

八個了。同一樣道理，滅諦，跟著觀滅諦。又甚麼？不用寫了，點四點，你們自己寫了。是嗎？你自己點點點就可以了。不用寫。最後，道諦了。道法忍、道法智、道類忍、道類智，你自己如此類推下去。總共十六個剎那，見道完畢，見道的歷程，就是四諦十六行相。縮簡就是這樣的說法，這個就是真正的 model，一定的。如果你是獨覺、緣覺就不用這樣觀的。未必是觀苦集滅道，總之這個是 model 來的，是嗎？

聽眾：羅公，加行道之前那個加行道，是否好似《現觀莊嚴論》所講的，分四重的？

即是說一切現相加行、頂加行、次第加行或者剎那加行？是否一樣要做那些？

羅公：一樣。

聽眾：……引起那部份？

羅公：不是。它的一切相加行就只是它所講那些，一切相現觀的加行就是這樣解釋的。一切相現觀的，即是總合觀察，總合的現觀。總合的現觀之前，有一個加行的，有一個這樣的東西就叫做它所講的，甚麼、甚麼數出來的加行了。

聽眾：但是加行是否依然根據要一層層那樣上？譬如……

羅公：加行位又有加行那樣上。這樣，由這裏到這裏，到最後，到第十五個剎那，就叫做甚麼？預流向，對向預流果。一到第十六個，完成了，就叫做預流果。

以前就叫做向，第十五心就叫做向，第十五剎那叫做向，第十六個剎那便是果了，完結就是果了。這樣就證預流果，把分別煩惱掃除。明白嗎？以前都講過，你們聽講過，但我未明白，現在真的明白，這些是熏習作用。以前就熏了，現在就是種子再出、再熏，是否明白一些？陳麗麗，明白嗎？小乘見道就依著四諦十六行相。如果籠統來看，就無間道、解脫道。其實分開每一個，即是我們類推一個甚麼？每斷一個煩惱，一定有一個無間道，跟著一個解脫道。即是好似甚麼？無間道就是革命的，解脫道就是甚麼？享受了，是嗎？那麼，預流果是嗎？主要就是甚麼？預流果所有甚

麼？把三界的：欲界、色界、無色界的分別我執，和圍繞著分別我執的那些煩惱，分別煩惱通通就在四諦十六心裏面掃除。

一出了定之後，他就怎樣？就好似孔子所講的，毋意，毋必，毋固，毋我，知道我們不會執著有一個實的我。這樣就證預流果了。那我們看看，當我們證得預流果的時候，正在證預流果的時候，在修現觀的時候，會不會「我現在證預流果」的這樣，他沒有空這樣的，是嗎？待他證完之後，已經出定，然後才會說我剛才證到預流果。那時候講的，是嗎？正證預流果的時候，就在他正在證預流果的現觀那時候來到講。

「於汝意云何？諸預流者頗作是念。」當他正在證預流果的時候，會不會起一個念頭，「我證得預流果呢？」於是，第四十六頁，辛二，善現答了。先標後釋，壬一標，壬二釋。

善現答言：「不也，世尊，諸預流者不作是念。」，他不會這樣講，我能證得預流之果，他不會這樣的。為何他不會這樣嗎？下面他解釋了，壬二，「何以故？」為甚麼呢？「世尊，諸預流者無少所預；故名預流。」那些證預流果的人，當他正在證預流果、正在修行現觀的時候，他一點也沒有參加，所以他就能夠證得預流果，第一。第二，當他出了定之後，是不是參加？都不參知，他怎樣？他知道無我了，還做甚麼？參與甚麼？根本知道無一個我、這個我。叫做預流。甚麼叫做不預？不預色、聲、香、味、觸、法，名預流。他說世尊，「若預流者作如是念」，作是念，即是起一個念頭。如果他這樣說：「我能證得預流之果。」如果他這樣，他這類人即是執有一個實我、執有實的有情、執有實的受命者、執有實的主人翁、那個的大丈夫、執有實的眾生，無問題嗎？下面了，接著就問答一來果了。一來果又怎樣？

你一證了預流果，就無了分別煩惱了。是嗎？但有一種煩惱是與生俱來的，是嗎？與生俱來又怎樣？一個「蘇蝦仔」(小嬰兒)，媽媽餵奶給他吃，他就貪愛那些奶了。如果你給一些辣的東西哺在他的口，他就會「哇哇」聲的叫，就憎了。是嗎？歡

喜的時候就貪了，是嗎？「哇哇」聲叫就是懵了。是嗎？經常迷迷糊糊那樣，之後就「懵閉閉」(糊塗)，便是癡了，等等。這些就是甚麼？這些不是有思想出來的，而是與生俱來的，是嗎？與生俱來的煩惱。有些出世就有的，有些漸漸長大就有的，漸漸長大就怎樣？例如甚麼？男女之欲。漸漸長大就會有又怎樣？一到兩、三歲的時候，他就歡喜了。譬如他媽媽將他來搓搓揉揉那樣，嘻嘻笑。這個就是甚麼？照這個Freud的解釋，這些就是性感的初步來的。

如果養到差不多大的時候，十多歲，十三、四歲，他讀書就會怎樣？如果有女同學，兩個人「詐假意」(扮作)結婚，甚麼坐花轎、抬花轎、結婚，就辦這些的事情。他就會這樣了。那些欲界的煩惱萌芽了，再到十五、十六歲的時候，他們就會直接追女生了，這些欲界煩惱很強盛的。這些與生俱來的，俱生煩惱。這些俱生煩惱，最重要就是欲界煩惱。欲界煩惱最厲害的，就以男女情欲為最深。

