

《現觀莊嚴論》 第二十三講

辛一，見道，講完了。現在辛二，講修道。

見道，一個修行的菩薩，那個無漏智初起，就叫做「見道」。見道是一座的。當他見道，他見道的時候，是兩個，分兩幕的。一幕是真見道，無分別的根本智出現，證得真如空性，沒有相的，沒有相分，就叫做「無相」，無相分可得，所以叫做「無得」。這種根本智出現之後，沒多久根本智就沉沒，起而代之就是一種無漏的後得智，即是得到根本智之後所得的那種有分別的無漏智。無漏智起的時候，他能夠回憶根本智起的時候的那種狀況，那他自己知道，自己是見道，他對於人生、對於宇宙，那時候真是豁然了解。沒多久，它就完。這一幕，第二幕就完了，後得智起又圓滿，那個時候，由那時候起，由那剎那起，就是修道。那他以後入定、修道，這個菩薩就叫做「修道菩薩」。雖然仍然是初地，但是他已經過了見道的階段了。

修道的時候那種智慧是怎樣的呢？現在辛二就講修道的時候那種智慧。如果別人將來問你：一個入了初地之後，出定了，又再入定來修道，他修道的狀況是怎樣的呢？你可以根據這裡來答覆他，你自己亦可以根據這個來了解。分開兩段來講。第一，就講修道的作用，即是當你修道的時候，智慧起那種修道的智慧起。修道的智慧起的時候有什麼作用呢？即那些動作，有什麼呢？

壬二就講，有作用的修道，能夠有這種作用的那種修道的智慧。先講作用，後講智慧。即是先講用，再講體。一般人就先講體，後講用的。現在彌勒菩薩這裡就先講用，後講體，因為用容易明白，體難明白。

好了。他說：「遍息，」（一撇）；「敬一切，」（一撇）；「能勝諸煩惱，」（一撇）；「怨敵不能害，」（一撇）；「菩提，」（一撇）；「供養依」一句。「大乘修道所得勝利，即是大乘修道之作用」。這裡說大乘修道的作用，這個作用是什麼？就是他

得到很大的勝利的。現在說「勝利了」，那個字就是在佛經上拿來的。日本人去英國讀書、去美國讀書，回來做翻譯，翻譯的時候他遇著英文那個字「Victory」那個字。譯什麼好呢？Victory 一個字，勝，打勝，又有利益解，對不對？佛經裡有「勝利」兩個字的，他就把佛經裡「勝利」兩個字拿了出來譯「Victory」這個字。這裡大乘修道所有的勝利，就是它的作用。那這種勝利由哪個時候開始得，又由哪個時候不要呢？「界從大乘修道第二剎那乃至佛地」，界限由哪裡開始呢？由大乘修道，即是由見道之後，入修道。修道第一個剎那未有勝利的，第二個剎那開始有。

入修道，即是見道完畢後入修道，第一個剎那都未有的，第二個剎那開始，一直到成了佛之後，無盡的，佛地是無盡的，都有這樣勝利的。他的勝利有幾多種呢？即它的作用有幾多種呢？

下文講，大乘修道的作用有六種。第一種，「起上諸道心得自在，名『遍息滅』」。第一種，叫做「遍息滅」。「遍」即普遍，即是完全，「息」是停止，「滅」即沒有了。那是怎樣？即是說，你入大乘修道，修道有十地，對不對？說地的階段，有十地，由初地到十地，十個階段。講時候呢？兩個阿僧祇劫。由見道的時候開首，到第七地完，就是一個阿僧祇劫，一個無量劫。由登了第八地起，八地、九地、十地這三地合起來，又一個阿僧祇劫。兩個阿僧祇劫，不知幾多次生死，不知供養過幾多佛，亦不知修行幾多難行的行。

在這個那麼長遠的修行的階段裡，一世的智慧，今世的智慧比前世勝，第二世的智慧比第一世又勝，第三世的智慧比第二世的又勝，一直一世比一世勝。不只一世比一世勝，譬如你說一世比一世勝，你一定要跟著這樣，在一世之中，後半世比前半世勝，這樣才可以。如果後半世不會比前半世勝，第二世又怎會勝過今世呢？對不對？在一世之中，後半世比前半世勝。在前半世又怎樣？明年的智慧比今年的智慧勝，一定是這樣計的，對不對？在每日計算呢，明天的智慧比今天勝。在今日裡面，後一個小時比前一個小時勝。對不對？數是這樣計的，平均數一定是這樣計的。在一個小時

裡面又怎樣？前五分鐘，後五分鐘比前五分鐘勝。再來是什麼？後一分鐘比前一分鐘勝。後一秒鐘比前一秒鐘勝。後一個剎那比前一個剎那勝，對不對？後一個剎那的智慧比前一個剎那勝。他一入了修道，我們就很多障礙的。前一剎那的智慧到後一剎那動不動，更糟糕，後一個剎那還比前一個剎那糟糕都不定，會阻滯的。

