

如何利用《金剛經》來修行(23-5)

--第二十品 離色離相分

釋善祥 阿闍黎 主講

(2009.04.19 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

(三)解釋名詞

4.見

(2)凡夫之見(續)

見者梵語 **dr̥ṣṭi** 或 **dr̥śn**，音譯達利瑟致，意為觀視、推度之義。《大毘婆沙論》謂「見」有觀視、決度、堅執、深入四義，及照矚、推求二義。指由眼睛所見或經由推想而對某種事物產生之見解、推想，而對某事產生一定之見解。意謂見解、思想、主義、主張。有正見、邪見等。

【課前談話】

剛接到電話，他們受戒圓滿，這一次總共有七位，連台中一位，總共去了七位，圓滿結束。因為受戒本來就不是很簡單，也不是非常容易的。有的受戒途中就發生問題，我們有人不是他直接的家人，是他的哥哥發生問題，當然這是肝的問題，手術以後，下半身麻痺了，不能動，栓塞啊，所以這個還是間接的關係。他不敢受戒的時候打電話給他，一受戒完馬上電話就到了。這還好，不然他就在那裡罣礙。這個還是自己的哥哥，如果自己的兒子、妻子、父親、母親，障礙有時候受戒是直接來的。

現在看起來每個人家裡都非常不圓滿，人有八大苦，我們就是在這個娑婆世界在受苦。當然學佛法就是在苦中不認為是受苦，身心雖然是受煎熬、受病痛，但是要盡量安住。因為這幾天很多人說：「老師你不生病，我們才不會生病，你生病我們就生病，有福同享，有禍同當。」就是你在生病之中也很自在，上課也沒有缺少，吃飯也沒有少吃一碗，一樣吃那麼多。陳教授說你食慾好不好？我說食慾是很煩惱，好的不得了！有病沒病，我快七十歲了，吃的胃口不好，大概算不到十次，我不管是怎麼生病都可以吃得下！你如果是不會吃營養的，然後把身體搞壞了，稍微病痛就不吃不睡，然後就越來越嚴重。所以想一想我年紀越來越大了，在座有的年輕，有的年紀也大了，如果還沒有受菩薩戒要趕快去受。

受戒本來是沒有分別，但是你要受比較完整的戒，不要去受方便戒，末法時

期就越方便，越方便就越隨便。你要受戒的話，就七天，菩薩戒七天，五戒是大概五天，最好是去受這種戒。當然有的方便，這個兩天、三天，也不用點戒疤。有的是怕點戒疤，有的是沒時間，這個講起來都是障礙。所以他們七位能夠這麼圓滿的，大至八十幾歲，小至大概五、六十歲，都去受了戒。所以我鼓勵你們還沒有真正去受戒的要受。如果有受戒的，這個戒疤不是說點越多就越好，但其實也是一種表示說，你修行有進步。有的人就點了蠻多的，但是德行呢當然也有不是很好的。正常來講，都有它的意義。比如說，出家戒也一樣，具足戒，你一次點三個，為什麼有的人點十二個，這表示說越修越進步、越修越進步。

居士也是一樣，我比較特別，沒聽過的我講給你們聽。我民國六十八年，我去八堵的海會寺（道源法師做八十歲的生日），那時候在埔里有一個法師，他是台糖提早退休，在觀音山出家，然後他就寫信說：「你去受戒！」我那時候在屏東上班，我待四年，每一個地方大概都待四年，到最後竹南待最久，待四個四年就十六年，所以我這個每一個工作不管到哪裡都四年、四年。還沒去的時候，我打電話去，他說雖然人家已經報到兩三天了，我說我不能去那麼久，很奇怪，他說：「可以！沒關係！」然後就晚了人家兩三天去，當然是七天，受五戒。五戒正授的時候，點戒疤的時候大家就唱南無本師釋迦牟尼佛、南無本師釋迦牟尼佛…，突然間一個念頭要點九顆，一下子就九顆。你講要點幾顆，這個點戒疤的師父不見得會賣你的帳，結果很奇怪，那個師父也沒反對，九顆就九顆，就點了，所以我第一次受五戒就點了九顆。當然這個有兩個意義，一個就是說你程度到哪裡就可以點幾顆戒疤；第二個，也有一種為父母的身體發願的這種道理在，那時候我媽媽身體不是很好，所以這兩個意義，一下子點了九顆。當然那時候沒有想這麼多，反正就一個念頭就點九顆，然後七十年到佛光山受菩薩戒又點了三顆，所以總共十二(顆)。

我講這個讓大家了解說戒疤當然不是說點的越多是越好，但也不可否認說，你每一次能夠去受戒，就代表你心的一個進步。如果你點了戒疤，然後看人家天天去受戒，每一年都去跑一趟，但是都沒有進步，反觀自己行為、思想這些習氣毛病都沒有改進，那點戒疤都是點假的！有的老菩薩是這樣啊，念佛唸了，然後跑的道場都比較一般的，他也不知道怎麼修行，每一年只要有戒會他都到，所以點的蠻多的，但是德行不行。你如果是真正修行，你知道正知正見的，知道要怎麼修行，那心裡面就要改革你自己的心，哪裡不對，哪裡欠缺完美的地方，自己就要思惟。這樣突破，你自己才會進步，進步之中有時候你會想我要再去受戒、去復戒。每一次復戒、每一次復戒就會增加你的上將星星的記號。這給各位參考。

因為有這七位菩薩，有的是新菩薩，兩個父子檔的，來這邊道場學初級打坐，然後就一直在這邊。所以慢出發有的跑得很快，有的是聽聞佛法早，但是走得很

慢，要嘛不要嘛，在那裡沒有專心修行。每個人的因緣果報很難講，有的人因緣好，不必愁吃愁穿的，他還是可以專心辦道，做義工，然後修行；有的還要上班還要幹什麼。當然在娑婆世界果報、福報都依各人的，但是如果早一點看開一點，然後早一點去修行，因為時間實在不多，一晃就十年、二十年、三十年。像我，現在今年是 2009 年，三十二年，三十二年是我真正開始在修行，我這個人比較奇怪，開始修行就是大修行，所以總共就三十二年。

所謂大修行就是身體起了真正的變化，你開始修。所以現在三十年了，修多少？當然定力跟什麼自己也知道，障礙你要能夠應付，身體能夠控制，不生病不可能，那生病要能夠化解，這些都是我們行菩薩道之間，種種事情都會發生。不是說甘之如飴，但是也要心平氣和去面對，那該治病就治病，該處理就處理，心該安住就要安住。

