

第一品菩薩摩訶薩德行(續)

1 認識菩薩修行之境界

2 十地菩薩寄乘概況

3 三乘共十地說明

4 四地轉不退轉法輪

5

P.05 好，今天是第五次的《妙法蓮華經》的淺釋。那這是 2018 年這個春節以後，好像天氣就變了，一大片晴朗。過去的寒冷難耐，今天大家都覺得光明無量。

那今天所要講的，還是在菩薩摩訶薩的德行上來說明。但是今天所講的呢，大家可以了解說，每個修行人他所走的路、所作的境界，都是不一樣。就像今天第五品大家所誦的，好像這個轉輪聖王，祂頭上有一個最寶貝的這個東西，祂從來不給人的。哪怕底下的這些大小、這些有功勞的眾生，他大小戰役都打勝了，給他賞賜很多的金銀財寶什麼東西，不管怎麼賞賜呢，祂頭上這一個東西（寶珠）都不會給人的。

那這說什麼呢？就是一個修行人，不管是修世間禪定，或者修哪一個部門、功法都好，雖然不是佛教，佛所說的法，但是一生之間到最後，總是要看到《妙法蓮華經》。如果不能接觸到《妙法蓮華經》，就表示說這個轉輪聖王頭上這個寶珠你沒有得到。像佛所說的《妙法蓮華經》這一個無上妙法、一乘佛法，你都不懂，沒有拿到這個寶珠一樣。所以幾十年修行，不管你四十年、五十年，如果到最後沒有去讀誦《妙法蓮華經》，去依這個執行，去度化眾生，你等於是說，沒有拿到這個無上的寶珠，以後再來，那就很麻煩。

今生在座的不管是十年、二十年、三十年、四十年，最後現在聽到《妙法蓮華經》。有的早得到，他雖然才來一個月、兩個月，他可以聽到《妙法蓮華經》。一個我們一起、在一起以前讀過，不懂啊，不知道祂在講什麼！現在有一點懂了，也認真依佛說的法在做：就是一切都離相、一切都沒有話說，身口意三業清淨！碰到好人、壞人，都沒有看到一樣，都照單全收，這種法才能夠讓你得到無上正等覺。要修什麼法？不是光只有打坐就會了，就是在世間度眾生之間，你都要忍。好人、壞人都有，心地不正的，那不是說每個都修得好，但你都要忍受——沒有話說呢、不能講他呢；你講，你就修得不好。所以今天第五品不是這麼講嗎？大家都讀得清楚啦！

好，現在，我們今天講得好像比較少一點，其實就是所有佛說的法的一個融會貫通。上一次我已經講了，你如果從初發心開始修菩薩道，那你要走十信、十住、十行、十迴向，然後到四加行，這四個四位階，到後面四個——煖、頂、忍、世第一法。那如果你今生一聽聞到佛法，一直想要打坐修行，那你就直接從十八有學位進入，從三賢位進入，三賢位就是修這個我們所謂的煖、頂、忍、世第一法，這跟聲聞乘的四善根是一樣的，那菩薩叫四加行。你不修這四加行？四加行就是前行，**prayoga**，還沒有證入正行之前，你要預備這些功夫。你沒有到忍成就，你學佛法沒有用！佛都告訴你——忍外不如意，忍內心種種煩惱，都只有一個忍法 **ksānti**。這個法就是讓你從頭到尾能夠安住你自己，然後你的習性、你的煩惱這些有的沒有的，當然慢慢就會淡薄、慢慢就會斷掉。

所以你如果是走聲聞乘，上一次講這個，多久會授記、會成佛？已經稍微講了一下。這五百阿羅漢，祂證到四果阿羅漢，祂只要再供養六萬兩千億的如來，祂就可以成佛。如果你都沒有達到一個初果、二果、三果，那更不用講了，時間更久遠！好，現在如果你今生從聲聞乘進入，好好修，佛示現就講這個法。所以為什麼專心修行的，你可以走這個十八有學位開始修？如果你修菩薩道，沒有碰到佛說的法，那祂告訴你要布施、要持戒、修忍辱、要精進。今天第五品也講了嘛，你修菩薩道離不開這五個；只是最後般若的智慧，你還沒有到那個境界。般若的智慧是用在度眾生的，那個眾生有的沒有的、好的壞的都有，你要去擴展你的面對這些人，然後去磨練你的心性！

祂叫你都不要動心，這你的菩薩德行就越來越高，有一天你才可以得到佛慧，每個修行人最後一定要得到佛的智慧。上一次已經講了，佛的十八不共法，當然修內心清淨以後，到最後你要用，還記得吧？不管《般若經》裡面所講的，還是這個《華嚴經》所講的，四十二個字母，去學到能夠發無量的光明，這個不是只有修心，這個就要觀。這些你前面不把這些功夫練好，你光喜歡這個四十二字母，也沒有用啊！因為你心都不清淨！

好，如果你走聲聞乘這麼上去，他得到四果阿羅漢，然後再觀十二因緣證辟支佛，順理成章，他心成熟了，他就可以轉菩薩道，菩薩道起碼到八地不動地。如果你走前面十信、十住、十行、十迴向、四加行，有一天進入了開悟境界。開悟簡單講，就是進入無色界的境界，也就是禪宗講的打破黑漆桶，打破你的窠臼，那個過去造的業，在你腦筋裡面要把它挖出來，要開始修。但是要走很遠，如果沒有碰到佛示現，你這從開悟初地歡喜地到不動地，要走一大阿僧祇劫，不可數的數字。

現在有經典可以看，有看沒有懂，那沒話說，都是在理論嘴巴上說佛法，沒有把它用在實際身口意三業上，所以修來修去都抓不到重點。所以才有初地、二地、三地、四地、五地、六地、七地到八地，要走那麼久的時間。阿羅漢祂六萬兩千億的如來，它還有一個數字可以看呢。你如果這樣的話，不知道你要禮敬多少、供養多少如來呢？不知道，因為祂沒有提出數字，確實的數字，看不到，所以表示很久遠！好啦，不管你從初地到幾地，它都有一個名稱，都有一個修行的方法，那你都可以馬上來印證。

所以上一次我們在講《妙華蓮華經》的開頭，到底參加的人有哪一些？第一個就講這個阿羅漢嘛，再來就講菩薩摩訶薩有八萬人具。這個菩薩摩訶薩裡面就有很多的，還是有很多種類、層次不同。所以這些呢，上一次已經稍微說明祂兩種、三種德行，今天再把祂所有的講出來，這是第一段要說明的。前面幾段話只有十二句，就在說明每一地菩薩的境界；如果你忽略了，就不知道，「欸，這個唸過去就好了，每一個都是陀羅尼具足，每一個都是辯才無礙。」那個好像一句話？那個不是，那個都是在講一個境界——你幾地菩薩就有這個境界！

所以這十二句，後面兩句不算，前面十地菩薩，每一句都是一地的菩薩（功德相）。這樣你可以印證你到底有沒有？如果你陀羅尼都要入、不入的，都不懂，光會唸；有的人唸正確的音也不會，怎麼轉折也不會，什麼涅槃音、修行點、菩提音都搞不懂，那當然陀羅尼門根本就是沒有進入！所以二地菩薩祂就要懂陀羅尼了。再來就要懂祂的辯才無礙，依陀羅尼每個字的意思，就可以說很多的法。所以今天第一段就在講這個，讓你懂得十地菩薩祂們到底具足什麼德行。

好，再來第二段，講到十地菩薩，大略了解了，但是你說菩薩沒有這個果位，只是一個名稱，十地菩薩祂寄居在這個天上人間，還有在色界、無色界。你要看看第二段都在講，等於是說這個祂所寄居在小乘嗎？還是這個天界？還是大乘，真的入大乘？這都不一定，要到一個程度，才能進入真正的大乘菩薩。所以第二段就先了解一下號稱十地菩薩，祂大概暫時往生的時候去哪一個地方，就寄居在哪

一個地方。今生在人間或者在天上，天上就有欲界天、也有色界天，這不相等的。就像這個二果阿羅漢，祂還要寄居在色界天，然後再來人間一次才證阿羅漢。這些就是寄居，寄在哪一乘，寄居在天上、人間哪裡。第二段稍微說明一下。

第三段，我們會講到聲聞、緣覺跟菩薩，它這個好像是大小乘都一起，佛說法不會說一乘的，因為大家根基不錯，所以直接得大乘，那就講大乘。如果你根基不夠，那就只有從聲聞、緣覺開始講起。那佛示現的時候，證到如來的境界，祂發覺眾生智慧不夠——「如果我直接講，什麼都不要執著，直接講悟入最深的法，每個人不會相信，也做不來！」所以才從什麼持戒，開始修身口意三業清淨，然後一步一步，打坐。

你要觀「苦集滅道」，你要用「眼智明覺」，這四個行觀去觀。要觀什麼？觀你身、受、心、法。這個都有東西可以去體會的，因為是你身上的，身體是你的、心是你的。直接才在上面去用功，大家才有一個東西可以依靠：「喔，我有在修！」如果佛直接跟你講：「一切法都不真實，不來不去、不一不異、不怎麼樣。」你聽不懂，這在講什麼？等到打坐以後，你才知道打坐，這無常歎！你這個痛，有時候來、有時候又沒有、有時候又怎麼樣，無常。苦、熱都是無常。一切你要修空，觀它空，空你就證得——裡面沒有我，就空掉了；不是法沒有，是你沒有，這法自然就空了。

像這種道理，你在聲聞乘之間可以實際去體會的。體會完了你才知道，佛說的法太好了！太好了，證到阿羅漢，不能就這樣究竟，因為你還沒有智慧。阿羅漢可以解脫，還沒有智慧；菩薩，如果大菩薩來講，祂有智慧啊，但是心還有一點無明，所以祂要繼續用功，大家都要走上如來佛的境界。這是佛祂無始劫以來，一直在教化眾生，都是這樣子的。今天你讀到第五品也知道說：「喔，原來佛已經是不知道多少歲了！」現在示現釋迦牟尼佛，只是示現，不是說，怎麼示現那麼多，以前祂所教化的怎麼無量無邊的菩薩，都從地冒出來？那一個七、八十歲的人，弘法四十年可以教化那麼多人嗎？不能數！對吧？祂告訴你說，祂從無始劫以來就已經成佛了；只是現在方便，所以再示現成佛，讓大家重新再接觸佛法開始修。冒出來這些大菩薩，都是過去教的。

那你讀一品、讀一段，你就懂它裡面講什麼。像這些我們以前都讀過，都不知道、沒有印象耶，想不起來祂在講什麼。時間沒有到，你不懂它裡面在講什麼。現在你今天誦了以後，就比較有印象了，也可以相信說——每個佛都是無量壽的，不是只有阿彌陀佛才是無量壽；每個佛都是無量光，不是只有 **amitābha** 祂才無量光。佛佛都是一樣的啦！所以你在經典讀說，喔，原來你也相信——在娑婆世界這個如來，祂已經是久遠就成佛了，一直在靈鷲山在說法。現在還在說法，是我們智慧不夠、福德不夠，不能看到。這古德不是也講了嗎？他們入禪定就看到靈鷲山，還是在很多菩薩圍著佛在聽法。

這些你要在三乘共十地之間去了解，大乘、小乘它怎麼穿插在裡面。你不要學大乘就毀謗小乘，學小乘就不懂大乘，然後在那裡都是耍嘴巴在說佛法，你沒有把這個搞懂。所以表示修得不好，身口意三業不清淨。哪怕你看得會飛、會怎麼樣也沒有用，因為智慧不夠。所以第三段「三乘共十地」這是另一種算法，就把菩薩乘跟聲聞乘都融結在一起講，這樣你比較能夠知道說：「喔，原來菩薩修到這個境界，大概是聲聞的什麼境界？那直接修聲聞道的人，大概是菩薩的什麼境界？」

修聲聞法的人都是排在五、六、七、八以後的。前面那個菩薩，都是小菩薩；你說小菩薩，已經對四十四位階以前，講的都是大菩薩啦，沒有錯；但是你對八地菩薩不動地菩薩，算來還是小菩薩。這些學大乘菩薩法的都要搞懂它——什麼境界？為什麼互相之間，修菩薩道的心要清淨的，跟修聲聞乘的人要清淨的心，會有不一樣嗎？沒有不一樣！要斷你的煩惱都一樣！但是要具足無量辯才，菩薩道優先，因為祂接觸的法，祂都是不是絕對的、用封閉的，祂是開放中在修 **prajñā** 的智慧，所以祂腦

筋讓它動，但是祂不會被祂的腦筋動來動去所影響。不要怕你的心亂動，就怕你被亂動的心攪和進去煩惱。你要智慧嗎？要智慧卻把它壓得死死像石頭，它會蹦出一句話出來嗎？不會的！

所以要成菩薩，我說你要到無色界以後，才有具足第一步，那個腦筋一動就懂，腦筋一動，這一句經典就看懂。如果你不進入無色界的話，那個腦筋死梆梆的，就動不來，不是你學就會。哪裡佛天天跟你旁邊？除非你真的修得不錯，祂是在誘導你，沒有錯。但你沒有這個機會的話，差很遠，祂講話你也聽不到，祂起心動念，誘導你這樣、誘導你那樣，你又不能感覺，那怎麼修？所以聲聞雖然是斷祂煩惱沒有錯，但這個是建立你的清明的心一個基礎。如果你不進入辟支佛轉入菩薩道，你後面的菩薩法根本沒有辦法。什麼陀羅尼門，什麼這些往後的法，無礙辯才、四無礙辯、四無所畏，這些法你都得不到。所以不要分大、小乘，你三乘共十地，我們今天稍微說明一下，你大概可以了解。

那說到這邊，把菩薩道跟聲聞乘合起來說完以後，我們再回過來看。過去我們上課講到，第一地、第二地、第三地菩薩…，不是講到了自己要不退轉嗎？第一個你悟到無上正等覺的菩薩，道理懂你就不會退轉。那是第一地菩薩歡喜地，也就是你如果正式開悟的人，祂不會退轉。第一個，祂有佛、菩薩善導善誘，障礙有時候很多沒有錯，但是祂都可以忍受，不會退轉。第二個就進入陀羅尼門了，稍微講了陀羅尼門。再來發光以後，三地菩薩會發光。四地菩薩就要轉不退轉法輪。

所以不退轉你自己不退轉，智慧有了，開始再學習講這個不退轉，讓所有後學也學習什麼叫不退轉。任何艱難、痛苦、身心煎熬，都不能退轉。那是你的業，你要去坦然去承受，不要怨天尤人。為什麼那麼好？他學佛學那麼順，而且心也清淨，守戒堅定，然後智慧無量，因為他的果報。我為什麼學得那麼辛苦、處處障礙？有的這個一坐要誦經頭就重，都唸不出來；不然就昏沉，要打坐觀心觀不多久就睡覺。障礙？障礙沒有錯，我這個心，向上的心永不退轉！這叫作……業力，也沒有辦法，你要去承受！好，到第四部分開始又回來講，轉不退轉法輪是哪些菩薩可以轉的。今天大概是講這四項。

 # P.06 看第六頁，認識菩薩修行的境界。上一次我們說，誰參與了《妙法蓮華經》的讀誦，菩薩摩訶薩八萬人俱。這裡我再重新把它列出來，這邊十二句。前面十句，都是在講十地菩薩的境界，每一句話就是一地菩薩。那你可以自己看，上面標的數字就是祂的「地」。祂菩薩沒有果位，所以用「地」來稱呼祂。

第一、皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。本身對於無上正等覺的法你不退轉，就是剛剛我講的，你看到你自己的心，你不被你的心左右的話，你就不會退轉。因為有佛菩薩的護持，所以你自己本身也可以很輕鬆的不會退轉。因為祂把你的心稍微安住，你就覺得目前的痛苦也不是真的那麼痛苦，這些都是佛在加持的。我們最早不是講了嗎？你要殖眾德本，然後要能夠求得佛來護念，那你護念你就要發菩提心，認真學佛要度眾生，這個時候你當然已經接受到佛的加持，只是有的還不感覺。其實你在用功，打坐、誦經、持咒，都有佛菩薩的加持，那這樣你就不會退轉，但這個還沒有練到說你自然就不會退轉。就像你帶小孩一樣，把他牽著走，他永遠都跟你一直走，你還沒有把他放開；等到可以放開的話，二地、三地以後的菩薩就放開，你自己去走，因為你有不退轉的修行。所以二三四五，一直上去的時候，你把你所學到的，到第四菩薩位階祂就轉了——把我所學的講給別人聽，叫轉不退轉法輪。

好了，第二地菩薩祂是「得陀羅尼(dhāraṇī)」。陀羅尼，你要知道每個字都有無量無邊的意思，你要去懂它的意思。你懂陀羅尼你就知道，這個組合出來的字，世間法是這麼翻，實際上它在講什麼，你就可以增長你無量的智慧。不要看世間的意思，世間的意思只是要組合這一個陀羅尼的句子而已。

你要看，你像 **namaḥ**，**namaḥ** 就三個意思，**nam** 就對一切名法，你要有保持菩提的智慧；**ma** 是我，我後面又加一個 **h** 一點(**h**)涅槃音。**namaḥ**，有時候唸 **namo**，**aḥ** 就形成 **o**，所以變 **namo**。好了，我面對一切名法，我都有菩提智慧對著它，住在寂靜涅槃中。光這個 **namaḥ** 這三個字，就已經說法說完了；只是說你還沒有做到，那你要去做。這就是陀羅尼。所以陀羅尼的人，就一定要每個字都要懂它在講什麼。那如果我的 **na** 又跟別的組合呢？那意思又不一樣了，這就是陀羅尼。二地菩薩的人就已經可以學陀羅尼，祂智慧開了。

三地菩薩「樂說辯才」，因為祂懂陀羅尼以後，祂就會隨這個陀羅尼去產生辯才無礙。那因為所有的梵字後面都「阿 **a**」，「阿 **a**」就本不生，「生」就產生一切法。所以四十七字母，或四十一個字母。四十一個字母，三十七個基本的，然後變來變去都回到「阿 **a**」，都本沒有了。你要有這種辯才說法，那是你菩薩要培養你的智慧，就是從這邊來的。這已經不是聲聞乘的人可以學的了，聲聞乘他都學禪定、學解脫，對內心不清淨，斷它。

好，四地菩薩呢？就開始要「轉不退轉法輪」了。這個我唸一下，今天重點不在這裡。

第五地菩薩，你應該可以「供養無量百千諸佛」。你才知道說，不是說宇宙之中只有一個釋迦牟尼佛，你會聽到無量無邊的佛的名字。然後聽到佛的名字，你都能夠興起供養。那如果可以到十方國土去的話，那不得了了，每個虛空無量大，它是很多的佛。當然要到這個能夠去那邊直接親近供養，都是大菩薩。但是我們在這邊，其實起心動念，你一個，今天你在供養佛，說一朵這個花要供養，我結八葉印，就等於是八葉蓮花。你如果觀想盡虛空遍法界諸佛，我都供養了，那就供養了。菩薩會用心意念觀想，不要用世間人這種念頭在生活，好像都是想得很現實。我們雖然不胡思亂想，但是你在面對佛前作供的時候，你要觀啊，你所觀就會成就！因為祂們都是無量神通，都可以感應到。這些每個人要這麼自己去體會。

到六地菩薩了，你要「殖眾德本」了。這一句話開頭已經講了，你要做四件事。「正定聚」，你要去學正確的禪定，正確的禪定就是不執著一邊，觀什麼境都好，看看就好了，這種正定。一個就是「殖眾德本」，你要持戒，你要修很多功德，要利益眾生。再來就「發菩提心」了，自己自覺，還要度眾生，這樣你才求得佛的護念嘛。這不是四個法？前面講過了。所以六地菩薩祂已經可以「殖眾德本」，已經慢慢靠近到不動地了，八地不動地。七地是遠行地，祂的功德，祂的功夫已經可以久遠了，走很遠去了。好，這是祂六地菩薩。

七地菩薩「常為諸佛之所稱讚」，你「殖眾德本」，你當然都是也在行菩薩道。所以菩薩所作所為，會被佛來讚歎；聲聞，祂讚歎聲聞只是說：「你有不動的煩惱，都斷掉，很好！」但是祂不會跟他很鼓勵、很讚歎。祂會讚歎菩薩，因為祂是，不是為自己而已，祂還為眾生。所以七地菩薩遠行地，諸佛之所讚歎，這心行跟祂修證清淨。當然每個人還沒有成如來佛以前，都要進步，進步的基本條件皆住在眾生上，眾生就是你度眾生，講經說法。

八地就不得了了，不動地。自己不動，「以慈修身」，你自己要用慈悲心去度化眾生。因為你已經「不動」了，煩惱左右不了你了，那這個「慈」對你自己嗎？沒有用，要對眾生發慈悲，所以「慈」在八地菩薩應該具足了。用慈悲心度眾生，接受好的、壞的、順的、逆的種種境界來修身。我們過去無量因緣，每個眾生所結的惡緣、善緣都有。你用你的身體去接觸，然後不管是順、逆，都能夠慈悲心接受它，這八地菩薩不得了了。

