

甘露的探索

作者 / 釋心道

心道法師開示錄之一

財團法人靈鷲山般若文教基金會

願以印經書功德
迴向出資與讀者
無盡煩惱悉消除
慧開福增永不退

ISBN 957-9108-02-1 (平裝)

心道法師開示錄之一

甘露的探索

◎倡印者：露鷺山般若文教基金會

地址：台北縣貢寮鄉福連村香蘭街七之一號

電話：(〇二)四九九一—〇〇〇・四九九一九一九

郵政劃撥：〇一一三五九九——釋心道

◎承印者：耘橋彩色印刷股份有限公司

地址：新店寶新路45巷6弄5號

電話：(〇二)九一七—五八三〇

中華民國八十三年元月恭印壹萬冊

序

甘露的探索，開示了宇宙的根源與心性底真實之所在；也是佛弟子行持的明燈與指標。

這些經驗的啓示，可引導人們了知唯心所造的福祉與禍害；如是點滴的流露，更盼能

滋潤一切有緣

，同證菩提，

共成佛道。

前言

「甘露的探索」一書共分十二個大主題，計叁萬餘言，係平日 師父隨緣度衆，方便開示所錄存。今為接引行者，悟入正見，特彙集出版，供養大眾。

本書最大特色，無論於學佛學禪之正確觀念，修行法門，用功途徑或般若行持法要，均能以深入淺出的方式，普攝群品。言詞雖簡，却不違宗門旨意。蓋因 師父平日教導，常喻佛法不離生活，若欲令人知歸，唯有平易近人，親切托出，行者乃能受用得度，獲大利益。

願此書應世，共結有緣，同沾 師父法益，共證無生。

目次

我從哪裡來.....	1
佛法不是法律、不是宗教，是事實.....	3
學佛與學禪的正確觀.....	5
命運在自己手裡.....	9
現實人生與因果關係.....	12
修行的正確觀念及方法.....	19
把空門打開.....	28
空的智慧.....	31
禪的真實義.....	35
般若行.....	39
心經提要.....	47
釋疑篇.....	49

我從那裏來？

如果有我，這個我是以「身體」為主體？還是以「思想」為主體呢？

如果思想是我：應該一出生就具備一切「我」本已有的思想及知識；但是，我却必須透過很多的教育及外在的接觸，慢慢地學習，再隨著知識不斷增加，而累積成思想，所以思想是經由學習累積而來，不能代表我；又如果學習的東西是我，那學習這麼多的東西後，就該有很多不同的我，但事實又不然。

如果身體是我：那我就該可以主宰，要它永遠長生不老，它就永遠長生不老；叫它不生老病死，它就不生老病死。可是，我却無可奈何，因為它不聽從我的意志指揮而自己作主，所以身體也不是我。

既然不能認同身體是我，又不能肯定思想是我；那麼，我從哪裡來呢？我又是什麼呢？如果我可以肯定的話，那必是眞我。但是肯定的對象，如果也是虛幻時，那必又是錯誤的一章。

尋找我時，首先我們再一次仔細去分析，這個整體的我，到底是不是眞實的？若找不出一點眞實性，當然要否定這個假我。因爲，如果我是那麼眞實，爲什麼我還會變化？而不是永恆不變？思想在變、身體在變，一切都在變，眞找不出哪一個地方是實在的！可見得，我是不眞的，只

是意識上的一種錯覺罷了。

以杯子爲例，當它未做成杯子以前，還是一個混合物時，如果把這些組合的因素拆離，各各散歸原處，那麼杯子是不存在的。其存在的理由，只是應因緣和合而生，而非本來如此。當我們看到淺的表相時，它像是存在的，但如果深入去觀照，杯子是不真實的。同樣的，我們所追尋探討的這個「我」也是這般道理。

「無我」是講一個實體，而不是刻意要拋開什麼而變成無我。任何東西都是因緣聚合而湊合在一起，等到因緣散了就發生改變、分解。要明白我的根源，就要觀察組合的原動力是什麼？而這個組合的原動力，就是真理的所在。