你不管是有沒有進入實修的境界，都是在走這個方向。你不是說沒開悟就不能修行，這樣每個人都要開悟，那怎麼可能？地前菩薩都是能夠觀心就可以修了，如果你自己心都觀不來，那真的修得零零落落，不知道要怎麼修。起心動念、習氣毛病不知道轉，不知道轉就很累了，就隨緣去發作，然後隨緣造業，舊的不去，新的又來，所以累劫越加越多。能夠實際上搭上修行的心地法門的話，你才可以常常去受戒。

我講這些也是一方面給他們恭喜，二方面給大家能夠提起你自己的意嚮，沒有修好的趕快再修。當然大家都沒修好，所以還一直在這邊，但是盡量的趕快修行，就觀這個心。不是每一次上課來一下，一個禮拜就是兩、三小時，在這裡好像一邊打坐、一邊聽、一邊熏習，其它時間都沒有辦法安住。希望大家多學習，多觀照自己的心地，都能夠隨順眾生，都能夠安住這個心。這個道場同修之間就是給你一個磨練的機會，也是互相鼓勵，但是也是互相的折磨。你們如果還有角有稜，那就是互相折磨。你愛我愛的要死，我恨你恨的要死，然後不見面又不行，見了面又很無奈，所以就磨啊！如果走不出來，就是心沒有進步。天天講的都是這些，佛法也是在講這些，怎麼跳出你那個框框。今天要講的就是「凡夫之見」，跳出你那個框框，那個框框就是「見」。「見」就是執著，你對哪一件事情執著，對哪個人執著，對心裡面的念頭執著。我們已經講到「如來之見」，祂是心地清淨，無所不知、無所不曉，見諸眾生。

【正式上課】

現在我們講第四頁講義，凡夫之見，第一行講到最後，**drṣṭi** 或 **drśn**，這裡講的就是能夠思惟、能夠**觀視**。第一個先「觀視」，你能夠見，見代表眼睛，還有

耳朵、鼻子、舌頭、身體、意念，都能見，能夠看。能夠見、能夠看，到起心動念去推理叫「推度」。到推度還好，再下來就會執著。

所以下面《大毘婆沙論》裡面講，「見」有觀視、決度。「決度」就是絕對的推測計量去思惟，思惟好了就堅決的去執著。為什麼要執著？這就人的習氣，你執著這樣對，我堅持我的理念，我堅持怎麼就是怎麼樣，不會說放下、放下、放下，所以第三個毛病就來了。

第一個，先看，先是見。第二個是去依你絕對性的思惟去想，你不會想很客觀，你不會想說替別人想，你也不會想說替大眾、眾生想，你就以主觀意念在想，這是絕對的去推度。推度以後，因為你有很主觀的意念，所以就會堅決的去執著。為什麼會執著？因為你的習氣毛病太重，所以認為我這樣想的是對的，我這樣想的是怎麼樣。第三個，見也是堅決的去執著，堅定的去執著，打死不退的去執著，所以修起來就很辛苦。你不會客觀，放下。你說我知道不對，但是又放不下，就是你一個心還在執著，堅決的執著，堅定的執著。然後「深入」，為什麼會深入呢？你執著一次，這個種子熏一次而已，你執著兩次就熏兩次，你執著千萬次，這個種子就越來越深，越來越進入你的阿賴耶識裡面，就永遠永遠的都去不了，就變成一個果報未來要發的種子，所以這個「見」看厲害不厲害！

往後越推越糟糕，第一個，聖人觀視跟我們凡夫一樣，我們凡夫也能觀、能視，你心眼沒開，看不到自己的心，但你六根可以看到色聲香味觸法這些境界。聖人看了不去想對不對，不去想合不合理，不去想有的沒有的，念頭起就放、念頭起就放。所以現在很熱鬧，也許你們只有身體不舒服，我還要心也很多奇奇怪怪的念頭，障礙很多，奇奇怪怪的念頭都會出現，真真假假、假假真真，你要能夠安住這個心。不觀它不行，因為很清楚。你眼睛，生眼睛就是要看，你不看到人都不行，你一張開眼就看到人；你的心眼也一樣，你起心動念，你自己都知道自己在想什麼。所以想有的沒有的，還是別人在心起念讓你感覺，你也知道，知道了你又怎麼樣？好的就也許高興，好的是真的嗎？那壞的就講給你非常的悽慘，你就恐怖又害怕。所以要好也不行，壞也不執著，要有這種能力。聖人祂就是沒有如來之見，也有聲聞、菩薩之見。

那後面這個去思惟，決度、堅執、深入，這個都是熏習，都不要去想對錯，不要去想念頭，不要去想這個念頭好、還是不好，還是真、還是假。隨時心都在受考驗啊，你考驗才會進步。或者是三十年前被考驗，三十年後還是一樣，隨時要境界來磨才能維持一個基本盤啊，你的定力到底有沒有失掉？你說這個早期修行修得很好，後來就迷迷糊糊，有很多，久了就會忘記、生疏，所以常常要境界來磨就這樣子。

修行的成就是在境界上，沒有境界怎麼知道你的心好不好？沒有發生事情，沒有發生人跟人之間的摩擦火花，你怎麼可以看到那個火花以後的是什麼樣子！每個人習氣毛病都會發，發了不是不好，發了就要自己能夠警覺，能夠去轉，不要有絕對的去推理，不要有堅定的去執著，或者把它熏成一種種子，深深的把它埋入第八意識裡面，這些都是不好的，所以叫作「凡夫之見」。

再下來講，**照矚、推求二義**，這個跟上面意思沒有兩樣。「觀視、推度」跟「照矚、推求」，意思一樣。六根都有六根的自性，你面對六塵境都能夠產生照矚。「照」是用客觀的心或者你的心光去照外境，「矚」就是六根接觸到六塵，你看到了、你聽到了、你聞到了，等等的都是屬於「照矚」。我們講六根入六塵，十二入，然後產生六識，這變十八界。這十八界如果產生心的時候，你認知，看見什麼、聽到什麼、聞到什麼等等的，然後就放下，這就是聖人，不會去執著。我們一般凡夫接著下來就去推求、去想，去想是真的嗎？是假的嗎？是好嗎？是壞嗎？還是對我有利、對我無利？還是怎麼樣…？後面這一個推求、推度都是凡夫的知見。

我們後面講，**指由眼睛所見或經由推想而對某種事物產生之見解、推想**，你看就看了，不要去推想，不要對某件事、某個人，產生種種的自己的見解。因為你有見解，如果自己心起心滅，有時候抱著好壞的心意，這種都有果報。我們不是說只有行為才會構成果報，起心動念就已經對人造成這種因緣果報的種子會成立。所以你看佛經裡面，非常微細的念頭，對一個不相關的人產生了慈悲念，或產生了一種厭惡心，這個都有果報。什麼果報？未來世你再碰到他的時候，雖然這個人跟你沒關係，但是你過去一時之間對他的慈悲，或對他的厭惡，他給你的事情的反應就是——你給他慈悲念，他給你好處；你給他厭惡的念，他給你不好的結果，當然這個不好的結果不是那麼嚴重。所以，我們說有的善因緣就吃到沿路之間有人在賣解渴的水果，有的人就沒吃到，這個佛經裡面講，微細的起心動念而已，就是發生這種果報不一樣。

