

大智度论
第十二讲
最尊贵的净莲上师讲解

上课大纲
经文（卷十一）

佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨，欲以一切种智知一切法，当习行般若波罗蜜。」

舍利弗白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨，云何欲以一切种智知一切法，当习行般若波罗蜜？」

佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨，以不住法住般若波罗蜜中。以无所舍法应具足檀波罗蜜，施者、受者、及财物不可得故。」

各位居士大德！阿弥陀佛！

我们看原文：

佛告舍利弗：

就是佛告诉舍利弗说。现在佛要开示的般若波罗蜜，般若波罗蜜是属于大乘法。我们知道，舍利弗是属于声闻小乘的弟子，为什么是对他说，而不是对菩萨说呢？因为舍利弗是所有佛弟子当中，智慧第一的，所以佛要告诉舍利弗。

像佛祂就曾经说过，在一切众生的智慧当中，除了佛以外，如果有人要比较舍利弗的智慧和多闻的话，不及他的十六分之一。为什么会这么说呢？因为舍利弗他才八岁的时候，就已经能够背诵十八部的外道经典，而且还通达明了里面的义理，才八岁。怎么证明他这么厉害呢？那就是当时摩伽陀国，它有两条龙王兄弟，这两条龙王兄弟，他都是在适当的时候下雨，所以就使得国家五谷丰收，没有饥荒，所以人民在感念之余，就在每年的二月，到龙王住的地方去举办辩论大会，同时也在这一天，大家一起欢乐过一天。到了这一天，就按照往常的规定，布置四个高座，这四个高座，一个给国王坐、一个给太子坐、一个给大臣坐，另外一个高座就是给辩论的人坐。这个时候，舍利弗才八岁，他看到四个高座在那边，他就问旁边的人说：「这四个高座，是为谁设的呢？」旁边的人就回答他说：「这个就是替国王、太子、大臣、还有参加辩论的人设的。」这个时候，舍利弗就观察坐在辩论高座台上的那些参加辩论的人，发觉他们的神情还有架势，好像都没有胜过自己的，所以他就走到高座上面，然后双腿一盘。大家都觉得很奇怪，就用很疑惑的眼神看着他，大家心里都在想说，这个小朋友是不是年幼无知？搞不清楚状况就爬上来，觉得很好玩呢？要不然，就是他的智慧和胆量超过一般人？大家都觉得很疑惑，这个小朋友怎么就爬到高座上面去。这些参加辩论的人，每一个都瞧不起他，认为他年纪太小，就懒得跟他辩论，就说我派我年轻的弟子辈的，跟他一较高下就可以了，不用师父自己出马。可是没想到舍利弗的回答，不论是宗旨、还是旨趣、还是言辞、还是义理，都非常的精采绝伦，超乎大家的想象，所以获得一切论师的赞赏。不管他是愚痴的、还是有智慧的，是年长的、还是年幼的论师，全部都被他降伏。这时候，国王也很高兴，所以立刻就传令下去，给他一个封赏，就是封一个聚落给他，就是一个村庄，把那个地封给他，而且国王还亲自坐上了大象的车，一路上摇铃告示当时的十六个大国、还有六个大城市这个消息，大家听到这个消息，都非常的欢欣鼓舞。这个就是舍利弗才八岁，就已经可以降伏那些外道的大论师了。

他慢慢长大，后来他就认识了一位专门帮人家占卜吉凶的大相师，他就是目犍连。他们两个，一个是才智出众，一个是个性豪爽，如果要论他们的才能跟智慧，可以说是旗鼓相当；如果是论道德品行，也是不相上下，所以他们两个就经常的形影不离，同进同出，结为生死之交。他们后来也

