

試解《解深密經》的奧祕(2-55)

--勝義諦相品第二

釋善祥 阿闍黎 主講

(2009.07.15 講於法爾禪修中心)

二、勝義諦相品(續)

據《無性攝大乘論釋》卷八載，此智可別為五種：

- (1)通達思擇，於真決定，於真現觀，故稱通達；由後得智思擇如是所得通達，即於中自內審察此事如是，故稱通達思擇。
- (2)隨念思擇，謂於後時隨念通達，念言「我普通達是事」，故稱隨念思擇。
- (3)安立思擇，謂從此出，如所通達為他宣說，故稱安立思擇。
- (4)和合思擇，謂以總相觀緣一切法，由此觀故進趣轉依，或轉依已，重起此觀，故稱和合思擇。
- (5)如意思擇，謂智現前，隨所思惟，一切如意，如今地等變成金等，故稱如意思擇。

上一次講到後得智，後面說明後得智以後怎麼起用？無性菩薩的《攝大乘論釋》有講到後得智有五種：

(1)通達思擇，於真決定，於真現觀，故稱通達；由後得智思擇如是所得通達，即於中自內審察此事如是，故稱通達思擇。

「通達思擇」，「通達」就是能夠直接不必經過思惟，如果經過尋思、憶念、思考都不是勝義諦相，不是根本智。根本智獲得以後，空性顯露，佛性具足。我們的佛性它自己能夠通達該面對的一切境，那這個境到底有多大？依你根本智所證得的清淨心，每個人不一樣，阿羅漢或者菩薩-小菩薩、大菩薩跟佛的境界都不一樣。所以你可能通達外境而且這個是在真如所面對的外境能夠有決定性的思惟去看到，用心去選擇然後看到真正的一切法。

我們一般修行不究竟的人，有時候看到一些境界、現象，有時後摻雜我們的不清淨心、妄想的心，所以這個不能夠說真的是完全的通達，還不清淨嘛。如果是根本智獲得以後，後得智所產生的性用，自性的功用，它就有「於真決定」，也就是說一切真正的因緣法，沒有因緣不起法，能夠真實的了知，真實了知才能決定，取相為真。如果你沒有真正的映現到外境的真實境界，有時候似真非真，說假嘛，又有一點樣子，於真不能夠決定。

如果你後得智發起功用的時候，我們上一次講後得智它是「如量智」，如其真正的本來是什麼樣子，你都能夠測知、能夠了知，不必推測，就直接能夠像鏡頭一樣，直接對著那個境，就能夠現起決定性的相。不是只有佛性知道，你還能夠「於真現觀」。光決定，佛性它也可以決定，所以你用你的自性去感知外境的心，它可以決定的了知，但了知不見得清楚，所以還要再現起，於真還要現起觀，這兩種因素合在一起才能稱為「通達」。所以證到心明的人，自性自行起神用的時候，有時候自性它知道它去做什麼，但是你本身卻觀不到它在做什麼，這種有通沒有達，通一半。

後得智起用的時候，我們常常說要清清楚楚，這已經阿那含的境界。阿那含在這種境界就具足五神通，因為祂既然能夠通達過去、未來、現在，能夠通達虛空起碼三千大千世界以內，過去的宿命可以通達到八萬劫，這也是通達的範圍。如果是佛祂沒有時空的限制，時間沒有起始、終點，祂都能夠知道，這種通達是最透徹的。那阿羅漢、阿那含、世間禪定的人還受限制；菩薩、大菩薩，除非是究竟的清淨以後，再依菩薩的身份來度眾生的這些佛，像觀世音菩薩、文殊師利菩薩、普賢菩薩等等的，都是已經成佛再化現為菩薩身。因為在一個世界不能夠有兩個佛同時弘化，所以祂們菩薩心化菩薩相。我們要了解通達是你的自性通達外境的因緣，這個因緣到底是連結上了沒有？如果兩個，於真決定、於真能夠現觀，這是完全的通達。

如果你觀不起來，但知道有事情，知道什麼事情。比如說我們有時候講經說法，心中冒一個念頭，這個念頭是聽眾之間誰的疑問或者誰的心裡要知道的，你會接收到這種訊息，這是你真的決定了，知道那個心念。但是誰起的？不知道！這就還不究竟。那聽的人，哦，演講的提到這件事正是我要知道的，正是我心裡面懷疑的、正是我怎麼樣怎麼樣...，當然也許同時有很多人。所以你要了解這種「於真決定」跟於真能夠現觀，修起來不是那麼簡單的事情！

根本智獲得，那後得智又能夠不被一切的微習所迷惑蓋住才能夠完全通達。你學佛學了半天，這些都沒有去涉及到的話，那不是可惜？天天講一些雞毛蒜皮的善事，都聽不到這種佛所講的很深的道理、諸菩薩所解釋的。所以你要了解，能夠聽聞《解深密經》，要多用心去用在你所行的修證上去印證。雖然經典講的很簡單，什麼勝義諦相、超越一切內自所證、怎麼樣怎麼樣...，如果這些菩薩不解釋的話，不會牽扯到根本智、後得智，所以你要了解。好，這裡「通達」意思搞懂了。

