

大智度论
第一讲
最尊贵的净莲上师讲解

上课大纲
缘起

佛为什么要讲大般若经？

- 一、为了广说大乘菩萨行。
- 二、为了让修念佛三昧的菩萨能得到利益。
- 三、佛接受劝请说法，因此说了甚深的般若波罗蜜。
- 四、为了证明佛是一切智人。
- 五、宣示诸法实相，以断除一切众生的疑问。
- 六、为了断除邪恶人贡高我慢的心。
- 七、为了让人信受佛法。
- 八、为了使众生欢喜。
- 九、佛是大医王，采集各种法药给众生服用。
- 十、为了要断除某些人的想法（认为佛和凡夫相同）。
- 十一、为了救拔堕在两边的众生令入中道。
- 十二、为了说明生身供养和法身供养的果报。
- 十三、为了说明阿鞞跋致和阿鞞跋致相的不同。
- 十四、为了说明魔幻、魔伪、魔事的内容。
- 十五、为了种下将来世人供养般若波罗蜜的因缘。
- 十六、为了要替声闻、缘觉、菩萨三乘人授记的缘故。
- 十七、为了要说第一义悉檀相。
- 十八、为了让长爪梵志等大论师相信佛法。
- 十九、为了要说诸法实相。
- 二十、为了要说无诤法的部分。

各位居士大德！阿弥陀佛！

我们今天开始介绍大智度论。这部论是谁造的呢？是龙树菩萨造的。由谁翻译的？就是由鸠摩罗什法师翻译的这部论。龙树菩萨是根据什么来造这部论呢？根据大般若经。龙树菩萨因为造了这部大智度论，而被我们中国尊为八宗之祖，就是八个宗派的祖师，因为这部论的关系，我们就知道这部论的重要性，还有它的内容是多么的丰富。不管今天修的是那一个教派，其实都能够研读这部大智度论，是非常非常殊胜的，因为它讲的是般若波罗蜜的部分。不管我们要成就那一个宗派，其实都是以中道实相为正见、作为引导，修任何一个教派都很快就能够成就，所以我们就知道这部论非常非常的殊胜。八个宗派是那八个呢？就是禅宗、净土宗、律宗、密宗、三论宗、天台宗、华严宗、还有唯识宗。这八个宗派的祖师，都奉龙树菩萨为祖师。

大品般若经一共有多少品？有二十七卷，有九十品。前面六十品是般若道，后面的二十四品是方便道。从第一品到第六品是佛对舍利弗等上根人说法的内容；从第七到四十四品，是佛命令须菩提，须菩提我们知道是解空第一，因为他常行空三昧，所以跟般若波罗蜜所说的空相应，诸法空相相应，所以佛就命令须菩提为中根人说法，这个是从第七品到四十四品的部分；从四十五品到九十品，就是佛对下根人说法，对我们人或是天，诸天跟人，这个下根人所说的内容。这就是整个大品般若经，大概就是介绍这些。

由鸠摩罗什来翻译。为什么只翻了一百卷？实际上，他如果要全部翻出来的话，就是龙树菩萨造了大智度论，如果要全部翻出来的话，就将近一千卷。可是因为我们中国人喜欢简单，一千卷的话太多了，鸠摩罗什法师就省略，把精华结集起来就只翻了一百卷，所以我们现在要读的大智度论就只有一百卷的内容，将近是十分之一而已，只翻译了十分之一。可是还是非常侥幸的，就是只有大智度论，现在全世界只有我们中国有，因为我们翻译之后就一直流传下来，没有被毁灭。其它的不管是梵文、巴利文、还是藏文，都已经看不到大智度论这一部论。虽然只有一百卷，还是非常非常的稀有难得的。

既然大智度论是依照般若经所造的，佛为什么要说大般若经呢？我们现在就把这个缘起做一个介绍。各位可以看到银幕上，我们把缘起归纳成二十个。这个是在大智度论一开端，卷一的地方，就把缘起——佛为什么说大品般若经的缘起做了一个介绍。我们把它归纳整理成二十个重点，来一一为各位介绍。

首先，我们知道为什么叫做「大智度」？「大」就是摩诃；「智」就是般若；「度」就是波罗蜜，就是摩诃般若波罗蜜。原来这么熟悉的摩诃般若波罗蜜就是大智度，就是佛引导我们如何以大智慧到达解脱成佛的彼岸，这就是整个大智度论要告诉我们的。可是这个大智慧是什么呢？就是中道

实相、诸法实相的道理。所以我们就知道整个大智度论，或是整个摩诃般若波罗蜜，这个大品般若经，实际上要讲的就是诸法实相的道理。这个中观正见，它是我们成佛的根本，因为只有这个智慧，能够断除一切的无明。所以，般若波罗蜜非常的重要，一定要契入中道实相，或者是明白诸法空相的道理，才能够真正的断除一切的无明烦恼，其它的小智能是没有办法断除的。如果我们学佛修行，一直没有办法契入中道实相的内容的话，不管我们今天修学那个宗派、修习什么法门，都很难成就，就是因为不明白诸法实相的道理。我们今天选大智度论来共同研讨，也是希望诸位都能够很快的契入诸法实相的道理。

我们现在就讲佛说大品般若经的因缘。佛不会没有事情，或是只是小小的因缘，然后自己来说法，一定是有大因缘，然后才会说这个大品般若经。什么样的大因缘呢？

第一个，佛为了广说大乘的菩萨行，所以说大品般若经。佛为小乘声闻人说法的时候，不会谈到菩萨，不会谈到大乘菩萨法，也不会说菩萨修行的种种法门，祂就说苦、集、灭、道四圣谛，或者是无明缘行、行缘识……十二因缘，因为如果只是要自己解脱的话，实际上不必明白诸法实相的道理。佛为了想要自我解脱的声闻、或是缘觉这样的小乘人的话，就不用说到这么难懂、那么难了解、那么难见的诸法实相的道理，不用。因为只要破见思惑就可以了，尘沙惑、无明惑不用破除就可以自己解脱，证得涅槃。所以还有尘沙、还有无明惑这两个是不用去解决的问题，所以就不用了解诸法实相的道理。可是如果为了众生，要度尽一切众生，要自己开悟解脱成佛的话，就非得要了解诸法实相的道理，才可以真正的圆满究竟成佛。只是破见思惑，只能断除我执这个小智慧，是没有办法开悟成佛的。所以佛第一个大因缘，为什么要说大品般若经，就是为大乘菩萨说的，希望引导他们开悟解脱成佛。这就是第一个因缘，为了要详细说明大乘的菩萨行，所以说般若经。

