

大智度論
第六講
最尊貴的淨蓮上師講解

上課大綱
六成就之5
經文(卷五)

六、眾成就③(與會的大眾)

摩訶薩埵，皆得陀羅尼及諸三昧，行空、無相、無作，已得等忍，得無礙陀羅尼。悉是五通，言必信受，無復懈怠。已捨利養、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。於大眾中得無所畏，無數億劫說法巧出。

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們現在是參加法會的大乘菩薩眾。

復有菩薩摩訶薩。摩訶薩埵，皆得陀羅尼。就是大乘的菩薩眾有那些內容呢？有菩薩摩訶薩，這個我們上一堂課解釋過，什麼叫做菩薩摩訶薩。「摩訶薩埵」，我們今天就從這邊開始，摩訶薩埵，什麼稱為摩訶薩埵？就是發大勇猛心的眾生，叫做摩訶薩埵。就是他一旦發心，絕對不會退縮，也絕對不回頭，這個我們就可以稱他為摩訶薩埵。所以，會退心的、會退縮的、會回頭的，這個就不能夠稱為摩訶薩埵，因為發大勇猛心非常的殊勝難得，所以在一切的眾生當中，他是最為上首的，這個稱為摩訶薩埵。對眾生起大慈大悲的心，他修的是大乘行，證的是大乘的果，這個就稱為摩訶薩埵。所以，他如果發小乘心，修小乘的行，然後證小乘的果，我們就不可以稱他為摩訶薩埵。成就三十二大丈夫相的，我們稱為摩訶薩埵，三十二相我們上一堂也詳細的解釋過了，不為自己的利益，不求任何的果報，不分愛憎、平等布施利益一切眾生的，稱為摩訶薩埵。因為凡夫都是為了自己的利益，他做任何行善都為了自己的果報，所以他要求果報的。譬如說：他布施，就是因為布施有種種的功德跟果報，他才願意布施，這個是凡夫的心。可是摩訶薩埵不是，他不為自己的利益，然後也不求任何的果報。那凡夫布施也要看對象，我喜歡的可以，然後我不喜歡的對象就不可以，所以他有愛憎的分別，有好惡取捨的分別，可是摩訶薩埵沒有，是平等心來利益一切的眾生，布施供養一切的眾生，沒有對象的差別，所以他沒有好惡取捨。

能夠說法破除一切眾生的邪見，還有貪瞋癡慢疑……等等的煩惱的，這個就稱為摩訶薩埵。所以，如果我們發心想為眾生說法，可是沒有辦法斷除他的邪見，沒有辦法給他正知、正見，或者是沒有降伏他的煩惱，這個說法就不夠圓滿，也不殊勝，那這種說法的方式，就不能稱為是摩訶薩埵的說法。

摩訶薩埵一定是發大心，什麼叫發大心？這個心到底有多大，才叫做大心？它是不是有一個範圍呢？你說我發心度眾生，我發心度我的家人、度我的好朋友，好吧！連我的仇人也一起度！這樣子我的心夠不夠大？是不是發大心？或者再擴大一點，好啦，新加坡的眾生我都發願度他們！這樣心夠不夠大？還不夠大？再大一點！整個地球的眾生，我全部度完，都讓他們入無餘涅槃而滅度之，這個心夠不夠大？以摩訶薩埵的標準來講，夠不夠大？因為整個宇宙、整個法界也不是只有地球，還有很多無量無邊的世界，是不是全部要度呢？我們的心量是不是可以發這麼大呢？好吧，整個三千大千世界碎為微塵，把它磨成粉碎，每一個微塵是一個世界，或者是這麼多世界的眾生，我全部發願把他度完，這個心夠大了吧！三千大千世界的世界碎為微塵，已經很難計算了，可是以摩訶薩埵的發大心來講，還是不夠大，因為虛空法界有無量無邊個三千大千世界，你是不是發願全

部都要度盡這所有的眾生？所以「眾生無邊誓願度」，這個無邊是沒有邊際的，無量個三千大千世界，不可數不可數的，不可說不可說的，無量無邊的眾生，你都發願度，度盡為止，這樣的發心才有資格當摩訶薩埵。所以看看我們的心量，我們這一世到底發願要度幾個人？是不是可以再加一點？把我們的心量擴大到一切眾生身上，平等救護，沒有什麼好壞、怨親，沒有對象的差別，全部發願度盡一切的眾生，這個眾生是無量無邊，沒有關係，我仍然願意發願來度盡無量無邊的眾生，有這樣的發心，就是摩訶薩埵的發大心。

同樣的，你說供養諸佛，所以我每天供養，不是供養我家裡那個佛堂的一尊、兩尊、三尊的佛，我們只能夠選擇說我們比較相應、或我們比較歡喜，把祂請到家裡來供，可是有無量無邊的佛，十方三世一切諸佛，祂們怎麼辦？所以摩訶薩埵的發大心，也同樣的發心供養十方三世一切諸佛，沒有一個遺漏的，不是我們家裡的那幾尊而已，也不是道場的那幾尊，或者是我修的那個本尊，那幾尊這樣子，這個才叫發大心。

也同樣的，我發心要清淨一切的佛國土，清淨一切的佛土，發心。發心受持一切佛法，不是我現在修學的這幾個很少的法門而已，不管天台、華嚴、楞嚴，什麼……，發心、發願受持一切佛法，沒有一個法遺漏的，這個才叫法門無量誓願學嘛，你這個捨棄，那個不相應，然後那個不歡喜，怎麼可以說是法門無量誓願學呢？法門無量，那個無量也是沒有邊，沒有心中的好惡，沒有自己喜歡、不喜歡這樣的選擇，只要是利益眾生的，我就發願先成就。我成就一切法不是爲了自己，爲了方便度眾，因爲眾生無量，所以勢必法門也要無量。眾生的煩惱無量，所以你也要法門無量，才能夠斷盡他們一切的煩惱，然後度盡一切的眾生。你沒有無量的法門，你沒有那麼多的善巧方便啊。所以，摩訶薩埵的發心，就是受持一切佛法，沒有一法遺漏的，一切法都能夠圓滿無礙的融在自己的自性當中，隨時都可以從自性出來，演說度眾生，不同的眾生，給不同的法門、說不同的法。

也同樣的發願，讓一切世界中的佛法種子不斷絕，不是娑婆世界的佛法不要斷絕而已，要讓一切世界中的佛法種子，都不讓它斷絕，讓佛法永住世間，不讓它有斷絕的時候。所以我們菩薩發大心，就是要發這樣的心，不能夠讓佛法滅了，在任何一個世界當中，我們都希望佛法能夠久住世間，要發這樣的心。

