

圓覺經
第十九講
最尊貴的淨蓮上師講解

經文	善男子！當知身心皆為幻垢，垢相永滅，十方清淨。 善男子！譬如清淨摩尼寶珠，映於五色，隨方各現，諸愚癡者，見彼摩尼實有五色。 善男子！圓覺淨性現於身心，隨類各應，彼愚癡者說淨圓覺實有如是身心自相，亦復如是。由此不能遠於幻化，是故我說身心幻垢、對離幻垢，說名菩薩。垢盡對除，即無對垢及說名者。 善男子！此菩薩及末世眾生，證得諸幻滅影像故，爾時便得無方清淨。無邊虛空，覺所顯發。覺圓明故，顯心清淨；心清淨故，見塵清淨。見清淨故，眼根清淨；根清淨故，眼識清淨。識清淨故，聞塵清淨；聞清淨故，耳根清淨；根清淨故，耳識清淨。識清淨故，覺塵清淨；如是乃至鼻、舌、身、意，亦復如是。 善男子！根清淨故，色塵清淨；色清淨故，聲塵清淨；香、味、觸、法，亦復如是。 善男子！六塵清淨故，地大清淨；地清淨故，水大清淨；火大、風大亦復如是。 善男子！四大清淨故，十二處、十八界、二十五有清淨；彼清淨故，十力、四無所畏、四無礙智、佛十八不共法、三十七助道品清淨；如是乃至八萬四千陀羅尼門，一切清淨。

慧觀的第二部分，是法界觀。

什麼是法界觀呢？

我們看經文：

善男子！當知身心皆為幻垢，垢相永滅，十方清淨。

佛說：「善男子！應當了知身心都是虛幻的塵垢，等到一切的幻垢之相永遠滅盡，十方法界就清淨了。」

這一段是說，只要能夠了知身心都是虛幻的塵垢，等到這一切的幻垢之相，就是前面講的幻身、幻心、幻塵、幻滅，這一切的幻垢之相永遠滅盡（永遠滅盡，就是都遠離了），一切的幻垢之相，不論是幻身、幻心、幻塵、還是幻滅，都遠離了，這個時候怎麼樣？圓覺自性就能夠現前，圓覺自性本來清淨，所以十方法界就清淨了，十方法界清淨是這麼來的。因為清淨的圓覺自性現前，於是十方法界，這個十方法界包含了六根、六塵、六識、還有四大、一切世間法、一切出世間法，全部都清淨了，為什麼？因為在清淨的圓覺自性裡面，一切都是清淨的，不論是世間法、還是出世間法，都是清淨的。

下面是比喻，我們看經文：

善男子！譬如清淨摩尼寶珠，映於五色，隨方各現，諸愚癡者，見彼

摩尼實有五色。

佛說：「善男子！這種情況，就好比清淨的摩尼寶珠，能夠隨著五方，而映現出青、赤、黃、白、黑五色，而愚癡的眾生，就以爲這顆摩尼寶珠，真實有五種顏色。」

「摩尼寶珠」，這個摩尼，就是梵語，是如意的意思。因爲這顆寶珠它能夠如人意，降下一切的寶物，所以就稱爲摩尼寶珠。這顆寶珠，它的體、相、用個別是什麼呢？這顆摩尼寶珠，它體性是清淨的；它的相是什麼呢？內外明徹，是它的相；可是它能夠反映，能夠隨五方現出五色，這是它的功用。

「五色」，就是青、赤、黃、白、黑這五種顏色。

「隨方」，就是隨東、南、西、北、中這五個方向。

「諸愚癡者，見彼摩尼實有五色」，是說愚癡的人，不明白這個寶珠的體性是清淨的，他看到的，就是隨五方映現五色，所以他就以爲這個寶珠它本身有這五種顏色，這是一種比喻。

我們接下來看：

善男子！圓覺淨性現於身心，隨類各應，彼愚癡者說淨圓覺實有如是身心自相，亦復如是。

剛才那一段，就是比喻現在說的。佛說：「善男子！圓覺清淨的自性，能隨業而現出五道的身心，而愚癡的眾生，就以爲清淨的圓覺自性，真實有五道的身心自相，也是同樣的道理。」

清淨摩尼寶珠，就比喻現在所說的清淨的圓覺自性。

五色，比喻五道的身心。我們把阿修羅道歸到天道，六道就剩下五道，所以這邊講的五色，就是比喻五道的身心。

隨方，剛才是隨五方，東南西北中這五方，現在就比喻這五道。隨方，就是比喻隨業，所以隨不同的業，而顯現五道的身心，就是這邊講的「隨類各應」，隨不同的業，而顯現五道的身心。而愚癡的眾生，不明了圓覺的體性是清淨的，才會看見圓覺自性中有五道的身心自相。

我們清淨的圓覺自性本來是內外明徹的，就好像摩尼寶珠一樣，它可以隨五方現五色，現在講的圓覺自性也是同樣的，它體性是清淨的，可是眾生不明白，我們眾生看了就有五道的身心世界，那就以爲本來就是這樣，如果清淨的圓覺自性能夠現前，才知道它只是隨方映現五色而已。

