

本来一切是虚妄相的，没有，在我们妄心上当为真实|梦老讲《占察经》

地藏占察入净土 2020-12-01

若无觉知能分别者。则无十方三世一切境界差别之相。

上次我们讲到这个心跟外头的境，外头的境是虚妄的，心生一切境界相就有了，所谓“心生则种种法生，心灭种种法灭”，这个就完全讲我们的心，让我们知我们这个现前的心。我们经常说妄想，妄想就不是真实，是虚妄想像的。**这个虚妄想像的生起根很深，哪里生来的妄？依真而起的。**因为一切众生从无始以来，无量痴暗而熏习成为现的境界相。你这个念就是你的知见的念着，思念这个念，它自己不知道自己。每位都如是，就是心不能自知心，虚妄的认为是有，在这时候所起的觉察的知、觉知的想法，这个想法就分何是我、何是我所。真实的说，这个没有个觉悟觉知之相的，没有相。因为咱们这个虚妄心没有实体的，但是它变化莫测。**我们能见到我们的心吗？没有哪一位能够见心的，见了心你就成道了；都是因外头境界相的熏习所现的，你所能看见的一切现相，我们就叫它虚妄境界相。**相由心生，在经里头佛教导我们，你心生才种种法生、心灭种种法灭，种种法都是一心。你外面境相历历可见的，虽然可见相，了不可得。

但是在佛经里面讲的时候，有些专谈心法，夺一切境界相，一切境界相虚妄的。如果我们单谈眼耳鼻舌身意，第七末那，第八阿赖耶，这叫八个心，叫八识心。在你这个心观一切法的时候，心对外头境界相的一切法的时候，识心分别一切法的时候，这叫缘虑觉知，都是缘念而生起的。所以我们看一切事物，长短、大小、方圆，所有一切事物，所有一切形相，总的说都是你虚妄分别，就是让我们认知一切法，所有外边的一切相都叫境界。但是这个境界相是分别，我们在起心动念的要起执着，执着就是好的我们会想把它得到，据为己有，当你不满意的你舍弃掉，在这个中间你就生了烦恼，想得的得不到，你想去掉的又去不掉，得得不到，舍弃不掉，所以这个就叫业。**业就是你所造作的意思，是自己造的。本来一切是虚妄相的，没有，在我们妄心上当为真实，你的感觉、你的分别，所有分别到的全是假的。**

所以在经文上说你的觉知能分别的，分别十方过去现在未来。十方就是方隅，过去现在未来是时间。不论约空间说、约时间说，这一切境界差别之相全由心起的。在经上说心生则种种法生，心灭则种种法灭，因为我们有见闻觉知，由于见闻觉知它起的分别，你喜欢的你想得到，想把它保住，让它不变；不可能。你想得到的得不到，你不想得到的，就是你不高兴的东西，你想把它舍离，你又离不开；在你想得得不到、在想离离不开的时候，这个中间你会生到很多很多的烦恼。每个人回想一下子，你所经历的事物是不是都是这样子呢？本来没有，而是虚妄起执着，一切事物都是假的。例如我们做贸易的，一般的说做生意的，这个就告诉你了，意生，生意你把它颠过来，这个发财赚和赔都是你心生的。为什么赔了，没赚钱？方法不对。为什么方法不对？你没了这个智慧，你见不到。不只做生意，乃你人生当中，你所做的一切事业全是如是的。那说的都是什么呢？全是妄想，没有一样真实的。从我们的人生来观念，你生下来你带什么来了？你带贪瞋痴烦恼来了，别的没有。哪个小孩生下来不是什么都没有吗？**但你死后，你这段时间命尽了，你把你今生所做的业障带着，舍不掉的。除非业障，你还能得个什么呢？说把他化身烧了，烧了是肉体，能把你业障烧掉吗？烧不掉的，还继续还。**

【以一切法皆不能自有。但依妄心分别故有。所谓一切境界各各不自念为有。知此为自。知彼为他。是故一切法不能自有。则无别异。唯依妄心。不知不了内自无故。谓有前外所知境界。妄生种种法想。谓有谓无。谓彼谓此。谓是谓非。谓好谓恶。乃至妄生无量无边法想。当如是知。一切诸法皆从妄想生。依妄心为本。】