發心，要分別了知十方一切佛的願力，不是只是知道阿彌陀佛有四十八願，藥師佛有十二大願，其他的佛的願是不是也要分別了知？所以同樣發心，要分別了知十方一切佛的願力。也要發心莊嚴一切佛國土，受持一切諸佛所轉的法輪，不是一佛、二佛，一切佛所轉的法輪，我們都發心要受持。

也要分別了知一切眾生的心念，不是我的好朋友、我很關心他心裡面想什麼，我的親朋好友、我最親愛的家人、我很關心，我想知道他心裡想

什麼，可是那個跟你不相干的、你不認識的、你最討厭的，難道你就不關心他們心裡想什麼？他們要什麼？你怎麼去滿他們的願呢？所以同樣的，大菩薩的發心，就是要分別了知一切眾生的心念，你了解眾生的心念，你才知道他要什麼，你可以給他什麼，怎麼去度他們，怎麼滿他們的願。也是發心要斷除一切眾生的煩惱，沒有一個眾生遺漏，誓願斷盡一切眾生的煩惱，如果能夠這樣發大心的話，就是摩訶薩埵的發心。

這個我們談到怎麼樣、有什麼資格、有什麼條件可以稱為摩訶薩埵，就是這樣的條件，你就是摩訶薩埵了。

不管是菩薩摩訶薩，還是摩訶薩埵，皆得陀羅尼。

接下來要介紹的就是這些大菩薩們，他們已經證到什麼樣的境界了？已經具足什麼樣的條件？或者是修證的境界？首先是他們都已經得到陀羅尼，什麼叫陀羅尼呢？也有把它翻譯成「總持」的，總一切法，持無量義。也有把它翻成「能持」跟「能遮」這兩個意思，能持，持什麼呢？能持一切善法不失，就好像一個杯子它是完好的，沒有任何的漏失，所以一切的善，他都可以持得非常好，沒有絲毫的滲漏。像我們想要持一切善，但是沒辦法，有時候會忘失，或者是想行善，但是可能有種種的障礙，或者是有時候可以、有時候不可以，就是因為我們沒有得陀羅尼，所以想要持一切的善法不失，有時候會有困難。譬如說：我想精進的持戒，可是有時候它就要破戒；我也知道要累積功德，可是有時候就是沒辦法做到；我也知道布施很好，可是我有時候，可能也能力沒有到那邊，總是沒有辦法持一切的善法。能遮，就是遮一切的惡，遮止一切的惡法不讓它生起，然後不造作一切的惡法。我們有時候也做不到，煩惱一生起的話，就造業了，所以我們也沒有辦法在任何的狀況之下，都遮止一切的惡法，不讓它生起，不造作一切的惡法，就是因為我們沒有得陀羅尼。

陀羅尼的種類分很多，有所謂的聞持陀羅尼，聞持就是聽聞之後，可以憶持不忘失，一聽就記住了，這個叫聞持陀羅尼。所以得了聞持陀羅尼的菩薩，他就是只要一聽到任何的法，他都不會忘記，一切的眾生、一切的法，都不會忘失，只要是聽聞到的都不會忘。也有稱為分別知陀羅尼，分別知就是分別了知，這樣的陀羅尼，就是能夠分別了知一切的眾生還有一切的諸法，不管它是什麼樣的內容、大小、好壞，都能夠善分別。這邊的分別，不是我們第六意識的分別，因為凡夫的第六意識還沒有轉成妙觀察智之前，它是有雜染的，它一定跟我執、法執相應，執著還有跟煩惱相應，貪瞋癡慢都沒有離開這些內容，所以他一分別之後，馬上就造業了，馬上跟煩惱相應，分別之後生煩惱，然後就造業，這個是凡夫的分別。可是這邊的分別了知，是已經轉成妙觀察智了，所以是「善分別諸法相，於第一地而不動」，這句話是圓覺經裡面的。善分別諸法相，一切法、一切相他都能夠了了分明，善於分別，所以不是說我都沒有分別了，我都搞不清楚、搞不清楚狀況，不是，它是善分別，所以它加上一個善的意思就是說，

他是善於分別一切法、一切相、一切眾生，但是於第一地而不動，但是他的心又安住在我們的菩提自性當中，我們的菩提自性是沒有生滅、沒有動搖的，就是真心的作用，它是真心起用，轉第六識為妙觀察智，所以他能善於了知分別一切法、一切眾生，這個是智慧的作用，這個就稱為分別知陀羅尼。所以得了這個陀羅尼的菩薩，他也有智慧的觀照，他一看就知道這個眾生怎麼樣的情況，他的根性、他的習氣、他的煩惱，一看就知道，什麼法門適合他，什麼都很清楚，這個就是因為得了分別知陀羅尼的緣故。

還有，就是入音聲陀羅尼，入音聲就是聽進來的一切的語言、音聲，都能夠心不動。你罵我也好，我不會起瞋恚心；你讚歎我也好，我也不會生歡喜心，這個就是已經證到了入音聲陀羅尼的菩薩可以做到。你就算是一切的眾生像恆河沙（恆河沙很多了嘛）劫，這麼長的時間，恆河沙劫這麼長的時間，用最惡毒的話來罵，罵這些菩薩，可是他心也不會起一點點的瞋恚心，不會起一絲一毫的憎恨，為什麼呢？因為他是利根、有智慧的大菩薩，他知道怎麼思惟。你今天毀謗我，用最狠毒話來罵我，但是我聽這個音聲，聽進來，他是怎麼來思惟的呢？就是我們能夠聽到音聲要有三個條件，對不對？根境識三緣和合，然後你才可以聽到音聲，所以一定要有耳根，如果耳根我不聽的話，也沒有作用，你怎麼罵都沒有作用，因為我耳根不聽，就算是聽進來也沒有關係，一切的音聲說完就沒有了，我這句話說完就沒有了，沒有了，對不對？說完就過去了，所以音聲可得不可得？不可得，音聲是無常的，它是生滅法，可是為什麼我們聽進去，它就不是生滅法呢？你今天罵我什麼，我牢牢的記在我心裡面，我可能就恨你一輩子，每次想到你這樣子批評我，這樣子傷害我，我就恨你一次，可是明明那句話已經講完就已經消失了，可是為什麼我們那麼執著，就把它記在心裡面呢？因為我們不明白音聲是生滅、是無常的，那個聲音發出來就沒有了，說出來就消失了，可是為什麼我們會那麼憤怒呢？是因為我們加上了「識」，第三個條件，根境識。我們第六意識先去分別你講的是什麼話的內容，好，你在罵我，我知道，第六意識分別，你在罵我，你在罵「我」喔，不是罵你、不是罵他，如果你罵你、罵他，我就不會生氣，你今天重點是罵我，那個「我」，就是第七識的執著就起來了，第七識就是恆審思量，執八識見分為我，可是明明沒有我，只是八識見分的作用，可是我們把它當作是我，所以不得了了，你今天罵我，我就生氣了。所以第六意識分別之後，加上第七識的恆審思量，執八識見分為我，就是那個「我」加進去了，所以我才會這麼生氣，因為你是針對我，然後八識的煩惱的種子、瞋恚的種子就生起現行了，所以我們的憤怒是這樣子來的。可是現在這個摩訶薩埵，菩薩摩訶薩，他們懂得思惟，他們有智慧，知道音聲不可得，知道只是耳根的作用的話，他是不會生起瞋恚心的。加上第六意識分別沒有關係，你現在是在批評一些話，但是這些話也是講完就沒有了，講完就消失了，我的觀念裡面也沒有「我」，所以你就好像對虛空講了一些、發出了