所以，你不要想說我的執著、我的見解、我的什麼是對，一直堅決的去執著。形成這樣你就越深入你的第八意識，除了自己越鑽牛角尖，越鑽越深，解不出來以外，還影響到跟你結業緣的這種對象。不學佛法不知道這些道理，學了佛法懂了這些道理，但是又不想去做，不想去轉。你看從「決度」已經不對了，對一個事情就不要去想！你不只要想，想完了結論就堅決的去執著，所以才會受報很深就這樣。聖人起心動念、觀照都會的，祂為什麼沒有下面的動作？祂能夠安住這個心。

所謂「見」就是眼根代表，包括耳朵、鼻子、舌頭、身體跟你的意念，所面

對的色聲香味觸法這六塵，開始推想，而對某種事物產生你自己的見解。這個「見」不是看到的見，是已經變成一種堅決執著的見，所以叫做見。依自己的意念去解，是你自己註解的，是你自己解釋的，你認為解釋這樣是對，這樣是好，這樣是最完美，這樣是怎麼樣，你有這些心，你就非常煩惱。也許你認為，你堅決的這樣執著是有原則、是對，但是你不知道業力的關係，你就解套解不出來。所以這個見解然後去推想，推理啊，去思惟啊。

你怎麼想都對，一百個人對一件事情有兩、三百個看法。為什麼一百個人有兩、三百個看法？因為每個人隨時都會改變，我現在這麼想，明天又是那麼想，後天又是那麼想，永遠都在變動。所以，只要有想就不好，觀視可以，有後面的推度就不好。什麼都不要想，這樣業力怎麼會形成？不可能形成！因為你對事情的看法，沒有什麼對錯，只有因果的關係。

你做一件事，對一個人、對一件事，你的看法很堅決、很執著，這是一種業力的顯現。所以，不能有看法。只能看，不能有看法；只能聽，不能有自己的意見，不能執著你所聽到的好壞。有人跟你講好，你就聽進去說這個好；有人跟你講某某人不好，你就聽進去了，真的那個人是不好，這樣你就是有自己的見解。那好不好，沒有說哪一個人不好，都是在修行，有的走得好一點，有的智慧伶俐一點，有的習氣少一點，只是這樣而已，所以沒有什麼好不好。

每個人對於自己的見解、推想不能有。你說不能有，那活著有什麼意思？你要思惟、要推想，你不如去學佛法，去思惟我學到了什麼觀視，那我怎麼來看我這個心，我怎麼用眼睛來看外在的世界這些人事物，怎麼用我的耳朵聽到話，怎麼放下。不要聽到好的就高興，聽到不好的就非常的懊惱、不痛快，還是怎麼樣，這些都是我們修行要斬斷，要趕盡殺絕的，不能讓它有念頭在那裡想想！這個講起來簡單，有智慧的人幾個月或者幾年他就解決了；如果沒有智慧的話，花很久的時間，佛法聽是聽了，好像也懂，但使不上力。

業力有時候很無奈，這個很簡單的事情，為什麼你就轉不了？轉不了就轉不了，你也沒有辦法替他轉！什麼問題要自己來，佛把佛理告訴你，要解脫問題，要你自己來！有一個同學打電話來，問到說：前世今生跟誰有很大的因緣，當然講深的因緣就是喜愛心非常的重，那過去世的因緣今生怎麼辦？怎麼去安住這個心？——要自己去解脫出來！人最困難是感情的問題，感情的問題都處理不了，其它的問題更沒有辦法。這感情也是最難，最難你能夠這麼去解脫出來，才是真的是超越。

所以，這種怎麼去解脫？如果你陷入那種很深的情愛的執著，你當然不會想

到客觀，什麼叫不要決度、不要堅執、不要深入，這些名相都不去思惟，只會鑽牛角尖怎麼愛，今生愛不到怎麼再去愛。如果這個師父出家了，那你怎麼可以去愛？就是過去跟你有夫妻緣也不能去愛，你不能毀他修行，所以自己痛苦。他說：「要怎麼辦？」痛苦要自己解脫出來！怎麼解脫？等到最痛苦的時候，你就想一想：「愛到又怎麼樣呢？」你突然醒過來以後覺得——欸！都是多餘的！

無明的時候你會覺得什麼都很可愛，越愛不到越要愛，你學佛法就在解脫這些。你看碰到什麼困難，碰到貪瞋癡慢疑哪一個毛病，要去轉，自己穿的衣服自己脫啊！我常常跟各位同學講的，我沒有辦法幫你脫衣服，但我可以教你怎麼脫衣服，先從哪裡下手，佛法就在講這個。

所謂「見」就有四個層次，《大毘婆沙論》講的，觀視、決度、堅執、深入這四個層次。你只能維持在「觀視」，你不可能不觀不視，不觀不視就像石頭一樣。一定能夠看，能夠去見聞覺知，但怎麼安住這個心不要再往下發展，修行在做這個！然後碰到你過去的業力現起來的時候，你怎麼去轉，你要修的就是做這個工作！

為什麼說有境界好修行？有事情發生就是點出你的問題出來，如果沒有問題，這個事情也不會發生，就是有問題所以才會發生。發生讓你去知道問題，然後知道問題以後，怎麼去解脫出來。所以，我們這位同學有一天突然間，這些什麼都放下了，也沒有什麼那麼可愛啊，一念覺天下太平！如果你不是這麼去脫衣服，你只會去鑽牛角尖——哎呀！今生又碰到了，怎麼去愛、怎麼去愛…，那就是越陷越深！所以，問題能夠面對，能夠去仔細的看，能夠從裡面去解套出來，這才是我們學佛的目的。

我們光這兩三行，已經把修行也重新再講一次了。你所看的佛法，或者哪一部經、哪一部論，只要幾行大概都把要修的方法，把它說明完了。那為什麼要講那麼多？菩薩的智慧是無量無邊，某一些人他是要學很多，因為你以後要成為如來，就有無量的智慧。那這智慧不是一下子智慧爆炸，讓你一下子什麼都懂，不可能，要累劫修、累劫修。

我們也講說，你要熏一個東西要七世，你才會學起來很自在。像你要講經說法，也不是說你今生開始學佛法，發心要學佛法，你就會講經說法。過去你有熏習，然後你看到這個名相，你腦筋會轉，怎麼轉？你過去有印象，過去有印象你自然就會去發展，不然大家同樣一個腦筋。如果細胞數都幾千兆，都是相等的，當然有多幾顆、少幾顆，但是這個是豆腐腦一樣，一個物質。那我們無形的那種心力是累劫熏習的。所以，你如果要有觀視，要有深入第八意識，你要種好的種

