

如何利用《金剛經》來修行(23-15)

--第二十品 離色離相分

釋善祥 阿闍黎 主講

(2009.07.19 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

(四)如何用《金剛經》來修行(續)

1. 「須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不？」「不也，世尊！如來不應以具足色身見。何以故？如來說具足色身，即非具足色身，是名具足色身。」

九種歡喜根本法是聖出離道：謂觀喜、適悅、輕安、快樂、等持、如實知見、寂靜、離染、解脫。

【**等持**一定慧等持，謂等同任持禪定與智慧，雙運並修而無輕重先後之別。蓋自性有體（定）、用（慧）之關係，體即用者，慧不離定；用即體者，定不離慧。定即慧之故，由「寂」而有「智」；慧即定之故，由「智」而有「寂」，是為定慧等持。與「定慧雙修」同義。】

上一次講到第九頁的講義。現在在講如來具足三十二相，修行的心地法門，修哪一個功德成就，就產生什麼相，所以這是累劫修的。上一次講到「**輕安**」，這九種出離道成就聖道，輕安的境界花了不少時間講。講到「**等持**」，等是平等，平等的去面對一切法。那你要有這個能力呢，一般講，有「定」面對一切境，然後有「慧」可以觀一切境，這兩個智慧跟定力都要相等，不要偏廢。如果以「定」為主的話，就沒有智慧。一般人這個世間禪定的氣旺，身體的氣很旺，但是他的智慧起不來，所以沒有辦法培養「一切智」。

修佛法是要求得「一切智」，不是只有定，因為定在世間禪裡面會退失。所謂定是以氣為主的，如果氣退失，定就退失了，所以世間禪才有退失再輪迴的這種毛病。那佛法要修的是修智慧，用智慧觀一切法無所有不可得，有這種智慧的話呢，你自己就有氣沒氣可以成就「一切智」。到佛的境界成就「一切智」了，回過來還是有這個氣機旺盛，所以這兩個要互相的平等來觀。所以，佛法講「定」跟「慧」要等持，也就是平行的修，平行的證得，這是最好。所以它說明是說，**等同任持禪定與智慧**。

禪定可以觀一切境、可以應一切緣，智慧可以不執著一切境、一切緣，這樣才能解脫，所以它說，禪定跟智慧**雙運並修**。那這裡講「**無輕重先後之別**」，這講起來是不大合理的，而且這都是解釋的人在想的。因為這個我們都是已經大辭典裡面

解釋的為主。如果沒有先後的話，那你定跟慧同時生起，這種很難啊，應該先有定，再有慧；然後過來，有慧了，你也不能再失去定，所以再回過來。

這裡的定跟身體氣機有關，不能夠喪失氣機太多。你要真正心要產生神變，身體的氣也很重要。你要觀想，你要無中生有，當然跟你的身體氣機夠不夠，打坐的時間長不長，都有關係。所以這個有先後，不然你為什麼戒定慧那三個都跟它弄在一起就好了嘛！所以這一句話有語病。我們說戒法身得，才能得定法身；定法身得，才能得慧法身；慧法身得，才能得解脫法身；解脫法身得到以後，才能得到解脫知見法身。這修行都有次第，不可能沒有輕重先後。可以平等觀去修，但一定有先後。所以這個特別知道一下。

「蓋自性有體(定)、用(慧)之關係」，體是空，空中你不執一切法就有定，這跟後面的如實知見也有關係。所以我們的自性是產生一切法的，在產生一切法中，怎麼用你的智慧跟它能夠不相交結、不糾葛，這就是解脫。所以，有「體」沒有「用」的智慧，那就偏向於定，有定沒有解脫的智慧。解脫的智慧就是有境要來，他才能去面對什麼解脫不解脫。如果你說光定，結果因緣都沒有來，你這怎麼講定呢？一定有因緣來了、有事情來了，你才能夠用你的智慧去面對它，到底能不能面對這個境？能夠面對就是有智慧。

所以你要求解脫，你的發願也好或者是修行也好，你要得到一個根本的法，都要自己修。不是說：「哎喲！諸佛菩薩，我希望解脫，你就給我一個解脫！」解脫不是一個東西可以這麼拿給你！你說解脫，就是佛菩薩創造一些困難、創造一些色身事情的種種的境界，然後你去裡面到底有沒有能力去解脫出來？這麼去練！

所以一切法都是這樣，你要學到什麼就要那個境界來磨。你說你要上面講的輕安，那你不打坐怎麼會有輕安？好了，打坐身體有輕安，那心有沒有輕安？就要去磨煉啊，磨煉就要境界；境界有時候是冤親債主，有時候是諸佛菩薩化的境界，來考你看有沒有解脫。所以，這個定、慧，佛法來講是不能偏廢哪一邊。

像《解深密經》在講的，你得到根本智慧以後，就是得到了體性空；然後你要能夠面對一切因緣、感知一切境界，又不能夠執著迷糊掉，這就是智慧。所以安住這個心不動，知道境而能夠安住，或者甚至於在行菩薩道中面對一切眾生，種種的困難、種種的事情，你也是能夠這麼以空為體，以境來讓你的心來轉那個境，這就是智慧啊！至於要怎麼轉，要看當時的情況，有的用嘴巴講，有的用方便法不直接面對衝突，有的是直接要戰鬥。那這個不是你選擇的，隨因緣去轉。所以這種，現在還在講解脫的過程，還沒有講後面這些行菩薩道的心法，但是你修「等持」，就是定、慧要磨煉。

「體即用者，慧不離定」，你有空體證得才能夠用。你要觀想一個梵字起來，這是空體出現，初步地現出來。你憑空化有，就表示說你能夠化起那個相，就是沒有之中化起。那沒有之中就是空啊，一切法從空緣起的，那你觀想就是緣起，緣起那個法那就現它本來的樣子。能夠觀到這個也是實相了，我們實相不是說沒有相，

觀起來又不對它執著，這樣去練！所以你在用之間也不離定，你自觀也好或者面對因緣，冤親債主所來的因緣也好，你都要有定！那這種就是智慧。所以可以講說，在「用」之間要有一個靠山，這個靠山就是你空體的定。你沒有執著好壞、善惡、美醜的這種分別心，這種是絕對空的能力，你才有辦法這麼去運轉，運轉就是智慧啊。

「用即體者，定不離慧」。如果定沒有智慧的話，那種定是假定。有的同學早期去練氣功，練的這個氣太旺壓住腦筋，好像都起不了念頭。當然這種定是假定，因為你被壓住了，它不想動念頭，動不起來！石頭壓草，草在下面，這不真實的定。真實的定就是你石頭搬開了，氣散開了、沒有了，但是內心起妄想習氣，然後慢慢修，把這些內在的習氣斷除，外在的因緣不相應，這樣慢慢學，你就顯出覺知的一面，又可以不黏的一面，這才是解脫，完整的解脫。所以它講，定就是慧，慧就是定，這兩個是不能夠離開講的，偏哪一邊都不好。

