

《大智度論》第二十七卷「釋初品中大慈大悲」：

經【大慈大悲。當習行般若波羅密。】

請看論文：

【大慈大悲者。四無量心中已分別。今當更略說。】

首先解釋『大慈大悲』的定義，前面曾經講過四無量心裡面所說的慈悲喜捨，慈無量、悲無量，所以說四無量心中已經分別解釋，在此地特別著重這個「大」，大慈大悲。

【大慈與一切眾生樂。大悲拔一切眾生苦。大慈以喜樂因緣與眾生。大悲以離苦因緣與眾生。】

下面幾行問答是說明慈悲大小的差別，什麼叫大慈大悲，什麼叫小慈小悲。在前面這幾句話裡面，應當注意的是這個地方龍樹菩薩給我們解釋『大慈』，意義是以『喜樂因緣與眾生』，著重在「因緣」兩個字上。眾生依什麼樣因緣才能生歡喜心、才能夠得樂受，你能夠給他這種因緣這叫做「大慈」。『大悲是以離苦因緣與眾生』，也是著重在因緣兩個字上，什麼樣的因緣能叫眾生離苦，離究竟苦，給與眾生這樣的因緣這就叫「大悲」。問答裡面解釋說：

【佛心中慈悲名為大。】

除佛以外都不算『大』，但是菩薩也叫大慈大悲，菩薩的大慈大悲比起佛來，那就不能叫大慈大悲，如果比聲聞、緣覺、人天，菩薩是大慈大悲。講到大慈大悲究竟真實，確實是在如來的地位上。第二頁第二行：

【佛大慈大悲真實最大。】

這一句裡頭要注意『真實』兩個字，真的是大慈大悲，一點都

不假。第四行：

【大慈者。念令眾生得樂。亦與樂事。大悲。憐愍眾生苦。亦能令脫苦。】

這兩句我們要說一說，佛的心實在是念眾生苦樂事，念念當中都希望一切眾生離苦得樂，而且佛也是念念當中給一切眾生離苦得樂的因緣。眾生不能夠離苦、不能得樂，這不能怪佛菩薩，只能怪眾生不肯接受佛菩薩給他的因緣，不肯接受，這就沒辦法了。佛菩薩所講的這些話不肯相信，不能照做，佛菩薩的言語教訓就是給我們做離苦得樂的增上緣。佛講的這些道理我們是不是真懂了，佛講的這些方法我們是不是都會了，道理懂了、方法會了，又肯老實照這個方法去做，當然離苦得樂，這是佛菩薩給我們這個因緣我們接受了。不接受那沒法子，佛菩薩沒有法子勉強我們接受，這是做不到的。要你自己覺悟、自己去接受，得到利益、得到好處是自己的。佛慈稱『大』，是因為佛的慈悲心，心量太大了，盡虛空遍法界。而且佛慈平等，絕沒有厚此薄彼。佛對待任何眾生是一樣的看法、一樣的慈悲，慈悲到極處，這是我們要細心去體會的。第二頁最後一行：

【世間樂欺誑不實。不離生死故。】

這是講世間之樂真實相不過如此。世間是講六凡世間，不但人間沒有樂，天上也不例外。所以我們不要誤會，認為人間苦，天上大概很樂，就是到了福報最大的四禪天也是『欺誑不實』。為什麼？還是『不離生死』。這句話我們要相信，你要果真相信了，對於世間樂就沒有貪愛，世間樂就放下了，世間樂永遠不再能迷惑你，你在世間就得解脫，就得大自在了。

在這一段有好幾次講到慈悲是佛道之根本，所以常言說「慈悲為本，方便為門」。而慈悲一定要講平等慈悲一切，這是大乘佛法

的根本。尤其是悲心，悲心是精進的原動力，精進是禪定般若之根本。誰來推動精進？大悲心推動精進。這一段裡面在第三頁第二行「答」的底下，最後一個字到第七行，就是說明這個道理，這一段希望同修們自己去讀，你才曉得大慈大悲有無比的力量。我們學佛之所以是悠悠泛泛，不能精進，不能成就，實在是我們缺乏慈悲心，沒有這個慈悲心來推動。在這一段文裡頭給我們說明，無量度生的善巧方便都是以大慈悲力而出生的。在第四面龍樹菩薩舉出實際的例子來說明，悲能夠保佑一切眾生，悲能代眾生苦，舉了幾段公案來證明。在結論裡面，就是第四頁最後一行：

