

《菩提資糧論》 第三講

繼續跟大家探討《菩提資糧論》，我們上一次在講這個第一部份，即是說這個論的緣起，即是緣起分。一共有四首頌，我們正在講第四首頌，前三首因為時間所限，就不再重複了。那首頌文我們就講了一半了，那首頌文就叫做「當說彼少分，敬禮佛、敬禮菩薩。」因為「是諸菩薩等，次佛應供養。」照字面解釋，是說我造這個《菩提資糧論》，所講及的菩提資糧的內容，只是講其中的扼要一部份。

藉著講這個《菩提資糧論》的扼要部份，就是敬禮佛陀和敬禮所有的菩薩，接著懷疑為何要敬禮佛陀之外，還需要敬禮菩薩呢？就在這首頌下面就有詳細講，原因就是各種理由顯示出我們是「次佛」，即是在敬禮佛之後，就應該頂禮諸菩薩的。供養諸佛之後，應該供養諸菩薩，我上一次就是講到這一首頌。《講要》是應該講完了，《講要》即是呂澂先生解釋的。現在就看一看釋文，釋文就是自在比丘的解釋，釋文就分開幾節的，這處是第一節。第一節就是講述那些諸菩薩的菩提資糧是無邊的，而論主的智慧是有邊，所以論主所講的菩提……

聽眾：你的麥克風又掉了。李先生：喂，喂，聽不聽到？

所以我們講的菩提資糧是不能夠無所闕，即是有所缺少的。所以在頌文就講固然「當說彼少分」，來到敬禮佛、敬禮菩薩，這裏回應第一句，即是頌文的第一句。「當說彼少分，敬禮佛菩薩。」即是講了原因，為何不把所有菩提資糧都講呢？要講當中扼要的悲與智兩件事呢？就開出六波羅蜜多和四無量等等，原因就是龍樹自己本身是未得到無邊的智，即是未得到一切智智，所以只可以把扼要的部份解說。接著就是解釋下面這兩句了，就是「是諸菩薩等，次佛應供養。」為何在供養佛之後，還要供養一切菩薩？自在比丘就設問，「應禮佛，以一切眾生中最勝故。」那麼「何義此中亦禮菩薩？」甚麼緣故，除了敬禮佛之外，還需要敬禮所有菩薩呢？就要解釋這個問題。

他自己答了，這個就是修辭學上的設問法，就是提醒那些讀者注意這個問題，所以做一個設問。他答：「是諸菩薩等，次佛應供養故。」接著佛之後就應該供養諸菩薩，這個就是頌文。就要解釋為何了，下面就說「諸菩薩等，從初發心，乃至覺場皆應供養。」他說因為所有菩薩，是哪些菩薩呢？初發菩提心之後，一直至到成佛之前剎那，在佛坐在菩提樹下，降伏煩惱證菩提果那個剎那，那個剎那叫做坐道場。覺場，覺場菩薩即是最後剎那快成佛了。好似釋迦牟尼佛是菩提樹下，降伏一切煩惱而證這個……是觀十二因緣而成佛的過程，而最後那段的菩薩就叫做坐覺場的菩薩。那麼一共就幾多類呢？自在比丘就把菩薩分做七大類。第一大類，初發心，就是初發心直至到未得地。如果用唯識的體系，這個是資糧位的菩薩，和加行位的菩薩。即是，座上如果你發了心，你都是菩薩。你要發菩提心，我要立一個大願，要自己能夠得到大涅槃、得到大菩提，另外要一切眾生都能夠得大涅槃、大菩提，這樣叫發心，這樣就是菩薩了。你在佛前發一個大願，就是菩薩了。

第二類菩薩叫做正修行的菩薩，即是初地至第七地。因為初地就表示他證到真如，初地初初證到真如。那麼就在歡喜地證真如的時候，一直至到二地、三地、四地直到第七地。這段時間就有退轉的，由初發心菩薩退轉，你入初地了，見到性了，證到真如都會退轉。到二、三、四、五、六地，亦都會退轉。第七地，你那個方便善巧的般若圓滿了，都會退轉。直至到甚麼不會退轉？願波羅蜜多圓滿才不會退轉。所以這處會退轉。那第三地菩薩就得到無生忍的，無生法忍處。無生法忍，我在上一次講了，即是那些能夠證會到一切法是無生的道理，而不再退轉的時候，那個時候是第八地。住第八地的時候，第八地菩薩就不會退轉了。第八地，即是我們讀《心經》，「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空。」那個境界。那個是自在境界，自在境界即是說在同時證得般若的根本智，跟同時證得般若的後得智，是同時做的。那個無相觀，這個就是根本智，跟有相觀的後得智，是同時現行。現行的時候是不需要加功修行，第七地還要加功修行，還要很留意著，一下子不留意，你就不能夠兩種智，兩種般若智，一種就是後得，一種是根本，就是同時現行，根本智是觀總體

的總相，後得智是觀別相的。總相、別相都能夠觀，這個就是一切智智那個基礎了。到第八地的時候，由於願圓滿了，願波羅蜜多圓滿，所以就不會退轉了。即是說得到無生法忍的菩薩，即是第八地菩薩，他就不會退轉的。這類就是第三類菩薩。那第四類的菩薩，就是灌頂菩薩，即是住第十地的菩薩。第十地的修行都很長，初初住第十地的菩薩，叫做灌頂菩薩。那麼第十一地就生兜率天，他能夠一生所繫，初初生兜率天的時候，兜率天初生的時候，即是超過第十地，接著第二生就下來成佛。

那時候就是第五種的菩薩了，叫第十地的菩薩。第六種的菩薩就是最後生的，就在兜率內院了，修行，快來到地球、這個世界就成佛了。那時候最後生就是兜率陀處住菩薩。第七種菩薩就是詣，詣即是往的意思，往覺場，即是說快要在最後一次入定，能夠在入定過程當中，或者七七四十九日，然後修行完了，就能夠成佛了，就是詣覺場處的菩薩。他們是快要證得一切智智的，欲受用一切智智，一切智智是菩提。一切智智是菩提，這種智慧是包括證那總相和證那個別相的智慧。即是說釋迦牟尼佛在菩提樹下，成佛前那段，那段叫做詣覺場，或者叫做住道場的菩薩。道場的意思，快要成佛，就分了七大類。這類菩薩，第七種菩薩，你頂禮不意外，因為彌勒佛都未到這處。彌勒佛是第六類，因為彌勒佛還未落來這個世界上，還要等他下來這個世界上，才能夠去詣覺場，去入觀來到降伏一切煩惱，銷毀一切微弱的有漏種子。跟那些中性的無記種子，和弱的善種等等，在坐覺場的時候，在覺場的時候做這番功夫。彌勒佛都未做，彌勒都是第六類菩薩。那去頂禮和供養第六類、第七類，理所當然。你頂禮這個彌勒佛，是理所當然。但那些初發心菩薩，你可能是加行位的，可能你是地上菩薩來的，但龍樹他已經是哪一類菩薩？龍樹是第二類，正修行者，他已經見了道，至少第三地。都要頂禮初發心菩薩，為何？這處要解釋這個問題，我們看看。

