

……便是有相，如果你說無相，只是指那個自受用身。我引用這裏就是六祖那裏，你看看，三，化身佛，語應物，物即是眾人這樣解釋，物字當眾人解釋。「應眾人的根機現形之權跡。權宜的化跡。佛自性身，菩薩所不測」。受用身就是實智，二乘人而不能知。釋迦世尊不過是一個甚麼？「應物現形之化身」。既非真正菩提，應物現形的假佛，亦不說法度生。這個釋迦佛實在是甚麼？假佛。說法，眾生的善根成熟，佛不過是加被你，令到你覺得他說法。有一個化身說法，並非真佛說法。真佛不會說法的，真佛是法身佛，是嗎？真如怎會說法呢？不會講話的。它無相、無口的，無口怎樣說？有口就是假佛。「眾生覩此權跡」，眾生看見釋迦牟尼佛出現，這種權宜化跡。」

說它實能說法，便是有相。這個有相是假的，那個解答就是這樣了。所以說如來、如來，那些就指甚麼？指法身佛的。「佛(復)告具壽善現，佛講給善現聽。於汝意云何？頗有少法。」即是會不會少許東西是甚麼？「如來、應、正等覺證得阿耨多羅三藐三菩提耶？」即是會不會如來對於這件東西，對於那件東西是證得菩提？那個意思即是甚麼？如來有沒有證得阿耨多羅三藐三菩提？所以，鳩摩羅什翻譯得清楚這段，如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？照梵文的原文，玄奘法師翻譯如來會不會在少許東西之上，證得阿耨多羅三藐三菩提呢？即是無證到的意思。

「頗有少法，如來、應、正等覺是所說耶？」這句文法應該是這樣，「頗有少法是如來、應、正等覺所說耶？」那個是字放上去，這樣就合符中文文法。他故意保留多少梵文文法在這。你們看看義淨法師翻譯得最好，好過玄奘法師翻譯。善現，他翻譯作妙生，「妙生！於汝意云何？如來於無上菩提有所證不？復有少法是所說不？」很清楚，所以如果你讀單行本，義淨那本最好。你們選講的時候，不妨選義淨那本來講。不要學我那麼偏門選玄奘那本，又不要學那些人用鳩摩羅什那本，鳩摩羅什並不是那麼好。

要選義淨那本，那班全部都是名家來的。義淨法師翻譯經典，(不似)賢首翻譯那些，(他)在譯場裏，有很多助手，所以修的名詞那麼美麗。你讀一下義淨法師那些，你們人人以為《楞嚴經》的名文帖、名句帖，你讀下義淨法師的《金剛經》就知道。如果你說真正文字跌盪的，《楞嚴經》不跌盪的。《維摩經》最跌盪的，《維摩經》生動的「唯」甚麼的。《維摩經》很生動的。《楞嚴經》是整齊美，很整齊。好了，你看看。即是如來有沒有說法？如來無說法的，為甚麼？

法身如來無口怎樣說法？說法是假佛，假佛不是真如來。那麼即是說甚麼？所得的果是無相的，這個有相的佛是假的。三十七頁，第四行，善現答，庚一，標；庚二，釋。先標舉出大旨，然後再解釋。庚一，標，善現答言：「世尊，如我解佛所說義者。」如者依照，依照我所瞭解佛所說的義理，「無有少法，如來、應、正等覺，」在上面「證得阿耨多羅三藐三菩提」；「亦無有少法，是如來、應、正等覺所說。」

聽眾：這句解釋明白過問那句。即是講得明白過問那句。

羅公：是的，明白過問那句。這個答是明白。

聽眾：是的。

羅公：問無那麼明白。「頗有少法」，即是會不會有少少東西，如來對於那件東西是證得阿耨多羅三藐三菩提？

他問是這樣解釋。這處，他答就答得清楚。三十八頁，釋了，釋又分二，第一重釋，第二重釋，兩個層次來解釋。重即是層次，分兩個層次來解釋。第一重釋，「何以故？」為甚麼如來無說法？「世尊，如來、應、正等覺所證、所說、所思惟法皆不可取，不可宣說，非法，非非法。」那麼這處你要看看。看一下我的注釋，「何以故？」即是何故，無有少法是如來說。為甚麼？答案，於內即是那個說法的人，既不可說，無相不可說。於外(是)那些聽法的人，亦不可取，亦不能執，一執就不對。這

個取字當執字解釋。於外若有可取，即是於外亦有可說。既無可取，並無可說。這個是窺基的解釋。

非法、非非法又怎樣解釋呢？非法、非非法者，謂愚夫，即蠢人，就執人，眾生的人和五蘊、十二處、十八界等的法，執它為實有。所以叫做法。這個連空性都否定說它無，叫做非法。法和非法，都是眾生兩極端的執著。那麼，聖人就不是，你看看，聖人就通達人和法是無，所以非法。但是他們又瞭解這個空性是有，所以非非法。為什麼不可取、不可說呢？再看我的那處，「佛自性身湛寂寥廓」。湛，永恆不變為之湛；寂就是無相無形為之寂。

寥廓，無邊無際，很寥廓。既然這樣的情形，就不可說它法、或不可說它為非法，亦不可說非法、非非法都不可以，更加上非字都不可以。為何？因為是離言說。所以，即是如來、應、正等覺所證的法和他所說出來的法，以及如來心所思念的法，都不能執著，亦不可以宣說，所以又非法、非非法。既不是有人、法的實我，亦不是連空性都無。非法、非非法，你們回去想一想第一重。下面，第二重，第三十九頁。

「何以故？」第二重，「以諸賢聖補特伽羅皆是無為之所顯故。」好了，這處難解釋些了。他說所有那些賢聖，那些賢是指甚麼？未見道而修行的人。就叫做賢，聖者就是見了道的，那些就叫做聖。所有賢聖補特伽羅，補特伽羅是有情、即是眾生。賢的眾生，或者聖的眾生都好，都是無為之所顯。怎樣是無為之所顯？都是(指)對於無為法的瞭解程度是如何。如果他是賢又未曾入聖位的，他就不能夠親證到無為法，只是憧憬一下，只是稍為想像一下無為法是怎樣的。

