

從中觀看如來藏的總結

我們再繼續看「從中觀思想看如來藏的總結」。其實這總結，還不只是從中觀思想看如來藏的總結，也可以說是我這一生說法的總結。所以，前面聽不懂也沒關係，這一部分聽懂就夠了。當然也不是就夠了，而是得以此回頭把前述的重點再整理一下。

這最初，是因為於前一陣子又在想一些問題，最後得到結論了。而這結論，跟從中觀看如來藏的總結剛好是可以對應的，所以就把它挪過來。我們看講義：

人一生忙忙、茫茫、盲盲，到底是為了什麼呢？

人一生忙忙、茫茫，還有第三個盲盲，到底是為了什麼呢？大家都知道：現代的人都很忙，從早上忙到晚上。至晚上能準時上床睡覺的有幾個呢？很少啦。你問他們在忙什麼？真清楚的也沒幾個。反正每天都有很多事要忙，也搞不清楚為什麼會有這麼多事情好忙的。最後的盲盲，即是佛法所謂的「無明」啦！永搞不清楚到底是為了什麼。

表面上，有的為求溫飽、有的為求名利、有的為求愛情婚姻、有的為求健康長壽、有的為求知識學養、有的為求開悟證果。

從表面上看，有的是為求溫飽，求溫飽大家都很清楚，要賺錢才能安養自己和眷屬，吃飯、穿衣、住行等，都是生活最基本的需求。有的為求名利，有人說人間求來求去，就只有兩個字：不是名就是利。我覺得未必如此！有的為求愛情婚姻，現在報紙翻開來看，一大堆都是粉紅色的新聞，這個竟跑去找小三，那個又在鬧家庭革命，八卦陣中，風雲常起，很多很多都是跟這個有關係的。

也有的為求健康長壽，如剛才講現代人偏尚養生，求能長壽。結果竟有幾個能長壽的？不知道。不過我肯定，未來的人命不會變長，因為整個共業是愈來愈沉重。

也有的為求知識學養，一生非常努力，書看得很多，年紀很大已髮蒼蒼、視茫茫了，還在蝌蚪文字裡打轉，會有什麼時候可轉得出來嗎？還有的人已七老八十，還在實驗室裡做實驗，為去發表一些新的數據。前面講的都是世間法哩！

還有的為求開悟證果，像在座各位，認真地聞思修，總希望哪一天能開悟、見性！這表面上似有很多不同，如俗話說：萬紫千紅總是春。大家各忙各的。

然究竟而言，乃只為求「安心」而已！

何以故？如以飢餓而不安心，故求飽食以得安心；如為身寒而不安心，故求溫暖以得安心。如為家貧而不得安心，故求富足以安其心等。

但終究言之，依我的看法，只是為求「安心」而已。為什麼呢？我們還是回首看前述的種種需求：

因為飢餓而不安心，所以必須找食物來吃，吃飽才會安心。所以表面上似求食物，究竟是為了求安心。身體受冷時不安心，所以得去找衣服來穿，穿暖才能夠安心。家裡貧困，沒有積蓄而不能安心，所以要有些積蓄，才有安全感。若對外境、現象不夠瞭解，即不能安心；所以要透過知識學問，讓我們能瞭解外境、現象，瞭解了才比較能安心。同理，對宇宙、對生命的性理，若未參透亦不能安心，所以學佛、修行、開悟，豈非也只是為了「求安心」。

各位仔細想一想，是不是真是這個樣子？人生言行表相上似有很多差異；其實共通處，乃都只是為了「求安心」而已！

因為我們都是有心的人，但我們的心都從未安過！所以就必須時時、處處在求安心。今天這事不安，就得趕快處置一下讓它安一點，明天又有另外的事不安，所以又得趕快處置一下讓它安一點。所以一生都是很忙忙地、茫茫地為求安我們的心。

於是乎，忙了一生，竟有幾個真得「安心」的呢？

雖不能說沒有，但其實是少之又少，如鳳毛麟角。

於是乎忙了一生，究竟有幾個真得安心了呢？有人要死了，你去問他；「你已安心了嗎？曾安心了嗎？」沒有！沒有幾個真正安過心的。

如果用佛法去看，卻不能說沒有。誰安心了？佛安心了。如果佛都不能安心，那我們還能安心嗎？大菩薩、阿羅漢也都安心了；然所謂大菩薩乃指八地以上，而不是剛發心、腳跟猶不著地的泥菩薩。還有誰能安心呢？開悟的嗎？已開悟的話，雖較凡夫安心，但還不能全安心。因為必證得解脫，才能究竟安心。

