

如何利用《金剛經》來修行(23-1)

--第二十品 離色離相分

釋善祥 阿闍黎 主講

(2009.03.15 講於 法爾禪修中心)

四、金剛經經文解釋

第二十品 離色離相分

(一)前言

本(20)分如來再闡述，菩薩不能執一切相之道理，一切有為善行無執、無取，一切福德相不應執取，若以三千大千世界等七寶行布施，其功德亦不執取，所以有形無形均不執著。而一切無形功德相，是以世尊福德最圓滿，十二功德相為：**(1)**真如，真者真實，如者如常。諸法之體性真實如常。**(2)**法界，界者所依之義。真如為諸法之所依。**(3)**法性，是為諸法之體性。**(4)**不虛妄性，法性真實而離虛妄。**(5)**不變異性，法體不變不改。**(6)**平等性，離諸法之差別相，平等不二。**(7)**離生性，離生滅。**(8)**法定，法性常住。**(9)**法住，住於真如之法位。**(10)**實際，極真如之實理，至於窮極之際。**(11)**虛空界，理體周遍。**(12)**不思議界，理體絕思慮言議，不可思議。

看第二十分講義，現在講前言，上一次講到第一段。第二段在講這一品（二十分），如來再闡述，菩薩不能執一切相之道理。你要學菩薩法就是未來要成佛，那成佛的神通變化越來越大，所以你不能執取一切相，你執取一切相就心不淨，不淨也等於是說不會再像如來一樣的走到最後的人大般涅槃。這是相對的，你執取有相，你就沒有辦法知道的更多；你什麼都不執著，那你這個心就越清淨，你所看到的虛空裡的世界就越多，甚至於看到眾生的因緣果報，沒有時間的限制。像如來不管時間多久遠，過去也好、未來也好，祂都有能力觀到眾生的一切因緣果報。

菩薩為什麼不能執一切相？連一個相都不能執著，你一執著就心不淨，心不淨你就能力受限制，這是相對的。你講因果也是這樣去思惟，就這麼回事情！所以這裡面的教法，有時候從有相去跟你開導，有時候從無相進去，但又怕你執著一切都無相，所以兩邊一直在跟你說明這個道理。總之就是能夠看，但不要執著最好。那不執著的能力越強，你看的就越多、越廣，智慧就越來越大。每個人在思惟上、行為上、或者是所作所為上，也離不開這些現象。

所以沒有境界就不知道怎麼修行，有境界來就在考你，到底你是不執著一切相到哪一個時候？所以不是我在被考，你們也在被考。但是有的人還迷迷糊糊，就想自己生活、想自己的人事物之間的關係，都不會想如何不執著一切相，其實

這個也是在考驗。

最近有的人執著：「哎喲！這個老師身體不好，來幫他作法會！」然後幾個人就在那裡不曉得搞什麼，心中心法啊…，這也是一種執著！那有的人就心裡也許不平衡，借這個機會就發作、發作。所以生活上的每一個細節，你好好去檢討其實都是在考驗。像我身體不舒服也是一種考驗，這種新的考驗，過去有經歷的事情你都會處理，再來一個新的，看你能不能去處理？能不能去面對？你越執著它就越真，你越不執著也是這樣而已，也是過了好幾個禮拜！當然病還是要看，但是你知道原因以後就好了。那原因是真真假假、假假真真，你如果能夠觀這些的話，有時候魔境就是佛境，佛境也是魔境，兩邊很難劃分。你執著變魔境，你不執著是佛境。當然講這些比較不好，但是我跟你講就是這樣子，很現實的事情。

你們自己本身要安的住心，才能夠所謂不執著一切相，這是很難啊！每個人的智慧都不是一樣，但是我跟你講，你要聽《金剛經》就是在講這個道理。哪時候再發生，你自己不覺得，然後自己還在執著一切相。你自己本身的個性、習氣、毛病，也是一種執著，你不能夠警覺，迴光返照，那當然就是執著。菩薩就是說，祂做了什麼善事，遇到什麼境界，不要執著！那何況是我們一般人在修行，你還是離不開本身周圍之間的人事物，或者道場之間的人事物的雞毛蒜皮事情。有時候你們雞毛蒜皮的事情就當好大、好大、好大，這個就是你沒有做到不能執著一切相。你說這個好像在講菩薩，不是在講我。你聽《金剛經》其實也就是等於在學菩薩法，每個人都有份，不是說哪一個人，或者是這些《金剛經》裡面的這些菩薩才要做，我們都不必做，我們是來聽的而已，不是啊！你要去做！

「一切有為善行無執、無取」，那不執著一切相是什麼呢？一切有為善行，不執著、不執取。菩薩為自己沒有什麼意思，如果你為自己你就不是菩薩，也不是真的菩薩。所以你做了很多善行，你不能去執著它。上面這一品所講的是，三千大千世界那麼多的七寶去供養，那當然功德很大，但你不能執取、不能執著。

「一切福德相不應執取」，大家都喜歡執著一個福報，我所作所為希望以後會好一點，不然下一世也可以好一點，都是潛意識裡面有這種概念。所以你真的是說哎呀隨緣做，做完了就忘記，那這樣不要講說福德沒有福德性，你就是說不再去探討，連福德性不福德性，都不要去講，也不會去罣礙，這是最好的，水到渠成，自然就有這種不執著一切善法的能力。

「若以三千大千世界等七寶行布施，其功德亦不執取，所以有形無形均不執著。」福德性是一種無形的因果的動力，你要執著也執著不來，因為它隨緣發作，不是說你執著馬上就發了，因緣成熟你的福報自然就現。你不執著是最好的，因

為《金剛經》就在告訴你說：菩薩不應該執著一切功德。在後面有一品，今天你誦到了，什麼叫做菩薩不應該執著一切福德？因為世尊說菩薩不應該貪著一切福德，叫你不要貪啊！你一說我做了什麼，要有所報應，那你已經犯了貪心了！那貪心是不是毛病？也是一種毛病啊！只是一種形狀不一樣的毛病，所以有形無形都不能執著。

「而一切無形功德相，是以世尊福德最圓滿。」世尊已經做了總別二十二種圓滿功德相，在《解深密經》裡面有講，所以祂福跟德是最圓滿的。那每一種福德也是顯現出祂的一種修行的境界。化成修行的境界就等於是一種無形的東西，然後無形又化成有形的能力，所以這兩個無形跟有形是很難分別的。比如說「空」，空是什麼？空是沒有嘛，那沒有顯現在哪裡呢？顯現你在對事情有沒有執著？你沒有執著就是空。這個道理聽起來好像跟我沒關係，其實你仔細思惟這些，把它轉移到你自己個人的生活習慣、個人的言行、個人的心裡面所起的一種念頭，都離不開這些有為、無為相。

