心地法門（二）

傳布比丘 講述

諸位法師、諸位居士：

上星期我們開始講心地法門，心地法門說起來簡單，究竟研究起來則很困難，今天我們繼續來研究心地法門。心地法門的意義在上星期已講得很清楚，就是說我們的心如大地一樣。我們的心大到什麼程度呢？大到沒有邊際，充虛空遍法界，無法以言語形容，佛就以大地來做比喻。因地是地水火風空見識七大之首，地大到沒有邊際，我們的佛性也如大地一樣。大地如此之大，它還有什麼功德？無論你是以什麼好的東西送給它，它也不喜，無論怎樣髒亂它，它也不惱，我們修行的心性也是這樣。

我們人都是緣生的，既是緣生法，緣生無性，無性幻有，幻有無常，終究都會死。我們修行佛法就是為了生死，要如何才能了生死？佛告訴我們要認定我們的心性。我們有生死是這心性，了生死也是這心性，為什麼心性一樣，我們有生死而佛沒有生死？因我們不知自己的心性，就在財色名食睡五欲上用功。我們眾生沒有一個不愛五欲的，時時刻刻貪戀五欲，放不下五欲。貪戀五欲，八識田中就種下五欲的種子，死後就隨五欲去投胎。等出生後還是愛五欲，死了再生還是愛五欲，如此生生死死沒了結。我們心愛五欲的情結這樣重，所以我們就無法了生死，佛捨掉五欲所以了生死。捨掉五欲後，我們的心就是佛性，佛性是充虛空遍法界沒有邊際，佛性這東西，你要是說有，卻拿不著看不見，要是說沒有，山河大地宇宙人生，一切都是佛性所生，所以說心生萬法，所有一切沒有能超出心外的，故心外無法，法外無心。現在我們談的五欲也是自心變現，五欲雖是自心所造作，因我們的空性（心性）沒這東西，我們的空性是寸絲不掛，現在有這個五欲，我們的空性就被這五欲污染不清淨。現在我們談的心地法門就是講心地清淨，

心地雖然也有一切東西，為什麼說它清淨能了生死呢？我們貪戀五欲，當官就覺得光榮，官愈大愈高興，這叫著相。貪財則財愈多愈好，財被人家侵佔就起煩惱，這也是著相。天地萬物一切皆在空性裏，這樣說來空性不就是不空了嗎？可是佛菩薩不著相，猶如大地無論你對它怎樣好壞，它也不喜不惱，因它不著相。既然不著相，雖有等於沒有。故無論怎樣好心也不喜，無論怎樣壞心也不惱，那心就如大地一樣。大地的好處是這樣，所以佛要我們的心學大地。

我們的心既然如同大地，大地之一切善惡，就是我們的心造出一切善惡，所以心生萬法，猶如大地生出萬物一樣。心是誰有誰無呢？人人本具，個個圓成，佛是這個心，我們眾生也是這個心，經云：「心、佛與眾生，三無差別」，成佛是這個心，下地獄墮惡道也是這個心。雖然是一個心，佛為什麼成佛，我們成眾生呢？因我們不會善用其心。如你自小從小學到中學、大學、博士，你就證到博士學位。你的心有這種想法，你就會努力讀書，得到博士的身分地位。可是這在佛法上來說，還不叫善用其心，這是名利心。現在科學發達能造出種種武器，皆是生死心。佛講智慧，眾生是聰明不能稱為智慧。眾生無論做得怎樣好，無論怎樣富貴，皆是聰明心造作出來的。聰明心是生死心，無論你怎樣富貴，到報盡命終時死，也和一般眾生一樣。眾生的心從出世間法來看皆是邪，沒有一樣是正的，完全是邪用心，沒有一樣是善用其心。