所以雖所有的人類，都是為了求安心。但真能安心的，其實是少之又少啦！何只是千分之一，萬分之一，可能億分之一都還不夠。因為全世界的人中，有幾個已證得阿羅漢果、或八地菩薩呢？

這癥結何在呢？

乃因大部份人，都是在「相」中求「安心」爾！

而「相」者，本來就是幻化流轉、變動不居的，其云何能讓人安心呢？

這癥結何在？為什麼這麼多人都努力求安心，最後竟都不得安心呢？因為大部分的人都是在「相」中求安心的。云何在相中求呢？如前云：餓了，得吃才能飽。餓飽、吃等，都是相法。名利呢？名利也是相法。知識學問等，也都是相法。故所有的人不都是在相法中求安心嗎？

然我們也知道，相法本來就是變化不定的：餓了吃飽，雖能得一時的安心。但不久，他又餓了。名利、知識學問等，也都是變幻不定的。所以欲從相法中求得安心，前提就已犯了本質上的錯誤，其云何能安心呢？

尤其有的時候，更為「有所求」故，而不安心！

1. 起心求時，即已不安心！
2. 求不得時，更不安心！
3. 雖得恐失，亦不安心！

甚至在我們開始求時，就已經不安心了；因為心動而求，即已不安心矣！其次，於求的過程中也不可能安心。因為究竟能求得、還是求不得？乃未可知！既未可知，云何能安心呢？

最後就算求得了，就能安心嗎？不一定。因為現在雖得到了，未來可能又會失去的。因為相法本來就是無常的。現在健康，可保證你將永遠健康下去嗎？現在得了名位，能永保這個名位嗎？不容易。因就相法而言，沒有一件事、一樣物，能讓我們掛保證的。

既所有的人求的都是相法，便不可能得真安心也。

如一切「無所求」，就能安心嗎？

未必！何以故？如豬似的「無所求」，待將被宰時，又哀號不止。

雖以「無所求」為最後的目標，但得經歷「求無所求」的過程。

於是有人就說：「那我們就一切無所求，才能安心吧？」一切無所求的安心，乃只是假相。當未有問題時，似還安心；若問題爆了，還是不得安心的。這就像豬一樣，能吃能睡，日子過得好好的；可是臨被宰時，又哀號不已！

人也是一樣，有些人平常苟且混日，好像也沒什麼問題。可是待福報將享盡時，各方的疑難雜症接踵而來，他豈能安心？故也不是一切無所求，就能安心

的。

雖在禪法上，常強調無所求；無所求沒有錯，然這是最後目的，而不是剛開始就應無所求的。所以我過去講過一個題目，就是當「求無所求」。以這篇文章在網站上已可下載，所以現在不詳細講。

小結：一切人都在求安心，但沒有幾個真得安心的。因為大部分人都是在相法中求安心，所以必不能安心。另外一切無所求，也是不能安心的。

問：究竟如何才能「安心」呢？

答：必「見性」，才能真「安心」！

何以故？性本來不動、清淨，法爾如是！

既見者，則無不安矣！

最後我們不得不問：要怎樣才能真安心呢？答：只有見性，才能安心。因為性是普遍的，性是不動的。有佛如此，無佛也是這個樣子；你覺了本如此，不覺也是本如此也。

所以一旦覺悟了，它就永遠不會再動，不會再流轉幻化。所以要見性才能真安心——將心安在性上也。

然「見性」，又有見「法性」與見「心性」的差別。

法性者，眾緣生故，本無自性，故謂為「空」也！

心性者，能了別故，本常明淨，故謂為「妙」也！在《楞嚴經》裡稱之為「妙淨明心」。

之前我們已再三說到，見性又可以分「見法性」與「見心性」的差別。在般若、中觀的系統裡，比較偏重見法性。云何見法性？眾因緣生法，即無自性也。以無自性故，又稱為空性。這從中觀系統去如理思維，並不難瞭解的。