由「寂」而有「智」。你心能寂靜就能夠產生智慧；你心有罣礙、有避重就輕、有所祈求、有所什麼樣的心態，這個智慧就起不來。所謂「智」是真正的智慧，是解決一切問題的智慧。你慌亂中產生的思惟，說要怎麼做、怎麼做，好像急中生智慧出來，那個智慧可能不是最好的。因為你在用思惟心去弄一個覺得比較好的法，其實這不見得是最好，因為後面還牽涉到因果，一切法後面都有因、有緣，然後有果。所以，你寂靜中能夠以空慧來面對，然後依自性去應緣，然後很自然的就能夠達到事情的解決，這才是最好的智慧。

它後面講，「慧即定之故」，因為慧中有定。由「智」而有「寂」，在運作中、觀一切法中，你心很安定不會慌亂。如果修到後來像世尊、大菩薩他們，前後因緣果報都清清楚楚，那更是有定了，因為祂已經知道這件事情發展最後怎麼樣。所以一般人會慌張、慌亂，就是不知道未來要怎麼發展。那牽涉到自己的事情、自己家人的事情，就有捨不得或者是這個關愛心太重，就會亂，這種定力就沒有，智慧也沒有。一般的正確的智慧，在《解深密經》叫做正證之慧。真正的證得的智慧，正證之慧，不是邪證之慧。邪證之慧雖然嘴巴也會講，但都不是究竟法，是胡說八道，是騙一些沒有智慧的人。所以學佛法，你要懂得名相內涵，跟過程之間所證得的種種境界都離不開體用。

(8)專注一趣，又稱功用住。謂由功力而定力得以相續。

如果能夠這麼降伏住的話，那就進入第八個層次的正定，「專注一趣」。這種功用住，由於你禪定，由於你練心，由於你禪定之中得到了定力，這個定力不是一下子有、一下子沒有，是永遠的相續不斷的定力。所以你們的定力，今天身體氣通了，就心曠神怡、心情愉快、有說有笑；如果今天氣不通了，就愁眉苦臉、心慌意亂，這個隨依你的身體影響到你的心。

修行不能這樣，修行要到身體氣通、不通都能夠安住，不要說氣通了才能夠看得開，才能夠不被一切境黏。這些你都可以自己思惟，你自己內心的狀況是什麼狀態。如果身體好不好，依然能夠寂靜不動，這是相續的定力。

一般再進一步講，如果不好的障礙，比較強的障礙，你如果定力不夠，也失去了！平時都有的定力，也永遠的相續不斷，但很強的障礙來的時候，定力就消失掉了，就表示定力還不夠。有是有，但沒有相續不斷。所以這個相續，跟身體不要絕對有關係，跟障礙的大小也不要絕對有分別，大大小小的障礙都能夠相續不斷地面對那個境，這個才是你的心專注一趣的正定。

「體」在被用的時候，它有自然的定；那這個「慧」在用之間呢，又以「體」來依它的基礎。所以「根本智」就是體，那「後得智」就是你要用的「慧」。這兩個當然是要相等相等，不要偏廢哪一邊，所以定慧要等持，不要偏向於定，或偏向於慧的執著。「持」就是你專門愛這個、不愛那個，都不行，要學定也要學慧，要學慧也要學定。

有的這個出家也好、或者修行也好，沒有三五年功夫，他深入經藏有一點智慧了，懂得比別人多，但是他的「定」在哪裡？沒有！那個智慧也不真實，因為沒有回到根本的空體的智慧都不是絕對的。所以就會不能夠安住自己的心，還是在貪瞋癡慢疑裡面在轉、在種種欲望之間在轉。所以有的很奇怪，就是修行人去買 101 的股票，投資了我們那個 101 高樓。有一個外道、邪道的這個去持很多股，他賣給頂新，我就覺得很奇怪，他賣靈骨塔賣的太好賣的樣子？所以有那麼多錢去投資 101。這種有智慧嗎？沒有！為什麼？你淪陷在那種貪欲心裡面。你不要講說這個居士，出家師父也有這種，如果你不是為了宗教，有一己之私，然後弄了半天，搞了很多道場，變成自己私人的財產一樣，這種就是沒有真正的智慧。證到真正的智慧的人，他是以空體為證，所以什麼都沒有什麼好貪求的。

這個回歸到原始點還是戒律的問題，也不是說定，空空傻傻心不動就是定？嘴巴會講就是慧？不是這回事情！你要能夠分辨修行過程之中很多的盲點、死角，甚至於是陷阱。如果這個人這個都看不開，那有什麼慧啊？所以講的名詞，離不開你身跟心的修證。

身要有氣，氣要有定，定中要有智慧，從空性中產生智慧，觀事情都能夠慢慢的等待事情的發展，最後事情要解決。甚至於過程之間要怎麼從空、定中產生心用，心的用，運用心啊，隨心一念，隨心起心動念，過一段時間你就覺得，欸~什麼事情好像有轉變。這個慧不是很被動的那種講經說法的慧，它包括一切有為法的用。所以這個是層次不同，講起來都很多的境界。好，所以講「定慧雙修」跟「定慧等持」一樣的。你有修了，到最後就平等觀去持「定」跟「慧」。這是九種現起解脫的聖道。

【**離染**—virāga。又作離貪、離欲。遠離貪染之意。狹義言之，離染指遠離貪欲；廣義言之，則泛指遠離煩惱，係以離染總攝一切有為之善法。】

再來第八是「離染」，「染」者，廣義講，種種的欲望你要能夠離開。這個 rāga 就是欲望，這裡的 vi 是用在遠離的意思，有時候 vi 當字的接頭的話，它也有比較超級的、殊勝的意思。比如說 vigate，gate 是離開，vigate 是遠遠地離開。那用在好的，jaya，jaya 是勝利，是壓伏一切法，vijaya 就是超殊勝的。所以這個字的前置詞，在這裡是「離」的意思，離開欲望、離開貪心、遠離貪婪之意。

但是這個「染」，如果廣義地來講，善惡諸法都是染法，善有善報、惡有惡報，這些都是污染法，在修聖道、解脫道來講，都是要遠離的。但是《金剛經》告訴我們，你要布施，「無相布施」。因為布施是一個染法，那你「無相布施」才能夠脫離這個染法，污染的法，才不會受善報的結果。因為我們修行要有基礎，種善因才能夠有資糧去學佛法。那惡的習氣毛病最好是不要去犯，所以這個當然要遠離。

「狹義言之，離染指遠離貪欲；廣義言之，泛指遠離煩惱，離染總攝一切有為之善法」。善法就是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪、不瞋、不癡，這十善都是善法。你可以做，但你不要去執著，這就是遠離，所以善惡都要遠離。