都是因为厌倦世间，出家学道，都作了外道梵志的弟子，所以他们之前是修学外道的。可是他们不管是多么精进地求道修行，都是没有办法证道，所以他们就相约，互相约定说，只要谁先找到好老师，就一定要告诉对方。有一天，阿说示（阿说示就是五比丘之一，佛陀在鹿野苑第一批度的五位比丘其中的一位，叫做阿说示）。有一天，阿说示他披着袈裟、拿着钵，进入王舍城乞食，舍利弗就看到阿说示，觉得他的仪容跟服装很特别，而且他走路的时候，不是这样东张西望，非常有威仪，收摄六根，表情寂静安然，所以就被他吸引了，就过去问他说：「你是谁弟子啊？你的老师是什么人啊？」阿说示就回答说：「有一位释迦族的太子，因为厌恶老病死苦而出家学道，最后证得了无上正等正觉，他就是我的老师。」舍利弗就说：「那你可不可以把你老师教你的，跟我说一说呢？」阿说示回答说：「我的年纪还小，学道的时间也很短，对于如来这么深广的法教，我又怎么能够说得清楚呢？」他不愿意说。舍利弗就说：「也不是叫你讲得很深，对不对？你只要简单说重点就可以了。」阿说示就说了：「诸法因缘生，诸法因缘灭，一切法皆因缘所生，我的老师就是这么说的。」舍利弗听了之后，马上随文入观，就是听到这个内容，随文入观，马上契入那个境界，居然当下证得了初果。证果之后很欢喜，想赶快回去报告目犍连。可是，目犍连一看到他的神情就知道，你今天不一样！因为证果了嘛。所以远远看到他，他的神情充满了祥和喜悦，所以就问他说：「你是不是已经得到甘露法味了？赶快告诉我！」舍利弗就把刚才听到的内容说了一遍，目犍连听了之后，他就说：「你再说一遍！」然后舍利弗就再说一遍，目犍连当下也证得了初果。之后，他们就带了两百五十位的弟子，随佛出家，最后都证得了阿罗汉。我们知道这两位，一位是佛弟子当中智慧第一，一位是神通第一，所以像这一类的功德很多。所以，舍利弗他虽然是阿罗汉，而佛现在要把甚深的般若波罗蜜法向他说的原因，就是因为他是众弟子当中，智慧第一的。

我们现在就要讲「舍利弗」这个名字的来源。他为什么叫舍利弗呢？他的名字是父母帮他取的呢？还是说依他所行的功德来命名呢？这个是父母帮他取了一个名字，然后大众叫他舍利弗，我们现在来讲这个因缘。当时在阎浮提当中，最安乐的国家就是摩伽陀国，国都叫做王舍城，国王叫频婆娑罗。王舍城中，有一位婆罗门的论议师，名字叫做摩陀罗，因为他善于论议，所以国王就赐封给他一个县城，离王舍城不远，就封一块地给他，他就在那边成家。结果他的妻子生了一个女儿，眼睛长得很像舍利鸟的眼睛，她的眼睛长得很像舍利鸟的眼睛，所以大家就叫她舍利。后来，他的妻子又生了一个儿子，膝盖骨特别大，所以就叫他拘絺罗。拘絺罗，就是大膝盖的意思。这位婆罗门有了家室以后，就专心在养儿育女上面，过去所学的这些经书就放在一边，也没有再学新的。这个时候，南天竺有一位婆罗门大论议师，叫做提舍，也是一个很厉害的角色，他对于十八种