有時候你說哎呀這個看到一些事、聽到一些事，你覺得我講一講沒有關係，講一講沒有關係就犯了這個執著。而且你不是做好事，你是做壞事，這邊講講、那邊講講，覺得好像是我在閒談，你不知道你就是在造業！你要談，談佛法；你要談，談修行。你不要談東家長、西家長，或者是道場哪一個人做什麼事、哪一件雞毛蒜皮什麼事情。這不好的，你也自己不警覺，所以修行怎麼修得好呢？要言談，你多讚美別人！

有一些人他如果是負責公家的責任，以我的概念我比較喜歡他自修。為什麼？自修比你對公家把事情管好還要重要。因為你自己修得成阿羅漢的話，這功德無量。你把這個道場大大小小管的大家像軍隊一樣，每個人都是非常的規矩，那有什麼用呢？對你來講沒有用！所以有些人說：「老師！你都要罵我！」我是愛之深，責之切！有些人根本懶得罵他，所以你給我罵，那應該很高興，你不要這麼抱著很委屈：「老師都不罵別人都罵我，天天都是罵我！」緣深，然後老婆心切！如果你說哎呀這個緣比較淺薄的，然後對道場是我來聽課，但是沒有很大的付出。所謂付出就是盡心盡力，然後沒有時間性，就是投入。這種呢我們都是會特別照顧，照顧的方式是怎麼樣？就是罵嘛！所以你不要覺得被罵好像很委屈，都不罵別人，都罵我！看得起才罵你！所以你要反省。

當你被罵的時候，你要迴光返照，我有沒有心不平？我有沒有怎麼樣？就是沒有事情罵你，你也要反觀：欸！我怎麼還有這個瞋心啊？我怎麼委屈啊？我還有怎麼樣啊…？這就是最好的修行啊！像最近這三四個禮拜的，我講是魔考，魔考就是佛考，一樣的道理。你對身體執著多大？有一次這個心臟在發作的時候，我就看著它：「我不理你了，你要怎麼樣看著辦！」之後也是沒事啊！因為有經

驗了！為什麼說一回生兩回熟，第一次碰到境界也好，碰到你身體的變化也好，或碰到身體的病也好，你不知道就會驚慌。所以第一次心臟怎麼衰弱，怎麼又停了，然後手發冷，血壓飆高了，怎麼樣都來了。我在想要去急診，不去不行，我還是想跟你們在一起！如果不想跟你們在一起，繼續下去的話就躺在那裡再見了，不是很好？結果醫生一看，沒有啊！心電圖一弄也好好的啊！碰到醫生就好了！這就是魔考！有這一次經驗以後，第二次再來，哎呀你這個…玩一次可以，玩兩次就不行！你們修行也要這樣，而且你們修行都是雞毛蒜皮的事情，都是這個東家一點、西家一點，這個人什麼小毛病、那個人什麼小事情這麼攪來攪去，這個很不好！

我們這一邊（男眾）的好像都是沒事，每個人就像啞巴一樣；這一邊（女眾）的呢，亂七八糟的這個事情很多。為什麼會不一樣？昨天有人說：「差了五百世啊！」真的差五百世？！有的人說上一世做男生，甘願來做女生的，講的也是蠻有道理的。我說如果這樣的話，你的德行應該很好，是女中的模範。男生女生是無所謂，看你的德行。你的德行如果非常美麗的話、標準，那就跟觀世音菩薩一樣現女相，祂也是一樣。在宋朝以前的觀世音菩薩是男相，宋朝以後才出現女相。末法時期眾生心地越來越不好，所以現女相比較好講話嗎？還是比較會有一點注意力我不知道？都是現女相。真正觀世音菩薩在以前古代是都現男相，那時候才有現女相，那這是需要啦。

菩薩跟佛本來就這樣啊，等流變化。「等」就跟六道裡面哪一道相等的，等流變化，祂變化跟你同類，才可以度你啊。所以諸佛菩薩常常做這種事情，祂要度人，祂就化一個人，然後混在人中度眾生；祂要度地獄眾生，祂就化一個人墮到地獄去，然後跟那些人在一起的時候碰到他心有痛啦，或執著身體的病痛，祂也跟他開導開導講佛法。所以在六道中呢，祂隨時都在應化，如來就是這樣子。你聽《解深密經》的話，有這等流一種變化。

一切無形的功德相就是變成一種因果報應的一種種子的名詞，變成福德性，這福德性未來哪一個因緣成熟它就開始發芽、開始受報。所以你過去如果修得不錯，今生不愁飯吃。你做什麼功德，你還沒有宿命通都會搞不懂，但是你今生總是要吃飯，你不必愁錢、不用煩惱。也就是說，你上一世所修的功德，變成一種因緣果報的因，無形中就現在你的…，有的人就覺得，欸，他這個腦筋不好啊，個性比較敦厚，但是錢這邊來、那邊來，都不必愁今生要吃、要穿的什麼，很富有當然不可能，但是最基本可以滿足你的生活。我們修行人就希望這樣子，不必要說有很大的錢，暴發戶幾千億、幾十億、幾什麼…。但是你要生活、要過日子，過得去，那這樣就很好了！所以不因為你說不執著功德，功德就沒有了，不會！只是世尊告訴我們說：菩薩不應該執著這個功德，因為你一執著，貪瞋癡的貪又犯了，這根本的貪又犯了。

那這裡講了世尊最圓滿的福德性，你有聽《解深密經》，這個都講過了，把這名相再列出來，十二種功德相。不能再講這個了，講這個就重複了，但我還是把它列出來一下，稍微講一下。

十二功德相為：

(1)真如，真者真實，如者如常。諸法之體性真實如常。

第一個「真如」，「真如」的「真」是真實的，「如」者如常，如常是永遠不變的，如果有變就叫無常。真正如其本來的樣子，諸法的體性是這個樣子。一切法有法性，比如說眼睛看了物像、耳朵聽的是聲音、鼻子聞的是香臭味、舌頭舔的是酸甜苦辣、身體接觸軟硬堅實等等法塵境，就是我們根本的法性所現的，心起念是「意根」它所現的一個相，那這些相呢，都是依真如如實的去發生一切法，產生的一切法就是法性。

你修菩薩道為什麼不能執著一切法？這裡雖然講善行，因為菩薩只會做善事不會去做壞事，連善行也要忘記不執著，那就是般若的智慧。你起了什麼法，就像你心裡面對一件事情能夠解脫出來，你也不必高興，你要面對這裡面的事情，就像我剛剛講的身體的生病，你跟它調理了半天，或者怎麼樣，不執著它有沒有，那就是你心裡面的涅槃境界。