就說在七種菩薩當中，初發心菩薩是我們都要頂禮，一切眾生都應該頂禮初發心菩薩。第二類、第三類、第四類、第五類、第六類、第七類都不在話下，當然要頂禮。何況其餘呢？即是其餘那些第二、三、四、五、六、七那六類菩薩等當然要頂禮。但是為何要頂禮這些初發心菩薩，要解答這些問題，有兩個答案。一個答案就是

那些初發心菩薩，乃至最後第七位的菩薩，因為「深心寬大」，因為發了很大的、很宏大的菩提心，就應該向他頂禮。就是未解釋，下面解釋，這個從理論上來講。第二，這個從理論上那麼講，第二就從經講，「如來(聖)教量」對那些初發心菩薩，你都要頂禮，如果你想修行的話，你都要向他們頂禮，你的所有著作，你都向那些，在你造著作之前，你要說這個菩提資糧，要說其他的教法，你要述佛陀的教法。你都要向初發心，乃至詣覺場的菩薩頂禮，這個就是聖言量。依比量，你應該頂禮，連初發心的菩薩都要頂禮，依聖言量，你又應該這樣做。為何要講聖言量呢？因為中觀學派，初初建立的時候，是有三種量的。

一種量就是現量，即是知識來講，你的經驗所得；第二是比量，推理所得；第三就是聖言量，是佛說的。這樣是三種了。後來，陳那，即是將聖言量就歸入現量，歸入比量，就不另外再講。所以，因為他要解釋龍樹的作品，由此這個自在比丘就要講三種量。但是現量就在這處無講，因為見不到現量，比量就有講，和聖言量解釋。一字就解釋比量的，在推理方面，你應該知道對一個發菩提心的時候，是怎樣的？是發菩提心的時候，他那個「以慈遍滿」所有的菩提心，那麼於是要問「以慈遍滿菩提心」的對象，你發菩提心的對象，是「諸眾生無減」來到以慈悲、來到遍滿菩提心。即是說我要普度所有的眾生，無一個眾生是有所缺減，而我不普度他們的。「無減」的意思是無缺，無減到一個眾生我是不普度的。即是你普度，不會減少一個，即是用大慈大悲的心去普度他們。怎麼樣的眾生？是哪裏的眾生？是「諸佛土無減」那樣的眾生，我要「以慈遍滿」這樣來發菩提心。這個「諸佛土無減」，因為那些眾生住在不同佛土，每個佛土眾生，我都要普度他。

佛土有東南西北上下，四維上下、四方四維上下，十方諸佛土，是無減地，將住在那些（佛土）的眾生，我都「以慈遍滿」發菩提心來普度他。其實這個是修飾，這個從方向講是無所減缺，從佛土講是無所減缺，而住在不同方向、不同佛土的每一個眾生，我都不減缺地來去普度他。怎樣普度呢？下面一段文字很美麗的，我們看看，如果未度的眾生，我嘗度之，上面那十方世界無減地，佛土當中的所有眾生，我

用慈悲的心，去發這個菩提心去普度他的時候。那麼怎樣發呢？具體講就是如果有一個未能夠得到別人普度他的眾生，我常時在我心中，去普度他。這樣的發（菩提心）。「未解脫者」，你度他，但度的過程當中，可能很久的。就不是我現在度，就即刻度到他的，不可以的。可能即是學佛，學佛不是我一發心就成佛，你教他發菩提心的時候，到他真真正正能夠成佛的時候，是三大阿僧祇劫，是很長。所以過程當中，如果他未能得到真正解脫的時候，我應當解脫他。「未解脫者，我當解脫(之)。」之字是我加下去。要解脫是包括甚麼？

包括小乘人的成就那個阿羅漢，聲聞乘的成就是阿羅漢，獨覺乘的成就是辟支佛，大乘的成就是成佛的果位。那麼現在小乘講了，「未蘇息者，我當蘇息(之)。」之字又是我加下去。那些未曾能夠達到小乘種姓的人，他就會「灰身滅智」，因為他只能「灰身滅智」。這處都暗示唯識宗講那個種姓，在這處的反映都跟它相應。你看下去，看看就知道。有些眾生，他只可以蘇息，蘇息即是得到「灰身滅智」那樣來解脫生死，這樣到彼岸。這叫「蘇息」，蘇就是蘇醒，他蘇醒了。而將所有煩惱息滅了，來到蘇醒。即是降伏一切煩惱，然後到彼岸。那些眾生，我們使到他能夠降伏一切煩惱而到彼岸，我使到他能夠蘇息。「未寂滅者，我當寂滅之。」寂滅即是在苦集滅道裏面，未能證得滅諦的，能夠證得滅諦的就是修行，你能夠知苦、你能夠斷了集，你能夠修道，最後就證滅。那些未能證得滅諦的眾生，我使到他能夠證得滅諦，「我當寂滅之。」這個就小乘來講，於是就歸納到小乘。「聲聞者，我當令入聲聞乘中。」這處，有些眾生未到寂滅境界，未到蘇息境界，未到解脫境界，在加行位當中，這樣的時候我怎樣處理？觀他的根器。那些觀小乘人的根器，他應該接受聲聞乘，我就介紹他聲聞乘。把那些聲聞乘經教去教導他，使到他入聲聞乘來修行。「應獨覺乘者」，那些只能夠修獨覺乘，「獨覺乘者，我當令入獨覺乘中」，引導他做獨覺，觀這個一切無常，觀十二因緣。聲聞乘觀四聖諦，那我帶他入去觀十二因緣，入這個獨覺乘。對於大乘者，我當令入大乘之中。如果他是大乘根器，我應該帶領他進去，讓他接觸大乘的教法。

