

大智度論
第十二講
最尊貴的淨蓮上師講解

上課大綱
經文（卷十一）

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩，欲以一切種智知一切法，當習行般若波羅蜜。」

舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩，云何欲以一切種知一切法，當習行般若波羅蜜？」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩，以不住法住般若波羅蜜中。以無所捨法應具足檀波羅蜜，施者、受者、及財物不可得故。」

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們看原文：

佛告舍利弗：

就是佛告訴舍利弗說。現在佛要開示的般若波羅蜜，般若波羅蜜是屬於大乘法。我們知道，舍利弗是屬於聲聞小乘的弟子，爲什麼是對他說，而不是對菩薩說呢？因爲舍利弗是所有佛弟子當中，智慧第一的，所以佛要告訴舍利弗。

像佛祂就曾經說過，在一切眾生的智慧當中，除了佛以外，如果有人要比較舍利弗的智慧和多聞的話，不及他的十六分之一。爲什麼會這麼說呢？因爲舍利弗他才八歲的時候，就已經能夠背誦十八部的外道經典，而且還通達明了裡面的義理，才八歲。怎麼證明他這麼厲害呢？那就是當時摩伽陀國，它有兩條龍王兄弟，這兩條龍王兄弟，他都是在適當的時候下雨，所以就使得國家五穀豐收，沒有飢荒，所以人民在感念之餘，就在每年的二月，到龍王住的地方去舉辦辯論大會，同時也在這一天，大家一起歡樂過一天。到了這一天，就按照往常的規定，佈置四個高座，這四個高座，一個給國王坐、一個給太子坐、一個給大臣坐，另外一個高座就是給辯論的人坐。這個時候，舍利弗才八歲，他看到四個高座在那邊，他就問旁邊的人說：「這四個高座，是爲誰設的呢？」旁邊的人就回答他說：「這個就是替國王、太子、大臣、還有參加辯論的人設的。」這個時候，舍利弗就觀察坐在辯論高座台上的那些參加辯論的人，發覺他們的神情還有架勢，好像都沒有勝過自己的，所以他就走到高座上面，然後雙腿一盤。大家都覺得很奇怪，就用很疑惑的眼神看著他，大家心裡都在想說，這個小朋友是不是年幼無知？搞不清楚狀況就爬上來，覺得很好玩呢？要不然，就是他的智慧和膽量超過一般人？大家都覺得很疑惑，這個小朋友怎麼就爬到高座上面去。這些參加辯論的人，每一個都瞧不起他，認爲他年紀太小，就懶得跟他辯論，就說我派我年輕的弟子輩的，跟他一較高下就可以了，不用師父自己出馬。可是沒想到舍利弗的回答，不論是宗旨、還是詼趣、還是言辭、還是義理，都非常的精采絕倫，超乎大家的想像，所以獲得一切論師的讚賞。不管他是愚癡的、還是有智慧的，是年長的、還是年幼的論師，全部都被他降伏。這時候，國王也很高興，所以立刻就傳令下去，給他一個封賞，就是封一個聚落給他，就是一個村莊，把那個地封給他，而且國王還親自坐上了大象的車，一路上搖鈴告示當時的十六個大國、還有六個大城市這個消息，大家聽到這個消息，都非常的歡欣鼓舞。這個就是舍利弗才八歲，就已經可以降伏那些外道的大論師了。

他慢慢長大，後來他就認識了一位專門幫人家占卜吉凶的大相師，他就是目捷連。他們兩個，一個是才智出眾，一個是個性豪爽，如果要論他們的才能跟智慧，可以說是旗鼓相當；如果是論道德品行，也是不相上下，所以他們兩個就經常的形影不離，同進同出，結爲生死之交。他們後來也