正確的修佛法，要做善事但是以無相觀、實相觀來觀它，自己就不會執著，不會執著你做什麼善事。做了善事不必講、不必去在意，這才是真正的遠離一切善法。不然你善有善報啊，你執著，那表示這個種子就越來越重，一定會受報，未來就有福報啦，升天啦；如果你不執著的話，那做我們成為未來能成佛的基礎、成佛的資糧。那這個大家比較懂了，不必再去說明。

【如實知見一如，契合之義；實，真實之義。如實相之知見，稱為如實知見。亦即指契合於真實道理之知見。據法華經壽量品載，如來如實知見三界之相。另據大日經疏卷一載，一切諸佛如法實相知解，亦如法實相為眾生解說，故稱如實知者，又稱如實說者。】

最後一個，如實知見，這很重要！哪一個不如實知見？你去跟哪個善知識學習，都要學習如實知見。問題是有的人沒有能力去分辨哪一個是如實的知見，我來向他來學習。現在雖然經典很多，看又看不懂，不能深入，那就看哪個名聲大，哪個這個怎麼樣啊；當然主要是因緣，你有因緣的話你就會接觸到那個道場。你說：「那個道場不好啊！」不好，人家為什麼會去？就是因緣嘛！所以這個就是說，如來所講的：「諸法從緣起，如來說是因。」有其因！這個因就是說，人跟人之間的關係是一種緣，也是一個因。

過去邪緣已經攪合在一起過一次了，今生你正法聽了，不會起共鳴、共振。但是你一聽邪法就非常的震撼，哦，這個好！這個好！好就去啦！這跟自己過去的因緣有關係，跟自己有沒有學佛法也有關係，有沒有學到如實的知見也有關係。

所以有真正的學到如實的知見，你自己本身又依佛經能夠正確的解釋它的意思，依你所修、所證，然後跟佛所講的義理去印證一下。不要自己不看經典，然後自己依自己的意思胡說八道。當然無心之中我們所講的法，也不是說絕對就是符合世尊

的道理，但是就是不符合世尊的道理，也是層次高低的問題，方向大致不會錯。這如實知見有的話，才能夠得到聖道，這排在最後面。

「如」者，契合之義，「如」者，如其本來之意。「如」者，如果真如就如其「真」，如其本來；「實」是真實之義。「**如實相之知見，稱為如實知見**」，也就是說契合它本來實際的樣子那個法相，你能夠切實的知道這樣，那就是如實知見。如果一個法相在那裡，一百個人看了都有不同的知見，就表示每個人的心修證不一樣。如實知見只有一個，不如實知見就有千萬億無量個，又依每個人的見解不一樣。所以你講空，那空是怎麼樣？在小乘的經典講空有十八空，《般若經》裡面有二十空。怎麼空會有二十種？不是二十種，是修行過程之間要體會二十種不同的空，到最後回到真如真正性空，那時候只有一個。

所以佛法講名相，是過程之間你會先做到這樣，再做到那樣。像我們上一次講到九種正定，那為什麼要分九種？第一種是什麼？內住。內住就是內定嘛，內定就是你五根對六塵不執著，這是初步功夫。連這個初步的功夫都沒有證得，你不要講後面。後面那個第七意識現起的內在的法的執著，那更離不開了，所以還是有次第。

好，下面講，也就是「**契合於真實道理之知見**」。什麼叫真實的道理？你如果為自己修，那就是不講話閉嘴巴，守在空寂，那就是如實的道理。你如果是要行菩薩道，就開口講話去講經說法，講完了說我沒有說，這個是如實的知見，不會害怕講經說法。所以每個聖人的知見也有不同。那一般人的沒有真實道理的知見，都是瞎猜啊，依自己的片面見解或胡思亂想，然後就講起來，這些都沒有根據。

所以很多人，撇開這個名相，佛法的名相，然後講了一大堆的這個所謂佛法，但是講起來都是一般人比較可以接受，因為都不講名相。好像講明心見性，大家都習慣了，明心見性大家都好像懂，其實好像都不懂。但是如果寫了一個明心見性，大家一定看了，喔！非常好看！如果跟你講說，這個四句偈：要空身、空心、空性、空法，這經典正式講的，你如果依這個去修才有果位，修到才有果位。如果沒有真正體會到空心、空性、空法的道理，這個大家喜歡看，也能夠體會到那個普普仔(台語：指普通)的道理，也就是好像是這樣、好像是那樣，我懂！我懂！你講就懂！但是沒有真正一個規範。

為什麼講經說法，你要依經典去演繹？名相都是佛法的一個基礎，所以剛開始修很討厭名相，太多了，什麼意思都搞不懂！又剛接觸佛法，光這些名相看著就頭痛，看沒幾行就想睡覺，所以要一天看、兩天看、常常看，或者聽人家比較內行的解釋、實際的修證，你比較能夠相應。

這個我們下面舉這個《法華經》裡面所講的四句，這個很重要！稍微了解一下，如實知見是什麼？在講什麼？「**根據《法華經》〈壽量品〉記載，如來如實知見三界之相**」，三界之相太小了，只是我們這個娑婆世界的欲界、色界、無色界。如來是可以知見一切世界的，不是只有我們這個三界。但是因為祂是娑婆世界的教主，

所以把它濃縮在欲界、色界、無色界眾生之最。沒有一個眾生比祂修的好的，除非已經成佛的，過去一千零四個佛，包括祂，知見都一樣、平等。

另外以這個《大日經疏》卷一記載，「一切諸佛如法實相知解」。《大日經》在講密教，密教在講無中生有，無中生有又可以用這無中生有的法去利益眾生，讓他改變他的業力，讓他成就清淨的心地，最後還是要修如實的實相知見。我們現在在講這個悉曇，講這個咒語，還是跟顯教的修行一樣，像禪宗一樣在觀這個心。那這個心要觀到不受它影響，能觀就有定，然後觀中不執著，定中不執著，然後可以現起一切心的用，心用中有根本智慧不會錯亂。

道理其實都一樣啊，只是密教的修行就是從空之間觀起幻有，幻有中又把它進一步去作佛事，作完了又化掉沒有了。所以這跟禪宗一樣的，直接自性心起，然後用法，法完了又滅了、又沒有了。一切諸佛如法的實相知見，知道怎麼化，化完了又沒有，總歸到寂靜。這個是在菩薩過程之間所要學習的。

所以幻起幻滅，剛開始對於業力幻起幻滅，有時候會有所抉擇，好、不好？等到你心定慧等持了，幻起幻滅的法就沒有所謂好不好。變成說今天發生這個事，就是一件事；發生一件事最後總是會沒有，因為什麼？因為法一切緣起，成、住、壞、空，到最後就會沒有，沒有就是我們懂了一切法過程。所以好事壞事都好，就是一切過程就這樣，你如實的知道過程是怎麼樣就好了。

我們一般人不究竟就是過程之間就產生很多的煩惱，產生很多的這些胡思亂想，甚至很多的信心危機，或者很多的這個抱怨什麼都來了。這心沒有如實的知道一切法。我們說沒有神通沒有關係，你起碼要知道因果的道理，再來就是你起碼要知道諸佛菩薩的威德力。