九地「善入佛慧」，到九地菩薩已經是佛的智慧，學得很多了。

十地已經達到大智慧，所以我們常常講說，這個十地配十波羅蜜——這個「布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若」六地；然後再來就「方便」，七地以後就要方便；然後「願」，願就是盡量度眾生了；再來「力」，你會產生十力的境界。十地菩薩就智慧無量。這裡講的十，就是「通達大智，到於彼岸」。這是真正有一點最後一層了，踏一步就成如來佛了，所以叫做「補處如來」。佛補處，剩下一步而已；但是這個補處，有時候要很久。你不要…，現在十地補處菩薩很多，虛空之間很多，到底要多久？都是祂們在度眾生、幫眾生。所以這些你要了解說：「喔，十地菩薩是這麼樣的！」

然後第十一、第十二句，等於是在說明祂的德行。「名稱普聞無量世界」，因為祂的來來去去十方國土都很自在，不是只有在我們娑婆世界。所以你現在在講什麼外星人、什麼人，有時候是外來的菩薩！你懂佛法，這樣的話，你就不會很稀奇，你會覺得那是天方夜譚嗎？那有的人又來受生，有的是說從它星球來的，覺得很好奇？你學佛法，這個就沒有什麼好奇，宇宙那麼大，這邊死了去那邊，那邊死了去這邊，都是這麼回事情！

好，這些菩薩祂是十方世界，都去弘法的、去度眾生。八地以上都已經到處去弘法，不是只有在一個世界裡面。所以你去西方極樂世界，學到八地菩薩，阿彌陀佛說：「你可以去其他國度去度化眾生了。」西方極樂世界每個人都是準聖人，你說法，沒有你說法的空間。你要去那個比較苦難的，像娑婆世界，每個人都很辛苦、業障很重，你去那邊幫他。所以到八地菩薩以後，西方極樂世界，沒有八地菩薩在那裡納涼的，還是要去度眾生；不然九地、十地菩薩怎麼滿足？還是要去做菩薩度眾生的事情。

第十二句就是「能度無數百千眾生」，這只是一個數字。「無數」就不能數了，「百千」是勉強說出來的數字，就是阿僧祇(*asamkhyā*)就不能數的數字，你要度很多眾生。你像今天第五品你唸過了，為什麼從地冒出那麼多的菩薩？這是過去佛所度的。這些呢，就能度無數百千眾生，十地菩薩都要做的。

好，這是我們擴展我們這個《妙法蓮華經》，從菩薩道上來，這十地怎麼走，你先要搞懂祂們的德行。我已經講好幾次，讀《妙法蓮華經》不是誦一誦就好了。我們這為什麼每一句每一地的菩薩要懂得祂的德行？祂到底修到什麼，被稱為菩薩？然後祂有什麼這個能力？內心清淨到哪裡？那外面的智慧可以說到什麼法？這菩薩每一地都不一樣的！

 # P.07 好，看第七頁，繼續講，每一地大略說一下，不能說得太仔細，因為我們這個重點在講《妙法蓮華經》，不是在講每一地的菩薩。

好，「皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉」。本來得到究竟無上正等正覺的人，祂已經得正覺了，這已經十地菩薩。那說開悟的人，他就具足這種能力，因為他直接可以看到你的心。你起心動念，我們在講 **abhava** 加上 **su** 變 **svabhāva**，這個自性顯露出來，要動起緣起法的時候，你觀得到；如果觀不到，你沒有開悟喔。那如果能夠觀得到，結果你沒有去改正，或者壓抑它不要亂動心，那你等於在學外道法，你不知道你在學佛法。

所以世間禪定的人就是這樣，他依這個念可以想過去、想未來、想現在，這樣下去，他不是可以得到宿命通嗎？這個對於你習性沒有斷，也沒有用。所以神通是好，但是你心不清淨又留下來，你沒有解套，還是在輪迴啊！寧願不必要這些神通，只要起心動念，風吹草動，你都可以感覺，然後不讓它再動第三念。我常常講開悟的人，這個 **abhava** 是虛空無相的，加 **su** 世間相來了，變 **svabhāva**。

這 **svabhāva** 起來的時候，你這它就是 **pravṛtti** 初轉，自性緣起的初轉。你在修禪觀不是有三分別嗎？自性分別就是這裡了。

真正開悟的人，起心動念一剎那他已經看到了。如果垃圾的念頭起來了，你不自覺嗎？連一個普通的念頭，都不能讓它再發作變成第二念、第三念！**anuvṛtti** 第二轉的時候，只能轉出它的名法嘛，我們十二因緣觀也是這麼在觀。「無明緣行」，「行」就 **saṃskāra**，我們內在所造的業。「行緣識」，我的內心可以看到，那個業緣起的時候，我剛剛講 **svabhāva**，現起那個「行」，你要看得到。看得到，你不知道它叫什麼名字啊！

所以我說，拜託第七意識 **ādāna** 去檔案找一找，給我看看說，過去我學過的，這個名字叫什麼？所以第七意識到第八意識倉庫裡面去把它找出來，你看的這個，是人啊；如果人，他是男是女？如果是男是女，他是我認識不認識？這幾個念頭，一剎那之間你都現出來了。這第四個法就是「名色」——無明緣行，行緣識，識緣名色，聖人修行只到這第二轉 **anuvṛtti**，就不能動了。再動就六入，進入六塵了，就進入「觸」，三和合了，那就無量無邊的妄想了。

好了，你這個開悟的人，阿耨多羅三藐三菩提，你要練習這種正覺。也因為你雖然不能夠得到正式的正等正覺，但你不退轉，因為你知道緣起法都是虛幻不實在，不要相信它就好了。當然初學的人，你說緣起了以後，馬上第二、第三、第四念妄想都一直來，那你是修得不夠好。今生現在你聽到了佛法了，你就知道你只能轉到名色。

內觀智慧禪修的人，他只要得到這個法，就是阿耨多羅三藐三菩提不退轉。什麼法？就是「名、色、識」這三個東西，你善分別。我可以看的「內心眼」，我所看的名法、色法，跟我可以覺知的這三個東西嘛，這三個東西到此為止。你有分別它，我可看的內心眼，我腦筋清清楚楚；然後一個被我看的名法跟色法，這對境；然後我知道它叫什麼名稱，這是名色；識，我知道了，我很清楚就是我的內心嘛。好，「名色識分別智」有了，就是你修行第一階段，你永遠不會退轉阿耨多羅三藐三菩提。以後那些六塵十二入，觸、受，然後取，愛、取，這些因緣法呢，那是凡夫的境界，修行人不能講那些。

那如果修外道法，那會的！他看到：「哇！這個二禪天都在發光，身體發光，宮殿也發光」，他就喜愛它，喜愛它就腦筋、眼識進入了那個發光的二禪天，然後就會愛了，愛就取了，取就迷糊了，迷糊就受生了，這不是佛說的！你境界可以現：「喔！有這回事喔，二禪天的人都會發光喔！」發光就發光，跟我解脫有什麼關係？你不能抓一切境。所以懂這道理，你就可以修到不退轉了！記起來，「名色識分別智」，一定要得到，也就是真正開悟。

如果你耍嘴巴，講得天花亂墜，內心的起一個念，起一個緣起法，你都不知道說要安住，那你怎麼不會退轉？你當然退轉！那不是真開悟，那叫邪悟，那是外道法的。所以為什麼初地菩薩祂可以不退轉？不是祂究竟不退轉，是祂懂得法不退轉。原來，喔，「名色識分別智」是這樣，我搞懂了，以後其他的枝節都不重要。我只要抓住我那個覺性，看到名法、色法，懂它叫什麼名字，那就完了，這樣你就不會退轉，這是初地菩薩歡喜地。

如果到這樣，「名色識分別」，你應該可以歡喜，你會覺得：「欸？過去我會黏來黏去，現在怎麼不會黏了？」好像知道以後，就不會再動心繼續下去喔。所以它說「喜」，就是你不退兩邊，沒有喜愛心、沒有厭惡心，你就不會執著那個法到底好不好，它說不退兩邊。你不會把它空掉，因為它實際是個心法。你說它不真，不真卻冒出來啦；你說它真，你抓它，沒有啊。不管是二禪天的境，我為

什麼一直講二禪天？二禪天比較可以講，因為它可以發光，它的宮殿發光，每個人色身都會發光，那你看到了：「喔！有光可看！」有的人不知道修佛法要修自己的解脫，他看到光就覺得很好。

「入中道獲三不退位」，你這樣慢慢練，你為什麼會這個，在這個無上正等覺這種培養的功夫之間，你可以得到不退轉？就是因為你這個在「位」不退轉，「位」就在講這個前面了，十信、十住、十行、十迴向。要到這個「十住」的話，那個「位」才不會退。那「行」，你十信、十住、十行，你有所作為，對你內心、對外境都還能夠安得住，你也不會退轉。到登地菩薩，就是剛剛講的歡喜地，祂已經進入無色界，無色界只有「念」。剛剛講的十信位，或者這個十住位、十行位，這些都是還在有肉體的身體，色界天，頂多欲界跟色界之間在修的。

如果你到「念」不退轉的時候，就是已經進入無色界。無色界因為你聽聞到佛法，所以知道所有的念都是緣起，緣起以後，你不隨它發展，你就安住。「名色識分別智」有了，你就安住了。有這種功夫的人，他就做到第一地不退轉，依無上正等覺的原則，戰鬥計畫、戰鬥方法去戰鬥，不是你悟到無上正等覺了，那是佛，不是！是你用阿耨多羅三藐三菩提的工具，來做到不落兩邊。那你還有二、三、四、五、六、七、八地要走，都是用這種方法。第一地的法最重要，但是可以讓你走到最後一地，還是這個法，你才能夠證到真正「正覺」。正覺就已經是十地菩薩，等位菩薩。上去「妙覺」的話，妙覺就是只有佛了。所以初地很重要，如果你還在打坐，在色界裡面，那初、二、三、四禪，沒有進入無色界，你當然沒有登地菩薩。

登地菩薩就能對這個念，然後依阿耨多羅三藐三菩提的原則，去控制你的念，不要讓它轉第三念。第三念是什麼呢？**anusmaraṇa**，就是隨念轉了，隨念轉這是妄想啦。第二念轉是 **anuvṛtti**，第二轉，我取了名法就不轉了。如果我取了名法以後，知道這個名法，你就進入妄想，那叫 **anusmaraṇa**。你們還記得嗎？就隨意念進入妄想了。這分別，那個〈三分別圖〉的右下方，就是在講這兩個。另外一個是計度(**abhinirūpaṇā**)，就是我看到了色法，我計較這個是好、這個是不好嗎，然後開始進入妄想，就是計度分別，這是凡夫的境界。修行人不能有這兩個：「隨念分別」或者是「計度分別」。只能有這個「憶念分別」，憶念就 **anuvṛtṭiḥ**，第二轉，我知道那個名法。

那你到這個「名色識」能夠分別以後就安住，那你就是初地菩薩。用這個方法一直做。如果你真的有這個能力，你應該歡喜，叫作歡喜地。這個把初歡喜地搞懂一下。小學生、幼稚園很重要沒有錯，這邊菩薩，進入菩薩地第一地也很重要，是門檻，門檻是最基礎。以前那地前菩薩，那個都還沒有真正到無色境界，你說的法都是世間法，跟色界天的法。現在進入了無色界，你就要懂它。要解套無明，根本無明是在無色界。所以你們聽打坐班的，從空無邊處、識無邊處以前，都可以叫做「想」，到無所有處才叫做「微細的念」，到非想非非想處天，叫做「微微細的念」，微微了。這個時候你來斷根本無明才有辦法。所以修行，身、心兩個不能分開的，要一起做。好了，這是初地菩薩。

二地菩薩呢？陀羅尼 **dhāraṇī**。你已經對陀羅尼懂了，你要依「n 一點 i」（**nī**）的智慧，也可以講，你要依這個，這一個你說「n 一點 a」（**ṇa**）是無諍，是不去辯論。陀羅尼的人要產生後面的辯才無礙，你要依這個智慧，要依這個智，去演繹你無量無邊的智慧。那這個是依法界所具足的這些法塵，你用這種不諍辯，我說出來人家沒有辦法反駁你，因為你講的都是正確的。然後也用這個智慧破解別人的妄想執著，這陀羅尼有兩個意思。當然你要演繹它的無量無邊的辯才，人家才會信服：「欸，講的有道理啊！」這是二地菩薩。

那為什麼祂有這種能力？我常常告訴各位說，一個人內心污垢一大堆，他進不了陀羅尼的。你看二地離垢地，**mala**，**mala** 就是垃圾一大堆啊。你內心如果垃圾一大堆，你怎麼可以理解這個陀羅

尼？因為陀羅尼後面每個梵字都有一個 **a**，**a** 就本不生，回歸到空無了，你哪裡有垃圾？理懂沒有用，也要慢慢修你內心的不清淨執著要拿掉。本來如果是走聲聞乘的話，這些早就解決了。因為你是走菩薩道這麼上來的，經過四十四位階，到菩薩初地歡喜地、二地離垢地，要斷習性了吧？離垢地差不多了，你才有辦法得到陀羅尼。看得懂、也會說，會說就後面啦。

「亦名離達。離遮諸惡、達持眾善。」所以有時候叫作離開一切惡過，達到，達到什麼呢？達遮諸惡，把你種種內在的過惡，過錯跟不好的，把它斷掉。達到你要持眾善，壞的我要離去，不要再新造。善的，如果你過去做得好，繼續做；如果還沒有做的，開始要做，所以「達持眾善」。那這兩個它說是陀羅尼的意思。那陀羅尼三個字，哪一個時候在講這個？

你如果有「**n** 一點 **a**」（**ṇa**）為根本的話，你就可以產生無量的辯才，你就可以說。那法塵就有善有惡了，**ra** 不是有善有惡叫作法塵嗎？那你就說陀羅尼了。那 **dha** 就是法界了，那法界它又長音，用長音就代表說，法界是無量無邊的法，你不受它左右才能離垢嘛。那法界有很多的法，有善法、有惡法、有不善不惡法，那就 **ra** 嘛。那你要對他說，如果你 **ṭ** 要引申到它這個所發生的善惡、災難什麼法都可以哦，會講，不管你怎麼講，都要回歸到 **a**。**i** 的長音（**ī**）不是從 **a** 來的嗎？**a**→**i**→**ī**，**a**→**ī**，**a-i** 就是 **e**，**e-a** 也會變成 **ī**，**ī** 長音（**ī**）你知道嗎？**ī** 長音（**ī**）就是災禍了。

你如果没有正確的抓住你的重點，然後講太多跟別人造業瓜葛，那當然就是災禍了。災禍你再修陀羅尼，就把它引回到 **a** 本不生，那個災禍、那個人家對你不利的身心，打罵都好，你都能安住，那不是空了嗎？隨便你去講，那你得了陀羅尼，你悟的道理就會很深，不會侷限在你這個好像一板一眼的那種說法，不會的，很活的！所以慢慢培養，你就會進入三地菩薩，樂說辯才哦。

好了，三地菩薩已經「明」了，什麼叫「明」？你在學佛法，「無明緣行，行緣識，識緣名色」，那你要知道，名色識三分別智能看得清楚，你心不明，可以看嗎？當然第一個開悟的人，他已經是阿耨多羅三藐三菩提，已經是名色識他都分別的很清楚了。這樣對它看清楚，又不再動第二念、第三念，那就是明了。如果你看清楚，又跟著進入第二念、第三念、第四念，那是跟凡夫好一點，但是你也沒有抓住重點啊！還是迷糊掉了，那不行，沒有明！

所以你在眼智明覺，用那個「明 **vidyā**」，**vi-dā**，也可以唸 **vi-dā**，也可以唸 **vi-di-yā**，**v-i-d-y-ā** 長音，這就是「明」了。我在禪修之間，給我一種分別，善分別 **vi** 的智慧，然後我知道那個法以後，我就不動心，有這種能力就是「明」。剛剛跟初地菩薩講的，不是一樣的一回事嗎？名色識，我分別了以後，我就不再動心。那個法我知道了，我不動心，這就有明。

三地菩薩就是這麼「明」，不是你發光啊！發光有什麼用？發光你煩惱也沒有斷哪，那個初禪的人都可以發光啊！不是有好幾位打坐，禪七他就發光了、看光了。看光不代表你心垃圾清掉了，那是你的自性引起的一種光，那是小光，我們說火柴的光，有沒有火柴的光還不知道。你要看這個佛發光的時候，那個太陽是沒有光的，都滅掉了，佛的光明是無量的，祂才可以盡虛空遍法界，那我們這娑婆世界一個太陽的光，就沒有了，被祂隱埋了，那才是光啊！

所以我們在修行之間，都是在修你內心不清淨。這個「明」不是發光，就是你對你內心起心動念，很清楚看著它，不動心，這種「明」——「內智明」。為什麼用智慧？智慧就是離相嘛，我內在的智慧看到我內心起的緣起法，我可以不動，這種明，這對內心來講。「外說辯」，外來如果是眾生要來，好心的就是來請教，惡心的就是來找碴。佛法說問難，困難的難，就是來障礙你，就是來這個打擂台、踢館哦，踢館比較清楚，無事找事，他就不信服，所以來找碴，你要有辯才跟他降服。

這個古代在印度很風行的，婆羅門道的人喜歡來找碴，所以用這種方法把他降服。人家都有智慧，修婆羅門，他懂得四吠陀，他懂得很多理念，雖然是沒有究竟解脫。你現在的末法時期的人，佛法都搞不懂，跟你找碴，你跟他無厘頭講東，他在認為西，跟你這麼亂辯，那叫無厘頭的辯，這種你就不要講了。你今天不是唸到了嗎？像這種問難的，你就不要作聲，接受就好了，因為你要修偉大的菩薩道，你要成《妙法蓮華經》，一朵清淨的分陀利華，白色的蓮花，知道嗎？

我今天，我覺得有一點感觸喔，說給你們笑一笑。我們幾位四大菩薩上泰山巖，那有一個菩薩穿著紅衣服，一個穿著藍色的，一個穿……中間那個，穿白色的。那個紅衣服可以被變色的，現在的科技，(相片)一按它就變黃色，那個藍色的就變這個另一種顏色，只要你有色就可以變，要不變就只有白色！所以妙法蓮華這個名稱叫作 **saddharma puṇḍarīka**，**puṇḍarīka** 就是白色的潔白蓮花。告訴你不管過程之間，你在菩薩道還有污點、還有垃圾，你要修到潔白，不要看到蓮花就高興啊！你是紅蓮花會變的，因為沾染到紅的嘛，你是黑色蓮花會變黑啊，你是黃色變黃。你要修到白色蓮花！當然你要度眾生，化無量無邊的顏色都 **ok** 啊；但是修你自己一定是走「分陀利華」，白色潔淨蓮花為主，對吧，這個要搞懂！

所以你懂得這樣的話，對外辯說，以空無的「阿 **a**」，你可以把它的不執著在哪一點，或者執著在哪一點，都可以把他破解。當然這要腦筋清楚，無厘頭自己佛法都搞不清楚，來跟你論這些，你跟他講？《妙法蓮華經》第五品告訴你，像這種人就不要講，讓他自己去講，你默默的聽，哦，是，也不說喔好、也不說不好，這是不是辯了啊？這就無聲自辯，你不要說它沒有辯、沒有話講了嘛。我是沒有話講，但是我没有話講之間已經在講話了：「你說的都是廢話！」這樣聽得懂嗎？佛法是無量無邊的。好了，對外這些來問難的，難問的，你要有一可以說的就說了，因為他是誠心來請益的；那無厘頭的、亂問的、亂辯的，那你就用無聲來回答他。

「欲知智在說」，用你的知道的智慧在說，這個叫做 **jñāna**—知，我們的爾知的「知」，梵文叫作 **jñāna**，**jñāna** 就是我對名法，我用我的智慧起來看著它。眼智明覺的「智」，也可以翻做「知」，就是 **jñāna**。對名法知道以後，我看著它，看著它不動心才可以「明」，對吧？三地菩薩才可以「明」，如果還會動心，那就是你心還不清淨，上面的 **mala** 污垢還有。如果 **mala** 上面的離垢地 **vimalā** 做到了，你「明地」當然有。你看一個名法，你就不會動心，這 **jñāna** 的智慧。

「說有種種樂」，說，你不說，自己快樂沒有用啊！你要獨樂樂不如眾樂樂，所以菩薩是要有這個心。阿羅漢他就獨樂樂，我心安祥就好了，我什麼都看得開。那菩薩不行，你要說，能說就說。「說有種種樂，說最勝故」。一個他要懂的人，你讓他懂，你才可以感覺說，欸！雖然你不能執著說，我行菩薩道，我說法讓他懂了，好像很高興；很高興也不行，因為很高興你又執著了，你要不落兩邊呀！第一個無上正等覺叫你不落兩邊嘛。

