

20231101 《靜思妙蓮華》當悟本心 湛然常寂（第 1536 集）（法華經·如來壽量品第十六）

◎問其心似何物？心本無染著色，更無長亦無短，住心本無去來，非垢淨不生滅，湛然清澄常寂。此是本心形相，亦是本身即佛身。

◎「諸子於後，飲他毒藥，藥發悶亂，宛轉於地。」《法華經 如來壽量品第十六》

◎「是時其父還來歸家，諸子飲毒，或失本心、或不失者。」《法華經 如來壽量品第十六》

◎是時其父還來歸家：喻此界因緣熟，佛即應緣現相。其父還來歸家，喻佛復應緣示生此土，正是形益，非生現生。

◎譬為還家。謂以度生故復還此土生死之家，亦釋現所應化之土為家。示現八相成道於此土，即以此土為家，此為濟生成道喻。

◎諸子飲毒，或失本心、或不失者：見諸眾生，或入邪毒，或有本心而不失者。言受邪法，名為飲毒。

◎眾生有流轉生死而夙因不昧、本性不迷者，為無失心。如善根深植者，值佛應化，歡喜信受，即為不失心之證。

◎失不失者，貪著三界五欲，失先所種三乘善根，佛為是人非滅唱滅。又，雖著五欲，而不失三乘善根，有大小機感，佛為是人非生現生。

【證嚴上人開示】

問其心似何物？心本無染著色，更無長亦無短，住心本無去來，非垢淨不生滅，湛然清澄常寂。此是本心形相，亦是本身即佛身。

問其心似何物
心本無染著色
更無長亦無短
住心本無去來
非垢淨不生滅
湛然清澄常寂
此是本心形相
亦是本身即佛身

要用心！「問其心似何物？」我們曾問過心嗎？問自己的心，我們的心是長什麼樣呢？什麼東西叫做「心」？是不是我們現在器官這顆心，叫做心呢？那是肉團心，只是我們器官的一個項目，是我們身體活著的一個作用，是一個工具而已。幫助我們血液循環，心與腦，那個血的循環，全身血液循環，只是這樣工具的作用。

我們人的心，又是平常說的心是什麼呢？「心」叫做心臟，而我們思想的代名詞，也叫做「心」，因為說話、表達，總是要有一個名相，來表達說話的事相，所以一般我們就說「心」。我們的心在想、我們的心會造作，其實心要如何去造作？心要如何想？到底是腦在想，還是心在想呢？所以，這只是一個代替的名詞。問他的心是什麼東西，也就是沒有東西；「心本無染著性」，因為它無形，所以它就沒有受染著的色，沒有什麼色能夠來染著，這個無形的東西，所以「心本無染著色」。沒有就沒有了，如何將它染著呢？

所以，「更無長短」，這個心可以放多長？它總是心，沒有長。什麼東西在那裡，也沒有短，也沒有心缺角在那個地方。肉團心就是要完整，沒有欠缺，也沒有增加，這顆心臟在身體裡面，才叫做平安。而我們所在說的這個心，就是無形，無形就不用再執著在是長或短，根本就沒有長、沒有短啊！若問：「心啊，心到底放在哪裡？住在哪裡？」心本來就無形無蹤，無來無去，就無形了，你要將它放在哪裡呢？心，「無所住而生其心」，它沒有哪裡可住，也沒有哪裡是心要放的地方，就都沒有了。

所以，「自心本無去來」。要問他說心住在哪裡？無去、不來，本來無住著相，本來就是沒有啊！「非垢淨，不生滅」，就是非垢、非淨，不生也不滅。這個心不是骯髒的，也不是很乾淨的；這個心，因為本來無一物，何處惹塵埃？所以說心髒掉了，就沒有東西，如何髒掉呢？拿不出骯髒的東西在哪裡；說它很乾淨嗎？哎呀，滿心煩惱！所以，這顆心就是「無」，不生，自然就不滅，因為沒有哪一個地方，讓它無中生有，沒有就是沒有，所以要住在哪裡？就是沒有了。因為本來就沒有，怎麼又要說它不見了？沒有就沒有了，沒有就是沒有的東西，

要再說它不見了？「有」和「無」，是互相對待的東西，原來「有」，現在「無」，這才有「有」和「無」；本來就沒有的，所以現在也是沒有不見的。這我們大家都能夠清楚，原來就是沒有、原來就是有；天空原來就是有，亙古不變；這宇宙虛空，這是亙古不變。但是虛空呢？在虛空裡，它本來就沒有，現在也沒有，亙古至今全都沒有，同樣的道理。

