

試解《解深密經》的奧祕(2-54)

--勝義諦相品第二

釋善祥 阿闍黎 主講

(2009.07.08 講於法爾禪修中心)

二、勝義諦相品(續)

後得智 **pr̥ṣṭha-labdha-jñāna**，**pr̥ṣṭha** 是後部的、表層的，**labdha** 是獲得、到達的，**jñāna** 即是智。又作無分別後智、後得無分別智。無分別智之一。與「根本無分別智」(根本智)相對。即根本無分別智後所得之智。蓋此智乃根本智所引，能了達依他如幻之境，故稱如量智、權智、俗智。又根本智為非能分別、非所分別，此智則為所分別、能分別。於十波羅蜜中，與後之方便善巧、願、力、智等四波羅蜜相配。據《無性攝大乘論釋》卷八載，此智可別為五種：

上一次講到修行要先證得根本智，根本智等於是說空證，第二個要證得後得智，這可以說「性用」。我們看第十三頁講義，「根本智」上一次講過了，正證之慧，就是真正所證得的智慧，不是用邪悟、不是用邪證所證得的智慧，這是上一段所講的。根本智也可以說「無分別智」。「無分別智」就是理地上空性一切法平等，不能加以分別，所以這樣超越你的思惟，好壞、順逆、善惡等等的觀念都要放下，能證得到這樣就是根本的智慧，也就是十波羅蜜裡面所要修的般若智慧。修行第一階段就是要得到根本智慧，對世間相、對日常生活所接觸的人事物都盡量要放下，不要加以分別。

那證得根本智慧以後，今天我們所要講的是「後得智」。「後得智 **pr̥ṣṭha-labdha-jñāna**，**pr̥ṣṭha** 是後部的、表層的，**labdha** 是獲得、到達的，**jñāna** 即是智。」**pr̥ṣṭha**，借 *i* 的音來唸，**pi-ṛi-ṣi-ṭha**，這是「後」。第二個字 **labdha** 獲得，這是一個二合字，唸 **la-ba-dha**；**jñāna** 智慧。

「又作無分別後智」。一個人修證到空，無所執著以後，所得到的智慧，所以說「無分別後智」。這裡(根本智)是無分別智，那這一個(後得智)是無分別以後的智慧。為什麼根本智獲得以後，又來一個無分別後的智慧呢？這就是我們上面所講的性用，或者我們講自性，心生成性，生心成性，所以這個就是化起，一切法用自性來變化就會化起。因為《解深密經》是在講佛的境界，所以你修行不是只有修沒有煩惱、空這種根本智慧，你要利益眾生就要有這種根本智以後的「無分別後智」，就有幻化之境，這種種的智慧，下面會有說明。

「無分別後智」，無分別智以後所得到的一種無分別智。「後得無分別智」，有一點是說有為跟無為沒有什麼分別。無分別智先獲得，然後你再得到另一種智

慧。一個人修證到空，根本智以後，以後還有什麼智慧？當然就會變化、就會化起，所以這個也是無分別智的一種。

與「根本無分別智」（根本智）相對，是對稱的，兩個一對。「即根本無分別智後所得之智。」也就是說根本無分別智後所得的智慧。比如說一個人如果不打妄想，修到心空法了，回到空性以後，他的六根同樣都是跟一般人功用，但是所得到的智慧就不一樣。我常常講「根本智」得到以後，「後得智」所發起的智慧就跟別人有不一樣的內容。

舉個例子來講，有人修空觀，修不執著一切相，這樣到最後你一直不執著的話，這個心會死掉；心死掉就像枯木一樣，或者像爐中的灰燼，火燒完了就剩下灰燼。樹木本來欣欣向榮，因為修空觀，所以一直壓抑它、壓抑它，到最後枯死掉。這個跟我們台灣話有一句話就是一心冷了，心對一切世間沒有生機。修行有時候修過頭的話也會現這種現象。這樣就是後得智還沒有發起，所以變得解脫境界有，解脫能力有，但太深沉沒有活力，所以這種人大概都還不大喜歡講話，還不大喜歡起心動念。

當然心的能力一樣，起心動念都成就一切法，都可以幫助眾生，這能力沒有別，因為一切的自性發起功用都要心空法了的人才有辦法。你心眼開了，你修到不執著了，然後你可以起觀了，一觀就能夠現一切相，一切相你要怎麼用它，它就能夠發揮它的作用，這功能無二無別。但是智慧呢，所謂智慧就是說講經說法，或者是記憶力，或者是其它更深一層的諸佛菩薩所講的種種名相。修到空的人不大喜歡去動心，所以就不能夠去學這些。