譬如我現在修行，我的智慧都幾好，本來正是進步，到第二天、第二個小時我已經進步，為了明天我好進步。怎料今天晚上肚痾、肚痛、頭暈眼花，你不止不進步，還會怎樣？明天還比今天糟糕。有很多障礙的。他這些修道菩薩就沒有障礙的。「遍息滅」，「遍」是「完全」。這些障礙，我舉肚痛肚痾做例而已，不是只是這樣的，對不對？那樣，所有的障礙完全熄滅，即刻好像直通車一樣，後一剎那比較前一剎那殊勝。總之沒有障礙，這個進步。叫做「遍息」。

「上諸道」，怎樣「上諸道」？比較高級些的智慧，「道」是當「無漏智」解，在佛經裡面，尤其是《般若經》，那個「道」字當「無漏智」解的。「上諸道」即是「更高級的無漏智」。對於更高級的無漏智的生起，這個修行的人心得自在的，無障礙的，自由自在地，他就會直通地生起。這樣就叫做「遍息滅」。第一下看「遍息滅」很難解的，原來「遍息滅」即是無障礙，好像一架車在公路行，一直行，沒有撞東西的，所有障礙完全熄滅。

第二，「由摧慢故，『恭敬善知識等一切眾生』」。那些修道菩薩，能夠時時摧毀，即壓伏那種我慢的心。我們個個都有些我慢心的，菩薩未成佛以前，一樣有多少我慢心的，但他不斷修行，不斷摧毀我慢心。因為這種修道的菩薩，能夠摧毀我慢心，不只是我慢，各種慢的心，他對人很謙恭的，對那些「善知識」，即良師益友，對良師益友「等」就是「等」其他一切的善友，甚至到那些平凡的一切眾生，他都能夠有恭敬心，降伏他的我慢。能夠這樣謙虛，亦是勝利來的。看回頌文：「遍息，敬一切」，能夠敬一切善知識等，就是第二種勝利、第二種作用。

第三種，先看散文，「由不隨煩惱轉故，勝伏貪等諸煩惱」。他說，由於菩薩不跟隨煩惱而去，菩薩都會起煩惱的，他一起煩惱，他馬上知道這些是煩惱，他就停

息，不會跟著煩惱一直發展，不會讓煩惱發展下去的。他的心不跟著煩惱起。譬如他現在起了瞋怒的煩惱，一起了，他即刻覺得瞋怒是不好的，馬上按低，按低它，不跟著瞋怒發展，他會停止。由於他能夠不隨逐那些貪瞋癡等的煩惱活動，所以「勝伏貪等」，能夠戰勝，能夠制服那些貪、瞋、癡、慢等這些煩惱。看回偈：「能勝諸煩惱」。是第三種勝利。

第四種勝利，先看散文，「『他諸怨敵不能損害』」。「他」即他人，除了自己，其他，我們身外那些一切的怨家和你的敵人，不能夠損害你的，你的福氣好好的。修道菩薩，他想害你的，倒轉頭會害回自己。你想作法，例如你去到馬來西亞，你想下降頭給他，你就糟糕了，會倒轉頭，你害他不到的，所以不怕，譬如用魔術亦害他不到的。「『他諸怨敵不能損害』」，這是第四種勝利。看回偈，就是「怨敵不能害」。

以上四種了。這四種，叫做「士用果」。果，我們所得的果，有五種果。聽過沒有？讀過沒有？五個果。緣就有四種，大家都知吧？因緣、等無間緣、所緣緣、增上緣，四種。由這四種緣就得五種果。我給你解五果，因為不給你解五種果，你不會明白什麼叫做「士用果」。第一種果，叫做「異熟果」。因與果，異性的，即是不同性的那種果，叫做「異熟果」。怎樣叫做因與果異性？因善或者惡，而他所得的果，卻是無記的。無記即不善不惡。這種果，這種無記的果，這種由善的因、惡的因，所招到的無記的、不善不惡的果，這種果就叫做「異熟果」，即是因果不同性，因果異性而成熟的。

普通我們說「報應」等的果，例如一個人，他行善，他前生做了很多放生、戒殺放生這類的業，那就是因。第二世，他得到什麼？長命，又沒有病痛這樣的果。它的因就是什麼？戒殺放生，是善的，對不對？他得到長命的果、沒有病的果，這些長命是善還是惡的？命長不一定是善的，有些很長命都會作惡的，對不對？長命而已，不等於惡，對不對？所以這個長命的果，既不是善，亦不是惡。沒有病痛，沒有病痛就是善嗎？沒病痛就是快樂而已，快樂未必是善，對不對？那沒病痛更加不會是惡，所