涅槃境界不必要死才去證明，你當下很多事情都可以。你對一件事情，你心不動就是涅槃了。有這個能力，不執著。你們這個比較不用智慧反觀自己行為思想的，你就是沒有涅槃的境界。如果有了，這些事情發生，而且都是雞毛蒜皮的小事情，你自己都能夠不在意，不在意就是涅槃了！你要求什麼涅槃？這就是修行啦，很好的修行啦！但是我知道你們很多人都不會用，聽了那麼久都不會用！你從小事開始去克服啊，你不要像我去面對魔障。很多好心的同學，他以為我真的要死掉了，真的死掉你大概做也沒有用，我跟你講沒事、沒事、沒事，你們又很著急，著急也是一種動了情見，這感情作用，這個就是沒有涅槃的境界。

你要說：「哎呀！他如果該死，那當然我做也沒有用；如果不該死，我做了是多餘的，所以做跟不做都一樣！」那就很自在了！這能不能去學涅槃的境界？每一件事都可以！你就是不這樣去思惟，然後就一廂情願的這麼去——我想要做什麼、我想要幫忙什麼…。當然這種生病的事情，找醫生第一個是對的嘛，第二個是心裡面自己面對病的心態。當然病都可以學習到治療，我現在也知道說怎麼去調理它。

你們各位如果說身體保持得很好，最後死的都是心臟這裡，因為心臟停就死

了！那心臟怎麼去保養它？這個經絡這一條心經要通，所以一定要按摩讓它通。那我是因為不知道說這裡被塞住了，他們在按摩，哇！一抓就痛、一抓就痛，抓了三次打通以後，欸，那種問題就等於不是問題，等於是雞毛蒜皮的一種局部的不舒服而已。你不理它也沒事了，要理它就吃吃藥，也可以控制。所以大小事情都可以學習涅槃的心。

如果你還碰不到這種魔境的話，這兩三個禮拜的魔境很多，我跟你講經驗，你也要記起來。突然間早上起來，這個耳朵裡面會唱一些亂七八糟的東西，跑進去耳朵裡面，後來我就起來，就跟我在唸阿彌陀佛或唸咒一樣的，我就那個佛頂尊勝陀羅尼，兩個耳機塞住，就開始聽啊，它受不了就往下鑽，我就觀這個身體像佛一樣，它就"蹦"的一下，這是錯覺，真假都不能當真，兩三隻小的東西"蹦"就跳出去。你要講真的，像講故事一樣給你們聽一聽；你要講假的，這個是你自己胡思亂想。

我要講的意思就是說，碰到障礙你沒辦法的時候你可以用〈佛頂尊勝陀羅尼〉。那個真的障礙，因為最近的因緣都是處理這些外來的網路的文章，都是去得罪了這些小人，所以就示現這些很多的魔境。它都用罵的、罵髒話。我們在講經它也在聽啊，每一堂課上完它們都會評論啊，哎呀這個我們差太遠了、我們怎麼樣…，講那些有的沒有的。因為他們根本就不是正法，能夠講出什麼東西呢？真正正法的道場都講佛法，不會去搞一些亂七八糟的。這些都是不正的，不正的人家說不對，他又不甘願，這些護法神就亂七八糟找上門來。

所以〈佛頂尊勝陀羅尼〉要好好準備一下，好好唸好！你不必唸也可以，就兩個耳朵耳機塞住再打坐，就發揮功用。如果造成你身體的困擾不能工作，你可以用穢跡金剛咒，就是你這個人不聽話又不想降服，那就不用穢跡金剛咒。當然你也不必說好像怒沖沖的這麼用這個法來逼它，你還是要慈悲一點，那是誦這個咒，結了手印，唸幾次以後每個都跑光光！它們也可憐啊，所以有時候你們跟我講，你有什麼毛病啊，手痛、腳痛什麼…，我說這小毛病沒關係，那種不必用到什麼法。但是這種魔障，有時候你說沒事，沒事又老是在那裡搗蛋、不耐煩，所以要調伏。

第一個真如就是你修到什麼境界，如果你還是凡夫的境界，它就現雞毛蒜皮的這些煩惱，東家長、西家長這些煩惱，哪一個對、哪一個不對，在攪和這些，這是你邪真如的發作。真如養成一種邪的，真正的真如它是正的，正的是如其發揮那個可以看到千世界、萬世界、千萬世界，那個你還沒到那裡。那你的心裡面就是真如發生什麼，都是人事物之間的這種亂七八糟的小事情。小事情也可以修行啊，因為你第一關就在修這個嘛，人事物之間的雞毛蒜皮事情，你怎麼安住這個心？

人家講這一句話說：「某某人怎麼樣。」你就：「哦！嗯！怎麼樣！…」等一下就忘記了！你不是啊，你聽到「某某人怎麼樣」哦！趕快就再轉過去，轉第二個、轉第三個，不然就去跟當家報告一下！所以這個是不是修行？可以反省到你們有沒有修行，你們都不作修行！天天在講這個對、那個不對！修心講得很簡單，大家都不知道要怎麼修！所以如果道場有事的話，就是那幾個人在亂。當然希望稍微換人一下，不要每個時候都是...欸！怎麼又是我？！那你就沒有進步。應該是這次我被提醒了，那我是修得不好，我要懺悔！我要趕快認真用功！以後不要再攪和了！下一次再發生——好像還好，沒有再提到我，那你就進步了，表示你心有涅槃的境界。

真如是發揮你的行為、你的語言、你的動作，但是如果邪的話就是煩惱，就是你要修的。那好的呢？比如說你可以聽到什麼、可以看到什麼、可以看到外太空世界什麼，這是好的真如性反應，你也要不執著。

諸法實性從真如誘發起的，那發起有正邪，正的是本來具足的，諸佛也是一樣的，那我們就沒有？我們也有啊，但是我們加了一個邪真如。邪真如是養成的習氣，養成你對種種事情的執著，這些是我們要斷的。為什麼真如變成一種邪呢？其實講起來就是因為你累劫所產生的習氣，變成它遇緣就發了，那真如性不是這樣嗎？遇緣就發。你修到哪一個能力的話，你自性就發起那個能力。但是修到菩薩境界的人，他不執著這些。你的妄想習氣的邪真如所現的一切法，你更要斷掉，不是不執著了，是要斷掉！

(2)法界，界者所依之義。真如為諸法之所依。

「法界，界者所依之義。真如為諸法之所依。」界（dhātu），所依的義，就是真如所現諸法它所依的。那法性是發起一切法的根本，所發起來的法，就是法界裡面的事情、現象，所以個人有個人的法界，離不開世間一切相，一個團體、一個國家、一個地球，甚至於銀河系。昨天有人傳了一個什麼台大教授寫了一篇很偉大的文章，他說我們地球有一百三十幾億年，他覺得現在科學已經發展到這樣，終於證明地球的壽命好像一百幾十億年。他結語在講無知，懂得越多就越謙卑。但是他不知道，他也是無知啊！因為他把地球看成是一百多億年，一千多億年都嫌少了，一百多億年算什麼呢？

