

◎ 龍樹菩薩造
◎ 鳩摩羅什法師譯

大智度論

◎ 最尊貴的淨蓮上師講授

第一冊 ·

荷影書苑
編排

最清修实证
悲智圆满的上师有一偈颂：

欲度众生先无我，善观缘起随缘行
自性当中本圆成，何须法门千万千

短短四句偈
道尽一代上师理事圆融
善巧方便的慈悲与自在

◎ 本册 PDF 文档信息

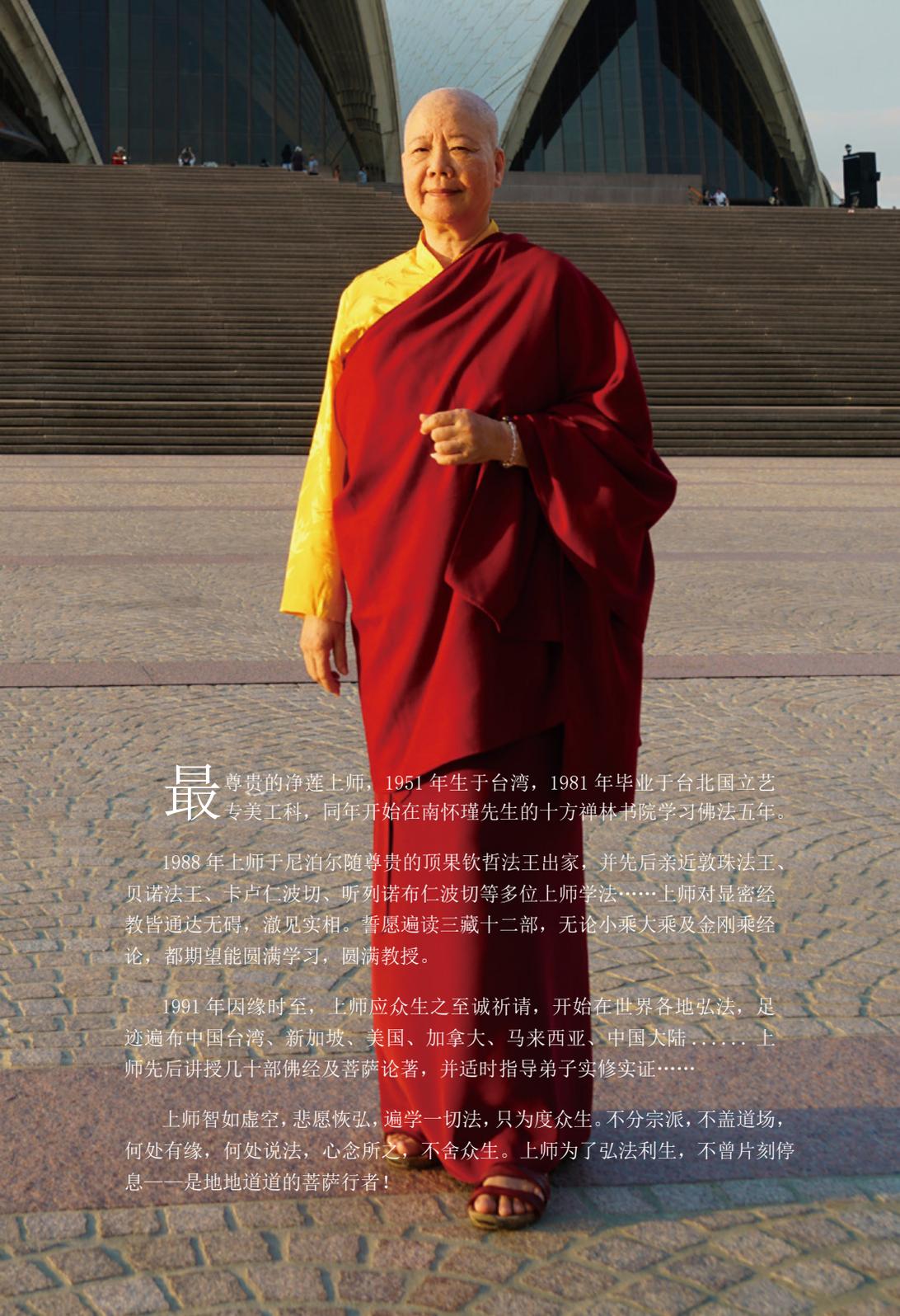
法宝名称：《大智度论》讲记·第一册

著述作者：最尊贵的净莲上师

编辑设计：荷影书苑编辑小组

注意事项：仅供荷影书苑内部学习！

方正字体：由方正电子免费公益授权，特此感恩！

最 尊贵的净莲上师，1951年生于台湾，1981年毕业于台北国立艺专美工科，同年开始在南怀瑾先生的十方禅林书院学习佛法五年。

1988年上师于尼泊尔随尊贵的顶果钦哲法王出家，并先后亲近敦珠法王、贝诺法王、卡卢仁波切、听列诺布仁波切等多位上师学法……上师对显密经教皆通达无碍，澈见实相。誓愿遍读三藏十二部，无论小乘大乘及金刚乘经论，都期望能圆满学习，圆满教授。

1991年因缘时至，上师应众生之至诚祈请，开始在世界各地弘法，足迹遍布中国台湾、新加坡、美国、加拿大、马来西亚、中国大陆……上师先后讲授几十部佛经及菩萨论著，并适时指导弟子实修实证……

上师智如虚空，悲愿恢弘，遍学一切法，只为度众生。不分宗派，不盖道场，何处有缘，何处说法，心念所之，不舍众生。上师为了弘法利生，不曾片刻停息——是地地道道的菩萨行者！

至诚祈愿法界一切如母众生

离苦得乐

永脱轮回苦海

早证菩提

早成佛道

最尊贵的净莲上师法宝修证次第

缘起

上师讲经说法数十载，所述法宝，浩如烟海、博大精深、理事一如、性相不二、显密圆融；故有弟子，忧其不得其门而入，问及当从何处下手修行，方能次第分明，脚踏实地，实修澈证，以期早日利益一切如幻如母众生。上师悲悯众生，慈悲护念，为摄受弟子，亲自撰写纲要，示弟子以门径，并嘱学人见地行持并重。

师诲曰：学佛修行，首重基础，基础须牢，不牢则信心不固，难免中途退转；次重见地，见地须正，不正则堕邪知邪见，终落外道；再重行持，须依法行持，不行则何异于望梅止渴、画饼充饥。

故学人修行，首重基础、次重见地、再重行持，理可证无上甚深般若之空理，行可具无尽绵密慈悲之万行。切莫口谈玄而心实未明，语高妙而行持放逸。如此依教而行，方可不负佛恩，早日成就菩提，普利群生。

以上次第，虽则是三，实则不二。

最尊贵的净莲上师手书纲要之图示

次第	修习侧重	上师讲授法宝系列	讲授概要	备注
首重基础	两部论典	菩提道次第广论	道前基础（学修基础） 下士道（来生人天道） 中士道（小乘解脱道） 上士道（大乘菩萨道）→发菩提心	
		大智度论	大乘佛法重要论书 以二谛阐释实相般若甚深之理	布施 持戒 忍辱 精进 菩萨六度 1 菩萨六度 2 菩萨六度 3 菩萨六度 4
次重见地	五部唯识	百法明门论 八识规矩颂 唯识二十颂 唯识三十颂 成唯识论	一切法无我 万法唯心所现，唯识所变	
再重行持	四部止观	天台小止观 六妙门 释禅波罗蜜次第法门 摩诃止观	奢摩他（止）→禅定 毗婆舍那（观）→智慧	菩萨六度 5 菩萨六度 6
	进阶止观	觉知的训练（日修行）	四部止观是《觉知的训练》的基础	
	高阶止观	梦瑜伽（夜修行）	《觉知的训练》是《梦瑜伽》的基础	
		

补充说明：

1、《不净观白骨观》、《十六特胜与四禅八定》等内容隶属《释禅波罗蜜次第法门》；

3、学修以上各部论述之同时，可穿插学习师父讲授的《华严经净行品》、《心经》、《金刚经》、《圆觉经》等佛经，以达到相辅相成，融会贯通之效果。

◎ 龍樹菩薩造

◎ 鳩摩羅什法師譯

大智度論

◎ 最尊貴的淨蓮上師講授

第一冊 ·

荷影書苑 恭印

目錄

前言	1
卷一	3
❁ 缘起；		
❁ 六成就；		
卷二	59
❁ 六成就之四：主成就（说法的人）		
卷三	77
❁ 六成就之五：处成就；		
❁ 六成就之六：众成就（声闻众）；		
❁ 经文		
卷四	111
❁ 六成就之六：众成就（菩萨摩訶萨）；		
❁ 三十二大丈夫相		

卷五 129

❁ 六成就之六：众成就（菩萨摩訶萨）；

❁ 经文

卷六 161

❁ 六成就之六：众成就（菩萨摩訶萨）；

❁ 经文

卷七 189

❁ 佛世界愿；

❁ 三昧；

❁ 放光（一）；

❁ 经文

前言

大家都知道《大智度论》是解释《大般若经》的。但是，什么是“般若”呢？它又有什么重要性呢？“般若”是梵语。在胜义谛当中本来是不可说的；但为了利益众生，在世俗谛当中勉强翻译为妙智妙慧。这妙智妙慧能度痴暗、能灭烦恼、能遣颠倒、能断无明，令众生返本还源，彻证本性。

怎么达到这样的效果呢？就是依诠释般若言教的“文字般若”，起观照之智的“观照般若”，证诸法实相理体的“实相般若”，然后安住在不落空有的“境界般若”当中，行六度万行的“眷属般若”。因此，依般若方才空不堕恶取、有不着情执。虽因果宛然如幻如化，而于其中曾无少法可得可见；虽不见有一法可得，而能发菩提愿尽未来际利乐有情，这就是“般若行”。

佛在《二夜经》中说：“我从得道夜，讫至泥洹夜，于

其中间，常说般若。”可见般若能贯穿整个说法的全部，而在这四十九年的说法当中，般若又说了二十二年，可见其重要性了。在其后诸宗的判教当中，也一致认为“般若”不但为圆顿大乘的前导，更是令悟中道第一义谛的了义之教。

如今，面对这部解释《大般若经》的《大智度论》，除了赞叹它的殊胜难得之外，更祈愿一切众生都能实证中道实相，做到“应一切智智心，依大悲为上首，无所得为方便”的“般若行”。

净蓮

二零一八年 写于台北新店

《大智度論》講記 第一冊

卷 一

» 本卷大綱

◎ 缘起

佛为什么要讲《大般若经》？

- 一、为了广说大乘菩萨行；
- 二、为了让修念佛三昧的菩萨能得到利益；
- 三、佛接受劝请说法，因此说了甚深的般若波罗蜜；
- 四、为了证明佛是一切智人；
- 五、宣示诸法实相，以断除一切众生的疑问；
- 六、为了断除邪恶人贡高我慢的心；
- 七、为了让人信受佛法；
- 八、为了使众生欢喜；
- 九、佛是大医王，采集各种法药给众生服用；
- 十、为了要断除某些人的想法；
- 十一、为了救拔堕在两边的众生令入中道；
- 十二、为了说明生身供养和法身供养的果报；
- 十三、为了说明阿鞞跋致和阿鞞跋致相的不同；
- 十四、为了说明魔幻、魔伪、魔事的内容；
- 十五、为了种下将来世人供养般若波罗蜜的因缘；
- 十六、为了要替声闻、缘觉、菩萨三乘人授记的缘故；
- 十七、为了要说第一义悉檀相；
- 十八、为了让长爪梵志等大论师相信佛法；

十九、为了要说诸法实相；

二十、为了要说无诤法的部分。

◎ 六成就

每部经的开端，都一定有六个内容，称为“六成就”；

一、信成就：“如是”表示自己的印顺信受；

二、闻成就：“我闻”我（阿难）自己是这样听到的；

三、时成就：“一时”说法的时间；

四、主成就：“佛”说法的人；

五、处成就：“在耆闍崛山等”说法的地方；

六、众成就：“与大比丘众等”当时共同听闻的大众。

为什么要具备这六件事呢？

一、为了证明此经不是捏造的（因有时间、地点、说法和听法的人），使后世的人能相信顺受，称为“证信序”。

二、为了区别外道的经典都以“阿沍”为首。

三、为了分别经论的不同（佛弟子所造的论，必先归敬三宝；佛所说的经，必先说明）

今天我们开讲《大智度论》。这部论是龙树菩萨根据《大般若经》所造的，由鸠摩罗什法师翻译。因为龙树菩萨造了这部《大智度论》的关系，在中国被尊为八宗之祖，哪八个宗派呢？就是禅宗、净土宗、律宗、密宗、三论宗、天台宗、华严宗、唯识宗，这八个宗派都奉龙树菩萨为祖师。由此可知这部论的重要性，以及它的内容是多么的丰富。不管我们要成就哪一个宗派，能研读这部《大智度论》是非常非常殊胜的，因为它讲的是般若波罗蜜的部分。各宗各派其实都是以中道实相为正见、为引导，以此来修习任何一个教派都很快就能成就，可见这部论非常非常殊胜。

《大品般若经》一共有二十七卷，九十品。前面六十品是般若道，后面的二十四品是方便道。从第一品到第六品，是佛

PDF 學習文庫

对舍利弗等上根人说法的内容；从第七到四十四品，是佛命令须菩提为中根人说法。须菩提尊者是解空第一，因为他常行空三昧，与般若波罗蜜所说的诸法空相应，所以佛就命令须菩提为中根人说法。从四十五品到九十品，是佛对下根人说法，就是对人或诸天等下根者所说的内容。这就是整个《大品般若经》的大概内容。

鸠摩罗什法师为什么只翻译了一百卷？实际上，如果要全部翻出来的话，就将近一千卷。可是因为我们中国人喜欢简单，一千卷的话太多了，鸠摩罗什法师就进行省略，把精华结集起来，只翻了一百卷，将近十分之一而已。现在全世界只有我们中国有，其它不管是梵文、巴利文、还是藏文，都已经看不到《大智度论》这一部论。所以，虽然只有一百卷，还是非常非常稀有难得。

首先，我们看论题，什么叫“大智度”？“大”是摩诃，“智”是般若，“度”是波罗蜜，“大智度”就是“摩诃般若波罗蜜”。意思是佛引导我们如何以大智慧到达解脱成佛的彼岸，这就是整部《大智度论》要告诉我们的内容。

可是这个大智慧是什么呢？就是中道实相、诸法实相的道理。所以我们就知道整部《大智度论》，以及《大品般若经》，实际上就是讲诸法实相的道理。这个中观正见是我们成佛的根本，因为只有这个智慧能够断除一切无明。所以般若波罗蜜非常重要，一定要契入中道实相，或者明白诸法空相的道理，才

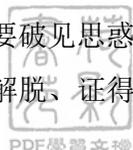
能真正断除一切无明烦恼，其它小智慧是没办法断除的。如果我们学佛修行，一直没办法契入中道实相的内容的话，不管修学哪个宗派、修习哪个法门，都很难成就，就是因为不明白诸法实相的道理。我们今天选择《大智度论》来共同研讨，也是希望诸位都能很快契入诸法实相的道理。

缘起

我们现在来讲佛说《大般若经》的缘起

既然《大智度论》是依照《般若经》所造的，那佛为什么要说《大般若经》呢？这个在《大智度论》一开端〈卷一〉的地方，就介绍了缘起，因为佛不会没有事情，或者只是小小的因缘，就自己来说法。一定是有大因缘，才会说这个《大品般若经》。那是什么大因缘呢？我们把它归纳整理成二十个重点。

第一个原因，佛为了广说大乘的菩萨行，所以说《大品般若经》。佛为小乘声闻人说法时，不会谈到菩萨，不会谈到大乘菩萨法，也不会说菩萨修行的种种法门，祂就说苦、集、灭、道四圣谛，或者无明缘行、行缘识……十二因缘，因为如果只是要自己解脱的话，实际上不必明白诸法实相的道理。所以佛为了想要自我解脱的声闻或缘觉这类的小乘人，就不用说那么难了解、那么难见的诸法实相的道理。因为只要破见思惑就可以了，尘沙惑、无明惑不用破除，也可以自己解脱、证得

涅槃，不用了解诸法实相的道理。

可是如果为了众生，要度尽一切众生，要开悟解脱成佛的话，就非得要了解诸法实相的道理，才可以真正究竟圆满成佛。破见思惑只能断除我执，如果尘沙惑、无明惑没有破，是没办法开悟成佛的。所以佛的第一个大因缘，为什么要说《大品般若经》？就是为大乘菩萨说的，希望引导他们开悟解脱成佛。这就是第一个因缘：为了详细说明大乘的菩萨行，所以说《般若经》。

第二个原因，就是佛为了要让修念佛三昧的菩萨能够获得利益，所以说《大品般若经》。这个在《大智度论》里面有谈到，修念佛三昧的菩萨，佛要怎么帮助他们最快的契入呢？尤其是实相念佛。因为明白诸法实相的道理，你就可以直接契入中道，当下念佛三昧就能现前。所以它胜过只是口念的持名念佛、或者观想念佛、观相念佛，可以直接契入实相念佛的境界，直接断除无明，证得的品位也最高，可以证得上品上生，是轻而易举的事情，不用慢慢地一步一步破见思、尘沙。所以修净土法门，平常修念佛三昧的菩萨，如果能明白诸法实相的道理，也有助于他的念佛三昧早一点成就。

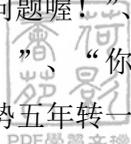
第三个原因，就是佛接受劝请转法轮的时候。佛在菩提树下成佛时，我们人间不知道已经有人成佛了，可是诸天他们有神通，所以知道佛在菩提树下成佛。大梵天、大梵天王、还有色界诸天、帝释天、欲界诸天、四大天王，都纷纷来到菩提树

下的佛面前，请佛为众生说法，转妙法轮，不要入涅槃。佛当时就接受了诸天的劝请，决定来说法。但是说什么好呢？诸法当中最深的就是“般若波罗蜜”，所以佛就决定，转法轮是以摩诃般若波罗蜜为最主要的内容，它也是佛法当中最深、最难见、最难解的部分。这是佛为什么要说《大品般若经》的第三个因缘。

第四个因缘，就是为了证明佛是一切智人，所以说《大品般若经》。这是因为有人怀疑，认为怎么可能有人智慧通达无碍，能了知一切法呢？那是不可能的！因为一切法无量无边！佛为了破除他们的疑惑，就说了《大品般若经》。因为《大品般若经》既然是讲诸法实相的道理，当我们契入诸法实相，当然就能了知一切法，通达无碍的智慧现前，是一点都没有问题的，由此佛就能证明祂是一切智人。

第五个因缘，就是佛宣示一切诸法实相，以断除一切众生的疑结。这是说有一些众生是应该得度的，可是因为佛的大功德、大智慧，很难被一般人了解，所以一般人就会去亲近那个他听得懂的，跟他生活周遭有关系的人，他就很容易接受。像我们现在学佛修行的人当中，这个现象也很明显。讲比较深的经论时，就比较少人会有兴趣，比较少人能理解或听得懂；可是一跟他讲算命、风水，他的眼睛马上就发亮了，不管他学佛修行多少年，都抵不住人家一句说：“你家风水有问题喔！”、“你今年犯太岁喔！”，或者“你应该去安太岁！”、“你今年的运势比较低！”……学过算命的都知道，运势五年转一

次，所以八字排出来之后，再把大运排出来，一看就知道几岁到几岁，要特别小心注意。

听说今年会有血光之灾的怎么办呢？就去捐血！但捐血也要有条件，贫血的不可以、血小板太少不可以、血红素太少也不可以……，那没办法捐血的怎么办？还有一个办法，就是去放血，中医针灸有帮人放血的，放放血不但对身体健康有帮助，而且还可以化解血光之灾。还有很多方法；风水方面的，就是你哪边需要放一个八卦镜、还是凸面镜、五帝钱；哪边悬挂水晶球、莲花灯，很多方法的。一般人都会对这些很有兴趣，什么摩诃般若波罗蜜？听了就想睡觉！所以佛法这么深奥的道理，不是一般人可以了解的。

而且一般人对世俗的日常生活，周遭的人事物，尤其是亲人，更是特别关心。所以他就觉得说，要照顾周遭的亲人，所有的事情，事业要顺利、婚姻要美满、子女要孝顺、还要赚大钱，这就已经很难顾及到了，要全部顾全就已经心力交瘁了，好像也没有那么多时间跟精力再去听闻佛法，或者再研读一个什么、修一个什么法门，好像也没有那个时间跟力气。所以一般多数的世俗人，都是追求名利，每天非常忙碌。

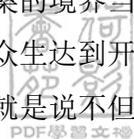
当时的印度，佛在世时也是这样，那些邪师外道说的一些邪法来诱惑人，反而一般人比较容易相信，比较容易接受；而对佛的境界，总觉得太高、太深、太远，很难接受。因此走入邪道的人就比较多，一直都没办法契入正法。佛为了怜悯这

些应该可以得度的众生，所以说了《大品般若经》，希望能帮助他们从邪道当中引到正道上来。

第六个原因，佛为了断恶邪人贡高邪慢的心，所以说《大品般若经》。有些邪恶的人，因为嫉妒佛、毁谤佛：说佛的智慧也没有比一般人高，祂只是会施种种咒语，用种种幻术来迷惑世间人，祂只不过是这种伎俩而已。面对这么邪恶的人，佛为了断除他们自以为是的贡高我慢，因此说了《大品般若经》。《大品般若经》不是说一些幻术来迷惑人的，它说的诸法实相是完全的正知正见，这样当然就可以降伏那些贡高我慢的邪慢之人。这就是佛为什么要说《大品般若经》的另外一个原因，直接说以大智慧成佛的方法，这下就不会轻视，也不会毁谤了。

第七个原因，佛为了要让人信受。“信受”就是让人相信佛法、接受佛法，所以说《大品般若经》。要让人家相信佛法，说法的人必须要非常的殊胜，所以在《大智度论》里就介绍，佛是证到什么样子的境界。说法的人必须要很殊胜，祂所说的法，别人才愿意接受，愿意相信。只有佛证到十力、四无畏，就是佛的境界——祂的自证境界。祂是完全开悟解脱，心已经得到自在的，已经成佛的人。所以像这样的大师，实际上祂的境界不是一般人可以办得到的，所以祂所说的法应该能够相信，也能接受。这就是说，祂自己随时都安住在这个大涅槃的境界当中，不但自己证到佛的境界，而且还可以帮助一切众生达到开悟成佛，也就是转妙法轮，做狮子吼来利益众生。就是说不但

自利，而且还可以利他。这样的一个大师，我们是相信、接受祂所说的法的。

第八个原因，佛为了要让众生欢喜，所以说《大品般若经》。到底是什么值得欢喜的事呢？因为当时大部分众生都被邪师外道所迷惑，而堕入邪见当中，只有佛可以破除这些邪见，降伏这些恶师外道。像这样的大师，不是很容易遇到的，是非常难遭难遇、非常殊胜的，祂又能为我们开演甚深的般若波罗蜜，从声闻乘、缘觉乘，一直到菩萨成佛，这所有的内容佛都能宣说，由此度尽一切众生。所以像这样的大师所说的法，我们今天能够听闻应该是非常欢喜的，这就是为什么能令众生欢喜的原因。

第九个原因，佛为大医王，采集各种法药给众生服用，所以说《大品般若经》。因为长久以来，众生都被烦恼病所苦，没人能医治。那外道邪师呢，他只会误医，耽误我们的病情，并不能真正医治我们的无明烦恼病。只有佛这位大医王可以，祂开了种种法药让我们服用，祂能知道众生有什么病，还知道病的原因出在哪里，有什么对治的方法，更重要的是这个病治好了不会再复发。譬如说：祂教我们怎样破除无明，当我们明白诸法实相的道理，就能破除无明。无明一旦破除了，还会不会再生起无明呢？就不会了。所以这个病治愈之后不会再复发。可是邪师外道就不一定能看得准，不一定能对症下药，也不一定能保证这个病不再复发。所以这也是另外一个原因，佛作为大医王，开种种法药给众生服用，而说了《大品般若经》。

第十个原因，佛为了断除某些人的想法。因为有些人认为佛跟凡夫并没有什么不同，佛要把这个原由说清楚，所以说了《大品般若经》。有些人心里想说：“佛和普通人一样嘛！”，因为释迦牟尼佛示现出来的，就跟凡夫没什么差别，祂也会生病、也会老、最后也会死，祂肚子也会饿、也要吃饭，祂也会冷、也会热，看起来跟一般凡夫并没有什么差别。因此就会有人怀疑，佛到底跟我们一般人有什么不同的地方？所以佛要为这个事情来说明，祂只是一种示现，就是佛所谓的“八相成道”，只是顺应众生，为了度化众生所示现的种种方便而已。

佛的法身是没办法测量的。所以在《大智度论》前面缘起的部分就讲到：大梵天王的诸天祖父，就是他们的祖父辈们，不是从大梵天王才开始，而是从他的祖父那一辈，就开始想要测量佛的身体，可是一直都没办法测量，那就说明佛身是不可测的。

另外，佛初转法轮时，也有他方世界来了一位菩萨，叫应持菩萨。他也想测量佛的身体，可是他一直往上、一直往上，通过了虚空无量的佛刹，一直到华上佛的净土，还是没办法测量佛的身体。他不管到哪里，看佛的身量大小都跟原来没有差别，可是他就是没办法测量，这就是佛身不可思议的地方。这是为什么呢？我们只要明白诸法实相的道理，就明白为什么佛身不可测量了。因为佛证得法身，就是说以法为身，叫做法身；佛的法身就等于诸法实相，诸法实相是不可测量的，所以佛的法身也是不可测量的，祂一定是跟凡夫不同的。

PDF 學 器 文 禮

我们也知道佛一出生时，走了七步，然后说了一个偈语：“天上天下，唯我独尊”。从此以后，祂就不再走路，也不再说话了。如果佛从出生一开始，就一直能说话、一直能走路的话，一般人就会怀疑说：“祂是不是妖怪？还是什么？为什么祂出生就会讲话、然后会走路，一直到大，都跟一般人表现的不一样？祂不是天龙来转世的，就是鬼神所变化的”。这样一个跟我们凡夫不同的鬼神所变化的身体，祂所修、所说的法，就不适合我们一般人来修，一定是我们没办法做到的，因此就断了开悟成佛的路。所以佛就必须示现跟凡夫一样，整个八相成道都是示现而已。从小婴儿、小孩，经过青少年，示现在四个城门见到老、病、死的苦，生起出离心，然后半夜跷（qiāo）家去出家，这都是示现给我们看的。释迦牟尼佛已经成佛八千次了，其实祂一出生下来就可以到菩提树下直接成佛，可是佛为什么要示现跟凡夫一样呢？就是为了度化我们，因此祂的行径不可以跟一般人不一样，所以祂就要示现出家，来求这个了生死的方法。

其实在上一尊佛，就是迦叶佛的时候，释迦佛就已经在修行持戒了，可是祂还是要示现修行六年苦行来求这个道法，这六年的苦行也是示现给我们看的。佛虽然是三千大千世界的教主，可是祂要成正觉之前，也是要示现破除魔军，然后才开悟成佛，这也是示现给我们看的。表示我们要成佛之前，也是要降伏一切魔军。由此可知，佛的八相成道，都是为了度化众生而做的种种方便示现而已。实际上，佛的身体跟凡夫是不同的，

是不可思议、不可测量的，这就是为什么佛要说《大品般若经》的第十个原因。

第十一个原因，是佛为了救拔堕在两边的众生令入中道，所以说《大品般若经》。有一些应该度化的众生，可是他却堕在两边。有一些是因为没有智慧，只追求身体的快乐，所以佛要示现“乐行非道”。一切世间最高的就是王位，在万人之上的就是国王。佛虽然贵为太子，将来是要继承王位的，可是祂居然出家了，可见世间有比国王、王位还更殊胜的东西，祂才愿意舍弃这个世间的王位。这就是要示现给我们看的乐行非道。如果我们一方面要追求世间的享乐、名闻利养，另一方面又想要学佛修行成道的话，那是不可能的。所以想要走乐行成道，堕在乐这一边的众生，也是没办法成就的。

另外一种是一意地行无益的苦行，就是百般折磨自己。并不是说修行吃点苦不应该，不是，对于修行，任何的苦都应该吃，可是这个苦，必须是可以趣向涅槃解脱的方向，能达到这样的目的，那个苦就没有白吃；可是没有任何益处、不能趣向解脱涅槃的苦行，就是没有任何利益的苦行。佛也为我们示现了六年苦行，然后放弃了，所以佛不是苦行成就的，祂说：“苦行非道”，才到菩提树下打坐入定。所以佛示现出家，告诉我们乐行非道；再示现六年的苦行，说苦行非道，目的是什么？就是要帮助落在两边的众生能契入中道，这样才能证得涅槃解脱。这就是佛为什么要说《大品般若经》的原因。

PDF 學 醫 文 庫

第十二个原因，佛为了分别说明生身供养和法身供养的果报，所以说《大品般若经》。生身就是父母所生之身，所谓生身供养，就是我们用这个父母所生的这个身体来供养佛。那跟以法身来供养佛有什么差别呢？在《大智度论》里面就讲到一个法身供养的故事：在〈卷十一〉中讲到须菩提怎么来进行法身供养。

有一次佛在忉利天宫说法，要回到人间时，大家都赶忙到佛的处所，带了种种殊胜的供养，想要亲自到佛的面前供养佛，也希望是第一个见到佛、第一个供养佛的人。这个就是生身供养，用父母所生身，用我们的肉眼见佛，然后来做种种供养。这时候，须菩提在石窟中就考虑说：“大家都去迎接佛，那我该去见？还是不要去见比较好呢？”他正在考虑时，就突然想起了佛所开示的一段话。佛曾经说：“如果一个人以智慧眼来观佛的法身，就是见佛当中最殊胜的。”所以这个见佛不是以肉眼见，而是以智慧的眼目见，见到什么？佛的法身。我们刚才讲，佛的法身就是诸法实相，所以我们能契入诸法实相，就是真正的见佛，而不一定要用我们的肉眼见。须菩提想到这句话之后，就想：“我只要入诸法实相，安住在这个空三昧当中，就等于见佛了，又何必亲自跑一趟呢？”因此他就入定。

这时候大家都很高兴地去见佛。有一位华色比丘尼，她也希望是第一个见佛，第一个供养佛的，可是她是比丘尼，人家也不会让路给她。于是她想了一个办法，就用神通化现为转轮圣王，然后带了一千位太子。众生看了转轮圣王来了，还带了

一千个太子，就纷纷让出道路给她通过，因此她就可以大大方方走到佛的面前，然后再变回来。已经到了佛的面前，转轮圣王的身份就可以不用了，所以她就再变回来原来的比丘尼身。她就很高兴，因为她认为自己是第一个见佛，第一个供养佛的人。可是这时佛跟她说：“你并不是第一个见到我，第一个供养我的人，须菩提才是。因为现在须菩提正在观诸法空，观诸法空就是见佛法身，这个才是真正的供养。”这就说明什么是法身供养最好的例子。在《大品般若经》就有讲到，生身供养跟法身供养果报的差别。

第十三个原因，佛为了说明阿鞞跋致跟阿鞞跋致相的不同，所以说了《大品般若经》。

第十四个原因，佛为了说明魔幻、魔伪、魔事的内容，因此说《大品般若经》。这个后面有详细介绍，我们现在先不说。

第十五个原因，佛为了种下将来世人供养般若波罗蜜的因缘，而说了《大品般若经》。就是为了我们将来的世人，能够供养般若波罗蜜，为我们种下这个因缘。因为祂说了这个经，后面的人就会供养，所以祂是为了我们后世的人能够供养这部经，有因缘供养，所以说了《大品般若经》。

第十六个原因，佛为了替声闻、缘觉、菩萨三乘人授记的缘故，而说了《大品般若经》。佛曾经告诉阿难：“我涅槃之后，这部经会传到南方；然后从南方再传到西方；之后五百年，再从西方传到北方。”这就说明《般若经》将来会流传的路线，

而在流传的过程当中，就会有很多正信佛法的善男子、善女人会来供养这部经。供养经有种种的方法，一般来说，有财供养和法供养。财物供养就是花、香、璎珞，或者法幢、法幡，音乐供养、灯的供养，种种珍宝的供养都可以，只要属于财物方面，最殊胜的都可以来供养这部经；而法供养呢，就是你自己书写、或教别人书写、或读诵、或忆念、或修行、或者听讲这部经，这都属于法供养。

这些善男子、善女人不管是用财物供养或法供养，当然能够得到种种殊胜的果报。他在这一生当中，就能得到种种世间的安乐；将来还能成就声闻、缘觉、菩萨三种果位而入无余涅槃，就会有这样殊胜的果报。佛为我们声闻、缘觉、菩萨三乘人授记，说将来一定能证三乘的果位，而入无余涅槃，因此佛说了《小品般若经》。

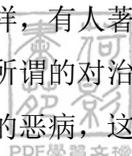
第十七个原因，佛为了说第一义悉檀相，所以说《小品般若经》。因为第一义悉檀的道理最深、最难见、最难理解的，除非上根利智、宿世善根深厚的，才能直接听得懂佛所说的第一义。第一义的道理就是诸法实相、诸法空相的道理。可是如果一开始就这样说的话，大部分人是没办法接受的，所以佛为了方便接引众生，就有所谓的四悉檀。悉檀，就是普遍、成就的意思，“普遍”就是普遍布施一切众生，佛用这四种方法来度众生。第二个是“成就”的意思，就是佛用这四种方法来成就众生的佛道。这四种悉檀，就是佛成就众生、度众生的方法，而且是有次第的。

第一个，世界悉檀。世界悉檀就是世间法，佛为众生说世间法，因为一开始既然没办法跟他讲那个非常深奥难懂的，所以佛只能恒顺众生，为他们说世间法，而且是他们好乐听闻的世间法。因为出世间法是无我、无人、无众生的；可是一般众生很执著有我、有法、有众生、有人，所以佛为众生来说法，也要用人、有我、有人、有众生这些“假名”顺应众生，让他们能欢喜接受佛法。因此说第一个世界悉檀的目的，就是要让众生欢喜，因此为他们说一些世间很浅近的道理，让他们一听就能明白，一听就能接受，而且很好乐来学习佛法。这就是第一步我们接引众生的方法，称为世界悉檀。

第二个，各各为人悉檀。现在众生都很好乐了，已经有兴趣来听闻，佛不能不管众生的根基，或者宿世的善根，而只说一法。就好比众生的口味不一样，有的人喜欢吃甜的，有的人喜欢吃咸的，大部分人喜欢吃辣的，没有辣椒就没办法吃饭。那就要有很多不同的法，所以佛是依众生根基的大小、宿世善根的深浅，说他相应的法，这就是各各为人悉檀，各别各别说他相应的法。目的是什么呢？因为他觉得相应，就能生起信心，然后没有种善根的，就能种下善根；已经种善根的善根能够增长；善根已经增长的，就能成熟。所以各各为人悉檀的目的，就是佛度化众生的方法，让众生能生善根为目的。

第三个，对治悉檀。由于每个众生的执著不一样，有人著空，有人著有。为了破除众生不同的执著，就要有所谓的对治悉檀。所以第三种，对治悉檀，就是为了除遣众生的恶病，这

个恶病就是执著。众生有不同的执著，比如说他执著一切世间法都是永恒存在的，不然他为什么会花这么多时间、力气去追求。我们都知道是虚妄不真实的，可是他为什么愿意用尽所有力气，花毕生力气、一辈子时间来追求这些？就是因为他以为是真实的！

为了破除执一切法为常，以及世间法为真实、永恒存在的执著，所以佛说了无常、空性的道理。佛说空，是为了破除众生著有的执著，众生以为一切是真实存在的、是实有的、是永恒的，所以佛就说一切因缘所生法，自性是空的、是无常的。声闻、缘觉乘的人听了这个道理，他就证到空了。从四圣谛或十二因缘，就能证到空性的道理，明白一切是苦、空、无常的。声闻、缘觉小乘主要是修这个无常、苦、空、无我，由此就可以证到涅槃，证得声闻或缘觉的果位。

但是当他们证到了空性的涅槃境界后，又堕在空边，于是佛为了破除落在空边的执著，又说了妙有。可是菩萨又著在妙有，以为真实。于是佛要再说中道，来破除妙有的执著。所以佛说“真空非空，妙有非有”，只有不落空有两边，才是真正的中道。因此这个“真空非空，妙有非有”是对治对妙有的执著，这个中道还是对治法，不是究竟圆满的。

所以中道有两种：一是但中，一是圆中。要知道但中跟圆中的差别，这个很重要。但中只能入菩萨乘而已，没办法究竟圆满成佛；或者只能证到藏、通、别、圆中别教的佛，没

办法证到圆教的佛。所以这个微细的差别，我们还是要了解。对治妙有的执著，就是真空非空、妙有非有，不落入两边这个中道，还是有所对治，这个称为但中。

第四个，第一义悉檀。怎样证入究竟圆满的佛位呢？就是一定要当下证得圆中的道理，中道——当下即空、即有、即中，当下它就是不可思议的存在，这个就能入现在讲的第一义悉檀。它是唯证相应的、是不可言说的，是言语道断、心行处灭的，这样一个不思议的存在，这个是圆中的境界。这时候就没有对治了，不是对治空，也不是对治有的执著，都没有，连中也不执著，只是当下不思议的存在，这样而已。而且是没办法用语言来表示的，超越一切我们心能到达的境界。佛见到众生因缘成熟时，祂就会为众生来开演诸法实相的道理，这就是第一义悉檀。

所以佛的目的，是希望一切众生都能契入第一义悉檀，但是还不能舍弃前面三种悉檀的方便接引，才能一步一步到最后契入诸法的实相。因为第一义悉檀是不可言说的，你不能一开始就说“不可说，不可说”，然后就说完了，那到底是怎么一回事？众生一头雾水。所以不得已就要有前面三种悉檀的引导，而契入最后那个不可说的。所以前面三种都是可说的，目的是要契入那个不可说的第一义悉檀。

