

如何利用《金剛經》來修行(23-21)

--第二十品離色離相分

釋善祥阿闍黎主講

(2009.10.25 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)

現在看第十一頁的講義，雖然內容一樣，還是在講如來不應以具足色身見，為什麼呢？如來說具足色身，即非具足色身，是名具足色身，這個三段論說，就是在建立你的般若智慧。你怎麼對一切境，對你內心的執著，怎麼放下？放不下啊！你不要說哎呦！這個具足色身，具足色身只是一個法的代表，你可以看成外界的一切法、色相，還有我的內心的一切心法，都一樣的道理。碰到一件事情，以這種觀念在超越的話，就能夠得到般若的智慧。

當然有的道理懂了，面對境界就做不到，這個就是要磨鍊。所以我們說修行先從六根對六塵境去看，你去看一切法都空，不要執著，有相等於無相，還有你對內心一件事情的執著，也要觀它...，前一陣子我們有一個小參，提《大梵天王問佛決疑經》裡面提到，只要你心淨，一切法淨。那為什麼心不淨？因為你有魔障，一切煩惱、一切思想、一切法都是魔，所以心魔淨，如果有外力來干擾，有魑魅、魍魎真的魔類來干擾，你心魔淨，外魔就能降伏。你不是跟他打什麼神龍十八掌，打神龍十八掌也沒有用，要把你的心魔淨，就能降伏外在的天魔。世尊在證道也是這麼方法，在對付這些千變萬化的魔軍。所以修行面對外境，為什麼走不出來？就是你心魔不淨。心魔又是什麼？你執著這個對、那個錯，也不對；執著你哪一件事做錯了，那更糟糕。

前幾天我們又考一個，那阿嬤...，阿嬤在哪裡？好心說：來！來！你這個袈裟來比比看，你知道那晚考得多厲害啊！也沒有受戒，也沒有怎麼樣，還去穿那個袈裟，那袈裟，你不要看，那黃色好像二十五條沒什麼，一靠近，整個壓力都過來你知道嗎？所以，不給我穿還穿，在那邊穿，回去就考這一題：你為什麼穿那個袈裟？

所以我體會說心魔淨，你也執著我為什麼要穿那個袈裟？我穿錯了！穿錯了，念頭就一直想下去，你管它對不對，反正我就是穿了，要怎麼辦。所以當然，在那邊操了一整晚，這兩天也不舒服，那只是一個助緣而已。考你，看看你真的有沒有具足色身即非具足色身，在那邊讀很簡單，你把它換成一個心法，你有沒有這種能力，如果有這種能力，就是有般若智慧，你才能脫黏。學金剛經都是這樣的，你們哪一件事情對，哪一件事情不對，對對錯錯，總是在那個分別，所以永遠就學不好，你若能夠這麼快刀斬亂麻，什麼都不理，你就能夠安住。就是說護法神在守護，你穿了那個，祂就跟你修理，修理就修理，不然你要怎樣。

哪裡不舒服，哪裡去處理。那天在氣不通，振盪機用了一個小時，一次十五分鐘，腳不通用腳，腰不通用腰，背不通用背，搞了一個多小時，我要講這個就是給你一個更深的印象，這三段式的法，講起來是，世尊的三十二相、八十種隨好相要不要具足。在我們來講，看到具足，也不是很喜歡，也不是很討厭，反正世尊具足色身當然莊嚴，莊嚴是祂莊嚴，跟我們有什麼關係。你不要說，世尊具足三十二相、八十隨好，非常好看，一直要看，一直要看你就執著、著迷，要抱持一個平常心。所以幾次的出現這種三番論法，建立你的般若智慧，對一切境、對一切心法，你都要以這樣去做，不好的習氣毛病現了，更要這麼去觀它、超越。

譬如說網友修行境界也是蠻好的，這智慧也夠，然後能夠跟他講，他自己這麼修。今天接了一個 mail，說他觀這個心，盡量超越那個心裡面的執著，這就是在修這個一具足色身，即非具足色身，是名具足色身的功夫。

再下來，看我們解釋，雖然這一段跟上一段是差不多一樣的，但說法，改變一個方式。我們看，修行初步即是能觀，觀了後不要執著。如果你還觀不到你自己的心起滅，那我們說還沒有到初禪的境界。那一天《解深密經》在講，那五種樂，出家樂，出家的快樂，因為他可以專心辦道，然後進入梵行，然後又進入妙離相行，妙離相行就已經初禪了，你能夠妙離相行當然你要先能夠觀，觀到你的，像剛剛講的外境，完美的色相，或者觀想你內心習氣毛病所現的一切境，能觀到才能修。所以，我們很多人就是說，誦經、持咒、打坐，就沒有辦法把真心開發出來，所以他沒有真心來觀照你的妄想心起滅、起滅，這樣怎麼修呢？你沒有辦法修！

所以，第一步的色身打開是非常重要的，你要進入初禪的境界，可以看到心起滅，心起滅你就好辦事了，不觀「具足色身，即非具足色身，是

名具足色身」，觀「一切念頭即非念頭，是為念頭」，觀「一切習氣即非習氣，是為習氣」，所以不能觀就不能修。有的人雖然過去也不是很長久在打坐，他自己過去世的因緣就能夠觀，能夠看自己的心，能夠怎麼樣，這樣才能夠修。這裡舉這件三段論還是一樣，要觀到具足色身，即非具足色身，是名具足色身，如上一段我們所講的義理一樣。

這種功夫怎麼做到？當然要學習空觀，學習無相觀，空觀跟無相觀有什麼差別？空觀就是，不管你真的假的，反正我跟你說沒有，就觀空，不去講他真假，所以我們說絕對的空，不去講。譬如說冤親債主來搗蛋，你也不去想有沒有冤親債主，讓你身體不舒服，不舒服就去處理身體不舒服，不要執著說業障來了要拜懺、幹什麼，不去執著這些，把外境一切有的事情看成空，當然內心的妄想執著更是空，那不真實的嘛！你要這麼練，練到你有一點定力了，可以知道心跟外緣之間的關係，這時候你慢慢稍微看一下無相觀，無相觀說，眼睛去跟它看一下到底有什麼事情，你的心跟它體會一下，來的是什麼東西？對你做什麼？但是你有能力要觀它空。

所以無相觀就是有因緣、有相起的時候，你觀它沒有，因為你第一段空觀已經修到了，才有辦法再進一步的修有相不執著的觀，這就無相觀。如果沒有相就沒有相，還有什麼叫無相呢？就是因為有相、有人(非人、另一個世界的人)、有事、有法，但我觀它沒有，要有這個能力，這是第二階段在修的。只要能夠做到，你就能夠安住在實相觀裡面。這是菩薩要學的，這樣你就能夠入勝義諦相。

從空觀講勝義諦相的話，一切都不執著，所以《解深密經》講的勝義諦相的解釋，上次有稍微提了，就這五句話，要背！你犯了什麼就要改。「內自所證」，自己的內心對外境的感覺，先感覺你的習氣在哪裡？你比較重的毛病在哪裡？執著在哪裡？你要清清楚楚。什麼事情都要搞清楚，至於對不對，不用去講它，你要搞清楚，每個人都有所執著。