善用其心是什麼？佛說一切放下，空性裏沒有財色名食睡這些東西。眾生有這些東西，佛法裡沒有這些東西，所以佛沒有生死。我們要出生死，也必須要空掉這些五欲。五欲既空即是空性，這空性是不空之空是名真空，真空無相，無相者無生相無死相，故曰無有生死，這才是清淨心性。古人說：「心包太虛，量周沙界」，太虛沒有邊際那樣大，卻在我心內。心量有多大呢？恆河的每一粒沙都變成一個世界，有恆河沙那樣多的世界，卻還在我們心之內，你看這心有多大。這心不是佛獨有，我們統統都有，所有蠢動含靈、蚊蟲、螞蟻都有，統統一樣都是這個心。這個心就看我們如何利用它，利用它於佛法，我們就成佛，利用於眾生就成眾生。利用於眾生是怎樣的說法呢？各位是男的，你就愛好你這男身，女的就愛好你的女身，沒有一個人不愛自己的肉身子。你有了肉身子，就想培養它，使它健康長壽，又想

來抓住名利，因你認為一切皆是真的，你就是這樣愛好肉身子。佛在印度蓋精舍時，由舍利弗尊者監工，在挖地時挖出成堆的螞蟻，舍利弗尊者見到就哭，工人問尊者為什麼見螞蟻就哭呢？尊者說這些螞蟻長劫以來就是螞蟻，無法脫離螞蟻身，為什麼呢？因牠就是愛自己的身子。螞蟻尚且愛自己的身，我們人那有不愛自己肉身的呢？經云：「人不愛不生娑婆」，因有愛就受愛的牽累，就隨著愛去受生。經中又說：佛性是命根，愛欲是情結，因我們真如不守自性，隨緣結成妄識，既成妄識，妄識剎那不停，胡思亂想，貪名貪利，為名利纏縛，就受不盡生死輪迴之苦，各位，我們都是這樣的心。《楞嚴經》上說：九情一想，就墮無間地獄。所謂情就是愛，愛肉身愛名利，愛一切東西皆是我的就是愛。「想」就是佛性，佛性只有一分，被「九情」壓得死死的無法顯現出來。佛性雖無法顯現出來，但並沒有斷滅。因沒有斷滅，人雖下地獄，佛性還不死。九情一想而下地獄，則萬劫不復人身，要想再得人身，不知要經過多少阿僧祇劫。即使得到人身，也是邊地下賤，盲聾瘖啞，五官不全且是短命。死後又墮惡道，在惡道又受一段時間的苦。若是八情二想，佛性力量雖比「一想」時還大，死後墮沒腿沒眼的畜生。七情三想，則墮為在地上行走之畜生道。六情四想，則變為飛禽。五情五想可以得到人身，但卻是邊地下賤之人。四情六想，則人貌相就長得不錯了。更高級的九想一情，就是生於天道，次一級的就是高級的人道，現在的總統、院長、部長皆是這一類的人。生於天道、人道雖很好，究竟沒有了脫生死，還在生死圈裏，天天造生死。要是天天諸惡不作，眾善奉行，那生活就安樂，雖有生死，但生死得很愉快。若是與人爭名奪利，損人利己，今生造的惡業，今生就得受這個苦。

心能作佛能作眾生，作天堂作地獄皆是這個心。一樣的心，但「心異則千差萬別」，忽然間心起一個動念，動念不外是在名利上想，縱橫不安的心不知怎樣的亂，「心平則一道清淨」，修行成佛就是一個空性，心裡空空的一切無有，無論多大的名利，心一點也不愛。縱使有，心也不著相沒有愛心。無論怎樣的惡，受人家怎樣的打擊，受怎樣的損失，心一點也不煩惱，這叫心平，「心平則一道清淨」，雖不修佛性而佛性也常現當前。「心有則萬境縱橫」是謂心若不空，則萬象縱橫，心就沒有一時能得安靜。「心平則能自在」，是知一心清

淨只想眾善奉行，一心唸佛只想了脫生死，就是心平自在，我們心能如此，則「似明鏡當前」，就跟大明鏡一樣，對鏡有相，離境則無，就是無論得到多大的好處或煩惱，當時有此境，一轉念就統統沒有相，猶如大明鏡對相一樣，境界一過去，八識田中清清淨淨的沒有這些東西。