那什麼叫「思擇」？「由後得智思擇如是所得通達」，你通達於決定性的相、法或者起了現實的觀，這兩個都做到以後，你會起「思擇」。一個是你自性用體會的去了解，這思擇是有一點不必想而能夠自己的心去感受。你說第六感，第六

感就是這麼準，去感知這個念是真，然後不是由你妄想所化，也不是你妄想所起，而是確實有決定的相，當然能夠「於真起觀」的話，那更沒有問題。

這「於真起觀」還有一個盲點，因為有一些魔、有一些毘那夜迦，心不正的，它們會假換成佛的樣子，化身。你說觀啊，觀到了；我看啊，看到了，是佛的相啊，具足三十二相、八十隨好。你以為這是真的，但這個是佛所現或者不是佛所現，這還是一個問題。真正完全通達的佛或者大菩薩祂們就沒有這種盲點，祂於真決定，於真現觀，而且觀的都是真實的，所以祂的心起通達沒有障礙，不會被人所欺騙。

像我們不能起觀的，周圍有人起念，這個念是好念，也許是壞人假借好念，我們不能了知，所以修行還沒有完全通達以前就是不執著一切法，才不會著魔。這個不執著一切法就是那麼好用，一方面可以避免這些不正當的障礙來障礙我們，二方面我們可以回歸到清淨的自性。這樣慢慢修，後得智在根本智完全清淨的時候，你所於真決定相，於真現起觀的相，都不會差錯，這才是完全的通達。

「即於中自內審察此事如是」，「如是」就是不會有犯錯誤，一定是這樣。不然心念自內心審察，審慎思惟，好像沒有錯，到底是真假？這跟你的根本智獲得的樣子，獲得的清淨度，都有絕對的關係。末法時期的眾生依佛法在修，我們見到這種經典的解釋甚深的密義，我們了解諸大菩薩、諸佛祂們有這種根本智、後得智所現起的「通達思擇」，有自己內心所審察的一切相，所現起能觀的那個境，都是絲毫不差的，所以說審察此事如是，就稱為通達思擇。這是第一種後得智的功用。

那你可以印證到你心到底有怎麼樣，有的能看到的，有的不能看到的，有的能看到的是境，但是體會不了心，心是無形的，心是念，那你怎麼用你的自性可以用看的去看人家的心？不可能，那只有用自性去體會。所以一個心，一個見性，這兩個要同時能夠通達，那才圓滿。很多人能看，但是是真是假搞不清楚。我們常常覺得不對的，結果人家看的是對的，為什麼？因為他以為是佛、是菩薩啊。佛菩薩應該教導你一些無為法，一些根本智慧的培養，但是有的人就不是這樣。所以學密法的人有時候會落在於假現觀，他沒有能力用心去對著境來做一個決定到底是真是假。

有時候我們自己的心起滅，一次又一次的，你都懷疑到底我在想，還是別人影響你在想，都還搞不定！這個心是很難，虛幻不實在的，又是無形無相，只能用感知的，用體性去感知這個念。所以真正有根本智跟後得智的人他一定要心意能通達，然後你這個見性能起觀，這兩個。

現在還有一個問題，一個破色身的人，他心是可以有決定的了知，但是他要依空性再起見性的時候，這個又要一番用功，一番學有為法。菩薩是沒有神我身，沒有直接可以看的，都是用心。但為什麼你要能夠用見性再觀？如果還觀不起來，那是學了一半！所以四年前有一次我就在菩提迦耶世尊面前就在想這個問題，無中怎麼化起？祂告訴你還是用依緣，那這個依緣你要會用，要善用這個依緣。因為一切法從緣而化起的，你都不知道要緣哪一個對象，當然你化不起來，所以你能化起來，這已經是起碼有八地以上菩薩。

我們學佛法當然真正能夠了知諸菩薩的境界以後，思惟自己我為什麼做不到？有什麼方法？這個就是你有所求法，其實有時候諸佛菩薩祂都會教你，問題是你是不是很真心、用心的在行菩薩道，然後專心的在修，這個還是要用心。像有人在修梵字觀，很用心的在觀。你從空性裡面你要這麼常常觀，你自然就會現起真實的觀。所以我跟你們講過程、跟你們講方法，你們哪一個時候要走到那裡，你自己看著辦。那我知道我就不想去做，我知道就好了。等到我想去做，我專心做了，事情都不要辦了，我的責任好像不是在這裡！我的責任是在把真正的佛法演繹給大家知道，你們要了解，然後去做，要認真修行、認真去做！

(2)隨念思擇，謂於後時隨念通達，念言「我普通達是事」，故稱隨念思擇。

第二個「隨念思擇」，你從字義上可以了解，因緣來了或有人問話了，你不必經過腦筋思惟，你自己就這麼講出來，隨念。這就我們禪宗所講的率性而發，不經過思惟，經過思惟就是妄想，經過思惟就不是根本智所發出來的智慧。你說我想一下，想一下就不行。人家問你，然後你隨緣就答，這隨念。