我舉一些例子，以前，剛開始，在家居士不受供養嘛！後來，很多同學過年過節總是想要表示、表示，有幾位，常常每年過年過節，不管什麼節，他就要供養。供養，好啊！剛開始不要，後來說，哎呀！好啦！無所謂！隨緣嘛！那供啊！供了半天，你所供的我都不敢去花你的錢，所以跟你存、存、存。所以你自己了解哪個該做，哪個不該做，該做是隨緣，你供養你的，我拿是拿了，我把它擺在那裡。檢討起來就是一種執著，每個人都有所執著，你這執著也是一個致命傷，不能超越。

像某位法師一樣，她自己做蠟燭、做什麼，就是用那些收入去吃飯，不然她搞事業搞那麼大，要吃個飯有什麼問題，就是執著啊！小乘的思想就這樣。我也是會小乘思想，前幾世的思想都還是這樣。

後來又一些錢，我拿去給某位法師，他現在在半昏迷狀態，現在可能比較好一點，聽說這個月底要回家了，要調理。這是你對錢的觀念，該、不該用？那不能執著你不供養。

哎呀！這供養白衣，你們有的人沒有看成白衣，反正看你好像師父一樣，就是師父，所以每個人的，這是你內心所證，我要講內心所證的境界很廣，你自己的執著，你自己認為這樣，當然有好的、有不好的。習氣毛病也可以內自所證，你的自性的能力也是內自所證，你體會得越多當然證得越多。

有一些事情，你的這個想像的心起，有時候它就會...，萬法唯心造嘛！它就會完成一件事情。像這個許同學，一個石頭什麼 0.4、0.5 公分，痛得要命，有一次我跟他講：「你那個石頭會沒有，不見了。」到現在已經幾天了，去檢查說，沒有了！醫生也好像不好意思問，怎麼會變沒有？如果問的話很沒有面子，為什麼沒有？就是沒有了！

這種法呢，既然法華經所講的「萬法唯心造」，你到那個心能夠造一切法的時候，你要自己去體會，怎麼造？為什麼我的心轉這樣，哎！這事它可以成就，有的心那個轉到不好的說要得到四億，為什麼不能成就？這個心力還不夠。或者為自己的，錢為自己，四億，四億的計畫你都沒有實現，那天有人說有四億計畫，他說，哎呦！它要怎麼來的？不是辛苦來的，她說買樂透...什麼？哎呀！那沒效！那沒效！怎麼沒效也是一個內自所證，他知道她念力還不夠，所以沒效。

其實這個內心所證在講的，就是你對一切法有沒有解脫的能力？你要自己去了解。能夠了解，你說，哎呦！我有寂靜的心，二禪就有寂靜的心，不管你內心的妄想還是面對外境，或者自性能夠看到、能夠聽到、能夠感覺到一切的現象，你都能夠讓你的心不起法相應，這就寂靜，寂靜的快樂。當然要先經過初禪，我們剛剛講初禪是有覺觀，有覺觀你就妙遠離相，就是遠離欲界的種種欲望，就《解深密經》所講的，然後能得到妙遠離相，進入梵行的境界，你才能夠得到心初步的靜，雖然那個還不是叫真正的寂靜，也是有一點點脫黏的功夫，一點點，再下去就是真的寂靜。

寂然的心不動，能夠安住，不管是色法、心法，都動不了你，再上去才有菩提樂了，菩提樂就是今天我們在講這三段。當具足色身，非具足色身，是為具足色身，你就是用般若智慧，菩提就是覺悟，覺悟就是般若的智慧，般若智慧你觀「具足色身，即非具足色身，是名具足色身」，你只是表面保持那種狀態，不去執著這個法，是法或者非法，都不去想這些，那就有菩提、就有智慧，能夠做到這樣，你就能夠得到涅槃樂，涅槃樂就是實相觀，知道很多事但都不受他影響。

這《解深密經》所講，你如果得到勝義諦相，就有這五種修行的快樂會起來。照勝義諦相第二個講的就無相所行，這學無相觀，有相不去看它有相，知道有法，不去看它真的有這個法，而且能夠讓心安靜、寂靜、不相應，這無相所行。所以你看到內心一個影像，看到內心一句話，看到內心一個念頭，你跟它讀了以後、了解了以後，但不去執著它，這無相所行。要練喔！你要練心的寂靜、空觀，練的好一點就進入無相所行。

內自所證還有所執著，我懂這個、我懂那個、我有這個能力、我有那個能力、我有這個習氣、我有那個什麼超能力、什麼能力，一大堆。或者，四禪可以觀到三千大千世界，阿羅漢可以觀三千大千世界，甚至於觀到眾生八萬劫以內、外的因果，這是他內心所證。如來是觀十方世界所有眾生的因果，非常細的一件事，祂都觀得到，這是祂內自所證。我們沒有祂的境界，但我們知道祂的能力就是這樣子，都是我們要學習的，不是說佛才能有這樣，我們怎麼可能。對啦！目前是不可能，如果可能，不是魔來加持，就是碰到不好的東西，你才有這個能力。也不出家修行，也不斷種種欲心，怎麼會有這個能力？你要警覺！很多人都不知道這個利害。

在家修，然後夫妻行淫，種種欲望不斷，要吃山珍海味，種種肉類都要吃，然後你說你有什麼能力，你光用因果來看，這根本都是著魔了，你心不淨怎麼可能有那個能力？所以光個內心所證，要清清楚楚以對習氣，對你的心的能力，對自性的功用，等於說你有沒有「心念心聞」的能力。

最近幾個咒語又一直出來，你一下把它導到那個 track，叫它唸這個，它就唸，一直唸、一直唸，然後唸得想變成另外一個 track，叫它唸這邊的中心大陀羅尼，它就唸中心大陀羅尼。我過去有熏一個咒，那個不曉得是什麼東西，唸起來很快，不知道那在唸什麼，有時候就出現，搞不懂它在念什麼意思。就是過去哪一世熏的，就是只有一個。

你要體會內心所證，這也是你對執著，對偈語的背誦、經典的背誦一

種能力。無相所行，你了解了，就是客觀的觀一切法。第三是不可言說，內心所證的當下你不能說，因為你在證那個境界，當然不能說，事後你也不去講。三十幾年來，從來不跟人家講我內心是怎麼樣，什麼現象，證到什麼東西，都不去講。最近偶爾會講，講一些，像《解深密經》在講的，你不講人家不懂；你講了，等於沒有講，所以這樣就很自在了。

昨天講到某個人我講的，我聽了都全身顫慄，那都是在造業，講一講，我問同學，我有沒有說？他們都說沒講，功夫很好，「沒有！」沒有！我很安，我沒有說，造口業，沒有造口業。就是說，你要學菩薩法的話，盡量不要去說，然後在一個高的境界，說了以後等於沒有說，所以才能夠講經說法，如果哪一個地方講錯了，你說，錯了就五百世狐狸身，還得了，你就不要去在意那些。如果真的有五百世的狐狸身，那去受嘛！有什麼大不了的事情。你說無量劫、三大阿僧祇劫，時間那麼久，出世五百(世)狐狸身，有什麼大不了的事情，頂多幾百年就出來了。菩薩的知見跟解脫是很自在的。

