

試解《解深密經》的奧祕(2-51)

勝義諦相品第二

善祥比丘 主講

(2009.06.17 講於法爾禪修中心)

二、勝義諦相品(續)

【爾時世尊告法涌菩薩摩訶薩曰：善男子！如是！如是：如汝所說，我於超過一切尋思勝義諦相現正等覺，現等覺已，為他宣說顯現開解施設照了。】

第二依問略答。文有三節：

(1)初爾時等者，說之由序。

(2)次善男子等者，贊請順理文義俱順，或可俱順自他二利，是故重言如是如是。依大品經帝釋贊言供養般若功德無量佛言，如是如是，龍樹釋云，恐疑帝釋非一切智，所說或錯，故佛印可，所說重言：如是如是。此經亦爾。下文所說，皆應準此。

(3)後我於超過者，作問略答。於勝義諦現成等覺，亦為他說。

今天看講義第十二頁的這一段，法涌菩薩問的這個七萬七千個外道在彼佛土討論勝義諦相沒有結論，所以祂向世尊提出這個問題，世尊開始揭述第一個觀念。「我於超過一切尋思。勝義諦相」，如果你要證得正等正覺，不能夠用意念去想，不能夠用語言文字中去悟，所以祂說超過一切尋思，這就是勝義諦相。世尊也是依這個法現正等覺，現正等覺以後你已經特別的悟到了真正的佛理，所以你就可以為人家顯示你所體悟的境界。然後不住無為，為他人開說，開解、施設，為別人解釋佛法，讓別人跟著去學習。對自己來講是方便設施，然後方便設施做有為法以後又照了，照了就是能夠清清楚楚的知道你所作所為而不會去執著。一般的阿羅漢祂沒有這種菩薩的修證，祂會偏執空理，執著無為。菩薩是「作有為，不作有為想，不作無為想；作無為，不作無為想，不作有為想。」隨緣這麼去度化眾生，這叫做「顯現開解施設」之中你又清楚的照了。

(1)初爾時等者，說之由序。

我們看底下所解釋的。第二點是依法涌菩薩所問，釋迦牟尼佛稍微把重點提示一下，這一段就是祂提示三個段落。「初爾時等者，說之由序」，因為法涌菩薩在上一段經文提出來問，七萬七千個外道在祂的國土討論勝義諦相沒有結論，所以這是因由。

(2)次善男子等者，贊請順理文義俱順，或可俱順自他二利，是故重言如是如是。依

大品經帝釋贊言供養般若功德無量佛言，如是如是，龍樹釋云，恐疑帝釋非一切智，所說或錯，故佛印可，所說重言：如是如是。此經亦爾。下文所說，皆應準此。

「次善男子等者」，開始世尊回答的話，從第二段善男子開始，如是如是等等的。「贊請順理文義俱順，或可俱順自他二利」，你自己修證的就是超過一切尋思，這就是證得勝義諦相。以這個能力現正等覺，然後現正等覺完了，你又不執著，所以你可以為他人解說佛法，這是設施，這是自利又利他。如果你現正等覺而不能為別人講，那就是阿羅漢，因為他執著心安祥、心不動。很多人為什麼會喜歡這種寂滅為樂？因為世尊有開示說，你第一階段要修到寂滅為樂，但那是過程不是究竟；後來又看大乘經典告訴你實相觀、中道觀，現正等覺，入勝義諦相，以後還要顯現、開解、施設，所以還是要利他。「故重言如是如是」，所以經文講：就是這樣、就是這樣。

依大品經，大品經就是《大般若經》，六百卷的《大般若經》。第二天天主帝釋「贊言供養般若功德無量佛言」，你如果能夠供養般若功德無量，所以佛說如是如是。解釋《大般若經》的就是《大智度論》，那是龍樹菩薩所註解的。「恐疑帝釋非一切智」，帝釋天主他只有二地菩薩，二地菩薩是離垢，他還沒有真正能夠好好的去玩這個法。離垢地二地菩薩，帝釋天主，他修什麼呢？他修持戒波羅蜜。六欲天以上的菩薩，色界天以上的菩薩，都要修六波羅蜜。六波羅蜜就是布施第一，布施相對於初地菩薩，二地修持戒、三地修忍辱、四地修精進、五地菩薩修禪定、六地菩薩得般若智。所以你要以這個欲界六天的話，這是第一天、第二天、第三天、第四天、第五天、第六天，都是天主，他子民沒有這個能力，天神沒有這個能力，只有每一天的天主他是菩薩去當天主的果報，然後去當教化的、最高的。所以龍樹菩薩講，恐怕帝釋天主，帝釋天主憍屍迦，他沒有俱足一切智(sarvajña)。

佛他俱足一切智智，一般呢就俱足一切智、道相智、一切相智。一切相智又稱為一切智智。學一切法都要從內心去證。為什麼俱足這個智慧？這上面已經稍微講過。不經過思惟的，如果經過思惟的就沒有證到正等覺，所以你問什麼他就答什麼，這就是從你內證而顯現的自性功用。所以我們學這一部經就要了解佛到底有什麼神通，他怎麼化起神通，他這個智慧怎麼來。