其次，再講到心性。心以「能了別」為性，所以心性像鏡子一樣，是本來明淨的，而有顯相的功能。所以不只稱為空性，更且稱為妙性，妙用無窮。在《楞嚴經》裡即稱之為「妙淨明心」。

就《中觀》而言，偏從見「法性」的「空」，而得「安心」！以無心故，即無不安也。

覓心了不可得故，吾為汝「安心」竟。

但就「如來藏」的系統而言，卻偏從見「心性」的「妙常明淨」，而得「安心」。以心不動、常淨故，即本來安也。

為何見法性是空，就能安心呢？因為既本來就無心，無心也就沒有安或不安的問題！因此在慧可覓心的公案中，到最後竟是：以「覓心了不可得」故，「吾為汝安心竟」。覓心了不可得，意思不是找不到心，就是找到最後，才確認心相是無自性的。因為本無自性，故安於當下，即是安也。

如果再從如來藏系統求安心，既心性本來就是妙明清淨的，過去如此，現在如此，未來也必如此。所以它本來就是安的，只是我們不悟就不明；悟的話，乃法爾如是也。本來就是清淨、不動、安定的。

這也就說，人一生忙忙、茫茫、盲盲，最後唯有從見「法性」與見「心性」，才得成全！

是以「見性」，才能「所作皆辦」；「見性」，才能「寂靜涅槃」。

這也就說，雖一切的人皆為求安心而辛苦，到最後，卻唯有以「見性」才能得到真正的安心。所以經典上雖講：修行到最後能證得所作皆辦；卻一定要經過「見性」的關卡，才能所作皆辦。因為性既無所不是、無所不在，當就所作皆辦了！同理，也要見性才能寂靜涅槃，因為性既是不動不搖的，當就寂靜涅槃也。

故雖中國話常曰「心安理得」，但以我的看法，卻是「理得」才能「安心」！

「理得」即是「見性」，相當於初果或初地。

「安心」即是「解脫」，相當於四果或八地。

所以中國人雖常講「心安理得」，以我的看法卻必先理得，才能心安。理得即對性理能瞭解，而理得又可分為：一是解得，一是證得。如對這個道裡能以思惟的方式，而瞭解確認，即是「解得」也。像在座各位，有的可能對這些道理都已將近瞭解了，這稱為解得。

然後從解得，再去持戒、修定，到最後才能證得。第一次證得時，稱為初果；如在菩薩地則稱做初地。也就是待解得後，再去慢慢調伏我們的心。調到把我見、貪瞋慢的習氣全內銷了，內銷盡底，才能真正安心。

所以真正安心的是四果，已得解脫了。故解脫，又稱為寂靜涅槃，無有不安、無所不安。如果在菩薩地，則要待八地，才能真安心。於無功用心中，即無不

安也。八地跟四果是對應的。

問：若「見性」，即「安心」，是否會有「得少為足」的嫌疑？

答：性雖不動，相還是可「轉化」「增上」的！以「轉化」故，能從初果到四果；以「增上」故，更能從初地到八地，以趨近於佛果也。

下一個問題是：如果見性即能安心，是否會有「得少為足」的嫌疑？這也就是問：見性之後，還要不要修行呢？有的人說：見性之後，就不用再修！因為，性本來就是不變的，云何修呢？

但事實上，見性之後，還是要修。如常云的「悟後起修」。從哪裡去修？從相上去修。相怎麼修？從著相到不著相爾！

因為我們過去的慣性，都是著相的，且這慣性的力量非常大，不是見性了即能銷盡的。所以悟後，當去調伏這慣性的力量—慢慢從著相，調伏成不著相。不著相，就不會有貪瞋慢。所以真正的修行，我總是講不過是「內銷」而已。內銷即是把錯誤的觀念、不好的習氣業障，慢慢給銷融了，銷到最後滅盡無餘，才能轉染成淨。

因此，見性之後還是要去修的，去轉成不著相。故以不著相的程度而有初果、二果、三果、四果之別。二果乃貪瞋具薄，就是貪瞋已比較淡薄了，以不著相故，貪瞋才會比較淡薄。到了三果，貪瞋具斷，全不著相，貪瞋才能具斷。然後四果才是全斷我慢。