所以，非垢非淨，不生不滅，「湛然清澄常寂」。我們的心，只是一個代名詞，本來是沒有的，它因為本來就是沒有，我們只是能夠形容它；因為沒有，所以清淨，沒有的東西就不會受污染。就是沒有，本來就是清淨，常常就沒有受到，天地之間聲、色去影響它。沒有，雖然我們現在說，污濁、染污，不是染污天空，是染污空氣。我們看看，抬頭看天，看到一片的烏雲，那就是表示將要下雨了。但是雨若下完了，那些水蒸氣都散掉了，抬頭看虛空，雲白色的，藍天白雲，那是很高、很高的天，我們的眼睛看到的是白雲藍天；若是都沒有水蒸氣在空中，你看到的是晴空萬里。

其實，那個晴空到底多高？無法測量，是我們的眼識感覺很遠、很遠，在那個空中，那種，種種的氣形成出來，那都不是真正的色。天上是沒頂，只是我們在地球，隨著這樣，地球在運轉，你再怎麼轉，看出去都是一望無際，就是感覺是藍天、是白雲。總是這是「識」，其實，那是無法去測量邊際，很遙遠、遙遠的天，周圍沒有邊，全都沒有了，只是我們這個眼根、識，其實要透視的是有限，距離是有限。其實，無限量邊際的，永遠都是空的，你看不到什麼東西，所以「湛然清澄常寂」，廣無邊際，很寧靜。

「此是本心形相」。若要說，這就是我們的心，我們的形、我們的相，沒有什麼東西可拿出來看。說到清楚，就是沒有東西，因為它沒有東西，所以就是沒什麼東西可染著它。因為它沒有東西，所以沒有辦法用長、短來比較；你的心想到哪裡，你的心就有多長。你現在想，非洲、南非、巴西，在地球那邊的那邊，想，再將它繞一圈回來，這，看你走到哪裡去。你看，整個地球儀，印象中知道這顆地球的構造，臺灣在這裡，這樣繞過去，那個地方是在哪裡？又繞回來。這樣繞，

繞過去，或者是要這樣繞，地球的，地球儀，你都已經背起來了，才在地球儀之中，這樣轉一圈而已，是心在那顆這樣轉的距離呢？或者是實際從天空繞一圈？

你若是在天空，在這個空間這樣繞一次，你的心在剎那間，就已經繞一圈了，這樣有多長？這「心」只是一個形容，隨著我們的心念長短，這全都可以用形容的，但是沒有辦法用尺寸來計量，所以這就叫做無形的，心念。所以，佛陀才會這麼說：「一切唯心造，三世一切佛。」過去，過去到底是多長久之前的過去；未來，未來還有多長久的未來啊？過去、未來，從現在，現在這念心，你充分的愛心，人際之間，你充滿了慈、悲、喜、捨，「四無量心」。

雖然你與我過去不相識，現在法親，很親，這人與人，緣沒有長短。過去，我們都不相識，現在慧命相連，這哪有親疏的分別呢？你的歡喜、你的法喜、你的慧命成長，就是我的歡喜、我的法喜、我的慧命成長，這是共同體。法，總是也沒有長短，法也沒有染著形相，所以心自然就沒有去、沒有來，不論是什麼人，我們全部都是一樣，來來去去，無不都是我們的家。說回去、說回來，回去、回來，回去你的俗家，回來我們法親的家，同樣是一個「家」。這「心」住在哪裡？走到哪裡，心就是到哪裡去。所以，非垢非淨，就是這樣，沒有污染，沒有什麼叫做「善良」，與什麼叫做「惡劣」。

其實，我們這念心本來就是這樣，「湛然清澄常寂」，本來就沒有什麼煩惱，沒有什麼惡相，本來就是沒有的，都是很清澄，但是，只有煩惱無明，來使我們分別，讓我們起心動念；原來這念心，是這麼簡單，這麼單純，只一個念頭、觀念這樣而已。所以，我們本來，煩惱若全都沒有起，道理若想得通，「湛然清澄常寂」。這就是常常在說，「靜寂清澄，志玄虛漠」，我們的道心就能很穩定，就不會因為我歡喜，我這個家就是我法親家庭；因為我不歡喜，所以這與我沒有關係。人的心就是這樣，永遠都回歸到，那個凡夫的世俗的生活。有佛法，本來開始在學佛法，但是就是因為我不歡喜，或者是聲與色引起了我的感覺，所以對人、對事、對物，何不找一個志同道合，去逍遙自在，這就是心，煩惱心。若是知道這是法，生活中就是要在這樣的

