

六祖惠能大師的道場（廣東省韶關曹溪南華寺）

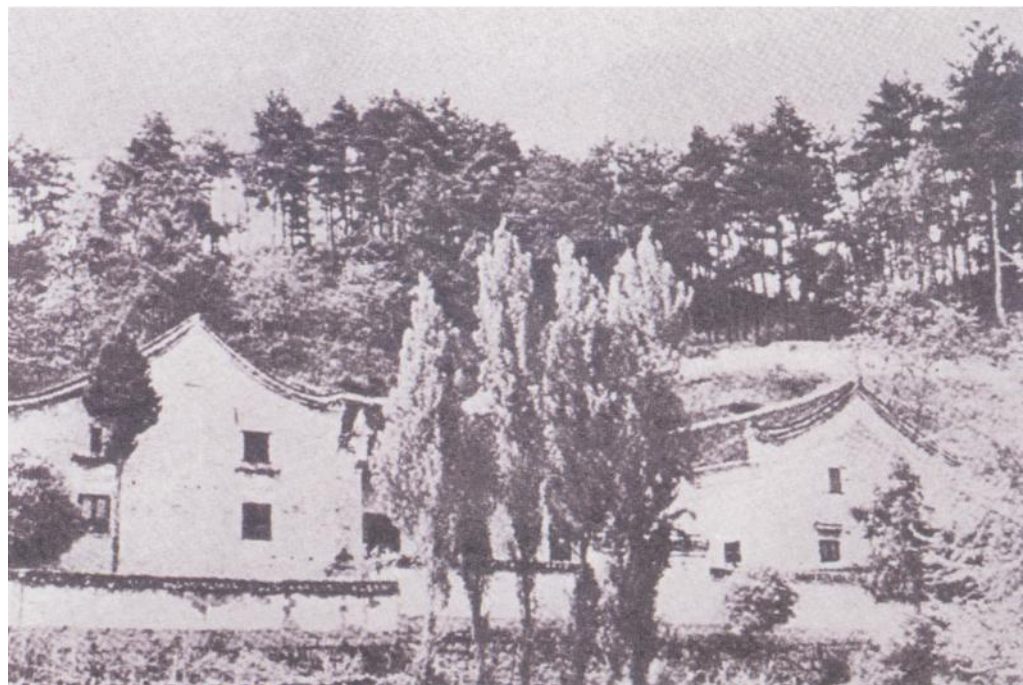
休從未法論宗支

一勺曹溪冷暖知

我亦風塵隨獵隊

短衣匹馬拜前墀

月溪

石頭希遷禪師的道場（湖南省衡陽市衡山擲鉢峰下南台寺）

臨濟義玄禪師的道場（河北省正定縣石家莊臨濟寺）

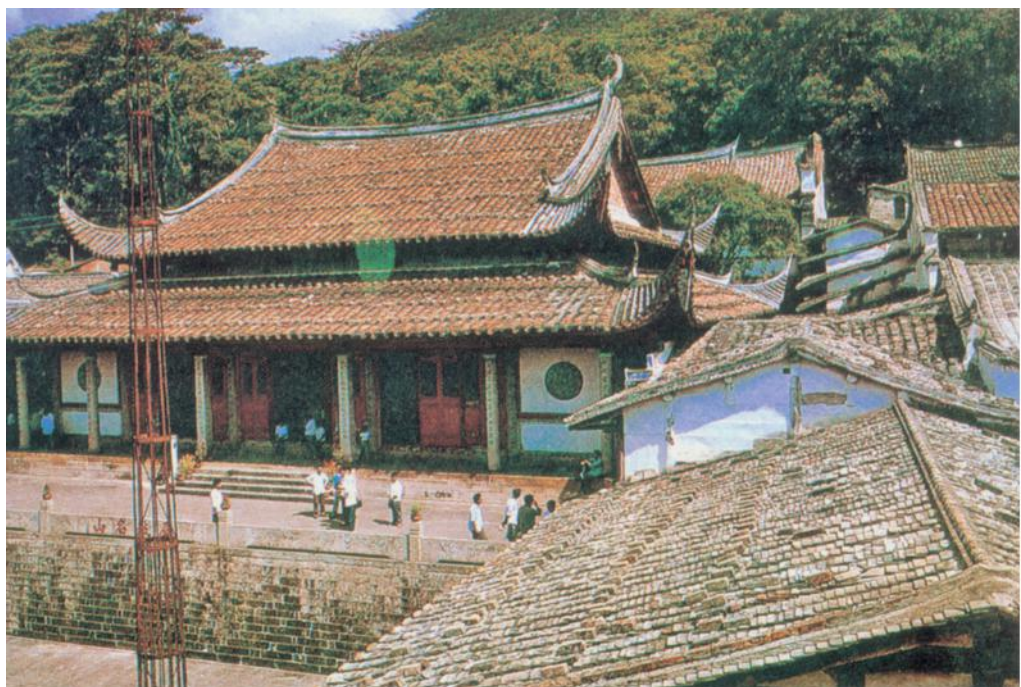
黃檗希運禪師的道場（福建省福清縣黃檗山萬福寺）

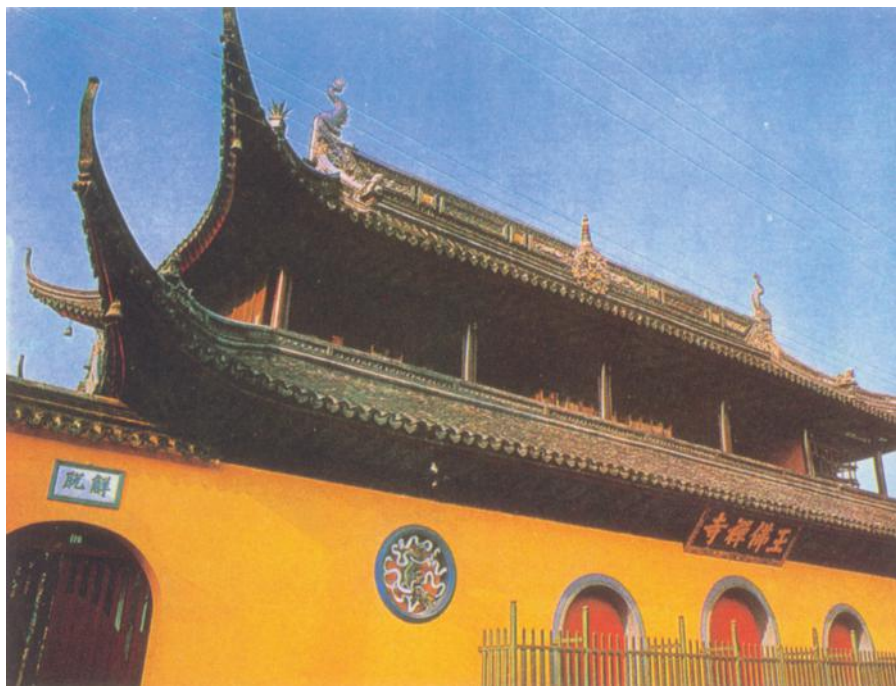
雲門文偃禪師的道場（廣東省乳源瑤族自治縣雲門山大覺寺）

法眼文益禪師的道場（南京市西區清涼山清涼寺）

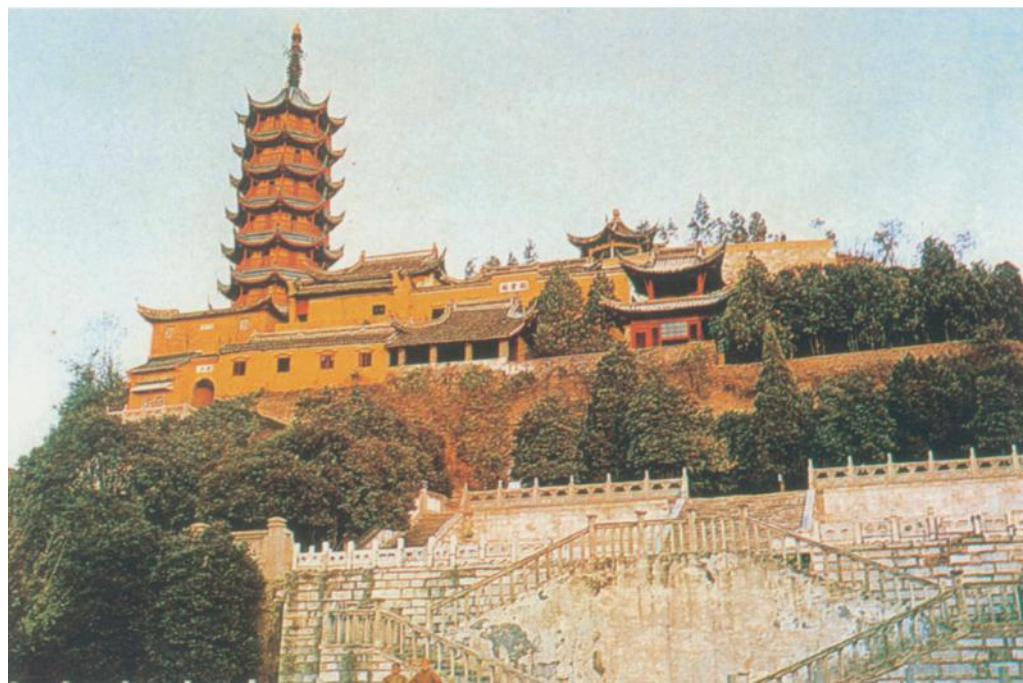
禪宗道場（福州鼓山湧泉寺）

禪宗道場（上海玉佛寺）

禪宗道場（江蘇省鎮江市焦山定慧寺）

禪宗道場（江蘇省鎮江縣金山寺）

雲林禪寺

靈鷲石來

泉水已竭室雖空寂笑臉相迎

禪宗道場（杭州西湖靈隱寺）

上傳下布老和尚
圓寂12週年紀念

傳布比丘講述

心地法門

高旻寺德林題

佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

釋迦牟尼文佛

初祖摩訶迦葉尊者

二十八祖菩提達磨大師

釋迦牟尼文佛

萬德莊嚴 一塵不立 四十九年 太煞狼籍
 末後拈花 笑倒迦葉 正法眼藏 千聖不識

初祖 摩訶迦葉尊者

破顏微笑 醍醐毒藥 金襴袈裟 何處安著
 傳箇甚麼 將錯就錯 殃禍兒孫 龜毛兔角

二十八祖 菩提達磨大師

震旦初來 對朕不識 窠臼掀翻 敲空出血
 得斷臂人 熊峰路絕 分髓分皮 霜上加雪

二十九祖慧可大師

二十九祖 慧可大師

覓心不得 安心已竟 臂落峰前 續佛慧命
截上頭關 全提正令 三拜而立 重添話柄

三十祖僧粲大師

三十祖 僧璨大師

身纏風恙 非世所醫 覓罪不得 迸出頂珠
空山高照 寶印全提 道嫌揀擇 早落階梯

三十一祖道信大師

三十一祖 道信大師

是誰縛汝 桶底脫落 萬里長空 翱翔一鶴
破頭山前 雷轟霆作 黃梅牛頭 誤中毒藥

三十二祖弘忍大師

三十二祖 弘忍大師

巖松未老 孀胎已托 笑倒松巢 千歲玄鶴
處生往還 如雲赴壑 偉哉儀風 寄與玄學

三十三祖慧能大師

三十三祖 慧能大師

應無所住 碓柴生花 本來無物 總欠作家
黃梅夜半 誤賺袈裟 流傳天下 五葉一華

三十四世南嶽懷讓禪師

三十四世 南嶽懷讓禪師

一物礙膺 八年始脫 染污不得 兔頭戴角
煒煒煌煌 坐斷南嶽 腳下馬駒 天下踏殺

三十四世青原行思禪師

三十四世 青原行思禪師

聖諦不爲 落何階級 火裏蓮花 雪中紅日
顯發大機 掀翻古轍 千古繩規 三宗祖鼻

三十五世江西道一禪師

三十五世 江西道一禪師

打破車牛 鏡光始現 照耀十方 如雷如電
大用大機 千化萬變 引得兒孫 日面月面

三十五世石頭希遷禪師

三十五世 石頭希遷禪師

孤危獨立 機智雙融 親承遺誠 往謁高風
爭能識得 眾角一麟 石頭路滑 出大智能

三十六世百丈懷海禪師

三十六世 百丈懷海禪師

野鴨飛去 鼻頭忍痛 昨日今朝 夢中說夢
卷得席來 兩耳斷送 大雄峰前 祥麟威鳳

三十六世藥山惟儼禪師

三十六世 藥山惟儼禪師

兩叩石頭 精金百鍊 一物不為 千聖莫辨
石上花開 香風普扇 一聲長嘯 如雷若電

三十六世天皇道悟禪師

三十六世 天皇道悟禪師

石頭路滑 賺殺英流 一滑滑倒 三學難收
撩天鼻孔 陸地行舟 直接龍潭 腦後開眸

三十七祖黃檗希運禪師

三十七世 黃檗希運禪師

斫同參脛 吐馬祖舌 巍巍堂堂 錯到嶺北
棒頭正眼 如火石烈 腳下兒孫 是白拈賊

三十七世瀉山靈祐禪師

三十七世 瀉山靈祐禪師

踢倒淨瓶 瀉山浪起 水牯橫眠 綠楊陰裏
非寂非閑 誰委所以 一枝橫出 春風桃李

三十七世雲巖曇晟禪師

三十七世 雲巖曇晟禪師

廿年百丈 不明其誨 來到藥嶠 出類拔萃
是個什麼 一筍粉碎 肘後靈符 寶鏡三昧

三十七世龍潭崇信禪師

三十七世 龍潭崇信禪師

十餅饋師 換卻隻眼 直下知歸 聖凡機顯
任性逍遙 星馳電捲 龍潛於淵 長空月現

三十八世臨濟義玄禪師

三十八世 臨濟義玄禪師

三頓喫棒 抓癢未著 高安灘頭 舊病藥發
縱舒爪牙 落七落八 潑天門戶 滅卻正法

三十八世仰山慧寂禪師

三十八世 仰山慧寂禪師

插下鋏子 賺殺滄山 肩鋏便行 劍刃霜寒
是父是子 青出於藍 集雲峰下 東土瞿曇

三十八世洞山良价禅师

三十八世 洞山良价禅师

邈得師真 祇者便是 水影踏翻 如虎生翅
五位列開 拔諸見刺 大唱玄風 普天匝地

三十八世德山宣鑑禅师

三十八世 德山宣鑑禅师

吹滅紙燈 光明洞達 掀翻樞機 三心無著
氣吞佛祖 奴呼菩薩 白棒一條 啊啊喇喇

三十九世曹山本寂禅师

三十九世 曹山本寂禅师

洞山逆流 師嗣其慧 從那邊來 開此五位
寶鏡當臺 圓照萬類 虛玄無著 豈容意會

三十九世雪峰義存禪師

三十九世 雪峰義存禪師

難兄難弟 如鼓瑟絃 鰲山頂上 動地驚天
平欺凡聖 顛倒英賢 二宗腳下 瓜瓞綿綿

四十世雲門文偃禪師

四十世 雲門文偃禪師

纒跨睦州 頓折一足 寄語山頭 振動象骨
是師是資 如蟲禦木 天下雲門 高標皂纛

四十世玄沙師備禪師

四十世 玄沙師備禪師

白紙纒上 家信乃通 父慈子孝 如空合空
玄沙猛虎 提挈綱宗 病人三種 音啞盲聾

四十一世地藏桂琛禪師

四十一世 地藏桂琛禪師

失足踏翻 唯心三界 拈出當陽 縱橫無礙
博飯栽田 諸方仰戴 地藏古佛 光明猶在

四十二世法眼文益禪師

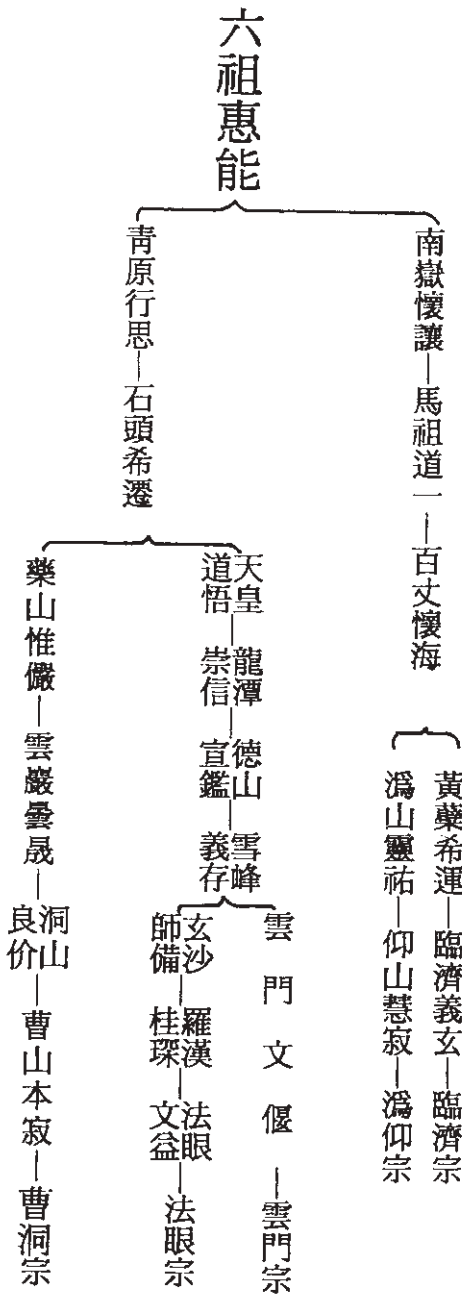

四十二世 法眼文益禪師

一語服膺 半月毒發 似地普擎 如天普洽
監立宗風 機權生殺 天下清涼 六韜三略

五家家風

六祖惠能大師門下得法者四十三人，各化一方，標爲正嗣，尤以南嶽懷讓，青原行思，荷澤神會，最爲傑出，南嶽一派後來出臨濟滄仰兩宗，青原一派後來出雲門法眼曹洞三宗，各有其接引後學之習慣方法，謂之五家家風，荷澤一派，傳至圭峰宗密，本有華嚴宗人，未能擔荷曹溪宗旨，而企圖調和宗教，落於言詮，遂使荷澤絕嗣，而南嶽青原獨被後世認爲曹溪嫡派，茲表示如左：

南嶽之有馬祖，猶青原之有石頭，馬祖有「馬駒踏殺天下人」之讖，而石頭則有「石頭路滑」之譽。馬祖主江西，而石頭主湖南，一時參學之士，往來幢幢，並湊二家之門，頗極一時之盛。馬祖門下有入室弟子一百三十九人，以百丈懷海最爲傑出，百丈始創禪院，立叢林清規，其門下出黃蘗希運，潯山靈祐，黃蘗下出臨濟義玄，是爲臨濟宗之祖，潯山下出仰山慧寂，是爲潯仰宗之祖，蓋因師徒之唱和發揚而完成本宗之家風者也。石頭門下得道者亦衆，而以天皇道悟，藥山惟儼兩支爲主，道悟下經龍潭崇信，德山宣鑒，至雪峰義存，禪風丕振，四眾圍繞，常不下千五百人，嗣法弟子有雲門文偃，玄沙師備等五十六人，文偃爲雲門宗之祖，玄沙下經羅漢桂琛，至法眼文益，是爲法眼宗之祖，藥山惟儼下經雲巖曇晟，至洞山良价，與其弟子曹山本寂，共創曹洞宗，是爲五家成立之源流。

（摘錄自月溪法師講禪宗修法）

老和尚九十七歲法相

西來意

老和尚墨寶

老 和 尚 偈 語

● 意之緣叢，路邊雜草，

若能契之，亦之智已。

● 法法從此修，處處從此念，
修到無為處，何來病與苦。

● 一二三四五，金木水火土，
東西南北風，左右共文武。

● 捨此臭皮囊，即生上蓮邦，
覲見彌陀佛，授記住安養。

● 不生亦不滅，不來亦不去，
方便勤莊嚴，就是你自己。

老 和 尚 偈 語

● 頭枕北海道，腳登南極星，

欲求真實性，一切無所見。

● 佛光普照空大千，無人無我無地天，
空空大千無一物，要知大千即佛國。

● 參禪念佛本來同，晝夜不停往前行，
行到山窮無為處，十方諸佛齊來迎。

● 無災無病亦無疾，不生不滅任來去，
十方法界皆空性，一道光明破虛空。

● 百歲光陰一剎那，橫遍豎窮無人家，
光明世界無邊際，一念清靜成正覺。

老和尚簡介

師俗名許步章，民國前六年生於江蘇贛榆縣。

民國三十八年（四十四歲），隨政府遷台。

民國五十四年（六十歲），依承天禪寺^上廣_下欽老和尚薙度出家。

民國五十六年（民國八十一年）獨居茅蓬，銳意禪修，窮研心經，妙契般若玄旨。

民國八十二年（八十六歲），於埔里觀音山，多次宣講心地法門，後結集成《心地法門》

一書。

民國八十二年（八十六歲），於中壢圓光佛學院禪修班，指導禪修。

民國八十四年（九十歲），於觀音山宣講心經兩週。

民國八十四年（九十歲），於南投縣魚池鄉買地建道場，即現今之龍華學會。

民國八十五年（九十一歲），復受台北慧炬雜誌社之請，再次宣講心經。

民國八十六年（九十二歲），復於台中清涼寺，第三次宣講心經。師亦重金剛經，常謂

金剛經與心經皆為般若部之寶典。

民國八十八年（九十四歲），於台北十普寺宣講金剛經六週。

民國八十九年（九十五歲），初春，大陸揚州高旻寺方丈凜林長老，請師至高旻寺講金剛經。後以身體違和，宣講未竟即病歸。

自茲而注，身體屢違和，終以世壽九十七歲（西元二〇〇二年），示寂入滅。

序

我佛世尊爲一大事因緣，示現世間說法四十九年，橫說豎說，若顯若密，無非教人以會歸之路。所謂明自本心，識自本性，了明心地而後已。正像之際人根捷利，一聞千悟。時值末季人根陋劣，而又邪說充斥。學佛者有若河沙，而真證悟者，鳳毛麟角而已。傳布老法師者，廣仁之老友也。彼自披薙以來，數十年中，蔬食布衣，一意禪修，品學兼優具正知見，於禪法一門早有見地。慨法運之垂秋，病人心之陷溺，近年來嘗宣講心地法門，敢云暢佛本懷。聽者發歡喜心，咸願倡印流通，求仁爲序。仁庸碌之才辭之不獲，然既與傳布長者爲契友，不能無一言。無已，略述數語以代序。

古右北平釋廣仁寫於埔里佛光寺

自序

本冊暨自摘錄先德明註，及於旁採諸經文義，編集成冊，假名心地法門。問心地法門其義云何？先德云：心地法門有無量勝義，但所詮真理只此一心。蓋心爲萬法之本，能生一切諸法，故曰心地，又修行依心而起行，故名心地。眾生之心猶若大地，五穀五果從大地生，如是心法，生世出世善惡五趣染淨諸法，皆從心生，故曰三界唯心，心名心地，以一切所有皆是自心中生出來的。既是自心所生，當知都是自心，但是肉眼只能見種種色相，不能見到色相裡頭的眞體。眞正開悟的眼，才能了達一切所有皆是自己心性。然而眾生久昧良知，從無始以來業識牽纏，妄認五蘊爲自身相，六塵緣影爲自心相，雖終日行而不自覺，以致妄計人生必有死，一生事業一死了之。又說人死如燈滅，如同煙消霧散，永歸消滅，以此誤解，致受長劫輪迴之苦。吾佛世尊爲憐憫眾生，說此心地法門，欲令眾生依教起行，頓斷二種生死，當下直成佛道。末學於本

冊所述，悉遵聖意，非敢臆測，但聖言無量，爲有情所知，權說少分，尙希先進大德慈悲教正，是爲至幸！

佛曆二五三八年中華民國八十三年十二月六日自序

心地法門（一）講

諸位法師、諸位居士：

今天與大家來研究一點佛法，佛法是什麼呢？佛說法四十九年就是說一個「心」字。學佛法的人能明白心，就立地成佛了脫生死，如果我們不了解心，就沒辦法了生死。八萬四千法門都是佛說的，都是方便法。佛一開始就是說心地法門，沒有別的。心地法門其實與禪宗不一不異，現在心地法門與禪宗的名稱好像分開不同，要是真正研究起來，心地法門就是禪宗。爲什麼這樣說呢？因爲佛說法因環境因對象而說，比方說般若、心性、眞如、自性、如來藏、清淨心、大佛頂首楞嚴等，這些名稱很多，歸納起來就是心地。佛對眾生說法因時因地以不同名詞來說法，不是一個名詞就是一個法門，心地法門與禪宗其實是一個。我們現在就來研究心地法門。

心地法門很深奧，說起來也很簡單，就是一個心性，研究起來卻很深。我對心地法門也不是很了解，各位既然來了，我們就勉強來研究。你要叫我來說

，事實上我也沒得說，爲什麼呢？因心地法門沒有開口處，我們的心充虛空遍法界，沒有形相可見，沒有聲音可聞，要從哪裡開口說呢？沒有開口處！既然沒有開口處，要怎樣說呢？既然不能說而又得說，所說的完全是一種方便法。現在我們先來研究「心地」兩個字。佛法爲什麼要說心地呢？因爲佛法廣無邊際，深如大海，唯佛與佛才能窮究其底。即使等覺大菩薩也不過是等覺而已，尙未到妙覺，不到妙覺對心地法門就不能徹底了解。諸大菩薩都不能徹底了解，像我們怎能了解呢？現在對心地法門有所愛好，使勁來研究，真正說到心地很難。

佛法既說心，爲什麼又說「地」呢？因爲大地沒有邊際，我們這個心就是廣大無邊，充虛空遍法界，這屋裡就滿滿的，屋裡屋外沒有別的，統統都是我們的心，沒有兩個東西，各位好好的注意這一點。我們眼見的、耳聞的、所有一切一切，無時無地，我們沒有一秒鐘離開這個心地。菩薩見色即心，他無論看什麼都沒有分別，如果有了分別，就是有了生死，《華嚴經》說：「一心不作二觀，大道疾現面前。」就是無論看什麼東西，等於就是看自己的心，沒有

兩樣看。比方說，你看這屋裡的人沒有男沒有女沒有老少，你就是佛，如果你看有老有少有男有女，這就是分別心，分別心就是識心，識心就是生死心。我們眾生見色著色，如看這屋子就是鐵皮房子，這鐵皮怎樣好怎樣不好，你就有了分別心，有了分別心就是生死心。菩薩無論看什麼就是一心，「一心不作二觀，大道疾現面前」。無論看什麼就是一個心，一心就是佛，佛心與我心是一個人，沒有二心，所以說「心、佛與眾生，三無差別」，沒有兩樣。既然沒有兩樣，那心又說是大地，這是什麼意思？因為我們的心是萬法之本，所有天地萬物、宇宙人生，一切的東西，不是本有的，完全是我心變現出來的，這一點要好好的注意。所有的東西不是天生的，也不是地長的，都是我心變現出來的。比方說，我們人是父母所生，我們的父母一男一女發生愛情，我們肉身就是他們愛情的種子，他們的種子種在八識田中，一生出來就是我們的肉身。心爲萬法之本，它既然能生我們肉身子，還有哪一樣不能生呢？所有的東西都是它生的。心爲什麼能生呢？心是了不起的東西，充虛空遍法界，一法不生，能生萬法，它空空洞洞的，一點東西都沒有，可是它隨意所念，心念到哪裡就是哪

裡，它念到男女的愛情，就生出我們的肉身子，念到天就生出天，念到地就生出地，所以說心爲萬法之本，沒有一樣不是心生的。我們生死是心生出來的，我們成佛作祖也是心生出來的。爲什麼說心爲地呢？大地沒有邊際，我們無論種植什麼東西，或由它自己長什麼，皆是大地所生。而且大地的美德，無論送什麼金銀財寶美味飲食給大地，大地也不喜，不管我們怎樣尊重它清潔它，它沒有感受。我們無論把怎樣髒亂不好的東西送到大地，它也沒有討厭的心。這就是代表我們的清淨心，一切法不作二觀，沒有分別。現在我們拿不住自己心的功德，我們就要學大地。心能生萬法，大地能生一切五穀一切東西，我們心也要學大地，故名心地。

《心地觀經》說：「三界之中，以心爲主。」我們在三界生生死死沒有了結，爲什麼我們生了又死，死了又生，萬世不能成佛、不能解脫，而在六道流轉呢？這就是說以心爲主，完全是心造作出來的。既然心能造作生死，爲什麼又能造作成佛呢？它爲什麼沒有慈悲心呢？因我們心不清淨，佛的心清淨。佛的心對一切沒有二觀，只有一心沒有二心，而我們的心千差萬別，見色著色，

遇境即轉。見好看的东西，就起愛慕心，見不好的東西，就起憎惡心，要是別人罵你或欠你錢，你就起瞋恨心，瞋恨心一起，八識田中就種下種子，有了這種子，你來生就來報復，所以說種瓜得瓜，種豆得豆，無論在心中種什麼種子，種子就在八識田中發生，你今生持齋唸佛種下善的種子，你來生就不墮惡道。你要是種下惡的種子就墮惡道，就是普通的人也統統墮惡道，佛說：「得人身者如指甲土，失人身者如大地土。」所以說統統失人身。佛法是講因果的，你種什麼因就結什麼果。現在我們學佛法了，就要一切都保持清淨心，清淨心如何保持呢？人家對我好，我心裡知道，但心裡一點也沒感受。人家對我不好，心裡雖知道，我隨時也就沒有了。

《心地觀經》說：「能觀心者，究竟解脫，不能觀者，究竟沉淪。」我們能知道佛法沒有別的，就是我自己的心。既知是我自己的心，那我就好好的制心，這是根本的方法。制心如何制法呢？先德云：法有無量的差別，心有無量的妄想，你能把一切法拿到妄想心裡，你再看一片空淨，於二六時中，就是一個空，這就是清淨心。你能二六時中心不離心，心心相應，能如此，你這個

心就是佛心，所以說「心、佛與眾生，三無差別。」清淨心就是你的心，你的心就是佛心，沒有兩個心，就是這一個心，能知道這個道理，你的妄想就少了，就沒有了。「能觀心者，究竟解脫」，你能這樣做，一定能解脫。解脫是怎樣？我脫離肉身子，了脫生死環境，我就不生不滅成佛作祖去了。「不能觀者，究竟沉淪」，佛法有八萬四千法門，如果我們修佛法，卻不相信心性，不修心性，而隨便修一個法門，佛就說：「究竟沉淪」，你一定在三界中升沉流轉，爲什麼呢？因爲你不信自己的心。那心要怎樣清淨呢？對於一切法，我心裡只有知道，我心裡不著，心中一切無有。既然心裡一切無有，心就跟大地一樣，雖滿地都是骯髒，或都是美好的東西，但大地心裡沒有感受，所以我們要保持這個心如大地一樣。假如你心裡能保持這樣，心裡沒有什麼善，也沒有什麼惡，心裡清清爽爽的，一切善惡統統知道，但是我心裡沒有一點善，也沒有一點惡，能如此就已達無學的境界，緣覺、菩薩都是這樣境界。

我們要保持這個心，時時刻刻，二六時中是要怎樣用功呢？就是要返觀內照，時時刻刻要多學打坐。打坐的第一個條件，要研究把姿勢坐好，姿勢坐不

好，你身子不能直，不是歪就是斜，這樣打坐就不能持久，即使咬著牙拚命去坐，你的腿還是疼了麻了，還是不能持久，不能持久就不能入定，不能入定就不開智慧，就永遠不能懂佛法真理。你一定要好好的打坐，「制心一處，無事不辦」，你能把心制得清清淨淨，完全沒有了，在空空淨淨的當中，你心裡看見你心一切無有，無有才為真有。你初步打坐時妄想紛紛，完全是你的妄想心、神識心，你能坐到一切無有了，就是妄想心沒有了，清淨心也就是佛性，不生不滅成佛作祖的寶貝就現出來，現出來但無相，拿不著看不見。「凡所有相皆是虛妄」，打坐時如果看見佛或其它善相、惡相，這都不要，為什麼呢？因為我們的心沒有這些東西，我們的心空空淨淨的，什麼都沒有，就是一個大空世界。各位想一想，既然是個大空世界，什麼都沒有，我們死時上哪裡去呢？你說我再去投胎，因空了，沒有父母兩人行淫欲，到那裡去投胎呢？上天堂去享受，天都空了，哪裡有天堂呢？如果我有惡業，這時我害怕下地獄，地都空了，那裡有地獄？你看心性有多大的功德，有多大的用處！自己能返觀內照，把心看到這個樣子，我們就使勁的追求，使勁的在裡頭用功，就把我們的清淨

心抓住，能抓住清淨心就了脫了。你修清淨心，雖功夫不夠不能解脫，先德說：「學而不成，福猶勝彼人天，聞而不信，尚結菩提之緣。」你即使學了沒有成功，來生最低限度也是出生為人天，若生在人道，不是當總統也是院長。要是在心外求法，愈求愈遠，愈想成佛作祖了脫生死，這全是夢想，全是魔道。修心地法門就是要返觀內照，沒有第二個功夫。古人修心地法門，因這是最上乘的法門，八萬四千法門中，這心地法門是最高無上的法門。我們修行如果是爲了脫生死，一定要修這個法門。

心地法門之法又是什麼？法即是心，心即是法，法是個假名詞，修法就是修心，心就是你的大道，心就是你的佛性，心就是法門，法即是心，心即是法，心外無法，法外無心，天地萬物一切都是心。若如此知，你就是見道了。但爲什麼我不知道呢？各位，天天就在你面前，你就是沒有看見，你就是不知道。今天我說這個法，是誰說的呢？是我嘴說的，各位想一想，如果我死了，躺在這個地方，我這個嘴好好的，它能說法嗎？所以說法是我心說的，不是我嘴說的。這個心在嘴就能言，在手能捉，在腿運奔，在耳聞聲，在舌知味，在身

