

大智度论
第六讲
最尊贵的净莲上师讲解

上课大纲
六成就之 5
经文（卷五）

六、众成就③（与会的大众）

摩诃萨埵，皆得陀罗尼及诸三昧，行空、无相、无作，已得等忍，得无碍陀罗尼。悉是五通，言必信受，无复懈怠。已舍利养、名闻，说法无所希望，度甚深法忍。得无畏力，过诸魔事，一切业障悉得解脱，巧说因缘法。从阿僧祇劫已来，发大誓愿。颜色和悦，常先问讯，所语不粗。于大众中得无所畏，无数亿劫说法巧出。

各位居士大德！阿弥陀佛！

我们现在是参加法会的大乘菩萨众。

复有菩萨摩訶萨。摩訶萨埵，皆得陀罗尼。就是大乘的菩萨众有那些内容呢？有菩萨摩訶萨，这个我们上一堂课解释过，什么叫做菩萨摩訶萨。「摩訶萨埵」，我们今天就从这边开始，摩訶萨埵，什么称为摩訶萨埵？就是发大勇猛心的众生，叫做摩訶萨埵。就是他一旦发心，绝对不会退缩，也绝对不回头，这个我们就可以称他为摩訶萨埵。所以，会退心的、会退缩的、会回头的，这个就不能够称为摩訶萨埵，因为发大勇猛心非常的殊胜难得，所以在一切的众生当中，他是最为上首的，这个称为摩訶萨埵。对众生起大慈大悲的心，他修的是大乘行，证的是大乘的果，这个就称为摩訶萨埵。所以，他如果发小乘心，修小乘的行，然后证小乘的果，我们就不能称他为摩訶萨埵。成就三十二大丈夫相的，我们称为摩訶萨埵，三十二相我们上一堂也详细的解释过了，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，称为摩訶萨埵。因为凡夫都是为了自己的利益，他做任何行善都为了自己的果报，所以他是要求果报的。譬如说：他布施，就是因为布施有种种的功德跟果报，他才愿意布施，这个是凡夫的心。可是摩訶萨埵不是，他不为自己的利益，然后也不求任何的果报。那凡夫布施也要看对象，我喜欢的可以，然后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，可是摩訶萨埵没有，是平等心来利益一切的众生，布施供养一切的众生，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，还有贪瞋痴慢疑……等等的烦恼的，这个就称为摩訶萨埵。所以，如果我们发心想为众生说法，可是没有办法断除他的邪见，没有办法给他正知、正见，或者是没有降伏他的烦恼，这个说法就不够圆满，也不殊胜，那这种说法的方式，就不能称为是摩訶萨埵的说法。

摩訶萨埵一定是发大心，什么叫发大心？这个心到底有多大，才叫做大心？它是不是有一个范围呢？你说我发心度众生，我发心度我的家人、度我的好朋友，好吧！连我的仇人也一起度！这样子我的心够不够大？是不是发大心？或者再扩大一点，好啦，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，这个心够不够大？以摩訶萨埵的标准来讲，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，或者是这么多世界的众生，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，可是以摩訶萨埵的发大心来讲，还是不够大，因为虚空法界有无量无边个三千大千世界，你是不是发愿全

部都要度尽这所有的众生？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，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，全部发愿度尽一切的众生，这个众生是无量无边，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，你说供养诸佛，所以我每天供养，不是供养我家里那个佛堂的一尊、两尊、三尊的佛，我们只能选择说我们比较相应、或我们比较欢喜，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，或者是我修的那个本尊，那几尊这样子，这个才叫发大心。

也同样的，我发心要清净一切的佛国土，清净一切的佛土，发心。发心受持一切佛法，不是我现在修学的这几个很少的法门而已，不管天台、华严、楞严，什么……，发心、发愿受持一切佛法，没有一个法遗漏的，这个才叫法们无量誓愿学嘛，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，没有心中的好恶，没有自己喜欢、不喜欢这样的选择，只要是利益众生的，我就发愿先成就。我成就一切法不是为了自己，为了方便度众，因为众生无量，所以势必法门也要无量。众生的烦恼无量，所以你也要法门无量，才能够断尽他们一切的烦恼，然后度尽一切的众生。你没有无量的法门，你没有那么多的善巧方便啊。所以，摩诃萨埵的发心，就是受持一切佛法，没有一法遗漏的，一切法都能够圆满无碍的融在自己的自性当中，随时都可以从自性出来，演说度众生，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，不是娑婆世界的佛法不要断绝而已，要让一切世界中的佛法种子，都不让它断绝，让佛法永住世间，不让它有断绝的时候。所以我们菩萨发大心，就是要发这样的心，不能够让佛法灭了，在任何一个世界当中，我们都希望佛法能够久住世间，要发这样的心。

