

如何利用《《金剛經》》來修行(23-7)

--第二十品 離色離相分

釋善祥 阿闍黎 主講

(2009.05.03 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)

③五見：梵語 **pañca-dṛṣṭayah**，又作五染汙見、五僻見、五利使。指在根本煩惱中之五種惡見。即：

- ①薩迦耶見 (**sat-kāya-dṛṣṭi**)，譯作有身見、偽身見、壞身見、身見。此乃有之說；經部則釋為虛偽；而唯識宗作「移轉」解。即自執有「我」之存在，稱為「我見」，而以為此屬於我，則稱「我所見」。
- ②邊執見 (**anta-grāh-dṛṣṭi**)，又作邊見。為偏執於極端一邊之見解；如謂我死仍常住不滅，此稱為常見（有見）；謂我死後則斷絕，此稱為斷見（無見）。
- ③邪見 (**mithyā-dṛṣṭi**)，為否定因果道理之見解。
- ④見取見 (**dṛṣṭi-parāmarśa**)，即執著錯誤之見解以為真實者。
- ⑤戒禁取見 (**śīla-vrata-parāmarśa**)，又作戒取見、戒盜見。即是不正確之戒律、禁制等，為可達涅槃之戒行，此種執著即稱為戒禁取見。

【課前談話】

如果自己能夠了解經絡，血氣通順，然後營養夠，維他命、礦物質夠，應該不至於發病。除非是你跟它操得過度了，壓力大，工作不停，所以它本身不能負荷，造成五臟六腑失去平衡就會發病。懂得這個道理，讓它血氣通順了，其實病也就好了。我們的功法，打坐上座前的功法、下座的運動，我們那個 CD 片其實裡面都包容各個方法。昨天接到一個 mail，一個六十幾歲的男眾，耳朵失聰比我更嚴重，他太太有肝炎，他來要我們那個打坐入門的書，結果回去認真用功，他自己本身身體不舒服也好了，不能雙盤也可以慢慢增加了，他的太太肝炎也好了。你天天在摸的、天天在拿的東西，你不會很寶貝它，人家很寶貝！所以他太太說：「你把你的心得，法爾的這些功法，開一個部落格給人家看！」他就真的開了個部落格，然後就寫 mail 來：「我要引用法爾的文章，如果有侵犯到你的版權你就

講，徵求你同意。」

我要講的就是說，很多身體很不好的人，沒有很用心去把自己的經絡打開，而且是你也沒在工作，也沒有在弘法利生，都是自己搞自己的，那還沒有辦法把自己身體搞好？所以這個就是說，本身智慧也不夠、信心不夠、恆心不夠。身體就是血脈通順、營養夠，應該不至於發病，會發病就是你操勞過度了。

我們現在找了一個御醫。你自己想，一個人會把脈、會開藥、會針灸、溫灸，會處理這些疑難雜症，你只要有信心，不會說治不好。這個就牽涉到福報，為什麼有的人就沒有信心，走了兩次以後，沒效啦，就不去了；有的人以前吃藥都很苦、很痛苦，現在吃這個藥都很甜，喜歡吃，那就是快要出運了，很認真去吃。什麼病你要看什麼醫生，你感冒、病毒去找西醫是對的，你血氣不通、癌症、疑難雜症，五臟六腑不通，你就只有找中醫，而且這個中醫是包括藥物、包括針灸、包括溫灸，就怕你不相信，不會好。你很用心的這麼一路下去，一個月、兩個月、三個月，一定會好的。你像我這心臟的問題，西醫吃下去就好，不是好，穩定，它是對標不治本。那我去找他以後，他跟我溫灸，一個禮拜三次，配合吃藥。這個是藥是很慢的，而且你五臟六腑壞掉的話，失平了，你一個臟器給你一個禮拜的藥，你就要十一周，一個禮拜調一個脈，調到你好，你起碼要三個月。你看個兩次你說沒效，你憑什麼說沒效？業力、障礙就是這樣！

現在我這個力氣，本來我是去了四次以後，他跟我溫灸四次，我覺得好像是不錯了，他跟我講說：「這樣不錯了？你身體用它幾年？」到今年是 32 年，我跟他講 30 年。他說：「你用它 30 年，結果你灸了四次，一個禮拜多一點，你就要好了？」他說你起碼要灸三十次，一個禮拜三次，要十個禮拜，大概快要三個月。確實是這樣！為什麼呢？你覺得我的精神好像還好了，勞累一點又不行了。回向的時候，以前可以拉得很長，拉不長，昨天唱三次，兩次氣還夠，但也是差不多八成功力而已，還沒有辦法恢復，到第三次就有點力不從心。人家內行人，這療程要多久，早就知道了，結果你吃兩次藥說沒效？

我講這些就是說一個人的業力、智慧不懂，所以沒有辦法。你要隨順人家，要有信心，就像我們韋馱菩薩一樣。祂說你認真在學佛法，認真在打坐修行，祂一定護持你。這個故事你也聽過，結果有一個人聽到這個話就很有把握，然後就跑到山崖旁邊去打坐，打坐打坐結果就打瞌睡，就掉下去了，剛好抓住一個樹木，叫天天不應，叫地地不靈，怎麼辦？就抱怨：「韋馱菩薩、韋馱菩薩！祂說修行人祂都在護持，結果我現在在這裡認真打坐修行，掉到半山崖，祂都不來救我？」韋馱菩薩就出現了，祂說：「好，我來救你！」怎麼救？「你把手放開！」「把手放開我就掉下去了，你要用什麼神通力把我拉上去？」「你先放我才能救你！」

我們就是一樣，放不開！你都放不開，有時候想錢，有時候想什麼一大堆亂七八糟的，所以業力就是這樣！還好他最後放開了！你要知道佛菩薩的神通力不是雕蟲小技，祂要你怎麼樣，祂隨時都可以把你救出來，後來當然給他救起來了。

我講這些就是，業障迷惑你的神智，迷惑你的智慧，所以你什麼都沒有信心。像現在這種流行病毒，那是西醫控制可能比較快沒有錯，但是你這個血脈關係一定要中醫。像我現在勞累，以前有時候都是兩三點才睡覺，副交感神經已經失去功用了，起不了作用，所以很亢奮，那我也習以為常，反正我能好好睡兩小時的覺也不錯了，三點睡五點醒來也很好，也是這樣無形壓力就造成心臟不好。所以去給他看了以後，吃了藥，扎了針，一次都二十幾支，最少都十八支，肚子、腳。

我講這些，當然也有感慨，也有你們的障礙，自己智慧不夠，不能分辨，不能去轉你的知見，所以病就永遠沒辦法好。就像你放下一樣。業障重的人對這個藥物是很敏感，那個味道。一個人重病的時候，藥吃下去很苦；一個人沒有病，偶爾吃吃苦藥，覺得很甜，這是你自己本身的業力關係。就像上一次所講的，一境四種業力的人看了都不一樣。水，天上的人看的是水晶體一樣；餓鬼看到就膿血一樣。所以這個藥也是一樣，重病的人一吃就是苦藥；調理的人一吃，沒有障礙，好甜，苦甘，很好吃，這是你病的問題。

所以，你們這些障礙有的人，這個執著很重的，我花了二十分鐘，佔大家時間，提醒你們這些業障重的業障鬼要醒過來，好好去看，不要叫叫叫都叫不去。當然有時候看在眼裡，也不能講你，我可以講的我就會叫。

