

如何利用《金剛經》來修行(23-18)

--第二十品離色離相分釋善祥阿闍黎主講

(2009.08.09 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)

據成唯識論述記，諸法之自體，唯證智可知而不可言喻者，是為自相；而諸法之體性，為假智所緣，且可藉語言詮解者，是為共相。由此可知，自相係現量之所得，非以分別之假智能得知，而必須依證真之智慧方能證知。然若依假智，而對共相加以層層之探討分析，則解析至終極時，亦可辨知諸法之自相。若行者能證得空有無執、無住，是名具足色身。如來說具足色身，即非具足色身，是名具足色身，乃言悟入真理之意。此有大小乘之不同，二者雖皆係從假入空觀，但小乘乃由分析諸法而了知空理（析色入空），大乘則由了解因緣生之意義，而悟入「一切事象本性為空」之真理（體色入空）。緣起 **pratītyasamutpāda** 之意譯，**pratītya** 有證實、證明、肯定、確認、批準、核準、堅信，**pratītya** 是由 **pratīta+ya**(向…)，而 **samutpāda** 起源、開始、開端、根源、起因，合稱為緣起法，緣起法係由分別自性及分別愛、非愛二緣起。

昨天是八月八號。有好事，也有不好的事。南部的水下得好大，好多人失蹤。

昨天去看檢查報告，結果什麼都好好的。肝臟功能很好，腎臟也很好，攝護腺也沒有問題，也沒有貧血，還有什麼？心臟，心臟還沒檢查，心臟要排到九月二十三號。沒有病，又檢查，都有病。七千多塊檢查一個打頭進去，然後再看，排到兩個月以後。我想要不要去做啊？胸部，胸部本來上一次要做的，這個看不清楚所以沒有去做，禮拜二去做。還有腹部還要掃描，就是沒病要弄到有病。這個什麼病自己也清楚，這個 **run** 不出什麼毛病，這是障礙病就是這樣。我昨天這個心有一點緊，用銀貂震、震、震，把它震開了，震開就好一點。剛剛馬妞按摩，昨天背部就一直僵硬，不曉得哪一個共業，哪一個背部在僵硬，我也僵硬，很不舒服，到十一點、十二點還好不了，今天好一點，所以無常就這樣，體會啊！

昨天我十一點了躺在那裏，我聽某某法師一個徒弟在講，那個有的人很會講。他說，

他們有一個跟著某某法師二十幾年的一個男眾，非常的有心，結果得到癌症。然後有一天他跪在某某法師前說：“我為什麼會這樣？”，好像是跟著聖人就不會得病，信了佛就不會得病，他就問，質問某某法師：“我為什麼會這樣”。某某法師沒講話，把她袖子捲起來，這邊針孔一大堆，我的心臟不好，我天天在打點滴，那我為什麼會這樣？我做錯了什麼？所以那個徒弟就沒有正知見。你的業力啊！不是說你做好事就不會死，做好事就不會得病，沒有這回事情，好壞照輪，你過去的業力。所以這個就是每個人，尤其是說你在行菩薩道，不是你的業力，別人的業力你要去分擔，所以就是這麼回事情。

所以心臟病有一個好處，那一天死了一次沒去，喔！我覺得非常舒服，然後一直一直...走的時候如果這樣就很好，不會恐怖，那就一直想睡、想睡、想睡。結果阿香就來電話，就打醒這個...，人涅槃的話不是就很好，就走了，所以心臟病死有這個好處。

我內臟都好啊！腎臟也好啊！這個什麼都好，那個醫生沒有說你是幾歲啊？就說，唉呦！你都沒病啊！我說沒有病再檢查，所以連紅血球，吃了那麼多的維他命，把內臟保護得好好的，怎麼會那個，我那肝臟的指數二十幾，還有一個十幾的，比那個標準還要低的低。什麼猛爆性肝炎，那個教授，沒有拆他的招牌啊！後來他講，猛爆性肝炎的前奏，沒有發作，是前奏。因為他扎了一下，猛爆性肝炎半小時就會好，結果扎了五小時，表示不是那個病，後來裡面氣積太多，廢氣太多，逼著腹水腫脹，所以不是很痛，微微的痛而已，所以每幾年就要一次大考驗，怕死的就去閉關，阿嬤要叫我去閉關，我說不去閉關，我去誦大悲咒，"對啊！你說七天閉關三天閉關，不要閉關啦！我現在也是在閉關，隨時都在閉關。我的閉關都是很奇怪的，那天跟誰啊？去喝咖啡，講我去佛光山閉關七天，發生很多的，很多的...，被考得東倒西歪的，那就是閉關的結果，所以那個也是在閉關。

現在還在講非具足色身，如來問須菩提說：「如來要具足色身見不？」，須菩提就講了：「具足色身非具足色身，是為具足色身」。所有的大般若經都在講這個觀念。我們從自性開始講。自性就是你要應緣的一個最基本的動能，基本的功用。自性本來是無自性，從空而起的，然後因緣你應緣，自性就開始發作，代表這個法的緣起。在緣起之間，你要有能力安住這個心，不起心動念，不加以對法的執著，那就是我們真正的真如性的功用，就自性功用。所以你要練到說有具足色身見，要看成非具足色身見，或者是說你面對一個境界，你不把它看成一個境界，這就是所謂的境界。所以《金剛經》、《大般若經》一直在強調的這實相觀就是這個概念。

所以上兩節課，我們先把自性解釋，自性是應一切緣的一個基本的功用，然後你要

怎麼去兩邊，上一次講兩邊，凡夫執著有相，同樣是那個相，凡夫執著有這回事情，聖人同樣那個事，他把它看成沒有這件事，所以，上一次是在講這個「其性無二」，這個凡夫這樣看法，聖人同樣一件事，但是他不去執著，所以變成兩個境界。所以「智者了達其性無二，凡夫有二」，有二就是有一個空，有一個有，這兩回事情把它分開來變成二，聖人空性跟自性所產生的法，有因緣，這些法兩個看成是同樣一個，不會分離。確實也是這樣，所以沒有一個可以再自己產生法的，所以空性產生法的時候，這兩個是合在一起的，不要把它看成兩回事情，你要去找是一個東西，這個空性裡面，它可以應緣產生法，產生法的時候它不脫離空性，所以這兩個是一體的，聖人產生法的時候，他不把它當一個法，所以就有非色身見的這種功夫，這是聖人。凡夫呢！兩個東西把它看兩個，一個空、一個自性產生的法，所以他認為有兩個，然後再加上你的煩惱進去，你這一個有為法就現，所以就變成凡夫相的執著，我們講到這裡。