都是因為厭倦世間，出家學道，都作了外道梵志的弟子，所以他們之前是修學外道的。可是他們不管是多麼精進地求道修行，都是沒有辦法證道，所以他們就相約，互相約定說，只要誰先找到好老師，就一定要告訴對方。有一天，阿說示（阿說示就是五比丘之一，佛陀在鹿野苑第一批度的五位比丘其中的一位，叫做阿說示）。有一天，阿說示他披著袈裟、拿著鉢，進入王舍城乞食，舍利弗就看到阿說示，覺得他的儀容跟服裝很特別，而且他走路的時候，不是這樣東張西望，非常有威儀，收攝六根，表情寂靜安然，所以他就被他吸引了，就過去問他說：「你是誰的弟子啊？你的老師是什麼人啊？」阿說示就回答說：「有一位釋迦族的太子，因為厭惡老病死苦而出家學道，最後證得了無上正等正覺，他就是我的老師。」舍利弗就說：「那你可不可以把你老師教你的，跟我說一說呢？」阿說示回答說：「我的年紀還小，學道的時間也很短，對於如來這麼深廣的法教，我又怎麼能夠說得清楚呢？」他不願意說。舍利弗就說：「也不是叫你講得很深，對不對？你只要簡單說重點就可以了。」阿說示就說了：「諸法因緣生，諸法因緣滅，一切法皆因緣所生，我的老師就是這麼說的。」舍利弗聽了之後，馬上隨文入觀，就是聽到這個內容，隨文入觀，馬上契入那個境界，居然當下證得了初果。證果之後很歡喜，想趕快回去報告目犍連。可是，目犍連一看到他的神情就知道，你今天不一樣！因為證果了嘛。所以遠遠看到他，他的神情充滿了祥和喜悅，所以就問他說：「你是不是已經得到甘露法味了？趕快告訴我！」舍利弗就把剛才聽到的內容說了一遍，目犍連聽了之後，他就說：「你再說一遍！」然後舍利弗就再說一遍，目犍連當下也證得了初果。之後，他們就帶了兩百五十位的弟子，隨佛出家，最後都證得了阿羅漢。我們知道這兩位，一位是佛弟子當中智慧第一，一位是神通第一，所以像這一類的功德很多。所以，舍利弗他雖然是阿羅漢，而佛現在要把甚深的般若波羅蜜法向他說的原因，就是因為他是眾弟子當中，智慧第一的。

我們現在就要講「舍利弗」這個名字的來源。他為什麼叫舍利弗呢？他的名字是父母幫他取的呢？還是說依他所行的功德來命名呢？這個是父母幫他取了一個名字，然後大眾叫他舍利弗，我們現在來講這個因緣。當時在閻浮提當中，最安樂的國家就是摩伽陀國，國都叫做王舍城，國王叫頻婆娑羅。王舍城中，有一位婆羅門的論議師，名字叫做摩陀羅，因為他善於論議，所以國王就賜封給他一個縣城，離王舍城不遠，就封一塊地給他，他就在那邊成家。結果他的妻子生了一個女兒，眼睛長得很像舍利鳥的眼睛，她的眼睛長得很像舍利鳥的眼睛，所以大家就叫她舍利。後來，他的妻子又生了一個兒子，膝蓋骨特別大，所以就叫他拘絺羅。拘絺羅，就是大膝蓋的意思。這位婆羅門有了家室以後，就專心在養兒育女上面，過去所學的這些經書就放在一邊，也沒有再學新的。這個時候，南天竺有一位婆羅門大論議師，叫做提舍，也是一個很厲害的角色，他對於十八種