第二个原因，就是佛为了要让修念佛三昧的菩萨能够获得利益，所以说大品般若经。这个在大智度论里面有谈到，修念佛三昧的菩萨，佛要怎么帮助他们最快的契入？尤其是实相念佛。因为明白诸法实相的道理，你可以直接契入中道，直接当下念佛三昧就现前。所以它胜过只是口念，持名念佛，或者是观想念佛，或者观相念佛，可以直接就契入实相念佛的境界，直接断除无明，不用慢慢的一步一步，从破见思、尘沙，可以直接就破无明，证得品位也最高，可以证得上品上生，是轻而易举的事情。所以修净土法门，平常修念佛三昧的菩萨，如果能够明白诸法实相的道理，也是有助于他念佛三昧早一点成就。这个是第二个原因。

第三个原因，就是佛祂接受劝请转法轮的时候，接受劝请转法轮，就是佛在菩提树下成佛的时候，诸天都来劝请。我们人间是不知道发生了什么事情，不知道已经有人成佛了，可是诸天他们有神通知道，所以知道佛

在菩提树下成佛。大梵天、大梵天王、还有色界诸天、帝释天、欲界诸天、四大天王，都纷纷到菩提树下佛面前，请佛不要入涅槃，请佛为众生说法，转妙法轮。佛当时就接受了诸天的劝请，决定来说法。但是说什么好呢？诸法当中最深的就是般若波罗蜜，所以佛就决定，转法轮是以什么为主？最主要的内容，就是摩诃般若波罗蜜为最主要的内容，它也是佛法当中最深、最难见、最难解的部分。这也是佛为什么要说大品般若经的第三个因缘。

第四个因缘，就是为了证明佛是一切智人，所以说大品般若经。这就是因为有人怀疑，说怎么可能有一人，他的智慧通达无碍，能够了知一切法？因为一切法无量无边，怎么可能有一人可以知道无量无边的一切法呢？那是不可能的。所以佛为了要破除他们的疑惑，就说了大品般若经。因为大品般若经既然是讲诸法实相的道理，当我们契入诸法实相，当然就能够了知一切法，通达无碍的智慧现前，是一点都没有问题的，所以佛就能够证明他是一切智人。

第五个因缘，就是佛宣示一切诸法实相，以断除一切众生的疑结。这就是说有一些众生是应该得度的，可是因为佛的大功德、大智慧，很难被一般人所了解，所以一般人就会去亲近那个他听得懂的，跟他生活周遭有关系的，他就很容易接受。像我们现在也是，学佛修行的人当中，这个现象也是很明显的嘛！讲比较深的经论的时候，就比较少人会有兴趣，或是比较少人能够理解听得懂。可是你跟他讲算命、风水，马上那个眼睛就发亮了，不管他学佛修行多少年，都抵不住人家一句说：你那个风水有问题喔！你今年犯太岁喔！还是你应该去安太岁！还是你今年的运势比较低！学过算命的都知道，运势五年转一次、五年转一次，所以八字排出来之后，就把大运排出来，所以就知一岁到五岁、还是五岁到十岁，五年转一个运，一看就知道几岁到几岁，要特别小心注意。听说今年会有血光之灾的怎么办呢？就去捐血嘛！有的人的血人家不要接受，什么贫血也不可以、血小板太少也不可以、什么血红素太少也不可以、还是怎么样……那没有办法捐血的怎么办？还有一个办法——你看大家都醒过来了嘛，对不对？马上就有兴趣了——就去放血。中医针灸有帮人放血的，放放血不但对身体健康有帮助，而且还可以化解血光之灾。还有很多方法；风水方面的，就是你那一边要放一个八卦镜、还是凸面镜、还是什么五帝钱；那边悬挂水晶球、莲花灯，很多方法的。所以一般人都会对这个很有兴趣，什么摩诃般若波罗蜜？听了就想要睡觉！所以佛法这么深奥的道理，不是一般人可以了解的。而且一般人对世俗的、日常生活、他周遭的人事物、或者亲人，他是特别关心的。所以他就觉得说，照顾我们周遭的亲人所有的事情，事业要顺利、婚姻要美满、子女要孝顺、还要赚大钱，这就已经很难顾到了。这全部顾全就已经心力交瘁了，好像也没有那么多的时间跟精力，再去听闻佛法，或者是再研读一个什么、还是修一个什么法门，好像也没

有那个时间跟力气。今天能够坐在这边的各位大菩萨，都是宿世善根深厚，所以跟一般的情况不太一样，可是毕竟是少数嘛，对不对？各位都是少数中的少数。可是一般的世俗间的人，都是追求名利，每天非常忙碌的，毕竟这样的比例比较多。所以当时在印度的情况，佛在世的时候也是这样子的，所以反而是那些邪师外道说的一些邪法来诱惑人的，反而一般人比较容易相信，比较容易接受。所以对佛的境界，总觉得太高、太深、太远，很难去接受。因此走入邪道的就比较多，一直都没有办法契入正法。所以佛为了怜愍这些应该可以得度的众生，所以说了大品般若经，希望能够帮助他们从邪道当中，引到正道上面来。

第六个，佛为了断恶邪人贡高邪慢的心，所以说大品般若经。这就是有些邪恶人，他是嫉妒佛、毁谤佛，所以他说佛的智慧也没有比一般人高，祂只是会幻术而已。祂会施种种的咒语，用种种的幻术来迷惑世间人，祂只不过是用这种伎俩而已。所以这么邪恶的人，佛就是为了要断除他们自以为是的贡高我慢——这种是属于邪慢人——因此说了大品般若经。大品般若经，不是说一些幻术来迷惑人的，他说的诸法实相，是完全的正知正见，这样当然就可以降伏这些贡高我慢的邪慢的人。这就是佛为什么要说大品般若经的另外一个原因：直接说以大智慧成佛的方法。这下就不会轻视、也不会毁谤了。