以長命、沒病都是無記的，不善不惡。而這種不善不惡的無記果是由於前生的善業招來的，所以這是異熟果。聽過未，我講過。

講得出這樣才真正清楚的。講不出的即還有些模糊。好了。又譬如一個人，常常殺豬的，殺豬是惡業，誰料，他第二世去做豬，一隻豬的樣子。豬是果，做豬是果，他前世殺豬，就是惡。但今世做豬是不是惡？不是惡。做豬是苦，被人割是苦，但不是惡。這即是豬怎惡得出樣。你說做豬是善，又不是善，豬是無記，豬是無記，前世割豬，今世得到做豬那種無記的果，異熟果，因果異性，不善不惡，無記即是，沒善惡好記的。這種果就叫做「異熟果」。凡是講「果報」，那些就是異熟果。因和果不同時的，因和果不同性的，第一種果。

第二種，等流果。「等」字怎解呢？「等」即同也，「等」字當「同」字解，相等這樣的意思，「流」者「類」也，什麼之流，即是那一類。等流果，即是同類的果。怎叫做「同類」？因與果同性質的，善因產生善果，惡因產生惡果，性相同的，善惡的性相同的，那就叫做「等流果」。

例如，剛才那個例，你戒殺放生，修行這種善行，來生得到一種無記的、長命沒病的果，叫做「異熟果」。同時又產生第二種果的，同時產生什麼？你今世能夠戒殺放生，來世亦會戒殺放生，來世一定是一個好人，今世是善人，來世一定做回一樣的，不會突然做殘暴的人。即是說什麼？今世你會戒殺放生，來世你亦會戒殺放生，戒殺放生是善的，今世戒殺放生，來世戒殺放生亦是善的，即是善因得善果，這種果叫做同類的、因果同性。今世戒殺放生為因，來世又會戒殺放生為果，今世的因是善，來世的果也是善，這樣就因果同性。因果同性的這種果、同類性的叫做「等流果」。即是說，你一個因，你種一個業因，你做一個戒殺放生的行，兩種果，有異熟果，有等流果。一因得兩果。

倒轉過來，你今生常常割豬，來世得到做豬，不一定做豬的，做牛都不定，總之

那類，那種無記的果，這樣就是異熟果。但你今世常常劊豬，性情很殘暴，來世又是什麼？做回豬肉佬，做回劊豬那類殘暴的人，縱使不做劊豬佬，也會做殺人的劊子手，或者賣魚佬那類，總之是劊東西那類兇殘的人，等流果。今世劊豬的因是惡，來世做回劊魚佬、劊豬佬，又是惡。這種叫「等流果」。

第三，第三種果，其實我想講第三種而已，叫做「士用果」，不過你講第三種又不講其餘那些不行。

「士」字即是人、丈夫，「士」字。梵文的「士」字，puruṣa，puruṣa 即是「大丈夫」的意思，即是有氣有力的男子，「有氣有力的男人」。有氣有力的男人會做什麼？會去耕田，會去抬東西，會去掘地，會去開拓，沒有氣力不能的。即是說，一個有氣有力的男子是有作用的、是有用處，譬喻而已。於是，講到果，一個男人，有氣有力的，去耕田，耕出十擔穀回來。耕田是因，十擔穀是果。這個男人不會痾穀，亦不是會吐穀出來的，他不過是用力去耕田，間接產生了十擔穀出來。因為這個男人有作用、有力量，所以他能夠弄出、耕出這十擔穀的果來。這是男人的作用所得來的這個果。叫做「士用果」。

同一樣道理，譬如你日日入定，入了十年八年，日日練習，忽然有天你得到天眼通，又得到天耳通。神通是果，你怎得來？打坐變些神通出來？但打坐會間接引起這種你得到天眼通、天耳通，是什麼？是你日日打坐的士用果來，對不對？又如你，拿著鋤頭，去掘金，日日去掘，結果讓你掘了整秤金出來、一塊金掘出去。那塊金是果，你掘是因，對不對？沒有鋤頭你掘什麼？鋤頭是工具。那塊金，是你鋤頭起作用而得到的，所以那塊金是你的鋤頭的士用果，明不明？鋤頭是增上緣，塊金是鋤頭的士用果，聽不聽得明？士用果是難明點的。用某一個人的力量所得的果，果就是那一個人的士用果。用某一種工具所得的果，那果就是那件工具的士用果。聽不聽得明？