不可言說，就是你心裡面的境界所證的，其實是講不出來，但是你把它化成講經說法裡面的一種內容的話，你隱藏在裡面，沒有人知道，其實在講自己的事情，有時候你聽不出來他自己的事情，因為剛好講到經典的一種內涵，然後把它隱藏進去，這個也可以讓後學去了解，更深一層的體會，「哦！這句經典裡面還有這個意思。」

勝義諦相第四個就絕諸表示，你們沒有聽《解深密經》用什麼表示？因為你見聞覺知這四種知見，不能夠用什麼？語言，前面已經不可說了，動作、或者用比的，或者什麼，都不必表示。所以自修就這樣，智慧高的人，他就是從頭到尾都依這個原則在做，只是他不知道，你像開始開悟的人，他都在修執杖牧牛，所以心裡面是一個境界，表面的生活處在世間事裡面，上班、幹什麼，又是一回事情，這兩個世界根本都相反的。表面世界很安靜，裡面的世界很熱鬧，你都能夠不講，這是真正修行就這樣子。

為什麼？要證入勝義諦相，勝義諦相就是空觀，空觀就是解脫的基本能力，你沒有修到那個，你怎麼有解脫的能力。所以勝義諦相就是第一義諦空，有的會講第一義諦空，什麼法都觀空，什麼法不能落於語言文字。

《解深密經》講的「見」，有很多的派別講，見是用眼睛來看，聞就用耳朵聽，覺的話呢，鼻、舌、身這三根有覺的能力，覺了以後不表示什麼意思。知就是第六意識的意根它所了解的，有的意根是用在思想的，有的

意根不是，是可以讀別人的心，更進一步去觀外境不能看到的東西。譬如說，社會環境出現一種不穩定的狀態，有的心可以感覺到，人心惶惶，這是用眼睛看也看不出來，用心去感覺。這是知，見聞覺知，這四個都不能夠落於語言文表示，或者用什麼東西來表示都不行，你一表示就悖離了勝義諦相。

絕諸諍論，這個比較好懂了，不要去跟人家辯論，沒有究竟就喜歡跟人辯論，你說經典裡面在講，什麼時候才可以跟人家辯論？你要降伏對方的邪知邪見，要度他的時候，那時候就要辯論。辯論的時候，辯完了以後說我沒有辯論，你自在心，所以菩薩的境界，譬如說：不可言說，我要講經說法當然要說，絕諸表示，你要表示某種狀態讓後學了解，你要講，該諍論的時候要諍論。

當然，你要諍論，去降伏這些邪魔外道，這些頑固份子，你要有很大的能力。所以有時候你說，學佛學到喜歡跟人家抬槓，或者喜歡修理那些，好像……，我們講是不良少年，其實那不是少年，那是不良的老頑固，年紀也蠻大的，都學佛學到很執著的時候，你要降伏他，你就要辯論，不惜跟人家辯論。自修的時候，唉呀！我都不跟人家辯論，覺得好像很清高，我學佛學得很好，其實講起來就學佛學一半、學不好。

有時候同學跟我講，他懂的比別人那個老師講的還要多得多，但是他又不敢講，講了他沒有面子或者是怎麼樣，就是還沒有菩薩的那種體悟。像我們劉同學昨天去聽林同學還是劉同學，什麼梵咒，發了一張紙，用近代的中文去發咒音，這已經犯第一種錯誤，什麼錯誤？就是你悉曇的音讀不出來。梵文（*sanskrit*）的那種更是用漢字去拼的，是近代的事情，你那種東西讀不出悉曇，因為你不知道怎麼讀。如果你們三年學到現在，你們可以讀，那你的注音就不會用那個字。

像你今天在誦大悲咒，*sattva*，菩提薩埵啊！*bodhisattvasattva*是一個梵音裡面的悉曇音，如果用漢字去讀的話，*sa-ta-va*，你用近代的漢字，雖音都對 *sa-ta-va*，沒有讀出那個味道。所以，現在好像全世界，可以說只有法爾在讀悉曇的咒語，其他大法師什麼師、專家都一樣。

然後，我們劉同學就問他大空音，林老師也不知道什麼叫大空音，不知道！所以，他帶 84 冊去，翻給他看，這就是大空音，「我怎麼不知道！」像這種，你要不要諍論？不過他們比較客氣，如果我去的話，剛好藉這個機會，為什麼？讓他懂了以後他才會去……，因為他是專家嘛！以後去教很

多其他的人。

你們都不是這樣，不好意思，起碼他是老前輩，他是老師，他是怎麼樣、怎麼樣。這就是你沒有看開絕諸諍論的境界。所以後面這三句話，你要證入勝義諦相空觀是要這麼做，沒有錯！你要學習菩薩的話，該講就講啊！講完了忘記！我有沒有說？沒有！該表示就表示，表示完了，我有沒有表示？沒有！該諍論，諍論完了，我沒有諍論，因為我心平氣和，我只是對事不對人，把這些事情講清楚，讓你懂了，讓你糾正你的觀念了，以後你要...，那麼多徒弟，那麼多...人家仰慕你的人，你講出來都是對的。這樣對佛教來講有沒有正面的意義？

《解深密經》是在訓練菩薩的知見，不是訓練你要修自己、嘴巴閉住，那是阿含道的這一部分。你這菩薩法跟阿含聖人的修行法門是不一樣的，你看《解深密經》看到入勝義諦相，你說：哎呀！我懂了！第二品結束就不看後面的。

我們看到經文有一句「絕諸諍論」，但也不要說你不諍論，經文裡面也這麼講，為什麼？一下子講要絕諸諍論，一下子講要沒有諍論，也要行事諍論，為什麼？因為你把那種所做所為的事情，看成沒有做。所以同樣的，引用在這三句的話也是一樣的，諍論者，即非諍論，是為諍論，你看你諍論了半天，有沒有諍論？沒有諍論。

這是心的問題，問題是你做了以後有沒有放得下？如果做了以後，你就覺得很...，唉呀！我不要打擊他，不要給他不好的面子，我不要怎麼樣、怎麼樣，這樣一想的話，你當然...，糟糕了，你心不安。所以佛法，沒有絕對，你們初學都要認識這樣。

勝義諦相，就是這五個要背一背。你做到了沒有？從這五個方向去做，這樣可以得入勝義諦相。亦能不住空理，證到空，不要一直待在裡面，證入空，你就有根本的智慧，根本的智慧是從空現起的。所以，須菩提為什麼得到慧眼，智慧之眼，因為他悟空第一。

所以一切法、世間相，都是從空性現起，從空性現起的話，你看事情就非常的準確，不會偏私，而且超然，超越你那個情見，喜怒哀樂那種執著，這就根本智慧。如果你懂得因緣果報的關係的話，世間相都是因緣果報的事情發生的。你證到根本智、空理，你看事情就是，哎呀！他為什麼發生這個事情？是他過去的因緣讓他變成這樣子的，你就不會太苛責他，