繼續看經文：

由此不能遠於幻化，是故我說身心幻垢、對離幻垢，說名菩薩。

「由於如此，才不能遠離種種幻化，就是愚癡的眾生，以爲五道的身心世界是真實存在的，因此不能夠遠離這種種的幻化，所以，我說身心是圓覺自性中所現的幻垢（它本來清淨的，可是你以爲身、心、世界是真實的，所以就等於是圓覺自性中的幻垢），對於相對能夠遠離這種種幻垢的人，我們就稱爲菩薩。」

所以，什麼是菩薩？就是能夠明白，因為他圓覺自性已經現前，所以他能夠明白這個道理，一切只是自性中所現的幻垢，不是真實存在的，能夠遠離這種種幻垢的人，就稱為菩薩。

繼續看經文：

垢盡對除，即無對垢及說名者。

「等到所離的幻垢已盡，能離幻垢的智慧也不必要了，這個時候，相對能夠遠離幻垢的菩薩、和說法教導眾生要遠離幻垢的佛也都不存在了。」

佛說法是為了教導眾生，以離幻的智慧，前面不是說一重一重的遠離嗎？就教導我們眾生以離幻的智慧，來遠離種種的幻化（這種種幻化，就是現在講的幻垢），等到這些幻垢盡除，全部都遠離了，這個能離的智慧還需不需要？就不需要了，因為原來的智慧是幫助我們能夠遠離種種的幻化，現在既然種種幻化都遠離，所以這個能離的智慧也不需要了；既然不需要離幻的智慧，那教導離幻智慧的佛還需不需要？也不需要了，所以說法的人也不需要了。這段就是說這個。

所以，書上說的「垢盡對除」，這個「垢盡」，就是說所對治的幻垢已盡；「對除」，就是能對治幻垢的智慧亦除，也除了，所對治的幻垢已盡，能對治幻垢的智慧也除。

這個「對垢」，指的是菩薩。菩薩已經沒有所要對治的幻垢，連能對治幻垢的智慧也無。

「說名者」，是指佛。沒有對垢、也沒有說名者，就是沒有能夠遠離種種幻垢的菩薩，連說要怎麼遠離幻垢的佛也都不需要了，在清淨的圓覺自性當中，這些全部都沒有了，所以「說名者」是指佛。既然沒有對治的智慧，能教導如何運用智慧，對治幻垢的人當然也不需要了，因為在清淨的圓覺自性當中，本來沒有我執、法執，沒有我執、法執，當然就不需要教導我們怎麼去我執跟法執的那個說法者，說名者就是說法的佛，也不需要了，所以無對垢、無說名者，叫做無對垢、說名者，這兩個都不存在了。清淨的圓覺自性當中，能對治、所對治、說法的都不存在了。

我們繼續看經文：

善男子！此菩薩及末世眾生，證得諸幻滅影像故，爾時便得無方清淨。無邊虛空，覺所顯發。

到這個時候，佛說：「善男子！在此會的菩薩，以及末世的眾生，只要證得一切諸幻影像都滅的時候，便得無一方所不清淨（就是周徧清淨），就算無量無邊的虛空，也都是從圓覺妙心所顯發的。」

「此菩薩及末世眾生」，指的就是當根所證的人，就是前面講的希望能夠求清淨圓覺的人。

只要「證得」，證得，就是說他的觀行已經成就了，他已經證得。

當觀行成就，不論是前面講的六塵緣影之心，六塵緣影之心，是能緣的心，所緣的境，就是好比鏡中之像，鏡中之像，就是比喻身，不管是身、

還是心，這個時候明白在圓覺清淨自性當中，身、心都了不可得，所以它用「滅」來形容這些影像。所以觀行成就的時候，就能夠了達六塵緣影之心、以及鏡中之像之身本來沒有，所以就稱為「滅」。所以這邊的「影像」，這個「影」，指的是六塵緣影之心；這個「像」，是比喻身，這時候看身，就好像鏡中像，不是真實存在，鏡子裡面的像，所以是六塵緣影之心，以及見鏡中之像之身，本來沒有，所以稱為「滅」，這個時候就滅一切的影像。

既然清淨的圓覺真心現前的話，「無方清淨」，沒有一方是不清淨的，沒有一個方所是不清淨的，就是說在證得諸幻滅影像的時候，只有清淨的圓覺自性，所以說「便得無方清淨」。在清淨的圓覺自性當中，沒有一個方所不清淨。

「無邊虛空，覺所顯發」，我們圓覺自性，本來沒有邊際，我們現在為什麼有邊際呢？還把它分成十法界的身、心、世界，是因為一念無明的遮障，才變現成十方虛空。現在既然證得圓覺自性，十方虛空在剎那之間就消失了，所以說無量無邊的虛空，就好像是從我們圓覺妙心當中所顯發出來的。所以在楞嚴經它裡面也有形容，十方的虛空在我們的自性當中，就好像無量無邊的晴空，無雲晴空裡面的一小片雲而已，那是誰比較大？十方虛空比較大？十法界比較大？還是我們圓覺自性比較大？我們圓覺自性裡面的一片雲，不管是十方虛空、還是十法界，只是我們自性裡面的一朵雲彩，好像無量無邊的晴空裡面的一片雲而已，那是誰比較大？當然是我們圓覺自性無量無邊，所以才會說十方虛空也好像是從我們圓覺自性當中所顯發出來的，就是這個道理。

