

般若波羅蜜多心經

第二講

最尊貴的淨蓮上師講解

講於新加坡 Orchid Country Club

二〇一七年三月九日

我們講到《心經》的經題，「般若波羅蜜多心經」。那什麼是「般若」、什麼是「波羅蜜多」、什麼是「心」、什麼又是「經」呢？所以我們要一一分別說明。先講「般若」，這個「般」就是智的意思，「若」是慧的意思。那什麼是智呢？就是決斷；什麼是慧？揀擇。那什麼是決斷？什麼又是揀擇呢？這要弄清楚，因為有關於我們本自具足的那個般若智慧，要怎麼讓它開發出來，這個是我們學佛修行的目的，就是希望能夠成就般若，對不對？

可是一切眾生本來具足般若智慧，但是現在為什麼是無明愚癡呢？就是沒有開顯，沒有開顯有很多理由，有的是教理沒有通達，那有的是沒有實證的功夫，所以不論是教理還是功夫，它都是幫助我們開顯我們本來就有的那個般若智慧。決斷的意思就是，如果要談到怎麼開悟、怎麼明心見性、怎麼樣追溯一切法的根源，他必須要有決斷力。

像有一些學習教理來說，舉例說明，要不然還不知道什麼叫決斷。他一面看經論，一面學習佛法，一面懷疑自己理解的到底正不正確？我會不會誤解佛的意思？這段經文我會不會沒有真正弄明白它的意思？不確定，那怎麼辦呢？就去問了A法師：這段經文到底什麼意思呢？那回來再推敲推敲，如果跟他原來想的不一樣，可是我又怎麼證明A法師他說的是對的呢？於是又去問了B法師，如果B法師講的答案跟他自己想的，還有A法師的不一樣，怎麼辦呢？怎麼辦？再去問C法師，對不對？

再去問C法師：A法師這樣說、B法師這樣說，哪一個對？因為他從頭到尾都沒有決斷力，不確定，然後擔憂，就是害怕、恐懼自己理解錯誤。好，如果理解錯誤，就是種下的種子都是錯誤的，那個邪知邪見或者是錯誤的知見，而不是正知正見，那這個種子種到第八阿賴耶識，成為未來種子，那不是永遠不可能成就嗎？所以他會焦慮、會恐懼、擔心、害怕，然後一再地確

定、確定、再確定。那如果C法師的答案又不一樣，那他怎麼辦呢？

所以對於宇宙的真理，它是不容懷疑，不容絲毫的懷疑，沒得商量，講到諸法的實相，就是一切諸法的真實面貌，真實相貌，叫作實相，實相就是真實相貌。如果以我們的真心本性來講，就是真實的相貌；以一切諸法來說，就是真空法性是真實的相貌。那我們的真心本性是不生不滅的，可是如果我們用生滅心去推敲、思惟、想像，不管你怎麼推，你用生滅心想要去理解那個不生不滅的真心，你就是沒辦法契入。

所以從我們聽聞經論開始，你所有的是不是正思惟，正思惟才能夠產生正知正見。其實很容易，就是你只要把你的第六意識妄想心，什麼分別、什麼比量，全部放下，然後你用你的清淨心、現量去看經文，直接就進來了，直接就契入。可是我們是用第六意識的比量，用妄心，有生滅的妄心，去想像這個是不是佛的意思？不管你問A法師、B法師、還是C法師、還是D E F，到X Y Z都一樣，知道嗎？

就是你用的心，你是用妄心，用生滅的妄心，然後用第六意識的比量，去思惟、分別所有的經論，這樣是沒有辦法契入現量無分別境。因為真心本性是現量，你用比量永遠沒有辦法契入現量的真心本性也好、真空法性也好，是永遠沒有辦法契入。所以你用妄心想要去想像什麼是真心的狀態，你也是永遠沒有辦法到達，因為你是用第六意識的比量，用妄心去想要知道什麼是真心，用生滅心想要去知道那個不生不滅到底是什麼樣的一個境界。

可是不生不滅的真心本性、真空法性，它是超越八識五十一個心所，你是沒有辦法用八識五十一個心所去緣到它的，因為它跟這個都沒關係。所以你只要用的是八識五十一個心所，想要去實證到這個真心本性，是永遠不可能，因為它是超越八識五十一個心所的內容。我們唸過唯識也知道，八識五十一個心所怎麼來？就是無明來的，一念無明妄動，然後才有了八識，才變現之後的身心世界，所以你用八識五十一個心所來想像什麼是真心的狀態，那你已經是在無明當中，你怎麼可能直接去尋本溯源到那個真心的狀態，你是沒辦法的。