你想證涅槃，一定要剷除這件事。你不要說這樣，「闔了」便可以了，不可以的。為何？闔了他，他今世不起而已，是嗎？他那些種子還在他第八識裏面，將來如果有一位醫生真的可以恢復他的(性器官)，找一隻狗又好，的內分泌的物質來放在他身體，駁回他的(性器官)的時候，一樣是有男女情欲的。還有，太監就不能夠有男女情欲，太監會意淫。你知道嗎？那些老伯伯，八十幾歲的老人家，無辦法有(能力)行淫，那時候他行將就木了，他在淫甚麼？他還有甚麼？意淫。那些伯父，你們明不明白？那些伯父意淫，叫做「咸濕伯父」，那些意淫最厲害。那麼甚麼？這些煩惱，欲界煩惱最厲害，那麼就要怎樣？修不淨觀。修得多，他一見，見到一個異性，接著他聯想到那一副骨骸，接著聯想到死屍，他就會淡了。

這樣修得多，他的分別煩惱，不是，他那些俱生的欲界煩惱，會消滅了很多，消滅了四分之一或者三分之一。這樣的時候，他死了，他再生一下天上，或者生一下第二處，再回來這個人間，再修行。即是一往一來，再修行，他就可以證涅槃了。那些叫做甚麼？一來果了，一往一來。斷除幾多呢？你看我這處，四十七頁最尾那行，斷除

欲界的六品俱生煩惱，三分二，是嗎？煩惱分做九品，欲界煩惱總共有九品。是否一粒粒分作九？六品者即是消滅了一大部份，你明白嗎？你不要那麼執著解釋，不要執著好似六粒豆那樣。數六粒那樣，不是這樣解釋，即是三分二。煩惱有九品，上上、上中、上下，中上、中中、中下，下上、下中、下下。將它分九品。九品之中，斷除了六品了。如果這樣，這類人從此命終，一往天上就是一世了，一來人間，便證阿羅漢果了，就叫做一來。好了，這處問了，問答一來果了。佛先問。

佛告善現：「於汝意云何？諸一來者頗作是念：『我能證得一來果不？』」就問了，不用解釋這個。善現答了，下面，又是先標，然後釋了。善現答言：「不也，世尊，諸一來者不作是念：『我能證得一來之果。』」。不用解釋一樣，「何以故？世尊，以無少法證一來性」甚麼意思？當他正入現觀，正在證一來果的時候，他並無少東西，他沒有了我，並無了一個少少的我之類，來證得一來果，無的，證得一來果的果性。所以叫做一來。如果他還有少少的我去證一來果，他已經有執著了。當他證得一來果的時候，又是要怎樣？將證未證的時候，就要加行了。那時候不叫做加行，最初證預流果叫做加行，證一來果的時候就不叫加行道，給它一個好名稱，叫做……無漏了，不叫做加行，叫做甚麼？勝進道。勝進者，百尺竿頭，更進一步，叫做勝進道。由無漏勝進道引出，那個無漏的加行，證一來果的無間道，接著解脫道了。

以後凡每斷一分煩惱，每證一分果，都一定有一個無間道、解脫道。無間道之前，如果一個有漏的，叫做加行道；無漏的叫做勝進道。無漏的所以叫做勝，促成它引發一種新的智出現，所以叫做進。那麼你說這樣，豈不是要很多世？不用的，可能你今年證得預流果，來年你證得一來果都可以，是嗎？後年或者來年年頭，證得一來果，來年年尾你證得不還果都可以，明年再證得阿羅漢果，那麼便很快。你肯做，有甚麼不可以？無限制的，無人限你的。你有證的自由。是嗎？證不證是你閣下的事。即是等於這樣，你大可以出家都可以的，出不出是你的事。是嗎？你有權去做。好了，下面問答不還果。

不還果怎樣？欲界煩惱分為九品，九品都剷除了。即是無了欲界煩惱，你不能夠

在這，你想回來欲界生都不可以了。為何？你想生欲界，除非你保留多少欲界煩惱，大乘的人就保留多少了，不盡剷除。所以他不證一來果。那些直趨大乘，不證一來果，因為為何？他們要保留多少欲界煩惱。因為在欲界受生，一定有一個中有，中有到處飄盪。它看到與自己有緣的眾生，怎樣才跟它有緣？有資格做它媽媽，有資格做它爸爸的那些之類。它看到這些眾生。它恰好看到這兩個在這親密的時候，它就怎樣？它在這看，好似看甚麼？看那些壞蛋的電影，它愈看愈起勁，看到……如果它是陰性的，它就特別注意那位爸爸了，最緊張的時候，它撲過去爸爸處。就覺得撇開那位媽媽，它覺得跟那位媽媽爭寵那樣，撲去爸爸處，就在那處，中有就死了。一死的時候，它的第八阿賴耶識就攝入那個……如果剛剛那個女子的卵子是無病，而男子的精子剛剛又在這處，那麼三個人的阿賴耶識共同支持這個胚胎。這樣，它就成一個胎兒了。那麼，如果你無了欲界煩惱，你怎樣？不去看，看有甚麼好看？不看，不看他就不會起欲界煩惱。

無欲界煩惱就不能受生。這樣，這類人又怎樣？死了生色界，所以那些一來果又未得阿羅漢果的時候，他死了怎樣？他又不能入涅槃，他又不能入欲界，他在哪裏？就在第四禪天，第四禪天，那個叫做淨居天。在淨居天處做眾生，在那處修行證涅槃。他修行，他又要找功德做。譬如釋迦佛出世的時候，淨居天就走下來幫他忙，你看看，淨居天時時下來幫釋迦牟尼忙。大乘人就要修六度萬行，上天上幾乎不能修的，天上那麼快樂，無人行乞的。你想施捨的，對誰人施？無人要的，你施捨都無人要。那些人一病，衰老時候一病，他就死了。你想去醫治他，抬他去醫院，根本無醫院，又不用你抬，是嗎？無功德可做了。所以要入欲界。你想入欲界，你又要怎樣？第一個條件，你要投生。如果你真的是地上大菩薩，那些七、八地的菩薩，他可以在定中入胎都可以。