修空觀到一個境界，不修十幾二十年也不行，修了一段時間就要轉，所以我們說要回凡，或者死心救活。有的人修行心不死，心不死就沒有定力，沒有定力對業力來了、障礙來了，你沒有辦法去應付。所以根本智為什麼要先得呢？因為這才有定力，那業障來的時候，你不會被它黏住，無所黏，黏不住。這麼練，練到最後無為法證得了，才能夠證入後得智慧。

這一部分會心起一些神用的，都是屬於「後得智」。不一定要心，五根也可以起神用。看這個人的臉、看他的心，都可以知道一些現象。或者身體可以感覺到有的人道場亂跑，卡到不好的陰氣，你不用眼睛看，你也可以用身體感覺這種不好的邪氣，這個也就是「後得智」。後得智的範圍很廣，眼識、鼻識、耳識、舌識、身識、意識、末那識、阿陀那識、阿賴耶識、甚至真正的本心如來藏，這各個修行的境界不同，所以它所得的範圍當然不一樣。如來的如來藏性是包括所有眾生的一切功能，我們沒有祂的，這是必然的。

「蓋此智乃根本智所引」，一切法都是從空而起，空證不得，你就起不了真正的法用，所以根本智慧這種空證一定要學習，空會化起，無中化有。無中化有，像有同學現在在觀四十二字母最基本的前加行，他第二篇報告寫好了，先能觀無中化起這個字，化起那個字的光明。你說它有，從無中化起的；你說它沒有，可以看到那個字的形相、那個光。現在是修到 a、ra、pa、ca、na，這第一階段。再下去 a、la、da、ba、ḍa、ṣa，四十二字第二行你要修，每一行都用 a 做中心，去觀另外五個字。再下來是 va，再下來 sa，每一行每一行總共有七行要去觀，所以完成了七分之一。這個能不能觀起它的字，能不能觀起它的影像、光明，然後就一次觀二十一個，再來正行就觀四十二個，所以你學到哪裡，我就教你怎麼修，希望你用功一點，沒有一個人那麼用功，你可以成就華嚴四十二字母的禪觀！世界上不會有人會修的，大家都以為唸一唸就好了，就是在修四十二華嚴，不然就是經典在法會上唱一唱！所以這個後得智就是神通變化的力量的根本，這根本是來自於空。

密法《大日經》裡面所講的，這十緣(生句)皆是幻化，就像你拿一個火把，火把兩邊點了火，你這麼轉變火輪，中間變成一個輪，好像連起來，其實是假的。就像陽焰，你在地平線看過去的路上，沒有東西，但是好像有佛的這種儀態在往上飄。所以我們在學悉曇的時候，這些都講過了，學密法你要從「後得智」現起一切變化，還是依這些化起，那心清淨才能化起。

有的人是過去世有修，所以今生化起就比較簡單；有的人過去沒修，今生認真修也可以化起。像有人，我每講一個梵字，她都一觀馬上就現。還有人都不用觀，看這個字---它是什麼顏色，這是過去世有修的。過去世不代表今生，你今生沒有繼續再練習、再學習，道理還是不懂。看到，為什麼這樣？為什麼那樣？這是什麼意思？所以很多都是要從頭學習。學佛法都是累劫修下來，今生突然間進入狀況了，然後慢慢跟上一世會接軌。希望今生再接軌以後還要再往前邁進，如果接軌以後就停在那裡，那你何必來這一趟！以前修的就是那樣子！今生雖然來了，但還不知道；來了學了，知道了，因為過去的很親切。

像我們修般若智慧、修空觀，《金剛經》裡面講：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」我十八歲開始會打坐就是以這個為標準，就是不能執著相、不能執著聲，以這個為目標去學打坐，心也讓它不動，化境更不會起。一個人的眼耳鼻舌身意六根清淨了，他化一切相它不會起。大概有很多幻相起的都是不清淨，因為你根本智還沒得到，然後一打坐就什麼境界都來了，很多外道、邪道都是這樣子！所以你要學到先空觀根本智得了，你才能去玩這個心。這個有次第，不然就會著魔。這裡講，這種智慧乃是根本智所引發而起的。

「能了達依他如幻之境」，能夠清清楚楚就是「了」，能夠達到依他，依什麼

他呢？依他因緣。我們在講《解深密經》有三種自性，佛法離不開緣起，離開緣起沒有什麼佛法。「遍計所執性」，這是我們的凡夫性，執著一切為真，執著你的業力為真、你所看為真，什麼都是真的，無所不在的去推想、思惟，然後執著它，這是凡夫。凡夫一直在六道裡面輪迴。第二個「依他起自性」，有的不講「自」，講「依他起性」。「性」是生心或者心生，「生心」是主動的，會打妄想的人，這種依他起性的心很強，主動胡思亂想，煩惱無量；「心生」是被動的，是有因緣來了，你心裡面起了心念頭，這是外在感召的緣起法。

