

《解深密經》 第二十三講

羅時憲先生講授

即是證真如那時是這樣。這樣你就會覺悟了。好了，那個智慧好了？好了，又問了，那個智慧是要從眾緣和合而生的？還是它本來就有的？不外兩種，一就是本來有，二是眾緣和合而生，是嗎？好了，如果你說本來有的，那麼以前沒有智慧的時候，智慧去了哪裡？是嗎？爸爸都未生我，媽媽都未生我的時候，智慧去了哪裡？難道亂指嗎？沒有，確實沒有在這裡。

即是說不是本來有的，是嗎？爸爸媽媽未生我，那裏有？我這個身體都無，何須有所謂智慧？沒有。如果你說，那麼就不是本來生的了，本來生，本來有就不對了，不是本來有，是眾緣和合就會生，好了，更不行，眾緣和合才生，緣不合就沒有你了！是嗎？

還有你的自性？你要靠緣來決定你的，明不明白？沒有緣就沒有你了，是嗎？緣就算有，縱使有緣，但緣不結合也沒有你，那就更加虛幻，所以要靠眾緣，「眾」就已經不是一了，眾緣不和合就沒有你，眾緣一散又沒有了你，不是常，非一又非常，所以亦無我。是嗎？

智慧都是無我的，智慧又無我，我們能觀東西的智慧又無我，被我們觀察的那些東西又無我，好了，沒有了，一切都無我，還有「無我」這個概念，不是無我了！再破了它，無我是一個概念，是我這個智慧的影子，智慧是無的而影子是有？你以為我是傻的嗎？

我是無的，都是空的，「空」都是概念來的，「空」也是空，了解了「空」也確是概念來的，確是智慧，這個智慧也是空，無有不空，連「空」亦空，一路撇、撇、撇、撇、撇，所有的那些名言概念全部撇，撇到最後的時候，忽然間完全沒有了概念，那時就真是「砰」一聲，那樣就去證，那時完全沒有了執著的時候，那個「勝義

諦」就全部出現，那時那種情況，那種什麼情況？無我的情況，一切都無我的那種 state，那種情況出現，你說那種 state 已經不對了！是嗎？那時是見真如了，沒有概念的，那時就叫做真如了。

你說，我見到真如了，你已經不是證真如了，還有個我，還有真如讓你見，是假的，明不明白？都沒有，那時好像渾然一體那樣，這樣你只在「色蘊」上觀就證到真如了。證了之後，這個就是真如，你已經證到了，即是見了道，要不要，我要回頭，我觀了「色蘊」，我現在要在「受蘊」再來一手？需要嗎？多此一舉！

即是等於你去廁所，在這一格方便完了，我還要逐格試一試嗎？這是什麼？那就要去精神病院找個位給你才行！是嗎？不用的，你明不明白？即是說你在一格方便了之後，你不用去第二格了，你在「色蘊」裏面證了「勝義諦」證了真如，就不用在「想蘊」、「受蘊」那裏重新來過，在「五蘊」在那裏證了真如，你就不用在「十二處」再來過，甚至你不要在一切處，什麼都不用，就是那種就是了。聽不聽得明白？

聽眾：即是四空，內空、外空、內外空，空空。

羅公：不用！一空就已經是了，都是那個空性，所以真如又叫做空性，用空觀來到揭露它出來的體性。

聽眾：想問一問，這個「我」與「自性」的意義同不同？「我」與「自性」？

羅公：哦，「我」就指主宰，從這個角度來講，「自性」指他有他自己，即是「我」來的。

聽眾：意義即是相同？

羅公：無我即是無自性，譯做英文，自性譯做 self nature，或者直接譯做 self，那個我就 ātman，梵文就譯作 ātman 或者又是亦作 self，自性與我，你譯英文都是譯 self 的。