這處顯然是將三乘分別講，不是用《法華經》那樣，會三歸一，不是用這個觀念。都是分開，他是甚麼種姓的人，就入甚麼、教他些甚麼，這個對機。先看那個機，或者他入了聲聞乘的時候，再轉他，回小向大，這樣也可以。即是說要對機說法，對不同的機就說不同的法。那這個就是發大菩提心，這個就是具體發大菩提心。這個《金剛經》都有，「一切眾生之類，若胎生、若卵生、若濕生、若化生，若有色、若無色、若有想、若無想」等等，「我皆令入無餘涅槃而滅度之」一樣，文字就不相同，但講法就是一樣。那處就分類講，分類就用四生來分類，從欲界、色界、無色界等等來分。這處就不是，從根器分。譬如甚麼根器，我就教他甚麼。這樣，從不同的根器來講。這個發大菩提心就是「欲令眾生悉得寂滅，非為寂滅少分眾生。」即是寂滅一切眾生，不是部份眾生就滿足，而且部份眾生能夠得以滅度是不滿足，這個叫做心寬大，就是解釋前面了。由於那些發大菩提心的人，雖然他未見性，但是這種心量可敬，因為他發了大菩提心，要普度一切眾生，不要少分眾生得滅度而滿足，這個人的心量那麼宏大，就值得我們每個眾生向他供養、向他頂禮。因此，對這些發大菩提心的人，所有「眾生皆應敬禮」。就解釋了第一點了。

接著解釋第二點，要向初發菩提心的人都要敬禮的時候，佛講的，他就引了，世尊說：「若信我者」，那些相信佛的教法的人，「應當禮敬諸菩薩等，非為(唯)如來。」這個「為」者，我就懷疑等於這個「唯」，因為不只是敬禮、頂禮、供養如來的，應該供養一切的菩薩。為何要供養一切菩薩呢？「從於菩薩出如來故。」菩薩將來他能夠修行成佛，如果你頂禮菩薩，即是頂禮甚麼？未來的佛，是嗎？我們經常頂禮過去、現在、未來三世佛。你頂禮發了大菩提心的人，他發了大菩提心，他終究有一日成佛。我們經常講三世的佛，我皆頂禮，現在具體的三世佛在你面前，那個就是發了大菩提心的眾生，那麼頂禮他就是理所當然。那這個就是佛說要頂禮三世諸佛，要親近三世諸佛。要供養三世諸佛，菩薩就是未來的佛，那你應該頂禮了。那些菩薩怎會是未來的佛？因為「紹持佛種者」，已經繼承佛的種子。因為他現在發了大菩提心，佛都發過大菩提心的。佛發了大菩提心，經過三大阿僧祇劫修行，所以他成佛。這個人發了大菩提心，他繼承佛的種子，所以你應該去頂禮了。

所以這個人的行為「勝餘少分行」，他是超過其他未發大菩提心的所有人的行為。「是故諸菩薩次佛後(應該接受)供養。」應該受所有眾生供養。「佛及佛之餘」即是佛和其餘的菩薩，未來成佛的菩薩叫佛之餘，即是初地菩薩，由初發心菩薩乃至到詣覺場或者詣道場的菩薩，叫做佛之餘。都是從初發心出的，都是由初發大菩提心，乃至成佛，所有佛和地上菩薩都是由那個階段開始，初發心開始，是故諸菩薩，「次佛後供養」，由這樣的緣故，應該在佛之後，你應該是供養所有一切菩薩。就連那些發大菩提心的菩薩都要供養。那他就無講到初地的菩薩，就是未來的如來了、未來的佛了。這個我補充下去的敬，頂禮三世佛的時候，是所有經中都這樣講。那麼就從聖言量知道，我們不但頂禮佛陀，和頂禮所有發了菩提心的菩薩，座上不知道發了菩提心的人，如果你讀完這個《菩提資糧論》的話，在讀的時候，覺得《菩提資糧論》所講的發菩提心很有意義的時候，希望你快些發大菩提心。這個頌的意思就是，剛才頌就解釋了，再讀一讀它，「當說彼少分，敬禮佛菩薩，是諸菩薩等，次佛應供養。」這段文字，大家懂得解釋了。它的意思講甚麼呢？意思是論主，即是龍樹菩薩很謙遜，是謙辭，說自己所講的菩提資糧，是少分，不是完備的，不是無邊的。就以這個說菩提資糧作為供養諸佛，和供養菩薩的一個形式來的。這個就是法的供養，是勝過一切供養。

下面我們又講到這處，不過就是後面第六卷，就詳細講供養。第六卷有一節叫做法供養。最後一節，即是這處，未得滅者的時候，法供養行。最後那幾首頌。這幾首頌就講及到所有供養當中，你拿花果頂禮供養是好，但不是最好。最好就是為一切眾生說法來到供養，這個供養最上乘，最好的，佛最喜歡的。功德最大，法供養是勝一切供養，這處已經顯示出來。首那三首頌，還有第四頌，顯示法供養很重要的。因為法供養的時候，佛法能夠弘揚，佛法弘揚，那些懂佛法的人，就應該將他懂的道理，去告知一切眾生。讓他們將來都能夠成佛，所以這是最偉大。你供養佛有甚麼意思？因為佛都不需要供養，因為他具足、他圓滿了。你供養他是對你有益，對佛沒甚麼益處。但你法供養很有重要，佛都有人繼承他的願。佛的本願就要普度一切眾生，你幫

忙普度一切眾生，佛就最開心。最開心者就是你能夠都普度一切眾生，你能為一切眾生說法，這是最好的，佛的本願來的。所以你買東西送給別人，你都不會買一樣那個人不喜歡的東西。譬如那個人是鼻敏感的，你會不會給一束鮮花他，供養他？因為他收到鮮花會打噴嚏，你找一件事是對方喜歡的。佛最喜歡是甚麼？佛的本願是一切眾生都能成佛，這個就是佛的本願。所以你能夠成就佛的本願，這個就是最上的供養，就是這樣，原因在此。

