

好，今天是第三次上《妙法蓮華經》的課。上一次已經講到，參加《妙法蓮華經》出席的大眾，從阿羅漢講到有學、無學，然後講到大愛道比丘尼跟她的眷屬，又有講到 Yaśodharā 跟她的眷屬，那最後講到菩薩摩訶薩八萬人俱。菩薩摩訶薩最多了，八萬人，那這些都是大菩薩。

上一次我們稍微認識一下菩薩的德行。我們要學習這個佛法，你要先一路走來，每一個階梯都要走過。那目標當然是成如來佛，得無上正等正覺。那這個如來佛之間，就依菩薩摩訶薩去積很多的福德。剛剛你唸了：「皈依佛，兩足尊」，有的人不懂，就把它看成兩個腳？那這個宇宙眾生，不是只有兩個腳，這包括所有眾生。祂是「福」跟「德」兩足尊，那福跟德兩足尊，就是在菩薩摩訶薩這個階段修行。要修多久？從不動地到成如來，要一大阿僧祇劫。所以這中間，我們學祂菩薩摩訶薩，認識祂的德行，不是光讚嘆，而是我要向祂學習！如果你不懂，你就看：「喔，祂是菩薩摩訶薩」，那唸唸就過去了。祂為什麼會成就菩薩摩訶薩？你要看：「祂有什麼德行，我就要學習！」往這邊去做。

P.05 好，今天要講的，就是五大部份。還是依著「菩薩摩訶薩的德行」在說明，也是你要建立修菩薩行一個目標。你要朝這個目標去做，不是光唸一唸就過去了。

所以這個我們要先了解，成就「阿耨多羅三藐三菩提」。這個是成無上正等覺的如來，這是最高目標，也是諸大菩薩的目標，也是我們現在讀誦《妙法蓮華經》的大眾的目標。不管你現在處在有學、無學位，或者是證阿羅漢，或者男眾、女眾，都一樣的，要往這邊去做。那目標同一個，就是證得無上正等正覺這種智慧，這個智慧也就是離一切相。你說不動地已經可以對一切相不動，但不能夠內心也不動，因為你接觸的世界、宇宙，範圍愈來愈廣。阿羅漢、這個大菩薩，祂們接觸到一個佛剎土、三千大千世界，這些世界，祂也是學習這個，不去動一心，這麼面對一切境，這就是無上正等正覺。

所以每個如來都是證到這個境界。你今天誦第三卷，你也看到那個如來，一人定多久？都是幾十劫、幾十劫。祂入定不是都沒事做，祂在觀十方宇宙：「哪個眾生可得度？」祂當然會去度。不是我們世間人看：「欸？十六王子，十六沙彌，看祂如來怎麼入定那麼久？」祂們就去行菩薩道了嘛！也是給他們一個機會。所以菩薩道，是成就無上正等正覺的一個福跟德，你要去做！不管聲聞人、或者辟支佛，或者你是一路走來，都是從小菩薩，做到中菩薩，做到不動地菩薩、大菩薩，做這一件事情。

你現在理念要搞懂，無上正等覺是什麼意思？就是一個心都不能動的。對十方宇宙一切眾生、一切事物，逆境、順境都不動，就學這個法。學這個法有什麼意思啊？給你不動中，你就可以虛空如來性，你就可以來應一切眾生的因緣，那可以度一切眾生，這是菩薩摩訶薩要學的目標。但是菩薩摩訶薩祂們還不究竟，所以要走這一條路，那就積福跟德。今天要講，什麼叫「無上正等正覺」？如果你有正等正覺，你的身、口、意三業都清淨，你不會對週遭之間的人事物，去說東說西；說東說西就是你動了心，這就不是無上正等正覺。只能不動，不能去讓身、口、意三業不淨。這第一部份，再來學習一下，菩薩摩訶薩也做這件事；我們聽了《妙法蓮華經》，也是要做這件事，這是目標。

好了，今天第二部份要講的，就是菩薩摩訶薩祂的「不退轉」。如果你從上一次所講的，這個十信，十信共菩薩跟聲聞。那聲聞因為有佛示現，所以他從三皈依戒，然後堅信以後就堅法，堅法就是

佛說什麼法他都相信的。那依這個法就修了，修到三賢位、修到七賢位，修到有學十八學位，再證到阿羅漢。阿羅漢，《妙法蓮華經》、《解深密經》，都在告訴這些阿羅漢，你要轉修菩薩道，求更進一步的無上正等正覺，阿耨多羅三藐三菩提(anuttara samyak sambodhi)。所以這一部份，就是《妙法蓮華經》，最後開示的。

以前開示的就《解深密經》，你們有上過《解深密經》。為什麼所有大乘經典，這些分出來的派系，都以《解深密經》為基本？法相宗也好、法性宗也好、三論宗也好、什麼宗也好，無非都是在講「相無自性性」。這個一切緣起，「依他起性」、「生無自性性」，然後又說「一分勝義無自性性」。這三種無自性性你修到了，就有一點阿耨多羅三藐三菩提的味道，這不動心。不動心，是自己心不動心？你要來考驗才知道！所以在動中，轉修菩薩道，去接觸眾生。這眾生，有的難度、有的好度、有的順緣、有的逆緣，有的什麼…，一大堆的，你都要能夠去接受。

接受，第二部份就來了，你要學習不退轉。菩薩摩訶薩不會退轉！你沒有逆境、沒有病痛，你這不會退轉，你覺得很高興喔，那個不是不退轉。今天有病了，給你眼睛看不到了、耳朵聽不到了，然後什麼都問題來了，你還是一心向佛，就在走修行的路，還要度化眾生的路。像這個古代的鑑真和尚，我們去日本參訪。他把這個佛示現才有的法，這個戒律啊，傳到這個日本去。他就是眼睛瞎掉了，幾次上船都被海浪打回來，到最後搞得眼睛瞎掉了。瞎掉並沒有改變他的心意，所以最後還是去到日本，把這個真正成阿羅漢的法，介紹到日本去，這叫作不退轉。不是你今天感冒了：「我要休息、我要請假了！」我就看不到你。這個不要列入大菩薩，這個小小菩薩。「今天天氣太冷了，昨天才什麼八度，這個還可以出門嗎？休息一下吧！」這種，被人事物左右你的，就不去做該做的事，那你這個是不能入流的，不能入菩薩摩訶薩之流。我們在學習，他們是怎麼不退轉？你了解一下，這是大菩薩，第二部份。

第三部份呢？如果你是大菩薩，你應該「皆得陀羅尼門(dhāraṇī-mukha)」。那什麼叫做陀羅尼門？陀羅尼門，天天你要學陀羅尼、陀羅尼。菩薩的陀羅尼，不是你唸幾句咒叫作陀羅尼。陀羅尼是給你一個字，你就可以演說無量無邊的意義，這叫作陀羅尼(dhāraṇī)。就是你前面開始，我們在講《妙法蓮華經》以前，《無量義經》在說的。你可以把一個字，就是梵字，把它演說無量無邊的義理，這樣講也對、那樣講也對。而且你所講的，讓不同眾生的根基，他能夠得到他所應得到的道理。

芸芸眾生啊，像你今天誦的第五品不是在講這個藥草譬喻？佛像下雨一樣。雨下下來，有這個小枝的草藥，中枝的、大枝的草藥，樹林有那麼多，高高低低不同的樹種。他接受了都是一樣的佛法，但是他成就的就不一樣，這是根基不一樣！所以你如果是菩薩摩訶薩，你不能只講一個道理。那這一個句話、一個字，你要這麼講、那麼講，每個根基、大小藥草，都法喜充滿：「我聽懂了！」聽懂了，因為他的境界接收到了，他認為就是那樣，另一個聽到認為就是這樣，那別人聽到了又不一樣。所以同樣一個雨下來，滋潤了不同的根基。所以從這個小根基到中根基到大根基，這些無非都是從一義之間去演說，讓他們懂這些道理，這才是 dhāraṇī。

那這樣的話，我們在唸的咒是什麼呢？第四部分，稍微要跟你唸的咒，要稍微分別。如果陀羅尼跟咒語不一樣，那就有名稱不一樣，對嗎？那梵文它沒有跟你講「真言就是咒語，咒語就是陀羅尼」，那是後來的人搞不懂，那個佛典亂寫。你看梵文就知道了。陀羅尼，是 dhāraṇī；那咒語呢、真言呢？那是曼荼羅(mantra)。那根本兩個字不一樣，怎麼會相同呢？那……不是、不是！他說：「長的叫 dhāraṇī，短的叫咒語。」哪裡有這回事情？那不懂啊！

一個字你可以演變無量無邊義，這好幾十年都講不完的義理，那是佛的智慧！光《妙華蓮華經》的題目，佛可以講好幾十年都講不完，光題目，這就是陀羅尼！好了，那你初學的人沒有那麼大的智慧，修也修不來，那怎麼辦呢？那只有這個請菩薩啦、天神啦、護法神啦，來幫助他補習、補習啊。所以你請補習的老師來，那就是唸的東西就是曼荼羅(**mantra**)。所以你要請，「唉唷，這個什麼天神，要請護法神啊，要請什麼來護持！」因為你走不穩嘛、你搞不懂嘛！所以陀羅尼，是有智慧的人的菩薩，在講經說法用的，這個道理要搞懂。你這樣講也通、那樣講也通，同樣一個字，你要懂他在講無量無邊的道理，佛的智慧更不得了。所以這些，當然你還沒有學到這個字母，字母都在講這個道理。

好，所以第四部份，我們學一下，陀羅尼跟曼荼羅有什麼差別？菩薩摩訶薩用陀羅尼，來講經說法；但是祂也可以用曼荼羅，來加持一些後學、一些程度低的。你不跟他補習，他搞不懂。他天天眼睛往外看，都不專心學習；耳朵往外聽，不認真，在目前上什麼課，都不認真聽。所以就用有人來跟他安住這個心，讓他好好學。差別就是根基不一樣！所以有的人聽，他就懂了，他自己就會做。為什麼佛世的時候，這些婆羅門學了幾十年的佛法，一聽佛講幾句話他就悟道了？跟你講，一切法都是十二因緣轉起的嘛。今天你誦了嘛，你有沒有誦到苦集滅道？這個是小乘法嗎？還是大乘法？不懂才會分別！如果你要走到菩薩摩訶薩，你不走過這個苦集滅道，你不走過這十二因緣觀，你可以成為大菩薩嗎？我現在在走四聖諦、十二因緣觀，那你這個菩薩摩訶薩，還不能成為菩薩摩訶薩，你還在前面、前面呢！你還讀高中生而已耶！那怎麼可以滿足呢？當然要懂：「喔，前面還有更多的東西要學習。」所以你只要把道理搞懂了，你就說：「喔，原來宇宙世間，就這麼回事情，那好好去學習！」這是第四部份，要跟各位稍微說明一下，那我現在總論大概講了，你都可以理解了。

第五部份呢？如果你是菩薩摩訶薩，你依陀羅尼的這個道理，就去講經說法。所以你有樂說，很願意去講，而且講得很快樂，為什麼？因為你讓人家能夠搞懂——到底要修什麼？到底怎麼修？修到有什麼現象？因你是菩薩摩訶薩，你不能說你沒有學過，你應該都懂！所以為什麼上一次我講，菩薩摩訶薩一定經過聲聞、辟支佛，然後轉過來的？你不能拿了一點點你自己的體會，也不依佛法講，然後說這樣就是這樣、那樣就是那樣。因為佛法太浩瀚了。

所以如果你是菩薩摩訶薩，有機會就很願意去講，而且樂此不疲的去講。祂的辯才是無礙的，為什麼？因為祂有陀羅尼的這種智慧，所以祂從字的義理，去解答世間一切現象，祂都講得通的。所以祂應該具足樂說。「樂說」是講心態；「辯才」，辯才是祂要降伏這個外道，或者讓後學能夠相信，祂所講的道理都是佛說的。那這樣，大家就有信心好好去做，這個最後無上正等正覺的，成如來佛的目標。那菩薩摩訶薩的德行，今天講的還沒完，後面下一次還要繼續再講。今天就講菩薩摩訶薩的德行。

P.06好了，看第六頁。佛是證到 **anuttara samyak sambodhi**，這是所謂的無上正等覺，或者無上正等正覺。這到底是什麼？文字唸一唸就好嗎？是什麼現象？我已經剛剛講了，就是你對宇宙任何事情，你都不動心。不動心，心如虛空，才不動心嘛！所以菩薩還有一分的無明，十地菩薩，補處佛菩薩，為什麼不能證到 **anuttara samyak sambodhi**？因為祂還有一點點會動心，會動心也就是沒有正等覺。你要練到都不動心，那才是 **samyak sambodhi**，而且是無上。當然八地菩薩，你說不動了，不動是對靜態、對自己內心；你要行菩薩道，你接觸很多眾生，那順境、逆境都有，你也要學習不動心，那才是能夠得到。

anuttara 是最上的，沒有比這個更高的，只有如來才得到這個不動心的智慧。好了，目標告訴你，菩薩是有一點，但是祂還不究竟，祂只是到不動而已，祂還是內心有一點動，只是對外境不動，

內心還是有動，有動就不是如來，所以要繼續學。那我們這一項，可以認知如來的境界，也可以知道，我們要學習無上正等正覺是要做什麼？那不動心啊！你自己打坐禪修，都是用…，開始在欲界修，都是動到眼、耳、鼻、舌、身、意這六根。你到初禪，剩下四個心，眼睛、耳朵、身體，還有第六個意識；你到二禪以後，就剩下意地，就是六識、七識，六識看、七識打妄想。菩薩也是這樣，祂雖然是外現柔和，內心還會被外境所動，那動是六識、七識在動，這個就不是如來啦，所以祂要修。如果你是眼睛、耳朵、鼻子、舌頭、身體，對你世間這些事情，你還都很執著，那你不用講了，你這小小菩薩都還不夠格呀！連初禪境界都沒有進去，所以開始要修！那當然講的這個是菩薩的境界，那菩薩的境界，你就不能夠朝這個無上正等正覺去走嗎？目標就是這裡，所以要把它搞懂。

好，那麼來仔細看它，這個字是怎麼組成？你不知道梵文，就不知道它在講什麼。陀羅尼就是一定要用梵文去解釋。如果你要產生無量的智慧，然後你自己在中文裡面去懂？沒辦法的！梵文有什麼好？梵文就是三千大千世界的共通語言，你知道嗎？是四禪天的語言呀。四禪天可以概括三千大千世界，一個佛所弘化的。所以你搞懂了，你看 3×10^9 的我們這個世界，那麼多的銀河系，這些天神都相通的，甚至於通宇宙。如果是以下這些天，祂們各有自己的語言。我們這個地球，走過一定的範圍到那個國家，講的又不一樣，那個當然都不是共通的語言。所以你要學習梵文是這樣，才可以懂得佛真正在講什麼？你如果不是學梵文的話呢，那其他的語言是從時代跟地區受限制，這不懂佛在講什麼。

好了，我們看看——**anuttara**，這是一個字；**samyak**，是三藐；**sambodhi**，三菩提。這裡面包括三個字。三個字你不能看成三個字，你要看成每一個「字母」都有不同的意思。因為第一個是 **a**，**a** 的話就是你最後要回到 **a** 才不動，**a** 的後面那些呢？**a** 的後面那些有真如性、有世間法，很簡單，就是把它全部回歸到 **a** 字裡面，不動心！這樣，你就有 **anuttara samyak sambodhi**，任何境界都不能動你的心一絲一毫，回到 **a** 的本來。這個不是馬上就搞懂了嗎？不要看後面那些有的、沒有那麼多，就看 **a** 一個字——叫你不要動心！不要動心，有因緣法，就起法啦；起法，所以產生後面這一大串的字：無上正等正覺。

那你在有為法之間，你都對它不執著它，就沒有你自己的意見，照單全收。那就是 **a** 產生有為法之間，你不執著，不執著就是 **samyak**。**samyak** 就是不說東、不說西，我只有看著你，這就是 **samyak**。然後 **sambodhi** 三菩提呢？就是說，宇宙所產生出來的一切法，我都能夠用菩提的智慧看著它，不動心。你聽了這兩段話你就懂了：「哎呀，大菩薩祂們是學這個法！」那你是有學位、是幾年級，你就往這邊走，目標搞懂了！方法？方法你當然就是小樹木、還是中樹木、還是大樹木？如果大樹木的話，祂內心空空；如果小樹木，那煩惱比較多，那你要做的事情就很多，很多也是要做。

好了，先懂這三個字，後面再來一個字、一個字講它：「到底無上正等正覺，在講什麼？」世間法、佛教的字典，這麼翻譯：「無上正等正覺、無上正等覺、無上正真道、無上正遍知」，這看完你懂了嗎？懂的舉手我看看？沒有人舉手？表示看了這些還是不懂！因為你不到那個境界，所以你搞不懂！每個中文都懂，為什麼看不出祂們境界是什麼？語言代溝，就是這樣子。所以你可以看翻譯的版本嗎？你一定要去學習梵文，學習這個 **dhāraṇī**——陀羅尼門！好了，這個字不去講。如果你懂的話，「正等」就不偏東不偏西嘛。那不偏東不偏西、不偏南不偏北，那是什麼心態？我住境不生心，我管你出現什麼法，我都不執著你，那不是東西南北都沒有了嗎！沒有，就是你是正覺了。那你還會管世間事對、錯嗎？你還管這個人好、不好嗎？沒有的事情！所以一個如來，好人、壞人、什麼人，祂都照樣的愛護他，只要他一念醒來了，他要學佛、學法，那祂照樣教他。