吠陀大经也都能够通达明了。所以他有一天，进入王舍城的时候，他的装扮很奇怪，他头上戴着火，用铁片包住肚子，人家就问他说：「你为什么要这样子做呢？」他就回答说：「我学的经书太多了，怕我的肚子被撑破，所以我要用铁片把它包起来。」就是满腹经纶的意思。大家又问他说：「那你头上为什么要戴着火呢？」他回答说：「没办法，因为太黑闇了！」现在明明太阳这么大，你怎么说太黑闇了呢？结果他就回答说：「黑闇有两种：一种是因为没有太阳照，所以黑闇；另外一种，是因为愚痴，所以黑闇。现在虽然太阳很大，但是众生太愚痴，所以还是黑闇啊！还是太黑闇啊！」大家就说：「那个是因为你没有遇到婆罗门摩陀罗的关系，你如果遇到他的话，保证你肚子马上缩回去，头上的火也马上变得很闇淡。」这个时候，提舍就走到鼓旁边去敲打论议的鼓，国王听到了之后就问说：「这个是谁在敲鼓啊？」大臣就回答说：「南天竺有一位婆罗门，叫做提舍的，他是大论议师，他现在想要找人论议，听说你们王舍城有一个厉害角色，要找他挑战一番，所以他现在就打鼓挑战。」国王也很欢喜，有人来挑战了，有戏可以看了。所以他就说：「王舍城谁最厉害？」那当然就是摩陀罗最厉害。好，安排一个时间让他们较量、较量。摩陀罗知道这个消息之后，他就心里很怀疑自己说，我已经把所学的丢到一边这么久了，也没有什么新的见解，也不知道还有没有能力跟他论议。所以到了论议的那一天，他就很勉强的去参加。在半路上，他看到有两头公牛正在角力，在斗牛，他心里就在想说，假设这头牛是我，那头牛是对方，我现在占卜看看，是那一个胜？结果是代表他的那头牛斗输了，所以他心里就很懊恼，这实在不是一个很好的预兆，心里也起了大忧愁。正要进入会场的时候，他又看见有一个女人，挟着一瓶水，走到他的面前，跌了一跤，刚好走到他的面前跌倒，然后水瓶破掉了，他觉得说：这又真是太不吉利了！所以就很不开心。等到进入会场之后，他看见那位论师，神采奕奕、意气风发，一副胜券在握的样子，他心里就想说：我是稳输的，我一定是不如对方。结果论议的结果，果然是自己输了。国王这个时候就很高兴，认为他有大智慧，又要封一块地给他，大臣就赶快劝，在旁边劝说：「不可以！不可以！国王不可以这样子，你看到一个聪明的人来，你就封给他一块地，那以后很多聪明的人来，你就一直封地。可是你对你国家有功的大臣，你就从来没有封地。」他说：「你这样只专门宠爱以言语论议的论师，恐怕不是治理国家之道。」国王听了之后，觉得蛮有道理的。那怎么办呢？不要再另外封一块地，那怎么办呢？因为现在摩陀罗他既然不如对方，他原来有封一块地，现在就把他的那一块地转让给这位胜利的人，那如果以后又有人胜过他的话，他就再把那个封地再转给那个胜利的人，永远就是那一块，看谁赢了，就把那一块地转让给他，这样就不用一直封地、一直封地。国王采纳了大臣的意见，所以就把那一块地转让给提舍。摩陀罗既然输了，他就想：好吧，我就万缘放下，我就去追求我的志向、追求我的理想吧！因为

前面有家累，现在他怎么办呢？他就跟提舍说：「你是一个聪明的人，所以我决定把女儿嫁给你，我的儿子也托付给你，我要到遥远的国度去追求我本来的志向。」就这样，提舍就娶了摩陀罗的女儿。

他的女儿就叫舍利，所以当舍利她怀孕的时候，她就作了一个梦。她梦到有一个人，身上披着盔甲，手里拿着金刚，把一座山、一座山摧破，一群的山，很多的山，他用金刚一个、一个，把每一座山摧破，最后站在一座大山的旁边。醒过来之后，她就告诉提舍，她作了这个梦。提舍就跟她说：「妳将会生一个男孩，他能够摧伏一切的论师，只是不能够胜过一个人，最后还要作为他的弟子。」舍利怀孕之后，也变得很聪明，非常会论议，所以她的弟弟叫做拘絺罗的，每次跟她辩论的时候，就输她。他知道不是她姊姊的缘故，而是她姊姊肚子里面怀的那个小孩，他一定是有大智慧的人，现在还没有出生，就已经这样子，何况出生之后，那到时候一定是输他了。所以他离开家到南天竺去求学问，终于读通了十八种经论，而且非常的通达明利，十八种经论都非常的通达明利。因为精进到没有时间剪指甲，所以当时的人就叫他长爪梵志，指甲很长，长爪梵志。他姊姊的儿子出生七天之后，就抱去给他的父亲看，那他的父亲就心里面想说：我叫做提舍，那就随我的名字，叫这个小孩子叫做忧波提舍。忧波的意思，就是随逐的意思。如果是这样的话，为什么不叫他忧波提舍，而要叫他舍利弗呢？因为当时的人，很尊重他的母亲，认为他的母亲是一切女人当中最聪明的，所以就叫他舍利弗。弗，就是儿子的意思，舍利的儿子，所以叫舍利弗，这就是舍利弗名字的来源。

