

如何利用《金剛經》來修行(23-4)

--第二十品 離色離相分

釋善祥 阿闍黎 主講

(2009.04.12 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

3.色身具足(續)

如來色身具足金剛體性，以金剛比喻寶石，因金剛石透明無色，且光耀璀璨，一經日光照射，即顯現出各種光耀之色彩，於夜中亦能放出螢光，而為諸寶中之最勝者。經論中亦以金剛寶石來比喻菩薩所證得之金剛三昧；以取其最勝之義。然經論中較少用此譬喻。如來三十二相具足時，有能破、清淨、體堅、最勝、難測、難得、勢力、能照、不定、主、能集、能益、莊嚴、無分別等十四德，故說色身具足。

「色身具足」只有如來才具足，上面講過，具有三十二相、八十種隨形好，還有具有大力，內身骨堅固超越金剛，外發神光逾百千日。

如來色身具足金剛體性，以金剛比喻寶石，因為金剛它是透明無色、光耀璀璨，一經日光的照射就顯出各種光耀的色彩，在夜中亦能放出螢光，而為諸寶中之最勝者。所以這裡比喻金剛寶石有二個：一個是在內，是清淨透明，無有瑕疵、無有污穢、污點，所以是透明的。這個金剛石有光才會反射，佛的色身祂是自然從內發出光來，同時祂的光不是只有我們一般講的七種根本色，它是混雜百寶光，光光還不相留礙，不會互相的障礙自己的光芒。所以夜中能夠發光，它用螢光來譬喻就是螢火蟲牠是夜間在發光，那佛所發的光不管是白天、晚上照發，所以不受於外來的光明照射才發光，這自然發光。

那經論中都是以金剛寶石來比喻菩薩所證得的金剛三昧(金剛正定)。因為金剛是堅固，所以你的正定就是對一切煩惱、對一切外境、障礙，都能堅固。金剛是透明無色，所以才能得到正定，也代表說你心裡面也要完全清淨，才能夠得到金剛的正定。金剛鑽石內外都具有完美的特性，內是清淨，外則能發光，所以菩薩所證得的金剛三昧，就有金剛寶石的樣子。當然菩薩的金剛三昧，還比佛的金剛三昧是不能比較。不同等級的菩薩心中所現的、所證的，當然又不一樣。

以取其最勝之義，vajra 只是一個形容詞，不是有一個金剛，只是這種正定猶如金剛，內外能夠具足兩種特性，內則清淨無瑕疵，外則能發光明，所以說以金

剛鑽石來譬喻是最殊勝之義。然經論中較少用此譬喻。

如來三十二相具足時，能夠破外境一切的障礙，三十二具足相是圓滿一切功德，所以才能夠具足。昨天我們浴佛—淨智莊嚴功德海，這種功德海是無量無邊的種種德行來形成的。那這個功德海的成就，當然修種種的善行，具足種種的智慧，然後內外，內則正定，外則發光，所以它就有淨智慧莊嚴佛土，就能夠破一切。

「破」——如果談到不好的外相，那就是邪魔外道；如果破內心的，那就是無始無明，以及種種的煩惱障、所知障。所以要得外具足三十二相，當破內煩惱、所知，這兩種障礙。能夠破煩惱障、所知障，當然所得清淨。「清淨」是對自性來講。每個佛、每個大菩薩他們都有清淨的自性。那什麼又叫「自性」？svabhāva，sva 就是自，bhāva 就是能夠生起、能夠創造、能夠引起一切法，所以自性就是能夠應緣起法的叫自性。那應緣起法之前有沒有東西？沒有！所以自性的根本是「無性性」，也就是沒有一個所謂什麼東西，也就是我們常常在講的空性。既然是空就沒有一個東西，為了安這個空性能起一切法，所以安了一個「性」，接在它後面，這叫空性。這是完全清淨，完全清淨就有後面的「最勝」、「難測」。為什麼呢？因為完全清淨的人，才能夠產生無量智慧，才能夠產生無量的神變，才能夠產生利益一切眾生的法。

前面先破煩惱，得清淨自性，然後所得的空性是非常堅固。那什麼叫「堅固」？因為無相所以堅固。如果有形有相，就會被摧毀。如果有一切法存在，有為法，就有被障礙、被利用的時候。我們修行就是在做這個工作，破掉內在的煩惱、所知障，得到清淨自性。這個自性又是平時無緣的時候是空空如也，有緣來的時候生起一切法，你也是能夠安住，因為有得到了金剛三昧，所以你就能安住，所以這個體非常堅固。

為什麼你會不堅固？你有種種的因緣在，當然菩薩都有種種因緣，何況是我們呢？我們在講如來的境界，祂的體堅固，或者大菩薩、金剛菩薩祂們的體堅固，就是祂們的煩惱已經淨盡。這些呢我們看名相就要想到祂們的境界。

既然這個體堅固，完全空、完全無有相，這樣的話當然是世間裡最殊勝。每個修行都有不同的境界，越低層的你說非常殊勝，再往上去的這些菩薩，不管是智慧、不管是神通變化都愈來愈難以測知。我們不懂可以從經典去體會諸佛大菩薩們的智慧、神通變化、慈悲心等等，所以我們要學習經典就是這個意思。這個安一個「最勝」的，無有出其上，無有出其右，就是「最」，最殊勝。

「難測」，就是不可能用我們凡夫的心去推測。就是說菩薩、大菩薩，甚至

於我們所知的這些四大菩薩，有時候還不能夠知道如來的神通變化、智慧到底是多大？比如說你要看一個如來的相，如來頂相好了，我們這個《佛頂尊勝陀羅尼》，如來頂相，頂就是最高的，頭部是最高嘛，你要真正看到如來的真相是看不到，不管你會變多高，就是看不到！祂不讓你看，永遠看不到；祂要讓你看，一丈六尺那是我們世間凡夫的身相。如果祂現起如來相，那個應身或者報身，你看不到祂的臉，或者祂的頂。你眼睛往上抬要看，你抬多高祂就多高。這個如果你有禪修的經驗，心眼打開了，你都可以瞄到。但瞄到的相祂如果不給你看，永遠都看不到頭，就看到身體。那你愈往上看，看的還是祂的身體，跟你同等的一直再往上高、一直往上抬，這就無見頂相。

我們雕刻的佛像好像都可以看到祂上面有這個寶髻，然後有綠色的髮飾，一般祂不可能給你看到。那化佛是可以給你看到，化佛就是說你雕刻的哪一尊佛像，每一尊佛像都代表一個佛的化身。所以你有時候在苦難中看到佛來了，其實就是哪一尊寺廟裡面的，或者是你家裡的所雕刻的供奉的這個佛像，祂的外相給你看。像這種神通變化力都依心量空所證得證量來現祂要多大就多大。當然說有身不夠大，虛空性是最大，但是因為你神通變化要讓祂有一個相，所以可以變化很高、很高，這個「難測」。