【正式上課】

今天看講義的第五頁。上一次講到四見，今天講五見。當然這個「見」，上一次已經講過了，就是對種種法的執著，而且都執著不好的。你執著好的還無所謂，只是說沒有辦法圓融你的心性，偏偏執著都是不好的。道理不對、知見不對，影響不大，但是你把你的不正確的知見指導別人，你也是在造業。把邪知、邪見大肆宣揚，然後無知的這些跟屁蟲、邪因緣的人跟著他學都會遭殃，所以這樣也是在造業。所以你不要說弘揚什麼法對人很好，你如果講的不是正確的話，你是引導別人入邪道，你殺害人家的慧命，雖然沒有害人家的身命，破壞人家的慧命。這個慧命，比你害人家身體還要嚴重，人家的智慧你把它殺掉了，把它導入邪途，這個業障是很嚴重的。

③五見：梵語 **pañca-drṣṭayah**，又作五染汙見、五僻見、五利使。指在根本煩惱中之五種惡見。即：

那這五見，五是 pañca，印度有一個旁遮省就是這個字，pañca。drṣṭi 是看，上次一講過了，drṣṭayah 也是看。主要是五染污見，五染污見上面已經講過了，這五見再講一次。五僻見、五利使。為什麼結使就結使用一個「利」呢？就比較好一點的那種修行境界的執著。如果只有五鈍使，那比較修行低淺的人所執著的，不對的，被綁住了，這些都是修行到一個境界才會有這些知見不正。指在根本煩惱中的五種惡見，我們根本煩惱有六種：貪、瞋、癡、慢、疑、邪見，這個惡見就是邪見，這些是我們的根本煩惱。那有的人是人的層次，有的人是修行過程之間的層次，知見不夠的話變成一種執著。

①薩迦耶見（sat-kāya-drṣṭi），譯作有身見、偽身見、壞身見、身見。此乃有部之說；經部則釋為虛偽；而唯識宗作「移轉」解。即自執有「我」之存在，稱為「我見」，而以為此屬於我，則稱「我所見」。

第一個是 sat-kāya，sa 是存在的、是這樣的，kāya 就是身體，後面是見 drṣṭi，你梵文會唸了，應該是加第三轉音，後面是 ri，所以 d+i，ṣa+i，轉成第三轉音，所以 di-ri-ṣi-ti。這個在修行上，第一個執著肉身是我，外道就是以為這個肉體，所以練氣的人都是執著這個色身是我，因為練氣功身體會產生氣，他以為這個肉體就是我，你執著這個肉體是你的話，就會變成仙道眾生，那壽命是蠻久的，但還是沒有解脫。所以這個十種仙道在《楞嚴經》裡面已經有講了。

如果是說你修到一個境界，就知道這個肉體不是你，但不是你沒有錯，你要用它還是要保養它。我常常講的，知道不是你啊，死的話這個身是身，心是心，心在受報，或者心出離解脫。如果已經證到無餘依涅槃，根本沒有一個形象的身，所以就進入虛空，安住在虛空，法身菩薩。法身菩薩就是開悟的人，地上菩薩，祂只有一個法身。法身是無相，祂一死的話就遍虛空都是祂的法身。

如果是說你沒有打開色身，地前菩薩或阿羅漢，他還有一個形象，這個形象就跟天神的身一樣，有一個形象。當然這個形象沒有物質、沒有重量，但是就是有形象。我們觀想一個人他可以現出一個影像，大概就是那個樣子。所以這種是還有身，只是沒有四大合成的肉體，但是他還是另一個身，他還執著那個身就是我，所以肉體是我，或者另一個神我身，在佛法名稱叫做「神我身」，那個是有可以來可以去的。如果登地菩薩，法身大士，其實講大士要八地以上才能叫大士，就是大菩薩。法身菩薩到八地以後一定會現六神通，我們紅色講義裡面把這個神通已經說明很清楚。

我前兩天回一個十八歲的小朋友，他講：外面某些人寫的書都講一些神通，他喜歡看那個，但又怕被影響，到底對不對？要不要看啊？書要怎麼處理？我說

你那叫什麼神通？我就把《大乘理趣六波羅蜜多經》裡面的菩薩神通的境界，摘要一些給他看。什麼叫作真的神通？光看到一些鬼神、看到一些什麼異象，那是色蘊魔相，那根本不是神通，是修行上五根所現的一種意境、所現的一種功能，你把這個當神通，那開玩笑！有的無知的人就一直在練這個，這根本都不是神通！所以真神通跟假神通或者小神通是有分別的。

這裡講了，有身見，或**偽身見**，或者**壞身見**，或者**身見**，不管用什麼名詞都是在講這個「薩迦耶邪見」。我們加一個「邪」，雖然這裡沒有邪的意思，就是執著，不正確的看法。

此乃有部之說，十八種佛教的小乘派分出來的，一切有部，他們是這麼說的。因為他是小乘的，小乘的他們還執著有一個身。為什麼？因為他頂多只能證到阿羅漢，那阿羅漢還是有神我身，有一個我出去，有一個我回來。所以你看有的師父他一睡覺他的神我身就出去，出去幹什麼他也知道，回來的話他就醒過來，不然睡覺的時候就跑出去，這個就是沒有打開，如果真的打開的話是用心，只有一個心。

佛為什麼眾生念悉知悉見？祂是用自性的意念去感知的，不是看的。你心念怎麼可以看，心念看不出來，都是用感覺的。所以這個證得無身、有身差別就在這裡。無身的登地菩薩，法身菩薩，祂們就沒有身，祂們對薩迦耶這個觀念就很清楚，明明白白說這個肉體不是我，祂自己本身也沒有一個神我身，所以不必來不必去。你自己本身觀一個境，它就在你心中，不必出陽神、出陰神，沒有這回事。虛空就是你的心，你的心就是虛空，當然這是講如來的境界。

經部則釋為虛偽，大藏經，大乘經典所講的，這個身是不真實的。而**唯識宗**作「**移轉**」解，移轉是從你心地的移轉要藉它，這個肉體雖然是假，人家說以假修真，那怎麼修？這個肉體，你呼吸、你打坐，你就有產生氣，這個氣把經絡打通，打通了最後走到腦筋裡面去，走到腦筋裡面去才可以轉你的心，所以身的移轉也好，心的修行也好，都要靠這個身。

為什麼成佛的最後身的菩薩都要來人間？這個人身有經絡、有氣機，也有腦筋可以思惟，這個氣會逼得看到過去世，你能看幾世就看你的氣到底多強。釋迦牟尼佛就看累劫每一世裡面的種種事情，祂都可以觀出來，祂成佛了。那一般的你能夠證得七世、十四世、二十一世，或者百世、千世，過去你是哪一世做了什麼事情，當然這個也有程度、境界不同的現象，有的是很細微的都很清楚，有的是片段、片段，跳來跳去。這個為什麼會這樣？就是你氣很旺的才可以進到看到你阿賴耶識裡面的東西。

那阿賴耶識說有東西又沒有，如果阿賴耶識是我們的腦細胞的話，那這個腦細胞死掉的話，它應該還可以看啊，死的話就沒有。所以這個阿賴耶識很微妙的，你說有一個東西又沒有，你說沒有東西，但是氣逼緊的話就可以映現、可以照見它的內容到底有什麼。所以念頭啦、影像啦什麼都是在行陰區宇裡面，你到底用功多大？進入深禪定多大？你就可以知道。

