

《菩提資糧論》 第二講

《菩提資糧論》的第二會，第二會，我們就看看結構。《菩提資糧論》的結構就分開三分，一分叫「緣起分」；第二分叫「本宗分」，但是「本宗分」就分開上下，「本宗分上」和「本宗分下」那樣；第三分，我們叫它做「結論分」，是最後一分。那麼「緣起分」用四首頌來講。那麼結論那部份，就用一首頌。那中間就用一百六十首頌，即是這兩分，「本宗分」有一百六十頌。那現在我們就講這個甲一，即是「緣起分」，「緣起分」裏面就有四首頌，那我們看看第一首頌。甲一，「緣起分」的第一首頌，如果你喜歡，你可以在這個表格裏面，自己加一些甲乙丙丁，即是加說論的緣起，即是「緣起分」，寫一個甲一在這處，我們第二節講這處的時候，「本宗分」就(用)甲二這樣寫。而那個「結論分」，就(用)甲三那樣寫。以後用配了甲乙丙丁的時候，你要看哪一節，就看看你寫的甲乙丙丁哪一項就很容易尋找了。現在看看，一共四首頌了，那我們看看第一首，看看「緣起分」的第一首頌。這首頌是講為何造這本論，《菩提資糧論》的因緣。

這裏有四首頌，第一首頌說「今於諸佛所，合掌而頂敬，我當如教說，佛菩提資糧。」初步用最簡單的照字面解釋，那個主詞是我，我是主詞，第一句是省略的。通常我們讀一些頌文的時候，不要句句讀。頌文最好就兩句、兩句讀，第一句他就讀到這樣的，即是我「今於諸佛所，合掌而頂敬。」主詞是我，下面是……因為一首頌裏面，通常用一個主詞，其他句子的主詞是省略的。那個主詞我是諸佛面前，那個所字，不需要解釋的。因為你是能敬禮，諸佛是所敬禮。那個所字就表示它是一個賓詞來的。是接受禮、是被動的，你就是能，是主動的。所以所字一變到漢(字)裏面，是無意思的。即是說它是一個被動的地位而已。你對、我對過去、現在、未來諸佛，願以敬禮，怎樣敬呢？用一個頂敬，那個頂字本來是名詞。用即是說，用頭頂著佛的佛足，來到向佛頂禮。

頂禮是這樣的意思，頂禮即是指頭向地，用頭頂，即是磕頭，向佛磕頭，那麼這

處是第一句，就是他向諸佛頂禮。那第二句就講造這首論了，「我當如教說，佛菩提資糧。」整句讀的，不能夠中斷讀，這些標點符號為了一句句，五個字就(間隔)下標點，應該整句讀才是對的。那個語句應該是這樣的，「我當說佛菩提資糧。」這個主句。怎樣說法呢？那麼加一個修飾詞，就說如教而說，如佛的教化那樣說法。即是我所講的內容與佛所講的經教彼此相應的，依經教而說，不是講我個人的理解，是把佛的教法如理而說。這樣是修飾那個說的，是怎樣說呢？如教而說。一看就知道講兩部份，頌義就表示第一個就向諸佛頂禮，第二就是我現在造這篇論了，即《菩提資糧論》了，是講這兩件事。

下面我們用的資料就是用兩份的資料，一部份就是用自在比丘的釋文，釋文這處表示頌文之外的長行，用自在比丘的文字解釋。自在比丘的(文字)很多的，我不能把全部都用的時候，我就會省略的，不會完全十足十足(他的釋文)，因為引足的時候，我想二十四會是講不完的。因為它有六卷書，《成唯識論》有十卷而已。即是六卷書是《成唯識論》的十分之六那麼大篇幅，所以就不要全部了。但是那些扼要的精神、重要的資料，就會引用下來的，大家手頭上的資料是最主要的，沒有引用的那些(部份)是不重要的，即是沒有那麼重要，次要的，那我就引用了。另外，你發現我釋文，通常是加上 A、B、C、D 的，即是他是整段文字的，我就將它剪輯過，一個意義是一段，第二種意義就第二段。那麼經過少少的選錄過和編輯過。

於是第一節 A 就要解釋甚麼叫做「我於諸佛所」的佛字要解釋，那大家都熟悉了，佛就 Buddha，Buddha 就是覺者，那到底自在比丘是否解釋覺者？那他又解釋，「佛者，於一切應所知中得覺」，(他解釋)覺者，佛就是覺。他下面用覺者，佛就是得覺的。那麼覺一些甚麼呢？譬如我們說佛就是覺者，那麼覺是一個行為來的，行為即是指它有一個對境的。那麼覺一些甚麼呢？這處就加一個對境了，佛是一個對一切應知的事物、一切應知的法是無所不覺，是完全的覺，是完全的覺解。其餘的菩薩，甚至你說十地菩薩，都不能夠說是完全的覺，究竟覺，不能夠這樣講。辟支佛亦都不是究竟的覺。小乘人所講那個阿羅漢不是究竟，是佛，唯有佛是究竟。因為他能

夠知一切，對一切應知之法，都能夠覺解。那麼界定覺者的時候，加多一個賓語在裏面，(指出)覺一些甚麼，覺應知之法都要覺。下面要講「應知之法」是甚麼？

前面這些未講。那麼下面再來第二個解釋。那麼佛就是覺一切應知法，於是他用一個簡單名詞「覺者」，覺應知之法的人，所以佛就是覺者了。那麼覺者又怎樣解釋呢？他說覺這個意義，佛即是「覺者」，佛有覺的作用，那麼覺這種的作用是甚麼呢？那麼就解釋了，他說「覺者，寤為義」，「寤為義」，寤即是醒悟的意義，是無所不悟，是醒(覺)。寤與寐是相反，寐就是昏暗睡著覺，就是睡著覺未醒的凡夫，佛就從凡夫的迷而起覺。所以寤是醒覺了，所以下面就從反面講了，反面講即是離開無智的睡眠。無智即是無明，他就說佛就是從無明當中醒悟起來的。這處，他就解釋覺，覺就是醒悟。從無明之中能夠醒悟，無明就好似睡了覺那樣「烏淋淋」(糊裡糊塗)，不明理，對一切法或者是對某些法是不清晰了解，那麼佛是對應知之法無所不了解。

那第三節就再解釋，既然這個覺是智慧來的，覺就是智慧，所以他就說「以一切種遍智，唯佛所知」，即是佛是知一切法的時候，是用甚麼知道？是用一切種遍智來到知道。一切種遍智的概念即是一切智智，因為這種智慧對於各種種相當中，是周遍地了解的，所以智慧是一切種遍智，對所知之法是無所不知。這種智慧是一切種遍智，叫它有幾個名稱的，一切種遍智，即是一切相智，又叫一切種智、又叫一切智智，一樣意思，四個名稱一樣意思解釋。

