

論

天臺思想要論 (續)

佛學思想導論之二

五、心體的統一性

現象世界中之萬象萬事，各各不同，而皆可圓融互攝，此中道理，天台說得最明：

「又復如舉一毛孔事，即攝一切世出世事。如舉一毛孔事。即攝一切事。舉其餘世間中一切所有，隨一小事，亦復如是，即攝一切即世出世事。何以故？謂一切世間出世間事，即以彼世間性為體故。是故世間出世間性，體融相攝故，世間出世間事，亦即圓融相攝無礙也。」

所以能够互攝，因事以性為體，每一性皆如來藏全體，故每一事亦是如來藏全體所現也。而此諸性諸事互融無礙之理，此處有兩節對話：

空聞大小之互攝：

沙門：汝當閉目，憶知身上一毛孔，即能見不？

外人：我已了了見也。——當其見憶知一毛孔已而報。

沙門：毛孔與城，大小異不？

外人：異。

沙門：向者毛孔與城，但是心作否？

外人：是心作。

沙門：汝心有大小耶？

外人：心無形相，焉可見有大小？

沙門：汝想作毛孔時為減小許心作，為全用一心作耶？

外人：心無形相，焉可減小許用之；是故我用一念知作毛孔也。

沙門：汝想作大城時，為只自家一念作，為更別得他人心神其作耶？

外人：唯用自心作城，更無他人人心也。

沙門：然則一心全體，唯作一毛孔，復全體能作大城。心既是一，無大小故。毛孔與城，俱全用一心為體。嘗知毛孔與城，體融平等也。

以是義故，舉小收大，無大而非凡小；舉大攝小，無小而非凡大。非大，故大小而不減；無大而非凡小，故小容大而小不增。是以小無異增，故芥子蘊蘊不改；大無異減，故須彌大相如故。此即流起之義也。若以心體平等之義望彼，即大小之相本來非有，不生不滅，唯一真心也。若

時間長短之體融互攝：

「我今又問汝，汝嘗夢不？」沙門。

「我嘗有夢」外人。

「汝曾夢見經歷十年五歲時節事不？」

「我實曾見歷涉多年，或經旬時節。亦有晝夜，與覺無異。」

「汝若覺已，自知睡經幾時？」

「我既已覺已，借問他人，言我睡始經食頃。」

「奇哉！於一食之頃，而見多年之事。」

以是義故，據覺論夢，夢裡長時，便則不實；據夢論覺，覺時食頃，亦則為虛。若覺夢據情論，即長短各論，各謂為實，一向不融。若覺夢據理論，即長短相攝；長時是長。而不妨長短相別。若以一心望彼，則長短俱無，本來平等一心也。正以心體平等，非長非短；故心性所起長短之相，即無長短之實，故得相攝。若此長時自有長體，短時自有短體，非是一心起作者，即不得長短相攝。不雖同一心為體，若長時則全用一心而作，短時即減少許心作者，亦不得長短相攝。正以一心全體復作短時，全體復作長時，故得相攝也。是故聖人依平等義故，即不見三世時節長短之相；依緣起義故，即知時長時短體融相攝。」

再就其餘，諸性諸事，無不如此：

「是故經云：『一一塵中，顯現十方一切佛土。』又云：『三世一切劫，解之即一念。』即其事也。又復經言：『過去是未來，未來是現在。』此是三世以相攝。其餘淨穢好醜，高下彼此，明暗一異，靜亂有無等，一切對法及一對法，悉得相攝者，蓋由相無自實，起必依心，心體自融，知亦無礙也。」

至此，吾人必生疑，世間各個事物俱皆吾心所現，每一事體，即每一全體，如此，心偏在全體一切處，豈不為汎神論乎？今亦有解決：

「此則真心遍一切處，與彼外道所計神我遍一切處，義有何異耶？答曰：外道所計，心外有法。大小遠近，三世六道，歷然是實。但以神我微妙廣大，故遍一切處，猶如虛空。此即具有實事之相異神我，神我之相異實事也。設使即事計我，我與事一。但彼執事為實，彼此一融。佛法之內，即不如是。知一切法，悉是心作。但以心性緣起，不無相別。雖復相別，其唯一心為體。以體為用，故言實際無處不至。非謂心外無有其實事，心偏在中，名為至也。」

六、染性之自羈

諸佛有染性，與眾生同；眾生有淨性，與諸佛同，所謂佛性也。諸佛修成之後，仍有染性者，蓋性不可變，修行之結果，僅能使染性不現為事，不能根本去之也。故標曰自羈。見諸經義謂：「一諸心體依羈，作涅槃時，而不妨體有染性之用。」上行成就，住大涅槃；現行成故，處於生死。「處於生死」，即「染性之用」也。染性既羈，生死便永離矣！