如果以虛空之間的重重相疊的影相來講，祂也可以這邊照過來、那邊照過來，就像我們鏡子一樣，這邊鏡子照過去、那邊鏡子照過來，雖然只有兩三面的鏡子這麼互相映照，你卻看成重重樓閣、重重無盡這麼一直進去，這是非常難測量。

那我們講無形的智慧，你要知道什麼，佛都可以告訴你；你不知道的，佛也可以告訴你。我們智慧淺陋，不知道很多事情，所以要透過諸佛所講的經典來學習。你要學習到祂們的德行、祂們的神通、祂們的變化、祂們的智慧，你就可以知道如來真的是難測。所以三十二相具足的如來，不是我們可以想像的。我們雖然是可以說如來是無量的神變，光是一個讚美的名相，我們永遠沒辦法去測量。這些在解釋名詞上面，多少都會提出來，我們也是盡量了解。

「難得」，如果是世間、出世間、出出世間，可以得到的智慧，那就不是什麼難得。雖然很不好得到，但總是有人得到。只有如來是超越三界，菩薩雖然是超越三界，但智慧還不是圓滿具足，三十二相也沒有具足，所以色身要具足，祂修行的時間所創造的功德相圓滿，這是相對的。

還有祂的 **bala**，就是「勢力」，有大勢力，不管是舉手投足都可以振動世界，甚至於虛空一切世界。那我們說一般的阿修羅（**Asura**），有時候還可以把月亮、太陽把它拿下來，何況是如來呢？所以有時候我們看比較淺基的這些天神，或者

是天龍八部，或者這些菩薩，祂們的勢力就已經很大了。那我們常常會想說一種有形有相的勢力，譬如說金剛力士、那羅延天等等的，這個力道很大，力道很大是有為相發起的。如來的這種具足三十二相的勢力從無之中發起的，所以祂想什麼就可以成就什麼，祂要怎麼去達到什麼目的，都可以做到，不管是用智慧或者是力道，都是圓滿。

「能照」，我們說修世間禪定也在照這個心，不是這個照，祂的照是光明，祂的光明是遍虛空盡法界。在宇宙虛空之間，有很多的世界，光明直接射過去的話，像我們地球直徑有四萬公里，光照樣透射過去，不會有障礙。如果有障礙的話，那後面會有陰影，那這就不是真的能照。像太陽光是直的，一碰到有障礙物就有陰影就照不到，所以太陽光還是有所限制，所以很多死角，只有佛光它是無遠弗界，而且能夠穿透一切物障。

因為祂能照，所以能知一切眾生，甚至於有形無形都能照，還能夠照到眾生的心，悉知悉見，這《金剛經》裡面所講的。所以這個能照的力量，廣大至虛空一切世界有形有相的，還有能夠照到一切虛空眾生，無形，有心，有一個心量。有一類眾生它是無形相，但既然無形，怎麼叫眾生？還有一個心念，無色界眾生就是。風神或者是這個無形相的，被人看到，其實它也是一個眾生。所以能照是遍虛空盡法界，事物、眾生都能照，身心有形、無形都能照。

後面講祂的三十二相也具足「不定」，定者只有一，不定者就變化萬千，所以一能變萬千，萬千攝於一。像這種定不是定於一境，你像禪定來講，初禪有初禪的定，二禪有二禪的定，三、四禪、四空處定，或八背捨、九次第定，這些都有一個定。像我們初學的人，他多少有一種定，小毛病小煩惱可以克服，大毛病大煩惱就沒辦法。各個階層都有他的所謂的定，只有如來祂不定於哪一種定，也因為祂不定於哪一種定，所以祂無所不定。祂這個定力、這種三昧是從空而化，要定什麼，進入什麼三昧都可以。

譬如說你修到二禪境界，你三禪就不能做到；你修到四禪境界，你四空處定就做不到；你修到阿羅漢的脫離三界的定力，你就沒有菩薩智慧來得定，等等的不管你修到哪一個境界，都有一個特殊的定。也因為你修如來法，具足三十二相，祂不定，所以不定中每個都可以入定，這個才是偉大。如果你只學前面幾個定，你數來數去就基礎的幾個定，往上我們說千百億種正定，不能定於一境。而且如來的定不是說一次一個，祂可以同時進入很多定，祂可以在定中化一切相，不是說入定就不會再化，照樣可以化。這樣你去思惟如來祂的功德相，為什麼有的我們沒有辦法想像到。我大略跟各位說明一下。

另外還有一個「主」，這「主」對內是自在，對外是可以自主，不受外境所

左右。當然這些名相你要看解釋名詞都可以寫一套自己的理論，但不管你怎麼寫都不會圓滿的解釋出如來三十二相所具有的這些功德相，只是說盡量去了解。

「能集」，集者聚集，集者是能夠為利益眾生而來結集所有的一切。那你對眾生來講，要攝受他、要教化他，離不開有的是講經說法，有的是心力的攝受，有的是因緣的聚集，不能成熟的讓它成熟，還沒成熟的早一點讓它成熟，還不是時候的，多少都讓他早一點能夠成就。

「能益」，當然如來這邊的功德相不會都為自己，都是為別人、為眾生，利益一切眾生。有所言說利益、有所行為利益眾生，有形無形都好，過去未來現在都是一樣做這種事情。我們從佛經上、從各個弘法利生的地方，直接跟間接都可以體會到有諸佛的影像。看哪個人不管是出家眾或者居士講經說法，難免背後都是看到如來的影像，以這些人代表，在利益一切眾生。那境界高的有境界高的人利益他，境界低的、初學的，有初學的人在教化他，所以不是你說示現高級的菩薩就是比較好，不是！

所謂高級不高級，是度化眾生愈廣、種類愈多，然後智慧高低不平的，這種就要大菩薩來教化。如果大家水準高、智慧高，講一句大家都懂，這種水準高的，小菩薩講一講就可以了。有時候我們說：不對啊！應該是境界愈高，你所講的法愈高深，這大菩薩來講給比較有智慧、比較修得好的人來接受。這當然是對，但是菩薩就是不管上中下根基，都要能教化，所以叫能利益一切眾生。那你高水準的，高水準的教法；初學的，你有初學的讓他能懂，能夠發起菩提心，能夠好好修行，這個也要你具足無量智慧，講來講去只有如來可以做這種事情。所以我們看經典裡面，這些大菩薩有時候還要問，當然問不見得他就懂，有時候是因緣所以藉機來引言來發問，有時候不懂，真的就問，如來一說明所有與會的都能懂，這是利益一切。