另外还有一个因缘，就是舍利弗的本愿，要当释迦牟尼佛智慧第一的弟子，叫做舍利弗，所以是他本愿因缘的名字，所以叫做舍利弗。

所以这个名字有两个因缘，我们知道他名字的来源。

我们再看原文：

「菩萨摩诃萨，欲以一切种智知一切法，当习行般若波罗蜜。」

就是菩萨摩诃萨如果要以一切种智来了知一切法，就应当要熏习修行般若波罗蜜。什么是一切种智呢？就是不但善了知一切法的空相，同时又善了知一切法的差别相，这种空有不二、空有双融的圆满智慧，我们就叫做一切种智。像了知一切法的空相，这个我们称为一切智，这是声闻缘觉小乘，他们的智慧只有到达了知一切法的空相而已。菩萨因为他要度众生，所以他要有无量的善巧方便，所以他不但了知一切法的空相，还要了知一切法的差别相，了知一切法的差别相，他就有智慧、还有善巧方便来随缘度众生。现在形容这个智慧，是佛圆满的智慧，就是不但了知一切法的空相，还有一切法的差别相，还要空有双融、空有不二，这才是佛圆满的智慧，这个我们就称为一切种智。

舍利弗白佛言：「世尊！菩萨摩诃萨，云何欲以一切种知一切法，当习行般若波罗蜜？」

舍利弗问佛说：「世尊！为什么菩萨摩訶萨，如果要以一切种智来了知一切法，就应当要熏习、修行般若波罗蜜呢？」前面佛为了要说般若波罗蜜，所以示现了种种的神通变化，现在已经示现完了，就应该马上开始说了，为什么要等舍利弗问，然后祂才说呢？我们知道，佛法本来就应该这样，要先有人问，然后佛才回答。因为舍利弗知道般若波罗蜜，是甚深、微妙、难知难解的法，以他的智慧，是没有办法完全的理解，所以他要问佛。舍利弗虽然智慧第一，但是和佛的智慧相比的话，就好像幼儿园小朋友的程度。怎么证明舍利弗的智慧不如佛呢？又要讲一个因缘故事。譬如在《说阿婆檀那经》里面有说到：有一次，佛在祇桓精舍，傍晚四点左右的时候，佛在经行，舍利弗就跟着佛经行，佛走在前面，舍利弗跟在后面经行。这个时候，突然有一只老鹰在追一只鸽子，这只鸽子就很惊恐的飞到了佛的旁边，这个时候，佛就从那边经过，佛的影子刚好盖覆到鸽子的身上，鸽子全身就安稳下来，恐惧立刻消除，不再发出很惊恐的声音。佛的影子这样过去了，接下来就是舍利弗的影子，覆盖在鸽子身上的时候，鸽子立刻又全身颤抖，又开始发出惊叫声，就好像刚刚飞来的时候，非常惊恐，很害怕那个样子。舍利弗就很奇怪，他就问佛说：「佛和我的身体，都已经没有贪瞋痴三毒了，可是为什么佛的影子遮住鸽子的时候，鸽子就不再惊叫，也不再恐怖了呢？而我的影子遮住鸽子的时候，鸽子就会惊叫，又全身颤抖呢？」为什么有这么大的差别？同样都已经没有贪瞋痴三毒了。这时候，佛就回答说：「那个是因为你三毒的习气，还没有完全尽除，你虽然已经没有三毒了，但是你还有习气。」像我们知道，证得阿罗汉，已经没有贪瞋痴，但是他还有习气未断，就是这个缘故，所以鸽子的恐怖不能够消除。「好了，你现在就观观看，看这只鸽子宿世的因缘，看牠作鸽子已经几世了？」舍利弗就马上进入宿命智三昧当中，观看这只鸽子的前世，发觉牠上一世也是鸽子，再上一世还是鸽子，这样一世一世往前看，一直是鸽子，一直看到八万大劫，都是一只鸽子，超过八万大劫以前，就看不到了，因为他的宿命通只到这里，他的智慧的观照只能够到八万大劫。舍利弗出了三昧之后，就向佛报告说：「这只鸽子在八万大劫之中，都是一只鸽子，八万大劫以前就不知道了。」那佛就说：「你不能够完全知道过去世，那你就试试，看观牠的未来世看看，看牠什么时候能够脱离鸽子身？」舍利弗又立刻进入愿智三昧当中，来观看这只鸽子，发觉牠下一世还是当鸽子，下一世、下一世还是鸽子，鸽子、鸽子……一直到八万大劫都是鸽子，超过八万大劫以后，他也是不知道了，能力只有到这边为止。所以他从三昧出来之后，舍利弗又向佛报告说：「我看到这只鸽子下一世、下二世乃至八万大劫，都脱离不了鸽子身，八万大劫以后，我就不知道了。」他说：「我不知道过去和未来的极限到那里？八万大劫以后，到底还有多长、多远？我实在是不知道了，所以我没有办法观察这只鸽子，什么时候才能够脱离鸽子身？」佛这个时候就告诉舍利弗说：「这只鸽子在超过了

