

試解《解深密經》的奧祕(2-53)

--勝義諦相品第二

釋善祥 阿闍黎 主講

(2009.07.01 講於法爾禪修中心)

二、勝義諦相品(續)

根本智 *mūlajñāna*，*mūla* 言基礎、根本，*jñāna* 即是智。又作根本無分別智、如理智、實智、真智。無分別智之一。相對於後得智，乃諸智之根本，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。於《攝大乘論釋》卷八中，稱此智乃為正證之慧；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。又以此智為智之正體，而非化用，故又稱之為正體智，乃十波羅蜜中之般若波羅蜜。

上一次講到勝義諦相的五種內涵，講這個內自所證，這中間提到根本智跟後得智。如果用尋思、用語言所表現的都不是內自所證，所以勝義諦相是離言說相、離文字相。

現在我們懂了「根本智」跟「後得智」以後，進一步來了解一下什麼叫「根本智」？什麼叫作「後得智」？第十三頁講義，「根本智 *mūlajñāna*」，*mūla* 是基礎，*jñāna* 就是智慧，*prajñā* 就是般若智慧，離言說相，不執一切法。那這個根本就是基礎，基礎就是根本。為什麼說基礎呢？你要證得勝義諦相你要有這個基礎、智慧，你要有其它的智慧就要有根本的智慧，所以基礎智慧也好、根本智慧也好，這是勝義諦相的根本。修行的人第一個階段就是要走到空、無相、無願三個三昧，所以就是要證得根本智。

「又作根本無分別智、如理智、實智、真智。」什麼叫根本智呢？它又可以說是根本沒有分別的智慧。一個名相就是在說明它的狀態、它的樣子，所以如果根本沒有分別的智慧，就是你面對一切境界、一切因緣法或者一切果報現象，你都沒有分別它是什麼法，這就是沒有分別智，所以又叫做「根本無分別智」。

我們一般人對於一切法相都要加以分別，所以法相就有好有壞、有順有逆、有可喜的、有恐怖的，你心不清淨就會有分別。如果你證得根本智，修行過程之間的一切現象，或者面對種種障礙，面對種種的因緣果報現象，你都能夠不加以分別，好就好，不好也好，生病也不覺得痛苦，日子好過也不覺得高興，這就是根本就沒有分別的這種智慧，那這種智慧講起來就是空相，就是我們的自性空。

我們說自性會應緣，應緣以後你又有空的體，你去面對那個相，當然就沒有

什麼分別，很自然沒有分別。所以對一切法的順逆、好壞，都是人的心在分別。一個修行到解脫的人，證得空相的人，他沒有什麼好壞，所以「根本智」仔細再分別下去就是「根本無分別智」。

又可以說是「如理智」，如理一般我們講理地，然後面對著事相。理地是講空，這個理出現就是最高無上的佛理，最高無上的佛理是不能言說的，不能用嘴巴去講的，那這個就是勝義諦相。事相—這世間相。世間事一切都緣起的，緣起一切相，一切相你又用我們的空體去面對它，面對的結果當然心如如，心如如就是跟沒有分別智一樣的，法就是法，沒有什麼好、沒有什麼壞。

那這種智慧也就是是實際的智慧，所以又說是「實智」。有為法方便智或者是假有智慧去觀它。你做不到，你就用方便法；你做不到，你觀它假。如果你做得到，為什麼要觀假還是真呢？真是假、假是真，就不用理它，這種就是實際的智慧，沒有分別，所以「實智」。

又說是「真智」，跟真的智慧一樣。同樣一個名相，「根本智」也可以叫「根本無分別智」，把言說加進去分別，去解說這個名相，你要講無量無邊的名相都可以講，你要講涅槃的智慧也可以，所以這些名相只是舉幾個代表。如果菩薩來說法的話，他可以舉無量無邊，同樣一個境界，像涅槃就有無量無邊的名相來說明它，所以這個很難去講。

「無分別智之一」。根本智講起來是無分別智之一。相對於後得智來講它是根本智。所以這個 *mūlajñāna*，把這個梵文也順便記一下。*mūla* 舌頭捲到第三位置發 *la* 的音，就是頂著上顎。「乃諸智之根本」，你要產生後得智或者差別智，甚至於以後的神通變化的智慧，都要從根本智化起。就像我們在結手印一樣，你不懂得根本的十二密印，你就不懂得怎麼去從蓮花化出一切手印。什麼法都有根本，這裡講的是所有一切智慧的根本。

你學佛法就是要得到這三個智慧：一切相智、一切道相智、一切智智。這三個智慧，一切相智是聲聞乘，一切道相智就是菩薩乘，一切智智是佛俱足。當然佛也有前面兩個：一切相智、一切道相智。我們佛法要修什麼？修智慧，不是修神變，不是修什麼通。「通」是利用在度眾生，「通」也可以利用在知道過去、未來鼓勵自己。過程之間如果進入阿羅漢境界或八地菩薩境界，才有真正的神通，有這些神通你就知道過去造無量業，在六道輪迴可怕，所以你就知道應該要用功不要造業。

所以宿命通是給你回想過去的可怕，宿命通不是很好，很多人喜歡宿命通，你懂得越多，如果沒有根本智，你煩惱更多，隨時都會碰到跟你有因緣的，那你

沒有根本智慧就沒有解脫智慧，沒有解脫智慧就沒有認知真正佛法。

輪迴的根本就在於種種欲望、種種淫欲心、種種男歡女愛，人世間都離不開這個。所以你有宿命通，你觀過去，哦！跟這個什麼因緣、跟那個什麼因緣，有了更要趕快跑啊！今天有同學在講一位出家師父跟一個女生摸摸手看看手相，就完了、就迷糊掉了，碰到冤家，還俗去結婚！如果有宿命通的話，好一點——「哎呀！這個就是冤家，趕快跑！」就是沒有宿命通！

那有天眼通也可以知道你未來出生到哪裡，如果你有天眼通，也可以知道說下一世會淪墜到哪裡，如果都是不好的事一大堆，你要不要用功？還是要用功！所以通不是好玩，我們沒有通也沒關係，沒有通就好好把根本智慧培養好，對於什麼事情要放得下。所以根本智是相對於後得智來說的。乃是諸智慧的根本，既然是各種智慧的根本，也是後得智的根本，後得智也是從根本智發起。