前文用了一切智智，菩提的意義就是一切智智。這處又出現第二個名稱，叫做一切種遍智。那麼下文又出現兩個名稱，就叫做一切種智，又名一切相智，是一樣的。為何那麼多名稱呢？就只是同義詞，下面就會詳細講。這種佛能夠覺一切應覺之法的時候，他的智慧是用一切種遍智來覺，那麼這種智慧跟其他眾生有甚麼不相同呢？其他眾生，凡夫就不能比了，凡夫是迷智，迷惑的智慧，就無得比較。但從小乘人比又怎樣呢？是超過小乘的。

所以說這些一切種遍智是非諸聲聞、非諸獨覺、非諸菩薩，可以比爾的，因為它是不共法而具足。即是佛那種(是)不共的智慧，與其他聲聞比、獨覺比、菩薩比都是獨特的。即是菩薩的智慧，雖然是十地，但是都不能夠與佛的一切種遍智比。聲聞的智慧，亦都不能夠與佛一切種遍智相比；獨覺，做辟支佛的智慧都不能夠與佛這個智慧相比。所以佛這種智慧是佛的不共法，是與眾生，與其他二乘和凡夫不相同的。不共即是不相同，共即是同也。與其他眾生不同的。因為其他眾生不是完整覺，佛就是完整的覺。佛是圓滿開悟的覺，圓滿的覺，其餘那些不是圓滿。其餘的覺不是圓滿，這處就將覺字詳細去解釋了。那麼這種解釋的第一句，所以這些解釋方法就顯然……呂澂先生說是唯識宗常用的。他的解釋方法，即是有多詳細就多詳細。即是我對於佛願意頂敬，頂禮，在佛之前有一個諸字，是嗎？有一個諸字，為何要加一個諸字呢？如果我們不加諸字，這個佛就是釋迦牟尼，是嗎？

我們通常一講佛，就是釋迦牟尼。大家都知道佛是代表釋迦牟尼。如果加了諸字，即是說我頂禮不只是頂禮你的本師釋迦牟尼，是頂禮諸佛，所以自在比丘要再清楚交代，諸佛即是甚麼呢？自在比丘就說「諸者」的諸字，就是指諸佛的諸，即是前面第一句，那個修飾佛，「諸(者)，無闕故」那就不要理會，即是闕字，缺少的缺，是古書裏面，這個闕字即缺乏的缺字一樣。即是說在所有佛當中，是無闕少一個我不頂禮的，所有佛我都要頂禮，諸是指一切。一切佛都皆要頂禮。怎樣一切佛？他又說，包括過去的佛、現在的佛和未來的佛，「過去、未來、現在等」。這個等，等甚麼呢？等佛，省略了。都皆以頂禮。即是頂禮諸佛所，對所有的過去佛、現在佛、未來佛加以頂禮，未來佛未出現，心(想)如果出現的時候，我都向他頂禮。就解釋這句了。怎樣頂禮呢？他就不再解釋了。頂禮就是合掌恭敬而頂禮的。合掌在印度的習慣，合掌就代表恭敬的。第一，合掌加以敬禮；第二，頂禮的形式向諸佛加以敬禮。描述敬字的時候，就用兩個修飾語。一個合掌恭敬，一個就用頭頂著地，最大的禮向諸佛致敬。

這樣就解釋了這兩句。第二句就很簡單，他就不解釋了，只是解釋教字。「我當如教說佛菩提資糧。」他解釋教，教是甚麼？他就解釋了。他說如教者，如教說者，如即是依也，如就好像諸佛的教法的那樣，這個如字。如解釋為依字，如就是「ya」音，ya-yu-yu，如跟依字同一聲音、韻母，調不同而已。如、魚、餘，於，如果我們說是平聲字，我們就是陰平，如就是甚麼？是陽平，有陰平、陽平之別。根據訓詁學的定義規律，所有的詞彙，若然它是同聲，可能是相解的，同韻的又可能相解，現在聲韻俱同的。所以如字又解作依，如教說，依佛的教法而說。甚麼是佛的教法？

佛的教法有很多的。佛的教法都有聲聞乘的教法，譬如教法有四聖諦，又說獨覺乘的教法，好像十二因緣；又講菩薩的教法，譬如好似六波羅蜜多。那你跟哪些教法講呢？於是他又要界定了。「彼彼經中種種已說，今亦如彼教說故。」在不同的經典所說的東西，我都好似那些經典那樣，依那些經典、照那些經典來講，不是離開經教。這裏就無講是依甚麼教來講，不過我這處括著就說「以(《般若經》)經教為主」這個加下去的時候是依甚麼加呢？是依呂澂先生來加，很簡單。因為龍樹所弘揚的是大乘般若學，所以應如教說，(依)《般若經》教講，這個不是杜撰，不是呂澂先生所造的。因為下文所講的那些，完全是大乘般若教，他不會將小乘的經教詳細講，有講到譬如「三十七菩提分法」，但不詳細講。但從大乘的六波羅蜜多就很詳細了。那麼就顯然，即是講六波羅蜜多是般若經教開始，所以它這個如教說，如大乘般若教而講，有沒有用唯識講呢？沒有，因為唯識的思想當時不流行，所講的都是般若中觀的經教。不會，沒有用到唯識，亦都無用如來藏思想去講的。這裏就是如教說了。

如教說些甚麼呢？這個賓語就是如教而說，佛菩提資糧。即是說資糧、說修行方法，說資糧的修行方法，我們前日講過就是滿，資糧是滿的意思，是依的意思、又是因的意思等等。即是說構成菩提，佛果大菩提，能夠達到佛果大菩提一切資益的糧食。即是一切修行方法，可以怎樣？使你獲得大菩提的佛果。那些修行的方法叫做佛菩提資糧。其實三個字就是資糧，才是最主要的詞彙。那麼是甚麼資糧？即是菩提的資糧。甚麼是菩提資糧？是佛的菩提資糧。前面那兩個字是修飾下面那個詞彙的。即

是如教而說資糧，這些資糧，即是這些修行方法，可以得到大菩提的佛果。即是佛果有兩個佛果，一個就是甚麼？大涅槃，即是體；第二個就是用邊講，就是大菩提了。透過資糧可以得到大菩提。

這個就是由這處 A、B、C，A、B 兩節就是自在比丘的解釋。下面是呂澂先生的解釋，呂澂《講要》說菩提……為何要加……他詳細講佛菩提，為何那麼有趣？無端菩提、菩提便可，為何要加佛菩提呢？菩提這個概念是三乘的共果，即是說聲聞乘亦都是要證菩提。獨覺乘又都要證菩提，是三乘的果。不過，所以三乘的果，佛的菩提是多加一個字的，是大菩提。我們說大涅槃、大菩提。涅槃都是，不只是佛的果，所有聲聞乘和獨覺乘，他們都要證涅槃的。如果是涅槃，都要講明甚麼涅槃。菩提亦都要講明哪種菩提，所以這處就多加了佛在前面，「以示別於聲聞菩提、獨覺菩提，所以說『佛菩提』也。」佛菩提與聲聞菩提有甚麼不同？那我們要澄清了。這處呂澂先生就講「二乘菩提」就叫做盡智。菩提智慧來的，佛的菩提就叫做一切智智，我們前日講了。

