

《向下文長 付予來日》

—— 一個七的法談之四

道海長老於民國八十七年六月起擔任僧伽醫護基金會第一屆創會董事長，至九十六年十二月第四屆第一次董事會，因法體違和辭卸，仍慈悲地接受榮譽董事長一職，支持僧醫會，尤其關心如意苑之籌建。

長老於一〇二年二月二十七日圓寂，《向下文長 付予來日》一書，以架構長老一生修學精神為編輯宗旨，留下長老之珍貴法身舍利。

本刊分期刊登《向下文長 付予來日》中「一個七的法談」。

並祈願

海公長老早日乘願再來，扶律談常！

僧：弟子學僧問

師：海公長老答

僧：能海大師老人家講——般若無形無相，但須在日用當中顯現般若的功用。那天您老講完回房休息，看您老在扎褲腳，或是平常擺設整齊，這種正念的維繫，如何持續到後面的階段；不曉得您老有可對後人這方面的提醒否？因為在整個修學當中，還是以開發正念、正知為首要的關鍵。

師：這是平時每一個人的習慣性，平常都是那樣子的，天天那樣的做，所以「三十年後，見山還是山，見水還是水。」縱然他內心見性開悟、見到實相般若之後，他還是那樣的做事，吃飯還是要吃飯，穿衣還是要穿衣，走路還是要走路，出坡還是要出坡，他能有什麼不同？！這就是禪定。

禪宗有一句話：「悟後，等同未悟。」你開悟之前，與開悟之後，那都

是一樣，吃飯就吃飯，睡覺就睡覺，沒有什麼不同，是最自然平常的事情；應該要把褲腳弄起來整理整理，把衣服弄起來整齊整齊，這是平常的事情。

僧：有時候在病苦中，或是在其他容易失念的狀態下，果如您老剛剛的提示，重點應該是說：從我們最初修學，一開始從身口意三業的軌範，慢慢地提升內心的境界，所謂「攝心為戒，因戒生定，因定發慧。」所以，最後智慧的成就，也不妨礙日用當中的所作所為。

師：當然啦！禪宗就講：「開悟之後，等同未悟。」吃飯還是吃飯，穿衣還是穿衣，他根本什麼時間都一樣，人家上殿我也上殿，人家過堂我也過堂，人家大小便利我也一樣要大小便利，這就是「雖悟，等同未悟」。不過在這一方面，老實話講，現在的人，病還是病，疼痛還是疼痛，這個身體就是要受果報的。就好像舍利弗、目犍連一樣要受果報，乃至佛也一樣要受的，何況一

個普通的凡夫？如我現在喉嚨沙啞，我也不能同你們一樣大聲說話。

僧：所以廣欽老和尚講：出家人也是會得癌症，但是內心應當與世俗人遇到同樣境界，要有不同的覺受。

師：那只是他的觀想、觀念不同，但他的心裡並沒有受到不同境界的影響，就是這樣的。

僧：您老從小童真出家，一直到現在九十高齡，在戒學方面，因為現代都偏向「持戒念佛」，尤其我們出家眾的戒條，就比在家人更微細；在整個修學

當中，若要讓戒學成為同經上講的——「增上戒」、「增上心」、「增上慧」，如何在您老的經驗當中，從戒律的有相行，一直延伸到定慧的無相行？

師：我還沒有禪定、也沒有智慧，怎麼曉得那麼大的境界？律上也講，淨土宗的初祖慧遠大師在臨終的時候，也是病得很重，人家勸他吃一點非時漿，可以補充點體力，慧遠大師說：你找律師來，律師跟我講，我才相信；律師不講，我不相信。所以律師把律本翻開，找出來根據，非時漿是可以用的。找出來之後，他又講：祖師的著作我不要看，我要看律藏講的。律師把律藏根據找出來之後，慧遠大師便已往生了。

僧：好像慈舟大師也是這樣，藥非要加法以後才要用。

師：對啊！

僧：如果照這樣來講，我們初出家，先學戒律，就是養成——有別於在俗的「出家好習慣」，一直養到年紀大。

師：對，就是這樣的！一直延續到死，都是這樣的一個情形，他不會改變的。

僧：這樣比較踏實，就像我們養一個壞習慣也是一樣。現在就是改過來，從初出家，學習沙彌律儀等，先養成一個好的、正確的習慣。

師：對啊！不就是把你這一念心，透過訓練、學習戒法，它是「三無漏學」之一，它的本身雖然是屬於「有漏」；但是，加以定慧的支持，它就變成「無漏」了。所以，你從始至終這樣的做下去，它雖然是世間有漏，但是加以定慧

