道勝法位。若菩薩通達了所緣行相與有境的空性，那他實際上是先前的諸佛所授記的將獲得菩提之人。雖然諸佛並沒有說：他將在某個地方成佛，當時名號叫什麼，有多少眷屬……但實際上他已得到諸佛的授記。這樣的菩薩也沒有我入定於空性或從中出定的想法，其原因：他已通達我和我所不存在，也了知一切諸法皆是平等、清淨、大空性、大離戲的自性。而我們現在：我剛才入定了，我現在出定了，我今天利益眾生，我今天聽法，我今天傳法……有各種各樣想的執著。但只要我們長期觀修，這樣的想也會慢慢減掉，因為它們並不符合實際真理。

凡是學過般若或中觀的人都清楚，“我”跟石女的兒子和兔角沒有任何差別，與我有關的一切相絕對不是最究竟的實相。所以在真正的智慧面前，包括我入定、我出定，以及一切有實、無實等相全都沒有。寂天菩薩亦云：“若實無實法，悉不住心前，彼時無餘相，無緣最寂滅。”所以真正境界比較高的菩薩，他絕對不可能想“我度了多少眾生、我作了多大貢獻”，也絕對不會因為這些生起傲慢。因為對它們執著之想都沒有的緣故，所以傲慢心和與之相關的煩惱也就無容身之地了。所以本經下文也

說：對菩薩來講，與我有關的一切想全已泯滅。

當然，現在在座的人完全達到與我有關的執著全部泯滅，這也有一定的困難。但是，大家在學空性的時候務必清楚：真正的大菩薩或真正證悟空性的境界，絕對是這樣一種遠離戲論的不可言思的境界，而且這種境界我們每個人都能獲得。所以在修學過程中，與我有關的執著應盡量減少，其實這就是所謂生活的快樂。

另外，大家在評價別人時一定要慎口，因為菩薩內在的證悟很難用肉眼觀察得到。也許我們認為是非常不如法的，很有可能就是一種證悟相。下面就講一則相關的禪宗公案：

以前有一位松雲禪師，他很小的時候父親就死了，母親含辛茹苦把他養大，出家後他也一直帶著母親，後來他和母親在一個寂靜的地方搭茅棚住了下來。因為禪師字寫得好，所以他每天都為別人抄經，也藉此得一些生活費。（以前，藏地很多老修行人都抄經，很多人都給錢請回供奉。但是，現在可能是科學太發達的原因，讓人抄經也不一定願意，即使願意也不一定有人給錢，可見這個時代已經變得很可怕了。）為了母親，禪師有時會到街上去買一些魚肉。因為漢傳佛教歷來都對吃肉很排斥，所以很多人

都稱他為酒肉假和尚，人們也認為禪師在吃肉。不過禪師一直沒有介意，不管別人怎麼樣議論他都不解釋，因為他清楚自己的行為非常清淨。後來他的母親知道禪師為了自己而受誹謗，於是也出家吃素。

有一天，一位漂亮的女人在路上遇見禪師，她被禪師莊嚴的相貌所感動，於是請禪師到家中說法。禪師也沒有起執著，他想給別人說法是一件好事，於是就到她家中宣講了佛法。由於這個女人是妓院裡面的人，後來人們都說禪師破戒了，因為看見禪師入了妓院，又不斷地毀謗他。而其他資料則說，禪師遇見這個女人是因為音樂的原因。不管怎樣，當地很多人都看不慣，最後把他的茅棚也搗翻了，不讓他們母子住在那裡。迫不得已，禪師只好把母親託人代養，自己離開這個地方到處去雲遊參訪。

後來他的母親因病去世，當地的人們把她放在棺材裡一直等著禪師回來。不久禪師回來了，他以一種自言自語的方式為母親舉行葬禮。他說：慈愛的母親，我已經參訪回來了；接著又以母親的口吻說：你已經回來了，我一直等著你。然後他說：喪禮完畢，請大家送葬。

在禪師56歲那一年的某一天，他召集弟子說：中午的時候我要離開世間。然後寫了一首偈語：“人間逆旅，

五十六年；雨過天青，一輪月圓。”意思是說，自己在人間並不是很順利，可以說飽受滄桑，經過了各種各樣的苦難生活，這樣一直活到56歲；最終雨過天青，心的本體完全開悟，真正顯露出本來的面目，就像一輪明月懸掛在天空中那樣莊嚴。寫完後，他便安詳地離開了人間。

確實，依據表面上的行為來評論人非常困難。在藏傳佛教中，有些人在短暫的一生中已經通達了大圓滿或大手印的境界，但表面上看來，外在的行為也有一些不如法的現象，就像前兩天給大家介紹的久爺爺瑜伽士一樣，所以完全以外在的行為來評價也很困難。而禪宗當中也有類似密宗的直指方法，所以《般若經》中所講到的超越境界也可在有緣眾生的相續中出現，一旦出現也就離開了原來凡夫的各種執著，但是很多人都看不出來。而修學其他宗派或法門的出家人或居士當中，有人有非常強烈的大悲心和極甚深的空性見，但表面看來這個人跟平凡人一樣。密宗《普作續》也講：雖然表面上看來與普通人的身體一模一樣，但他的境界完全超越普通人。所以對所有眾生皆應觀清淨心，這非常有意義。

若如是行行佛智，彼知無行真行故，
行持何法皆不緣，此即行持勝般若。

本頌進一步講道無行之理。

如果真正能行持前面所講入定、出定無有差別，以及一切萬法皆是空性的境界，那這樣的菩薩就在行持十方三世一切如來的智慧行境——遠離一切執著相的境界。原因是，這樣的菩薩完全了知對一切萬法皆無任何能行所行，就是最殊勝、最微妙的行持。永明禪師在《萬善同歸集》中亦云：“終日作而無作，雖無行而遍行。”意思是說，雖然終日一直在作，但卻無有作的執著；雖然無所行，但卻遍行一切。自然這樣的境界就超勝於一切。

但凡夫愚者卻認為這很矛盾：作怎麼會是無作？無行又怎麼會是遍行、真行呢？同樣，對色即是空、空即是色，他們也覺得不可能。色怎麼會是空？眼睛看得到之故。空怎麼會是色？有和沒有相矛盾之故。他們認為，所謂的空就是虛空那樣的狀態，而感官能接觸或見聞覺知能瞭解的事物全是不空的。但是，通過般若的竅訣來解釋的時候，雖然這些現象都存在，我們也只會把它當作夢幻泡影；而在勝義中，這些戲論全都沒有。所以，即使是通達空性的行，它和勝義中的無行也完全是一體的，當然無行就是真行就更難懂了。以前講《定解寶燈論》時說：不見就是最殊勝的見，很多人都覺得這有點不可思議。甚至有

些人說：盲人見不到色法，那是不是最殊勝的見呢？其實這些道理並不是從世俗的角度來說的。

如果行持任何一個法，都對所行之法、行持和修行者不緣執，那麼這就是真正行持最殊勝的般若波羅蜜多。在《維摩詰所說經》中，不洵菩薩這樣說：“受不受為二，若法不受則不可得。以不可得故，無取無捨、無作無行，是為入不二法門。”可是，很多人連因果正見都還沒有建立起來，那想通達這樣的道無行之理自然就很困難。但不管怎麼樣，再難也要講下去，大家也應該通達。其實只要努力，通達道如虛空的境界也不會很困難。當然在名言當中，所行的五道十地絕對存在，誰也不能說這樣的安立不合理；但在勝義中，亦即以般若智慧來衡量時，所謂的道也沒有什麼可行的。

以前，趙州禪師18歲時去參拜南泉禪師，當時南泉禪師正躺著休息，他去見的時候也沒有坐起來。只是問：你從哪裡來？趙州說：我從瑞像院來。南泉問：你見到瑞像沒有？趙州說：我沒有見到瑞像，只見到臥如來……後來，趙州禪師問南泉禪師：“如何是道？”南泉說：“平常心是道。”趙州問：“還可趣向否？”南泉說：“擬向即乖。”趙州說：“不擬時如何知是道？”南泉說：“道

不屬知、不屬不知，知是妄覺、不知是無記，若是真達不疑之道，猶如太虛廓然虛豁，豈可強是非邪！”趙州於言下悟理。

若能明白這則公案的道理，相信大家對道無行之理一定會有深刻的認識。以前的禪師們，雖然他們的教言很簡短，但這既符合有關般若經的意義，又能迅速遣除眾生的執著。對後學者來講，只要好好思維、實踐這樣的道理，也會有所感悟。當然感悟的層次因人而異，有些真正能證得聖者的境界，有些則證得靠近聖者的加行道，而加行道當中也有暖頂忍等不同層次……總之，很多人都能對空性有所體會。

當然，在實修最高深的法之前，一定要認真聞思。若能長時聞思中觀，最後對空性就能有所領悟。如果對這方面的理論一點都不懂，光是盲修瞎煉，那就很困難。現在有些人並沒有聞思的基礎，但上師卻要求他在三年當中實修，自己也認為現在該實修了，那能不能成功也不好說。當然，如果真正打好了基礎，那實修也未嘗不可，但沒有打好基礎之前一定要好好聞思，若沒有聞思就不知道怎樣行持，因為很多佛教道理確實有一些複雜性。比如，發電機，如果不精通的人去東摸西摸，可能只會弄壞而並不能

真正使用起來；同樣的道理，在對佛教的見修行果及聞思修行的次第沒有搞明白之前，可能只會是盲修瞎煉。所以大家皆應遵循次第，這也是很多傳承上師的要求。

另外，在聞思的過程中，還應隨時隨地通過不同方式來觀自心。比如，在耳朵聽到地水火風的聲音、眼睛看見宇宙萬物的景象以及五根取任何一個對境時，若能以正知正念來攝持，很有可能這就是證悟的指示。這個時候，諸佛菩薩的加持和空性的境界，在你的相續中很有可能會生起來。即使沒有生起來，若能經常這樣串習空性，那對外面的一切法就不會特別執著。現在很多世間人非常可憐，不管是色聲香味觸的哪一個對境，只要在他面前出現，他就會對它產生堅固的執著。而修學般若法門的人，他就會明白『我』等分別念並不合理，因為這並不符合萬法的真相。也能了知眾生就迷惑在這個地方，如同病人通過醫生的指示，就能找到病的根源一樣。但是，僅僅知道病源而沒有服藥也不一定能痊癒，所以大家應經常飲用空性法門的甘露妙藥，但飲用時也應相應根機與次第。

子三（果不住二邊之理）分二：一、意義；二、比喻。

丑一、意義：

何法非有彼稱無，凡愚觀其為有無，
有無此二是無法，菩薩知此則定離。

前面已經講了基無得與道無行之理，作為有智慧的人，他完全明白：一切萬法的本體確實是空性，一點體相也沒有，甚至名言中假立的自相也不存在，但所謂的空性並不是心識所緣的單空。可是，貪執色等名相的凡夫愚者，因為相續中具有煩惱的緣故，他們很難接受這樣的境界：要麼將顯現法增益為實有❶，要麼將顯現法損減為斷滅❷，始終無法通達遠離一切有無邊的實相。實際上，在真實義中一切實有之法與單空之法（亦即有和無）皆平等不可得。如果真正有一個無的東西，就墮入斷邊了；如果真正有存在之法，就墮入常邊了。龍猛菩薩在《中觀根本慧論》中亦云：“定有則著常，定無則著斷，是故有智者，不應著有無。”所以真正通達無二法門的中觀智者，絕不可能住於有或無的邊。《三摩地王經》亦云：“有無是二邊，淨不淨亦爾，是故有智者，離邊不住中。”意思是說，有和無是兩邊，清淨和不清淨也是兩邊，所以對智者來講，在離開邊戲之後，也不可能住在中間。

在這裡大家也應該清楚，諸如將柱子剖析後的一無

所得的單空，這並不是我們所要證悟的最究竟的空性，因為在真實義中它也是得不到的。實在說，單空也是一種邊戲，它屬於無邊，是語言、分別的範疇。若誰耽著這樣一個空性，那他還沒有真正通達般若。

米滂仁波切也在相關教言書中引用上述教證，反反覆覆強調所謂的不二法門或般若空性，絕不能住於有的邊、也不能住於無的邊，當然有無二者沒有的話，那是非、常斷等邊也不可得。這樣一來我們就清楚，真正萬法的實相就是遠離一切邊戲的境界。而這種境界對凡夫來講，就像盲人面前的色法一樣，根本無法領受；但依靠上師的加持和自己的努力，最後一定會通達。任何一位菩薩，若真正通達這樣的無我境界，那他決定會從輪迴中獲得解脫，因為對萬事萬物既不住無的邊、也不住有的邊，就是一種大的解脫。

當然，要獲得這樣的解脫就一定要以理觀察，亦即對一切執為實有的法皆應抉擇為無有。尤其是眾生無始以來都耽著自己蘊的相續，認為我是存在的，所以我們首先應通過觀察打破這種執著。《中觀四百論》亦云：“見境無我時，諸有種皆滅。”意思是說，只要見到色等諸境無我的自性，這個時候三有輪迴的種子全部都會息滅。《釋量

論》云：“見空則解脫。”可見，只有見到空性才能超離輪迴，若沒有見到空性，即使做再多的功德，也不可能得到解脫。

因此，無論是在聞思的時候，還是在修行的時候，我們皆應把自己的精力主要放在摧毀我執或實執上面，當然所謂的單空也要滅掉。但是先應斷除我，然後再逐漸斷除無我的執著，最後就會得到不可思議的境界。這個時候輪迴的種子全都摧毀殆盡，這樣的菩薩自然能脫離如幻般的輪迴痛苦相，而獲得無上安樂的解脫道。

丑二、比喻：

此知五蘊如幻術，不執幻蘊各相異，
離種種想寂滅行，此即行持勝般若。

作為處於此學道階段的菩薩，他完全知道：雖然五蘊所攝的一切法在顯現上都存在，但它們的本體一點實質都沒有，完全是空性；所以這些法跟世間的幻化師幻變出來的大象、駿馬等沒有任何差別。因此相關顯宗經典皆說一切萬法如幻，如《不退轉輪經》中云：“一切法如幻，菩提亦如幻。”而且他們認為五蘊跟幻術完全相同，並不會

把幻術和五蘊執為各自相異、有真假之別的他法。

所以，如果我們認為幻術是一種法，五蘊是另一種法，亦即幻術與五蘊在本體存不存在、顯現存在的時間長短等方面存在差別，那就不合理。只不過在講比喻的時候，不得不用一個相同的詞來表示而已，實際上它們無二無別。正因為是“五蘊如幻術”，所以就很容易理解成五蘊和幻術是兩種法。其實，這裡所表達的意思是五蘊是幻，亦即五蘊與幻術的本體毫無差別。所以大家千萬不要執著：幻術是幻化師幻變出來的法，而五蘊是存在於另一個地方的法。相反我們一定要清楚，不管是自相續所攝的五蘊，還是世間上的萬事萬物，它們與幻術無二無別、一模一樣。

不過很多人在聽到一模一樣時，腦海中就會浮現出兩種法來，其實這就是執著堅固的原因導致的。所以《虛幻休息》中說，剛開始的時候我們應通達如幻的境界，最後再通達是幻的境界。而永明大師在《萬善同歸集》中則說：“建立水月道場……大做夢中佛事。”可見，只要我們能真正通達一切皆是夢幻的境界，那無論是建道場，還是做其他佛事，都不會有任何執著。

既然五蘊是真正的幻化，那對自相續所攝的五蘊執著

有沒有用呢？沒有用。如此，人我也就摧毀了。人我沒有緣故，我所也不可能存在。既然這樣，那法我會不會有呢？絕對不可能有。最後就能遠離人法二我執的種種想，從而寂滅一切戲論而行，那這樣的行持就是在行持最殊勝的般若波羅蜜多。

可是，很多人對這樣的道理都不懂，一講這樣的境界就把眼睛閉起來，而一講故事就很高興地睜開眼睛，也有可能他們心中對般若法門有恭敬心。實在說，很多人的相續中全部都是實執，絕對不是跟夢幻一味一體的無實境界。當然，這樣的境界在一般凡夫的心中顯現出來也很困難，不過我們隨時都要串習。以前上師如意寶也講：不管白天做什麼事情，都要想這是夢，或想現在做的事與幻術無別；而晚上睡的時候，也要在如夢如幻的境界中安住。所以在《虛幻休息》中，基道果全都用八種幻化喻來說明，而每種幻化喻之後都講了一個非常殊勝的修法，如白天怎麼樣修、晚上怎麼樣修。以前給道友們講《虛幻休息》時，很多都說完全通達了虛幻的境界，若真正通達，則能斷除實執。而這裡也講，要行持殊勝的般若，就要通達如幻般的境界，所以通達如幻的境界非常有必要。

【注釋】

- ① 即將本來不是實有之法執著為實有。
- ② 即將本來存在之法執著為不存在。

【思考題】

- ① 為什麼前佛授記的菩薩沒有我入定與出定之想？在學習了松雲禪師的公案後，你有何感想？
- ② 應怎樣理解“無行就是真行”的道理？在修學般若法門時，應怎樣處理聞思與修行的關係？
- ③ 為什麼在真實義中有邊和無邊皆應遠離？
- ④ 怎樣才能通達“五蘊如幻術”的道理？了達如幻有什麼重要意義？

般若攝頌淺釋 | 第五課

《般若攝頌》當中，現在正在講行持大乘般若者的身分，其中講第二個問題。

癸二（善知識之差別）分二：一、所立；二、所破。

子一、所立：

所謂所立，就是應該依止什麼樣的善知識，以及自己應該具足什麼樣的條件。

具善知識具勝觀，聞諸佛母全無懼。

作為行持般若的行者來講，修行要善始善終，必須具足善知識的因緣；也就是說，學習大乘佛法般若空性的人，在大乘道中不退轉的主要因緣，就是要具足內外兩種善知識。所謂外善知識，就是要依止一位以智慧通達萬法無有任何自性，以及具足以方便的大悲菩提心攝持眾生的上師，這樣的上師就是所謂的外攝持。所謂內善知識，就是自己要具足讓一切眾生獲得佛果的希求心，也就是發起菩提心，同時還要具足見到萬法空性、無有實執的三輪體空的智慧，這就是所謂的內攝持。如果既具足外在的因緣

——具有慈悲和證悟的上師，又具足內在的因緣——自己具有悲心與智慧，那這樣的行者在聽到佛母般若空性時，就不會有任何畏懼，在大乘道中也不會退轉。當然，頌詞中的善知識主要是指外善知識，而內在具足悲心的智慧就是所謂的勝觀。

所以大家千萬不要離開善知識，否則修行就不能圓滿。但善知識一定要有內在的境界，沒有境界的上師則是假善知識。《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。”可見，真正的善知識必須具備三個條件：第一個條件，他的心對大乘空性法門不會生畏懼，這是從智慧方面講的；第二個條件，向有實執的可憐眾生宣說無有本性的空性法門；第三個條件，捨棄六波羅蜜多的違品，如吝嗇、破戒等。具足這三種條件的善知識，就是所謂的外攝持。至於『攝持』，這兩個字在大乘經論中經常出現；而在本頌中，既可指外在的善知識，又可指內在的菩提心和智慧，或者說正知正念。

在座的道友中，可能很多人對佛法都有許多問題不了解，所以一定要長期依止一位具有修證的上師，這非常重要。一般來講，上師有什麼樣的境界，他也會對弟子如實傳授。比如，上師對空性法門非常有境界，那他在攝受弟

子的過程中，也會把自己的境界傳給他們。如果依止的上師僅在歷史、醫學等世間知識方面有經驗，那我們也只能學到這些，而不可能學到佛法。即使他們照本宣科，時間也會很短暫。就是講世間知識，如果老師對所講的課程不是很精通，或自己沒有相應的品德的話，那也不可能長期待在老師的崗位上。所以說，我們一定要依止一位真正通達萬法實相的上師。如果上師有這樣的境界，在看見依靠他的人沒有懂得時，他就會傳授。在世間，如果父親是醫生，而孩子又願意學，他就會把醫學傳給他；如果父親是木匠，而孩子也願意學，他就會把自己的技術傳給他……同樣的道理，真正的善知識也會把自己的境界傳給有緣的弟子。所以我們一定要好好依止真正具有智慧和悲心的上師，否則也不可能有多大的收穫。

作為行者來講，依靠這些攝持就不會產生畏懼；如果沒有這些因緣，就會對般若空性產生恐怖心而不敢接受。聖天論師云：“不知無怖畏，遍知亦復然，定由少分知，而生於怖畏。”意思是說，對空性法門全然不知的人不會害怕，就像世間從來沒有學過空性法門的警察等，由於他們對空性一點都不了解，所以也不會害怕；而像全知佛陀一樣完全通達空性的人，也不會害怕；但是就像半瓶水

一樣，對空性稍微有一點了知，而又沒有完全了知的人，則會產生恐懼心——既然全部都是空性，那是不是因果都沒有了？或者說，是不是我也不存在了？包括一些物理學家，他們通過試驗觀察後，也感到非常恐慌。因此大家一定要長期依止善知識，當上師證悟空性的境界融入相續時，我們就不會害怕，也不會捨棄空性法門。

子二、所破：

誰依惡友仰仗他，彼如新罐觸水毀。

前面剛剛講了所依止的善知識，現在反過來，任何一位初學者，如果依止了詆毀大乘空性法門的惡友，相續中的境界就很容易毀壞。為什麼呢？因為在自己的智慧、定解、信心等還沒有完全成熟，而必須依賴仰仗他眾時，就很容易隨波逐流，或者說受環境、教育等因緣的影響很容易變壞。其實，這相當於沒有入窯焙燒的新土罐一樣，沒有經過火的淬煉的原因，一接觸水就會毀壞。

在現實中，有些人已經皈依佛門，也發了菩提心，有的還剃度出了家，甚至有的還為佛教和眾生做了很多好事，自己也認為自己是一個很不錯的修行人；但是，如

果長期或暫時依止見修行果非常惡劣的人，也一定會使自己逐漸衰敗下去。以前阿底峽尊者也說：對修行人來講，所有怨敵當中，惡友是最可怕的。所以，噶當派的很多修行人都把惡友當作屍體那樣來捨棄，根本不會親近。現在世間上，很多人對大乘甚深見解根本不能了解，也不願接受；如果我們跟這些人接觸，恐怕一瞬間的行為或短暫的交流，也會毀壞一切的一切。有些多年聞思修行的人，就因為別人的一個電話、一頓飯，或一天的接觸，而將自己在很長時間中辛辛苦苦積累起來的善根全部毀壞，這確實非常遺憾！

持明無畏洲尊者曾這樣說：真正的善知識比黃金還罕見，而造惡業的惡友時時都損壞、耗盡我們的善根，故祈願三寶加持不要遇上惡友，更不要離開殊勝的善知識。所以在座的道友皆應發自內心地祈禱。為什麼呢？因為很多人都沒有境界。既然如此，那很有可能在遇到惡友時不需要很長時間：也許是一剎那、也許是一個月、也許是半年，就會把你拉下去，或者自己主動在別人面前投降。雖然很多人都在寂靜的山裡修行了很長時間，但若自己披上的盔甲並不是那麼堅固的話，在違緣面前也很難抵抗。因此，大家無論是下山，還是通過電話跟親朋好友交流的

過程中，時時刻刻都要注意。因為，所謂的魔障並不一定是以獠牙畢露或面目猙獰的形象顯現在我們面前，有些可能是花言巧語，有些可能是非常溫和的態度。若正念不穩固，在不知不覺中就會讓人墮入永遠不能自拔的惡趣深淵。

所以，在學習大乘佛法般若空性的過程中，對於那些對大乘佛法一無所知，或者對佛教有邪見的人，一定要拒之千里。否則，在眼花撩亂的外境面前，我們根本沒辦法抵抗。就像一個孩童，最好不要讓他單獨出去，否則很難面對外面的花花世界，因為他的心並沒有成熟。

在智悲學校中有一位老師，開會的時候他說：“你們不要把學生會的那些孩子看作大人，他們跟大人比較起來還差得遠，在遇到外境時根本不能面對，所以對他們不要太過看重，否則會生起傲慢心的。”雖然他的語言比較刺耳，但實際上確實是這樣的。而我們現在也沒有成熟，遇到外境也禁不起誘惑，所以一定要謹慎。

雖然有些人覺得：我沒有問題，因為我在某某地方聞思了那麼長的時間，也得過許多灌頂和竅訣，然而一旦違緣現前就非常可怕，因此我們應經常祈禱不要離開學佛的團體。《山法寶鬘論》中說：對修行人來講，比圍牆還好

的保護就是不離僧團。的確，只要身處僧團當中，我們的行為在不知不覺中就會得到潛移默化。如果離開了這樣的群體，就不容易生起慚愧心，自然見修行也會一天比一天下降，最終只會銷聲匿跡，所以大家一定不要離開僧團。

癸三（菩薩之詞義）分二：一、一般菩薩之詞義；二、大菩薩之詞義。

子一、一般菩薩之詞義：

何故此者名菩薩？能斷貪求盡諸貪，
無貪獲證佛菩提，是故此得菩薩名。

有些人可能會這樣想：平時佛教裡面經常提到菩薩，那菩薩到底是什麼意思呢？所謂『菩薩』，它是菩提薩埵的略稱，乃梵語的音譯。其中『菩提』指覺悟，『薩埵』指勇士或有情，故菩薩就是覺悟的勇士或覺悟的有情。亦即可以從自覺和覺他兩個方面來理解：通過修行斷除實執而獲得覺悟是自覺；將自己所證悟的境界傳遞給有緣眾生是覺他。而在日常生活中，很多人都將比較慈悲的人或年長的老人及學佛者叫做菩薩或老菩薩，甚至還有其他用法，所以菩薩也可從其他角度來理解。

按寂天論師的觀點，什麼時候世俗菩提心在相續中生起來，那個時候就可以稱為諸佛之子或菩薩。《入行論》云：“生死獄繫苦有情，倘若生起菩提心，即刻得名諸佛子，世間人天應禮敬。”意思是說，繫在生死輪迴中的苦惱有情，什麼時候在相續中生起無偽的菩提心，那個時候就可以叫做菩薩，此時也成為世間的人和天人禮敬的對境。當然很多論師都說，此處的菩提心僅指相續中生起利益眾生的世俗菩提心，並非指勝義菩提心。月稱論師則說，斷除三種結^❶而獲得極喜地^❷的聖者唯應以菩薩之名稱說。故《入中論》云：“從此由得彼心故，唯以菩薩名稱說。生於如來家族中，斷除一切三種結，此菩薩持勝歡喜，亦能震動百世界。”《入中論自釋》也引用《寶雲經》的教證說：在加行道世第一法位時，還沒有完全斷除實執，所以並不是真正的菩薩，只有在獲得一地時才是真正的菩薩。這兩位大德的觀點，一個是從生起勝義菩提心來講，一個是從生起世俗菩提心來講；或者說，一個是從“見解證得空性”來講，一個是從“行為行持利眾”來講，但都可以稱為菩薩。

而這裡的菩薩是這樣的：依靠隨入法界自性的聞慧等智慧，能完全斷除對色法等的貪執，進而希求完全斷除對

所知萬法以實執貪著的分別念及種子，於無貪中獲得佛的大菩提，這樣的行者就稱之為菩薩。

但很多人都不是這樣，尤其是現在大城市裡面的人，他們每天都貪求著：別人有豪華的轎車我沒有，別人有很好的房屋我沒有，別人有很高的地位我沒有……這說明他們還不是這裡所講的菩薩。有些人雖然對這些不怎麼貪求，但他們認為萬法全為實有：高速公路是實有的，轎車也是實有的，甚至住處、床位等全是實有的，那也不是這裡所說的菩薩。

《佛說華手經^⑥·驗行品》云：“佛告舍利弗：應以三事驗菩薩心。何謂為三？一者，能捨一切所有而不望報，當知是為真菩薩心；二者，求法無所貪惜，寧失身命而不捨法，是則名為真菩薩心；三者，不逆甚深之法，以信解力於佛菩提不生疑惑，是亦名為真菩薩心。以是三心驗諸菩薩。”所以我們也應以之對照，看自己到底具不具足這些法相？的確，我們現在對外境非常貪執，實執也很嚴重，所以決定不是這裡所說的菩薩，而只是名相上的菩薩。

關於名相菩薩，比如，平時很多人將有些老居士或老出家人叫老菩薩，如果他們不具足菩薩的功德，那就是名

相上的菩薩。有一位醫生一天到晚都叫別人為菩薩，他經常說：某某菩薩，你過來一下。好像他是菩薩當中的佛一樣，周圍全是大大小小的菩薩，看起來特別可愛。那他們是不是菩薩呢？也不一定。可能只是名相上的菩薩。

子二（大菩薩之詞義）分二：一、堪為眾生之最；二、披大盔甲^④。

丑一、堪為眾生之最：

何故彼名大菩薩？堪為有情眾之最，
斷眾生界諸重見，是故得名大菩薩。

有些人認為：佛教中不但有菩薩的名稱，而且還有大菩薩——摩訶薩埵的說法，那大菩薩跟菩薩有什麼差別呢？其實，具足本頌所講兩個條件的菩薩就是所謂的大菩薩。

第一個是“堪為有情眾之最”：因為他為了救度一切眾生發了無上菩提心，還通達了一切萬法的甚深空性，所以在眾生中是最偉大的。大家也清楚，在不同種類、不同種姓、不同民族、不同族群的千千萬萬眾生當中，具足這兩種條件的人非常少，所以他們堪為眾生之最，也成為一

切眾生的應供處。

有時候我經常想：雖然人們說人類歷史上這個偉大、那個偉大，但這些偉大人物對自己的家庭、身體卻很執著，不要說像釋迦牟尼佛那樣，就是菩薩的布施和證悟空性的智慧他們也沒有。確實，世間上成千上萬人特別尊重的偉大人物，他們也不可能以自己的身體、兒女、家庭來作布施；在證悟空性方面，他們一點境界也沒有。正因如此，捨棄一切利益眾生和證悟空性的菩薩才最珍貴，他們的確堪為一切眾生之最。

第二個是“斷眾生界諸重見”：作為大菩薩，他能以無我的智慧和善巧方便，斷除眾生相續中無始以來熏習得異常堅固的各種煩惱和習氣，而這也非常稀有。所以，誰具足這兩個條件，誰就可以稱為大菩薩。

對一般世間人來講，絕對無法做到這樣，因為他們並沒有攝受那麼多眾生的威力或能力。大家都清楚，很多眾生非常傲慢，若菩薩沒有一定的境界，他們也不可能向他敬禮。他們會說：你跟我平起平坐，毫無德行和智慧，憑什麼我天天跪在你面前對你非常尊重。即使今天尊重，明天也不一定會尊重；這個眾生尊重、那個眾生也不一定會尊重。但真正的大菩薩，因為他有這樣的境界，所以各種

各樣的眾生不可能對他不尊重。我經常這樣想：上師如意寶真正稱得上是大菩薩。為什麼呢？因為他老人家建立佛學院後，來自四面八方的不同民族、不同種族、不同習性的眾生，在其慈悲攝受下，全部都對他非常尊重。可見，法王是名副其實的有情眾之最。

《華嚴經》云：“善男子，菩薩摩訶薩……應調伏無量眾生，應斷無量煩惱……應破無量無明暗，應摧無量我慢山。”《普賢行願品》長行文中，也專門講了恆順眾生，意思是說：菩薩以不可思議的威力，可以攝受種種意樂、種種心態、種種習氣、種種性格的眾生，還能斷除眾生的煩惱，讓他們獲得真正的證悟。

所以，我們對大菩薩的讚歎，並不是有些父母為了孩子聽話而讚歎他們是智者那樣。實際上菩薩有不共威力，他能攝受芸芸眾生，也能對眾生的今生、來世，乃至生生世世帶來無窮的利益。對這樣的大菩薩，若能經常祈禱也有很大的功德。在世間，人們之所以願意在觀音、文殊等大菩薩面前供奉、頂禮，或者念誦他們的名號、心咒，就是因為這樣做有無量功德。

丑二（披大盔甲）分二：一、真實宣說；二、宣說披甲之理。

寅一、真實宣說：

大施大慧及大力，趨入諸佛勝大乘，
披大鎧甲降魔幻，是故得名大菩薩。

具足兩個條件者可以叫大菩薩：一是“堪為眾生之最”，這是上一科判所講的內容；第二個是“披大盔甲”，意思是：既然菩薩發大乘菩提心、行持六度萬行，他的相續自然就具有很多不可思議的功德，亦即披上了凡夫難以想像的諸多功德盔甲，此乃本科判所宣講的內容。

首先解釋本頌。所謂『大施』，即只要遇到可憐的眾生，就根本不會管自己，他會全部將自己的身體、財富等布施給他人，此乃菩薩在因地披上的大布施盔甲。所謂『大慧』，就是具有斷除持戒違品——破戒的大智慧盔甲，這種智慧很了不起，也相當難得。一般世間人不要說終身受持相關大乘戒律，甚至讓他一輩子不吃肉、不喝酒，有些業力深重的人也根本做不到。不要說一輩子，可能在一天中守八關齋戒，對有些人來講也很困難。然後是安忍等大力盔甲：對大菩薩來講，當種種攻擊對他危害

時，他的心也不會損惱，具有這樣的安忍盔甲；為了利益眾生，在三個阿僧祇劫當中也不會懈怠、懶惰，具有這樣精進的盔甲；他的心能一緣安住，不住於任何散亂當中，具有禪定的盔甲；通達一切萬法無有我和我所、斷除一切實執，具有智度的盔甲；以及具有摧毀心煩意亂等各自違品的廣大威力。還具有趨入、甚或具足諸佛殊勝大乘從發心一直到佛智之間的種種功德。這些盔甲，不要說普通人，就是小乘聖者阿羅漢，他們也根本不可能得到。

因為擁有通達一切萬法無有自性等大盔甲的緣故，大菩薩能斷除眾生各種各樣的迷亂，還能降伏種種邪見的魔幻。在世間中，這樣的菩薩極為難得，所以稱為大菩薩。

《佛說華手經》云：“是故我當堪任為無量無數眾生一一代受地獄眾苦、心不退沒。”意思是說，大菩薩的心力不可思議，他能堪任一一代受無量無邊眾生的地獄之苦。對我們來講，不要說代受地獄的痛苦，就是監獄中的痛苦或病人的痛苦，我們能不能代受？這是可以捫心自問的。如果是大菩薩，只要是為眾生，他沒有任何條件，一定會代受。

當然，不是大菩薩而自認為是大菩薩也不行。原來有一個喇嘛，我以前講《入行論》時也講過，他叫柯讓。因

為法王如意寶在一次傳菩薩戒中說：“我們現在都得了菩薩戒，已經成為『大菩薩』了。”後來那個喇嘛就一直認為自己是大菩薩，經常說：“我根本不會說妄語，因為我是大菩薩，大菩薩哪有說妄語的。”一些小喇嘛也經常逗他：“大菩薩來了、大菩薩來了！”他自己也覺得大菩薩真的來了。所以，大家在別人稱我們為大菩薩時，一定要好好觀察自己的相續。的確，在行持六度方面，我們跟大菩薩比較起來，只能算是小菩薩或小小菩薩，不過跟有些世間人比較起來，有時還是有一點自信。

以前，我在一個慈善論壇上這樣說過：“相較起來，佛教的慈善很偉大。因為在世間，即使政府撥的慈善款項，很多人都把它揣在自己的腰包裡。可是佛教中真正行持慈善的人，不管別人是否讚歎，只要自己有的東西，就會無條件地送給別人。”的確，跟世間人比較起來，學過大乘佛教的人還是很不相同，因為他們自我的成分比較少，實有的執著也比較輕。但很多人都沒獲得聖者果位的緣故，與諸佛菩薩的事蹟比較起來就很慚愧。但是，既然我們的方向已經確定，那就要不斷努力；相信到一定的時候，通過自己的發心力，也能救護很多可憐眾生，而且自己也不會有任何畏懼和怯懦。

寅二（宣說披甲之理）分二：一、比喻；二、意義。

卯一、比喻：

幻師十字街幻變，多士眾首斬千萬，
所殺如是菩薩知，眾生如化無畏懼。

為什麼菩薩在行持六度萬行的過程中，不會有任何畏懼，也不會有任何怯懦，而會心甘情願、歡喜若狂地去做眾生的事情呢？其原因在這裡以淺顯易懂的比喻來說明：幻化師在十字街頭幻化出許多不同形相的眾生，諸如軍人等，他們在互相混戰。在這個過程中，有些人的手腳被砍斷了，有些人的頭被砍斷了……整個情景慘不忍睹。對於這樣的情景，幻化師會不會傷心、害怕呢？不會。因為他知道這些都不是實有的。其實這就像放電影，雖然一次世界大戰、二次世界大戰等戰爭情景全都一五一十地呈現出來了，但對放電影的人或觀眾來講，他們心裡有沒有戰爭正在進行的恐怖呢？沒有。因為他們都知道，這些全是幻化。同樣的道理，作為菩薩，因為他對一切事物都沒任何實執，所以當眾生在輪迴中感受各種各樣的痛苦，而他們前去救度的過程中，就不會有任何害怕或畏懼。

表面上看來，菩薩的確很苦、很累：為了度化無量

無邊的眾生，他不但把所有財產全部布施給了眾生，而且自己的身心也始終在為眾生操勞，時間也極為漫長。不說做到這樣，僅僅聽了，很多人也會膽戰心驚、毛骨悚然，也不敢發這樣的大乘菩提心。其實，如果我們真正懂得菩薩的境界，就不會有這樣的錯誤認識。比如，對特別吝嗇的人來講，他給別人布施一百塊錢，也會特別傷心；但是對有一定修證的人來講，即使給一萬塊錢，乃至更多，也不會有絲毫執著，因為在他的境界中錢與牛糞沒有任何差別。雖然吝嗇的人會認為：我給一百塊錢都那麼疼，好像把自己的心臟掏出來了一樣，他給那麼多錢怎麼能受得了！但對菩薩來講，根本不會有絲毫痛苦。為什麼呢？因為他知道一切法都是夢幻，所以沒有任何實有的執著。

《經莊嚴論》云：“觀法如知幻，觀生如入苑。若成若不成，惑苦皆無怖。”意思是說，菩薩觀一切諸法如似知幻，若成就時於煩惱不生怖；菩薩觀自生處如入園苑，若不成就時於苦惱亦不生怖。既然如此，那在面對世間的成敗、得失等種種景象時，就不會像世間平凡眾生一樣：得成則喜，失敗則憂。所以大家皆應發願早日獲得大菩薩的果位，這非常有必要。而當修行境界越來越高時，普通人看起來很難做到的事情，也能輕而易舉地做到。就像

《入行論》所講的那樣：到一定的時候，將自己的身肉一塊一塊地布施給他人，也根本不會有疼痛的感覺。但一般人卻會認為：怎麼能把身上的肉給別人呢？你看，我身上的肉稍微切一點也疼得要命。其實，這就是執著所導致。如果我們真正證得一切萬法的空性，就不會有這方面的痛苦；既然沒有痛苦，那行持利益眾生的事就非常容易。

以前有人在法王面前說：“上師！您度這麼多眾生，好苦、好累！”實際上他自己很累，天天擔心菩薩。不過這就是所謂的悲心顛倒：對該觀悲心的可憐眾生不觀悲心，對不該觀悲心的自由自在的菩薩卻觀悲心。所以我們應該了知，對有一定境界的聖者來講，他們的生活非常灑脫。雖然表面上看來，他們在時刻不停地利益眾生，但是因為他們的心力非常強的緣故，做什麼事情都很容易。而我們凡夫，對自己的事情很多人都願意做，但為眾生做一點點事情就開始發牢騷，或打退堂鼓：我今天幹了一兩個小時，累得不行了！我身體不好，該休息了！眾生的事情太難辦了，算了！

【注釋】

- ①指薩迦耶見、疑見和戒禁取見。
- ②指第一地。
- ③鳩摩羅什大師譯，亦名《攝諸善根經》，或《華首經》。
- ④與鎧甲意義相同。（參考：《瑜伽師地論》云：“云何菩薩擐（穿）甲（鎧甲）精進……”）

【思考題】

- ①作為行持般若的行者來講，要使修行善始善終，需要俱足什麼樣的內外攝持？這有何必要？
- ②本課所講的惡友是什麼？他有什麼危害？我們應如何對待？
- ③解釋菩薩一詞，本經所講菩薩的意義是什麼？
- ④俱足什麼條件的人才能叫大菩薩？以比喻說明為什麼大菩薩在利生時無有畏懼？

般若攝頌淺釋 | 第六課

前面的比喻講，幻化師在十字街頭幻化出很多人，即使他們全都滅絕，幻化師也不會有畏懼。而在度化眾生的過程中，如果一下子就將萬法抉擇為空性，很多人也接受不了，所以應向他們宣講這樣的比喻。通過這樣的幻化喻，也能了解一切萬法皆是空性或無有縛解的道理。這樣一來我們就能了知，在名言中可以如幻如夢地度化眾生，而勝義中根本沒有任何戲論。

卯二、意義：

色想受行以及識，未縛未解本非有，
行持菩提無怯心，此是正士勝鎧甲。

在佛教裡面，世俗中五蘊的真相在《俱舍論》、《智者入門》等論典中講得很詳細，諸如它們的詞義、體相、分類以及作用等；而勝義中如何不存在的道理，也在相關經論中有詳說。對這樣的道理，獲得小乘聖者果位的人也能了知，而世間的科學再怎麼發達，連名言中五蘊的體相也沒辦法完全明白，那就更不要說勝義的真相了。所以，在對所知事物了解的深度與廣度上，科學與佛教的差

別還是相當大的。即使你精通自然科學和社會科學，也只能通達色蘊等的粗大部分，而它們的細微部分則根本無法了解。如此一來，我們就能更加堅信佛法僧三寶。在這裡，大家要清楚的是：所謂的五蘊——色受想行識，在本質上從來都沒有束縛過；既然如此，那也沒有從中獲得的解脫。為什麼呢？因為，五蘊全是假立的，並非實有，亦即它們全都遠離一切戲論，或者說它們的本體根本就不存在。由此可見，在名言中五蘊皆以如夢如幻的方式存在，而勝義中確實無縛無解。關於無縛無解的道理，《中論》中專門有“觀縛解品”來說明，大家可以參閱。所以，所謂的束縛與解脫只能在分別念前安立，亦即它們只是一種假名，而真實中根本就不存在。

當然，對此道理只有通過學習、研究才能產生定解。若只停留於聽聞的層面，而沒善加思維，那實際修持將差得更遠。為什麼高僧大德都強調遵循次第聞思修行，其原因也在這裡。所以，一旦我們有機緣聽聞到大小乘佛法，就應反反覆覆在心裡思維。比如說，五蘊皆空，那五蘊到底是不是空的呢？如果覺得不空，或者認為這種觀點不合理，那就應跟有智慧的人辯論、探討，這樣就能得出新的結論。因此思維確實很重要，尤其對中觀法門慢慢思維，

對空性就能有新的認識。當然，這只是暫時的認識並非開悟，只有到對這樣的道理完全通達時，才能稱得上是開悟。所以在聞思的過程中，當我們對一切萬法皆空的道理有所了解時，千萬不要馬上認為：我今天已經開悟了！但有人卻這樣說：我今天早上一直觀察五蘊皆空，確實五蘊不存在，那這不是開悟是什麼？肯定開悟了。但這也需要觀察。

若我們通達了剛才所講的五蘊皆空的道理，就會明白五蘊跟虛空沒有任何差別，就像虛空沒有束縛和解脫一樣，識等五蘊的本體也沒有束縛和解脫。雖然勝義中一切都遠離執著和戲論，但世俗中我們也不應怯懦，而應精進行持菩提、努力修行，不要因為小小的因緣，就把行持善法全部放下來。若能如此，這種正士就披上了行持菩薩道的殊勝鎧甲。

所以，在平時聞思修行的過程中，我們先要對空性有所認識，之後還應了知在這個世界上有許許多多眾生都不懂得這樣的道理，從而盡心盡力地度化他們。當然在這個過程中，可能會遇到種種違緣、障礙、困難，但此時心始終不要怯懦；若心怯懦，則會對修行造成很大的障礙。在未法時代，所遇眾生肯定會有各種各樣不如法的現象，不

可能像極樂世界的菩薩那樣斷盡一切煩惱，此時我們也不能生起厭離心而放棄；若放棄，對自己的弘法利生就有很大的影響。

大家也知道，在法王如意寶一生當中，弘法利生的主要手段就是講經說法，但這也非一般人所能做到。我只舉一個例子：1990年4月我們隨同上師去印度，當時上師的眼睛就開始生病，字都看不太清楚。但在印度期間，法王仍然通過錄音為人傳法灌頂，這樣一直堅持到2004年1月7日圓寂。在14年中，很多老弟子心中都有數，只要法王在學院，他就從來沒有中斷過講經說法。我們可以捫心自問：如果自己的眼睛不能看字，還能不能堅持一兩年？最多在堅持一兩年後就會說：我的眼睛已經看不見字了，算了！包括在座的法師，看你們到了這樣的時候還會不會講經說法？但上師在圓寂前幾天還說：“我一輩子都是通過講經說法來弘揚佛法，所以非常希望，在死的時候也能邊講經說法邊離開人間；以前堪布曲恰也是邊講經說法邊圓寂的，基本上只停了一兩天的課，我也願意這樣。”

大家都清楚，法王如意寶為我們傳的最後一個法是《寶性論釋》，當時他老人家在顯現上病得很嚴重。記得法王在課堂上說：“很多人都對我說，要我出去看病，但

從我個人的角度來講，給一百萬也不願意出去，如果學院的負責人和法師覺得應該出去，那我也聽你們的，希望你們商量。”後來，學院的大法師和理事會、寺管會的人共同商量，有人說法王出去好一點，有人說根據各種說法來看不出去好一點，但後來大部分人怕不出去會有遺憾，所以大多數人認為還是應該出去看病。之後，法王停了課到成都看病時示現圓寂。在這段時間中，法王確實是停了課的；除此之外，在座的道友心中都清楚，法王身體再怎麼樣，有時候實在不能解釋也要念一遍。可是法王的弟子，作為法師的我們會不會這樣？如果我們的眼睛看不見字，十多年來還要講經說法，這是否能做到？當然，有沒有能力是另外一回事。

而我們有些法師，在講經說法的過程中，經常給別人說我不講法了，有些乾脆就離開了。但不講法對自己還是有很大損失。的確，作為法師不講經說法，而去做其他事情，這恐怕不太好，所以大家也應好好想一想。前一段時間，我在課堂上講了這個問題後，有幾位法師在我面前發願說：“在終生當中，我將盡自己的一切能力講經說法，哪怕只有一個人聽，也要講下去。”當時我心裡很高興，作為法王的親傳弟子，大家確實應該這樣。

外面有些居士輔導員也經常對講經說法生厭離心，他們說：“那這樣，我就不願意帶你們了。”其實也不能把自己看得過高，作為一個剛剛學佛的居士輔導員，也沒有帶不帶的問題。我是這樣想的，雖然我現在給別人講經說法，但實際上只配做學生，連做輔導員的資格也不一定有，不過這也是一種學習佛法的好機會。所以我希望，不管是出家的法師，還是居士輔導員，大家都不要高估自己。不要因為給別人講了幾堂課，就自認為非常了不起，甚至認為沒有自己天都會塌下來。另一方面，自己也不能特別怯懦，稍微遇到一點點事情就生厭煩心，而不願意講法。

法王如意寶以前也說：“凡是眾生，肯定有各種各樣的煩惱，也肯定有種種不合意的現象。尤其在末法時代，你不接觸就不說了，接觸就不可能全都十全十美。如果是極樂世界，那眷屬都會非常好，不可能像娑婆世界的濁世眾生一樣。”所以希望法師們一定要堅忍。當然為了讓大家生起厭離心，或讓大家尊重佛法，有時候稍微提一下，這也沒有什麼不可以的，因為很多傳承上師都經常這樣示現。但若真正不講課，就非常可惜。

以前學院當中，我們覺得部分希望很大的男眾和女眾的法師都沒有講法，這非常可惜。如果他們能講課，對自己來講也是一個學習的機會；對別人來講，哪怕是一個人，也會或多或少給聽者帶來一些佛法的利益。而這種利益，也是我終生希望的，當然我以前也發過這個願。雖然以後變成什麼樣並不知道，但是即生當中，最重要的就是向上師如意寶學習，所以哪怕是向一個人說一句法，我也覺得非常有必要。

雖然我講得很不好，有時聽到自己的聲音都非常害怕，但心應該是比較純潔的；因為在傳法的過程中，我並沒有想要宣傳自己，也沒有想你們會不會對我供養，沒有這些世間雜念。目的就是，這麼好的法能讓別人知道該有多好！為什麼我經常講完這個法，就要講那個法，其原因是：我每一次看一個法本時，就覺得這裡面的內容很好，而現在我們這裡有這麼多有信心的人，他們若懂得這樣的道理，自然就會傳到其他人的心裡面去，所以這很有必要。前段時間我在外面看《弟子規》，開始還以為《弟子規》只是一般的知識，但看了以後就想：若很多出家人都懂得這樣的道理，就會將它逐漸傳到很多在家人手中，若在家居士懂了，自然也會對他們的孩子有一點利益；所以

不管再怎麼累，我也要把這個法講完。當然，這並不是說自己非常清淨！

總而言之，不管是法師還是聽法的人，大家都不要因為小小的事情就生厭煩心。但外面有些居士在學習的過程中，因為人與人之間稍微有點衝突，就馬上拿著包跑了。的確，有些居士佛法方面的知識非常差，他們會為了一個座位，或其他小小事情，在聽課的時候就馬上離開。其實為了佛法，我們應將自己的財產、身體乃至生命全都獻上，那更何況別人對自己的不滿、侮辱或欺負呢？可見最關鍵的問題，我們對佛法的重要性還沒有認識到。一旦認識，就會像做生意的人一樣，有再大的危險也願意去冒，只不過我們對佛法還沒有這麼大的信心。而對真正發菩提心的人來說，他們也不容易退心。所以希望大家不要找各種各樣的藉口退下去，而應珍惜弘法利生或行持善法的機緣。

我始終覺得，人生中最好的事就是學習佛法，因為這對自己有非常大的利益。以前嘎多堪布也這樣講過，他說：“只要法王住世一天，我天天的課是不會斷的。”的確，嘎多堪布在圓寂前從來都沒有斷過課，法王什麼時候講經他都會上經堂，後來通過收音機轉播時，他仍經常到

經堂聽課。對我來講，老一輩修行人的聽法精神，在我心中留下了很深的印象，就像在石頭上刻的文字那樣深刻。自己心裡也非常羨慕他們，心中常想：我能變成這樣該有多好！雖然實際行動做得很差，但自己還要不斷這樣發願。當然在一輩子當中，或在晚年時，自己應該能看得到各種各樣的精彩節目，但這些我都不羨慕，唯一羨慕的就是修行成功的人。如果自己不能做到這樣，也要堅持為別人講經說法，或者在有緣的上師、道友面前聽法。的確，這就是人生最大的快樂！

總之，大家千萬不要有怯懦心，也不能以其他各種原因而退失，否則非常可惜。

壬二（所修之法）分二：一、略說大乘之本體；二、廣說彼之自性。

癸一（略說大乘之本體）分二：一、名言中以詞義本體作用而解說；二、宣說勝義中彼等不可得。

子一、名言中以詞義本體作用而解說：

何名菩提之大乘？乘之令眾趨涅槃，
此乘如空無量殿，得喜樂安最勝乘。

本頌從詞義、本體、作用三個方面對『大乘』進行解釋。若有人問：為什麼要取名為菩薩之大乘或菩提之大乘呢？這個時候，我們可以從三個方面來回答。

第一個是詞義：“乘之令眾趨涅槃”。其中“乘”是乘騎的意思，意即依靠這樣的大乘教法能讓無量眾生到達究竟涅槃的彼岸。平時很多眾生都依靠各種乘騎來到達自己的目的地，諸如車、船、飛機等；同樣，依靠大小乘的教法，眾生皆能到達解脫的彼岸，只不過它們有究不究竟的區別。

第二個是本體：“此乘如空無量殿”。這以兩個比喻來說明：首先是虛空，這是從甚深的角度來講的，意即大乘教法宣說了二十空性等猶如虛空般甚深的法性，它可以讓無數眾生趨入解脫的“天堂”。大家都清楚，學大乘的人很容易接受小乘教法或其他教理，其原因就在於大乘教法相當廣闊。佛經也講：佛法如同虛空，它能涵蓋一切。正是因為這個原因，一切眾生都有緣分學習佛法。其次是無量殿：大家都清楚，無量殿中有各種各樣眾生所需的寶藏；同樣，大乘教法中，也有很多非常珍貴的廣大法門，諸如等持、總持、六波羅蜜多等。所以，眾生依靠廣大與甚深兩者，就完全能得到滿足。