那 *Aṅguli-mālya*(央掘摩羅)，你去印度朝聖。這一次我看到，他們去印度朝聖，請回來的舍利子，那還沒有請回來，在斯里蘭卡上面就有一個 *Aṅguli-mālya* 的舍利子。他殺了九百九十九個人，為什麼佛還要度他？「因果是你要去受的，但是我現在告訴你——你要為了求師父的法，所以你殺了九百九十九個人。你還有善根……。」佛跟他講，要怎麼解套。他道理搞懂了，搞懂，對，「你接受的痛苦你去受嘛！」為什麼？「你殺了九百九十九個人，這地獄報你要去受，就像地獄的火燒一樣！」那個國王來，要找他，他說：「他現在在裡面懺悔，在裡面受苦報。」為什麼受苦報？你殺人，就要受報啊！受報的熱、地獄的熱，他正在受。那因為他悟道了，所以有受等於沒有受。你要學這個法。

所以這個無上正等覺，你現在聽了也可以理解，只要這個「正」字出現，就是不偏東南西北的，也沒有上、也沒有下。你不要講話，你就照單全收，那個境就接受了，這樣你就是無上正等覺了。這樣講，你大概可以理解了？哦，原來佛證到的無上正等覺是這樣。那菩薩他們沒有百分之一百，祂也有七、八、九十分，就做這件事。你要不要做這件事？你也要做這件事啊！你做得比較辛苦，為什麼？你垃圾一大堆啊！那個部分也要斷啊！如果你有智慧，看這個垃圾不受它左右，那它也就沒有東南西北上下，不是這樣嗎？道理搞懂了，還被你的思想、被你的起心動念，這麼抓著在走，當然很辛苦啊！所以，有的他雖然有心要修行，內心就是這麼無奈啊！他執著這些有的、沒有的，沒有把道理搞懂。

好了，看第三段下來，那「聲聞、菩薩位至無上正等正覺之位」。如果你沒有走聲聞這一條，你要走兩大阿僧祇劫。上一次不是告訴你嗎？你從十信，證到地前菩薩，裡面包括十信、十住、十行、十迴向、四加行，這就一大阿僧祇劫，不能數的數字。好，有幸學了煖、頂、忍、世第一法，四加行，這裡你才認真要打坐修行，才用忍法去悟道，開悟了！開悟就進入登地菩薩，登地菩薩是把心打開，身體經絡打通，這個是你可以接觸到色界、無色界的境界，這個時候才真正在修內心。我修到不動，七地菩薩至不動地，已經又過一大阿僧祇劫。

所以上一次我告訴你說佛示現，一大事因緣示現。這一大事就是，已經有那麼多的善根的人，可以學佛法，祂示現了。示現祂證悟了以後，就跟你開示，你要學習煖、頂、忍、世第一法。這裡面就包括三皈依戒，包括對佛堅信三寶，再來對佛說的法都非常信仰，不是聽聽當馬邊風，回去就忘記了。這樣你就可以學到煖、頂。這個對佛跟法，起最堅定的信心，已經到「頂」。再來開始打坐，用忍(*kṣānti*)，忍法，去忍受身、受、心、法的身，讓色身不造成你修行一個困擾。或者你追求無上正等正覺，受身體所拖累了，身體這邊病、那邊病，天氣冷又不能出門，搞來搞去都被這個色身所招住。

古代這些阿羅漢，祂身體就比較勇嗎？祂沒有勇啊！祂是看破了苦集滅道，所以祂不把它當做一個痛苦。如果你不學聲聞，你苦集滅道都搞不懂、搞不定，你光懂很多佛法，有什麼用呢？為什麼你不能坐七天七夜不起來呢？你說：「那很辛苦！」為什麼人家就不辛苦？所以佛示現就跟阿羅漢開始講，苦集滅道這四種法。你今天誦到了，苦集是一起的，那集滅一體的，集滅完了就滅道一體的。你這苦集滅道，你這菩薩不用修嗎？為什麼會出現在大乘經典《妙法蓮華經》裡面？這一路走來，都是要走過這一條路的。那你這樣，怎麼去毀謗小乘呢？小乘他們在修基礎的課——煖、頂、忍、世第一，在修苦諦、集諦、滅諦、道諦，再修十二因緣觀，這些祂已經走到中學的程度了。

那如果沒有智慧的人，在學中學程度他說：「我可以拿到博士」，那不是笑話嗎？除非天才。天才你讀到高中，你就去讀那個，申請入什麼大學，他智商太高了！最近聽到什麼「智商量不出來、破表了」。世間人要量這個智商多高，量不出來，說破表了！什麼智商？智商是世間法裡面的反應，佛不是告訴你這樣。佛告訴你，要無上正等正覺，不要動心、不要亂動，聰明的人反被聰明誤就是這樣，它沒有道理。我們有一個網友，他很會講道理，我說：「你小聰明有，你就沒有大智慧！」什麼叫大

智慧？東南西北上下都不動心的，這種智慧你沒有，所以她才搞得那麼累，還要去精神科醫生。你放下，就沒事了！無上正等覺，就在講這件事，不去耍小聰明。你要知道，我們現在的科學會害死我們，知道嗎？你以前，大家道德水準很好，八萬四千歲；你現在，人壽才七十五歲，再五千多年可能就要被原子彈，把人類滅掉了。

講一講，上一次不是講到大愛道嗎？不是講 **Yaśodharā**(耶輸陀羅)嗎？這些女眾，妳要修到阿羅漢，妳自己就可以轉了。好了，現在有人搞不懂：「為什麼我會出生做女眾？」我們這個世界，沒有人類的時候，滅掉了，八十劫完的時候，這個世界就沒有人了。沒有人，那個人類怎麼來啊？從光音天下來的。那為什麼光音天？初禪天、二禪天的人是沒有淫欲心的，沒有淫欲心就離開男女這種相了，知道嗎？等到這個世界毀滅了、不適合人住了，再一個新的世界產生。光音天也毀滅掉了。好了，現在這個世界要生成的時候，我在講分段毀滅，不是這個地球全部毀滅。地球全部毀滅，上一次不是講了嗎？八十劫。現在講，劫跟劫之間，我們這個世界會毀滅。那不毀滅之間，人類會毀滅，人類毀滅就從光音天下來。光音天下來，他是不男不女的。不男不女，同樣光音天的人，他修行有高、有低。

你今天在誦第四品，第四卷，我常常講錯，第四卷，你有沒有注意到？佛在對這些阿羅漢，同樣都是阿羅漢，祂授記為什麼時間不一樣？知道嗎？同樣都是阿羅漢，祂的德行不一樣！所以祂要供養多少佛，才能夠成如來？你有心的話，這些數字要注意！上一次不是告訴你說，如果你是無學位，你要供養五十個世界的微塵數那麼多的如來，才能成佛，因為你根本沒有果位。有果位了，那你就好一點，好一點是多少？六萬兩千億的如來你要供養。我們最熟悉這幾個聖人，你已經看到今天授記，祂到底要供養多少？都是千萬以上的如來，才能成如來。所以光音天下來的時候，哪些人變女人？貪欲心多的就變女人！修得差一點就變女人！到後來，你說男生永遠就會男生嗎？越來道德水準愈差，所以男生就會轉女生，不是這樣嗎？

所以為什麼我現在又走過來了？要得到無上正等覺，還不是反向操作而已嗎？把你的習性一直轉，先轉到什麼？轉到比較不動心，不動心，好了，你可以出生做男眾，阿羅漢、正牌阿羅漢。或者欲界上去的光音天、四禪天這些天神，祂們不學佛法，所以還會輪迴。你學佛法，你懂這個道理，先擺脫男女之間的這種分別心，你才有辦法擠進去這個色界天。你又加上了這個對佛法的搞懂，所以學聲聞乘究竟了，你這個高中生畢業了。再來菩薩位，就進到博士班裡面去，博士班你要往上做到無上正等正覺不動心，做這件事。做這件事，不是你坐在家裡在打坐就會做到，就要加入人群裡面去磨練。你在家裡，沒有人干擾你，你要打坐，幾十年坐在那裡，都沒有人動你。你出去，這邊碰到的人對你很好，那邊碰到的人對你很不好，什麼人都有，你就沒有這種分別心的去接受他。好了，第一片，先學習這個無上正等覺，然後聲聞、菩薩也是最後要得到無上正等正覺。大家目標搞懂了，你也是在做這件事。

P.07 好，現在我們來看看，每個字到底在講什麼，第七頁。阿耨多羅，世間法譯做「無上」。這裡面組合，每個字，**tara** 是一個名詞，**ut** 又是一個名詞，**an** 又是一個詞。所以 **an**、**ut** 就已經兩個詞，**tara** 是一個詞。光無上就有三個組合。**a** 就是無上，那因為 **u** 它是母音，**a** 跟母音連在一起，會加一個音進去，所以變 **an** 當作「否定」。**ut** 當作「在哪裡」。**tara** 就是從自性出來這些法塵，這上面都有高、有低。你是在最高的，沒有人可以比你更高，那就是無上。你懂這樣的話，都是從梵文字母出來的。好了，大略知道，阿耨多羅(**anuttara**)，不要光無上、無上。

你知道，都是真如所現的一切法，那就不包括只有我自性，還包括我的天性、佛性都在裡面。所現的一切法，你都能夠回歸到 **a**。**n** 這裡要解釋，就當作一個名詞，我看看就好了，我知道我沒有自

己的意見。這樣你就回歸到 **a**，本來不生的。你管這個世界怎麼演變，都是隨因緣果報在演變。那你如果成大菩薩，可以幫那就幫，不能幫你就自我修行，你就安住你的心就好了，學習無上、無上。

第二個，**samyak sambodhi**，「三藐三菩提」。如果以世間法意思，就是「正遍知」。「遍」是無所不到，東、南、西、北，東南、東北、西南、西北，四維上下，那就是「遍」。所以你能夠知道，十方種種事情。然後「正」，就是不說東、不說西、不說南、不說北，不說上下，我抱持知道就好了。那就是無上正等正覺嘛，正覺就講這樣。如果你眼睛看了又說話，耳朵聽了要きもち(日語一氣持：指心情)不好，那你就沒有無上正等覺。你是知而又不正。不能說你不知，你起碼說阿羅漢、四禪天的天神，可以看到三千大千世界，小知一點，但沒有遍。佛祇是全宇宙都看得到的，那祇是佛，因為祇是無上正等正覺，才有這個能力。那四禪天的天神，祇看三千大千世界，阿羅漢看三千大千世界，有沒有盡？沒有遍，有看沒有遍。「正」呢？如果是世間天神，祇看到好，祇就想去，那當然也沒有正。如果你是阿羅漢，阿羅漢祇當然不稀罕初、二、三、四禪，也不稀罕四空處定，那好一點。但是你還想安住在那個涅槃寂靜，還執著涅槃，「常樂我淨」是阿羅漢的毛病。一般人是要學習「常樂我淨」這個法。

那佛，今天你誦了《妙法蓮華經》，不是告訴你嗎？你懂了這個境界，大家修行很累，你有沒有看到？「好了，我要休息了，我到此滿足了，好啦！」佛也知道你是走得很累：「好吧！大家這裡有一個城市非常好，裡面男男女女都有，你進去裡面休息一下吧！」一進去大家很高興，高興以後，佛就告訴他：「這裡不是究竟，這只是讓你休息一下。你休息好了嗎？休息好了，好，再往前走，後面還有一個無上正等正覺的大城在等你！」所以修行你可以知道很辛苦，你要對好的境界也要捨掉，這是「正」。

聲聞、菩薩，不遍也不正，祇還有執著啊！如來祇是全宇宙的事都知道，然後又不執著，才是叫做「正遍知」。這樣你應該可以搞懂了嘛？如果你不懂，這個中文我這樣講你應該懂了嗎？哇！原來是無上，…沒有講無上…，正等覺是這個意思。你什麼也不懂，我們末法時期，你不要講說看到天上人間，你要看到三千大千世界都有困難呢。看了以後不遍，看了以後又不能正 **samyak**，不要執著那個境。好啦！道理搞懂，對你修行上有幫助。英文你們自己看，我就不去講。好啦，**samyak** 是正、不偏，我剛已經解釋了。這個「偏」跟跑馬邊的「遍」是一樣，就遍佈東南西北、上下十方都來。

三菩提 **sambodhi**，就「正覺」。正覺是什麼意思？法界為根，法界就我們生存的空間。然後產生無量的力量，所謂力量就是智慧的力量。這力量幹嘛？對世間事，我有 **am** 離相的智慧，這不是在訓練你成正覺嗎？我說正覺不屬於東南西北、上下十方，你不能講東、講西。你看就看了，聽了就聽，不要去嘴巴愛講話，不要看了不順眼，這就正覺啦！你有沒有這個功夫？有的舉手我看看！阿嬤以前看這個也不對、看那個也不對，現在都很對啦、很順，有一點正覺啦？還不夠！因為你是周圍之間的人而已啊，人家是看到整個宇宙耶！道理已經差不多懂了，就是你要在你的身邊做起。然後你如果可以認真修禪定，可以看到三千大千世界，你也是要這樣，要正覺。然後看八萬劫過去跟未來的宿命：「哇，這個人過去怎麼樣？那個人過去怎麼樣？」你也要正覺、不要動心，不要說好、說壞啊。三藐三菩提，就講這回事情，這菩薩要修的，是佛證到的。

好了，最後一行，「佛陀所覺悟的般若 **prajñā** 的智慧」。**prajñā**，你要唸正音，正音就是 **prajñā**(般若)。這個 **r** 不發音以外，再加 **n** 進去，就唸「**pan**」，這樣不是跳過法塵了嗎？有法塵在，但你不執著，所以變作 **pan**。如果是 **para**，**para** 就是有法塵，你還有執著，所以那個灰塵都在你心中、在你眼睛、在你耳朵裡面。為什麼要讀做 **pan**？明明就 **pra**，為什麼要讀做 **pan**？就是你要視而不見，你

要有這種離相的智慧。好了，**jñā** 就是智慧產生了。智慧產生以後，你就有 **prajñā** 的智慧。**prajñā** 的智慧，你就可以做到這個「正」然後「覺」。不是對一個法不知、不覺，佛說的都是——全部都要知道，但是不要執著。

如果外道或者是阿羅漢，他們是對境界盡量不去製造新的因緣，安住自己的心，這種解脫。你要學菩薩道，你就是要用有為法再去度眾生嘛，度眾生之間你又能夠放得開，這個不是更進一步的功夫嗎？這個就是要有具足 **prajñā** 的智慧。**prajñā** 不是只有離相，包括你自己在為了度眾生，所產生的一切有為法，做了就算了，你知道因果嘛。那如果做這樣有一點勉強，那因果回過來就是不如意，不如意你就照單全收就好啦！哪一個人可以這麼度眾生之間，都沒有反彈或者非常順利的？沒有啊！都是很苦難。你要幫助這個人，這個人背後的一切冤親債主一大堆。幫一個人不是只有一個，你要把全部搞定，所以冤、親都要平等觀去度。這個菩薩知道做這些事情很辛苦，很辛苦，對，所以你才可以練得出無上正等正覺。如果你都不去幫眾生，坐在那裡，那沒有人干擾你，當然你覺得很安祥、心很篤定，那都是假的！

好了，這是對內心清淨而已。你有 **prajñā** 的智慧，你就有「平等」觀，**sama** 就是平等。然後「圓滿」，**paripūrṇa**，如果不周遍就是不圓滿。地方跟時間都要圓滿——地方是空間嘛，時間就是無上的。這個其實我們凡夫，才有這個空間，或者是現在、未來的分別。佛的境界，祂根本都沒有，這個不是今天要講的。你要了解說，佛所覺悟的法，祂是沒有時間、空間的差別，這種才是無上正等正覺。

#P.08 翻過來第八頁。再來了解，無上正等正覺又是什麼？越分越細啦。剛剛我稍微講了，**anuttara**—**best, excellent**，這是外國人的翻譯。**tara** 它是一個詞，意思就是非常殊勝的。那 **an** 就是否定詞，**uttara**。**ut** 就是在什麼地方。**tara** 就是上面所講的，是比較勝。在勝的這方面，我再給它更無比的。無比，有一種是加上去的，有一種是根本否定的。那這種否定就是說，你現在優秀，我就比你更優秀，就否定現在的等級，這是無比。

