

第一品菩薩摩訶薩德行(續)

1 前言—第七遠行地

2 常為諸佛所稱嘆

3 七地菩薩修二智

4 七地菩薩遠行地

5 後得智究竟境界

5

P.05 第一品菩薩摩訶薩德行(續)，好，今天是《妙法蓮華經》第九次的上課，繼續講菩薩摩訶薩的德行。因為參與這個《妙法蓮華經》課誦的人，從這個阿羅漢到有學、無學位，到菩薩八萬人俱。那這個菩薩是《妙法蓮華經》主要的經典，它這一部經的全部名字叫作《妙法蓮華教菩薩法佛所護念》，所以妙法蓮華是大家要學習的正法，得到潔白的蓮花。第二個是你要學習菩薩法，我們已經講到七地菩薩，所以過去的六次都在講初地到六地。那你誦了《妙法蓮華經》，或者是打坐修行，或者是只做善行，這些呢，都是在做菩薩的所行，這些人都會受諸佛所護念。所以整部經的名稱，今天第二卷也講了，對吧？第一次出現在第二卷，最後一次出現在第七卷。所以講這一部經的名字，叫作《妙法蓮華教菩薩法佛所護念》，這是一部經，不能給它斷句。所以我們對於這個十地菩薩要認識祂，所以我們今天呢，繼續講第七遠行地。

1 前言—第七遠行地

那第一部分前言呢，我們再複習一下。佛一大事因緣示現，祂一定是講一切的法。那從開頭講聲聞乘，四善根、四聖諦，那這個用「眼智明覺」來觀，這個沒有佛示現，沒有人會教。所以佛是出生阿羅漢的，因為祂是可以在你短時間之間能夠成就道業，然後你要轉成菩薩道，累劫修菩薩。今天你也聽到，你要得三十二相才能成佛，所以你雖然從聲聞阿羅漢轉到菩薩，那還是要累劫修，修到底幾大阿僧祇劫？這每一位菩薩的起點不一樣。最重要就是佛示現，祂可以讓你縮短一大阿僧祇劫，可以直接修聲聞乘。那我們也講了好幾次，聲聞乘的阿羅漢相當五地菩薩難勝地，祂是修四聖諦，很快就成就，你不必具足一個好相。

阿羅漢祂三十二相都沒有，只要祂認真修行，祂也可以證苦集滅道十六心，再修三十七道品，成就阿羅漢。之後祂如果是太累了，修行很累呀，就像大家所感受的，身心疲乏，所以有時候要休息。阿羅漢休息兩萬劫，祂還是要再來出生，再轉菩薩道，還是繼續七地的菩薩修行，就今天要講的。如果修到辟支佛，祂休息一萬劫，休息時間比較短，祂還是來出生，然後再繼續修菩薩道。所以佛示現一大事因緣，是教化阿羅漢。那阿羅漢認真修行到四果阿羅漢、辟支佛，然後最後祂會轉入七地、八地菩薩，繼續修未完了的三十二相、八十隨好，證到佛的十八不共法。這個不能跳躍式的，都要在你的心地上實際去戰鬥，實際去斷你的這些煩惱。那這是阿羅漢，佛示現是教阿羅漢。

那你如果碰不到佛出現，也看不到佛的經典；就是佛的經典留下來，你看到了，也看不懂，那這個才有地前菩薩五十位階，十信、十住、十行、十迴向。祂有一點慈悲心喔，祂有一點要幫助眾生的

心，但是祂禪修都是依世間禪定的功夫在做，祂抓不到重點，抓不到佛教你的這種 **samyak** 的概念。八正法不懂，什麼叫作 **prajñā** 的 **pāramitā** 不懂。我就是有一個善心啊，我看眾生苦難，我都要幫他，所以就出錢、出力幫他們，永遠沒有辦法教化他們，走入真正的佛法。這就要花一大阿僧祇劫，所以沒有碰到佛的菩薩，就是這麼辛苦。

你現在不管是菩薩、不管是聲聞，你如果能夠認真修，你懂得六波羅蜜最重要。如果打坐禪修，世間禪定沒關係啊，我可以證到無色界，無色界才是菩薩，登地菩薩的開始；色界天的菩薩沒有用，祂雖然有這種離相的一點點概念，還不究竟。所以佛說六波羅蜜，布施、持戒、忍辱，這是祂好心要度化眾生，也在做。如果沒有碰到經典，祂不知道自己怎麼做，然後用佛所說的經典，怎麼去教化大眾，都是做很多善事，做很多的福德，都求生天去了。這是對我們學佛的人來講，是有一點浪費時間。如果你今生搞懂佛法了，認真修行，你可以教化很多這些阿羅漢出來，甚至於登地的菩薩，到五、六、七、八地，都有可能。所以法一定要依佛所說的，認真去做。

好了，這個登地菩薩祂布施、持戒、忍辱是利益眾生，不管是地前，也是以這三個在利益眾生，祂起碼要守守戒吧，祂起碼也要這個修一些忍辱法。因為跟大眾在一起，好的眾生、壞的眾生都有，祂都要平等的去度他，這些也是在讓祂修忍法。那你持戒一定是要的啦，沒有受到菩薩戒，你五戒十善也要修吧？這些，祂都以這個布施、持戒、忍辱在度化眾生。那修自己呢？修自己就一定要後面的啦，精進、禪定、般若，這三個波羅蜜多的法，一定要修自己。利益眾生，是用布施、持戒、忍辱；利益自己的煩惱斷除，那就是要精進、要修禪定、要修般若。不執著哪一個法，不管它左右前後，我都平等觀它，這叫作般若的智慧，這修自己還是要修！

好，阿羅漢跟難勝地五地菩薩相當，祂已經捷足先登了，祂已經以佛法的苦集滅道，修到十六心，再用三十七道品—「所餘道類智」，修到七菩提分、八正道，祂心解脫了。這種解脫只是「解脫法身」，不能跟佛的「如來法身」相比，要搞清楚喔。你不要證到阿羅漢你就很高興，那你是前面為什麼加一個名相？戒法身、定法身、慧法身、解脫法身、解脫知見法身，哦，阿羅漢不錯啦，有得到「五分法身」，前面多一個名相在前面。如來的法身就是法身，哪裡有這些多出來的名相呢？所以經典說，如來法身是跟解脫法身不一樣。解脫法身，就剛剛我講的那種五個法身。但是祂很容易，念頭轉了就進入菩薩道，所以進入菩薩道，祂就相當於六地菩薩了，現前地。過去阿羅漢都自我閉關修行，祂也懶得去管別人；如果祂轉入菩薩，那是現前地，我面對的面前的這些眾生，我一樣觀他般若的智慧，不起煩惱，就練這個功夫。所以六地菩薩跟辟支佛相當，辟支佛已經有點開放，不是閉關自守，祂有點半開放，所以祂的智慧就多一點了，相當於六地菩薩。

今天講的重點在七地菩薩。那什麼叫「遠行地」**dūraṅgamā-bhūmi**？翻中文很難講，走得很遠嗎？還是修行走得很遠？還是道路走得很遠？都看不出它的道理。其實簡單講，祂對於阿羅漢來講，祂所做的修行比祂多一點，就比祂走遠一點。如果對要靠近成佛這一條路，祂走在前面，比阿羅漢多走一點，這遠行。如果斷煩惱，斷煩惱有兩種：一種是靜態的，我沒有煩惱；一種在動態之間，我還是沒有煩惱，那這個就是般若的智慧了。七地菩薩已經超越 **prajñā pāramitā** 了。所以今天等一下第四部分所要講，就是方便波羅蜜，比 **prajñā pāramitā** 再更進一步囉，就七地菩薩要修的。所以祂的功夫就比聲聞、辟支佛高一點點，那對於祂的習性，當然又遠離一點點。我們在修，都一直在斷習性的。那一分無明的十地菩薩，祂已經是很小了，這麼很小的一點點煩惱，也讓祂不能成佛。

所以這幾地菩薩，你稍微有一個概念。阿羅漢相當五地菩薩難勝地，辟支佛相當於六地菩薩現前地，如果你轉繼續修菩薩，就進入遠行地。那辟支佛轉進來，阿羅漢轉進來，當然比祂過去要修得

好嘛，所以遠行地，就理所當然就進去。如果我不走聲聞乘，我已經花去 0.6、0.7 阿僧祇劫，沒有一大阿僧祇劫。因為依佛來講，從初發心十信，到你四善根、四加行，證到初地歡喜地菩薩，要花一大阿僧祇劫，不可數一個時間。為什麼？因為看不到佛法，我只知道對眾生慈悲，我只知道我要修行，我只知道我要打坐，土法煉鋼，所以才花很多的時間。這是沒有碰到佛，也看不到經典；看到經典又不懂它在講什麼，看不到原文。所有的梵文大部分都會消失掉，像現在留下漢文，留下漢文又有代溝。梵文翻到中文，不知道它在講什麼；那看梵文，就很簡單可以理解它在講什麼。看這「遠行」，你到底要遠行什麼呢？不懂啊！今天有梵文，我們等一下可以來看它，到底是怎麼遠行？

所以你今生如果進入修聲聞乘也好，修打坐、禪修到無色界境界，你就正式登入歡喜地菩薩。你也有經典可以看，也有知道六波羅蜜，認真一直用般若波羅蜜多的功夫一直修上來。那這樣你在度化眾生之間，你學到很多功夫，這樣你就進入七地菩薩！所以兩條路，有佛示現你碰到了趕快修聲聞阿羅漢，省掉一大阿僧祇劫。如果你無始劫來都碰不到佛，也看不到佛所說的經典，甚至於有看沒有懂，那今生難得現在又碰到在講《妙法蓮華經》，你過去的土法煉鋼的行菩薩道，你現在要學習《妙法蓮華經》佛怎麼教你行菩薩道。它的經名不是叫這樣嗎？「妙法蓮華教菩薩法佛所護念」，所以每一段都在教你菩薩法。當然這個講起來很多了，所以我們今天繼續講，這個菩薩第七地的祂的德行，到底要修什麼？

2 常為諸佛所稱嘆

第二部分要講，第七地菩薩常為諸佛所讚歎。佛讚歎的人，不是他很會修行，不是他證到阿羅漢，不是他具足六神通，佛不會讚歎他；唯獨佛會讚歎，自己修到遠行地的菩薩，自利以外還認真在度化眾生，這已經發菩提心。真正發菩提心，有能力而且可以度眾生，自己內心也清淨，不是絕對清淨，但起碼有一點可以去除煩惱，然後認真在度化眾生。因為佛祂隨時都可以度化一切眾生，但是知道祂在度化的人很少，所以要透過這些有形有相的菩薩，來代佛宣說。佛的讚歎，不因為你修到六神通，佛會讚歎你，不會的！是因為你自利以外還會度化眾生，所以祂開始讚歎：「你是菩薩，你是真正佛的弟子—佛子！」以前都沒有在度化眾生，佛不會讚歎你。你說你很用功啊？用功都是為你自己，都沒有為別人。

所以第二部分就是《妙法蓮華經》所講的，為佛……常常喔，不是一次、兩次……所讚歎、稱歎。記住，你自利利他的菩薩，有能力自度還可以度眾生的這種菩薩，佛才會稱歎。如果你自己都沒有成就，講的都一些亂七八糟的，著魔也不知道。昨天不是有七個人才被絞死刑，轟動世界。你學佛法不是告訴你說要修般若波羅蜜多？不要執著一切什麼境界、什麼神通，著魔了還不知道！佛只告訴你要清淨內心的垃圾，怎麼會搞到什麼沒有真正垃圾清掉的神通也不知道？還好他多活了二十三年，算不錯了，昨天七個人都被絞刑。

修行很好，不要喜歡這些有的沒有的什麼通，沒有用！你內心有沒有清淨？內心有清淨，你再來度化眾生，講的都是正法；不是亂七八糟亂講，摸摸頭、摸摸手，就會怎麼樣。這無知的人，就非常追逐這些。那個影片不是這樣嗎？他就站在那裡眼睛閉著，然後他一隻眼睛瞎掉了，人家摸手就觸了電：「哇，這個不得了！」這不懂佛法的人，摸手觸電就以為這個好、這個好。末法時期，什麼東西都有。老老實實斷你的習性，不要去搞那些有的沒有的。你真的沒有怪力亂神，講的都是佛說的法，不要講隨煩惱法，講的都是你要斷你九十八個煩惱，菩薩斷一百二十八個煩惱，就是做這件事。你這麼宣揚，你就是正確的菩薩。人家跟你的人，他才知道怎麼修。很單調，但是正法就是這樣，不是搞那些亂七八糟的魔相、異能。這第二部分，為什麼佛會稱歎這些？他真正在傳布正法。

3 七地菩薩修二智

第三部分，七地菩薩只有修方便波羅蜜嗎？祂要修兩種智慧。沒有一地菩薩都沒有一個目標。佛是一切智者，「你是幾年級，你應該修什麼課業」，祂都講得很清楚。所以我們第三部分，你不是只有利益眾生就好，你自己也要修，修兩種智慧。大部分就是「根本智」要先修，「根本智」*mūla-jñāna* 就斷你對一切法的執著；修得差不多，你才會產生「後得智」*prṣṭha-labdha-jñāna*。「後得智」就已經不是一般的菩薩，祂起心動念祂都是真實法。所以修兩種智慧。既然是七地菩薩，可以算是靠近大菩薩，大菩薩是八地，祂雖然還有一點這個心不能安住。

八地菩薩是不動地，不動地祂的自性是對一切宇宙世間一切法祂都不動心。七地還會動，還會動所以我用方便智慧來讓我自己安住，來在動中我還可以解套，這是七地菩薩要修的。那八地菩薩不動地，等一下你就知道七地菩薩用梵文來講，其實在去掉我的執著，我的執著如果可以做到拿掉，對一切法來講，我就不動心。七地菩薩還不夠，所以多少還會動一點，所以我才要修，讓我的我執能夠寂靜。我執寂靜，法執才會寂靜，法執寂靜就進入八地菩薩 *acalā-bhūmiḥ*，*acalā* 不動。所以地地菩薩的功德相，我們稍微要懂，這第三部分。

4 七地菩薩遠行地

那第四部分，就正式來解釋，遠行地的菩薩到底是什麼內涵？有什麼功德相？

5 後得智究竟境界

最後，剛剛講的七地菩薩修兩種智慧——「根本智」跟「後得智」。「後得智」已經八、九地以上的菩薩，再起來的神通，祂只要起心動念就是這樣，不必再觀什麼，祂都以念頭起滅起滅，就知道很多事，這個就是後得智。究竟十地菩薩或者已經成佛的菩薩，祂兩個——成佛的跟十地菩薩，當然也有差別，佛是究竟的。那不可能每個都那麼快成佛，所以你只有十地菩薩，也有這個後得智，不是全部究竟，起碼有一點樣子。所以今天這個七地菩薩，講來是有一點深，沒有關係啊，你總是你要去的目标、要經過的路，你要搞懂嘛；你都不搞懂，你怎麼會走得到？所以還是要聽啊！那這是今天要上的課。

一、前言—十地寄乘(1)

(1)乾慧地、(2)性地、(3)八人地、
(4)見地、(5)薄地、(6)離欲地、
(7)已作地、(8)辟支佛地、
(9)菩薩地、(10)如來佛地。

6

P.06 好，看第六頁，這個再複習一下。一、前言—十地寄乘(1)：(1)乾慧地、(2)性地、(3)八人地、(4)見地、(5)薄地、(6)離欲地、(7)已作地、(8)辟支佛地、(9)菩薩地、(10)如來佛地。

十地菩薩或者聲聞互相寄居在十乘中，這叫作十地寄乘。十地寄乘，把聲聞跟菩薩融合在一起，分成十地，那你就知道祂兩者之間的關係。一個佛祂不管走上來的路怎麼走，你走菩薩道，你走聲聞乘再轉進來，這兩股修行的路要匯流在一起，都沒關係，總是有相當的吧，相當的叫作十地的寄乘。那這個上兩、三堂課都有講過，為了讓你不要去找資料，看一下。

(1)乾慧地：「乾慧地」，有智慧但是乾乾扁扁的，不能利用充分，光死守這個戒律但不會充分利用，這些智慧不夠，所以稱是乾慧，有智慧不能善利用。

(2)性地：「性地」就是用你的自性是薰習什麼，它就成什自性。所以你就有聲聞、你就有菩薩、你就有辟支佛種性；還是你連佛法都沒有，只會修天道，那你就天道種性，天道是不入聖流的。這性地，性地是可以培養的。那性地又跟你的因緣果報有關係，你過去接觸什麼法，你的背景、根基跟它相當。這個是階段性的，但是你不要永遠待在那個地方！你如果多聽多聞，聽到人家講的佛法為什麼這樣？我學的法為什麼都是那樣？你要警覺：「哪一個是正的？那一個是邪的？」馬上改正。你今天讀了《妙法蓮華經》，裡面很多魑魅魍魎一大堆，佛並沒有放棄他們。你當下什麼料子沒關係，只要你一念轉，歸入正道，就是佛的弟子。所以佛不怕你什麼邪道、外道、什麼道，都沒關係。有一天你腦筋清醒了，你因緣成熟碰到一個貴人，他跟你講：「你學這個法，沒有辦法究竟你內心的煩惱，你來學這個吧！」他就聽進去了，他就來，來，他的種性就變了。