據成唯識論述記，諸法之自體，唯證智可知而不可言喻者，是為自相

再下來，據《成唯識論》記述「諸法的自體唯證智可知而不可言喻者」，一切法的本來那個空體，不能講，講不出東西出來，我們說[等於]在講「空」，對！空只是一個有為，兩個對立的一個名相，這樣好解釋，其實沒有一個自體，你要講它有，沒有啊！你要講它沒有，卻可以因緣產生法，所以他說唯證智可知，已經證到這種「空」智慧的人才能夠體會，如果不因為講經說法，勉強跟各位解釋，講不出來，不可以用語言文字或者是譬喻的方法來說明。所以我們說「語言道斷，心行處滅」，那個境界就是真的悟道的人所安住的一個空性。

我也講說自性離言說，自性是會應緣，會產生相，但是你不能用語言文字去說明，一說明就不對。所以我說你體會空性的人，不能夠用嘴巴把它講出來。如果你的念頭帶著你的這種現象在說明什麼、什麼，那個不是你的自性，那個一定是外來的諸佛菩薩，不然就是冤親債主。所以你不會講話，你也不會自問自答，有自問自答都是不對的。你說不對，那我就看著你，有一個外力，自己不會自問自答，所以很多人就看著自己的心，然後自己提問題，然後自己回答問題。如果更不正常的，嘴巴喃喃而語，這個是更不正常，不正常中的不正常，就變神經病。

所以我們修行要回到自性空，這個體沒有辦法去講的，然後你有感覺，是用感覺的。我們有一個電影叫作第六感，不是生死戀，是第六感而已喔！能生死戀就不是聖人了。潛意識的感覺，像要、不要，不能判斷的時候，你順著它的自性，它就可以隨著要、不要。所以當一件事情在你前進之中，你要去哪裡？你想要去哪裡、不去哪裡？你拿捏不

定的時候，你也不要問了，繼續走。走到...，如果像右轉是去另外一個地方，如果不去右轉，就一直走，那就是維持原來的路線。這個當下，你到那裡，你就自己，要右轉了，還是直走？因為它知道，我們阿賴耶識知道，如果你要去那裡，也許那個人不在，也許那件事怎麼樣。你額外想出來的東西，它說不必去了，你還是乖乖地往前走，你不會講話，只是一個感覺。所以自性離言說，你要去認識你的佛性，不是用語言文字去認識的，用那種感覺，用感覺，所以這個心才能夠用感覺。

你如果是心眼開了，你是用感覺的。如果感覺的，你要相信你自己，該這麼做、該那麼做，不管是違背你的意思，或者違背你本來規劃好的，但是你也順其緣，這就是我們儘量不要去執著。你就有意想不到的一種因緣，這樣活的不是很自在嗎？沒有主觀意念我要這樣、我不這樣，我們一般人都是很執著我要這樣、我要那樣，都是用腦筋在做事，但是法的自體，這個自性，它是不能用語言文字去講的，你要認識它，所以我們說你要見性，你要見性以前一定要明心，明心就是把你自己主觀意念想這樣、想那樣，那種很會出妄想的念頭，把它打死掉，打死掉，回歸到空性的時候，你才能夠去感覺，依著這個你的覺性去做。

所以，修行人為什麼講要觀因緣，你說，師父，你哪一天要幹什麼，它不可能會跟你講，他自己也不知道，為什麼？因為時間到了它才知道要做什麼，所以之前他也不會決定要去、要不去，他要看著辦。我們一般的就規劃哪一天怎麼樣、怎麼樣，當然規劃有時候是可以啦，你會規劃得成，那就是順緣，你會規劃得不成，這邊碰到那裡、那邊碰到這裡，就永遠沒有辦法成就。所以我常常說你們學佛就是，不是只有像神教在拜佛、拜菩薩。你要相信諸佛菩薩，因為你如果是為了佛教，為了自己的修行，為了度眾生，其實冥冥之中祂都給你安排好了。你能夠安排的要什麼，安排的成功，表示說護法神有默認、許可，你才能夠做得成功。如果護法神或者護法菩薩，讓你規劃中間出了很多的差錯，出很多的閒言閒語，那就表示說這一件事情有一些不是很如法的。當然勉強做，也會大事化小，小事化無，也會圓滿結果。

但是我們有時候不要太執著自己的，我要這樣、我要那樣。你說，有的人說規劃要放假了，大家自由活動，幹什麼，幹什麼。有人就否決掉了。那這樣我在家玩就好了。為什麼要來這裡參加你這裡的自由活動？馬上就被否決掉。否決掉，你也不要傷感，表示這件事情不該這麼做。有人提出更好的方法誦《地藏經》，誦《地藏經》，好！《地藏經》沒誦過，大家誦一誦，也蠻好的，反正有一些障礙比較多的，腦筋還沒有開竅的，誦誦《地藏經》。地藏菩薩的威德力，網路文章，我現在寫第一篇，還有第二篇，你要看，連世尊都讚嘆。因為地藏菩薩本來是可以成佛的，祂誓是不度盡一切眾生，祂就不

成佛的，所以擺明祂就不成佛。但是祂的時間已經十一劫，那麼長的時間都在當菩薩，度很多眾生。

而且祂的分身不是只有在娑婆世界，是十方虛空一切世界裡都有祂的分身。所以這個威德力，《佛說地藏菩薩本願經》裡面講。釋迦牟尼佛用祂的佛眼，五個眼睛嘛！（肉眼、天眼、還有慧眼、還有法眼、還有佛眼），用這些最高的佛眼去觀的話，都看不盡祂度過的眾生到底有多少。因為排得滿滿的，其他的世界還一大堆。所以，然後祂也講了，只要你一誦祂的法號，祂就在你身邊，你說我沒看到，沒看到，是你自己不行，不是祂沒來，經典它不會騙人的，你只要誦祂的《地藏經》，祂就來，你要誦祂的名號，祂就來，就在你周圍。所以你有能力去體會，沒能力的話要相信，諸佛菩薩從來不打妄語的。你今天《金剛經》講的，如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者，那個經典講的都是這樣。地藏菩薩也是一樣的能力。所以，誦《地藏經》很好，只是太長了，有很多怪裡怪氣的字要先熟悉一下，要先唸一唸，心理有準備來，才會法喜充滿，不然人家唸得很快，你還這個字是什麼，還不會唸，還在那邊跟不上，你會心慌意亂，所以誦經最怕就是不清淨心，不清淨心，你就感受不到那個好處。