又例如，你大近視眼，看東西看得不清楚的。你去配眼鏡，一配了眼鏡，就連很

細的東西都看到。你看東西看得清楚是果，眼鏡是工具，你看東西看得清楚這種果，是眼鏡的士用果，明不明？眼鏡不會產生你看東西的力量的，不過它會，有了它，你就得到。用它做工具而產生的果。明白嗎？幾種果中最難解的就是士用果。前年的會考題目，要解釋五果，有個學生你估他怎答？他在答案上寫「豈有此理！」老師都沒有解釋明白讓我們知，你出題人就出這種題目，他就罵出題人，「豈有此理」。老師都沒辦法解明白給我知，你就出這些題目，有些學生很怪的，有些學生，橫掂都不合格，罵你，罵你就罵你，你打他嗎？但老師解不明白，你知，很多佛教學校，很多都找些未讀過佛經的人，國文教員或歷史教員，叫他兼教佛經，因無專請一個教員，從前沒有專請，後來才專請，劉金龍(中學)那些什麼，都是求其找個人教而已。沒有專請令學生矇查查，他都未讀過佛經的，校長叫他教，他又不教不教，最後不就是照書讀？學生又怎會明？但你考試一定是，整本教科書裡面取些東西來考的，他怎知道老師教得你不明白呢？那個出題人怎知道？

什麼叫做「士用果」，會解了吧？要不要解餘下的兩種果？士用果同時一定是增上果的。「增」者「增加」，「上」即是「向上」，令到他的威勢增加向上。就如剛才我所講，你近視眼，一配了眼鏡就看得清楚，這種看得清楚的果就是眼鏡的士用果，但同時是眼鏡的增上果。本來你看都看到多少但不清楚，現在你一戴了眼鏡，你那種眼力增加了，向上。凡士用果，多數都兼有增上果的。所以有好多人都說「不需要士用果，要增上果就可以了」，亦有些人說「不需要增上果的，要士用果和其他果就可以了」。不過，增上果範圍就闊，士用果就範圍窄。

例如一個法師修行修得很好的，那已經是什麼？德相莊嚴。但是，穿一件黃袍，搭一件祖衣，更加令人見到你，更加肅然起敬，對不對？即是使到你什麼？令你莊嚴的相增加了、向上。即是說你的法師的相更加，更加好是什麼？那件袈裟是黃袍的增上果，對不對？但這個增上果，你說它是士用果又不是太好，對不對？士用果是沒有它不行的，叫做「士用果」，但這個法師不穿黃袍都一樣是好法師的，對不對？士用果即是，沒有它就不同的了，那質就不同，沒有它都可以，不過有它就更好，這個就是增上果，聽不聽得明？即好像你將來結婚，你可以去註冊就可以了，對不對？不用

穿禮服，又不用太太要披紗，不用那麼巴閉，一樣，就好像註冊一樣，讓你註冊結婚而已，註冊一樣是夫婦。但是你披紗、穿禮服、拍個照，就好像看上去幾好看的。其實對你兩夫婦，沒怎樣增加到甚麼，但看就好看些，就是增上，威勢增加向上，你可以曬個相片送人的。明不明？增上果。還有一種，前面那幾種果，你做了因就產生那些果的，是產生出來的。

離繫果就產生不到。是怎樣呢？離繫果即是涅槃。你修行就可以證到涅槃，對不對？但修行產生不到涅槃，為什麼？涅槃本來有的，自性涅槃，不過你遮了它，你修行就揭開了帳幕，你看到它。你不修行，涅槃一樣是存在的，自性涅槃。所以，因為你修行，因為你修行的原故，你就把煩惱壓伏了，於是就看到涅槃、證到涅槃。

你之所以證到涅槃，是因為你離開了煩惱的縛束而看到它。你離開煩惱縛束而看到、證到涅槃，涅槃沒有增加到，你不會證它，涅槃亦沒有減少到，所以涅槃叫做「離繫果」。緣有四種，用增上緣得到什麼果？有些增上緣會得異熟果的。你今世做善業，這種善業做增上緣，來生得到那種無記的、快樂的果。那種無記的快樂的果，跟你今世的善業的性質都不同的。無記的快樂果是無記的，你這種善業是善的，怎會同？但是有增上的力量，你這種善業對這種無記的果出現，有增上的力量，使到這種果增加、向上出現。「增上」含有幾個意思的：威力增加向上；扶助，這兩個意思。

例如行善，一件東西，行善將來得到無記的快樂果，這種無記的快樂果，不是你行善而變出的快樂果，而是你行善做緣、做條件，使到你那些快樂的種子，威力增加，本來未出現的現在出現，威力向上。這個增上緣有種力量，能夠使到果的威力增加向上的，這種緣就叫做「增上緣」。又引伸作「扶助」解。你做善業，引起生天的果，這生天的果不是你做善變化出來，好像變戲法地變出來。不過你做善業，這種善業有扶助力，令到你生天的果報出現，扶助。

又例如，那棵花都不茂盛，你買些肥料加落泥土裡，那棵花茂盛起來。即是那些

肥料就有力量使到那棵花的威力增加和向上，對不對？所以那些肥料是那棵花的茂盛的增上緣，對不對？這是扶助的意思，肥料去扶助那棵花去令它茂盛的。明不明？肥料不過是扶助的。種子是什麼？因緣，是因緣來的。那棵花是種子的等流果來的，同類果來的，因緣就產生等流果。