所以很多都做弘法利生的事情，有時候你會感覺一絲一毫的安慰說，欸！我好像做這件事情也不錯，你要回念一想說，欸！我不能執著這種小小功德，偷偷的笑也不行耶，因為你犯了第一條，無上正等覺，你做不好。所以善，做了好事也不要執著，有的人做一件好事就念念不忘，自己高興以外，還要講給別人聽，這樣不好，這表示你菩薩怎麼修還沒有悟道。菩薩就是，作惡當然不行啦，要懺悔呀；作了善也不必講。我感覺他為了，我講這些話，他有一點開竅了，他的煩惱就沒有了，甚至於他站穩腳步了，可以邁向學佛的道路。這麼簡單平實一件事，這樣就好了，不要到處去講。好了，所以這三地菩薩這麼懂他的話，已經有明的心，然後對內能夠清明，了解一切法起、法滅，對外你就可以為別人說法，樂說辯才無礙，還沒有到無礙啦，無礙就不得了。

P.08 好，看第八，還是在講菩薩修行，第四位階，這個跟我們今天要講的第四部份有關。四地菩薩轉不退轉法輪，你自己要先不退啊！你自己都沒有到阿耨多羅三藐三菩提不退轉的悟，然後經過二地、三地的磨練，你怎麼去轉？你轉了都會退轉的！因為你那個不著兩邊的法，才是練功夫的真實法；你講的那個有為法都不行的，有為法不能用在菩薩道上，也不能用在要成佛的路上。世間法你不能說它不好，但有一些人就是，不從這裡入門他沒有辦法學到更高的法。

所以為什麼佛今天第五品也告訴你，別人怎麼樣，你不能去說東說西、說好說壞。你眼睛耳朵鼻子都有功用，沒有錯，但你所知道的外境，不要講說它對、它不對。我常常跟你們講說，每個人的因緣果報不一樣，你說——他講的法不是佛法，沒有那麼好啊？都是有為法或怎麼樣！欸，他的徒弟都千千萬萬，就幾十萬，你說怎麼樣，你要造業！《妙法蓮華經》告訴你，你要成為分陀利華——白色蓮花，你要自己清淨，你不要去管別人！因為他們那一撮的人就是因緣法，他講的就是這麼幾千人，幾千萬好了，都是跟他同樣的性質的。有一世他也會成佛，只是比較慢，不曉得哪個時候，不知道！

現在你很幸運的可以進到最後，要拿最後這一個寶珠，轉輪聖王頭頂上那個寶珠。你已經學到《妙法蓮華經》了，過去不管你走聲聞乘，走《金剛經》，或者聽什麼打坐入門，這個什麼內觀，什麼都好；最後你要有結果，就是要拿到這一個明珠，就是《妙法蓮華經》的觀念，裡面所說的法。如果你知道法都不往前走，也不來拿這一個最後的寶珠，那你下一世再來啊！你失去了一世，不曉得哪個時候才可以再碰到佛法！所以這個，我們這四地雖然講的，它的內容都有連貫性的。好了，你先把你自己悟到無上正等覺不退轉，不著二邊以後，具足智慧了，你就開始要轉。樂說辯才，你就有了嘛。

所以第四地菩薩叫做焰慧地，智慧像火一樣在燒了，就發光了。不是一般的智慧，明，還是只有內心清淨，你現在的智慧化成光明，所以他有時候會翻作「發光地」，這後面有梵文(**prabhākarī arciṣmati**)，可以去理解它。「焰能破闇」，你在修，你說：「欸，我好像修得不錯了吧？」因為越難修的是無色界裡面那個微細的毛病。我已經講幾次了，那個房子黑暗的時候，你回家沒有燈光，你只要火柴啪一根小小火柴一打，你就知道我的開關在哪裡，我的哪裡在哪裡，就看得見。如果你要照那個死角啦，或者被東西蓋住的那個角落，到底有沒有藏一個人，冒進來躲在裡面？你不用很大的光明照，你照不到。

所以在無色界開悟的人，他所看的微細的心就像這樣，要用很大的智慧照，很大的智慧就是這個第四地的發焰、發光的，才可以照破你，起心動念，我這個習性，喔！原來我以為沒有，怎麼遇到這個境界又有啊。你沒有碰到你那個五百世因緣那個冤家，你覺得沒有一個世界的異性可以來干擾到我會動心。很不幸的就是那個五百世的冤家，突然間又從外，不要講外太空啦，其他地球的另一邊，又冒到我面前來，哇，一看就來電了，你看怎麼辦？我裡面還有那個愛欲的心，我看到他就喜歡了，你以為是沒有了嗎？第四地無色界的就在觀這些。

所以為什麼他們會斷根本無明，這要面對境界才能知道你到底還有沒有，這個時候就要有很大的智慧啊！不要被境迷了，你要看到怎麼它又起這個欲望的心呢？不是死了嗎？怎麼又動起來了？因為過去看的，都是跟你沒有因緣的；這個看的是五百世因緣，像阿難一樣，面對那摩登伽女五百世因緣。可以「覺」，要發光來照。所以焰地、發光地，能破闇，破闇就破你的微細的習性。在這裡講，要高智慧、高光明來內省，如果你沒有到了剛剛講的第一階段的眼智明覺的「明」，來看這個不著兩邊空有，這個法你都還沒有練習到，那後面這些你就不用講了。

現在如果有了，有的人打坐，或者有的人因緣就是這樣，他可以觀自己起心動念，那你就培養這種智慧。當然剛剛初、二地，你搞懂它了，初、二地比較真實，三地培養那個辯才，那是初二地具足

了，你就有第三地的能力。這裡就要看自己了。所以，它說像「焦炷」一樣。這個蠟燭在燒的時候有一個芯，是火炷，火炷燒自己才可以把這個光明往外照。那個炷，也是我們的一個污垢，有為法都是污垢嘛，我就是點這個智慧之火，來燒這個火炷，那火炷燃燒以後就發出光明，就照空間，空間是照外面。所以我內燒自己那個習性，我更發光可以照外面的這些空間。

你如果內面的這個自心它起不了很大光明，那燃燒的少，見的光明度小。如果你燃燒得很旺，那你燒自己的習性，然後可以照外面，就看得很清楚。所以它因果同時，焦炷是一件事，你照明破闇是一件事，所以這兩個都是因果同時在發展。所以你要想這些可以想。為什麼蠟燭燃燒自己，照亮別人，你以為只有燃燒自己就犧牲嗎？不是啊！燃燒自己，把你內心的習性、微細的習性也把它殺、把它燒掉；燒掉才能產生火光，火光就照亮別人，讓人家看到路、看到什麼。

所以這個，你要把這種道理講給人聽，當然你自己也受益。所以我們為什麼要行菩薩道，要樂說辯才無礙？你會講，表示你懂，那佛為什麼鼓勵你要去說？因為你會說，碰到這個，你總要動腦筋想一下嘛，想一下才能講出來，能講得通，大家聽得受益，其實你也懂了。所以到一個境界，不要怕講，你不要說：「我學的佛法太初淺」。只要受益，讓對方能夠感受、聽得懂，那你就講。當然講離不開你中心思想不能變，無為法的本質不能變，不能你說有一個法可以得，那你不是違背世尊所說的法嗎？講了半天有為法，但是它最後總歸要滅掉，所以不真實，這種原則你不能變。那這樣你要怎麼講就隨便你講。

這個人的程度怎麼樣，你用他程度的法跟他表達。你不要講得太高深了，講得太高深了，他根本都聽不懂，聽不懂有什麼用呢？所以法可以講得很深，法可以講得很平實。一般人就是沒有受教育的，他也聽得懂你要講什麼。如果這樣，那你是大菩薩！對高的也可以講，對他教育程度低的、理解力低的，你也可以讓他聽得懂，那這一個就是要智慧了。所以你沒有這個，培養你自己習性斷掉，然後發明出你自己的智慧，你沒有辦法去說法的。所以你要轉不退轉法輪，第一個原則懂了，第二個你自己要不要燒你內心的習性？要啊！

因為你學得比較快，你可以看經典，有經驗，你知道我不能起心動念。你知道開悟的人，起心動念，要害死人！我常常講，不必見刀的啦，你知道嗎？但你知道害死人，你就造業，造業你一定要下地獄的。你不要說，我用心意念害死人，就沒有人知道，你的心知道！你以為在這個地藏，不是啊！這個閻魔王在判你罪嗎？不是！是你自己的心在判你自己的罪。「受覺法界」在人死的時候，現起「受覺法界」，是你造的業所現的那個法界，那是你要受報的法界。那因為你沒有學佛法，所以去抓它為真，所以當然就下地獄去了。你學佛法不是說不會下地獄，你不按部就班去守戒、去做事，你用那個心意、念力，你說：「喔！這個很好用。」都是在造地獄因啊！你懂這些的話，你看，你要不要把這個微細、不甘願，人家講一句話你就不高興，這種不用蠟燭燒你的這個炷心，淨你的內心微習、不清淨？你能夠這樣做，你就斷你內心的微細的習性。

當然，我在藉這個理解，講給別人聽，就用你的光明、用你的語言，你就轉不退轉法輪。所以它講了「轉法輪自害己惑」，焦炷就在自害你自己的迷惑，見惑、思惑都好、修惑都好，如焦炷。「破他迷茫」，別人不懂，不懂因果，不懂他的什麼困境，你不懂佛法，你跟他解除，就破解他的闇，這樣就是四地菩薩。你不要想說，這個好像我有一點，我可以…。雖然你沒有公開演講、說法，但起碼人家來請問你，你也在做這件事，只是你沒有去思維。你跟他講了，他覺得法喜充滿：「我覺得你說的有道理！」破解他的煩惱！這個也是四地菩薩的效用，四地菩薩就轉不退轉法輪。

五地菩薩呢？你看「供養無量百千諸佛——第五地菩薩難勝地，此地得深禪定」，這個要入深禪定。為什麼祂可以供養無量千佛？用我們的肉體可以去嗎？我剛剛講了，你站在佛前，你觀想，那是另一回事情，那是密法。真正祂們要供養無量千萬億佛，這裡講的，你要入定，然後到這個東方幾千萬億恆河沙國土，每個佛剎土都是去供養。每個阿羅漢都可以做這件事，五地菩薩也能做這件事才對，這是真正的啦。

所以你不入深禪定，你怎麼有一個意念，有一個這個出離的身，去十方國土去供養十方諸佛？這就要用神通力，一般人難勝難及。這五地菩薩。你說五地，唉唷，比較低一點？你看祂的功夫，就知道不低了！祂入定可以去供養無量千萬億佛了，所以祂的「神通力是難勝難及」的，叫作「難勝地」。世間法，那些四禪天的天神，沒辦法的。因為祂心清淨，因為祂會觀想，所以祂可以去做這件供養十方一切佛，甚至於到處聽法都有，所以「一念頃已經遍至十方供養諸佛」。

這五地菩薩，也不得了，但是要藉靠禪定。如果你修布施、持戒、忍辱、精進，就沒有修禪定，那你當然做不到這裡了。剛好禪定是五地菩薩，那五地菩薩你要有禪定功夫啊！如果你還在布施，然後持戒，然後修忍辱法、精進，這個地前菩薩也在做這些事情。要成就一個基本法，都要修禪定。那至於是修到色界天，還是無色界，那就不一定了。如果你修到無色界，你還是可以做這個「觀」。

 # P.09好，翻過來第九頁，還是在講這個第六地菩薩。「諸佛所」，在每個佛地方，你向哪個佛學習的，你要去「殖眾德本」。這個「殖」，這個有些人把它改字了，改是種植，木字頭，種樹木的字一樣，不是這樣。繁殖，我做一件功德，可以繁殖一百、一千、一萬的功德——「殖眾德本」。所以這個字，我常常在講經說法，我會說不要亂改。他會翻這個字，一定有他的道理。不是這個樹木種下去，種下去它還是一棵啊！有什麼用？你種一百棵，它是一百棵，你做一百件功德，是一百件。祂不是告訴你這樣。做一件功德可以繁殖無量無邊的功德，這個才偉大嘛！

所以你要旋陀羅尼，後面有講到旋陀羅尼，我唸一個陀羅尼，就等於是唸十萬遍了。那個陀羅尼多好？急功好利的人一看到這個不得了了，就認真修啊！也不知道裡面在唸什麼？唸了又不是那個梵音，也不是悉曇的音，你那個可以轉幾輪呢？沒有啊！所以「殖眾德本」，要知道他做一個功德可以繁殖無量無邊的功德。我自己功德做好了，我要你這麼學習，我要你這麼做，我繁殖很多功德，一燈點千萬燈，不是只有一燈，我自己一個，那有什麼用？我講給他，他講給他，這麼轉下去就繁殖很多的功德。你們老鼠會不是這樣嗎？上面的召一個，下面的就無量無邊一直繁殖下去，當然世間法就這樣，你也不能說它好不好。

我們要種殖德本，德就是戒律，所有的法都以戒律清淨，你要修清淨法身一定要修戒。清淨法身就是 *puṇḍarīka*，《妙法蓮華經》的白色蓮花，你不能離開這個。你還不會成佛以後變來變去以前，你都要以這個為目標。白色蓮花，不要有色；有色是人家已經成佛了，祂會為了度化眾生，祂會變紅色、變藍色、變什麼色。很好看沒有錯，讓這些很好看的，來吸收比較智慧低的眾生。祂本身自己還是要清淨，因為既然到悟法身存在的時候，祂都可以隨便變的，法身本來無相嘛。

好，第六地菩薩現前，那什麼叫「現前」？「由得禪能供養諸佛，福資種智，種智現前」。因為你上面已經到處去供養諸佛菩薩，那你這個福德能夠這些……，等於我們叫做資糧，糧食的糧，這幫助你成就一切種智的這些功德。你如果沒有去供養諸佛，你沒有跟佛結緣；我到處供養很多的佛，那個佛就要把修行的功德跟你加持加持，然後你就成就一切種智。成佛的人祂是成就一切種智。一切種智不是佛種而已啊，祂連天道的、人道的、還有這個菩薩道，當然聲聞道、辟支佛道，這些法你都要懂，叫做「種智」。每一種都有祂的智慧，你不能說你成佛只能講成佛那一個法。

很多人都是一生之間就弘揚一個法，那個對佛法來講不是真的啦，當然他不是佛。如果佛的話呢，「你是人嗎？你是畜生嗎？你是餓鬼嗎？你是地獄道眾生嗎？我應該要跟你說什麼法？」祂要懂啊！然後你是人，是什麼材料？那跟你講什麼法。那你有天道的種子，祂跟你講天道，五戒、十善。那你要講打坐禪修，祂就跟你講四聖諦，這個眼智明覺來觀，觀身受心法，開始修。你要修菩薩道，菩薩道你要十信、十住、十行、十迴向，這些你要去走。這只有如來示現，才有辦法有具足一切種智，然後教導後學。佛示現才有這些名相，每一個名相就是我們要去做的。那看你的功夫、看你的程度跟智慧，你到底能學多少，就盡量學！

那你到《妙法蓮華經》，這個是很重要一個瓶頸，你已經摸到這個寶珠。現在才開始第五堂課，加上前面的《無量義經》，你把它搞懂，就是不著相、不著相、不著相，這樣而已啊！你的習性也慢慢起不了作用。起不了作用，你外面的佛法就一直可以塞進來，你知道嗎？你可以看懂它。以前你看不懂，為什麼看不懂？因為你很愛生氣，一生氣就障礙你的智慧，還不是只有智慧，障礙你的身體。那一天，誰上課在問：「為什麼他一生氣，胸部就塞住？」當然啦，你一生氣，那個經絡都錯亂了，當然塞住胸部。不能生氣啊！那怎麼練才不能生氣？學佛法！一步一步來喔！像這個一切種智，這個佛都要具足，菩薩都要懂這些啦，何況是佛！

所以你到六地菩薩的話，都學這些法，然後看根基跟他們講，哪一個適合這樣。你聽到：「喔！他適合學五戒，適合修十善。他適合修這個聲聞乘。他適合修菩薩道。」每個你都要能夠講。所以「種智現前」，雖然不完全像佛那麼究竟，但是你起碼，喔！原來這個在講這樣，原來那樣在講經喔。所以「智是德本」，你要得到智慧都以你的戒律、道德、行為為基本，不是你亂學亂修，唸一唸經典，然後人家跟你灌頂幹嘛的，就會有？不會的！都是以你的戒行成就為根本，才能成就你的智慧。

所以「智」的根本都是在於道德行為，你就知道怎麼去種這一棵智慧樹，然後繁殖無量的智慧，「殖種於地」，所以歎第六地菩薩是這樣喔。「現前」，一切種智，慢慢的，如果你具足到六地菩薩的話，已經靠上，你人道也知道了，天道也知道了，色界十八天的道理也懂了，無色界的四空處定也懂了。你再往後是佛的境界，比較難懂，那七地、八地、九地繼續學習喔。

好，第七地，第九頁的第七，「常為諸佛之所稱歎」。因為你已經具足了很多的種性了，可以對很多的眾生開示你所知道的，燃燒你自己的燈炷、習性，慢慢讓它自己更清淨，也慢慢讓別人能夠得到該得到的——你是哪一種的智慧，人道、天道、色界天、無色界天，你都能夠講，讓他們得利。所以佛當然要稱讚你，稱讚再來就會護念你，因為你已經發菩提心在跟人家這個說法了。然後佛到這個時候，祂就會稱歎，祂不會來你面前說：「你很好！」你不要高興啊！

哪一個人說，動不動就來跟你授記，說你是什麼啦！前幾天一個網友打電話來問，有一個師姐聽了。他說：「有一個聲音跟我授記了，什麼、什麼……。」我們那個師姐說：「你有沒有皈依？」「沒有皈依！」「有沒有皈依三寶？」「沒有！」連皈依三寶都不懂。她直接了當就跟他講：「那是假的啦！人家辛苦修多久，然後成三寶弟子，然後修了很久，到《妙法蓮華經》才被授記。你這個什麼都不是，什麼都不懂，也被授記？你會相信嗎？如果你會相信，真的是……！不要亂高興，沒有白吃的午餐啊！你自己什麼德行啊？什麼都不懂，什麼都……還是要吃飯、睡覺，什麼都跟凡夫具足習性，這個誰跟你授記？

現在聽了三四五個 case 都是這樣，隨便聽都談授記。是不是因為《妙法蓮華經》已經開始在講授記，所以這些因緣都具足一直現，喔！都被授記。當然你會被授記，但是你到底是被授記，是要幾十個世界以外的恆河沙那麼多的如來供養完，才能成佛，那種授記是渺渺茫茫的。你自己也可以跟自

己講——你讀《妙法蓮華經》已經被授記！這樣值得高興嗎？沒有啊！不知道哪一個時候才會成佛啊！因為你沒有佛來告訴你說，喔，你還要六萬兩千億的如來，你只要供養完了就成佛。

今天還讀到，一個數天下（世界）的那麼多的微塵數的眾生，他只要再一世就成佛，你有沒有唸到？從五、四、三、二、一（世界），這個更靠近了呢，那些一定都是大菩薩的大菩薩。讀一段經典要懂得它裡面在講什麼。從開始五百阿羅漢，不要講，從開始那個大愛道比丘尼她的眷屬，開始女眾講起，五十個（世界微塵），有多少、多少的。如果你沒有修入到一個十八賢位裡面的，擠進來，你還要五十個世界微塵數的如來，你供養完了才能成佛。那大愛道她們當然有修到果位了，她雖然沒有轉男生，她也修到阿羅漢的境界。好了，如果比照五百阿羅漢的話，還有六萬兩千億個如來供養完了，才能成佛。如果你什麼都不懂，一片佛法都空空洞洞、都不懂，那你到底排多少？

所以總歸我們俗話，一句話就是：「只問耕耘，不要問收穫」，這是最好。不然你想多了，苦惱啊！好了，要被佛所稱歎，是一定要行菩薩道；不會因為你修到阿羅漢，佛就很高興，祂不會的！祂跟你印證你是阿羅漢，再來就沒有了。但是你說：「我發菩提心了！」這個佛要讚歎你，你未來會成佛！所以今生修聲聞乘、辟支佛道的，成就了就一定要轉菩薩道，你才會獲得諸佛所稱歎。為什麼？因為你轉過來，不是八地，起碼有七地。

七地菩薩你剛剛現在在講的，七地菩薩，祂這個遠行地，此地兩種智慧：「根本智」跟「後得智」。「根本智」是你已經悟到空了，這根本智；「後得智」是悟空以後所產生出來那種智慧。好了，講到根本智，你如果還在色界天，你根本沒有開悟。見光那個不是開悟，是見天性。如果你看到你的自心緣起，*savbhāva* 緣起一個法你都馬上看到——這是善法、惡法，你馬上警覺、馬上安住，不再讓它動，這就是悟到空，這根本智！如果你還進入第二念、第三念、第四念，那根本就不行的，這沒有根本智。

所以根本智悟得，一定是剛剛講的，第一地所悟到的那個法，「名色識分別」以後就不動，這種就是得到根本智。根本以後，你那時候再經過看經典，經過你對一個名法的思維，你馬上就通。佛悟道的時候，這些名相自然就現在祂心中，然後祂再想一下祂就通了，所以祂才可以轉法輪。後來的菩薩只能依佛所講的名相在解釋。如果他的修證的境界不到理解佛說什麼的境界，他當然講的都是，不是說他不好，有一些人聽了還是很高興，那這樣後得智就有高有低。