還有這個《地藏菩薩滅罪真言》，最近你們可能發覺我在唸 *nārakīndhi* 這個變調，以前唸 *nā-ra-ki-an-dhi*，現在為什麼變 *nā-ra-kian-dhi*，就是地藏菩薩這個咒，祂教我的。我要跟它唸阿(a)，祂的法相就不現，這樣不對！不對的話，那怎麼辦呢？以前大悲咒不是 *nā-ra-ki-an-dhi* 嗎？後來我說 i 跟 a(阿)要一起唸，ian，通了！通了，祂法相就現了，默認，算對了。所以網路上文章才會變成 *pram ā riṃdhane svāhā* 它漢字都跟你寫得很清楚，可憐的憐，或者是鄰居的鄰，不要讀北京話，北京話是 rim，我們河洛話是 riam，所以後面有一個 ia 的音，所以這樣的話，同理可證 *nārakīndhi*(*nā-ra-kian-dhi*)也要轉一個音，那個 i，因為我們在唸的大概是 i 加 a 或者本音 a，這 an，有時候這兩個而已，其它的很少出現在大空音裡面，所以現在你也學...，所以我覺得久久一點就會出現，教你一個字，教你一個方法，永遠都會有新的東西出來，這樣你才會唸，所以你如果以前唸過了，鉢囉末鄰陀寧，你也讀得嚇嚇叫，我唸幾次以後 *pram ā riṃdhane svāhā*，然後腦筋就會唱，它自己會唱了，我這以前做，你們大概常常看這個，那個咒很短，很好唸，所以你們已經唸，唸很多，我再怎麼唸都唸不下來，也記不起來，最近把它搞通了以後，確定那個是有意思的。「鄰」是有一個意思，就去除、還是破壞的意思。

所以研究咒語有一個好處，就是確定它原來的字是什麼，然後加上漢字，它怎麼轉音，變成什麼音，搞清楚的話，這個唸得就非常如法了，但是如法中呢，是很辛苦，我順便跟你們講，最近的障礙也有這種，也有這種，怎麼講呢？凡夫世界裡面的護法，他

聽慣了北京話的咒語，看到我們在唸這個，唸這個悉曇音，他說你這個叫什麼，異教徒，異教徒。異教徒，不聽他的話就搗蛋。最近的障礙也有一部分來自於這裡，這裡在磨合啊！所以一個新的觀念，要恢復一千多年前的一個咒語。你那個習慣聽了，你看 **pram ā riṃdhane** (鉢囉末鄰陀寧)不是很好唸嗎？你偏偏要唸 **pram ā riṃdhane svāhā**，所以大家都聽不慣，罵你是異教徒，什麼異教徒，你也不能給他開導，不能跟他怎麼樣，反正他就沒讀梵文，你要怎麼跟他講印度話。所以，就吵啊吵，吵歸吵，所以也是一點障礙的一個因素，現在障礙很多。

所以你要真正的恢復到正軌的佛法是很孤獨的，就像人家說學佛法就是放生啊、吃素啊！或者去撿寶特瓶，搞世界環保，說這是在學佛法，你跟他講不是啦，佛法是在講般若智慧，是在阿耨多羅三藐三菩提，就是要學這個對一切法不執著的觀念。所以你講的這真正佛法，沒有錯！但是很孤單、很孤獨，有沒有道理，真正的佛法是很孤獨的，在印度，婆羅門教已經把它摧毀了，傳到中國來，中國已經也慢慢不見了。現在有一些人號稱他們在傳佛法，因為你眾生...，是市場需求，因為你那種市場，有很多人要；你真正講佛法，真正講解脫的，真正講般若智慧，就是你們在座的，就是這…多少個啊？不多啦！你要說，唉呦！今天來放生，明天來幹什麼，每一天都很多，所以你要了解正式經典的意涵，講解脫、講正法跟悉曇密教，這兩個都是違背現在的時空一種東西，所以走得很辛苦。

辛苦也要走啊！每個人都有願力，每個人都有責任，該做什麼事情，所以現在也是一種磨練，你真的有那麼堅定心要走下去嗎？不過慢慢的，一下子要風雲湧起，不可能，但是要慢慢能夠看多了會接受。有的法師就在來要這個經典，最近常常有法師來要我們印的這個經典，表示他過去起碼也是印度人，如果不是印度人，不要講，因為他沒有那個因緣，他看了就是頭痛。這個只有異教徒，黑白唸，我在唸這個，你在唸那個，沒辦法的，所以變成中國的佛教變成很奇怪的教。大悲咒可以唸那個，我們以前在唸的那個，而且那個都是非常莊嚴的，幾十個、幾百個的比丘在唸的，你要講什麼，他們也是唸得嚇嚇叫，當然觀世音菩薩都聽得懂，你們只要有在唸就好。

我今天在法爾十周年慶上面有講，你如果唸悉曇音，天上天神祂聽得懂，諸佛菩薩聽得懂，你如果唸北京話的音呢，就是現在的佛教徒，死了以後當護法神的，他聽得懂，所以他跟你很親切，所以我會被罵異教徒的，就是這一類的，**na-ma-ha tra-yā-yā**…都唸得很順了，結果你為什麼唸得這個調是什麼調？我聽得就很煩啊！當然聽得煩，因為你沒有學嘛！所以你要好好來學這個，不是說先入為主就學那個，我現在要唸以前的，反而不會唸了，這個 **na-ma-ha** 是嘛！**na-ra-kin-dhi**，**na-ra** 什麼，唉呦！想不起來，都一