佛的菩提是一切智智來的，小乘菩提是智慧來的，那種智慧叫做盡智。盡智是甚麼呢？盡智是無漏智，怎樣無漏智？因為小乘人修的不是六波羅蜜多，是修甚麼？四聖諦。修四聖諦就得到這個盡智和無生智，十種智，是小乘的。在《大智度論》裏面有十種小乘的智，這處取兩種最扼要的。盡智即遍知「我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道」，來到達到四種修行所得到的智慧，就叫做盡智。所以這個無漏智，大家都知道佛的三轉法輪，先施用四聖諦去說法。他說苦，你應當知；集，你應當斷集；道，你應該證，叫道諦證，滅諦要滅。道諦你應該修，應該。進一步，你要，於苦諦，你當要知，苦當知。集諦，你應該證；道諦、滅諦，你應該證，道諦，你應該修。

這些是苦集滅道，是第一重轉法輪。第二重，應該這樣、這樣。第二重轉法輪。第三重轉法輪，此做例證了。關於苦諦，我已經是知；關於集諦，我應斷了；關於滅

諦的時候，我已經是證得；關於道諦，我應修了。這樣做人版，佛做榜樣讓你看。這樣是三轉法輪。第一樣甚麼叫做苦集滅道？第二樣，你應該證苦集滅道。第三，我已經證到苦集滅道讓你看。當眾生能夠知苦，知道苦能夠斷了集，能夠證入滅諦，能夠修道諦，證滅諦所得的智慧，就叫做盡智，圓滿證得的，即是所作成辦的智慧，這種智慧就叫做盡智。即是跟著四聖諦去修行，所以四聖諦叫四聖諦智。不知道還記得以前我們講那個〈四諦品〉的時候，有講過四諦，又四聖諦，有四聖諦智，現在就是講這種智了。

另外一種叫做無生智，這種無生智只是講一種，對苦諦來講。無生智就是遍知我已經知苦，更無所知，所以所得的是不再輪迴生死。這種智慧，這種無漏智慧，叫做無生智，無生智是這樣的。即是小乘的智慧用了解到苦集滅道，而證得苦集滅道，能夠解脫生死的。無生智是不再輪迴，能夠出生死。這樣的智慧與佛的智慧比較，又如何呢？佛就不只這樣，這裏就是一般小乘的智慧，所以說他是自了漢，講自己了生死。自己知苦、自己斷惑、自己證滅、自己修道。是講個人的解脫。所得的盡智和無生智是講個人的智慧，個人解脫的智慧，佛的智慧就不是，佛乘菩提的智慧是如實智慧，就有一些不同的，這處就加以一個小注補充，補充怎樣的如實智慧呢？

下面是我藍色字的做一個補充的按語，按語就是《大智度論》的第二十三卷裏，它就將小乘的智慧分做十種，十種之外又加一種，叫做如實智，就是十一種智。根據《大般若經》的卷九裏面，舉出智的特別名稱，就舉出了三種智慧。一種叫做一切智，第二種叫做道種智或者叫做道相智，第三種叫做一切種智，或者叫一切相智，或者叫做一切智智，都是一樣解釋，舉出三種智慧。三種不同的聖者，去獲得三種不同的智慧。三種不同的智慧。第一種智慧，「此中一切智」就知一切種的法，一切諸法總相的，這種叫一切智。一切諸法總相是甚麼？就是真如。甚麼是諸法總相？就是宇宙的實體。能夠證入諸法的實體，所以叫一切智。一切智不是每件事都知道，是知道一切法的體本身，因為你能夠證真如，那麼證一切法。一切法相不是無所不知，但是一切法的體，你是無所不知。好似你只要掌握水的性質，一切波濤的性質，你都能夠

掌握。譬如我們知道水，水是用 H₂O 組成的，河水都是 H₂O 組成，連井水都是 H₂O 組成，海水又是 H₂O 所組成的，即是你不需要去考察所有的水，不需要的檢驗所有水的。檢驗一滴水的性質能夠了解，一切水的體的性質你都了解的。

所以證諸法實相，即是證真如。如果你證到，你自己內心上那個真如，能夠了解的時候，一切存在的真如，你應該都了解。即是如果你證到你自己生命裏面的真如，即是知道一切法的體，一切法以真如為體，一切法以真如做體，那麼所以智慧是叫一切智。一切智是知道一切法的體的智，就不是知道一切法的相的智。相的智就未必知道。但是體是知道的。譬如熊十力先生講，他說「一漚之水」，即是一瓢的水，跟整個大海的水一樣，你不需要逐種水去看的，你將一滴水、一碗水，能夠掌握到它的特性，即是掌握一切水的特性。你知道體的時候的智慧，叫做一切智。一切法是以真如為體。這個是小乘(說法)，這個是知道總相，抑或法總相。那麼總相有沒有相呢？總相沒有相的，是無相的，那個總相是無相，是無相的相、無相之相。無相之相是無相的，那麼為何無相呢？因為有相的東西都是相對的。

譬如我們說有一枝筆那樣，這枝筆是長的，你只是知道長而已，你不可以知道圓的東西，是嗎？因為長的東西，圓的就是非長。有一張相片，你就當然知道相的本身，譬如一張桌子是長方形的相，你知道那張桌子是長方形相，那些非長方形，你是不知道的。那麼就不能知道一切，那你不能說你的智慧是一切智，因為你有相，有了相後，就不是一切智。你認識白，就不能夠認識非白：你認識跑得快，就不能夠認知跑得不快。你認知它是重，就不能認知輕。因為所有事物是相對，相對的時候，知道 A，對非 A 是不知道的。如果你知道 A，又知道非 A，就不叫知道 A 了，是嗎？所以一切有相的事物，知道所有一切有相的事物，就一定不是一切智。因為有相就有局限，有局限就不能夠知道所有。總相，你說總相，一切總體，是法的總體，總相狀、總體、體性，所以總體性、總相一定是無相。有相的東西不可能是總體，有相的東西不可能是總相。所以一切智一定是無相，那麼有沒有分別呢？一定是無分別的，因為有相才有分別，我分別它，白與非白那樣分別，黃與非黃的分別，人與非人、佛與非

佛。你說他是佛已經不是總相，已經是別相，因為佛與非佛相對。所以這個相、這種一切智，就知道諸法的總相。小乘人就可以有這種智，法的總相，盡智。小乘的盡智就是一切種相。另外一種智就叫做一切種智，一切種智是了解，對不起，還未是一切種智。

