

般若波羅蜜多心經

第二十三講

最尊貴的淨蓮上師 講解

講於新加坡 Orchid Country Club

二〇一九年八月二十八日

好，我們今天開始介紹密教的《心經》。密教《心經》一般比較少人說，那它的解釋會跟顯教有一些不同的地方，所以不要拿來互相比較，都是很殊勝的。

那我們在中國呢，大家都很重視《心經》，所以無論是做早課啊，或者是各種法會啊，都一定會念誦《心經》。

那其實在西藏也是一樣，他們也是非常重視《心經》。最早在藏王赤松德贊的時候，在把大藏經翻譯好了之後，他就立了一個規矩：就是每天要把所有的大藏經念完一遍。那剛開始呢，寺院各自分開，每天都會念誦；但是時間久了就是沒有辦法進行。我們知道大藏經的內容太多了，所以就只有向國王請求，那商量的結果呢就是改為每天念誦《心經》，以《心經》來代替所有的經。那這種習俗一直沿用到現在，現在很多西藏的寺廟還是每天一定要念誦《心經》，就等於念了什麼？所有大藏經的意思。用《心經》來代替一切的經論、一切的經典，所以我們知道《心經》它是非常殊勝的。

那我們今天在這裏研讀《心經》呢，首先就要讚歎釋迦牟尼佛。我們都知道在一切蓮花當中白蓮花是最殊勝的，雖然它有各式各樣的花，各種品種的花，可是白蓮花是最殊勝的，在一切的蓮花當中。那我們就用這個比喻，在諸佛當中呢，以釋迦牟尼佛的發心最為稀有。因為我們知道在這個五濁惡世，五濁惡世的現象就是人命短促嘛。那諸佛都不出世的這種情況之下，只有釋迦牟尼佛發廣大心應機成佛。那末法的那個眾生為什麼很難調伏呢？就是因為他們剛強難化，末世的眾生不但剛強難化，而且智慧下劣，那個智慧又很低，但是又很難調伏，所以我們才會讚歎釋迦牟尼佛是諸佛當中最難得稀有的。

那講到當時佛不管走到哪里呢，在講法之前都沒有先安置寶座，但是佛在靈鷲山宣說般若經的時候，他在講經之前就親自準備獅子法座，然後向法座頂禮，然後再上座向大眾宣說般若經。那我們就問為什麼佛要這麼慎重？講般若經的時候，那就是因為般若經是一切、不管是小乘還是大乘啊共同需要的一條，不管是你通往解脫道，或者是成佛之道必須要的一條大道，就是所謂的空正見。

雖然我們知道，小乘的空我們用毛孔空來形容，但是它畢竟有見到一些空性的影子，就是明白“我空”的道理；但是“法空”的部分呢，小乘還是沒有辦法明白，所以我們就說小乘所證得空呢是好像毛孔這麼樣小的空，但是至少它這個毛孔空還可以讓他怎麼樣？解脫，不到六道當中來輪回，那他們就進入四聖法界嘛，這還沒有出十法界，因為他們還沒有破無明，還在十法界當中。

但是要走小乘解脫道的，也必須要有空正見，那這個般若經當中講得最徹底最明白，有關於空的正見。小乘的解脫道必須要證空性。

那大乘的菩薩道、成佛之道更需要這個空性，他是空而不空，明白空的道理，但是又從空性當中再怎麼任運生起這個無緣大慈同體大悲——這個不空就是他在利益眾生的時候，必須要行六度萬行也好啦，或者是圓滿十波羅蜜也好，他必須要在空的這個基礎當中，然後再生起無量的妙用，這樣才能夠廣大利益一切的眾生。所以我們說：菩薩所證得空是虛空一樣的空，是無量無邊的空，這個空性、所證悟的空性就是無量無邊。所以菩薩的心量、佛菩薩的心量就跟虛空一樣是無量無邊的；所以他在利益眾生方面，不管是善巧方便也是無量無邊，智慧無量無邊，慈悲無量無邊。就是跟他的發心有關係，然後證悟的空性有關係；所以他不但要明白空的道理，還要明白妙有的道理。

好，所以這邊談到佛，為什麼說般若經之前祂要親自準備那個法座，然後很恭敬地向法座頂禮之後，上坐才說般若經的原因就在這裏，就說明了般若經的重要。

好像我們今天講《心經》，我們知道《心經》是般若經的什麼？心要，最精華的部分；所以在講般若部這個部分，般若經、有關般若經，那《心經》又是般若經的心要。所以在講這個經的時候呢，我們是不是要有一些不共的？說法的法師需要有一些不共的條件？然後聽法的人是不是也要有一些不共的恭敬心、還有不共的信心這樣子來聽聞？因為它是非常殊勝難得的。

所以我們就要先說到說法呢，它必須要具足三件事情：第一個是說法的法師，那第二個是聞法的聽眾，第三個是所說的法——必須要具足這三個條件，一場法會才能夠圓滿！

一、說法師	1. 戒律清淨 2. 智慧清淨 3. 意樂清淨
二、聞法者	1. 能明白說法的妙義 2. 具精進求瞭解的智慧
三、所說法	1. 如來親口所說的經 2. 羅漢或菩薩所說的論 3. 歷代祖師所傳的口訣

