

八十八頁第五行，末後一句開始：

「四者捨心，周給無吝，無造無相，空法中如虛空，自他體性不可得，而無生心，常修其捨」。從這一條看起。這是「十長養心」的第四條，行位菩薩所修的是四無量心，這是四無量心裡面末後一條。捨就是布施，著重在放下，換句話說，這是著重在自利。我們講布施偏重在利他，先有自利而後才能夠利他，所以大師給我們開示的是「周給無吝」，周是周遍，給就是給予，目的就是破除自己的慳吝心。凡夫自己已經有的多半是捨不得放下，捨不得給人，尤其是自己很需要用的，給人自己就沒有了。菩薩教我們把這個慳吝心捨掉，要捨慳吝的心，必須要從世緣境界上先捨。

如何才真正把慳吝心破除？這是一樁相當不容易的事情，世間一般人修學六度，實際上他是修了六樁事情，度了沒有？沒度。為什麼說沒度？修布施增長貪心，我為什麼要布施？聽說佛門當中捨一得萬報，如果我的布施後來沒有果報，那我布施他幹什麼？所以這是增長貪心。換句話說，這六條裡面我們說修福可以，那真是名副其實，要是修六波羅蜜那是完全錯了，與六波羅蜜統統不相應。這個捨與波羅蜜就相應，所以一定要捨得乾乾淨淨，不能有一點點著相，有一點著相那個波羅蜜就變成福報，變成三界有漏的福報。如何把福德、福報變成般若波羅蜜就在你一念之間，一念覺就是修的圓滿波羅蜜，一念迷那就是修的人天痴福，這是我們應當要曉得。

所以下面告訴我們「無造無相，空法中如虛空，自他體性不可得」。這就是經論裡常講的三輪體空。造是造作，相是相狀，其實

我們在修捨心的時候就是周遍給予別人，有沒有造作？有，有沒有相？也有，有為什麼說無造無相？叫你不要執著，不要著相，這樣才是真正的捨。如果我現在在修捨，我捨得很乾淨，諸位想想你那個心是不是乾淨？你心裡面還有捨就不乾淨，連這個捨也不能有，這才是真正乾淨。有能捨的自己，我能捨，有所捨之物，有接受我施捨的人，這三輪就不空了，那就是著了造作、著了相。這種修行就坐實了，那就有障礙，不是佛法，與體性不相應，何以故？因為體性不可得。

我，我是四大五蘊和合之體，這個身沒有自性，它的自性是空寂的，所謂是當體即空，一切法也是如此，空無自性。所以在修學要能夠與體性相應，這是覺，這是清淨，與體性不相應的，那是修福，不是學佛，是修福報不是學佛。學佛與世間修福不一樣。今天許許多多學佛的人他有個錯誤的概念，把修福都當作學佛，其實學佛跟修福是兩樁事情，不是一樁事情，這是我們一定要把它分辨清楚。所以末後這是勸勉我們「而無生心，常修其捨」。生心就是起念，我們平常講起心動念、分別執著，把這個都統統捨掉。沒有分別、沒有執著，不起心、不動念怎麼樣？常修其捨，換句話說，叫常行布施。

下面第五條講「施心」。施就是講布施，剛才說布施跟捨意思是相通的，捨偏重在自利，偏重在三輪體空，布施偏重在利他。「五者施心，普惠無惜身施，口施，意施，財施，法施，教導一切眾生，無心行化，達理達施，一切相現在前行」。捨心能成就我們的清淨心，施心成就我們的慈悲心，清淨心是自受用，慈悲心是他受用。前面一條「周給無吝」，這一條叫「普惠無惜」，惜是愛惜，跟吝嗇的意思差不多，普是普遍，惠就是惠施，對人有恩惠，能夠施捨，能夠布施，能夠幫助別人。我們在同樣事相上講是一樁事情

，我布施目的是求自己心清淨，斷除自己的慳吝心，這就是修的捨心；目的是要幫助別人，這個心是施心。事是一樣的，捨跟施在事相上是一樣的，用心不一樣，得的果報也不一樣，一個果報是清淨心現前，一個果報是慈悲心現前，差別在此地。