這個移轉，因為唯識宗都是瑜伽，瑜伽是讓你身移轉、心移轉的。瑜伽這兩個字 **yoga** 是講修行，那修行第一個，雖然大乘、小乘有分別，但是修行過程並不能夠很細部的去講說兩個不相干，都相干的。哪怕說你身體的氣是因為你突然間人家跟你加持，你氣充滿了，有一點打通了，或心眼開了。或者有的人是依小乘的四念處觀身受心法，然後呼吸，然後安般守意，然後進入初禪、二禪、三禪、四禪，甚至於進入四空處定，這是有方法次第的這麼進去。但是再來的大乘菩薩他不見得再修這個，因為他以前修過，已經修到一個境界了，這個時候佛菩薩就節省你去再從頭修。這種人他只要佛菩薩跟你一點，這個手一比或者是蓮花一指，你整個身體氣機就充滿，有的人就這樣啊，沒幾天他就身體起變化。那過去次第在修的這些，你還要去了解一下。

那修心，修種種執著的見解，那是兩樣。一個是按部就班這麼修，一個是一下子看到無始劫來的習氣這麼多，然後禪宗執杖牧牛，這麼修它、修它。兩個層次，你要嚴格分，方法是有點不大一樣，但是目的，到最後的結果，都是一樣的。所以也不必說你小乘就一定要一、二、三、四禪這麼做，大乘就一下子怎麼樣怎麼樣、我們大乘禪功什麼功，你還是回來再看你這個心，你到底執著什麼，還是要破解掉，那還不是跟小乘的初、二、三、四禪這麼慢慢修一樣！

所以你要懂得法，不管一次付款還是分期付款，反正都是要付帳，跟這個意思一樣。你看你走哪一條路，如果因緣成熟，一下子進入大乘的修行，就直接修這個心；如果智慧不夠，因緣不俱足，那你就間斷性的修，認真修。像修心中心法一樣，人家修了一兩百座已經有結果了，但是你要修三年又三個月，還是要修。你這三年三個月等於是人家的三個月一百多座，因為你過去世少修了嘛，所以今生免不了的！沒有白吃的午餐，你是什麼根基、什麼料子，你要花多少時間，過去世少修了，今生就要多修。都是在磨這個心性，在移轉你的習氣，移轉你身體的變化，身體氣機不通讓它通，所以叫移轉。

那怎麼移轉？最重要是看「我」沒有了。即自執有「我」之存在，稱為「我見」，你要修得它沒有我的執著。所以我們說「無常、苦、空、無我」這四個法，你要觀一切法無常，觀一切是苦，觀一切是空，觀一切法是沒有我，這是意念上、知見上這麼去培養。然後再加上苦集滅道這四聖諦，每一諦又配上「無常、苦、

空、無我」四個法，所以四四就變十六行相。從苦開始，觀一切苦無常、觀苦、觀空、觀無我，所以一諦有四種法相要破解它；然後再來，二苦集，集諦也是四種法相在觀，在破解它，就八種了；第三個滅，滅道，滅就是滅你心裡面的執著，滅你對知見的執著，滅你對一切法的執著，滅還是要經過觀無常、苦、空、無我這四個法，這樣就十二個法相；最後道諦得了以後，已經悟道了，悟道經過什麼過程？還是要觀你所悟的道，無常、苦、空、無我這四相。所以四諦有四行相，這個每一輪一次（四諦四行相），你就有十六行相，這在修小乘是這麼一直修的。

你現在在講《金剛經》，照道理來講你應該是菩薩，以前修過了，今生就插班進入大學或者研究所、碩士班，但是你要懂人家是怎麼修的。人家怎麼修他是次第修，你現在已經是跳過去了，你過去世修過，所以你今生聽《金剛經》、聽《般若經》，你還是學很快，你看一看就知道哦原來是這樣，但不必去修，因為你已經從這個心直接去控制它，所以不必在那裡十六行相這麼一個一個再來。禪宗的人就直接對這個心去控制它，全部抓住了，一個起心動念都不行，哪裡還有什麼無常、苦、空、無我，什麼苦集滅道，這些理念上來講都不必去用到。但是以後你要講經說法，你要講給別人聽，不是每個人都跟你一樣的這麼好的修行境界，所以你要從頭到尾講給他們聽。

為什麼我們講《金剛經》要跟你講方法？等於是回過來講《阿含經》裡面的內容，小學生、中學生、高中生在學的法，你們聽聽聽就知道，也不一定要直接去修。你能夠管住你這個心，起心動念都已經知道的話，你再去理解這個就很細微，就不必了，但是你知見要懂。所以他就去掉「我見」，去掉「我所見」。「我見」是對我的執著的知見，你自己以我為中心，面對一切境，認為這個境怎麼樣，那個境怎麼樣，好壞、合理不合理，這些有的沒有的，都是我所見，我所見也要放下，都不能夠執著。這對「我見」的一種解釋。

● **邊執見 (anta-grāh-dṛṣṭi)**，又作邊見。為偏執於極端一邊之見解；如謂我死後仍常住不滅，此稱為常見（有見）；謂我死後則斷絕，此稱為斷見（無見）。

第二個，邊執見，anta-grāh。grāh 就是抓，dṛṣṭi 這是見，anta 有的在這裡、在那裡，就是不在中間，空、有這兩邊你在執著，叫作「邊見」，加一個執著的話就「邊執見」。為偏執於極端一邊之見解，學佛法是不能執著哪一邊，你是可以有次第，哪個先到，哪個後到，這個次第要懂。比如說你修行一定要先悟到空，你悟到空才能有解脫的能力；如果你沒有悟到空，你常常執著有相。你說解脫，沒有，但你知道很多怪力亂神的能力，你倒有一點，這有什麼用？你知道沒有用，因為你解脫不了，那不如跟一個人沒有知道現象要好。

一個人沒有知道的話，他只是修比較實際上的身體用功、知見的理解，還沒有那麼多煩惱。你定力不夠，你懂得很多，或者是有一點異能，心有一點通靈，講起來就通靈比較實際，然後你又放不開，那你通這個靈幹嘛？所以你不如先修空觀。有通靈才好修空觀，這比較絕對有效。禪宗就是這樣，禪宗打開法身以後，再來修不清淨的這一部分妄相、習氣，所以以清淨的法身無相，來觀我所見的這些有的沒有的真真假假的東西，都把它觀空。《金剛經》就在教你這個方法，先「空」證得，以後你才回「有」，腳步站穩你才能夠去接受世間因緣一些法，不然你懂得越多，然後搞得心慌意亂，真真假假。

為什麼真？你執著就真；為什麼假？你不執著真就變假。這個業力是這麼微妙的，你有在聽《解深密經》的話，是不是這麼講？一個幻化師幻化出來的東西，你去摸它，有血有肉耶，你說這個假還是真？你說真也不對，說假也不對，所以善智慧的人都不講話。那愚夫呢，愚笨的人，凡夫呢，他就說真的啊，雖然他明明看到他在變，變出來的東西他說是真的，為什麼？因為它是有血有肉，一摸這個大象你看就是很大，還會跑，還是活的，你說假嗎？是真！所以根據經典講，像這種變出來的，他的念力只有七天，活七日，到最後還是化掉！

阿彌陀佛力道多強？阿彌陀佛這個世界，祂化了以後就永遠不滅在那裡，所以成佛的人，這種意念的力很強。那一般的幻化師或者識陰區宇的人，就是化樂天跟他化自在天的人都會變，給你變也是七天。我們說惡慧的人，不好智慧的人，他執著偏空。他怎麼執著？他說我看到你在變，所以這是假的，我否定變出來的東西，是假的，是假的為什麼有血有肉也會跑、也會跳？反正我就說不對，這是假的，這經典上叫作惡慧的人，這個阿羅漢、小乘都是這樣子。那菩薩呢？也不說假也不說真，這是最高明，沒有漏洞。如果哪一個法你說真它就真，你說假它是真不來。你對業力的執著也是這樣子，你說沒有病、沒有病的話，你身體就沒有病！一天唸了一千遍，「我沒有病、我沒有病、我沒有病…」，你不要看醫生了！我沒有時間去唸這個，不然我天天唸，我心臟好起來、我心臟好起來、我心臟很有力、我心臟很有力…。

