

(刊合期六二·五二續)

修行的人，第一先要明白一切的法，完全是自己的心變現出來的，都是空的、假的。這個心不著牢在一切的境界上，那麼清清楚楚，有什麼叫做人，有什麼叫做法，有什麼可以分別，有什麼可以執著呢？能够把我執，法我執的兩種習氣（註一），都去掉了，那末就可以證得一切法的真如性了。這就是真真實實的見到了苦就是法身了。一切煩惱的心，總是依傍了外面的境界起的。查查這個煩惱心看！若說從自己的心上生出來的，那麼心能够生出心來，一個人就會有兩個心了？若是心真能够生出心來的話，那就可以不靠著外面的境界，也會生出心來了？要知心本來是很清淨的，就因為被外面的境界，染污了纔生出這個煩惱心來，所以不靠著外面的境界，便不會生出煩惱心來的。這樣就可以知道不是從自己的心上生出來的了。若說這個心，是從外面的境界上生出來的，那末是境界生的心，與我有什麼相干呢？況且境界若能够生出心來的話，那就不論聖人凡夫，對了境界，都應該要生出心來了。為什麼聖人對了境界，一些些心都不生出來，而凡夫對了各種境界，就生出各種愛的，恨的分別心來呢？這因為聖人不會被各種境界所搖動，所以不會生出種種的心來。由此可見這個心，也不是從境界上生出來的了。若說自己的心，同了外面的境界，合攏來了纔生出來的，那麼先要問：究竟心同了境界，還是兩樣都能够生出心來的這一種性呢？還是沒有的呢？若是兩樣都能够生出心來的話，那麼

不必要合攏了纔生出這個心來了。既然兩樣都能够生出心來的，那麼合攏來了，就應該兩樣各生一個心，又得生出兩個心來了。（因為從自己的心裏頭，生出了一個心來；從外面的境界上，也生出一個心來，不是就要有兩個心麼？）你想有這個道理嗎？若是心同了境界，兩樣都不能够生出心來的話，那麼就像一塊砂石，軋不出油來；兩塊砂石怎麼會軋出油來呢？所以就知知道心同了境界，合攏了生出心來的這種說法，也是說不通的。若說這個心的生出來，是沒有因緣的，那變了虛空裏頭平空生出一個心來了。那更沒有這個道理了。這樣細細考究起來，到底尋不見這一個煩惱心的來處去處，那就曉得這個心，本來就是無生法（註二）了，也就曉得一個人只有這一個心，煩惱是這個心，菩提也是這個心，不過在著相不著相的分別罷了。這還不是煩惱即菩提嗎？楞嚴經上說：十方（註三）諸佛，一同對阿難說，你所以受那輪迴，和得著解脫的緣故，都在自己的六根（註四）上，不關旁的事情的。可見得這六種根的性，實在就是緣因佛性，因為不明白那一心的道理，就算各種境界都是真的有的，起了種種分別執著的念頭，造出種種的善業惡業來，所以就轉到輪迴裏頭去了。若是曉得一切都是自己的心，各種境界，完全都是很清淨的相，沒有什麼可以使得人煩惱的，那末分別執著的念頭，就自然不起了。再能够憐那一切眾生，不懂得這種道理，冤枉受那生死的苦，就發起普賢菩薩的行願心來（註五）懺悔（註六）罪業，至誠的拜佛念佛，修種種的淨業（註七），把這種功德，迴向（註八）一切眾生，願同他們一齊都生到極樂世界去。照這樣的修法，不但是一定可以往生西方，並且還一定可以往生上品（註九）呢！這就叫做「造業就是解脫」了。照這樣修，是一定可以了脫生死的。

（註一）人我執、法我執的兩種習氣——人我執是執著身體裏頭有一個我的見解，也就是見思惑；法我執是一切凡夫不明白無論什麼法都是空的道理，執著了一切法都有實體的一種虛妄的見解，也就是塵沙惑和無明惑。習氣，是平常人的各種壞習慣，但這種壞習慣，並不是這一生所染著的，而是從無始來就染著，生生世世帶着的。

（註二）無生法——是說一切的法，本來沒有生的形相的。

（註三）十方——是指東、南、西、北、東南、西南、東北、西北、上、下諸方。

（註四）六根——就是眼、耳、鼻、舌、身、意六種；意就是念頭，因為一切虛妄的法，都是從這六根上生出來的，像種在地下的植物，

都是從根上生出枝葉花果來一樣的，所以叫做根。

(註五)普賢菩薩的行願心——行，就是修的工夫，修的功德；願是希望，也就是願心。普賢菩薩所修的，就是菩薩所發的大願心，這種大願心大的了不得，把自己所修的功德，完全回向眾生，希望一切眾生一齊往生西方，將來個個成佛，一個也不留在這個惡濁世界上受苦。華嚴經上有一品叫行願品，就是專門講普賢菩薩的行願的。