声闻、辟支佛所能够知道的八万大劫之后，又在如恒河沙等大劫当中作鸽子（那又是很长的一段时间）。等到业报受完了以后，才能够脱离鸽子身，在五道当中继续地轮回，最后终于能够得人身了。他在做人之后，做了五百世，他在做了五百世的人之后，就变成一个有利根的人，非常利根的人，当时刚好有佛出世，佛在度完了无量阿僧祇的众生之后，就入无余涅槃。可是佛涅槃之后，佛法仍然在世间流传。这个人受了五戒，成为优婆塞。有一次，因为他听闻比丘说法，他赞叹佛的功德，他听到佛的功德之后，他就初心，说我一定要成佛。初心之后，修了多久呢？三大阿僧祇劫，行波罗蜜，圆满十地之后，终于成佛了。他在度了无量众生之后，也是最后入无余涅槃。」佛就把牠所有的将来会发生什么，一直到牠成佛的这段因缘，全部把它讲出来了。这个时候，舍利弗就向佛忏悔说：「我对于一只鸟都没有办法知道牠的本末，更何况是一切法？当然没有办法圆满了知一切法。我如果知道佛的智慧是这么深广的话，我为了要成就佛的智慧，就算是进入阿鼻地狱，受无量劫的苦，我也不以为难。」也不觉得说它很困难，就是说宁愿受这么多的苦，我也发愿要成就佛的智慧。所以，以这个故事来说，就可以说明舍利弗的智慧不如佛，因为舍利弗对一切法不明了，所以要问佛。

我们再看原文：

佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨，以不住法住般若波罗蜜中。以无所舍法应具足檀波罗蜜，施者、受者、及财物不可得故。」

佛告诉舍利弗说：「菩萨摩訶萨，他是不住在法中，而是住在般若波罗蜜中，因为已经没有『布施』这个法了，因此能够圆满具足布施波罗蜜。」「已经没有布施这个法」，到底是什么意思呢？就是知道布施的人、接受布施的人、还有布施的财物，这三个都是不可得的，就是我们说的三轮体空。所以，什么时候你圆满布施波罗蜜？就是你什么时候做到三轮体空，心里面已经没有布施的这个法了，这个时候，你就能够圆满具足布施波罗蜜。这个「檀」，就是布施的意思。

有人问说：什么是般若波罗蜜啊？有六种说法。什么是般若波罗蜜？

第一种说法，有人说，无漏的智慧，就是般若波罗蜜。可是我们知道，菩萨他还没有断尽一切的烦恼，那怎么能够行无漏的智慧呢？菩萨虽然没有断尽一切烦恼，但是他可以行相似的般若波罗蜜，相似的无漏般若波罗蜜，所以因此也可以说是行无漏的般若波罗蜜。所以，菩萨有两种：一种是已经断尽烦恼，清净的菩萨；一种是没有断尽烦恼，不清净的菩萨。像已经断尽烦恼，清净的菩萨，就可以行无漏的般若波罗蜜。这是第一个说法，什么是般若波罗蜜？无漏的智慧，就是般若波罗蜜。

如果菩萨已经断尽一切的烦恼，又何必再修行般若波罗蜜呢？菩萨虽然已经断尽一切烦恼，但是他的所知障还在，还没有证到十地，也还没有庄严佛土，也还没有教化众生，所以还是需要修行般若波罗蜜。一般断烦