那什么是第一义悉檀呢？在《大智度论》缘起里面，用很简单的几句话解释什么叫第一义悉檀？书上是这么说的：

PDF 學習文庫

“一切语言道断，心行处灭，遍无所依，不示诸法，无初、无中、无后，不尽、不坏，是名第一义悉檀”。“一切语言道断”，就是它离一切的言说。所以诸法实相，这个第一义的道理，实际上是没办法形容的，因为言说属于第六意识的分别，一切的言说都是寻、伺的作用。我们念过《百法》就知道，寻、伺是我们第六意识的粗分别跟细分别，透过我们意识的分别才能说出任何的话语。所以只要是文字能写出来、说出来、表达出来的，都是第六意识分别的作用。可是所谓的第一义，这个诸法实相的道理，是没办法用言语文字来说清楚的，没办法表达，它已经超越了我们言语可以表达的范围。一切语言道断，言语是没办法说的，所以叫“道断”，已经断除了一切语言可以表达的。只要是言语可以说出来的，都不是中道第一义。

第二句，“心行处灭”，心行就是我们心念可以到达的处所。以唯识来讲，没有离开八识、五十一心所，而八识、五十一心所能到达的，就是十法界的范围，这是我们的心念可以到达的。可是现在说的这个第一义，已经超越了我们八识、五十一心所可以到达的范围，所以叫心行处灭。没办法了，不管你心念怎样去想像、臆测、观想，都没办法想出那个境界出来，因为它已经超越我们心可以思的范围。

第三句，“遍无所依”，这个“依”，就是依止；无所依止，就是无所住的意思。因为有所住，就有所著了，就有边了。可是它是无所住的，所以它是无边的，你不知道要怎样去衡量它，已经超越了我们可以衡量的任何边际。它没有任何的边际，不

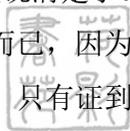

会停留在任何的地方，所以它也不会著在任何的地方。因此是遍无所依，就是无所依止、无所住的意思。

“不示诸法”，就是没办法用任何一法来表示。禅宗说“说似一物即不中”，你用那个东西来形容说它像什么，就没办法说中了，就说明它是没办法用什么来表达的。任何的法，你都没办法用这个东西来表达说，这个就叫第一义悉檀，这个就是诸法实相，是没办法用任何一法来表达的，你说它像什么，就通通说错了，都说不中什么是诸法实相的道理。

“无初、无中、无后”，就是没有过去、现在、未来，没有生、住、灭，所以它没有时间相，它是不生不灭的。因为时间是有生灭的，可是诸法实相的道理是不生不灭的。因此它没有过去、现在、未来，没有初、中、后的差别，初际、中际、后际，就是在讲时间相。“不尽”，就是不可穷尽；“不坏”，就是不可变坏，那就是不增不减。说来说去，就是不生不灭、不垢不净、不增不减，《心经》上面都有，整部《心经》就是在讲这个道理。所以会背《心经》的，可以马上契入诸法空相的道理。诸法实相是什么。

这个就是第一义悉檀：“一切语言道断，心行处灭，遍无所依，不示诸法，无初、无中、无后，不尽、不坏，是名第一义悉檀”。它用很简单的几个字，就把第一义悉檀说清楚了。这个境界是唯证相应的，没有证到还真的只是说说而已，因为它已经超越言语的范围，实际上是没办法说清楚的，只有证到

PDF 學 醫 文 庫

才知道。

第十八个原因，为了让长爪梵志等大论师相信佛法，所以说《大品般若经》。长爪梵志就是摩诃俱絺罗，他是舍利弗的舅舅，出生在摩伽陀国王舍城的那罗聚落，在这个小村庄出生的。他的姐姐就是舍利弗的母亲。因为舍利弗是智慧第一，所以他母亲在怀他时，就很能言善道。本来长爪梵志每次辩论都是赢的，可是自从他姐姐怀孕之后，他每次都辩输。他突然明白，这一定不是我姐姐很厉害，而是她肚子里面的小孩很厉害，还没有出世就这样，等到出生以后，我这个做舅舅的一定被他辩输，然后颜面无光。怎么办呢？趁他还没有长大，还没有很厉害之前，我赶快去遍学一切法。

长爪梵志是印度婆罗门，所谓梵志，就是在印度婆罗门中出家的修行人，在佛教出家的不会叫这个名词。因此他就到南印度去出家，然后发愿要遍学十八部。因为当时婆罗门的经论有十八部大论，全部通达之后，就一定不会输给别人。于是他发愿出家，并且发愿读遍十八部大经。所以有人问他说：“这十八部，你要选择哪一部来好好研究呢？”他说：“我全部都要学！”别人就很瞧不起地说：“一般人穷其一生研究一部论，可以通达就很了不起了，你十八部全部都要读完可能吗？”他自尊心因此受到打击，之前输给他姐姐，已经觉得很丢脸，现在再被人家瞧不起。所以他就发誓一定要以最快的速度，把十八部大论完全精通，即使忙到没有时间剪指甲，也一定要发愿读完。由于他太用功，用功到没时间剪指甲，所以指甲就越

来越长，大家就称他为长爪梵志。

经过十几年的努力，他果然把十八部大论都精通了，整个南印度已经没有人能辩倒他了。他想说可以了，是我回家乡的时候，因缘成熟了，所以他就直奔王舍城。他一到家乡，就打听姐姐的儿子现在在哪里？别人就跟他说：“你姐姐的儿子真的很了不起，他才八岁就能精通十八部大经；然后十六岁的时候，论议第一。”就是说他的论议已经胜过一切的人，没有人能超过他。长爪梵志问：“他现在在哪里呢？”，“他跟一个释迦族中姓瞿昙的修行人，已经跟他出家了。”他一听，就直接往佛陀的那个地方去了。

一路上他心里就在想：“我姐姐的儿子这么厉害，可是这个姓瞿昙的修行人是何许人也？他到底是用什么幻术来迷惑我姐姐的儿子，居然可以骗他去那个地方出家？”一方面他也很好奇，就直接到佛的面前，先顶礼佛之后就坐在一旁。这时舍利弗刚刚随佛受戒半个月，因为印度很热，所以在旁边帮佛搨扇子。这个长爪梵志，就坐在那边想，等一下怎样辩赢佛。因为当时大部分论师的说法都是“一切论可破”，就是说你只要说出来的任何一个论点，我都有方法把你破除掉；“一切语可坏”，只要你能说的出来的话，我也一样可以把你说的毁坏掉；“一切执可转”，你今天不管执著在什么地方，它都是可能会转变的。当时大论师他们的知见都是这样的。“一切论可破，一切语可坏，一切执可转”。

PDF 學 器 文 庫

那到底什么才是那个不生不灭，然后不可破、不可坏、不可转的那个东西到底是什么？他就在那边想：什么才是诸法（一切法）真实的相貌？想了半天，当然找不到答案，因为他不明白诸法实相的道理，所以他就想了半天，没有办法，找不到答案，好像人沉到大海里面，然后茫茫大海，无边无际，摸不到一个头绪。他只好还是用当时大家认为最究竟的辩论法，就是“一切法不受”。所以他就直接跟佛讲：“我一切法不受，这就是我的论点”。“一切法不受”，因为任何一法都是可以被破坏，可破、可坏、可转的，所以我就任何一法都不受。这样应该是最安全的，因此他就跟佛讲说我一切法不受。

佛就微笑着问他：“你一切法不受，那这句话你受不受？”你自己说的这句话你受不受？你说一切法不受，你现在说的这句话，你接受还是不接受？他一被问，就被问倒了，想说：“完了！完了！我已经输了。因为我现在不管讲受还是不受，已经是居于两败之地。只是一个答案是比较明显的失败，一个是比较不明显的失败；可是不管我说受还是不受，我都已经输定了。”如果说“一切法不受，我连这句话也不受”，乍听之下，好像满有道理的，可是他也输了。因为他说一切法不受，如果连自己说的这句话也不受的话，就等于自己推翻自己，所以也输了。只是这样讲好像从头到尾都把它否定掉，把一切法全部否定掉了，听起来好像还满顺的，没有很明显的破绽。可是另外一种回答“我一切法不受，但我说的这句话我接受”，很明显的就错了。因为互相矛盾！你自己说一切法不受，可是你

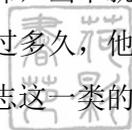

现在又接受你自己说的这句话，那是不是自相矛盾？所以如果回答“我一切法不受，这句话我接受”。大家一听，错了嘛！这样就输的比较明显。所以他就决定，反正都输了，那就选大家比较听不出来破绽的来回答佛：“我一切法不受，这句话我也不受”。

佛就还是轻描淡写地说：“你既然说一切法不受，连这句话也不受的话，那你其实也不见得比一般的大论师高明。因为大家都是这样说的，你也没有胜过他们什么，所以实际上你也没有什么值得骄傲的！”祂只是淡淡的说了这么一句话而已。

这时候，长爪梵志已经羞愧得无地自容。因为一般人的反应，不会像佛这么柔和，也有很多是当下就是要把他破得无地自容，当面给他难堪！所以他当初就羞愧得心里面一直赞叹佛说：“佛真的很了不起，一句话就把我考倒了。然后祂是那么的柔和，心是那么的柔软，又是那么的清净，真的是智慧通达无碍。他马上就知道我的执著在什么地方，马上就知道怎样来破除我的论点。”所以他当下心服口服，贡高我慢马上就被降伏了。

佛在旁边也看得出来，他是真正的心服口服，所以就为他说法，来破除他的执著。当下他听完佛的开示之后，就证到了初果阿罗汉。在旁边搥扇子不小心听到的那位舍利弗，当下就证了四果阿罗汉。之后，长爪梵志就随佛出家，没过多久，他也证到阿罗汉。这就是佛为了来调伏当时像长爪梵志这一类的

PDF 學 醫 文 庫

大论师，让他们来相信佛法、接受佛法，所以佛说了《大品般若经》。

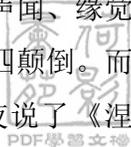
第十九个原因，佛为了说诸法实相，所以说《大品般若经》。整部《大品般若经》就是在讲诸法实相的道理。所以有天子问佛说：“般若波罗蜜这么深，我们到底应该怎么来形容它？般若波罗蜜的形相到底是怎样？”虽然是不可说、不可说，可是佛还是能够方便开示。因此佛就告诉这些天子说：如果说什么是诸法实相的相貌呢？“空”就是它的相貌。整部《大品般若经》，就是在讲诸法毕竟空的道理。“无相”是它的相貌，没有任何的形相，就是它的相貌，所以叫无相。因为你不能说它是青黄赤白或者什么颜色，你也没办法形容它是长短方圆大小，都没办法形容，所以“无相”是诸法的相貌。“无作相”是诸法实相的相貌，就是没有任何造作，它不是造作出来的。所以诸法实相不是修出来的，修出来的就会坏掉。可是诸法实相是不生不灭的，它是不会坏灭的，所以它不是修出来的，不是造作出来的，它是唯证相应的，你证到了就是。它不是有修就有，不修就没有，不是！它是无作相。“无生灭相”，它没有生灭相。“无行相”，“行”就是变迁，它是不会变迁的。刚刚讲第一义悉檀它就是不尽、不坏，是不可穷尽的，不可坏灭、变坏的。现在诸法实相也是同样的道理，它是没有变迁的相貌，“无行相”就是没有变迁的，它是“恒常不生”的。“如性相”，这个“性”就是讲万法皆如的道理，就是法尔如是。刚刚讲它是不思议的存在，就是不可心思、不可言

议。不可心思就是心行处灭；不可言议就是言语道断。不可心思、不可言议，叫不可思议。它就是不可思议的存在，所以它超越了言语，或者我们心行可以到达的地方。所以它是“如性相”，就是法尔如是，万法皆如，它就是这样存在。这种存在是不可心思、不可言议的，这样一个不可思议的中道实相的存在。最后一个是“寂灭相”，不生不灭，是一种寂灭的状态。这个就是佛为诸天子说明什么是诸法实相。

第二十个原因，佛为了说无诤法的部分，所以说《大品般若经》。诸法实相的道理，就是不可诤论的部分，因为不可言说，当然就是不可诤论的。一切可以论辩、诤论的，都不是诸法实相，都不是第一义的道理，都不是中观正见所能表达的。所以佛说法有两种情况：一种是可以诤论的部分；一种是不可诤论的部分。不可诤论的部分就是所谓中道实相、诸法实相、第一义的道理，这个是不可诤论的。可是佛为了方便接引众生，不能直接说“不可说，不可说”的内容，为了方便说，于是佛就说了无常、苦、空、无我的道理，说了要发菩提心、行六度、十波罗蜜的道理，这些都是可说的，都属于可论议、可诤论的部分。

相对的真理是可以论议的，绝对的真理是不可论议的。佛为了让我们能契入绝对真理——就是诸法的实相，不得已才方便说了很多可以诤论的部分。所以佛在阿含期，为声闻、缘觉这些小乘人就说无常、苦、空、无我，是为了对治四颠倒。而在最后的法华、涅槃期，佛在涅槃之前，一日一夜说了《涅槃

槃经》，里面就说什么是大涅槃的境界，居然是常、乐、我、净！而常、乐、我、净是最先阿含期的时候，佛说要用无常、苦、空、无我来破除的四颠倒，到最后居然变成大涅槃的境界，很多人就弄不清楚了。

所以利根的人知道佛的方便，知道佛用心良苦，祂为了接引众生，所以说了前面的。一共分了五个时期，这样一步一步的接引众生。到最后法华、涅槃期时，才说前面是方便说，无二也无三，前面是说三乘或五乘的道理，可是到最后说《法华经》的时候，祂说无二也无三，只有究竟圆满的一乘而已。为什么会前后好像矛盾呢？就是佛前面所有的说法，都是接引众生到最后的方便而已，所以前面是可争论的部分。利根的人明白佛的心思，就不会起争论，虽然佛一下子说无常、空，一下子说妙有，一下说中道，都知道佛是为了破除众生的执著而说的方便。可是钝根的人不知道，佛说空，他就著空；佛说有，他就著在妙有，因此就会起争论。所以佛说法，虽然有这两个部分，但是我们要明白：可争论的部分，属于相对的真理，它是为了引导我们到那个不可争论的部分，不得已才方便说的。

所以我们在学佛修行的过程中，也要有智慧来分辨，不然也觉得好像有矛盾冲突的地方，其实那个都是方便。可以争论都是方便说的部分：有世界悉檀、各各为人悉檀、对治悉檀，这些都是方便说，不是究竟了义，不是第一义悉檀的道理。明白这个道理，在学习的过程当中，我们就不会觉得这个法门跟那个法门好像有冲突。在心里面没办法把整个佛法做一个融会

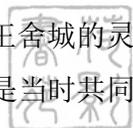
贯通，或者不知怎么取舍。可是如果我们了解诸法实相，就是学了这部《大品般若经》（编按：大智度论是解释大般若经的）之后，就能通达无碍的来遍学一切法、成就一切法。只要有诸法实相的智慧——般若波罗蜜，就能通达无碍，智慧也能够通达无碍，证得这个诸法实相的道理。

这个摩诃般若波罗蜜，它实际上是无量无边的，所以我们现在说佛说般若波罗蜜的因缘，也应该是无量无边。现在是略说，只是简单的介绍佛说《大品般若经》的因缘，只能很简单的归纳成二十个因缘，可是它应该是无量无边的，我们对这个有一些了解就好了，这个也是方便说。

六成就

接下来，我们看《大智度论》经首的部份。一般在经首，就是经的开端，都有所谓的六成就。所谓的六成就，就是六种成就法会的因缘条件，必须要有六个因缘，才能成就一场法会。

第一个是信成就，就是“如是”，表示自己的信心。第二是闻成就，就是“我闻”。因为当初大部分的经，都是阿难背诵出来的，“我闻”就是我阿难当初是这样听到的。第三是时成就，就是“一时”，说明说法的时间。第四是主成就，就是指“佛”，说法的人。第五是处成就，就是说法的地方，这部《大般若经》是在耆闍（qí shé）崛山，就是王舍城的灵鹫山所讲的，这是说法的地点。第六是众成就，就是当时具同

PDF 學 醫 文 庫

听闻、与会的大众，包括大比丘众，还有菩萨众等等，后面会详细介绍。

首先，一部经的开始，都是“如是我闻。一时……”，然后不同的经典可能有不同的说法主、说法地方、和与会大众的差别；可是前面都是“如是我闻。一时”，这个是相同的。

为什么需要有这个六成就呢？原因有三个：

第一个原因，是为了证明这部经不是捏造的。因为很多人怀疑说，这部经到底是不是佛说的？不知道。如果你看经的开端是“如是我闻。一时”佛在哪里、哪里，然后有哪些大众，那就说明有时间、地点、有说法的人、还有听法的大众，这个没办法捏造的。所以判定这部经是不是伪经？我们就看它是不是有这样的开端，每一部经都是这样开始的话，后世的人，就能够相信这部经是佛当时说的，不是捏造的。

第二个原因，是为了区别外道的经典，外道经典都是以“阿沍（òu）”为首。“阿沍”是音译，也有的经典把它翻成“阿爰”。外道的经典都是从“阿沍”开始，而佛法的经典是从“如是我闻”开始的。所以一看开端，就知道它是佛所说的经典、或者外道的经典。

第三个原因，是为了分别经跟论的不同。论典一开始，造论者一定是先皈依礼敬三宝，然后再祈求三宝的加持。就是说我今天造这部论，并不是我造论者有这样的能力，而是三宝的

加持。因此他会先祈请加持，然后才圆满这一部论，所以论的前面一定是皈依三宝，然后礼敬三宝。那佛所说的经，就是从“如是我闻。一时”开始，这是经跟论的开端有这样的差别。以上是为什么经的开端，一定要有这六个内容的三个原因。

一、信成就

接下来，我们就详细介绍“如是我闻。一时”的内容。首先，这个“如是”就表示我们有信心，我们相信的意思。为什么信心这么重要呢？因为佛法的大海，“信为能入，智为能度”。有信心的人，才能契入佛法的大海；要度过生死的彼岸，这个就要靠智慧——就是般若波罗蜜。我们上一堂课已经介绍过了，它为什么叫大智度？就是要用大智慧来度脱生死的此岸，度脱生死到达涅槃或成佛的彼岸，这是要靠智慧。可是学佛的开始呢？要靠信心。为什么？因为佛法非常甚深难解，不是我们凡夫所能了解的。尤其它说的是佛菩萨的境界、成佛的境界，只有成佛的人才能了解，凡夫没办法马上契入。虽然凡夫还没有成佛，但是他愿意相信的话，就有机会契入佛法的大海当中。所以如果把信心比喻成牛皮，牛皮在没有制造得非常柔软之前，它没办法拿来做什么。可是把它一层一层制造得非常柔软之后，它就可以做皮鞋、皮包、皮带、或者任何皮的装饰品，因为它已经具有柔软性了。这个柔软性，就比喻我们佛弟子堪为修行的法器、成佛的法器。所以，要成就的第一步，就是先要有这个信心。

PDF 學 器 文 庫

没有信心的人，就不堪为法器，不论他修什么法门，即使不断跑道场、换师父、换法门，他都没办法成就。那问题不在道场，也不在师父，不在那个法门，因为本来都是很殊胜的，问题在他没有信心，这个我们就称为不堪为法器，就是没办法受教。

还有另外一个比喻，就说信心好像手一样。如果我们进入一座宝山，有很多最稀有的珍宝，可是如果你没有手的话，你一样都带不走，你只有空手而回，就用这个来比喻信心。入佛法的宝山也是一样，如果没有信心的话，就算你今天出了家，还是没办法证果；你就是读遍了所有经论，还是一样空无所获。所以就说明，我们最初进入佛法的开始，信心是让我们契入的一个很重要的关键。

像大梵天王在请佛初转法轮时，他就说到：“阎浮提众生，原来就造了很多恶业，希望佛能够广开甘露门，为怜悯众生而说清净道。”佛就回答说：“我的法，虽然能断三界的一切烦恼跟执著，但是因为它很难懂，所以世间人很难了解。”大梵天就继续请求佛说：“世间众生的智慧，虽然有上根利智、中根、下根的差别。可是那些有善根的、心意柔软的、又直心的人，是很容易得度的。那些人如果不听闻佛法的话，就不知道怎样正确的断恶修善，所以还会继续造恶业，就很容易退堕到三恶道去，就是说还会堕到那个八无暇——八个没有闲暇听闻、修学佛法的地方。像这么好的根性，却得到这样的结果的话，那不是很可惜吗？”因为没有机会听闻佛法，反而退堕到

三恶道和八难当中，这实在是非常可惜。“所以，佛应该以大慈悲怜悯众生，为他们说法。”

现在重点来了，什么人比较容易得度？第一个条件，是有善根的。为什么？有善根的人，他一听就懂，这就是有善根的。而对于那个直接说他也听不懂，比喻了半天他还是听不懂的人，那就是根性比较差，比较没有善根的。那善根是怎么来的？就是从过去世慢慢播种来的。所以我们形容一个人宿世善根深厚，就说他过去生生世世就不断不断地培养善根，所以到这一世，他很快，一听就懂，可以马上契入，这样的人是容易得度的。

像那个虽然听得懂，但却没有时间修的，就属于有善根而没有福报的。所以不但要有善根，而且还要有福德资粮，因此我们也要很精勤地来累积福德资粮，因为它关系到我们有没有时间修行。如果福德不够，他即使很闲，又没有工作，整天在家里也没事干，可是他就是没办法修行，那就是没有福德。有的人是有善根，但是没有福德，他非常忙碌，没有时间修行，可是他听得懂，那就是过去世他有善根，但是没有累积福德，所以资粮不足。

还要有因缘、有善的因缘，可以遇到善知识和相应的法门，这都要靠过去结的法缘。所以我们也要常常跟各宗各派的法师结缘，跟同参道友也要多结法缘。法缘殊胜的话，你在修行的道路上，会有很多善知识教导，然后又有很多同行善知识互相勉励、互相切磋，所以你修行的道路就不会太寂寞，都有很多

PDF 學 醫 文 庫

眷属陪伴，这个都是结善缘来的。而且这个善缘，不是恩爱牵缠的那个情缘；而是法缘、是净缘，清净的缘，就是清净修行的缘。如果你碰来碰去认识的，奇怪怎么都是学佛修行的人，而且都是修得不错的，那个也是有原因的。你过去跟他们结了很好的法缘，所以这一世又遇到，然后再共同来修学佛法。

由此可知，想要成就的话，这三个条件都要具备：有了善根、福德、因缘，这一世就一定能成就。我们看看自己少了什么，可以从这边开始加强。善根不够的就种善根，还是很有希望的；福德不够的，赶快积聚福德；因缘不好的，赶快广结善缘，结法缘、结净缘、清净的缘，不要结孽缘和恶缘。

第二个条件，是心意柔软。心意柔软的人容易得度，为什么？你教他什么他就修，没有意见。那个性情很刚强、很难调伏的，你跟他说什么，他老是有意见，他总觉得他最高明，没办法马上接受，这就是因为他心意不够柔软。你要教他什么法门的话，他就有很多问题，有一些是他有自己的意见和主张；有一些他没办法马上相信，他先怀疑再说，他听了然后再去找证据，看其他的怎么说，来印证一下，看你有没有唬弄我？那就是疑根比较强的众生。

还有一种就是问题特别多的，你跟他说：“你就观想你的本尊在你的头上”然后他就开始问了：“那个本尊的大小是多大？”或者说：你就观阿弥陀佛在你的头顶上，经常来忆念本尊、观想本尊。他就开始有很多问题了：“这个阿弥陀佛

有多大？是像指甲这么小呢？还是巴掌这么大呢？还是像什么样子？然后他是站着呢？还是坐着？还是怎样？”你跟他说：“他就坐在莲花上吧！”“莲花是什么颜色？是红莲花？是白莲花？还是青莲花？”你跟他说：“你就观想红莲花好了！”他又说：“那青莲花可不可以？白莲花可不可以？”如果说：“莲花上面有日月轮”，完了！“日轮什么颜色？月轮什么颜色？然后它多厚？”问不完的问题。还有，“我一直顶在我的头顶上，那我晚上睡觉时，他是不是要跟着我躺下来一起睡？”什么问题都有！这个就是心意不柔软的众生，很难度的。因为别人一听就好好地观想，别人已经观想成就了，他还在问为什么？可不可以这样？你跟他说：“你的意念就放在眉心。”他就说：“喉轮可不可以？心轮可不可以？脐轮可不可以？”而且他还要自己发明，自作主张、卖弄聪明，把所有曾经学过的，全部都把它放在一起。譬如说：我们现在修数息，他原来是念佛的，就一面数息，一面念佛。然后如果他又修内观的话，再顺便修个内观禅，就是这样。所以，我们就知道他很难成就，因为他很多花样，就是不听话嘛！没办法按照上师所教导的，怎么教就怎么修，很简单的，不用想这么多。

所以这一类众生，就是妄念特别多，然后反应很快，因为你一讲到什么，他马上就有十条、二十条的脑神经，就扩展出去了，就有一、二十个想法很快出来了。那就说明，他第六意识的分别比量特别强，然后如果再加上他很执著的话，那这一世真的很难成就，因为他都在忙着怎样分别、执著；他学一个，

PDF 學習文庫

就要跟前面那个比较一下，到底怎么样，还要收集很多资料，还要到处打听，然后到处问。碰到师兄他都会问：“你修什么？然后怎样、怎样……。”他对别人的修行很好奇，从来不检讨自己的修行，所以他的心都往外在分别、执著，往外寻求，意识非常忙碌，停不下来，这种当然就很难度。

所以现在讲的这个非常非常重要。哪一种众生是很容易得度的？上师要找传人时，他是怎么找？第一个就是要找有信心的。刚刚讲，信心最重要嘛，你虽然没有修得很好，但是你有信心，你相信三宝、相信自己可以成佛，你信得过教导你的上师，你信得过你现在修的法门，你也相信自己可以成就，就可以成就了！所以你问他说：“你为什么学佛修行啊？”他会告诉你成佛啊！很简单嘛！不然为什么要学佛修行？学佛就是要成佛，不然你学佛做什么？凭什么可以成佛？我有佛性啊！我有佛性就可以成佛，不是吗？每个众生本来成佛的，一切众生本来成佛。我们每天都在用佛性，可是我们不知道。你每天吃饭穿衣，难道不是佛性的作用吗？你坐在这边听闻佛法，难道不是佛性的作用吗？我们每天都在用，可是我们不知道，那就是我们佛性的作用、我们自性的功能。

所以本来是人人可以成佛，所以你跟他说，你就是佛嘛！他说：“啊？不是！不是！我不是佛！”他没办法直下承担，他不敢承认自己就是佛。可是众生都是佛啊！因为有佛性，迟早一定能成佛。

好，这就是心意柔软。

第三个条件，是直心。直心也很重要，直心就表示他不作假、不虚伪、表里如一，他心里怎么想，他就怎么说、怎么做，不会掩藏、掩盖自己的习气、缺点、烦恼，在人前装模作样，装出一副很有道的样子、很有修行的样子，深怕人家不知道他修的很好。可是他心里面，是不是真的已经调伏烦恼？他是不是真的已经成就了戒、定、慧呢？所以这一类弟子，他的心谄曲，他会在上师的面前，特别表现出他很用功，然后很精进、有修行，可是平常他可能就是放逸、懈怠、懒惰。所以我们说他善于伪装、作假，然后心中充满了那个邪曲。邪曲的意思，就是他会察言观色，看到你喜欢什么，就特别来逢迎，这个就是谄曲心重的人。

他不把他的心念放在闻思修佛法上、心尽量跟佛法相应，而是在一些外在的事相上去用心。所以他的心都用在在上师喜欢什么？还是同参道友喜欢什么？我怎样去巴结？怎么去讨好？怎么让人家对我的观念或者印象好？他的心全部都用在在这上面，就是没有好好反观自心，怎样来调伏自己的业力、习气、烦恼，没有在这上面用心，所以他很难成就的原因在这里。

可是直心的人不同，直心的人他是刚正不阿的，绝对不作假，我是什么样就是什么样，缺点也不会故意覆藏而不让人家知道，知道也没有关系。甚至常常在众人面前发露忏悔，我做错就承认，我哪里应该改，就直接说出来，希望你们都提醒我，

PDF 學 器 文 庫

让我早点改过。我哪边重犯时，你们赶快告诉我，这样我才改得快！所以这种人容易成就，我们说“直心是道场”。这样的心态，实际上离道不远，所以他要回归自性非常快速，这就是直心的人，绝对不说谎、不作假、不伪装。

好，大梵天王就对佛说：“这样有善根、心意柔软、又直心的人是很容易得度的啊！”所以就再祈请佛转法轮。佛心里就想说：“对啊，过去、现在、未来三世诸佛，他们成佛之后，都是要度众生的，所以我也应该要来为众生说法。”因此他就接受大梵天王、诸天的祈请，于是才有初转法轮。虽然佛答应了，也说了一段话非常重要的话。佛说：“我现在为众生开演微妙的甘露门（解脱的法门），若是具有信心的人，应该得到欢喜，我绝不是为恼乱他人而说法的。”

这里有两个重点：一是具有信心的人能得到欢喜，第二个重点：佛说法绝对不是为了恼乱他人而说的。这就是说明：我们如果希望利益众生的时候，他如果不爱听、不喜欢听，他听了会反感、会排斥，我们千万就不要强迫他听。会让他心生烦恼的、或者让他心意恼乱的，这种情况下，我们绝对不说，不为他说法，不能强迫推销说：“佛法很好，叫你念佛你就不念佛！告诉你要吃素比较好，到时候往生才不会有障碍，你就是不听我的！”这一类的事也经常发生。

你要看他听了是不是生欢喜心，如果是欢喜信受奉行的话，那就多讲一点比较好。如果说他听了反而会不以为然的话，可

能因缘还没有到，我们可以先修功德回向，希望他能早一点转变心意来接受佛法。先这样为他做一些功德，先这样下手就可以，等到时机成熟，再为他来说佛法的利益。

另外，具有信心的人应该得到欢喜。佛为什么不说布施、多闻的众生，乃至六度——布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，为什么不说这样的人，他听到佛说法会生欢喜呢？回到“如是”的意思，重点还是在最初进入佛法，只能靠信心的力量。因为无上甚深微妙法，它是第一、甚深、微妙、无量、无数、不可思议、不可动摇、不可依赖、不可执著、无所得的佛法，不是世间人可以了解的。只有像佛这么圆满的智慧的人，才能完全理解这样的境界。既然不能理解，那要靠什么？只能靠信心。所以，最初进入佛法，靠的就是信心的力量，而不是靠布施、多闻、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，不是借由这个来进入佛法的。

佛又说：“世间的人，心都比较焦躁不安、比较浮动。世间的人都只想求福报的果，很爱好、很执著要求福报的果，但是不爱好去修福报的因。”他就是有所求，希望得这些果报。可是他不去想这些果报是从哪里来的，如果不修因，会有这些果报吗？可是大部分人都是这样啊。他不问因，他只要好的果报。因此大部分人是有所求比较多，很难得舍、放下。可是佛法是教我们舍、放下的，你只要都能舍，全部都舍、放下了，你就成就了。如果我们一面学佛修行，一面还想要多求、多取的话，那跟成就佛道是背道而驰的。

PDF 學 醫 文 庫

六度的第一个就是布施，就是教我们要舍、放下。可是我们愈学，求的愈多，那不是背道而驰吗？就是要放下，放下什么？放下我执、放下法执，就成佛啦！放下一切执著，舍的干干净净，连舍的念头也没有了，就成就了！所以其实它是很简单的方法，你就舍、放下、舍、放下，到舍无可舍，连要舍的念头都没有了，舍得干干净净，就成了。可是众生的根性就偏偏不是这样啊！他有所求，有了还要更多，贪嘛！越多越好。而且在学佛之前，就已经听了很多邪知邪见，或者一些外道言论，又没办法分辨，就耽着其中。

像这样的情况，佛说：“如此甚深微妙的法门，对这样根性的众生来讲，他如果不靠信心，又怎么可能进入佛法呢？”可见佛法的最初，除了信心以外，好像没有更好的方法，也只有信心能够契入佛法的大海。所以，我们想要获得佛法的一切利益，不管是现世的利益、后世的利益，或者最后究竟涅槃的利益，信心都是最大的力量——这一切利益的根本就是信心。

因为你要相信因果，才愿意断恶修善，也才可以获得现世和下一世的利益。后世的利益就是人天果报，人天果报怎么来？断除十恶业、行十善业来的。如果还行十恶业的话，就是三恶道的果报。这是你要相信因果，你才愿意做；你愿意相信四谛、十二因缘，愿意来修学的话，你才可能成就解脱道，从三界当中解脱；你愿意相信说：只有发菩提心、行六度、圆满十波罗蜜，才可能究竟圆满成佛，你愿意相信，愿意这样修，你才可能开悟成佛。从头到尾，一切的利益，都是靠信心才能成就。

所以“如是”的意思，就是信心的意思。

“如是”的最后一个意思，就是“法尔如是”。这个就要讲到中道实相——诸法的实相，本来就是这样。我们常常说：“事实就是这样嘛！”对，事实就是这样，诸法的实相就是这样，它只是存在，而且是不思议的存在。所以，我们想用意念去想像，或者是用言语去形容、描述的话，都没办法真正契入诸法的实相。因为它就是法尔如是的存在，这样而已。那有没有什么好讨论的？没有什么好讨论的；有没有什么好争辩的？没有什么好争辩的，也不用再去说明，因为你证到了，就知道了，没有什么好互相争论的。所以“如是”的意思，就说明佛法是无诤法，不用争论的。

那我们就要问：争论是怎么来的？我们平常会跟人家会起争论是怎么来的？一定是认为我比较厉害、我是对的，就坚持我的想法、我的立场是对的。我是最好的、我是第一、最殊胜、最清淨、最正确，才要跟人家起争论。那用到佛法上来，就是说我的法门最殊胜。念佛的就说我的净土法门最殊胜，为什么？三根普被，利钝全收。没有一个众生可以遗漏的，而且它最快速、最便捷、最方便，到哪边都可以念佛。而修密宗的就说我的比较快吧！即身成就，是不是？所以什么小乘、大乘、显教，全部都没有放在眼里。

这说明什么？就是他贪爱、执著他所修的法门，因此就起了争论。“一定是我修的法门最殊胜，我有信心。”可是以这

PDF 學 醫 文 庫

样的心来修学佛法的话，他活着的时候，就是整天跟人家辩论，起法诤；死后一定堕地狱，即使他是持戒清净的修行人也不例外，因为自赞毁他，就破了菩萨的根本戒。你只赞叹自己的法门殊胜，然后毁谤别人的。说“我这个才究竟，你那个不究竟；我这个才是真实的，你那个不是真实法。”自赞毁他，破菩萨戒的根本戒。所以你这一世都不可能登菩萨初地，不管你多么精进的修行，都不可能登菩萨的初地，也就是别教的初地、圆教的初住。为什么会堕地狱？因为当自赞毁他的时候，你是跟嗔恚相应的，排斥其他、毁谤其他，当下是嗔恚心，所以一定是下地狱。

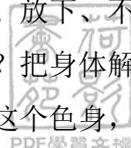
所以佛告诉我们说：凡是我的佛弟子，都应该不贪爱法、不染著法、不堕党类，“只求离苦解脱，不戏论诸法相。”意思就是凡是佛的弟子，不管你今天修学什么，诸法平等，无有高下，还要不自赞毁他。不要分说：我是修净土的、你是修密宗的、我是修内观禅的、你是修天台的、禅宗的、还是什么……，不要分，通通很殊胜、通通都是第一，全部都是清净、微妙。这是佛对我们的教诫。“只求离苦解脱”，怎样才能离苦？断我执就可以出三界，离三界的苦；破一品无明，就可以出十法界，离十法界的苦，这才究竟。“不戏论诸法相”，意思是对于法不起争论，同样平等的看待，以平等心来修学一切法门，这样才容易契入诸法的实相。因为在诸法实相当中，通通没有这些戏论，所以你什么时候远离一切戏论法，就什么时候契入诸法的实相，什么时候成佛。

我们前面也讲过，诸法实相就是阿弥陀佛！阿弥陀佛就是大手印、大圆满，通通平等，你们可以承认吗？对啊！这就是诸法实相，法尔如是，本来就是这样。如果我们心中不能接受这样的观念，就是我们心不平等！法有高下，因此没办法契入诸法实相。所以佛告诉我们的教诫非常重要，我们在学佛过程当中，都秉持这样的心态，就很容易成就。你修任何一个法，马上就跟这个法相应，因为你的心平等，不分别、不执著。

在《说阿陀婆耆经》中，摩捷提曾经问难佛，他听佛说全部要舍、放下，他就有疑问说：“对于真实的第一义法，我们是应该要好好的来思惟、来想像的，可是佛说我们身心内外全部都舍光了，那要怎么得道呢？”你说身也放下、心也放下、外在的世界也放下，通通舍得干干净净。我身放下，是不是这个身就不要了？我没有身体怎么修行呢？你说心也要放下，那我心念都不动，怎么来修观想、持咒、念佛？全部都要用心意识的作用啊！你思惟佛法也要用心啊！没有身、没有心，全部都舍光光了，我怎么来修学道法呢？这是他的疑惑，这个观念也是很重要，我们修行一定要把这个观念弄清楚。

佛所谓的舍、放下，不是教你通通不要用，你离开了身心，请问怎么成就？虽然说这个色身是四大的假合，它是虚妄不真实的，可是你没有身体怎么修行？你修任何法门都需要这个身体啊，借假修真嘛。所以佛说我们要把身体舍、放下、不执著，不是说这个身体不要了，那怎么办？自杀吗？把身体解决丢掉？不是。要你舍、放下的意思，就是不执著这个色身，

了知它是虚妄、不真实的，不要用太多时间、金钱跟力气在照顾这个虚妄假合的色身上。

一般人一辈子都为它（色身）忙碌，要吃好的、穿好的，要它健康长寿！那就是执著，执著这个色身是真实存在的。所以佛陀教导我们要舍，放下对身体的执著，心念也是同样的。因此佛就回答摩捷提说：“所谓诸法的第一义，不在见闻觉知六根上求。”我们想要契入诸法实相，证得第一义的道理，不能在见闻觉知六根上面求。见闻觉知，就是眼见色、耳闻声，眼、耳、鼻、舌、身、意，这六根上求，就是“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来”，是同样的意思。

如果想要了解诸法第一义的道理，你从色、声、香、味、触、法所相对的眼、耳、鼻、舌、身、意上面去求，是求不到的，它不在这个上面。离开了见闻觉知六根，有没有诸法实相、第一义的道理？可不可以找得到？也不可以。这就是“不即不离”的道理；不能在六根上求，但离开了六根，也没办法成就道法。

观音法门不是要用耳根圆通吗？修耳根圆通，你说不要在耳根上求，我就不要用耳根，那怎么成就观音法门？我们看《楞严经》就知道，六根都是开悟成佛、明心见性入门的方法、契入的方法，你可以从眼根入，也可以从耳根入、契入，得三摩地。所以离开了见闻觉知的六根，也没办法成就。