即是說他是無為法之所顯，怎樣的無為法顯現？顯即是表示。怎樣表示？他對無為法不清楚，一句話是嗎？是的，如果他是聖人，是初地菩薩，他就剛剛初證得無為，不能夠常常就證到。那麼亦是就其證無為法的程度而顯現出他是初級聖人，如果他是將近成佛的，他時時都可以怎樣？入無相的定，證真如。那麼從這個來講，亦是

無為法發生關係，而表示出他是高級。聽不聽得明白？顯即是顯示出，是他對無為法的瞭解程度的關係，而顯出他是聖，是初級聖人抑或高級聖人。這個無為法就是甚麼？

佛所全證的，完全證得的，這個不可取、不可說的東西來的，亦即是佛法身，亦即是真如，亦是甚麼？《維摩經》那個不二法門，是嗎？不二法門就是無為法來的，就是真如來的。因為他用法門兩個字，你難解釋的。不二即 absolute、不可以說的，凡有所說的，都不叫不二。說不出是不二，所謂不二是甚麼？不可取、不可說。非法、非非法，是嗎？那是不二，兩面都非的，便是不二。這個不二是甚麼？一切佛法從此流出，這個是真如。證得這個真如，一切佛法就從此流出了。所以這個不二的法，是一切佛法流出之門，不二的法門。這個即是無為法，亦即是真如，又即是佛法身。這個法身是不可取、不可說，非法、非非法。

解釋了，解釋到這裏，來一個校量了。《般若經》就是這麼好，能夠令你瞭解那麼多道理的，所以你怎樣布施給佛？很大的布施就不及念四句《般若經》。是不是真的這樣呢？當然不是這樣，即是他誇大一點而已。你說不是又不可以，你給很多珠寶來到供給佛，是嗎？充滿三千大千世界的珠寶來到供給佛，你所得(是)做一萬世玉皇大帝好嗎？帝釋，做一萬世，萬世帝釋，不會等於佛的，是嗎？但是你念《金剛經》的四句偈，由此而證入，你看看，由賢就變為聖，由聖變為佛。你以後所度的眾生，就不止此數的，就大過做一萬世的玉皇大帝。

照數計算，亦是如此的，是嗎？所以，他來到這處就講了，正校量了，佛答就然後善現答，佛校量了。己一，佛先問了。佛告善現：「於汝意云何？」佛對善現講，我現在提出一個問題來問你，於你的意思，你怎樣答我？就問：「若善男子或善女人，以此三千大千世界盛滿七寶」盛即是載，載滿。「持用布施」。持著它們去布施。「是善男子或善女人」是字當此字解釋。這個善男子，或者這個善女人「由此因緣」由於布施的緣故，「所生福聚」所生的福不止一個，就叫福聚。「寧為多不？」

可不可以叫做多呢？問他(善現)了。下面，善現答了。

善現答，你看看，己二，「善現答言：甚多，世尊。」他所得的福多。「甚多，善逝！」善逝和世尊是佛的尊號。「是善男子或善女人，由此因緣所生福聚其量甚多。」這句不用解釋了。「何以故？」為甚麼說它多呢？「世尊，福德聚、福德聚者，如來說為非福德聚」。一方面說他甚多，一方面否定他的。他說福德聚、福德聚，他用三千大千世界的七寶載滿了去布施，這些福德聚、福德聚，這些不過是世間的福德聚。如來說非福德聚，如來說他這些不是出世的、得大菩提的福德聚。

「是故如來說名福德聚、福德聚。」所以如來說他這些是甚麼？這些不過是財施所得、所感召世間的福報、福德聚，福德聚都是這樣解釋。一方面先說他甚多，跟著又否定他，明不明白？那麼，這句解釋是世親和窺基的解釋，如果照空宗的解釋，我無寫空宗的解釋。你可以的，無自性說有，就是這樣解釋。你看看，「世尊，福德聚，福德聚者」，這個先標出福德聚的名字。跟著，解釋來了，解釋用兩面。「如來說非福德聚」，這些福德聚，如來說是甚麼？無自性的福德聚，不是實的福德聚。「是故如來說名福德聚，福德聚。」

所以如來的意思，即是這個福德聚是緣生幻有福德聚，是嗎？照般若就是這樣解釋。一種用世親、窺基的解釋又可以的，用般若的解釋又可以。用般若解釋方法還容易，「沙沙聲」(形容速度很快)，這樣就很快的。所以，你讀《大般若經》，搞來搞去就是那兩面，所以有些人說《般若經》是兩面手法。一面就是無自性，一面就是幻有。你一懂得這兩面，《金剛經》最明顯表示出兩面。所以說甚麼？所以呂澂說讀一本《金剛經》，整本大《般若經》都(讀完)，是這麼多。你一瞭解，解答出這二十七個問題，那就瞭解整本《大般若經》都明白了。那善現答了，是嗎？好了，佛就……那麼講了，善現答了，佛就同意校量了。

佛為校量，就分甚麼？分二了，庚一，佛就校量之後，就判斷甚麼？持《金剛

經》的福德還勝過用三千大千世界的七寶布施。然後，跟著，庚二就說明為何持經會(有)那麼大功德。就是因為佛講幾句話影響，所以那些人怎樣？讀《金剛經》。求壽又是念這本《金剛經》，有人快死了，求壽又(念)《金剛經》。治鬼又念《金剛經》，總之甚麼事情都是《金剛經》，這麼大的功德。

又用三千大千世界七寶布施都不及(《金剛經》)。念它就甚麼都搞成，就是因為這樣影響，是嗎？其實本本經都是一樣的，不是只是《金剛經》，《心經》亦可以。如果你念一遍心經，亦是勝過三千大千世界七寶載滿來布施，是嗎？判持經福勝。佛復告善現言：「善現！若善男子或善女人，以此三千大千世界盛滿七寶持用布施。」持是拿著布施。這樣一個了。若，若果另外一個「善男子或善女人，於此法門」。法門即是經，經裏面的義理。這種義理，即是甚麼？《金剛經》所講的義理。「乃至」，小小，小到甚麼？「四句伽陀」，四句偈。