子，不要去種那種因果輪迴，人跟人之間恩恩怨怨的這些種子進去。所以，你要熏智慧，熏種種的佛法的名相。

剛開始我們對名相我覺得很煩呢，那麼多，尤其在修空觀的時候，哎呀！真的不喜歡看唯識，心一動就是名相，這邊也名相，那邊也名相，然後又不懂；等到你慢慢的懂了一個就會懂兩個，懂兩個就懂四個，因為都是連帶有關係的，然後再慢慢慢慢的幾十年下來，你應該對佛法有個完整的概念。這樣今生熏進去，下一生再來，然後再修行再回到過去你修行的地方接下去，一世一世這麼做下去，累劫修、累劫修才會成佛，成佛以後你就可以度盡一切眾生。

對某件事情產生一定的見解，所謂「見解」意思就是說思想、主義、主張，這些也有好的、也有正確的，但是也有邪見。什麼叫邪見？你自以為是的這種見，或者你的視野不夠大，沒有到佛的境界，你卻下定義說你所看到的這樣是真的。外道有邪見就是落在這個毛病上面。為什麼？因為他們如果講神通，宿命通，八萬劫以內他看得到，以外都看不到；如果講世界，虛空之間多少世界？頂多他們只看到三千大千世界，其它虛空外的宇宙、世界就看不到，所以他說原來這個世界就是有三千大千世界，這不是邪見嗎？虛空之間有無量無邊的世界，是講不完的，不能用數字來說明的。

見有正見有邪見。那正見，什麼叫正見？現在修行到這裡是對，如果你修行已經走過這個路，還在執著這個，這個正見變不是真的是正見。剛開始大家修行，要目標、道路。道路就是戒律，目標就是要求解脫。如果你戒律守好了，解脫做到了，就完了嗎？不是！那這個時候的正見又變成怎麼樣？不是正見，只是你過程之間一種見解，往後還有新的見解，往後還有新的道路要走。所以，這種以你的見解程度跟修行的次第，正見也不是絕對的就是這樣一成不變的。

所謂正見是不離你成佛、成解脫所要的知見。但到底有沒有究竟？如果依究竟來比較的話，有聲聞知見，它也是正見啊，你要走到聲聞的這一站，你當然是對的，你要走到如來那一站又不對了。所以，佛說法都是依次第帶大家這麼走走走，走到哪一個時候講什麼法，走到哪一個時候講什麼法，你要走完了，你才是整個都懂。但有幾個能夠一下子一生就走完？不可能！

菩薩為什麼累劫要修，累劫增加一點智慧，然後你熏習了，我們叫作功不唐捐，認真聽，唸經文認真思惟，正確了，你知見好了。那在個人的行為上就放下，不要去執著；在知見上的增廣見聞，你要聽、要聞。你如果究竟懂得整個過程的話——這是小學生的正見，這是中學生的正見、大學生、研究所、博士…。

邪見就是因為你對境界的認知不全，我們沒有那種智慧，所以我們只能依經典來解境界、修行，方法當然是依經典小乘的來修。那你一路上有小乘、大乘、金剛乘、一乘佛法，很多的過程。我們常常犯的這個毛病，不是只有外道才有邪見，我們自己也是邪見無邊，包括我自己。你還沒走到那裡，你對哪一種所看到的，我們還是犯了觀視、決度，然後去堅決執著我想的是對的，然後深入種到腦筋裡面去，這樣就造業了！

比如說早期雖然沒有宗教信仰，看到基督教的寫在牆壁那幾個字就不以為然，然後就執著這個不完美、這種不完美。現在覺得也不是不完美，就是哪一種人要信哪一種教，這是跟他因果，跟他背景有關係，不是說好不好，不是說你信哪一個教就好，哪一個宗教就不好，你哪一個料子要擺在哪一個框框裡面是一定的。

你如果是菩薩種性，把你擺在唯一的神教裡面，你覺得格格不入。因為我在修空觀、我在修無，你說唯一的天神，叫你信，信不下去！你說我就是佛，你有自己主觀的這種決定性的自在。我們說是「學佛」不是「信佛」，學佛祂是怎麼成就解脫道，那我來學習祂。所以，我們佛教不是講信佛，那一般不懂的就會說我在信佛。信佛當然對祂神通變化能力、慈悲能力、救度眾生能力，我們是一成不折扣的相信，你要有這個心。然後，業力來，你要沉得住氣，不要說菩薩沒有在保佑，菩薩沒有加持，如果沒有加持你可能更慘，可能更是唏哩嘩啦！因為業力你不可能不受報，不是說你信佛就沒有業力，世尊成佛了以後還要受業力的果報。所以，這個業最好不要去種，一種就會受報。你要全部還光了才能成佛，才能成如來。平時少造業，不必要的話，不要去跟人結怨，多一個冤家不如去結一個親家，少結怨。做人你要懂這個道理，學佛那更是，還有什麼冤家親家，都是一體平等。心放下，我只能眼睛看、耳朵聽、心念覺知，其它都放下、放下，哪裡還有什麼親家冤家，學佛在學這個！

所以，我們惡報不要去結，舊的要趕快還，你身體受病痛也是在還，心靈受創傷也是在還。你過去傷人的身、傷人的心，今生就是要受人家的糟蹋。你學佛法，把事情看透徹了，你就不會有這些，不以為正當的，認為是正當。邪見我們常常犯，就是剛剛講的，對宗教。

那對密教我們也是要懺悔，我們現在在學習密法，密教才是真的大乘。菩薩的能力不夠，菩薩要去除自己的習氣毛病已經很忙了，有一點點心的清淨，又要發菩提心度眾生，未來要成佛嘛，所以你要學度眾生；度眾生能力又不夠，所以要依佛的法身，加持身，來加持你，然後你幫眾生去做事情。現在看到眾生只是人，如果慈悲心再更大，就看到六道眾生都要度。大菩薩其他世界也要去度，因

為祂十方國土都可以來來去去，八地以上菩薩都可以這樣子。你智慧跟程度不夠，所以我們對不懂的東西常常會去毀謗。好在我們接觸密法還有幾個咒可以去除我的地獄道、餓鬼道還有畜牲道的果報，所以趕快加緊的去持咒，有機會趕快懺悔，不落入三惡道。所以，學密法也有好處。

為什麼到最後一定會接觸到密法？《大般若經》次序告訴你了，從四禪八定修到九次第定，四禪八定再加受想滅盡定，就九個定，然後再上去，十遍一切處，你的心可以入一切光明、入一切顏色。再來就是空三昧、無相三昧、無願三昧，這三個正定獲得了以後，不是絕對，絕對是阿羅漢，有一點得到這個定力，你就發菩提心轉入陀羅尼門，陀羅尼門就是學習很簡單的幾句話。《金剛經》講到現在是第二十品，講了六年了，講那麼多的理念，它只要幾句話，把幾個句連在一起，當然這裡面不是簡單的連在一起，它都有深層的意義，然後就產生無量的力量，這樣去利益眾生。