那到底要还是不要？智慧就在这里！你不能著在六根上，

但是也不能离开六根。你著在六根上的话，就是把六根当做真实存在的；可是你离开六根想要求一个中道实相，也了不可得。一个是落在有边，执著是有的；一个是通通不要了，离开六根来证得菩提的话，也是不可得的。不论落在空边或落在有边，都不能契入中道实相。所以佛怎么说呢？所谓“诸法第一义，不在见闻觉知六根上求，也不在持戒等相上得。”对一切修行的相上，不要执著。我是一个持戒修行的人，那就已经著了持戒的相。我是一个喜欢布施的人，我喜欢人家称我大善人，因为我好乐布施，这个是著在布施的相上面。因此，不要著在修行的相上，你今天念佛也好、持咒也好、打坐也好、观想也好，通通不要执著。你说我不要执著，舍、放下，那就是不要从事这些修行的内容，对不对？也错了！离开了念佛、持咒、观想、打坐，这些所有的法门，你又怎么成就呢？还是同样的道理，一个落在有边，一个落在空边。因此，不要再著在相上，什么吃素不吃素啊、出家不出家啊，那个都是著相，那个跟我们的菩提自性没有关系的。不要在相上执著，我们清淨的菩提自性里面，没有出家不出家、吃素不吃素的问题，不要在相上执著。“也不离见闻觉知，持戒等相上能得”，重点来了，这就是“不离”，刚才是“不即”。可是你离开了见闻觉知、六根，你也没办法下手来修行。你离开了布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，你也没办法成就菩提。那怎么做？精进地用功，但是又不著相，这就抓到了重点。有这样的认知，就很容易契入诸法的实相，悟得了什么是第一义的道理。所以佛说：“一切论议都舍弃”，就是不要再起任何的争论。“也舍我和我所”，

PDF 學習 文庫

不要起我执，要舍弃对我的执著。“我所”，就是我所有的；有一个“我”就有我所。有一个“我”在修行；“我”证得了什么；“我”今天做了几个大礼拜；“我”已经完成了四加行的修行；“我”念佛已经念到一心不乱；“我”已经证得初果、二果、三果、四果，这个就是有“我”，还有“我所”，所以他是不可能成就的。他在修一个“我”，还有“我的境界”等等，他都把它当作真实存在的，执著的不得了，这样是没办法契入第一义里面。

佛说：“一切论议都弃舍，也舍我和我所，只要不取诸法相”。重点在“不取诸法相”，对一切的法相不执著。刚才讲，不在法上求、不在相上求，就是不执著在任何一个法门上，或者任何修行的相上面，这样，就可以得道。这一段话是佛回答摩拏提的问题，这段话对我们的修行来讲，也非常非常重要。因为通常我们不是落在有边，就是著在空边。说不要执著，那就通通丢掉了，他的不执著，就是通通把它舍弃了，叫不执著、放下。不是！你更要勇猛精进的在这一切的法门上用功，但是又不执著一切法。

佛连般若波罗蜜都弃舍了，更何况是其他的！那你说：我要契入诸法实相，要证得中道实相，于是又抓住一个中道实相、中道正观，然后紧紧不放，也错了！最后连这个也要舍。所以说“法尚应舍，何况非法”。不管再怎么殊胜，它只是帮我们契入的一个方便，当你到达之后，全部都要舍掉。这就是“如是”的意思。所以最后，这个“如是”是什么意思呢？

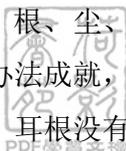
就说明佛法是无诤法，我们佛弟子如果要起争论来修学佛法，是不可能成就佛道的，这个就是“如是”。

二、闻成就

“如是”接下来就是“我闻。一时”，有人问：“一切法无我”，佛法不是说无我吗？为什么现在又来一个“如是我闻”？为什么又用“我”呢？那些弟子在背诵经典时，都是从“如是我闻”开始，难道这些佛弟子不知道“无我”的道理吗？不是。佛弟子都知道“无我”的道理，也都证得了。当时结集的这些都是阿罗汉，都证得阿罗汉果，难道他们不知道“无我”的道理吗？当然是知道的。可是，为什么还用“如是我闻”这个“我”呢？没办法，随顺众生，随顺世间的语言，这样才不会引起争论。

因为众生都执著有一个“我”，为了恒顺众生，虽然我们讲“如是我闻”，但我们知道诸法性空、无我的道理，所以既没有违背诸法的真实义，也能随顺世间的语言，而不引起任何的争论。因此就用“我”，是方便说，随顺世间的语言来说的，并不是真正有个“我”的存在。这就说明为什么“如是我闻”还是用这个“我”，难道跟佛法的“无我”的这个道理相冲突吗？没有任何冲突，只是随顺世间的语言而说的。

这个“闻”，是如何闻的？念过唯识就知道，根、尘、识三缘和合而有闻的作用。仅仅只有耳根的话就没办法成就，如果没有音声，也没办法听闻。所以首先要有耳根，耳根没有

坏；第二个要有声音，音声要在可以听到的范围之内；第三个要你的心想听，要有意识的作用——这三缘和合，你才能听闻。所以这个“闻”，是怎么闻的呢？就是根、尘、识三缘和合而有耳识的作用。生起耳识，再加上第六意识的分别，你就知道你听到了哪些法的内容，这就是“闻”的意思。

三、时成就

“如是我闻。一时”，这个“一”就是数字。在佛法里面，数字也是不可得的，它属于《百法》里面讲的二十四个不相应行法，都是第六意识的分别而有的，并不是真实存在有数字。所以这也是随顺世俗的语言而说“一”，但是佛弟子的心中知道，这个“一”的数目只是一个名字而已，并没有真实的“一”存在。

然后讲“时”，这个“时”就是时间，时间也属于二十四个不相应行法，时间相也不可得。可是有人问：“据我的观察有啊！花开、花落就说明有时间！有生、老、病、死就是有时间！有出生、然后活到几岁、然后走了，这个我们说他的寿命几十岁，那个不是时间吗？我要说昨天、今天、明天，不是时间吗？我们从八点讲到九点半，不是时间吗？这个都是说明时间的存在，不是吗？”可是真的有时间的存在吗？在佛法里面，时间相是不可得的。我们观察时间，什么叫时间？一刹那、一刹那生灭的相续叫时间。一刹那、一刹那就过去了，生灭、生灭、生灭这样而已，它没有说：我是现在、我是过去、

我是未来，没有，这是我们第六意识分别，去定出它的名称。还没有生起的，叫未来；生起还没有消灭的，叫现在；生起了、消失的，叫过去。这是我们自己定的，第六意识分别来的，并不是真的有过去、现在、未来，有昨天、今天、明天，没有。

我们把它扩大来看，那有来生吗？既然时间相不可得，有过去世、现在世、未来世吗？也是不可得的。我们明白时间相不可得，就可以开悟了。你就可以不畏惧生死，因为根本没有过去、现在、未来世！它就是刹那、刹那、刹那生灭变化的相续，这样而已。随着因缘的展现，自动的起作用。它就是因缘的展现，什么因碰到什么缘，它就做什么样的展现，生灭、生灭相续的过程。

所以，实际上也没有死亡这件事情，因为它是继续生灭，懂吗？我们这口气不来之后，我们的神识——第八阿赖耶识，我们说有一个第八阿赖耶识去投生，可是第八阿赖耶识本身也是生灭的，也没有真实的第八阿赖耶识。八识都是生灭法，也是不可得的。并没有一个“我”去投生，也没有一个真正的“我”死亡，那有什么好害怕的呢？死亡没有什么好怕的，没有一个“我”死掉了，怕什么？所以你继续再去思惟的话，你就能从轮回当中解脱。因为没有轮回这件事情，对不对？轮回的自性也是空的，并没有真实的轮回存在，那你怕什么？三善道不可得，三恶道的自性也是不可得。

明白了这个道理，你就可以从轮回当中解脱，而回归到你

PDF 學習文庫

的自性当中。你的菩提自性是不生不灭的，而轮回是生灭法，它只是现象的展现，因缘果报的展现，这样而已，都是不可得的。所以见性的人，他不再畏惧死亡，他可以在三界、十法界当中出入自在。凭什么可以出入自在？我要到哪里度众生，就到哪里度众生；我要到哪边投生，就到哪边投生，是可以自在做主的。为什么？因为他明白了这个道理，所以他可以出入自在。

“智不住三有，悲不入涅槃”的原理，就是从这边延伸出来的。好，我们就知道，时间相也不可得。

那“如是我闻”是怎么来的？这个要讲到佛最后涅槃时。“如是我闻”到底是谁规定的？谁规定经的开始，都要用“如是我闻”开始呢？原来是佛要入灭之前交代的。就是佛要涅槃时，阿难还没有证到阿罗汉果，所以他还是会悲伤，他伤心哭泣，每天难过得不得了。

有一位长老叫阿尼卢豆。他头脑比较清醒，想说：你阿难整天在那边哭泣，那么难过，这样下去不得了。因为所有的事情都没有请教佛，到底有什么交代？该问的问题也没有问。因此他就提醒阿难说：你不可以再这样难过悲伤了，一切有为法是无常的，所以你不要执著。佛入灭只是因缘的示现，这样而已，你不要太难过。现在最主要的，就是赶快请问佛一些问题，看祂有什么交代？他说：“阿难，你是守护佛法法藏的人、守护佛法宝藏的人。佛陀亲手托付，把这个佛法托付给你，你

如果不赶快把一些交付的事情交代好的话，那你就会违背佛所托付你佛法的这个重任。”阿难听了之后，就把悲伤收起来，向佛请问四个问题。

第一个问题：佛涅槃之后，我们应该如何修行？第二个：谁是我们的老师？本来佛你是我们的老师，可是你走了以后，我们怎么办？谁是我们的老师呢？第三个问题就是：恶口的车匿，要怎么处理？车匿就是释迦牟尼佛当太子时，半夜出城，那个车夫叫车匿，是伴随祂一起离开家一起修行的。可是他死性不改，什么死性？恶口的性情不改，即使是出家之后，还是喜欢恶口。所以住在僧团里面，就常常跟大众起争执，经常恶口让人家生烦恼，引起大家共同的愤怒。因此这个也要好好的问佛。这个恶口的车匿，我们应该怎样跟他共住呢？有什么办法来对治他？要怎么处理他？第四个问题就是：佛经的开端，应该怎么说呢？这就是“如是我闻”的来由。

第一个问题：佛涅槃之后，我们应该如何修行？佛就回答：依四念处修行。所以不管修学什么法门，“四念处”这个法门是一定要修的，因为是佛陀入灭之前交代我们的，以修四念处为主修的方法。这个不管你是小乘、大乘，还是显教、密教，都一定要的。为什么修四念处这么重要？因为它证涅槃、解脱最快。要证果最快，没有比这更快的，断我执最快、断烦恼最快。

第二个问题：谁是我们的老师呢？以戒为师。佛涅槃之

PDF 學 器 文 庫

后，谁是我们的老师？就是以“戒律”作为我们的老师。所以，我们看佛法兴不兴盛，就看戒律宏扬兴不兴盛，大家持戒的情况好不好。戒律在，佛法在；戒律不在，佛法就灭了。因此戒律多么的重要！我们要发愿：尽我们的能力去受戒、持戒，然后宏扬戒法，这样才能让佛法久住世间。

第三个问题：恶口的车匿，我们应该怎样跟他共住呢？佛就回答说：“我涅槃以后，你们要用“梵天法”来治伏他，等到他柔软调顺了之后，再教他《删陀迦旃延经》，教他这部经，他就可以证果。”果然不错，后来在他被调伏之后，再教导他这部经，他也证得阿罗汉。所以佛还是有先见之明，知道怎样治伏这个恶口的比丘。

那什么叫“梵天法”？梵天法，属于佛教对恶比丘的一些处罚方法，依轻重的差别，有三种处罚的方法。

第一种，就是我们现在讲的“梵天法”，就是“默摈”。就是说虽然他还可以留在我们僧团里面，跟其他比丘共住，但是我们大家都不跟他往来，谁都不跟他讲话，叫默摈。它为什么叫“梵天法”呢？据说在大梵天王的王宫前面，他有立一个法坛，只要哪一个天众不如法，就让他站在那个法坛上面，很像我们的罚站，然后大家不跟他讲话。引用到我们僧团来，就是大家都不跟他讲话，等于是对他的一种处罚，大家都不理他、不睬他，看到也好像没看到一样，让他能悔改。这是第一种，最轻的。

第二种，就是把他从僧团当中赶出去，等到他忏悔、改过了，再欢迎他回来。他如果不忏悔、不改过，也就永远不让他再回到这个僧团来。这是第二种，叫“摈出”。就是把人摈出、赶出僧团，改了才可以回来，没有忏悔改过，不准回来。

第三种，这是最严重的。就是罪性恶大的比丘，他犯了重罪，但是死不忏悔、死不悔改。因为留在这个僧团里面，怕影响其他比丘众，所以就把它赶出去，逐出僧团，然后这位比丘名就在这个僧团当中除名了，永远不准再回来。因为他死性不改，也不知道忏悔，也不会改过，所以就把它除名，永远逐出僧团。这个叫“灭摈”。就是赶出去，不准再回来。

这就是在僧团当中对治恶性比丘，应该怎样处理的三种方式。现在佛交代，恶口的车匿，只要用“默摈”，这样就可以了。

第四个问题就是：佛法的开头，应该怎么说呢？应该说“如是我闻”。任何的经典一开始，都是用“如是我闻”。佛涅槃之后，这些证果的阿罗汉也随着佛纷纷入灭。想说：我们的老师涅槃了，我们还留下来了做什么？于是就纷纷入灭，因为阿罗汉有神通，随时要入灭就入灭，所以阿罗汉就纷纷入灭。六欲天和色界诸天的天人一看，不得了，再继续入灭，佛法就要灭了！诸天见到这种情形，就去见大迦叶尊者，他也是佛的大弟子之一，就求他说：“你一定要慈悲、要发愿，看怎么把佛法建立起来。”

大迦叶就想：对啊，这个问题很严重、也很重要，怎么

办呢？所以他就不停不停思惟，怎么把佛法建立起来呢？最后他决定：“我应当结集经、律、论三藏，这样才可以让佛法久住世间。未来的众生，才能得到佛法的受用、得到佛法的利益。”他这样决定之后，就赶快到须弥山顶去敲那个铜钟。因为铜钟的音声可以传遍三千大千世界。一面敲一面讲：“佛陀所有的弟子，如果你们感念佛陀的话，那就应当要报佛陀的恩，不要再入涅槃了。”大迦叶的音声，还有铜钟的音声，传遍整个三千大千世界。这些证得阿罗汉有神通的弟子，听到了就纷纷会集到大迦叶这个地方。来了很多大弟子，大迦叶就告诉大众说：佛已经涅槃，那些知道佛法，对佛法有很深的了解的这些弟子，还有能守持佛法的这些弟子，还有能背诵佛法的这些弟子，都纷纷随佛入灭了。再这样下去的话，佛法真的要灭亡了。将来就没有人可以背得出来，怎么办呢？所以大迦叶就说：“未来的众生实在是很可怜，释迦牟尼佛就好像智慧的眼目，一旦失了这个智慧的眼目，无明的众生就要堕入到黑暗的深渊里面去了。既然佛陀当时在世时，都是出于慈悲心而怜悯众生，我们现在也应该继承佛的法教、佛的教化。所以，我们应该先结集经论，在经、律、论三藏结集完之后，你们谁要入灭，可以随意入灭”。为什么？因为已经把佛法完整的保留下来了。大家听了大迦叶的话，就真的不再入灭。大迦叶就在证得阿罗汉的弟子当中，选了一千个人，到王舍城的耆闍崛山，也就是灵鹫山这边来结集，最后就有了经、律、论三藏。他们背诵出当时听闻佛法的那些内容，就先说“如是我闻”，佛一时在什么地点，然后当初与会的有哪些大众，就这样说出

来。所以我们知道，“如是我闻”是为了佛法久住世间而设立的。

（师颂，众师兄跟颂）愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。

PDF學藝文禮

《大智度論》講記 第一冊

卷 二

» 本卷大綱

◎ 六成就之四：主成就（说法的人）

佛有十个名号：

一、婆伽婆；

二、如来；

三、阿罗汉；

四、正遍知；

五、明行足；

六、善逝；

七、世间解；

八、无上士；

九、调御丈夫；

十、天人师。

PDF學藝文禮

我们继续解释六成就的部分。前面已经介绍过“如是我闻。一时……”这三个成就，接下来介绍“佛住王舍城，耆闍崛山中”。“佛”就是说法的人。祂在什么地方说这部《大般若经》呢？就是在王舍城灵鹫山这个地方讲的，所以我们今天就介绍这个部分。

佛是说法的人，那什么是“佛”呢？下面就详细介绍，什么是佛的境界。佛有无量的功德，所以祂的名号其实是无量的，可是总是要归纳整理一个大家比较容易了解的内容。在《大智度论》中列出了十几个佛的名号，我们就取一般比较熟悉的十个来做介绍，就是所谓佛的十个名号。在不同的经论大同小异，有一、两个不同，不过没关系，我们知道佛的名号是无量的，所以下面介绍的内容，都是在这无量的范围里面。

佛的名号，第一个是“婆伽婆”。“婆伽婆”有四个意思：第一是有德，第二是巧分别，第三是有名声，第四是能破。

第一个，“有德”。就是指佛的德能，有无量的德能。

第二个，“巧分别”。是说佛有无量的智慧。这个巧分别，是分别什么内容呢？就是“根本智”跟“后得智”的圆满，只有佛能证得。祂不但知道诸法的总相，也知道诸法的差别相。什么是诸法的总相呢？就是明白一切法自性是空的，这个“空相”就是诸法的总相。别相就是千差万别，一切法的差别相，这个是别相。不论是总相、还是别相，佛都非常清楚明白，有这个圆满的智慧来了知。

第三个，“有名声”。佛的名声响遍无量的世界，所以三界当中没有任何众生的名声可以超过佛的。在人间有转轮圣王，他的名声已经很大了；或者帝释天，就是玉皇大帝；或者是大梵天王，他的名号也很响亮；可是都比不上佛的名声，为什么呢？因为这些有名声的众生，都没有离开三界，他们的无明烦恼还在，还继续在受三界轮回的苦，所以他的名声比不上佛。

第四个，“能破”。能破什么呢？能破淫、怒、痴，我们一般是讲贪、嗔、痴，能破贪嗔痴三毒烦恼。大家都知道，阿罗汉跟辟支佛因为他们已经断了我执，没有我执就没有贪、嗔、痴。所以辟支佛跟阿罗汉他们也断了贪、嗔、痴；而现在说佛也能破贪、嗔、痴，那他们之间有什么差别呢？最大的差别

就是阿罗汉跟辟支佛虽然已经能破贪、嗔、痴，但是他们的余习还在，剩余的习气还在，余习的意思就是说还有那个味道。譬如说我们一个放香的盒子，你把香拿走以后，那个盒子还有香的味道；我们放茶叶的那个茶叶罐盒子，你把茶叶拿掉，那个罐子还有味道，那个叫余习，剩余的气息。所以证得阿罗汉的这些圣人，他们还有贪、嗔、痴的习气在。

像舍利弗，他虽然智慧第一，而且已经证到阿罗汉，可是他嗔恚的习气没有断。过去有一位国王被一条毒蛇咬到，眼看着就快要死了，所以就召集最好的医生来商量，看怎样来救国王。大家商量的结果，就是将原来咬伤国王的这条毒蛇再引出来，叫牠把国王的毒再吸回去，这样国王就能活命了。所以他们就念咒，把原来的那条蛇引出来。那条毒蛇果然爬出来了，他们就在蛇的旁边升起一堆火，然后命令那条蛇说：“你赶快把国王身上的毒吸回去，要不然我们就把你丢到火堆里面。”这条毒蛇心里就想：“我已经吐出去的毒，凭什么要我把它吸回来？我把毒吸回来，我自己就毒死了！反正这样也是死，跳进火堆也是死，我干脆就跳进火堆。”所以牠宁死也不愿意把那个国王的毒吸回来，就自己爬到火堆里面活活烧死。佛说这条毒蛇就是舍利弗的前生，舍利弗有一世就是这条毒蛇。所以，虽然舍利弗这一世已经证得阿罗汉，可是他嗔恚的习气还在，生生世世都带着这个嗔恚的习气，有坚固、不轻易动摇的心，谁都拿他没办法，这是第一个例子。

第二个例子，是佛的另外一位弟子毕陵伽婆蹉。他因为要

经过恒河水到对岸去托钵，而且已证得阿罗汉有了神通，所以他每次就走到河边弹指说：“小婢女停住！不要再流了！”他命令恒河的女河神，叫她把恒河的河水马上给我停止，不准再流，语气非常瞧不起人。但因为他有神通，所以河神虽然心不甘、情不愿，还是把恒河的水停住。毕陵伽婆蹉就可以这样走到对岸去托钵。河神觉得受到了羞辱，一状告到释迦牟尼佛那边去了。她就跟佛说：“你的弟子毕陵伽婆蹉，他每次过河都跟我讲：‘小婢女！停住！不要再流了！’他每次都这样骂我！”佛就叫毕陵伽婆蹉过来说：“你赶快跟河神忏悔、谢罪。”毕陵伽婆蹉很快就合掌向那个河神说：“小婢女！对不起！不要再生气，我这下向你忏悔、谢罪。”结果旁边看到的大众，大家都在笑，哪有向人家忏悔、谢罪还用骂人的。这时候佛就跟恒河的河神说：“你看，毕陵伽婆蹉向你忏悔、谢罪了，可见他没有那个傲慢的意思，可是他为什么会说出这么好像瞧不起人、傲慢的话来呢？那是因为他五百世以来，都生长在婆罗门家里，已经养成那种瞧不起、傲慢的习气。”因为婆罗门是四种种姓当中最高的，五百世都是这样熏习，虽然证得阿罗汉，可是他余习还在，自然就会说出这样好像很不恭敬的话来。所以佛就说不能怪他，他现在既然愿意向你忏悔、谢罪，表示他心中并没有傲慢。

这两个例子都是说明，虽然已经证得阿罗汉，但还有余习未断。

可是佛为什么能叫婆伽婆呢？就是因为佛已经没有剩余的

PDF 學 習 文 庫

习气了，二乘的圣人都不能叫婆伽婆。譬如说：有一个人用刀子来割佛的左手，另一个人用世界上最好的牛头栴（zhān）檀香来涂佛的右手。一般人的反应，就会很恨割我左手的人，然后很赞叹用香涂我手臂的人。可是佛没有，祂的心是平等的，既不会嗔恨这个割祂手的人，也不会贪爱涂祂手臂的人。这就说明佛已经没有余习了，剩余的习气永远都已断除了。

还有很多例子，譬如说：佛有一次受到陷害，有一位婆罗门女跟五百位婆罗门串通好，假装怀孕要陷害佛。她在肚子上绑一个木盆，外面穿衣服看不出来，这样挺个大肚子，等佛在人群里面的时候，她就故意出来说：“你让我怀孕了！你一定要负责！”就在那边赖佛让她怀孕。这时候佛也没有赶快为自己辩护，或者很羞愧的样子，祂是面不改色，没有任何好像尴尬的表情。可是，这时候就有一只老鼠，爬到她的肚子，把那个绳子咬断，结果木盆当场掉下来，当众就拆穿了。这时候天人就散花供养，赞叹佛的功德，可是佛也没有欢喜的表情，还是一样面无表情。这就说明佛的心是平等的，不管是赞叹我也好、毁骂我也好，都不增不减。另外我们知道，佛吃了三个月的马麦，祂也没有觉得很忧心。像我们会为生活担心，怕饿死，就要赚很多钱，然后存款越多越好，后面那个零越多越有安全感。佛没有担心，祂不会为明天的生活担心，三个月以来，从来没有看到祂表情忧虑的样子，没有。那常常也有天人供养佛百味具足、很好吃的饮食，可是佛也没看起来很高兴的样子，没有喜悦的神情。

这些都说明佛的习气已经完全断除了，祂的心是完全平等的。不管你是赞叹还是毁谤、轻视还是恭敬，都是不增不减，跟金子一样，金子经过烧炼、打磨，它金子的成分不会增一分，也不会减一分，不增不减。你对我好，我不增不减；你对我不好，我不增不减，没有差别，心平等对待一切众生。这就说明佛剩余的习气都已经完全断除，才可以做到这么圆满。所以其他的都不能称为婆伽婆，只有佛能够称为婆伽婆。它具有四个意思：有德、巧分别、有名声、还有能破贪、嗔、痴。

第二个，如来。“如来”就是“如诸佛乘如实道，来成正觉；今佛亦如是来”的意思。就是说，现在佛也像一切诸佛一样，祂知道乘如实道，这个“如实道”就是如实知、如实解的意思。“乘如实道，来成正觉”，“来成正觉”就是祂成佛了，可是祂怎么成佛的？就是乘如实道。这个“如实道”就是如实知、如实解诸法实相。你只要能完全了知诸法的实相，完全证得，你就可以成无上正等正觉，称为“佛陀”。所以佛是怎样成佛的呢？就是祂不但如实知诸法实相的道理，而且还把这个诸法实相的道理，为众生来如实说，所以是如实知、如实说。“乘如实道，来成正觉”，所以称为“如来”。这个意思就是说，佛为什么可以称为如来？就是因为祂已经完全证得诸法实相的道理，然后也为众生来宣说诸法实相的道理，因此祂可以称“如来”。一切佛都是这样成的，所以一切佛都可以称为如来。

第三个，阿罗汉。阿罗汉有三个意思：第一个杀贼，第二个不生，第三个应供。

PDF學藝文禮

第一是“杀贼”。杀什么贼？杀烦恼贼！烦恼贼是对内来说的；对外呢？能破除一切魔军、魔眷属，不管你是魔王、魔民、魔女，一切魔的眷属，全部都可以破除。所以对外来说，是破除一切的魔军、魔王；对内来说可以杀烦恼贼，所以称为“杀贼”。

第二个是“不生”。佛心中的种子，在后世田中再也不生起无明，所以祂破除无明以后，不会再生起无明。《楞严经》里面就有问到说：“佛已经去除无明，什么时候还会再生起无明？”不会了！就像金矿，你炼成纯金之后，不会再回到金矿来，所以一旦破除无明之后，不会再生起无明，所以称为“不生”。

第三是“应供”。应供就是“应该受供”的意思，因为佛已经断除一切烦恼，已经圆满一切智慧，所以祂应该受到一切天地间的众生供养。

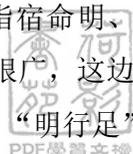
佛的第四个名号，叫做“正遍知”。“正”是正确，“遍”是普遍，“知”是了知一切法，佛是正确、普遍地了知一切法。我们不能称为正遍知，是因为我们的了知会有错误的时候。所谓正确，就是祂完全没有错误的时候。我们有的部分明白，有的不明白，所以不能叫普遍。佛能够叫“遍”，就是祂能够普遍，没有任何遗漏的，没有祂不知道的，无所不知、无所不晓，因此只有佛能用普遍，是因为佛的智慧圆满之故，所以没有不明白的地方。

这一切法的内容有哪些？当然非常多。你想要解脱的话，就是苦、集、灭、道，佛如实了知，也这样来教导众生。你想成佛的话，就是要明白诸法实相的道理，佛也是如实说，如实来教导众生，如果我们明白证得，就能成佛。佛也知道十方世界和六道众生的名号，祂完全了知。祂也了知十方一切众生的心相、结使、善根、还有出要。什么是十方一切众生的心相？心相就是心的相貌。像饿鬼众生，他是悭贪的相貌，他的心相是悭贪。地狱众生心的相貌是什么？就是嗔恚。如果是色界天，就是慈、悲、喜、舍四无量心，不管是什么样的众生，佛都知道他们的心理，心是什么相貌？心的形相是什么？佛完全了知。

“结使”就是烦恼的意思，佛也知道众生所有的烦恼。烦恼一般分成见思惑、尘沙惑、无明惑这三种。哪些众生有哪些烦恼，佛也完全了知。“善根”，佛也知道众生有哪些善根，一般的善根也很多内容。《百法》里面有十一种善法，简单来说，无贪、无嗔、无痴，是小乘的三善根；而大乘唯一的善根，就是精进。可是善根也是无量、无边的，范围非常广，佛也完全了知。还有“出要”，出要就是出离的心要。就是说要如何出离三界？你只要破见思惑就可以出离三界；你只要破了尘沙、无明惑，就可以出十法界，这些佛陀也完全了知，并且也用这些内容来教导众生，所以佛称为正遍知。

第五个，明行足。这个“明”就是三明，是指宿命明、天眼明、漏尽明。“行”就是业行。业行的范围也很广，这边只是指身业跟口业。“足”就是圆满具足的意思。所以“明行足”

就是佛三明和身业、口业都圆满具足。像阿罗汉跟辟支佛，虽然他们已经证得果位，可是他们的三明没有圆满具足，怎么知道呢？因为阿罗汉跟辟支佛，他只能知道自己或者周遭的一些人，或者某些众生，没办法像佛一样可以了知无量无边的众生。虽然宿命能了解过去，天眼了知未来，但是对过去跟未来的事情，阿罗汉跟辟支佛最多只能知道八万劫；而佛对于过去跟未来，可以了解无量劫，所以我们说佛是圆满具足的。

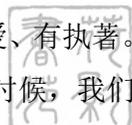
再者，阿罗汉跟辟支佛他们还有身业跟口业的过失，不像佛能圆满具足，因此阿罗汉跟辟支佛也不能叫做明行足。所以我们看到明行足这个名称，就知道它是在赞叹佛的功德，只有佛有这样的功德。我们平常常常听到说宿命通、天眼通、漏尽通。可是现在为什么出来一个三明呢？“通”跟“明”到底有什么差别？“通”是神通，神通是定的成就，而“明”是智慧的成就，这是它们最大的差别，所以是定跟慧的成就有差别。

以宿命通来讲，宿命通只知道过去生的事情，譬如说你过去曾经当过人，如果他已经修到有宿命通的话，他可以告诉你，你曾经在唐朝是人，人死了以后又当畜生，也曾经出过家修行……，就是这样而已，可是不知道每一世的详细内容。如果有宿命明的就会更清楚，他可以告诉你，你曾经出生在什么种姓的家庭里，你姓什么、叫什么，然后你做过哪些事情、造过哪些业，你哪一生是活得很愉快、还是在受苦，所以你今天发生的这件事情，其实就是因为你哪一世曾经造过那个业，然后现在感果了、受报了。他可以很清楚地告诉你每一世的详细

状况，你做了哪些事情，然后你哪一世是苦比较多或乐比较多，因为智慧的明利，它能了知的内容会比较详细一点。天眼通跟天眼明的差别也是一样，天眼可以知道未来，所以天眼通能知道你这一世死了之后，会投生到哪里，但投生的因缘不明白。可是有天眼明的，他就还知道你会投生在哪里，然后你投生的因缘是什么，会比较详细的了解，这就是它们的差别。漏尽通也是，漏尽通他只知道说他烦恼已经断尽。这个“漏”就是烦恼，“尽”已经完全断尽了，知道烦恼已经完全断尽，还会不会再来受生？没有把握、不知道，这个是漏尽通。可是漏尽明的话，他知道他烦恼已经断尽，他不会再受生死轮回了，这个就是漏尽明，他比较有把握。由此可知智慧的成就大过禅定的成就，他们了知的内容有一些差别性。

佛的第六个名号，叫善逝。“善”是好，“逝”是去，就是去的好，指佛的往生，我们称为涅槃。为什么可以称佛是去的好呢？因为祂是在甚深的三昧当中、无量的大智慧当中示现涅槃的，跟我们临终的状况完全不一样；我们是手忙脚乱，业障现前，受烦恼、业力的支配，完全不能生死自在。可是佛不同，所以我们称佛为善逝。它还有另外一个意思，就是善说。说明佛是个善说者，善于说法的人。为什么说佛是善说的人呢？因为祂在说法时，祂是就诸法的实相而说，而且祂不执著任何的法，就是说祂不执著对法的贪爱而来说法的。不像我们在说法时，会有一些我们认为正确的，我们对法有贪爱、有执著。所以当我们在为众生说，但是众生不领情、不接受的时候，我们

PDF 學 醫 文 庫

心中就会开始产生恼怒了，就是因为我们对于所说的法，我们认为对的部分，有执著跟贪爱。可是佛完全没有，祂就是安住在完全清净的、没有生灭的涅槃当中，在这样的境界当中来说法，在诸法实相当中来说的，所以我们称佛是善说者。

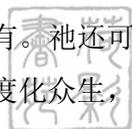
而且佛是以祂的智慧力来观察弟子而说法的，所以佛知道哪些弟子这一世是可以得度的，哪些是没办法得度的，佛都很清楚。因此佛说法是以祂的智慧力来观察，祂知道有一些众生，即使你用尽了所有的善巧方便，又用神通、又用智慧，他就是没办法得度，像这样的弟子，就不要花太多时间跟精神在他身上。那是不是就不管了？也不是，跟他结法缘，结下将来度化他的因缘；但这一世他没办法被度化，佛非常清楚。所以祂就花比较多的时间，在那个可以度化的众生身上，在那个地方住得比较久。如果这个地方众生的善根没有成熟，也不是上根利智，而且烦恼、习气又重的话，佛在这个地方不会停留很久，很快就离开了。

这也说明我们怎样感得佛菩萨来度化我们？我们说这个地区有没有佛的法缘，就是看这个地区是不是这样根性的人。因为诸佛菩萨愿意来度化这个地区，就是看这个地区大部分众生是不是上根利智的，善根是不是已经成熟了，也就是度化的因缘是不是成熟了，还要再看他们的烦恼是不是比较轻、比较薄，像这样的众生比较容易度化，那诸佛菩萨就会应化到这个地区来弘法。

这也说明，佛为什么是善说者呢？因为祂有智慧力来观察。有些弟子是可以度化的，可是也有快、慢，有些弟子很快、有些弟子很慢。佛也知道。那个快的，就要让他赶快成熟、赶快成就；那个慢的，就慢慢来，因为不能着急。还有，用什么方法来度化他也很重要。那个循规蹈矩的，用正道来度化就可以了。可是有一些比较作怪的，根性比较难调的，可能就要用非常法，用好像倒行逆施的方法来教化，这个佛也非常清楚。再者，对不同根性的人说不同的法：像那个比较吝啬、小器、悭贪的，就为他说布施的功德；想要发财，那就布施！对于那个会毁犯的，就为他说持戒的功德；对于那个对生灭的有为法比较执著的，就为他说不生不灭的无为法、涅槃法；对于声闻根性的，就为他说四谛法；缘觉种性的，就为他说十二因缘；大乘菩萨种性的，就为他说发菩提心、行六度、十波罗蜜的内容，让他能很快成佛。这个都是说明佛为什么是一个善说者的例子。

第七，世间解。就是了解世间、知道世间，叫“世间解”。这个“世间”，就是十法界的身心世界；身心就是有情世间，世界就是器世间。所以佛知道这个情器世间、十法界的身心世界都是分别、执著、妄想所造成的。这个“知”，不是世俗人的知，也不是外道的知，祂是如实知，就是如实知一切法的真实面貌。所以佛的心安住在恒常清淨的、没有生灭的涅槃境界当中。但是祂是不是就不动，什么事都不做？没有。祂还可以随缘来度化众生，

PDF 學習文庫

祂又了知众生如幻，一切法如幻，而不住有。所以祂那个涅槃境界，不住生死、不住涅槃，叫做“无住涅槃”。祂不住世间，又不离世间。不住世间，就是祂不会住著在世间，因为“智不住三有”；又不离世间，因为“悲不入涅槃”，祂不会入无余涅槃，在那个涅槃境界，度化众生的事都不做，不会！所以叫做无住涅槃。《金刚经》说“无住生心”就是这个意思。你的心是安住在空的境界，但是“生心”，又可以有无量的善巧方便跟智慧神通来度众生，所以不住空、不住有，那有没有一个中？也没有，连中也不著。了解了诸法实相的道理，就能证得这样的境界，这个就是世间解。

第八个，无上士。“无上”的意思就是没有比祂再更超上的，没有超过祂的。为什么称佛为“无上士”呢？就是一切法当中，没有超过涅槃之上的，至高无上的就是涅槃了。一切众生当中，没有超过佛的，所以一切众生当中，佛是至高无上的。为什么叫无上士呢？就是佛不但自己证到涅槃，还引导众生都能证得涅槃，所以祂是无上士。

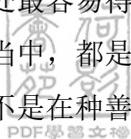
还有一个意思，就是“无答”。为什么称为无答呢？就是一切外道的法是可以回答、是可以破解的，并不是真实清净的；可是佛法是不可以回答、不可以破的，超出一切语言之外，是真实清净的，所以称为无答。因为诸法实相的道理，本来是“言语道断，心行处灭”的，是没办法言说的，这个我们前面已经解释过了，这里就不多说。“言语道断，心行处灭”，所以它是没办法回答的，因为已经超出言语的范围之外了，是没

办法破除的。

第九，调御丈夫。就是说佛是能调伏、驾御众生的大丈夫，只有佛最善调，能够调伏、驾御众生。我们都不善调，因为说了半天，对方都没办法调伏，那就是不善调。佛因为有大慈心、有大智慧，所以祂知道什么时候应该说柔软的话，什么时候应该说赞美的话，什么时候应该喝斥，什么时候应该责备，什么时候又应该参半，有时候赞叹、有时候责备。佛因为有智慧的观察与慈悲，所以祂善于调伏、驾御一切众生，众生很快就可以被佛度化，因此称佛为调御丈夫。

第十，天人师。佛教导我们什么该做、不该做，什么是好的、不好的，我们只要愿意随顺佛的教导去做的话，就一定能够达到解脱烦恼的目的。可是为什么叫“天人师”呢？因为我们看佛有时候也度化龙、天龙八部，或者鬼神和其他众生，其实佛有时候也度化其他道的众生，而天人就是只有天跟人道，那为什么只说佛是天道和人道的老师呢？因为佛度化其他道众生的数量比较少，度化天跟人的数量比较多，这是第一个理由。第二个理由，是因为天道跟人道这两道比较容易得道，比较容易开悟、证果，所以说天人师。为什么要得暇满人身？因为人道当中最适合修行，人道烦恼比较轻、厌离心强，就是苦的关系，因此厌离心非常强，而且又能受戒、证果，所以人道当中最容易修行。而天人的智慧猛利，由于天、人这两处最容易得道，因此称佛为天人师。第三个理由，就是在人道当中，都是行善、种善因比较多。而天道是受乐报，天道已经不是在种善