將四句偈，伽陀舊譯作偈，gāthā 這個字。「受持」，受就是聽，持就是記憶了它。「讀」，將它來讀。「誦」，念。「究竟」，由頭到尾，即是英文的 finally，由頭到尾，徹徹底底。「通利」，通順、流利。那麼之後，「及廣為他宣說開理」，又廣泛地為他人解釋、宣揚，為他講。所以我叫你去講，講的功德又是大的。還要怎樣？「如理作意」，作意是指修止觀，修定，作意。時時在佛經，作意、作意，即是依照合理地去修止觀，作意即是定、禪定，最重要在禪定修。在禪定裏修，多次、多次出現，習慣了，自然一入定的時候，整部經的義理放在面前，好似現量證的，不是比量，熟悉了。好似你們學游水那樣，是嗎？開初時，所謂一、二、三、四，一就是一隻左手、二就是一隻右手，要比量的是現在左手做完，應該要右手了，這樣就是比量。

到你熟悉了，就不用比了，一下水，那時候自然就會游去，那時就是現量。修止觀就是想這樣的。所以，那天我跟霍韜晦講，這些事(是)佛教「洗腦」。是「洗腦」。修止觀就是「洗腦」，但是「洗腦」就有問題了。你不讀經，不能「洗腦」，

你明白嗎？「洗腦」就用經論的道理來「洗腦」，你未修正觀之前，你都無讀過經，被甚麼「洗腦」？(好像)你洗廁所，要用肥皂、沙粉來洗，你連沙粉都無、連掃把都無，你怎樣洗？是嗎？所以就要甚麼？要先讀經，讀經就會有聞所成慧。聞所成慧之後，到你修正觀的時候，你未熟悉的時候就是思所成慧，聞所成慧消化了，未入定，消化了。

乃至到入定，而還要想多次，翻翻覆覆來想，那些就叫做思所成慧。到了你真的在定中現量證、熟悉到極的，好似游水的游泳家，我一下水就可以的，那些(是)修所成慧，那些是現量來的，明白嗎？那麼，如果你修正觀的，就是思所成慧和修所成慧。你無聞所成慧，怎樣修？修甚麼？是嗎？那你不如讀基督教的《聖經》，讀完就走去修，是嗎？不可以的。有些人說不用讀的，那些荒謬絕倫的，一定要讀。「如理作意」，記住，修正觀了、修定了。作意者，時時的心念，審著它，意思即是甚麼？Meditation。「由是因緣」，這句是指眾生由此緣故，「他們所生福聚甚多於前面那個用三千大千世界的七寶布施。」多過它怎樣？多過它無數倍。無量無數，那麼，你來到這處，你要解釋這個甚麼？

四句偈了。甚麼四句偈呢？看看我這處，伽陀，gāthā，梵語，譯作中文叫做頌，舊譯就譯作偈。頌有兩種，留意這處，一種叫做首盧伽陀，Sloka，首盧伽陀是甚麼？經論文字計算的單位來的，不是真的好似甚麼？「若以色見我、以音聲見我」不是那些，是用來計算字數。為甚麼？一本經就是一塊貝葉，一塊葉，一塊貝葉就每一行就剛好三十二個字。(三十二個字)剛好一首偈的數量，四八三十二，三十二個音節一行。所以一首偈叫做一行頌、一行偈，英文叫那些做甚麼？One line, L-i-n-e。一首偈叫做一行，這樣，那些用來計算的，一首偈。不論這樣計算它，不論它是韻語或是散文，韻語就是詩句，或者散文。每三十二個字就叫做一首偈，好似甚麼？《華嚴經》，十萬頌，十萬偈，即是甚麼？十萬行。不是即是十萬個「以色見我、以音聲求我」那些偈，不是的。第二種了，就結句伽陀，結句伽陀就是韻文了，歌唱的，它又名四句頌，或者叫做四句偈。四句偈即是四句的結句伽陀。乃由四句詩，韻

語即是詩，韻語組成而作的。每句多少不一定，少則三字，四句有三四十二個字。

多則百言，十二部經，十二訓教，即是十二部經，那些孤起頌和重頌是甚麼？「若以色見我，音聲求我」便是孤起頌。重頌是甚麼？《法華經》是甚麼？《法華經》那些爾時甚麼菩薩欲重宣此義，而說偈言，那些是重頌。孤起頌和重頌這些就叫做甚麼？又叫做四句偈，就不是解釋算數的。明白嗎？這個四句偈就指甚麼？指這些。好了，講他的福勝了。上文就辛一，是嗎？不是，庚一，判持經福勝，庚一，是嗎？現在，庚二了，釋福勝所以。為甚麼持經那麼大福呢？理由何在呢？又分兩重解釋，第一重、第二重，兩個層次。第一重，「何以故？一切如來、應、正等覺阿耨多羅三藐三菩提皆從此經出，」這句不用解釋了。這句經文是依靠如理作意修行就會成佛。

所以如來從此經出。就是因為這樣，那些《般若經》就叫做甚麼？佛母是嗎？佛母者，即是一切如來皆從《般若經》出，是這樣解釋。那些密宗的人，他們怎樣？造一個女人，是叫做甚麼？般若佛母，當她是甚麼？具體化。這樣就變了是……當然了，你念般若佛母的咒都靈驗的，是嗎？不過，佛母的本意就不是這樣。般若為諸佛之母，就是如來的阿耨多羅三藐三菩提由《般若經》流出的，所以福德大了。諸佛世尊皆從此經生。這樣不用解釋了。