「一切智」是斷煩惱的智慧，所以這個是阿羅漢或聲聞的智慧。「一切道相智」，只有菩薩會經過各個階段，所以他學了一切道相智，所以這個是菩薩。「一切智智」就只有佛證得的。那佛證到這個，當然也俱足這個(一切智)，也俱足這個(道相智)。你聲聞證到空只有證得一切解脫智，菩薩懂得很多的初地二地到十地，他的智慧是有但不圓滿，過程之間有什麼智慧要懂。

所以為什麼要有六地不同的，一定是他的程度不一樣，程度不一樣他體會的不一樣。那再七地以上呢？七地就是寄居色界天，七地寄居初禪天，八地寄居二禪天，九地寄居三禪天，十地寄居法雲地，十地菩薩寄居四禪天。所以這十個層次都是十地菩薩當天主，

祂證到哪一個境界，到這邊十地菩薩的話，等於是這邊的祂都懂。你如果到二地菩薩祂是到這邊很有修證的智慧，三地以上就還沒有學。所以這樣呢，各個菩薩的階段、層次、過程，學到不同的智慧，這是道相智。所以佛的一切智智的話，不加以學什麼，從內心自己起一切的知見，無所不知、無所不覺，都懂。

「所說或錯，故佛印可，所說重言：如是如是。」所說或有錯誤，所以佛說如是如是，等於跟他印可。所說重言：如是如是，此經也這樣。很多菩薩祂在問話的時候，問對了，那如來順著祂說：你所講的就是這樣、就是這樣。大部分菩薩提出來問的，如果大菩薩為眾生問那是不會錯，如是如是。如果是小菩薩問當然有錯誤，所以小菩薩問了以後，佛就會講：這個事情不是這樣，是應該怎麼樣怎麼樣。「此經亦爾。下文所說，皆應準此」，所以底下所說的都是這樣子。

(3)後我於超過者，作問略答。於勝義諦現成等覺，亦為他說。

第三個呢，「後我於超過者，作問略答」，超過一切尋思勝義諦相現正等覺，最後這一句話簡略概括的講勝義諦相的功用，所以勝義諦現等正覺，然後就可以為他而說。你學《解深密經》到現在才有一點看到影子，先講超過一切尋思，既然超過一切尋思就沒有手段、沒有方法，這樣呢你去修行，所以般若經一直在告訴你，不要執著這個、不要執著那個，般若經六百卷都在講這個道理。你沒有境界當然無所執著，有境界執著就犯錯，就不能夠現勝義諦相，也不能夠證得正等覺。證得正等覺，有勝義諦相的功夫，你還可以為他人說法。

【何以故？】

第三菩薩徵詰，以何義故，超尋思境。

何以故？為什麼這麼講？世尊先結束了上一句話再來問。「第三菩薩徵詰，以何義故，超尋思境。」超越尋思境就是勝義諦相，那跟小乘的修行不一樣。小乘修行就要想，我還有什麼毛病、我還有什麼習氣，我怎麼來證得苦集滅道四聖諦，我怎麼來從十二因緣觀解脫出來，這都要想。只要是登地菩薩都不用想的。所以我們常常講說用捨棄法，佛所說的法無量無邊，你要知道是聲聞法，還是菩薩法，還是如來法。菩薩法都在學不執著一切相，就捨棄，不必去想為什麼這樣、為什麼會那樣。你不想為什麼這樣、為什麼會那樣，以後也會知道。如果你修到一個好境界的時候，有真正的護法菩薩在護持，祂不會跟你講什麼道理，祂只叫你放下，放下就是超越尋思嘛，不必去想道理，不必去懂為什麼這樣、為什麼不是那樣，沒有講的！如果你要講、論說，那是在《大毘婆沙論》裡面菩薩所論的境界，你現在要修入勝義諦相，所以要超越尋思，語言文字更不能用，所以叫超越尋思境。

自下第四依問廣釋。以五相釋超尋思境即分為五。一內自所證，二無相所行，三不可言說，四絕諸表示，五息諸諍論。例有兩段先釋後結。

第四以下，「自下第四依問廣釋」，剛剛只是提綱挈領講出那個樣子，超越一切尋思勝義諦相，證得正等覺，所以你要求無上正等覺，或者是阿耨多羅三藐三菩提，是不是要超越尋思？超越尋思才有勝義諦相。所以過程當然會有變化，但是你安住這個心不要去執著，超越尋思才能入勝義諦相，然後可以證得等正覺。我們常常在唸《金剛經》阿耨多羅三藐三菩提，就是這個等正覺。菩薩法在清淨自己習氣以前都不用一法，然後證到等正覺了，除了為眾生開示佛法以外，自己還要學神通，所以這後面這個道理就很多了。「內自所證」，不是外去求，一切佛性是從自己內出來的，不必外求，外求都是外道，這不正確。所以第四點，釋迦牟尼佛在這裡廣大的來解釋，以五相來解釋超尋思境。我們等待了好幾年才慢慢進入狀況。