因此在这一段经文，一切法在法的本身它没个有、也没个没有，**它的成立是众生的妄想分别，依着众生分别心而建立的一切法，所有外边的一切境界相全是由心起的，一切法都从众生心起，一切法也由众生的心来灭。**法本身，它认为它是有为的？它认为它是无为的？它知道这是我自己，其他不是我？没有这个分别，法的本身它没有分别。随便你拈哪一法，一切法不能自己有，也没有差别，都是依着妄心而定的。因为这个缘故，不知不了，不知不了什么呢？内自无故，本来没有，都是虚妄的。为什么有时候我们生很多心呢？每个道友都是这样子，因为现前所知的前境界相，包括我们自己身体，我们自己的身体是我们心的境界相，大家应当这样观、这样来认知的；都是虚妄的而生的种种的想法，这是好的、这是不好的，这是善的、这是恶的，本无一切法，虚妄生起一切法，念念去执着、去分别不舍，你不高兴的又想舍，舍也舍不得；没有内外，没有长短，没有大小，没有方圆。为什么有这些个东西呢？妄心计度，都是虚妄的心而来把它执着不舍。一切众生都如是，这是烦恼。**因为你想得的时候，好的你想得，你得不到也生烦恼；你不高兴的境界，你不想看到的，你舍又舍弃不了。在你想得得不到、想舍舍不得，你是不是烦恼？**在一切诸法，你假使认为它不是实在的，是虚妄的，不是真实的，是假的，这是由你妄想而起的。我们的妄想是我们没办法的，你想得，没有，根本没有得个什么；你想舍也如是。

所以依经文上说，地藏王菩萨跟那坚净信菩萨说，一切法不能自己有，怎么有的呢？依着妄心分别故有，虚妄分别才产生的。所谓一切执着，所谓一切境界相，各各不能自念为有，何者是自，何者是他；知此执着，这个身体这叫自，知彼为他人，一切法不是自己给你定的自己有；也没有差别，也没有不同。依着什么而生起的呢？就是一个妄心。不知不了的内自无故，这个是我们不知，不能了达，不能明白。我们的身体是没有的，是境界相，谓所见到一切外边的境界相，都是妄想种种的法；妄想种种的生起法想，说有说无，说彼说此，说是说非，说好说恶；乃至妄生无量无边的法想，就是依着这个诸法的形相。**但是应当观想一切法皆是妄想生起的，没有真实的；真实是不变不坏不异，一切法不是。**地藏王菩萨跟坚净信菩萨说，它是依着虚妄为根

本。妄想本身即不可得，妄想所产生的一切法能有吗？虚妄生的，还去执虚妄所生的，没有，假名为境界相而已。人们给它定的假名，没有真实的。因为外边一切境是假的，所以你这个所生起妄想心，心也是假的。心生万法，你妄想心所生的万法，万法唯心，还是个假的。**这个心不是真心，妄想心，真心是没有言说的。**

【然此妄心无自相故。亦依境界而有。所谓缘念觉知前境界故。说名为心。】

咱们能找这个心相吗？心自己没有相。咱们肉体那个心是肉团心，那个不是心，那个肉体的心不是你的心，是个形相而已，都是依着外边境界而产生一切缘念，因着缘念而证实一切外面境界相，给它标个符号说名为心，像咱们心脏脾肺肝这都是假名。心怎生起的？因外边境界相有的，境界相有才有心，心因境生。心本无生因境有，因外边境界相而产生的心，能把心找到吗？**等你认识这个心了，所谓明心见性，那个心是真的，说不出来，讲不出来。那个心是什么样子呢？那个心就是咱们成就了。**如果到过大陆，看一些庙宇的禅堂，它告诉你们，这是选佛场，心空及第归，你心要空了就成了。咱们心能空得了吗？

【又此妄心与前境界。虽俱相依。起无先后。而此妄心能为一切境界源主。所以者何。谓依妄心不了法界一相。故说心有无明。依无明力因故。现妄境界。亦依无明灭故。一切境界灭。非依一切境界自不了故。说境界有无明。亦非依境界故生于无明。以一切诸佛于一切境界不生无明故。又复不依境界灭故。无明心灭。以一切境界从本已来。体性自灭。未曾有故。因如此义。是故但说一切诸法依心为本。】