法，過去的懵懂，不知道，所以養成了不好的習氣，現在知道了，習氣要趕緊改過來，不是說，「我來這裡修行，我就特別要守很多規矩，我在其他的道場都不用」，這樣想就不對了，人各有緣；既有這樣的緣，我們就要珍惜。

發現到不對，不要再隨心所欲。我們一向就是隨心所欲，生生世世由不得自己，煩惱無明一直生。現在已經有因緣，知道這一項不要做，那一項要注意，防非拒惡，我們要能夠清楚；我們更要敬慎、要敬法，也就要謹慎，應該是要這樣，要不然凡夫永遠還是凡夫。所以，「此是本心」。我們的心，我們還有這樣清楚的心念，懂得知道對的事情，我就要趕緊身體力行。這是我們可以，改變這一念心的習氣，我們要趕緊，依照這個教法來奉行，去除很多無明煩惱困擾，若這樣，我們懂得知道觀念改變。其實觀念本來是清淨，是因為後來才染著。既然後來染著一念心了，我們趕緊，法，無形無影的法，我們也用來在這個，無形、無長短去來這個心念，我們用在對的事情、用在對的方法，只是法而已。

所以，「亦是本身即佛身」。這個本心的形相長得什麼樣？本心的形相就是本身。我們現在再歸納回來，是你自己身、口、意，現在這念心就是，如何指導我們的身、口、意，包括這個意也是需要這念心。對的這念心，我們，讓我們這個意不要偏差。其實「意」也是一個形容詞，所以告訴大家，我們要「轉識成智」。「意」還不真，「識」更加虛幻，唯有「智」，我們「轉識成智」。這個「識」就是「意」，意識的意思。所以說來，我們本來沒有心；無心，沒有那個形的心，只是用一個代名詞。其實，我們的本心，若要說形相就找不到形相，若要說它的形相，那就是在我們的身裡。我們的動作如何做，去愛人、去表達出解決人的困難，我們的身行能夠規規矩矩，這就是我們的心(起用)，我們修養過來的，習慣了。這行為、習慣，我們已經修行的德，現前起來，這叫做「本身」。

所以在〈安樂行品〉，佛陀教我們修行，用什麼修？身、口、意。大家不知道有注意到嗎？身、口、意，既然用身、用口、用意了，後面要再加「立誓願」；這個誓願堅定，這就是「智」。所以身、口、意，我

們的誓願，是這分我們的「智」。所以，我們的身，「本身」，我們到底用智慧在人間生活，或者是用意識在人間生活？這只有差在這裡。所以大家若用心，我們若是全部，一切是我們的身、口、意在造作，凡夫身所造作的，就是愛恨情仇，這是表達你的心意，就是你的意。而我們若是「本身」即是「佛身」，那就是「智」，「四智」具足，這就是佛身了。我們是看要用凡夫身，還是要用佛身，無不都是表達在我們待人接物，在人間造作，這個身行。其實談心，我們也很清楚，是無形、無形相，無長、無短，無清淨、污穢可說，說到最後那就是智慧，我們的智慧。所以，有智慧，就是佛的化身、應身、報身，這就是我們要很清楚去了解，這就是心。

回過頭來看經文，因為這念心到底在哪裡，經文要再看下去，前面的文說：「諸子於後，飲他毒藥，藥發悶亂，宛轉於地。」

諸子於後
飲他毒藥
藥發悶亂
宛轉於地

《法華經 如來壽量品第十六》

我們聯想到前面，父親是一個名醫，因為有事情離開家庭，這段時間孩子已經慢慢，已經「飲他毒藥」，去吃到其他的藥了，藥性發作了，在那個地方很辛苦，在掙扎，所以很辛苦，這一段時間。

接下來這段經文就這麼說：「是時其父還來歸家，諸子飲毒，或失本心、或不失者。」

是時其父
還來歸家
諸子飲毒
或失本心
或不失者

《法華經 如來壽量品第十六》

「本心」，有的已經失去了本心，有的還未失，重點還在這裡。所以父親已經回來了，歸家了，在遠方這樣回來。這是譬喻這個娑婆世界，眾生因緣成熟了，佛陀就「應緣現相」在人間。