我常常講的，你學佛就是要認識諸佛菩薩的功德、威德力，無所不辦，看祂辦不辦而已。你要有誠心、有非常的信心，然後有所行動地去做該做的事情，祂不可能不理你啊，祂一定會理你！哪一個時候要理你？理你是舉手之勞，可能連舉手都不必要，心一動，你事情就解決了！那為什麼不提早幫你解決？因為說：你要求解脫嘛？因為說：你要求一個什麼心自在嘛？因為說：你要什麼改變眾生苦難嘛？那你有沒有真的去做？是吧！就是讓你去做啊！你真的是做得頭破血流了，還是沒有退轉，那時候祂就...，欸~你的解脫知見有了！因為你在頭破血流之間學到很多東西，祂也冥冥之中在保護你，跌跌撞撞的看起來是很淒慘啊，但是要死也不會死掉，最後培養出你的耐力、培養出你的智慧、培養出你的定力。

這佛法不是坐到那裡，剛剛已經講了，你要智慧，給你智慧？你要解脫，給你解脫？你拜一拜就有？偏偏這些佛法的東西都要磨煉的，不是錢喔，錢丟給你說幾千億、幾億！因為你這個是智慧，這是解脫的智慧，這是創造一切法的智慧，這是要成佛的智慧，你要自己去磨煉啊！不是你拜一拜、求一求就可以拿到了，佛法麻煩就在這裡！

所以你要學佛，不能學只會拜拜，是吧？只會拜拜就能得到的東西，那你拜鬼神啊、拜這個基督教、拜什麼神都可以！佛法就是要真的去認知實相是什麼？我的

心怎麼樣？眾生的心又怎麼樣？那我怎麼來處理這些大大小小雞毛蒜皮的事情？能夠都處理好了，眾生心安，你也安，所以這些你學到很多東西。所以這個如實知見很重要！

【法華文句卷四上次第就開、示、悟、入等四字，特立四位、四智、四門、觀心四釋等名目而闡明「佛知見」之旨義。其中，就四位而言，若以「開」配於十住位，此位斷除一分無明，得少分知見，此即「開」佛知見；準此，則「示」配於十行大白位，「悟」配於十迴向小赤位，乃至於「入」配於十地大赤位，此位斷盡一切無明，證得知見圓明，此即「入」佛知見。其次，若就四智而言，則以道慧、道種慧、一切智、一切種智等四智次第配於開、示、悟、入。若就四門而言，則以空、有、亦有亦空、非有非空等四門分別配於開、示、悟、入。若就觀心四釋而言，則以空假中三諦諦理之不可思議為「開」；以分別空假中之心為「示」；以空假中之「三一相即」為「悟」；以空假中之心非存於空假中三者任何一者之中，然又齊照空假中三者為「入」。】

下面這一段你常常看到的，你有沒有去思惟啊？法華文句裡面卷四上次第就開、示、悟、入，講這四個字。這「開」都是在講佛的了，「開」佛知見、「示」佛知見，然後要讓你悟入佛知見，「悟」佛知見、「入」佛知見。如果沒有跟你開顯你的智慧，你進不了佛門。然後進了佛門，總是要跟你講佛法是什麼，然後要你去悟。佛法不是講拜拜的，光拜拜就可以的話，那簡單了，所以我剛剛講的是要你去悟！你要解脫，你要去悟！你要擺脫苦惱、離開煩惱，你要去悟！最後「悟」，所以「開、示、悟、入」這四個字。那這個他們把「開、示、悟、入」，把它變成四種修行的境界。

特立四位、四智、四門、或者觀心的四種解釋這些名目，來闡述佛知見的主要意義是什麼。所以其中就四位而言呢，第一個就以「開」來配合十信、十住、十行、十迴向、四加行心、十地菩薩位，或者是十金剛如來地，總共六十四位階，就配在第二個層次，第一個層次是十信位。

你要能夠打開佛的知見，就已經到十住位。那為什麼十信位沒有打開佛的知見？因為十信位的修行者跟外道跟阿羅漢一樣，都在執著有性教。有性教就是我們講的就是自性，它遇緣就發起自性，然後自性應緣起法相，那法相就隨因緣這麼去發生。然後你的因緣是初禪天、二禪天、三禪天、四禪天、四空處定，或者是聲聞乘的解脫知見，那你就在裡面去體會這些。因為會執著，所以就跨不入學佛的真實境界，就不能進入菩薩道的行列。只要「開」佛知見的話，就已經是「十住位」。

【其中，就四位而言，若以「開」配於十住位，此位斷除一分無明，得少分知見，此即「開」佛知見】

「此位斷除一分無明」，有一分無明，到底無明分幾分啊？大小很多分別啊。如果九品，上中下，「上上、上中、上下，中上、中中、中下，下上、下中、下下」，

這九分無明。如果把每個習氣毛病，六根本，你可以說：喔~六分無明，貪、瞋、癡、慢、疑、邪見。那不管它怎麼分，你到十住位才斷一分的無明。

「得少分的知見」，你斷一分的無明，就得一點點的知見。如果你沒有把無明去除，你這個真正的知見就起不來。所以為什麼佛法跟你講，同樣講，為什麼別人悟了、做到了，但是有的人就做不到？因為他有聽沒有去做破無明的這一部分，沒有斷除一分無明。如果講十二因緣觀的話，無明是衍生十二個法，我們的輪迴就是依這十二個法的執著，沒有從中間斷，所以根本無明當然修不到。那你去除了一點點無明的話，你才有一點點的知見。

【其中，就四位而言，若以「開」配於十住位，此位斷除一分無明，得少分知見，此即「開」佛知見】

這裡的開佛知見呢，就是讓你知道你有哪一點無明。要知道無明，十二因緣裡面，無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣這個就產生你的喜愛心、覺受，覺受就有憂喜苦樂，那你愛心就會去取，取就造了有漏業，有漏業就會去出生，出生就會生老病死，到最後死掉了，死掉了又再另外去投胎，又再出生。這十二個無明的根本一直演繹我們無量的輪迴。

你懂十二因緣觀也可以回過來這麼去觀，我怎麼不來受生？不來受生，你不要製造有漏業，包括善惡業，修行就這麼一直推翻過去，到根本無明都沒有了，不是只有一分無明，全部的無明都沒有的話，你就明了。明跟無明兩個是對立的，所以你沒有無明就明了，明的話你心就安住了，對一切因緣就不會錯亂，不會執著有有心念就是我，有心念說喜歡就是我喜歡，有心念說厭惡就是我厭惡，常常在被這個心搞得亂七八糟。

佛開示這個心，讓你知道這個心是虛幻不實在。像你今天誦《金剛經》，凡所有相都是虛妄，沒有錯啊。像你說阿耨多羅三藐三菩提是沒有一法可得，這就是開佛知見。每一部經起碼都有幾句話你受用的，要記起來用！記起來用就是給你少分的知見，然後破一分的無明。自己要去做！