发心，要分别了知十方一切佛的愿力，不是只是知道阿弥陀佛有四十八愿，药师佛有十二大愿，其它的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，不是我的好朋友、我很关心他心里面想什么，我的亲朋好友、我最亲爱的家人、我很关心，我想知道他心里想

什么，可是那个跟你不相干的、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。也是发心要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，如果能够这样发大心的话，就是摩诃萨埵的发心。

这个我们谈到怎么样、有什么资格、有什么条件可以称为摩诃萨埵，就是这样的条件，你就是摩诃萨埵了。

不管是菩萨摩诃萨，还是摩诃萨埵，皆得陀罗尼。

接下来要介绍的就是这些大菩萨们，他们已经证到什么样的境界了？已经具足什么样的条件？或者是修证的境界？首先是他们都已经得到陀罗尼，什么叫陀罗尼呢？也有把它翻译成「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，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，没有任何的漏失，所以一切的善，他都可以持得非常好，没有丝毫的渗漏。像我们想要持一切善，但是没办法，有时候会忘失，或者是想行善，但是可能有种种的障碍，或者是有时候可以、有时候不可以，就是因为我们没有得陀罗尼，所以想要持一切的善法不失，有时候会有困难。譬如说：我想精进的持戒，可是有时候它就要破戒；我也知道要累积功德，可是有时候就是没办法做到；我也知道布施很好，可是我有时候，可能也能力没有到那边，总是没有办法持一切的善法。能遮，就是遮一切的恶，遮止一切的恶法不让他生起，然后不造作一切的恶法。我们有时候也做不到，烦恼一生起的话，就造业了，所以我们也没有办法在任何的情况之下，都遮止一切的恶法，不让他生起，不造作一切的恶法，就是因为我们没有得陀罗尼。

陀罗尼的种类分很多，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，他就是只要一听到任何的法，他都不会忘记，一切的众生、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，这样的陀罗尼，就是能够分别了知一切的众生还有一切的诸法，不管它是什么样的内容、大小、好坏，都能够善分别。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，执着还有跟烦恼相应，贪瞋痴慢都没有离开这些内容，所以他一分别之后，马上就造业了，马上跟烦恼相应，分别之后生烦恼，然后就造业，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，于第一地而不动」，这句话是圆觉经里面的。善分别诸法相，一切法、一切相他都能够了了分明，善于分别，所以不是说我都没有分别了，我都搞不清楚、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，但是于第一地而不动，但是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，就是真心的作用，它是真心起用，转第六识为妙观察智，所以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怎么样的情况，他的根性、他的习气、他的烦恼，一看就知道，什么法门适合他，什么都很清楚，这个就是因为得了分别知陀罗尼的缘故。

还有，就是入音声陀罗尼，入音声就是听进来的一切的语言、音声，都能够心不动。你骂我也好，我不会起瞋恚心；你赞叹我也好，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。你就算是一切的众生像恒河沙（恒河沙很多了嘛）劫，这么长的时间，恒河沙劫这么长的时间，用最恶毒的话来骂，骂这些菩萨，可是他心也不会起一点点的瞋恚心，不会起一丝一毫的憎恨，为什么呢？因为他是利根、有智慧的大菩萨，他知道怎么思惟。你今天毁谤我，用最狠毒话来骂我，但是我听这个音声，听进来，他是怎么来思惟的呢？就是我们能够听到音声要有三个条件，对不对？根境识三缘和合，然后你才可以听到音声，所以一定要有耳根，如果耳根我不听的话，也没有作用，你怎么骂都没有作用，因为我耳根不听，就算是听进来也没有关系，一切的音声说完就没有了，我这句话说完就没有了，没有了，对不对？说完就过去了，所以音声可得不可得？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？你今天骂我什么，我牢牢的记在我心里面，我可能就恨你一辈子，每次想到你这样子批评我，这样子伤害我，我就恨你一次，可是明明那句话已经讲完就已经消失了，可是为什么我们那么执着，就把它记在心里面呢？因为我们不明白音声是生灭、是无常的，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呢？是因为我们加上了「识」，第三个条件，根境识。我们第六意识先去分别你讲的是什么话的内容，好，你在骂我，我知道，第六意识分别，你在骂我，你在骂「我」喔，不是骂你、不是骂他，如果你骂你、骂他，我就不会生气，你今天重点是骂我，那个「我」，就是第七识的执着就起来了，第七识就是恒审思量，执八识见分为我，可是明明没有我，只是八识见分的作用，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。所以第六意识分别之后，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，然后八识的烦恼的种子、瞋恚的种子就生起现行了，所以我们的愤怒是这样子来的。可是现在这个摩诃萨埵，菩萨摩诃萨，他们懂得思惟，他们有智慧，知道音声不可得，知道只是耳根的作用的话，他是不会生起瞋恚心的。加上第六意识分别没有关系，你现在是在批评一些话，但是这些话也是讲完就没有了，讲完就消失了，我的观念里面也没有「我」，所以你就好像对虚空讲了一些、发出了