為什麼？因為每個人都要學好，為什麼他不學好，他業力的關係，才做出這種我們看了大不逆的這種行為。

尤其是我那天講，兒女對父母的行為，有的太超過了，為什麼會超過？每個兒女都懂得要孝順父母，為什麼他會做一些不好的行為，是你的腦筋裡面的業力在攬和，到最後有的還殺父、殺母都有。所以，這個不是他要做的，都是業力在攬和，這樣你有根本智的話，你對他起同情，不是跟法官一樣，殺人就判死、殺人就判死，這樣你就有根本智慧。

有根本的智慧就能夠自己應緣，應緣之中又能夠自在。你沒有你的喜怒哀樂的情見的話，因緣怎麼來，你的自性怎麼去應付它，它很自在這麼轉來轉去、轉來轉去，你都很自在。不好的，就躲過去了，好的，好的當然來了是很好，所以應緣自在，所以你要學到空觀，學到勝義諦相以後，你自己就能夠拿捏。

像剛剛講如果你抱著說，我要讓他懂，因為他不懂，不用功、不讀書，然後自稱為專家，把我所知道的《大正藏》裡面所講的悉曇藏，有一點懂了就跟他講，讓他了解以後，才不會以訛傳訛，不對的理論都一直宣揚。

所以，我們法爾，現在，不是說我一定要弘揚密咒、悉曇的讀法，但是你要恢復一千多年前的密教那時候的興盛，你還是要做這個事情，這是我內心一直有這個願力，也不是我故意要有這個願力，無形中，等於說你要去做這個事情，這事情是很不好做的，對不對！人家已經根深蒂固的就是說這個就是咒語啊！你要跟他推翻說，你這種唸法不對，你要怎麼唸、怎麼唸，如果善因緣的話，自然就接觸，如果自以為是的：「我搞了幾十年的梵文，我還不知道？」不去深入虛心的去學習，你講了以後，他搞不好感覺很不好呢！

所以我剛講的，面對這種事情，你要講就講，但是，不是對人，你對這個事情、對佛教有幫助的話，該講就講。你要講，你要有很大的...正知見的理由，不是你高興就講。像有一個比丘尼很喜歡辯，一看到對女生這個什麼？八敬法，世尊的阿姨要出家，他都一直不同意，然後阿難幫她講話，講了好幾次，到 *vaiśali* (*vaishali*)，沒有辦法，阿姨就帶了五百個，自己把頭髮都理光了，然後就到 *vaiśali*，跟世尊做最後的爭取：「我要出家！」阿難就不得不又進去跟世尊說服，所以，阿難，為什麼大家喜歡他，女生，因為他對女生向世尊爭取很多的事情，有的人是修阿羅漢就修阿羅漢，什麼事都不管，因為阿難他就心地柔軟，所以他不能證到阿羅漢就這樣，心

地柔軟怎麼能證到阿羅漢。

同樣修了那麼久，聽太多道理了，喜歡聽不喜歡做，所以才到二果-斯陀含，到世尊滅的時候他還二果，比他晚修的都已經證阿羅漢了，他喜歡聽聞、喜歡記憶，他都不喜歡去修，到後來，為了要經典的結集，是誰啊？舍利弗？還是誰？限他，你一週裡面給我開悟，你若不開悟，你這個戲唱不下來，因為每一次哪一個會都是你參加的，只有你懂釋迦牟尼佛，知道他講怎麼講？所以你在這個主要角色，你不去開悟，你不能參加，那怎麼辦呢？也逼得他.....你說七天怎麼開悟？你一天 24 小時打坐，七天也沒有辦法明心見性啊！把他逼得有點急了，急的時候沒有用，不來，就是不來，後來，他放棄了，算了！算了！第六天晚上，他要躺下去，在躺、不躺那一剎那之間，氣通了，突然之間就開悟了。所以法，不是說開悟是在哪裡？打坐中，不一定，出坡中也可以開悟。像他整個身體太累了，六天的用功都沒有開悟，算了！放棄了！沒有希望了，明天就時間到了，所以，他就躺下去要休息，就躺下去的那個角度跟那個用力，讓他氣突然間通了。所以，這種是不一定打坐中開悟的，這種是特殊的人才。

所以，他幫祂的阿姨講了，世尊說：好啦！既然這樣，女眾出家影響我的正法五百年，本來正法可以一千年，有女眾出家來攬和的話，正法變五百年，減一半，因緣這樣，就隨緣吧！所以才准許她們五百個出家。

出家有一個八敬法，你要做得到才准許出家，這對比丘的尊重，不管你已經出家十幾二、三十年了，一個新比丘才出家一天、兩天，你還是排在他後面。人若沒有經過勝義諦相的熏習，那種智慧沒有開顯，沒有開顯，你說據理力爭的理念，都不對嘛！如果你腦筋清楚的話，一定會想，這是世尊講的戒律，誰都不能去碰它，這是你對三寶的尊重。

所以像這種去諍論，當然是不對的，諍論要抱著一個正常的、正面的，要人家走上對路的，你要講，就要講，就怕你功夫不夠，講不過人家。人家那個歪理講了半天，你都沒有抓住重點。有時候你們在跟某些人在對答的時候，我說，你怎麼不這樣講、不那樣講？也許你沒有得到根本智慧，所以不知道，我講這句話就直截了當戳破他的觀念了。不是！你從旁邊講一下，從旁邊閃一下，講來講去都沒有講到重點，所以人家不服你。

所以勝義諦相證入的人，智慧是無上的，你有一個動作、有一個什麼，要度你的話，就可以直截了當的戳到你的中心，讓你不得不服，因為他是要度眾生。

再來這一段，當知《法華經》所云：「是法住法位，世間相當住。」如果你懂得《法華經》或者是《華嚴經》，裡面的某一些句子，每一個句子都是非常殊勝的，但是你要懂這些句子，你一定要有很大的修證才能體會。不然你讀、讀、讀，每個字都懂，「是法住法位，世間相當住。」是在說什麼？不知道在說什麼。

最後，「具足色身，即非具足色身，是名具足色身」，這字都不一樣嘛！道理是一樣的，沒有不同，為什麼？這是用實際在講，這個法就住在它應該想處的一個地方，擺在那裡，你說具足色身，具足色身這件事情，如來有三十二相、八十隨好這個具足色身的相，你就把它擺在那裡，管它是具足色身或非具足色身，跟我有什麼關係？我做這三段論的般若智慧觀。

換一個文字來講，「是法住法位，世間相當住。」你說這兩段好像格格不入，沒有！這是在講同一件事情。你說這個娑婆世界，像一個地球，這個虛空之間有這個地球，如果你在修空觀、修什麼，你容納它有這個地球在這裡，你不要去...這地球是一合相，「一合相，即非一合相，是為一合相」，你要學解脫空觀的人，不要去管它。

你有菩薩的智慧、有佛如來的智慧，你去探討到底這個地球是幾千萬億，多少年前的因緣成立的？你要嘛去觀，你沒有那個能力就不要去想這些。一想，超越你的能力範圍、神通能力範圍，你硬是要把它搞清楚，因為現在科學家就這樣啊！一點小小的這種望遠鏡或者什麼，或者是飛彈、太空船什麼，就要想去研究宇宙，這不可能的事情！不可能的事情，你去搞那些幹嘛？