你們有一些小病的人，為什麼會病？阿賴耶識在執著。當然我的病看起來是勞累，其實因緣很複雜。我一直在突破說，你要修到一個境界，如果不能降伏外道的話，那功夫都是假的！降伏外道就要硬碰硬的去對他，你障礙就會來。這樣也好，練看你有沒有佛心決定！你只會用嘴巴講，都做不到，降伏不了一個外道，只看他在那邊囂張，「太囂張，我們不要惹他，我們修自己」——很多佛教徒師父是不是這樣？抱著這種心態，因為他是他，我不要去造業，我不要去糾正他，我不要去降伏他，其實講起來是自己沒有能力，知道嗎？那你要真的降伏他，不是理論的降伏，心力，護法神之間的交戰，都是你要去克服的。所以你們沒有懂

到這個境界的話，看表面這個現象，我講給你們聽。

你說為什麼會變假？我們業力也是幻化的，你的病也是幻化的，所以你這樣天天說沒有、沒有、沒有，或者是忘記它，出去做義工，每天忙碌早上八點出門，到晚上十點才回家，回家累了洗洗澡就睡覺了，哪裡去想到我在生病！有的人癌症這樣，他出去這麼幫助人家的話，忘記病了，這是阿賴耶識不去執著它。你如果一天吃飽閒閒待在家裡，想這裡不舒服，唉真的有病、真的怎麼樣，本來業力是假的，你執著它才會有，越執著就越有，那都是吃飽太閒！

所以在《解深密經》講得很清楚，幻化師所幻化的，菩薩祂不講真、不講假，離言法性，離言再來觀幻的法，我不去說你是真是假。如果我說真的，那我跟愚笨的人一樣；如果我說假的，就跟聲聞乘的他否定一切現象的人一樣。菩薩看到了，也知道他幻化，也知道有這回事，所化的是真的，有血有肉的熱騰騰的動物，你說假不假？當然是真，但你也不能說真，所以根本都不講話，不講話這是最高明的！《金剛經》是不是在講這個道理？就是在講這種實相觀的道理。我看得很清楚，但我不跟你講真，也不跟你講假，那我就可以躲過這種業力的牽引，你就可以擺脫業力，不然解脫你怎麼證得？就是這麼證得！不要去執著它真，不要去執著它假，我都不起心動念說好不好，這樣的話你才是真正在修大乘佛法。所以剛剛講的這個修行的次第，有階段的禪修，跟我直接從心地裡面進去的知見，用實相觀、中道觀這麼去觀，都不去執著它，觀完了知道事情就好。

有時候為了讓你們有印象，講一些實際的情形給你們聽一聽，其實這個也沒有講，《解深密經》是不是這麼講的？我說了法以後，有沒有說法？我剛剛講說怎麼樣、怎麼樣，是真的有這回事、假的有這回事，不要去管它，我講完我忘記了，我不認為我有在講。所以《金剛經》裡面，世尊一直問須菩提：如來有所說法嗎？須菩提說：沒有，如來哪有所說！但是菩薩要方便說，方便說完了又說我沒講，你不要說我有講，你聽聽，吸收多少就吸收多少，對我來講，講完就過去了。這是《解深密經》要訓練一個菩薩知見，是這樣子，總結大概是這樣子。

那要怎麼練？就在第四、第五、第六、第七品，這些大菩薩來教你瑜伽法，怎麼打坐，怎麼修，怎麼一關一關修上去，次第法還是要學。但是你說你已經是菩薩，今生悟了，但回過來還是要學這些，你用看的就好，你不要去證。如果要證從心地裡面直接去喬，去喬就是轉移。你這個很快的，有智慧到這個境界的人看經典很契機，馬上可以做得到，你轉不過來就是你的見很重。那怎麼把這個見淡薄？一下子不可能淡薄，但是要盡量去淡薄它，不要執著好壞、善惡、對錯，這些觀念都要打破。

如謂我死後仍常住不滅，此稱為常見（有見）；謂我死後則斷絕，此稱為斷見（無見）。我如果執著有話，死了以後還是有我，所以永遠不滅的，這是「常見」；如果說我死後什麼都沒有了，一了百了了，這種就是「斷見」。這個都是知見不正確的一種執著，說有我永遠不滅，這是常見；說死了沒有我了，這是斷見。我常常在講神通能力會讓你去看片段為全部，你如果是修到天眼通或宿命通，你知道六道眾生裡面的因果報應，在八萬劫以內他看得到，過去、未來加起來十六萬劫，他看得到，然後超過這個範圍他看不到，所以他就說沒有變有了，有到最後變沒有了，因為再過去看不到，到哪裡去了看不到。如果一個阿羅漢或者四禪天的天神，祂有這種執著的話，常常落於常見或者是斷見。

那怎麼會有常見呢？假設他的壽命超過十六萬劫，他說他不滅，為什麼？因為他在天界受報的時候，壽命超過這個，所以他不滅。其實他時間還沒到，你怎麼知道他不滅？是你看不到他滅的時間。如果你說死了就沒有，比如說一個天神比較短命的，天上一日夜凡間一百年，這是忉利天，那它如果是一千歲，算一算多久時間，如果是跨在八萬劫以後的，他看不到。他還沒有死以前到八萬劫，就沒有再出生，也不見了，超過他的時間看不到，他說沒有了，死了就沒有了。這種不正當的都是神通受限，所以會變成一種執著。

那我們講邊見，一般我說我們還沒有到那個神通的境界，你執著有、執著沒有，所以空有、空有在那裡辯論，常常在戰鬥、辯論，喜歡辯來辯去，執著一個不對的，然後自以為是的就理直氣壯講，這些都是執著。好在我們有經典可以看，我們沒有神通，但是我們可以從佛的教化裡面去懂這些。因為祂是無所不見，無所不知，無所不曉，你看祂你自然就相信祂，因為過去世的因緣，你不會懷疑佛所說的話。

❸ 邪見（*mithyā-drṣṭi*），為否定因果道理之見解。

第三個，邪見 *mithyā-drṣṭi*。*mithyā* 是邪，*drṣṭi* 是見，直接翻就邪見。最大的邪見是否定因果道理的見解。無知的人說哪裡有因果，因為他不知道因果。證到阿羅漢境界的人，祂修到空、無相，解脫了，那個業力來黏不住祂，所以祂也說沒有因果，這就犯無因果的。祂是用練習定力去躲避因緣果報的現象，但是這種能力會退失。就跟禪定一樣，在禪定氣很旺的時候，一入定幾千萬億年，這世間禪定，他好像什麼事情都無所謂，但是氣慢慢衰敗了，他還是會退轉。阿羅漢的涅槃也是一樣，因為那個是不究竟，祂是以空理的修證來得涅槃，祂不是用智慧來得涅槃。所以真正智慧觀一切業緣來的時候，你用智慧破解它，不去執著它的話，知道這件事，知道有這回事，但你不會去執著它為真，有這種慧力的時候才是真正解脫。

所以《大般若經》就在訓練你這個能力，《解深密經》也在訓練你這種能力。還進一步的可以去玩法，用智慧躲避業力的牽引，不受報，然後還有能力去玩法。就是說從心地裡面去產生一些法來度眾生、利益眾生，這樣人家才會跟隨你、才會相信你。你只能說不能行，這個比較高一點智慧的，或者是重病的、業障大的，他就沒有辦法信仰佛法。為什麼？因為你光會講，你沒有辦法幫他。所以為什麼我們後來會進到陀羅尼門？我們能力是有限，但眾生的業力是很重，那你要幫他，他才會信仰佛法，所以你就要用陀羅尼門去幫他。