一些音声这样而已，所以菩萨摩訶萨不会生气，因为他已经没有我的观念，他第七识已经转成平等性智，第六识转成妙观察智，因此他不会瞋恚。所以就算一切众生，恒河沙劫这么长的时间，不断、不断的辱骂他，他不会起一念的瞋恨，原因就是在这边，他有智慧的观照。

再说啦，同样一句话，好坏也没有一定的标准，同样一句话，可能华语是这样的发音，可是在印度尼西亚或者是马来西亚，同样的一句话，可能不同的意思嘛，对不对？同样的发音，同样的一句话，但是华人的解释，跟印度尼西亚话的解释，跟马来话的解释就不一样，可能华语来讲是好的意思，可是到国外它就变成不好的意思，这说明什么呢？就是同样的一句话，其实它并没有一个好坏的标准，没有固定的标准，而且言语音声本身，它也没有一定的涵义，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、骂是爱嘛，甜蜜在心里面，可是同样一句话，如果出自你最讨厌的人的口里的话，你就不是这样想，你就不会甜蜜在心里。这说明什么？言语的本身，它没有一定的涵义的，是我们听的人看怎么去解读它，所以这个都说明言语、音声是无自性的，我们的分别执着去生烦恼这样而已，才会起瞋恚心。

反过来讲，就算一切的众生，如恒河沙劫这么长的时间来赞叹、供养、恭敬，这些大菩萨他也不会心生欢喜，他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，或者是又因为某种原因，你反过来骂我，说不定还打我，可能还要杀害我，所以今天你的这个赞叹是无常的，你的恭敬、你的供养也都是无常的，所以我不会心生欢喜，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，所以我明白这个赞叹是无常的，因此我听到赞叹，我也不会心生欢喜。而且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、那个持戒好啊，你是在赞叹那个，所以不是赞叹我，所以我也没有什么好欢喜的，所以他也不会心生欢喜。而且呢，一般众生都是有所求嘛，所以他今天赞叹、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，跟我也没有什么关系，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，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。供养我，我生欢喜，表示我贪了嘛，我贪这个供养，所以今天才会很欢喜，表示我的修持、我的功德不够，我的福德就减少，供养我的人，他的福报也减少，所以我不应该欢喜。还有，这些菩萨都是见了空性，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，所以也没有什么人应该是值得欢喜的，如果说有人值得欢喜，只有佛才有资格欢喜，为什么？因为佛一切的功德都已经圆满，想一想，我们自己烦恼也没有断尽，也没有解脱，也没有证果，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，都能够不生欢喜、不生瞋恚，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，三昧就是下面的，空、无相、无作，这个三三昧。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，是不会把五蕴当作是我，或者是我的身体、我的感受、我的想法，都没有这样的观念，这是因为他已经证到空三昧了，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，所以般若十八空的内容也算是空三昧的内容，所以什么是空三昧？就是十八空，就是空三昧，十八空呢？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，要为众生解说，佛就把空，把它分别来说，说明分成这十八个内容，就所谓的十八空。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，对不对？一切法不可得嘛，毕竟空，所以我们对一切法就不会着在它种种的相上面，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，所以什么叫做无相三昧呢？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，因此能够远离一切相。既然知道一切法无相，当然对一切法就能够做到不受不着，所以什么是无相三昧？就是对一切法不受不着，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，叫做无相三昧。无常的嘛，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，不会是美好回忆、还是伤心的回忆、都是自性不可得。一切的是非成败，都只是昨夜的一场梦而已，不会去忆念一切法、一切相，这个就称为无相三昧。这个都是有一个大前提，就是说你已经知道一切毕竟空了，所以你当然就不会着在一切相上面，当然对一切法、一切相，你已经不再会去忆念，然后不会再去受着它，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。