第二重釋，再第二個層次，再進一步，「所以者何？善現！諸佛法、諸佛法者，如來說為非諸佛法，是故如來說名諸佛法、諸佛法。」這個解釋就是唯識家解釋得不好，就不似空宗解釋得那麼好。唯識家怎樣解呢？你看一下窺基的解釋。謂以無分別智，即是用根本智，契證真如，證到真如。理智圓明，理就指真如理，智就指根本智。兩者合一了，理智圓明，這樣然後叫做佛法。「此乃十方諸佛同得」，同得，所以叫諸佛法。十方諸佛所共證之法，諸佛法、諸佛法。如來說此非佛法，如來說這些不是普通人所得的佛法，這些是十方佛所得的，這樣解釋。窺基法師是這樣的解釋，是嗎？

好了，如果第二個解釋，宗密法師，華嚴宗的宗密法師，他是這樣解釋，隔離那行，最尾那處，「又有解云，非諸佛法者，約勝義諦」。第一個諸佛法、諸佛法者就是標的，「非諸佛法」就勝義諦來講，就是非佛法。第二，是故如來說是諸佛法，諸佛法就世俗諦來講的又可以。其實這樣解釋，約甚麼勝義諦、世俗諦都是一樣。照空宗的解釋，照般若的方式，諸佛法，諸佛法者，這個標它了。如來說來非諸佛法，亦都是無自性的，諸佛法都是假立的，是故如來說為諸佛法，諸佛法，是如來說來諸佛法不是「硬梆梆」的、有自性的佛法，亦都是眾緣和合，為了眾生被你度，為了你發願要成佛，來度眾生而假立的佛法，是無自性的、幻有的。我說這樣還直截了當。這樣之後，好了，今日就讀這麼多好了。

四十二頁，是的，這樣下文……上文就說它的福勝過(用三千大千世界盛滿七寶布施)，是嗎？念四句伽陀福勝過用三千大千世界盛滿七寶。這樣，下面就說明，第四十三頁，庚二，解釋為何這個福那麼殊勝。所以，所以即是原因、所由，那麼這處有兩重，兩重釋，那你看佛經，兩重釋，普通是用這樣的，即是兩個復次。一重釋叫做一個復次，兩重釋叫做兩個復次。即是兩個層次來解答。這樣，第一重釋，即是第一個復次。「何以故？」為甚麼福那麼大呢？「一切如來、應、正等覺阿耨多羅三藐三菩提皆從此經出，」都是由……這處此經是指《般若經》，所有一切佛的證覺，都是由於修般若而得，所以都是「說皆由此經出。諸佛世尊皆從此經生」。兩個重疊的，「皆由此經出、皆從此經生」。「皆從此經出」就是引出法身，「皆從此經生」就生出報身、法身，不過這些不過是他硬要來配的。

是嗎？就不用這樣解釋都可以的。那這句不用解釋了，這句第一重。後人就說般若佛母就是這樣來的，因為佛都是由般若產生的，所以把般若叫做佛母。後來，於是密宗就將它來到怎樣？這些叫做甚麼？擬人化，我們(用)修辭的時候，有些叫做擬人化。本來無這個人，硬要把它當人的，擬人。好似我們將花來到比人，將花來到擬那些美女之類，擬人化。這個(般若佛母)將(般若)來擬人。

於是，一到密宗就將它來到弄到相反了，真的造一個佛母來，就說這個是一個般若佛母，要拜她了。這個是第一重釋。第二重，四十四頁，「所以者何？」為甚麼這樣？那些佛都是由般若出呢？所以者何，你翻譯伸長，所以言者，其故何也？便是所以者何。「善現！諸佛法、諸佛法者，如來說為非諸佛法，是故如來說名諸佛法、諸佛法。」這個諸佛法者有兩個解釋的，一就指甚麼？佛所有的十力、四無畏等，這些佛所獨有的法，叫做佛法。

這是一個解釋。第二個解釋就是佛所說的法，叫做佛法。兩個解釋的。這樣，如果依照世親、窺基的解釋，他們的解釋，照我這處的解釋，你們看看世親、窺基的解釋，理智圓明。就「以無分別智，契證真如。理智圓明，就名為佛法」。理就指真如理，智是指無分別智，理智圓明，名為佛法。這種是十方諸佛所同德，就名叫做諸佛的法。餘人不得故，所以叫做非佛法。這個是一個解釋。第二個解釋，就這段注的第三行最尾那處，又解，這個解就是宗密法師的解釋。非諸佛法，就約勝義諦。就勝義諦來講，是故以下，就世俗諦來講。非勝義諦的佛法，乃是如來說明世俗諦的諸佛法。第一個就是標，第二、三個就是釋。這麼，如果第二個這樣的解釋就合般若的意思。

我們再讀讀這處，「諸佛法、諸佛法者」，這個標出佛法這個名。「如來說為非諸佛法」，不是有自性的佛法，諸佛法，是無自性的，佛法一樣是無自性的。無自性、性空的，「是故如來說名諸佛法、諸佛法」，是幻有，為了適應眾生而設的，幻的。一個標完之後，就是性空，性空就是幻空，這個的解釋就最合乎般若，第二個解釋就是了。好了，以上就是第一個校量，下文就是第二、第三個校量，兩個校量合為一大段。丁二，第二、第三個校量，又分二。戊一就是釋疑，戊二就是正校量。主要就是釋疑，戊一釋疑，釋四個疑。

第一個就怎樣？釋二乘得果是取之疑。二乘就指聲聞乘和獨覺乘。指聲聞乘和獨覺乘，聲聞乘就成阿羅漢，證阿羅漢果；獨覺乘就證辟支佛果。那麼，二乘人得果。當二乘人證得果的時候，他們亦會對人講，「我已經證得阿羅漢果。」、「我證得辟

支佛果。」那麼，即是甚麼？聲聞乘的人就取得阿羅漢果，那些獨覺乘的人就取得辟支佛果，那便是取。你又說上文那段，諸佛法不可取……上文是否有段這樣講，「一切聖賢皆由無為之所顯示」，是嗎？視乎他證得無為法、證得真如的程度如何，來到顯示出他是聖人的程度是如何？而無為法是不可取、不可說的，是嗎？上文是否有這樣講？