所以你在學佛修行的過程，你永遠沒有決斷力。決斷力就是你對諸法實相或者真心本性，或者是真空法性，實證到的那個狀態。它是不容絲毫的懷疑，也沒得商量，因為它就是法爾如是，它本來就是這樣。只是你到底有沒

有契入，你是不是真實證得這樣的一個狀態。它也超越語言文字，所以你就在那邊想說A法師這樣說，就是語言文字相；那個法師這樣說，也是語言文字相；然後你心裡又想了一堆，那個是心緣相。所以你不管是語言文字、還是音聲、還是你心裡所想像的、第六意識所想像的、比量的，這所有的，是都沒有辦法契入真心本性的狀態。這也是為什麼聽經聞法很多，但是他沒有真實的契入，對他來講就是一些名相而已。

像我們講實相，實相就兩個字，它是名相。可是你要真正明白什麼是實相，除非你契入，對不對？除非你真正的當下實證到諸法實相，就是諸法的真實面貌。我們的真心本性的真實面貌，除非你實際上真正的證得了，你才知道什麼叫實相這兩個字，它已經不是文字了，對不對？而是一個真實的境界，開悟、明心見性的那個真實的境界，所以這個時候實相它不再是兩個字。

可是如果你不是實證，那你要推敲實相，那就很多語言、文字來形容，對不對？形容它是怎麼樣、又是怎麼樣，不管他是怎麼形容，就沒有離開語言、文字還有心緣相，而不是實相圓證的那個境界當下，不是。所以我們所有的佛法，其實都是要真實證得的，不然都只是一些名相而已。你學了那麼多、背了那麼多，可是你證了多少？你所有的名相你是不是都能夠有實證的功夫在裡面？真正實修實證，你才有決斷力，這個智，這個決斷力它才能夠真實的生起，要不然就是也不知道這樣對不對？那樣對不對？都不是很確定，這個就是都沒有決斷力。

為什麼沒有決斷力？是因為你這個智力沒有開顯，那什麼時候智力才真正開顯？就是我們剛才講的，除非你實證，實證到這個諸法的真空實相，或者是明心見性，見到你的真心本性，這個當下是無分別的現量，我們說般若無分別智，就是指這個當下是現量。所以你用比量，從聽聞一直到思惟，你全部用比量的話，你是沒有辦法契入這樣的境界，最主要的原因在這裡。所以我們學佛修行雖然很長的時間，但是有很多疑問，對不對？很多不確定，這樣說到底對不對？有時候我們跟親朋好友在談論佛法，也不是很確定自己講的對不對？因為沒有決斷力，那個智力沒有完全開顯，然後越講越心虛，因為自己也都沒證得。

那講到功夫，那就花樣更多了，對不對？講到做功夫，不是要修止觀嗎？不管你用什麼功夫，就是實證的功夫來說，那你總要修一個什麼法門。那一

切法門都沒有離開止觀的範圍，不管你是念佛、持咒、觀想、還是什麼，全部都是沒有離開止觀的範圍，所以這時候的止觀它是一個廣義的解釋。

我在想要不要講名字，有一位大陸，中國大陸的遼寧省的一位師兄，他上網看了我們的《天台止觀》，非常的好樂。因為《止觀》上面講到貪欲重的要修不淨觀，散亂的要修數息。然後他就開始想說：我到底是貪欲比較多？還是我比較散亂？我要先修不淨觀呢？還是要先修數息？問師父，就開始問了，每日一問就開始了。那就說你如果說心散亂的話，你就是修不淨觀你也很難觀想，所以還是先修數息好了。那好吧，那就先修數息。

先修數息，本來數息很簡單，就從一到十，中間有跑掉就再從頭數，從一到十，其實法門很簡單，對不對？你就乖乖的從一到十這樣數就好了，就能夠證數，然後也可以得定，就能夠得止了，不是嗎？本來很簡單的，可是他就開始了。數一數，因為心太亂，心太散亂，然後他又開始坐在那邊他就是老是數不好，然後一面又想說，不是數呼吸嗎？不數還呼吸很正常，一數他就開始數不好了。

