

心在哪裡 (二)

二〇〇六年十一月二十五日講於龍山寺板橋文化廣場

● 淨心長老 主講
● 劉文雄 整理

觀心無常

談了三個公案，三個公案總合起來是什麼？因為心是剎那剎那生滅，我們的心是不斷在生滅，所以「四念處」觀，有一處是「觀心無常」。我們要知道，每一個人的心是無常的，心無常就會變，我們一定要承認這個事實。因為唯有承認事實，當你遇到心的變化時，才不會難過，因為心是不斷在變，你不要寄望你的心不會變，我的心也會變，你的心也會變，所以心會變是一件正常的事情。

比方說，夫妻還沒有結婚，談戀愛的時候，一定是兩人山盟海誓，海枯石爛，此心不變；可是我下了一

個註解，因為海水不會枯，石頭不會爛，所以心才會變。最近我有一個信徒，他本來是一個推銷業務員，因為推銷東西時被倒了，結果公司要他賠錢，一共賠了兩百多萬元，他在這個公司業績就沒有了，他就想：「沒關係！」照常去工作，現在工作不好找，這個信徒也是蠻讓我感動的，他雖然做一分工作，卻是兩倍工作量，他是民間的郵差，他去包兩區，一區的工作大概一天七、八個鐘頭，包兩區一天差不多要工作十四個鐘頭，他本來是個推銷員是「文」的，現在用機車去送貨，變成「武」的，一個月能夠賺四萬多元，他想要經濟能穩定。結果他的太太很反對，嫌她的先

生是做郵差的，跟他吵，跟他鬧，最後離開了。前幾天跟我講：「師父，我太太走了。」我說：「走了就好，沒有關係，人的心就是這樣子的，心就是會變的。」我們如果知道心是會變的，所以碰到心變的時候，你也不要傷心，心本來就是這樣，就是生生滅滅的東西，不能夠寄望一個人的心是不會變的。

三心不可得，過去、現在、未來，過去已經過去了，未來還沒有到，所謂「現在」是「一剎那」，「一剎那」能夠抓住它嗎？抓不住，所以無論「過去」、「現在」、「未來」都是抓不住，所以叫做「三心不可得」，因為是虛妄、無處所、無形象，所以叫做「覓心了不可得」。

心是找不到的東西，可是心雖然找不到，卻有它的作用，我們假如能夠了悟「心不可得」，那就可以一了百了了，可是心雖然不可得，它的作用很大，會讓我們流轉生死、受種種痛苦，都是因為我們的妄想心，我們現在天天所用的就是這個妄想心，一下想這個，一下想那個。

心的生滅和相續

心有生、住、異、滅四個階段。

華嚴經上講，「心如工畫師，畫種種五陰。」又講：「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」心就像一個畫畫的人，畫種種五陰，換句話說，我們會做人，會做其他的眾生，都是由心所造，所以叫做「一切法由心造」。

我們要探討心，到底它的啟動、前後次序如何？我們的心有五種階段，叫做「五心」，當我們的心跟外面的境界接觸時，依照順序有五個階段。

第一個階段叫「率爾心」，什麼是率爾心？任運而起，這樣說起來都是專有名詞，就是直接感覺的意思，當我們的眼睛、耳朵接觸到外面的境界時，有一個直接的感覺，這個直接感覺就是「率爾心」。好比說，眼睛打開感覺到有看到東西，耳朵感覺到有聽到聲音，到此為止就叫做「率爾心」。

接下來，就叫做「尋求心」，尋求的意思是指，眼睛看到東西後，因為感覺到有看到東西，就去尋找那

是什麼東西？一看，是一個人。大家要清楚前後次序，第一個，只感覺有東西，還沒有去分別是什麼東西，接下去，就會去尋找，嘍！什麼東西？哦！原來是人，什麼人呢？又再去尋找，哦！好像很面熟，想一想是誰？原來是老同學，幾十年沒見，怎麼這麼老，這都是叫做「尋求心」，就是要去推尋、去求覓，要去深入分別的心。

第三叫做「決定心」，就是對我們所看到的東西，是好？是壞？是喜歡？還是不喜歡？做一個決定。比方說，我們看到一個人，這個人是什麼人？以前曾經見過的阿伯，阿伯人很好，你就知道這是好人，或者說，這人是你以前見過的流氓，一個壞人。所以「尋求心」之後，你會判斷到底是「好」還是「不好」，從這地方更進一步，對這個東西，我「要」、「不要」，我「愛」、「不愛」，這都是第三「決定心」。

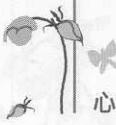
第四是「染污心」，當你看到東西或聽到聲音，若是你喜愛的，會起愛著心，比方說，男孩子看到女孩子很漂亮，他就喜歡這個女孩子，同時起一個邪念，這就是一種「染污

心」。或者是看到不喜歡的東西，就討厭它、不要它，這都是屬於「染污心」。

「染污心」之後是「等流心」，如果我們分別「好／不好」、「高興／不高興」、「愛／不愛」之後，不再繼續的話，你也沒有事了。可是並不是如此，因為會不斷延續，你的心是不斷的，因為不斷，所以你會採取行動。

我舉一個笑話，可是這有很深的哲學，有一個人很愛偷人家的東西，這是他的習性。有一年過年，他的岳父請他去吃年飯，以前是農家，他一進岳父家，看到牆壁掛了一個農具，就是耕田用的東西，他心裡就想：「晚上把這東西偷回去。」可是又想：「不行！這是岳父的東西，怎麼可以偷。」在那裡天人交戰，吃飽飯之後，心想還是不能偷，就回去了。可是回去之後睡不著，因為睡不著，就偷偷摸摸把東西偷回去了，偷回去之後，第二天早上叫他太太把東西送回去給岳父，這就是「等流心」。