聽眾：那麼「我執」的那個「我」同不同？

羅公：你執著有這個東西的，有這個東西就叫做「我執」，你整天覺得有個這樣的，

有個永恆不變的我，這種叫做「我執」。如果你這樣說，我今餐是吃了飯的，這樣就不能叫做「我執」，為什麼？我沒有說這個我是「一」的、「常」的嘛！

你明白嗎？你執它是「一」的、「常」的，真是實際的主宰來的，這樣就叫做「我執」了。如果我都是知道，所謂「我」者，都是這一堆細胞與精神作用結合之後的假東西而已，如果這樣，假名為我，就不是執。所以有些不通的人，見人一開口講一聲我，就罵人你是「我執」，這種人真是，對這種人你最好就不要與他講話。

不過你也不要驕傲，這種人真是講不通的。在一「蘊」裡面，能夠通達真如的「勝義諦」相，不用再理。所以有些人說，佛教有這麼多條路，到底那一條是真？一條路就夠了，誰叫你走這麼多條？你蠢而已！是嗎？你說你不知，不知你又不讀書？是嗎？別人又不說，不說？我現在講，你又不來聽？是嗎？

他說，「善現，那些修觀行苾芻，當他通達一蘊的真如勝義，」這個「真如勝義」即是「法無我性」，一切法都無這個我的叫做「法無我性」，在一切法裏面，用這個無我的智慧的觀，以這個觀來揭發出來的那種實性，那個「性」字當「體」字解，無我體，無我的真如實性，叫做無我性，「已」，已即是之後，一通達一蘊真如的「法無我性」之後，「更不尋求各別餘蘊」，就不用逐個逐「蘊」逐「蘊」其他的蘊，甚至不用去其他「十二處」，「十二緣起」；「四食」，「四諦」，「十八界」，「四念住」、「四正斷」、「四神足」；「五根」、「五力」、「七覺支」、「八正道」，不用逐一處去觀真如勝義了，就是這一個而已，聽不聽得明白？

這樣就很簡，很簡潔了，是嗎？一門就可以了，即是你想去巴黎旅行，買張巴黎航空的機票去就可以了，不用走回來再坐船去，過一陣又坐車，再走一番，只有那些傻仔才是這樣的。「唯即隨此真如勝義無二智」。「唯即隨此真如勝義無二智為依止故，於遍一切一味相勝義諦，審察趣證」。漏了一個「察」字！

他說，「唯即」，「唯即」即是什麼？只是，只是，只是，即是英文的 just，只是，只是什麼？「隨此真如勝義無二智為依止故」，只是跟著，跟著什麼？「隨」字即是英文的 follow，跟著，跟著什麼？跟著那種「無二智」，「無二」者，即絕對的，無名相的，無分別的，「無二」就是無分別，那種無分別的智，什麼叫做無分別？

是證「勝義諦」的「無二智」，勝義無二智，是證真如的「無二智」，叫做「真如的無二智」，只是跟著用我，這個「隨」字當什麼解？即「用」那樣解，跟隨這種智，跟隨這種能證真如勝義的無分別的智，這種智為依止，「依」者即依據，依止即英文的 according to，依據。這樣，依據這種智，就怎樣做法？

是「於遍一切一味相(的)勝義諦」，在那個「於遍一切一味相(的)勝義諦」，的這個真如，用這種智去觀它，「審察趣證。」「審」即是詳細的思慮，就好像剛才我教你修觀，逐層逐層那樣，逐層逐層的觀察，「隨」、好像越來越近地走過去那樣，證的，直接結合了，與真如合一了，證真如。只是這樣就可以了，這樣就很簡單了，你讀三藏十二部經？誰叫你讀那麼多？如果你想做法師你就要讀那麼多，是嗎？即是等於這樣，你想去巴黎行一行，想去旅行買機票就可以了，你說想做旅行家，那又不同了！

又要搭飛機去過，甚至又要搭火車你都去過，是嗎？不然你怎樣講得出？你不是想做旅行家，只是想旅遊一下，旅遊一下哪用這麼多事？好了，這樣就得到一個結論，「是故善現」，所以善現啊！叫一聲他，「由此道理當知勝義諦是遍一切一味相」的。這裡不用解釋。這裏告訴你，在是一門處修進就可以了，那個就是真如了，不用逐一下來(每一門來)的。