第三個是作用：“得喜樂安”。意思是說，依靠這樣的大乘能讓無量無邊的眾生暫時獲得心裡的歡喜和身體的快樂，究竟到達最大安樂的佛地。所以大乘也叫“最勝乘”。《妙法蓮華經》亦云：“若有眾生，從佛世尊聞法信受，勤修精進，求一切智、佛智、自然智、無師智、如來知見、力、無所畏，愍念安樂無量眾生，利益天人，度脫一切，是名大乘。”所以大家皆應反觀，看自己到底是大乘行者還是小乘行者？如果我們的所作所為，或平時的起心動念，皆為了讓無量眾生暫時獲得種種人天的快樂，究竟獲得圓滿正等覺的果位，那我們就可以說是大乘修行人。如果心裡天天都想私人的事情，甚至私人事情裡面根本不想修行，只想錢財、名聲等，那也根本算不上大乘，可能小乘行者都不一定是。大家也清楚，真正的小乘行者，不但白天非常精進，而且初夜、末夜都不睡覺。所以自稱為大乘行者的人，也應生起慚愧之心。

《經莊嚴論》云：“緣行智勤巧，果事皆具足，依此七大義，建立於大乘。”意思是說，具足七種大義則為大乘：第一是緣大，即大乘的所緣非常廣大，它以無量修多羅等廣大法為緣；第二是行大，大乘的行為圓滿包括自利與他利，亦即自己和他人都要度化；第三是智大，即圓滿

通達人無我和法無我；第四是勤大，即在三大阿僧祇劫當中無間而修；第五是巧大，即既不墮於輪迴的邊，也不墮於寂滅的邊；第六是果大，即讓無量眾生獲得十力、四無畏、十八不共法等佛陀的功德；第七是事大（事業大），即在輪迴未空之間數數示現大菩提與大涅槃，以讓未入道者入道，下下道者趨入上上道，最終獲得佛陀的果位。

所以大家皆應反觀，看自己到底具不具足這些大乘的修行原則？如果具足則應生起歡喜心，若不具足則應想盡一切辦法讓它們生起來，當然每天都發願無疑是最佳選擇。

其實，我們每天念的這個受菩薩戒的儀軌^①，按要求來講每天都要念六遍或三遍；若實在念不了，一天一遍也不能間斷。因為發了大乘菩提心的人，每天都應在上師三寶前堅固自己的誓願：諸佛菩薩如何發心、我也如何發心，所以大家應盡量念誦這個發心儀軌。

大家還應明白，本頌之所以講讓無量眾生獲得安樂，其原因也在於：大乘菩薩是以利他為宗旨，而小乘行人或一般的世間人皆以自我為中心。那利他到底有什麼好處呢？它能讓我們消除執著自我的緊張、恐慌與痛苦，而讓所做的事情順利圓滿。記得一位教授在演講時說：在接到

演講的通知時，我心裡特別緊張、也特別著急，因為害怕自己講不好。後來我就換一個角度想，感覺不應執著自我講得好不好，而應想方設法讓聽者在身心方面得到利益。這樣之後，在整個準備的過程中，我再沒有想到別人會對自己如何評價，一心一意就想幫助他人。後來他的演講非常成功。雖然他不懂大乘佛法，也未發過菩提心，但他通過利他心也遣除了對自我的執著，而讓他人獲得了利益。看了他的演講後，我在心中想：要想將大乘佛教的精神融入到社會當中，就應該像他這樣。大家也清楚，在日常生活中，人與人之間發生的各種衝突，歸根結底就是以自我為中心而導致的，比如：這個人對我不恭敬，我自己的事情沒有成功……等等。所以大家皆應秉傳利他的火炬，這樣既能照亮自己又能照亮別人。

本頌也講，依靠大乘佛法能讓無量眾生獲得暫時的心喜身樂與究竟果位的涅槃之樂。確實，依靠大乘佛法這些完全能做到。前兩年，我為大家傳講了《入菩薩行論》，很多人將之運用在生活、工作中時，許多感受全是快樂的，其原因也來自於利他。可見，只要有利他的心，很多痛苦自然而然就會消失。大家也經常看到一些高僧大德，表面上看起來他們很累，因為他們做了很多事情；但實際

上，因為他們的利他心非常強烈，世間凡夫那樣的痛苦就不會有。所以，很多人都應將大乘中最重要的利他心樹立起來，這樣許多痛苦和壓力自然而然就沒有了。對於這一點，雖然我不敢說自己有這樣的體悟，但確實有一定的經驗。在平時做事的過程中，我想大家都能感覺得到，很多痛苦都來自於自己，而快樂全來自於利他，就像《佛子行》中所講的那樣⁹。雖然表面上看來這裡的文字很簡單，但實際上依靠它，在未解脫前我們就能獲得身心的快樂，而解脫後則能獲得佛的無漏大樂，這一點願每一個眾生都能分享。

子二、宣說勝義中彼等不可得：

誰乘去所不可得，謂趨涅槃實不得，
譬如火滅無去處，因是稱說彼涅槃。

這裡是說，在勝義中能行持的乘者、所乘騎的乘以及去往果位的方所皆不可得。大家也清楚，所謂的乘者，不管是菩薩，還是凡夫，或者是佛，在勝義中皆得不到；而菩薩所行持的法，或凡夫所追求的法，以及佛陀所得到的無漏智慧，在勝義中也一無所得；既然這些都沒有，那去

往果位的方所也不可得。因此，我們可以肯定地說，在勝義中一切萬法皆不可得。《大智度論》亦云：“如是一切諸法性不可得故，名為性空。”

有人提出這樣一個問題：既然這些都不存在，那你們為什麼還要說依靠這樣的乘來趨入涅槃呢？我們可以這樣回答：雖然他們在名言中都存在，比如：我是大乘修行人、他是小乘修行人，或者大乘依靠什麼竅訣來獲得佛果、小乘依靠什麼竅訣來獲得阿羅漢果位；但在勝義中，所謂的“趨入涅槃”確實一無所得。譬如，當木柴用盡而火滅盡之時，雖然世間人們會認為火已趨入滅盡地了，但它並沒有一個真實的去處。同樣的道理，作為修行人，什麼時候滅盡迷亂的分別念，那時就獲得了真正的涅槃。而除此之外的所謂如來並不存在。

龍猛菩薩云：“邪見深厚者，耽執有如來，如來寂滅相，分別有亦非。”意思是說，如來的本體是寂滅之相，若我們將他分別為有，這也不合理；但邪見深厚的人往往認為，有相好莊嚴的如來真實存在。雖然在迷亂的眾生面前，所謂的如來真實成立，但實際上他也不可得。因此，什麼時候我們的迷亂分別念全部消於法界，那時就可以說已經獲得了佛陀的果位，當然這也是站在名言的角度而言

的。平時我們都講往生極樂世界，當然從名言顯現來講，極樂世界確實在西方，無比莊嚴的阿彌陀佛也真實存在，往生者也可從此處往生到彼處；但在勝義中這些會不會有呢？也是沒有的。如果有，就不符合實相。

不過要接受般若法門，也要有清淨的智慧，否則便會糊里糊塗，而對那些世間執著異常深重、又不承認因果的人來講，可能般若法門會『更適合』。所以，不要說講大的密法，就是講般若的根機也很難找。的確，很多人不但不能了知人身難得和壽命無常的道理，就是前世後世也是一種未知數——可能不存在吧！可能存在吧！既然連名言中這樣的道理都不懂，那理解勝義中的大空性就更困難了。

但不管怎麼樣，我們把大家看作真正有福分的空性根機，當然這個時候就要分清勝義和世俗的差別。而真正能通達這裡所講勝義中一切都不存在的道理，就是所謂的開悟。由此可見，這樣的觀察非常有必要。否則宣講禪宗的境界時，以前沒有聞思過的人就很難產生信心。他們會覺得：不可能！怎麼會善惡都沒有？無垢光尊者在《實相寶藏論》中，也講了利根者的四大誓言，很有可能很多人在聽到這四大誓言後，都會產生恐懼心，甚至不敢再聞思下

去。由此大家也會明白，為什麼如來會針對利根者和鈍根者分別宣講不同的教法。所以在學習的時候，如果自己實在不懂，就要好好祈禱上師三寶、觀清淨心；同時還應了知自己的智慧非常有限，不要說諸佛菩薩，就是小乘須陀洹果的智慧也比不上，從而生起慚愧心。因此，大家千萬不能對佛語產生邪見。

當然，因為世間智慧比較低劣的原因，真正能跟佛教進行辯論的人基本上都沒發現過；即使有，他所講的道理也非常簡單，一兩句就能駁斥無餘。我跟很多不信佛教的人已經接觸二十多年了，也很想尋找在無神論等方面非常厲害的教授或學者來進行辯論，看他們是否能找到否認佛教因果、空性等義理的根據，但我從來也未遇見過。當然在當今濁世，眾生的見解越來越濁劣，人們只一味尋求錢財，對其他事情也不願過多關心；而對有邪見者來講，我還是希望他們能研究高深莫測的佛法。

癸二（廣說彼之自性）分二：一、宣說行者與道無自性；二、彼之攝義。

子一（宣說行者與道無自性）分二：一、宣說修道者補特伽羅不可得；二、宣說道般若不可得。

丑一、宣說修道者補特伽羅不可得：

菩薩前際與後際，現在不得三時淨，
彼是無為無戲論，此即行持勝般若。

前面已經講了不可得，其實它可分為法不可得與人不可得兩種。首先講行者菩薩不可得。雖然在名言中很多人都說：這個菩薩以前如何修持、現在如何修持，以後還會通過不斷修持而獲得佛果；但在勝義中，行者菩薩根本就得不到。首先菩薩的前際——以前的整個過程不可得。為什麼呢？因為這些全都已經滅完了，所以也不可能存在。而現在的行者也不可得：若行者指的是心，那從顏色、形狀等方面一一觀察時就能了知，它的本體根本就不存在；若行者指的是身，也可將它抉擇為微塵，最後也不可得。至於後際的菩薩，他也不可得。為什麼呢？因為未來是未生法，跟石女的兒子和空中的鮮花沒有任何差別，所以也不可得。而這就是所謂的三時清淨。

《金剛經》亦云：“過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。”按照密法的教言來解釋：“過去心不可得”是心的來源抉擇為清淨，“現在心不可得”是心的住處抉擇為清淨，“未來心不可得”是心的去處抉擇為清

淨。六祖慧能禪師亦云：“何期自性本自清淨，何期自性本不生滅。”意思是說，心的本性於三時皆不可得，也沒有所謂的生和滅，即本來就是大空性、大清淨的法界。

對三時不可得或身心如虛空般無為的菩薩來講，無論他在眾生面前顯現什麼樣的身相，其本體都與虛空沒有任何差別。對虛空來講，無論有烏雲遮蔽，還是沒有烏雲遮蔽，它的本體始終都是無為法，不可能有任何改變。同樣的道理，任何一位發菩提心的行者，不管他是自己修行，還是度化眾生，在真實中都沒有修道者或得果者等名言戲論，因為本體如虛空般無為的緣故。

若菩薩通達了這樣的道理，他就在行持最殊勝的般若波羅蜜多。所以若有人認為，修行般若波羅蜜多的行者存在，那他並非行持殊勝般若者。為什麼呢？因為這在真正的理證面前根本就得不到。當然在名言中，我們可以說：過去心存在、過去身存在……；但在勝義中，無論你以什麼樣的方式來建立也不可得。不僅如此，三時所攝的一切萬法也不可能存在，因為根本找不到它們存在的比喻和理證。若誰通達了這樣的道理，就可以說他在行持殊勝的般若波羅蜜多。那我們能不能說真正在行持呢？不能。為什麼呢？因為我們還覺得一切萬法都存在。但是，當我們用

智慧來觀察時，也覺得萬法確實是大空性，這是稍微靠近般若，並不是完全能行持。

丑二（宣說道般若不可得）分二：一、所行；二、所止。

寅一、所行：

菩薩通曉證知時，思維無生如此行，
起大悲無眾生想，此即行持勝般若。

前面講了行持般若的補特伽羅不存在，下面講般若不存在。任何一位菩薩，他在通曉緣起顯現的萬法如幻如夢存在的世俗法相，與證知一切體相不可得的勝義法相時，就會從因、果、本體三方面觀察一切萬法，並再再思維無生之理，最後也能安住在這種最殊勝的境界當中。為什麼呢？因為，只要通過長期聞思修行，最後自己真正有所領悟時，就會行持這一點。比如，有些人中觀學得很好，所以他終身也不會放下中觀的境界；有些人覺得念咒語最殊勝，那他也不會放棄這一點。

那這是一種什麼樣的境界呢？因為很多眾生都不懂世俗和勝義的法相，所以他會對他們生起無緣的大悲心，但並沒有眾生之想。其實，這就是真正的智悲雙運或現空雙

運，誰能做到這樣，那他就在真正行持般若波羅蜜多。所以，在名言中一定要度化無量無邊的眾生，而勝義中連眾生的想也不能有。《金剛經》亦云：“如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。”

有人會想：有時候說眾生存在，且要度化眾生；而有時候卻說眾生相不存在，所以無眾生可度，我真有點接受不了。其實，這就像《定解寶燈論》所說那樣^⑨：雖然在凡夫面前看似相違，但實際並不相違。在現實生活中，有些老師為了攝受某位學生，一會兒說你可以好好地玩，並把玩具交給他；一會兒說不准玩，你應好好讀書。對學生來講，雖然他不一定能理解，但作為老師，他所作所為皆有密意。另外，作為老師，他根本不願意玩這些玩具。就像無垢光尊者在《七寶藏》中所說那樣：孩童手中的玩具到了老年人的手裡，就會覺得毫無意義。同樣的道理，雖然得到菩薩果位的聖者會在幻化中度化可憐的眾生，但他們卻遠遠超越所化眾生的境界，即沒有眾生之想、度與不度之想……等等。但這樣的境界對凡夫來講確實很難接受，而一旦獲得聖果則能瞭如指掌。

所以，對不能接受現空雙運等甚深境界的人來講，大家一定要好好發願，並虔誠祈禱上師三寶。若能生起這樣

的境界，就能於空性界中度化天下無邊的眾生。對末法時代的眾生來講，祈禱非常重要，因為依靠自力戰勝一切魔障非常困難，而依靠般若波羅蜜多、無上咒語和上師所傳不共竅訣等的威力，則能無餘遣除一切違緣。同時大家也要發願長期行持般若波羅蜜多法，當然這也是每一位大乘修行者的究竟願望。

【注釋】

- ① 見《喇榮課誦集·發心儀軌》。
- ② 指：“諸苦由求自樂生，圓滿正覺利他成。”
- ③ 即：“空性顯現凡夫前，雖似相違於現見，諸智者以奇語讚，說此雙運真奇妙！”

【思考題】

- ① 正士勝鎧甲指的是什麼？這對我們有什麼啟示？我們應怎樣隨學上師？
- ② 請從詞義、本體、作用三方面解釋“大乘”，並結合《妙法蓮華經》與《經莊嚴論》的教證反觀自己是否是大乘行者，也談一談利他心的利益。
- ③ 為什麼誰、乘、去所皆不可得？既然他們都不可得，那為什麼還要說依靠此乘而去往涅槃果位呢？這是否自相矛盾？為什麼？
- ④ 為什麼修道者的菩薩三時皆不可得？既然如此，那他是一種什麼樣的體相？菩薩在通曉世俗法相與證知勝義法相時，應如何行持殊勝的般若？

般若攝頌淺釋 | 第七課

《般若攝頌》當中，現在正在宣說道般若不可得，其中所行已經講完了，下面講所止。

寅二、所止：

若起眾生痛苦想，思利眾生除痛苦，
執我眾生之菩薩，此非行持勝般若。

前面已經講了，作為菩薩，若能了知勝義中一切都了不可得，且能如是而行，這就是真正行持般若。反之，若對眾生起實有之想：這是天人、這是人、這是旁生，並認為眾生都有不同的痛苦，如：天人有放逸之苦、人類有生老病死之苦、地獄有寒熱之苦等，且思量我要發無上菩提心利益天下無邊的眾生，從而解除他們的痛苦。當然，從世俗諦的角度來講，這非常好。因為作為大乘行者，首先必須了知各種各樣的眾生都在感受無量無邊的痛苦，然後自己還要發心救度他們，亦即遣除他們身心中的種種痛苦。但是，勝義中一切都了不可得的緣故，這樣執著我和眾生的菩薩並沒有真正行持殊勝的般若波羅蜜多。為什麼呢？因為他們還沒有超越分別念。所以，只要有這方面的

執著，就不是真正的菩薩。《金剛經》云：“若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。”意思是說，如果菩薩有這些方面的相執，就不是真正的菩薩，因為他並沒有行持真正的智慧波羅蜜多。當然，在世俗中這樣的有緣悲心也可利益眾生，但這只不過是暫時的修法。從究竟的角度來講，還是應以無緣的慈悲心來度化眾生。如《觀經》云：“以無緣慈，攝護眾生。”

關於悲心，在《往生論注》^①中講了三類：第一是緣眾生的悲心，此乃小悲心；第二是緣法的悲心，這是中悲心；第三是無緣的悲心，這是大悲心。在現實生活中，大家經常這樣祈求上師加持：請用您的大慈大悲來攝受我！那要成為大慈大悲，就必須以真正無緣的空性來攝持，否則也不可能達到我們所需要的境界。

大家也清楚，真正作勝義觀察時，眾生也沒有、眾生的痛苦也沒有，我也沒有、我所也沒有……一切都了不可得。這一點，只要稍微對中觀或般若有所了解的人都會明白。當然，這並不是因為我和眾生本來都實實在在存在，而我們為了誣衊或抹殺事實，反而說一切都是空性；而是他們本來就都不存在，但眾生卻認為存在，故有必要澄清事實。有一位精神稍微正常的精神病患者給我這樣說：

“以前，我的所說、所想全都是錯的，當時說了什麼、做了什麼，現在一點也不知道。”凡夫也是這樣，他所認為存在的這些法，其實全都沒有。

《大寶積經》云：“一切諸法無我、無有情，但是言說之所假立。”雖然每個人都說我，但大家一定要清楚萬事萬物的法都沒有我，既然我不存在，那有情也不會有；所以只是言語、分別的假立，並非真實存在。《大寶積經》還說：“不見少法遠離於空……不見少法遠離緣起。”講得很清楚，在萬事萬物中，根本見不到任何一法遠離空性，也就是說與空性無二無別；也根本見不到任何一法遠離緣起，即在世俗中眾緣和合的顯現是存在的，但在勝義中一切都遠離四邊八戲、了不可得。

任何一位菩薩，若能通達這樣的見解，他就在行持殊勝的般若波羅蜜多。如果沒有通達這種境界，表面上再怎麼樣，實際上也不應理。比如，有人說：我度化了多少眾生，我的事業如何廣大。其實這也是一種執著相，因為在勝義中絕對沒有這些執著的緣故。當然在世俗中，為了息滅眾生的煩惱，也可這樣假立；但這畢竟是假立，就像夢中出現違緣使用武器、發動軍隊一樣，當醒過來時一切都會無蹤無影。

子二、彼之攝義：

知諸有情與我同，知一切法如眾生，
無生與生不分別，此即行持勝般若。

作為修學般若法門的菩薩來講，首先要知道自己——我不存在，這非常重要；因為佛經裡面也說我執乃為大魔。所以，只要有我執，所作所為就不會有好的結果。在現實生活中，因為人們有我執的原因，就會以自我為中心，這樣就會出現諸多不愉快的事情。大家想一想：很小的一件事情就跟道友吵架或跟他人不和，這是不是以自我為中心？肯定是。“因為這個人對我不好、因為我的什麼什麼事情……”，這樣就跟人爭鬥。但所謂的我存不存在呢？若能詳細觀察，則能了知我跟天空中的鮮花一樣了不可得，在這個時候也就通達了所謂的人我空性。既然我不存在，那天下無邊的有情也不存在。雖然表面上看，螞蟻等小動物的身體非常細小，雪山獅子等大動物的身軀異常龐大，而人類又與牠們完全不同，但在具有我執方面卻沒有差別。比如，螞蟻之所以辛辛苦苦營建自己的蟻穴，或經常拉著小蟲的屍體拼命往回跑，其目的就是為了自己過美滿幸福的生活；而獅子之所以要捕食等，其目的也是

為了自己過快樂的生活；世間人每天都忙忙碌碌，其目的也是為了追求自己生活的目標。可見，只不過我執體現的方式不同而已，實際上世間任何一個眾生都有我執，他們皆以自我為中心。但是，若能作真正觀察，則可了知所謂的我並不存在；與我不存在一樣，天下無邊眾生的我也不存在。其實，這就像一個精神癡狂的人所說的話全是假的一樣，千千萬萬精神病者所說的話都不符合真理。所以，我們應了知有情與我相同，一切眾生皆了不可得。

同樣，一切諸法皆與眾生相同。若人們在諸佛菩薩面前作供養、發無上菩提心度化眾生，當然這是行持善法；若生嗔恨心、嫉妒心等惡念，還做許多不如法的行為，那這就是行持惡法。但善惡所攝的萬法皆與眾生相同，它們皆不存在。

為什麼它們皆不存在呢？因為從本體上觀察時，它們的產生都不可能。既然產生沒有，那不生也不會存在。為什麼呢？因為生和不生皆是分別念的觀待假立，除了分別念之外，根本就不成立。而什麼時候我們真正懂得這樣的道理，就能了知一切萬法在世俗中是夢幻泡影，在勝義中是微妙的空性。若誰能通達生與不生皆不分別的境界，或誰有這樣的修行工夫，他就在行持真正的般若波羅蜜多。

般若法非常殊勝。《般若讚》云：“無可言思般若度，不生不滅虛空體，各別自證智行境，三世佛母我敬禮。”既然具有如此體性的般若是諸佛之母，那我們就應對這樣的空性妙理有所認識。現在世間，很多人對空性一無所知，短暫的人生一直在恐慌和希望的狀態中度過，活得特別累，非常可憐！如果他們能對空性有所認識，就不會那麼苦，而在現見心的本來面目後，千千萬萬邪見密林全都能焚毀無餘。聖天論師亦云：“空無我妙理，諸佛真境界，能壞眾惡見，涅槃不二門。”意思是說，諸法空性無我的妙理，是諸佛聖者所行的一真境界，修行此法則能摧毀所有世間惡見，故它是獲得涅槃的不二法門。雖然表面上看來很多人是凡夫，但若心中真正對空性有所認識，那就跟佛的智慧無二無別。

在修上師瑜伽時，最後要觀想上師化為五光融入自己的心，其實此時安住於不可言說的勝義狀態中的這顆心，就是所謂的三世諸佛，也是真正的上師。可能很多人都認為有血有肉的人才是上師，其實真正了義的上師並非如此，而是自己所證悟的般若空性；它是釋迦佛，也是阿彌陀佛。當然要講得深一點，密宗當中有許許多多竅訣，而這樣的深法又與每個人的心無二無別，但我們以前從來都沒有認識過，所以修學空性非常有必要。

《維摩詰經》云：“法無形相，如虛空故；法無戲論，畢竟空故。”表面上看，一切萬法都有不同形相，但實際上，它們皆為空性的緣故，並沒什麼差別；同樣，萬法皆遠離戲論，因為它們的本體畢竟空故。可見，執著實有只是一種分別妄念，因為真正尋找時根本就得不到。

其實這樣的真理，我以前講《中論》時也講過。當時我感覺，世界上很多文學家和科學家都很可惜。如果他們能用智慧來觀察龍猛菩薩的思想，就有機會真正放下一切，可是他們卻在實有的基礎上繼續研究，一直去尋找他們所謂的真理，當然這永遠也得不到。其實，這就像瘋狂病者在沒有痊癒之前不可能說真話一樣，一切眾生就是這樣可憐！

但有人認為：佛教太極端了，因為它讓所有正常人全都退到不正常的狀態。其實也不是這樣，若我們能從正理上分析，就不得不承認這樣的道理。很多人都認為萬法實有存在，但用中觀理證剖析時，它們的確不存在；那不存在的東西我們認為存在，這是合理還是不合理？故萬法皆是空性，這就是正確的結論。所以不管是漢傳佛教，還是藏傳佛教，大家皆應對空性法門有所認識，這非常重要。

如果我們懂得《般若攝頌》，那以後學修《金剛經》、《心經》等空性法門就沒有問題。

而且，這樣的法門我們能得到教授或傳承，其價值也無法用金錢來衡量。所以，現在聽受空性法門的人，的確有非常好的緣分。當然這並不是說，因為我講者很了不起，大家才能得到利益。恰美仁波切曾引用噶瑪巴的教證說：“即使是凡夫上師，他在灌頂或講經時，諸佛菩薩也會降臨在他身上，而他也能給弟子賜予加持；在傳完法之後，諸佛菩薩又會馬上回到清淨剎土。”當然，對這些上師的金剛語我們不應有任何懷疑。所以，即使是一個小小輔導員，或小小的堪姆，依靠他們的傳法，也能讓聞者得到利益。但有人卻這樣認為：在大的仁波切，或大的法王身上，諸佛菩薩來住一會兒也有可能，而小法師或小輔導員那裡，恐怕不會有這種情況。他們之所以這樣說，就是因為對佛法的威力和加持不太了解的原因導致的。因此，大家在找到一些有緣弟子時，也應盡可能地為他們傳授《般若攝頌》等空性法門。當然在末法時代，弟子找上師也很困難，上師找弟子也很困難；若實在找不到，自己也應大聲念誦《般若攝頌》、《金剛經》和《心經》，其功德也非常大！

其實，本經經函在哪裡存在，這個地方就成了經堂，誰身上帶有，這個人的身體就成了佛塔；所以大家一定要隨身攜帶《般若攝頌》。若身上有《般若攝頌》，那別人向你磕頭也不用害怕，有多少人磕頭都可以，根本不用跑來跑去。以前一座寺院中住有一位老活佛，他很害怕別人對他磕頭。有一次我們去磕頭，他說：“不要磕頭、不要磕頭。”最後所有人全部都磕，他說：“快快快，那個經書拿來。”但侍者的動作很慢，在那兒找啊找，等經書放在他前面時，我們全都磕完了。

壬三、宣說彼果：

世說盡其有名法，普皆離生真實滅，
唯得無死妙本智，故名般若波羅蜜。

如果有人問：無分別智慧所得到的是什麼？我們可以這樣回答：其實，真正的無分別智慧就是佛陀的智慧，而這樣的智慧我們每個人都能獲得。

頌詞則說：世間上所有通過語言文字，或名稱來表達的輪涅所攝的萬法，亦即從色法到一切智智之間的所有法，它們在勝義中皆遠離產生，也遠離所謂的滅亡。這一

點以中觀理證觀察、分析時就會明白。在名言中存在的柱子、瓶子等法，它們是自生、他生、共生，還是無因生？這樣觀察之後，就能發現它們的本體根本就不存在，亦即無生。如果沒有生，那滅也不可能有。若長期安住這樣的境界，就決定能獲得永不退失的佛的無分別智慧，亦即能現前如甘露般無生無死的微妙本智。這樣的境界至高無上，誰證悟它就是所謂的般若波羅蜜多。

可見，真正的萬法實相，就像龍猛菩薩在《中論》中所講的一樣：“諸法實相者，心行言語斷，無生亦無滅，法性如涅槃。”意思是說，一切萬法的真如實相，以語言來說也沒辦法，也不可能用心來思維，或以其他表示法來詮表。那它是什麼樣呢？它是無生無滅的法性，跟所謂的涅槃一樣。雖然諸法真如本來如此，但千千萬萬迷茫眾生都沒有通達，所以他們在尋找如彩虹般的世間八法時就很傷感。真的，我是這樣，我身邊的很多人也是這樣。在這個世界中，我們可以說是漂泊者、迷茫者和流浪者，故什麼時候回到心性本來面目的家，就成為大家的共同渴望。所以大家一定要懂得，在這個世間上所有以名稱可以宣說的法，其最終結論就是無生無滅，並沒有任何一個法真實存在，而這就是最深、最微妙之法。《大般若經》云：

“若學般若波羅蜜多，於諸學中最勝第一，為妙為微妙，為上為無上，無等無等等！”

雖然真正般若波羅蜜多的境界，我們凡夫很難想像，但也可以尋求。在座的道友，有些可能是菩薩來到人間，他們以凡夫相來度化眾生；有些則是真正的凡夫俗子，自然在這個世間就要受各種各樣的苦，那這種人就有必要對空性法門進行聞思，而且聞思的時間越長越好。但有些人的緣分不夠，剛開始對空性法門很有信心，但慢慢慢慢信心就退了，行為也不如法了；而一旦離開聞思，前途就很渺茫。就像鐵在火中時是火紅、熾熱的狀態，而一旦離開火就會慢慢冷卻下來。凡夫也是這樣，在殊勝的道場中依止上師學習佛法時，好像很有境界，自己也覺得可以；而一旦離開佛法的薰陶，就會變成另外一種模樣。有一位居士對我說：“每次星期天聽課的時候還可以，當時自己也覺得一定要好好學習，很想變成一個好佛教徒；可是從星期一到星期六之間，卻一直忙著世間法，這樣好的想法就淡忘了。”他在一個禮拜當中只有一天好的境界，可見凡夫要生起好的修行境界，也需要好的環境和上師的因緣。

以前上師如意寶住世時，有時上師講一堂課，自己也會有非常大的轉變。記得有一次上師傳完《釋尊儀軌》

後，自己到家就反反覆覆地發願：在一輩子當中一定要好好念誦，一天也不能落下來。而且這種誓願並不是人云亦云，而是內心中真正有很深的感受。後來雖然信心等方面有一些退步，但大體還可以，現在依然還覺得修持這個儀軌很重要。

但有些人可能就不是這樣了，因為自己因緣、福報不夠，雖然當時覺得這個法非常重要，自己也發了誓願，但過後就慢慢放下來了。最後時過境遷，一切都化為烏有，只剩下悲哀。所以大家在值遇這麼殊勝的法門時，一定要經常祈禱十方諸佛菩薩及傳承上師加持：願我生生世世不離這麼殊勝的正法！

有些人對我說：“如今我們能聽受這樣殊勝的法門，不知是作夢還是真的，的確內心生起無比的歡喜心！”我覺得這樣的信心很難得，但一定要讓它穩固，否則很快就會消失。若像陽光下的露珠一樣，很快就銷聲匿跡，那就非常可惜。經過長時間的修行之後，相信大家都能明白：首先千千萬萬人並不具有學習此勝法的緣分，即使有些人有，剛開始的熱情和信心也靠不住。雖然它就像火一樣熾熱、火紅，應該說非常動人，但過一段時間後，就會像吃甘蔗一樣：雖然剛開始很甜，但慢慢就沒有味道了。

辛二、此品攝義：

菩薩無慮如此行，知具妙慧住等性，
做了諸法無自性，此即行持勝般若。

作為菩薩，他若對自己所追求的目標有著堅定的信心，沒有任何懷疑和顧慮，在此基礎上還不斷行持佛陀在有關大乘經典中所宣講的甚深空性法門，而且他的信心、智慧長期都不退轉，一直很穩固，那我們就可以了知，這樣的人就是具有殊勝智慧者。他能安住輪涅平等的境界，也能徹知一切萬法無有自性。其實，這就是在行持最殊勝的般若波羅蜜多。

從這裡也可以看得出來：任何一位菩薩修行非常穩固的話，那他的智慧一定很殊勝。的確，這從道友中也看得出來。有些人在很多年中行為都沒有什麼改變，他們對行持善法非常有信心、興致勃勃，長年如一日地堅持，而造惡業方面卻興趣索然，一點都不願參與，那這種人的智慧一定非常不錯。我經常跟有些法師說：“這個人很不錯，他在學院待的時間最長，其內在應該有一些境界。”否則，外境如是複雜，想長期在一個殊勝道場待下來，也有一定的困難。比如，山上有一位閉關者，已經閉關十幾年

了，既然能不下山，那就說明他肯定有能待得下去的精神糧食。如果精神上的糧食很缺乏，就不得不下山。雖然外面物質上的糧食還有，家裡面還有好幾口袋，但因精神糧食極其貧乏的原因，就不得不買班車票到城市裡面去。真的，人內在的境界非常重要！如果內在對佛法沒有懷疑，對自己所行持的道也非人云亦云，而具有以理證引生的定解，那他的修行就能善始善終。

為什麼很多人都願意學《定解寶燈論》？其原因，在學完本論後，很多人都能認識到：對佛教和佛陀的信心不能停留於表面或口頭上，也不能跟著他人轉，因為這些都是愚者的信心；而應通過自己的智慧生起不隨他轉的定解，這就是智者的信心。雖然現在佛教徒比較多，可是真正以理生起定解——佛陀是世界上唯一的量士夫，這樣的人恐怕少之又少。如果認為佛陀跟世間的梵天、帝釋天，以及文學家和科學家等完全不同，唯一他能度化無量無邊的眾生，而且度化的方式，也是以善巧方便將眾生安置於真正不二的涅槃果位；誰能以理生起這樣的信心和定解，而非文字或形象上的遊戲，那他無論遇到什麼樣的艱難困苦都能永不退轉。

現在很多佛教徒就是因為沒有定解，他們說佛陀跟馬克思一模一樣，非常可笑！很多人都這樣不懂裝懂，如果自己根本不了解佛教的歷史和佛陀的功德，那最好不要亂說。但現在奇奇怪怪的人特別多，開口就說一些似是而非的話。的確，在這個世界上雖然有很多人在宣說佛法，但真正了知或認識佛法的人卻少之又少。但這並不是說，只有我們幾個懂得佛法，其他人都不懂，不是這個意思。但未法時代，因為眾生的根機極其淺薄，佛法又極為深奧，而外面的世界對人心的衝擊又非常大，所以很多人都處於癡狂的狀態，因而一心一意入於佛陀三藏境界的人就寥寥無幾。因此，大家在有緣分時，就應努力希求微妙正法，尤其應長期了解佛陀的真身，這非常有必要！

佛陀在《心地觀經》中說：“常觀諸佛妙法身，體性如空不可得。”意思是說，作為修行人應經常觀想佛陀微妙的法身，但它並非有眼有鼻的形相，而是一切萬法的本體——如虛空一樣了不可得的境界。以前我也講過觀空性的功德，若大家對理論並不太懂，那就應安住於一無所有的境界中，其實這也符合萬法的實相。當然，個別沒有修行境界的人，可能首先是觀單空，不過這樣的單空對初學者來講也不可缺少，米滂仁波切和宗喀巴大師也再三講

過。因為凡夫眾生無始以來都耽著萬法實有，而我們現在卻能通過善知識的殊勝教言摧毀如山般的實執，從而安住於非常清淨的空性境界中，所以這也非常圓滿。

其實，真正的一無所得就是最殊勝的得。佛陀在《楞嚴經》中云：“圓滿菩提，歸無所得。”可見，真正的菩提歸根結底就是無所得，所以無所得就是我們經常講到的真正的證悟。但是這樣的深法，對一般的世間人來講恐怕沒有興趣，因為現在是末法時代，所以法越來越深時，學的人就越來越少。如果我開一個氣功班，或傳授各種各樣世間悉地的班，可能參加的人就會很多。而對般若法門，實執強烈的眾生則很難接受，因為這根本不符合他們的心態。很多眾生在生生世世中串習的就是實有，所以一旦你說一無所得，或全部空性時，對他們來講就是一種打擊，或者是生活習慣上的衝擊，自然就非常難以接納。現在聽受空性法門的人確實很少，其原因就是眾生的根機跟不上。

但是，如果你沒有學這樣的般若法門，能不能成就呢？非常困難。雖然我們作的善法和功德有許許多多利益，但是真正要斷除輪迴實執的根本，這個種子要毀壞，肯定需要般若智慧金剛。如果沒有它，我們相續中的三有

種子就會不斷復甦，一旦因緣成熟就會迅速生長。所以，有緣聞受空性法門的道友，應該生起發自內心的歡喜心。有些人可能是前世沒有聽聞空性法門的原因，即生中對空性法門毫無興趣，有些還有恐怖心，甚至還有排斥心。雖然這也情有可原，但大家也要盡量對治這樣的惡心，而追隨前輩高僧大德們的足跡。真的，不管是法師還是其他修行人，對佛教要做一些貢獻的話，內心中一定要對空性法門有所領悟；不說完全開悟，在理論認識上的境界一定要有。當然，要像禪宗大德那樣豁然開悟也有一定的困難，但是只要長期學修中觀和般若法門，一般來講對世俗中的所作所為，也會覺得沒有實在的意義，從而對勝義法門生起強烈的信心。

在藏傳佛教中，老堪布們對中觀法門的確很有境界，而新的法師我就不知道怎麼樣了。當然，新法師與老法師比較起來，我還是對老法師信心大。為什麼呢？因為現在新的事物太多了，所以在新法師的腦袋中，可能電腦等知識裝得比較多。而老法師們，讓他們描述整個國際的狀況，也不一定有這個能力。但讓他們講述空性方面的道理，我們就能得到通過長期間思修行所得出來的極有價值的竅訣，而非文字上的戲論。但現在很多法師完全是憑自

己的分別念進行思索，故得出來的完全是學說性的理論。所以真的是一代不如一代，不過我的看法也可能很片面。

不管怎麼樣，我們一定要懂得，若能長期對自己所追求的聖道無有任何懷疑，且能安住於諸法等性中，這就是很高的一種修行境界。關於等性，顯宗和密宗都講，實際上就是指的空性。而在這樣的平等性中，就沒有所謂的高下之分。《金剛經》云：“是法平等無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。”因為在空性界中，一切都跟佛的本體無有任何差別。故《華嚴經》云：“我與一切佛，自性平等住。”意思是說，從空性的角度來講，佛和眾生完全平等，並非佛的境界高、眾生的境界低。雖然眾生和佛在世俗中有天壤之別，但在勝義中卻沒有任何高下之分。而什麼時候我們通達了這樣的境界，才能真正行持殊勝的般若波羅蜜多。如果因為般若的內容實在太深、太難懂，在自己的相續確實很難生起來，或很難受持的話，那就應把它看作是非常高尚、微妙、殊勝的法寶來作頂禮、供養，這樣自相續也能生起平等的境界。

從世俗名言的角度來講，我覺得平和等也是很好的狀態，否則生活有一些不平等的話，就不會有快樂。但很多世間人認為：出家人的生活平平淡淡、枯燥無味，這樣很

痛苦，也沒有什麼意義；應該像他們一樣，多一些享受。但我覺得：生活應該在一條直線上，應處於平等的狀態，這樣最舒服。但現在世人的生活非常不平等，表面上看來，這個人過得很快樂，他結婚、生子，還舉行了各種各樣的儀式，而且他自己也歡喜若狂，好像已經享受了天人的生活一樣。可是沒過多久就開始離婚，於是絕望、失落接踵而至，一下子就一落千丈，非常痛苦。可見，這樣痛苦和快樂交織的、大起大落的不平等生活非常沒意義。而出家人的生活表面上很平淡，實際上最豐富多彩，因為它有一個平等的狀態。

大家也清楚，出家人不會像世間人那樣：首先大家一起在餐桌上吃飯喝酒，高興得不得了，但一會兒就因某種事情而傷心，情緒波動非常大。尤其是修行比較好的人，他一輩子的威儀就是一種。以前有一位美國新聞記者到印度去採訪，他專門去了解了一些出家人的生活。後來他在文章中說：像我這樣的凡夫俗子，進入出家人生活的天堂時，心中也會生起閃電般想出家當和尚的念頭。他只有閃電般當和尚的念頭，並不是長期地當，所以很難體會到快樂的出家生活。而醫學家或心理學家也說，人的情緒波動特別大，對身心也沒有好處。所以從世俗的角度來講，平

等的狀態對人生最有意義。

若有人能真正通達勝義的空性境界，那這種享受就更遠遠超過美味佳餚和精彩節目等世間享受。可以說，在他面前這些一點意義都沒有。因為他完全通達了心的本來面目，所以絕對不需要以各種各樣的世間假相來滿足、維護自己。比如，某人是完全通達萬法平等境界的瑜伽士或修行者，那他絕對不會通過電視或親臨現場觀看各種各樣的表演來獲得快樂，因為他知道這些全是假相。所以，大家一定要有內在的境界，但這種境界並非無緣無故就能生起來，只有通過長期聞思、觀清淨心和祈禱上師三寶，才能逐漸在自相續中生起。

這一點，我覺得是每位修行人所應追求的目標。

【注釋】

- ①北魏·釋曇鸞（476～542）撰，詳稱《無量壽經優婆提舍願生偈注》。

【思考題】

- ①為什麼執我眾生之菩薩並非真正行持般若波羅蜜多，了知此理後我們應如何行持？
- ②為什麼我、眾生及一切萬法皆不存在？也談一談你對“無生與生不分別”就是行持勝般若的體會，以及你對般若殊勝性的認識。
- ③無分別智慧所得到的是什麼？為什麼修學般若法也需要在好的道場中依止上師長期聞思修行？
- ④談談行為與智慧以及修行與定解的關係，也談一談平等性對我們的啟示。

般若攝頌淺釋 | 第八課

《般若攝頌》當中，第一品已經講完了，現在開始講第二品。

第二品

庚二（中說）分四：一、宣說修學之理；二、認清修學之有境般若；三、當攝集依彼之福德；四、相續中生起般若自性之法。

辛一（宣說修學之理）分二：一、宣說不住；二、宣說修學彼之理。

壬一（宣說不住）分二：一、宣說不住之住；二、彼之功德。

癸一（宣說不住之住）分二：一、意義；二、比喻。

子一（意義）分二：一、不住差別基色等；二、不住差別法無常等。

對於空性，因為反體不同，所以有時講不生、有時講不住、有時講不滅，雖然詞語不盡相同，但實際都是講空性。而差別基與差別法，想必大家也清楚，比如說人，人是差別基，人的頭、腳以及人所具有的其他特法就是差別法。

丑一、不住差別基色等：

不住於色不住受，不住於想不住行，
不住何識住法性，此即行持勝般若。

通過第一品的學習，讓我們明白了所學的目標，也就是說遍智是第一品所講的內容。那這樣的遍智通過什麼樣的途徑來得到呢？首先應通過觀察了達空性，在此基礎上還應不斷修持，之後才能斷除所有實執。其實空性法門就是不住、不二的法門，而這樣的法門就是菩薩道智的修學內容，或者說菩薩的道智實際就是一種空性法，而本品就宣說這樣的內容。在《現觀莊嚴論》中，第二品專講道智，大家可以參閱。

至於一切萬法的空性本體，它不可能住於五蘊上。如果真的能住，要麼與五蘊一體、要麼與五蘊他體，但因它非實有、不可緣、得不到的緣故，所以不可能與五蘊一體他體的方式來存在。既然如此，那也不可能住於色蘊（指五根、五境、無表色十一種色法）上，也不可能住於快樂、痛苦等受蘊中，同時也不可能住於想蘊、行蘊及識蘊中。

如果我們能按《中論·觀五陰品》所講那樣，詳詳細細用智慧來作觀察，就會了知五蘊所攝的一切法根本沒有實有的本質。既然實有的本質得不到，那無實、無緣的空性本質能不能得到呢？也得不到。因為，有和無實際上都是邊，皆非究竟。

因此，菩薩在行持般若波羅蜜多時，就不可能住於五蘊。那是不是完全都不住呢？也不是。實際上他安住於一切萬法的本性中，也就是說他不住於顯現而住於本性。因此《大圓滿心性休息》中說：分別念並非智慧，它的本體才是智慧。大家經常說明心見性，實際上所謂的本性就是我們現在正在起心動念的這個心的本體，而開悟的境界也不離開它。至於貪嗔癡等分別念的現象部分，禪宗和密宗都不認為它們是真正的智慧。為什麼呢？比如，大海裡面起現波浪，雖然波浪的本體是大海，但波浪是不是大海呢？不是。所以只能說大海的波浪，而大海並不是波浪。本頌也講不住五蘊而住它們的法性，其實這就是真正行持般若波羅蜜多。

關於不住，大圓滿經常講：心沒有什麼可住的，故應於不住中安住。《大幻化網》也以五種奇哉的方式宣說：

一切諸法無有住而住，不住就是住。《金剛經》亦云：“是故須菩提，諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心，不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應無所住而生其心。”而六祖也因“應無所住而生其心”大徹大悟，其意是說，在沒有什麼可住的境界中，智慧就能起現。可見，這裡所講的不住是非常甚深的竅訣。在六祖開悟時，五祖認可說：“不識本心，學法無益。若識自本心，見自本性，即名丈夫、天人師、佛。”意思是，如果我們沒有認識自己的本心，學法也沒有意義；若認識了自己的本心，見到了自己的本性，這個時候就可以叫大丈夫、人天導師、佛陀。所以通達不住之心，或一無所住而生其心，就成了無數修行人夢寐以求的願望。

當然，若想通過中觀的觀察方法來了達一無所住的道理，則應首先通過理證了知一切萬法沒有產生；沒有產生的話，也不可能有滅；既然生和滅都沒有，那住也不可能存在。

前面也講了，對空性或佛陀的智慧，可從不同的側面來宣講。若不了解這樣的道理，則不可能通達不生、不住、不滅、空性、離戲、真如等諸多名詞所表達的意義。在《中觀莊嚴論釋》中，米滂仁波切就引用不同名稱來表

達同一意義，所以大家務必了達各個經典的側重點並不相同。在讀《大般若經》時就會發現，有些經一直講不生，實際上也是講的空性；有些經一直講不住，其實也是在講空性……所以若真是開悟之人，則不管文字上怎麼表達，他都會明白。就像真正到達山頂之人自然明白：這邊也有一條路，那邊也有一條路，不管走哪一條路都能上來一樣。所以在佛教歷史上，有些通過無生的道到達山頂，有些則按自然光明的道到達頂峰。而我們沿著哪一條道前往終點，則可自己選擇，但無論如何它就是殊勝的般若。

丑二、不住差別法無常等：

樂苦愛厭常無常，我與無我真如空，
得果羅漢皆不住，不住獨覺及佛地。

菩薩在行持般若時，他對五蘊的差別法，或者說眾生所了解的一些特法，諸如：心中非常快樂、心中萬分痛苦，悅意可愛的對境、憎恨可惡的對境，無常的有為法、常有的無為法，有我的執著——人我執和法我執、無我的執著——法無我和人無我，萬法的本性真如及本體空性，證得預流果等三果及阿羅漢果，還有獨覺及佛地等皆不會

執著，亦即他以不耽著的方式而安住。

雖然在名言中一切萬法皆無欺存在，但真正用中觀的智慧來作觀察，或從《般若經》的了義觀點來講時，這一切都了不可得。而我們什麼時候到達這種境界，就已安住於不住的境界當中了。

其實，一切萬法皆不住心前，就是真正的無緣寂滅。就像寂天菩薩在《智慧品》中所說那樣：“若實無實法，悉不住心前，彼時無餘相，無緣最寂滅。”可見，要證得這種境界，唯有有實與無實皆不住心前，而此時也不可能有其他相，所以這就是最殊勝的寂滅。

可是現在我們並不是這樣，不說無實法，就是有實法也經常住在心前。比如，我今天買了一斤雞蛋，還買了一點豆腐，還有白菜和西紅柿，把西紅柿也住在心前，白菜也住在心前，豆腐和雞蛋也住在心前；尤其痛苦和快樂在心前住得更明顯。但聖者跟我們完全不相同，大家應該清楚，從來沒學過空性法門的人，對世間的名利、財富和感情全都死執不放；而學過空性法門的人，雖然也有執著，但並不會像他們那樣；若境界再提升，亦即獲得了聖者阿羅漢或菩薩果位時，就會跟凡夫的境界完全不相同，亦即了達一切全都是幻相。其實，這就像我們在幼稚園或小孩

時對玩具特別執著，而長大之後，這些全都不會住在心前一樣。

《三摩地王經》云：“有無是二邊，淨不淨亦爾，是故有智者，離邊不住中。”關於有智者的“有”，藏文中是“諸”，意思是很多的意思。雖然中觀裡面也說中，但實際上在離開有和無、清淨和不清淨的邊戲之後，智者也不會住在中間。所以，如果我們能將中觀所講到的境界運用在日常生活中，就能對今生的生存有非常大的幫助。現在城市裡面的很多人，一直被那些沒有必要執著的東西糾纏著，特別痛苦。如果他們能多聞思中觀，很多快樂自然而然就會生起來。當然，這是通過聞思得到的快樂，若能通過修行現前證悟，將相續中的無明種子全部斷除，那就獲得了無上的大安樂。所以這樣的正法妙藥，任何一個被煩惱所折磨的患者都要服用，如果不服用就非常可惜；但大家首先要對中觀法門有信心，這非常重要！

子二、比喻：

導師不住無為界，不住有為無住行，
如是菩薩無住住，無住即住佛說住。

對學過中觀等空性法門的人來講，這就很容易理解，說住也好、說不住也好，他都知道其中的意義。如果以前沒有在這方面聞思過，可能他們就會認為：到底在說什麼啊？一會兒說住、一會兒說不住，這難道不矛盾嗎？當然，我們也很理解他們的心情。

前面講了一切法不住，或不住而住，下面以比喻說明。不過這裡所講的比喻很高，對凡夫來講，也很難在心中顯現。比如，在小孩面前，我們用大人才能理解的比喻來說明，他們就不一定能接受。如果用小孩所喜歡的東西來作比喻，也不一定能很完整地表達，而且他們玩的這些東西也不一定能作比喻。因此，在這裡只好用佛的境界來比喻不住任何法。

意思就是說，人天導師出有壞佛陀的智慧不會住於抉擇滅、非抉擇滅等無為法中，即佛智不會安住在寂滅涅槃的法界本體中；然後佛的智慧也不會安住於分別心或其他有相狀的有為法上，亦即不住於三界輪迴。總而言之，佛陀的智慧既不住於寂滅法，也不住於輪迴法，即所謂的“智不住諸有，悲不滯涅槃”。這樣不住任何邊的比喻說明：菩薩既不執著輪迴的邊，也不住於涅槃的邊，即無住而住；而且這樣的安住就是真住，佛陀在有關般若經中也

一再宣說這樣的住最殊勝。當然對凡夫來講，要理解這樣的比喻也很困難，但本體就是如此的緣故，菩薩的境界也需要以佛陀的智慧來比喻，而且佛陀也希望我們能早日到達這種境界。

記得無垢光尊者在很多密法書中，都引用《普作續》的教證來宣說諸法的平等性，雖然我們現在是講顯宗法，但也可以引用，因為我們並沒有講密宗的甚深修法，而且無垢光尊者也經常將很多密宗的教證用在顯宗裡面。那這個教證是怎麼說的呢？

《普作續》云：“諸法虛空性，虛空無自性；虛空亦無喻，虛空亦無量；一切諸法義，皆當如是知。”意思是說，一切諸法的自性就是虛空的本性，就像虛空沒有自性，也無法比喻、測量一樣，一切諸法的本體也是如此，大家皆應如是了知。這樣說的時候，可能初學者會認為：這到底在說什麼呀？一切法是虛空，虛空沒有自性、比喻，也無法測量，同樣諸法也是如此，那這是一種什麼境界啊？就暈頭轉向，不知所云。所以大家皆應遵循次第聞思修行。

正因為萬法的本性如此，所以佛陀才在這裡說：諸位菩薩，你們應該了解一切諸法並沒有什麼可住的，亦即

輪迴和涅槃的邊皆不能住，而這樣的不住就是真正的住，或一切住之最。《金剛經》亦云：“若心有住，即為非住。”意思是說，若心真正安住，那就是一無所住。所以從一個側面來講，住就是不住、不住就是住。對這樣的道理，雖然世間人並不一定能理解，但對有一定境界的人來說，也只有這樣才能解釋一切諸法的本體。你看：現相上有安住，實相上沒有安住，所以在實相和現相結合起來用文字表明時，就只有這樣說了。《華嚴經》云：“我與一切佛，自性平等住。”亦即從自性的角度來講，佛和眾生是平等的。同樣，這裡也說住和不住完全平等。

當然，什麼時候到達這樣的境界，才是我們最大的願望。所以大家皆應一邊聞思、一邊祈禱諸佛菩薩和傳承上師，祈願他們加持我們的相續，讓迷亂的分別念或迷茫的心態儘快轉變為智慧。關於迷轉為智，《四法寶鬘論》中有詳細宣說，大家可以參閱。當然，所獲得的智慧也有不同層次。一般來講以聞思得到勝解信並不是很困難，而真正要以實修來現證遠離一切戲論的境界，就不那麼容易。故《定解寶燈論》也說^①：作為凡夫，先應經過單空的途徑，然後才能進入遠離一切戲論的境界。所以大家在聞思本法時就要想：在一切佛法中，最甚深的精華乃空性法

門，所以在短暫的人生中，我要盡力聞思修行此法；即使今生未能證悟，也要盡力以空性之火燒毀相續中的實執種子，再不能讓它們增長。否則還會不斷生出三界輪迴種種幻相的花果，那就非常痛苦。

癸二、彼之功德：

前面從意義與比喻兩個方面講了不住之住，現在講不住的功德，頌詞是：

思成善逝之聲聞，欲成獨覺成佛陀，
不依此忍不能得，如同不見此彼岸。

大家也清楚，對基道果所攝的一切萬法，如果我們去耽著，真正的勝妙菩提就不可能得到。佛經也說：有緣者不可得三菩提。（但大家千萬不要解釋為有緣分的人不可得三菩提，若是這樣，那就成了沒有緣分的人才能獲得三菩提了。）所謂“有緣者”就是有執著的人，所以唯應依無緣來獲得菩提。頌詞也說，如果我們想成就善逝的聲聞，即從預流向到阿羅漢之間的聖果，以及想獲得獨覺和圓滿正等覺佛陀的果位，那就要依靠般若波羅蜜多。若不依靠這樣的堪忍法——空性法門，就絕對不可能獲得三菩