那分五個重點，第一個「內自所證」，第二個「無相所行」，第三個「不可言說」，第四個「絕諸表示」，最後一個「息諸諍論」，這就是你勝義諦相的修證過程之間要去體會的、要做到的。所以這五個稍微要記一下。勝義諦相是超越尋思，以勝義諦相來證得正等覺。那怎麼證？要證得正等覺，就是要依這五種重要的內容來做到。後面講「例有兩段先釋後結」，舉例而說有兩段，但是先解釋然後來結論(先釋後結)。

【我說勝義是諸聖者內自所證，尋思所行是諸異生展轉所證。】

就「內自所證」文，別有二，初釋後結。此即釋也。謂諸聖者無分別智，緣真如境，內證自體。然此內證諸說不同。

「我說勝義是諸聖者內自所證，尋思所行是諸異生展轉所證」，這是五相裡面的第一點。這一段經文解釋兩種：如果你是聖人那體會世尊所講的勝義，那你就內自所證；如果你用思惟的心，不管是你落諸於行為，還是落諸於思想，這些都是還在輪迴。輪迴就是異生，一生死又再生另一生，展轉六道中出現都是異生，所以展轉所證。這一段還有一個意思就是，你沒有尋思所行，你也做不到勝義諦，所以後面可以說是因，然後前面這一段說是果，因為一切都是因果。

如果一個人說我證得勝義諦相，我成為聖人，所以我從內心自行所證，但是他已經是修了好久了，以前學外道法都是尋思所行，也在六道中異生展轉而現於六道中，然後有一個向上的心也是在修證。剛剛寫的這個，從欲界天到初二三四禪，甚至於四空處定，這些你過去都學過，那時候不知道，沒有聽聞到佛法，所以尋思所行難免的。那也因為那個時候的因，你修證到一個層次已經可以來談從「內自所證」的境界。所以講佛法是這麼講，你要懂得因果。

我今生能夠聽聞到勝義諦相，能夠直接契入內心修證，其實你以前也用功了好久，你已經無數劫在世間禪定裡面打坐修行都有。所以我們看經典馬上要聯想到，為什麼會這樣的因，才有現在能聽聞佛法一個果。現在聽到了你能不能做得到，又是一回事情，所以要盡量的能夠去實現，把道理搞懂去實現。

「內自所證文，別有二，初釋後結。此即釋也。調諸聖者無分別智」，內自所證加以解釋的話。初釋後結，這個地方就是在解釋。「調諸聖者無分別智」，所謂的聖人沒有分別相，有差別智不起分別，所以我們說分別心很不好，那不好你就很不容易破除掉，要破除分別心，我的執著、法的執著，佛法是講這我法二執。上次講到薩迦耶見，從五蘊講到 936，936 還沒完呢，再細分下去互相的牽扯就有無量無邊的薩迦耶見，都來自於我的執著跟法的執著。「內自所證」你要自己體會，我有沒有分別智？如果有分別智，就是你懂得、體會了，但很執著；如果你有分別，但沒有執著，就是沒有分別智。你自己要去看外境，然後再印證你內心裡面有沒有執著。

你看到一個好人，你也可能是非常感動，一感動就有執著。不能說好人，你就非常的執著，看到一個不好的人，你就很感冒，那也是執著。所以好人壞人是你的分別，如果超越這些尋思境的話，就沒有什麼好人壞人。人就是人，他就是生成這個樣子，他現在的這個樣子就是他的果報的現象，所以不要加以分別說好人壞人。那你有沒有做到內自所證？證什麼？第一個你有沒有分別心？當然五根六塵都有分別，有分別以後你有沒有智慧？分別跟分別智是不一樣，分別心跟分別智。分別是可以，某甲跟某乙這兩個人一定是有分別，但你這個「智」安上去的話，就不去講他們兩個人，哪一個好人、哪一個壞人，跟我沒關係，這是智慧。所以這個智慧是 *prajñā-pāramitā*，就是般若波羅蜜。有分別，是凡夫才有分別心；有分別沒有執著，就是「分別智」；如果再進一步的呢，管你是某甲某乙，我都不在意，那就是再加一個「無」，無分別的智慧。無分別的智慧不是某甲某乙的問題，這更深了，深到哪裡？深到用自性。

自性有「空性」、「有為性」。空性是產生一切法的，都是通過自性發作，所以空性產生自性，自性產生一切有相。這三個之間有沒有分別？不能有分別，這「無分別智」。這個法從空性起，有法之間你沒有妄執性。什麼叫做妄執性？一切法是不真的。某某人要注意聽，這是為你講的。佛性是空的，有因緣了，這個因緣怎麼來？這因緣有心念、有人物、有過去的影像，這些都是因緣。因為我們過去經歷過的事情都會留下影像。如果今生有鬼神，它是人物，如果看不到人物給你一個念，這個也是一個因緣，這個因緣來的時候，透過自性 *svabhāva*，學過梵文的就比較了解，有幾位初學的來的。*sva* 就是自，*bhāva* 就是產生，能夠自己因緣產生一切法的，這就是「自性」。所以你平時無聊的時候起心動念就是自性在發作，自性發作它有因緣，什麼因緣？別人來的心念，或者看到鬼神之類的眾生，或者你過去潛意識裡面儲存的影像，這些都是因緣。因緣來的時候你會產生一切有相，這個相如果是影像就是影像，如果心念就是心念，如果你自己在想，那就是自己的念頭，這些都是有為法、有相。有相的時候你不執著就是「分別智」，如果你根本都空也好、自性也好、有為相也好，都不去理它，那就是「無分別智」。這三個名詞，分別心、分別智，無分別智，內容是不大一樣。