吠陀大經也都能夠通達明了。所以他有一天，進入王舍城的時候，他的裝扮很奇怪，他頭上戴著火，用鐵片包住肚子，人家就問他說：「你為什麼要這樣子做呢？」他就回答說：「我學的經書太多了，怕我的肚子被撐破，所以我要用鐵片把它包起來。」就是滿腹經綸的意思。大家又問他說：「那你頭上為什麼要戴著火呢？」他回答說：「沒辦法，因為太黑闇了！」現在明明太陽這麼大，你怎麼說太黑闇了呢？結果他就回答說：「黑闇有兩種：一種是因為沒有太陽照，所以黑闇；另外一種，是因為愚癡，所以黑闇。現在雖然太陽很大，但是眾生太愚癡，所以還是黑闇啊！還是太黑闇啊！」大家就說：「那個是因為你沒有遇到婆羅門摩陀羅的關係，你如果遇到他的話，保證你肚子馬上縮回去，頭上的火也馬上變得很闇淡。」這個時候，提舍就走到鼓旁邊去敲打論議的鼓，國王聽到了之後就問說：「這個是誰在敲鼓啊？」大臣就回答說：「南天竺有一位婆羅門，叫做提舍的，他是大論議師，他現在想要找人論議，聽說你們王舍城有一個厲害角色，要找他挑戰一番，所以他現在就打鼓挑戰。」國王也很歡喜，有人來挑戰了，有戲可以看了。所以他就說：「王舍城誰最厲害？」那當然就是摩陀羅最厲害。好，安排一個時間讓他們較量、較量。摩陀羅知道這個消息之後，他就心裡很懷疑自己說，我已經把所學的丟到一邊這麼久了，也沒有什麼新的見解，也不知道還有沒有能力跟他論議。所以到了論議的那一天，他就很勉強的去參加。在半路上，他看到有兩頭公牛正在角力，在鬥牛，他心裡就在想說，假設這頭牛是我，那頭牛是對方，我現在占卜看看，是那一個勝？結果是代表他的那頭牛鬥輸了，所以他心裡就很懊惱，這實在不是一個很好的預兆，心裡也起了大憂愁。正要進入會場的時候，他又看見有一個女人，挾著一瓶水，走到他的面前，跌了一跤，剛好走到他的面前跌倒，然後水瓶破掉了，他覺得說：這又真是太不吉利了！所以就很不開心。等到進入會場之後，他看見那位論師，神采奕奕、意氣風發，一副勝券在握的樣子，他心裡就想說：我是穩輸的，我一定是不如對方。結果論議的結果，果然是自己輸了。國王這個時候就很高興，認為他有大智慧，又要封一塊地給他，大臣就趕快勸，在旁邊勸說：「不可以！不可以！國王不可以這樣子，你看到一個聰明的人來，你就封給他一塊地，那以後很多聰明的人來，你就一直封地。可是你對你國家有功的大臣，你就從來沒有封地。」他說：「你這樣只專門寵愛以言語論議的論師，恐怕不是治理國家之道。」國王聽了之後，覺得蠻有道理的。那怎麼辦呢？不要再另外封一塊地，那怎麼辦呢？因為現在摩陀羅他既然不如對方，他原來有封一塊地，現在就把他的那一塊地轉讓給這位勝利的人，那如果以後又有人勝過他的話，他就再把那個封地再轉給那個勝利的人，永遠就是那一塊，看誰贏了，就把那一塊地轉讓給他，這樣就不用一直封地、一直封地。國王採納了大臣的意見，所以就把那一塊地轉讓給提舍。摩陀羅既然輸了，他就想：好吧，我就萬緣放下，我就去追求我的志向、追求我的理想吧！

因爲前面有家累，現在他怎麼辦呢？他就跟提舍說：「你是一個聰明的人，所以我決定把女兒嫁給你，我的兒子也託付給你，我要到遙遠的國度去追求我本來的志向。」就這樣，提舍就娶了摩陀羅的女兒。

他的女兒就叫舍利，所以當舍利她懷孕的時候，她就作了一個夢。她夢到有一個人，身上披著盔甲，手裡拿著金剛，把一座山、一座山摧破，一群的山，很多的山，他用金剛一個、一個，把每一座山摧破，最後站在一座大山的旁邊。醒過來之後，她就告訴提舍，她作了這個夢。提舍就跟她說：「妳將會生一個男孩，他能夠摧伏一切的論師，只是不能夠勝過一個人，最後還要作爲他的弟子。」舍利懷孕之後，也變得很聰明，非常會論議，所以她的弟弟叫做拘絺羅的，每次跟她辯論的時候，就輸她。他知道不是她姊姊的緣故，而是她姊姊肚子裡面懷的那個小孩，他一定是有大智慧的人，現在還沒有出生，就已經這樣子，何況出生之後，那到時候一定是輸他了。所以他離開家到南天竺去求學問，終於讀通了十八種經論，而且非常的通達明利，十八種經論都非常的通達明利。因爲精進到沒有時間剪指甲，所以當時的人就叫他長爪梵志，指甲很長，長爪梵志。他姊姊的兒子出生七天之後，就抱去給他的父親看，那他的父親就心裡面想說：我叫做提舍，那就隨我的名字，叫這個小孩子叫做憂波提舍。憂波的意思，就是隨逐的意思。如果是這樣的話，爲什麼不叫他憂波提舍，而要叫他舍利弗呢？因爲當時的人，很尊重他的母親，認爲他的母親是一切女人當中最聰明的，所以就叫他舍利弗。弗，就是兒子的意思，舍利的兒子，所以叫舍利弗，這就是舍利弗名字的來源。