那首先說到說法的法師他必須有什麼條件呢？

第一個他要戒律清淨，就是說所有的戒律都沒有任何的違犯，這個是非常重要的，表示他自己本身所行持的…，因為我們知道小乘的話就已經需要戒定慧三學圓滿了；可是大乘不但戒定慧三學圓滿，還要再加上發菩提心，所以戒律清淨是最基本的條件。因為我們知道戒就是定慧的基礎，所以說明一個法師他的成就的話就是定力要具足，然後智慧也是要具足，那定跟慧的基礎呢就是戒律。所以不可能說一個定力很高，然後智慧很大的這樣的一個說法者，然後他持戒不清淨，這是不可能的！因為戒律是定慧的基礎。所以說法的法師第一個條件：一定要戒律清淨，因為這個會影響到他說法是不是法清淨，然後聞法的弟子是不是也能夠怎麼樣？清淨。所以這是第一個非常必要的條件。

那第二個，智慧清淨就更重要！他必須通達這個空性的道理。就是剛才講的，不但是小乘的那個毛孔空，要證悟到那個無量無邊的虛空的空，這樣的一個空性的境界必須要達到，為什麼這個必須要達到呢？就是因為他在說法的時候，他不但要方便說，還要究竟說。為了不同的對象，他可能沒有辦法直接就直指人心、就直接跟他講最後究竟了義的那個法教。所以前面會有一些善巧方便，慢慢引導，一步一步的引導——這個我們都稱為不了義的，是方便說，不是究竟說，也不是了義教。可是要透過這樣一步一步的引導，才能夠到達最後究竟的了義。

可是說法的法師，他不管是講什麼樣的內容，不了義的內容，或者是方便說，但是他本身必須要證悟究竟圓滿的了義教，他自己本身必須要證得。然後有了這樣的一個證量之後，他所說的法呢，才能夠是清淨的，然後才能夠有攝受力，然後才能夠讓眾生也能夠證悟空性。所以他自己本身必須一定要證得那個了義。所以我們這邊說什麼是智慧清淨的條件？就是通

達了義。不是不了義，不了義都是方便說，但是本身你說法的法師必須要通達了義。

那第三個條件就是意樂清淨。你一定是發心動機是跟菩提心相應的，跟清淨心相應的，沒有任何的雜染。雜染就是為了名聞利養，這個就是雜染，為了恭敬是雜染。所以他一定是清淨心，菩提心，沒有任何的雜染，然後為了利益眾生來說法，只有這個條件，那麼單純的，沒有附加價值、附加的條件。所以我們說說法師他一定要意樂清淨，一定是跟菩提心清淨心相應的這樣的一個狀況之下來說法。

那至於聞法的聽眾呢？他也必須要有三個條件，也是非常非常的重要。我們學佛修行這麼久，如果說為什麼都停止不前啦，或者是都沒有辦法進入狀況啦，或者是沒有辦法獲得那個佛法的受用啦，原因就出在這裏，他可能聽聞的時候，第一個，他就沒有辦法明白說法的那個妙義、甚深微妙的義理。聽聞的必須要聽得懂啊，因為聞思修嘛，如果說法法師說的那個甚深的那個微妙的義理，你聽不懂的話，你怎麼思惟？你怎麼修？後面就沒有啦。所以至少第一個條件你必須要聽明白，聽明白法師說的那些內容是什麼，聽明白之後你才能夠思惟，然後才能夠修習嘛。好，聞思修一定是這樣的一個步驟。所以聽明白是非常非常重要的。

那第二個條件就是說，當你聽不明白的時候，但是你有那個好樂心，有那個希求心，希望能夠怎麼樣？去弄明白嘛。有的人聽不明白就算了嘛，聽多少就多少嘛，聽多少算多少，也沒有很精進的去想要求瞭解的那個希求心，沒有，他也是沒有辦法進步。他會一直停頓在那個聽得懂的部分，然後聽不懂，永遠聽不懂，因為他沒有想要去弄懂，他也沒有很精進想要求瞭解。因為這個希求心很重要，希求心它會打開我們內在的那個智慧、想要去求瞭解的那個智慧。所以對那個佛法一定要有廣大的希求心，不管你今天程度到哪里，或者你聽懂了多少，都沒有關係，但是我們心裏面呢要先發心發願說：我希望能夠遍學一切法，而且能夠通達一切法。一切法不管是了義不了義，究竟還是不究竟，我都能夠徹底的明白，所以要有這個具有精進求瞭解的智慧，這個也是非常非常重要的，這有關於到我們什麼？那個修行是不是能夠快速成就，就是看你第一個有沒有聽明白，第二個有沒有很精進的想要求瞭解的這個智慧。

那第三個也很重要，對於說法的法師，我們要生起甚深的信心，還有恭敬心。這個也是很重要的原因就是說：我們如果說對說法的法師他沒有恭敬心，我們會怎樣？因為傲慢，然後他說的法我們都記不清，沒有辦法進到我們的心中，然後去好好的思惟。那信心當然也是很重要，因為信心就是你對這個說法的法師有幾分的信心，你就能夠得到幾分的法義。直接