如果他說：「我很煩，我只要自修就好了，別人都不要來煩我，我也不要管別人！」好啦，這種聲聞的種性。等到他慢慢成就自己，都已經沒有煩惱，沒有煩惱，你自己沒有煩惱；你走出去大街看看嘛，那個大街那麼多人你還煩不煩？你去試試看嘛！然後他說：「好吧！我就進去，那個最熱鬧的地方去走一走嘛。真的很煩呢——為什麼有的人這樣？有的人那樣？為什麼不慢走路呢？走那麼快？趕個車也互相爭來爭去？搞什麼啊！」你就看不慣，看不慣就是你修聲聞，就是這樣嘛，你要去接受它！每個人所做出來，你認為不好的，你照單全收，你這個解脫的知見就增加啦。那就慢慢轉到辟支佛的境界，到最後你就轉入七地菩薩：「我管你怎麼樣，我照單全收！」種性會變，種性不是絕對的。

(3)八人地：「八人地」，這個是有修四聖諦的，這個「人」已經講過了，就是忍辱的「忍」。八忍八智，修四聖諦十六心，得到的忍，這已經「見道」了。所以「見道」就有十六心，最起碼有斯陀含的境界，斯陀含再來人間一次，祂就證阿羅漢。如果祂因緣成熟，佛在，或者碰到聖人、善知識，跟祂教化、教化，祂馬上也轉了。繼續用功，連轉阿那含，再到阿羅漢。如果你走得很累，那這樣就入滅了，那就寄居到天上去，色界天。

所以有時候，不要講這些聖人會累；像你們現在也更累，身心疲累。工作要做、修行要修，搞得身體不好，不得不修行，也不得不休息，修行跟休息都要。你說為什麼他不一路衝上到阿羅漢呢？心有餘力不足耶，每個人都是這樣啊。如果聰明一點的，耐力夠的，他當然直往前走了，這是順緣。如果你心有餘，我喜歡得很高的境界，但是力不足，體力不行，智慧不夠。難怪說，為什麼佛示現了，還有須陀洹、斯陀含、阿那含？以得少為滿足，因為祂要休息呀！所以這個因果，你永遠沒有辦法一下子改變它。連佛在的時候，佛也不可能祂摸一下頭，祂就真的證阿羅漢。祂還是以須陀洹、斯陀含結尾了，升天去了，休息了。

所以我講這個就是說，你有心但是你在這個智慧上要增長，智慧就包括色身的維護，包括你心到底要緊？要鬆？你要搞清楚嘛！上一次那個禪四的時候，一位同學在問：「那我自己給自己很多壓力，我打坐就一定要雙盤，雙盤就一定要幾個小時，搞得自己都很緊張。」雙盤腳很痛呢！你光要求

它，它這個氣不夠，你對法的認知不夠，光土法煉鋼沒有用。所以不要小看八人地，八人地是實際經過戰鬥的聖者，祂已經證到初果、二果了。

(4)見地、(5)薄地：再來「見地」，那就十六心見得了，你這個斯陀含以上。薄地凡夫，貪瞋癡慢疑比較淡薄但還有。這個須陀洹、斯陀含可以叫薄地凡夫，說他沒有習氣卻有一點，說他有卻不嚴重。

(6)離欲地：六地是「離欲」，我們在講這個《解深密經》，佛告訴你說，為什麼你不能證解脫？你對你不願意的事情，你沒有用一個 **samyak** 的觀念看著它，不如意的事情你不接受，用世俗的話就是逆來順受，但是你沒有這個功夫啊！所以經典它都有名相。「正厭患」，用 **samyak** 的智慧對著你不如意的事情去面對它，就接受！不要說我這個不要，生病就生病，好好生病，不要討厭生病，不要怨天尤人。那再來就「正離欲」，離欲是眼耳鼻舌身所面對的色聲香味觸，我要離這個欲望沒有錯，但是前面一個 **samyak**，這個「正」下去，叫你正離欲。你該吃飯，你要吃吧？儘量放心的吃吧！你說：「不行耶！我要怎麼樣。」

我常常告訴你們說，你守齋戒，八關齋戒很好，但八關齋戒裡面，它是可以允許喝非時漿的嘛！那你不喝非時漿，你又搞得晚上睡不著覺，然後每一次碰到長(齋)月，整個月都在守齋戒，像現在五月份，一、五、九月，受梵網戒的人都要守長齋。那你天天過午都不吃，連喝個非時漿也不喝，那搞得也睡不好，這個不是正離欲。離欲是我不被貪吃的心抓住，我該吃我就吃吧！這跟戒禁取見一樣的道理，不要把……，「禁」是佛說的，這個不行那個不行；或者「戒律」，……「戒禁取見」，**śīla** 放在前面。那這個禁，是佛沒有正式戒，但是告訴你這樣做不好，那樣做不好，你就乖乖去做。但是你如果錯誤認知，就執著那個為真，我就是要絕對的做到。佛說法都有通融，我們叫作這個「方便」，能夠讓你能夠去求第二等的這個方法。所以不是說離欲是我們要做的，某一些事情你要對著欲望，你用「正」的加一個上去，「正離欲」，就是不執著好、不執著壞。

(7)已作地：第七，那就不得了，阿羅漢，已作地，那已作地就相當於五地菩薩。

(8)辟支佛地：辟支佛就相當六地菩薩。

(9)菩薩地：第九是正式的菩薩，正式的菩薩就等於是八地跟九地以上的，都是正牌的菩薩，不動地以上到法雲地。

(10)如來佛地：最後一個「如來佛地」，那這只有指一個，宇宙世間千萬億的如來祂們。最後我們要得到的是這一個。所以你修行的目標，不要放在你這十個裡面的前面，你一定要做到最後。做到最後這個，又要很長時間，都是算阿僧祇劫在修行的。所以目標搞懂了，你就知道怎麼來做。

一、前言—三乘寄顯(2)

- 五地難勝地寄顯阿羅漢乘，菩薩觀於四諦之行已，同於四果阿羅漢。
- 六地現前地寄顯緣覺乘，菩薩觀十二因緣生滅之行，同於緣覺。
- ◎七地遠行地寄顯菩薩乘，菩薩明修菩提分法之行，方便涉入三界，化度眾生，同於菩薩。

P.07 好，我們看這個第七片，一、前言—三乘寄顯(2)，三乘寄居。我們把它十地縮小到我們目前在講的，五、六、七地，這個已經前面兩個講過，這再講一下。

○五地難勝地寄顯阿羅漢乘，菩薩觀於四諦之行已，同於四果阿羅漢。

五地是難勝地，寄居在阿羅漢，寄顯阿羅漢。如果你阿羅漢的境界，你顯出來的德行，就跟五地菩薩相當。菩薩觀四諦，就苦集滅道。苦集滅道觀十六行相，苦諦要觀「無常、苦、空、無我」，集諦要觀「因、集、生、緣」，滅諦要觀「滅、靜、妙、離」，道諦要觀「道、如、行、出」。每一個法，都要用梵文裡面那個精神去修；如果你用中文，不知道你怎麼下手。這個就是為什麼你要修內觀，內觀就在法爾才有講這個內觀，實質用梵文來怎麼面對那個法去觀。你不懂悉曇、不懂梵文，你就不用修了；因為所有梵天語言，它已經是很清楚告訴你，這個名相就是這麼去修。

你說「無常、苦、空、無我」，你只會唸這樣，你不知道怎麼去觀。知道無常，無常還好，就是無常、無常。它不是只有這麼觀，無常總是有一個次第吧？那觀無常，佛告訴你，你要用什麼去觀？用「眼」。好了，我用眼睛？不是用眼睛，那梵文是 *cakṣus*，裡面有 *ṣa* 的鈍性，所以你對一切法，要觀無常之前，你要先用「鈍性」面對它。你光唸無常，它是無常沒有錯，你的身體打坐時候腳痛還是痛，偶而痛、偶而不痛。這個你要從理念去理解它，從觀的地方去理解它，這個就是內觀智慧禪，真正實修戰鬥的人要用的。

所以這個末法時期，能夠四聖諦再現，大概只有在法爾禪修中心、法爾禪寺，希望你們有心要短期成就阿羅漢道，阿羅漢十一、二年就可以成就。你要從初地菩薩到六地、七地菩薩，要多久？要走掉 0.7 或者 0.6 的阿僧祇劫。法懂、法不懂，差太多。所以希望大家有因緣，儘量追求對的法。這是四聖諦，這個你們打坐班的常常在聽。同於四果阿羅漢，這五地，記起來，難勝地相當於阿羅漢。

○六地現前地寄顯緣覺乘，菩薩觀十二因緣生滅之行，同於緣覺。

第六地菩薩現前地，就是你所有的法，現在你面前之間，你有般若的智慧觀著它，不會受它影響，這種叫作「現前地」。已經是用六地菩薩的特有的工具，叫作般若波羅蜜多。那五地菩薩用什麼？用禪定 *dhyāna*，禪定再來觀。阿羅漢也是很會禪定，祂才可以觀這個苦集滅道，在欲界、色界成就。所以這個都是五地，都是屬於禪修，阿羅漢都屬於禪修解脫。到辟支佛，祂就進入般若的智慧學習。所以現前地，跟底下所講的十二因緣觀的辟支佛相當，祂已經可以觀其緣起緣滅的道理，所以才同於緣覺。

◎七地遠行地寄顯菩薩乘，菩薩明修菩提分法之行，方便涉入三界，化度眾生，同於菩薩。

好了，這個雙圓圈的就講今天的主題，這個七地遠行地寄顯在菩薩乘。所以真正菩薩是在七地以上。那菩薩祂特別要明了修行菩提分，你天天在看菩提分，到底在講什麼菩提？每個人都需要菩提心啦，菩提什麼啦，搞不懂菩提！*bodhi* 就以法界為根本，你有無上的力量，什麼力量？就離那個法界的一切法的力量，這叫做菩提分。不是光一個空洞的名詞，唸了半天你也搞不懂。內心有法，外界召感內心的法都好，我都有很強的力道，用般若的智慧看著它不動心，有這種力道叫作菩提分。八地菩薩就在練這個功夫，祂六地已經在練般若波羅蜜多，現在不是練自己周遭的大小無聊事情要解脫，祂現在是練對宇宙十方的法界為根本，我有力量來解套。這是在禪定之間，或者可以看外太空，看過去、未來、現在一樣，祂有能力可以解脫，有這種能力叫作菩提分。七地不得了吧？如果你都沒有這種功夫，你不是七地菩薩。

那後面看，「方便涉入三界」，因為你五地就有禪修，色界、無色界的功夫，六地菩薩你又有這種緣起法的觀念，十二因緣是在講緣起法，我怎麼神變，你要神變也從十二因緣緣起，因跟緣再增上緣，它就會變色身。當然我們到目前，解脫都還搞不定，不一定要去搞神變；你要神變，就是這麼因跟緣，加上增上緣的力量，它就會變出一個色法。所以這個你在十二因緣六地菩薩就會做了，七地菩薩是儘量涉入欲界、色界、無色界，祂都可以去。祂不是只有在色界、無色界安住祂的心，祂要進入欲界那個芸芸眾生，有可理喻、有不可理喻一大堆的，因為祂都要進去，進去還要能夠有力量，保持全身而退，不會被眾生抓住，這樣才可以度眾生嘛！你自己都度得不好，還要度眾生？這七地就等於是，有一點菩薩的樣子。

一、前言—聲聞所修二智(3)

◎盡智kṣaya-jñāna—鈍性所依，乃斷盡一切風動煩惱，得入無學位之無漏智慧。

◎無生智anutpāda-jñāna—解脫真如所依，為能知其名法，護住正智不退之智慧。

8

P.08 那麼看第八。一、前言—聲聞所修二智(3)，現在講聲聞要修兩種智慧。

◎盡智 kṣaya-jñāna—鈍性所依，乃斷盡一切風動煩惱，得入無學位之無漏智慧。剛剛講了，我剛剛講是「根本智」跟「後得智」，那是菩薩。現在聲聞，聲聞也要修兩種智慧，因為祂要盡自己的煩惱，所以祂這兩種智慧跟菩薩是不一樣。所以看一看，「盡智」，kṣaya，kṣaya 是盡，jñāna 就是智。

我們先來解釋這個 kṣaya，如果這兩個梵字前面這一個字 kṣa 是盡，kṣa 是盡、沒有了，ya 也就是說風在動，風動情就動，ya 也可以當作風，也可以當作水。我們人會起情見，都是風在動、水在動，是不是這兩個？讓你情緒不穩定，讓你產生欲望，讓你產生脾氣，都是水跟風在動。如果水跟風在動已經不動了，那就是「盡」。你要修什麼？修你的脾氣盡，修你的風不動、水不動。那這怎麼修？要 jñāna，這一字是智慧。j 是產生，ñā 就是智慧，我讓我自己的自性產生一種智慧，這個智慧對名法我都不執著它，如果我對一個名法都不執著，我風就不動，情也不動，水也不動，風、水都止住了，你的那個煩惱就盡了。

我解釋是用悉曇去解釋，不是引經，那個佛典在講那個，你那講半天你不懂它在講什麼。我這樣講相信你可以理解吧！你的情、你這個風，不要讓它動，你要發脾氣的時候，你不是這麼喘、喘、喘，喘的不過來？因為你大發脾氣嘛，所以這個風動太大了！看到一個帥哥，心臟碰碰亂跳，亂跳就是你風動了，你情動了，水也動了，心臟輸送血液也加快了，你怎麼「盡智」？修阿羅漢不能這樣呢，修阿羅漢是風不能動，少呼吸，三禪就不呼吸了嘛，四禪是連一點呼吸都不要呼吸，那你的水它流動，血液慢慢停止下來，你就進入四禪境界。所以阿羅漢在打坐禪修之間，祂要「盡智」。

「盡智」就是我对一切名法，內外心法，我都有智慧離相。聽進去就要去做，不是在打坐中做，還要在你待人接物、生活起居之間，這麼去做。它後面講 kṣaya 的 kṣa，有沒有鈍性？它埋藏一個鈍

性。所以你只要看到 **ś**，都是在欲界修的；如果看到 **s** 一撇那個 **śa**，那是在色界修的。那個 **śa** 的自性就不得了，可以看到外太空，打坐禪修可以見光、可以見初禪天、二禪天、三禪天、四禪天，都是這個 **śa** 的功用。那你還是要般若的智慧、要離相。這個《解深密經》講得很清楚，相無自性性、生無自性性、勝義無自性性，緣起緣滅你不要被它抓住，這是你修解脫道得盡智的一個根本的概念。

那這樣還不行，佛對這些阿羅漢說：你「盡智」得到了，「無生智」得到了，你要去行菩薩道，走入人群。然後他們對你怎麼樣——順，聽你話；不順，忤你的情——你到底覺得怎麼樣？你是不是也平常心接受？接受，你的根本智就有「滅」，你根本所要斷的這個種種法的執著，就「滅」了。「滅」以後才會產生智慧，菩薩的「後得智」都是產生智慧的。如果你前面這些「盡智」都沒有斷習，或者沒有到這個行菩薩道，根本智沒有辦法全部斷，你後得智沒有辦法得到。

好，這裡在講要先用鈍性來修。所以你對哪個人如果有意見，對哪件事有意見，你稍微用鈍性把你的心稍微綁一下，不要讓它動，鈍性就是慢半拍。乃斷盡，到最後你根本不必用鈍性，它自然就 **hold** 在那裡，**hold**，英文叫 **hold**，就不動了。以前看了這個無厘頭的動作，你可能要生氣，現在連講一句話也不講他，你五根照樣接受他的，你做什麼我都受了，我都無所謂，好像跟我沒關係。不管他是直接衝著你來也好，你也覺得好像不是我的事，這樣才是斷盡你一切的習氣，是斷習性、斷煩惱。所以斷盡一切風在動，風不動煩惱就不起。

能令無學位的人得到無漏智慧，無學就是我不必再學一個法來控制我的煩惱。有學位，不要說你得到博士，你那學位沒有用的。我常常在講，以前我的一個同學，在台灣的同學，去美國讀書，讀書到博士要 **oral**，那 **oral** 考一個很簡單的題目，他說：「你現在在讀 **PhD**，**PhD** 是什麼意思？」他傻住了！**PhD** 是 **Degree of Philosophy**，**Philosophy** 是哲學，哲學是沒有領域的。後來他不會答，**committee** 老師就告訴他，所謂 **PhD** 是超領域的。你不能講說你是營養博士、你是太空博士，超領域還有哪一個領域嗎？現在還有很多人名片都印「我是化學博士、我是什麼博士」，那個都不對的！

這個無學位就已經是超學位了，你什麼都要懂，你什麼煩惱都要斷，你不能只有說：「九十八煩惱我斷幾個」。全部都沒有，我要斷的就是斷盡。盡智就是這樣的意思，知道吧？所以你自己反觀你自己，到底還有什麼習性？不管是稍微心動一下，還是皺一下眉頭，都已經動了，這不行！你要察微來觀自己的內心，要如如不動。他做這件事，以前可能要罵；過幾個月以後練到，他再做這件事，我看了，當然不會覺得好笑，我也不要動心，好笑好像就是有一點想說：「你怎麼會搞出這種事情？」也不能動心。所以修行是很現實的，盡智，阿羅漢要先得到。

◎無生智 **anutpāda-jñāna**—解脫真如所依，為能知其名法，護住正智不退之智慧。

第二個要得到的，無生智。盡智對習性，無生智對外界的緣起法。緣起法，你都要能夠不再起第二念相應，這叫無生智。不是你把你的腦筋壓住，讓一切因緣法都起不來，不是這樣的。是我看到這個人，我是看到了，我不加以批評這個人：「到底是穿這個衣服好、不好，他好不好看、幹什麼」，我不起這些念。無生，不要再起一個念，我有看了，我不加以批評。

你看它，梵文是什麼意思？**utpāda**，**utpāda** 就是生，加否定詞，因為 **u** 是母音，**a** 也是母音，一般否定詞是 **a**，那所以 **a**、**u** 之間就加一個 **n** 來轉折才好唸，這是悉曇。所以合起來就「無生」**anutpāda**。無生在講什麼？**t** 就是我的真如性，我的真如性如果產生了一個這個法 **pa**，**pa** 是有法我不動心叫做 **pa** 第一義諦，它用長音 **ā**，長音就是寂住，我感應的這個真如所現的這個法，我寂住不動，給與我寂住不動的力量，**da** 就是給與。現在連給與我這種寂住不動的力量也不要，那才是真