我們學到密法，當然很多還沒學到，但是觀念也是在從不正確的觀念之間慢慢建立知見，慢慢建立正確的見解。你說我學了一個咒，唸、唸、唸，怎麼沒有效？有的唸一唸就有效，有的人怎麼唸沒有效？同樣都是同學，為什麼人家有效你沒效？這個就牽涉到念力、信力的問題。所以你持咒第一個要堅定信心，當然我們考證過的，考證過不是絕對百分之百對，但是你一決定的話，你就一直唸一直唸，不管它對錯。為什麼？因為念力比較重要。

最近我體會了，我們也有佛性，那我專注一個咒語，唸：唵嘛呢叭咪牛牛牛，你天天這麼唸，唸到老太婆的豆子都會跳，你唸一次它就跳過一個，這是什麼？信力跟念力。所以，你決定這個咒是這樣的話，你就不要懷疑它有沒有效，再來是你用功的念力培養。所以，你沒有效就是——唸唸唸，就想這樣有效嗎？唸唸唸，就想這樣對嗎？怎麼重進去到腦筋裡面去？！

所以，接著下來咒語考證完了就認真的背下去，唸的你腦筋裡面碰到事情，這個要用什麼咒，馬上唸出來，馬上專注不會被外力所影響。用心唸，當然嘴巴唸也可以唸，但是有時候每個人的層次不一樣，有時候只能用觀想，只能用心唸，最後一定要唸到腦筋裡面去。

密教裡面不是說只有求諸佛菩薩的手印、咒語，你自己就是穩當了都沒有問題，就等在那裡要成就一樣——沒有，還是要你用功！所以一個咒語要產生威力，你有信心然後開始持，我相信你們學打坐的人不必要一百萬遍。持如來咒，一般初學密教的要一百萬遍；你持菩薩咒要兩百萬遍；你持天神、天龍八部或者是這些夜叉等等的那些咒語要三百萬遍。一個咒語呢！你說我一生到底學幾個？你如

果是真的進入陀羅尼門的話，學很快。你現在已經進到陀羅尼的邊了，什麼叫邊？就是男聲音、女聲音、不男不女聲，你現在已經有一個概念。所以這個譜譜出來的時候你就會唸，然後很快就會背起來，然後一個咒語加一個咒語加一個咒語。

為什麼說咒語可以增加記憶力？因為你一直自在的用你的自性去記這些語調。你只要會一個咒，其它的咒都會，因為男聲音、女聲音、不男不女聲那個調怎麼唱，心裡面自己就會唱，所以背得很快。記憶咒語技巧懂了以後就很快，就會增強很多的記憶。這是好的記憶，那個雞毛蒜皮跟人家吵架，哪一個對、哪一個錯、哪一個怎麼鬧彘扭，那種事情不要記，咒語多背一點！你們偏偏都是反向操作！修行要有正知正見，該做就要做，不要在那裡堅執。

言見者有四，謂四見，即四種見解，經論中有諸種分類：

言見者有四種，這個見，我們有人見、眾生見、壽者見、我見，這邊講有四見，四種見解。經論中有種種的分類。

①對所緣之境，生起四種不同之見解。如以水為所緣之境，由於天、人、餓鬼、畜生等果報不同，而有視水如琉璃、膿血、舍宅等分別。

所緣的境，每一個眾生他面對所緣的塵境有不同的看法。你說怎麼會這樣？我看到是誰，鬼神看不見得是誰；你看到是血，鬼神看不見得是血，它是好吃的東西。所緣的境不見得都一樣，依你的業報會產生不同的意義。所以，第一個所緣的境，可以生起四種不同的見解。

像"水"來講，你看到水是所緣的境，但是由於天、人、餓鬼、畜牲的果報不同，對水所現的相就不一樣。有的看到水像琉璃，通透沒有瑕疵一樣，透明；有的看到水像膿血一樣，可怕；有的看到水，這裡可以當住家，青蛙、魚類把水當是住家，我們說人怎麼可以住在水中，不可能，水上還可以。這個就是眾生果報不同，看水的意義就不一樣。餓鬼道眾生，它看到食物要拿起來吃的時候化成火，不能吃，慳吝的眾生就有這種果報。這就是同樣一件事情、一個事物，為什麼眾生果報會看起來不一樣。天上的一個泥沙我們看起來像珠寶一樣，我們的珠寶是很漂亮的，鑽石、金剛，以天神看起來，你這是一塊泥沙！為什麼會這麼差別？就是果報不同。

當然我們不鼓勵說升天，因為你是發菩提心要度眾生，去那邊要做嘛可以做菩薩，你們去那邊當天主，第一天天主、第二天天主到第六天天主，如果有機會你修到初地到六地菩薩，依次六欲天天主可以去做，當然排得上排不上要等啊，

現在天主都有人，但是祂壽命盡了，下一個天主又接了。你到天上所看的事物跟我們在這裡所看的事物都不一樣，這些所緣的境不同，依你果報的不同境界，有不同的顯現出來。

②針對諸種外道之分類，以「四句分別」判別之，稱為外道四見、外道四執。即外道妄計一切法為一、為異、亦一亦異、非一非異等四執；或妄計邪因邪果、無因有果、有因無果、無因無果等四執；或計世間常、世間無常、世間亦常亦無常、世間亦非常亦非無常等四執。

第二種，針對諸種外道的分類。所謂外道就是不從內心裡面去求解脫，不去分辨我們輪迴的根本是這個心意識，跟芸芸眾生之間的因果關係，不知道從裡面去把它解套出來，而去追逐——我打坐到初禪天有什麼現象，二禪天看到什麼，三禪天又有什麼境界，四禪天又有怎麼樣…。這個真如性越來越發真的時候，都可以如實的看到各個世界，甚至於我們這個娑婆世界外的世界，最高到三千大千世界你都可以看到。你以為修行就是這樣，都做這個工作，他沒有辦法迴心反向來看這個自性。

真如性你說很好，在修佛法上來講，這個自性不要讓它發作。為什麼？因為你要求解脫，所以每一種自性都不是真的，不要去執著是對、好，因為在修行路上都是好的東西，不好也是好的現象。所以，色陰魔相裡面，有的人沒有看後面只看前面，世尊講色陰魔相的每一個魔相都是善境界，但不能執著，一執著就會著魔。後面那一句話要看進去，你不能去執著——哦！我修到打坐的氣通到哪裡，然後眼睛可以看到什麼，耳朵可以聽到什麼，認為心起滅都是真的，我有靈通啊，我知道什麼事什麼事，好像都是真的——你執著這樣的話，就卡在色陰魔相上！