另外還有一個因緣，就是舍利弗的本願，要當釋迦牟尼佛智慧第一的弟子，叫做舍利弗，所以是他本願因緣的名字，所以叫做舍利弗。

所以這個名字有兩個因緣，我們知道他名字的來源。

我們再繼續看原文：

「菩薩摩訶薩，欲以一切種智知一切法，當習行般若波羅蜜。」

就是菩薩摩訶薩如果要以一切種智來了知一切法，就應當要薰習修行般若波羅蜜。什麼是一切種智呢？就是不但善了知一切法的空相，同時又善了知一切法的差別相，這種空有不二、空有雙融的圓滿智慧，我們就叫做一切種智。像了知一切法的空相，這個我們稱爲一切智，這是聲聞緣覺小乘，他們的智慧只有到達了知一切法的空相而已。菩薩因爲他要度眾生，所以他要有無量的善巧方便，所以他不但了知一切法的空相，還了知一切法的差別相，了知一切法的差別相，他就有智慧、還有善巧方便來隨緣度眾生。現在形容這個智慧，是佛圓滿的智慧，就是不但了知一切法的空相，還有一切法的差別相，還要空有雙融、空有不二，這才是佛圓滿的智慧，這個我們就稱爲一切種智。

舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩，云何欲以一切種知一切法，當習行般若波羅蜜？」

舍利弗問佛說：「世尊！爲什麼菩薩摩訶薩，如果要以一切種智來了知一切法，就應當要薰習、修行般若波羅蜜呢？」前面佛爲了要說般若波羅蜜，所以示現了種種的神通變化，現在已經示現完了，就應該馬上開始說了，爲什麼要等舍利弗問，然後祂才說呢？我們知道，佛法本來就應該這樣，要先有人問，然後佛才回答。因爲舍利弗知道般若波羅蜜，是甚深、微妙、難知難解的法，以他的智慧，是沒有辦法完全的理解，所以他要問佛。舍利弗雖然智慧第一，但是和佛的智慧相比的話，就好像幼稚園小朋友的程度。怎麼證明舍利弗的智慧不如佛呢？又要講一個因緣故事。譬如在《說阿婆檀那經》裡面有說到：有一次，佛在祇桓精舍，傍晚四點左右的時候，佛在經行，舍利弗就跟著佛經行，佛走在前面，舍利弗跟在後面經行。這個時候，突然有一隻老鷹在追一隻鴿子，這隻鴿子就很驚恐的飛到了佛的旁邊，這個時候，佛就從那邊經過，佛的影子剛好蓋覆到鴿子的身上，鴿子全身就安穩下來，恐懼立刻消除，不再發出很驚恐的聲音。佛的影子這樣過去了，接下來就是舍利弗的影子，覆蓋在鴿子身上的時候，鴿子立刻又全身顫抖，又開始發出驚叫聲，就好像剛剛飛來的時候，非常驚恐，很害怕那個樣子。舍利弗就很奇怪，他就問佛說：「佛和我的身體，都已經沒有貪瞋癡三毒了，可是爲什麼佛的影子遮住鴿子的時候，鴿子就不再驚叫，也不再恐怖了呢？而我的影子遮住鴿子的時候，鴿子就會驚叫，又全身顫抖呢？」爲什麼有這麼大的差別？同樣都已經沒有貪瞋癡三毒了。這時候，佛就回答說：「那個是因爲你三毒的習氣，還沒有完全盡除，你雖然已經沒有三毒了，但是你還有習氣。」像我們知道，證得阿羅漢，已經沒有貪瞋癡，但是他還有習氣未斷，就是這個緣故，所以鴿子的恐怖不能夠消除。「好了，你現在就觀觀看，看這隻鴿子宿世的因緣，看牠作鴿子已經幾世了？」舍利弗就馬上進入宿命智三昧當中，觀看這隻鴿子的前世，發覺牠上一世也是鴿子，再上一世還是鴿子，這樣一世一世往前看，一直是鴿子，一直看到八萬大劫，都是一隻鴿子，超過八萬大劫以前，就看不到了，因爲他的宿命通只到這裡，他的智慧的觀照只能夠到八萬大劫。舍利弗出了三昧之後，就向佛報告說：「這隻鴿子在八萬大劫之中，都是一隻鴿子，八萬大劫以前就不知道了。」那佛就說：「你不能夠完全知道過去世，那你就試試，看觀牠的未來世看看，看牠什麼時候能夠脫離鴿子身？」舍利弗又立刻進入願智三昧當中，來觀看這隻鴿子，發覺牠下一世還是當鴿子，下一世、下一世還是鴿子，鴿子、鴿子……一直到八萬大劫都是鴿子，超過八萬大劫以後，他也是不知道了，能力只有到這邊爲止。所以他從三昧出來之後，舍利弗又向佛報告說：「我看到這隻鴿子下一世、下二世乃至八萬大劫，都脫離不了鴿子身，八萬大劫以後，我就不知道了。」他說：「我不知道過去和未來的極限到那裡？八萬大劫以後，到底還有多長、多遠？我實在是不知道了，所以我沒有辦法觀察這隻鴿子，什麼時候才能夠脫離鴿子身？」佛這個時候就告訴舍利弗說：「這