所以你如果是說從內自所證，自己去觀你內心，我為什麼說一定要自己起心動念你要警覺—我在起心動念，如果你不能自己覺得我在起心動念，那你這個內自所證你根本談不上。因為你是狼狽為奸嘛，真心與妄心把它攪合在一起，你說我在想、我在想，你沒有說我一個妄想心在想，或者我的自性感召因緣，然後我有一個覺知的佛性在看著它。

你如果沒有這個覺知的佛性的話，那是凡夫。所以前面所講的初禪、二禪、三禪、四禪的天神，甚至於四空處定的天神，牠們都是用尋思，都沒有超越一切的尋思，所以當然證不到勝義諦相，沒有辦法去內自所證，這只是解脫。

如果是菩薩，觀空性應緣起自性，起自性以後產生一切法相，然後完了牠又回到空性，沒有煩惱。牠可以用法，菩薩可以講經說法，超越尋思以後你證得勝義諦相，依這個來證得正等覺。如果你已經證到正等覺，你就不怕去講經說法。我講了半天的法，不會影響到我證得的解脫的那種能力。身體累是會累，累中也很自在，這就不會退轉。如果一個人常常用心，然後你講經說法動嘴巴，動嘴巴完了你心也在動，永遠這個心沒有辦法停的話，你會很累，凡夫就是這樣。

那剛剛講的菩薩呢？牠證到正等覺了，所以牠講完了就放下了，我剛剛講什麼？剛講什麼都忘記了！不要再去尋思，講完就完了。所以很多事情你當下問我一句話，我回答你一句話，我講完就忘記了。但是你們很會尋思，也很會記憶：「老師！你三年前講了一句話對我很重要！」我說什麼話？昨天都忘記了，何況三年前，當然我不會記得，但是對你很重要。因為你那一句話，所以經過尋思。你要斷煩惱，所以你放得下。

第一階段你不得不尋思，你不要講哎呀這個勝義諦相說不能尋思，不能尋思你老是搞不懂你毛病犯在哪裡，因為你還沒有到那個境界。你要思惟說我到底這個毛病怎麼放下？比如說兩個人如果有疙瘩的話，這個疙瘩的心怎麼放下？你如果不去思惟的話，你又沒有說放下的這種魄力，天天都是還是心裡有疙瘩。這樣要不要思惟？有階段性的還是要思惟。等到智慧銳利了，或者真的開悟的人，真正的開悟就是打開第八意識，這種是地上菩薩。地上菩薩根本就可以不再尋思了，就看破、放下，看破、放下就自在。

那一般的地前菩薩他沒有辦法，他根深蒂固這種思惟的心、分別的心還很強。所以我剛剛已經講了，有因就有果，現在尋思你不能說它不好，他不尋思他就不能解決世間禪的境界。有尋思的境界，證到世間禪的境界，然後再聞到佛法，不要尋思，那你就很容易證道。比如說你已經到了大學的程度、研究所的程度，跟你講適當的大學程度、研究所的程度，你當然就馬上可以做到，那是「內自所證」的境界。如果是說你現在還是初中高中的程度，跟你講大學的程度，你就想不出來，這句話是這樣嗎？這句話是那樣的嗎？總是要想，所以心很重要，跟你修行的境界也很重要。

我們學佛法聽經聞法要把這些過程、境界、層次要搞懂。做不到沒關係，我要認識清楚。像某某人，我說：「放下！不要想！」根本她都做不到，因為她已經胡思亂想六年了，你叫她可以一下子放下嗎？但是我每天都講，同樣的：「放下！不要打妄想！」剛開始力道很薄她做不到，等到我這麼天天唸、天天唸，如果她沒有跑掉的話，天天在這裡被我唸唸唸，她有一天就做到了，叫她不要妄想她就不要妄想。不要妄想還是有一個覺知的心，這覺知的心就是內自所證的佛性，你們要去尋找這一個。不是說你早走就一定早到，不一定，有的智慧比較好的，晚走但是早到也有，因為他很認真去做。如果你不認真做，當然就修很久，比別人慢。把這些境界分層次，表面的有為法，跟內在的

空性跟不空性。這邊我們可以跟它安一個有相就是不空，這兩個對佛法來講是沒有分別的、是平等的。所以你內心修證到解脫的人，因緣來了照樣會起念、照樣會起法相，但你不會驚嚇，不會害怕。為什麼？你看多了，你看的空就是有，有就是空，這兩個是一樣的，這是從你內自所證，一點一滴去證。