釋迦牟尼佛所有的弟子、所有的外道或者來求法的，你只要問，祂就答，祂不能說我觀一下再來回答，沒有這回事情，因為祂隨心講出來就是那樣子！那是因為你心清淨，你佛性遍虛空，它自己就有這個能力，不必再透過你的思惟，透過思惟都是妄，虛幻的、不實在的。

「謂於後時隨念通達」，一個境或者一個因緣法，「後時」就是因緣來面對的時候，當下，一點點時間之後，你隨念馬上就通達。你會覺得——欸！我講出來怎麼都是真的、都是對的！這是因為你獲得根本智，你的佛性清淨，你可以見照決定性的因緣。這時候沒有透過起觀，這裡只有隨念而已，講心念，等於是上面的第一個「於真決定」。所以這個念頭比你看的還要重要，因為念頭是可以遍虛空盡法界的。你看的對象你還要受心的清淨程度來左右，那如果心還不夠清淨，我剛剛講了，還有被欺騙的機會。

在《佛心經》裡面也講，你如果能夠用第二印，我記得好像第二印，你第二

印一結，所有這些邪魔外道隱藏不現的馬上現形，它隱藏不住！因為我們學得越多就越了解，所有眾生的奇奇怪怪的神力都有，你在真人面前隱藏不了，就是這個意思。如果你心不夠清淨，哪一個鬼神化一個什麼或者躲在哪一個地方，你都看不到。但是你這個念，你不起心動念則已，一起心動念你都可以感知到。

《金剛經》裡面常常講，如來於眾生悉知悉見，為什麼悉知悉見？「知」已經不錯了，還會「見」？心可以見，那更不得了，這是上面所講的，「於真決定，於真現觀」。所以面對一個因緣不久，念完了或者境完了，祂馬上就隨念通達是什麼事、是什麼事、是什麼事。

你看世尊在經典裡面，阿難都會講，現在很多比丘在討論哪一個問題。如來早就知道了，因為你在討論祂就知道了。知道，祂有必要出來開導這些比丘，這是什麼問題，藉機會告訴他們要知道的，所以就故意示現？所以經典裡面再加一句：「世尊早已了知他們討論什麼！」但是討論，知道了，你不能講：「我知道你們在講什麼！」不要犯這種毛病，連世尊祂都不能這樣子呢！——「你們在講什麼我都知道，我現在跟你們解釋！」——這是不懂因緣！因為一切法都要有因緣才能相應。所以祂一出來，來到大家那裡，你們在討論什麼？每個討論的比丘：「我們剛剛討論過去世你哪一世做了什麼什麼，為什麼今生跟誰有什麼因緣…」，其實祂早就知道了，但是還是要發問，讓你們提出問題，然後再來回答：「過去什麼因緣，所以跟誰又怎麼樣怎麼樣…」，這是了解因緣的關係的。所以祂能夠有因緣的當下，一點點時間之後，隨念就能夠通達很多事情。

念言「我普通達是事」，有時候你自己會內心告訴自己，你過去也曾經有這件事，過去曾經有見過這個人，過去曾經有怎麼樣、怎麼樣，所以他通達很多事。比如說談到跟一個人過去世無始劫來到底有多少世的因緣？當然很多，但是有證到根本智，有具足後得智的，他隨念一想：「哪一世跟這個人過去是什麼事，現在是什麼事，未來是什麼事…」有時候叫「隨念智通」，你當下念頭一轉，你就知道很多的事情。像修行到這種境界的人，什麼事情都已經了知，他還有什麼煩惱？還有什麼恐怖？還有什麼放不下？他早就掌握一切事情怎麼發展。只要世尊要出手辦事情一定是必定成功的，要度這個人一定觀察他的因緣成熟才示現。所以你看經典很多都是這樣子，祂常常在入觀，隨念通達，時間到了嗎？

像這種隨念智通也好、隨念思擇也好，用心去選擇過去世或者什麼因緣所起的事情，你有什麼念頭能夠很快的現起，這是你心通達了。現在我們的問題是通達到底真假，我說還是一個問題。第二個就是沉不住氣，喜歡講，這個是還不清淨，所以就是通達也有限。雞毛蒜皮一兩件事情通達了就覺得不得了了，到底真的假的還搞不清楚，所以修行我們不要太肯定自己，如果這個瞎貓碰到死耗子一二次也不能說你有這個能力。你自己看那麼多的真正的諸佛菩薩的這種神通力，

人家怎麼修，我們怎麼可能！天天都是不大想打坐，也不想用功，會有多大的成就？所以這個要互相迴光返照自己！

(3)安立思擇，謂從此出，如所通達為他宣說，故稱安立思擇。

第三個思擇是「安立思擇」，謂從此出，如所通達為他宣說。你既然從通達思擇或者隨念思擇，所產生的一切相以後，你認為真正是通達，是不會錯誤，那你要為他人宣說，該講就講。當然這個宣說包括教化，包括隨機讓他起悟，讓他隨緣能夠證得阿羅漢果解脫道。所以「安立」等於是說，我所知道的用我的心念來讓你能夠真正安心，能夠脫離輪迴的境界。諸佛大菩薩的主要工作，大慈悲心都是放在這裡，如何教化、度化一切眾生，讓他們安立，不再落入六道輪迴等等的。