所以你稍微如果分解下去的話，**ra** 就法塵，**ta** 就是我們的真如性所現的法塵。我用不空的真如性，雖然我還沒有離相的功夫，但是我像有一點，我在學菩薩道嘛。所以雖然不圓滿，但是有一點嘛，這樣就是 **uttara**。後面 **a** 是要讓你回歸到 **a** 的、沒有的。那如果能夠回來 **a**，就表示我對一切名法都不執著，我就回到無上正等覺的那個樣子。有法之中，我卻不受任何的干擾，這是靜態。如果你菩薩，你要學習佛，也是一樣，動態之中去變化、去度眾生。這個人要用現身度他，那就現身；這個人要用意念度他，你就用意念；這個人要用講話，那就發話（語化）啦，在遙遠的地方給你一個心，這個聽到聲音。所以身、語、意（化），佛都可以不起座，而可以教化眾生的。

你要了解佛要度化你的話，你的程度要夠；那如果程度不夠，祂發一個心意念給你，你也接收不到，那怎麼度啊？所以有禪修的人，才可以比較容易接受佛的三化。佛在度眾生都無相的，有相那是另當別論，有的人是程度太差，有相有危險，你知道嗎？魔都可以化佛的樣子，你看到這一個佛像你就很高興：「佛來了」，所以有危險性！真正佛祂都用意化跟語化，避免佛被冒用。你們要搞懂，越境界高的人，是越看不到東西的，但是就知道我要怎麼做，這是佛無形中在化眾生。

好了！講太多了，下來。**samyak** 你要懂它嘛，剛剛是無上，剛剛我有稍微講，完全的、徹底的。這個如果用梵文來講的話，就依禪定 **ya**，所造的一切 **ka**，我都有對世間相 **sa**，**sa** 是世間相嘛，我用 **aṃ**，**m** 就是第五句的菩提智慧，觀它無所有、不可得。如果你都不動心，就是菩提的智慧，**prajñā** 的智慧，這才是正。所以我剛剛講的不偏東南、西北、上下、十方，這就是「正」。再下來，看它怎

麼組成的？**samyak** 是 **sami+ añc**。añc 如果 c 要發音就 añ-ca。sami 是什麼意思？碰到、遇到的意思。añc, c 只是一個結尾，叫你不要唸，這個一個記號。為什麼你知道它是一個記號？因為 ña 是第二句門的第五個字，所以在這裏告訴你菩提智慧要不動心，不動心到這裡就沒有聲音，沒有聲音就是涅槃音，涅槃就不要唸了，añc。這個你們學到這裡，才是陀羅尼的部分。好了，añc 是什麼意思？就是弄清楚，**make clear**，就英文在講的。我所碰到的這些事情，我要跟它弄清楚，弄清楚以後要怎麼樣？以後就不要動心，不是弄清楚以後，你就覺得很高興、覺得不高興，不能這樣！你要平等心觀它！

#P.09 好了，看第九頁，還是在講，繼續。**saṃbodhi**。sam，你看下面的英文跟中文解釋，是完整性的。有的 sam 在英文講的，就是 **totally**，就全部的、完整的。然後 sama 就剛剛已經講了，也可以當做 sama 講。sama 就平等，不偏這邊、不偏那邊，平等觀，沒有偏差、沒有高下的差別。然後 bodhi 呢？它是完美的智慧，什麼叫完美的智慧？你就是不能執著一個法，叫完美的智慧。你有能力不被境黏住，就是完美的智慧。

那你現在在欲界修，你都欲界的事不被黏住；你在色界修，不被色界那個好現象黏住；進入無色界，不被那個懂得過去未來的事情被它黏住的心念，不要對那個心念很執著。好了，這就是完美的智慧！如果大菩薩，祂們可以看到很多的宇宙世界，很多的過去、未來事情，祂們都要能夠不動心，才是覺悟。這樣你今天已經把無上正等覺搞懂，腦筋就很清楚了。你該怎麼做，你也應該知道：「喔，原來目標是這樣，原來修行方法是這樣。」你不會做？你不會做，是你不用功、習性太重。

好了，**saṃbodha**，後面是 **saṃbodhi**。如果原來的詞，就是法界 **dha**，**dha** 是什麼意思？也是完整的智慧，全部了解的智慧，那這種人他大部份都講忍比較多。所以如果講 **anuttara samyak saṃbodha**，那是在講如來。如來在講 **anuttara samyak saṃbodhi**，那是在講菩提的智慧，那是只有佛才具足的智慧，因為祂全部離相了。這是有關於無上正等覺，跟你分析；還沒有一個字、一個字講，那個講不完。那個有的人聽不懂，反而會煩！跟你講這些悉曇，一個字、一個字解釋，陀羅尼是這麼在講的。你聽了會煩：「怎麼一直講這些？我都聽不懂！」所以，以後有機會，要去參加陀羅尼班。

#P.10 第十頁。看看 **anuttara**，我用梵文，把它直接翻譯出來：「從本不生的真空，或者空的真如體，緣生有為法的自性」。這空的真如體，有因緣它會產生有為法的根本自性，不會憑空產生一個自性，不會的；一定有因緣，然後產生一個自性。一個自性就會產生一個法，這個法就是有為法的開始。你在學習打坐，不是要告訴你說，**abhava** 是空，**bhava** 是有，如果我回歸到 **a** 就是空，**abhava**。**abhava** 加上世間相 **su**，就變 **svabhāva**，**svabhāva** 的自性就出來了，出來就是一個法的開始。

所以 **anuttara**，**ra** 不是法塵嗎？**ta** 就是真如性，前面又一個 **t**，那是有為法的不真，不真所以加 **u**。加 **u**，不真，為什麼祂說法不真？因為它無實性，它會滅掉的，這是《解深密經》在講的。好了，所產生的一切法塵，你能觀其似，「似」就是 **u** 的意思，僅是一個名法，看它只是一個 **nāma**，一個名稱而已，你沒有實際有執著它的這種習性。如果你還有執著，你內心還有習性要抓它，那你就不能叫做 **anuttara**，你沒有做到。

好了，**samyak** 第二句。**ya** 就是禪定，禪定中所造出來的世間相，世間相就是 **sa**，你能夠對這些世俗諦，世俗是世間相。這個諦，就是你可以離相，才叫世間諦。就是 **aṃ** 加進去了，你有世俗諦的這種修證。見道的人，才有諦的功夫，知道嗎？苦諦、集諦、滅諦、道諦都是這樣。你光懂它，你是沒有「諦」的，你只知道苦、集、滅、道。這些聖人祂們，知道苦諦、集諦、滅諦、道諦，祂就可以離相，所做離相的工作就是「諦」加進去，而且做到了！不能說做一半。做一半是入道、見道，還

不能夠得道，得道就有果位了。還好，因為你得果位的話，有階級的嘛，有初果、二果、三果、四果究竟阿羅漢，祂們都是「以菩提的離相智慧在觀它」。那這個簡單講是 **am**，三藐就是這個意思，不要光會唸 **samyak**。

三菩提，「此等法界根本所現諸法」，你要等覺、正覺的人，就是不動心嘛。「已有足夠的菩提智慧，來觀盡所有世間相而無礙」。如果你在這個世界修，你這個世界看透了，那就是起碼在這邊安住——這個可以講是初果、二果。初果、二果祂要寄居在色界天，知道嗎？所以說世間，我們三界都是世間。你要證到阿那含，阿那含好一點，就在四禪天的上面，五淨居天，但是還是在這個娑婆世界。你要證到阿羅漢，才進入虛空。

所以 **saṃbodhi** 就有程度了！你在欲界 **saṃbodhi** 嗎？那就看開欲界、六根清淨。你在色界、無色界修到了嗎？那就是須陀洹、斯陀含。如果你究竟阿羅漢，那就三千大千世界，你都看得無礙，要離相的智慧，這個還不遍嘛，所以沒有 **anuttara**，只有 **saṃbodhi**。你把這三句這麼研究下來，你就知道，哪個人證到哪個境界了嘛！**saṃbodhi** 有欲界、色界、無色界。**samyak** 看得開的，有在這個世界、有在超宇宙的，你要看看哪一個？只有佛、大菩薩，才有超宇宙的。好了，這個不能講太多，今天又要講很久！

P.11 我們會有這個法，是在這個地方，就是菩提伽耶。那佛陀在菩提樹下面證道的，證到什麼？證到 **anuttara samyak saṃbodhi**，都不動心。天魔來了無量無邊，對祂怎麼用什麼法，祂都不動心。那個觸地印(**bhūmi sparśa mudrā**)，那個佛用觸地印。佛對這些魔講：「你用什麼方法，我都不會動心的！」這個魔就說：「我怎麼證明，你沒有動心？沒有使用法呢？」佛的手就隨便放，這個(左)手就放這樣(腹前)，這個(右)手就放在膝蓋上。「我都不結手印，我都沒有怎麼樣啦，就這樣了，看你們要怎麼樣啊！」結果祂是不用一法。其實不懂啊——舉手投足都是手印，你知道嗎？這樣放，佛這樣放，結果降伏天魔了，祂都不動心，**anuttara samyak saṃbodhi**。

後來說：「這個印要叫什麼？」叫作「降魔印」嗎？「降魔印？祂不用法咧！」好了，「觸地印」好了，觸地印就沒有印的印。我們的腳，是不是地啊？很接近土地。你要講密法的話，這一次禪修我有跟你講：「你要建立地大，地大就要去踏腳，踏腳的話氣通了，你水大才會滲透，火大才會起來，然後到這個空輪，鼻子這邊風大進來，氧氣才可以送到整個身體。」好了，我給各位看一看，我們已經去這邊(菩提伽耶)好幾次了。這個是產生智慧，讓人家學法的地方。

P.12 好了，看第二部份。如果你是菩薩摩訶薩，你要有不退轉的功夫。我剛剛已經講了，這個不退轉，是在逆境中不退轉，不是在你那裡面坐不退轉。你要在坐不退轉也可以啦，你可以坐七天

七夜，或者十四天十四夜，兩個禮拜都不起來，那個定力也要很強，但是這樣還不行。大部份不退轉，都是在化度眾生之間，所碰到的障礙，你都可以照單全收、不說東西。

看第十二頁，不退轉，**avinivartanīya**。它幾個名詞：**a** 是本不生；**vini** 是一個名詞，減損、減損；**varta** 是一個字，**nīya** 又是一個字。所以你不要看常常那麼多的梵字連在一起，那細分下去是這樣，細分下去每個字又可以分別來講。你要懂得這些，才是 **dhāraṇī** 的智慧。好了，我們為了節省時間。漢譯音叫作阿惟「越致」或者「跋致」。「跋」就是 **va** 的音，跋致。**ti** 就「致」。這個有一點奇怪就是說，它 **tanīya** 很多字都沒有唸出來。這個是古代的人，是不是他們在唸的時候，就已經不唸出來？還是因為唸出來，翻得太長了？如果要唸的話，**aḥ-viḥ-ni-varta-nīya**，正常是這麼唸。那每個地方來的，印度有五個地方，翻譯的人他就是這麼翻，那不管。你要懂得，它梵文就是這麼結構。它有五個字連結起來的。

vini 它是減損減損，**take away**，把你的那種習性，會執著一切法的這種習性把它拿掉、減損。不好的，是減損；你對一切法不動心那個智慧，要增加。增加也沒有什麼增加，就是你越看得開，就是你執著的心就越少。**varta** 它是維持你預期的生命、預期的壽命，**varta**。**nī** 它是長音，所以要從中音唸到上音。**nī** 它就導入，導入解脫也好，導入禪定也好，導入什麼也好，都是可以用這個字。後面就 **nīya**，就導入禪修，轉入前面那個不退轉的境界。回歸到 **a** 本不生，本不生；因緣法它就能生萬法，能生萬法，就像如來空的真如性一樣。十方一切宇宙眾生，只要念到哪個如來，祂都可以感應去救度他！所以你在這邊，為什麼可以唸東方藥師佛？你在這邊唸西方阿彌陀佛？距離那麼恆河沙外的世界，祂為什麼知道？因為祂是佛、如來，為什麼不知道？所以你要懂得這些。你稍微如果不能安住、有苦難，你要想想哪一尊佛，祂馬上就到了，沒有時間、空間耶，祂都能夠馬上到！

P.13 好了，看第十三頁。不退轉菩薩摩訶薩應該要怎麼樣呢？**a** 本不生是你要悟的，培養你對一切眾生要求救你的時候，你馬上就可以發無量的力量出去救度他。如果你沒有學到這種能力，你就不是如來。那菩薩是有一點但不夠。一定要宇宙所有眾生憶念的時候，你都能夠有這個能力。好，這個 **a**，**a** 你看看英文解釋，它都有跟你講。

「真實的來源，不能夠分化的」。第二段中文解釋，就在講第一段的英文。什麼叫真理的本源？真理的本源，就是空，就是虛空、沒有的。有因緣，它就起一個法：「哦，緣起了」。緣起以後，它就有變化，有變化就有因緣果報的現象一直在發生。如果你在學安住不動心，那就：「我懂得因緣，但是我不動心，我 **samyak** 對那個法不動心，我覺了也不動心」，這樣磨練，你就可以解脫。所以這個不能分化的，有為法就可以分化。**differentiation** 就是分化，有為法就會變，變化就會被分解來解釋。如果你回歸到空無的話，你要講什麼呢？沒有了，不能分化的虛空性。甚至於整個宇宙，這個世界在宇宙之間，都是因緣果報現的。那這個是從 **a** 本不生化出來的。

看第三段。「**prajñā** 的智慧最完美的地方」就是 **a**。**a** 要唸低沉的音 **a**，從喉嚨深處發出來 **a**。如果你唸 **a**(高階)就是女聲音喔，或唸 **a**↑(引音)就是長音，會變化，女聲音就有智慧。**a** 就是有定力，本不生喔。「菩薩摩訶薩了悟諸法」，因為祂慢慢培養 **prajñā** 的智慧，到最完美當然是如來。那菩薩摩訶薩、十地菩薩，已經是很懂這些法，但是祂究竟還有一點點無明。所以祂還要以後哪一世，坐在哪一個樹下，成阿耨多羅三藐三菩提這個智慧，(現在)祂還是不能夠得。所以你要「將智慧完全完美的融入這一個 **a** 字裡面去」的話，就等於沒有了。沒有，是修行要回歸到空無嘛。那如來不是這樣，因為祂回歸到空無，本來慧命等虛空；然後眾生有憶念祂，祂馬上就化一個，該身、語、意化，這個動作就出去了，這才是如來。

所以我們要了解，大菩薩不轉，是在修學說：「我內心還有那一點無明，或者是說我內心還不清淨、還有一點動。這種功夫，我要怎麼去練到真的不動？」這是阿耨多羅三藐三菩提的智慧，就缺臨門一腳、一點點。這一點點，就要做很多的菩薩道的事情，才能得到最後的如來境界。這過程為什麼時間花那麼久？你要懂得，一個如來是具三十二相、八十隨好的。這個不是你化一化，你拿這個什麼東西做一做就很完美呢，你要積無量無邊的功德！你有沒有去看《大寶積經》？裡面在講，佛三十二相要修多少功德？上一次我講了，最難修的無見頂相；再第二難修的是(眉間)白毫毛相；其他更不用講了，都要積無量無邊的功德！這個不用時間，來換取這個功德相嗎？要的！所以你不要打妄語說你：「今生要成如來！」什麼「來」啊？你這個連阿羅漢都沒有，連初果都沒有，連色界天的境界都沒有。所以不要亂講話，修行不是你講的算！

#P.14 好，我們看第十四頁。怎麼不轉啊？這些大菩薩。從義理上來了解，**a** 本不生，有緣生就生起萬法，我對這萬法能看得開，有 **prajñā** 的智慧對著它，雖然不能夠離相，我慢慢學嘛。可以從大的執著變中的執著，中的執著變小的執著，小的執著到最後這一個法——過去是可以讓我三天三夜都放不下的，現在是比三秒膠還要快，三秒膠當下就解套了，不是被黏住，是解套！那個是沒有智慧的人，才三秒就被黏住了。我們要學不轉，哪怕多困難，你這個 **a** 的空性越顯露出來的時候，你對那個逆境解套的能力，當下就解套，不必用一法去對它，你要練到這樣啊！所以每個大菩薩都是這樣的。你說他為什麼不轉？他比較耐操嗎？比較耐打嗎？不是的！他是對那個法起來的時候，他馬上離相。

那你對那個法，用語言恐嚇你、用身體來恐嚇你，你會覺得怎麼樣？我都無所謂？他會放下！放下了以後，就沒有所謂的要轉、不轉啊！你有法、有所祈求，你當然都是沒有 **prajñā** 的智慧，會執著那個境。你什麼都無所謂的話，那當然永遠住在 **a** 的空性上，你很容易就不用一法，你說守真空就是這麼在守的。不是你說：「哎喲！不要理它、不要理它！」不要理它，已經你法又出來了！「不能痛」？連一句話，都不能講！然後對著那個境，你照單不動、全收它，那這樣你才能說：「不轉，也不是那麼困難嘛！」困難是——你要抓它，抓它你就對那個境迷糊掉了。那你這樣說，道理搞懂了就做得到嗎？沒有啊！他都是要從這個什麼聲聞、緣覺這麼磨練出來的。為什麼要小學生 **ABC** 懂了，**ㄅㄆㄇ** 懂了，為什麼要學中學？學高中？就要去斷啊！這個習性啊、觀苦集滅道啊、觀因緣啊，到最後搞懂了，搞懂了也做得到。做得到還不夠，到菩薩道裏面去磨練，看看真的是不轉嗎？