你自己持咒也好，或者教他持咒，讓他自己解脫業緣，這也是一種方法。不然你就自己修法，自己持咒來加持他，讓他障礙改變，這樣他才有辦法全心投入信仰佛法。所以要度一個人不是那麼簡單啊，尤其是小小的菩薩，又沒有神通，八地菩薩又不常出現，為什麼？末法時期的人這個業力太重，所以一些聖人都埋隱不現了。這人間菩薩、小菩薩在那裡兜來兜去、兜來兜去，所以沒有辦法，只有諸佛菩薩示現等流身到各道裡面去，然後隨緣度眾生。真正看到高來高去的這些大菩薩，已經看不到，末法時期沒有了！道德水準衰敗，空氣污染那麼重，菩薩怎麼來？

第三個邪見，你就是不懂因果，你也要去思惟，佛所講的道理都是真實的。你在思惟你過程之間的細節，一件事都有因有果，但是不見得不好的就是會現，因為因緣轉來轉去到最後圓滿結果了。如果是發生了，就是一件事情的了，這些因果你說都是有確實的，但是佛法是學在轉因緣果報的，不然你說因果是一定有的，那一定有你為什麼要修？我就隨它去就好了？也不能這樣。所以我們修行自己能夠面對因緣果報，那當然很好；不行你就專心的信佛，祂會幫你化解這個障礙。這個因果道理在，但是你最後沒有發生不好的，好的來盡量來，不好的就盡量能夠大化小、小化無，你還是體會到有因有果的。

❶ 見取見（*dr̥ṣṭi-parāmarśa*），即執著錯誤之見解以為真實者。

第四個「見取見」也常常在講，後面「見」是執著前面這個見，變成見取見，*dr̥ṣṭi-parāmarśa*，執著錯誤的見解以為真實的，這個見就是執著。你對事情的看法，對佛理的執著，或者對一些不正確的現象你執著，然後以為就是這樣、就是這樣，是真實的，這見取見。

❷ 戒禁取見（*śīla-vrata-parāmarśa*），又作戒取見、戒盜見。即是不正確之戒律、禁制等，為可達涅槃之戒行，此種執著即稱為戒禁取見。

最後一個，常常在講的，戒禁取見，*śīla-vrata-parāmarśa*。*śīla*，就是你受的

戒，尸羅；parāmarś，也是執著，執著你所持戒的這個戒，變成一種執著。所以我說你持戒是要做什麼目的，搞懂了以後，有時候要有方便善巧。有的守戒律很嚴謹，那是要成阿羅漢；如果你是要學菩薩道，你守戒嚴謹，那你行不了菩薩道。守戒嚴謹就只能自己一個人，沒有人干擾，沒有人互動，所以你守戒當然很嚴格。我守過午不食的話，每天這麼持，那你天天持，人家要吃飯，要 social 一下要會餐，你說我在持戒，「好啦，你持你的戒，我們去吃飯了！」所以你跟人家永遠格格不入，那要度誰？當然你還沒有成就以前，盡量能夠守戒是最好，因為你守戒嚴格的話，你再有一點身體的突破，靈力的發展出來的時候，你可以有能力感受到那種因緣在攪和的時候，你才不會被滲透進來。不然你破了這個戒、破了那個戒，然後都跟你做文章—「你這個破戒了！」你每天就自己罪惡感很重、很害怕：「我會不會下地獄？」就在那裡搞得六神無主。它就專門在考你這個。

小乘修行的人他智慧比較不夠，他當然要嚴謹的去守這個戒，那當阿羅漢的料子嘛，那就這樣。菩薩是訓練你要跟人家攪和在一起，你自修以外還要度他。自修在修什麼？是在修你的智慧，累劫修智慧。經過一件事你學了一個東西，這個心是可以這麼用、可以那麼用；神通可以這麼起、可以那麼起。你在學這個！這個慢慢增長你的智慧的話，有的人為什麼出生下來，他懂得很多，有的人就是開始學，什麼都不懂，就差在這裡。有的人說一句話本來就可以轉過來，馬上解脫，他就轉不過來。為什麼轉不過來？這智慧的問題，就是執著很深。叫你放下就沒問題了，叫你放下就不會跟人家有什麼干戈，就捨不得放下，所以才會變成執著。

即視不正確之戒律、禁制，這倒有一點說，本來不是你的戒，你把它拿來當作你的戒，這不是釋迦牟尼佛講的戒，我們講一般的戒禁或者禁戒，本來就沒有什麼戒，釋迦牟尼佛就是在一個僧團裡面，這個人犯了這個事情，然後引起了什麼爭端，然後要制定一個以後的遵循法則，所以變成一個戒。你在看出家眾的戒律，大概都是這麼一直出來、一直出來。有時候你看的大概生活就有問題，所以出家人有出家人守戒的原則，你居士不是要去守那個戒，最好不要去看，看了你也很煩惱，這樣也不行、那樣也不行，處處都是犯戒。你犯戒又放不開，那不是搞得神經兮兮的嘛！

這裡講的就是說，不是釋迦牟尼佛講的戒，你拿來守戒，當作你的戒，而且不知道這個戒到底目的是在幹什麼，守這種不正當的邪戒。經典上常常講的最通俗的就是守狗戒、雞戒。因為阿那含就有神通，他們還沒有究竟，然後觀到這一隻狗怎麼吃人的大便，吃吃吃，到死的時候牠怎麼升天去了？既然吃人的大便可以升天，那我也來學狗一樣的行為。或者雞，牠們是睡在樹枝上，死的時候剛好這一世可以升天，他說這個雞在樹枝上站著睡覺就可以升天，他也天天到樹枝上

去睡，這就不正當，不懂因果。因為他沒有宿命看到說牠過去世哪一件事有天的果報，所以動物身完了，牠已經出生天上了。或者是哪一隻狗他的主人是佛教徒，天天帶牠去哪個寺廟聞經聽法，牠很認真聽，死的時候牠升天去了。他沒有看到這樣，他只看到牠的行為，去吃人的大便、去吃污穢的東西，最後死的時候升天。這就邪戒。

我們現在比較知見廣一點，以前老太婆在守戒，不吃油、不吃鹽、或者不吃葷的沾染到的東西，變成一種執著，所以最後要到哪裡去旅行，出國旅行自己帶了一個鍋，一定永遠不會被人家污染，我自己煮不會被污染，變成一種不知道守戒是在做什麼。如果你不吃葷可以馬上成佛的話，每個人都不要吃葷！不是啊，你吃葷你還是要修行，你吃素還是要修行，不是你吃素就能夠成佛。你吃素就是說你功德不好，你不要去吃眾生的肉，眾生的肉給你吃了牠會不甘願，不甘願會來障礙你修行。

如果像早期兩千五百多年前這些阿羅漢，雞鴨豬牛牠們都喜歡給人吃，因為你已經修到阿羅漢了，那透過齋主供養你，牠也不會抱怨，牠有功德。如果你修得不好，又沒有怎麼樣，你吃葷，牠當然不甘願，所以就卡在你身體做怪。所以為你好，叫你不要吃眾生肉，並不是說你吃很乾淨就一定會成佛。你死的話這個肉體就跟你心脫離，哪裡有什麼乾不乾淨，你照樣火化掉了、爛掉了，吃葷跟不吃葷有什麼關係？

吃不下會吐是靈性打開的人，他吃不下，他聞到葷就會吐，吃下去也會吐，所以這個也是一種執著。當然我們不是說故意要去吃沾到葷的東西，但是你如果沒有辦法到素食餐廳去吃，然後跑到葷的餐廳去吃的話，有時候人家沾染到葷的油，你吃下去不會吐，睜一隻眼閉一隻眼就吃了，你不要在那裡嘀咕嘀咕不吃。這是戒禁取見。