佛法講那麼多，別人講經說法也講了，你為什麼不能夠得到好處？就是你沒有根本，開佛知見已經說了，你卻沒有去破你一分的無明！所以我常常講說，修行用功很好，有時候要多思惟，思惟我還有什麼毛病？還有什麼習氣？這些不是人家看到、看不到的問題。人家看得到看不到，都是你自己的事情，你自己都管不到自己的話，那你這個無明怎麼破？所以先開佛知見，講經說法就是開佛知見給大家了解。一部經，大小乘，顯、密教都好，它把佛的知見真正告訴你。

【準此，則「示」配於十行大白位，「悟」配於十迴向小赤位，乃至於「入」配於十地大赤位，此位斷盡一切無明，證得知見圓明，此即「入」佛知見。】

那如果第二個呢，「準此，則『示』配於十行大白位」，十住再過來就十行，（十信、十住、十行）。這個十住第七位做得到，回過來你如果開佛知見以後，能

夠悟到十住的第七個位，已經做到這個「位不退轉」。你學佛已經有一個，到十住位的話，就「住」，第七個就不會退轉，不退轉你就一直在菩薩道中進行。

然後「示」佛知見，把佛所有的，不管是什麼智慧、什麼神通、什麼解脫的道理，或者大小乘的道理，甚至於密教的道理，示現給你看，讓你真正知道佛所證得的道理，這是示佛知見。

那開示了以後你要怎麼樣？你要去悟！所以第三個是「悟」入佛的知見。所以佛法不能光說不練啊，佛法是要能去悟的！你如果把佛經拿來看一看就是我在學佛了，那根本都是學不到什麼東西，所以你一定要悟！所以開示，「開」佛知見、「示」佛知見，「示」我們講佛在說法都有三段論，開佛知見、示佛知見，讓你已知，已經知道某一個法的道理在哪裡。那已知，你就要去斷！知道了我的習氣毛病，知道我的心起滅的道理、真假，然後你要去斷。斷就是悟入佛知見，你要覺悟，然後才能悟得——欸，我這個心裡面起滅，我有什麼東西、好壞，這些法都是因緣法。諸法從緣起，是因緣法，如來說是因，那你有沒有悟到這些？悟到這些就是悟了，所以就已經到十迴向位了。

【準此，則「示」配於十行大白位，「悟」配於十迴向小赤位，乃至於「入」配於十地大赤位，此位斷盡一切無明，證得知見圓明，此即「入」佛知見。】

剛剛講是白的，十行是白位。十迴向就是紅色的位，小赤位。大白位、小赤位。乃至於入佛知見，這十地的大赤位，這個大紅的，赤就是紅色嘛。能夠入佛知見，就是說你已經自己開悟了，然後登地菩薩的位階到了。初地的時候到這個位呢，初位歡喜地，就是「行不退轉」。你菩薩行就不會退轉，不會因為一點障礙，讓你這個菩提心死掉。什麼叫菩提心死掉？菩提心講那麼多，就是你要誓度一切眾生為最高的目標。

所以這個發心菩提，然後你就開始修行啦，伏心菩提，明心菩提，出到菩提，證得解脫知見，未來要證得無上如來菩提。所以你在菩薩道上呢就不會退轉，為什麼？因為他第一個已經什麼沒有執著了，在不怕生、不愛涅槃之間呢，他處六道中都很自在，所以墮落到哪一個道，他都可以無所謂啊。那這樣他有沒有退轉？不會退轉！因為他這個菩提心永遠在，在六道中他照樣的不忘記他度眾生的心。比如說他墮落到地獄道，在地獄道那麼多人在受苦，受苦他跟它講講這個心法，讓它心裡好受一點，他也在行菩薩道。

所以，行菩薩道的人等流身是示現在六道中，都是佛所示現的。祂怎麼示現我們當然分不清楚是哪一個人。如果會講出他是誰示現的，那種人一定都是胡說八道！自己示現什麼，自己也不能執著，我是誰、我是誰，沒有這種人自己說我是誰！如果公開講你是誰，那表示著魔了！一定是魔類！這個你看古僧大德的風範，我們知道，只要你被知道你是誰，就應該死掉了，就不能在那裡亮相。寒山拾得是很好的例子。

豐干禪師說：「你們要找誰啊？」「這邊有兩位大菩薩化的什麼？」他說：「那兩個在廚房裡面。」隱密在廚房裡面做大寮的工頭，在煮飯啊。所以修行不在於位

的高低，是在於他這個行為上，示現隨緣在度眾生他是怎麼度化的。所以如來等流身化入六道之中是常有的事情，而且不是化一個，是化千萬億，到處都是祂的化身，有時候就替祂講經說法，所以這種智慧不可思議！那你能夠悟入，起碼已經是菩薩位了，所以入佛知見，這是「配於十地的大赤位」。

【準此，則「示」配於十行大白位，「悟」配於十迴向小赤位，乃至於「入」配於十地大赤位，此位斷盡一切無明，證得知見圓明，此即「入」佛知見。】

在這個位的人呢，已經「斷盡一切無明」，這不是赤位就斷一切無明喔，這個要到八地菩薩才能夠斷盡一切無明。雖然斷盡一切無明，你的微習還蓋住你發起無量神通，所以你還是跟大菩薩有分別，還是跟佛的所證、所覺、所悟、所具有的神通，還是有差別啊！差別在哪裡？就是你不是最清淨覺。不是說斷盡無明好像就是很不錯，不是這樣子！斷盡無明有覺，有覺你的神通力還是發不起來。

但是登地菩薩他斷盡一切無明，就能夠「證得知見圓明」，他所知所見都圓滿、清清楚楚，不會有差別、錯誤。他的知見圓滿如日月光明一樣，他怎麼會有假的呢？不會！就清清楚楚！所以這樣最後才入佛知見。入佛知見，依比較佛的經典，《十地經》、《解深密經》，或者是其它的談到佛的境界的，大部分都講這兩部經。《佛地經》，有時候菩薩地，佛也講，但是那個是菩薩境界。所以能夠這麼入佛知見的呢，就已經確實了解佛大概有什麼智慧、有什麼神通、有什麼知見。那你進去是學一點一點，要累劫這麼去學，不是三年五載就什麼可以學成下山去怎麼樣，沒有這回事情！三大阿僧祇劫慢慢去學，光「入」，還沒有完全學通啊。