些轉型期，這個要沉得住氣，你們也要有體會，很多因緣都在攪和，你看大悲咒跟法界(電視台)合約的這個，沒有打合約，有一個協議要出版了，現在還沒弄好，我還等，慢慢弄，把它弄得...準備好一點，再去找他去做，總是遲早要做，但是哪一個時間點最好，該最好的時候，就事情會完成，不是不做，現在我們的...所以我都，有時候都不催你們，不催你們，我自自有道理，如果我催你們，就是事情要趕快做，所以，有的拍攝完了，還沒剪接好，要等待適當的時機推出，看時間。

回過來這裡，我剛剛講的就是說，你的自性它是不能演說，但是你可以隨著它，你心明就是沒有你主觀意念，然後配合你的覺性，然後去生活，你會覺得很自在。為什麼大修行的人，他天天吃飯、痾屎、睡覺都是在修行？因為他什麼事情都沒有執著，他什麼事情都好，我該來就來，該來就去應對，該怎麼樣，就怎麼樣，所以他就沒有什麼起伏伏，非常的平常心，這就是在修行。所以這一句很重要：「唯證智」證得其智慧，智慧當然是講空慧，「可知」能夠體會，而不可用語言文字去講，你眼前要說給別人聽，不然你後學的人怎麼懂，所以不得不，才有經典在解釋這些。

經典本來很簡要的，但是末法時期的眾生，你更要說明的清楚一點，所以才有很多的解釋，這些是難免，後學要學的，你要跟他講，儘量講，很多你還沒有自己體會的話，講歸講，你不能夠真正體會世尊的意思，如果你真的進入那個狀況，你也知道自性怎麼樣，也知道因緣起法怎麼樣，然後你看到它不能用語言文字去說，它本來的自相是怎麼樣，這個自相是從我們的自性這麼起來的一個法相，它是怎麼樣，這些呢，你在你內心，內自所證，《解深密經》裡面所講的，都是你內心裡面的東西，你去體會它，這些是為自相。

我們上面講的自相跟自性是一樣的，自性是一個應緣的一個基本「空體」，自相就是自性應緣以後所起的法，法就有一個法相，這個法相跟自性沒有分離的，是在講同一件事情，如果你講自性就偏向於自體的空性，如果你講自相就是自性應緣所起的法相，這個有為法的這一部分，這兩個都是同一個東西，所以一般人講經說法最喜歡拿銅板來講，兩邊銅板其實都是一個銅板，你看到是國父這一邊呢，看到是梅花那邊呢，都是同一個銅板，表示國父這個頭這邊是空性，那梅花那一邊呢，就等於是法相，這個法相不都在講同一個銅板嗎？你的自性也是這樣，自性所產生的法相，這兩個沒有分離的，上兩節課都在講這個觀念，你要這麼去體會它。

而諸法之體性，為假智所緣，且可藉語言詮解者，是為共相。

下來這一句：「諸法之體性，為假智所緣。」現在又有一個問題了。為什麼聖人的體性對一切因緣法，它起了法，祂都不去執著它，甚至於說十方虛空一切現象，如來都可以見照到，為什麼祂不在意？這個就是緣起的問題在裡面，然後你認為它有，這是因緣法所起的假的智慧，所以他說「假智所緣」。那假智跟真智是同樣一個智嗎？其實假智跟真智是我們的觀念看法。智慧就智慧，什麼假的？你一執著就是假，你不執著就是真。所以真智，我們為什麼自性應緣會去執著？唉呦，到底這裡面講什麼？到底這個法是什麼？到底這個法要怎麼演變？講起來都是我們智慧比較不具足，所以才有這些枝枝節節。那聖人他們已經有真正練得到智，河湖澄清了，他看可以看到，他不再去思維，不再有語言文字去加進去。所以這樣的話，他真智所緣的都是真的，然後自己又不進去思維。

你說，假智有什麼好？假智也有好的。你要用語言文字去講的話，去解釋的話，不透過，那怎麼講？你說聖人如如不動，聽了就解脫了，就不罣礙了。不罣礙啊！那別人要學呢？別人要學...像阿羅漢，祂就沒有辦法去講給人家聽喔！祂自己有這個修證，沒有錯。有這個修證呢，你要透過你的思維，透過你的緣起，然後把它有系統地講給後學去聽。菩薩就是在做這個工作。所以你兩邊，雖然是假智所緣的一切境，你要把它講的根本是什麼，然後過程是什麼，然後你不要執著它。這樣的話，你講清楚了，後來的人才能夠跟著學習。

所以我們說雖然真智不動，建造一切因緣，體一切相，自起自滅，那是聖人是這樣。菩薩呢，祂要學習利用這個假的因緣，因緣本來假的，為什麼假？因為它不長久，所以不是真正的，緣盡了法就沒有了。但是沒有也是一種緣起啊！你要把它講清楚。所以，既然大乘佛法都在講這種緣起，自性緣起，緣起沒關係，緣起你要能夠如如不動面對那個境，緣起的境界到底是侷限在百由旬、千由旬，或者遍虛空盡法界，看你修證的能力不一樣，就在這裡。所以他講說能夠借用語言來詮釋解釋，這個假智所緣的這些法呢，這些都是「共相」，共是大家都有的。如果各別的相，那是各別的因緣。但是每一個都是這樣。比如說我們的因緣果報。因緣果報，你雖然各別的因緣果報不同，但因緣果報這一種名詞、這種現象只有一個，大家都一樣的。只是說你受的報是這樣，他受的報是那樣的，因果報應的不一樣而已。但是就是因緣果報這四個字，就是一個果報的共相。所以一切緣起法都是在講這個「共相」。所以這樣你去思維每個人的業，每個人的因緣，所以這些因緣都是共相，每個人不同的果報是他各別的，有別相。

由此可知，自相係現量之所得，非以分別之假智能得知，而必須依證真之智慧方能證知。

「由此可知，自相係現量之所得」。「現量」你以前如果聽過唯識的話你就知道，現實的去量知那個境，這是自相。比如你說你用眼睛，眼睛用見根去看外境，會產生色相在你心中，那你就是見性的現量。耳朵聽到聲音，這耳根所現的現量就是分辨哪一種聲音，它的頻率多高，它的內容是講什麼，這個是它的各別自相。前面是講「共相」，共相是一個總體的說法，那你各個自相呢，自體有...你說自體是一個總相，那自體裡面分好多，六根、六塵、六識、五蘊、十八空、九次地定等等的，一直修上去的總總的功用，這些分階層的，過程不同，所各別現的自相就一定不一樣，但是它所起的法離不開一切共相。這個這樣，搞清楚囉！所以前面共相，後面講自相。