第七，佛为了要让人信受。信受就是让人相信佛法，然后接受佛法，所以说大品般若经。要让人家相信佛法，说法的人必须要非常的殊胜，所以在《大智度论》里就介绍，佛祂是证到什么样子的境界。说法的人必须要很殊胜，祂所说的法，别人才愿意接受，才愿意相信。只有佛证到十力、四无畏，就是佛的境界——祂的自证境界。祂是完全开悟解脱，心已经得到自在的，已经成佛的人。所以像这样子的大师，实际上祂的境界不是一般人可以办得到的，所以祂所说的法应该也能够相信、也能够接受。这就是说，祂自己随时都安住在这个大涅槃的境界当中，自己证到佛的境界，而且还可以帮助一切众生达到开悟成佛——就是转妙法轮，做狮子吼来利益众生。这样不但自利，而且还可以利他。这样的一个大师，我们是可以去相信、可以去接受他所说法的。

第八，佛为了要让众生欢喜，所以说大品般若经。到底是有什么值得欢喜的事呢？就是当时大部分的众生，我们刚刚讲的，都是被邪师外道所迷惑，都堕入邪见当中。只有佛可以破除这些邪见，降伏这些恶师外道。所以像这样的大师，不是很容易遇到的，是非常难遇、难遭、很难遇到的，是非常殊胜的，所以祂又能够为我们开演这个甚深的般若波罗蜜——从声闻乘、缘觉乘，一直到菩萨成佛，所有的内容佛都能够说法，度尽一切的众生——所以像这样难遭遇的大师，我们今天能够听闻是应该非常欢喜的，这就是为什么能令众生欢喜的原因。

第九，佛为大医王，采集各种的法药给众生服用，所以说大品般若经。

因为长久以来，我们众生都是被这个烦恼病所苦，没有人能够医治。外道邪师呢？他只能误医，或是耽误我们的病情，并不能真正医治我们的无明烦恼的病。只有佛这个大医王可以，祂开了种种的法药让我们服用，所以只有佛这个大医王，祂能够知道众生有什么病，还知道病的原因出在哪里，还有对治的方法，更重要的是绝对不会再复发，这个病治好了不会再复发。譬如说，祂教我们怎么样破除无明，你明白诸法实相的道理，就能够破除无明。无明一旦破除了，还会不会再生起无明？就不会了。所以这个病治愈之后是不会再复发的。可是邪师外道就不一定能够看得准，不一定能够对症下药，也不一定能够保证这个病不再复发。所以这也是另外一个，佛为大医王，开种种的法药给众生服用，而说了大品般若经的另一个原因。

第十个，是佛为了要断除某些人的想法。因为有些人认为佛跟凡夫并没有什么不同，所以佛一定要把这个原由说清楚，所以说了大品般若经。因为有些人他心里想说：佛和普通人一样嘛！因为释迦牟尼佛示现出来的，就跟凡夫没有什么差别啊！祂也会生病、祂也会老、然后祂最后也会死，祂肚子也会饿、也要吃饭，祂也会冷、祂也会热，所以祂表现出来跟我们一般凡夫并没有什么差别嘛！所以就会有人怀疑，佛到底跟我们一般人有什么不同的地方？因为祂示现出来的是完全跟凡夫相同的。所以佛要为此事情来说明，祂只是一种示现，就是佛所谓的八相成道，只是顺应众生，要度化众生所示现的种种方便，这样而已。像佛的身，佛的法身是没有办法测量的。所以在《大智度论》的前面，缘起的部分就有讲到说：那个大梵天王的诸天祖父，就是大梵天王的父亲的父亲的父亲，就是祖父曾祖父，就是他们的祖父辈们，不是大梵天王现在才开始，从他的祖父那一辈就开始，想要测量佛的身体，可是一直都没有办法测量，那就是说明佛身是不可测的；另外在佛初转法轮的时候，也有他方世界来了一位菩萨，叫做应持菩萨。应该的应、保持的持，应持菩萨，他也是想要测量佛的身体，可是他一直往上、一直往上，通过了虚空无量的佛刹，还是没有办法测量佛的身体，再往上方的，一直到华上佛的净土，也一样没有办法测量。就是他不管到哪里，看佛的身量大小跟原来没有差别，可是他就是没有办法测量。这就是佛身不可思议的地方。为什么呢？我们明白诸法实相的道理，就明白为什么佛身不可测量。因为佛是以法为身，叫做法身。佛证得法身，就是以法为身，这个佛身，佛的法身就等于诸法实相，诸法实相是不可测量的，所以佛的法身也是不可测量的。我们明白诸法实相的道理，就知道佛身是不可测量的。所以祂一定是跟凡夫不同的。我们也知道佛一出生的时候，走了七步，然后说了一个偈语：「天上天下，唯我独尊」。从此以后，祂就不再走路，也不再说话了。大家都知道佛出世的这个故事，其实，佛祂的身体不是我们一般人可以测量的，或者是想象的。可是祂为了要度化众生，所以祂必须示现跟凡夫一样。佛如果从出生开始，从小到大，一直能说话，一直能走路的话，一般人就会怀疑啊，说祂是不是妖怪？还是什

么？为什么祂出生就会讲话、然后会走路，一直到大，都跟一般人表现的都不一样？祂不是天龙来转世的，就是鬼神所变化的？这样跟我们凡夫不同的一个鬼神所变化的身体，祂所修的法或者祂所说的法，就不适合我们一般人来修的，一定是我们没有办法做到的，因此就断了什么？开悟成佛的路子。所以佛就必须示现跟凡夫一样，要出生啊……就是八相成道，整个都是示现而已。还要从小婴儿、小孩，还要经过青少年，还要示现在四个城门见到老、病、死的苦，然后生起了出离心，然后半夜离家，然后去出家，这都是示现给我们看的啊！释迦牟尼佛已经成佛八千次了，祂其实一出生下来就可以到菩提树下直接成佛，可是他为什么要示现跟凡夫一样呢？还不是为了度化我们，所以祂的行径不可以跟一般人不一样，所以祂就要示现出家，来求这个了生死的方法；其实佛在上一尊佛，就是迦叶佛的时候，祂其实就已经在修行持戒了，祂也已经能够严持戒律，在修行正道，可是佛祂还是要示现修行了六年的苦行，来求这个道法。修了六年的苦行，也是示现给我们看的；佛祂虽然是三千大千世界的教主，可是祂要成正觉之前，也是示现说破除魔军，然后才开悟成佛，才成等正觉，才成佛，这也是示现给我们看的。就是降伏魔军之后，然后才能够成就，也是表示我们要成佛之前，也是要降伏一切的魔军。所以我们知道，佛的八相成道，都是为了度化众生而做的种种方便示现而已。所以佛的身体，实际上跟凡夫是不同的，是不可思议、不可测量的，这就是第十个，为什么佛要说大品般若经的原因。