他又這樣說，你又說一切聖賢都是視乎他證得無為法，來到說明他的程度如何，是嗎？而無為法不可取、不可說，但是二乘的人又取阿羅漢果，又取辟支佛果，豈不是取？釋迦然燈有取有說之疑。從前釋迦佛當他還在第七地的時候，就在然燈佛下面那處修行，修行之後，聽然燈佛說法，就由第七地升上第八地，是否有一件這樣的故事。好了，那麼即是說然燈佛對釋迦佛說法了，是嗎？有說了，而釋迦佛就由第七地的菩薩就取第八地的果了，那麼便有取了。釋迦和然燈兩位之間就有取、有說，但你又說無為法不可取、不可說，是否矛盾呢？解答這個疑問，是嗎？

第三個疑問，已三，釋菩薩取佛土功德莊嚴之疑。佛家就是這樣講，當一個菩薩發了菩提心修行之後，就要怎樣？見道，修行到見道，一見道開始，他就要積累很多功德，修行六度萬行。修六度萬行，積累很多功德，就怎樣？他將來成佛就有一個佛土的，有一個報土的。報土就很莊嚴華麗的，例如怎樣？黃金圍地、七寶圍池、甚麼七重行樹、七重羅網這麼美麗。他說這麼美麗的報土，是要靠他見道之後，不斷修六度萬行的功德，由這些功德，積累功德，然後產生後來那麼美麗的報土。換言之，即是用功德來裝飾他未來的世界。你現在還未成佛，但是你現在種下很多功德，用這些功德，來先裝飾你將來成佛那個報土了。這樣叫做莊嚴佛土。

記住是這樣解釋，你不是解釋佛土莊嚴，現在中國人解釋莊嚴佛土兩個字，現代的中國人解釋得很籠統的，以為佛土那麼莊嚴，這個是莊嚴的佛土。現在就要問了，首先，莊嚴兩個字是甚麼？莊嚴是形容詞抑或是動詞？莊嚴兩個字，他很莊嚴，他的相很莊嚴，莊嚴兩個字是形容詞來的，adjective 來的，是嗎？不是的，這個莊嚴是

動詞來的，當然你可以當作形容詞用，但是在佛經大部份時間是當動詞用。莊嚴者，莊字，將它來裝備好，莊。嚴者是甚麼？裝飾的，嚴飾它。嚴字就當嚴飾，莊嚴兩字合起當甚麼？

當裝飾的解釋。裝飾它，譬如你建一個塔，你裝飾那個塔。舊時不用裝飾兩個字，是莊嚴的。你們念那幾句偈，念完經之後，念幾句偈。「願以此功德，莊嚴佛淨土。」是嗎？我修了這些行，我願將這種功德，來裝飾我未來成佛那個報土，莊嚴佛淨土。不是阿彌陀佛的報土那個極樂世界，我現在修行去莊嚴它，阿彌陀佛的世界何須你莊嚴呢？他的(報土)已經有了。「莊嚴佛淨土」，是莊嚴你未來成佛的時候，那個報土，應該這樣解釋的，這樣，那位菩薩見了道之後，要修那六度萬行，你見道以前，修的那些只不過是準備修一下而已。真正修是見道之後才是。那麼，修行是甚麼？修行很多功德，用這些功德去感召到你未來成佛那個報土。

還有，不止報土，還有報身都要靠這些功德來到莊嚴。就是這樣解釋，好了，問題就這樣了。為甚麼你在這處修六度萬行，又會裝飾到你未來的成佛的淨土。你解釋一下。我現在日日布施了，布施就給錢別人、給飯別人吃、給衣別人穿，為甚麼會感召到將來那個成佛時候的報土、甚麼七重行樹、七重羅網這些不相關的，為甚麼？就要解釋這處，為甚麼？你怎樣解釋？你出去講經，遇著一個調皮的問你，你就很麻煩了。是嗎？那麼你這套解釋，所以那些人經常罵唯識，你用般若去解釋，你解釋不來的。是嗎？

你用般若解釋不來，你用甚麼天台宗、華嚴宗、禪宗甚麼都解釋不來，只有用唯識才能解釋得到。為甚麼？用唯識解釋。我的阿賴耶識裏面，甚麼種子都有，地獄、餓鬼、畜牲的境界種子固然是有，天堂的種子一樣有，不止這樣，連到未來你成佛的時候，莊嚴華麗的報土的種子，你都有。甚麼都有，無量那麼多種子。這些無量那麼多的種子，不過它未成為現實的世界，而這些種子叫做名言種子，不能夠馬上出現的。一定要怎樣？要一些業種子來推動，那你修六度萬行的業，來推動你本來在阿賴

耶識中有的莊嚴華麗的種子。

日推夜推，就經過相當時間的推動，令它的種子成熟，到你成佛的時候，它一有機會就會有機會爆發出來，就成為報土、成為報身，這樣解釋的。那麼，你再問，為甚麼現在它又不出現，要成佛才出現？現在出現不是更好？快快出現，是嗎？這個理由又如何？解答它。兩個原因。第一，現在因為那些有漏種子太多，還未出完(有漏種子)，還未搞好。要待那些有漏種子要出的，等它們出完；未出的要待我們壓伏它們，剷除那些種子，我們還未剷除淨盡、未壓伏得到，所以不可以。因為阿賴耶識本身是有漏的，那些無漏種子和好的種子在它裏面，被它阻壓了、被它覆蓋著了。無機會(現)。要等到成佛之前，金剛心銷毀了那些有漏、剷除剩餘的有漏種子。

連到阿賴耶識的種子都銷毀了，那時候連阿賴耶識都無了，那些無漏種子、那些莊嚴華麗的名言種子有機會爆發了，它然後出現，是第一個原因。第二個原因，這些種子雖有，我們還要……種子雖有，但是被那些怎樣？所知障、煩惱障遮蔽了，我們一定要怎樣？把那些所知障、煩惱障先剷除，但是你想修(行)，剷除所知障、煩惱障，一定要怎樣？修空觀。用空觀的智來到排除那些所知障、煩惱障。所知障、煩惱障弱一分，那些莊嚴華麗的種子強一分。等到那些所知障、煩惱障弱到極的時候，就是那些莊嚴華麗的種子最強的時候，所以才爆發，兩個理由。所以一定要種子說，然後才解釋得通。