你那些初級菩薩就不可以。你要怎樣？要學習凡夫這樣受生，保留多少煩惱。好了，如果得不還果，我們明白了。你看看我這個，四十九頁，由尾數上來第五行，欲斷除欲界九品煩惱，總共得九品，斷光了那些俱生煩惱斷除了。命終不往天上，再得返還欲界了，就叫做不還了。我們看看，佛問了。佛告善現：「於汝意云何？諸不還

者頗作是念：『我能證得不還果不？』」都是指他怎樣？在現觀裏面，不會說我證得不還果。出了定之後，亦不執著有一個實我去證不還果。

好了，善現答了，辛二，第五十頁，善現答言：「不也，世尊，諸不還者不作是念：『我能證得不還之果。』」不用解釋了。壬二，釋了，「何以故？世尊，以無少法證不還性。」並無一個少少的我去證不還果的，所以叫做不還。如果執著有一個實我的，這個就有分別煩惱，就不會證得不還果的。

最後，問答阿羅漢果。阿羅漢怎樣？得了不還果之後，就無了欲界煩惱了，還有色界煩惱，怎樣叫做色界煩惱？例如甚麼？入定，色界的人入初禪、二禪、三禪、四禪，這些都是色界的。色界分為初禪天、二禪天、三禪天、四禪天。到了入了初禪，覺得輕安走遍全身，不知多爽快！那些人捨不得出定，為何？貪那些定，是嗎？貪定叫做甚麼？叫做味定，味者貪也。經常覺得定裏面很有味的，味定。味定便是貪，即是色界貪。是嗎？色界貪。在色界見到色界那麼光明華麗、光明燦爛，那種境界真的好了！又貪，色界煩惱。色界煩惱，很容易斷除的。還有，(除了)斷除色界煩惱，還有無色界煩惱。無色界怎樣？入空無邊處定，覺得空框框、一無所有，真的爽到極了！又入到非想非非想處定，又覺得有想好似無想那樣，一種這樣的情況，容易覺得甚麼？這個便是涅槃了。我是證了涅槃都說不定了。很貪。那麼這種，總之一樣是貪，是厲害的貪，是無色界煩惱。這樣當你證得預流果之後，不是，證得一來果之後，還要努力，把怎樣？在定中觀，把色界和無色界煩惱一樣是剷除。

那時候，就無了俱生煩惱障，分別煩惱障早就無了。那麼就無生死輪迴的可能了，那時候，還有一個身體，身體就是殘餘的身體，剩下物質和各種業的牽引著，不死的。但是他一入定就證到涅槃的情況了。那時候，他所證的涅槃，就叫做有餘依涅槃。還有一個殘餘的依，依是那個身體。要待他死的時候，連那個殘餘的所依身體都解脫了，那就叫無餘依涅槃，再不生死輪迴。那時候，他是阿羅漢果。為何？阿羅漢。arhat，a 就是無，rhat 就是學，他就不用再修學，他已經都入涅槃了。

第二，a 就是殺，rhat 就是賊，殺賊。賊是甚麼？煩惱障是賊，殺清那些煩惱障。又叫做甚麼？A 就是無，rhat 就是生死輪迴，生，叫做無生等等。用阿羅漢果來比喻了。問答阿羅漢果了。先佛問，佛告善現：「於汝意云何？諸阿羅漢頗作是念：『我能證得阿羅漢不？』」不用解釋了。辛二，善現答，又分二。正答阿羅漢。分兩段，正答阿羅漢，第二就引自己作證。第一，正答阿羅漢。善現答言：「不也，世尊，諸阿羅漢不作是念：『我能證得阿羅漢性。』何以故？世尊，以無少法名阿羅漢。」並無一個阿羅漢的我，無少少東西叫做阿羅漢，這個是假立名稱來的。「由是因緣名阿羅漢。」他能夠證到了點兒的阿羅漢，連我都無的，那時候叫做……

由此原因就叫他做阿羅漢。「世尊，若阿羅漢作如是念」，起這個念頭。他說：「我能證得阿羅漢性。」如果一個人這樣講，這個一定不是羅漢。「即為執我」執有一個實我，執有一個實的或者執實的有情、或者執命者、或者執士夫、或者執補特伽羅。所以，阿羅漢就不應該起一個我執。他引自己為證了。「所以者何？」五十二頁了，「世尊，如來、應、正等覺……」這個一連串都是佛的尊號「說我得無諍住最為第一」。無諍住是定的一種。住即是定，無諍定，怎樣是無諍定？阿羅漢和佛都有的，一個阿羅漢將近入去那些村落處，乞食的時候，他先在定裏面觀一觀，今日入去這個村落，會不會引起大家不如意的事情呢？如果會引起，就不去了，或者去第二個方向。

那這種叫做無諍定。這麼阿羅漢就這樣，消極到逃避。佛將近乞食的時候，他又有這樣的力量，他怎樣呢？他入到去，我不要有不如意的事情產生，要有吉祥的事情產生的。他可以有的，有這種力量來控制。這個是佛的無諍住。佛有時候，故意知道有不如意的事情發生，偏偏就去扭轉局面了。引己為證了。但是他說：「世尊。」但是佛說我在這千二百五十人中，能夠得到無諍定的，就是我善現第一。你這樣說我、這樣讚我，他說：「世尊，我雖是阿羅漢，永離貪欲，而我未曾作如是念。」他說我善現未曾起過這樣的念頭，是甚麼的念頭？他說：「我得阿羅漢果永離貪欲。」他說我不

起這樣的念頭。

我有一個實我，這個實我就得阿羅漢果，他不起這樣的念頭。那麼是否連假我都不起？不是。我這個假生命體證阿羅漢果，這個無甚麼所謂。「世尊，我若作如是念：『我得阿羅漢永離貪欲』者，如來不應記說我言。」記說又如何？記說是授記，佛時時這樣，你某某姓名，將來幾多世後，你會成佛。你成佛時的名字叫做甚麼。或者你某某人，幾多年後，你會怎樣、怎樣。預言，叫做授記。他說你如來曾經替我授記，你這樣說：「善現，善男子。」善現，你這位善男子。「得無諍住最為第一。」你得到無諍定，那些得無諍定的人之中，你最是第一。為何他能夠得呢？「以都無所住，是故如來說名無諍住、無諍住。」正是因為我不執著我，實在我無所住，所以如來說我得到無諍住。無所住就是不住於一個實有的定，如來說名無諍住、無諍住。就是甚麼？幻有的定，這個定是幻有的。休息一會。