一些音聲這樣而已，所以菩薩摩訶薩不會生氣，因為他已經沒有我的觀念，他第七識已經轉成平等性智，第六識轉成妙觀察智，因此他不會瞋恚。所以就算一切眾生，恆河沙劫這麼長的時間，不斷、不斷的辱罵他，他不會起一念的瞋恨，原因就是在這邊，他有智慧的觀照。

再說啦，同樣一句話，好壞也沒有一定的標準，同樣一句話，可能華語是這樣的發音，可是在印尼或者是馬來西亞，同樣的一句話，可能不同的意思嘛，對不對？同樣的發音，同樣的一句話，但是華人的解釋，跟印尼話的解釋，跟馬來話的解釋就不一樣，可能華語來講是好的意思，可是到國外它就變成不好的意思，這說明什麼呢？就是同樣的一句話，其實它並沒有一個好壞的標準，沒有固定的標準，而且言語音聲本身，它也沒有一定的涵義，是我們聽的人給它不同的涵義，譬如你最親愛的人罵你一句話，打是情、罵是愛嘛，甜蜜在心裡面，可是同樣一句話，如果出自你最討厭的人的口裡的話，你就不是這樣想，你就不會甜蜜在心裡。這說明什麼？言語的本身，它沒有一定的涵義的，是我們聽的人看怎麼去解讀它，所以這個都說明言語、音聲是無自性的，我們的分別執著去生煩惱這樣而已，才會起瞋恚心。

反過來講，就算一切的眾生，如恆河沙劫這麼長的時間來讚歎、供養、恭敬，這些大菩薩他也不會心生歡喜，他也同樣有智慧的觀照。因為你今天讚歎、恭敬、供養我，是因為某種原因，可是改天說不定誰得罪了你，或者是又因為某種原因，你反過來罵我，說不定還打我，可能還要殺害我，所以今天你的這個讚歎是無常的，你的恭敬、你的供養也都是無常的，所以我不會心生歡喜，因為你的心是無常的，變來變去，一下對我好，一下對我壞。今天讚歎我，可能明天就辱罵我，所以我明白這個讚歎是無常的，因此我聽到讚歎，我也不會心生歡喜。而且你今天為什麼讚歎我？可能讚歎我的功德，可能讚歎我的智慧，可能讚歎我持戒精嚴，你是在讚歎我的功德、智慧、持戒精嚴，不是在讚歎我，對不對？你在讚歎那個功德、那個智慧、那個持戒好啊，你是在讚歎那個，所以不是讚歎我，所以我也沒有什麼好歡喜的，所以他也不會心生歡喜。而且呢，一般眾生都是有所求嘛，所以他今天讚歎、供養、恭敬你，為了自己求果報，他是因為供養有功德，他才供養；因為恭敬有恭敬的功德，他才恭敬，他是為自己來求果報，所以我有什麼好歡喜的呢？因為他自己這樣造了善業，然後自己得到善的果報，跟我也沒有什麼關係，所以菩薩也不會心生歡喜。

如果有人來供養我，我因此而歡喜的話，我的福德就會變薄，供養我的人也會因此減少福報，所以我不應該心生歡喜。供養我，我生歡喜，表示我貪了嘛，我貪這個供養，所以今天才會很歡喜，表示我的修持、我的功德不夠，我的福德就減少，供養我的人，他的福報也減少，所以我不應該歡喜。還有，這些菩薩都是見了空性，所以他知道一切法如夢幻泡影，並沒有真實的我，也沒有真實的眾生，所以到底今天是誰在讚歎、誰在歡

喜呢？沒有！無我、無人、無眾生、無壽者，無四相四見，所以也沒有什麼人是應該值得歡喜的，如果說有人值得歡喜，只有佛祇有資格歡喜，爲什麼？因爲祇一切的功德都已經圓滿，想一想，我們自己煩惱也沒有斷盡，也沒有解脫，也沒有證果，有什麼值得歡喜的呢？所以這些大菩薩，因爲得了入音聲陀羅尼的緣故，因此對所聽聞到的一切語言、音聲，都能夠不生歡喜、不生瞋恚，做得到就是菩薩摩訶薩、摩訶薩埵、大菩薩。

接下來，及諸三昧，行空、無相、無作。諸三昧，三昧就是下面的，空、無相、無作，這個三三昧。什麼是空三昧呢？就是觀照色、受、想、行、識五蘊，無我、無我所，聽起來很熟，對不對？心經一開始——照見五蘊皆空，就是這個意思。所以這些大菩薩的觀念裡面，是不會把五蘊當作是我，或者是我的身體、我的感受、我的想法，都沒有這樣的觀念，這是因爲他已經證到空三昧了，而且在這個空三昧當中，能夠了知一切法的真實相，什麼是一切法的真實相？就是畢竟空，這就是一切法的真實相。所以證到空三昧的菩薩，了知一切法畢竟空。雖然一切法畢竟空，但是菩薩爲了爲眾生解說的緣故，他依然可以把空來作不同的解說，就有所謂的般若十八空，所以般若十八空的內容也算是空三昧的內容，所以什麼是空三昧？就是十八空，就是空三昧，十八空呢？我們念一遍：有爲空、無爲空、無始空、性空、相空、不可得空、有法空、無法空、有法無法空、第一義空、內空、外空、內外空、不內外空、空空、大空、畢竟空、一切空，這個就是空三昧的內容。所以，雖然畢竟空不可得、不可言說，但是爲了慈悲，要爲眾生解說，祇就把空，把它分別來說，說明分成這十八個內容，就所謂的十八空。好，空三昧我們了解了。