初地菩薩祂是心不清淨，所以要修。你到第七地菩薩了，就一定有根本智現，然後你的智慧就開始想一下就通。很多問題是，你問我才想，我想了就：「喔！原來是這樣」，我就會跟你回答。所以這是後得智。如果你想不起來，這個問題問了你，你也不知道怎麼回答，引經據典的這麼去背來講，那個還不是你的。要用你的腦筋的智慧，馬上跟他解答，這是這樣、這是那樣、這是怎麼樣。這後得智，就是等於是為法度眾生要用的智慧。這個再來你才會產生四無礙辯。

「方便出過一切」，你有後得智以後，你善於觀察眾生的根機。你不能只能講一個最高的空無、空無。那個人是初學的，對世間的這些有相都搞不懂，你就跟他講空無、空無，他就不能接受啊！所以這個也是要方便，七地菩薩就要有方便了。你不能吃素，你說一定要吃素，那吃素他家裡就要起革命，你要他吃素？為了信佛跟他家裡搞不好，你這菩薩不行耶！你說沒關係，修心不在於吃不吃素，吃素是培養慈悲心，不殺眾生嘛。那你現在都，連入門都還沒學好，你要叫他吃素？學五戒的人哪裡有叫你吃素？不一定啊！叫你頂多吃三淨肉就好了吧，方便。

所以不要說一個法是絕對。看眾生的因緣，他該怎麼樣讓他方便，他安了就會認真學。他如果不能够方便，「那乾脆我不要學了！我做不來啊！」那不是讓他犧牲了一個種苗？這個苗就不見了！所以要善導善誘。你說不能吃素？沒關係啊，你慢慢修嘛！吃不吃素？你只要開悟，你就吃不了葷！你的佛性、你的自性天性，都很慈悲的。我三十六歲的時候，一走到葷的餐廳，我就要吐，你知道嗎？不是你要吃素、不吃素的問題，是你那大魚大肉吃下去，它都沒反應、很安哪，那你叫他吃素，不是很痛苦啊？如果你聞到那個味道都要吐，有的出生的、剛出生的，會吃東西，媽媽就用蛋、用什麼葷的給他吃，他就吐出來，他都不吃。他過去就是沒吃這個東西，你要叫他吃下去，他不習慣啊。你就知道：「喔！這個小孩子不簡單啊！這個不是一般人。」

所以吃素、不吃素是你自然。那個還有一個「戒禁取見」，還有這樣子喔——為了吃素天天來跟我：「師父！這個裡面有蛋耶，您到底吃不吃啊？」天天為了這事情，搞得心不安！我說：「我沒有看到蛋。」我吃素開始的時候，吃到葷就吐，這個是執著「淨」，這個阿羅漢的「常、淨、我、樂」，祂喜歡這樣，那也不行耶！你自然知道說，要吃素就是慈悲，不要去殺害眾生，這是最根本的。那既然人家已經買了蛋糕，不是蛋糕就餅乾，餅乾裡面跟你說明裡面有蛋，不在意這些的人，他就不會在意，他就買來了，買來就供養了，供養你就吃了，吃了只要不吐就好了嘛，你沒有看到蛋啊！那我們南傳的戒律裡面，那個葷的都……，世尊在的時候功德夠，祂都還在吃葷的。但是你不能為了要求美味說：「我要吃那個，你供養那個！」不行的！那如果人家供養，沒話說，你就吃下去。

那佛在《楞伽經》裡面就講了，末法時期的眾生福德不夠，不能依眾生的肉來培養你在修行的，這個不行的。所以十六種，祂跟你講：「不要再吃肉了！」這麼來的。所以佛在哪個時間，就講什麼真正的法。那是方便說。你不要說：「我過去都可以吃，那未來為什麼不准吃？」因為你道德水準低了，不行了！人家吃了那個眾生，祂已經把牠度走，你有辦法嗎？你光喜歡吃牠的肉，你又沒有辦法度牠去升天，這樣不行的啦！

好了，七地菩薩有方便智慧，這個在後得智裡面，你要善觀眾生然後這麼做。「廣修利益，稱會佛心」，你這麼做很多的佛事，你已經知道佛原來在做什麼事。所以祂可以稱歎，因為你有一點佛的模樣，雖然沒有究竟成佛，有一點樣子，七地已經不得了喔！

 # P.10 看第十頁，八地菩薩，八地是不動地，不動地不是你不動就好了，你要再去磨練，磨練就走入世間，跟眾生、所有眾生攪和在一起。你有正智不動，「正智」是 **samyak jñāna**，**jñāna** 是智慧，**samyak** 是不偏左、不偏右，走正中間。這個「正」，佛法用英文很難翻，你跟他翻做 **right** 也不對，**right** 是 **right** 什麼？你要講 **correct**，我們爾知翻 **correct**，**correct** 什麼是叫 **correct**？你要不說明，不知道它在講什麼？就是我看一個東西，我不說東、不說西，沒有東南西北的、我的想法，這就是正 **samyak**。有這種離相的智慧，這就是不動地。

所以一路走來，你修到這裡才真正解套，你才可以照世間法裡面，有的、沒有的，你才能夠放得下，好像跟我沒關係，這叫做「正智不動」。你有沒有得到這個正智？沒有就要練，練到八地才有這個不動。所以「不出三界」，你既然有不動的這個智慧，你處在三界裡跟出三界不是一樣的事嗎？你為什麼一定要到哪一個，這個什麼五淨居天，或者進入虛空涅槃？不必要！我在三界裡面，這個色界、無色界、三界我照樣去，因為你有不動智慧，所以看每個眾生都不為他動，然後依他的所需要，跟他講經說法，度他，不動地菩薩是這樣，所以祂不出三界的。

「但以慈薰身應入五道」，你身體要進入地獄道，就對地獄眾生說法，佛也是這樣。你要度餓鬼，你就出生到餓鬼道，那跟這些餓鬼說法；你出生到畜生道，那你跟你畜生聚集在一起，這些有緣

的，你都可以說法度牠們。你要看經典，很多佛過去生都示現動物，然後動物可以說法。有一個這個忉利天主還下來聽牠說法，這個是野干說法。上一次臉書我有 po 上去，你看了嗎？野干被人家陷阱，掉到這個坑裡面去，那有智慧，牠沒有辦法爬出來，因為掉入陷阱。牠說：「糟糕了，我皈依佛、皈依法、皈依僧，我有智慧，我淪落到這個陷入陷坑，現在要死在這裡，這個有威德的人要來救我啊！」忉利天主什麼事情都知道：「這個野干掉到那裡去，牠在求我，我不下去行嗎？」就下去！下去就知道牠是聖人，牠會講這些話：「皈依佛、皈依法、皈依僧」，從來就沒聽過，你講給我們聽嘛，就跟他開示。

動物說法在經典裡面有很多。在這個幾千或者幾萬年前的這種事情，你很難是用現在的腦筋去想。一個人三個身，六個頭，八個臂、幾個臂都好，你不可想像嘛，他們都是這樣的，很自在的。因為我們現在智慧不夠，現在道德行為不好，那腦筋都不會，要變要變，變不出東西出來，你要看經典看多了。

好了，你看，祂就不怕進入五道，五道就是地獄、餓鬼、畜生、人道、天道，有的是說阿修羅道都好。或者說法，說法，說法才能薰你的口業。你剛開始不愛講話，慢慢講多了你就順理成章。然後本來修到一個境界，這個腦筋不能動的，不能動你老是痴呆痴呆的，有什麼用呢？好了，氣太旺壓住了，慢慢慢慢時間過去了，你腦筋可以動。壓住也是一個過程嘛，因為你開始氣通的人，那個氣太旺，壓住你的心剛好不動心，所以不動心很多煩惱你才不會接著下去。剛剛講的第二、第三、第四念以後都不清淨了，那你做不到，做不到那個氣剛好壓住你，壓住你就看了看了，習性顯一下就滅了，也是在修行。

修到差不多了，怎麼氣慢慢就退了？年紀大了當然要退一點，勞累了，你在講經說法，勞累也會退，退到最後你起心動念跟大家一樣。然後因為你已經開口在講經說法，所以你的思惟「後得智」慢慢就顯露出來，顯露出來你融會貫通的這種能力就很快，然後用說法來薰口。這個基本上你要得到定，如果你沒有得到「不動地」，你心都亂七八糟，你光會說法有什麼用？八地菩薩是這樣，自己的心都不動，不動習性當然就沒有了，沒有的話你再用佛所說的法來薰你的嘴巴讓它講、講，講久了它就很會講啊！滔滔不絕。

好了，「薰心為設方便」，你的心有時候可以解套，解套當下是最好。如果不能解套呢？不能解套你要安住它嘛。有的這一次禪四，他自己不懂佛法，不能安住，不能安住你自己下口令叫它安住：「慢一點、慢一點、慢一點」。「慢一點」，就是在用方便。你自己不行嘛，不行、不能做到，不能做到你現在讓它次第做到。有人提醒它：「你慢一點、慢一點；不要緊張、不要緊張；不要執著、不要執著；放下、放下」，這些都隨便你去呼口號，這叫作「方便呼口號」。不是說不好，因為你不究竟，所以要用啊。如果究竟的人，他為什麼要用？不用！它本來就不動！但是聽你的法的人，他不是每個人跟你一樣啊，你要給他一個方便說法。

所以你要學《妙法蓮華經》，就要學身、口、意三業要薰。這個分陀利華，白色蓮花要用你的戒律去薰你的身。「身」包括身口意的身、口兩個。那再來「意」，「意」就是你要能夠懂得這個每個心的狀況。然後嘴巴已經懂了，就開始要講經說法。所以學習《妙法蓮華經》的人，不管是正式或者私底下，你就用身口意三業來造，能說多少的法就說多少，不要修那個聲聞乘的——自己懂了就好了，自己好像沒有煩惱就好了。有因緣就講，這個人善根願意聽就要講。除非人一講，他就睡覺，那沒話講；一講就跟你抬槓，那個也不用講，因緣不具足。不具足今天第五卷也告訴你，像這種人就不要講，

也不能怪他，就不能講。好了，所以《正法華》裡面，這三個業你要去造，身口意三業清淨業，用身體持戒清淨，口業去講經說法，心業要對眾生方便，能夠開示他，讓他悟道。

好了，再來就產生無量智慧了，所以九地菩薩就「善入佛慧」，第九地名為「善慧地」。「善慧」就是離一切相，是第一個原則。第二個是眾生需要什麼法，你就能夠用「後得智」產生你要說的法，適合他聽。這個你如果沒有前面那個一切種智都薰習過，你不會講的。你已經到九地菩薩了，所以人道或者下三道，人道、畜生道、餓鬼道跟阿修羅道，或者天道，或者色界天的四禪天、十八天，或者是四空處定，這些你都懂了，懂的時候，你當然就能夠依佛所說的法。

看經典，不懂要看經典，很多現在佛不在了，我們要進入經典看。所以像這些都要，在方法上，要進入「論典」看，原則上要看，經典原則都是名相，講名相。如果你要講因緣果報，就要看佛的故事，或者祂依某個人的故事在講因緣果報的，你要看很多經典。那修行的方法一定要在「論典」看，所以內觀、內觀，一定要看「論典」，那包括境界、包括方法、包括次第，包括成就的果位，都隱藏在裡面，很豐富的。

所以這些呢，你已經有具足智慧了，所以「深入實際的妙徹本源」。以前看不懂，現在看懂了，因為你得到根本智，又產生了後得智，然後融會貫通，佛的智慧就一動，祂就「欸！」就懂了，一動就懂了！所以這叫作「名」跟「義」都相合。佛是覺者，佛——覺者所悟的智慧得到了，所以叫佛的智慧，佛慧。「義」是講空無的道理，「名」是講有為法所現的因緣法。這兩個你不能拆開，拆開就沒有世間法了。你要說法，你當然這個義理本身的空無、根本要站得住；然後因緣所產生的法，現哪一件事、哪一個人、要講哪件事，這變兩邊囉，你怎麼說都不違背佛所說的法，就是兩邊都契合了。所以這個當然該讚嘆：九地菩薩不得了，智慧無量！

到不動地，這個背的能力應該很強，我們現在背不起來。你不要小看，我修到菩薩幾地、幾地？人家阿羅漢過目不忘，聽過了都不忘、都會背！過去哪裡有文字？沒有呢！都師父就唸唸唸，然後你就背，背了就懂，一個傳一個。現在都靠紙張，靠紙張不懂？不懂，我 google 一下就懂了，搜尋哪，背不起來啊！正念沒有，就背不起來。你要講說——根本智得到就有正念，有正念你應該過目不忘，有的人是看過以後就背起來，這是他過去修的。

好了，「通達大智到於彼岸」，第十地名法雲地。祂說什麼？法身清淨如虛空；禪定甚深，會產生無量無邊的法，就如大雲；所以譬如大雨一樣，善入佛慧，名為慧。佛法的名為「慧」，巧用佛法名「智」。善入進去佛慧，然後你會善用佛法，就是「智慧」。智慧當然包括講完就放下，不會再執著，這種智慧具足，福慧具足。那十地菩薩，下一世祂就要成如來佛，這是補處佛。好，最後兩行唸一下。十地菩薩講完了。

 # P.11 「名稱普聞無量世界，能度無數百千眾生。」第十一頁。好了，現在有一個算法，就是從初發心到成佛有五十二個位階——那這「十信」、「十住」、「十行」、「十迴向」，那四加行不算，然後「十地菩薩」，就五十位階了。然後「正覺位」，然後「妙覺位」，就五十二位階。所以你要《妙法蓮華經》所講的，這十二句的境界裡面，這後面兩句，都在講這個正覺位，跟這個妙覺位。

這裡講「正覺位」就是三藐三菩提 **samyak-sambodhi**，它是第五十一位階。那「等覺」又稱作「等正覺」，祂是「上士」，沒有無上士，無上士只有如來。「一生補處」，十地菩薩再一生，這一生要很久，十地菩薩這一生很久，阿僧祇劫在算的，要具足三十二相、八十隨好，這個度眾生之間去培養，一生補處。「金剛心」，金剛不是很堅硬的那個鑽石，金剛是分陀利華，是無相、白色的，連

一點點瑕疵都沒有了叫金剛。所以大家一看金剛，就好像永無敵手，要打仗一樣，跟人家要戰鬥，不是這樣。是你心裡已經沒有一點點的毛病，污點都點不上，這才是金剛心。像這樣的人，祂有業力、有障礙、有這些找碴的人來，祂會反應嗎？祂不會的！祂的心就那麼清淨潔白啊！這叫做金剛心。

不要一談到金剛就想到鑽石，好像要跟人家打仗，拿來割玻璃，一割就破，不能割啊！你只能被割，被割還不能動心，還要歡歡喜喜的去接受，這才叫金剛心。金剛無形無相的分陀利華，白色蓮華，這才是正覺。所以身口意三業不清淨，你可以叫正覺嗎？你有金剛心嗎？沒有！完全清淨了，潔白透明。「鄰極」已經是靠近這個佛，要成如來佛那個邊邊，這個邊邊我剛剛已經講了，要很久，要行菩薩道阿僧祇劫。好，不管它用什麼名字，你知道它在講什麼，已經靠近如來佛的隔壁了。最後那一句，「能度百千萬億眾生」。

這「如來」，我為什麼常常喜歡用如來，不要講佛？佛，阿羅漢就是佛了，祂是 **buddha**，但是祂佛功夫不夠！如來不是這樣，如來祂不來不去就可以現一切法，而且又是分陀利華，都一點顏色什麼都沒有，清淨潔白，所以法身無量就遍虛空，這種才叫作如來。好了，**tathāgata** 它稱為「無上平等覺」，好人、壞人對祂來講，沒有什麼好人、壞人，都平等。

「妙覺」，妙就是離相，還記得嗎？**prañīta**。對真如所現的一切法，依這個智慧，你離一切塵境，住在第一義諦之中，有這種能力，就只有佛才有。虛空有多少眾生，有多少好壞眾生都具足，祂不會去說一句話，你好、你不好，不會的，這種才叫「妙覺」。不然你要妙什麼？好在你有修這個內觀，內觀不是要「滅靜妙離」嗎？那個「妙」，你就知道它的梵文在怎麼妙？**prañīta**，**ñī** 你就知道沒有爭論，依這個智慧，對於真如自性所現的這些法塵，照單全收，不執一法，這才是妙。所以祂為什麼可以懂得整個宇宙的事情？懂得那麼多？好好壞壞祂都安住，這才是妙覺。不然你講不出一個妙覺，什麼「正覺」，什麼又是「妙覺」，不懂佛的境界。好了，我們懂得 **tathāgata** 就比較能夠懂，無上正等正覺，要加一個 **anuttara**，無上，沒有比祂更能得到正覺。後面是一樣，跟上面的正覺一樣，只是加上「無上」。這第五十二位階。如果十信、十住、十行、十迴向、十地菩薩，五十位階；再加上「等覺位」、加上「妙覺位」，這是最高的如來境界。

好，下面翻譯一下，它翻譯，我們在午供的時候，有一句你們不曉得有沒有懂？「多陀阿伽陀」（**ta. thaḥ a ga. ta**），最古老的翻譯是這麼拆開來分的，把它「多陀」是 **tatha**，**agata** 是後面那三個字阿伽陀，因為連結在一起，變 **tathāgata**，其實這裡面有兩個字，他就照翻那個字。所以你們到這裡，你要拜啊！**ta. thaḥ a ga. ta**，你都不知道要拜，已經「如來」——告訴你出現了，你都不知道要拜。好了，它就這麼唸，**ta. thaḥ a ga. ta**。也有唸、也有翻作「怛他識多」**tan thā ga. ta**，那就加鼻音進去了。**tan thā ga. ta**，這是我們一般在唸咒的時候在唸的，用鼻音是讓你柔和離相，這種是你修行悉曇的時候要用的。

好，「住於身口意三業空寂之大覺中」，不是只有清淨，完全空寂，所以「具足十八不共法」，那十八不共法上面講過了。好了，講了兩個小時，才講第一部份完。後面這一部份，不能超過三小時，就是雜乘，我不要講太多，讓你了解十地菩薩很重要的觀念，你才知道不要天天：「哦，這十地菩薩，它是什麼內容？搞不懂。」

 # P.12 現在看第十二頁，十地菩薩寄居在哪裡啊？「寄乘概況」。有的唸一下你就懂了，沒有辦法講太多。「十地菩薩寄於人天等諸乘進脩」，有的寄在人間，你既然如果是七地、八地、九地了，你不一定要離開人間。你在人間磨，或者天上都可以。所以「而為因行以顯真實智證之果分」，你真的是已經證到，真的是自我解脫了，那我一定要入涅槃嗎？那是阿羅漢。菩薩要在眾生之間再磨練你

那個心智，到底真的是有沒有成熟？成熟了有沒有產生佛的智慧？有沒有產生一切種智？——小學生，小學生的佛法我會懂，那這個中學生、高中生還有這些大學生，然後這個博士班的、後博士班的，什麼我都要懂！你要培養這種智慧。培養這種智慧，你要進入這個三界裡面去磨練。

「歡喜地、離垢地、發光三地寄居在世間人天乘」。剛開悟的人，他是在人間磨，歡喜地，你已經知道說阿耨多羅三藐三菩提不退轉的智慧是這麼樣，你也可以慢慢理解「名色識分別智」，然後我懂了就不動心，那這麼一直修，修到二地、三地，這些都要在人間修。你去天上，每個人都是成仙呀，那個都毛病少一點喔；在人最多了！

好啦，藍色的，這個「焰慧地」，這個「難勝地」、「現前地」、「遠行地」這四地。三、四、三，記起來——前面三地，中間四地，後面三地。這個中間四地呢，寄居在出世間，也就是你修無色界的、修這個色界禪定的，都是在這邊。四禪天跟四空處定的禪修者，要加上佛法喔！如果你不加上佛法，你在修世間禪定，你不是在修菩薩道，要搞懂！所以一定要把這個佛所說的法，用在你在色界天之間、在無色界之間，都要離相、離相、離相！那這樣就寄居在出世間。如果你往生要去色界天，那也去，因為你有佛法的概念，你去那邊度那邊的天神啊！所以寄居在出世間。出世間是在講出世間法，是在講這個讓你的煩惱不起的法。因為你還有一點煩惱，所以要在那邊再寄居一下。

最後「不動、善慧、法雲三地超於世間、出世間」，那就不在於一定要在世間或者出世間。就是寄居，寄顯一乘佛法。後面三地才是真正是佛說的法。所以這樣看來，你在讀《妙法蓮華經》你應該具足後面是不動、善慧、法雲地的智慧啊！沒有禪定力，沒有到十方國土去供養一切如來，你起碼心要看得開啊！要到這個後面三地——不動、善慧跟法雲。大略講一下。