「以其能契證真如之妙理」，因為根本智沒有執著、沒有分別的心，才能夠契合證入真正的真如，所以我們要證入的就是「真如無為」。我們說方便講，修行有六個無為境界，最後就是要得到「真如無為」。那你如果能夠以勝義諦相然後得根本智，你就能夠證得真如真正的心無為。那無為不是說什麼都沒做，無為你的自性也可以應緣，如果你有化身的話它也化起，所以《金剛經論》裡面講「無為常為」，無為是一個境界，無為之中的真如呢，它也會化起，所以無為常為。

阿羅漢、菩薩有時候能力不夠就只有安住在根本智慧上面，那佛祂已經是真正證到真如無為境界，圓成實性，所以祂不怕因緣。有因緣憶想祂，有因緣怎麼樣，祂就化起，所以可以化無量的幻化身、應化身。根本智不是只有證得好像解脫無礙，不是只有這樣！是訓練你要悟入真如的樣子。所以既然是真如，它有空的如來藏性，也有不空的如來藏性，諸法講來都離不開這兩個，空如來藏、不空如來藏。這一個「空如來藏」就是根本智，講來講去都是一樣的，所以「不空如來藏」就是後得智。那後得智是眾生憶想你證到真如的人的話，他就化起，有沒有有為法？有呀，他常為。而且不是只有一次做一件事，同時一個時間點，做很多不同的事。

真如證得的人不是什麼事沒做。像佛證得的境界，不是說在那裡涅槃，坐在那裡好玩、寂靜、舒服，不是！因為祂的真如無為境就隨眾生因緣，哪一個該度，或者哪一個憶想佛，祂自己就化出去，所以化身無量就是這樣子出來的。講到《解深密經》的第八品，你就知道佛祂是怎麼化。祂既然得到根本智，以後就有無量的後得智，後得智當然不是只有佛有，但是佛是最大——神通最大、智慧最大，事事圓滿，無所不辦，無所不知。菩薩也有，但不夠大。阿羅漢有根本智、有解脫，不空的如來藏祂沒有開發，所以沒有真正契入真如的妙理，學一半，學到根

本智，學到沒有煩惱，學到什麼事情可以不管，這樣還不夠。所以「空如來藏」如果證得的話，你自然就有「不空如來藏」的變化的這一部分。

那凡夫的境界呢，空的如來藏是有，但是不顯，因為他沒證得根本智。不空的如來藏呢？顯示是它的功用，沒有錯，但是很可惜他第一念覺以後，就第二念第三念煩惱無量，就放不開，所以被蒙蔽。只會人世間的生活，吃飯、睡覺，其它真正真如的微妙的境界、妙理，他沒有辦法懂，這是凡夫。所以我們學佛法，各個層次、各個境界懂了以後，我們就要去做，還是要從根本智下手。

「平等如實」，真如是平等如實的，因為你要以空的如來藏去面對一切因緣起一切法，你如果沒有平等性的話，你就會起煩惱，你就不夠智慧、不夠神通、不夠能力去應對一切超時空的境界，沒辦法。所以無分別就是平等，平等也就是無分別，如實的安住在我們的自性反應之中。如果你能夠安住的話，你也可以跟別人一樣的感知很多的因緣，但是都不會執著，不會起煩惱，不會起害怕，不會起種種心，因為你已經悟得法法無有差別，法法無差別。你既然是平等觀一切法的話，每一個法不是平等嗎？平等就是無差別。無差別有什麼好？有什麼壞？有什麼可怕？有什麼可歡喜的？什麼都沒有義意的，就是很平實的去應緣，這是我們要學的無分別智。

初學的人當然從眼耳鼻舌身意六根開始去管，先外修，對外境色聲香味觸法。眼睛、耳朵、鼻子、舌頭、身體所面對的色聲香味觸法這五塵境，你的心都沒有分別。既然沒有分別有什麼好壞呢？對外境的人事物，天天都是很自在的接受。那碰到好的人你也就是這樣子，碰到不好的人也不會煩惱，也不會討厭，也不會怎麼樣，有因緣就度他，沒有因緣就等待，如果你發菩提心的話，要有這個心態。這個都是自己先覺，覺的目標就是要沒有分別心。

沒有分別心這是第六意識心，我們知道第六意識是分別意識，善於分別，這分別識。分別識有兩個功用，一個是功能性的，熱了你知道熱，冷了你知道冷；好人你喜歡，不好的人你就討厭；看到錢，這是一百塊、還是五百塊、還是一千塊？你看不懂的話沒有分別那怎麼辦啊？這是第六意識的功用。但是它的功能以外呢？它有一個很不好的，就是第二念以後，第二念、第三念以後的都是不好的，這是沒有根本智慧。這一張地上撿到的一百塊，如果一百塊就一百塊，這樣就好了嘛，你偏偏不是，你起了貪欲心——「哎呀！如果是五百或一千就更好！」第二個念頭那個就是不好的念頭，不好的分別心。

你們修行沒有到一個境界不會被考試，如果到一個境界常常被考試，那個錢都不知來由的就冒出來，然後你要不要去撿？動了心就是起了分別，當然第一念分別——「我看到那一堆錢」，如果再第二念分別就是——「趕快去拿！」這第

二念的分別就不好，因為你有貪欲心。所以修行人行為要隨時注意，佛菩薩隨時都在考驗。

民國 67 年那時候，這麼一大堆錢大概多少？起碼二三十萬、三四十萬，有一次我坐公車，那時候我坐公車上下班，我們公司在寶慶路，我從現在的家坐公車要經過現在的公路局西站旁邊，繞那邊過去，一大疊鈔票在一個車子的下面，我看到了——「那邊有一堆鈔票」——就這樣而已，我就沒有再第二念。普通人會有什麼反應？如果沒有貪心起碼把它撿到警察局去吧！你連撿到警察局的這個心都沒有，不能動心，你怎麼知道那個是真的假的？當然以前根本都不會想是真的假的，現在會想這是真的嗎？是菩薩在考試嗎？你有沒有貪心啊？