佛法不是法律、不是宗教，是事實

佛法只是告訴我們，稻子種到田裡，會長出稻穗；一個人肚子餓了，就要吃；同樣的，煩惱來了，就要空掉，這是現實生活的體悟。學佛就是明白這個事實。

每一個人，都代表佛的智慧，而佛代表一切的種子，也代表一切的覺悟。皈依佛，就是皈依真理，皈依這個對宇宙一切能澈底理解的智者，種下我們覺悟的種子。以他為師、成就我們的智慧，有了智慧，生活起來就可以通達無礙。

生命是很短暫的，只是一個組合的緣現罷了。這個假合的身體，一點實在感都沒有，只要離開心，一切苦樂的感受都將不存在。心的本體原是沒有現象的，有此身體乃源自造業感受而有。這一切六道的輪迴也都是心表現來的，若不是這麼表現，我們的心是不會有現象的。未覺悟前，心會表現，隨著現象而變化；覺悟後，現象就無法障礙我們了。像看電影一樣，演員哭，就跟著他哭；當你發現那是假相時，就會離苦了。所以心隨現象轉，情緒就在現象裡，何能解脫呢？

無明煩惱就是想不通，迷惑在現象裡面；當現象不存在時，才會回到本性。我們的想法、感受雖都在現象中，但不要以為現象沒有了，你就死掉了。佛告訴我們，你的心性，就像虛空一樣，是不會死去的；而身體及種種的妄想又如虛空中的星球及現象一般，當其中某個星球壞滅時，

不能說虛空也死了。事實上，虛空並不會死，只是現象改變而已。這個事實要是沒有佛來告訴我們，我們不會曉得；也因為這些想法上的錯誤，使我們在現象中生滅不定、流浪生死。其實沒有這回事，那只是一種幻覺罷了，如同地球滅了，虛空永遠不會毀滅；肉體死了，心性永遠不死。所以，若用佛法的眼光來看一切，一切就是不生不滅；反之，若用世間的眼光去看，就常常是生滅不定。因為既是現象，就離不開生滅，得失與美醜，世間這一切帶給我們的感受，是苦，又是無常，因此跟著現象轉，只會愈來愈無明。佛法則不然，它要你在現象裡面觀空，觀久了，就會離開現象，離開煩惱。

想出來的空，不是真空，而是抽象空。空不是作意來的，而是怎麼想，都是一樣，因為事實就是這樣。世上任何一件事物的存在都有其理由，空亦只不過是一個事實，不是我們創造來的。那為什麼空呢？空從那裡來？以什麼條件稱做空？理論根據是什麼？我們必須像科學家一樣，深入地探討與分析，在現象中觀察諸法性空的道理。這就是佛法告訴我們的事實，是永恆、不變的真理。

學佛與學禪的正確觀

佛法中，無論是禪宗、淨土宗、律宗、密宗、天台宗、華嚴宗等，沒有一個宗派不是在教育我們明心見性、見性成佛的。

什麼叫成佛呢？也許大家認為佛離我們非常遠，高不可攀，只能拜而無法接近。事實上，要了解佛，要成佛，只要我們用心研究、實際去推敲，就能明白。如果連佛都不清楚，那我們學佛就枉然了。

金剛經云：「若見諸相非相，即見如來。」，佛要我們離一切相，才能成佛。凡是有相的佛，都是生滅的。只有一種佛是不生不滅，那就是法身佛，也就是離相的佛。

離相就是觀照因緣空，因緣是指一切物理的現象。我們經由觀察，得知這些現象都是無常、虛妄不定的，進而從中了解到因緣空的道理。因緣空，也就是見相非相的意思。既然是空，還有什麼相可見！

所謂「禪」，就是離相。一般人把禪看得很抽象，其實，禪就是我們的心。有心才有禪，無心就無禪。禪是諸佛的實相，自釋迦佛、迦葉尊者、阿難尊者以下，此一法脈，以心心印，一脈相傳。那麼既然每個人都有心，衆生有心，佛也有心，為什麼還要印心呢？