還有第二種智，先是道種智。道種智是菩薩的智，菩薩智。道種智，這種智只是知道別相，知道事物一種種的有域限、有界限、有分別的相。譬如知道黃相，就是別相。知道修行的相，是別相。你知道這種修行方法是降伏哪種煩惱，降伏貪、降伏瞋、降伏癡的，了解這些相是別相，不是，別相了解一種種事物。每種事物即是有一個界限，這張桌子有一種界限，不能夠超越界限，超越界限就不是一張桌子，就是第二種東西來的。所以這個道種智是知道別相的。那這個一切種智，這個是佛的智，這個是菩薩智來的。一切種智就是知道總相和別相，合知。又知道總相、又知道別相，這個就是佛的智慧，亦都是菩提的智慧。這個就是菩提。二十七卷又分了，說一切智是二乘人的智。

即是聲聞乘的極果，即是無學果，阿羅漢所得的智慧。還有獨覺乘的極果，無學果，是辟支佛的智慧。然後就道種智是菩薩所修得的智慧，因為菩薩要說法利生，所以建立很多概念，所有諸法別相，清清楚楚去跟別人說。所以利用世俗諦的智慧，說諸法以度生為主，所以這個就是菩薩所得的智慧。一切種智就是佛的智慧，所以剛才我們講佛的智慧是一切種智，或者叫一切智智，又或者叫一切相智，又叫一切種遍智。這種佛的智，佛的種智一定有「俱行法」跟它相應而起。即不只是證體，還有一切現行的諸法跟它一齊起。哪些諸法？所謂佛一定另有別相的，就有各種功德，佛的無邊功德，盡未來際普度一切眾生的功德。這個又是有限，普度甲的時候，於是甲有限制。然後再普度乙，乙有限制。每一種現象，每一種生命的現象，或者事物現象的出現，都是有限制。這個就是佛的德。佛又有第二種的力量，很多都是從用邊講，十力，佛有十種力量。這十種力有甚麼呢？

那下文有提及的，現在先不講。佛有四無畏的等等，一共一百四十種不共佛法。佛法有不共法，佛與其他眾生所不同的功德、特徵一共有一百四十種，很多的。一百四十種那麼多的時候，都是與甚麼相應？都是與佛的智慧相應，佛的一切種智、或者叫一切相智、或者叫一切智智相應。即是說佛的體、佛的智慧不只是證體，即是不只知道一切法的總相，同時要知道甚麼？一切法的別相。即是總相和別相是一起會知道的，這處是解釋佛的智慧，所覺的智慧，是跟其他眾生不相同。這處在將來下文會詳細再處理了，佛的不共法是怎樣修得和佛的不共法是甚麼？日後進一步(會講)怎樣修行佛的不共法。了解這些之後，我們再看下一個節，即是佛的智慧，佛的智慧就是一切智智，這個佛就解釋這個佛字，佛菩提資糧。剛才解釋了菩提要加佛字的意思，就是要以別於小乘的菩提，不相同。這種菩提智慧來的，這種智慧是甚麼？是一切智智，或者叫一切種智，或者叫一切相智，就了解佛菩提資糧。因為他在前面無解釋，所以就再看看資糧。資糧是甚麼？資糧是資具的意思，一些工具使到你達到目的，資具的意思。甚麼資具？成就菩提的所應該具備的資具？即是說菩提分法。我們說「三十七菩提分法」的時候，小乘人得到這個一切智所修行方法，叫做三十七菩提分法。這處的菩提分法就不止三十七，但是(大乘)亦都修三十七菩提分法，我們看看下文，再詳細講講。這處是菩提分法來的，菩提分的分即是因也，這種修行方法是可以達到菩提果，是達到、得到菩提果這種因來的，這種法本身是一種因。從這種因，因果關係，可以在將來得到菩提的果。

這就是菩提分法。分字是因的意思，分字解作因。這種菩提分區別於二乘不相同，所以叫做佛的菩提資糧。因為小乘人有小乘的菩提分，大乘有大乘的菩提分。小乘的菩提分是三十七菩提分法，大乘的菩提分現在要講，現在我們正要講佛的菩提資糧是甚麼來的。小乘的，每個人都知道，因為他假定小乘知道。小乘先流行，然後才造這個論，是為大乘而造，而區別小乘的菩提分不相同的地方，就講大乘的菩提分。了解頌文的這句後，接著下面那句了。於是講，我應該說佛的菩薩資糧了。即是我講大乘修行菩提的因，於是，如教說，又再解釋如教說。教字，自在比丘沒有詳細講，是嗎？佛所講的經教，彼彼經教，依佛所說的彼彼經教而說這個菩提分。但是無講哪

一種經教，呂澂先生就詳細講這個教字。「教者」，通常這個教是(指)教法。譬如我說「諸惡莫作，眾善奉行；自淨其意，是諸佛教」。「是諸佛教」的教字不是佛教，不是佛的宗教，「是諸佛教」是甚麼？是一切佛的教法。即是 teaching 的意思，「是諸佛教」我聽一些人解釋錯了，他們說是我們佛教本來的定義，定義剛才說的「諸惡莫作」就是定義佛教。其實不是的，那個並不是佛教，是佛的教法。這處的「教者」即是教法，即是佛法。這個教字是講佛的教法的意思。所以英文直接翻譯作 teaching。Teaching of Buddha，是這處講，依如教說這個佛菩提資糧的如教說，教不是依小乘教，是依《大般若經》。這個經是講及甚麼？講及菩提之因。剛才我講菩提分，分字是解作因。

即是經裏面教你怎樣得到菩提的果，那些教就是菩提因，是嗎？這些教導你將來證得菩提的果，菩提是佛果，那麼所證得是果，這些教是使到你證得的，教便是因了。佛的教法就是菩提的因，就是得菩提果的因。這處很多菩提的因，很多。「名事俱廣」，名稱很多，所講的事法，就是哪種哪種的教法，內容又多，名稱與內容都很多。「約之不外」，這件事，如果將它分類簡括地講，不過是兩大類。原來菩提的教法，依教而說，是兩類的。一類是悲，一類是智。這樣就是「約之不外，悲、智而已」。菩提教法講到無盡地多，但是講到最簡單、最少的兩件事，一類是大悲，一類是大智，是兩件事。這個就是呂澂先生的體驗，解釋很明確了。悲與智是甚麼？「如是由智而有六度」，這個度字，度字等於三點水的「渡」，即是渡彼岸的「渡」。即是六種方法去渡彼岸，大家都知道，那六種方法就是：持戒、布施、忍辱、精進、禪定與智慧，這六種方法。為何這六種方法都是由智慧而得六波羅蜜多？布施不是智慧，持戒不是智慧，忍辱不是智慧。