繼續看：

覺圓明故，顯心清淨；心清淨故，見塵清淨。

「當證得一切諸幻影像都滅的時候，圓覺妙心自然現前，在圓滿、妙明的自性中，阿賴耶識心也顯得清淨，既然阿賴耶識心清淨，那麼，由阿賴耶識所起的見分，也同時清淨。」

所以這邊的心，說的是阿賴耶識的心。

見塵，為什麼稱為「見塵」？這邊的見塵，就是無明妄見，它是八識的見分。見分怎麼來的？一念無明來的。我們不是說一念無明而有八識，八識自體的自證分再繼續變現成見分跟相分。見分，就是能見聞覺知的功能，就是見分。一個是能，一個是所，所變現的就是相分，能變現的是見分。見分，就是我們自性功能所起的見、聞、覺、知，但是它要透過六根才能夠起作用，所以這邊的見塵，指的是無明妄見，是八識的見分，見分由於無明力，才轉本有的智光，成為能見的妄色（見），這個妄見是塵垢，所以稱為「見塵」。這個妄見是塵垢，所以稱為見塵，所以這邊講的見塵，是指能見的功能。

當無明還在的時候，就是由八識的變現，才會妄見有十法界的身心世界，現在無明一破，一切諸幻都滅，只有圓滿妙明的真心，這個時候八識

也清淨了，因為八識是從一念無明來的，現在無明破了，已經回歸真心，清淨的圓覺真心裡面還有沒有阿賴耶識？還有什麼見分、相分？有沒有？都沒有了，因為已經回歸真心了，見到真心本性了，所以這個時候八識就顯出清淨，八識既然清淨，由八識所起的見分的功能，就是見塵、聞塵、覺塵、知塵也跟著清淨了，因為它是由阿賴耶識心來的，阿賴耶識的心清淨，由阿賴耶識所現的，不管是見分、還是相分，也都跟著清淨了。所以見塵、聞塵、覺塵、知塵，就是相對我們眼、耳、鼻、舌、身、意這個六根，那就是有見、聞、覺、知的功能，這個功能從那裡來？就是從第八阿賴耶識的見分，見分從那裡來？從自證分來。自證分那裡來？就是阿賴耶識。

所以，我們再看經文：

見清淨故，眼根清淨；根清淨故，眼識清淨。

「既然見塵清淨，那眼根也隨著清淨；眼根清淨，眼識也同時清淨。」

因為這三個：見塵、跟眼根、眼識這三個，它是要同時作用的，所以眼根不能夠單獨作用，必須有見塵，就是能見的功能，你只有眼根，它沒有辦法見到種種色，所以它一定要有見塵，這個能見的功用它的配合，它才能夠起作用。現在見塵清淨，當然眼根也隨著清淨，再加上眼識也必須依眼根才能夠生起作用，現在既然眼根清淨，當然眼識也跟著清淨了。所以這個明白，後面也都一樣的，六根面對六塵都是同樣的道理，就是根、境、識這三個一定要一起作用，眼識不能夠離開眼根，眼根不能離開見塵，所以見塵清淨，當然眼根就清淨；眼根清淨，眼識也跟著清淨，是這麼來的。

我們看經文：

識清淨故，聞塵清淨；聞清淨故，耳根清淨；根清淨故，耳識清淨。

現在就再講到耳。「和眼識清淨同樣的道理，由於第八識的清淨，聞塵，就是能聞的功能，它也就清淨，聞塵清淨，耳根也隨著清淨；耳根清淨，耳識也同時清淨，因為耳根必須要有聞塵的配合，才能夠聽聞種種的音聲，耳識則必須依止耳根，才能發揮聽聞的功能，所以聞塵清淨，耳根就清淨；耳根清淨，耳識也同時清淨。」

接著看：

識清淨故，覺塵清淨；如是乃至鼻、舌、身、意，亦復如是。

「也是和眼識清淨同樣的道理，可以推知：覺塵清淨，鼻、舌、身根也隨之清淨，鼻、舌、身根清淨，鼻、舌、身識也同時清淨。」

還有一個知塵，見聞覺知，所以知塵清淨，意根也隨著清淨；意根清淨，意識也同時清淨。

見聞覺知，那個「覺」，覺是相對鼻、舌、身根來說的。眼耳鼻舌身意，見，就是指眼；耳，是聞；覺，包含了三個鼻、舌、身；意，就是知。

以上就是說明內身清淨，就是我們內身的六根、六識都清淨。下面繼

續要說明外境也是清淨的，外境的六塵也是清淨的。

我們看經文：

善男子！根清淨故，色塵清淨；色清淨故，聲塵清淨；香、味、觸、法，亦復如是。

佛說：「善男子！眼根清淨故，和眼根相對的色塵也清淨（剛才是說六根、六識，相對六根的六塵也是，你六根清淨，當然相對的六塵也是清淨的）；所以同樣的，耳根清淨故，和耳根相對的聲塵也清淨。同理可證，鼻、舌、身、意，根清淨故，香、味、觸、法塵也隨著清淨。」