好，這裡提了一個名相，什麼叫「寄顯」？人滅就沒有相了！如果阿羅漢寄居在哪裡？寄居在虛空啊！就「無顯」。那你是菩薩所以還要顯，還要顯有身啊！所以寄在哪一個天或寄在人間，都要顯一個「相」，所以寄顯在哪一乘。好了，寄顯、寄寓，寄居在哪裡一樣。「寄顯不直接顯示某種意義，而寄其義於他方面以解說之」，我寄居在你家，但我不是姓你家的姓；我寄居在色界天，我不是色界天的果報，我是菩薩種姓，我寄居在你家裡而已喔！現在有寄讀的啊！你親戚朋友在那個學區很好，你就把他寄居在他那裡，進入好學校，就是寄居在那裡，沒有改他的姓。菩薩就像這樣——我雖然寄居在色界天，但是我是菩薩種姓去的。這樣觀念懂的話你就知道說，喔！這三地菩薩是暫時在那裡，祂去度那些人呀！

 # P.13 好了，這裡有幾個名相都是用梵文解釋，也不能講太多，我稍微唸一下。三地，「初、二、三地菩薩寄居在人天乘」。歡喜地 *pramuditā*，它有告訴你，它就發光、能夠高興，或者這個英文你自己看，這個「極喜地、悅豫地」，歡喜就對了，為什麼要歡喜？因為你非常辛苦的走過了四十位階，進入了開悟境界，所以可以看到你的自心起滅，清清楚楚，真的很可以高興了！如果你覺得：「欸！我以前就有這個樣子，我怎麼不知道高興？」現在看到這個才：「喔！這樣是歡喜地！」你才知道說，如果你起心動念迷糊掉那個不算，人家是這樣地地修上來，到這裡起心動念都搞清楚了，只有「名色識分別」以後就不動心了。那微微的煩惱還有，沒有錯，那個是不成氣候的，是左右不了我的行為，我不會身去做，我更不會進入煩惱，好像三秒一樣馬上就脫掉了、不黏了，那就是該歡喜！

有的人是業力進去，業力進去懂這個道理，你方法懂了也慢慢修，三年、五載以後你也是這樣啊！也可以「名色識分別」了以後，就沒有妄想再起了，那你也就成就了！所以有時候不要說：「欸，你入學是哪一個學校來的？那個學校太爛了！你要來到這個好學校！」不是看過去，是看現在進來這

個學校是什麼。你這麼想的話，過去你走過無厘頭的那個路、不懂佛法；現在搞懂了，你就是練習安住你的心能夠不動，能夠不動以後，你就能夠知道：「喔，應該歡喜地就是這樣！」

好了，他在人間，初地菩薩，一個開悟的人會在哪一個地方？只有肉體才能開悟啊！你知道嗎？要成佛也是在人間。你要打破色身的這個氣脈，也是只有在人間才有什麼正經十二脈、奇經八脈這些經絡。修行不是只有在打坐觀心而已呀，這個身體一定要呼吸，就是氣是身體一部分，內在的真氣在走，它也是色身的一部分，這些都有關係的。不管氣大或者是地大、風大，這些都屬於還是有色身。好了，他主要是「行布施」，「現生於世間，作人王」，不管是大國的王、小國的王，或四年一任的王，反正他就是有那個福報作王。現在總統四年一任，他也是王。過去如果他證到歡喜地，下一世出生在人間，他一定可以作王，憑何德何能？風水好哦？一定有他的福報！

好了，二地，離垢地 **vimalā**。**mala** 是不清淨。**vimalā** 也可以說，**va** 就是清淨、潔白，依清淨潔白，把不清淨的法相，把它用長音 **lā** 就是看成無相了，那就是清淨了。所以這樣的話呢，你就是寄顯在欲界或者天界。天界的欲界就是六欲天——「四天王天」、「忉利天」、然後「夜摩天」、「兜率天」，然後這個上去就是「化樂天」、「他化自在天」，這欲界六天。這二地菩薩（忉利天主）。所以這個二地菩薩修十善，就可以升六欲天。那個天主教也好、其他宗教也好，都是十戒。十戒，跟佛說的十戒內容不大一樣，但前面的都一樣，這些都是十善。那「示現於欲界天上，作天王」，天王就是他這個天主喔。這些稍微講一下就好了。

這個「發光地」，**prabhā** 就是發光，**bhā** 就是光，然後 **karī** 就是製造，製造光明、發起光明。這個你看英文自己也對照一下。所以又翻作「明地、有光地」，寄居在色界。從初禪就已經發一點光了，二禪更是發光，到二禪第三天那個光是最大，二禪三天嘛！那遍光天、光音天那個光最大！再上去就講心清淨，不講光了，三禪天以上就講心清不清淨。所以二禪的時候都還在講光，所以有光地、明地。我剛剛講了，你心不明發不了光，你心一定也要明，所以寄居在色界。那「無色界天乘」，如果你不發明，只有心念頭清淨，那已經進入無色界。這「三地菩薩明修八禪定」，四禪八定，欲界四禪、色界四禪、無色界四空處定，都包括在發光地這裡面，寄居在這。

 # P.14 好，看第十四頁，那第四地「焰慧地」，**arciṣ**，**arciṣ** 它拆開兩句，**matī** 是智慧。你不唸 **arciṣ**。下面就跟你講光線，火焰，光澤，前面那個字就是「光」。後面那是「慧」。從你的自性發起光明產生智慧，這是四地菩薩。那這個梵文解釋你自己看一下。正確的知識、離相的智慧，叫作 **matī**。「又作焰地、增曜地、暉曜地」，這無非都在解釋祂的功德相。好，「寄顯須陀洹乘」，你看，四地菩薩就是相當於須陀洹。這個要記一下喔！你說：「須陀洹？哎喲，這個果太低了！」祂已經是四地菩薩了，相當於四地菩薩！這兩邊這麼一對，你才能夠搞懂它——喔，好像兩個各不同的方向？你這麼交叉的話才知道，喔，他大概相當他心裡修證的。

「焰慧地」在須陀洹來講，要斷什麼東西？他那個所有的「有身見」沒有了，所有的疑心病沒有了，所有對於「戒禁取見」沒有了。守戒律但他不會死腦筋去亂守那個不該守的戒，然後再加一個就是「嗔心」不起。你有這四個法，你就是證到須陀洹，這已經不下三惡道，所以祂相當於四地菩薩。你要證須陀洹，今生懂到佛法一四聖諦、四行觀、在四念處修，我看你一兩年，可能不要一兩年，就已經成就了！這個修菩薩道已經走四十四位階，走多久了？才到這裡耶！你要不要佛示現來告訴你正法？知道正法要不要認真修？如果你沒有四地菩薩的境界，你現在趕快修聲聞乘！把剛剛講這四個法，有身見斷掉、疑心病斷掉、戒禁取見不要亂守。然後生氣的心要拿掉，順、逆都照單全收，不要

生氣。這樣的話，你就有須陀洹的境界，這不是很快嗎？所以你懂聲聞乘，不要說聲聞乘不好，不要說內觀智慧禪不好，它就是很快可以讓你成就四地菩薩呢！好了，這給你參考了。

「四地菩薩初斷俱生身見」，有身見，不要執著這個肉體就是我。「觀於道品」，道品從四念處開始觀，你要修身念處、受念處、心念處、法念處。一切法修行都對這四個範圍在修的。那你的方法就是觀一苦、集、滅、道，那怎麼觀？就用「眼、智、明、覺」，這個你上內觀智慧禪的話，都在講這些。那你背都會背了，就應該用在這裡，很容易就得到須陀洹果。須陀洹果要得到十五心，還記得嗎？八忍七智，苦法忍到苦類忍，這麼欲界、色界修完了，再無色界修，總共得十五心，八忍七智。到最後，如果這個道法智得到的話，就十六心。十六心就比須陀洹多一點，就是斯陀含，二果。

所以懂佛法，依佛修的法就很快啊！一兩年你就可以成就。古代十一年就證阿羅漢，那微細的心祂就可以斷掉。這佛示現有這個好處。現在如果沒有人懂祂的話，沒有認真這麼修，當然都是天天這麼過。你說你在學佛，虛耗時間。你說那個聲聞不好，聲聞不好，你那坐快車的，你沒辦法坐啊！你要坐那個慢車，要繞好久。你們在這裡聽了，已經懂了，要怎麼去拿捏你的身心啊、時間啊，好好用功！

好了，第五，難勝地。它告訴你這個 **su** 就是具足很多。偉就是偉大，量，**much**，就是具足多量。後面 **durjayā**，**r** 就不用唸了，**dur** 就是給你的意思。**duḥkha** 你還記得嗎？**duḥkha** 就是 **dur**，那因為後面用 **kha** 空的音，所以變音就變 **ḥ**，就 **duḥkha**，要發音。那你這裡不唸的話，唸 **du-ja-yā**，就難勝之意。英文自己看。好了，意思是難以征服的、是無敵的。不是外面對你什麼無敵，是人家外面來糟蹋你，你可以安住你的心，這種無敵。不是你打遍天下無敵手那個無敵，是你心清淨了，沒有一個法要反應。他褒獎你，你也不會高興；他來糟蹋你、來侮辱你，你照樣全收，這就難勝。你的心很堅定，給你這種禪修不執著的法，就無敵了，極難勝地。

寄居在哪裡？阿羅漢乘。五地難勝地，就阿羅漢。阿羅漢，下面跟你講清楚了。「五地菩薩觀於四諦之行已」，苦諦、集諦、滅諦、道諦，四聖諦。那我們常常在聽的，苦諦要觀「無常、苦、空、無我」；然後集諦要觀「因、集、生、緣」；然後滅諦要觀「滅、靜、妙、離」；道諦觀「道、如、行、出」。這個十六行相，你觀啊，得到十五心，就是剛剛上面講的須陀洹；得到十六心，就是這裡講的斯陀含。十六心，等同二果阿羅漢，就是斯陀含。斯陀含要寄居天上一次，再來人間祂就證阿羅漢，這個就是六地菩薩了。你是要當六地菩薩還是當斯陀含？兩個都一樣。

 # P.15 好了，再下來。剛剛講是五地菩薩，難勝地。現在第六地，現前地，**abhimukhī**。**abhi** 你已經知道啦。**abhisamāyā**，趨向、面對。那 **mukhī**，它有告訴你，面對、現前，在你面前的，對境。祂寄顯在緣覺乘，祂主要是觀緣起法。我剛剛講的——「無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取」，這是十二因緣裡面的。後面講的都是凡夫的；我說你只能到第四階段就要停，只要觀「名、色、識」就完了，我懂那個名法就安住了。你有這個能力的話，你就是已經寄居在緣覺乘，覺悟了法的緣起。所以，「六地菩薩善觀十二因緣生滅之行」，同於修聲聞乘的緣覺。這是六地菩薩。

七地，遠行地 **dūramgamā**，**dūra** 就是很遠，英文你自己看，他用工具格，就加一個 **m**，**dūram**。那 **gamā**，**gamā** 它就說去，去很遠、走很遠，這個是心離清淨地方很遠，不是你去哪裡很遠，離要成如來或者要完全清淨的地方，很遠就是很靠近，同樣的意思嘛。離你的污垢很遠了，離要成清淨心的這邊當然更近了。那你這樣想就知道，要往好的走是很近，要離不清淨那就很遠了。所以這樣的話你就深行，這種人已經很深的修行，深入觀內心微細的習性。

剛剛已經講了，五地、六地的菩薩你要進入無色界的時候，才能夠觀這個微細的心，微細的心就是遠行地。你要讓微細的心，不隨著身口去造業以外，連起心動念都不能讓它動，這個才是遠行。深入反觀自己，這個只有你能體會了。你自己的垃圾、自己動心意念，除非有神通的，祂不能觀照你遇一個法起什麼念，那你自己本身要搞懂，搞懂以後就能控制它。如果控制不了還在前面初地、二地，離垢地還沒有。

好，他說寄顯菩薩乘，從七地以後，因為你微細心行已經可以控制了，所以這時候才是真的是菩薩乘，不然都還在緣覺乘那邊呢。所以七地，才有一點菩薩的樣子。「七地菩薩明修菩提分法之行」，菩提就是離相，我覺悟了，對那個相，法界為根本，我產生無限的力量，可以離相。換句話說，就是 **prajñā** 的方法，離那個法相。佛說法，都在講這件事而已。只是過程之間，有那麼多的境界，你用得怎麼樣？八正道也是講這個；從初地到十地菩薩也在講這一個，名稱不一樣，那工作、方法、手段都一樣！

祂呢，「同等於聲聞乘的八正道」。八正道 **samyak** 放在前面，**samyak** 不是說不偏中、不偏西、不偏南、不偏北、也不偏左右，這就是 **samyak**。因為你不能動心，不能講話，眼睛可以看、耳朵可以聽。如果你違背這個，就是你沒有 **samyak** 的智慧，沒有正覺啊！所以你懂佛法就是在講這件事而已。「方便涉入三界」，你有八正道的智慧，阿羅漢得了，你不要怕！你再進入人間，進入色界天，然後進入三界裡面嘛，去修菩薩道，幫助他了解佛講的法是怎麼樣。告訴你不要執著一常、樂、我、淨。那不乾不淨啊，你不要執著。「化度眾生，同於菩薩乘」，七地以前就在化度眾生了。

 # P.16 好，看十六頁，不動地，這才是真正的菩薩。我說你阿羅漢轉過來的，聲聞轉過來的都是不動地菩薩，因為祂已經心裡面九十八煩惱都斷了。那菩薩這邊再加三十八個煩惱要修呢！所以修究竟，剛剛講的十地菩薩補處佛，祂是證一百二十八個毛病斷盡了，現在就是微微還有一點點還沒有盡，還沒有盡所以祂還要再修。

不動地我們了解，不得了的八地菩薩。**calā** 就是動，用否定詞就 **acalā**。什麼叫不動？叫你不要動、身體不要動？不是！你內心的一切法相，安一個長音 **ā**，就是寂靜，然後這個法相不會不動呢，前面 **ca** 就是一直在遷變、遷變，遷移變動。有的人在聽打都搞不清楚，我講遷變，他就一千、兩千的千，然後就變，要變一千變。這法成住壞空隨時都在轉移，這叫遷變。不是你會化一個東西出來那個千變，那個是化樂天的天神。修佛法不能變，你要到佛的境界才能變，你那個現在不能變！變就是魔性，五陰魔相就在講這種魔性，你不能變。那是天性的魔性，學那個你沒有辦法解脫。好了，**acalā**，你知道它什麼意思了，它就不動。

正法觀法相。「正觀法相」，正法就是不動嘛，就是不偏左、不偏右，來觀一切法相。心不動，你沒有習性，心就不動。我懂那個名法以後，心就不動。如果我聽到那一句話，心裡心情不好，那你心就動了。我聽到那一句話，也不會心起一個煩惱法，那就心就不動，這種不動搖的狀態。

所以寄居在一乘，這時候是覺者了。一乘就是覺者。菩薩乘，八地以上都真的是在行菩薩道。所以「八地菩薩捨所修之行」，你過去修什麼法都要放下。你用拿刀去砍你的內心的毛病，那個刀也要放下，不必用刀了，用你的智慧斷它。你所用的十八般武藝，過去什麼四聖諦啊、什麼四念處啊、什麼法都要放下，因為你已經走過去了，不要再執那個法不放。你要教別人，才再拿起來講；你不教別人，這個已經過去了，就不要再用了。好了，這就不動地菩薩。

第九地菩薩 **sādhumatī**。sā 它是說什麼？**sādhū**。sādhū 你聽過嗎？南傳的法師，你跟他做什麼事，他就跟你「**sādhū**、**sādhū**」，或做法會以後就唸「**sādhū**、**sādhū**」，善啊，「善哉、善哉」！就是這個善。**matī** 就是慧，善慧地。依沒有法界的法界，你這世間諦都永遠寂靜，這叫做善。你懂善的意思吧？用梵文去解釋它嘛，**u** 就是不真實的法界，法界一有為法都是不真實，不能長久住，所以不真實。

那世間事你都照單全收了，當然就很善了。你要有這種智慧的話，六根早就清淨了，聽了就如意、看了就如意，不管你做好、做壞都如意，這叫做善慧地。善於自我解脫，用智慧來解脫法界裡面。世間諦不可能沒有的東西，一定有世間法。我對世間法這些不真實的法，我都能夠用我根本 **ti** 的智慧，所產生的真如性。**matī** 不是我的自己真如所產生的法嗎？我都能夠善哉、善哉，照單全收，這樣你就有善慧的智慧。這樣懂了？懂了現在你看，祂們菩薩是這個境界。

正確的知識，講了半天你知道什麼叫正確？照單全收，就是正確的智慧。不能動身口意三業，要照單全收，對那個法不動心。「直接導致一個目標，擊中一個目標」。「又作善哉意地」，你的心呢，都好！「善慧」、「善根地」，這是人家翻的不同的名字，講不同的名相。「寄顯一乘，謂九地菩薩以無量智觀察無邊境界，說法教化眾生，超於世間、出世間」，所以他說一乘。這已經到九地善慧地了，以佛空無的心，產生你要度化眾生的這種辯才無礙的智慧，善說、善導、善誘，無非不是要後學跟你走同樣的路。這個你應該具足。

 # P.17 好，翻過來第十七頁，「法雲地」。你要降雨普潤大地，普潤一切眾生，你要先聚集雲。聚集雲就是從空無的真如性，然後聚集這個雲層，就是佛法，你如果沒有佛法不成雲啊！這個人要你下什麼雨來教化他，你就聚集雲，然後下雨，然後跟他說法。如果你都聚集不成雲，那你要說什麼法？說來說去都不是解脫的法，都是世間法，那不是菩薩。很多外道教你一個功法，學那個功法就被那個功法粘住。一生之間學三十年，就學那個法。不學不被粘，學就被粘住了，下一世再來還是那樣的法，這樣怎麼成菩薩？菩薩教你就是一定要解套，基本的功夫。然後你再面對一切法、煩惱法、心法、業法，業力的法，都好，我都一樣用這個法去解套。這樣做到了你就地地菩薩就一直往上進。修得很快了，越來越快了！

好，它說 **dharma** 就是法，那法就是依我所現的一切微塵，你只要現一個法就變成法界了。你要死的時候，還是依這個你內心所造的業，現起「受覺法界」。你「受覺法界」，你有能力不當它為真的話呢，不動心，那個法界不會一直在那裡。你耐得三、五分鐘，那個境沒有了，你就度過你要去投胎的那個關鍵時刻！所以你學佛法，一定要學在我要往生那一剎那，你要怎麼安住自己？自我安住那是最好了，那是大菩薩，有練過。如果你念佛，那念佛比較好，我依靠佛，不管阿彌陀佛，還是觀世音菩薩，還是大勢至菩薩，三聖示現，我才投入祂的光，那也是一條路。

如果你沒有修到剛剛講的這個什麼一、二、三、四、五、六、七、八、九、十地，那你就念佛。你也不能說那不是一個好法，只要你適當就好。今生你聞到正法，你就認真修，尤其你現在才二十幾歲、三十歲。你要懂佛法，趕快修了，十一年證阿羅漢啊！是吧？古代是這樣子。現在我把法介紹給你，也希望有人這麼發心。發心就要閉關，給他關在裡面，給你吃飯，就打坐、觀心，就這麼做。你成就了以後會度很多人！不要說：「我不行！我不行！別人才行！」

meghā，**meghā** 就是雲，也可以說雨，噴灑出來的東西，噴水。所以兩個合起來就是法雲。你要說法一定要有雲，法雨也好，就是雲化成雨，那才能滋潤眾生。你要不學很多法，怎麼變雲呢？你裡面肚子都空空的，要說法？當然學佛法是從空無之間產生佛慧，這佛慧裡面不要去記什麼東西，不

要去背上一次的法師這麼講，我就照他宣說。不是這樣！你要看佛說，這個「法雲地」為什麼叫「法雲地」？它的梵文叫 **dharmameghā**，「法」跟「雲」。這個雲你就是把佛說的名相一直要記在心中。唸一遍、兩遍、三遍、幾遍以後你就會記住。

所以你現在在修內觀的話，你那幾個名相你天天都背，你這個十八有學位或者三賢位、五停心觀，你都背得爛熟，這個就是你的雲。聚集這些雲，你要下雨的時候，你才能跟他們初學的講這些法。你自己雲都不聚集，那個雨怎麼下？請這個氣象局來造雨啊？不行的，你自己要有雲，有雲就要記這些名相，這些名相要搞懂這些名相的內涵。唯一要從梵文去解釋，你就懂。

好了，法雲地，跟美德有關，這是英文網講的。那「法雲地又作法雨地」。我剛剛講的雲要變雨，這你要有說的口才。寄居在一乘，就是菩薩乘。「十地菩薩以法身為雲」，法身是無的、空的，然後你又薰習佛法變成雲，這個雲也不會黏住了，等到你要說法才會化成雨，它就出來了。你不要被一個名相，被那個名相困擾你的心，你記住它就好。好了，這樣「普覆眾生，觀察覺了，意業自在，超於世出世間，教授諸眾生」，這是菩薩一乘佛法。