先德云：「蹈雲霞而飲甘露，焰火中而含濃血」，心自在一切皆是空性，雖有好壞而沒有著相心，就等於在虛空雲霞中，自在飲甘露一樣。造惡業，則猶如在焰火中含濃血。如此好、壞境界皆是自己心造作出來的。「惡行難逃惡境，善行必得善果，語云：「積善之家必有餘慶。是知一切果報，非天之所生，非地之所出，只在最初一念之心」，好壞既不是天生也不是地出，完全是自己的心。「一念萬年，萬年一念」，一念善就是修善一萬年，一念惡就是造惡萬年。一念善當然得到好處，一念惡時要怎樣消呢？如果有一念惡，當時就來懺悔，懺悔又是怎樣懺法呢？自己想一想，一念惡是誰念的呢？完全是自己的心念，自己的心造作的。罪由心懺，造罪既是由心造，懺悔也是由心懺。心懺又是如何懺？就是要心空，佛法的根本道理就是空性，你能一轉念，空性中沒有這些東西。雖然現在造了諸惡業緣，一轉念心清淨，連我這個人，本身的形相都無有，哪裡有惡道呢？你心能這樣一個轉念，所有的惡業都消了，所以佛法有如此的重要如此的好。

我們眾生無論是如何的富貴，沒有一個不墮惡道的，佛就說：「得人身者如指甲土，失人身者如大地土」，這就證明了統統都墮惡道。既然都墮惡道，我們是如何得到人身的？而且既然有這人身，為什麼又墮惡道呢？各位，你多生多劫有善有惡，你今生無論壽命多長，有時候心一個轉念，做一些善事，有時做一些惡事，如此善業也有惡業也有，我們死時就隨較強的業力去投胎。假如我們善業有十分，惡業只有五分，投胎到人道，必定得到好人身。假如善業只比惡業高一分，雖得到人身，也是生於邊地下賤，得不到好人身。如果得到人身後，哪一個不造業？《心經》說色受想行識五蘊，你有了這肉身子，天天就為肉身子想辦法，就在財色名食睡五欲上拚命爭取，而做些損人利己之惡業，如此惡業天天增長，善業天天減少，如此一死，必定墮惡道，哪能得善道呢？一旦墮惡道，也不知要經多少劫數，罪業消了，再轉到人道來。所以既得人身，又不聞佛法，那是因有惡業。既得人身又

聞佛法，那表示還有善根，則一定要把世間法全看輕，好好在佛法上用功。

佛法就是真俗二諦，俗諦就是世間法，皆是生死法。既然世間法皆有生死，則我們就要修出世間法。出世間法（真諦）沒有別的就是一個心性。〈心境頌〉云：「境立心便有」，如果見境界很好，一起愛心，心有則境界就成立。若心裡不著相不起念，見一切境不起憎愛心，心不動則所有境界皆沒有，「心無境不生」，心能寂滅，一切境皆沒有，如此那會造惡業呢？如果心完全在境上，見境好就愛，見惡境就厭惡，「如將心繫境，心境兩俱盲」，如此心也有境也有，心境一有，心也增大境也增大，空空的世界也變成一個惡的世界，如此怎能逃出惡道？「境心各自住，心境性恆清」，如果無論見善或惡境界，見了等於沒見，也就是說只准眼見不准心見，眼見心不見，見等於沒見，這就是見而無見，見而無見即是真見，真見是見什麼？見而無見見法界，法界即是佛性，故見而無見就是見到本身的佛性，你就沒有生滅。聞而不聞是真聞，真聞聞法界，不論聽人家稱讚褒貶，統統聞而不聞，如同沒聞到一樣，無聞即是聞法界，聞到自己的法身。這種說法好像空洞不太實際，可是各位再沈下心想一想，什麼叫「見而無見」呢？見而無見就是你的佛性，你的佛性根本就不動，無論見什麼心都不動，如此等於無見，所以說：「見而無見見法界」，你的佛性見到自己的佛性。「聞而不聞聞法界」也是同樣的意思。而法界就是法身、空性、佛性也是涅槃，涅者不生，槃者不滅，你能如此就能不生不滅，修行者聽至此應多加留意。