有取、有說之言，釋迦佛當時在然燈佛座下修行。然燈佛為他說法，便是有說，是嗎？釋迦佛由第七地就入第八地，便是取了。這段就是《寶積經》和《大集經》都有這段故事的，說釋迦牟尼佛在然燈佛座下的修行，由第七地超升第八地(的故事)。你看看，佛先問他，佛告善現：「於汝意云何？如來昔在然燈如來、應、正等覺所，頗於少法有所取不？」會不會有少少東西他取到呢？善現答言，是嗎？庚二了。善現答言：「不也，世尊！如來昔在然燈如來、應、正等覺所。」所就是那處。「都無少法而有所取。」並無少法可取。為何？有能取，然後有所取。能取的我既無，怎會有所取呢？但是你要知道，實能取、實所取就無，那個無自性如幻的能取，假能取、假所取是有的。又解答了一個，是嗎？

下面了，五十六頁，己三，釋菩薩取佛土功德莊嚴之疑。我已經解釋了。怎樣取佛土功德莊嚴。你看看，正釋，第一分兩段，(第一段)正釋，第二段就勸人，示勸。現在庚一，正釋。正釋就分二，辛一、辛二。辛一就標，辛二就釋。辛一標了，佛告善現：「若有菩薩作如是言」如果有一個菩薩講這句這樣的說話，怎樣說呢？如果他

說：「我當成辦佛土功德莊嚴。」如果他這樣說，執為有一個實的我，他去成辦這個實的佛土功德莊嚴，變了是能取執、所取執。但是，如果他那個假我，那個無自性的我，去成辦這個無自性的佛土功德莊嚴。那個幻我去成辦那個幻的佛土功德莊嚴，就可以說得通了。如果假的執為實，「如是菩薩非真實語。」這位菩薩說謊，不是講真話。那你看看這一段，這段是我的注釋，看看這段。注釋的第三行，看不看到？最尾那處，成辦佛土之功德莊嚴者。甚麼叫做成辦佛土之功德莊嚴？看看，因為這段對你講經時候很有用的。「謂初地以上菩薩生」，即是見了道那些菩薩，他就可以有資格生在別人的受用土，受用土即是報土。

問題就是這樣了。極樂世界，阿彌陀佛的極樂世界，是報土抑或不是報土呢？應該是報土，因為為何？《阿彌陀佛經》說眾生者皆是阿鞞跋致。阿鞞跋致是得無生忍，得了無生忍而見道的。其中，有一生補處，其數甚多。這些還不是報土嗎？而且他講到那麼華麗，(如果)這個是化土那有這麼華麗？這個普通的娑婆世界無這麼華麗的，應該是報土。既然是報土了，未見道不可能生的。那麼，於是問題就到了。《攝大乘論》，那位無著菩薩就講，這些叫做甚麼？別時意趣。釋迦牟尼佛說《阿彌陀經》，說七日這樣一心不亂就可以生了，這些的意思即是甚麼？不是說你一世死了就生，(是)第二個時候。

你種下這個因，總有一天，不知幾多世之後，你會生，叫做別時意趣。理由就是極樂世界是報土，你不見道不能生的。不見道的，他即管先講，總有一天，你肯去這樣念，總有天你會見道，總有天你會生到，就是別時意趣。那麼就是爭議得很厲害，唯識宗的人就經常講這些別時意趣而已，你們這些人不可能生極樂世界的。那麼淨土宗的人就最生氣了，難道我們整世這樣念阿彌陀佛，想生淨土，你說不可以？那麼便會很失望的，那就會大大的不服的。於是，有人這樣(提出)折衷(說法)，阿彌陀佛有報土，阿彌陀佛都有化土的，佛有三身的，就有三土的。

阿彌陀佛都有化土的，我們釋迦佛的化土就叫做五濁惡世，阿彌陀佛的化

土，可能它不是五濁惡世，好似我們的天那麼美麗的。我們天上那麼美麗，那麼念佛生去他那個化土都不錯，先生化土，在那處修行，修到見道了，便轉報土。即是等於你有一位兒子讀大學讀不到，在預科讀，入到大學裏面預科讀。在預科畢業便轉升大學，一樣可以。這個講法就是窺基法師折衷的說法。這個講法都通的。你看看，如果真正生報土就要初地菩薩，受用土就是報土。當他生上報土的時候，隨其分量於一地見佛不同。初地所見的佛跟第二地所見的佛、跟第三地所見的佛不同的。

自身亦異，自己的身體是否很華麗呢？亦不同。既處淨土之中，即是成辦自己佛土之功德莊嚴。如果這樣就是可說、可取了。既然可說、可取了，為何前言諸賢聖是無為之所顯。無為是不可說、不可取，這豈不是矛盾？今釋此疑就說：諸菩薩實無佛土莊嚴為所取之事。並無說這個莊嚴佛土做他所取的事，那些淨土，如是的淨土，是從諸佛淨智所流出。由佛及菩薩二識輾轉為增上緣之所現起的，亦是佛的識和眾生的識所現。既然是識所現，所以不可執取離識之外，(有)實有的一個淨土。所以，若言實有外物形質是所取的淨土，就說我當成辦佛土功德莊嚴。如果這樣，就非真實語了。這句就不對了。