什么是无作三昧呢？无作就是不造作，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。也同样的，只要我们在空三昧当中就知道，刚才讲过了，一切法不可得，也不会着在一切相上面，所以你还不会生起贪瞋痴种种的烦恼？不会了，不再造作任何的法，包含了烦恼，所以不再会生起贪瞋痴了，因为你知道一切法不可得，你又不会着在一切的相上面、一切的法上面，因此你面对一切的法，就是你六根面对六尘境界的时候，也不会生起贪瞋痴了，能够做到，就叫做无作三昧，因为不再造作种种的烦恼。也是知道一切法毕竟空，因此就不会再执着这个法是有、还是无、还是非有非无、还是亦有亦无，所以一切对法的争论都止息了，就是一切的戏论都停止了，因为你不会再生起对任何法的看法，我们刚才说无作，不再造作一切法，不管它是有、无，你就不会再造作，因此也不会再跟任何人有争论，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的贪求，这个叫做无作三昧。假的嘛、虚妄的嘛、当然就不会生起贪求了。

三昧有这么多种，为什么只提到这三种三昧呢？有人提出疑问了。三昧有无量三昧啊，在大乘三昧当中，为什么只说到空、无相、无作呢？其它三昧，为什么不提呢？因为这三种三昧可以达到涅槃解脱，因此只提这三种三昧，这是最基本的菩萨的三昧，小乘也是提到这三种三昧，称为三解脱门，就是你证到这三种三昧，你就能够达到涅槃解脱了。其它的三昧没有办法达到，就是说有些三昧它不是趣向涅槃解脱的，因此不提。而且在这个三种三昧当中，你的心念没有高下，因为知道它是空，然后你又不会着在一切相上，然后你也不会再造作任何的法了，在这样的情况之下，你的心念没有高下，平等不动，可是有些三昧没有办法达到这样的功效。有些三昧你证到了之后，反而会增加我们的贪爱，着在那个三昧上面、那个境界上面，可是现在就跟你讲一切法不可得嘛、毕竟空，你就不会着在任何一个法上面，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，增长傲慢，可是在这个三解脱门当中，不会有这样的过失，也不会增长任何的知见，如果没有空性的智慧，或者是没有达到这三三昧的这样的境界，没有这个基础的话，有些三昧你证得之后反而会增长知见，可是这三种三昧没有这样的过失，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」呢？忍就是忍可的意思，或者是安住的意思。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。一切众生在他的观念里面，或者是他看一切众生都是平等的，所以他对一切众生都能够以平等心来对待，以平等念来看待，以平等的爱护利益他们，这就是因

为已经证到了众生平等，而且可以安住在这个当中，能够安住在一切众生平等当中，叫做众生忍，我们一般所谓的生忍。能够安住在这个平等的境界当中，因此对一切的众生，不可能再生起任何的瞋恨或者是恼怒的心了，这就说明已经证到了众生忍。法忍也是一样，看一切的法是平等，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，能够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。

同时也得无碍陀罗尼，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，叫做「无碍陀罗尼」？好像看起来有点重复，都是陀罗尼，不是吗？可是它是有差别的，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，其它的人都可以证得，像外道、声闻、辟支佛，还有一些新学的菩萨都能够证得，可是这个无碍陀罗尼，只有无量福德智慧、还有大神通力的菩萨才能够证得，所以要特别提出来。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，才能够无碍的为众生说法，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五种神通境界了，五通呢？神足通，神足通又称为如意通，就是能如自己的心意来做变化，所以它叫做如意通。神足通有三种不同的境界，第一种叫做「能到」，就是能够到达。能到又分成四种情况：第一种，就是身体能够飞行，好像鸟一样，没有丝毫的障碍，在虚空当中飞行，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够得。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，风遍定大概这个名称不太熟悉，就是有所谓的十「一切处」，十种一切处，青、黄、赤、白、地、水、火、风、空、识，十种一切处，就是遍一切处，这个我们到后面会再详细的介绍修十遍的方法，所以我们就先用这个名词来用，提前来说明，因为要讲到神通，就必须入这个十遍。你如果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、或者是叶子，看它那个摇摆，然后你的心识就跟着那个摇摆，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，就可以修这样的方法，怎么样像鸟一样飞翔的方法？就是入四禅，然后出定，入风遍定，想、作意，作意，我身体轻、轻、轻、轻，轻的像绒毛一样的轻，绒毛就是羽毛跟羽毛之间还有那个很细、很细、很细的毛，那个叫绒毛，就像绒毛一样的轻，飘起来、飘起来、飘起来，像棉絮一样那么轻，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，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，这样子练习出来的。但是这个是还要先有天眼通，因为你自由飞翔，你要落地啊，你没有天眼通的话，就随便就掉下来，你可能掉在大群广众之中，然后大家都吓一跳，怎么空中飞下来、空中掉下来一个人，很奇怪，所以他必须要先修天眼通，要先看。他们一般都是降落在人烟稀少的地方，不会把人吓到的地方，也不会让一般人发现他有这样的神足通。一般神足通是要证到三果才有，天眼通跟天耳通是初果就有了，所以他既然有神足通的话，他也一定会有天眼通跟天耳通，所以他没有问题，他不会随便降落，不会不小心从那边掉下来，一定有天眼通，他先观察比较适合地点，然后他才下降。二果的话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，四果就是漏尽通了嘛，这个大家都知道的。好，这是能到的第一种，神足通。