不必去搞，有神通的話你就觀得到，不是用你那個太空船或者火箭飛上去，就可以了，不是這麼簡單。就像美國，飛到月亮，又怎麼樣？看不出月亮有什麼東西，你要找有靈通的人去看啦！他才知道月亮上面有很多的皇宮、有多少眾生、有多少菩薩、有多少什麼，你要用凡眼去看，當然什麼都沒有，只有一個寧靜海那裡有一大洞，幹什麼、幹什麼...，用凡夫眼去看超世間相，怎麼看得出來。這個不去講他，你要了解「法住法位」，每個人、每件事、每件物，都一樣，它都是出現在哪一個地方、哪一個時間點，這永遠都是有它的理由存在那裡，這世間相都是這樣。你要承認它，這件事、這個人、這個什麼...，在因緣果報之間的存在那裡，這不是客觀的去觀這些法嗎？所以「法住法位」也是這樣的意思。

其真實義「諸法本無自性」，進一步講它為什麼這麼講，講這句話的解說也可以來看，「具足色身，即非具足色身，是名具足色身」，雖然是表面叫你不要執著它，現在從自性上來講，雖然在講「法住法位」這一點，其實你可以引申到具足色身的自性，它本來無自性，這麼引申到深一層的佛法裡面去講，不看表面文字，不看表面的法相，就看它內心裡面的自性。上面的這個一句話的自性，跟這裡「法住法位」的自性，是什麼意思？

釋迦牟尼佛講：「諸法本無自性。」本無自性為什麼會產生法？因為你的空性，有因緣它才產生自性，自性就現起一切法，所以成佛的種子也是因緣而起。你現在說我發了菩提心、我要度一切眾生，我要開始修離四相，沒有我相、人相、眾生相、壽者相，什麼...等等的一切法，成佛的種子也是因緣起，一切的佛法都是一乘佛法，因為它要帶入覺悟的境界。所以前面講的方便法，說真如性或者聲聞、緣覺這三乘，菩薩也一樣，都是方便，不是佛要講的。等到把你拿捏的長大了，你可以聽研究所的課程了，就跟你講實話，你過去執著什麼戒律，那是為了規範你的行為；你過去修般若空觀，就觀它為空，不理它，現在你回過來發神通來度眾生、來理眾生，那不是玩這些法。

所以你說諸法是離自性，自性是本無自性，是因緣生的，你修行過程懂得這些以後，你就自然知道，諸法是因緣讓自性生起那個法，我不能用我自己的心，把它創造一個自性，然後把它產生一個法，所以你要變，你要度眾生，你要體會這個，你就會變了。

所以學佛法不是學解脫、學空觀，就完了，那是前面這些聖人修的，你要修菩薩法就是為了要成佛，要成佛你要學習會變。怎麼變？你現在把道理搞懂，空性，因緣產生自性，產生自性，你要叫它怎麼變，它就變。你說玩一玩，哎！是這樣耶！我叫它這麼變它就那樣，我叫它那麼變就那麼變。

今天，你們有沒有看，我們有吳同學他寫的那個報告，無中生有啊！每個字會發光，然後可以觀太陽、觀什麼，還不是變？這是懂得自性的道理，因緣產生自性，自性產生一切法，我主觀意念來創造一個自性，我讓自性去產生這樣、產生那樣，這是真正菩薩要去學習的神通變化，從裡面出來。

諸法的因緣雖然各有不同，但只要信受奉行，都可以終究成佛無疑。你要真正有八識種性的話，認真看對經文或者跟對了善知識，他依你的程

度跟你教化，你哪裡不好，修正，修正好了，你再有這個能力要往前走，要怎麼走？每個人到最後都能夠體會，真正成佛的那個過程、手段跟所得到的結果，都有可能的，只是時間長短，終究成佛無疑，這就是諸法的本位。

那什麼「法住法位」跟這個有什麼直接關係？法住法位是一個客觀，具足色身，即非具足色身，是為具足色身的一種，客觀對那個法的心態。再進一步，這個法為什麼住在這個法位上？一般講起來是大家的業力，所以產生這個地球，或者是誰的業力產生一個法，那個法在那邊，你要承認它、客觀承認它。尤其你很喜歡我們這個總統，也許你很討厭這個總統，討厭也好，喜歡也好，都是不客觀的，這就是沒有讓它法住法位。既然他當上總統，不管你喜不喜歡他就是總統，你要承認。

學佛法是這樣，不能因為你心裡面喜怒哀樂，說哪個人喜歡、哪個人不喜歡，因為你有喜歡就有不喜歡，那高興、不高興，都是你，這就沒有承認「法住法位」，不是說喜歡他，不痛不癢的看他。這跟佛法是不是很相像？所以你把世間這些高官顯要，一樣拿來當佛法解釋的話，你不要氣某官員，你不要氣得跳腳，有的人天天沒事幹，出庭就抗議，有的出庭去維護，他一出現就抗議，這就是沒有學到「法住法位，世間相當住」，所以，我們修行要超越就是這樣子，不要有你自己的觀念。

以前還沒學佛，都是要當這個英雄、大俠，為什麼？我看到不合理就是一定要出面，這大俠出面幹什麼？把那個對方幹掉，因為他做得很不好。你不知道因果的關係，你殺了他，下一世他還要殺你一次，你搞懂因果的話，哇！這樣子啊！那這個壞人也不能殺耶！因為你殺了他，他以後再殺你一命，還不是一樣嘛！冤冤相報，所以這個就是愚痴啊！

沒有學佛是愚痴的，我們每個人都是這樣，小學生在看那種，卡通片也好、什麼片也好，看到最後，壞人被殺的時候，好痛快！每個人都有這種心態，你學佛了以後就不能這樣子。你做什麼業就有什麼果報，都跑不掉的。有的人說我喜歡做奸臣，為什麼？奸臣一世的風光，最後死，一下子而已，那是不是很痛快！有的忠臣一世非常痛苦，到最後壞人死了，那對你又有什麼，一下子高興而已。

這些當然是題外話，但我們學佛要客觀、超然，看世間事就是這樣。這句話你體悟的話，你就會心平氣和。這「法住法位，世間相當住」，因為世間相是因緣果報成立的一個法，永遠都是這樣，沒有這個人，也有那個

人，所以你不要對某個人，你喜歡的就一直喜歡，討厭就一直討厭，要客觀看他。這就在了解世間相你到底體會了沒有？體會了，我們心就非常的平靜、寂靜，甚至於住在涅槃的境界。

再下來這一段，體知佛法在世間，不離世間覺，你既然懂得「諸法住法位，世間相常住」，就是在世間相，你如果說我要到深山裡面去修行，你就體會不了世間相有這麼多事情。有的活得很痛苦，沒飯吃，有的活得，山珍海味，一個便當五、六百塊都可以吃，你不去了解這些，當你了解這些又要很客觀，為什麼他可以吃五、六百塊一個便當，我們怎麼吃四十塊一個便當，因為法住法位，世間相就這樣嘛！你要怎麼樣？人家能吃五、六百，那你就只能承認他，因為他福報好，吃五、六百塊一個便當，你吃四十塊，你的命不好啊！你的福報就這樣子，四十塊啊！