正無生。不要「動了以後我再收回來」，根本就是「不動」了。所以阿羅漢練到，你講什麼話、你做什麼事，對祂來講它都沒有意義，祂不會管你的，這是無生智 **anutpādjñāna**。所以為什麼阿羅漢祂會自我了斷煩惱？「無生智」造成祂不動心。

你要行菩薩道，你不能以這樣來做啊。你要動中求解脫，所以要進一步，這個相當六地菩薩嘛；你要進到七地菩薩遠行地，要能夠再用方便波羅蜜，來訓練你對有為法的離相。**jñāna** 後面都一樣。無生智，記住它是——有法緣起緣滅，我不再起我自己的心意念加上去，這種能力叫作無生智 **anutpādjñāna**。「解脫真如所依」，你第一念的真如，應外在的緣，會起法的。我真如現法以後，我可以解套，我不會再用身口意三業加進去。這樣你就能知其名，我知道目前是什麼法我知道，但我會護住我的這個心，讓它不要亂動。**śamatha** 就是止住，止住你的自性，不要隨你所感應的去發作。止觀、止觀的「止」，就 **śamatha**，止住智慧不退，你練這種功夫，這無生智，這個比盡智還要高明。不管怎麼樣，你聲聞乘的，一定要學到這兩個智慧，才叫解脫嘛！

一、前言—五六七地菩薩愚暗(4)

- ◎凡夫愚癡暗於自性、因緣、果報。五六地菩薩始試修出世聖者智慧。
- 第五地一向生死向背思惟愚，一向涅槃向背思惟愚，彼即所治過。
- 第六地現前觀察諸行生愚，多行相愚，彼即所治過。
- 第七地微細相行愚，一向無相思惟方便行愚，彼即所治過。

9

P.09 好，再看第九頁。一、前言—五六七地菩薩愚暗(4)，那五、六地菩薩為什麼會迷糊呢？菩薩都不得了，不得了也有死角，也有迷糊的一部分。所以這裡告訴你，到底是毛病在哪裡？我們看這五、六、七地菩薩祂們所要修。愚癡暗鈍，就是我要修行的部分。你小學你不懂哪裡，你就要學哪一部分；你中學不懂哪裡，你修中學那一部分；你高中不懂，你修高中要學的那一部分。所以五、六、七地菩薩都有盲點，你看祂要修什麼？

◎凡夫愚癡暗於自性、因緣、果報。五六地菩薩始試修出世聖者智慧。

我們看，凡夫沒有上這個菩薩位的，凡夫愚癡暗於自性，他看不到自性，緣起緣滅他看不到。你們在打坐，還知道說有覺有觀，可以起心動念，我都知道我心要動了。雖然面前沒有人事物，我心在動，那不是你內心的因緣，就是隔空感召的因緣。人是虛空性大家共有的，地球另外一邊，一個人在想你，你的自性也就開始在動，你跟他同一體性。像這種叫作自性，你不懂，這叫作十足的凡夫。

第二種，你愚昧暗鈍，不懂因、不懂緣。有一個因，有一個緣，兩個就要起一個集。因集生緣的集 **samudaya**，這就因跟緣聚集在一起，就要起法了 **prabhava**，你看不到。凡夫他怎麼看得到因緣？你不禪修，當然看不到因緣啊！他只知道對這個人發生了事情，才知道有因、有緣，這個不行的！所以為什麼叫凡夫？因為他不懂這些，所以第二個盲點。

第三個，他對果報他不懂，他就是說：「我倒楣啦，我今天就是發生這個事情！」他只會說「我倒楣」，別人為什麼不會發生車禍，卻是你發生車禍？而且連 0.1 秒都不能相差，差 0.1 秒那個車的速度「噉」一下就過去了，你卻剛剛好，就是果報要來！

凡夫看不到這三個東西。因緣果報是我們芸芸眾生的，沒辦法在受的。自性是因緣果報的第一關要起法的動力。一般人芸芸眾生，這三個都模模糊糊，所以只知道依著他自己的喜怒哀樂在生活。五、六地菩薩就不能這樣子了，五地菩薩修禪定，禪定你觀不到自性嗎？哪一個因緣要起，你不懂嗎？光初禪就有覺有觀，二禪是無覺無觀。在初禪、二禪之間，就有覺無觀，或者有觀無覺。到二禪他就不再觀，都只有意地相應，只有念頭。你這個五地菩薩，當然你有禪修啊，所以你應該懂得自性，懂得因緣果報。

○第五地一向生死向背思惟愚，一向涅槃向背思惟愚，彼即所治過。

好，它說五、六地菩薩，才開始修出世間的聖智慧，就是——我要解脫，我要怎麼來修？那菩薩法就這麼講，你要修禪定，修般若波羅蜜多；聲聞乘你要修盡智、無生智。好，我們看下面，第五地菩薩「向生死向背思惟愚」，你做什麼事情，凡夫呢都是向著生死往前走，你不會背著生死往後走，因為一般人不修行，他不知道要斷生死，所以他當然所作所為都是在製造生死。你五地菩薩了，你要反過來背著生，你要解脫嘛，所以要背著死去做，你心不要抓那個境。如果你是向生死，那也不會去思惟：「到底我為什麼沒有辦法解脫生死？」祂五地菩薩光會禪觀，祂還不會想：「我怎麼解套？」所以這就是祂的毛病。你不要說高來高去，什麼初禪、二禪、三禪、四禪，講得轟轟烈烈。《解深密經》告訴你，喜歡講，你就下一世再來輪迴。你沒有……，第五地禪定的功夫，你才不會亂講喔。

現在臉書我在寫這一段〈再現解脫道〉，你有看到，佛為什麼說，這些人為什麼會增益「遍計所執性」？「遍計所執性」是凡夫的毛病。你不修行、不打坐沒關係；你打坐以後有可以看光，可以看初、二、三、四禪，可以知道過去、未來、現在的無色界的境界，你卻喜歡去講。到處講，講就是薰習，薰習就成性。你的自性本來這一塊要拿掉，結果你又跟它加料加進去。懂得越多薰得越厚，你下一世還可以解脫嗎？所以為什麼外道他們不能解脫就這樣啊。不是你不要那個境界，你可以有那個境界，你打坐怎麼沒有那個境界？你不要去講這些境界啊：「欸！某甲喔，昨天我看到光！某乙，我今天看到白光！」修行三不等就這樣，為什麼不聞正法？佛告訴你就 *prajñā pāramitā*，對那個境不要去執著它，不要講了！

講就是執著嘛，講就是薰習啊，薰習二十七次就有氣分，經典講得清楚了。你要背咒語也一樣，背三十次你大概就可以可以背了，但是你一個月不唸又忘記了。所以密教為什麼要叫你唸十萬遍？十萬遍大概不會忘記喔！我現在回過來講，我們這一位如來語印菩薩，現在示現了，我現在在搞這個心中心咒，我們修三年三個月，每天要唸一千次的咒語，你再怎麼樣都不會忘記，對吧？它腦筋自己會唸，碰到障礙它自己會唸：「*oṃ bhara bhara sambhara sambhara indriya viśodhanī ha ha rurucaleḥ kārucaleḥ svāhā*」。你這樣腦筋自己在唸，唸，你心平就氣和，這薰好的啦。你這裡在打坐禪修的境界，你對某甲講這樣，對某乙講這樣，那你不是增加遍計所執嗎？好的，你執著可以啊，對你以後有幫助；壞的，不要去講。

所以《解深密經》為什麼那麼好？到第五品才把它的秘密義，才全部開展。沒有功夫的人看不到第五品，看到兩、三品已經是覺得：「唉呀！就看不下去了！」重要的都在第五品，無自性相品，一切法都無自性，無自性就不真，不真就不要執著、不要講。好，這扯太遠去了，回過來。你自己如果對生死，對你思惟的心都沒有去想這些，這個愚癡在這一部份。你只會禪觀，我看到什麼就以為什麼。

「一向涅槃向背思惟愚癡」，你沒有向我要怎麼去求證到涅槃，只會執著我禪定之間現什麼現象、現什麼現象，現什麼現象有什麼關係嗎？你沒有辦法怎麼解套。所以五地菩薩的毛病，不善思惟，然後不會背著生死去思惟，你一執著，就是還是要生死。

○第六地現前觀察諸行生愚，多行相愚，彼即所治過。

那六地菩薩毛病在哪裡？「現前觀察諸行生愚」，看到這個事情，看到這些現象，你就以為是這樣、以為那樣。不管是這樣、那樣，是真實、不真實，你沒有辦法離相。沒有辦法離相，你還是看進去了。你不知不覺就不會想這些，你現在懂得更多，欸六地菩薩是什麼啊？祂有對現前地嘛(abhimukhī)，——我可以知道，譬如說我周圍之間的人：「你現在是什麼心態？你現在什麼困難？你現在陷在什麼境界之中？」你都知道。你都不知道，那怎麼叫作第六地菩薩？別人的事就會現在你心中，那你不會去思惟我怎麼解套(mukhī)？你自己要用般若的智慧去離相，不要像第五地菩薩那還要去講。你如果不去擺脫那種感知，《楞嚴經》講的就是魔相，你懂得很多的事情，光怪陸離的事情一大堆，你卻放不下、走不過去，就死在五蘊魔相裡面了。不要講要解脫，連色受想行識這所現的境，你的五根都離不了相，這就是不學正法。

如果你懂般若波羅蜜多，我只要看著「法」就好，我不要去執著它，這樣你一定是走得很順的，身口意三業清淨，不會再去犯。所以六地菩薩呢，雖然祂已經可以善觀察一切這些「行」，「行」就saṃskāra，saṃskāra是你自己跟別人的一樣，都是造一善就起一善業，造一惡業就起一個念，這些善惡念一直在起起滅滅、起起滅滅。你知道了，就不要去抓它，因為你在修波羅蜜多，用般若的智慧修度到彼岸。既然我要修度到彼岸，就不能去抓那個境，不管它好還是不好，都不能抓它。不然呢，「多行相愚」，多行相就是很多的業一直起來一直滅，一直起來一直滅。那你如果知道一個，就對別人講一件事，知道一百個，對別人講一百個事情，你到底怎麼解套啊？你自己都很在意，喜歡去傳布、喜歡去講，這愚癡就在這裡。

六地菩薩，六地菩薩是心感就知道，五地菩薩還要修禪定才知道。六地菩薩已經到無色界的境界，祂心通祂可以感知很多事情，祂不能講，沒你的事情，人家也沒有來問你。你沒有看佛的事跡？祂一生之間，沒有因緣祂不會講話，祂如果真的要讓這個因緣講出來，祂微微笑一下，微微笑一下阿難就知道了：「世尊不會平白就微笑，祇剛剛在笑什麼？」祂就故意要給阿難發問啊。你不能自己說：「欸！欸！我跟你講，我剛剛悟到什麼事情。」在無因，你自己在搞什麼緣啊？那你怎麼解脫？你不會看佛的事跡，你會看你就會領悟這個事情。佛一生之間很少——不問祂自己就會回答問題的。那祂覺得這一件事情要讓大家學習，祂就會微微的笑，這個笑之間阿難就抓住機會，世尊不能隨便失威儀，「你為什麼笑？你要講個道理！」「就是我故意要講道理，所以我才笑嘛，把道理講給你聽。」這就是要留下教化後面眾生的法。

六地菩薩要學習什麼法，都不要去講，不要陷入多行相的愚癡，認為說你懂什麼講什麼，覺得比人家高明。你做來做去還是凡夫一個，跟你的徒眾更慘，他走錯路，修不出來。身、口、意三業要清淨，那麼簡單的事情，你卻朝著反方向在走，造身業、口業、意業，這是哪門子的佛法？懂的話，就很簡單啊，對吧？好了，它是補充前面五、六地菩薩的盲點，要修什麼？就修這些！

○第七地微細相行愚，一向無相思惟方便行愚，彼即所治過。

七地呢？微細。剛剛都是多行相了；現在的微微的念頭，都會迷失掉。那七地菩薩，無色界的境界到這裡的時候，起心動念祂會跨時空感召一些事情。如果你都還不清淨，你會認為我所感召的就是

對的，雖然很微細的心。你如果跟它下定義說，這絕對沒有錯，那你就死定了，你沒有辦法擺脫微細的心行。所以很多常常說：「我感覺就是這樣，感覺都是那樣」，你就敗在這裡。如果沒有碰到菩薩在考你喔，菩薩考你喔，我透露一點，沒有一次真的！跟你講的天花亂墜，好像有這回事情，結果後來都沒有。

那沒有錢是最糟糕的嘛，常常給你念頭：「可能有一個人會捐一百萬給你喔！」喔？很哈了，過幾天也沒有看到什麼耶，連一毛錢也沒有，還一百萬？就是你有期待的心，就會被考試，這個都不真實的。如果真實，就要小心了——魔剛好知道你沒有錢嘛，給你一個念，真的三天以後人家送來了一百萬。「喔！很準！這是我的靈通嘛！」好了，下一次再來，下一次再來，幾次以後你就死掉了，貪啦！你沒有斷掉貪欲啊！這是透漏禪機。你們這個，不要對自己所期望的，抱著說一定要正面會出現。該現它就會現，不該現你沒有，很勉強的現，都危險啊！

好啦，細相表示說無色界才是細，你要斷根本煩惱，也是在無色界。如果你起心動念，對於十方因緣，你都起滅、起滅，都已經知道，你沒有辦法讓它清淨不再動念，你七地菩薩沒有修好。所以微細心行，都要認真去管它。管它的方法，就是不要理它，觀它三無性——「相無自性、生無自性、勝義無自性」，三無性。法起、法滅，不要理它。不然呢，「無相思惟方便行愚」，你就會一直向著那種，沒有法相卻你胡思亂想去執著它。不管那個念頭是真的、假的，因緣感召你都不要相信它，起滅起滅。你沒有抱著期望的心，那個法正面、負面都好，起滅、起滅隨它。你要得根本無明解套，就在這裡。七地菩薩再過去就不動地了，你現在會動是還有一絲一毫的希望，對吧？我希望這樣嘛、我希望那樣嘛，都不要有這種念啊！所以這樣，你知道我要對治的對象，第七地菩薩遠行地是對微細的心意念不要執著，正的、反的都一樣，不要執著它。

一、前言—七地菩薩修二智(5)

◎根本智 *mūla jñāna* —非能分別、非所分別，減損我執面對境之智。

◎後得智 *prṣṭha-labdha-jñāna* —所分別、能分別，減損法執，而無法執之智。

10

P.10 我們看第十頁。一、前言—七地菩薩修二智(5)，七地菩薩我們說要修兩種智慧，這先引言，後面有專題在討論。

◎根本智 *mūla jñāna* —非能分別、非所分別，減損我執面對境之智。

根本智，智慧你知道了，讓我產生智慧對一切名法我都不動心，這就智慧。那為什麼根本呢？根本 *mūla*，*mū* 要往右拉，因為它長音，*la* 是男聲音，不能往上飄，*mū-la*，*mū-la*。好了，*m* 是我，*u* 長音(*ū*)就是減損減損，減損減損我對後面產生的 *la* 的法相，對那個法相的執著。我執，所以我對法相就不會執著。你要產生這種智慧，叫作根本智。這樣你聽得懂嗎？不然你光看「根本智」，到底是修什麼？是有一個根本喔？就是我的執著，儘量減損減損，那你對一切法相，就不會有你的意見，練

這種功夫的智慧叫做根本智。那不是剛剛講的？那個對一切的微細的心行，你都要一不要抱著我自己的正負面的想法，對那個法相，就 ok 了！

非能分別、非所分別，微細心行起滅起滅，我都是不分別，沒有所分別。「所分別」是對境，「不分別」是我主動要不要分別。你不分別，那個境照樣現，因為你不分別，它現了以後它自己又滅，你沒有第二念抓它。修行不能有第二念抓它，第二念抓它就表示五、六、七地菩薩還在抓境，抓境你當然不能解脫。你不會做到第八地菩薩不動地，對一切遷變的法相都觀它沒有，那是 *acalā*，那是不動。七地還會動，還會動雖然微細，你還是要離相，學這種根本智。所以減損我的執著，來面對一切境的這種離相智慧，這就是「根本智」。

◎後得智 *prṣṭha-labdha-jñāna*—所分別、能分別，減損法執，而無法執之智。

「後得智」呢？「根本智」得到了離一切相以後，才會產生「後得智」。「後得智」簡單講就是神用，心產生神力，他可以知道一些事情。這個在最後一段，第五部分，就講到這些菩薩為什麼有那麼多的智慧。好，我們看「後得智」，*prṣṭha*。*ṣṭha* 就是鈍性永遠都存在，*ṣṭha*，*ṣ* 不是鈍性嘛？鈍性都永遠…*tha* 就是住，就住在哪裡的住，鈍性住。有鈍性住，你才可以發揮它的功用。好了，如果先講它，個別講，*r* 就是神通力量，那 *p* 我對一切神通力量保持一個平常心，第一義諦，不動，我鈍性永遠住。所以我產生神通的時候，我對那個境界還是保持不動，這講起來是後得智，是你本身的自性是有這個能力，但是不因為你不動，你就不知道事情。後面會產生事情，產生事情讓你知道，你又能夠不執著它，那就有後得智的一些心通，會知道很多事情，這些八、九地菩薩都是這樣的。