講完了這部份，即是序分講完了。講第二分，叫做本宗分，有兩個的，本宗分上、本宗分下。裏頭本宗分上，講菩提資糧的法體，哪些修行的項目就是菩提資糧，這個就是法體；另外一個就是菩提資糧的修集，即是你修行菩提資糧修行的第一步做甚麼、第二步做甚麼、第三步做甚麼？那個階段、那個次第，講給人們知道。這個內容結構很好的。《菩提資糧論》本身的結構是相當完備，都是屬於本宗分，有些經論裏面叫做正宗分。一樣了，這處我們今日就開始講了。這個本宗分，我當它甲二，就分開兩部份。乙一就是明菩提法體，第二就明修菩提資糧的修集過程。這樣乙一就是明菩提資糧的法體。就分開丙一、丙二。丙一就以六度做菩提資糧法體，丙二做其餘的諸義，譬如十波羅蜜多，或者就是四無量心等等，就用第二個角度去講出菩提資糧的法體是甚麼？先丙一就是正取六度，就合符我這個表格，這處一樣的。正宗分分兩項，一是菩提資糧法體，法體分開兩部份，正取六度，然後就旁通餘義。那現在講正取六度，正取六度分開三節的。分開丁一、丁二、丁三的，丁一就六度當中，六個度即是波羅蜜多，上一次講了。

波羅蜜多是彼岸到，這個是梵文的直譯，意譯就是到彼岸，因為 pāramitā，pāra 就是彼岸，mitā 就是到，彼岸到，照直翻譯，但是無人照直翻譯。我們當然要漢語化，到彼岸。到彼岸當用甚麼方法最重要？般若波羅蜜多是重要，般若波羅蜜多，般若這個詞彙代表波羅蜜多，是省略了。般若波羅蜜多就是最主要的初資糧，初不是說初初的意思，是首要的，導首，最主要的思想，這個初字是表示最主要、為首的。在六波羅蜜當中，排就排在第六，但是從重要性來排是第一的。所以先

講般若波羅蜜多，第二節就講到餘度為次資糧，次一等，不及初重要。即是輔助，輔助的菩提資糧就是其餘各度。那我們講到下面才講吧。然後，第三節就講六度是統攝一切資糧。你說菩提資糧有很多東西的，你講明的，為何只講六度就可以？原來六度是攝持一切善法，那就要加一節去處理。現在就講這裏了，正取六度，丙一了，正取六度，我剛才說了分開三：般若波羅蜜多是做初資糧、另外資糧就是餘度次資糧，這樣六度就統攝一切，就是三節。

現在講丁一了，現在講般若波羅蜜多，是六度的導首，就是初資糧了。一首頌而已，頌文就是這樣說，「既為菩薩母，亦為諸佛母，般若波羅蜜，是覺初資糧。」主語就是這個為主語，即是般若波羅蜜多是主語，般若波羅蜜多，既然所有經都說是諸佛之母，又說是菩薩之母。即是般若波羅蜜多既為菩薩之母，亦為諸佛之母，所以般若波羅蜜多是覺資糧當中的首要。覺資糧，記不記得怎樣解釋？覺字怎樣解釋？覺是菩提，覺資糧即是菩提資糧，上一次我們講過了。當我們要四個音節的時候，我們就叫它做菩提資糧，但是有時候那段文字不可以容許四個音節，如果你是三個音節，於是菩提用一個字代替了，覺，覺資糧即是菩提資糧。覺初資糧即是菩提資糧的首要部份的解釋，意思就是這樣。有時候注意了，覺資糧是甚麼意思？菩提資糧來的。這首頌的意思講甚麼呢？就是說明般若是成就大菩提佛果的首要資糧，初字代表首要。

先看呂澂先生的解釋，他分開幾節，先看第一節。乙三，他前面講菩薩行是必須周遍圓滿的，因為菩提資糧是包括周遍圓滿，周遍圓滿是第一義。為何？菩提行要周遍圓滿，即是無所不包的。因為佛體的功德是無邊，成就無邊功德的佛體，它的資糧本身亦都無邊。無邊的圓滿，周遍的、無所不包。即是說由這個六度做「將導」，以四無量來到擴充，就達到那個菩提行的周遍圓滿。這個將字讀將，譬如你是大將，是帶領的意思，將導就是帶領。即是以六波羅蜜多做帶領，以四無量的心擴充這六波羅蜜多，擴充到最後，成就這個菩提行了。成就菩提行即是菩提行得到圓滿，你就得到菩提大覺佛的果，用邊講的。下面括號這些就沒有那麼重要的，你可以省略了。但即管我們都看一看它。「菩提行、究竟趣於菩提」是何解？這是二分的般若，即是《大

品般若經》，上一次講過，《大品般若》即是二萬五千頌般若那處，有一品叫〈菩薩行品〉，有一段說「菩提，為諸佛所遍等覺」，即是菩提是所有佛都是證同一個覺的。

即是說「三世諸佛所覺皆同也」。大菩提，所有修行的最高境界，覺位最高。甲的菩提佛果、乙的菩提佛果，即是說釋迦牟尼所得的菩提，這個大菩提佛果與阿彌陀佛所得大菩提一樣的。所以你念阿彌陀佛的時候，你可以生在這個極樂世界，亦可以生在釋迦牟尼的淨土一樣可以。因為所有佛一樣的，所有佛的境界一樣，無分彼此。因為它是圓滿，甚麼叫圓滿？上面不能夠再上進了，不能夠再增益，因為它圓滿的，所有佛證得的境界完全相同的，不同的是甚麼？報身是有點不相同。但是法身是完全一樣，就完全相同的。所以自在比丘就解釋一切智智，就是圓滿了。一切智智就是「自應周遍圓滿」，你就證得一切智智，又證得一切圓滿了。那他這處再解釋一切智智，因為它太重要了，因為資糧就是一切智智，菩提，或者菩提就是一切智智。一切是指甚麼？「一切所應知法」是一切，「一切所應知法」是甚麼？他強調是「為眾生施設的。」眾生是無邊，所以他施設所知的法亦都是無邊法。眾生無邊，你要度眾生，這樣，所以你應該知道、遍知所有眾生應該要知的，你應該要遍知。即是說你修大乘的，應該要懂小乘，是嗎？因為眾生(是)小乘，他都要知道的。那麼你怎樣度小乘眾生？