提的果位；就像不依靠船隻，就不可能越過大海，或見到大海的此岸彼岸一樣。可見空性法門非常重要！

但因眾生的根機不夠，所以我們暫時著重提倡大家行持有緣善法、積累福德資糧，然後再逐漸趨入真正的空性，當然這也是我著重以《入行論》、《大圓滿前行》等法來引導大家的原因。佛陀在轉法輪時，為了攝受外道，也未首先就說萬法皆空，而是從不了義的角度說：如來藏是常有不變的，它基本上與你們的大自在相同。可見，雖然我們暫時對有緣法應該重視，但要獲得真正的成就，就一定要學習空性法。

而對空性證悟的程度不同，就分出了三種菩提：證悟人無我就獲得聲聞菩提；證悟人無我的全部和法無我的一半就獲得緣覺菩提；圓滿證悟人無我和法無我就獲得斷除煩惱障和所知障的三界導師的佛菩提。所以，證悟空性的境界不同，所獲得的成就也不一樣。在道友當中，有些因為對空性法門學得比較好，或者說空性法門的境界比較高，他們對世間這些亂七八糟的事情就看得很淡；相反，若對空性的境界沒有提高，那再怎麼樣修、再怎麼樣學，也不可能斷除執著。當然，若我們清楚《現觀莊嚴論》所講的佛陀的遍智、菩薩的道智和聲緣的基智的差別，就能

更加清楚地認識到證悟空性的重要性。

《現觀莊嚴論》云：“具為聲聞菩薩佛，四聖眾母我敬禮。”既然空性是四聖眾的母親，那來源沒有的話，一切聖者就不可能存在，所以無論我們想獲得密宗的成就，還是顯宗的成就，最後肯定要有空性的證悟。就像不依靠船隻，就不可能到達大海的彼岸一樣。而我們這些凡夫眾生一直在輪迴大海中苦苦掙扎，若沒遇到空性，或沒了解空性的法義，那要獲得解脫也有很大的困難。

因此，當我們聽聞到空性法門時，千萬不要產生懷疑，因為這是許許多多大成就者和智者們通過智慧再三觀察過的。就像世間的純金，若專家通過高級儀器已經做過檢測，那我們就沒必要再懷疑，因為這樣的懷疑根本鑒定不出什麼，也得不出正確的結論。所以大家對空性法門一定不要有任何懷疑。第二，對空性法門也不要恐慌。比如，既然萬法是空性，那是不是什麼都沒有了？或者，到時候會不會墮入一種空空蕩蕩的境界當中？沒有必要這樣。我們唯應做的，就是要按佛經的內容去實修，除此之外沒有必要以分別念胡思亂想，從而編造出各種各樣的虛幻世界。

現在末法時代，眾生的分別念各式各樣。昨天有個人對我說：“我造了一個與以往完全不同的《極樂願文》。”我問：“你怎麼造的？”他說：“憑我的想像力造的。”我說：“你想像力真豐富，超過高僧大德！”其實他只是胡思亂想。因為這樣的解脫法和空性法，根本不是凡夫憑想像就能作的。而聖者因為有超越凡夫的智慧和能力，所以能造出來。因此凡夫最好安住在自己的境界中，不然明明是凡夫還想裝聖者，那就會像話都不會說的小孩還想裝博士生導師一樣荒唐可笑。所以大家一定要注意。

當然，在剛開始修學的時候，因種種原因自己也會說一些不該說的話，後來自然也會覺得不好意思。就像《二規教言論》中所說那樣^②：在思想不成熟、學問不到位等條件下，所作出的結論或所作的事情，到思想比較成熟或境界有所提高時，自己也會覺得可笑。比如：我剛來學院時在上師面前也這樣問過，在某某道友面前還大聲宣揚過，現在看來並不是這樣。可見聞思非常重要。

前段時間，一位知識分子的父母到學院聽了兩堂課，他們在離開時對我說：“本來我們來這裡有很重要的三個問題要問，但其中兩個問題在聽了兩堂課後就解決了，

剩下的一個問題也不用問了，因為我們基本上能自己解答。”對有智慧的人來講，聽兩堂課也能將終生不能解決的疑團解開，而其他問題也能自己解答。可見大家首先要有聞思的智慧，在此基礎上還應好好觀察。

當然，這裡講的是空性方面的道理，即不依空性就不能獲得解脫。關於這一點，龍猛菩薩云：“何人不知空性義，彼者不能得解脫。”既然所有聖者皆依靠般若空性而獲得解脫，那我們凡夫就應把空性當作超越三界輪迴大海的船隻那樣來對待。比如，《般若攝頌》，這就是我們超越輪迴的大船，所以大家一定要隨身攜帶這部經函。雖然我們現在要依靠它來直接渡越輪迴有一定的困難，但若沒有它，那也絕對不可能擺脫極為恐怖的生死苦海。所以大家一定要對般若生起信心和歡喜心，在修學過程中，也應把它當作殊勝的對境來作供養、頂禮和祈禱。

而自己在上師或諸佛菩薩前祈禱、供養時，也應這樣想：諸佛菩薩，請加持、垂念、攝受我！讓我相續中的實執盡快泯滅，也願諸佛菩薩和傳承上師相續中的不住智慧盡快在我相續中生起來。若能這樣虔誠、恭敬地祈禱，相續中的實執和貪執就會逐漸滅掉。當然，這從很多高僧大德的傳記中也看得出來，亦即他們經過一生的努力，很多

境界最終都得以現前。也許他們前世曾積累過無數資糧，但在顯現上卻跟我們差不多，因此大家也不能怯懦：我根機那麼劣、記性那麼不好，人又長得難看，所以沒有希望，因為諸佛菩薩肯定不喜歡我。不能這麼想，因為解脫與長相、財產等並沒有關係。在漫長的佛教歷史中，很多大成就者的長相並不一定都非常美，甚至有的還很醜，所以大家一定要有信心。

其實，信心乃修行的動力，如果一點信心也沒有，除了吃飯睡覺以外什麼都沒興趣，那也不行。當然作為凡夫，有時候不想看書、磕頭、打坐，這樣的現象應該有。尤其前世業障重的，比如，一直住於惡道當中，那聞思修行的習氣就很難成熟。若以前兩三百世一直當犂牛，即生對吃菜就會很有興趣，除此之外，可能一聽到聞思就不舒服。如果前世一直當班智達，或當修行人，那一接觸佛法，馬上心裡面就會生起歡喜心。正因為人的前世並不相同，所以今生的習氣也就不一樣，即使我們以前一直當惡趣眾生，那從這一輩子開始，也應有大的改變。

壬二（宣說修學彼之理）分三：一、修學般若之理；二、所學修之處；三、修學者修學方式。

癸一、修學般若之理：

講法聽聞所說法，證果緣覺世怙主，
明智所得之涅槃，此皆如幻如來言。

前面也講了，在勝義中基道果所攝的一切法皆不住、不緣，亦即為空性。而從世俗的角度而言，就像這個頌詞所講那樣，所有法皆以如夢如幻的方式存在。就拿講聞佛法來說，上師講經說法的場面肯定存在；而聽聞的眷屬不管是幾百人還是幾個人，聽法的場面也存在；然後傳講與聽聞之法，不管是《般若經》，還是因明，這也存在。不僅如此，通過精進修持證得沙門四果，現前緣覺的果位，或獲得世間導師怙主佛陀的菩提，這些出世間的道軌與境界，以及依聰明才智與敏銳的智慧而現前的究竟涅槃，他們在世俗中全都如夢、如幻、如陽焰般存在。雖然般若法門並非一概否認顯現，但大家一定要清楚，從本體上講的時候一切萬法皆不存在，當然這也包括佛陀的三轉法輪。所以，如果誰說佛陀轉了三次法輪，就在故意謗佛。《金剛經》云：“若人言如來有所說法，即為謗佛，不能解我所說故。”意思是說，如果有人說佛陀轉了法輪或宣說了佛法，這個人就嚴重誹謗了佛陀。為什麼呢？因為他們根

本沒有了解我真正的密意。佛陀在其他經典中也說：“我已成如來，未說一字法。”意思是，我已成了如來，但一個字也未說過。

記得我剛來學院時，有一位堪布叫秋吉羅珠，我倆天天都圍繞佛陀傳了八萬四千法門，與如來未說一個字的法這兩個問題進行辯論，有時候一直辯論到晚上兩三點鐘。當時我們點個煤油燈，互相交換角度，一直引用很多理論來進行辯論。的確，從真實的角度來講，佛陀一個字的法也沒說過；但從世俗的角度來講，就像佛陀在《大般若經》中所說那樣：“諸天子，於我前聞法，當知如幻如化。”甚至有超過涅槃之法，也如夢如幻。

所以，大家皆應清楚勝義和世俗不能脫離，這一點非常重要。如果完全站在世俗的角度，一切萬法全都實實在在存在，這也不合理。論云：“有者即是邊，無者亦是邊。”意思是，如果你說是有，這也是邊；如果你說是無，這也是邊。按中觀法義來講則為：有者即是常，無者即是斷。意思是說，如果完全說有、根本不空，那就處於常邊；如果說完全是空，則處於斷邊。在佛法中，斷見和常見都是極端，所以我們皆應學習中道，亦即應清楚：一切萬法在勝義中遠離一切戲論，在世俗中如夢如幻存在。

前兩天我在網上回答問題時說：在勝義中如夢如幻，在世俗中真實存在。然後外面的佛教徒說：堪布說的不對，勝義中應是空性，世俗中才是如夢如幻。後來我說：從中觀應成派的角度來講，你們說的是對的；但我是站在中觀自續派的角度來講的，或者說從他們的觀點可以推出這樣的結論。因為他們說世俗中是自相實有存在，那就不可能是如夢如幻。而且他們的勝義也可分為現相和實相兩個部分，現相是如夢如幻，實相是斷除有邊的單空；這樣的話，從現相的角度來講，說他們的勝義如夢如幻也未嘗不可。再加上，空性與夢幻的本體也可以說是一樣的，所以也可以這麼說。

另外大家也不能墮入空邊，比如，既然一切都是空性，那供燈、磕頭也沒有必要了，因為它們全是空性的緣故。這一點，在學密宗和禪宗的道友當中，很多人都犯這種錯誤。我以前也反反覆覆說過，修行人千萬不能墮入這種空，因為他們只空善法，除此之外，吃飯、走路、賺錢、睡覺等皆不空。若真能空，那吃飯、睡覺等也應空，但他們卻空不了。所以我們應像《入行論》所說那樣：在如幻般的佛陀前用如幻般的供品來作供養，從而圓滿如幻般的資糧、獲得如幻般的佛果，然後再度化如幻般的眾

生、讓眾生皆獲得如幻般的成就。

當然，誰能認識世界的虛幻與空無，他就是智者。可是千千萬萬眾生都不知虛幻與空性，他們只相信自己的分別念和無明煩惱，從而作繭自縛、異常執著。放眼整個世界，悲心就油然而生，因為很多眾生對中觀等大乘法門毫無興趣，反而對痛苦、無常所攝的毫無實義的散亂之因生起歡喜心。所以我們應經常祈願上師三寶加持他們的相續，讓他們的心，首先轉向善法，然後再逐漸趨入真正的解脫道。這樣一來，佛法的光芒就能普照整個世界，從而讓每一個人心中的無明黑暗無餘遣除，最後遍天下的眾生皆獲得不住輪涅二邊的殊勝果位。

【注釋】

- ❶ 即：“照見本義諸大德，極其鄭重而宣說，必須通過修無我，方可根除我執見。此乃一切初學者，無有錯謬之入門，口說最初即斷此，乃是散佈魔密語。”
- ❷ 《二規教言論》云：“所謂妙慧即智慧，即是無誤取捨者，若無如眼此智慧，則彼無有其餘德。彼亦取捨一切事，須先詳細而觀察，世間眾生之遭殃，皆從未知未察來。或由年齡未成熟，或是孤陋寡聞者，自己往昔所做事，亦有眾多自所笑。是故於諸善惡事，見多識廣極為要，尤其大國大政規，廣見多聞亦為要。”

【思考題】

- ❶ 為什麼行持殊勝般若者，既不能住於差別基，也不能住於差別法？為什麼菩薩行持的不住之住乃一切住之最？
- ❷ 不住的功德是什麼？我們應怎樣現前這種境界？
- ❸ 請從世俗與勝義兩個方面分析般若的奧義，也談一談我們應怎樣行持中道？

般若攝頌淺釋 | 第九課

聽受《般若攝頌》的時候，跟聽其他大乘佛法一樣，應以如理如法的方式來諦聽，尤其聽受的過程中一定要有歡喜心。（當然，不僅是聽般若，聽任何法都要有歡喜心。）為什麼要有歡喜心呢？因為這樣殊勝的空性法門，對我們來講非常難得。的確，這並不是口頭上說說而已。對每一個人來講，雖然來到這個世間都會遇到種種開心的對境，但在所接受的對境中，聽受大乘空性法門是最有福報的事。所以，不管是在家人還是出家人，大家千萬不要認為聽課是一種壓力或束縛，而應以歡喜之心來諦聽。

我們這裡很多道友聽法的意樂非常強，他們不是一天兩天、一年兩年，而是好幾年中一直堅持聽法。當然，短時間之內誰都會有新鮮感，但時間久了，相續中沒有豐厚的善根就很難堅持下來。而對個別剛開始聽受這樣殊勝法門的初學者來講，可能在學習的過程中會經常遇到一些不能理解或不能接受的問題，甚至還會產生種種分別念。但大家一定要盡量對治自己的不良心態，要想到這是諸佛菩薩、高僧大德給我們留下來的非常甚深、珍貴的智慧結晶，還要想到在短暫的人生中，在這樣五濁興盛的惡世，

我們能聽聞如此勝妙之法確實稀有難得，從而以極為歡喜之情來聽受。

癸二、所學修之處：

四種行者不畏彼，知諦佛子不退轉，
羅漢除垢斷懷疑，四善知識所攝持。

在直接或間接宣講了非常甚深的世俗和勝義的真理後，有人會問：以上所說的甚深之義，什麼樣的人才能對它生起恭敬之心，而不會生恐怖或捨棄之想？大家也清楚，在茫茫人海中，許多人對三皈五戒等簡單佛理也不能接受，更何況說如是甚深的闡述大乘空性之理的《般若攝頌》呢？所以很多人會產生疑問：對上面所講如此甚深之法，到底哪些人能欣然接受，而哪些人會不悅、排斥？

有四種行者對前面所講的道理不但不會產生恐怖、捨棄之心，而且還會在實際行動中不斷修持。

第一是“知諦佛子”，即通達一切甚深真理的佛子。當然佛子裡面，見到真實諦的一地菩薩以上的聖者也有，還有發了大乘菩提心的、對大乘空性法門生起勝解信的修行者，他們以現量或比量的方式見到萬法實相的緣故，就

不可能生邪見或畏懼之心。

第二是“不退轉”：大多數經論中講最究竟的不退轉者是八地以上的大菩薩，有些經論則講加行位和一地以上的菩薩也有一些不退轉的相，所以他們對空性法門絕對不可能生邪見或畏懼之心，也可以說他們對上面所講的道理不會生退轉之心。

第三是“羅漢”：大家也清楚，阿羅漢完全通達了人無我的空性，所以對空性法門就不會產生恐怖之心。在小乘裡面，雖然極個別凡夫經常對大乘空性法門不滿或排斥，但阿羅漢接受不了空性法門而捨棄的現象卻是沒有的。因為以上三者遣除、滅盡了相續中相應垢染的緣故，對名言中如夢如幻、勝義中遠離四邊八戲的甚深法理就能斷除懷疑，也不會產生畏懼之心。

第四是“善知識所攝持”：雖然他們完全是凡夫初學者，但因以前承事過眾多如來，所以即生中就有緣被具有悲心、智慧的大乘善知識所攝持，從而對空性法門產生信心，且不會輕易放棄。

除了以上四種補特伽羅之外，其餘的人就很難接受空性法門。《中觀四百論》云：“愚聞空法名，皆生大怖畏。”意思是說，愚者聽到空性法的名稱也會生起大的怖

畏。《大般若經》中也說：在外道、懈怠懶惰者、求名利者、嫉妒心強者，以及將大乘佛法當作買賣的商品者等非法器前，不能傳授大乘空性法門；因為即使給他們傳授也不可能得到真實的利益。《地藏十輪經》中也說：如果把般若空性等大乘佛法，傳給一些執無因見或斷滅論者，那時間再長他們也不可能理解❶。

的確，沒有一定的根機，則很難接受空性法。在佛教歷史上，許多根機沒有成熟的人在聽聞空性法門後，都顯現出眾多不能接受的相：有些捂著耳朵而跑；有些吐血而亡；有些遠離大乘善知識；有些當下毀謗，有種種現象。在當今時代，因果不虛、輪迴痛苦等簡單法理很多人都能接受，而在宣講大乘空性法要時，很多人都覺得：一切萬物都不存在的話，那我們怎麼生存呢？……等等，產生種種非理分別念。

所以在宣講空性時，一定要觀察弟子的根機，實在說每一個人不一定都有緣分接受大乘空性。在座的道友當中，有些聽到大乘空性法就非常害怕，心裡面也不舒服，始終有憂鬱、痛苦之感。而有些在聽聞之後，則生起無比的歡喜心，就像《入中論》所說那樣：“若異生位聞空性，內心數數發歡喜，由喜引生淚流注，周身毛孔自動

豎。”若誰在聽到空性法門後，生起這樣的歡喜或激動，雖然他還是凡夫，那也是空性法門的當機者。的確很多人前世有緣，在聽到空性後身心異常舒服，內心也生起不可思議的歡喜和難以言表的境界。當然，也有一些人剛開始不能接受，但通過善知識的教誨和自己不斷修學大乘佛法，自己也逐漸對大乘空性法門產生了信心。

但不管怎麼樣，我們應該這樣想：在這個世界上，空性法門乃息滅眾生相續中暫時、究竟痛苦的唯一甘露妙藥，只不過很多眾生的根機特別差，暫時還不能接受；但願有朝一日，自他一切眾生的相續中，都能生起大空性和大悲心雙運的不可思議境界。對每位修行者來講，這樣的發願都極為重要。

癸三（修學者修學方式）分二：一、以不修學劣果方式而修學；二、以不修學諸法之方式而修學。

子一、以不修學劣果方式而修學：

明智菩薩如是行，不學羅漢緣覺地，
為一切智學佛法，一無所學即為學。

雖然勝義中一切都是空的，並沒什麼可學的，但在世

俗中該學的要學、不該學的不學，所以大家千萬不能因為勝義中一切都空，而在世俗中什麼都不取捨。作為明智菩薩的大乘佛子，他完全通達暫時三乘各不相違，亦即各自行持的道是不同的，而究竟三乘皆歸為一乘，就像《入中論》等論典所說那樣^②。所以在行持的過程中，他最究竟的目標就是獲證一味一體、平等空性的法界。但勝義中一切空性的法和名言中假立的法並不相違，所以在建立世俗名言時，他就清楚該學的是哪些、不該學的是哪些。

首先他了解，追求的目標不能是阿羅漢果位。因為阿羅漢只是斷除自相續的煩惱而獲得寂滅，這樣就不能度化眾生，也不能獲得究竟解脫。同樣，緣覺也是自己希求寂滅，因此也不能去追求，即不能去學。那應怎麼辦呢？要為了天邊無際的一切眾生，暫時離開一切身心之苦，究竟獲得如來正等覺的果位而修學，也就是說為了獲證一切智而修學佛陀在因地時所修學的道理。

大家也清楚，佛陀在因地就是為了利益眾生而修學，所以在果地時就能不被世法所染而廣利有情。《涅槃經》云：“佛不染世法，如蓮花處水，善斷有頂種，永渡生死流。”意思是說，佛陀永遠不會被各種世法所染，就像蓮花處於水中一樣，他完全善斷一切有頂的種子，永遠渡脫

生死或輪迴之流。所以，我們可以這樣概括佛陀的精神：不被世間所染，而利益無邊無際的眾生。對世間學者來講，這就非常困難，他們會認為：這到底是什麼樣的啊？

所以，在世俗中該怎麼學、不該怎麼學，大家一定要分清楚。千萬不能一概而論：一切都是空性的緣故什麼都不需要。而這裡也強調，修學大乘佛法——般若波羅蜜多的人不能捨棄眾生。但我總覺得，很多大乘佛教徒自私自利的心都很強，雖然他們口口聲聲都說利益他眾，但真正落到自己頭上時，很多都把自己放在主要的位置。所以我認為，作為佛教徒，尤其是自稱為大乘佛教徒者，若心理素質沒有得以提升，那在這個世間中，不要說自己獲得成就，恐怕連外道的境界都趕不上。現在很多佛教徒利他心都很弱，不說究竟度化眾生、讓他們離開生死輪迴，就是遇到非常窮苦或生病沒人照顧的可憐人時，往往都不願提供幫助。而基督教徒卻能在實際行動中去做，這樣很多人都加入了基督教，在各大城市中這樣的例子非常多。

以前，我很想通過講《入菩薩行論》讓很多人的心有所改變，當然小部分還是比較不錯，但大多數人不知道是什麼原因，內心真正生起利他的心卻相當困難。所以我也看有沒有辦法，想在各個城市建立智悲愛心小組。當然，

並非所有人都能發這種悲心，但一部分人應該可以。對大乘行人來講，我們還是應為身邊的苦惱眾生做一點事情，不能一年三百六十天全都為了自己。但很多人一說他人的事情就找許多理由：我的上師不同意、我特別忙、我的身體不好、我家裡走不開，而一說自己的事情，旅遊、玩耍、陪人的時間都有。這無疑成為大乘佛子的慚愧之處，所以大家皆應經常反省自己。的確，雖然我們從早到晚都在說為了天邊無際的一切眾生發菩提心，甚至這樣已經說了幾十年，嘴皮都磨破了；但實際行動中，真正讓自己的手為眾生做事，自己的腳為眾生走路，卻不太願意。所以，當我們真正觀察自己的過程中，就不難發現很多不如法的行為。

雖然這裡講了，不能學阿羅漢和緣覺，但阿羅漢和緣覺的層次非常高，他們完全斷除了相續中的人我，只不過利他的心並沒完全發揮出來而已。實際上，他們根本不像凡夫那樣，從早到晚所作所為都是為了自己，什麼事情都想到我的名聲、我的利益、我的身體、我的快樂……。當然，這裡是從更嚴格的角度要求，所以說不能學阿羅漢和緣覺，而應隨學大乘佛子。雖然在名言中應為了利益眾生而學，但在勝義中這些全都不存在，而這樣的一無所學

才是真正修學真實之道。所以大家皆應清楚，在抉擇勝義見解時，不管是好的念頭，還是不好的念頭，這些全都要斷除。如果沒有斷除，還有一個執著的東西，就不合理。禪宗也是這樣的，雖然神秀認為“身是菩提樹，心如明鏡台”，但六祖卻以“菩提本無樹，明鏡亦非台”來否認這種身心存在的觀點，且以“本來無一物，何處惹塵埃”宣說了萬法的本來實相。在敦煌本中相關內容有兩偈，其中之一是：“菩提本無樹，明鏡亦無台，佛性常清淨，何處有塵埃。”漢地有些法師和學術界的人，對此處六祖所講的兩個偈頌爭論非常大。但我覺得“本來無一物”是指真正有執著的戲論法本來就不存在，亦即從空性的角度來講的；而“佛性常清淨”則在空無一物的基礎上引出了常恆的佛性，這是從光明的角度來講的。所以它們不但不相違，而且還可互相圓融。

在宋代有一位龍黃禪師，他破六祖的觀點說：既然本來無一物，那為什麼還要接受衣鉢？六祖肯定了解勝義中並沒有衣鉢的承認，而名言中接受衣鉢也未嘗不可。包括龍猛菩薩等印度大成就者，雖然他們在抉擇勝義空性時一無承認，但在名言諦中，他們也示現神通、依止上師、廣造論典等。所以這不會有任何過失，也不會有任何矛盾。

當然，若不會分析或不能分析，就很難理解；因為明明沒有一個東西，但你卻接受了真正的傳承。

子二、以不修學諸法之方式而修學：

色增減取故非學，非執種種諸法學，
學亦緣取一切智，定生此即喜德學。

對從來沒有聽過中觀等空性法門的人來講，他們會覺得本經所講的很多道理都互相矛盾。不說《般若攝頌》，就是《心經》，其矛盾也比較多：明明有眼睛等，為什麼說無眼耳鼻舌……；《金剛經》也同樣，不學即是學，不見即是見，這也很矛盾。但是，真正懂得空性法門的人，亦即真正對空性法門有所聞思，或心中對光明、空性有一定境界的人，就能瞭如指掌，不會有任何懷疑。

“色增減取故非學”：色等所攝不清淨的輪迴法，如年齡和色身等，以及佛陀十八不共法等清淨法，它們有增有減，且是根識緣取的對境之故，這叫非學。大家也清楚，真正從本體觀察時，一切法本來清淨，原本就是空性，不可能有任何相狀存在。亦即在勝義中，一切萬法不生不滅、不增不減、不來不去、不常不斷，遠離一切邊

戲。所以，有緣取、增減的執著，就不是真正菩薩的修學。

而真正通達真實義的行者或菩薩，自然就能具足三法：

第一是“非執種種諸法學”，也就是不學而學。因為在抉擇勝義見解時，一切萬法無取無作、了不可得，就是所謂的能聽所聽也不成立，全都處於等性的狀態當中；所以實際中就沒有真實的學，而所謂的學也只不過是言詞上的假立。可見，無緣而學正是菩薩的境界。當然，這也是從真實性的角度來講菩薩的行持。

第二是“學亦緣取一切智”。從名言或顯現的角度來講，從發心到最後成就之間的修學都有，而這樣修學的目的也是為了獲得一切智的究竟智慧。但部分人聽課的目的就是為了發財，甚至有人還認為學中觀不如學黃財神，因為黃財神修得好能發財。那天一個人一直在念黃財神咒：嗡贊巴拉雜聯扎雅娑哈。他問我：“我現在已經念了一萬遍，念到二萬遍時能不能發財？”很明顯，他的修學目的並不是為了獲得一切智，而是為了獲得財富，這就不太好。其實要擁有財富，必須自己要有福報，若沒有福報，黃財神也不可能以非正當的方式在別的地方搶一些東西來

給你。以前有一個修單堅護法的人，因為他的福報淺薄，護法神也只能在他碗裡扔一塊油脂，除此之外也沒辦法。所以大家皆應積累福報，這非常重要。

第三是“定生”，亦即要獲得一切智，就必須智慧和方便雙運。也就是說，既要積累福德資糧、又要修學般若空性，以這樣的方法或途徑就能達到自己的修學目的。

“此即喜德學”：若具足以上三種法，即勝義中一切不執著，世俗中希求佛果，而且以智慧方便雙運的途徑來獲得，那這就是喜愛大乘功德的菩薩們的修學方式。所以大家皆應了知，不但勝義中不能有戲論，而且世俗中對道等也不能懷疑。《華嚴經》云：“於法無疑惑，永絕諸戲論，不生分別心，是念佛菩提。”意思是說，在名言中對法的懷疑、邪見和增益都沒有，而勝義中遠離一切有實無實的戲論，或各種能取所取的分別心，這樣的境界誰相續中具足，他就在隨念佛和菩提。

現在，大家依上師三寶或諸佛菩薩的加持，對中觀法門都有一些了解。既然如此，那對名言中念經等善行就千萬不能忘，而勝義中也應了達一切全是離戲的空性。現在很多人太過分，要麼安住在單空中什麼都不管，要麼對空性法門一點都不重視，其實這兩者都是極端。而我們依靠

上師的恩德，即生中既不墮入有邊、也不墮入無邊，或者說既不墮入世俗的邊、也不墮入勝義的邊，那這樣的修學方式自然就是諸佛菩薩所歡喜之道。

當然，沒有傳承上師的引導，對以上道理就很難產生定解。因為一會兒說不能有戲論，一會兒說要有歡喜心，而且還要希求佛果，表面上看來這似乎很矛盾。對邪見分別比較重的人來講，可能他們心中還會產生諸多邪分別念，會認為這到底在說什麼啊？但是，若我們有上師的竅訣，自己不但會產生新的境界，而且這樣的境界也願與更多有緣眾生分享。

大家也清楚，聞思修行多年的修行人在攝受弟子或與眾生結緣等方面都與眾不同。這是為什麼呢？就是因為他們自私自利的心已經斷了、利益眾生的心又特別強，而勝義中了不可得的境界也已獲得。對這幾個關鍵的要點都瞭如指掌的緣故，他們度化眾生就很方便，所以在弘揚佛法的過程中，這些大德就不會到處都遇到挫折和障礙。如果自私自利的心特別強，可能就寸步難行，到哪裡去都會碰鼻子，不可能很順利。但若沒有自私自利的心，而利他心又特別強，則不管去哪兒都能受到別人的歡迎。可能大家也知道，上師如意寶的傳承弟子就是因為長期受這方面教

育的原因，所以即便是普通的居士或出家人，當他們到城市或去其他寺院時，就能對周圍起到非常大的作用。當然我們也祈願，他們皆能永遠散發利他的光芒，同時內心的境界也越來越增上。

辛二、（認清修學之有境般若）分四：一、宣說離一體異體；二、宣說無邊；三、宣說不可思議；四、宣說原本清淨。

壬一、宣說離一體異體：

色非智慧色無智，識想受行皆非智，
此等中亦無有智，此同虛空無異體。

若有人問：了知一切萬法的智慧波羅蜜多到底是什麼樣呢？我們可以這樣回答：真正以智慧來觀察時，色法不是智慧波羅蜜多。為什麼呢？如果色法是般若波羅蜜多，那它們就應該像火和火的熱性一樣無二無別，但色法跟智慧一體的現象並不存在，所以色非智慧。反過來說，智慧在色法中是不是以異體的方式來存在呢？亦即就像桌子上的花朵一樣，它們以能依所依的方式來存在。若是這樣，那除了智慧以外的色法，或除了色法以外的智慧都應

該能得到，但這也了不可得，因此他體也不成立。同樣的道理，識蘊、想蘊、受蘊、行蘊等四蘊也不是智慧波羅蜜多；若是一體，那有心識的眾生全都應是佛……但實際上也不是這樣。而且，智慧波羅蜜多也不是以異體的方式安住在這四蘊上，亦即就像樹上飛禽一樣存在；若是這樣，那就應該能得到，但根本得不到。所以大家皆應了知，智慧跟五蘊並不是一體也不是他體，而一體他體之外又沒有其他的存在方式，所以只能說般若波羅蜜多與虛空無別，自然也就不存在與虛空般的法界本性截然分開的他體之法。

另外，若智慧波羅蜜多跟五蘊一體，那凡夫俗子現見瓶、柱等時，也應該通達萬法的法性——智慧波羅蜜多。如果是他體，那它就不是萬法的法性了。密宗《時輪金剛》也說：向瓶子倒水時，瓶中的虛空並不會因為水進來了它才不得不離開，因為虛空的本體本來就不存在；同樣的道理，身體跟如來藏的關係也像水和虛空之間的關係一樣，亦即以不可思議的方式存在。《解深密經》之所以說，勝義諦和世俗諦一體異體各有四種過失，其原因也在這裡。

對一般的凡夫人來講，要理解般若波羅蜜多與五蘊非

一非異的存在方式，或如虛空般不可言說的本體，可能也很困難。《華嚴經》云：“一一心念中，普觀一切法，安住真如地，了達諸法海。”意思是說，在一一心念中可以普觀一切法，而且這也是安住在真如的境界中了達如海般的諸法的。這樣的境界凡夫不可能擁有，不要說普觀一切法，就是觀一個法，有時候也很難安住。比如，觀無常，剛開始還可以，過一會兒心就不知道到哪裡去了。昨天一個和尚對我說：“我對無常很有信心，但是怎麼觀也很難生起來。現在年齡也不小了，不過再觀十年二十年，無常的境界應該能生起來，我有信心也有把握。”般若法門也一樣，雖然很難，我們也應鏗而不捨地觀修。不過《般若經》云：對般若波羅蜜多，不應於色法中尋覓，也不應於色法外尋覓，彼等法法相唯一，因為無有所緣、亦無相狀之故。當然，若我們能從心的本體，或萬法的真實性來理解它，理解起來就比較方便。

壬二、宣說無邊：

所緣自性無有邊，有情自性亦無邊，
虛空界性亦無邊，世間解智亦無邊。

本頌講般若波羅蜜多無邊無際。為什麼是無邊無際呢？這可從四個方面來理解：

第一是“所緣自性無有邊”，所謂“所緣”則指所取的色聲香味等外境，它們的自性是無邊無際的。大家清楚，比如瓶子，它由多少微塵組成，這根本無法找到邊際，所以所取對境的自性無邊無際。

第二是“有情自性亦無邊”，亦即能衡量的心識或有情的自性無邊無際。其實，真正能通達眾生的心識也有一定的困難。在這個世界上，所有眾生的心態、煩惱、根機都不盡相同，即或是人，其愛好和執著也完全不同。比如，一盤菜有十個人吃，五個人說好吃，五個人說不好吃，那做飯的人就很痛苦。由此我們也可了知有情的自性無邊無際。

第三是“虛空界性亦無邊”，即堪當對境和有境比喻的虛空，其自性也是無邊無際的。因為虛空是無為法，所以它的邊際誰也找不到。

第四是“世間解智亦無邊”，即能通達對境、有境及其比喻的世間解智——大遍知怙主佛陀的智慧也是無有邊際的。關於這一點，《般若經》云：“般若波羅蜜多廣大、無量、無邊……”

所以大家皆應清楚，佛陀能以無邊的方式了知一切萬法的勝義本體，而且他還能以比喻讓眾生也了知。當然，一切萬法的世俗本體以比喻來說明，這也未嘗不可。其實在佛教中，不管是有聖者的境界，還是有聞思所得勝解信的境界，誰擁有誰就能了知：佛教的道理雖然說法不盡相同，但都各有理由。但是，若對以上道理不懂，就很難生起信心。所以我們應該了知，所緣、有情、虛空界、世間解智皆無有邊。但大家也不要執著有一個無邊存在，雖然名言中不得不這樣講，但真正用智慧來觀察時，所謂的無邊也是沒有的。

一般來講，在名言中也應以破除邊戲的比喻來了達萬法的實相，在這方面禪宗自有它的獨到之處。比如說寒山大師，禪宗的思想在他作的許許多多悟道歌中就有充分體現，當然這些悟道歌也充分展現了般若的思想。記得他這樣說過一偈禪語：“吾心似秋月，碧潭清皎潔。”意思是說，我的心就像秋天的月亮一樣皎潔，也像碧潭一樣清澈，而它的本體與水中的月影一樣，並非真實存在。接著又說：“無物堪比倫，教我如何說。”意思是說，雖然前面用秋月、碧潭、水月作了比喻，但真正心的本體是無法用月亮、虛空、白雪、白雲等來比喻，因為它並非堪忍

之法，而是諸法的法性，所以這又教我如何說呢？也就是說，蒼白無力的語言根本無法觸及它，唯有以心體取。同樣，我們平時所說的離戲、空性等也只是一種語言，大家切勿不可執著。可能，這也是禪宗標榜教外別傳、不立文字的原因所在。當然，大家也可將這樣的偈子當作破除邊戲、認識心性的竅訣，若誰能將般若與禪宗結合起來，很多道理自然就能領悟。

當然，我們也不能僅僅在文字上求解，而應以實修實證來現證甚深的般若空性。比如，首先將自己的家打掃乾淨，然後泡一杯咖啡坐在窗邊，繼而一邊欣賞外面的鮮花美景，一邊思維般若的甚深道理；在這個過程中，很有可能境界就會出現。如果天天都忙忙碌碌，或經常這個人很壞、那個人很醜，或住的地方亂糟糟的：鞋子放在《金剛經》上，帽子放在褲子下，那任何境界也不可能出現。可能，這也是相關禪宗書畫都透出清淨與簡樸的意境的原因所在。

所以，在春天的大好時節中，大家也不要修很多房子，因為以前的禪宗大德很多只有一間房子。現代社會稍微有點條件的人，就在那個城市裡面有一棟房子，這個城市中有一套別墅，雖然明知用不上，但仍要到處去建。其

實人的內心世界非常重要，若稍微有一些境界，很多事情都能輕易面對；若沒有空性與悲心的境界，即使擁有整個世界也不可能得到安樂。

所以大家皆應盡量修學空性法門，同時也要好好祈禱上師三寶或諸佛菩薩垂念，以讓自相續的自私自利心及一切染污之心盡快遣除，從而使光明心性豁然開朗、真正現前。我覺得達到這一點也並不是很難，因為很多高僧大德在小的時候都是非常普通的人，但後來無論是對佛法的貢獻，還是自己的境界，都獲得了可喜的成就。

前一段時間我遇到一位大法師，他非常出名，當談起學校的事情時，他說：“小學生偷一點東西沒事，我小時候也偷過東西。”既然如此，只要我們能改正錯誤，那肯定有機會成就。從以前禪宗大德的公案和藏地高僧的傳記中也看得出來，很多在未出家之前或小的時候行為都非常可怕，但後來通過觀修佛菩薩的加持融入心間，自己的內心世界就出現了極稀奇的境界，最後也以成就之力普度一切有緣眾生。

【注釋】

- ❶ 《大乘大集地藏十輪經》云：“譬如有人癡狂心亂，為作音樂不能了知。如是眾生於二乘法未曾修學，貪嗔癡等猛利，煩惱擾亂其心，執著無因及斷滅論。根機未熟，為說大乘，雖經多時而不能解。”
- ❷ 《入中論》云：“離知真實義，餘無除眾垢；諸法真實義，無變異差別；此證真實慧，亦非有別異；故佛為眾說，無等無別乘。”

【思考題】

- ❶ 對般若空性，什麼樣的人不會產生畏懼與懷疑，而什麼樣的人會產生怖畏、排斥等惡心？這對我們有什麼啟示？
- ❷ 請從名言和勝義兩個方面說明，明智菩薩應如何行持般若波羅蜜多，也談一談怎樣才能做到以不修學諸法之方式而修學。
- ❸ 請從離一體異體和無邊兩個方面談談有境般若，也談一談我們應以什麼樣的方式來現前它。

般若攝頌淺釋 | 第十課

《般若攝頌》當中，現在講有境般若，亦即遠離一切分別心的智慧。當然，《般若攝頌》跟其他法門比較起來有點難懂。有些學習般若而未報名參加聞思班的居士，經常給我打電話說：為什麼聽淨土方面的教言有感覺而聽般若沒感覺？雖然我們很認真地聽了，但卻不知道您在講什麼，您可不可以用我們能聽懂的語言來解說？我說：我是想盡一切辦法用最淺顯易懂的語言來敘述，但因般若本來就無法用言語來表達，所以在學習的過程中就很困難。

可能大家也清楚，人們始終認為萬事萬物存在，而般若卻將一切抉擇為空性，這顯然跟凡夫的分別念相違，所以接受起來也會有一定的困難。但是我們也不能因為自己一直執著為有，就始終在實有方面串習，否則將永遠滯留在實有的層面上，這顯然不合理。因為孩童玩耍的時間畢竟有限，到成年時他就不會再對原來的玩耍用具產生興趣，所以大家皆應認真學習這樣的甚深般若，而這也有非常大的意義。

下面宣說有境般若的第三個科判：

壬三、宣說不可思議：

導師說想是此岸，破想而斷趨彼岸，
離想得此到彼岸，彼等安住佛經意。

本頌是說，不管是什麼樣的人，只要他對人法所攝的萬事萬物存在著有實無實的思想或執著，那在此期間就不可能離開世間。也就是說，只要有三輪的執著，就不可能離開三有輪迴的生死此岸，而一旦破除了這樣的思想，就能趨向彼岸。我等導師善逝如來正等覺釋迦牟尼佛，還在其他經典中說：“何時起想，彼時流轉。”意思是說，什麼時候有思想執著，什麼時候就將在三界輪迴中流轉，而不可能獲得真正的解脫。因此，我們皆應依靠諸佛菩薩的勝妙智慧來作觀察，若能觀察則會發現對境萬法沒有任何的相，進而也能遠離執著它們的思想，而得到般若空性的真實法性意義。若能如此，那就到達了道的彼岸。而這樣的人，也已安住佛經所講真正現空雙運的境界當中了。

儘管諸法實相遠離障垢、本來清淨，但我們卻以分別念進行染污，而未懂得它真正的意義，從而生起了有無、生滅等執著妄想。若大家能以與法相應的入定境界來進行修持，那最終也能獲得真正遠離一切執著的境界，這就是所謂的般若波羅蜜多。

大家還應了知，嚴格來講分別憶想就是魔。《大智度論》云：“若分別憶想，則是魔羅網，不動不依止，是則為法印。”龍猛菩薩說：若分別妄想，始終執著有實無實的相狀，其實這就是魔王給我們撒的網；一旦在遠離一切戲論的境界中如如不動，再不依止任何的邊，這就是佛陀所講的真正空性法印。而什麼時候我們入定於這樣的法界，無破無立的本性就能了達，此時也究竟通達了般若波羅蜜多。

當然，我們現在要麼是有的執著、要麼是空的執著，對凡夫來講這也是理所當然的事情。有些人說：我好痛苦，怎麼樣入定也沒辦法安住，始終處於一種有無的執著相當中。對初學者來講這應該是有的，但到一定的時候無的執著也不會存在，就像宗喀巴大師在《三主要道論》中所講那樣：“斷除一切執著相，爾時見解即圓滿。”意思是說，若斷除一切執著相，這個時候中觀或般若的見解才算圓滿。作為初學者，現在就想進入這樣的般若實相確實有一定的困難，但是我們也不能發愁，而應通過入定或剖析的方式逐漸使心趨入正道。就像米滂仁波切在《般若攝頌釋》中所講那樣：“憑藉隨同法性的無分別智慧滅盡一切想，入定於真實法界中。”

對於遠離一切想的法性或法界，雖然有時候說一無所得，有時候說一無所有，有時候說遠離一切戲論，但講的就是萬法的實相。《楞嚴經》云：“圓滿菩提，歸無所得。”所以大家對這裡的“無所得”就不要理解成單空的無有，因為它代表遠離戲論的境界。

壬四（宣說原本清淨）分二：一、有情為例之諸法原本真實清淨；二、證悟如是之功德。

癸一、有情為例之諸法原本真實清淨：

設佛恆河沙數劫，住世普傳眾生音，
本淨有情豈能生？此即行持勝般若。

假設作為量士夫的如來正等覺佛陀，在這個世界不是一年、兩年，也不是幾百萬年、幾千億年，而是恆河沙數劫中不入涅槃；住世期間，佛陀也以清淨的語言在無量眾生前普遍傳揚“眾生本體存在”的音聲。雖然如此，但因眾生的本體本來都是空性、清淨、無生的緣故，就不會因為佛陀這樣宣說而變成實有或者產生。大家也清楚，在抉擇萬法方面佛陀最權威，但是否佛陀說眾生存在眾生就存在呢？也不是。為什麼呢？因為佛陀也沒辦法改變萬法的

真理。唯一說真實語的佛陀在相關經典中也說：如來出世也好、不出世也好，一切萬法的本性本來如是而住。怎麼住呢？以遠離一切戲論的方式安住。所以包括佛陀在內，世界上最偉大、最了不起的人物，也無力改變萬法的法性，即不可能讓萬法的本性變成真實存在或者產生，那何況說讓菩薩如此行持呢？所以，大家皆應如是了達萬法的法性。

有人講：某某法師對我的恩德非常大，因為他將萬法抉擇成了空性。若萬法本來不是空性，而他卻將之抉擇為空性，那就犯了大的錯誤，因為這違反了真理。但萬法本來就是空性，只因我們未認識才產生誤解，如今依靠上師的竅訣或其他中觀論師的講解，已使我們通達、明白，那就應該感謝他們。

而誰見到了無生的意義，誰就在真正行持最殊勝的智慧波羅蜜多。《華嚴經》云：“分別此諸蘊，其性本空寂，空故不可滅，此是無生義。”意思是說，分別的這些蘊界處所攝的萬事萬物，它們的本性本來都是空性寂滅的，因為是空性的緣故，滅也沒有，這就是無生的真正含義。為什麼說“不生不滅般若之本體”，就是因為不生不滅的含義就是般若空性，而這樣的空性正是一切萬法的本

體。雖然在眾生的迷亂顯現面前存在著形形色色的法，但它們的本體全都遠離一切執著相，而這樣的本體並非釋迦牟尼佛獨創，因為萬法的本體本來如是。當然，若我們能按月稱論師的中觀理論來作分析，就能了達這樣的道理。

以前我們一直認為諸法存在或有產生，但通過自生、他生、共生、無因生來作剖析，就能了知無欺顯現的萬法皆非真實存在。《中論》云：“諸法不自生，亦不從他生，不共不無因，是故知無生。”在月稱菩薩的《入中論》中，四生的觀察方式講得非常細緻，若我們能依之抉擇，就能了達諸法空性或不生並非口頭虛語。對有信仰的人來講，只要說佛陀或龍猛菩薩說就可以了；而對沒有信仰的無神論者或邪見較重的人來說，通過這樣的推理來跟他們辯論就很重要。比如：你承不承認諸法有產生？如果他說有產生，那就問：是自生還是他生，或者是共生還是無因生？可能好長時間他都反應不過來。爾後他會問什麼叫自生、什麼叫他生？自他有什麼不懂，你就是自己，他就是除了你以外的另一者……這樣慢慢給他解釋，最後他也會心服口服。

以前我講《中論》時，每天都想找一個分別念極強且不承認佛教正理的博士等來作辯論，雖然天天盼望，但

也未能如願。當然，在佛學院不可能聽到他們的名聲，到外面去時很多人又不知空性的意義，這樣一直沒有機會。真的，若我們能通過中觀的理證來作分析，就不會認為佛教是迷信或僅僅是信仰，而會認為佛教的信仰完全是理性的。當然，對有信心的人來講聖言最有說服力，而沒有信心的人則應依靠推理來生起正信。為什麼說中觀和因明對佛教的弘揚能起重大作用，其原因就在這裡。從古至今有這麼多宗教、這麼多學說，但佛教真理在理論上從來沒有遭受過歷史性的毀滅或破壞，這也要歸功於因明和中觀。

所以對有智慧的人來講，中觀的勝義理論和因明的世俗理論不得不學，如果不懂，自相續就很難生起《定解寶燈論》所講的那般定解。如果沒有定解，說服別人就很困難，因為自己都猶豫不定，還處在懷疑中，怎能與人辯論呢？所以，只要我們聞思過因明和中觀，在其他的宗教或學術面前就會有把握。就像身穿極堅盔甲的勇士從來不會畏懼上戰場一樣，因為別人怎麼樣向他射箭，也不可能傷到他的身體。反之，若我們非常脆弱，那就不敢面對。對學院常住的道友來講，大家學了那麼多中觀和因明，自然在外道或不信佛教的人面前，從理論上辯論就不會害怕，我想各位一定能勝伏他們。

癸二、證悟如是之功德：

如來此述某一時，我隨說勝波羅蜜，
爾時先佛授記我，未來之時得成佛。

同一公案，有些經典以簡略的方式宣說，有些經典宣說得非常廣，其實這也是原因的。一般來講，略說主要針對鈍根者，或者信心比較大的人；而廣說主要針對喜歡理論的人，或分別念較重者。比如，這是一個有信心的人，那只要簡單說：佛陀在燃燈佛前獲得了成佛的授記，他就會相信。如果是分別念比較重的人，就要給他講什麼時候、什麼地點、什麼情節……說得越細他越能生信。現在很多人都是這樣，若簡單給他說你要修空性，他就會說：什麼空性法門，它有那麼簡單嗎？甚至從一句話中他也能挑出好多好多的毛病，比如：地點也沒有、時間也沒有，哪有這樣的，不行、不行！所以在這種人面前一定要廣說。如果有信心，說了他就會信，那就根本不用廣說。可見，佛陀在不同經典中或廣或略地宣說都是有密意的。

而佛陀在這裡以非常簡略的方式宣說：我在某一個時候，隨時隨地宣說般若波羅蜜多法門，當時先佛授記我於未來之時得以成佛。米滂仁波切在《般若攝頌釋》中，也

引用相關經典的內容作了簡略宣說：在很多劫以前的燃燈佛時代，當時我等大師釋迦牟尼佛是婆羅門子童雲，他在佛前以五朵青蓮花供養，並以金色髮辮鋪設為墊，燃燈佛為之授記說：你在未來無數劫時於此世界成佛，佛號釋迦牟尼。

在我翻譯的《白蓮花論·淨心品》^①中，這個公案講得比較廣，大致內容是這樣的：當時佛陀轉生為婆羅門子智賢，他在教吠陀的上師前受益很大，為了供養上師，他獲得了國王的大布施。供養上師後，他於當晚感得十種夢兆，如飲大海的水、騎白象等。於是他便到仙人處去解夢，仙人說：其甚深意義我也不能了知，現在國王正迎請燃燈佛供養，你應前去見燃燈佛。隨即他便到皇宮拜見佛陀，但因人很多，他只能待在很遠的地方，無法近前。佛陀知道他授記的時間到了，馬上幻化降下傾盆大雨，眾人走散後他才有機會上前拜見佛陀。見到如來後，婆羅門子生起了無比的恭敬心和歡喜心。

後來智賢想將自己的金色髮髻鋪在地上供如來行走，於是他一邊剪下髮髻，一邊發願說：“具智之如來，我若得菩提，無生死雙足，速踩我頭髮。”意思是說，具有無邊智慧的佛陀，若您發現我將獲得菩提，那就請用您那無

生無死的雙足，迅速踩在我的頭髮上。為了滿其心願，燃燈佛從智賢的頭髮上踩過。（當時有一位智慧童子對佛陀生起邪見，死後就墮入地獄。）當時眾比丘也準備從他頭髮上經過，但佛陀說：這位智賢不是一般的人，你們不要踩他的頭髮。同時佛陀也授記說：再過一個阿僧祇劫，你將在娑婆世界成佛，佛號釋迦牟尼。這樣看來，他當時已修行兩大阿僧祇劫，亦即此時已是八地菩薩^②。後來國王和大臣將佛陀踩的八萬根頭髮，一一建塔作供養。得授記後，智賢在七個多羅樹高的虛空中騰空而坐，而且他的頭髮也全部長出來了，還有其他種種瑞相。

在顯現上，當時智賢是外道婆羅門，但他卻是八地菩薩；而現實生活中，有些人表面看來是學外道的，有些修行不好……但實際就是菩薩的顯現，所以大家一定要普遍恭敬一切眾生。另外，有福報人的衣服、用具、頭髮不能踩，這也是有道理的。你看佛陀踩第八地菩薩的頭髮，他有權利，也不會染污；若凡夫比丘踩他的頭髮，那就很損福報。當然，這也是佛陀當時教誡眾比丘的原因。所以，對出家人的衣服或高僧大德的用具，大家一定不能隨便踩踏。

另外，全知米滂仁波切在佛傳中還說：雖然這則公案在《佛傳公案經》和《燃燈佛授記經》中存在著差異，比如：一個叫智賢、一個叫妙雲……，但大致內容都是一樣的。

在這裡大家還應清楚：雖然佛陀在得授記前已行持過無量無邊的善法，比如，承事無量如來、為遍智發菩提心、修學各種道理，但真正得到授記的因，卻是隨時隨地宣說空性法門，亦即在獲得恆常安住般若波羅蜜多的法忍後，才得到了燃燈佛的授記。當然，這也是佛陀以自己的親身體驗告訴我們：般若空性很重要，亦即唯依圓滿宣說或行持般若波羅蜜多才能得到授記。佛陀也說在這之前我並未真正宣說空性，當然像我們口頭所說那樣肯定也說過，但像八地菩薩那樣圓滿地宣說確實沒有。雖然其他行持並非不管用，但這些善法並未成為佛陀獲得大菩提授記的因，所以大家一定要通達般若的殊勝性。不說凡夫，即使是八地菩薩，不依靠般若波羅蜜多也不可能獲得圓滿正等覺的佛果。而今我們已值遇三世諸佛之母的般若，這確實值得高興！

辛三（當攝集依彼之福德）分二：一、自受持等功德；二、為他講說等功德。

壬一（自受持等功德）分二：一、不受損害；二、攝集福德。

癸一、不受損害：

怙主行持此般若，何人恭敬而受持，
毒刃火水不害彼，魔王魔眷亦無機。

大家也清楚，般若波羅蜜多是三世諸佛菩薩入定、出定所行持的法門，所以不管是在家人還是出家人，大家皆應恭敬受持，比如，法本不離身體、背誦頌詞、思維功德、觀修意義等。若能真正行持，修行人的心就不會遭受各種修法上的違緣，也就是說，如毒般的耽著、如刃般的嗔恨、如火般的貪心、如水般的癡心等煩惱不會危害他；身體也不會遭受毒藥、毒蛇、毒品等危害，飢荒、刀兵、火災、水災、風災、地震等災難也不可能傷害他。同時，以波旬為主的魔王及其眷屬，以及龍王、鬼神等非人也無機可乘。所以般若法門極其殊勝。

記得唐朝的時候，有一個人因念《金剛經》而使麻瘋病得以痊癒。還有種種自然災害，以及人與非人的危害，都依般若波羅蜜多而得以遣除，這樣的公案相當多。在翻譯《般若攝頌》的過程中，我也因佛陀的金剛語而對本經