「莊嚴」，莊嚴就是虛空一樣的，完全無一物。我們內心清淨的話就像這樣莊嚴，內心清淨顯現出來的色身，或者是臉、面貌，都可以反射出他的清淨心。當然這個凡夫或者是還不究竟的菩薩，稍微勞累一下就不一樣，雖然內心能夠保持平衡，但是外相難免顯現出疲弱、非常勞累。佛他才不會像你這樣，才做一點點小事情就已經疲累不堪了！

很多出家師父、在家居士，你看他，你說這個人仙風道骨，以世間的這種菩薩來講，仙風道骨就代表一句話，不是恭維他，是你在罵他說你都沒做事！有這種仙風道骨的人沒有？有！他都不做事。所謂不做事就心不做事，身也不做事，然後一天早晚兩堂功課做完就悠哉悠哉，這個當然講起來是臉看起來很好看，非常清澈、無憂無慮，有一點像仙人一樣。菩薩不應該這樣！菩薩應該勞累的非常

疲倦，非常疲倦不是說你應該這樣，是因為你功夫不夠，所以才會現出這種疲憊醜陋的樣子，所以還要修啊！修到像如來這樣的話，三十二相具足，祂去度化眾生，前面所講這些祂的功用，其實都沒有動到祂的真正的本來空性，都從空化起的，這個是非常微妙的，所以這種莊嚴也是我們很難去思惟。我們看的都是世間相，看的都是自己心的反應，或者是看的是你自性映照比較近一點的時空而已，還沒有看到真正佛祂的國土，這些也許你看了更會感嘆莊嚴無量。

最後一個「無分別」，這個大家比較清楚一點。無分別是我們要修行的目標之一，圓滿了三十二相的如來更是沒有分別，所以等流身示現在六道中，祂的身沒分別，祂所現的等流身跟祂的本尊沒分別，本尊有相又跟空性沒分別。這些在高層次的《佛地經》、《解深密經》、《華嚴經》等等，都在講這些祂的現象。有形無形又沒分別，眾生各別祂也是沒分別，有緣就度，無緣就製造因緣，這個無分別心。

我們要修的話就要破掉第七意識，就沒有分別心，不加以思惟就沒分別心。如果你起心動念有名相，你就起分別心；如果你有喜怒哀樂想，就有分別心；如果對一切法動了心，就有分別心。我們修行還在搞這些，佛菩薩祂們高層次的這種修證到的時候，有世界、沒世界沒分別，甲世界跟乙世界沒分別，這邊示現跟十方世界一起示現沒分別。

我們想說哎呀我們娑婆世界的如來就是管我們這裡，不是只有這樣子！你在拜釋迦牟尼佛，你說另一尊是東方藥師琉璃光如來，另一尊是西方極樂世界阿彌陀佛，那是我們在分別，其實這些都是一體的，都一樣的！一樣為什麼要講那麼多佛？當然虛空實際有那些佛，但佛佛平等，佛佛互相化，佛佛這邊示現、那邊同時示現，所以你看這種比較高層次的經典的話，你就了解是我們在分別。

既然人善分別，就化一個，你生病就要找藥師佛，化一個你如果要快樂，那你就去出生在極樂世界的阿彌陀佛那邊。其實你如果懂得佛法的話，祂們都相等的。所以千萬億佛等於一個佛，一個佛就可以等流化成千萬億佛，祂們沒有分別的證悟，我們是很難去思惟。

總結我們講色身具足是三十二相，從這三十二相之中，三十二相是結果，同時顯現出有形、無形的功德海，就上面舉的十四種功德。這個你要深一層研究，都可以找這些名相更仔細的去了解。

4.見

(1)如來之見

《金剛經》云：「眾生若干種心，如來悉知悉見」，如來之見包括有見聞覺知，《大日經疏》：「如來五眼，以菩提心畢竟淨故；以一切種觀一切法，了了見聞覺知，無所罣礙，能持如是金剛印。」據《瑜伽師地論》載，依見聞覺知之別，言說有依見言說、依聞言說、依覺言說、依知言說四種。一般言見聞覺知者，乃心識接觸外境之總稱，即眼識之用為見，耳識之用為聞，鼻舌身三識之用為覺，意識之用為知。

第四個，如來應不應該以三十二相色身具足見？第四個名相就是「見」。「見」不是說我可以看到，你看到執著就是見，你看到不執著就不是見；你聽到執著就是見，你聽到不執著就是不見。「見」只是一個代表，所以見等於是一個執著的心發起，哪怕說眼耳鼻舌身意面對色聲香味觸法這些塵境，你只要一執著就是有所見，所以這個「見」對佛法來講有很多的解釋。

今天既然已經慢慢進到《金剛經》裡面出現這個「見」，我們就好好來研究一下怎麼「見」？所以這裡提了很多「見」，我們來看看經典所提到的。

第一個我們稍微引用一下：「如來之見」，如來是利益眾生的，所以祂當然是無所不見、無所不知、無所不曉，那祂這種見是什麼境界？經典提到我們看一看。我們在學《金剛經》，《金剛經》裡面就講了：「眾生若干種心，如來悉知悉見」，在密教經典《大日經》裡面，它舉出心有六十種，還可以擴張到一百六十種，還可以講出無量無邊的心。因為人多，每個人的心態就很多不一樣，所以若干是不能用一個確定數字來講，不能夠像經典講到一百六十心，不是這麼就結束了，八百四十或者八千四百，或者八萬四千，都不夠來代表眾生的心，表示很多很多。那眾生有這些心呢，如來悉知悉見。

那心怎麼看？我們心都自己看不到。所謂看不到是你自己可以覺照，但是你要抓它看它有形有相又沒有。你可以懂它的意思，你自己的妄想你懂不懂？當然懂！它的樣子怎麼樣？沒有！你打坐的時候起個念頭，念頭你體會它的意思，但是你要看它是形相嗎？沒有！看它是什麼顏色嗎？也沒有！看它到底是什麼樣子？沒有！這個如來可以看，當然也是用感覺來看你的心、每個人的心。如來看不是當下你在起念祂只有當下看到，你過去哪一個時候起了什麼心？祂也知道；未來哪一個時間會起一個心，祂也知道；現在在起什麼心，更是知道！為什麼祂有這個能力？因為祂了知因果！一起念都是起了因，未來在哪一個時空點會現果報，然後果報那個話照樣現，祂已經先知道了。所以這些你看如來心空法了，才能夠容納、才能夠來看到眾生所有的心。這只是講「心」，心是無形無相都知道，那有形有相更是可以看到。所以我們知道如來的境界，祂的神通可以看盡虛空之間到底有多少世界，只要有世界祂都能看到。那到底有多少世界？講不清！為什麼？這虛空太大！