就是這樣子來說明白了：你如果一分恭敬，你就是得到一分的法義，九分的懷疑嘛，就全部打掉了嘛，那個法都進不來。所以信心也非常的重要，就是信心我們講《百法》的時候也講過，信心就是你心的清淨的程度。一分清淨，就是你的信心是一分的信心，就一分的清淨，那佛法就得到一分的利益。那你十分的話，那就是十分的，你的信心是十分的清淨，十分的信心，才有十分的清淨，那你得到了法義就是十分，它直接就全部、全盤接收，全部都進入到你的內心，沒有絲毫的懷疑來打折扣，沒有，就全部都完全融入到你的心中。所以它也是非常重要的條件。

那第三也很重要，所說的法一定要是如來親口所說的經，第一個，所說法的內容。那第二個呢就是：不管是阿羅漢或者是菩薩為了弘法所說的論。佛所說的一定是經，其他阿羅漢或者是菩薩所說的只能稱為論。但是這個論呢，不管阿羅漢或者是菩薩所說的論呢，一定不能超越佛所說的經的內容，你論不管怎麼說、怎麼闡述，但是都不能夠違背佛所說經的內容，跟法教不能有絲毫的違背。絕對沒有自己發明，然後自己想像，然後自己來說一套自己那個體悟的一些論的內容，是不可以的。他絕對不能夠超越佛所說的經的內容，這個也是很重要的。所以我們就知道，如果不符合這樣的內容，就是什麼？我們所說的邪說啦，邪法啦，或者是相似法，它就不能歸在佛法的範圍之內，因為違背了佛所說的經。

那第三個也是，有歷代祖師所傳的口訣，這個也是那個傳法上師，就是一代代傳承傳下來的嘛，所以他也是按照這個歷代祖師的口訣來傳，但是也是很重要的，不能夠違背佛所說的經，還有什麼？還有所說的論、菩薩所作的論，不能違背經和論的內容，這口傳的這些所有傳承的內容也都不能夠違背經論。違背經論的也是邪說，也是相似法，不是真正的佛法。

好，所以法師說法的有哪些內容啊？就這三個內容。除了這三個內容之外，就都不是正法。所以這個也是非常非常重要。因為現在很多新興宗教，然後也很多相似法，讓我們都弄不太清楚，那到底是真的佛教還不是真的佛教啊？那我們就現在能夠辨別了嘛，他所說的內容有沒有違反佛所說的經？還有那個阿羅漢或者菩薩所說的論？或者歷代傳承祖師所傳的口訣？有沒有違背這三個。若有違背的話，就不是正法。

但是最重要的呢，還是聽聞的時候，我們必須要離三種過失，六種垢穢，具四種相，還有發菩提心——這四個條件。

三種過失	不聞、不記、煩惱
六種垢穢	驕傲心、不信心、懈怠、散亂、昏沉、不耐

具四種相	作病人想、良藥想、良醫想、具出離心
發菩提心	為報恩故求成佛

哪三種過失呢？第一個就是“不聞”。就是我們在聽法的時候，本身比喻就好比一個破的碗，那我們知道碗破的話，你是沒有辦法裝任何的東西。因為一個碗破了，可能剩下一半，你不管裝什麼都裝不進去，所以就用這個來比喻說，任何法呢都裝不進去，任何法也都不能接受。雖然你人在那個法會的會場，但是你怎麼樣？所有聽聞的法都沒有辦法進去，這是第一個過失。

那第二過失“不記”，不記就好像一個有漏的碗，他雖然裝進去，但是他都漏掉了，所以他裝不住都漏掉了。這是第二種狀況，第二個過失，就是你聽聞的法都漏掉了。

那第三種“煩惱”，就是你人在會場，但是你心中充滿了種種貪嗔癡等等的煩惱，這個就好像這個碗裏面裝的毒，就算你裝滿了甘露的妙法，也一樣都變成了毒，就是煩惱是最強的污染。

這是三種過失。

那六種垢穢呢？就第一個是驕傲心。我們都知道水是不會向高處流，水一定是往低處流嘛，可是你驕傲貢高我慢，就好像說那個好像高山法水不入，隨時會向低處流，不會往高處流。所以如果仗恃著自己的智慧高啊，或者學問大呀，就好像高山一樣法水不入，是不能夠得到任何的法義的啊。所以我們要謙下，要謙虛卑下，好像溝渠一樣才能夠留得住水，任何的法水才能夠接納。這是第一個，我們聽聞的時候，不能覺得說我已經學佛一輩子了，幾十年了，四五十年了，或者我是什麼什麼什麼什麼什麼很殊勝的法的傳承啦，或者什麼，不管你怎麼想，你聽聞的時候就是要非常的謙虛卑下，這時候才能夠完全的接納佛法到你的心中，不會有任何的阻礙，不然都被你的貢高我慢擋掉了，也是一樣沒有辦法，法水不入，沒有辦法接納。