好，這 *labdha*，*dha* 是法界，法界所有的這個法相產生，你有兩種說法就是，*ba* 就是被綁住，法界綁住產生的法相，緣起法嘛。如果我對法界產生的法相，我可以離相，那就是你的 *bala* 的力量，就是 *jñāna* 的智慧，跟後面 *jñāna* 就一起用。所以正面就是，法起我懂了裡面在告訴我什麼念，我法滅就是我不執著它，我有這個能力我知道，但我不會為所產生的法相，產生內在的煩惱。七地菩薩就學一點點這種功夫，究竟的話是八、九地菩薩。我七地菩薩開始在學習而已，後得智不多，但總是有一點。所以後面講「所分別、能分別」，能夠減損。減損就是減少又減少，對法的執著，我要減損減損，對不好的煩惱要減損減損，對敏感的心也要減損減損，

減損到不能再減損，你「家裡就很窮」了。古代我們中國說：「我窮得不能再窮」，你就覺得很可憐：「你那麼窮！」你不知道，他心裡面已經沒有一點點煩惱——窮得不能再窮——連一點點煩惱都沒有！這個名相要搞懂，不然不知道這些古德在講什麼話。減損法執，沒有法執的智慧，就叫作「後得智」，他懂很多事情，第五部分就在講他懂什麼事情。

二、常為諸佛所稱嘆(1)

buddha-śata-sahasra-saṃstutais
佛 百 千 稱嘆

P.11 好，我們看第十一頁。好了，前言講到現在，看第二部分。二、常為諸佛所稱嘆(1)

《妙法蓮華經》講這個七地菩薩常為諸佛所稱歎。我剛剛引言已經講了，為什麼你會被稱歎？因為你已經開始在學習行菩薩道，你自己有能力安住自己，然後又可以對眾生說法。所以跨出第一步，佛當然要讚嘆、稱歎：「你真的有一點佛子的樣子，佛的兒子！」為什麼不叫聲聞、辟支佛是佛的兒子？因為他自己照顧自己。一個覺悟的人，都是為眾生在做事的，那你如果不是為眾生做事情，怎麼會當佛的兒子呢？七地菩薩就是正式是佛的兒子，佛子，所以為佛所稱歎。

buddha-śata-sahasra-saṃstutais 佛百千稱嘆

這個梵文，buddha 就是佛，前面都是無量很多的佛，為什麼這裡只有講一個佛？你在娑婆世界證到七地菩薩，你大概只有釋迦牟尼佛讚嘆你，因為你行菩薩道都在這個地方；你去別的世界，你如果不是八、九、十地菩薩，你去別的世界講的喔，人家比你修得好，啊你出去講？啊，笑死人了，八、九、十地菩薩去還差不多，七地菩薩就還自利利他而已，初步行菩薩道。所以前面沒有一個嘛，你知道，前面還有一個字嗎？百千諸佛嘛這個是百千，前面加一個「無量的」百千諸佛，這一句沒有，表示你碰到的，大概都比較少的，不是十方國土。

好了，它最後這一句 saṃstutais 就是稱歎。稱歎，你唸過了——stute。你在修大黑天菩薩，你還記得這一句嗎？Bodhisattvā，稱我是什麼名字，然後 stute，我非常讚嘆稱歎這些天神菩薩，就是這個字。只是它前面加一個 saṃ，就是聚集所有的，我都全部來稱歎，所以 saṃstu...，它是用 tai，s 就是 h，它當名詞的複數，很多，所以為百千佛所稱歎。好了，有興趣你們看看這一句，《妙法蓮華經》裡面講的。光這一句，我們要講很多法。

二、為何受諸佛所稱嘆(2)

□ 發心向菩薩流，以方便智能遠證入無缺無間無相作意，與清淨地共相隣接，是故第七名遠行地。

□ 稱歎第七遠行地，此地二智方便出過一切，廣修自心、利益眾生，稱會佛心，故為佛所稱歎。

12

P.12 看第十二頁，二、為何受諸佛所稱嘆(2)。為何受諸佛所稱歎？

發心向菩薩流，以方便智能遠證入無缺無間無相作意，與清淨地共相隣接，是故第七名遠行地。

第一點，發心向菩薩流，真正菩薩流就在七地才開始，以方便智慧來遠證，進入無缺無間無相作意。這個要記一下。七地菩薩是以方便智慧達到彼岸，就是方便波羅蜜多。你已經知道說六波羅蜜，對吧？一、二、三是利益眾生，你沒有得到自己的斷煩惱，卻很喜歡作菩薩的行為。不自修的人，在幫助眾生，那個都是一、二、三波羅蜜——布施、持戒、忍辱。真正用功的菩薩，精進、禪定、般若。一定要打坐禪修，如果你不禪修，那你是很低的菩薩，你不懂什麼色界、無色界的境界，講來講去，教化眾生都比較粗淺。

所以你要用方便智慧能夠遠證，證入什麼？無缺、無間、無相。什麼都圓滿，就是「無缺」嘛，什麼叫作可以圓滿？所有的法我都不執著，就是無缺；你只要有執著，就是有缺失。這無缺。「無間」，不要這一下子行，下一刻不行；今天天氣還很好我可以，天氣不好就不行，這就有間斷。一個七地菩薩的菩薩之流，祂隨時就保持那種心的平靜，不會受時間、空間、人物的影響，這才是無間。然後「無相」，無相是你的本業，我要觀一切有為法都不影響到我的心。不是它沒有那個相，是我不抓那個境，就無相了。你所要起心作意的，就是這三件事情，要作意。這三個就是第七地菩薩要修的。

與清淨地共相隣接，清淨地就是不動地，不動地心已經清淨不動。七地已經靠八地很近喔，你再繼續用功，無缺、無間、無相。對世間一切法，慢慢你可以清淨你的內心；如果完全清淨，你就進入八地菩薩。八地菩薩有什麼好啊？既然心清淨，你的神通變化就起來了！所以八地菩薩為什麼可以十方國土來來去去？因為祂這邊的所有執著的相都沒有了、清淨了，清淨當然就會發神通啊，祂一念起祂就到哪一個國土去了。你們有人要發心到西方極樂世界。好了，你現在不管是須陀洹、斯陀含或者什麼九品蓮花，你看去，也許花很多的時間喔，去到西方留學了；你要證到八地菩薩，才能夠倒駕慈航，來娑婆世界看看喔，來別的世界看看。如果你不到八地菩薩，你什麼都不用離開了，你一直在那裡留學，你要懂這個道理。

所以十地菩薩不是只有教化一個世界，你要積無量的功德，成就三十二相、八十隨好，你這個莊嚴的身。你要全宇宙每個世界都跑透透呢，不是在哪一個地方成佛就供桌上就坐上去了，沒有呢！還很辛苦，還要做一大阿僧祇劫喔。道理要搞懂，不要好高騖遠，認真做！當下一刻我到底有沒有煩惱？有沒有斷盡？七地菩薩已經鄰近清淨八地菩薩的境界，所以這遠行地。我剛剛開頭已經講了，離開煩惱很遠的，也可以講遠行；勝過聲聞緣覺比較多，也可以叫遠行，我超過他了，遠行。我已經走得快成佛了，已經到七地菩薩，過去就八地菩薩，那走得很遠。這個還沒講到梵文 *dūramgamā* 的解釋，下面就會講。

稱歎第七遠行地，此地二智方便出過一切，廣修自心、利益眾生，稱會佛心，故為佛所稱歎。好了，看下面一段，稱歎第七遠行地，此地三智方便出過一切。七地菩薩有三種智慧，超過一切，哪三種？我用劃紅色的。

廣修自心：廣修自心，你有心就是有病，有病就是要修它。修它不是把它幹掉，是我對著那個心，我不要動心，我接受它。你要學習說，有心有念，我看著就好；我要讀它，讀它以後就放下。不要讀到好的，你就微微的笑；讀到恐怖的，你就一個人馬上變色。不能這樣！好念、壞念只是一個法，這個要練，這就是修你自心。好在七地菩薩所起的念，都微細、微細，比較好斷。但反過來講，越細的毛病越難斷呢！你不要說：「欸，這個好像無色界的心念，比較好控制？」也要懂方法，也要依佛說的法來對治它，離相當然要的。

利益眾生：好了，第二個是，你要利益眾生。我自修自利，我要把我懂的去教別人，要利益眾生嘛。如果你自己就搞得不三不四，然後你說我要度眾生，然後講的都是亂七八糟的邪法，你是在害人家慧命，你不是在幫助他。這種人死了以後很慘啊！你不要說「我很高興利益別人」就好，因為你知見不正、修法不正，都沒有知道佛在怎麼修，你都亂講，你不是害人慧命嗎？怎麼可能去利益眾生？你要乖乖沉默，聲聞也好、菩薩也好，你要修到七地菩薩，才知道說，喔正法是這樣喔。不是在丟垃圾嗎？哪裡有告訴你要接什麼東西嗎？現什麼神通嗎？沒有耶！都是在往外丟垃圾耶，頂多叫你不要執著。

sat, saddharma, 《妙法蓮華經》的 saddharma 就是在講這件事情。從真如所現的一切世間相的法，只有丟垃圾的這種功夫，這樣你才可以成為一個潔白的蓮花 puṇḍarīka。《妙法蓮華經》第一句不是講這樣嗎？它是用這一句當經名，其實它具十二個字——「妙法蓮華教菩薩法佛所護念」，我再講一次，這十二個字不要斷句，是一行，一個題目。你要做第一個就是七地菩薩都還做這件事情，丟垃圾，讓我的純潔蓮花顯現出來。所以度眾生要小心，你如果懂，儘量說正法；不懂，你乾脆講戒律，這個不要犯、那個不要犯。那講戒律，也不是每個人都可以講。

稱會佛心：好了，最後一句，稱會佛心。因為你內心自修，丟垃圾，佛說你有在修行，還可以發心把正法教給眾生。佛開始對你，你所作所為都「稱佛的心」，祂當然要讚歎你。不是你很熱心，然後這個徒眾百千萬，然後講的都不是佛要說的法，祂會讚歎你嗎？你搞的不是祂要教的，那是魔要教的。所以能夠說法的人，要特別小心，造業沒有比這個更快！你修不好還是你自己的事；你修不好，還要影響千千萬萬的人，你不下地獄，誰下地獄？小心哪！要稱會佛心，第一個把自己垃圾丟完，第二個把你所真正學到的佛法教給眾生，佛自然就會高興，會護念你。所以為佛所稱歎，佛才會讚嘆你。

二、為何受諸佛所稱嘆(3)

- ❑ 以布施、持戒、忍辱三學攝意度化眾生。
- ❑ 以精進、禪定、般若三學淨心除微細煩惱諸法。
- ❑ 再以方便善巧之權智，修得契合實理之智慧。
- ❑ 「金剛一實理，世主最上生；虛空自然智，大智大慧眼。」(如來境界)

13

P.13 看第十三頁，二、為何受諸佛所稱嘆(3)，為何受諸佛所稱歎呢？現在分段講。

以布施、持戒、忍辱三學攝意度化眾生。如果初學的菩薩，你要教他布施、持戒、忍辱這三學，攝意度化眾生。你說這個布施、持戒、忍辱，不是對我嗎？是你來做，但是對象是眾生。你能說法就布施法，但是要布施正法。

你能夠持戒，那當然跟他授八關齋戒、幫他授五戒。如果要菩薩戒就不簡單，這要好幾個人，不是你一個人可以做的。有一個團體說，他們去印度朝聖都要受一天八關齋戒，在菩提迦耶。我說：「你知道怎麼如法受八關齋戒嗎？」他以為是：「過午不吃，就是我在守八關齋戒」。那是過午不吃，是一齋而已啊；那八戒呢？裡面就很複雜喔！衣、食、住、藥。不予取，這個不偷盜，不予取。如果你在法爾薰習，你還知道說，如果我齋戒日的話，我不跟一男一女單獨在嘰嘰喳喳。你知道嗎？不跟異性這個靠得太近。這個你要講這些，你會活不下去。周圍有第三個倒沒關係，如果單獨兩個，你就犯戒了。不能單獨在一起。再嚴格一點，這同一個屋簷下不跟異性在一起。我們出家人在同一個屋簷，不跟白衣在一個屋簷下。

這懂戒律的人不多了，你要如法守一個戒律不簡單呢！還好，你們都一座食，還要拿鉢吃飯，像出家人一天生活，很繁細的，不能去講一點家裡錢財的問題。這些它都有一套。為什麼現在受八關齋戒的人那麼多，實質得到利益的沒有？因為他沒有如法去受。依照經典講，前一天晚上就要「進住」，就要隔離，隔離完了，明相現了，你們白衣要有五戒以上的這個沙彌、沙彌尼，可以授你八關齋戒。

那你說我菩薩天天自授，因為你是戒律裡面的八關齋戒，那是你受菩薩戒，你要自己授。第一次人家教你了，你要自己授。到一日一夜的，等於是前一天晚上進來，今天正受，隔一天明相現，才完全自己八戒消失。如果你這麼如法做，你很有機會出家呢，因為功德太大！

所以身口意三業，在受戒之間要嚴謹。如果你都無所謂，你那個是有受等於沒受，受了等於再加一條罪，因為你沒守好！受戒，是在佛之前說：我今天要守這個戒。如果沒有，我犯戒是「性戒」嘛，是大家有受沒受（戒）都要受（報）的。如果你受了戒你犯了，就再加一條「跟佛的契約的罪」，性戒照樣犯，這違約共兩個。我講到持戒，你為什麼——成就，也在持戒；如果你不小心，敗也在持戒！這個你要教化，不是隨便教化，不是書拿來讀一讀就會。

忍辱，*kṣānti*、*kṣānti*，你要知道，要凡事慢半拍，去讓你的心從自性出來，就是忍辱，對眾生容忍。如果要教化他、要轉他，當然就講喔；如果是可講、可不講，那你就不用講，因緣不成熟。這些你都是用這三個來攝化眾生，主要是對眾生。

以精進、禪定、般若三學淨心除微細煩惱諸法。再來你自己要成就，就用精進、禪定、般若三學，來淨除自己微細的煩惱。六波羅蜜就是這個精神喔。

再以方便善巧之權智，修得契合實理之智慧。好，再來，再以方便善巧權智，「權」就是不得已這麼做。如果你有這樣不得已，我這麼做，也不要非常懊惱，這是剛剛講的「正離欲」一樣的道理。我不得不方便，因為我已經病懨懨了，就沒有體力了，我為什麼喝一個非時漿也不行呢？這是佛允許的，那你就喝吧！不要抱著我太貪心的欲望就好了，我是治口渴病嘛。所以這個，你如果要利益自己，都靠精進、禪定還有這個般若的智慧。般若就是離相、離相，我隨緣不亂做，我做了就是離相、不要再懊惱，這就正離欲，般若也是這個意思。

如果你再修到後面菩薩的甚深般若波羅蜜多，那更厲害了，那個菩薩可以修理人。你說菩薩怎麼可以打人啊？那個明王天天都在修理人的，九大明王都是：「你這個壞人太壞了，就修理你啊！」你說：「沒有慈悲心，亂打。」因為你要打才會成器，這些大菩薩才要打人。當然佛隨便你，你要哪一個時候成就，祂只能……，如果佛有動心祂就不是佛了。明王不是啊，明王祂還是急躁的：「為什麼你可以走十步，你才走一步？」就跟你修理啊！祂為你好啊，祂不是為了祂生氣打你，祂為你好。好了，扯太遠去了。反正就是精進、禪定，一定要修禪定，要修離相的智慧、般若的智慧，這是淨除你的微細煩惱。

所以七地菩薩以方便智慧善巧之權智，修得契合實理的智慧。只要你心不動就是實際理，不是絕對的否定就是好，你自己可以自在的運用——該不該？你該做的，當然該；不該我也做了，我也是如如不動。你不會去犯殺盜淫妄的大事情，你其他的小事情，你不會覺得罪惡感那麼大吧？這個就是每個人修行境界到底到哪裡，他的離相的智慧到哪裡。

我上一次不是常常舉這個例子？在五台山附近，有一個比丘進來說：「欸，當家的！你給我準備一個什麼什麼大魚大肉的，什麼吃的東西啊！」這個當家就皺眉頭：「你這個出家人，怎麼在吃葷啊？」就嘀咕嘀咕，還是去準備。準備他就大喇喇的就吃啦，吃完用石灰水漱口，漱漱漱，完了以後就開始背，背什麼？背《華嚴經》耶，噯哩哇啦噯哩蛙啦。喔，這個住持本來是背《華嚴經》的，結果他背得比他快，沒多久他已經背了好幾卷去了，他才：「喔！我碰到聖人了！我以為他吃雞、吃鴨，看不起他。」這就你沒有實際理地在修證。

你不要看大菩薩，祂有吃等於沒吃耶！像濟公和尚，祂上面吃雞肉，雞肉吃完了丟到桌子下面去了。凡夫用凡夫的眼睛在看，這不是我們的智慧可以看到的，所以你要離相就對了。人家怎麼做，你沒有那個功夫，當然不要學他這麼做。人家會這樣，是因緣在教化你——你這個守「死戒」，光只會守死的戒律，你這個心死掉，要神變也要能夠靈活嘛。你守一個戒，守得心都死掉了，你怎麼變啊？當然前面是心死掉，是聲聞阿羅漢；你到菩薩就要活起來啦，活到最後也可以自在清淨。然後你就理所當然，八地菩薩就會神變。我們上一次不是講到，五地菩薩可以到十方國土去供養諸佛了嗎？那個不是已經有神通了，那是世間禪定的通。你要到八、九地菩薩，更不得了了！好了，我們看看，祂是用權智，就是方便的一種變通的智慧。