你如果喜歡抬槓的話寫一篇文章，我們釋迦牟尼佛講這個地球娑婆世界已經出現了多少佛？一千零四個，那一個平均五億多年，你給它算一算，有多少億？這一千乘五嘛，就五千億年了，未來還有1996個佛要出現，每一個佛平均有五億七千多萬年再出現一次的話，那多少？結果你說：哦！我們現在科學很偉大，已

經發現地球的壽命有一百多億年！因為以前才認為說五十億年還是多少年而已。

他舉例說：像這個房子，一個小孩子在這裡東摸摸、西摸摸，他在這裡玩玩玩，每一個東西都玩熟了，他認為原來這個世界就是這麼大！結果有一天突然到那個窗戶，那窗戶裡面，啊！那邊還有一個房子，爬過去說，欸！這裡還有一間，原來我所知的世界不是只有這樣子！如果再往外的話，一間接一間，才知道我們人的智慧是很渺小！其實他寫那一篇智慧就很渺小！但是你用釋迦牟尼佛神通所發表的這個概念，你去跟他講，他一定跟你抬槓——你沒有根據！

那我們是很相信佛經的，你相信佛的神通力，你一定說佛講的你都相信。像我，祂講什麼我都相信。因為你知道說，我們的真如性所發起的一切法界的現象、能力，你一定有某一些體會你才會相信，一點點小能力就知道超越世界宇宙的這些事情，何況是我們還不知道的，何況人家都是大菩薩，人家都是佛、如來了，那祂更知見廣博！

(3)法性，是為諸法之體性。

那法性，我們在講「離言法性」，法性是現起一切法之體，那你不要用嘴巴去講，不要用語言文字去敘述，如果你有這個能力的話，你就是解脫了。上面所講的，不執取一切相就是這麼做。你禮拜三有在聽的「離言法性」，離開語言文字來說明法性，法性不必要你去跟它說明，法性所現的法相，也不必你去說明，你一說明就執著，菩薩就在學習這種能力。

一件事不必講、不必去說。如果你是菩薩要人家好、要度他才說。菩薩為什麼難就是在這裡！自修容易，做阿羅漢很簡單，不管你怎麼樣，要生要死隨便你，反正我心很自在。那菩薩就是不行，你要行菩薩道，你看這個人善根不錯，就是某些死角，你就是要罵、要打都來，當然這是小菩薩；大菩薩不必，祂有神通嘛，祂甚至可以變一些事情、變一些真的實物來跟你修理，修理了半天你就乖乖的上路了！

所以大菩薩度人沒有什麼困難，偉大的還是小菩薩，為什麼？小菩薩度這些小人物，很辛苦的這麼度，他還是樂此不疲，這種菩薩不應該讚嘆嗎？你只會讚嘆大菩薩，看祂的神通廣大，哦！這個好！小菩薩是只有一斤的力量要去做好幾斤的工作，這種人想一想應該是更要讚歎，所以隨喜讚嘆啊！我講到法性，一切諸法的體性，體性是什麼？是空。因緣就起一切法，所以不管是被動因緣，還是你主動的習氣毛病發起的，都是這一類的。

(4)不虛妄性，法性真實而離虛妄。

法性真實是空，這是真實的。因緣所起的法都是虛妄，那法性空是真實，所以這兩個東西你要跟它分別好。為什麼法性空是真實呢？因為它可以應緣產生一切法，而且它永遠不滅。空性永遠不滅，空性沒有因緣來它不見，然後因緣來了，它又現起來，產生法性、產生法相，這個永遠都是這個樣子。

那為什麼叫做「不虛妄性」？因為它是永遠在。因緣來了起法性，然後起法相。比如說：我的見性是因為有東西在我前面，所以我用「見性」看，聲音來的時候，我的「聞性」聽到了，如果聲音不來，我的聞性在哪裡？沒有，在空中，然後有因緣才會現自性。那哪一類自性？六根六塵六識都是自性，現起來就產生法性，法性就有法相，有法相你用什麼心態對待它？用「離言法性」，不必去講。看是看了、聽是聽了，不必講！

如果是為了讓別人知道，那你就講，講完了當我沒有講，不要講完了就很執著，要講就坦蕩蕩的講。當然坦蕩蕩的講有時候罵人、講不好聽的話，講完就完了，完了就忘記了，然後不會再在意未來的果報是怎麼樣。未來的果報，我說不要在意，他怪你，你就照單全收就好了。所以順的、逆的你都能自在，這在學習解脫就是這樣子！

(5)不變異性，法體不變不改。

「不變異性」，體性空是不變異的，會變異的是因緣感召空性所產生的法性、產生的法相，這是真如性所現的一切法。本身空體是不變異的，那會變異的是因緣所感召的這些法，它是會變異。因為它是在講真如藏性，所以都是在講空的這一面，所以這幾個名詞都是加一個"不"，那你沒有加"不"的話，就是一般的世間相。

(6)平等性，離諸法之差別相，平等不二。

「平等性」，好了，現在回到，你修菩薩道的人、修佛法的人，對一切法要有平等性。最平等性就是空嘛，那由空產生的種種因緣就擺在那麼多的事情，那麼多的事情大略分兩類：當然是對錯、順逆、合理不合理等等的這些我們世間人的二分法。你學佛法就不要再有二分法，不要說這個好人、這個不好人。常常講不好的話，常常是講負面的話。你說：「這個不好！」、「這個人有問題！」這樣也不行。因為他還不知道怎麼修行，他程度的關係，你也不能因為這樣，哎呀！

這個人不好，叫大家排斥他。你排斥他，你就是有問題，這就沒有平等。如果你說每個人都好，那真的是你要有很多涅槃的心在裡面，不然這個一般人看明明就不好，你說他好？

如果你很用心修行、很用功，或者對道場很付出的在護持，那當然是很好。但是如果我講了你，我就是要你好的，我不是為了什麼打擊你啊！我打擊你有什麼好處？打擊你，你如果還心不淨，還要反彈回來，有時候還三更半夜想我、氣我，害我睡不著覺！那我犯不著呢！所以你們有負責直接行政責任的，你要抱著這種心去做！沒有敵人！你在修行！如果你碰到這個很難去溝通的話，你再更大的愛心、更大的關心，他反而心會柔軟、會進步，你也不會造成困擾。