那第二個是沒有信心，不信心。那如果沒有信心，一面聽一面懷疑，一面聽一面怎麼樣？批判、評判，用自己的妄念不停的比較，這樣也得不到佛法的真義。不停的批判、比較的意思就是說他用比量、第六意識的比量，一面聽一面比較。那我們知道佛法講的都是現量境，現量無分別，現量境它不是用頭腦或者是第六意識比量去瞭解的。這個也很重要。那我們聽經的時候，用我們的第六意識的頭腦在聽，或者第六意識比量分別來聽的話，你也是沒有辦法直接契入到心中，因為佛所說的都是現量境、祂自己所證得現量境；可是我們用比量去聽

聞，是沒有辦法直接契入到我們的心中。然後再加上我們過去的可能一些錯誤的知見、邪知邪見，然後又一面聽又一面比較，那當然是不管再殊勝的法，也是沒有辦法進入到心中。所以這個沒有信心也是一種過失、一種垢穢。現在講六種垢穢。

第三個是懈怠，就是雖然來聽，但是懶懶散散的，就既然來了嘛就聽一聽嘛，隨便聽一聽嘛，聽得懂也好，聽不懂也沒關係，反正我有來捧場，所以也沒有很精進地想要求瞭解。我們剛才講了一個條件，有沒有？聞法者的條件，就是他要很精進地求瞭解的那個智慧，這個很重要。可是你沒有那個精進求瞭解的心，就是現在講的懶懶散散的懈怠心。

第四個呢，就是散亂。散亂，就是聽法的時候不專心，可能是東張西望，看哪個師兄有來啊，哪個該來的沒來，不該來的都來了，好好看一下，因為好久不見了，只有上課的時候才會碰面嘛，平常都碰不到，所以看一看有哪些人來了沒來啊，就是老是攀緣外境，或者是說法的這個講堂，它的那個環境啊，會不會讓你覺得很舒適啊，像現在就有點悶嘛，所以那個空調是不要調一下，就悶悶的，就是會影響你上課的那個情緒或者是感受。就是說你攀緣外境的話，攀緣外境就是一切的那個外在的條件，太冷了、太熱了、舒服啦、不舒服啦、然後有沒有什麼氣味啦，還是什麼啦，就表示你的心是往外攀緣，沒有很專心地聽，然後那個法沒有直接進入到你的心裏面，因為你的心是往外攀緣，所以法就沒有辦法直接進入到你的心中嘛，因為你都是往外，外境就是對你會有一些影響。或者是你沒有攀緣外境；但是你在想自己的事情：今天早上發生的事情，現在還在想，然後還在擔憂我明天什麼事情，就是在想著自己的事情；雖然人在會場，但是卻沒有真正的聞法——這是心散亂的一種垢穢。

那第五個就是昏沉。你沒有胡思亂想，坐在這邊胡思亂想，要不然就是怎麼樣？頭昏昏沉沉的想要睡覺，甚至真的打瞌睡，這個就是昏沉的現象，那當然講什麼也不是很清楚嘛，所以也得不到法的利益。所以佛經上都叫我們“諦聽、諦聽，善思念之”，有沒有？聽法的時候要仔細的聽，專心的聽，注意的聽。“諦聽、諦聽”就是仔細聽，專心聽，注意聽，然後“善思念之”很重要。思是什麼？令心造作嘛；念是什麼？明記不忘嘛。所以你不但仔細聽，之外呢，你的心的狀態是什麼？就是讓我們的心隨著法義轉，這個令心造作嘛，思是令心造作，你的心，你在聽聞法的時候，你的心是怎麼樣的造作？就是隨著你聽聞的內容，你的心隨著那個法義在轉，這個叫令心造作。念，明記不忘。所以你的心不但隨著法義轉，而且呢，明記不會忘失。所以你仔細聽、專心的聽，然後你的心就跟你所聽聞的法義什麼？相應，然後隨著你聽的，你的心也在轉，然後你就不會忘失，在你的心中明記不忘，這個是真

正聽聞的狀態，是這樣，諦聽諦聽善思念之。好，這樣子的話就沒有剛才講的三種過失啊，六種垢穢，就都沒有了嘛，是不是？

我們剛才垢穢就是講了五個，還有第六個垢穢呢？是不耐。對聽經或聽法不耐煩，一下看手錶時間還有多久，哦還沒下課這樣，然後一下如果有書的話就一直翻書本，怎麼講了半天還在第一頁？那後面到底在講什麼？趕快翻一翻，就不耐煩的表現嘛，就是說沒有辦法很專心地坐在那裏。有很多小動作，都看得出來他的心其實是不耐煩的一種狀態。要不然聽到那個是不想聽的時候就是：誒，跟隔壁講、聊兩句，問候一下什麼，這個都是不耐煩的一種表現。

所以基本上如果說對聽經聞法沒有耐心的話，我們平時呢可能也就是對法沒有什麼耐心。因為你聽聞的時候，你學習的時候都沒耐心，那你回去怎麼可能有耐心來好好的修呢？所以一點苦就不行啦，然後有點外緣也不行啦，然後又說這個干擾了、那個干擾了，其實是誰的干擾？是你自己心裏面太熱鬧了，對不對？是要責怪外在的環境，然後影響你修行的心；其實都不是，修行都是靠個人，跟外在沒有關係。主要是你的心是不是能夠進入狀態？進入狀況？才是比較主要的原因，所以這個不耐煩它其實是很重要的一種垢穢。