佛菩薩只有這麼證嗎？這是解脫的人的境界，佛菩薩不是這樣。證到空性，我知道經過自性可以產生一切有為法，然後祂可以怎麼樣？一可以自創，這是不是主動？為什麼會主動？因為你已經知道了正等覺的樣子，所以祂現在的目標只是度眾生。度眾生之間呢，你不用有為法講經說法，有為心用來產生神通變化，那你怎麼去利益眾生？所以真正的菩薩就是依空性，然後自創一切法，創一切有為法，剛好可以利益眾生。作完了，祂又忘記了，放下了，祂沒有罣礙。為什麼？因為你所作的法，有順有逆，有順的戒、有破戒，如果你這麼去執著戒的話，那玩不起來了！你很害怕說發脾氣，那你不要罵人，一罵人就犯戒了，犯了瞋心。其實也不是瞋心，你心不動哪裡有瞋心？如果菩薩罵就罵了，罵完就我也沒有罵，有這種知見的話，或者說我罵了沒關係，我就下地獄去也無所謂，那就敢做。為什麼？因為他已經自在了。

菩薩不是永遠都是出生做人或者生天呢，祂到六道輪迴的機會很多，下地獄就下地獄，出生畜牲道就畜牲道，惡鬼道就惡鬼道，你在這六道裡面你出生在各個六道，你還是會教化你周圍之間的眾生，你還是在行菩薩道。所以只要你發菩提心，要誓度一切眾生，這種《金剛經》、《大般若經》所講的，發大心的時候，你就不在於你出生在哪裡。何況釋迦牟尼佛成佛了，祂還是化等流身在六道裡面在輪迴。那祂在淪落到哪一道的時候，周圍之間跟祂接觸的，就能夠受祂的感應。所以「內自所證」不是只有解脫的這一部分，神通變化也是要你內自所證。無量的一切智智，像釋迦牟尼佛這樣，也要是內自所證。所以「內自所證」這四個字，是概括很多的境界。初學的你說內心有沒有解脫這個煩惱，要不要內自所證？自己去印證。到聲聞乘的人要產生五神通，你要內自所證，不然怎麼產生五神通？

五神通對佛法來講有兩個：一個是持咒佛菩薩給你加持的，一個是自己練出來的，你心清淨以後自己產生的。心清淨就要到六神通了，有六神通的阿羅漢，祂一定現起五神通。所以這些等等，智慧也好、神通也好、心用也好，都是要內自所證。當然你說內自所證一件一件這麼很費時間，沒有錯，如果有人教你，一下子就會了。有人常常問到：「這個是怎麼樣？那個是怎麼樣？」你會問到，我跟你回答，你懂了。你不要等說有因緣來，然後再證得這個現象，你才體會我有這個能力，那已經過了幾年過去了。你說：「這樣比較好」，有好、有不好，你不是內自所證的，聽人家講的，你雖然也可以體會到了，但這個力道比較淡薄。如果你自己經過時間這麼去練出來的，你的印象很深。如果從妄想習氣、胡思亂想裡面去清淨自性走出來的話，你智慧跟定力一定比別人強。像你說心慌意亂你也體會，我心慌意亂、障礙來的時候身體氣不通的時候就胡思亂想，想到好的就非常高興嘴巴會笑，想到不好的就心裡面一直害怕，這個都自己嚇自己，其實都是自己想的。

我們這個阿嬌很用心，我有講一句話說：「心如工畫師，畫作夜叉相，已畫已自怖」，空性遇緣產生一切有為相，有為相就是心如工畫師，我們的心就像一個畫圖的大師一樣。然後你自己畫不好的，夜叉是很可怕的，夜叉是不安好心的，夜叉它是天龍八部裡面的一種天神，你心地不好的它專門來搗蛋，來障礙你修行的。也因為有它們你才可以內自所證，你到底真的修得那麼好嗎？如果沒有這些人的話，你怎麼知道你修得好不好。所以有時候魔到底不好嗎？沒有魔你怎麼知道你修得好不好，所以魔是考試官。

《維摩詰所說經》講得比較表面化，就是說佛就是魔，魔就是佛。因為你心不淨，所以你不畫好的都畫夜叉，你心不淨嘛。佛教講魔由心生，佛教徒沒有怕魔的，只有外道道家的人才怕魔，怕走火入魔。佛法是你進入了走火入魔境界的話，你在裡面練功夫，把心裡面的不清淨的全部放下放下。你不畫夜叉相，你畫什麼？畫空相、畫無相，什麼都不可做，不要去害怕、不要去期望、不要去想要幹什麼。這是龍樹菩薩講的。那佛所講的這個字用法不太一樣，內容差不多。我早期記得好像是這樣的，她說我引用的這一句話不是如來所說，是龍樹菩薩所說，《大智度論》裡面所講，妳既然引經據典就把它修改過來。