所以眾生所應知的東西，你都應該遍知，這樣才能夠「始克隨機而度」，克隨機，然後才可以跟著根機，然後才可以去救度的。即是說如果是大乘佛教徒，你真的要弘揚佛法，你不但要讀佛經，甚至你要讀《聖經》，因為你普度基督教徒，都是普度的對象。你讀《可蘭經》，你都應知，因為你不讀《可蘭經》，回教教徒你便不能普度。如果你行有餘力，你連科學都要知道，因為科學家有科學頭腦，你都要知道他們怎樣思想才是的。或者對方是怎樣思想，你不知道怎樣度他呢？如果你懂語言的時候，你甚麼語言都學習，因為你的對象不只是中國人，可能是法國人、德國人、俄國人，或者英國人，即是眾生所知道的，你都要知道，所以很難成佛的。三個阿僧祇劫

才成佛，因為他要知道的東西太多。他不懂那麼多東西，他不能夠變成佛。所以佛是一切眾生知道甚麼，佛都要知道、都應該知道。所以是一切智智，一切事物，即是他的智慧知道一切事物、一切眾生知道的東西。即是有關凡夫的法，都盡攝在一切智裏面，如來法攝在一切智智。聲聞乘的法又攝盡、獨覺乘的法又攝盡、菩薩的法都攝盡。即是你一個發大菩提心的人，就不是懂大乘佛法(就足夠)，對聲聞乘、緣覺乘、凡夫最多，凡夫不相同的法，你完全都能知道。

你都要攝盡一切智智。又再解釋一切智智了，詳細解釋，一切智智就叫一切種智。種智又是甚麼意思？種字相也，種字即行相，活動的情況。那一切即是說，一切智智又叫一切種智，種就是活動情況。那即是說一切活動情況，你都知道的智慧。所以又叫一切相智，一切智智即是一切相智。一切種智，種字相也，相即是行相，活動，即是活動情況。一切心中活動的情況，生理、心理的一切活動情況都包括了。那又叫一切相智。因為「法不自顯，待相而顯。」即是事物相自己不會顯露自己。譬如這張桌子，它顯露的時候，是一張桌子的相。是方形的，這個就是形相的相，它的顏色是黃的，有黃色的相。敲下去是硬的，硬的相。是由桌子的體顯的，沒有相則顯不到體，除非證到真如，無相之相，無相之相有一個相，那個相就叫無相之相，無相之相就不是一般的相。相是一味相，我們說好像水一樣，一味相，所有天下水都是這樣的相，真如就是一味相。真如的法相是一味，是完全相同，所有的真如體、所有事物它的超越本體，同一相的。這個就是獨特的，叫無相之相。

其餘的相、其餘的體是待相而顯的，一切法體，一切的法，不能法……法就是法體，它自己不能夠顯現的。它待相而顯、待行相而顯，待活動相狀、行相顯現，相狀是物質的話，行相就是心理。即是說不是心理方面，物質方面都要有活動情況。這些叫相，是用作顯的。如果對所有的相都能夠一切盡知，那你的智慧叫做甚麼？一切智智，這處的解釋很特別的，跟我們一般解釋不同。一般解釋一切智智，即是「一切智」加「道相智」，全部一切智智都是通的，都是一樣的。這處自在比丘的解釋方法又比較特別的，用一切智智解釋，知道一切法的相的智慧，一切法相有幾多類呢？一

切法相就有兩大類，一類叫總相，一類叫別相，都是一樣的。到這處，殊途同歸，跟唯識宗解釋那一切相智，殊途同歸。總相，般若總相，般若所照出的真如、實相，就是般若總相，這個般若就是實相般若。般若有三種般若，要觀照般若，就是般若的智。第二就是般若所認知的諸法實相，般若被它所認知的體來的。這個就是總相了。還有一種甚麼般若？文字般若。當你證到般若那個體之後，所顯現出來、記錄起來的等流佛所說的法。這個法是文字記錄的，就是文字般若。都是叫般若，那些是方便般若。這個般若總相即是諸法實相。

一切無相，一切法本身是無相的，是「畢竟空(淨)相」，即是說無相。這個無相，我們不說它無，我們叫它做空，空淨的相，這種相就是無相之相。無相，它是總體的，這個是一種相，「只為一相」。所謂歸一味，一味相，它不會有其他差別的，這個就是總相了。即是由一切法所顯，和一切法所依。一切法要靠無相之相，那個諸法實相顯示自己，無了諸法實相，其他相都不能顯現。一切法所依，是以諸法實相為依的，不是以虛妄的體為依的，都要實體為依的，這個就是總相了。總相一定是無相，是一相，總相即是所有宇宙萬有都是同一個體，同一體的時候，如果有別相的時候，就不是同一了，它是黃色相，那些非黃色的不是以諸法實相做體。那要所有的事物只有一種體，一種體、一種相，這個就是總相、無相。即是你入定裏面，在初地，即是初地之前，你……

真如就無相，這個真如本身是總相來的，是無相的。是「畢竟空」，勉強講就有一個畢竟空淨之相，勉強來講只得一種相。諸法依真如而得顯，諸法依真如而成就的。這個就是總相。另一種相是別相，一切智智知道總相，一切智智知道別相，各別的相。別相即是甚麼？諸法差別的自相。差別即是甚麼？這張桌子是黃色的，那個高映機打出來的字是紅色的、是藍色的，有大的差異。不同的意思，差別即不同，所有現象的東西都是不同，就是現象界。剛才就是本體界。現象界就是各有各不同的相，就算白色都有不同的白，無限那麼多的白，世界上無兩樣事是同一的。所以差別到極、差異到極，就無兩樣是同一樣的。所以你要知道諸法差別的自相的時候，就要善

巧地分別它，恰如其分，才顯出相。恰如其分地才會顯出。

由於這樣的時候，你要成就菩提，就要對所有差別相都要懂得，就要懂得那個總相，因為證到真如體了。證到真如體之後，你未證真如體，知道別相是怎樣，你證到真如體，用後得智去反映出真如之相是怎樣，怎樣去普度眾生？引導眾生不同的機，因機說法。因機說法是不同的相，對阿甲的方法，就不能夠對阿乙。對乙的方法不能對丙的，就不同相。現在你這樣讀的時候，讀禪宗的那些公案，發現為甚麼那麼多公案？每一個禪師，他度眾生的時候，所用的方法完全不同，就是因機說明，那個差別相不同，每個眾生有他自己獨特的根機，你應該用獨特的方法去對每類眾生，所以對甲眾生的話，即心即佛，你對乙眾生說非心非佛，是嗎？相反，因為這兩個眾生是不同的機，你怎能夠對所有眾生都講即心即佛？你對大梅禪師，你就可以說即心即佛，你對其他眾生，我們要講非心非佛才可以。不同的機就講不同的法，相反，原因就是對機而說法。相應該是有的。眾生是無量，說法的相是應該無量。佛就能夠做到，因為佛的時候，他特別的十八不共法裏面，十力是知道每個眾生的根機是怎樣的，所以佛的口業是跟智慧一齊行的。所以就無過失。佛的身業是以般若智慧指導的，所以他沒有過失，他又做到這件事。