聽眾：都不是容易的。

羅公：什麼？

聽眾：你要「清淨所緣」，這個「清淨所緣」不是簡單的！

羅公：是，當然不簡單，你如果逐一種門來就更難？是嗎？逐一種已經不得清淨了，你知不知道？這樣，成佛不是一世的事，我們一世會比一世好，其實我們今世已經很好，為什麼？一個人，人生最快樂的事就是什麼？德國有個大哲學家叫做康德(Immanuel Kant 1724—1804)，Kant，他說人生最快樂的事莫如去尋求 wisdom，尋求智慧，因為尋求到智慧的時候就會快樂，正在尋求智慧的時候我們都是一種享受，是人生最快樂的事。他一生都是這樣，以尋求智慧為享受。學佛也是一樣，你今年比去年好，你明不明白？你試想想，今年你比去年好。

聽眾：對。

羅公：去年又比前年好，比較好。換言之，你來世因為今天的熏習，學佛最緊要是記住八個字就夠了：「多聞熏習」，「聞」者聽聞，或者聽見別人讀的時候，多些讀經教，多些聽講，有什麼用？熏習，好像那些煙燻白紙，熏一些顏色到你處，熏，「習」即是屢次屢次，「習」是多次多次，several time，多次多次，多聞經教，熏習一些道理在我的內心裏面，這樣夠不夠？這樣只是做一個學者，一個教授，還要「如理作意」，作意即是修止觀，合理地去修止觀，在定裡面修止觀，但修止觀要如理，不如理就弊了，譬如你修 kuṇḍalinī，修到運到周身走，到你死的時候那些東西都不走了，是嗎？無用。

聽眾：這樣那些法師、和尚是不是種種禪觀都走去修？譬如不淨又修，數息，或什麼他們都去修？

羅公：你要問他，你問他修什麼，我不是和尚，我就不知。

聽眾：但是他如果要教別人的時候，自己都要修的？

羅公：我告訴你，當你為一個孩子找一間學校讀書，或者找一個補習先生，想教好你的孩子的時候，你要考慮那間學校的教師是不是每一個都有師資、資格，有些學校是差的就叫做學店，那些根本就是隨便找些不合格的教員就算，因為便宜，來濫竽充數，如果你的兒子去就害了你的兒子了。同一樣道理，你去尋

思，想學知識，你不要見到那個人的招牌你就買，你去買餸，買菜、買雜物，你不要見到招牌就去買，要看看是不是貨真價實才可以。譬如有個法師，你要考慮一下他，法師現在有幾種，有些是南無法師，是嗎？專替人做功德的，那些南無，在那些殯儀館裏面，這裡就沒有。香港有些殯儀館裡面，有些三百元一回，他很好撈的。

聽眾：有呀！這裡有！

羅公：什麼？

聽眾：這裏有！

羅公：這裏也有嗎？

聽眾：有呀！百五銀(150元)。

羅公：三百元。

聽眾：這裏請法師送殯百五元。

羅公：送殯與死了在這裏的時候唸，唸一堂經，念一部《地藏經》，香港要三百元的！

聽眾：一百五十元都不少了！那比香港更著數(便宜)。

聽眾：不是港幣，這裏是加拿大幣！

羅公：這樣要看一看，如果是這種人，你找到的是這些法師就死症了！是嗎？你說，你詆毀他嗎？因為是有這種人嘛！是嗎？因為是有這種人嘛！你不信，你去找一找。

聽眾：即是唸這些是無用的了？

羅公：釋迦牟尼佛的說話講，佛法猶如一隻大獅子，這些是獅子蟲，大獅子本來是獸中之王，但可惜獅子身上會有蟲。

譬如你養隻狗，你不替牠剪髮，牠都會有蟲的，有狗蟲的。這些叫做獅子蟲，是附屬在獅子上，不止這樣，還吸獅子血，是嗎？寄生蟲，有種這樣的人，如果你跟著他，你就死症！第二種，真的很好修行，戒律很好，值得我們恭敬，但是你跟著他學習是不行的，何解？可能他戒律很好，但是他不識字，因為有些做了一世婆媽(傭

人)，存下一點錢，覺得人生不過如是，我現在老了，我還是出家了，但是她出家後他守戒律很好，早、午、晚三次去唸佛，真真正正好修行，但你問起她，卻什麼都不識，是嗎？知不知道有些人是人？