知觸，完全是這個心。大家如果不信，人死後無論你怎樣用火燒他，用土埋他，他總是不知道，爲什麼呢？因爲他的心離開他了，他沒有心了。沒有心就成木石，這樣還有什麼感受？所以我們一定要知道這個心。這個心在人身時時刻不離，但人總是不知道，不知道心，還修什麼呢？這個人就看經，就在白紙黑字上去求知解，這就是說完全用識心，用自己的聰明去測量，這樣做就如同天地之隔。而且無論你怎樣打骨、折背，日中一食，夜不倒單，無論你怎樣苦行，你三年不吃飯，你也是個凡夫，所以偈云：「學道之人不知心，識神當做本來人。」我們必定要了解這個心，才算真修。《壇經》上說：「心開悟解」，我們能好好打坐，坐得一心不亂，清淨無爲的時候，忽然爆的一聲，桶底脫落，一片光明，你的心清涼自在，所有佛法都能自然明白通達，這就是開悟。爲什麼說心開悟解呢？因爲你的心有定力，你打坐的功夫一好，妄想心自然就歇滅了，般若的空性就現出來。所以修行無論怎樣苦修，盡學種種法門，盡知種種教義，講經說法口若懸河，所有的法你都能說出來，但是你不了達心性，任憑你怎樣會說，你是不了生死的，爲什麼呢？因你不明心性，你這全是心

外法，所以五祖說：「不明心性，學法無益。」佛法就是心性，這是根本。心性大家要知道，它時時刻刻沒有離開我們，時時刻刻就在我們身上。要是能知道般若的智慧，你就是悟到心性了，它未一刻時離開你啊！好好的用功，二六時中不離這個心，除心之外一切無有，可以說就了生死，爲什麼呢？因爲我們妄心紛紛起落，剎那不停，你能一轉念，知妄即心，妄想即時歇滅，當時就是一片空淨，視同無有。這時候，二六時中行住坐臥一切都是空的，什麼都沒有，都是空的，哪裡還有生死呢？

千千萬萬的修行人都是學佛法，爲什麼還有生死呢？爲的不明心性哪！古德云：「修行滿天下，悟心有幾人？」天下無數的人都是修行的，但一問心性，沒有一個知道。問他修什麼法的，他就說我唸佛求生西方的，或瞎扯一套。他瞎扯又是從哪裡來的呢？因意念生因，意也就是妄想心，忽然生心動念，心生出這個念頭，念頭就是妄想心生的，這念就是因，「因地不真，果招迂曲」，你現在就有不正的因，有了這個因，因法緣起，因就生出緣，生出緣來，無論造善或造惡皆是業，業就成就了。這成就是哪裡來的？「緣依識生」，這

因緣就是你的妄想心造作出來的，造作出來後再依止你的妄想心而成就這個業。你要是吃齋唸佛就成就善業，殺人放火就成就惡業，這就是「識依緣生，緣生萬法」，你的妄想心就隨緣生出來，緣生出境，你又隨境轉了。「識從緣生」，就隨著善因緣生出善果，惡因緣就生出惡果。所以說，心生萬法，心裡一動念什麼，就生出什麼，是知境因緣生，所有這些東西皆隨緣生，無論明暗、山川、河、地、大小，無分巨細、長短，皆是緣生，既是緣生，動物就有生老病死，植物有生住異滅。我們在母親肚裡是緣生的，老是它，病是它，死也是它，都是緣，不出緣之外。不只我們人、動物是這樣，一切器界也是如此，如桌子、牆壁都有成住壞空，植物有生住異滅，人就有生老病死。如果我們能觀照明了心性，知道這一切境界皆是緣生的，那我們就要明白緣生性空，一切東西皆是緣生的，既是緣生就沒有自性，它就有生有滅，沒有自性就空了。如果我們能抓住清淨心，也就是般若空性，我們一認定空性，緣就滅了，就沒有了，緣一滅萬相皆滅。如果心裡一念清淨寂滅，你再看外面山河大地，一切東西皆是寂滅相，就沒有很生旺的相，因外面東西是你心變現出來的，並不是它自

然有的。像這樣緣一滅，我們不隨緣，完全都沒有了，我們的生死也就沒有了。

我們這個心是眾妙之門，全部都是這個心，現在我們知道一切山河大地草芥人畜是這個心，就是說「一切唯心造」，一切東西都是自己心造作出來的，心生萬法，萬法歸心。四祖云：「恆沙功德不離方寸，神通妙用只此一心。」修行證到神通具足，及不生不滅的功德是從哪裡來的？就是你這個心。我們能知道這個心就要好好用功，「欲知妙理，唯在觀心」，你想要知道妙理，想要了脫生死，沒有別的法門，就只有觀心一個法門，就是用你自己的心力看自己的心，日久純熟，不看自看，你這個心常現當前，你能做到這樣，那你終朝每日所有一切造作所為，皆是你這個心所運用，譬如早晨起床、穿衣、刷牙、洗臉、吃飯、工作，都是這一個心所使，你能明明了了知道，你就了生脫死。爲什麼呢？因爲這個心雖然有這樣大功能，但是它無相，肉眼不能看見，既看不見，豈不是空嗎？但是此空是不空之空，不空之空是真空，真空無相，無相者無一切相，諸苦皆盡，二死永斷，一切無有，只有這個無相心的空性了。如不

能觀心，你就不能證到空性，你天天苦行，全是你的識心作用，識心是暗昧不明的生滅心，覆蓋你本有不生不滅常住真心，終日在長夜夢中作活計，不聞正法，不悟自己本有覺性，枉受輪迴生死之苦。你能一念回心返觀內照，契會本宗，忽然大獲明燈，照見一心法界，當下即證無生。這是什麼燈？是心燈，完全就是自己的心，並沒有別的。既然能明白這個道理，「自然眾名能消」，能知道空性，哪裡有張三、李四，天地萬物這些名堂呢？有了天地，就是有相，佛說：「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相。」四相皆空，生死永斷，你若是有相，就有生死。從母親肚子生下來就有這個人相，躺在地上就是死相，這都是相。我們空性裡哪有肉身子呢？沒有這個肉身子，哪有生死相呢？所以「自然不立名相」，連名相都沒有了，哪裡還有什麼東西障礙我，讓我不能解脫呢？如果你不明白白心性，就有這個門、這個牆壁，有了門或牆壁，這樣你能出去嗎？既然這屋子都能限制你，你都不能出去，你還能說解脫嗎？你還能自由到十方世界去嗎？你能當下了達心性，心性無相，無相即空，空即一切皆空，一切都是空，沒有十方，沒有人我，就只是這一個空性，空性即是我，我即

是空性，空性無生滅，當然我也無生滅，既然無生滅，這不就是大解脫嗎？所以，心裡能完全清淨，就沒有一物當情，什麼東西都沒有，故「視聽俱亡」，看東西只是眼見，心沒有見，耳朵無論是聽善的或惡的聲音，只有耳聞，心沒有聞。凡夫就不是這樣，見色著色，見不好的就起憎惡心，就隨憎惡心受生；見好的起貪愛心，就隨貪愛心受生。你能證到空性，哪裡還有憎惡心？為什麼呢？空性無憎愛，誰來聽？誰來看？若是有聽有看，就是眼耳鼻舌身前五根，前五根沒意識心來指揮它，它只能看能聽，但不能分別。既然沒有分別，就是我的空性作用，我的空性不受污染，所以說「視聽俱亡」，聽也沒有，見也沒有，統統沒有了，還有生死嗎？「隨緣養性，逐處消時」，無論怎樣皆隨遇而安，因緣是善的也不感覺善，惡的因緣也不感覺惡。善的儘管善，我這空性無有善，惡的儘管惡，我這空性無有惡，一切善惡與我心性無關，如果我心性有感覺，這心性就不清淨，心性就是受污染，既受污染，你就不能解脫。所以「視聽俱亡」才是空性，眼見心不見，耳聞心不聞，無有一物當情，沒有一樣東西來污染我，心裡清清淨淨，什麼東西都沒有。「猶縱浪之虛舟」，就像船在

海洋上一樣，浪大船就高起來，浪小船就落下，船隨浪高低沒有分別心，船不會因浪高浪低而生討厭心，我的心就跟船一樣，遇曲遇直，一切自在，沒有分別。何以故呢？無事於心故。

是故「三世諸佛，佛佛相授授此心，歷代祖師，祖祖相傳傳此心」，佛法雖則無量，但歸宗起來就是這個心性，所以達摩祖師到東土來，就說「以心印心，見性成佛」。《起信論》說：「一心賅萬法，萬法歸一心。」天地萬物一切皆是我們心性，我們能明白心性，萬法統統歸來了。《華嚴經》也說：「一切法無不從此法界流，一切法無不還歸此法界。」所有一切東西，你能眼見耳聞的皆是法，都是我們的心生的，如果我現在明白心性，完全講心性，一切法都沒有，都是我的心性，無論看什麼都是我的心性，沒有說這房子是鋼筋水泥的或鐵皮的，你不分別，你的心自然而成一個。如果你心不能成一個，而說心外有法，這完全是邪道。經云：「一念緣起無生，超彼三乘權學。」你心裡一個轉念，心生萬法，萬法歸心。什麼叫做一個轉念？你遇到一個喜事，心裡非常高興，你心裡隨時來個轉念不要高興，爲什麼呢？因爲我清淨心是空空

的，哪裡有這樣高興呢？煩惱一來，你的心控制不住，你隨時來個轉念，我的清淨心連寸絲都無有，哪裡有這麼大的煩惱呢？因為我的心是空的，根本就沒有這個煩惱，你這煩惱就斷了，這就是「一念相應，名十住初心」，你能一念，心與清淨心相應，這就是十住初心，十住者就是住如來座下。你想一想，既然能住在佛的座下，你還有生死嗎？你的心能這樣，就證到十住初心，也就是初住的境界。初住便成正覺，正覺就是你的正知見，你已經知道真理正法。梁武帝國師寶誌公說：「一念之心即是，何須別處尋討？大道只在目前。」修行沒有別的，你能一念你的心就夠了，哪裡還有別的東西呢？你不要各處去亂跑，又跑這個廟又跑那個廟，不用各處去研究，你只要認定你的心就夠了，完全是自己的心，不是從外面得來的，你能這樣，了脫生死的佛性大道就在你面前，它沒有離開你。凡夫不知道心性就亂修，不會打坐也裝模作樣在打坐，唸佛的法門不懂也去唸佛，修禪的不懂也說自己在修禪，聽經聽不懂也跑去聽，自己也看經，經本翻開就看白紙黑字，經裡的意義一點也不懂，自己也說看經，南嶽大師說：「看經、聽經、讀經要消歸自性。」看經要用你的清淨心看，聽

經要用你的清淨心聽，看聽讀誦完全要消歸你的清淨心裡，你不要拿耳聽心不聽，這是沒有用的。

永嘉大師說：「心鏡明鑒了無礙，廓然瑩徹周沙界。」我們的心鏡是一片光明，無有邊際，這裡連寸絲的東西都沒有，寸絲不掛。沙界就是說有恆河沙那樣多的法界，並不單指我們這個世界，我們的心就有這麼大，了不得這個心。「萬象森羅影現中，一顆圓光非內外」，擺在我們眼前之天地萬物皆是影像，並不是真實的，皆是生滅法，凡夫皆拿這些影像當真的，則就有生死，爲什麼呢？生死皆是影像，你拿生死當真的，你當然就有生死。我們的心性就如一顆圓光，一片光明無所不照，沒有內外、上下、東西南北，它無處不照，「一性圓通一切性，一法遍含一切法」，一切萬物萬法皆是我心性生的，故圓通一切性，所以一即一切，一切即一，一心生萬法，萬法歸一心。這點各位想一想，比方說今天我心清淨寂滅了，你看萬相皆寂滅相，就是說我心變現什麼樣子，萬物就是什麼樣子，沒有二樣，萬法歸心就是這個意思。「一月普現一切水，一切水月一月攝」，一月就是我一心，我一心變現無數多的法，我這一心就

能統攝一切的法。「諸佛法身入我性，我性同共如來合」，佛是憑著法身成佛的，法身即是心性，他的心性與我心性是一個，各位，「天上天下，唯我獨尊」，天上是我，地上也是我，佛就是一尊佛，沒有二尊佛，各位千千萬萬不要說有釋迦佛、阿彌陀佛、東方佛、西方佛，有恆河沙那麼多的佛，沒有啊！就只有一尊佛。既然只有一尊佛，為什麼人家說有那麼多呢？就是這一尊佛變現出來的，還是說到一心生萬法。就是我這一尊佛，你求觀音菩薩，我就變出觀音菩薩像給你看，你要是求阿彌陀佛，我就有西方極樂世界給你去，這都是你自己的心變現，還是一心生萬法。「一地具足一切地，非色非心非行業」，我一心具足一切心，我一法就能生萬法，統統還是我這一心，既然都是一個，你跟誰分別呢？所以「非色非心非行業」，要說是心，我這裡沒有相給你看，哪裡有心呢？要是說這鐵皮房子是白色，地毯是紅色，我這裡這個空，哪裡有紅有白呢？如果有這些顏色，是你的分別心才有，我這清淨心沒有這些東西。我這個心在哪裡呢？說在肚裡，看肚裡沒有，看肚外，肚外沒有，看中間，皮裡肉外也沒有，看遠處，遠處也沒有，近看，近看也沒有，那上哪裡去找呢？

遠看也有，近看也有，看肚裡肚外也有，這是什麼意思呢？恍焉而有，忽焉而無，恍焉間清清白白的看見，你說是什麼樣子呢？卻又說不出來，沒有形相，不青不黃不赤不白，不長不短，多大多小呢？大則無外，沒有邊際，小則比芥子還小，非大非小，非內非外，到處都有，你看目前它就住在此地，你再細看又沒有，無方所無定所，沒有一定的地方給你看，即色即空，非空非有，非大非小，即大即小，你說是黑就是黑，說白即白，隨意你自己說，你說皆是真的，有沒有看見？你也看見，叫你說，你又說不出來，這寶貝就是這麼微妙。下面時間給你們發問。

問：爲什麼清淨心不能保持住？

答：不是不能保持，而是你沒有這個功夫。若不能保持住，過去的祖師很多，他們爲什麼能保持呢？是你把自己看輕了。人家不能，我一定要能，人家做不到，我一定要做得到。這個心人人具足，個個圓成，個個不缺，人家爲什麼能成佛作祖而我不能呢？若不能就是我功夫不夠，怎樣才能呢？二六時中儘管打坐，打坐觀心外，沒有第二個法門，打坐觀心能「制心一處

，無事不辦」，這是佛說的。制心一處，天下太平，一切都無有，制心一處即是我的法身，我已見到法身了，哪有不成呢？參禪學道若不能打坐，這根本的法你都不能用，你怎能制心清淨呢？如來說法，其義有三，一戒二定三慧，所謂戒不是出家人的戒，也不是在家人的戒，這戒是指戒掉妄想。你必須把妄想一刀兩斷，戒得乾乾淨淨，一點也沒有。有了戒就是定，因有了戒，心就不動，這不就是定嗎？定只准你嘴說，只准你心裡知道，它是空洞的，沒有形相。既然沒有形相，不就是空嗎？空就是你的智慧、你的法身。有了戒就有了定，有了定就是空性，一而三，三而一。你沒有戒就沒有定，沒有定，不管有無打坐，你那清淨心就不持久，不持久就現不出空性，你就不開智慧。你藉著戒就有了定，一有定就空得什麼都沒有，這就是空性，就是智慧。空性一點形相都沒有，但一切法統統都在你的空性、你的心地裡，你一空時視同無有，就是一法不生，你要用時，萬法皆從這裡出來。你問美國紐約是什麼樣子？心就現出來，不用你去想。

佛說法四十九年，沒有經典給他看，你問到哪裡，他的心就現出來這個東西，所以說心胸流露。般若空性一切無有一切有，功德就是有這樣大。

問：《金剛經》說「應無所住而生其心」是何義？

答：我剛才已說心是無方所無定所，要是說住在此地，此地沒有，要是說沒有，它又住在此地，它沒有一定住的地方，這就是應無所住。「應無所住而生其心」，就是說你這心，東也有，西也有，上下十方皆有，上下十方皆沒有。剛才我又說恍焉而有，忽焉而無，恍忽間有這東西，你再細看又沒有，這才叫微妙法門，你的心就是這樣。如果說，你那心清清白白能看見，大家也都能看見，那你這個心就變成有相，「凡所有相皆是虛妄」，有相就是生死相，那就不是清淨心。這個清淨心，無相而有相，叫無相心，清淨心只能自己知道，拿不著看不見，這無相心就是「應無所住而生其心」，你雖然說無住，但是我有這個心，你說有這個心，它在哪裡呢？應無所住，它沒有一定的地方。

問：「萬法一念生，萬法一念滅」是何義？

答：你一念妄心動，萬法就生，一念清淨心，萬法就沒有，所以說「一念萬年，萬年一念」。我常在吃飯時，看到人家閉著眼兩手合十，我就問：「這是做什麼的？」人家回答：「供養佛供養法的。」我又問：「你看見佛沒有？」答道：「沒有看見。」我就說：「你既然沒有看見，你說供養佛，你這不是打妄語嗎？」這就是說：「一念清淨即是法身顯現」。你雙手合十唸供養佛，我問你看見佛沒有，你說沒有，那你看見什麼呢？空空洞洞的，什麼都沒有，這空空洞洞的，就是你的法身，你是供養你自己清淨法身，不是外面有一佛來給你供養的。所以，你這一念清淨就一念法身，你的法身就現出來了。

下面還有些時間再來講制心的問題。我們一念生，萬法生；一念滅，萬法滅。《楞嚴經》上說：「心生種種法生，心滅種種法滅。」我心裡一動念一生，萬物看起來都透活，我心一寂滅，萬法都是寂滅相。如果心滅了是怎樣？我的心是不是沒有或成木石？不是的，這個滅在佛法上來說是寂滅，不是滅沒有的滅。寂滅是什麼？寂而常照，滅而不生。寂就是它放出光，這光照什麼呢？

就是心放出心燈的光，它又回頭照它的心，古人說如明珠一樣，明珠吐出一種光亮，又照到它自己，所以說寂而常照，你的心永遠萬世就有這種光亮，這種光亮清明白白的照在你自己的心。滅是什麼呢？這個滅不是滅絕，是滅而不生。既然是滅了，那還生什麼呢？所以它不生，既然不生哪裡還有滅呢？這叫不生不滅，常住真心就是不生不滅，故說寂而常照，滅而不生。再從另一方面來說，寂而常照，滅而常定。你那心放出的光是永遠萬世常住的，沒有滅的時候，這叫寂而常照。滅而常定，你能把你的心滅得不動，這叫那伽定，永遠萬世不出定，這樣你那心還有生滅嗎？心沒有生滅，你還有生死嗎？所以叫滅而常定，合起來就叫做寂滅，佛的境界就是寂滅。偈云：「生滅滅已，寂滅爲樂。」

「如果叫你滅，你不懂這個道理，那你就成滅絕了。現在來說，滅者就是滅你的妄想，就是我剛才講的戒定慧的戒，滅與戒雖然是兩個名詞，但意義相同。眾生不懂這個道理，妄想紛紛的，法身就死了，就沒有了，不能得到法身，就不能成佛，爲什麼呢？因爲你的妄想多，把法身壓死了。現在說滅，就是叫你滅妄想而現出你的法身，就是打死七識而證法身。使勁打坐，使勁制心，就是

來滅妄想，你把妄想滅了，法身就復活了，你就成佛，就不生不滅，就證到法身。眾生妄想紛紛，剎那不停，法身現不出來，你就隨妄想心生滅滅，沒有了結。妄想心是怎麼滅呢？就是用戒定慧的功夫來滅妄想。古人說「歇即菩提」，妄想一歇，菩提心就現出來，也就是現出佛住的常寂光淨土，所以說：「諸佛毫光照大千」，你一寂滅時，遍地都是它，三千大千世界就在你掌心裡頭。我們學佛法就是要用戒定慧的功夫，千萬不要東找西找的。

我們要來制心，一共有兩種方法，一種是前面所講的戒定慧方法，如果你上根利智的人，不要前面的方法，現在我說的這一句，各位如能聽到心裡去，你現在就解脫，這句是什麼？萬法歸心，萬法都是我的心，一切東西都是佛性，一切東西都是我心，沒有兩樣，你看房子是我的心，看天是我的心，看地是我的心，一切萬物皆是我的心。偈云：「意之綠叢，路邊雜草，若能契之，亦之智已。」所有的東西，森羅萬象有無數那麼多，你要是能一切都是我的心，萬象統統沒有了，完全都變成一個心，既然都是你的心，你的心在哪裡呢？這就是立地成佛，什麼都不用修了，這是上根利智的修法。

下面再來講心地。如果你心裡一絲清淨心都沒有，滿肚子妄想紛紛，就像大地長滿了雜草，你的心地就受污染，那你就有多少心呢？貪心有了，瞋恨心有了，愚癡心、痛苦心、我慢心、嫉妒心、邪見心都有了，可以說萬法滿地都是，好的心、不好的心擠得滿滿一肚子，這些都叫路邊雜草。修行人在路上往前走，你的路是光明大道，你的心地照著光明，如果你的心不能一心清淨，這些路邊雜草都是阻礙，你的大地就不清淨，就是你的心地不清淨了，遍地都是障礙，那你在哪裡證空呢？你必須要有這個功夫，一切都是自心，「若能契之」，你能把雜草看成一心，那你就得到般若智慧，「亦之智已」，雜草已變成心。心在哪裡？心是空的，空才是真心。你要是不知道空是真心，那你就斷滅空。雖是斷滅空也是了脫生死，阿羅漢就是這個斷滅空。他證到空時，他以為自己到頂了，認為佛沒有別的，空就是法，法就是空。他不知道空是個空性，不知道空性再修再擴展就能成佛，他就住在空裡去了，他雖然成聖人，他是阿羅漢，但他不能成佛。修行證到空，要知道空就是我的法身，空就是空性，就是佛性，這就不斷滅。所以，見空不著空，見有不著有，非空非有，即空即有

，這才是中道。見空著空就叫斷滅空，見有著有就是凡夫，那你就有我相、人相、眾生相，一切法都有了，你心不清淨，一切一切都是障礙。有惡障礙就隨三惡道種子去投胎，有善障礙就隨善業去投胎，那你就得到人身，別的也沒有什麼好處。我們心空了沒有了就隨空去，空是一切無有，十方世界任我逍遙，這不就是大解脫嗎？所以說，見性不名眾生，你能知道心就脫離眾生關係，你就脫生死了。

（中華民國八十二年七月十八日，講於埔里觀音山）

心地法門（二）講

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。我們修行佛法就是爲了生死，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，爲什麼心性一樣，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，佛爲什麼成佛，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，眾生是聰明不能稱爲智慧。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，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，在控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？因它就

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：積善之家必有余慶。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，爲什麼又墮惡道呢？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，天天就爲肉身子想辦法，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，人好好的爲什麼眼不能見，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。這一切都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，爲什麼？「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，認爲生老病死是應該的，其

實根本就沒有生老病死。爲什麼說沒有？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，全部都是空的。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？

眞俗二諦，俗諦皆是有生滅，眞諦是空的沒有生滅，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，爲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「眞如不守自性，隨緣變現而生出萬法」。佛性又叫眞如，眞者無假爲眞，如者永恆不變，故佛性是「千年不變，萬古恆存」，沒有什麼眞俗二諦。若沒有，現在爲什麼說有眞俗二諦？因眞如不守自性，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。眞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，第八識是眞如自性變現的，第八識雖生妄想心，但眞如自性沒斷滅。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「以見分爲我」，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爲本質，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，第七識就抓住爲自己的身心。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，「與第七識均爲分別事識」，第六識與前五識、第七識同時均爲分別事識，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：「眾生所以爲眾生者，皆由無始以來，業識牽纏，迷於五蘊身心二法，執爲實有，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。爲什麼呢？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，但他就是執爲實有，認

爲是真實的，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。現在我們爲什麼有生死呢？因「不如實知，一眞法界，不如實見，一眞法界」，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，故迷於一念眞性，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，妄起分別是爲一念。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？哪裏都有。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，故稱爲妙。所謂妙有者意謂玄妙不可思議，不知如何而有這東西才稱爲妙有，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。

心地法門（三）講

諸位法師、諸位居士：

今天是第三次講心地法門。我們修行是爲了生死，怎樣才能了生死呢？諸佛同宣，群經俱載，沒有別的，一心而已。能明白心性，就能了生死。若不明心性，無論修什麼，皆無法了生死，就在六道輪迴。其實只有五道，因人死後全墮惡道，人道尙難得，何況天道？故說只有五道。爲什麼人死後全墮惡道？因不明心性，根本不明白佛法真理。真理是什麼？心性也是。那我們修行人是要怎樣修行，才能明白心性呢？「切莫外求」，就是修你自己的心啊！一般修行人都是外求，又是修這個法門，又是那個法門，法門雖多但全是心外法，心外法全是生死法。「但悟一心，即超三界」，你能明白心才是真修行。

四祖道信：「恆沙功德不離方寸，神通妙用只此一心」，修行了生死的功德有多少呢？有恆河沙那樣多。這功德從哪裡證來的呢？不離你方寸的心啊！修到好處有了神通，一切的事情都見到都知道，一切不用費心力，心意念怎樣

就怎樣，這是什麼作用的？只此一心，不是外邊來的，不是天生地長的，你本有的心就有如此的妙用。黃檗禪師〈傳心法要〉：「此心即是佛，更無別佛，亦無別心」，此心是什麼？此心就是佛，你本來就是佛，心外更無別佛，「天上天下，唯我獨尊」，就是這一個心，心外無佛，佛外無心，沒有第二尊佛。「此心明鑑猶如虛空，無一點相貌」，我們這個心就是這個樣子，光明清淨，不受一絲汙染，就跟虛空一樣。這裏要特別說明，這虛空可不是天空的虛空，天空的虛空雖是空，但它會遭受破壞，比方屋裏的這個空，各位把位子坐滿後，這個空就受破壞就沒有了。但佛性的空是不會受破壞，維摩詰的客堂很小，但卻能容三萬二千個座位，我們心性的空就是如此不會受破壞。「舉心動念，即乖法體，即爲著相」，心裏動念想怎樣的善怎樣的惡，心起一個吃齋念佛的好心，那心就不空，就有個吃齋念佛。若動念去殺仇人，那你心就不清淨，有殺人的我，有被殺的他，這個心就不空，法體也就受到嚴重傷害，因爲你著相了。如你殺人，心中就有瞋恨心的種子種在心裡，如此就有殺人心、瞋恨心，你心不忘就是著相。等死時，就隨殺人惡業去投胎。再投胎再出生，今

生殺人，來生就被殺，今生吃羊，來生被羊吃，如此循環受報應沒有了結。〈傳心法要〉又說：「無始以來，無著相佛」，真正修行要修清淨心，無始以來至無終，要想成佛，不能有一絲相在心中，因沒有著相佛，佛無有相，佛就是清淨心。

《百法明門論》說：「一切法不離二諦，一者俗諦，二者勝義諦」，俗諦就是一切世間法，勝義諦又稱爲真諦也就是出世間法，這裏沒有生死，完全是佛法。勝義諦門諸法皆空，無論什麼東西不作有看，無論什麼現在面前皆看成是空。不只諸法皆空，「乃至唯識真如皆空」，不只有相的皆空，連無形的空也空。俗諦一切皆有，勝義諦一切皆空。兩者雖如此完全不一樣，「其體不異」，就是一個心，俗諦是心造作出來，成佛作祖的真諦也是這個心作出來，故說「心、佛與眾生，三無差別」。心既是一個，爲什麼又變成真俗二諦呢？俗諦又是從哪裡來的呢？「從緣而生」，心隨染緣就造惡業，隨淨緣造善業，而成一切世間法。雖從緣生，「緣生無性，其體是空」，緣生既然是無性，今天有，明後天可能就沒有，因它沒有自性。自性是永遠不變，沒有自性則就是

臨時有，結果都是空了。完全都是空就是勝義空，也就是佛性，因我們佛性根本就是空。但佛性也能隨緣而造出一切世間法，故立真俗二諦。

如果有人執著世間法皆是真的，拿肉身當寶貝，與人鬥爭，爭取名利，「縱經塵劫，終至生死」，永遠無法解脫。「若悟勝義，即俗諦不執著，速證涅槃」，如果能了達心性就是在世間法，不是另外講求出世間法，能在世間法中了別一切東西皆是我心性，在大乘法上就說是「一切法無不從此法界流，一切法無不還歸此法界」，天地萬物宇宙人生一切萬法，皆是心生出來，而且一切法毀滅時又回到此法界來，法界者就是我的心。若能明此道理，對於一切世間法，無論是好是壞，眼見好心沒有好，眼見壞心裏也沒有壞，也就是心不著相，心不著相，雖處世間法，而能速證涅槃，如此就不用說真諦、俗諦之別。

「纖一相無所得故」，能明白一心，各位想一想，只有一心時，若這是真的，那假的在哪裡？沒有假的對照，哪裡有稱呼真的？同樣道理，說是黑的，沒有白的相對，哪裡有黑的？說是東，沒有西的相對，哪裡有東？若這樣，心也就無心了。雖是心也不能說是心，因它沒有形相，說不出它是什麼，故「纖

一相無所得」，不能說它的名字，心裏也就沒有它，心空空洞洞的，一點東西都沒有，這就是你的佛性。

《大乘起信論》說：「一切境界皆依於心念，若離心念，則無一切境界」，一切眼見耳聞鼻嗅的一切境界，皆依心念，皆是妄想心生出來，若能修清淨心，沒有一切心念想像，沒有一切妄想，則就沒有一切境界，一切就都空了，所以一淨一切淨，心一清淨一切皆沒有。經云：「心、佛與眾生，三無差別」，成佛是這個心，眾生墮惡道也是這個心，若能善用其心則能成佛。何謂善用其心？能把娑婆世界看空，無論有善有惡，一切皆不著相，即是善用其心，即是佛。修行人要好好認定自己的心性，心外無法，法外無心，若是心外有法有佛，皆是魔道，故曰心外無法，完全就是這一精明無相心性。這心性二六時中常放光明，故曰精明，但凡夫就是看不見。「眾生體性本來光明，無可生無可滅，只是本佛」，我們佛性本來就是個虛空，沒有形相可見，雖然沒有形相，但一年到頭放光常照。佛性不會生長變大變小也不會毀滅，無可生無可滅，就是本來的佛，人人具足，個個不缺，佛是如此，眾生亦是如此。「眾生

與如來及一切法，皆同一體」，眾生是這個心，佛也是這心，「眾生如是，諸佛如是，一切法亦如是」，無論修什麼法還是這一個心性，「若能如是解，諸佛常在前」，能明白此道理，十方世界諸佛常現在你面前。

古德有頌云：「此家風，天地空，生死去來有何蹤？遙空月落波池裏，佛與眾生一性中。」佛門的家風就是天也空地也空，一切皆空，成佛作祖的家門裏沒有雜亂的東西。天地皆空了，那裏有生有死呢？遙遠天空的月亮在水池上，水現出月亮，一個池現出這個月亮，千池萬池也現出這個月亮，其實這些月亮哪裡來的呢？「佛與眾生一性中」，千差萬別的眾生有如千池月，但眾生的佛性是這一個，佛的佛性也是這一個，猶如千池之月其根本就是遙空之月。

圭峰禪師說：「一切眾生皆有空寂真心」，一切眾生的佛性皆是真空空寂之心，「無始本來，自性清淨」，無始以來我們的自性是清淨無污染，「靈明不昧，了了常知」，如說它是如死般不動，卻又寂而常照，靈明不昧，沒有一分事不知道的。「盡未來際常住真心」，無始以前是它，無終以後還是它，完全是這個常住不生不滅的真心。這真心叫什麼？「亦名佛性，亦名如來藏」，

如來藏亦是第八識另一種名詞，佛性就住在裏頭。《涅槃經》「一切眾生皆有佛性，如來常住真心無有變異」，我們的佛性、自性不會變異損益，而自性的智慧是本來就有，不是修來的，而且無有一處不是它，故般若的法門是應用無邊的。般若在哪裡呢？就在我們身上，故古德說：「朝朝從佛起，夜夜抱佛眠，形影不相離，對面不相識。」

《傳心法要》：「此靈覺性，無始以來與虛空同壽」，我們的真如自性也就是靈覺性，與虛空一樣同壽沒有毀滅。又說：「性即是心，心即是佛，心即是法」，佛性到底是什麼？就是我們的心，與心沒兩樣。我們心又是什麼？心即是佛，不是心外有佛。佛法又是什麼？就是心性。「若自了了知，心不住一切處，即名了了見本性」，修行要是能了了知，心不住一切處，則到處所見皆是我的心，就是了了見本性。「只個不住一切處者，即是佛性」，這個心到處都有到處沒有，不住一切處，恍焉而有，忽焉而無，這不住一切處的心是什麼？這就是你見到佛性了。「亦名解脫心」，你這叫大解脫，因這裏一切視同無有，內空身心，外空器界，沒有一點阻礙，故是大解脫，這「亦名菩提心，

亦名無生心」。「如於未得之士，努力加緊功夫」，我們雖沒證到心性，但要加緊在心性上用功，「功成自會」，不用著急只要用功修，功夫到這程度自然了會，故說證者方知。「會者，一切處無心即是會」，無論看什麼善什麼惡，只准眼見不准心見，只眼見則過境不留，雖見境界但心沒有，則不隨境轉，心就是無心，佛法就修成。「然無心者，無假不真」，對於一切事皆無心不著相，一切不認真也不認假，完全是無心，則沒有一份假不是真心。能到無心的境界，殺人放火是真心，吃齋行善也是真心，統統是真心，沒有一份事不是清淨心。你要是有分別心，就有世間的、出世間的，那就兩樣心。若不分別，完全不著相，無論是真是假皆是一個心。真、假是眾生妄自分別的。何謂分別真假？假者是愛憎取捨，有愛心見鈔票就愛，如各位老師，上面突然命令你們把這個月薪水捐給公家救濟貧民，這雖是好事，但你們心裏絕沒有高興心而有懊惱心，這就是愛憎心，愛憎心就是假心。真心沒有這些愛憎，不只一個月薪水捐獻出來，連肉身都能捨，一點煩惱也沒有。如果有愛憎心，一個月的薪水都捨不得，你能捨掉肉身子，渡過苦海，到佛住的波羅蜜地方去嗎？若捨不掉肉