到這邊為止，就是六根、六識、六塵都清淨。

再接下來：

善男子！六塵清淨故，地大清淨；地清淨故，水大清淨；火大、風大亦復如是。

這就是說到四大。所以，佛說：「善男子！外境六塵既然清淨，地、水、火、風四大，也同時清淨。」

內身的六根、六識，和外境的六塵清淨，內外的四大，當然也跟著清淨。我們前面講四大有內、還有外，不管我們內身的四大、還是外在世界的四大，也都跟著清淨了。

既然內身的六根、六識，外境的六塵，內外的四大都清淨，自然一切世間諸法也隨之清淨。

所以，下面的經文就說：

善男子！四大清淨故，十二處、十八界、二十五有清淨；

佛說：「善男子！內外四大清淨故，十二處、十八界、二十五有也跟著清淨。」

世間諸法，就包括了六根、六塵、還有六識，加上二十五有，這是一切世間諸法的內容，就是這樣子。

包括六根、六塵，六根加六塵就是「十二處」。

這個六塵的「塵」，為什麼用這個字呢？因為六塵能夠染污我們的心識，所以我們就稱為「塵」。如果沒有六塵，我們的六根如果沒有六塵相對的話，我們的心不會在六根面對六塵的時候，生起分別執著，所以它等於是染污我們心識的一個外緣，所以，就給它一個名稱叫做「塵」，所以外在的六塵的這個塵，是這麼來的。

六根加六塵等於十二處，再加上六識，等於「十八界」。

六根加六塵等於十二處，這個「處」，為什麼用「處」呢？就是六根面對六塵，能夠生起六識，所以六根、六塵，就是「生識之處」，所以就是稱為十二處，這個處，是這麼來的。因為六根面對六塵，就能夠生起六識，所以六根、六塵就是生識之處，所以就稱為「處」。

十八界，為什麼稱為「界」？就是六根、六塵、六識這三個，各有各的界分，所以就稱為「界」。很清楚的，什麼是六根？什麼是六塵？什麼是

六識？它的界分清清楚楚、明明白白，各有各的界分，所以就稱為十八界的這個界，根、塵、識這三個，各有界分，所以稱為「界」。

「二十五有」，這二十五有的內容是那些？東、南、西、北四洲（東勝神洲、南瞻部洲、西牛賀洲、北俱盧洲）；再加上四惡趣：地獄、畜生、餓鬼、加上阿修羅，是四惡趣，這樣就四個了；加上六欲天，欲界有六天，再加上六個；色界初禪是大梵天，再加上大梵天一個；再加上四禪天：初禪、二禪、三禪、四禪，加四個；四空天，無色界有四空處（空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處），再加四個；色界無想天，再加一個；色界還有一個淨居天，再加一個，這樣全部加起來是「二十五有」。

為什麼稱為「有」？那就要知道他們怎麼去的，有因必有果，因果永遠不會失去，所以就稱為「有」。業的自性不是空的嗎？對啊！因緣所生，自性是空的，但是還是有，你在受報的時候，還是有的，它這個因果是永遠不會失去的，不會壞失的，所以稱為「有」。雖然它的自性是空的，可是它顯現，果報現前的時候還是有，只是我們知道它是幻有、假有。

所以，我們就知道，六根、六塵、六識，加上二十五有，就等於是我們三界，三界內的正報跟依報。根、塵、識是屬於凡夫的正報；二十五有，是屬於凡夫的依報，就是三界內眾生所依止的住處，叫做依報。所以它就是一切世間諸法的內容，就是三界六道眾生的正報跟依報，就是現在講的一切諸法。

我們有疑問，大梵天在初禪，無想天和淨居天在第四禪，剛才有一個四禪天，四禪天已經包含了初禪、二禪、三禪、四禪，為什麼還要另外再說一個大梵天、無想天、和淨居天呢？它全部都在四禪天裡面，為什麼要另外說呢？是因為這三個跟其他的天不一樣，所以要另外說。大梵天，它是有佛法的正知見，生在大梵天，所以我們看佛經裡面，常常有大梵天請佛說法，或者是大梵天天主請問佛什麼、什麼問題，就說明大梵天他是有正知見的，其他天沒有，不一定是有佛法的正知見。像無想天，它是外道所去的地方，因為生前修無想定，所以死後就生在無想天，它是沒有正知見的地方。淨居天，我們知道它是三果聖人，譬如說我這一世證到三果，死後到那裡去？還沒有涅槃，還沒有辦法證得涅槃，到那裡去呢？就到淨居天，所以淨居天是三果聖人，就是阿那含所居住的地方。就是因為這三處和其他天人所居住的地方不一樣，所以要特別舉出來說，所以這樣加起來才是二十五有。

一切世間諸法既然清淨，那麼出世間諸法也應該清淨了，為什麼呢？因為世間法是由妄情所變現出來的，現在已經反妄歸真，圓覺自性現前了，那當然從圓覺自性所流出的一切諸法，也都清淨了。所以，當你一切世間諸法都清淨的時候，一切出世間法也都清淨了，因為都是從清淨的圓覺自性當中流露出來的。