第十一个，是佛为了要救拔堕在两边的众生令入中道，所以说大品般若经。这就是有一些应该度化的众生，可是他却堕在两边。有一些他是因为没有智慧，所以只追求身体的快乐，所以佛祂要示现乐行非道。所以祂虽然贵为太子，将来是要继承王位的，可是祂居然出家。可见世间上有比国王、王位还要再更殊胜的东西，祂才愿意舍弃这个世间的。一切世间最高的就是王位了嘛，在万人之上的就是国王嘛，可是祂居然可以舍弃，然后去出家。这就是要示现给我们看的什么？乐行非道。如果我们一方面要追求世间的享乐、名闻利养，然后一方面又想要学佛修行成道的话，那是不可能的。所以想要走那个乐行想要成道，这样一个堕在乐这一边的众生，也是没有办法成就的；另外还有一种，就是一意的来行无益的苦行，就是百般的来折磨自己。像印度的一些苦行外道，并不是说修行吃点苦不应该，不是，修行任何的苦都应该吃，可是这个苦，是可以趣向涅槃解脱的这个方向，能够达到这样的目的，那个苦就没有白吃。可是没有任何益处的、不能够趣向解脱涅槃的这个苦行，就是没有任何利益的苦行。所以佛也为我们示现祂修了六年的苦行，然后放弃了，所以祂不是苦行成就的，然后祂说了一句话，说：「苦行非道」。才到菩提树下打坐入定。所以佛做出家这样的示现，告诉我们说乐行非道；再示现六年的苦行，说苦行非道。目的是什么呢？就是要帮助落在两边的众生能够契入中道，这样才能够证得

涅槃解脱。这就是佛为什么要说大品般若经的原因。

第十二，佛为了分别说明生身供养和法身供养的果报，所以说大品般若经。生身供养：这个生身就是父母所生身，就是我们用这个父母所生身的这个身体来供养佛。那跟以法身来供养佛有什么差别？在大智度论里面就讲到一个故事，就是法身供养的故事：在卷十一的地方讲到须菩提，他是怎么来行法身供养？有一次佛在忉利天宫说法，要回到人间的时候，大家都赶忙到佛的处所想要迎接佛，带了种种殊胜的供养想要亲自到佛的面前来供养佛，也希望自己是第一个见到佛，第一个供养佛的人。这个就是生身供养，用父母所生身，来用我们的肉眼见佛，然后来做种种的供养。这时候须菩提在石窟当中，他就在考虑说：大家都去迎接佛，那我该见佛？还是不要去见呢？我该去见？还是不要去见比较好呢？他正在考虑的时候，就突然想起了佛所开示的一段话。他就想到说，佛曾经说：「如果一个人他以智慧眼来观佛的法身，就是见佛当中最殊胜的」。以智慧眼来观佛的法身，是见佛当中最殊胜的。所以这个见佛不是以肉眼见，是以智慧的眼目见。见到什么？佛的法身。我们刚刚讲，佛的法身就是诸法实相，所以我们能够契入诸法实相，就是真正的见佛，而不一定要用我们的肉眼见。须菩提想到这一句话之后，那就不用嘛，我只要入诸法实相，安住在这个空三昧当中，我就等于是见佛了，我何必亲自跑一趟呢？因此他就入定。所以这时候大家都很高兴的去见佛。有一位华色比丘尼，她也是希望，跟众生的心一样，希望是第一个见佛，第一个供养佛的。可是她是比丘尼，人家也不会让路给她，（让她）跑到最前面去。所以她就想了个办法，就用了一下神通，变成转轮圣王，化现为转轮圣王，然后带了一千位太子，转轮圣王的太子。众生看了转轮圣王来了，还带了一千个太子，所以纷纷就让她出道路给她走，给她通过，所以她就可以大大方方这样走到佛的面前，然后再变回来。已经到了佛的面前，就不用原来（转轮圣王的身分），转轮圣王的身分就可以不用，因为已经达到目的，所以她就再变回来原来的比丘尼身。她就很高兴，因为她认为是第一个见佛，第一个供养佛的。可是佛这个时候跟她说：「你并不是第一个见我，第一个供养我的，须菩提才是。因为须菩提现在正在观诸法空，观诸法空就是见佛法身，这个才是真正的供养」。这就是一个什么是法身供养的最好的一个例子说明。在这个大品般若经就有讲到，生身供养跟法身供养他们的果报的差别。

第十三，佛为了说明阿鞞跋致跟阿鞞跋致相的不同，所以说大品般若经

十四，佛为了说明魔幻、魔伪、魔事的内容，因此说大品般若经。这个后面有详细介绍，我们现在就不要说。

十五，佛为了种下将来世人供养般若波罗蜜的因缘，而说了大品般若经。就是为了我们将来的世人，能够供养般若波罗蜜，为我们种下这个因缘。因为佛说了这个经，后面的人就会供养，所以佛是为了我们后世的人

能够供养这部经，有因缘供养，所以说了大品般若经。

第十六，佛为了替声闻、缘觉、菩萨三乘人授记的缘故，而说了大品般若经。这个就是有一段，佛告诉阿难说，他说：我涅槃之后，这部经会传到南方；然后从南方再传到西方；之后五百年，再从西方传到北方，就说明般若经将来会流传的路线是这样子。在这个流传的过程当中，就会有很多正信佛法的善男子、善女人，会来供养这部经。供养经有种种的方法，一般来说，就是有财供养——财物供养、或者是法供养。财物供养就是最殊胜的都可以：什么花啊、香啊、璎珞啊；或者是法幢、法幡；音乐供养、灯的供养……，种种珍宝的供养都可以，只要是属于财物方面，最殊胜的都可以来供养这部经。法供养呢？就是你自己书写、或者是教别人书写这部经；或者是读诵这部经；或者是忆念这部经；或者是修行这部经；或者是听讲这部经，这个都属于法供养。这些善男子、善女人不管是用财物供养、还是法供养，当然能够得到种种殊胜的果报。什么样的殊胜果报呢？就是在这这一生当中，他就能够得到种种的世间的安乐；可是将来他就能够成就声闻、缘觉、菩萨三种果位而入无余涅槃，就会有这样殊胜的果报。佛为我们声闻、缘觉、菩萨三乘人授记，将来一定能够证三乘的果位，而入无余涅槃，因此佛说了大品般若经。