所以又看到《天台止觀》上面講，如果你的呼吸沒有調到息相，你是風相、喘相、什麼氣相，你也是沒有辦法得定，對不對？他說：那好吧！我既然沒有辦法好好的數息，那我就開始調息吧！要調到息相，我才可以開始修數息，他的理解是這樣。於是乎，他就開始。那書上怎麼講呢？就是說你就觀想氣充滿全身，然後全身的八萬四千個毛孔同時吸、同時吐。也是很簡單，就這樣而已。

可是他就開始觀想氣充滿全身，這一件事情，他就搞了很久很久。氣充滿全身，這時候我的念頭要放在哪裡呢？他又開始了，我是要放在我的毛孔上呢？還是要放在我的心上？還是要放在身體外面？因為你吐氣，全身毛孔吐氣，那我的心念是不是要跟著就全部吐到外面去了？然後要吸進來，全身毛孔再吸氣，再吸進來，我是不是那時候心念又跑進來？跑出去、跑進來，跑出去、跑進來，忙得不可開交。

然後呢，就把氣充滿全身，八萬四千個毛孔同時吸氣、吐氣，當做一個法門來專修。他以為這樣子就可以把呼吸調到息相，所以他就每天就是氣充滿全身，當然出問題。然後他又自己發明很多，到底是這樣、這樣、這樣？這就是我們現在講的，他沒有決斷力，所以他修一個很簡單的法門，然後弄

了很久很久，就是還沒有開始數息，懂嗎？他本來要修數息的，可是他忙了半天還沒有開始，因為他光是調那個呼吸，他就搞不定了，所以他每天就在忙著那個呼吸要怎麼辦、然後這個怎麼辦，每天問、每天問、一直問。

我就說你還是先不要修功夫吧，你還是先不要修止觀，我建議你還是先從經論下手。因為如果你有一點經論的基礎，尤其是唯識，大家都唸過，就知道，你至少不會那麼的執著，對不對？沒有一個真實的我在修呼吸，然後數字也不是真實的，然後呼吸的狀態也不是真實的，它都是生滅、生滅、無常的。那你這麼樣的、一心一意的專注在這個上面，這麼用心的每天觀氣充滿全身，那當然會出問題。

而且它只是對治的法門，它不是專修的法門，不是說每天觀想氣充滿全身，然後這樣子。它不是一個法門來的，它是對治，什麼時候對治？就說你上座以後修數息，覺得還有氣相、風相、喘相，然後你稍微做這樣的一個觀想，你馬上就覺得說你那個氣比較順，然後就可以開始數呼吸數的比較順暢。它只是這個時候，用很短的時間來稍微對治一下你的呼吸。那你其實觀想了幾次，毛孔同時吸氣、吐氣，你只要安下心來，很快那個息就調了。只是這樣的時候，這個時候稍微調一下息。可是他就很認真的把它當做一個法門來修，整天就觀想氣充滿全身，那……，因為它不是一個法門，它只是很短時間的一個對治呼吸的方法。

我們只是舉例子，因為這樣的例子太多了。就是你今天不管修什麼法門，你總是沒有按部就班，或者是沒有很老老實實的按照這個法門來修。其實法門都是非常簡單，你弄到那麼複雜，是因為你自己第六意識的妄想心太熾盛，或者是比量、分別心太重，所以把很簡單的法門搞得很複雜，當然就不可能成就。所以他怎麼可能修止觀成就呢？

所以我建議他先從經論下手，就是說你經教稍微聽一下，然後你有一些概念，然後你修的時候也不會那麼執著。因為經論……，我們知道，我們身心契入那個經論，我們的身心能夠寧靜下來，然後也比較有分辨的智慧。因為經論都是告訴我們正知正見，那你修起來也不會這麼執著。可是他跟我說他對經論沒興趣，他只喜歡做功夫。所以就是有很多這樣的情況，只是舉一個例子。

其實我們在修止觀，或者是其他任何法門在修習的過程，其實都是自己

把它弄得很複雜。因為祖師大德或者佛陀教下來的法門都是非常簡單，而且很容易成就。那我們沒有辦法這麼快速成就，其實是因為我們第六意識的妄想心，那個比量、分別太嚴重，而且修得非常執著。因為你不管修什麼法門，你一定要把人家比下去，一定要證明我這個法門是最殊勝的，因為這樣才可以增加自己的信心，對不對？那就表示你的法執很重，你說哪個法門不好呢？都很好，都可以成就，可是你的心量就是只能夠接受你那個法門，其他就全部被你比下去。那是你自己的慢心，也不是真實的，因為法無高下。