「非以分別之假智能得知」。現在問題來了，你是現量的話，不能夠用你分別心，加進去裡面的這種假的智慧來知道。這就講什麼呢？比如說你的眼睛只能看到，目前，兩公里好了。你現量所得的就是兩公里的凡夫的眼睛，但是菩薩，祂肉眼淨，祂可以看到一千由旬，一由旬，佛教講說六點七公里或者七公里，六七公里來講的話，一千由旬就七千公里了。祂有一點點肉眼淨，就可以看到七千公里那麼長，看到世界的多少了。世界繞一圈是四萬公里啊！快到五分之一、六分之一啊！所以每個人的現量他是，又有各別的自相喔！所以你以肉眼看的這種假的分別心的智慧，所得到的跟你肉眼有一點清淨而可看到，一千由旬的那麼廣大距離的那個菩薩就不一樣。所以這些它跟你講說為什麼不能夠用分別心，因為你越有分別心、不清淨心、什麼心，你現量就受限制。最大的如來祂的現量是遍法界盡虛空的一切世界。所以祂又是如來藏性所看到的，所映現到的，這個不能作假智，這是真智。

「而必須依證真之智慧方能證知」。所以現在佛法的難就難在這裡。你要辯論的話，就當你學到小學的程度，你就，喔！佛法就是這樣子。你要學到初中的時候，你說，喔！佛法就是那樣子。你要學到研究所的程度的話，你說，佛法，這樣子才是佛法。那有得辯了，因為沒有一個真正智慧去證得的，只有如來祂的智慧，祂所知所見都是真的，這樣的話，祂講出來都是，等於是完美，最真實的。所以你學佛法，過程最好不要講話，多體會。每個人的境界，你說喔！你有那個境界。只要他的行為、他的戒律，都不違犯修行人的一種規範的話，都對的。只是他走到哪一個階段，不一樣而已。不必辯來辯去。但是如果你說，喔！你講得頭頭是道，講得你的現量怎麼樣，怎麼樣，但是你的行為，你的所作所為，真的不是那回事情，那你要小心，像這種都不是不究竟，是邪魔外道，要能夠分辨清楚。

所以總歸一句話就是說「你要深入經藏」。我們既然沒有那種真智，去證得你過程

之間的每一個境界，那你只有從經典去學習，這樣才不會走錯路，才不會有一點什麼怪力亂神的能力，就說已經成佛了，不得了了，幹什麼了。所以市面上騙人的很多，主要一個原則就是說，如果碰到十個人，裡面有兩、三個說，不對，就有問題喔！那五、六、七、八個說，不對，那更有問題。如果是真正修行，你到小學、初中、高中的程度，人家不會講你不對。人家說，你講的是小學的課程。你講初中，初中的課程，他不會說你不對。因為佛法這條路是很廣博，但是你所修證的是一回事。喔！可以搞怪力亂神。然後你的行為又不是…，離戒律，背道而馳，這個就是有問題。所以你們要了解這些修行上的，我們既然沒有真正的智慧，去見照，顯現一切的外境因緣，但我們也有一點這個樣子，但所顯像的這種體會了，雖然不是真智所現，但是你把它化成世間法裡面的東西，也是一種假智。

假智不是說不好。學習還沒到真智所映現的以前，我們還是要藉靠假智來修。比如我在修解脫，無漏。但是你不是說一下子能解脫，一下子就無漏。你還是一樣用有漏法、有為法，來練習無漏智慧。你說你被打的時候，打了不甘願，不甘願，又有一顆心說你在修忍辱啊！你被打了有什麼關係呢，你要忍辱，先忍自己，這就是有漏的這個想法嘛！來練習，有一天我做到的話，那無漏的智慧就開顯。或者你讀了很多經典，你每天，每個禮拜讀一次，我不想在家裡面在讀，假設一個禮拜來這裡誦一部《金剛經》，你在裡面的句子，哪一句你能夠拿出來用，這用的這一個時候，就是用有漏的智慧來熏習無漏的智慧，因為你還沒有做到嘛！所以就安撫你自己，提醒你自己，哎呀，不要生氣啊！你現在在修忍辱般羅蜜，這是給你一個機會喔！或者有的人一般比較會講的，唉呦！你前世欠他的，到底真的有沒有欠他，不知道，你若這樣想，你就會甘願一點，前世欠他的，如果你真的是無所謂了，就自然無漏智慧就開顯了，反正被你打就打吧！我也沒有怨恨心，也沒有什麼心，像釋迦牟尼佛被歌利王割截身體，祂也沒有什麼嗔心，這種是很自然的一種修證的功夫所現的，這如實的現的，你修行過程在之間所現的這些因緣，你用語言文字去解釋的話，這個依假智慧來說明，來探討分析，不是說假智慧就不好，是不究竟而已，你懂多少就解釋得多少，如果你像佛一樣，講出來的都是真的，因為祂前前後後祂都懂，每一個細微的因緣牽扯祂都懂，所以祂講出來當然是，等於是最完美，最真實的，所以，我們才會有假智，如來祂是真智所現。

然若依假智，而對共相加以層層之探討分析，則解析至終極時，亦可辨知諸法之自相。

最後這一行「對共相加以層層的探討分析」，每個人，我所發生的都是自己的自相，然後對因緣果報自性起一切法的這種共相，每個人去分析都不一樣。所以層層的，一層，

一層，你初禪，二禪，三禪，四禪，或者四空處定，或者剛初學時候，六根，六塵，六識，五蘊身，十八空，等等的不同的境界，這些都是分開來是自相、別相，但是講起來都是因緣起法的共相。你去了解這些，這個，把事情講得清楚。所以你要當菩薩，你就要能夠理解這些道理，哪一些該講，哪一些不該講。所以中國禪呢，我們說，唉呦，這個中國禪，學禪宗一定要很有智慧，那很可惜中國禪到最後卡死在，目中無人，否定一切，變成自狂自大，所以就學一半，他說否定一切就是對，這是學空觀可以這樣，沒有錯，但是空有不二的這個有相這一部分，如果沒有名師指點的話，你就卡死在那裡。所以外面的這些人，他們在學中國禪宗，老是就是把你辯駁，讓你沒有辦法講，你就是贏了，然後好高興，你沒話講了。