第十七，佛为了要说第一义悉檀相，所以说大品般若经。第一义悉檀，它的道理因为是最深、最难见、最难理解的。所以佛直接为众生说第一义悉檀，很少人，除非上根利智的、宿世善根深厚的，而且是上根利智的人，才能够直接听得懂佛所说的第一义。第一义的道理，就是诸法实相的道理、诸法空相的道理。可是一开始就这样说，大部分的人是没有办法接受的，所以佛为了方便接引众生，就有所谓的四悉檀。这个悉檀，就是「普遍」、还有「成就」，有这两个意思。「普遍」就是普遍布施一切众生。以这四种方法，就是用这四种方法来度众生，第一个是普遍的意思。第二个是「成就」的意思：就是佛用这四种方法来成就众生。就是佛用这四种方法，来成就众生的佛道。就是佛成就众生的方法，佛度众生的方法，有这四种悉檀。他是有次第的，所以我们把它写出来。

第一个是世界悉檀。世界悉檀就是世间法，佛为众生说世间法，因为一开始，既然没有办法跟他讲那个非常深奥难懂的，跟他好像，他觉得跟他日常生活、生命没有什么关系。可是关系是很大，可是一开始听不懂啊，所以佛只能恒顺众生，为他们说世间法，而且是他们好乐听闻的世间法。因为出世间法是无我、无人、无众生的，可是一般众生很执着有我啊、有法、有众生、有人，所以佛为众生来说法，也要用人、有我、有人、有众生的这个假名。是假名，所以佛说法的时候也会说我啊，然后众生怎么样……那不是有我、有人、有众生嘛？可是以出世间法来讲，是无我、无人、无众生，佛这样说只是顺应众生，让他们能够欢喜接受佛法，所以就这些假名，人、我、众生…这些假名来为众生说法。所以我们知道第一

个世界悉檀的目的，就是要让众生欢喜。怎么能够让众生欢喜来接受佛法呢？就是为他们说一些世间很浅近的道理，让他们一听就能够明白，一听就能够接受，而且很好乐来学习佛法，能够让众生生起欢喜心，很好乐来接受佛法。这就是第一步我们接引众生的方法，称为世界悉檀。

第二个是各各为人悉檀。现在众生都很好乐了，已经有兴趣来听闻，佛不能说用一法然后全部，不管众生的根基怎么样啦，或者宿世的善根怎么样，然后只说一法。因为众生的口味不一样，有的人喜欢吃甜的，有的人喜欢吃咸的，大部分的人喜欢吃辣的，没有辣椒没办法吃饭。所以你就有很多不同的法，所以佛说众生相应的法。那就是怎么知道相不相应？就是他根基的大小、宿世善根的深浅，说他相应的法，这就是各各为人悉檀，各别各别说他相应的法。这目的是什么呢？他觉得相应，他就能生起信心，然后没有种善根的，就能够种下善根；已经种善根的，善根能够增长；善根已经增长的，就能够成熟。所以各各为人悉檀的目的，就是佛度化众生的方法，就是让众生能够生善根为目的。

可是众生个人的执着不一样，有的人着空，有的人着有，所以为了要破除众生不同的执着，就是要有所谓的对治悉檀。所以第三种对治悉檀，就是为了要除遣众生的恶病，这个恶病就是执着。众生有不同的执着，如果说他执着一切的世间法都是永恒存在的，不然他为什么会花这么多时间、力气去追求这种种世间的。我们都知道是虚妄不真实的，可是他为什么愿意用尽所有的力气，花毕生的力气，一辈子的时间，然后来追求这些？就是因为他以为是真实的嘛！所以为了破除执一切法为常、世间法为真实的、然后永恒存在的这样的执着，所以佛说了无常、说了空性的道理。所以佛说空，是为了要破除众生着有的执着，以为一切是真实存在的、是实有的、是永恒的，所以佛就说一切因缘所生法，自性是空的、是无常的，说了这样无常的道理、空性的道理。声闻缘觉乘的，听了这个道理，他就证到空了。从四圣谛、或者是十二因缘，就能够证到空性的道理，明白一切是苦、空、无常的。所以声闻、缘觉小乘，主要就是修这个无常、苦、空、无我，他就可以证到涅槃，证得声闻或缘觉的果位。所以佛为了这些又着在空（因为他们所证的空，这个涅槃境界，又堕在这个空边），所以佛为了要破除落在空边的执着，又说了妙有。所以佛说妙有，来破除对空的执着。可是菩萨又着在妙有，以为真实，所以佛要再说中道，来破除妙有的执着。所以佛说：真空非空，妙有非有。只有不落空有两边，才是真正的中道。所以我们说这个「真空非空，妙有非有」，是对治对妙有的执着，这个中道呢？还是对治，不是究竟圆满的。

所以，我们知道中道有两种：一种是但中，一种是圆中。对治妙有的执着的这个中道，还是有所对治，这个我们称为但中。就是真空非空、妙有非有的，不落入两边的这个中道，他还是有所对治。真正的圆中（圆满的圆，但是的但），但中跟圆中的差别，这个很重要，不然还是没有办法究

竟圆满成佛。只能入这个菩萨乘而已，没有办法究竟圆满成佛。或者是只能够证到藏、通、别、圆，别教的佛，没有办法证到圆教的佛。所以这个微细的差别，我们还是要了解。怎么样证入究竟圆满的佛位呢？就是一定要当下证得圆中的道理，中道——当下即空、即有、即中，当下它就是不可思议的存在，这个就能够入现在讲的第一义悉檀。他是唯证相应的、是不可言说的，言语道断、心行处灭的，这样的不可思议的存在，这个是圆中的境界。这个就是没有对治了，不是对治空、也不是对治有的执着，都没有，连中也不执着，他只是当下不可思议的存在，这样而已，是没有办法用语言来表示的，超越一切我们心能够到达的这样一个境界。佛见到众生的因缘成熟的时候，祂就会为众生来开演诸法实相的道理，这个就是第一义悉檀。