第二种，就是可以把远方的东西移到近的地方，就是把远的地方移到近的地方，然后不需要去就能够到达。譬如说：说远方为近，经论上有说「手摸日月」，我们想这到底怎么做到的，手去摸太阳、摸月亮，怎么摸的？就可以啊，入四禅，出定，想月亮，我如果想摸月亮，太阳太烫了，摸月亮可能比较安全，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，能够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，看你要到那一天，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，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，我没有办法过去，我就入四禅，然后出定观想，那个山靠近、靠近、靠近，我就一脚就跨过去了，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，刚才说十一切处里面，有地水火风，入水遍。就是说这个大地，在你看来它是水了，你就在这边下去，咚，那边咚，就出来了，没有丝毫的障碍，这就是入四禅，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。我也可以不要走这个门，我就从墙壁就穿过去了，所以我可以穿墙穿壁，我还可以穿山，整座山我就从中间就给它走过去了，可是要修虚空遍定，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，就一直到了它变成一片虚空，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，水已经不是水了，你看起来，你入四禅，出定，然后入地遍定，所以水，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，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，他入的就是地遍定的缘故。所以这些神通都是要先证到四禅，现在比较有兴趣打坐了喔？赶快证四禅就可以修神通，以后就很方便，以后要来这边直接就过来，就是我们现在要讲的第四种，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、不用搭巴士、不用坐 taxi、也不用自己驾车。好，这是第一种能到。

第二种「转变」，还是在神足通，神足通有三种，第一种是能到，能到里面有四种，我们介绍了。第二个是转变，就可以把大的变小、小的变大、一个变多、很多个变成一个，可以自在的转变。像我们刚才讲说你手去摸月亮，对不对？刚才是说月亮过来，我也可以把手变大，我们不是可以小的变大的吗？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、变大，也一样入四禅，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，像有一次佛陀去应供，到信众家里面应供，当那个食物正要放进佛陀的钵里面的时候，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，他就叫周利盘陀伽，那个最笨的，可是他后来还是证到阿罗汉，那就去请啊，去请那个大弟子来一起应供，我们等他。那个佣人就跑到一片竹林里面去找周利盘陀伽，一看，怎么满满的，整个树林都是周利盘陀伽，那一个是真的？不知道，每一个都是，那就是一个变多个。他就很慌张的跑回来报告，说整个树林都是，我不知道那一个是，佛陀就说：你走进去第一个的，那个就是。所以他就再跑去，碰到第一个，就说：有请应供，那所有的都回来了，只剩下一个周利盘陀伽，他说：好，知道了，你先回去，我马上到，就神足通，马上就到了。所以那个佣人回来，他已经坐在那边，已经开始吃了，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，你看四禅多重要，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，十个，一直到变十个为止，熟悉一点就百个，然后千个，看你要变几个都可以，就这样子练习。

也可以多个变一个，这个在佛经里面就有很多这样的故事，就是像佛陀接受大众的供养，譬如说：有一千位都要供养佛，佛就拿一个钵，譬如说：每一位都要供养一个饼来说的话，第一位上来放进佛的钵中一个饼，第二位上来再放一个饼，一千位全部供养完了，祂的饼也不会冒出来，还