那些出世間法呢？

我們看經文：

彼清淨故，十力、四無所畏、四無礙智、佛十八不共法、三十七助道品清淨；如是乃至八萬四千陀羅尼門，一切清淨。

「由於一切世間法清淨，因此十力、四無所畏、四無礙智、佛的十八不共法、還有三十七助道品清淨，乃至八萬四千陀羅尼門，這所有的出世間法也都清淨。」

這些出世間法，我們要一個一個來解釋。

所以，我們首先解釋什麼是「十力」？

「十力」，是佛的十種智慧力。這個智慧力是怎麼來的？就是在證得諸法實相之後所起的方便智，就是先證得根本智，然後從空性的智慧當中生起無窮的妙用，這個就是無窮的善巧方便，這個方便智是從這邊來的，就是所謂的後得智。所以，我們知道無量的善巧方便，它是從見空性的智慧，得了根本智之後所生出來的，所以佛不論用什麼樣的善巧方便，祂都不會執著，就是因為祂已經得了根本智，我們現在用什麼善巧方便都會執著，就是因為沒有證得空性的智慧，所以方便智一定從根本智所生出來的，才不會有任何的過失。所以，我們知道佛的這十種智慧，是從見空性的智慧之後，才生起無窮的善巧方便。

為什麼稱爲「力」呢？因爲這種智慧能摧破怨敵，而且不會被其他任何不管是內道、外道，全部都不會被他們所屈伏，所以稱爲「力」。就是說這個智慧的力量非常非常的強大，不是任何的外道或者是怨敵所能夠摧破的，或者是屈伏的，所以稱爲「力」。

第一個是「是處非處智力」。這個智慧力，能夠了知一切眾生的因緣果報，是「是處」、還是「非處」。我們說種善因就能夠得善果，這個是「是處」；你想作惡因，卻要求善果，這個叫做「無有是處」，就叫做「非處」。

譬如說：持五戒、行十善的人，應該要受人天果報，這個是「是處」；可是，他可能還有過去的惡業沒有報，所以他很可能在臨命終後，過去的惡業先成熟，所以他反而是墮惡趣，這個就叫做「非處」。所以，我們就知道果報是通三世的，不是看他這一世他是怎麼做，這一世你行善，五戒、十善，可是不一定能夠生善趣，就是因爲你還有過去的惡業沒有報，你在臨命終的時候，只要惡業現前，你就是先墮惡趣，這個叫做「非處」。

可是，如果沒有這樣的智慧力，像我們凡夫就看這個人是好人，他爲什麼死相很難看？臨命終的時候，看他那個樣子就一副是墮惡道的樣子，怎麼會這樣？或者是看那個一輩子在做壞事的人，爲什麼他的死相這麼吉祥？那就是看他是惡業先現前、還是善業先現前？只有佛有這樣的智慧力，祂可以觀因緣果報，一切眾生的因緣果報，祂都看得清清楚楚，所以祂知道是是處、還是非處。

沒有這樣智慧的人，像當時的印度有自然外道，所謂的你生到那裡去，你生前是造善、造惡，他否認有因果的，不一定，他是應該要生到那裡去，

那是自然法則，他該到那裡去，就到那裡去，有他的自然法則，這就是印度的自然外道，他不講因緣果報，他就說自然法則，一切都是自然來決定的，這個是「無因生」，沒有任何的原因，他該到那裡去，就到那裡去，這個是無因生的邪見。還有一種，我們知道外道他也修神通，他修神通之後，有天眼通，所以他看這個人一輩子行善累積功德，可是死後居然墮惡趣，還有就是我們剛才講的那個大壞人，可是他用天眼一看，他死後居然生在善趣，所以因果準不準？不準！所以種善因不一定得善果，種惡因不一定得惡果，所以他就起了邪知邪見，就不相信因果，不是如是因、如是果，這個我們稱為「邪因生」。不是是處、非處的道理，是邪因生。他們為什麼會這樣？就是他沒有佛的智慧力，沒有現在講的這第一種的智慧力，所以他才會生起無因生或者邪因生的大邪見。所以有了這個智慧力，才能夠降伏無因生或者邪因生的邪見。

這個在度眾生的時候，有什麼重要性呢？就知道這個人是可度、還是不可度。所以這個智慧力，主要是明白是處、非處之後，就知道這個人是可以度、還是不可以度，馬上就很清楚。可以度的人，就要為他說法；不可以度的人，就先為他種下未來度化的因緣，所以佛祇是這樣來度眾生的，先要有知是處、非處的智慧力，祇才知道這個人是可度、還是不可度。這是第一種智慧。

第二種智慧是「業智力」。這種智慧力，能夠了知一切眾生，過去、現在、未來三世所有業。

業，就分成善業、惡業、還有不動業，這個在廣論都已經講得很清楚了。所以佛能夠了知一切眾生過去、現在、未來三世所有的善、惡、不動的三種業。這三種業什麼時候報呢？是這一世報？是現世報？還是下一世？還是下下世？還是會超過三世？佛也都知道。所以也知道它是順、還是現等等的三種報，這三種報就是現世報——這一世、或者下一世再報、或者會超過三世，所以一共有三種報，三種業、三種報。