什麼是無相三昧呢？既然一切法畢竟空，因此就可以遠離一切相，對不對？一切法不可得嘛，畢竟空，所以我們對一切法就不會著在它種種的相上面，因此就可以遠離一切相，不管它是色聲香味觸的五塵境界相，還是男女相，還是生住滅相，因爲一般我們把一切相就總括成這十相來說明一切相的內容，所以什麼叫做無相三昧呢？就是能夠遠離一切相，遠離這十種相，就稱爲無相三昧。爲什麼做得到？因爲有空三昧，了知一切法畢竟空，因此能夠遠離一切相。既然知道一切法無相，當然對一切法就能夠做到不受不著，所以什麼是無相三昧？就是對一切法不受不著，就稱爲無相三昧。對於一切相，知道它會壞滅，所以我們心裡一點也不憶念，叫做無相三昧。無常的嘛，因緣所生法都是不可得的，自性是空的，你知道它是畢竟空的，因此你就不會去憶念它，不會是美好回憶、還是傷心的回憶、都是自性不可得。一切的是非成敗，都只是昨夜的一場夢而已，不會去憶念一切法、一切相，這個就稱爲無相三昧。這個都是有一個大前提，就是說你已經知道一切畢竟空了，所以你當然就不會著在一切相上面，當然對一切法、一切相，你已經不再會去憶念，然後不會再去受著它，不受、不著、不憶念，因爲知道一切法不可得，畢竟空，這就是無相三昧。

什麼是無作三昧呢？無作就是不造作，這個作就是造作，不再造作諸法了，不再造作一切法，叫做無作三昧。也同樣的，只要我們在空三昧當中就知道，剛才講過了，一切法不可得，也不會著在一切相上面，所以你還會不會生起貪瞋癡種種的煩惱？不會了，不再造作任何的法，包含了煩惱，所以你不再會生起貪瞋癡了，因為你知道一切法不可得，你又不著在一切的相上面、一切的法上面，因此你面對一切的法，就是你六根面對六塵境界的時候，也不會生起貪瞋癡了，能夠做到，就叫做無作三昧，因為不再造作種種的煩惱。也是知道一切法畢竟空，因此就不會再執著這個法是有、還是無、還是非有非無、還是亦有亦無，所以一切對法的諍論都止息了，就是一切的戲論都停止了，因為你不會再生起對任何法的看法，我們剛才說無作，不再造作一切法，不管它是有、無，你就不會再造作，因此也不會再跟任何人有爭論，因為你知道諸法的實相了。也是因為知道一切法是因緣所生，一切法因緣所生，空無自性，所以看起來有一切法，其實它是因緣生滅、是假有的、幻有的，因此我們在心中也不會再生起任何的貪求，這個叫做無作三昧。假的嘛、虛妄的嘛、當然就不會生起貪求了。

三昧有這麼多種，為什麼只提到這三種三昧呢？有人提出疑問了。三昧有無量三昧啊，在大乘三昧當中，為什麼只說到空、無相、無作呢？其他三昧，為什麼不提呢？因為這三種三昧可以達到涅槃解脫，因此只提這三種三昧，這是最基本的菩薩的三昧，小乘也是提到這三種三昧，稱為三解脫門，就是你證到這三種三昧，你就能夠達到涅槃解脫了。其他的三昧沒有辦法達到，就是說有些三昧它不是趣向涅槃解脫的，因此不提。而且在這個三種三昧當中，你的心念沒有高下，因為知道它是空，然後你又不著在一切相上，然後你也不會再造作任何的法了，在這樣的情況之下，你的心念沒有高下，平等不動，可是有些三昧沒有辦法達到這樣的功效。有些三昧你證到了之後，反而會增加我們的貪愛，著在那個三昧上面、那個境界上面，可是現在就跟你講一切法不可得嘛、畢竟空，你就不會著在任何一个法上面，所以它是這樣的殊勝。而且有些三昧，我們證到之後會增加傲慢，你看我修得多好！我都已經證到什麼什麼三昧了，增長傲慢，可是在這個三解脫門當中，不會有這樣的過失，也不會增長任何的知見，如果沒有空性的智慧，或者是沒有達到這三三昧的這樣的境界，沒有這個基礎的話，有些三昧你證得之後反而會增長知見，可是這三種三昧沒有這樣的過失，所以這邊只提到這三種三昧的原因，就在這裡。

已得等忍，得無礙陀羅尼。這個「等」，就是平等的意思，眾生平等，一切法平等。「忍」呢？忍就是忍可的意思，或者是安住的意思。所以，這些大菩薩都已經得到等忍，就是說他已經得到眾生忍、法忍。一切眾生在他的觀念裡面，或者是他看一切眾生都是平等的，所以他對一切眾生都能夠以平等心來對待，以平等念來看待，以平等的愛護利益他們，這就是因

爲已經證到了眾生平等，而且可以安住在這個當中，能夠安住在一切眾生平等當中，叫做眾生忍，我們一般所謂的生忍。能夠安住在這個平等的境界當中，因此對一切的眾生，不可能再生起任何的瞋恨或者是惱怒的心了，這就說明已經證到了眾生忍。法忍也是一樣，看一切的法是平等，一切法平等沒有高下，不管它是善法、不善法，有漏法、還是無漏法，有爲法、還是無爲法，通通平等，能夠安住在這個平等的境界當中，就稱爲法忍。所以，我們知道這些大菩薩都已經得到了眾生忍跟法忍。

同時也得無礙陀羅尼，也證得了無礙陀羅尼。前面不是已經提了陀羅尼，怎麼現在又加兩個字，叫做「無礙陀羅尼」？好像看起來有點重複，都是陀羅尼，不是嗎？可是它是有差別的，因爲在一切陀羅尼當中，無礙陀羅尼最大，所以它必須再重複說無礙陀羅尼，因爲有一些小陀羅尼，其他的人都可以證得，像外道、聲聞、辟支佛，還有一些新學的菩薩都能夠證得，可是這個無礙陀羅尼，只有無量福德智慧、還有大神通力的菩薩才能夠證得，所以要特別提出來。而且在說法教化眾生的時候，必須要以無礙陀羅尼爲根本，所以大菩薩們都必須要具備這個條件，才能夠無礙的爲眾生說法，這是爲什麼要特別再提出來的緣故。

悉是五通，這些大菩薩們都已經證得五種神通境界了，五通呢？神足通，神足通又稱爲如意通，就是能如自己的心意來做變化，所以它叫做如意通。神足通有三種不同的境界，第一種叫做「能到」，就是能夠到達。能到又分成四種情況：第一種，就是身體能夠飛行，好像鳥一樣，沒有絲毫的障礙，在虛空當中飛行，怎麼做得到呢？有些神通是你得定之後自然發的，可是有一些還要再加修才能夠得。像現在講的這個「能到」，怎麼來加修呢？你證到四禪，入四禪，然後出定，觀想入風遍定，風遍定大概這個名稱不太熟悉，就是有所謂的十「一切處」，十種一切處，青、黃、赤、白、地、水、火、風、空、識，十種一切處，就是遍一切處，這個我們到後面會再詳細的介紹修十遍的方法，所以我們現在就先用這個名詞來用，提前來說明，因爲要講到神通，就必須要入這個十遍。你如果想要身體像鳥一樣在空中飛行的話，你就必須要入風遍定，他在修那個風遍定的開始，就是看那個風吹向植物、或者是葉子，看它那個搖擺，然後你的心識就跟著那個搖擺，慢慢修、修、修，當你證了風遍定之後，然後又證到四禪，你就可以像鳥一樣飛翔，就可以修這樣的方法，怎麼樣像鳥一樣飛翔的方法？就是入四禪，然後出定，入風遍定，想、作意，作意，我身體輕、輕、輕、輕，輕的像絨毛一樣的輕，絨毛就是羽毛跟羽毛之間還有那個很細、很細、很細的毛，那個叫絨毛，就像絨毛一樣的輕，飄起來、飄起來、飄起來，像棉絮一樣那麼輕，風一吹就飄起來、飄起來、飄起來，入風遍定做這樣的觀想，然後再入四禪，因爲一定不是一次就成功了，剛開始練習至少五六次，如果還不行，次數還要增加。入四禪，出定，風遍定，觀想我的身體輕輕輕，像棉絮、像絨毛，然後再入四禪，再出定，再入風