印的意思就是證實，證實佛明白的心是離相的，是涅槃妙心。而我們所了解的心，到底與佛又有何差別呢？是肉團心？攀緣心？還是靈覺心？

肉團心是物理的現象，攀緣心是見境而生，分別而來的，靈覺心則是對萬事萬物，明明白白，不與萬法爲侶。這要慢慢推敲，才能確知此心確是不與萬法爲侶。

有人說，可以不必看經、也不必聽善知識說法，整天打坐就能成佛。以前，我就是這種「雞抱蛋」的想法，妄想整天打坐就可成佛。後來看到「道由心悟」這句話，而發現我的道，根本不會在心上用功夫，於是我才開始參悟自己的本性。反觀自問，爲什麼我不能安心？既然佛與我的心平等無二，爲什麼我還是凡夫呢？

我發現佛所悟的世界和我所執迷的世界是不同的。我所執迷的世界是物理的世界，是貪瞋痴慢疑的世界，而對於精神的世界，我却一竅不通。所以，我從物理的世界開始探討，明白我所執迷的根源是什麼？追究到最後，才知道因緣空的道理。可是知道因緣空還是有煩惱，因爲還有一個能知空的傢伙在作怪。於是，我再從自己下手。五蘊如何作祟？四大假合之身，如何與我糾纏不清？生老病死爲何常常接近我？時時刻刻威脅我？佛不是說過五蘊自性皆空嗎？最後，領悟到「我」也是虛妄不實的，四大各有歸宿，我既不歸宿於任一部分，也沒有一個地方是我。

佛法就是要幫助我們，去認識自己，認識現象，明白物理的世界以及精神的世界。精神離不開物理，物理也離不開精神，然而，精神與物理却都是虛妄不實，了不可得的。所以，有佛法的

生命，才能建立起一切的空間，在空間上建立一切的有，使我們活得解脫、活得自在。

在這個世界上，我們存在有許多思想上的知見：文學家有文學家的思想，政治家有政治家的思想，還有其他軍事家、科學家……等等。每個人都有他自己生活範圍的思想，當相互衝突時，到底誰對誰錯？其實，都對，也都不對，因為畢竟大家的表現，都是建立在自己生活圈中的感受，是狹隘而偏失的，唯有佛告訴我們的，才是真正的知見，正確的人生觀。

在聽聞佛法以前，是無法知道，什麼才是正確的人生觀，也不知道離開了真正的知見，將會陷入六道輪迴。其實，六道輪迴都是由我們的心製造來的，而之所以會有六道，乃因有六種心態感應而來的。那六種呢？

天道：就是能為社會、人群謀福利的思想。

人道：即明白善惡、是非的道理，知道要修善去惡，不論他人是非、功褒或過貶。可是，人雖知行善之利，卻不一定會如實去做。各方面的逼迫，使不得不偏向惡趣。所幸，人尚有一個理性，常常會告訴自己，應該往善的方向去做。

阿修羅道：即是鬥爭心、嫉妬心所造的。

餓鬼道：就是不知布施、心常慳貪不捨者，等到生命將盡時，電波即與這個頻道感應。

畜生道：特質是沒有理性，離不開貪瞋癡之相。貪不到就瞋，瞋不到就升起更多的無明。

地獄道：就是殺盜、邪淫、忤逆之心。對一切諸法都起反感，無有一處能感快樂。又因常不

如意而生苦惱，致無有片刻欲修善法，永淪苦處。

如上所述，我們大略能了解六道輪迴的基本概念，也知道六道是由心造來的。所以真正的知見，乃明白我們心性的變化，常依般若，觀照諸法不實，而能處處看破放下，自在解脫。唯有如此，才是正確的人生觀。否則此心就自然接近六道的頻率，等到因緣成熟時，又輪迴去了。