因，而是在享受那个福报了，就是他过去曾经种善因，现在生为天，然后享受福报。所以人道当中是种善因比较多，天道当中是受乐报比较多，可是其他道的众生，种善因、受乐报的情形比较少，所以我们说天人师，就基于这些理由。

以上是佛的十个名号。

（师颂，众师兄跟颂）愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。

《大智度論》講記 第一冊

卷 三

» 本卷大綱

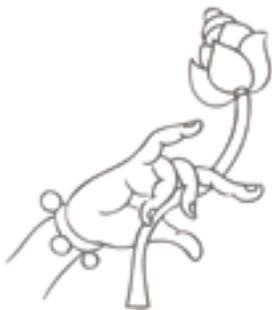
◎ 六成就之五：处成就

◎ 六成就之六：众成就（声闻众）

◎ 经文：

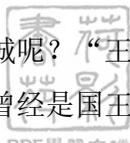
共摩诃比丘僧，大数五千分，皆是阿罗汉。诸漏已尽，无复烦恼，心得好解脱，慧得好解脱，心调柔软，摩诃那伽，所作已办，弃担能担，逮得己利，尽诸有结，以正智得解脱。唯除阿难在学地，得须陀洹。复有五百比丘尼、优婆塞、优婆夷，皆见圣谛。

接下来，讲“住”，就是说法的地方。佛说《大般若经》是在王舍城，为什么叫“住”呢？这个“住”，它其实有深意在里面。佛自证的境界，祂是随时住在像首楞严三昧、种种大乘的三昧、无量的三昧当中，这个是佛的自证境界。而且祂是住在像一切智、十力、四无畏、十八不共等等无量的大智慧当中，这个是佛自证的境界。而且祂同时也住在像八万四千法门，这无量度生的法门当中，这是佛自己的境界。可是为了悲悯众生，佛示现在王舍城。所以我们说佛住王舍城，这个“住”的意思，就说明佛是为了悲悯众生，而示现在王舍城说法，这个就是“住”的意思。

接下来我们要讲王舍城的故事。什么叫王舍城呢？“王舍”，就是国王的房舍、国王的宫殿，因为这个城曾经是国王

PDF學醫文禪

所居住的地方，所以叫王舍。这座城所以叫王舍城，相传有三个典故。

第一个，从前摩伽陀国有位国王生了一个儿子，长得很奇怪，有一个头、两张脸、四只手，当时的人觉得这个小王子非常不吉祥，应该想办法把他处理掉。国王就想到一个好办法，把他头剃下来，让他的身首分家，然后丢到旷野里面，想说这样就除掉这个祸害了。结果小王子被一位叫闍罗的罗刹女鬼捡回去。罗刹女鬼有鬼通，就把他的头跟身体接回去，然后喂他奶吃，慢慢地抚养长大。这个小王子虽然是怪胎，可是本事很大，他就慢慢地把一个、一个国家都消灭掉，最后统一天下。他把所灭国家的国王，全部都放在王舍城这个地方，旁边有五座山围绕，灵鹫山是其中的一座，一共放了一万八千个国王。因为是这么多国王居住的地方，所以从此以后大家就叫这个地方为王舍城。

第二个，也是从前摩伽陀国，原来的都城失火了，之后就重建，重建之后不久又失火，这样一建、一失火，一共七次，人民都觉得，好累喔！一直在盖。所以有智慧的人就向国王建议说：我们应该迁都！不要在这边了。国王就找啊找，就找到这个地方。他觉得旁边有五座山围绕，中间很平坦，很适合建立都城，于是就安顿下来，从此以后，就叫这个地方为王舍城。这是第二个典故。

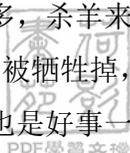
第三个，古早以前有一位国王叫婆薮（sǒu）。他虽然当

国王，可是非常厌恶世间法，很想出家，最后他终于出家了，出家当仙人修仙人法。所谓的仙人法，就是婆罗门出家所修的，称为仙人法。当时有两派为了一个话题一直争论不休。什么话题呢？就是祭祀上天应不应该杀生、吃肉？在家婆罗门的这一派主张：祭祀上天，应该可以杀生、吃肉；而出家仙人那一派的说法是：祭祀上天，不应该杀生、吃肉。两派就在那边争论不休。

出家仙人就提出一个建议说：这边曾经有一位国王，后来出家修仙人法，他的话你们相不相信呢？在家婆罗门就说：“我们相信！”于是大家就约好隔天去找仙人，请他评评理，以他的话作为凭据。结果当天夜里，在家婆罗门就先偷偷地去找这个婆藪仙人，跟他说：“明天我们会来到你这边，然后会为了这个事来请你评评理，希望到时候你站在我们这边，帮我们讲话。”婆藪仙人就答应他。

第二天，当他们双方人马到达之后，出家仙人就问这个婆藪仙人说：“你认为祭祀上天，应不应该杀生、吃肉？”婆藪仙人就说：“在婆罗门法当中，祭祀上天可以杀生、吃肉。”出家仙人就很讶异说：“你怎么这样说呢？你说的是真心话吗？你真的没有打妄语吗？你真的认为祭祀上天可以杀生、吃肉吗？”婆藪仙人就说：“对，祭祀上天，杀生、吃肉没有罪过。”这些在祭祀当中所牺牲的畜生，大部分都是羊比较多，杀羊来祭祀上天。他说这些被宰的羊，因为牠们在祭祀当中被牺牲掉，因此死后都可以升天，所以对这些被宰的羊来说，也是好事一

桩。出家仙人就说：“你是在昧着良心说话，你实在是犯了天大的错误，你这个罪恶人，还是去死吧！”结果这个话讲完，婆藪仙人的脚就陷到地里面去了。这时候，出家仙人就再问婆藪仙人说：“你真的没有说谎？你真的认为祭祀上天可以杀生、吃肉吗？”婆藪仙人他还是一样回答说：“在祭祀上天的时候，杀生、吃肉是没有罪过的。”这时候出家仙人就说：“你实在是罪不可赦，你已经犯了严重的错误，你应该下地狱去！”出家仙人说完话，婆藪仙人的身体就继续再陷，膝盖陷到地里面，继续到他的腰，然后再到他的脖子，只剩下一个头在外面。

这时候出家仙人再问他最后一次：“你这时候后悔还来得及！你虽然身体已经陷到地里面，可是我们还有办法救你出来。你真的认为祭祀上天应该杀生、吃肉吗？”这时候婆藪仙人心想：“我是一个值得大家尊敬的人，所以我说话不应该前后不一，何况婆罗门经典四吠陀里面确实有记载，而且确实有种种赞叹祭祀上天的祭祀法。我一个人牺牲没有关系，我还是要坚持！”因此他最后还是说：“祭祀上天，杀生、吃肉没有罪过！”于是就活生生的就陷到地里面去了。从那个时候开始，婆罗门里面还是继续的宰羊来祭祀，可是他们在下刀宰羊时多说了一句话，说：“是婆藪仙人要杀你的”，把所有罪过都推到他身上。

婆藪仙人有个儿子，叫做广车。他继承王位之后，也很厌恶世间法，也很想出家。可是想到他的父王也是出家，结果就这样活活的陷到地下去，好像是一个罪不可赦的大恶人，死得

很不光采。所以他就很犹豫：“我到底要出家好呢？还是不要出家好？”有一天他正在犹豫的时候，空中就发出声音说：“当你见到一个非常殊胜的地方时，你就在那个地方盖房子，然后居住下来。”说完那个声音就不见了。

果然不久，这个国王带了他的百官、侍从，跟他一起出城打猎。在打猎时，他看到一只鹿，很快地飞奔过去了。国王就骑着马赶快追，追到一个地方，他一看，这个地方周遭有五座山围绕，地势很险峻，而且地下的草踩起来又细、又软，鲜花开满遍地，然后周围的树林、花果，都非常茂盛，林中还有温泉，也有凉池，而且水质非常清澈，空中还散着天乐、天花、天香。本来在那边游玩的天乐神乾闥（tā）婆，看国王闯进来，就赶快各自离开。国王这时候就想：这个地方真是殊胜啊！我应该在这边盖房子、住下来。这时候，他的百官侍从也追赶过来了，他就对他的大臣说：“我曾经听到空中有声音跟我讲，如果我见到一个非常殊胜、难遇的地方，就应该在那边盖房子、住下来，现在我已经找到了，我决定在这边建都。”于是他就舍弃原来的都城，就在那个地方建立宫殿，从此以后，他们的人民生生世世都居住在那个地方。因为原来是广车王在那边建立国王的房舍，所以叫王舍城。这是第三个来源。

以上将王舍城三个典故介绍完了。

现在要介绍佛说法。佛一生说法，大部分在哪些地方说法呢？有两个大城：一个是王舍城，另一个是舍婆提。现在就

PDF 學習文庫

要问了，佛应该是大慈悲，平等普度一切众生，可是为什么祂很偏心，偏偏住在这两个大城呢？

第一个原因，前面说过，佛说法会选地方，如果是利根、有智慧、善根成熟、烦恼薄的众生多，佛在这个地方待的时间就会比较长。可是像印度沔祇（zhǐ）尼那些大城，当时是没有佛法的边国，再加上弥离车种族，是弊恶的人比较多，善根都没有成熟，所以佛看因缘不具足，就不会待在那些地方。这种情况就好像日光虽然普照一切，可是成熟的花才会开，还不成熟的花，阳光再怎么照，它就是不会开。同样的道理，佛以平等心来说法，善根成熟的人自然能得度，就好像成熟的花才会开，所以善根成熟的众生才能得度。那个花还没有成熟，没办法开，就比喻善根还没有成熟的，我们不能强迫他成熟，就好像我们不能强迫花开是同样的道理。因此，虽然佛是大慈悲，平等普度一切众生，可是还是要看适不适合得度。

第二个原因，就是因为佛知道报恩的缘故，所以祂大部分是居住在这两个大城。报什么恩呢？我们知道，一个是报诞生地的恩德，所以佛大部分住在舍婆提城。另外一个报证得法身之地的恩德，所以佛大部分住在王舍城。

另外一个问题：在这两个城市中，而佛又大部分又住在王舍城，这又是什么缘故呢？因为法身要比诞生地殊胜！证得法身的地方比较殊胜，所以佛大部分住在王舍城，这是第一个理由。

第二个原因，是因为王舍城这个地方坐禅的精舍比较多，对于想要修禅的人来说，这个地方比较合适。在平地虽然也有很多精舍，可是很多闲杂的人来来往往，没办法安心坐禅。而王舍城这个地方，周围有五座山围绕，所以它非常清幽，很适合修禅。因此佛为了修禅便利的缘故，就留在王舍城的时间比较多。

第三个原因，因为王舍城这个地方，有很多跟佛作对的人。譬如：富那罗等等的六师外道，专门跟佛作对；还有长爪梵志，他在没有皈依佛之前，也是大外道。他是外道里面的大论议师，辩论最好的，他也住在王舍城。再加上那个一心想陷害佛、不信佛、嫉妒佛的提婆达多，他也住在王舍城。就是因为六师外道、长爪梵志这些外道的大论师，再加上提婆达多这些恶人，所以佛要住在王舍城。这是什么原理呢？就是要调伏他们！就好像毒药生长的地方，旁边一定有解药，所以我们要找解药在哪里找？在毒药的旁边去找，这就比喻，佛不会说：啊！大外道！然后就跑掉了。像我们是闪都来不及，不是。祂就是要调伏外道，所以哪边外道多，佛就住哪边，就是要调伏他们。这也是一个主要的原因。

还有，因为王舍城的人大多比较聪明，而且博学多闻，这是其它国家城市的人所比不上的。而且佛也知道哪些人度化的因缘已经成熟了，王舍城有很多应该度化的众生，所以佛待在这个地方的时间比较长。

PDF 學 醫 文 禪

再者，就是摩伽陀国的物产比较丰富，这对这些出家的比丘来说，乞食、托钵比较容易，这是其他的国家所比不上的。原因就是有一位龙王，被佛调伏成为佛弟子，为了感念佛的恩德，所以他就经常降下甘露，使这个国家从来没有发生过饥荒，这是龙王的功德。再加上频婆娑罗王，他有一次迎接佛跟一千位阿罗汉去王宫应供，应供之后，佛为国王说法，国王就证到初果。证到初果非常欢喜，所以他就向佛请求：希望佛和一千位比丘可以住在王舍城，一辈子受国王的供养。佛答应了他的要求，所以就住在王舍城的时间比较多。后来频婆娑罗王往生之后，这个传统在王宫里面继续保持，随时都可以供养一千位比丘。

这也是为什么当初大迦叶结集法藏会选在王舍城的原因，就是因为他们没有托钵的困难，每天王宫里面都可以供养这一千位阿罗汉，所以他们在那边结集，就能很安心地完成这个任务。再加上王舍城当中也有很多富贵的、受过五戒的戒子（在家众），他们也很愿意来供养出家众，所以出家人在这边托钵，都没有任何困难，这就是为什么佛在这两个大城当中，比较常住在王舍城的原因。

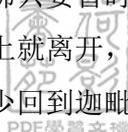
又有一个问题：刚才不是说要感念诞生的地方吗？可是迦毗罗卫城，它也很靠近佛出生的地方，佛为什么不感念出生地，然后常常停留在这个地方呢？因为这个城市是佛成长的地方，按理说佛应该要感念这个地方的恩德，常常在这边弘法才对，可是祂为什么反而没有常常来这里？有两个原因。

第一个原因，这要说到佛陀，祂这些释迦族的弟子当中，大部分没有脱离爱欲之心，如果让他们常常回到家乡，常常跟家人走得太亲近的话，对他们出家人来说是不好的。最主要是他们没有脱离爱欲之心，所以很容易生起贪染，因此佛反而没有常常回到迦毗罗卫城。

这又要说到那些佛弟子当初为什么会出家？因为他们是被迫的。佛在第一次回国时，带着迦叶兄弟一千人，迦叶原来是外道，他们兄弟加上他们的徒弟，一共是一千人，后来皈依佛。他们原来修的是婆罗门外道的苦行法，都在山林当中饿的身体，形貌都非常憔悴，所以佛陀把这些弟子带到家乡，祂的父王一看，啊！我儿子的弟子怎么都一个一个好像营养不良的样子，觉得这样不能光显佛的尊贵。所以他就下达命令：在释迦族当中，每个家庭一定要选出一位年轻人来出家、强迫出家。这些被迫出家的年轻人当中，有一些是有善根，也很欢喜出家，可是有一些是被迫的。现在讲的爱欲没有断的，就是这些被强迫出家的。他当初本来就不是很想出家，如果现在出家之后又常常回到家乡的话，跟亲人常常接触，他们可能又想要生起还俗的念头，可能碰到从小青梅竹马，还是什么……所以是很危险的，因此佛反而很少回到这个地方。

第二个原因，因为迦毗罗卫城的人已经修行很久了，善根已经成熟了，而且是利根、有智慧的比较多，所以佛只要暂时住就可以了，把这些应该度化的众生度完了，佛马上就离开，不需要停留太久。基于这两个原因，所以佛反而很少回到迦毗

PDF 學藝文

罗卫城。

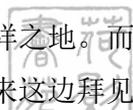
又有人问：佛护念迦毗罗卫城出家的弟子，为什么佛不护念舍婆提的这些出家弟子，常常住在舍婆提，难道不怕他们太亲近家人，然后会生退心吗？因为第一，舍婆提城的弟子不是被强迫出家的，都是很欢喜出家，有出离心，常常亲近家人，也不会退失道心，所以很安全，没问题。第二，因为这个地方的人口比较多，当时是有九亿户的人口，所以住的时间如果很少的话，来不及度化这么多的人，所以佛在那里住的时间要比较长。第三个原因，就是舍婆提城的人，有的人是刚学佛、有的是久修；有的是善根已经成熟、有的善根还没有成熟；有的是聪明利根的、有的是比较钝根的，水准参差不齐；而且他们跟随各种的老师，拜各种的天神，然后学各种的经书，充满了各种邪知邪见。就是因为杂修的人很多，因此如果佛说法的时间很短的话，没办法把正知正见说清楚、讲明白，来教导大家，所以佛停留的时间，必须要比较长。如果说弟子的善根已经成熟的话，佛只要教化完，就可以到别的地方。但如果弟子是可以度化的，可是善根还没有成熟，那佛就要停留比较长的时间，慢慢去调伏他、教导他，慢慢去磨练他的根性，让他善根能够成熟，在这一世可以成就，所以佛就必须停留比较长的时间。这就说明，为什么佛经常停留在舍婆提的时间比较长的原因。

最后我们介绍，佛在哪里说《大品般若经》？王舍城的耆闍崛山中。耆闍崛山又叫灵鹫山，“耆闍”就是鹫的意思。

“崛”是头的意思，所以耆闍崛山就称为鹞头山。为什么称为鹞头山呢？有两个原因。第一个，因为这座山的山顶像鹞鸟，它很像鹞鸟的头，所以王舍城的人看到，就彼此相传、称呼这座山称为鹞头山。第二个原因，就是王舍城的南边有一座尸陀林，印度的尸陀林就有很多死人的地方，他们不像我们还要看风水，还要埋葬。他们贫穷人家，死了以后就用草席或布，把那个死人包一包，就丢到尸陀林。而鹞鸟专门吃死人的肉，所以就常常有鹞鸟过去吃死人的肉，吃完之后就飞回到这个山头来休息，所以大家就叫这个地方鹞头山。由于这两个原因，所以叫鹞头山。

再问：不是说有五座山吗？可是为什么佛没有停留在其它的四座山，而只停留在这个鹞头山呢？第一个原因，因为耆闍崛山在五山当中是最殊胜的，为什么最殊胜呢？因为它离城市比较近，出家人要托钵比较方便，不会因为路途太遥远而感到疲倦，而且不容易攀登。如果离城市近的话，就有很多闲杂人等会来，可是因为它在山上，不容易爬，一般人懒得爬，就不会来，所以闲杂人会比较少。这是第二个原因，方便托钵，可是闲杂人又少。第三个原因，就是三世一切诸佛都住在这座山，过去、现在、未来佛都在灵鹞山住，这是它为什么特别殊胜的原因。而且天龙八部也都守护、供养、恭敬这座山，所以常常有护法神在那边守护，这是第四个原因。第五个原因，因为这座山既清净、又安静，它是有福报和功德的吉祥之地。而且

PDF 學 醫 文 庫

佛，恭敬听佛说法，所以佛大部分都在这边说大乘经，最主要的原因就在这里。而一切大乘经当中又以般若最大，因此说《般若经》就应该在耆闍崛山中说。

六、众成就

我们接下来，介绍参加法会的声闻众，他们是什么样的程度？他们的境界如何呢？我们接下来就详细说明。

“共摩诃比丘僧，大数五千分，皆是阿罗汉。”这个“共”，就是共同的意思，除了在相同的时间、相同的地点，参加这个法会之外，还有一个意思，就是说这些阿罗汉所共同证的境界，都是相同的。所以他们的心意相同，同样是持戒清净的比丘，也同样有无我的正见。因为一定要见到无我，才能证得初果阿罗汉，然后再二果、三果、四果，所以一定都是有无我的正见，所以他们是相同的见解，然后同样的都是修八正道解脱的，这个就是共的意思。

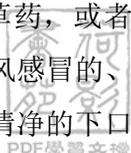
“摩诃”有三个意思，第一个是“大”的意思，为什么称为大呢？因为在三界的一切众生当中，这些阿罗汉是最高、最上的，所以用大来形容。第二个是“多”的意思，因为这些比丘有五千人，五千就算多了，所以它也有多的意思。第三个是“胜”的意思，胜就是殊胜。为什么这些阿罗汉这么殊胜呢？因为他们能破除当时印度九十六种外道的论议，所以说他们是非常殊胜的。这就是摩诃的意思。

“比丘”也有三个意思。第一个是“乞士”，他们是靠托钵、乞食来维持生命的，是以清净的乞食法，远离四种邪命来过生活。就是出家人所不能从事的，如果靠这些来维持自己的生活，或者维持自己的道场，这个是不如法的，就称为邪命过活。

这就要说到，有一次舍利弗入城去乞食，乞得食物之后，他就面对墙壁进食。他吃得差不多的时候，刚好有一位净目梵志女从那边经过，她就停下来请教舍利弗说：“沙门，你吃的是下口食吗？”当时都称出家人为“沙门”。沙门，也翻成“桑门”，就是“勤息”，勤修戒定慧，息灭贪嗔痴。下口食是口朝下，就是耕作的意思。舍利弗回答说：“不是，我吃的不是下口食。”净目女再问：“你吃的是仰口食吗？”仰就是往上看。舍利弗回答：“不是。”净目女再问：“你吃的是方口食吗？”舍利弗回答：“不是。”再问：“你吃的是四维口食吗？”舍利弗回答：“也不是。”净目女就觉得很奇怪了，她说：“我知道赖以活命的生活方式，就只有四种：就是下口食、仰口食、方口食，要不然就是四维口食，可是你现在说都不是，那你到底是靠什么方式来过活的呢？能不能请你为我解说？”舍利弗回答说：“如果出家人以调制药物、种植五谷、果树来卖，用这个方式来求活命的话，就叫做不清净的下口食。”

所以一个出家人如果懂得医药，他去采一些草药，或者去抓一些中药，然后自己调配成种种治头痛的、伤风感冒的、五十肩的药，用这些药来卖给信众的话，这就是不清净的下口

食。所以出家人如果懂医药，可以做一些药丸、药粉、或者配好的药跟众生结缘，可是不能拿钱，这样是可以的。它这边最主要是说拿去卖，想说我调制一些药，自己生病可以用，还可以拿来卖，这样是不清净的，属于邪命。所以出家人绝对不可以有任何的贩卖行为，不管是什么，比如说：我为了维持道场，或者为了过生活，所以就来贩卖一些什么，其实都是不允许的，只能接受十方供养，不能贩卖任何东西。这就是讲，出家人如果调制药物来卖的话，是不如法的。

还有就是种植五谷，譬如说有一块地可以耕种，看天气的热冷，北方的话就是种高粱、小麦、玉米等等；南方就可以种稻子。想说不但自己道场可以吃，都不用到外面再去买米，多的我还可以卖，这个也是不如法的，所以不可以种植五谷来贩卖。也不可以说我来种一片果园。同样的，采收的水果不但自己可以吃，多的还可以卖，这也是不如法的。所以不管是种植五谷或者果树，只要有贩卖，都是不清净的下口食，凡是以耕作来求取利益的，就属于这一类。

舍利弗又讲：“出家人如果懂得星宿的话，他透过夜观天象，或者看星星、太阳、风雨、雷电等等的现象，来作一些预言，以此来博取利益，也是不如法的，称为不清净的仰口食。”像现在有很多星象专家，在家众可以，但出家人不可以靠这个赚钱。

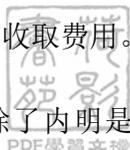
舍利弗说：“出家人如果专门去攀附权贵，趋炎附势，

到处结交四方，巧言令色，这样来求取利益的话，是不清净的方口食。”这个“方口”，就是四方游走，专门去讨好一些富豪，或者有权势的人，做什么？为了自身的利益，为了个人的名利，或者是自己道场的名利，专门去结交一些权贵之士，他的目的不是为了弘扬佛法，而是为了利益的考量，才去结交四方、游走四方，这个就是不清净的方口食。因为出家人是随缘而不攀缘；而这是故意去攀缘，而且还要找对象，对我比较有利的对象我才要去攀缘，其他的我都没有看在眼里。可是我们利益众生是随缘，你有什么因缘碰到什么众生，你都是为了利益他来说法、来弘扬佛法，是这样的一个心，所以他不会故意去想要攀缘，而且还要选择对象，所以它是不如法的，是不清净的方口食。

舍利弗又说：“如果出家人以学种种咒术，替人家卜卦、算命、占卜吉凶，这样来活命的话，这就是不清净的方口食。”所以出家人不可以帮人家算命、卜卦，收取费用。所以在道场里面，不可以说摆一个摊位，信众来先帮他排紫微斗数，还是先排八字，或者有一些地方是你先把八字给他，然后他帮你算，看你比较适合修那个法门，看起来好像还不错，因为他一看你的八字就知道，修观世音菩萨最适合你的八字。所以有些人就会想说，我到底适合修什么法门，不去问上师，就去问那个算命的，它当然也有那个道理。可是出家人或在道场里，帮人家算命，或者看相、卜卦，都是不太恰当的，尤其是有收取费用。

你说：“菩萨不是要懂五明吗？五明当中，除了内明是

PDF 學習 文庫

佛法以外，其他的四明，也有医方明，菩萨不是也要懂医药吗？”一切世间的学问、知识、技能最好都要懂，如果都懂的话，就可以有无量的善巧方便来利益众生，这个是可以的。因为本来菩萨利益众生就是要有无量的善巧方便，他不仅要了解佛法的内容，而且还要了解世间法，是为了方便度众。因为他对佛法没兴趣，对算命有兴趣，没关系，我懂，“我跟你讲，你现在三十岁正好学佛，三十五岁有出家的命。”就是作为一种摄受众生的方便可以，但不是以这个来牟取暴利。

所以所有的商业行为，出家人都是不合适的，这个是大前提，不管你从事什么样利益众生的事情，只要有商业行为，有买卖的，都是不如法，都是不清净的邪命。如果不是为了牟取利益，而是为了摄受众生的善巧方便，或者教化众生，暂时用一下，这个是可以被开许的，因为本来菩萨在红尘里度众生，就是要了解一切世间法，他了解得越多，就有越多的方便来利益众生，所以要看动机跟发心。如果是为了赚钱，那就是不合法的。

舍利弗讲完了这四种邪命。就说：“我是以清净的乞食法来活命，所以没有以这四种邪命来过生活。”净目梵志女，当时婆罗门出家人叫梵志，她是修婆罗门教法的一位女众，称为净目女，清净的眼目。因为婆罗门里面没有讲这个，这是净目梵志女第一次听到，原来还有这么清净活命的方法，所以她非常欢喜，而且生起了信心，对舍利弗说：“没有想到，沙门是用这么清净的方式来过生活！”舍利弗看她的因缘成熟了，

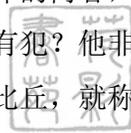

就为她说法，净目女当下就证得初果。这就是四种邪命的内容。

比丘的第二个意思，就是“能破”，能破烦恼。第三个意思，就是“能够怖畏”，让什么对象感到害怕呢？就是使所有的魔王、魔眷属、魔子、魔女、魔民，使他们感到怖畏，为什么出家人对他们来讲，会产生这么大的怖畏心呢？那是因为佛陀说过：一个人只要剃头出家，穿上染色衣，就是袈裟，因为古时候印度都是捡人家丢弃的布，拿回来洗七遍，然后染色，还不能染正色，不能正黄、正红，看起来必须是混杂的颜色，所以叫染色衣。佛说这个人只要剃头出家，穿上染色衣，一心一意的持守戒律的话，他就能渐渐地断除烦恼，最后能离苦入涅槃，也就是跳出三界外，跳出了魔王的掌控了，他的眷属就少了一个。所以每当有地方在受出家戒的时候，魔宫就开始震动，魔众都感到怖畏，“啊！我又少了一个眷属。”所以比丘的意思，就是能让魔王、魔民感到怖畏。

“僧”，就是僧伽的意思，僧伽就是众多、多数，很多比丘和合地共住在一起，就称为僧伽。僧伽有很多种，可以归成四大类，就是说出家人有四大类：

第一类是有羞耻的僧众，就是说他破戒时知道要忏悔，慢慢地他就可以持戒清净。比喻这位出家人，他有羞耻的话，就能持守戒律，因此他身口是清净的，而且对所有戒律的内容，开、遮、持、犯，什么情况下有犯？什么情况下没有犯？他非常清楚，可是还没有证果。身口清净，这样的一个人比丘，就称

PDF 學 醫 文 庫

为有羞耻的僧。

第二类是没有羞耻的僧众，就知道他一定会常常破戒，当然就是身口不清净，虽然出家，但是无恶不作，严重的话都会被逐出僧团。

第三类是哑羊僧，哑巴的羊就是不会叫的羊，为什么这样形容呢？就是这一类出家众，他虽然可以不破戒，他很乖，可以好好的持戒，但是他根性比较钝，所以他没办法辨别戒律的轻重，或者这样的情况下是有罪？还是没有罪？他没有智慧来分辨。当有两个人为了戒律的内容在争吵的时候，他也不知道谁对、谁错，所以就默然不发一语，就好像那个羔羊要被抓去宰了，但是牠也不发出音声。就用这个来比喻他没办法为两个争讼的人来做一个评断，就好像哑巴的羊一样，所以叫哑羊僧。

第四类是贤圣僧，就是说他已经是证得圣果的圣人了，初果、二果、三果、四果，或初果向、二果向、三果向、四果向，就是四向四果等有学跟无学的圣人，就称为真实僧，真实悟到了无我空性的道理，这样的一个人。

现在介绍的这五千位比丘，他们都是真实僧，至少证初果以上了，所以这边的僧伽是指真实僧来说的。“大数五千分”，“大数”就是大约的数目，“五千分”是五千人。这里为什么用“分”呢？就是众多当中取一分，叫分。现在是在千万的比丘众当中取一分，其中有五千人，所以叫“五千分”。所

以这些参加的大比丘，大约数目是五千人，都证到了阿罗汉了。阿罗汉有三个意思，第一个是“破贼”，破什么贼？当然是破一切烦恼贼。第二个是“应供”，就是应得一切世间、诸天、还有人的供养。第三个是“不生”，没有再来下一世的出生，就是说不会再来受生，因为他入涅槃了，暂时不来受生，所以叫不生。阿罗汉有这三个意思。

“诸漏已尽，无复烦恼，心得好解脱，慧得好解脱。”“诸漏已尽”，这个“漏”，就是三界的烦恼，有“欲漏”、“有漏”、“无明漏”，这都是指三界的烦恼来说，所以无复烦恼，就是说三界的烦恼都已经断尽了。“心得好解脱，慧得好解脱”。这是指烦恼的内容，《百法》里面有根本烦恼、随烦恼，详细来分还有更多。一般最简单的归纳为爱、见烦恼，就是“贪爱”跟“知见”，也就是所谓的见、思二惑。以十种根本烦恼来讲，贪嗔痴慢疑属于贪爱的烦恼，就是思惑；五种不正见，就是萨迦耶见（我见）、边见、邪见、见取见、戒禁取见，这五不正见属于见解上的错误，知见上的烦恼，这是见惑。

四果阿罗汉，他的见思二惑已经断尽；初果罗汉，他的见惑已经断了，但是思惑还在；欲界所有的思惑，要到三果才能断尽。剩下色界、无色界的思惑，要到证三果之后才断，断尽就证四果罗汉。所以现在讲的这个“心得好解脱，慧得好解脱”，就是指四果罗汉，见思二惑全部都断尽了。

一般来讲，爱烦恼会障碍我们的心识，让我们的心不得解

PDF 學 醫 文 庫

脱；而知见、见解上的错误，会障碍我们的智慧，让我们的智慧不能解脱。所以如果能离贪爱的话，属于贪爱的烦恼也能全部远离，这时候就说他得到心的解脱；如果离种种错误知见的话，一切属于知见的烦恼也能远离，这时候就说他得慧解脱。所以这里的“心得好解脱，慧得好解脱”，就一定是爱见烦恼都已经全部断除、远离了，才能说他得好解脱。

现在这五千位阿罗汉已经得了好解脱，如果是初果、二果、三果的话，就不能说他是好解脱。或者戒、定、慧三学不圆满，也不能说他得了好解脱，因为戒定慧三学的圆满，是证得涅槃的条件，三学不圆满，就等于说没有证入涅槃的条件，因此不能说他得好解脱。

一般学佛修行，都是修部分的功德，或者完全没有修行，他虽然学佛，就是种种善根、结结缘而已，可是他平常什么功课也没做，什么功德也没有培养，当然就没办法得到所谓的好解脱，这种是少数。大部分的学佛修行人都会修功德，可是多数的功德都不圆满。因为有些人就是喜欢布施而已，他也不喜欢盘腿打坐，太辛苦了，他就是布施，然后跟众生结结缘，就这样。因为他的功德没办法圆满，所以不能叫好解脱，他就是只有修布施。

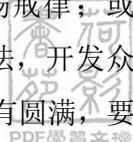
或者，有些人就喜欢持戒，专门走清净持戒的路线，他如果不修禅定，没有开发无我空性的智慧，光靠清净的持戒，可以解脱吗？也不行，也是功德不圆满，他只修少分的功德。有

些人就喜欢参加拜忏、法会、放焰口、或者水陆大法会、佛七，他也去随喜参加，这样的人可以得好解脱吗？可以入涅槃吗？也是只有少分的功德。或者有些人喜欢拜拜，求啊、求啊，也是没办法解脱。有些人因为过去世的熏习，喜欢打坐，他可以坐在那边整天都不累，可是其他的都不修，也是一样三学不圆满，他没有注重戒律的内容，也没有由定而开发智慧，也同样的不能说他是好解脱。

另外有些人，一入佛门就说要求智慧，问他为什么学佛修行？为了开发智慧，有了智慧以后学什么都很快，世间法、出世间法都很快。但是，智慧是可以求得来的吗？如果他既不好好持戒，也不修定，只是一心一意求智慧，这样也不能说他得好解脱。如果说他没办法修到因为求智慧而开悟的话，或者见到无我空性的智慧，也同样不能说他得好解脱。所以佛陀说没有功德的，或者少分功德的，都不能称为好解脱，因为一切功德不具足，一切的助道法不圆满，都不能称为好解脱。

就一位上师、善知识而言，也是同样的道理，最基本的，他本身的修行也一定要戒定慧三学圆满，这是他自己本身成就的条件。我们说这位上师到底他自己有没有成就，就看他的戒定慧三学圆不圆满，也是要具足一切功德，他才是一位好的善知识、或者好的上师。如果他的功德不具足的话，比如说他是走持戒路线的，也许他发愿我要当戒师，专门弘扬戒律；或者我要当专门教导禅定的禅师；或者专门讲经说法，开发众生智慧的论师。这些都很好，就看他其它两个有没有圆满，要

不然也不能说他一切功德具足。因为一切功德具足，才能有度众的功德，这个很重要，就是说他有没有那个功德力来度化众生。

这个情况以世间来比喻，就像一个小医生，他只懂得一两样药方，可能他可以治头痛，可是他不能治胃溃疡，因为他的药方很有限。就是说他了解的法门、善巧方便非常有限，就好像小医生，他只能治少数人的病，但不能治一切众生的病。大医生就不一样了，他什么药方都懂，无论你生什么病去找他，都能治愈。我们就用这个来比喻一个善说法的人，他必须功德具足，要收弟子的话，也必须是功德具足的上师，才能收弟子。这个是《大智度论》上面所说的内容。我们就知道什么是“心得好解脱，慧得好解脱”了。

所有与会的阿罗汉都已经证到这样的境界，而且“心调柔软，摩诃那伽，所作已办，弃担能担”。“心调柔软”，我们都会觉得自己很柔软，我讲话慢慢的，都是用柔软语来跟人家讲话，态度很柔和，性情也很温和，也没有暴戾（lì）之气，我的心一定是调得很柔软了。我们就来看这些阿罗汉的心调柔软，是什么样的境界？我们能不能做到？

第一个条件，要有平等心。如果有人对我恭敬供养，另外一个人对我态度非常恶劣，没事就用嗔恚心骂我，要不然就一阵捶打，你对这两个人的印象，会不会没有分别？那个对你很恭敬的，和那个对你乱发脾气、用嗔恚心来打骂你的众生，你

对他们的心是不是平等？如果是的话，就可以说你心非常柔软。所以我们心要柔软的第一个条件，就是说你有没有平等心，你能不能平等对待一切众生，没有对象的差别，可以做到的话，你就是心调柔软。

或者视世间上最珍贵的珍宝跟石头瓦砾没有差别，如果你可以做到的话，这也是平等心。钻石跟石头就是碳原子的排列组合不一样嘛，里面大部分都是碳原子来的，对阿罗汉来讲，没有差别。你说这个是世间很稀有的宝贝，全世界只有这一颗，他也不会动一下心，因为那一颗最珍贵的宝石在他眼里，跟地上的石头是没有差别的。如果你做得到的话，就是心调柔软。因为你不会看到那个好宝贝，然后一念贪就起来了，那一念的贪起来，心就不柔软了，因为你有好恶爱憎，心就不柔软。

第二个条件，就是前面讲的，十种根本烦恼你是不是都已经断除了？你是不是面对一切境界，顺心的不会生起贪爱，不顺己意的，不会产生嗔恚？你会不会有时候觉得高人一等，有那个成就感？或者有时候会不会瞧不起别人说：“啊！你怎么这么差劲！”这就是心不平等，才会有高下，你不如我，我就贡高我慢。或者有时候怀疑东、怀疑西，当这些烦恼起来的时候，我们的心就不平等了，那就不能说你的心调柔软。这些阿罗汉为什么说他们心调柔软，是因为他十种根本烦恼都已经断除了。

他的五不正见也没有了，他没有萨迦耶见，因为证初果就

PDF 學 醫 文 庫

已经没有我见了，在他的观念里面就没有那个“我”的存在了，剩下的只是思惑没有断，就是说残留的烦恼没有断，可是他的观念里面已经没有我了。因为如果还有我见的话，有我见就有贪，贪嗔痴慢疑都是由“我”来的，那个“我”没有去掉的话，那些由我而来的烦恼，也很难去除。我们平常也都是落在两边，所以有边见，不是落空、就是落有。还有种种邪知邪见。我们也会被一些境界或规范所束缚，那叫戒禁取见。初果就没有戒禁取见了，就是说他不会束缚住。像有些人，他持戒会被戒相束缚住，不可以这样、不可以那样，他就这样死死地守住那些戒条，不懂得变通。佛法的戒律是这样规定，他持戒就持得很辛苦，他怕犯口业，所以就吓得不敢讲话了，因噎废食，怕噎到所以不吃饭，结果饿死了，矫枉过正。就是说他会被外在的戒相、一些规定、规矩，束缚不得解脱，这是戒禁取见。佛法的戒律他是这样一个心来持戒，佛法以外的也是，譬如女人不可以怎样，什么时间、什么方向不可以打坐……。种种的规范、戒律、戒条，不管是佛法，还是佛法以外的，证初果的话都没有这些问题了，所以就可以破除戒禁取见。