這五種，當然有一些重複再重複。那七見裡面差不多。

④七見：

- ①邪見：否定因果之理。
- ②我見：執實我之見。
- ③常見：執於身心常住不變。
- ④斷見：執於身心斷滅。
- ⑤戒盜見：又作戒禁取見，執著不正確之戒律。
- ⑥果盜見：執著由邪行所得之結果為正確。
- ⑦疑見：懷疑真理。

「邪見」，否定因果的道理。「我見」，執著有一個我之見，肉體的我，或實質上心起心滅那個我，以為是我。你內心裡面的心起心滅那個是妄想習氣，或者感召因緣，你的自性起念頭了，只要自性現就不是你。你還有一個如如不動的空性，因緣來了它起自性，這個自性依你的根不同，依你的現象不同，它會產生不同的自性，所以才有什麼眼耳鼻舌身意，六根自性、六塵自性認知，這些都是自性。只要從空化起出來這個就不是你，它是一個真如反應的自性而已。所以這樣起了念頭、起了感召，或別人的念頭在你心裡面感召了，就起這個念頭，你以為這個就是我，這是深一層次的，不是你的知見。那一般都執著這個肉體是我，那是最根本沒有修行的人，深根蒂固的在執著我，有一個我見。

「常見」，剛剛上面有講了，執著身心常住不變，不會死，為什麼不會死？你沒有看到那麼遠，所以說不會死。

「斷見」，死了就沒有，因為你所看到的就是說，死掉以後他出生到哪裡去，你神通能力不夠，所以就變沒有去了，你以為是沒有了，不是沒有，是他的時間比你神通的觀照能力要長，所以你不知道他到底滅到哪裡去了。

「戒盜見」，上面有講了，戒禁取見一樣的意思，執著不正確的戒律。

「果盜見」，執著由邪行所得的結果為正確，這個就是剛剛說雞戒、狗戒都是這一類。別人的不是戒律的戒律，你把它盜來自己用，然後認為是真的。

「疑見」，以前上面沒有提過，但是在須陀洹要證得的時候，戒禁取見跟疑心病這兩個是很重要的一個結使，另外一個就是身見。你要證得須陀洹果，不入三惡道，你就一定要修到身見沒有，修到戒禁取見沒有，修到疑心病沒有。懷疑，這不是只有懷疑真理，我們一般人都懷疑東、懷疑西，懷疑別人行為都是衝著你來的或者是怎麼樣，胡亂懷疑，這種疑心病就障礙你成就初果的現象。

⑤十見：五見加貪見、恚見、慢見、無明見、疑見等，則成為十見。

最後一個，十種見。五見就上面的五見，加上貪見、恚見、慢見、無明見、疑見，就變成十見。五見上面已經講了。那貪的執著不是只有現實世界的物質的貪，你心靈謐靜的貪，涅槃寂靜為樂也是一種貪；你對於初、二、三、四禪、四空處定的善境界執著，也是一種貪；你對於所作所為的功德，你很執著，我有這個功德、我有那個功德，也是一種貪。所以我們自己當然不要去犯，但有時候看到人家做了一件功德，我們看了會說，哎喲！你做就做了，為什麼一定要這麼一直宣傳，然後拍電影，然後重複再重複的一直在宣傳。當然我們看是很執著這個

功德，但它另一個作用就是說，給那些還沒有發起善心的人一種模範作用，人家看欸有個機會做善事，那也很好。所以我們不要去批評人家好、不好，每一個師父他要幹什麼事情，都有他的角色必要性。也等於是說，不管是末法時期，或者是什麼，都有它的必然性。

如果早期在修阿羅漢果的話，叫你什麼都不要做，專心打坐就好了，就能夠成就，現在那種聖人已經不多見了！所以這種小學生你要叫他怎麼去結緣？當然給他做善事的機會，做善事的機會他又沒有般若的智慧，沒有說無住相布施。那布施他就心安，心安以後，這種功德當然最後升天。給他升天去也很好，不然他沒有辦法聽到很高深的解脫理論，他智慧不夠，因緣還沒成熟，所以只能這麼做。所以不要講他對不對，每個都對，他要幹什麼你就是隨喜讚嘆就對了。

當然我有時候會講，有一些人應該是有智慧來學解脫道，真正的佛法。如果他真的埋藏在那個天天在搞做善事的話，有時候很可惜。有一些博士，有一些很聰明的，每個規畫事情都是嚇嚇叫，他沉迷在做善事裡面，那很可惜！如果今生他能夠聞到《金剛經》，能夠聞到大乘經典，能夠學一些解脫知見、智慧，甚至於打坐了，開發出你的心的靈通力，再面對你的業力這麼去轉轉轉，然後解脫看開了，你縮短以後未來成佛的時間很多！你也不能怪他，因為他的因緣就是這樣子！有幾個同學倒蠻有菩薩心的，看到這個人差不多有這個基礎了，「欸，你應該去哪裡學，去哪裡聽法！」他因緣成熟也許他就聽進去了，他可能就跳糟了！跳糟不是說不好，你說從基督教跳到天主教，從天主教跳到佛教，他是越級在升；如果你還在信基督偉大，崇拜神，那就是去天上而已。如果今生你聽到佛法這麼廣博的智慧，知見那麼多，境界那麼多，你懂了，你學學學，這個腦筋就種進去了，種進去下一世就有種子。

所以善觀每個人的因緣，你要當菩薩，後面也有講到，要善觀他們的根基。如果有一些埋沒人才，大材小用在那裡搞這個人天道。十八歲那個大朋友，他寫來問：有的宗教、有的派別，講的很粗淺，他們做善事當然認同，但是講的道理都很粗淺。我們佛法會滅就是這樣子，也不去講戒律，就講做善事、做善事，《佛說法滅盡經》這釋迦牟尼佛講的，祂早就看到，祂可以看好久了，當然祂自己弘法裡面的範圍，祂當然更清楚。哪一個時候佛法會滅，祂的弘法的期間到了會滅，為什麼？都是講一些很淺薄的道理，連那個十八歲的高中生他都懂，講這個太淺了吧！太淺很多人都喜歡這樣，因為他高深的聽不來，只能聽那種。

瞋恚心、慢見，無明，這個看字就懂了，不要再浪費時間。我們把這個見，今天把它結束，看看今天這解釋名詞能不能結束。

(5)諸相

相 **lakṣaṇa**，指諸法之形相狀態，諸相乃總稱一切差別之形相事物，即形相或狀態之意；乃相對於性質、本體等而言者，即指諸法之形像狀態。《大乘入楞伽經》剎那品云：「此中相者，謂所見色等形狀各別，是名為相。」另據《大智度論》所載，一切法有總相、別相二種。總相總括全體之狀態者，稱為總相；僅指個別、特殊之狀態者，稱為別相。「別依止總，滿彼總故。」此即華嚴宗自法界緣起、無盡圓融之立場說明總相、別相。例如，無常、無我等相共通於一切有為法，稱為總相；地為堅相，水之濕相，火為熱相，風為動相，乃至色等之形狀各別，而皆有其特殊之相，即為別相。以觀佛為例，觀色身全體者為總相觀，僅觀色身部分者為別相觀。故知一切萬物皆具有總、別二相。舉白馬為例，「馬」為總相，「白」則為其別相。