(註六)懺悔——懺字，是發露從前已經造的業；悔字是禁戒後來不再造業。兩個字的意思是有分別的。

(註七)淨業——就是修往生淨土的事業，淨土是專指西方極樂世界而言。

(註八)廻向——廻向有三種：一、回事向理，就是把種種的事相，都回轉來歸到理性上去。像普賢行願品裏：有用種種的東西，供養十方三世佛，這是事相；後來說回向無上真法界，就歸到理性上去了。二、是回自向他，就是把自己所修的種種功德，完全回轉來，都歸向到十方三世一切的眾生分上去，完全布施給眾生。三、回因向果，就是把所有修得的種種功德，完全回轉來，歸到佛道上去，希望將來能够成佛；因為修功德，是成佛的因，將來成佛，是修功德的果，所以叫回因向果。還有一種叫回小向大，也可以叫回心向大，那是起初修的，是聲聞緣覺的小乘法，只曉得自己修，自己了脫生死，沒有度人的大願心，後來聽到了大乘法，把專門自己修的小願心，回轉來歸到度人的大願心上去，專心修無上佛道，所以叫回小向大。

(註九)往生上品——因為心發得大，不但是爲了自己求生西方，還要替一切眾生，求一同生到西方去，功德很大，所以可以生上品。往生西方，共分：上品上生、上品中生、上品下生、中品上生、中品中生、中品下生、下品上生、下品中生、下品下生等九品。上品上生的人，可以立刻見到佛，品漸低下去，見佛的時候，也就漸長久。這在觀無量壽經裏講得很詳細。

講到那種佛菩薩的境界，不是我們凡夫可以比得來的，我們凡夫，一定要照了修行的方法，一步步規矩矩的修，不可以跨大步的，若是性急亂來，就好像小孩子飛跑，一個不小心，就要跌倒的，甚至連性命都要送掉的，現在有一種人，看了維摩詰經和涅槃經裏有「淫、怒、癡就是戒、定、慧」，「造業就是解脫」等幾句經文，他們並沒有絲毫懂得，也不曉

得細細的想想，單看了這幾句文字，心裏就想姪就是戒，怒就是定，痴就是慧，即使犯了姪怒痴，也沒有什麼要緊的，就隨意造出種種的惡業來了。不但一些也沒有慚愧的心，並且還要看輕那守清淨戒法的人，說他是小乘法(註一)不是大乘法(註二)這種人叫做撥無因果，就是不相信有因果報應的道理。將來一定要落到地獄裏去的。真是可憐得很哩！從前佛在世的時候，有一個比丘尼(出家的女衆)叫做寶蓮香，他心裏想：淫欲的事情，不比得那殺生偷盜要害著旁人的那樣有罪過，這男女相愛的事情，是大家願意的，又有什麼罪過呢？當她起了這樣的念頭，就做出了淫欲的事情來了。後來她全身的骨節裏，都發出火來燒著，就落到地獄裏去了。這是嚴楞經上說的，不是學人編造出來的。總之一切事情，都在這一個心，或是迷惑，或是覺悟的分別。心迷惑了，就什麼壞事都會做出來了；心覺悟了，就完全是一腔正念，自然守住清淨的戒法，那裏還會發生淫欲的行爲呢？正念安定得很，那裏還會發什麼瞋怒呢？正念明了得很，那裏還會愚痴呢？迷和悟，都是這一個心，並沒有兩個心的；淫怒痴和戒定慧，也都是這一個心。淫怒痴的心，就是戒定慧的心；戒定慧的心，也就是淫怒痴的心。並不是有兩個心，所以說淫怒痴即戒定慧。心迷惑了，就起淫怒痴的妄念，造出種種的惡業來；心覺悟了，明白清淨了，一些也沒有什麼牽掛束縛了，那也就自然解脫了。業與解脫，也就是這一個心，所以說業即解脫。前邊講過的苦即法身，煩惱即菩提，同了後邊的貪欲是涅槃，轉煩惱成菩提，都是這個道理。不過這些話，都是單講理性的話，照理性上說起來，一切眾生本來都是佛，但是現在被無明蒙住了，失去了覺悟。變成了一個迷惑的眾生，不能够同佛一樣了，那又怎麼可以只講理性，不講修法呢？

(註一、二)小乘法和乘大乘法——小乘法就是緣覺，聲聞所修的法，也可叫做二乘法。緣覺又叫做辟支佛，是專門修十二因緣的；聲聞是專門修四諦法的。大乘法就是菩薩所修的法。乘字本來就是車，比喻佛法可以把這邊生死岸上的眾生，用了這種車，載到那邊涅槃岸上去。所以佛法又可以叫做佛乘。大乘是比大的車，自己以外，還可以載無窮無盡的眾生回到涅槃岸上去；就是說佛菩薩能够度無量無邊的眾生了脫生死。小乘是比小的車，只可載自己一個人；就是說緣覺聲聞只能夠了脫自己的生死，不能够度眾生。