但是我們普通眾生就做不到。但這個是理想，理想就是這樣。即是說一切智智是知道兩件事，一方面是知道一切法的總相，一方面是知道一切法的別相。所以菩薩很重視別相，普度眾生。那些聲聞乘、緣覺乘的聖者，即是阿羅漢和辟支佛只是求證得總相便可以。所以菩薩重視那個道種智，而聲聞、緣覺二乘的聖者重視一切智，將「一切智」加「道種智」，或者「一切相智」，又叫做「一切智智」。解釋到這處，你可以貫通。即是說唯識的解釋方法，與中觀的一切智智，是指一切的相，包括總相加別相，即是一切智智包括一切智和道種智。原因就可以通了。那一切智智就是諸佛境界，亦都是發了大心的菩薩所應該學習的。大心，記不記得怎樣解釋？大心即是大菩提心的簡稱，不是說你大心肝，甚麼都不用理會，不是這樣的意思，即是發了大菩提心的眾生，都應該學修行去證甚麼？一切智智。所以菩薩行就需要周遍圓滿。因為

菩薩行等於菩提資糧，菩薩修行就是修菩提資糧。菩提資糧本身就應該周遍圓滿，這個是第一點了，解釋就是第一點，解釋一切智智。接著再解釋第二點了，為何？這個一切智智如何修到？般若能夠證一切智智，要透過般若智，如果你不透過般若就不能夠修得的，所以這處強調般若，一切智智等於菩提資糧，要透過般若才證得。所以般若就是六度裏面的導首，還有第二個原因。

所以就是諸佛之母，諸佛之母，透過般若智你能夠成就一切智智，所以般若就是諸佛的媽媽，沒有般若根本就不能夠得到一切智智。不得一切智智就不能夠成佛，成佛的時候有兩個果，一個大涅槃、一個大菩提，用就是大涅槃，不是！用就是大菩提，體就大涅槃。你要得到體，自然就有用，不用，涅槃是不用修行。涅槃自然得的，有用就一定有體。不需要修行都可以獲得。而第二點要講就是「六度及餘，一切歸攝(般若)智度者。」智度就等於般若智裏，智度是般若波羅蜜多，智字就是無漏的、善的般若智。全善的、無漏的、圓滿的般若智。就叫做智，不是一般的智，是無漏的、純善的。般若，這種智是般若智的簡稱，度就是到彼岸，就是三點水那個渡字的假借字。度智即是說般若波羅蜜多，度智。歸到般若波羅蜜多，為何？因為般若波羅蜜多是諸佛之母，即是上面所講。所有佛，所有成佛要靠這個般若波羅蜜多指導的。文字上再解釋其他，你懂的，般若波羅蜜多是指甚麼？pāramitā 這個字就叫做到彼岸，pāra 這個字就是「彼岸」的意思，mitā 這個字就是「到」，就是「彼岸到」，調轉我們就叫「到彼岸」。甚麼叫做彼岸？是指甚麼？這處的定義是這樣，彼岸我們一般是這麼講，解脫的地方。但是這處很具體講，彼岸是諸佛的覺場。即是一個修行最後剎那，將來成佛的修行的地方就是覺場。覺場即是說你釋迦牟尼佛在菩提樹下，觀十二因緣那時候，叫做覺場。那時候是無間道一過，就是解脫道，解脫道就是佛，就是究竟了。中間不能斷的，在覺場的過程當中，你修行的最後階段是金剛心，用金剛心解脫。那時候的金剛心當中，他就是加行位，加行位過了就是解脫了，叫解脫位，解脫位再過就是成佛了。解脫位就是成佛了。

在無間道到解脫道的那個過程，由修行無間地，你不需要出定，你最後一個剎

那，不是一個剎那，是很多個剎那的最後歷程，你就能夠成佛了。那麼叫做覺場。覺場就是彼岸，即是你修般若波羅蜜多，你修了般若，你將來可以成就，你可以在金剛心證佛果了，這樣的意思。金剛心證佛果，你不會再有生死輪迴，你可能生死，你自己願意生死，因為你又以那個涅槃的身去示現生死去普度眾生，你不會受生死的痛苦，你不需要感受到。由此諸佛的那個彼岸就是諸佛智慧海，由於你得到般若就獲得到諸佛智慧之海，這個海就是到覺場去的，他又這樣解釋到彼岸。第四點再解釋。般若就能夠為諸佛和諸菩薩的母親，所以稱為大般若波羅蜜多，叫大波羅蜜多，其他叫小波羅蜜多。即是布施、持戒、忍辱、精進、禪定，這些叫小而已，不是大，因為它是導首，初資糧，最主要資糧。原因有兩個，有兩種原因，第一種原因。「一者、勝餘五度」，比其他的五度殊勝的，所以能夠做導，做領導。做導首能夠領導，其餘的五度離開般若來講，就不能夠成為般若波羅蜜多，其餘五度，即是上一次講，好似布施來講，如果有般若指導布施，就是無相布施，是(以)無住心去布施，你對向目標，成就大菩提，這樣才能叫做布施波羅蜜多。如果我只是布施，我將來能夠生天，這樣就不是了，這樣就叫做布施，就不能夠叫做布施波羅蜜多。

忍辱一樣，布施、持戒一樣，持戒的目的是以般若指導你的，不會有……即是三輪體空的持戒，布施，以三輪體空這樣去布施，最終目標就是成就菩提，這個就叫做無著的布施，那就能叫布施波羅蜜多；忍辱又是，你要三輪體空的忍辱，這個就叫忍辱波羅蜜多，否則就不能叫忍辱波羅蜜多，就叫忍辱的一種修行而已，忍辱行而已，就不叫波羅蜜多。這個是第一個原因。般若波羅蜜多可以做導首，最主要的。第二個原因就是般若波羅蜜多可以攝一切法，能攝一切，一切都由它指導的，好似海納百川。凡一切的波羅蜜都依般若波羅蜜多的緣故，才能使到你到彼岸。你就這樣修行布施，你是永遠不能夠到彼岸；你只是這樣修忍辱都不會到彼岸的。你只是修持戒都不能夠到彼岸，乃至只是修禪定。禪定都不能夠到彼岸。很多人修禪定，那些外道都修禪定，但為何不成佛呢？無般若智，不能成佛。因為禪定目的是引發般若智。瑜伽，瑜伽以定做功夫去引發慧。定、慧去相應，你有定而無慧的時候，你怎樣成佛？所以六波羅蜜多要被般若波羅蜜多去攝它，它才能夠發揮大用。如果你不用般若波羅蜜多