所以你會害怕，你心裡面常常有不好的種子，我們說不畫好的、不畫壞的，把心安穩穩的就放在那裡，這是菩薩的境界、阿羅漢的境界。如果你要畫嘛就畫好的，不要畫那些可怕的，常常想一些負面的、灰色的、不好的。有的女生常常想不好的事情，會被男生欺負啦，會被怎麼樣啦，都還沒有被欺負，你就想被欺負。為什麼？因為你胡思亂想。像這些呢我們修行就是盡量的不要去起心動念，要起心動念要起慈悲心、起善心，畫好的嘛，畫山水畫不是很好看嗎？畫小朋友那個卡通不是很安祥嗎？不要去畫那些不好的。那這個也要你自己內自所證。

像如來祂從來不起不好的念頭，祂只要起心動念都是好的念頭，都是為眾生而著想的念頭，都是為度化眾生的念頭，所以叫做白業。因為祂內心清淨了，所以祂起心動念沒什麼好想的，要想都是為眾生，要度眾生而起的。那我們現在沒有，我們起心動念如果為自己，就想哪一個時候可以發財，哪一個時候可以中六合彩，哪一個時候可以退休養老了幹什麼了，都會打妄想。如果你沒有這些念頭的話，哪一天該退休，哪一天該做什麼，因緣到了就做，所以第一個這個很重要——「內自所證」。

我今天就依這個把各個，凡夫的境界、聲聞的境界、菩薩的境界、跟佛的境界，來給各位說明。我們學到後面第八章的話內自所證，如來為什麼有如來藏？如來為什麼智慧那麼大？如來為什麼隨便講出來就是這個樣子？都不經過思惟，祂為什麼有這個能力？這些都是要你內自所證。

你說要發光，你這心怎麼發光？我們裡面有同學他很用心在學這四十二字母，怎麼發光。《放光般若經》裡面講的也是這四十二個字母，所以你要解脫也好，只要取前面五個字就夠了，a ra pa ca na，加一個 dhīḥ，dhīḥ 就是文殊師利菩薩的心字。這就是文殊師利菩薩的咒，oṃ a ra pa ca na dhīḥ。a、ra 是男聲音，pa、ca 女聲音，na 是中

音，你要唸好，**a ra pa ca na dhīḥ**，這個不是四十二字母的前五個字嗎？你這麼一直唸一直觀想、一直唸一直觀想，你起碼就可以沒有煩惱，很簡單幾個加上心字六個字。所以有的人說要聽經聞法之前要唸這個，你心才可以安得住。當然我們拜託各位研究了一個——法師要講經說法以前要自己唸那個咒，大家研究過了，對不對還不知道。我們研究很多咒，待鑑定然後流傳。

這個是自利的，這文殊師利菩薩的咒。你如果心慌意亂，聽不下講經說法，你就自己唸，或者是碰到心煩的時候唸一唸。文殊師利菩薩是智慧第一的。當然每個大菩薩都是密教裡面的高手，文殊師利菩薩在中國來講就是密教裡面的傳法的。金剛手菩薩 (**vajra-pāni**)，是祕密教的教主。這不去講它以外，有的說這個就是普賢菩薩。根據經典講說：有一個法師到中國來要傳密法——你去中國的時候要先去五台山去拜訪文殊師利菩薩，因為你要在那裡傳密法——這表示文殊師利菩薩也是密法裡面的佼佼者，所以先拜碼頭。

我常常在想一個問題，你們不曉得有沒有在想？為什麼四大菩薩都在中國，都沒有在印度本土？從釋迦牟尼佛成佛以後把正法流傳，然後沒有在印度落腳，印度現在真正佛教徒才百分之一，都是婆羅門教、印度教的天下。所以世尊在的時候，二千五百多年前，把正法弘揚，然後慢慢地往周圍擴散。好在中國有四大菩薩駐紮在這裡，佛法在中國算是菩薩法。所以這很無奈，為什麼不能跟婆羅門教對抗？佛法是在講解脫的、是在講無為、是在講清淨。那些外道婆羅門他們也有鬼神護法，如果你要升官發財持咒拜它們。像這一次網路上火供，我們 **2003** 年去做了兩三場火供，那相片你也看到很多灰灰的白點。某某大禪師在幾年前做火供照出來的相片也是像這樣，那已經不得了，他印了一本書很漂亮，我也看過，美國同學那邊拿的。不要說某某禪師，我們悟本師父做火供就現出這些現象。所以回過來講一切內自所證，解脫要你內心所證。你心空，有沒有心空？你要所證。像有一些人執著什麼法、什麼法，一直在講，這表示你內心所證的第二階段的空你沒有證到，那你有什麼用？