最後一個名詞，**諸相**。能不能以諸相見如來，以色身具足見如來，這裡講的是諸相。「相」它是 **lakṣaṇa**，這個如果是在字的中間，這個不要唸兩種音，兩種音就很難唸，**la-ki-ṣa-ṇa**，你把它兩個字一起唸，**kṣa, la-kṣa-ṇa**，就比較順一點。當然有的人會分開唸，因為它是二合字嘛，那如果你唸 **la-ki-ṣa-ṇa**，也不能講不對。現在你學悉曇學多了，沒有說哪個對、哪個不對，因為你在中印度是這麼唸，在南印度是那麼唸，你說中國一派的你也可以這麼唸，沒有所謂對不對。現在功夫多的話就有花招了，所以你不要說人家耍的花招，你說唸得對、唸得不對。懂多的人就包容性很大，他這個在耍花招沒關係，你就不要說不對、不對，一定要唸什麼什麼…，無知的時候我們都會犯這個毛病，然後就盡量去挑別。

指諸法的形相、狀態，就是一個「相」，這個字其實講就是一個相而已，沒有"諸"，如果"諸"的話，前面要有一個 **sarva**。但是相不是只有講一個，講很多的，所以是指諸法的形相、狀態。**諸相乃總稱一切差別之形相事物**，一件事、一個物相、一個什麼東西只要現一個法都是相。相跟空這兩個是一個相對的名詞，空是什麼都沒有，你只要現一個心念，現一個影像，現一個物質形相，世間相，這個就是跟空是對立的。我們看是對立，其實在大乘佛法來講，這兩個是一體的，不因為空產生這些相，就說這兩個分離，沒有。空還是在有相裡面，有相雖然是現一個相，還是在空裡面，是我們凡夫的分別才在分。所以有時候你修到一個境界的時候，你的媽媽如果在高雄，為什麼你的媽媽會現在你心腑上？你說這是幻相？不是真的幻相，是她的另一個神我現在你的心中。因為你不必來去了，所以你想她，她就現在你的心裡面。

有時候閒聊會講一些比較額外的法，你不問沒有閒聊的機會，沒有喝咖啡的時間，課堂上講這都是硬梆梆的。像有人他碰到什麼問題他都會問，問的那個是

實際的實修上的問題。她有一次問我，她感覺她媽媽要往生，我說你為什麼要當真，你當真就真，你不當真就沒事。她說她妹妹也是這麼想，感覺她媽媽要走。那怎麼幫她？我說你觀想啊，每天觀想她，只要能觀得出來，她一定死不了！為什麼？這兩條線有搭上。有障礙的話，她就迷糊掉了，你搭不上。你天天用你的靈力可以觀想她，觀想她的話，障礙就沒有辦法卡身，你叫她怎麼死？人會死不是黑白無常來抓走，就是冤親債主來跟你弄死掉的，離不開這樣。你那個病又不是五臟都壞掉，也不是同時壞，還能運轉，只是機器比較老化而已，為什麼會死？所以你不要胡思亂想。確實是這樣，所以你在心裡面觀起一個事物，其實那個事物跟你的心是一體的。佛法來講，佛性是沒有來沒有去的，佛性是遍虛空的，法身遍虛空。我們能力只是我想才現，佛是連什麼都不想，但是十方虛空一切世界、一切人物、一切因緣果報、一切什麼都在祂心中。人家心清淨才有這麼能力，我們心不清不淨，無明很重，所以你沒有這個能力。

好了，有一點點小能力，我剛剛講就是這兩條路能溝通的話，像我以前沒有常常回去看我媽媽，有時候我會觀，如果觀得順，表示她身體不是說很勇健，但是起碼腦筋還清楚，不會有大問題；如果哪一天連不上了，就是生病。你觀人也是一樣，你們哪一個迷失掉了我都知道，那我不會跟你講，你有問題來問了，不然我就管不了那麼多。因緣也是這樣，你問我才答。你如果說，不好意思，不要去麻煩老師，他已經很忙了，而且又在生病，那你這麼想的話，你自己承受，去病痛。有的人會來說：「某某人現在怎麼樣了，發生什麼大問題又幹什麼…！」有人講了，有人講出因緣了，有因緣你要去想一想他。這些你一個心眼開的人，其實你學禪那麼久，你都可以做這個事情。

我們都小事情，人家菩薩、大菩薩、如來，祂們是虛空之間的所有事物都在祂心中，我們只是這麼偶爾觀想一下，你連這個能力都不會去用，學禪不知道學什麼，學了半天的法，自己也沒有辦法一個一個清淨，你要用也不會用！這個是實際上、修行上，你偶爾去用，你雖然不能天天去問安、請安，向你爸爸媽媽請安，你起碼一天觀一次。如果爸爸媽媽還在就觀一下，只要能連上就沒有問題。如果他生病你也觀不到，觀不到就要趕快用功，用功完了，打一個電話 check 一下到底有沒有效？「這兩天都在生病，現在比較好了！」比較好就是好了，表示你心法有用。學佛法，起心動念都是一個法，這就是差別相。所以就是形相或狀態之意，就是一個相。

乃相對於性質、本體等而言者，即指諸法之形相狀態，《大乘入楞伽經》剎那品云：「此中相者，謂所見色等形狀各別，是名為相。」《大乘入楞伽經》剎那品裡面講，此中相者，謂所見色等形狀各別，一個色相，每一個都有甲乙丙丁不同的，或者是你自己本身一個念頭，現在的念、過去的念、未來的念，也是一

個相，這些個別有個別的形相，名稱為相。另據《大智度論》所載，一切法有總相、別相二種。據《大智度論》裡面說了，一切法有總相、別相這兩種，總的來講，你們就是聽法的人，如果一個一個講，聽法裡面分兩種，有男有女，然後男裡面有誰，女裡面有誰。誰是誰，那就別相，總相就是聽法的人，這是一個總名稱。總相總概括全體的狀態，所以稱為總相；如果僅指個別特殊的狀態的就是個別相，都是適用在各個法。別依止總，”別”是依靠”總”底下，這兩個本來不能分的。滿彼總故，把它全部加起來，全部稱就是總，所以「滿」的話，把它一個一個加在一起就是總，把它一個一個分開來講就是別。那這個觀念，這兩種相很容易去分別。

此即華嚴宗自法界緣起、無盡圓融之立場說明總相、別相，你說講總相、別相在幹什麼？就是你自己本身在禪修，或者在度眾生，或者要化起神通的時候要變化的。你想說光學這些名詞在幹什麼，知道文字相是這樣，我剛剛講的那個也是一樣，你觀你媽媽，不會觀她的一個手指頭吧，你觀當然是觀她的整個身體，能夠觀起來就是總相。你說我媽媽肝不好，肝不好，那現在總相好不容易觀起來，觀起來再給她的肝臟那裡，跟他加持加持，用 **vam** 字光跟她掃過去，或者 **ram** 字，或者是你學到什麼字就用啊，這是別相。因為肝是身體的一小部分，這是別相。你的長輩哪裡不舒服，你要幫助別的人話，你知道這個人哪裡不舒服，你第一個當然先觀總相出來，第二個才觀他的別相，是哪一個部位，哪裡不舒服，跟它加工加工。所以你不是學名相這麼懂而已，你要會用啊！

你要觀一個世界，先把這個娑婆世界觀起來，然後觀美國在哪裡，台灣在哪裡，你要個別再觀，這就是別。觀整個地球就是這麼地球，所以總別相。《華嚴經》是在講整個宇宙的現象，這個世界的現象，天界包括地獄、包括什麼，整個範圍裡面都是。你要觀總就是整個銀河系，你要觀別的話，是地球嗎？是南瞻部州嗎？是地獄？或者是須彌山，或者是天上的什麼，如果你有能力觀到天上，是哪一天，這是個別的。所以這個跟你心動，法界裡面到底要接觸到哪一個總或別也有關係。他在講緣起，法界緣起當然是牽涉到過去，一千零四個佛之前可能就已經成立了這個世界，然後出現了 1004 的佛，未來還有 1996 個佛要出現。