【佛智慧所能。無有遍知者。大慈大悲故。世世不惜身命。捨禪定樂。救護眾生。】

在下面一段文裡面說得非常有趣。世間凡夫、六道眾生喜歡感情，不喜歡理智，所以佛的『智慧所能』一般人都把它忽略掉，而講到慈悲，一切眾生聽到都歡喜。為什麼？慈悲是情，般若是智，世人是重情不重智。

【慈悲相可眼見耳聞故。人能信受。智慧深妙。不可測知。復次。是大慈大悲。一切眾生所愛樂。】

比喻舉得非常好。

【智慧如服苦藥。】

藥苦，人不願意吃，慈悲是樂，那個樂人人都願意。我們講佛陀的定義，一定講到智、講到覺，講到智、講到覺，別人不大願意接受，一講大慈大悲，每個人都來了。由此可知，眾生無量劫習氣所偏都是偏在感情上。第五頁第六行：

【智慧者。得道人乃能信受。】

般若智慧是要有道的人他相信，他能夠接受。

【大慈悲相。一切雜類皆能生信。】

六道一切眾生都能信，都能夠接受。

【如見像。若聞說。皆能信受。多所饒益故。名為大慈大悲。復次。大智慧名捨相。遠離相。大慈大悲為憐憫利益相。】

這是講悲智行相不同之所在，我們應當要曉得。智覺是講離相，而慈悲是即相，是利益眾生的相。在我們現前這個時代，一切眾生迷得愈來愈深，所以示現一點慈悲相能夠震動社會，今天做一點慈善事業、做一點救濟工作，能震動全世界，你是世間的大好人，你要提倡智慧，沒有人採你，沒有人理你。原因在哪裡？大家不曉得智慧，只著重在情感上。但是要曉得，智慧能了生死，是究竟的利益，眼前這點救濟是一點小利益，不是究竟的利益。大慈大悲要布施人，是布施什麼？布施智慧。正是大乘佛法所講「先以利欲勾，後令入佛智」，這叫大慈大悲。如果只有利，救濟別人，後面沒有智慧叫他深入，這個慈悲叫小慈悲，不是大慈悲。但是慈悲是一定要的，佛法決定不能離開，這是度眾生的第一步。所以菩薩六度，布施列在第一，三種布施裡面財布施列在第一位，這是什麼？慈悲之相。接著以理論法門來傳授給他，那是大慈大悲，這是我們應當要曉得、應當要修學的。世間人有小慈悲沒有大慈悲，世間人能利益一切眾生，所謂是愛緣慈、眾生緣慈，這是世間人能做到的。法緣慈就不簡單了，法緣慈要菩薩才能做到，法緣慈就是慈悲後面有智慧，這是法緣慈。慈悲是手段，以智慧教人是目的。第六頁第二行：

【大慈悲名為一切佛法之根本。】

這個話說得太清楚！慈悲為本，我們在此地又見到這個文字。這地方解釋得很多，慈悲雖是佛法根本，這裡假設一個問答，慈悲是不是有漏法、是不是繫法、是不是世間法？所謂繫就是繫縛，就是煩惱，慈悲所謂牽腸掛肚的事情，是不是這些法？答覆說：