恼有两种情形：第一种，是已经断除贪瞋痴三毒，心不染着人天的五欲；第二种，是虽然已经不染着人天中的五欲，但是对于菩萨的功德和果报的五欲，还是不能够舍离的，像这样的菩萨，就应该修行般若波罗蜜。

譬如，说一个没有办法抵挡五欲的例子。有一次，长老阿泥卢豆，这位长老他在树林里面坐禅的时候，净爱天女来诱惑他，为什么叫净爱天女呢？净爱天的天女，清净可爱的天身，所以叫做净爱天，那边的天人都是非常清净可爱的天身，所以叫做净爱天。净爱天的天女（他正在打坐）就来考验他、来诱惑他，看他会不会心动。他虽然人在坐禅，心到底会不会动？这个时候，阿泥卢豆就把天女，美妙的天身，把它观成不净观，我们都修过，发毛爪齿皮……，就开始观，把这些美妙的天身观成不净的三十二个不净物的假合，不要受她的诱惑，可是办不到，天女的天身太可爱了，办不到。再观，青黄赤白，它又是另外一个观修的方法，把她观成青色、黄色、红色、白色，观了半天，还是观不成。没办法，最后阿泥卢豆只有把眼睛闭起来不要看，说：「各位姊妹！各位姊妹！请你们离开吧！拜托你们离开吧！」所以这个时候，天女就消失不见。这个说明什么呢？就是天界福报的身形都是这么诱惑人了，那更何况是菩萨无量功德所成就的果报的五欲，即使是证果的阿罗汉，都没办法抵挡。

所以，我们就要讲一个例子了。有一次，乐神甄陀罗王，这是乐神的名字，他叫做甄陀罗王，他率领了八万四千名的甄陀罗，来到佛的处所，这么多，八万四千这么多。要供养佛，音乐供养，所以他们就弹琴、唱歌来供养佛。这样子弹啊、唱啊，唱到整座须弥山王，还有山上的树木、人民、动物，大家都闻乐起舞，都很欢乐，大家都开始跳起舞来了。这时候，佛身边的这些大弟子，也一个、一个都坐不住了，包含了大迦叶，座位上都坐不住。所以，天须菩萨就问长老迦叶说：「你长老不是行十二头陀法第一的吗？（苦行，行头陀法）你专门行苦行的，苦行第一的，头陀第一的，为什么你是没有办法很安静地坐在你的座位上呢？」大迦叶就回答说：「三界的五欲，它是不可能摇动我的心，但是现在甄陀罗王的音乐声，是菩萨的神通功德果报力量所发出来的音声，那我就没办法了。我即使证得阿罗汉，也没有办法抵挡。所以我才会坐不住，并不是我有心坐不住，我实在是我的定力不够抵挡。」所以，像这一类对菩萨功德还有染着的情形，就应该要修行般若波罗蜜，他虽然对世间的五欲六尘都已经不动心了，可是对这个菩萨的神通功德所变化出来的五欲，他就是没办法抵挡的。这是第一种说法。

第二种说法，是有人说，般若波罗蜜是有漏的智慧。为什么呢？为什么这么说呢？因为菩萨他到菩提树下才断了烦恼，在这个之前，虽然有大智慧，有无量的功德，但是烦恼没有断，所以，菩萨的般若波罗蜜，是有漏的智慧。这又是一种说法。

第三种说法，什么是般若波罗蜜呢？也有人说，从初发心，一直到坐

到菩提树下成佛之前，这个中间所有的智慧，都叫做般若波罗蜜。到了成佛的时候，这个般若波罗蜜，就会转为萨婆若。我们常常看到经论上写萨婆若海，那个就是比喻佛果地上的圆满的智慧，叫做萨婆若，这个是以佛的果地的名称，叫做萨婆若。这是第三种说法。

第四种说法，也有人说，菩萨有漏的智慧、和无漏的智慧，都可以叫做般若波罗蜜。为什么呢？因为菩萨他是观照诸法空相，就是观照涅槃之相。涅槃，就是不生不灭，叫做涅槃。他是观照这个而修行佛道，所以菩萨的智慧，应该是无漏的，因为涅槃是无漏的，他观照涅槃的法来修行的话，他的智慧应该是无漏的，所以说，般若波罗蜜是无漏的。但是，它同时也是有漏的，为什么呢？因为在没有断烦恼，没有了生死之前，菩萨的智慧应该都是有漏的智慧，所以这个时候的般若波罗蜜是有漏的智慧。所以第四种说法，就是菩萨有漏的智慧、和无漏的智慧，都称为般若波罗蜜。