 # P.18 好了，進入「三乘共十地說明」，第三部份。這個要快一點。「三乘共十地」，**daśa** 就是十，**bhūmi** 它這是地。依我自己然後讓這個，**bha** 就是發生，你要發生初地的境界，發生菩薩二地的境界，發生菩薩三地的境界，都好，發了以後就是不真實。第二個就是你所發生的業，你要把它減損、減損、減損。減損多少，算初地；減損更多一點，變二地；減損更多一點，變三地。這麼一直減一直減，不好的發生要減。你要發光，發光發了也不能執著，因為那個是色界天的，沒什麼稀奇。好了，這共十地。「聲聞、緣覺、菩薩共三乘，所以共修十個階段」。這個把剛剛講的聲聞跟菩薩，把它連結在一起來看它。

 # P.19 看第十九頁。第一個講「乾慧地」**śukla-vidarśanā-bhūmi**。你要講「乾慧地」，你不懂它。簡單講就是你自己可以觀自己的習性，你還沒有那種智慧可以講經說法，這個初學的人都是這樣。我初、二、三、四禪，我可以觀我自己，但你自修可以；要對人家講經說法，你不如一個初地菩薩。初地菩薩已經經過十信、十住、十行、十迴向。那這個剛開始修的阿羅漢，這些入門的，祂都是在這邊。如果你十信位的菩薩，也是在這裡。所以你看它梵文來講，這個要懂一下。**śukla**，光明、潔白、無染，這個英文看後面(**bright, light**)。那 **vidarśanā**，**darśanā** 你知道是觀、知識，**darśanā** 就是觀。善於分別來觀這些知識，就是慧。然後它後面是「地」，地以後就不再講了，**bhūmi** 它就是「地」，就不再講。

它又作「過滅淨地」。滅就是對那個法能夠直接接受它，不排斥它，那就是滅，**nirodha**。這講過好幾次了，不是把那個境界滅掉，緣起法不能滅掉那個境界。你能滅的是什麼樣？名、色、識分別以後，再起了名法，認知以後，那個心你可以滅，不讓它起，就滅了！你在名、色、識起的時候，接受它，那也是滅！今天講這兩種滅，你搞懂了？

滅後面的習性去相應，那是用「滅」，是中文的滅。如果不能用這個 **nirodha**，用在你後面的緣起，既然是妄想，你為什麼要讓它再緣起呢？那就不對。因為我不夠清淨，所以還會緣起那個法，所以我就用中文的滅，把它幹掉，那可以講。真正的 **nirodha** 是——我名色識，從無明緣行、行緣識，我認知這個名色以後，我知道名色識三者，我可以看著它，內心眼看這三個法，不動，這就是「滅」的境界！

好了，它就告訴你，你慢慢修，就有這個智慧。所以滅你的心，不再起煩惱就淨了，滅淨地。所以「寂然雜見現入地」，開始第一步踏入「地」上，十地的話從這裡開始進入地上。當然這個不是那個第十地菩薩歡喜地的地上，是這裡連結兩個在一起講的十地——初地。「超淨觀地、見淨地、淨觀地」。你看到白骨觀也好、不淨觀也好，看了以後就要能夠離相，要超越。雖然能看白骨觀，能夠看這個不淨觀，你的智慧還是沒有，只能離相而已；如果還不能離相、會執著呢，那就是不聽佛法、不懂佛法。你好不容易修到不淨觀、白骨觀，現起那個相，你還不要高興，還要把它離開、離相，這才是不執著。

好了，那這個「乾慧地」就指「單有觀真理的智慧」，所謂真理就是能夠離相的智慧。觀那個我現起了一個什麼相，緣起法嘛。如果你自己觀我自己的白骨，那是你用你的心緣起這個白骨的，想久它把你那個白骨大拇指、腳趾的影像現在你的心中。現起來了，現起來你不能執著它，因為那是假的，是你想起來的。像這種，你要有真理，真理就是離相，不要執著那個相、不要高興！想佛像，佛像現了，你就很高興，那是假的，不能執著它！表示你的念力夠，現起一個有為法，不能以那個為究竟。

但是它尚未能夠禪定，水不能夠滋潤你的智慧。你雖然能夠離相，叫你講，像念佛的人常常這樣，你念佛、念佛，他唸到心沒有煩惱。「師父啊！念佛要怎麼唸？」他講不出一個道理，他只知道：「我沒有煩惱。第一步怎麼做，第二步怎麼做。」他沒有煩惱，不知道怎麼講。「哎呀！念佛、念佛啦！念佛就對了啦！」乾慧地就像這樣，只知其然，那個境界就這樣啊；叫你解釋給後學知道怎麼做，他不講。這就乾乾的，沒有智慧，你知道嗎？所以你如果是菩薩，這麼繞進來的話，你一定會講，因為你「根本智」得到了，你當然「後得智」你一想：「這個人到這個境界，他要學念佛，我要怎麼教他？」你就會講出一個道理出來。不然你就是乾乾的智慧啊，擠不出一點點這智慧水來滋潤別人，不行！他才自修嘛，才起步嘛！

好了，(乾慧地)地位「相當於聲聞的三賢位」，哦，這七賢位、三賢位是，如果入門的話不得了呢！你就已經擠入，五十個世界微塵數的如來供養完了，就可以成佛了。如果在三賢位之前呢，那不知道了，幾十個世界微塵數的如來供養完，不知道呢，連數字都沒有！不要小看擠入三賢位哦，太粗淺了，你擠入就是五十個世界的微塵數的如來你供養完就成佛，起碼我還看到五十個世界的微塵數啊！微塵是不可數的數字，但已經有一個數字了。如果你還在三賢位之前，那個世間法裡面的，都是在前哪，那更不得了啦，哪個時候成佛？無量無邊的時空，沒辦法的！所以不要小看三賢位。

三賢位這邊，他入門就是觀「五停心觀」，上一次你參加禪四，我已經解釋給你聽，五停心觀你要觀什麼。「別相分別觀」：身、受、心、法，一項一項觀。「身」搞定了才能搞這個受；「受」就是你憂喜苦樂的感覺，那受覺不動了，才能去觀你這個心。「心」有想心，想到你要到空無邊處、識無邊處，才有微細心；那進入無所有處、非想非非想處才有微微，已經不成心了，微微。這些呢，你把心能夠念住，你不到無色界，沒有算啊，色界都不算，要無色界才能算！到「法念住」，法法都能夠安住，那就是——「欲界」早就要安住，無漏智慧安住；「色界」你離開這個十三天以外，加五淨居天都要離相，五淨居天是三果阿羅漢，然後這些都要離相；再來四空處定，所有現的法都要能離相，「無色界」境界的人，善觀過去、未來、現在，所以祂一定宿命通都會現起來的，這些你都要離相！

那離相到底要怎麼修？修「總相念住」，總相就是「無常、苦、空、無我」，對吧？你們應該背得很清楚了！一切法的世間相，就只有三個法相：它是無常的；一切法都是苦的，哪怕你是快樂，快樂完了失去快樂也是痛苦；那你要空，把這個法都空掉。然後要空法，不是空那個境界沒有，是空你的「我」沒有。所以我空掉的話，那個法就沒有！所以你在十八行觀裡面呢……不是十八，十六行相

裡面，所觀的這十六個法，你用「眼智明覺」各觀一個法，你把這些搞懂，你就可以進入閉關禪修了。你三年五載，你出來，我們都要跟你頂禮：「你悟道了！」這就是總相念住。

那總相念住剛開始也要用它，因為你心不清淨要用它，呼口號！你說：「一切法無常、無常，痛、痛、痛，那無常，等一下就好了。」心，今天心情不好，心情不好它無常，明天就會好。那好、不好，你如果不能度過去，就用無常觀觀它，呼口號啊安住你自己的心。最好不要動心，這才是初步的。三賢位就需要這三個法。你到總相念住，你就第三賢位。這還沒有進入四善根，四善根就是「煖、頂、忍、世第一法」。這前面已經開始在預備打坐禪修，觀這個五停心觀。好了，這講太多的話，今天三個小時還不能上完。

「菩薩自初發心乃至於得順忍之前」，都是這個位。「順忍」就是我對一個逆境，我對一個善境，都不必忍，不必去安住我的心，它自然就可以面對那個境，叫作順忍。這個三藏法師祇翻作「安忍」，我很安心的，不動我的習性、好壞的念對那個境，就是安忍—*kṣānti*。修行不用忍法，你不會成就的！如果講了半天，高來高去都不用到忍法，你都不會成就佛法的。

所以煖，熱起來，煖，然後煖到最高點，就是你信三寶最高點，你開始就會去打坐。打坐，五停心觀就開始修，修過程之間身會痛啊，你就要忍。忍法是修行的第一關！你說我誦《心經》，誦這個《金剛經》也好，什麼忍辱波羅蜜一直在出現，就告訴你忍法是成就一切道的基本。布施是跟眾生結緣的一個基本，那忍法是用功的一個基本。一切都要用 *kṣānti* 的忍法，不要去講東、講西，沒有用的，要忍就對了！這是乾慧地的人。菩薩已經隨順忍了，什麼境祇都忍了，當然初地，這個初學菩薩祇還是沒有智慧啊，所以列在乾慧地裡面。

 # P.20 二地菩薩「性地」。好了，「性」就產生出來：「你是天性嗎？你是聲聞種性嗎？你是菩薩種性嗎？還是這個外道種性啊？還是內道種性啊？」這個道種性就出來了。*gotra* 是牛，牛來代表它的世間裡面真如所現的相，你這麼想的話這個字就記起來了。*gotra*，*go* 是牛，牛是我們的自性，我們的自性是真如，真如所產生出來的法塵境，你到底是天性嗎？還到底是人性呢？還到底是菩薩種性？還到底是聲聞種性？這叫作「種性」。

如果簡稱就是「性地」。你要叫一個「人道種性」的人來學佛法，他學不來的。你跟他講一切法都空，他說沒有？哪裡空啊？今天我不吃飯，我肚子就餓了，他為什麼叫空呢？他空不了，還要賺錢哪！他跟你講這些有的沒的，你怎麼去跟他講法？那是人道種性，你只能叫他：「哎呀！你去受五戒吧！不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，就好啦！」你不要跟他講高來高去，這個空無什麼的，那個對他來講太渺茫！菩薩要有方便智。所以這「性地」就是「種性地」，「種性地」就很多種，你要到幾地菩薩才有種性的智慧？剛剛看過啦，遠行地的菩薩才會現啊。好啦，這種性地、種地(*gotra-bhūmi*)，這個名稱怎麼翻都好。

「聲聞四善根位」，聲聞一聽佛法就從這裡進，「煖、頂、忍、世第一法」；那修法就從「五停心觀、從別相念住、總相念住」，開始進入三賢位。再加上（前面）這四個就七賢位。你做到七賢位已經不得了了，這才有辦法進入須陀洹、斯陀含、阿那含。好，這個種性呢，它這裡講，「菩薩得順忍位」。剛剛誰有…講的是「得順忍前」的位，乾慧地是得順忍前，還沒有得。這個二地性地，菩薩要「得順忍」位，正式得到。什麼事情照單全收，才是進入種性，那這菩薩種性。如果你聲聞，祇是煖、頂、忍、世第一法的忍法得到了，祇就是聲聞種性。這兩個種性就不太一樣。好，這個「雖愛著諸法實相，但不起邪見，智慧與禪定相伴之境界」。

八人地，八人，就是八忍八智那個「忍」，忍耐的「忍」，一樣的。得到忍位的這八個人？如果你不會「八人地」的話，你會被它迷糊掉了。什麼叫作「八人地」？我們看看，**aṣṭa** 就是八，**makā** 就是非常有名聲的，這個準聖人一樣的，名望有的人，這種人。這種人叫什麼？你有修行、有果位，八人位就是八忍八智的這些準聖人或者聖人都好，都是屬於在這八忍八智裡面，「八地」。

八人者是「得忍意之人，相當於聲聞見道十五心」。十五心就是體認四諦十六心的八忍七個智，就是「道類智」還沒得到！道類智就是無色界境界——色界境界的這個忍智還不行，一定到無色界的道類智得到，十六心圓滿！這時候沒有得到的話呢，那就是「須陀洹向」，向須陀洹初果。與菩薩，菩薩到這裡雖然沒有果位來叫祂，但是祂已經得到「無生法忍」。你說我對一個法不必再忍，我生起這種功夫面對那個境，有這種能力的，你就是菩薩，這個叫第三地的「八人地」，也是在這裡面。所以跨兩邊，聲聞跟菩薩都可以對照——你到底功夫在哪一個境界？

八忍欲界……這裡跟你列出來了，如果沒有聽佛法的，你自己這裡看一下。八忍，欲界有「苦法忍、集法忍、滅法忍、道法忍」等四法忍；後四者就是色界、無色界四類智忍，就是「苦類忍、集類忍、滅類忍、道類忍」。那為什麼用「類」(**anvaya**)？「類」，就是你在欲界修然後到色界，再修同樣的內容，但是比較淡薄一點。那你色界修道類智，那你再進入無色界還是修這個毛病，要把它斷盡，那就是無色界的道類智。色界、無色界兩個都要圓滿，如果你沒有圓滿，你頂多是在須陀洹，全部圓滿就斯陀含。差一個智慧就差很多，天上人間跑七次，跟天上人間跑一次就成阿羅漢的，那當然差很多！你上天一次，時間無量啊，不是去去就來了，去去都是幾十萬億年呢！

 # P.21 好了，看第二十一頁，第四地是見地。你梵文會的話，**darśana**，用 **śa** 的自性所產生出來的名法 **na**，所現的這些世間相，你看到了。如果你迷迷糊糊，看不到你內心起的念；或者你禪定之間，對境所現的相，或者看到了，你就鑽進去，那你不叫「見地」。你看到了要離相，才是「見地」。如果不到這境界，你修沒有用的。你打坐、打坐了半天，為什麼「見道」那麼重要？能見的心，你都搞不清楚它；所現的境，你看到了也不知道要離相。這兩個是對立的——「名色識分別」，你分不別啊！你不能分別，就鑽進去啦、就迷糊啦，看到什麼就相信什麼。那光「見地」有什麼用？「見地」就一定看了以後，就能夠要離相。

那你沒有修到色界，這個 **śa** 起不來的。我跟你講，這個 **sa** 就是世間法，你要去修世間的無漏智慧。**s** 一點壓在下面(**ṣ**)，就告訴你對世間的思惟的反應，不要那麼快，用一點給你壓住。這個羅馬字，我現在有一點讚歎它了，因為它這個羅馬字，這個標識，比這個悉曇的字要好，這個可以看出它的特別，不然它是一個字而已啊，看不出那內涵。羅馬字這種標點，可以看出它的內涵。**ṣa** 就是用鈍性，你對世間法，眼耳鼻舌身所看的，慢半拍去反應它就對了，慢慢學習第一步就這樣。

剛剛你要學習第二地那種性，你要隨順忍，你就可以用得上了。初學就這麼忍，不是硬忍，你要慢半拍去反應！這個講太多。你要從 **svabhāva** 講起的話，才能夠完整的概念。你要多看法爾網站，英文網、中文網多看你才會理解，在這裡不能花很多時間。就是你看到了所現的內心的法塵，你是可以看得到，也可以清楚分辨：「這是在看；那個是被我看的境。」這兩個都搞清楚，然後知道它是什麼名相，那再產生出來的煩惱、執著，你才能夠斷來它嘛！所以，不見，你怎麼能夠斷？「見地」是很重要的，這就是「見地」。

有聲聞的見地，有菩薩的見地，所以看後面的解釋。「見地又作具見地，能知止觀」，你有止、有觀，你才能現剛剛講的——能覺的自性，跟你所覺的對境，看得清楚。這個「名色識」都了了分別的時候，你才算是「見地」。「見地」，哪一個該動、哪一個該斷、哪一個該不用理它，你就清楚啦。

能見地，才能見道，那個要修的「七聖」果位，(見道、修道、無學道之七種聖者)的那個道路，你搞懂就用它來用功，那就對了，就見道。很多人搞不懂啊，然後在這裡就亂講：「我見道了、我見什麼了，我看到佛就我見道了！」不懂佛法在講什麼。

所以從止、從觀之間，所「善於用眼智明覺來四行觀」來觀，「觀法的總相」。法的總相，就要觀它「無常、苦、空、無我」，這四個法觀它嘛。那「別相念住」——「身」先搞定它，再來「受」，「受」完了再來「心」，「心」修完了再來一切「法」。它都有次第的，不能越級！有的人不懂，都想從後面先修，你前面都沒搞定，修後面有什麼用？所以「身、受、心、法」是次第修的。「相當於聲聞四果之中的初果須陀洹果」。如果你在「見地」的時候，就已經有須陀洹的境界，「得到十五心(八忍七智)成滿，與菩薩的不退轉—阿鞞跋致(avinivartaniya)」。這個上一次講過了，梵文就是不退轉，它縮寫了，不然這個梵文很長，這個不退轉的梵文很長。

好，八智者，欲界……這裡又再跟你講一次了。忍得不必再忍，就變你的智慧，kṣānti 到面對一個法你不必用智慧說：「喔，你要離相啊！你不要執著它！」這樣做到的話，那種忍就不必用了，就變成智慧。所以「苦法忍」，這個忍不用，就變「苦法智」。苦法智是你在你世間的。你六根清淨，就在講這個境界。你眼耳鼻舌身，面對外面的這些有的、沒的，對著你衝著你來的，你都不動心，那叫作苦法忍變成苦法智，你不動心了！哪怕你罵我、你打我，怎麼樣，我都收了，我沒有我的話講，這就變智慧啦。離這種智慧啊，諸相都離了！好了，所以法是忍，不必忍就變智慧，這麼簡單一件事！在欲界修，就是「忍」；在色界、無色界修，就是「類忍」。那欲界得到了智慧、無漏智慧，就是苦法智；在色界、無色界得到，就是苦類智。然後「苦、集、滅、道」四個法，都這麼樣跑一趟，這十六心才會成就。簡單講就是這樣子。

 # P.22 好，看第二十二頁，薄地。薄地，你可以想像，薄就是很少。你修的功德、功夫不大夠，就薄薄的嘛，它意思就是這樣。tanū, tanū 就是使變薄。使變薄就是我的習性太厚了，所以讓它變薄、淡薄、淡薄。用 u 長音(ū)把它減損、減損，它就會淡薄、淡薄，或者衰減，或者減少。你這邊習性減少，你這邊的功德相慢慢就增加，所以一減就一增。如果你不懂這些道理，你執著你那個貪嗔癡慢的習性都不斷，你那個果位根本都不會得到的。所以已經使你這個習性回到很淡薄了，你當然就是進入第五。

第五地看它什麼境界？「柔軟地」，心柔軟了。我們的爾柔爾柔，妳真的很夠「柔」的話，就是五地菩薩，什麼都照單全收！你們這個名字啊，你要把它引用到這邊來，每一個地方都在告訴你：「你的名字要做什麼事？你的修行要修什麼？」都可以兜得上的！現在講「柔」了，你心要柔軟；心不柔軟，你的佛法不能來乾淨垃圾，你的這個佛的智慧起不來。

「微欲地」，它在講不好的欲望減少了。聲聞已斷欲界九種煩惱，這個不能再細分了，它的修惑。修行有兩種，一個見惑所斷，一個修惑所斷。修惑所斷要在欲界裡面修，欲界完了再進入色界，修完了再進入無色界，無色界修完了，才能夠進入微細的習性，斷根本煩惱。那根本煩惱要斷，就在「修惑所斷」這一部分。好了，這裡是什麼境界啊？不是須陀洹就是斯陀含果，就是薄地凡夫、薄地聖人。須陀洹跟斯陀含，看你在果位上來講是不得了的聖人，那祂在共通三乘裡面祂是在第五地。

欲界九種煩惱，這裡還是列出來，我唸一下：(1)愛(2)恚：恚就是嗔恚心。(3)慢：我慢心。(4)無明：無明是根本的。(5)見：見有很多種，只要你執著就變見。(6)取：見了以後取了受，受就是有貪愛心、有厭惡心都是受。好的你取，不好的你逃避或把它毀壞，都是取；取以後就會造業了，造業後面就有生老病死。所以前面的(6)是取。(7)疑：疑心病，疑心病很難斷，也要在無色界裡面，微細的懷

疑心常常有，不要去受它影響，一切念都不真實的。(8)嫉、(9)慳：慳貪，一毛不拔，這就慳貪。這些你們常常聽聞，就不用講這些。

「繫縛之義強」，被這些九種毛病抓住的心很強，所以就叫作「結」或者「結縛」，把它綁住了，給你綁住了。你修就是在修這些啊！你以為修打坐，在練光啊？光再練得好，你這個毛病還是在啊，有什麼用？今生不去受報，以後再來。佛法就在斷這些啊！那光、那個什麼氣啦，那有的沒有的，那只是副產品啦，那不是主產品。主產品是要讓這些薄而薄、減而減、損而損，到最後越來越少、越來越少，清淨！佛法是這麼講的，要搞懂。