生起無比的信心，所以我才要求大家隨身攜帶此經經函。確實，不管它在什麼地方存在，這裡完全變成了佛的道場。比如說，你帶著本經的經函在賓館裡住一晚上，那這個賓館就成了佛的道場。

當然這並不是我迷信，應該說完全是智信，因為在這方面我有非常豐富的教證和理證，可以說任何人也不可能推翻。我是這樣想的，比如，我拿著《般若攝頌》和《繫解脫》住在賓館裡，那當天住賓館的所有人都能得到利益，即佛的加持直接或間接融入他們的心，他們也因此而結上善緣。《金剛經》云：“若是經典所在之處，即為有佛。”意思是說，《金剛經》在哪個地方存在，它所在的地方就有佛安住。本經也說，誰人恭敬受持《般若攝頌》，各種災難都不會傷害他。大家也清楚，在末法時代經常會出現種種災難或傳染病等違緣，此時若我們能對這樣的經函恭敬受持，那除了前世所造不可轉的定業之外，暫時人和非人的一切危害都能遣除。

今年以來，我雖然人很小，但發心還是比較善，要求菩提學會為主的人都要學習般若波羅蜜多。如果學習的時間沒有，最好也要隨身攜帶本經。現在很多城市裡面的人，給他說兩句他就頂四句。我們讓他好好學習般若，

他卻說：不用學、不用學，般若早就通了，我的上師很偉大，比你境界還高三倍。這樣的話，我也沒有權力非要讓你學。不學也可以，但最好能把法本經常帶著。今年我做了很多藏漢文的《般若攝頌》，過一段時間想盡量與大家結緣，也希望大家到哪裡去都能帶著。但很多人覺得法本很重，其實這完全是懶惰心在作怪，其他東西比法本重得多，可我們卻經常帶著，所以希望大家都能隨身攜帶。若能攜帶，這無疑是最能保護我們的加持品，就像本頌所說那樣，一切刀兵等災難皆能依此遣除。

今天我看到很多資料說，豬流感已經傳到中國成都來了。可能大家都清楚，豬流感的傳染性很強，據說1918年地球上出現的大流感就是這種瘟疫疾病，當時也死了無數的人。它通過打噴嚏、咳嗽等途徑傳播，與流感近似。最近世界衛生組織在國外發現這種疾病後，也作了廣泛宣傳，要求各個國家都要高度注意。在墨西哥和美國得這種病死的人也比較多，中國今天也發現一例。此人姓包，他是在美國留學的留學生，經過東京到北京後，又從北京乘飛機到了成都，下飛機後因感覺不舒服，就坐出租車直接到了醫院。昨前天還是懷疑，今天已正式認定為豬流感。

發現這一病例後，與他同機從北京到成都的150人中，

現在很多城市裡面的人都戴口罩，我是這樣想的：真正有阻擋能力的《般若攝頌》一定要帶，金剛盔甲也要念，口罩我是不戴。至於口罩，有信仰者和無信仰者的觀點不一定相同，無信仰者認為戴上口罩很安全，但有信仰者卻不這樣認為，因為既然它能通過打噴嚏、咳嗽等來傳播，那口罩也不一定能阻擋。現在城市裡的人把臉全部擋著，我的醫學得不是很好，不知這種病用口罩或布是否能擋住？以前鬧非典的時候，聽說有人帶十層口罩，但這也不一定有用，還不如依靠《般若攝頌》和金剛盔甲來保護自己，這非常重要。

前一段時間，有些國家很多學校都停課，公共活動也紛紛取消，所以損害非常大。以前2003年鬧非典時，中國受災極重，當時經濟損失達179億美金，這次也不知道會出現什麼樣的損失。雖然中國現在只發現一例，但以後有多少也很難說。所以，若我們沒有一個真正的依靠處，始終都會處於恐慌當中，因此希望大家皆能念誦、攜帶《般若攝頌》。最近我們也要求大家念金剛盔甲，因為依靠這個咒語，一切傳染病都能無餘遣除。鬧非典的時候，上師如意寶也要求學院僧尼為主的四眾弟子共同念誦，當時每個人都念滿了十萬遍。

昨前天有一些道友說，從那個時候開始一直到現在，每天一百遍金剛盔甲從來沒有間斷過。我覺得他們信心很好，人也比較穩重，因為現在已經過了五六年，在這麼長的時間中每天都能不斷地念，這確實很好。從當時到現在我也一直在念，前一段時間我還要求每位道友至少要念滿一萬遍，從今天開始我們還要不斷地念。按金剛盔甲儀軌的要求，最好先7天不說話或3天禁語而念，然後再每天不斷念100遍，若能如此而行，一切違緣都能遣除。其實，這相當於在戰場上穿的盔甲非常結實，一切違緣的子彈都不會穿入體內一樣。

當然，在《般若攝頌》的講記和光盤出來時，現在所謂的豬流感也不一定有。但不管怎麼樣，大家皆應長期依靠《般若攝頌》和金剛盔甲，因為這是永恆保護自我的最好辦法。只要生存在這個地球上，肯定會有各種傳染病和地水火風的災難，自己也會隨時面臨暴死或橫死的危險，因此我們隨時都要依靠這樣的盔甲。當然這並非世間新聞，時間一過就沒有意義，只要有信心，佛教的秘訣始終都會管用。

四川災難確實很重，去年5月12號地震，今年5月11號發現豬流感，人們一直生活在恐慌當中。當然，對真正的

佛教修行者來講，他們並沒有恐慌的感覺。其原因：一方面大家都懂得這個世間隨時都會出現無常，（昨天我遇到一個人，他說他絕對不會在這幾年當中死，特別堅強。我說你無常修得很好，他認為我真的在讚歎他，後來才反應過來。）所以一旦得絕症，或出現其他災難，他們就不會緊張、害怕。另一方面，佛教擁有現代醫療根本不能望其項背的神秘對治方法：可能大家也清楚，現在這種傳染病國際醫學界很頭痛，只能隔離，除此之外真正的特效藥還沒有發現；而仰仗三寶的加持力，特別是《般若攝頌》和金剛盔甲的威力，這根本不算什麼。

相較之下，佛教在面臨生老病死時比什麼都強、比什麼都有把握。有些佛教徒表面上看來病得很重、最後也死了，但他卻異常安詳，當然這也是多年聞思修行的結果。前兩天，學院裡面圓森師的母親圓寂了，作為修行人，我覺得她死得非常不錯。她今年72歲，前一段時間因腦溢血復發住在醫院。圓寂前三天她就不能說話，但神志很清醒，念咒一直未斷，白天晚上都在用念珠。最後兩天雖然沒拿念珠，但死得很安詳。聽說她在世時經常轉壇城，每天都念《金剛經》和《普賢行願品》，磕頭也沒間斷過。當然，因為年齡較大的原因，也不可能在講辯著上精進。

若是從未學過佛的人，在這種狀態中，恐怕根本不會有這種自控能力，甚至還會非常痛苦，相信大家看到過很多不悅的死相。而一般的佛教徒，若他生前比較精進，死的時候就會很安詳。當然，這並非我們毫無道理地誇張，相反這是大家有目共睹的事實，或者說不得不承認的真理。

所以說，大家皆應將佛教的修行付諸於實際行動，這非常重要。但這也需要信心，因為有了信心才能得到三寶的加持。《隨念三寶經儀軌》云：“如來功德不可思，佛法功德不可思，僧伽功德不可思；若信不可思對境，則生不可思功德。”所以，大家皆應對三寶不可思議的功德產生信心，這樣就能獲得不可思的功德，當然這也是我再三叮囑的事。

我再次呼籲：大家都能對《般若攝頌》產生信心，並經常攜帶，還要常念金剛盔甲！

【注釋】

- ① 詳見《顯密寶庫12》。
- ② 《般若八千頌廣釋》云：“第一大劫從資糧道開始至一地之間圓滿；第二大劫二地至七地之間圓滿；第三大劫從不動地至佛地之間圓滿。”
- ③ 即金剛鎧甲心咒：喻巴瑪夏瓦熱帕的 南巴修 納嘎南 達雅塔 薩瓦沃熱達 哈納 哈納 班雜納 日_阿恰日_阿恰梭哈。

【思考題】

- ① 請從不可思議與原本清淨兩個方面談談有境般若，也說說我們應怎樣將其落實在實際行持中？
- ② 佛陀獲得成佛授記的主因是什麼？對此你有何感想？我們應怎樣看待不同經典對同一公案所作的或廣或略的宣說，以及存在差異這一事實？
- ③ 恭敬受持《般若攝頌》與念誦金剛盔甲的時代意義是什麼？我們應怎樣受持？

般若攝頌淺釋 | 第十一課

一切諸佛的智慧源泉，佛母般若法——《般若攝頌》當中，“當攝集依彼之福德”，分，自受持等功德與為他講說等功德兩個科判，第一個科判分為不受損害與攝集福德，其中第一部分已經講完了，現在講第二部分。

癸二（攝集福德）分二：一、供養之功德；二、修學之功德。

子一、供養之功德：

有者於佛滅度已，建七寶塔供養之，
佛塔數等恆河沙，遍滿佛土千俱胝。
設若無邊俱胝剎，盡其所住眾有情，
唯以天花香塗香，三時劫或過彼供。
於生導師之十力，佛母經函誰繕寫，
繫帶供奉花塗香，造塔供養福不及。

這裡以假設句說明，對般若法本供養、承事、攜帶等的功德無量無邊。

在佛滅度後，有人建造七寶^①做成的佛塔來作供養，

而且塔中裝有佛陀舍利，這樣恆河沙數的佛塔遍滿千俱胝佛剎；在無邊俱胝的剎土中，盡其所居住的所有眾生，歷經數劫或超過劫數，每一晝夜三時不斷，唯以天花、妙香、塗香等精美供品精勤供養。當然其功德不可思議。

其實，真正舍利塔的功德與一般佛塔的功德還是有很大差別。以前上師如意寶在藏地雪域建造許許多多佛塔時說：最好佛塔裡有迦葉佛、釋迦牟尼佛以及其他諸佛菩薩的舍利；若有舍利裝藏，這樣的佛塔跟佛身沒有差別，功德相當大。如果一個地方有一座佛塔，那麼該地就能遣除邪魔外道的干擾，它也成為一切人天眾生的應供處……等等，有許多殊勝功德。

平時大家都說：造一座佛塔，或在一座佛塔前供一盞燈、一支香，或作一次頂禮膜拜，其功德無量無邊。那造遍滿無數世界的恆河沙數佛塔，無邊剎土的所有眾生皆捨棄所有瑣事，在無量時日中白天晚上都不間斷地以上妙供品精勤供養，其功德利益就更不可言說。

當然有人會懷疑：這樣的現象不可能有吧！的確，這樣的功德一般凡夫想都想不到。為什麼呢？因為凡夫的心量特別小，所以大的時空範圍內的現象在他的頭腦中根本裝不下，就像所有山溝裡的萬事萬物，在小小螞蟻的腦袋

中不可能裝下或思維一樣，他們只能接受短暫時間與有限數量範圍內的事物。雖然這裡是用假設的語言，但這樣的情況也並非不存在，即凡夫無法用言語和分別念來衡量的這樣一種功德可以具有。

雖然這個功德無量無邊，但若有人在得到出生一切諸佛菩薩的般若佛母經函後，僅僅在偶爾的時間中，或者繕寫，或帶在身邊，或安放在佛台上用花、塗香、燈盞等悅意的供品來作供養，其功德也千倍萬倍超過前面造塔供養的功德。所以有智慧的人皆應了解，對般若經作供養的功德非常大。

在翻譯《般若攝頌釋》的過程中，我在看到佛陀親口所說的這些功德後，就生起了極大的恭敬心和歡喜心，所以我才要求大家或勸大家將本經經函每天都帶在包裡面。大家也清楚，在《大藏經》中，《般若攝頌》乃佛陀親口宣說，所以務必珍重！在藏傳佛教中，很多噶當派的大德都把一座佛塔、一尊釋迦牟尼佛像和一本《般若攝頌》作為三寶所依。認為這三樣東西在何處存在，這個地方就變成了經堂，所以大家一定要隨身攜帶此經。當然，作為不信因果的人，他會置之一旁，即以無所謂的態度來對待。如果是對釋迦牟尼佛的金剛語完全有信心的人，他對這些

有意義、有價值的語言就不會置之不理。所以大家首先應相信，這樣做有無量無邊的功德。

的確，將《般若攝頌》作為供養的對境，平時作身口意的供養，或者頂禮膜拜，或者隨身攜帶，這並不是很困難，而且功德也相當大。若能如此行持，那獲得人身也非常有意義。有些消極的人經常認為：我得人身沒有什麼意義，背也背不了、修也修不了、煩惱也很深重，所以不如早一點離開世間，甚至還想買一點安眠藥結束此生。但我非常希望大家能長住世間！雖然我們跟一些好的修行人，或了不起的高僧大德的功德和行為比較起來非常慚愧——自己相續中的煩惱自己明白，自己所做的惡行自己也清楚；但從另一個角度來講，我們現在已轉生到佛法興盛之處，有幸拜見諸多具有菩提心的善知識，也有能力和機會供奉、攜帶《般若攝頌》，就是臨死時將它放在枕旁，獲得人身也很有意義，因為這樣的功德遠遠超過建塔的功德。

平時我們都講建塔、建寺的功德非常大，但心裡或行為上的極個別功德也遠遠超過它。《四百論》云：“若有建寶塔，高與世間等，調伏使發心，說福勝於彼。”意思是說，如果有人建造七寶做成的佛塔，其高度等於世間色

究竟天，而有人為了調伏一個眾生而讓他發菩提心，佛說此功德也遠遠超勝於前者。原因是什麼呢？因為發菩提心的功德非常大。前幾年我在講《四百論》的時候也翻了很多講義，很多上師都講這個發心指的是世俗菩提心。既然世俗菩提心都有這麼大的功德，那緣《般若攝頌》作的一切功德就更不可思議了。為什麼呢？

因為諸佛菩薩皆來源於此，亦即沒有般若法門，諸佛菩薩就不可能出現。《金剛經》亦云：“一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，皆從此經出。”《般若經》中還說：“三世諸佛皆從般若生，三世諸佛皆從般若空性而現正等覺。”因此，我們若能讀誦《金剛經》、《心經》和《般若攝頌》，其功德就不可思議。

以前也說過，上師如意寶一輩子都念《般若攝頌》，在晚年時他老人家完全能背誦此經。在藏傳佛教中，很多大德都終生背誦或受持此經。前段時間有個很好的緣起，我得到了上師老人家天天念的那個經文，也用它給學院中的諸位道友作過加持。其照片我已放入最近印的藏漢文對照的《般若攝頌》中，到時候大家都能看得到。在傳講《般若攝頌》前，我也做過得到上師傳承等比較善妙的夢，但為了遮止一些不如法的傳承，亦即分別念的幻相，

我也很認真地在德巴堪布和其他上師前重新受過傳承，然後再給大家傳講。

這次我並不要求每個人都背誦，也不要求大家每天都念，因為很多人的壓力比較大，比如，每人都有自己的日課，還有很多事情。我的要求既簡單又容易，只要有正知正念誰都能做得到。那這是什麼呢？就是將經函放在包裡隨身帶著。我看到有些道友，將《般若攝頌》用一個東西捆著，天天都像戴繫解脫一樣戴著，這當然很好。但我並沒這樣要求，只是要求大家出門時隨身帶著，住在旅店或別的地方時，要將它放在乾淨的地方，有時間、有機會也應在經書前作一些供養、頂禮。這樣的話，我想很多人都願意行持，因為非常方便。當然，沒有正知正念的人也很難做到，若是這樣，那諸佛菩薩的妙手也沒辦法救度你。所以希望大家再三觀察此處所講的功德，當然本經下文還有很多《般若攝頌》的功德，若能了知，相信大家皆能歡喜信受。

子二（修學之功德）分三：一、修學般若而生有寂安樂之理；二、修學般若舍利得供養等之理；三、修學般若成為超越其餘善根波羅蜜多之理。

丑一（修學般若而生有寂安樂之理）分二：一、宣說意義；二、詮說其比喻。

寅一（宣說意義）分二：一、產生寂滅安樂；二、產生有寂安樂之理。

卯一、（產生寂滅安樂）分二：一、產生一般寂滅安樂之理；二、產生寂滅果位三世佛之理。

辰一、產生一般寂滅安樂之理：

佛此般若大明咒，能滅有情眾憂苦。

佛陀這個般若波羅蜜多法門，實際上是大明咒。（所謂「明咒」，印度梵語叫「曼札」，引申出來有兩層意思，一個是明；一個是知。）以此則能遣除或息滅眾生相續中的各種憂苦，從而獲得救護。

可能大家也清楚，只要對般若空性法門有所了解，或有所感悟，心裡許許多多憂愁、苦惱、傷心就會遣除。在世間，很多人就是因為對般若法門了解得特別少，所以天天都很傷心、痛苦，種種煩惱不斷產生。若他們能對大乘空性法門有所了悟，種種痛苦就不會存在，即使身體有重病纏身，心也不會痛苦。所以般若是名副其實的大明咒。《般若心經》亦云：“故知般若波羅蜜多，是大神咒，

是大明咒，是無上咒，是無等等咒，能除一切苦，真實不虛。”

的確，佛陀是大醫王，他能無餘遣除眾生的煩惱疾患。在《雜阿含經》中，佛陀就以世間良醫治病的四個階段宣講了苦集滅道四諦，大家若深解其義，則能堅信四諦法輪無比合理，也會堅信佛陀就是大醫王。

首先，佛陀以自己的智慧第一個發現所有眾生皆被痛苦所纏，這叫善知病，是第一個階段。在了知眾生的痛苦病後，還要知道病的根源，而這唯有佛陀知道，這是第二個階段，叫善知病源。其實這就像好的醫生，在知道病後他能確診病的來源。第三個階段是善知病對治，即佛陀完全清楚遣除痛苦的方法。第四個階段是“善知治病已，當來更不動發”，即眾生飲用甘露妙藥後，能將病根徹底剷除，從此之後再也不會復發。

這四個法門，任何世間仙人、婆羅門及種種外道導師皆不能了知。首先，他們不知一切眾生皆被痛苦纏繞；其次，不知苦的來源；再次，不知除苦的方法；最後，也無法完全斷除眾生的痛苦。可見，若不是佛陀，眾生雖然很苦，也無力擺脫痛苦的折磨與糾纏。

在這裡大家務必清楚，在所有遣除痛苦的方法中，

空性法門最可靠、最徹底。亦即依靠這樣的空性法門，眾生身心中各種各樣的痛苦皆能遣除。我想這一點並不需要詳細闡述，只要對空性法門稍微有所了解的人就會明白。比如說，我們以前沒有學習空性時，家中親人或親戚死了，就會傷心的不得了。但在學修一段時間空性後，自己就會想：他也不存在、我也不存在，這樣大聲地哭有什麼用呢？所以一般來講，證悟空性的人不會大聲地哭，也不會特別傷心。在現實生活中大家也看得出來，有些人在親人死了、錢包丟了、房子被人撬了等不順情況下，因為他對空性法門有所證悟，所以從來不會傷心、痛苦；而這方面沒有境界的人，心情就沒辦法調整過來。所以大家皆應通過長期修學實踐，來領悟或體會空性法門不可思議的威力。同時也應堅信，眾生相續中我和我所產生的痛苦，唯有空性法門才能徹底斷除，除此之外根本不可能。

辰二（產生寂滅果位三世佛之理）分二：一、成為過去現在佛母之理；二、成為未來佛母之理。

巳一、成為過去現在佛母之理：

過去十方世間怙，學此明咒成藥王。

過去十方世間中的怙主佛陀，現在十方世間住世的佛陀，他們皆依修學此般若波羅蜜多法才獲得了無上藥王的果位。雖然以前他們在顯現上也是凡夫，但學修了這樣的空性法門之後，最終完全能斷除種種世間疾病和痛苦，而成為無上藥王。

在有關經論中，佛是大藥王的相關教證非常多。《大智度論》云：“佛如醫王，法如良藥，僧如瞻病人，戒如服藥禁忌。”意思是說，佛陀是醫王，佛法是良藥，僧眾是護理病人的護士，戒律是服藥時的禁忌。現在很多人對前兩條比較重視，但對後兩條卻不那麼注意。有些人說不用皈依僧寶，但不依靠僧眾的幫助，我們的修行就不能成功，亦即在僧眾的團體中居住，我們的病才有機會痊癒，離開僧眾單獨治療則有一定的困難。還有人認為：“不准吃肉、不許殺生、不能結婚……這個不准、那個不准，各種各樣的戒好麻煩囉！其實什麼約束都不需要。”可見他們根本不懂佛法。如果病人病得很厲害，醫生告訴他有些東西不能吃，他一概不聽的話，那病永遠也好不了。因此大家務必依靠佛法僧三寶，且要嚴持戒律，這就是龍猛菩薩甚深智慧中流露出來的殊勝教言。

《八十華嚴經》^②亦云：“以智慧手，安慰眾生，為

大醫王，善療眾病。”意思是說，佛陀能以智慧妙手安慰所有眾生，他是世間唯一的大醫王，能以善巧方便治療眾生異常嚴重的貪嗔癡病。現在世間上有很多非常可憐的人，有些學氣功，有些學特異功能，有些學外道，他們想以各種方法離開輪迴苦海，其實都不實際。因為世間再了不起的人士，他們自己尚未出離苦海，所以也不可能將我們帶到解脫的彼岸。因此，我們所依止的本師釋迦牟尼佛的教法千萬不能捨棄；若捨棄，就是非常大的過錯。有時候人的分別念非常複雜，再加上很多人都沒有取捨能力，若今天聽到廣告說這個如何如何好、那個如何如何妙，就跟著它而拋棄原來真正有解脫道的佛道的話，就非常可惜！現在這個社會，人際關係錯綜複雜，各種文化互相衝擊，很多人都迷失了方向。雖然人們都在追求快樂，但真正的快樂除了極個別有正見的人以外，誰都沒有獲得，這非常遺憾！

佛陀在《佛遺教經》中也說：“我如良醫，知病說藥，服與不服，非醫咎也。”意思是說，我相當於良醫，而我所宣說的妙法則相當於知病根源的醫生所開出的藥，但服不服，就看你自己了。若不服而導致病不能好，那就不是醫生的過失；同樣，若不認真依法修行，而不能獲得

解脫，也不能怪我佛陀。的確，雖然佛陀的教法中已經開示了解脫妙道，但解脫完全依賴於自己。即使佛陀像父母對待幼兒園的孩子一樣——天天牽著我們的手，若心不如法，也不可能得到解脫。因此，要想獲得解脫就必須認真聞思修行佛法。所以大家千萬不要依靠其他方法來獲得解脫，而應自始至終依靠佛法。

有些道友認為：上師天天都對我笑，所以我能獲得解脫。雖然上師微笑很好，（不然，若像我這樣愁眉苦臉，天天都批評別人，那誰也不敢接近。）但上師的微笑總有一天會示現無常，所以正法最重要。如果沒有得到正法，即使上師在吃穿等方面非常關心我們，想獲得解脫也很困難。在實際生活中，有些人已經在很多年中依止上師，但在正法方面卻從未下過工夫。然而，我們依止善知識的目的就是依其獲得佛法，然後自己再精勤修持。若這些都沒有，那就沒有實在的意義。所以，如果一點都不精進，天天都吊兒郎當，甚至還搞破壞，那即生中的解脫就沒辦法成辦。而現在沒有謹慎取捨因果、好好修持，即生中有沒有再次的機會也很難說；再加上聽聞以及思維般若法門的機會相當難得，所以大家再不要搞一些形象上的事，而應認真聞思修行。否則，即使表面上看來自己非常了不起，

而相續中一點空性與菩提心方面的境界都沒有，那也只是一種假相。但這樣的自欺欺人毫無意義，所以希望大家能早一點反省，這非常有必要。

巳二、成為未來佛母之理：

行利心懷慈悲行，學此明咒智證覺。

意思是說，對於一切眾生在行為上予以利益、心裡懷著慈悲，這樣行持的智者菩薩——未來佛，也不可能依靠花錢搞關係等其他方式來獲得佛果；他們唯一依靠積累資糧、修學佛法，尤其是般若空性的妙道，才能獲得真正的覺悟。即一切眾生未來獲證佛的菩提，都要依賴般若法門這一大明咒；所以大家皆應了知般若空性的重要性。

若人能對空性有所了解，利益眾生自然而然就能成辦。《菩提心釋》云：“如是瑜伽士，若修習空性，內心喜利他，決定無困難。”可見，真正有空性境界的瑜伽士或修行人，其內心自然而然會歡喜利益眾生，這對他們來講並不是很困難。如果內心沒有空性的境界，可能一個月當中為眾生做事情也累得不行，最後肯定會寫辭職報告。或者說：“不行，我現在太累了！”、“已經一個月了，

可以了！若這一個月我去掙錢，一定能賺不少錢！”如果真正有空性的境界，不要說一個月，就是幾十年，甚至幾萬年，都會心甘情願住在最痛苦的角落去幫助眾生。

另外，在對眾生生起大悲方面，《華嚴經》講了十種觀察方法。

第一、觀察眾生，無依無怙，而起大悲。即菩薩觀察眾生沒有善知識的引導，就像盲人漂泊在曠野中一樣可憐，從而對他們生起大悲。

第二、觀察眾生，性不調順，而起大悲。菩薩觀察眾生貪心、嗔心等煩惱此起彼伏，每天都折磨得不開心，從而對他們生起大悲心。

第三、觀察眾生，貧無善根，而起大悲。菩薩觀察到眾生的善根非常貧乏，即出離心、菩提心等善法方面的習氣極其薄弱，從而對他們生起大悲。可能大家也了知，很多眾生在惡行方面很有能力，但在善法方面一天讓他磕一百五十個頭都很困難。現在外面很多人都反應：“實在不行了，前行的壓力太大了！”我說：“壓力怎麼大啊？”他們說：“每天要磕一百五十個頭，一個禮拜還要聽一兩堂課，這樣折磨人，會嚇死人的！”真的，善根太微弱了！如果是世間法，甚至是造惡業，即使天天都做，

甚至還熬夜，一點也不覺得累。但在行持善法方面，僅僅磕一百多個頭，也累得滿頭大汗、直喘氣。

第四、觀察眾生，長夜睡眠，而起大悲。即菩薩觀察到眾生每天都睡懶覺，從而對眾生生起大悲。的確，除了極個別高僧大德以外，很多眾生都很懶惰，根本沒有早起晚睡的好習慣。

第五、觀察眾生，行不善法，而起大悲。菩薩觀察到眾生歷來都對十不善業很有緣分，行持殺盜淫妄等特別自然，所以對他們生起大悲心。

第六、觀察眾生，欲縛所縛，而起大悲。即菩薩觀察到眾生被欲望的繩索一直束縛著身心，在貪欲海中始終拔不出來，從而對他們生起大悲。

第七、觀察眾生，沒生死海，而起大悲。菩薩觀察到眾生沉沒在生死輪迴大海中始終不能出離，從而對他們生起大悲心。

第八、觀察眾生，長嬰疾苦，而起大悲。即菩薩觀察到眾生長期遭受種種痛苦，從而對他們生起大悲。的確，就是人類，其身心遭受的痛苦也接連不斷。

第九、觀察眾生，無善法欲，而起大悲。菩薩觀察到眾生沒有善法方面的欲望或意樂，從而對他們生起大悲心。

第十、觀察眾生，失諸佛法，而起大悲。即菩薩觀察到眾生失去了很多行持佛法的機緣，從而對他們生起大悲心。

所以，大家皆應以這十種客觀存在的情況作觀察，從而對眾生起大悲心，因為沒有大悲就不可能成就佛果。

《涅槃經》云：“三世諸世尊，大悲為根本……若無大悲者，是則不名佛。”

但在這裡大家一定要了知，若有空性境界，對眾生的大悲就會油然而生。所以在找一些發心人時，包括菩提學會當中，我都經常講：對空性法門有所認識的人能不能找得到？若能找到，他們應該能做負責人或發心人。真的，我以前也講過，認識空性與利益眾生這兩者是同時生起來的。雖然《中觀莊嚴論釋》等論典講：由於眾生根機不同，空性和大悲的生起有先後次第差別；但大多數上師的竅訣都講：一旦有真正的大悲心，就有般若空性的了悟；有般若空性的領悟，利益眾生的行為自然而然就會出現，即這兩者不可分割。所以，有般若境界而不願利益眾生，這樣的菩薩也不會有；而大悲心特別強，但對空性法門一點都不了知，這樣的菩薩也不會存在。

既然一切諸佛菩薩的來源就是般若法門，而有了般

若空性的境界，利益眾生的事業自然而然就會出現，那成佛的究竟目的除了利益眾生以外就不會有。就像《現觀莊嚴論總義》中所講那樣：需求成佛並不是為了自己獲得快樂，而是為了利益眾生。現在很多貪污分子，他們之所以想當領導，就是為了搞錢。而我們發願獲得像釋迦牟尼佛一樣的佛果，並不是為了到時天天都修行，或天天都有一些好的享受，而是為了更方便的利益眾生。的確，佛陀利益眾生是無勤當中任運自成。而我們現在利益眾生很累，因為完全要依靠身心的動作來實現，所以空性的境界不可缺少。如果有人認為不修空性也沒事，只要行持善法就可以，那我們就要告訴他：這只是一般的世俗善根，並不是真正的解脫法。

卯二、生有寂安樂之理：

當知有為無為樂，一切安樂由此生。

總而言之，這個空性法門是世出世間一切安樂的根本，亦即它們皆由此而生。我們知道，有為的輪迴中有種種快樂，世間很多人都希求獲得，其實這些都是暫時現而不實的有漏之樂；至於無為解脫之樂，則指聲緣、菩薩、

佛陀所獲得的安樂。而它們的來源就是般若空性，亦即唯依這樣的般若法門才能獲得。《般若心經》亦云：“照見五蘊皆空，度一切苦厄。”可見，只要我們真能通達五蘊是空性，一切痛苦皆會消除，這個時候就獲得了究竟的身心安樂。智者大師在《法華經文句》中說：“身無危險故安，心無憂惱故樂。”可見安從身上講，樂從心上講。即身體沒有危險、痛苦，這就叫安；心裡離開恐慌、憂愁、煩惱，這就叫樂。在現實生活中，很多人都說我好安逸、我好快樂，其實這並非究竟安樂。只有各種身心痛苦皆依般若空性的威力而遣除，才能獲得真正的安樂。

寅二（詮說其比喻）分二：一、以地比喻說明產生一切功德之理；二、以轉輪王比喻說明一切功德隨行於此。

卯一、以地比喻說明產生一切功德之理：

種播於地將出生，得以聚合生眾色。

五度菩提諸功德，此等皆由般若生。

既然菩提道果的一切功德皆依般若而生，那我們應以什麼樣的比喻來了知這個道理呢？本經講了兩種比喻，第一種比喻講般若空性相當於大地。比如說，將種子播種在

大地上，將會出現苗芽乃至開花結果，亦即只有在土壤、水分、肥料等因緣聚合下，才會生長出這樣眾多的色法。同樣的道理，布施、持戒、安忍、精進、禪定五種波羅蜜多的道功德，還有佛的四無畏、十八不共法、十力等果功德，它們的來源皆是般若波羅蜜多。的確，有了大地，莊稼才有生長的機會，而有了般若波羅蜜多，其他五度等道果功德才能成熟。

所以，每一波羅蜜皆應以般若來攝持，若能攝持則成為解脫的正道，否則只成為世間善法。學過《入中論》的人都知道，如果布施沒有以般若空性來攝持，只是世間的布施；如果持戒沒有以般若空性來攝持，也只成為世間的持戒……但世間的持戒、布施等能不能成為解脫之因呢？不能。所以三輪體空的般若跟佛果確實有無則不生的關係，亦即有了般若空性的真正體悟，了知一切萬法的智慧才能出現。《大明度經》云：“明度如地，五度如種，從中生成。”意思是說，作為明度的般若度如大地，其他布施等五種波羅蜜多如種子，就像種子必須依靠大地才能生成一樣，五度要得以真正成熟，就必須以般若波羅蜜多攝持，否則不成解脫之因。永明延壽大師也說：“若萬善無般若，空成有漏因，不契無為果。”意思是說，一切善法

皆應以般若空性攝持，若沒有攝持，則只成為世間有漏之因，亦即以此善根只能轉生在輪迴中，而不會趣入真正的解脫道，更不可能契入大解脫的無為果。

現在世間，有些人對勝義空性法門極為排斥，這非常不好。雖然上師們在智慧及所學法門方面有差別，比如，有些法師對般若空性很專業，就像我們學院裡的部分法師，他們在三四年中天天都講般若，那在般若空性方面肯定有很高的造詣；而有些法師天天都講《俱舍論》，那在《俱舍論》方面他的水平肯定比較高。但講《俱舍論》的論師能不能說“般若法門不重要，所以我唯一講《俱舍論》”呢？不能說，因為這毀壞眾生的善根。

在世間，一個人的知識比較全面，他就是難得的人才；或者說，若某人德智體都能全面發展，那他在社會中必將成為有用之才。作為學修佛法的法師、輔導員和修行者，他能不能說我只對這個法門有信心，其他法門都不想了解呢？不能。前一段時間我遇到一個人，他已經聽了五年因明。我說：你應該多聽一些般若空性和密法，這麼殊勝的法一點都不聽太可惜！因為在死的時候你不可能跟人辯論，而那時般若或密法的善根在相續中有所成熟則非常好。當然，在通過辯論或邏輯推理來摧伏外道、弘揚內道

方面，因明極其殊勝，這一點我們也承認；但唯一求此法而不學其他法也不可取。

有人會說：在世間，有些老師在二十多年乃至更長的時間中，一直講某種課程，比如，數學或化學等，而他們也以自己的專業知識對社會作出了貢獻。雖然如此，作為修行人，大家對方方面的法義都要有所了解，不但要學顯宗，密宗也應好好學習。但現在漢地很多人都很偏頗，他們只學顯宗，一聽到密宗就露出不願接受的表情，這很不好。而有些人對密宗很有信心，天天都講一些非常高的《上師心滴》、《法界寶藏論》等大圓滿法，但對加行等基礎法提都不願提。即使別人講人身難得等，他也會馬上轉移話題，口口聲聲都是本來清淨和任運自成。雖然這些高法應該修習，但也必須遵循次第，而顯宗的聞思也是基礎，若這些都沒有，那高法也不一定能修成。所以大家皆應按次第修學，且應打牢基礎，若能如是修學則無比善妙。

的確，在面對困難或煩惱時，無上密法比其他任何竅訣都殊勝。尤其是蓮花生大士的教言，在末法時代，它就像無盡黑暗中的唯一日月般，能令煩惱直斷，具有不可思議的加持力。這一點，通過自己的修行經驗完全能斷定，

但我們也不能否認顯宗和其他法門。因此希望大家能全面了解所有佛法，即對五部大論為主的顯宗、密宗的教法皆應了解；而人生非常短暫，所以還要選擇一個最殊勝、最適合自己根機的法門長期修行。而這樣的修行法門和所依止的上師千萬不能變來變去，否則要適應新的環境也很困難。在小學一般有這樣的說法：老師不能換，不然對學生很有害。但若學生因為各種原因而換了很多老師，那就非常吃虧。所以，唯一的一個法門作為自己終生的修行，此乃最佳選擇。

【注釋】

- ① 《佛學大辭典》云：“諸經論所說少異。法華經授記品曰：‘金、銀、琉璃、碑磔、瑪瑙、珍珠、玫瑰七寶合成。’無量壽經上就樹說七寶：‘金、銀、琉璃、玻璃、珊瑚、瑪瑙、碑磔。’智度論十曰：‘有七種寶：金、銀、毗琉璃、頗梨、碑磔、瑪瑙、赤珍珠。’阿彌陀經曰：‘亦以金、銀、琉璃、玻璃、碑磔、赤珠、瑪瑙，而嚴飾之。’般若經以金、銀、琉璃、碑磔、瑪瑙、琥珀、珊瑚，為七寶。”
- ② 《華嚴經》有三譯：一、六十卷，東晉佛馱跋陀羅譯，一名六十華嚴，或名晉經，或名舊經；二、八十卷，唐實叉難陀譯，一名八十華嚴，或曰唐經，或名新經；三、四十卷，唐般若譯，一名四十華嚴。

【思考題】

- ① 為什麼對本經偶爾繕寫、攜帶、供養的功德，長時造塔供養的福德也不可比？既然如此，我們應如何行持？
- ② 修學般若能產生什麼樣的有寂安樂，為什麼？
- ③ 為什麼要以大地來比喻般若？對此你有何感想？

般若攝頌淺釋 | 第十二課

前面以大地的比喻說明般若產生一切功德，今天以轉輪王的比喻說明一切功德隨行於般若，亦即有般若的地方諸功德法就會存在。

卯二、以轉輪王比喻說明一切功德隨行於此：

輪王常由何道行，七寶四兵經彼道，
如來般若從何行，諸功德法隨彼行。

經論中講，世間上的金銀銅鐵四種轉輪王，依靠自身的福報和威德，無論前往哪一個地方，比如南瞻部洲、北俱盧洲等，輪王七寶和四兵皆隨之而行。輪王七寶指：輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏臣寶、主兵臣寶；四兵指：象兵、馬兵、車兵、步兵。其中，象兵是騎大象的軍隊；馬兵是騎馬的軍隊；車兵是乘車的軍隊；步兵是披上盔甲在地上行走的軍隊。如《長阿含經》云：“王四天下，四兵具足……七寶自至。”

從《阿含經》、《俱舍論》等經論所講的內容來看，不管轉輪王到哪裡，他都不可能一人獨自行動，亦即會有

很多隨從跟隨。不說轉輪王，就是現在的國家領導，或廳級以上的幹部，他們出行的時候，雖然步兵等不一定有，但也有秘書組、保安組等相當一部分人員跟隨。以前我們學院來了一位地位較高的領導，他剛下車的時候，旁邊很多便衣拿著手槍到處看；而秘書組，他說一句話，旁邊就開始沙沙沙地記……等等，有許多隨從人員。現在的領導都這樣，那轉輪王就更不用說了。而且轉輪王也不用事先組織，比如：我今天要到哪裡去，你們做好準備，不會這樣說的，而是以他的福德力來現前。

就像轉輪王常由何道而行，七寶四兵皆行經彼道一樣。如來的此般若波羅蜜多，在任何行者的相續中具足，諸功德法也將隨之而行。大家也清楚，在修道的過程中般若至為關鍵，無論是學顯宗還是學密宗，修行想真正有所進步或有所境界，就必須依靠般若波羅蜜多的功德與威力。比如說，我獲得了菩薩果位，那般若波羅蜜多的空性境界，在我的相續中就決定存在；如果我得了佛果或阿羅漢果，那般若波羅蜜多的境界也一定會有。所以，對任何一位行者來講，不管他的相續具足因地三輪清淨的善根，還是具足道位和果位的境界，這都不能離開般若波羅蜜多。也就是說依靠證悟般若，開始的時候能攝集一切功

德，中間能增上一切功德，最後所有功德皆能得以圓滿。因此大家皆應了知般若的重要性，而且任何一個教派都要認真修學般若，這非常重要。

我覺得，現在有些修行人很極端。有人認為：空性對我來講沒有必要學，只要好好念佛、參禪，或作其他功德就可以。有些認為：好好學空性就可以了，世俗中積累資糧根本不需要。其實這些說法都不對，大家應該福慧雙運，或者說勝義和世俗不離開，這種修行方法最好。現在世間為什麼有這麼多人特別極端，主要原因就是對佛教的教義了解得特別少。如果他們能通達佛法的綱要或要訣，就不會這樣說，也不會這樣做。

現在外面有些人對學習般若和聞思特別不滿，包括有些上師也經常講：學習沒有必要，參禪就可以、安住就可以，講得特別可怕。我覺得這是在毀壞眾生的善根，或者說斷眾生的慧命，過失相當大。本來這些眾生可以成熟般若的功德，因為每個人都有佛性，只要遇到大乘善知識宣講，自己再不斷串習，最後在相續中肯定能生起來。但是，有些仁波切或有些上師，根本不考慮眾生的未來和命運，只考慮眼前暫時的私利：他們學習這樣的佛法之後，我的弟子會不會越來越少？可能這是愚癡、嫉妒所致，也

許還有其他目的。但不管怎麼樣，在眾生相續中開發菩提心和空性智慧等善根時，我們切莫製造違緣，否則過失相當大。

所以我要勸告廣大佛友：如果自己實在沒有緣分，對空性法門生不起信心，那也不要誹謗這樣甚深的佛法，也不要阻止別人學習。如果自己有緣分、有信心，則應盡量修學，進而也勸別人行持這樣的菩提妙道。否則，成佛將會越來越遙遠。因此，大家在以後的人生旅途中，遇到諸如此類的事情時一定要隨喜讚歎。若對別人聞思修行製造障礙，其過失就非對他人獲得地位、財富作障礙所能比擬。因為，哪怕極短的時間裡在一個眾生的相續中生起空性智慧，其功德、利益也無法用文字、語言來描述。

可能我這樣說，有些人會不滿。不過大家要清楚，從我個人的角度來講，無論別人怎麼顯現，亦即不管是示現為善知識、還是示現為惡知識，我都不會排斥；但是，從對佛教和眾生負責任的角度來講，我就不得不說。因為根本沒有必要，明明知道有些行為不如法，但為了顧私人的面子，卻一直忍下去；因為弘揚佛法的目的，就是要讓有緣眾生盡量了知取捨。現在很多眾生非常愚癡，剛開始他們心裡沒有信仰，後來好不容易產生一點信心，但這種信

心也被很多人利用，所以說大家不得不謹慎。的確我是這樣想的，只要對聞思修行製造違緣，不管表面上有再好的名稱，其實際意義也不大。這一點，相信大家通過長期行持佛法就能有所體會。同時也希望大家能觀一觀前輩高僧大德們的足跡，看他們是怎麼走過來的。

我這樣不厭其煩地講，無非想讓大家打好基礎。對現在的佛教徒來講，打好基礎非常重要。為什麼這麼講呢？從世間的角度來講，現在考一個國家公務員，也需要在九年義務教育的基礎上讀完三年高中，在獲得大專、本科的學歷後，才能有這樣的機會。為什麼這之前國家不接受呢？因為水平不夠。也就是說，要做國家任何一個單位的事情，沒有這麼長時間的教育，所做的事情根本不可能成功。因此現在政策已經強制性地規定，而離開這個要求就沒有資格。既然考一個國家公務員都需要如此長時間學習，那從事佛教的事業，或自己修行，我覺得最起碼也需要在九年義務教育的時間中接受教育。如果對佛教經論沒有下工夫聞思過，那今天起信心，明天就成為法師，或者說今天穿出家人的衣服，明天就成為一地菩薩，這也不可能。

在學院有些人特別著急，很想馬上穿出家人的衣

服。我說：“明天可不可以？再過一個月行不行？”他說：“不行、不行，我特別著急，現在就要穿出家人的衣服。”其實也不能這樣著急，而應先打牢基礎。所以大家首先應在佛學院或寺院中，進行次第、系統、長期的聞思。最起碼也要了解佛教的基本道理，就像世間從幼兒園到初中一樣，這樣大概需要六七年或八九年時間。在這個基礎上，你學顯宗也好、密宗也好，就比較有把握。以前在藏傳佛教中，像格魯派的三大寺院，基本上需要十五年以上的學習。但現在很多人都不是這樣，包括菩提學會的人，聽了一個《入行論》，就覺得聞思的時間太長了，現在可以實修了。實修是可以，但沒有打好基礎之前，學什麼法都不行。

我聽說有些上師說：“你過來實修，不用聽這個堪布的課。”這個我倒不生氣，如果真的能培養，我也很高興。我是辛辛苦苦的教，而他卻有很快的方法，那倒很好。按《入行論》的教言來講：我不用辛苦費力，而他能得到竅訣很快的時間開悟，對於發菩提心的人來講，怎麼可能生起任何嫉妒心呢？但是，我們搞了這麼長時間的佛教教育，基本上知道外面很多佛教徒的水平特別低——連佛教的基本知識也一無所知。在這樣的心態上，若有人說

得特別漂亮——馬上開悟，沒有智慧的人自然就會輕易相信；但信任之後，最後還是很容易失望。的確，我們首先要打好基礎。不說在家居士，就是很多寺院裡面的出家人，其佛學水平也不夠。若沒有長時間思，只是在一兩年中稍微學一下，作為出家人，想弘揚佛法或者自己修持，也不是件容易的事。一個國家公務員，說白了就是為了自己拿筷子、端碗飯，雖然說是為人民服務、為國家造福，但實際上就是為了獲得家庭的快樂。而這也需要這麼長時間的教育，或需要這樣的文憑的話，那為了救度一切眾生或自己脫離輪迴，我看沒有這麼長時間的教育也不可能成功。所以希望大家能對佛教的基礎知識或般若法門進行聞思，若離開聞思，無論自己修行還是弘揚佛法都很困難，這一點大家一定要牢記於心。

丑二（修學般若舍利得供養等之理）分二：一、真實宣說；二、以比喻說明其理由。

寅一、真實宣說：

帝釋提問請佛答，設若恆河沙佛刹，
盈滿如來之舍利，然我取受此般若。

這個科判講修學般若獲得供養舍利等功德的道理。

以前帝釋天在佛陀前提了很多問題，佛陀都一一予以回答。其中一個是這樣的：帝釋天問：假設等同恆河沙數的佛剎中，密密麻麻充滿佛陀的舍利，（大家也知道，供養佛陀的舍利與供養佛功德等同）在舍利和繕寫此般若兩者中，您選取哪一個？也就是說，這兩者誰的功德大，我們應怎樣選擇？佛陀回答說：帝釋天，我取受繕寫此般若經典！

這一偈頌的內容有兩種說法，或兩種解釋方法。《般若攝頌釋》這本書後面，附有宋代法賢譯師翻譯的《佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經》，其中對此內容宣講的方式與這裡的說法是一致的。在《大明度經》中，雖然內容近似，但是佛陀問、帝釋答，爾後佛陀予以認可；其他佛經也有這樣的情況，即：佛陀提問，下面的眷屬回答，爾後佛陀印可。但我個人認為，按照這裡的頌詞和注釋的方式來理解好一點。為什麼呢？因為帝釋天不知道受持或繕寫般若的功德，所以他才問佛陀：整個世界遍滿舍利，您是取受舍利還是繕寫般若？當然，對一般世間人來講，因為這兩者的來源都很神秘，所以也不可能懂得哪個功德大。對大多數道友來講，我想大家會取舍利。

的確很多人特別喜歡舍利，前一段時間學院開金剛薩埵法會，很多人都去撿舍利。雖然法王在世時，學院確實降過舍利，但後來開法會時，很多人都說撿到了舍利，我也不知是真的還是假的。但很多人都特別喜歡，尤其是漢地來的居士，一聽說在外面泥土裡能撿到舍利，很多人白天晚上都在那兒撿。一天晚上我跟幾個道友上來，到了經堂後面的時候，有幾個居士還在那兒撿舍利，當時天都已經看不見了。然後我用披單蒙著頭，對他們說：“你們買不買舍利？”一個男居士說：“買啊！師父要多少錢？”我開玩笑說：“我有很多舍利，一百塊錢一粒，你要買我可以給你。”然後他一邊翻錢包一邊跟著我，我有點不好意思就直接上去了，但他一直追著我。到上面水泉那兒我就現出了真相，但他還認為我是賣舍利的，一直追到我院子門口。第二天他還打電話給我說，他一定要買一些舍利。

很多道友對舍利特別執著，但對《般若攝頌》卻沒有這樣的歡喜心。開法會時漢地居士大約來了一千人左右，因為我覺得《般若攝頌》很重要，而他們來一次也不容易，所以每個人都給了一本經函；但他們的態度也一般般，並不是特別開心。但不管怎麼樣，佛陀也沒選擇舍

利，而只選擇繕寫此般若，因為這樣繕寫的功德非常大。我經常跟有些道友講：包括打字、校對，這些都是繕寫，功德相當大，大家在即生中有這樣的緣分和福報，確實很幸運。現在科技很發達，只要打完字、排好版，很快的時間就能成千上萬冊的印刷出來。這次，我們已經印了四萬多本《般若攝頌》，發給菩提學會的學員，算是給他們的紀念品。以後我們還要大量地印！

從一些歷史資料來看，繕寫、讀誦這樣經文的功德非常大。可能你們也聽說過，在唐朝時有一位法藏法師，他修行非常好，經常做許許多多功德，比如修廟、造佛像等。有一次他生重病昏迷過去，金剛神對他說：雖然你做了很多功德，但互用三寶之物獲罪無量。如果你能寫《金剛經》，互用之罪就能消滅，身上的疾病也能痊癒。法藏法師於是發願，決定書寫《金剛經》施送。他自知病重，遂交代弟子將他的衣鉢變賣，並書寫《金剛經》一百卷，施送一切道俗讀誦，說罷就去世了。到了冥府後，冥王問他：“你一生曾做什麼功德？”他一五一十地回答。後來冥王說：“師父您的功德圓滿，故放您返陽，盼您多勸大眾讀誦金剛經，廣修一切功德。”從此之後他一直念誦《金剛經》，並廣弘佛法。到九十九歲時，他對有緣弟子

說：我要前往清淨剎土！並留下一偈：“今年九十九，看看無所有，更莫問如何，憑空打筋斗。”然後在彩虹繚繞、花雨芬芳的瑞相中安然逝去，當時所有人都見到阿彌陀佛來親自迎接。

在漢地，《金剛經》弘揚得非常好，但《般若攝頌》並沒那麼廣傳。但很多教理都證明本經功德不可思議，所以以這次因緣，我希望很多道友：在有生之年中，如果有能力為人傳授或宣講，那最好不過；如果沒有這樣的能力，也應以法本與眾生結緣，因為只要經文在別人手裡拿著，就是很好的因緣——在不知不覺中，對方就能獲得無窮利益。

寅二、以比喻說明其理由：

我非不敬舍利子，般若熏修成應供，
如依王人受敬重，佛陀舍利依般若。

如果有人問：將具有無窮無盡功德的舍利置之一旁，偏偏受持這樣的般若，其原因是什麼呢？佛陀說：一切如來舍利的功德都很大，我這樣選擇並不是因為對舍利不恭敬；相反我對它們非常恭敬。但我選擇般若的理由是：依

靠對般若的修學、熏習，逐漸逐漸能讓眾生成為應供處，也就是說成為佛陀；而在佛陀示現圓寂後，通過他的加持力就能出現舍利。如果世界上沒有般若，那成佛也是不可能的；而沒有佛，舍利的來源也沒有。所以我才這樣選擇。其實，這就像國王的親戚朋友會受到別人尊重一樣，因為國王有很大的威力和功德，所以與他有關的人，也會受到人們的尊重。雖然無數人都對能給人們帶來無窮利益的佛陀及其舍利無比恭敬，但他們的來源就是般若，所以大家皆應認真修學這樣的法門。

的確，過去、現在、未來的如來全都源自於般若；世間上所有菩薩、阿羅漢，及相續中具有悲心和空性功德的高僧大德和修行人，他們的來源也是般若。如果世界上沒有般若這樣的如意寶，那這些具有功德的人也不會出現。其實，這就像世間上沒有教育，有智慧的人才就不會有一樣。如果學校的教育理念非常差，那依靠教育而成長起來的具有功德的人才也不會有。所以大家對一切聖者的來源——般若皆應恭敬，因為它非常值得尊重，當然這也是我為大家宣講《般若攝頌》的原因。

對於本經，不懂它的意義也不要緊，只要經常帶著就能獲得極大的利益，當然這也是我們通過很長時間學習、

研究之後得出來的結論。在今年四五月份，廣東、山東、北京等地的醫學研究員發明了一些中藥製成的藥囊，在身上戴著也能排除毒氣或不清淨空氣的干擾，還能防止傳染病等，有很多功效。當時很多學校都發了，很多人在脖子上都戴著一個口袋，因為害怕得流感。而我們很多道友也將《般若攝頌》用口袋裝起來戴在脖子上，這非常好。的確，哪怕將般若法本戴在身上，也有很多好處。古代有一位漢族修行人，他把般若經經常戴在身上，以此原因鬼神的危害也得以遣除。而且有一次敵人向他射箭，雖然箭已中到心口，但並沒有穿入。

而不懂道理的人不理解，也是理所當然的事情。就像對中藥的力量一無所知的人，就會覺得在脖子上戴一個藥囊特別愚癡，亦即根本不相信這一點。同樣的道理，若是懂佛教真理的人，那他一看到佛教信徒隨身帶著經書，就會認為這是多餘的事情。以前我遇到一個人，當時我身上戴著繫解脫坐在飛機上，他坐在我旁邊，他說：你們佛教徒上身上一般都會戴一些東西，你戴了什麼？然後我將裝繫解脫的口袋給他看了一下。他覺得特別稀有，感覺怎麼這麼傻？的確也沒辦法，因為他跟我們的想法完全不同。就像對中西藥一無所知的人，對醫學上的有些作法就

