

「大智度論」集粹之六十九

智 銘

如何具足菩薩道得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提曾向佛陀提出一個問題：

「菩薩摩訶薩行六波羅蜜、十八空、三十七助道法、佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，不具足菩薩道，不能得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩，當云何具足菩薩道，能得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛陀告訴須菩提須實踐下面幾點：

一、菩薩行般若波羅蜜時，以方便力行檀波羅蜜。行施的時候，不能存有得之心：施不可得、施者不可得、受者不可得，雖三者不可得，但也不作意遠離這三事，這樣去行檀波羅蜜，就能照明菩薩道。菩薩唯有以方便力，才能具足菩薩道。

二、既具足了菩薩道，當然即得阿耨多羅三藐三菩提。行布施要如此，其他如持戒、忍辱、精進、禪定、智慧乃至十八不共法的實踐，也要如此。以方便力去行，自然也能成就菩薩道，既成就菩薩道，當然即得阿耨多羅三藐三菩提。

須菩提所問的是如何行六波羅蜜，方能得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗也向佛陀請法：

「云何菩薩摩訶薩習般若波羅蜜？」

這就是就六波羅蜜中的「般若波羅蜜」為主題，要如何去修，才能成就般若波羅蜜。佛陀告訴舍利弗：

一、菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，不壞色也不隨色，為什麼呢？色性無故，所以不壞不隨。

二、五蘊之中的「色」應作如是的觀修，其他四蘊的受、想、行、識，也要如是的壞不隨。

三、菩薩摩訶薩行六度中的檀波羅蜜，也要以方便力，不壞

不隨，因為檀波羅蜜也無性。其他行持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，乃至十八不共法，也要以方便力，不壞不隨。如此地修習，方能成就般若波羅蜜。

佛陀認為菩薩修行五蘊及六度，要知其無性，無性所以不作為壞去隨，方能成就般若波羅蜜。舍利弗對這一問題仍不能領悟，他再問佛：

「若諸法無自性可壞可隨者，云何菩薩摩訶薩能習般若波羅蜜，諸菩薩摩訶薩所學處？何以故？菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜，不能得阿耨多羅三藐三菩提？」

舍利弗的意思是說：若一切的法沒有自性，既不可壞又不可隨，那末菩薩為何行方便去修習般若波羅蜜呢？而般若波羅蜜是菩薩必學之處，因為菩薩若不成就般若波羅蜜，就不能得阿耨多羅三藐三菩提呀！

佛陀針對舍利弗——也是一般學佛人所執着的疑問，而告訴舍利弗：

一、菩薩行般若波羅蜜時，若心中存有一法可得的心理，有得就必然有取，有取者即成十二因緣法。十二因緣法是苦，不能解脫，當然既不能成就般若波羅蜜，也不能得阿耨多羅三藐三菩提。因為諸法無有自性，無性之法，有何可得，又有何可取？

二、知道諸法無自性，既不可得，又不可取，以方便力，不壞不隨，這才是般若波羅蜜，也才是禪波羅蜜、是毘梨耶波羅蜜、是羼提波羅蜜、是尸羅波羅蜜、是檀波羅蜜、也才是色、受、想、行、識。知道了諸法無性而成就了六波羅蜜，自然可得阿耨多羅三藐三菩提。

三、諸法既無自性，自然無相，故般若波羅蜜不可取相，其他的一切佛法也都不可取相。般若波羅蜜及諸佛法無相可取，才能名之為般若波羅蜜，也才能名之為佛法。這是菩薩所應修學的地方。

四、菩薩能於是中修學，這修學之相也不可得，這學相尚不可得，何況般若波羅蜜、佛法、菩薩法、辟支佛法、聲聞法、凡夫人法而有可得呢？

五、為什麼諸法無可得，因為諸法中無一法有性，既然諸法無性，那末，那些是凡夫人，又那些是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛呢？既然已成就為聖賢，又怎麼會有法可得。由於知道了這些的法，所以才方便分別說是凡夫，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛。