你要學觀阿字，要不要一個緣起？要有所依，所以這個阿字，還有蓮花瓣，還有月輪，這就是你所緣的。那所緣你這麼去用它，它就會起，所以就會現光、現這個相、現月輪，無中化有，你要抓它沒有，你觀起來了它就有，所以叫做依他而起。但是因為是你自己讓它起的，如幻之境，不真。很奇怪，不真的心卻可以成就一切法。所以你說哪個人有病，你把他觀起來，然後 ram 字掃過去，阿字掃過去，vam 字掃過去，很奇怪的，他會告訴你說：「我昨天很不舒服，今天好一點了！」這是你胡思亂想去化起，然後去用。當然你不會跟他講，但你知道我昨天做了化起的法有用。這個還是為別人，如果為自己呢？也可以啊！

身體有病的人，自己每一天早上起來就唸一唸：「我身體沒病！我身體非常舒服！我身體非常健康！」起碼唸了一百遍，你今天心情很好。然後每一天這麼做，你的意念會轉。因為阿賴耶識它感召業力，所以現起病痛，你既然懂了心的化用，你用在自己也可以，用在為別人也可以。這些都是已經徹底的了解，而且可以做到依他起性用的功用，這些都是如幻之境。這個在《解深密經》的第八品都是在講如何如來會化一切變化身。

有的人知道其道理，但不知道為什麼會這樣？為什麼有這個能力？你現在要多聽聞經典，要聽聞大乘甚深密義的經典，看你的程度、看你的因緣。聽到正法，聽到真正修行到一個層次以後的法，不是在那裡搞氣功、不是在那裡搞什麼化精、光明有的沒有的，都在講那個。佛都在講心，你心要根本智就能解脫，你要後得智有了，你就能夠成為菩薩去度眾生，祂現在就在訓練你這種能力。

「能了達依他如幻之境，故稱如量智」，如，我們說修行要如如，如如是對我們的自性來講的話，我們自性本來就如如，如其本來的功用，它是沒有煩惱，無煩也無惱。為什麼有的人有煩有惱呢？那是你所熏的習氣，你自己熏進來的習氣，一生兩生無數劫這麼熏的習氣。如來如如的功夫本來就非常的自在，菩薩也是這樣，阿羅漢祂如如一半，祂是有根本智，但是祂的後得智比較偏向於靜態的神通。靜態的神通就是我的心眼可以看到三千大千世界，我的心眼可以見到八萬劫以內眾生的因果，我的能飛的神通是我這個肉體觀想它就能飛，神足通嘛；我的耳朵能聽非常遙遠的聲音，但是還不像菩薩的耳朵可以聽眾生螞蟻跟螞蟻的

講話聲。每個人的修行境界不同，所以自性如如的功用不同，所現的神通當然不同。那外道更不用講了，世間禪定的這些外道也是靜態神通。阿羅漢比他高，阿羅漢還有解脫的能力，看了不被黏住。世間禪定的人看了都是認為真的——哦他看到三千大千世界、看到他過去殺人放火，都是認為真的！

我們說世間禪定、出世間的禪定，跟圓滿的菩薩的禪定，是不一樣的。你的心量如果能夠如實的去量知，不是只有外境，量知你自己的功用。這功用的內涵，如來的功用當然無量無邊的智慧、神通，什麼都懂，無所不知，所有虛空之間的哪一個，只要有世界、有人類、有眾生起心動念，祂都知道，不可思議的這種功用。菩薩心不清淨一點，所以祂少一點，那阿羅漢更少一點，外道最少，最少對我們來講已經是不得了了，五通耶，阿那含也是五通。所以你的自性真如，能夠自己如實的量知它的功用，然後發揮它的功用。如果你用文字去理解，那是不能理解。

如果你像某某人這樣，天天花五六小時在觀—**a、ra、pa、ca、na**，它的字什麼顏色、怎麼觀，你才知道你的自性是可以無中化有。你的業力也是這樣，過去所造的業感召了，現起那個業境，過去所做的事情會映現出來，你會認為真的。一般的凡夫他也有如量智，不是只有佛才有，他也有，可惜的是他如量智現起的時候認為真的，所以執著，一執著就輪迴。