所以你不要說舊時那些古德都不用講那麼多唯識，不用講那麼多種子，(為何)你現在要講？你就不要讀，讀書就要化，最怕讀書而不化，現在你整天被人罵「你都不化的！」尤其是釋迦牟尼佛在世的時候，更加不需要講這套，為何？釋迦佛金口一開，人人都相信，都不用問，那個時候、那個社會無人問他的。釋迦佛涅槃了之後，幾百年之內，印度社會的習俗，除了那班順世外道、唯物論之外，每個人都相信生死輪迴的，不用問的。但是，釋迦佛滅後三、四百年以後，已經有問題了，有人問了。你說生死輪迴是由於業力，我們的人一死，我們的業力存在哪裏？已經有人問，所以

搞出甚麼？

搞出那個世友論師的無表色出來，就講很多甚麼？又搞出世親的《成業論》來到詳細解釋那些業，已經有人問了。到了現在科學那麼發達，唯物論那麼流行，更加(有人)問。凡是你去大會堂講經，或者去一些大學裏講經，或者甚麼媒體公開講經，小心一些。肯定有人問的，是嗎？你知道凡是公開演講，等於甚麼？等於那些歌唱家、那些明星之類一樣「跑馬頭」，你無本領就不要「跑馬頭」，真的。

聽眾：羅先生，我想問一問。即是你剛才講那些莊嚴華麗種子，就藏在無漏第八識那裏？

羅公：藏你的第八識裏面，寄存在那裏。

聽眾：是的，但是是否換言之來講，凡是好的、莊嚴華麗的，或者善的(種子)都藏在無漏第八識裏面呢？

羅公：不是無漏的，藏在有漏的第八識裏面。寄存在那裏。即是你將來成佛的時候，你有一個報土，你建立一個報土，這個報土裏面有很多甚麼？顏色是嗎？青色青光、黃色黃光那些顏色；聲音，晝夜六時，出和雅音，那些聲音。香，那些蓮花的香味，是嗎？味，那些蘋果還甜過我們的蘋果。觸，那些八功德水非常之柔和的，微風吹來很舒服的。色聲香味觸，那些都是很好的色聲香味觸種子，都藏在……這些種子有些有漏性、有些無漏性的。有漏性就簡直藏在我們的第八阿賴耶識裏面，你建立報土，不需要這些有漏性的，你要無漏性那些。那些現在已經寄存在你的第八識，阿賴耶識裏面寄存了。

聽眾：哪些有漏、哪些無漏種子都寄存了，是嗎？

羅公：寄存的話，哪些是有漏？

聽眾：即是無漏的……分有漏和無漏了。

羅公：有漏和無漏不過是這樣定而已，他無力量……

即是它與煩惱心結合的都可以，那些就叫做有漏。不與煩惱心結合，那些就是無

漏。不與煩惱心結合的無漏種子之中，又有兩級了，一級，它只是不與煩惱結合而已。有煩惱在，它不起，是嗎？那些就是低級的無漏，那些叫做劣無漏。有些勝無漏就怎樣？它在這處會阻壓那些有漏，即是無分別智那些，可以剷除有漏的勢力的，叫做勝無漏。這樣，我們這些眾生大抵上都有無漏種子，這些無漏種子就寄存在第八阿賴耶識裏面，總是不能爆發。為何不能爆發？第一，因為我們現在有漏正在起現行，是嗎？即是好似你在尖沙咀過海，很多人在過海，你怎樣過去「打尖」(插隊)？「打尖」(插隊)的話，被人打死你，是嗎？第一就是因為這樣，第二那個阿賴耶識本身是有漏的。

這個罌是有漏的，你的無漏種子寄存在那個罌裏面，被罌遮蔽著。所以你想無漏種子完全爆發，最好打破那個罌，是嗎？怎樣打破那個罌？成佛之前，那個叫做金剛喻定，金剛定那個時候，就是最強的無分別智、最強的般若智起的時候，銷毀了所有有漏種子，殘餘的有漏種子，連阿賴耶識的種子都剷除了，阿賴耶識是有漏的識來的，它的種子是有漏的種子，金剛心的時候就徹底清除有漏種子。即是說阿賴耶識種子都剷除了。阿賴耶識無種子，阿賴耶識毀滅了。阿賴耶識毀滅了，但是它這個能夠毀滅阿賴耶識，那個就是強而有力的無分別智。

這種無分別智是無漏智來的，它只是銷毀有漏而已，它不會銷毀無漏的，猶如火不燒火的。這樣的時候，就是純一無漏，無有漏的勢力。那時候，那些無漏的色聲香味觸種子又爆發了。爆發的時候，無漏的第八識又爆發，無漏的第八識又攝持那些其他無漏種子。其他無漏種子便變起報土了，我們就說阿摩羅識變。其實是阿摩羅識所攝持那些種子變起報土。你想能夠做到這樣，就當你見道了之後，你就要剷除那些所知障和煩惱障才可以了。所知障和煩惱障一日不剷除，你一日達不到金剛心那個境界。你想剷除所知障和煩惱障，唯一辦法就是甚麼？修空觀。那麼我修唯識觀可以嗎？可以，唯識觀是空觀的一種來的，是嗎？那我修密宗的 a(種子)字觀可以嗎？又可以，它又是空觀的一種來的。

禪宗參禪可以嗎？可以。你能夠參到無所得，無所得又是空觀，是嗎？所以我們總括一句，你想剷除煩惱，必定要修空觀。那麼用空觀來到洗淨所知障和煩惱障，這樣就叫做莊嚴佛土了。不需要起房子的，不需要加油、加醬下去的，剷除障礙，所以說是真莊嚴無相，即是指空觀、無相觀，你想莊嚴佛土，不需要拿金磚去建那個金池的，是嗎？不需要在這處拿那些樹，去種七重行樹的。你修空觀，把那些所知障、煩惱障剷除了，到你金剛定的時候，那些自然就爆發了，那些報土的境界自然就爆發。