有時候我們懂得這些以後，再來看其它的宗教，前幾天一兩點還沒睡覺在聽一個主持人去找了一個基督教、天主教的，來講世界有多大？如果我們經典只要稍微讀一下，就可以看哎呀這個人怎麼講這種話？因為他們的宇宙觀就是很小很小。他說我們的世界是一個宇宙，那他們的天主是另外一個宇宙，然後另外還有一個什麼宇宙，你講什麼宇宙好像很大，再怎麼講，我們說一個銀河系，那銀河系就概括多少？初禪天，二禪天、三禪天、四禪天，這個到底有多少？四禪天就有多少的世界呢？所以佛的知見沒有一個菩薩可以了解。這個你也不能講其它的宗教就怎麼樣，因為他們經典就是那麼一部。所以這些菩薩雖然是六地菩薩，耶和華不是六地菩薩嗎？六地菩薩心還是有瑕疵，所以所看還是受限制，何況有時候經典是後來人加加減減，有的根本不是菩薩的話，你可以想像。

我們有時候寫，如果自己不小心也要添油加醋，因為你覺得沒有人懂，只有你懂，所以就亂寫了。等到人家懂了看了，唉，這是胡說八道！所以不要亂寫就這樣子！你如果剛開始學的話，更不能講話，沒有看到、沒有證到的，你沒有神通怎麼可以講到這種境界？我們現在只能依經典講，所以我跟你們講的都是我看過的經典，不是我想像出來的。那這種佛的境界哪裡的經典在講？都是比較高層次的經典在講的。所以《金剛經》雖然提出：「眾生若干種心，如來悉知悉見」，還沒有提到為什麼虛空多少世界祂看得到，多少眾生因緣果報祂都知道。一個眾生，時空那麼久遠，他出生在哪一個界？然後為哪一件事出生？祂都搞得清清楚楚。所以如來知見我們很難去解說，但是大部分都用見聞覺知來講如來知見。見聞覺知我們說是六根的功用，如來的心祂也有這見聞覺知。大略講到這樣子。

好了，那我們看第二段，《大日經疏》，這是一行阿闍梨，善無畏的弟子祂寫的。因為密教傳到中國，比較靠近的弟子，聽多了才可以來註解，尤其密教。所以你要進入純密的話，這一部經一定要看，還有《金剛頂經》也要看，看得懂不懂，不是光看就好，看了還要去學。

它怎麼講呢？「如來五眼，以菩提心畢竟淨故」，如來有具足五眼，這在第十八品講了，那你怎麼肉眼淨？怎麼天眼淨？怎麼慧眼淨？怎麼做到法眼淨？怎麼做到佛眼淨？都是用菩提心來究竟。菩提心看得太多了，《金剛經》裡面每一句都在阿耨多羅三藐三菩提心，所以你在聽《金剛經》到現在應該有能力來解說什麼叫菩提心？很簡單，就是你對一切境不要執著！也因為你不執著，所以你的自性愈來愈清淨，清淨到肉眼淨你就可以看到百世界、千世界，或百由旬以上，最基本盤，肉眼淨看到百由旬。

如果以佛教講說一由旬是六、七公里，比較小一點。如果不同時間的印度，它的由旬也有不同的意義，一由旬是四十里，一里六百公尺的話，四十里也有二十四公里，所以一由旬大到二十四公里，也有小到佛教所講的六、七公里。那百

由旬有六七百公里，應該肉眼淨就可以從台灣頭看到台灣尾還超過，這是肉眼淨的菩薩，最初淺的菩薩。

那天眼淨呢？天眼已經看三千大千世界了，如果你看一千世界，或者二千世界、三千世界，那個天眼還沒有完全淨，這菩提心那個離相的這種功夫，還不是很好。所以菩提心越強的、越殊勝的、越究竟的，你的能力就越高，這是相對的。你的垃圾愈多，當然菩提心就愈少，心就越亂、越不淨，這是成反比的。所以有一些事你為什麼不知道，別人知道？別人的菩提心比你多一點。什麼叫菩提心？是他對事情不在意的能力比你好一点。

所以你不要看說，他為什麼可以，我不行？他可以是他不執著外邊這些人事物的事情少一點，所以他的菩提心就多一點；菩提心多一點，他的能力就比你高一點。你修行就在做這個事情！如來祂這個菩提心是最畢竟，所以祂具足五眼。你在學《金剛經》，目標是要離四相，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。方法呢？《金剛經》告訴你什麼？布施波羅蜜、忍辱波羅蜜、般若波羅蜜，這是三個方法。目標呢？得到五眼六神通，得到無上正等覺。得到以後那不是就沒有了，還有很多事要做，對一切相不要有斷滅相，證到如來境界就體會無所從來亦無所去。光一部經就把裡面的目標、方法、次第，等等都交待很清楚。

所以你只要把《金剛經》研究好的話，你這個般若經就通了，你的菩提心也具足了，畢竟得到清淨。這講話講是很快，湊起來三大阿僧祇劫做不到，如來都已經做到了，所以祂有那麼大的智慧來教我們。我們要善思惟，要好好做，不要光聽不練，光聽不練一年一年過得很快！去年才在浴佛節，在唱我今灌沐諸如來，昨天又再唱！所以很快的，你一下子就會七老八十了！我常常心有罣礙的告訴你們：「要快！要用功！一天當十天用，或者當百天用更好，認真用功！」

有的人就比較積極，當然積極也是他的福報。你說：「哎呀！要上班！上班回來就搞得累死了，還要照顧小孩、還要幹什麼，我怎麼用功啊？」這也是你的命！所以命中就要去求突破！有的人就比較空閒，這個周圍的人沒有人干擾他，那他當然用功，這順緣。但是你周圍的人沒有在干擾，要能夠用功也要你有那個心。同樣都是清閒的人很多，為什麼他那麼積極？美國有一位同學去年過年的時候打了一次七，最近又說打了一個心中心法的七，也打完了！打七很痛苦，一座四小時，還要雙盤，不行當然功夫會打折扣，最後一天還要一座六小時，要坐三座，一天就坐十八小時。這不是一般人願意去做的，有一點福德具足才有這種衝力。那不管怎麼樣，你要看人家怎麼做，也要見賢思齊，不然你就隨喜讚歎。光看人家修得不錯，修得很努力，隨喜讚歎！