有很多這樣的人的，如果你遇著她們這些人，這種人你恭敬她是應該，但是你跟她學習就不行！跟她學就是死症了！是嗎？還有一些，學問、口才、辯才很好，講到天花龍鳳(亂墜)，著作多多，但是他不守戒律，他藉佛法，利用辯才混世界，很多的，在美國有這種人，他這種人有學問的，口辯滔滔不絕，這種人戒律雖然表面上好，但是實際上利用佛教，只是利用，他不是真真正正地修行，這種人也是法師，你如果跟著他也是死症。

又有一些真正是很好的，真正好的，如果你找，我介紹你，去 New York 就至緊至緊要去找唐人街那裏的觀音寺，找那個敏智法師，這個好，又有學問，又好，在紐約只有他一個而已。你問，還有莊嚴寺有一個顯明和尚不夠好？整個佛那樣的，顯明都好，但是不及敏智法師。敏智法師就好了，白璧無瑕，紐約就去找敏智法師，你這是認識他一個？就我所知的，我不知的我怎能講給你聽？還有印順法師最好了！在中國和尚中排第一了，這位戒律又好到極，學問也好到極。說明，如果第三個復次就說明，若果真如不是「一味相」，不是「一味相」就是什麼？「異相」了？是嗎？

「色蘊」有「色蘊真如」；「受蘊」另外有個「受蘊真如」，這樣就變成了「異相」了。這樣有「異相」就講不通的，何解？因為我們在經驗上，凡是有「異相」的東西都是從眾緣和合而生的，譬如電視機與杯是不同的，異相的，電視機一定是眾緣和合而生，是由零件合成，杯也是眾緣和合而生，凡是有異相的東西，都是眾緣和合而生，譬如地球與月亮是異相，是嗎？但是地球與月亮都是眾緣和合而生的，是嗎？男人與女人是異相，男人與女人都是眾緣和合而生的，所以我們得到的結論就是，一路觀察到的結果得到一個結論就是，凡有異相的東西都是眾緣和合而生。

如果「勝義諦」相都是異相的，即是說什麼？邏輯就這樣下來，「勝義諦相」亦應該由眾緣和合而生，既然是由眾緣和合而生就是有為法，但是你佛教又說「勝義諦」是無為法？又說這個真如是無為法？豈不是自打嘴巴？即是不通了。所以站在佛教的立場，這個「勝義諦」、這個「真如」一定是無二相的，一定是無二相就是一味相，聽不聽的明白？不外是這樣講。

你看：「復次，善現！如彼諸蘊展轉異相，如彼諸處、緣起、食、諦、界、念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，展轉異相。若一切法真如勝義法無我性亦異相者，是則真如勝義法無我性亦應有因，從因所生」一句。識不識解？你聽不聽得明白？你聽得明白？

我再將它來翻譯為白話，「如彼諸蘊」，「如」即好像，好像那個「五蘊」，「展轉異相」，「展轉」即是互相，互相不同的相貌，「又如彼諸處，緣起」等，「彼諸處」，又好像，「彼」即是那些，「諸處」，「諸處」什麼？「十二處」，是嗎？「緣起」、「十二緣起」，「食」、四食，「諦」、四諦，「界」、「十八界」，「念住」、「四念住」，「正斷」、「四正斷」，「神足」、「四神足」，「根」、「五根」，「力」、「五力」，「覺支」、「七覺支」，「道支」、「八正道」。「展轉異相」，這些都是每一道與另一道是不同的，每一「支」與第二「支」不同的，「展轉」，互相不同的，但是這些都是什麼？

都是由因而生的，有因有緣才生得出來的，「若一切法真如」，如果一切法的任何東西的那個真如實性，這個「真如實性」即是勝義，亦即是「法無我性」，它這裡一堆名詞搞到一堆，印度人有一個習慣，習慣了，好像我們說話，關門就關門，我們偏偏要講關門閉戶那樣的，這樣重複的，那些你們學過國文的，那些叫做複詞，複詞來的，「蘊」、「處」、「界」等等，「五根」、「五力」，「七覺支」，「道支」等等，「若一切法的真如」，這個「真如」又名叫做「勝義」，又名叫做「法無我性」，如果那個真如，每個法裡所證到的真如「亦異相」也是互相不同的話，「是則真如勝義法無我性亦應有因」了，因為那些東西，「彼諸處、緣起、食、諦」都是有