意思即說因為六度，到彼岸的時候，其餘五度，除了般若波羅蜜多之外，其餘五度，即是說布施波羅蜜多、持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多，如果沒有般若波羅蜜多就不成為波羅蜜多。即是何解？即是如果你只是修布施，而不修般若，這個布施可能是甚麼因？可能是生天的因。你將錢布施給別人，而

無智慧並行的時候，就不能夠叫做波羅蜜多。因為你經常去布施的時候，你都不能夠去成佛的。除非你得到般若智。要到彼岸就要波羅蜜多，波羅蜜多即是解決生死。你生天不能夠解決生死，你生天在天上享福一億年。享完福都要回到人間的，這樣不算是到彼岸。到彼岸是不再輪迴生死。到彼岸，波羅蜜多是一種智慧，使到由此岸到彼岸。

所以般若是一種工具來的，好似船一樣，由這個生死的此岸，過渡到解脫的彼岸。這樣叫做般若波羅蜜多。其餘五件呢？其餘五件，即是布施、持戒、忍辱、精進、禪定，它們可能是得到福的因。福德的因，但未必是到彼岸的因，除非它有般若。般若是智慧。那麼六度之所以成為六度，就由於它與般若相應，它的下文很詳細講。因為般若波羅蜜多是叫做導首，即是領袖，是六波羅蜜多當中的領袖。所以我們說般若是諸佛之母，我們不會說持戒是諸佛之母，又沒有說忍辱是諸佛之母，又沒有說布施是諸佛之母，亦都沒有說禪定是諸佛之母。我們說般若才是諸佛之母。因為般若波羅蜜多帶動其餘的修行，變成波羅蜜多。

布施與布施波羅蜜多是兩件事來的，布施是否等於布施波羅蜜多？不是的。布施是用你的生命布施，用錢財布施，看你的目的是甚麼。你的目的只是希望得到生天，這樣就不是波羅蜜多。你的目的要布施的時候，會成就般若的，由般若帶動你到彼岸。這樣的布施，最終的目的，是要脫離生死的此岸，到解脫的彼岸。那些布施，如果只是生天，只是布施，而不能叫做布施波羅蜜多。其餘持戒、忍辱、精進、禪定一樣。外道都有禪定的，是否用禪去害人？都可以的。那他們(外道)不是叫(禪定)波羅蜜多，他們的禪定就是禪定，就不是叫做禪定波羅蜜多。所以菩提的資糧約而言之，是兩項東西而已，很簡單，一樣是智慧，一樣就是大悲、一樣是大智。那種大智就成就六波羅蜜多，成就六波羅蜜多，就行菩薩的五種行，有幾種行。一種是聖行，即是修三學，而且又有波羅蜜多引導你，你修菩薩(道就要)修三學，修行戒、定、慧三學，使到能夠得戒定慧，修習菩薩的聖行。再加菩薩的天行，天行即是你的行為是與這個最上的自然理，即是存在的自然理相應。與自然的理相應，這叫天行，天就表示是自然

的理，是代表與理相應的行為，即是十地行。

有幾說講的，有人說這個天行是與理相應行，未必是地上的。那麼十地是地上，你說地上與理相應的行與地前是兩種不同的講法。地前與理相應的行為，與地上與理相應的行都叫天行。因為這些行為，譬如我們說地上的行為，是波羅蜜多，十地是波羅蜜多。即是十地，譬如初地要甚麼圓滿？初地就是布施波羅蜜多圓滿。二地又是甚麼圓滿？就是持戒波羅蜜多圓滿。三地是甚麼圓滿？是忍辱波羅蜜多圓滿。四地就是精進波羅蜜多圓滿。五地就是禪定波羅蜜多圓滿。第六地就是般若波羅蜜多圓滿。第七地就六波羅蜜多都齊備了，第七地之後，要多加四個波羅蜜多，就叫做十波羅蜜多，就叫做方便善巧波羅蜜多，然後到第七地。第八地，我們叫做願波羅蜜多圓滿，願，所以到第八地不會退轉。所以第八地所證得的智慧，叫做這個無生法忍。無生法忍是知道一切法是無生的，簡單叫做無生忍。無生即是說不再退轉，得到這種智慧，得到這一種智慧，你是圓滿不會退轉，為何？(是)願圓滿。前面那些地是「分分鐘」(隨時)會退轉。

譬如我第七地之後，可能不再修菩薩行，可能回去修習阿羅漢的，修阿羅漢行，修小乘的聲聞，都會退轉的。但到了第八地之後，因為願波羅蜜多圓滿了，這個是智慧來的。第九地是力波羅蜜多圓滿。第十地是智波羅蜜多，智都圓滿了，到第十地金剛喻定之後，就成佛了。這就是十波羅蜜多，所以天行與聖行的背後是智慧推動去的。所有的菩提資糧，最主要的是這處兩大部份，一大部份叫做智。大智是以甚麼為主呢？以般若波羅蜜多為主，般若為主；另一種是悲，是大悲，於是……不好意思，這處還有，悲就有四無量，叫做四無量心，是一種推動力，是推動你行梵行。梵行是菩提的梵行，得以長養。因為那四無量心，大家都知道是慈悲喜捨，是一種推動力，推動你去修習六波羅蜜多。如果無了這四無量心，你是很難去修六波羅蜜多。這種就是悲心，去推動你修智慧。

於是，悲就使到你長養你的菩提、清淨行，梵行即清淨行。那就做結論了，所以

菩提資糧，就依教而言，就即是六度和四無量心。這個就是範圍了，六度和四無量心就是菩提資糧。呂澂這節裏面，已經將這個論最扼要地方點出來了。大智、大悲就是菩提資糧，菩提資糧的範圍就是大智、大悲。但是其中的原委裏面的詳細情況，「畢竟難窮」了，不能夠詳細講了。「若非依佛，則難得其邊際。」如果不是佛說給你聽的時候，你就不能夠詳細了解。那麼要依佛，因為佛才是得到大悲、大智的邊際，所以你要講大悲、大智，你說菩提資糧，所以你一定要依佛的說話去說，就不能夠依其他說話去說。那麼佛要教甚麼才能講他心中所了解的無邊無際的大悲、大智呢？就要依《大般若經》、大乘教法而說，所以如教說，一定要依大乘教說，而不是依小乘教說。那麼這處就是解釋這句的。「我當如教說佛菩提資糧。」要如教說的原因在這裏，因為菩提資糧是很多東西的，雖然現在概括講它是悲與智，但於文字說是無窮那麼多，因為無窮的資糧，你不依佛說，你就不能夠說，所以要依佛的教法而說。現在說明這本《菩提資糧論》不是我龍樹自己獨創的，是依佛的教法而說的。