【菩薩未得佛時大慈悲。若言有漏。其失猶可。】

我們就一般說，沒有明心見性以前修慈悲是有漏的，是繫法，是世間法。可是見性之後，已經入了智慧，這個底下說：

【佛得無礙解脫智故。一切諸法皆清淨。一切煩惱及習盡。】

習氣都斷盡了，所以佛的慈悲是無漏法，不是繫法，不是世間法。可以講圓教初住以上的菩薩都是無漏清淨的大慈大悲。第七頁第二行：

【無盡意經中說。有三種慈悲。眾生緣、法緣、無緣。】

這三種慈悲前面都曾經介紹過。

【復次。一切眾生中。唯佛盡行不誑法。】

這個『不誑』也就是像《金剛經》裡面所講的如來的五語，「如來是真語者，實語者，如語者，不誑語者，不異語者」，佛的言語一定是真實的，決定不欺騙眾生。佛的言語決定沒有過失，我們在前面十八不共法裡面讀過。實在說，佛給我們離苦得樂的因緣，大慈大悲，充滿了一切處所，一切時、一切處無量無邊的因緣。問題在我們自己有沒有慧眼，能不能夠辨別，自己肯不肯相信，能不能發心依教去修學，修什麼？修離苦得樂法。如果你有慧眼，機緣處處都是，時時在面前，任何人都可以修學。不要以為修布施一定要有財富，沒有財富也能夠修學，沒有能力也能修學，所以佛這個慈悲是大慈、是平等的。以上是略說大慈大悲，我們應當要認識，要能體會到。諸位掀開第八頁：

經【菩薩摩訶薩欲得道慧。當習行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲以道慧具足道種慧。當習行般若波羅蜜。】

這些經文諸位要特別注意到，從前面一直到此地，你看看每一句後面結論『當習行般若波羅蜜』。你要想得大慈大悲，你要習行般若波羅蜜。以下是講三種智慧，一切智、道種智、一切種智，這

三種智慧分明叫『道慧』，第一句講道慧。你要想得道慧，你要習行般若波羅蜜，所以佛在經論裡面常說，般若為諸佛之母，諸佛從般若生。般若是真智慧，沒有般若就沒有佛法，佛法就是般若，般若就是佛法。諸位一定要懂這個道理，這個道理明白了，你才能體會傳道傳的什麼道，迦葉尊者是不是傳釋迦牟尼佛的道。歷代祖師代代相傳，你要說是傳釋迦牟尼佛的道，這就遭透了！不是傳釋迦牟尼道，傳什麼道？而是傳我們自己本性般若之道，諸位要了解這個道理。釋迦牟尼佛教迦葉尊者，他開悟了，悟的是他自己的道，他所悟的跟釋迦牟尼佛所悟的是一樣的，沒有兩樣。所以並不是釋迦牟尼佛的東西繼承過來，不是的，是自己開悟的。正好像二盞燈一樣，釋迦牟尼佛那個燈是亮的、明的，你那個燈是暗的，藉他的光點著了，點著是你自己的光明，傳燈。不是把他那個燈搬到我這裡來，借我照一照，我照過了再借給你，你去照一照，不是這個意思。是教我們自己放光明，這叫傳道。換句話說，祖祖相傳，前一位祖師跟後一位祖師給他增上緣，幫助他開悟，而不是繼承他什麼。

佛有沒有法與人？沒有法與人。佛是幫助人開悟的，八萬四千法門都是善巧方便，佛曉得我們一切眾生，從理體上說、從根本上說，我們與佛是無二無別，佛有什麼樣的智慧、有什麼樣的德能，我們人人都有，跟佛確實沒有兩樣。根本沒有兩樣，現在也沒有兩樣，將來也沒有兩樣，為什麼我們的智慧德能不能現前？這是自己給自己造了許多的障礙，佛給我們點醒，你只要把那些障礙都去掉就行了。你不肯去掉，你自甘在輪迴裡面生死墮落，佛在旁邊嘆息而已，他也幫不上忙，這叫做迷惑顛倒。

所以佛法裡面的教學，諸位必須要記住，跟世間教學完全不同。世間教學是增長無明，增長知見，那是添麻煩；佛法的教學是

除障，離知見，恢復我們的清淨心而已，諸位要懂得這個意思。所以我一再給諸位說，經有無量義，無量義是講後得智；經沒有意思，沒有意思是講根本智。從理體來講，經沒有意思，沒有解釋；從相上講，它有無量義，無量無邊的解釋，不能做一種說法、一種講法。我在此地帶著諸位來讀《大智度論》，我今天這樣講法，明天在這裡還講這一段，一定跟今天講法不一樣。如果是一個講法，那就是一樣；不是一個講法，無量的義趣！所以學佛要的是什麼？開智慧，明心見性，是走生路、走活路，不是走死路！凡是落在心意識裡面的都是死路，凡是離開心意識的都是活路，死跟活就這個分法。我們自己看經、聽教、參禪、念佛，我們走的死路還是走的活路？不必問別人，自己清清楚楚，我們是不是落在心意識裡頭。向下的經文先解釋「道」，從一道解釋到十種道，這是比較說得詳細。十種道以後，再概略的總結到無量道，這個文到十一頁最後一行，諸位自己去看。在這一段總結裡面解釋到道種智，在十一頁最後一行：