布施，就是六度裡面布施波羅蜜，此地大師給我們舉出四條。通常在一切經論裡面我們講財施、法施、無畏布施，此地這四條與通常講的三條意思是一樣的，說的言語不一樣，內容是一樣的。「身布施」，什麼叫做身布施？用我們的勞力、用我們的雙手為一切眾生服務，這是身布施，我們要用這個身體來成就種種事業，利益一切眾生，這是身布施。「口布施」是言說，是用口來幫助，就是用言語甚至於包括文字，文字是言語的符號，就是言語，以這個來利益一切眾生，這叫口施。「意施」是智慧、是願力。我們有大願、有智慧，以智慧願力貢獻與一切眾生，這叫意施。一切諸佛菩薩無一不是以身口意三業布施一切眾生，沒有吝惜，所以說不疲不厭，這三條都是屬於內財布施。

底下一條叫「財施」，是指的外財布施，就是身外之物。身口意是自身，底下這個財就是身外之物。一切的物品統統可以布施，布施的福報無量無邊。《華嚴經》裡面告訴我們，布施物品很少，果報不可思議，大德沒有法子想像，為什麼會有這種情形？實在講布施的物多寡沒有關係，要緊的是布施的心真的是境隨心轉。他布施很少，他的心量廣大，心地誠實誠敬，以誠敬心來修這個布施，以廣大心來修布施，布施的物雖然很小，果報不可思議。假如說布施的物品很多，心量不大，換句話說，那個果報也就小。由此可知，用心是聖凡所以不同的所在。佛菩薩就是會用心，我們凡夫有佛心、有佛性，雖有不曾用，如果要會用我們與諸佛菩薩又有什麼兩樣！

學佛說老實話就是要學一個會用心，那就成功了。這個心佛有、菩薩有、我也有，心是決定一樣的沒有兩樣，他會用，我們為什麼不會用？他會用，我們當然也能夠會用，我們在佛教經論裡面要學這個。本經這上卷前半部，這個註解一共是四卷，前面兩卷就是教我們會用心，會用捨心心就清淨了，會用施心心就慈悲了，這多麼重要！真正會用心的人他真正放得下，真正得大自在。

「法施」，是指一切開導眾生破迷開悟的施捨，都叫做法布施。世尊當年在世，四十九年講經說法開導大眾這是法布施，歷代祖師祖祖承傳，化道不絕利益大眾，這是法布施，這是佛法。這裡面還包括了一切世間法，我知道的別人不知道，我幫助他、我教導他使他也會了，都叫做法布施。他的果報，財布施得財用自在，不但說不缺乏，得財用自在，在財用一方面他所得的果報是事事如意；法布施所得的果報是智慧增長。我們希望在財用上也能得自在，希望智慧天天增長，那是果報。希望這個果報而不曉得去修因，沒有因哪裡會結果？所以我們要想得到這殊勝的果報，要曉得修因，要以身口意三業去修財法兩種布施。沒有說無畏布施，無畏布施包括在法布施裡面，包括在財法之中，以這個去教導一切眾生。教是教給他，導是自己做示範，勸別人布施自己不肯布施，人家也不能相信，如果那個人真相信，那個人布施得到福慧，你自己反而墮落了。這種人不能說沒有，也有。

「無心行化」，這個境界就高。無心是說無虛妄心，無虛妄心他用的就是真心。「達理」，達是通達，「達施」，施是事，理事無礙，事理都通達、都明瞭。這裡講的理、講的施都通世出世間一切法。「一切相現在前行」，這一句是講境界，無論在因行上、在果報上，無有一法不現前。像《華嚴經》裡面所講華藏世界，《彌陀經》裡面所講的極樂世界，一切因相、緣相、果相無有一相不現

前，這才得到真實的受用。我們讀這個經文後面還要細講。十方三世一切諸佛、一切諸菩薩沒有一個不是如是的修學，我們要學佛、要學菩薩，應當像他們一樣的立心、一樣的修行才能成就。