這首頌文就分開兩節的，前面那上半頌就講頂禮、合掌、頂敬諸佛，下面那兩句就講依佛的教法而說菩提資糧。這兩種關係無講，所以就應該提出一些小問題。第一個問題，造論為何要頂禮諸佛？這個這樣的問題。第二個問題，講菩提資糧為何要依教說。第三個問題，講菩提資糧的目的是甚麼？第一，造論為何要頂禮諸佛，跟第三個問題有關，為何造論，即是說菩提資糧，為何要說菩提資糧。原來是這樣的，因為大乘的悲心大，他們發大菩提心的時候，說明我要得大菩提、大涅槃，要所有其他眾生都得大菩提、大涅槃。這是願來的。所以你說菩提資糧就是要圓滿你的願，你發大願，大願要自度要度他。自己能夠成佛，要一切眾生都成佛。「地獄不空，誓不成佛。」你的願。要成滿你的願，成就圓滿的願，你就要度生。你度生就要說法，所以要說菩提資糧。造論的目的就要來度生，成滿你的(願)。造論的時候，論的知識何來呢？是從佛來的，即是佛是你老師，是嗎？

天地君親師，是你的本源，所以對你的本源應該要恭敬，不要忘你的本。由此你造論就要頂禮諸佛。因為你造論是依甚麼造？依佛的教法而造。你造論的知識來源從

佛來。甚麼叫佛法?有佛才有佛法，是嗎?是佛的教法，為何是佛的教法，你造論就是說佛的教法。說法的人，你應該頂禮。所以你未造論之前，你應該頂禮，因為你所造論的材料，是佛提供給你。佛的材料是圓滿的，那你依圓滿材料，造論知識的本源是佛，所以你要頂禮諸佛。為何要依教說?上面已講了。因為菩提資糧是很多東西的，無邊無際的內容的，那麼佛才能知道無邊無際的內容。所以你不依佛說，是不能說的。所以你說菩提資糧一定要依佛，三個問題彼此連貫的。自己想想吧，我簡略那樣講。跟著下面有第二首頌、第三首頌、第四首頌。

下面我們看看第二首頌，「何能說無闕菩提諸資糧？」這兩句一齊讀，「何能說無闕，菩提諸資糧？」即是這樣說，誰人能夠說菩提資糧而無所缺少呢?這樣的，這個「無闕」是修飾那個說字，即是「何能說菩提諸資糧而無闕地說」這樣的。將「無闕」這個修飾語就(放)在「說」的後面，是修飾那個「說」字，怎樣說法?是無所缺減地說。說甚麼?說菩提資糧，不是一種，是多種資糧，所以是諸資糧。答了，未能扯到後面那句。前面就是先一個提問，等你醒覺起來，吸引你注意。答了，「唯獨有諸佛，別得無邊覺。」即是只有得到無邊覺智的諸佛，才能夠說菩提諸資糧，這樣回答前面那句是問，後面那句是答前面那句。這處一問一答，即是說，即都是進一步解釋為何說菩提資糧依教。因為能夠說菩提資糧無所闕減的就是佛，唯有佛才能夠。為何佛才可以說這個菩提資糧無所闕減?因為只有佛的覺是無有邊際。所以只有佛才能夠說。接著又再進一步，為何諸佛能夠得無邊覺?其他又不可以呢?又再問，又再答。只有「佛體無邊德，覺資糧為根。」因為佛，因為這個覺資糧，覺資糧的覺字是指菩提。請大家注意，有時候我們說菩提資糧，有時候我們說覺資糧，一樣意思。因為為何?因為菩提這個字，意義就是覺，是嗎?意義就是智慧，智慧是一切智智來的。一切智了解到總相和了解到甚麼?別相。所以是覺來的，是圓滿的覺來的。有時我們用四個字來表達一個概念，就是菩提資糧。

有時我們用三個字來表達概念，叫做覺資糧。覺資糧即是菩提資糧。覺資糧的覺字是修飾語，是修飾資糧。覺資糧為根、為因，才使到得到「佛體無邊功德」。即是

佛體有很多功德，佛體功德的顯現，是要修無邊資糧，無盡的菩提資糧來做因，才能夠成就的。你要成就佛體的無邊功德，就是佛體的無邊功德依菩提資糧做因。根即是因，所以這種佛的功德是無邊。佛的三身四智是無邊，他的功德無邊，成就無邊功德的時候，這些有甚麼？有無邊的菩提資糧成就他。即是菩提資糧是多還是少？多，即是說「是故覺資糧」，是故這個菩提資糧，「亦無有邊際。」那就肯定了菩提資糧是無邊，因為佛的德是依佛體而有的。佛的德是無邊，佛的德是依菩提資糧去成就他的，果是無邊，因應該有邊還是無邊？都是無邊，是嗎？

所以因是菩提資糧，所以菩提資糧為因，佛果的功德為果。果是無邊，所以因亦是無邊。菩提資糧是無邊的。所以菩提資糧是無邊的話，你要講菩提資糧，你一定要依佛講。依佛講，因為只有佛才證得。我們不夠，我們有邊，我們的知識有限，即是我們的知識是有限的，佛的知識無限。菩提資糧是無限，你要講菩提資糧的時候，你要依佛的無限智慧所理解來講，就不是用我們的有限智慧來講。我以有限的智慧，以有凡測聖，是測不到的。你一定要依佛的教法去講，因為佛已經證得到那個佛的三身，是嗎？佛體證得，佛的功德顯現，所以佛能夠講，因為他都修過菩提資糧。他有無邊功德，因為他以前修過無邊的菩提資糧，所以他才證得佛。所以你要教人修菩提分法，你一定要依過來人所修過的法來說，就不能夠依自己，自以為是去說，所以一定依佛的教法而說了。因為菩提資糧是無邊，它是成就佛的功德因。佛以前就修過無邊的菩提資糧，所以他得到無邊功德。所以現在你說菩提資糧，你一定依佛講，佛的教法而講。這處最主要證那個菩提資糧是無邊，最主要。前面講佛的功德是無邊，證明菩提資糧是無邊。而進一步證明，你要依佛說菩提資糧。這兩首頌的意思，就是明如教說菩提資糧的原因，即是菩提資糧是無邊。你不如教說，你就根本不能說菩提資糧。你以凡測聖而說，是不能夠的。

又用自在比丘的釋文，分開幾段，a、b、c，三段。先看a段，這個自在比丘，他說前面那個「能」字，「何能說無闕」，這個第二首頌第一句「何能說無闕」的菩提資糧的「能」字何解？解釋能字，能字，能者力也，誰人有力量去講這個無邊的菩

提資糧呢?佛才能夠。這個是指佛的力。如果聲聞、如果菩薩是小分覺知，根本無力能夠無闕地說菩提資糧的。因為佛就是圓滿覺知，因為他是圓滿遍知，遍知的，遍覺的，所以佛能夠講菩提資糧。其他就不能夠無闕地講了，因為聲聞乘那些是小分覺知，不是大覺。所得的智菩提是甚麼?小分菩提，不是大菩提。即是他們的覺是小分的覺。所以「若欲說諸菩提資糧無闕無餘，唯是諸佛別得無邊覺者。」這些人才能夠做到。如果你未得到無邊覺，這些這樣的境界，你就不能夠無闕地說。你可以說菩提資糧，但是有闕，有闕當然不及無闕好。圓滿當然好過有缺憾。所以一定是依佛說了。那是第一段。