「**金剛一實理，世主最上生；虛空自然智，大智大慧眼。**」（如來境界）。到最後，這一句話是如來的境界。金剛 **vajra** 就是完全清淨，沒有一絲一毫的習氣跟毛病在，才能叫 **vajra**。我們密教裡面的金剛界跟胎藏界，金剛界就是完全清淨的如來法身，所以它用 **va**，對吧？還記得吧？**va** 就是 **vajra**。如果 **a** 呢？**a** 就是要產生一切法，**a** 本不生，卻可以化生一切法，這是胎藏界。胎藏界就要孕育一切法來度眾生。所以這兩個，有時候你不懂它的原意，老是搞不清楚，現在搞懂了。金剛就是 **vajra**，**vajra** 就是 **va** 嘛；然後 **a**，**a** 是本不生，卻可以產生無量的佛法，所以它是胎藏，胎藏就用 **a**。我們那很複雜的這個 **a** 字，**a** 就是菩薩在利益眾生用的；**vajra** 是法身，法身更厲害了，法身是隨時可以化千萬億的這種化身出去的。

這一句是在講如來的境界——「**金剛一實理，世主最上生；虛空自然智，大智大慧眼**」。祂有無量的慧眼，可以依眾生什麼因緣，祂不管是宇宙的哪一端，祂都可以化。像你現在在這邊，無量恆河沙外婆婆世界，在稱阿彌陀佛，一樣祂是可以知道，這就是如來的境界。所以你懂這樣的話，你對於諸佛的憶念要常常想，你這個憶念佛、憶念法、憶念僧，三寶嘛。多想想佛，你在想祂，祂就會護持你。

二、常為諸佛所讚嘆(4)

◎**saṃstuta**—讚嘆或讚美，**praised or hymned together**。以言語表現讚歎者，稱為寄言歎；無法以言語表現，而在心中加以讚歎者，稱為絕言歎。

◎**saṃstutais- saṃstutaiḥ (Instrumental)**
○讚歎 **varṇa**。讚揚歌歎之意。讚美，表揚，榮譽，榮耀，**praise, commendation, renown, glory**。讚歎一般是學人讚嘆佛德。

14

P.14 好，看第十四頁，**二、常為諸佛所讚嘆(4)**，繼續講「常為諸佛所讚嘆」。

◎**saṃstuta**—讚嘆或讚美，**praised or hymned together**。以言語表現讚歎者，稱為寄言歎；無法以言語表現，而在心中加以讚歎者，稱為絕言歎。**saṃstuta**，把 **ta** 改作 **te**，**stute, stute** 你常常在唸咒，會持「我讚歎」，諸佛所稱歎、所讚美。英文在這邊，**praised** 或者是 **hymned together**，以言語表現讚歎。

佛對下讚歎，還有我們讚歎佛，我把這兩個字上下把它列出來，讓你做個比較。佛稱歎你這位菩薩，祂用 **saṃstutais**；如果我們對佛，那就是 **varṇa**，下面那個字。你如果會作詞、會填這個偈語，

你做一些偈語在佛前唸一唸，讚歎佛，你功德很大，佛會護念你。你要對佛法認識以後，才會寫得出來。你不要講一些有的沒有，你很偉大啦，你怎麼樣啦，你很莊嚴啦；把祂的德行，真的了解了以後，來讚歎祂！這個古德常常在寫這些。

好了，用言語表現讚歎，稱為「寄言歎」，用語言來歎，寄託在語言上來讚歎。如果不用語言，用心意念來感應，無法以語言表現，而在心中加以讚歎的，那就稱為「絕言歎」。有的人欣賞在心中，他不表面讚歎，那也是最誠心的讚歎。有的人是身心兩個都表現，有的人表現在語言上。不要語言上有了，心沒有，那就不好。有心，就是下面。那無心，光有嘴巴，那是沒有用。

◎**saṃstutais— saṃstutaiḥ (Instrumental)**。我們看這個，給你知道語詞的變化，saṃstutais 它就是 saṃstutaiḥ，那有時候 ḥ 會變 s。所以你常常看到，接到後面的字，它就變 s，如果用 ha，它也可以唸出來。這些呢，你要懂悉曇或者語詞的變化，你就知道怎麼去弄。因為它是具格，我用語言來讚嘆是工具，所以它具格的多數，就以 taiḥ 結尾。這題外話。

○讚歎 **varṇa**。讚揚歌歎之意。讚美，表揚，榮譽，榮耀，**praise, commendation, renown, glory**。讚歎一般是學人讚嘆佛德。再下來 varṇa，它是我們眾生對佛的讚歎，讚揚歌歎之意。讚美，表揚，榮譽，榮耀，所以一般都是我們後學對佛的讚歎，都用這個 varṇa。

三、七地菩薩修二智(1)

◎七地菩薩修學

- 根本智 **mūla-jñāna**—對名法產生智慧，減少我執面對一切法相無執之智。
- 後得智 **prṣṭha-labdha-jñāna**—長養鈍性護住一切法塵相，對此法界所現名法，法性能擷取後用智慧離相觀照。

15

P.15 看到第三部分，第十五頁，三、七地菩薩修二智(1)。好，七地菩薩修學什麼呢？◎七地菩薩修學。

○根本智 **mūla-jñāna**—對名法產生智慧，減少我執面對一切法相無執之智。

剛剛講，「根本智」跟「後得智」。「根本智」是恢復到我自己對一切法相的執著，把它減損、減損，你根本智就做這件事。這樣的話，你眼耳鼻舌身所面對的外境色聲香味觸，我要練到六根清淨，就是在做修根本智。然後內心一意根，起心動念，色界天的境界、無色界天的境界，我再控制它、減損它，不再發作，也是學習根本智。這個觀念懂的話，不然以前都不知道根本智在講什麼，光知道要修根本智。剛剛的 **mūla-jñāna** 已經說明過了。中文我唸一下，對名法產生的智慧，我對這個名法我產生智慧。所謂智慧就是，我離那個相，叫作智慧；如果你抓它，就沒智慧。對境名法產生智慧，減少我執，面對這個法，一切法相不要執著它。不執著就有智慧，你一執著就沒有智慧。佛示現都在講這種道理。

○後得智 **pr̥ṣṭha-labdha-jñāna**——長養鈍性護住一切法塵相，對此法界所現名法，法性能擷取後用智慧離相觀照。

好了，如果「根本智」對一切法都可以離相，那你就會得到「後得智」。後得智是長養鈍性來護住一切法塵相，法塵相是產生在你心中裡面的，對此法界所現的名法，你的法性，法性是產生法的自性，能夠擷取那個法相以後呢，你要用智慧來離那個相。我內心起了念頭，我內心起了一個影像，我都可以知道了，然後就不要再起我的念，頂多你會知道這個名法。如果我看到一個菩薩現在我心中，「哦這是哪一尊菩薩」那就完結了，不要再起第二念、第三念。你要練習這個功夫，那根本智就得到。

然後「後得智」，後面才會產生，這個一些神通心念上的能力，起心動念就知道事情，不要入觀。入觀，是色界天的人在觀的、阿羅漢在觀的；菩薩不能這樣啊，只要隨意起念，祂就知道什麼事情。佛為什麼——沒有看到祂在做什麼事，祂為什麼每件事情可以說明那麼清楚？說到無量劫前怎麼樣、怎麼樣？今天在授記不是這樣講嗎？你是華光如來 **Padmaprabha**，然後未來住世幾劫、未來幾劫，祂為什麼知道這樣？祂要入觀嗎？祂不必入觀，祂腦筋起滅祂，就直接講出來了！那我們那位如來語印菩薩是這樣，練習這個功夫耶。你要練到這個如來語印菩薩，以後講出來的話就是這樣。除了真的以外，還會知道很多過去：「欸？我怎麼會知道，過去發生什麼事！」後得智是這麼來的。

三、七地菩薩修二智(2)

- ◆菩薩發心相者有三種心微細之相
- ①一者真心無分別故(圓成實性 **pariṇiṣpanna-svabhāva**)
- ②二者方便心自然遍行利益眾生故(依他起自性 **para-tantra-svabhāva**)
- ③三者業識心微細起滅故(**ātma-tantra-svabhāva**)

16

P.16 我們看第十六頁。三、七地菩薩修二智(2)，菩薩發心相者有三種心微細之相。菩薩發心相的時候，有三種微細心，三種都有別。

①一者真心無分別故(圓成實性 **pariṇiṣpanna-svabhāva**)。第一個是真心無分別故，真心隨緣起那個念、那個法相，這是圓成實性所現的。這個禮拜二發講義了嗎？發給你們講完了，那個法界緣起的結構圖。那個在 **svabhāva** 下面右邊就是圓成實性，圓成實性就是真心、沒有分別，有法它就現，圓成實性所現。**pari** 就是圓滿了，無所不包括在何處，**niṣpanna** 就是 **ni** 這一個我們說風大也好、有為法的自性也好，所產生的名法你都能夠融合鈍性進去，然後對著那個境。所以圓成實性的人，他不會起心動念分別它好、不好。這樣你一切的如來，都有這個圓成實性，它叫作「大圓鏡智」。就遍宇宙所有的世界眾生、物相，祂都能夠知道。這圓成實性，對佛來講，就大圓鏡智。

②二者方便心自然遍行利益眾生故(依他起自性 **para-tantra-svabhāva**)。第二個，菩薩能夠發心微細的心，就是方便心，自然遍行利益眾生故。你越沒有執著，你心越清淨，然後眾生想你，你就有一個依他起自性的能力，化一個東西出去。這個依他起自性，我已經跟你講了，**tantra**——有一個 **t** 對法塵，這個法塵是來自外在緣起；然後我內心又有一個 **ta**，是我的真如性。我的真如性對這個法

塵緣起的法相，我有離相的智慧觀它，有這種能力的就 **tantra**。不要錯解釋這一個字，這個字是很嚴肅、莊嚴的名詞。密教的人不懂，跟它亂用。

依他起一切相，佛要反應一個人憶想祂，利益他的時候，都用這個 **tantra**。他，**para** 就是他嘛，他在想我了，我是依我的空性馬上化一個因緣出去。該現一個相就現相，該安慰他一個空性就給他，該怎麼樣祂馬上就現，這依他起相。菩薩也有這種樣子，只是大跟小的問題。所以你如果碰到一個菩薩，他開悟的時候，他有這個能力。你為什麼想想他，你心就安了？打打電話，他接電話也沒有講什麼大道理，你心也安了！他就是靠這種依外來的 **tantra** 這個 **para** 的因緣，他自己就會反射自性出去，讓你得到安祥。如來更偉大，連菩薩都有這個初步的能力。所以這後得智的一部分，祂不必動心意念，祂就可以利益眾生。

③**三者業識心微細起滅故(ātmatantra-svabhāva)**。第三個，三業業識。這就是還不成就的菩薩，他三業還有不清淨；那我們芸芸眾生，更是三業還不淨。它說「業識心微細起滅」，它這個起滅就是 **ātma**，**ātma** 就是還有我。**tantra** 是依我內在的自性所緣起的，這就是不清淨的菩薩所還有的三個微細的心行。第一個、第二個是跟佛一樣的，第三個是你因為還是菩薩，一分無明，或者兩分無明、三分無明，還具足了業識，所以障礙你。這就是我們要去修的，所以要繼續修。後得智究竟圓滿，第五部分，才有如來的境界。

三、七地菩薩修二智(3)

◎根本智 **mūla jñāna**—現證六根本智：

- ① 所執外境無染，   ② 外境無淨，
- ③ 無習氣熏染，   ④ 無差別戲論，
- ⑤ 無味著智德之慢， ⑥ 得不退之無動轉相。

○諸智之根本，以其能契證真如之妙理，平等如實，無有差別，故亦稱無分別智。

○此智為正證之慧；蓋以此智遠離各種推求考察之行解，亦無分別之智用；然此智之任運可燭照法體，契會真理，故為正證之智慧。

17

#P.17 好，我們看第十七頁。

三、七地菩薩修二智(3)，根本智 **mūla jñāna—現證六根本智**。根本智它有六種，剛剛我講說，減少你自己我執，對法相的執著，就是在學習根本智嘛，這樣還是很籠統。這裡列出剛剛講的，那個籠統的概念，這裡面包含了六項，就是你要修的。七地菩薩開始在修這個根本智。

① **所執外境無染**，第一個，所執外境無染。我六根對六塵境，我可以不被它沾染起第二念，我有看沒有進、有聽沒有到。這不是欲界在修的嗎？你要修啊。

② **外境無淨**，第二個法，外境無淨。外面的法，不管它好、不好；清淨、不清淨，是你的心。沒有外面一個法是完全清淨的。不管是善惡、好壞，要判斷它清不清淨，是你的心。如果不執著它，它就是清淨。所以為什麼古德講：「萬物本閒，庸人自擾之」？你自己在煩惱，因為你心不淨。它就是它，那個風水就是這樣子，好壞跟你有什麼關係？是你心不淨，不是外境，是你內心要淨。這個是你修的方向。

③ **無習氣熏染**，第三個呢，無習氣熏染，不要一次薰、兩次薰。如果你自己的習性，當然內在要斷。如果你第一次看了，動了心，你就以後不要再動。不要再動就是少語言，不要去再跟別人講，每講一次就薰一次。你的朋友很多，碰到二十個、三十個，就講三十次，就薰了三十次。所以薰就成習氣，習氣就成氣分，氣分要刷就刷不掉，它就有力量，就變成自性就很容易發起來。所以氣分先控制，那個習性才有辦法控制它。所以第三個，你不要讓習氣去薰染、去薰習。

④ **無差別戲論**，無差別戲論，你看什麼好壞事情，都不要有好壞想，更不要去講，也不要去寫，這就滅掉你的戲論。你會判斷哪個修得好，哪個修得不好嗎？你看，他修得好的，是沒話講的。如果那邊也可以看他的標語，那邊也可以看到什麼東西，那邊可以看到什麼，你就犯了這一條，有差別戲論。你不要去講別人：「那一個修得不好。那個法不對。」什麼叫對、不對？是你的心不淨，你自己的心都不淨，才去管別人對、不對。人家教他的徒弟，就是這個層次嘛。

為什麼你們常常講：「法爾人那麼少？」我們那個馬妞菩薩她說：「因為這裡是博士班的嘛！」能夠來讀博士班會有很多人嗎？所以人就少了。看你講什麼法，如果跟你講：「你起這個念也不對！你做這件事情也不對，也不合乎佛說的法！」大家：「喔，很難呢！我在這裡，我怎麼待得下去？」所以我看到新同學，每一次要問他：「你新來的嗎？」然後兩天、三天以後就不見了，兩次、三次以後就不見了，這是常態。你們新來的，要爭氣一點：「我來了，既來之就安之，不管我聽得懂、聽不懂，我就熬下去！」這樣熬久了，是你的！不要「有差別戲論」。某種人教某種徒弟，他講對、講不對，佛說八萬四千法門都可以成佛，為什麼？你放下一切就成佛了。不管你過去什麼學外丹功、學什麼功都好，因為你總是會有一個入門。入門以後你說：「我走到這裡，我應該要換個跑道了吧？」

像這一次台中開新班，有位大德，我就問他：「你過去是修…？親近哪個道場？」他說：「某某法師。」「喔，某某法師。那現在為什麼要想打坐、要幹嘛了？」表示他的程度，已經到一個水準了，需要換跑道了！這不是《妙法蓮華經》裡面所講的嗎？所以很多法，你要碰到哪一個瓶頸，你就一定要換跑道。不要去說你原來學的不好。沒有原來學的，你怎麼可以現在說，我要更上一層樓？你小學讀完就知道要讀高中，你高中讀完要讀大學，一樣的道理嘛！所以不要去講別人好不好、對不對。這個第四句不是講嘛，不要戲論，尤其要學解脫道的人，更不要再有戲論。

⑤ **無味著智德之慢**，第五個它講，無味著智德之慢。做一件善事，你就著迷了；做一件功德，就著迷了。這叫作很吃味，很愛做善事，做完了就很執著，就犯了這個毛病。執著倒沒關係，你變產生傲慢心，這個已經離開你的本性了。你做善事，OK，不要變成：「我做的善事太多了，我出的錢太多了，我功德多大了，你們這些都不行啊！」你有這種心態的話，你心就有病了。佛不是這麼教你的。做可以做，做完了轉個頭就忘記了！不做功德，福德不會有資糧；有了資糧，就不要在意它，它還是不會滅掉，因緣成熟你就可以更上層樓。抱著這種心態，這是般若波羅蜜多的智慧。所以無味著，不要被那個味道黏住了。喜歡做功德、喜歡做善事，做歸做，不要迷進去、忘記要修心養性。這第五個。

⑥ **得不退之無動轉相**，第六個是什麼？得不退之無動轉相。你福德都具足，你就有機會去被考試。考什麼試啊？考那個博士班，再過去就超博士。超博士就是打死都不退的那一個，已經空掉了，沒有可退了。以前我們不懂，看到說他得到超博士，我們就很羨慕，博士上面還有一個超博士。後來問了這些老同學：「超博士是什麼？」「哦！超博士喔，他就是博士畢業以後沒有事情做，所以去跟他的老闆去做研究，那個就是超博士，做研究。」「哦！這樣喔，是找不到工作啦，所以暫時窩在那邊，就是超博士。」博士就博士，還有一個超博士？所以我們對這個名詞不懂，常常會誤會。很多畢

業找不到事情耶，那指導教授就：「好了！你暫時在我這邊，再繼續做研究嘛！」那就是超博士。如果一個得到哲學博士的人，他對方法、事情的處理都懂了，就已經沒有再超了，超領域。