這個根本智是很難修，因為你的分別心很強。你的欲望心很多，所以分別心就很強；瞋心很重，分別心就很強；正義心重，也是分別心強。這些正義俠士都是分別心很重的，修佛法來講，這就不是好現象。我們看電影看到壞人被俠士打得落花流水打死了，就拍手叫好，這是無知的念頭，這是在造業，殺殺打打都是互相結恩怨。你對不好的人就特別厭惡，表示你的分別心特別強。那你周圍的人事物好壞，你看得很有感受，這是你分別心很強。如果是說修行上來講，求根本智就是要去（掉）分別，去（掉）分別就沒有什麼好人壞人每個人都好，就是他壞也壞得很可愛。所以我們修行你要去掉第六意識的分別是第一個階段。

你無分別證得了，慢慢就會進入修第七意識。如果胡思亂想的心慢慢的平等一切法的話，你就有平等智慧。平等智慧就很靠近，沒有分別智了，就平等性了，所以平等如實。第七意識對於一切法只是善思惟、善分別，但是它還有一個功用就是去掉第六識的分別，然後去選擇第八識的自性真如。自性真如本來是沒有分別的，那慢慢這樣第六意識清淨以後，第七意識沒有第六識再引誘它、再汙染它，所以它會從第八識學到好的、清淨的，這樣慢慢第七意識也會清淨。清淨其實就是平等觀一切法，這是根本智慧。所以這幾個名相講起來沒有什麼大的分別。

「於《攝大乘論釋》卷八中，稱此智乃為正證之慧」，正證智，為什麼加一個「正」呢？因為我們世間人裡面都有正有邪，連開悟也有正有邪，這個魔也可以讓人開悟，魑魅魍魎也可以讓人開悟，它跟你灌氣也是加持啊。所以世間相裡面總是有分三大群，一群是不好的，我們用分別心來講是不好的，一群是好的，一群是不好不壞的中間，你如果真的證得根本智慧的話，這個智慧就是真正用你內自所證的真正的智慧。這個智慧證得的話，你看經典就可以理解、也可以演譯經典甚深密義。

你如果是邪悟，邪悟的人就邪證，邪證的人有沒有慧？有！他的慧就是愛講話，顛倒是非亂講。為什麼？因為他的智慧不正，看經典他也看了，看了經典跟

人家解釋的都不一樣。你沒有修證到一個境界，你講經說法當然都依你的理解、尋思去想出來的，這樣講還好，不會害人很深。但是邪悟的人他也有靈通力、也有心通力，照樣的是有魔在加持，有魑魅魍魎在加持，它的魔力更大！我們說有能力要放下！放下！放下！就學到根本智；它不是，它讓你的能力更多、更大。所以認假為真是常常有的事，認真為真那更沒有話講。如果不是真的，誰知道呢？像你這個過去世的，你把它當真，如果是說已經證得解脫的人倒無所謂——我知道我過去是什麼什麼，那不代表我現在跟大家有因緣的會怎麼樣，不會！知道有因緣，這個因緣很深，要度他、要救他，不管怎麼樣要救他、度他。

如果你心不清淨的、有邪悟的，大概都離開戒律、離開威儀，看起來是蠻轟轟烈烈。一個普通實修的道場三五十個人已經是不得了了，那個信徒都是幾千幾萬的，好幾十萬的也有。你想想，釋迦牟尼佛的弟子大迦葉尊者，祂也才多少弟子？五百個；祂兩個弟弟，二百五十個。當然講弟子是真的是過去的因緣，然後湊在一起修行，如果來參訪、來參問的一面之緣的當然無量無邊。所以過去的深緣就會湊在一起繼續修行，這是必然的。但是既然因緣這樣，所以邪人就跟邪的搞在一起，那真正的佛弟子就跟真正的佛弟子處在一起。

什麼叫真正佛弟子？就是修解脫道的，修真正非常深的佛法，就是修解脫以上的菩薩法，這些呢當然就是真正的佛弟子。那些一談到很深的佛法就打瞌睡的，聽不進去，所以你只能叫他：「來放生吧！」、「來做什麼法會吧！」、「來守八關齋戒吧！」他只能做這些事情，他們就很高興的來參加。你要跟他講《金剛經》就打瞌睡，講《解深密經》那更要趴著睡，聽不進去，不知道你在講什麼！末法時期很無奈就是這樣！

我在上一期的《金剛經》裡面講，講高深的佛法不代表你可以把佛法延續下去，這個觀念你們要搞懂。能夠把佛法延續下去的是真正的守戒律的出家眾比丘，為什麼？因為一切法的根本，這裡講根本智嘛，我們講修行的根本智就是戒律。釋迦牟尼佛講的，一個出家比丘如果真的能夠守 250 戒具足都不違犯，這個佛法不會滅！哪怕經典一部一部消失掉，《楞嚴經》消失了或者「般舟三昧法」消失了，佛法還會存在，只是沒有那麼銳利的讓你解脫，讓你悟自性的這種法。起碼不會墮到三惡道，不會被魔收編。佛法不見了就是魔的天下，就每一個人都是在欲界裡面行淫欲，不知道要修行，快樂快樂就這樣子，沒有辦法脫離魔掌就是這樣子。

所以正證智慧就是根本智，一切證得空的人才有真正的智慧。你如果還有分別心，還有種種的喜怒哀樂這些心的話呢，你要平等心的看一件事、一個人、一個法不可能，因為你心不空。所以你善分別好壞的，你就要去掉分別。不是說叫你去掉好壞的分別，叫你去掉好壞分別知道以後出現的那個心態，那是不好的！

如果你有慈悲心的話，你對世間事的一些因緣果報現象你會覺得很同情。比如說現在像台灣總統下台以後被打得落花流水，如果你認為很高興，這是你心沒有清淨；你認為很可憐也不是很好，但是你起碼抱著同情心，因為不是你說可憐他就不必被判刑，很多人找他麻煩，這個是必然的，世間事是這樣，所以你這個心不要受這些影響。