第二段要證、要講明了，那為何說菩提資糧要無闕才可以呢?因為它無邊?為何無邊呢?第二節講了。因為佛世尊在無邊應知的道理，義即是境了。因為佛世尊在無邊應知的境當中，他的覺解、覺知是無礙的，無有障礙。所以佛就名無邊覺者，圓滿無邊的智慧。又說「又於欲樂、及自疲苦、斷常、有無等邊見(當)中(覺)而非(所執)著」佛就做到。佛不執著所樂欲的涅槃的，佛又不會所執著疲苦的生死，這兩件事，樂欲就代表涅槃，佛不會執涅槃的，所以佛不住甚麼?不住無住涅槃，不住生死涅槃，他不會執取涅槃的。所以對涅槃的樂欲不起執的，對於生死流轉的這些，一般眾生以為是疲苦，疲倦的、痛苦的，他不會捨棄的，佛一樣生死，佛怎樣生死?

佛會示現在這個世界。釋迦牟尼佛都有生這個世界，釋迦牟尼佛本來成佛，他一樣入涅槃，一樣會死的，示現生死。所以涅槃是甚麼?不住於生死的涅槃。他有生死，以涅槃境界的心境去生死，他以大悲普度眾生來生死。所以他對生死和涅槃都無執著的。其他眾生不是的，凡夫就怎樣?不好樂涅槃，好樂生死。又邊了，又執著。二乘人，即是那些辟支佛和阿羅漢，他們好樂涅槃，就害怕生死，於是一樣起執，執甚麼?執涅槃。佛就對這些就無所執，所以他的智慧無邊。另外就是斷常二邊，又不起執，有無又不會執。有些執常、有些執斷、有些執有、有些執無，佛就全部無所執。所以他的智慧超越了，佛的智慧是無邊，對於無邊智境無有阻礙，通達無礙，所以他智慧無邊。所以覺是無邊。所以佛叫無邊的覺者。其他小分菩提的有邊的覺者。

這個佛就是滿清淨，我們讀《成唯識論》，是嗎？「滿分清淨者」，佛是滿清淨的，他的覺慧是無有阻礙。因為他無所執著。小乘是分淨，不是滿淨，不是滿清淨，是分清淨，所以不能夠依小乘（的教法）。小乘不是叫無邊覺者了，他們叫小分覺者，他們的菩提是小分菩提，不是圓滿的大菩提。

再看看佛的功德是怎樣來？佛的體，即是佛的法身、佛的報身、佛的化身，就以這個佛的三身具足，所以具備無邊功德，普度無邊的眾生。所以說「佛體有無邊德」的意思，即是佛的體具有無邊功德，佛的體就不只是這個法身，是三身，三土來到看三身。當中受用身，自受用身是自己的應有果報來到受用。另外有他受用身和變化身去說法利生，使到一切眾生都能夠得到解脫的。於是無邊功德是依法身而有的。由這樣就叫做「佛體無邊德」這個意思，就是佛的體具有無邊功德的。「覺資糧為根」又是何解呢？於是又解釋，他說佛體以甚麼無邊功德做依止？「佛體是（為）戒、定（、慧等）」無邊功德的依止，因為佛有戒、定、慧，是圓滿戒、圓滿的定、圓滿的慧。這樣依佛的體，可以顯現他圓滿的戒、圓滿的定、圓滿的慧等等無邊功德。所以說佛體有無邊功德。

這樣，e 又再講了，他說「覺資糧」是佛體作根者，「覺資糧為根者」，他說「覺資糧」是作根，為何？其實那句「覺資糧為根」，「覺資糧」是佛體無邊功德的意思，「覺資糧為根」的意思即是說，「覺資糧」即是菩提資糧，菩提資糧是佛體無邊功德的根。為甚麼？為甚麼「覺資糧為根」？即是菩提資糧是根呢？是甚麼根呢？是佛體功德的根，因為這個菩提資糧與佛體無邊功德為根，那個「與」字不是「同」的意思，是給予。這個「與」字，菩提資糧即是覺資糧，這兩個詞一樣的。我一解釋覺資糧，剛才我說覺資糧不是解作覺悟資糧的意思，是菩提資糧的另外翻譯。根據覺資糧即是菩提資糧。菩提資糧給予佛體無邊功德做因、做根，與它做根，即是給它做根的意思。「與」字，是給予的意思，不是「和」的意思。遇到與字，你要小心。有時候，「與」字解作我與他，即是我和他。但我與他作證就不是這個意思，我替他作證，我與他說法，即是我替他說法。這處菩提資糧與佛體無邊德為根本，就不是同它

做根本，是替它做根本，「與」字是為它做根本。菩提資糧為佛體無邊功德為根本，做因的意思。根本的因。因為這個根字是因的意思，根與因是同韻的，根 g-an，因 j-an。根亦都(有)意思，根就是甚麼？做因可以使到一棵樹能夠生長，所以根者因也、依也，依做因。那麼菩提資糧是佛之能夠得到無邊功德的因，做因，為它做因。根者，建立義。建立起這個佛的功德。如果無菩提資糧，佛的無邊功德就建立因，建立根，根能夠建立一棵樹，根能夠建立一棵植物，即是做因，根做因，去建立的意思。所以根就是資糧了，即是以菩提能夠建立一切智智的佛功德。

所以資糧就是佛體的根本。佛體包括甚麼？佛的功德了。佛體為體，功德為甚麼？相用。佛體就以體，其餘就是相用。體相性用是互相依存的，世界上沒有「有體無用」，沒有「有用無體」，就以功德為用，以佛的身為體。所以佛的功德無盡的時候，能夠生起佛的功德，就是菩提資糧了。所以解釋了這句，就是解釋這一句了。

「佛體無邊功德，以菩提資糧為根。」以菩提資糧為因建立起來。再解釋下面這句了，那麼佛體有無邊功德，所以以無邊的功德成為佛體的，資糧本身一定都無有邊際。即是資糧是因，那個無邊功德是果。佛果講明是果，佛果的功德是無邊，而成就佛果、建立佛果，那個因亦都應該無邊，因此菩提資糧亦都是無邊。這處就將這首頌文就很清楚解釋了這處。就是跟我剛才解釋的一樣，「佛體無邊德」，佛體當中無邊功德，就以覺資糧，即是菩提資糧做根、做因。那佛體是無邊，所以這個因，是故這個菩提資糧亦都是無邊。菩提資糧應該是無邊。菩提資糧無邊就回應前面，你要說菩提資糧，說那些無邊的菩提資糧，一定要依佛的教法說，就不能夠自說。接著就講看看《講要》，是呂澂先生的《講要》，很簡單，他只是講下面那句。