咱们现前所用的心都是虚妄境界相，不是你的心。但是我们这个妄心跟眼前所现的一切相互相依赖的，心因境起，看到什么东西，想到什么，心就生了；境由心生，心生则种种法生，心灭则种种法灭，那个心跟这个外头境界相，哪个在先？哪个在后？你找不到先后，心起时候没有先后。**我们认为这个妄心它是一切境界相的根源，心生则种种法生，心就是主，心要灭了种种法灭。**为什么要这样子讲？在《大方广佛华严经》上讲，因为妄心它不能知道法界一相，这是妄心，它不知道法界一相，因此而说心有无明，不知道法界一相就叫无明，依着这个无明的力量而产生的一切境界。因为无才说有，因为有才说无，有无互相对照的。一切境界相灭了，境界不能自灭，心灭故则境灭，心生故则境生。境界相有无明，无明就是不明白的意思，境界相有无明，这个无明是因为境界起的吗？**境界生于无明，无明又起一切境界。《大乘起信论》讲，这是学佛的心地法门。**

大家要耐心的听，你得观照，心生则种种法生，你一动念，一切法都生起了；心灭，你什么都不想，心灭一切法灭。《大乘起信论》就讲这个问题，多少篇来说明这个问题。一念不觉，当初因为一念失掉了，不觉就是无明，因为无明而生起的业相、转相、现相，“一念不觉生三细”，这三细是根本无明，等要断这个三细相的时候，八地菩萨才能断现相，九地菩萨才能断转相，十地菩萨才能断业相，等到十一地成佛了，才能把生三细那根本无明一念顿断，成就阿耨多罗三藐三菩提。由这个生起的时候，业相它就要造业了。智相、相续相、起业相、业系苦相，一个比一个粗，一个比一个粗，就一念比一念粗、一念比一念粗，感到凡夫地了造业，业就把你系缚住了，你就脱不了手了，咱们现在都在业缚当中。他顿断的时候知道业性本空，业的体性没有，是空的。怎么有的呢？因境有，业性本空因境有，境不是真的，全是假的；境若亡时，没有一切境界相了，境界没有了，心就明了。**这个明了，只把业相、转相、相续相、业系苦相、起业相，把这些相泯灭掉，业就不系缚你了。**咱们是被业所系的，你善业也是业、恶业也是业。因为有恶要修善，断恶修善。断恶，恶没有了，善也不立了。

依此从无明灭境界就灭，境界灭一切相都灭了。因为境界有无明，那没有境界了，没有境界还能生无明吗？无明生于境界，境界没有，我们认得一切境界是虚妄的。所以在《楞严经》上讲“若见诸相非相”，一切境界相都不是真，没有，“则见如来”，等修行到这个时候，完全是心地法门。它怎么生起的？缘，缘念，因为外头一切缘生起的才长，从业相而生，长出来就现相，现相就执着，执着好，执着取舍。一切诸法唯心之念，所有一切诸法，人说万法，万万法都有，就是依你心而执着的。一切的妄心的根本，找这一切妄想，**一切妄心的根本从哪起的？心本没有，有什么境界现什么心。因为心本无生因境有，先有境，先有心，这个问题你自己去参吧！**先有境？先有心？境跟心生起时候，没有先后。境在先？心在先？缘境生心，境依心现，无心不得境。一切境界相根本的怎么起的？这个道理上讲是很难明白，等你明白了说不出来，不是言语能表达的，只能意会，不能言传。

所以在我们中国特殊的禅宗明心见性，等他明心见性了，让他说说怎么样明心的？什么是心？你怎么样明白的？没有。所以叫言语道断，言语道没有，断绝的；心里想的呢？心行处灭，只能意会，不可言传，这是我们禅宗明心见性的。**但是在教理讲，你对于现前的境界是你妄心生起的，你没有妄心，没有现前境界，那是境依心。心要没有境，怎么能又起心呢？因境生心。**所以它起的时候，究竟是妄境境界相在前？还是心在前？还是心跟境两个有差别，一定是两个？不是两个，一个是缘念，一个是心，起的时候没有哪个先，没有哪个后。你要能找出先后来，那是妄想分别，没有先后。一般说因为我心想才有境界，是因为外头境界才生起你的心。境界是根源，若没有那个境界，你心生不起来。因为法界一相，无相的，法界一相是无相的。妄心不知道法界一相，想要去分别，找个境界相的根源，找不到的。所以者何，什么原因？因为不了法界一相，就是这个意思。