我們沒有「等流心」，只有到第四的「染污心」，心起了染污，沒有再繼續下去的話，還是沒有事，

問題是心不斷地相續。那個人就是如此，他本來就有偷東西的習性，所以看到自己岳父的東西就要偷，他的理智告訴自己：「這是岳父的東西，怎麼可以偷？」可是要偷的心還是不斷繼續，繼續到回去睡不著覺。大家有沒有這種經驗？有吧，你有事情沒完成，心就放不下，對不對？這就是「等流心」。我們心的構成就是這樣，這些都是屬於妄想心，妄想的流程就是這樣子，要瞭解妄想心的作用。

我執、我見——煩惱之根

我們凡夫的心，從唯識來講，唯識有大乘唯識的百法，百法中有心法、心所法、色法、無為法、不相應法……等等，善的心所比較少，不好的煩惱心所比較多。

根本煩惱一共有六個：貪、瞋、癡、慢、疑、惡見，就是貪心、瞋恚心、愚癡心、貢高我慢心、懷疑心、還有惡見；事實上，惡見包括：身見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見，合起來叫做十使煩惱。

其中，隨煩惱有二十種，隨著根

本煩惱而起的煩惱，忿、恨、惱、覆、誑、詔、慳、害、嫉、慳、無慚、無愧、不信、懈怠、放逸、昏沈、掉舉、失念、散亂、不正知，因為我們不好的心所比較多，所以就不容易起善心，所起的都是不好的，因為心念染污了，所表現出來就是染污。

可是我們要知道，我們凡夫的煩惱是從哪裡來？因為我們有「我執」，才有「我所有執」，由「我所有執」引起來的就有這麼多的煩惱，所以一切煩惱的根本就是「我執」煩惱。

在見思煩惱中，就是阿羅漢所要斷的煩惱，也就是三界內的煩惱中，還是以「我見」為根本。「我見」就是認為這個身體實在是我的，這種想法就叫做「我執」煩惱。

由於「我執」煩惱，因此就有「邊見」，所謂「邊見」就是偏在一邊，或者是「常」，或者是「斷」。在印度當時的宗教，除了佛教之外，有一種叫做「常見外道」，有一種叫做「斷見外道」，不管是「常見」、「斷見」，都是由「我見」而來。

因為執著這個身體是我的，進一步去思考，我到底是永久存在呢？

還是死了之後就沒有了？認為死了之後，來生還是做人，就叫做「常住見」，認為死了之後，一了百了什麼都沒有，就叫做「斷滅見」，「常住見」、「斷滅見」都是由「我見」而來。

「邊見」更嚴重的，就是成為「邪見」，邪見是什麼？就是否認因果，無論是「常住見」、「斷滅見」都是屬於否定因果，為什麼呢？因為人死後，來生永遠都做人的話，今生無論做好或做壞，將來都是做人，這樣還要因果嗎？沒有因果，做好也是做人，做壞也是做人，貧窮永遠是貧窮，富有永遠是富有，窮人天天認真工作還是窮人，富人不賺錢天天花錢還是富人，這樣沒有因果，所以破壞因果道德論。

「斷滅見」更是如此，「斷滅見」就是人死之後什麼都沒有，既然沒有來生，還要還債嗎？就不要還債了，所以「常住見」、「斷滅見」都是一種邪知邪見。所謂撥無因果，就是不相信有因果，他的根本還是從「我見」而來。

接下來，就是「見取見」、「戒禁取見」。

「見取見」就是自己錯誤的見解，自己認為沒有錯，堅持自己的想法是對的。

「戒禁取見」是指在印度有些修苦行的外道，他認為修苦行能解脫生死。

總而言之，就是由於「我執」煩惱引起其他種種煩惱，要追求「我所有」，而起貪財、貪色、貪名、貪飲食、貪睡等「五欲心」，「五欲心」都是由「我執」煩惱而起，有這五種心就去追逐色、聲、香、味、觸的五塵境界，這五種貪心就是我們造罪業的根本。

以飲食為例，除了修行、瞭解佛法的人不殺生，一般社會上的每一個人，天天為了吃東西，不曉得造了多少殺業。從我們出生世間，眼睛打開所看到的，那些動物都是被我們殺、被我們吃的。所以，許多人認為殺害動物、吃動物肉是世代相承的，不是因為我才開始，所以我沒有錯、很合理。是不是合理呢？人家活得好好的，你卻把它殺來吃，這絕對不合理。可是我們到菜市場去看看，早上那些肉攤上一大堆肉山，到了中午就全部都賣完了，賣到哪裡去？吃到人

們的肚子裡面去了。

有人說：「你們這些出家人真笨，不懂得吃魚、吃肉。」我的師父斌宗上人說：「他們才是笨，為什麼笨？他們將肚子當作墳場。」對不對？人死了會埋葬，動物死了就埋葬到肚子裡面，誰比較笨？

為了要吃，就是食欲，這個「舌」害死了我們，短短的舌頭，因為舌頭有味覺，感覺到好吃、不好吃，在那個地方起分別，一般沒有吃

素習慣的人，他吃到素菜，感覺好像牛在吃草，不好吃，所以從基隆跑到恆春去吃海鮮，你相信嗎？還是佛教徒。問他：「你去鵝鸞鼻、恆春那邊做什麼？」他說：「我去吃海鮮。」基隆沒有海鮮嗎？就是要吃新鮮，你看現在的人什麼都吃，中國人很厲害，什麼都吃，中國人大概對吃的文
化最講究，這樣就造了很多的罪業，我們學佛修行的人就是盡量要減少這些罪業。❷（待續）