【乃至一百六十二道。如是等無量道門。】

這是總結到無量道。

【知是諸道。】

『諸道』就是指無量道。

【盡知。】

無所不知。

【遍知。】

沒有絲毫欠缺。

【是為道種慧。】

諸位想想，『道種慧』是菩薩的智慧，世出世間一切道門他沒有不曉得的。怎麼曉得？諸位一定要知道，智慧一定從根本智起，

從根本智修，這才是捷徑，枝枝葉葉去尋求，苦死了！我們看看古大德十幾歲、二十歲就開悟了，世出世間法一切通達，我們心裡生羨慕之心，自己也想成就。但是自己走錯路，錯在哪裡？天天在讀書，在鑽固執，走死路！非常的勤奮、非常的用功，搞一輩子連一部經、兩部經都不能通達，這就是路走錯了。我要說錯在什麼地方，諸位應該很明瞭，用攀緣心，就錯在這裡。用心意識，這是走死路，不能開悟。這樣用功夫所得到的結果，我們拿世間法來講叫記問之學，記問之學全是別人的，不是自己的。

佛教我們開悟，悟了以後我們讀《大智度論》，《大智度論》是自己的，不是釋迦牟尼佛的，也不是龍樹菩薩的，我自己所悟的跟龍樹菩薩、跟釋迦牟尼佛沒有兩樣，所以經本一展開是活的，不是死的。用攀緣心落在心意識裡頭，那是死的，縱然《大智度論》背得滾瓜爛熟，講得天花亂墜，你所講的是釋迦牟尼佛的《摩訶般若經》，是龍樹菩薩的註解，與自己無分。這也是我貢獻給諸位，什麼叫佛法、什麼叫世間法，這是大道理，大方向。你果然能夠把握住，你這一生就有成就，所謂成就就是開智慧，開悟。不開悟，沒有成就。世出世間相，這一段裡面講得很清楚，世出世間相如實知，就是出世間的見解。我把這段文念一念，諸位請看第十二面第五行：

【世間名。但從顛倒憶想虛誑二法生。如幻如夢如轉火輪。凡夫人強以為世間。】

這是說世間根本沒這回事情。

【是世間皆從虛妄中來。今亦虛妄本亦虛妄。其實無生無作。但從內外六情六塵和合因緣生。隨凡夫所著故。說為世間。是世間種種邪見羅網。如亂絲相著。常往來生死中。如是知世間。】

六情就是六識。這是叫我們認識世間，『如是知世間』就是叫

你要認識世間，世間是什麼回事情。這段文不多，實在講得很清楚，很難得，這麼簡單的幾句話把世間的真相能說得這麼清楚。

【何等是出世間道。】

世間認識清楚了，什麼叫出世間？

【如實知世間。即是出世間道。】

你對世間真相完全了解、完全看破了，世間根本就不存在！這就叫超越了。所以底下講：

【智者求世間出世間。二事不可得。】

因為眾生執著世間，佛才建立一個出世間，世間真相被你看破了，哪裡還有什麼出世間？所以，世間、出世間俱不可得。這是正知正見，常作如是觀，自能照見諸法實相而超凡入聖。第十三頁，這一頁的文裡面也說得非常之好，說明佛說出世間的緣故，第一行：

【但為破世間故。說出世間。】

可見得佛說出世間是破眾生世間的執著。

【世間相即是出世間。更無所復有。所以者何。世間相不可得。是出世間。是世間相常空。世間法定相不可得故。如是行者不得世間。亦不著出世間。若不得世間。亦不著出世間。愛慢破故。不共世間諍。】