修行就是這麼困難，叫你說世間事看可以看，不能起後面的分別好壞，哪一個做得到？如果你做不到就是修不好；如果你做得到，事情可以了知，但不要去起好壞加以評論，這個是真正的智慧。真正的證得你的根本智慧就顯現在這裡，這個時候你看事情就更客觀，看什麼人做什麼事，你只要知道世間有這些事就好了，不要有第二念、第三念的這些心態，這是真正的根本智慧。

那你沒有把心打死，你就修不到這個境界。如果還有分別對錯、善惡，你這個心怎麼會證到根本智？沒辦法！當然這個回到基本盤，講股市講基本盤，就是你身體有沒有變化？如果身體起不了變化，你這個氣都沒有衝到你腦筋裡面去，你要怎麼去開發出這個智慧？不是你理解就好了，你這個正證智慧是要你身體這麼去誘發真氣，然後真氣又到腦筋裡面去，把你的神經弄得很脆弱、很敏感，你又可以感覺很多的事情，那這樣你去面對它，沉澱、沉澱，不受它左右。這不是嘴巴講一講！所以講起來根本智那麼簡單，你要去做啊！有的人做幾十年才做到！如果你再回想一下，我有一些還是沒有做到，但是總是會進步。

這個就是身心我常常講的，雖然佛法都在講心的方面，但是在身的方面已經在阿羅漢那時候在打坐了。《阿含經》裡面教你怎麼「安那般那」去數息、去守意，那個都小學的時候就講了。你在那麼深的境界不能再回頭去講那些，只是我在這裡提醒你，根本智你要證得就是要用功，不用功你就什麼智都沒有，聽是聽了，今生有幸聽到了，但是你做不到，不是很可惜嗎？

所以有時間的多用功，沒有時間的，賺錢賺得夠用就好了，有一天你開悟以後，「哎呀！賺錢實在沒有意思，好好來打坐！」講起來這個也是很無奈，因緣不到的話，光鼓勵大家也是沒辦法。不過你們有時候總是有人要雞婆一點，有一些人是很被動的，有些人是因緣不成熟，就差人家踢他一腳、推他一把，所以菩薩心也是顯現在這種小小的地方。沒有能力就像介紹醫生一樣，介紹去哪裡、去哪裡，有能力當然是盡量的能幫他解決問題，最後一定要能夠講經說法，這是你最後的目標。為什麼？講經說法就是證得智慧力量的部分。

一切智智是從你能講之間出來的，不是你看懂了，這一次講這樣，過一年、兩年再來講就不會一樣。《金剛經》我就有很大的感受，當初民國七十幾年去寺廟拜拜的時候就有菩薩說：「你要講《金剛經》！」二十幾年前，我那時候是在

誦《金剛經》，你叫我講《金剛經》，不是笑死人？！《金剛經》是什麼我搞不懂！來了這邊以後就正式講《金剛經》，我才知道了解《金剛經》是什麼，不然你誦《金剛經》是幾句話讓你很受用，讓你會拿出來用，讓你看到障礙的時候你會用，就是這樣而已。讓你有幾個方向去做，但是更深的義理還是沒有搞懂。經過六年講到現在，雖然不是說已經契入佛心所講的那種義理，但表面上已經大概了解。所以了解了以後你要怎麼用那些法來證得根本智？這個就是我們為什麼引那麼多的經典告訴你，有的是比較深的理論，有的還是比較粗淺的基本名相的概念，你還是要懂，你不懂就不知道怎麼修嘛！

叫你說要斷疑心病，你要去掉身見。昨天我們還在討論身見是什麼？到底身見是經絡都打通了，身見就沒有了嗎？那些道家的神仙他們氣脈都打通了，他有沒有身見？他很執著他的身呢！為什麼？因為他要它不死啊，那不是執著嘛！所以氣脈打通不是代表你身見就沒有，你氣脈不打通那你的身見更重，為什麼？你雙腿一盤你就痛啊，這很現實的。你又沒有那個能力說，讓它痛死算了，我不會感覺你是我，有幾個人有這種能力啊？沒有！所以身見不去。

身見不去，你這個須陀洹都沒有，修行最低淺的須陀洹果都沒有，證得須陀洹果才不下三惡道。你說：哎呀！那個初果太淺了！太淺我們做到了嗎？還有一個瞋心呢，有瞋心就沒有初果。瞋心跟忌妒心難免都是一體的，還有一個戒禁取見，對於不正當的戒有沒有執著，甚至有的還執著正當的戒變成一種束縛也有。這已經是在《阿含經》裡面講的，本來《金剛經》不必講這些，但是哪有幾個人去看《阿含經》，留下來讀《金剛經》的？很多出家師父看了《阿含經》就迷上阿含道，然後就修得自在、修得神通，就忘記什麼叫菩薩，不想行菩薩道。

我上一次在《金剛經》裡也提出這一段公案，算公案，那時候我們還在三重，我還在上班，所以有幾天我才會來上課。那時候我在頭份也在上課，裡面有兩位同事都是去那邊上課，有一個同事姓王，我就跟他去埔里觀音山那個山裡面去找一位出家師父，修得蠻不錯，臉相也蠻莊嚴、蠻有福報。我說：「師父！聽說你修得很好、不錯，也有寫書，是不是出來弘法，到我們道場去講經說法？」他說：「這個不行、不行，我修得不夠好！」礙難照辦，還是坐在一個草寮裡面很舒服，講什麼經、度什麼眾生啊，很可惜！後來沒幾年他就往生了，沒幾歲，五十幾！這個是什麼？當然涅槃是非常舒服，但是貪著這種根本的涅槃的智慧。

那有的人是菩薩種性，所以你一接觸了大乘經典，你沒有回過去看小乘阿含道的經典，你就不知道怎麼修。如果你喜歡大乘經典，當然你過去世有修過《阿含經》的道理。所以世尊講了，如果你今生喜歡《金剛經》、喜歡《方等經》、喜歡密法也好，你小乘的經都要去看，但不要去證，因為你已經過去修過了，你一看就懂，然後懂今生馬上用，也可以控制你的不良的習氣毛病。以前是不知道，