好了，「沙門九解脫道」，婆羅門也是沙門，出家人、佛弟子也是沙門，只要你在修行，佛法才在講這個。沙門，只要「有為果」（四禪八定就是有為的心在修的），九種煩惱沒有斷，就沒有用；如果九種煩惱斷，就是沙門的「無為果」，無為果才能得道。有為果是世間法裡面的果報，你會去初禪天、二禪天、三禪天、四禪天，沒有用啊。如果你不究竟滅掉一切習性，它還在啊！你再重來受生，那個學壞很快啊！學好，好麻煩啊，非常的微細，斷不盡！下一世再來的話，學壞很快。所以我們要修無為法，最重要。

「彼見道以後，八忍是沙門八智，是沙門有為果」。還要忍，就是有為法在忍嘛，這沙門有為果。「八種煩惱斷」，如果八種這個四禪八定所面對的境不能滅，或者上面所講的苦法智忍、集法智忍、滅法智忍、道法智忍，這幾個八忍八智都不能做到智的話呢，那你就是煩惱沒有斷。所以沙門無為法，「欲界修道離欲九無礙道」，九種對我沒有妨礙的這種境界，才是我要修的。修的方法就是滅掉前面這些毛病，你要去滅它，不是光打坐打坐。

如果菩薩呢，菩薩內涵是什麼？「菩薩已斷諸煩惱」，但是猶存薄、微細的、剩下來的一些習性，所以說「存薄餘習」，不可能清淨，但是留一點。這是五地菩薩，跟聲聞祂們相對的，在這個有一點差不多、差不多。但是五地菩薩已經「到不退轉位(阿鞞跋致)了，到未成佛之間」，這中間都是跨在這個六、七、八、九之間。

 # P.23 好，翻過來二十三頁，離欲地。vīta 就是去除，或者掩蓋你的習性，讓它不發作。rāga 就是貪欲心，貪欲就是我們的重病，「欲求五欲、名聲、財物等而無厭足的心」在作怪。你不要看啊，在家、出家都一樣——只要有欲望，你就是犯了毛病！所以，在家人當然都是能夠去掉這個五欲心最好，有的說名色財食睡，有的說色聲香味觸，這些塵境都好，你都要淡薄、淡薄、淡薄，到最後不受它左右。所以要做就這麼做，菩薩也好、聲聞也好，都在做這件事。好了，六地菩薩比較能夠懂，六、離欲地，就是離貪欲，貪欲最主要是滅這個婬怒癡。怒就是嗔心，癡就是無明。

「聲聞斷盡欲界煩惱得阿那含果」，如果你斷了婬怒癡的話，你就有可能得阿那含果。阿那含果是三果，三果祂是寄居在四禪天之上的五淨居天。五淨居天它什麼都乾淨的，四禪天的天主都看不到祂，那一天到底在哪裡啊？阿那含果，不來果，不來人間祂就可以成阿羅漢。

那菩薩呢？菩薩你在離欲地以後，你自然就會現起五神通。阿那含也有五神通，阿那含果的三果阿羅漢也是有五神通。你菩薩，如果你在修菩薩道，你現不起五神通你不要說你是六地菩薩，共六地菩薩，不是！所以沒有通的菩薩是有啦，是前面的啦。如果現有通的呢？那就真的是離欲地菩薩。

 # P.24 好，看二十四頁，已作地，kṛtāvī-bhūmi。「已作」已經知道了，這個是阿羅漢所修的境界。kṛtāvī，已作，所作已辦，這意思都在講這個。kṛ 就「直截了當除去心病」。tāvī 就是讓它「凋

謝、枯萎」，不起作用。所以 **kṛtāvī** 也就是說，你對於操作你滅你煩惱的技巧，已經非常熟練，只要它一起，你就知道滅它，這個功夫。內心不可能沒有煩惱，那個種子種進去，它永遠都會起滅。起來它，你已經知道；然後就不會隨著它轉第二念、轉第三念。這種，他就成有一點樣子了，所以 **kṛtāvī**。「又作所作辦地、已辦地」。

「聲聞得盡智」，「盡」就是把我的煩惱、習性，已經完全快把它滅掉了，叫做「盡」。**kṣaya**，**kṣaya** 就是盡。藉靠這個禪修，**ya** 就是禪修嘛，那個 **kṣa**，**kṣa** 是盡，**k-ṣ-a** 就盡。所有的梵字裡面，**kṣa** 是最後一個字，就是盡了。用在 **kṣaya** 就是堪忍，一切法都盡了。好，盡什麼呢？他這個，「無生智證得阿羅漢果」，就是你有法因緣起，然後我不再讓它衍生第二念、第三念、第四念，就無生了。這個「名色識分別」以後，你不再衍生。名相知道了，你不再衍生你的煩惱法，這叫作無生智慧就現起來。安住在你初覺，第一念覺之間，就完了。

這無生智慧證得，你就是阿羅漢。他沒有心滅，他只是起了他警覺，警覺了以後他就控制它，不讓它進入妄想，所以這他證阿羅漢了。「或者菩薩成就佛前面」，還不成就完全智慧……法雲，法雲地也好，或者是前面的這個智慧具足的也好，還沒到那個位階，都要經過。你總是要安住你自己的煩惱嘛，你不能說你菩薩智慧無量，但是你自己又搞不定自己的煩惱，那像話嗎？不行的！所以既然阿羅漢都可以做到這樣，你菩薩七地了也應該要這樣，才相當嘛！

好，最後這一段。「所作已辦，所作地、已辦地。」「三乘之行者，斷盡色界、無色界之思惑。」思就是修惑，就是念頭，無色界裡面那個心念。不是你想，你想就不對了；是它因緣起的法，然後你再來看它，然後不繼續想。我懂它，那就要控制它，控制它就不成為惑。惑是迷糊了，鑽進去了，那才叫惑。

「發起真無漏智，斷盡五上分結」，「五上分結」是阿羅漢他們在講的。就是你對色界的現象不執著了，對無色界的境界不執著。然後這個掉舉心，證到這個境界的人，他的心是盡虛空、遍法界——我們娑婆世界，不是佛的那個世界，沒有那麼偉大。他對周圍之間的這個娑婆世界裡面的因緣，他可以感召，感召他安不住，所以他掉舉，感應就掉舉。還有一個慢心，三果阿羅漢還有：「欸！我有五神通，我高一點，我是證到佛了。」這些胡思亂想。《妙法蓮華經》前面，那個離席的五千個這個出家人跟在家居士，不是這樣嗎？都是貢高我慢心，還沒有究竟，他就已經(自認成就)。你只要有一點點毛病，就不是阿羅漢了！這個你不能反觀自己，你當然就不懂，所以不要人家講。所以不能有貢高心，要謙卑就是這樣，你不知道你還有習性？自己要知道嘛！最後一個根本無明沒有斷。這叫作五上分結，就是已經是上界了。上界就是色界、無色界，叫上界。有這五個毛病還沒斷，你當然成不了阿羅漢！所以這個「五上分結七十二品」，煩惱要斷總共八十一品，它這裡要斷七十二品。

「智斷功畢」，才叫作「已辦」。如果你沒有完全做到，就不叫作「已辦」。「然於此位，雖已斷盡正使（煩惱之主體）」，在驅使你煩惱那個業，你被感召，它驅使你去做什麼、做什麼，你才會去。雖然你斷了這個，但是那個其他的枝枝節節的習性，也不覺完全斷。你要叫我去犯這個身口意三業不清淨，我已經不去犯了。但是內心的微細的起滅、起滅，那個有的、沒有的，還在冒。這後面這一句就在講，未能除盡餘習，那習氣還沒有完全斷盡，阿羅漢就是這樣子。所以不要說，他就成阿羅漢了，他六神通都具足。他是有法，微細習他不介意，那不究竟。以菩薩成佛來講，他還要繼續再修。所以「三乘共位中，聲聞位終於此地」，就是阿羅漢，四果阿羅漢。那就聲聞而言，他就「所作已辦」——我該作的都已經作了，到此為止了，我自我解脫了！這是七地已作地。

P.25 好了，八地，辟支佛 **pratyeka-buddha**，這個比較熟悉了，就是阿羅漢就轉辟支佛嘛！**pratyeka**，**prati** 是趨向於，跟它「一」連結在一起，**eka** 就是一；那佛就是 **buddha** 就是佛。為什麼翻作「辟支」？後面有講。**pratyeka** 它發音，把它舉出兩個音出來，就「辟支」。然後 **buddha** 就是佛。你要懂。

祂說「無師離教而獨自悟果，稱為獨覺」。祂觀緣起法！佛經在講說，像這種人，現在佛不在，但是祂可以這麼自己思惟，然後證到辟支佛的境界的時候，這也叫作獨覺。其實祂可以自己悟，那大概只有如來才有這樣。釋迦牟尼佛有人教祂嗎？沒有！如果再來的辟支佛，祂也不能自己悟，祂總是要看看經典嘛。是沒有人教祂沒有錯，祂還看著經典才懂！既然看著經典，就等於佛在教祂。只有佛，祂不看任何經典，祂出生以後祂自己悟！真的只有佛如來，才能這樣子，真正悟！所以獨覺悟這麼講，祂還是去看經典。雖然沒有聽到佛說，祂自己還看了這個論典、經典、什麼典的，祂思維力比較強。

好了，「若有三十二相不成就，彼不從他聞」。辟支佛有一個毛病，你如果沒有「具足二十二相、八十隨好」那個已經成佛的樣子，祂不會去聽你講的！「我想的跟你想的差不多嘛，你不會比我高明到哪裡！」祂不會聽你講。「不受他教，不請他說」，也不會去他面前，跟他三頂禮、跟他請法，求他說法，「不聽他法」。「自思自覺自悟自觀」，自己內心自證。「上正決定」，這麼往上，祂不偏哪一個法，這麼一直往上進，得到正定，沒有其它枝枝節節讓祂走錯路。所以祂就得到「須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢」，這麼一直上去。到最後可以善觀十二因緣觀，這個是獨覺。

好，下面這一段。「於一切法非無礙知見，非得自在」，祂不是一切法都自在，只是祂內心的毛病，祂不受它左右產生煩惱而已。所以祂說一切法並不是無礙知見，非得自在。「非得由自力自在」，不是靠你的自力自在，靠用祂的一種忍功把祂安住，祂的心不要去進入煩惱，沒有自在。菩薩法修的不一樣，讓祂內心起一切法，但是祂面對那個法都一直學習不動心、不動心、不動心，那個法不會滅。阿羅漢不是這樣，盡量讓它不發起作用。這兩個法是不一樣的。

哪個法，功夫越來越好？當然菩薩法越來越好！所以阿羅漢還要再修，就是這樣子！但是祂就是這樣。「非豪尊勝貴自在，非知見無上最勝正覺，非成就如來十力、四無所畏、大慈轉於法輪，是名緣覺人」。這些人，祂都沒有菩薩這些種性所具足的特性。時間不多，唸過，自己有興趣要自己看一看。「觀十二因緣法而成道之緣覺」。辟支 **pratyeka** 佛，它的音就是——「辟」**pra** 它改成 **pi** 的音，那「支」是 **ti** 的音，**eka** 也沒有唸出來，就 **pi-ti-buddha**。這不管它，我們不是研究梵文。「意譯作緣覺、獨覺」。

P.26 我們來看二十六頁。如果進入菩薩地，三乘共九地，菩薩地，**bodhi-sattva**，你這個比較熟悉，菩薩地。「前述之乾慧地乃至離欲地」，離欲地是第五嘛？「或指自後述之歡喜地乃至法雲地」，離欲地是第幾？第六，離欲地第六！從第六地以後，乃至後述的歡喜地到法雲地（初發心至金剛三昧）。金剛就是完全清淨了。這是菩薩自最初發心，到成佛道之前的覺位，都是叫作菩薩位。所以這菩薩位要很長，一大阿僧祇劫，去修三十二相、八十隨好。

菩薩也有一個習性，看祂，什麼叫「菩薩人」？那大概都是好的。「若人三十二相成就，不從他聞，不受他教」，如果祂自己已經成就三十二相、八十隨好，那已經有那個轉輪聖王的樣子，這就是補處佛的境界，你知道嗎？祂修很多的菩薩道，慢慢成就一相、兩相……，三十二相具足，在講那個人。那個菩薩，已經具足了三十二相成就，祂不聽別的人講話，因為祂已經修太久了。「不受他教，不請他說，不必聽人家講」。像釋迦牟尼佛，悉達多太子，出離皇宮的時候，碰到兩個外道師父，一個非想非非想處，一個無所有處，這兩位禪修的人，祂問他境界，他告訴祂這麼修，祂一想：「這樣

不對，沒有正式解脫！」祂就離開了。祂有去問，祂問的他講得不對，所以祂就不跟他學了。這菩薩更不跟人家學，因為祂成就三十二相。

好了，「自思自覺自觀，於一切法知見無礙」，講什麼祂就成就什麼。「當得自力自在豪尊勝貴自在，當得知見無上正覺」，這就是補處佛，再來人間，在菩提樹下，就是在講這個菩薩。那是補處菩薩，一世就像彌勒菩薩一樣，彌勒菩薩下一世祂就會像這樣。祂具足三十二相以後，祂來人間不必再請問別人，祂自己就自悟，這種才是菩薩，**bodhi-sattva**。「成就大慈悲，然後轉法輪」，這就真的菩薩人。

 # P.27 第二十七頁，佛地 **Buddhabhūmi**，那就如來了。「佛地所入曉德不可稱載」，你所知道的功德，都沒有辦法來讚嘆祂，因為我們智慧太淺薄了。「其乘廣大曠然無極，為眾生黨行權方便」，為我們這些後代，用方便方法教導。「其德莊嚴不以為難」，我唸唸，這是佛的境界。「皆惠眾生之所欽樂，以度無極化成大乘」，「無極」就是空到不能再空了，金剛智一樣的智慧。「悉知一切人心所行，欲度脫之」，一切人、一切心，他們在做什麼？他們希望什麼？祂都可以滿足他、可以度脫他。

「超越眾緣，不謂佛道為難得也」。不說：「欸，我這個法是很難得喔！」如來佛示現，到《妙法蓮華經》境界，祂為什麼要跟你授記？增強你的信心啊！你是未來會成如來佛的，只是時間多久、多久，每個人都應該搞懂。「復以光明照於眾生，其心特尊卓然無侶」，祂沒有伴侶，祂一個人已經夠大了，智慧夠多了。「度一切苦，曉了諸法，無有陰蓋」，祂懂一個法就一定說，有因緣就說，祂不會隱藏一個法。可以「降伏這些眾邪，令得清和」，連眾邪不清淨、魔類都可以降伏他。

好了，「總攝道法三十七品」，菩薩道要成就，這三十七道法，不管是小乘、大乘，都要走過來的。「威德殊特猶時幢幡」。「遊十二緣不著」，十二緣就是十二因緣法，然後「不著、不斷」。斷就沒有神通力了，沒有智慧了。「不著」，就離相，不著每個人都要學習。「不斷」，就你不要壓那十二因緣法。一切神通變化，從因緣法緣起。因為你有煩惱，所以不要十二因緣去緣法；你心既然清淨，十二因緣就變成你的神通，起神又化通的一種能力。你要懂這些，你要學神通，就是這麼去學，所以不用斷！

「無諸所見—憂戚、睡眠、婬恚、調戲 —不可之事悉要遠離」。你在求菩薩道之間，你不要說你修證多好、多怎麼樣？那個煩惱法，睡眠不要貪睡，那個淫怒癡不要犯。戲論，嘴巴耍嘴皮子，那個都不要去犯。這些都要遠離。「真以佛慧諸相種好而為綺飾」，佛慧來裝飾你自己、莊嚴你自己。「以乘嚴己身口意行」，用大乘法、小乘法都好，來規範你的身、口、意三業，不要不清淨。「所以者何？無有罪咎，是則名曰大乘功德」，一點瑕疵都沒有，像佛一樣，一點點毛病都沒有。所以大乘功德，這樣天上、天下眾生都一定信服，都要受你的救度。

 # P.28 好，剩下一點時間，趕快進入第四，不退轉第四，四地菩薩要行的。四地菩薩祂是焰地、發光地，才可以轉不退轉法輪。

 # P.29 看二十九頁，我唸一下。「菩薩令諸眾生得不退輪。說自分功德名轉不退法輪」，你自己的守戒清淨，守戒律的功德，也讓你自己不退轉。然後你要說法，「說分外功德」，說別人的事情，好的法讓別人也能夠去做，不退轉的佛法學習，這也是轉不退轉法輪。所以自己也要轉，別人也要轉，都是用不退轉法輪在轉。不是你光說，你自己都不練，也不行！沒有這種菩薩，都是一邊度眾生、一邊修自己，兩邊都在修。

「菩薩得百千萬億陀羅尼」，好了，又回過來了，你要成就你的道業，都還是回來陀羅尼這一部份。「得無量無邊無數的恒河沙阿僧祇陀羅尼」，這陀羅尼無量無邊，短至一個字，那多的…我們背不了那麼多，儘量要學習。「皆能隨順轉不退轉法輪，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心」，就無上正等正覺的心。「轉不退轉法輪者，輪所說此不退轉法故」，它的輪在轉，你一定要轉不退轉的法輪。不要去講那個有為法，有為法，有為法滅了就沒有了。你要去轉這個，真正的不退轉的法輪，就是空無，不能抓住你的心的那個法輪。那「轉有三義：圓滿義、不定義跟摧壞義」。

 # P.30 看三十頁，圓滿義 *paripūrṇa*。*pari* 就是圓滿，*pari* 就是圓，無所不圓、不到；滿就是全部都具足了。*paripūrṇa*，「圓滿是周遍充足，無所缺減之意。行圓滿、果圓滿、師圓滿，這三種圓滿。」我們大略了解這三種就好。「佛最圓滿，祂具足十八種圓滿，稱十八圓滿法、十八具足。是報身佛所受用之國土，具足十八種功德」。這十八種是我們菩薩以下不能共有的。「聲聞菩薩善說法」，祂也可以講這個毘奈耶(就是律儀)。祂也有三種圓：一個是行圓、果圓、師圓，就是要講這三個圓。你起碼要懂這三個。

 # P.31 三十一頁。上一次在講到這個，行、果、師三個圓滿。那在行，就是我們修行方法過程之間，你自己要先做，先做圓滿才能影響別人，所以用轉不退轉的法輪來影響別人。所以它這裡講說「觸證」，就是你根塵識三，產生一切法的時候，你要證到斷除你種種欲望。然後進一步的，你的六根對六塵對六識，產生十八界，這不是只有欲界的境界，包括色界、無色界的境界，這些你都要能夠離相、不執著，還是用這種功夫，*jñāna* 的智慧或者 *vidyā* 的智慧。

「聽聞正法，為他演說」，你自己先聽，聽懂，然後知道一切法 *samyak* 的法都建立了，你才去為別人講這個不偏不倚、不執著的法，為他演說。這樣你自己用正法修行，不執東南西北，一切法不執大小乘，都好，你這麼去修行自己。然後有一些人，他聽法才會了解、才會想去做。所以你建立了這個法以後，有系統的，那別人聽了以後，你才能轉不退轉法輪。照樣他…因為你是概念都懂了，所以他也可以照本宣科，跟你所說的這麼去做，他也可以圓滿，這行圓滿。這自我圓滿以後，我轉不退轉法輪，讓他也圓滿，這樣自、他才得利，兩個都圓滿。這是第一個「行圓滿」。

所有的修行不能光在行圓滿就好，你都一定要得到「果位」！果位是什麼？果位就是不再讓你來受生的，這種解脫的能力，叫作果位，不管初果、二果、三果、四果。如果你沒有得到這各階段的果位，你都還有可能在三界裡面去輪迴。所以果圓滿要做。果圓滿呢，不要光說入門就好了，你要光說後面的果位才有用。所以，「由此法隨法行增上力故」，一步一步往上去。你說四念處，然後上去就是四正斷，然後四神足、五根、五力、七菩提分、八正道。這麼一直上去，你要給他講清楚。讓他隨法去修行，然後得到心善解脫。對一切法都能夠解套了。祂說：「由此法隨法行增上力故」，因為有法可以給你遵循，有步驟、有方法、有這個理念，都搞懂了，哪一個人不會做？就照…他智慧比較低一點嘛，你跟他講圓滿的次第以後他就做了，跟著你去了。所以用這種增上力，你心就可以慢慢成就善解脫，對一切法就很容易解套，不會被它黏住。

「又能夠證得現法樂涅槃」，現法樂就是當下起一個念。我們在打坐不是要用「現觀分別」嗎？「現觀分別」就是我當下內心起了一個法，我現觀那個法，然後能夠分別以後，不執著它，這就是「現觀分別」。現在修聲聞乘的呢，祂到能夠離相的時候，祂內心會偷笑，叫作內心就現法樂。在菩薩道裡面來講就現法樂，快樂、不快樂有什麼分別？當然不要去執著快樂。我知道有解脫一切境的能力就好了，不必高興。阿羅漢有時候祂不必，祂不會理解這些，祂有證到這個法樂，祂就很高興喔。「現