身則在哪裡呢？就在生死裏輪迴。愛憎心與不愛憎心二性空，能把愛憎心與不愛憎心二者合成一個，而心無心，無心則不著境，單見境但心清淨不受境轉，自然解脫到彼岸。

古德：「一念無事，眾生即佛」，隨時隨地心一個轉念，轉念什麼呢？轉念空淨，一切都無有，這就是叫你開悟，開悟之眾生即是佛，這裏沒有眾生。有眾生就有相，空淨裏無相，無相就是佛性。你能一念清淨即法身現前，你就見到法身。「故知萬法盡在其中」，一切法沒有一點是心外的，完全是心所有。何不「從自心頓見本性」，既然知道這樣，何不趕快從自己心中去探討，來找到看見本性呢？《菩薩戒經》又說：「即時豁然，還歸本性」，就在這時忽然大悟，悟到空性裏一切無有，完全無有就是我的空性，空性即是法身，這就是還歸本性，見到法身。「一念清淨，即法身顯現」，法身能現一分鐘，就見到自己本性一分鐘，一天能有十個轉念，一天就能見到自己法身十次，能如此，保證你不墮惡道。

「各自觀心，自見本性」，要證菩提是要怎樣證法呢？沒有別的法門，就是二六時中看自己的心，能把心看空看沒有了，這就是自己的本性，自己的佛性。《心地觀經》又說：「菩薩妙覺無難事，真善知識實難遇」，要證菩提妙果並不難，古人曾喻為：「如箭射地，無有不中」，要想修行斷生死，如箭射地一樣，即使閉著眼睛也能射中，沒有不中的，所以說修行了生死並不是難事，「真善知識實難遇」，難的是修行找不到路，沒有人告訴我們方法。既得人身又聞佛法，又知道佛法的道理，則修行有什麼難處的呢？善知識又是什麼呢？「即是正路」，我們找不到路，他告訴我們正路，我們就不會走錯路了。「令正知觀性，若起正真般若觀照，一剎那間妄念無起，當下就是無生」，叫你修是怎樣修？就是二六時中時時刻刻好好觀心，能使信心而不疑而照此話去修，這叫起正真般若，就是真正知道般若的道理，知道後就來觀照你的心，一剎那間，一個轉念空性，你那妄念統統沒有了。「若識自性，一悟即真」，若真切明白此道理，一個轉念悟到空性，所有的妄想皆變成真心。

《宗境錄》說：「無一門不通此道，無一法不契此心」，八萬四千法門，無論哪一門，趙州說：「條條大道通長安」，沒有一法門不通心性，沒有一法門不契此宗，先德說：「修行有多門，歸元無二路」，是故「過去覺王因此成佛，未來大士仗此證真」，過去佛就是憑心性成佛的，未來成佛的，還是憑心性而證到正果。「無心爲真心，無門爲法門」，悟到心性就是宗旨，沒有第二個法門，沒有修的，找不到門路的，這才是真正法門，因法門是個空性，連形相都沒有，哪裡有門呢？有門皆是生死門，無門才是真門。自從初祖達摩大師到中國來，「以心印心，不立文字」，他一開口就說你們修行的不明心性，不懂佛法。那怎麼辦呢？他就說：「以心印心，見性成佛」，哪裡還有其他事呢？現在各位有什麼問題，我們來研究一下：

問：古德說佛性如「水中月」，這是何義？又佛性是否有光明？

師：古人說「佛性江中月，禪性水中天」，佛性是什麼樣子呢？哪裡可見呢？古人就形容佛性如江中月亮。佛性到底是什麼樣子？你看清淨盆裏照出的月亮，就如珠在玉盤裏，不動而動，動而不動，根本就沒有動，叫做如如

不動。你愈看，心裏愈清涼，濃濃的，佛性就是這個樣子。「禪性水中天」，我們禪性如清水照出天的樣子，禪性就是這樣。修行人無論見到什麼東西，如見到光明是如何的好，只准知道只准看，心裏也不要住在上面。偈云：「光明智慧燈，照見心法界，欲求真實性，一切無所見。」我們的心寂而常照，永遠萬世放光明，心燈的光明是從哪裡來？智慧就是如此光明，佛的智慧就是這樣，凡夫的聰明沒有這種光明，「照見心法界」，法界就是心，光明智慧燈就是照見我們的心，「欲求真實性，一切無所見」，若真正在這裏找你的佛性，卻又沒有，你說沒有相，又現出這個相，你要是說有，卻又沒有，一切無所見。偈云：「諸佛甚深寂滅法，曠劫修行乃得知，汝今能開此慧眼，我等諸佛皆隨喜。」諸佛修成是修什麼的？他就是修甚深寂滅般若法，寂滅法是什麼？寂者寂而常照，滅者滅而不生，要是說死了卻又常照，說是滅了是滅而不生，既然不生就不滅，不生不滅而又寂而常照，就是寂滅法，諸佛成佛者就是修這甚深寂滅般若法，「曠劫修行乃得知」，我們要修無數的劫數才能修到這種程度，「汝

今能開此慧眼，我等諸佛皆隨喜」，你能把這明白瞭解，所有十方諸佛皆來恭喜你。

問：某淨土法師說唸佛不在多，貴在臨命終時的信心，這說法如何？

師：唸佛若是陰腔陽調，今天多唸、明天少唸、忙也不唸、有病也不唸、懶惰也不唸，這種唸佛沒有功德。唸佛四種唸法：持名唸佛、觀想唸佛、觀像唸佛、追頂唸佛。如修觀像唸佛法，阿彌陀佛丈六金身站在須彌臺上說法，前面金鼎上之檀香，香煙繚繞不散，直入虛空，到天空結成香雲蓋，金光燦爛的那種好看。你再看空中旗幡傘蓋，佈滿虛空，這不是很莊嚴嗎？再看前面廣場，無量邊際的大，全是佈滿大蓮花，青色、黃色、白色、紅色、有各種顏色，每一朵大蓮花皆大如車輪，皆有一尊菩薩在上面，左邊有觀音菩薩，右邊有大勢至菩薩，對著大眾說法。你看到這樣西方淨土的境界現出來，你還會沒有信心嗎？既然有了信心，我們娑婆世界怎能和這種境界比較呢？這種境界這樣好，誰不想去呢？你想去這不就信心堅定嗎？想去是要怎麼去呢？所以時時刻刻就要唸阿彌陀佛，求阿

彌陀佛來接引。真正有沒有阿彌陀佛呢？這件事很渺茫。一般修淨土的說自力、他力，仗自己唸佛的力，再仗阿彌陀佛的願力來接引，你想想，真有阿彌陀佛來接引你嗎？「天上天下，唯我獨尊」，就只有一尊佛，那裏有東方，西方，哪裡有阿彌陀佛呢？若說沒有，境界清清白白的現在面前，你能說沒有嗎？既然有，這又是哪裡來的呢？完全是自己的心啊！你的信心堅定，就能變現這種境界，「一切唯心造」，完全是你自己的心造出來的。你唸佛的時候，愈是看到這個境界，你就愈唸，愈用功唸，這個境界也愈真切，你開著眼是這個境界，閉眼也是這個境界，等你死時上哪裡去呢？你要上天，沒有天給你上去，要下地獄，沒有地獄可去，要去找閻王小鬼，閻王小鬼也沒有，就只有西方極樂世界，則你上哪裡去？你死時在這個地方，一步也沒有動，這個地方就是西方極樂世界，沒有另一個西方極樂世界，也就如同般若波羅蜜，有了般若，你不起坐，就是涅槃彼岸，所以都是你的心。要是你信心堅定不移，生死地即是超渡的彼岸，如你妄想心作用，佛的西方淨土即是生死地。完全是心變現，並沒有別的。

問：「若見緣性，即脫緣縛」是何義？

師：一切世間所有東西皆是從緣生的，緣沒有佛性，當然所生的這些東西也沒有佛性。既然沒有佛性，爲什麼又說所有東西都有佛性，這是什麼道理呢？因爲我們佛性充虛空遍法界，譬如我這個手沒有佛性，但這屋裏統統都是佛性，我手就在佛性裏頭，我這手怎樣動，它都離不開佛性。本來我這手這肉身會爛掉毀滅，哪裡有佛性呢？佛性是不會爛的。偈云：「如魚在水鳥飛空，往返周旋在此中」，就像魚在海中，無論游到那裏，魚總是離不開海水，鳥在空中無論怎樣飛騰怎樣盤旋，總是離不開天空。魚如果離開水就會死亡，鳥離天空亦然。是知緣雖然沒有性，緣無論怎樣都在性裏頭，它離不開佛性。既然離不開佛性，當然緣性即是佛性，佛性即是緣性。這就是說緣沒有性，但它能依佛性起作用，如佛性在耳能聽，在口能言，在舌能知味，在足能奔，在手能捉。手、口、耳、足等是緣，我們佛性與緣合成一個就叫做緣性，如此佛性就變成緣性，緣就利用我們的佛性來造作一切事物，故曰：「緣生無性，其體是空」，但是此空是不空之

空，就是眾生本有本體，長劫以來，被無明覆蔽，也就隨緣受這生死輪迴之苦。吾人若能一念回心，被緣縛的佛性即刻回復本位，我就當下解脫，這就叫「即脫緣縛」。是知緣本無佛性，但體是充虛空遍法界，緣就利用我們的體來生出所有這些東西。我們這空性遇緣就如膠似漆，一拍即合，黏得死死的拿不開，拿不開就隨緣生隨緣滅，生生死死沒有了結。「能見緣性」，就是說你能知道緣會藉著佛性，來起這些作用，這叫見緣性。性是我們自己的東西，不是緣本有的，你能知道這個道理，我們佛性就不隨緣利用，這叫脫離緣的關係，生我的緣就消滅不能起作用了，我們這性就不受它利用，我們這性就獨立成佛。你不見緣性你就隨緣去，緣有生滅，你就有生滅，你的性給緣扣住了，你離不開緣。爲什麼離不開緣呢？因爲無始以來自迷本覺，遇緣則生，緣散則滅，遇緣者是遇父母交合，即投胎於母腹是謂則生，緣散者是謂生老病死。何以故呢？因你不知道你的佛性，是謂自己迷真逐妄，罔知返本。既已投胎母腹不知隨緣再生，反而心生喜慰，認爲得其安樂住所。其實你自己的寶貝給人家用，你迷失了自己

的本性，你認假爲真，認賊爲父，你本來的佛性變成神識了。神識隨緣而
生生死死，神識隨父母緣投胎就生了你。你一明白神識是佛性，神識就轉
成佛性，這樣還有生死嗎？

問：「若見緣性，即脫緣縛」的修法是如何？

師：就是要你無論見什麼皆是自己的佛性，見天是我佛性，見地也是我佛性，
全部都是佛性，就全妄皆真。所有東西皆是神識變的，我現完全沒神識，
全部都是佛性，佛性就是我，我就是佛性，這叫見緣性即脫緣縛。無論見
什麼皆是佛性，則你就自己作主，緣對你起不了作用。神識找不到緣，神
識就回來，全妄皆真，神識也變成「真」也變成佛性，這就成佛了。

問：知道這個道理後，平時就在這上面用功就對了？

師：不是就這個，凡是聖人的語錄，句句皆是如此，明白一句，統統全明白。
所有的東西你要是認爲真的，這就是緣生（緣生即生死）。你要是認定是
假的，全是我自己佛性造作出來的，修全妄皆真，則這完全是我佛性，這
些東西就與緣沒關係了。假如你認爲它是你心外之法，你就隨境轉而生生

死死沒有了結。你要是認為全是你自己的心，經云：「一切法無不從此法界流，一切法無不還歸此法界。」所有的東西就都回到法界真性來，全妄皆真，都變成真，真就是空性，這還有生死嗎？

心地法門（四）講

禪定法門是最高無上的法門，古人說最爲神妙，因它能發起心性上無漏的智慧。一般菩薩的智慧還是方便有餘的智慧，只有佛的境界才是無漏的智慧。證到無漏的智慧，就有一切的妙用，意念什麼就是什麼。一切萬德妙行，一切神通妙用，及心性上的光明，都是由禪定中發出來的。所以聲聞、辟支弗、菩薩等三乘聖人，想要學成佛作祖的聖道，也一定要修禪定。要是不修禪定而修別的法門，是無法得到神通的妙用，及一切萬德的妙行。即使是修念佛求生淨土的法門，也是要修十六觀禪及念佛三昧。所謂念佛三昧就是念佛的定力，一心無二，一心清淨，心裡沒有別用，二六時中，念念不忘，心心相應，忽然觸著碰著，砰地一聲，桶底脫落，一片光明，這就是開悟。你若能忽然間一個轉念，悟到佛法就是自己的心性，本來是清淨的，哪裡還要以上修十六觀禪的功夫？根本不用，你的心本來就是佛性就是清淨，哪裡有煩惱呢？心本來就具足無漏智慧，心就是佛，沒有別的。你能信自己的心去用功修禪定，這就是最上

乘的禪，這就是一行三昧或稱真如三昧，真如三昧是一切三昧的根本。你能這樣二六時中不停的修習，自然就能得到百千的三昧。自達摩祖師到東土來傳「以心印心，見性成佛」，沒有別的就是傳這個心性法門。

心的自在不受任何影響，天不能蓋，地不能載，因天與地都包括在心之內，它沒有來去，也沒有障礙能擋住它。它是什麼樣式呢？說長不長，說斷不斷，也說不出是什麼顏色。它是在哪裡呢？身內身外都沒有，皮裡肉外的中間也沒有，到底它是在哪裡？哪裡都有，但又不能見，何以故呢？如太虛那樣玄妙，無相可見，無法說明白。你要想拿出一樣東西來代表它，是沒有什麼東西能代表，悟時只有自己知道，沒辦法加以說明。這個心就是佛，是十方最靈通的東西，縱橫妙用皆是它，可是眾生自己卻都不知道自己真實的心。布袋佛又說：我有一尊佛，世間人沒有一個明白的，雖然人人個個具足，自己就是不知道。這尊佛既不是用木雕也不是用什麼塑成的，它清淨光明沒有一點灰塵，也沒有一點色彩。你無法把它畫出來，小偷想偷也偷不去，因它沒有形相。它的

本體本來就是清淨光明，不是清洗拂拭才清淨的。說起來雖然是一個，要是分身就有千百億化身之多。

南嶽慧思大師說：「道源不遠，性海非遙，但向己求，莫從他覓，覓即不得，得亦不真。」修行是為修聖道，聖道離我們並不遠啊！你不用各處亂跑去追求。那麼聖道究竟在哪裡？只要向自己心裡去求，不要向別的地方去找。若向心外找，你永遠找不到這個東西，即使找到也不是真的，聖道就是你的心，不是心外有這個東西。若二六時中你就向自己心求，在心上用功，哪有求不到的呢？哪有得來不是真的呢？又說：你要是忽然領悟，道源性海的聖道就是自己的心，你就打開了自己的寶藏庫。這寶藏庫不論是隱是顯，它那光明靈通的本來面目就現出來，這就是心的本源。今天你聽講後，心裡來個轉念，知道成佛作祖的就是這個心，你的寶藏庫就打開了，也就明瞭實相就是自己的心，並沒有別的，如此在或隱或顯之間，沒有一處不靈明通達的。不論開悟與否，每人皆具有此道源性海，不是說聖人才有，凡夫就沒有。凡夫眾生一切的吃喝，一切的應酬造作，那樣不是心造作現出來的？但是沒有悟的人，心迷迷糊糊的

就不知道，開悟的人就看得清清楚楚的。又說：你一個人獨行也好，獨坐也好，但是你心在獨行獨坐中，它能生出千百億化身，但凡夫自己就不知道，只能看自己獨行獨坐，爲什麼這樣說？因一念即現出一個化身，萬念就現出萬身。本來就是這一個肉身，但心卻有無數的化身。又說：心性的千百億化身已經充滿虛空了，你看時還是個虛空，連一點微塵都沒有，哪有身子呢？這心就有如此的微妙。又說：要是提到心這個寶貝，沒有一件東西能與之相比。雖千百億化身充滿整個虛空，但虛空裡連微塵都看不見，哪有這個東西呢？就是這麼微妙，說起來自己都會發笑。這個寶貝用起來就像明珠放光一樣，只有光明的影子，明珠你看不見。說法時口若懸河，滔滔不絕，不用想順口就朝外流，猶如明珠外滾一樣。又說：會聽法的人，平常無意間所聽聞的佛法，就覺得有不可思議的好處。所以真會聽法者，一句聽明白就能有悟解。這個寶貝微妙難以思議，若要用一句話來代表，這一句就是心啊！你能知道就是這個心，一即一切，一切都是這個心。

悟了心性的人，無論怎樣修，都是在心上用功，每天十二時辰，沒有一秒鐘離開心性，這叫「全性起修，全修在性」。你認定心性，一切動作修行皆是心性，如此不修而修，修而不修。你在二六時中「全性起修，全修在性」用功中，忽然間生，忽然間熟，這就是用功時，覺得功夫很好了，忽然間又退步了，這時不要灰心，再提起功夫，一用功又好。了。「生」是功夫退步，「熟」是功夫得力，不論是生或是熟，你能這樣修，今生一定能解脫成聖人。六祖說：「終身不退者，定入聖位」，你能翻轉不停在心性上用功，終身不退，二六時中都是這樣，你一定解脫入聖位。大珠和尚說：「頓悟人不離此生，即得解脫。即修行時，即入佛位修」，無論是看經、聽講或修禪定，二六時中不離這個，你今生就能解脫。雖然現在你還在修行，還沒有真正成聖人，就在修行時，你已經入佛位修了，所以說「雖在生死地，我已出生死」。又說：「如此功業，由行為本，若不降心而修，取證無有是處」，這種功德道業，由行為本，修行才是道業的根本。若只明白道理，不能制心用功修，你的心還是妄想紛紛的，要想證到成聖人還是不可能的。禪宗門下修行的人，不講禪定解脫，

只講叫你明心見性。你可能會起疑問，前面說禪定最爲神妙，現在怎又說不講禪定呢？這一點並不衝突。禪定是叫你用功夫的，現在說不講禪定解脫，因一見性，禪定解脫都有了。所以現在不講禪定解脫，就只要你見性，見性即是禪定即是解脫，統統在見性之內。天臺宗教義也說：頓悟即佛，沒有次第的差別。所以哪有禪定解脫的分別？又說：即使你是剛頓悟的初心，就已經證到不生不滅的真如自性了。這樣的頓悟直入如來地，哪裡有階級梯次的差別？心性平等法界，統統是一樣，沒有高低，沒有長短黑白，沒有去來。既是平等法界，哪裡還說悟與不悟呢？悟是這個，不悟也是這個。這無住真心沒辦法修，因它本來就是不大不小，不長不短，你如何修使它大使它長呢？既然不可修，你要證什麼呢？證是表示有所得，它沒有東西給你得，根本就沒有果給你證。沒有執著什麼法門，所以沒有法可得。不是作什麼法得來，所以不可修。如果能直下無心，就已經超出虛空之上了。虛空尙且無有，你更是超出虛空之上，哪裡還有次第階梯呢？你若未能頓悟無心，而有種種妄想，必定要以戒定慧三無漏學佛的知見，來對治貪瞋癡三毒的大病，以便能制盡妄想，證到真心，湛

然清淨，空虛光明，無量無礙，沒有一點絲毫差異，打成一片成一相。打成一片後，無論怎樣行動作爲，完全是真心妙用，因已全妄皆真。如此四面八方，上下十方，統統是一個大虛空，大虛空沒有門，沒有一處不是你的解脫門，統統是解脫門，不是說有的門可解脫，有的門不解脫，四面八方統統都是這一個大解脫門。而且這個真心，圓陀陀，光燦燦，體用一如，體即是用，用即是體，體用變成一個。到這時候，無修無證，一心清淨，事事無有，成佛去了。百丈禪師說：「去住自由」，去也好住也好，一切自由無礙。黃檗禪師說：「隨意而生」，願意生到哪裡就生哪裡，不願意生就不生，一切隨自己意念。圭峰禪師說：「中陰所向，天上人間，隨意寄託」，中陰身無論到天上或到人間，皆隨自己意願，這就是《楞伽經》所說的三種意生身。三種意生身是什麼呢？（一）、第三、四、五地菩薩，修三昧得真空實相，寂而常照，滅而不生的法樂，能到一切佛刹，隨意要到哪裡去都沒有阻礙，這就是三昧樂正受意生身。（二）、第八地菩薩，明白一切法的自性，如幻如化，隱隱忽忽，有而無有，無有而有。他能以無量的神力，到一切佛刹，迅疾如意，沒有一點阻礙，

這叫覺法自性意生身。這種意生身，能明白一切諸法都是他的自性，充虛空遍法界，無有一處不是他的自性，內外的一切根塵統統是他的自性。一切都在自性之內，所以要到哪裡就到哪裡去。（三）、九、十地菩薩，能明白一切法皆是佛法。他雖然是九地或十地的法身，但一身能現出無量身，如鏡中像一樣，隨時就能現出來。他可以隨各種種類而現出相，如在人類就現出人相。雖然現出很多種類的形相，但卻無施爲無造作。這叫種類俱生無行作意生身。

心地法門（五）講

《華嚴經》說：「心性是一，如來所悟，唯是一心。」一切諸佛所證悟的就是證悟心性，悟到心性就成正覺。學佛的第一件大事，就是要認識自己的心性，心性是本有不是外來的。能認識自己的心性，就是認識自己本來的面目，自己的本來真面目，就是現在人人本具的清淨心源。我們學佛法是爲了生死，也唯有佛法才能叫我們了生死。我們想要了生脫死，必定要依佛的言教去修行。佛的言教是什麼？就是戒定慧三個法門：一、戒，梵語稱爲尸羅波羅蜜，是清淨無染的意思，清淨是指身、口、意三業清淨，身不造惡業，口不妄言淫語，意沒有邪思，完全是正意正想，這三業清淨，一切的錯誤統統沒有。二、定，定是禪定，華梵雙舉之詞，稱爲禪那。禪那在中國華言的意思就是思惟修，思惟修是指心性，此心靈明不昧，了了常知。禪那新譯爲靜慮，靜慮是因靜生定的意思，若心不靜而妄想紛紛，就不能入定，你的心一靜自然就定，所以稱爲禪定。《大乘義章》說：禪定是總名，若分類來說，禪定有七種說法：

(一) 禪，禪是佛心宗，「經爲佛口，禪爲佛心」，所以佛的心宗稱爲禪。

(二) 定，定是清淨無染的意思，一入定時，就感到清淨，無有一絲的罣礙，唯有一念不起的清淨心。(三) 三昧，三昧是指正受無邪，就是在定中沒有一點邪念。(四) 正受，正受是指不落二邊，不著空也不著有，不落二邊就是中道就是佛性。(五) 三摩地，三摩地意思是「等」，等是平等，所有一切考慮，一切胡思亂想都沒有，制心於一處，如如不動，沒有一點思維，這叫三摩地。(六) 奢摩他，就是止的意思，把心攝持不動，於染淨皆沒有感覺，染淨皆平等，因心清淨不動時，沒有染淨的分別，也就是不垢不淨。(七) 解脫，爲何說解脫呢？因爲完全住於佛性之中，已證到了脫的境界。無有一切繫縛，在梵語稱爲目帝羅，譯成華言就叫背捨，新譯爲解脫，所謂背捨是指把一切繫縛統統捨掉。在修行的因地中，厭離煩惱，使勁在觀心上用功，以心印心，熏習清淨心，能這樣就能得到無漏的無餘涅槃，就沒有欲界、色界、無色界，這時就叫背捨。背捨就是解脫，因以前在因地時屬有漏，現在這些有漏因皆背捨沒有了，證到無漏果，所以就叫解脫。但解脫有三種：(一) 空解脫，觀一切

法，皆從因緣和合而生，自性平等，無我無我所，於諸法得自在，所以稱爲空解脫。（二）無相解脫，既知一切法空故，觀男女一異等相，實不可得，若能這樣通達諸法無相，即得自在，故名無相解脫。（三）無作解脫，無作又稱爲無願，謂若知一切法無相，則於三界無所願求，若無願求，則不造作生死之業。若無生死之業，即無果報之苦而得自在，故名無作解脫。佛的第三個法門就是慧，慧是智慧，謂能斷除煩惱，顯發本性故。

圭峰禪師說：「心也者，沖虛妙粹，炳煥靈明，無去無來，冥通三際，非中非外，洞徹十方，不滅不生，豈四山之可害？離相離性，奚五色之能盲？」清淨心是沖淡空虛，無所拘束，微妙的視同無有，光明靈通，無去無來，卻又冥通過去、現在、未來三際。它不在內不在外不在中間，而又普遍十方，不生不滅。心性無有形相，既無形相，哪有肉身？既無肉身哪裡還會再受生老病死之苦？清淨心無相無性，豈是色聲香味觸五塵之所能引誘？古德又說：眾妙群靈會於一心，此心是天地萬物一切法的根本，不管聖人與凡夫皆歸於心性，心性至尊無上最高貴，所以也說：「天上天下，唯我獨尊。」沒有一法可與之

相比，也沒有一法可與之同等，實在是大道根源，這才是真正的法要。你要是信這個法，三世菩薩也是與你同樣修學這個心，三世諸佛所證的是證這個心，三藏十二部經所記載的，也是在說明這個心。一切眾生所迷的，也是迷此心。一切修行人悟的，也是悟這個心，沒有悟別的。一切祖師所傳的傳此心，天下出家人所參訪的，也是參學這個心。你要是了達這個心，一切一切都是這個心，一切事物皆是這個心。你要是不明白這個心，則所做的事，沒有一份不是顛倒錯誤。心中不停的亂想，都是愚癡狂妄的心。這真體人人具足，個個圓成，是眾生本有的佛性，是世界一切眾生的根源。

你要是能真正了達一心的宗旨，心外沒有法可得。佛頌云：「未達境唯心，起種種分別，達境唯心已，分別即不生。既了境唯心，便捨外塵相，從此息別，悟平等真空。」你不知所有的境界，一切的色聲香味觸法六塵是你的心，於是見色就隨色轉，聞聲就隨聲去，好的就愛，惡的就憎，一切見聞覺知，愛憎取捨都有，這就是你的心起種種分別。你要是知道天地萬物一切都是自己的心，那你還分別什麼呢？你就沒有分別心了。既然了達外境就是你的

心，你就完全捨棄一切的塵相。從此以後，你不分別外境，你跟外塵都沒有關係，這時你就了達不生不滅，不來不去，平等自在的真空實性。

《大乘起信論》說：「一切境界，唯心妄起故有，若心離於妄動，則一切境界滅，唯一真心無所不遍。是故三界虛偽，唯心所作，離心即無六塵境界。」所有五根對五塵的境界，完全是心妄動而有的，若心不妄動，哪裡有境界呢？心若清淨不動不起念，你的心哪裡有萬法呢？一切境界的相都寂滅了，所剩下的就是你那個清淨真心。清淨真心遍一切處，充虛空遍法界沒有一處不是你的清淨真心。三界是虛偽不真實的，現在有三界，都是你妄想心生出來的。你要是無心，哪裡有色聲香味觸法六塵境界呢？並沒有六塵，既然沒有六塵，你那個心哪有分別呢？你的心要是有分別，你是分別自己的心，因心外無法，你要分別什麼呢？若有分別，是你自己妄心又動了，你分別自己的心。心就是一個沒有二個，沒有二個相對照時，這一個心也站不住也就空了。心不動時，哪有境界有相可看呢？所以無相可得。

先德又說：心外有法，就是妄想在外馳求。心外有這些法，就生生死死在六道輪迴。心若清淨無法，那就生死永斷。經云：「諸法所生，唯心所現」，一切所生的法，都是自心顯現出來的。論云：「三界無別法，但是一心作」，三界沒有兩樣法，所有的法都是自己的心造作出來的。要是能真正信這個道理，能知道心外無法，就只是自己的心，那要怎樣修呢？你就要好好打坐修定力，一有定力，清淨心就現出來，這些心外法統統沒有了。經云：如果能教化三千大千世界眾生，教他能行十善，不如一剎那間，聽講這無相心，一心清淨就入一相法門。所謂一相法門就是佛性，一心清淨就入一相法門。你若真能了達自己的心，再能定慧相應，就已經了脫生死。

六祖說：「心地無亂自性定」，我們的心爲什麼比喻爲心地呢？因爲大地廣大，我們心也要如大地一樣廣闊寬大。廣大才能容納一切萬物，我們心量也要寬闊廣大，才能容納一切善惡的環境，而沒有感受。猶如大地一樣，無論是好是壞都送給大地，但大地不覺好也不覺壞，一點也沒有憎惡愛好心。我們心也要如大地一樣，無論是好是壞的境界，心裡沒有這些東西。如果忽然心動，

隨時以定力制止，心裡不存絲毫，則無一切煩惱。無論是什麼善惡環境，心皆知道，但心一點也不存，這叫一切東西都有，但心裡一切無有，先德云：「無事於心，無心於事」，能這樣就是六祖所說的「心地無亂自性定」，不受一切見聞覺知的動搖。六祖又云：「心地無癡自性慧」，我們心性如同大地一樣，能容一切萬物，而不為萬物所動，為什麼這樣說呢？因萬物即是一心。此心清淨無為，初祖說：「外息諸緣，內心不喘，可以入道。」先德說：「靈明不昧，了了常知。」依上文所述，不出一心之外，既已一心，此心不動，不動即不癡，所以說「心地無癡自性慧」。

「任運寂知，遮照無二」，言任運者，二六時中，好的是這樣，壞的也是這樣，隨遇而安，一切任運，沒有說這環境不能隨順，爭取另外的環境，而是完全任運隨順一切環境，心裡沒有一點分別，清淨無為，而寂然不動，這就是「任運寂知」。「遮照無二」者，遮是定，照是慧，即定即慧，定慧等持，是名無二，無二即是一心。吾人若能善用其心，即是頓門定慧等持雙修。

爲什麼頓門要雙修定慧呢？因爲多生多劫的無明煩惱，遮障了我們智慧心，故須以定慧雙修，來除去遮蔽我們清淨心的深重業障。因煩惱的習氣太濃厚，我們觀心制心時，就觀不進去，這叫觀劣。因觀劣，我們的心浮躁不安定。明明知道定慧雙修是很好，但觀心觀不進去，定慧不能雙修。爲什麼這樣呢？因爲多生多劫的無明力量大，把我們清淨心覆蓋。我們般若的智慧，雖人人具足，但多生多劫被無明壓住，現在想把般若一下子提出來，卻拿不出來，因般若的力量太小了。般若力量小，無明煩惱力量大，所以遇善境被善境轉，心就起愛心，遇惡境被惡境轉，心就起煩惱，心總是被外境所轉，心就無法清淨。你拚命來制妄想，有時心能制得清淨，忽然又覺得浮躁，如此動淨互換不已，心不能安定恬淡。那要怎麼辦呢？你這是缺少定慧的遺蕩功夫，你必須要用定慧的力量來制妄想。

如果眼耳鼻舌身意六根不隨境轉，心能轉境，眼見色心不動，耳聞聲心也不動，這樣哪裡還有外緣呢？沒有外緣心就定。心不隨緣，哪裡還用修定呢？這就是定，因心不動就是定。既然心不隨外緣，心沒有妄想，心也就空了，心

一空也沒有外境了，如此心境俱空。因心空，心如明鏡鑑知一切，清淨不受迷惑，這就是慧。如果妄想紛紛的「掉舉」心太重，則必須要使勁用定力來制掉舉妄動。定力要怎樣用呢？就是依照佛法的教言真理，使心不隨緣，如此心就寂然不動，這就是以定制掉舉。打坐時，心有時又會昏沉想睡，使你不能制心，所謂「新參怕掉舉，老參怕昏沉」，那要怎麼辦呢？就要以慧門來對治。智慧是怎樣用法呢？就是依佛法來觀空來定空性，使空性現出來。空性就是智慧，一有智慧，對一切就照鑑無惑，所以就沒有昏沉，如此就能與本有的清淨心相契合。用定力來治妄想，以心性慧力來治無記。所謂無記就是不善不思惡，一切無有了，但又不知道是自己的心，這就是無記。你能空得一切無有，知道清清淨淨是自己的清淨心，這樣就不會落於無記。如此妄想心沒有了，無記與昏沉也都沒有了，這樣對治的功德就圓滿了。修行能到這種境界，雖遇到一切因緣，無論是善或是惡，皆認為是自己的心。既然沒有亂心，也沒有無記與昏沉，你那心是清靜的，所以外緣無論是善或是惡，皆是自己的清淨心，二

六時中就是一個心。這時再綿綿密密，心心契道，定慧等持，任運雙修，修而不修，不修而修，這時就是無事人，沒有一切生死事，沒有煩惱事。

雖然修頓門的人根機有勝劣，根機勝的人，一聞即悟，事事無有。根機劣的人，聽聞佛法雖然能明白，但因多生多劫的煩惱習氣濃厚，雖知道眞法，但無始以前的清淨心，被昏沉掉舉的習氣覆蓋了，使得這淨心不能顯現出來。那要怎麼辦呢？必須藉著定慧的功夫，暫時來調伏習氣。雖是鈍根的人，無明煩惱濃厚，今以定慧功夫對治，煩惱息滅，淨心顯現乃至無爲。雖是鈍根，這時一心清淨，根本沒有煩惱，哪裡有生死？