你在學習的過程當中，如果說不耐煩的話，那你修的時候一定是不耐煩！這樣子不耐煩的結果就是很難修忍辱嘛。忍辱就是有耐心啊，講白話一點，忍辱波羅蜜怎麼成就？就是你有耐心到沒有辦法形容，實在是超有耐心的，不知道要怎麼形容，任何情況之下你都不會不耐煩啦，不管是天氣的變化，冷啊熱啊，還是什麼都沒有問題，那修行的環境都沒問題，沒有什麼人家來干擾我，都沒問題！你能夠忍耐嘛，那沒有強忍咯，我們說忍辱波羅蜜也是三輪體空嘛，沒有一個我在忍，然後也沒有忍的對象，也沒有忍的這件事情啊，就是直接進入到法的那個境界當中。

所以不耐煩的話，它其實是會障礙我們成就的。從學習的時候就沒有耐心嘛，所以你怎麼可能有耐心來吃盡一切修行過程當中的那個苦呢？也是不可能忍受的嘛。那對自己的修行都不能忍受，那你有那個耐心去度眾生嗎？當然也是沒耐心嘛，因為是同一件事情嘛，耐心的本質沒有變，只是對象改變了。不管你對什麼沒耐心，就是你對什麼都是都一樣，對自己的修行或者是對利益眾生來講，都會變得沒有耐心。這就同時說明了我們那個忍辱波羅蜜是很難成就的，就是因為沒有耐心的緣故。沒有耐心，就說今天家裏有事情就不來了嘛，對不對？有聽沒有聽啊，少聽一次也不會怎麼樣啊，對不對？就是那紅塵俗事太多了嘛，老是

牽絆著你沒有辦法來精進聞法。

那另外就是具四種相，《華嚴經》當中說：“善男子，需作病人想，法作良藥想，說法師作良醫想，同時具備出離心，視三界如火宅，不願有片刻的停留。”就是說善男子（就是聞法的人）必須自己作自己是病人；不是世間的你的身體有沒有病，不是，我們沒有開悟解脫成佛就是有病嘛，對不對？各種障礙就是病，無明是病、煩惱是病嘛、見思惑、塵沙惑、無明——這個都是病啊，因為它是障礙我們不能夠解脫甚至成佛最主要的原因嘛。

那我們沒有究竟圓滿解脫，就表示我們是有這些見思惑，塵沙惑，無明惑。這個就好像那個生病的人已經病入膏肓了，最主要是因為無明嘛，無明才会有這些我執還有法執。就是一切法本來無我，但是因為無明，無明是最大的什麼？最嚴重的病，就是無明。因為無明才以為有我：我是真實的，一切法是真實的，因此才輪回。所以一定要想：我今天沒有成就的話，就一定等於是病人一樣的嘛，因為我還有這麼多煩惱啊，三惑嘛：見思，塵沙，無明是三惑。就好比一個病人已經病得很嚴重了，那要找醫生，誰是醫生？就是法作良藥想，說法者是醫生，那說法者所說的就是良藥，就是一切的法，就是治療我們病人的最良最佳的良方。好，最佳的藥方。

所以我們怎麼能夠這個破見思惑啊、塵沙惑、無明惑，就是要靠佛法的修行嘛，佛法就是告訴我們怎麼樣破三惑的那個方法或者是道路嘛。那有了這個佛法的方法跟道路，我們才可能怎麼樣？把病治好。可是這個良方靠誰來告訴我們呢？就是說法的法師嘛，所以我們說說法師要作良醫想。好，所以我們知道佛是大醫王，不管你什麼病，就是不管你有什麼煩惱，祂全部都有那個法門來對治的。所以說“佛說一切法為度一切心”嘛，你有八萬四千煩惱，佛就能夠說八萬四千個法門度你每一個煩惱。所以佛是大醫王，那祂所說的，都是治我們各種病的良方，那個就是法。

那同時要具備那個脫離心，就是我們平常說的出離心。出離心怎麼樣檢查呢？就是你有沒有視三界如火宅？不願意有片刻停留，片刻一剎那都不願意停留，我要趕快解脫這樣的一個心情叫做出離心。可是你這個看不破、那個放不下，然後這個捨不得，就沒辦法了，因為牽絆你繼續輪回的因太多了！貪愛這個世間，貪愛這個三界，因為貪愛三界啊，你就很難出輪回嘛，很難脫離輪回。

那佛在告訴你怎麼樣脫離、出離的那個三界的方法，你就聽不進去，因為你貪愛嘛；所

以佛說那個解脫法你不會去想要修的，因為你貪愛還來不及啊！好，所以這個出離心為什麼那麼重要？因為有出離心，這些法你才會去精進的去修習，然後達到什麼？解脫這樣的目標。這個是具四種相。