所以你想莊嚴佛土，你修無相觀就真正能夠莊嚴了，明白嗎？講起上來，好似很牽強那樣，但他有他的道理是這樣，他的邏輯是這樣下去。那麼這個第三個疑問解答，你在佛經裏面說，一個菩薩見了道之後，還要修六度萬行，來裝飾那個報土，那個報土是有相的，都說明是有相的，六度萬行是有相的。有相的因就得有相的果，你又說無相。不是矛盾嗎？所以佛解答這個了。解答的結論就是甚麼？修無相觀就是真莊嚴。好了，第四，解釋佛自取法王身。法王身即是甚麼？佛是說法之王，說法之王的佛有一個身，那個化身就是甚麼？

釋迦牟尼佛。有三十二相那麼莊嚴的，報土裏面，那個報身佛，萬億紫金身那麼莊嚴的，這個都是法王身，報身佛和化身佛是法王身。因為他是說法之王。即是說，一個人將來成佛，就取得一個法王身。而釋迦佛舊時修行，取得現在這個法王身，佛自己能夠取得法王身，法王身是有相，是嗎？坐在報土說法又有相，坐在印度說法那個釋迦佛又有相，又要無相？他就解答，無相，這個假佛，假佛都有相的，真佛是法身佛是無相的，解答就是這樣。我們來看了。己一，解釋二乘得果是取。

二乘人得甚麼？得四果，預流果、一來果、不還果、阿羅漢果這四果，便是取果了。就分四，二乘的果有四種，一是預流果，二是一來果，三是不還果，四是阿羅漢果。每果一個問答了。現在庚一，問答預流果，又分兩段，一是佛問，二是善現答了。辛一，佛問了，佛告善現：「於汝意云何？」我就提出一個問題來問你，你如何答我這個問題。「諸預流者頗作是念」那個頗字即是稍為的解釋。那些已經證得預流果的人，會不會稍為起一個這樣的念頭？作者起也，起這樣念頭。起怎樣念頭？「我

能證得預流果(不)?」會不會這樣呢?

不字讀否。好了，怎樣叫做預流呢？小乘人修行，由無始以來，有兩種煩惱。一種……兩種煩惱障，我們的障，普通所謂煩惱裏面，分兩類的，煩者煩躁、惱者惱亂，我們每個人的生命裏面，存在有一種惡的勢力，一種 bad power，惡勢力令到我們不能入涅槃或者成不了佛的。兩種惡的勢力，一種叫做煩惱障，我已經講過了。我為了……你們很多人快要出去演講那些，你們找這些功德做，那些成了辟支佛那些，四處要找功德做的，最怕上天。天上最不容易做功德，天人不用你做，是嗎？

他們不需要你的(布施)，一種叫做所知障。煩惱障者，以我執為中心，我執即是煩惱，即是障，以我執為中心。圍繞著我執，多數跟我執一齊起的那種煩惱，例如甚麼？圍繞著我執的貪、嗔、癡、慢等等煩惱和隨煩惱。這些形成一個集團，以我執為中心的集團，那個集團就叫做煩惱障。為何叫煩惱障？障礙我們得涅槃，這類煩惱障礙，這些煩惱本身就是障，障礙我們入涅槃、障礙我們得涅槃。我們不得涅槃，即是經常要流轉生死。一日有煩惱障，我們一日要生死輪迴，那就是煩惱，這些就是煩惱障。小乘的人就要剷除煩惱障就可以。第二種就是所知障，所知障以法執為中心，小乘人不需要斷除法執，大乘人就要斷法執。

以法執為中心，法執就是對於事事物物，執著其有實在的自性、實在的本質，這些就法執。以法執為中心，加上圍繞著法執一齊起的甚麼？貪、嗔、癡。跟法執一齊起的貪、嗔、癡、慢、疑和其他隨煩惱，那這些形成一個集團，那個集團叫做所知障。所知者指甚麼？很多人解釋錯，記住，所知者是指真如。障礙我們證能夠二空的……二空所謂真如證不到。所知之障，現在很多人解釋，不要讀那麼多書、不要讀那麼多經，你愈知得多事，愈阻礙你，這些是所知障。這類人，你罵他就對了，這類人都不讀書的。

如果你剛剛聽到一個人這樣講，你第二次都不要去聽他。浪費時間，你更要勸人

不要去聽他，他這類人害人、害死人。這個六離合釋是甚麼？煩惱障，煩惱之障，就是持業釋。所知障，所知的障，所知之障是依主釋。所知是指真如。好了，你想成佛，得最高的智慧，就要斷除所知障，所以所知障就是障礙你得大菩提，佛的菩提；煩惱障就是障礙你得涅槃的，不同了。好了。煩惱障有兩種，那我們現在講二乘，不要理會煩惱障，不是，不要理會所知障。只是講煩惱障，煩惱障有兩種。一種是分別煩惱，一種是俱生煩惱。

分別煩惱者，分別者即是思維，由我們思維而起，由我們思想而產生的，例如甚麼？第一，相信了邪的、不合理的宗教，或者看不合理的哲學書。這樣你就會怎樣？就起一種思想，即是執著甚麼？有一個我了，有一個真我了。我有一個靈魂，我有一個真我。這個真我永恆不變，我的靈魂永恆不變的。執著這種叫做分別煩惱。分別我執，以分別我執為中心，加上圍繞分別我執的那堆事物就叫做分別煩惱。分別煩惱，不是與生俱來，你讀書愈多，分別煩惱愈多。為何？那些學者經常思想。分別煩惱，當你……