這樣就知道要度這個人的時候，剛才知道可度、不可度，可是他有沒有障礙，就要靠這個業的智慧力，明白一切業的智慧力，三種業、三種報，有那些業、什麼時候報，就知道他這一世有障礙、還是沒有障礙。所以，第二種智慧，就是佛要度眾生的時候，知道他有障礙、還是沒有障礙。所以，我們也看很多人，他很想修行，但是沒有辦法修，就是他這一世有障礙，雖然他也是錢、有閒，也很想修，他就是沒辦法成就，就是因為他有障礙。

第三種智慧是「定智力」。這種智慧力，就能夠了知禪定、解脫、三昧、垢、淨等禪定的差別，以及知道依此修定的人，能得有漏果、還是無漏果。

就是這種智慧力能夠了知禪定，這邊講的禪定，就是世間禪，就是修四禪八定，修四禪八定會有什麼結果，佛完全了知。

解脫，就是指出世間的禪定，你修出世間的禪定會有什麼結果，佛也

有這樣的智慧力能夠了知。

三昧，就是修種種的三昧會有什麼結果，佛也清清楚楚。如果在修禪定的時候、種種三昧的時候，你會起味著，就是著在那種種三昧境界當中，我看大部分都會，修禪定他就會跟你講身心的覺受、還是什麼感應，這種根性的就是屬於會味著的，他不管修什麼，他都著在上面，執著那個禪定的境界、或者是身心的覺受，他這一世就很難解脫，他也很難證得真正的禪定，所以他沒有辦法開發神通、還有智慧，他雖然修種種的三昧，但是他沒有辦法開發神通、也沒有辦法開發智慧，就是因為他有味著，他著在那裡，這輩子就是到那邊為止，他沒有辦法再超越，就是因為他會耽著在種種三昧禪定當中。有味著的，他得的就是邪定、邪慧，所以沒有辦法得到真正的六通、還有種種的智慧，他得的是邪定、邪慧，就是他在修種種三昧的時候，有味著。

垢，是相對淨來說。垢，指的是凡夫定，凡夫修定他會夾雜著貪愛、或者是種種的邪見，就是不正見，由薩迦耶見開始，邪見、邊見、戒禁取見……統統都來了，還有愈修愈貢高我慢，所以凡夫修定，他就會夾雜著這些愛、見、慢……等等的煩惱，這個我們就稱為垢。

淨，就是指聖人所修的禪定、或者所證的禪定，它是真的禪定，他不會夾雜著任何的貪愛、或者是不正見、或者是憍慢……等等這些煩惱。

所以，佛對這些內容，不管是禪定、解脫、三昧、垢、淨，這些禪定的差別，佛完全了知，就是說這個眾生他在修這些禪定內容的時候，他會有什麼樣的結果，佛的智慧力能夠觀察得很清楚，所以他就知道這個眾生，他這一世修禪定他到底有沒有什麼結果，是有結果、還是沒有結果？是有漏果、還是無漏果？如果他修的是世間的四禪八定，那就是不能夠出三界；他如果修三昧，有味著，他成就的就是邪定、邪慧；他如果修定的時候，夾雜著煩惱，他得的是有漏果，不能夠得無漏果。相對來說，如果修出世間的禪定，就能夠解脫三界；如果他修三昧的時候，不會味著，就能夠成就種種神通跟智慧；如果他修定的時候，不夾雜著煩惱，就能夠得無漏果。所以，佛他知道這一位眾生，他修禪定會有什麼樣的結果，是有漏的、還是無漏的，佛也清清楚楚。

第四種是「根智力」。這種智慧力，能夠了知眾生是利根、是中根、還是鈍根。不同的根性，修了半天，所得的結果是不一樣的，所以佛也知道，因為眾生不同的根性，所以他會修出不同的結果。也知道他這一世是能證初果、還是證二果、還是三果、四果呢？如果修禪定，他是能夠得初禪、二禪、三禪、還是四禪？還是最後阿羅漢所證的那個滅盡定呢？他這一世能夠證的是小乘的聲聞果、辟支佛果、還是大乘的佛果呢？佛都知道。

還有，不同根性，要用不同的法門，如果以五根來說，五根是哪五根啊？三十七菩提道品的五根，指的是什麼呢？信根、精進根、念根、定根、慧根，連五根都不知道，大概就不知道要度這個人要用那一根入，讓他入，