一個人如果要墮入到冰冷地獄的時候，人死的時候處在中陰身，它就非常的爆熱，火焰就一團一直過來，因為他沒有練般若智慧，沒有說火焰來了——我停住！然後你火焰燒過來！——又沒有那種定力，你燒燒看嘛！一般人沒有，就著那個相！然後火焰就真的是過來了，一般人就會跑，會熱啊！因為無始劫養成這個觀念，這個火是熱的，熱的是會燒死人，所以你趕快往後跑，剛好後面是冰涼的，就墮入冰冷地獄去。墮入冰冷地獄，都是依你的錯亂它會現那個境。修行就是要面對真真假假、假假真真的種種幻境，你都要安住不要動，這個就是「根本智」。你根本智都不得到，去玩什麼佛法、什麼幹什麼幹什麼，很糟蹋呢！糟蹋時間！

一個人活六十歲、七十歲、八十歲，有時候想一想我們最好不要去犯這種毛病。你根本智得到了，後得智怎麼起，這是你心量的證。凡夫阿賴耶識現起，他有這個量，他會量知他過去的因緣，然後起那個智慧，偏偏他會執著。我們是除非我自己化起的，有時候自己化起還會害怕。

上一次不是跟你們講故事嘛，優婆塞多的一個弟子證到阿那含果而已，不是阿羅漢，結果他說他是阿羅漢。然後他的學生有一個人證到阿羅漢，依他的教法，他的智慧比較高，悟力比較強，結果比他的師父早一點修到阿羅漢。祂說如果我

不報師恩的話，那真的說不過去，讓他這樣死掉的話，阿那含一上天要好久呢，要幾千兆年！所以他想一個辦法要讓他覺悟，也不能說你沒證到阿羅漢，結果他就說：「師父！你會不會變？」證到阿那含、阿羅漢都會變，也就是五陰魔相裡面的色受想行識，你證到識陰魔相就會變。因為識是心，那心你怎麼用它，它就會變，主動的變跟被動的變，就是這兩回事情。

主動的變就是菩薩，要化一切法來度眾生；被動的變就是你的業力，你的業力來的時候，你也自己化現，無中生有，你腦筋裡面哪裡有存在的地方，你要找，找不到。但是你過去殺某個人的這種因緣來的時候，它現起來了，你過去殺人的鏡頭現了，然後你抓它，你會害怕。所以識陰魔相的人，就是化樂天、他化自在天都會變，阿羅漢當然會變，阿那含也會變。阿羅漢、阿那含是學佛法，從內心裡面怎麼去斷掉不清淨的心。那外道呢？這些化樂天、他化自在天的天神，牠們會變，但是不知道怎麼去解脫，只有菩薩、只有耶和華天主知道。所以會變不是很高深的修證，會變又要把它放下。剛剛你觀想要化起一個什麼相，它就會出來，所以同理，「後得智」其實都一樣。

比如說很多西藏的上師他們搞的還不是這一套，他們還沒有諸佛菩薩那麼高明，我最近看了一個報告也是這樣，他說你要化一個境就要觀想，要認識那個人，如果沒有認識那個人，要拿他的相片，這就後得智要化起、要利益他。我想說你功夫夠的話，連沒有見過的人，你都可以幫忙。釋迦牟尼佛哪裡有認識每個人？不一定要認識每個人，只要你求祂，一直唸祂，祂就可以幫你化解你的苦難！

剛剛講的，徒弟跟師父這麼一講：「師父！你會不會變？」「當然！我會變！」「那你變一隻大象給我看看！」然後他就馬上心一變，化起一隻大象，那怎麼化？因為你學佛法，你知道所緣，所緣的境。一定有緣才能化起，就是你要觀梵字也是要先觀它那個形相，化不起也要觀它，一直觀，觀到它真的化起，這就是「所緣」。你要觀你爸爸媽媽，你剛剛觀不起來，明天再用功，打坐的時候再觀，遲早總會被你觀起來。為什麼？你用功心眼就慢慢開，你想她，她就現。要有一個緣，那個緣就是心，心來緣那個境，你要觀的是你媽媽的影像。

過去我有出差才有回去，沒有出差就天天想一下，很簡單，想一下如果這條路通了，代表她很平安，連電話都不必打。如果觀不起來，一片模糊，不見了，那就麻煩了，心不在，生病！所以你懂得學佛法就用在這方面，不是在嘴巴裡面講，都在心。懂這些不能亂講，冥冥之中暗地的去做，做完了人家也不會知道，不然天天人家要找你。

有的同學有這種能力，有時候你不要亂講，講的話每個人都要來找你，然後你越搞名聲越大，名聲越大，錢就越多，越多就被魔幹掉了，這個人報廢了！本

來修行是好事，到最後走錯路了！真正修行人是默默無聞，你怎麼幫人家？就像這一段後得智在幫人家，人家也不知道。所以能夠如實的量知那個外境、那個緣的智慧，這是「後得智」。