華嚴宗講的這個法界緣起，無盡圓融緣起，用緣起法來說明世間一切相，你就不會有講不通的道理。如果你用其他的外道的這種說法，不管你空見或者有見、斷見、常見等等的道理，你都沒有辦法去圓滿的說緣起法。緣起法就是有因，然後緣起熟了就起果報，果報完了又變成另一個因，又埋到未來的一個種子，然後再接觸到緣，又起了另一個果報，這麼因因果果、果果因因，一直這麼在輪轉下去，沒完沒了。所以你在這緣起法裡面怎麼去跳出來，你會學跳出來也是一個緣起，學到功夫也是要緣起，能夠做到也是要緣起，這個都是有那個因，沒有因你

怎麼做？

你光學佛法，我剛剛講一些比較實際的，那種心的操作方法，你如果沒有實際的體悟，或者沒有能力，我講是講，你操作不起來有什麼用？你觀，觀不起來，觀不起來就是你心沒有打開，你心不清淨。你起碼要用功打坐，讓你心眼能夠觀的起來。所以有的人在學觀梵字，觀是密教裡面一個最基本的法。你用念佛或者持咒，是另一個方法，由諸佛菩薩來跟你加持，也是要讓你有這個能力。如果沒有這個能力，講深一點的佛法，你都沒有辦法去了解。所以總相、別相是跟菩薩了解緣起跟個別的這些現象，或者要行菩薩道都很有關係。

例如，無常、無我等相共通於一切有為法，稱為總相，既然講無常，既然講無我，既然講什麼什麼…，這些都是講一項一項個別的名詞；如果把它加在一起——有為法，有為法就是一個總相。有為法裡面包括很多，念佛也是有為；無常、世間一切相不是永恆的，也是有為法；諸法之中有為、無為這些理論也是在講有為法，所以總離不開總相跟個別相。

地為堅相，水之濕相，火為熱相，風為動相，乃至色等之形狀各別，而皆有其特殊之相，即為別相。地水火風這四大，地有堅固的形相，水有濕性、濕相，水有往下流的能力，水如果受到壓力有往上走的能力。你們不曉得有沒有在看網路文章，網路文章你們要去看，在這邊講有時候你聽一聽就忘記了，網路文章你看不懂再看、看不懂再看，尤其現在還有語音檔上去，學佛法熏啊、熏啊、熏啊，你才能夠唸咒。就是說你在吉祥臥的時候，你這個腎水在下，逼著水會往上流，流到心臟，心臟在上，因為你吉祥臥都是右脅著地。那這個就是靠你的風大來鼓動，所以你的呼吸，深呼吸或者微細呼吸，來推動你這個血液的循環，有血氣這個血才能流動。我們個體也有地水火風，我們這個宇宙也有地水火風，每一種個別相都有它特殊的，所以別相就是講它特殊的一個相。

火是熱的，火這個熱不是只有熱，有燎原的作用，它會擴散，所以你跟它點一個火，旁邊有東西它就越燒越大、越燒越大，所以火燒森林，就是這麼一發不可收拾。你的心火也是這樣，你的心火從這裡發熱，然後發熱送到全身去，擴展到整個身體，這些個別相。如果你懂得總相，懂得它們的特性，你證到阿羅漢的境界的話，你就會跳到空中，這個地堅實相已經沒有了，為什麼祂會在空中？表示沒有質量。然後上面出水下面噴火，或者上面噴火下面出水，這個都是你心力，個別相去了解它的特性以後，你想什麼它就變什麼。你說我想什麼都變不起來，你心“孔固力”當然變不起來，所以你要把它打開。你不管是打坐也好，或者是修什麼法，念佛也好，你這個身體要讓它變化；不變化，這裡所講的佛法，你只是聽，都沒有辦法真正去了解它。

風是動的，如果兩個地標同等的話，這個風是靜止的。如果有地高低的話，它流動性就會變成有風流，風流一來的話，就會吹動很多的，我們以身體來講，營養也好、血液也好、什麼也好，所以你不會呼吸你就沒有火大、沒有水大，因為它動不了；你有呼吸，風會吹動水大，然後會讓你的火越旺，這個地有水有火就會柔軟，你打坐當然可以打得久一點，因為你這個腳已經柔軟了，如果沒有就硬梆梆的，血氣阻塞的話就是堅硬，動不來。這是在講人或者在講宇宙之間，這四種相，這是個別相。

乃至色等之形狀各別，乃至於色等形相，這個拜墊是什麼樣子，你們的桌椅、你們的坐墊，佛像，這些個別的形相，是個別的。這些，一句話就是一個總相，就是法，有為法裡面一個。有為法包括心、包括形相，都是有為法裡面的東西。

而皆有其特殊之相，特殊的相就是別相。你用佛像來觀，我們要觀佛，以觀佛為例，觀色身全體者為總相觀，就剛剛我講的，你要觀你媽媽，她一觀起來就整個頭到腳都觀起來了，那就是觀她的總相。你說你媽媽哪裡身體不舒服，你就觀她身體不舒服的地方，然後跟它加工，那就是觀局部，局部就是別相，分別相。所以你要觀佛也是一樣，觀祂全體一個佛的形像，那是總相觀；那觀祂色身部分，哪一部分，那是別相觀。

我們在憶想佛，在觀佛的時候，有一個法小乘修的，從佛頂髮髻開始觀，觀到你一根毛髮都觀得清清楚楚，然後再觀肉髻，然後再觀眉毛，然後再觀鼻子，然後觀什麼…，這個是訓練你心眼打開那個觀的能力。你能夠觀佛像觀的起來，你就可以觀我們這個台灣，觀台灣觀的起來，你就可以觀世界，世界觀的起來你就可以觀天上、地獄，如果這個也觀的起來，你就可以觀到其它另一個銀河系，這是世間禪定裡面這麼一個練一個練，一直練。

當然我們說這個對你修心沒有幫助，因為你的習氣毛病還是掛在那裡，雖然是心清淨一點，為什麼清淨？因為你沒有挖到那個糞坑裡面，我們那個習氣毛病都潛在阿賴耶識的深深處，那個垃圾、污臭的地方都很深，你沒有跟它打開。修世間禪定雖然你能觀，但是沒有去動到它，這修不了！為什麼你有世間禪定的人沒有辦法解脫？因為你沒有去動到糞坑，你沒有打破黑漆桶，所以他再怎麼修還是世間禪定的境界。佛法在學什麼？就是一定要把那個糞坑打破，打破很臭啊，很臭才好修理，不臭的話你認為你修得不錯，其實沒有啊！你習氣毛病的微細，粗的有，細的你還沒看到，所以修行你要懂得佛法跟外道修不同在哪裡，重點就在這裡。故知一切萬物皆具有總、別二相，所以你能夠知一切萬物皆是有一個總相，有一個別相，這兩個名字。

舉白馬為例，「馬」為總相，「白」則為其別相。再舉一個例子，如果是白馬的話，馬就是一個總稱，到底是白馬、黑馬，這就是別相，你可以去這麼想。

今天不出坡，就到這裡，留一點最後下一次再來講，給你們休息一下。下個禮拜休息，母親節，有媽媽的好好回去孝敬一下。還有你們這個研究班的要做習題，一天做一些就好，不要做太多，我看你們不做就不做，一做的話就是搞的好幾點都不睡覺。你要每一天做，做一個小時、兩個小時，不要平時都不做，然後一做的話就沒完沒了的不知道要休息！