心地法要答問（一）

問：佛法大義是如何？

師：佛說法四十九年，沒說第二個字，就說一個「心」字。若有心外法可修行，我保證你是個凡夫，永遠萬世也不能解脫。爲什麼呢？因爲心外無法故。所以說佛法就是這一個「心」字，千萬千萬不要走錯路。即使你修淨土，也要知道一心淨土，修禪宗更要知道就是一個心。經云：「但悟一心，即超三界」，心又在那裡呢？所言心者，心無相也。你那個心是空的，所以它是無相，我們修行佛法就是修這個空性。這個空是什麼？此空不是滅有才顯空之空，此空是真空不空之空。不空之空就是我們的佛性，你說有，它是沒有，說沒有卻隱隱忽忽有這東西。所有一切的法皆是它所生，稱爲真空生妙有。所謂真空妙有，所有東西包括我們肉身皆是妙有，真空就是我們的心，我們的心沒有相，所以說是空。既然是空，是否就沒有用了？不是的，真空能生妙有，我們肉身都是隨緣生出來的，就是我們

清淨心隨妄識，隨父母因緣生出肉身子，我們要是完全明白這個道理，我不隨緣。要不隨緣，我們的心必須要有定力，因看緣當前時，就知緣都是邪都是不好的，我們要遠離。要遠離要憑什麼呢？就要憑定力，所以我們要好好修定。你一有定力，定力怎樣表現出來呢？如人家罵你，你也不覺有罵，因空性裡沒有罵。空性裡也沒有父母行淫欲因緣，等你去投胎。我們這心是空的，空就是我們的心，心就是我們的法身，法身就是空性，空性裡沒有一切東西，所以說大解脫。既然一切沒有，我那心是很自在的，當然就是解脫。解脫又是什麼意思？我們人在娑婆世界上，一切的行爲，一切的造作，一切的所有，就猶如一條繩，把我們捆起來。而且佛經上也說，我們天長已久在娑婆世界，就有如住在火宅。現在能知道我們心性是個空性，並且能抓住空性，我們就沒有火宅，也沒有繩索。沒有繩索，我們不是就「解」了嗎？沒有火宅，我們不就是「脫離」嗎？所以說是大解脫。解脫就是圓融無礙，圓融無礙又是什麼呢？就是佛性，就是十方法界任我自在遨遊，十方整個就是我一個人空性，空性就是我的法身，我的法身

就是空性，所以說是圓融無礙。如果心不清淨，有一絲東西在我心裡頭，這就不圓融，這心就有礙。有了礙就隨礙去投胎，你上哪裡去解脫呢？有善礙就得善道，善道就是人天二道，你就去人天享受。有惡礙就墮惡道，如人家有無理對你不好的事情，你心裡有瞋恨心，死後就得瞋恨心的身子，如蛇虎狼等，來報復他。所以心必須要求空空洞洞的，無有絲毫掛礙。既然無礙，沒有生沒有死，這不就是大解脫嗎？

空性這東西，說是有又沒有，說沒有又寂而常照，照而常寂，它就時時刻刻在你心裡，你那心燈常常放光，但你自已卻不知道，你看不見這東西。它是常寂，寂者是湛然清淨，心裡一切都是清淨，但你心裡天天做些糊塗事，爲什麼呢？因你不知道你那清淨心，你不能利用。此真心是空而不空，若你認定空不知真空，就成斷滅空，修成也只是小乘佛法，你不能成佛。但真空不斷滅，因無相才說是空，事實上它不空，空而不空謂之真空，就是空中有個不空。

我們在定中，無論看什麼皆是一種看法，不是二樣看。如看牆壁是牆壁，看茶杯是茶杯，看人就有男女老少，這樣都叫兩樣看。你有兩樣看，你就有了分別心，你就有生生死死。我在前面已說過，佛法就是一個「心」字，只准一樣看不准兩樣看。菩薩與我們凡夫的分別，就是他只有一觀，他沒有兩樣看，所以菩薩「見色知空」，無論看什麼東西，他就認定是他的空性，不認定是心外的東西。所有東西都是我空性生出來的，所以都是我兒女子孫。既然都是我的兒女子孫，所以跟我一樣，沒有二樣看，沒有說疼這個疏遠那個，都是平等待遇。平等待遇是什麼？各位要知道，這就是平常心就是道，就是我的法身我的佛性。所以說佛性是平等，沒有高低東西南北的分別，完全就是一個。既然是一個，沒有比較對象，這一個也站不住也成空了。空裏視同無有，寸絲都不掛，連寸絲這樣微細的東西，我這裏都沒有。既然連寸絲都沒有，我哪裡還有生死呢？當然沒有生死。如果有一絲東西，你不要怨別人，全是你的心變現出來的。你的心一空，你那八識田中空空淨淨的，你死時上哪裡去呢？沒有處去，不來

不去。佛法說你那空性根本就沒有死，死的是捨掉肉身，你那空性好好的，一點都沒有生沒有滅，你就證到空性了。你那空性連相都沒有，哪裡有生滅呢？佛法大義就是這樣。

問：什麼叫一心？怎樣才能了脫生死？

師：一心之法就是圓覺妙心，圓者圓融無礙，覺者是大覺，心裏明明白白的這個微妙心，說是有，恍焉而有，又忽焉而無，這種微妙是難以捉摸，只能嘴說卻拿不著看不見它。這個覺心不動，它清清淨淨，既無相又不動，不來不去。然這個心不離受想行識，受想行識幻心是識心，識心就是色受想行識五蘊最後的識。它是心王，一切的事情都由它主宰，但在佛法上來說，這是幻心是假的。幻心是從那裡來的？就是大覺的真空佛性生出來的。有了它，我們的大覺就不覺，也就沒有光明了。你要是開悟了，肉身即法身，安心即真心，煩惱即菩提，生死即涅槃。爲什麼這樣說呢？因你

要是真正了達這個道理，我們肉身是假的，是有生老病死的東西，但我們肉身裏，有真正的空性真法身，我們法身是個空性，它沒有生老病死。你能知道這個道理，你就認定現在這個身子是假的，你不拿它當寶貝，你知道肉身裏有真法身，那才是你的寶貝。你能知道這樣，受想行識的幻心就變成你的寶貝，變成你的真法身，妄心就變成真心。爲何又說煩惱即菩提呢？如你真正了達這個道理，你有了煩惱，煩惱從哪裡來的呢？所謂煩惱者就是受想行識的識心，菩提心就是肉身裏的真法身，真法身沒有煩惱。你能知道肉身裏有真心有真法身，你這煩惱哪裡還有呢？所以煩惱即菩提。既然如此，生死是煩惱，涅槃是菩提，所以生死即涅槃，也變成一個了。這就是告訴你，叫你使勁明白，我們肉身裏有真法身，所以古聖人說：「五蘊身中有真佛」，就是色受想行識這個妄心這個肉身裡頭，有一尊真佛，這尊真佛就是我們的空性。

我們的自性真法身，要是離開肉身子，肉身子就死了。自性雖是不生不滅的寶貝，但肉身是有生滅有生死的，肉身的死亡毀滅，就是自性離開

它了，並不是什麼死了，因自性離開肉身，肉身就不能支持就毀壞了，凡夫不懂，就說這個人死了。凡夫有生死，聖人沒生死，為什麼這樣說呢？凡夫看到肉身不喘氣就說是死了，聖人證到空性，知道肉身是假的，他那空性時時現在面前，他完全以空性為主，而空性根本就沒有喘氣，不像凡夫有呼吸，空性既沒有呼吸，哪裡有生死呢？不但現在這樣，過去、未來也都是如此，它哪裡有過去死，現在生呢？並沒有。這就是說聖人以空性法身為身，凡夫以幻身為身。以空性為身，空性沒有生死，所以稱為聖人。凡夫以假肉身為身，所以為凡夫。你糊塗以假身為身，現在叫你明白幻身是假的，你那假身裏有真法身，那你就應該捨掉肉身，認定法身為身。雖然現在還沒有死，但心裏不要認定肉身為身，能這樣做，那你就沒有生死。現在雖然仍在生死地，但已出生死。如此到報盡命終時，你的死有如脫掉一件破衣服，你心裏很清淨，沒有什麼感覺，你沒有死。這就是叫你知道，肉身裏頭有個真身，有個真我，你能把真我時時刻刻把持住，你就沒有生死。為什麼這樣說呢？因你肉身氣息斷了，肉身爛了，你

那佛性真我並沒有毀滅，現在你能抓住佛性，你就是認真捨假，你得了真我的寶貝後，就不要這肉身假我了，就如等天熱後，你就不要這破棉襖，你與它就完全脫離關係了。

以上所講的，就是要你知道我們自己本有的空性。今天你聽說這個道理，但你仍不會利用它，佛法上這叫當面錯過。你這寶貝時時刻刻就在你身上，你就不知道利用，有如金銀財寶在你口袋裏，你就是不知道，這個財寶就被你丟掉了，這叫做當面錯過。要是你能真正知道它，你把它抓住，抓住是要怎樣抓住法呢？就是二六時中行住坐臥，不離這個寶貝，時時刻刻這個寶貝就在你面前。這個寶貝是什麼呢？就是你的無相心啊！你就時時刻刻看著它，不准它離開你，時間看久了，它就不離開你了。以後即使不看，它也不離開你，因時間一久成熟後，你與它變成一個，它不離開你了，這樣你哪裡還有肉身子呢？你那肉身子也就無用了。雖然肉身還吃喝的，你對它不發生什麼關係了。與肉身不發生關係是什麼意思呢？這就是說你肉身子有疼癢，你都不知道。聖人無論怎樣皆沒有疼癢，因空性

裏根本就沒有疼癢，所以歌利王割截忍辱仙人身體，他的身體被歌利王分屍了，他一點痛苦也沒有，因為他空性已經現出來，肉身沒有什麼知覺了，所以割截肉身，等於是鋸死木頭一樣，它知道疼癢嗎？你若有疼癢就是有感覺，有感覺就有冷有熱，有一點冷就受冷，有熱就受熱，你這是神識，神識是有生死的。聖人他那個空性，連相都沒有，哪裡有冷有熱呢？空性雖這樣說，空性很難見啊！你能知道空性，雖還不能證到，你就能得到很大的好處，第一點好處就是臨終一念能念到空性，空性現前，你就了脫生死。如果你不能這樣利用空性，最低限度，第二點的好處，死後來生還不墮惡道，不失人身，來生還能繼續修。

問：何謂即心即佛？

師：我們的心就是佛，佛就是心。心外無法，法外無心。你初步開始學，就認定我心就是佛，佛就是心，一直到修成佛，還是即心即佛，沒有二個。這

就是說我明白心性，「一切法不作二觀，大道疾現面前」，這是第一個證明，第二點，「但悟一心，即超三界」，你修即心即佛，又有定力能把心定住得沒有一點妄想，雖沒有妄想，但你沒證到佛性，等你修成功，妄想斷盡什麼都沒有，甚至心也沒有佛也沒有，事事無有，一片空淨，哪裡還有生死？哪裡還有佛還有眾生呢？這不就是佛了嗎？

問：修即心即佛是否有階段？

師：沒有階段，「即心即佛」從根本到頂統統是「即心即佛」，事事無有。你要是上根利智聽了即心即佛，就一口認定我這心就是佛，佛就是心，但你初步這樣只是信而已，既沒有知，更沒有證，你只不過是信你這心就是佛。慢慢的你的心能抓住「即心即佛」往前走，這就是修定。等你定力堅強，所有外緣都斷了都沒有了。沒有定力才有外緣，有定力外緣自斷。沒有定力時，你若是男的，你有太太有事業牽掛，若是女的，妳有先生有孩子牽掛，你這完全沒有定力。

問：有定力見境就是見心？

師：你有定力，一切視同無有，也沒有見境也沒有什麼的，完全就是一個定力。定力在哪裡呢？定力是空的，沒有這東西。定力一空，遍地都是你的智慧。

問：有定力時，定就是慧？

師：心、定、慧是一個東西，一而三，三而一，這還是即心即佛。到這時候，心也沒有了，定也沒有了，一切視同無有，一片空淨，空淨即是心，心即是空，心即是法身，法身即空性，這就到頂了。

問：何謂實相？

師：實相就是般若實相，實相者無相為實相。般若就叫做實相，般若的空性是沒有相，雖沒有相又能起一切的作用，所以說沒有相但又有這個東西。無相為實相，這是什麼意思？無相是空的，沒有形相可看，沒有這個相就是空。這個空相是真空，不是斷滅空。真空是永遠不毀滅的，無始以前是

它，無終以後還是它，過去、未來、現在統統就是這個東西，不生不滅，萬古恆存，常住不壞，所以才稱爲是實在的。但它沒有相，拿不著，看不見，所以雖真真實實有這個東西，但沒有相給你看。實相者表示是永遠不壞，這才是真真實實，才稱爲實相。你眼能看見的相，都是會毀滅的，唯有看不見的空性才沒有毀滅，才是真實的寶貝。我們能證到這個空性，就是證到佛性，可以說就了生死。

問：要了達實相，是否除了打坐開悟外，沒有其他的方法？

師：這句話說得有道理，你要是不開悟，很難明白實相。因沒有開悟，你就是翻不過身，也就是說很難一下子就了達。剛才既然說是實相，爲什麼說看不見呢？實相無相，實相沒有相給你看。若沒有相，是否就空了？不錯，是空了。但這空是真空，真空不空即是妙有。真空是什麼意思？不空之空謂之真空，真空並沒有空，但卻無相。雖無相即是妙有，它能生出所有萬物。妙有又是什麼？妙有不有，妙有非常微妙，說是有，卻拿不著看不見，說是沒有，實在是這東西，隱隱忽忽，恍焉而有，忽焉而無。所以

妙有是很微妙的東西，沒辦法說是有，也沒辦法說沒有。總的來說，實相無相即是真空，真空不空即是妙有，妙有不有即是真空，真空無相即是實相。真空、實相與妙有，一而三，三而一，是一個東西並不是三個。

你要是看實相，到處都是實相。因為你沒悟到這個程度，也沒師父告訴你，你就看不到。實相遍地都是，這房屋的椅子、牆壁、地磚、茶杯都是實相，她是女孩是實相，你是男孩也是實相，一切萬物都是實相。因實相無相無不相，實相說是沒有相，但無不相，遍地都是實相，沒有一樣不是實相，連蚊蟲都是實相，你身上衣服一點布絲也都是實相，為什麼這樣說呢？沒有實相，就沒有這些東西，既然有這些東西，都是實相變現，實相所生，所以說實相無相無不相，沒有一份不是它生出來的，它具足恆沙功德，天地萬物無數的多，比恆河的沙還多，都是實相所生，所以也說真空妙有無不有。你要是明白實相無相無不相的道理，無不相者，千差萬別的東西，佛菩薩一看就是「見色知空」，所有這些東西都是空性。空性者就是實相，實相就是真空，說來說去又成一個，連相都無有了。凡夫則屋

裏的東西就數不出來，因大大小小的不知有多少差別。你要是聖人眼，一看都是實相都是空性，所以說「菩薩見色知空」。

問：實相具恆河沙功德，既然是有功德的實相，所生的萬物爲什麼有生滅，而不生出沒有生滅的？

師：實相具恆河沙功德說法，是說實相雖無相，而所生的萬物有恆河沙那樣多，功德表現出來有那樣的多，所以說是有恆河沙功德，這是第一個說法。第二個原因，真心如如不動，動用無窮，雖然是不動，但真如不守自性，遇緣即生。我們真如清淨心本來不動，如如不動，不動如如，你說它動，它又不動，說不動又如如，不動又似乎有動，究竟是動還是沒動？動用無窮，根本就沒有動，但是天地萬物一切所有東西都是它生的，所以說動用無窮。它一動起來，作用力是無有邊際，無有窮盡。所以真如雖不生不滅，雖然有這樣的清淨，但它不守自性，不守自性遇緣即生。它自己本來是不動，但遇緣就動，就隨緣與緣一拍即合；遇人緣就生出孩子，遇山緣就生一座山，遇什麼緣就生出什麼。緣是從哪裡來的呢？追根窮底來

說，就是色受想行識五蘊最後的識心，這識心就是第七識，第七識在第八識裏生出來的。眞如不守自性，隨妄識安心結成第八識，所以第八識是眞妄和合，這裏一半眞如一半妄想，眞如與妄想合在一起。眞如不動，妄想則剎那不停。妄想遇緣即生，但它沒有眞如的根本就生不出來，它必須藉著眞如的力量來生萬物。所以，所有這些東西都是因緣所生，既然是因緣所生的法，就沒有不滅的。爲什麼這樣說呢？「緣生無性，其體是空」，因緣所生的法，它自己沒有自性，雖然有現量當前，但都是一種生滅法，不是常住的。緣生法沒有自性，終究會毀滅，但「其體是空」，它的眞體永遠不會毀滅。這緣滅後，眞體遇另一個緣，就又隨緣再去生，如此生了滅，滅了生，永遠萬世沒有了結。凡夫不知眞理，就認爲人生了死，死了生，是應該如此。其實緣散了，我們就死，緣再聚合，我們又生，所以都是因緣生滅法。

凡夫如此隨緣生滅，而聖人又怎樣呢？如觀音菩薩證到空性，爲度一切眾生，就現出三十二應化身的法相。故佛菩薩遇到什麼境界，就現出什

麼境界的法相，但有相也好，無相也好，他統統是無礙自在的。所謂無礙自在是什麼意思？他證到空性，他沒有緣他不隨緣，既然不隨緣，所以自己願意怎樣就怎樣，都是自在的。我們凡夫沒證到自性，那自性是怎樣證來的？自性根本不是證來的，人人具足，個個圓成，我們根本就有這個自性。自性從根本上來說就是真如，所謂真如者，真者不妄，如者不來，不來即不去。我們真真實實的佛性，不生不滅，不來不去。但是真如它不守自性，一不守自性，遇緣就隨緣去，隨緣去就生出萬物，緣散時萬物就毀滅。所以我們雖有真如這寶貝，但我們沒主權力拿住它，它就不守自性，不守自性就隨緣生隨緣滅。爲什麼這樣說呢？因我們自己沒有主權，也就是我們太糊塗了。古德說：「若見緣性，即脫緣縛」，我們隨緣生隨緣滅的緣，爲什麼有這個能力呢？因爲緣有這個性，這個性就是我們本有的真如自性。真如不守自性就隨妄想因緣去生生滅滅，我們要是能知道這個道理，就是見到緣性，見緣性就不隨緣，不隨緣就了生死。但凡夫沒見到緣性，明明是自性隨緣去，但是我們不知道，我們本身的真如自性，隨妄想

因緣而生出萬物，或生出有情的動物，或生出無情的植物或器界，這都是自性隨緣所生，都是我們糊塗無知，我們的佛性被緣利用了。緣有力量時，我們就隨緣生，緣沒有力量時，也隨著緣滅。在我們人類動物來說，這就是六道輪迴，生了死，死了生，在六道裡流轉。在六道流轉，就是永遠萬世在緣裡頭，隨緣生隨緣滅。所以古德說：「若見緣性，即脫緣縛」，我們要是能見到因緣的性，是我們自己的性，我們就不隨緣就脫離緣的關係。現在這個道理，我告訴了各位，緣性就是我們的真如自性，不是因緣所有的，而是我們的本性，因無始以來，多生多劫直到現在，我們一直受到緣的蒙蔽，古人說是「認賊爲子」，我們把緣認爲是我們最親近的人，於是就隨著它生生死死。佛菩薩看我們的生死實在是太冤枉了，我們不應該有生死的。今天我們聽講佛法，知道這個道理後，我們就要把我本有的真如自性拿出來。真如自性是无相的，那要怎樣拿出來呢？因知道這道理後，二六時中我就看著它，這也就等於把寶貝拿在手裏一樣，不放

鬆它，它也就不得走開，如此緣也就隨著消滅沒有，我們也就脫離緣的關係而了生死。

問：有情眾生具有佛性，無情眾生是否有佛性？

師：不只有情眾生有佛性，甚至我這破衣服的線紗，外面的微塵也都有佛性。若沒有佛性，就沒有這些東西，因一切東西皆是佛性所生。經云：「一切法無不從此法界流，一切法無不還歸此法界。」這就說明所有我們眼見耳聞的一切東西，無論動物、植物、山河大地、微塵、一草一木，皆稱爲一切法，都是從法界流出，從心生出來的，「一切法無不還歸此法界」，既然都是這一個法界所流出，所以等到毀滅時，結果又都回到法界心性來了。爲什麼這樣說呢？一空一切空，一真一切真。我們這佛性是空的，這一個空就代表我這個心性是個空，我這心性是個空，天地萬物、宇宙人生，一切都是空。因一切所有都是我這一心所生，所以說一空一切空。一

切空即一空，雖然一切所有都是空的，這就是我一心空，沒有二個，所以說一切空即一空。一真一切真，我這佛性是個真如，則所有統統都是真，沒有哪一樣是假的。因佛法沒有二個，就是這一個東西，「一切法不作二觀」。所以我這心是空，這一切都是空，我這心說是心，這一切都叫心，我這心稱為性，這一切都叫性。一切皆是這一個佛性所生，就有如父母生出這許多兒女，既然父母有佛性，孩子為什麼沒有佛性呢？所以一切萬物都有佛性。

我在玉佛寺「教師佛學講座」講心性時，曾說：「所有東西皆有佛性，連身上的布紗，微塵，指甲的土皆有佛性。」我講完後，接著另外一個法師對他們講說：「只有動物才有佛性，其餘的皆沒有佛性。」那些老師下課後跑到我茅蓬來，說我講錯了，我就說：「你們都是老師都是知識分子，現在你們是眾口我是一口，我不跟你們辯駁，現在我找書給你們看」，當時我就找出四本書來：（一）是《楞嚴經》所說，草葉線縷都有佛性。（二）是《佛學辭典》所記載，天臺宗荆溪大師所說，連一切微塵

都有佛性。(三)是唐朝龐蘊居士說：「難，難，十石油麻樹上攤」，說我們修行很難，難到什麼程度呢？就如拿十石油麻到樹上攤開曬，你怎能在樹上攤開十石油麻呢？所以說很難。但龐蘊夫人就說：「易，易，百草頭上祖師意」，說我們修行容易，爲什麼呢？百草頭上都是佛性，沒有一處沒有佛性，我們時時刻刻都在佛性裏，修行哪有難呢？百草頭上都是我們的祖師。這是第三個證明。第(四)是「生公(道生)說法，頑石點頭」的公案，生公他老人家擺一堆石頭，對石頭講：「闍提之人，皆有佛性，如果你們要是認爲都有佛性，你們就點頭，如果認爲沒有佛性，你們就不要動」，結果所有石頭皆點頭。如果石頭沒有佛性，它們能點頭嗎？那些老師沒有深入經藏，就憑著自己的聰明亂說啊！

師指屋內東西，告弟子云：所有東西皆有佛性。

問：既皆有佛性，它能成佛嗎？

師：都能成佛。

問：若成佛能講經說法度眾生，這些東西能說法嗎？

師：現在所有東西都在說法。

問：若在說法，爲何聽不見呢？

師：你沒聽見，這叫無情說法，現在牆壁正對你說法。雞叫狗吠，鳥叫風聲都是說法，所以西方極樂世界風聲樹響鳥叫皆是法音，都是說法。爲什麼這叫說法？有聲音你能聽到叫有情說法，聽不見聲音的叫無情說法。

問：雞叫、鳥叫、狗叫既沒說四諦法、十二因緣法、六波羅蜜法，爲何說牠們也在說法？

師：雞叫狗叫是哪裡來的？

弟子：是牠們心要叫的。

師：既然知道是心裡生出來的，狗叫是心，雞叫也是心，鳥叫也是心，既然都是個心，這不就告訴你，這都是你的佛性，牠不就是在說法嗎？這些鳴叫都是佛性生出來的，你要是能知道這是佛性出來說法的，那你不就是見到

你的佛性了嗎？你能聽是你的佛性，你能見也是你的佛性，這不都是一個佛性，它不就是在說法嗎？雞叫狗叫是有情說法，牆壁、桌子、椅子、地磚也在說法，這是無情說法，也是你的心性。這代表一切一切沒有別的，都是心性，一切法不作二觀，只有一個，這一個是無相，所以說是空性，這還有生死嗎？

問：無情說法能聽見它在說什麼法呢？

師：你心定下來，你完全靜到極點的時候，你就看見桌子是透活的，它正在說法，看牆壁也是這樣，統統都會說法，你心裏不靜你就不知道。都會說法就證明它有佛性。你就要問，人修好命終後，佛性脫離肉身就到虛空去成佛，它們能這樣嗎？都能。既然都能，它是否能現身說法呢？它不能現身出來說法，因為它是無情說法，它成佛也是成無情的佛。比方說我們成佛是或看經書開悟，或打坐修禪定開悟，或聽師父說法開悟，那它是憑什麼成佛？因佛性充虛空遍法界，沒有一處不是，可是這一點你要注意，我們說佛性充虛空遍法界，這個虛空不是你現在所看到的虛空，而是佛性的

空。我們現在普通所知道的空是頑空，頑空能破能被佔滿，佛性的空沒有辦法破。佛性不是說在我們身上我們有佛性，它們沒有，虛空滿滿的都是，這些東西都在佛性之內，沒有佛性就沒有這些東西，就連小至微塵都有佛性，沒有一樣沒有佛性的，爲什麼呢？這些東西既不是父母生的，是哪裡來的？是佛性生的，所以說皆有佛性。它生不是父母生，是佛性所生，它毀滅空沒有了，那空到哪裡去了？回到空裏去，就是回到我們佛性的空裏去，不是你現在所知道所看到的空，而是佛性的空，所以它沒有出去。東西還存在還「有」的時候，是在佛性裏，等它「毀滅」空了時，還是在佛性裏，它出不了佛性，所以說它成佛去了。

問：心靜極了與空性相應，就是聽到它在說空性之法？

師：以前某位禪師在禪堂說法，告訴大眾：「銅香爐已說法了矣！」，大善知識沒妄語，他要是沒看見，他不能隨便說。他既然告訴你銅香爐會說法，你就去聽。你愈聽愈聽不到，愈沒有聽到，你聽時心就愈靜，你的心沈靜下去，等你的心靜到極點時，你再看銅香爐也是靜，與你靜到極點時的靜

一樣，你心再一靜的時候，你跟銅香爐的靜是一條心，於是銅香爐就是你的心，你心就是銅香爐，你與銅香爐心心相應了。你心能靜到這樣，就是銅香爐對你說法。

問：一心寂滅，萬相都寂滅，這時銅香爐就是在說寂滅法？

師：它本來就是寂滅，你心一寂滅，萬相統統寂滅。寂者寂而常照，滅者滅而不生，滅而常定，永遠不出定，這些萬相都不出定。你必須出定才有生，有生才有滅，既然不出定，哪裡有生，哪裡有滅呢？所以你心跟它都是一個心，你心能成佛，這些東西當然都成佛。一佛一切佛，一空一切空，一真一切真，一假一切假，就是一個東西沒有二個。眾生千差萬別，無有止盡的分別萬法，佛就是一個心沒有二個心。我這樣講，你們可能聽不懂，爲什麼呢？因一個人就一個心，千差萬別，無論有多少人，沒有二個人是同一樣的心，各人的心都不一樣。既然說都不一樣，今天爲什麼說統統就這一個心，沒有二個心呢？你要知道，千差萬別的佛，不知有多少尊佛，其實佛只有一尊，沒有二尊佛。我們這個心就是佛，佛就是一尊，我們這

個心就是一個，沒有二個。千差萬別的心全是生死心，全是識心。識心有無數的多，我們清淨心只有一個。要是千千萬萬的人都成佛，都是這一個心成佛。所以心外沒有第二個心，成佛是它，輪迴也是它。這樣一說，二者不就變成一個了嗎？其實輪迴的不是清淨心，而是你的妄心你的識心輪迴的。若是識心輪迴，爲什麼說也是它呢？因識心是清淨心生出來的，所以識心輪迴，就是清淨心輪迴。清淨心如如不動，爲什麼說有輪迴呢？這就是說，你的清淨心被識心牽著鼻子走，硬被拉去輪迴。若不被識心拉去輪迴，那就是「若見緣性，即脫緣縛」了，佛法就是有這些微妙的地方。

問：《六祖壇經·定慧品》：「六根雖有見聞覺知，不染萬境。」這是何義？師：見聞覺知儘管見聞覺知，但見性充虛空遍法界，聞性也充虛空遍法界，二者是一樣的，見性即是聞性，聞性即是見性。其它舌知味之舌性，鼻知香之嗅性，身體接觸之觸性等六根之性，都是一個性。如此，你見可以不

用眼見而用耳見，聞聲可以不用耳聞而用眼聞，這叫六根互用，六根變成一根，所以唯識上說：「五識同一淨色根」，黃檗禪師也說：「只此一精明，分成六和合」，就是這一精明心性。但在凡夫身上，你就分別成六根。你要是好好用功，悟到六根本來是一根，這叫還源。如此，見聞覺知是一個，這叫六根互用。見也好，聞也好，感覺也好，知也好，見不需用眼見，聞不需耳聞，覺不需身體的接觸。就是說見聞覺知成一個，舌能見聞覺知，眼耳鼻舌身也能見聞覺知，因變成一根了。而凡夫的見只能用眼見，耳不能替眼見，聞是耳聞，眼不能替耳聞，就是說凡夫把一根分成六根，各有各的責任了。而佛菩薩是一個，見聞覺知統統六根互用，這一個就是佛性，佛性本來就是一個，沒有二個。我們這佛性充虛空遍法界，聞是佛性聞，見也是佛性見，佛性並沒有眼耳鼻舌身意六根，去見去聞等，都是這一個佛性見聞的。我們佛性是清淨的，它不受外境任何的污染。這就是說，「一切法不作二觀」，本來就是一個，這一個是拿不著看不見的空性，你要拿什麼境污染它呢？所以任何東西不能污染它。《心經》裡觀

音菩薩說五蘊皆空，他並不是說五蘊空沒有，而是見而無見，聞而未聞，他是六根互用，他那心是個空性，空性不受污染，因不著境就是不受污染，著境就受污染。所以不是說東西完全空沒有了，而是雖統統存在但是空，所以佛菩薩見而不見，聞而未聞，不受境的污染。

我們這佛性如如不動，充虛空遍法界，「聲」外邊來的，「見」也是外面來的，這佛性根本不動。比如我在屋內見到這桌子，你把桌子搬到外面，見性還在這裏，並沒有隨桌子到外面去。你跟我說話的聲音我聞了，你不說話，我這聞性還在這地方，不是你說話，我這聞性才起作用，你不說話，我這聞性就不起作用，不是這樣的。你說話我聞到，你不說話我也聞到，我這佛性永遠萬世充虛空遍法界，都沒有動，不受境染。這就是你那聞性、見性不隨境去。你心動就隨境染，你見到色好，心裡就高興分別是好，你心就有好，就隨好走了。你聽到別人罵你，你起煩惱，你心就隨境轉，就隨煩惱去。你要知道我們這性是不動的，不論是見或聞，境界都是外來的。而我們這心這見聞覺知的性是充虛空遍法界，所以不是說有這

個境，我才有見聞覺知，沒有境，我這見聞覺知的性也統統充虛空遍法界，一點沒有動。你想叫我心隨你境去，我心是充虛空遍法界，它不動它不隨你去。你要是隨境去就是生，境滅了你這個心也就隨著滅，這樣你就是有生死。

問：剛才師父說，說話也聞到，不說話也聞到。不說時又是聞到什麼呢？

師：說充虛空遍法界，是什麼充虛空遍法界的？

弟子：是心充虛空遍法界。

師：既然知道這心充虛空遍法界，則眼耳鼻舌身見聞覺知都是這個心。凡夫有眼耳鼻舌身意六根，「只此一精明，分成六和合」了。聖人只有一心，這一心充虛空遍法界。但凡夫把這一心分成眼耳鼻舌身意，你這眼就變成凡夫眼，必須有東西時，你才能看見，沒有東西，你這眼就不起作用。同樣的，必須有聲音，你耳才能聞到，沒聲音，你這耳就沒聞到。而聖人聞性充虛空遍法界，沒有一處不是他的聞性。同樣的，沒有一處不是他的見性，他的嗅性，他舌知味的味性，他的觸性等。他的六根變成一根，這一

根就是心性，心性充虛空遍法界，有了聲音，聞性在這地方，沒有聲音，聞性也在這地方，聞性還是這樣，根本就沒有動。而凡夫必須有聲音，才有聞性，沒有聲音，就沒有聞性。聖人的聞性根本就沒有動，只有聲音到這聞性裡來，聞性根本就沒有到聲音那邊去，所以聲音沒有了，這聞性還在這地方，就是說，你屏東人到我這茅蓬來，你來了，我這茅蓬在這地方，你走了，這茅蓬沒有跟你走，這茅蓬還在這地方。而依凡夫眼，來時就有這茅蓬，走時，這茅蓬就滅了，這境就隨你走了。

問：聖人只認定充虛空遍法界的心，六塵的來去皆不著？

師：聞性也好，見性也好，性只有一個，凡夫就把這一個性分成六個。本來就只有一個，這一個性充虛空遍法界，這虛空就是我，我就是虛空。境是外來的，如有聲音，聞性是充虛空遍法界，沒有聲音，這聞性還是充虛空遍法界，不是說有聲音時才有聞性，沒有聲音時，這聞性還在還是一樣。

《楞嚴經》裡，佛對阿難尊者七處徵心，佛就逼問阿難尊者，敲鐘時，是

鐘聲到你耳裏去，還是你耳到鐘聲裏去？佛就是告訴阿難尊者，聞性是充虛空遍法界，永遠不變，不受聲音有無生滅的污染。

師與弟子共觀爬滿圍牆之四季豆樹，對弟子云：「這一片四季豆滿滿的皆是空性。不是用轉念知道的，無意中自然的就見到空性。再把眼放寬來看，遠處的山遠處的樹皆變成大圓融的空性。再單看樹木，皆是一種寂滅相。這時你也不用特意低頭看肉身，隱隱忽忽的就覺得肉身隨著空性化成一個。感覺一切皆是空性，這就是一切法不作二觀。講這一片道理沒有別的，就是說要使勁利用你的心。你自己常問自己：「空性在哪裡？」你再來替自己解答：「凡是眼見耳聞的皆是空性。」這個功夫能運用，起步修是這個，到了目的地成功了還是這個。要是會利用自己的心，你能抓住它，它就表現這些境界給你。要是不會利用自己的心，時時就在財色名食睡五欲上用功，當然財色名食睡就擺在眼裡，你哪能看見這些境界呢？