為何我們有分別煩惱？照顧唯識家解釋我們無始以來，生生世世，經常都用思想起分別。今世我們一樣都起分別，一起分別，分別煩惱就隨著它一齊起了。那這些分別煩惱，很容易斷的。你修空觀和多看佛經，就斷除到了，甚至儒家孔老夫子都無分別煩惱。孔老夫子無分別我執的，孔老夫子說甚麼？讀《論語》，「毋意，毋必，毋固，毋我」。《論語》，「毋意，毋必，毋固，毋我」，無分別煩惱。

你讀一下莊子，莊子都無甚麼分別煩惱的。儒家、道家都無甚麼分別煩惱。當一個人修行，修到斷除你的分別煩惱那時候，叫做預流果。預即參預，流者類也，參預聖人那類，你就叫做甚麼？小乘的聖人由預流果起，未證預流果以前那些叫做異生、凡夫。證了預流果之後，就叫做聖人，最低級的聖人是預流果。那麼怎樣修行？我講講，譬如你是這樣，你貪欲最重的，又貪吃、又貪色，甚麼都貪的。假使是這樣，你怎樣呢？你就最好修一個不淨觀，是嗎？

觀自己會病、會死，死了之後，又膿、又血，整個死屍臭不可聞。漸漸地，那副死屍的水都化了，那些死屍蟲都死了，只剩下一副骨骸，除了骨之外，那些骨之外，無了筋維護著它，散開了。所謂我者，結果就是一堆這樣的東西而已。我如此、別人如此，每個人都如此。這樣之後，覺得那個我是無的，實在無的。是眾緣和合而有，有一個五蘊出現，這五蘊裏面，我就在那五蘊執著有我。那樣之後，思想上那個實我、那個真我不起了，這種執就不起。這樣修行得多，你就在定中體驗到，那個我確是無的，哪處有我？直接相信，那時候修現觀覺得沒有我。

這樣的時候，你就會證到預流果了。證預流果，普通……證果就必須智慧的，是嗎？一定用智慧證的，一味盲修定不能證果的。這樣智慧，用智慧起來斷除煩惱。智慧起怎樣斷除煩惱？它的歷程就有三個歷程，你修觀，智慧將起未起那時候，不要用智字，擦了，用智字就是最確切，不過我照那些書用這個加行道。那個道字當智慧解釋，加行道，道字就是加行道。解脫道的道字當智慧解釋的，加行即是甚麼？加功修行，一直加功修空的、空的，那件事物無的、無的，加行，加行道。

由加行道引出一個無漏智了，斷除煩惱要無漏智。那就是無漏智初起，有了加行道，先用有漏的加行道，有漏的加行道是甚麼？煖、頂、忍、世第一法，有漏的加行道。用有漏的加行道，就引出無漏智了，你寫無漏道都可以的。無漏智出現的時候，兩個階段，第一個階段就叫做無間道。無間道，為何無間？與加行緊貼的，中間無間隙的，便是無間了。聽得明白嗎？無間道是甚麼呢？是革命性的，掃蕩煩惱的，那時候把那些分別煩惱掃除了，無間道。

無間道掃除了分別煩惱之後，緊接的是解脫道，解脫道怎樣呢？享受了。那些分別煩惱被掃除了，解脫道出現，享受那些無分別煩惱的狀態，就是解脫道了。普通是這樣、簡單是這樣。如果詳細講呢，需不需要詳細講？需不需要？詳細來講，即是這個是 model，是嗎？這個就肯定的，我現在再將它來詳細講，那個是一個 model 來的，不一定是原始的。那麼，model 就叫做見諦。見諦即是證得四諦，是十六剎

那，很快的。又叫做四諦十六行相，怎樣的？四諦十六行相，又叫做八忍八智。八忍八智，二八就是一十六，十六個剎那。記住，忍就指無間道，智就指解脫道。

你自己看書很難明白的，我就看了很多，積累起來，現在講給你聽。八個無間道、八個解脫道，那麼怎樣呢？先觀苦，先觀苦諦，即是見道的時候，第一，一定在第四禪的裏面，記著，在第四禪的裏面。那個無漏智出了，先的那個加行道不計算，加行道之後，那個無漏智出了的第一剎那，先觀苦諦。觀苦諦，就把釋迦牟尼佛在小乘經裏面講，這個世界、這個人生是苦的，那些的苦教法，teaching，那些苦的teaching，苦法，將那些苦法來到觀。一觀的結果就叫做苦法忍，觀這個，依著釋迦佛所講的、《阿含經》所講，人生是苦的這種的教法來到觀。

觀的時候，他就不是靠理論那樣觀，平時我們用理論觀，那時候觀的時候，一剎那確是苦的，直接覺得苦的，這個世界、這個人生確是苦的。對於這些苦，釋迦佛所講的苦的義理，直接體驗到，就是忍了。為何用那個忍？因為是無間道。一體驗到苦，就把那些煩惱、把那些分別煩惱中，「這個世界真的值得留戀，我們這個人生真的很寶貴」，把這些這樣的貪欲剷除，掃蕩它們了，聽得明白嗎？這樣叫做苦法忍。

一個無間道了。接著第二個剎那，苦法智了。掃蕩了認為這個世界、這個人生是很快樂那種思想之後，享受那種情況，就叫做苦法智，解脫道了。第二個剎那，是嗎？接著，苦類忍，我現在在欲界做人，是苦。假使我生天上，生在色界、無色界苦不苦呢？我們不這樣問了，縱使我們生天，一樣都是這麼苦，直接體驗它這麼苦，叫做苦類忍了。縱使你生天、生色界、無色界，同一樣道理，還是苦的，直接這樣體驗到，叫做苦法忍了。

聽不聽得明白？又一個無了，把那種甚麼？上天就可以的那種執著剷除了，叫做苦法忍。接著，又安享其成了。苦法智，不是，苦類智了。對於苦諦，完全剷除的，與苦諦相反的那種分別煩惱剷除了。出定之後，不會再有那種煩惱了。那麼苦諦就是

四忍了，不是，兩忍兩智，是嗎？四個剎那。四個剎那豈不是很快？我講給你聽，剎那是無自性的，有時候一個剎那連續很長(時間)的一個剎那，有時短到了不得的。因為佛家……

-完-