就不知道用那一根。有些人，他是適合用信根入，像信根入的，就適合念佛、還是持個咒語，他反正相信，他就是相信，你就說：「阿彌陀佛，一句念到底就好了。」他就真的能夠往生成就，他就是靠信根入的這種根性。所以我們要知道眾生的根性，才知道他是要以那一根入。信根的人，就教他念佛持咒就可以，也是「唵瑪尼唄美吽」就唸一輩子，很多西藏人就是這樣，轉經輪、還是繞塔，都沒有離開這一句，他就是唸一輩子，說不定會有什麼結果，這就是屬於信根，就是他完全相信。精進根，就是那個喜歡修什麼法門的，他不喜歡搞理論，但是他就是喜歡修法，這種就是精進根的，你就跟他說：「你每天做大禮拜一千遍、念佛十萬聲」，他就喜歡修什麼法的，傳他一個法，他也是修一輩子，他也能夠成就，這是屬於精進根的，直接就告訴他什麼法門，你就這樣修就好了。至於念根，那個是喜歡思惟的，就適合從念根入，念，就是明記不忘，還記得吧？喜歡思惟的。喜歡修定的，那當然就要從定根入。喜歡分析思考的、喜歡搞經教的，那個要從慧根入，他沒有弄清楚道理之前，你教他什麼法門，他都心不安，因為他沒有搞清楚，他絕對不要輕易的跨一步，這種根性就是屬於慧根的，所以你要為他講經說法，讓他明白所有佛法的道理，所以就適合從經教，不管是經、還是論，就從這邊下手，他弄清楚明白以後，他很快，他沒有弄明白之前，他就是沒辦法，因為他自己還沒有弄清楚，他弄明白之後就很快，所以他只要能夠契入經教裡面所說的境界，他很快就能夠證得，這個是屬於慧根入。所以，信、進、念、定、慧，要從那一根入呢？就是要佛根智力，明白一切眾生是利根、中根、還是鈍根的智慧力。

還有，有些人喜歡簡單的，你就不要很囉唆跟他講一堆，越聽頭越暈，這個就適合略說，簡單說就好，不要搞得那麼複雜。可是有一種，就要講清楚、說明白，這種就適合廣說，很詳細的分析、解釋、比喻，很詳細的解說，這種就不能夠一兩句，他就是還是不明白、不滿意，一兩句不滿意，簡單交待不可以，所以要詳細說。所以，我們還要知道他的根性是喜歡略說、還是廣說，所以我們就要簡單的、還是詳細的說法來度化他，所以說法方式也不同。

從那一根入不同，說法的方式是簡單的、還是廣的，也是不同的。這是以度化他來說，一定要明白他的根性，還要知道是略說、還是廣說來度化他。

第五種智慧力叫做「欲智力」。欲，就是希望為性，要知道眾生他好樂的是什麼，才為他說他好樂的那個法，或者是對治他好樂的習性的法。所以這種智慧力能夠了知眾生有什麼樣的欲、能好樂什麼樣的法。

像當初佛弟子當中，摩訶迦葉，他就是好樂頭陀，喜歡行苦行，所以佛就教他十二種頭陀行，所以他就變成頭陀第一，這個就是佛要了解他好樂的是什麼，所以就教導他什麼樣的法；像阿難，好樂多聞，所以後來成就多聞第一；舍利弗，好樂智慧，所以變成智慧第一。為什麼有這麼多第

一呢？就是佛有這樣的智慧力，了解弟子他是什麼樣的欲、好樂什麼樣的法來對治。

我們凡夫也是有所好樂，我們好樂的就是沒有離開貪、瞋、癡煩惱等等的，所以喜歡姪欲的、有的喜歡瞋恚的……等等的不同的煩惱，所以要隨他所欲、所好樂的來為他說法。這個大家都很清楚，都會背。貪欲重的，就用不淨觀對治，欲望重的，就教他不淨觀。貪欲重的，教他慈心觀可不可以呢？除了不淨觀以外，其他的都不可以了？我教他慈心觀，難道不可以嗎？慈心是給眾生快樂，對不對？我希望他快樂，所以我要愛他，自己已經很貪愛了，這個多愛他一點、那個喜歡他一點，到時候貪欲愈來愈重，所以貪欲重的，就要修不淨觀，厭惡、厭惡、厭惡這樣子想，他的貪愛就會愈來愈少，你教他修慈心觀，增長他的歡喜心、貪愛心，貪著眾生、貪愛自己，貪著眾生的心愈來愈強，所以貪欲重的，就不能夠教他你要好好地愛眾生、要慈心對眾生，他的貪愛就愈來愈強，因為他還沒有見空性，他在對待眾生的時候，因為要給眾生快樂，他就很難沒有加上他自己貪愛的成分在裡面，因為他的心不清淨，所以欲望重的人，教他修慈心，反而會增長他的貪欲。瞋恚心重的，就要修慈心觀，因為他已經恨這個、恨那個，所以教他要慈心，慈心對自己、慈心對一切眾生，所以那個脾氣壞的、瞋恚心重的，你再教他修不淨觀，他已經很厭惡，厭惡自己，看這個不順眼、看那個很討厭，你再教他厭惡、厭惡、厭惡，是不是增長他的瞋恚？所以那個瞋恚心重的，就不適合教他修不淨觀，他會愈來愈厭惡自己、厭惡眾生、厭惡世界，可能他就發願要往生西方極樂世界。所以這個智慧力也是很重要的，一定要明白眾生他有什麼樣的欲、好樂什麼樣的法來對治。