(周幸弘/攝影)

無漏的熏習，也就變成無漏了；所以，戒定慧是屬於「三無漏學」。大家都把持戒說是人天福報，但是你看佛世的大阿羅漢，他們都是要根據持戒，然後習定，再修慧。所以講：「戒行不清淨，三昧不現前。」這就是持戒影響定慧，定慧也影響於戒。再者，滿益大師也講：無戒之定是外道定，無戒之慧是狂慧。這完全是一樣的。

習氣毛病，肯定時好時壞；相對於持戒的習氣毛病，那就是好的。你放逸的習氣毛病，仔細觀察，那就是壞的。這有什麼差別呢？

僧：初出家，除了過去生與善知識的因緣，也要這輩子自己努力去增上；要不然很容易一遇到壞的因緣，便隨波逐流了。

師：這是自己的事了！你的師父、釋迦牟尼佛，他能影響到你嗎？這完全是自己一旦決定是對的，就要這樣持續實踐的。慈舟老法師、圓瑛老法師他們都是腳踏實地，一點也不會走錯，就是這樣的，所以才叫「高僧」嘛！

僧：一般最難捨的，大概也是身根吧！

師：「因緣所生法」——你不接受也得接受；你接受也是這樣，不接受也是這樣。「因緣所生法」就是這樣，它來的時候你不能不接受，你接受了以後，能消化就把它消化，若不能消化那就是凡夫衆生。不過，有定力的人、有智慧的人、持戒清淨的人，他們一遇到障礙，一起觀照：「因緣所生法，我說即是空」，他便把障礙消除了；沒有戒定

慧根基的人，你就要受這種障礙了，這是一定道理的。

僧：現在一般修學佛法的人，就如您老剛講的，他遇到境界不能全然的接受；然而，四祖道信大師〈信心銘〉一開始就講：「至道無難，唯嫌揀擇；但莫憎愛，洞然明白。」所以，凡夫一遇境界，都是用虛妄分別心，就接受他喜歡的那一部分。

師：是啊！這都是同樣的道理；從色

到受蘊階段，他雖然已經接受了境界，但接受了以後，他就是沒有辦法把那個障礙除去。

僧：不過，有時候是勉強、消極的接受下來了，但若進一步沒有積極地以定慧觀照，他就捱在那邊，也是突破不了。

師：對啊！是也有這個問題。就好像目犍連尊者被木杖外道，打得全身沒有完整的地方，人家問他：你是神通第一，為什麼當時不用神通？他說：那時候神通沒有用，神通抵不過業力。業力也不小，業力的作用是很大的。佛對障礙尚且要接受，別人就不用講了。

僧：在面對業力時，像紫柏大師就參〈毘舍浮佛傳法偈〉：「假借四大以爲身，心本無生因境有；前境若無心亦無，罪福如幻起亦滅。」才能轉動業力；老人家還說，他這輩子只參了前半偈而已。

師：不是紫柏大師自己講的，不是前半偈啦！他只是參「假借四大以爲身」一句，「心本無生」還沒有參到；他不是說前半偈、後半偈。其實前一句「假借四大」這就是父母的遺體，第八識把它接受下來，然後用四大爲能造，眼根也是四大，耳鼻舌身也是四大，都是四大造的；四大爲能造，其餘的都是所造的東西。「假借四大以爲身」，這個「身」就是「無相中受生」——毘婆尸佛講的：「身從無相中受生，猶如幻出諸形象；幻人心識本來無，罪福皆空無所住。」

你看身體，是從什麼地方受生的？

就是從無相來的，無相是什麼？什麼叫無相？就是「畢竟涅槃」、「法身妙理」，那個叫做「無相」。從這個地方——無相之中，他突然間，遇到有緣的父母，中陰身縱然在千里萬里遠，只要有一點點光，他一念之間就到了；到了那裡，見到父母的因緣，自己是男的，對母有愛，於父有憎；若自己是女的，見到父親有愛，於母親就有仇。所以，把父精母血接受下來，與第八識和合，在母胎之中，變成了眼、耳、鼻、舌、身根；先是意根，再變成了眼耳鼻舌身。其實這就是五臟六腑、四肢百骸、卅六種不淨物等，種種的名稱也有了，種種的相狀也有了，種種的法也有了，這就是「身從無相中受生，猶如幻出諸形象」。此幻出的形象，是有生有死、有內有外；而本覺的法性理體，就是無始無終、無內無外。即經過因緣時節，遇到有緣的父母，從此有種種的法、種種的名稱、種種的相狀，也可以說有生有死、有內有外了；這就是「身從無相中受生，猶如幻出諸形象」。