這個我唸一下，十四頁。一入阿鞞跋致的时候，「就不退墮於惡趣及二乘地」。一般來講，這邊還不是究竟不轉，這不是講大菩薩的不轉。初步不轉，就是你要證須陀洹、斯陀含。須陀洹他是天上人間，鈍根的人還要跑七次；如果利根的人，有時候是不是很積極，但是他智慧比較高，如果再來，他也可以悟阿羅漢喔。好了，最笨可以七次，上上下下，他不會下地獄，不會下到畜牲道，不會下到餓鬼道，他永遠都是人間跟天上，色界天跑來跑去，七次。如果斯陀含呢？斯陀含就是貪瞋癡已經淡薄了，所以有時候叫作「薄地」。薄地就是貪瞋癡很淡薄了，這種人只要寄居天上一次，再下來人間就一定證阿羅漢。阿羅漢就是有這個智慧，能夠離相，能夠離相了以後，如果你執著就變二乘，就是聲聞、緣覺乘，在這裡了。

菩薩不能退到這裡來，不能執著聲聞、緣覺，一定要一直待在菩薩道裡面。如果你退墮說：「哎喲，我太累了！回過來，修修這個聲聞、緣覺，打坐打坐。」如果這樣的話，沒有繼續再度眾生，那你就有退墮到二乘。那當然他不是大菩薩，也不是不轉的菩薩，因為他還要休息。如果你看一個人，什麼叫不轉？已經很勞累了，他都不會想閉關休息，還是繼續在行菩薩道；如果你要想閉關休息，那你可能就是退墮到聲聞、緣覺：「喔，我休息了，三個月、三年喔！再出來好漢一條！」你這個好

漢，大概不是很真實的，這個就是還沒有到不退轉。所以這個是你對法的理解，跟你那個自性，有沒有脫離一切習性？有沒有很耐勞？那個忍，kṣānti 的忍法，有沒有究竟喔？這個你自己可以評估你自己一下。

所以所證之法，祂不會退失的。你一證到，祂不會忘記；如果還會忘記，像五種阿羅漢祂還會退轉，那就不真實，祂一定會退失。「無所退失，就不再退轉」。不再退轉的菩薩，祂一定就是未來一定成佛，才是不退轉，只有往前走。你說：「往前走，不用休息嗎？」休息？可以啊！閉目養神就是休息一下。然後事情放下，放下也是休息。如果那個逆境，你一直抓著他，你當然沒休息喔，放下就休息了。

好了，這個不退大士，就是摩訶薩，如果已經俱足了一切法，當了解無常、苦、空、無我，這四個法。這個四個法，一切法的總相，你都要搞懂它。如果你還要用無常、苦、空、無我，來安慰自己，那你當然還是聲聞；因為你已經突破了，不必再用無常、苦、空、無我，來安慰自己，你要了解喔。「雖知虛寂同眾生故而不取證」，這是心裡上的一種修證，你能夠這樣，看開一切法，有為法之間你有安住自己的，那就有等於沒有，這種寂靜。不是什麼事情沒有，世界上怎麼可能一個事情都沒有？有，但是你心要寂靜、等虛空，去接受。

好了，菩薩雖然處無為境界，行「空、無相、無願」三昧。這空、無相、無願三昧，是聲聞跟菩薩的分水嶺。你如果沒有修證到空、無相、無願這種境界，你要走入菩薩道不簡單，那個(心)會亂，還是會有煩惱。所以，為什麼說菩薩一定要從聲聞、緣覺來？如果聲聞祂一定是無相、無願跟空這三個三昧都證得了。證得以後，祂再開放祂的心去接受眾生，祂比較容易做到不退。所以「不住無為而取證」。如果你住在空，那就是無為取證；如果證到無相，那就辟支佛，有相之中我求正覺；如果證到無願，我什麼法都沒有為我自己，不主動起心動念說：「我要這樣、我要那樣」。一切因緣法嘛，你何必有願求呢？如果你對一個法有願求，那你就是沒有這三三昧裡面的最後——無願。

無願也就是無作，我不要作一個「意」要成就怎麼樣，我都照單全收那目前這個境。碰到事情，你用智慧講幾句話，就可以改變那個境。菩薩是學習這種智慧啊，不是只有安住你的心不動。有一些事情碰到了，你幾句話就解開那個結，那個因緣果報的現象就化開了。所以你說菩薩：「哎呀，這一路走來，好像都不動心？」不是這樣喔，祂學習很多的智慧！我能夠用講的，讓他能夠進步，或者脫離痛苦，或者接受佛法，這個都要靠你智慧喔。今天有人來問：「家裡四個人，不要講五個心，有四個心，那怎麼辦？」你要用智慧去度他啊，你菩薩就要培養這個智慧。本身不退轉，你要有去為眾生解套的那個智慧啊。

P.15 我們看第十五頁。不退轉菩薩祂一定是七住不退轉，這個要記住！什麼叫七住不退轉？信、住、行、十回向，這已經是那個地前菩薩的四個法：十信、十住、十行、十回向。中間加了四加行是什麼？煖、頂、忍、世第一法嘛。然後開始打坐，如果有境界，祂就進入初地菩薩。所以從十信到十回向，你已經要花一大阿僧祇劫。如果沒有佛示現，不學佛法的話，也不打坐，就是這麼走得很慢，浮浮沈沈就是這麼樣。

好了，你現在修四加行，就是煖、頂、忍、世第一法。跟佛示現的直接講四善根，產生一切善法的根本，就是煖、頂、忍、世第一法，如果你從這裡開始學，你已經省掉一大阿僧祇劫了。如果今生能夠再證阿羅漢，那就等於是十地(之)初地到七、(八)地不動地。如果沒有呢？沒有大家從這個四善根、四加行的同樣位階，開始再修了。十地要到七地是入不退轉(八地)；再上去，十地的話是等覺了，妙覺就是大菩薩。所以就七個位——信、住、行、向；地就是十地；等覺，等覺就三藐；妙覺就三菩

提。等覺沒什麼，等覺是對法，東西、南北、上下，我都照單全收，就是等覺了；「妙覺」就你還要主動回到空，還有能夠幫助一切眾生，這個就要證到真如性現起。好，「聖明得至七住不退轉地」，這七住叫作不退轉。這樣講起來你到七地不退轉還不大夠，還要再往前做到等覺、妙覺的十地菩薩位階，所以地地都在進步，這樣才叫作智慧。

好，看第二段。「妙覺係由等覺位更斷一品之無明」，等覺 **samyak** 照單全收一切法還不夠，你要真正能夠產生無量智慧，妙覺就要更進而斷那一品的無明。我們說一分無明、一分無明，十地菩薩就是這一分無明還沒有斷，不然他就成佛了！「而得此妙覺位，此位能斷盡一切煩惱」，這是對修行之間還留一點點的煩惱，根本沒有斷，會障礙他。然後「智慧圓妙」，那就要全部像佛一樣，能夠完全證悟了，所以覺悟涅槃的真理以外，還有現起無量的一切種智。那這個什麼都知道，什麼法都會說，什麼人都會度，如來不是這樣嘛？所以「覺行圓滿的究竟佛果」，這才是真正的如來佛。你只要有一點點事情，他都可以講出一段故事給你聽。你看這種智慧，如果你不進去無上正等覺，得到這種妙覺位，你根本搞不懂！我們看的是雞毛蒜皮的事情，不知道那個都有因、有果的，(事情)不會那麼平白就發生的！

好了，「云何不退轉菩薩住無所住，學亦無所學？」這是 **prajñā** 的智慧，就是這樣，你不要住在哪裡！你修到哪一個境界，都不要執著那個境界。你學到什麼就放下，不要執著你學的最好，沒有最好的，好還有更好，全部放下；你要知道、要講，就會講，那是最好。

最後「求一切智」。一切種智、一切種性的眾生，都有他要學習的智慧，你都有辦法對他們講這些智慧。小學生就講小學生的課程，中學生講中學生的，大學生講大學生的，博士班講博士班的，大菩薩講大菩薩的法：「你要怎麼做」。你不具足一切種智，怎麼可以教人？所以如來就是這樣。所以「當如智住，不自念法言是我作」，你有作意去度化眾生，你還不能去執著它呢！所以解了一切法，然後有這個智慧，該說就說、該教就教，教完了就放下，這個一切種智的人都是這樣。

P.16 看看第十六頁，不退轉。剛剛七住菩薩，已經告訴你什麼叫七住？「住於三界，不染三界」，菩薩不能離眾生嘛，眾生都住在三界，那你卻住到哪裡去？你當然還是在三界裡面。三界裡面眾生，他有三界的習性呀，你不要受他們影響，因為你是大菩薩，是來影響他們的。「無所習，不習學(者)是為內」，對自己內心不必學什麼，你都不必學「我怎麼修啊？」你只要修「放下、放下」就好了，不要執著的就是你所要學的。「不求習者是謂為外」，對外沒有什麼可以學的，對外都是因緣果報的法。那你這個求欲界天也不對，求色界天也不對，求無色界天也不對，那你要求什麼呢？所以內、外都放下，學這種，你才有辦法不退轉。

「七住菩薩習無所習、學無所學，至無極慧」。無極是最高的，沒有比這個更高的智慧，那是什麼？無上正等覺。所以「一切諸法不見得失，亦無所入，亦無所不入」。無所不入，是要度化眾生才要用；那無所入，就對自己一切，菩薩還要是，過去因緣果報還沒有完，受的時候你要無所入。那無所不入，是為了要度眾生，要無所不入。那「不可以色計有所入」，不要以這個世間的有相，去當作法來修學。然後這個「痛、想、行、識」，痛就是受，有的翻作受，憂喜苦樂就痛；受想行識，也要這麼去做。不以色聲香味觸法，也不以這個色受想行識五蘊身，在這裡面攪和。你當然要借用它，但不被這些左右，因為這些是不真實的法。你要用到真正的智慧，為了要利益眾生，你什麼法都要說，幫他解套。

好了，「習者無明學習智慧」，如果你有學習，用無明心來學習這種智慧，你要學習無上的智慧。「習無果報學習功德」，這一句話你要聽得懂，不要在那邊說：「喔？什麼無果報？」無果報是

你心可以接受它，受果報，像佛示現還有十種不如意的事情，那怎麼會沒有果報？所謂說「習無果報」就是你用功德心不執著那個境，有果報等於沒有果報，不是說那個果報不會再現，它照樣現。你吃三個月的馬吃的麥，你還是照樣要吃三個月；你給人家污辱說，有的誣賴祂這個有孩子了，那為什麼會被毀謗？都是過去有因、有緣的，所以才會現這種事情。不真？沒有錯，但是她就故意這麼要整你，你是要平常心的去學習它、接受它。所以，你看這個好像很難學習，其實你修到能夠不黏相的話，也無所謂啊。

古代不是有人，兩個一男一女年輕人，偷生了小孩，那家長不同意，然後她沒有辦法，就把她小孩子托到一個和尚那裡去，然後就跟她的父母親講：「就是跟那個和尚有的！」就抱去給他(和尚)：「你就養嘛！」和尚也沒有說這個：「我怎麼會做這種事情？沒有啊！」那你抱來，來，我就餵他嘛，和尚怎麼餵小孩呢？還是照餵啊！餵了半天，父母親了解了，然後這個年輕人也被接受，就抱回去。抱回去就抱回去，他(和尚)也沒有說這個：「我怎麼會去生這個小孩呢？」講一句話都沒有。果報真、果報假，你有這個心態的話，都是不重要的。

被人家誣賴，你知道被誣賴就好，也不要講話，這要學習這種功德。有，有當然是照單全收了；沒有，沒有你也無所謂啊！反正世間事就是這麼樣。這個因緣果報是這麼…，搞清楚了吧？文字有代溝，很多人會誤會。很多人讀了《般若經》，什麼事情都不管，壞事照做，他說：「什麼都沒有啊！」這個就是佛講的，《大般若經》是已經到什麼？聲聞、緣覺，再上來菩薩要學的中道觀，你要看一切法都不執著。

那個小朋友，那個貪、瞋、痴、慢、疑一大堆的，他讀了這個經：「太好了啊！什麼都無所謂！」就拿去造業。人家是聲聞、緣覺、菩薩不會造業的。造業，但是過去的果報呢？過去果報要受，不是因為你是修得有模有樣就怎麼樣，還是照樣要受果報。果報來了你就這樣——學習沒有果報的那個心態，去接受那個逆境，這個不是功德嘛？就修你的功德圓滿。

「學習這個世俗之間的業，學習於道」。有的，清淨是一回事啊；在世間裡面，跟眾生攪和在一起，能夠安住這個道，那更是境界更高了。所以不像聲聞、菩薩，祂就是清淨自己的。你真的是不退轉菩薩，你要回來世間裡面，跟這些眾生說——有四善根，有這個苦、集、滅、道四聖諦，那你可以修到解脫，因為祂們喜歡解脫心清淨。得到以後，你就跟祂講，還有菩薩道。善導善誘，這個你才是不退轉菩薩。

所以「習沒有解脫學習得度」，意思就是說，我雖然得到解脫，我再回過來人世間裡面，跟這些人事物攪和在一起，我也可以看得開嗎？如果可以看得開的話，我真的是得度了、脫黏了！如果像這個聲聞、辟支佛，祂自己可以做安靜、涅槃的境界，祂不喜歡吵鬧，那怎麼真的是得度？菩薩就是在不離眾生，而去磨練更高一層。這個功夫得到了，才能夠慢慢形成不退轉，知道嗎？不是你光理念搞懂了，佛書讀很多、理念讀很多，你沒有到世間裡面，去跟眾生這麼磨練，你不曉得你心到底有沒有脫黏，還不知道呢！

P.17 好，看第十七頁，看看真的不退轉菩薩是什麼樣子。「菩薩欲求一切智者，當從四大造色中求」。你要當菩薩，你要懂一切法都從地水火風四大所造的，這個身體跟這個世界都一樣。「所以者何？計身則礙而受四生，不計身者則離受欲。」如果你還有這個有色身，那還有「受」，這個會受果報。這個四生就是卵、胎、濕、化，這每個人都要去受生的。那你如果是修自己斷各種欲望的話呢，對法也不執著，你再落入輪迴的階段，菩薩不是說每個都可以每一世都很自在呢。講錯一句話、

做錯一件事，果報照樣去受耶！受的時候，因為你有那個不退轉的心，浮浮、沉沉，下去又上來，祂也不會退轉。

所以這個是一發菩提心，碰到累劫冤家的時候，有時候業力就是這樣。所以當然說，順境當然你比較不會考慮退轉、不退轉；有時候逆境一直來的時候，你這個不退轉的這個法，真的是有一點會動搖你的信心。所以不管順、逆，當然你能夠看懂這個道理，像釋迦牟尼佛(前世)還是有機會墮入到野干，不過祂過去學的法都在，腦筋都很聰明的，野干還可以對忉利天主說法。一到高位，一到權利的時候就要小心，沒有智慧當然就要遠離，有智慧的話，可以利用國王影響他的老百姓學佛法。這些呢，你要求一切智，四大造色中求，為什麼呢？因為沒有身，你當然就進虛空也沒有用，你要度誰啊？有身你就有可能來這個受四生。

「不計身者則離受欲」，受欲就是憂喜苦樂的欲望，這是你對法能夠超越、不超越，這個心裡面的建設。那要得一切智，你不長一智，你就沒有經歷一件事，一件事你就可以長一件事一件智慧。我們人沒有像這些大菩薩，具足無量的宿命通，或者什麼通。我們這小菩薩，小菩薩又有很熱心要度眾生，沒有走錯一步，你不會警覺。所以為什麼有時候適度的這個智慧以外，你還要是以戒為根本，不能離戒，離戒很容易被這些眾生，要度的，你反而被他度走了呢，不行呢！當然大菩薩是不會啦，不退轉菩薩也不會；我講的這些小菩薩，熱心有餘，定力不足。

好了，看第二段，「菩薩住者如智之住」。如智就是上面是四生怎麼樣都無所謂，我用智慧來安住。智慧就是離相，所有的智慧就是我知道了很多，像太陽一樣在看大地一樣，我清清楚楚，然後可以離相。如果不能離相，就不能叫作智慧，光能看見不能離相，就不能叫作智慧。

「以過諸界住無所住」，你過無量的世界，你未來不曉得要經歷多少世界，你看有無量的微塵數的如來要供養，你到底哪一世出生到哪裡去？你不要講說，我們這個世界沒有外太空的人來出生，都有啦！因為世界就是這麼回事情。所以你看對哪個世界比較有感情，你說我成佛一定要在這個世界，也不是照你講的算呢！今天你誦了第四卷，那不是說哪個人未來的世界是在哪裡，它叫什麼世界，祂住世二十小劫，住世正法二十小劫，誰知道未來你會在這裡？不知道！那這個不重要，就是說你過了那麼多的世界，你住無所住，不要執著。