「六者好語心」，我們看一看什麼叫做好語？「所說皆善，慈愛語言，攝化眾生，常行如心，發起善根」。由此可知，這個好語心是真正愛護一切眾生的心。這種愛不是出於感情的，是屬於理智的，是至善的。他這個慈愛語言上面特別加了一個善字，這就是一個標準。這個標準建立在什麼基礎上？當然此地所講的是菩薩法，菩薩法一定要與體性相應，就叫做善，如果與體性不相應，那就不善。所以它是有標準的，不是以我們世間人的善惡標準為標準，因為世間善惡標準是從意識心裡面生的，它是煩惱。煩惱如何能夠談到善？就我們現前所修這個法門，好語心，這一句「阿彌陀佛」，好語；「南無觀世音菩薩」，好語。常常以這個好語去攝化一切眾生，隨時隨處勸人念佛，為人解說，說明念佛的功德，念佛的利益，他就能接受，他就歡喜了。

佛法的功德利益，說實在的話真正明瞭的人不多，他要是真正明白了，人間天上的利益沒有一樁能比得上佛法。所以你看看《無量壽經》裡面講的阿彌陀佛在因地裡做大國王，釋迦牟尼佛是王子，安世高也做了半年國王，都不要、都捨掉了，去學佛。假如這個佛不比做大國王要好，他能捨掉嗎？不可能的事情，他又不是白痴，他又不是迷惑顛倒。他要是白痴、迷惑顛倒怎麼能說出這麼多經論，說出這麼多的大道理來？所以諸位要曉得一切法中，佛法是第一！依教修行，永脫生死輪迴，成無上道，在十法界當中沒有人不尊重的。一切受用自在無礙，真正要是體會通達了，沒有不肯學的。

前幾天有一個同修告訴我，他不知道是聽什麼人說的。有一個

人談到（大概也是個很有名氣的人），說風水輪流轉，佛法在東方現在是衰了，西方的佛法興盛，逐漸逐漸興盛，正是好比從前佛出現在印度。印度佛法衰了，在中國興盛，中國佛法興盛到極處，印度幾乎都沒有佛法了。看將來的樣子，恐怕歐美的佛法到極興盛的時候，中國沒有佛法。我聽說有一個教授好像是黎東方到美國去，美國學術界聽說他是從中國來的，中國人一定懂得佛法，學校裡開課一定要叫開佛學課程，其實他對於佛法一無所知；可是別的東西我們都不要聽，我們就喜歡聽佛法。他臨時找幾本佛書到那裡開課去應付外國人。西方人今天開始覺悟了，這在整個佛法來說好現象。

西方人學佛確實比我們認真，講經、開示講完之後，他們有很多的意見提出來研究討論，這是對的。不像我們在此地講，講多少年都沒有一個問題。這種現象只有兩種，一種是完全通達了，像顏回一樣，孔老夫子弟子顏回，顏回聽孔老夫子講學，從來沒有一個問題；一種就是這個耳朵進去了，那個耳朵出去了，只有這兩種。不像西方熱烈的討論，在他們那邊講東西，講一個小時最低限度要留半個小時作為研究討論的時間，如果真正討論會的時候這個時間就相當之長。外國人尤其是喜歡問，我還聽說有一個天主教的在美國，一個天主教的修女，她是來傳道的，也是問到我們一個中國人，問他有沒有信仰宗教。她是來傳天主教，勸人信天主教的，結果這個人說我信佛教。如果在過去天主教聽說你信佛教，佛教是魔鬼他掉頭就去了。這個人不然，聽人信佛教她興趣很濃厚，她說那我可不可以提出幾個問題來請教你？他說可以，這一談就談了幾個鐘點，並且約了下一次還要再來拜訪。可見得西方人現在普遍的對佛教有很濃厚的興趣，這也是值得我們注意的。