這裡面就包括一個因緣的觀察，這個人到底因緣成熟了嗎？如果成熟的話，你通達了，那有時候該講就講，為他宣說。如果因緣還不成熟，雖然你通達了，但還是不宣說，所以他也不能安立。因為這個因緣很重要，像佛祂的能力已經是不得了，但是誰因緣成熟，哪一件事可以讓他得度，祂都還要等待，不是每個人叫來講一講，他就悟道了！每一個要悟道的人一定不是自己修就是面對著很苦難的這種折磨以後，開始跟他講幾句話他就真的放下了！

我們說舍衛國，這個一天死掉父母親、丈夫、兒子，所有親人都死光光了，看你這種心會不會死掉？當然已經痛苦到最極點了，世尊幾句話他就放下了！什麼了不得的，這些過去的因緣，死就死了，解脫重要！不要再牽扯這些過去的恩恩愛愛。所以這個要從心念現起決定相，來了知哪個人因緣成熟、不成熟，才能讓眾生安立。

(4)和合思擇，謂以總相觀緣一切法，由此觀故進趣轉依，或轉依已，重起此觀，故稱和合思擇。

如果你有後得智的話，「和合思擇」，「和合」你可以用文字上來解釋就是攪和在一起。它這裡解釋說，以總相觀緣一切法。「總相」是從自性所現的這個因緣的總體觀，然後每一件事、每一個人之間的關係就是「別相」。所以上面我們在解釋名詞的時候，講到這個總相，比如說：火，它是熱性的，這是它的總相；至於火它所現的種種相，還是有別相，現在人的火性上的話，有的脾氣就大、有的脾氣就小，所以你用總相來觀緣一切法。

「由此觀故進趣轉依」，修行當然境界要往上走，習氣毛病要從粗的斷到微細的，那你所有的貪、瞋、癡、慢、疑、邪見這六根本煩惱，你要轉依。「依」是我們的習氣，你怎麼轉？有的依已煩惱障，有的依已所知障，有的依已有餘依涅槃，有的依已無餘依涅槃。你要這麼全部和合思惟。

然後再來「**重起此觀**」，前面講的是一個真實的因緣，是點滴，是一件事。那你經過和合思擇的話，你會統觀過去的因緣。比如說剛剛講的，世尊要度一個人，要讓他安立思擇的時候，祂不是觀一件事，是觀過去、觀未來種種的因緣。如果他情重，如何讓他斷情？如果他是火性瞋心重，如何讓他轉依這個火性？每個人的過去的因緣熏習的，那你既然要能夠要進一步的用心去了知的話，你才會能夠做全盤的思惟考慮。當然這不是經過你的心去思惟，因為用你的佛性來去整合，這也是後得智的一種功用，不是單獨對一個點觀，對一件事的起觀，對一個念的感覺。

我們會常常覺得很奇怪，你們自己也會覺得奇怪，對一個人，雖然有時候問題是相似，但是你回答會不一樣。所以有的人就說：「你對他解釋的很清楚，對我都不講清楚、不說明白。」這是你自己自性裡面它會和合。有的人喜歡有為法的，你再跟他講有為講了一大堆，那不是越纏越大！有的人說：「哎呦，我一觀這個梵字就起來了，什麼顏色都有了，那我要怎麼辦？」你可以怎麼辦？你就放下了，不要當真！所以有人這麼問，我都笑一笑，我就不再講。為什麼不講？在有為相裡面再添油加醋，那你不是讓他更執著！

所以像這種是你自己佛性裡面會自己去統合、和合去全部思惟，這個人要怎麼讓他轉依？他的習氣毛病在哪裡？不是因為你一件事、一句話，就對那個事情去做。它馬上統合去了解，然後你當下要講、不講，你會覺得不講就不講，講就講，不愛講就表示不該講。像這種能力有時候我們對佛性很難去認知，但是你只能配合它演出，你不能自己透過思惟有感情作用，然後要怎麼樣、要怎麼樣，這樣就超越了和合思擇的這種後得智慧。

所以你知道說，根本智根本不能用尋思的心去做事。那你回到空性以後，它自己又能夠拿捏上面這幾個狀況，你要去熟悉它，如果你搞不懂，知其然不知其所以然。現在這個大乘論釋裡面它解釋的這五種後得智佛性的功能，我們透過菩薩的解釋稍微了解一下。

(5)如意思擇，調智現前，隨所思惟，一切如意，如令地等變成金等，故稱如意思擇。

最後一個，**如意思擇**。「如意」不是你心裡面想什麼樣的如意，是你的自性，自己以真如性的感知為主，這種智慧現起。所以他說：「**智現前，隨所思惟，一切如意**」，如其它真正本來的心，不是如其你自己心裡面的意——我要升官發財！那還得了，升官發財跟你的自性清淨有什麼關係？是背道而馳的。這裡不是你那個如意算盤，這裡是真正依你的智慧，然後隨那個境所現起，你隨所思惟，一切都自在如意。