那發菩提心也很重要！我今天來聽經聞法絕對不是為了我自己的成就，這個是前提。最主要的動機跟發心不是為了成就我自己，我今天才來聽經聞法的。是為了什麼？報恩，因為無始劫以來，一切眾生都可能是我生生世世的父母嘛，那他們對我都有恩，不管哪一世的父母，他們對我都有恩，我們都應該要報恩。但是世間的報恩，報恩得不究竟，你把他…就是你很孝順，然後一切世間的那些圓滿，你都把他照顧得很好，然後這樣子是對他有真實的利益嗎？沒有啊，因為他還是會繼續的輪回嘛，所以世間的報恩都不究竟。

怎麼樣才究竟？就是幫助他解脫或者開悟成佛，這個才是究竟的報恩。那我有什麼能力幫助一切往世的父母都能夠出離？脫離輪回或者是成佛，開悟解脫？除非我成就嘛，對！要不然我講不清楚，我自己都沒有修好，我怎麼去帶領他們解脫、開悟成佛呢？除非我成佛嘛，就是基於這樣的一個報恩的心，我發菩提心，希望我往生世生世世的父母，我都能夠真實地利益他們，幫助他們解脫、開悟成佛，因此我要成佛！這就是我今天來聽經聞法的目標，目標就是為了這個，沒有其他的。就是至誠的發菩提心，希望能夠利益一切往世如母的眾生，因此我發心發願要成佛，這樣子來聽經聞法，這個動機跟發心就正確了，就對了。

好。所以如果說法，說法者就說法的人，還有聽法的這個法眾，還有所說的法——這三個如果都能夠圓滿具足我們剛才講的那個條件的話，在這種條件之下，那個說法法師，即使他所說的法短到一句話或者是一個偈頌，就等於是十方諸佛的功德。如果這三者都具足的話，那個功德很大。那我們聞見的人、見聞的人呢，我們所獲的功德呢，也比我們以恒河沙數的金銀財寶啊、什麼七寶這些來拿來供佛，比這個功德還要大，恒河沙數哦，數不清的金銀財寶哦，你拿來供佛的功德，哪個比較大？還沒有我們今天聽到法師說的一句話、一個偈頌的功德大。

可是它大前提就是我們剛才講的那三種要圓滿：說法法師要圓滿、聽聞的這個法眾要圓滿、還有所說的法也要圓滿，這三個都具足才有這樣的功德，說法跟聞法的功德。甚至你到寺廟裏面，它如果這三者具足的話，只是聽到鐘鼓聲，你將來也能夠究竟得到菩提，為什麼呢？因為你已經種下殊勝的聞法的因的緣故，聞法的因已經種下了，所以將來呢一定能夠得到究竟菩提、那個究竟能夠得到菩提，就是因為這個因、因緣已經種下去了，聞法的因緣已

經種下去，所以將來有一天一定能夠證得菩提。

所以我們就知道這個非常非常的重要。尤其講般若系統的，般若經或《心經》就一定要具足這三個條件，我們才能夠得到真實的利益。

那我們知道小乘呢就是自己求解脫嘛，自己離苦得樂就好，自己出離三界，只管自己的解脫。但是大乘呢他除了個人之外，還發願要救度無量無邊的眾生，讓他們也都能夠離苦得樂，這個就是大乘，這個我們都知道。就好比一輛大車，你可以載很多的人，用這個來比喻，除了自己能夠坐以外，還可以承載很多的人。所以因為那個發心廣大，所以才能夠究竟成佛。

因此我們說到大乘的法教呢，它有七個重大的含義。什麼叫大乘？就這有七個大：

第一個大就是它“經大”。它有八萬四千個法源，就是說它法的來源有八萬四千這麼多，法的來源，那有的是存在龍宮的，我們知道龍宮有很多嘛，那不是有一個那個說到龍宮這樣轉一圈都還沒看完；那也有藏在地下的，地下也很多；還有存在天上的虛空的。所以流傳在我們世間的，我們看起來好多經論嘛，三藏十二部好像很多，其實沒有傳世的更多——這就說明大乘的經是經大，它真的是，內容真的是虛空也裝不下，太多太多了，那流傳世間的是一點點，只有一點點，真正大乘法要是它說有八萬四千個法源，非常非常的多。

那第二個就是“利他大”。修大乘道呢不但自己證得究竟，還能夠使眾生獲得究竟，所以它是真正的自利利他；只有大乘才能夠真正的自利利他。

那第三個是“方便大”。因為大乘它是從菩提心出發，所以它對於一些那個事相上呢，很多事相上它不會特別去拘束。譬如說戒律，那小乘戒不管是在家的五戒，出家的什麼比丘有二百五十三戒啦，比丘尼就更多了嘛，超過五百個。所以會有時為了戒律，就是說那個小乘的那個出家戒看起來有時候好像會跟菩薩的菩薩戒好像會有一些衝突的地方。所以有時候他不知道要顧那個小乘戒、還是要顧那個菩薩戒。就是很多修行人，尤其是出家眾，他受了那個比丘或者比丘尼戒，可是有一些戒律的那個內容好像跟那個菩提心有一些違背的地方，他就因此感到困惑。我也常常被問到，出家眾來問說：那我這個時候我要顧我的那個小乘的別解脫戒呢？還是要顧大乘的那個菩薩戒呢？