第五种说法，也有人说，菩萨的般若波罗蜜，是无漏无为的，不可见无对的。无漏无为的，无漏，就是不跟烦恼相应（漏，就是烦恼的意思），没有渗漏的意思，不跟烦恼相应。无为，就是无所作为，就是不生不灭的意思。有为，是生灭法；无为，是不生不灭的，没有生灭的。所以就形容，什么是菩萨的般若波罗蜜呢？就是它不再跟烦恼相应了，也不是生灭法，它是不生不灭的，这个是般若波罗蜜。而且，它是不可见无对的。不可见，就是我们眼识面对色尘，这个是可见、可对；现在的般若波罗蜜，是不可见，是不可对的，意思就是说，般若波罗蜜，不能够用我们的五根、或者是五识去面对的境界，不是我们五根、五识可以去面对的境界，所以它不是用感官可以经验到的，所以你想要用你的五根、五识去了解什么是般若波罗蜜的话，是做不到的，因为它不是我们的五根、五识可缘的境界，这个叫做不可见无对。

第六种说法，也有人说，般若波罗蜜是没有一定的相貌，你不能说它有，也不能说它无；不能说它常，也不能说它无常；不能说够它空无，也不能够说它实有（不能说它空，也不能说它有），这个就是般若波罗蜜。它没有一定的相貌，所以你没有办法形容它的，它也是超出你的思维想象的，也没有办法用言说说清楚的。所以这个般若波罗蜜，它不属于五阴（色、受、想、行、识五阴），它不属于色受想行识五阴，也不属于十二入，也不属于十八界；它不是有为，也不是无为，所以般若波罗蜜，我们不能说它是有为，也不能说它无为；不能说它是法，也不能说它是非法；它是无取无舍，没有取舍的；不生不灭的；超出有、无、亦有亦无、非有非无这四句。总而言之，就是什么都不执着就对了，无所执着，这个就是般若波罗蜜。这种情况，就好像有一堆火，你是没有办法去靠近，你不管从东南西北那一个方向，你都是没有办法去触摸那个火的，就用这个来比喻。这个般若波罗蜜也是一样，你没有办法去触着，这个触着，就是执着的意思，你不可以去执着它，因为你一执着、你一去触着的话，就会被邪见的火所

烧。所以它是「离四句，绝百非」，我们常常看到这一句话——离四句，绝百非，这个就是般若波罗蜜。离那四句呢？我们刚才念过：有，无，亦有亦无，非有非无这四句，离开这四句。因为一切法，我们都可以用这四句来形容，任何的状况，也没有离开这四个的内容。有，无，譬如说：有钱、没钱，这个大家比较熟悉。他是有钱？还是没钱？第一个，有啊，有钱就是有钱。他没钱。第一个有，第二个无。第一个有钱，第二个没钱。第三个，可以说他有钱，也可以说他没钱。这怎么回事呢？可以说他有钱，他明明是很有钱，可是他没有现金，要用现金的时候他没有，这个时候，他是没有钱。所以你也可以说他有钱，也可以说他没钱，要用的时候没有，他都是不动产，是没有办法周转的，可是他很多不动产之类的，就是没有办法马上转成现金，你现在马上叫他拿出多少现金，他可能都拿不出来，所以这个时候你就说他没钱。所以这种情况，就是说他有钱，也可以说他没钱，这个就是亦有亦无。非有非无呢？就是说不可以说他有钱，也不可以说他没钱。为什么？为什么不可以说他有钱？因为他经常叫穷。为什么不能说他没钱？因为他刚刚才买了一个新款的手机，所以你不能说他没钱，那个是最贵的那一型。所以任何的状况，都不能够离开这四个。你要形容一种状况，或者是一个法的话，就是有、没有，要不然也可说他有、也可以说他没有，就是这四种情况。现在什么是般若波罗蜜呢？就是离这四种状况，你就没有办法形容了，对不对？所以叫做离四句，一切的状况都说完了，就是没有办法形容什么是般若波罗蜜。绝百非。非，就是是非的非，一百个不是；绝，断绝的绝。所以你能够说出来的都不是，就是不可心思言议，不可思议，没有办法用思维想象的，也没有办法用言语来表达的，超过了一切的能够说的、能够表达的，统统都不是，这个就是般若波罗蜜。所以这只有用悟的，没有办法用说的，悟到了就是，因为你一说出来，那个就不是了。