你如果為了度眾生，你才要講，如果不度眾生就不用講，因緣成熟才講，不成熟也不必講。所以你要懂得這一段就是講這個，在假智之間所現的一切因緣法，你還是要藉靠你的智慧，把它開顯出來，所以共相、自相你都能夠分析的清楚。「則解析至終極時，亦可辨知諸法的自相」，如果你能夠解釋的很清楚，解釋的到最後，你就可以分辨一切法它本來共相，共相裡面有每個人的自相，這一個菩薩要懂得多就是這樣子，不能光是講說，空啊！有啊！然後抱著空有，走遍天下，都是這兩招，一個是空，一個是有，中間的一些細部的分解，你就沒有辦法講，所以，每一部經典有那麼多的解釋，有那多的菩薩在注解，當然菩薩的境界又有不同，所以所解釋的又有不一樣，這個我說沒有絕對對、絕對錯，就是以他的智慧，以他修證到的這種假智，來說明這種現象，這裡最後告訴你說，如果你真的智慧具足，真的能夠把它分析的很好的話，你就可以辨別，一切諸法的各別相，它的自相是怎麼樣。

若行者能證得空有無執、無住，是名具足色身。

再下來這一段：「**若行者能證得空有而且不執著，或者無住。**」修行一定要先證到「空」，空，你才能夠脫黏，脫黏才可以對一切事情都無所謂，然後你才能夠進入學習「有」的這一部分。這裡的「有」有兩個，一個是被動的用自性應緣所產生的因緣法，你不去執著它。一個是你主動的要度眾生，然後要變現、要幻化一個有相，不管是主動被動所感召的因緣，或者是主動所要變化的這些因緣，化了以後就不要執著，過去就過去了，這個又是另一個修行的境界。所以為什麼菩薩或者《解深密經》這些菩薩，祂為什麼要學習住一切法，不作有為想，不作無為想，這就是你要學習有為的狀況。剛剛講的是感召的因緣，或者主動用你心意念去變化的因緣，這個變化就是神通。

昨天又看了，我在看這個第幾台，這個宗教台，那個某法師，他講的，昨天看了以

後對他就有一點好感，以前就是沒好感。他怎麼講呢？他說他要舉辦五個大法會，然後法王叫人打電話來說，你這個法會趕快取消，你現在有障礙，然後他就很聽話，障礙來了，然後他就取消法會，得罪人了，因為你去哪個山頭，那個道場要辦法會，是藉你的身體去辦，然後會有很多人捐錢，你不去的話，哇！這個錢沒有了，人家會見怪呢，但是他很聽話，因為他是，他聽那個上師，法王，他的本師，然後就去他那裡，去那裡避難，然後他就問他，你有沒有神通？問法王，你有沒有神通？法王說，這個神通要，其實這個不是什麼大通，反正就跟別人不一樣的能力，能夠躲過一切災難，我們學《大般若經》就很自在，還什麼災難，不災難，來了，水來土淹，兵來將擋，還有什麼災難，閉關，什麼，這回事情，學《般若經》的人，沒有這回事情。他們學密教的就比較會這樣子，有難就避難，為什麼呢？他說，原來是他以前教的施食都不很如法的，是咒語都胡亂唸，唸那個北京話。大概我們法王有通，還是聽別人講的。你這個施食不能這樣，我教你，我教你。教他施食怎麼施食。

施食本來要私底下講，結果他在那裡也在教了，因為現學，回來又教你。法王教我怎麼施食，我現在來交給你們。在座很多法師，後面很多居士，我偷學了一下。這個甘露水，這個什麼，拿起來，什麼，什麼，怎樣，怎樣唸，**om āḥ hūṃ**，**hūṃ hūṃ** 就是我們今天在供養的那個 **hūṃ**，然後再加一個 **sa**。這個網上，下半部呢，下半部他就不演了。下半部，就接他的施食法本二十六頁。所以這種密法是真的要密。哪一個人可以學，哪一個人不應該學，那個心都不清淨，你要叫他施食，怎麼可以這樣子？到處都施食，當然很好啦，你是有沒有慈悲心，你的慈悲心多大，當然跨六道眾生都能度，當然是最大。你有那個能力嗎？你看我現在都不施食，只是中午我們的向虛空施食。你要叫我去做一般的施食，還沒有正式學到。我是自己的一套，我是五方法界一起施食，上至如來下至眾生我會一起施食，一般的沒有人講。所以，唸得對啊！不是你黑白唸唸就好。你像某某法師，現在都還不敢說怎麼去觀想施食。來，你們照唸就好，就是我們今天在唸的。你照這樣唸，就產生威力了。不要在那裡觀想，不要在那裡怎麼樣，怎麼樣。那個是要特別學的，不是每個人都可以做的。你搞不好的話，吃不飽，你就該死了。來了多少，吃不飽。所以，這是很嚴肅的問題。所以我是覺得他們的施食，到底有來吃沒來吃都不知道，若有來吃，一定不夠分的。那麼簡單的事情啊！唉呦！這施食不是那麼簡單的事情。

所以如果你沒有那種福德、沒有那種清淨心，你不能夠來了一千萬個，你化了一千萬份，來的無量無邊的眾生，你化了無量無邊的滿足眾生，用說的比較快啊！所以他為什麼會碰到障礙就這樣，法王，看起來不行了，你回來，你還要躲避一陣子。我看到這個，你還學乖了，不是像以前這麼亂弄，亂那個。

學密法，你穿袈裟的人更要小心，所以，很多顯教的人都在批評他，只要有人批評就不對。你這個，人家當然不見得說，你沒有慈悲心，沒有怎麼樣，不去施食，這樣很不好。但是你要做，要有能力做，不是每個人都做。你心都不清淨，你每個人都叫他施食。台中有一個同學，那個手冊拿來就施食，鬼神附身了，一直吃不飽，肚子一直餓，全身發冷。這個不知道厲害就會這樣子。不是那麼簡單的事情。為什麼法，要請密法都要，你不要看人家表面在唸。人家在想什麼，你都不知道。因為他同時要觀想，同時要有什麼預防，同時要幹什麼。光看表面唸那個咒，沒有那麼簡單的事情。人家如果不正式教你的話，你不知道眉角(訣竅)在哪。你說，他就唸那個咒，唸那個咒我也會唸，就去施食，就去灌頂，就去做什麼，很危險。所以這個，你像那個什麼...，在美國在加拿大，在灌頂，就灌那個邪靈、動物靈，把人家灌進去，那就是都不懂，黑白來。你懂了才可怕，我覺得可怕。