法涅槃」就是，沒有法當然沒有法，有法現起你卻可以離相，這種叫作涅槃。這樣你還會受生嗎？所以它後面講，就是「果圓滿」。

如果你修到須陀洹，那還是果不圓滿；斯陀含也不圓滿；阿那含也不圓滿。所以既然今生聞到佛法，為什麼不直接修到果圓滿？證到阿羅漢！所以果一定要圓滿。圓滿、不圓滿的責任在誰？就在講的人啊！講的人有沒有把它全套都講圓滿？如果他自己上面行圓滿，然後把道理這個法也搞懂了、也圓滿了，佛說的道理他都搞懂，講給後學，後學知道了，他一定要依這個法去證到果圓滿。這樣才功不唐捐，你才不會虛耗一生。好不容易你聽聞到佛法，走到《妙法蓮華經》最後這一顆，要拿轉輪聖王頭上這一個寶珠，你當然要認真，做到果圓滿。

最後「師圓滿」(śāstr-sampad)。你懂了果圓滿，你智慧還不夠，所以要依靠師圓滿來說法。師圓滿看它在講什麼？「能引發一切梵行之法，皆用世尊為根本故」，不是你自創的，不是學到的看來的書的法，是佛說的根本法。所以在《大般涅槃經》裡面，為什麼佛在講，哪一個是佛說的？哪一個是魔說的？都講得很清楚喔，那個道理是很深呢。

師圓滿，就是我有所言說一定依靠釋迦牟尼佛所說的法，我不會去創造自己的法，這才是師圓滿。它後面講了，對吧？「皆由世尊轉法眼故」，世尊不轉法眼？世尊是不虛妄語的，祂的每一個次第，祂都講得很清楚的，別人不認識是別人的事情，佛示現都一定把佛說法說得很圓滿。好了，既然圓滿，祂有法眼，法眼就是要解脫的法的眼睛啊。你既然有用這個法眼在看我要解脫的道路，然後我也往這一條路走去，你當然會證到解脫道啊！

依佛說的，所以「皆以世尊為所依故」。你不要去自創，連菩薩都不敢自己說法。菩薩都沒有那種智慧自證——從頭到尾到底是要怎麼修才解脫？都是看經典、看佛說的。你自己要轉不退轉法輪，四地菩薩你要把佛法搞懂啊！佛法搞懂，你就可以做到行圓滿、果圓滿到師圓滿，一切所說都依佛說的法在講。這是三十一頁所說的三種圓滿。有一天你能夠要去說法的話，自己要先搞定自己，把佛法搞通，然後才去講，不要再自我自作聰明，搞一些有的、沒的，還是要依佛說的講。好了，這叫三圓滿。

 # P.32 看第三十二頁。「圓滿義——八正道等轂網輻等皆圓滿故」。不管你說大乘、說小乘，這八正道是像一個輪啊！它有輪胎嘛，輪胎有一個軸，軸有分八支這個桿出去啊，然後輻就框了一個外圍啊，當輪子的……你把它弄一個鐵皮在上面，那就成一個輪。這轂、網、輻，三個都能夠連結在一起，才是圓滿。如果你是轂是轂，網是網，輻是輻，分分散散，那怎麼能夠圓滿呢？所以一定有像八正道這樣，它就具足轂網輻等都圓滿。

這裡告訴你，「正見、正思惟為轂是根本法」，你對你所住、所正看到的 darśana 一切名法，從自性起來的，你那眼睛、耳朵所面對這些世間相，不要去執著它。這個 darśana 都講你的潛在寂住的自性，打坐初禪所現的那個境、所生的名法。那個時候，你就是要當作你要離相的根本。你思惟要思惟它：「我知道它，我不要被它所左右。」正見：「我看到它這個相，我不受它左右。」正見、正思惟就是這個轂為根本。

然後「正語、正業、正命」。「正語」就說出來，要真的話，不說虛妄的話。我們不行？不行就依佛說的法講，不要自我創一些有的沒的。那「正業」你們來講，就是不要去做養一些畜牲啦、養一些什麼，這些都不正當的職業。我們自己出家人的正業，就不去看命、不去算命，不去講這些有的、沒的；講的佛法讓人家修心養性的，不要去講過去的命運、未來的命運，講這些都沒有用。這講正當

的職業，所謂正當的職業就是你自己不要去為你所做的事業，再引申後面的果報。這個原則去做的話，你就可以說是正業。「正命」我們出家人就托鉢吃飯就是正命，不要去靠人家吃飯、去講人家的這個什麼風水啊、去看命啊！去做什麼來求人家供養，這就不正命。你們來講，比較沒有這個事情。那這不管什麼正語、正業、正命，這就是你分出去八支的那個支撐點。所以講話、身業跟你本命這些業呢，等於是八支這個框住這個輪子的軸。

最後「正念、正精進、正定」。這個念，只要起滅、起滅，你都要專注，要離相，就是正念。阿羅漢證到正念得到的人，祂都有無上的憶念的力量。所以現在我們正念搞不懂，就是攝心不亂動就是正念，那個不叫正念！正念你對一切法都能夠離相，起心動念不必要有，緣起法外來的，我緣起我就不再動第二念、第三念，這就是正念，不是你攝心正意不動心那叫正念。有法，你離相，就是正念，學這種法。「正精進」，當然隨時都要用功，這個行住坐臥都可以用功，一天到晚都可以用功。我常常講，最好就是隨時觀你的心，就是在用功。起心動念有沒有正規正矩的在起心動念？不必起念的，就不要想；有緣起的，你感召了、緣起了，緣起觀一觀，就不要再想。這是最精進的吧？不是你一天一直誦經、一直打坐、一直什麼就是啊。我們菩薩法，就是在生活之間，隨時在觀照這個心，這也是正精進。當然每個人的解釋，以佛來講的話，當然身口意三業安住，這最精進。

「正定」，不管是欲界定、色界定、無色界定，只要現起那個境，你看看就好，沒有邪定。一有邪定，一進去可能千萬億年出不來。你們練佛禪要正定，不要像某個師姊一入定，然後就出不來，因為身體下不來，她就不敢打坐。你這初、二、三、四禪怎麼上去，無色界怎麼進去，然後無色界退到四禪、三禪、二禪、初禪，要很快這麼上去又下來，這才是佛要說的法。你要學這種正定，這個要練耶！

這個有一個小參已經上網了，就一告訴你這個方法。你要試！很難得能夠進入三禪不動心、不呼吸，然後我要怎麼出來？你要自己用意念然後自己出來。這個就是這些法只要離相，只要能夠練禪，就是說，要上就上、要出就出。古代這些阿羅漢，還隨時「我要入三禪就進入三禪，我要進入無色界就進入無色界」，是當下就進去喔！這種禪定是你學要的，這才是真正的圓滿；不要去修世間禪定，一進去就坐在那裡。當然我們鼓勵你修打坐，也要得到苦諦，那個苦你不覺得苦，接受它，你不久坐就不行。所以才有三天三夜、七天七夜不起座坐的，你要練這個定，要覺知。有那個才是基礎，才能夠來練後面的什麼一二三四禪，一直上去到四空處定，又退回來四三二一，然後自己又可以出定。

這些要聽啊、要去操作！這是，如果沒有這麼繞一圈，你沒有圓滿！你只有初禪，初禪怎麼圓滿？一二三四上去，四空處定上去，然後退下來，也能夠很自在上、進，隨時都可以進去。我說我們光看這個法就非常殊勝，你要能夠這麼練的話，才是正定為網，網就是把你框住了，最後的結果就以這個為主。「能攝錄餘故」，這樣你就能夠來攝其他的枝枝節節：你要斷習性、要產生神通變化，都是可以這麼做。所以八正定是解脫的基礎，產生神通變化的基礎。這在菩薩法裡面，叫作 *prajñā* 的智慧，般若的智慧，一樣的。

好了，那我們再進一步的，「三處輪不行」。轉圓滿法輪、不退法輪，當然是行。但不是，我們不是佛，也不是大菩薩，這個不退轉法輪，三個地方（高山、險道、深泥）動不了的！「1.高山」，好了，講世間的概念就是，如果這個不退轉法輪上到「高山」，那就不退轉，就轉不了。已經高山，很高了，你這個要轉那個輪到上面去，不能轉了。這在講什麼？人有貢高我慢心，這個人，你度不了他的。貢高我慢心就是，他是最行：「你還跟我講什麼？」他搞不懂。「你執著那個有為打坐，那個沒有解脫的。你要用這個法才能夠不退轉，才是真的。」他聽不進去的！所以今天第五卷，不是告訴

你？像這種「高山」，這個打死都是說他最好的這種人，你不要講話，度不了他的，他叫作這種輪在這裡行不動的。

「2.險道」，第二種，「險道」。險道就很危險喔，也可以這樣、也可以那樣，如果像《大般若經》，《大般若經》不是告訴你不要執著一個相嗎？《大般若經》有智慧的人來學，它是良藥，剛好是中道，不執另一邊。如果腦筋不夠、智慧不夠的，他說：「喔！《般若經》講的，都不要執著！所以殺盜淫妄去做了，都不必執著！」那搞到那邊去了，這種險道。你這個轉「不退轉法輪」，你轉不了了，他自己就要墮下去地獄了，你轉不了他的。這叫作險道，這智慧不夠。智慧夠的人是正面思維的，智慧不夠的人呢？他學一法，佛講東，他認為西啊！以前不是常常有這種現象？佛講這樣的意思，你卻偏偏認為那樣的意思啊！這種很危險，是險道，在走鋼索一樣的，很危險——要成就成，要不成就掉下去了！「3.深泥」，再來一個，「泥沼」。陷入泥沼裡面的話，你怎麼轉啊？無上法輪轉不了了！這很執著的人，你跟他轉不退轉法輪，轉不動的！這三處不行，所以這裡後面就在解釋這一段喔。

「轉不退轉法輪法亦爾」。「一為眾生我慢自矜高是」，說他是最行、最好。其它的法，他有的還搞得不清不楚，說他是成佛了、成如來、成什麼的，更不樣話了。像這種人，眾生我慢自矜高傲，這種輪不轉的。

第二個「愚癡險道」，沒有智慧。佛跟你講這樣是告訴你離相，結果你說：「那什麼都無所謂，都可以做了。」那不糟糕嘛？戒行永遠都是法身清淨的基本法，你不能違犯戒行的。那所以愚癡的人，這個沒智慧，走在險道上，轉不退轉法輪轉不動。第三個呢，他講這個菩薩「著樂癡所盲是」，打坐氣旺就很高興，然後這個剛剛說，你要對於你所修的這個「現法樂涅槃」，你卻很執著：「這種涅槃，心清淨非常舒服喔，我永遠都要住在這上面喔！」這種沒有智慧啊，不求上進！像這種你不退轉法輪怎麼轉？他就要升梵天去啊！你跟他講：「後面還有更好的，你要放下這個梵天啊！」他說：「不行！我就喜歡這裡啊！」像這樣，沒有智慧的、愚癡的人，執著初禪好、二禪好、三禪好，那你怎麼去轉他？這樂癡已經變盲目了，沒辦法了。

三為「貪愛深泥」，好了，第三個就是你被五欲裡面的貪愛的欲所迷糊了。這個陷入深的泥沼，這個要救，救不了。所以「貪愛自蔽」，你自己矇蔽自己的真心，沒有辦法接受佛法。那你這個菩薩很辛苦，要跟你轉不退轉法輪？你被貪愛的心矇蔽了，沒辦法轉！所以這三個呢，就是說「不退轉輪不轉」。你行菩薩道也要看著辦！

好，他說「若有此三法輪不轉也。此解義局若有利使凡夫及闍提等豈應轉」，這就是說，你如果要轉不退轉輪，如果在利使，利使就是什麼？你還記得「五利使」？就是你在禪修之間，所產生出來的五種善境界。對，就很執著，你沒有境界就沒有執著，但是你已經修行到初、二、三、四禪的境界，有這種五種好的善境界，你卻抓它。抓它你當然就沒有辦法解套，被它抓住了，你沒有辦法放棄，所以轉不了不退轉法輪，這是五利使。「五鈍使」就我們根本煩惱——貪、嗔、癡、慢、疑這五個毛病。五利使就是初、二、三、四禪所現的一些善境界，沒有辦法放下，你就轉不了它。

另一種是「闍提」，他喪失了這個(善心)，就沒有救了。一闍提人有沒有成佛的希望？一闍提是下地獄了、下哪裡了。每個人都可以成佛，都有希望。他下地獄，不管是千萬億多久的時間，總是會跳出來的，所以不能說他不會成佛啊！所以一闍提人成不成佛？這個在古代祖師他們常常在談這個問題。當然談這些是沒有意義的事情。但是你要轉他，當時他聽不進去的，因為他已經造很深的業，他沒有辦法離相。這個就你不要去轉了，由他自己未來的命運，這麼去解決，他未來的佛道。（好了，趕快，我這邊也沒有電了。）

 # P.33 三十三頁，「二不定義」。我唸一下，「佛從見道轉至修道」。「見道」就是看到你的內心，然後你內心可看到的對境，你都搞得清清楚楚了，然後我要用什麼來修到解脫，這就見道。那修道，你當然就可以知道要怎麼修。「從修道後到無學」，那你懂，無色界進入「修道所斷惑」，就是在斷根本無明的時候，你就不必再學了。所以進入無色界的境界，才可以「修道所斷惑」，那這個境界你就可以斷根本無明。根本無明斷完了，你要學什麼？你就阿羅漢無學道，就所作已辦！

「自得此以後為他說安置聖道」，到這裡還沒完。你走解脫道完了，你再來要修菩薩道，才跟他講菩薩道要怎麼修、怎麼修。所以就五個法了——「布施波羅蜜、持戒波羅蜜、這個忍辱波羅蜜、精進波羅蜜、禪定波羅蜜」。你起碼今天第五卷所提，這五個波羅蜜，你都要去做。到最後你可以成就「般若波羅蜜」。所以他說這個安置在聖道，聖道就「一乘佛法」。

「於他身中如是展轉，他得聖已，復為他說，此輪不定名為輪」。你悟道教他，他悟道再教別人，這麼輪就一直在轉，這叫做轉不退轉法輪。所以為什麼一個人成佛，可以影響到那麼多人都可以成佛？因為他把該修、應修、方法、理論、過程、階段、境界什麼都講完了，你就照這個去做，然後一個影響一個，一個影響一個，要依佛說的法去做去講啦，所以這叫做轉不退轉法輪。另外…，這個，「不定」啦。

第三個就是所轉的法輪，一定要滅你的煩惱、滅你的習性。如果不是滅你的習性，不是「摧壞」的意思，那個不叫作轉不退輪法輪。轉了半天，你說功夫什麼見光、見什麼，講了半天，哇，你的習性都沒有減一點，那轉什麼法輪啊？這個摧壞義，一定要摧壞那個不清淨的，破壞你的煩惱。所以這個「螻蛄拒轍輪能摧之」。螻蛄就螳螂。螳螂牠對著這個巨大的輪，你要壓過去，牠已經練了一身很堅硬的功夫的話，堅硬的功夫就沒有相了。沒有相的話，牠可以讓大卡車壓過去都沒關係喔，螳螂擋車就是這樣。所以你練到你內心沒有一個煩惱來煩惱你的話，你所有業力不管多大，來的時候你都可以面對它。螳螂擋巨輪就是這樣啊！

好，「聖道在身能摧煩惱」，所謂聖就是解脫道，稱為聖人的道。這個道如果用在你的修行上，一定要能夠摧毀你的煩惱。如果你練了半天，你的煩惱不斷，你就是沒有用對方法，或者指導你的人這個轉不退轉法輪講的不大好，才讓你覺得煩惱沒有減少。

所以「摧其未伏能鎮已伏」，你不能伏的要讓它鎮伏，先安伏才滅它。所有的煩惱不可能一下子幹掉它，不能的！要先伏它，伏了以後再滅它。它才有粗的煩惱、中的煩惱、細的煩惱，它會變，變來變去都是那個煩惱的本質，對吧？粗、中、細而已啊。所以欲界修斷欲界的還是那個貪、嗔、癡；色界修還是斷那個貪、嗔、癡，比較淡薄一點；無色界還是斷那個貪、嗔、癡。總共講起來就這三毒嘛！那你越斷就越微細，越微細我剛剛講了，要越有智慧才可以觀它，不然你會迷惑掉。

所以後面的智慧更要光明，要用佛法來幫助你。那個電力啊，要發大光明，要靠佛所說的法，來讓它發光，然後照明你微細的習性：「欸？可以看清楚！」這個階段，都是佛要來誘導你，你只要歸依佛，不要搞有的、沒有的，一心為佛法，佛都在善導善誘。祂不現身，祂可以教化你，你才覺得：「喔！原來是這樣啊！我以為到盡頭了？喔！原來還有那麼多，還沒走！」沒有完成的一天，除非你成如來佛！有可能嗎？好了，螳螂它就是說螳螂的意思。

 # P.34 好，看三十四頁，這一段就進入密法了！上面講了那麼多轉法輪，回歸到密法就比較簡單了，就歸到「不可得」一句話！「阿 a」生一切法，一切法完了半天以後，有為法盡了，就回歸到無、空無了。這個密法在說明就很簡單，最後還是要轉不退轉輪，轉輪是進入陀羅尼轉。因為所有的

字，「阿 a」本字也好，轉的這個五句門裡面的每個字，最後還是「阿 a」。所以懂得「阿 a」，就等於一切法本不生。本不生，你跟他說法，用這個法他聽得懂，有上智慧他聽就懂了。沒有上智慧，你就花很多精神善導善誘——喔，從小學生帶到初中，初中帶到高中，高中再大學，大學再講博士班，博士班到最後要化空：「你所學都是沒有的！」喔，他才搞得懂！

最後，不退轉法輪陀羅尼要怎麼轉？「所有言教不取顛倒」，有所取就是顛倒，一現有為法就是顛倒。那你不取有為，那就不顛倒，不顛倒可以——內心現業力、現因緣法、現外面來的干擾、現什麼法都好，我就不執一法！我不執一法就沒有顛倒，沒有顛倒你就解套了！「故彼聲聲者俱不可得」，只要有發聲就有為法的起源，起源之間它最後有沒有聲可得？不可得！所以「聲來處也不可得」，所現的聲也不可得。你心中起一個念，可得嗎？你要抓它，沒有了；你不抓它，它緣起了、緣盡了，它就沒有了，自然也沒有了！

總歸，這種法是佛說的，因緣法就是在講這件事啊。我們要學的就是，有緣起法的時候，我看著它，用正念、正見的方法看著它，不要落一邊，不要執著我對、我錯。哪怕你過去造業，你不要去講——是對、是錯？是犯重、犯輕？犯有罪、無罪？都不要想！不要想，就不顛倒。所以你只要悟到這一點，也可以做到這樣，不被你的妄想的習性所影響，你就「受覺法界」你就安住了，安住你就不動心了。這個是轉真正的不退轉法輪，幾句話就說完了，它下面三句嘛！

「阿 a 字不可得」。「阿 a」還沒有發音，當然就沒有；「阿 a」發音了，「阿 a」聲音沒有了、它也沒有了。你可以抓嗎？聲音都抓不住了，你的念頭可以抓住嗎？現在起這個念：「抓它？欸？沒有耶！」所以那個初祖要考二祖，祂說：「我心不寧幫我安心啊！」二祖。達摩祖師說：「好！你把心拿來，我幫你安嘛！」祂要拿了，心就不見了。像這樣啊，「阿 a」出聲有，過了沒有了。我們一切有為法，就是這樣！你懂這樣的話，一切佛法都是在講這件事情，不是很簡單了嘛？好了，「阿 a 字不可得，阿 a 字的來處也不可得」。「阿 a」字的來處就是緣起法，緣起法它的緣也不可得。是吧？

第二句，「迦 ka」。「迦 ka」字就是要化成世間相。k-a 就代表「迦」的一個字，k-a、kh-a、g-a、gh-a 這些都代表五五，二十五個字。這迦字可得嗎？聲音現就有了，聲音滅又沒有了。變成世間相，也是一樣，「不可得」。所以「迦 ka 字來處也不可得」。

這個「那 na」，「那 na」就是我們用菩提智慧觀所起的法，這個就是五句門的第五個字。你觀它的話，能以平等菩提智慧觀它，你不執著它就是平等智慧觀它，觀它緣盡了，它自己又滅了。你能觀的菩提智慧也不可得；被你觀的「阿」、「迦」的境也不可得。所以一切法來處，跟所現的法，都不可得！這樣你轉這種不退轉法輪，就穩當了！你用這個理念，把它用在你要度眾生的這個——「他是什麼現象？他是執著那一點？」用這種三段的「阿 a、迦 ka、那 na」的法，跟他解套，他就解了！「如是一切無明因緣所生法，皆成不可得。何以故？彼本無生，誰來執著？」是你自己的妄想習性在執著。好了，後面沒有仔細講，也該要迴向了。

 # P.35 好，請各位合掌：「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.36 好，預告一下，下月二十二日繼續上《妙法蓮華經》第六次。早上課誦第六品，下午講經喔。因為四月份有二十天的禪修，三月、四月，所以又加上其他活動，這個月比較慢，四月二十二號，記得啊——四月二十二號。阿彌陀佛！