「以一切種觀一切法」，一切種就一切種性，一切種性你有天性，也有聲聞

種性，也有緣覺種性，也有菩薩種性，當然如來種性是最好，以後一定會成就如來的。既然是如來，所以祂有各種修證，所以用各種的種性來觀一切法，能夠了了見聞覺知，無所罣礙。你用世間人的心來看世間事，當然了了清楚；用天性天人的心來觀天神的這些行為跟心性，當然也清清楚楚，見聞覺知；用聲聞緣覺這種聖人的解脫境界來觀祂們，當然也清清楚楚；用菩薩種性的境界來觀初地到十地菩薩祂們的行為，當然見聞覺知清清楚楚；那既然成佛了，已經在成佛邊邊的那些如來金剛乘的，你當然也都知道。所以這個就是什麼？進入密乘才能夠這樣子！

那《大日經疏》裡面寫的，用菩提心來去除你的習氣毛病，來證得五眼。證得五眼對你的功夫只是被動的一種神通，沒有用！也就是你能夠看多大，看多遠，只是這樣而已啊！你對眾生有什麼利益？你看到那個眾生在受苦、那個眾生怎麼樣，就這樣而已啊！你要有能力、要有智慧能夠去度他們，這個如來才是真正。所以這一部分的智慧跟神通就是要用有為法的功夫，不是被動的光看。你被動的會看「這個人受苦！」你又幫不上他，因為功夫不夠、智慧不夠。如果是如來祂具足五眼，祂以一切種性來觀一切法，能夠了了見聞覺知，無有罣礙。如果你清清楚楚了了，見聞覺知都知道了，但有所罣礙就死掉了，就心煩惱。你要懂得多又沒有罣礙，因為什麼？菩提心畢竟清淨，所以你會沒有罣礙。如果還不究竟的呢？菩提心不究竟，所以你看多了就罣礙！

那阿木今天示現了，我們這一位你要說他是什麼？——著魔了！他今天又示現了！三、四天前跟我講，他說：「不來了！」今天又出現了！我說你講的話要算數，你已經講好幾次不來了！著魔的人就是什麼樣？看的虛幻不實在的東西把它當做真的就罣礙。那看楞嚴經五陰魔相看不懂，他說他內心的感覺什麼看到影像、看到心念，好像都是有境界，著魔的人就是這樣認為是境界！

人家是修行打坐二十四小時都沒睡覺，打坐開發出那種能力出來，你有那種能力是善境界，不要執著，一執著就會著魔！你根本也不修行、也不打坐，你是鬼神附身，你怎麼說你有神通？你在受難還不知道呢！你是在受苦受難著魔呢！你有什麼神通？！不管見聞覺知真的假的，你有所罣礙就完蛋了！人家這個是在講修行境界，是人家苦練出來的，講那不好聽你是經過神經病院，所以你不要把你那個當做是真的！

我跟你講清楚，你那個都是鬼神讓你可以胡思亂想、亂看、亂看，真的假的都還搞不清楚，所以只要起心動念都不對了！因為你沒有畢竟清淨的心，也沒有一個菩提心，也沒有打坐，人家起碼中心法修了三年，一千座以上，才可以瞄到一些光、一些什麼，然後不執著。你修行的人，你自然就不會去執著，說不執著就不執著！我跟你講幾次？叫你不要執著，你偏偏要執著！你心起念的話就閉

著眼睛在那裡看、看、看，不知道在看什麼？這就是有所罣礙！被你的心欺騙了！

如果你認為那個是你的神通，知道很多，你很厲害！你很厲害為什麼搞成這樣子？不信因果？不信因果的人可以搞到什麼通啊？都被鬼神耍了！他說沒有因果，沒有因果你現在會這麼落魄？怎麼落魄？沒得吃飯！有錢可能有啦不夠多，所以吃飯捨不得。來道場不是說不給你吃飯，你要工作啊！不是道場應該給你吃飯，因果你以後要去付呢！這個道場是十方人出錢的，你來吃好像很簡單，你以後如果修得不好、不修行，你以後要披毛戴角還，你知道嗎？

披毛知道嗎？牛才有毛嘛，羊才有毛嘛！角，那些動物才有角嘛，就是你要變成動物來替他耕田、來載東西、來拉車，讓人家有收入。為什麼收入？因為你今生欠他的。你說：我沒有！沒有，你是不懂因果，所以你認為沒有因果。你今天沒飯吃也是因果啊，你還不信因果？你使大家對你看法很負面，所以人家都不願意你吃飯，這也是因果嘛！如果沒有因果的話，你對人家不好，人家也應該很歡喜給你吃飯啊，為什麼不給你吃飯？就是你搞得人家不痛快，所以人家不給你吃啊，這不是很清楚的因果嗎？哪一個歡迎你？你這樣思惟還不懂因果、還不開竅？《金剛經》是很深的，你要去聽那種最基本的講因果，其實這些都是在講因果，哪一句不講因果？！

如來為什麼可以知道眾生若干種心都悉知悉見？因為祂菩提心畢竟清淨，所以祂悉知悉見，這樣有沒有因果？如果這一句話沒有因果的話，那你迷迷糊糊的菩提沒有的心，也應該可以悉知悉見啊！這沒有智慧你怎麼這麼亂講！聽課聽這樣，還常常在講沒有因果！撥無因果你要下地獄！你說哪裡有地獄？你以後請菩薩帶你進去看，或者死了以後才去看，就知道地獄是什麼。那時候才知道因果就很慢了！現在很簡單——你搞得人家不痛快，人家也不給你吃飯，這就是因果，很清楚的！你過去造了很多不如意的事，所以你今生那麼落魄，吃一碗飯都沒地方吃，也是因果，這很簡單的事情！

現在回過頭來講這個，你能力愈高的人，見聞覺知多了，你放不下就是神精病！這些聖人是修上來的，所以祂不管是神通愈來愈大，祂所看都沒有罣礙。我們現在能看到周圍之間的人事物就已經放不開了，再給你能夠看到虛空之間的另一種光、另一種人，或者看到諸佛菩薩，你也抓住，看到說有，你怎麼知道那個是有？那個是魔變的，你怎麼說有？五陰魔相不是在告訴你這些嗎？在識陰區宇的這些魔，什麼叫魔？魑魅魍魎老來無聊就變魔來作亂人家，所以它很會變，變佛、變菩薩來騙你，來給你能力。什麼能力？如果真的能力的話，像如來這些才是真的能力，不然就是鬼神通。