因而生的，從因而生的，當然有因還要有緣，這個「因」指因緣，有因，「從因所生」，從因緣和合而生。

下面他說它不通了，「若從因生應是有為」，從因緣和合而生出來的，這些叫做「有為法」，就不是無為法了。「若是有為，應非勝義」，勝義是無為法，它是有為就不應該是勝義了。「若非勝義應更尋求餘勝義諦」了，如果這個真如不是「勝義」，你就應該另外想辦法去找尋另外的「勝義諦相」了，其餘的「勝義諦」了，這豈不是搞來搞去搞不妥？是嗎？

所以結論：「善現」！叫一聲他，「由此真如勝義法無我性，不名有因，非因所生，亦非有為，是勝義諦，得此勝義，更不尋求餘勝義諦。」這裏先半句，

他說，善現啊！由於這個「真如勝義」，又即是這個「法無我性」，「不名有因」，在佛教裏面不說它「有因而生」，「非因所生」，不是由因緣和合而生的，「亦非有為，是勝義諦」，亦不是說這個有為法是可以叫做「勝義諦」的，又知道，我們知道，「得此勝義」，我們在一蘊一界處中得到、證得「勝義諦」，就「更不尋求餘勝義諦」。不需要另外尋求另一個「勝義諦」的。不需要另外找尋的。

所以你說「勝義諦」是有異相的是不對的，異相不對就即是一定要「一味相」了，所以「唯有常常時，恆恆時，如來出世，若不出世，諸法法性安立，法界安住。」一句。這句你要留意，他說，所謂「勝義諦」是唯有那個才是「勝義諦」，唯有什麼？「常常時」，永遠的，「常常時」，「常常時」，forever；「恆恆時」，everlasting，一路常常都是如此的，「常常時」指不變的，「恆恆時」即是連續不滅的，怎樣常常時、恆恆時？

「如來出世，若不出世」，「若」字當「或」字解，不論如來佛出世也好，他不出世也好，如果如來出世勝義才出現，那就不是真勝義了，何解？因為它是無常的，如來未出世時它沒有的，現在才有的，不就是無常了？

所以如來出世或不出世它都存在，這個「若」字當如來出世也好，不出世也好，「諸法法性安立」。一切法裡的真如，「法性」即本然，「安立」是存在，本然存在的，本然存在的，「法性安立」即是什麼？本然，這個「法性」當副詞，naturally，存在什麼？安立存在，existent，naturally existent(本然存在)，「法性安立」這個「真如」、「勝義諦」，聽不聽得明白？聽得明白嗎？

他說，既然這樣就不是從因而生了，是嗎？本然存在的，所以釋迦佛不過是我們的增上緣，他出世、不出世，勝義諦都是一樣的，不過是由釋迦老祖講給我們聽而已。而且勝義諦是不能講的，他不過是旁敲側擊那樣來暗示給我們知道，知與不知還是要看我們的智慧，是嗎？還是要靠我們怎樣？自性了解，還是要這樣。

那麼我們不用拜佛了？拜不拜也是一樣，不會拜一拜那個「勝義諦」就跑出來，亦不會你不拜「勝義諦」就走了去，這個「勝義諦」是什麼？諸法的「法性安立」，是嗎？「法界安住」，「法界安住」，「法界」即是「法性」，「安住」，本來就是存在的，只是重複，「法界安住」即是「法性安立，」即是「如來出世，若不出世」這個都是一樣的。

聽眾：這兩句是不是法住法位那樣解？

羅公：是了！是了！沒有錯。是故，得結論了：「是故善現」！叫一聲他「善現」。

「由此道理，當知勝義諦」一定要怎樣？是遍一切一味相才通的。

其中的邏輯是靠得很緊，這樣就講完了。是嗎？三個「復次」就講完了。好了，他來一個譬喻：講完這一行這一品就講完了。他說：「善現」啊！譬喻，喻說，叫一聲他：「善現，譬如種種非一品類異相色中，虛空無相無分別無變異，遍一切一味相；」這裏應該改作一點一撇，「如是異性異相一切法中，勝義諦遍一切一味相，當知亦爾。」這句識不識得解？好容易解。