好了，你空證到了，就完了嗎？沒有！還要把你所知「勝義諦相正等覺」的樣子證得以後，還要能夠講經說法，講完了，說我沒有講。所以世尊說法四十九年沒有說一個字，如果你說世尊有所說法，你就是謗佛。《金剛經》裡面這樣講，好多經典都這麼講。為什麼？因為祂是方便而說。所以剛剛的經文一施設，施設是方便，方便講。你不要說釋迦牟尼佛有所說法，這在剛剛我們講《解深密經》的開頭，兩位大菩薩在討論的時候已經提出這個施設設施。就是你已經證到解脫的人，你就不怕玩法。玩法是一般話，玩法好像在法律名詞一樣，去玩弄這個法律，不是這樣！就是我證到解脫，我可以把佛法講給你聽，但是不妨礙我自己內心的解脫。我度眾生一定會有順有逆，一定會有違反戒律的事情，但你要自在。怎麼自在？內自所證你心安沒有？如果心不安，就是還沒有到徹底的自在。阿羅漢祂不能犯錯，阿羅漢犯錯祂一定會睡不著覺，因為祂的戒律非常完美，所以才能成阿羅漢。菩薩是累劫修菩薩道，今生出生在這裡，下一生的時候墮落到哪裡去，祂都很自在，所以祂都無所謂。既然無所謂，你有沒有內自所證，就只有你自己知道。

「內自所證」這四個字，包含很多的意思，我今天講的你要了解。那我們懂的大概是斷煩惱的境界而已。當然我體驗的跟你們不一樣，你們在座的也許體驗到空的樣子是這樣。有的人說股票跌跌跌已經跌那麼樣子，他也很自在，那就是內自所證的自在。有的股票被跌得一塌糊塗的他心就罣礙，還是有罣礙，罣礙也是你內自所證，你還有罣礙，放不下。

這買股票也可以看你修行好不好。上一次我去美國跑去寶法寺去拜見一位法師，然後談談談，他就是罵某某居士：「某某居士，你天天都在看股票！」拿著手提電腦可以上網嘛，然後某某居士不好辯白，私底下跟我講：「老師！我不是在看股票，其實做完事情以後，我就在看法爾的文章，但是法師每一次都講我是在看股票，很冤枉。」那時候股票是最不經濟的時候，金融風暴要來的時候，他就說：「你看現在股票都跌了，你看我都不會罣礙。」那我就提出我的看法，我說：「師父！你沒有買，所以股票經濟好不好，當然你沒有罣礙。你應該是買了股票以後，然後跌跌不休的時候，你還很自在，這樣才是修得好。」他也沒話講，我講得很有道理，你沒有買，股票跟你沒關係。你要買了以後，股票跌跌不休的時候，你還很自在，這樣你自在不自在，內自所證，你自己問自己最清楚，有沒有煩惱。所以不是說買股票不好，你如果買股票很在意就是很不好。我們世間人就是這樣子嘛，買了就是投資。但是你投資以後你很罣礙，那就不適合投資。如果你內自所證結果很自在無礙，有起就有落，不要賣就沒有虧嘛。到底心平不平，是不是要自己體會？這是內自所證。

菩薩有神通力，這一次這樣、這一次那樣，得到一些能力也是內自所證。最簡單我常常跟你講說，你只要學幾個梵字，你就可以把別人的心安定安定。如果 ram 蘭扎體它是這麼寫，筆畫是這麼畫，這是蘭扎體。蘭扎體就是傳到西藏去的古代的梵文。那這一個是真正的悉曇梵文，這是蘭扎的梵文，兩種寫法不大一樣。不大一樣有什麼功用？都一樣。因為這些是宇宙的一個字型，宇宙重要的是聲音。所以我們考證完了這個咒語，不在於你認不認識它，在於你讀的出來對就好了，那讀的不對就沒有效嗎？也有效，為什麼？因為你已經讀了一百萬遍，這個精神力量進去了，有沒有效？內自所證你知道。

像某某人來講，她今天心慌慌的，我說：你上去唸《心經》，她就上來唸《心經》唸七遍，她本來吵著要回家，唸七遍下去以後跟我講她不想回家。為什麼之前一個狀況，之後又一個狀況？這個你如果不內自所證你怎麼知道？佛法為什麼那麼微妙？一個顯教的經典兩百六十個字，你這麼唸唸唸你心就安了。這個梵字你想想遠塵離垢，你心就安了，或者是別人有障礙，你把他掃過去，他障礙就慢慢沒有了。這個要不要你內自所證？

解脫是要內自所證，神通、心力還不是要內自所證嘛。我們沒有佛的那種內自所證的境界，但是我們可以想像內自所證都是很多很多的層次，我們不要以得少為滿足。尤其到密教裡面，為什麼一個字、一段文字就能夠產生那麼大的威力，最簡潔的。像顯教般若經要講那麼多，才告訴你說萬法無所有不可得，不要執著、不要執著。你光這個 卍