所以，扯得太遠了，扯到這裡來，回過來，回過來。你證得空，有的時候，我說「有」有兩種，一個是主動去化一切境，像你施食就是主動在化，或者是你要化一個法去利益一切眾生的或者某個眾生的，這是有為法，有為法還是要你來化。所以這個是第二個層次，不是你現在說，世間相一切都有這種因緣法。你要證得空有的話，不是在講這個事情。你如果要這樣的話，一般的老百姓，他也知道空有。他天天面對的就是柴米油鹽，還是有啊！不是那個意思。這是要你心已經清淨了，你要化一切有為法的時候，在化之間你不要執著。不要執著這樣有效嗎？這樣對嗎？這樣是真的嗎？你覺得很奇怪。萬法唯心造，到最後事情就真的解決了。

你們很少去玩這個心。所以有時候顯教學多了，你這種心法，有時候自己要試一試。眾生有這個苦難，你心起個念要怎麼做，結果它成功了，過幾天，他病好了。過幾天，怎麼他打電話過來說，事情解決了。你就不能執著。你說，真的，喔！我給你下了多少力，做了多少事情。又加一味。不能這樣。一這樣你就是執著。你要避重就輕，故作愚痴，笨笨的，人家說什麼，你都不知道。像同學她爸爸，醫生跟他說你會半身不遂，你知道半身不遂一定脊椎有問題，脊椎有問題，幫他加持啊！加持完了，他慢慢就會正常。結果，他現在會動了，腳還會踢人。你說怎麼這麼好用。你只要有清淨心，只要有為眾生的心，只要有那個，起心動念，都可以成就。問題是你要不要去幫人。你要幫人，你就要受傷，要自己...，所以，現在障礙很多也是這樣。一件又一件，一件又一件。他說，老師，我知道你為我爸爸做這些事情，所以病得那麼厲害。我說，沒有像你那麼講厲害啦！頂多三、五天，不得了了。我說，會病那四、五個月，那跟你沒關係。確實，一個人那麼大的業力，你要把他轉回來，轉回來，他才有信心，才能繼續再學佛法。這關鍵

就在這裡。你不幫他的話，他說，這佛法，我拜觀世音，拜什麼，拜得那個樣子，都沒有效。有時候因緣，當然跟他福報也有關係。

所以你們有的人，心力也有，只是說不太愛管事情，不愛管事情，你就不會證得空有，就像這個字都看...什麼叫作有，什麼叫空有，都搞得不清不楚。你要去試試看，然後做了，就過去了，就不當一回事，是名具足色身。那這個色身有關係，因為你空是自性，然後化起一切相。你說化了也是一種色身。然後，你眾生也是一種色身。你在利益眾生對象之間呢，有時候認識，有時候不認識。你憑空都可以去感受到這種有身，無身。沒有身，就自己化一個嘛。很奇怪，你那不懂的，你若懂還好。所以為什麼藏密的這些法師，他一定要拿你相片。其實不一定要相片。不用相片，想像那個人的名字，想像那個人什麼，一樣都會有效。你心力不可思議，就是這樣子。只要有名字就好了。你不用住在哪裡，全世界就是只有你這個名字。當然同名的沒關係，但是你知道住哪裡，台南還是住哪裡的，這些都是次要，尤其菩薩，祂們更懂。

這些呢，有身，無身都好，你要能夠...我開頭講的就是說，你有能力去觀照或者體會，這個，了解各個色身，還是具足這個色身，那你已經可以了解對象了。「**如來說具足色身，即非具足色身**」，就是這一段要講的，第二個否定。否定不是說它沒有，是我不去執著這個境。你做空，做有，都沒關係，做了不執著。你的自性可以觀到外境的人事物，有這回事情，我把它當作沒有這回事情，這才是叫作「具足色身」。等於是一個客觀的東西擺在那裡，你這個因緣，對它，不去特別的執著有，沒有，不去加以強辯說，偏向於有，沒有，過了就忘了。甚至於，乃言悟入真理之意，入真理是沒話講了。

如果是說你這三段都能夠做到的話，你就有解脫的智慧，這個具足色身的智慧。你本身要有不去執著一切色身的能力，才有辦法做到。你說，吃飯等於，沒在吃飯一樣，這就是所謂吃飯。你可以取代嘛！所以，名相可以取代。你說生氣，等於非生氣，是為生氣。思維一下，生氣，生氣把它看成不是生氣，不是生氣，這才叫生氣。你就不會很懊惱，我為什麼要生氣。因為你既然已經生氣了，既然生氣就生氣了，你在後悔幹什麼。你就不必要來佛前這裡拜懺，拜一百零八拜，我懺悔，我不應該生氣，我不應該生氣。如果你這樣做，就代表你沒有般若智慧。如果說我生氣了，生氣生完了，沒有當生氣想，這是所謂的生氣。那就沒事了嗎？你說這樣生氣沒關係，不是沒關係，你對人家生氣，人家以後對你生氣，你要照單全收。這是因果嘛！你懂因果就是這麼一回事。學佛法，很簡單嘛。你罵人，你不能說你只會罵人，你一定會被罵。不是說你是老師，你是什麼。我罵同學，同學她會罵我啊！一來一往，本來因果就是這樣子啊！所以這就所謂罵，你要自在啊！不能說你只能罵人，人家不能罵你。如果你說，師長，你不能罵，師長罵，

你這戒律裡面，你看到腳會顫抖，違背師長、違背父母、違背怎麼樣，要下地獄，要幹什麼，你就，你這個，你說，我完蛋了，我完蛋了。你有般若智慧的話，沒關係，罵就罵了，這個也是學般若智慧。所以般若智慧，為什麼可以讓一個人害怕的心變沒有恐怖？因為他徹底懂的因緣果報的現象。