昨天我們同學突發奇想說：我們很多人都修了十幾二十年，都連一點功夫都

沒有，那是不是去外道那裡繞一下，或者去鬼神道那裡去逛一圈，然後鬼神跟你灌氣，你就可以看到什麼，可以看到有的沒有的，然後再來修不是很好？！這個也是異想天開！如果因果是這樣的話，你不必來聽這個，你已經繞了一圈了！所以已經有鬼神跟你灌氣了。然後繞了半天你才接觸正法——啊！原來我學的都是亂七八糟的，我這些要放下、放下、放下！怎麼放下？用菩提心放下，看開嘛！這樣可以走出來。所以一個被鬼神玩弄的或者著魔的，或者是業力人家來要債的搞得心神不寧的。如果學《金剛經》能夠走出來，就不會淪墜；如果還不知道走出來，那很慘！

我上一次不是跟你們講，如果正規的這麼初發心到成佛三大阿僧祇劫。如果一著魔還走不出來，那以後他有修行，也有善因緣，不是著魔就是成不了佛！釋迦牟尼佛在的時候，第六天的這些魔女，很多都來聽法，然後《法華經》在講的時候，授記你未來哪一個時候會成佛，講了半天，這些魔女也求釋尊跟它授記。佛慈悲，你求祂就跟你授記，授記你未來會成佛，但是成佛的時候是怎麼樣？把你著魔的這一段扣下來，再走回去，所以要一百多劫到七百阿僧祇劫，著魔的人修成佛成如來要七百個阿僧祇劫。為什麼？你走錯路，走錯路就做很多壞事，做很多壞事要還啊，因果嘛！你說佛非常的慈悲，魔我照樣授記你去成佛，那誰修啊？誰怕著魔啊？

古德講：希望不要有一世著魔，如果有一世著魔的話，我寧願一百世不開悟。把心打開，然後執著境界，因為你喜歡神通，所以魔進來了，變成著魔。著魔德行都毀壞了，德行毀壞以後你就怎麼樣？要成佛以前要補回來，等於說你要到台中，結果你衝到哪裡去了？衝到台東去了，台中不是台東呢，那你衝到台東去了，不用再繞回來嗎？當然繞回來啊！如果這個中橫公路沒有打開的話，你不用再從台東坐回來台北，或者坐到高雄去，然後才轉到台中來，這一繞的話多幾百阿僧祇劫，因果就是這樣子！所以寧願百世不開悟，不要一世入魔道。

著魔走不出來，就是見聞覺知有罣礙。為什麼人家沒有著魔的人見聞覺知都清楚，為什麼可以不罣礙？因為他可以看——「唉！這虛幻的、不實在的！不要執著它！真假不要管它！」那著魔的人呢？神經病的人怎麼樣？他起心動念都當真的。所以你看精神病院關的是那些誰？不是三太子、五府千歲，不然就是濟公，都大有來頭！哪一個濟公、五府千歲、三太子會被人家關到精神病院去呢？都是胡思亂想！著魔就是這樣子！五府千歲祂有千歲就是天神，祂還會被當神經病關著嗎？都是鬼神！所以你進去裡面很熱鬧！大家都有來頭！濟公會被人家關在精神病院？所以這個都不懂因果，起心動念認為是真的，然後胡說八道！

你如果心打開了，見聞覺知都比別人多一點，如果你當真的話，就有罣礙。如果你能夠無所罣礙，這如來已經看的範圍太大了，祂見聞覺知清楚，還無所罣

礙，這就是金剛印。金剛，剛剛講過，什麼叫做金剛？內在完美清淨，外在能發光利益一切眾生，利用在見聞覺知上你懂得一切法，不會走錯路。這是《大日經》裡面一行菩薩所解釋的，這個如來的五眼境界。所以祂怎麼見？用心見，用我們所謂的見聞覺知去見，所知道的範圍多廣？我們沒有辦法完全了解，但稍微講一下。

再來講《瑜伽師地論》。《瑜伽師地論》是彌勒菩薩編的，祂寫的。瑜伽 yoga 就是我們修行的心的磨鍊、正定，這瑜伽師做這個事情。瑜伽師也好，瑜伽士也好，它有十七地，就剛剛我們講的不定，你初地有初地的定，二地有二地的定，當然這個地不是跟菩薩的地相等，它有很多不同層次的說法。從開始禪修的人一直到菩薩境界，分成十七個類別。那這十七個境界，身、心有什麼變化？心靈到底有成就什麼？到底去掉多少污垢的人是哪一地、哪一地？就講這個。《解深密經》裡面有二品都被列入在這裡面。照抄，一字不漏的，世尊講的話，抄在這裡面。

這一部論裡面，彌勒菩薩祂是，五陰-色受想行識，「識」修證的最好的，也就是祂認識這個心是最清楚的。所以能夠用到識而證悟的人，祂的腦筋都很聰明，所以彌勒菩薩是很聰明。祂未來成佛的時候，二三個月就證到如來境界。世尊花多久？六年！那觀世音菩薩未來接阿彌陀佛的時候，早上阿彌陀佛入滅，祂晚上就成佛接祂的位置。其實觀世音菩薩已經成佛了，祂只是沒事做，在那邊都是聖人要教誰？來娑婆世界幫釋迦牟尼佛來教化。

那這個論它怎麼講呢？「依見聞覺知之別，言說有依見言說。」你所看到，剛剛我講看到不是用眼睛看到，包括眼耳鼻舌身意這六根所看到的來說。「依聞言說」就是耳朵，天天在講經說法來說，或者你聽虛空一切聲音來說，或者你聽螞蟻跟螞蟻講話來說，你能夠聽螞蟻講話，這個有天耳通。所以我們神通的境界如果不全懂的話，你聽外面這些胡說八道，陰陽眼他也說是天眼通，陰陽眼就陰陽眼，什麼天眼通？陰陽眼就是光波長，這個不正常，所以看到鬼神、看到另一個世界，他說什麼天眼通？！

天眼通是看到天上人間、看到地獄、看到一千個世界，最多看到三千大千世界，三乘十的九次方(3×10^9)，九次方是等於 9 個 0，所以 3 後面有 9 個 0，就十位數，那麼多的銀河系，他都可以看得到，這才是天眼通。那你說天耳通，螞蟻在跟你打招呼，你都不懂！所以牠動物講什麼話你要懂，你不能說你有什麼通，結果天耳通什麼都不懂。螞蟻講話你都要懂了，兩隻螞蟻一見面在講什麼話？透露什麼訊息？然後再走過去，都有！哪一個方向、哪一個地點有什麼東西，一個傳一個這麼走走走。你看螞蟻隊，很好玩！你對著螞蟻講話牠也聽得懂，你如果家裡有螞蟻，你跟牠講：「趕快搬走、搬走！不要在這裡妨礙啊！」等一下牠就

走了，真的大家一窩蜂散掉，然後就不見了，到哪裡去？不知道！所以你不要說動物不懂，你真的有心、誠心的、慈悲的跟牠們講話，牠們都懂的，何況是人？我們人連聽了都不懂，我們有的人講都不懂！