隻鴿子在超過了聲聞、辟支佛所能夠知道的八萬大劫之後，又在如恆河沙等大劫當中作鴿子（那又是很長的一段時間）。等到業報受完了以後，才能夠脫離鴿子身，在五道當中繼續地輪迴，最後終於能夠得人身了。他在做人之後，做了五百世，他在做了五百世的人之後，就變成一個有利根的人，非常利根的人，當時剛好有佛出世，佛在度完了無量阿僧祇的眾生之後，就入無餘涅槃。可是佛涅槃之後，佛法仍然在世間流傳。這個人受了五戒，成爲優婆塞。有一次，因爲他聽聞比丘說法，他讚歎佛的功德，他聽到佛的功德之後，他就初發心，說我一定要成佛。初發心之後，修了多久呢？三大阿僧祇劫，行波羅蜜，圓滿十地之後，終於成佛了。他在度了無量眾生之後，也是最後入無餘涅槃。」佛就把牠所有的將來會發生什麼，一直到牠成佛的這段因緣，全部把它講出來了。這個時候，舍利弗就向佛懺悔說：「我對於一隻鳥都沒有辦法知道牠的本末，更何況是一切法？當然沒有辦法圓滿了知一切法。我如果知道佛的智慧是這麼深廣的話，我爲了要成就佛的智慧，就算是進入阿鼻地獄，受無量劫的苦，我也不以爲難。」也不覺得說它很困難，就是說寧願受這麼多的苦，我也發願要成就佛的智慧。所以，以這個故事來說，就可以說明舍利弗的智慧不如佛，因爲舍利弗對一切法不明了，所以要問佛。

我們再看原文：

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩，以不住法住般若波羅蜜中。以無所捨法應具足檀波羅蜜，施者、受者、及財物不可得故。」

佛告訴舍利弗說：「菩薩摩訶薩，他是不住在法中，而是住在般若波羅蜜中，因爲已經沒有『布施』這個法了，因此能夠圓滿具足布施波羅蜜。」「已經沒有布施這個法」，到底是什麼意思呢？就是知道布施的人、接受布施的人、還有布施的財物，這三個都是不可得的，就是我們說的三輪體空。所以，什麼時候你圓滿布施波羅蜜？就是你什麼時候做到三輪體空，心裡面已經沒有布施的這個法了，這個時候，你就能夠圓滿具足布施波羅蜜。這個「檀」，就是布施的意思。

有人問說：什麼是般若波羅蜜啊？有六種說法。什麼是般若波羅蜜？

第一種說法，有人說，無漏的智慧，就是般若波羅蜜。可是我們知道，菩薩他還沒有斷盡一切的煩惱，那怎麼能夠行無漏的智慧呢？菩薩雖然沒有斷盡一切煩惱，但是他可以行相似的般若波羅蜜，相似的無漏般若波羅蜜，所以因此也可以說是行無漏的般若波羅蜜。所以，菩薩有兩種：一種是已經斷盡煩惱，清淨的菩薩；一種是沒有斷盡煩惱，不清淨的菩薩。像已經斷盡煩惱，清淨的菩薩，就可以行無漏的般若波羅蜜。這是第一個說法，什麼是般若波羅蜜？無漏的智慧，就是般若波羅蜜。

如果菩薩已經斷盡一切的煩惱，又何必再修行般若波羅蜜呢？菩薩雖然已經斷盡一切煩惱，但是他的所知障還在，還沒有證到十地，也還沒有莊嚴佛土，也還沒有教化眾生，所以還是需要修行般若波羅蜜。一般斷煩

惱有兩種情形：第一種，是已經斷除貪瞋癡三毒，心不染著人天的五欲；第二種，是雖然已經不染著人天中的五欲，但是對於菩薩的功德和果報的五欲，還是不能夠捨離的，像這樣的菩薩，就應該修行般若波羅蜜。