「不計有生不為生母」，如果你對於這個生死，有生、沒生的，你還很在意，那你當然就不想受生；如果你不在意的話，那你投胎就投胎了，生了就生了，對於過去的生母，或者你所生的，也就等於沒有生一樣。這個是解套的人，他為什麼可以這麼累劫、這麼無數劫，在無限的時空裡面這麼度眾生？如果你沒有這種大智慧、大修證的話，很難耶，會恐怖啊！所以生生、死死，那沒有什麼大不了的。祂們是這個樣子，給我們借鏡。如果你今生聽了說：「哦！祂們大菩薩不退轉是這麼，也不是說死板板的不去接觸，這麼六道之間也好、十方國土也好，這麼晃來晃去，還是一樣在做菩薩道。」你才知道，真的可讚嘆，難怪人家成佛是應當的。

最後一段，「以知無生號無生慧」。有法就有生，你要看它無生，這是你修證上的心裡理解，要這麼去觀。我內心起一個念，我內心起一個有相，有生怎麼會沒有生呢？我只要不執著它，就是等於無生了嘛！為什麼你會執著它？因為你心不清淨嘛，所以才會執著它：「哦，這緣起啦、緣起啦！」如果你悟到大菩薩不退轉：「緣起就緣起，我不執著它，那有生就等於沒有生嘛！」所以它說「知無生號為無生慧」。對你去受生也好，對我的心念頭起滅也好，阿羅漢入定，祂兩萬劫以後，祂也要去行菩薩道。那這個，起一個念，一萬年過去了；起兩個念，兩萬年過去了。像這樣的話，有生、沒生有什麼關係呢？阿羅漢起念就生一次。那這樣菩薩你入到六道之間，或者這個卵胎濕化四生中去生來

生去，你照樣還是不失那個菩薩種性。這個就是大菩薩，在破解你對哪個喜歡、對哪個不喜歡。當然祂不至於墮到這個地步，因為祂是大菩薩。但是你心裡上，要這麼看開一切，你才有辦法得到無上的智慧。這大菩薩每個都德行不錯，但是你對於世間的這些生死輪迴的現象，你真的要看得開，要超越啊！

所以「作是等者，是謂平等無極無限大乘之等。」哦，這大乘之大乘，你要這麼理念上先去建立，你不要怕這個、怕那個。真的有一天走錯路，走錯路就下地獄去就好了嘛！出來還是繼續行菩薩道。這些，建立你不退轉。我倒不是說舒舒服服，天天都是人家這麼奉承你這種菩薩，你覺得很好？有時候，菩薩迷糊掉的話，你下三惡道的機會還是有！不是說須陀洹、斯陀含不下嗎？菩薩下去也不怕，就是告訴你這種道理。所以心裡上的理解，具足一切智慧的話，要這麼去理解，你才有辦法這麼做不退轉。如果哪一個地方有死角——我怕怕、我怕怕，那你就很有可能不能圓滿你的智慧。這個看每個人的磨練，你喜歡磨練哪一種境界，自己去選擇！

P.18好了，這個是大塔裡面的釋迦牟尼佛的佛像，這是彌勒菩薩下來雕刻的。不要講故事啦，這一尊就是，雖然不是全部很像，但起碼說五、六、七成的像。因為佛的相很難雕刻出來，沒有一個人可以完全的做得完整的，這已經世界上裡面最完美的一尊就對了。你記得在西元一、二年前的時候，以前沒有佛像的，為什麼？佛的三十二相、八十隨好相，是非常圓滿的，你不能夠雕刻出來。所以那時候都不用佛像去拜，只用菩提樹啦，或者是祂走過的路的一塊石頭啦，或者祂的舍利子、或者什麼，來當作一個對象來拜。到西元一、二年以後，大家想著總是要有一個中心思想嘛！人看到像才會真的以為是有一個佛，人都是有執著。好了，這個我們都去這個去繞塔、去供佛的，在菩提伽耶那邊供袈裟的。大家每一年都要製作供袈裟，很辛苦。

P.19好，第三部分就講到 **dhāraṇī**。你要既然是菩薩摩訶薩，你就要懂得 **dhāraṇī** 這個法門。如果不懂，你就不是大菩薩摩訶薩。我唸一下，第十九頁，「皆得樂說辯才利益一切」。你要能夠善說、能夠樂說，能夠辯才無礙，你就要學習這一部份。「皆得無生法忍」，無生法忍本來是在阿羅漢就要學習的；你菩薩要進一步入人群，去學更大的無生法忍，對一切順逆境、一切眾生，都照單全收，沒有分別心。第三個是「皆得陀羅尼門」，好了，你如果沒有陀羅尼門，你就不是菩薩摩訶薩，這第三項。「諸聲聞緣覺，捨離二乘心究竟一乘」，你如果證到聲聞、緣覺的時候，你不捨離這兩種心態，你沒有辦法得到佛乘。所以你要成佛，一定要放棄你那個什麼大學、博士班的課，你要進入超博士班，超博士班是沒有領域的，什麼都要懂。這是經典上提到的。我們要講的就是，陀羅尼門你要得到。

好，下來還要得到什麼？越往下是越比較粗淺，越要早一點得到的。「三摩地門」，各種定，**samādhi**，你要有定，你要有色界定、無色界定，你要有那個聲聞這種想受滅盡定。然後「住空、無

相、無分別願」，就剛剛講的三三昧，就是這三個，這是聲聞、緣覺跟菩薩的分水嶺就在這裡。「諸法平等性忍」，觀一切法平等，什麼好壞、什麼順逆、什麼男女，什麼都平等觀，要有這種 *ksānti* 的忍功夫。不必強忍，是很自然就對著那個境不動心，這種平等忍。「具足成就四無礙智」，四無礙智後面稍微講一下，到後面再講。

最後一段，「凡所有演說辯才無盡，於五神通自在遊戲，所證智斷永無退失。」沒有一個聖人說沒有神通的。那你就看很難了，要具足智慧已經很難了，要具足五神通、六神通，那你真的沒有「定」，怎麼產生「通」？所以你不要說聲聞、緣覺，聲聞、緣覺牠們起碼都有「定」，有「定」就有「神」，有「神」想什麼牠就「通」，所以「神」就轉成「通」，牠想什麼就變化出來！這些神通、神通，你在看大乘經典或者看阿羅漢，有一部分佛是不讓牠們現神通的。牠們有一些人會現神通，是怎麼現的？所以這一部分，對我們末法時期太難了！

我們現在把道理搞懂，知道我要怎麼走已經很幸運了。如果你真的有心要出家修行，然後也可以說日中一食，然後我也可以辦道十年、二十年，你也可能很有機會啊！雖然現在佛不在，但是把這些基本的佛法、要走的道路搞懂，你去證啊，你也可以得到神通！所以真正的阿羅漢是要具足六神通的，不能說你是阿羅漢什麼通都沒有，像我們不行的啦！

P.20 好，看第二十頁。好，現在回過來，*dhāraṇī* 是什麼？「菩薩摩訶薩皆得樂說辯才，利益一切」，現神通給一些人看，是引起他的信心去學法。他可能是抱著說，我可以學你的神通；他沒有說你要學習把內心清淨，或者學習真正解脫，或者學習種種智慧，那心態不是很好。那如果你是大菩薩的話，你樂說辯才，要利益一切，一定要用 *dhāraṇī* 去教化他。「皆得無生法忍」這重複嗎？「皆得陀羅尼門；諸聲聞、緣覺，捨離二乘心，究竟一乘。」這個重複了，怎麼會有兩個二呢？！

P.21 好！看第三片，二十一頁。「陀羅尼門是釋尊開示的一切法門。陀羅尼意翻譯作總持、能持、能遮，即能總攝憶持無量佛法而不忘失之念慧力。」念就是你用意念守住哪一個點，不會胡思亂想，就是念力。慧力就是你產生一切對法的離相智慧。如果「念」跟「力」合在一起，就產生力量，你就有定力，跟有智慧來離一切相。

那也就是說這個門呢？「*dhāraṇī*」加一個「門」，什麼叫作「門」？門即是如來，即是如來藏門。一切法從這個「藏 *garbha*」，*g-a-r-b-h-a*，你要翻作胎藏的藏也可以啊！從這個如來藏裡面，產生一切法出來的。所以如來不是修證到 *ta* 嗎？*ta* 就是真如藏，真如藏就是如虛空一樣，所以眾生有憶念佛，佛就可以生一個法利益他，這是究竟如來是這樣子。所以它「如來藏」呢，不是嘴巴上的如來藏，那個沒有用的，是你要去證！證什麼？證到大菩薩不退轉，然後對一切法也不動心，然後這樣能夠等如虛空的真如性。那擺出這種境界的時候，一個眾生想你，你就有一個善法去利益他，這就是「如來藏性」。不要在理論上寫論文寫了一大堆，沒有搞懂、沒有意思啊，要去做！做的過程就是聲聞、緣覺、菩薩，然後到七地以上的大菩薩，那這樣你就能夠回歸到等虛空的如來真如性，這就在講這個部分。如來藏門，這個出二 *dhāraṇī*，就是從這裏面出來的。不用你學，它自己它就可以出來。

「生出一切諸法寶藏」，一個字或者三個字組成一個詞，都好，他都有這種智慧，然後去演說它，這就一切法的寶藏是這麼講的。「出生一切章句」，如果你學的法不透過語言文字就沒辦法利益眾生，那要利益眾生就一定要進入 *dhāraṇī* 這一門，*dhāraṇī* 這一門不用文字這麼去兜起來講讓他懂，那他會懂嗎？所以只要有語言文字，這個就是 *dhāraṇī* 的開始，產生一切智慧。看你懂不懂它？你說要到「*dhāraṇī* 門」懂的人，要八地以上菩薩，起碼要七地耶！你咒語可以隨便唸嗎？可以啊！*dhāraṇī* 就不容易啊！因為你一個單字、三個組合字，你都要能夠講得面面都完整，讓人家懂，這就是 *dhāraṇī*

變成無量的章句、智慧。雖然這個語言文字不是真實，但是眾生沒有語言文字他就搞不懂，你要怎麼修啊？你要先聞思修嘛，才有辦法入三摩地，一般人都是這樣子。

所以菩薩你不懂 **dhāraṇī**，你怎麼去說法？我相信今天前面講的，什麼叫做「**anuttara**」、「**samyak**」、「**saṃbodhi**」？你已經了解說，喔，原來如來的境界是這樣啊！你還搞不懂嗎？應該懂了吧！因為你懂了 **dhāraṇī**，雖然沒有完全懂它每個字怎麼去演變，起碼組合起來的 **anuttara samyak saṃbodhi**，已經知道它在講什麼。當然這個再細分下去的話，就無邊無量的多。你真如產生的法——欲界的，五戒十善、八關齋戒，你這個真如門產生了，你就是欲界天、色界天、或者無色界天，祂們打坐禪修的，才是要咒啊！要咒就要講啊，所以從一切章句、一切分別義開始。

如果修行太簡單了，我一直回歸到 **a** 字本不生就好了！你要當菩薩摩訶薩，你就要有無量的 **dhāraṇī** 的智慧，把它從 **a** 演變出無量無邊的意義，讓不同根基的都能夠聽懂。你聽了，「我懂」，其實他懂小學的程度：「我也懂」，他懂初中程度。每個人為什麼佛同樣說法，會證到這個須陀洹、斯陀含、阿那含？都是祂的因緣果報阿！這個腦筋大家不是細胞都同樣一個細胞嗎？那悟的就不一樣的。你要知道因果恐怖就這樣啊，沒有辦法像工廠一樣，產生一個東西都那麼一致。因緣果報太參差不齊了，那沒辦法，你總是要懂得一切章義、一切分別義。對小學講小學生的話，對中學講中學生的話。內容不會變，文句、舉例可能要變一下，不然他聽不懂啊！你說：「空、空、空，就是你要追求目標像虛空啊！」他搞不懂，「你是在說什麼？虛空就沒有了，那我要學什麼？」所以你要取他小學生能懂的話跟他講。「一切智慧生死法要」，都叫作「門」。章句來說明，什麼叫智慧？章句來說明——生死會怎麼造成的？輪迴是怎麼樣？然後你要怎麼解套？然後你要怎麼去做？這些都是從這個一切語言、文字開始。

好啦，我舉這個《大法炬陀羅尼經》這一部。這一部是很重要的一個密教的經典。如果你要學 **dhāraṇī**，這第一個要學的法，但是很多人看不懂它。不要講說上師，我跟一個上師介紹這一書，他說看不懂，看不懂我也沒辦法啊！看「陀羅尼門，則能總攝諸餘經典」，每個經典都是對當時那一個時空，誰提出問題、發生什麼事情，佛對那一個事情講，你要怎麼去解套的方法，所以總攝一切經典。

「若有受持此陀羅尼者，一切佛菩提事，雖未聞見，自然明了，得名法師。」他懂 **dhāraṇī**，雖然是很多佛示現的時候他不在，現在他懂了 **dhāraṇī** 這一個內容、文字，其實他就能夠懂，佛過去在說什麼法。如果你不從 **dhāraṇī** 進去，翻成中文、翻成英文、翻成什麼文，你就是搞不懂祂在講什麼！如果有一個人懂了，他就是法師。現在的法師，要怎麼去判別呢？有的說會背誦三藏，那是三藏法師；有的人會背誦律典，那就是律典的法師；經、律、論三種都會背，就是三藏法師。這裡多一個法師，你懂 **dhāraṇī**，你會講世尊所講的一切法，那也是一種法師，不一定要背喔！但是你要能解釋清楚啊——為什麼叫作 **anuttara**？為什麼叫作 **samyak**？為什麼叫作 **saṃbodhi**？它是講什麼意思啊？你這個從 **dhāraṇī** 去解釋，就比較能夠理解！

P.22 好，看二十二頁。「陀羅尼門義」是什麼？何等是陀羅尼？以何義故復名為門？這兩件事，**dhāraṇī** 一個，什麼叫作門？經典上講，這是在剛剛講那一部經裏面講的。「放光佛告眾菩薩說：如此大地建立，出生一切眾寶即能任持。」你如果有 **dhāraṇī** 的智慧，就像一個大地一樣，這一個大地呢，裡面就有很多的寶藏在土壤裡面，你把它挖出來，那個就是寶——任持。所以土地就是要埋藏這個寶藏的嘛，那你把它拿出來，隨便你拿。

「又能出生一切藥草卉木樹林花果種類」，**dhāraṇī** 你懂了，就像這個大地一樣，它可以種藥草、可以種花卉、種樹林、種什麼。這代表說，每個人的根基不一樣，你到底是什麼材料沒關係啊。那你

可以教化這些人。今天的那個〈藥草喻品〉不是這麼講嗎？佛下雨都是同樣的雨，然後小草就接受小滋潤，中草接受中滋潤，大草接受大滋潤，每一個都是接受那一場雨啊，沒有不同的雨。如果你有大地，就是你有陀羅尼門的背景，你就可以對各種根基的人幫助他。

「又出一切小山大山諸池河水乃至大海悉能任持。」山是土地，水它是流動，我們身體不是地水火風嗎？四大合成，它會這麼變。你如果有 **dhāraṇī** 的智慧，你也可以甚至於用這些啊，要化山、要化水、要化什麼，隨便你哦。這些有神變的人，像如來，祂說這一地區的人他是需要一條河，祂就用祂的神通力化一條河，那河就成立了，這河就可以滋潤周圍之間兩岸的眾生。**dhāraṇī** 講義理也可以，你要把義理化成你的神通，祂也可以成就。這個是八地以上的菩薩祂才懂得 **dhāraṇī**，祂們就一定要有神變。這個是比較高一等的禪修了。「亦能有四生之類二足四足人鹿鳥獸亦皆任持。」你要這些兩足四足，或者人啊，或者這些動物鳥獸，你要牠懂，你用 **dhāraṇī** 牠反而聽得懂。你說很奇怪，這些動物牠會聽 **dhāraṇī**，會聽梵文。好了，不要講到別的地方去，因為時間過得太快了。

好了，**dhāraṇī** 門又是什麼？最後一行。門者，即是如來。如其本來，該現什麼相祂就現，這是門。如來不是一個名稱，如來就這個因緣要現什麼相，祂就這麼現出來。所以《金剛經》告訴你：「如來者，無所從來，亦無所去」，當下要現什麼相，祂就現了。然後現完了、緣盡了，祂就滅了。沒有來、沒有去的，這叫門。所以你懂得咒語懂得什麼，你身口意三業一觀想，祂就現了；現完了，法會完了，什麼事沒有了，什麼事沒有事情就辦成了，不可思議啊！這在密教裡面，你不懂陀羅尼，怎麼能夠進入密教？進入密教，你就慢慢會感到說，哦，原來光這幾個字湊在一起，你就做很多的法事、法會，不可思議喔！