師云：《心地觀經》說：「能觀心者，究竟解脫，不能觀者，究竟沈淪。」所以佛法沒有別的，就是我們自己的心。既是自己的心，那我們就要好好的來護持來觀照它，不要忘掉它。那要怎樣護持呢？四祖說：「欲心定者，正坐時知坐是心，妄起時知妄是心，無妄起（清淨）時知無妄是心，無內外，知無內外是心。」如此明明白白知道它，即自性定。先德云：法有無量差別，心有無量妄想。你把那無量差別的法，拿到無量妄想心裡頭，再看一片空淨，一點妄想也沒有了。你再能於行住坐臥，二六時中不忘掉它，這就是善自護持。先德說「綿綿密密不斷，保養聖胎」，就是這個意思。這個心就是佛心，佛心就是你的心，所以說「心佛眾生，三無差別」。你能做到這樣，你一定解脫了生死。解脫又是怎樣呢？解脫是丟掉父母所生現在這個不淨的軀殼，脫離煩惱生死地，證到不生不滅常樂我淨的安養淨土。

問：無量的妄想，如何放在無量的差別心裏？

師：妄想心有無量那麼多，但你卻不知道。你看自己的心紛紛剎那不停的，在這時一個轉念，妄想隨時就沒有了。妄想沒有時，你那差別心還有嗎？差別心沒有，妄想也沒有，這就是妄想心拿到差別心裡去。

問：妄想與心是一個或兩個？

師：妄想就在心上，你有心才有妄想，你把妄想一個轉念，轉念是你心轉的，心一轉念就是清淨心，就沒有妄想，就如所形容的「拿到差別心裡頭」，就在這個時候，你再看差別心也沒有了，這就是「一念清淨，即法身顯現」。法身沒有相是空的，那你就二六時中認定空，這就是保任的功夫。保任功夫是綿綿密密，相續不斷。日久成熟，功夫不退，不需用心保任而保任功夫不退失，這時雖然與凡夫一樣，但已超三界，也就是「雖在生死地，我已出生死」。

問：長沙禪師說：「學道之人不識真，祇爲從來認識神，無始劫來生死本，癡人喚做本來人。」其意爲何？

師：初步修行的人還不明白佛法真理，你聽師父講或看書而知道真理，但你還沒開悟。你知道真理就根據真理來修，你這樣初步修時是智弱識強，識心力量強，智慧力量弱，這就是全真皆妄，因本來是真心，可是你現在變成妄心了。等你功夫用進去得到好處，這時就智慧力量強而識心弱了。在因位修時是智弱識強，修成功在果位時是智強識弱，智強識弱就是全妄皆真。長沙禪師這四句偈正是這個意思，他就說：「學道之人不識真，祇爲從來認識神，無始劫來生死本，癡人喚做本來人」，就說你單知道用功修行，你根本不懂修行方法，人家告訴你佛法就是心性，你也就去修心性，但你不知道心性是什麼，你不會修，你就拿著你這妄想心，天天所有所做的事皆是用妄想心，二六時中你沒有一秒鐘離開你生死心，你完全拿它當真心，「祇爲從來認識神」，你拿識神「認賊爲子」，所以無

量劫來你就生生死死，不能解脫，「癡人喚做本來人」，因你把識神當做清淨心看待了。

這是對「全真皆妄」還沒開悟的人，來解釋這四句偈的。你要是開悟就不是這樣講法，要是開悟就「全妄皆真」。全妄皆真是什麼？就是妄心與真心合成變成一個心。變成一個心時，你說是妄心，但卻真心做主，你說是真心，但妄心做事，妄心與真心變成一個，這裡沒有妄沒有真，但妄在裡頭，真也在裡頭，做事就是妄，不動就是真。六祖說：「惠能無技倆，不斷百思想，對境心數起，菩提恁麼長」，其中之「不斷百思想，對境心數起」兩句，就是真妄不分，真即是妄，妄即是真，真妄合成一個心，沒有二個心，「對境心數起」也是這一個心，「不斷百思想」也是這一個心。這一個心你說是妄還是真？中道啊！非妄非真，即妄即真，不落兩邊，是為中道。就是說天天做的事情，全是識神做的，二六時中還是跟從前一樣沒有變，你以前是怎樣做事情的，現在還是這樣，但是你已經解脫了，這不是很奇怪嗎？因你以前是全真皆妄，生生死死沒有了結，現在

你功夫用進去得到好處，識神就變成真心，全妄皆真了。如果你沒有識神，你單只知道清淨心，這是外行話。外行的人單只知道清淨心，他不知道有識神。清淨心是木石，它不能動，既然不能動，你還能修成佛嗎？修成佛者全是識心修成的，你說法是識心說的，講經也是識心講的。識心是生死心，爲什麼現在它又不生死，又叫我成佛，能說法能講經，這又是什麼道理呢？因識神就變成真心了。凡夫全真皆妄，真心就變成識神，真心隨著識神去生死。你能開悟了達真理，識神就隨著真心去成佛，這就是全妄皆真。

以前做事情不知是心做的，而認爲是自己的聰明做的，走路時你認爲是腿走的，不知道是識神走的，拿東西不知是識神拿的，認爲是自己手拿的，講話時自己不知「話」是從哪裡來的，你認爲是嘴會講的，其實是識神講的。你一切動靜沒有一點不是神識做的，全部都是神識。若你自己能知道全部都是神識，神識即是真心，沒有神識了。你要是不知是識神做的，你就生生死死的死在神識手裏，永遠萬世你跳不出這個圈子。你要是

知道做事完全是心做的，識神就投降，做事雖還是識神做的，但它就變成真心。所以永明延壽禪師說：「山河並大地，皆露法王身」，這些東西皆是識神變現的，都是法王身。你要是不懂真心，一切山河大地皆是生死心。就是這樣微妙，一般人很難明白。

問：昨天聽聞師父講這個道理，今早去買菜時，在街上突然一個轉念，買菜是我心在買的，不是手拿錢去買的。可是一下子後，這感覺又沒有了。爲什麼這樣呢？

師：這叫做識強智弱，因你妄想心太強，你那清淨心力量抵不住妄想心。等你功夫用進去，你天長已久認爲我是個真心，一切時中皆我清淨真心。如此天天壓制識心，天天提昇真心，這樣真心慢慢就生長起來有力量。等真心一有力量，你用轉念功夫，一個轉念都是我清淨心，清淨心就有力量就出來。你現在清淨心力量還很弱，你來轉念都是我清淨心，你的清淨心還站不住，隨時就沒有了，因它被識心硬壓住，識心不准它露頭，因識心力量太強了，真心被壓住出不來。也就是說識心利用真心，又壓住真心。所以

佛說人本來是沒有生死，人有生死實在太冤枉，因清淨心根本就沒有生死，你完全被識神壓住，隨識神去了，所以佛法說你「背真逐妄」，或「背覺合塵」了。所以我以前常說「若見緣性，即脫緣縛」，你一個轉念，能把轉念抓住了，你就脫離緣的關係，你現在就是聖人。但現在你隨緣了，因你覺得自己聰明，比方說人家無論做好事或做壞事，要求你來幫忙，你覺得你聰明，你就去幫忙，你認為這件事該怎樣做，怎樣能做好。如照你的意思完成了，你心裏很高興，這樣你那心性就受污染，因這完全是識心的聰明做的。識心是聰明，真心是智慧。你以為自己聰明，你就隨緣隨人家去，你一隨緣，你那清淨心就受污染，受污染就隨污染生生死死沒有了結。要是人家有什麼事也好，或你心裏想什麼事也好，你心來個轉念，我清淨心裏根本就沒有這些東西，完全都沒有，都沒有這就是你的智慧。智慧一出來，你那聰明你那識神就沒有了。長沙禪師這首偈很重要，但這裏的微妙很難明白，因他說你認定識神你就有生死，而等了脫生死已沒生死了，還是識神，一般人怎會明白呢？

問：開悟後做事情還是識神做的？

師：還是一樣，但是你的心變了。一開悟，忽然間你的「智」一下子昇起來，識心當時一下子被壓下去，開悟後就是這樣，所以說是大翻身。

問：這就是「八識轉四智」的識轉為智了？

師：八識轉四智是形容的，就說開悟後識轉為智，但這不是你享受的味道。開悟的享受滋味，就是五秒鐘前，你心裏清清白白的覺得很好，忽然間在五秒鐘後，你的心知道以前的心全是假的，全是錯誤，這個心忽然間與前心統統不一樣，就是有這種感覺。就是說你死了，忽然間又活了，死而又復甦，這就叫做開悟。佛法沒別的，就是要求開悟，你不開悟，你聽講這些道理，你常用功在這裏揣摩，以後你也知道這道理，但是你不會利用，你就是無法利用，因為你識心太強了。就如你剛才說，買菜時的一個轉念，一切都是空性，但轉念空性沒有多久，空性隨時又沒有了。

問：參話頭是如何參法？

師：禪宗的參話頭是在打禪七參的，平時修行不要參話頭。參話頭起疑情是什麼意思呢？疑情是愈大愈好，所以說大疑大悟，小疑小悟。爲什麼這樣講呢？在中國一般參話頭的大概是參「唵佛的是誰？」，在日本大都參「無」字。參「唵佛的是誰」時，你自己不要唵出聲音，就只是微細聲音唵一聲「南無阿彌陀佛」，唵這一聲後，你來問自己是誰在唵的？參話頭是只准參，不准講。所以明明是你自己唵的，但只准你問是誰，不准你說那就是我唵的，所以只准參，不准講。你說是誰呢？你找不到這個人，除去你自己以外，你再找是誰，並沒有這個人。既然沒有這個人，又有這個聲音，耳朵清清白白的聽到「阿彌陀佛」的聲音在耳裡，你再來看，又沒有這個人。既然沒有這個人，又有這聲音，有這聲音，又沒有這個人，那你的心就要生疑了，這是什麼意思呢？爲什麼有這聲音而未有人呢？你愈想愈奇怪，你這樣想時間久了，沒有精神就要睡著了。這時候，趕緊把話頭再提起來，一提起來，聲音又有了，你心裡的疑情又生起來了。愈生起

來，你心裡愈看，愈看沒有人，沒有人又有聲音，有聲音又沒有人，如此疑情就愈生愈大。在打禪七第一天的開始，師父告訴你用功來參「唸佛的是誰」。在第一天用這功夫，你就覺得疑情就像有一團薄薄的霧氣一樣。等到第二天，這霧氣就漸重，你再看也漸大，你心裡就很高興。等到第三天，你再一看，霧氣就沒有了。一般參禪的，十個中有八、九個都犯這個病，都是這樣。要是到這樣，你心裡就沒有興趣，就不參了。你一不參時，這都沒有了。要是師父告訴你，沒有時不要認爲沒有，要繼續參。等到第三天，你仍然還繼續參。話頭一參，這霧氣又有了。等到第五天第六天，霧氣愈變愈黑，愈黑愈大，愈大愈黑。這黑是什麼呢？你要知道這就是無明。參話頭就是你用這個功夫，把多生多劫的無明通通抓來裝在肚子裡。以後你的肚子也就裝滿了，黑得統統全是黑的。你要是不知道這道理，你就會害怕，你要是知道，這就是功夫，你就使勁朝肚裏裝。愈使勁裝就黑的愈多，這就是多生多劫的無明，統統都在你肚裡裝滿滿的，你還要使勁裝。等到最多或是六天或七天，古德就說：「一日不悟，三日悟，

三日不悟，五日悟，五日不悟，七日悟，七日不悟，我老僧下拔舌地獄」，這就是告訴你這個把握。到這時候，你使勁再裝，裝不了就爆炸。在你迷迷糊糊當中，這一爆炸轟的一聲，就把你驚醒，驚醒後開眼一看，一片光明，這些黑統統沒有了。這是把你多生多劫的無明作一次消滅，這就是開悟，一片光明，事事無有。一片光明中，你心裡意念怎樣就怎樣。你成佛作祖的一切寶貝，都在這光明裡。參話頭就是這樣參的。平時修就是修觀心，不能參話頭，因平時修沒有這個功夫，這個功夫是在七天之中，不論晝夜，不准睡覺來參的。這種用功法，前一、二天會覺得身體不舒服，睏得很想睡覺，等到二、三天過去後，就精神飽滿，不用睡覺。參話頭就如日本侵略打中國一樣，先來一個大包圍再縮小，範圍愈縮愈小，到最後叫你沒處逃走的時候，有如狗急跳牆，你就要蹦出來，這就是爆炸，一片漆黑就變成一片光明。平時你不能參，因參話頭限制你七天之中剋期取證，叫你開悟。平時你漫無目標，你怎能開悟呢？平時你高興就多參，不高興就不參，這有什麼用呢？參話頭是晝白繼夜，不准你休息

睡覺的，一步趕一步，拚命把你趕，趕得最後叫你喘不過氣的時候，就爆炸了。

問：何謂是明心見性？

師：明心無相即是明心。云何是無相？因我們的心充虛空遍法界，無處不是，但它無相可見。因為心充虛空遍法界，天地萬物一切東西，乃至眾生的肉身，一切所有，統統包括在內，都是在一心之中，不出一心之外。我們要是能明白天地萬物一切所有，都是這個心，沒有兩樣東西，也就是無論看什麼東西，皆看成是這個心，經云：「一切法不作二觀，大道疾現面前」。千差萬別的東西，各有形相，哪一樣是我的心呢？有千差萬別的相，這是凡夫眼的看法，「凡夫見有二，智者本來同」，你要是開悟就知道，一切所有東西皆是一個心。心是無相，無相之相才是實相，實相本來就是無相，雖無相而無不相，它能生出一切萬物，所以萬法唯心。既然萬

法唯心，我們肉身也是心所生。我們要是能明白，一切山河大地萬物皆是心所生，既是心所生，則皆歸於一心。心雖是無相，根本就是實相，一切東西皆是這實相無相的心所生，這就是明心。

見性又是什麼呢？見性無見是爲見性。爲何說見性無見呢？見性與明心是一個東西，現在分開來解釋，雖分開解釋，本來是一個，自性即是心，心即是自性。現在說見性無見，因爲自性與心一樣，也是沒有形相可見，所以說見性無見。如果能見到自性，那是有相見，既是有相，皆是無常，終歸毀滅，所以經云：「凡所有相皆是虛妄」。見性之性是無相，自性與心就是一個，所以說山河大地是法王身，統統就這一個自性。我們所見的山河大地都是有相的，雖是有相，但要知「色即是空」，所有色相都是空的。爲什麼這樣說呢？經云：「幻色必歸於真空」，所有眼見耳聞的一切色相聲塵，統統都是真空變現出來的，所以說幻色必歸於真空，它一定還要歸到真空裡來。既歸於真空，我們肉身與真空是一個，所以說「肉身即是法身」。肉身雖有毀滅，有毀滅是凡夫眼所見，因肉身是四大假

合，當然有毀滅，但要是開悟了，以悟眼來看，「肉身即是法身」，爲什麼這樣說呢？因肉身就是看不見的空性所生，既是空性所生，空性沒有毀滅，肉身哪有毀滅呢？肉身沒有毀滅，所以說山河大地皆是法王身，統統沒有毀滅。若沒有毀滅，怎麼眼見有毀滅呢？有見毀滅者，就是「凡夫見有二」，凡夫就見假相有毀滅，真實的佛性沒有毀滅。爲什麼這樣說呢？因凡夫分成兩樣看，聖人眼來看就是一相，一相尙不可得，那裡有二相呢？既然有二相，那就有真有假，真的永恆常在，假的是臨時暫有。看不見的完全是真的，所以古德說：「眾鳥歸山無二色，百川匯海同一味」，完全都變成一個，沒有二個。既然都是一個，一旦不可得，那有眾多不同的法呢？既然沒有不同的法，無論看什麼，說是心也可以，說是性也可以，心與性合起來說也可以，山是我的心性，地也是我的心性，肉身也是自己的心性，統統都是心性。既然都是心性，這就是佛所說的「一切法不作二觀」，你這不就是聖人了？哪裡還有生死呢？明心無相，無相之相即是實相。見性無見，無見之見即見涅槃。

心地法要答問（二）

問：參禪與淨土是一個或兩個？（臺中林居士）

答：佛法沒有兩個，不只說參禪與淨土是一個不是兩個，天下無論什麼事都是一個，沒有兩個。爲什麼這樣說呢？因參禪是修心性，爲什麼要修心性呢？成佛是心性，一切生生死死沒有了結也是心性，都是這一個心性。我們要是能明白這個道理，就來修我們這個心性。心性在哪裡呢？充虛空遍法界，無處不是。這屋裡屋外滿滿都是佛性，沒有一處不是佛性，佛性就是我的法身，我的法身就是佛性。不只屋裡屋外，天地一切的地方都是我的佛性，沒有別的東西。你要是明白這個道理，二六時中，沒有別的，你就認定心性。心性不生不滅，心性就是我，我就是心性。大家要是明白這個道理，沒有一個有生死的。在座的各位是一個心，就是外面的東西，無論人是畜生，或所有一切的植物，一切的東西，與大家一樣，統統都是

這一個心，沒有二個東西。你明白這個心就不生不滅，不明心就生生死死沒有了結。參禪大義是這樣。

修淨土又是怎樣呢？「自性彌陀」，心性就是阿彌陀佛，不是心性以外另有阿彌陀佛。心就是西方極樂世界，心外沒有另外的極樂世界。因為眾生不懂這個道理，經書就告訴眾生，有個西方極樂世界，能好好的念佛，在報盡命終時，阿彌陀佛就來接引你到西方極樂世界去。你不懂佛法，你照經書上所說的日以繼夜念佛，你愈念心裡就愈想，等報盡命終能生到西方去。這樣日以繼夜念得時間久了，你那個心就變成西方極樂世界，你那個心就變成阿彌陀佛，你就了生死。這是什麼道理呢？若廣說是很多，現在我就簡單的來說。

念佛法門有四種方法：持名念佛、追頂念佛、觀像念佛、觀想念佛。現在一般情形都是持名念佛，就是念「南無阿彌陀佛」六字洪名，六個字要是嫌多，就念「阿彌陀佛」四個字。一般人不曉得，聽說有西方極樂世界，就一直念「阿彌陀佛」，認為一念佛號，心與阿彌陀的心相銜接，

「阿彌陀佛」就聽到了，天天常念「阿彌陀佛」，「阿彌陀佛」就天天聽到我在念他，等我報盡命終，「阿彌陀佛」就來接引我。現在一般念佛都是這樣念法，這樣的念法並不懂念佛法門，這樣的念佛，並沒有「阿彌陀佛」來接引你，也沒有西方極樂世界。那要怎樣念呢？你自己要訂一個課程，如每天幾點開始念，念到幾點，一天要念多少聖號，這樣不間斷的念，生病躺在床上也要念，不能今天事忙偷懶少念，明天再補念。我們人死後，閻羅王就來審問一生所造的善惡業，看那種業力強，你就隨那種業力去投胎，如果殺人放火的業力強，就隨殺人放火的業力下地獄，如果偷竊或欠債不還的業力強，死後就變牛變馬去還人家債務，如果是天天念佛的業力最強，死後就隨這業力生到西方去。是否有西方極樂世界呢？是西方極樂世界，這極樂世界就是你的業力變現出來的，不是真有西方極樂世界，其實是你的心變現出來的。你念佛久了，你的心就變現出阿彌陀佛，這是持名念佛方法。

追頂念佛法，就是你聽說有西方極樂世界，你心裡日以繼夜就想生到西方去，因家裡環境無論怎樣好，也不能和西方極樂世界比，所以雖然能活一百歲，現在是五十歲，也不要活一百歲，就想趕快生到西方去，心裡如此急想去，那就不喘氣的拚命念佛，一方面心裡發急的念阿彌陀佛，求阿彌陀佛快快來接引，另一方面，你就「阿彌陀佛」一句頂一句不喘氣的念，所以稱爲「追頂念佛」。你心裡也不管家裡的事情了，先生、太太或兒女也放下了，一切事業也不要了，就一心想生西方去，心裡急了，就「阿彌陀佛」日以繼夜不喘氣的念，所以叫追頂念佛。

另外還有觀像念佛法，觀像念佛是怎樣觀法呢？西方極樂世界是什麼樣子呢？淨土五經上就這樣說，「阿彌陀佛」丈六金身站在須彌臺上對著大眾說法，一般菩薩都坐在蓮花上，「阿彌陀佛」站的須彌臺，更高更微妙更莊嚴。須彌臺前面是沒有邊際的廣場，廣場上全是大蓮花，青色、黃色、紅色、白色的，大蓮花大如車輪，每朵大蓮花上都有一尊菩薩坐在蓮花上，站在「阿彌陀佛」左邊的是丈六金身的觀音菩薩，站在右邊的也是

丈六金身的大勢至菩薩，「阿彌陀佛」前面有金鼎香爐，裡面有牛頭檀香，幾百里路外還能聞到這種香味，而且香煙不散，直衝雲霄，在虛空裡結成大香雲蓋，金光燦爛，佈滿虛空，你再看到虛空完全佈滿旗幡傘蓋。你看到這種莊嚴情景，心裡不知怎樣的愛，沒有一人不想去的。即使你在這個世界極富極貴，絲毫也比不上這種境界，甚至整個世界都給你，你都不需要，因了不得的西方極樂世界，金沙佈地，路上全是金沙，樓閣全是珍珠、瑪瑙、琉璃……等七寶合成，不是普通的鋼筋水泥做的。西方極樂世界全是男眾，女眾生到西方也變成男眾，而且所見的全是菩薩，所聽的風聲、樹聲、鳥鳴全是法音，而且在極樂世界裡，心裡意念什麼就有什麼，意念什麼地方，就到什麼地方，春夏秋冬四季常春。西方極樂世界有這樣好，所以即使金銀財寶堆成山給你，你都不要，都想生到西方極樂世界去。

心裡想去西方極樂世界，卻沒有飛機能去，而且西方極樂世界離此地有十萬億佛土，不知有多遠。那要怎樣去呢？就有如小孩想母親一樣，見

不到母親就不停的哭叫，「阿彌陀佛」就有如小孩的母親，也是你的慈父，所以你就日以繼夜的念佛。不管現在你是幾歲，一開始念佛就要一直念到報盡命終。但首先要歸依，持五戒清淨，吃素，一邊念佛，一邊觀想西方極樂世界，每天念完佛後，就要到佛前迴向，說自己歸依的名字，弟子某某今天念了多少佛號，如念一萬聲佛號，還要再念六千聲觀音菩薩及四千聲大勢至菩薩聖號。如此一天念佛的功德就圓滿了，念完後就到佛前迴向，一切功德皆迴向法界眾生，自己不留一點功德，所有世界眾生的一切苦難皆由弟子一人承擔。迴向完後，再說「阿彌陀佛是慈父，西方淨土是我家，慈父快來接引，接引浪子回老家」這四句偈，說完偈後再頂禮三拜或九拜或一百拜，多少拜隨你意，在拜時，就要把西方極樂世界的境界看在眼裡。每天這樣修，等你臨命終時，你在病床上不能動，你心裡就想，自己念佛念這麼多年，就是想生西方。你那時就想，西方極樂世界每朵蓮花都有菩薩坐在上面，如自己去西方，要上哪裡去呢？心裡就想阿彌陀佛慈父也給我一朵蓮花，好讓我也能得到蓮花。你心裡這樣一念，你就

看到有一朵空蓮花，這就是你發的願心，而現出這一朵空蓮花。一看到這朵空蓮花，心裡就高興，但也怕這朵空蓮花給別人搶去，所以心裡就想快一點去佔這一朵空蓮花。你一發這個願，你就看到蓮花長出一片葉子，再想再發心，蓮花又長出一片葉子，這都是你的心變現出來的。你愈看愈高興就愈想去，這時你的氣息愈來愈短，短到只鼻孔出出進進一寸長。這種好境界你再一想去，受到這種好境界的刺激，這一點氣息就斷了。這時這個地方就是西方極樂世界，你還躺在病床上，病床就變成西方極樂世界，並沒有西方極樂世界給你去，完全是你的心變現出來的。這時滿屋都是和尚，都是諸上善人，都是香味，阿彌陀佛來接引你，全是你的心變現出來的。你要是不能念到這種程度，開眼是西方極樂世界，閉眼也是西方極樂世界，就沒有西方極樂世界。你必須能念到照我說的這樣，我絕對保證，你這就是西方極樂世界，你已生到西方去了生死。

參禪打坐又是修什麼呢？沒有別的，也是修這一心。修法不一樣，心所變現的也不一樣，念佛是求生西方，參禪是求生十方。參禪不是修西方

極樂世界，他是修空空洞洞，一切無有，沒有閻王小鬼，沒有地獄也沒有天堂可去，沒有父母二人行淫欲等著去投胎，一切都無有，所以死後沒有處去，整個大虛空就是你的法身，死後大虛空就是你的家，就住在大虛空裡，這就成佛去了。所以，佛法就是修這一個心，若不明白這個心，佛法不知有多難，簡直沒辦法修，若明白佛法的真理，佛法是很好修的。

問：憨山大師《夢遊集》曾記載，他在河邊打坐，剛開始時溪水聲很大，以後就沒聽到聲音了。爲什麼這樣？（弟子道智）

答：他剛開始打坐時，聽到溪水聲很大，因他的心在溪水聲上，所以溪水聲聽起來很大。以後他入定了，心在定中，在定中不是無聞，而是聞而未聞，因他聞性不動，聞而未聞就如沒聞一樣，這樣哪裡有聲音呢？在定中，見而無見，聞而未聞，食而不知其味，一切皆是一色一相一味，沒有兩樣。聖人入定，完全只是一個清淨心，六根互用了，見即是聞，聞即是見，見

聞覺知統統是一個心，沒有二樣看，聞即是見即是嗅即是觸，統統是一個。凡夫有六根六塵，聖人六根是一根，六塵是一塵，統統是一個沒有兩個。既然是一個，還見什麼呢？若沒有見，不就成了木石了嗎？這就是說，也能見能聞能知味，統統都有，雖統統都有，但見而無見，聞而不聞。凡夫神識見一切隨時就分別，分別一切好壞，而有見聞覺知及愛憎取捨。聖人見即是聞，聞即是見，都是一個心，六根互用。六根互用時，無論見什麼，見而未見，無論什麼都見到了，但他沒有分別心，所以「般若無見，能見涅槃」，無論見什麼，等於沒有見，但他能見涅槃。涅槃是什麼？涅槃就是清淨心。般若聞而未聞，十方聲音一時俱起，十方一時俱聞，聲音無論是四面八方一起響，他都能聽見。凡夫在屋裡，耳朵只能聽見屋裡聲音，外面聲音就聽不見，東方聲音響起時，只能聽到東方聲音，南方、西方、北方聲音就聽不見。聖人則即使十方聲音一齊來，十方聲音皆能一齊聞到，爲什麼呢？因空性充虛空遍法界，無論哪裡的聲音，都在空性之

內，所以十方俱擊鼓，十方一時間，但這是清淨心聞的，不是識心聞的，識心聞，隨時就分別，清淨心沒有分別，所以聞而未聞。

問：觀音菩薩才能六根互用，一般人在定中能六根互用嗎？

答：聖人的定裡得神通，凡夫的定沒有神通。凡夫即使能入定二、三個小時，超過三個小時腿就疼了，就要出定。凡夫打坐入定，只不過當時識心沒有動，就覺得是定，識心雖暫時沒有動，但識心還在，你能控制識心二小時不動，這二小時坐得很好，二小時一過，識心又動了，所以又出定了。聖人的定是神識定？還是自性定呢？聖人神識與自性合成一心，而凡夫的定是神識被控制的定。憨山大師還有聽到溪水聲時，那時是神識心，等神識入定，就沒有神識，完全就變成清淨心。清淨心就是見而無見，聞而無聞，眼能見十方，耳能聽十方，十方即是一方。無論什麼味，舌都能知道，都變成一味。六根互用，六根成一根，變成一個大虛空。六塵是一塵，一根不動，一塵無相，你跟誰分別呢？你還有生死嗎？古代某位禪師還在定中解小便，結果沒有看到小便，只看到一條棍子，因他的心沒有分

別，所以看流動的水就像一條棍子一樣，這就是見而無見，這完全是般若。「般若無見，能見涅槃」，般若眼無論見什麼，等於沒有見一樣，因般若清淨心無相，無論見什麼，沒有一點分別心，所以等於沒有見，這叫「般若無見」。「能見涅槃」，涅槃就是清淨心，清淨心沒有動就擺在眼前。佛說般若說了二十二年，爲什麼要說這麼久呢？就是叫你開智慧。不懂般若，即使能坐上一輩子不起座，三藏十二部經能倒背如流，你也是凡夫，根本不懂佛法，永遠不能了生死。

問：佛是何義？（陳平章居士）

答：佛就是「性」的別名，不管是釋迦佛或其他佛，皆是性的別名，所以說見「性」成佛。所謂「明心見性」，明心無相是爲明心，見性無見是爲見性。明心就是明白佛法沒有別的，就是自己的心，心又在哪裡呢？心是無相，無相就是空性。人家問你見到你的本性沒有，你說見到了，性又是什

麼樣子呢？如果有個樣子，全是假的，性是無相，它沒有樣子，這才是眞空，所以說「見性無見」，見性是沒有見到東西，這才是眞見，凡有所見皆是邪見，有相皆是虛妄，所以說無相無見，沒有這些東西。雖沒有這些東西，但自己見到了，別人見不到，「如人飲水，冷暖自知」，只有自己知道。知道什麼呢？知道一片空性就是我的佛性，這就是見性了。一片空性見到了，就住在空性裡去，空性就是我的法身，這就了生死了。「明心無相」之心又是怎麼解釋呢？天地萬物整個都是你的心，天地萬物都是有相的東西，既有相就會毀滅，但又說明心成佛了，這些相怎會又有毀滅呢？明心無相，所有毀滅的東西都是相，但相裡有個眞空不空，也就是說有個「性」在裡頭。明心無相，明白我們肉身或物質也好，裡面有個佛性，佛性是空的。明心無相，是明白心性沒有相，不是指肉身的。肉身裡頭有個佛性，它是無相，所以說「明心無相」。「見性無見」與「明心無相」是一個東西，心即是性，性即是心。佛法就是這樣簡單，不是很難的事情。

問：如何不分別？（陳平章居士）

答：打坐有定力就是不分別。用定力把妄想心制得不動，妄想心不動時，妄想心即是真心，真心根本就不動，誰來分別呢？這是對鈍根的人才這樣說的，要是對利根的人，就不是這樣說。真正利根的人有什麼分別呢？不分別是心，分別也是心，所以六祖說：「惠能沒伎倆，不斷百思想，對境心數起，菩提恁麼長。」他「對境心數起」，這不是分別嗎？若完全不分別，你就成木石了，這還有什麼用呢？我常說，時時刻刻要認定雞鳴狗吠、風吹樹響及水流聲，皆是自己的佛性。你可能會起疑問，雞叫有雞叫的聲音，狗叫有狗叫的聲音，兩者的聲音不一樣，這不是分別嗎？這就是說，雞叫是雞叫的聲音，狗叫是狗叫的聲音，耳朵裡是分別，心裡一點分別也沒有。眼見也一樣，眼見是眼分別，心裡沒有分別。如現在你用你的眼來看，看我是老人，自己是年輕的，這就是眼分別，眼分別則八識田中是清淨的，什麼都沒有。要是心分別，就是愛憎心，八識田中就種愛憎種子，要是心不分別，眼一看就「如刀斷水，如鳥飛空」，刀一拿開，水有

痕跡嗎？一點也沒有。眼分別耳分別，但心不分別，這才是善分別，六祖「對境心數起」，就是善分別。如果完全沒有分別，拿邪道當成佛道了。初步修時，心動就是妄想心，就是生死，不動是清淨心。如果修到大菩薩境界，心靜是清淨真心，心動而對一切事情分別時，也是清淨真心，並不是妄想，他完全是清淨心。該動時還是動，若該動而不動，就變成對一切事沒分別，真假不知，這就成愚癡。一定還要分別，外道是外道，佛道是佛道，六祖的「對境心數起」，不就是分別嗎？但大菩薩的分別心也是真心，所以「在真全真，在妄全妄」，證到真心時，一切都是真心，沒證到真心，一切都是妄心。

問：何謂「識依緣生，緣生萬法」？（弟子道明）

答：識就是神識，就是第七識，它妄想紛紛，剎那不停。它想出一個辦法就是因，如想的辦法已定就去做，這就是緣，有了因就和緣合作。爲什麼呢？

因爲有了因就想去做，行動就是緣。我們的佛性充虛空遍法界，無處不是，上面三十三層天無論有多高，下面的地無論有多深，統統不在佛性之外，都在佛性之內。所以你妄心一動，無論在什麼時間，在什麼地方，皆在佛性裡。所以，妄心一動就與佛性合作而真妄和合了，因爲我們的佛性不用找，隨時隨地都有。若妄心不動，則事事無有，妄心一動就是識心，識心就與佛性合作，這叫真妄和合。真妄和合就生一法，一法再生法，愈生愈多而成萬法。比如心動念在這裡蓋房子，這是因，於是就設計動工找人來蓋，這就是緣，房子蓋成功了，就是一法，這一法成功後，就想怎樣做佛堂，怎樣做客堂，哪裡要做什麼，如此就愈想愈多，這就是一個「識依緣生，緣生萬法」。

問：緣是什麼？

答：一切動作都是緣，起因是識心妄想，妄想一想成功了就要行動，行動造作就是緣。起妄想來計畫就是第七識，但第七識光想光計畫事情，它沒辦法做，它必須藉著佛性才能把事情做成功。