故從初果，到二果、三果，非增加什麼，而是減少什麼，減少貪瞋慢的程度。那為什麼減少呢？以不著相，才能減少。因此修行，是從見性、不著相的前提而啟修的。

從根本智到後得智

其次，我們也可以說，修行即是深入因緣果裡，去瞭解這些相的存在、變化，這在經典上即稱為「後得智」。菩薩為度化更多的眾生，必有後得智才行。因為不同的眾生，云何皆能對機說法呢？除非已深入相法，瞭解其本末終始、千差萬別，才有辦法去應機說法、對症下藥。

但是，因先有見性的基礎，故雖深入相法，但依然可以不著相。甚至說，因越深入相法，反能愈不著相。何以故？見多不怪，其怪自敗。

聖者雖深入相法，但不會著相；以不著相故，心更能寬大、圓融，修福、增

慧。因此就能慢慢增上，從初地、二地，一直到八地，以至於將近佛果。

然雖「轉化」「增上」，卻是不離「自在」的前提，而求「圓滿」也！

所以，性雖不動，相猶可轉化、增上，而轉化、增上者，即是不離自在的前提而求圓滿也。自在，非我獨在，別的不在；而是指「沒有負擔」也。而很多人卻是為了求圓滿，反而增加他的負擔。圓滿是沒有底線的啦，所以如執意追求圓滿，即成更大的負擔、即成不解的負擔。

所以一定要在自在的前提、沒有負擔的前提而求圓滿。故這兩個加起來，就是不離小乘的解脫，而求大乘的圓滿。但一般人在講大乘時，很少把這個前提——自在的前提講清楚。故有的人在人前發願、到佛前發願，發願後就後悔了！因為已超出他能力之外，已成不解的負擔。當然就後悔了。

以此「安心」法門，來看世間法，必不得安心也。何以故？好求更好，多求更多，云何能安心呢？

著相執迷，南轅北轍也！

用這安心的前提來看世間法，世間法本質上就是不能夠讓我們安心的。因為不只都在相法裡打轉，而且得好求更好，多求更多。當然就一直轉下去，哪可能安心呢？

世間法講白一點，就是「著相執迷」而已。因為都在相法上分別、取捨。本來為求安心的，但事實上南轅北轍，愈求反愈不能安心。所以有人說：家大業大，擁有的愈多，負擔也愈大，怎可能安心呢？

以此「安心」法門來看菩薩道，也不得安心。何以故？眾生無邊誓願度，法門無量誓願學等，云何能安心呢？

離卻「出離心」，即似人天道也。

以此安心前提來看菩薩道，也是不得安心的。菩薩道，我們常說的：眾生無邊誓願度，法門無量誓願學。既要不斷地去學，也要不斷地去度；然眾生是很難度的！法門也是不好修的！所以你哪時候能休息呢？

我在學佛不久，就發覺大乘有問題。為什麼呢？因為，我一直很難分辨：大乘的發心，跟世間人的好大喜功，竟有何差別？世間人也都說要立德、立功，跟要度很多眾生不是差不多嗎？世間人在為名利拼鬥時，也都滿口為社會、為眾生而奮鬥也。

這一直到我在禪堂裡參禪而得到一些體驗後，才非常肯定：離卻出離心，就不能稱為大乘。出離心就是剛才所講—沒有負擔的前提。因為有心，就有分別；有分別，就有煩惱。所以出離心，就是離卻分別、取捨也！

故如離卻出離心，而只強調發心發願，其實是更似人天道。倡信願、依慈悲、度眾生、往生淨土等，其實還不離「著有、著相」的本質，而「著有、著相」者，即是人天道的特質哩！

真正的大乘得不偏兩邊：既不偏空、也不偏有，中道不二，才能稱為大乘。反之，大小對立，褒大貶小者，即非大乘。若以偏空而被稱為小乘，則以偏有、著相故，反當是人天乘，而非大乘。