是一个，这个就是多个变一个的，转变的神通能力。祂的钵中就永远只有一个，可是一千个人都供养完了，可是它不会变多，它就永远是一个，它也不会满出来，这就是神通变化。

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，你也可以变成无情的，你也可以变一口井、一座桥，都可以，这就是转变的神通。外道它有一些……，外道也修四禅八定，它也有四禅，它也可以证四禅，它也一样有这个转变神通能力，但是比较有限，所以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是没有时间的限制，所以神通比较大，比外道强。

第三种的神足通，就是「圣如意」。为什么要叫圣如意？就是只有圣者，才能够有这样的如意通，所以称为圣如意。它是转变什么样的内容呢？就是把外在的色声香味触法，六尘境界，不可爱的、不清净的，可以转成可爱、清净的，同样的，可爱、清净的，可以转变成不可爱、不清净的，这个就叫做圣如意，可以自在转变。不好看的变好看了，好看变不好看了，本来是臭的变成香的，香的可以变臭的，六尘境界可以自在转换。好，这是神足通，介绍完了。

天眼通，所谓天眼通就是能够见六道中一切的众生，还有一切的东西、所有的东西都可以看得到，不管这些东西是在远还是在近，是被遮住了，还是很小、很小、很小，他都能够看得见。这怎么修呢？就是修刚才讲的十种遍，就是你可以修火遍，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，所以可以修火遍、白遍、还有光明遍，不过一般都是修光明遍的情况比较多。你可以晚上在家里面把灯都关了，入四禅，然后出定，都黑漆漆的什么都看不见，原来，你就譬如说你是入光明遍，一片光明，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，所以你的光明如果往上方一照的话，你就可以看到天界，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。

好，第三种，天耳通。天耳通是修忆念种种的声音来的，天耳通就是能够听到一切的音声，天人的音声、人的音声、三恶道的音声都能够听得见。练习的时候，就是先从最微细的声音开始练习，不是最微细，最粗的声音，我们一般肉耳可以听得见的，先从这个练习，比较粗的声音。像这边常常能够听到鸟叫，所以你就可以常常来听鸟的声音，刮风的时候，你就听风的声音，在湖边、水边、海边你就听水的声音。这样慢慢练习，这是一般肉耳都可以听得到的声音，先从这个练习，慢慢才听比较微细的。像你坐在公园，你就听树叶晒干的声音，啵啵啵，慢慢干掉，你就可以树叶干掉的声音，因为满地的落叶，你就坐在旁边听，蚂蚁昆虫打斗的声音，

地上可以常常看到各种的昆虫，你听听看牠们的声音，互相打斗、或者是碰撞、或者是行走，它也会发出种种的音声，那个是很微细、很微细的，从这样开始练习，从粗的声音然后到细的声音，然后再把范围扩大，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，所以一切的东方的声音我都听得到，这样子慢慢练习，然后再南方的、西方的、北方的、四维、上下，到最后十方的音声都能够听得见，这就是所谓的天耳通。

第四，宿命通。宿命通怎么修呢？就是从现在开始回想，刚刚走进大悲之前我做什么事？我是搭车，我是怎么来的？还是走路来的？一路上是怎么过来的？再往前、再往前，我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我昨天到底做了什么事，就是没有做这样的练习。所以你要得宿命通，你就必须要往前推，一直往前推，每件事情、每一个微细的都能够想出来，清清楚楚。不然我们常常都会碰到说，你上次不是讲什么，他说：我有讲吗？那就是忘记了嘛，当场就赖掉了，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，在妈妈肚子里面怎么过的，再往前推，就上一世了，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，这就是所谓的宿命通，是这样子慢慢修出来的。阿罗汉跟辟支佛的宿命通，只能够知道八万大劫以前的事，这样已经很多了，我们八天前的都想不起来，八万大劫，佛跟大菩萨能够知道无量劫以前的事情，我们就知道他们有大神通。

最后一个，他心通。他心通就是能够知道一切众生的心念，知道他在想什么，这怎么练习？就是平常常常观察自己的心念，它怎么生起、怎么住、怎么灭，生住灭、生住灭，常常做这样的练习，你能够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，他是贪欲比较强的、瞋恚心比较强的、或者他现在心是散乱的、他现在的心是定的、你都可以看得出来，他一动念你就知道他在想什么，这就是他心通的由来，就这样练习出来的。我们要说快一点，不然讲不完。

言必信受。这些大菩萨他所说的话，能够使一切众生相信，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，就能够有这样的果报，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