你看阿木，我們講話他懂嗎？他不懂！那一天我為什麼要罵他？一個人吃三碗公還不夠，還添兩碗湯，吃五碗呢！那碗是很大的！我說一個人吃多了，壽命該盡都會提早。本來你要活到一百歲，因為你吃太多可能六十歲就再見！你可以活到六十歲，可能幾十歲就死掉了！所以人吃飯福報是有一定的。所以我常常講，為什麼省吃儉用的人活得久？身體也健康，沒有副作用。不是說吃多就好，吃多如果好給你吃有什麼關係？道場大家的又不是我的，不忍心你早一點再見，所以不是說怕你吃，再吃也幾十塊錢，吃多了害死你，不是說你吃多了很好，吃多了很好就給你吃啊，吃得脹死掉，那有什麼好？因果就這樣，你吃多了會死掉呢！不懂因果就是這樣子！

你知道說糖尿病就是富貴病，富貴病是什麼？它的因造成的果，什麼因？就是吃太多的因，吃得太好，這就是因果！很簡單的因果都搞不懂，他說沒有因果？！沒有因果，那你這個不用看《金剛經》，《金剛經》太深了，你拿那個小學生在看的那個在講因果報應的。你也看了，如果你不相信就是已經著魔了，著得太厲害！如果一看了就能夠趕快懺悔，痛哭流涕，那表示你真的還有一點良心，還有救，不然爾康菩薩也救不了你！她帶你來的，她也沒有辦法！

「依覺言說」，「覺」是心來覺，所以你如果心能夠感覺，要正確的；如果精神病的人他也有感覺啊，他感覺都是錯誤的。為什麼錯誤？沒有發生就錯誤。你說會這樣、會那樣，也沒有會這樣、會那樣。所以那個精神病院裡面的這些說他是什麼神、什麼天上來的這些人，他都有覺，但是他覺是他本身的胡思亂想的覺，叫做妄想症。這個跟釋迦牟尼佛在這裡講的覺是不一樣的，祂這個覺包括說眾生若干種心悉知悉見，就是佛用祂的覺來知道，盡虛空遍法界所有一切眾生的心，現在在起什麼心？現在在做什麼？祂都知道。你說佛法或者是對一個因果輪迴的道理在講，祂已經觀過去你做了什麼事情，所以今生有這個果報會發生這件事。

像有一次釋迦牟尼佛祂對於有一個外道要做壞事，然後祂依祂的智慧跟他降服，跟他說明清楚，結果大家都非常的讚歎，釋迦牟尼佛你英明偉大，你真的是了不起！祂說你們錯了，我這個辯才無礙，能夠降服外道這種能力不是現在才有，我過去在出生做哪一個菩薩的時候，我就依這個能力，有這個辯才讓這些外道能夠信服，改邪歸正，能夠不做壞事。所以這個就因果啊！為什麼？因為祂累劫修的這種辯才無礙的智慧，不是當生釋迦牟尼佛成佛才有這個能力。

一個人修證不是一下子就證悟。你今生來修行，能夠體會到最基本盤，其實就是你過去已經走到的，你知道嗎？所以你今天會開悟，也不是說你這一世才開悟，是你過去有開悟過，所以你今生又來了！依願來要度眾生，所以又開悟。開悟以後又開始修心養性，然後智慧又增加一點，然後看了經典又懂了一點，往前推一步，不然為什麼要修三大阿僧祇劫？每一生進步一點點，每一生進步一點點。所以我鼓勵你們就是說，你今生難得來到人間，你就要進步多一點，你不要進步那麼一點點，要用功就是這樣子！那你不用功就去造你的因緣果報嘛，你能夠衝一公尺就一公尺，那你為什麼今生不趕快再做一些善因緣，種善因下去，然後跟它衝二公尺、三公公尺？

每一個再來的修行人，第一個一定要先回到過去世所修的地方，然後接著下來再往前再衝一點，這個到底衝多久、衝多遠，這是我們要斤斤計較的。你要不要計較？如果你不計較就照你的因果來走。也許你衝半公尺，也說你說，我現在已經有一點進步一公尺了，我這一生要趕快再種善因，因為都是因果嘛，你要去種善因，多行布施、多修忍辱，多用一點般若智慧，你才可以衝到三公公尺；又死掉了，死掉下一生再來，起碼你已經進步三公公尺，那離成佛的距離減少了三公尺，是這麼累劫在修的！

如果沒有那個因果，你才開始起步，你要聽什麼《金剛經》？沒有！你連一個佛的名字都沒聽過，有沒有這種人？有啊！那些一生下來就很苦的這些人，光賺錢連三餐都吃不飽了，還來聽佛法？所以你們命也算不錯，大家都在那拚(金融)海嘯，你們在這裡好像置身事外一樣，所以有時候你要想一想還是不錯，不錯之間也不要滿於現狀，要多進步一點！好，這裡講見聞覺知，依這四種言說。

「一般言見聞覺知者，乃心識接觸外境之總稱」，心是真心，識是真的識，什麼叫真識？就是你的眼睛可以看到東西的，這就是眼識。如果眼睛看到東西就起了貪愛吃的，那這個不是眼識，這是你的貪欲的心，這個跟眼識沒有關係。眼識只是認識桌子上有這些東西可以吃，大家都知道桌子上這些供菜可以吃。你吃多少、覺知多少，是你的理智。你吃三碗也飽、吃五碗也飽，你為什麼要吃五碗？你貪心、貪吃。貪吃的因，還有果呢！不是說貪吃就好，這因果就這樣子，就是身體肥胖、疾病發生，再來就壽命縮短，這就果報就這樣子。

你們學唯識、《金剛經》的，都知道心是真心。我們剛剛講空性，空性它有因緣來它可以感覺，這就是真心。你這個阿賴耶識也是這個「識」，眼耳鼻舌身意這六識也是「識」，所以真正能對外境的這才是真的是「識」。如果說第七識，那是茫茫渺渺的、胡思亂想的心，那個不能當識，不是真心。你胡思亂想，像阿木閉著眼睛在那裡看心一問一答、在那裡胡思亂想，這不是識，這不是真心，這是妄想，妄想境。你們在座的應該腦筋很清楚，不會像他這樣，真心、假心都搞