譬如，說一個沒有辦法抵擋五欲的例子。有一次，長老阿泥盧豆，這位長老他在樹林裡面坐禪的時候，淨愛天女來誘惑他，爲什麼叫淨愛天女呢？淨愛天的天女，清淨可愛的天身，所以叫做淨愛天，那邊的天人都是非常清淨可愛的天身，所以叫做淨愛天。淨愛天的天女（他正在打坐）就來考驗他、來誘惑他，看他會不會心動。他雖然人在坐禪，心到底會不會動？這個時候，阿泥盧豆就把天女，美妙的天身，把它觀成不淨觀，我們都修過，髮毛爪齒皮……，就開始觀，把這些美妙的天身觀成不淨的三十二個不淨物的假合，不要受她的誘惑，可是辦不到，天女的天身太可愛了，辦不到。再觀，青黃赤白，它又是另外一個觀修的方法，把她觀成青色、黃色、紅色、白色，觀了半天，還是觀不成。沒辦法，最後阿泥盧豆只有把眼睛閉起來不要看，說：「各位姊妹！各位姊妹！請妳們離開吧！拜託妳們離開吧！」所以這個時候，天女就消失不見。這個說明什麼呢？就是天界福報的身形都是這麼誘惑人了，那更何況是菩薩無量功德所成就的果報的五欲，即使是證果的阿羅漢，都沒辦法抵擋。

所以，我們就要講一個例子了。有一次，樂神甄陀羅王，這是樂神的名字，他叫做甄陀羅王，他率領了八萬四千名的甄陀羅，來到佛的處所，這麼多，八萬四千這麼多。要供養佛，音樂供養，所以他們就彈琴、唱歌來供養佛。這樣子彈啊、唱啊，唱到整座須彌山王，還有山上的樹木、人民、動物，大家都聞樂起舞，都很歡樂，大家都開始跳起舞來了。這時候，佛身邊的這些大弟子，也一個、一個都坐不住了，包含了大迦葉，座位上都坐不住。所以，天鬚菩薩就問長老大迦葉說：「你長老不是行十二頭陀法第一的嗎？（苦行，行頭陀法）你專門行苦行的，苦行第一的，頭陀第一的，爲什麼你是沒有辦法很安靜地坐在你的座位上呢？」大迦葉就回答說：「三界的五欲，它是不可能搖動我的心，但是現在甄陀羅王的音樂聲，是菩薩的神通功德果報力量所發出來的音聲，那我就沒辦法了。我即使證得阿羅漢，也沒有辦法抵擋。所以我才會坐不住，並不是我有心坐不住，我實在是我的定力不夠抵擋。」所以，像這一類對菩薩功德還有染著的情形，就應該要修行般若波羅蜜，他雖然對世間的五欲六塵都已經不動心了，可是對這個菩薩的神通功德所變化出來的五欲，他就是沒辦法抵擋的。這是第一種說法。

第二種說法，是有人說，般若波羅蜜是有漏的智慧。爲什麼呢？爲什麼這麼說呢？因爲菩薩他到菩提樹下才斷了煩惱，在這個之前，雖然有大智慧，有無量的功德，但是煩惱沒有斷，所以，菩薩的般若波羅蜜，是有漏的智慧。這又是一種說法。

第三種說法，什麼是般若波羅蜜呢？也有人說，從初發心，一直到坐

到菩提樹下成佛之前，這個中間所有的智慧，都叫做般若波羅蜜。到了成佛的時候，這個般若波羅蜜，就會轉為薩婆若。我們常常看到經論上寫薩婆若海，那個就是比喻佛果地上的圓滿的智慧，叫做薩婆若，這個是以佛的果地的名稱，叫做薩婆若。這是第三種說法。

第四種說法，也有人說，菩薩有漏的智慧、和無漏的智慧，都可以叫做般若波羅蜜。爲什麼呢？因爲菩薩他是觀照諸法空相，就是觀照涅槃之相。涅槃，就是不生不滅，叫做涅槃。他是觀照這個而修行佛道，所以菩薩的智慧，應該是無漏的，因爲涅槃是無漏的，他觀照涅槃的法來修行的話，他的智慧應該是無漏的，所以說，般若波羅蜜是無漏的。但是，它同時也是有漏的，爲什麼呢？因爲在沒有斷煩惱，沒有了生死之前，菩薩的智慧應該都是有漏的智慧，所以這個時候的般若波羅蜜是有漏的智慧。所以第四種說法，就是菩薩有漏的智慧、和無漏的智慧，都稱爲般若波羅蜜。