你自己看其餘那些。那麼，即是說你生淨土的時候，那個佛就變起淨土的，佛的第八識中的種子變起那個淨土的本質，你們這些人生淨土的，就托佛所變的本質，你自己第八識裏面的種子就變，受到本質的影響，即是作增上緣，自己就變起一個淨土。你生淨土的時候，實在是生在你自己的淨土。不過你就不能獨力變起一個淨土，要佛所變的那個淨土作本質，你參加。即是好似一個大企業，你無那麼多錢辦一個大企業，由一個大有錢人辦一個大企業，你買他的股票，你都是股東了。就是這樣。這樣，佛所變起的淨土本質，你就是初地菩薩，你參加，變起一個都不錯的淨土。如果你是二地、三地菩薩，就托佛所變起的作本質，就變一個更莊嚴華麗的淨土。十地菩薩所變的淨土，不止九品，而有十品不同。即是說所托的本質，佛的所變的淨土的本

質不殊、一樣，本質是一……

生淨土的人所變的影像，都是你自己識所變的影像，各個不同。所以有所謂九品往生，視乎你是初地、二地抑或三地。如果同一樣的道理，假使你是未入地的時候，那麼你念佛生去他的化土，他有他的化土，你便一樣可以參加他那個化土，做他化土的眾生。這樣的說法。好了，看看這處，釋了，五十七頁，「何以故？善現！佛土功德莊嚴、佛土功德莊嚴者，如來說非莊嚴，是故如來說名佛土功德莊嚴、佛土功德莊嚴。」善現，所謂佛土功德莊嚴者，如來說非莊嚴。並非有形有相，用金去建屋的那種莊嚴，只不過是自己內證的莊嚴。內證莊嚴如何得來？修空觀，掃除煩惱障、所知障。說名佛土功德莊嚴，這個就是內證所得到的功德莊嚴，如果照窺基解釋就是這樣解釋了。如果照般若去解釋，第一句就是標，佛土功德莊嚴，佛土功德莊嚴者，標出這句說話。

然後，如來說非莊嚴，如來說一種無實自性的莊嚴，是無實的自性。是故如來說明佛土功德莊嚴，佛土功德莊嚴，所以如來說這個是甚麼？眾緣和合所生的假的、如幻的佛土功德莊嚴。他用這樣的解釋，整部《金剛經》就不過是這樣。所以說你聽半部經就足夠了。《金剛經》搞清楚，整部《大般若經》不外乎講來講去都是(如是)。好了，既然如此了，於是他勸人了。最重要修行甚麼？修空觀，修無相的行，無相觀。庚二了，示勸。

「是故，善現！菩薩如是都無所住應生其心。」不執為實叫做無所住。你說他無的，空的，都是執，是嗎？你說他是有的，固然是執了。你說他一定是無的，一樣是執。「不住於空、不住於有，應無所住而生其心」，就是「不住於色，應生其心，不住非色，應生其心。」「不住聲、香、味、觸、法應生其心。」「不住非聲、香、味、觸、法應生其心。」總括一句，就怎樣呢？「都無所住應生其心。」不是說不生心，不是說食了麻醉藥不生心，是都無所住而生其心，即應生無所住的心。無問題嗎？有無問題？無問題嗎？無問題，我們讀下面。五十九頁，釋佛自取法王身之疑。

佛修行修到能夠說一切法，是一個法王之身。有三十二相的，這個是假佛。佛問了，佛告善現：「如有士夫具身、大身，其色自體假使譬如妙高山王。善現！於汝意云何？彼之自體為廣大不？」自體即是身體，他自己的身體。佛問他，「如有士夫」，這個指那些成了佛得報身的，有士夫。「具身」，有一個具備三十二相、一切相好的身，即是指甚麼？報身。「大身」，這個報身不是好似我們這麼小的，是大的，廣大無比的大身。兩個都是指報身。其色自體，色者那個色相，那個物質，物質的相。自體是身體，物質的相的身體。

譬如妙高山王，妙高山即是須彌山，Sumeru，Sumeru 譯作妙高山。「善現！於汝意云何？」我現在提一個問題來問你，「彼之自體為廣大不？」這個報身佛的自體大不大？這樣，其實他這樣問他，問著普通的人，很難答的。善現知道，這個具身、大身是無自性的、幻有的。他答了，善現答了。善現答言：「彼之自體廣大，世尊！」他的身體很大。「世尊！廣大，善逝！」叫他一聲。「何以故？」為甚麼呢？

「世尊！」叫他一聲。「彼之自體」即是那個受用身佛的身體，「如來說非彼體；故名自體。」如來說非……兩個解釋，如來說非彼體。窺基解釋非有漏的身體，故名自體。所以是一個無漏的自體。窺基的解釋。如果照般若的解釋，就是你們都懂得解釋了。彼之自體，所謂那個報身佛的自身，這個是標。如來說非彼體，如來說不是真是那個固定的自體，是無自性的。故名自體。所以仍然是一個假的，幻有的自體。「非以彼體，故名自體。」並不是真的有實的自體，然後叫做自體。這樣解釋又通了。講到這處，又來一個校量了，又比較了。你看看，兩種校量。

己一，以財施校量；己二，以命施校量，那個協字改回校字。校量，以命施，不是協量，是校量。己一，以財施來到校量。庚一又分兩段，庚一，以校量來到顯勝，然後，庚二，說明為何誦這部經還勝過用財來布施？你們那些出去弘法的，就不要經常說我們講一下經、讀一下經更好，我們還勝過你們有錢人。這件事就很「黑人憎」

(討人厭)。因為我講了那麼多，那些有錢人很討厭我的。你們出錢很「駕勢」(威風)嗎？

你讀一下《金剛經》，那不如念四句偈，有很多有錢人被我說得「面耿耿」(不爽)。你們不要學我，我倚老賣老就這樣。你們不要這樣。如果你出家人是這樣，「法堂前草生三尺」。舊時有一個大德被一個人問，那個人問：「你經常叫人念甚麼、又念經，又拜懺、又叫人種福，你認為實在都不是的。」跟他一問答，就知道他不是了。他們就是這樣了，他們兩個問答，結果甚麼死水不從。那個問答的，那位坐在座上的老法師被他一問，他走下去，就跟他說：「你弄濕了老僧的衣角了。」這樣，之後，「為甚麼？」他又問了，「為甚麼你又不這樣說？你又講世俗的人講的？」於是，這位大德就說：「如果我是對人們是這樣講，我對你只是那樣講。如果我對那些人都是(跟你一樣)講法，我的法堂前草生三尺了。」