在這個情勢之下，我們要用什麼樣的方便善巧將正法傳到西方

去？我們不要吝嗇，為什麼？當年在印度、西域那些高僧，都把他們國家那些經典源源不斷的送到中國來，如果他要吝法他就不送來了。那個時候交通工具困難，都是用騾馬，現在交通便捷。我們今天把我們的經典送到西方，就如同當年印度的高僧把經典送到我們中國來一樣，自己的地方已經不能發揚光大了，要讓有能力發揚光大的地方那些人去弘揚，佛法才不絕於世！中國人將來要想學佛到外國去學去，我們不要人家要，我們沒看在眼上人家當寶貝。所以好語是一種利益之語，於眾生絕對是有利的，這裡面當然包括了許許多多善巧方便，因為他的目的是攝化眾生，是攝受教化眾生，凡是攝受教化眾生的言語都叫好語。我們今天所看到一切經，這一切經典就是好語心的模範，好語心的典型，「常行如心，發起善根」。

「七者利益心」。什麼叫利益心？「勝行化生，實智體性，廣行智道，現行六道，不以為患，但益人為利」。這種心也是非常非常的了不起，勝是殊勝，以最殊勝的行為來教化眾生。底下兩句就是說明它的形象，什麼樣的形象是最殊勝的形象？實智體性這一句是說的根本智。體性就是本性，禪家所講的明心見性，見的就是體性。體性的自受用就是實智，就叫做根本智。這一個境界圓教初住以上才有，初住以下的菩薩沒有，我們念佛法門要念到理一心不亂就有了。理一心不亂就是實智體性現前，所謂是破一品無明證一分法身，以這個為基礎。

「廣行智道」，這就是權智，利益眾生，實智是根本智、是無知，所以說般若無知；權智是後得智，是無所不知，廣行智道就是無所不知。無所不知不是對自己的，是對別人的，是他受用，他心好清淨。如果自受用裡面有知那就壞了，那個知是什麼？是無明，你看《楞嚴經》上說的「知見立知是無明本」，《楞嚴經》上講的

知見就是此地講實智體性。實智體性裡頭如果再建立一個知，這個知就是無明，無明的根本。所以雖然對於他起無量無邊的智慧，能夠辨別一切法相，令他開悟，自己絕不染著，自己心裡面決定是清淨的，真正達到三輪體空，這才能夠利益眾生。

「現行六道」。這個行就是身，在六道裡面應以什麼樣的身教化眾生，他就能現什麼樣的身分，在天現天身，在人現人身，在畜生現畜生身，他不以為患。不以為患特別是講到三惡道，三善道當然他不會，他現這個身很自在，現三惡道身是不是很可怕、很恐懼？他不以為然，他心清淨的，只要能利益眾生，該現什麼身就現什麼樣的身分，這是真正慈悲。

「八者同心，隱同攝化，以道性智，同空無生法中，以無我智，同生無二，入諸六道身相行業，一切事同，以入同法三昧」。這就是四攝法裡面的同事。這八種心，前面四種是四無量心，後面這四種就是四攝法。諸佛菩薩四無量心為體，以四攝法為用，才能夠普遍的利益一切眾生。此地的同就是同事，眾生有什麼嗜好，跟他同一樣的事，他就有興趣了，如果跟他這個事不相同，他一定排斥，一定拒絕。如果能跟他行同樣的事、同樣的嗜好，所謂是興趣相投，就非常容易集合，在這裡面才能夠轉變眾生，才能夠教化眾生。

「隱同攝化」，隱是把自己的本隱藏起來，同是示現跡象，在外表完全跟那個眾生相同，示現相同的見解，相同的樂趣，相同的愛好，樣樣都相同，這個難得！目的在攝受教化眾生，所以他是依大智慧不是依感情的。「以道性智」，這個道性智就是我們一般講的一切種智，佛的智慧。「同空無生法中」，這是攝化的目標，要把它推進到如來智慧那個境界裡面。「以無我智」，此地講的無我包括了人無我、法無我。「同生無二」。我們從這兩句就真正能夠