會覺得不理解一樣。若他對這方面真的有一定的了解，或很專業，那就能了知它起如是的作用。

所以在座的道友，舍利得也可以、不得也可以，但般若一定要重視。以前法王如意寶也說過，真正的舍利很難得；而現在每個道友的嘎烏盒裡都有大大小小的舍利，有些人說舍利長了，有些人說舍利減少了。但不管怎麼樣，《般若攝頌》的法本還是要經常帶著，即使裡面的內容不懂，加持也非常大，在這方面大家一定要引起重視。

具德無價摩尼珠，置於何篋應禮敬，
取出亦於篋愛重，彼等功德即寶珠。

如果有人這樣問：佛陀滅度以後，現在已經遠離行持般若，怎麼會依靠般若的威力，舍利成為應供處呢？他們認為：雖然佛陀是依靠般若成就的，但現在佛陀已經圓寂，所以般若的威力早就失去，那怎麼還能說依般若而使舍利成為應供處呢？經中這樣回答：比如世間有一無價之寶的摩尼珠，它能遣除世間種種災難、毒害和疾病，放在水中也能澄清污染，有許多不可思議的力量。將具有如此功德的如意寶裝在金銀等做成的器皿中，人們也會對它們一起恭敬、供養。即使如意寶已經取出，但因它是放如

意寶的寶篋的緣故，人們還會對它繼續恭敬、供養。為什麼呢？因為，雖然這個時候並未裝寶珠，但寶珠的威力在寶篋上還存在，所以在後來的很多世中，人們也會對它敬禮。而且只要向它敬禮，也能帶來種種利益，比如，遣除疾病、毒害及不良空氣的影響等。

又比如，雖然高僧大德們早就已經圓寂了，但他們住過的山洞，後代人仍然會一直敬禮，這是因為依靠高僧大德的威力與加持，能讓後人的相續中生起開悟等境界。在古代，雖然國王已經離開世間，但皇宮還一直保留著，而且人們也把它當作皇上那樣來對待，當然這就是它存在的價值與意義。在近現代，國家領導人物去世後，他們用過的茶杯等器皿也一直存放著，而且還成為人們瞻仰的對境，美國一些博物館中就有這樣的情況，人們見了一眼也覺得很有福報。在現實生活中，有些名人，尤其是明星，一方面很多人對他們很崇拜，另一方面他們也有一種威力；所以即便是他們題的字，很多人就像佛教徒對釋迦牟尼佛的金剛語那樣有信心，哪怕是觸著他們的手指，也會陶醉在歡樂之中。

的確，在世間偉大人物的身體、語言及思想中，有許多神秘的力量。這是肉眼看不著的，想一下子解釋

清楚也有一定的困難；所以世間才有許許多多沒有得出結論的事情。同樣的道理，緣《般若攝頌》而作的頂禮、供養等，具有很大的功德，但對佛教沒有信仰或對佛理不通達的人，也不可能一下子就能讓他清楚。但是，當我們不斷學佛二十年後，或智慧越來越成熟時就會明白：哦！以前堪布給我們說《般若攝頌》不要離開身體，確實依靠這部經典的加持遣除了很多違緣，也讓我的相續中生起了信心、悲心和智慧，而且沒有預想到的許多功德的來源也是它。的確，我們現在沒有開悟的智慧，或者說沒有實修實證的境界，所以很多道理很難悟出來。但到一定的時候就會明白：哦！原來是這麼一回事。所以我覺得，我們受持這樣的經典非常有必要。

如是依勝般若德，佛滅舍利得供養，
由此誰欲持佛德，應取般若此解脫。

同樣的道理，依靠如意寶珠一樣的殊勝般若，儘管佛陀已經滅度了很長時間，但是像寶篋般的舍利還受到人們的供養。前面也講了，人們供養寶篋的原因就是因為如意寶曾經放在裡面；同樣的道理，人們為什麼要供養舍利，就是因為它依般若而生。所以大家一定要清楚，人們之所

以對佛陀和舍利恭敬供養，就是因為他們源自於般若，因此每一個人皆應受持這樣的般若。而誰願意或希望獲得佛的無量無邊、不可思議的功德，也應該從現在開始就受持這樣的般若波羅蜜多。因為，只有這樣才能讓我們脫離一切輪迴束縛、解脫一切障礙，最終獲得究竟的快樂。《中觀四百論》云：“虛妄分別縛，證空見能除。”可見，只要我們通達、證悟空性，世間上所有虛妄分別的束縛，皆能消逝無跡。因此，真正的解脫唯有依靠這樣的般若法門才能得到。

所以，我一直希望很多有智慧的人，或有一定聞思能力的人，對此般若法門千萬不要輕易放棄。哪怕是一個偈頌，若能牢牢記在心間，它也成為遣除輪迴百病的妙藥。如果前世的福報、今生的因緣等條件不具足，也應隨身攜帶法本，當然我也一而再、再而三地說過。的確，哪怕是短時攜帶，也有很大的功德。以前我也講過，藏文《大乘密嚴經》中說：若誰讀誦或者攜帶這部經，即使造了五無間罪也能得以清淨。所以好幾年前我也要求大家，方便時讀一遍，有時間也可受持。當然，這也是我讓大家攜帶《般若攝頌》的原因。此次傳講《般若攝頌》我很清楚，如果要求很高，比如背誦、聞思、通達，很多人都做不

到；所以要求很低，只要不管到哪裡去帶著就可以。我覺得這並不是很困難，而且只要帶著就能獲得極大的利益。

以前有一位施主到一個地方請了一本《金剛經》，帶回家後他想將其好好供在家中，但因家裡很髒怕弄髒了經書，於是將經書交給孩子拿著，自己開始打掃衛生。孩子接過經書後，在無記的狀態中走了七步。以走七步的功德力，這個孩子死後就轉生到三十三天享受天界的快樂，在這以後的七世中也連續獲得圓滿人身，最後往生極樂世界。所以大家皆應隨身攜帶此經，若能如此而行，必定出生巨大的功德。

前一段時間，我們希望大家能共修五十萬加行，這對修行人來講，應該沒有任何困難。但很多人都紛紛寫『辭職報告』，那我們也沒辦法，因為信仰是自由的，不可能強迫。不過，對這樣簡便易行的積資淨障方法，我希望大家皆能做到；若能行持，對自他肯定有很大的利益。當然，很多人因受環境、教育、親友等的不良影響，思想中有許許多多染污，那想完全明白這樣的因果道理也有一定的困難。但無論如何，對這樣簡便易行且能讓自他直接或間接得受利益的好事情，每個人都應做到。當然，這樣做的好處並非沒有任何教證和理證，亦即絕對不是毫無理由

的空口亂說。大家也清楚，有些傳授瑜伽功的人及標榜開發特異功能的氣功師等，他們以自己的身體做種種姿勢，讓別人也跟著這樣做。說這對你的肝臟好、這對你的肺好……很多沒有智慧的人都信以為真，天天都跟著練一些沒有意義的動作。但我所說的話並不是這樣，因為我要麼依靠公案、要麼依靠教證，否則完全是分別念就不可靠。經云：“汝意不可信。”的確，我對自己沒有信心、也沒有把握，所以不敢以自己的分別念來誤導大家，最起碼也要引用一些教證、理證。實在說，對《般若攝頌》的功德不可思議，我以教證和理證進行過反反覆覆的思維。

以前法王如意寶給我們講授《般若攝頌》時，顯得非常歡喜，原因當時我也沒有悟到，現在才明白——講授此經有甚深的密意和緣起。現在給大家發的《般若攝頌》裡面，就有法王如意寶一輩子念誦的《般若攝頌》的照片。不知道以前給大家講過沒有，《前行備忘錄》和《般若攝頌》，我夢中在法王那裡得過傳承。夢中的感覺好像是四五天，當時中間一部分沒有聽到，後來又在夢中聽錄音補上了。雖然以前上師如意寶也講過，夢中得受的灌頂、傳授可以算得傳承，但我看到《藏密佛教史》中的上師，他們夢中在金剛手菩薩等聖尊前得到傳承後，為了不受別

人誹謗、誤解，後來還是在真實的人面前重新聽受傳承。雖然上師如意寶住世時，我在他老人家前也得過此經傳承，但為了更保險，後來我還在德巴堪布等上師前再次聽受。所以，如果說得高一點，也有上師如意寶不共近傳的加持。若沒有，按傳統在上師前所受的傳承也應該有，這毫無疑問。

不管怎麼樣，我覺得《般若攝頌》弘揚和行持的因緣、時間已經成熟，當然這是我分別念這樣認為的。去年，我得到法王一輩子念誦的《般若攝頌》的緣起特別奇妙，當時我特別想找，但後來也得到了，是一位金剛道友送給我的。當時雖然不敢說兩天兩夜沒有睡覺，但確實很歡喜，晚上好長時間都睡不著。當時我正在翻譯《般若攝頌》及其注釋，所以覺得緣起非常殊勝，認為是不是依靠這個法本，很多人的相續會有一點轉變。不過這也許是凡夫的分別念，若是分別念，你們就不要當作一回事；如果這有勝妙的緣起，象徵上師的加持顯現成微妙的型態，那就要引起重視。的確，我們不能像唯物論者一樣，除了肉眼看得見的物質以外，比如意傳加持、上師的力量等，這些都不承認的話，那就不對。在大乘佛法，尤其是密宗當中，當傳承上師或諸佛菩薩的甚深加持融入心時，智慧、

悲心就能得以開發，許許多多功德也會紛至沓來，這樣的事蹟在傳承上師的傳記中一目了然。所以大家一定要認真聽受這樣的般若法門，因為這有極殊勝的因緣。

【思考題】

- ❶ 請以轉輪王的比喻說明一切功德隨行於般若。對聞思般若等佛法你有何感想？為什麼？
- ❷ 為什麼佛陀在舍利與繕寫般若兩者中選擇繕寫般若？請談一談，在學完“修學般若舍利得供養等之理”這一科判後，你有何體會？
- ❸ 既然《般若攝頌》弘揚和行持的因緣、時間已經成熟，那我們應如何受持？

般若攝頌淺釋 | 第十三課

下面繼續講《攝功德寶經》，即《般若攝頌》，今天講第三個問題。

丑三（修學般若成為超越其餘善根波羅蜜多之理）分二：

一、宣說布施等一理；二、宣說其比喻。

寅一、宣說布施等一理：

布施前行即智慧，戒忍精進禪亦爾，
為善不損故攝持，此示諸法唯一理。

本頌主要講般若波羅蜜多的殊勝性。

大家都知道，在行持行菩提心時，一切萬行皆可歸攝於六波羅蜜多當中，而前五波羅蜜多要成為出世善根，也必須依靠智慧波羅蜜多。所以這裡說，在行持布施等善法時，其前行或根本就是智慧波羅蜜多。因為，如果沒有以三輪體空的智慧波羅蜜多攝持，所謂的布施也只成為世間的布施，而攝持以後，布施波羅蜜多才能圓滿。同樣，布施波羅蜜多以外的戒度、忍度、精進度、禪定度，皆應以智慧度攝持，因為只有這樣它們才能達於究竟。

《大智度論》云：“般若為導，五度為伴；若無般若，五度如盲。”意思是說，般若波羅蜜多就像眾人共同行道時的引導者一樣，而其他布施等五波羅蜜多只是助伴；如果行持前五度時沒有般若，那麼它們就像盲者一樣不能行於真正的解脫道。寂天菩薩在《智慧品》中也說：“此等一切支，佛為智慧說。”意思是說，佛陀在有關經典中所宣說的布施等一切支，都是為實現般若波羅蜜多而宣說的。故般若波羅蜜多極為殊勝！

在漢傳佛教中，古代大德對般若的道理講得非常殊勝。比如，宋朝的永明延壽禪師，他的很多教言既符合大乘佛教的教義，也非常相合藏地高僧大德們的竅訣。他在《宗鏡錄》中說：“一切萬行，皆由般若成立；故五度如盲，般若如導。”在這個頌詞後面，大師還詳細宣講了五波羅蜜多如盲的道理，即五波羅蜜多不以智慧攝持的過失。因為本經也有描述，所以我在這裡只作簡略宣說。大師說：如果布施沒有以般若攝持，只能得一世的榮華富貴，後來還會感受其餘禍殃而償還宿債；如果持戒未以般若攝持，只能暫時轉生欲界天中感受快樂，之後還會墮入惡趣當中；如果忍辱未以般若攝持，只能暫時獲得相貌莊嚴，而不能證得寂滅的法忍；如果精進未以般若攝持，只

是徒勞興建生滅之功，而不能趣入真常之海；如果禪定未以般若攝持，只能暫時獲得上界的安住境界，而不能獲得金剛定。

因此大家在行持其餘五度時，一定要以智慧度攝持，否則布施等善法就會被世間有緣執著染污，最終也會耗盡，而只成為三有的因，或者耽著空寂成為寂滅之因。若能以智慧度攝持，這樣的智慧就能指示布施等萬法於空性中平等一味的唯一真理。因此，若我們能聽聞、抄寫、思維、修行此經，其餘善根自然而然就會聚集，所以大家皆應選擇宣說甚深教理的此經。

在世間，很多家長在選擇孩子上學的學校時，也會再三觀察，比如，在這所學校讀書，學問是否能圓滿，其他很多有用的道理是否能學得到……若條件很好，無論花多大代價，他也願意把孩子送入這樣的學校。同樣的道理，我們要選擇終生修學的科目，它也應該涵蓋一切，或者能攝受一切善法，這至關重要。因此在聞思的過程中，大家皆應以恭敬心和歡喜心來聽受這樣的般若法，這非常有意義。

寅二、宣說其比喻：

如瞻洲樹千俱胝，不同種種多形色，
唯說樹影之一名，影無種種無差別。
佛陀此五波羅蜜，亦得般若之名稱，
為遍知果普迴向，六度一味歸菩提。

這兩頌以比喻的方式說明，五度在智慧度中歸為一體；也就是說，布施等五波羅蜜多在智慧度中一味一體，其原因可以通過這樣一個淺顯易懂的比喻來理解。

在瞻部洲或世間上，有沉香樹、檀香樹、柏樹、松樹等許許多多樹木，儘管它們在質地、味道等方面有種種不同的差別，枝葉花果等也有多種多樣的形色和顯色^①，可謂千差萬別、千姿百態，但它們的樹影完全是一樣的。比如說，植物園中有各種各樣的樹木，而不同種類的樹木在質地、形體等方面也完全不相同，但它們的樹影都叫樹影這一名稱；而且樹影並不存在種種差別，因為樹影都是黑黝黝的，根本分不清楚誰是檀香樹的樹影，誰是沉香樹的樹影……也就是說，從影子的側面來觀察時，完全都歸為或攝為一體，而沒有任何迥然不同的現象。

在學習六度的過程中，首先是布施度，然後是持戒

度，再次是安忍度……每一波羅蜜多的反體完全不相同。如果通達了一切萬法空性的智慧度，那五度都將得到般若的名稱，而歸屬於出世善根之列。比如，當布施波羅蜜多達到究竟時，它也有智度的功德。我們講第一地菩薩施度圓滿，其實這也是因為有了三輪體空的智慧度的原因。而其他度也完全一樣。所以大家一定要了知，其餘五度皆可歸攝在智慧度中。不僅道位是一樣的，在不同修法過程中，若能為遍知佛果普皆迴向，那所有六度所攝的一切善根皆能一味一體同歸菩提，亦即在圓滿菩提中無有分別。

在《大明度經》中，佛陀也說：天下的樹雖有種種顏色、形狀，花果也各不相同，但從影子的側面來講完全無有任何差異；同樣的道理，五度皆從明度（指智慧度）生，在一切智中種種相並無差異。但很多人在學《十地經》或《入中論》時偏偏問：布施度的空性跟智慧度的空性是一體還是他體？由此也經常引發辯論。其實根本不用辯論，因為在尚未通達空性時，布施、持戒等完全不一樣，而一旦通達三輪體空的智慧，就會像我們剛才所講一樣：雖然樹木並不相同，但到了影子這一層面就完全一樣；同樣的道理，五度的境界到了最終也完全相同，即皆成為般若波羅蜜多。

壬二（為他講說等功德）分二：一、如何講說之方式；
二、如是宣講之功德。

癸一（如何講說之方式）分二：一、傳講所斷假般若之方式；
二、宣講所取真實般若之方式。

子一、傳講所斷假般若之方式：

菩薩若本未盡知，宣說色想受行識，
無常行持假般若，智者永不壞諸法。

雖然宣講、修學大乘般若的人可以用菩薩來稱呼，但也不一定全都名副其實，可能有些只是名相上的菩薩。如果菩薩本來都不能完全了知甚深般若離戲空性的意義，（有些沒有善知識的引導，有些自己不爭氣沒有好好聞思，以種種原因導致不能通達甚深般若之理）卻在別人面前裝模作樣、滔滔不絕地講述五蘊皆空，諸如：色不異空，空不異色，色即是空，空即是色；受想行識亦復如是……等等。但他們所講的空，也僅僅是小乘四法印的道理，或五蘊是無常、苦、單單的人無我和相似的空性。可是他們卻說，這就是甚深般若波羅蜜多的究竟意趣。因為他們根本沒有明白般若的真實義，也未對般若產生定解，所以其宣說的般若只能是假般若。正因如此，其實際行持

也不可能是真正的般若，只能是相似、形象的般若。而這樣不合法性的講修，就唐捐了般若波羅蜜多究竟甚深的意趣，所以大家千萬不能效仿他們。若自己對般若的理解或認知都沒有，那就不要隨便亂說。

現在世間，相當一部分學者或知識分子每天都研究般若空性，但他們對佛陀的甚深智慧並沒有真實的信心。既然沒有信心，那還研究什麼？的確，世間的研究人員或學術界的人比較討厭：雖然他們自認為已經通達空性，但所謂的通達只是口頭上，諸如瓶子的本體不存在之類，而他們卻敢為人宣講、引導。確實非常可笑！要宣講這樣甚深的佛法，最起碼自己要成為大乘佛教徒，同時對般若或中觀的法理還要有很深的認識！當然完全要大徹大悟，作為凡夫來講也很困難，而佛陀也沒這樣要求。因為，“凡是講《般若經》的人，必須是一地以上證悟空性的聖者”，與“學密法必須是八地或一地以上的菩薩”的說法一樣，在經中都找不到依據。如果有，那上師的法相中就會有這一條；若是這樣，那上師的法相就很簡單，根本不用分很多類別。所以凡夫也可以講，但一定要對般若法門產生定解，若沒有定解就會像搞學術的人一樣。其實這是在毀壞佛法，根本不是弘揚佛法。

以前，藏地有這樣一個故事：一位老師父有一個比較聰明的徒弟，師父每天到寺院裡面念經時，徒弟就開始打掃師父的屋子。有一天他不小心把師父珍愛的碗打爛了，師父回來後他說：師父！你說萬法是不是無常的？師父說：萬法遍無常。徒弟說：你的碗已出現無常，打爛了！師父問他：一切有漏法是不是痛苦的？他說：是痛苦的。然後師父就搨了他一巴掌。可能大家也清楚，有漏皆苦與萬法無常是否應該這樣理解。同樣，將無常等說成般若空性，可能也只是這種情況。

以前，一位在家人去朝拜某座寺院，當時有兩位僧人正在寺院門口的階梯上辯論，非常激烈！那個在家人就在旁邊聽。沒過多久，兩位出家人開始在“如來有沒有智慧”的問題上進行辯論。一個人說有，一個人說沒有。說來也巧，那位在家人的兒子叫『如來』，他娶了一位名為『智慧』的妻子，前一段時間他們倆感情不好離婚了，最近剛剛復婚。於是這個在家人開始勸他們：你們作為出家人，沒有必要為我們家裡的事爭論。實話告訴你們，如來前一段時間和智慧離婚了，現在又復婚了。他這樣勸了以後，兩位出家人也很聽話，隨後就回到宿舍中去了。可能大家皆能體會，這則故事所蘊含的甚深意義。

作為智者，因為他完全通達般若空性的意義，所以永遠也不會毀壞諸法本義——般若。對於一個比較誠實的人來講，他若不懂就不會講；如果真正了解法理，就會一五一十地傳給有緣眾生。所以真正的智者不但不會毀壞般若的法義，相反他會對其異常恭敬。

子二、宣講所取真實般若之方式：

非色非受不緣想，不緣行識盡了知，
萬法無生空性理，此即行持勝般若。

與剛才的道理相反，某位補特伽羅或行者，通過長期依止善知識聞思修行後，完全不耽著世間種種色法，也不耽著所謂的受，也不緣想、行、識，徹底通達差別基五蘊及差別法——無常、空性等一切萬法皆為空性，並為他人如此宣說，這就是在真正行持最殊勝的般若波羅蜜多。

我們這裡很多道友通過聞思已經明白五蘊皆空的道理，他們就會覺得般若非常珍貴，所以不但自己會精勤修學，還願與更多有緣眾生分享，因為這對每個眾生的生生世世都非常有利。就像世間有一個好人，不但自己不願意離開，還願更多有緣眾生都來親近。的確，在看到世間眾

生對名相特別耽著，從而特別煩惱、痛苦時，我就會想：如果他們能被善知識攝受，真正通達空性法理該有多好！如今大家皆能聽受這樣的般若法門，實際上也在行持殊勝的般若，故功德不可思議。

話說回來，如果前世沒有積累無量資糧，即生中也不可能遇到這樣的般若法，甚至般若法的名號也聽不到。月婆首那翻譯的《勝天王般若波羅蜜經》云：“若非無數百千億劫修習眾行種善根者，則不聞是般若波羅蜜名。”意思是說，如果我們沒有在百千億劫中修習眾多善行，積累下殊勝善根，即生中連般若的名稱也聽不到。

在《勝天王般若波羅蜜經》中，還講了很多般若的功德，比如，“如見東方赤，則知日出不久；若聞般若波羅蜜，當知去佛不遠。”意思是說，如果我們見到東方出現紅光，則可推知太陽不久就會出來；同樣的道理，如果我們聽聞到般若波羅蜜多法門，則可了知證得佛果並不是很遙遠。在該經中，諸如此類的比喻還有很多，所以大家皆應生起歡喜心。如果你對佛陀的金剛語一點都不信任，那就沒辦法；如果你真正信任佛法，這樣的金剛語就應牢牢記在心間。

在曼陀羅仙翻譯的《文殊師利所說摩訶般若波羅蜜

經》中也說：“佛告文殊師利：若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，欲得不墮惡趣，當學般若波羅蜜一四句偈，受持讀誦、為他解說、隨順實相。如是善男子、善女人，當知決定得阿耨多羅三藐三菩提，則住佛國。”所以，如果有人擔心，怕因以前所造的惡業墮入三惡趣，那就要好好修學般若波羅蜜多一個偈頌以上的法理，這樣就能獲得解脫。當然，我們見到這些宣說般若功德的金剛語，也算在行持般若波羅蜜多。

另外，大家對傳講般若波羅蜜多的法師應作佛陀想，有般若波羅蜜多法本存在的地方應作宮殿想。的確，有般若波羅蜜多法本存在的地方，世間的天魔、邪魔等皆不能損害，所有天神和白法方面的護法神也會經常護佑，且能遣除種種邪見，有許許多多功德。所以大家皆應盡心盡力供養般若法寶，這非常重要。當然，若能首先生起視般若法門為如意寶的信心，之後再不斷修學，且以之與有緣眾生結緣，那自他眾生皆能獲得無量善法。

癸二（如是宣講之功德）分二：一、宣說真般若之功德；二、彼之原因。

子一、宣說真般若之功德：

有化恆河沙數剎，眾生皆證羅漢果，
書此般若經函贈，最上有情福更勝。

有些人以種種方式對恆河沙數世界的所有眾生宣講佛法，他們通過修行之後最終都獲得了阿羅漢果，當然這個功德不可思議。大家都知道，若有上師通過傳講，相當一部分弟子證得小乘聖者果位，其功德也很大，因為這對人類社會和佛教事業作出了巨大貢獻；甚至世間高等院校培養出幾千幾萬個大學生，人們也會覺得非常了不起。既然如此，那這樣的功德就更不可思議了。但若有人對般若法門生起極大信心後繕寫，並將經函贈送給能通達且能傳講甚深般若波羅蜜多的最上有情（指福分很好的大乘根機的眾生，他們對般若法門不會生邪見，也不會不屑一顧地放棄，而且還有能力了解和弘揚），那此福德就超過前者。所以，若我們能將本經法本印出來送給別人，其功德就非常大。

當然，這也是我要求大家共同發心印《般若攝頌》與有緣眾生結緣的原因。的確，我從內心深處對般若法門生起了極大的信心，也希望世間很多人都有這麼好的機緣，所以才以空性法門與大家結緣。在唐朝的時候有一位比丘

尼，其俗名叫任五娘。她在家時經常殺生，造了許多業。出家以後在寺院中仍然經常吃肉，戒律極不清淨。死後家人把她的名字寫在靈牌上，後來靈牌發出聲音說：我是五娘，已墮入惡趣……等等。後來她要求家人為她抄寫《般若三百頌》（即《金剛經》）七部，家人按她的要求繕寫，七遍完成後她從靈牌傳出聲音說：我已離開惡趣的痛苦，轉生到了善趣。可見，繕寫《般若經》的功德確實很大。

以前有一位牧童，他很想抄寫《金剛經》，但因條件特別差，沒有買紙的錢。於是他想：若將經文寫在地上，別人踩在上面會有過失，所以只好將《金剛經》寫在空中。寫完後他用妙香作供養並發願：“若經中所言真實不虛，則以此諦實力，願為我呈現瑞相……”話音剛落，粗糙的地面就變得平坦如掌，花雨也紛飛而下。此後，該地不論晝夜均未出現過冰雪、暴雨、乾旱等災害。因此，大家在有能力、有因緣時，這樣的善法（指繕寫）一定不要放棄。

前一段時間我去康定、道孚那一帶，在很遠的地方都能看到觀音心咒，因為他們在整個山體上寫“唵瑪呢巴美吽”，字特別大。的確這些人的福報很大，因為所有過路

的人都能看見。我小時候也經常把觀音心咒刻在石頭上，有時也刻在路邊的岩石上，以這種方式讓自他眾生通過文字種下善根，這確實很好！

對漢傳佛教來講，繕寫般若有很好的因緣。三國時期有一位叫朱士行的僧人，在漢傳佛教歷史上，他是第一位如法出家受戒的沙門。出家受戒後，他就在洛陽鑽研、講解《道行般若經》^②，通過很長時間研讀，他深感該經文句簡略、義理艱澀，令人難以理解大乘之旨，於是發願西行尋找原本。後來聽說西域有完備的《放光般若經》，更聞有高僧能將佛祖密意對照《放光般若經》作根本解讀，於是他歷經眾多艱難困苦、千里迢迢前往西域尋找梵本和能圓滿解經的上師。到了于闐（今新疆和田一帶）以後，他如願以償，終於在這位修學密宗的上師前圓滿聽受了《放光般若經》。

學習以後，他深感《放光般若經》無比殊勝，心想漢地有這樣的經典該有多好，於是發心抄寫。當90章、60多萬字的《放光般若經》全部抄寫完後，他便派弟子弗如檀（法饒）等送回洛陽。由於當時新疆有一部分小乘人視大乘為婆羅門教，於是他們上報國王，要求國王不能讓他們把這個法本帶到漢地，否則對佛法有很大損害。後來

國王也下命令不准帶到漢地。那個時候朱士行法師對國王說：如果我抄寫的《放光般若經》是婆羅門教的典籍，那就願火把它燒壞；如果它不是假的佛法，那就願它不要毀壞。這樣說諦實語後，便在眾人前堆木柴燃起火來，他把所抄經文全部放在火中，火當即就熄滅了，而經文卻毫髮無損。後來國王等生起極大的信心，開許這部般若經流往漢地。到洛陽後又過了九年才進行翻譯，現收集於《大藏經》中。

雖然與鳩摩羅什所譯的《小品般若經》比較起來，這個譯本有所缺漏，但其影響也非常大。有些歷史中說：中山的支和上使人到倉垣斷絹謄寫，取回中山時，中山王和僧眾具備幢幡，出城四十里迎接，可謂盛況空前。而一時學者，像帛法祚、支孝龍、竺法蘊等，或加以注疏，或從事講說，皆借《放光般若經》來弘揚般若。後來朱士行法師在新疆圓寂，火化後屍猶能全，有很多瑞相。

更稀有、更精彩的是，在經過多年修學後，他深刻領會到《放光般若經》中蘊藏著究竟了義的密乘虹化聖義。正如《佛梵持明》中所載《教下宗前聖祖朱士行》一文中所說那樣：《放光般若經》是《虹化經》的簡本，《虹化經》是《放光般若經》的足本。的確是這樣，當我們看了

無垢光尊者的《七寶藏》等密宗續論後，《般若經》中的內容就很容易明白。從歷史來看，新疆與虹身成就有很殊勝的因緣。最近我翻譯的敦珠法王所著的《藏密佛教史》中，也講述了貝瑪拉密札和嘉納思札依止西日桑哈的史實。西日桑哈是一位修行大圓滿法的漢人上師，貝瑪拉密札先到漢地清涼尸陀林依止西日桑哈聽受密法；後來嘉納思札也從印度來到西日桑哈那裡聽法，所有法藏他都全部聽完並圓滿修行。後來新疆有一個國王迎請他，到了那裡剛好七天，上師便在空中出現。他知道上師要圓寂，於是馬上祈禱，結果西日桑哈將《七釘要訣》賜給了嘉納思札。所以新疆與虹身成就的教理有很殊勝的因緣。

的確，不管是《大品般若經》，還是《小品般若經》，或者是《般若攝頌》和其他般若經，大家皆應盡心盡力地弘揚，因為凡是與之結緣的人都能得到無窮利益。我看到漢地很多幼稚園的小朋友，或一些喜歡書法的學生經常寫《心經》，這非常好！對每個人來講，從小的教育都很重要，不管是般若法門還是其他佛法，從小就要產生信心，這非常重要！在座的道友，大家都有責任將般若法門弘揚到各個地方，所以我們也應讓很多眾生從小都對般若法門產生深厚的信願。

前一段時間學院開金剛薩埵法會時，剛好是「六一」兒童節，當時我要求菩提學會為主的佛友，一定要讓自己的孩子過一個佛教的兒童節。後來北京等地的佛友和自己的孩子一起到寺院裡去聽法師開示，有些去放生，有些去念經。看到他們通過網絡傳輸過來的照片等時，我非常高興，因為若能從小與佛法結上善緣，長大之後就不會誹謗佛法，甚至還會深深影響他的一生。為什麼藏族人對佛教沒有邪見？其原因就是他們從小都隨父母念佛、行善，長大之後也自然成了習慣，而且這種生活習慣對他一生的思想和行為都會產生深遠影響。所以我非常希望聽受此法門的在家人，皆應讓自己的孩子或下一代接受佛法的薰陶，否則長大之後想扭轉過來也很困難。可能大家也清楚，有些孩子在接受了高等教育之後，自己不但不學佛，還要說很多非常不公正的話。

作為出家人，在這方面發心很重要。現在有些出家人完全有這個能力，我看到有些寺院的住持，他們很有實力，有錢、有智慧，但全部都用在建築上。雖然經堂等硬體設施也為弘揚佛法之必須，但每天都搞建設我也不是特別贊同。我認識一位老尼師，當地的信眾對她很有信心。很早前遇到她時，她說：我在修大雄寶殿。再過幾年以

後，她說：我正在修祖師殿。再過一段時間後，她說：我正在修祖師塔。但對附近人們的佛教教育和學校教育一點都不關心。其實，真正的佛法應從眾生心上安立。什麼時候般若空性的境界於在家人或出家人的相續中生起來，這就是教法和證法的真實體性。而建築輝煌與否並不能代表佛法是否興盛，因為它們只是水泥等材料做成的工程。所以建築只能是弘揚佛法的所依，並不是佛法。

有些人拿著一個大大的法輪供養上師說：上師，請常轉法輪！可能他們認為：像車輪一樣滾動就是轉法輪。如果真的是這樣，那誰都可以轉法輪。講《現觀莊嚴論》時，大家就會清楚法輪的意義，其實釋迦牟尼佛的智慧在眾生相續中不斷存在就叫轉法輪。如果認為佛法在外面的石頭或鋼筋混凝土上，且終生忙於修建，可能就不是轉法輪。所以，我非常希望廣大學者或研究人員，能在這些方面多寫一些文章，以把這個問題闡述清楚。

其實，即使是幼稚園的小朋友，在他們的相續中也可不同程度地轉法輪。比如，讓他們對佛陀的故事生起信心，這也是一種轉法輪。前一段時間我跟一些老師講：表面上看來你們只是世間普通學校中的老師，但講課時也可以引用一些佛教的故事，也可宣講慈悲心、人身難得、

壽命無常等道理；若能如此，那就成了了不起的大法師。其中有位老師不好意思，她說：您怎麼說我是大法師，我才不是法師呢！很明顯她對法師的概念不懂，其實就是這樣。所以，每個人儘管所處的環境不相同，但都可以成為法師。若我們能在有緣的家人或親朋好友前適時宣講佛法，那我們就是大轉法輪者。

【注釋】

- ❶ 形色：形色即形狀，《俱舍論》講有八種形色，即：長、短、方、圓、高、下、正、歪。
顯色：顯色即顏色，《俱舍論》講有十二種顯色，即：青、黃、赤、白、雲、煙、塵、霧、影、光、明、暗。
- ❷ 乃《小品般若波羅蜜多經》的異譯。

【思考題】

- ❶ 為什麼修學般若超越其餘波羅蜜多？了知此理後，你打算怎樣行持？
- ❷ 我們應如何傳講般若？為什麼？
- ❸ 這樣如理如法傳講有何功德？繕寫或翻印般若經與眾生結緣有什麼好處？我們應以什麼樣的方式來傳播佛法的火炬？

般若攝頌淺釋 | 第十四課

前面講，將《般若攝頌》繕寫後贈送給能通達且能為他人傳講的最上有情，其功德遠遠超勝讓無數世界的眾生獲得阿羅漢果位，下面講它的原因。

子二（彼之原因）分二：一、真實原因；二、以比喻說明。

丑一、真實原因：

因說第一修學此，能宣諸法此空性，
聞彼聲聞速解脫，證得獨覺佛菩提。

有些人問：為什麼前面所講的福德超勝一切？可能我們有些人也會想：為什麼為人宣講般若，或將法本書寫後贈送給他人有那麼大的功德？因為欲界眾生懷疑心特別強，再加上自己對空性法門或聖者教誨的意義並不是很精通，以如上種種原因就會對聖法產生疑惑、不信，而對產生五毒煩惱等的非法處則會深信不疑，不過這就是凡夫愚者的悲哀。

頌詞這樣回答：“說第一”（《中論》中也有類似的說法❶），菩薩因能宣說緣起性空故而得名，當然也可指

在座的能宣講空性法門的人。因為說法第一的那些菩薩，能修學此般若，還能將這樣的大乘法宣講給其他人，故功德極大。為什麼這麼講呢？因為空性法理能摧毀輪迴的根本，當有緣眾生聽到菩薩宣說此法後，根據根機不同，則能獲得相應的利益。智慧淺薄的下根者，通過這樣的空性法就能認識五蘊虛幻不實，就像《增壹阿含經》中所講那樣：“色如聚沫，痛如浮泡，想如野馬，行如芭蕉，識為幻法。”從而證得人無我空性，而獲得聲聞的果位。中根者則因現見順逆十二緣起的道理，從而獲得中佛（即辟支佛）或獨覺的果位。上等根機者則因現證萬法等性，從而獲得大解脫的佛或菩薩的果位。

可見，空性是解脫的唯一因。《釋量論》云：“見空則解脫，餘修為其義。”^②意思是說，見到空性之後才能斷除煩惱獲得解脫，而其餘修行只能起輔助作用，或者說只是現前它的方便。所以，所有想獲得解脫的人士，皆應對空性法門產生信心，並認真聞思修行。而世人太過愚癡，他們認為萬法實有故死死耽著，而一講空性則接受不了，這樣將永遠沉溺輪迴而不能獲得解脫。如今我們因緣極為殊勝，遇到了這樣的大乘佛法及講修此法的善知識和善道友，自己也生起了難得的信心。故大家一定要珍惜！

其實，值遇這樣的法門，也遠遠超過獲得小乘的解脫。所以，即使我們對此大乘佛法生起邪見或疑惑，也要精勤修學。以前，獲得小乘羅漢果位的迦葉尊者和文殊菩薩之間有這樣一段發人深省的公案：迦葉尊者常以神通觀察，只要給這些有緣眾生傳授佛法，他們馬上就能獲得小乘阿羅漢果位。但文殊菩薩經常提前給他們傳授大乘佛法空性法門，因為這些人是小乘根機，接受不了大乘空性法理，結果生邪見甚至毀謗而墮入惡趣。後來迦葉尊者實在有點接受不了，就到佛陀那裡去『告狀』：我明明知道傳法後他們能獲得解脫，但文殊菩薩每次都搶在我前面給他們傳授大乘空性法門，結果這些眾生全都墮落了，您說文殊做得對不對？佛陀說：文殊菩薩做得對，因為宣講大乘空性法門的利益很大。迦葉尊者不解地問：他們都墮落了，怎麼還對呢？佛陀告訴他：雖然宣講大乘空性法門後，他們會因生邪見等而墮入惡趣，但他們相續中已經種下空性法門的種子，所以很快的時間中就能從惡趣解脫出來，而且極短的時間就會遇到大乘佛法而獲得佛果。而你給他們傳講小乘法，雖然暫時能獲得阿羅漢果位，但會很長時間入於希求自我解脫的滅盡定中，後來還要依靠佛的勸請才能從中出定並進入大乘。若依文殊菩薩的教化方

式，在入定時他們早已獲得了佛果，並任運展開了度化眾生的事業。當時佛陀講了這樣的教言。

表面上看來，我們讓人學顯宗、密宗等大乘佛法，已經毀壞了眾生的根機，因為他們沒有遇到大乘佛法，就不會有生邪見、毀謗等極其過分的行為，由此導致的可怕後果也不會存在。但實際上，就像《入行論》裡面所講那樣，誰與之結緣也會獲得殊勝的解脫。的確，即使我們對般若法門生不起真實的正見，也應與之結緣，這有很大功德。大多數眾生因為迷惑太深的原因，一講到空性法門就沒興趣。六祖在《壇經》中也說：“世人愚迷，不見般若。”確實，愚昧而執迷不悟的可憐世人，不可能對殊勝的般若法有興趣。

現在一座大城市有百萬乃至千萬人口，可是學習佛法的只佔百分之一，甚至千分之一，絕大多數都不學佛。而學習佛法的人中，對般若法門有興趣的人也少之又少。去年我了解了一下，學淨土和前行的人還算比較多，但學般若法門的，一個城市建立一個組也很困難。有些城市學前行和淨土的有兩三千人，但學般若法門的只有二十來人，百分之一都不到。可見，世人與般若空性的緣分確實少之又少。而我們即生中能遇到這樣的般若法，就一定要生起

信心；若實在生不起信心，就要這樣觀想：佛陀的金剛語不會欺騙我們，既然佛陀說一切法中般若最殊勝，那我們無論如何也要生起信心。

不說其他經論，就是《般若攝頌》，處處皆可看到佛陀宣說般若殊勝性的金剛語。為什麼彌勒菩薩在《現觀莊嚴論》的頂禮句中，唯一頂禮四聖者的來源——般若佛母呢？這是因為，不僅三世諸佛以般若而現正等覺，而且一切聖者皆依般若而生。若我們對這些金剛語能在心中反覆串習，那對般若法門自然而然就會生起歡喜心。依靠這種歡喜心，就會引發希求心；有了希求心，才會悅意接受。若最終般若法義與自己的分別念融為一體，那就獲得了開悟。但這也需要一個過程，除了極個別前世有緣者以外，不可能一遇到般若法門，馬上就大徹大悟。

丑二（以比喻說明）分二：一、以苗芽比喻略說；二、以太陽與龍王之比喻廣說。

寅一、以苗芽比喻略說：

無芽世上不生樹，枝葉花果豈能出？
無菩提心世無佛，焉生帝梵聲聞果？

世間當中，松樹、柏樹、榆樹等任何樹，首先要有種子，然後由種生芽，若沒有苗芽，那各種各樣的樹也不可能有。若無樹，那樹枝、樹葉、樹花、樹果也絕對不會有。同樣，如果沒有佛母般若所宣說的像苗芽一樣的勝義和世俗菩提心，那像樹木般的佛陀果位也不會出現。如果沒有佛陀，也不會有枝葉花果般的帝釋、梵天以及聲聞、菩薩等佛說法的果。由此可見，在修學佛法的過程中菩提心非常重要。

其實，殊勝菩提心的來源就是般若，它在《般若經》中講得最詳細。有些上師說念阿彌陀佛就是菩提心，或做善事就是菩提心，雖然從廣義上講，這也可以屬於菩提心，但真正的勝義、世俗菩提心可能並不那麼容易。實在說，沒有般若法門，菩提心就不可能有；沒有菩提心，世間的諸佛菩薩也不會存在。月稱論師在《入中論》中也說：“聲聞中佛能王生，諸佛復從菩薩生；大悲心與無二慧，菩提心是佛子因。”意思是說，聲聞和緣覺由佛而生，佛由菩薩生，而菩薩的因是大悲心、無二慧和菩提心，亦即這三種因緣聚合時佛子才能出生。由此可知，沒有世俗和勝義菩提心，一切聖者皆不可能安立。龍猛菩薩在《中觀寶鬘論》中也說：“菩提心為本，堅固如山王，

大悲遍十方，不依二邊智。”意思是說，無上菩提之主因有三種：一是如山王般堅固的菩提心；二是遍及十方的大悲心；三是不依二邊的無二智慧。可見，沒有這三者，就不可能獲得佛果。因此大家皆應清楚，一切聖者的來源就是世俗和勝義菩提心，而它們也依般若出生。

所以，大家一定要經常看書、聽課，因為不學習，思想就會停滯。的確，不管你是什麼身分的人，聽受聖者的教言都不會障礙你的修道。有些人這樣講：我是實修者，所以不用聞思，因為聽課等會擾亂我的禪修，或者說讓我的心產生分別念。不過我覺得：即使你每天都閉關實修，也應抽時間看一些般若等殊勝的顯密教法，還要看一看宣講佛陀教義的上師開示，而它們絕對不會對你的修行帶來障礙，因為緣起如是之故。

的確，學習非常重要！不管是出家人還是在家人，大家皆應好好學習。至於所學的內容，如果自己有各方面的因緣，或者說有興趣，古今中外的學說都要學。如果我們不懂古代的重要學說，就不可能知道古人的傳統、素質、德行及文化教育，所以也應了解古人的生存方式、生活理念和 cultural 傳統。若不知道，那我們就不可能繼承或延續古人的智慧。現代人就是因為沒有古人的傳統，很多都不

像人，天天都像發瘋了一樣。而現代的思想學說也要懂，如果不懂，除非你在山中什麼事情都不做，天天都閉關實修，這就另當別論。若不是這樣，而是想隨順世間弘法利生，那現代人的思想、希求、愛好以及生活方式就應該懂，所以國內、國外的很多知識都要學。真的，若不是時間太緊，很多知識我都想去了解，因為知識於人有太多利益。

當然，這是從總體上講的。最根本的我們還是要修學了脫生死的空性法門和其他諸佛菩薩的教言，也就是說主要精力和時間應放在這上面，而且每天都要不斷下工夫。如果天天都是研究物理學，天天都鑽研古文化和歷史，那也沒有必要。以前我遇到一位考古學家，他在一個山谷待了二十年，我覺得這是浪費人生，根本沒有必要。所以，我們應像無垢光尊者所講那樣：就是要了脫生死。故大家天天都要念誦非常有加持的經典，還要看特別有意義、有價值的法寶，比如《大般若經》、《高僧傳》、《大唐西域記》等。據相關歷史資料記載，現在傳世的600卷《大般若經》，是在國王等的邀請下，玄奘法師等在玉華寺經過四年時間（公元660年～公元663年）才翻譯完畢，好不容易啊！但我們現在看了沒有？不要說四年，可能四個月或四天的時間也沒花。

但以前的高僧大德並不是這樣，他們對般若很有信心，歷代很多高僧大德都因讀般若而開悟。像《續高僧傳》^④中的慧布禪師，他就因讀《小品般若經》而將自己的煩惱全都消於法界，最終大徹大悟，後來還成為國師。但現在很多寺院的高僧大德會不會讀啊？可能這種情況都看不到。因為通過很多上師的介紹來看，現在聞思修行的氣氛越來越淡薄。作為後學者或佛陀的追隨者，不管是居士還是出家人，如果前輩大德給我們留下來的非常珍貴的法寶一直放在那兒，上面布滿灰塵，那就非常可惜！

如果有信心，在讀一部經或看一部論的過程中，就有可能深深認識自心的本來面目，或一切萬法的真相。自古以來，許多高僧大德都是這樣過來的。而菩提心的來源就是《般若經》，現在也很容易得到，所以大家一定要經常讀誦。可是很多人每天都忙著瑣事，而忘失了菩提心。《華嚴經》云：“忘失菩提心，修諸善法，是名魔業。”的確，雖然表面上看來做了很多事情，但若沒有以菩提心攝持，很有可能會增長執著，或增加自私自利的心。外面有些發心人就是這樣，他們經常宣揚自己：我今天做了什麼什麼事情。有一位法師開口就講自己的功德：我今天遇到了一位清華大學的人，他對我很恭敬；我昨天遇到了一

位大老闆，他對我也很恭敬；我前天遇到了一位美國人，他對我也非常恭敬。其實，對自己恭不恭敬並不重要，最根本的就是要讓眾生得到利益。但對眾生真正有利益的就是菩提心，而菩提心的來源就是《般若經》、《華嚴經》等大乘經典，所以大家務必讀誦修學。

《入中論自釋》引用《寶積經》的教證說：有一個宗教崇拜月亮，但他們不頂禮十五的圓月，只頂禮初月。就像這樣，我們對佛不一定要頂禮，而要頂禮佛的因——菩提心。那菩提心的因是什麼呢？就是般若。為什麼我們要對《般若攝頌》這小小的經函頂禮呢？就是因為它是成佛的因，無量眾生都要依靠它才能獲得解脫。前段時間，我給來學院開法會的道友藏文《般若攝頌》的經函，從他們的語言和表情來看，好像並不知道般若的功德。實在說，我們學法不能停留在口頭上，而應從心中有一種信仰或體悟。美國有一位學者也講，在給別人講課時，一部分是通過語言來溝通；一部分是以心靈來溝通。的確，我們也需要在心上得到受用。否則只是腦中記很多教證、理證，口中講得天花亂墜，也不一定有真實的利益。如果講者、聽者從內心對般若生起不共的信心，這就是可喜的轉變。有了這樣的轉變，一生中自己的行為就會有原則。哪怕遇到

什麼樣的困難、違緣，也不會捨棄。而依靠這種深入骨髓的信心，就能有所感悟。

寅二（以太陽與龍王之比喻廣說）分二：一、以同品喻太陽詮表；二、以異品喻龍王詮表。

卯一、以同品喻太陽詮表：

何時日輪光芒照，爾時眾生勤行事，
智為慧生菩提心，依智眾具功德法。

這則比喻講，在這個世界上，何時光芒萬丈的太陽普照整個大地，此時所有眾生就開始勤勤懇懇地做各種各樣的事情。一般來講，大地上的很多欲界眾生都是這樣的。拿人類來說，太陽出現以後，城市裡的人就開始出現上班的高峰期，農民也開始辛勤勞作，牧民也開始放牧。而旁生，螞蟻也從洞中出來了，鳥雀也離開了巢穴……。

昨天晚上我窗戶上有一隻小蝴蝶，另外還有一個小生命，因為外面雨下得很大，所以牠們一直趴在那兒。可能多管閒事吧，半夜三更我還打開燈看牠們，牠們依然趴在那兒。早上起來時也如此，而太陽出現後就飛走了。當時很多小鳥雀也在院子裡叫：早起！早起！早起！我不禁

想起：昨天下這麼大的雨，不知院中的花又凋落了多少？同時孟浩然的詩也浮現在眼前：“春眠不覺曉，處處聞啼鳥，夜來風雨聲，花落知多少。”以前讀中學時，班主任老師特別喜歡念孟浩然這首詩，他經常一邊看著窗外，一邊拿出表情來吟誦。『六一』兒童節那天，我看見他頭髮全都白了，當時我也回想起他給我們辛辛苦苦講課的情景。雖然我漢語學得不好，因為小學沒有打好基礎，但對老師卻深懷感恩之情！

與，陽光出現人們就開始行持各自的事業相同，任何一位智者為了得到般若智慧或佛的果位，而努力發起願菩提心和行菩提心，總有一天能獲得佛果的智慧。一旦擁有這種智慧，就能照見一切萬法的真相，從而向一切眾生放射出打開智慧的正法光芒，使一切眾生獲得暫時、究竟的安樂。由此也可看出，要幫助眾生就要有菩提心，一旦有了菩提心的芽，樹、枝、葉、花、果之類的功德法就會出現。

在世間，一個人要想做一件事情，也要具備相應的知識和技能。而我們唯一的目標就是利益眾生，那就要有菩提心。《入行論》云：“佛於多劫深思維，見此覺心最饒益，無量眾生依於此，順利能獲最勝樂。”意思是說，佛

陀經過多生累劫深深思維，了知菩提心最饒益眾生，無量眾生依靠它皆能順利抵達彼岸，即獲得最勝樂的佛果。這裡也講，一切殊勝安樂的來源就是菩提心，而菩提心的來源就是般若，所以大家千萬不要毀謗、捨棄大乘般若法，而應以恭敬心來受持。

若能以菩提心攝持，哪怕小小的功德，其利益也相當大。《寶積經》云：“假使眾生充滿三有，各各造作如來塔廟，其量高廣如須彌盧山，於殞伽沙劫，各以種種上妙供養。若菩薩以不捨一切智心，持以一花奉施彼塔，所獲福蘊復過於彼。”可能大家也清楚，在無數塔廟前，用世間種種上妙供品來作供養，這對我們來講並不實際。可是依靠菩提心，當然上等者是勝義菩提心，若沒有，也要以世俗菩提心攝持，若能如此，其功德就不可思議。

這些道理，我以前講《入行論》第一品時，也給大家作過廣泛介紹，恐怕有些人早就已經忘了。的確，很多人在世間法方面習氣非常重，一些流行歌和無關緊要的偈頌馬上都能記住；可是佛法方面的道理，怎麼樣記也記不住。因此我要提醒大家，在菩提心的功德、利益方面，一定要再三思維。而一旦生起菩提心，成佛就不是很遙遠，就像曙光出現後，太陽的出現就不再遙遠一樣。而現在大

家修學般若空性，就是生起菩提心的前兆，一旦擁有菩提心，成佛和利益眾生就很容易。

擁有此機會時，大家一定要有歡喜心。世間人賺了幾十萬，也認為自己很有福報、運氣很好，一直興高采烈。可是，很多人在遇到殊勝的般若法時，竟然沒有感覺，甚至還將之拋諸腦後，這就非常可惜。我是這樣認為的，即生中能遇到這麼殊勝的佛法，一定是千百萬劫積累資糧的善果，當然還有傳承上師的加持和恩德。這麼好的因緣具足時，雖然不敢說即生一定能擁有超凡的證悟，或規模宏大的弘法利生事業；但對大乘空性法門生起堅定不移、牢不可摧的信心，這應該能做到。所以我希望各位，雖然不敢說每個人都要擁有超越生死的把握，但一定要對佛法生起堅定的信心。因緣難得，務必珍惜！

卯二、以異品喻龍王詮表：

如無熱海無龍王，此瞻洲河豈能流？
無河不生花及果，亦無大海眾寶色。
無菩提心善逝智，一切世間豈能生？
無智無德無菩提，如海佛法亦成無。

如果無熱惱海中沒有龍王，那麼南瞻部洲這些依靠龍王的威力所產生的百川怎麼可能流淌？如果這些河流沒有，也不會有河流所帶來的潮濕，由此世間各種花果也不可能產生。而在河流匯合的大海中，也不可能有各種各樣顯色和形色的珍寶。同樣的道理，如果沒有龍王般的菩提心，那麼依菩提心而生的佛陀智慧在世間中怎麼能出生？如果沒有河流般的佛陀智慧，那依靠它而產生的講經說法、度化眾生等增上生和決定勝的功德也不可能有。如果這些如花般的功德沒有，那樹果般的三菩提也不會有。由此，如海般的十力等佛陀之法就不會存在。

這裡講得很清楚，大悲空性藏的菩提心不可缺少。如果具足它，世間一切道果功德全都能具足。如果沒有它，一切道果功德都不可能存在。有一本書叫《菩提心義》，其中說到“菩提之心，成佛之本。”所以大家一定要了知般若，若不知此根本，菩提心也不會有，由此成佛也無從安立。《觀無量壽經》云：“佛心者，大慈悲是。”由此可知，沒有菩提心，也不會有佛。當然這些道理非常深，可能個別道友對其中的甚深含義很難通達。若能長期聞思，還對諸佛菩薩和傳承上師有虔誠的信心，並誠心祈禱，那自相續就一定能生起遠離一切戲論的般若境界，許