所以現在講到這個決斷力，它實際上在我們學佛修行的過程當中，它非常非常重要。因為它關係到你是不是很快速的能夠開悟、明心見性，然後見到諸法的實相，就是這個決斷力。所以你修得這麼不確定，然後又不是很……，東問問、西問問，還是不確定，因為越問越混亂，因為每個人答案不一樣，怎麼辦呢？是不是？所以所謂的「般」就是智的意思，智就是決斷。因為諸法的實相，就是法爾如是，就是這樣，你沒辦法契入就是沒辦法契入。你用你的比量怎麼樣去推敲、怎麼去思惟、想像，也都沒辦法契入。

那這個「若」是慧的意思，慧就是揀擇，揀擇就是分別的智慧，這個也很重要。因為我們修行能不能快速的斷惡修善，或者能不能快速的斷惑證真，斷惑就是除去一切的煩惱、所知障，然後早一點破無明，愚癡、無明、黑暗，能不能快速的破除就跟這個慧力有關係。就是你有沒有那個抉擇的智慧，揀擇的智慧。

譬如說：大家都希望斷惡修善，對不對？可是你是不是很正確的斷惡修善？你是不是你的每一個身口意的言行，你都是這麼確定你是真正的在斷惡修善？我們說要斷惡修善、要累積功德，那你確定你每一個善法都是在累積功德嗎？確不確定？不確定就是沒有決斷力，然後不確定就是沒有揀擇的智慧，沒有般、也沒有若，沒有智慧。像我們說要布施，對不對？那你確定你的布施都有真實的功德嗎？確定嗎？你每一件善事都一定有功德嗎？有沒有可能有時候不小心還造業？有沒有？布施要去慳貪，對不對？你確定你每次行布施完，你的慳貪有少一點嗎？有嗎？有少一點嗎？要有決斷力，有沒有？有少！很好！真的？確定嗎？

譬如說：布施有功德，對不對？你什麼時候布施不是為了功德？你什麼時候布施是三輪體空？沒有一個布施的我，沒有布施的對象，也沒有布施這

件事，你每次布施是不是都是這樣子？還是說因為布施錢財能夠賺錢，所以我才布施一下；因為幫父母親延壽，所以我幫他們放生一下；那我去參加念佛七，功德迴向給什麼？從父母開始，子女、家庭、事業、還有身體健康，不然你們都迴向什麼？功德迴向都什麼內容？就知道有沒有三輪體空了，對不對？

所以我如果今天布施是因為布施有功德，我有沒有除慳貪？我會不會除慳貪？還是我越布施越貪？有沒有可能越布施越貪？如果我每次布施都是為了功德，我是越增長我的慳貪，應該是這樣，而不是除慳貪。因為印經可以開智慧，我才去印經，對不對？不然我幹嘛印經，我真實的是希望一切眾生都能夠開智慧、破除無明，我才去印經嗎？然後我印經的時候，都三輪體空嗎？真的嗎？那後面的名字都不用放上去了，對不對？後面不是一大堆助印的名單嗎？那都不用放了，因為你三輪體空了，沒有一個印經的我，也沒有印什麼經。有些印經他還要印什麼經，開智慧一定是《心經》、《般若經》，對不對？身體不好，印經一定是《藥師經》，不可以印錯了啊！你說這樣子有真實的功德嗎？你確定嗎？你確定行善有真實的功德嗎？再問一句。

這個就是講到現在的揀擇的智慧，你是不是有分別的智慧？你每做一件善事，你確定它有真實的功德嗎？什麼才是真實的功德？你們說說看，什麼樣的情況才有真實的功德？什麼樣的情況，布施供養才真正能夠除慳貪、能夠捨放下，徹底的捨放下，那個是布施供養最原始的意義，希望能夠捨放下，能夠去除慳貪的習氣。所以你越不執著，其實越施越多，可是你越執著，增長慳貪而已，能不能越施越多，很難說。