所以佛的目的，希望一切的众生都能够契入第一义悉檀，但是还不能够舍弃，前面的三种悉檀的这个方便接引，才能够一步一步的到最后契入诸法的实相。因为第一义悉檀是不可言说的，你不能一开始说：「不可说，不可说」。然后就说完了，那到底是怎么一回事？一头雾水。所以不得已，就要有前面三种悉檀的引导，而契入最后那个不可说的。所以前面三种都是可说的，目的是要契入那个不可说的第一义悉檀。什么是第一义悉檀呢？在大智度论的缘起这一个部分里面有用很简单的几句话，我们稍微解释一下，什么叫做第一义悉檀？书上是怎么说的：「一切言语道断，心行处灭，徧无所依，不示诸法，无初、无中、无后，不尽、不坏，是名第一义悉檀」。这个应该把他打出来的，没关系，我们再解释一下就懂了。「一切言语道断」，就是它离一切的言说。所以诸法实相，这个第一义的道理，实际上是没有办法去形容的，因为言说属于第六意识的分别，一切的言说都是寻、伺的作用。寻、伺就是，念过「百法」的就知道，他是我们第六意识细分别跟粗的分别，就是我们意识的分别才能够说出任何的话语。所以我们只要能够表达出来的，或者文字能够写出来的，能够说出来的，能够表达出来的，都是第六意识的分别的作用。可是所谓的第一义，这个诸法实相的道理，是没有办法用言语、文字来说清楚的，没有办法表达，所以已经超越了我们心可以去思惟的，不是、不是心，言语可以表达的，已经超越了。心念没有办法到达的是下面一句「心行处灭」。一切言语道断，言语是没有办法说的，所以叫做道断，已经断除了一切的语言可以表达的。只要是言语可以说出来的，都不是中道第一义。所以它已经超越了我们言语可以表达的范围。第二句「心行处灭」，心行处就是我们，心行就是心可以行走的嘛，就是我们心念可以到达的那个处所。我们心念可以到达的，以唯识来讲，就是没有离开八识、五十一心所。我们八识、五十一心所能够到达的范围，就是十法界的范围，这是我们的心念可以到达的。可是现在的这个第一义，是已经超越了我们的八识、五十一心所可以到达的范围，所以叫做心行处灭。没有办法了，你只要心念可以怎么样去想象、怎么样去臆测、怎么样

去……都没有办法，怎么样去观想，都没有办法想出它那个境界出来。因为它已经超越我们心可以思的范围。第三句，「徧无所依」，这个依，就是依止；无所依止，就是无所住的意思。因为有所住，就有所著了嘛，就有边了。可是它是无所住的，所以它是无边的，你不知道要怎么样去衡量它，已经超越了我们可以衡量的任何的边际。它没有任何的边际，不会停留在任何的地方，所以它也不会着在任何的地方。所以是徧无所依，就是无所依止、无所住的意思。「不示诸法」，这个示，就是表示的示，没有办法用任何一法来表示；不示诸法，没有办法用任何一法来表示。禅宗说的：「说似一物即不中」。你说它像什么，用那个东西来形容说它像什么，就不中，你就没有办法说中了。就说明说，它是没有办法用什么来表达的。任何的法，你都没有办法用这个东西来表达说，这个就叫做第一义悉檀，这个就是诸法实相。是没有办法用任何一法来表达，你说它像什么，就通通说错了，都说不中。什么是诸法实相的道理？「无初、无中、无后」，初、中、后，就是没有过去、现在、未来，没有生、住、灭，所以它没有时间相，它是不生不灭的。因为时间是有生灭的，可是诸法实相的道理是不生不灭的。所以它没有过去、现在、未来，没有初、中、后的差别，初际、中际、后际，就是在讲时间相。「不尽」，就是不可穷尽；「不坏」，就是不可变坏，就是不增不减。说来说去，就是不生不灭、不垢不净、不增不减，心经上面都有，整个心经就是在讲这个道理。所以会背心经的，可以马上契入诸法空相的道理，就在讲这个嘛！诸法实相是什么？这个就是第一义悉檀：「一切语言道断，心行处灭，徧无所依，不示诸法，无初、无中、无后，不尽、不坏，是名第一义悉檀」。它就用很简单的这几个字，就把第一义悉檀说清楚了。这个境界是唯证相应的，没有证到还真的只是说说而已，因为它已经超越这个言语的范围，实际上是没有办法说清楚的，只有证到才知道。

第十八，为了让长爪梵志等大论师相信佛法，所以说大品般若经。长爪梵志就是摩诃俱絺罗，我们知道他是舍利弗的舅舅，他生在摩伽陀国的王舍城的那罗聚落，在这个小村庄出生的，他的姊姊就是舍利弗的母亲。我们知道舍利弗是智慧第一嘛，所以他母亲在怀他的时候，就很能言善道。本来这个长爪梵志每次辩论都是赢的，可是自从他的姊姊怀孕之后，他每次都辩输。他就突然明白了，这一定不是我姊姊很厉害，是她肚子里面的小孩很厉害，还没有出世就这个样子，如果出生以后，我这个做舅舅的一定是辩输他，然后颜面无光。怎么办呢？趁他还没有长大，还没有很厉害之前，我赶快去遍学一切法。所以他是印度婆罗门，所谓的梵志，就是在印度婆罗门出家的才会叫梵志，在佛教出家的不会叫这个名词。所以我们看到梵志这两个字，就知道他是在婆罗门里面出家的修行人，就叫做梵志。因此他就到南印度去出家，然后发愿要遍学。因为当时的婆罗门的经论就是有十八部大论，十八种大论，是婆罗门当时的经典，有十八部，他就发