好了，那大概了解「開、示、悟、入」四個字，跟菩薩道的相配位。從十住、十行、十迴向、十地菩薩，搭配這四位。

【其次，若就四智而言，則以道慧、道種慧、一切智、一切種智等四智次第配於開、示、悟、入。】

再下來講，「其次，若就四智而言」，其次，若就四種智慧來講，上面講的四種智慧。「則以道慧、道種慧、一切智、一切種智，這四種智慧，來配於開示悟入。」

「道慧」，一般就是講聲聞乘的解脫道。「道種智」，可以講說辟支佛祂的這個智慧，有時候講有一點點菩提智慧，比較不安住在聲聞乘的種性，所以道種性也可以說「不定聲聞」。如果不定聲聞，他就有可能是住在聲聞乘，有可能是轉心進入菩薩乘，這個還沒有確定。所以有一些人就喜歡什麼經典，打死他都不會改變，這就是定性，就是「定性聲聞」。看一個人講幾句話，大概都知道這個人的種性。

你說為什麼他不轉菩薩道呢？他過去的因緣就這樣子，因緣不能夠隨便你去轉的。比如說，一個修了一個阿僧祇劫的這個人，他已經有菩薩的種性，所以他一定是心量廣大，能夠具足大小二乘智慧。那如果剛開始修行，你修了十幾二十年，今生可以證到心裡面的解脫已經很不錯了；你要叫他來發菩提心啊，來度眾生啊，沒有那個智慧能夠透過嘴巴講經說法，但是他自己很安定。

所以有的人沒有智慧看說：「哦，這個人修得很不錯！」我說：「對，他修得不錯。」就有一個人這樣，一個出家師父修得蠻不錯的，但是你跟他相處呢，這個心就像什麼？像枯木一樣啊。枯木知道嗎？死掉了！你的心死掉了！心死掉是什麼樣子？心會冷啊，你會感覺心好冷，這個人沒有熱情，心很冷。冷代表什麼？他的心的定力很強，所以什麼都沒有，這個五種覺受都沒有感覺。因緣成熟你要鼓勵他，去行菩薩道，開放你這個心活潑一點。你不要說過去在修定、修解脫的時候，管得心死死的，但從頭到尾他就是這個心，他轉不了，轉不了就會落入「定性聲聞」，一定是進入阿羅漢境界。

你如果懂得修行，阿羅漢是可以入涅槃休息是沒有錯，但何不今生就轉菩薩道呢？可以節省成佛的時間。如果「定性聲聞」，你跟他講，他聽不進去。最近來一個美國和尚，最近要來，現在在韓國。他寫信來說：「我搞不清楚為什麼小乘、大乘要吵架？為什麼不能和平相處呢？」因為道理沒搞懂所以要吵架，道理搞懂就沒有架可以吵。那個偏向於阿含道的這些小乘聲聞，他的知見就是這麼小。那如果一直在南傳的佛教裡面熏習的，他怎麼知道菩薩道？這個你的智慧跟你過去的因果有關係。所以你「開」了佛的智慧，只是看到佛的解脫的智慧而已。

【其次，若就四智而言，則以道慧、道種慧、一切智、一切種智等四智次第配於開、示、悟、入。】

第二種，「示」佛的智慧的話，知見，那就是已經知道每一個人之間修行有每一個人的過程。從須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、到辟支佛、到初地菩薩、二地菩薩、三地菩薩、四地菩薩等等、到七地、八地菩薩，他中間有什麼毛病，你要有這個能力去知道，佛已經開示給你知道，祂講的經典。你如果須陀洹，須陀洹什麼？須陀洹是六根清淨，你有這個六根清淨嗎？《金剛經》不是告訴你嗎？不入流。不入流就是眼耳鼻舌身意不進入色聲香味觸法這六塵境裡面去煩惱。你所看、所聽、所聞、所嗅、所味、所覺的，等等的都不起一個分別心，這才須陀洹果耶。但是他就是，做到這樣的話他就須陀洹。

再上去呢？你要淡薄三毒啊，斷五下分結、斷五上分結，斷來斷去還是阿羅漢種性啊，這聲聞種性啊。聲聞以外還有菩薩，菩薩以外還有前加行四位，這個後面還有十地菩薩，十地菩薩後面還有十地如來地的。所以到你到這個辟支佛的時候，是有一點點智慧，但是在這個定性、不定性之間還沒有確定。如果菩薩就學習一切智，那就已經悟了！你要悟「一切智」。

這「一切智」是代表什麼？一切法。一切法又是什麼？從個體來講離不開身跟心，身體的物質功能正常、不正常，你可以自己體會啊。心裡的解脫、不解脫？還有什麼毛病？還有什麼能力？還有什麼...？這個種種都是從你身心裡面去了解。然後從你身心到跟眾生之間的身心，然後再無量眾生之間的身心，你去得到這些智慧，怎麼去圓融？怎麼去無礙？怎麼去自在？這個佛要讓你悟入啊！你到底能悟入多少？你不接觸眾生怎麼悟？

【其次，若就四智而言，則以道慧、道種慧、一切智、一切種智等四智次第配於開、示、悟、入。】

所以，如果你要悟肉體，你說我這個肉體跟別人相碰，我身體就不舒服，你就起碼悟了：「唉唷！大家同一個個體」，不能分你是甲、我是乙，兩個絕對不相干的肉體不會這樣，因為我的病就是你的病，你的病就是我的病，原來業力大家共通的！所以你要解脫，你要讓眾生也解脫，不然你怎麼解脫？所以要練到像大菩薩這樣，眾生的心都卡不上祂的身，這才是真正的菩薩。這用講的比較快啊，不簡單啊！但是你自己要去體會，要悟！如果你連這都不能悟，你還在講一些表面的這些佛法，那沒有悟真正佛的知見。

佛跟你講大家眾生是同體，大家的心是同一個心。為什麼有的人會分離？因為他墮落、他無明，所以他分離。那分離不因為他的分離對你來講就沒有影響，還是有影響！像最近這個因緣，我幫這個同學灌頂，這個同學他....，每個人都因緣還沒到，沒有吃素、沒有皈依，我鼓勵他們去皈依，皈依以後還沒有吃素，還要修法。其實我覺得也沒有怎麼樣，灌頂完了還不錯，某某人來按摩：「哎唷！老師你身體好多啊！」那好多？我說：「我沒有覺得啊！」為什麼它們會不安？心會不安？你心不動，它們很煩啊，心都不動。愛講話的或愛玩的，當然就覺得很不安，坐立不安。

你們修行啊，修得好的話，有時候你護法神很難護持！為什麼？因為你都不動心！修密法的人，叫你這樣做，你就去這樣做；叫你那樣做，你就那樣做，那你哪裡有解脫？沒有解脫！所以這護法神護不下去了，因為祂覺得好像祂是多餘的！不好玩！有一些無明的，沒有學空觀，沒有學到真正的悟入佛知見的呢，他道場看起來是很興旺，搞得轟轟烈烈，其實他只是一個什麼？布袋戲魑仔！這怎麼解脫啊？