所以「如來藏門出生一切諸法寶藏不可思議。」你想怎麼樣祂就變什麼樣，你想要做法會，把這個什麼冤親債主超度，把它的地獄打開，把它什麼……，都是用這個 **dhāraṇī** 的理解。你不要把這個真言唸一唸，就要想做這些事情，你起碼要想一想，它是什麼意思啊。你不懂意思，怎麼去變啊？不是那麼簡單的事情！

P.23 好，看二十三頁，繼續講這個 **dhāraṇī** 門。「此陀羅尼妙法門中出生一切諸修多羅」，「修多羅」是經。「一切章句」，經典裡面有很多體裁，那有這個 **dhāraṇī** 才可以一字、一字、一字連結起來，變一篇文章，或佛說的經典。那才可以分別——這句話是什麼意思？那句話什麼意思？就分別義。世間法就有這樣，一定要有分別！如果回歸到修「阿字觀」的話，什麼都沒有啦，那簡單啦，回歸到不清淨的心，再回歸到空無，那是修心養性可以啊。你要講給眾生聽，一切道理都懂，那你不用文字、不用這些章句、不用怎麼樣，你怎麼可以做分別——這個是在講那樣、那個在講這樣，給大家懂？所以這個也是從 **dhāraṇī** 裡面出來的。

所以一切諸 **pāramitā**，就是度到彼岸的法，都可以叫做門。沒有一個法，不是在為了成就無上正等覺的如來的。都是在走這一條路：「這中間要講什麼法，讓你度到彼岸去這個 **pāramitā**。」不管是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、**prajñā**，甚至於後面的願波羅蜜、方便波羅蜜，還是力波羅蜜，或者是智波羅蜜，最高十地菩薩，無非都是從 **dhāraṇī** 門出來的。所以最重要是，從八地以上都要用 **dhāraṇī**。你善說法也是 **dhāraṇī** 在善說。你要讓它變成一個神通力辦佛事，也是 **dhāraṇī** 在做的。這些你要到那個境界，一定要用到 **dhāraṇī**。

「陀羅尼者，悉能任持一切法故，亦名為地」。「地」就是可以產生很多藥草，產生山河大地，產生一切有為相。如果你這個地都不堅牢，那怎麼化呢？所以 **dhāraṇī** 是基本。「此陀羅尼一法句中，總攝無量億數修多羅。」很多經典是隨演佛說的三百會啊，很多經典哪。但是 **dhāraṇī** 一句裡面，就

可以演變出很多不同的意思。所以才有大乘、小乘，才有什麼這個故事衍繹出那一個結論，離不開它中心思想，修行就是這一條路。然後過程之間，依時間、空間跟人的不同，他就講很多不同的道理。其實，種種道理都指向一個「朝向無上正等覺」這條路在走。這就是 **dhāraṇī** 的章句，來達成這個目的。

好，最後一行，「汝等亦得多種法門，若使汝今隨力堪受，我亦即能為汝多說。」這個菩薩就問放光如來，放光如來就跟祂這樣講：「你要懂 **dhāraṇī**，我就跟你多多少少講一點。」這裡面很多。

P.24 好了，看二十四頁裡面。「此修多羅一句門中，則能總攝無量修多羅句義也。云何無量修多羅方便入斯一句義耶？」很多的名相，為什麼只有進入一句就夠了？很多的法，最後回歸到「阿本不生」，那所有習性、所有說的法都不用講了，回歸到「不要講」，這修行上是走這一條路。那你已經悟道的不退轉菩薩，你要懂 **dhāraṇī**，要讓眾生懂，你要從阿字觀這裡面沒有東西，你又化出很多的無量無邊的道理，來度各個階層、各個不同根器的眾生，隨性而說。你有這個能力，就是你悟了 **dhāraṇī** 門了。

你不能這個來也講這個法，然後那個來也講這個法，有的人聽了很滿意，有的聽了不滿意，為什麼這樣？因為你只能講一個法。**dhāraṇī** 門的菩薩不能這樣啊！看他什麼根基，他要懂什麼法，你就跟他講什麼法。其實那個本質有變嗎？沒有變！我要走上無上正等覺。他是小學生，「小學生？哦，你應該去受戒、去三皈依，就起步嘛！」如果他已經修打坐、打坐，產生這些現象：「我要怎麼樣？我看到光、我看到什麼。」「你說光？光大概有初禪的境界吧，你可以看啊！你不要執著它，再往下才可以進入二禪、三禪。」這還不是從一個觀念？看他不一樣的，你跟他講不同的那個境界！所以佛祂有無量的智慧，所以才可以用來教導無量的眾生。

我們來看，我唸一下：「一句義者所謂般若波羅蜜句。」不管說什麼法，到最後只有導入一個法，這個法就是 **prajñā**——用 **prajñā** 的智慧度到彼岸！好了，你聽到現在，什麼叫做 **prajñā**？應該懂了吧！**prajñā** 就是我離相的智慧產生了，我不管是碰到什麼法，我要自己解套，我就是用這樣觀它。如果我要對眾生說法，我也離不開 **prajñā** 的智慧告訴他。如果他小學生，我不會直接教他 **prajñā** 的智慧這種課程嘛，這起碼要到菩薩。我跟他教：「你去受戒、你去怎麼樣」，從這裡開始。等他長大了，他學得差不多，你說：「你要離相喔，你看到初禪、二禪、三禪、四禪、四空處定，那個境都不能抓它的，都要離相，不要執著它！」境界可以體會，不要去執著它。

如果執著，有什麼不好？如果我們這個打坐可以看到光，今天看到光，明天我如果再看大一點的光，不是好嗎？好了，明天也求光，然後一年以後也在求光，十年以後還在求光，你在搞什麼啊？你在浪費時間啊！那光就光啊，就走過去啊，因為後面還有更重要的事情要做啊！沒有 **dhāraṇī** 的智慧，沒有 **prajñā** 的智慧，就死在那裡。色界天的仙人，祂不學佛法，沒有人告訴祂 **prajñā** 的智慧，所以祂不得不去受生，然後依祂的因緣果報又下地獄去了，沒有辦法聽到 **prajñā pāramitā** 這種法。告訴你不要執著嘛，才可以度到彼岸，這逃避色界、無色界天的那個境來黏。如果你有這個智慧，我體會一下就放下，體會一下就放下，沒有一個境可以再重複的，因為我有 **prajñā** 的智慧啊，知道嗎？這個要從 **dhāraṇī** 門出來的。

所以若入般若波羅蜜現前的時候，你就可以「一切入」！你要進到哪裡都沒關係，因為你會離相，就不怕進到哪裡，不會被黏住。如果你沒有這一句，**prajñā pāramitā** 的智慧，你進哪裡，就卡哪裡、就死哪裡。不是說死在那裡，那裡色界天當然也有天報，不錯啦，死了以後你就會再輪迴啊。這不懂佛法啊。佛的兩個外道師父，祂去請教那兩個，果報是有啦，有很多的天壽，死了以後，一個就

下地獄去了，一個是做邊界的小王，第二世還是下地獄去了。我們無數劫來，所造的地獄的因太多了；好在你是一直在學佛法，有三寶加持，然後一直都能夠逃避這個因果、下地獄。

你要能夠逃避，是慢慢培養這個 **prajñā** 的智慧，這是你自己的力量。佛不可能天天這麼抱著你，不會長大啊。把你引誘到長大，你應該自己學習 **prajñā pāramitā** 這一句。所以這樣你就學 **dhāraṇī**。**dhāraṇī** 我講了，講了很多意義，又不去執著什麼意義，這是你學佛法應該要有的。所以你得了 **dhāraṇī**，就現 **prajñā** 的智慧。**prajñā** 的智慧，你就不怕永遠進到哪一部經典，顯教、密教，大乘、小乘，你都可以進，不會被黏住！「是為諸佛世尊不空法具足無缺。」佛是講這個法，讓你未來成就這樣，祂們也就是這樣啊！

最後一段，「若一心思惟無間念者，如一舉手時，即得無量無邊波羅蜜義。」一舉手就造業了，造業之間我卻有離相的智慧。「此智慧句，則是陀羅尼根本句。」你就可以產生無量無邊的離相的智慧。「阿 a」就一句就好了，「阿」本不生嘛，你就學這個阿字觀就好了。有的「阿」太單調，沒有人想要去觀「阿」，那就從其他的，你就布施、持戒、(忍辱)、精進、禪定、**prajñā**，最後那一句 **pāramitā** 一定要加進去。你做什麼法都可以，用什麼法門都可以，**pāramitā** 這一句加上去就好，這是根本句，**dhāraṇī** 也是這樣。

「我今欲說 **dhāraṇī** 邊際彼岸，令得入是 **dhāraṇī** 門，是初入處不斷根本。」「阿 a」產生每個單字，產生無量無邊的義理，到最後回歸到「阿 a」本不生，**dhāraṇī** 就是這個意思，這是密教的人才能懂。如果你修到空觀，你就可以來理解這些道理。所以這樣，菩薩摩訶薩祂因為要利益眾生，所以祂從 **dhāraṇī** 之間就現起無量的念力，除了辯才無礙以外，祂還可以堆積一些名相，產生無量的威德力，成就一切法。

你們不是在觀想嗎？碰到障礙的時候：「師父！要怎麼辦？」「就觀哪個梵字啊！」然後它就發光啊！然後那個逆境就化除了。不是只有咒語，**dhāraṇī** 一個字就可以解決問題。這個其實講起來，又跟你的心的念力、定力又有關係。「為什麼他觀就行，我觀不行？」你就不修禪定啊。那你沒有經過聲聞、沒有經過緣覺，那你這個菩薩是地前菩薩，心通力不夠！不夠，你怪 **dhāraṇī** 沒有用？為什麼有的有用，有的沒用？這根基的問題。

P.25 好了，看第二十五頁。回到本文，什麼叫 **dhāraṇī**？「根本義有四十句，是中最初句就是『阿 a』。當知此句攝餘三十九句皆入『阿 a』中。」這不是在講密法嗎？**dhāraṇī** 從「阿 a」出來，產生另外三十九個字。這三十九個字 **a+b**，**b+c**，就變另外一個詞，詞是這麼來的。**anuttara** 不是幾個字合在一起嗎？**a** 一個字，**nu** 一個字，**ttā** 一個字或者兩個字都可以，你要看兩個字也可以，**ra** 不是一個字。那四個字合成一個「無上」，你就可以講了。你們因為一些人都修過悉曇，這一段就比較能夠理解。

如是諸句，攝入「阿 a」已。「阿 a」本不生，凡是一切世間語言以及意趣，藥草樹林，乃至所有口業，教誨音聲名聲這些相，種種諸類，皆入其中。「阿 a」就能產生三十九個字，三十九個字裡面都有 **a**，沒有 **a** 你發不了音，知道嗎？你說 **k**，英文說 **k...k...k...**，為什麼要 **k**？因為沒有 **a**，所以它在這裡面在「**k**」滯留，那 **k+a**，**ka**，才發得出音。所以半音成不了音的！這些都是包括在 **dhāraṇī** 裡面說。

好了，每一個字創造出來以後，又離不開 **a**。因為 **a** 本不生，才是威德無量地攝住你造的業。菩薩我可以去造業幫眾生，但是我回歸到 **a** 我又本不生。你這個道理搞懂的話，你就很自在，起碼心態

上就不會那麼轉不過來。你當菩薩度眾生，不是那麼自在的，都要碰到很多的障礙。你對這個人好，那個人的背後一大堆冤親債主都在攪和著他。你又不能對他的冤親債主說東說西，眾生平等，你不能打他們，不能為了幫我認識的人，打那個不認識的，都平等啊！你要有「阿字觀」的話，不如意等於如意，所以菩薩是這麼培養出來。當然這是修行上，跟利益眾生上，會碰到的問題。

看下去。「彼一切眾生種類，有足、無足，二足、四足，乃至多足，飛鳥走獸乃至卵胎濕化，這些胎卵等，水陸之屬，人與非人一切入中」，都可以用「阿 a」把他導入進來。所以眾生也可以從「阿 a」給它解決，你觀阿字觀也可以把它攝受進來，然後把它的怨恨心把它融解掉，然後再把它送出去。它也許就心裡面高興了，怨恨心就沒有了。這是用一個字，就能夠產生它無量的作用。這是自力，不是靠他力。靠他力就持 mantra，還沒有講到 mantra。自力就靠你自己體會 dhāraṇī 的精神，然後自己去運作。法師應該這樣，不退轉菩薩應該這樣。

「彼攝入已，諸是口業方便語言音聲，以及文字，粗的、妙的、寬的、簡略的」，怎麼說都好，「一切皆從 māṭṛkā」。māṭṛkā 就是母藏，也就是根本，母親的母，母論。那這個不用再去講，講了會講得太久。這個「字本中生，字本為首」。dhāraṇī，雖然講得不夠完整，只是開個頭，讓你了解 a 就變成 i、u、e、o 五個音，a 就變成 a、ā、aṃ、aḥ 四個音，a 就產生二十五個字，ka ca ṭa ta pa，那五就是每個五句，有五句門就二十五個字，然後九遍口音，加起來就是三十九。你說不止啊？不止是後來人亂加的，這跟古代的梵文不搭調的。

鹿野苑達美克轉法輪塔

P.26 法的開始是從這個鹿野苑開始說的。你今天誦到第四卷，那個如來怎麼說法？開始講苦集滅道，也是初轉法輪。釋迦牟尼佛初轉法輪，也是從苦集滅道，在這個鹿野苑開始轉法輪。哪一個佛有比較會說嗎？佛佛相等，所以你在這裡，你就依佛說的法去學，認真學。這就是鹿野苑達美克，東塔。

P.27 好，第四段，稍微介紹一下。dhāraṇī 跟 mantra 有什麼不一樣？很多人說一樣？就是不一樣！我已經告訴你們，從梵文字根本就不一樣。此 dhāraṇī 漢譯就總持、聞持、法持、義持、根持、藏持，這五種持。dhāra 就是持。dhāraṇī 有這五種意思包含在裡面。如果你不懂這五個意思，一個字也好，三個組合一個詞也好，什麼也好，都是離不開這幾個詞。你要這麼去解釋，有五種解釋方法。

「聞持」當然是聲明，你如果聲明都不會唸，唸得不三不四，那這個不成為聞持。如果聞持，你的聲明就會嚴謹。ā，你怎麼唸 ā 呢？我唸 a，a 有 a 的另意思。你這個聞持你都搞不懂它。a，ā 是

長音，然後 **ā** 是女聲音，光 **a** 就可以變三音。這個聞持。他唸什麼，你就馬上知道他在講什麼意思，那法就可以顯示它基本的在講什麼。聲音都要說法的嘛，你說法要說什麼？**a** 回歸到本不生。喔！我知道。那現在是，**dharma** 是法界裡面一切法塵，我要能夠對著它寂靜不動。這是佛要說的法，告訴你嘛。所有的義理有世間義、有出世間義，有菩薩都不動心的義。你要看他在什麼場所，應該怎麼去表達，不會只有一個意思的。

那這個「根持」，根本上來講，它是在講什麼意思？世間法裡面它會變什麼意思？在欲界它是當什麼？在色界又是什麼？在無色界又是講什麼？根本是不能變的，但是眾生業力，他所修的境界不同，你不能一成不變，你要變啊！變成「藏」的話，就是產生無量的智慧。它怎麼變、怎麼變，接著下去，你就可以自己創造了。因為真如「藏」**garbha**，不是這樣嗎？所以咒語是，每個人他的心願力久了以後，它就變成一個咒。當然如來他每個如來，都會講什麼咒，當初這個咒是怎麼來的，他自己把這幾個字聯結在一起，要表達什麼意思，就加精神進去了，義理也懂了，唸、唸、唸，它產生威力了！所以你懂這樣的話，看起來去翻譯它，不是每個字都很平淡嗎？你如果用 **a** 跟變化的字出來以後，這中間什麼關係？完成了世間事業以後，又回歸到 **a** 本不生，那是虛幻、空花水月一場。懂這些道理，菩薩當然自在，但是他事情辦完了，這就是 **dhāraṇī**。好了，**dhāraṇī** 是要有五種意思在裡面。

「總攝憶持無量佛法，用念慧力將一義演出無量義的智慧」。讓人家懂道理，去解答出來，讓他成就。**mantra** 就是我來解除他目前的困難，或者他要求什麼利益，我給他現在的利益，這樣而已啊。你要求利益的話，我看這個佛的威德力，有的去求佛說：「我要幾個小孩。」「我的小孩要幹嘛、要幹嘛——一個要去賺錢、一個要能夠有智慧、一個要讀博士、一個要什麼……。」像這種，他每個人都有無量的心意。佛不是幫你去達成；佛修行的威德力，他只要答應你，你就可以去得到這些東西！這個太好用了！

我看到這樣，如來是無所求，但是無所不給，你求什麼他就給你，問題是你有沒有信心？因為你的業力很重，一直障礙你去好好誦經、拜佛、幹嘛…，你被它打倒，你當然達不到目的。因為你業力障礙你，不要去直接體會到佛會給你最後的結果，中間就給你打掉了，不讓你去完成。如果你親近佛，那比較快，他只要答應你，你就會滿足。這個我透露一點消息給你們，有病也好，有什麼也好，你只要一心向佛，認真用功，持咒就持咒、拜佛就拜佛、念佛就念佛，到最後都會圓滿。這個也要考你到底退不退(轉)？像鑿真和尚一樣，你眼睛瞎掉了，你還要不要去日本嗎？他去啊！這個就是，有時候我們用在世間裡面也要體會這些法。