他說善現啊！舉個譬喻，譬如那些「種種」，「種種」不就是非一？是嗎？種種、非一，這些是複詞，關門閉戶那樣解，種種的，種種不同的，譬如什麼？譬如種種不同的，品類即是種類，種種分類，不同的種類，「異相」，「異相」也是不同，很重複的，梵文是很長氣的，釋迦佛也很長氣的，「種種非一品」，「種種非一品類異相」，種種即是「非一品類」了，「非一品類」就即是「異相」了！

「色」，即是物質現象，物質現象即是 material，種種的物質現象中，物質現象儘管種種不同，個個物質現象裡都有一個虛空的，有一個虛空的，虛空是無相的，你什麼杯又有相；碟又有相；皮包又有相；人也有相，但是杯、碟、皮包裏面都有虛空的，但虛空裡面反而是無相的，但它什麼都有個虛空的，無分別的，你不能夠說分別這個虛空是白的，那個虛空是黑的，如果你這樣，你就是精神病的。

這樣是無分別的，無分別即是 no difference，無分別的，「無變異」的，無變化的，「變異」即是變化，不會是今日無相明日就有相的，虛空始終是那樣的。「遍一切一味相」，普遍的，任何東西，只要你是物質，裏面都有虛空的，「遍一切一味相，」虛空始終是無形無相的，「一味的」。種種不同的物質之中，那個虛空都是「遍一切一味」的，種種的不同的東西之中，那個「勝義諦」都是「遍一切一味」的。聽不聽得明白？

這個譬喻很容易明白，「如是」，如是即是這樣嘛，這樣一來，英文叫做 thus, 「異性異相一切法中，勝義諦遍一切一味相，當知亦爾。」「異性異相」，不同體性，不同相貌的所有的東西，「一切法」即一切東西之中，裏面所含藏的「勝義諦」，這個「勝義諦」又是「遍一切一味相」的，「當知亦爾」。我們應該知道也是一樣，好像虛空一樣，「一切一味」的。聽不聽得明白？

講完了，什麼叫做「真如」？什麼叫做「勝義諦」？如果不明了，你就多讀幾

遍，這些叫做「了義經」，不要以為念《阿彌陀經》才有功德，這些是沒有的，這些(功德)更大，如果你有智慧，你念這些經功德大過《阿彌陀經》，也大過你念《地藏經》，大過你念《楞嚴經》，大過你念其他《金剛經》等。不過他是沒有講那樣解，這正式是「了義經」。好了，講到這裏佛就唱幾句偈，好像六祖那樣，講到差不多上下他就講一句無相偈，他學釋迦佛的。

頌了：「爾時，世尊」，到了這個時候，釋迦世尊「欲重宣此義」，想重新講一下這種「勝義諦」的「遍一切一味相」的這種義理，而說偈曰，「而說頌曰」：頌即是偈，而唱一首頌出來，那首頌怎樣說？「此遍一切一味相」，這個相下面不要給 comma(逗號)要連續的下來的，「此遍一切一味相(的)勝義諸佛說無異，」如果一定要 comma 就要在勝義的「義」字那裡 comma 才行，「若有於中異分別，彼定愚癡依(增)上慢。」

他說，「此」，這個，「遍一切一味相的勝義，」遍於一切法的一味相的那個「勝義諦」，這個「勝義諦」，「諸佛」，不論那一位佛都說它是「無異」的，「一味」的，非有異的，「若有於中異分別」，如果有一個蠢的人於「勝義諦」之中說它是不同的，「五蘊」與「十二處」的「勝義諦」是不同的，起了這種不同的分別心，這個「分別」就當執著解，這個分別，起一個分別的執著，「彼定愚癡依(增)上慢。」這種人一定是蠢材。愚癡、fool。蠢材。「增上慢」，未得謂得，未證謂證那種人了。這樣，「勝義諦相」就講完了。