「能令地等變成金等」，也就是說化腐朽為神奇，雖然是這個人、這件事，你面對這個因緣的時候，你的智慧現起，然後一想，念頭這麼一轉，然後你就怎麼講，就點對他真正的習氣毛病，點對他真正化不開的因緣，然後可以讓一般的地變成黃金一樣。所以如真如性所現的這種念，去教化眾生，可以轉他的習性，而且都是面對他心裡面重要的問題。這種心念不是透過尋思來做到，是透過你的後得智現起，然後你這麼自己順著那個感覺，一切如自性的本意這麼去做、去講，所以這如意思擇。

所以後得智有這五項功能，前面的和合讓他轉依，當然最後就能夠讓他成就，所以令地變成黃金，讓他的污穢的心，習氣毛病的心，能夠轉成清淨的心的這種智慧，這如意思擇。

又此智與斷道有關，《瑜伽師地論》卷五十五：「後智思惟所緣故，令彼所斷（根本智斷），更不復起。又前智能進趣修道中出世斷道，第二智（後智）能進趣世、出世斷道，無有純世間道能永害隨眠。」

好，那我們了解了後得智有這五種功用跟內涵的時候。再下來看，「又此智與斷道有關」，什麼叫斷道？我們修行總是要先已知，然後已斷，才已證，這三轉法輪，世尊說法一定三轉。像你們不曉得轉幾十圈，還是沒辦法！因為我們這個能力有限，那佛說三轉法輪，第一個讓你知道道理，已知，令你已知修行用功的方法、道理、目標、方向。方法在幹什麼？就是要斷掉我內心的習氣、執著，如果講起來是我執、法執，如果講一些障礙，就是所知障，煩惱障。這些有的沒有的，都是障礙，所以你要斷！習氣毛病要斷，你有自性功用、天性功能要斷，才會超越欲界、色界、無色界種種的真如性。都要斷，能夠斷了就是已證得了。

這裡講的「斷道」，「道」是我們要修的佛道，佛道裡面有一個斷字，這是很重要的，重點、訣竅都在這裡。不是講很多的道理，讓你名相記了一大堆，要幹什麼？不知道！所以很多的這些邪魔外道所寫的書都這樣，寫了這麼厚厚一大本，他講不出一個方法。不是講蓮花很漂亮，可以出污泥而不染，講這些有的沒有的，有什麼用？沒有用！不然就講他的靈力怎麼樣啊，講這個怎麼樣怎麼樣，講有的沒有的，講了半天，要怎麼修？沒有一個具體的方法。釋迦牟尼佛講四聖諦，四聖諦-苦、集、滅、道是什麼意思？那你懂了，懂了以後怎麼去轉？你自己要思惟。

每一種苦集滅道四諦，都有四種行相，你做到了就斷掉了，斷掉了就證得了，所以「斷道」就等於是「滅」。苦，人生是苦啊！今生所面對的每個人，當然有的人覺得你很愉快、很痛快，這個生活經濟能力、事業、友情、愛情、什麼都很如意，但是有的人覺得很痛苦，面對很多的痛苦。好了，不然你也會體會生病的苦啊，未來要死的苦啊，這個在等待著你，總是人生有很多苦，讓你了解。

那苦都是因為過去的業所集的。你會那麼辛苦的賺錢，也是業啊，因為你果報太好、福報太好！像王 XX 要幹到死，賺了幾千億，你看起來是很羨慕，他很歹命！有的人為什麼年輕就出家去了？悠哉悠哉啊，好命啊！不必操勞！有的出家，也是很歹命，度眾啊什麼的忙得要命。這些都是你過去的業。這包括剛剛所講的五種後得智裡面所現的，你要有能力去觀過去他的因緣，然後和合怎麼度他。

好了，你現在要修行，修行要滅內心的一切不好的妄想習氣毛病，滅掉對外在一切真如性的執著。因為每一個真如性都有功用嘛，初禪有初禪的境界，二禪有二禪的境界，三禪有三禪的境界，四禪有四禪的境界，這些境界都是不能執著，所以要斷！如果你一執著變外道，你能夠做到就是斷，就是滅；滅以後，就得到真正的佛解脫道。所以這裡的「斷道」就等於是「滅」，滅了以後，你就證了，所以這裡「已證」是最後的結果。

那我們的「後得智」為什麼跟「斷道」有關呢？因為後得智，剛剛講心有沒有一些靈通，面對因緣會現起「於真決定」的相。如果我內心起了我的習氣的話，這個是不是也是決定你知道，哦！內心還有這個毛病。如果我能夠觀到我的心是因為外來因緣所感知的念，這個念不管是善緣、惡緣就是因緣。那如果是緣很深的，你不能斷掉，那很麻煩！為什麼？又是攪和在一起！人的層次也是一樣，你說：哎呀！這個人跟我很有緣！很有緣是好，但是趕快大家一起修行；而不是很有緣趕快再來公證結婚、再幹什麼，那又往火坑去跳！這是你有這後得智，感知過去的因緣、未來的因緣。你要怎麼斷？跟修行有沒有關係？跟修斷有關。