(raṃ)就解決了，遠塵離垢。這麼去思惟的話，我寫漢字要寫四個字—遠塵離垢，那梵文只有一個字𑖀 (raṃ)。所以道理搞懂了以後，你進入陀羅尼門就非常的簡潔。

現在我看到一個名詞這陀羅尼門他怎麼翻？本來是 dhāraṇī，現在他把它轉成陀隣尼，它是這麼讀，這你要去查字典哪裡有得查？只有從悉曇轉音去核對，它是這麼讀，陀隣尼，這是《放光般若經》裡面用的。我剛剛講《放光般若經》裡面也在講四十二字母，為什麼放光？你會這四十二字母你就會放光。所以這四十二字母很重要，當然講過了也許你不在意，也許你層次還沒有到那個境界要想學觀想密法，有的有興趣已經很認真在用功了。你自己可以內自所證，怎麼讓它發光，怎麼觀怎麼樣，那是你已經體會到了。光這一句話就講得沒完沒了了，講很多。如來的功德都是內自所證，如來的神通力是內自所證，如來的一切智智都是內自所證。那超越我們的程度我們就搞不懂祂怎麼證，我們只能從經典裡面的蛛絲馬跡去推測，如來的神通力到底有多大，祂的智慧到底有多大！連這些大菩薩都推測不出來了，不要講我們。我們就依著幾百本幾十部的經典就說要推測如來的智慧，怎麼可能？不可能！

「調諸聖者無分別智」，你只要成為聖人，所謂聖人就是解脫的人，解脫的人祂就沒有分別智；沒有分別智你就不會陷入名相，男的女的，好的壞的，順的逆的，合理不合理，這些有對立的名相都不去分別。有分別不執著，你還可以從空相之中應緣產生一切相而沒有分別智。你內心起不好的念不會害怕，內心起好的感覺也不會歡喜，不痛不癢，這無分別智就聖人的境界。聖人境界祂沒有什麼感情的波動，祂永遠維持一個平常心，所以聖者無分別智你要這麼去體會。動不動就動感情，動不動就傷感，動不動就有什麼不好的負面的想法，都是還不究竟，要趕快用功！

「緣真如境」，真如境就是我們剛剛講的空性，空性會產生自性，自性我們說它會應緣，這自性就是真如。真如有兩種，因為可以產生自性的是真如，真如是真正的真如，一個是邪真如。真正的真如本來俱足不必修，你只要修到邪真如去掉以後它就有。所以佛性要修嗎？不必修！依你的習氣毛病斷多少，你的內自所證的能力就現多少，就開發出多少佛性。如來是最清淨的，所以祂是真正的緣真如。那邪真如就是我們熏習的，過去世無量的無明熏習成一種它自己會發揮能力的，就是邪真如。

我對邪真如這種名詞剛開始有一點覺得這樣翻不大好，因為真如本來就是很好的東西嘛，邪就是不好，不好為什麼叫真如呢？因為它會發揮跟真正的真如同樣的功用。真正的真如它會有解脫的能力，它會有超能力，它會有神通的能力，沒有錯。邪真如呢？一方面障礙你的解脫的能力，一方面障礙你的神通的能力，另外呢還帶你去做不好的事情。有一些不是不好、也不是很好，比如說你喜歡吃甜的，像現在我喜歡吃甜，只要有甜就好，但甜多了胃就不舒服，如果不是這個胃唱反調的話，不曉得吃多少甜。因為甜入脾，脾是土，土會淹水，水是腎，所以土強了那腎就弱。所以一個養成我們現在的一個習氣變成一種邪真如的時候，我們都會有，所以才障礙到我們真正的真如境。如果你成聖人沒有分別智，然後祂所緣的都是真如的真正真如境界的話，這神通能力自然就發起，解脫智慧也發起，無所不知的能力也發起，然後看遍虛空界一切世界、一切眾生的

能力也發起，這起碼都是阿羅漢以上的境界。這些都要「內證自體」，自體就是自己真如的空體。

「然此內證諸說不同」，當然不同，因為你境界不同所以諸說不同。哪一個人講什麼境界，不是說他對，也不是說他不對，就是各個層次都不一樣。所以我們看這些菩薩的解釋，有時候他講得很深，超越我們理解，那是你程度還不夠。有時候他講好像這個太淺了，太淺就是他所理解的就是還是初基在修行人的境界。沒有什麼對錯，我們要這麼了解的話，你就不會犯口業，要去批評這個對、那個不對。所以內證諸說呢，我們希望看更多的經典，了解如來內自所證的境界怎麼樣怎麼樣。佛法跟密法一樣，這個地方說一點，那個地方說一點，你看很多你自己就融會貫通，不然你就是好像瞎子摸象一樣，摸到尾巴說象原來這樣，摸到牠的牙齒說象是這樣子，摸到鼻子說象是這樣子，永遠抓不到，沒有一個完整的輪廓。

所以你的智慧越來越大，所知所聽越來越多，然後從經典裡面的蛛絲馬跡去把它融會貫通。密教也是這樣，密教為什麼你要全部把它看完，你看不完，為什麼？因為你福德不夠，所以看到這個看不懂，看到那個看不懂，它是有意無意之中隱藏在各個角落。如果你德性不好，對諸佛菩薩沒有恭敬心，沒有真正完成了要度眾生的心，沒有發大心，這些你當然都不會連貫起來。有時候我也覺得很奇怪，這個東西我看了我瞭解了，然後下一次要找，找不到了，不曉得到那裡去了！我在懷疑說是不是菩薩示現給你看一下，看完了你懂了就沒有了。有沒有這回事情？密教就是這樣子，該得的就給你看一下，不該得的就不讓你知道，連看都看不到！好，今天就停在這裡。