第六種叫做「性智力」。這個「性」，就是習性的意思。這種智慧力能夠了知眾生他的習氣，他是貪習重？還是瞋習重？還是愚癡？要了解眾生貪、瞋、癡等等的習性。了解他的習性幹什麼呢？就能夠知道這個眾生可度、不可度。不但知道眾生可度、不可度，還知道什麼時候可以度，是今生可以度？還是下一世可以度？馬上可以度呢？還是現在不行，還要等呢？是要用讚歎的方法，鼓勵，多多鼓勵，用讚歎的方法來度呢？還是用折伏的方法來度？像那個貪欲重的，你就要用讚歎的方法，他聽得很歡喜，然後就很好樂、很精進，然後他就成就了。那個瞋恚心重的，你就不能夠用讚歎的，愈讚歎他，就愈覺得他自己很了不起，就覺得你沒有什麼，所以那個瞋恚心強的，反而要用折伏的方法，因為他對你不服氣，所以你就可能要現一個什麼神通，還是什麼善巧方便來折伏他，降伏他的瞋恚心，因為瞋恚心重的人，他就是看誰都不順眼，包含上師都一樣，老師還是什麼都一樣，就沒有一個看在眼裡，全部都沒有放在眼裡，所以這種情況，你可能就要用折伏的方法來度他，你用讚歎的沒有用，因為你愈讚歎他，就愈增長他的瞋恚、還有傲慢，就愈覺得你沒有什麼，所以這種情況，要用折伏的方法。所以，這個性智力，就是了解眾生習性的智慧力。

第七種是「至處智力」。至，就是到達；處，就是處所。所以，這種智慧力，能夠了知一切道所至處，就是你行什麼道，就會到什麼地方去。譬如說：行善道，就能夠到人處、天處；行惡道，就會到三惡處；行無漏道，就能夠至涅槃處，只有涅槃可以解脫。所以，這個智慧力，就是知道眾生他要行什麼道，然後就會到什麼處，你要行的是無漏道，就能夠至涅槃處。所以，這個智慧是教導眾生怎麼到達解脫門。至處智力，修什麼道，到達什麼處，至，就是到達，到達那一處的智慧。到達那一處？就是看你修什麼道？是善道、惡道、還是無漏道；善道，就能夠到人天處；惡道，到三惡處；無漏道，至涅槃處，所以它稱為至處智力。

第八是「宿命智力」。就是了知眾生宿命的智慧力，這種智慧力，能夠了知眾生過去世，過去一世、二世、乃至百千世劫所有的內容，不管是本生、還是本事。譬如說：他過去那一個朝代的時候，他姓什麼、叫什麼，有錢、沒錢，活得多長，都會知道，這個是屬於本事方面的。我們知道宿命有三種，就是宿命通、宿命明、還有宿命力。宿命力，就是現在講的宿命智力，這個是只有佛才有。凡夫如果你修定的話，就會有宿命通，這個我們大家都知道；證得聲聞、阿羅漢的，他就除了宿命通以外，還有宿命明；只有佛，有宿命通、宿命明、還有宿命力，所以知道眾生他是從那裡來的，過去世，宿命通。宿命的智力——宿命力，就是知道眾生他過去的事情，所以知道他是從那裡來的，所以這一世要度他的話，就知道他是從那裡來的，就知道他的過去。

要知道未來的話，要下面這一個，就是「天眼智力」。一個知過去，一個是知未來，宿命知過去，天眼知未來。知道他這一世從這邊死了，然後會到那裡去，這個是天眼，所以這種智慧力，能夠了知一切眾生，在這裡死了以後，會生到那裡去，是墮惡道、生善道，到了那一道之後，他是長得很相貌端嚴，很端正、還是長得很醜陋，都會知道，這種智慧力就屬於天眼智力。

最後一個，叫做「漏盡智力」。就是這種智慧力，能夠了知自己、還有他人是不是已經證到漏盡？知道自己已經解脫，絲毫沒有任何的疑問，不會說自己解脫，自己不知道，這個就是漏盡智力，知道已經證得漏盡的智慧力，不但知道自己有沒有解脫，還知道眾生是不是已經得漏盡，是不是已經證得涅槃、佛的智慧力，也會知道。得漏盡，就永不受後有，這個就知道眾生有沒有證得涅槃，所以佛也知道那個弟子有沒有證涅槃。

一共是十種智慧力。

可是，我們知道佛的智慧力有無量，為什麼現在只說十力呢？這是專對度人因緣來說的，就是說你要度化眾生，這十力就已經夠了，不用多一個，十一個，這十個在度化眾生來講，就是綽綽有餘，所以這邊的十力，只說到佛的十力，是就度人因緣來說的，只要靠這十力就已經足夠了。

第一種智慧力，我們知道它是了知一切眾生可度、不可度的智慧力；

第二種，就知道他的業，知道他這一世有障礙、還是沒有障礙的智慧力；第三種，就是他這一世在修禪定，他證的是有漏果、還是無漏果，就是看他會味著、還是不會味著，會著在種種禪定境界當中的，那個證的是有漏果，不會味著的，不會著在種種禪定三昧當中，就是能夠得無漏果；第四種，就是知道眾生根性的勝劣，好的根性，是上根利智的、還是下下根的；第五種，知道所好樂的是什麼，為他說那個對治的法門；第六種，是知道他習性之所趣，他是屬於貪習、還是瞋習，知道他的習性；第七，就是行無漏道，可以至涅槃處，所以它是知解脫門；第八，了知先前是從那裡來的；第九，知道將來到那裡去，生得好醜方面都會知道；最後一個，第十個，就是知道得涅槃了沒有。這就是佛十種的智慧力。

今天講到這裡。

願以此功德，普及於一切；我等與眾生，皆共成佛道。