增上緣，異熟果由增上緣產生。同一樣道理，你去讀書，老師教你。你本來是一個智慧很劣的人。你讀多幾年書，老師教得你好聰明。老師教你是因、是緣，對不對？你聰明是果。這是什麼果？老師教你，是不是因緣產生等流果，是不是？你答，是不是？不是。老師不會給你聰明，聰明是你自己的根性來的。老師是增上緣，在側邊扶助你，令你本來有的那種聰明性，威力增加了、向上。所以老師教學，只是增上緣。父母教子女，都是增上緣。你不要以為我生你下來就很了不起，你不過是增上緣。佛說法度眾生，都是增上緣，所以佛不能夠度那些無緣的人的。聽得明嗎？

異熟果是由哪一種緣來得？由增上緣得，業不過是果報的增上緣，業不是果報的因緣。果報的因緣是那些果報的種子，那些果報的名言種子，才是果報的因緣。等流果是怎樣得？四種緣之中那種因緣得的。種瓜，那些瓜人種出瓜，瓜是果，瓜人是因，因果同性，等流果。好了，剛才我講，你常常割豬，你常常做惡業，第二世一定有苦果。第二世的苦果是什麼？異熟果。這世的惡業是增上緣，明嗎？同時你第二世亦一定是惡人，性情一定兇惡，這一世的性情兇惡、作惡業，做什麼？做因緣，得到來世的兇惡同性的等流果，來世的兇惡是等流果。聽不聽得明？即是等流果是因緣都可以的。士用果是什麼？你答我，很容易的。用鋤頭去耕田，種出穀來。鋤頭是那棵穀的士用果，那鋤頭是穀的什麼緣？是不是因緣？不是，因緣是同性的。什麼緣？增上緣。我們講了，講這幾種因，就涉及到因緣，涉及到增上緣。好了。增上果都講了。增上果是什麼？增上緣就當然得增上果，對不對？增上果者，即增上緣之果。不用解了吧？好了，離繫果是什麼得呢？涅槃出來，你證了涅槃，涅槃又不是你的修行產生出來的，不過是揭開了涅槃的面目。是什麼原因？涅槃是無為法，不會有因緣產生的，不是因緣那是什麼，增上緣，對不對？

那講了，四種緣之中，有因緣、增上緣。還有兩種緣未講。那兩種緣又得什麼果？一種叫做「所緣緣」，所緣的對象，所緣緣，譬如我想，我現在起眼識，見到灰色，要有灰色做所緣緣我才見到灰。如果沒有灰做所緣緣，我不會見到灰的。所以灰，是見灰的眼識的所緣緣。見灰的眼識是果，灰色的境界是因，灰色的境界是所緣緣，就產生到這個見灰色的眼識的果。它是什麼緣？所緣緣，同時又是增上緣。對不對？所緣緣，會解了嗎？所緣緣即對象，我們主觀的識生起，一定要有所緣緣的，普通來講，除非你見道。那說了所緣緣。還有等無間緣，前一剎那的善心做後一剎那的善心的等無間緣。即是什麼？前一剎那的善心可能就是什麼？可能就是因緣產生的等流果。又可能是什麼？增上緣產生增上果。增上果是什麼？都講了，我今天不是講那些的，只是附帶而已。

我們看回這裡。上面四種就是什麼？以修道為因所得到的士用果。見道是一種工具，不是，講錯，修道的智慧是工具，所得的四種士用果。一種、二種、三種、四種，一共四種(作用)。明了嗎？講到這裡，今日講橫枝講得多，休息一會。第五個作用，第五第六都是增上果來。第五，「『自力能辦大菩提果』；此是等流果」。啊，這是等流果。「自力」，他自己的智慧力，每一年增加向上，每一日、每剎那都輾轉增加、向上。那樣，它的因完全是它自己無漏智的種子為因的，所以是等流果，以它無漏智的種子為因，將來得成佛的大菩提。無漏因得無漏果，就是等流果。看回偈，「菩提」兩個字。

第六，「修道位菩薩『隨所住處皆成可供養處』，此是增上果」。一個入了修道位的菩薩，就最，大乘人所謂三寶，僧寶就是這一類，這樣就是這類，我們皈依大乘僧寶主要就是這類人。那些修道位菩薩，他隨所住處，好像《金剛經》所講，他住在哪裡呢？那裡他值得供養，人固然值得供養，因為他，一個修道位菩薩，他的智慧與及品德，他影響力很大。這是增上果，你愈能夠修道，你愈加可敬。看回偈，就是「供養依」，值得供養之處，就依著那處地方，依他而起供養心。以上就是修道的作用，即是修道的勝利，壬一。壬二，正式講修道的智慧，有這種勝利修道的作用。又分二，癸一、癸二。癸一，後得有分別智的修道。然後癸二，根本無分別智的修道。