『愛慢』是第七識的四大煩惱，四大煩惱永遠擺脫掉了，換句話說，轉第七識為平等性智，這時候還有什麼爭執的？凡是有『諍』，有爭論，都是不平才諍。平等法裡頭諍個什麼？諸位曉得，佛門裡面講的「無諍三昧」，是要轉第七識為平等性智，才證得無諍三昧。對於世出世間的實相要是不能通達，如何能轉識成智？要通達世出世間的實相，一定要修學般若波羅蜜。諸位請看第十四頁經文：

經【欲以道種慧具足一切智。當習行般若波羅蜜。欲以一切智具足一切種智。當習行般若波羅蜜。】

這地方是解釋一切智。三種智在此地是先解釋道種智，其次解釋一切智，最後再解釋一切種智。在《論》裡面第一行：

【問曰。一切智。一切種智。有何差別。】

首先辨別這二種智的行相差別，這裡面有的說無差別、有的說有差別，從有差別裡面講一切智是總相、一切種智是別相。第十七頁第二行：

【問曰。何等是一切智所知一切法。】

下面答的相當多，但是所答的總不外乎唯識、百法所說，說得雖然多，還是不離百法，跟《百法明門》只有開合不同而已。《百法論》裡面實在講也就是解釋一切法無我，這地方講『何等是一切智所知一切法』，正如唯識所說，可謂盡是一切智所知一切法，一切法如百法所說，一切智是能知，一切法是所知。但是在此地必須要曉得，能知跟所知是一不是二，才是真知；如果能知跟所知是二，給諸位說，那是不知。為什麼？落在心意識。你那個知是什麼知？聽別人說的知，不是自己心性的知。能所不二是佛法，能所二叫世間法。所以佛在《華嚴經》才講，「佛法無人說，雖智莫能解」，世間一等聰明智慧的人都沒有辦法解佛法，為什麼沒有辦法？他有能有所。

我們要真正學佛，找一個什麼樣老師？無能、無所的，能所是一不是二的。你找到這個老師你就有了辦法，你要是老實跟他學，你能開得了悟，你能夠找到一條生路、找到一條活路。你找到能所是二不是一，你找到這個老師，你準定是走死路。你可以在這個世間拿多少個博士頭銜，但是你開不了悟，這個是世間的博士，是逃不了閻羅王生死簿的那些博士。你要想在閻羅王生死簿把這個名除

掉，不是不可能，可能，你要走活路，不能走死路。在第二十面，說明佛為第一，這是我們應當知、應當學的。第三行裡面說：

【佛自利益亦利益他故。於眾生中最第一。】

下面不必多說。二十面第六行：

【一切諸戒中聖戒為第一。一切解脫中不壞解脫為第一。一切清淨中解脫為第一。一切諸觀中空觀為第一。一切諸法中涅槃為第一。】

下面不必多說。倒數第三行最後一句看起，這是我們要記住，值得我們學習的。

【佛從初發意。】

『初發意』就是最初發心，我們現在正是在這個地位上，看看我們發的這個心跟佛最初發心比較比較。佛初發心是：

【以大誓莊嚴。一切衰沒眾生欲拯濟故。盡遍行諸善道。無善不集。無苦不行。皆集一切諸佛功德。】

我們現在想不想這樣做？想這樣做，可是最大的難處，我們缺少智慧，在一切法裡面，哪是善、哪是不善我們不容易辨別，能夠辨別善不善這是大智慧，在世間法裡面講這是大學問。大學問就是能辨別真妄是非善惡，有這個能力，這叫大學問。有許多似惡是真善，有許多似善實際上是惡的，實在不容易辨別！所以佛一再教我們求智慧，唯有智慧才能夠鑑別。智慧從哪裡來的？智慧從定中來。心不清淨，沒有觀照的能力。智慧是清淨心所生的作用，就叫智慧。由此可知，佛法教我們所用種種善巧方便，都是教我們修清淨心，清淨心現前，一切法你都得到，全是現成的，全是你自己的。所以佛門裡面講經、聽經，不是叫我們解義、不是叫我們把它記住的，這一句怎麼講、這個是什麼道理，不是，不是教我們起分別心的。我們可以從《楞嚴經》裡得到證明，《楞嚴經》裡佛明明白白