現在又碰到一個境界就是說，有一些邪魔外道喜歡害人，要害你，我常常說你默默無聞自修的話，沒有人會害你。為什麼？因為人家都不知道有你這號人物。等到你要跨出去度眾生，沒有這個度眾生的心，當然有名無名都無所謂；要度眾生，名聲越大，人家才會來！你有名聲，這個心裡面不平衡的這些外道、邪道他就來了。那來了，你到底有沒有能力去面對他？你自己知道！你說做到了，他沒有把你打倒，這是你後得智，你有那個能力觀因緣，安住自性，不是給眾生安立，是你自己安立。這個等於是說，也印證你到底有沒有解脫？還是嘴巴講而已。

我常常講說修行修到一個重要關卡，就在你佛心有沒有決定。每個人講佛心決定很簡單，我當然有佛心決定啊！那佛心決定你要出去跟人家降伏魔外，做得到做不到？你自己知道。如果能夠輕易做到，當然不得了，這真的是已經自在解脫。如果是勉強做得到，是依諸佛的咒語，或者依諸佛加持，才解除那個困擾，你當然就是智慧還是不清淨，還有盲點。像這些呢，根本智不是說一得就 OK，嚇嚇叫，沒有！還是有很多的層次。所以這個跟我們內心的修滅、修斷相關。不管斷內在習氣，不管斷自性對外境的擺脫能力，有沒有真的空性？有沒有真的自在？這是很現實的。

所以你要降伏魔外，你要讓他心服口服，不是動嘴巴、不是寫文章，都是真的要心跟心直接去交戰。有一天你能夠到那個時候，都沒有懼怕的心，沒有恐怖的心，這就是你有佛心決定相。佛心決定相裡面這一點是很重要，你要有能力降伏魔外，嘴巴也好，心力、空性，都要互相去比較，不然他憑什麼服你？

那既然後得智跟斷道有關的話，《瑜伽師地論》裡面，總共十七地，它有講「後智思惟所緣故」，後得智是以心的想念所依緣。我們剛剛提的五點，只有一個「於真現觀」，當然這個觀，你如果思惟的話是觀心，如果是境界的話，你要觀境，這個就超越你思惟的所緣。但是它解釋是這麼解釋，後得智思惟所緣，所緣的對象是心，思惟常常會給人家錯覺就是說——你是又在想，因為我們看這個思惟好像在想，這思惟其實梵文是 *smṛti*。*smṛti* 是念，不是想。

四念住，心念住，這個念能夠安住，不被剛剛外境一切因緣所迷惑，能夠安住，不然你就要觀心無常，慢慢觀、慢慢觀，才擺脫它的無常。因為你習性還在，所以它常常亂起鬨，常常起滅起滅，真也起、假也起。你都能夠心念住的話，這種無常的心，就是你根本智獲得，就不隨因緣這麼亂起念、起念，都安得住。然後能夠用後得智觀照的話，你所感覺的自然就現，那是真的，因為妄已經滅了，所以一真皆真，不清淨以前都是一假皆假，妄識所支配。如果你心不再起哄、起哄，不再有習氣毛病相應，那你一真皆真。因為你所面對就是上面所講的第一個，你面對那個境所起的思惟心。

這裡說，後得智的心念所緣，「令彼所斷」。你既然有後得智，你感召外面的因緣，這個因緣不管是影像也好，不管是心念也好，不管善念、惡念，你都能夠安住，這是要用你的根本智來斷。但是你感召的是你後得智的感召，因為你空性它不可能感召，空性已經斷掉，回到最原始的零，歸零。你感召會現心念，這是後得智的功用。它見照那個境界，然後它起這個心念，馬上投射在你的心中，也起同樣的心念，這心念不是你是他的。所以主賓分出來以後，如果他不安好心，你要斷這個心、這個念，你還是要用根本智，所以他用根本智斷。

根本智就是空性，空性就不用一法去面對它，那它起不了作用就是斷了。所以學佛法不必學什麼，是因為我們不行的時候才要學一些咒語。那碰到惡棍了，碰到這個流氓的時候，求求咒語來加持我們，因為我們根本智不究竟，後得智不圓滿，三腳毛功夫，所以才要這樣子！我常常跟某某師講，以後要走江湖，這咒語不能不學！你不走江湖，你自己獨居一個人悶在那裡去怎麼搞都沒關係，不影響到別人，你也不去踏別人的地盤，也不會去搶別人的信徒，也不會說你講的不對，當然都沒事情。

現在我們常常要糾正市面上錯誤的觀念，最近寫了一篇文章。烏樞瑟摩明王跟穢跡金剛是不是同一個本尊？大家說同一個，字典也是說同一個，祖師大德、

密教，也是說同一個，其實這兩尊根本都不一樣，怎麼會同一個？我有講了烏樞瑟摩的意思，我昨天對那些新生講，**utśuc** 就是忿怒，**ut** 就是在什麼什麼，有實體性的；這個 **śuc**，就是忿怒，然後去連結(**samdhi**)，**samdhi** 的結果它會變成 **ucchuc**。然後後面 **uṣma**，光這個 **uṣ** 就是火性，那 **uṣma** 也是火性，所以淫欲心重的火性就重，火性重瞋心就重。