遍定，再想我的身體更輕了，比剛才更輕了、又輕了、終於可以飛翔了，這樣子練習出來的。但是這個是還要先有天眼通，因為你自由飛翔，你要落地啊，你沒有天眼通的話，就隨便就掉下來，你可能掉在大群廣眾之中，然後大家都嚇一跳，怎麼空中飛下來、空中掉下來一個人，很奇怪，所以他必須要先修天眼通，要先看。他們一般都是降落在人煙稀少的地方，不會把人嚇到的地方，也不會讓一般人發現他有這樣的神足通。一般神足通是要證到三果才有，天眼通跟天耳通是初果就有了，所以他既然有神足通的話，他也一定會有天眼通跟天耳通，所以他沒有問題，他不會隨便降落，不會不小心從那邊掉下來，一定有天眼通，他先觀察比較適合地點，然後他才下降。二果的話就有宿命通跟他心通。初果：天眼通、天耳通，二果：宿命通、他心通，三果：神足通，四果就是漏盡通了嘛，這個大家都知道的。好，這是能到的第一種，神足通。

第二種，就是可以把遠方的東西移到近的地方，就是把遠的地方移到近的地方，然後不需要去就能夠到達。譬如說：說遠方為近，經論上有說「手摸日月」，我們想這到底怎麼做到的，手去摸太陽、摸月亮，怎麼摸的？就可以啊，入四禪，出定，想月亮，我如果想摸月亮，太陽太燙了，摸月亮可能比較安全，月亮靠近我的身體、靠近我的身體，它一直靠近、一直靠近，還沒有過來，好，再入四禪，再出定，月亮又更近了、更近了，近到我手一摸就摸到了。這就是第二種，能夠把遠的地方移到近的地方。或者你也可以到達天界，也是入四禪，然後出定，想說天界靠近我、靠近我，看你要到那一天，天界靠近我、靠近我、靠近我，然後我就到天界了，我不用從這邊到天界，把天界移到靠近我的身體這邊來，這就是從遠處移到近處的一種神足通。或者是在這座山，對面的山很遠，也沒有橋，我沒有辦法過去，我就入四禪，然後出定觀想，那個山靠近、靠近、靠近，我就一腳就跨過去了，這也是把遠處的移到近處來，然後我們人不用過去，讓它靠過來。

第三種，就是可以在這裡消失，在那邊出現。在大悲中心消失，在飛機場出現，好好喔！可是要先入水遍，剛才說十一切處裡面，有地水火風，入水遍。就是說這個大地，在你看來它是水了，你就在這邊下去，咚，那邊咚，就出來了，沒有絲毫的障礙，這就是入四禪，然後出定，入水遍定，然後再入四禪，再出定，再入水遍定，一直到大悲講堂是一片汪洋，變成一個水池為止，你就可以咚就過去了，沉下去，然後從那邊出來。我也可以不要走這個門，我就從牆壁就穿過去了，所以我可以穿牆穿壁，我還可以穿山，整座山我就從中間就給它走過去了，可是要修虛空遍定，虛空遍定，就是它已經不是牆了，你才可以走得過去。所以也一樣的，入四禪，出定，然後修虛空遍，都是虛空，一片虛空，一片虛空，入四禪，出定，它是虛空了，不是牆壁，虛空，五六次，看你的功力，不行就再多加幾次，就一直到了它變成一片虛空，你就這樣走出去了。這是第三種，在這裡消失，

那邊出現。你也可以在水上行走，你也可以在虛空中行走，那就是入地遍定，水已經不是水了，你看起來，你入四禪，出定，然後入地遍定，所以水，一直到那個水看起來就好像平地一樣，所以你就可以這樣走過去，我們旁邊看，他怎麼走在水上，好像走在陸地上，在他的眼睛看它是陸地，不是水了，因為他已經入了地遍定。在虛空也一樣，他為什麼可以在虛空行走呢？因為虛空在他看起來就跟大地一樣，所以他就在上面走，他入的就是地遍定的緣故。所以這些神通都是要先證到四禪，現在比較有興趣打坐了喔？趕快證四禪就可以修神通，以後就很方便，以後要來這邊直接就過來，就是我們現在要講的第四種，心一動念你就到達了，從家裡心一動念，大悲講堂就到了，好方便，不用搭地鐵、不用搭巴士、不用坐 taxi、也不用自己駕車。好，這是第一種能到。

第二種「轉變」，還是在神足通，神足通有三種，第一種是能到，能到裡面有四種，我們介紹了。第二個是轉變，就可以把大的變小、小的變大、一個變多、很多個變成一個，可以自在的轉變。像我們剛才講說你手去摸月亮，對不對？剛才是說月亮過來，我也可以把手變大，我們不是可以小的變大的嗎？好，現在月亮還是在它原來的地方，我把我的手變大、變大、變大、變大，也一樣入四禪，出定，我的手變大，就伸到那邊去了，再入四禪，再出定，又更遠了，一直到摸到月亮為止，這就是由小變大的一個例子。也可以一個變多，像有一次佛陀去應供，到信眾家裡面應供，當那個食物正要放進佛陀的鉢裡面的時候，佛陀就說：等一下，我還有一個大弟子沒有來，他已經證到阿羅漢，也要請他來一起應供，他就叫周利盤陀伽，那個最笨的，可是他後來還是證到阿羅漢，那就去請啊，去請那個大弟子來一起應供，我們等他。那個佣人就跑到一片竹林裡面去找周利盤陀伽，一看，怎麼滿滿的，整個樹林都是周利盤陀伽，那一個是真的？不知道，每一個都是，那就是一個變多個。他就很慌張的跑回來報告，說整個樹林都是，我不知道那一個是，佛陀就說：你走進去第一個的，那個就是。所以他就再跑去，碰到第一個，就說：有請應供，那所有的都回來了，只剩下一個周利盤陀伽，他說：好，知道了，你先回去，我馬上到，就神足通，馬上就到了。所以那個佣人回來，他已經坐在那邊，已經開始吃了，這就是神足通。而且他還有這個轉變的能力，不但可以一念到達，而且還可以轉變一身為多身。這個練習的方法也是入四禪，你看四禪多重要，趕快證吧，四禪，然後出定，看你要變幾個，你先不要一百個，先十個好了，我變十個，然後再入四禪，出定，十個，一直到變十個為止，熟悉一點就百個，然後千個，看你要變幾個都可以，就這樣子練習。