貪瞋癡慢疑邪見，好像唸慣了，就沒有什麼可怕，其實這些都障礙你的根本智慧，你就更不會得到後得智慧。

那你要修，今生好不容易佛法難聞今已聞，百千萬劫難遭遇，今生碰上了當然要趕快把握住。如果上等智慧的，《金剛經》裡面的義理聽一聽也懂，不懂就要參照小乘的經典它的名相去改變心裡面的毛病，所以修來修去都修這個心的不清淨。像釋迦牟尼佛修到最後怎麼樣——最清淨覺，這是《解深密經》裡面的第一句話，佛的功德相是最清淨覺，就是這一句話，修無始劫以來就是要證得這一句話而已，那如來祂已經做到了。

覺，大家都可以覺，外道也可以覺，邪道的人也在覺，那覺了他不去做好的，覺了以後去亂搞。外道覺了以後，不知道方法究竟，所以他還是有輪迴。阿羅漢覺了以後就空在那裡，反正我不想做了，我太舒服了，心都不動多舒服啊，在涅槃境界。那菩薩覺了以後知道要清淨，看你清淨多少，清淨到不能再清淨，這裡面再一個「最」，當然就不能夠再清淨了，那這是如來的境界。

每個人反省自己根本智證得的話，就有真正證到了這種實際的智慧，不是耍嘴皮子的邪悟的智慧。你要魔來講經說法，他也會說啊，講名相他也會講，但是你要講很深的這些道理，你說你這個心不能亂動，不能去做壞事，不能有淫欲心，要超出種種欲望，他就不講這個。他就講說我舉手可以摸到月亮，舉足就可以到哪一個地方去，他跟你講這些。真正的佛弟子不是說不要去講這些，但是你不是因為證神通變化而來學佛法，你要證得心清淨這是最大的目標，然後心清淨以後自然你的神通就發起。

昨天很忙的時候又來了一堆客人，這客人因緣也是蠻深的，某某師的不曉得幾百年前的姊姊。她跟我講她姐姐要來，叫她來灌頂修法。昨天我們講了很多，她講過去世她有七世的宿命通，結果搞了有七世的宿命通，現在都不修行，去搞易經，這個就是迷糊掉了！她還寫一本書，她把七世因果跟誰有因緣、跟誰有因緣寫一本書，搞了半天不修行！

我講這個就是你要正確的內心所證的這種智慧，一定要離一切相，回到真正的根本智一空。你能夠空一切法沒有分別相的話，你的智慧就開顯出來。開顯出來，你看經典、你聽經典，或者聽人家講經說法，你才聽得進去，不然就是塞在那裡，有聽沒有進，或者聽了以後就不想去做，沒有打動你的心弦，你那個心弦波動是波動，你都沒有感覺。有智慧的人因緣成熟，稍微聽到一點點佛法，他就積極的去用功。

像你們《解深密經》也聽了，《金剛經》也聽了，但是有時候進展就很慢，

好像覺得時間還很多的樣子！時間不多，體力更糟糕，一年一年老，一年一年衰敗。你看我在五十幾歲還沒到六十歲那時候還好，沒有這個道場還好，體力還算蠻不錯的，真氣也沒有退失很多。但是你有這個網站、有這個道場以後，真的是付出太多，當然不是說後悔，付出到躺下去責任就完了！不能不做啊，你們有的說可以不做，我不能不做，我做到趴下去就完了，再見了！不是說我現在先走了，由你們去講，但是你們有時候也要積極一點，把握時間，反觀自己。

像那一天有同學看到某某人拿刀上來，她處變"有"驚，喊不出來，我被阿丁笑死！那我為什麼三皈依的時候會唸錯呢？因為我眼睛在看她們，所以現在你要了解，第八意識在唱的時候要第六意識帶領，第六意識不是全部不好，第六意識分別意識哎呀很不好，很不好是你心不清淨的時候不好，等到你要悟了以後，證得真正的智慧以後，證得空了以後，你要做善事還是要第六意識去帶。你要唸咒要不要第六意識帶你唸？還是要唸啊，不然它自己在那裡亂轉不曉得轉什麼，一下子心中心咒，一下子一切如來心咒，一下子又是什麼咒，亂唱啊，要不要管住它？要管住它就靠第六意識。所以這個六七識都有它的必然的功用。

你有第七識你還沒有證到像佛菩薩的境界，你才可以認識第八識大概是什麼樣。因為它接引過來，你才看得到念頭；如果它不接引過來，你跟它隔一道牆一樣。你真的能夠進去第八識看的話，那是已經快到阿那含了，真的有一點見性了。見性就可以看到我們的第八識的法塵起滅起滅。一剎那就是十八分之一秒，你彈一個指都還嫌長，它就有九百個念頭這麼在晃。我們看不到那麼細，能看到那裡的話，就已經宿命通就來了，就可以知道你跟誰之間的因緣，過去什麼因緣，還是八萬劫以內的大小事情都知道。

所以心清淨了以後你智慧來，智慧比你什麼通要好。你有什麼通你知道太多，反而麻煩。如果你知道說一家人的運氣，然後一個國家的運氣，然後什麼運氣，知道的時候，往好的走還好，往不好的走你天天都睡不著覺，因為你很無奈。所以我從來就沒去想要什麼通，有的人就很想。有時候我們還沒有證到根本智以後，那些得到的會影響到你後來所要走的路，這很現實的。如果你有一些雜七雜八的小通的話，跟屁蟲就一大堆，天天不得了了，這邊請你去演講，那邊請你去教什麼，然後結緣無量。

有時候我覺得很奇怪，每一次有人打電話來要叫我去演講、去教什麼，然後就沒下文。因為我跟他講不要錢，然後就沒下文。我就很奇怪，護法神說你不要去接這些緣，你還是乖乖在這裡修，所以現在沒有正式到外面去幹什麼。有人要請我去教打坐，有人請我去演講，來到這邊以後就都沒有，從來就沒有去做過一次演講。這就是讓你回到根本空以後，你才有慢慢開顯無量的智慧，這個智慧是正確的，不會錯誤的。因為一切有為法進來的智慧，不是說邪，但是不真。那你