命運在自己手裡

佛法的人生觀是正等正覺的人生，佛法的宇宙觀是因果輪迴的宇宙。

命是由我們的運累積來的，而運是從我們的命創造來的。但命與運又是誰創造的呢？是由我們的心所造的。我們之所以會有「依報」（註：指生命所依之外在環境），也是因由「正報」（註：指生命體）而來的。依報是運，正報是命。正報創造依報，依報創造正報，兩者互為因果。任何一個緣，都是我們過去所造的因，今生感受的果。今生這個果，如果把它導成智慧的話，那每一個緣又是智慧的因，將來必又會是智慧的果。倘若將每一個緣導成迷惑的話，那再好的緣也會變成無明。

明白因果，也就明白命運。明白命運後就該知道，要面對現實，因為一切都是我們的心製造的。有時候，當我們面臨逆境時，很想逃避，卻無法離開這個業報範圍；既然不能夠離開，何不就依照佛的智慧去做。那什麼是佛的智慧呢？佛告訴我們一切因緣空的道理。雖然沒有離開過一切處，但是卻能在一切處放下、自在，因為是因緣空故；而且，本來我們的心就是靈光獨耀，不受一切現象的主宰與束縛。

由於對現象不明白，被現象所障，不能解脫，所以我們必須對這個障礙的本質做透徹的了解

與分析：

(一) 心理現象的障礙

心理現象是由自心產生的種種「想」，因「想」所生相。「想」非實質，且「想」所生的知覺亦屬錯覺。因為我們的心能生萬法、由無中生有。如果看不透，就會將「想」當爲實質，產生種種虛妄的相。

所以，要破除這種心理現象的障礙，必須明白心性，明白心性就必須先從離相的工夫上做起。由離一切相，體悟到空，進而明心見性，了得本來面目，契入法身之體，成就理無礙法界。

(二) 物理現象的障礙

物理現象是對外在種種因緣環境，因生滅變化所生之相。一切的緣皆由因果所生，種什麼種子，就生什麼樣的果實，這是一定的。一切種子產生一切的變化，形成種種好壞、是非、善惡等作用，而構成「十法界」（註：十法界——佛、菩薩、羅漢、辟支佛、天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄）。

所以，要離開物理障礙的苦，須觀「因緣空」，觀照一切因緣，諸行無常、諸法無我。在一切現象無礙，照見如來報身，成就事無礙法界。

因此，爲能獲得究竟的解脫，須依「自覺」以認識心源之道，離開心理現象障礙苦；依「覺他」以明白物理變化乃至無常、苦、空之道，離開物理現象障礙苦。最後，「覺行圓滿」乃能離

開心理、物理諸現象，達到空有不二之自在解脫，亦即心物不二、理事無礙法界、事即理、理即事。此爲「即心即佛」之具體表現，一切的作風都是佛的法、報、化。

當我們能夠悟明理念，正確的認識自己心性進而更正行爲時，即能轉無明煩惱之命運，臻入法性極樂之境地。

現實人生與因果關係

△我們的一生就好比開計程車一樣，開車的是主人，而坐車的客人，又好比是我們所遭遇的各種緣。一般未學佛法的人，不免被境所轉，以客為主。心老掛在來來去去的客人身上，產生各種好壞分別、無常、不安定的心情。

學佛，要知道守心，把我們的主人守住，不管心外任何的緣變，這種觀照方法稱之「管心不管境」；另一種方法則是「管境不管心」，即觀一切緣境為空，觀久了，自然就看到一切現象之好壞變化都具足空性，這種方法較容易，不用擔心定力不夠，觀久了，定力自然具足。

△一切的緣都是過去生自己所造的，但緣終究是不長久，唯應在一切緣生緣滅中，持以平衡的心，不怨不尤。況且我們的心從沒有變過，現下這個心亦無來無去，了不可得。

△在覺悟前，你是屬於因緣的，你不屬於你；覺悟後，你就不再屬於什麼了。

△佛法講不殺生，是爲了保護你自己，而不是教條式的法律。不殺生可以減少我們被殺的痛苦。如果不得已而殺生，就須觀照一切現象都是因緣所生，非但因緣不實在，甚且生命也是空的，既然是空，也就沒有被殺的對象存在。

△好緣、壞緣我們都要去享受，享受它們空性的表現。好緣是因過去利他行爲而來，因種種法