問：「心生萬法，萬法歸心」是什麼意思？

答：佛菩薩告訴眾生說：「心生萬法，萬法歸心。」一切天地萬物就是萬法，這萬法是由心生出來的，眾生的生生死死就是這個道理，是你自己的心來變現這些生死無常的東西，你就隨這些無常而生生死死，沒有了結。那麼眾生要怎麼辦呢？又告訴你，「萬法歸心」，你要知道萬法是你自己的心變現的，所以佛說：「一切法無不從此法界流，一切法無不還歸此法界。」法界就是心，一切法完全由法界流出去，「一切法無不還歸此法界」，所有的法沒有一樣不回來的，因人人統統有佛性。你要是明白這個道理，佛性就不隨緣，不隨緣就回來，就了生死。古德說：「若見緣性，即脫緣縛。」你要是明白所有東西都是我這個心生的，這叫見緣性。緣性即是佛性，佛性即是自己的法身。我自己的心隨緣去生生死死沒有了結，緣生緣滅完全是我的心，因我的心不作主，這叫隨緣。爲什麼隨緣呢？就是心隨著第七識去，第七識叫你念佛，你就念佛，第七識叫你殺人，你就去殺人。遇著染緣就造染業，遇淨緣就造淨業，你的心隨著第七識去造各

種染淨業。「若見緣性」，就是你明白這個道理，無論看什麼境界，見好心不喜，見惡心不惱，如此心就不隨緣。一不隨緣，你就脫離緣的關係。一脫離緣的關係，你明白緣性就是我自己的本性，你不隨境轉了，緣性就回來，你就是見緣性了，當時你就了生死。凡夫不懂這個道理，完全被境轉，見境好就愛，見不好就憎。有了愛心，八識田中就種下愛的種子，你就隨愛去投胎。你有討厭的心，八識田中就種下討厭的種子，你就隨討厭的心去投胎，如此你就永遠萬世，生生死死沒有了結。你的心要是不隨境轉，八識田中就清淨沒有種子，清淨就是空性，空性一切無有，死後你就是一個空性，空性就是法身，就是我們的佛性，佛性沒有生死，這不就解脫了嗎？「識從緣生，緣生萬法」的圓融說法，心是「心從境轉，境從心生」，心從境轉就是凡夫，就是生死，心能轉境就是了生死。要是明白「識從緣生，緣從識有」的道理，就知「心從境轉，境從心生」，轉來轉去沒有了結，統統是生死。這時能「一念緣起無生，超彼三乘權學」，心裡忽然間一個轉念，心就不隨境轉，如此一念緣起無生，就超過聲聞乘、

辟支佛乘、權教菩薩乘等三乘，這就是等覺菩薩了，所以禪宗威力不可思議。

問：轉念有什麼功德？

答：轉念功德最大，你一個轉念，一念萬年。一念善，就是修善業一萬年；一念惡，就是造惡業一萬年，你一天要是有一個轉念，就是見佛性一次，有五個轉念，就是見佛性五次，你天天能這樣，就不墮惡道，所以轉念功德了不得啊！你要是常有轉念，轉念熟了，你不用轉念，它自己就轉念。自己轉念就是不修而修，修而不修，你跟佛性二六時中離不開了，天天見佛性，時時刻刻都在佛性裡頭。若初步修轉念，當然拿不住，這轉念不見性，完全是心裡硬制來轉念。

問：若功夫比較好，轉念能見性嗎？

答：轉念就是見性，若不是見性，念什麼呢？比如說，你知道五蘊皆空就是佛性，你無論遇到什麼境界，心裡就來一個轉念：「總歸是空的」。既然是空的，不就見到你的空性了？

問：轉念就是轉爲空性？

答：轉念是什麼意思呢？比如說，我聽講五蘊皆空，這空就是我的佛性，你心裡知道，五蘊皆空者就是我的佛性，「知道空是我的佛性」這就是轉念，你要是知道「五蘊皆空是我的佛性」一次，你這就是一個轉念，再能知道一個，又是第二個轉念。能有這種轉念，算是很好的，如果不能這樣，你勉強來制「五蘊皆空」的空是我的佛性，能這樣轉念熟了，你心裡不用想五蘊皆空，忽然間「五蘊皆空就是佛性」就送給你看。轉念熟時，你不用念它，它自己就來，這就是「不念而念，念而無念」，就是「不修而修，修而無修」，無修而修，謂之真修。這種真修一長久，你天天無意之中來轉念，一轉念一次，就是見到你的本來法身一次。假如你轉念能延長，五蘊皆空的空不離你的心，這佛性就不離開你，你這心就是佛性，就是空性，空性就是你的法身。我們修行時，雖知道空性，但沒有證到空性，由於沒證到空性，我們報盡命終時，不能利用空性，因臨死時身體痛苦得不得了，這時不能轉念，自己做不了主。雖然做不了主，但因沒受苦前，修

行會轉念過，曾知道這個道理。臨死時沒有能轉念，雖然已下地獄了，但有時心稍微清淨的時候，忽然心轉念「本來就是個空性，那有什麼地獄不地獄呢？」如此一轉念空性，這地獄就冰消瓦解沒有了。所以轉念功德非常大。在家修行，修轉念是最好的方法。

問：在家居士事情很多要做，要如何修佛法？（江國裕居士）

答：無論做什麼事，你就認定這完全是我的心做的。你無論想做什麼事，想是妄想心，做事時認定是這個心做的，這個心還是妄想心，統統是妄想心。你能像這樣做，這就是全妄皆真，妄心完全變成真心。就是說「一切法不作二觀」，雖然不作二觀時還全是妄想心，你能不作二觀，妄想心全變成真心，就是這樣的微妙。做事情時，雖做得很圓滿，假如不知是心做的，你這心全是妄想心，這叫智弱識強，智完全隨識神去，全真皆妄，真心完全變成生死心，因為你不知寶貝，真的變成假的。若能知道一切事情都是

自己心做的，不是我肉身做的，你就認定這一個心，這就是智強識弱，全妄皆真，妄心變成真心了。進一步來說，自己再來一個轉念，自己再來問自己，事情既然是我的心做的，我的心在哪裡呢？你這樣一轉問，哎呀！你自己的心就在虛空裡。你再來進一步看，這一個大虛空就是我的法身，就是這樣不停往前進。這點道理要是知道，修行是很容易的。

禪定意義答問

問：打坐觀心從開始到最後，其過程是否有分成幾個階段？

師：使勁的打坐制心，二六時中不分晝夜，行住坐臥，不打坐也是這樣，心不離心的看著心，不准它動。你看你的心愈看愈骯髒，以後有時心會清淨，但你不要覺得清淨，照樣看它，它清淨也好不清淨也好，這功夫一點也不要減退，再繼續看。忽然間爆漲起來，心裏亂得不得了，讓你晝夜不得安。但不要理它，儘管照常看。等它爆得狠了，你就看不下去，甚至坐在那地方都坐不下去，你的心亂得非常不安。要知道這是好現象，不知道的人到這個程度，就放棄不看了。古人就說，這是你多生多劫的習氣種子，在裏面被你逼得爆發出來了。這種爆發不長久，儘量要忍耐下去。若實在令你不得安，稍微休息一短時間，沒有不安再繼續看肚裏的肉團心。肉團心是個無知是個生死心，我們清淨心佛性不是肉團這個心。但清淨心就住在肉團心裏頭，初步就儘管看肚裏的肉團心。能把肚裏的心看沒有了，就

如把外皮、衣服拔得乾淨了，就露出你的本體，那本體是空的並沒有相。這時候你的定力要相當好，你又聽人說過心裏又知道，再有定力，你就知道這是我真心。雖然是你的真心，可是你不能高興，還要使勁的來看，使勁的抓住這個空的東西。初步雖然看它是個空，但是個暗暗的空，沒有光亮，這是第一階段，你就是見到本性了。雖然見到了但這是「假見」，這東西一點用都沒有，只不過是讓你自己知道，我這路沒走錯。你再好好用功繼續看，愈看它愈亮，空也愈看愈遠，這時候慢慢的它變成大晴天了，這是第二個階段。第三個階段，它會放光，一直愈看愈空愈大，空得一無邊際，一片光明，這是第三階段。等到第四階段，什麼都沒有了，空也沒有，光明也沒有了。假如你不懂，這時候會著魔。假如你是懂得，無見爲正見，真空不空，愈看到這樣就是明心見性，就是見到你的本性，一切視同無有，這就是本性，明心見性就是這個。

問：最後階段沒有見到光明也沒有見到空嗎？

師：什麼都沒有，一片光明，光明就是你的本性，光明已就是你，你沒有什麼見不見的，你天長已久就住在光明之中，你還見什麼呢？有二個你才能見，證到空性時就只有一個空性，你能見什麼？你本身就是空，你還去哪裡見空？

問：能這樣一直心心相應，就是《六祖壇經》所說的時時不離自性？

師：二六時中不離這個。這個東西充滿虛空遍法界，什麼都沒有，人家向你求法，問你哪裡你就說到哪裡，因這虛空有究竟的嗎？這虛空就是你的智慧囊，你智慧全在虛空裏，所以任天任夜口若懸河說法，也無法說完。這東西不用時就沒有，要用時卻無窮無盡，佛性就是這樣。佛性你要是說它有，它不在內不在外不在中間，要是說它根本沒有，它又不生不滅。

問：依人之根器高低不同，修定有那幾種類型的修法？

師：大約有三種類型，第一類可說是再來的大菩薩，像六祖之類的，他根本就不需要修定力。他一聞到佛法，不只是一聞千悟，所有佛法可說是皆洞徹了達了，所以他不用修定力。我們所有的眾生，無論你根基是怎樣利，你也不能跟他相比擬。他所說的是不用修定力，因佛法根本就是一個定，根本就沒有這個東西，你還要修什麼呢？所以不用修。六祖就說：「生來坐不臥，死去臥不坐，這把朽骨頭，如何做功課」，他就來斥責別人打坐修定力的。因定力根本就有的，空性就是定，定力就是空性，空性人人具足，個個圓成，怎麼頭上安頭，還要再打坐修定呢？根本就不需要修。可是啊，這個話只有他能這樣說，因他不用修定。但是我們這個凡夫，非修定非藉著定力不可。所以佛看我們這些眾生，不能像他那樣，只有好好打坐修定力，所以佛就留下「戒定慧」三無漏學，叫後人照他的方法修定。這「戒定慧」之戒是一般人的戒，不是出家男眾的二百五十條戒，也不是出家女眾的三百四十八條戒，這個戒就是制妄想的戒，修定力都需要修這個戒。所謂戒者是界線，有如一面牆為分界，分界以外全是妄想，分界以內一點

妄想不准有，不准有妄想者就是定力，有定力就開智慧，所謂「因戒生定，由定發慧」，這是三無漏學。

第二等是眾生中的上根利智者，上根利智的人也可以說是再來人。既是再來人，這一類的上根利智者，爲什麼說跟六祖不一樣呢？因他前生修行的佛法，還沒到六祖那種程度，所以今生雖再來，他比六祖還算落後。雖比六祖還落後，但他也是一聞千悟。上根利智的人，雖前生聞法而今生悟法，但他前生的習氣，今生也帶來，一切的習氣也隨著他的利智而來。所以雖然能一聞千悟，但他那習氣一點也沒有斷，他必須要修斷習氣，所以他非修戒定慧不可。戒定慧修好開智慧了，是否這智慧就徹底到頂了？如果他根基真正是上根利智的人，也可能悟得徹底。不過「佛法深似海，唯佛與佛才能窮底」，所以他可能還不能徹底。既然不徹底，雖然開悟，只能叫「破本參」，還不算是大徹大悟。若只是破本參，他那多生多劫的習氣仍沒有去掉，他必須再來「破重關」。破本參之後，妄想心仍不斷，所以佛說「理雖頓悟，事須漸除」，開悟破本參後，佛法道理雖然

知道了，但「事」也就是妄想仍還在。要了事沒有其它方法，就是要淨修。所謂淨修就是閉門斷絕外緣，一般稱做閉關，如果沒有人供養護關，就去住茅蓬。外緣斷盡了，你那妄想也完全斷盡。妄想一斷盡就是破重關，重關一破就是到頂，天下太平了。如果你認為破重關還不到頂，那就要修「破牢關」。今天告訴你，不用修破牢關，因破本參就是明心見性，再破重關斷盡妄想後，就一心清淨，完全就是佛性。你再來破牢關，「最後牢關不離當前一步」，與你破本參一樣，還有什麼要破牢關的？所以第一次開悟破本參是明心見性，破重關還是明心見性，破牢關還是明心見性，橫三豎四就是這一個心，沒有第二個東西。

可是有一般人還沒破本參就去閉關，他不知道破本參後才能閉關，而認為閉關後就能開悟，於是就去閉關。他在關房裏修什麼呢？因他不知佛法真理，他是糊塗的閉關，他在關房裏盲修瞎練，因他根本不知正路是怎樣走。既然不知道，還去苦行，苦行只是盲修瞎練。苦用功而又不知佛法真理，愈修離道愈遠，愈遠就愈起煩惱，愈煩惱心就愈發急，愈發急煩惱

就愈重。所以閉關三年還沒到，輕者就得到神經病，重者自殺。還有一種人雖然好好的熬出來了，但一點佛法也沒得到。這二種人的毛病在哪裡呢？沒有別的，就是因他們沒破本參，沒了達佛性。不了達佛性，就只是盲修瞎練。人家破本參後閉關是來制心的，因雖開悟明白心性了，但妄想還紛紛的，清淨心力量還薄弱不能作主，所以閉關制心來增長清淨心力量，等妄想制盡了，就是八識轉四智就到頂了。因妄想心就是第六識，八識轉爲四智時，第六識轉成妙觀察智，對於所有東西都是見而無見，無見而見，完全都是一種妙觀察。妙觀察者就是一切境界都見到而沒有分別，這就變成平等心了。

第三等是像我們這類根基鈍的人，不能像前二類上根利智的人一樣，只好藉打坐培養定力。打坐是做什麼的？就是來制心的。你盤腿姿勢坐好後，初步就看肚裏的心也就是肉團心。肉團心本來是無知的東西，人死後也隨著爛了，可是初步修非用它不可，因修行人來制妄想心，妄想心裡有個清淨心，我們清淨心就棲止在肉團心裡頭。我們現在看肉團心，事實上

不是看肉團心，而是藉假修真，看肉團心就是來看清淨心的，因清淨心就住在肉團心裡。所以初步修行的方法，要找到清淨心須先看肚裏的肉團心，因初步你無法見到你的清淨心。肚裏的心就比如一間房子，成佛作祖的清淨心就住在房裡頭，現在要找到清淨心，必須打破這房子，所以把門打開，清淨心就出來了。也就是說你把肚裏的肉團心看空看沒有了，清淨心也就是無相心，也就是佛性就現出來。清淨心現出來是在哪裡呢？現出來是空的沒有形相，這時你就知道這是你的清淨心。原先你不知道時，把心看空就覺得沒有歸屬地，你就害怕不敢修了。現在告訴你，預先叫你知道，你到這個程度，你心裡不但不要害怕，而且你要高興，這就是你的清淨心。清淨心無相看不見，看不見才是正見，這才是你真真實實的寶貝。在這時你知道後，你不要放鬆，你要用定力來抓住它，不准它離開你。你有定力抓住它，定力強時它就不退，它被你的定力牽住了。如你沒有定力，雖然你現在見到空性了，因它本來就是空，根本你就拿不住它，你再沒有定力，這心又變成妄想心，妄想心又起來了。爲什麼沒有定力，妄想

心又起來了？因你那妄想心並沒有斷滅，它只不過被你定力壓住了，所以定力一不夠，它又起來了。所以八識還沒轉成四智時，你必須使勁用定力，定力就是看心，愈看心性力量愈增長，暗暗的境界就變成微微的有一點亮，你再用功，使勁來看這個亮，這個亮就變成光明了。假如你在光明中，你心裡愈知這就是你那看不見的寶貝，你就使勁用定力來看這光明，這叫定慧齊修。你愈看就愈光明，這就是你的智慧，愈看光明就愈大，這樣觀心的第二階段就過去了。第三階段就是萬里晴空萬里天，一眼看到無有邊際，萬里晴空，一切光明都有了。但這時你還有制心的「制」，制的功夫還在心裡，所以雖然你那心是光明，你那心還不算很清淨，還不到最高的境界。這階段過去等到第四階段，空無有了，就只有般若空性，你那「制」也沒有了，就只有你那看不見的空性。空性空得只有心裡知道，但拿不著看不見。當空性也空得沒有了，沒有時你那制心的「制」也沒有了，因有心才有「制」，現在無心了哪裡還有「制」呢？空沒有了就是個空性，隱隱忽忽似有似沒有，到這時性也沒有了。你想想空，空也空沒有

了。空沒有了就是真空，你有空可看還不是真空。這真空是否就沒有了？是有真空這個空，真空不空，不是斷滅不是沒有這個東西，它是有而無有，無有而有，這才是真有。性也沒有了，就是真空實相。實相無相，雖是實相但只有你自己知道，你悟到這境界你自己就知道，別人是不知道，因它無相別人看不見，你自己也看不見，只不過你知道而已。打坐觀心這樣就是到頂了。我們凡夫用功就是分成這四個階段。初步修用定力，一直到成功還是這個定力，定力愈增長愈好，不管那一個階段，都要用定力。證到最後，空沒有了性也沒有了，這就是空性雙泯。什麼都沒有了，這時候還要用定力，因空沒有了性也沒有了，你再沒有定力，你到哪裡去呢？你簡直是沒有歸屬地了。你這時還要用定力，你這定力再有時，就變成大定。這種定力有而無有，無有而有，你不用修定力，這定力自然是不出定，所以說是大定。大定時你願意出定就出定，不願意出定就不出定。

問：打坐至什麼時候才不用觀心？

師：一直到最後階段，空性沒有了就不用觀心，這就是不修而修，修而不修，因為你的妄想斷了，一切一切都是真心，你還觀什麼呢？你觀心是為制妄想，妄想已制斷，你還觀什麼呢？所以六祖就不用觀心。

問：凡夫是從第一階段開始修，開悟的人是否仍要從第一階段修？

師：你要是利根的人，或是聽講或參公案，忽然觸動靈機就明白心性，那就不用修第一階段。

問：不用從觀肉團心開始觀心？

師：不用，開悟後心性就現出來。需要第一階段功夫是因聽講後仍不能開悟，你需要用定力。

問：為什麼年老無三昧？

師：年老六十歲時，體力好勉強還可以修，體力不好六十歲就不能修了，為什麼？精神不夠定力就不堅強，也就定不下去。比方說你平時能坐三小時，等你年老，三小時照常坐，但就是不入定。你再怎樣用定力，隱隱忽忽的

隨時入定隨時出定，因你精力不夠堅強了，如土裏缺少水分，土就無法合成堆了。所以人老了就沒有用，活一百歲也是喘氣活死人。

問：觀心是要使心清淨，怎麼愈觀心愈亂呢？

師：觀心就是想看你的心清淨、不動、光明的，但一看心，心卻動了，想光明它卻黑暗。像妳一個女孩子，對社會勾心鬥角、損人利己的事沒有做過，心裏比較清淨。如果像一個在社會搞一輩子的男眾，再來觀心，那個心就沒有辦法看，不知有多亂。古人就說，心裏就如有很多亂草髒東西，一下子把它收拾起來，把它拋得遠遠的。古人根基利能做到這樣，我們根基鈍了，做不到這樣。觀心時，愈看心愈亂，愈看愈起煩惱。若懂佛法，你就知是這樣，你就忍耐繼續看，等到最後，心起的煩惱讓你不能看了，你只好下坐休息一下，等煩惱稍微沒那麼難過，再繼續打坐觀心。

問：打坐看心看黑的法門是如何修的？

師：一插手就看肚裏的黑，使勁的叫它黑。你愈叫它黑，它卻又不黑。制心時，你愈想黑，妄想卻又不給你黑。

問：是否用觀照力把八識田中種子逼出來才會黑？

師：人的惡業與善業都有，我們做的壞事都是無明心都是黑暗的，多生多劫也不知有多少。你不知道，你就隨著它生生死死。今天知道後，你來制它，修觀黑也好，修觀光明也好，這二法門隨你修。要是觀黑，你就要把多生多劫無明的習氣，都要找來，要是多生多劫無明的種子不都收來，肚子的黑就不圓滿，不圓滿那黑就不能爆炸，不能爆炸就現不出光明，你就不能開悟。必須把多生多劫那些黑暗那些無明，統統集中肚子裏來，你愈看黑，就使勁給它黑。肚皮裏全是黑，黑得比柏油還濃厚，愈黑你就愈朝裏面裝，裝得肚裏裝不下，它就爆炸了，一爆炸你多生多劫的無明，一下子就都消了，就剩一片光明，這就是開悟。

問：這是觀黑的方法，觀光明又如何觀？

師：觀光明就是觀心。觀黑是觀無明的，不觀無明就是觀清淨心的，清淨心是一片光明，一切視同無有。你就來看你的清淨心，你要看清淨心，你那無明卻都來了，把你的清淨心覆蓋，不給你看到清淨心。《心經注》裏也有「積聚有爲，覆蓋無爲」的說法，無爲就是清淨心，等你觀清淨心，你那么多生多劫的無明又積聚來了，把清淨心覆蓋叫你看不見。所以你要集中精神看肚裏的肉團心，肉團心是我們的心臟，它是有形的，它本來是一種物質並不是佛性，我們死了，它也就隨著爛了，不過佛性清淨心就住在裏頭。你就使勁看使勁看，能把肉團心看沒有了，你的佛性就現出來了。

問：觀黑時，黑是無明，觀光明時，妄想也是無明，這二種觀法是否一樣？

師：二種方法一樣，插手修的不一樣。什麼地方不一樣？一個是觀明的，一個是觀黑的。觀明的方法，插手就知道心是光明一絲不掛的，一絲不掛就叫你沒有妄想，光明就是叫你這裏沒有無明沒有黑暗，就是這二個要求。觀黑即是觀明，觀明即是觀黑，但插手修的不一樣。二個觀法都是叫你見心性。

問：觀光明是把肉團心觀沒有以至光明？

師：肉團心一輩子不能光明，但把肉團心觀沒有了，這就現出你的真心了。沒有了爲什麼就是真心？因你真心沒有相。

問：觀黑或觀光明，哪一種修法容易成功？

師：那就看是否對機，如覺觀黑與你對機，你就修觀黑，觀明與你對機就修觀明。

問：觀黑與觀身不淨，觀心無常，……等觀法是否一樣？

師：不一樣，禪宗就如線一樣，只有一條路，沒有拖泥帶水，又是這個又是那個的。

問：打坐姿勢基本要領如何？

師：打坐雙盤是比較好看，如能雙盤（叫蓮花坐）當然很好，如不能雙盤，也不必勉強，單盤的功德與雙盤一樣。打坐時，兩腿膝蓋間距離要與雙肩同

寬成方形，如不能成方形，兩膝蓋間距離太寬，則身不能自然爽直，坐久就會感到背部疼痛或身子歪了，如此打坐就不能持久，不能持久就不能入定，不能入定就不開智慧。若作意用力勉強使身打直，坐久則身會得病，坐也不能持久。兩膝蓋間的距離愈窄，脊椎就愈能打直。自然打直的好處，第一點容易入定，第二點無論坐多久，血脈上下交流，一點也不會得病。當然初步學打坐不能達到這標準，慢慢練習使腿能往後拉，務期使身子自然打直。

問：打坐時，兩膝蓋是否要著地？

師：膝蓋不能同時著地，因在上面的腿被頂住，故上面的腿的膝蓋不能著地。雖不能著地，但你那腿是很平的，如此坐起來身子就很舒服，所以打坐也叫「打結」，把兩腿結住，能這樣無論坐多久或睡著了，兩腿都不會散開。禪宗坐法，都是左腿押在右腿上，稱為降魔坐，兩手再疊印，左手押右掌，或右手押左掌也可以，身子自然直，兩耳垂肩，脖子與後面衣領似靠似不靠，若靠就是仰臉，不靠就是低頭，所以似靠似不靠，表示沒有低

頭或仰臉，再閉口、斷光，舌抵上顎，眼觀鼻，鼻看嘴，嘴看心，這就證明成一條線，身子不歪不斜，打坐姿勢能做到這樣，算是標準了。身子姿勢坐好後，要怎樣用功呢？就是來觀心，就是看肚裏的肉團心。如來立教其法有三，就是戒定慧三條。姿勢坐好後，就要來戒，所謂戒不是出家人或在家人的戒律，這戒是指戒去所有妄想，所有妄想全部一刀兩斷，戒就像一道牆一樣，牆內不准有一點妄想。你能戒住沒有妄想，這就是定，有妄想就不是定。妄想一斷，自然就現出定。定是什麼東西呢？是空的，拿不著看不見這個東西，不過自己知道我這個心清淨不動，清淨不動就是定，定就是空，空就是智慧，就是佛性就是法身。見到佛性時，什麼事都知道，這叫開智慧。所以必須藉定力才能開智慧。

問：打坐用不淨觀是否可以？

師：禪宗直捷了當，沒有這些，只要認定心就夠了。

問：腿疼時是否可以換腿？

師：修淨土的或許可以換腿，修禪的不能換腿，因打坐是修禪定，你一換腿，定就沒有了，所以不准換腿。若腿疼時沒有關係，你要忍耐繼續坐，疼得不能忍受，再放下腿。腿若是酸麻，就不要勉強支撐趕緊放下，用手上下摩一摩，讓血液上下交流，不麻了再趕緊打坐。如果坐下去不久又酸麻，那就下坐活動走一走，等腿舒服了再繼續坐。酸麻腿會受病，疼不會受病。比如你坐三十分鐘腿就疼了，你發心要坐三十五分鐘，坐時腿疼就讓它疼，你不要理會它，你儘管坐，如果你不能忍耐這個疼，你怎會進步呢？打坐時間怎能延長呢？你能多支持五分鐘，三次以後，多坐五分鐘也不疼了，如此就能坐三十五分鐘，以後再繼續加長時間。但酸麻就不能增加時間，趕緊放腿。若酸麻時仍硬撐，腿會受傷。打坐一切條件都夠了，就要觀心，這是最大的條件。你要是不觀心，心裏妄想多，腿就容易疼或很快就酸麻。你要是使勁觀心，把心觀住不動，腿就不會疼。

問：打坐時要不要用墊子？

師：我們出家人打坐，後面不要墊子，這樣無論在什麼地方都能打坐，因出家人行腳到別的地方，不好意思帶墊子。當然初步學打坐，後面用墊子幫助比較好盤腿，常坐後就不要墊子。

問：打坐是否要對著什麼而坐？

師：曹洞宗是面對牆而坐，距離就是腿只能伸長的距離。因心對著牆且距離很短，容易收心，要是對著空而坐，空中無邊，心散亂就不容易收心。

問：什麼時候不能打坐？

師：飯後不能坐，飯後大概一個多小時就可以坐。修禪不能吃太飽，只能吃六、七分飽，若吃八分飽，打坐時氣就粗。

問：有些人說打坐可以不倒單，是否有其事？

師：古代禪將整年打坐，不用吃飯也不用睡覺。現在的人不倒單，是在騙人的，他坐著睡覺稱為不倒單，這是野狐禪，因山上的野狐就是坐著睡。古人的不倒單，是佛性離開肉身子，是佛性坐禪不是肉身坐禪，肉身已成身外之物。佛性不生不滅，哪裡有臥有睡眠呢！所以無論多少時間，可以坐

著不用動。現在我們神識沒有脫離肉身子，神識是有生有滅，所以我們非睡覺不可，但也不需多睡。我們修行就是修心性來捨肉身子的，你要是拿肉身當寶貝來培養它，那修行就免談了。現在臺灣物質這麼繁榮，人們全在物質上追求，講究吃美味有營養，穿好衣服坐進口車，完全脫離修心性，全是搞生死心，這樣怎能解脫呢？

問：數息法是如何修？

師：數息法是因妄想太多，就用數息方法來制妄想。數息有二種數法，第一種方法，比如你是數出息，就不數入息，如是數入息就不數出息。如此數一、二、三……一直數到十，不能超過十。數到十後再回頭數九、八、七……一直退到一。數到一後再向上數到十，再回數到一。由一數到十，不用費心很容易。但數到十後退回數時，你數到九，要看到有個九，數到八要看到有個八，如不看見，你數息時就會亂。這就是逼你的

心，使心不朝外走。你要是看到一個個數目字來數就不亂，不亂是什麼？就是你的心不亂，你的心每次都看見數目。你心不看見，你一數就錯了。所以數息就是看息，就是用你的心來看，如不用心看，一點也沒功德。第二種數法，由一數到十後不用退數，再由一數到十。這種方法，你自己要訂一個目標，比如數一時看釋迦佛的像，你看佛像是什麼樣，數一時一定要看到這個佛像。看明白後，再數到二。數二時再換看另一尊佛像，如看阿彌陀佛，數三時再看另一尊佛像，如看觀世音菩薩像，數四時又看另一尊佛像，如此一直數到十，這就是要時時刻刻把你心扣住，使心不亂想。數時你要是沒有看到佛像，順著數一、二、三、四……，你的心又來妄想，心又定了，所以數息完全是制心的方法。要是數息已數得很熟，就不用數了，再進一步就是看息，看你的氣息起哪裡來，出去到哪裡去，有多粗有多長。這樣愈看愈細，愈細愈短，短到最後，把氣息看沒有了，妄想也就沒有了，這時就不覺有肉身子，完全變成佛性。

師云：打坐第一階段靜坐觀心，觀心就是觀肉團心。肉團心是我們的心臟，它根本沒有動，可是你一看它，它就剎那動個不停。爲什麼呢？因爲妄動的心就住在裡頭，所以一看，它就動了，愈看它愈動。你就使勁看使勁看，看就是來制妄想心。看久後，就把肉團心看沒有了。愈用功觀它，它愈沒有，愈沒有你自己就知道我這功夫用進去了，那你就使勁的觀，早晚把心觀得空空淨淨沒有了，這就是第二階段了。空是什麼呢？空就是本性。第一階段觀心時，妄念紛紛的，一切雜亂的東西都有，這都是無明，這都不好。你把無明觀沒有了就變成空淨，空時就沒有無明了。統統都是空了，就現出你的空性。這空性雖現出來，但心並不光明，這時心就像陰天，像半陰半晴天的樣子，你還見不到光明。不光明再繼續觀，觀者是般若，所觀者是無明，心不光明是因這裏還有一層無明未盡，你再繼續觀，把無明觀盡，心就現出光明。

觀空時，若不知道空就是自性，看空就成著空了。你知道空即是自性，自性即是空，就使勁的來看空。看空要看到什麼程度？能看到這樣

的光這樣的亮，能看到大光明當然更好了。這時你心裏就高興，一高興你就轉念，你就常常不忘，時時刻刻把這種境界保持，到這個程度來轉念，叫做「任運」。以前曾叫你們轉念，但這種轉念並不是任運，我叫你們的轉念是開門見山，把第一階段和第二階段都截去了，並沒有修第一、二階段，是所謂速成班的直接觀第三階段。直接觀第三階段，你不能任運，那只好用硬制的方法，因不硬制心，你自己應付不了妄想，只好用硬制的來轉念，時時刻刻來轉念不忘。假如我今天轉念成熟了，或者是今夜打坐，或者睡覺睡醒時，或走路時，心自己就轉念，二六時中不用我轉念，它自己就轉念了。像這樣，如後天要命終時，這轉念自己就會轉，一轉念就一片空，空裏沒有三界，這不就是超三界解脫了嗎？這是第三階段，因有轉念，這就不叫寂不叫寂滅。雖不是寂滅，你有個念，這念就是照，故第三階段單有照，沒有寂，等到第四階段，就是寂而常照。寂是湛然常寂，照者常照，是靈明不昧，了了常知，二六時中能把持住「寂而常照、照而常寂」，到最後入滅時，哪裡還有別的

呢？就是「寂而常照，照而常寂」，常照即不滅，常寂即不生，不生不滅，一片光明，這就是我的法身，這樣哪裡還有生死呢？

問：打坐觀心時，修觀妄想心好，還是觀肉團心好？

師：有了妄想你就看妄想從哪裡來的，到哪裡去。你一看，妄想就沒有了。但把妄想看沒有了，你必須把這「沒有」抓住，這「沒有」就是真的，「凡所有相皆是虛妄」，無相即是實相。但你能不能抓住「沒有」？等妄想一沒有，你也就不看，你的功夫也就不存在了，所以觀妄想的法門靠不住。而觀肉團心，把肉團心觀沒有了，因你觀心功夫用進去了，肉團心才觀沒有，所以你觀心功夫還存在。

問：如果我觀妄想的功夫還存在呢？

師：如果你功夫存在就行。妄想一起，你就一看，「不怕念起，只怕覺遲」，你要是「念起即覺，覺之即無」，把這無抓住，這就是清淨心，你能抓住嗎？

問：爲什麼說觀妄想心不容易抓住空，而觀肉團心就能抓住？

師：剛才已說過，因你觀肉團心時，你這功夫用進去了，把肉團心觀沒有了，你那功夫沒損失。如你觀妄想心，在沒用這功夫時，妄想紛紛的，你都不知道，等你知道時，你那妄想也不知有多少了，這時忽然間你知道有妄想，知道了就一看，它就「即無」就沒有了，沒有了你還觀什麼呢？你那功夫也就退了，你就只是剛剛一剎那一看，你那功夫沒用進去，你這才有一秒鐘的功夫。我說的觀肉團心，你把肉團心觀沒有，這是一個很長的時間啊！經過這樣的一段時間，你這功夫就紮實就不退了。你觀妄想心，一觀沒有，因你這功夫短暫，所以一觀沒有，你這功夫也就退了。比方說，你不費事抓一個土匪關在屋裏，你一看土匪睡著了，你也就睡覺不看了，這土匪還能老實嗎？你一睡覺他還能不跑嗎？如你把土匪抓來，就兩眼時

時刻刻看著，他睡覺你也看著，他死了你也看著，早晚看得死死的，你這功夫不就是到頂了嗎？

問：打坐時能把心制得空空的，但一下子又來妄想了，怎會這樣呢？

師：如你走路時，在一個地方停下來，一停下來你就會四方東張西望。假如你心裏還看著路，一直往前走，你就不會兩邊東張西望。打坐到這個程度，已能稍微感受到空性，但你要追究空性是什麼東西，這空性與你有什麼關係，你要使勁往前追，這表示你低著頭看路，你哪裡還有妄想呢？哪裡還會看著路的兩邊呢？假如你這時停止看心，認為已經很好，這就是我的空性，空性是怎樣好，好到底是什麼東西呢？你沒有追究，那你妄想當然就來了。