好了，現在講什麼叫 **mantra**(曼荼羅)？「**mantra** 漢譯就真言或者呪語，注重於聲明，真言即祕密，指佛、菩薩、諸天等的本誓之威德」。哪一個天神、菩薩，他以什麼法得到他的成就，他就會以那個功德相來號他的名字。這個是種子字出現的一個根本。如果你觀那個種子字，就是觀想他的威德，觀想他的威德就觀想他的本尊，他的本尊當然就為你去辦事。這是藉靠這個聲明，然後化為利益眾生世間利益，都在講：「你要賺錢嗎？」你要賺錢要合法合理呀，不要去賺那個不好的錢。你要得到該得到的，有飯吃、有屋住、有什麼，這就益利，世間的利益。能夠滿足世俗的願望，因為你是求佛菩薩天神這些什麼、什麼、什麼，來幫助你得到你私有的這種貪欲心，這是基礎哦。如果你只得到這樣，不學佛法也不求上進，那可能過一陣子就沒有了。因為你不是積福德去得到的果報，你知道嗎？你是求來的！你本身應該沒有錢，你去求這個大黑天神：「給我錢！」他很慈悲，給你送錢來了，結果你就很高興，然後也不修行，然後去做亂七八糟的事，你還會再有錢嗎？當然最後沒有了！

所以我在那個大黑天的儀軌跟大家介紹，你如果開頭有錢，你不繼續做善事，不繼續打坐修行，你不要想後面也會一直有錢，不會啦！祂是喜歡你修行，不是說送錢給你完了！祂給你有信心後，你要去那個。所有的 **mantra** 大概屬於這一類的真言、呪語，所以這個跟 **dhāraṇī** 差了很多耶！**dhāraṇī** 是要長智慧，是要引發出你的辯才，然後我利用這些來利益眾生，變成我腦筋裡面的觀想、力量都可以。自力就可以做了，不必去請一個諸天、諸菩薩、諸什麼來幫助你。當然祂們是大菩薩，祂是不退轉菩薩嘛，應該可以這麼做。如果你不是不退轉菩薩，那當然 **dhāraṇī** 又不懂啊，不懂你就只有接觸這個 **mantra** 了。

P.28 看二十八頁，從悉曇字義，來分別這兩個法有什麼不同？**dhā-ra-ṇī**，正確唸法要這麼唸。對於法界，法界就是 **dha**，它又用長音 **ā**，長音 **ā** 就代表寂靜，法界有法但是寂靜。「所現的法塵能夠寂住不受影響，再依辯才智慧演說一義或者是無量義，這就是進入陀羅尼門」。把一個單字湊成三、四個字，就成一個詞；一個詞連結在一起，就成一句話。

你在唸這個皈依佛，**namo buddhāya**，不是這 **namo** 一句嗎？**buddhāya** 是向著佛歸禮，兩個字就成一句話。這就是 **dhāraṇī**。你要細分，**namaḥ** 個別意思就不一樣，我自己來做涅槃的善因，對一切名法，**namo** 就是這意思啊。我皈依您不是只有尊重你啊！您佛要給我解脫的智慧，怎麼解脫？我對一切名法都能夠涅槃、不執著，這是 **namaḥ** 的意思。這個你菩薩 **dhāraṇī** 就要去這麼解釋啊！不能只有講「歸禮」啊！這就是 **dhāraṇī** 的不同。一定要懂一個字、一個字在講什麼！好了，這講完的話，沒完沒了。然後再依辯才智慧演說一義、無量義，這是入總持門。你光一句話就可以解釋無量無邊的意思。

曼荼羅 **mantra**，它是「依佛菩薩真如體加持」。為什麼佛菩薩的真如體？會用 **mantra** 的人，他的真如體一定還不圓滿，所以只有求佛菩薩、諸天神、明王或者什麼這些，祂們的真如體，來幫助我，這就是 **mantra**。幫助我之間還好，我有離相的智慧。不要一場法會，中間光怪陸離的事情，很神奇的發生了，然後你就津津樂道，執著那個有相，那糟糕了！你用這麼來引誘人家信佛，那不完蛋了嗎？大家以為這個好，很多好處是有啦，過程之間也發生這些事啊，講得沸沸揚揚的。大家只看到光怪陸離的事情，沒有看到未來你是要修到真如性，對一切法不執著，他沒有注意這些啊！誤導眾生，不行的！好了，這是我告訴你，它們兩個屬性不同。

「讓自己擁有、獲得智慧」，最後還是要得到智慧，什麼智慧？離相的智慧。「使得誦者能現名法」，你心中起念、心中起影像、心中起什麼都好，起碼你要「內斷煩惱，外絕逆障」。你會誦 **mantra** 大概都是有障礙。如果學菩薩道，你不求這個，自在、無所求。你如果不去、無所求，你自然就能夠安住，能夠安住 **dhāraṇī** 的體質，真如性自然就會慢慢顯現出來。所以我後面有講啊——聲聞、菩薩，這個阿羅漢不能去持呪的，因為你要求自我解脫，怎麼可以持呪？好了，這後面講。

好了，**mantra** 是你要內斷自己煩惱，因為我自己不能斷，所以我求諸天、諸佛、諸菩薩，來給我幫忙斷，請祂幫忙，這個不是究竟。究竟還是你要自己能夠達到那個目的。祂只是給你加持一下，有障礙來跟你排除一下，最後你還是要自己做啦！要成佛不是你要自己來嗎？佛也不可能幫你成佛，祂告訴你道理，就是這樣走，你要自己去做。

好了，總結。這兩句話有什麼不一樣？「菩薩摩訶薩皆得陀羅尼 (**dhāraṇī**) 門，善演說無量義，樂說辯才無礙，辯才無礙是也」，這是 **dhāraṇī**，祂善於演說，把這些，從 **a** 衍生無量的法，去說法。

P.29 看二十九頁。兩者善惡分別，好壞分別。 **dhāraṇī** 增長智慧，你懂這個字，你就想衍生那個字，這個字再衍生那個字，就越來智慧越多。所以懂得字義就能夠離相，能夠離相就能夠斷煩惱，具備智慧能善演說，這是為利益眾生，所以利益一切眾生。自己內證，自己清淨，然後我用這個法，用這種 **dhāraṇī** 的解釋，讓眾生也能夠離相、斷煩惱，這是菩薩 **dhāraṇī** 的根本意義是這樣。

那 **mantra** 呢？呪語、真言、神咒、禁咒、密咒都好，那用什麼名稱都好。你從你自己來，**ma** 就是自己嘛，然後從真如 **ta** 產生的這個 **ra** 一切塵相，我都有離相的智慧，這個 **n** 就是離相。所以就有善惡之分。**mantra** 既然是呪語就有善的、有惡的。你以為呪語都好的嗎？不是呪語本身的問題，如果你用這個呪語去驅使鬼神去害人家，那個呪語就是不好的。所以我為什麼講，你程度不夠，心不夠清淨，不要去學呪語。你還有世間的利益心，還有什麼心、怨恨心，對這個人看不順眼，對那看不順眼，我找個天神去跟他修理，找個鬼神去跟他搗蛋。你的心不正嘛，你自己在造地獄因哪！那本來呪語是好好的嘛，是你使用不當所以變不好，你知道嗎？所以為什麼說，呪語要一定心清淨的人來唸、來持比較好！

dhāraṇī 是講經說法在講無量義的。呪語你也可以隨時，當然能夠用佛的種子字，或佛簡短的字，你會用很好用；不行你就用天神、用菩薩的法去利益眾生，做好的事也好。如果去做壞的事，那就很糟糕！所以為什麼不受三昧耶戒的人，亂持呪，違反這些精神，那個善神都要遵從呪語，結果你這個人都是亂搞，他不聽也不行，那聽了又不甘願，那你看這個教你的人不是要受報嗎？你本身也要受報。所以最好學 **dhāraṇī** 的解脫的道理，**mantra** 你不行。很多人說這個太簡單了，我只要這麼唸一、兩行，然後就可以有什麼跟什麼不得了的事。如果這麼好，世界那麼好容易得到好處，還要佛示現嗎？佛來、不來有什麼關係啊？你就唸唸這兩行呪語就好了，有這麼便宜的事情嗎？想得美啦！

看看，「善者求自己世間的利益，若是持咒害人者就稱持黑咒」。咒本來沒有黑白啊，因為你心地不正，用這個去驅使鬼神、不善神去做壞事，這就是黑咒！「使用黑咒者，達到不當利益或損害他人，甚至於害死他人，那你這個都要下地獄的」，這就是黑咒。所以佛在《阿含經》裡面講得很嚴重，黑咒不能用，用了就在地獄已經掛號了。你不要很高興：「我今生做什麼都很有效！」你不知道你地獄已經掛號了！不行的！所以修行人不要去用這個呪語，去達到你私人的什麼目的呀！

P.30 再看第三十頁，「沙門求解脫時佛不允許持一句咒」。你既然要求內心的自在無礙解脫，你怎麼可以持一個咒，拿一個外面的一個法，來幫助你安住心呢？那怎麼安住啊？不行！你自己只能用一個 **kṣānti** 忍法，去忍、忍、忍，忍的到不必忍，變成你的智慧，那你就成就了。所以他不准沙門，沙門是要求聲聞、辟支佛果的，你怎麼可以用一個法來做到？不可能啊，你要心不動才能做到。這用一個法，不能成聲聞緣覺的。

好，《中阿含經》裡面這一句，他講：阿難，若見諦者（就你已經知道苦諦、集諦、滅諦、道諦，已經見諦可以離相了）。「生極苦」，但是你人生啊，生來就非常的痛苦。「甚重苦」，人生啊，不可愛、不可樂、不可思、不可念，乃至要死了，斷命啊！這個如果不是你的業力，也許是考驗。那你雖然碰到這麼逆境都不如意。「捨離此內，更從外求」，不從內心去用道理去克服、去面對，用那個 **kṣānti** 忍法去面對那個苦，到最後怎麼樣？只有求外力幫忙了，就去更從外求。更從外求，你就不可能做到解脫，因為是人家幫你的，把那個障礙解除了。你障礙是解除了，你心沒有證到解脫，因為那機會失去了。

所以，或有沙門、梵志，梵志就是婆羅門，「或持一句呪、兩句呪、三句呪、四句呪、多句呪、百千句呪，令脫我苦者」，讓我自己得解脫的。是「求苦、習苦、趣苦」，你要用咒語，本來是要斷

苦，不是了，你是反而求苦、學習這個苦、趣向苦，逆向操作。你要解脫是從內心去斷，離相、離相，不要把那個困境當做一個困境，要這麼去面對它，面對到覺得什麼都無所謂，那你就解脫了。現在你不是，你去求一句呪、兩句呪、三句呪都好，你現在習苦了、趣向苦，怎麼可能這個痛苦會盡？佛說，「終無是處」，怎麼講都沒有這種道理的。這樣聽懂嗎？你內心要面對那個困境，自己去解套出來，那才是真正解脫了。你去用一個法來阻擋你那個痛苦的延續，那你是在學習苦上加苦。為什麼？這個報不受完，你還有後面要報。

你知道以前我講過嗎？梁武帝，梁武帝為什麼被他的部下侯景害死？他過去就是在山野裡面供養一個佛像。那供養完了，就有一隻猴子也來，把他的供養的花，把它什麼都把它弄掉，然後這猴子就去供這個佛。兩個是為了供養這個佛。然後他就奇怪：「我來供養完了，為什麼老是又有人供？把我東西都丟掉！」他就躲起來看，一看：「原來這一隻猴子把我供的東西都丟掉，再供上牠的東西。」然後他就跳出來，一喊的話，這猴子緊張了，就跑，就跑到一個山洞裡面去，叫牠叫不出來，山洞很小，人很大，梁武帝前生就弄一個大石頭，把那個洞口塞住了。好了，這個猴子就死在裡面了。

等到這個他今生梁武帝當國王的時候，這個猴子又來投胎了，投胎出生做侯景，諸侯的侯，姓侯，景是景觀、景氣的景。梁武帝的國師你知道嗎？他的國師，已經往生了。他被侯景造亂的時候，把他抓進去這個監獄裡面。然後因為不是殺他，因為他是把猴子塞在洞裏，他的果報就是被關在籠子裡。然後梁武帝是有吃素，他要吃素，侯景就不願意給他吃素，就用葷的給他吃，他就覺得很頭痛：「哎呀，不如上吊死了算了！」他的國師本來往生了，後來從天上就下來告訴他說：「你不能自殺，你自殺的話這個因果還沒有完，你以後還要再這麼被弄死掉一次，被塞在籠子裏。不管籠子還是洞裏面，什麼因就造什麼果。你現在要還他，不能死，不能自己了斷。」好了，這個國師示現來告訴他了以後，他就不能死了，「不能死，那我葷也不吃，怎麼辦？那就餓死。」到最後餓死在籠子裡面，這果報就完啦。

這就是說，你不能去解決那個痛苦，你就如果面對死亡，死亡，我過去欠你，死就死了，這樣他往生的時候就自在了。這就是阿羅漢自我解套，是面對那個境去處理。不能夠因為要解除目前的痛苦，而去找一個咒、找一個什麼來解決，這樣沒有根本。我舉這個例子，你可以去理解。你要自己能夠解脫，就自己去面對痛苦去解套。解套的方法就只有忍、忍、忍，用 *prajñā* 的智慧去離那個相。好了，這是佛在《阿含經》裡面對阿羅漢講的，不准祂們持一句咒。看最下面這一句。你們很有忍、忍、忍的功夫，已經坐三小時了。不能持一句咒，讓你的腳痛，要忍、忍、忍。

好，現在開始講最下面這一段。「解脫道行者當忍一切境，忍耐就 *ksānti*，就是忍法」，最後達「堪忍」*ksāma*。我自己盡了，我自己所造的鈍性，現出來，就是「盡」了。「盡」了就對那個要忍的境，已經可以擺平了，叫做「堪忍」了，「堪耐忍受身心之壓迫痛苦之意」。這是你自己本身，要能夠去求自我解脫的，只有這個法，單刀面對你內心的痛苦去解套。我講這個就是讓你瞭解 *dhāraṇī*，用義理去解套，這初步。第二個，就用你對境，用 *ksānti* 的忍法去解套，這才是究竟。你有基本的 *ksānti* 的忍法，你就可以得到後面八忍八智，你就很有希望得到須陀洹跟斯陀含二果的境界。

P.31 最後這一部分講到菩薩摩訶薩，你已經有 *dhāraṇī* 的背景智慧，你應該因為菩薩心，祂有什麼法，祂也願意說。然後說的是辯才無礙，讓大家都能夠懂你在講什麼。我以後也跟你講的這樣去做，不是只有辯才聽聽，好聽就好了。方法、目的，然後手段，什麼都告訴你了，你就認真自己去做。

我們看第三十一頁。「總持無礙—獲大總持，於種種善法持令不失」，你有總持法門，把所有的佛法，用幾個字連在一起，你就可以思惟那裡面的意思。**kṣama**，剛剛 **kṣama** 不是堪忍嗎？那堪忍為什麼翻作 **kṣama**？**ma** 就是我啦，**ṣa** 就是鈍性，我製造 **k** 一個鈍性，來面對那個境，而能夠回到 **a** 本不生—無相，那我就堪忍了。我為什麼不能堪忍？我對那個痛，對那個苦就非常的討厭，非常的不能接受，那你這樣，當然不能堪忍了。**kṣama**，前面那個字不是這樣嗎？**kṣānti** 是從自性真如 **ti** 現出來的鈍性 **ṣa**，你用離相的智慧去面對你所造的業。我現在在造什麼業？我在打坐啊！打坐身體會痛啊！身體痛我就要觀它解套，這是忍法的基本功夫。

所以總持，一句就夠了，一句不管兩個字、一個字、三個字都好，你這麼去思惟，你就可以讓你的善法—堪忍，你就知道怎麼…，你要這麼去背梵文很快啊！**k-ṣ-a-m-a** 不是 **kṣama** 嗎？，**kṣama** 是「盡」，如果分開來講，就是我以鈍性 **ṣa** 製造 **k** 出來的我所做的法，我都能夠回到 **a**，**a** 就本不生瞭嘛，那就堪忍了，果也就沒有了。如果分開講 **kṣa**，**k-ṣ-a** 不是「盡」嗎？**ma** 是我，我已經「盡」了，就等於沒有我了。沒有我是修小乘解脫道裡面的無我觀，無我觀證得，你怎麼還有不堪忍的呢？一定忍了，就解套啦，所以這是總持。總持光兩個字，就把你要怎麼去忍境界的意思都講完啦，還要長篇大論寫那麼多嗎？這就稱總持。