不清楚。要分別清楚，唯識就是在講這些道理。

「眼識之用為見」，你要看東西用眼識看，「耳識之用為聞」，用耳根來聽，然後認識這個是聲音，這是什麼聲音？這是音樂嗎？還是罵人的聲呢？還是吵架的聲？你會分別。「鼻舌身三識之用為覺」，鼻舌身這三識都有一個心，它們都是用「覺」。鼻子感覺這味道是香的、是辣的、是刺味的，舌頭酸甜苦辣感覺，身體有眾生來就陰森陰森起雞皮疙瘩，或者是熱你就感覺。所以有形無形的東西來，你也會有感覺。如果你還修不到說身體可以感覺有形無形眾生來，你這個就是無明很重，這個「覺」沒有，心沒打開！你說這個身體跟心有什麼關係？有關係！為什麼有的人陰神一靠過來他有感覺，雞皮疙瘩就起來，有的人就無覺？這是修行境界的問題。所以鼻舌身這三識是用「覺」。

「意識之用為知」，所以「見聞覺」，後面一個是「知」，用我們的意識來知道。前面這些只是一個境，最重要是後面這個意識來知。我們學佛的人像佛祂如來知見，看的都真實的，我們不究竟的人看了呢？心念幻起幻滅，有的會當真。你修般若智慧、修菩提心，知道這是假的。你為什麼說是假的？因為它不真實嘛！不然真的，你抓出來給我看看，抓不出來嘛！所以是假的！也因為你這麼認知，所以過去所造的業再起來的時候，你把它看成是假的，才不會去受報。如果能做到這樣的話，就是有一點修行的境界。如果不知道這麼修，那就是沒有善因緣，你學佛都沒有用。這個不懂因，沒有智慧。

「如來之見」，這只是稍微講一下而已，沒有辦法講太多，我們的境界也不夠到那裡，尤其這一段有的人覺得很深，大略文字懂一下。你沒有進入心的那種狀態的話，沒有辦法理解這個唯識裡面的東西。

(2)凡夫之見

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。

第二個講「凡夫之見」，凡夫包括世間禪定的，包括色界、無色界，他們的知見都是凡夫。為什麼呢？因為他們沒有解脫。雖然有可以看到三千大千世界的能力，天眼通，也是凡夫，因為他們沒有修這個心跟因緣之間的關係，也沒有修般若智慧、菩提心，來讓它不要被感召，或者是不要被這些所影響，他沒有練這些。因為他們認為所看、所見都是真的，就像阿木一樣，一個妄想心在心裡面衝來衝去，他都說是真的；一個影像在那裡晃來晃去，他也是認為真的，這就是凡

夫之見。如果你有菩提心的話，不管真假的念頭你都不被它左右，這種修起來就是菩薩，就不會落入輪迴裡面。所以凡夫之見包括上至天神，有色、無色，中間人類，畜牲道、地獄道等等都是凡夫，我們六道裡面輪迴。

「見者梵語 **dr̥ṣṭi** 或 **dr̥śn**」，這應該會唸吧？用第三轉音，**di-ṛi-ṣi-ṭi**，**ṛi** 應該發女聲音，**ṣi** 發中音，**ṭi** 也是發女聲音，**di** 發中音，怎麼講呢？我已經跟你們講過了，男聲音的字母碰到女聲音的韻母，就要發中音，在中間。中間是什麼？喉嚨發音的中間。喉嚨低沈就是男聲音，喉嚨的上面就是女聲音，清脆溫柔，喉嚨的中間就是大空音那一個部位，你就發中間音。所以 **ṛi** 是女聲音，所以會提高到女聲的，喉嚨的上面。**ṣi** 是 **ṣa**，**ṣa** 是遍口音裡面也是當男聲音，男聲音接第三轉音變 **ṣi**，又提高到中音。所以中音-女聲音-中音-女聲音，就 **di-ṛi-ṣi-ṭi**，正確是這麼唸。

這幾天在唸這個一切如來心跟佛頂尊勝陀羅尼，這兩個字裡面一個字很難唸，但是很重要的，**adhiṣṭhāna adhiṣṭhite**，這幾天這麼一直唸一直聽，一直聽一直唸，才唸得比較準確一點。**a** 是男聲音，**dhi** 又是氣音，**dhi** 第一個 **di** 是中音，第二個 **hi** 是已經到女聲音，**ṣi** 又變成到中音，因為是 **ṣa**，加第三轉音，所以變中音，所以 **a-dihi-ṣi**，兩個中間都要加 **i** 第三轉音，所以 **a-dihi-ṣi-ṭhā-na a-dihi-ṣi-ṭhi-te**，一個舌頭在那 **dhi dihi dihi**，不知道 **dhi** 幾百遍才會唸這一句，所以這樣咒語才真的是學到。如果爐火純青看到這個字，你舌頭跟發音的高低，男聲音、女聲音就拿捏得很準。所以我上課跟你們講，在學悉曇的時候，一個字一個字不厭其煩這麼一直唸，**dr̥ṣṭi**，**di-ṛi-ṣi-ṭi**，**di-ṛi-ṣi-ṭi**，**di-ṛi-ṣi-ṭi**，**di-ṛi-ṣi-ṭi**，你這麼去唸，這種難唸的字你要這麼去唸。那這就是看的意思，就是觀看或者是用心來推測的意思。

《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。《大毘婆沙論》這是很多菩薩去寫的，釋迦牟尼佛講經說法的名相、意境的論說。它說見有觀視，決度，堅決的執著，或者甚深的進入思惟，這四種意思。如果你只有觀看，那是聖人，聖人也有這個能力可以觀看，我們凡夫觀看以後就有決度、堅執、深入，這些講起來就是執著。聖人觀看以後不執著，也不去推測、也不去想什麼，所以祂可以被業力來侵擾但可以不煩惱。從名相的解釋裡面，這是凡夫的境界就這樣。聖人祂也可以觀視，聖人祂在看祂的心對外境因緣的起滅，但沒有後面這些。我們也是可以觀看，我們就多了決度、堅決的執著或者要深入去幹什麼。如果好的就深入去追逐，如果不好的就趕快深入的去逃避，什麼事情都來了。所以凡夫跟聖人的差別就在這裡！你說你有佛性，是啊！但是你就多了佛性以外亂七八糟的東西一大堆。所以這就是《大毘婆沙論》裡面提出「見」這四種意思。

後面還有兩句，「**照觸**」，「**照**」就是像用電燈來照，你心起心滅或者外境或者是人事物，每個都可以照。「**觸**」用眼睛看進去了，就是我們所謂講的根塵識三和合就是觸。那光「**照觸**」沒關係吧？毛病就在第二個「**推求**」。所謂凡夫之見就是「**照觸**」之後再加「**推求**」兩個字，這個就不完美，這就凡夫！所以你學佛學到現在，照理說你眼睛看、耳朵聽，可以看、可以聽，但不要再執著，那佛法已經講完就這樣子了，該下課了，為什麼做不到？做不到就要認真做！四點了，今天要出坡！