第五種說法，也有人說，菩薩的般若波羅蜜，是無漏無爲的，不可見無對的。無漏無爲的，無漏，就是不跟煩惱相應（漏，就是煩惱的意思），沒有滲漏的意思，不跟煩惱相應。無爲，就是無所作爲，就是不生不滅的意思。有爲，是生滅法；無爲，是不生不滅的，沒有生滅的。所以就形容，什麼是菩薩的般若波羅蜜呢？就是它不再跟煩惱相應了，也不是生滅法，它是不生不滅的，這個是般若波羅蜜。而且，它是不可見無對的。不可見，就是我們眼識面對色塵，這個是可見、可對的；現在的般若波羅蜜，是不可見，是不可對的，意思就是說，般若波羅蜜，不能夠用我們的五根、或者是五識去面對的境界，不是我們五根、五識可以去面對的境界，所以它不是用感官可以經驗到的，所以你想要用你的五根、五識去知什麼是般若波羅蜜的話，是做不到的，因爲它不是我們的五根、五識可緣的境界，這個叫做不可見無對。

第六種說法，也有人說，般若波羅蜜是沒有一定的相貌，你不能說它有，也不能說它無；不能說它常，也不能說它無常；不能說夠它空無，也不能夠說它實有（不能說它空，也不能說它有），這個就是般若波羅蜜。它沒有一定的相貌，所以你沒有辦法形容它的，它也是超出你的思惟想像的，也沒有辦法用言說說清楚的。所以這個般若波羅蜜，它不屬於五陰（色、受、想、行、識五陰），它不屬於色受想行識五陰，也不屬於十二入，也不屬於十八界；它不是有爲，也不是無爲，所以般若波羅蜜，我們不能說它是有爲，也不能說它無爲；不能說它是法，也不能說它是非法；它是無取無捨，沒有取捨的；不生不滅的；超出有、無、亦有亦無、非有非無這四句。總而言之，就是什麼都不執著就對了，無所執著，這個就是般若波羅蜜。這種情況，就好像有一堆火，你是沒有辦法去靠近，你不管從東南西北那一個方向，你都是沒辦法去觸摸那個火的，就用這個來比喻。這個般若波羅蜜也是一樣，你沒有辦法去觸著，這個觸著，就是執著的意思，你不可以去執著它，因爲你一執著、你一去觸著的話，就會被邪

見的火所燒。所以它是「離四句，絕百非」，我們常常看到這一句話——離四句，絕百非，這個就是般若波羅蜜。離那四句呢？我們剛才念過：有，無，亦有亦無，非有非無這四句，離開這四句。因為一切法，我們都可以用這四句來形容，任何的狀況，也沒有離開這四個的內容。有，無，譬如說：有錢、沒錢，這個大家比較熟悉。他是有錢？還是沒錢？第一個，有啊，有錢就是有錢。他沒錢。第一個有，第二個無。第一個有錢，第二個沒錢。第三個，可以說他有錢，也可以說他沒錢。這怎麼回事呢？可以說他有錢，他明明是很有錢，可是他沒有現金，要用現金的時候他沒有，這個時候，他是沒有錢。所以你也可以說他有錢，也可以說他沒錢，要用的時候沒有，他都是不動產，是沒有辦法週轉的，可是他很多不動產之類的，就是沒有辦法馬上轉成現金，你現在馬上叫他拿出多少現金，他可能都拿不出來，所以這個時候你就說他沒錢。所以這種情況，就是說他有錢，也可以說他沒錢，這個就是亦有亦無。非有非無呢？就是說你不可以說他有錢，也不可以說他沒錢。為什麼？為什麼不可以說他有錢？因為他經常叫窮。為什麼不能說他沒錢？因為他剛剛才買了一個新款的手機，所以你不能說他沒錢，那個是最貴的那一型。所以任何的狀況，都不能夠離開這四個。你要形容一種狀況，或者是一個法的話，就是有、沒有，要不然也可說他有、也可以說他沒有，就是這四種情況。現在什麼是般若波羅蜜呢？就是離這四種狀況，你就沒有辦法形容了，對不對？所以叫做離四句，一切的狀況都說完了，就是沒有辦法形容什麼是般若波羅蜜。絕百非。非，就是是非的非，一百個不是；絕，斷絕的絕。所以你能夠說出來的都不是，就是不可心思言議，不可思議，沒有辦法用思惟想像的，也沒有辦法用言語來表達的，超過了一切的能夠說的、能夠表達的，統統都不是，這個就是般若波羅蜜。所以這只有用悟的，沒有辦法用說的，悟到了就是，因為你一說出來，那個就不是了。