無漏智有兩樣，一種叫做「根本智」，一種「後得智」。根本智是觀空的，後得智是觀有。這裡講，用兩種智來，修道不外是那兩種智、道。現在先講後得，後得智是有相分的，有分別智。先講後得智的修道。又分三，子一，第一種，勝解修道。這裡「勝解」即是「了解」。他對佛法的了解，他用後得有分別智，起一種了解，這種了解勝解修道。「勝」即是清楚，清楚地了解。子二，迴向修道，他每做一種功德，每了解一樣東西，每得一種好的東西，他都將它迴轉對向，不是為了發財，不是為了長壽，而是為了得阿耨多羅三藐三菩提，迴轉、對向阿耨多羅三藐三菩提。

子三、隨喜修道，他雖然有那麼大的智慧，但他對於世人，與其他眾生，都獲得利益和行善事，他時時隨順心、歡喜心地修道的。這種用他的智慧來引出隨喜心、隨順心和歡喜心，這種就叫做「隨喜修道」。現在先解勝解修道。修道的時間用他的後得智去了解種種佛法和種種世間法。那些修道菩薩的知識很厲害的，不是說只是觀空、入定那樣的。他對於世間的東西，都幾乎完全認識。

分二，丑一，「正釋」解釋，正式解釋什麼叫做「勝解修道」。然後就講，勝解修道有何勝利，「勝利」。我們先來讀丑一，「正釋」。「勝解謂自利，」（一撇）；「俱利及利他。」一句；「當知此三種，」（一撇）；「各有下、」（一個頓號）；「中、」一個頓號；「上，」（一撇）；「別別為三品。」一句；「又以下下等，」（一撇）；「復各分為三。」一句；「共二十七種」。

即是說修道菩薩，他對於佛法和其他，對於宇宙萬有的了解，那種智、那種了解力，都是後得智的一種。用後得智來了解一切東西。他所了解的東西，有九品，他能了解的智慧，亦有九品。他這裡就把能了解和所了解合起來講，只是講它的智。總共，自利的，有些自利兼利他的，有些只是利他的，那就三類。這三類智慧，即自利的智慧，自利的修道智、自他俱利的修道智和利他的修道智，這三種智，每種智都是有九品：上上、上中、上下、中上、中中、中下等、九品。三種智，三九就二十七

品。

看看散文與註釋：「信解般若波羅蜜多為三利根本之大乘現觀邊智諦現觀，即大乘勝解修道之相」一句。這個「相」，就當「體相」地解，「知相」的「相」字。什麼是體相？用現代語、用白話來講，即是本質。這種修道的，這種勝解修道的智慧的本質是什麼呢？是什麼？看看。是一種現觀的智來的。現觀智，不是靠推度的。在定中，他用有分別的智慧而體驗到的，現觀的、現量觀證的，即是直接體驗到的，是用他的智慧去洞察到的，不是靠推論的，不是靠邏輯推出來的，亦不是好像計數般計出來的，而是用他的智慧，現前觀證到的。「諦現觀」即是什麼？四諦，對於苦集滅道四諦，能夠現前觀證，或者對真諦俗諦，即所謂二諦四諦，對真諦俗諦亦能夠現前觀證。我們就要靠邏輯，他們到那地位，不多要靠邏輯，直接用現觀。是要靠邏輯、靠很周密的理論，那些是地前菩薩的，地上菩薩不多用，佛更加不用，一感覺就是了。諦現觀。現觀的智有兩種，一種直接叫做「現觀智」，是沒有相分的，沒有分別的現觀智。有相分的後得智，叫做「現觀邊智」，有邊際的，現觀智的側邊、的邊際那種智，即是表示有分別，有名相的，是大乘的有相的現觀，有分別有相的現觀，是對於真俗二諦和四諦了解的。

那現觀智、現觀邊智有很多種的，哪些叫做勝解修道？勝解主要就是什麼？有信念。有什麼信念？「信解般若波羅蜜多為三利根本」，即是到他是修道菩薩的時候，他會很肯定體驗到，知道般若智、般若波羅蜜多是一切的自利的根本，沒有般若波羅蜜多，你不能夠徹底自利的；沒有般若波羅蜜多，你就不能自利兼利他的；沒有般若波羅蜜多，你就不能做利他的工作的。可見般若波羅蜜多，就是自利的根本，自他俱利的根本和利他的根本。對於這種「般若智是三利根本的」能夠清楚了解的、體驗到的，這種現觀邊智的諦現觀，就是勝解修道的本質、的相，聽不聽得明？