問：到這個程度後，要怎樣繼續用功？

師：到心清清淨淨一點東西也沒有的時候，你要使勁下死心，咬緊牙根，拿一個死命，叫它第六識非死不可。咬定牙，坐在座墊上使勁看著它，叫它死叫它一點也不動，若稍微對第六識慢怠，妄想就全來了。到這個地方，使勁用定力來定住它，不准它動，時間愈久愈好，假如你能整天整夜都這樣，就能成功。能有長時間，使勁用力一憋氣就把它制死，如此妄想制沒有了這叫滅盡定。書上說滅盡定的好處超過普通的定，但並不是大菩薩，不過是了分段生死了。對你是這樣講法，但對大善根人不是這種講法，大善根的人就在這時候下坐，就已成功不用坐了，偈云：「意之綠叢，路邊雜草，若能契之，亦之智已」，大善根的人這四句偈就夠了。

問：大善根的人就把空空的心定住，這就是我的心，不用再繼續看心制心？

師：不是這樣說。到什麼都沒有都空了，這空就是自己的心性。所見皆空，萬物皆是這個空性，沒有第二個，所以就不用坐了。這就是說「意之綠叢」，第七識生出一切妄想，「路邊雜草」，妄想有如路邊雜草一樣有顏色有高低，「若能契之」，一下子我能明白，這些都是我心變現的，所變

現的就是空，空就是心，心就是空，不空也是心，空也是心，統統都是這一個，這樣就是「若能契之」，「亦之智已」，這就是你的智慧。六祖說：「惠能無技倆，不斷百思想，對境心數起，菩提恁麼長」，就是這個意思。

問：妄想也是心，就是認定一個心就對了？

師：真心是我的心，妄想也是我的心，心沒有二個就是一個，這樣就是開悟。你根基不夠這樣，只好修滅盡定，使勁把第六識妄想滅沒有。師又云：你如果一頭看空一頭打妄想，想起來就看空，在看空時妄想又來了，一天二十四小時裏，你有二十四小時打妄想，四小時看空，這樣也沒有用，你能時時刻刻沒有妄想能看空，這就能空。你剛才說的打坐那個空還不能定住，你那還是妄想多，你那空是神識空，是硬制的空，不是真空，真心空才是真空。神識空，空一下子隨時又變了，神識又來了。

問：因為還是神識空，所以剛才師說要咬緊牙根繼續看它，看久才會空？

師：就是不准妄想起來，這叫滅盡定，識滅盡了，你只知道沒有妄想，你不知這是真心，你只能證了脫分段生死，不能證了脫變異生死，因你不知這是真心，只是修得把神識坐斷。

問：把識坐斷，智是否就出來？

師：神識坐斷，你單是心裏自在高興，只知沒有妄想，你並不知道這是真性。你要是能知真性，妄想一斷的時候，心裏清淨淨淨，一切東西皆是我自性，一切感受都是我心性，但心裏沒有這種想法。無論遇到什麼樣的打擊，心裏一點煩惱也沒有，遇到多大的喜事，心裏一點高興也沒有，就是這個平常心。你以清淨心來制煩惱心，煩惱心制斷了就是清淨心。如你沒有用這個心，完全以定力來把對方制定，但是誰制死的你不知，你並不知道這個心，這只是滅盡定。

問：修滅盡定把第六識制得不動，第七識也就不動？

師：人的生生死死全是第六識，那你就發心來制第六識，那怎麼制呢？除打坐外沒有其他方法來制它，那你就拚命打坐。打坐姿勢坐得好就能持久，你

坐在蒲團上，就如第六識在蒲團上一樣，你使勁的壓住第六識不准它動，其實這是功夫的一種形容，你那功夫的力量是從哪裡來的？還不是你的心。打坐制心時，坐在蒲團上不分晝夜使勁的壓住它，你今天這樣，明天也是這樣，一日不悟三日悟，三日不悟五日悟，你的功夫一用進去，第六識也不是說制不死，等第六識制得不動，第七識就不起作用，也就沒有思量，沒有思量就沒有種子，沒有種子第八識就清淨，這也就是真如，你要是不知這是真如，你僅能證到滅盡定。這些道理你要是知道，修行並不是難事。若不知道這些道理，也打坐也做什麼的，你只是盲修瞎練。必須藉打坐定力來制妄心，這才是真正修行，故經云：「制心一處，無事不辦」。

師云：菩薩修大乘定，在大乘佛法上來說就是修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若六度萬行。若不懂般若只修五度，不管你怎樣修，你都不能解

脫。禪定於定空時就是般若就是智慧。「五度如盲，般若如眼」，不知利用般若，猶如沒有眼你就是盲修瞎練，你找不到佛的境界，你沒辦法解脫。佛的定叫那伽定，是永遠不出定，般若的定是大定，大定是願意入定就入定，願意出定就出定，不願意出定就一直定下去，這是大定。凡夫打坐也入定，但「人老無三昧」，人老就不入定。年輕時打坐功夫好也容易入定，比方說你能坐二個小時，前一、三十分鐘妄想還不斷還不能入定，打坐功夫好時，三十分鐘後你心能定下去，這才入定，這樣你只剩下一個半小時在定中。坐二小時後，你腿就酸就疼痛不能坐了，這時你非出定不可。這種定只能說入定出定，不能稱為大定，若大定不願出定就不出定。入定時雖入定但心得有所住，這時在禪語上來說就是靜慮，或思維修，靜慮即是思維修，沒有二樣。什麼叫靜慮？打坐時先要知道打坐是要觀心要制心一處，你的心制到好處才能入定，等到入定時，你的心就清淨了。你能定得好，定力堅強時，不用制你的心，你自己就在定中。你的心在定中時，這時一定要有靜慮，你要是沒有這

個靜慮，輕者你仍妄想不斷，你這定一點用也沒有。要是你定力堅強沒胡思亂想，你心裏也沒靜慮，心裏自己覺得一片空淨，覺得一空淨時，你自己要知道，妄想沒有才空淨，能知一片空淨，一切視同無有，這就是你見到佛性，這就是你的法身。能坐到這樣最好，假如不能坐到這樣，你的心要有靜慮，靜慮時心裡不想東不想西，或起「我想成佛」，有這種想法就是偷心，想得神通也是偷心邪心，到這個程度時，千萬不准有這種心。若你自己覺得好像能知某些事，就好像有了神通一樣，你心裡一有這種感覺，趕緊把它去掉，空性裡一點東西都無有。否決後，心裡就來靜慮，靜慮什麼？好像你的心跳動，隱隱忽忽的動而沒動，沒動而動，好像有二、三個字，最多是三、四個字，上來下去，上來下去，在心裡轉。

問：這個有什麼用？

師：這代表你的心沒死是透活的，是活的就能起作用。要是沒這個，你的心成死的，有了這個東西，它就會起作用。但你要是動多了就是妄想，少了就

不夠靜慮。心裡隱隱忽忽的有這個東西，讓你既不昏沈，又不掉舉，這叫做靜慮。如果靜慮也沒有，什麼也沒有，你的心靜如止水，就像一片玻璃一樣，心裡非常舒服，事事不知道，就知一個自在，這時候你就容易昏沈。沒有昏沈這叫無記，有了昏沈叫無記昏沈，這是打坐的大毛病。若這樣要趕緊振作精神，再繼續用功。

問：師說兩、三個字上來下去，這是什麼意思？

師：這叫靜慮，心裡不動而動，動而不動。若只是動而沒有不動，這是妄想，若只不動而沒有動，你的心就死了就不起作用。若靜慮你的心是如如不動，古德說如珠立玉盤，動而非動。

問：兩、三個字是那幾個字？

師：你自己覺得這就是我的心性，我的佛性，我的法身，就在這範圍內都可以，任何一個隨你自己用。但這範圍以外，你就是妄想了。若想得神通，又想不出定，又想什麼的，你這全是偷心。你有了靜慮，心就既不昏沈又不掉舉，又沒有偷心，這就是根本。

問：到了這階段就是見性？

師：我才說不准有偷心，你偷心就先拿出來了。你剛初學打坐，我說到這樣已經超乎你的程度了。我說過，心空就是你的智慧，就是你的心性。雖是這種說法，但你心裡也不要講，說我明心見性了，你這時想明心見性就是偷心。爲什麼叫偷心？因你的定力不到這個程度，在你程度以外去用心全是偷心。

問：靜慮或思維修是在什麼時候用的？

師：就是你打坐已入定了，你坐在那個地方，心很清淨，心裏寸絲不掛，非常清淨。這時不知佛性的人，到這種程度時，不是入魔，最低限度就變成無記。老修行的人這時就知道這是我心性，專注精神在心性上。心性是空的，視同無有，那是你的真法身。你要是靜坐到一絲不掛，心裏非常清淨，心一點也沒有動，但你那意沒有死，你意到神通，就能得到神通，你意什麼，就隨意去投胎，所以非常危險。你要是沒有意，什麼都沒有，心裏就感覺自在，自在之中昏沈睡覺了，你這功夫也沒有用了。或是在自在

之中，什麼都沒有，也沒有睡著，也沒有意念什麼，慢慢的等於沒事一樣，事事無有，這就會變成無記。那要怎麼辦呢？古人就說，在什麼都沒有時，你要有靜慮。靜慮是作什麼的？就是叫你精神集中在心上，看你的心，你就抓住這個心。所以我說你要是信我這個話，我絕對保證你不入魔，因你的心沒離開你，那魔怎能進來呢？邪不侵正，魔鬼一大片都圍著你，你那精神集中在心上，他就沒辦法入到你心，所以入不了魔。靜慮就是抓住你的心，不准你的心意去亂想。你要是知道這心就是我的佛性，那就不需要用這靜慮的功夫，因你已明白這心就是我的法身我的佛性。那你就抓住這佛性，愈看佛性愈沒有，完全空了。一空了你心裏就高興，知道本來就是空的。愈看空性愈沒有，愈沒有愈看，愈看愈光明，愈光明愈看，看到最後寸絲不掛，什麼都沒有，這就是見道。你的心與佛性心相應了，就是「以心印心」，一看事事無有，這就是「性」，性是空的，沒有形相，有見皆邪見，你這時事事見不到，這就是見性。

問：若能知清淨心是佛性並抓住它，也可不用靜慮功夫？

師：不用靜慮。靜慮是個過渡，還沒有成佛前，恐怕抓不住佛性，恐怕入魔或昏沈掉舉，所以來用靜慮功夫，不要拿靜慮當到頂。

師云：早上三點多起來打坐，能坐上兩個多小時最好。假如能常坐上二個多小時，一坐就能入定，在定中你就觀空。你觀那空性無有邊際的大，你看自己肉身子完全都變成空。假如你坐的功夫好，你看山看水看住的房子都看成空。假如你能在定中坐個二小時或一個多小時，等到下坐時，這空還不散，仍然還在空中。下坐起來走路時，仍在空中。開門時還在空中，有一個空來開這個門，而且看這個門也是空的。如果打坐就打妄想不能入定，雖然你也看空，你那個空無論看得怎樣好，等不到下坐，那空就沒有了，你這個打坐一點用也沒有，所以說打坐一定要持久，就叫你好入定的。比方說每天早上你能坐上二個多小時，這二個多小時在定中就看空，一直等到中午吃飯，你這定還在，這個空不散。這時你自

已要是知道用功，等不到吃飯，或吃完飯不久，恐怕空會消失，你又趕緊坐起來，如此又能把空接上去。如果不能這樣，最低限度在下午三、四點時，趕緊再打坐，再把空連接上去，跟早上一樣在空中，如此空就不斷了。二六時中你自己再加緊用功看這個空，能這樣，不解脫也解脫了。這是用功的方法，一定要知道，爲什麼呢？因爲這個空就是自己的心性。不知道用功方法的人，因爲不知道空就是自己的心，就在文字上用功找，在文字上哪裡找呢？現在一般修行的人修不成，一方面不知道用功方法，二方面再加上懶惰，所以修不成。一天能坐上十個小時，那個定心就不散。如果看書想由看書上怎樣講，即使學能講，也是講白紙黑字，裡面意義根本就不知道，這有什麼用呢？

問：入定是否即是開悟即是了生死？

師：入定是入定，還沒有開悟。要了生死除開悟外，沒有第二個方法。禪宗修定不是修四禪八定，是修制心一處，把心制得沒有妄想。沒有妄想時，你心裏還在制心還在看心，所以這個定對生死解脫很有幫助很有關係。就是說能制心一處，妄想完全沒有了，仍然心心相應，與清淨心連在一起。你這心如如不動，就跟珠立玉盤一樣，你看它在動，細看時它並沒有動。根本就沒有動，一看卻像動的一樣。你的心這時候叫靜思維，看時好像死的一樣，其實心並沒有死。這時雖不開悟，你能開智慧。智慧從哪裡開呢？如你以前常聽講或常看公案、語錄，你先有這些學問，你再能靜坐到這樣，古人說的那些語錄公案，以前並不懂，就在這定中你能懂了，這叫悟解並不叫開悟。今天忽然間有一個悟解，你心裏高興了，對於打坐自己就會加緊用功，明天無論怎樣忙，你還要去打坐，因為你還想有悟解。明天再繼續這樣坐，竟然還有悟解。悟解愈多愈高興，高興則坐的時間愈久，你今天有一個悟解，明天說不定有三、四個悟解。等到悟解一多，就如小

樹一樣，天生枝長葉的往上長，等樹長大就跟開悟一樣。開悟是五秒鐘前你還是個凡夫，五秒鐘後你就是個聖人，悟解就得在功夫裏慢慢增長。

問：不制心不能開悟嗎？

師：不能制心不能開悟。開悟是從心開的，不制心你那心東想西想，妄想紛紛的，你上哪裡去開悟呢？必須制心，把心愈收愈小，到以後收得很小很小，到這時候拚命來加緊制心，心最後被逼得沒處去，就非爆炸不可。你愈收時，無明愈是黑暗，因你多生多劫的無明都給你收來了。收到最多的時候，肚裏裝不了就非爆炸不可，一爆炸，多生多劫的無明整個消散沒有了，就一片光明，這就是你的佛性。你要是不制心，心怎能爆炸呢？

問：開悟後就沒有煩惱？

師：開悟後斷煩惱，開大悟整個斷煩惱，斷見惑、思惑、塵沙惑三種煩惱，但無明煩惱還未斷，若是大徹大悟即悟即證，連無明煩惱也斷。若只開小悟，只能斷見思惑，悟大一點再能斷塵沙惑，證悟後才能斷無明惑。

問：什麼時間打坐功效最大？

師：一直到現在我都是三點半起床，除解小便外，其餘事事不准有。就在這時候，前念已斷，後念未起，這時候就是你的佛性，這時你趕緊去打坐。若這時一切事紛紛的，你去打坐，你那心不能制得清淨。夜裏鬧鐘一響，就趕緊起床，一點猶豫都沒有，起床後隨時就打坐，這時你清淨心沒有動，打坐就容易入定。

問：有沒有說向那一個方向打坐較好？

師：禪宗沒有這個規定，古人說：無地不禪，無時不禪，二六時中隨時隨地都是禪定功夫。

問：怎樣才能放下？

師：定力不夠就永遠放不下，完全要靠定力。

問：修定力就是修止觀？

師：止觀就是打坐，不打坐，止也止不住，觀也觀不進，坐著有定力才能止才能觀。有時候「盡信書不如無書」，有些書上說，定多慧少或慧多定少都不行，而要定慧等持。要是照書上那樣說，雖然很好，但不容易修。因書上說定慧等持，並沒有說明是觀心的定慧等持，它沒有叫你直接觀心。我說定慧等持者，是叫你觀心來修定力。我就說明叫你制心一處，使勁制心。如此則定也有慧也有，這就是定慧等持。我自己的經驗，就覺得定力沒有足夠的時候，儘管放心修定。完全要靠定力，止觀就是定，你沒有定力，妄想紛紛，你能止什麼？能觀什麼？你沒有定力，哪裡來慧呢？你要是完全制心一處，能一年坐到頭不起坐，以心印心，這就是慧，就是定慧等持。你要是坐在那個地方，不知道制心，不知道觀心，那就是死定。你要是不忘記心，這就是定慧等持。使勁打坐，坐中不空心，觀者就是觀心，止者是止心不動，這就是定慧等持。古人說：「坐脫立亡，全憑定力」，你沒有定力，死時你還能坐得走，還站得走嗎？

問：打坐如何開智慧？

師：晝白繼夜，時時刻刻打坐觀心。愈觀心愈定，心一定不動就空，空就是你
的智慧，這就是在定中能得到智慧。觀心能觀到定了，但定中不知是心，
這定就不開智慧，因定慧不平等了。你必須在定中不求開智慧，不求空
性，你就使勁定，但定中你時時刻刻要認定心性，不要忘記心性。若忘記
心性就成木石，心就不起作用，成死定而不開智慧。你必須使勁在定中，
猶如珠立玉盤，一顆玉珠站在玉盤裏，你要是看它動，珠在盤裏根本沒有
動。沒有動，你一看卻又動。所以珠立玉盤，不動而動，動而未動，你心
裏能有這種境界，就使勁把它護持住，二六時中就是這樣，它猛然間觸著
碰著，砰的一聲，就是開悟，就是一片光明。

問：佛法三無漏學：戒、定、慧與打坐用功有何關係？

師：戒與定不分，心能定住了，根本就沒有戒，不用說犯什麼大戒，因定中連
妄想心都無有，還有什麼戒呢？所以就是定。定裏你完全把心性忘掉，完
全來制定，縱使能制心不動，那就是死定。古人說：「死水不養活魚」，

死定就不開智慧。你必須心性仍還存在，無論定到什麼程度，你那心性不要忘記，你要抓住心性，心性比如活魚，定就是活水。你離開心性，無論求什麼也不成功。

師云：禪定功夫無論怎樣好，也不准有境界。若打坐有境界，這表示你沒有制心的功夫。若能把心制得清清淨淨，哪裡有境界呢？這是第一點，第二點，若是制心還有境界，好的境界也不准保留，壞的境界隨時就把它否決。爲什麼呢？因爲清淨心不准有境界，一有境界，心就不清淨。禪定的功夫不准有任何的境界，因禪定是來護持清淨心，若有境界，無論是好是壞，你的心總是不清淨。心不清淨，什麼境界都有。有了境界，你的心還叫清淨嗎？心不清淨，你還能了生死嗎？

問：觀「內空身心，外空器界」的法門是如何修？

師：我以前講過，由初步看心到把心看沒有看空了，雖然入定把心看空了，但這空你抓不住，莫說一次二次，五十次一百次也還抓不住空。

問：抓不住空是什麼意思？

師：你那時不是空沒有了，但是你妄想又出現了，這就是你定力不夠。但是你要是再煞住心，空又現出來。就在這時候，你就要來用這個功夫，你就煞住心來「內空身心」。你自己先抓住根本的空性，因為佛性就是空的，事事無有。我一坐好眼一閉，就要來找我的本來面目。我的本來面目是個空，它沒有形相。找到本來面目就是恢復空的境界，但空的境界你又抓不住，這空有時大有時小，忽然間空的境界又不空了，有這等等的變化，因為你的功夫不到，心裡的境界變化多，你抓不住空。你要是不懂佛性，這時也會入魔。你懂佛性，雖有境界變化，但還不至於入魔。就在這個時候，你心裡一個轉念，我這一切都是空，使勁的空，境界無論怎樣轉變，我就不准它轉變，我就是空，煞住心就是空。空什麼呢？你再一想，我這

佛性本來面目就是空，你自己再想，或是經書上說的，或者師父講過的，一空一切空，統統都是空。統統都是空，你自己又見自己身體好好的坐在這個地方，哪裡有空呢？並沒有空。你再發大心，來制「內空身心」，觀想我的身體本來是空的，凡所有相皆是虛妄相，肉體是有生有滅的。就在這個時候，你自己發大心，一個轉念，我這肉身是空的。那心空不空呢？一轉念，我佛性就是心就是空，這樣內空身心。你再一轉念，佛法是無阻礙，我單內空身心，我在屋內，則這牆壁及門不都是阻礙嗎？你再一轉念，一空一切空，牆壁也空，山河大地統統是空，這就是「內空身心，外空器界」，內內外外一切都是空。爲什麼呢？佛說一空一切空，我這佛性充虛空遍法界，不是只有這屋內佛性空，統統都是空，當然也就沒有什麼阻礙。就是這樣步步發心，早晚能發心到這個程度，自然而然不用發心也現出空來，這樣就很好了。

問：能「內空身心，外空器界」，就了脫生死嗎？

師：古人說：「十方同聚會，個個修無爲，此是選佛場，心空及第歸」，所有的人到這裡來，皆是修無爲修心性的，猶如以前選狀元，我們這裏是選佛的，選誰爲佛呢？你要是心一空就是佛。心空則一切皆空，你想生天上，天已空了，哪裡有天呢？想死上哪裡死呢？空性裡沒有天堂地獄惡道三界，沒有父母的因緣，什麼都沒有，你不想成佛也得成佛。

問：先空心還是先空身？

師：先空心。你不空心，肉體永遠萬世也空不了。心是主，心一空什麼都沒有了，上文說過心空及第歸，心不空外境怎能空呢？

問：如這樣說，心空時肉體自然空，就不用再觀肉體空？

師：心空肉體不空，我不是說要發心嗎？「內空身心，外空器界」，並且「我不空不超三界，法不空不證菩提」，如果我不空就是有肉身子，肉身是小我假我，這假我一定要空，我要是空，佛性就是大我，佛性是眞我，眞我本來就是空。

問：心空後再觀肉身空？

師：心空後你自己要發願心，你覺得心已空了，但是你看肉身還好好的坐在這個地方，你自己要發個大心：內空身心，我這肉身是有生有死，我這佛性沒有生滅，佛性裏沒有肉身這個東西，有肉身就是障礙，我一定要叫它空。打坐的第一個條件，必須抓住你的根本，你的根本是個空性，你那空性一切東西都無有，稍微有一絲東西，你那空性就不叫空。你那空性空得一絲無有才叫清淨，如果有一絲東西，空性就不清淨，不清淨你就不能解脫。

問：打坐這樣一直空到寸絲不掛，會不會落於斷滅空？

師：羅漢到這個程度不知道是佛性，他就斷滅空了。我千說萬說佛性是空得，等你證到這樣，你自己要知道這是你的佛性你的法身。「知之一字，眾妙之門」，你能知道這是你的法身，這就成佛，羅漢他不知道就斷滅空，這一點就是在於知與不知。

問：空得寸絲無有又知道是我法身，這就對了？

師：對。你爲什麼要修這個空呢？因爲想成佛想了生死。佛性爲什麼是了生死的？凡所有相皆是虛妄，有相的東西就有生滅，虛空連形相都沒有，誰來生誰來滅？

問：綜合以前師所說的法門，入定後有修靜慮，有修四階段中的第三階段，觀成萬里無雲的境界，又有修內空身心外空器界，到底入定後要修哪一樣？

師：入定後，你在定中就要內空身心，外空器界，不是到第三階段才修。你內不空身心，外不空器界，哪裡有一片晴空，萬里無雲的境界？內空身心則無人無我，外空器界所以萬里晴空。第一階段過去後，你再證到萬里晴空。但這萬里晴空就跟陰天一樣，雖然一片空淨，但無明尚未淨盡，這是第二階段。再用功看心，看得一片光明，你自己就知道我功夫用進去了，這個心清淨，身心器界一切統統沒有了。雖然一切都沒有了，這時你心裏

仍住在無有上，所以說是第三階段。等到第四階段，什麼都沒有了，連無有兩個字也沒有，空也空了，這才是究竟到頂。

問：打坐要幾個小時以上才能內空身心外空器界？

師：你們打坐時間都太短了，最低限度要能坐上一個半小時，能坐到二個小時以上更好。在二個小時當中，初步半小時內，你妄想沒有斷，坐上半小時以後才能入定。這樣再入定一個半小時，才夠你看內空身心外空器界。你要是沒有充分的時間，坐不了多久腿就酸疼就下坐，那你不能入定。可是每人的根器不一樣，你要是平時行住坐臥、二六時中時時以心印心，心心相應，坐上五分鐘也可以入定。你要是天天忙於工作，心裏嘈雜忙亂，那你身心沒有辦法空。假如你二六時中無論在什麼時間，忽然間來個轉念，一片空淨，忽然間又一個轉念，一片空淨，心裏常常在空淨中，坐上五分鐘就能入定。

問：不管五分鐘或三十分鐘入定，入定沒有妄想後就要修內空身心？

師：入定後若心裏沒有內空身心，沒有外空器界，你這時候心是做什麼用呢？你的心沒有寄託。如有內空身心，你心裏就有寄託。此時假如你心裏沒有寄託，心裏一點什麼也沒有，空空淨淨的，覺得舒服愉快，什麼都沒有，這樣就是無記。你必須心裏有寄託，逼著我這個身子叫它空，身能空，牆壁屋子統統空，三親六眷親戚朋友事業也空，山河大地也都空。都空了，這時你心完全都空了，你心就寄託在空上，你心就有個空，這就是萬里晴空。萬里晴空境界雖然給你證到了，但你心裏有個空，必須到第四階段，一片光明，事事無有，空也沒有，空也歸到空裏去了，這樣才算真空才算究竟。

問：定後修靜慮，或修四階段的觀法而觀出光明，或修內空身心外空器界，種種修法皆可以嗎？

師：是可以，那為什麼要修內空身心外空器界呢？因這是最捷要的法門，別的法門皆是轉圈子，唯有這個法門直來直往，很直接很近，其他法門都是慢。種種修法都可以修，只是進步不一樣。內空身心外空器界，這裡一

絲別的東西都沒有，既然一絲東西都沒有，這還有生死嗎？沒有生死，所以這是最快最直接的修法。

問：師問弟子昨晚講的根與識是否明白？弟子認為根是自性，分別是識，如吃東西分別好壞就是識，聽人家說我好我壞，我心仍不動，這是根。

師：你這是鸚鵡學講話，把聽人家講的學去，這樣一點也沒有用。聽講根與識後，自己用功能覺得你心是兩個心，比方說識有一呎高，根只有八分高，比識矮，清清白白看見根與識兩個東西。你心裏既然看見此情形，你就來恨這個識，就能壓住這個識。壓住識，「根」就有點放光，識沒有什麼光亮，光全在心（根）上。這樣說法才只是比量，你必須有現量才為算。你聽人家講後，自己用功能看見你的心現出這種境，這樣才有把握。

問：要親眼見才算嗎？

師：你要使勁看你肚裏的心，它是兩個東西，一個根一個識，兩個東西隱隱忽忽併在一起。你初步用功可能只看到識看不到心，看久了，根與識清清白

白變現出來，你就知「識」是敵人，心（根）就是我。這個法門是了不得的祕訣，這個根本你能解決，就永遠萬世了脫生死。

問：師剛才說「一個根一個識，兩個東西隱隱忽忽併在一起」，這是何義？

師：你打坐初步看不到二個，初步你還糊塗分不開不清楚，所以《八識規矩頌》說：「愚者難分根與識」。等你能把妄想心看到動得很輕的時候，就能現出不動的心，再把妄想心看沒有時，則完全都沒有了，連清淨心也沒有，清淨心與妄想心就是併在一起，這也就是全妄皆真。這是唯識的講法，心性沒有這種講法。

問：打坐時把妄想識心制得不動，根就現出來？

師：你妄想制盡，你不知道道理，這也不是根，因你糊塗根本不知道「根」，你上哪裡找根？

問：可是把妄想制得不動，感覺心空空的，難道還不知是根？

師：你必須界限清清白白的，表現出一片光明，什麼都沒有，這時候才能勉強知道。所以說見性者無見爲見，你剛才說的，都還是有見。

問：可是師父講的見到光明，不是也是有見？

師：一片光明是它自己來的，你自己不注意，它就一片光明。光明是什麼東西？光明是個空性，空性是無見。你心變成空性，自己還能見自己嗎？到這種程度才爲算。你既然有見光明，是你心見光明的。你不見光明而一片光明，這是自己見自己，自己見自己，自己就是無見，這樣才爲算，你有見就不算了。無見是自然，你的心就是這個樣子，你還見什麼呢？

問：就是「感覺」自己的心是這樣？

師：什麼感覺也沒有，你的心本來就是這樣，你對誰感覺呢？

問：如果不是感覺，怎麼會「知道」呢？

師：有知道就不算了，你有知道是你心動才知道，它本來就是這個東西，叫誰知道呢？

問：有知道還不算嗎？

師：你有知道還是心動，你心不動，你怎能知道呢？不過你心能知道也不錯了。

問：專注一境與制心一處是否一樣？

師：表面是一個，雖大同但有小異的地方。專注一境，境是外邊的，制心一處，心是內部的。制心一處是頓超的法門，你制心一處就不用別的功夫了。凡夫成佛就是用制心一處的法門。專注一境是修行的法門，但這沒有果地，還是在路上。你能專注一境，心裏一點也不亂，這時心裏要知道，這就是專注一心，境就去掉，再回到心來了。制心一處比專注一境還省一半路。專注一境，境即是心，心即是境，心與境成一個，你能知道這樣，專注一境即是制心一處。你如果不知道境即是心，那境是心外的。專注一境，你心要是長在境上，那你心時時刻刻有境，有一個境在你心裏，那你就受污染。

問：心即是境，境即是心，心與外境就沒有分別？

師：你知道是境沒有心，你心就住在境上，你要是知道境即是心，你就不住在境上，則境就是心。如此，那麼你不就是住在心上嗎？要知道我這個心是個空性，是我的佛性。

問：打坐當然是要制心一處，其他時候的行住坐臥就專注一境來制妄想，使心不散亂，這樣修是否可以？

師：我已經說過了，但你自己就是不知往前走。專注一境，境是外界，你能專注一境使心不散亂時，要趕緊把境拿回來，境即是心，心即是境，心境合一。不打坐時，「菩薩見色知空」，無論見什麼都是我的心，打坐時境就是我的心，不打坐時也是這個心，統統都是這個心。

問：桌子是桌子，地磚是地磚，它們怎會是我的心呢？

師：佛經已說得很明白，你要是認爲地磚是泥巴做的，桌子是木材做的，這叫分別心，分別就是分別你自己的心。本來都是你的心，心就是一個，你跟誰分別呢？既然沒有分別，這就是你的佛性。你能把握住這個，你就解脫了。

問：心境合一的道理是可以理解，可是要做到不簡單？

師：如果你今晚聽了就能做到，那佛法一點也沒有價值。你今天能當校長，自小從幼稚園、小學、中學到大學，受了幾十年的辛苦，今天才能當到校

長，佛法比世間法還難，世間法尚且如此，佛法你想一聽就會，哪有這樣容易？

高麗國普照禪師著

修心訣

修心訣

高麗國普照禪師著

增刊

三界熱惱，猶如火宅，其忍淹留，甘受長苦，欲免輪迴，莫若
求佛，若欲求佛，佛即是心。心何速覓，不離身中。色身是假，
有生有滅，真心如空，不斷不變。故云：百骸潰散，歸火歸風，
一物長靈，蓋天蓋地。嗟夫！今之人迷來久矣，不識自心是
真佛，不識自性是真法。欲求法而遠推諸聖，欲求佛而不
觀己心。若言心外有佛，性外有法，堅執此情，欲求佛道者，
縱經塵劫，燒身鍊臂，敲骨出髓，刺血寫經，長坐不卧，一食
卯齋，乃至轉讀一大藏教，修種種苦行，如蒸沙作飯，只益

自勞爾，但識自心，恒沙法門，無量妙義，不求而得。故世尊云：普觀一切衆生，具有如來智慧德相。又云：一切衆生，種種幻化，皆生如來圓覺妙心。是知離此心外，無佛可成。過去諸如來，只是明心底人；現在諸賢聖，亦是修心底人；未來修學人，當依如是法。願諸修道之人，切莫外求，心性無染，本自圓成，但離妄緣，即如如佛。問：若言佛性現在此身，既在身中，不離凡夫，因何我今不見佛性？更爲消釋，悉令開悟。答：在汝身中，汝自不見，汝於十二時中，知饑，知渴，知寒，知熱，或瞋，或喜，竟是何物？且色身是地、水、火、風，四緣所集，其質頑而無情，豈能見聞覺知？能見聞覺知者，必是汝

佛性。故臨濟云。四大不解說。說法聽法。虛空不解說。說法聽法。只汝目前。歷歷分明。勿形段者。始解說。說法聽法。所謂勿形段者。是諸佛之法印。亦是汝本心也。則佛性現在汝身。何假外求。汝若不信。略舉古聖入道因緣。令汝除疑。汝須諦信。昔異見王。問婆羅提尊者曰。何者是佛。尊者曰。見性是佛。王曰。師見性否。尊者曰。我見佛性。王曰。性在何處。尊者曰。性在作用。王曰。是何作用。我今不見。尊者曰。今見作用。王自不見。王曰。於我有否。尊者曰。王若作用。無有不是。王若不用。體亦難見。王曰。若常用時。幾處出現。尊者曰。若出現時。當有其八。王曰。其八出現。當為我說。尊者曰。在胎

曰身處世曰人，在眼曰見，在耳曰聞，在鼻辨香，在舌談論，在手執捉，在足運奔，徧現俱該法界，收攝在一微塵，識者知是佛性，不識者喚作精魂。王聞心即開悟。又僧問歸宗和尚，如何是佛？宗云：我今向汝道，恐汝不信。僧云：和尚誠言，焉敢不信。師云：即汝是。僧云：如何保任？師云：一翳在眼，空花亂墜，其僧言下有首。上來所舉古聖入道因緣，明白簡易，不妨省力，因此公案，若有信解處，即與古聖把手共行。問：汝言見性，若真見性，即是聖人，應現神通變化，與人有味，何故今時修心之輩，無有一人發現神通變化耶？答：汝不得輕發狂言，不分邪正是為迷倒之人。今時學道之