是時其父

還來歸家：

喻此界因緣熟

佛即應緣現相

其父還來歸家

喻佛復應緣

示生此土

正是形益

非生現生

二千多年前，悉達多太子降生皇宮，就是表示這個世界，因緣又成熟了，所以有這位太子降生。由他從小時候、長大，一直到出家修行，成佛了。由他成佛，天地萬物的真理，由這位聖人，大覺者，在他的智慧中，一一、一一來分析出來，天地萬物的道理，以及人的思想、心理等等，一一分析。人間生滅相，或者是人類生理的形態——生、老、病、死等等，無不都是瞭如指掌，很清楚，所以我們才有佛法可延續，才能夠聽、才能夠了解。

這就是因緣成熟，釋迦佛在人間出生、成佛、說法了，這就像「其父還來歸家」。沒有佛的時代，那就是已經佛遠離他方，就像這個三界的家長，已經離開到他方去了，因緣若再成熟，他方事緣完成，回家的因緣又成熟，自然他就再回來了。那就是譬喻，「佛復應緣」來示現，重複應這個因緣再示現人間，再次再來了，所以「示生此土」，出生在娑婆世界。成、住、壞、空時間的，這個娑婆世界，有佛的時代、無佛的時代、佛再出生的時代，這時間已經經過很長久。這種毀滅性的成、住、壞、空，重新再來的人間，娑婆世界，再重新，再有的大覺者，這就是這樣生世去來，當然那個時間是很久。

所以譬喻，「佛復應緣，示生此土，正是形益」。就是利益，現這個身形來人間，就是利益這個人間，說法給大家聽，讓大家能夠了解。所以，「非生現生」。佛本來就是無生無滅，佛原來就是這樣，也無去無來、無長無短。佛覺悟就是真理，真理沒有長短、真理沒有去來，永遠都是存在，這是因緣成熟，那就要有人來代表性，說這個形相的道理。所以，這是來利益眾生，有這樣大覺者，來為我們講這事物道理，讓我們清楚了解。譬喻，前面的「跡門」是譬喻；現在的「本門」，因為要說時間這麼長，因為要說佛與眾生，也要說如何叫做「示滅」。這個「本門」示滅，佛的壽命到底多長？要來解說這些，由不得不又用譬喻。

所以譬喻又回來了，已經離開這個家庭到他方去，遙遠的地方，一段長的時間又回來了，還家了。

譬為還家
謂以度生
故復還此土
生死之家
亦釋
現所應化之土為家
示現八相成道
於此土
即以此土為家
此為濟生成道喻

所以，「謂」，就是這樣說，「度生故復還此土」。因為要度這個娑婆的眾生，所以因緣成熟，再回歸來這個娑婆世界。這個娑婆世界，既然出生在這裡，與這個娑婆世界的規則一樣，有生，在皇宮生；有死，圓寂了，這叫做生死土，「生死之家」，在娑婆世界。這就是釋迦佛為我們解釋，他示現所應化的家。

釋迦佛為我們解釋，這就是他示現八相成道，在這個地方。從出生到長大，所了解的人生無常苦空，看到人間就是很不平等，這種貴賤生

命的分別、強食弱的肉等等，這些事情。生命本來就是平等，但是人就是這樣在分別，因為種種的相，就是這樣的過程，這叫「示現八相成道」。在這個地方，即是「此土為家」，就是娑婆世界就是他的家。「此為濟生成道」，來救濟眾生，為了救濟眾生，所以現成道的相。要不然，其實也得到真理了，已經解脫了，何必再有生死的名稱呢？何必再有去來的形相呢？何必再有迷與覺的這個名詞呢？全都不必了，一切都已經是同一項，就是歸於「真理」。所以，「諸子飲毒，或失本心、或不失者」。

諸子飲毒
或失本心
或不失者：
見諸眾生
或入邪毒
或有本心
而不失者
言受邪法
名為飲毒

這就是表示娑婆世界，看到這些眾生已經是入邪毒了，這些眾生充滿了煩惱。長期累積煩惱無明，偏差的觀念，生生世世在累積著，這已經邪毒侵入，已經很深了。這有的人真的是，煩惱無明是很重，不只是現在聽到、看到，不能改，還要再毀謗，這就是已經深邪，已經入邪毒很深的人。或者是「有本心而不失」，這個善念，善念還未失，雖然有煩惱，但是善念還沒有失去。所以，「言受邪法，名為飲毒」。有的人是已經中毒很深了，深到不只是身體有病，連心念都完全偏差掉了，這種，那就是失與不失。不失的，就是善念還在、良知還在；聽法，知道、了解，或者是很歡喜，或者是不只歡喜，還身體力行，那就是不失者。這就是我們要去了解這個用意。