剛剛講那個故事老是岔掉還沒講完，有的沒聽過，你們聽好幾次。師父就化了一個象，他的徒弟就說：「師父！你能不能再變大一點的象」，師父說：「大一點還不簡單！」就再變大一點！「師父！還不夠大，你能不能變像一間房子那麼大的象？」「好！我變給你看，這沒有問題！」就變一個像房子那麼大的象。然後考驗就來了，「師父，你能不能叫這一隻大象向你衝過來？」「好！」他沒有想到其它的，就衝過來！會變大象一定要活的，一定去摸是有體溫的，一定會跑的，這才是真正的會變！不是現在魔術師在那裡亂騙的那種變！過去的修行人都是這樣子的！觀世音菩薩常常現一個身，一個熱騰騰、活生生人的身，然後跟你講話、跟你怎麼樣，這是真的，但是一下子就沒有！後來這個像房子那麼大的大象衝過來的時候，快衝到他師父的面前，他師父忘記這個是他自己變的，嚇了一跳！為什麼？境迷了！所以心有恐怖就不是阿羅漢，他馬上知道我心有恐怖！

為什麼《心經》叫你無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃？因為你怕幻境、怕死、怕火、怕什麼東西，有的沒有的胡亂怕，當然你有恐怖，有恐怖就不是阿羅漢！所以這個徒弟達到目的了，讓他師父知道他不是阿羅漢！不是阿羅漢，那趕快修啊，後來真的證到阿羅漢！

我們凡夫心裡面所現起的一切過錯，本來沒有善惡，做的事情就事情，哪裡有什麼對錯？你殺了人就殺了人，你被殺就被殺了，這些都是恩恩怨怨。但是幻境起的時候，你執著它為真，就有罪惡感，有罪惡感就有恐怖，有恐怖你自然就會去受報，這是沒有練到上面講的「根本智」。「根本智」是練空觀、練真真假假什麼境都好，反正我就不受你左右，這種真正證得的智慧。這是佛法對於發最上乘，發無上乘的人所說的。所以你有如實的能夠量知外境的一切智慧，量知以後，因為你有根本智，所以你會不動。

那你現在用在動態的變化上，你能夠以你所知道的觀念化起一個境，你看過什麼東西，你就可以化什麼東西。那這個也可以叫作「權智」，「權」是方便、是不真實的，不是究竟的。穢跡金剛佛是化佛——大權力士神王佛，釋迦牟尼佛臨涅槃的時候化的。化的，不真或者是方便。一下子要叫你做什麼事你做不到，所以你方便分期付款去做，這權智、方便智。如果真的智慧是上面的根本智，因為是你方便去化起，為了度眾生，方便去製造一個幻境來讓眾生能夠相信。眾生看的是變化的，然後他也得到好處，所以他當然很相信。其實講起來都是你心裡面的一些假假真真的動作而已。

又叫作「俗智」。「真俗」是佛法兩個對稱的名字，「真」就是根本智，這是真的、不變的，不變的才叫真。世間相有哪一個不變？都是會變，哪怕時間多久，最後總是會沒有。像我們這個娑婆世界，存在很久最後還是會滅掉。一塊石頭你看起來幾十年好像沒有變，其實它慢慢削掉了一點點，被風吹雨打，都在變，這就不真，會變的都不真。「根本智」才是真的，「根本智」又是空，哪一個空會變？空中化有，有中還有空，所以這個空永遠不會變。像我們這個空間蓋了一個房子，這個房子好像把空間隔開了，沒有，這個裡面還有空。牆壁，空也在裡面，沒有把空隔絕掉，空還是空。所以你能夠證到「色即是空，空即是色」，才會變得自在。你要去體悟，空是絕對的空，它是不會因為"有"而障礙它，何況空是緣起的根本，不管緣起化起多少物相，對它來講都沒有什麼障礙。

「俗」就是世間相，世間相就是我們業力感召來投胎出生的。每個人甲乙之間所發生的事情，都是過去的因緣，有恩的報恩，有仇的報仇，恩恩怨怨、愛愛恨恨，都是在搞這些事情，這就是人生。人生就是俗諦。你證到空的人，你不入俗諦怎麼去度眾生？當然要進入跟眾生在一起，所以你不能因為說我悟到空，我覺得我很高貴，我不屑跟你們搞在一起，那這樣的話，你怎麼度眾生？所以菩薩是突破了，作有為，不作有為想，不作無為想；作無為，不作無為想，不作有為想。祂做了等於沒有做。所以你們有時候會辯論——做了等於沒做，做錯事了等於沒做錯事，你就心安了。我罵人了等於沒有罵，所以我很心安，要學到這樣子！不要說生氣罵人了就覺得修得不好。當然只有佛才不會罵人，因為佛是最清淨覺，那菩薩有三不等，所以還是有毛病。