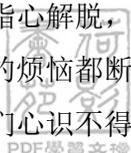
见取见，就是所谓主观的成见，因为有“我”，就有我的想法、我的看法、我的见解、我的思想、我认为、我觉得，这个就是见取见，个人主观意思的种种见解，就是见取见。我们有这些见解起来时，心都不柔软了，对不对？我有我的看法，你有你的看法，我们两个不一致时，心马上就不平等了，不平等心就不柔软。所以第二个心要柔软的条件，就是你十种根本

烦恼要断除。

第三个条件，还要能随时守护六根，就是《广论》讲的密护根门，你可不可以做到？当眼见色的时候，凡夫会生起贪的，你可以不贪了；会生起嗔的，你可以不嗔了；凡夫愚痴无明，你可以不愚痴无明了，因为你明白一切六尘境界都是生灭、无常、无我的，自性是空的，你就不执著了。当六根面对六尘时，你就不会生烦恼，因此你的心就平等、心就柔软。所以第三个心要调柔软的条件，就是你随时能守护六根，就是眼、耳、鼻、舌、身、意六根，面对色、声、香、味、触、法六尘的时候，你可不可以不生贪嗔痴？可以的话，你就是心调柔软了，这样应该很清楚什么叫心调柔软了。

“摩诃那伽”，“摩诃”是大，“那”是不，“伽”是罪，大不罪就是没有罪过，这些阿罗汉都已经没有罪过了。为什么没有罪过？因为他的烦恼已经断除，当然就没有罪过了，这是第一个解释。另外，“那伽”就是一般所谓的龙，这里比喻证得阿罗汉的这些比丘，好像龙一样。我们常常形容说“佛门龙象”就是比喻这些阿罗汉是佛门中的龙象，为什么要用龙象来比喻呢？因为在水族的族类当中龙的力量最大；在陆地之中象的力量最大，所以就用龙象来比喻佛法中这些证果的阿罗汉。“所作已办”。如果我们了解“心得好解脱，慧得好解脱”的话，就能了解“所作已办”是什么意思，一个是指心解脱，一个是慧得解脱。前面讲心得解脱，是说当你贪爱的烦恼都断除了，你的心就可以得到解脱，因为贪爱是覆藏我们心识不得

PDF 學藝文

解脱最主要的原因，贪爱断的话，当然你的心就能得解脱，这是“所作”的意思。“已办”，就是“慧得解脱”，一切属于知见的烦恼，也都已经断除了，这个叫已办；这边的“所作”是指证初果、二果、三果等有学位的罗汉，“已办”是指已经证得四果无学位的罗汉。还有一个解释是以闻、思、修三慧来讲，这边的“所作”就是思慧成就，“已办”就是修慧成就。它还有很多解释，我们把它重点大概讲一讲，所作已办就是这样的内容。

“弃担能担”，“担”是指五蕴。我们为什么会烦恼？最主要就是我们把五蕴当作是我，这个身体是我，把这个色蕴当作是我的身体。所以我的身体不安适的时候，种种所谓生、老、病、死的时候，我就会生烦恼，这就是把色蕴当作是我。可是阿罗汉的五蕴已经解脱了，因此在他的观念里面，这个色蕴、这个身体是生灭无常的、是无我的，所以他就能“弃担”，弃除这个五蕴的重担。

让我们不得解脱最主要的原因，就是我们把五蕴当作是我。受，种种感受是我，我在感受，不然是谁在感受？我觉得受苦、受乐，然后我不喜欢苦、我喜欢乐，这个都是受蕴不得解脱。像我们打坐的话，觉得坐的很舒服，不想起来，那个是当下受蕴不得解脱。证得阿罗汉，他也如实了知，头脑很清楚，感受也是生灭无常的、无我的，他不会著在一切感受上面，因此阿罗汉可以在受蕴当中解脱。

想蕴也是，每一个起心动念，我的想法、思想，都属于想蕴的内容，阿罗汉也同样知道它是生灭无常、无我的，因此也不会困在种种的想法里面，不会陷入自己的思想情境当中，所以是想蕴解脱。色、受、想、行、识，都是同样的道理，这些阿罗汉已经没有五蕴的重担，五蕴已经解脱了，所以叫作弃担。

“能担”什么呢？能担佛法的重担，祂不但自己解脱，而且还可以教导一切众生怎么解脱的方法，所以祂也同样的可以承担起自己的功德，还有众生的功德，这也是能担的意思。

“逮得己利。尽诸有结。以正智得解脱”。“逮得”就是获得的意思，已经获得自己的利益。自己的什么利益？证得阿罗汉他自身的利益，就是证得、获得八正道，之后如果没有涅槃的话，就是他还活在世间的话，就是过着八正道的生活。他还获得什么？就是阿罗汉的果位，这个就说明已经获得自身的利益：八正道和证果的利益。

“尽诸有结”，是指“三有”跟“九结”。这个“有”就是欲界有、色界有、无色界有，也就是三界，这些阿罗汉已经从三界当中解脱了。“九结”就是贪、嗔、痴、慢、疑，再加上悭，就是小气吝啬、舍不得，还有嫉，再加上五不正见，我见、边见、邪见，还有二取，就是戒禁取跟见取见，加起来有九个，所以是九结，主要是指十根本烦恼。

“以正智得解脱”，就是以无我的智慧达到解脱。“唯除阿难在学地，得须陀洹。”这五千位比丘，都已经证得阿罗汉，

PDF 學 醫 文 禮

除了阿难以外。阿难虽然在大众中，但是他还没有证得阿罗汉果，所以说唯独除了阿难还是在学，只证了初果。除了他之外，全部都是我们刚才形容的阿罗汉，他们的境界都已经证得“以正智得解脱”。

那阿难为什么不证果？难道他没有证果的功夫跟见地吗？不是的，阿难不证果是有原因的，有五个原因：

第一个，是他发愿、他的本愿，他曾经发愿：生生世世都要在佛的多闻弟子当中，他要名列第一，然后名字叫阿难，所以他只要是随佛出世的话，他的名字都叫阿难，这是阿难的本愿。

第二个，在佛法当中规定，阿罗汉是不可以当侍者的，阿罗汉不应该再去服侍别人，他应该跟佛一样坐在解脱的床座上，不能再当侍者。阿难他贪求要当佛陀的侍者，所以他心里就想：“我如果证到四果阿罗汉，我从此就要远离世尊，不能再当他的侍者了。”所以他虽然有能力强证四果，但是他故意不证，这是为什么他只证初果的第二个原因。

第三个，阿难对于佛所说的法，他全部都能背诵、能忆持，那说明什么？他的根性很利，智慧明利，他很少有时间去修定，所以他的智慧比较多，定力比较少。可是要证四果阿罗汉必须定、慧均等，他偏在慧比较多，定比较少，依定慧不均等的情况来说，也是没办法证果的。所以依阿难他当时定慧的情况来说，只能证初果，只有这样的程度。

第四个，是阿难证阿罗汉的时间因缘还没有到，因为他要当侍者，所以佛陀没有涅槃之前，他都不准证四果。他要等到什么时候才能证果呢？就是要结集经藏的时候，因为大家都要靠他把佛说法的内容背诵出来，因为他多闻第一。所以要等佛涅槃之后，大迦叶结集一千位证得四果阿罗汉的比丘，在耆闍崛山中结集经藏，那个时候就要靠阿难来背诵。可是规定没有证四果阿罗汉的不准参加，所以阿难他就外面，大迦叶说你什么时候证果你就什么时候自己从那个门进来；没办法，逼得阿难很快就证果了。所以证果之后，他才可以参加结集经藏的法会，然后把佛所说的法，全部都背诵出来，然后记录下来。所以当时佛在世的时候，阿难为什么没有证果，也是因为他时间、因缘还没有成熟，这是第四个原因。

第五个，就是阿难的厌离心不够强，所以没办法很精进地在修行、证果方面下功夫。因为要证得四果阿罗汉，出离三界的出离心要很强，可是阿难没有。因为他世世都生长在帝王家，相貌又长得非常端正，阿难的相貌端正是无量劫以来，生生世世都修忍辱的功德所成就的。而且阿难又有无量的福德，他又是世尊的堂弟，又是佛陀的侍者，又是佛法宝藏的持有人，所以他就不用担心。佛陀所说的法，他全部都背下来，随时拿什么出来一修，就马上证果了，所以他不紧张，慢慢来没关系，因为他随时要证果都可以，他有这样的能力，所以他就不会很精进说要赶快修行证果，那个厌离心也没有发出来。这就是阿难为什么没有证四果阿罗汉的原因。

PDF 學 醫 文 庫

“复有五百比丘尼、优婆塞、优婆夷、皆见圣谛”。除了这五千位比丘之外，参加法会的还有三类声闻众：有五百位比丘尼、五百位优婆塞、五百位优婆夷。“皆见圣谛”，证初果到四果，都可以叫见圣谛，都是前面讲的真实僧，就是说除了这五千位比丘是真实僧以外，还要加上五百、五百、五百，一千五，也都是真实僧。由此可知，与会的这些声闻众，至少都是已经证初果罗汉以上的真实僧。

现在问题来了，为什么比丘有五千人这么多，比丘尼才五百，差十倍？难道重男轻女吗？不是，这是女人的过失。因为自古以来，佛就常说女人智慧少、烦恼重、贪爱多，所以证果的少，这就是为什么比丘尼比较少的原因。因为佛说因缘所生法，所谓的因缘所生、无自性空的道理，它已经是甚深难得，已经很难被一般人所理解，可是要断尽一切烦恼，然后离欲得涅槃的话，这更是加倍的困难。所以为什么女人这么难证果的原因，就是想要断尽一切烦恼，对女众来说确实是蛮难的，最主要就是因为她烦恼重、贪爱多、智慧又少。在家众的优婆塞、优婆夷，为什么也这么少呢？这个我们就很容易理解了，因为在家众俗务繁忙，心不容易清净，当然证果的就少，所以都各自只有五百、五百、五百，这样而已。

还有人会有疑惑，就是我们看其它的大乘经典里面，参加法会的声闻众都很多，都是什么六万、十万啊，都很多；而这部《大般若经》，是一切大乘经典当中第一、最上的、最殊胜，为什么反而声闻众这么少呢？我们会起这样的一个疑惑，

到底是为什么？在后面〈嘱累品〉里面有一段话，很重要，就说明为什么《大般若经》特别殊胜的原因。它说其余的经里面所有的内容都忘失的话，罪过很少；可是《般若波罗蜜经》当中的一句话，你如果忘失的话，罪过就很大。就凭这段话，就可以说明，为什么《般若波罗蜜经》在一切大乘经典当中，它是最殊胜的，因为过去、现在、未来诸佛，都是靠这个成佛的，所以它最重要。这个我们在第一堂课已经介绍过，它是多么的殊胜。那现在的问题就是：为什么这么殊胜的经，声闻众参加的人这么少，到底是为什么呢？

第一个原因是，因为这部大经甚深难解，所以参加法会的声闻众就很少，因为很难懂，凭声闻众的根性更难契入。而声闻乘他一心一意只想走自我解脱的路线，心量也不够广大，然后智慧也不够圆满，也没有见性，证得四果阿罗汉都没有明心见性，当然对这个般若的部分没办法那么容易契入，因此参与法会的人数很少，才六千五百人而已。

还有一个原因，就是其它的经典虽然参与法会的声闻众人数很多，但是参差不齐，他们的程度不一样；可是现在这场法会，至少是证初果以上的圣人，这也是它为什么人数比较少的另外一个原因。其他经的声闻众有的证果、有的没有证果，所以人数很多，现在的《般若经》人数比较少，是因为他们都是已经证果的，而且都是声闻众里面的精华，所以当然人数会比较少。

PDF學藝文社

好，讲到这边，我们已经把声闻众的部分介绍完了。从下一次开始介绍参加法会的大乘菩萨，以及大乘菩萨有哪些境界。

（师颂，众师兄跟颂）愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。

《大智度論》講記 第一冊

卷 四

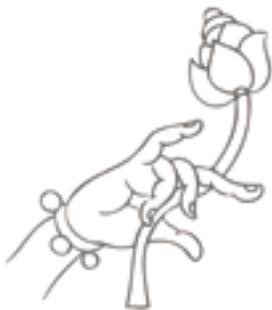
» 本卷大綱

◎ 六成就之六：众成就（菩薩摩訶薩）

◎ 三十二大丈夫相：

1、足下安平立相；2、手足指縵网相；3、正立手摩膝相；4、一一孔一毛生相；5、七处平满相；6、大直身相；7、肩圆好相；8、牙白相；9、师子颊相；10、梵声相；11、真青眼相；12、长指相；13、足跟广平相；14、伊泥延膈相；15、足下二轮相；16、手足柔软相；17、阴藏相；18、足趺高满相；19、身广长等相；20、金色相；21、两腋下平满相；22、毛上向相；23、丈光相；24、细薄皮相；25、上身如师子相；26、四十齿相；27、齿齐相；28、味中得上味相；29、大舌相；30、牛眼睫相；31、顶髻相；32、白毛相。

前面我们介绍了参加大会的声闻众，今天开始介绍大乘的菩萨众。

经文：“复有菩萨摩诃萨”，与会的大众有大菩萨。“菩萨”就是菩提萨埵的简称，“摩诃”就是大的意思，是指与会大众还有大菩萨。什么叫“菩提萨埵”？菩提，觉也，就是觉悟的意思，凡是能帮众生觉悟的内容和方法，都称为菩提。所以一切佛法，包含了戒律、禅定、智慧，都能称为菩提。也就是说这些菩萨都是已经觉悟的众生，觉悟什么？诸法空相的道理，一切法的真实面貌，都完全的了悟，这是菩提的意思。“萨埵”就是有情，或者大心。菩提萨埵，就是已经觉悟、发大心的有情众生，叫做菩萨。

所以菩提萨埵的条件：第一个，有大誓愿，为利众生愿

成佛，发愿要度尽一切众生，尽未来际，永远没有停止的时候，这样的愿心在任何情况下都不会间断。不会在顺境时可以发心，逆境时就不能发心；心情好时可以发心，心情不好不能发心；我喜欢的众生可以发心，不喜欢的众生不能发心，这个就有间断。可是菩萨的誓愿是没有间断的时候，不管他有没有从事利益众生的事业，他即使没有事情，他也是心存众生，就是菩提心没有一刹那离开过他的心念，这个叫没有间断，这样就有资格称他为菩提萨埵。不但没有间断，也不会动摇，不会被破坏，不会碰到一些挫折或考验就动摇了、退心了。而且精进不退，精进是菩萨唯一的善根，菩萨只有一个善根就是精进。精进在哪里？精进在“利他”，自己觉悟，还要帮众生觉悟，而且没有退转的时候。

这就是菩提萨埵要具足的三个条件：第一，有大誓愿；第二，心不可动摇；第三，精进不退。所以从初发心一直到成佛这个过程中，如果他具足这三个条件的话，就称为菩提萨埵。现在与会的这些大众，他们就具足这样的条件，所以说“复有菩萨摩訶萨”。

菩萨度众需要成就三十二相，所以在释迦牟尼佛出生时，相师就告诉国王说：“这个小太子具足三十二相，如果是在家的话，能够成为转轮圣王；如果出家的话，能够成佛。”国王问：“什么是三十二相？”这些相师们就回答：

第一，足下安平立相。就是脚掌下是安详平稳的站立，站

得很稳。为什么能安详平稳的站立呢？就是因为律仪坚固的关系，祂能善安住在一切律仪当中。

什么叫善安住呢？如果死在戒相上面，死守着戒条，不知道变通，就不能叫善安住。怕破戒，然后什么事都不敢做；怕造口业，然后不敢讲话；这是矫枉过正、因噎废食，这个就是不善安住在律仪当中。或者持戒持到生烦恼，这个也是不善安住。怎样生烦恼呢？深怕别人不知道我持戒持得很好，我是一个持戒清净的人，这个持戒持到生贪；看到别人破戒很生气，持戒持到生嗔；想一想我还没有受戒之前，我是多么快乐自在地生活，我想做什么就做什么，可是受戒之后，好像绑手绑脚，这个不可以、那个不可以，我是不是在找自己的麻烦？这个是愚痴。

声闻乘的戒律是趣向解脱的，所以它叫别解脱戒，就是你哪一部分做到了，你那个部分就解脱了，所以不是绑手绑脚的。你觉得绑手绑脚的，是因为违反了原来贪欲的习气，所以你觉得好像没有那么舒坦，因为你贪欲不答应。你以前喜欢做什么就做什么，那个是顺应你的贪，可是现在不可以了，贪欲就反抗说：“不要！不要！”所以认为“我持戒持不好，我就不要去受戒”，这个就是愚痴的想法。我们要有勇气去受戒，然后持戒，这样才能真正的达到解脱。而且禅定、智慧也都是从持戒来的，所以戒律是一切的根本，是定、慧的根本，也是修行的根本。所有律仪能做到坚固，就可以具足第一个，足下安平立相。

PDF 學 器 文 庫

还有的人持戒持到起傲慢，就是我都可以持，别人都不能持，他们都没我持得好，这个就是持戒持到生慢，觉得自己在戒律方面胜人一等。那也有的人怀疑：“三千年前佛制的戒律，能适合现代人吗？是不是有一些内容需要改变一下？”这个是持戒持到生疑。他一面持戒一面怀疑，太多的疑问在他的脑袋里面打转，这些都是不善安住。

所以，持戒其实是可以持得很自在、持得很清静、持到得定、持到开智慧，这个就是一个善于安住戒律的人。现在讲的律仪坚固就是这个意思，能善于安住在一切戒律当中。足下安平立相，就是说祂那个脚掌能够完全踩在地面上，没有丝毫空隙，好像乌龟的腹部一样。乌龟的腹部是平的，很紧密的贴在地上。这个就象征：戒律是一切修行的根本，一切成就的根本，是我们的立足点，有这样的涵义在里面。

第二，足下二轮相。就是两个脚掌有两个轮相，很清楚的看到有轴心、还有外周，中间连接千条的直木，所以叫千辐轮相。它是自然形成的，你再高明的工匠师，也没办法去把它刻画出来。一切世间的工匠师，谁最高明呢？就是忉利天的毗首羯磨，他的工艺最巧妙，可是他也沒辦法刻出这个轮相出来，因为他是一世修得的智慧；而菩萨是无量劫以来，修行善业所成就的智慧，所以是没办法比较的。

那是造了哪些业因，才可以得到足下二轮的果报呢？就是接送，对师长送往迎来，如果我们有空的话，师长要出门或者

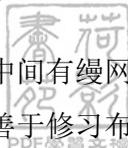
什么，我们就负责接送；或者师长要出国了，我们去送机；他从国外回来，我们去接机，对于我们的师长送往迎来，就能得到这样的果报。还有，对于父母做种种的供养，以及对于一切有情种种的救护，也能得到这样的果报。

第三，长指相。就是脚趾纤长而端直，排列的很整齐，而且浑圆美好，就是一根一根的脚趾头长得很齐。很多人第二个脚趾会突出来，那就不能说他的脚趾头长得很整齐。整齐排列的意思，就是一根一根很直，不会弯来弯去，或者指节突出来，就是看起来很浑圆，很像婴儿的脚趾头，圆鼓鼓的，好像充满了气，很浑圆美好，这个就是长指相。

果报怎么来的呢？就是远离损害，任何情况下，都不会起一念损害众生的心。而且远离不予取，对于不属于自己的，绝对不会动一念的非分之想，就是说不偷盗所感得的果报。而且见到将要被杀、被困、被绑、或者被打的众生，我们去救脱他出来，都能感得这样的果报，脚趾头长长的、圆圆的，很饱满。

第四，足跟广平相。就是足跟圆相，脚后跟非常宽广，而且平坦，看不到骨头、骨节，整个是肉包起来，看起来圆圆的脚后跟。它是饶益众生活命所得的果报，就是帮助众生能存活下来，他如果生活有困难，我们就帮助他；尤其是活不下去的，我们帮助他活命。这所有的帮助，就能得这样的果报。

第五，手足指缦网相。就是手指跟脚趾之间，中间有缦网相连接，它是修习四摄法，摄持众生而有的。就是善于修习布

施、爱语、利行、同事，以这个四摄法，来摄受众生，就能感得这样的果报。经常布施，跟众生结缘；说的都是爱护众生的爱语；行的都是利益众生的事情；众生想要成就什么事业，我们都作为他的助伴，帮助他共同完成，就是同事，共同来完成一些事业。这就是所谓的四摄法。

第六，手足柔软相。就是手脚都很细嫩柔软。这是怎么感得的果报呢？就是平常对我们的上师、父母、尊长，供养最好的饮食、衣服、卧具。父母师长生病时，我们能尽心尽力的照顾他，或者他行动不方便，帮他擦澡、沐浴、按摩，做最完整的照顾，就能感得这样的果报。

第七，足趺高满相。足趺就是脚背，脚的上面是脚背，脚背高起来而且丰满。这是菩萨在因位时，勇猛精进行布施、持戒、忍辱……等等善法所得的果报。主要是行福业，这样整个脚背就能长得很丰满，整个高起来。

第八，伊泥延鼈（shuàn）相。伊泥延，是鹿王的名字。就是说整个小腿好像伊泥延鹿王的腿，长得非常均匀，不会太粗、也不会太细。这个是自己对正法能够修学、证得，然后再说给众生听。还有就是自己懂得医方明、工巧明等其它四明，然后传授给别人，也能感得这样的果报。这就是善巧修学五明，然后再教导众生所感得的果报。

第九，正立手摩膝相。就是你正直站立时，手能摸到膝盖，这个情形很少，一般都没有这么长，可是历史上有这样的人物。

它是怎么来的果报呢？就是对于修习善法，永远没有厌倦的时候，很喜欢行善、修善，永远没有满足的时候，而且不断不断的增上，越来越好、越来越多、越来越圆满，就能感得这样的果报。另外就是喜欢布施，从来不拒绝来求财的人，就是说有求必应，有来求财的，我们就尽量满他的愿，尽量施舍给他，不会不耐烦，就能感得这样的果报。

第十，阴藏相。就是男性的生殖器整个内缩，这是远离邪淫所得的果报。完全断除了淫欲，修习惭愧心，不但自己可以做到，而且还能使一切众生行清净的梵行，能持守戒律。还有，能守住别人的秘密，别人跟你吐露心事，可是他不喜欢太多人知道自己的隐私，我们听了之后，就到此为止，不会再说出去。一般都是很快大家都知道，每个人都说：“我告诉你，你不要告诉别人”，很快就传遍天下，他就没办法成就这一个“马阴藏相”。还有，在传授密法时，必须非常慎重，时机不对、人不对，他也不会轻易传授密法，这个也能得到这样的果报。

十一，身广长等相。就是身体的长、高跟宽是相等的。这个是以自己的肚脐为中心，上下左右都是等长。左右不是身体的宽度而已，而是要把两只手伸出来，这是左右；以肚脐为中心到头，然后从肚脐到脚，这是上下。上下左右是不是相等？是的话，就是身广长等相。

这是怎么成就的呢？就是身语意三业，能自己克制自己不犯。而且遭受到不平等待遇时，心还是能安住在平等当中，不

PDF 學習文庫

会觉得很委屈，也不会有一肚子的埋怨，有苦水要跟人家诉苦，不会。他就能安住得很好，心还是平等的，虽然外在给予不平等的待遇，但是他的心还是可以安住的很好，就能得到这样的果报。所以它是知时知量来的，知时，就是知道什么时候，应该说什么话、做什么事，是最恰当的；而且也知这个量，像饮食的话，他不会吃太多、也不会吃太少。为人处世、待人接物各方面都是一样的，有分寸，不会过或者不及，这个叫知量。所以他的身量就相等，长宽都一样，就是这样知时知量来的。

十二，毛上向相。如果身上的毛都往上长，非常细而且柔软，这个就跟善法有关系。就是不但自己行善，能辗转增上，而且也令一切众生能够行善，越来越好，自己行善，也劝众生行善，大家都一心向善，所以毛就往上长。

十三，一一孔一毛生相。就是每一个毛孔只生一根毛，不会一个毛孔生两个或三个，不会错乱生任何的毛。这是由禅定力来的，就是生生世世喜欢修禅定，喜欢远离愤闹，心不散乱，是长时间的禅定所成就的功德、果报。

十四，金色相。就是身是金色，是指皮肤是金色，而且非常清净鲜明，这个是布施殊胜微妙的衣服、卧具所感得的果报，因为这些都是庄严具，所以可以庄严我们的身相，身体就放金色光。

十五，丈光相。是指佛的身体四周都有一丈光芒，称为常光。当佛没有特别放光时，他的常光就是一丈。佛放光的光芒，

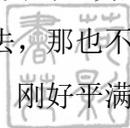

可以遍满法界，遍满三千大千世界，可是平常的光是只有一丈。这个是布施殊胜的宫殿房舍所感得的果报。

十六，细薄皮相。就是皮肤长得非常细嫩光滑，这是远离嗔恚所得的果报。一般世间看相的也是，那个皮肤很细的，就表示他脾气好。现在讲的三十二相，也是因为当时的印度，他们认为：在人身上能统计出来的，最殊胜、美好的相，就是这三十二个。这跟现在的人相学有一些是相通的，因为它是讲所谓的身相端严，应该具足哪些微妙的相。所以皮肤细的人，脾气就好；还有头发细的人，也是脾气好。那个头发跟钢丝一样、皮肤很粗糙的，脾气就比较不好、比较凶恶。

十七，七处平满相。就是两只手、两只脚、两个肩膀、还有脖子，这七个地方的肉都长得非常丰满，看不到骨节。好的身相就是你从头看到脚，都不会看到骨节突出来，就是不露骨。肩膀也是平的，一定有肉，非常丰满。可是有很多人，像有些模特儿，她那个锁骨整个是外露，然后凹下去的，这个就不符合现在讲的。如果这七个地方都看不到骨头，就叫七处平满相。这是布施善妙饮食所得的果报。

十八，两腋下隆满相。两个胳肢窝、两个腋下也是非常丰满，可是不会有赘肉。有的人会突出来、多出来，可能是肥胖的关系，所以他手放下来的时候，腋下前后两边都会突出一块，这个是肉太多。可是有些太瘦，他腋下前边又凹下去，那也不符合现在这样的相。就是没有凹陷，也没有突出来，刚好平满

PDF 學 醫 文 庫

的，这个就是两腋下隆满相。这是布施医药所得的果报，他自己懂得医方明，能帮别人看病，就能感得这样的果报。

十九，上身如师子相。佛的上半身非常广大，祂的威仪非常端严，就好像狮子王在一群狮子当中，很端正的坐在那里，不会这样乱跑乱闯的。佛的上身就有端严、很平稳，不论是行住坐卧，乃至在动当中，也是保持威严。这个是不轻视毁谤别人，远离我慢所得的果报。我们身材的高大或矮小，跟我们的慢心有关系，那个越瞧不起人的越矮。

二十，大直身相。在一切人当中，佛身是最高大、最端直的，这是远离我慢和杀生，所得的果报，就会长得又高又大。

二十一，肩圆好相。就是两个肩膀圆满丰腴（yú），看不到骨头。这个是善于随顺众生而说适合他的法，对不同的众生说不同的法。他喜欢听什么，我们就说什么，尽量说适合他的法，这样他就成就得比较快。这是善于观察的智慧所得的果报。

二十二，四十齿相。佛的牙齿有四十颗，叫四十齿相。佛的头骨只有一块，我们凡夫的牙齿只有三十二颗，头骨有九块。所以看头骨，就知道他有没有成佛，九块的就是凡夫；佛的头骨是很完整的一块，中间没有裂缝。只有佛才有四十颗牙齿，我们都没有这么多，怎么来的果报呢？是远离离间语而感得的果报，生生世世历劫以来，从来都不挑拨离间，就能长出四十颗牙齿。还有看到人家不和合的，不但不挑拨，而且还劝人家

和合，就能够得到这样的果报，所以它是口业清净来的。

二十三，齿齐相。就是牙齿长得很整齐，每颗都一样，不会特别粗或特别细；不会突出，也不会内缩。如果是侧面看一个人的牙齿，有的牙齿是突出去的，有的是凹进去的，就不符合牙齿整齐的相貌。它是远离邪命、正命清净所得的果报。除了非常整齐以外，而且牙齿排列得非常细密，牙齿跟牙齿中间的牙缝没有空隙，所以不需要用到牙线、牙签。这个是远离妄语，说真实语所感得的果报。

二十四，牙白相。就是牙齿非常洁白，为什么？也跟口业有关，就是远离恶口，从来不讲令众生烦恼、起嗔恚心的话，并且称赞一切众生所得的果报。

二十五，师子颊相。就是两个面颊隆满，像狮子的面颊，狮子的两颊很丰满，而且垂下来，这就是师子颊。有的人，他脸的两颊削进去，就是凹进去，然后两个颧骨突出来，那就没有具足这样的相。两颊凹进去的相，大概从中年以后都不太好，因为两颊是看晚年的，这边有很多肉的，晚年都很好。下巴很长的，越长的活越久。人的一生就是从上面看到下面，三十岁以前看额头，三十岁到四十岁看眉毛、眼睛，四十岁到五十岁看鼻子，五十岁以后看人中，晚年看下巴。这个师子颊是怎么来的呢？远离绮语来的，就是说祂一向以来都不说没有意义的话，只说有意义和利益众生的话，就能感得这样的果报。

二十六，味中得上味相。任何饮食到了佛的口中，都会变

成最上等的滋味，无论酸的、甜的、苦的、辣的，吃进去都是最好的滋味。这是承事众生所得的果报，就是喜欢为大众服务，哪边需要帮忙的，赶快去帮忙，就能感得这样的果报。

二十七，大舌相。就是所谓的广长舌相。佛的舌头又长、又宽、又薄、又软，伸出来可以盖住整个脸，一直到发际，这个叫广长舌相。这个是生生世世都说爱语，从来不恼乱众生，说的都是爱护众生的话，所得的果报。

二十八，梵声相。就是说佛的音声，好像大梵天王的音声一样美好。大梵天王的音声到底有什么特征呢？第一个，声音非常深沉，好像雷声，因为打雷时轰隆、轰隆、轰隆，很远都能听得到，因为它很深沉。或者像鼓的声音，咚、咚、咚、咚、咚，可以传得很远。第二，音声清澈，音声美好，让听到的人莫名的就感觉到心情很愉快。第三，听到这个音声的人，心里都会产生敬爱的心。第四，所说的内容，不但是让人听得清楚明白，而且很容易了解。就是佛说法我们一听就懂，清清楚楚、明明白白，这就是音声的殊胜。第五，听者无厌，就是百听不厌，听久了也不会不耐烦。这五个特征，就是大梵天王音声的美好。也有比喻像迦陵毗伽鸟，为什么以这个鸟的音声来比喻佛音声的美好呢？因为这个鸟很特殊，牠还没有出生，还在卵当中的时候就能够发出很可爱的音声，听到这个音声都会觉得很喜悦，所以就用这个鸟的声音，来比喻佛音声的美好。

二十九，真青眼相。就是真正青色的眼睛，好像青莲花，

不是绿色，而是湛蓝的。有的人眼白部分，看起来好像天空的颜色，而且是很蓝很蓝的天空，感觉好像可以穿透过去，因为眼睛非常清澈，用来比喻佛的眼睛。这跟佛的心地慈悲柔软有关，就是生生世世以慈心、慈眼、和欢喜心看待一切众生，就能感得这样的眼相。

第三十，牛眼睫相。就是像牛王的眼睫毛一样，又长又翘，很好看，而且不会杂乱，不会睫毛倒插。为什么像牛的眼睫毛呢？这是佛把一切众生看作自己的独子一样地怜悯爱护，因此能够感得这样的果报。

三十一，顶髻相。就是头顶有肉髻隆起，好像一个拳头大的肉团，在头顶隆起来。这是怎么来的呢？就是自己喜欢受持善法，也劝一切众生或教一切众生受持善法。譬如说：你喜欢受持五戒，你就教导众生也受持五戒；你欢喜受持菩萨戒，你也教导一切众生受持菩萨戒；或者你自己受持十善业，也教导众生受持十善业，就能感得这样的果报。

三十二，白毛相。就是两眉之间有白色的毛，这个毛非常柔软、洁白、清静，平常它是右旋卷收在里面的，你把它拉出来的话，有五尺长，而且经常放光，这个是眉间白毫相。这是怎么感得的果报呢？就是看见众生修戒定慧三学，我们真实的称扬赞叹；对于有功德的人，我们也是如实的表扬称赞，就能感得这样的果报。

以上是介绍佛的三十二相。这三十二相包含了十善、四摄

法、六度；可是最重要、最重要的还是戒律，清净持戒所感得的果报。因为如果犯戒的话，我们连最下贱的人身都没办法得到，更何况是现在讲的殊胜三十二相，当然就更不可能。所以平常多行善的话，就能感得这三十二相的果报。多多行善，有所谓“行百善，得一妙相”。就像日行一善，要行一百个善，才得一个妙相，这样慢慢累积起来的，慢慢就能身相端严，所以叫“百福庄严”。就是因为它是行百善才能得到一个妙相，所以平常就是多行善、多修福德、修四摄。大乘就是四摄法，四摄法主要是菩萨摄受众生的方法，还有行六度，慢慢圆满，就能感得三十二相的圆满。

现在问题来了，相师说，如果释迦牟尼佛在家的话，能成为转轮圣王，说明什么？转轮圣王也有三十二相，那转轮圣王的三十二相跟佛的三十二相，有没有差别呢？有差别。一个是世间的转轮圣王，一个是出世间的佛，所以虽然都具足三十二相，但是会有差别，有哪些差别呢？

第一个，佛的三十二相是清净美好的，而转轮圣王的三十二相就没有那么清净美好。

第二个，佛的三十二相位置恰恰好，该怎么长就怎么长，不会有一点偏、斜、歪，都不会，这叫做不失处，就是位置非常适中，就是这么刚刚好，不会差那么一点点；可是转轮圣王的位置长得就没有那么适中。

第三个，就是相相分明，每一相都很清楚，不会含糊笼统，

好像不太能分辨，它这个到底算不算？好像就差那么一点点。佛的每一相都非常分明，一看就知道，很清楚、很快就认出来，祂具有这一相，所以每一相都是非常分明的；可是转轮圣王的三十二相就没有这么分明，每一相没有这么清楚地可以辨识出来。

第四个，佛的三十二相是圆满具足的，而转轮圣王的三十二相长得没有这么圆满，这个也是有差别的。

第五个，佛的三十二相非常深入，不是仿佛依稀有个样子，不是。也不是浅浅的、好像；而是非常深入的。

第六个，佛的三十二相是智慧之相，而不是世间之相，它是功德、善业、智慧成就的，所以跟世间的身相不同。转轮圣王属于世间人当中最殊胜的，所以跟佛的智慧成就有所差别。

第七个，是远离尘俗的相貌，佛已经成佛了，所以祂不是一般人，祂是远离尘俗的相貌所展现的三十二相；而转轮圣王还在人道当中，所以他还属于世间的。这就是佛与转轮圣王三十二相的差别。

另外，为什么是三十二相呢？可不可以多一点或少一点？如果少于三十二相，身体就不够端正；如果多于三十二相，又会显得太杂乱，所以三十二相刚刚好，不可以增加也不可以减少。这样不会显得太杂乱或者不够端正，所以它就刚刚好三十二相。

PDF 學習文庫

最后一个问题，佛菩萨为什么要以这三十二相来庄严色身？为什么要有圆满的身相？这是佛摄受众生的方便，因为众生都喜欢看外表，很多众生看到佛的身相这么端严，他内心就会产生清淨的信心，所以佛要以三十二相来庄严色身。再说，佛的一切都是殊胜的，祂的威力是殊胜的、种姓是殊胜的、眷属是殊胜的，智慧、禅定、解脱都是殊胜的，当然身相也是最殊胜的，所以必须要具足三十二相。

再者，我们学佛修行的目的是什么？要成佛！要获得阿耨多罗三藐三菩提，证得无上正等正觉。无上正等正觉可不可以生在一个面貌丑陋，然后看起来不怎样的人身上？不会吧！既然想要获得无上正等正觉，当然我们的身相也要先成就三十二相，然后才能成就无上正等正觉，这就是为什么佛菩萨要成就三十二相的原因。

（师颂，众师兄跟颂）愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。

《大智度論》講記 第一冊

卷 五

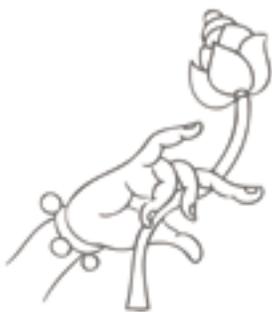
» 本卷大綱

◎ 六成就之六：众成就（菩薩摩訶薩）

◎ 经文：

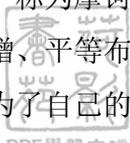
摩訶薩埵，皆得陀羅尼及諸三昧，行空、無相、無作，已得等忍，得無碍陀羅尼。悉是五通，言必信受，無復懈怠。已舍利養、名聞，說法無所希望，度甚深法忍。得無畏力，過諸魔事，一切業障悉得解脫，巧說因緣法。從阿僧祇劫已來，發大誓願。顏色和悅，常先問訊，所語不粗。于大眾中得無所畏，無數億劫說法巧出。

“复有菩萨摩诃萨。摩诃萨埵，皆得陀罗尼”。大乘的菩萨众有哪些呢？有“菩萨摩诃萨”，这个前面解释过了。还有“摩诃萨埵”，什么称为摩诃萨埵？就是发大勇猛心的众生，他一旦发心，绝对不会退缩，也绝对不回头，这就可以称为摩诃萨埵。反之，会退心、会退缩、会回头的，就不能称为摩诃萨埵。因为发大勇猛心非常殊胜难得，所以他在一切众生当中是最为上首的，称为摩诃萨埵。对众生起大慈大悲的心，他修的是大乘行，证的是大乘果，这个就称为摩诃萨埵。

所以，他如果发的是小乘心，修小乘行，然后证小乘果，就不能称为摩诃萨埵。能够成就三十二大丈夫相的，称为摩诃萨埵。不为自己的利益，不求任何的果报，不分爱憎，平等布施利益一切众生的，称为摩诃萨埵。因为凡夫都是为了自己的