佛將整個宇宙萬有來講，先講了宇宙最究竟的那個什麼？那個最最終極的實在講給你聽，這個「勝義諦」講給你聽，然後「勝義諦」做本質，顯現而出現了宇宙萬有，這個宇宙萬有是怎樣形成的？就是由眾生的心識形成的，講到這裏，這個宇宙萬有就是我們的心識變的，每個眾生一個心，一個生命，不要叫心，無數那麼多生命，無量無邊那麼多生命，這些無數無邊那樣多的生命不過是什麼？是「勝義諦」的屬性來的，「勝義諦」就是本質，你看看，講到這裏你要明白，什麼叫做本質與屬性？

本質即是什麼？Substance，本質，屬性的是它的 quality 和他的什麼？Purpose，屬性，凡是一種東西都有它的本質，你一個人的本質是什麼？就是一堆細胞與一些精神作用，是嗎？它的 function 是什麼？不是！他的性質是什麼？如果她是女人，白白淨淨有頭髮，有理性，就是她的屬性，明不明白？她的 quality，有她的 purpose，她就會替社會做事，別人跌倒她會拖起人。

見到孩子上車下車，她會關照她，都有效用的，她又會學會計，會記帳等等，這些 quality 與 purpose，佛家叫做什麼？叫做「用」，有人不要做用，分開，quality 叫做「相」，purpose 叫做「用」，它的本質，它的 substance 就叫做質，你學過化學沒有？Chemistry？

如果你學過 Chemistry，Chemistry 裏面把一些重要的 element 告訴你，一開首講什麼？講什麼 oxygen(氧)，或者講一個那個什麼？叫做 carbon(碳)，每講一種事就講性質，譬如你講氧氣，氧氣他一定說什麼？氧氣的 quality 是什麼？氧氣無顏色的，氧氣有可燃、有助燃性，當燃燒時可令你更加燃燒得好，氧氣到某一點他就會起化學作用的，等等，這些就是它的 quality。

接下來講它的 purpose，是作什麼用途，用途是什麼？某個人氧氣不夠，他就會怎樣？呼吸停頓，會死，那就供給氧氣給他，就會延長他的生命。同時它的用途是什麼？人類如果沒有了氧氣，就沒有空氣了，因為空氣裏面有四分之一的是氧氣來的，如果沒有了四分之一的氧氣，人類就全部死光了。所以有這樣的效用。有這樣的 purpose，用途。叫做用，「體」、「相」、「用」，有些人就只是分「體」、「用」，這即是說什麼？「勝義諦」就是「體」，明白未？

世俗諦就是「相」與「用」，「相」與「用」科學家叫做什麼？phenomena，

「體」就 reality，所有的 phenomena 都是 reality 顯現出來的屬性，屬性即是性質與效用的叫做屬性，水，水的分子就是水的體；兩個氫一個氧，H₂O 結合而成的，就是水的體。水的屬性是什麼？透明的，無色的，是嗎？能夠溶解東西的，是嗎？會流動的，這是它的屬性。

凡有形有相的東西都是「勝義諦」的屬性，而它的本質就叫做「勝義諦」，「勝義諦」，記住，英文的名叫做 reality，其餘的，「世俗諦」的英文名就叫做 phenomena，這樣就講完了「勝義諦」了。

所以這部經叫做經中之王就是這樣了，現在要講「世俗諦」你知了，「世俗諦」之中就是包括宇宙萬象了，宇宙萬象中最緊要的就是什麼？就是我們人的生命，如果我們沒有了生命就什麼都沒有得講了。太陽，太陽最初就是一團熱的，現在還是氣體來的，一團熱的氣體，熱到了不得，氣體一路團團轉，現在太陽也是這樣的，轉著轉著一甩，甩了團全新的出來。

當你全身充滿的時候，你不要害怕，記住。你如果修就這樣，你會好像觸電那樣，劈劈啪啪，跳、震動，那時候你應該有心理準備，你想，這是我的輕安起，很快就過了，我們現在都是因為精神初起輕安，精神緊張而已。一會等我舒暢了就沒有

-完-