我們修行要練真俗等觀，根本智證得了，了解根本智就是空嘛，但是你一入俗諦的時候還是一樣，不要說真就是真、假就是假，這兩個要觀相等，這樣你才可以在世間人之間跟眾生能夠生活在一起，然後對他的毛病加以改正，讓他進步，開導他，所以這真俗等觀就是菩薩。如果你偏向真的修證，住在根本智，那你就是阿羅漢自我解脫而已。你還有辦法進到這裡面來，而且做了等於沒有做，玩了法等於沒有玩法，那這才是真俗等觀。華嚴宗裡面都在講這些道理，這是菩薩的境界。好，不管怎麼樣，「根本智」你如果能夠了達依他起用，化起一切境的時候，這種智慧就叫作「如量智」或者「權智」或者「俗智」。

「又根本智為非能分別、非所分別」，「根本智」不能分別，你要學空觀就是對一切好壞事情都一樣，順逆境界觀起來都一樣，有錢、沒錢也是一樣，有吃飯、沒吃飯，看起來都一樣。這樣就不必太吃飯，所以有的人不想吃飯，有的人會斷食，越斷食氣越旺；越吃飯，氣都塞住了，越不旺，腦筋越鈍。當然這個心態影響你的修行，你要了解根本智是不能用分別的。有修行的人他沒有分別，他不會去做壞事。你說那沒有分別的話，外面這些人殺人放火他幹的那些好事、壞事都一樣？你不要搞錯方向！一個菩薩的境界他怎麼會去做壞事？不會！是壞

人、是凡夫才會。所以菩薩所現的一切根本智，第一階段要修證的時候就是非能分別、非所分別。不想分別，也沒有一個原因讓他能起分別。

「此智則為所分別、能分別」，「後得智」是要有分別，要有分別才有差別，有差別才有變化，不然變來變去都是空，你要變什麼？就無所變了！所以要有分別。比如說：你要變一個給某人看的時候，要變一個他的媽媽，你不認識他媽媽，你總是要能夠觀照他媽媽是怎麼樣，才變一個他媽媽。我們修行有時候不懂的太多，凡夫不懂的太多，所以常常被耍了都不知道！

你們要死亡的時候，來的都是阿姑、阿嬤、祖先，圍了一大堆，要帶你走，其實這些都鬼神化的！你的阿嬤、阿姑早就死了，不知道跑去哪裡了，哪裡有那麼多天天圍在你身邊？偏偏很多人會執著：「它們都在那裡等我，我要走了！」被騙走了！這個就是沒有根本智。有時候阿彌陀佛還沒有來，那個魔先來了，然後它說：「我要帶你走了！」有時候你也迷迷糊糊跟著走了！所以你要有善因緣，不然你一廂情願，沒有修行，然後就觀想阿彌陀佛要來接你，也不認真唸佛、也不求往生西方極樂世界！

大部分的人，如果墮到地獄道那很快，直接就下墜了；如果升天，那也很快，一下子離開就升天去了。大部分無處可去，在等待因緣，不是出生做人或者動物或者鬼神，這三道眾生，才在那裡等待因緣，等待因緣之間就有這些奇奇怪怪的現象會化起。你有學佛法，你什麼都不信！你要真的信的話，要真的發光，因為佛都會發金色光。這光明很大，但是又很柔和；如果那個光明很大，又很刺眼，那個一定不是佛。像佛跟你加持氣一樣，剛剛好夠用，不會覺得太多，也不會覺得太少，剛好有一點打通其他的經絡，進步一點、進步一點，因為你心還不成熟，心不成熟如果給你打開本來的話，你會搞得神經兮兮，天翻地覆！這心要回根本智不是那麼簡單，十年二十年的修行，不是你說根本智好像吃滷肉飯，一開悟就怎麼樣不得了，沒有這回事情！

所以我們講六祖禪開悟以後還要到獵人隊裡面埋藏十五年的修心，才悟到「根本智」，然後才知道「後得智」怎麼玩，才敢出來講經說法，才出來真正弘法。不要"呷嘸三把薤菜(台語，指不自量力)"就想要講經說法、想要幹嘛，那個都是破壞眾生的慧命，很不好！因為你所知都是不真，隨意亂講。你真的有智慧，你要依佛經這麼講，你看這都是佛經，古代的菩薩說明的，佛經都那麼一段一段很短，都是這些菩薩以祂所知道的智慧來注解的，那我們再依這個菩薩注解的再加以擴大解釋，我們才有一點懂，不然的話太深了！你如果沒有到那個境界，你會講不出所以然，不知道在講什麼。