這是楞嚴經二十五位菩薩裡面有一個烏樞瑟摩，祂起來現身說法。祂過去在空王佛的時候，淫欲心重，所以空王就叫他修火性。今天網路上有一個小參，他說觀火性怎麼修？他以為去觀火在修！是觀你那個淫欲心的熱，熱會化成真氣，真氣你把它引到身體裡面，就可以打通經絡，不要被你那個淫欲心迷惑掉，被淫欲心迷惑掉就完了，這是觀火。所以淫欲心重的火性就重，祂是這麼悟道的，悟到阿羅漢果。所以這烏樞瑟摩明王。

那這個連結(**ucchuc+uṣma**)的時候，這個 **c** 就沒有了，變 **ucchuṣma**，這個 **u+u** 應該是長音，但是很多在經典裡面它都沒有用長音，沒有長音也可以。我說長音短音都是西元五六百年那時候梵文專家造出來的，以前都是 **OK** 了，你自己要念拗音的時候，自然就會拉長一點。所以 **ucchuṣma**，這是烏樞瑟摩明王。祂是只有一個臉，四個手臂。

那這個「嗚深慕 **uṣman**」，你知道悉曇怎麼讀，為什麼「深」？是借 **m** 來念，所以變 **ṣim**，然後後面的 **man**，**u-ṣim-man**，這是讀音。我們漢譯是「嗚深慕」，這是本尊，這才是穢跡金剛。這是釋迦牟尼佛要入涅槃的時候，那個螺髻梵天他不下來，在那邊玩樂，這故事你看經典就知道，所以很多咒仙、很多金剛，都要去抓他來啊，結果他用污穢的東西圍住他的壇城，去幾個死幾個。會唸咒沒有用，都死在那裡！為什麼？因為碰到污穢的東西，它們起不了作用。所以學佛法如果偏向於清淨乾淨的，對污穢很害怕的，這不究竟。最後在人間的世尊雙樹林周圍的這些眾生就哭啊——哎呀，世尊入滅以後，我們碰到這種惡人，我們都沒他辦法，那怎麼辦？後來世尊就慈悲心發了，從祂的左心化出一個化佛，大權力士神王佛，「權」是方便所化的，一化出以後，空中飛飛飛，展示神力以後就講這個穢跡金剛咒。

穢跡金剛咒裡面有一句就是 **uṣman guru**，**uṣ** 這是火性，這 **man** 是相，火性相的上師、尊師。那這個跟烏樞瑟摩是不一樣的。根據後來還有一部經典，這個大概是西藏那邊還是哪裡翻出來的，這個大權力士神王佛，只有出現七天，祂的緣份只有七天，然後世尊滅了，這個化佛也同時進入棺材裡面火化了，但是在火化之前，祂又化一個金剛，叫做穢跡金剛。所以「穢跡」很有可能是這兩個音 **uetṣe**。不空翻「積」，有的人寫這個「跡」、「迹」，這些都是音翻，不然這個「積」跟這個「跡」怎麼會一樣？所以這三個音都一樣，都是 **tsie**。（穢跡者河洛話中古音為穢 **ue**；跡、積為 **tsie** 中古音。）

我的結論就是說，穢跡是音譯，不是意思翻譯的。為什麼這個釋迦牟尼佛化身，祂火性呢，釋迦牟尼佛證到清淨污染都平等觀了，祂怎麼會怕污穢的？所以祂化出來以後，祂一到梵天去，那個所有的污穢東西對祂都沒有用，馬上化為乾淨，然後所有死掉的這些天神、咒仙、金剛又活起來。然後祂用手一指，你跟我下來，到世尊那裡去，那個螺髻梵天就乖乖的下來。

嗚深慕 uṣman guru，這個跟烏樞瑟摩(ucchuṣma)明王，兩個是名稱不一樣。一個忿怒火性明王，一個是火性相。這個 man 等於是英文說 form，等於一個樣子，火性相的尊貴的上師，尊稱大權力士神王佛。第二個就是這個法很簡單。所以如來的法是很簡單的，它不設壇場，只要做一個金剛杵做壇場，那結的手印很奇怪的，然後唸十萬遍，你所求都滿。十萬遍還少了，我以前跟你們講，如來法要唸一百萬遍，如果菩薩法要唸兩百萬遍，如果那個夜叉、羅刹，這些天神、天龍八部的法，要唸三百萬遍，才會進到阿賴耶識腦筋去，才會發揮它的威力，這是每個人修行的功德相。

所以你學如來的法，你不要唸那麼多，問題是你學得到嗎？所謂學得到就是人家教你，你馬上記得，然後會用。像我們去上師那裡學心中心法，只有一次跟你講這個六個印怎麼結，結完就回來了，你自己就要會結！最近一個新同學，教到第三印教了半天他還不會，下禮拜來叫他結給我看，他還不會啊，這手太硬是一個問題怎麼結，這個過去世沒學密法。有修密法的跟你講一次，像這個某某法師，這個人很聰明，跟他弟子四個人，加上他五個人，灌完頂，只要我講一次手印怎麼結，他馬上就會！我說這個人很聰明，現在我就鼓勵他，你不要說你修的好，阿羅漢，你要做菩薩，要會講經說法，這影響的人才會大！不是說你修了像阿羅漢很清淨，自己看的非常那個。