所以這種超越你的這種思想的觀念，就是佛法，所以你要修什麼？就是眼耳鼻舌身，面對著外境，你照單全收，就是這麼簡單一句話，不要去分別好壞，不要分別你心裡面說好、不好，跟我們沒關的，當然是盡量不去執著它。像我們有時候非常怨嘆，你說像這個咒語專家，為什麼他不專？世間相常住嘛！總是有這些邪魔歪道當內行，然後把整個真正的密法，搞得亂七八糟，那也是末法時期的無奈啊！

你現在懂了，懂了多一點了，你只能影響那些有善根的，你不可能去影響那些沒有善根的，所以這是一個很複雜的，所以到底能夠影響多少，你也不必太在意，就這麼去做、去影響。

所以，「法住法位，世間相常住」，從各個角度去思維的話，你都要照單全收，不要有太強的主觀意念的接受世間相。只是世間相常住，未來世於道場成就的諸佛，明白這個道理。你今天如果明白道理，但是內心清淨做不到，那就等未來世了，未來世哪一世？不知道。如果今生懂了，馬上很用心的在調整你內心的這種不清淨心，而且能做到。我跟你們講的佛法，每一次提醒你說你要轉，你也聽了以後，我絕對要轉！絕對轉的這種力量很強的話，你一個習氣毛病可以馬上轉。

最近接一個 mail，他說，他在修內心這個瞋心也好或者什麼其他毛病，很難轉！你知道很難轉，因為你到底熏習多久了？很難轉，你是五年轉、還十年轉？你無始劫來熏的習氣，你在五年要把它轉，如果真的五年可以轉過來，已經很了不起了。無始劫熏習的一個習氣，瞋心、或者貪心、或者什麼心，但是，如果你身體有打開的話，時間比較快，因為它是真正的

面對習氣在修的，你不讓它發作，它會起，它會起，瞋心它會起，碰到一句話不高興，它就起來了，看到一件事情不高興，就起來了。有時候你控制得了，不表現在臉上，不表示你心動他的臉就有了，有的人察言觀色很厲害的，你稍微心念不痛快，馬上反應在臉上，他就知道你不痛快。接著下來，他笑了，但是前一秒那一個不痛快已經產生了，這個還有種子啊！嘆！這個連發作都沒有，那個不痛快的已經發作了，怎麼沒有發作？只是沒有罵出來、沒有打出來而已。罵出來、打出來是很嚴重的習氣，所以我們修行就在修這個，身體不能夠覺知你的心起滅，那一定要讓身體氣通，所以我常常講，你們為什麼修得那麼難？就是打坐用功的時間不夠。

如果像兩千五百多年前，世尊在的時候，每一個出家人，睡覺，睡在墓地，天天都坐在那裡，除了要吃飯，托鉢，其他都是坐在那裡，這樣怎麼不會成就？現在也是有人成就，大部分的人都在深山野外在修，那種人一定會成就，因為既然他到深山野外去，就一定只有他一個人，只有他一個人，他不可能坐在那裡天天打妄想，因為所看的都是樹樹木木、鳥、什麼之類的，有什麼好談的，沒有了，沒有，那就只有打坐，所以我們說因果、因果，就這樣。

為什麼我們修了心中心法三年多了，有的人說十一月五日是滿三週年，滿千坐。滿千坐是值得高興的，但如果是滿千坐也開悟的話，這個才更高興，值得慶祝。因為你開悟的時候，是真正修心養性的開始，可以直接抓到你的習氣毛病去修理的，所以這個可遇不可求。

所以有時候你們也去思維今生要怎麼進步？離不開身、心，身怎麼進步？離不開你到底一天坐多久時間。如果說天天忙世間事、上班、幹什麼，你說你要修行有大進步，不可能！所以今生很快，一晃幾十年過去了，有時候覺得很可惜。所以年紀比較大的也好，或者年紀中等的也好，趕快要想一個辦法怎麼來用功。如果肚子可以飽的話，不一定要上班，可以辭掉工作，要修行啦！有時候放不下，一個月五六萬、七八萬不賺，在那裡兩隻腿盤在那裡，憨呆、憨呆的。

但是你回過來想，你哪一個時候可以成就？如果因為今生的某些東西失掉了，但你可以得到某些心性的改善，你就節省了好幾劫的修行。前幾天有人講，你跟的師父很重要，你跟的師父如果天天就是要唱誦，一出家，來！先練習爐香讚，爐香讚練完了，練習哪一部經，這麼鏗鏗鏘鏘，搞了十年過去了，二十年過去，三十年了，要進棺材了，還是只會誦那些，那你搞什麼？自己都沒有修行到。如果去跟了一個專門在天天打坐修行的，其

他都不管的、不趕經懺的，那就對了！

像連同學真的有改變了，以前神經兮兮的、著魔了，著魔到她媽媽去敲門她都不開門，她說樓上有一個東西在看著她，自己修心中心法第二段，也沒有人教，她看元音老上師這樣、這樣…，就這麼樣，這麼比，比了半天，著魔了，到最後里長跟警察去把她的門撬開，她一個人坐在那裡。

最近，她在高雄有一個地方，跟了一個某法師，比丘尼，那比較重實修的，每一天六柱香，一柱香 45 到 50 分鐘，反正不管怎麼樣，你給我一天坐六坐，這比你坐在那裡…，憨憨傻傻坐在那裡，我只要在上課，他就是在那樣，你們記得嗎？一心兩用，這種人沒有用，一邊要聽課，一邊又要修法，你也不能去罵她，所以就出問題了。

沒有那個本錢就不要修那個法，那個法是人家已經要度眾生，心空法了的人在學的。有一陣子，有人說要來請這個法，還是誰？我都不教他們，你根基都沒有弄好，空，什麼叫空？不知道什麼叫空，只知道瘋瘋，不知怎麼空。都沒有做到，你要想學這個，為什麼？因為這個法很簡單，你念了幾百萬遍的…，觀世音菩薩就跟你的法身相應，你求什麼？什麼都有！你不用三個月，你頭就暈了(就迷失了)，為什麼？錢怎麼一直進來，那個供養金怎麼一直多，馬上就眼睛花了而死掉了。

所以有種功法的創造人，他也是學這個，心中心法第二段，所以他學到身體會發香，然後來跟他學的，他這麼一掃，疾病都好了，那跟耶穌一樣，跛腳的抬進來，最後是走路出去，到那個境界。然後去一趟美國，供養金太多了，迷糊掉了，死掉了。那個魔要讓你死很簡單，給你名聞利養，嚇嚇叫的時候，你就死掉了、報廢了。你自己原先的那種守戒嚴謹、自性清淨的那個，一下子沒有了。所以一個人沒有修到空、無相觀、無願觀，你不能出去走江湖，不用三天就倒了，因為信徒太多、供養金多、錢太多，都幾億、幾億，眼睛都花了。