所以「後得智」是「根本智」之後所得到的智慧，它是有分別的、能分別的。

這兩個智慧一先一後，一靜一用，要搞清楚！你沒有得到根本智，你後得智偶爾玩一下，也有能力，但沒有像諸佛菩薩那麼，什麼手印一結、咒語一唸，就到另外一個世界去，到另外一個世界來，來來去去，自在無礙。那個才是真的玩大神通，不是在這裡玩一玩，嘴巴講一講，現什麼光，身體充滿什麼氣，那沒有用，這都假的！

「於十波羅蜜中，與後之方便善巧、願、力、智等四波羅蜜相配。」在十波羅蜜裡面，上面講的根本智是屬於 **prajñā-pāramitā**，**prajñā** 就是觀一切法，你不會執著真假這種能力，就是觀一切法不即不離，無所有不可得的能力。有這個能力的就是得到般若智慧，也就是得到根本智慧。那「後得智」呢？方便智。般若智慧是排在第六，布施、持戒、忍辱、精進、禪定，慢慢培養出般若智慧，你面對一切境，包括你的心、包括你心中的幻境、包括你在生活起居的人事物之間，你都不即不離，有這種能力。看到好的不覺得好，看到壞的也不覺得壞，什麼都很自在，這般若的智慧，這是根本智。

波羅蜜就是渡到彼岸，**pāramitā**，加一個 **tā**，這個講起來就是你知道要解脫的方法，而同時做到了，才叫做波羅蜜多。那我們一般翻彼岸，**pāra** 是可以到彼岸，**mitā** 渡過去。彼岸到。所以用這十波羅蜜渡到彼岸。如果你有根本智就悟到第六層，如果你能夠再起神通變化玩法，你就是有方便智。這方便智包括你嘴巴，你要度眾生有時候要用講的，連哄帶騙讓他學好，這是善巧。所以菩薩善導善誘就是這樣子，要有方便智，不是說命令式的你要做這樣、要做這樣。菩薩不會，菩薩會善觀眾生的根基、他的因緣、他時間到了沒有；如果時間不到你硬是要他怎麼樣，那你不是讓他起反感？所以你有方便善巧智慧，你一定是開悟的人。

你知道這個人還差太遠了，因為你心投射過去他一片模糊，心糊糊的人很多，心像一道牆的很多。為什麼呢？因為他業力很重，腦筋"孔古力"。你這個心本來這麼看過去，沒有障礙的；你的心碰到一個人有障礙，為什麼？因為他腦筋、個性、習氣很不好，業力很重，像這樣你怎麼去抓來打坐？怎麼可能！整天都在想錢，要怎麼去賺錢，六合彩…，都在搞那些，不可能叫他來修行。有一點善根的人，修行有時候都從逆境才會去修行，很無奈！

你過去世有修行，你今生來一定是慢慢會走上修行的路。這個路有兩種，一種是逆境中才想修行，很多身體病了、心理很煩了、或者是憂鬱症，那總是要找一些師父或者是修行人來化解這個問題，找來找去，因緣成熟找對人了，他就開始修行。哪一個人說天天這麼家裡很富有、財產很多、吃好的、穿好的、睡好的，說要來出家修行？除了釋迦牟尼佛以外，他是要來成佛的；不然就是菩薩再來。

菩薩再來，菩薩祂可以隨便生，祂可以生在好的家庭，也可以生在不好的家庭，為什麼？因為祂的心性已經定型了，祂都不會被出生的環境來影響祂修行的路。那地前菩薩或者是小菩薩再來投胎的話，一定要讓他出生在比較不好的地方，為什麼？這樣他才會厭離、才會出離，所以很多菩薩來找爸爸媽媽的時候都找那個短命的。釋迦牟尼佛媽媽生祂七天以後就往生了，當然祂是比較特別，祂要來以前也知道。那我們一般人如果可以自己選擇的話，你怕迷失掉，所以小菩薩都找那個比較不好的環境才會厭離。大菩薩隨便哪裡都可以生，祂照樣不會迷失掉，照樣繼續修行度眾生。

後面講的，這個後得智在十波羅蜜裡面，與後之方便善巧（第七）、願（第八）、力（第九）、智（第十），四波羅蜜相配。所以你只要證到根本般若智慧的時候，你就會開始玩法，玩法就有善巧方便，有四無礙辯才，你講出來的話可以懾服正逆一般人，讓他們都相信。你也有善巧方便，能夠分階段的去度眾生，因緣成熟的先度，因緣不成熟的就慢慢等待。