倪清和

「問曰：『如來之藏，體具染淨二性者，為是習以成性，為是不改之性也？』」答曰：『此是體用不改之性，非習成之性也。故云：佛性大王，非造作法，焉可習成也。佛性即淨性，既不可造作，故染性與彼同體，是法界法爾，亦不可習成。』

淨染二性俱是不改之性，非習成者。故眾生雖依染性現染事，而其淨性完全不壞。諸佛雖依淨性現淨事，而其染性亦完全不壞。

「一」眾生心體，一一諸佛心體，本具二性，而無差別之相。一味平等，古今不壞。但以染熏染性故，即生死之相顯矣。淨業熏性故，即涅槃之用現矣。……以是義故，以一眾生，一一諸佛，悉具染淨二性。結果法爾，未曾不有。但依熏力起用，先後不俱。具以染熏自心，故稱曰轉法；淨業起，故說為成聖。然其人體二性，實無成壞……是以經言：曰清淨法中，不見一法增。」即是本具性淨，非始有也。『煩惱法中，不見一法減』，即是本具性染，不可滅也。」

是知眾生與諸佛，在本性方面，完全無別。其所異者，即眾生以染業熏染性，故有生死等染事。諸佛以淨業熏性，故有涅槃等淨事。然眾生雖其染事之中，而淨性完全不壞，故隨時可起淨業而淨性。諸佛雖在淨事之中，而染性完全不壞，故隨時可入生死而起染用也。

七、淨性之自覺

今有一問題生焉！染淨二性俱如來藏中所本有，何以故淨性與染性有不同價值？易言之，即眾生何必修行，以求成佛？此案天台則以「染業違心」一淨業順心」以解此懸設。

「染業雖依心性而起，而常違心。淨業亦依心性而起，而常順心也。……無明染法，實從心體染性而起。但以體闇故，不知自己及諸境界，從心而起。亦不知淨心具染淨二性而無異相，一味平等。以不知如此道理，故名為違。智慧淨法，實從心體而起。以明利故，能知自己及諸心作。復知心體具足染淨二性，而無異性，一味平等。如此稱理為知，故名之為順。」

可知眾生染性所起染業，乃起於不覺；此不覺即所謂無明也。淨性所起之淨業，使人覺；此覺即所謂智慧也。以此理由，故淨性有與染性不同之價值，而眾生所以須修行以成佛也。諸佛與眾生之差別，即在覺與不覺。由此亦可知，諸佛雖亦依其染性，起染用，入生死，然其如此作爲，是在覺中者，即雖在染事之中，而知「已及諸法，皆從心作」等。而眾生在染事中，則在不覺中；所以稱為如來在夢中，而可憐憫也。

諸佛所起之染事，即法淨依他性法。其用此以教化，即清淨分別性法也。「性染之用，由染熏滅故，不起生死。雖然成佛之後，此性豈全無用？」問。「此性雖為無漏所熏，故不起生死。但由發心以來，悲願之力熏習故，復為可化之機。為緣熏示違之用，亦得顯現。所謂現用六道，示有三毒，權受苦報，應從死滅等等。即是清淨分別性法……。」答。「既言依他性法，云何名為分別性？」

「此德依於悲願所熏起故，即是依他性法。若將此德對緣施化，即名分別性法也。」

此依他性法及分別性法，皆在覺中，所以為清淨心也。諸佛之覺淨心，即淨心之自覺。

「智慧佛者，為能覺淨心，故名為佛？為淨心自覺，故名為佛？」問。「具有二義，一者覺於淨心，二者淨心自覺，雖言二義，體無別也。」

八、佛性之普遍

唯識宗以外界之事物，皆吾人之識所現。故皆為吾人所受用者，非其自身有存在，或有存在之價值也。不論「報」——吾人之本身等，或依報——外界之山河大地等，皆為吾人之受用而存在也。若依華嚴天台二宗所說，則一切皆真心所現；一一事物，皆真心之全體所現。如此，則一一事物，皆如水中之波，清濁雖有不同，而其濕性則一。真如雖隨緣而現為一一事物，而在一一事物之中，仍復常恒不變。以真如之體，何尚於彼我？

如此，則一一事物，皆有其自身之存在，而具皆有佛性。此說則據天台第九祖荆溪大師之「金剛鐔」的「無情有性」之說，無情有性如草木瓦石等。無情有性者，謂即無情之物，亦有佛性也。湛然說：「故知一塵一心，即一切生佛之心性。……萬法是真如，由不變故。真如是萬法，由隨緣故。……故萬法之稱，寧隔於纖塵。真如之體，何專於彼我。是則無有無波之水，未有不溼之波。在溼証問於混澄，為波自分於清濁。雖然有清有濁，而一性無殊。縱造正造依，依理終無異轍。若許隨緣不變，復云無有情無性，豈非自語相違耶？」