菩薩跟一般世間法的長官在管事情不一樣，他是用威權式的，我在上嘛，我有這個職位，所以我來管你，好像是理所當然。不是這樣，你要抱著慈悲的心，然後講他、罵他都可以，但是罵完了要更愛他、更鼓勵他、更要嘘寒問暖他！哪一個人不心服口服呢？所以一個菩薩道的人，你做事要做，你又要人家不會怨嘆、不會反彈，是在於你怎麼做，都可以做得圓滿。

所以要跳出世間的這種一般人的生活習慣的思想跟言談，都不好！什麼事情把它平等化，你看順逆、善惡、合理不合理等等都看平等了，好人壞人都看平等，你哪裡有什麼那個呢，雖然當下沒有平等，你心要平等。他做這件事情不符合規定，不符合規定，你心平氣和，也是平等觀啊。然後該講的時候就講，講的時候我不知道你們怎麼講？都是理直氣壯地說這個不對！那個不對、那個不對？

有時候我說魔境就是考驗，剛開始你不知道，被耍的好像真的一樣，等到後來：欸！這個不是在考我嗎？等到你腦筋清楚一點的時候：「隨便你啦！」隨便你，祂反而說：那我要搞什麼撇步(台語:招數的意思)。所以有時候佛菩薩在考你的時候，你如果迷迷糊糊的時候，比如說起了瞋心、起了怨恨心，然後怪這個、怪那個，一直怪下去的話，他玩的很好玩，就一直怪下去！那如果你心馬上說：「欸！我為什麼會這樣？我最近比較離譜喔，我為什麼這件事情看不開呢？人家講我就聽進去呢，不行！這是考試啊！」你馬上愣住的話，欸，下一個考題就進不來了！為什麼？被你戳破了！所以菩薩有時候會江郎才盡，這個題目被考完了，被人家已經洞破這個題目，玩不起來。你要修到這樣子！不然你就每天在那被考得霧煞煞。真的是障礙嗎？不是障礙，有時候護法神在考你啊！因為你不長進，所以天天就考那個，東家長、西家長，考來考去都是那幾樣，這樣你的程度都太差了，知道嗎？看能不能進步？！

以後這個人又講這個話，這個人又怎麼樣，我常常現起這個念頭——哪個人在哪一個時間點講了什麼話，好在過幾秒鐘，我就忘記了。如果——「這個人既

然這麼大膽說這個話，打電話問看看！」你就中計了！修行起心動念都是過錯呢！如果一個影像、一個念頭，你就當真，那怎麼修行？你要大慈悲心，哦！他講這個話也沒有好壞，剛剛講平等性，也沒有說對錯；或者心念，看完就好了，過一陣子就忘記了，欸那個念頭是什麼？忘記了！現在只知道事情，有事情，它在哪裡，比如說在開會講什麼話，忘記了！如果不忘記的話，你這個執著性還很強，知道嗎？你如果是他講這個話，然後把它當真，然後就很氣他，沒有慈悲心，等於是障礙你的智慧，智慧就是般若的智慧。

一個人一進入私情的情見的時候，你就沒有智慧，知道嗎？你的智慧來自於客觀，來自於守空。心念可以起，妄相可以起，話可以聽，不要當真！那你這種平等性或者空性很強的話，你的智慧才會增長。所以你們要學啊，尤其這個管事情的人更要學！每個人都有習氣嘛，哪裡有什麼對不對？每一個人講一句話你就當真，有時候我講話隨緣講，你當真去做也就算了，那是還好啦，那壞事不能去做，有時候開玩笑。其實你做到平等性，第七意識已經沒有作用了，不會去想了，聽，聽了，不會再想！看，看了，過了就不會再想！那這樣有什麼不平等性，沒有！也等於是沒有善惡分別，沒有對錯分別，沒有哪個人講哪一句話對，哪個人講哪一句話不對，聽了就等於是忘記了！

修行那麼難嗎？你不知道修行！所以你們有幾位就是比較喜歡打電話來、打電話去的，如果談一談佛法當然要頒獎給他啦，如果談什麼叫法性，法性碰到因緣產生法相，法相我們不要執著，你執著了沒有？你有沒有怎麼樣？互相詰問、互相那個…，這個也是一種增長智慧嘛。你不是——「哎呀！這個人講這一句話，他怎麼可以講這一句話！他怎麼樣、怎麼樣…」氣到跳起來了，然後把它當真，就氣在心裡面！所以不要去講你們之間雞毛蒜皮的小事情，沒有意思，對修行也有大忌。

如果是說人家講，有這回事情，如果要他好，藉機矯正他，讓他心地上有更清淨的進步，這你是正面的。你如果被講的人就不必抱著說：「哎呀！很委屈！那麼多同學坐在這裡聽課，怎麼老是講我！」阿嬾她常常在抱怨，她不知道我是多愛她啊！三千寵愛在一身呢，她不知道呢！如果她這麼能夠，我講的她都能夠反省，然後突破，當生能夠證到須陀洹果，不下三惡道，那這個很好嘛。她跟我的緣很深你知道嗎？不是只有法的緣，其他還有另外因緣。你常常在跟我抱怨，這個是因果嘛，我也要抱怨你一下，你怎麼不會想說：「老師已經連上課都站不住腳了，我還在想這些雞毛蒜皮的這個什麼好、什麼不好，趕快帶他去哪一個地方看看哪一個名醫！」你如果這樣，雖然說沒有什麼效，我也會：「哎呀！這個到底還是有一點心！」

像有人最近寫個mail來：「老師！那我們可以幫你做什麼法啦、做什麼…？」

我說你想得太多了嘛！我要死的時候，我會跟你們每個人說再見，沒事就沒事，你為什麼那麼急？結果他們幾個人又自己約了要去修心中心法跟老師祈福。你不祈福還好，本來我禮拜三、禮拜四就好一點了，你們一祈福我就哦！更不舒服！本來是他們按摩覺得很好啊，結果你們一祈福，我到禮拜四又覺得不好了！我還要你們來做事啊？真的是…！這愛心可以感人，但是不必這樣子！什麼事情嚴重、不嚴重我自己知道，然後要怎麼去對付，自有佛菩薩在保護，你們保護不了我！所以你們不要擔心，你們大家給我認真一點用功就好，不要放牛吃草！你的心那隻牛給它放牛吃草，咬這個、咬那個，咬來咬去，我聽了有時候煩，又不能罵，怎麼那麼無明呢？天天在攪和這些有的沒有的。

講得太遠了嗎？這也是佛法！所以你對諸法的差別相沒有這個平等性，你們來講就從你心地開始做，那修得有境界可以看得到外境呢，就是外境跟你空性把它平等性去觀，不要太執著！大部分的人都在修自己，自己跟人事物之間的恩恩怨怨，怎麼把它看成沒有這回事情、平等性。這樣你才是自己在用功，你不知道這個事情，你就不是在用功。你不是說天天在道場進進出出、進進出出就是在用功，隨時隨地都是在用功。