所以你要不退轉，不是說你修行很坦途；你一定要在苦難之中，才能考驗你到底退、不退轉。所以我們兩年前誦的《佛說不退轉輪經》，是一個進入超博士的考試。如果你考過了，你就是超博士；如果你考不過、不見了，那就是落地了。落地聽得懂吧？落地，臺灣話就是已經被留級了。自己考一考，身、心兩種法，都不能退轉。這每個人因緣難講。有的人耐力很強，就是已經半條命，他還是一定要繼續的往前走。有的人說：「我要請假！」「不請假不是害死你嗎？好吧，我就簽嘛！請假！」如果不給他請假，他真的死掉，怎麼辦呢？看你自己的意志力。沒有學佛的人死掉的！為什麼要讓你搞成這樣子？這考你到底退不退轉。佛創造一個世界，祂都可以了，這邊建一條山河，這邊弄一座山，隨便手指頭一撥就成就了，為什麼不能救你一條命啊？因為你對佛沒有認識。所以你越不怕死，越不會死，因為有佛在護念著你。我最近常常打小 **pass**，是很不好，但又看你們這樣，迷迷糊糊抓不到重點。

好了，回過來，這六點就是你要學習根本智。你已經有方法了，剛剛根本智是很籠統，現在六個方向讓你去做。做到了你就會產生無量的智慧，就在後面「後得智」就會產生——你看佛經看不懂的你就會懂，你不會講的你就會講。以前好像天書一樣啦，不懂這一個名相叫什麼？你一想就通，哦，原來這個在講這樣。所以希望你們先把根本智慧先學好。

○諸智之根本，以其能契證真如之妙理，平等如實，無有差別，故亦稱無分別智。

再下來看，諸智的根本，以其能契證真如的妙理。一切的法，佛講三個階段，對吧？第一階段在欲界修 **śa**，第二階段色界修 **śa**，第三階段就修 **ta** 真如性。**śa** 在《楞嚴經》叫作魔性，魔性就有不可思議的變，這不是佛要教你的，如果你學這一套，那你就天魔的徒弟。你修真如，真如就是緣起緣滅、緣起緣滅，在無色界修；**śa** 在色界修；**śa** 在欲界修。這三個相對的法，你用得好，都是要用 **prajñā** 的智慧對它：「我可以用法，但我不執著，練到最後，你對我根本不痛不癢！」要有這種功夫。那你要進入 **śa**，你不打坐怎麼進入？你要證到微細的心行，你不進入無色界你怎麼修？

你要知道達摩祖師，佛法滅了以後千年，祂來到中國，這觀世音菩薩化的，祂教你直指人心見性成佛，就告訴你要修心。你那哪種人可以直接修心？只有無色界的人才可以修心。所以這個時候起心動念，這種心念你來管它，有凡夫的心態，你剛好可以控制它。貪嗔癡慢疑在三界之中，到這裡已經很微細了。微細是微細，還是存在，所以才要根本滅它。這裡滅了，根本無明就滅，變有明了。你講了半天佛法，都不修打坐，你色界天都沒有了；你修到色界天可以高來高去沒有用，因為你無色界的境界沒有到。微細的心滅不掉，你怎麼會斷無明？還是愚癡啊。這佛法要搞懂。所以最後的禪定、般若，還有這種「方便」都一定要學的。

好了，它告訴你說，你要修的是真如性，所以平等如實。真如性你只要不抓它，那個緣起緣滅它自在，已經初步在訓練七地菩薩的真如應緣。為什麼如來可以十方無所不障礙的應一切緣？觀世音菩薩三十二應化身都是依真如化——不是我要化，它自己就會化，祂不會很忙。你現在七地菩薩已經開始在學這個功夫，所以要學習這個真如妙理。講了半天都沒有用，就是讓你的心慢慢的接受外境，有為法起滅起滅隨它，我接受它就好了。**nirodha** 不是接受它嗎？法界無量的法塵我都融合進去，這就是會讓真如性產生的基本的法，這只有在阿羅漢。

那你到七地已經快到八地了，你這菩薩不應該修這個嗎？更要修啊！好了，你對法善惡沒有分別就平等了。所以平等，這個如實，如實就是，抓那個境就犯了如實。不抓它讓它起滅，不抓它，平等如實。你對法沒有善惡分別，你就不會去造口業。你如實對那個境，你就不會去抓那個境好、不好。修到這裡的人，是沒有話說的。你上面那個「無差別、無戲論」，就不會去講你對、他錯，沒有這回事情！七地菩薩要如實平等觀一切法，沒有你講話、沒有你動心的餘地，這樣就沒有差別，只有緣起、緣滅的法，所以稱為「無分別智」。

有分別智你就有煩惱，所以《解深密經》最近臉書不是在一直告訴你？你不要犯三種業。你犯了「煩惱雜染」，為什麼犯煩惱雜染？「我有修啊！我修到色界天，我可以看天上人間哪！」看歸看，你執著，執著變你的煩惱。看世間事，這個人這樣對、這樣不對，你還是在煩惱。分別心就讓你製造煩惱的！那你都不知道去除分別心，你光一直在嘴巴上面，在寫文章上面，都一直在犯錯，你怎麼可以離「煩惱雜染」？告訴你不要講話，你要講話。我常常講說：「下棋呀，旁邊的人叫你不要講話，你旁觀者清，就喜歡講話。喜歡講，那你就被人打下去了，你還是要講！」這個習性就是這麼重。無分別智，很簡單一句話，你就做不到，所以會有「煩惱雜染」。

有煩惱雜染，你就有「業雜染」，業雜染就善業、惡業嘛，要去受生。你既然有煩惱雜染、有業雜染，你當然要去受生，所以「生雜染」就在啊。雖然你搞得轟轟烈烈，你為什麼不能解脫？因為你犯了這三個雜染，這是《解深密經》裡面講的。哪怕你什麼色界天、無色界天，懂得很多、看得很多，你三業雜染沒有滅啊！看，看進去了，你造善業也做了，因為你打坐修行，但是你執著，然後這兩個煩惱，就讓你有「受生」的機會啦，所以沒有解脫，最後還是再輪迴！哪一世可以再看到佛法？不知道。因為你對佛法，沒有懂它在講什麼。這麼簡單的「無分別智」已經很清楚了，你卻要常常分別。**vikalpa**，**vikalpa** 是分別，分別以後「現觀」它就好了，現觀分別，對吧？你們禪修，懂這三分別就很管用。好了，扯太遠了，回過來。

○此智為正證之慧；蓋以此智遠離各種推求考察之行解，亦無分別之智用；然此智之任運可燭照法體，契會真理，故為正證之智慧。

此智為正證之慧。所有講「智慧」，都是在講離相的智慧；如果講知道的「知」，也是在講離相的智慧。這個梵文來講，都一樣——**jñāna**。他要翻「智」、他要翻「知」，都好，梵文只有一個字，就是 **jñāna**，這種智慧。正就是 **samyak**，不說前後、左右、上下，我只看那個法，就是正。你要證到這種，叫作「正證」。如果你證偏了呢？修證偏掉了，就不能叫正。你沒有面對，最近常常外面在講的「直球對決」，我現在學會這一句話。我直接對這個投球的，跟要打球的，兩個直球對決。我不怕你打，我直接打，投直球給你，給你打吧，你要有能力克服它一打不到，你的「正證」就是這個意思。我起心動念，對著我來，不管善惡念頭影像，我都照單全收，但不動。有這個能力，就沒有分別心。沒有分別心，上面這六個根本煩惱，你做不到嗎？根本智慧你做不到嗎？就是在做這件事情而已啊！

好了，蓋以此智遠離各種推求，不要去動心意念，不要去推求，不要去考察、思惟，這些行解都不必要。如果你對梵文懂，直接從梵文一個字一個字去解析，你不要去看人家中文這麼落落長的在解釋，越說越迷糊。我現在都不照他們這個所寫的註解，我反而腦筋很清楚，反而知道佛在講什麼。希望你們也要跟我學一學悉曇、梵文，要直接去學，你要節省很多你的時間，還有增長你的智慧。好了，它說無分別之智，你會充分的能夠用它。

然此智之任運可燭照法體。剛開頭一個法起，**svabhāva** 的自性起，一個開悟的人一定看得到。**abhava** 是無相，**su** 是有相因緣，兩個湊在一起要起法的話，你心已經感覺它要動了。這個還不行呢，

因為你還是有知有覺——我心要動。如果你像如來、像大菩薩他們都不動嘛，那不動才可以應十方因緣。那我們初學的菩薩，或者是六、七地菩薩，祂懂得這樣：「我的心要緣起了」，同時只能緣起一個法，那不夠看哪！十方如來祂緣起千萬億無量再加幾個零下去，祂都可以同樣緣起，同一個時間、空間緣起，這才叫如來嘛。

但我們低階菩薩一個一個來啊，我只要起心動念開始緣起，我起碼要懂，然後起善念、起惡念，我不能分別它，不能起我的好惡，我就看著它。要去學這種功夫！不要它起什麼念，你就跟著它做。不管自己的念，還是外來的眾生給你的念都好，看看就好，因為你要成為大菩薩，不是乩童。乩童是人家交代你辦什麼事你就去辦，每次辦一次。不行啊！你的目標是要成如來佛，你的目標是：「十方宇宙眾生如果同時想你，你有能力化出去」，如來的境界。所以我們懂如來，你要讚歎，祂怎麼修到這個境界？那我們現在一步一步來嘛，所以這無分別智用，你慢慢學習。

然後呢，這種智慧在運作之間，會照你的法的體。法的體是空無的，空無的體緣起的時候，我講 **abhava** 是空無。那 **abhāva**，**bhā** 長音的時候，開始的時候，它已經變成自性的一剎那前面了，然後 **sa** 一切外緣進來，就變 **svabhāva**，你自性就現了。所以空體你可以看，開始要變成它的法體的時候你也可以看。這個法界緣起，我那個表你可以看到的話，已經在講這些。

那後面講，契會真理，它自己空性緣起緣滅，大菩薩、如來的境界都這樣。我們不能這樣，我們要懂祂們是怎麼運作，它不運作就自然它就會這麼運作。所以這樣才是正證的智慧，用你 **samyak** 去產生 **jñāna** 的智慧，我來面對一切法。這樣你越不用一切有為法，你卻可以利益無量無邊的眾生。不是只有這樣，你要度化眾生，才可以講出一個道理出來。

三、七地菩薩修二智(4)

- ◎後得智 **prṣṭha-labdha-jñāna**—後得智，又稱後得差別智，乃轉有為之事境，了知依他起性之如幻，而不生我法二執之迷惑，故能照了差別之智。又作無分別後智、後得無分別智。
- 無分別智 (**nir-vikalpa-jñāna**)，又作無分別心，捨離主觀、客觀之相，而達平等之真實智慧。
- 根本無分別智後所得之智。蓋此智乃根本智所引，能了達依他如幻之境，故稱如量智、權智、俗智。

18

P18 我們看第十八頁，三、七地菩薩修二智(4)，七地菩薩繼續修二智。

◎後得智 **prṣṭha-labdha-jñāna**—後得智，又稱後得差別智，乃轉有為之事境，了知依他起性之如幻，而不生我法二執之迷惑，故能照了差別之智。又作無分別後智、後得無分別智。

後得智，又稱為「後得差別智」。根本智是從很多的不清淨，一直縮小、縮小、縮小，縮小到根本真實性，然後因緣法我知道。現在「後得智」不是這樣，它就開始要發揮它的功用，變成差別智。這個人有這個問題，那個有那個問題，你要怎麼去幫他？如果你只有學一法，你怎麼幫他？你只能幫一個人，那個人犯的毛病跟你相當，你才有辦法幫他嘛。如果一個人是犯了其它的毛病，要求助於你，

你卻沒有辦法幫他，因為你不是學這一行的。所以為什麼真如性證到的人，祂不必一法祂可以用一切法去幫助別人？祂隨因緣出去。要懂得如來的偉大，你才知道，哦，祂們是這麼在修，一切法都不執著、不執著，未來的功夫就是這麼大！所以你第一個，每個法都有差別智，然後你要轉有為法的事境，這個人有這件事，那個人有那個事，你要怎麼轉這些有為法，它的事情跟境界？

了知依他起性之如幻。我們現在在修，不究竟的後得智，但是我要培養後得智，我先要學習這個依他起自性的這個功能。我剛剛講 tantra、tantra，那兩個 ta、ta，那是依外因緣或他因緣。他因緣有兩種，一種是內緣，你過去造的業；一種是外面的因緣。那這個 para-tantra-svabhāva，這個自性是依有因緣它才從真如性產生出來的法塵，我卻有一個能力對這個法塵不動心。所以佛在應緣無量無邊的化身，或者什麼空性，或者什麼出去的時候，祂自己不會動的。你用一般的腦筋在思惟，你覺得：「不可思議！怎麼可能這樣子呢？」你懂祂這個不動之間，可以化無量無邊的法出去，幫助每一個憶念祂的眾生，你才知道：「哦，如來原來這麼偉大喔！」你修佛法是在修這樣的，中間的都不是你要學的。如果你今生沒有聽到這樣，你當然要迷糊好幾世，好幾千萬億世都有。你今生已經聽到正法了，你不要再搞下去了，你就要捨一切法，閉住你的身口意三業啊，不要再造業了。這麼講起來是太簡單了，希望大家抓住重點，不要起心動念。

它說不生我法二執，「我」就是我執，「法」就是法執。你為什麼真如起滅起滅，你要起我的執著、法的執著？是你不清淨才会有這二執嘛。這個常常在講的了。到這裡的話，你更了解說，我要得後得智，我一定要滅掉我的法執、我的我執。我法二執都滅的時候，你腦筋就清楚了。法起法滅，你不會黏它。所以故能照了，清清楚楚了解，探照了以後，自己內心了解，每一個法的差別智。每一個法都有差別，好的跟壞的，你很會分別。對修行來講，好壞就不能分別。你好像對你不利的這種惡毒念頭，你就覺得怎麼那麼嚴重啊，我要恐怖耶；對那個好的念頭、有利的念頭起來了，你就「欸！這個好，這個好，你儘量來吧！」順逆都不能夠執著它，何況法都是虛幻的呢！在考試的時候沒有一個真的啦！剛剛我講，你要一百萬元，人家要送來，搞了半天也沒有人來啊——幻想。一樣的道理，你不要抱著那種心態啊，該來都是你不知不覺之間，它就來了。

我講實際的例子，你才比較會有印象，對吧？以前不是常常有同學：「欸，我們如果中了六合彩，有幾億、幾億，我就要怎麼樣、怎麼樣！」這種就犯了這個毛病，有貪哪！這修行的大忌，不能犯這個，不要有貪欲。不要有怕不好的妄想念，什麼幾天要死掉了，什麼明天你要車禍了，什麼怎麼…，你照樣出去沒關係啊，你不要怕，都不敢出門，你不敢出門你就犯了有分別心。我喜歡講絕對的這種例子。當你在實修上，你才知道對這種直球對決，你要怎麼去對治它。因為菩薩考試也好，佛考試也好，都是常常有這種念頭。「要死？」我說：「最好哦，我要休息去了！」你說：「不行欸，我很多法、很多經都還沒講呢，我怎麼死啊？」生死不是別人可以控制的，冥冥之中就決定你哪個時候生、哪個時候死。好，希望大家對於這種後得智的基本的要修的法，你要去先成立，然後要去掉了，就無分別智。

○無分別智(nir-vikalpa-jñāna)，又作無分別心，捨離主觀、客觀之相，而達平等之真實智慧。

下面講什麼叫「無分別智」？vikalpa 是區別，我們三分別不是有一個這個 vikalpa 嗎？分別。分別是在講什麼？我製造 ka 一個法相 la，然後我自己住在第一義諦 pa 之中，我善分別 vi。我自己製造一個法相，我自己不動心，然後我就很知道說，我現在起什麼念，這叫做分別。分別沒有不好哦，我懂那個境，然後我不動心，這是真正的分別。不好的分別。是你再加你自己的習性進去，這第二念就不好、第三念就不好。我內心看到一個人，我只知道他是人嘛，這樣有什麼不好？這是好的，我分

別嘛。你要分別他是帥哥，還是長得很醜陋，為什麼你長得那麼「抱歉」？那是你的毛病，這是第二念，你不應該有那個第二念。所以 **vikalpa** 是正常的對法的認知，你三分別不是都用這個字嗎？我 **svabhāva** 自性分別起來了，我知道它在動、要緣起了，我知道了，那知道就好了。我 **vijñāna**，再看到名法；**saṃjñāna** 懂得它叫什麼名字，那也是分別啊。我要訓練禪修，所以我用現觀分別 **abhisamāya** 看著那個境，現觀就平等性，平等就上面講的無分別智。看著它，你禪修就做這三個分別嘛。

所以這樣，你要學習無分別智(**nir-vikalpa-jñāna**)。nir 就是否定詞，**vikalpa** 就是分別，沒有分別的智慧，**jñāna** 智，就對一切名法 **na** 我都有智慧 **ñā** 看著它，起分別以後，我不要再起第二念，不要再 **ni** 就是融合進去又產生一個法塵，**nir**，**r** 不是法塵嗎？我分別，我的這個智慧產生那個名相，懂了，我不要再引申一個法塵，這叫做無分別。如果你再產生第二念、第三念，那你就有分別，有分別就有煩惱，這不是佛教你的法。它又作無分別心，捨離主觀意念、客觀意念。主觀也不對，客觀也不對，你就只能接受那個法，而達到平等真實智慧。**sama**、**sama**，就平等觀，無差別智就平等了。**samaya** 不是這樣嗎？你禪修的建立的平等性，或者依你打坐建立平等觀，就接受那個境而已啊，就是 **samaya**。

○根本無分別智後所得之智。蓋此智乃根本智所引，能了達依他如幻之境，故稱如量智、權智、俗智。

最後這一段，根本無分別智，有時候叫作後得智。因為根本智得到了，六種方法我剛剛講了，你修好了，你就會得到後面所得到的智慧，叫作後得智。此智乃是根本智它所引發的。你沒有根本智證得，你就沒有後得智產生！你那些前面的差別智，都亂七八糟、都不去斷除它，你怎麼可能去得到後面的根本平等智慧呢？你當然其他的智慧就起不來。所以這句話就這麼講的，此智乃是根本智所引發。你根本智沒有得到，你引不出來啦，你就不用講。