那完了，以後都沒有人要布施了，因為三輪體空不是馬上就可以做到的。可是我們現在談到這個真實的智慧，這個揀擇、分辨的智慧它真得很重要。要不然你以為你每天都在累積功德，哪裡知道你又在增長這個貪，又再增長瞋恚，又在增長慢，你自己都不知道，是因為沒有慧，沒有這個揀擇的慧力。所以這個慧力如果具足的話，你每個當下都知道你的身口意到底是什麼狀態，這件事是非、對錯、還是善惡，了了分明，但是又沒有執著。這中間也沒有絲毫的懷疑，你不會懷疑，然後做完好事回來問人家說：我這樣有沒有功德？或者是我這樣子錯了嗎？那表示他沒有分別的智慧，對不對？

我今天在街上看到一個殘障的，然後我就布施他一點錢，然後回來就被

罵得要死，說那個是假的、那個是集團。然後你就開始懊悔了，所以你就不知道你行善到底是對不對？會不會助紂為虐，還是怎樣？那就是沒有慧力，什麼是正確的，都不是很清楚。自己到底做對了、還是不對，到底有功德、沒功德，都不是很確定。所以我們就知道這個般若智慧真的很重要，除非我們明白諸法的實相，才能夠真正的破除一切的不管是我執還是法執，二障就是煩惱障、所知障，才能夠慢慢的遠離，然後才有這個決斷還有揀擇的智慧。

所以這個般若智慧就好比光明，即使你千年暗室，你這個房間不管暗多久，你只要般若的智慧一開，千年暗室也是瞬間就得到光明。所以般若智慧最主要就是破除無明愚癡的，然後斷惑證真，就是靠這個般若。所以它其實就是照了的意思，般若的慧光一照，一切了了分明，這個就是般若最簡單的解釋，就是照了。

那這個般若是不是每個人都有？有嗎？有啊！所以不用擔心，它本來有啊，本來都清清楚楚、明明白白的明，可是為什麼變成無明呢？就是當我們用妄心的時候就無明了，一念妄動產生無明，然後開始有了。無明就是以為有我的真實存在，就是我執或法執，就是從這一念無明開始的。可是我們本來的般若智慧是照了，是本來有這個照了的功能，本來是明的狀態。所以這個般若智慧是本來人人具足，無明本來沒有，真心本性是本來有。

所以我們的真心本來有，這個般若本來有，無明本來沒有。所以也不用費盡了力氣、想盡了辦法，怎麼樣去破無明。因為為了破無明，又在知見上立了很多知見，為了要破除無明，這樣對不對？那樣對不對？剛才講的，A法師問完了問B法師，然後再向C法師，可能還沒得到答案。那就是在本來佛陀的正知見上面，你又立了很多的知見，那都是無明的產物，所以「知見立知，是無明本」。

你做這樣的事情，實際上是在增長無明，而沒有辦法破無明。就是我們剛才一開始講的，因為你都是用妄心、生滅心想要去臆測、推度，那個不生不滅真心的狀態，所以做的一連串都是增長無明的事情。所以我們如果有這個正知見，知道無明本來沒有，般若慧光一照，千年暗室，不管你愚癡、黑暗了多久，也在當下，般若的慧光一照，就了了分明。知道一切法本來無我，本來沒有我的，你自然就不會起我執跟法執，對不對？

好，這就是有關般若的解釋，應該很清楚了。所以我們每天很努力精進

的想要學佛修行，想要快快成就，可是決斷力，還有揀擇力它真的很重要，這樣我們才能夠很快速的到達、快速成就。

那講到般若的內容，它有五種，我們剛才只是在介紹什麼是般若，再詳細分它有五種般若。第一種是實相般若，實相般若我們這兩天講了很多，就是諸法的實相，你怎麼去真實證得諸法的實相。所以它是諸法的真理，實相是諸法的真理，就是真實的面貌，就是我們剛才講的真心本性也好、真空法性也好，它都是屬於實相般若。那我們學佛修行的目的，就是希望能夠圓證實相般若。真正的明心見性，明白一切法的真實面貌。