所以，「眾生有流轉生死，而夙因不昧、本性不迷者」。「為無失心，如善根深植者，值佛應化，歡喜信受，即為不失心之證」。

眾生有流轉生死
而夙因不昧
本性不迷者
為無失心
如善根深植者
值佛應化
歡喜信受
即為不失心之證

不失心的人。因為他流轉在人間，卻是他知道宿世的因緣，過去生。所以，「不昧」，我了解法之後，我知道這全都是因緣果報，我要好好修，這輩子要好好與人結好緣，不能再造惡業，心要顧好。這是有這樣的人，他有辦法守好這念心。「本性不迷者」，這就是不昧本性了，也是不迷的人，一聞即能夠了解，一聞即解，而且聽就是法喜充滿、身體力行，這就是本性沒有迷掉的人。所以，「如善根深植者」，就是「值佛應化」。就是善根都已經很深了，過去生就一直有這樣的因緣在，也是同樣在結好緣，同樣在付出，這個善緣已經很深。過去是這樣做，現在遇到因緣也歡喜去付出、歡喜去信受，這就是遇到佛、遇到法，他就很快接受。

「即為不失心之證」，我們可以證明，同樣是人，怎麼有的人，怎麼說都無法理解？想要修，但是不理解；有的人看到就歡喜，聽到，我就理解。根機不同，有的人聽到不歡喜、不肯信，又再想辦法要如何來破壞，這都是不同，這種的心性。所以，我們要如何去了解，在這個因緣，失心與不失心，將心顧好。剛剛就說無心了，又要顧好，那就是這個「智」，智念，我們要顧好，一切轉心識為「四智」，我們要顧好。

失不失者
貪著三界五欲
失先所種三乘善根
佛為是人非滅唱滅
又 雖著五欲

而不失三乘善根
有大小機感
佛為是人非生現生

所以，失與不失者，是「貪著三界五欲」。什麼叫做「失」？什麼叫做「不失」？看我們是不是，貪著在三界五欲嗎？有的人貪就很深，有的人貪很淺；有的人更是不只是不貪，而同時也願意一直付出，這是不同樣的根機。所以世間有這樣，就是有的貪、有的不貪，有的要再付出，根機不同。所以，「失先所種三乘善根，佛為是人非滅唱滅」。你們若這些人都沒有善根了，根機若是已經不成熟了，為這種，就是不肯在這三界五欲去接受，接受佛法，去體會五欲沉迷是錯；儘管聽三乘的教法，他就是無法依教奉行。若對這樣的人，佛陀就唱言：「我將要入滅了！」這就是佛一直在唱滅，對大家說：「已經年齡多了，要入涅槃的時間已經不遠了！」一直在警告。

有的人在佛法中卻是不精進，而且那個心性無法調伏下來，佛陀他就為這樣的人說：「我將要入滅了。」這是另外為這樣的人說。所以，又再「雖著五欲，而不失三乘善根」。這樣的人，有大機、有小機，佛陀為這些人感應，所以「佛為是人非生現生」。若是大家因緣成熟了，這個因緣若成熟，佛陀感覺這些人，能夠接受佛法之時了，自然他就現生，示相在人間。這就是為什麼有佛法的時期，為什麼沒有佛法的時期。

沒有佛法的時期，那是眾生因緣還未成熟，眾生還在迷失中，根機還未會合，所以世間就無佛出現；若慢慢地，人的這個因緣逐漸累積了，在這大小根機，開始有心想要向善、接受法，這個因緣若成熟了，自然佛他就會現身人間。各位，就是要這樣，什麼叫做已經是根機成熟？那就是要看我們人人。而心，失心，就是已經積煩惱、無明了，接受到的偏差錯誤，這種的人，這就是失心的人。而我們好好，心本來就是無染著了，要失到哪裡去呢？沒有失的地方，本來就沒有，現在說失，好像沒有這個道理。真正的道理那就是永遠存在，無相、無形，這就是真實的道理，所以我們要時時多用心！

～證嚴法師講述於 2017 年 10 月 21 日～