所以一個人修了佛法，修到家的人，他自然就有智慧——這樣該做、這樣不該做，這樣有違佛所說的法，你都搞得清清楚楚。當然這個不是很偉大的智慧，但是也是後得智的一部分。所以你能夠了達依他如幻，所有法都依他起自性。依他起自性，就依他起自相。相，我全部照單全收就完了，沒有我的起心動念、好惡的想法。這樣，稱為量智，或者權智，或者世俗智。沒有法就沒有所謂世間法，有法就是世間事情嘛。世間事情我方便的接受它，我不要再添油加醋進去，我已經離相了，所以這個你就有一點樣子。

四、七地菩薩遠行地(1)

- ◆ 七地菩薩以方便智依六地菩薩所得般若智(**prajñā**)為體，產生離相智慧後對於諸法塵均得住第一義諦中。
- ◆ 方便**upāya**—享受**enjoy**,如盛宴於**feast upon (with the eyes, ears---**)。如如無執，是道非道，修行無所得善，則道與佛會，故為佛所歎也。
- ◆ 而言常歎者，以菩薩常習無著之觀，不令一念有得間心，故常為佛所歎。

19

P.19 好，來看，四、七地菩薩遠行地(1)，進入第四部分遠行地，來認識什麼叫遠行地。剛剛我雖然開始有稍微說明，我下面用它的梵文來解釋，到底遠行地的菩薩，到底是什麼境界？

七地菩薩以方便智依六地菩薩所得般若智(**prajñā**)為體，產生離相智慧後對於諸法塵均得住第一義諦中。

七地菩薩以方便智，這個要記起來——方便智，依六地菩薩所得般若(**prajñā**)智。從六地菩薩在修般若波羅蜜多的智慧以後，每一地都是在用般若波羅蜜多的智慧，沒有離開這個般若離相的智慧！只是它會引申另外的一個法，所以般若波羅蜜多不再講。講「方便」，方便再「願」，願再來「力」，力再來「智」，剛好滿十地菩薩。所以記得七地菩薩要「方便」，方便你對離欲，要正離欲。就小小的錯誤，隨緣而做的權宜設施，你就不會很罣礙，不要去罣礙。又不是你故意要犯大戒，犯大戒就不行了；像這種方便的、小小的，這樣也可以、那樣也可以。

有一個同學問說：「師父！你以前都講這件事說，這樣做才對，為什麼現在要改這樣？」我說：「智慧不同啊！」我這樣做是上等智慧的人在守的，你不行啊，沒有一個人可以做到啊，所以我現在就退第二步。「師父！你都變來變去！」你不懂戒律，所以你會懷疑，你在戒典裡面看，這種事情太多了！為什麼佛初制一個戒，會改了三次、五次、十次？第一個戒是正規上等智慧的人在守的。碰到障礙了，有人有問題了，報告世尊：「他這一戒守不到。」「守不到，好，這個戒律重新說過。」

像你過午不吃嘛，過午不吃，十二點太陽一照，這個箸立著剛好沒有看到陰影，十二點，以後就不能吃了。有一個病人，他不能起來吃，然後人家供養的飯菜就丟在旁邊，已經過午了，一天、兩天沒關係，久了他都不吃就越來越瘦。人家知道了，報告世尊：「他都沒有吃飯，現在瘦得皮包骨，爬不起來了！」「喔！這樣，好，這個戒律重新講——有病例外，可以吃。就是過了中午了，你有病，你吃吧。」你說：「世尊這個戒律怎麼不嚴格？」嚴格會死很多人！佛是最慈悲的，怎麼可以這樣子？所以你看戒典，那個戒律從頭到尾變好幾次的，都有。「好，阿難，現在聚集在這邊所有的比丘出來，重新這個戒律，開始現在這麼說……。」戒律都一直在改變。

佛說眾生智慧不同，所以守戒的精神就不一樣。我們不懂，不是我慈悲啊，這是佛祂本來就是這樣——你做不到就是要變通，做不到就要方便。你學七地菩薩也是要這麼方便，你明明知道說我不能一下子做到不動地，那你不方便，你不是死掉了？不是退轉，就是死掉嘛！佛法，目標是不能變，過程之間，你要看你的能力啊。那我可以做到，我可以一鉢三衣隨時不離我的身，很重欸！我背那個大衣爬雞足山都爬不到耶，我還是要背啊！很多人說：「師父！我幫你背。」我說：「不行！這是我的家當。」我為什麼不讓你背呢？這一個精神，再辛苦我自己做！

七地菩薩要學習方便，對別人方便；對自己儘量不要方便，要守自己最嚴謹的戒律，最好了。不要跟人家講：「哎呀你沒救了，跟你這樣講你做不到，你就又要這樣打折扣？沒救了！沒救了！」你菩薩不能搞這一套！你說：「沒關係吧！你就第二個法、第三個法，慢慢學嘛！」又不是一個模子做出來的腦筋，我們那個機器也是有不良率，三、五%，我們人當然腦筋不一樣。記住七地菩薩善於方便，給自己要嚴謹，對眾生要方便，方便要教化。所以菩薩所得的般若的智慧為根本，七地以後都是以般若智慧繼續做，然後離生、離相。產生離相的智慧以後，對於諸法塵均得住在第一義諦之中，有法但是我護住它不動我的心意念，這就 **pa** 第一義諦。

方便 upāya—享受 enjoy,如盛宴於 feast upon (with the eyes, ears---)。如如無執，是道非道，修行無所得善，則道與佛會，故為佛所歎也。

好了，為什麼用方便？它這裡 **upāya** 就出來了，不管是風在動，不管是禪定、怎麼樣，所產生的這些法，我儘量守住第一義諦不動。但如果做不到，那像不動第一義諦也可以吧！這個 **u** 不是像

嗎？不是相似嗎？絕對是百分之一百，我用 **u** 就可能是八十、九十、七十，不會離譜太遠嘛，這就方便。如果說修禪定，**ya** 也是禪定，如果說這個人風很大，風很大就情很動，煩惱很多，像這樣，第一義諦是目標，做不到你就給他做一個像第一義諦那個樣子就好了，這就方便，聽懂嗎？這個梵文你這麼去解釋，你起碼會傳神一點。不然什麼叫作方便？不懂這個道理的，你就變隨便，方便不是隨便。**ya** 是禪定嘛，儘量用禪定，如果禪定做不到，護住你的第一義諦的功夫，那你就風動情動嘛。風動情動可以，不要動到本質 **pa** 的那種精神，那就方便嘛。本質不動，你所作所為八九不離十，還維持一個樣子，這就方便。你不要變隨便，隨便什麼都沒有了。

好了，**upāya**，這裡講方便是讓你享受。戒律本來硬梆梆的，上等智慧的人他也在享受，我不做這件事，我遵照佛所說的，我很 **enjoy** 這種成就。反過來講，你做不到，做不到跟你減一點，你做八十分的，你自己就 **enjoy**，你享受那種方便的滋味，說我雖然沒有做到一百分，我八十分也好。不失本質，所以它英文叫作 **enjoy**，讓你喜歡啊。如果我用百分之一百，你不喜歡，因為你做不到，要降一點——好啦，你做八十分的，讓你方便。這樣講，你比較懂得方便的精神。

英文解釋，你很難講說，為什麼它用盛宴？**upāya** 滿足你，雖然不怎麼樣，你吃了很愉快，盛宴一樣喔，這麼解釋，反正就是你願意去做。方便是為符合你的程度，而讓你高興去執行的一種方法，這方便。菩薩要有這種功夫。但不是說你這麼一直下去，就可以成就道業，等到你定力夠了，你已經是身心都成就了，你還是要回復到本業，如如不動！只是走久一點而已嘛，繞遠一點而已嘛！為什麼有的人當下聽佛講，他就證阿羅漢？有的人他要修三、五年才證阿羅漢？根基不一樣！方便就是這樣，所以你要懂它方便的精神。

它同時還用在眼、耳、鼻、舌、身這五根，面對著色、聲、香、味、觸這些法。你不要強調說：「你學這個不好。」他喜歡那個，你就讓他學；學好了，他已經是滿足了，他就會想進一步去學到什麼佛法。所以不必說：「外丹功不好，外道法。」不必這樣！你修什麼派別、氣功都好，修到你不能解決問題，你就來找法爾了，因為超越你這種氣功的範圍，都在講心的問題。所以不要排斥世間外面的什麼法，問題是他因緣成熟，他就會走入正途，這是方便的一種精神。

好了，它說如如不執著，是道非道。世尊講的法都正法，婆羅門他講的不正法。你不來請教，佛也不會去登門去找他。大部分都是他們要來踢館，或要來請教的，佛才會跟他講正法。依據他的毛病，跟他講：「你的知見毛病錯在哪裡。」要有智慧的人才可以降伏外道，這是佛的偉大。所以你如果方便，不要在正道、非道，去那邊跟人家 **argue**，沒有用！修行無所得善，或者道跟佛——有沒有相異？有沒有相合？如果你是慢慢修自己，祂告訴你幾個原則，如如不執著，這是一個原則。我們在解釋第一個「如」，就是對五蘊身所現的境，我要成道不離五蘊身，不去逃避五蘊身，不去說永遠抓住這五蘊身。這樣道、不道之間，你慢慢去求中道，你去接受那個境。如果你有這種法的執行，佛會讚嘆你，因為你已經知道佛在教什麼。不要逃避。你說色、受、想、行、識不好，不好你入道也要依靠它，是你不執著它才是正法，你要懂這樣喔。

再來，是道非道，不要去講。還沒有究竟以前，大家都是非道；等到你搞懂了，你自然就會進入正道。你不要去排斥外面的這些，你是邪道、你是外道、你是什麼……。你自己無知，才講人家外道。哪一個人，一出生就是內道？沒有佛在，你會有內道？好啦，現在佛在、經典在，你所作所為都背離佛教你的法，你那個是外道還是內道？告訴你閉嘴，你的嘴巴閉不住。這邊批評、那邊批評，人家對、人家不對，佛有這麼教你嗎？佛叫你要閉住眼睛，不要看是道、非道，他成熟他自己就會走入正道，他因緣過去有這個善根，這個善根出現了，他就會走入正道。所以不必太在意人家是怎麼樣，你先滅

掉你自己的執著最重要。這個沒有搞定，你說你佛弟子，佛會讚嘆你嗎？你所作所為，都不是佛教你的！好了，這是第二段。

第三段說，修行無所得善。做了善事，不要有所得的心在想，不要我做了多少善事。你是應該做的，因為你的心有慈悲心，該做就做，做完就忘記了，不要記了那個名字，這第三個。

這三個你都做到了，你的道與佛道已經相契合了，這樣佛就會讚歎你。不因為說你自己覺得你是佛弟子，然後振振有詞，然後所有的外在的這些外道被你殺光了——所謂殺光就是辯不過你。你覺得很偉大，你就是佛的弟子？佛不會讚歎你這種人的！因為你愛講話，你在跟人家結惡業，讓人家毀謗佛法，那搞不懂耶！閉嘴！如果心嘀咕嘀咕，還沒有人知道；你講出來，你文章寫出來，每個人都可以看到耶。你不要說網路發達很好，你只要造了惡，在上面看看看，寫了一大堆喔，以後都要受果報的。我不要講特別的例子，你自己做了，你自己要知道，趕快去撤下來。

而言常歎者，以菩薩常習無著之觀，不令一念有得間心，故常為佛所歎。

好，最後一段，言常歎者，佛在常歎這些菩薩。以菩薩常習無著之觀，祂觀祂不執著。然後不令一念有得間心，面前一念，我執著不執著的心，沒有間斷，沒有看日子，沒有看時間。今天日子好，你就守得很好，這個齋戒日來了，每個都東倒西歪，都不對了。平時生活都有板有眼，齋戒日前一天晚上、齋戒日、齋戒日後一天，都搞得亂七八糟。我已經跟你講過，你守八關齋戒的前一天，跟當天，甚至於還延長到後一天，你一定會碰到障礙的，這叫作守八關齋戒。

如果沒有這些障礙來，怎麼考你啊？你到底考幾分啊？每天守八關齋戒，過午不吃就完了，然後到處亂跑，然後什麼錢也在算，然後講這個股票怎麼漲啊，你搞什麼八關齋戒啊？這不是告訴你，就不講這些世間事情了嗎？這個老同學已經知道了，八關齋戒就一定考你的啦——不是身體不舒服，就是心亂七八糟。那才好啊！這個就是說，這些鬼神，就是趁這六齋日它出來活動，是不是佛派的、來考你，不知道，反正它就要來搗蛋你，你是真的在修行嗎？所以我已經跟你講好幾次了，真正在修六齋日的時候，一定要有這些考試官來考你，你身心有沒有二法安住？不能安住也要勉強去安住，這麼去做。所以如果能夠這樣的話呢，當然佛就說你真的守八關齋戒守得好，你真的是有在修行，你真的是值得讚歎。

四、七地菩薩遠行地(2)

- ◆遠行地—無生忍菩薩，此地之菩薩住於純無相觀，「遠」出過世間(三界)與二乘之有相「行」，故有此稱。又作深行地、深入地、深遠地。
- ◆菩薩於此地修行方便善巧波羅蜜(upāya-kausalya)，斷細相現行障，證得法無別真如，證法無別，「深」斷諸業果細現「行」相，住於滅定，起殊勝行，雖常寂滅，廣化眾生。

20

P.20 好，看這個第二十頁，**四、七地菩薩遠行地(2)**，繼續講祂的遠行地。

遠行地—無生忍菩薩，此地之菩薩住於純無相觀，「遠」出過世間(三界)與二乘之有相「行」，故有此稱。又作深行地、深入地、深遠地。

遠行地的菩薩，不是只有三地菩薩修忍辱，七地菩薩修順忍，到無生法忍。無生法忍，就是對一切法，我不再起我第二念，不再生起法，這無生法忍。我知道那個境，不管念頭、不管影像，我都不再動心了。此地的菩薩住於純無相觀，有相我不觀進去，叫作無相觀。不是什麼空空洞洞，你腦筋都不起念，你說無相觀？你在觀什麼？在觀黑暗啊？如果不起心動念，你閉著眼睛看一團黑暗，黑暗就不用觀了，你明明知道眼睛還可以看到黑暗。「無相觀」就是那個念頭起來，或者哪一個影像進到我的心中來，我就不再起第二念。我懂它，我不再起第二念，這叫作無相觀。這個就是在練七地菩薩，你要進入八地不動地，你這一關先學好。

所以這個「遠出過世間」，「遠」就遠超過世間。你不是要學出世間法嗎？你如果不超越世間法那些觀念，你心怎麼解脫？心解脫不是離開世間法的一些現象，然後都沒有法，你以為就解脫？不是！對於世間的初、二、三、四禪的境界，或者四空處定的境界，我都遠超過它們對我的吸引力，我可以平常心看著它，這個叫作遠出過。「出」就是超越，「過」也是超越，這個世間。世間包括欲界、色界、無色界，都是世間。祂還要遠超過二乘，聲聞、辟支佛。

如果你是真正七地菩薩，你應該比聲聞、辟支佛還要高段。高段不是說你會有什麼大靈通，而是你對法的離相的智慧，比這兩個聖人——祂是絕對的空一切相不執著。你七地菩薩是在有覺、有知、有相之間，能夠離相、不被它黏住，這種功夫才是真正的七地菩薩，所以叫做遠行，超越它。這比聲聞乘的阿羅漢，要高段，所以故有此稱，叫做遠行地。又作深行地，祂所修行的路已經更深遠了。或者祂已經更深入，深入是對法的離相，或者對於自己習性的離相，都更為深深的微細進去了，甚至於更深遠了。

菩薩於此地修行方便善巧波羅蜜(upāyakauśalya)，斷細相現行障，證得法無別真如，證法無別，「深」斷諸業果細現「行」相，住於滅定，起殊勝行，雖常寂滅，廣化眾生。

好，看下面這一段，菩薩在此地修行方便善巧 (upāya-kauśalya)波羅蜜。upāya 剛剛講過了，是方便；kauśalya，kauśalya 就是善巧。「善巧」梵文怎麼講？依真如所現的一切禪定力量，誘發的śa 的自性，śa 是寂住的自性，簡稱寂性。我誘發出那個境是可以，但是我對那個境已經安住不動，這是初禪、二禪、三禪、四禪行者，他們的自性的功用。那我有做等於沒做，kau 就是有做等於沒做。

這個 śa 產生初、二、三、四禪的境界，是我打坐禪修所現的嘛，那我雖然是自己做出來，我不把它當作我做的，那你才可以離相，這叫做善巧。所以善巧就是我用我的能力，創造出一個影像出來，我又對那個影像又可以離相，這 śa 才會出現在這個。那 śa 又跟 ta 真如性合在一起，所以從真如性引申出我的魔性、我的天性，才會產生初禪天、二禪天、三禪天、四禪天，甚至什麼光都現了。現了，我是有做等於沒做一樣。這等於是，你在自己創造一個法，來考驗自己：「我有沒有離相？」能夠做得好，就是你有善巧方便。這個跟方便善巧、善巧方便，你要懂它在講什麼。如果你不從梵文去解釋，你光看善巧是什麼？什麼叫善巧？看中文不懂耶！

那既然 śa 出來了，就表示說——我自己創造一個天性。前幾天我們一位台中同學說：「我在修不淨觀，修不好」。我說：「修不淨觀，一定要到初、二禪以後的事情啦，你怎麼會修得好？你都沒有修進去啊！」你 śa 要產生它的天性、魔性，才會產生相。像你觀「阿字觀」一樣。密教阿字觀，