「幻人心識本來無」，就是我們這個身體，若沒有心理的作用，那便不是一個果報的整體；有身心二法，才算是果報的整體。所以，從畢竟空的心性中，起如幻假有的心王、心所、心意識的功能作用；由這個無形無相之心的作用，使用有形有相的身體。雖然，這個心完全爲身體服務，但其實心不需要飲食，也不需要住的地方，衣食、起居它完全不需要，需要的就是這個身體；但這個身體，就需每天穿著衣服、要飲食。

所以，心王、心所也就同身體一樣，從畢竟空現如幻有；如幻有還須歸到畢竟空——一旦身體機能壞死了，前六識也不起作用，而第八識最後走；它離開之後，也歸寂滅的心性之中。

所以「假借四大以爲身」，就是父母的遺體；「心本無生因境有」就是依身境而起了心王、心所，有這個心王、心所，相對於外境，接著落入受蘊，於好的就起愛，壞的就起瞋；若分別是好的境界，就起貪愛的心，而對於分別是壞的境界，就起報仇的心，這就是「愚癡」；他不曉得——其中不但是「身」也沒有我，「受、想、行」中也沒有我。「色即是空，空即是色」，爲什麼說「色即是空」呢？並不是離開色而說空，色性本空，「因緣所生法」，色性畢竟空。所以，「空」它不能離開「色」，因爲它是隨緣而成就色法，即要假借法性而隨緣成就一切色法。色性畢竟空，它是無生滅的、無始無終、無來無去的；色蘊如是，受蘊也是這樣的，故說「受想行識，亦復如是」。而說「是諸法空相」，空寂有爲的相狀，在無爲的畢竟空性之中，它是「不生不滅、不垢不淨、不增不減」，這就是「照見五蘊皆空」了；色受想行識就是「五蘊」，「五蘊」就是我們的身心。

所以「假借四大以爲身，心本無生因境有」，色身必須要配合心理的作用，若沒有心理的作用，它不能造善惡；所以說：「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡；罪亡心滅兩俱空，此則是名真懺悔。」這個色身它不能造惡，律宗的道

宣律師也講：色身是造善惡的工具，心才是造善惡的主人。這就很清楚明白的講出來了。

「前境若無心亦無」，這身體是剎那如幻；色法是剎那生滅的，剎那生滅就無自性，無自性故即無生。它剎那剎那生滅，隨它剎那之間入寂滅的心性去了。其實，心它並不會死的，佛的心不會死，衆生的心也不是一期無常死了就算了。所以，這就是「假借四大以爲身，心本無生因境有；前境若無心亦無，罪福如幻起亦滅。」沒有這個身心——身口意三業，你想要造善惡業，也沒有工具；既然沒有工具可造業，當然未來的果報就看不到了。

僧：不論學戒，或是教理，還是要提

升到這個層次；要不然，一直在文字或是戒相上打轉，怕也轉不出來。

師：對啊！一般人在文字裡頭轉不出來；若尋求突破，就要有一點點實慧；要把文字放下，在內心裡面思惟文句的內容，你才能把它體會通達——原來，一切佛法就是講自己的身心世界而已，故佛誡勿「心外求法」。

僧：其實南山三大部中，有很多這些要點，只是零散在三大部，且只占一小部分；然而，宣祖他老人家本身通達唯識教理，而且像專論如來藏的《勝鬘經》，也是他老人家的日課。

師：宣祖不但是通唯識，其他的教理也都通達。只是因為戒律相應於唯識，他為了說明戒體，那是不得已用唯識教理來說明的；其實，大乘還是要以心地法門說的。

僧：持戒如果沒有在這方面提升，宣祖也有提出其過患，可能落入「戒禁取見」，或是「見取見」。

師：它的過患是落入人天的福報。你持戒就是要學佛嘛！你要是持戒就生天，犯戒就墮地獄，此仍不出三界六道輪迴。它沒有定慧的支持，就成有漏了；它要有定慧的影響，戒法就成無漏了。就好像我們的業感，若沒有這個業的自性，你如何成就這個業感緣起？沒有這個業感，你怎麼曉得業的自性是畢竟空？這就是業本來是空，並不是說離開業而說空，業性——業的自性就是空，所以「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色。」離開色而說空，那就不對了，如將有為說無為，無為