我也常时这样想，怎么样想？我举个例子大家听，例如说我们长江。长江这个水源发源地，我们找到青海的上游，在青海境内长江叫通天河，通天河在青海玉树跟囊陵县之间。通天河上游，在地图上，青海人给它起的名字叫年楚河，年楚河是藏语，不是汉语，这个地区是藏族地区，是藏族少数民族。但年楚河发源地没有了，方圆两千里地上往上冒水。

大家别当故事听，想我讲心源我拿这个作例子。通天河一进入西康境，现在是四川的境内。通天河一下来到了玉树，就青海玉树一下来不叫通天河了，这个名字又变了，叫金沙江。金沙江一下来，进入四川境到云南叫怒江。经过四川的时候，在那转过来又叫嘉陵江。嘉陵江到了重庆往下，那就有好多条水了，不是这一股水了，叫长江。从长江到了南京以下叫扬子江，所以扬子江进水才流入上海，在上海入海了。那就是长江的发源地，这一条水无量的名字。还是这一条水，只是水而已，没有地名，到哪个地区就叫哪个地区的水。这水有什么差别？水自己有什么名字、有什么地区？全没有，它就是这股水这样来的。

黄河发源地那就简单了，就在青海湟中县方圆六七百里。因为要修青藏公路，那些个居鲁地带泥沙，没办法去，人走人陷，马走马陷，你怎么能修公路。怎么办？把星宿海的盐巴，星宿海是在青海玉树，跟西宁交界一个山区地区，方圆差不多上千里地，左一个海，右一个海。为什么叫海？本来是小水塘，但是它那个水都是碱的，夏天就变成水，冬天就是盐巴。康区西藏青海就吃这个地方盐巴，夏天就是水了，冬天水就变成盐巴了，那海干了就像煎了似的。那这个地方大概有五六丈深的都是稀泥，没办法修路，就把这些盐巴填进去。这回盐巴填进去，路道修了，黄河发源地就断了，地下不能冒水了。黄河就是从青海甘肃这个山上下雨，各各小河流

流入的水，发源地那个水，湟中那个地方发源地水就断了。这一切境界相，咱们从地理面貌说的，心生则种种法生，全是心生的。如果一假人工一治理，没了，断绝了，所以从这个水流山区都如是。

诸法是互相依的。你懂得这个道理了，我们这个妄心愈妄愈深、愈妄愈深，就是愈染愈重、愈染愈重。所以六祖大师说原来无一物，什么都没有，何处惹凡尘，这原本的根源。但是他执着，妄想一起，处处都是障碍。修道人教你“打得妄想死，许汝法身活”，你就是妄想打不死。你能把妄想打死了，不起妄想了，你真心就显现了。我们现在生起这一切法相，都依无明的力量。无明是明，为什么叫无明？本来不明，想要求明，这一求明就糟了，愈来愈糊涂，愈来愈糊涂，就起贪瞋痴慢一切境界相。如果知道一切法无自生，就无明灭；无明灭，境界相都灭了。所以在《起信论》上说“一念不觉生三细”，就一念之差生三细相，“境界为缘”，外边的境界相给你作缘，你心里去缘念，“长六粗”，愈来愈粗，愈来愈粗，就起惑，起惑就造业，造业业又把你系住了，业一系住了，你就执着不舍了，就在这个圈子里转吧！所以业生于无明。

以这个缘故，地藏王菩萨跟坚净信菩萨说，一切诸佛于一切境界不生无明。诸佛，假使我们随顺诸佛不生无明，就是不依一切境界相；一切境界不生无明，那就没有灭。生都没生，哪还有灭？亦不依境界相而灭，就是无生灭。因为你如果把无明心的心灭，境灭，心亡了，境灭了，境寂了，心亡境寂两俱空，两个全没有。本来就没有，就是自体的体性不生不灭，从来未曾有，这就是未曾有法。以这个道理说一切法依心为本，因为依着这个道理才说是一切法都是依着心，心生种种法生，心灭种种法灭。所以在山里头修道的时候，什么相也不见。观什么呢？观心。心不生，法就寂，法也寂然。因此才说心生种种法生，心灭故种种法灭，这个道理很深。