舍利弗再請問佛陀：

「若諸法無性、無實、無根本，云何知是凡夫乃至是佛？」

佛陀以下列幾點來答覆舍利弗的問題：

一、凡夫人所著處之色，無性、無實，因顛倒心之故而認為色有性、是實，其他如受、想、行、識，也都是顛倒心之故，而認為有性有實。

二、菩薩摩訶薩在行般若波羅蜜時，以方便力故，照見了諸法無性、無實、無根本，才能發阿耨多羅三藐三菩提，凡見色是實，有性、有根本者，即未能成就般若波羅蜜。未成就般若波羅蜜，自然不能得阿耨多羅三藐三菩提。

三、菩薩摩訶薩行般若波羅蜜的時候，不見諸法根本，但見諸法無所有、性常空，自性空時，即成就般若波羅蜜，而且能行般若波羅蜜，那時候的菩薩，將自身視同如幻師而為衆生說法，

應病與藥。如：

慳貪的人，爲他們說布施法以及布施功德。

破戒的人，爲他們說持戒法，可以防非止惡。

瞋恚的人，爲他們說忍辱法，難忍要能忍。

懈怠的人，爲他們說精進法，難行要能行。

亂想的人，爲他們說禪定法，收攝身心。

愚癡的人，爲他們說智慧法，智慧就是般若。

爲衆生演說以上六度法，能使衆生藉此聖法而脫離惱苦、憂悲。這時的菩薩自身成就，亦成就衆生，乃得阿耨多羅三藐三菩提。

菩薩爲衆生說法時，衆生得聖法脫苦時，菩薩心中無有所得，在無得中只是空法相續，所以才名之爲衆生。因此，菩薩的向衆生說法是住於二諦之中，卽世諦、第一義諦在空諦中無有衆生，但依世俗假諦中方便說爲衆生。菩薩本身居於第一義諦，第一義諦中，空、假不着，行般若波羅蜜時，以方便力爲衆生說法。衆生聞法後，也悟知今世，吾我尚不可得，何況當得阿耨多羅三藐三菩提及所用法，一無所得者，才是真得。

舍利弗至此乃悟無所得的空理，而白佛言：

「菩薩摩訶薩心曠大，無有法可得，若一相、若異相、若別相，而能如是大莊嚴。用是莊嚴故，不生欲界、不生色界、不生無色界；不見有爲法、不見無爲法，而於三界中度脫衆生。亦不得衆生，何以故？衆生不縛不解。衆生不縛不解故，無垢無淨。無垢無淨故，無分別六道。無分別六道故，無業無煩惱。無業無煩惱故，亦不應有果報，以是果報故生三界中。」

佛陀認定了舍利弗的說法，並深一層指出了幾點：

一、菩薩在行般若波羅蜜的時候，若認衆生先有後無，作這樣的說法，則諸佛、菩薩就有過罪了；若說諸法六道生死，先有後無，諸佛、菩薩就有過罪了。今有佛無佛，在諸法相中，常住不變異。在常住不變異的法相中，尚無我、無衆生、無壽命、乃至無知者、無見者，何況還有色、受、想、行、識的五蘊呢？連五蘊也無，又如何還有六道往來呢？又那裏有拔出衆生之處呢？

二、諸法性常空，因是之故，諸菩薩摩訶薩從過去佛，聞聽是法相（法性常空），發阿耨多羅三藐三菩提意，是中無有法、我當得，亦無有衆生定著之處，但衆生常行顛倒之故，而著有法、有我。因此，菩薩發大莊嚴，常不退阿耨多羅三藐三菩提。以此方便度衆生，度衆生已，實無衆生得度、也無衆生法可度。

由以上的說法，菩薩要得阿耨多羅三藐三菩提，必須先得成就六波羅蜜，尤其得成就般若波羅蜜。自身成就以後，不能以此爲足，尙要以六度去度脫衆生。但度衆生之時，是以方便力相度，而不是作意去度。作意度衆生，不但有衆生之實，而且有衆生可度。若有如此的作意，則菩薩原成就的六度，原得的阿耨多羅三藐三菩提又將失去而成爲凡夫了。

須知，諸法無性，無性之法卽是空，空性之中，何有衆生可得，又何有衆生可度，甚至又何有須陀洹乃至佛果可得？連佛果亦無可得，又何能有佛法可得。既無佛法可得，又有阿耨多羅三藐三菩提可得。在諸無所得中，才算真正成就了般若波羅蜜。般若波羅蜜成就，才有阿耨多羅三藐三菩提可得，凡得阿耨多羅三藐三菩提者，自然已具足了菩薩道。