利益，他做任何善行都为了自己的果报，所以他是要求果报的。譬如说：因为布施有种种功德跟果报，他才愿意布施，这个是凡夫的心；可是摩诃萨埵不是，他不为自己的利益，也不求任何果报。而凡夫布施要看对象，我喜欢的可以，我不喜欢的对象就不可以，所以他有爱憎的分别，有好恶取舍的分别；可是摩诃萨埵没有，他是以平等心来利益一切众生，布施供养一切众生，没有对象的差别，所以他没有好恶取舍。能够说法破除一切众生的邪见与贪嗔痴慢疑等等烦恼，这个就称为摩诃萨埵。所以，如果我们发心想为众生说法，可是没办法断除他的邪见，没办法给他正知正见，或者没办法降伏他的烦恼，这个说法就不够圆满，也不殊胜，这种说法的方式，就不能称为是摩诃萨埵的说法。

摩诃萨埵一定是发大心，什么叫发大心？这个心到底有多大才叫大心？它是不是有一个范围呢？你说我发心度众生、度我的家人、度我的好朋友，连我的仇人也一起度！这样我的心够不够大？是不是发大心？或者再扩大一点，新加坡的众生我都发愿度他们！这样心够不够大？还不够大？再大一点！整个地球的众生，我全部度完，都让他们入无余涅槃而灭度之，以摩诃萨埵的标准来讲，这个心够不够大？因为整个宇宙、整个法界也不是只有地球，还有很多无量无边的世界，是不是全部要度呢？我们的心量是不是可以发这么大呢？好吧，整个三千大千世界碎为微尘，把它磨成粉碎，每一个微尘是一个世界，这么多世界的众生，我全部发愿把他度完，这个心够大了吧！

三千大千世界的世界碎为微尘，已经很难计算了，可是以摩诃萨埵的发大心来讲，还是不够大，因为虚空法界有无量无边个三千大千世界，这所有的众生你是不是发愿全部都要度尽？所以“众生无边誓愿度”，这个“无边”是没有边际的，无量个三千大千世界，不可数不可数的、不可说不可说的、无量无边的众生，你都发愿度尽为止，这样的发心才有资格当摩诃萨埵。

所以看看我们的心量，我们这一世到底发愿要度几个人？是不是可以再加一点？把我们的心量扩大到一切众生身上，平等救护，没有什么好坏、怨亲，没有对象的差别，全部发愿度尽一切众生。众生是无量无边，没有关系，我仍然愿意发愿来度尽无量无边的众生，有这样的发心，就是摩诃萨埵的发大心。

同样的，供养诸佛，我每天供养，不是供养我家里佛堂的一尊、两尊、三尊佛，虽然我们只能选择比较相应或比较欢喜的，把祂请到家里来供，可是有无量无边的佛，十方三世一切诸佛，祂们怎么办？所以摩诃萨埵的发大心，也同样的发心供养十方三世一切诸佛，没有一个遗漏的，不只是我们家里的那几尊而已，也不是道场的那几尊，或者是我修的那几位本尊而已，这个才叫发大心。

也同样的，我发心要清淨一切佛国土，发心受持一切佛法，不是我现在修学的这几个法门而已，不管天台、华严、楞严……，我都发心受持，没有一个法遗漏的，这个才叫法们无量誓愿学。

PDF 學習 文庫

你这个舍弃，那个不相应，然后那个不欢喜，怎么可以说是法门无量誓愿学呢？法门无量，那个无量也是没有边啊，没有心中的好恶，没有自己喜欢、不喜欢的选择，只要是利益众生的，我就发愿先成就。成就一切法不是为了自己，而是为了方便度众，因为众生的烦恼无量，所以法门也要无量，才能断尽他们一切的烦恼，然后度尽一切众生。你没有无量的法门，就没有那么多的善巧方便。

所以，摩诃萨埵的发心，就是受持一切佛法，没有一法遗漏的，一切法都能圆满无碍地融在自己的自性当中，随时都可以从自性出来，演说度众生。对不同的众生，给不同的法门，说不同的法。

也同样的发愿，让一切世界中的佛法种子不断绝，不仅仅是娑婆世界的佛法不断绝而已，而是要让一切世界中的佛法种子都不断绝，让佛法永驻世间，没有断绝的时候。所以菩萨发大心，就是要发这样的心，不能让佛法灭了，在任何一个世界当中，菩萨都希望佛法能久住世间，要发这样的心。

发心，要分别了知十方一切佛的愿力，不只是知道阿弥陀佛有四十八愿，药师佛有十二大愿，其他佛的愿是不是也要分别了知？所以同样发心，要分别了知十方一切佛的愿力。也要发心庄严一切佛国土，受持一切诸佛所转的法轮，不是一佛、二佛，一切佛所转的法轮，我们都发心要受持。

也要分别了知一切众生的心念，我的亲朋好友、最亲爱的

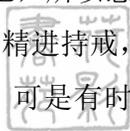

家人，我很关心，想知道他心里想什么；可是跟你不相干的、你不认识的、你最讨厌的，难道你就不关心他们心里想什么？他们要什么？你怎么去满他们的愿呢？所以同样的，大菩萨的发心，就是要分别了知一切众生的心念，你了解众生的心念，你才知道他要什么，你可以给他什么，怎么去度他们，怎么满他们的愿。也要发心断除一切众生的烦恼，没有一个众生遗漏，誓愿断尽一切众生的烦恼，如果能这样发大心的话，就是摩诃萨埵的发心。

以上说明什么资格、什么条件可以称为摩诃萨埵，如果条件具足，你就是摩诃萨埵了。

无论是菩萨摩诃萨或摩诃萨埵，“皆得陀罗尼”。接下来要介绍这些大菩萨们，他们已经证到什么境界了？已经具足什么条件？或者修证的境界？首先是他们都已经得到了陀罗尼，什么叫“陀罗尼”呢？有翻成“总持”的，总一切法，持无量义。也有把它翻成“能持”跟“能遮”这两个意思的。

“能持”，持什么呢？能持一切善法不失，就好像一个杯子它是完好的，没有任何漏失，所以一切的善，他都可以持得非常好，没有丝毫渗漏。像我们想要持一切善，但是没办法，有时候会忘失。或者想行善，但是可能有种种障碍，或者有时候可以、有时候不可以，就是因为我们没有得陀罗尼，所以想要持一切善法不失，有时候会有困难。譬如说：我想精进持戒，可是有时候它就要破戒啊；我也知道要累积功德，可是有时

PDF 學 器 文 庫

候就是没办法做到；我也知道布施很好，可是有时候或许能力也不到，总是没办法持一切善法。

“能遮”，就是遮一切的恶，遮止一切恶法不让他生起，然后不造作一切恶法。我们有时候也做不到，烦恼一生起的话，就造业了，所以我们也没办法在任何情况下，都遮止一切恶法，不让他生起、不造作一切恶法，就是因为我们没有得陀罗尼。

陀罗尼的种类很多，有所谓的闻持陀罗尼，闻持就是听闻之后，可以忆持不忘失，一听就记住了，这个叫闻持陀罗尼。所以得了闻持陀罗尼的菩萨，他听到任何法都不会忘记，一切众生、一切的法，都不会忘失，只要是听闻到的都不会忘。

也有称为“分别知陀罗尼”，分别知就是分别了知，得到这样的陀罗尼，就是能够分别了知一切众生和一切诸法，不管它是什么内容、大小、好坏，都能善分别。这边的分别，不是我们第六意识的分别，因为凡夫的第六意识还没有转成妙观察智之前，它是有杂染的，它一定跟我执、法执相应，一定跟烦恼相应，都没有离开贪嗔痴慢这些内容。所以他一分别之后，马上就造业了，马上跟烦恼相应。一分别之后生烦恼，马上就造业，这个是凡夫的分别。

可是这边的分别了知，是已经转成妙观察智了，所以是“善分别诸法相，于第一义而不动”，这句话是《圆觉经》里面的。善分别诸法相，一切法、一切相他都能了了分明，善于分别，并不是说我都没有分别了，就都搞不清楚状况，不是，

它是善分别。所以它加上一个“善”的意思就是说，他是善于分别一切法、一切相、一切众生，但是于第一谛而不动，他的心又安住在我们的菩提自性当中。我们的菩提自性是没有生灭、没有动摇的，它是真心起用，转第六识为妙观察智，因此他能善于了知、分别一切法、一切众生，这个是智慧的作用，这个就称为分别知陀罗尼。所以得了这个陀罗尼的菩萨，他也有智慧的观照，他一看就知道这个众生的根性、习气、烦恼，什么法门适合他，都很清楚，这个就是因为得了分别知陀罗尼的缘故。

还有，“入音声陀罗尼”，入音声就是听进来的一切语言、音声，都能心不动。你骂我，我不会起嗔恚心；你赞叹我，我也不会生欢喜心，这个就是已经证到了入音声陀罗尼的菩萨可以做到。就算是一切众生，像恒河沙劫这么长的时间，用最恶毒的话来骂这些菩萨，可是祂也不会起一点点的嗔恚心，不会起一丝一毫的憎恨，为什么呢？因为祂是利根、有智慧的大菩萨，祂知道怎么思惟。即使你今天毁谤祂，用最狠毒话来骂祂，但是这个音声，祂听进来之后是怎么思惟的呢？要听到音声有三个条件：根、境、识三缘和合才可以听到音声。所以一定要有耳根。如果耳根不听的话，你怎么骂都没有作用，因为我耳根不听；就算听进来也没关系，也一切音声说完就没有了，我这句话说完就过去了，所以音声不可得，音声是无常的，它是生灭法。

可是为什么我们听进去，它就不是生灭法呢？你今天骂我

PDF 學 醫 文 庫

什么，我牢牢地记在心里，我可能就恨你一辈子，每次想到你这样批评我、伤害我，我就恨你一次；可是明明那句话讲完就已经消失了，为什么我们那么执著地把它记在心里呢？因为我们不明白音声是生灭、无常的。那个声音发出来就没有了，说出来就消失了，可是为什么我们会那么愤怒？是因为我们加上了“识”。我们第六意识先去分别你讲的话是什么内容，好，你在骂我，我知道，第六意识分别：你在骂我，不是骂他；如果你骂别人，我就不会生气，重点是你骂我，那个“我”，就是第七识的执著起来了。第七识就是恒审思量，执八识的见分为我，虽然明明没有我，只是八识见分的作用而已，可是我们把它当作是我，所以不得了了，你今天骂我，我就生气了。当第六意识分别之后，加上第七识的恒审思量，执八识见分为我，就是那个“我”加进去了，所以我才会这么生气，因为你是针对我，于是第八识里面烦恼的种子、嗔恚的种子就生起现行，我们的愤怒就是这样来的。

可是这里讲的菩萨摩訶萨，祂们懂得思惟，祂们有智慧，知道音声不可得，知道只是耳根的作用，祂是不会生起嗔恚心的。加上第六意识分别也没有关系，即使你现在是在批评祂，但这些话也是讲完就没有了，讲完就消失了，祂的观念里面也没有“我”，所以你就好像对虚空发出了一些音声而已，因此菩萨摩訶萨不会生气，因为祂已经没有我的观念，祂的第七识已经转成平等性智，第六识转成妙观察智，因此祂不会嗔恚。所以就算一切众生，在恒河沙劫这么长的时间，不断不断地辱

骂祂，祂也不会起一念嗔恨，原因就在于祂有智慧的观照。

再说，同样的一句话，好坏也没有一定的标准。可能华语的解释，跟印尼话的解释、马来话的解释就不一样，可能华语来讲是好的意思，但是到国外它就变成不好的意思，这说明什么呢？就是同样一句话，其实它并没有一个固定的、好坏的标准，而且言语音声本身也没有一定的涵义，是我们听的人给它不同的涵义。譬如你最亲爱的人骂你一句话，打是情、骂是爱，甜蜜在心里面；可是同样一句话，如果出自你最讨厌的人口中，你就不是这样想了。这说明什么？言语的本身没有一定的涵义，是看我们听的人怎么去解读它，这些都说明言语、音声是无自性的，是我们的分别执著才会生烦恼、起嗔恚心。

那反过来讲，就算一切众生，如恒河沙劫这么长的时间来赞叹、供养、恭敬，这些大菩萨也不会心生欢喜，祂也同样有智慧的观照。因为你今天赞叹、恭敬、供养我，是因为某种原因，可是改天说不定谁得罪了你，或者又因为某种原因，你反过来骂我，说不定还打我，可能还要杀害我。所以你的这个赞叹是无常的，你的恭敬、供养也都是无常的，因此我不会心生欢喜。因为你的心是无常的，变来变去，一下对我好，一下对我坏，今天赞叹我，可能明天就辱骂我。因为我明白这个赞叹是无常的，因此我听到赞叹也不会心生欢喜。

再者，你今天为什么赞叹我？可能赞叹我的功德、可能赞叹我的智慧、可能赞叹我持戒精严，你是在赞叹我的功德、智

PDF 學 醫 文 庫

慧、持戒精严，不是在赞叹我，对不对？你在赞叹那个功德、那个智慧、那个持戒，你是在赞叹那个，不是赞叹我，所以我没有什么好欢喜的。而且，一般众生都是有所求，他今天赞叹、供养、恭敬你，为了自己求果报，他是因为供养有功德，他才供养；因为恭敬有恭敬的功德，他才恭敬，他是为自己来求果报，所以有什么好欢喜的呢？因为他自己这样造了善业，然后自己得到善的果报，跟我也没什么关系，所以菩萨也不会心生欢喜。

如果有人来供养我，我因此而欢喜的话，表示我贪这个供养，所以才会很欢喜。这表示我的修持、功德不够，这样我的福德就会变薄，供养我的人也会因此减少福报，所以我不应该心生欢喜。还有，这些菩萨都见了空性，所以他知道一切法如梦幻泡影，并没有真实的我，也没有真实的众生，所以到底今天是谁在赞叹、谁在欢喜呢？没有！无我、无人、无众生、无寿者，无四相四见，所以也没有什么人是应该值得欢喜的。

如果说有人值得欢喜，只有佛有资格欢喜，为什么？因为祂一切的功德都已经圆满，想一想，我们自己烦恼还没有断尽，也没有解脱、证果，有什么值得欢喜的呢？所以这些大菩萨，因为得了入音声陀罗尼的缘故，因此对所听闻到的一切语言、音声，都能不生欢喜、不生嗔恚，做得到就是菩萨摩訶萨、摩訶萨埵、大菩萨。

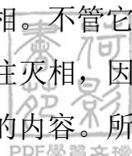
接下来，“及诸三昧，行空、无相、无作。”诸三昧，就

是下面的空、无相、无作，也就是三三昧。什么是空三昧呢？就是观照色、受、想、行、识五蕴，无我、无我所，听起来很熟，对不对？《心经》一开始“照见五蕴皆空”，就是这个意思。所以这些大菩萨的观念里面，并不会把五蕴当作是我，或者我的身体、我的感受、我的想法，都没有这样的观念。这是因为祂已经证到空三昧了，而且在这个空三昧当中，能够了知一切法的真实相。什么是一切法的真实相？就是毕竟空，这就是一切法的真实相。所以证到空三昧的菩萨，了知一切法毕竟空。虽然一切法毕竟空，但是菩萨为了为众生解说的缘故，他依然可以把空来作不同的解说，就有所谓的般若十八空，般若十八空的内容也算是空三昧的内容。

那什么是空三昧？就是十八空，十八空有哪些内容呢？我们念一遍：有为空、无为空、无始空、性空、相空、不可得空、有法空、无法空、有法无法空、第一义空、内空、外空、内外空、不内外空、空空、大空、毕竟空、一切空，这个就是空三昧的内容。所以，虽然毕竟空不可得、不可言说，但是为了慈悲为众生解说，祂就把空分别来说，说明分成这十八个内容，就是所谓的十八空。好，空三昧我们了解了。

什么是“无相三昧”呢？既然一切法毕竟空，因此就可以远离一切相；一切法不可得，毕竟空，所以我们对一切法就不会著在它种种的相上面，因此就可以远离一切相。不管它是色声香味触的五尘境界相、还是男女相、还是生住灭相，因为一般我们把一切相就总括成这十相来说明一切相的内容。所

以什么叫无相三昧呢？就是能够远离一切相，远离这十种相，就称为无相三昧。为什么做得到？因为有空三昧，了知一切法毕竟空，因此能远离一切相。既然知道一切法无相，当然对一切法就能够做到不受不著。所以什么是无相三昧？对一切法不受不著，就称为无相三昧。对于一切相，知道它会坏灭，所以我们心里一点也不忆念，叫无相三昧。它是无常的，因缘所生法都是不可得的，自性是空的，你知道它是毕竟空的，因此你就不会去忆念它，不论是美好回忆、或者伤心的回忆，自性都不可得。一切是非成败，都只是昨夜的一场梦而已，不会去忆念一切法、一切相，这就称为无相三昧。这都是有一个大前提，就是说你已经知道一切毕竟空了，所以你当然就不会著在一切相上面，当然对一切法、一切相，你已经不再会去忆念，不会再去受著它，不受、不着、不忆念，因为知道一切法不可得，毕竟空，这就是无相三昧。

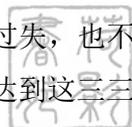
那什么是“无作三昧”呢？这个“作”就是造作，不再造作诸法了，不再造作一切法，叫做无作三昧。也是同样的，只要我们在空三昧当中就知道：一切法不可得，也不会著在一切相上面，那你还会不会生起贪嗔痴种种的烦恼？不会了，不再造作任何法，包含烦恼，因为你知道一切法不可得，你又不会著在一切相上面、一切法上面，因此你面对一切法时，也就是你六根面对六尘境界时，也不会生起贪嗔痴了，能做到的话，就叫做无作三昧。

也是因为知道一切法毕竟空，所以就不会再执著这个法是

有、是无、是非有非无、还是亦有亦无，所以一切对法的诤论都止息了。因为你不会再生起对任何法的看法，我们刚才说无作，不管它是有、无，你不会再造作一切法。因此也不会再跟任何人诤论，因为你知道诸法的实相了。也是因为知道一切法是因缘所生，一切法因缘所生，空无自性，所以看起来有一切法，其实它是因缘生灭、是假有的、幻有的，因此我们在心中也不会再生起任何贪求，这个叫无作三昧。假的、虚妄的嘛、当然就不会生起贪求了。

有人提出疑问：在大乘三昧当中有无量三昧，为什么只说到空、无相、无作呢？其他三昧为什么不提呢？因为这三种三昧可以达到涅槃解脱，所以只提这三种三昧，这是最基本的菩萨的三昧。小乘也提到这三种三昧，称为“三解脱门”，就是你证到这三种三昧，就能达到涅槃解脱了。其他的三昧没办法达到，就是说有些三昧它不是趣向涅槃解脱的，因此不提。而且在这三种三昧当中，你的心念没有高下，平等不动，因为知道它是空，你又不会著在一切相上，然后你也不会再造作任何的法了；可是有些三昧没办法达到这样的功效。有些三昧你证到之后，反而会增加我们的贪爱，著在那个三昧的境界上面。而现在跟你讲一切法不可得、毕竟空，你就不会著在任何一个法上面，所以它是这样的殊胜。而且有些三昧，我们证到之后会增加傲慢：“你看我修得多好！我都已经证到什么什么三昧了！”可是在这三解脱门当中，不会有这样的过失，也不会增长任何知见。如果没有空性的智慧，或者没有达到这三三

PDF 學 器 文 庫

昧的境界，没有这个基础的话，有些三昧你证得之后反而会增长知见，所以这边只提到这三种三昧的原因，就在这里。

“已得等忍，得无碍陀罗尼”。这个“等”就是平等的意思，众生平等，一切法平等。“忍”，就是忍可或安住的意思。所以，这些大菩萨都已经得到等忍，就是说他已经得到众生忍、法忍。他看一切众生都是平等的，所以他对一切众生都能以平等心、平等念来对待，以平等的爱护利益他们，这就是因为已经证到了众生平等，而且能够安住在一切众生平等当中，叫做众生忍，就是一般所谓的“生忍”。

菩萨能安住在这个平等的境界当中，因此对一切众生，不可能再生起任何嗔恨或恼怒的心了，这就说明已经证到了众生忍。法忍也是一样，看一切法平等，一切法平等没有高下，不管它是善法、不善法，有漏法、还是无漏法，有为法、还是无为法，通通平等，能安住在这个平等的境界当中，就称为法忍。所以，我们知道这些大菩萨都已经得到了众生忍跟法忍。

同时也证得了无碍陀罗尼。前面不是已经提了陀罗尼，怎么现在又加两个字，叫“无碍陀罗尼”？好像看起来有点重复，都是陀罗尼不是吗？但它是有所差别的，因为在一切陀罗尼当中，无碍陀罗尼最大，所以它必须再重复说无碍陀罗尼。因为有一些小陀罗尼，其他人都是可以证得，像外道、声闻、辟支佛，还有一些新学的菩萨都能证得，可是这个无碍陀罗尼，只有无量福德智慧和大神通力的菩萨才能证得。而且在说法教化众生的

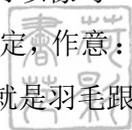

时候，必须要以无碍陀罗尼为根本，所以大菩萨们都必须要具备这个条件，才能无碍地为众生说法，这是为什么要特别再提出来的缘故。

“悉是五通”。这些大菩萨们都已经证得了五种神通境界，哪五通呢？第一，神足通，又称如意通，就是能如自己的心意做变化。神足通有三种不同的境界。

第一种，“能到”。就是能到达。能到又分成四种情况：第一种，就是身体能在虚空当中飞行，好像鸟一样，没有丝毫障碍。怎么做得到呢？有些神通是你得定之后自然发的，可是有一些还要再加修才能得。像现在讲的这个“能到”，怎么来加修呢？你证到四禅，入四禅，然后出定，观想入风遍定，这个名称大概不太熟悉，就是有所谓的十一切处，青、黄、赤、白、地、水、火、风、空、识，十种一切处，这个我们到后面会再详细的介绍修十遍的方法。（注：请参阅《释禅波罗蜜次第法门》卷十）所以我们就先用这个名词来说明，因为要讲到神通，就必须入这个十遍。

如果你想要身体像鸟一样在空中飞行的话，你就必须要先入风遍定，他在修那个风遍定的开始，就是看那个风吹向植物、或者叶子，看它摇摆，然后你的心识就跟着摇摆，慢慢修、修、修，当你证了风遍定之后，然后又证到四禅，你就可以像鸟一样飞翔。怎么修呢？就是入四禅，然后出定，入风遍定，作意：我的身体轻、轻、轻、轻，轻得像绒毛一样，绒毛就是羽毛跟

PDF 學 醫 文 庫

羽毛之间还有很细、很细、很细的毛，那个叫绒毛，就像绒毛一样轻，飘起来、飘起来、飘起来。像棉絮一样轻，风一吹就飘起来、飘起来、飘起来，入风遍定做这样的观想。然后再入四禅，因为一定不是一次就成功了，刚开始练习至少五、六次，如果还不行的话，次数还要增加。入四禅，出定，入风遍定，观想我的身体轻、轻、轻，像棉絮、像绒毛，然后再入四禅，再出定，再入风遍定，再想我的身体更轻了，比刚才更轻了、又轻了、终于可以飞翔了，这样练习出来的。但是这个还要先有天眼通，因为你自由飞翔，你要落地啊，你没有天眼通的话，就随便掉下来，你可能掉在大群大众之中，然后把大家都吓了一跳，怎么空中掉下一个人来，很奇怪。所以他必须要先修天眼通。他们一般都是降落在人烟稀少的地方，才不会把人吓到，也不会让一般人发现他有神足通。

神足通一般要证到三果才有，天眼通跟天耳通是初果就有了，既然他有神足通，也一定会有天眼通跟天耳通，所以没有问题。他不会随便降落，他一定有天眼通，他会先观察比较适合的地点，然后才下降。初果有天眼通、天耳通，二果有宿命通、他心通，三果有神足通，四果就是漏尽通了。好，这是能到的第一种，神足通。

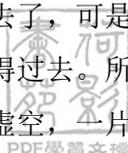
第二种，可以把远的地方移到近的地方，然后不需要去就能到达。譬如“说远方为近”，经论上说“手摸日月”，我们想这到底是怎么做到的，手去摸太阳、摸月亮，怎么摸的？入四禅，出定，想月亮，太阳太烫了，摸月亮可能比较安全。

观想月亮靠近我的身体、靠近我的身体，它一直靠近、一直靠近，还没有过来，好，再入四禅，再出定，月亮又更近了、更近了，近到我手一摸就摸到了。这就是第二种，能把远的地方移到近的地方。

或者你也可以到达天界，也是入四禅，然后出定，想说天界靠近我、靠近我，看你要到哪一天。天界靠近我、靠近我、靠近我，然后我就到天界了，我不用从这边到天界，而是把天界移到靠近我的身体这边来，这就是从远处移到近处的一种神足通。或者是我在这座山，对面的山很远，也没有桥，我没办法过去，我就入四禅，然后出定观想，那个山靠近、靠近、靠近，我一脚就跨过去了，这也是把远处的移到近处来，然后我们人不用过去，让它靠过来。第三种，就是可以在这里消失，在那边出现。在大悲中心消失，在飞机场出现，好好喔！可是要先入水遍，刚才说一切处里面有地水火风，入水遍。就是说这个大地，在你看来它是水了，你就从这边下去，咚，那边咚，就出来了，没有丝毫的障碍。就是入四禅，然后出定，入水遍定，然后再入四禅，再出定，再入水遍定，一直到大悲讲堂是一片汪洋，变成一个水池为止，你就可以咚就过去了，沉下去，然后从那边出来。

我也可以不走这个门，我从墙壁就穿过去了，所以我可以穿墙、穿壁、还可以穿山，整座山我就从中间走过去了，可是要修虚空遍定，就是它已经不是墙了，你才可以走得过去。所以也一样的，入四禅，出定，然后修虚空遍，都是虚空，一片

虚空，一片虚空，入四禅，出定，它是虚空了，不是墙壁，虚空，五、六次，看你的功力，不行就再多加几次，就一直到你变成一片虚空，你就这样走出去了。这是第三种，在这里消失，那边出现。

你也可以在水上行走，你也可以在虚空中行走，那就是入地遍定。你入四禅，出定，然后入地遍定，一直到那个水看起来就好像平地一样，所以你就可以这样走过去，我们旁边看，他怎么走在水上就好像走在陆地上，在他的眼睛看它是陆地，不是水了，因为他已经入了地遍定。在虚空也一样，他为什么可以在虚空行走呢？因为虚空在他看起来就跟大地一样，所以他就在上面走，就是入地遍定的缘故。

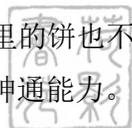
所以这些神通都要先证到四禅，现在比较有兴趣打坐了？赶快证四禅就可以修神通，以后就很方便，要来这边直接就过来，这就是第四种，心一动念你就到达了，从家里心一动念，大悲讲堂就到了，好方便，不用搭地铁、搭巴士、坐计程车，也不用自己开车。好，这是第一种“能到”。

第二种，“转变”。就是可以把大的变小、小的变大、一个变多、很多个变成一个，可以自在的转变。像我们前面讲你手去摸月亮，刚才是说月亮过来，好，现在月亮还是在它原来的地方，我把我的手变大、变大、变大……。也一样先入四禅，出定，我的手变大，就伸到那边去了，再入四禅，再出定，又更远了，一直到摸到月亮为止，这就是由小变大的一个例子。

也可以一个变多，像有一次佛陀到信众家里应供，当食物正要放进佛陀的钵里面时，佛陀就说：“等一下，我还有一个大弟子没有来，他已经证到阿罗汉，也要请他来一起应供，他叫周利槃陀伽。”那个最笨的，可是他后来还是证到阿罗汉。于是就去请周利槃陀伽一起来应供。那个佣人跑到一片竹林里面去找周利槃陀伽，一看，怎么整个树林都是周利槃陀伽？哪一个是真的？不知道，每一个都是，那就是一个变多个。他就很慌张地跑回来报告，说整个树林都是，他不知道哪一个是。佛陀就说：“你走进去碰到的第一个，那就是。”所以他就不再跑去，碰到第一个，就说：“有请应供。”那所有的都回来了，只剩下一个周利槃陀伽，他说：“好，知道了，你先回去，我马上到。”就神足通，马上就到了。那个佣人回来，他已经坐在那边开始吃了，这就是神足通。而且他还有这个转变的能力，不但可以一念到达，而且还可以转变一身为多身。这个练习的方法也是入四禅，可见四禅多重要！赶快证吧！四禅，然后出定，看你要变几个。你先不要一百个，先十个好了，我变十个，然后再入四禅，出定，一直到变十个为止，熟悉一点就变百个、千个，看你要变几个都可以，就这样练习。

也可以多个变一个，在佛经里面有很多这样的故事。譬如说：有一千位都要供养佛，佛就拿一个钵，假设每一位都要供养一个饼来说的话，第一位上来放一个饼到佛的钵中，第二位上来再放一个饼，一千位全部供养完了，佛钵里的饼也不会满出来，还是一个，这个就是多个变一个转变的神通能力。

PDF 學習 文 禮

也可以变成种种不同的型态，你可以一下变小孩、一下变老翁，也可以变成无情物，你可以变一口井、一座桥，都可以，这就是转变的神通。外道也修四禅八定，他也有四禅，他也可以证四禅，他也一样有这个转变的神通能力，但是比较有限。外道的转变能力最多只有七天；可是佛跟大菩萨，这个自在转变的能力没有时间限制，所以神通比较大，比外道强。

第三种，“圣如意”。这是只有圣者才能有的如意通，所以称为圣如意。它是转变什么内容呢？就是把外在的色声香味触法等六尘境界，凡是不可爱、不清净的，可以转成可爱、清净的；同样的，可爱、清净的，也可以转变成不可爱、不清净的，这个就叫圣如意，可以自在转变。不好看的变好看了，好看的变不好看了；本来是臭的变成香的，香的变臭的，六尘境界可以自在转换。这就是神足通。

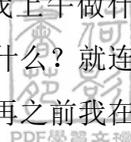
第二，天眼通。就是能见六道中一切众生和一切东西。不管这些东西是在远、在近，是被遮住了，还是虽然很小、很小，但他都能看得见。这怎么修呢？就是修十种遍，因为你眼睛要能见，一定要有光明，所以它是常常忆念光明修出来的天眼通。你可以修火遍、白遍、或光明遍，不过一般都是修光明遍比较多。你可以晚上在家里面把灯都关了，入四禅，然后出定；原来黑漆漆的什么都看不见，譬如说你是入光明遍，就从你的周遭开始一片光明，所有的东西慢慢就看得见了；先小小一个地方就好了，等你都看清楚，你再把这光明慢慢扩大到整个房间放光，一片光明，就好像开灯一样，看得清清楚楚、明明白白；

然后再把范围慢慢扩大、慢慢扩大。你的光明如果往上方一照的话，就可以看到天界，你往下方一照，就可以看到地狱，所以这是忆念种种光明修出来的天眼通。

第三，天耳通。这是修忆念种种声音来的，就是能听到一切音声：天人的音声、人的音声、三恶道的音声都能听得见。练习时，先从最粗的，我们一般肉耳可以听得见的声音开始练习。像这边常常能听到鸟叫，你就可以常常来听鸟的声音；刮风时，你就听风的声音；在湖边、水边、海边你就听水的声音。慢慢才听比较微细的，像你坐在公园，你就听树叶干掉的声音，啾啾啾，慢慢干掉；你也可以听听看蚂蚁昆虫的声音，牠们互相打斗、碰撞、或者行走的，也会发出种种音声，那个是很微细、很微细的声音。从粗的声音然后到细的声音，再把范围扩大，本来只是听到我们身边的音声，再把范围扩大，东方无限的扩大，一切东方的声音我都听得到，这样慢慢练习。然后再南方、西方、北方、四维、上下，到最后十方的音声都能听得见，这就是所谓的天耳通。

第四，宿命通。怎么修呢？就是从现在开始回想：刚刚走进大悲中心之前我做什么事？我是怎么来的？我是搭车，还是走路来的？一路上是怎么过来的？再往前、再往前，搭车之前我在做什么？可能在用餐，用餐之前在做什么？我今天下午在做什么？我今天中午在做什么？一直往前推，我上午做什么？我早上醒来第一件事情做什么？我睡觉之前做什么？就连到昨天了，昨天睡觉之前我在做什么？睡觉之前、再之前我在

做什么？一直往前推，常常做这样的练习。因为我们一般太散乱了，我们就常常想不起来自己昨天到底做了什么事，就是没有做这样的练习。

你要得宿命通，就必须往前推，一直往前推，每件事情、每一个微细的都能想出来，清清楚楚。像我们常常都会碰到说：“你上次不是讲什么？”他说：“我有讲吗？”那就是忘记了，可是修宿命通的不会，他说过的每一句话一定记得牢牢的。一直往前推，十年前、二十年前、一直到我出生，出生再往前推，在妈妈肚子里面怎么过的，再往前推，就连接上一世了，上一世再往前推，前一世、前二世、前三世、前十世、百世、千世……一世、一世往前推，所谓的宿命通就是这样慢慢修出来的。阿罗汉跟辟支佛的宿命通，只能知道八万大劫以前的事，我们八天前的都想不起来，佛跟大菩萨能知道无量劫以前的事情，可见他们有大神通。

第五个，他心通。就是能够知道一切众生的心念，知道他在想什么。怎么练习？就是常常观察自己的心念，它怎么生起、怎么住、怎么灭，生住灭，常常做这样的练习。你能观到每一个很微细的心念的生、住、灭，你都看得清楚，你再看别人的，他现在在动什么脑筋，你就看得清清楚楚。他是贪欲比较强还是嗔恚心比较强，或者他现在心是散乱或者定的，你都可以看得出来，他一动念你就知道他在想什么，他心通就是这样练习出来的。

“言必信受”。这些大菩萨所说的话，能使一切众生相信并且接受，这就是言必信受。这些众生包括了天、人、龙、阿修罗、一切大人等等，怎么来的呢？就是不说绮语所得的果报，生生世世都不说绮语，就能有这样的果报，讲的话人家一定愿意相信，而且很容易就接受了，不会跟你唱反调，也不会怀疑不信。

“无复懈怠”。这些大菩萨也不再会懈怠了，为什么？因为他都有精进波罗蜜了，所以不可能再懈怠。懈怠是让我们一切世间法、出世间法都没办法成就最大的障碍。你想要赚钱、想发财，也需要勇猛精进去赚钱。你今天修出世法也是一样要精进，才能成就，不管你是要行善累积功德，或者要有人天果报、要解脱、要证果、或者是要开悟成佛，其实都需要精进。而懈怠就会让一切利益跟安乐都没办法得到，是最大的障碍；但这些大菩萨都已经不会再懈怠了。

“已舍利养、名闻”。也已经舍弃了利养跟名闻。想想我们今天为什么要来学佛修行？除了要求现世的利益之外，也有时候会想要解脱，苦时就会想解脱，有时候心情好也会想要行菩萨道、发菩提心。所以实际上的目的是希望自己证到解脱，后来利益众生，这个应该是原本学佛的动机跟发心。可是如果我们一旦入了佛门，还贪求利养名闻的话，那就好像你进入了栴（zhān）檀香木的树林里面，却不去取栴檀木，你就摘几片叶子，然后就出树林了；也好像你入了七宝山，但是你不拿那些珍宝，而去拿那个最下贱、最便宜的水精珠。所以

PDF 學習 文庫

我们今天一旦进入佛门，如果还贪求利养名闻的话，就好像冰雹一下，五谷的根苗全部都烂掉了。我们贪求利养名闻，也会破坏一切功德的根苗，不但烧掉了这一世的善根，而且后世还会堕到地狱当中，所以千万不要耽着利养名闻。

“说法无所希望”。这是说菩萨为众生说法时，不会要求任何回报，也没有任何目的，不为名闻、利养、恭敬，完全是大慈悲心、清净心来说法的，所以他说法没有任何希望和要求。

“度甚深法忍”，“甚深法”有很多，十二因缘是甚深法，空、无相、无作，三解脱门是甚深法，还有大乘来讲，诸法实相是甚深法，是最殊胜的。“忍”，是忍可、安住的意思。我们能安住在甚深法当中，圆满具足甚深法，没有任何障碍，就能度脱到解脱涅槃或成佛的彼岸，这就是“度”的意思。

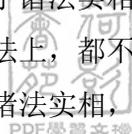
“得无畏力”，就是成就四种无所畏惧的力量。第一种，就是已经有闻持陀罗尼了，所听闻的都能忆持不忘失，因此他能在大众中说法而无所畏惧，因为他不会忘失，这是第一种无畏。第二种，菩萨知道众生心里面在想什么，他们要什么，也知道他们根器的利钝，知道他们什么时候可以解脱，要使用什么法门帮助他解脱，以及他解脱的因缘，所以菩萨才能随众生所相应的，为他们说法。祂都是依众生心里面想的、相应的法来说，所以祂在大众中说法无所畏惧，这是第二种无畏。第三种，没有任何问题是菩萨不能如法回答的，就是说这些大菩萨们都已经能如法回答一切问题，所以能够在大众中说法而无所

畏惧。第四种，在回答众生问题时，也能巧妙地断除众生的疑惑，在回答的同时，断除他的疑惑，所以能在大众中说法而无所畏惧，这是四种无畏，四种没有畏惧的力量。

“过诸魔事”，就是这些大菩萨们都已经超越了种种魔事。魔有哪些内容？一般所谓的魔有四大类：就是烦恼魔、五阴魔、死魔、天子魔。凡是能夺众生慧命、破坏道法、破坏功德善根的、破坏功德善业的根本，不喜欢别人得涅槃的，这些都叫魔。它就是百般地障碍你，不让你累积功德善业，不让你证涅槃、得解脱，这些障碍你的都叫魔。在《杂法藏经》里面，佛就告诉魔王说：“你有十种魔军，哪十种呢？欲望是你魔王第一个魔军，忧愁是你第二个魔军，饥渴是你第三个魔军，贪爱是你第四个魔军，睡眠是你第五个魔军，怖畏是你第六个魔军，怀疑不信是你第七个魔军，嗔毒是你第八个魔军，利养名闻是你第九个魔军，傲慢是你第十个魔军。”

那怎么打败这些魔军呢？一心修行禅定、智慧，就是修止、修观，所以修止观多么重要！打败魔军就是靠止观的力量，一心修行禅定智慧就能度过这一切的魔军。在《大智度论》里面，它有特别的定义，什么是魔？除了诸法实相之外，其他的一切法都是魔。所以除非证到诸法实相，行般若波罗蜜，才能永远离开魔。其他的一切法，都是方便说，是度众的方便，只有诸法实相才是真正究竟、了义、圆满的说法，所以除了诸法实相以外，其他的一切法都是魔。我们著在其他任何一法上，都不能真正断除我执、法执，圆满证得菩提，除非证得诸法实相，