如果是離開了一切戒律的話，去講一切佛法，那就不是真正的，是邪悟所得的智慧。看的同樣都是經典，他會想到另外一個意思，那很奇怪。

「蓋以此智遠離各種推求考察之行解」，真正證得的內在的智慧是離一切用腦筋去想對還是錯的道理，遠離一切用你心去思惟、去考察觀察，都不能，連行為、怎麼做的方法或者什麼解釋，都不能去做。我知道有一些人是喜歡去推測、去推理，你如果沒有打開本來，當然這麼做難免啦。因為阿羅漢道修行的人都一定要去思惟，世尊講這個道理，然後我還有嗎？要怎麼來做？怎麼來斷？這個身見怎麼斷？

我剛剛講身見還沒有講完。氣通也還有身見，氣不通更有身見。如果氣通了然後不愛這個生命、身體，隨時可以死，那就差不多了，沒有身見。但你很執著這個身，很怕死，或者是你對於再來受生很害怕，聲聞乘不是這樣嗎？所以喜歡涅槃。祂們雖然去掉了身見，但是後面根本智證得以後沒有把道裡搞通，也沒有再進一步去修勝義諦相，所以才落入小乘。須陀洹就斷了身見，那時候的身見還不是菩薩境界的身見，是對於身體不再執著它是好的、是我的，但是裡面那個神我身還在，沒有真正突破。

真正的根本智慧是遠離各種推求、思考、觀察等等，在你行為上，在你理解佛法上。佛法你懂了自然就懂了，你講了很多上面的，分別智、如理智、真智、實智，我剛剛是說明了，但是你說：「哦！大概這樣喔。」——大概這樣——但不是真的證得。如果你真的是身體突破了，這個智慧歸到零了，都不用了，那就是根本智。那時候你再來看這些名相，你自然就很清清楚楚原來世尊在講這個。如果你沒有回到歸零的原點的話，就是離了一公尺或者一公里有一點靠近了，還是有差別，還是不真實。所以我們為什麼不能證得真如的妙理呢？就是差那個一公尺或者一公里。一公尺、一公里就是摸不到，如果摸到的話，你的神通無量，你的智慧無邊，你可以到上面去坐啦，用化身就好了，不必講啊。你可以操控幾個人出來講，會講經說法很多都是諸佛菩薩在安排的。這個魔也是一樣，控制幾個邪人去替它講經說法。我們會講經說法不是說哪一個行，如果行是真正證得真如妙理的，那就不用講了，就可以透過你的心力叫這個人講、叫那個人講。

我剛開始在講經的時候，拿起來就講，那時候讀的不多，我就看看看這一句打動我的心，就把它抄起來、抄起來，然後講就講這些。這可以給你們參考。如果你心開了，你有一天要講經說法，你看經典看看看，不要去看那些亂七八糟別人寫的文章，要看經典，看經典這一句話打動你的心，這代表你那時候需要這一句話，也了解了，把它寫下來，這個累積、累積，以後你講的就是你懂得這些。

然後開始講經的話，有時候講講講會被噎到，為什麼被噎到？違犯到因果，

違犯到不該講的，很多事不該講的，你知道但不能講，那時候就會被噎到。以後你們要弘揚佛法也一樣，你不要怕說五百世的狐狸身。有菩薩在護持你，你也不用怕，你講錯了馬上被噎到，所以你講不下去，你就知道這個不能講、這個講得不對。然後你慢慢講了十年、二十年、三十年，你道理懂了，現在沒有人在管你，除非你真的是再講到太離譜了，有時候講了不該講的我也會被噎到。上一次什麼人被股票搞得很頭痛，那一天我要再講股票就被噎到，菩薩說你不要再講股票了，哦！不能講、不能講！所以講經說法有時候你也可以體會很多智慧，蠻有意思的，不能隨便亂講，尤其違犯因果的，或者違背戒律，都要很小心。這裡告訴你根本智就是正證之智，就是你遠離一切推理，嘴巴去講更不用去講，考察、推測都不行。

「亦無分別之智用」，對一切因緣，對內心的境界，對你眼睛耳朵鼻子舌頭所聽到的都不要有分別，照單全收，所以很自在，不用煩惱。這種就是你對事情的看法，都不要有看法。你就覺得這樣怎麼生活？哇！很好生活。沒有錢了，明天錢在哪裡，飯在哪裡？沒關係，不要去煩惱，要練到那個地步。這就是沒有分別的智慧，也是沒有煩惱的智慧，回到根本智的時候就是這個樣子，那不是什麼都解脫了嗎？

「然此智之任運可燭照法體」，這一句話很重要，回過來「法體」。我們的法體是空性，不必看了，看也看不出東西出來。但是你因緣來了，這邊來一個因緣，它自性就起，這個自性一起，**svabhāva** 這是自性，中文翻做自性。你翻做自性你搞不懂，你自己的心生起就是 **svabhāva**，這樣分開來講你就懂了。如果你懂梵文，是自己生起的，自己生起什麼？內心空嘛，有因緣來了它自己就生起法，那你會看到它，這就「法體」。

法體本來不存在的，因為有因緣所以法體就現，法體就是自性。自性如果透過眼睛看到人，透過心感知另外一個心，或者透過耳朵聽到話都可以，什麼都可以，顯現出自性的功用。諸法因緣起就這麼起的，起的時候就燭照這個法體。你要懂照就是燭照，他用這個字很怪，蠟燭一樣發光，來照到你這個法體，這見性的人才能知道，這是內證境界的，這還比較低淺的內證。所以第八意識面對外在因緣，然後起了法相的時候，第七意識見分把它接收過來在你心中，你心才有念頭，念頭你清楚的看著它。如果你自己清楚的看著它才能修行，如果你看不到你心起心滅這一關的話，修起來很難！所以你們的進步很慢就是這樣子，你要把身體打破！自己的心起你也不知道，心滅你也不知道。如果你能夠燭照法體的話才可以任運。

「任」是任其自然的去運轉，你有這個能力嗎？如果你有這樣子的能力的話無事不辦，你就能夠轉命，也可以轉別人的命。這根本智多好用！如果你能夠放

空了，讓它的覺性去感知一切因緣，然後你又很自在的能夠安住，它自己會去運轉。現在你在修行不是這樣，這是已經正證之慧的人，它能夠任運自然去運轉。我們運轉之中就加一個妄習在那裡攪和，這樣就會壞事，就做不了事。