愿要遍学十八部。他想说这样一定很稳当，因为全部通达之后，一定不会输别人。他就发愿出家，然后发愿读遍十八部大经。所以有人问他说：这十八部你要选择哪一部来好好的研究呢？他说我全部都要学啊！别人就很瞧不起他说：一般人是穷其一生，大概研究一部论可以通达就很了不起了，你居然要……就说凭你可能吗？十八部全部都要读完可能吗？他就因此自尊心受到打击。前面已经辩输他姊姊，已经觉得很丢脸，现在再被人家瞧不起。所以他就发誓我一定要以最快的速度，把十八部大论完全的精通，我就是忙到没有时间剪指甲，也一定要发愿把他读完。所以他太用功，用功到没有时间剪指甲，所以指甲就越来越长，大家就称他叫做长爪梵志。那个爪就是手指甲，手指甲很长，指甲很长没有时间剪，所以大家都称他为长爪梵志。他果然可以经过十几年的努力，果然把十八部大论都精通了，然后整个南印度已经没有人能够辩倒他了。他想说，可以了，是我回家乡的时候，因缘成熟了。所以他就直奔王舍城，他出生的那个地方，他一到他的家乡，他就打听我姊姊的儿子现在在哪里？赶快就要找他。别人就跟他说：你姊姊的儿子真的是很了不起，他才八岁就能够精通十八部大经。不要等到他这个时间，是八岁就已经能够背诵十八部大经，而且还能够了解整个经义的内容，才八岁而已，所以非常了不起；然后十六岁的时候，论议第一，就是说已经没有人可以辩赢他了，他的论议已经胜过一切的人，没有人能够超过他。他现在在哪里呢？他跟一个释迦族的修道人，姓瞿昙的这个修行人，已经跟他出家了。他一听，就直接往佛陀的那个地方就去了。他心里就在想说，这个人，我姊姊的儿子这么厉害，可是这个人是何许人也？他居然，他到底是用什么幻术来迷惑我姊姊的儿子，然后可以骗他到他那个地方去出家？他也一方面很好奇，就直接到佛的面前，先顶礼佛之后就坐在一旁。这个时候，舍利弗刚刚随佛受戒，受完戒半个月，才刚刚受完戒半个月，然后站在佛的旁边帮他搨扇子。因为印度很热，所以在旁边帮佛搨扇子。这个长爪梵志，就坐在那边想，等一下怎么样辩赢佛嘛，所以他就在想。因为当时大部分的论师的说法都是「一切论可破」，就说你有任何的立论我都可以把你破除掉。你只要说出来的任何一个论点，我都有方法把你破除掉；「一切语可坏」，你只要能够说的出来的话，我也一样可以把你毁坏掉；「一切执可转」，你今天不管执在什么地方，它都是可能会转变的。当时的大论师都是这样的说，他们的知见都是这样子：「一切论可破，一切语可坏，一切执可转」。到底什么才是那个不生不灭，然后不可破、不可坏、不可转的那个东西到底是什么？他就在那边想：什么才是诸法（一切法）真实的相貌？想了半天，当然是找不到答案，因为他不明白诸法实相的道理。所以他就想了半天，没有办法，找不到答案，好像人沉到大海里面，然后茫茫大海，无边无际，摸不到一个头绪。没办法，他只有，还是用当时的那个，大家认为最究竟的那个辩论法：就是「一切法不受」。所以他就直接跟佛讲说：「我一切法不受，这就是我的论点」。「一

切法不受」，因为一切法都是可破、可坏、可转的，我只有一切法不受。因为你受了任何一法，都是可以被破坏的，所以我就任何一法都不受。这样应该是最安全的，所以他就跟佛讲说我一切法不受。佛就微笑的问他说：「你一切法不受，那这句话你受不受？」你自己说的这句话你受不受？你说一切法不受嘛，你现在说的这句话，你受还是不接受？接受还是不接受？他一被问，就被问倒了，想说：完了！完了！我已经输了。因为我现在不管讲是受还是不受，我是已经居于两败之地。只是一个答案是比较明显的失败，一个是比较不明显的失败，可是我不管讲说受还是不受，我都已经输定了。如果我说「一切法不受，我连这句话也不受」，我们这样乍听之下，好像满有道理的，可是他也输了。对不对？因为他自己说一切法不受？你连你自己的这句话也不受的话？你等于自己推翻自己了。对不对？所以也是输了啊！只是这样讲？好像从头到尾都把它否定掉，全部把一切法否定掉了，听起来好像还满顺的，没有很明显的破绽。可是另外说「我一切法不受，可是我说的这句话我接受」，很明显的就错了。因为互相矛盾嘛！你自己说一切法不受，可是你现在又接受你自己说的这句话，那是不是自相矛盾？所以我如果回答说：「我一切法不受，这句话我接受」。大家一听，错了嘛！这样就输的比较明显。所以他就决定，反正都输了，我就选一个，那个大家比较听不出来破绽的来回答佛说：「我一切法不受，这句话我也不受」。佛就还是轻描淡写的说：「你既然说一切法不受，连这句话也不受的话，你跟一般当时的大论师，其实也不见得比他们高明。因为大家都是这样说的，你也没有胜过他们什么，所以实际上你也没有什么值得骄傲的嘛！」祂只有淡淡的说了这么一句话而已。可是这时候长爪梵志，就已经羞愧的无地自容。因为一般人的反应，不会像佛那么的柔和，说：「你就跟别人没有什么差别嘛！因为大家也是这样子说的」。可是有的就不是这样子而已，他就说：「那你错！我对了！」所以我胜了，我胜你，然后你错了，当面跟他难堪嘛！也有很多是这样子，当下就是要把他破的无地自容这样子。所以他当初就羞愧的，然后就心里面一直赞叹佛说，佛真的很了不起，一句话就把我考倒了。然后祂是这么样的柔和，心是这么样的柔软，心又是这么样的清静，真的是智能是通达无碍。他马上就知道我的执着在什么地方，马上就知道怎么样来破除我的论点。所以他当下是心服口服，贡高我慢马上就被降伏了。所以佛在旁边也看的出来，他是真正的心服口服，所以就为他说法，来破除他的执着。所以当下他听完佛的开示之后，就证到了初果阿罗汉。在旁边搥扇子，不小心听到的那位舍利弗，当下就证了四果阿罗汉。所以之后，长爪梵志就随佛出家，没过多久，他也证到阿罗汉。这就是佛怎么样来调伏当时的大论师，像长爪梵志这一类的大论师，让他们来相信佛法、接受佛法，所以佛说了大品般若经。我们就举了一个长爪梵志，当时最厉害的论师来说明，佛是怎么调伏他的，其它的论师当然就很轻易的都被佛所调伏了。