看出，佛菩薩攝化眾生這種心真是慈悲到了極處。攝化的目標是要把這些眾生提升到如來的地位上，不是說把他度出三界就算了，不是的。同空無生法中，這個境界就是我們平常講的無生法忍。而無生法忍在一般經論當中，像《仁王經》裡面所講的五忍菩薩他屬於第四位，而在菩薩果位上是第七地、第八地、第九地，你想想看這個境界多高！而我法兩種執著斷盡是如來果地、是究竟位！

所以佛菩薩對一切眾生真是慈悲到了極處，這一種恩德幾個人能夠體會得到？我們如何才能夠報佛菩薩的恩德？這是值得我們深深反省的。而他的形象是「入諸六道」，隨類化身，在六道當中的「身相」，身的相跟六道眾生一定示現一樣的。觀音菩薩在鬼道裡面示現鬼王的身分，這是我們曉得一種，既然講隨類化身，當然也現一般餓鬼的化身，他才能普度。「行業」，行是行為，業是事業，無有一椿不同凡夫，示現的跟你們完全相同。「一切事同」，這是在教化裡面那個教學的善巧可以說是達到了最高的境界。我們今天講教學的方法，教學的手段達到最圓滿、最究竟，這是一般人所做不到的。我們要學佛、學菩薩要向這個目標去接近，能做多少就做多少，可是諸位要記住他是依智不依識，是依智慧不是依感情。依智慧是正法，依感情是墮落，真正是差之毫釐，失之千里。純粹是為了利益眾生，幫助眾生破迷開悟，幫助眾生真正離苦得樂！所以他這個目標是「入同法三昧」，決定沒有迷惑。

再看底下一條「九者定心」。末後兩條講定慧，什麼叫定心？「印持無亂，以一念靜慧觀空，無能擾動，了見一切眾生，我人種子，皆無合散，集成起作，不可得故」。這個定差不多跟《楞嚴經》上講的楞嚴大定相彷彿，在一切境界裡面都如如不動。也正如《金剛經》所說的，他確實做到不取於相，如如不動。他為什麼不取於相？他對於一切相的真相完全明瞭，曉得一切相都是幻化而不實

，一切相當體即空，了不可得，他心定，所以在一切法裡無取無捨，真正達到自在。印持無亂，亂是亂心，凡是我們這個心，一會兒想東一會兒想西，這個心就是個亂心，也就是妄念。修行人講功夫，功夫在哪裡建？妄念少了就是功夫長了，妄念一天比一天少，你的功夫就一天比一天進步，如果妄念未曾減少，你的修行不得力，沒有進展。如果妄念加多了那你的修行退步了，縱然很用功，你功用錯了、不如法，如果用功如法，妄念必然一天比一天減少。印就是相應，持是保持，這個修行一定與法相應，保持著不亂，一心不亂。

「以一念靜慧觀空」，這個一念就是《彌陀經》裡面講的一心，一心是清淨心，一心是智慧心。前面所講到的實智體性，就是一心不亂裡面的境界，我們修行要是以這個為目標，那就對了。觀空是修行人第一個階段，為什麼？如果不能把一切法真相看清楚，你必定放不下，你放不下你這個心是決定定不下來；換句話說，譬如念佛，你所求的是一心不亂，你這一心不亂決定做不到，不但一心不亂達不到，連功夫成片都是個障礙。功夫成片是相似定，不是真正的定，一心不亂是真正的定，是得到念佛三昧。功夫成片是相似接近沒有得到，所以說他能夠伏煩惱不是斷煩惱，功夫成片是伏煩惱。

伏煩惱也得要觀空，你在這一切境界相裡樣樣執著、樣樣計較，你怎麼能成一片？你這個煩惱怎麼能夠把它壓住？所以要放下。煩惱要是壓不住，一口氣不來來生還是六道輪迴。六道輪迴苦、太苦了，諸位要冷靜去想想，我們無始劫以來在六道裡頭，所謂頭出頭沒，在六道裡面必定是在三惡道的時間長，在三善道的時間短。你要問為什麼原因？你就問自己，我們從早到晚起心動念到底是善念多是惡念多？就明白了！如果善念多那就三善道的時間長，要是