罗蜜了嘛，所以不可能再懈怠。懈怠是让我们一切的世间法、出世间法都没有办法成就最大的障碍，就是因为懈怠。你想要赚钱、你想发财，也是要精进，也是要勇猛精进去赚钱。你今天修出世法也是一样要精进，才能够成就，不管你是要得、你要行善累积功德，或者是要有人天果报、要解脱、要证果、或者是要开悟成佛，其实都需要精进，所以懈怠的话，就是让一切的利益跟安乐都没有办法得到，是最大的障碍，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嘛，苦的时候就会想解脱，然后有时候心情好也会想要行菩萨道、也发发菩提心，所以实际上的目的是希望自己证到解脱，然后来利益众生，这个是应该是原本要学佛的动机跟发心，可是如果我们一旦入了佛门，还来贪求利养名闻的话，就好像你进入了那个栴檀香木的树林里面，你不去取那个栴坛木，然后你去摘几片叶子，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，而去拿那个水晶珠，那个最下贱、最便宜的水精珠。所以我们今天一旦进入佛门，我们还贪求利养名闻的话，就好像冰雹，冰雹一下下来，五谷的根苗全部都烂掉了。我们也一样，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。这就是这些菩萨为众生说法的时候，不会要求有任何的回报，也没有任何的目的，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的希望、要求。

度甚深法忍。这个甚深法，很多法都是甚深法，十二因缘是甚深法，刚才讲空、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、最殊胜的。忍，我们刚才也讲过，忍可、安住的意思，所以我们能够安住在甚深法当中，没有任何的障碍，就能够度脱到解脱涅槃或成佛的彼岸，这就是度的意思。所以，度就是圆满具足的意思，圆满具足甚深法，然后能够度脱到彼岸，这就是度的意思。

得无畏力。就是成就四种无所畏惧的力量。第一个，就是我们刚才讲，已经有闻持陀罗尼了，听闻的都能够忆持不忘失，因此他能够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，然后众生他们要什么，也知道他们根器的利钝，这位众生他的根性是利根、还是钝根，菩萨都知道，然后也知道他们什么时候可以解脱，用什么法门帮助他解脱，他解脱的因缘都能够知道，所以他才能够随众生所相应的，为他们说法。菩萨为众生说法都是众生希望的、想要得到的，所以他说的都是跟众生心里面想的、相应的法来说，所以他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够如法回答的，就是说这些大菩萨们都已经能够如法回答一切问题，

所以能够在大众中说法而无所畏惧。在回答众生问题的时候，也能够巧妙地断除众生的疑惑，在回答的同时，同时断除他的疑惑，所以能够在大众中说法而无所畏惧，这是四种无所畏，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的魔事，魔有那些内容？我们一般知道就是有烦恼魔、五阴魔、死魔、天子魔，这是一般所谓的魔有四大类，凡是能够夺众生慧命、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，这个我们都叫做魔，它就是百般的障碍你，不让你累积功德善业，不让你证涅槃、得解脱，障碍你的都叫做魔。在杂法藏经里面，佛就告诉魔王说：你有十种魔军，那十种呢？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，贪爱是第四个魔军，睡眠是你第五个魔军，怖畏，就是恐怖、害怕，怖畏是你第六个魔军，怀疑，就是疑根，怀疑不信是你第七个魔军，瞋毒，就是瞋恚心，是你第八个魔军，利养名闻是你第九个魔军，憍慢是你魔王第十个魔军。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够度过这一切的魔军。在大智度论里面，它有特别的一种定义，什么是魔？除了诸法实相之外，其它的一切法都是魔，所以除非证到诸法实相，行般若波罗蜜，才能够永远的离开魔。其它的一切法，因为都是方便说，不是究竟，不了义、不圆满，是度众的方便，所以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，其它的一切法都是魔。所以我们着在其它任何一法上，都不能够真正的断除我执、法执，圆满证得菩提，都没有办法做到，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。所以这些大菩萨，一切的业力、障碍都能够得到解脱。我们只要还在六道轮回中的众生，就是都是受到业力的支配，没办法解脱。我们现在不能够成就，也是因为业力的障碍，只要造了业，就一定要受报，「虽经千百劫，所作业不亡；因缘会遇时，果报还自受」。就是你造了，就一定要受，诸佛菩萨都度不了你、都救不了你，因为我们知道神通也没有办法转业力，所以诸佛菩萨神通力再大，也没有办法帮我们转变业力，最稳当的方法就是不要再造了，我们就不会有业力，也不会有障碍。