〈心境頌〉又云：「悟境心元淨，知心境本清」，無論何時遇境皆不著境不著相，不著相者乃是你明白境界是空的，並沒有真實性。能悟境能知道這個道理，你的心就元淨就是佛性，你的佛性就沒有受到境界的影響。「知心境本清」，你能知道天地萬物一切萬法，都是我的心沒有別的東西，若知是心，心又在哪裡？心是空的，就只有一個空，沒有其他東西。只有一個時你和誰分別呢？能有二個心不一樣時，你就有分別，就只有一個時，說是心也好，說是什麼也好，皆沒有分別。比方說只有一個手指頭，你說是南，卻沒有北來對照，說是東，卻沒有西對照，沒有其它來比較對照，這一個也就空了。心性沒有東西南北上下，什麼都沒有，既然都沒有，你和誰分別呢？有二個就有分別，有分別就有生死。只有

一個心就沒有分別，沒有分別心就是心性。心性本來如如不動，你再沒有分別，它更不動，所以說「知心境本清」，你能知道一切境界皆是心，你的心清淨本然，完全是佛性，就了脫生死。「知心無境性，了境心無形」，你能知道一切法皆是我的心，沒外面的境界，《華嚴經》就說：「一切法不作二觀，大道疾現面前」，無論看什麼都是心，不作兩樣看，「大道」即是了生死的涅槃道，就現在你面前。

人渾身上下皆是佛性，除肉身外全是佛性，所以古人說：「空手把鋤頭，步行騎水牛」，所謂空手是指佛性，佛性連相都沒有，哪裡有手呢？明明是我肉身兩手拿鋤頭，怎麼說是空手，怎說有佛性呢？你時刻愛你的肉身，你就不知道肉身裏有空性，空性天天表現出來，你就是不知道，古人說：「朝朝從佛起，夜夜抱佛眠，形影不相離，對面不相識」，你睡覺是抱著空性睡，起床也是空性起來的，空性時刻在你身上，你卻對面不相識，你就是不知道。要怎樣才能知道呢？空性在手能捉，在口能言，在眼能見，在耳能聞，在足能奔，在身能觸，這些都是空性的表現。你要是不相信，人死時躺在地上，人好好的為什麼眼不能見，口不能言？因空性離開肉體，肉身就變成無知覺，所以「空手把鋤頭」是指你的空性，不是指肉身。「步行騎水牛」，你天天走路是空性走的，肉身猶如水牛，二條腿一步一步走，是空性頂著肉身死屍走路的。這一切就是來證明讓眾生知道，我們肉身或財色名食睡統統是空是假的。我們要是能修行，一念清淨即法身顯現，心忽然間來個轉念，一切都是空的假的，空性裏沒有肉身沒有五欲，這樣一念清淨，法身就現出來，佛法就有這樣微妙。

《百法明門論》云：「一切法不離二諦」，所有佛法就是真諦與俗諦，真諦是成佛作祖的出世間法，俗諦就是眾生在娑婆世界的一切。佛法上說，俗諦皆是空的假的無常的，「一切法無不從緣生」，皆是從因緣而有，「緣生無性，其體是空」，若是因緣所生，這些東西皆沒有自性，為什麼？「其體是空」，自性根本就是空的，所有東西哪裡還有不空呢？「緣生無性」就是沒有自性，既然沒有自性就是無常的。可是眾生心裏來看，一切皆是真實的，故肉身是真的，財色名食睡也是真的，生死也是真的，認為生老病死是應該的，其實根本就沒有生老病死。為什麼說沒有？一切法皆空，既然法相都空了，哪裡還有法相有生死呢？所以根本沒有生死，完全都是空的。