也可以多個變一個，這個在佛經裡面就有很多這樣的故事，就是像佛陀接受大眾的供養，譬如說：有一千位都要供養佛，佛就拿一個鉢，譬如說：每一位都要供養一個餅來說的話，第一位上來放進佛的鉢中一個餅，第二位上來再放一個餅，一千位全部供養完了，祂的餅也不會冒出來，還

是一個，這個就是多個變一個的，轉變的神通能力。祂的鉢中就永遠只有一個，可是一千個人都供養完了，可是它不會變多，它就永遠是一個，它也不會滿出來，這就是神通變化。

也可以變成種種不同的型態，你可以一下變小孩，一下變老翁，你也可以變成無情的，你也可以變一口井、一座橋，都可以，這就是轉變的神通。外道它有一些……，外道也修四禪八定，它也有四禪，它也可以證四禪，它也一樣有這個轉變神通能力，但是比較有限，所以外道的轉變能力最多只有七天，可是佛跟大菩薩，這個自在轉變的能力是沒有時間的限制，所以神通比較大，比外道強。

第三種的神足通，就是「聖如意」。為什麼要叫聖如意？就是只有聖者，才能夠有這樣的如意通，所以稱為聖如意。它是轉變什麼樣的內容呢？就是把外在的色聲香味觸法，六塵境界，不可愛的、不清淨的，可以轉成可愛、清淨的，同樣的，可愛、清淨的，可以轉變成不可愛、不清淨的，這個就叫做聖如意，可以自在轉變。不好看的變好看了，好看變不好看了，本來是臭的變成香的，香的可以變臭的，六塵境界可以自在轉換。好，這是神足通，介紹完了。

天眼通，所謂天眼通就是能夠見六道中一切的眾生，還有一切的東西、所有的東西都可以看得到，不管這些東西是在遠還是在近，是被遮住了，還是很小、很小、很小，他都能夠看得見。這怎麼修呢？就是修剛才講的十種遍，就是你可以修火遍，因為你眼睛要能見，一定要有光明，所以它是常常憶念光明修出來的天眼通，所以可以修火遍、白遍、還有光明遍，不過一般都是修光明遍的情況比較多。你可以晚上在家裡面把燈都關了，入四禪，然後出定，都黑漆漆的什麼都看不見，原來，你就譬如說你是入光明遍，一片光明，從你的週遭開始一片光明，所有的東西慢慢就看得見了，先小小一個地方就好了，等你都看清楚，你再把這光明慢慢擴大到整個房間放光，一片光明，就好像開燈一樣，看得清清楚楚、明明白白，然後再把範圍慢慢擴大、慢慢擴大，所以你的光明如果往上方一照的話，你就可以看到天界，你往下方一照，就可以看到地獄，所以這是憶念種種光明修出來的天眼通。

好，第三種，天耳通。天耳通是修憶念種種的聲音來的，天耳通就是能夠聽到一切的音聲，天人的音聲、人的音聲、三惡道的音聲都能夠聽得見。練習的時候，就是先從最微細的聲音開始練習，不是最微細，最粗的聲音，我們一般肉耳可以聽得見的，先從這個練習，比較粗的聲音。像這邊常常能夠聽到鳥叫，所以你就可以常常來聽鳥的聲音，刮風的時候，你就聽風的聲音，在湖邊、水邊、海邊你就聽水的聲音。這樣慢慢練習，這是一般肉耳都可以聽得到的聲音，先從這個練習，慢慢才聽比較微細的。像你坐在公園，你就聽樹葉曬乾的聲音，啵啵啵，慢慢乾掉，你就可以樹葉乾掉的聲音，因為滿地的落葉，你就坐在旁邊聽，螞蟻昆蟲打鬥的聲音，

地上可以常常看到各種的昆蟲，你聽聽看牠們的聲音，互相打鬥、或者是碰撞、或者是行走，它也會發出種種的音聲，那個是很微細、很微細的，從這樣開始練習，從粗的聲音然後到細的聲音，然後再把範圍擴大，本來只是聽到我們身邊的音聲，再把範圍擴大，東方無限的擴大，所以一切的東方的聲音我都聽得到，這樣子慢慢練習，然後再南方的、西方的、北方的、四維、上下，到最後十方的音聲都能夠聽得見，這就是所謂的天耳通。

第四，宿命通。宿命通怎麼修呢？就是從現在開始回想，剛剛走進大悲之前我做什麼事？我是搭車，我是怎麼來的？還是走路來的？一路上是怎麼過來的？再往前、再往前，我搭車之前我在做什麼？可能在用餐，用餐之前在做什麼？我今天下午在做什麼？我今天中午在做什麼？一直往前推，我上午做什麼？我早上醒來第一件事情做什麼？我睡覺之前做什麼？就連到昨天了，昨天睡覺之前我在做什麼？睡覺之前再之前我在做什麼？一直往前推，常常做這樣的練習。因為我們一般太散亂了，我們就常常想不起來我昨天到底做了什麼事，就是沒有做這樣的練習。所以你要得宿命通，你就必須要往前推，一直往前推，每件事情、每一個微細的都能夠想出來，清清楚楚。不然我們常常都會碰到說，你上次不是講什麼，他說：我有講嗎？那就是忘記了嘛，當場就賴掉了，可是修宿命通的不會，他說過的每一句話一定記得牢牢的，一直推、一直往前推，十年前、二十年前、一直到我出生，出生再往前推，在媽媽肚子裡面怎麼過的，再往前推，就上一世了，連接上一世了，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，這就是所謂的宿命通，是這樣子慢慢修出來的。阿羅漢跟辟支佛的宿命通，只能夠知道八萬大劫以前的事，這樣已經很多了，我們八天前的都想不起來，八萬大劫，佛跟大菩薩能夠知道無量劫以前的事情，我們就知道他們有大神通。

最後一個，他心通。他心通就是能夠知道一切眾生的心念，知道他在想什麼，這怎麼練習？就是平常常常觀察自己的心念，它怎麼生起、怎麼住、怎麼滅，生住滅、生住滅，常常做這樣的練習，你能夠觀到每一個很微細的心念的生、住、滅，你都看得清楚，你再看別人的，他現在在動什麼腦筋，你就看得清清楚楚，他是貪欲比較強的、瞋恚心比較強的、或者他現在心是散亂的、他現在的心是定的、你都可以看得出來，他一動念你就知道他在想什麼，這就是他心通的由來，就這樣練習出來的。我們要說快一點，不然講不完。