你們身體會感覺不舒服，會外來的因緣一來就倒了，這是沒有讓你的心自己去自在的運對。你去執著，或者你心還有一個防禦、防備的心，不能自在。你有防禦也好、有退却也好、有可怕的心態也好，它就玩不起東西出來了。為什麼？因為你障礙到它了，你障礙到你的自性這麼圓融的去運轉。所以我說修到根本智慧的人，空觀是非常堅實的證得，再怎麼樣困難的問題來都抓不到你，因為你沒有一個起心動念的習氣讓它障礙。所以你不清淨，你法體照不到沒關係，有的人就是說任運讓它自在，剛剛講任其自然去運轉，這已經證得正證之慧的根本智的人。那你沒有證得怎麼辦？你知道我的心在動，我的心在做哪件事，我的心在面對哪件事，一個因緣在做，那你要讓你的妄習、心病，把它控制、控制，學習自在。先學習自在，然後你才能夠讓它自己去玩。

剛剛講的「無為常為」，小菩薩或者是阿那含境界的人，他就能夠自己自性去玩。所謂玩就是度眾生或者去面對因緣。這個是很深，但你要懂得修行的道理就是這樣子。為什麼你沒有講什麼話，一個人走到你旁邊就非常舒服，什麼煩惱都沒有了？這是你本來的空性，根本智慧就是空，你的空不是只有在你心中，是在你範圍裡面，或者在很遙遠的這個地方，他只要跟你心相通，也可以感受到。

為什麼你憶念諸佛菩薩可以感受到心安？你們有時候沒有力量的時候，就要借靠諸佛菩薩，你要觀想祂、你要憶念祂，然後祂就無形中給你加持，你心就平了！就安了！你不是啊，一碰到障礙都是我這邊痛、那邊痛，然後就完了！你要把雙腿一盤，想想佛，佛像呀，大覺寺的佛像也可以呀，你去過的地方你很熟悉的佛像，想呀，這是沒有辦法的辦法。但是你自己在修的時候，你起心動念自性在應緣的時候，你知道過程，知道過程你知道好的也不要高興，你知道不好的更不要害怕、不要恐怖，不要有習氣毛病的心在那裡攪和，這就是任運。

你自己的真如讓它自己去發揮它自性的功用，這樣到最後根本智慧得到的話，你任運也成功了，你解脫的智慧也有，你能夠幫助眾生的智慧技巧也會有，當然你懂得佛法的道理越來越深。你看到大乘經典講的這些名相，你可以體會它在講什麼，不是只有用文字這麼大概這樣、大概那樣吧，不是這樣！你要懂得心跟心之間的起滅是怎麼起？是因緣，什麼因緣？怎麼起？自性起。我們在學任運的時候，習氣毛病要斷，要觀自性本空，自性空。自性在應緣之中也要觀空，不是說自性本空，自性本不在，自性不在，因緣來它就在，因為因緣來了，空性才現自性。

自性是什麼自性？看你的因緣是什麼因緣。如果這個人來，我眼睛見性開始發起，所以我看到這個人。如果一個聲音來，像我這個耳鳴隨時在，聲音隨時在聽，那有聽等於沒聽一樣，自性隨時在聽這個聲音，像蟬叫嗡嗡在叫，這是自性。自性你能夠觀它空，那有叫等於沒有叫。有的人耳鳴受不了，一般沒有修行的人，真的耳鳴受不了。等到再碰到障礙的話，那個真的叫的是太離譜了！我還是可以安得住，如果安不住的話就動一動頭讓血氣通一點，它就小聲一點。大聲小聲其實都無所謂，是你心到底有沒有罣礙，這些都是你的習氣。有的人對聲音很敏感，就是你的習氣放不下。你的自性反應了，你對聲音的敏感度很強，所以你的妄想習氣很重。

「契會真理」，佛所說的真理一切都是緣起，所以「諸法從緣起」，這一句我們常常在唱的。你現在有一個 *svabhāva* 自性，這是緣來的時候諸法從緣起，諸法既然從緣起，無緣不起法，但是這個法之間有一個根本的因。所以說「如來說是因」，因緣成熟了，當然就起個法，所以這個因緣果報是有形無形的因緣都可以促成你心裡面起法。

流年是天上這些星球跟你之間的關係，有什麼直接關係？流年不對你那一年就覺得什麼都不對，什麼事情都不順，間接因緣影響你的空性，你哪一年生的這五行牽扯的關係間接也會影響你。既然因緣從緣起，有因了，但是會盡。「彼法因緣盡」，因是有，如果這個緣盡了，這個法也盡了。這一句話裡面有兩個意思，第一個是緣起了，第二個是緣滅了，緣起法起，緣滅法滅，「彼」就是在講緣滅的時候，緣滅的時候法也滅。「是大沙門說」，這是世尊講的。

「諸法從緣起，如來說是因，彼法因緣盡，是大沙門說。」這是阿說示尊者唱給未皈依佛陀前的舍利弗尊者聽的。這一句偈語過去兩千五百年前如果是佛弟子你就會唱，你聽了也許就會傷感流淚，過去你也是世尊的弟子。我講的是唱梵文，有時候連唱中文也會哭，因為想到世尊、腦筋裡面想到你過去的因緣。所以「契會真理」離不開這一句話。

一切的因緣果報，今生所面對的一切事情，都離不開這個原則。你要轉你的命，你就怎麼去控制你的因緣；控制你的因緣，就斷掉你內心的一切心病、習氣毛病，盡量去縮小縮小，縮小到不能縮小的話，你有惡的因緣來你就不會受報。不是不報，是不受報，種子永遠在，但你不受報，除非你要成佛都要還清。成佛以前每一件大小事情都要還，但是你要解脫就是這麼去修而已。緣起法，緣起從空性遇到因緣起自性，自性應緣看什麼緣，你在應緣之中如果能夠安住的話，讓你的空性去運轉，你就可以解脫。再進一步證到根本智了以後就會講到後得智。這個後得智呢就包括你的智慧、你的神通，甚至於你的辯才無礙，四無礙辯，四無所畏，什麼都不怕，文章義理說法，都可以降伏眾生。「故為正證之智慧」，