我们现在一共说了六种说法，对不对？前面说的六种般若波罗蜜，那一种才是真的呢？这又有两种回答了。第一种回答，就是有人说，每一种都有它的道理，所以都是真的。譬如经中说：五百位比丘，每一位比丘都说出了他的义理，有的说两边，有的说中道，各自都有他表达的义理。佛听了之后，都说每一个人讲的都有道理，所以现在也可以，同理可证，这六种说法，每一个人讲的都有道理，所以都是真的。第二种说法，就不是这样子了。前面五种说法都不究竟、不了义，只有第六种，第六种说法才是真的。为什么它才是真的呢？因为它说出了般若波罗蜜的本质。什么是般若波罗蜜的本质呢？就是不可破、不可坏，这就是般若波罗蜜的本质，你只要说出来的，都是可以破、可以坏的。你既然不是有，也不是无，也不是亦有亦无，也不是非有非无，因为你说出来这四种情况都可以被破斥，可是我不是这四种，你就没办法破了，所以它是不可破、不可坏，这个就是般若波罗蜜的本质。第六种，我们刚才讲了半天，它就说到了这个本质，

所以它才是真正的般若波罗蜜。如果我们说般若波罗蜜是「有」的话，就算是只有微尘这么少的有，也会有过失，为什么？它是可以破的。如果你说是「无」的话，它也是可以破的。所以在般若当中，「有」也无，「无」也无，「亦有亦无」也无，「非有非无」也无，它是远离一切的戏论，不可破、不可坏，这个就叫做真实的般若波罗蜜，这个才是真正的般若波罗蜜。好像转轮圣王一样，转轮圣王他降伏了一切敌人，但是他不会觉得自高自大，我好了不起，全部都被我降伏了，不会。现在般若波罗蜜也一样，它能够破除一切语言戏论，但是它好像什么都没有破，这就是它高明的地方。

我们最后要说，什么叫做「不住着在法中，而住在般若波罗蜜当中，就能够具足布施波罗蜜呢」？其实你只要能够不住在一切法中，而住在般若波罗蜜当中，你就可以圆满具足六波罗蜜。就是说，六波罗蜜是怎么圆满具足的？就是你不住着在一切法当中，而是安住在般若波罗蜜当中，这个时候你才能够圆满具足六波罗蜜。菩萨他就是安住在甚深的般若波罗蜜当中，对一切法都不取着。不住一切法的意思，就是他不会着在一切法上面，一切法都不取着，就连般若波罗蜜也不取着。你不是一切法都已经不执着了，但是还紧紧抓着一个般若波罗蜜，这个也不是真正的般若波罗蜜，所以连般若波罗蜜也不取着，这样就能够圆满具足六波罗蜜了。

可是，我们又要问了，如果对一切法都不取着的话，又怎么能够具足六波罗蜜呢？六波罗蜜也是一切法，那你说一切法都不取着了，可是我又同时可以圆满六波罗蜜，这也很奇怪。你不是说都不要取着了吗？那六波罗蜜怎么去圆满它呢？所以就有人有这样的疑问。在菩萨的眼中，或者他的思惟里面、他的心里面，是一切法都没有，连般若波罗蜜也是没有的，所以菩萨他是因为怜愍众生，所以他才会立下誓愿，说我要度尽一切的众生，所以菩萨虽然他了知一切法是不生不灭的，但是他仍然精进地修行一切功德来具足六波罗蜜，他是怎么做到的呢？就是因为他不住着于法，而住在般若波罗蜜当中，所以他能够圆满具足六波罗蜜。所以在菩萨的心当中，他是安住在般若波罗蜜这个智慧当中，一切法都不执着，这样子来圆满一切法。他虽然度尽一切众生，但是无众生可度。这就是不住着在一切法，但是他可以圆满的具足六波罗蜜的缘故。

我们今天就讲到这里。

愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。