那這真如性是不好嗎？是過程之間的一種現象。你沒有這些，表示還沒有進入那個境界；你有這些是一個善境界，這個心眼在開了，自性在顯露，但你不能執著，你一執著就會著魔。為什麼？因為所謂執著的人就一定要有什麼能力，要現那個能力，所以認真的再去執著、再去想，有這個能力如何再加強，這麼去練，你就卡在那裡，你不知道學佛在幹什麼！是從內心裡面，那個執著性、堅執，這也是一種執著。你是執著好的，執著我可以看，可以遠看、可以超聽這種能力，這也是執著啊。不是說習氣毛病不執著而已，你連善境界都不能執著。你一定過程之間都能看、能聽，不要執著是真的假的，過了就過了，也不要期盼說下一次再來，也不要期盼說不好的不要再來，這些心都放下！

外道修到非想非非想處天，不管從身心、體悟上，都是追逐外境。為什麼有外境？有外境就是你自性跟它對立，你執著它為真，所以這是對外追逐。那對外

追逐在追逐什麼？當然追逐你所看到的，哦這個哪一天多漂亮，那個初禪天更漂亮，三、四禪，甚至於追逐到四空處定，無所不知，過去、未來、現在，起心動念什麼都知道。這樣的話你執著它的話，等於就卡在那裡。所以，執著你的能力也不對。

如果以自己的能力所看到的範圍，把它認為就是這樣，就變成外道的邪見。五蘊魔相裡面講的很清楚，就講這個概念，你的能力到哪裡，你只能看到哪裡。我們的五蘊魔相解說，它是把整個知見包括神通變化都把它放進去。為什麼有邪見，它們是怎麼產生的？是能力的問題。只有佛祂才可以知一切眾生，知一切世界，知大小事，無所不知，所以祂講出來的一定是正確的。祂告訴你修行過程之間不要追逐那些真如性的反應，你要去清淨你內心裡面的垃圾。能力跟垃圾這兩個你都不執著，善境界也不執著，垃圾要放掉，更不要去執取，這樣修你才有辦法解脫。所以，佛所講的經典就告訴我們，大小乘都是在針對這個。

什麼叫作外道，什麼作做偏見、邪見？以「四句分別」來判別之，稱為外道四種見解，外道四種執著。外道它四種見解是什麼呢？**妄計一切法為一**，你現在修行好不容易去掉一切世間法，回歸到一念之間，這一念之間清淨也是一，還有一念覺，其它的都沒有，只有你這個所知一。

或者是一切法都不同，**為異**。因為因緣在變化，每個人之間時空改變，這個因緣也在改變，所以他說沒有定法。你說果報，果報在哪裡？因為你看不清楚，所以你說沒有。果報每個人都不一樣，每件事都不一樣，不一樣是沒有錯，但是他回不了空性，因為什麼？雖然是各個果報都不同，各個法都不同，你怎麼來擺脫？談不到這裡，光會談每一個事情都有因有果，表現在現象界裡面，但怎麼去脫離？他們不會去執著這個，光世間有這麼不同的事事物物，所以說「為異」。

如果講「一」講「異」，兩個以上就「異」，三個到千萬億都代表這個「異」，所以有時候一有時候異，到底要一還是異，都有它的境界不一樣。所以你守一只空，或者萬法歸於一念之間覺。那你如果不守一，就世界現象界裡面所有現象都是異。你說有時候講一有時候講異，讓人家無所適從。最後「**非一非異**」，不絕對是一，不絕對是不同。這四種法，他依現況不同會隨時跟你辯駁，他不會去講因緣法。

這個「一」是什麼？一是空性，空性在哪裡？沒有，但是因緣來了你就產生法了，這個法有一、有二、有無量。這無量要幹什麼？它沒有完整的道理。所以，你要懂佛法它是緣起法，有緣起就會緣盡法滅，一定會有的。那這個「異」，你說這邊沒有那邊又有，那邊沒有這邊又有，其實以個別來講的話，這個因緣來了

起，這個因緣滅了，法也沒有了，下一個法是另外一個因緣，不會這個跟那個，當然有間接關係，不可能否認。

但是你此刻一定要搞清楚，你自體空性要抓得住，然後面對因緣來的時候，你起心動念感知了，你要警覺；警覺以後你怎麼去擺脫，能夠擺脫的了，那你說我守住空寂，連一都沒有。如果有一，你如果把握不住就變二變三，所以一也不對。如果是全部守空寂的話，這個一跟異不管怎麼來，我都不黏；不黏，這樣你說好像是很好，初步聲聞是做到這樣沒有錯，但是這樣還不是究竟。所以，佛法到菩薩乘的時候，在《解深密經》或者《大般若經》裡面，告訴你說你要去體驗我們的自性功能是有。我們因緣起一切法是隨緣而起，然後在因緣造作之間你怎麼自在的去運轉，不要造成你自己的困擾。你可以學法、玩法，利益眾生，還不會被黏住，學菩薩道就在學這個。

這樣你對整個佛法搞懂的話，在理念上你就不會堅執是哪一個對。一切法「為一」也不對，一切法「為異」也不對，「亦一亦異」或者「非一非異」，這些理念都不對。這個佛法來講，佛陀把它判成四種執著，一執著哪一個就變成外道，因為他們局部的智慧認為這樣。所以，你學佛法不要執著哪一個是對，如果你喜歡去跟人家辯論，那表示你學佛法學得不懂，你只要一出口就是世間裡面的凡夫一樣，不是真正在學佛法。

我們還沒有能力去降伏一切外道以前，我們就自修，不要去執著。業力不執著，習氣不執著，神通能力不執著，當然離神通太遠了，一些小能力，這個魔相，五蘊魔相裡面的一些能力你也不執著，這樣隨緣去認識真正的因緣果報是怎麼樣在運轉，你怎麼逃過那種因緣牽扯。如果有事情來，對這個人、對這件事發生了，然後你面對這個事情、這個因緣，你怎麼去躲過去？能夠躲過去的就是有智慧，如果陷入那個框框裡面，陷入那個執著，你考零分就算了，還要扣分，倒扣，學佛法白學了！

這個實戰的經驗要懂，一回生兩回熟，第一次笨笨的被騙了，第二次你就知道，學得乖巧一點，第三次以後就不會被騙了！你們也許覺得我們智慧蠻不錯的，外面那麼多招搖撞騙的電話，你接了好幾通都沒有被騙走。當然不錯，你沒有貪心，沒有貪心就不會被騙，沒有害怕的心也不會說法院來了就怎麼樣，因為你沒有犯過法，就是犯過法我就去受嘛，有什麼關係。一般人就是怕事，所以被歹徒所利用就是這樣。一個是貪，一個是害怕。