好了。由什麼時候起就會有這種勝解修道的智慧呢？到什麼時候就不需要呢？

他給你說：「界從初地乃至最後心」，你證了初地，你是初地菩薩，你就有這種智了。如果你不是初地菩薩，你就要靠邏輯推論的，不能有現量觀證到的。到哪個時

候不需要？到最後心，成佛之前一剎那，到金剛心的時候，就不要，不需要，不需要這種。因為一過了金剛心，你成佛，成佛你另外有種更優勝的智慧，這些劣的智慧他都不要。

有一個西人很歡喜禪宗，批評空宗。空宗的人批評《現觀莊嚴論》，他批評《現觀莊嚴論》，因他是禪宗的，他說「禪宗厲害，禪宗一入就好像入無人之境一樣，一片空的，一點障礙都沒有，禪宗。《現觀莊嚴論》就好像一個沒實用的花園，裡面不知幾多房屋，種不知幾多草木，倒頭來通通阻擋著，沒有用的。《現觀莊嚴論》也是，它少少東西都講成這樣，只是修道的勝解智慧，所謂勝解智慧最主要是什麼？主要體驗到不論你自利又好，利他又好，你都要有般若智的，體驗到這一點，它都要分什麼分二十七種，在裡面都要分二十七間房，對嗎？所以說它不及禪宗一片空，廓然虛空，很多東西的，他這裡弄那麼多東西在這裡，到最後，弄了有用還好，弄了之後，到你成佛的時候，通通要拆掉。一間都不用得。確是，到你成佛之後，於是整套東西須要掃清，你看，二十七品的勝解修道的智慧，到金剛心通通消掉，不要。不過，它這樣有一個好處。

一味空空洞洞，你就好像自己騙自己，你自己一無所知，就以為自己證了空性，其實是一無所知的。這些雖然是建築很多假東西，那些假東西，確是一間房有一間房的作用。到最後成佛的時候，全部不要，即等於你發了達，這間舊屋不要拆了它，建間新的。那就解了本質和界限。再解。「大乘勝解修道有三種」，第一種，是自利的勝解修道，即是他體驗到，只要你修般若波羅蜜，一切自利都以他為根本的，就起了這樣的勝解。看回偈，「勝解謂自利」，就是第一種。相信、了解到、體驗到，體驗到般若波羅蜜自利的根本，體驗到。

第二，「俱利」，自利利他的根本。「利他」，單是想利他，亦要以般若波羅蜜為根本、為依據。體驗到這樣。看回散文，「此三種勝解修道，復各分下、中、上三品」。下品自利勝解修道、中品自利勝解修道、上品自利勝解修道、下品俱利勝解修道、中品俱利勝解修道、上品俱利勝解修道等。看回本文，看回偈文：「當知此三

種，各有下中上，別別為三品」，「各別」，「別別」即是「各別」，各有三品。看回散文：「其下、中、上品，又各分為三種，謂下下品等」一句。下品、中品、上品，又各分三種，即上品就上上、上中、上下，中品有中上、中中、中下，總共九品。每種智各有九品，「如是許勝解修道為二十七種」，三九二十七。看回偈：「又以下下等」，下下、下中，下上等，「復各分為三，共二十七種」，每品分三，共二十七種勝解修道。即是說，相對般若波羅蜜能夠自利、能夠俱利、能夠利他，那種清楚了解，由體驗而產生的那種清楚了解，由深到淺，各有九品。聽不聽得明？解了。

然後，丑二。得到這樣的勝解，體驗到這樣的勝解，有什麼勝利、有什麼大作用？下面解答，丑二，「勝利」。「般若波羅蜜，於諸勝解位，由三種九聚，讚事及稱揚」。先看散文：「由修勝解修道所得勝利，即勝解修道勝利之相」一句。他說，由這種相信般若波羅蜜多是一切利益的根本，這種的勝解修道、這種的智慧，就是勝解，不是。這種智慧所得的勝利，這種勝利就是，這種勝解修道的體相。這種勝解修道的勝利，由哪個時候開首呢？由哪個時候就不需要呢？哪個時候會沒有了呢？那個界限，「界從修勝解修道第二剎那乃至佛地」，界限即是見道完之後入了修道，修道的第二個剎那起，一直至到成佛，無窮無盡那麼久，都有這種勝利存在的。看回偈：「般若波羅蜜，於諸勝解位，由三種九聚，讚事及稱揚」。他說你，有了這三九二十七種的勝解修道的時候，有什麼勝利呢？即是說你，由修道的第二個剎那起，一直到成佛以後，這種，這個勝解，不是，由你第二個剎那起，一直到金剛心為止，這段階段，你的勝解修道都不斷起的。

起的時候，有般若波羅蜜來指導著去起的，所以般若波羅蜜在勝解修道，即是由修道第二剎那，一直到最後心，那個勝解位裡面。在這樣長的時間裡面，佛是不斷讚你的。佛是怎樣讚你？「由三種九聚」，有三種勝解，一個是自利，二是俱利，三是利他，三聚，三種。每聚有九種，有上中下品九種。佛每種都讚揚你，你到某一個階段，佛會讚揚你，佛同時命令菩薩來奉侍你、承事你，或者佛化身，化為人、化為菩薩來承事你，「讚事及稱揚」，佛在說法的時候會稱讚你。