多傳承上師的教言都是這樣講的。而上師們的竅訣根本不會欺惑我們，所以大家一定要有信心。

若能了知菩提心的功德，那在選擇自己的道路時，就不會選擇盲目追求自我寂滅的自私自利的聲聞道，即使能獲得阿羅漢果位也不會去希求。在《大唐西域記》中，有這樣一則故事：佛陀涅槃後四百年時，印度貴霜王朝迦膩色迦王與499位斷除煩惱障的阿羅漢發心結集三藏，欲作《大毗婆沙論》。當時有一位學習大乘、精通三藏、智慧無比的世友尊者，他也想參加。但諸阿羅漢對世友尊者說：你沒有得到阿羅漢果，沒有資格參加結集。世友尊者說：“我願無學，其猶涕唾，志求佛果，不趨小徑。擲此縷丸，未墜於地，必當證得無學聖果。”當時，諸阿羅漢根本不相信他的說法，還勸他速證阿羅漢果。於是世友尊者將線團拋向空中，此時空中很多天人接住線團請求說：“方證佛果，次補慈氏，三界特尊，四生攸賴，如何於此欲證小果？”當時，諸阿羅漢見到這樣的情景後，皆在尊者前懺悔，並推請他為上座。在結集的過程中，在法義方面有疑惑的地方，也請尊者裁決。

方便的時候，大家皆應看《大唐西域記》，但它並非《西遊記》。現在很多人看一些故事的時候，就看裡面的

打仗等不良情節，這不太好！其實，這些並沒什麼看的，因為它只增長貪嗔癡心。要看的話，就看其中好的格言、教言，這對自己乃至他人的今生來世都有利益。所以，在希求知識和功德時，千萬不要看那些給我們帶來不好影響的東西。但智慧淺薄的人往往看得很表面，裡面甚深精彩的意思根本看不到，這就非常可惜！

的確，菩提心非常殊勝。因為依此而獲得的果位，及利益眾生的事業都非常廣大。但首先，大家在遇到千真萬確的般若法門時，一定不要有懷疑；若不了解它的功德，輪迴就很漫長。《大智度論》云：“不寐夜長，疲倦道長，愚生死長，莫知正法。”大家也清楚，雖然晚睡只有六七個小時的時間，但睡不著的時候，就長夜難熬，因為這比平時過很多天都要難受。在疲倦的時候，因為體力不支，就會覺得路途非常遙遠。如果是不懂佛理的愚笨者，那生死輪迴就很漫長。所以大家一定要懂得般若空性的意義，若懂得，就能獲得高僧大德在傳記中所講認識心性的快樂。

看了高僧大德的傳記後，我有種感覺——非常自卑。最近我在看印藏修大手印和大圓滿成就的大德們的《道歌集》，每一位大德在見到本性後都唱一首道歌，看起來他

們獲得解脫非常容易；但我們不知為什麼這麼難。雖然說認識心性本不困難，而一旦通達空性，對每天都執著的這些法，就不會再覺得有意義；可是現在只是口頭上說，實際上還沒有做到。其實，若我們能像以前的大德那樣，心一直專注在法義上，當下就能認識萬法的真相。到那個時候，在你的境界中，一切外面的不清淨都會蕩然無存，光明磊落的境界自然就會顯露出來。所以大家一定要經常祈禱上師，也應常看一些有加持的道歌，這樣在不知不覺中就能開悟，從而獲得無上的安樂！

【注釋】

- ❶ 《中觀根本慧論》云：“能說是因緣，善滅諸戲論，我稽首禮佛，諸說中第一。”
- ❷ 法尊法師所譯《釋量論》為：“空見得解脫，餘修即為此。”
- ❸ 即《唐高僧傳》。
- ❹ 指菩提心。

【思考題】

- ❶ 為什麼書此般若經函贈最上有情有這麼大的福德？既然如此，我們應以什麼樣的態度來對待般若法門？
- ❷ 請以苗芽的比喻說明菩提心的重要性。也談談你對聞思修的看法。
- ❸ 以太陽和龍王的比喻闡述菩提心的功德與利益。

般若攝頌淺釋 | 第十五課

《般若攝頌》當中，今天講第四個問題——相續中生起般若自性之法。前面已經講了很多般若的功德，可能很多人都會想：既然這麼殊勝，那我們應以什麼樣的方法使甚深般若的意義融入自相續呢？對修學者來講，可能很多人都有這種希望。下面就具體宣講般若法門融入相續的方法，大家也務必諦聽！

辛四（相續中生起般若自性之法）分二：一、後得所為；二、入定修法。

壬一（後得所為）分三：一、增福之因——隨喜；二、不損福之因——迴向；三、日益增上之因——勝解。

癸一（增福之因——隨喜）分二：一、宣說菩薩隨喜之功德；二、宣說隨喜與迴向共同之基。

子一（宣說菩薩隨喜之功德）分二：一、比喻；二、意義。

丑一、比喻：

這裡的科判講，應通過後得與入定的修行使相續中生起般若智慧。關於後得所為，《現觀莊嚴論略義》講了

與之類似的三種修道，即：隨喜修道、迴向修道、勝解修道，可見菩薩修行不能離開這三種方便方法。也就是說，為了獲得或增上福德應修持隨喜；為了使擁有的福德不毀壞應修持迴向；為了使福德日益增長應修持勝解，亦即穩固對般若的信心。就像一個人首先要賺錢，因為沒有錢不能生活，這相當於隨喜；害怕錢馬上花光或被小偷偷走，就應把它存起來，這相當於迴向；若想錢年年月月都有增長，就要認真勞動，這相當於勝解。而《般若經》所講的意義和比喻，有時意義在前、比喻在後，有時比喻在前、意義在後，在《薩迦格言》和《水木格言》中，也有這樣的情況。

此世能明諸含識，為照亮故放光芒，
日輪一光最至上，能明群光皆不及。

在這個世界上，可以發光的水晶、流星、燈盞等無情法，和螢火蟲、持燈者（如拿電筒的人）、控燈者（如控制車燈的司機，以及控制路燈的電工等）等所有含識^❶，為了照亮的緣故，使各自身體或物體放射出光芒，但這跟無與倫比的太陽光比較起來還差得遠，因為它們所發的光有障蔽性。這一點大家也看得出來，它們放射的光照亮的境域非常渺小，比如：打開路燈只能照亮路邊小小的範圍，

打開房間裡的燈也只能照亮有限的空間。而太陽所發的光，無論是光的亮度，還是普照的範圍，誰也沒辦法與之相比；即使把它們發射的光全部聚集起來，也趕不上太陽的光芒。

在《大般若經》中，這方面的比喻和意義講得很詳細。佛陀當時說：舍利子！就像世間的螢火蟲根本沒有照亮整個南瞻部洲的想法一樣，雖然聲聞緣覺等二乘行人也行持布施、持戒、安忍、精進、禪定、智慧等六波羅蜜多，但他們根本沒有利益一切眾生的想法。而大乘菩薩就像照亮整個南瞻部洲的光芒萬丈的太陽一樣，他們之所以行持布施、持戒、安忍、精進、禪定、智慧等六波羅蜜多，就是為了無邊無際的眾生，暫時獲得人天的安樂，最終斷除一切煩惱而證得圓滿正覺的果位。可見，大乘行人和小乘行人，在發心方面還是有非常大的差別。

在座的道友中，個別人讀的、學的全是大乘經論，自己也聲稱是發大乘菩提心者；可是實際行動當中，真正觀察內心的時候，可能念念都想到自己和親朋好友的利益與解脫。除此之外，真正發自內心幫助一切眾生，無條件地讓他們暫時獲得人天的利益，究竟安置於斷證圓滿的果位，可能想都很少想到。這就不太好！

現在我們一起聽課的藏漢道友共有一千多人，無疑每個人都在行持善法，而且很多人都學得非常不錯。就拿現在所學的般若、淨土及密宗法來講，大家的信心都很好，熱情也很高。雖然我沒有要求大家天天都來經堂聽課，但還是很關心，所以經常觀察：哪些道友對佛法很重視，每天都來聽課；哪些人一次都不來；哪些人時而來、時而不來，或心情好的時候來、心情不好的時候不來。不過總體上看非常好，因為每天都有很多人來經堂聽課，神情也很專注。

外面的菩提學會，大多數佛友也從來不間斷，工作再忙、生活壓力再重，或不管出現什麼樣的情況，都一直堅持、不斷努力。但少部分人以種種藉口或一點點事情就不參加共修，比如：這次頭痛、下次咳嗽、再下次家裡有事情、再下一次單位有事情……但為了法本，可能主要是為名聲，自己的名字始終保留在菩提學會中。雖然我並沒有親自逐個小組地調查，但學院有專門負責對外弘法的道友，他們除了吃飯睡覺之外，都在關心、了解大家的學習情況，所以很多情況比較了解。再加上現在是資訊時代，所以很多消息在很快的時間中就能得到。

不過，因為眾生的根機不同，這也是合情合理的。這麼多人，每個人的根機、意樂及業力都不同，所以不可能全部像工廠裡生產出來的產品一樣，長短粗細全都一模一樣，一點都不差。就是因為眾生在心情等方面存在著差異，所以各自的情況也就不一樣。不過前世的因緣不太好，今生就比較麻煩。有些人很想變成一個好佛教徒，可是經常受到煩惱的阻撓，自己根本沒辦法正常聞思修行下去。所以，任何一位上師或高僧大德的眷屬，都不可能像極樂世界阿彌陀佛的眷屬一樣——根本沒有不聽話而需要開除或批評的。因為很多淨土經論都講他們非常清淨，只不過有時也不願聽聞佛號或妙法，而此時聲音自然而然就隱沒了。

前些日子學院開金剛薩埵法會，學院修經堂的工人給我反應說：你們白天晚上都念經，聲音太吵了，晚上都睡不著覺；但不睡又不行，第二天還要修經堂，所以希望你們能把聲音關一下。我說：不能關！但你們千萬不要傷心，因為這對你們很有幫助。他們說：也許是有幫助，但我還是不願意聽。這也情有可原，因為極樂世界的菩薩有時也不願意聽法，那何況說我們這個世界未皈依三寶的工人呢！

所以大家對佛法一定要有興趣，還應勤奮學習，否則不可能實現自他眾生皆獲得佛果的大願。若天天都需要法師、堪布、組長等負責人來勸，或需要他們來提醒，那就太愚癡了！因為《薩迦格言》講了^②：若天天督促，旁生也能了知；而沒有人勸，自己自覺行持善法，這就是智者的行為。在實際行動中，我們還應長期發自內心地幫助眾生，自己有多少能力就使出來、有多少光芒就發出來。並不是今天上師講得很精彩，自己心裡也很激動，於是報名發心，但過幾天就無蹤無影了。以前有人在我面前發願說：我永遠都待在你身邊，一定要盡心盡力地利益眾生！不要說永遠，過兩三個月就銷聲匿跡了，這就不太好。如果佛法真正融入自心，就會覺得為自己的利益而做事或辯護，是很慚愧的事情，因為它根本沒有意義；而利益眾生，或做眾生的事，就會覺得很光榮。一旦擁有這樣的心態，說明相續中真的有了利他的菩提心。而依靠如日光般的菩提心，所有籠罩自相續的煩惱障和所知障就能全部遣除，同時也能照見一切萬法的真相，而發出利益眾生的無量光芒，讓無數眾生打開慧眼、照見心地。但是，要獲得這樣的利益，首先要下決心長期聞法，而且誓言一定要堅定，這樣之後很多人都能得到利益。當然這種利益很長

久，並非世間多發一點工資或獎金的暫時利益所能比擬；而要得到永久的利益，就一定要依靠佛法。

大家也清楚，上師如意寶十幾歲就開始傳法，一直到七十二歲圓寂。不僅上師一生最重視傳法，而且在培養弟子方面，也著重培養以講經說法來弘法利生的人才，並沒有讓大家搞政治、商業等。當然，作為出世修行者，也不會這樣。但也很難說，如果有必要、有價值，上師也會強調。這對在座的各位來講，心裡都應該有很深的體會，因為我們都是大人，並不是十幾歲的孩童。十幾歲的孩子很有可能不明事理，所以判斷能力很差，所追求的目標也不正確。而我們已經積累了可貴的人生經驗，相信大家通過這麼多年反反覆覆地觀察、思維，一定了知佛法融入心相續是最有意義的事，因為它完全超過積累財產、享受欲妙和美名遠揚。所以我總覺得聞思修行佛法比什麼都重要，當然這也是我勸大家每天都要聽課的原因。

當然聽課也不容易，因為打不打妄想都很累。尤其是大城市裡面的人，聽課要坐很長時間的車，還要花錢。當然我們這裡不用花錢，走來就可以，而城市裡的人並不是這樣，走路聽課是根本不可能的事情。如果自己有車也要加油，沒有車就要坐公交車，還要打電話，所以很多費

用都要付。很多老居士跟我這樣算後，說：“您可不可以給我們寄點錢，不然聽課還是有點困難。”聽到這個消息後，我也想給有困難的人寄一點。後來有些負責人說：千萬不要開口，全國各個地方都要讓我們出路費，我們怎能付得了！後來我想了一想，也覺得有道理。於是跟這些老菩薩說：你們先自己墊著，以後再說。可能他們還一直在等。

丑二、意義：

所有聲聞施持戒，修行所生福德資，
菩薩一念隨喜心，聲聞眾福不可比。

所有發小乘心的聲聞眾，（現在，斯里蘭卡、泰國、緬甸等地，有很多行持聲聞宗派的修行人）儘管他們做了三種福德：布施、持戒和修行，當然依此所生的福德資糧肯定很大。《俱舍論》講：此三是福德業，也可稱為業道^⑥；其意是說，眾生依靠這樣的三種福事，可以獲得悅意的果報或解脫。但與菩薩一念隨喜心相比，他們行持的福德也不及一分。這裡大家要清楚：菩薩隨喜的對境是佛菩薩、聲聞緣覺及凡夫所作的善根，隨喜的時間只是一念，

但這樣所生的福德，聲聞眾行持三福德所生的善根也不可能與之相比。

若將此處講的意義與前面的比喻對照起來，則可這樣理解：沒發菩提心的小乘行人所作的善事，相當於螢火蟲等所發出的光一樣，它所遍及的範圍極其渺小；而菩薩以菩提心攝持所作的隨喜相當於太陽光一樣，它所照射的範圍極其廣大。由此可見，大家在作任何善根時，一定要以菩提心攝持；如果不懂這一點，行持善法的功德就非常小。

大家也知道，小乘行人的發心，所緣的對境只是為了自己獲得寂滅的果位，能緣的心只是關心滅除自己的煩惱。除此之外，根本不會想讓無量無邊的眾生滅除痛苦煩惱、獲得圓滿正等覺佛陀的果位。正因為他們所緣的行相和能緣的心極其狹隘的緣故，其所作的善根就經常被自私自利的分別垢染所染。另外，他們也不具有大乘的善巧方便：開始的時候發菩提心、中間以無緣攝持、最終普皆迴向，以讓所積的功德不但不失壞反而越來越增上。

在世間，有些人做生意的頭腦特別好，在賺到錢後，他們把錢存在銀行，這樣還能獲得很多利息。我接觸過很多商人，他們確實很有智慧，即使與別人擁有同樣的錢，

他們也能讓這個錢在短短的時間中就積累起很多財富。大乘就相當於這樣，通過隨喜、迴向和勝解，在短暫的時間中，就能讓善根越來越增上，從而滅盡相續中的煩惱。就是因為這個原因，有些修行人於很短的時間就使自己的境界越來越增上。但有些人修了很長時間，不但沒有任何進步，反而一天不如一天。原來有一個人說：不知怎麼回事，一天比一天頭痛，一天比一天生貪心，一天比一天生嗔恨心，真的生不如死！可能他們就缺少這樣的方便。

通過這次《般若攝頌》的學習，大家一定要了解大乘的善巧方便，因為在證悟空性智慧等方面，大乘與小乘還是有很大差別。龍猛菩薩在《大智度論》中說：“二乘得空，有分有量……又如毛孔之空，欲比十方空，無有是理。”這是說，小乘行者證悟的空性猶如毛孔之空，而大乘行者證悟的空猶如十方之空。的確，在方便、智慧等方面，小乘與大乘根本沒辦法相比。當然，聲聞緣覺與佛菩薩在證悟空性有沒有差別方面，寧瑪派和格魯派有很多辯論，但在這裡沒有必要闡述。總而言之，我們不能以小乘為究竟，而應以大乘的方便來攝持。

所以，在平時行持善法時，大家皆應觀察自己是否以菩提心攝持。雖然我在課堂上講了很多次，恐怕一百次

也不止，但自己也很慚愧：每次講課時都說為一切眾生發菩提心，但下課後想自己今天發菩提心沒有，有時也忘記。作為凡夫，今天的熱情和信心明天也不一定有，這是必然的規律。但我們在行持善法方面，也應強制性地控制自己。凡夫的心特別頑固、難以調伏，如果沒有這樣，讓它隨心所欲，就不可能做善事，每天都會懈怠、散亂，甚至產生貪嗔癡、無惡不作。如果短暫的人生以這種方式度過，那就很不值得。

另外，大家也不要與世間那些沒有教養、從來不學空性法門的人同流合污，也不要整天都跟他們混在一起。因為，哪怕相處一天的時間，也有很大的影響。有一位居士，剛開始他的見解、悲心等都很不錯，後來言行舉止突然就不對了。我問他附近住的另外一位居士：為什麼他最近的變化那麼大？他想來想去，“哦！那天晚上他跟某某人坐在一起，可能是這個原因。”後來我們從他口中說出的話及很多行為來推，確實也是這樣的。的確，凡夫要增上功德，或者說變好，需要很長時間，所以三四個月依止上師肯定不夠；而要變壞，很快的時間就可以。真所謂學好三年、學壞三日！

關於三福德中的布施，大乘論典中講：比如供養沙

門飲食、財物，乃至對乞丐給一搏以上的食物，這都屬於布施。還有，我們以身體作布施，或者以自己的身體為眾生做事，這些屬於身布施。有些發心人員，雖然他們沒有把錢包中的錢拿來布施，但卻經常發放法本，或幫助眾生做很多事情，這也是身體方面的布施。還有語言方面的布施：雖然自己沒有傳法，但卻勸他人學習佛法，比如，你好好看書，學習佛法如何如何好！平時言談當中，經常給別人講這方面的道理，這也是語言方面的布施。有些人心很好，平時不管遇到陌生人，還是熟悉的人，都勸別人好好學佛，且把佛法的功德講出來。當然在這個時候，有些人也馬上入於佛教。我認識一位老師，他口口聲聲都講：上師很好！佛法很好！佛陀很好！雖然他講的道理並不是很充分，但通過他的語言很多人都入於佛門。但有些人並不是這樣，見到人就說：這個人很壞、那個人很壞，甚至佛法也不殊勝。的確，人的業力有很大差別。然後是意布施，比如，經常在心裡想，我要在財、法等方面幫助眾生，這是意識方面的布施。

以上是布施，至於持戒：作為在家人，要斷除殺生、邪淫、妄語為主的十種不善業，也不能放逸無度、飲酒等，這些都在持戒的範圍當中。關於修行，大乘論典中講

了慈悲喜捨四無量心等修法。

當然作為小乘行人，也有相似的三種福德。但無論他們在多少年中積累這三種福德，大乘行者短時間的隨喜功德也遠遠超過他們。因此，大家平時隨喜他人的功德就很有必要。很多道友經常說：隨喜！隨喜功德！聽到別人行持善法時，口中也這樣說，心中也產生這樣的分別念，這非常有意義！對每一位聞思者來講，一定要把這樣的事情或道理，當作很重要的事情來對待。不要像讀小學時，老師講完故事後就出去玩了，至於故事是否記得、理解都無所謂。應該每一個道理，都要讓它對自己的生生世世帶來很大的利益。

為什麼我要耽誤這麼多人的時間，或者說為什麼在自己一生中，要把講經說法當作最重要的事情，而不去天天造佛像、修經堂、放生等，其原因就是這樣做對自他的利益最大。有些人可能認為這是個人的愛好，其實並非僅僅如此。所以大家對自己所聽聞到的大乘佛法的意義，應該盡量地行持，同時還要傳遞給別人，以讓無數眾生都得到利益。通過傳播《入行論》等佛法後，有些人說通過學習讓我得以新生。的確，有些人的生活特別痛苦、無聊，自己也覺得生活沒有實在的意義、找不到方向。在這個時

候，特別是前世有一定善緣或福德的人，在遇到這樣的法門後，就會有重新獲得快樂生活的感覺。

子二、宣說隨喜與迴向共同之基：

先佛俱胝那由他，住千俱胝無邊剎，
離憂世間諸怙主，為滅痛苦示寶法。
初發殊勝菩提心，至諸導師妙法盡，
期間如來諸福德，具波羅蜜佛陀法，
佛子聲聞學無學，有漏無漏之善法，
菩薩集已作隨喜，利生迴向大菩提。

這三個頌詞是講把隨喜的功德作迴向，也就是說隨喜和迴向兩者一起行持。

先前的迦葉佛、拘留孫佛等俱胝^④那由他^⑤數的佛陀，安住於千俱胝的無邊剎土中，當然他們所作的善根不可思議；現在住世或佛法還未隱沒的釋迦牟尼佛等佛陀——離開一切痛苦的諸多世間怙主，為了無量眾生的痛苦得以息滅，開示了猶如珍寶般的八萬四千法門之類的種種法門。這無量佛陀，從最初在不同如來前為了利益一切眾生發下殊勝的菩提心，直至他們的妙法隱沒、窮盡，這期間所作

的所有福德，亦即行持布施、持戒、安忍等六波羅蜜，圓滿五道十地，獲得佛陀的十力等功德法。另外，從一地到十地之間的所有菩薩，即包括文殊菩薩、觀音菩薩在內的無量無邊佛子，他們所作的不可思議的善根。還有目犍連、舍利子等無學道的聲聞，及獲得一來果、不來果等有學道的聲聞，他們在行持小乘法時所積累的一切有漏和無漏的善根。雖然頌詞並沒有明顯講到傳承上師和一切凡夫所造的善根，但實際上它們都可以包括在上面所講的善根中，或者說也是隨喜的對境。總而言之，一切凡聖所作的無量無邊的善根，皆是隨喜的對境。

作為發菩提心的大乘行者，應以觀想將上述善根總集起來，隨後發自內心作隨喜；隨喜以後還應以菩提心攝持，亦即為了利益一切眾生而迴向——願他們獲得大菩提。恰美仁波切也說：對別人所作的善根，沒有嫉妒的惡心而發自內心地歡喜，就是所謂的隨喜；如此也能獲得同等的功德。但僅僅自己得到並不夠，還應讓無量無邊的眾生分享，亦即為了讓一切眾生獲得大菩提而作迴向。當然，這樣迴向所獲得的善根也不可思議。

其實，這裡所講隨喜的對境與我們天天念的《普賢行願品》所講隨喜的對境完全是一樣的。《普賢行願品》

云：“十方一切諸眾生，二乘有學及無學，一切如來與菩薩，所有功德皆隨喜。”也就是說，十方世間一切六道眾生的善根，二乘有學和無學的善根，以及如來和菩薩的善根，這些都是我們隨喜的對境。若我們能至誠隨喜，並將之迴向給一切眾生，就能獲得無量無邊的功德。其實這一點我們很多人都能做到，但是否了知或是否行持就不知道了。

那天出去的路上，在我身邊發心的一位道友對我說：“堪布！您為什麼不早一點跟我說，我什麼法本都沒有帶，今天一天都待在那兒，多沒意思。”其實，如果自己觀修大乘的隨喜和迴向，也不一定非要帶法本。因為你坐在那裡可以心裡面想：所有佛陀、菩薩及一切眾生所作的善根，比如放生、建塔、傳法等，我全部發自內心地隨喜；而它所帶來的無邊功德，我也不能一人享受，還應將它迴向給一切眾生！若能如此行持，短短五分鐘就能積累巨大的福德，而沒有發過菩提心的人，一輩子也不能積累起那麼多的善根。即使被關在監獄中，經書、佛像全都沒有，作為大乘行者也可天天觀修隨喜，並以之迴向。但很多凡夫眾生並不是這樣，因為自己修行不太好的原因，經常以嫉妒心恨這個人，看那個也不順眼，很想打架、吵

架。那即使天天都背著《入菩薩行論》和《般若攝頌》等，也沒有多大意義。所以在行持善法時，大家一定要以心長期這樣觀想，這非常重要。

癸二（不損福之因——迴向）分二：一、真實迴向；二、如是迴向之功德。

子一（真實迴向）分二：一、以勝義無緣方式迴向；二、世俗中隨學佛陀之迴向。

丑一（以勝義無緣方式迴向）分二：一、分說所遮、所行之迴向；二、宣說彼二之攝義及比喻。

寅一（分說所遮、所行之迴向）分二：一、所遮有緣之迴向；二、所行無緣之迴向。

卯一、所遮有緣之迴向：

這些迴向的道理大家一定要懂得，否則不懂教理就容易走向極端。至於“所遮有緣之迴向”，這是從勝義來講的，並不是講世俗當中，這一點大家一定要清楚。在世俗中作迴向時，一定要緣善根、緣眾生、緣菩提，應這樣迴向。但有些不懂空性的人卻說：不要執著、不要執著！什麼眾生、佛陀？《金剛經》云：“凡所有相，皆是虛

妄。”其實他們根本不知道，若沒有以如法迴向攝持，所有善根都將毀壞；所以大家一定要分清楚場合。

迴向設若心起想，覺想迴向眾生想，
想故住見心著三，有緣非入普迴向。

從勝義的角度來講，假設能迴向的心生起實執之想，這是從有緣的心來講的，是第一個執著；對所迴向之處的菩提，也有耽著之想，這是第二個執著；對所迴向的對境——眾生也有想，這是第三個執著。當然在世俗中，迴向者的我將善根迴向給眾生，願他們獲得佛果，這三者必不可少。所以，大家千萬不能因為勝義如此，就排除世俗中如夢如幻的迴向。如果一點勝義境界也沒有，世俗中合理的迴向又排除，那就不合理。但是，勝義中一切想都要捨棄的緣故，有三輪執著相的迴向就應斷除。所以，對能迴向、所迴向（指眾生）及迴向的目標有緣取的迴向，並不是最究竟的迴向。

《現觀莊嚴論》云：“殊勝遍迴向，其作用最勝；無所得行相，不顛倒體性。”可見，從世俗來講迴向非常殊勝，因為通過迴向能將一般的善根變成殊勝的善根；但從勝義來講，如果有耽著，或者說有執著之想，就被顛倒的

分別束縛住了，這就不合理。

所以，如果是證得勝義的菩薩，或者擁有最高的境界，就不可能有能緣、所緣的執著。包括布施也是一樣，以前永嘉禪師說：“住相布施生天福，猶如仰箭射虛空；勢力盡，箭還墜，招得來生不如意。”意思是說，住相布施就像向虛空射箭一樣，一旦勢力窮盡，箭自然而然就會墜落下來，這樣就會招致來生不如意。同樣的道理，有緣的迴向也會招來種種不如意的事情。因此，想以有緣的修法來斷除輪迴的根本，也有一定的困難。所以禪師還說：“爭似無為實相門，一超直入如來地。”意思是說，怎能比得上三輪體空的無相法門，直接以頓超的方式入於如來的境界呢？

米滂仁波切在《般若攝頌釋》中，也引用了射箭的比喻，意思是說迴向相當於射箭，具體則為：就像射箭的人把箭射得遠還是近，完全看他自己；同樣，迴向的善根所得到的果報是長遠還是短暫，也完全取決於自己。比如，我今天念了一百遍觀音心咒，若迴向時願自己身體健康，那就像箭射得很近一樣，亦即通過善法的緣起力只能得到健康；如果我願一切眾生獲得無上佛果，那就像箭射得很遠一樣，在未獲得佛果之前，其善根永遠也不會窮盡。

可見，我們所作的善根能起到什麼樣的作用，關鍵在於迴向。就像商人，他的錢是隨隨便便浪費，還是存在銀行獲取利息，或者通過經營獲得高額利潤，這完全看他的智慧和福報。等一會兒我們迴向時，雖然一千多人每人都會念《普賢行願品》，但有些人可能什麼都不想，只是搖頭晃腦地念一念而已；有些人可能會為自己獲得快樂而迴向；有些可能會“快一點下課，我好回去睡覺”；有些人則會想：“一切功德都迴向給所有眾生，特別是那些可憐的眾生。哪怕讓一個眾生相續中的煩惱剎那消除，這也值得。因為佛陀在因地為了一個眾生得到一點點的快樂，也付出極大的精力。”可見每個人迴向的力度並不相同，但這完全取決於自己。所以在每次迴向時，大家皆應反觀自己能不能好好迴向，這非常重要！

【注釋】

- ① 所謂含識，指一切六趣眾生。《華嚴經》云：“普轉妙法輪，利益諸含識。”而本頌所講的含識，則指持撐燈火者，或自身能發光的螢火蟲之類的生命。
- ② 《薩迦格言》云：“即使囑咐又催促，雖是旁生亦能知，他人未說亦未催，自覺領會方智者。”
- ③ 《俱舍論》云：“三福稱為福德業，彼事如同業道也。”
- ④ 即俱致。《佛學大辭典》云：“（雜語）Koti，又作俱胝，拘致。數名。譯曰億。玄應音義五曰：‘俱致，或言俱胝，此言千萬，或言億。而甚不同，故存本耳。’慧琳音義一曰：‘俱胝音知，天竺國數法名也。按華嚴經阿僧祇品云：十萬為一洛叉，此國以數一億，一百洛叉為一俱胝，俱胝三等數法之中，此即中數之名也。’華嚴疏鈔十三上曰：‘唐三藏譯為百億俱胝。測公深密記第六云：俱胝相傳釋有三種：一者十萬，二者百萬，三者千萬。用此三者，以俱胝數或至百數或至千數或至百千。唐三藏譯定千萬也，故至百數。’”
- ⑤ 《佛學大辭典》云：“（雜語）Nayuta，又作那庾多，那由多，那術，那述。數目名，當於此方之億。億有十萬，百萬，千萬三等。故諸師定那由多之數不同。本行經十二曰：‘那由他，隋言數千萬。’玄應音義三曰：‘那術，經文作述，同食事反，或言那由他，正言那庾多。當中國十萬也。’光讚經云：‘億，那述劫是也。’”

【思考題】

- ① 請以喻義結合的方式闡述增福之因的隨喜？也談談我們應以什麼樣的態度來對待佛法，以及怎樣對待不同根機眾生的不同表現？
- ② 隨喜與迴向的善根是哪些？我們應怎樣將隨喜與迴向結合起來修持？
- ③ 為什麼要遮止有緣迴向？世俗中應如何迴向？

般若攝頌淺釋 | 第十六課

下面繼續講《般若攝頌》中的迴向。它分為勝義迴向和世俗迴向，勝義迴向分為所遮有緣之迴向和所行無緣之迴向，今天講所行無緣之迴向，也就是說在勝義境界中我們要行持的是無緣迴向。

卯二、所行無緣之迴向：

如是此法即滅盡，迴向之處彼亦盡，
知不以法迴向法，徹知此理乃迴向。

前面已經講了，在勝義中有緣的迴向應該遮止、遣除，即只要有三輪的執著就不合理。而這裡講，與之相反的無緣迴向極為合理。大家都清楚，所迴向的善法、能迴向的心和迴向的對境三者，在世俗中皆是剎那滅盡的本性。也就是說，用世俗理來觀察的時候，它們的本體毫無實質、根本不能成立，因為全部都是剎那泯滅的本性。同樣，迴向之處的菩提，即願一切眾生獲得圓滿菩提的究竟目標，也非與前面的迴向同時產生，它也會滅盡或者不復存在。而勝義中，能迴向、所迴向及迴向三者，既不成立剎那、也不成立微塵，是本來無生、了不可得的自性。如

果我們完全通達這些全部是空性，那就是真正的般若。
《現觀莊嚴論》云：“非此岸彼岸，不住其中間，知三世平等，故名般若度。”同樣的道理，我將善根迴向給眾生，願他們獲得菩提妙果，這樣的三輪也完全是空性。所以在勝義中，以一個法來迴向，以達到另一法的目標，就完全不合理。如果我們通達這樣的道理，並以之作攝持，這樣的迴向就是最殊勝的迴向。

《中般若經》云：“當以諸法如夢如幻、善根亦如夢如幻之方式而作迴向。”所以，雖然在勝義中萬法皆遠離戲論，亦即是不生不滅、不常不斷的本體，但在世俗中，善根、眾生、佛果皆應以如夢如幻的方式攝持而作迴向。當然，這也是很多大德所行持的真實迴向。

但有些人這樣想：既然一切萬法都是空性，那我就迴向，因為迴向和不迴向完全一樣。在《大圓滿心性休息大車疏》第八品發菩提心中，對這方面的問題有專門辯論，大家可以參閱。其實這種想法完全不對，雖然勝義中萬法皆遠離戲論，但世俗中我們將自己所作的善根，以如夢如幻的方式來作迴向也非常有必要。如果認為這根本不需要，而沒有作迴向，那就成了斷見派，這種見解非常可怕！

很多人就是因為沒有好好聞思，才導致在修行時所作所為都不如法。所以，如果我們不了解佛陀的甚深密意，只是憑自己的分別念來臆造，就不合理。在世間法方面，有智慧的人所抉擇的事情非常合理；佛法也是同樣，有智慧的法師和修行人所作的善法，不但有非常大的功德，而且這樣的境界講述給別人後，對他人也會帶來無窮的利益。所以大家一定要好好聞思。

寅二、宣說彼二之攝義及比喻：

執相彼非真迴向，無相菩提真迴向，
如吃雜毒上等食，佛說緣白法亦爾。

本頌對以上兩個科判的內容作歸攝，並以比喻來說明。學院中有一位修經堂的老闆，他平時說話不多。有一次我給他們開會，大概開了一個小時左右，當時我也狠狠地批評了他。然後我說：你來說。但他只講了“三個必須”就講完了，即：“從今天開始你們必須給我做好，從今天開始你們必須給我按時完成，從今天開始你們必須給我按質按量地完成。”我們迴向也一樣，正因為世俗中能迴向、所迴向及迴向三者皆現而無實，所以也必須以如夢

如幻的方式來作迴向。當然這在前面也講過。

這裡是說，在勝義中，如果對上面所講的三法有執著相，這樣的迴向就不是真正的迴向。現在世間很多人對善根特別執著，比如，念了一億遍觀音心咒，他不但永遠記住，還認為是常恆、實有的。藏地有些老鄉，表面上看來特別精進，一直念誦、行持善法，可是他們始終認為善根和佛果是實有的。當然，這主要因為他們沒有學過中觀或般若的道理，所以才不懂以如夢如幻或空性的境界來攝持。

嚴格地講，這只能稱為世間法，不能稱為出世間的波羅蜜多。月稱論師云：“若彼三輪有可得，名世間波羅蜜多，三著皆空乃出世。”由此可見，是世間的波羅蜜多還是出世間的波羅蜜多，其主要差別在於是否能以三輪體空的智慧來攝持。若能攝持，那所作的迴向或善根，就變成了乃至菩提果也不毀滅的善根。頌詞也說：一旦無有我相、人相、眾生相、壽者相，或三輪的執著全都沒有，這樣的迴向就是為菩提而作的真實迴向。

《金剛經》云“須菩提，若菩薩心住於法而行布施，如人入暗，則無所見；若菩薩心不住法而行布施，如人有目，日光明照，見種種色。”所以，大家在作布施、迴向

等時，若自己的境界跟得上，就應以無緣、無執的境界來攝持。

在《大智度論》中，也講了因戒律而分的三種境界，即：“下人破戒，中人著戒，上人不著戒。”意思是說，煩惱、業力深重的下等人，因為沒有正知正念，所以會破戒律、無惡不作；而中等人，他會守持清淨的戒律，但仍會執著戒；上等人則沒有這樣的執著。佛在《寶積經》中也說：“又大迦葉，四種破戒比丘似善持戒。何謂為四？有一比丘具足持戒，大小罪中心常怖畏，所聞戒法皆能履行，身業清淨、口業清淨、意業清淨、正命清淨，而是比丘說有我論，是初破戒，似善持戒……復次迦葉，有一比丘具足修行，十二頭陀見有所得，是名第四破戒比丘，似善持戒。”所以從嚴格來講，不管是持戒還是迴向等，有執著就不是佛陀的究竟密意。

頌詞說，若在美味佳餚中雜有毒藥，那美食已被毒所侵害，吃後就會對人帶來危害。同樣的道理，從究竟勝義的角度來講，若布施、迴向等善法被實有的執著所染污，那就跟雜毒的食物一樣。這樣的道理，佛陀在有關大乘經典中講得非常清楚，所以在行持善法時，即使白法也不能緣。

在上師如意寶於尼泊爾唱的有關金剛槩的道歌，和無垢光尊者的《實相寶藏論》中都這樣講過：不管是金子或毛製成的繩索，都可以捆綁人；同樣的道理，善法也可以束縛我們，惡法也可以束縛我們。所以在究竟的觀點上，善和惡皆不超離輪迴的範疇。《六祖壇經》亦說：“不思善，不思惡，正與麼時，那箇是明上座本來面目。”這裡的“明上座”，是對慧明這個人的尊稱。意思是說，在不思善、不思惡的時候，那個就是你的本來面目。按照密法來講，那種了然、清然的境界，就是我們的本性。那在這樣的本性中有沒有善惡，有沒有極樂世界和無間地獄呢？沒有。但眾生還沒有趣入這樣的境界時，在迷亂顯現面前就有天堂、下有地獄。但無論如何，護持這樣的境界非常有必要。

當然，不學佛的人應首先學習佛教的基礎知識，這非常重要。現代人有許許多多痛苦，但這些根本沒辦法用世間的金錢、財富、地位來解決，而一旦在心靈深處澆灌佛法的甘露，它們就會頓然消失，從而獲得快樂。而學佛以後，也不能經常處於基礎的境界。以前我去泰國時這種感覺特別明顯，自己老在心中想：哎喲！他們為什麼不學大乘佛法的般若空性和密法的最高境界？實在可惜！當然，

供僧、頂禮等善法也非常難得，因為這也能種下善根。但真正要了脫生死，這還不足夠。就像讀書，對從未讀過書的人來說，先應該讀幼稚園或小學，但始終待在小學的層面上也不行，還應更上一層樓。所以在座的法師、居士，如果自己只願行持有緣的善法，一聽到般若空性就捂著耳朵，或不願希求，那就不合理。

作為佛教徒，如果我們在行持信心、出離心、菩提心等善法外，經常安住於般若空性 or 大圓滿密法的覺性中，那無可言說的很多境界就會紛至沓來。這時你就會覺得外面的花園並沒什麼好看，即使原來覺得特別好看的電視連續劇，諸如《西遊記》等，也會毫無興趣。所以，心的奧秘一旦開發，對虛幻不實的境界就會興趣索然。故大家一定要達到這樣的境界，這很有必要。

尤其是得過很多灌頂、學過很多大乘妙法的道友，我希望不要僅僅行持一點有緣的善法，諸如念“嗡瑪呢巴美吽”或“南無阿彌陀佛”。當然這樣也非常好，但還應盡量安住於般若空性的境界中，因為諸佛菩薩皆依般若妙理獲得了超越世間的諸多境界。

六祖在要離開世間時也說：“汝等好住，吾滅度後，莫作世情悲泣雨淚，受人弔問。身著孝服，非吾弟子，

亦非正法。但識自本心，見自本性，無動無靜，無生無滅，無去無來，無是無非，無住無往。”確實，境界高的人的弟子，在威儀、傳統、行持等方面皆與眾不同。接著六祖還苦口婆心地說：“恐汝等心迷，不會吾意，今再囑汝，令汝見性。吾滅度後，依此修行，如吾在日。若違吾教，縱吾在世，亦無有益。復說偈曰：‘兀兀不修善，騰騰不造惡。寂寂斷見聞，蕩蕩心無著。’”在說完這個偈頌後，六祖端坐至三更，忽然對門人說：我走了，便安然示現圓寂。這個偈頌的意思是說：不要執著善，也不要造惡，就是見聞引起的執著也要放下，而安住於無著之心的本來面目。

其實這樣的境界，只要有信心、有竅訣，每個人都可以得到，因為包括禪宗和密宗的行者在內的諸多高僧大德，都獲得了這樣的境界。而它與種姓、長相並無關係，所以大家一定不要自卑。在修行過程中，有些人很自卑，他們認為：像我這樣的人肯定不行，上師對我也特別冷淡，道友對我態度也不好。尤其是女眾，經常要看哪個上師對她冷淡，哪個上師對她熱情，在冷熱中一直找不到中道。其實不管是任何人，上師對你怎麼樣、道友對你怎麼樣，這都不重要。關鍵是自己要有信心，還要經常觀心的

本來面目。現在大家都遇到了極近的殊勝傳承，若能將傳承的加持融入自心，就可以認識本性。而認識本性後，對種種外境，諸如言論、分別等，就會像在老人面前孩童的玩要品一樣，可以說無取無捨。因此大家一定要經常祈禱上師三寶，這樣相續中除了分別念以外的無實、無緣、無生、無滅的境界就能產生。自古以來，無數成就者就是因為獲得了這樣的境界才超越了輪迴。雖然現在不可能像果法期那樣，幾百位成就者騰空而去，但這樣的傳承和修行境界一直沒有間斷。所以大家一定要有信心，還應長期安住般若空性來尋找心的本來面目。

丑二、世俗中隨學佛陀之迴向：

故當如是學迴向，依佛洞悉善行相，
如此出生如此相，隨喜如此普迴向。

這裡所講的科判是說，在世俗中我們應隨學佛陀而迴向。在大乘佛教中，迴向是非常殊勝的方便方法，它就像開車時方向盤不可缺少一樣。也就是說，我們作任何一件善法，能獲得什麼樣的功德，這完全取決於迴向。所以大家皆應隨學佛陀而迴向。

前面我們已經作了分析：有一種迴向是真迴向，如理如實行持有很大的功德；有一種迴向不是真迴向，如果你去這樣執著就不得功德。在知道了這樣的情況後，我們就要修學或者行持有意義、有功德的迴向。

這裡講：故我們應當如是修學迴向，即依照佛陀所洞悉或通達的迴向這一善法的行相而作迴向。其行相為：在世俗中作任何迴向，它的果都會無欺出現；而勝義中，能迴向、所迴向及迴向皆不可得。總而言之，我們應該這樣想：通達二諦無二、具有如所有智和盡所有智的佛陀怎麼樣隨喜和迴向，我也這般隨喜並如此普皆迴向。

即使因為能力有限，或自己是凡夫，對世俗和勝義的迴向都不能如理如實地行持，心中也要觀想：釋迦牟尼佛如何隨喜、迴向善根，我也如是隨喜、迴向。這一點，相信大家都能觀得出來。所以，在講完課念《普賢行願品》時，大家皆應想：以前的諸佛菩薩、高僧大德怎麼樣隨喜、迴向，我也如此隨喜、迴向。若能這樣做，那也是很圓滿的迴向。《普賢行願品》亦云：“文殊師利勇猛智，普賢慧行亦復然，我今迴向諸善根，隨彼一切常修學。三世諸佛所稱歎，如是最勝諸大願，我今迴向諸善根，為得普賢殊勝行。”就像這樣，三世諸佛以及文殊、普賢為主

的八大菩薩怎麼樣迴向，我也如是迴向。我覺得這一點並不難，所以大家平時在作任何善法後，皆應如是迴向。

當然，極個別人因為學了很多大乘佛法，自己有一定境界，那就應安住於三輪體空的境界中作如夢如幻的迴向；而有中觀或大圓滿見解的人，也應以見解攝持而作如夢如幻的迴向。但大多數的人恐怕很難做到這樣，那每一次作迴向時就要想：所有聖者和上師如何對眾生迴向，我也如是迴向。若能以這樣的心態攝持而作迴向，也能獲得諸佛菩薩所迴向的善根。

其實這樣的修行非常重要，但它並不難，關鍵看自己是否具有正知正念。若能經常反觀，相信大家都能做到。對上等人來講，他不但能觀察自己，還能始終安住在這樣的境界中，亦即成為終生的修行；對中等人來講，他會經常行持；而下等人想都不會想；再下等人連迴向文也不會念，就無所謂的。當然，這也體現修行人的層次有迥然不同的差別。

子二（如是迴向之功德）分二：一、真實功德；二、以比喻廣說。

丑一、真實功德：

福德迴向大菩提，無毒成佛依佛說，
如是迴向之勇士，勝世有緣諸菩薩。

這裡講真實迴向的功德非常大！

我們前面已經講了，哪怕作任何一個善根，比如，念一句觀音心咒、放一條生命、甚至一天當中看書等，即使再微不足道，也要好好迴向。若能為菩提迴向，那作為因的迴向就沒有摻雜毒物，依此必定能獲得佛果，這是依照佛陀宣講的大乘佛法而作的宣說。而能如是迴向的勇士，也遠遠超過世間所有有執著的菩薩。為什麼呢？因為這樣迴向能攝持一切善法，使善法永遠也不毀壞，並且自己想實現的願望皆能實現。《文殊剎土功德莊嚴經》云：“諸法依緣生，住於意樂上，何人發何願，如是而實現。”^❶所以大家在作完善根後，一定要好好發願迴向。

藏地很多老鄉都是這樣，轉神山、拜見上師等時，他們都會好好發願迴向。今天我家中來了一位藏族老鄉，他拿出一元錢說：願我家中所有的人暫時獲得快樂、究竟獲得佛果，請您賜予加持並幫助迴向；然後又拿出一元錢說：我年輕時造了很多惡業，內心也產生了很多煩惱，我

今天發願將它們全部清淨，您一定要加持讓我的業障得以清淨……。在朝山時，他們也把罪業說出來，以求懺悔。記得讀中學時我去轉神山，有一個老頭子喝了一點酒，話都說不清楚。他說：我殺了犛牛，犛牛殺了我。當時我們一直笑他。實際上他的意思是說：願我殺犛牛的罪業得以清淨。就像這樣，他們在朝山、拜佛、拜寺等時，自己所作的善根也會說出來，還發願迴向讓它們成熟什麼樣的果報；自己所作的罪業也會說出來，以讓它們全部得以清淨。

但是，所有善根皆應為了利益眾生而迴向。《入行論》云：“如是諸觀行，所積一切善，以彼願消除，有情一切苦。”意思是說，以所有善根迴向眾生，願他們遣除一切痛苦。如果迴向時其他觀修很困難，就要這樣想：願我今天所作的善根，遣除無量無邊眾生的痛苦，讓他們獲得快樂，這也是完全正確的迴向。所以，即使其他觀想不會也不要緊，但一定要這樣迴向。

丑二（以比喻廣說）分二：一、得遍智果之理；二、得清淨道般若之理。

寅一（得遍智果之理）分二：一、以導盲者之比喻說明將

其餘度引至遍智之理；二、以未點睛之喻說明雖具足其餘度然不得遍智之理。

卯一、以導盲者之比喻說明將其餘度引至遍智之理：

無導天盲千萬億，不曉道豈入城市？

無慧無目此五度，無導不能證菩提。

如果沒有嚮導，即使雙目失明的千萬億天盲集聚在一起想前往大城市，也不可能到達目的地。為什麼呢？因為他們連基本的道路、方向都不可能了知。雖然現在很多大城市都有盲人道，但沒有嚮導的盲人，也不可能到達預想的目標。同樣的道理，即使布施、持戒、安忍等五度樣樣具足，若沒有以通達一切萬法為空性的智慧波羅蜜多攝持，那無目般的五度因為沒有如嚮導般的智慧帶領，也不可能趣至究竟解脫的佛地。

《入中論》亦云：“如有目者能引導，無量盲人到止境，如是智慧能攝取，無眼功德趣聖果。”意思是說，如同有眼目者能引導無數盲人到達目的地一樣，如是以智慧波羅蜜多攝持，布施、持戒等無眼功德也可趣入真正的佛果。《大智度論》亦云：“五波羅蜜如盲，般若波羅蜜如眼。”的確，其他五度就像盲人一樣不知取捨，若不知空

性，即使作了很多善法，也不可能成為解脫的因。可見，在學習佛法的過程中，般若不可缺少。通過這次《般若攝頌》的學習，大家也應明白聞思修行般若的重要性。

聽說有些法師這樣講：只要作福德就可以，不要學複雜的空性法。當然造福德很好，這個我們並不排斥，但也不能制止聞思修行般若，因為誰制止，誰就障礙佛道，這非常可怕。有些人因為從來沒有接受過正規、系統的佛教教育，所以自相續也不可能感受到不可思議的般若境界，自然引導眾生就會產生種種過失。當然，有密意就另當別論，我們也贊同；若沒有密意，那就不太好。在世間，本來很好做的生意失去機會，自己也會覺得特別可惜。那在短暫的一生中，以種種因緣與極難值遇的大乘佛法擦肩而過，就更可惜。所以大家千萬不要錯過機會。

在1986年的一天早上，在法王如意寶的境界中，出現五台山的文殊菩薩和貝瑪拉密札大師親自來迎請，當時上師正在為大家灌頂。剛要灌頂時，上師評價很好的一位道孚喇嘛，在上師面前請求說：有一位在家人想參加灌頂，不知上師是否能開許？當時上師沒有同意。後來上師對他說：如果你覺得有密意，就可以讓他進來。後來他說：沒有密意、沒有密意，不要聽、不要聽。所以，大家也應觀

察他人的說法是否有密意。

《佛子行》云：“若無智慧以五度，不得圓滿菩提果，故以方便三輪空，修持智慧佛子行。”的確，沒有般若，其他五度也不可能成為解脫之因，只能獲得暫時的快樂；所以要獲得圓滿佛果，般若波羅蜜多就不可缺少。在知道般若的重要性後，大家都要對般若生起信心，還應在力所能及的範圍中盡量行持，至少每天也要念一遍《心經》。很多人都說我是大忙人，沒有念誦的時間，其實無論你再怎樣忙，念《心經》的時間都應該有。

卯二、以未點睛之喻說明雖具足其餘度然不得遍智之理：

何時以慧盡攝持，爾時得目獲此名，
如畫竣工無眼目，未點睛前不得資。

前面我們通過比喻了知了般若波羅蜜多非常重要，這裡也以比喻讓大家進一步了知般若的重要性。

任何一件善法，比如布施、持戒、安忍等，什麼時候以智慧度攝持，此時它就獲得了明目而成為解脫之因，也得到了此波羅蜜多的名稱。我們經常說六度，其實『度』就是波羅蜜多，也就是到彼岸的意思。所以，若沒有以智

慧度攝持，其餘五度都不算真正的度，也不可能渡越輪迴而到達解脫的彼岸。

比如，一位畫師，他畫了很長時間的佛像或動物像，其他部分全都栩栩如生地畫完了，但還沒有畫眼睛，亦即沒有點睛，那也不可能得到報酬。大家經常說畫龍點睛，意思是說龍身畫完了後，還需要畫眼睛，若沒有點睛，其他也起不了什麼作用。又比如，畫師為別人畫釋迦牟尼佛的像，雖然除了眼睛之外其他部分全都畫完了，但看起來也不莊嚴，所以主人也不會給他報酬或工錢。為什麼呢？因為最關鍵的一環還沒有畫完。所以，其他部分全部完成了也起不了作用。

同樣的道理，在行持善法時，其他任何一個階段全部都圓滿了，但唯一沒有以智慧波羅蜜多來攝持，那這樣的善法也不能成為真正解脫的因。當然，不想獲得解脫就沒什麼好說的，暫時行持有緣善法也可以，只要種下善根就行，而這也有很大的功德。但若希求得到解脫，就一定要以般若空性來攝持。龍猛菩薩在《大智度論》中，講了很多般若重要性的道理，其中一偈是這樣說的：“諸佛及菩薩，聲聞辟支佛，解脫涅槃道，皆從般若得。”既然一切聖者解脫或涅槃的道，皆從般若空性得來，那沒有般若空

性，也就不可能有出世間的種種境界。

以前我很想將《大智度論》譯成藏文，因為藏地沒有，但要花很長時間，所以一直未能滿願。的確，裡面很多教言很殊勝，方便時大家應好好看看。鳩摩羅什大師當時翻譯這部大論花了三年時間，譯完後就請淨土宗的慧遠大師寫序，他說：我們這裡的法師互相推讓一直不願意，但是這麼大的巨著，我現在已經翻譯出來，你最好能寫一個序。慧遠大師也很謙虛，他說：《大智度論》這麼深奧，像我這樣的人承擔不起，而且我身體也不好，法務也很繁忙。看慧遠大師的傳記，當時他很不願意寫。其實他們兩位經常寫信，互相鼓勵，都很謙虛。從他們的傳記來看，這兩位對佛教作出巨大貢獻的高僧大德，互相寫信時就像兩位小沙彌寫信那樣。

但現在很多人寫信並不是這樣，有些居士給我寫信說：我已經見到了什麼……有些甚至對我批評，說：你這樣講不對、那樣講不對。但我覺得他們並不知道佛法是什麼，只是自己隨便亂說而已。今天我收到一封信，他說他對因明的貢獻是什麼，他對因明的觀點是什麼……但我感覺他根本沒有搞明白，還是糊里糊塗。