我們現在一共說了六種說法，對不對？前面說的六種般若波羅蜜，那一種才是真的呢？這又有兩種回答了。第一種回答，就是有人說，每一種都有它的道理，所以都是真的。譬如經中說：五百位比丘，每一位比丘都說出了他的義理，有的說兩邊，有的說中道，各自都有他表達的義理。佛聽了之後，都說每一個人講的都有道理，所以現在也可以，同理可證，這六種說法，每一個人講的都有道理，所以都是真的。第二種說法，就不是這樣子了。前面五種說法都不究竟、不了義，只有第六種，第六種說法才是真的。為什麼它才是真的呢？因為它說出了般若波羅蜜的本質。什麼是般若波羅蜜的本質呢？就是不可破、不可壞，這就是般若波羅蜜的本質，你只要說出來的，都是可以破、可以壞的。你既然不是有，也不是無，也不是亦有亦無，也不是非有非無，因為你說出來這四種情況都可以被破斥，可是我不是這四種，你就沒辦法破了，所以它是不可破、不可壞，這個就是般若波羅蜜的本質。第六種，我們剛才講了半天，它就說到了這個

本質，所以它才是真正的般若波羅蜜。如果我們說般若波羅蜜是「有」的話，就算是只有微塵這麼少的有，也會有過失，爲什麼？它是可以破的。如果你說是「無」的話，它也是可以破的。所以在般若當中，「有」也無，「無」也無，「亦有亦無」也無，「非有非無」也無，它是遠離一切的戲論，不可破、不可壞，這個就叫做真實的般若波羅蜜，這個才是真正的般若波羅蜜。好像轉輪聖王一樣，轉輪聖王他降伏了一切敵人，但是他不會覺得自高自大，我好了不起，全部都被我降伏了，不會。現在般若波羅蜜也一樣，它能夠破除一切語言戲論，但是它好像什麼都沒有破，這就是它高明的地方。

我們最後要說，什麼叫做「不住著在法中，而住在般若波羅蜜當中，就能夠具足布施波羅蜜呢」？其實你只要能夠不住在一切法中，而住在般若波羅蜜當中，你就可以圓滿具足六波羅蜜。就是說，六波羅蜜是怎麼圓滿具足的？就是你不住著在一切法當中，而是安住在般若波羅蜜當中，這個時候你才能夠圓滿具足六波羅蜜。菩薩他就是安住在甚深的般若波羅蜜當中，對一切法都不取著。不住一切法的意思，就是他不著在一切法上面，一切法都不取著，就連般若波羅蜜也不取著。你不是一切法都已經不執著了，但是還緊緊抓著一個般若波羅蜜，這個也不是真正的般若波羅蜜，所以連般若波羅蜜也不取著，這樣就能夠圓滿具足六波羅蜜了。

可是，我們又要問了，如果對一切法都不取著的話，又怎麼能夠具足六波羅蜜呢？六波羅蜜也是一切法，那你說一切法都不取著了，可是我又同時可以圓滿六波羅蜜，這也很奇怪。你不是說都不要取著了嗎？那六波羅蜜怎麼去圓滿它呢？所以就有人有這樣的疑問。在菩薩的眼中，或者他的思惟裡面、他的心裡面，是一切法都沒有，連般若波羅蜜也是沒有的，所以菩薩他是因爲憐愍眾生，所以他才會立下誓願，說我要度盡一切的眾生，所以菩薩雖然他了知一切法是不生不滅的，但是他仍然精進地修行一切功德來具足六波羅蜜，他是怎麼做到的呢？就是因爲他不住著於法，而住在般若波羅蜜當中，所以他能夠圓滿具足六波羅蜜。所以在菩薩的心當中，他是安住在般若波羅蜜這個智慧當中，一切法都不執著，這樣子來圓滿一切法。他雖然度盡一切眾生，但是無眾生可度。這就是不住著在一切法，但是他可以圓滿的具足六波羅蜜的緣故。

我們今天就講到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。