惡念多當然三惡道的時間長，善心無貪、無瞋、無痴，謙虛恭敬，我們一天當中起這個心能起幾長的時間？惡心是貪瞋痴慢疑，我們這個念頭又起了多少？這一比較就曉得了。所以不出輪迴，諸位要曉得惡道是家鄉，三善道是到外面去旅遊，晃一下就又回來了，三善道不是你長住的，三惡道是你長住的、是你老家！我們如果不趁這個機緣超越六道生死輪迴，那就真正是可惜，這一生真空過了。所以初學的人不能不從空慧上下手。

我們《彌陀經》剛剛講完「三十七道品」，三十七品名相解釋過了，意思還在後面，底下這幾次我們細細的來討論。四念處、四正勤比什麼都重要。如果你真修念處、正勤，你決定能夠伏煩惱，換句話說，至少你可以能夠念到功夫成片，帶業往生，這一生就超脫了。四念處就是觀空，四念處是智慧，觀身不淨，觀受是苦；受是享受，我們的享受是苦，決定沒有樂；觀心無常，這個妄念是無常的；觀法無我，一切法裡頭沒有自性，當體即空，一切法當中都是了不可得。所以在這種情形之下，你才無取無捨，你的心定下來了，再沒有一樁事情能夠動你心，能夠把你心擾亂。「了見」。了是明瞭，見是自己真正見到，這不是肉眼見到，慧眼見到了。

「一切眾生，我人種子」。我人是講果，種子是講因，這些因緣果報「皆無合散」，也無集也無成，也無起也無作，為什麼？統統不可得，這正是佛在《法華經》裡面所說的「是法住法位，世間相常住」，就是這個境界。《華嚴經》裡面所說的「六相圓融」，也是講的這個境界，這都是說明宇宙人生的真相。真相明瞭之後他的心定了，他的心決定不散不亂，念念常生智慧，決定不會迷惑、不會生煩惱，一切法裡頭無取無捨。有取的心錯了，捨的心也錯了，沒有取捨，應用自在！

最後這一條「十者慧心」，智慧現前了。「照徹無礙，觀諸邪

見，結患等縛，無決定體性，是心入起空空道，發無生心」。這是行位菩薩的智慧，也是行位菩薩的開悟，他們的覺悟。照是智慧的觀照，徹是徹底究竟，照徹無礙，對於世出世間一切法，無不在他智慧觀照之中。觀諸邪見。凡是有知見都是邪知見，這一點一定要了解，凡是有知見統統是邪知見，為什麼？因為你真心裡面本來無一物，哪有知見？《心經》告訴你「無智亦無得」，這是真的！

如果我們要問，佛菩薩為我們講經說法說了這麼多，眾生提這麼多問題，他老人家一樣一樣給你解答，這算不算邪見？其實佛給我們說得很清楚，「佛是說而無說，無說而說」，佛講經四十九年沒有說一個字，你們能不能體會到這個意思？真能體會到這個意思，這個佛法你聽懂了，你才曉得諸佛如來自始至終他都住在正見裡面。如果你要是著了相，佛是正知正見，你學的人就學成邪知邪見，學顛倒了。換句話說，你是依語不依義，佛是教我們依義不依語，依智不依識，你是依識不依智，搞顛倒了。所以雖然聽經得不到佛法的受用，聽經不開悟，如果照四依法來修學，哪有聽經不開悟的道理！

我們講一切邪見，二乘以下的凡夫外道所有的見解都是邪見，邪見就是迷惑，迷惑就造業，造業就要受果報。所以底下說「結患等縛」，縛是繫縛，不自在。換句話說，這一句就是說六道凡夫的惑業苦，說的這些，這些怎麼樣？「無決定體性」，也是當體即空。所以佛眼睛裡面觀苦是法身，觀業是解脫，觀惑是般若，為什麼？這裡頭只是迷悟不同。悟了你再一看，不但他自己，一切眾生個個人具足法身、般若、解脫，人人都是六根門頭放光動地。所以佛一成佛看大地一切眾生同成佛道，佛在大經裡才說「一切眾生本來成佛」。可是你一迷了之後，法身變成苦報、變成苦果，般若變成迷惑，解脫變成造業，變成惑業苦了。迷了是惑業苦，悟了是法身