相較於古大德，現代人在經論上下的工夫太少了。

唐代有一位非常了不起的吉藏法師，他一生致力於弘揚三論：《百論》、《十二門論》、《中論》，為三論宗的開宗祖師。在漢傳佛教中，他在中觀或般若方面很有特色。據史料記載，到他七十五歲圓寂為止，他一生抄寫《法華經》兩千部，講三論一百多遍，講《法華經》三百多遍，講《大品般若經》、《大智度論》、《維摩詰經》等數十遍，還著有很多傳世之作。大家想一想，在這樣短暫的一生中，大師為佛法做出了什麼樣的貢獻。當然，這也與從小的教育有關係，否則也不可能將全部時間都用在佛法上。以前漢地很多高僧都是從小出家，一直在寺院裡面接受良好的教育，最後才為佛法做貢獻。但現在，很多人都先上小學、中學、大學，什麼樣的染污都染在阿賴耶上，到了二十多歲乃至四五十歲時，因遇到一些挫折才到寺院裡剃個光頭，那想為佛法做大的貢獻也不太可能。當然，我並不敢誹謗出家人，只是想說明從小的串習對一生有重大影響。

的確，從小的教育非常關鍵。若從小就接受無神論的教育，那長大後想轉過來也很困難。我沒上學時信心非常穩固，但後來在初中學地理也差點生邪見，因為佛說的世界和教科書所講的世界並不相同，但後來我還是轉過來

了。可見，若從小就接受純潔的佛教教育，長大後在見解上就不會受染污，乃至還會一心一意为弘揚佛法做貢獻。

就是因為缺乏佛教教育，現在很多人對聞思不感興趣，自然也不可能有真正的修行。比如，在上師面前聽一堂課，古人會覺得非常榮幸、非常開心，但現代人就好像在中學老師前聽一堂物理課一樣。那天有一個人說：雖然你給我講了一堂《般若攝頌》的課，但我還不滿足，你可以給我傳個法？我說：《般若攝頌》不是法是什麼？可見他根本不懂。不管學任何法，如果我們對它有一種難得、珍貴的信心，從中就能獲得很大的利益。比如，一位上師，他可能有過失的一面，也會有功德的一面。若我們長期觀他的功德，從他身上就會得到很多利益。如果不觀功德，只觀過失，就會染上邪見，從他身上也不可能得到任何利益。對法也是這樣，如果你相信《般若攝頌》是三世諸佛的智慧醍醐，見聞到它皆能獲得解脫，在這種虔誠恭敬心的基礎上再經常拜讀，那這個法本肯定能讓你的相續有大的轉變。如果把它當作世間的報紙或垃圾書籍那樣來對待，也不可能對你帶來任何利益。所以大家應經常觀察、分析自己的觀念和習慣，還要以恭敬心來依止這樣的三寶所依。

【注釋】

- ①另譯為：《文殊根本續》云：“諸法依緣生，住於意樂上，何者發何願，將獲如是果。”

【思考題】

- ①為什麼勝義中要行持無緣迴向？既然如此，在世俗中我們應如何迴向？是否可以不迴向？
- ②為什麼執相的迴向不是真迴向，而無相的迴向才是真迴向？在世俗中，我們應如何隨學佛陀而作迴向？
- ③“如是迴向”之功德是什麼？導盲者之喻與未點睛之喻所表達的意義是什麼？既然如此，我們應以什麼樣的態度來對待般若？在古今對比中，你有何感想？

般若攝頌淺釋 | 第十七課

下面講第二個問題——得清淨道般若之理。

寅二（得清淨道般若之理）分二：一、以虛空之喻說明無緣而入於般若之列；二、若離無緣則道不清淨之理。

卯一、以虛空之喻說明無緣而入於般若之列：

有為無為黑白法，慧破塵許不得時，
世間入於般若列，猶如虛空毫不住。

此頌主要講道般若的境界。

輪涅所攝的萬法：山河大地、柱子、瓶子、轎車、房屋等有為法，虛空、真如等無為法；或信心、菩提心、大悲心等白法，邪見、嗔心、殺盜淫妄等黑法。通過中觀智慧來觀察、分析後，就能知道它們根本得不到。的確，若我們能用《中論》所講的有無生因^①，《中觀莊嚴論》的離一多因^②，《入中論》的金剛屑因^③等中觀理論來觀察、分析，最後一定能了知一切萬法連微塵許也得不到。當然，所謂的得不到，並不是說它們的本體藏在某處，我們不能發現，而是說從輪迴到涅槃之間的萬法，其本體根本就不

存在。龍猛菩薩在《中論》中也說：“諸法不可得，滅一切戲論，無人亦無處，佛亦無所說。”意思是說，在勝義中一切萬法了不可得，遠離或寂滅一切戲論，沒有人、也沒有處所，佛陀也未說過一句法。

而什麼時候這種境界在相續中現前，在世間就入於般若波羅蜜多的行列當中。因為已經證悟了一切萬法的虛空本性，所以就會像無有本性的虛空一樣，絲毫不住任何一法；或者說，就像虛空不存在一樣，對一切境界都無有執著相。聖天論師在《中觀四百論》中也說：“寧在世間求，非求於勝義，以世間少有，於勝義都無。”其意是說，在世間中人們所希求的解脫尚有少許假名，或者說如夢幻般地存在，所以可以追求；而勝義中一切都不存在，故不容追求。

為什麼世間人特別耽著，就是因為沒有懂得勝義的原因。有些人在電話裡說：“我現在特別痛苦，家庭不和、工作不順、一切都違緣重重，心情也很困擾，所以我根本不想活了。”其實這充分說明，他們還沒看淡世間，認為一切都是實有的。若這樣，那在自己的目標達不到時，肯定會很痛苦。如果對般若空性稍微有所了解，那得到也可以，得不到也無所謂。可能因為自己在理論上學過一些，

也了知般若的部分內容，所以在看到別人對世間特別耽著時，就會感到很可笑。有時也覺得這些眾生非常可憐，因為根本不知他們何時才能從執著的欲望中擺脫出來。可見不懂般若法門，在世間也會很迷茫！

所以大家一定要通達，一切萬法在勝義中絕對不可能有，而什麼時候達到這種境界，就可以稱為入於般若的行列。宗喀巴大師也說：什麼時候現的執著和空的執著都沒有，就通達了如來的密意。正是因為一切萬法在本性中不存在，所以我們一定要達到這種境界。

有些人很幼稚地說：輪迴法不存在可以，但菩提心、佛果之類的善法卻不能不存在，如果這些都不存在，那會不會成為斷見者？其實不會。因為在勝義中，我們天天耽著的燒香、拜佛等也是執著。只不過這種執著在沒有到達一定境界時還不能放棄，而到一定境界時自然就會放下。可見，勝義中根本沒有善惡的概念。

正因為勝義中沒有善惡的概念，密宗的降伏、雙蓮等高深境界就非常合理，亦即這樣的竅訣依靠理論完全成立。其實，禪宗的『南泉斬貓』也屬這樣的情況。這則公案是這樣的：一日東西兩堂爭貓，南泉見後提起貓說：“道得即救取貓兒，道不得即斬！”但誰也沒有回答，於

是南泉用刀將貓砍成兩段。趙州回來後，南泉又以前面的話問趙州，趙州將鞋子脫下來放在頭上就出去了。南泉說：若剛才你在，便救得貓兒。雖然南泉斬了貓，但歷史上並沒有誰說他殺生——犯殺罪。相反，這種表面上看來殺害眾生的行為，卻有非常大的功德。只不過在禪宗的理論中，行持如此方便的必要性並沒有明顯宣講而已。

『丹霞燒佛』的公案也屬這類情況。當時丹霞禪師住在洛陽慧林寺中，因為冬天很冷，於是禪師將佛殿上木雕的佛像取下來烤火。院主呵斥他時，禪師從容不迫地說：我燒取舍利。院主說：木佛哪有舍利？禪師說：既無舍利，再取兩尊燒。院主遂於言下悟自本性。相較之下，禪宗對行持此類竅訣的重要性，只是以很隱蔽的方式宣說，而在藏傳密法的續部中，對此就宣講得特別廣泛。

如果在本體上殺生等罪業真實存在，那不管是禪師還是大圓滿瑜伽士，惡業的果報必定會成熟在他們身上。正是因為在證悟般若空性上有差別，所以有些人雖然造“罪業”，但不好的果報並不會成熟在他的阿賴耶上；而有些人則會感受惡業的苦果。的確，通達般若空性就不會被業束縛，因為他恆時處於空性的境界當中。而誰證悟這樣的空性境界，誰就真正擁有超度的能力。以前蓮花生大士

騎著駿馬從貢唐前往羅剎洲，當時國王牟赤贊普及大臣等人，親眼看見他飛往羅剎國。到了羅剎國後，他將飲血羅剎王的神識超度，自己入於他的身體。到目前為止，他一直以飲血羅剎王的身體調伏羅剎，且以無量化身來到這個世界各個地方度化眾生。如果在本體上真正有靈魂存在，這種行為就不可能成立；正因為在本體上不存在，所以才會出現這樣的行為。當然，在修行境界還沒達到這種程度時，行為上還是要小心謹慎，亦即應按別解脫戒的要求來行持。而要獲得那樣的境界，也應依次第循序漸進地修行。

在這裡大家還應了知，這樣殊勝的般若一般人很難接受。大家都清楚，梁武帝是一位非常了不起的皇帝，他崇信佛教，人們稱之為『佛心天子』。當時他造了許多寺院，還供養僧眾、造佛像等，做了很多善事。達摩祖師來中國後，他問達摩祖師：我做了這麼多善事，有何功德？達摩祖師說：“並無功德。”……當時皇帝有點不高興，於是繼續試探：聖諦第一義（即勝義諦）是什麼？達摩祖師說：“廓然無聖。”（就是沒有聖者的意思。）他心想：怎麼這樣呢？又問：那面對我的這個人是誰？達摩祖師說：“不識。”武帝心想：面對我的人本來就是自己，

他怎麼自己都不認識呢？梁武帝認為自己的判斷是對的，於是將達摩祖師遣出國境，當時達摩祖師就去了魏國。後來誌公禪師得知後，想請回來也沒成功。

這個原因是什麼呢？因為達摩祖師唯傳佛之心印，故唯以最高境界示人。確實，從勝義諦來講，就像剛才所講的那樣，不管是有為法和無為法，還是黑法與白法，全都一無所得。其實這樣的禪宗法門，就是最深的般若法門，也是最高的密宗法門。但以前沒有學過的人，一聽到“並無功德”或“廓然無聖”，就接受不了。當然，在聽到遠離一切戲論、一無所得的中觀見時，若非多生累劫行持善法，或前世修學過此法門的人，就會覺得矛盾，或出現其他不能接受的現象。而在即生中，若能長期聞思修行，也能對此法門生起信心。因此，在修道的過程中，各位首先要了解佛的密意，這一點很重要。

但現代社會卻有這樣的情況：以前有一個人到一座寺院裡面去，他問：“你們在學什麼？”寺院裡的人說：“我們學《中論》。”“《中論》有什麼可學的？別學、別學，修行就可以。”當然，如果他是諸佛菩薩的化身，就另當別論；如果不是，這種愚昧無知的說法就非常可

怕。為什麼呢？因為第二大佛陀——龍猛菩薩解釋佛陀二轉法輪的根本論典就是《中論》，所以可以說它就是二轉法輪的精華。對於這樣甚深的教義，你嗤之以鼻、一概排斥，這難道還不可怕嗎？相信有智之士都能了知，這種語言根本沒有任何可信之處。如果沒有聞思，所謂的“修行就可以”又從何談起？所以大家一定要明白，在修學佛法時若沒有相應的基礎，就是特別荒唐、可笑的事情。這一點，在以後的修行過程中，每一位學友都要謹慎、重視。

卯二、若離無緣則道不清淨之理：

設思我行如來智，解眾那由他多苦，
計眾生想之菩薩，此非行持勝般若。

此處講遠離了無緣或空性的境界，並不是真正的道。比如，有人悲心特別強烈，他一直想：我要行持佛陀的智慧，因為在真正得到佛陀的智慧後，就能遣除世間中眾生所感受的那由他眾多身心不安的痛苦。有如此想的緣故，他並未遠離妄想分別，所以這種執著自他眾生想的有緣菩薩，並非行持殊勝的般若波羅蜜多。當然，這是從勝義空性的角度來講的，因為在勝義中這樣的想根本就不存在。

若從世俗來講，發菩提心、度眾生就不能缺少。《法華經》云：“一切諸如來，以無量方便，度脫諸眾生，入佛無漏智。”意思是說，從世俗的角度來講，一切如來通過無量的方便方法，如身方便、語方便、神通方便等來度化眾生，令無量無邊的眾生趣入佛陀的妙果，亦即獲得佛陀的無漏智慧。當然這也是如來的唯一目的，我們講《現觀莊嚴論總義》時也講過：大乘道的究竟目標並不是獲得佛果，而是度化眾生。

但從勝義的境界來講，“想度眾生”和“想得佛果”的執著也要遣除，因為眾生和佛果在實際中都沒有。《維摩詰所說經》也說：“若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者，一切眾生皆亦應得。所以者何？一切眾生即菩提相。若彌勒得滅度者，一切眾生亦應滅度。所以者何？諸佛知一切眾生畢竟寂滅，即涅槃相，不復更滅。”既然一切眾生是菩提相，那就沒有什麼可得的；既然一切眾生是涅槃相，那也沒有什麼可滅的。這樣一來我們就能了知，在勝義中所有相平等寂滅。

當然這個境界很高，大家千萬不要搞錯：“堪布說了，不能有度眾生的想法，所以不度眾生的想法一定要建立起來。”千萬不能這麼說，不然更可怕。因為到了最高

境界時，度眾生和求佛果的想法皆需放棄，那更何況說不度眾生的想法，很明顯這更不能有。的確，真正的菩薩並沒我相、人相、眾生相、壽者相。比如說，菩薩在講佛法時，有成千上萬個眾生前來聽法，但他看這些眾生全都如夢如幻，根本不會執著：我今天傳法時有多少多少轎車，有多少多少人，他們對我特別恭敬，好開心囉！但眾生沒有執著就非常困難，即使要求入定時不執著也做不到。

的確，每位眾生都有不同執著相。以前有這樣一則禪宗公案：一位老和尚有四個徒弟，他們一起在一個茅棚裡參禪。有一天老和尚強烈要求：從今天開始必須三天三夜入定，不但心要入定而且還要禁語，一句話都不能說。弟子們都很高興地接受了。於是老和尚坐在中間，四個弟子排隊坐著。到了晚上的時候，狂風四起，吹得特別厲害。那個時候，幾個弟子的眼睛都咕嚕嚕地轉，特別害怕。過一會兒風把燈吹滅了，一位弟子實在忍不住：“哇，燈滅了！”另外一位弟子接著說：“你看你說話了。”接著又一位弟子說：“師父說誰也不要說話。”而最後一位弟子說：“你看你們三人都說話了，唯一我一個人沒說。”可見，這四位弟子都有不同執著。

的確，在平時談論或做任何一件事情時，就會發現

每個眾生都很難息滅執著相。但要將所有的想全部滅掉，而進入“沒有執著相”的入定境界，也不容易。另外大家還應了知，雖然勝義中遠離一切戲論，但在世俗中如夢如幻的眾生也要度，如夢如幻的佛果也要得，如夢如幻的修行也不能放棄……；也就是說，要分開勝義和世俗而行持。《金剛經》云：“如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。”亦即在世俗中要“滅度無量無數無邊眾生”，而勝義中這樣的情況絕對不存在。所以，大家一定不能將勝義空性境界和世俗顯現境界混為一談，否則在行持的過程中就會墮入極端：要麼處於寂滅的狀態（雖然真正做到這樣也有一定的困難，但你會什麼都不做）；要麼將所行持的善法，認為是永遠不壞的實有之法。當然，這兩種修法都不合理。

鑒於此，我認為學習《中觀莊嚴論釋》特別重要。以後看菩提學會中的聞思班能不能學，今年學院中的聞思班都在學。但大家在學習時一定要認真，因為《中觀莊嚴論釋》並不容易懂，而一旦懂了，對勝義空性和世俗顯現就會有新的認識，或產生正確的見解。所以在藏地，這部論典極為重要。我以前講的《中觀莊嚴論釋》有128堂課，《中論》有114堂課，但這些都沒有視頻，只有音頻。當

然，當時講的也不一定好，因為事情很多。但以前在上師前聽過，而聽與不聽完全不一樣，或者說內行與外行有很大差別，所以不會有大的問題。

雖然我不敢說自己是名副其實的上師、講得很好，但我敢說自己是專業者。就像病人，他是選擇在一個一點都不懂醫學的人面前看病呢，還是在醫生面前看病？當然會找醫生，因為他有臨床經驗。但我並沒說自己有高僧大德的境界，只是多年以來自己放棄很多事情，在佛教教學方面下了很多工夫，對教理也有非常濃厚的興趣。所以我非常希望，大家在方便時要了解中觀的法理。尤其是一些邪見比較重的知識分子，他們經常認為這個不合理、那個不合理，但真正問一個問題又答不出來，這樣的人就很有必要聞思中觀和因明。

癸三（日益增上之因——勝解）分三：一、信仰之功德；二、不信之過患；三、教誡以清淨心勤行般若。

子一、信仰之功德：

菩薩先前行持時，行此般若無疑知，
聞即彼起本師想，依此速證寂菩提。

這裡講對般若法門有信心、有信仰，有特別大的功德。有些菩薩在先前的生生世世中，已行持這樣的般若法門：他們首先在有緣的善知識前聽受，然後在實際行動中思維、修行。因為生前就創造了這麼好的因緣，所以來到這個世間，就會因種種因緣而聽受般若，此時也不會有任何懷疑，裡面的內容也很容易了解。

從我個人來講，我對般若法門、往生極樂世界等大乘法沒有任何懷疑。只不過自己很慚愧，因為有時候智慧跟不上。但有些人並不是這樣，一講到般若空性，要麼特別害怕、要麼不願接受，有各種各樣的疑惑，或者以蔑視的態度來對待。講極樂世界時，也有種種懷疑。正是為了遣除對往生極樂世界的懷疑，智者大師才造了《淨土十疑論》，米滂仁波切也寫了《淨土教言》。但很多人對諸如此類的大乘法始終抱有懷疑。雖然我不敢說自己前生聞思了多少，但在即生中，對這些法門確實信心十足。

接著前面講：而且，在聽聞到般若法門時，他們還會對般若生起本師想。《耳飾經》云：“末法五百年，我現文字相。”佛陀親自說：末法五百年時，我以文字相來度化眾生。《中觀四百論》也說：依靠這樣的空性法來獲得解脫。正因為如此，大家對般若法門，不管是法本還是內

容，皆應本著佛陀想。

依此原因，他們在很快的時間中，必將獲得寂滅的菩提正果。當然，這也是我最近要求，有智慧的人對般若法門一定要反反覆覆聞思修行，且要通達般若法義的原因。的確，我們在學院待多長時間也很難說，外面有緣的佛友依靠光盤或書本來學習的機會也很難得，所以在有機會時，大家一定要將般若領悟於心。比如，上世間的培訓班，若沒掌握應該了解的技術，那以後也不會有這個機會；讀大學時也應精通所有學習的課程，如果把時間浪費掉，後來也不一定有這樣的機會。在學院很多人很精進，把時間、精力全都利用起來，廢寢忘食地學習；但有些人並不是這樣，可以說得過且過、虛度光陰，這就不太好。總之，大家一定要把般若法門當作真正的佛陀那樣來對待。

而這樣的般若法，也被無數天龍八部及白法方面的護法神保護著。以前唐玄奘受眾人勸請，決定翻譯《大般若經》，但因當時年齡比較大，京師事務又多，覺得自己不一定能翻譯完，於是請求朝廷遷往玉華寺翻譯。當時參與翻譯的人給他建議：能不能像鳩摩羅什大師那樣，刪繁去重、著重意譯？後來他也答應了。但答應的當天晚上，

就做了非常可怕的惡夢，或老虎追趕，或身處懸崖，感受了極難忍受的痛苦。在特別恐懼的狀態中驚醒後，他全身出汗，特別害怕。後來他再三思維：覺得以略譯的方式完成《大般若經》的翻譯，護法神和諸佛菩薩不開許。於是第二天在大眾中宣布：《大般若經》要廣譯，一個字也不能漏，字字句句都要按照梵本來譯（當時有三種梵本）。宣布的當天晚上他就做了非常稀有的夢：諸佛菩薩的眉間發光照在自己身上，自己用各種各樣的燈、花供養諸佛菩薩，以及自己坐在高座上為眾生宣說妙法，受到眾人讚歎、恭敬、承事等。經過四年時間，《大般若經》終於一字不漏地全部翻譯完畢，大師也認為諸佛菩薩一直在保護著。當然，在翻譯的過程中，其他參與者也有非常吉祥的夢兆。另外，在本來不是花開的季節，殿側的兩棵樹數數開花，而且每一次都開六朵，象徵六度到彼岸。

通過一些故事或歷史就可了知，我們對般若法門真的應該本著佛陀想。如果有信心，般若絕對是佛陀；如果沒有信心，即使佛陀或高僧大德親自來到面前，你也不一定認可，就像善星比丘和提婆達多一樣。所以只要有信心，我們平時攜帶般若法本，就和佛陀在一起沒有任何差別。而我們即生能遇到這樣的般若法，肯定是多生累劫積累善

資糧的果報，所以大家皆應以歡喜心來恭敬般若，這樣也就創造了美好的未來。

子二、不信之過患：

昔行時事無量佛，然若未信佛般若，
聞已慧淺彼棄此，捨無救護墮無間。

有些人雖然在往昔行持善法時，恭敬、承事、供養過無量無邊的佛陀，積累了許許多多資糧，但卻未對大乘的密意——般若法門生起信心，也未發願獲得。而即生中於善知識前聽聞般若法門後，因為智慧淺薄對般若生不起信心和恭敬心，反而把它當作一般的世間學問來捨棄，那就捨棄了三世諸佛的智慧結晶。由於聖者的深法沒辦法救護他，他將墮入無間地獄為主的地獄感受無量劫的痛苦。

所以大家一定要提起注意，對般若法門千萬不能生邪見和嗔恨心。如果實在生不起信心，也不能做一些不恭敬的行為，而應將其放在寺院或其他清淨的地方。有些人經常這樣：我現在不學密宗了，還把法本全部寄回來。以前我就收到過『虔誠弟子』的這種供養，不過我感覺他們非常可憐、愚癡。因為，不管是密宗法還是般若法，在整個

世界根本沒有超過它們的學問。

的確，大乘佛法非常殊勝。從空性方面講，當我們運用中觀理論將一切萬法抉擇為空性時，任何一種世間智者的學問也沒辦法破斥或反駁；從悲心方面講，大乘的悲心遍及一切眾生，亦即普願一切有生命的有情都能離苦得樂，這是世間任何宗教也沒辦法超越的。但現在有人認為儒教思想最好，也有人認為基督教思想最好，其實它們僅僅牽涉到人的範圍，並未普及一切眾生，而救護無量無邊眾生的思想，唯大乘佛教具有。現在很多人都在提倡“和諧社會”，但若人與自然之間、人與動物之間、人與人之間都不能和睦相處，那還能不能實現和諧呢？不能。而要實現這樣的目標，唯有依靠大乘佛教。所以，真正大乘佛教的精神或思想落到實處，整個人間馬上就會變成天堂。

當然，對這些捨棄密法或般若法的人，我們只能產生悲憫心，除此之外根本沒辦法。因為他們已經發瘋了，對真理完全排斥，雖然旁邊的正常人非常希望能幫助他們，但也無可奈何。一般來講，在聽受般若波羅蜜多的人中，通過超群智慧抉擇後才捨棄般若法門的，絕不可能有。因為從古至今，世間上還沒有超過般若智慧的學問。如果誰能以更高的智慧來排斥般若，那我們完全可以跟他面對面

地辯論。但很多人都不是因為智慧太尖銳，而是太愚癡的原因才捨棄般若，這就非常可憐！

有些論典中說④：“有信無解，增長無明；有解無信，增長邪見。”可見，有信心沒有智慧，就會增長無明；因為僅有信心沒有智慧，很容易成為迷信，所以會增長無明。而有些人雖然有一點小聰明，但卻沒有信心，那就會產生邪見。後面還說：“信解圓通，方為行本。”所以，既有智慧又有信心，行持善法就會非常圓滿。

這裡講，有些人雖然以前承事過無量佛陀，但因未對般若生起信心，也未發願獲得，即生中很有可能會捨棄般若法，若捨棄後果就不堪設想。所以大家一定要注意：即生中遇到般若法門後，一定要發起信願之心。但要說明的是：如果佛法的智慧沒有融入心靈深處，僅有表面上的信心也不夠。因為這種信心很容易被外境淡化，甚至蕩然無存，最後還會產生各種各樣的邪見。如果佛法的智慧真正融入自心，或已深入骨髓，那有生之年乃至生生世世，也絕對不會捨棄佛法。所以，僅僅在表面上學習而沒深入，或天天都坐在聽法的行列中，但卻有時打瞌睡，有時產生各種各樣的分別念，甚至以特別痛苦的表情來聽法，即使露出一絲微笑也不真實，那就很危險。

子三、教誡以清淨心勤行般若：

故欲證佛最勝智，於此佛母當起信，
猶如商人至寶洲，蕩財返回非應理。

前面講了，如果對般若生起信心，則功德很大；如果對般若產生邪見或不起信心，則過失很大。在懂得了這樣的道理之後，若想證得佛陀最殊勝的般若智慧，就應對般若產生信心。為什麼呢？因為對般若法門生起信心後，在很快的時間中必將獲得聖果。所以在獲得人身之際，一定要對這樣的深法產生信心。《金剛經》云：“若復有人，得聞是經，信心清淨，即生實相。”所謂“實相”，就是萬事萬物的真相或本體。意思是說，在聽聞般若法門後，對它產生清淨的信心，就能生起實相，亦即現前證悟。

既然對般若空性法門生起信心，就會獲得聖果，那我們值遇般若法門後，既沒有生起信心，又沒有去行持，就非常可惜。就像商人到了珍寶洲後，本來應該帶回來許許多多如意寶，但有些愚笨的商人不但沒有帶回珍寶，反而還將自己所擁有的財物全部用完，那就非常遺憾。所以，在值遇這麼好的般若法門後，如果根本不聞思修行，只看一些武打、色情之類的小說，或看其他沒有任何價值、只

增長貪嗔癡的書籍，就太愚癡了！其實，這就像本有美味佳餚的食品而不享用，反而去享用不淨糞一樣。

的確，眾生的根機不相同。有些人對般若空性的意義非常有興趣，得到法本也歡喜若狂、喜不自勝，那他們就能得到佛法的利益；而有些人的歡喜心和信心始終提不起來，那就不可能得到佛法的真正寶藏。《大智度論》云：“如人有手，入寶山中，自在取寶；有信亦如是，入佛法無漏根力覺道禪定寶山中，自在所取。”意思是說，信心或興趣就像手一樣，依靠它就能在佛法的寶藏中有所收穫。如果沒有手，雖然你已到了有各種金銀財寶的寶山中，也沒辦法拿回一件珍寶。所以，若我們對般若法門和上師三寶沒有信心，雖然他們有很多功德，或有很多能讓人受益匪淺的、非常有意義的知識，但因自己沒有信仰，也不可能得到。《心地觀經》亦云：“入佛法海，信為根本。”可見，要入佛法大海，而沒有像船隻一樣的信心，也不可能。我遇到過很多博士，雖然他們智慧很不錯，但因對佛法沒有信心，所以也沒辦法領悟佛法的真諦。

的確，有時候我覺得，很多有智慧的人都活得沒有意義。因為每一個人都要面對生老病死，而面對生老病死時，除了佛法之外其他任何知識都無濟於事。所以大家一

定要了知，若想從三界輪迴中獲得解脫，如良醫般的善知識和妙藥般的正法就必不可少。就像病人想獲得痊癒，就必須依靠醫生和醫生所配的藥一樣。遺憾的是，很多盲目者都不知這個道理。

壬二（入定修法）分四：一、清淨智之本體；二、彼之作用；三、入定智之行境；四、宣說入定智之行相。

癸一、清淨智之本體：

當知色淨果清淨，果色清淨遍知淨，
遍知果淨色清淨，如虛空界不分割。

雖然這個頌詞米滂仁波切在很多論典中都引用過，但若沒有《般若攝頌釋》，可能就很難解釋，而有了它理解起來就很容易，所以大家一定要參閱。

這裡先應了知：因為輪涅所攝的一切萬法，其自性為原本清淨、正等正覺、自性光明的本體，所以於這樣的境界中修行，就是入定清淨智的本體。

所謂“色清淨”，這是從對境方面來講的，也就是從色法到一切智智之間的萬法，其本體全部是空性或清淨的，即沒有取捨、染淨、自他、有實無實等二法的自

性。所謂“果清淨”，則指執著或緣取它們的心識的本體全部是清淨的。當然，以上是從自性清淨的角度來講的，所以能取所取、因和果所攝的一切法全都清淨。從離垢清淨的角度來講，所得到的佛果或道的一切顯現也全部是清淨的。反過來說，因為佛果是依靠菩薩而得到的，所以遍知、果、色皆為清淨，或者說基道果全都清淨。雖然如此，但眾生因無明愚癡障礙，並未通達這樣的本體，這就叫不清淨的有情。通過修行，因在對境、有境方面的證悟有所差別，所以從聲聞四果到菩薩之間的有情，又可分為上品清淨、中品清淨和下品清淨。而最極清淨就是佛陀。

可見，雖然在實相中一切都是清淨的，但在現相上也有一點也不清淨、稍微清淨和完全清淨這樣一個過程。而當果色清淨達到極點，就是遍知清淨。雖然在現相中，究竟的遍知清淨與暫時的果清淨與色清淨有差異，但在實相中，它們就像虛空不可分割一樣，其本體完全是一味一體的。當然，這裡是以虛空的比喻來說明眾生心的本體。

《梵天王所問經》亦云：“實無有涅槃，如來說涅槃，如虛空自結，如虛空自解。”所以，《現觀莊嚴論》、《二觀察續》等經續論典才異口同聲地說：“此中無所遣，亦無少可立，於正性正觀，正見而解脫。”雖然從凡夫到佛

之間的本體全都清淨，但若沒有對般若或密法進行長期廣聞博學，那要得到這樣的境界也有一定的困難。因此大家一定要對般若和密法生起信心，還要長期依止善知識精進聞思修行，到一定的時候，不依靠語言文字，自己完全能明白很多甚深的境界。我昨天也講了，對於所見所聞以外的深奧境界，每個人都應希求。

雖然佛法中有很多精彩節目，但凡夫只喜歡外面的電影電視、唱歌跳舞等，他們認為這些最精彩。其實，這跟真心的妙用比較起來，相差就太遠太遠。一旦我們的心豁然開朗，或者說大徹大悟，此時很多世間的迷惑、煩惱、痛苦，就會像烏雲自然消失於虛空中一樣蕩然無存，從而獲得語言無法描述的不可思議的智慧和慈悲的境界。

作為修行人，在獲得這樣的境界後，就會對傳承上師和佛法生起不共的信心。所以我很希望每個人都能在心地上下工夫，只要下工夫，都能不同程度地獲得超勝的境界。

【注釋】

- ❶ 《中論》云：“有法不應生，無亦不能生。”
- ❷ 《中觀莊嚴論》云：“自他所說法，此等真實中，離一及多故，無性如影像。”
- ❸ 《入中論》云：“彼非彼生豈從他，亦非共生寧無因。”
- ❹ 《三聖圓融觀門》云：“謂文殊必因於信，方能成解。有解無信，增邪見故；有信無解，長無明故。信解真正，方了本原，成其極智。”

【思考題】

- ❶ 怎樣才能使自己所修之道清淨，這樣行持有何必要？結合般若法理及相關禪宗公案，說明雙運、降伏等密法的合理性，也談一談自己的感想。
- ❷ 對於無比殊勝的般若，生信有何功德？不信有何過患？既然如此，我們應如何行持？為什麼？
- ❸ 解釋“當知色淨果清淨……如虛空界不分割”一頌。

般若攝頌淺釋 | 第十八課

下面講《般若攝頌》第三品。

第三品

癸二（彼之作用）分二：一、不住寂滅邊之作用；二、不住三有邊之作用。

子一、不住寂滅邊之作用：

勇士所行依般若，真超三界非解脫，
雖除煩惱示投生，無老病死示死歿。

這裡講，行持或安住般若有兩個大的作用：第一個不會像聲聞緣覺那樣住於寂滅的邊；第二個不會像世間凡夫那樣墮入輪迴的邊。亦即，雖然在輪迴中示現種種身形利益無量無邊的眾生，但不會被輪迴的過患所染。

首先講不住寂滅的邊。對般若有所領悟的勇士菩薩依靠自己的境界，其所作所為都能安住於般若波羅蜜多的空性中；儘管他們已經超離了三界輪迴中的一切煩惱和障礙，但並不會希求自身的寂滅而入於滅盡定中；雖然他們

已經全部遣除了不由自主轉生三界的一切煩惱，但依往昔發願的力量和善巧方便的智慧，還會示現投生在輪迴中；儘管他們從根本上已經斷除了老病死，但對眾生有極大悲心的緣故，仍然會在輪迴中示現生病、衰老和死亡，而利益或度化無邊無際的眾生。可見，只要真正證悟般若空性，就會對三界可憐眾生自然而然生起悲憫心，還會以種種善巧方便來幫助他們，這是一種自然規律。

的確，在世間中，誰真的通達了空性，或誰真的對般若法門或不二法門有所感悟，他就不會放棄幫助或利益眾生的事業，而會欣然接受、勇於承擔。世間很多高僧大德都是這樣，雖然他們已經領悟了空性的意義，但只要對眾生有利，自己的身體、壽命等就根本不會在乎，日日夜夜都會努力行持度化眾生的事業，當然這就是大菩薩的行為。

大家也應清楚，聖者不會有生老病死的真實痛苦。彌勒菩薩云：“死病老諸苦，聖者皆永滅，以惑業力生，彼者無彼生^①。”意思是說，聖者們老病死的痛苦早都已經滅盡了，而且依靠業力和煩惱投生的痛苦也沒有。為什麼呢？因為在他們的境界中，一切都是二轉法輪所講的平等空性，或三轉法輪與密宗所講的清淨自相；所以即使在眾

生前示現生病，其病也成為諸佛菩薩的聖尊相。

以前有這樣一個故事：馬祖道一禪師示現生病，而且病得很嚴重。他身邊的人特別擔心，問：您病得怎麼樣？當時他說：“日面佛，月面佛。”其實，日面佛指白天的一切全部是佛的顯現，月面佛指晚上的一切全部是佛的顯現。也就是說，日日夜夜、白天晚上，除了佛的景象以外沒有別的。

作為聖者，雖然表面上看來他們也有生老病死，但這完全是為了度化眾生。因為，若不這樣示現，沒有無常觀而具有生老病死苦的眾生就沒辦法度脫，所以諸佛菩薩示現生病、圓寂等很有必要。藏地很多高僧大德圓寂後，介紹他們歷史的資料都講：為了示現無常而顯現涅槃。確實也是這樣。如果一位上師永遠都不圓寂，他的弟子就會覺得上師和佛法是常恆的，自然也不會以迫切的心情來希求佛法。如果知道法很難得，上師、諸佛菩薩都會示現圓寂，就會產生強烈的希求心。

對真正的上師和菩薩來講（並非指名相上的上師與菩薩），雖然表面上看來他們也會生病、衰老等，但按《寶性論》等大乘經論的教義來解釋，這些根本就不存在。以前有些邪見比較重的人說：今天這個上師住院，明天那個

上師住院，怎麼他們比普通人還可憐，天天都生病！雖然從常人的眼光來看也可以這麼講，但對真正的上師善知識來說，他們確實是為眾生而示現的。當然，若是假上師或假善知識，生病後也會感受真正的痛苦。

從歷史或傳記來看，即使是印度偉大的二勝六莊嚴，他們也顯得跟一般的世間人一樣，要面對生老病死。只不過他們的面對方法跟世間人完全不同，因為他們視這些為遊戲，所以也就不會有世人的痛苦。而世人，比如，今天生病了，就會特別痛苦。若到醫院檢查得出報告：得了什麼傳染病，如何如何嚴重，臉色馬上就會改變。其原因，就是因為他們對生老病死有實執的相，或者說認為它們真實存在。而聖者們，因為早已超越生老病死苦的緣故，這些只是假相或假裝，實際上都是度化眾生的方便。

既然他們已經獲得了這麼高的境界，那就不會像小乘聲聞那樣入於滅盡定。其實，在《般若攝頌》中處處都看得到：希求自我解脫並不是大乘最終的目標。所以大家一定要觀心，看自己到底是怎麼發心的？如果沒有目標，只是為了吃飯、穿衣，或者學佛只是為了身體健康，那我們就暫且不談。如果真正想獲得解脫，就要看是為自己獲得解脫，還是為眾生獲得解脫，這個問題一定要搞清楚。若

為自己，那還沒有進入大乘的行列。雖然剛開始修心時，會覺得自私自利的心很重，利他心很難生起來，但也要長期串習。時間久了自然而然就會成為一種習慣，到那時就不會覺得困難。可見，我們這個心需要很長時間修煉才能步入正軌，這一點大家一定要記住。

子二、不住三有邊之作用：

眾生身陷名色泥，漂似風輪生死中，
知迷眾如獸入網，智者如禽遊虛空。

這裡講不住三有的邊，亦即真正通達般若空性的智者不會住於三有當中。但凡夫因為不具備證悟萬法無自性的般若波羅蜜多的智慧，整天都被業力和煩惱轉來轉去，非常可憐。本來自己很想好好修行，但煩惱一出現就沒有了自在。有些因為煩惱特別深重，一會兒產生貪心，一會兒生起嗔恨心，雖然自己想做一個好人，也實在無能為力。可見，被煩惱左右的凡夫眾生非常可憐！

頌詞說：這些眾生身陷在名色等五蘊的淤泥中難以自拔，漂泊在能推動日月運行的圓形風輪數數旋轉般的生死輪迴中，而不能獲得解脫與自在。相關大乘經論也講，依

靠業和煩惱能讓眾生像旋火輪旋轉般不斷流轉在輪迴中，當然這就是十二緣起的順式流轉。所以大家皆應了知這些眾生特別迷茫，就像野獸入於網罟一樣，一直束縛在網中，沒辦法獲得解脫；而對般若空性有所證悟的智者，就像飛禽周遊虛空一樣，自由自在、無有阻礙。

這裡以對比的方式闡述：首先眾生很可憐，因為他們被煩惱和業障束縛，沒辦法見到一切萬法的真相，所以極為痛苦。而菩薩完全不同，就像《華嚴經》中所講的一樣：“猶如蓮花不著水，亦如日月不住空。”雖然在顯現上，菩薩也在輪迴中以人、動物、地獄眾生和餓鬼等形象來度化眾生，但他們並沒有生老病死的自相痛苦。《經莊嚴論》云：觀法如知幻，觀生如入苑，若成若不成，惑苦皆無怖。”可見，菩薩在輪迴中就像處於花園裡一樣，根本沒有任何痛苦。

《壇經》云：“自性若悟，眾生是佛。”意思是說，如果證悟萬法本性，雖然表面上看來是眾生，但也可以叫做佛。所以眾生和佛之間的差別，唯在對萬法本質的迷與悟上，而其根源則在於是否通達般若。在生活中這很容易看出來，比如，兩兄弟，一個般若空性修得很好，所以他遇到生老病死或家庭等方面的痛苦時，就能很坦然地面

對；而另一個，因為沒有學過般若，所以會把這些事情看作真正實有，自然就苦不堪言、萬分痛苦。又如，密勒日巴尊者和他的妹妹，雖然他們對母親的死亡都有執著，但密勒日巴尊者把它看作幻化，心裡沒有任何恐懼和痛苦，而他的妹妹卻萬分痛苦、無比傷心。

在座的道友，有些般若空性已經融入自心，或者說內心已經獲得開悟，那他們對世間的真相、萬法的本質就會一目了然，根本不用依賴他人；但有些在這方面根本沒有聞思，即使聞思也很表面，那面對任何一件事情恐怕都很困難。所以，在學習這樣殊勝的法門時，我非常希望大家能從中獲得真實的利益。因為，我們學佛的目的就是為了獲得成就和度化眾生，但它們都需要自己對般若有所體悟，否則天天都依靠別人來護持也不實際。

在聞思的時候，有些人在很短的時間中，比如，兩三年或五六年，就把佛經中非常甚深的教義完全感受到，這樣就不容易退失。如果學得很膚淺，過幾年就會蕩然無存。《大智度論》中說：在冬天的時候，即使將一盆開水倒在冰上，但因天氣特別寒冷，在很快的時間中它就會變成冰。同樣，如果我們學得不是很深入，外面的世界又那麼複雜，久而久之就會被同化。的確，我們不可能一直住

在學院裡面或上師身邊，或長久安住在其他聞思修行的道場，遲早都會面對生活、面對社會。在這個時候，如果我們的能力很有限，而外面的環境又有種種誘惑，那自相續必將受到染污，逐漸地自己會變成一個很失敗的修行人，最後言行舉止跟世間人比較起來也無任何超勝。若到了這種地步，那世間人也會把你看作一般的人，最終度化眾生的願望也不能實現。

如果自己真實有一些境界，雖然像大菩薩那樣大徹大悟很困難，但最起碼也要對般若空性生起不被他轉、不被他奪的定解，就像《中觀莊嚴論釋》所講那樣。如果生起這樣的定解，那在有生之年乃至生生世世中，自相續就會燃燒起智慧的火焰，從而將三有的種子焚毀無餘。可見，聞思非常重要！因為有了它（指定解），就會像飛禽在空中翱翔一樣，沒有任何阻礙。《三摩地王經》亦云：“不取諸物為我有，遠離一切諸執著，猶如犀牛獨去來，似風暢遊虛空界。”所以我非常希望，每個人在聞思的時候，都能得到般若空性的見解。雖然得地聖者那樣的見解很難生起來，但像《定解寶燈論》所講那樣的空性見解，每個人都可以得到。但這也需要下工夫，還需要信心。如果有了這樣的智慧，世間的財色名利等種種誘惑，就不可能搶奪你的境界。

而要達到這樣的境界，僅僅依靠戒律也很困難。因為，若對般若空性沒有生起定解，只是一直按戒律裡的要求：這個不准、那個不准，就很難滅除執著相。而且，若沒有相應的智慧，很多人可能會認為出家人跟軍人一樣，因為都要認認真真守很多規矩。雖然按佛教別解脫戒來約束自己也很有功德，但自心沒有見解也不可能獲得解脫，就像阿底峽尊者面前的兩位比丘一樣^②。所以我非常希望，很多道友都能獲得這種大乘佛法的見解。以前也講過，要獲得這樣的見解，一要依靠諸佛菩薩的加持，也就是說自己要經常祈禱諸佛菩薩；二要精勤聞思。有了這樣的恭敬心和精進心，每個人都可以獲得。

癸三（入定智之行境）分二：一、宣說不行之行境；二、以比喻說明如此而行之功德。

子一、宣說不行之行境：

行清淨者不行色，不行識想受及行，
如是而行斷諸貪，行解脫貪諸佛智。

這裡讓我們真正安住於諸佛菩薩的入定境界，在這樣的智慧境界前，以五蘊為主的一切萬法皆不存在，而且不

存在的單空也化為烏有。

所謂“行清淨者”，就是安住於智慧波羅蜜多的菩薩，他不會以耽著的方式行持色法的本體及無常等差別法。可是我們完全不相同，比如眼睛看見色法，“這好看、這不好看，或者這是粗的、這是細的”；耳邊聽到聲音也是，“這是動聽的，這是不動聽的”……有許許多多執著相。但安住於般若波羅蜜多的菩薩，他不但不行於色法，而且對識法、想法、受法、行法的本體和差別法也不會執著。如是一無所行而行，則能斷除對一切萬法的貪執，而這也是在行持解脫所有貪執的諸佛智慧的境界，也可以說諸佛智慧的行境就是這樣得到的。可是我們現在很難得到，因為對五蘊為主的一切萬法都有執著。雖然如此，但它們並不是我，也非存在之法。

記得《那先比丘經》裡面，彌蘭國王問那先比丘：眼睛是不是你？他說：不是。鼻子是不是你？不是。耳朵是不是你？不是……既然都不是，那到底誰是那先？那先比丘反問國王：窗戶是不是房子？他說不是。門是不是房子？不是。柱子與房梁是不是房子？不是……如果這些都不是房子，那房子到底在哪兒？房子到底是什麼？通過這樣的話，彌蘭王恍然大悟。也有這樣的說法。

其實，在真正的智慧行境中，行和不行都不存在，亦即遠離言語、表示、分別。禪宗有“維摩一默，如雷灌頂”的說法。意思是說，維摩詰當時什麼都不說，其實是如雷灌頂，或者說是最大的灌頂。因為，當時維摩一言不發的境界，按文殊菩薩的教言是^⑥：“於一切法，無言無說，無示無識，離諸問答，是為入不二法門。”意思是說，安住在最高境界時，於一切法言說也沒有，表示也沒有，思維、問答的行境也全部超離。而這就是五蘊的真相，或者說佛陀的智慧。

其實真佛就是這樣，並不是現在有些人認為的：佛要麼在外面自相存在，要麼在自心有一尊佛像安住。按照很高續部的密法觀點來講，佛陀唯指心的本性。其實這種最了義的觀點在禪宗也有，以前趙州禪師說：“泥佛不度水，金佛不度爐，木佛不度火。”意思是說，金子、木頭、泥土做的佛，在相應的環節中都不能度過，其中泥土做的佛在水中不能度過，金子做的佛在火爐裡不能度過，木頭做的佛在火中不能度過；故應唯一護持心的本來面目，因為此乃最究竟的佛陀。因此，從《般若經》的角度來講，他人所謂密宗所講那樣的“心中的童子瓶佛”也不能承認。現在有人認為：不用拜外面的佛，佛就在心中。

從他們的語氣來看，好像有一個小小的金佛像安住在自己的心臟裡，實際上並不是這樣。佛在自心的意思，在續部中有不同闡述方法，但以簡單的語句也沒辦法描述，故大家按這裡所講的內容了解就可以了。

所以大家一定要了知，要真正行持佛陀的智慧行境，就必須通達空性。但對一般凡夫來講，因為空性遠離分別思維，所以只能成為發願的對境，故大家皆應發願——願我早日獲得這樣的境界。其實，就像小學生發願將來變成博士後導師一樣，雖然暫時還得不到，但也不能否認。現在社會上，有些人因為自己沒有得到，就什麼都不承認，其實這是一種非常愚癡的行為。確實，不管是佛法還是世法，現在我們眼睛看不見的、手摸不著的許多事物和道理都不得不承認。

現在社會上有神秘主義之說，我也看過很多歐洲和西方的神秘主義者創作的、非常出名的神秘主義學說，感覺他們還是用了很多大乘佛教的素材。雖然他們用了，但因沒辦法通達意義，所以最後只好用『神秘』二字來覆蓋萬法的真相。但佛教並不需要這樣，因為佛教對任何一個問題都有不同層次的解釋。的確，世間上任何宗教和學說都趕不上佛教。當然，這並不是因為我是佛教徒，所以要

讚歎佛教。我們可以面對面地，對很多學說和道理進行對比，比如，神秘主義者對鬼神等神秘問題沒辦法解釋，但在佛教中這些問題卻非常簡單。

所以在學習般若空性時，大家首先要對不可言說的佛陀智慧有深刻的認識，還應生起恭敬心和信心；因為般若法門對每一個人來講都很難得。也許有人認為自己的工作、地位很難得，般若法門並不難得。雖然般若法本並不是很難得，但要真正以信敬之心聞思修行其甚深意義，也沒有那麼容易。

另外，現在很多人都有非常保密的密法法本，但真正懂得密法意義的人卻少之又少。有些法師說：藏地的密法並沒有傳開，只是法本已經傳開了。的確，有清淨傳承且能行持甚深意義的人實在太少。不過將法本看得很重，對它有一種恭敬心，這也很好；但裡面的甚深意義沒有懂得卻很可惜。很多人都說：我可不可以看這個密法，可不可以看那個密法？其實光看也不行，因為你沒有傳承、沒有灌頂、沒有修加行，還有很多條件都不具備。如果基本的條件都沒有，那再怎麼翻也沒太大的意義。如果特別想翻，翻一下也可以，因為這並不是地雷，不會看一下就馬

上爆炸。有些人經常問：我現在可不可以看密法？我也常說：“你現在好好修加行，等一段時間再說。”但隔一兩個星期又來問。如果自己實在忍不住，也很有恭敬心和信心，看一下也沒有什麼不可以。但般若、密法等甚深道理，很多人都停留於口頭上，真正通達的人並不多。而有了這樣的境界，還要經常護持。

子二、以比喻說明如此而行之功德：

明智菩薩如是行，斷貪趨向無貪執，
如離羅睺日昭住，失火焚燒草木林。

按前面所講，入定時安住於五蘊皆空的境界；如是而行的明智菩薩，他對一切萬法的貪執全部斷除，越來越趨向無有貪執的最高、最微妙的境界，或者說因為沒有貪執的緣故，將很快獲得最究竟的解脫。其實，這種智慧或境界就像離開了羅睺^④的太陽一樣。此時太陽發出的光極其強烈，它能驅除所有黑暗，或者引起草木林園失火而將之焚燒無餘。同樣的道理，以這樣的智慧火就能將所有障礙、執著的密林全部焚燒。

可見，在入於般若境界的菩薩前，世間不清淨的執著

和實有的相都沒有。但為了隨順眾生，在表面上他們也可能會貪吃、貪睡，或者說其行境跟凡夫一樣。無垢光尊者以前也說過：作為大成就者的上師跟世間人也會相同，為什麼呢？因為要隨順大家；跟世間人也會不相同，為什麼呢？已經超離了世間。確實，高僧大德的境界我們無法想像，因為他們不但沒有執著，而且還能任運自成。

以前巴珠仁波切任何供養都不接受，後來文殊菩薩化現的蔣揚欽哲旺波給他寫信說：不接受別人的信財不是辦法，你為什麼不把它接受下來做善事呢？應該做善事，這多好啊！從此之後，巴珠仁波切就開始接受別人的供養。他將所得來的財物分成兩份，一份布施給可憐的乞丐、病人等；一份用來刻觀音心咒。他所刻觀音心咒的石牆特別長，以前我去過，在石渠。當時遇到一位石渠的領導，他說為了保護這個世界遺產，他們在很遠的地方圍了一堵鐵絲做成的圍牆，以後還準備在保護方面下工夫。記得巴珠仁波切在幾年中就把這個觀音心咒的石堆全部刻完了，然後他請蔣揚欽哲旺波開光，當時尊者也答應了。（選擇開光日子的時候，巴珠仁波切說上師離這裡有十天路程，很有可能來不成，所以應讓信眾心裡有所準備）聽到這個消息後，附近的人特別高興，成千上萬的人都集聚在那裡。

後來真正要開光時，空中開始降下傾盆大雨，把整個石堆全部以沐浴的方式來洗淨，然後紛紛降下花雨、米粒，還出現彩虹等種種瑞相，非常吉祥！整個這一天的場面，讓無數人對三寶和蔣揚欽哲旺波尊者生起了極大的信心。當時巴珠仁波切非常清楚，雖然尊者沒有親自來參加，但他從很遠的地方撒花、撒米等而作了開光；所以當時巴珠仁波切和所有信眾，都向蔣揚欽哲旺波尊者所住的地方頂禮。據說，當時獲得米粒和花雨的眾生，有的能轉生天界，有的在即生中能獲得成就。以前上師如意寶住世時，也有這樣的示現：雖然人並沒有在要開光或作佛事的地方，但可通過他的禪定、智慧和不可思議的加持力來作方便加持。對於聖者來講，這非常有必要，也極為合理。

這裡也講了，斷除貪執的明智菩薩在到了一定境界時，能將世間的執著、煩惱全部毀壞；但這完全依靠般若智慧。而要獲得這種智慧，首先必須聞思。對修行者來講，聞思而得的智慧很重要，因為沒有它，修行就非常困難。因此，不管是出家人還是居士，為了佛法長期存留世間，大家先應接受它，然後還要通達它。所以我很希望，真正出現一些聞思修行的道場。所謂道場，就是修道的場所。有些地方光是念經、拜佛，雖然有很大的功德，但這

只能叫功德場，並不是道場。為什麼呢？因為“道”必須在相續中生起來。也就是說五道當中，不管是資糧道、加行道，還是見道、修道、無學道，在相續中一定要生起來。如果五道生起的基本佛理都不懂，那怎麼能生起來呢？而弘揚佛法每個人都有責任，所以大家一定要齊心協力建立聞思修行的道場。什麼樣的道場都可以，居士的道場也可以，出家人的道場也可以；但沒有聞思修行就不叫道場。也許這樣的話有片面或過激之過，但我覺得道場確實需要對道有聞思，所以希望每個人都能發奮努力。如果大家都有想利益眾生的這顆心，那都可以不同程度地放射出光芒。

以前我知道的一所藏文大學，因為有很多老師對傳統文化非常重視，所以大多數學生都私下發誓：寧可捨棄生命，也要保護、弘揚本民族的傳統文化。因為當時整個學校的氣氛或學風非常好，所以大多數人的心裡都有一種深入骨髓的誓願。經過十幾年的考驗，這所學校出來的人在社會各個領域中都起到了不同程度的作用。我們經常都說：這所學校出來的人，對傳統文化或佛教肯定會竭力支持，而且他們相續中一定具有悲心、善心，很多方面都很可靠。