第十九，佛为了要说诸法实相，所以说大品般若经。这个我们现在也明白了，整个大品般若经就是在讲诸法实相的道理。所以，有天子问佛说：「般若波罗蜜这么深，我们到底应该怎么来形容它？它的形相，般若波罗蜜的形相到底是怎么样？」虽然是不可说、不可说，可是佛还是能够方便开示。所以佛就告诉这些天子说：如果说什么是诸法实相呢？就「空」是它的相貌。所以诸法实相，就是在整个大品般若经，就是在讲诸法毕竟空的道理。所以要勉强讲的话，什么是诸法实相的相貌呢？就是空是它的相貌。毕竟空，诸法毕竟空的道理，就是般若经里面所说的道理；「无相」是它的相貌。它的相貌，就是没有任何的形相，就是它的相貌，所以叫做无相。是没有形相，就是它的相貌。所以，你不能说它是青黄赤白……什么颜色，你也没有办法形容它是长短方圆，长短方圆大小都没有办法形容。所以它是无相，是诸法的相貌；「无作相」是诸法实相的相貌。这无作相，就是没有任何的造作，它不是造作出来的。所以诸法实相不是修出来的，不是修出来的，修出来的就会坏掉。可是诸法实相是不生不灭的，它是不会坏灭的，所以它不是修出来的，不是造作出来的，它是唯证相应的，你证到了就是。它不是有修就有，没修就没有，不是！它是无作相；「无生灭相」，所以它没有生灭相；「无行相」。这个行，就是变迁，它是不会变迁的。所以刚刚讲第一义悉檀它就不尽不坏。不可穷尽，是不可坏灭的，不可变坏的。现在诸法实相也是同样的道理，它是没有变迁的相貌，无行相就是没有变迁的；是「恒常不生」的；「如性相」。这个性，就是讲万法皆如的道理，就是法尔如是。我们刚刚讲它就是不思議的存在，不思議的意思，就是说不可心思、不可言议。不可言议，就是言语道断嘛！不可心思，就是心行处灭。不可心思、不可言议，叫做不可思议。它就是不可思议的存在，所以它超越了言语，或者我们心行可以到达的地方。所以它是如性相，就是法尔如是，它就是万法皆如，它就是这样子存在。这种存在是不可心思、不可言议的，这样的一个不可思议的中道实相的存在。无生灭相，我们刚刚讲过了，如性相；然后，最后一个是「寂灭相」。不生不灭，是一种寂灭的状态。这个就是佛为诸天子回答，说什么是诸法实相的一段说明。

好！最后一个，佛现在要说无可诤论的部分，所以说大品般若经。诸法实相的道理，就是不可诤论的部分。因为不可说了嘛！不可言说，当然就是不可诤论的。所以一切可以论辩，一切可以诤论的，都不是诸法实相，都不是第一义的道理，都不是中观正见所能够表达的。所以佛说法有两种情况：一种是可以诤论的部分；一种是不可诤论的部分。我们现在知道不可诤论的部分，就是所谓中道实相，诸法实相的道理，第一义的道理，这个是不可诤论的；可是同样的，跟我们刚刚说四种悉檀，佛为了方便接引众生，不能直接说「不可说，不可说」的这个内容，所以祂要方便说，所以就说了无常、苦、空、无我的道理，说了要发菩提心、行六度、然后十波罗蜜的道理，这都是可说的啊！所以它都是属于可论议的部分、可诤论

的部分。相对的真理是可以论议的；绝对的真理是不可论议的。可是佛为了要让我们能够契入那个绝对的真理——就是诸法的实相，所以不得已，就要方便说了很多可以论议的部分。所以我们看佛在阿含期的时候说，为声闻乘、缘觉这些小乘人说法，他就说无常、苦、空、无我，是为了要对治四颠倒；可是在最后涅槃，法华、涅槃期，佛在涅槃之前，一日一夜说了涅槃经，里面就说常、乐、我、净，什么是大涅槃的境界？居然说是常、乐、我、净！可是常、乐、我、净是最先阿含期，说什么四颠倒要破除的，要用无常、苦、空、无我来破除的四颠倒。可是到最后，居然说是大涅槃的境界，变成大涅槃的境界。所以很多人就弄不清楚了。所以利根的人知道佛的方便，知道佛的用心良苦，知道是为了接引众生，所以说了前面的。一共是分五个时期嘛，这样一步一步的接引众生。到最后法华、涅槃期的时候，才说了前面是方便说，无二也无三嘛！前面是说三乘、或者是五乘的道理，可是到最后法华经的时候，他说无二也无三，只有究竟圆满的一乘而已。为什么会前后好像矛盾？就是佛前面所有的，都是接引众生到最后的方便而已，所以前面是可论议的部分，利根的人明白佛的心思，所以就不会起论议。虽然佛一下子说无常、空；一下子说什么妙有；一下说中道，都知道佛是为了破除众生的执着而说的方便。可是钝根的人不知道，佛说空，他就着空；说有，就着在妙有，所以他们就会起了论议。所以佛说法，虽然有这两个部分，但是我们要明白：可论议的部分，只是属于相对的真理，它是为了要引导我们到那个不可论议的部分，不得已才方便说的。所以我们学佛修行的这个过程当中，也是要有智慧来分辨，不然也觉得好像有矛盾冲突的地方，其实那个都是方便。可以论议都是方便说的部分，有世界悉檀、各各为人悉檀、还有对治悉檀，这个都是方便说，不是究竟了义，不是第一义悉檀的道理。我们明白这个，在学习的过程当中，我们就不会觉得，好像这个法门跟那个法门好像有冲突。在心里面没有办法把整个佛法做一个融会贯通，或者是不知怎么取舍。可是如果我们了解诸法实相，就是读了这个大品般若经（这个大智度论，是详细解释大般若经的内容），我们学了之后就能够通达无碍的来遍学一切法、成就一切法。就是只要有诸法实相的智慧——般若波罗蜜——就能够通达无碍。智慧也能够通达无碍，证得这个诸法实相的道理。

这个摩诃般若波罗蜜，它实际上是无量无边的，所以我们现在说佛说般若波罗蜜的因缘，因为摩诃般若波罗蜜是无量无边，所以佛说摩诃般若波罗蜜，它的因缘也应该是无量无边。可是现在是略说，只是简单的来介绍，佛为什么说大品般若经的因缘，只能很简单的归纳成二十个因缘，可是它应该是无量无边的，我们对这个有一些了解就好了。这个也是方便说，只是简单说了二十个，实际上它是有无量无边的因缘才对。

我们就介绍到这里。

愿以此功德，普及于一切；我等与众生，皆共成佛道。