今天爾康不在嗎？不一定要再去印度，她去兩次以後最大的覺悟就是說：「我不必再去了！」我說：「那已經悟道了！」因為你過去修得不夠好，或者不知道怎麼修，所以要去留學，去世尊面前那裡讓祂摸頭，摸到覺悟了——修來修去還是這個心！既然要修這個心，在印度跟在這裡不是一樣修嗎？這裡更好修啊，為什麼？因為幾十位菩薩大家每天都跟你欺負，如果你看得開，真的是平等性。去到那只有飲食不如意、天氣不如意，其他的沒有人製造逆境給你。其實去那裡諸佛菩薩跟你灌氣可以啦，有一點身體有變化，可以。但是要修心怎麼修？沒有對象啊，沒有人來障礙你！如果你已經到一個程度，化一些魔境給你考一考，看你是真的能不能應付；如果你還達不到那個境界，你去印度也一樣。這平等性很重要。

(7)離生性，離生滅。

第七個離生性，離生滅。生滅就是有生有滅，什麼生滅？就是你的習氣，你的習氣包括哪六種？用六個結使來講，「動、靜、根、覺、空、滅」這六個毛病，這個在《楞嚴經》裡面，雖然不是經文裡面，但是旁引裡面，觀世音菩薩的觀音法門就是在講這六結使。你對一個法、哪一個結產生念頭、產生什麼真如性的反應、產生什麼超能力，你都是觀它無所有不可得，才能度過去。

「動、靜、根」這三個就是還有肉體的感覺，還有眼睛可以看什麼，耳朵可以聽什麼，所以這些五根面對六塵所現的境，包括你閉著眼睛看，那閉著眼睛怎

麼看？他用見性看、超時空看。這個為什麼不廣？因為它是你的真如性，這眼耳鼻舌身意這六根依附在阿賴耶識上，阿賴耶識它還有心病，所以你所看的範圍就是修得最好也是三千大千世界，不得了吧？但是還有障礙！那佛呢？修得一點點的習氣毛病都沒有以外，心都完全清淨，業力都完全償還了，那所得到的「最清淨覺」，祂是用什麼看？用阿陀那識那個清淨識在看虛空宇宙世界一切相，所以無所不看、無所不知、無所不曉。

哪一種聖人祂的境界怎麼樣，跟如來的境界怎麼樣，如果你能夠講得出來的話，你就比較有信心說，你認識了佛法。如果你搞不清楚佛的境界怎麼樣，阿羅漢境界怎麼樣，菩薩的境界怎麼樣，你就搞不清楚，不知道怎麼修。都有在修，但不知道怎麼去得到祂們不同的境界。

所以動靜根這六根的毛病發起的時候，進入魔相你能夠超越的話，是不是平等性也建立了，離生性也控制了！既然不生就不滅，你就不會亂晃，那就完結了嗎？沒有！因為你的身沒有破，你還有一個神我身在，**pudgala**就是你的中陰身還在，還在就還是有輪迴。那阿羅漢有中陰身的這個神我，祂沒有輪迴了。沒有輪迴，對！但是祂還要來修菩薩道，那是主動的要輪迴，凡夫是被動的要輪迴。

聖人是甘願來六道裡面受生，來行菩薩道，祂是甘願發願來的，所以祂的菩提心永遠不滅。然後浮浮沉沉，今生講錯一句話，五百世狐狸身；今生犯了大戒，就下地獄去。下地獄去就下地獄去了，永遠在六道裡面在輪迴，三大阿僧祇劫以後，祂智慧充滿了，有一世祂就會成佛。成佛就像如來了，祂無所不知、無所不曉、無所不見，智慧無量無邊。你要陀羅尼每一個陀羅尼都會，你要講什麼經祂都會，在哪個時候講什麼經祂都會，那才是真正如來的境界！

那還沒有進入那個境界以前，你要先破色身。破色身，「動、靜、根」這三個毛病突破了就沒有了，就進入「覺」；有「覺」就要修「空」，有空不能執著就修「滅」。「空」是絕對空，「滅」是相對空，這三個是在講心，因為已經沒有神我身的人，無色界的天神跟登地的菩薩是修這三個：「覺、空、滅」。如果卡在「空」上就是阿羅漢，聲聞乘的；如果卡在這個「滅」，可能就是辟支佛。如果連滅也不執著，生滅滅已，寂滅為樂，證得了，小乘的智慧有了，這時候還不是說究竟，還在學習在眾生之間去打滾，所應的一切緣，你把它平等觀，就現在菩薩在講的——不執著一切法、不執著一切相，這樣的話你就是菩薩，未來哪一天一定會成佛。所以這個是「離生性」，「離生」就是離生滅。這個有的老同學聽得多了，有的新同學可能第一次聽，五陰魔相裡面對這個離生滅、六結使，有很多的說明，你去看一看。

(8)法定，法性常住。

法性是隨因緣在變化。有變化、沒變化你都看成平等、平等的話，我們的法性有緣就發，無緣守空寂。法性發動，法相現起，你能不執著這是法定。你閉著眼睛都不看一切相，當然很定。或者是你跟人相處之間的言談、生活、習氣等等的，你都可以不罣礙，能夠面對它。好的，當然很容易相處；不好的，我也跟他相處得很好，有這種心空法了的現象的話，這個也可以說有「法定」。沒有人事物，法性起不來，空性嘛。有因緣起了法性，產生法相，就有一切法。在一切法之中，你怎麼安住你的心在定中？你還不是在學習無為法嗎？學習不執著一切相？當然如來已經都證到這些了，那我們是在學習。學習程度高低依每個人的智慧跟因緣不一樣。

(9)法住，住於真如之法位。

法生起是它的能力，由空性而生；那法住，住在真如上，真如在幹什麼？是有因緣它就現一切法。你的真如法住，住在什麼？住在吃飯睡覺上，住在語言文字上，住在東家長、西家長上，那你這很初級的修行。如果你超越了這些人間人事物的糾葛，你進入內心的境界，我打坐起了幻相、起了過去世的因緣。

前幾天還在跟誰講，最近很奇怪老是在夢中看到的都是不是我們這個世界的東西。那車輪好大，比這個房子還要大，然後丟下來要灌氣，等於差不多那麼大的房子。天上也不可能用汽車嘛，不曉得在哪一個世界裡面？我前幾天還更妙了，在睡覺一直....你們在這裡有搞電腦的，在寫系統流程的時候，不是要先用畫圖來表示嗎？一直畫畫畫，出現那些幾個框框幾個框框，然後裡面寫什麼、寫什麼、寫什麼，一直就是出現那個樣子，當然這個我過去搞過這些，但是這個是哪個世界？不知道！