、般若、解脫，事是一樁事情，你看迷悟他的境界感受迥然不同。

悟入是佛之知見，佛在《法華經》裡頭明白的教誡我們，佛陀教化眾生的目標，開示悟入佛之知見。諸佛如來為我們開示我們自己本有佛知見，而我們自己悟入的也是自己本有的佛知見，所以說佛不度眾生，眾生乃是自悟、自修、自證、自度。這是一點都不假，佛菩薩沒欺騙人，句句都說的真實語。所以在世出世間法裡皆無體性。「是心入起空空道」，這個空空道是指三空，不但人我空，法我空，空亦空。「發無生心」，無生心是真心，無生就沒有滅，無生心就是《楞嚴經》裡面講的常住真心，真如理體，或說佛心，或說法心都是一樣的境界。我們真心現前了。

「自此十心，行行無違」，從慈心、悲心、喜心、捨心一直到定心、慧心，這十種心。行行是講在生活當中，日常生活當中。我們在日常生活當中，我們存心、我們起念決定與這十心相應，決定沒有違背，你要能這樣的修心，這才能達到「定慧圓明」。這裡面有定、有慧，每一種心裡面都有定、都有慧。當然十種心裡面，你看定心偏重定得多，當然有慧，沒有慧也不行；慧心裡面偏重慧得多，也有定心。「空假不立」，所謂是兩邊不立，中道不存。「以中道智觀」，觀就是觀照、觀察，或者我們再說得俗一點，就是以中道來看一切人、看一切物、看一切法。「增進向位也」，功夫增進就從十行的地位升級，那一升就到十迴向，所以底下一段就講十迴向，給我們解釋十迴向。底下這幾句我們把它念下去，這是一個段落。

「此位功行」，此位就是講的十行位的菩薩，他的功夫，他們的修行。「於六輪中，以銀寶輪對位」。這是比喻，前面都講過了，所以念念就行。「謂銀體性瑩潔，不受塵垢，雖經鎔煉，性恆不變」。這是講銀，銀它能成為寶，金銀是七寶，它不變質。雖然銀

器我們放久了變黑，可是你一擦的時候還是很亮，它不會變的，所以用銀寶輪來比喻十行位的菩薩。

「此十行菩薩，惟修假觀以加功用，任運分斷中十品異相無明惑業，顯發本然清淨之性」。這幾句很重要，前面十住位的菩薩修空觀，總是以空觀為基礎，從空出假，這就是十行位的菩薩。所以十行位的菩薩遊戲人間，他曉得這個世間一切萬象全是假的不是真的，有沒有？有，有不是真的，像作夢一樣。所以比喻叫做「夢中佛事，水月道場」，在這裡面得自在，沒有憂慮，知道沒有一樣實在的，所以在一切受用裡面沒有取捨，沒有得失，不生煩惱。他修的是假觀，這個假觀是以空觀為基礎。為什麼修這個？因為他要斷異相無明惑業，這就是我們平常講的歷事鍊心。空觀修成了習氣並沒有斷掉，所以要修假觀把習氣磨鍊掉，在一切境界裡面去修行。

一切境界裡面修什麼？修不動心，就是不起心、不動念，不分別、不執著，就修這個。修不取於相，如如不動，所以才定慧圓明，愈來愈圓、愈來愈光明。「顯發本然清淨之性」，清淨之性就是清淨的真心，這個時候真心的德用愈來愈顯著了。「如銀體瑩潔，鎔煉不變，故以銀寶輪對十行位也」。用這個銀寶輪來比喻十行位的菩薩，取它不變的意思，就是隨緣不變。能隨一切緣在裡頭學不變，決不失清淨心，決定不迷惑。今天講到此地。