當然這個你要修烏樞瑟摩法呢，它有很多的儀軌，因為祂只是明王。所以你光一進入佛堂要唸咒，一上香要唸香咒，一進廁所要唸去污穢咒。金剛現忿怒相是慈悲，要摧毀那個調皮搗蛋的，不順從佛法的。祂如果沒有大慈悲心，祂不會現忿怒相。以前我們說現忿怒相覺得很可怕，你把佛法搞懂了，現忿怒相的這些金剛都是慈悲心很重。反正你不學好，我就打你，我就罵你，我就踢你，讓你一定要學好，這個有沒有老婆心切啊？大慈悲！一般的菩薩都是——哎呀！他因緣還不成熟，不要打他，不要罵他，這菩薩心是這樣。

講到根本智怎麼講到哪裡去了？就是說你對外境來的障礙，你要有用根本智空的性去斷，像剛剛我們講的這個大權力士神王佛，污穢祂不怕，為什麼？因為污穢跟清淨是平等的，佛性本來不垢不淨。那為什麼很多金剛、很多什麼，都是學好的，沒有學污染法，這是學一半，還不究竟。所以《解深密經》是在訓練你，有為法、無為法都一樣，清淨法跟污染法都一樣，動嘴巴跟閉口都一樣，所以你

不要怕，你要講經說法，講完等於我沒有講，講對、講錯都沒關係，這就是你的知見的關係。

好了，回來講這個根本智。你對一切外面的眾生，你所感知的因緣，你要斷。不管是外來的不好的東西，或者是因緣，或者是恩愛牽扯的問題，你還是用你空性根本智去斷。而且是斷了以後「更不復起」，沒有尾巴，乾淨俐落。所以悟得根本智的人，他不會什麼大事辦不了，小事辦得了，不會，他大小事都要能夠化解、能夠辦到，這才是究竟根本智慧得到。所以用後得智來體會外境因緣，但是你要面對外在因緣要斷的時候，內在習氣要斷的時候，還是要用你的根本智慧去斷。這裡是這麼講，《瑜伽師地論》裡面告訴我們。

「又前智能進趣修道中出世斷道」，前面的智慧就根本智，根本智是最根本的嘛，要悟到空。所以我說不管你學什麼法，一定要空、無相、無願，這三個三昧要證得，你後面才能去玩法，才能去講經說法，才能進入陀羅尼門。如果你腳跟站不穩，你根本後面的這個智慧都是假的。但是你根本智要斷習氣，不要說阿羅漢，阿那含就要十一年，十一年是每天這麼用功，二十四小時除了托鉢一次吃飯以後都在打坐，那要搞十一年！修行那麼簡單啊？

你如果有幸是菩薩再來，你開悟以後，你要修十幾二十年才有根本的智慧，解脫的能力。根本智就是要進修這個出世間智慧的，也就是斷道，要斷你的習氣，要斷外在的因緣，這是滅，苦集滅道的滅。你去做這個工作，就用根本智才能做得到。它講第一個智。第二個智就「後得智」。「第二智（後智）能進趣世、出世斷道」，後得智慧能進趣世間的智慧，也可以進趣出世間的智慧。世間智就是離種種欲望嘛，從空性產生種種的智慧，世間的智慧。另外，出世間的智慧就是根本智獲得，就斷一切的煩惱。所以世間智慧也可以，出世間的智慧也可以。

「無有純世間道能永害隨眠」，你如果得到了後得智以後，又有根本智證得了，而且已斷，斷道的時候，世間的一些雞毛蒜皮的因緣果報，它不能夠害你起煩惱。「隨眠」就是隨煩惱，隨煩惱就是比較小的。因為你隨眠，迷糊掉了，隨你那個因緣而睡覺了，睡覺是半昏迷，不清不楚，所以在這個唯識裡面叫做「隨眠」，也就是「隨煩惱」。所以你有根本智，有後得智，這兩個都得到的話，出世間、世間裡面的種種該修的都得到了，該斷的都斷了。無有純世間道能永害隨眠，永害，永遠的害，就是沒有一絲一毫動到你，永遠不被這個隨眠所害，這表示真正解脫。

根本智是究竟解脫的空性，然後你用後得智去感召種種因緣，跨時空也好，跨過去、未來、現在世也好，跨什麼都好，你都有能力去安住這個心。所以感召是一回事情，定力又是根本智來，這兩個智慧你都要學的。這樣你無形中也可以證得更高一層的斷煩惱。如果阿羅漢偏向於證根本智慧，然後就入涅槃了。他沒

有再用心去感召種種因緣，然後說不會煩惱；他也不想去抓一把、去參一腳，他都不要，反正我清淨就好！那菩薩他是要進去攪和，跟眾生攪和在一起，攪和之中，這個世間的種種事情動不了他，讓他起煩惱，不會有這樣子！所以這是《瑜伽師地論》所講的，對於這兩個智慧證得的一種能力。那你這樣更了解我們今天學的後得智有五種它的境界，然後這兩個智慧呢，現在世間、出世間，所得到的現象。今天就講到這裡，這邊是實際修行，你能夠多思惟、多印證。