我們人類已經是滅亡了幾次，然後又出生了幾次。我們一個週期八萬四千歲，一直減減減到十歲，然後從十歲一直增增增到八萬四千歲，這麼一增一減是一劫，一小劫。那如果在八萬四千歲當然這個人會很高，但是那個時候需要用到什麼電腦、汽車嗎？大概不會，因為他們道德水準好，每個人都會飛，每個人吃飯不用愁，痾大便這個土地馬上接收去了，就埋掉了，那還要這些幹嘛？是因為道德水準低了，所以走得慢，就發明汽車、飛機。這個計算啦、創造一些虛擬的東西，因為太空虛了，所以創造一些虛擬的東西大家來乾過癮，這些東西都因應而出。

那始作俑者是哪一位？一定過去世哪一世那個時候就是有這種科學，你知道

嗎？不是每個人開發出來的，過去世哪一個時間點就有那個東西。很多科學家說：哎呀！這個外星人要害地球自我毀滅，所以就把這個智慧遺交給你們，讓以後你們自己用電腦去操控，然後可以設計洲際飛彈，可以帶核子彈，自己互相毀滅。這講得有一點天花亂墜了，但不是這樣子！是因為你過去潛意識裡面，在哪一個時空點有發明過這些東西，而且這個東西越高級發明的時候，就是人類要毀滅的時候。如果你跟我打架，用槍打來打去，頂多死是死我們兩個嘛，怎麼會死幾十億人呢？不可能嘛！那個核子彈一丟，丟幾顆就好了，你自己毀滅！

科學越發達就是人的道德行為最差的時候。那為什麼有企圖心呢？就是希望說我的國家強，我的國家要控制別人，不然我會被吃掉，不然我怎麼樣，然後民生就不去管，像北韓一樣嘛，你說它很蕭條，什麼蕭條？他都可以製造飛彈、製造核子彈、製造什麼，把那個錢拿去做！這些都是執政者沒有道德水準的心，這個是末法時期的必然現象，你也不要嘆氣。最好是說你要往生淨土就去，你要躲到天上就去。你要去天上去兜率天也可以，兜率天比較近。你要再來行菩薩道也沒關係，跟他們一起入滅嘛，因為再去投胎，二十年以後又是好漢一條，因為你是菩薩道的行者，那這樣更偉大，無所謂了！

這裡「法住」就是你是什麼境界，依那個因緣所產生的自然的那個反應的時候，你要能夠知道你是什麼境界。比如說你現在就是肚子餓了想吃飯，天氣冷了你知道穿衣服，那你這是凡夫的真如。你不要說：「哎呀！這是佛性啦！」以為這樣不必修了，那種佛性真的是你不必修了。阿貓阿狗都知道，天氣冷了牠就會躲，好幾個靠在一起取暖，牠也有佛性啊，這種不是高境界的真如性。

好了，你學打坐，可以看到欲界天、可以看到色界天，那也是真如，你就是住在那個天界的真如上，法住。那無色界呢？無色界突破這些六根六塵識，也沒有神我身了，就只有一個心，他的真如就出現在起滅起滅的念頭上。一般人看不到影像，我所謂的影像就是另一個時空的影像，但是有時候你的自性阿陀那識是可以看的喔，我雖然可以不去每一個都照單看這些周圍之間有什麼事，但是到聖地，它就會映現到某一個那個真實的境界。我不是用眼睛看，也不是像有人用第三隻眼在看，沒有！是用你的阿陀那識清淨識看。但是很可惜就是我們能力有限，只是去哪一個看這個裡面的，而且是浮在空中給你看。諸佛菩薩就是用這種，看盡虛空遍法界的世界跟眾生，甚至於過去現在未來的因果報應。我們要學的是後面這一個，不是學了第三隻眼可以看到什麼，那個還是前面的"動靜根"三結還沒滅。那滅了，用心感；心感，你又看不到，因為你心不夠清淨，所以不能跨時空去看外世界、千世界、三千大千世界。我們雖然沒有那個境界，諸佛菩薩的境界要懂。所以真如住在哪一個境界就是「法住」，這「法住」不是由你來決定的，由你修行的境界來決定。

每個人還沒有進入禪修的境界的話，都是在嘴巴練功夫，用嘴巴、用念頭。這是還沒有進入修佛法，你有進入修佛法就是你的見根、見性起作用，你的耳根起作用，比別人沒有的功用。我在講作用，不是眼睛、耳朵在生活起居之間的人事物這些事情，不是！是已經進入四度空間、五度空間的那種超能力，這個就是你住在還是五根六塵的真如性裡面而已。這五根六塵用這樣子能看一點點的時空，你不能夠擴展到盡虛空遍法界像如來這樣。我們沒有那個能力沒有錯，但是我們的佛法講到這裡，如果不用神通變化來說明等級的話，「法住」到底住在哪裡？有的人就不知道怎麼去解釋。

真如所現的法，住在哪一個境界上？法位。所以在《法華經》所講的，一切法，住法位。一切法，好了，你阿貓阿狗在人世間牠只知道吃飯睡覺，牠的法位就是這樣；你有打坐，打坐所現的那個境界就是現在那個位子。你有破了色根，見根，還有色身的境界，那你就有不同的真如性的反應，你就住紮在那個境界。所以世間禪定的人，無色界天跟色界天的天神，未來可能當天神的話，他們的法住就住在這個色界天的範圍裡面。他們一看就知道這個是哪個世界裡面的什麼什麼，所看的境界是從這裡無量恒河沙外的哪一個世界，當然如果能夠看到這樣那是佛了！所以不管是真如所現的境界也好，法定是你對生起法的定力，跟法住，因為你所現的法不一樣，這幾個都不一樣，到如來才有最高的這些境界。

我現在在講如來的十二個功德相，所以祂是最top的那一個法。那你要懂得這個最高的法是這樣，那下面的法呢，你也要懂啊！祂的法住就是看盡一切世界裡面的世界，虛空裡面的世界，然後每個世界裡面的眾生因緣果報都知道，哪一件事是因、那一個時間、幾個人所造成的因果，祂都清清楚楚！有的人只知道說：「你下一世會出生哪裡。」但是他不知道哪一件事情讓你要出生哪裡，如來都知道！你講錯一句話要墮到地獄去，或者出生動物五百世狐狸身，那是哪一句話？我講錯好幾句，到底是哪一句？如來知道！那另外哪一句錯誤，也許是一千世狐狸身！你說這樣我不要講經說法，那你就沒有菩薩的智慧，去哪裡還不是一樣，當狐狸也很好玩啊，有什麼不好？如果這樣的話，你就自在了，有智慧了！不用怕！你還有怕，你叫什麼菩薩？不是啊！你要下地獄，下地獄就下去！