得到般若波罗蜜，才可以开悟成佛。

“一切业障悉得解脱”。这些大菩萨，一切业力、障碍都能得到解脱。只要还在六道轮回中的众生，都是受到业力的支配，没办法解脱。我们现在不能成就，也是因为业力的障碍，只要造了业，就一定要受报，“纵经千百劫，所作业不亡；因缘会遇时，果报还自受”。显然造了就一定要受，诸佛菩萨都救不了你，因为神通也没办法转变业力，最稳当的方法就是不要再造了，那就不会有业力，也不会有障碍。

“巧说因缘法”，因缘法就是指十二因缘，这些大菩萨都非常善巧地来演说十二因缘，为什么说他们特别善巧呢？修过小乘的十二因缘法就知道，无明缘行、行缘识、识缘名色、六入、触、受、爱、取、有、生、老、死，十二因缘从哪里断？从触受开始断，六根接触六尘，这个是触，触之后马上就有感受了，顺境生乐受、逆境生苦受、不顺不逆境生舍受。三种受中，乐受生贪、苦受生嗔、不苦不乐受就愚痴，这就进入爱，然后就取，然后就有，有就有生、老死，十二因缘，轮回不断。

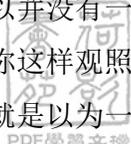
怎样断轮回呢？触受当下，六根触六尘时，不要生起受，但是这个比较困难。还来得及，你在生起三受的时候，还来得及不要进入爱的阶段，就是不要把“我”放进去，说我在受苦、我在受乐，苦受、乐受、舍受的当下，它就自己解脱了。在受蕴当下解脱，怎么解脱？你明白一切受都是无自性、空的，它就过去了，你不要把“我”放进去，说我在受苦，马上就生嗔，

我在受乐，马上就生贪，所以在三受生起的当下，赶快观照一切受是无自性的，因为它是生灭法，你不可能永远苦，也不可能永远乐，它是无常、生灭的。所以你起了这样的观照，没有把“我”放进去，它当下种种受就解脱了，你也不会生烦恼，然后造下贪嗔痴的业。这是声闻乘的修法，是从触、受不进入爱，就没有取，就没有有，就没有生老死，就断了，它从这边切断十二因缘，切断轮回的。

可是，这里说的善巧来说十二因缘，就不是用这种方法；而是直接一心观照诸法清净实相，什么是诸法清净实相？一切法本来没有生灭、本来没有动摇、本来不可破坏，这才是一切法清净的真实相貌。本来没有生灭，可是我们看一切法明明有生灭，它不是生起来又灭了吗？但是它是真的生吗？它只是因缘凑合在一起，看起来好像有这一法，它是因缘有、因缘灭，不是真正的生灭，不是有一个东西生出来，然后又消失，不是，它是因缘的聚散，看起来有生灭，可是实际上没有生灭。所以一切法的真实相是不生不灭，因缘会遇就有，因缘散了就没有，它没有一个东西真正的生起来。如果有一个真实的生，它应该永远存在不会消失才对，可是没有啊，它只是因缘和合所显的一个现象，并不是有一个真正的法生起来。

同样的，因缘不具足时，就没有了，也不是真正的这个东西灭掉了，没有，只是因缘不具足，它就散了。所以并没有法真实的生、真实的灭，这就是诸法清净的实相。你这样观照之后，你的般若智慧就现前了，无明就破了，无明就是以为一

切因缘所生法是真的，以为有真实的生住灭，或者成住坏空；可是如果有般若慧观，一观照就知道一切法本来没有生灭，不生、不灭、本不动摇、不垢、不净，无明就破了。无明缘行，行也破了，行缘识，识也破了，整个十二因缘就没有了。就这样，这么快就没有了，不用在那边触、受、爱、取、有，弄了半天；这个比较快，般若空观最快，直接观照诸法实相，十二因缘是生灭法，所以当你见到法是不生不灭的，十二因缘就没有了，是不是很快？因此菩萨巧说因缘法，就是这个巧妙法。

“从阿僧祇劫以来，发大誓愿”。由此可知，这些大菩萨们，从阿僧祇劫这么长久以来，都是誓度一切众生，誓断一切烦恼，誓成就无上菩提，四弘誓愿，都是这样来发大誓愿的。

同时，因为菩萨已经拔除了嗔恚、嫉妒的根本，然后经常修行大慈、大悲、大喜，并且断除妄语、两舌、恶口、绮语，说的都是爱语、柔软语，就够做到“颜色和悦，常先问讯，所语不粗”。

“于大众中得无所畏”，是因为他们已经具足坚实的功德和智慧，获得了最高上的辩论陀罗尼，因此在大众之中一点也不畏惧。而且他们相貌长得端正，又出生贵族，有大威德，持戒、禅定、智慧、辩才都已经成就，还有无量无边的智慧和福德力，所以在大众之中一点也不畏惧。

最后一句，“无数亿劫说法巧出”。从无数亿劫以来，这么长的时间，说法都能善巧出众，为什么？因为已经证得说法

方便，有智慧波罗蜜，所以在一切的说法当中都没有任何障碍。为什么这边说“说法巧出”，而不说“巧说法”呢？一般是说他很善巧说法，可是现在是“说法巧出”，就是说法特别能善巧、出众。为什么用这样来赞叹这些大菩萨呢？那是因为对那个没有智慧的众生，和自己弟子说法很容易。没有智慧的，他反正也搞不清楚，你怎么说，他就怎么听，可能也搞不太清楚你在说什么，所以没有困难。对弟子说法也很容易，因为弟子不敢说不嘛！在上师面前，上师说什么都是、是、是，所以也没什么困难。可是如果你的对象是多闻、利根、有智慧、又善辩的人，对这样的众生说法，就很困难。

这些大菩萨面对这样的众生说法，也一样无碍，因为他具有大智慧、多闻、大威德，再怎么困难的问题，祂都能如法回答，没有丝毫畏惧，也没有丝毫困难。所以他说法时面门放光，脸上放光、眼睛放光、牙齿也放光，这个光明普照一切大会上的大众，盖过了诸天的光明。因为这些大菩萨在说法的时候，都有这样的功德力、威德力，所以说他是说法巧出，而不说他巧说法，用这个来赞叹这些大菩萨。

今天就讲到这里。

（师颂，众师兄跟颂）愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。

PDF學藝文禪

《大智度論》講記 第一冊

卷 六

» 本卷大綱

◎ 六成就之六：众成就（菩薩摩訶薩）

◎ 经文：

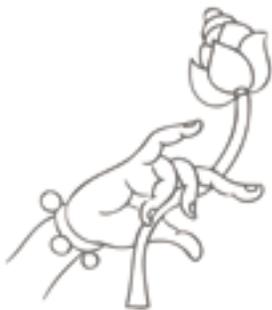
解了诸法：如幻、如焰、如水中月、如虚空、如响、如捷阇婆城、如梦、如影、如镜中像、如化。得无碍无所畏，悉知众生心行所趣，以微妙慧而度脱之。意无罣碍，大忍成就，如实巧度。

愿受无量诸佛世界，念无量佛土。诸佛三昧，常现在前，能请无量诸佛，能断种种见、缠及诸烦恼，游戏出生百千三昧，诸菩萨如是等种种无量功德成就。其名曰：毘陀婆罗菩萨，刹那那伽罗菩萨，导师菩萨，那罗达菩萨，星得菩萨，水天菩萨，主天菩萨，大意菩萨，益意菩萨，增意菩萨，不虚见菩萨，善进菩萨，势胜菩萨，常勤菩萨，不舍精进菩萨，日藏菩萨，不缺意菩萨，观世音菩萨，文殊尸利菩萨，执宝印菩萨，常举手菩萨，弥勒菩萨。如是等无量百千万亿那由他诸菩萨摩訶萨，皆是补处绍尊位者。

PDF學藝文禮

这些参加法会的大菩萨众，他们有哪些境界、哪些功德呢？我们继续来看。

“解了诸法：如幻、如焰、如水中月、如虚空、如响、如捷阇婆城、如梦、如影、如镜中像、如化。”这十个比喻是用来解释“空”的，为什么要用这十种比喻？可不可以用其他的呢？譬如说山河大地，可不可以呢？讲到山，我们中国大陆有五岳、四大名山；讲到河，有长江、黄河，用这些来比喻空，可不可以？我们一想到这些名山大川，就会觉得它是永恒存在的，因为它已经几千年来都是这样，所以如果用它来比喻一切法是空的，就很难了解，因为我们一想到长江、黄河，几千年以来它一直都在那里，你说它是空的，我很难理解，所以我们就一定要用比较容易理解它是空的，来比喻那个难以理

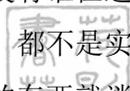

解的空。

像这十种比喻，它都不会长久停留，很容易生、很容易灭，我们对它就不容易产生执著，就以心不容易执著的这十种对象，来比喻我们那个心容易执著的一切诸法；而且这十种我们了解它是假的、空的，来比喻那个比较不容易知道它是空的一切法，这就是为什么要用这十种作比喻的原因。我们接下来一个一个地解释。

第一个，如幻。你说一切法如幻，但是我明明眼睛看得到、耳朵听得到、鼻子闻得到、舌头尝得到种种味道、身体能感触得到，我的意识也能觉知得到。你说一切法如幻，可是我明明六根面对六尘的时候，都有见闻觉知，这怎么说呢？只能打个譬喻，就好比魔术师，我们都知道魔术师变的那个境界都是假的，都是他的幻术而已。所以假设现在有一位魔术师，他变出一只鹦鹉来，这只鹦鹉能做种种表演，又会学人讲话，虽然我们不知道魔术师变出来的不是真的，可是你看得到，你也听得到，看到牠做种种表演，然后也听到牠学人讲话，就用这个来比喻一切法如幻。

一切法就是这样，它本来不存在，可是因为无明的关系，我们起了种种执著，有了我执、法执就生烦恼，有烦恼就造业，有业就要受报，可是事实上并没有谁在生烦恼，也没有谁在造业、谁在受报。就像魔术师所变幻出来的东西一样，都不是实有的，除非魔术师不再变魔术了，一切他变幻出来的东西就消

PDF 學 醫 文 庫

失了。我们也是同样的，除非无明结束了，由无明而产生的业行就跟着结束，无明缘行、行缘识，一个一个都结束，一直到忧悲恼苦也结束。意思就是说，除非我们见到诸法实相，明白一切法本来无我，我们才能真正结束这个无明大梦，所以它就用如幻来比喻一切法是空的。

第二个，如焰。焰就是阳焰，也称为野马，为什么称为阳焰、野马呢？譬如说夏天天气很热，太阳照在大地上，水蒸气不断不断蒸发，尤其是刚下过雨，水气比较强，太阳一照，水蒸气就蒸发，加上空气中的灰尘，风吹过去，你远远看去好像有水，或者好像一群正在奔驰的野马，所以称为阳焰，也称为野马，它的名称是这样来的。可是当你靠过去看，没有水、也没有马，比喻一切法也是如此，因为无明所以生种种烦恼，这个比喻太阳；造作种种的业，比喻空中的灰尘；再加上邪念的风一吹，就形成了生死的轮转。可是当你要靠近去看的时候，就是比喻当你接近圣法，明白诸法空相的道理之后，你才发觉一切法本来无我，本来是没有的，好像阳焰、野马一样，远远看好像有水、有马，走近去看，没有，所以当我们契入圣道之后，才真正明白一切法本来无我的道理。

第三个，如水中月。小孩子看到水中的月亮很欢喜，想去捞，大人在旁边看到就会觉得很好笑。凡夫也是一样，不明白诸法实相的道理，这个诸法实相就比喻月亮，有所谓的“指月录”，用这个手指指月亮，告诉我们那个诸法实相的道理。可是我们凡夫不从这个手指去看月亮，就执著在这个手指上，手指就比

喻让我们契入实相的种种法门，可是我们没办法契入，就著在种种法门上。凡夫的执著也是同样的道理，因为不明白诸法实相的道理，没有看到月亮，所以就在我们的心水当中，显现出我执跟法执的影像来，然后很欢喜地去执著这些影像，以为它是真实存在的。有智慧的人看到觉得很可笑，就好像我们看到小孩子想要到水里面捞月亮，是一样的可笑。这就是如水中月，水中的月亮不是真正的月亮，我们看到的只是一切法现象界的展现而已，但是它都不是真实存在的。看起来好像有，其实没有，不是实有的，因为它是生灭、无常的，就不能永恒存在，所以我们说它不是实有的。

第四个，如虚空。大家都看过虚空，虚空里面什么都没有，可是你远远看，会发觉天空是蓝色的，而当你坐上飞机靠近天空，看不到蓝色。同样的道理，当你契入圣道，接近诸法实相之后，你才会发觉，原来一切法是空的，就好像远远看到天空以为它是蓝色，接近之后才发觉不是。所以在开悟之前，你会以为一切法都是真实存在的，可是开悟之后，你才发觉，明明都是假有的、幻有的，可是我为什么那么执著？这个要开悟之后才会觉得自己真的是很可笑，就用这个虚空来比喻一切法不是实有的。虚空的自性也是恒常清净的，不管它怎么起云、雾、烟，可是不会障碍虚空，不会染污虚空，一切法的自性也是恒常清净的。所以我们也不用害怕生贪嗔痴烦恼，其实它也不会染污的，因为它本来清净，一切法自性是空的，所以你再怎么生烦恼也不会染污它，这就是如虚空。

PDF 學 器 文 庫

第五个，如响。譬如在深山峡谷之中，或者一个很空旷的大房子当中，如果有人讲话，你就会听到回音，这个就称为“响”。没有智慧的人会以为有人在讲话；而有智慧的人知道，只是声音碰撞或者摩擦所发出来的音声，并没有人在说话，就用这个来比喻一切法并不是真实存在的。我们以为有，其实没有，就好像我们以为有人在回答，但其实没有。

第六个，如乾闥婆城。这就是海市蜃楼，上个月五月廿四号，在山东蓬莱出现海市蜃楼，前后长达两个小时，那个地方本来什么都没有，可是就会看到有一座城市。每年都可以看到，大部分在初夏和初秋的时候，会有海市蜃楼的景象出现，看过的人就知道，它不是真正的有城市在那边。

有一个人，他从来没有看过海市蜃楼，有一天他看远方有一座城市，那一定是很快乐的城市，所以他就兴冲冲地前往，想要找到这个城市。他一大早从东方看过去，太阳慢慢升起，越接近中午，那个城市就慢慢消失了，最后当他靠近时，整座城市不见了。他走了一个早上，又累又渴，远远的又看到水，就是刚才讲的“阳焰”。“喔！远远那边有河”，然后再靠近，河又不见了。这时候他走到穷山峡谷之中，又累又渴，肚子又饿，找了一个早上，空忙一场，什么都没找到，城市也没有找到，水也没有喝到，又饿又累。他一想很委屈就放声大哭，一哭，就有回响，就是“如响”，因为他走到穷山峡谷之中，刚好他的哭声有回音，他又以为有居民，那边有人住，赶快去跟他讨水喝，看有没有什么东西可以吃。他又很高兴往前找，

结果一个人也没看见，又是空欢喜一场！于是他就坐下来冷静思考，从早上一大早忙到现在，什么都没有，原来统统是假的！这时候他渴求的心才止息下来。

我们也是一样，明明没有我，执著有一个我，然后疯狂的追求快乐，把自己弄到身心疲惫，也要在明白一切法本来无我的道理之后，这个疯狂追求快乐的心才能止息下来，才能真正开悟，明白实际上一切法不是实有的。

第七个，如梦。大家都做过梦，在梦中我们也以为一切是真实的，你在梦里面多认真啊，以为都是真的，可是当你醒过来之后，你才知道原来一切梦境都是假的。一切法也是如此，同样的道理，本来没有我、没有法，我们却以为它是有我、有法，然后起了种种执著，生了种种烦恼，也要等到梦醒之后，才知道一切都不是实有的。

在梦中其实没有真正的快乐，可是我们会感到很欢喜；在梦中也没有真正嗔恚的事情，可是我们就会心生嗔恚；在梦中也没有真正恐怖的事情，但是我们却心生恐怖。就跟在三界当中轮回的众生一样，因为无明的关系，所以对不应该嗔恨的东西感到嗔恨，不应该欢喜的事情感到欢喜，不应该恐怖害怕的事情感到恐怖害怕，就跟梦中是一样的境界。所以我们白天是睁着眼睛做梦，晚上是闭着眼睛做梦，统统都是假的，不要太认真。

一般来说，有五种情况会做梦。

PDF 學 醫 文 庫

第一种，身体不舒服时会做梦。譬如说：身上热气太多的时候，就会梦见火，或者黄色、红色，这可能是身体某些地方发炎了；如果身体的冷气太多，就会梦见水，或者梦见白色；当身上湿气或寒气比较重的时候，可能会梦到下大雨，或者梦到整个人泡在水里面，这就表示身上的寒湿、湿气太多了，就会做类似这样的梦；如果风气太多的话，就会梦到自己飞翔，或者梦到黑色，这表示身上的风大太强了，风气太多了。

第二种，修行人做的梦跟一般人的梦会有一些差别。如果有修气脉的话，你梦到自己在飞，那就是气入中脉的象征，这个是好现象而不是生病了，所以有修行的师兄可能也要懂得怎么分别。修行人如果梦到日月的话，就是他的中脉将要通了，因为日月比喻我们的左右脉，所以你在梦中梦到太阳、月亮，就知道跟左右脉有关系，这是中脉快要通了的一种象征。在梦中梦到自己没有穿衣服，或者男女双运，或者梦到自己在唱歌，唱得很开心，或者跳舞，平常都不会跳舞，可是在梦中你非常轻盈，跳得非常好，这个都是跟智慧有关。因为跟智慧空行母有关系，所以它与智慧有关，表示我们的智慧快要开发了，才会梦到这些梦。

第三种，如果你梦到头被包起来，蒙着头，或者梦到女孩子，可是她整个头发把脸遮住，看不到她的脸，这表示有魔障，就是不好的梦境。这些都是修行人的梦，跟一般人解梦的方法及解读是不一样的。

第四种，就是你平常所听到、所看到的事情，你经常去想的话，晚上就会做梦，日有所思、夜有所梦。

第五种，可能也跟修行比较有关系，你会梦到天人入梦，就是有天人入到你梦中，然后告诉你一些未来会发生的事情，这种情况也会做梦。一般修行人也是，他首先会在梦中有一些征兆，然后接下来是在半梦半醒之间会有一些征兆，功夫再进步的话，就是在平常他也会有一些征兆。可是最先都是从梦中开始，给你一些吉祥的征兆，这是修行人比较会有的做梦的情况。

有一些梦是跟事实相反，有时候是，但有时候不是。像我们如果梦到上厕所，梦到尿尿，这个是要发财了，刚好跟梦相反，梦到这个不清净的东西，反而是要发了。如果梦到被刀砍、被人家追杀，梦中见血是主财，也是要发了。梦中被杀死是主长寿。可是如果梦到病人从床上爬起来，就表示病人快往生了。这是讲事实与梦相反的情况。

有一些人会梦到不同的形状，如果是梦到那个尖尖的朝向你刺的话，那代表危险。如果梦到圆形的话，像梦到西瓜、哈密瓜，只要是圆的形状，都表示吉祥。常常梦到开花结果，“结果”表示你可能要证果了，所以修行人梦到结的那个果实很多，或者圆圆的很多，这些都表示最近修得不错，可能会证果，也是好现象。如果梦到有缺口的话，这就不吉祥。譬如说梦到有人给你一个破碗，缺一个角，这表示你最近有口角，所以要小

PDF 學 醫 文 庫

心犯小人。一般人如果梦到半月形的话，表示事情不能完全令人满意。

可是修行人梦到半月形，它又有另外的象征，如果你是修密教的话，梦到半月形是很好的事情，就可能跟你修的本尊或空行护法有关系，那就要看，你修的那个本尊有没有跟这个半月形有关系的，有关系的话就是好事。

接下来讲颜色。如果梦到白色的话，表示清静消灾。梦到黄色表示财富，所以如果你梦到穿黄色袈裟的出家人的话，这就表示说你得到佛菩萨的加被。梦到红色表示敬爱。梦到绿色表示除魔障，所以如果你梦到穿青衣的人，这就表示说你得到护法的保护。梦到黑色，要看黑的漂不漂亮，如果黑的很亮、有光泽的话，就表示有护法的加被；如果那个黑色是粗粗、黑黑、脏脏的话，表示有业障，所以还要看那个黑色有没有光泽。

什么时候做的梦最灵验呢？从晚上入睡一直到清晨醒过来之前，可能都会做梦，一般来说是过了半夜之后，尤其是清晨的时候，那个梦是比较准确的，晚上刚刚睡下去的梦比较没有那么准确，早上要醒之前做的会比较准确，那个跟气脉有关。到什么时候我们的梦才会比较少呢？要到证初地以上，梦就会慢慢减少。

见空性的人会有梦通，可以在梦中度众生，也可以在梦中成佛。开悟的人，或者有一些小成就的人，可以入到别人的梦中去度他，或者教他一些法门，可以在梦中传法，为什么呢？

因为整个法界是相通的，梦境是法界的一部分，所以他的心如果跟法界相通，他就可以很自在的入到任何一个众生的梦中。可能距离太遥远，因此他可以在梦中传授他一些法门，或者告诉他一些讯息，或者白天不方便说的就在晚上梦中说，所以成就的人他可以有这样的神通自在。这是有关于梦。

虽然是这样讲，可是又不要太执著，为什么？因为一切法如梦，都不是实有的，虽然你可以看得见、听得见、意识也会知道，可是一切法都不是实有的，所以也不要太执著，作为参考就好了。因为它也是一种象征，就好像一切法虽然不是真实存在的，但是我们不能否认现象界的存在，就是在因缘生灭当中，还是暂时有那个现象的现起。虽然我们不知道这个现象是生灭、无常的，它不能永远停留，可是当现象生起的时候，你不能否认它的存在。就好像你不能否认梦境的存在，虽然它是我们心意识的作用，可是它还是有种种景象，这个景象还是能告诉我们一些讯息，但是我们不会著在上面，因为我们知道一切法是如梦的。

第八个，如影。影子你看得见，可是捉不到，一切法也是这样。我们的六根能见闻觉知，但是不可得；影子它是空的、没有的，根本找不到的东西。一切法也是如此，是空的，没有的，是不真实的。

第九个，如镜中像。镜中的影像是因缘而有的，譬如说你去照镜子，镜子就能显现你这个脸的样子，所以这个镜中的影

PDF 學 醫 文 庫

像它是因缘和合的，为什么？因为你首先要有镜子、还要你这张脸、还要拿镜子的人、还要光线，这种种的因缘合在一起才有镜中的影像显出来，这说明什么？一切法也是因缘所生，因缘所生就是无自性。所以愚痴的人，当他得到快乐之后，他就会生起贪爱执著的心；当快乐消失之后，他就会想要再度去寻找。这种情况，就好像小孩子看到镜中的影像心生欢喜，然后贪爱执著，可是当这个影像消失了之后，他就把镜子打破，试图到镜子里面去找原来那个影像，有智慧的人从旁边看了就会觉得很可笑。而我们执著一切法真实存在也是同样的可笑，一切法就好像镜中的影像，它是因缘假合的，并不是实有的。

第十个，如化。变化，变化出来的东西，我们都知道它不是真实的，一切法也是如此，虽然都不是真实的，可是它却能使众生生起欢喜、嗔恚、忧愁、恐怖等等感受。

这就是十种比喻，用这个容易了解它是空的，来比喻不容易了解的空；还有用心不容易生执著的，来比喻那个心容易执著的。所以用了这十种比喻。

接下来，“得无碍无所畏”。这个“无碍”，是说深入一切法中，心中没有任何障碍，不管你是深入一部经书，还是深入百千部经书，都没有任何障碍。小乘的经典你看得懂，大乘的经典也看得懂，这个就是无碍。如果小乘的四阿含（编按：《长阿含经》、《中阿含经》、《杂阿含经》及《增一阿含经》）能够契入，但是像《维摩经》这一类的大乘经典，讲淫怒痴

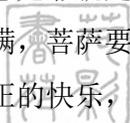

就是戒定慧，这个小乘人就搞不清楚了：淫怒痴就是淫怒痴，它怎么会变成戒定慧呢？这个他就有碍了。所以一般修学小乘法门的人在契入大乘经论时，他常常会有一些矛盾冲突，这就表示说他可以契入小乘的法门，但没办法深入大乘的经藏里面。

如果你可以深入《华严经》，可是当你看《圆觉经》或《法华经》，却觉得没办法契入的话，那也是有碍。所以这边所谓的“得无碍”，这个“无碍”的意思，就是说你契入一切经论当中都没有丝毫障碍，不论它是小乘、大乘，显教、密教，统统都没有丝毫障碍，包含世间法、邪魔外道，统统没有丝毫障碍，一切法无碍，这个就是得无碍。所以这些大菩萨都已经得到一切法无碍，可以深入任何一法中，不管它是什么法，都没有丝毫障碍。

“无所畏”，就说明他在大众之中的时候没有丝毫畏惧，不管他是面对一位众生还是百千位众生，不管是多大的场面，或者在大菩萨的群众当中，仍然是说法无碍，该怎么说还是怎么说，该怎么比喻还是怎么比喻，心中没有丝毫疑惑或障碍，这个就是“无所畏”，当他面对一切大众，心中没有丝毫畏惧。

“悉知众生心行所趣，以微妙慧而度脱之”。这是说菩萨完全知道众生的心念所行，而以微妙的智慧来度脱他们。众生的心念所行是什么？就是要追求快乐嘛，众生的心念无非就是要让自己过得好、怎样活得开心、怎样事事顺利圆满，菩萨要怎么度他们？告诉他们三界的本质是苦的，没有真正的快乐，

PDF 學 器 文 庫

所以不要贪恋。以微妙的智慧，什么叫微妙的智慧呢？就是般若波罗蜜，这是最微妙的智慧，像金刚一样坚固，像虚空一样没有染著——菩萨就是以这样的智慧来度一切众生。

“意无罣碍”。就是心无罣碍的意思，《心经》里面有“心无罣碍，无罣碍故，无有恐怖”。心无罣碍，对哪些事情没有罣碍呢？首先是对一切众生没有罣碍，为什么？因为他没有对象的差别，所以他心中面对任何众生，心无罣碍。如果你有对象的差别，你就有罣碍了，你看到喜欢的人就很欢喜；而最讨厌的人出现在你面前，心情就开始不好，你就开始心有罣碍了。因为你的心不平等，有对象的差别，因此不同的人出现在你面前，就引发不同的贪嗔痴，不同的心情，这个就是有罣碍。

所谓心无罣碍，就是一切世界中的众生如果来伤害你，你也不会生气；来恭敬你，你也不会欢喜；对佛菩萨你心里不会生起贪爱；然后看到那些外道或恶行重大的恶人，你心里面也不会起嗔恨、讨厌、排斥。如果我们心里面觉得佛菩萨才是清淨的、最值得恭敬的；而佛法以外的那些外道，包括小乘人，佛也说他们是外道，为什么？因为他们没有见性，没有见性的人都是心外求法，他不反观自心，所以没办法开悟，没办法见本性。他都是心外求法，所有的宝贝都在自己那边，他不从里面去找，他到外面去收集宝贝，那个我们就称他是外道人，心外求法。其实无量的功德智慧都在你那边，从来也没有丢过，可是你为什么那么拼命的往外找？不留一点时间往里面看呢？所以这一类学佛修行人也一样是大外道，这个大外道不

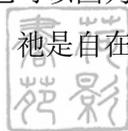

是骂人，而是说明你不往内心去求，却到外面去求，就称为外道。

一般我们心里会有对象的差别，好人、善人我们就会对他印象比较好，讲到佛菩萨那一定是绝对恭敬的，可是你这样的恭敬心可以去面对那个来障碍你，百般折磨你的大仇家吗？你可以对他们心生恭敬吗？如果可以的话，你就心无罣碍了。今天不论任何人出现在你面前，你都法喜充满，因为你的心已经平等，没有对象的差别了，这是第一种心无罣碍的情况。

第二种，对一切法也心无罣碍，就是你不再分了：小乘、大乘，邪魔、外道，对你来讲都是一样的，为什么？因为刚才讲的十种比喻，一切法自性都是空的，在空性看一切法都是平等的，有没有差别？没有差别，所以淫怒痴是不是就等于戒定慧？没错，自性都是空的，如果可以做到的话，就是对一切法心无罣碍。

还有一种心无罣碍，就是大菩萨在度众生时，生死涅槃可以自在的来去，不住生死也不住涅槃，自在的出入生死涅槃，心无罣碍。这只要证得法身的菩萨就可以做到，因为法身没有生灭，所以祂就不会受到世间老病死的约束，祂生死可以自在。所以只要破一品无明，证一分法身，就可以做到，生死涅槃来去没有丝毫罣碍，祂留在世间只是随缘度众生这样而已，祂随时可以走，也可以决定留下来。随时可以去成佛，也可以因为悲悯心的关系，慈悲众生而留在世间度化一切有情，祂是自在的，所有我们也说他是心无罣碍。

PDF 學 器 文 禮

“大忍成就”。前面讲过生忍、法忍，现在的大忍成就，就是生忍跟法忍的增长，就叫大忍。生忍就是面对一切众生都是平等对待：不管他怎么对我，对我好或不好，我不心生欢喜，也不心生嗔恚；然后对一切法也是平等看待；这个生忍跟法忍都做到了，再继续增长就叫大忍。所以大忍成就的菩萨，祂面对一切甚深的法，心都能够安住在一切法平等的境界当中；也就是天台家的一心三观：即空、即假、即中。祂明白一切法自性是空的，虽然一切法自性是空的，但是不碍无量的缘起，宇宙的森罗万象都一样，可以依它的因缘而生灭，没有丝毫障碍。虽然它的自性是空的，但是祂不会著在空边，也不会著在有边，所以是即空、即假、即中，这个我们就说祂是大忍成就的菩萨。

“如实巧度”。这个“如实”，就是如实道、诸法实相的意思。“巧度”，就是他非常善巧方便地度化一切众生。用什么非常善巧方便的度化一切众生呢？就是用如实道，为众生宣说诸法的实相。像外道人跟二乘人，他们也在度众生，可是不能说他是如实巧度，因为外道讲的都是邪知邪见，不是讲诸法的实相，所以不是“如实”。二乘人也在度众生，但是因为他智慧不圆满，善巧方便不足，所以也不能说他是“巧度”。能够如实又能巧度的，只有大菩萨。

这种情况就好像说你要过河，小木筏可以过河，大船也可以过河；有病去看医生也是这样，有的医术比较高明。有一种药叫“苏陀扇陀”的妙药，你只要看一眼病就好了，这个

医生就很高明。好过那个吃很苦的药，然后打很痛的针，同样的病都会好，但是有优劣的差别。这就说明外道、二乘、菩萨，他们都能度众生，但是有巧妙不同，只有大菩萨能如实巧度。

在《文殊本缘经》里面讲到一个例子，是说明如实巧度的一个很好例子。在师子音王佛时有两位比丘，一位叫喜根，一位叫胜意。这位喜根比丘是修大乘法门的，所谓的大乘法门，知见不同，大乘法门就说一切法本来清净，好像虚空一样，本来是清净的，任何都染污不了它，所以怕什么烦恼！怕什么业力！自性都是空的，没什么好怕的！一切法本来清净，你只要恢复清净就好了，因为任何的法都没办法染污它，所以他不会害怕说我的业这么重，什么时候消得完？没有这回事。他也不怕烦恼，因为他知道烦恼的自性是空的，怕什么！这就是大乘根性的有这样的见地，他就可以做到。

大乘的说法就是一切法本自解脱，本来解脱的，从来就没有人绑过你，既然从来都没有绑过你，你谈什么解脱？所以只有小乘人说要解脱，大乘人是：一切法本来就是解脱的，从来就没有束缚过，这是大乘的见地。一切众生本来就是佛！本来就是佛，所以就不会妄自菲薄说：哎呀！我还要三大阿僧祇劫，我等到什么时候？然后我又业障深重，好像佛跟我距离很遥远，好像永远达不到的感觉，不会！大乘人就会充满希望，就是要即身成佛，因为本来是佛，只是现在暂时蒙蔽了，没有关系，把蒙蔽的那个去掉，你本来就是佛。

PDF 學 醫 文 庫

这位喜根比丘，说的都是诸法清净的实相，他的弟子都是利根、有智慧的，都证到了生忍、法忍，所以他对一切众生平等看待，对一切法平等看待；因此他的弟子每一个都好像山一样，如如不动，面对一切境界没有丝毫动摇，为什么？一切法平等，没有分别，没有执著，心就不动了，所以定力都很高。

可是另外一位胜意比丘，他是小乘根性，是修小乘法门的，什么是小乘法门？持戒清净，修四禅八定，思惟四念处、苦集灭道四圣法，然后证果，这个就是小乘的修法。所以胜意比丘的弟子就是比较钝根的，随时都在分别清净不清净，因为要持戒清净，因此他对那个持戒不清净的就特别讨厌、特别排斥。他听到佛所说的法就会很欢喜，听到外道所说的法就心生嗔恚、就排斥，说这个不究竟、不如法；然后听到不贪、不嗔、不痴，他就心生欢喜，要修无贪、无嗔、无痴；听到贪嗔痴就心生嗔恚；听到涅槃就欢喜，听到生死轮回就嗔恚。所以他的心就随时在分别清净、不清净。

一般而言，一个修行人如果随时都在看别人如法、不如法，每天都在忙着分别，要执著那个善的、好的，要排斥那个坏的、恶的，就说明他是小乘根性。因为他每天都在忙着分别执著，他的心面对一切境界就乱得不得了，所以就没有定力。现在胜意比丘他的弟子就是个个都没有定力，为什么？因为随时都忙着分别执著，要执著好的，要去掉那个不清净、不如法的，因此他的心就动乱不已。

有一天，胜意比丘就到喜根弟子家里，然后跟他说：“喜根这个家伙都教人入邪知见当中，他说淫怒痴没有关系。”刚才讲过，喜根的弟子定力都很高的，当然不会受他影响，就回答说：“请问淫欲是什么？”胜意比丘就说：“淫欲是烦恼啊！”喜根比丘的弟子就问：“那烦恼在身内还是身外呢？”胜意比丘一想，如果我说烦恼在身内的话，它就一直都在，不用等面对什么境界，然后我才生起淫欲的心，所以不能说它在身内，因为它必须等待因缘才会现起的，我们就不能说它本来在身体里面。淫欲在身外吗？那更奇怪了，淫欲在身外干卿底事！不关你的事啊！他想一想，淫欲不在身内也不在身外。所以喜根的弟子就说：“既然淫欲不在身内也不在身外，所以它也不从东南西北来，也不从四维上下十方来，既然不从十方来，那就表示说它找不到，找不到的就应该没有，没有的东西为什么能使人烦恼呢？”对啊！听起来蛮有道理的，他一听就不知道怎么回答，可是他心里面还是非常不悦，他就说：“喜根把很多人骗入邪法之中！”然后就怒气冲冲地回到精舍，告诉他的弟子说：“喜根是个骗子，他专门教人家入邪恶的知见当中，他说淫怒痴和一切法平等，没有丝毫障碍。”因为这是大乘的见地，而对于小乘，淫怒痴就是淫怒痴，戒定慧就是戒定慧，不可以相等的，所以当他听到这个大乘的知见时就不能接受，就毁谤。

喜根比丘知道这件事情后，心里就想：胜意比丘如果这样继续以嗔恚心毁谤大菩萨的话，果报在地狱，这样不得了，

PDF 學 醫 文 庫

我要救他。于是就召集所有出家众，当然也包含了胜意比丘还有他的弟子，然后开始如实巧度，一口气就说了七十多句偈诵，说明诸法实相的道理，为什么淫怒痴就是戒定慧，说得清楚明白。当时在场的有三万名天子得了无生法忍，有一万八千名小乘人不再执著一切法而得到解脱。而这位胜意比丘就活生生的陷入到地狱里面去，受无量千万亿岁的苦之后生到人间，可是七十四万世当中常遭毁谤，因为他曾经毁谤大菩萨，就要这么长的时间遭受人的毁谤，无量劫当中不曾听闻佛的名字。之后，他的罪业慢慢、慢慢地减轻之后，才能再听闻佛法，而且还可以出家求道，然而却在六万三千世中经常舍戒，就出家、舍戒、出家、舍戒，这样六万三千世。这个影响多大，千万不要毁谤大菩萨！不要毁谤大乘经教！后来在无量世当中做沙门，出家了，虽然没有破戒，但是诸根暗钝，就是很笨很笨，这就是他毁谤的后果。

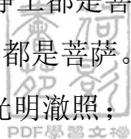
那喜根比丘到哪里去了呢？他去做佛去了，他就到娑婆世界的东方成佛，佛号是光踰（yú）日明王，就是说他的光超过太阳的光明，国土叫做宝严。这时候文殊师利跟佛讲说：当时的胜意比丘就是我，所以如果有人想要求佛道的话，就千万不要学我，千万不要怀着嗔恚心来毁谤佛法，尤其是大乘佛法。这时候佛就问文殊师利：“你当时听了喜根比丘的那些偈诵之后，得到什么利益呢？”文殊师利就回答：“就是因为当时听到这些偈诵的内容，所以能从无量的苦当中脱离出来，而且世世都能利根、有智慧，还能了解甚深的法教，不但了解还

可以宣说，非常善巧地宣说甚深的法教，而且在一切菩萨之中智慧第一。”这个例子，就说明如实巧度，这是喜根比丘怎样善巧演说诸法的实相，来度脱一切执著或者痛苦的众生。

接下来，“愿受无量诸佛世界”，就是发愿自己的佛国土具有无量佛世界的优点。各位有没有发愿将来成佛的时候，你那个佛世界要怎样、怎样，有没有想过？有没有先设计好？这边讲的就是说这些菩萨，看到诸佛世界有无量无边的庄严清静，于是他就发了种种的愿望，他参考不同的佛净土的内容，就开始发愿，说我将来成佛时，我的世界也要像这样。