無人來的，誰人捐錢呢？所以你要怎樣？「你的功德確是大！」但不要講有些更大的功德還大過他們。如果剛剛遇著只是得那四句偈的窮人，你就可以鼓勵他，「你(的功德)還大過他。」有經為證的，他還各得其所。這些叫做甚麼？方便。佛法有兩面，一面是真實，一面是方便。有真實而無方便，一味方便變了「滑頭」，是嗎？最重要有真實而有方便。所以，我舊時學過中醫的，我有一位老師叫做丁濟萬，很有名的。他教我們，如果將來出來行醫，你要瞭解，醫者仁術也，醫人，是有一種仁慈的術來的。醫人，你想人們好的，所以你記住，行醫有兩件事。第一，要有仁慈的心，第二，要有術。如果你想做名醫，無術不能做名醫。要有仁，又要有術。一樣，你學佛法，要有真實，有方便。

好了，你看看，校量。辛一，世尊設喻以問；然後，辛二，善現順佛意以答；辛三，佛為校量。現在，世尊設一個譬喻來問他了。佛告善現：「於汝意云何？乃至殑伽河中所有沙數。」即是多些、多些，一直多到好似恆河裏面沙那麼多。殑伽河，殑伽的梵文就是 Ganga。英文譯作甚麼？Ganges。「乃至殑伽河中所有沙數，假使有

如是沙等……」那麼多的恆河，每一粒沙的恆河。「是諸殑伽河沙寧」恆河裏面那麼多沙，加上來，「寧為多不？」多不多呢？印度人很歡喜用誇大的語氣的，尤其是那些大乘經，很誇大的。開口便是無量無邊，是嗎？開口便是恆河沙那麼多。恆河沙那麼多都不夠，恆河沙，那麼多條恆河所有的沙，他們要這樣。

多不多呢？善現答了。六十二頁，善現答言：「甚多，世尊！甚多，善逝！諸殑伽河尚多無數，何況其沙！」好了，講到這處，佛校量，比較了。辛三了，六十三頁，佛校量。校量之中又分三段，第一段，佛設問，假設那樣問他，佛言：「善現！吾今告汝，開覺於汝：假使若善男子或善女人，以妙七寶盛滿爾所……」爾所即是那麼多，載滿那麼多個「殑伽河沙等世界，奉施如來、應、正等覺。」用來施捨給佛。「善現！於汝意云何？」你答我了，你的意思如何？「是善男子」那個是字當此字解釋。在佛經裏面的此字時時用是字。這個善男子或善女人，「由此因緣」依因緣即是緣故，「所生福聚多不多呢？」

「寧為多不？」當然就是多了。下面了，六十四頁，善現答了，善現答言：「甚多，世尊！甚多，善逝！是善男子或善女人，由此因緣所生福聚其量甚多。」這句很平常的。下面了，壬三了，佛就判了，你不要以為他這樣的福德就大，你念這部經還大，福更大。佛復告善現：「若以七寶盛滿爾所沙等世界，奉施如來、應、正等覺。」福德大了。「若善男子或善女人，於此法門」這個法門就是指這部經裏面，法門不用整部都念，「乃至四句偈」。念幾句甚麼？「若以色見我，若以音聲求我之類的四句那麼多，將它來「受」（持讀誦）。受者聽受，自己聽受過。「持」，記憶不忘。「讀」，時時將它來溫習讀。「誦」，將它來念一課。「究竟通利」究竟者，即是徹頭徹尾，都通順流利。「及廣為他，宣說開示。」又將它來宣傳，廣泛地對他人宣傳，說給人們聽。「如理作意」，合理地去修止觀。這種作意是指修止觀。「由此因緣所生福聚，甚多於前」多過你用那麼多的七寶布施，多過它無量無數那麼多倍。那麼說明持經福德勝。為甚麼勝呢？下面了。

庚二，明勝之所以，分三點，辛一，明在處處勝，在人人尊故；那本經在那處，那處就殊勝。那個人念過這本經，或者向人會講這本經，那個人值得尊重的。就是因為這幾句話，所以那些人怎樣？擋煞又念《金剛經》、甚麼都寫了《金剛經》在這處。就是因為根據這句經文，其實本本經都是一樣的，是嗎？不過，般若是厲害的，般若是可以的。般若，我是有一些經念的，甚麼都不怕的，你念一篇《心經》、念一下《般若經》，甚麼都不怕。

別人死，你做功德，你都不用做功德的，你念一篇般若《心經》，念完之後，我念般若《心經》，用我念經的所生的善，來迴向給死者。節省了，不用(花錢)，那些做功德的，賺幾百元一天，那些(人)就無了。又節省，又有益，是嗎？你拿一本《金剛經》出來念，甚麼鬼都不怕。葉文意舊時在聖十字徑村處住，她說那處的人住的門口，經常(聽到)人行的聲音，出到去看就無人的。我說：「容易(解決)了。」她說：「你怎樣呢？」她說：「有鬼。」

(我說：)「鬼有沒有入來搞你？」(她說：)「搞就無搞，麻煩的。」(我說：)「麻煩很容易的，你叫那班人來聽我講課。我講完就無事了。」她說：「好啊！」我講一遍《心經》給他們聽，一晚講完。我說：「如果有鬼就聽著，我在這處講《心經》、講《般若經》，我就迴向你，以後你們就別在這處嚇人。如果再在這處嚇人，你就不得了。聽聽話話。」便無事了。真的不要笑，不是假的。可以的，念《般若經》最好的。

好了，明勝所以講了。明在處處勝，在人人尊故勝，第一個理由。第二個理由，為何它那麼勝呢？能摧二障，剛才講所知障，煩惱障和所知障，它能夠摧毀二障，所以它殊勝。辛三，明財施能為染因，染污的因，即是有漏的因，財施。你生天，生天很好嗎？生天一味顧著享樂，你就不肯修行的。