巧说因缘法。这因缘法就是指的十二因缘，善巧演说十二因缘法，这些大菩萨都是非常善巧的来演说十二因缘，为什么说他们特别善巧呢？我们修过声闻乘的、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，十二因缘它从哪里断？从触受这边开始断，六根接触六尘，这是触，我们马上就有感受了，顺境生乐受、逆境生苦受、不顺不逆境生舍受，所以我们六根面对六尘，触马上就生受了，三种受，然后就进入爱，进入爱就是你就生贪了嘛，乐受生贪、

苦受生瞋、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、就有老死，十二因缘，轮回不断，所以怎么样断轮回呢？触受当下，或者触，六根触六尘的时候，不要生起受，但是这个比较困难，还来得及，你生起三受的时候，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、没有我放进去，苦受、乐受、舍受的当下，它就自己解脱了，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，马上就生瞋，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，然后造下贪瞋痴的业，这是声闻乘的修法，是从这边下手来修，你触受不进入爱，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，现在说的善巧来说十二因缘，就不是用这种方法，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，这才是一切法的真实相貌，清净的真实相貌。本来没有生灭，我们看一切法明明有生灭嘛，它不是生起来又灭了吗？但是它是真的生吗？它只是因缘撮合在一起，看起来好像有这一法，它是因缘有、因缘灭，不是真正的生灭，有一个东西生出来，然后又消失，不是，它是因缘的聚散、因缘的聚散，我们看起来它有生灭，可是实际上是没有生灭，所以一切法它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，因缘不具足的时候，就没有了，它也不是真正的这个东西灭掉了，没有，是因缘不具足，它就散了。所以并没有一法真实的生、真实的灭，这是诸法清净的实相。你这样观照之后，你的般若智慧就现前了嘛，无明就破了，无明就是以为一切因缘生法是真的啊，以为有真实的生住灭，或者成住坏空，可是你这个有般若慧观，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，无明破了，无明缘行、行也破了，无明缘行、行缘识、识也破了，整个十二因缘就没有了，就这样子，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，般若法门比较快，般若空观最快，直接观照诸法实相，十二因缘是生灭法，所以你见到法是不生不灭的，十二因缘就没有啦，是不是很快？所以说他巧说因缘法，就是这个巧妙法。

从阿僧祇劫以，来发大誓愿。这个就知道，从阿僧祇劫这么长以来，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，从阿僧祇劫以来都是这样来发大誓愿的，这些大菩萨们。

然后他们都是颜色和悦，常先问讯，所语不粗。这个是因为已经拔除

了瞋恚、嫉妒的根本，然后经常修行大慈、大悲、大喜，还有断除妄语、两舌、恶口、绮语，说的都是爱语、都是柔软语，所以才能够做到颜色和悦，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还有智慧，所以在大众之中一点也不畏惧，就是有坚实的功德，然后已经获得最高上的辩论陀罗尼，因此能够在大众之中一点也不畏惧。而且他们相貌长得端正，又出生在贵族，有大威德，持戒、禅定、智慧、辩才都已经成就，所以在大众之中一点也不畏惧。还有，有无量无边的智慧，还有福德力，所以在大众之中一点也不畏惧，这就是于大众中得无所畏的意思。

好，最后一句，无数亿劫说法巧出。无数亿劫以来，这么长的时间，说法都能够善巧出众，为什么能够善巧出众？因为已经证得说法方便，智慧波罗蜜，所以在一切的说法当中都没有任何的障碍。为什么它这边说「说法巧出」，而不说「巧说法」呢？一般我们都说他很善巧说法，可是现在不是，现在是「说法巧出」，就是说法特别能够善巧、出众，为什么用这样来赞叹这些大菩萨呢？那是因为你那个没有智慧的，还有弟子来说法很容易。没有智慧，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，所以也没有什么问题、也没有困难。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，所以也没有什么困难。可是如果你的对象是多闻、又利根、又有智慧、又善辩的人，你对这样的众生说法，就很困难。所以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，所以你尽管提出再怎么困难的问题，你只要想出来的，你尽管问，都能够如法的回答，没有丝毫的畏惧，也没有丝毫的困难。所以他说法的时候也是面门放光，脸上放着光、眼睛放光、牙齿放光，这个光普照一切大会上的大众，这个光明盖过了诸天的光明，就是这些大菩萨在说法的时候，都有这样的功德力、威德力，所以我们才说他是说法巧出，而不说他巧说法，用这个来赞叹这些大菩萨。

我们就讲到这里。

愿以此功德，普及于一切；我等与众生，皆共成佛道。