【其次，若就四智而言，則以道慧、道種慧、一切智、一切種智等四智次第配於開、示、悟、入。】

所以你真的要行菩薩道，你要學密法，你起碼要有三昧證得以後，有諸佛菩薩的無形的垂跡加持身化來加持，這個是最好，不動到這些護法神、鬼神之類的。不然看起來表面很旺啊，其實都不知道在想什麼，bū-sà-sà (台語，一頭霧水，搞不清楚的意思)，都不知道自己在怎麼修。所以，你如果是都不聽這個、不聽那個的話，哇！有時候祂還跟你搗蛋，所以搗蛋障礙就來了。

你要悟入眾生的心，了解一切因緣怎麼樣怎麼樣，這個你要去實證，自己去做！這悟入，能夠悟入得到的這個一切智，當然「一切智」就不得了了，這大菩薩；到十地，法雲地，能夠入佛知見的話就得到「一切種智」。

你要講說，sarvajñā 就「一切智」，那還在「一切智」這裡而已啊。「一切種智」，這個就是說每一種的這個德行的聖人你都有。比如說阿羅漢，佛當然有阿羅漢的智慧，佛也有辟支佛的智慧，佛也有菩薩的智慧，佛也有祂自己佛的智慧，你每一種種性祂都有。所以如來所知呢，當然是我們底下的這些眾生，凡夫不算，這些聖人，所有的祂都有；然後祂所有的，比祂底下的這些聖人都沒有，這「一切種

智」。所以你要能夠入佛知見的話，喔懂得這麼多。當然不是指成佛，只是入佛知見而已，還沒有成如來呢，成如來那還用講，當然不得了了！好，這是《法華經》在解釋「開示悟入」，用四種智慧來講，跟它搭配搭配喔。

【若就四門而言，則以空、有、亦有亦空、非有非空等四門分別配於開、示、悟、入。】

它又講「四門」，如果以修行法門來講，修行離不開這四個法門，八萬四千離不開這四個。我們看看，「空、有、亦空亦有、非有非空」，這四門。這裡的空是修行的第一關，先悟空，能夠悟空了再幻有。這裡不是一般還沒有進入空的人在講有，那個講有，是業力的有，是虛幻的有，是你沒有辦法解脫那種有，這個對佛法來講是不能有了。所以，我們說修行一定要妄有，然後入空，入空以後再玩法，就是才有。那玩法，會玩法的時候，我們剛剛講的慧的用--慧用，智慧能夠用，來度眾生，所以你會體會「亦空亦有」。

空是我有一個如如不動的心，這是體用，這根本。然後慧用了，而且成就了，你說哦~有為法就是這樣子。有的人學好幾年的法，或者修心中心法也修了好幾年，根本都沒用過。

那最近一個同學打電話來，學了快三年的心中心法，沒有用過一次法。家裡小孩子發生問題了，問說要怎麼用？我說：「你從來都沒有用過啊？」「沒有！」沒有就是沒有菩薩心啊。你如果聽到什麼人唉唷身體不舒服，「我來試試看！」也不曾試試看！如果漏氣也沒有人知道，做做看嘛！就是沒有菩薩心，為什麼？因為你明明知道他在痛苦、他在有病、他有障礙、有什麼，你就沒有想要幫他！現在自己人要不要幫？所以這些沒有菩薩心的人啊，都是從自己人度起。自己的人發生問題，你到底要不要度？不然也要試試看！結果我就教他怎麼試、怎麼試。我說你三年都沒試？有的師父他學心中心法學兩三個月，他就躍躍欲試了！看到信徒，唉唷那個人這樣，我要怎麼幫他？我就跟他講怎麼幫他。當然他是修了出家十年了或者多少年都有了，定力多少有一點。當然居士你要有這個能力，去說無中化有，我觀想的都能夠成為最後有好的結果，行菩薩道就是這麼微妙的事情啊！

【若就四門而言，則以空、有、亦有亦空、非有非空等四門分別配於開、示、悟、入。】

所以，你沒有到密法或者禪宗的心法裡面去體會的話，那你就不知道這個《法華經》在講什麼。萬法唯心造，已經跟你講得那麼清楚了，萬法唯心造啊，那你怎麼不會去造？當然你心不空就造不起來，你貪愛心、這個愛錢的心太重，你就造不起來。這裡所造的自己啊，不是你去持咒然後用那個咒語去驅鬼神去弄到好處，這個不好！

我們知道每一個咒都有護法神，這個護法神的程度是天神？還是夜叉 yakṣa？還是這天龍八部？還是一般的鬼神？不知道！因為祂們過去世，在世尊講經說法的時候，一談到這個經、一談到這個咒，祂們都自願：「我來護持！」來護持的話，

你一修，這些人都要來，然後你這個不安好心：「唉唷，我現在需要錢，趕快驅使哪一個人去完成你的願力，svāhā，是所祈求！」那完了！祂會去做的不甘不願！

所以，修密法不要為自己，不要為自己家人，要為別人，這樣就是你第一個空修到了。空修到，你才會去學有，無中生有。那無中生有以後你才體會，哦，原來這個法是有「空」有「有」；有空有有，你去度化眾生以後又放下了，放下是什麼？就非空非有。不要執著！不要到處講！到處講的話你又犯了真正的妄有了。

所以你真的沒有空掉？看你這個人愛不愛講一些過去的事情？尤其你做了一些好事情，唯恐大家天下不知，到處廣播，這你根本就沒有空啊，你空沒有空掉啊！沒有空掉的那種有，就不是你的能力。

【若就四門而言，則以空、有、亦有亦空、非有非空等四門分別配於開、示、悟、入。】

如果用密法的話，那更不是你的能力，那是諸佛菩薩的咒語的威力，然後這些護法神去完成的事情也不是你的威力，頂多你會唸唸咒而已啊！有的你唸的咒有時候不見得是對啊，有的是假的東西來了，但是它也給你滿足你種種的欲望。比如說你要幫人治病，它也幫你治好了，你要幫人什麼東西它也幫你治好，從頭到尾都是那個東西。

你唸〈一切如來心咒〉也是這個東西來，你唸了〈佛頂尊勝陀羅尼〉也是這個東西來，你唸〈六字大明咒〉也是這個東西來，就是只有這個東西在玩你而已啊！這不是真正佛法，等於是你就被這個人控制了，你只能去玩這個！你要玩解脫的，要玩解脫、要自己放下一切、要幹什麼——沒有，它不讓你學這個啊！

你說空空空，所有什麼都空，你把我也空掉那還得了？所以有時候修行過程之間難免說，欸！剛開始很多護法神在護持你，結果你修到空觀了，欸！什麼都不聽！那祂們要離開，離開也傷感啊，眾生總是有感情嘛！總是要離開嘛！你訓練一個人要畢業的時候你不讓他畢業嗎？畢業，畢業又傷感！道理都一樣的啊。那菩薩當然就不會這樣，菩薩是看多了，什麼情不情的，只要訓練一個菩薩出來，自己獨當一面去弄啊，那再去另開創一些眾生讓他們有善根的人能夠成就。