這個「願」，大概都是到八地菩薩的時候祂已經要成佛，所以在這時候是真正發菩提心，這時候真的有大動力。你說發菩提心我誓度一切眾生，《金剛經》裡面剛開頭第三品就講了，你發菩提心第一個我願誓度一切眾生，有情無情十二類眾生要度，度盡他們又沒有眾生可度想。那是嘴巴講一講，因為你還修不到功夫，還修不到根本智，所以先發這個願。然後離四相——我相、人相、眾生相、壽者相，觀一切法無所有不可得，觀一切相都虛幻不實在，這麼慢慢修，然後去行布施波羅蜜，去修忍辱波羅蜜，你要能得般若波羅蜜就是要有忍辱的心，世間人的順逆、好壞，你都照單全收，全部忍了！你得到了般若智慧以後，就是根本智獲得。

為什麼著魔的人，或者是碰到障礙的人，或者是修行到不知道要幹什麼的時候，為什麼一定要讀《金剛經》？就是要讓你得到這種空有不二圓融的實相觀的道理。《金剛經》這部經是很好的，那你能夠依義去修行，你就可以得根本智。後面二十七分又告訴你發阿耨多羅三藐三菩提心者不要有斷滅相，如果你根本智得了，然後就是一切空空空，那就是斷滅，把一切世間相看成是絕對的空，那是不好，不能有斷滅相。不能有斷滅相就會產生後面這些後得智，你才會玩起後得智，你才會心量打開一點去學習一些神通。

你說——哦！以前每個人講說，佛法不能學神通，學神通會著魔！——那是對小學生講的，你已經學到大學了、研究所了，你不會再被騙了，所以你要學「後得智」。學後得智要學這個心怎麼用，到這個時候，你已經對人生沒有意義了，你活下來只是要度眾生而已，你自然所作所為都是為眾生，那這樣的話你去玩心的用。

你如果是進入密教，或者學咒語、手印，然後化起神通，高來高去，到這個世界、到那個世界，都是在得「後得智」以後。所以這個願波羅蜜除了你發願未來成佛以後世界要怎麼樣，在這個時候你才有一點願力。第一個你要先有能力降伏外道，真正要降伏外道的，不是說嘴巴講一講，有一顆好像很正義的心這麼去辯論，不是這樣！你修到根本智，智慧有了，你要有跟外道、邪道戰鬥的能力，你才有辦法懾服他。哪一個邪道的人，你乖乖講幾句話，他就聽你的？他一定跟你比拳頭、比心力，看有沒有真的是比他強？起碼他打你，你都可以耐得住他打。這種在《佛心經》裡面叫做佛心決定，你有沒有佛心決定？如果有佛心決定，你就有能力說——你是外道、邪道，我要把你降伏！如果你沒有這個心的話，你佛心還沒決定，也就是你根本智都還沒有得到。

有一些因緣你該降伏的就要去做，很辛苦！壞人每個都很壞，鬼神還很好，鬼神頂多是有恩報恩、有仇報仇；這個人呢，貪心、貪名望的心、貪財的心，然後要比大小，這些呢你有沒有發起我真的願意來承擔？不是找你喜歡聽的，喜歡順著你的講，不順著你的，你都不敢講！剛開始修難免這樣，有師父說不要理他、不要管他；不理他、不管他是修自己，其實講起來就是功夫還不夠。也不是到處找人打架、找人辯論，不是這樣。你要有能力，因緣成熟，這個人影響的太大了，你要能夠讓他降伏，也許他收斂一點，不會再破壞人家的慧命，這個要到二地菩薩。

我常常講二地菩薩看起來沒什麼，玉皇大帝就是二地菩薩，祂就有降伏魔道的能力。你說願波羅蜜不是八地菩薩嗎？力波羅蜜是九地菩薩，智波羅蜜是十地菩薩，沒有錯，但是你基本發起度眾生，跟降伏外面這些邪魔外道，你這心力發起要獲得根本智以後，你般若智慧證得，你才能夠挨人家打。打好像沒有打，生病好像不是生病，這樣的話你就很心甘情願來試試看。他的觀念破壞人家的慧命，邪魔外道的知見，書都亂寫，寫了幾百本，影響力很大。所以能做就要做，不能做再繼續修根本智。

今天就講這個「後得智」，上一次講「根本智」，學了那麼久你要得的就是這兩種智慧。如果你第一個智慧沒有做到，你後面這個「後得智」，玩神通、玩一切神通變化的能力就沒有，你後得智就不要想了！你的智慧也不會講，你的心力也沒有辦法降伏一切眾生，所以修行能力都有過程，當然我們要懂。今生有幸趕快幾十年時間都要走一趟，根本智快刀斬亂麻，心裡面有什麼貪瞋癡慢疑邪見種種毛病全部斷掉，什麼執著全部斷掉，習氣毛病全部推翻掉，一切理念、一切過去的知見都推翻掉，殺得片甲不留，再來得後得智。先有這些知見，然後你才知道修行是怎麼走。下面還在講後得智的五種，這些菩薩所說明的，再來引申進一步的說明。