不但人、世間法一切皆空，連佛性、真如自性也都是空的，這樣哪裡還有生死呢？

真俗二諦，俗諦皆是有生滅，真諦是空的沒有生滅，二者是相對相反的，可是「其體不異」是一個。體又是什麼呢？就是空性。既是空性，為什麼又到娑婆世界生天地萬物及人類，又變成不空呢？這就是說「真如不守自性，隨緣變現而生出萬法」。佛性又叫真如，真者無假為真，如者永恆不變，故佛性是「千年不變，萬古恆存」，沒有什麼真俗二諦。若沒有，現在為什麼說有真俗二諦？因真如不守自性，雖如如不動，遇緣即生。所謂如如者就猶如珠立玉盤，看時好像有動，事實上沒有動，這叫如如不動。雖如如不動，遇緣即生，遇善緣即造善業，遇惡緣即造惡業。真如一隨緣就變現成八識，八識就是妄想情結，妄想心就與第八識結合，第八識就生生死死沒了結。從好的方面來說，第八識是真如自性變現的，第八識雖生妄想心，但真如自性沒斷滅。雖沒斷滅，但無論作好作壞，所作的善種子惡種子，皆收藏在八識田中培養薰習，善種子薰善的，惡種子薰惡的，所謂薰就是種子種在田中，給予陽光、雨水等的培養，種子就在八識田中生長。人死後，一般人所說的靈魂，也就是佛法所說的自性，八識中就稱為種子，這靈魂的種子就種在八識田中，種子就在母親肚裏也就是八識田中生長。出生後，種子又生出來，種子一生出來，就是第七識，所謂種子就是第七識，我們現在一切的造善惡皆是第七識。我們捨掉肉身子就是第七識死了，再投胎的就是第七識的種子，再生出來就是第七識種子出生了。這種子本來就是第七識的種子，所以一出生就看見是我，因前生就是它，今生一見面當然很熟悉，一見面就「以見分為我」，一見就認定是我，有了我就造一切善惡業。「復由此識以第八識見分為本質，自於本質識上別變五塵相分，傳送於第六識，令起分別」，此識就是第七識，見分就是第七識種子出生，「本質」者就是第八識現出見分，第七識就抓住為自己的身心。於是就在本質識上，即自己心性上，辨別生出六塵相分諸境，就傳送給第六識，叫第六識來分別好壞，第六識一起，就引發前五識同時都起來，前五識一起，就與第六識同時應用，亦與之同時分別一切相貌名言，「第六識雖能分別，以依於前五識同取六塵」，第六識依賴前五識，同時來執取六塵境界，「與第七識均為分別事識」，第六識與前五識、第七識同時均為分別事識，沒有一

個是清淨識，都是生死識，「第六識所緣塵境好惡，傳送相續執取，以成染淨諸業，則由此第七識主之」，第六識接受前五識所緣的六塵境界，有好的或惡的，就將之傳送給第七識，所執取的相貌名言傳送後再執取，如此相續不斷，爭取善的就是淨，爭取惡的就是染，如此成淨業或染業的業緣，這完全是由第七識來強立主宰運用。因此識妄自主宰，造作種種惡行，引生種種煩惱，生出諸惡業緣，有了惡業因緣，就有生有死，受無盡輪迴之苦，先德云：「眾生所以為眾生者，皆由無始以來，業識牽纏，迷於五蘊身心二法，執為實有，不知五蘊身心二法，皆是自心妄緣變現，故有生死輪迴之苦。」所謂眾生就是死了生，生了死，這就是眾生，他就是不得解脫，這是什麼道理呢？因他自從無始以來長劫受苦，沒有別的，完全是因所造的業，無論是善業惡業，業識就來牽纏著，他就不得解脫。為什麼呢？因他迷於五蘊身心二障，他就是有我執法執有身心，以此二執就把他纏住了。身心二障其實都是空的，但他就是執為實有，認為是真實的，他不知道五蘊身心二法，皆是自己的心妄緣生出的，所以就有生死輪迴之苦。

《百法明門論》說真俗二諦，就說俗諦皆是真如自性所生，故真俗二諦雖是二個，其實是一體是一個，完全是真如自性第八識所生。真俗二諦從體來說雖然沒有差別，但若迷真就有生死，悟真就了生死。總而言之，就是一個心，悟了心，大道即現面前即解脫，迷心則所有世間法皆是生生死死。我們聞了佛法就要好好的修，修是怎樣的修呢？就是要明白般若的真理，般若又是什麼？般若無形相，般若者眾生之心也。眾生的心又在哪裡呢？心是空性，無方所無定所。現在我們為什麼有生死呢？因「不如實知，一真法界，不如實見，一真法界」，我們不知道自心即佛，只見到自己的肉身，沒有見到肉身裏有個心性。由於不知道又沒見到心性，故迷於一念真性，一念善就一萬年善，一念惡就一萬年惡，妄認有人有我，有人有我就有分別就成世界，世界怎樣的發展還是依於一念。一念是什麼？迷頭認影，妄起分別是為一念。先德云：「只此一精明，餘二皆非真」，世界無論怎樣好怎樣壞，就是一個心，一切所做的所想的皆是假的，沒有一樣是真的，何必拚命去爭取呢？下面時間給你們發問。