如果我们觉得活得好苦，就可以发愿：将来我成佛的时候，我的净土里面绝对没有任何的苦，连三恶道的名字都没有，更不要说有三恶道，没有机会听到三恶道的名字，只有快乐没有痛苦。也可以发愿：我的净土是七宝来庄严的，而且白天晚上都有清静的光明普照，不用太阳月亮。也可以发愿：我的净土里面一切众生都行十善，没有造恶业的人，而且有大智慧，不论需要什么，动个念头就来。比方现在很冷很冷，我想要一个大棉衣，它马上就在身上了，好好喔，不用努力去赚钱买，看你要什么名牌，LV的，一动念就来了。晚上要睡觉，如果我现在有蚕丝被多好，然后蚕丝被就盖在你身上了。你想要吃什么，也是动个念头就来了，不用煮半天。或者天气好热，你想喝什么凉水，就现在你面前。也可以希望你的净土都是菩萨，听不到声闻、辟支佛的名字，没有小乘人，纯粹都是菩萨。每一位菩萨都跟佛一样，有三十二相的相好庄严，光明澈照；

每一位众生都是修甚深微妙的佛法，每一位众生都有大神通、有神足通，随时都可以游行到十方去教化一切众生，这样也不错。看你要怎么发愿，好好想一想。所以这些菩萨参考了无量的佛世界，种种的庄严清净之后，他们就开始发愿，这就是“愿受无量诸佛世界”的意思。

可是有一个问题，菩萨历劫以来都在修清净行，自然就能得到清净的果报，何必发愿呢？发愿有这么重要吗？一定要发愿吗？你修清净行的果报就一定是清净的国土，毫无疑问的，何必要发愿？就好像你种稻一定会有稻子的收获，不需要种稻子时说我发愿要得到稻子，因为它一定是种稻得稻，有必要发愿吗？也会有人有这样的疑问。

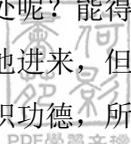
如果没有发愿的话，就好像金匠师把黄金熔化，但是不知道要用它做什么东西。或者是你开一辆车，可是不知道要开到哪里去？这个金匠师跟开车的人就好比愿力，你一定要有目标，你修行没有目标的话，你所修的一切善行功德，你要回向到哪里去？如果你不回向、你不发愿的话，就变成没有目标了，你那些功德怎么处理？因为你没有一个目标，它不知道要往哪里去，所以发愿很重要。从现在开始，我们就要好好的回向发愿，把你所累积的功德乃至一切善业，全部回向无上菩提，然后把你的净土都设计好了之后就回向，我将来做佛时，我的佛世界要怎样、怎样。药师佛有十二愿、阿弥陀佛有四十八愿，这就说明发愿的重要。

而且你常常回向发愿的话，你的善业功德会增长得更快，因为业的特质是会随着你的思心所增长广大，你常常回向发愿表示你常常这样忆念，所以你的功德、善业就会随着你的思心所不断地增长广大，这也是为什么要发愿的另外一个原因，这样要累积功德善业非常非常快速，就是因为你常常回向、常常发愿。这个就是“愿受无量诸佛世界”。

“念无量佛土。诸佛三昧，常现在前”。这就是思念无量的佛国土，经常安住在诸佛三昧境界当中，就是忆佛、念佛，现前、将来必定能够作佛。菩萨为什么要经常忆念佛呢？因为他知道无量的功德智慧都是从佛那边来的，所以他要经常忆念佛的恩德，因此菩萨经常忆念佛，经常忆念佛，佛就经常能够现前，就能经常安住在诸佛三昧当中。

“能请无量诸佛”。这个“请”就是劝请的意思，能劝请无量的诸佛做什么呢？就是常转法轮、久住世间。有佛初成道时，菩萨一定是昼夜六时，昼三时、夜三时都合掌说：“十方佛土中的无量诸佛初成道时，我某甲（自己的名字），请为众生转法轮。”在佛涅槃时，菩萨也是昼三时、夜三时都合掌说：“十方佛土中的无量诸佛，我某甲请令久住世间，无数劫来度脱利益一切众生。”都是这样劝请，所以菩萨每一天早中晚三时要做功课有三个，第一个是忏悔业障，第二个是随喜功德，第三个就是请转法轮、请佛住世，这样做有什么好处呢？能得无量功德，很快就能成就佛果。你当然可以再加其他进来，但是这三个是每天一定要做的，因为它可以很快的累积功德，所

以现在讲的这个劝请就非常非常重要。

有人会问：诸佛成佛本来就要度众生，你请不请祂也都应该要说法，不是吗？为什么一定要请呢？首先，劝请的人他会有很大的功德，为什么？因为他劝请，请佛住世、请转法轮，佛才会说法，这就可以利益很多的众生，所以请法的人有无量的功德，因此我们要多多请法。还有，因为有的佛，祂成佛时如果没有人请祂转法轮，祂就入涅槃，在《法华经》当中的多宝如来就是这样，因为没有众生劝请，祂就入涅槃不说法。还有一位须扇多佛，祂因为弟子的修行还没有成就，所以祂也舍命入涅槃。释迦牟尼佛成道之后，也是菩萨来请，大梵天王、帝释天来请，还有诸天都来请，请佛不要入涅槃，要为众生转法轮，之后释迦牟尼佛才到鹿野苑初转法轮，所以一般就是要劝请之后佛才说法。

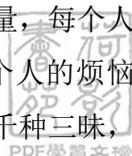
另外，如果没有经过劝请佛就说法的话，外道就有话说了，说什么呢？说道的本体本来就是这样，何必说呢？多说就是多事，会这样来批评你。而且他还会说：“你不是说你知法实相吗？知道诸法实相的人不应该贪图寿命，应该赶快入涅槃。”所以就一定要有人来劝请，请佛久住世间不要入涅槃，祂才可以不入涅槃。外道是自己贪著法，所以没有人请祂也说，如果没有人请佛说法，祂就说的话，他们也会批评：“没有人请自己说，那一定是很执著法。”因此佛是为了慈悲众生才说的，而且佛生在人间，就要顺应世间法，世间法就是有请才说，不然外道就会讥嫌，所以也要恒顺世间。

但是最重要、最重要还有一个理由，就是外道他们供奉的是什么？大梵天王，现在大梵天王也来请佛说法，那些外道一看，是不是很容易心就被降伏了？因为他们供奉的大梵天王也请佛说法，佛是多么了不起啊！所以就一定要有人请佛才说，也一定要有人劝请佛才久住世间。

接下来，“能断种种见、缠及诸烦恼”。这些大菩萨能以种种方便断除自己的烦恼，也能够以善巧方便断除众生的一切烦恼。见、缠、烦恼都是烦恼的通称，“见”就是一切不正见，菩萨都能断除一切不正见，一切错误偏邪的知见，这个知见有很多内容，最多就是外道所谓的六十二见。这个“缠”，一般说有十种缠，就是说这一切烦恼就好像我们的心打结，然后盘绕在心中，因此就用“缠”这个字来比喻烦恼。为什么叫“烦恼”呢？因为它能使我们的心头感到烦躁而引起苦恼，所以叫烦恼。由于分类的差别，烦恼最多可以分到一百零八种烦恼。总而言之，这边主要是说明菩萨不但自己可以断除种种烦恼，也可以帮助一切众生断除种种烦恼。

“游戏出生百千三昧”。就说这些菩萨能出生百千三昧，为什么？首先，他的定力很高，我们知道定能开发智慧，得禅定之后就开发了清净的智慧，有了清净智慧就有无量的善巧方便，因此能出生百千种三昧，这是为什么能出生百千种三昧的原因。菩萨为什么要这么多种三昧呢？因为众生无量，每个人心里面想的都不一样；而且有利根、有钝根；每个人的烦恼也不一样，有的厚、有的薄，因此菩萨才要出生百千种三昧，

来断除一切众生的烦恼。

比方说你要救济贫苦，就必须先准备钱；你要治病的话，就要先准备好药材。同样的，菩萨要去利益无量无边的众生，那他就必须要先成就，先出生百千种三昧，目的就是为了度脱众生用的。可是为什么用“游戏”来形容呢？就像世间人游戏的心情，游戏的心情开不开心啊？很开心，就有快乐、很欢喜。可是世间人的游戏有贪爱在里面，菩萨的游戏没有贪爱在里面，只是用世间人能了解的那种游戏的心态，来形容祂非常欢喜而且自在。自在的出入这百千种三昧，随时可以入、随时可以出，出入自在，然后来利益一切众生。

以上就是菩萨们所成就的功德。如果真正要赞叹这些菩萨的功德，无量亿劫也说不完，所以我们只能说诸菩萨成就如此多的无量功德，我们称赞的只是很小的一部分而已。

有哪些菩萨作为代表？这里只以二十二位菩萨作为代表，代表无量无边的大菩萨。“其名曰：颯（bá）陀婆罗菩萨”。这个我们翻成善守菩萨，为什么要把善守菩萨放在第一位呢？这是因为佛现在在王舍城说般若波罗蜜，而这位善守菩萨是王舍城在家菩萨当中地位最高的，所以就推他出来做代表。而且善守菩萨祂也有无量的功德，这在《般舟三昧经》中就可以看到，佛曾经在祂面前现身，然后赞叹祂的功德。由此我们知道，为什么要推这位大菩萨作为上首菩萨的原因。接下来，“刺那那伽罗菩萨，导师菩萨，那罗达菩萨，星得菩萨，水天菩萨，

主天菩萨，大意菩萨，益意菩萨，增意菩萨，不虚见菩萨，善进菩萨，势胜菩萨，常勤菩萨，不舍精进菩萨，日藏菩萨，不缺意菩萨，观世音菩萨，文殊师利菩萨，执宝印菩萨，常举手菩萨，弥勒菩萨。如是等无量百千万亿那由他诸菩萨摩訶萨，皆是补处绍尊位者。”

刹那那伽罗菩萨翻译成宝积菩萨，而补处菩萨是等着继承佛位的菩萨。善守等十六位菩萨，代表一切的在家菩萨。水天、文殊师利跟弥勒菩萨，是一切出家菩萨的代表。观世音菩萨等三位是他方世界来的菩萨，他们代表他方世界的菩萨。

最后一个问题，这二十二位都是补处菩萨，之前我们只知道弥勒菩萨是补处菩萨，为什么现在多出来这么多？弥勒菩萨是娑婆世界的补处菩萨，而法界当中有无量无边的世界，所以这二十二位菩萨都是在十方佛土当中的补位菩萨，都是要继承佛位的，因为有无量无边的世界，所以就会有很多补处菩萨。

讲到这里，六成就介绍完了。

（师颂，众师兄跟颂）愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。

PDF 學 醫 文 禮

《大智度論》講記 第一冊

卷 七

» 本卷大綱

◎ 佛世界愿

◎ 三昧

◎ 放光（一）

◎ 经文：

愿受无量诸佛世界，念无量佛土。诸佛三昧，常现在前，能请无量诸佛，能断种种见、缠及诸烦恼，游戏出生百千三昧，诸菩萨如是等种种无量功德成就。其名曰：颯陀婆罗菩萨，刹那那伽罗菩萨，导师菩萨，那罗达菩萨，星得菩萨，水天菩萨，主天菩萨，大意菩萨，益意菩萨，增意菩萨，不虚见菩萨，善进菩萨，势胜菩萨，常勤菩萨，不舍精进菩萨，日藏菩萨，不缺意菩萨，观世音菩萨，文殊尸利菩萨，执宝印菩萨，常举手菩萨，弥勒菩萨。如是等无量百千万亿那由他诸菩萨摩訶萨，皆是补处绍尊位者。

尔时，世尊自敷师子座，结跏趺坐，直身系念在前，入三昧王三昧，一切三昧悉入其中。

尔时，世尊从三昧安详而起，以天眼观视世界，举身微笑。从足下千辐相轮中。放六百万亿光明。足十指、两踝、两膑、两膝、两髀、腰、脊、腹、背、脐、心、胸德字、肩、臂、手十指、项、口、四十齿、鼻两孔、两眼、两耳、白毫相、肉髻，各各放六百万亿光明。

PDF學醫文庫

从是诸光，出大光明，遍照三千大千世界。从三千大千世界、遍照东方如恒河沙等诸世界，南、西、北方，四维、上下，亦复如是。若有众生遇斯光者，必得阿耨多罗三藐三菩提。

光明出过东方如恒河沙等世界，乃至十方，亦复如是。尔时，世尊举身毛孔，皆亦微笑而放诸光，遍照三千大千世界，复至十方如恒河沙等世界。若有众生遇斯光者，必得阿耨多罗三藐三菩提。

前面已经介绍过参与大会的大众，接下来就是佛要开始说《大般若经》了。可是佛说法不是马上开口就说，祂前面还有很多动作的，我们看原文：

“尔时，世尊自敷师子座，结跏趺坐，直身系念在前，入三昧王三昧，一切三昧悉入其中。”这时，世尊自己敷设祂的师子座之后，就结跏趺坐，双盘、端身正坐、把身体打直，然后系心一处，就进入三昧王三昧，一切三昧都包含在这个三昧王三昧之中。

首先，为什么世尊要自己敷（fū）设师子座？祂不是有侍者阿难吗？旁边还有很多菩萨，为什么他们不来帮佛敷设这个座位，而要佛自己来敷设呢？因为这个师子座是佛的心念变化出来的，所以别人都帮不上忙，侍者阿难没办法帮佛敷这个

座位，旁边的那些菩萨们也帮不上忙，就要由佛自己来敷设师子座。

那为什么叫师子座呢？它只是一个比喻，比喻佛是人中的狮子，所以佛坐的地方，不管是佛坐的床座，或者坐在地上，那个地方就称为师子座，它是一个象征。因为狮子是动物当中唯一能单独行动而没有丝毫畏惧的动物，而其他动物害怕被攻击或者害怕被伤害，所以都是成群结队，只有狮子可以昂首阔步，独自行动，没有任何的害怕，因此牠可以降伏一切野兽，用这个来比喻佛可以降伏一切外道，当时有九十六种外道，全部都能够降伏，没有丝毫畏惧，所以是人中的狮子。因此佛坐的地方我们都称为师子座。

还有，打坐的姿势不是很多吗？可是为什么佛要结跏趺坐？这是有原因的。

第一个理由，跏趺坐是坐禅人的一种坐法，只要是佛教的弟子一定是结跏趺坐，没有其他姿势的，为什么呢？因为在行、住、坐、卧四威仪当中，这个坐姿是最安稳、最不会疲倦的。而且我们把腿盘起来、手结定印，这样手脚都收摄回来，心也不容易散乱。

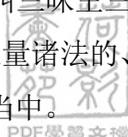
第二个理由，这是一种可以得道的坐法。我们都知道，得禅定之后开发智慧，就能够证得涅槃、解脱，所以魔王看到了，都觉得非常忧愁、害怕，因为很快这个人要出三界了，他的魔眷属又少了一个，因此这也是让魔王非常忧愁恐惧的一种坐法。

第三个理由，这也是出家人的坐法。当时在印度，佛所有的弟子、所有的出家人，都在水边林下结跏趺坐，所以一般人远远看到有一个修行人在那边打坐，都很欢喜，为什么？知道这个修行人很快就可以得道。

基于这三个理由，佛教导弟子应该要结跏趺坐，因为外道就是各式各样的姿势都有，有一只脚站立、也有两只脚站立、也有把脚钩在脖子上。我们看瑜伽的动作有很多，很多瑜伽动作都可以入定，而很多外道就是利用瑜伽的动作来修定。可是佛全部都不采用这些姿势，为什么？就是直身，这个直身很重要，就是端身正坐，因为其他那些姿势都不是端身正坐。为什么身体打直，端身正坐这么重要呢？因为身直，心就直，你得的的就是正定，开发的是正慧。那个身体扭来扭去的各种不同姿势，因为身体不是直立的，因此他得的是邪定，开发的是邪慧，所以他悟到的都是邪知邪见，一些很奇怪的道理，就是因为他的身不端正，他的心不端正，他悟出来的道理就很奇怪，就是会有一些偏差，这就是为什么要端身正坐的原因。

结跏趺坐，端身正坐，然后“系念在前”，就是注意当下的心念。像我们不管用什么法门来修定，都是注意当下的心念，心缘在你的所缘境上。佛现在因为要入三昧王三昧，所以他就先结跏趺坐，然后直身，系念在前，心非常专注，注意当下的心念，然后就入定了，进入三昧王三昧。什么叫三昧王三昧呢？它是一切三昧当中第一、最自在，能够成就无量诸法的、最殊胜的一种三昧，佛现在就是入这种三昧王三昧当中。

为什么它是一切三昧当中第一、自在、可以成就无量诸法的一种三昧呢？这个三昧以四禅八定来讲，它到底在第几禅呢？它为什么可以成就一切法呢？各位听过〈十六特胜〉、〈天台止观〉的就知道：四禅是舍念清静，你的心念是最清静的，因此在第四禅能成就一切法，所以佛的开悟、证果，乃至最后的舍寿，都跟第四禅有关。在什么禅定当中开悟？第四禅当中开悟。在什么禅定当中证果？第四禅的时候证果。舍寿，就是最后要入涅槃之前，佛也是先入四禅，然后从禅定出，再入无余涅槃，可见第四禅非常非常重要。我们想开悟的话就勇猛精进证到第四禅，就能开悟，明心见性。

现在这个三昧王三昧也是等同第四禅，可以舍念清静，因为你的心念非常清静，因此你在这个禅定当中修任何法，都能非常快速地成就，所以第四禅也称为不动、也称为无遮禅法。为什么不动呢？因为它不会再被忧喜苦乐所动。无遮就是没有任何遮盖，遮盖什么？遮盖禅定的心。像欲界定，会被欲界的欲望所动，遮盖它禅定的心，因此没办法成就一切法；初禅，被觉观动心，被觉观遮盖它禅定的心；二禅，被大喜动心；三禅，被大乐动心。只有四禅舍念清静，不再被这些所动，所以它称为不动禅，不再被这些来遮盖它的心，又称为无遮禅法，没有任何遮盖的意思。而且四禅当中也能远离三灾，因为火烧初禅，水淹二禅，风吹三禅，只有四禅远离水火风这三灾，所以四禅是真正的安稳，因此它可以成就一切法的原因在这里。我们现在就知道，为什么三昧王三昧是一切三昧当中最为第一、

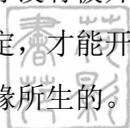

自在，能成就无量诸法的原因了。

接下来，“一切三昧悉入其中”。一切的三昧，都全部进入到三昧王三昧当中；可是每一种三昧都不同，那无量的三昧怎么可能全部都进入到三昧王三昧之中？由此可知，三昧王三昧真的是非常非常殊胜。因为只要得到了三昧王三昧，就同时能获得了其他无量的三昧，而且进入三昧王三昧的时候，你想要进入任何三昧，随时都可以自在出入。而且在三昧王三昧当中，可以观照一切三昧之相，就是说其他三昧所有禅定境界的相貌，你在三昧王三昧当中可以看得清清楚楚，就好像你爬到山顶然后往下看，是不是一目了然？全部清清楚楚、明明白白，这个就是为什么一切三昧都可以包含在三昧王三昧当中的原因。佛现在为什么要入这个三昧王三昧当中呢？就是要观看、了解这一切的世界，还有世界里面的众生。

有人就问：为什么佛要入三昧以后才能知道？既然佛的智慧已经圆满，无所不知，祂应该是不需要入定，就可以知道一切，不是吗？为什么现在为了用天眼观察这个世界和一切众生，要先入三昧王三昧之后，再从这个三昧当中出定，然后再用天眼来观这个世界，为什么要这么麻烦？这个是有原因的。

这是为了说明智慧是从因缘所生。我们都知道菩提自性本自具足，无量的智慧德能是每个众生都有的，可是你没有被开发出来，它就硬是发挥不了作用，所以要持戒、修定，才能开发你本来具足的、本来就有的智慧，这个都是从因缘所生的。

PDF 學習文庫

因为虽然是本自具足，但是你要修才有，你怎么修，它就有什
么果，这就是因果！因果就是从因缘生的，都在这个因果定律
的法则当中。

佛为什么要特别说明智慧是由因缘所得？那是因为当时
外道说他们的智慧随时都有，随时都知道。佛就不能跟他们一
样，佛要入定以后才知道，也是一种示现，这样就能止息六师
外道的理论，所以佛才要进入三昧王三昧之中才知道。这样来
看，佛的能力是不是就输给那些外道？因为外道说他们随时都
知道，可是佛要入定以后才知道，是不是输他们？也不是，并
不是这样。因为佛要进入三昧王三昧一点都不困难，只要念头
一动，就可以进入了。不像有一些声闻、辟支佛等小乘，或者
一些小菩萨，他们入定会有困难，一定要先有前方便才可以入
种种的三昧，没办法像佛那么自在，念头一动就入定了，所以
佛其实是一切已经自在的。

另外一个原因，佛为什么要入三昧王三昧？为了显现神通
变化，哪些神通变化呢？就是六种神通，遍布十方没有限量，
全部周遍可以到达，这是一种神通变化。另外一种就是一身能
够现出无量身，还能变化种种光明。所以，如果佛不进入三昧
王三昧而现这些神通变化的话，有的人就会怀疑：佛是不是
使用幻术？还是咒术？还是借助大力龙的神力？还是天人的力
量？而不是佛的力量。为了断除这种种的疑惑，所以佛要进入
三昧王三昧之中，然后才出定来显现各种神通变化，什么神通
变化？我们后面马上就看到了。

还有一个原因，就是如果佛是进入其他三昧的话，有些天人、声闻、辟支佛也可以证得那些三昧，那就没什么稀奇的了。一般人都会觉得佛的神通力很大，可是那些小菩萨或声闻，甚至外道都能测知佛现在是什么样境界的话，那可能大众对佛的恭敬心就没办法生起，因为差不多嘛，佛会入的三昧他们也会。所以佛要入的这个三昧王三昧，是其他外道、声闻、小菩萨都没办法去测知的境界，连十住位的菩萨都没办法测知。圆教的十住等于别教的十地，都没办法想像或者去测知佛的心是依于何处？缘于何物？这也是佛要入三昧王三昧的一个理由。另外，佛是为了示现，因为现在准备要讲大般若了，般若波罗蜜。之前，祂先放光，放大光明，佛为什么要放大光明呢？就是要让十方一切天人众生，还有阿罗汉、辟支佛、菩萨都能见到这个光明，知道佛现在要开始讲经了，就赶快会集到这边来参加这个盛会，所以佛要进入三昧王三昧之中，因为之后要放光。佛有时候也会放光显现祂的神通力，譬如佛在出生、得道及初转法轮时，或者诸天、圣人大集会时，还有破外道的时候，佛都会放光并显现神力。现在佛要让大众都会集、都能知道佛要开始说法了，所以佛放大光明。

可是这个放光显现神力，有上、中、下品三种的不同。像我们利用一些幻力或者咒力也能放光，能做一些变化，这个属于下品。还有一些像天人或者龙神，他们也会放光，有一些神通变化，这个天生果报所得的，所谓的报得，这属于中品。佛现在进入三昧王三昧当中，并且用祂所修行的功德力来放光，

PDF 學習文庫

显现神通力，这个情况属于上品。这就说到，为什么佛要进入三昧王三昧当中，因为一切的三昧都包含在其中，就好像所有河川都流入大海之中，佛就在这样的境界当中。

我们看原文：“尔时，世尊从三昧安详而起，以天眼观视世界，举身微笑。”这时候，世尊很安详的从三昧中出定，用天眼观看这个世界，全身微笑。

我们会觉得很奇怪，刚才佛进入三昧王三昧之后，好像什么都没有做，就出定了，然后用天眼来看这个世界，全身微笑，祂到底在做什么？我们在旁边看好像没有什么事情发生，实际上是有很重大的事情发生。就是佛进入三昧王三昧之后，一切佛法宝藏就在佛的心中打开了，佛就在这个三昧当中观看这一切佛法的宝藏，祂心里就想：佛法的宝藏无量无数，真的是不可思议！于是祂就从三昧安详而起，就出定，用天眼来观看众生。

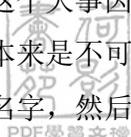
佛发觉众生非常非常贫苦，很可怜！怎么可怜？因为世界的众生常常在求安乐，反而更加的痛苦。我们每天都希望日子过得好，可是偏偏就很多烦恼、痛苦。佛看到了我们的痛苦，心中强烈的执著有一个“我”，可是其实是没有我的。还有，众生都很害怕受苦，可是偏偏常常去做会让自己受苦的事情。这种情况就好像盲人，他想要走好的路，可是偏偏就跌到深坑里面去，因为他看不到。这就比喻众生的心都要求安乐，可是偏偏受苦。当佛观看众生这种种情形之后，祂就全身微笑。

现在有一个问题：为什么佛是用天眼观看世界、观看一切众生呢？佛不是有五眼吗？祂为什么用天眼，而不用其他眼？因为肉眼看得不能周遍，一张纸就全部遮掉了，纸后面的东西看不见，所以它没办法观一切世界、观一切众生。而慧眼是用来做什么的呢？慧眼是用来了知诸法实相用的。法眼是用来观众生他修什么法门最合适、最快得道。佛眼是一切法现前，佛都能了了得知。

现在要观看世界、观看众生，虽然佛眼、法眼、慧眼比天眼殊胜，可是它都不是用来观众的，只有肉眼跟天眼是用来观察众生的。可是肉眼它看得不周遍，只有天眼可以观得周遍，因为它不会被山、墙壁、树木挡住。天眼怎么来的？天眼是修来的，持戒、修定，得定之后自然就可以发神通，开发神通就有天眼通，所以它是修来的，佛就是用天眼来观世界。

“举身微笑”。举身微笑是什么意思？我们平常说笑，就嘴巴笑、眼睛笑，没有听过全身笑。因为佛一切已经得自在了，所以祂可以让全身像口、像眼睛一样的笑。佛为什么要全身笑？因为佛现在准备开始说法，心中充满了欢喜，全身毛孔打开，每个毛孔都在微笑，所以叫做全身微笑。就好像大地，不会没有事或者小因缘震动；佛也是，不会因为没有什么事情，或者很小的因缘微笑，尤其是全身微笑，就是因为有一个大事因缘要发生了，什么大事因缘？佛要说般若波罗蜜这个大事因缘。这是非常殊胜难得的一个因缘，因为诸法实相本来是不可言说的，没有名字的，可是佛现在居然要巧立种种名字，然后

要说给众生听，这是一件非常稀有难得的事情。而且佛说了大般若之后，很多众生就要继承佛种，很多人要成佛了，这是一个非常殊胜难得的因缘，所以佛要先微笑。这个殊胜难得，就好比有一个人背了干草堆，要经过一片大火当中，可是身上的干草没有一根被烧到，这个很厉害吧！佛现在就是要做这么厉害的事，佛现在身背了八万法门名字的干草堆要进入诸法实相的大火当中，然后不会被贪爱执著的火所烧，所以是最最殊胜难得的事，因此佛要先微笑之后才说法。

接下来再看原文：“从足下千辐相轮中。放六百万亿光明。足十指、两踝、两腓（shuàn，编按：经中原字为“足+專”今已无该字，“腓”是其异体字）、两膝、两髀、腰、脊、腹、背、脐、心、胸德字、肩、臂、手十指、项、口、四十齿、鼻两孔、两眼、两耳、白毫相、肉髻，各各放六百万亿光明。”这里是说，佛先从脚底放光。为什么要先从脚底放光呢？因为佛的三十二相中，第一个就是脚底千辐轮相，身体可以平稳站立完全靠双脚。另外，像有一些龙，或者已经修炼了千年的大蟒蛇和鬼神，他们都是从口中放光来毒害面前的东西，如果佛也从口中放光的话，众生会害怕自己受到伤害，所以佛先从脚底放光。足十指，脚底放完光之后就由脚的十个指头，还有两个脚踝，两腓，腓就是小腿，两个小腿放光，两个膝盖放光，两髀，就是大腿；就从下面慢慢一部分、一部分上来，每一部分放光；小腿、膝盖、大腿放光，上来腰、脊、肚子、腹部、背、肚脐、心、胸德字；与我们常常说心中卍字是同样的意思，

就是心中放光；两个肩膀、手臂、手的十个指头、颈项（就是脖子），还有口，口放光、四十个牙齿放光、两个鼻孔放光、两个眼睛放光、两个耳朵放光、还有眉间的白毫相放光、顶上的肉髻放光，每一个地方都各自放出六百万亿的光明。

现在问题来了！第一个，佛为什么要先身体放光？这是因为有的人看到佛的身体放光，就会生起清净的信心和恭敬心，知道佛不是一般人，因为一般人没办法放六百万亿的光明，所以一看，啊！有人可以放出这样的大光明，马上就生起了清净的信心，这是第一个理由。

还有一个很重要的理由，因为众生的烦恼都很重，欲望很强，佛要先让我们欲望的心平息之后，才能为我们说般若波罗蜜，要不然没办法契入。我们的欲望非常强，尤其是五欲，众生都耽著在五欲当中，五欲就是色、声、香、味、触，其中又以色欲最强，也是最难断。现在看到佛放这么微妙的光明，心生贪著，“啊！这个是我从来没有看过的。”他就可以放弃原来的五欲之乐，因为比不上这个，这个光明是从来没有见过的，比较殊胜，所以心生爱著之后，就会舍弃他原来贪著五欲之乐的贪欲心。佛就是为了让众生先远离五欲之乐，当离欲的心生起来之后，心慢慢平静之后，佛才能为众生来说般若波罗蜜，这时候才能够契入。

因为，当我们欲望很强的时候，满脑子都是那件事，对不对？经书拿起来看不下去，音乐放下去，听不进去，满脑子就

PDF 學習文庫

是欲望的事情。同样的情况，佛现在要为众生说法，但若众生的心是这么强烈的欲望，佛所说的法就没办法契入。所以我们现在慢慢就可以体会，为什么佛不马上开始讲经说法呢？前面还有这么多动作，身体要先放光，就是先要调伏众生贪欲之心，充满了种种的欲望的心，可以慢慢的离欲，这就是为什么佛要先身体放光的原因。

可是其他的天人也能放光，这和佛所放的光明有什么差别呢？其他的天人虽然能够放光，但是有限量，而佛所放的光可以充满三千大千世界，还可以遍满十方世界，是没有限量的。其他人放的光明，只能让人感觉很高兴，看到那个光只有欢喜心而已。但佛所放的光能使一切众生因为闻法而得度，所以不同。那佛是在什么三昧当中，什么神通境界当中，什么禅定之中来放光的呢？我们也很好奇，想知道。那就是刚才讲的，佛是进入三昧王三昧当中放光，是在如意通当中放光，是在第四禅的禅定当中放光的，佛就是在这样的境界当中放光。

再看原文：“从是诸光，出大光明，遍照三千大千世界。从三千大千世界、遍照东方如恒河沙等诸世界，南、西、北方，四维、上下，亦复如是。若有众生遇斯光者，必得阿耨多罗三藐三菩提。”

刚才说，佛身体每个部位都各自放六百万亿的光明，这个光明遍照三千大千世界之后，再从三千大千世界当中出来，然后再分别照东方，像恒河沙这么多的世界，然后再照南方，也

是如恒河沙等诸世界，然后再照西方、再照北方、再照四维、上、下，东、南、西、北、四维、上、下加起来是十方，光明遍满。如果有众生遇到这个佛光的话，必定能证得无上菩提。阿耨多罗三藐三菩提，翻译成无上正等正觉，再简单一点就是无上菩提，遇到这个佛光就能够证无上菩提。

现在要问：刚才说从脚底放六百万亿光明，从下面一直上来，一直到头顶都是各自放六百万亿光明，这个光应该是数得出来，对不对？因为它既然可以说出数目，就可以数得出来，可是有限的光怎么能照三千大千世界，甚至十方世界呢？好像很难让人家相信。这个就要明白，这些光是怎么来的？刚才说身体先放光，这个身光是一切光的根本，从这个根本可以流出无量无数的枝未来，所以它可以不断不断地从身体放光，然后再一直扩大、扩大，因此它可以到达三千大千世界，甚至十方世界都没有困难，只是以身体作为根本。

这样说的话，佛是先从脚底放光，那就遍满三千大千世界，十方世界就好了，为什么还要全身从下到上每个部位都要各自放六百万亿的光明？这是因为从脚底所放的光明，它的光不能圆满照到十方世界，它主要是照下方世界。所以我们就知道，身体不同的部位照不同方向的世界，是分别扩散出去的，所以祂才要每个部位都放光，而不是脚底放光就可以遍满十方世界。

又有人问了：为什么是先照东方，然后才南方、西方、北方？这是佛随顺世间人的心意。因为世间人都觉得说太阳从

PDF 學習文庫

东方出来，一定是代表上等，好像是生命的起源，所以佛其实是随顺众生的心意，就先照东方。可是不管先照哪一方，一定会有人问：为什么佛不先照他方，对不对？如果说佛先照南方，就有人问：为什么不先照西方、北方、东方？所以不管佛现在先从哪边照，都会有人问，所以就先从东方照吧，因为随顺众生，他们习惯东、南、西、北。

还有，这个光明到底可以照多久？它会不会灭掉？我们先要知道这个光是从哪里来的，佛为什么身体可以放光？然后慢慢可以扩大，祂到底是靠什么来放的？神通力嘛，佛的大神通力放大光明，所以祂这个光明会不会灭？什么时候佛不用神通力，光明就灭了，一直用神通力，光明就一直照、不会灭。所以光明就好比那个灯，神通力好比油，佛什么时候不想要用神通力，就好比这个灯已经没有油，它没办法继续燃烧，所以它的光明就灭了。

“光明出过东方如恒河沙等世界，乃至十方，亦复如是。”就是说佛的光明超过三千大千世界之后，余光过出，还能照到东方如恒河沙等世界，南、西、北方及四维、上、下，诸世界也一样被照到。为什么佛在经典上都用恒河沙来作比喻？这么多河，为什么用恒河？而且为什么用恒河的沙来作比喻？这有五个理由。

第一个理由，因为恒河的沙多，其他河的沙没有这么多，有的河可能是岩石构成的，所以它没有这么多沙。因此第一个

理由就是恒河沙多，就用恒河的沙来作比喻。

第二个理由，恒河是佛出生、游行的地方，佛弟子都亲眼看过，所以佛一说恒河沙，大家都很有概念，这是第二个理由。

第三个理由，佛是在南赡部洲出生的，南赡部洲有四条大河，其中以恒河为最大，大家都知道这条河，所以就用恒河来作比喻。

第四个理由，四远外道的经书都认为恒河是一条福德吉祥的河，只要能进入恒河里面洗浴的话，所有的罪恶污垢都能去除，就是因为很多人恭敬、奉祀这条河，而且大家都知道这条河，所以佛就常常用恒河来作比喻。

第五个理由，其他河的名字经常改来改去，只有恒河这个名字世世不变，不会改变，永远都叫恒河，所以佛经都是以恒河沙来作比喻，而不以其他的河来作比喻。

我们又很好奇，想知道恒河的沙到底有多少？怎么数啊？恐怕只有佛跟法身大士知道恒河的沙有多少，怎么知道呢？根据经典上所记载的故事，我们以此类推，佛应该知道恒河的沙有多少。

有一次，佛在树林当中打坐，有一位婆罗门就到佛的面前来问佛：“请问佛，这一片树林里面的树叶到底有多少片？”佛马上就回答说有多少片，婆罗门就怀疑，谁知道祂讲的是不是真的？我也不可能把它全部数完，所以他就偷偷摘了几片树

叶藏起来，然后再跑去问佛：“请问佛，这片树林真正有几片树叶？”佛就说已经少了几片，他就偷偷拿出来数，啊呀！这么刚好，所以他马上就对佛生起了清净的信心与恭敬心，当下就请求出家，后来也证得阿罗汉。

凭这个故事，我们就知道，佛一定了解恒河的沙到底有多少，凭佛的智慧和神通力一定可以数得出来。另外，法身大士也可以数得出来。为什么法身大士数得出来？因为法身大士至少都破一品无明，证一分法身，已经见性，只要能明心见性，真正见到菩提自性的，已经见到佛性了，因此他的智慧功德力跟佛没有差别，因为他的佛性、智慧、神通力已经开发了，所以法身大士也数得出来。

接着后面说到：只要遇到这个佛光都能证得无上菩提，我们也会怀疑，是不是每个人遇到佛光都可以呢？到底有多少人能证得无上菩提呢？如果说遇到佛的光明，就一定能够证得无上菩提的话，佛为什么不大发慈悲，经常放光？我们就不用修得这么辛苦了，他一放光，我们就得道了，我们就不用持戒，还要修定，然后才开发智慧，然后才得道，太麻烦！是不是这样呢？不是的，不要心存侥幸！因为每一个人得度的因缘不同，有的人就是要持戒，他才能得度；有的人要修禅定，由禅定来契入才得度；有的人就是要听经闻法才能得度；有的人是碰到佛的光，就可以得度。可是仍然有很多众生就算佛的光怎样触身，他也不开悟啊，所以不能保证所有能遇到佛光触身的众生，都能得度。因为每个人过去的根性、因缘、福德都不同，

是善根、福德、因缘力来决定你是用什么法门来得道的，所以不是保证遇到佛光都能证得无上菩提。

接下来看原文：“尔时，世尊举身毛孔，皆亦微笑而放诸光，遍照三千大千世界，复至十方如恒河沙等世界。若有众生遇斯光者，必得阿耨多罗三藐三菩提。”

佛又放光了，现在是全身毛孔先微笑，然后放大光明，也同样的遍照三千大千世界之后，又照十方如恒河沙这么多的世界，如果有众生非常幸运遇到这个佛光的话，也必定能证得无上正等正觉。前面不是已经说佛全身都微笑了吗？现在为什么又说佛的一切毛孔都在微笑呢？祂为什么要笑这么多次？前面全身微笑讲得比较粗，现在全身一切的毛孔都微笑讲得比较细。前面说全身微笑，那个时候光明是数得出来的，各放六百亿的光明，可是现在一切的毛孔都笑，这时候毛孔所放出来的光明就数不尽了，所以是有差别的。再者，刚才佛全身放光的时候，有些因缘还没有成熟还没有得度的人，现在佛毛孔放光的时候，他们就有第二次机会可能可以得度。就好比说我们要采果子的话，一定是先采那个成熟的，没有成熟的我们不会采，要等待时机，成熟了再采。同样的道理，第一次放光没有得度，可能第二次因缘成熟了，就可以得度。也好像我们撒网捕鱼，第一次捕回来的还有漏网之鱼，所以再撒第二次网，第一次没有捕到的鱼，也许第二次可以捕得到。

PDF學醫文庫

普为读诵受持辗转流通者回向

愿以殊胜功德海 回向法界诸众生
世世安稳充法喜 无始业尽心清净
疾苦灾难悉消除 慧开福增永不退
以此法缘微妙因 今世必当成道种

普愿见闻者
悉皆发菩提
我等与众生
皆共成佛道

荷
影
書
苑
編
排

【法宝贵在学修流通·请君切勿束之高阁】