就看你自己的選擇，你是要走自己解脫的道路呢？還是要走菩薩道？小乘的解脫道是你這一世修行的目標呢？還是大乘菩薩道是你這一世你修行的目標？你這個目標定好，你才知道要顧哪一個。如果你想自己先成就小乘的小乘果，不管阿羅漢果還是辟支佛果，那就一心

一意只要顧好什麼？別解脫戒就好了。可是如果你這一世想要發菩提心利益更多的人，那你可能就要顧菩薩戒。就是你自己選擇，沒有好跟壞，你自己看你這一世你的目標是什麼，這樣你就不會矛盾衝突。

其實它也沒有矛盾衝突的，其實是沒有矛盾衝突的。只是還沒有成就之前，會好像心裏面打架。因為他沒有辦法圓融，其實任何的經律論，或者任何的戒定慧呢，它其實不管小乘、大乘、金剛乘它是不會…，它是能夠圓融、不衝突的。只要你的心圓融，你的心…心圓融的意思，就是說，所有的經論在你的心裏面都已經圓融無礙了，這個時候你再表現出來的戒定慧它就是圓融的。它其實是可以圓融，不然佛說法都說呀，那佛陀為什麼不會覺得說有矛盾衝突？其實是沒有的。

只是我們要明白小乘的解脫、小乘的別解脫戒，它的目標就是解脫，要趕快出離三界，達到解脫，然後證阿羅漢果或辟支佛果。所以他們重視的是什麼？貪！貪是最大的障礙，貪讓我們沒辦法解脫。一念貪就輪回了嘛，所以修解脫道的話，你就一定要絕對的斷貪。所以小乘一切的法門都是教你怎麼斷貪的，不淨觀斷貪愛啊，全部都是為了斷貪，它所有戒律也是為了怎麼樣？讓你不會有增長貪的機會，全部都怎麼樣？全部都把你弄好了，你只要按照這個戒律來修的話，那就很快解脫了嘍，再加修禪定啊，空性的智慧現前啊，就證果了嘛，滅受想定就證果啦，所以你的修行的目標就是對治貪就好了。貪擺平了，你就不可能因為那一念的貪再來輪回了，很簡單，你就解脫了嘛。

可是大乘就不行咯。大乘的菩薩戒最主要是什麼？斷嗔嘛，對不對，因為嗔心是發菩提心最大的障礙。“嗔心障慈害障悲”，有沒有？障礙我們慈悲心沒有辦法生起的就是嗔恚，還有害心。嗔心障慈，害障悲。所以你如果要走的是大乘菩薩道的話，你就不要斷貪了，你要趕快斷嗔，因為你嗔心一發起來，忿，恨，惱，嫉、害，菩提心都不見了，連影子都找不到了。那忘失菩提心，就怎麼樣？就破菩薩根本戒了嘛，菩薩戒的根本戒就是你忘失菩提心。可是你忿，恨，惱，嫉、害，那個嗔恚心一起來，菩提心就忘失啦，因為你身心在那個熱惱裏面，你是不可能發菩提心的。

所以要走大乘菩薩道的，你最主要就是趕快把你的嗔恚心擺平。怎麼樣擺平？你就發菩提心就最快了嘛。沒有一個發菩提心的人嗔恚心很大的，沒有嘛，它不可能同時存在。所以你真實的菩提心只要生起的話，你嗔恚心自然沒有了，忿，恨，惱，嫉、害也都沒有了；因為你念念都想著要怎麼去利益眾生嘛，怎麼幫眾生拔苦的悲心嘛，怎麼樣給眾生快樂的慈心

嘛，然後又無緣大慈同體大悲嘛，你嗔心自然就沒有啦，你不用去特別找法門來對治嗔心，你只要發菩提心就斷嗔心最快。所以走的路線不一樣，自己要先想好，你走的是哪一條路。你要走的是哪一條？是解脫道還是菩薩道？

那我們這邊為什麼說大乘它是方便大？它就是舉到一個那個例子，就是說釋迦牟尼佛祂在往昔的因地當中，祂看見有商人不是往大海去取寶嗎？這個大家都很熟了，那五百個商人到大海去取寶，那這五百個商人他其實都是菩薩的化身。那我們都知道這個船主想要把這五百個商人怎麼樣？殺害，五百個商人所有的財寶都歸他嘛，這是多麼歡喜的一件事情，所以這個暗自起了那個殺心。可是釋迦牟尼佛知道了，祂就把這個船主殺掉。

那小乘戒就說不得了，破了什麼？殺生的根本戒啊，對不對？那這個罪很大。可是我們現在知道不是嘛，祂殺害這個船主呢，是拯救他殺五百個菩薩的業，那個才是墮地獄，不曉得要多少劫才…，永遠都出不來可能，因為業太重了嘛，所以就把這個船主殺掉，然後拯救五百個菩薩。商主是菩薩的化身，那這五百位菩薩住世的話，你看能夠利益多少眾生嘛，那你說他的殺業重不重，沒有殺業嘛，還有功德嘛，是不是這樣？