攝，最重要這處，皆依般若波羅蜜多故才能夠得到佛功德的彼岸。這個第二個原因。

第三個原因，菩薩的善根，即一切行為，他所修的一切行為，根是因也，菩薩修善菩提的因，修行而得菩提因，和佛的功德，無一不是從般若而出。因，這個菩薩修的善行為因，得到佛的功德為果。因與果都無一不從般若而出。因又固然間從般若出，前五種波羅蜜多是因，但這種因都要靠般若波羅蜜多才叫波羅蜜多，否則不能叫波羅蜜多。所以這種因亦都是從般若波羅蜜多出，那麼果位，佛的無盡功德是果。佛將那個轉，這處他不是用轉八識為四智了，但如果用唯識宗的轉八識為四智的時候，那個大圓鏡智、平等性智、妙觀察智及成所作智都要般若波羅蜜多為首導、為導首，然後才產生這個四智，否則這個四智不出現的。用這個般若思想來講，就是一切智智怎樣產生？這個是佛的智，亦都要般若產生，如無般若，一切智智不能夠出現的、不能夠成就，所以無論果位講、無論因位講，果位是佛的功德，因位是你修的一切善行的善根，菩薩善根都無一不從般若而出。所以般若是一切菩薩及諸佛的母親。那第四種原因，這個是呂澂說的，般若能夠顯示諸佛實相，如果無般若，諸佛實相不能顯示出來。因為能知者就是般若，所知者就是諸佛實相，諸佛實相即是真如。即是你要證真如，用般若智去證。因為佛相，剛才說了，諸佛實相即是實相般若。實相般若是所知，你的觀照般若是甚麼？能知。用觀照般若證那個實相般若，那無了的觀照般若，真正般若是觀照般若，其他方便講的。

你無了觀照般若，你怎樣證入實相般若？佛是能夠證入實相般若。所以般若就是佛之母，成佛之母了，這個是解釋。菩薩，當然不在話下，菩薩，因為佛都以般若做（修行），菩薩修菩薩行，剛才講了，菩薩善行，因位就菩薩、果位是佛。無論你因位好，無論你果位好，佛的功德就是果，你修菩薩善行是因，都出於般若，所以般若一方面是佛之母，一方面是菩薩之母。「功德實相，兩不相離，離則俱乖，蓋不得實相，隨處生著，亦不成功德也，譬如行施」為例，行了布施，如果「(以)著心故」行布施，你只是生天、生人的果，終於不能夠達到彼岸。尤其修布施，如果無般若指導，你又得果，人天果報，就不能(得)去解脫彼岸的果報。不能夠得到佛果這個階

段，所以就說菩薩修行的時候，應該知道般若是菩薩之母，亦都是諸佛之母。這段文字講了之後，這個是呂澂先生的解釋，很詳細。因為很重要，因為般若波羅蜜多是甚麼？為何它是六度的首導，解釋得很清楚。第二為何叫諸佛之母。為何叫諸佛之母，這處講得很透徹，接著我們再看看，我們不厭其煩再看看自在比丘的解釋。自在比丘分開幾點解釋，第一點，般若波羅蜜多是諸佛之母，菩薩之母，所以，這處是佛講，是菩薩之母，所以是菩提的初資糧。為何？因為菩薩以修菩提資糧為責任，菩薩發大菩提心，成就大菩提心的時候，他應該修行，他的目的應該得到菩提大果，菩提佛果，菩提的果要得到時，需要資糧。所以佛講般若使你能夠得到菩薩的極果，所以菩提是所有菩薩的母親，這處是引前面的論文所講。

下文有人懷疑，問：何以故？何以這個般若是這個菩提初資糧呢？叫它做菩薩之母呢？這樣就解釋了，「以最勝故。」，所有資糧當中，般若波羅蜜多這種資糧是最殊勝的，第一。第一，又諸波羅蜜多是三輪淨因之體，三輪淨因會在下面解釋。因為當你達到三輪淨因的時候，一定以般若智慧做體，你無般若智慧就不夠能達到三輪淨因，又叫三輪體空。三輪淨因即是三輪體空，下面解釋了。三輪淨體，是指菩薩以般若波羅蜜多，行布施的時候，第一，你不會念念執著有一個自身，不會記住我現在布施了。因為為何？「離取自身故」，就離開對自己的布施體起執著，即是不執著布施體。第一輪，一輪體空。第二輪，「不念受者」，就不會經常念念執著有一個接受布施的人，「不念受者」，不念執著受者。「不念受者差別」，差別就是那個分別，這個是甲，那個是乙，我現在是施給阿甲，不是施給阿乙，我是施給恩人，不是施給仇人，就起分別了。為何能夠做了？「斷一切處分別」就不會起分別心，分開彼此，所以他不會執著有一個實的受惠者，這是第二輪體空。

第三輪體空，「不念施果」，我不會記住我現在的布施，將來會得到甚麼效益，不會記住的。亦不會記住我現在布施了甚麼，我將來生天，得人天果報，不會記住。那個果，不會記，那麼就第三輪體空。這三輪叫做三輪淨體，三個體，你布施的時候「能施體」、「所施體」，又「所得果體」，如果你執就是染污體來的，如果你不執

是淨體，不起分別、不起執。分別是執的意思，一方面分別出彼此，而起執，那就是起分別了。「諸法不來不出相故」，沒有說我由這個地方，給東西你去那個地方。用般若智，無來無去，般若無所從來，亦無所至。文殊菩薩見那個維摩的時候，「不來相而來，不見相而見」，沒有來相的，他說來亦無所來，去亦無所至，根本無來去的時候，怎樣維摩那麼聰明，又知道來是有來，不來相而來，有來但不執來相，有見到你文殊菩薩，但是我不執文殊菩薩之相，(便是)空。為何？因為他證到般若，我用般若智指導他，他才不執，那如果你無般若指導的時候，你起執。起執，你就不能夠無所著，你所得的果是人天果報，如果你不起執，這個不是人天果報，你所得的是甚麼？是菩提果報，大菩提果報，不相同。