人，口談真理，心生退屈，返墮無分之失者，皆汝所疑。學道而不知先後，說理而不分本末者，是名邪見，不名修學，非唯自誤，兼亦誤他，其可不慎歟！夫入道多門，以要言之，不出頓悟漸修兩門耳。雖曰頓悟頓修，是最上根機得入也。若推過去，已是多生依悟而修，漸熏而來；至於今生聞即發悟，一時頓畢，以實而論，是亦先悟後修之機也。則即此頓漸兩門，是千聖軌轍也。則從上諸聖，莫不先悟後修，因修乃證，所言神通變化，依悟而修，漸熏所現，非謂悟時即發現也。如經云：理即頓悟，乘悟併消，事非頓除，因次第盡。故圭峯深明先悟後修之義，曰：識水池而全水，借陽氣以

鎔消，悟凡夫而即佛，資法力以熏修，冰消則水流潤，方呈
溉滌之功，妄盡則心虛通，應現通光之用。是知事上神通
變化，非一日之能成，乃漸熏而發現也。况事上神通，於達
人分上，猶為妖怪之事，亦是聖末邊事，雖或現之，不可要
用。今時迷疑輩，妄謂一念悟時，即隨現無量妙用神通變
化，若作是解，所謂不知先後，亦不分本末也。既不知先後
本末，欲求佛道，如斲方木逗圓孔也，豈非大錯。既不知方
便，故作懸崖之想，自生退屈，斷佛種性者，不為不多矣。既
未自明，亦未信他，既有解悟處，見無神通者，乃生輕慢，欺
賢誑聖，良可悲哉。問汝言頓悟漸修兩門，于聖軌轍也。悟

既頓悟，何假漸修。修若漸修，何言頓悟。頓漸二義，更為宣說，令絕餘疑。答：頓悟者，凡夫迷時，四大為身，妄想為心，不知自性是真法身，不知自己靈知，是真佛也。心外覓佛，波浪浪走，忽被善知識，指爾入路，一念迴光，見自本性，而此性地，即無煩惱，無漏智性，本自具足，即與諸佛分毫不殊，故云頓悟也。漸修者，頓悟本性，與佛無殊，無始習氣，難卒頓除，故依悟而修，漸熏功成，長養聖胎，久久成聖，故云漸修也。比如孩子初生之日，諸根具足，與他無異，然其力未充，頗經歲月，方始成人。問：作何方便，一念迴機，便悟自性。答：只汝自心，更作什麼方便。若作方便，更求解會，比如有

人，不見自眼，以謂無眼，更欲求見，既是自眼，如何更見，若知不失，即為見眼，更無求見之心，豈有不見之想，自己靈知，亦復如是。既是自心，何更求會，若欲求會，便會不得，但知不會，是即見性。問上上之人，聞即易會，中下之人，不無疑惑，更說方便，令迷者趣入。答道不屬知不知，汝除却將迷待悟之心，聽我言說諸法如夢，亦如幻化，故妄念本寂，塵境本空，諸法皆空之處，靈知不昧，即此空寂靈知之心，是汝本來面目，亦是三世諸佛，歷代祖師，天下善知識，密密相傳底法印也。若悟此心，真所謂不踐階梯，徑登佛地，步步趨三界，歸家頓絕疑，便與人天為師，悲智相資，具足

二利，堪受人天供養，日消萬兩黃金。汝若如是，真大丈夫。一生能事已畢矣。問：據吾分上，何者是空寂靈知之心耶？答：汝今問我者，是汝空寂靈知之心，何不返照，猶為外覓。我今據汝分上，直指本心，令汝便悟。汝須淨心，聽我言說。從朝至暮，十二時中，或見或聞，或笑或語，或瞋或喜，或是或非，種種施為運轉，且道畢竟是誰，能伊麼運轉施為耶？若言色身運轉，何故有人一念命終，都未壞爛，即眼不自見，耳不能聞，鼻不辨香，舌不談論，身不動搖，手不執捉，足不運奔耶？是知能見聞動作，必是汝本心，不是汝色身也。况此色身，四大性空，如鏡中像，亦如水月，豈能了了常知。

明明不昧，感而遂通，恒沙妙用也。故云神通並妙用，運水及搬柴。且入理多端，指汝一門，令汝還源。汝還聞鴉鳴鵲噪之聲麼？曰：聞。曰：汝返聞汝聞性，還有許多聲麼？曰：這裏一切聲，一切分別，俱不可得。曰：奇哉奇哉！此是觀音入理之門。我更問你，你道到這裏，一切聲，一切分別，總不可得，既不可得，當伊麼時，莫是虛空麼？曰：原來不空，明明不昧。曰：作麼生是不空之體？曰：亦無相貌，言之不可及。曰：此是諸佛諸祖壽命，更莫疑也。既無相貌，還有大小麼？既無大小，還有邊際麼？無邊際故無內外，無內外故無遠近，無遠近故無彼此，無彼此則無往來，無往來則無生死，無生

死則無古今，無古今則無迷悟，無迷悟則無凡聖，無凡聖則無染淨，無染淨則無是非，無是非則一切名言俱不可得。既總無如是，一切根境，一切妄念，乃至種種相貌，種種名言，俱不可得，此豈非本來空寂，本來無物也。然諸法皆空之處，靈知不昧，不同無情性自神解，此是汝空寂靈知清淨心體，而此清淨空寂之心，是三世諸佛勝淨明心，亦是衆生本源覺性。悟此而守之者，坐一如而不動解脫，迷此而背之者，往六趣而長劫輪迴。故云迷一心而往六趣者，去也，動也。悟法界而復一心者，來也，靜也。雖迷悟之有殊，乃本源則一也。所以云所言法者，謂衆生心，而此空寂

之心，在聖而不增，在凡而不減，故云：在聖智而不耀，隱凡心而不昧。既不增於聖，不少於凡，佛祖奚以異於人，而所以異於人者，能自護心念耳。汝若信得及，疑情頓息，出文夫之志，發真正見解，親嘗其味，自到自肯之地，則是為修心人解悟處也。更無階級次第，故云頓也。如云：於信因中契諸佛果德，分毫不殊，方成信也。問：既悟此理，更無階級，何假後修，漸熏漸成耶？答：悟後漸修之義，前已具說，而復疑情未釋，不妨重說。汝須淨心諦聽諦聽。凡夫無始曠大劫來，至如今日，流轉五道，生來死去，堅執我相，妄想顛倒，無明種習，久與成性，雖到今生，頓悟自性，本來空寂，與佛

無珠，而此舊習，卒難除斷，故逢逆順境，瞋喜是非，熾然起滅，客塵煩惱，與前無異，若不以般若用功着力，焉能對治無明，得到大休大歇之地。如云：頓悟雖同佛，多生習氣深，風得波尚湧，理現念猶侵。又果禪師云：往往利根之輩，不費多力，打發此事，便生容易之心，更不修治，日久月深，依前滾浪，未免輪迴，則豈可以一期所悟，便撥置後修耶？故悟後長須照察，妄念忽起，都不隨之，損之又損，以至無為，方始究竟。天下善知識，悟後牧牛行是也。雖有後修，已先頓悟，妄念本空，心性本淨，於惡斷斷而無斷，於善修修而無修，此乃真修真斷矣。故云：雖備修萬行，唯以無念為宗。

圭峯總判先悟後修之義云。頓悟此性，原無煩惱，無漏智性，本自具足，與佛無殊。依此而修者，是名最上乘禪，亦名如來清淨禪也。若能念念修習，自然漸得百千三昧。達摩門下，轉展相傳者，是此禪也。則頓悟漸修之義，如車二輪，闕一不可。或者不知，善惡性空，堅坐不動，捺伏身心，如石壓草，以為修心，是大惑矣。故云：聲聞心心斷惑，能斷之心是賊。但諦觀殺盜媼妾，從性而起，起即無起，當處便寂，何須更斷。所以云：不怕念起，唯恐覺遲。又云：念起即覺，覺之即無。故悟人分上，雖有客塵煩惱，俱成醍醐。但照惑無本，空華三界，如風卷煙，幻化六塵，如湯消冰，若能如是，念念

修習，不忘照顧，定慧等持，則愛惡自然淡薄，悲智自然增明，罪業自然斷除，功行自然增進，煩惱盡時，生死即絕。若微細流注永斷，圓覺大智，朗然獨存，即現千百億化身，於十方國中，赴感應機，似月現九霄，影分萬水，應用無窮，度有緣眾生，快樂無憂，名之為大覺世尊。問：後修門中，定慧等持之義，實未明了，更為宣說，委示開迷，引入解脫之門。

答：若設法義，入理千門，莫非定慧。取其綱要，則但自性上體用二義，前所謂空寂靈知是也。定是體，慧是用也。即體之用，故慧不離定；即用之體，故定不離慧。定則慧故寂而常知，慧則定故知而常寂。如曹溪云：心地無亂自性定，心

地無癡自性慧，若悟如是，任運寂知，遮照無二，則是為頓門箇者，雙修定慧也。若言先以寂寂治於緣慮，後以惺惺治於昏住，先後對治，均調昏亂，以入於靜者，是為漸門，易機所行也。雖云惺寂等待，未免取靜為行，則豈為了事人，不離本寂本知，任運雙修者也。故曹溪云：自悟修行，不在於靜，若靜先後，即是迷人。則達人分上，定慧等待之義，不落功用，原自無為，更無待地時節。見色聞聲時，但伊麼，着衣吃飯時，但伊麼，何處送來時，但伊麼，對人接話時，但伊麼，乃至行住坐臥，或語或默，或喜或怒，一切時中，一一如是，似虛舟駕浪，隨高隨下，如流水轉山，遇曲遇直，而心心

無知，今日騰騰任運，明日任運騰騰，隨順眾緣，無障無礙，於善於惡，不斷不修，質直無偽，視聽尋常，則絕一塵而作對，何勞遣蕩之功。無一念而生情，不做忘緣之力。然障濃習重，觀劣心浮，無明之力大，般若之力小，於善惡境界，未免被動靜互換，心不恬淡者，不無忘緣遣蕩功夫矣。如云：六根攝境，心不隨緣，謂之定；心境俱空，照鑑無惑，謂之慧。此雖隨相門定慧，漸門劣機所行也。對治門中不可無也。若掉舉熾盛，則先以定門稱理攝散，心不隨緣，契乎本寂。若昏沈尤多，則次以慧門擇法觀空，照鑑無惑，契乎本知。以定治乎亂想，以慧治乎無記，動靜相亡，對治功終，則對

境而念念歸宗，遇緣而心心契道，任運雙修，方為無事人。若如是，則真可謂定慧等持，明見佛性者也。問：據汝所判，悟後修門中，定慧等持之義，有二種：一自性定慧，二隨相定慧。自性門，則曰任運寂知，原自無為，絕一塵而作對，何勞遣蕩之功；無一念而生情，不假忘緣之力。判云：此是頓門箇者，不離自性定慧等持也。隨相門，則曰稱理攝散，擇法觀空，均調昏亂，以入無為。判云：此是漸門，方機所行也。為兩門定慧，不無疑焉。若言一人所行也，為復先依自性門定慧雙修，然後更用隨相門對治之功耶？為復先依隨相門均調昏亂，然後以入自性門耶？若先依自性定慧，則

任運寂知，更無對治之功，何須更取隨相門定慧耶？如將
皓玉彫文喪德，若先以隨相門定慧對治功成，然後趣於
自性門，則宛是漸中劣機，悟前漸修也；豈云頓門箇者，先
悟後修，用無功之功也。若一時無前後，則二門定慧頓漸
有異，如何一時並行也。則頓門箇者，依自性門任運亡功，
漸門劣機，趣隨相行，對治勞功，二門之機，頓漸不同，優劣
皎然，云何先悟後修門中，並釋二種耶？請為通會令絕疑
情。答所釋皎然，汝自生疑，隨言生解，轉生疑惑，得意忘言，
不勞致詰。若就兩門各判所行，則修自性定慧者，此是頓
門，用無功之功，並運雙寂，自修自性，自成佛道者也。修隨

相門定慧者，此是未悟前漸門劣機，用對治之功，心心斷
惑取靜為行者，而此二門所行頓漸各異，不可參亂也。然
悟後修門中，兼論隨相門中對治者，非全取漸機所行也，
取其方便，假道託宿而已。何故於此頓門，亦有機勝者，亦
有機劣者，不可一例判其行李也。若煩惱淡薄，身心輕安，
於善離善，於惡離惡，不動八風，寂然三受者，依自性定慧
任運雙修，天真無作，動靜常禪，成就自然之理，何假隨相
對治之義也。無病不求藥，雖先頓悟，煩惱濃厚，習氣堅重，
對境而念念生情，過緣而心心作對，被他昏亂使殺，昧却
寂知常然者，即借隨相門定慧，不忘對治，均調昏亂，以入

無為即其宜矣。雖借對治功夫，暫調習氣，以先頓悟心性本淨，煩惱本空故，即不落漸門劣機汙染修也。何者？修在悟前，則雖用功，不忘念念熏修，著著生疑，未能無礙。如一物礙在胸中，不安之相，常現在前，日久月深，對治功熟，則身心客塵恰似輕安，雖復輕安，疑根未斷，如石壓草，猶於生死界，不得自在。故云：修在悟前，非真修也。悟人分上，雖有對治方便，念念無疑，不落汙染，日久月深，自然契合天真妙性，任運寂知，念念攀緣一切境，心心永斷諸煩惱，不離自性，定慧等持，成就無上菩提，與前機勝，更無差別。則隨相門定慧，雖是漸機所行，於悟人分上，可謂點鐵成

金。若知如是，則豈以二門定慧，有先後次第二見之疑乎？願諸修道之人，研味此語，更莫孤疑，自生退屈。若具丈夫之志，求無上菩提者，捨此奚以哉！切莫執文，直須了義，一歸就自己，契合本宗，則無師之智，自然現前，大真之理，了然不昧，成就慧身，不由他悟，而此妙旨，雖是諸人分上，若非夙植般若種智，大乘根器者，不能一念而生正信，豈徒不信亦乃謗讟，返招無間者，比比有之。雖不信受一經於耳，暫時結緣，其功厥德不可稱量。如唯心訣云：聞而不信，尚結佛種之因，學而不成，猶益人天之福，不失成佛之正因。况聞而信，學而成，守護不忘者，其功德豈能度量。迨

念過去輪迴之業，不知其幾千劫，隨黑闇入無間，受種種苦，又不知其幾何，而欲求佛道，不逢善友，長劫沈淪，冥冥無覺，造諸惡業，時或一思，不覺長吁，其可放緩，再受前殃，又不知誰復使我。今值人生為萬物之靈，不昧修真之路，實謂盲龜遇木，織芥投鍼，其為慶幸，曷勝道哉！我今若自生退屈，或生懈怠，而恒常望後，須臾失命，退墮惡趣，受諸苦痛之時，雖欲願聞一句佛法，信解受持，欲免辛酸，豈可復得乎！及到臨危，悔無所益，願諸修道之人，莫生放逸，莫着貪淫，如救頭然，不忘照顧，無常迅速，身如朝露，命若電光，今日雖存，明亦難保，切須在意，切須在意，且憑世間有

為之善，亦可免三途苦輪，於天上人間，得殊勝果報，受諸快樂，況此最上乘甚深法門，暫時生信，所成功德，不可以比喻說其小分。如經云：若人以三千大千世界七寶，布施供養爾所世界衆生，皆得充滿；又教化爾所世界一切衆生，令得四果，其功德無量無邊，不如一食頃正思此法，所獲功德。是知我此法門，最尊最貴，於諸功德，比況不及。故經云：一念淨心是道場，勝造恒沙七寶塔，寶塔畢竟碎為塵，一念淨心成正覺。願諸修道之人，研味此語，切須在意！此身不向今生度，更待何生度此身？今若不修，萬劫差違，今若強修難修之行，漸得不難，功行自進，嗟夫！今時人飢

逢王膳，不知下口，病遇醫王，不知服藥，不曰如之何如之何者，吾末如之何也已矣。且世間有為之事，其狀可見，其功可驗，人得一事，歎其希有，我此心宗，無形可觀，無狀可見，言語道斷，心行處滅，故天魔外道，毀謗無門，釋梵諸天，稱讚不及，况凡夫淺識之流，其能髣髴悲夫！井鼃焉知滄海之闊，野干何能師子之吼，故知末法世中，聞此法門，生希有想，信解受持者，已於無量劫中，承事諸聖，植諸善根，深結般若正因，最上根性也。故金剛經云：於此章句，能生信心者，當知已於無量佛所，種諸善根。又云：為發大乘者說，為發最上乘者說。願諸求道之人，莫生怯弱，須發勇猛。

之心，宿劫善因，未可知也。若不信殊勝，甘為下劣，生艱阻
之想，今不修之，則縱有宿世善根，今斷之。故彌在其難轉
展遠矣！今既到寶所，不可空手而還，一失人身，萬劫難復，
請須慎之！豈有智者，知其實所，反不求之，長恐孤貧，若欲
求寶，放下皮囊！

達磨祖師著

達磨血脈論

達磨大師血脈論序

右朝奉郎通判建昌軍事賜緋魚袋任哲作

原人之心，皆具佛性。泛觀諸家禪說一切經文，原其至當之理，未有不言自己性中本來真佛。達磨西來，直指人心，見性成佛；蓋謂自己真佛，不出一性之中。人人不自委信，所以向外馳求。將謂自性真佛外更有別佛，故諸佛諸祖師說法要人省悟自己本來真佛，不假外求。又緣種種法語泛濫不一，轉使學人惑亂本性，無悟入處。惟有達磨血脈論，並黃檗傳心法要二說，最爲至論。可以即證自己佛性，使人易曉。比之求師訪道，鑽尋故紙，坐禪行腳，狂費工

夫，相去萬倍，此非小補。紹興癸酉見獨老人任哲序。

達磨大師血脈論

渝州華巖寺沙門釋宗鏡 校刻

三界混起，同歸一心。前佛後佛，以心傳心，不立文字。問曰：若不立文字，以何爲心？答曰：汝問吾即是汝心，吾答汝即是吾心。吾若無心，因何解答汝？汝若無心，因何解問吾？問吾即是汝心，從無始曠大劫以來，乃至施爲運動一切時中，一切處所，皆是汝本心，皆是汝本佛。即心是佛，亦復如是。除此心外，終無別佛可得；離此心外，覓菩提涅槃無有是處。自性真實，非因非果。法即是心義，自心是涅槃。若言心外有佛及菩提可得，無有是處。佛及菩提皆在何處？譬

如有人以手提虛空得否？虛空但有名，亦無相貌，取不得，捨不得，是捉空不得。除此心外，見佛終不得也。佛是自心作得，因何離此心外覓佛？前佛後佛，只言其心，心即是佛，佛即是心；心外無佛，佛外無心。若言心外有佛，佛在何處？心外既無佛，何起佛見？遮相誑惑，不能了本心，被它無情物攝，無自由。若也不信，自誑無益。佛無過患，衆生顛倒，不覺不知自心是佛。若知自心是佛，不應心外覓佛。佛不度佛，將心覓佛，不識佛。但是外覓佛者，盡是不識自心是佛。亦不得將佛禮佛，不得將心念佛。佛不誦經，佛不持戒，佛不犯戒，佛無持犯，亦不造善惡。若欲覓佛，須是見性，見性

即是佛。若不見性，念佛誦經持齋持戒亦無益處。念佛得因果，誦經得聰明，持戒得生天，布施得福報，覓佛終不得也。若自己不明了，須參善知識，了卻生死根本。若不見性，即不名善知識。若不如此縱說得十二部經，亦不免生死輪迴，三界受苦，無出期時。昔有善星比丘，誦得十二部經，猶自不免輪迴，緣爲不見性。善星既如此，今時人講得三五本經論以爲佛法者，愚人也。若不識得自心，誦得閑文書，都無用處。若要覓佛，直須見性。性即是佛，佛即是自在人，無事無作人。若不見性，終日茫茫，向外馳求，覓佛元來不得。雖無一物可得，若求會亦須參善知識，切須苦求，令

心會解。生死事大，不得空過，自誑無益。縱有珍饈如山，眷屬如恆河沙，開眼即見，合眼還見麼？故知有爲之法，如夢幻等。若不急尋師，空過一生。然即佛性自有，若不因師，終不明了。不因師悟者，萬中希有。若自己以緣會合，得聖人意，即不用參善知識。此即是生而知之，勝學也。若未悟解，須勤苦參學，因教方得悟。若未悟了，不學亦得。不同迷人，不能分別皂白，妄言宣佛勅，謗佛忌法。如斯等類，說法如雨，盡是魔說，即非佛說。師是魔王，弟子是魔民，迷人任它指揮，不覺墮生死海。但是不見性人，妄稱是佛。此等衆生，是大罪人，誑它一切衆生，令入魔界。若不見性，說得十二

部經教，盡是魔說。魔家眷屬，不是佛家弟子。既不辨皂白，憑何免生死。若見性即是佛，不見性即是衆生。若離衆生性，別有佛性可得者，佛今在何處？即衆生性，即是佛性也。性外無佛，佛即是性；除此性外，無佛可得，佛外無性可得。問曰：若不見性，念佛誦經布施持戒精進，廣興福利，得成佛否？答曰：不得。又問：因何不得？答曰：有少法可得，是有爲法，是因果，是受報，是輪迴法，不免生死，何時得成佛道。成佛須是見性。若不見性，因果等語，是外道法。若是佛不習外道法，佛是無業人，無因果，但有少法可得，盡是謗佛，憑何得成。但有住著一心一能一解一見，佛都不許。佛無持

犯心性本空，亦非垢淨。諸法無修無證，無因無果。佛不持戒，佛不修善，佛不造惡，佛不精進，佛不懈怠，佛是無作人。但有住著心，見佛即不許也。佛不是佛，莫作佛解。若不見此義，一切時中，一切處處，皆是不了本心。若不見性，一切時中擬作無作想，是大罪人，是癡人，落無記空中；昏昏如醉人，不辨好惡。若擬修無作法，先須見性，然後息緣慮。若不見性，得成佛道，無有是處。有人撥無因果，熾然作惡業，妄言本空，作惡無過；如此之人，墮無間黑暗地獄，永無出期。若是智人，不應作如是見解。

問曰：既若施爲運動，一切時中皆是本心；色身無常之時，

云何不見本心？答曰：本心常現前，汝自不見？
問曰：心既見在，何故不見？師曰：汝曾作夢否？答：曾作夢。問
曰：汝作夢之時，是汝本身否？答：是本身。又問：汝言語施
爲運動與汝別不別？答曰：不別。師曰：既若不別，即此身
是汝本法身；即此法身是汝本心。此心從無始曠大劫來，
與如今不別；未曾有生死，不生不滅。不增不減，不垢不淨，
不好不惡，不來不去；亦無是非，亦無男女相，亦無僧俗老
少，無聖無凡；亦無佛，亦無衆生，亦無修證，亦無因果，亦無
筋力，亦無相貌，猶如虛空，取不得，捨不得，山河石壁不能
爲礙；出沒往來，自在神通；透五蘊山，渡生死河；一切業拘

此法身不得。此心微妙難見，此心不同色心，此心是人皆欲得見。於此光明中，運手動足者，如恆河沙，及乎問著，總道不得，猶如木人相似，總是自己受用，因何不識？佛言一切衆生，盡是迷人，因此作業，墮生死河，欲出還沒，只爲不見性。衆生若不迷，因何問著其中事，無有一人得會者，自家運手動足，因何不識。故知聖人語不錯，迷人自不會曉。故知此難明，惟佛一人能會此法，餘人天及衆生等，盡不明了。若智慧明了，此心號名法性，亦名解脫。生死不拘，一切法拘它不得，是名大自在。王如來，亦名不思議，亦名聖體，亦名長生不死，亦名大仙。名雖不同，體即是一。聖人種

種分別，皆不離自心。心量廣大，應用無窮，應眼見色，應耳聞聲，應鼻嗅香，應舌知味，乃至施爲運動，皆是自心。一切時中，但有語言道斷，即是自心。故云如來色無盡，智慧亦復然。色無盡是自心，心識善能分別一切，乃至施爲運用，皆是智慧。心無形相，智慧亦無盡。故云如來色無盡，智慧亦復然。四大色身，即是煩惱，色身即有生滅，法身常住無所住，如來法身常不變異。故經云：衆生應知，佛性本自有之。迦葉只是悟得本性，本性即是心，心即是性，性即此同諸佛心。前佛後佛，只傳此心，除此心外，無佛可得。顛倒衆生，不知自心是佛，向外馳求，終日忙忙，念佛禮佛，佛在何

處？不應作如是等見，但知自心，心外更無別佛。經云：凡所有相，皆是虛妄。又云：所在之處，即爲有佛。自心是佛，不應將佛禮佛；但是有佛及菩薩相貌，忽爾見前，切不用禮敬。我心空寂，本無如是相貌，若取相即是魔，盡落邪道。若是幻從心起，即不用禮。禮者不知，知者不禮，禮被魔攝。恐學人不知，故作是辨。諸佛如來本性體上，都無如是相貌，切須在意。但有異境界，切不用採括，亦莫生怕怖，不要疑惑。我心本來清淨，何處有如許相貌。乃至天龍夜叉鬼神帝釋梵王等相，亦不用心生敬重，亦莫怕懼。我心本來空寂，一切相貌皆是妄見，但莫取相。若起佛見法見，及佛菩薩

等相貌，而生敬重，自墮衆生位中。若欲直會，但莫取一切相即得，更無別語。故經云：凡所有相，皆是虛妄。都無定實，幻無定相。是無常法，但不取相，合它聖意。故經云：離一切相，即名諸佛。

問曰：因何不得禮佛菩薩等？答曰：天魔波旬阿修羅示見神通，皆作得菩薩相貌。種種變化，是外道，總不是佛。佛是自心，莫錯禮拜。佛是西國語，此土云覺性。覺者靈覺，應機接物，揚眉瞬目，運手動足，皆是自己靈覺之性。性即是心，心即是佛，佛即是道，道即是禪。禪之一字，非凡聖所測。又云：見本性爲禪。若不見本性，即非禪也。假使說得千經萬

論，若不見本性，只是凡夫，非是佛法。至道幽深，不可話會，典教憑何所及。但見本性，一字不識亦得。見性即是佛，聖體本來清淨，無有雜穢。所有言說，皆是聖人從心起用。用體本來空，名言猶不及。十二部經憑何得及。道本圓成，不用修證。道非聲色，微妙難見。如人飲水，冷暖自知，不可向人說也。唯有如來能知，餘人天等類，都不覺知。凡夫智不及，所以有執相。不了自心本來空寂，妄執相及一切法，即墮外道。若知諸法從心生，不應有執，執即不知。若見本性，十二部經總是閑文字。千經萬論只是明心，言下契會，教將何用。至理絕言，教是語詞，實不是道。道本無言，言說是

妄。若夜夢見樓閣宮殿象馬之屬，及樹木叢林池亭如是等相；不得起一念樂著，盡是托生之處，切須在意。臨終之時，不得取相，即得除障。疑心瞥起，即魔攝。法身本來清淨無受，只緣迷故，不覺不知，因茲故妄受報。所以有樂著，不得自在。只今若悟得本來身心，即不染習。若從聖入凡，示見種種雜類，自爲衆生，故聖人逆順皆得自在，一切業拘它不得。聖成久有大威德，一切品類業，被它聖人轉，天堂地獄無奈何它。凡夫神識昏昧，不同聖人，內外明徹。若有疑即不作，作即流浪生死，後悔無相救處。貧窮困苦皆從妄想生，若了是心，遞相勸勉，但無作而作，即入如來知見。

初發心人，神識總不定；若夢中頻見異境，輒不用疑，皆是自心起故，不從外來。夢若見光明出現，過於日輪，即餘習頓盡，法界性見。若有此事，即是成道之因。唯自知，不可向人說。或靜園林中行住坐臥，眼見光明，或大或小，莫與人說，亦不得取，亦是自性光明。或夜靜暗中行住坐臥，眼睹光明，與晝無異，不得怪，並是自心欲明顯。或夜夢中見星月分明，亦自心諸緣欲息，亦不得向人說。夢若昏昏，猶如陰暗中行，亦是自心煩惱障重，亦自知。若見本性，不用讀經念佛，廣學多知無益，神識轉昏。設教只爲標心；若識心，何用看教？若從凡入聖，即須息業養神，隨分過日。若多嗔

恚，令性轉與道相違，自賺無益。聖人於生死中，自在出沒，隱顯不定，一切業拘它不得。聖人破邪魔，一切衆生但見本性，餘習頓滅。神識不昧，須是直下便會，只在如今。欲真會道，莫執一切法，息業養神，餘習亦盡。自然明白，不假用功。外道不會佛意，用功最多，違背聖意，終日驅驅念佛轉經，昏於神性，不免輪迴。佛是閑人，何用驅驅廣求名利，後時何用，但不見性人，讀經念佛，長學精進，六時行道，長坐不臥，廣學多聞，以爲佛法。此等衆生，盡是謗佛法人。前佛後佛，只言見性。諸行無常，若不見性，妄言我得阿耨菩提，此是大罪人。十大弟子阿難多聞中得第一，於佛無識只

學多聞，二乘外道皆無識佛，識數修證，墮在因果中。是衆生業報，不免生死，遠背佛意，即是謗佛衆生，殺卻無罪過。經云：闡提人不生信心，殺欲無罪過。若有信心，此人是佛位人。若不見性，即不用取次謗它良善，自賺無益。善惡歷然，因果分明。天堂地獄只在眼前，愚人不信，現墮黑暗地獄中；亦不覺不知，只緣業重故，所以不信。譬如無目人，不信道有光明，縱向伊說亦不信，只緣盲故，憑何辨得日光；愚人亦復如是。現今墮畜生雜類，誕在貧窮下賤，求生不得，求死不得。雖受是苦，直問著亦言我今快樂，不異天堂。故知一切衆生，生處爲樂，亦不覺不知。如斯惡人，只緣業

障重故，所以不能發信心者，不自由它也。若見自心是佛，不在剃除鬚髮，白衣亦是佛。若不見性，剃除鬚髮，亦是外道。

問曰：白衣有妻子，姪欲不除，憑何得成佛？答曰：只言見性，不言姪欲。只爲不見性，但得見性，姪欲本來空寂，自爾斷除，亦不樂著，縱有餘習，不能爲害。何以故？性本清淨故。雖處在五蘊色身中，其性本來清淨，染污不得。法身本來無受，無飢，無渴，無寒，熱，無病，無恩，愛，無眷屬，無苦，樂，無好，惡，無短，長，無強，弱，本來無有一物可得，只緣執有此色身，因即有飢渴寒熱瘴病等相，若不執，即一任作。若於生死中

得自在，轉一切法，與聖人神通自在無礙，無處不安。若心有疑，決定透一切境界不過。不作最好，作了不免輪迴生死。若見性，旃陀羅亦得成佛。

問曰：旃陀羅殺生作業，如何得成佛？答曰：只言見性，不言作業。縱作業不同，一切業拘不得。從無始曠大劫來，只爲不見性，墮地獄中，所以作業輪迴生死。從悟得本性，終不作業。若不見性，念佛免報不得，非論殺生命。若見性，疑心頓除，殺生命亦不奈它何。自西天二十七祖，只是遞傳心印。吾今來此土，唯傳頓教大乘，即心是佛，不言持戒精進苦行。乃至入水火，登於劍輪，一食長坐不臥，盡是外道有

爲法。若識得施爲運動靈覺之性，汝即諸佛心。前佛後佛只言傳心，更無別法。若識此法，凡夫一字不識亦是佛。若不識自己靈覺之性，假使身破如微塵，覓佛終不得也。佛者亦名法身，亦名本心，此心無形相，無因果，無筋骨，猶如虛空，取不得。不同質礙，不同外道。此心除如來一人能會，其餘衆生迷人，不明了。此心不離四大色身中，若離是心，即無能運動。是身無知，如草木瓦礫。身是無性，因何運動。若自心動，乃至語言施爲運動，見聞覺知，皆是動心動用。動是心動，動即其用。動用外無心，心外無動。動不是心，心不是動。動本無心，心本無動。動不離心，心不離動。動無心

離，心無動離，動是心用，用是心動。動即心用，用即心動。不動不用，用體本空。空本無動，動用同心，心本無動。故經云：動而無所動，終日去來而未曾去，終日見而未曾見，終日笑而未曾笑，終日聞而未曾聞，終日知而未曾知，終日喜而未曾喜，終日行而未曾行，終日住而未曾住。故經云：言語道斷，心行處滅，見聞覺知，本自圓寂。乃至嗔喜痛癢，何異木人，只緣推尋痛癢不可得。故經云：惡業即得苦報，善業即有善報，不但嗔墮地獄，喜即生天。若知嗔喜性空，但不執即業脫。若不見性，講經決無憑，說亦無盡。略標邪正如是，不及一二也。

頌曰

心心心難可尋，寬時徧法界，窄也不容針。我本求心不求佛，了知三界空無物。若欲求佛但求心，只這心這心是佛。我本求心心自持，求心不得待心知。佛性不從心外得，心生便是罪生時。

偈曰

吾本來此土。

傳法救迷情。

一華開五葉。

結果自然成。

達磨大師血脈論終

歇
即
菩
提

南無護法韋馱尊天菩薩

普為出資及讀誦受持

輾轉流通者回向偈曰

願以此功德

消除宿現業

增長諸福慧

圓成勝善根

所有刀兵劫

及與饑饉等

悉皆盡滅除

人各習禮讓

讀誦受持人

輾轉流通者

現眷咸安樂

先亡獲超昇

風雨常調順

人民悉康寧

法界諸含識

同證無上道

佛曆二五五八年／西元二〇一四年一月

恭印：二〇〇〇本

流水號：11988
書號：0850-34

心地法門

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(02) 2395 1198

傳真：(02) 2391 1341

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

郵局劃撥帳號：〇七六九九七七九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會三樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23965959

(三) 撥打電話：(02) 23951199 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通一

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路一段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路（紹興街）口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