言必信受。這些大菩薩他所說的話，能夠使一切眾生相信，並且接受，這就是言必信受。這些眾生包括了天、人、龍、阿修羅、一切大人等等，怎麼來的呢？就是不說綺語所得的果報，生生世世都不說綺語，就能夠有這樣的果報，講的話人家一定願意相信，而且很容易就接受了，不會跟你唱反調，也不會懷疑不信。

無復懈怠。這些大菩薩也不再會懈怠了，為什麼？因為他都有精進波

羅蜜了嘛，所以不可能再懈怠。懈怠是讓我們一切的世間法、出世間法都沒有辦法成就最大的障礙，就是因為懈怠。你想要賺錢、你想發財，也是精進，也是要勇猛精進去賺錢。你今天修出世法也是一樣要精進，才能夠成就，不管你是要得、你要行善累積功德，或者是要有人天果報、要解脫、要證果、或者是要開悟成佛，其實都需要精進，所以懈怠的話，就是讓一切的利益跟安樂都沒有辦法得到，是最大的障礙，這些大菩薩都已經不會再懈怠了。

已捨利養、名聞。也已經捨棄了利養跟名聞，想想我們今天為什麼要來學佛修行？除了要求現世的利益之外，也有時候會想要解脫嘛，苦的時候就會想解脫，然後有時候心情好也會想要行菩薩道、也發發菩提心，所以實際上的目的是希望自己證到解脫，然後來利益眾生，這個是應該是原本要學佛的動機跟發心，可是如果我們一旦入了佛門，還來貪求利養名聞的話，就好像你進入了那個梅檀香木的樹林裡面，你不去取那個梅檀木，然後你去摘幾片葉子，然後就出樹林了；也好像你入了七寶山，但是你不拿那些珍寶，而去拿那個水晶珠，那個最下賤、最便宜的水精珠。所以我們今天一旦進入佛門，我們還貪求利養名聞的話，就好像冰雹，冰雹一下下來，五穀的根苗全部都爛掉了。我們也一樣，貪求利養名聞，也會破壞一切功德的根苗，不但燒掉了這一世的善根，而且後世還會墮到地獄當中，所以千萬不要耽著利養名聞。

說法無所怖望。這就是這些菩薩為眾生說法的時候，不會要求有任何的回報，也沒有任何的目的，不為名聞、利養、恭敬，完全是大慈悲心、清淨心來說法的，所以他說法沒有任何的怖望、要求。

度甚深法忍。這個甚深法，很多法都是甚深法，十二因緣是甚深法，剛才講空、無相、無作，三解脫門是甚深法，還有大乘來講，諸法實相是甚深法、最殊勝的。忍，我們剛才也講過，忍可、安住的意思，所以我們能夠安住在甚深法當中，沒有任何的障礙，就能夠度脫到解脫涅槃或成佛的彼岸，這就是度的意思。所以，度就是圓滿具足的意思，圓滿具足甚深法，然後能夠度脫到彼岸，這就是度的意思。

得無畏力。就是成就四種無所畏懼的力量。第一個，就是我們剛才講，已經有聞持陀羅尼了，聽聞的都能夠憶持不忘失，因此他能夠在大眾中說法而無所畏懼，因為他不會忘失，這是第一種無畏。第二種，菩薩知道眾生心裡面在想什麼，然後眾生他們要什麼，也知道他們根器的利鈍，這位眾生他的根性是利根、還是鈍根，菩薩都知道，然後也知道他們什麼時候可以解脫，用什麼法門幫助他解脫，他解脫的因緣都能夠知道，所以他才能夠隨眾生所相應的，為他們說法。菩薩為眾生說法都是眾生希望的、想要得到的，所以他說的都是跟眾生心裡面想的、相應的法來說，所以他在大眾中說法無所畏懼，這是第二種無所畏。第三種，沒有任何問題是菩薩不能夠如法回答的，就是說這些大菩薩們都已經能夠如法回答一切問題，

所以能夠在大眾中說法而無所畏懼。在回答眾生問題的時候，也能夠巧妙地斷除眾生的疑惑，在回答的同時，同時斷除他的疑惑，所以能夠在大眾中說法而無所畏懼，這是四種無所畏，四種沒有畏懼的力量。

過諸魔事。就是這些大菩薩們都已經超越了種種的魔事，魔有那些內容？我們一般知道就是有煩惱魔、五陰魔、死魔、天子魔，這是一般所謂的魔有四大類，凡是能夠奪眾生慧命、破壞道法、破壞功德善根的、破壞功德善業的根本，不喜歡別人得涅槃的，這個我們都叫做魔，它就是百般的障礙你，不讓你累積功德善業，不讓你證涅槃、得解脫，障礙你的都叫做魔。在雜法藏經裡面，佛就告訴魔王說：你有十種魔軍，那十種呢？欲望是你魔王第一個魔軍，憂愁是你第二個魔軍，飢渴是你第三個魔軍，貪愛是你第四個魔軍，睡眠是你第五個魔軍，怖畏，就是恐怖、害怕，怖畏是你第六個魔軍，懷疑，就是疑根，懷疑不信是你第七個魔軍，瞋毒，就是瞋恚心，是你第八個魔軍，利養名聞是你第九個魔軍，僞慢是你魔王第十個魔軍。怎麼打敗這些魔軍呢？一心修行禪定、智慧，就是修止、修觀，所以修止觀多麼重要，打敗魔軍就是靠止觀的力量，一心修行禪定智慧就能夠度過這一切的魔軍。在大智度論裡面，它有特別的一種定義，什麼是魔？除了諸法實相之外，其他的一切法都是魔，所以除非證到諸法實相，行般若波羅蜜，才能夠永遠的離開魔。其他的一切法，因為都是方便說，不是究竟，不了義、不圓滿，是度眾的方便，所以只有諸法實相才是真正究竟、了義、圓滿的說法，所以除了諸法實相以外，其他的一切法都是魔。所以我們著在其他任何一法上，都不能夠真正的斷除我執、法執，圓滿證得菩提，都沒有辦法做到，除非證得諸法實相，得到般若波羅蜜才可以開悟成佛。

一切業障悉得解脫。所以這些大菩薩，一切的業力、障礙都能夠得到解脫。我們只要還在六道輪迴中的眾生，就是都是受到業力的支配，沒辦法解脫。我們現在不能夠成就，也是因為業力的障礙，只要造了業，就一定要受報，「雖經千百劫，所作業不亡；因緣會遇時，果報還自受」。就是你造了，就一定要受，諸佛菩薩都度不了你、都救不了你，因為我們知道神通也沒有辦法轉業力，所以諸佛菩薩神通力再大，也沒有辦法幫我們轉變業力，最穩當的方法就是不要再造了，我們就不會有業力，也不會有障礙。