例如禅宗，他就直指心，见性成佛。因为我们这心是因境有的。例如六祖大师在五祖道场当中，五祖准备要交棒了，选祖师，选一个接班人，他让大家作偈子。那个时候神秀大师是五祖座下的上首，大家公认的教授和尚，智慧大。五祖叫每个人做个偈子，他来评断。神秀大师做的，身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。大家都说这首偈子做得好，我们身体像菩提树一样，心是明明净净明镜台，你时时把它擦干净，落了灰尘心就不明净了，时时勤拂拭，千万莫沾灰尘。那时候六祖大师到那，他是没有出家，连沙弥都不是，没有落发，在家信佛的。他在那分配他去舂米，把麦子打到变成米，在舂碓房里头舂米。他听到了就问，别人就给他念，别人就向他赞叹神秀大师的不得了。他说这个偈子并不好，别人很诧异。他找个居士，他也做个偈子写上。他说菩提本非树，明镜亦非台，原来无一物，何处惹尘埃，原来就没有什么东西惹了尘埃，他也把他这个作贴上了。五祖弘忍大师一看，脱下鞋擦去，说不好不好。白天说不好，晚上到他舂米碓那，把法就传给六祖了，说你马上就走，大家为了夺祖位，怕有人伤害他。就这样子，伤害他的人跟着他撵。所以六祖大师在强盗队伍当中活了十五年，这才到这个广州光孝寺。到光孝寺，两个师父在那辩论，看挂那个幡，风一吹那个幡摆动，一个和尚就说是风动，一个人就说幡动，两人在那争执不休。六祖大师跟他俩说不是风动，也不是幡动，什么动呢？仁者心动。这就我们现在讲的心生故种种法生，心灭故种种法灭。这两个和尚听了很惊奇，就跟光孝寺的方丈报告，来这么一个人。这个时候他是在家人，印宗和尚才召集十个大师，给他落发，给他授戒，以后请他做光孝寺的方丈，让他传法，让他讲经。但是讲经他必须别人给他念经，他不认字。经他能讲，讲得好，但是不识字，这就是根本智虽具足，善巧方便没有。为什么菩萨要学五明，原因就在此。根本智可以顿悟，菩萨

无量劫来利生事业的方便善巧事得一样一样学，不学你就不会。

一切佛，一切境界相不产生无明惑。又一切境界本来没有，假始无明的心灭了，一切境界相根本就没有了，它自然就灭。所以心生故种种法生，心灭故种种法灭，这叫顿断无明。我们中国的禅宗是顿断无明，无明虽然顿断，利生事业你得学。所以五明菩萨为什么要学五明，每样你不学，你不知道。诸佛菩萨利益众生的时候，每个菩萨度众生的方式不一样，各以各的法门。例如我们知道的四大名山，五台山文殊菩萨以大智为主，地藏菩萨九华山以大愿为主，普陀山的观世音菩萨以大悲为主，四川峨嵋山的普贤菩萨以大行为主，每个菩萨利生都有他专长，专门以他所证得的利生。因为这个道理佛法是通的，还有不通的。《占察善恶业报经》**坚净信菩萨请佛说，佛叫他请地藏王菩萨说，下半部的义理是一样的，大乘教义都如是，不过当机不同，说法的形式语言表达就不一样了。**从本以来一切境界相没有，心寂境寂两俱空，都达到空义，这才是真正的忏悔。用轮相那个忏悔，前半部是叫方便善巧。地藏菩萨跟坚净信菩萨说，一切诸佛在一切境界相不生无明了。因为他不求个明，所以不生无明了。因为不依境界相灭，不生就不灭了。诸法因缘生，因缘生起了一定因缘灭。不生呢？不生就无有灭。**你无明的心灭了，无明心都灭了，一切境界相也灭了；一切境界相灭了，一切诸法依心为本，所以心唯万法、万法唯心。**

結緣 從這裏開始 ▶

更多精彩内容请关注
『须摩提世界观光』