三輪體空或者叫三輪淨體，不只是修布施，「如淨施」，好似清淨三輪淨體那個布施之外，淨戒、淨忍辱、淨精進、淨禪定亦如是，亦當如是，亦都是一樣，一樣那麼看。守戒都有一個能守之戒、能守戒之人、和戒的對向人，譬如我不殺生，我放了那隻雞，我不殺牠。能放者就是你，所放者就是雞，兩方面都不著，你放了那隻雞，不殺牠的時候，你有甚麼果報？亦都不想這件事。求其心之所安，這樣就是三輪淨體。那個能守戒的人，所守戒的對境和你守戒所得的果報，都無所執著。這樣就是空了。乃至持戒如是，忍辱都如是，精進亦當如是，禪定亦都如是，禪觀亦都如是。這處就講六度裏面，如果你真的要成就前五度，你一定以般若波羅蜜多指導你，那麼般若波羅蜜多就能夠成為導首了。這處是解釋導首。第二問了，「何故般若波羅蜜得為菩薩母？」來做菩薩的母呢？這處解釋，這處只是說出波羅蜜多就可以是初資糧。即是般若是菩薩之母，所以它能夠是菩提初資糧，這段文字是三輪體空，表示它是初資糧的意思。

接著，為何它是菩薩的母呢？你就要答這個問題，因為「以能生故」，因為般若波羅蜜多能產生一種效益，「方便所攝般若生諸菩薩」，方便所攝般若是包括甚麼？包括文字般若等等下去，不是真正觀照般若，如果真正觀照般若，你未得觀照般若，你讀佛典，讀別人的觀照般若所寫下來的文字，就說這樣的心量就為大，於是你又去

布施，你亦都能三輪體空地布施，那麼從方便講。產生菩薩的行為，諸菩薩行為等，使到他「令求無上菩提」，就感召他無上菩提，正是由般若所引致，無上菩提是這麼偉大的。現在講三輪體空是那麼偉大，「雖不能至，然心嚮往之」，給予你一個方向、作出取向，要效諸佛以往怎樣成就佛果，因為他得到那個用般若智去指導，所以他的功德如此大，給他一個理想，走一個正確方向，於是他就上求菩提。上求菩提相反就是不求甚麼？聲聞乘那些小因小果、獨覺乘的那些小因小果，不是他所意樂，所以般若就是諸菩薩之母。因為他將來能生佛的體的因，因為菩薩是因，修這個因用般若而指導他修，指導他的五波羅蜜多而修的因，將來就可以成佛，所以成就將來佛體的因，這個是因。這個方便般若，不是真真正正般若，因為那些眾生未成佛，他們連見道都未見的，見了道之後，他才證得實相般若、觀照般若，方便般若是佛的兼化等流出來讓你知道那些般若，都那麼多好處，給你一個方向。喜好你就樂欲這個大菩提，不樂欲小乘那些小因小果。所以說般若是諸菩薩的母親了。又問除了般若是諸菩薩的母之外，亦都是諸佛之母，為何？問「何故般若波羅蜜亦為諸佛母」。就有兩點，一(是他)生出及顯示出無障，因為他能夠出生佛，而且能夠成就佛。第一可以顯示佛的無障礙的智慧，就靠般若了。先解釋般若能夠產生佛了，它說第一點，這點就解釋一的，「過去、未來、現在諸佛」，「由般若波羅蜜阿舍」，所以能滅所有的煩惱，煩惱已盡，或者是當盡，或者是今盡，所以他能夠出生、能夠成佛。甚麼叫做阿舍？阿舍者即是法歸，法歸即是歸於般若波羅蜜多，得到般若波羅蜜多，所以你能夠斷一切煩惱。

因為我們煩惱(要)降伏，我們無般若波羅蜜多都可以，無般若都可以，因為現在我們可以修定，你可以將定那個做一個增上，使到你暫時降伏貪瞋癡，但是徹底將貪瞋癡的功能將其銷毀的時候，你無般若智不能攻，即是你般若智起之前的時候，你就要做一部份銷毀功夫，降伏功夫。要般若智去銷毀的，所以銷毀般若智(煩惱)，你就能夠成佛。因為佛是甚麼？圓滿地銷毀所有的煩惱障與所知障，要圓滿地銷毀煩惱障與所知障，就要般若。你無般若，就做不到這件事。所以般若使你生出一個佛果出來，第二你要得到佛果的時候，你要甚麼？你要成就佛的功德，消極講是甚麼？銷毀

所有煩惱。但是積極講，你成就佛應該得的大菩提的功德，於是就說第二部份了。因為佛是無所障礙的，無甚麼干擾他的，顯示無障礙智，即是般若起的智慧是無所障礙。一無所障礙就能夠成就一切功德，譬如佛的身業是無過失的，因為他以般若智指導他；口業又無過失，因為有般若智指導他；那個意業又無過失的，因為有般若智指導他。如果當他知道眾生的根機怎樣，知道眾生過去世修行甚麼，知道過去世時他的功德是怎樣，知道現在他在修行甚麼，將來他會有甚麼果？

第一眼望就會都知道。所以佛可以記別你是否佛，佛可以做授記，說你幾時幾日將會成佛，名稱叫甚麼佛，怎樣、怎樣，他一看就知道，為何那麼厲害？因為佛的體就是以般若智現行，經常都現行的。這些是功德來的，為何功德無般若智做不到？所以般若智當中顯示這些無障礙的智慧，即是無障礙智慧，靠般若波羅蜜多來到顯示出它。基於這兩點原因，從消極講，降伏一切煩惱而生佛這個果，從積極講，他就會盡未來際普度一切眾生，度一切眾生的大智慧出現，背後就是般若來的。由這點來說，很清楚讓你知道般若是諸佛之母。那我們今晚就講到這處，以前的時候，我就說般若是諸佛母，是從《般若經》講的，現在在《菩提資糧論》就講得很詳細了，為何是諸佛母呢？為何是菩薩母呢？般若智為何是導首呢？為何離開般若智，那些布施、持戒、忍辱、精進、禪定不能夠叫做波羅蜜多呢？今晚你們應該清楚知道了。我們星期六先再見了。

-完-