你用在你的業力上還不是這樣嗎？一個貪，一個害怕、恐怖，這兩個讓我們沒有辦法超越輪迴。所以阿羅漢如果對大小事情都能夠不起恐怖心，才是真的阿

羅漢，不是你講的你是阿羅漢就是阿羅漢，這個有時候要諸佛菩薩來考試，或者阿羅漢來考你，你真正怕不怕。

以前我們常常舉這個例子，這個師父還沒有證到阿羅漢，他只有阿那含的境界而已，但是他認為他是阿羅漢。他的弟子跟他學法，真的證到阿羅漢，然後知道我的師父還沒有證到阿羅漢。那怎麼知道呢？當然你比他高，你已經知道他證到哪裡，如果你摸不著他的底細，那你比他差太遠了！所以他的弟子知道他不是阿羅漢，這樣讓他入滅，那不是很可惜？我要知恩圖報，就方便來點醒他。怎麼點醒？阿羅漢沒有恐怖，就提醒他師父：「師父！你會不會變？」「我當然會變！」在《解深密經》裡面剛開頭，第二品就在講幻化師在幻化、在變，你識陰魔相的人就一定會變，玩心術，所以他化自在天或者化樂天，他們都會變。到識陰魔相的人不是成阿羅漢，就是成為第五天天神、第六天天神。他說：「你會變，那變給我看看！」「變什麼？」「變一隻大象。」變一隻普通 size 那種大象，我們看了已經很大了，世間的象就是這麼大嘛，很大了。他說：「師父！這個象不夠大，再大一點！」好，大一點，就變得再大一點。「這個還不夠大，再大！」「大到哪裡？」「大到跟這個房子一樣！」他就再變，變一隻大象跟這個房子一樣。「好了嗎？」「師父！還沒完，這個大象向你衝過來！」要衝過來還不簡單，你會化一個大象，要真的是像真的動物一樣，會跑也會動，也有體溫。開始叫牠跑牠就跑，結果牠就跑跑跑衝向自己來的時候，忘記這是他變的，突然間楞住嚇到了，起了恐怖心！他說：「欸！我真的不是阿羅漢！」這徒弟就是在暗示他：你不是阿羅漢！趕快再修！

這徒弟真的很好，知恩圖報，不會說我比你行，我證到阿羅漢就好。所以，你不要說你證到哪一個境界，看心地就知道，你如果阿羅漢你應該沒有恐怖心，不怕死、也不怕沒錢、也不怕沒得吃、什麼都不怕，天塌下來都沒關係，死掉也沒關係。這個大象衝過來，自己變的都會害怕，認假為真，真的是假的，但是他自己忘記了，陷入那種迷境的時候，看到只是一隻很大的象，然後衝過來，只有想到這樣而已，所以你會迷糊陷入那個陷阱就是這樣子！

有人說真的陷入陷阱的時候，怎麼跟他勸解，都聽不進去。為什麼聽不進去？就陷入那個牛角尖，反正我就不高興他講這樣，不高興他這麼做，只會想這些而已，不會想說我怎麼超然，我怎麼控制這個心，不要有分別、不要有厭惡、不要有什麼不喜歡，都不會想這些，所以修行差就差在這裡。要練，要趕快轉！

另外他又說，妄想去推測不正確的因果，就邪因邪果。因為你不知道真正因果，但是你有時候看到目前的現象，認為這是因，所以果就是那樣子。最明顯的例子是什麼？叫守雞戒、狗戒。這個外道有一種這樣，因為他修到像阿那含境界

的時候就有五神通，他看到這一隻狗天天吃人家的大便，天天吃髒穢的東西，死了升天了，欸！我可以來學牠！他不知道這一隻狗過去有一個善因可以升天，所以這一生果報完了，牠另外一個因讓牠升天去了。他沒有看到這個，他看到說這個狗吃人屎，死了可以升天，所以就開始吃人的大便，學這些有的沒有的，邪知邪見就是這樣！

你有宿命通不見得就能看到每件事情的因跟果，這只有如來才能夠看到。阿羅漢跟四禪天的天神，只知道你哪一世出生做人，哪一世跟誰有因緣，只知道這樣而已，那為什麼？哪一件小事情？跟誰有因緣？造成什麼樣？不知道！所以你在看本緣論，釋迦牟尼佛過去世的每一生的現象的時候，你從裡面去學到很多。祂一定會跟你講這個雞毛蒜皮的小事情，然後發生到最後怎麼演變，然後一世又一世又怎麼變，那麼微細的因緣都能夠很清楚的看得清楚，跟你講得清清楚楚。不像這些阿羅漢，你下一生出生到哪裡、你下一生出生哪裡，但是哪一個好的因緣讓你成這樣，祂講不清楚！像你現在也許可以說：哪個人跟你有緣，哪個人跟你過去什麼因緣，但是為什麼？哪一個因緣讓你湊在一起？還沒有辦法去分辨。

這些五神通的天神也好，這些阿那含果的，他們都還看不清楚因果。如果你因為看不清楚而認為這樣就是真的因，這樣就是真的果，你到處宣揚，就變成邪因邪果的這種妄想推計。有的是「無因有果」，那怎麼會無因有果呢？因為阿羅漢或者是阿那含或者是四禪天的天神，祂們的宿命通所看到的是，從現在往前推八萬劫，往後推八萬劫，這加起來十六萬劫之間前後因果祂看得清楚。如果這樣的話，祂總是有個死角，在這個以外的時空之間，突然間冒出一隻，這經典上講的就是白鴿，鴿子白色的，在上一世是什麼祂沒看到，因為在八萬劫以內突然冒出這個鴿子，這無中生有，祂不知道因，所以無因有這個果。

然後，往未來看，看到這個天神一升天，壽命幾十億年、幾百兆年，再下去就看不到了，再下去他說沒有了。有因他升天去了，那什麼結果？看不到！所以他說沒有了，這個天神果報完了沒有了。或者最後一生看到你在人間，然後死了以後剛好是八萬劫以外，最後一生死，那去哪裡？沒有了，突然間沒有了，他說有因但是沒有果。這種都是神通能力不夠，他執著他所看到為真，所以才有這個無因有果、有因無果這種現象。或者根本都無因無果的阿羅漢，如果證到空的話，祂會執取這樣，哪有什麼因、哪有什麼果。如果這樣你自己空空倒無所謂，你到處去宣揚沒有因果，為非作歹，喝酒、吃肉，然後亂搞，這就落入空魔，被空魔滲透進去，所以你說一切都沒有、一切都沒有。