巧說因緣法。這因緣法就是指的十二因緣，善巧演說十二因緣法，這些大菩薩都是非常善巧的來演說十二因緣，為什麼說他們特別善巧呢？我們修過聲聞乘的、小乘的十二因緣法就知道，無明緣行、行緣識、識緣名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老、死，十二因緣它從那裡斷？從觸受這邊開始斷，六根接觸六塵，這是觸，我們馬上就有感受了，順境生樂受、逆境生苦受、不順不逆境生捨受，所以我們六根面對六塵，觸馬上就生受了，三種受，然後就進入愛，進入愛就是你就生貪了嘛，樂受生貪、

苦受生瞋、不苦不樂受就愚癡，這就進入愛，然後就取，然後就有，有就有生、就有老死，十二因緣，輪迴不斷，所以怎麼樣斷輪迴呢？觸受當下，或者觸，六根觸六塵的時候，不要生起受，但是這個比較困難，還來得及，你生起三受的時候，不要進入愛的階段，就是不要把我放進去，說我在受苦、我在受樂、沒有我放進去，苦受、樂受、捨受的當下，它就自己解脫了，受蘊當下解脫，怎麼解脫？你明白一切受都是無自性空的，它就過去了，你不要把我放進去，說我在受苦，馬上就生瞋，我在受樂，馬上就生貪，所以在三受生起的當下，趕快觀照一切受是無自性的，因為它是生滅法，你不可能永遠苦，也不可能永遠樂，它是無常生滅的。所以你起了這樣的觀照，沒有把我放進去，它當下種種受就解脫了，你也不會生煩惱，然後造下貪瞋癡的業，這是聲聞乘的修法，是從這邊下手來修，你觸受不進入愛，就沒有取，就沒有有，就沒有生老死，就斷了，它從這邊切斷十二因緣，切斷輪迴的。

可是，現在說的善巧來說十二因緣，就不是用這種方法，直接一心觀照諸法清淨實相，什麼是諸法清淨實相？一切法本來沒有生滅、本來沒有動搖、本來不可破壞，這才是一切法的真實相貌，清淨的真實相貌。本來沒有生滅，我們看一切法明明有生滅嘛，它不是生起來又滅了嗎？但是它是真的生嗎？它只是因緣撮合在一起，看起來好像有這一法，它是因緣有、因緣滅，不是真正的生滅，有一個東西生出來，然後又消失，不是，它是因緣的聚散、因緣的聚散，我們看起來它有生滅，可是實際上是沒有生滅，所以一切法它的真實相是不生不滅，因緣會遇就有，因緣散了就沒有，它沒有一個東西真正的生起來，如果有一個真實的生它應該永遠存在不會消失才對，可是沒有啊，它只是因緣和合所顯的一個現象，並不是有一個真正的法生起來。同樣的，因緣不具足的時候，就沒有了，它也不是真正的這個東西滅掉了，沒有，是因緣不具足，它就散了。所以並沒有一法真實的生、真實的滅，這是諸法清淨的實相。你這樣觀照之後，你的般若智慧就現前了嘛，無明就破了，無明就是以爲一切因緣生法是真實的啊，以爲有真實的生住滅，或者成住壞空，可是你這個有般若慧觀，一觀照就知道一切法本來沒有生滅，不生、不滅、本不動搖、不垢、不淨，無明就破了，無明破了，無明緣行、行也破了，無明緣行、行緣識、識也破了，整個十二因緣就沒有了，就這樣子，這麼快就沒有了，不用在那邊觸、受、愛、取、有，弄了半天，這個比較快，般若法門比較快，般若空觀最快，直接觀照諸法實相，十二因緣是生滅法，所以你見到法是不生不滅的，十二因緣就沒有啦，是不是很快？所以說他巧說因緣法，就是這個巧妙法。

從阿僧祇劫以，來發大誓願。這個就知道，從阿僧祇劫這麼長以來，都是誓度一切眾生，誓斷一切煩惱，誓成就無上菩提，四弘誓願，從阿僧祇劫以來都是這樣來發大誓願的，這些大菩薩們。

然後他們都是顏色和悅，常先問訊，所語不粗。這個是因為已經拔除

了瞋恚、嫉妒的根本，然後經常修行大慈、大悲、大喜，還有斷除妄語、兩舌、惡口、綺語，說的都是愛語、都是柔軟語，所以才能夠做到顏色和悅，常先問訊，所語不粗。

於大眾中得無所畏，是因為他們已經具足堅實的功德還有智慧，所以在大眾之中一點也不畏懼，就是有堅實的功德，然後已經獲得最高上的辯論陀羅尼，因此能夠在大眾之中一點也不畏懼。而且他們相貌長得端正，又出生在貴族，有大威德，持戒、禪定、智慧、辯才都已經成就，所以在大眾之中一點也不畏懼。還有，有無量無邊的智慧，還有福德力，所以在大眾之中一點也不畏懼，這就是於大眾中得無所畏的意思。

好，最後一句，無數億劫說法巧出。無數億劫以來，這麼長的時間，說法都能夠善巧出眾，為什麼能夠善巧出眾？因為已經證得說法方便，智慧波羅蜜，所以在一切的說法當中都沒有任何的障礙。為什麼它這邊說「說法巧出」，而不說「巧說法」呢？一般我們都說他很善巧說法，可是現在不是，現在是「說法巧出」，就是說法特別能夠善巧、出眾，為什麼用這樣來讚歎這些大菩薩呢？那是因為你對那個沒有智慧的，還有弟子來說法很容易。沒有智慧，他反正也搞不清楚，你怎麼說，他就怎麼聽，可能也搞不太清楚你在說什麼，所以也沒有什麼問題、也沒有困難。對弟子說法也很容易，因為弟子不敢說不嘛，在上師面前，上師說什麼都是、是、是，所以也沒有什麼困難。可是如果你的對象是多聞、又利根、又有智慧、又善辯的人，你對這樣的眾生說法，就很困難。所以這些大菩薩面對這樣的眾生說法也一樣無礙，因為他具有大智慧、多聞、大威德，所以你儘管提出再怎麼困難的問題，你只要想出來的，你儘管問，都能夠如法的回答，沒有絲毫的畏懼，也沒有絲毫的困難。所以他說法的時候也是面門放光，臉上放著光、眼睛放光、牙齒放光，這個光普照一切大會上的大眾，這個光明蓋過了諸天的光明，就是這些大菩薩在說法的時候，都有這樣的功德力、威德力，所以我們才說他是說法巧出，而不說他巧說法，用這個來讚歎這些大菩薩。

我們今天就講到這裡。

願以此功德，普及於一切；我等與眾生，皆共成佛道。