我講的這四句，先悟空，就是「開」佛知見；然後「示」有，「示」佛之有就是幻有，在幻有之間你要有能力觀有為法，依空而起，無為法可以得解脫，所以在空中又可以用法，用法之中又可以寂靜，到最後都放下，所以「非空非有」。你要「入」佛知見就是要得到真正的「非空非有」的境界，不要做了什麼事永遠都掛在嘴巴上面，這樣並沒有空掉你所做的。所以你沒有空掉你所做的，你所造的有漏業，還是掛在那裡啊。這是依四種修行的境界，依次去體會佛所說的這四種。

【若就觀心四釋而言，則以空假中三諦諦理之不可思議為「開」；以分別空假中之心為「示」；以空假中之「三一相即」為「悟」；以空假中之心非存於空假中三者任何一者之中，然又齊照空假中三者為「入」。】

再來，如果用「觀心」來講的話呢，觀心啊，「以空假中三諦諦理之不可思議為『開』」，要「開」佛知見就先講空假中道觀。因為空是基本，因緣法起有相、一切法，一切法中你要觀它是假的。為什麼要觀假？因為你沒有定力，所以觀一切法是假。就像《金剛經》裡面在很前面就告訴你，一切法是虛幻不實在的，「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來」，這是在告訴你一切都是假的。但是假的你說一切都假嗎？也沒有啊，因為你沒有定力所以告訴你，「欸！你剛剛看的那個好像老虎，那一隻不是老虎，是假的！」其實是真的老虎，跟你講假的你就放心。等到你練得功夫夠了，再看到那個真的老虎，「那個是真的假的？」「是真的！」「哦，真的喔。」你只知道是真的，因為你不怕了，所以跟你講是真的。真的就是中道觀，真的有這個相，但是你有能力面對那個相都不害怕、不恐怖，這你就有阿耨多羅三藐三菩提。這樣的話，佛在很多經典在開示這三種，空、假、中的道理；尤其是天臺宗，他們都執行空、假、中觀三諦，最徹底。

「以分別空假中之心為『示』」，先「開」這個空、假、中觀的觀念給你知，然後再仔細的、進一步的開示，「示」之空是怎麼樣？假是怎麼樣？中道是怎麼樣？剛開始是「開」而已，裡面有空、假、中這三諦；現在讓你從心裡面去體會，「示」之空是怎麼樣，因為分別嘛，你要分別空。你說我沒有入空怎麼分別空？你一定要入，你不入怎麼去分別？

【若就觀心四釋而言，則以空假中三諦諦理之不可思議為「開」；以分別空假中之心為「示」；以空假中之「三一相即」為「悟」；以空假中之心非存於空假中三者任何一者之中，然又齊照空假中三者為「入」。】

所以我剛剛講，一個人如果氣機很旺，塞住頭都不起心動念。你說那是空，那個不對！因為那不是真空，那個是腦筋被氣壓住了，根本都沒有空，都是不動了心！如果你氣脈都打通頭部了，你的七識心也可以起來，六識心也可以起來，然後你觀一切法都是不真實，甚至於進一步可以中道的觀一切實相，那這樣你要自己去，佛實際「示」之這個境界，然後你自己去體會，所以體會就悟了。

如果告訴你，這個空是怎麼樣、假是怎麼樣、中道是怎麼樣，跟你講清楚了，然後你要自己去悟啊！所以到「悟」的階段的話就很親切了。所有灰塵這麼大翻種子，翻完了就沒有灰塵了，沒有灰塵就是我眼睛、耳朵、鼻子、舌頭、身體五根，不面對五塵境的話，都不起心動念。但是我一睜開眼睛，我看到人，我就有感覺，喔很多人坐在這裡，如此而已，很多人坐在這裡。這你要自己去體會，這空、假、中道的道理要悟入。

【若就觀心四釋而言，則以空假中三諦諦理之不可思議為「開」；以分別空假中之心為「示」；以空假中之「三一相即」為「悟」；以空假中之心非存於空假中三者任何一者之中，然又齊照空假中三者為「入」。】

那心也是一樣，從我們的空性中，你因緣來了才起法，因緣來起法你又面對這個法，不管是逆境、是順境，你都不動。有這個能力面對那個境，那就是中道觀，

是悟了！悟了還不完美啊，你應該還要「入」，最後一個要「入佛知見」，入佛知見就應該會玩了，知道它們空、假、中，然後可以去玩它，這才是真正入啊！不能說我看到，開悟而已啊，開悟是知道了、是體會了，體會了你是很被動，入空中然後化假有，然後起神變，然後你又不執著，一完了就放下。後面的路不簡單啊，這已經有菩薩的變化，有大神通的變化，最起碼已經都八地以上。八地以上的菩薩才可以十方國土來來去去，然後化很多的眾生到處去度眾生，你不是只有在娑婆世界，祂也可以化很多眾生到別的世界去。

所以講，光這四個字，都是佛講的，從「開」佛知見、「示」佛知見、「悟」佛知見、「入」佛知見，能夠「入」，入門嘛，入門就是真的能玩法了才能入門。你如果光悟了是從心裡面悟而已啊，從心裡面悟還不錯了，可以解脫。這個心妄的，心有因緣來了，有一些無聊的眾生來了，然後用什麼法要害你要幹什麼。你悟了以後，悟了以後無所謂，這悟了，「假、中、空」這麼去面對它。照樣生活辦事，吃飯永遠都不會少，工作也不能少，睡覺有時候會睡不著，睡不著安眠藥吃一吃也是睡覺，還是睡了！

【若就觀心四釋而言，則以空假中三諦諦理之不可思議為「開」；以分別空假中之心為「示」；以空假中之「三一相即」為「悟」；以空假中之心非存於空假中三者任何一者之中，然又齊照空假中三者為「入」。】

這四段在《法華經》裡面是很深入的在講這四個知見，從佛經學到佛開示，然後你自己去體會，然後還要進入心裡面玩空假中觀，才是真正進入啊。你會入門，你一定就是很會耍了。比如說：你這個進了中醫大門，你一定很會看病嘛，不是只有講一講。同樣的，你學佛法學到「入佛知見」的話，你一定會玩什麼東西啊，這個都不是只有講一講。所以光說不練也不行，然後會說會練，然後練完說完都沒有講，像佛一樣。所以大略了解，這是在講《法華經》的人，覺得非常微妙，但是這裡面包含的，去體會、修證、到玩神通，都在裡面。

所以《法華經》很多人喜歡看喔，到底看懂了沒有？我以前當然看過了，讀是讀了，自己覺得太遠了！你要玩神通太遠了！還是叫觀世音菩薩玩比較快，普門品誦一誦，你以什麼身得度，祂就化什麼身來，比較快！你自己要能夠說，唉唷！哪個人依什麼身得度，你化哪一身去。這還要再繼續修喔！

今天要出坡，講到這裡。最後在講什麼？這第十個，這大略我們都了解了，最後總結就是還回到，你所修的一切善都會感召三十二相，下面在講你要怎麼破解它不能有三十二相的感覺。好，今天就到此。