告訴我們，阿難用攀緣心來聞佛法是大錯特錯。攀緣心聞佛法是什麼？就是聽這一句這個意思怎麼講，這個很有道理、那個沒有道理，就搞這些玩意兒。而佛講經真正的用意是教阿難用聞性聞佛所說的法性，這叫明心見性。聞性是清淨，是不生不滅、如如不動；法性也是清淨，也是不生不滅的，所以教你以性去見性，不是教我們去分別研究。講經這一個半鐘點的功夫幹什麼？就是教諸位見性，而不是教分別我所說的法音。這有幾個人會？這個方法會了，見色聞聲，心裡面都如如不動，清淨光明，你才能夠普照大千世界。這個道理我們在《楞嚴經》裡再不悟，那就真沒有法子了，《楞嚴》實在是開智慧的書。末後一段在二十一頁裡面是解釋「薩婆若多」，薩婆若多我們平常講就是一切種智，或者解作一切智。二十二面是解釋一切種智：

經【欲以一切種智斷煩惱習。當習行般若波羅蜜。舍利弗。菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜。】

底下這個註解就是解釋一切種智，唯有一切種智才能夠斷煩惱習氣。三種智就是一切智、道種智、一切種智，論上說得很清楚。

【實一切智一時得。】

三種智是同時證得的，換句話說，你證得根本智，後得智立刻就現前。但是諸位要曉得，沒有證根本智，決定沒有後得智。

【雖一心中得。亦有初中後次第。】

這個話說得就很明白，這句話非常重要，告訴我們求智慧是有次第的，錯了次第就不能成功。初一定求般若波羅蜜，般若波羅蜜是根本；願波羅蜜、方便波羅蜜、力波羅蜜、智波羅蜜都叫後得智，都是從般若波羅蜜生的。我們講六度，般若波羅蜜裡面就包括根本智與後得智，是不分的；講十波羅蜜就分開來講，般若波羅蜜是講的根本智。所以這個是很要緊！道種智現前就斷煩惱習，而習氣

難除，賢聖都難免。第二十三頁第六行：

【賢聖雖能斷煩惱。不能斷習。】

底下就是難陀尊者、舍利弗尊者、摩訶迦葉尊者、畢陵迦婆蹉、摩頭婆和吒、憍梵波提。舉了這許多的人來做例子。第二十四頁倒數第六行：

【如一婆羅門。以五百種惡口。眾中罵佛。佛無異色。亦無異心。此婆羅門心伏。還以五百種語讚佛。佛無喜色。亦無悅心。於此毀譽。心色無變。】

底下都說明佛在一切境界裡面如如不動，正是《金剛經》所說「不取於相，如如不動」。這一節經文相當長，可以說是《金剛經》這兩句經文的註解。我們讀《金剛經》這兩句，從口裡就滑過去，不得受用，你們再把這段文仔細去念一念，研究研究，我們在這個境界裡是不是能像佛一樣如如不動？不但色不動，連心都不動。二十六面第一行有個結論：

【經諸毀辱誹謗論議。不動不異。以是故。知佛諸煩惱習都盡無餘。】

底下就說明佛是如何修學，把煩惱習氣斷得乾乾淨淨。說到這個地方，今天早晨我們讀《四十華嚴》觀世音菩薩這一章裡我也提到過，習氣要斷，習氣不斷，麻煩大了。我們一生縱然修行得很好，臨命終時不能往生，還要落在輪迴裡，甚至還落在惡道裡，什麼原因？習氣壞事。春夢了無痕這個電視劇前天結束，結束的那一幕我看了，看了之後就覺得習氣太可怕。這個連續劇的主角關振豪、唐月眉，原來是二個壞人，但是這二個人真正改過自新了，而變成純善之人，太難能可貴了。但是二個人見面的時候，舊習氣又發了，落了一個悲慘的局面。實在講這就是警惕我們學佛的人，到臨命終時習氣發作了又墮到惡道去，冤枉！諸位要問，為什麼？習氣難