因為佛體功德無邊，佛道資糧即是成就佛無邊功德那些資糧，道即是途徑，透過這個途徑可以得到佛果那些資糧，亦都是無邊的。為甚麼？果無邊的時候，因亦要無邊。不可能得無邊的果，而用有邊的因得的。由此，我們說佛教為何在成佛的時候，三大阿僧祇劫修行？為何不是今生修行便成了佛呢？沒有這麼便宜的。因為你修佛果是無邊功德，你今生修的因是有邊。今生你這世是一百歲，你修行了一百歲，得到永

遠、永遠無邊無際的佛果報，不合理的。果是無邊，無邊果的功德，你做的行為是有邊，怎樣得呢？所以基督教有一樣東西，佛教是勝過一籌的，基督教是不相信輪迴的，它(基督教)不是說二世沒有生命，它是有的。它(基督教)說今世所造的行為就決定你來生究竟是落地獄抑或生天堂。

那在我們佛教看，是不合理的。為何？因為你今生恭敬上帝，是有邊還是無邊呢？是有邊、有限的，而有限因，而你生在地獄這個痛苦果是無邊的時候，不合理。你的因是有限，果是無限，怎樣會有道理呢？今生你殺了兩個人，你就會永遠落地獄，不可以回頭的，因是有邊，果是無邊。相反，你恭敬上帝的時候，你今生那麼短(時間)恭敬上帝，生無邊、永遠生在那個天堂享福，不合理的。即是生在天堂享福是無邊，你今生造的因是有邊，有邊因得無邊果，無有是處，是不對的。佛就不是了，你要成佛的(時間)是很長的，無限的時間修行，那你才能夠成佛。原因就是有邊的果，需要有邊的因去修；無邊的果要得到無邊因去修。所以那些修大乘法的人應該不怕生死的，這個就是佛教積極的意義。《菩提資糧論》就是要顯示這種積極的意義，顯示不怕生死這種精神出來。那種大悲，強調大悲，剛才為何呂澂先生會將菩提資糧講做兩件事，一個大智、第二個大悲，兩件事很簡單。若然知道是兩件事，伸而廣之，無限那麼多東西，講不出這麼多東西，可略可廣。其實是很有深意，這個地方(顯示)很有深意。就要回去想一想它。呂澂先生一句說話六個字，「果無邊，因無邊」，是很有意思的，值得我們深思熟慮，思考一下它。

那第四首頌，最後一首頌，「當說彼少分，敬禮佛菩薩，是諸菩薩等，次佛應供養。」照樣解釋，這句很簡單，我能夠講菩提資糧，我講不到那麼多，我講一部份，講少分，少了幾多？少了兩個字，一個悲、一個智，兩個字那麼少而已。那麼講菩提資糧少分，用說菩提資糧的少分來做甚麼？敬禮佛、敬禮諸菩薩的。即是說敬禮佛的時候，可以怎樣？合掌頂敬他，頂禮的敬。但是這個敬的時候，都不似我們現在依佛的教法去說菩提資糧這種敬禮來得高尚。即是說高尚的敬禮不只是頂禮合掌，高尚的敬禮是要說法度生，這個敬禮是最高尚。那麼我敬禮是否只是敬佛呢？我說不止的，

我也敬禮菩薩。你會問為何要敬禮菩薩？敬禮佛就足夠，只有佛是老師，你頂禮老師，為說法而敬禮老師，這樣已經足夠了。為何要敬禮菩薩？

下面「是諸菩薩等」，菩薩不是一個，是很多個菩薩。「次佛應供養。」因為佛教我們，不止是要供養佛，供養佛之外，所有菩薩你都應該供養。那麼他就這樣解釋，但是自在比丘和呂澂先生又很詳細解釋。解釋為何要供養菩薩？好了，要問「我是不是菩薩？你是不過菩薩？」甚麼叫菩薩？菩薩，凡是發了大菩提心的人，就是菩薩了，可能那人是小孩子來的。可能他是五歲的小孩子，跟隨著他的父母兄長去發了大菩提心，我是五、六十歲，我造這本論，我都要向那個小孩子頂禮，是嗎？所以凡是菩薩都要頂禮，他講這個道理出來。其實很有意義的。那麼我們看看「今所說者，止其少分」，現在這個龍樹菩薩所講《菩薩資糧論》不能夠將所有資糧，無邊資糧說完，不能夠。即是講無邊資糧裏面，只限一個最扼要的少少部份。這個時候「但提綱絜領，舉體相隨。」即是說提綱絜領的時候，就將主要菩提資糧的體接著顯示出來。

「由智則能通貫，由悲則能擴充。」因為要講的少分是甚麼呢？就講兩件事，一樣就是甚麼？大悲。第二樣是甚麼？是大智。那麼要講大智的原因，即智只能通達一切道理，所以智。智就是菩提資糧，是嗎？智即是，最約言之，兩件事，一樣就是大悲，一樣是大智。那個大智，我說菩提資糧，即是說智，說大智，因為大智能夠通達一切道理，和通達一切菩提資糧，能夠通達一切菩提資糧，通達一切的六波羅蜜多，和十波羅蜜多，能夠通達一切的菩提資糧。悲，又能夠運用大悲心，就將你的菩提資糧，無限那樣將它擴展。「知皆擴而廣之，即是可以保四海」，孟子講你的天生良知善性，應該擴而充之。將那個悲就使到它的智慧擴展，擴充他的智慧。所以兩件事已經是小分，已經很足夠用了。因為有了大悲、大智，那麼菩提資糧的體，舉體就是全體就跟著修行而成就。「舉體相隨」，整個菩提資糧體，其他的細節就依小分就可以慢慢成就。「雖然現(在)不得其邊」，因為菩提資糧是無邊，剛才說了。雖然現在不能夠盡菩提資糧邊際來講，但是人們依照這麼修行，「而終能究其際也。」到底都能夠將菩提資糧邊際究竟窮盡。

所以，雖然間講小分，但是小分就是悲智兩件事的重要菩提資糧，一樣就貫通菩提資糧，第二能夠擴充一切菩提資糧。所以你暫時不能夠通達到無邊無際的資糧，但是終之你都能夠得到無邊無際的菩提資糧，而證到甚麼？大菩提佛果，就得到佛身的無邊功德這樣的。這個就是《講要》裏面去解釋這首頌的意思了。就只是解釋這句。「當說彼少分(以)敬禮佛、菩薩」。下面講諸菩薩都要敬禮的原因就未講，今日時間到了，今日因為早十五分鐘開始，那我早十五分鐘結束，我們下星期四就交代後面。今日到這裏了。

-完-