那怎麼樣去圓證到這個實相般若呢？它須要透過觀照，觀照就是所有能夠圓證實相的法門，它都屬於觀照般若，就是所有的法門，一切修行的法門都是屬於觀照般若。所以實相般若就是我們剛才講我們的真心本性，是每個人本來就具足的，可是你讓這個真心本性怎麼樣去顯露出來呢？就是要靠這個觀照般若，它就好比我們心上的光明。本來有真心本性，它起作用的時候，就是心上所起的光明，這個我們稱為觀照般若。透過這個觀照般若，你才能夠去實證到實相般若，不管你透過哪一個法門。所以這個觀照般若就好比我們的本覺妙慧，我們的本覺妙慧是我們心上的光明。所以講到觀照般若，它就是一種智慧的光明，智慧的觀照，一種智慧的作用。然後這個智慧，也是我們本來有的本覺妙慧。

那你怎麼去明白實相般若跟觀照般若的內容呢？就是要透過文字般若，所以文字般若就等於是說明實相般若跟觀照般若的言教。所以透過文字說明什麼是實相般若、什麼是觀照般若，你才能夠開始起修，不管是透過止觀，還是哪一個修行的法門。利用我們的本覺妙慧，然後去實證到實相般若，也就是見到我們的真心本性。要能夠達到這樣的目標的，才能夠叫作文字般若，不然就是文字而已。

我們世間有很多語言、文字，可是它沒有辦法幫助我們見到實相，這個就不能叫文字般若，只能叫文字，語言、文字，溝通的用具，或者是表達的工具。它沒有辦法讓我們開發智慧的，沒有辦法幫助我們見到我們的真心本性的，這個都不能叫作文字般若。所以這邊講到文字般若是什麼？真教，真正佛陀的言教，它能夠幫助我們透過觀照般若，這個真慧，觀照般若是真慧，就是真實的智慧，或清淨的智慧，它是我們的本覺妙慧。透過這個本覺妙慧

去悟到、去圓證到這個實相、這個真理。

那你見到了這個真理之後，要做什麼事情呢？就開始起六度萬行，因為你要真實利益眾生，你就要透過布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，或者十波羅蜜，六度萬行。這個主要是悲心的表現，怎麼樣去利益眾生，就是透過眷屬般若，就包含一切利益眾生的內容，全部都在眷屬般若的範圍裡面。所以它一定是見到實相般若以後，然後才能夠在這個真空實相的這個基礎之上，然後起種種的妙行。這時候才能夠做到剛才講的三輪體空的布施、三輪體空的持戒、三輪體空的忍辱、精進、智慧、禪定。所以他是先自利，然後再利他，自己先真實的證得，然後再幫助一切眾生得到真實的利益。

然後這個境界般若，就是諸法，諸法就是指：把一切法，把它分成理，或者是事；就是一切法都有它的本體，還有從本體所起的作用，就是所謂的事相；或者我們講說本體界、現象界。一切諸法的自性本空，這個就講到諸法的本體；雖然一切法的自性是空的，但是不礙它因為緣起而現出種種的事相。所以這個空不是什麼都沒有，而是它有無量的緣起的可能。只要有緣起，它就現出種種的事相，所以一個叫理、一個叫事；一個叫本體、一個叫現象，所以一切的諸法都有它的理、事。

像《華嚴經》就講到理無礙、事無礙，有沒有？理事無礙、事事無礙，這個就是現在講的境界般若的部份。把一切諸法，以站在本體的立場來講，或者是現象界的立場來講，或者是理的立場來講，或事的立場來講。其實是理事不二，大家都知道，你現象界也不礙它自性是空的，自性是空也不礙它的緣起。所以性空緣起，其實是一件事情的兩個立場來說明而已，一個是講它自性本空的道理，另外一個是從空性當中，又能夠生起無量的緣起。所以是不是同樣一件事情，然後兩個立場來說，所以才有所謂的理事無礙、事事無礙等等的。

那不管怎麼說明，能夠很善巧的說空說有、然後空有不二、然後空有雙融，不管你怎麼形容，這全部的內容都是屬於境界般若的範圍。不管你是要講性空緣起、還是緣起性空、還是妙有、什麼，不管你怎麼說，都是諸法的內容。說空說有、空有無礙等等，都是說諸法的境界，種種不同的境界，空的境界、有的境界、空有雙融的境界、不二的境界，這個都屬於境界般若。

所以我們在你自己圓證了實相般若之後，你要對眾生來說法的時候，你

必須要有境界般若的方便善巧，然後起大悲心，加上空性的智慧，然後行六度萬行，然後圓滿十波羅蜜。這就是整個般若的分類，五種分類的說明。

那我們今天剛好講到這裡，一個段落，我們就下課。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。