雖然我們現在有這麼多人聚集在一起，但也不可能長期待在佛學院，因為遲早都要到不同的社會場合當中去。到那時，如果心裡真有這樣一種力量：不是為自己而生活，就是為了弘揚佛法和利益眾生，那即使弘法利生的範圍不廣，也會不同程度地起到作用。如果我們都為了自己端飯碗，或為了自己獲得解脫，或為了解除自己的煩惱痛苦，以這樣一個目標來學習佛法的話，那出去後根本沒有心思弘法利生。即使表面上也信誓旦旦地在做，但沒有幾天誓願就會破滅。就像新土罐，遇到水自然就會毀壞。

每當我想起偉大的金剛上師——法王如意寶一生的豐功偉績時，就會忍不住地流淚。昨前天有一位專門研究五台山歷史的美國博士，為了寫論文，他想了解當年法王如意寶去五台山的一些情況。在溝通的過程中，我想起了上師如意寶的甚深誓願——當時去五台山的唯一目的，就是想把佛法廣泛弘揚到漢地為主的世界各個地方。當時我25歲，人還沒有成熟，再加上《五台山志》中有很多現見文殊菩薩的史實，所以我跟法王去五台山的目的，只是強烈渴望見到文殊菩薩，並未想到弘揚佛法和利益眾生。當時我依止上師已兩年多，雖然上師每堂課都在提，但自己內心並未深深認可。現在依靠其他因緣，上師的一言一行

或一舉一動在腦海中浮現時，就覺得大菩薩的密意深不可測。也許過了幾十年後才明白一點，“哦，原來老人家的密意是這樣的！”當時上師說：“從明年開始，我們要攝受很多漢族四眾弟子。”當時很多老修行人都覺得這是非常可笑的事情，但後來大家都看到了一些不共的緣起。

總之，大家一定要認識般若的道理。在認識的過程中，首先要了知佛語真實不欺，然後還應不斷學習、實踐。《大明度經》云：“佛語不欺，當作是學，當作是求。”確實，在這個世間上，佛語是唯一正確無誤的；所以大家皆應認認真真地修學。

癸四、宣說入定智之行相為無緣：

諸法自性淨普淨，菩薩慧觀般若時，
不緣行者一切法，此即行持勝般若。

染污和清淨所攝的一切法，從自本體的角度來講，煩惱或染污全部得以清淨，從所緣法的角度來講一切普皆清淨，也就是說自心清淨、自心所緣的對境山河大地等也清淨。菩薩通過長期觀察萬法，通達一切萬法無有任何體相的清淨道理，且安住於這樣的般若境界時，一切能緣所緣

皆不存在。也就是說，不緣能修般若者或能修之心，也不緣所觀的一切法。其實，這種能境、所境，清淨、不清淨的法皆不存在的境界，就是在行持殊勝的般若波羅蜜多。

《中般若經》云：“何者若既不緣佛，亦不思法與僧，則此為真實皈依。”這是講，真實的皈依不緣一切法。《中論》云：“若人見有無，見自性他性，如是則不見，佛法真實義。”也就是說，有無、自性他性都不可見，這就是真實的無緣見解。《智慧品》云：“若實無實法，悉不住心前，彼時無餘相，無緣最寂滅。”意思是說，一切有實法和無實法全都不住於心前，其他的相也沒有，這樣的無緣就是最殊勝的寂滅。

其實，這樣的無緣境界，每個人都可以獲得，但一定要下工夫。實在說，在學習佛法的過程中，這樣的境界我們都應該生起來，而不應停留在口頭上。剛才也講了，要安住真正空性的境界，一定要依靠聞思和祈禱才能得到。

另外，對弘揚佛法、利益眾生，大家平時都要做。所以每一個人皆應好好觀察，看自己在這方面到底想過沒有？比如說，這一個月以來是否這樣想過：哎喲，佛法那麼殊勝！我一定要弘揚佛法、利益眾生，不能趨入寂滅的境界。如果沒有這樣想，只想吃三頓飯，或者只想睡覺、

休息，即使行持善法也是為了完成任務，那就不太好。作為大乘行者，在這方面每個人都應該想。不能認為我是一個沒有能力的人，弘揚佛法和利益眾生不是我的行境，這是大菩薩和大上師們的行境，不能這樣自己蔑視自己。按大乘佛教的教理來講，這是自輕凌懶惰，根本不合理。因此從現在開始，每個人都要想：哪怕是在一個小時或幾個月中幫助一個眾生，這也是我為利益眾生應做的貢獻。當然，這樣的能力每個人都有，關鍵是要去做。的確，心非常關鍵！如果只是口頭說得漂亮：“我不是為了自己吃飯，我不是為了自己獲得解脫。”而心裡卻一直這樣認為的話，就落於小乘，乃至小乘也不算。

所以大家一定要有般若空性的見解，否則對外面的法貪執得越來越強烈就很可憐。雖然自己學得不是很好，但長期以來對般若空性法門很有信心，所以跟剛開始來學院比較起來，我覺得還是很有收穫，比如說親人死了，現在的心態跟以前就完全不同。所以只要我們對般若法門有信心，逐漸逐漸自己的執著或貪執就會減少，對眾生的悲心也會增上，對佛法的廣行境也會認識得越來越深刻，這是必然的規律。雖然自己不一定能馬上發現，但進步肯定是有的，就像讀小學時智慧上不可能有大的飛躍一樣；

但只要不斷精進下工夫，總有一天會有質上的改變。

因此，我們一定要對傳講般若法門付出辛勞的上師和道友生起感恩之心。尤其是歷經千辛萬苦，從印度來到藏地的譯師和班智達，他們非常不容易。而我們現在輕而易舉就獲得了這樣殊勝的佛法，確實有很殊勝的因緣。所以大家一定要發自內心地祈禱諸佛菩薩，並感恩所有賜予學習因緣的人。包括印刷、打字、法本送到門口，很多方面發心人員都付出了心血。的確，這並不是容易的事情，因為不可能像極樂世界一樣，一切都自然而然形成。所以作為人，對社會乃至個人，時時處處都要有感恩之心。即使對你不公平或受到不好的待遇，也要想到這是自己前世的業力，而所有好的事情都要感謝大家。若有這樣的心態，我覺得這個世界也很美好，自己也會過得很快樂！

【注釋】

- ❶ 《究竟一乘寶性論》云：“老病死諸苦，聖人永滅盡，依業煩惱生，諸菩薩無彼。”
- ❷ 見《大圓滿前行·發菩提心》之“安忍”。
- ❸ 或者是：“善哉！善哉！乃至無有文字語言，是真入不二法門！”
- ❹ 《佛學大辭典》云：“又作羅護，星名。以能障蔽日月而使蝕，故印度傳說謂之阿修羅王。大日經疏四曰：‘羅睺是交會蝕神。’希麟音義六曰：‘羅睺或云羅護，此云暗障，能障日月之光明，即暗曜也。’”

【思考題】

- ❶ 為什麼依靠般若，菩薩能不住寂滅的邊？菩薩在輪迴中示現生老病死有何必要？既然如此，我們應如何行持？
- ❷ 為什麼證悟般若智慧的菩薩能不住三有的邊？這對我們有何啟示？以聞思對般若生起穩固的定解有何必要？對此問題你如何看待？
- ❸ 什麼是“不行而行”？如此而行有何功德？最究竟的佛是什麼？我們應如何對待甚深的般若與密法？
- ❹ 請以離羅睺之太陽的比喻說明不行而行的功德？也談一談你所認為的高僧大德的境界，並詳細陳述理由。
- ❺ 為什麼“無緣”即行持殊勝的般若？現前這樣的境界有何必要？為什麼要堅定弘法利生的誓願？我們應如何藉此次傳講般若的機會而修感恩？

般若攝頌淺釋 | 第十九課

下面講第四品，也就是講般若的行持。

第四品

庚三（廣說）分五：一、修學加行之次第；二、真實成就彼加行果之理；三、宣說加行者補特伽羅；四、如是趨入行者之超勝功德；五、彼所修學法之超勝功德。

辛一（修學加行之次第）分五：一、所修加行之本體；二、修行加行所生之功德；三、對加行製造違緣之過患；四、加行之作用；五、宣說加行之緣善知識。

壬一、所修加行之本體：

實際上，這裡所說的廣說，是對修加行方面進行廣說；而所謂的加行，與我們平時所謂的五加行還是有差別。學過《現觀莊嚴論》相關內容的道友都清楚，《現觀莊嚴論》講遍智、道智、基智三智是所知的對境，四加行是所修之道，亦即依靠這樣的方式來達到目的地，最後獲得法身的果位。所以這裡的加行，就是修行者通過修行，將所修的入定智慧成就的過程。也就是說，通過學習或相

應的行為使所修加行的本體——般若波羅蜜多現前，就是這裡所謂的加行。在四種般若：道般若、果般若、自性般若、文字般若中，這裡主要指以果般若和道般若相結合的方式修學，也就是說應如此修加行。所以，可以這樣籠統地講：所謂加行就是修學般若。

那所修般若的本體是什麼樣呢？頌詞云：

天王帝釋問佛尊，菩薩如何勤行智？
蘊界塵許不勤行，不勤於蘊菩薩勤。

前面天王帝釋問佛陀：整個世界遍滿舍利，其中您是選擇舍利還是選擇般若？佛陀回答說：選擇般若。為什麼呢？因為舍利依靠般若而生。

這裡的問題也跟前面的道理相仿。天王帝釋在人中獅子——我等大師釋迦牟尼佛前提出這樣的問題：在往昔無數劫中承事無量如來、從中產生種種善根並被大乘善知識攝受的諸位菩薩，（沒有這麼殊勝的因緣，如今我們根本遇不到這個般若法。）應以什麼樣的方式精進行持般若波羅蜜多呢？（如果佛或菩薩在我們面前，可能很多人都想問：應通過什麼樣的方式來真正勤修般若波羅蜜多？）這個時候佛陀告訴天王：對五蘊、十八界、十二處所包含的

法，或者說輪涅所攝的萬法，從勝義或般若本體的角度觀察時，就會了知微塵許也不可以精勤行持。也就是說，所緣的對境和能緣的智慧都沒有；或者說，安住對境的三摩地和能安住的心識都不存在。既然能緣和所緣以及內心與外境皆不存在，那精進也不可能。若菩薩通過觀察或善知識攝持的因緣，對蘊等完全無有動作，那他就是真正精進般若者。

當然作為凡夫，要達到這樣的境界也比較遙遠，可能很多人還有點接受不了。為什麼呢？因為他們認為夜以繼日、不斷不停地動作就是精進。但真正的菩薩安住勝義，或要現證般若的本體時，這樣的精進根本就不存在。其實這才是真正的精進。而他們所認為的精進，只是世俗中虛妄的顯現。堪布阿瓊在《前行備忘錄》中說：所謂世俗，就是虛假或虛妄的意思。因此，依靠動作而生的精進實際上是虛妄的。《法句經》云：“若起精進心，是妄非精進。”所以，如果我們產生精進心，這只是虛妄，根本不是真正的精進。因為真正的精進必須遠離動作，亦即應安住在空性中，而這就是出世間的精進波羅蜜多。

其實，在大空性中一切都可以圓滿。如果不空，在世俗中怎麼樣安立也不合理。龍猛菩薩在《中觀根本慧

論》中講：“以有空義故，一切法得成；若無空義者，一切則不成。”可見，只有一切萬法是空性，菩薩所修加行的般若本體才能安立。如果蘊界處所攝的法，有毛髮或微塵許的東西不空，那它們在勝義中就沒辦法遠離戲論，世俗中也不可能成立如夢如幻。如果這兩個根本問題不能建立，那一切法都不可能顯現。既然顯現不存在，那空性也沒有。其實，“色不異空，空不異色，色即是空，空即是色”的密意就是這樣的。

但很多人都搞不懂，因為沒有學過中觀。他們覺得：是空就不能顯、是顯就不能空，或者說顯的本體中空沒辦法容納、空的本體中顯沒辦法存在，顯與空就像搓在一起的黑色和白色的繩索一樣❶。雖然在凡夫分別念前，容易顯現這樣互相矛盾的境界，但在菩薩境界中，或者說從萬法真相來講，這根本不成立。因此大家一定要了知，所修加行的本體就是遠離一切言說分別的各別自證的行境。

壬二（修行加行所生之功德）分三：一、加行因——恭敬之功德；二、加行所生果之功德；三、暫時加行本體功德。

癸一、加行因——恭敬之功德：

誰聞此法如幻化，無疑學復行加行，
知彼久遠入大乘，事佛俱胝那由他。

這裡已經講述了，聽聞般若法後起恭敬心的功德。也就是說，不管是出家人還是在家人，或者是旁生，當他們聽聞到般若法門的教義（一切萬法在勝義中是不生不滅、不常不斷的離戲空性本體；在世俗中如幻化八喻^㉔般現而不實，亦即顯現不滅）後，對之誠信不疑地修學，繼而在實際行動中策勵自己如理如實地行持，如聽聞、讀誦、思維、觀想等，那這樣精勤行持加行的人就很不簡單。平時有這種說法：你這樣的人真不簡單，因為你有博士學位。其實，在有緣的善知識前聽受般若法門後，自己不但不懷疑還能精進修學，這樣的人才真正不簡單。

現在有個別知識分子疑惑重重：這位上師講得也不對，《般若經》裡寫得也不對。但真正的智慧自己一點都沒有，一個問題也剖析不清楚，那我們只能說他是業力深重的假知識分子。若是前世有緣者，在聽到這樣甚深的般若法門後，心裡就會數數生起歡喜心，甚至會汗毛豎立、熱淚盈眶。即使沒有出現這樣的相，心裡也不會產生恐懼、懷疑，而會以恭敬心來聽受，並一心一意地修持。

接著上面講：為什麼不簡單呢？因為他們在久遠以前就發了無上菩提心、趨入了大乘，且以供養、頂禮等方式精心承事過俱胝那由他（即無量無邊）的如來。其原因米滂仁波切也說過：若沒有以這樣的因作為前提，今生就聽不到這樣的般若法，更不可能產生勝解、精進修學。有些人對我說：你看看我的根機，看我有沒有緣分學般若或密法？其實，像我這樣的人根本看不出來別人的根機。真的，不管是察言觀色，還是以他心通來了知內心，我都沒有這個能力。但我可以依靠佛陀的語言進行推理：如果你有機會聽受這個般若法，那就說明你承事過無數如來。

不過最關鍵的，我們一定要對佛語生起信心。但現在很多人分別念太強，該起信心的地方生不起信心，不該懷疑的地方偏偏懷疑。其實根本不應該這樣。因為我們經歷過漫長輪迴的流轉，感受過種種刺激，所以在阿賴耶上就有無數習氣和煩惱的障礙，這樣就不知取捨，所以唯應依靠斷證圓滿的佛陀的金剛語。

的確，若沒有積累無數福德，今生就聽聞不到這樣的般若法，甚至本經的名稱也聽不到。《大般若經》云：“若非無量百千大劫修集眾行、種諸善根，則不得聞甚深般若波羅蜜多功德名字。”意思是說，如果我們沒有在成

千上萬劫中修積善根，即生根本聽不到般若的名字。所以今生聽到這樣的法門，說明已經有了前世的因緣。有些人說：我聽是聽了，但其中的甚深意義根本聽不懂。其實，即使你生不起真正的智慧，只要不起邪見，那就說明前世已經種下了非常殊勝的善根。

但是，有人卻對般若等甚深法一概排斥，這就非常危險。今天下午我接到一個電話，是山西那邊打來的。一位居士說：“我去年一直學習般若法，但今年遇到一位心中心法的上師。他給我說念觀音心咒很好，我就念了觀音心咒。但他的要求：淨土宗也不能學，般若和其他法也不能學，如果學了就違背了他們的宗派。”我當時覺得說這種話的人很愚癡，也當面給他講了。當然，如果有其他密意就另當別論，如果沒有就很危險！因為在佛教中，根本沒有可以念觀音心咒，而不能學般若或其他法門的說法。我想，在心中心法中，上師們不一定會這樣說，可能是下面的人不懂，才這樣說的。如果真的這樣說了，那我覺得這可能有問題。

在末法時代，有人會因前世在般若方面種下的善根不夠，而當別人正在行持這樣的善法時，就拼命製造違緣。的確，這有很大的過失！本來好不容易對般若法門生起信

心，但在別人生起信心時你卻去制止，其過失肯定很大。前面也講過，今生中對般若法聽聞、起信，並不是那麼容易的事情。《金剛經》云：“於此章句，能生信心，以此為實。當知是人，不於一佛、二佛、三四五佛而種善根，已於無量千萬佛所種諸善根。”意思是說，如果有人對《金剛經》生起信心，那就可以斷定他不是在一二三四五佛前種下善根，而是在無量千萬佛前種下善根。可見，對般若法門生起信心非常不容易，所以大家再不要在這方面造惡業了。

有人覺得：對般若法門生起一瞬間的信心，並沒什麼。其實，這是很珍貴、很難得的！不但起信心很難得，生起合理的懷疑，如一切萬法可能是空性的吧，這也有很大的功德。聖天論師在《中觀四百論》中說：“薄福於此法，都不生疑惑，若誰略生疑，亦能壞三有。”的確，福德淺薄的人對空性法門很少產生合理的懷疑。如果依靠善知識的指導，稍微對空性法門產生懷疑：既然他這樣宣說，那萬法應該是空性的吧！那在相續中，就種下了般若智慧的種子。月稱論師說：有像火一般的空性智慧火焰，就能燒毀流轉三界輪迴的種子。確實，只要將種子放在火中馬上就能燒壞，即使沒有燒毀，也不可能起到種子的作

用。在《釋量論》^③和《量理寶藏論》^④中，還有這樣的金玉良言：慈心等與我執並不相違，因為依靠它們不能斷除輪迴的根本；而無我的空性與我執相違的緣故，所以它才是從根本上斷除輪迴的因。可見，對般若法門生起信心非常重要！

當然，不想解脫就另當別論。如果覺得輪迴很快樂，亦即對像水車般周而復始、旋轉不息的輪迴，你若覺得很有意思，那就只能繼續流轉下去。其實，這就像有人服刑的時間已經滿了，讓他出去，但他卻願意繼續待在獄中，根本不想出去一樣。

實在說，輪迴非常痛苦！不管你是出家人還是在家人，或者說發心不發心、健康不健康，乃至身居城市或農村，只要心相續中沒有般若的智慧，遇到事情就會很苦惱。但是，若心中真正有了般若的境界，在任何一個環境中都會像在花園裡一樣過得特別開心，一切世出世間的安樂皆能獲得。因此我們一定要懂得，聽聞般若的功德非常大。

另外，在座的道友對自己一定要有信心。不要認為，我這樣低劣的人，學什麼法都用不上，反正會墮入地獄當中，所以學不學都一樣。其實，這樣自我欺辱根本沒有必

要。前一段時間，我也引用過《勝天王般若波羅蜜經》中的教證，其中說：東方出現紅光的時候，說明太陽就要出現了；同樣，聽聞到般若法門就說明去佛不遠。確實，只有以前承事過眾多如來，才能值遇這樣的般若法門；而即生中依靠般若法門，也能順利獲得自己所希求的菩提妙果。這一點大家一定要有信心。當然我也相信，很多人在聽聞此般若後，對生活和學佛都會產生信心，也會覺得解脫有了希望！

癸二（加行所生果之功德）分二：一、不被違緣所害之功德；二、獲得三身之功德。

子一、不被違緣所害之功德：

當然，這並不是指不會有生活中的暫時違緣，而是指從長遠的成佛來講不會有大的違緣。當然，這對我們現在聽聞般若的人來講也非常重要。頌詞說：

入多由旬荒道人，見牧牛人交界林，
思乃臨近村城兆，得安慰無盜匪懼。
如是尋覓菩提時，得聞諸佛此般若，
彼得慰藉無畏懼，非羅漢果緣覺地。

這裡通過比喻的方式講，若在修道過程中遇到或聽到此般若法門，那從此以後乃至菩提果之間，大的修行違緣和障礙都不會有。怎麼沒有呢？比喻是這樣講的：

如果有人入於荒無人煙的路途，已經走了許多由旬，那在路途中肯定會有很多恐懼、擔憂。為什麼呢？因為路途特別遙遠，需要越過很多森林、沙漠、曠野等；就像唐僧取經一樣，中間經常會遇到強盜、猛獸、非人等的危害，各種各樣的情況都會發生。所以心裡一直會忐忑不安，且經常處於恐慌的狀態當中。而到一定的時候，所有沙漠、森林等全部已經越過，最後見到了一些放牧的人，或者說在與城市交界的地方看見了悅意的花園等，那他自然而然就會想：現在我已看見牧牛人及城市附近的花園等，所以再也不用擔心了，因為包括山中老虎等猛獸的危害及其他違緣從此都沒有了。

確實在古代，包括藏地很多地方，商人或過路人需要經過特別大的森林，自然很多人都會很害怕。當看見放牧人時，他們心裡的恐懼就會從此平息下來，覺得有一種安慰，也會有一種安全感。比如，“現在危險的路途全都已經過了，應該沒問題了！”、“已經看見人煙了，再不會有盜匪、猛獸、非人等的危害了！”很多老人講起這樣的

經歷時，都描繪得有聲有色，聽者也有一種身臨其境的感覺。

同樣，在希求或尋覓菩提正果——佛陀果位的過程中，因為對境特別遙遠，肯定會遇到種種障礙，比如修行上的障礙、道友的障礙，環境的障礙等，也會害怕自己從此退道心、永遠滑下去、再不能勇往直前。而一旦依靠善知識，聽受了佛陀所說的此般若波羅蜜多，就會像剛才那些人看見牧人或聽見牧童的聲音一樣，從此之後，小乘自私自利的心或得小乘果的自我寂滅心的違緣，以及非人、邪魔外道、魔王波旬等的危害，全都會遣除，自己也有了獲得解脫的把握。

正是因為看到佛陀這些金剛語，所以我在翻譯的過程中就想：“若能為大家圓滿傳授一遍本經，該有多好！”以前法王如意寶也說：“在圓寂前，能為大家傳授此法，我心滿意足。”雖然當時並未感覺到此法無比殊勝，但現在看到佛陀這些金剛語後，確實認識到般若法的功德和加持不可思議。應該說，大家在即生中能聽聞此法很值得歡喜。若能在圓寂前聽完此法，我覺得非常好，所以大家應盡量圓滿傳承。過一段時間我回來後也盡量傳講此法，傳完後你們也了卻一個大的心願，我自己也算完成一件大事！

實在說，此法就是聞解脫。雖然有些學顯宗的人不能接受聞解脫的說法，認為密宗的聞解脫、見解脫等不合理，其實這充分說明他們對佛教並不是特別有信心。如果真正有信心，就應深信《般若攝頌》這二個偈頌所講的內容，因為它並沒要求必須通達後才能獲得如何如何的果位，而是說只要在眾生耳邊聽到，就說明這個人在菩提道中不會有大的障礙，亦即遠離小乘的果位。

當然小障礙也會有。有些學佛的女眾經常說：“上師，您給我加持加持，我的違緣好大哦！旁邊有小狗、小貓、小老鼠等可怕的東西，晚上睡都睡不著。”也許牠們是違緣，但我覺得這並不是大的違緣，因為真正大的違緣是捨棄般若法門、捨棄善知識。

的確，聽聞此法後生起信心，這是千百萬劫積累資糧的善果，以此功德決定獲得無上菩提。《佛說聖佛母小字般若波羅蜜多經》中說：“令諸眾生，得聞是法，獲大福德。一切業障，決定消除。當來速獲，無上菩提。”可見聽聞般若法能獲得非常大的福德，即使是業力深重的人，以聽聞般若的力量也能遣除相續中的障礙，在很快的時間中就能證得無上正等覺的果位。因此，大家也應盡量讓孩童、旁生等聽受《般若經》，當然這就是我要求大家在

放生時，一定要念《般若心經》的原因。雖然念《般若攝頌》、《大般若經》，有些人有困難，但般若經又不得不念，所以大家皆應盡量念誦《心經》。原來我編輯《放生儀軌》時，特意把《般若心經》放在裡面，現在全國很多地方放生時都在念觀音心咒和《心經》，這非常好！

確實，對每一眾生來講，只要聽到般若法門就能獲得極大的利益。不僅釋迦佛的教法中是這樣，其他如來的教法中也是如此。記得在《六度集經》中，記載有釋迦牟尼佛前世的故事，當然這也跟般若法門有關係。在一位佛陀的教法中有一位比丘，他住在寂靜的山裡天天都念《般若經》。後來有一位七歲的牧童，聽到這位比丘念誦般若經的朗朗聲後，被念經聲深深吸引，心中非常歡喜，一直待在他身邊聽受。聽受之後，小牧童問：這是什麼聲音？比丘說：你不懂，這是很深的經文。小牧童說：這個聲音特別好聽，我還是聽懂了。小牧童後來不幸被老虎吃了，隨即便轉生在一位長者家。長者的妻子懷孕後，口中一直不斷地說一些怪怪的聲音。因為她們家不信佛教，也不知道她到底在說什麼，所以很多人都認為她著魔了，也害怕她做各種不好的事情。後來這位比丘到城裡去化緣，剛好到他們家裡，聽後他就明白這位孕婦一直在念《般若經》。

當時他覺得非常稀有，也告訴她家的人說：她懷的孩子是具有超勝善根的佛弟子。這樣授記後就離開了。後來那個孩子降生後，當下就能長跪合掌念誦般若波羅蜜，但母親從此之後再也不會念了。在這個孩子七歲時，他就能將般若經背誦得非常流利，而且很多人無法想像的，包括般若經文中的漏字、錯字等，全部能一一點出來。長大之後，他給許多比丘傳講般若法門，講得非常精彩。後來跟隨他的人越來越多，長者家室內外大小五百人全部通達了般若，有八萬四千人發起無上正真道意，有五百弟子長期跟著他學習。佛陀說：剛才這個牧童就是釋迦牟尼佛的前世，那位比丘就是迦葉佛。

通過這樣的公案我們可以了知：任何一位眾生只要聽到般若的聲音，對他就能帶來極大的利益。所以，大家在以後放生或度化眾生的過程中，皆應以《般若心經》等般若法門讓他人種下善根，這非常有意義！（其實，我們很多道友在無意或故意中都在度化眾生。聽說有一位道友對犛牛特別害怕，但她很想給牠種下善根，所以在看見犛牛時，就悄悄走到犛牛身邊念幾句“唵瑪呢貝美吽”，然後就往回跑。）《大般若經》云：“欲得常見十方無量無數如來應正等覺，當行般若波羅蜜多，當修般若波羅蜜

多。”所以，若想見到無量佛，及想得到無量如來的教化，就要盡量行持般若波羅蜜多，盡量修學般若波羅蜜多。如果一點興趣也沒有，想度眾生也不太可能。

這裡講，在聽聞此般若法門後，就不用再畏懼，因為已經獲得安慰。也就是說，根本不會墮入三惡趣，也不會墮入希求自我涅槃的聲聞和緣覺的果位。所以，大家皆應對此般若生起極大的歡喜心，因為聽聞此法有非常殊勝的因緣。

我經常想，在臨死之前翻譯了此般若，還廣為大家傳講，自己也在不斷地思維，這的確很幸運！當然，我也特別感謝傳承上師，包括藏地的羅札瓦（即譯師）等。因為，如果他們當時沒有翻譯過來，現在這麼珍貴的經典也不一定傳開。雖然漢地以前《般若攝頌》有一個譯本，但它很難懂，而且有些比喻恰恰相反。雖然不敢說有些內容譯錯了，但對照印度講義時，有些地方根本對不上。這次，我是一邊對照印藏的講義一邊翻譯的，所以我給大家傳講的這個譯本，大的錯誤不會有。當然，也願諸佛菩薩加持，只要得到或接受此法本的人都能獲得殊勝的善根。

前面已經講了，對此法供養、聽聞、宣講等的功德。通過這些比喻和道理，我想在座的道友都會生起信心。如

果這次能聽聞《般若攝頌》，以後就不可能毀謗般若，也不會對般若生邪見。因為你清楚，對般若生邪見就是對萬法的真理生邪見，捨棄般若就捨棄了十方諸佛。雖然這樣的業誰都不願故意造，但若前世的業力異常深重，無意中產生邪見也很難免。所以這些比喻和意義，大家一定要多看。如果不看，好的善根就很難保持下去。現在很多人非常顛倒，貪嗔癡方面極其擅長，比如，貪心方面，喜歡的人始終纏繞在腦際……聽說有些人在吵架時說：“你在二十年前給我說過這樣一句話，你還記得嗎？”對方說一句話，二三十年後還要用它來攻擊別人，這非常可憐！如果二三十年前聽聞的般若波羅蜜多的一個偈頌，能在心中反反覆覆熏習，那很多煩惱和痛苦都會消失。

子二（獲得三身之功德）分三：一、獲得法身之功德；二、獲得報身之功德；三、獲得化身之功德。

丑一、獲得法身之功德：

如人為觀海水往，見樹林山仍遙遠，
不見彼等遙遠相，思近大海無懷疑。
當知已入妙菩提，聽聞如來此般若，
縱未得佛親授記，不久自證佛菩提。

這裡與前面所講的一樣，也是先講比喻後講意義。比如說，一個人為了觀看海水，在前往海洋的過程中，若在路上看見森林、大山、懸崖、凹凸不平的山巒等，那就說明離大海仍然很遙遠。

記得以前上師如意寶去印度南方高級佛學院時，有一天專門空出時間去大海邊。當時我們一行有好幾個人，有南方高級佛學院的堪布，還有貝諾法王。現在貝諾法王和法王如意寶都圓寂了。在路上的時候，法王就講這個頌詞，說：現在離海洋還是比較遠，因為前面都是山和森林。的確，法王如意寶經常將佛法中的比喻用在世間事情上，包括《毗奈耶經》、《般若經》及《俱舍論》等經論中的比喻，法王經常用在生活中。最後山脈等看不見時，也就到了印度洋邊。我個人是第一次見到大海，所以當時特別興奮，大家也一起在那裡合影留念。法王圓寂後，因為上師生前喜歡海洋，所以那天我和慈誠羅珠堪布等，也將上師的部分骨灰送到海洋裡去。當時心情異常沉重，以前上師在加拿大、新加坡的海邊祈禱的情景又歷歷在目。但後來只有祈禱，希望通過上師如意寶的加持，能讓海裡的動物乃至整個世界的眾生都能獲得利益。

的確，這樣的道理以生活經驗或自己的親身體會也能感覺得到，相信住在海邊的人都會明白這裡所講的比喻。如果山脈、山巒等逐漸看不見，那就說明已經接近大海，此時無邊無際的大海就會展現在你眼前，所以一點也不用懷疑。這是為什麼呢？因為在大海附近，根本不可能有大山和森林等。

同樣的道理，對已趨入菩提妙道的人來講，如果沒有聽聞到般若法門，即使聽了其他法門，也會像跟大海依然遙遠一樣，因為只能見到高山等，所以根本沒有希望獲得成就。而一旦聽受了如來的行境——般若，那就說明與法身大海已經不遙遠了，所有如森林、山河般的分別念，及世間種種執著相，都將統統隱沒。雖然還沒有真實得到佛陀授記：你在某一個時間、某一個地方將成就如來的果位，那個時候佛號是什麼；但因即生中有緣聽聞此般若的原因，成佛也就不再遙遠，這是毫無疑問的。因為佛陀親口說了，聽聞此經後，在不久的將來就將速證菩提。的確佛語無欺，佛陀的金剛語千真萬確。為什麼呢？因為佛陀是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。所以大家一定要對般若生起信心。

的確，我本人對聞思修行般若法很有信心。雖然有時候想，因為業力深重才來到這個世界，而且現在還在不斷造種種惡業，好像解脫沒有希望。但有時候感覺也還不錯，因為現在已經遇到了這麼殊勝的般若法，以及更殊勝的密法中的聞解脫、繫解脫、見解脫等，所以也是不幸中的萬幸。覺得獲得人身非常有意義，心中也數數生起歡喜心。

《般若經》中說：如果菩薩彈指間修持甚深的般若波羅蜜多，以及憶念、思維佛陀的功德，他的功德就無量無邊。而我們能在一日乃至眾多時日中，以猛厲的信心去思維、憶念乃至修行，其功德就更不可思議。而彈指間思維佛的功德、修持甚深般若波羅蜜多的法義，並不是很困難的事情，所以大家一定不要捨棄般若法。對在座的道友來講，雖然有些人的福報不夠，兩三年後就離開了；但也可以，因為並非一天、兩天聽受這樣殊勝的佛法。如果能在一兩年中聽聞這樣的大乘佛法，最起碼一年也能聽200堂以上的課，那來到人間也非常有意義。所以我非常希望，很多道友都能對本經所講的眾多比喻和意義再三思維，這樣就會對自己有一種安慰。

當然，本經並非不了義法，因為佛陀在第二轉法輪中所宣講的法沒有一個不了義。當然，這從印藏漢任何一位高僧大德的著作中都能了知。而我們也不可能超越前輩高僧大德的智慧，所以沒有必要亂加分別念而吹毛求疵。的確，寧瑪、格魯等派的高僧大德都認為第二轉法輪最了義。既然最了義的法中已經講了：因為聽受般若的原因，成佛已經不遙遠，那每一個人的心中就應生起歡喜心。

最近很多道友都比較開心，因為聽到的法是那麼殊勝，外面的鮮花也那麼美。再加上在這個時候我們還要休息幾天，在身心完全放鬆時，相信大家一定能體會到深層的快樂。的確，只要認真行持，解脫的大樂就不再遙遠。所以，對具有殊勝功德的此法，若我們沒有行持，那就非常可惜！

另外，大家也不應該想：雖然佛陀是這樣說的，但並不會這樣，因為並沒那麼簡單！這樣的話，那佛陀說惡趣如何如何痛苦，我們也沒有必要擔憂。這樣不就完全成了無神論者嗎？相信大家不會這樣。因為再怎麼差，取捨因果方面也會有信心。如果沒有信心，也不可能有這麼多人學佛出家。

在人類歷史上，信心的力量最為強大，一旦擁有真正的信心，自然就會獲得快樂。很多高僧大德在國際上演講時，都對佛教或佛學這樣下定義：所謂佛學或佛教，就是用人類最高的智慧創造最究竟的快樂。既然每一位眾生依靠佛法都能獲得今生乃至生生世世最無上的安樂，那我們就應用人類最崇高的智慧來作觀察。而佛法中最至高無上的智慧就是空性法門，如果說得更徹底、更究竟，就是密法。所以大家一定要對般若與密法生起信心，並認真聞思修行。

其實，密法中的聞解脫、見解脫、繫解脫等，在《般若經》、《妙法蓮華經》和《涅槃經》等經典中也找得到依據，只不過顯宗所講的喻義比較簡略，而密宗卻引用豐富的教證、理證來進行闡述。所以，大家一定要相信密宗的聞解脫等非常合理。現在，中陰法《聞解脫》在藏傳佛教非常興盛，不管為活人還是為死人，每家每戶都要念誦。其實，它真正的意義跟《般若攝頌》所講的內容非常接近。就拿今天所講的這幾個頌詞來說，它們都講只要聽聞此般若就有如何如何的功德。而在其他講義中，也都先說聽聞，後面有些加了受持、念誦、思維，有些也沒有加。所以大家一定要堅信，聽聞甚深之法所具功德的合理性。

既然聽聞此法如此關鍵，那我們就要讓更多的人通過光碟或Mp3來聆聽此次傳法的音聲，也願一切眾生都有這樣的機會。聽聞之後，也願他們對般若法門生起信心，否則在輪迴中一直這樣漂泊受苦，就太可憐了！就像一位好心的富貴人，在看見旁邊有很多乞丐時，他絲毫也不忍心自己獨自享受。同樣的道理，我們在擁有大慈大悲的佛法之際，當看見身邊有很多精神貧乏的可憐眾生時，就要祈願他們都能獲得圓滿的快樂！

【注釋】

- ① 《定解寶燈論》云：“破除柱子之空性，與餘顯現此二者，空與不空非雙運，如黑白繩搓一起。”
- ② 《佛光大辭典》云：“以事象示人身空無常之八喻。能斷金剛般若波羅蜜多經舉出如下八種，即：星、驛、燈、幻、露、泡、電、雲。大般若經卷十一則說：幻、夢、響、像、陽焰、光影、變化、尋香城等八種。”
- ③ 《釋量論》云：“我執一因性，是因果事故，貪嗔雖互異，然非能違害。慈等愚無違，非極治罰過，眾過彼為本，彼是迦耶見。見明逆品故，心所所緣故，說邪緣無明，故餘不應理。相違此當說，空見違彼故，與彼性諸過。相違善成立。”
- ④ 《量理寶藏論》云：“慈等與我不相違，因非能斷輪迴根。無我與我相違故，現見無我彼即除。”

【思考題】

- ① 所修加行的本體是什麼？我們應怎樣認識它？為什麼？
- ② 這裡所講的加行因——恭敬指的是什麼？為什麼要這樣恭敬，它有何必要？既然如此，在現實中我們應如何行持？
- ③ 請結合比喻闡述“不被違緣所害”所表達的意義？也談一談，我們應以什麼樣的態度來對待此經和整個般若法門？
- ④ 請以喻義結合的方式解釋“獲得法身之功德”這一科判。也談一談聽聞般若的重要性，及聞解脫、繫解脫、見解脫等密法的合理性。在聞思修行乃至弘揚般若法門方面，你有什麼樣的打算與看法？

新書預告

慧光集（57）《次第花開》

堪布希阿榮博仁波切 著

《次第花開》：揭開藏人精神保持愉悅的秘密，堪稱當今最優雅的佛學心靈隨筆。

作者希阿榮博堪布，1963年生於四川甘孜州德格縣，是當今藏傳佛教寧瑪派最偉大的上師——法王如意寶晉美彭措仁波切頗具影響力的弟子之一。

希阿榮博堪布在書中，或睹物思人，或暢談佛法人生。細細閱讀一篇篇慈悲柔和的文字，樸實生動的智慧教法，讓人如沐春風，感動不已，受益匪淺。本書就像是一個忠實的朋友，在迷茫脆弱的時候，給我們以鼓勵和啟發；在情緒低落時，讓我們生出對三寶和佛法的信心以及求解脫的決心。

本書預計2013年12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！

新書試閱——《珍寶人生》導讀

頂禮大恩根本上師法王如意寶！

《珍寶人生》，又是一篇談佛法與人生的文章。現在這一類的文章很多，不知道我再寫這一篇又會有多大幫助，但不管怎樣，我希望它至少不會增添大家的困惑。

有人說這種講道理的文章不能太長，長了，讀者就沒耐心讀完它，而我的文章似乎都比較長，看來的確頗考驗讀者的毅力。我有時也想，要緊的話得趕緊在前面說完，留到後半段再說，大概效果要大打折扣。不幸的是，這次新年教言結果又是長篇大論。很多人堅持讀完了，卻不明白一篇關於疾病的啟示的文章，為什麼要東拉西扯地說上那麼多。痛苦、無常、無我、因果、菩提心、暇滿難得，大圓滿外前行的主要元素都湊齊了，可是元素與元素之間有什麼關係呢？

我本想把這個問題留給讀者去思考，但很顯然大家沒有這個時間，我只好再寫一篇小文介紹《珍寶人生》的結構和基本思路，希望有了導讀，大家閱讀時能感到輕鬆一些。

文章從我最近一次生病說起，講到輪迴中痛苦的普遍存在。當年釋迦牟尼佛初轉法輪，首先演說的即是苦諦。痛苦乃輪迴生命的常態。如果對痛苦沒有正確、深入的認識，就不會尋求解脫。這是文章第一部分的內容：苦。

痛苦並非憑空而來。根據佛陀的開示，造成痛苦的根本原因在於我執。要真正止息痛苦，只能從破除我執入手。所謂我執，指認為自身以及外部世界都是無需觀待條件而絕對、常一存在的。事實上，萬事萬物並不像人們以為的那樣堅實存在，而是依賴各種內在和外在的條件一刻不停地生滅，因此不具固有性、恆常性，也就是無我和無常。具備無我的見地之後，經過反覆觀修、體認，我執便會逐漸弱化。

與無我相比，無常是更容易理解、也更顯而易見的。觀察無常能令我們比較快地體驗到無我，所以文章接下來先講無常，再逐漸過渡到無我。無我的涵義遠比無常深廣。釋迦牟尼佛二轉法輪宣講四法印的時候，也是從諸行無常開始，由無常講到諸法無我。

無我指事物不具有絕對的自性，但並不是虛無主義。事物之所以無我，是因為它隨緣生滅，緣起則生，緣滅則滅，這便是因果。在任何時候、任何情況下，緣起都同時

具有兩層含義：空性和因果。講無我是講空性，講無我也是講因果。鑒於很多人在建立無我的見解時忽略因果的問題，所以我在文章中特別提到無我的一層重要含義是因果。

以上是文章第二部分闡述的主要內容。

無我是佛教最獨特也是最深奧的見解。能聽聞到無我法門是值得慶幸的，但對真正尋求解脫的人來說，僅在理論上理解無我還不夠，要徹底解脫痛苦必須證悟無我。所以文章接下來第三部分講到如何在生活中修無我。

同樣的，在生活中修無我也要雙管齊下，既要體認事物的無自性，通過有意識地削弱對自身和外物的貪執來減輕痛苦，又要重視因果。我在文中舉了藏地高僧大德們的一些事例，其中特別談到有關涉及三寶之物的因果取捨問題。這裡需要進一步說明的是，如果是僧團共有之物，出家人不得私自取用，也不得私取公物贈與他人或布施給其他眾生。法會供齋時，僧團的每位成員只能享用自己應得的一份飲食。至於參加法會的在家人是否也能與僧眾一起用餐，這要看為法會供齋的施主的發心，如果施主供齋的對象是所有參加法會的人，在家人便可以享用法會上供應的飲食；如果施主供齋的對象僅是僧眾，在家人便不能享

用法會上供應的飲食。關於因果取捨，我們務必要嚴格依據教證、理證，不可想當然，不可信口開河。

隨著無我的見解和體會不斷深入、鞏固，菩提心油然而生。我們終於確信一切都是無我的，這使我們前所未有地感受到自由的滋味，而世界上還有那麼多人、那麼多眾生因為不知道無我和因果而仍然在枉受痛苦。想到這一點，我們便會情不自禁地要去幫助他們瞭解緣起性空的道理，好讓他們不再冤枉吃苦頭。這種希望眾生離苦得樂、究竟成佛的發心，就是菩提心。

文章第四部分主要講的是在生活中踏踏實實地修菩提心。根據大乘佛教的教義，菩提心與空性智慧在根本上是無二無別的。實踐當中，樹立無我的見解有助於激發、鞏固菩提心，修菩提心反過來也是體悟空性最便捷有效的途徑。初學者不具備無我的見解也可以先修菩提心，修到一定時候就會了悟空性了。

文章到這裡，由痛苦一步步講到智悲雙運，雖然為了壓縮篇幅很多問題都僅是點到為止，卻也算涵蓋了佛法修行的主要次第。如何去修，我們基本明白了，剩下來就是下工夫真正去修行。文章最後一部分講暇滿難得，希望大家都能珍惜光陰，善用此人身好好修行。巴珠仁波切

在《普賢上師言教》中仔仔細細列出十八暇滿、暫生緣八無暇、斷緣心八無暇，總共三十四種修行的違緣。我知道很多人看《普賢上師言教》時，都是把這一部分跳過去，直接看後面更有趣的章節。可是上師們為什麼要不厭其煩地講這些看似枯燥瑣碎的內容呢？因為我們真的不知道暇滿人身——這個可以用來修行正法、尋求解脫的人身有多麼殊勝。我們需要更仔細地去觀察自己以及周圍的人的生活，就像我在文章中說到的那樣，結合實際去體會在這個世界上要具備得人身、業際不顛倒、聞佛法、生正信等等條件何其困難。

同時，文章第五部分也是對前四部分的總結。人生充滿煩惱，但如果能以煩惱為契機去勘悟世間萬象的本質，從煩惱入手去實現止息煩惱的最終目的，那麼這樣一個充滿煩惱的人生就是我們解脫的最好機緣。反轉無始以來的慣性模式，需要付出極其艱巨的努力，而世事無常、人身難得易失，所以務必要抓住此生的機會奮力修行。

這便是我寫作《珍寶人生》的基本思路，應法慧等弟子的請求，在此做一簡單介紹。

希阿榮博 藏曆鐵虎年一月二十三日（西元2010年3月8日）

出版品功德主芳名錄

功德主芳名錄

金額	功德主名單
\$150,000	中華印經協會
\$30,000	香港佛教慈慧服務中心（慧光55集200本）
\$14,000	（陳建成、陳明魁、張文昌、官廷佑、陳宗璋、陳明松、陳洪牡丹）
\$10,000	<蔡兩杉>
\$6,000	串聯實業有限公司、創億興業公司
\$5,000	（盧普之、盧普玫、羅麗娟、李寶隆）、寇蓮玲、廖崇禧、釋湛願
\$4,850	三寶弟子
\$4,800	（苗栗蓮池山彌陀禪寺、<蔣林麗華>）
\$4,000	張偉德合家
\$3,000	社團法人中華地藏講堂協會、陳美嬌、解脫大樂法林佛學會、歐家宏、鄧禮敦、藏傳文殊顯密佛學會、藍國豪
\$2,500	<唐曾淑媛>、王辭諭、彭寅昌合家
\$2,000	（石清堦、徐靜芬）、（李昆曄、李仰軒合家）、（董怡均、董張素、董國隆）、（陳義堂、王瑛、吳素英）、中華藏密寧瑪巴佛學會、永義、林佳樺、林柏廷、屏東佛教青年會、徐劉玉明、深、陳宗璋、黃玉清、鄭秀玲、賴麗娟
\$1,907	KelvinNg
\$1,900	（潘同獻、潘建成、潘練彩雲）
\$1,700	王鐔湘
\$1,650	石川昭二
\$1,500	杜大成柯、珠雄合家
\$1,300	李欽進
\$1,200	（李仰軒、李仰晴）、翁林澄合家
\$1,143	吳宇軒
\$1,100	吳植森合家
\$1,050	成瑞華、李俊杰

\$1,000	(左允文、林美珠、包樹人)、(林文雄、林勝玲)、(張漢銳、賈如梅、黃玉鳳、張耀元)、(陳宗成、李靜雯、陳韋翔、陳鈺欣)、(黃日昌、吳宜蓁)、(黃日昌合家、吳宜蓁合家)、(黃鳴棟、王曉容、黃婷、吳舒平、吳丞桓)、(詹毅然、韓慧蓉、詹翔傑、詹翔超、詹翔越)、(薛成光、歐靜綾合家)、<張澤長>、文炳煒合家、文家聰、王冠嵐、台北市直貢嘯舉竹節佛學會、呂明輝、李文修、李佳珊、李佩璇、李孟慈、李爽純、貝瑪喇嘛、阮美玉、周旻慧、周榮源合家、周翠玉、宗躍實業有限公司、林盛凱、林蔚穎、(徐安湘、姜映彤、劉玉華)、翁昭源合家、區善齊、張月仙、張育維、張眼、張馨方、許明妹合家、陳仕昇、陳洪壯丹、陳藝文、曾安滋合家、童玉芬、項前、廖宏明、劉文正、劉秋霞、蕭家華、蕭麗梅、謝昭玲
\$900	曾文惠、劉季蕙等17名、劉國源、潘靜萱(秀錦)
\$700	侯冠廷
\$680	陳思帆
\$600	(王明忠、高麗娟合家)、(呂秀玲、楊宗長、楊雅棠、楊瑞和)、(楊宗長、楊雅棠、楊瑞和、呂秀玲)、(葉雲源(博銓)、宋靜宜)、一切有緣眾生、姜麗君、陳麗卿、曾元弘
\$500	(王文雄、黃菊、王五盛、王燕羚、王燕萍、<王燕滋>)、(左筱慧、林美珠、左允文、包樹人)、(呂凱華、林亞偉)、(張超群、徐步愛娣、徐蕙蘋)、(劉德驥、曾恭妹)、王俊鈞、王淑媛合家、王惠嫻、江幸芳、江耿賢、呂慧璇、李昭賢、李紅珍合家、李肇筵、邱宜君、侯茂雄、侯蔡素嬌、屏東縣菩提學會、孫惠美合家、康淑婉、陳玉琴合家、陳金鳳合家、陳美惠、陳躬耕合家、陳梓雪、陳清海合家、陳雪華、陳翔宇、黃萬枝、黃鈺惠、黃震昇、劉紀昌合家、賴正宗合家、戴秀瓶合家、謝昊津、鍾欣臻、蘭喻喬
\$400	吳草雲、郭美貞、陳麗雲合家
\$300	(施伯勳、施陳娟娟)、(陳建逢、陳淑慧、陳映巨)、(羅易崴、羅易崧)、法界眾生、莊繡霞合家、陳建興、蔡秉助
\$270	范譽鐘
\$250	陳林美玉、蔡鼎翔

\$200	(陳怡如、廖廷川)、(謝京恩、許之俞)、<陳月英>、林淑惠、崔嘉珊、通融、陳俞文、陳淑卿、曾美芳、黃秋林、廖仲達合家及父母等眾14位、劉其華、叢秀琪、釋達宙、釋續燧
\$150	釋聞喜
\$120	賴韻如
\$100	(張之尉、馮美華、<彭有宏>、<陳輝煌>)、(賴聖鴻、呂昕芸、賴光廷)、孫蔚竹、殷福英、張之尉、陳李滿娣、陳奐彰、曾廖富智
\$80	(<馮時亮>、<賴陳碧霞>)、陳昭蓉合家

◎ 上期結餘	1,246,317元
◎ 本期收入	410,930元 (102年5月28日~102年8月31日)
◎ 利息收入	4,077元
◆ 收入小計	<u>1,661,324元</u>

◎ 本期支出	
1. 慧音 (12) 設計費	3,150元
慧音 (12) 二千套制作費	64,000元
慧音 (12) 運費	3,305元
2. 慧光 (56) 設計費	3,000元
慧光 (56) 排版費	27,216元
慧光 (56) 印刷費	313,000元
3. 慧光 (55) 運費、郵資：	22,885元
4. 提撥基金：	20,548元
5. 劃撥手續費：	2,175元
◆ 支出小計：	459,279元
◎ 本期結餘	<u>1,202,045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。

流通處一覽表

◎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	原動力文化有限公司	台北市北投區明德路150巷18號	02-2822-2909
9	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
10	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
11	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
12	佛陀教育中心-菩提講堂	台北縣樹林市忠愛街7號	0935-224266
13	佛陀教育中心-南崁中心	桃園縣蘆竹鄉南崁路59號	03-3216570
14	佛陀教育中心-新竹中心	新竹市西門街52號2樓	03-5240338
15	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
16	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
17	圓覺佛教文物	台中市西區五權路1--1號	04-2378-6888
18	中華地藏講堂協會	南投縣竹山鎮中山路21-1號	0926-556726
19	無著健康之道	台中市朝馬路81號	04-22511115

20	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
21	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
22	林欣輝大德	豐原市中正路362號	04-2528-8968
23	金佛文物中心	斗六市幸福街30號	05-533-0032
24	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
25	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
26	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
27	佛陀教育中心-大里中心	台中縣大里市永興路300號	04-24870698
28	佛陀教育中心-彰化講堂	彰化市金馬路一段175號	047-200280
29	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
30	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
31	佛陀教育中心-嘉義講堂	嘉義市興業東路555之15號	05-2166700
32	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
33	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
34	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
35	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	香港佛教慈悲服務中心	九龍旺角洗衣街241A地下	852-2391-8143
37	香港佛教慈悲服務中心	香港銅鑼灣摩頓台灣景商場21號舖	852-2895-2890
38	香港佛教慈悲服務中心	香港中環干諾道中63號地下	852-3421-2231
39	香港佛教慈悲服務中心	新界元朗泰祥路37號地下	852-2479-5883
40	香港佛教慈悲服務中心	九龍馬頭圍道284號地下	852-2994-6619
41	香港佛教慈悲服務中心	澳門筷子基和樂大馬路221號第四座L舖地下	853-2822-7044
42	香港佛教慈悲服務中心 加拿大流通處	1115, Cosmo Piazza 8788, Micrim Way Richmond, B.C. V6x4E2 Canada	604-808-5082

※為方便各地道友，我們特別在全省安排了三十五個流通點，海外地區也安排了七個點，歡迎就近請閱。另外，本學會出版之《慧光集》乃免費結緣，本學會亦未委託任何單位或個人代收助印款，如欲助印請與本學會聯絡。

※電話：0919-906189

※傳真：(02) 2364-0934

※劃撥帳號：18839701

※戶名：中華民國寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會

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（56）般若攝頌淺釋

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：喇榮文化工作室

設計編排：洸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：歐亞法律事務所 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：978-986-88524-5-7

初版一刷：2013年09月 恭印5,000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(56)般若攝頌淺釋

全知米滂仁波切著；堪欽索達吉譯講。

初版。—— 臺北市：

寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會。

2013.09〔民102〕面；公分。

ISBN：978-986-88524-5-7（上冊：平裝）

1·藏傳佛教 2·注釋 3·佛教修持

226.962

102017710