除，心地真善。所以我就想到，我們多生多劫修行沒有能夠往生到西方極樂世界，大概就是臨命終時候習氣現前誤了大事。所以佛經裡面常講，四果羅漢不度眾生，我們想想，有他的道理在。為什麼？四果羅漢習氣沒有斷。因此自古以來這些祖師大德、諸善知識，教誡初學從哪裡下手？從戒、忍下手，你看《金剛經》教給人從布施、從忍辱下手，有道理！布施是修福，忍辱是降伏習氣，才能有成就。我在講堂也特別給同學們說明，著重在修福上。不修福，你開的那個慧叫狂慧，那個慧會害人，對自己沒有好處的；有福德的慧才是真正的好智慧，是為我們所尊重，是真正能夠有利益的。在二十八面講小乘人的見解，二十九面說大乘人的見解。小乘人的見解，在二十八面倒數第五行：

【聲聞人言。菩薩不斷結使。乃至坐道場然後斷。是為大錯。】

大乘人的見解，在二十九面倒數第六行：

【摩訶衍人言。】

『摩訶衍』就是大乘，大乘人說：

【得無生法忍菩薩。一切煩惱及習氣度盡。亦是錯。】

由此可知，習氣難除！諸位再看三十面第三行：

【三毒斷。】

『三毒』是貪瞋痴。

【習未盡。】

三毒斷了，習氣未盡。

【可得集諸功德。】

電視劇「春夢了無痕」這兩個主角，他們煩惱斷了、習氣沒斷，他們能夠修積功德，二個人都做好事情，能修積功德。三十頁第六行：

【得無生法忍時斷煩惱。得佛時斷煩惱習。是則實說。】

證得無生法忍，三毒煩惱斷了；要到成佛才能把習氣斷得乾乾淨淨，這是實在的說。如果說菩薩煩惱習氣都斷盡，那叫方便說，有方便說、有真實說。真實講是到如來地位上習氣才斷盡。末後這一段，後頭文還很長，第三十面經文：

經【復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲上菩薩位。當學般若波羅蜜。】

這一段文是解釋菩薩位。論文一開頭說：

【菩薩位者。無生法忍是。得此法忍。觀一切世間空。心無所著。住諸法實相中。不復染世間。】

這是菩薩位，菩薩位說法有很多種，一直到不退位。在三十三面第二行問答以下，這是討論修行，這一段也相當的重要。再看第三十五面最後一行：

經【欲過聲聞。辟支佛地。住阿鞞跋致地。當學般若波羅蜜。】

『過』就是超越，我們要想超越聲聞、辟支佛地。三十六面一開端以下就是解釋『阿鞞跋致』，阿鞞跋致是梵語，翻成中國意思是不退轉的意思。西方極樂世界入阿鞞跋致地位的太多了，所以說圓證三不退。《論》裡面一開端先說出菩薩位，就是阿鞞跋致這個因由，先說明因由，然後再解釋名相。解釋名相在第三十八頁第二行，下面有個「問」，這個問答就是解釋阿鞞跋致的意思，解釋得很好，解釋得也相當的詳細。第三十九面倒數第三行，這是這一段的結論：

【復次。有初發意生大心。斷諸煩惱。】

這是講初心斷證的。

【知諸法實相。便得阿鞞跋致。】

這是講修行個人根性不相同，有初發心就行，從斷煩惱當中來證實相。另外有一類人：

【但行檀波羅蜜。便具足六波羅蜜。乃至般若波羅蜜亦如是。
】

這是有單單修布施的，可是這種人根也很利，修一個布施度裡面就圓具六波羅蜜，他也能證三不退。如果單只有布施，布施裡面沒有持戒、沒有忍辱、沒有精進、沒有禪定、沒有般若，這個不行，這是世間有漏的福報，這個諸位一定要懂得，那不是佛法。底下說又有一種人：

【行六波羅蜜。未得阿鞞跋致。】

這是指權教菩薩們，修六波羅蜜沒有得三不退。

【於眾生中生大悲心。是時便得阿鞞跋致。】

這是講有『大悲心』的人可以證得。末後講怎樣才能入菩薩位得不退地有一個綱領，這個綱領是講悲心、空觀要平等，就可以得入菩薩位，得不退地，這是一個非常重要的綱領，也就是說福與慧要平等。福超過慧、慧超過福，都不能證得。正好像開保險櫃的鎖一樣，號碼一定要對準，差一點都不行，過了頭也不行，不及也不行。福慧平等就是定慧平等，要曉得福就是定、定就是福，所以一定要等持才能夠入。這是第四十頁最後的結論。今天就講到此地。