其實因緣果報是你的心的執著。如果心不執著的話，它業是在因緣成熟的時候來了，你不去黏它，你就解脫了。這佛法講那麼多，就在講這種道理而已。你說因果有，有，有人講因果有，你說因果沒有，阿羅漢就講因果沒有，為什麼？因為他不受黏，所以他說因果沒有。每個人悟的道理不一樣，但是你自己悟可以。你不能這種道理講給初學的聽，那沒有因果的，沒有因果，你這個造業大了。你自己能解脫，你說沒有因果，你跟小學生講說，哎喔！這個沒有因果，你這個造業就大了。話可以亂講，書不要亂寫，不要白紙寫黑字。法師寫說沒有因果，那我就麻煩了。你這違背世尊所講的，一切法都因緣果報，怎麼會沒有因果？你是說你有能力不去受因緣的影響，所以那個果現不起來。那你不能因為這樣講說沒有因果。你有能力解脫，你是有那個能力。你不能說，哎呦，其他九十九個人都一樣，不用看因果。九十九個阿貓阿狗都沒修行的，你叫他什麼沒有因果？每一個人都在六道裡面這麼拼命的游，怎麼沒有因果？是你這個阿羅漢才有辦法說沒有因果。

所以如果，我們《楞嚴經》解釋的就是說，你如果太執著，太執著空的話呢，你就撥無因果。這樣以外又著空魔，所以也是犯錯，這樣，你要了解這些。所以像你這樣，這個第一次出現，如來說具足色身，即非具足色身，是名具足色身。這樣能夠做到的話，才是說你已經真正悟入了真正佛教的道理。如果做不到，只有執著在前面說具足色身，你看，世間禪定的人他都可以看到很多虛空，甚至三千大千世界的眾生，他說，有這回事情，有這回事情，他沒有把它看成非一切世界，他都執著有，這樣，所以他會落在這個世間禪定裡。所以世間禪定的能力就是說，自性本來就有這個能力，觀到三千大千世界眾生跟世界，有這一回個事情，沒有錯，但是他沒有去學習，要觀它非三千大千世界的能力，所以他們才會輪迴。

所以你所看到的是一個真實的相，沒有錯，你要怎麼把它看成不是一個相，而且能做到，才是說證到佛法。所以像生病也一樣，你說生病，這是生病，你說生病即非生病，那你就不在意了，是為生病。我前幾天不是講嘛！你們天天在算我的帳，我那天說開始不吃藥，開始要去走路，有人當天就挑戰，我跟你看喔！有錄音喔！有錄音喔！你觀念一轉的話，什麼病都沒有，什麼病都沒有，你身體還是會不舒服啊！你要有無我觀，這要去想。什麼我，有哪一個誰在生病，這樣從裡面去思維。所以我說正逆都是菩薩在

教你法。不是說，哎呦，順的都很好。逆的才好學東西，在逆境中學很多東西，不然怎麼死你也不知道。怎麼死，以後死就是這樣，這樣，再見。

你若還沒成就就怕死，像三十六年前，幾年前，三十六嗎？民國六十六年，那時候很怕死，為什麼？因為那個識神一直脫離，一直要飛出去，就一直拉、一直拉，不能去、不能去，在那拉了好多天。那時是怎麼樣，怕死，你怕死才會這樣。第一次碰到死亡的時候會怕死，你有一天練到，你死就死，有什麼關係的時候，就很自在了，原來死就是這麼舒服啊！死就死吧！涅槃，入涅槃，你看世尊祂們入涅槃多瀟灑，當然阿羅漢祂們入涅槃，祂們實在是太轟轟烈烈的，跳在空中這麼彎來彎去，再自己火化，我想一想，我們可以學那個嘛！好好去深山裡面，好好磨練，這個自性認識它，把它清淨一下。

所以這三段很重要，你要去訓練這三段。「如來說具足色身，即非具足色身，是名具足色身。」每一個名詞你都可以取代，然後去想，去思維，你害怕，所謂害怕，即非害怕，是為害怕，你就想我在害怕什麼，是誰在害怕，哪一件事情可以讓我那麼害怕，你想想，唉，沒有一個我，沒有一個可害怕的人，沒有一個可害怕的事，那我為什麼要害怕，你怕死才會害怕，所以你要抽絲剝繭，這麼自己去反省你自己的行為，那死結若打開，你智慧就來了。你死結若沒打開，像我前幾天講的，好像...你事實就這樣，無力，心臟無力，唱誦氣不足，你就覺得，事實是病了，病，我看醫生，越看就越生病，搞得四個月，既然這樣我還看什麼病，我不要看了，不要看，就開竅了，開竅了，不要看了，誰在病，自己修正你自己，誰在病，誰在怎麼無力，怎麼去思維，氣，像陳教授說的，你說太多話，不是我愛講，有時你來或者客人來，講了兩、三個鐘頭，我也感覺很無力，無力也要在那邊陪他講，你要把他當一個眾生，他來求法，你不能三言兩語就把他打發了。

要講，不是我喜歡講，有時候你們說，老師你休息，但是你又自己一直在自己亂講，講了，我就要回話，你叫我休息，又要講，我也沒有辦法休息，還有，老師我陪你去走路，我說，你不要來陪我走路，你來陪我走路，我還要跟你講話，一邊走一邊講話，洩氣，所以那一天去大安公園，你走你的，我走我的，大家好好走路，不要在那裡講話，我講話很傷神啊！走路更...他氣不足的，講話，更傷神，所以那一天，某，因緣就是那麼湊，他要來陪我走路，好在沒有陪上，不然我要陪他，一邊講話，一邊走路，那不是更累了。所以，只有三段，是《般若經》叫你怎麼修，最重要是第二段，非具足色身，這是第一次，是第一次出現的嗎？所有以後的名相都是這樣，一合相，即非合相，是為一合相，你要去思維，為什麼叫一合相？為什麼是微塵，即非微塵，是為微塵？為什麼？是什麼？世尊每講到一個東西都是在告訴你什麼道理，這是在講具足色身呢，能具足色

身只有世尊三十二相、八十隨好，大家都喜歡看這個身，如來你可以自己看這個身嗎？祂也不能自己看這個身是最好，我們看到這個很喜歡，沒有錯，我們不能當真啊！也不能執著，練習這個功夫，這就在學《般若經》學解脫的道理，講起來其實是很簡單，但是你要做到，要多去思維，今天就停在這裡。