譬如你說我二世做有錢人，去做有錢人，你做了李嘉誠，你就會無機會修行，

不如學你、學我好過，有兩頓安樂飯食，是嗎？有機會修行，這樣好過。他很辛苦，現在股市跌到這樣，地產跌到這樣，那些人計算，李嘉誠可能失去了百分之四十幾那些地產，他有百幾億身家，失去了四十幾億。第二個，鄭裕彤又說失去百分之四十，幾擔憂。做他們就辛苦了。都不及得我那麼快樂，老實說。他們那麼多錢，給我們亦無用的，是嗎？包玉剛又無失去那麼多，失去最少是誰？加多利，他走去投資實業，甚麼電燈公司，他的地產就減少了。那幾個(有錢富豪)就夠頭痛了。哪有我們這麼快樂在這處罵一下人、又講話，哪有這麼快樂？是嗎？財施所得的果報，很容易做的，是有漏的。但是念這四句偈，持說，大家改了它，持說定為淨因，改了它，它為一定清淨的無漏因，所以勝。是這樣勝，不是念幾句經就有錢，不是這樣的解釋。

好了，辛一了，明在處處勝，在人人尊，故勝。辛一分兩段，壬一，明在處處勝，壬二，明在人人尊。壬一，「復次，善現！若地方所。」方所即是地方，如果那個地方，「於此法門」有人在這處誦這部經，法門是經。乃至誦到少至四句，為他宣說，替人講，講甚麼？講四句偈，四句 gāthā 這麼小。他說這個地方、方所，「方所尚為世間諸天及人、阿素洛等之所供養，如佛靈廟。」靈廟，舊時譯作支提，新譯就譯作制底。支提、制底，意譯譯作靈廟，那些佛或者大德死了，火化之後，那些舍利被盛器載起，建一座廟來到供養，那些(為之)靈廟。

在處處勝，所以你們建屋，風水不好，不用找風水師，你怎樣？找人寫一本《金剛經》，你坐著(在那處)念《金剛經》，甚麼煞氣都無。那些所謂煞氣是甚麼？對著那些煞氣又怎樣？那些「岩岩讒讒」(嶙峋)、「三尖八角」的地方，那些惡鬼、那些夜叉專門找那些地方來住的。因為整天在你住處經過，你就不舒服的，負面影響到你的。如果你在那處念一下經，最好念般若經，他「生性」(善良)的就會供養你，你是一位菩薩，他供養你。他「不生性」(惡劣)的都會避開你，所以不用怕，不用找風水師。多則念《金剛經》，少則念《心

經》都可以了。所以不用找三叉、八卦擋煞，無用的，念經就可以。

好了，壬二，六十七頁，在人人尊。「何況有能於此法門」對於這本經能夠怎樣？「具足究竟、書寫」能夠做到具備，具足即是做到，「究竟、書寫」徹頭徹尾做到，由頭抄到尾。「受持、讀誦，究竟通利，及廣為他宣說開示，如理作意！」如果有一個人是這樣，「如是有情」這種有情，這些有情，這些眾生。「成就最勝希有功德。」他所住的地方，「此地方所，大師所住」，即是佛在這處住一樣那麼殊勝。「或隨一一尊重處所」，或者除了佛之外，那些大菩薩一一值得尊重那些人在這處住的地方，一樣這麼可貴的。「若諸有智同梵行者。」若即是或也，或者好似那個地方，那些有智慧而共同修清淨行的人在這處住，一樣那麼殊勝。

講完之後，說是語已。講完之後，這樣下面了。於是，講在處處勝，在人人尊，下面講為何它這本經，在處處勝，在人人尊呢？因為這部般若經能夠摧服，他教人們摧服煩惱障和所知障，能摧二障之殊勝。一問一答，壬一，善現問了，具壽善現復白佛言：「世尊！當何名此法門？」這本經應該叫做甚麼名字？「我當云何奉持？」我應該怎樣去奉持這本經？將這本經來傳給世人，我奉著這本經去修行。作是語已，講到這處之後，佛就答他了。壬二，佛答，第一、癸一，分二，癸一就是示名，這本經改一個名，勸人受持。癸二，就是釋所以。解釋為何這樣？佛告善現言：「具壽！今此法門，名為能斷金剛般若波羅蜜多。」能夠斷除煩惱的金剛，能夠斷除甚麼？斷除好似金剛一樣那麼堅強的煩惱——般若波羅蜜多。能斷金剛，金剛，照世親菩薩和窺基的解釋，就當煩惱解釋。「如是名字汝當奉持。」它就是這個名字，你就將它宣揚出去、奉持了。然後，癸二，釋所以，為甚麼要改一個這樣的名字？他就解釋了。

子一，就說明諸佛同說同讚。這種般若波羅蜜是十方諸佛共同說的，不是我釋迦一個人講的，而且大家都讚美的般若波羅蜜。然後，子二，顯己不獨說。不是我自己一個人講的。每個佛都講般若的。「何以故？善現！如是般若波羅蜜多，如來說為非般若波羅蜜多，是故如來說名般若波羅蜜多。」世親是這樣解釋的，這種般若波羅蜜

多是甚麼？諸佛共說的般若波羅蜜多，即非般若波羅蜜多，不是某一個佛單獨講的般若波羅蜜多。是故如來說名般若波羅蜜多。所以如來說是一切諸佛共同講的般若波羅蜜多。這樣，這個是世親和窺基的解釋。如果照般若的祖師來解釋方法，就是一樣了，是嗎？第一個標，如是般若波羅蜜多，一個標。第二即非有自性的「硬梆梆」的般若波羅蜜多。是故如來說名甚麼？為度眾生而假立的般若波羅蜜多。