修行有時候很困難就是說，有時候你對於理念的知見沒有搞通的時候，你會執著這樣。沒因沒果的話，阿羅漢就犯這個毛病，就墮入空亡。所以這個禪宗講

的是直接對你的心來修，修到你對什麼事情都不受它影響的時候，你說哪裡有因果，動不了你，你認為沒有。你那種修行出來的定力，讓這個因緣，讓這個感召力，已經淡薄、淡薄到好像沒有；沒有，你是執著空，所以它沒有。

我們佛法不是在學這種絕對的空，對一切現象都動不了你那種解脫，那種還是不究竟。所以為什麼有般若經的產生？就告訴你用智慧，懂得這些因緣果報的關係，然後它來你可以超然的去看清楚，這因緣是怎麼轉，然後你又沒有執著，四兩撥千金的這麼，我們說閃過去，剛剛好，**just make**，英文說 **just make**，躲過去，該發生沒發生，該怎麼樣沒怎麼樣，有因但是果沒有現，果沒有現不代表沒有果，你要成佛以前這些還是要還。

你說阿羅漢解脫了不再來了就很 **ok** 了，那大家都進入涅槃就好了？！什麼叫做佛的大般涅槃？只有佛才有 **mahā-parinirvāṇa**，真正的涅槃，我們叫大般涅槃，大般涅槃進去就沒有了，跟虛空一體了。那你阿羅漢進入涅槃而已，還有分兩種，有餘依涅槃、無餘依涅槃。菩薩可以入無餘依涅槃還不是到最大、最圓滿，只有佛。從阿羅漢證到解脫涅槃以後，休息一萬劫到兩萬劫，阿羅漢兩萬劫，辟支佛一萬劫，以後還是祂自己的空性開始在鬆動，祂自己覺得這樣對法的認知不夠，智慧不夠，所以要發菩提心，要學智慧、學菩薩道。所以那個也是一個絕對空涅槃的化城，不是真正的你解脫的處所。

那一天某某師來講說，很多人一修到一個境界，五十幾歲就想走了，我起先聽不懂，走？到哪裡去啊？——入涅槃去了！為什麼？因為度眾生很難，你要自己修又要度別人，我要解脫自己的業力就很拼了，還帶著一卡車！你最後還是要走上這一條路。那個空性對佛法裡面的認知，是絕對的屏棄說一切沒有因果，沒有因果這種知見、這種能力會鬆動，跟天界的禪定一樣，天界的禪定你說氣很旺，一人定都是多少千年、萬年，甚至於大陸很多高山、聖地裡面都很多這些聖人，現在還在入定。

以前悟本師講過那時候年輕喜歡去到處參訪，看看這個山裡面有哪一些高人住在裡面，就看到有一個人坐在那邊，旁邊有樹木，頭髮長得好長穿過樹木，跟樹木融合在一起，到底幾年沒出定不知道，這種怪事很多。這種定力是以氣來入定，一萬年起一個念頭，兩萬年起兩個念頭，你就是有八萬大劫的壽命，也很快花光。你說八萬大劫很長呢，八萬大劫，五百三十七兆年那麼長，但是祂們只要閃一個念頭，一萬年過去了，閃兩個念頭，兩萬年過去了，你說我一天不曉得閃幾千萬個念頭都搞不清楚，祂怎麼一萬年閃一個念頭！時間很快，在定中時間過得很快，突然間起個念頭一萬年過去了，起幾萬個念頭以後你就快死了，那種定力就慢慢沒有！

為什麼世間法的禪定不能解脫就是這樣子，他是靠他的氣得定。你說阿羅漢不是靠佛法的知見解脫？他是偏執那個空，什麼都不管，反正你們講什麼我都不聽，那種絕對的空的觀念。但是這種能力也會慢慢鬆動，時間在過去，你這種空的能力，像以前氣旺的時候，什麼大小事情，障礙來，只要閉氣稍微調息一下，五分鐘就解決了，現在要靠咒語才能化解。為什麼？要度眾生，老來了，這個障礙什麼都很多。人的血氣會衰敗，氣很旺沒有錯，但是氣不是永遠旺，永遠旺就變仙人了，死不了！

你修行到習氣毛病去掉差不多的時候，禪宗講的要閉關。閉關在幹什麼？不到重關不閉關，這意思是什麼？就是你恢復到原來的空，基礎的解脫的時候，那時候你不必再靠這個氣來維持你的定力，你要慢慢學習用智慧來看破一切事情，所以這個時候要閉關。閉關幹什麼？練功啊？不是練功，求諸佛菩薩跟你改造，你身體要改造，跟凡夫一樣，你要回復到凡人的身體。所以，要成就也是佛菩薩幫你，然後要回凡也是佛菩薩要幫你，你靠自己多努力沒有用，知道嗎？最基本就是你要修到一個水準，然後發大心說我要行菩薩道，我要度眾生，然後感動諸佛菩薩，這個孺子可教耶，我跟他提拔一下，這個是最重要的觀念，不然你病死了都沒有用！

我們大隨求懺悔印，以前在台中講的，這一次上網。釋迦牟尼佛說我累劫修菩薩道，為什麼越修這個障礙越多？這一劫菩薩道比如說救了一千個，得罪了兩千個，為什麼？因為你救這個，他有兩個冤親債主，搞得不高興，不高興就對你抱怨、加害，所以永遠怎麼懺悔都沒完沒了！後來突然間發大心，我一定要成佛、要度盡一切眾生，發什麼大願他是沒有講清楚，但是這個心一發，他就學到了懺悔印，然後咒語也會唸，唸三遍以後，諸佛如來就跟祂受記，你未來會成佛，號為釋迦牟尼，所以這一部經很好。

講了那麼多，這裡所講的邪因邪果，或者無因有果，或者有因無果，或者是無因無果，這四種執著，你認知了以後就不要去犯，尤其有修到阿羅漢的境界，你不要隨便講沒有因果，沒有因果就落入空亡，這個就是撥無因果。撥無因果不是說你就永遠解脫，你還不究竟的時候，你有時候可能還著空魔。所以，走到哪一層，哪一種見解，是你要知道的，都要分清楚。我還沒到沒關係，我把路途先每一站都看清楚，然後走下去走到哪裡，就不會有錯誤的認知，然後執著。

外道他也執著世間是常，不變就是常，或者世間無常，世間的法隨時都在變。世間有時候常，有時候無常，或者世間沒有所謂無常，也沒有所謂非無常，這個也是你對事情、神通變化看不清楚，對世界的認知一種錯誤的見解，這跟因果差不多現象。你認為世間就是這樣，芸芸眾生就是生老死滅，但是你不知道說有的

人可以從裡面去解脫出來。解脫了，你說我永遠空了就是入涅槃了，也沒有這麼好的事情，我剛剛講阿羅漢地最後涅槃的心還是會鬆動，還是要回到菩薩道學智慧，才有辦法成佛以後入大圓滿的涅槃。那這個世間常、無常，下一次再來補充。今天到此。