也要觀到你自性會現出「阿」，然後產生什麼一個佛像出來，那個沒有到初、二禪的境界，可以觀嗎？所以不是你喜歡看看書，說不淨觀這麼修就修了。你禪修的境界要相配合！

好了，它繼續講說，要斷掉細相現行障。無色界的人，他所現的心都比較微細，上面已經講過了。那你對現行起來的這個會執著的心，你自己呢，要證得「對法沒有分別」這種真如。你自己現起一個相，那個相不見得如你所現的是美好的，也許現出來是非常恐怖的，不一定啊。現好、現不好，你都要離相。你只是對那個境修而已嘛，所以你諸法沒有分別。你在七地菩薩應該有這個能力，從靜態的斷掉對法的執著；再進入動態，我自己可以產生一些法出來，然後我還是可以離相，這七地菩薩。

所以住於寂滅，「滅」就是融合那個法界所產生的法相，我融合進去了，這就「滅」；「定」就是不動心，我全部接受了，那「滅定」。所以「起了殊勝行」。如果你可以離相才是殊勝，而且你自己創造的，不是被動緣起的。那你不要創造一個，自己嚇自己啊——你明明要觀一個骷髏頭，骷髏頭現了，你就嚇了一跳！那不是你自己要現的嗎？這些你要對那個境，能夠要怎麼變、要怎麼起，已經開始在用心了，對不對？

在初地到六地，都在修被動的在斷那個相，或者離那個相。到七地的菩薩，已經開始在從真如性之間在化，化中我還是可以離相，這個稍微要懂一下。所以如果能夠這樣的話呢，你常常都是在有為法中寂滅，無為法中也寂滅。這樣練的話，你就有能力去幫助廣大眾生。很多有著魔相的人來，你如果沒有這一套，你怎麼去化解它？你說：「我不懂。你碰到這個困難，我不懂！」你要有辦法化解他的問題，所以你要懂得很多，有為法、無為法，順境、逆境，你都能夠知道化解人家的困難。

前幾天還來一個 23 歲的，剛大學畢業。他來了我就很奇怪，我說：「你來幹嘛？」他說：「我修不淨觀著魔了！」我說：「你怎麼知道你著魔？」他也說不出一個道理。我說：「魔由心生啊，你到底是什麼魔啊？」他也講不出來。我說：「這些都虛幻不實在的嘛！」他也不大愛講話，所以我就拿《五陰魔相解說》給他看，「你回去看，慢慢看比較懂」。眼神是有一點恐怖心，臉形還好，是眼神有一點嚇到。不淨觀，或者是這個白骨觀，不要亂修，你要懂它的道理！這個題外話。

四、七地菩薩遠行地(3)

- ◆ 遠行地—深行地、深入地、深遠地
- ◆ dūraṅgama—going far away。
- ◆ dūra—距離 distance, 遙遠 remoteness (in space and time) / far, from afar。
- ◆ dūraṃ —程度上高, much in a high degree。
- ◆ gama—遠離; 去除, going away from; removal。

21

P.21 好了，四、七地菩薩遠行地(3)，現在來看它的梵文解釋。第二十一片。

遠行地—深行地、深入地、深遠地。「遠行地—深行地、深入地、深遠地」都好，你要怎麼叫，不如看梵文比較清楚。

dūraṅgama—going far away。dūraṅgama，整句來講，它是 going far away，走得很遠了，遠行地。這樣還不能夠講什麼，但可以解釋說，我離我的習性越來越遠，表示我的習性已經去除很多了，這可以叫遠行地；或是我勝過聲聞、辟支佛，有一點路我超過你了，我也可以叫遠行地；或者我走進如來要證到的真如性，比較靠近了，我走得很遠，就比較靠近了嘛。用三方向你可以解釋它，這是一般的概念喔。

dūra—距離 distance, 遙遠 remoteness (in space and time) / far, from afar。我們來看梵文它原來—dūra，dū 是長音，減掉一切你給我的法塵 ra，u 長音(ū) 就是減損、減損，你不要自己創造，你要減掉你那個產生法的法塵。它一般的世俗的解釋，它說 dūra 就是距離，或者是很遙遠。remoteness，這跟後面講的意思一樣。不學佛法的人，沒有一個比較，你不知道這兩句在講什麼？你聽得懂嗎？不懂欸。遠行啊、遠離啊，到底在搞什麼？看看它，遙遠的，講距離，也有講時間。如果我靠近成佛的時間，很遠喔，那表示我成佛比較快喔。時間跟空間，比較遙遠，那這個後面就不講了。

dūraṃ —程度上高，much in a high degree。dūraṃ 它是用集合格，它是在程度上比較高一點，所以我這樣我比聲聞、辟支佛，我修行上比較高一點嘛，就說 dūraṃ，這個遠行。它翻遠行啦，其實是你懂得它在程度上，much in a high degree。在程度上我比聲聞、緣覺高一點。

gama—遠離; 去除，going away from ; removal。如果後面的 gama，gama 就是去了，是走了。它世俗的話叫做遠離、去除，going away from 或者是 removal。removal 這樣也不能講實際什麼意思。我們回過梵文來講。這一個 ga 就是走，ma 它就是我，這個字應該是後面要加長音，ma 長音(mā)，就是我走到我自己寂靜，這去掉我執、法執就寂靜。我對於一切法塵，所現出來的，我有能力控制我的執著、法的執著，現在還沒有講到法的執著，起碼是我的執著，這寂靜。所以這種人，他就是遠行，功夫比較好一點了。

五、後得智究竟境界(1)

- 後得智 **prṣṭha-labdha-jñāna**
- ◆ **Prṣṭha**—長養鈍性後使突出顯示(諸法)，standing forth prominently。
- ◆ **Labdha**—獲得/抓住，obtained/taken, seized, caught。
- ◆ **Jñāna**—熟悉諸法離相智慧，becoming acquainted with, knowledge。

22

P.22 所以進入第五個部分，二十二頁，**五、後得智究竟境界(1)**。剛剛講「後得智」是七地菩薩以後在修的，根本智完成了，我已經六種對外的執著都已經控制好了，我開始要得到後得智。你看它五種後得智是什麼？

後得智 prṣṭha-labdha-jñāna。後得智 prṣṭha-labdha-jñāna，這個不要再講了，剛剛提過。

Prṣṭha—長養鈍性後使突出顯示(諸法)，standing forth prominently。prṣṭha，它說長養 ṭha 鈍性 ṣa 後，使你突顯 pr 示出一切法。你鈍性不執著它的法性，有緣它就起法、有緣就起法。pri 也有一點，你自己去追求這個緣起法，不是你不動的。你後得智是——「緣起很多法，我來不動」，這

是你修行的一個結果。不像過去我在丟垃圾、丟垃圾，我什麼都儘量閉關自守，不是這樣。我已經成熟了，得到根本智，我沒有我的執著，你再什麼緣起法來我都好。我讓你起來吧，但我是卻可以能夠安住，長養我的鈍性 **ṣa** 對那個法，這是 **prṣṭha** 的意思。

Labdha—獲得/抓住, obtained/taken, seized, caught。那 labdha 呢？獲得、抓住。抓住什麼？抓住剛剛你鈍性所緣起的這些有為法，安住了。我有 **jñāna** 的智慧，知道那個名法，我不執著它，這種智慧現起，它講抓住。那個英文 **seized** 你看一下。

Jñāna—熟悉諸法離相智慧, becoming acquainted with, knowledge。jñāna 就常常在講的，na 就是名相，一切法不管念頭、不管影像總是有一個名法。名法我用智慧產生起來觀著它，這就是智。所以佛所講的智，都是在講這個。我已經講了，知道的「知」也是這個意思。我只能知道那個法起滅，我不要去受它影響。

五、後得智究竟境界(2)

- **菩薩修五事**——相、二名、三分別、四真如、五正智。菩薩行圓滿後起五種化他智慧。究竟得金剛智慧光明，是大圓鏡智 **ādarśa-jñāna**，為諸眾生說三乘法，破一切眾生諸煩惱山。
- **菩薩五後得智**
  - ◆ (1) 通達智—欲見之境得以自在得知之智。或能覺夢而通達諸法之智。
  - ◆ (2) 隨念智—於前觀心中了知諸法實相，雖出觀後亦得憶持不忘之智。或能憶持過去事而不忘失之智

23

五、後得智究竟境界(3)

- ◆ (3) 安立智—在了知之諸法境界，能立正教使他人修行之智。或能建立正行而令眾生修習之智。
- ◆ (4) 和合智—以已得之智慧，觀察諸法和合之境，轉一切煩惱為菩提之智。或能觀一切法隨緣和合之智。
- ◆ (5) 如意智—於自己所欲之一切事，能得自在隨意之智。或即能隨意所欲而無不滿足之智。

24

P.23 我們看第二十三頁，**五、後得智究竟境界(2)**，你後得智究竟境界。究竟只有佛一個；十地菩薩還有一點無明，還是不大究竟；那七、八、九地菩薩，是慢慢得到後得智的成就。到底是哪種？有五種事情。

菩薩修五事——相、二名、三分別、四真如、五正智。菩薩行圓滿後起五種化他智慧。究竟得金剛智慧光明，是大圓鏡智 ādarśa-jñāna，為諸眾生說三乘法，破一切眾生諸煩惱山。

菩薩修五事。五事，一個是「相」，法起總是一個法相，法相總是一個名稱，所以「名法」，名法以後你有分別：「它到底是什麼名法？」所以第三個「分別」。第四個「真如性」站在我的真如這邊。那個相、名、分別，從「自性」現以後，就變跟你對立。雖然兩個是一體，在理論上來講，它會分別對立起來。所以後來你要用「正智」觀著它。

光這五句話你看得懂嗎？真如性是你的本心，我一個因緣法起了一個「法相」，給它一個「名法」，然後我起了「分別」，知道它是什麼，這個是外一個法相，就是我的「真如」本性，覺知了，我要用什麼心態觀它？「正智」。不偏不離、不左不右、不上不下的智慧，看著這三個——「相」、「名」跟它的「分別」憶念以後，我不動心。七地菩薩是做這件事情！這樣講你懂嗎？用真如性面對法不動，結論就是這樣子了。

好，它說「菩薩行圓滿後起五種化他智慧」。如果這五事，你在七地菩薩做好的話，真如不動性，你已經把握住了。然後對有為法的相、名、分別完了以後，我用「正智」可以看著這個法相，那你就會產生智慧，這智慧後面五種。這五種都在化他的智慧。

究竟得金剛智慧光明，這叫做佛的大圓鏡智 *ādarśa-jñāna*，這比較次要，這佛的境界。今天主要在講這個「後得智」。為諸眾生說三乘法，破一切眾生諸煩惱山。佛示現，都在說法，破一切眾生的煩惱；不是在講神通怪力亂神，這些不是佛要說的。

菩薩五後得智—好，那菩薩五種智慧要懂一下，雖然有沒有不管它，你就是要懂它：「喔，人家菩薩是修這種智慧。」

(1)通達智—欲見之境得以自在得知之智。或能覺夢而通達諸法之智。第一個，「通達智」，欲見之境得以自在得知之智。「我要看什麼境，現在某個人，現在在地球哪一端，我要知道他現在狀況怎麼樣？」我要看，它就可以看得到，這叫做這個「通達智」。我要看到未來果報怎麼樣，你也可以看；過去果報怎麼樣，你應該也可以看。所以欲見之境，得以自在得知的智慧，喔！多好啊！你要根本智慧得到了，你才有辦法得到這五後得智。好啦，菩薩地八萬劫以內，或者聲聞八萬劫以內，過去未來可以看得到；往後、往外就抓瞎了，沒辦法，這就是後得智不究竟。只有佛才有完全的無始無終的知道宇宙，知道空間多大都知道，然後過去、未來、現在，無始無終地都知道。這是第一種智慧，通達智。

(2)隨念智—於前觀心中了知諸法實相，雖出觀後亦得憶持不忘之智。或能憶持過去事而不忘失之智。第二個講到「隨念智」，隨心所欲起念頭，他就是這樣子。你有看到佛在入觀嗎？阿羅漢才要入觀啊，觀照，入定才能觀。佛不用，你問他問題，他馬上答給你看，所以這叫「隨念智」。於前觀心中了知諸法實相，在觀內心起心動念，他就知道就講出來，就是這麼回事。所以，雖出觀後亦得憶持不忘之智，入觀看到了，出觀他還是憶持不忘。或者能夠憶持過去事而不忘失。佛地無始劫以來，是什麼事情都會知道，這是隨念智，多好啊，這是我們修學佛法的人最後要得到的！

P.24 那看第二十四頁，**五、後得智究竟境界(3)**。

(3)安立智—在了知之諸法境界，能立正教使他人修行之智。或能建立正行而令眾生修習之智。「安立智」，在了知之諸法的境界，能立正教，使他人修行之智。正確的教法，不要胡說八道亂說法，要以佛說的正法去講，要讓人家得到真正的解脫。所以它說依立正教，正教不是亂七八糟教，你自以為是的亂講。要有名有據的，依佛所說的名相去講，然後使他人修行之智。如果你不修心養性斷你的習性，搞得轟轟烈烈，那個不算，這種智慧都不是安立智。或能建立正行，正確的讓你解脫的行為，然後令眾生修習的智慧。

(4)和合智—以已得之智慧，觀察諸法和合之境，轉一切煩惱為菩提之智。或能觀一切法隨緣和合之智。第四個智慧就是「和合智」，已得的智慧，能夠觀察諸法和合境。我得到智慧，我觀一個境跟它融合在一起，能夠讓別人，同時也可以轉煩惱變為菩提。我清淨，我可以轉他的念，讓他也清淨。你就覺得很奇怪，他是他，為什麼你有這個能力？因為你修空觀修太好了。佛也是這樣，所以你只要想想他，他腦筋的煩惱就好像停下來了，這無中就可以利益眾生。轉一切煩惱為菩提的智慧，或能夠觀一切法隨緣和合的智慧。世間人、世間事，你觀進去了，他就可以轉境，不必去用什麼法，不必去用有為法持咒、搞什麼，都不必要。用你的意念，你就可以轉它。

(5)如意智—於自己所欲之一切事，能得自在隨意之智。或即能隨意所欲而無不滿足之智。最後一個「如意智」，於自己所欲的一切事，能得自在隨意之智。要想怎麼樣，他隨時都可以做到。或者是能隨意所欲，而無所不滿足自己的智慧。這些智慧都是為利益眾生的，不會為自己要吃好的、穿好的，沒有意義的。到這種境界的人，還要吃得好、睡得好、穿得好嗎？沒有意義。都是為幫助眾生，才有意義！

#P.25好了，受時間限制，我們現在來回向：「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。」好，請放掌！

#P.26廣告一下，下一次是八月十二號，第二個禮拜天，是我們講解《妙法蓮華經》的第十次。

【妙法蓮華經萬經之王助印】

恭印大乘經名《妙法蓮華教菩薩法佛所護念》【緣起】
本中心歷經七個月實際課誦七卷完後，發現目前版本諸多不理想之處，現已找最古早正確版本核校，更要求段落分明，達易誦易理解之目的，六個梵咒依法華經翻譯意涵做必要改正。
助印方式：

一、郵政劃撥
戶名：社團法人台灣法爾禪修中心學會
郵政帳號：50201381
(通訊欄請註明--用途：結緣書助印)

二、銀行帳戶
戶名：社團法人台灣法爾禪修中心學會
銀行：合作金庫銀行(城東分行)
銀行帳號：0600-871-860456

(請匯款助印大德，以e-mail或來電告知姓名、金額與用途，以便核對及開立收據。)

#P.27然後繼續再廣告一下，這一個《妙法蓮華經》現在已經初稿差不多了，然後我想大本的道場課誦本，先印一千本，大概十幾萬喔；小本可以攜帶性的 **compact size** 啊，大家出去可以隨時唸，我想印一萬本，大概四十幾萬，所以總共五、六十萬。我們為了這個法，要能夠這個把它完成。

重點在於，我們的注音都是依梵文，那個專有名詞，梵正音——梵音的正音，不是你國語那個音。我們注音只有兩種，一個是漢譯音的注音，像「般若」，你就注 **prajñā**，不會注ㄅㄛˇ ㄉㄛˇ。像這樣，你要唸正音。第二種就是難唸的字，你看今天第二品，很多難唸的字嘛，你都不注出來，真的很多人不會唸呢，那個字要注國語的音。只有這兩種音，其他通俗的字都不注音。

然後我們分段分得很清楚，這個菩薩問什麼，佛答什麼，一段、一段。雖然很佔空間，我們還是要讓它，大家在讀之間都很了解。你《心經》在誦，你看，從頭到尾都黏在一起啊，搞得不清不楚喔，所以我們的重點就是這樣。

然後第四點就是，最原始的經典把它恢復過來，不要亂斷句！像那個，這一部經不是告訴你十二個字嗎？《妙法蓮華教菩薩法佛所護念》，我們就照原來的，只有十二字才點一個句點。你不要在中間跟它再亂加點，那就把經典的意思都改變了。所以希望截止日期到七月十五號，如果你以後再要助印，寄過來，來不及的話，你可能要下一批。這一批到七月十五號，大概都是可以完稿，送去印了。

順便講一下就是 **compact size**，這個我們這一次，十二月二十五號到一月六號，有十三天，朝聖八大聖地。我希望每一個人，一天要誦兩品，剛好前面二十八品。希望在旅遊之間，朝聖之間誦完，我們叫做「妙法蓮華經課誦朝聖團」。自己誦，不是一起誦。自己誦，功德無量。

好，那希望你要助印的話，自己也好，親戚朋友也好，趕快在七月十五號把錢匯過來。好，今天到此。阿彌陀佛！

【2022.07.20 補記：本經《妙法蓮華經》已付梓發行，現正免費結緣中，歡迎十方大德自付郵資來函索取，詳細辦法請參閱 [這裡](#)。】