好了，現在，第七十頁，就是顯己不獨說。佛告善現：「於汝意云何？頗有少法如來可說不？」如來有無一些法可說呢？這個法即是指甚麼？有自性的法，實的法，肯定無的。善現答言：「不也，世尊！無有少法如來可說。」兩個解釋了，無一個實法，如來可說，一個解釋的。第二個解釋又怎樣呢？如來根本就不會說法的，這個如來是指法身佛，並無少法可說又可以。又可以說勝義諦不可說的，又可以。三個解釋都可以。夠鐘了(時候到了)，好了，你自己看看，還有一個，是嗎？

每個有《金剛經》嗎？《現觀莊嚴論》，不是，第二套，我要介紹你的，都是介紹一套經給你，介紹一套經論給你，就介紹《現觀莊嚴論》給你們。本來解釋《般若經》的，世界上最珍奇的就是龍樹菩薩的《大智度論》。大就是摩訶，智就是般若，度就是波羅蜜多，即是大般若波羅蜜多經的論，《大智度論》就是這樣。那他這套經就解釋《大品般若》的，鳩摩羅什來將它翻譯成一百卷，這本書就是將一段一段《般若經》來解釋的，它就不會將整本《大般若經》、整個系統說給你聽，龍樹菩薩無造這個功夫的，因此你想說拿著一本《大智度論》，就能夠把那幾百卷《大般若經》控制到，它的資料就不能做得到。真正能夠拿著一個系統來到控制整個般若全部經，就是《現觀莊嚴論》。

那麼，《現觀莊嚴論》相傳就是這樣，無著菩薩讀《大般若經》，讀到覺得它義海汪洋，漫無統緒，於是就請問彌勒菩薩。舊時的傳說，就用神話式的傳說，說他上兜率天，請彌勒菩薩下凡，每日中夜，夜晚子時的時候，下來他那間寺，為他那五百個比丘，講《瑜伽師地論》等五部大論。好了，講到這處

又有問題了，五部大論，印度南方所傳和北方所傳不同，北方所傳就有《金剛般若頌》，就無《現觀莊嚴論》，(都)是解釋《金剛經》，北方所傳是這樣。南方所傳就說那五部論之中，有《現觀莊嚴論》，就無《金剛般若頌》。為甚麼會這樣不同呢？那麼現在的人解釋就說，《現觀莊嚴論》流行於南方，《金剛般若頌》就流行於北方，雖同是彌勒所說，流行於南北不同。

唐三藏法師和中國那班三藏法師，菩提流支和唐玄奘法師，他們所傳的經，大概都是偏於印度北面的學說。所以他們就連提都無提到《現觀莊嚴論》，但是依據那兩本，世界上最權威的兩本佛教史，一本就(是)多羅那他，Tāranātha(多羅那他)的《印度佛教史》，以及布頓，即是甚麼？Buston(布頓)那本《佛教史大寶藏論》，這兩本都是認為是《現觀莊嚴論》，就不講《金剛般若論》。好了，來到這處，我們分別了，為何西藏所傳的……

西藏距離印度的南面遠些，為何它反為傳《現觀莊嚴論》呢，不傳《金剛般若論》呢？中國就說《金剛般若論》，提也不提《現觀莊嚴論》？為何呢？那麼我們就要知道中國所傳的，都是早期的學說。西藏所傳的，多數是後期的學說。因此，所傳的有出入。那本《現觀莊嚴論》可能早期只是流行於南印度，到了後期，然後流行於北印度。而北印度從前所流行的《金剛般若論頌》，雖然是一本很好的書，但是它的範圍狹窄，只是解釋《金剛經》，無解釋其他。《現觀莊嚴論》就不是了，解釋甚麼？《般若十萬頌》、《般若二萬五千頌》，《般若一萬頌》、《般若八千頌》，四種它都解釋。範圍很闊，他所解釋的般若是根本般若，《金剛經》在大般若裏面，是雜般若。當然，《現觀莊嚴論》和《金剛般若論頌》兩種比較，《現觀莊嚴論》應該是重要得多。因此，西藏人的抉擇，就對《般若經》的解釋，就以《現觀莊嚴論》為主，就不以《金剛般若論頌》為主了。

大抵在印度佛學後期，那些解釋《般若經》，不論空宗、有宗，都以《現觀莊嚴論》所解釋的為標準。因此，後期的大乘佛學傳入西藏之後，《現觀莊嚴論》就在西

藏大大流行，西藏各派都講般若，但各派講般若都以《現觀莊嚴論》為最高的尺度。本來《現觀莊嚴論》是一本論來的，但西藏人當它是經一樣看待。尤其是黃教，對《現觀莊嚴論》更加重視。黃教的教主，宗喀巴大師的著作，最重要那本就是《菩提道次第廣論》。《菩提道次第廣論》的開首，第一行，他就說，我這本論，此論是總依《現觀莊嚴》，就別依《菩提道炬論》。可見他《現觀莊嚴論》的重視。所以西藏人講《般若經》，他們都不用解釋《般若經》的，解《現觀莊嚴論》的。解《現觀莊嚴論》之後，你們學習的人自己看《般若經》就可以了。不過實際上，我們拿著《現觀莊嚴論》，把很浩瀚的根本般若，我們將它歸納為很重要的……

七十二(頁)，意思即是說所有根本般若，講來講去，不外講那八件東西、八件事，那天有無介紹八事？無嗎？八事者，頂有三事，佛的大菩提，即是一切相智。佛得到大菩提，就能夠說一切法的相狀。把一切法的相狀，說給眾生知道，令眾生瞭解，所以佛的智是一切相智。能說一切法相狀的智。道相智，一切未成佛的菩薩，修道的相狀。一個菩薩修道，一定要瞭解如何修道。如何修道即是修道的相狀。這樣即是說那些菩薩所有的道相智。即是說這種道相智，修道成佛之後，它們就歸了入一切相智了，是嗎？未成佛就是道相智。成了佛，這個道相智便歸了入去一切相智。一個菩薩，除了自己修大乘之外，他們都要化度人們的，他們所化度的人們，有些是大乘的人……

-完-