所以大乘它制戒，就不是說你看你有沒有殺人，有殺人就是破殺生戒，不是這樣看的嘛，我們才說它方便大。你殺了一個要墮地獄的，等於是救了他，你還怎麼樣？救了他殺害五百個菩薩的業嘛，那個很重嘛，然後這個五百位菩薩又可以利益很多的眾生。所以是佛所特許的，說這種情況之下殺不但沒有那個業，還有功德。

所以殺盜淫就是戒定慧，這個小乘是沒有辦法接受的，“殺盜淫本身就是戒定慧？你憑什麼？”對啊，可是大乘就是可以啊，殺盜淫本身就是戒定慧——可是它的大前提就是菩提心、空性的智慧，悲智雙運。這種情況之下，清淨心、菩提心、空性的智慧下，這個狀況之下啊。你沒有見悟證悟空性是還是有業的，還是有罪的！這樣的大前提之下，殺盜淫就是戒定慧，這個是《維摩詰經》裏面講到的，殺盜淫就是戒定慧，《維摩詰經》直接這樣說的。所以我們才會說這個大乘呢是方便大。

所以小乘它只看你身口有沒有犯，它不管你意業怎麼想。可是大乘不是，它首重意業，你的起心動念是跟什麼相應的這個來評判，你是菩提心的 OK；你有殺心的就不 OK 了。它不從你的身業去做什麼？你口業有沒有犯到，我不管，先看你的起心動念，大乘，起心動念跟煩惱相應的統統不對！有我、強烈的我執法執，統統不對！那小乘不管你想什麼啊，你只

要你嘴巴沒有犯，那四種口業，你身沒有殺盜淫就好啦，它不管你心裏面有沒有淫心啊，不管嘛，看你有沒有表現出來。所以小乘跟大乘的制戒是不同，是因為他們一個走的是解脫道、一個是菩薩道。這樣子就不會矛盾衝突，它其實沒有的。

好，那第四個呢是“智慧大”。我們大乘經典對一切的法性、一切法的法性，它解釋得最徹底、最透徹。一切法的法性，一切法的法性就是諸法的根源嘛！它是把一切法的根源都講得很清楚，所以你就可以怎麼樣？返本還源，你就可以從你現在不管是什麼樣的一個狀態，可以直接回到那個一切法的根源。

我們常常就比喻說，你找到回家的路了，那個回家的路，那個家就是一切法的根源，你可以回到一切法的源頭。那只有大乘講得最清楚、最透徹、最明白。好，所以我們說它智慧大。

那還有第五個是“果大”。小乘只能證到阿羅漢果、辟支佛果嘛；但是對於怎麼樣能夠究竟成佛，小乘是完全沒辦法了知的，因為他無明沒有破的關係，所以對於怎麼樣到達最後的圓滿究竟成佛，他是一點都不明白是怎麼樣的一個狀況，所以小乘只能夠證到阿羅漢果、辟支佛果；大乘的佛果它是沒有辦法證得的。所以我們才會說大乘呢它有成就三身啦、五智啊，都能夠圓滿具足。所以我們說它的果大。

第六是“精進大”。我們知道大乘唯一的善根就是精進嘛。小乘的善根就是什麼？戒定慧？無貪，無嗔，無癡啊，就是勤修戒定慧嘛，熄滅貪嗔癡嘛，所以小乘的那個善根是無貪，無嗔，無癡。但是大乘只有一個善根——就是精進，因為一切的不管你六波羅蜜啊、十波羅蜜啊，六度十波羅蜜要圓滿呢，只有靠精進，所以唯一的善根就是精進。所以大乘雖然知道一切法如幻，眾生如幻，但是他仍然精進地度眾生！好，所以這個是精進大。

那第七個是“利益一切眾生大”，這個就是在經典當中，我們看佛有時候說有我，有時候說無我，有時候說非我，有時候說非人，有時候說非我非佛，看起來好像怎麼樣？自相矛盾；但這個都是佛的種種方便。所以不同的根基因緣說不同的法，使他們都能夠相續不斷的隨緣成就，這個就是大乘法教的利益一切眾生大，就是沒有一個遺漏的，都有相應的法讓他們成就，所以佛會說種種的法，就是為度那個不同的眾生嘛，為度一切心，不管你是什麼樣的心，佛都有給你相應的法來度你，所以祂沒有一個遺漏的，所以我們說利益一切眾生大，就是沒有一個眾生會遺漏的，因為佛都會根據不同眾生的那個根性還有因緣來說跟他相應的

法，然後讓他能夠得到佛法的利益。不管是解脫還是開悟成佛的利益，或者是有的人只要求人天果報，他就教你要修那個斷十惡嘛、行十善嘛，五戒十善就有人天果報啊。因為不是每個人想要這世就想要解脫，就想要成就，他只要有世間的那個什麼？種種的圓滿福報他就好了，那就教他怎麼？斷惡修善就行啦，你只要行十善業斷十惡業，你就有人天果報，也可以啊。好！不管你想要求什麼，想要達到什麼樣的目標，佛都沒有一個遺漏，一定有相應的法。好，所以我們說它利益一切眾生大。

好，那我們今天就講到這裏，剛好時間到了。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。