你要懂得這些，回到根本空性以後就是這個樣子。

「又以此智為智之正體」，佛法修是修這個真正的智慧，這個真正的智慧就是依這個正體安住而產生。所以你要什麼法？沒有一個法，就是要回到根本智慧的法。沒有一個理念，沒有一個動作，沒有一個嘴巴說什麼，都不必做，盡量的放下放下。所要做的當然你要從心裡面去，讓你的心能夠起心動念自己要知道，你的因緣來了你要自己知道。很簡單就是說——心不寧就是因緣來了！起碼你現在可以知道，今天怎麼心不安？就不知道什麼事情心不安，你自己自性它知道，什麼事情不知道，等發生了就知道。所以根本智是一定要先證得，多打坐、多用功，你才有辦法去體會緣起的道理，這一段所講的你才有辦法做到。這裡已經在講後面的方法，前面身體的打坐那個是你自己要多用功。

「而非化用」，這時候所得到的智慧是根本智慧，要能夠起化用的，那是後面的事情，不是用你有為心去化用的，但是這個根本智就是你要起化用的根本。你沒有根本智，沒有空性現起，你要化用也化不來。人家這麼觀一下就可以化解一件事情，你再怎麼觀好像用不上力！為什麼？你沒有回到根本的智慧，沒有學到真正的空性。所以打開本來是很重要的事情，打開本來你就是要出清存貨，就把你的習氣毛病完全的切斷丟掉，你沒有打開的話怎麼丟掉？有丟沒有掉，有丟是丟了一百個，回來九十九個，丟一點點，很難啊！所以身體還是很重要。

如果有的同學打坐不行，不行也沒關係，你多唸佛。你就是正襟危坐，好好坐在那裡一句佛號不斷，你唸個七天七夜都不睡覺，看你有沒有辦法改變身體？照樣啊！所以不是說心中心法很好我坐兩小時、四小時！我們如果是沒有那種功夫的，唸佛也很好，就怕你唸佛不專心，也不投入，也不花長時間去唸。不管你修什麼不得了的法，到最後佛號還是不能斷，這個是每個祖師大德修到最後還是弘揚淨土。但有一些菩薩種性你總是要讓他這麼去走一趟，除非說這個人不行了，你就叫他好好唸佛，往生的時候就去西方極樂世界，那是因為他成不了菩薩嘛。那你今生能夠成就菩薩，或者種下菩薩的種性，下一世慢慢地會進步！

「故又稱之為正體智」，這個根本智又叫做正體智，真正的空體所現的一切智慧。這個為什麼又叫智慧呢？你有能力斷一切煩惱，不被一切煩惱、一切人事物所蒙蔽，不會引起你什麼一點一滴的煩惱障才叫做智慧，這是真正的智慧。你學這樣一招、學那個一點、學什麼…，那個都不是真正的智慧。比如說《金剛經》講凡所有相皆是虛妄，我對這一句話，可以拿來對一切的逆境，你還拿一句話去對逆境，這個還是你根本智沒有現起來才這麼做。如果你回歸到基本面都空了、都沒有了，障礙來你照樣不會受它牽制。

有的人身體就這裡不通、那裡不通，會啦，但是你只要安住一下，只要保持

你的身體清淨，這是根本智慧做到的人他就是這樣子。那我做不到怎麼辦？做不到就方便，就是靜下來唸佛，或者方便方法讓我的身體按摩按摩，按摩氣通了你的障礙就沒有了！如果你修法的人更簡單，你本來修兩小時，你給它修四小時看看，那個障礙早就嚇得跑掉了！因為你會被黏就是你心沒有得到根本智慧，這個空體沒有真正的現出來，沒有現出來你就被那種因緣果報的障礙來的現象，你沒有辦法去對治它。

那你說聽咒語總可以吧？現在我們〈佛頂尊勝陀羅尼〉、〈一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼〉、〈大悲咒〉都可以用得上。所以你如果最近障礙多的，起來打坐聽一聽，聽一次不行聽兩次嘛，在你身體的東西都跑光了，那怎麼還會塞住？你要放空，不要說一邊聽就一邊想說：「趕快走吧！你趕快走吧！」在那裡胡思亂想！聽就聽了，你不要說要幹什麼！你心靜下來你才奇怪欸它受不了！你在那裡：「哎呀！你走吧！你走吧！…」一邊聽一邊那個心趕快逼得它走，你心就不清淨怎麼走？你心不清淨你聽了咒語都沒有聽進去。所以你聽一個法就心平氣和去聽它。

我那時候不是碰到有二三隻小東西，從耳朵進去跑到我身體裡面，那我就起來打坐就聽了，沒多久一個跳跳跳就跳出去了，它待不住！就怕你恐怖心、害怕，怕東怕西——「你趕快走！趕快跑！」在那裡胡思亂想，你根本沒有專心在聽咒語。你要聽那個韻律它在唸什麼，專心在那個唸的咒語上的話，你就忘記你身體的東西了，咒語自然跟你的身體清洗一下，哪個東西可以待得住？就跑掉了！

同樣一個法有時候我說很管用，為什麼你們都不管用？有的躺著聽？你也太離譜了吧！沒有恭敬心！你要用密法，沒有去洗乾淨身體再來聽，起碼你要穿好衣服打坐來聽，連這些起碼一點的恭敬心都沒有。你看經典那個密法都要沐浴穿新衣戴新帽然後這麼上壇場去做呢！所以你不懂密法就不知道尊重諸佛菩薩、護法神的心。你有這些恭敬心，你自然就會得到祂真的跟你護持。

最後一句「**乃十波羅蜜中之般若波羅蜜**」，什麼叫根本智，講了半天還是我們在學習的「般若波羅蜜」。什麼叫般若波羅蜜？就對一切因緣法，你都不要去執著它，就這麼一句話，無所有不可得，那不是空性嘛！名相不同，道理都一樣。這才是真正的你的正體智慧，我們要懂這是正體的智慧，不要去學那些有為法、有為相，那個都沒有用！