問：佛法的止觀，止是止什麼，觀是觀什麼？

師：止是止惡、止妄、止心不動，止就是滅，滅而不生，不生即寂滅，寂滅即不生，不生不滅即是你的涅槃，即是佛性。觀就是寂而常照，照而常寂。寂而常照，叫你念念不忘，二六時中不離這個。照者就是明明白白看見了，寂是有卻又寂然，湛然常寂，寂而不動，不動是如如不動是不生滅。止觀兩者合起來，就是寂而常照，滅而不生。寂者就是常照，心中常放光明，沒有一刻間是黑暗的。滅者就是滅而大定，永遠是那伽定永遠不出定，這是佛的境界。

問：《金剛經》「應無所住而生其心」是何義？

師：我們心性不在內不在外不在中間，說是在內，內無有，說是在外，外也無有，說是在遠處，遠看遠無有，說在近處，近看近無有，十方法界皆看，十方法界皆沒有。若沒有看見，是不是沒有心性存在？但一切東西卻又都是心性生，故是有心性。若有，它是在哪裡呢？無方所無定所，若有方所，則就是固定的不能動，不能動就變成死的就不是寶貝。若說能動完全能動，又變成妄想了。這寶貝無方所無定所，你說在哪裡呢？哪裏都沒有。你說又在哪裡？哪裡都有。佛性這寶貝到處沒有到處有，所以說「應無所住而生其心」，如果只有無所住而沒有心，則是空無斷滅。如果只有心而沒有無所住，則心就住在一個地方成死的，又沒有用了。這心性，若是有住則成死的，故說是無住，若無住則空沒有了，故說生其心，又有此心。「無所住」是沒有，「而生其心」又有此心，故「應無所住而生其心」，非有非空，即有即空，不落二邊而顯中道。

問：萬法歸一，一歸何處？

師：有處可歸就是歸到生死裏去，「應無所住而生其心」，你要歸到何處？並無處可歸。無歸才是真歸，有歸皆是生死。「一心生萬法，萬法歸一心」，一心是個大虛空，你要上哪裡去歸呢？到處都是你的佛性，哪裡有去有來呢？有去有來才有歸，無去無來哪有歸呢？若有歸就是歸到閻王殿裏去了。

問：俗諦可否就是妙有？

師：妙有有二種講法，你問的俗諦就是妙有。俗諦是從哪裡來的？是從心生出來。有而

不有，不有而有謂之妙有。沒有這東西但現在有了，有了這東西又是哪裡來的？不有之中忽然而有這東西，故稱為妙。所謂妙有者意謂玄妙不可思議，不知如何而有這東西才稱為妙有，山河大地一切所有皆是妙有。「真空生妙有，妙有歸真空」，所有一切東西皆是心性所生，心性是空的，真空生妙有，妙有又怎樣歸真空呢？

真空寂滅，萬相皆寂滅，故說妙有歸真空。另一種妙有的說法，剛才說的「應無所住而生其心」也是妙有，你說它有又沒有，說沒有又有，這是什麼呢？這就是你的心，有而無有，無有而有，故叫妙有。依真諦說，真空不空即是實相，實相無相就是真空，真空就是自性，真空不空就是妙有，妙有不有就是真空，真空妙有非一非異。

王熙元教授紀念徵文

本刊副董事長王熙元教授於八十五年八月廿日往生，謹訂於九月二十二日上午九時在臺北市第二殯儀館景仰廳舉行公祭，敬請諸親友故舊、門生弟子前往拈香。慧炬機構遵佛制，於八月廿六日（下午四時卅分至六時）、九月二、九、十六、廿三、卅日，十月七日（晚上七時至八時卅分）逢七日在慧炬印光祖師紀念堂誦經念佛回向往生極樂，蓮品增上，本刊為紀念王教授行誼，將發行紀念特刊，懇請十方大德賜稿，文體字數不拘。