這裡的解了偈，看回散文：「若於教、道、果三種般若波羅蜜多修勝解時」，他說，如果一個修行的人，一個菩薩，一個修道菩薩，對於般若的經教，「教般若」；第二，道般若，真正修般若智慧，「道般若」；果般若，將來你得到佛果，現在你一地一地的果都殊勝，這些「果般若」。這種般若波羅蜜多，如果依著這樣能夠修自利、俱利、利他這些勝解的時候，「佛以三類九品」，依那三類，依上中下等九品，你每達到一品都有佛讚美，佛會讚揚你的，「次第」，一步一步，後一步比前一步勝，次第，「如其次第」，依著它的次第，「後後轉勝」，每一種勝解都勝過前一種勝解的。

那當你每達到一種勝解的時候，佛都會讚美，或者叫菩薩去承事你，或化身來承事你，稱揚你，令到你歡喜，鼓勵你的，自然有些佛和菩薩來令你歡喜鼓勵你。你凡夫不覺，有很多西藏喇嘛，那些修行修得勤力的，時時有些本尊來跟他說話的，讚嘆他、鼓勵他，又有其他菩薩去讚美他。突然，會聽到空中有聲來讚美。有這樣的。你問那些西藏喇嘛，他很修得多的，那些地上菩薩時時見到佛讚揚他，或者見到其他菩薩讚美他。他有這樣的勝利，這是他的勝利。以上，就是勝解修道，即是你修道的時候，時時有這樣的勝利。

這個「勝解」當「信解」去解，相信般若是不二的。時時有這樣的心，這樣的心伴著一種智慧的，伴著那種後得智起。這樣，就叫做「勝解修道」。第二種修道，就是迴向大菩提，叫做「迴向修道」。子二，迴向修道。為什麼彌勒菩薩那麼囉嗦的，他在解那本《大品般若經》，《大品般若經》是那麼多囉嗦的，反反覆覆的。你看。「殊勝遍迴向，其作用最勝。」一句；「無所得行相。」一句；「不顛倒體性。」一句；「遠離。」一句；「佛福品自性念行境，」(一撇)；「有方便。」一句；「無相。」一句；「諸佛所隨喜。」一句；「不繫於三界。」一句；「下中及上品，」(一撇)；「是餘三迴向，」(一撇)；「生大福為性」一句。

讀到這裡雖然很辛苦很囉嗦，但你知道，你讀完之後一個見了道的菩薩的福是怎

樣的，他說給你聽，他的智慧是怎樣的，他又說給你聽，他的心情是怎樣的，他都說給你聽。先看散文：「能轉自他隨一善根令成大菩提之支分有分別大乘現觀邊智諦現觀，即大乘迴向修道之相」，「迴向修道之相」，這裡一句。「迴向修道的本質」。這個「相」是指體相、本質。這種迴向修道本質是什麼呢？本質就是一種現觀來，是無分別的現觀？抑或是有分別呢？是有分別的現觀。有分別的現觀叫做「現觀邊智諦現觀」，無分別的現觀就叫做「現觀智諦現觀」，沒有「邊」字的。這種現觀，是在你定中止觀雙運的時候感受到的，起的。這種現觀，是一種智慧來的，智慧的現觀。這種智慧是怎樣？「能轉自他」，自己的善根，或者他人的善根，就令這種善根，不受世間果報，而得將來令你做大菩提的支分的，這個「支分」當「因」解，得大菩提的因，把它轉為得大菩提的因，令到你快些得大菩提。

佛經裡面「支分」兩個字，「分」字，或者「支分」兩個字，這個字有兩種解法的。第一種解法是因，當「因」解。第二種解法，當「部份」解。這裡，就當「因」解。能夠轉自己的善根，把自己所修行的所有善根，通通迴轉對向得大菩提的。那就容易解。他人的你怎轉？他人的只可以勸他轉，對不對？勸他、叫他修，你不能將他的善根扭轉。

所以這個經文，這個論文，我以為法尊法師可能他譯得疏忽。「能轉自他隨一善根」應該是什麼？應該是「應轉自利或者利他等的隨一善根」，我以為他應該是如此。但法尊法師又不是這樣，「自他」，自己善根和他人善根，又不同解了。這樣講，我就始終覺得不是解得很好，但如果「能轉自利和利他等」，「等」就「等」了自他俱利的善根，迴向大菩提，通通你自己的善根，三種善根，那就很通順，對不對？法尊法師的譯文，不太通順。「界從」，看散文，「界從初地乃至最後心」，由初地，即是修道的第二個剎那起，一直至金剛心，都有這種迴向修道的。金剛心之後成佛還用不用迴向？他已經成佛就不用迴向，所以至最後心止。

-完-