從中觀的角度看，必超越兩邊、中道不二，才是真大乘。以大乘為因，即能乘至佛果也。

總之，1.唯有以「安心」的前提，來學佛修行，才不致本末顛倒！

2.唯有「見性」，才得真「安心」！

3.唯有以「自在」的前提而求「圓滿」，才能真趨近「圓滿」也！

所以，最後的總結只有三句話：第一、要以安心的前提而來修學佛法，才不至本末顛倒。如世間人雖一切所為，都是為了安心！可是，卻往往把手段當目的。比如拼命賺錢的人，其實已忘了，賺錢是為求安心！現反為賺更多的錢，而不能安心。這我們都知道。

同理修學佛法，也是為求安心。可是為聽經聞法、思惟法義，即已增加不少負擔。因為名相既多，各派講法又都不同。唯識跟中觀就是不一樣！學禪、修淨更似水火不相容。你不學還安心一點，愈學愈不安心。這時一定得回歸到安心的前提。反正我學得更多，也只是更安心而已。如果沒有進步呢？至少是不退轉的！以此「有進無退」而能常安心也。不要弄到煩惱比原來還多！

我去加拿大講《楞嚴經》時，有一個老外，從頭到尾都不缺席，有人問他：「你真聽得懂嗎？」他說：「我聽懂一句，算一句。」聽不懂是正常的！聽得懂的，就算撿到了！他老外聞法，倒沒有煩惱。而很多台灣去的居士，反而負擔很重！因為法師講的速度很快，很多地方都來不及釐清！

所以在聞法的過程中，如也能保持這種心態：學多少，算多少；有賺無賠，有進無退。即能安心自得也。

同樣，修定也是為求安心。結果，因腿痛、妄想多！反而更不能安心。我們

平日常打妄想，都不覺得有什麼關係。但於禪坐時，只打一、二個妄想，就覺得事態嚴重！其實哪有那麼嚴重呢？有些修定修不成的，瞋心卻變得很重！這不是本末顛倒嗎？所以，在這個時候，我們一定要回歸到：以安心為前提，而修學一切佛法。

再說持戒好了，持戒當也是為求安心。可是有的人於持戒時，就很怕自己哪一天破戒了，所以就整天緊張兮兮的，如臨大敵，比別人還不安心哩！因為，他已忘掉了安心的前提，而只奢求戒相的圓滿。

這是第一點，要在安心的前提下修學佛法，才不至本末顛倒。就算不能進步得很快，至少還能安於當下，有進無退。否則參話頭時，急得都快瘋了，怎可能安心呢？

第二、唯有見性才能真安心。凡夫雖都在相上求安心！但相是不可能安心的，唯有見性才能安心。雖講到性，又有法性跟心性的不同。而見性又分作兩種：解跟證。至少我們現在，能先得到解，即對佛理清楚瞭解。要以聞思的方法，來瞭解這些道理，我認為沒有那麼大的困難；尤其是有善知識帶路的話，更沒有那麼困難。

第三、見性之後，要在自在的前提下而更求圓滿。從初果，而二果、三果、四果，或從初地，而二地、三地到求圓滿，求什麼圓滿呢？智慧的圓滿，福德的圓滿，還有眷屬的圓滿。

反正，唯有以自在的前提下求圓滿，才能真趨向圓滿。不然，為了求圓滿，反又變成負擔了。只是不斷地往更圓滿的方向去努力、去趨近，而不要以為有哪一天我已圓滿了。如果你覺得圓滿了，表示你已「得少為足」了；因為圓滿是沒有底限的。

我們用這樣的觀點來修學佛法，即不會給自己製造很大的壓力。否則，有的人想：我已七老八十了，卻還未開悟；下輩子會到哪裡去呢？雖未開悟，至少現在還過得去，且將來鐵定會比現在好。云何鐵定會比現在好呢？因為依止佛法而修福增慧，故將來一定會比現在好。將來還有什麼好擔心的？沒有什麼可擔心的，即不會有壓力，

可是也不會懈怠。因為我們都知道，修學是沒有終點的！要不斷地努力向前。且向前努力者，乃非為我、非為眾生、非為成佛，而是因「法爾如是」。

因為，法本如是，我們就是依法遵行，如常謂的「依法不依人」。既與這理心相應，便照這理去實踐，而不再要求什麼。雖不再要求什麼，卻必往解脫、

圓滿的方向去趨近。

以此前提，這一生的修學佛法，必能平平穩穩、有進無退。阿彌陀佛！