「故一切語言諸法分別悉知，皆不忘失，無所罣礙」。堪忍，你記梵文，那個解釋你馬上就記起來。**kṣānti**，你也馬上就可以記起來，比背英文還快啊！你知道 **ti** 就是依真如性為根本嘛，那個前面的 **kṣā**，那還是前面是「盡」，如果解開來，就是我用鈍性所造出來的法、名法，我對著它都能夠安住在真如性上面，這樣我就是堪忍啦。堪忍的話，我中間就可以觀欲界的法不要動；觀色界、四禪天的法不要動；觀無色界、內心的境界，起心動念不要動，這樣你以堪忍就可以證到十五心，十五心證得就是須陀洹。如果在最後那個道類智忍，忍拿掉，就只有道類智，那你證得十六心了，十六心就斯陀含了。如果今生沒有繼續想要再用功，太累了，那就升天去，再來人間就證阿羅漢。

所有法從忍法開始。你如果誦《金剛經》，誦《大般若經》，裡面講的忍波羅蜜、忍波羅蜜，好像在背名詞一樣，都不懂它在講什麼。**kṣānti** 就告訴你，意思在裡面啦，你就知道了。所以懂悉曇，懂 **dhāraṇī** 有好處，就是你在思惟上面，就建立很方便的，可以馬上記起來，那個法的內容跟法的名相，跟佛告訴你法的這種達到的境界是怎麼樣，都告訴你啦。所以什麼叫總持，就是這樣。

辯才無礙，那是 **dhāraṇī** 引申出來的。你要降伏一切外道，或要讓你一切的後學跟著學習，你要有辯才無礙，獲大辯才。這不是喜歡跟人家打擂臺啊！佛是不去找那些婆羅門去辯論，但是有因緣的婆羅門來請法或來找碴，祂都有辦法讓他心服，都是用這 **dhāraṇī** 思惟的辯才降服他。根本上的主要觀念不會動，然後他的缺失在哪裡，對他的缺失跟他攻擊、點破，最後他就信服了，信服他就能夠學正法，拋棄婆羅門那不正確的觀念。

這個近代，不能跟人家辯啦，因為他不懂，也不修行，你跟他辯，他就無厘頭的跟你亂講，你辯什麼？讓他造業，誹謗佛法僧更麻煩！為什麼現在不能夠隨便跟人家辯論？他寫一篇文章，明明知道他講得亂七八糟，你也讓他去講得亂七八糟，因為他是自造業自己受。你跟他講，他反而製造更大的業，那很麻煩。人家婆羅門，他雖然是沒有佛法的解脫 **prajñā** 這種智慧，他世間裡面這些法，他們是傳承下來的「四吠陀」觀念是很重的。佛是跟他講這個缺失在哪裡，他馬上理解，馬上就改了，他就獲得佛法上進步，就解套了，甚至於馬上現神通給你看了，這個就是佛菩薩的智慧。

所以「大小乘種種諸法，能隨眾生之根機，縱辯宣揚，悉使通達，皆無所礙」。你不是要讓他出紕漏，讓他不好看，讓他這個很傷心。你是對他的缺失，把他導正說：「欸，你求的那個法不對，你

現在佛告訴你，就是說——你分別心沒有了，你這個對一切法產生的這種境，識所現的這種境，你不要再執著它！」那這種涅槃，是佛告訴你的真正涅槃。叫「分別爾焰識滅」，這種涅槃才是真正的。這種涅槃是什麼？就我剛剛講的，沒有東南西北、上下十方這些話要講，你照單全收，對那個境不要動；除非你要度他，跟他講 **dhāraṇī** 的道理。如果他聽不進去，你也不要惹他。這是你對我自我解脫，這種才是究竟涅槃，**prajñā** 的智慧，佛示現就告訴你這個道理。

那最後第三段，「道法無礙—獲大智慧，於大小乘一切道法，及世間種種語言文字悉能通達，照了無礙」，因為你全盤都懂了。你要去哪裡啊？那中壢，中壢怎麼樣、怎麼樣，講給你聽；你要去台中，台中怎麼樣、怎麼樣，講給你聽；高雄，哦，高雄是怎麼樣、怎麼樣，講給你聽。因為你都懂了，他也信服。所以這個就是你這辯才無礙，樂說，對一切眾生都能夠幫助他們，這是在道法上面來講。他什麼根基就對他講什麼法，你有這種智慧會分辨。如果他連這個身體什麼自性，什麼什麼佛性，都還搞不清楚，你跟他講了一大堆：「喔，禪觀會怎麼樣！」都是多餘的啊，因為他都還沒入門。

如果入門了，你就跟他講：「初禪，初禪會看到什麼，然後你不要執著，然後離相，不要被那個境抓住。」你講這樣的話，他就聽進去啦。他不會天天追求那個光，追求那個不放。二禪的身體很快樂啊，歡喜心一直起來，你一直追逐那個？跟他講了：「不要追逐那個為目標，你應該往三禪走。」三禪樂俱禪，氣更旺了，要呼吸、不呼吸，到皮膚呼吸。進入四禪就心不動。這些境界讓他能夠懂，他當然樂得跟你說的法去走。這還是世間裡面的。你要能夠求後面的解脫道——聲聞緣覺，你要觀四聖諦、十二因緣觀，善導善誘讓他懂。不是講一些有的、沒有的。你如果講一些有的、沒有的，高來高去，就像我們以前二、三十年都講這些嘛：「空啊！無相啊！**prajñā** 的智慧啊！」講了半天大家習性也是這樣、這樣，沒有去受戒那麼好。如果受戒的話，你還會進步很快。好了，平板都快沒電了，要趕快！

P.32 再下來翻過來三十二頁。「悟無生忍，得陀羅尼，樂說辯才無礙大甲」。就像你穿的戰鬥的大甲一樣。對一切外道也好，這個佛教徒也好，都能夠很喜歡對他們說。有緣就要說，該說就要說，不該說也不要說，因為造成他的困擾。

「得陀羅尼，獲樂說辯才，成就智慧，具足功德，以自在神通遊諸佛世界，放無量光明，說無盡妙法，教諸菩薩入一相門」。一相門就是無相，無相就是有法我不執著，用 **prajñā** 的智慧面對它。「得無所畏，善降眾魔，教化度脫外道邪見。具足四無礙解、四無礙智。」這些呢，如果你用 **dhāraṇī** 去滿足你的這個辯才，你就已經具足種種功德；然後再下去，**dhāraṇī** 也可以產生無量的神變。八地以上的菩薩，不能待在一個世界，都是十方國土來來去去，哪一個因緣在哪裡，就要該去說法就示現。所以越大的菩薩越忙，如來更忙。好，這些因為時間不多。你要這麼練下來，會產生四無礙智、四無礙辯，下面稍微講內容是什麼。

「辯才—能辯述善巧說法義之才能。」善巧就是方便說，讓他能懂。如果他是中學生，你就講中學生的程度的話給他聽；你不要去講那個大菩薩的那種心裡修證，如如不動那種境界。他做不到，你講那些有什麼用？法要相當，不是只有辯才會說就好。然後，「菩薩等於是多劫中，由口業莊嚴之功力而具足各種辯才」。一世又一世，這一次講，下一次再講，越講就越有道理，越有道理就越順。剛開始講，都是學習性的，有時候經過腦筋再動一下再講。如果你辯才無礙，就是當下就講，該講什麼、該講什麼，就一直講。這些呢，辯才無礙，到底是怎麼辯才無礙？看下面。

四無礙辯—「法無礙、義無礙、辭無礙、辯無礙」。要包括這四種，才是四種辯才無礙。這個早期在印度的話，佛弟子跟外道婆羅門要辯，就是依這四個法在講。如果你這沒有搞懂的話，辯不過人

家！「廣義指辯才無礙自在之解智」。對於佛法理解的智慧，特別以其中之第四辯無礙，你要跟人家辯論。「辯無礙辯為無礙自在」。你自己道理搞懂也好，什麼搞懂，或者你的弟子、你的佛教徒，你講他接受，因為他聽得太多了。你講前面，他都知道後面，天天在聽啊。你對外道，他們都是跟你對立的，法都不相當的。你要能夠降服他，你就要用辯才無礙讓他信服，所以正確的辯說的智慧。

P.33 看三十三頁。廣義指「辯才無礙自在之解智」，特別以其中的第四個「無礙辯」為主。那這四個是什麼東西？看，語言如果你懂 **dhāraṇī** 這個辭無礙，因為你懂這個梵文的結構。外道只記 **dhāraṇī** 是 **dhāraṇī** 的意思。**ṇī** 不是這樣講，**ṇī** 是導入法界裡面一切法塵，而能夠讓法界安住。這是你對 **dhāraṇī** 的認識。外道不是這麼認識，外道認為 **dhāraṇī** 就是咒語啊，就是我持、持、持就有效啊！四吠陀那個咒語不是這樣嗎？

你菩薩就不是這樣，所以才有辦法用無量的語言、文辭、單字的變化來降伏他，這「辭無礙」。「緣聲為境」，用你的喉嚨緣發出聲音，為他的外緣的境。「於諸聲音，言辭無礙」，滔滔不絕一直講，這叫做「辭無礙智」。你如果沒有 **dhāraṇī** 基本的話，你很難去講。有時候你在解釋，就依 **dhāraṇī** 這三個字，就有長音、沒長音的這麼去分解下去的話，外道聽的一愣一愣：「欸，你怎麼懂那麼多啊？」其實你是用 **dhāraṇī** 這三個字，這麼去引申出來的。

好，第二個「辯才無礙智」。「四辯七辯」，四種辯的方法，或者七種辯的方法。凡有所論難，就是人家質疑你，能夠迅速、快捷的，沒有遲滯，不能停，「故名為辯才無礙智」。人家來問難，問難就是，人家就講什麼……踢館啦，現在的話叫作踢館，抱著不正當的心態來找你碴，你要能夠跟他降伏。

「法無礙」呢？「緣名句文」，「名」是一個字、「句」是一個字、「文」是一個字。如果這個一句一句就——**a** 是一個字，**ka** 是一個字，那文的話 **ākāśa**(虛空性)，那就是一個文。那這名法是一個字開頭，兩個字就變一個辭；一個辭以後，它怎麼樣你都依這些發展出來。然後就組合出一個文章，你的思惟也是靠這個。我在講話之間，離不開我要說的法的重點。我要說懾服外道的法，要把他們導入「阿字觀」裡面空無，這是我們的目標嘛！

那你過程之間，所修的是斷你的習性，第二個是體會天性的魔相，我們自性有魔力，這些也不真實。你要一直導、導、導，導到阿字觀裡面，回歸到沒有了，就等虛空了。你用這個道理來跟眾生解說，他會聽得一愣一愣的：「你怎麼懂那麼多啊？」因為 **a** 本不生，然後能生萬法。生萬法你是什麼程度？又把你導、導、導，回歸到「阿字觀」。那還有得說嗎？你不能說？不說？不說，他不懂；說了以後，講了半天，還是給他導回來：「一切法都因緣法，因緣法是無自性性，無自性性皆是空，到最後會滅掉。你只要不執著它，不執著它你就解套了！」他聽得一愣一愣，終於信服了——法無礙。你不抓住這個重點，你自己都搞不懂，你要說服誰啊？這叫「法無礙」。

那這「義無礙」呢？空無，空是我們要講的最高的道理，但是因緣法演變出不空的道理。不空的道理之間，不管怎麼變，到最後你用世間的一個法去對治，不清淨的法，到回歸，還是要回歸到「了義」。了義就是講空無的，不了義就世間相。世間相你可以有，那我說明給你聽；給你聽，你要解套；解套完了，你就慢慢回歸到空義，還是離不開那個法。所以法是有為法、無為法；義是只有一個真正了義，了義就是不執著任何一個法的空義。這些道理你都要搞懂，菩薩你不搞懂這個，怎麼去跟人家辯啊？所以義無礙，就是「緣義為境，隨所詮義」，所詮釋的這些義理，「無所不曉」。離不開「空」跟「有」這兩項嘛。「是故名為義無礙智」。這四個加起來，就是四無礙智慧。你從 **dhāraṇī** 門就可以產生這四種智慧、辯才。

P.34 好，看三十四頁。「皆悉善轉法輪辯無礙辯」，辯無礙辯，剛剛上面講有四辯、有七辯，那這裡全部把它七種列出來。我唸一下，時間超過太多了。

「疾無礙辯」，就是對一切法無礙自在，講得沒有停止，快而且準，而且這個道理圓融，叫做疾辯，快捷疾辯。

第二種是「利辯」，「能夠深入通達，能深入通達為利」。你空為根本，引申出來的不空有為法，講了半天你又回歸到空，你當然是很利，這個利義已經抓住了。如果是外道他沒有這種修證的話，他會被你講得他也霧煞煞、不曉得，你講得好像有道理，到最後降服了。

「不盡辯」，第三個，「諸法實相」，實相就是有相但我不把它當一個相，就是實相。一相無相，無相就是實相。你「詞不窮盡，無邊無盡」。從「阿 a」可以產生無量的變，依他對方他執著在哪裡，就是在那裡繞來繞去，到最後把它破解掉，還是回歸到原來的空無，這無盡辯。你要看著他死角在哪裡、不懂在哪裡，把它開導。

「不可斷辯」，不可斷辯表示說你講話之間，你不能被他一問難的話你就：「嗯嗯、啊啊，我再想一想」，那不行的！你要讓他沒有思惟的境界，一直接收你講的話，都「對都對對對對……」，頭一直點：「對啊！有道理！有道理！」不可斷辯。「不為問難所斷絕」，你問難是第一個，你講了半天提出第二個，你馬上又接下去一直講講講，他又提出第三個。他有所問難，你都不能斷掉你要講的話。因為你問難，我就馬上解釋這一段讓你理解：「喔！講得有道理！」又聽到他不大了解的，他又提出來問難，然後你又跟他馬上解答。到最後、到最後，問難就全部解決了，你沒有斷掉。所以最後還是你滔滔不絕，把他的問題全部都講完了，他也被你降伏了，這不斷，「無能問難而斷絕者」。

第五個就「隨應辯」。「能斷法愛，故能隨眾生所應，而為說法」。你這眾生，對你自己世間裡面的，或者對你修行之間的法，產生一種不正當的執著的時候，你要懂他，給他一個法，要斷他一個法。我現在給你這個法，你做到了，我就要告訴你：「要斷掉，不能執著這個法！」你說身體很苦，人生很苦；苦諦證到了，你就不要再講這苦諦，苦諦你已經得到利益了，沒有認為身體會苦、心會苦。人生有什麼不苦啊？你身體解套的話，什麼都很快樂。像這些呢，你應該隨因緣，不要讓它變成法礙。加一個法，它變成執著就不好。

第六個「義辯」，「義」你知道了義跟不了義這兩面。那你可以從了義進到不了義，講了半天又回歸到了義。你跟他「達到趣向種種涅槃利益為究竟。」這是你最後要宣說都是要這樣，哪怕中間講的花花綠綠的，非常冠冕堂皇，最後還是回歸到原點，叫它了義。了義就是不執著一切法，空。

最後一個，「一切世間最上辯」，「說一切世間第一事，就是指大乘」。大乘你要懂它的話，你就是 *prajñā* 的智慧是最重要。然後在跟眾生之間，教化眾生之間，離不開這個 *prajñā* 的無上智慧。

然後有說、沒說，他都是在辯。你說我不說，我也在辯。叫你不要說，你不說我來說，我用有為法的這種意念，讓你心解套，這個也是在辯。真正 *dhāraṇī* 理解的不退轉菩薩，都要具足這些能力，不是你光鑽入這個經典就可以，你要懂 *dhāraṇī*。那一部經要去讀，密教《解深密經》講，你如果證到「相無自性性」、「生無自性性」、「勝義無自性性」，這三性成就了，你就是有為法的最高，顯教的最高。

顯教最高，你就進入密教的初門，初門就是要進入 dhāraṇī 門，這樣你可以把顯、密教連結。大、小乘連結已經有了——你聲聞緣覺修完了，你就修大乘。大乘如果是從聲聞、辟支佛轉進去，就七地菩薩、大菩薩，修到 dhāraṇī 門。dhāraṇī 門以後，已經是從這個三無自性性轉入 dhāraṇī 門，這個時候你的辯才就無礙。以前聲聞緣覺都不講話，你要怎麼做我都好，照單全收，沒有煩惱；現在就進入一乘佛法，就進入 dhāraṇī 門，說法無礙，開顯智慧，這樣你才顯示真正的一乘大乘的佛法。

P.35 好，這個 35 頁。就是我們去供了袈裟，在大塔在為世尊穿上袈裟—供衣服的。那外面法會在做，裡面在換袈裟，有去參與的積福德。

P.36 好，大家來回向：「願以此功德，消除宿現業，增長諸福慧，圓成勝善根，所有刀兵劫，及與饑饉等，悉皆盡消除，人各習禮讓，修習法華者，現眷皆安樂，先亡獲超升，國泰民安祥。」

P.37 好，我們今天到此，預告一下：下一次的上課是 2 月 4 號。已經快接近過年了，這中間有很多事情要做，所以改在第一個禮拜天。那課誦早上，下午講解《法華經》第四次。好，阿彌陀佛！