所以我們《佛心經》講的很清楚，毘那夜迦 *vināyaka*，兩種阻礙修行人，一個是逆境，障礙你修行打坐，只要打坐，眼睛就這樣、這樣、這樣…，傻傻的，不讓你打坐，這個還好，你有警覺。另一種是順的，你要四億是嗎？搞不好明天人家就捧四億來，哇！你們這佛祖怎麼這麼靈！靈沒多久，你就倒了，為什麼？太容易了，這個錢太容易，這毘那夜迦就叫人送錢來。

前天在電視上聽到一個法師在講，說舍利弗跟目犍連是很好的同參道友，有一天舍利弗肚子痛，然後舍利弗說：「你肚子痛，以前是怎麼治好的？」他說：「以前我媽媽都是用稀飯煮牛奶，再加一些什麼、什麼東西，黑糖，這個什麼東西，然後，我吃了肚子就不痛，就好了。」「這樣的話，我們明天去托鉢，希望有人供養像你講的這個粥。」第二天目犍連就出去托鉢，因為他不能出去，肚子痛啊！他們在對話之間，天神聽到了，為什麼？因為天神隨時都在守護修行人，祂一聽，這樣喔！只要一碗這個，肚子就會好，這還不簡單。祂就先出去，祂知道目犍連要托哪一家的鉢，就去那一家，然後把他們兒子的肚子弄痛，鑽到他身體裡面去讓他痛，然後跟他講，你兒子的病要好，你要用稀飯煮牛奶、煮黑糖、煮什麼、什麼，多煮一點，讓他吃就好了。

結果真的，祂聽到有聲音在講，弄一弄、弄一弄，兒子一吃便好了，因為祂不搗蛋、出來就好了，然後還有剩下，因為不可能只有一碗，煮都煮好幾碗，剛好目犍連托鉢到這裡來，祂跟他說，你要供養這個出家眾，這一碗給他，叫他供養，也給他了。這麼靈！才說要吃這個粥、這種粥，馬上就有，他就高高興興的端回去。舍利弗很有腦筋很有智慧，他是智慧第一，他問：「你托鉢怎麼會托到這個東西，那麼剛好？」「我也不知道，人家就供養這一碗，所以我們昨天講的很靈，馬上就有了。」舍利弗馬上講：「從我嘴巴講出來的東西能夠成就的，這個東西我不吃。」這是有智慧，才不會著魔啊！那也修密法修什麼，修到最後，反正，這些鬼神叫你做什麼，你就做什麼，那迷失掉了。

那他那個肚子痛有沒有好？因為你的這個發心，正義之氣，說我這個人是不吃，這種威德力一下子出來的話，那個病也好了，不吃也好了。所以這個在告訴我們就是說，很多順的境緣，沒有智慧的人才喜歡這樣，你想什麼，怎麼馬上就有，你們想什麼，怎麼馬上就有。釋迦牟尼佛想什麼，那些天神都幫祂準備得好好的。

祂放棄苦行的時候，我這件衣服穿六年了，破破爛爛，我去找一件比較好的，去到墓地，剛死掉的人還沒火化，祂到墓地去揀一件衣服要洗，忉利天主說：「我幫你洗！世尊！我幫你洗。」「為什麼要你洗，我自己不會洗嗎？我洗。後來的比丘都要跟著我這樣，什麼東西都要自己來。」建立一個戒律、法條。

以前碗都是我在洗的，那個羅媽媽來，她說，你如果不讓我洗，我不住了，我要回去了。所以，為了要讓她待下，就讓她去洗。讓她洗我也覺

得怪怪，因為，以前我的碗我自己洗的，她威脅我：那我留在這裡做什麼，沒有事情做，她要回去。我說：好！好！讓妳洗。其實洗那個碗是一下子而已，但是意義就不一樣，你是修行人，連這種地方都做不到，你還修什麼行？

所以我們處在逆境，容易預防，如果處在順境中，你不警覺，馬上就垮掉了。若魔要毀你，很簡單，你沒有修到空觀，沒有修到離欲，種種欲望都沒有所求。像你們很好心，什麼東西要好吃，好吃就害我肚子，買很多，都是在害我，都是冤家。住的地方，我說，不用啦！地上鋪一鋪就可以睡，他說，這樣怎麼可以，地上太冷，不行，要買床，買床要買什麼？買雙人床，我說，一個人為什麼要睡雙人床？他說：老師要睡大的啊！我是要翻筋斗嗎？為什麼要大的。一個榻榻米就是睡一個人，我在家裡也是這樣睡。這都是你們對老師太好了，其實講，都是真正害我修行。不要講戒律-不臥高床，你應該要去睡墓地的。

所以，我們沒有辦法這麼做，如果你這麼做，照世尊講的法，頭陀行十一種法門去做，你十一年就證到阿那含了，具足五神通了。我們搞了三十...，我是三十三年了，為什麼連一個通都沒有，當然我們不去修那個通，在於大家能夠聽經聞法，增長你的智慧，如果要修通也可以，閉門修行，謝絕一切，你要把戒律，把心攝受回來，你起心動念都可以成就一切法。

南傳的法師有五通，那不稀奇，因為他們都是這麼認真在修行，古代，兩千多年前的阿羅漢也是這樣在修行，所以祂們有神通不稀奇。現在末法時期的人都也要吃葷、也有眷屬，有太太、有先生、也有什麼，還有什麼通？那是魔通，不可能的事情，這因果要搞清楚。

所以剛剛講的，舍利弗，祂有這種智慧，天神幫助祂，祂說，如果從我嘴巴講出來能夠得到的東西，這個我不吃，這就是智慧。要講什麼？祂的戒律很嚴謹，戒律越嚴謹的人，他成就道業的時間越快。所以，我們很多不知道這種因果的道理的，很多真正修行人都有護法神在守護，你看經典、看世尊的《本緣論》裡面，上至五淨居天，下至忉利天，這些天主都在護持他的。剛才我說去撿一件衣服，死人的衣服，要洗，祂說，祂要洗，祂說，不用你幫我洗，要找看看哪裡有水，祂馬上一指，這裡就有一塘水，一塘水，有水可以洗了，還欠一塊石頭在上面刷，祂馬上一點，就一塊石頭。

世尊，每個人都要護持祂，沒有錯！但是祂不因為你這麼做，祂就覺

得好像很高興，沒有！祂希望很平凡的去生活。要是我們，若想什麼，馬上就有，不知有多好！那不是好，天神的變化能力很強，沒有錯，但跟你修行，心有沒有清淨有什麼關係？連一點關係都扯不上，所以，他對你好，你認為理所當然，你越走越遠了，哪還需要修？這個心想什麼就有、想什麼就有了，四億，再想一想，真的來的話，我們要趕快懺悔，這是順境，太順了。