說有為；佛說二諦，這是為所觀的境界，身體是如此，心理也是如此，世界也是如此，你觀一切有為法都是如此，然後才能歸到你這現前的一念心性，這才是屬於真實的智慧。由於有真實的般若智慧，觀真俗二諦的境界，這就叫做「修因」；而修到不生不滅之法性身的境界，那就是「證果」——涅槃境界。這並不單指戒法，其實一切諸法都是如此；佛說一切法，總離不開真俗二諦。身體也是一樣，身畢竟空；心理也是一樣，心也畢竟空，由這個心理瞭解畢竟空，由這個畢竟空的心性成就心王、心所的幻化作用。心理如是，身體也如是，世界等一切法都是如此。

僧：染法如是，佛法也是一樣。

師：所以道宣律師說：佛說法法是類同。怎麼是類同呢？其實法法都同一個道理，但眾生頭腦轉不過來，想不通這個道理，其實佛法很多都很相似的。〈八十八佛〉文後有「性相融通三昧印」——若將性相二諦能融通，便能通達一切佛法。

僧：這些道理在《淨土十要》都有談到，不過現在弘揚淨土法門或者其他法門，都偏向在有相行這方面，有時反讓眾生增加執取。

師：其實「念佛念心心念佛」，你念這一句「阿彌陀佛」，若不是你的心，誰念出來的？身體能念出來？虛空能念出來？究竟是誰念出來的？所以禪宗參「念佛是誰？」這一句話，是直接讓你正念真如。那不是你的心，是誰？除了你這一念心，誰能念佛？心即是佛，佛

即是心，你所念的阿彌陀佛，那就是本覺理體，你能念的這一念心，即是始覺的智慧，怎麼能夠說到心外呢？能念這句阿彌陀佛的，就是我們的心，你沒有這一念心，怎麼念出這一句阿彌陀佛呢？所念的這一句阿彌陀佛，也是我們的心；沒有這一句阿彌陀佛，你怎麼念得出來？假藉著佛號，生起了這麼一念，這一念還是念自心，所以「念佛念心心念佛」，並不是說離開了心之外有阿彌陀佛。印光大師也說，

有心外的佛嗎？像善導大師《四帖疏》說，他念一聲佛，就口出一尊佛像，那個佛像是從外邊來的嗎？

僧：淨土念佛法門，為什麼藕祖會講此法門是「了義中無上了義，圓頓中最極圓頓」？其實，現在很少人在探究這一方面了。

師：「念佛即是無上深妙禪」，也就是同於禪宗問「念佛是誰？」這一句話，它就是「深妙禪」啊！沒有這一念心，怎麼念？沒有這一句阿彌陀佛，怎麼會生起你這一念心來念佛？

僧：大多用嘴巴「唸佛」，而不是用心性來「念佛」。

師：他沒有明白這個道理，怎會那樣念？若不明白這些道理，不明白佛是誰念的，這就是「心佛兩難」、「真俗相隔」——只因不能融通性相的緣故。

（師指錄音機）他就說：「？！這是機器，這不是我的心。」

僧：凡夫在唯識中最難懂的，於《觀所緣緣論》便說到，其實是第八識相分變現的五塵境界——「親、疏所緣緣」最難理解。所以，衆生都知道第六識喜歡打妄想，他也知道是自己所打的妄想；可是看得到、摸得到的境界，他卻以為是真的而執取放不下。

師：前五識轉過來，就叫做「成所作智」——成就弘法利生的任務；佛假若沒有成所作智，便同一切衆生不能夠接觸。你講的話他聽不懂，他講的話你也聽不懂，那怎麼接觸呢？但凡夫是用「識」，而非用「智」。

僧：佛還要有化身來度衆生，乃至於世間的鬼神，他還要找一個乩童、靈媒代替他來辦事情。

師：這個世間的鬼神，也說不定；有的是真的，有的是假的。

（101・8・14）