像調達下地獄就下去，世尊不忍，叫人去問一問：「你要不要上來？」「我在這裡好好的，為什麼要上去？」因為他也有修行，調達過去一世也是釋迦牟尼佛的老師。所以你不要說我現在當老師，也許你以後是當我的老師也有可能啊！但是一個先決條件是，你要特別的用功！如果你不用功，你說你以後要當我老師？每次很多同學說：「你以前也是當我老師，以前都是穿袈裟在上面講話，我們在下面聽。」我希望有一天你在上面講，換成我在下面聽了，這樣你才有大成就嘛！對不對？所以你要用功啊，你不要天天就是搞那些雞毛蒜皮的小事情！做大事，什麼叫大事？管好這個心如如不動。剛剛講的這幾個都是你要去修的！如來做到

了，我們是要修的目標。

(10)實際，極真如之實理，至於窮極之際。

「**實際，極真如之實理，至於窮極之際**」，已經是知道的不能再知道了，就是盡頭了，那就實際的真理都會現。我們看了都是表面，我們看了也不知道因果，為什麼會造成這個現象、那個現象，每個法都有它實際所發生的，過去未來現在的因果在裡面。這個離我們境界太多了，也不要講太遠，要講太多我也講不出來。

(11)虛空界，理體周遍。

「**虛空界，理體周遍**」，體就是空體嘛，理體是一體的，只有空才能夠周遍，那周遍才能盡虛空遍法界。你如果有一個身的話，你怎麼盡虛空遍法界？為什麼只有佛才可以入大般涅槃(mahā-parinirvāṇa)？「大」就是不可限量的達到虛空極致，才能叫「大」。如果你說有一個限制，那就不大，像三千大千世界，這個「三千大千世界」出來就不大。不能夠講，只有虛空。周遍pari，pari就是無所不到，虛空已經無量大了，你的能力又可以遍虛空盡法界，那這樣的涅槃是什麼境界？只有「無」才能擴那麼大。所以如果你有心識，然後不動心識，你這個涅槃境就這樣子，盡虛空遍法界。如果你有肉體，不管你可以把它觀想得多大，盡不了虛空，遍不了法界，知道嗎？

阿羅漢為什麼不能入大般涅槃？因為祂有身。天神為什麼不能入涅槃？因為祂不懂佛理，為什麼？一切的輪迴都是在這個心，祂是去修那個真如，去修色界天的真如有這個能力，祂就一直練、一直練；或者是欲界天的化樂天、他化自在天，這些天神都會變，為什麼祂會變？因為祂一直在玩那個，你再怎麼玩就死在那裡，就沒有回復到空性。

修行就在學這個空性，空性就是閉嘴巴，不要動心念，入絕對的空性，所以你第一階段的修行就是要閉嘴，守不語戒。你們哪個人如果守不語戒的話，那一定會成就。不語戒再來要管心，心也能夠平等、平等，那你看的人事物有什麼好壞？有好壞你不講，不講悶在心裡面還好嘛，但是還是不究竟，所以這個是在學啊！有一天你真的身體突破了，身體突破的指標在哪裡？一定要正經十二脈、奇經八脈全部連結在一起，你講其他的你悟到什麼、看到什麼，不用說那些，身體的指標最重要！因為你既然有那個境界，身體就一定有那個現象，有那個現象就一定飛。那為什麼沒有人去飛呢？因為菩薩要修心，所以如果把那個氣用在飛上面的話，你修會飛的執著。

我跟《解深密經》那一班在講，哪一天在打妄想，突然間思惟四大地水火風之間有什麼關係，後來悟到了，悟是悟了，還沒有去證明：這個風大可以把地大這麼吹，因為我們虛空之間的風大它是一個風輪，風輪是很強，你不要看風好像是沒有力氣，它可以撐住我們的地球。那為什麼有那麼大的力量？不要講這個地球，我們講人身，我們人要怎麼飛？一定要氣充滿整個身體。我們講氣其實就是東南亞的人叫做「風大」，南傳的。

風大整個灌到身體，不是用那個灌風機打進去，是你丹田跟你這十二經絡、奇經八脈都連結以後，你吸一口氣以後丹田化成無量的真氣，這個時候你就會飛。當然你要練這個飛的話很簡單，觀色是空，觀風可以吹。我那一天講說，那麼大的輪船以前沒有動力，那怎麼會走？就是藉靠這個風的力量，所以這個風的力量可以帶動多重的東西都可以推，但是要推不是在陸上推，在水中。

我剛第一個講氣是真氣，另外一個氣是空氣，然後血氣也夠，這些配合在一起的話，你再胡思亂想一下——飛起來！它就飛了！

我在民國六十年的時候，躺下，身體就一直要飛起來、一直要飛起來，那個時候氣全部通了，可怕！亢奮啊！那時候來學神足通，有人教我神足通，馬上就會了！如果學神足通大概現在不是坐在這裡講課了，天天飛來飛去看世界，哪裡好玩就亂飛！東南亞現在還有很多聖人會飛的，那祂降下來的時候不會給人看到，就選那個沒有人的地方下來。這不稀奇啊！你懂得這個道理以後，風大推動地大，到處飛啊！我們在講什麼就講到這裡去？盡虛空遍法界的虛空性。所以你要像無色界的天神一樣，修證到沒有這個中陰身的時候，沒有神我身的時候，只有一個心念，這種就登地菩薩。

登地菩薩雖然沒有進入大般涅槃，也可以進入虛空的這個般涅槃，不能夠像佛這麼大般涅槃，盡虛空遍法界。所以有形有相就不大，你要盡虛空只有體跟理能夠遍虛空，那只有什麼？這個就是「空」。所以你要悟到空性，不起心動念，不執著一切，你自然就可以遍虛空一切世界，這是如來現在的法身遍虛空是這樣子

(12) 不思議界，理體絕思慮言議，不可思議。

最後一個，「**不思議界**」，那是如來的神通變化境界，不能用嘴巴講的，那我們凡夫更不知道祂是什麼境界，很難去思惟，所以「**理體絕思慮言議，不可思議**」。這是表面的一種說明，空無不能用語言文字來說明沒有錯，但不思議界，佛如來不是只有這樣子，祂智慧無量、神通無量、度眾生的願無量、…，不可思

議境界很多。因為我們傳到世間的經典還是很少，我們智慧不夠、福德不夠，也許在龍宮、也許在什麼地方，很多這種高層次的經典還很多，我們都沒摸過，也沒有福德看過。今天就講到這裡。