講到哪裡去了？就是不離世間覺，你在世間裡面一切相，你要超越，眼耳鼻舌身不要執著，只要世間相常住，因為世間相是因緣果報這麼現出來的，不管你喜歡、不喜歡，它就是這個樣子，我們未來世於道場成佛，因為我今天種了菩提心了，哪一世也一定會成佛，看你這中間的發心大小。像釋迦牟尼佛布施祂的身體一千身，這種大慈悲心，就比彌勒菩薩早了一百劫。好像是一百，不然就幾十劫（大寶積經載，超九劫）。他們八個兄弟，我早期看了一部經，好像《悲華經》還是什麼經，這個國王八個太子，這八個太子最後都出家，就是我們後面這幾個，藥師佛、釋迦牟尼佛還有阿彌陀佛，還有其他幾位佛，因為我那個看太久了，三十幾年有了，我一直要找那個原來的，那個都找不到。這八太子，現在只剩下彌勒菩薩，也是以前他們兄弟，祂最後，為什麼？祂只喜歡懂心法，祂沒有這麼認真修積極的法，所以祂很逍遙自在。逍遙自在有什麼不好？智慧第一的時候，祂講經說法，好像只有三會而已，釋迦牟尼佛要拼三百會，講三百會耶！彌勒菩薩，三會，度九十九億人，那時候是什麼？人壽八萬四千歲，大家都是道德很高，所以講三遍就夠了。

所以每個佛祂的因緣果報，跟祂過去世所修的法都相關的，不能說好、不好，有時候祂因為這麼做，所以祂有這種果報。明白了這個道理以後，便成為眾生的導師，你如果能夠體會「法住法位、世間相常住」，這麼很客觀的心的話，去接受世間一切相，你已經悟道了，所以你當然可以當別人的導師。

隨順眾生種種心欲，你沒有你主觀的意念，跟你接觸的眾生，他們的心想什麼，你都滿足他們，不會造成他心裡面不痛快，因為他想要這樣，一定有他心裡面的想法，你就滿足他，讓他高興。像你錢拿來，你孝心、供養心有，我不能阻止你，但是我這個錢怎麼用，你要看我的，我把它拿去轉給別人，轉給出家師父，轉給什麼…，那是我的心。所以每個人都會有想法，其實想法都是…，你要這樣，有一天你受人家供養也是一樣，不要越堆越多、越堆越多，這邊供養，這邊丟出去，這邊供養，這邊丟出去。

像《一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經》不是這麼講嗎？如果你發財的時候，發的意思是說，錢一直進來的時候，你不要慳吝，這邊拿到，這邊就布施給貧窮的人、需要的人，或者怎麼樣的人。這樣你兩邊才會流通，綿綿不斷。你修行若捨到現在，你已經一個人，穿衣也三、五件而已，你要幹什麼，吃也吃一點點，吃多肚子就痛，是要吃多少？山珍海味也吃，那個什麼？蕃薯簽也在吃，你要吃怎麼樣？都是活命而已。所以真正修行人已經沒有什麼吃得好、吃什麼，你吃素，這些已經很好了。

你要了解這些，以諸因緣譬喻，而為眾生方便說法。你先修勝義諦相，或者先修無相觀，承認「法住法位，世間相當住」，有這種認知了以後，你當然已經懂得佛法差不多了，你就不怕講經說法了，不怕講錯一句話會有很不好的果報，有果報就去受嘛！以前有一位，你們老生都認識，不是說他修得好，他心是因為障礙而進去那種靈知靈通的力量，因為我那時候只是直接講話，我說，你要講經說法。為什麼？我的意思就是說，你的狀況，你講經說法，你可以學到很多法，來擺脫你內心的執著，知道嗎？你會講，一定理解，你理解就能控制你的心病，這樣走出來不是很好嗎？

像我，五蘊魔相，為什麼我可以走出來？因為我在裡面打滾，這個不能執著，那個不能執著，所以，我很快就走出來了。有的不懂的人，一有這個神通能力，你又在那裡搞那個，浪費時間！到最後還是要走出來，不然就走入邪道了。然後他不知道我的苦心，他好像說我印證他不錯，搞的不好說開悟了，搞的不好說他那個已成就。那是他自以為是，所以我不能講，為什麼？我講錯一句話，五百世狐狸身，那我怎麼敢亂講。智慧就差在這裡嘛！五百世狐狸身，一個狐狸活多久？不久，狗，聽說十七歲，人呢？牠如果十七歲，再乘七，人才一百二十歲。狐狸給你活久一點好不好，二十年，當我們一百二十年好不好，你五百世才多少年？而且根本就不會去考慮這些。你要行菩薩道就行菩薩道嘛！我最近體驗，我在畜牲道有三世，出家有兩世，還有其他的道，也有去過，只要你行菩薩道，你這六道裡面輪迴是必然的，所以，不用怕，有一天你會再冒出來，以釋迦牟尼佛是這樣嘛！不是天天都在做國王，哪裡有那麼好的。你講錯一句話，製造一個錯因緣，然後就墜到三惡道，所以你要這麼去看的話，一方面是你心也解脫了、也自在了，管它什麼因緣果報，我去受就好了，該講就講。

不過有時候，如果真的有正護法神在守護的時候，不會讓你講錯話，你若開始思想在想，要講出來卻不對，這個喉嚨就被諸佛菩薩跟你掐住，你就講不出來，你就知道，這句話不能講，這個有違背佛理、有破壞因果的道理，你就不能講。如果講得很順，而且會胡說八道，那都是魔子魔孫，

你自己要感覺。有正護法神在守護，你要講一句偏頗、違背佛理的道理，你要講出來就會嗆到，你就不要講了，這個你那樣就不對，我的經驗是這樣。

至於為什麼要怕？不用怕。六道裡面轉來轉去都在度眾生，所以不必怕。所以為眾生方便說法，是為真悟勝義諦相，悟了空，得到勝義諦相，你再把空觀，用你的智慧去講經說法，甚至於去玩心法都可以，利益眾生嘛！這樣的話，你沒有陰影說，我怎麼胡說八道、說那麼多，說怎樣、怎樣...，因為你要度眾生，要講啊！不然你常一個嘴閉著，我以前是不講話，阿嬤說我一個臉總是臭臭的，你們這些老同學評理、評理看看，我有總是臉臭臭嗎？我的臉是心平氣和的，應該是臉很安詳的。

我以前去佛光山，去櫃台買東西，他問：「你吃素嗎？你幹什麼嗎？不然你的臉怎麼這麼清，怎麼都沒有煩惱？」那時候心是很淨，住勝義諦相，一切法都沒有了，沒有執著，也不想講，也不想怎麼樣，應該很清才對。她說，我臉總是臭臭的，所以大家都怕我，看到我就趕快跑，我若走到這裡，同學看到，馬上就繞到那邊去，不要胡說八道。以前不講話，現在，你要上課要講啊！腦筋起念頭我就想講，以前是上課起念頭，依那個念頭講，現在腦筋起個念頭，這句話要講，閒談也好，這樣大家才能溝通。

我如果像以前那樣都不說話，你會認為老師不知道在想什麼，講什麼都不知道，沒有跟你說明白、講清楚，佛理要講才能通。你要以勝義諦為基本，講出來的不管對錯，有因果你要去受，自在的去承受。所以，我剛剛舉例的那個人的不好行為，不是我去發掘的，有時候心感覺這個人不大對。真正聽到人家這麼跟我講，當然太離譜了，哪有這麼離譜的事情。就是有這麼離譜的事情，還存在我們末法時期就這樣子。