由此言之，通常所謂無情有性之分，實已不存。湛然說：「圓人始未知理不二，心外無境，誰情無情？法華會中，一切不隔；草木與地，少微何殊？學足修途，皆趣寶鏡；彈指合掌，咸成佛因。與一許三，無乖先志。豈至今日，云無情有性？」

九、止觀復本來

吾人已作種種研究，故對事理可謂已明，故知吾人普通對宇宙人生之意見，皆是迷妄。因此若不羈已之染性，任墮物道，流轉生死，受諸煩惱。而欲破此迷妄，脫離流轉，則須用功夫，使吾人本心中之淨性，得顯現。所用修行工夫，有止觀二門。

「所言止者，謂知一切諸法，從本已來，性自非有，不生不滅。但以虛妄因緣故，非有而有。然彼有法，有即非有。雖有一心，體無分別。作是觀者，雖知本不生，今如滅，而以心性緣起，不無虛妄世用，猶如幻夢，非有而有，故名為觀。」

止觀本是兩事，今則相輔為用，有止無觀，只是腐樗，有觀無止，只是隨流。「當知觀門，即能成立三性，緣起為有；止門，即能除滅三性，得入無性。入三無性者，謂除分別性，入無相性；除依他性，入無生性；除真無性。」

E^b 4/4
幽靜地，稍慢

西 方

星雲法師詞
楊 詠 譜 曲

mp

3 5 6 —	6 5 3 5 2 —	6 1 2 3 3 5	6 5 6 5 6 1 6
大 海 中，	一 片 茫 茫；	人 生，像 一 葉	小 舟，飄 泊 在
娑 婆 界，	黑 暗 無 光；	人 生，像 一 個	盲 者，徘 徊 在

5 . 3 5 —	f 1 6 . 1 5 3 5	2 1 2 2 3 . 5	6 5 4 3 2 3
海 中 央。	聰 明 的 人 兒	想 一 想，我 們 的	目 標 在 何
歧 途 上。	聰 明 的 人 兒	想 一 想，我 們 的	歸 宿 在 何

1 — 6 . 6 1 6	6 1 1 . 1 3 1	3 3 5 5 3 5	6 5 . 6 1 1
方？一 刻 不 能	猶 豫，一 刻 不 能	徬 徨，趕 快 持 好	佛 法 的 羅 盤，
方？一 刻 不 能	懈 怠，一 刻 不 能	妄 想，趕 快 點 亮	心 靈 的 燈 光，

5 3 5 6 2	3 5 . 6 1 . 7	6 — — 0	
搖 向 那 解 脫	安 穩 的 西	方。	
走 向 那 清 淨	快 樂 的 西	方。	

作曲者簡介：楊詠譜先生是「我的家住在大陸上」一歌的作者；常得政府獎金。現任通信兵學校音樂教官。

——編者——

——宜蘭佛教歌詠隊歌集之二——

實性，入無性性。：：譬如手中，本來無現。真實性法，亦復如是；妄真淨心，自性離相也。加以幻力，中是現。依他性法，亦復如是；性，現六道相也。最小無知，謂鬼如實。分別性法，亦復如是；執虛為實。是故經言：「一切法如門」。此喻三性觀門也。若知此依中，似有，惟虛無實。無相性智，亦復如是；能知諸法，依心似有，惟虛狀，無實，惟性也。若知虛鬼之相，惟是手中；中之現，有即非有，非自生。無生性也。若知手中，能知虛相，惟是真心，心所現相，有即非有，亦復如是；能知淨心，本性自有，不以二性之無，無真實性。此即喻三無性止門也。

所謂除「真實性」者即不以依他分別二性之無為真如性。所謂「但除此等於真性上橫執之真，非謂除滅真如之體也」。至此境界，「一念即自息，名證真如。亦無異法來證，但如息波入水」。同「止觀作用者，謂止行成故，體證淨心。理融無二之性，與諸眾生圓一相之身。三寶於混而無三，體自斯莽然不二。恒分凝湛淵淳，恬然澄明內寂。用無用相，動無動相。蓋以一切法，求來平等故，心性法爾故，此則甚深法性之體也。謂觀行成故，淨心體現，法界無礙言用，自然出一切染淨之能。：：又止行成故，其心平等，不住生死；觀行成故，德用緣起，不入涅槃。：：又止行成故，住大涅槃；觀行成故，處於生死。又止行成故，即寂而常用」。此所謂「但除其病而不除法。病在執情，不在大用」。雖知諸法有於現象世界，亦無妨也。對於現象世界，若無執情，則雖復住

綜觀種種，天台的思想結構，可以「平實」二字以言其立論之樞札。所以有一種平和的思想姿態，這亦為佛學之與中國思想深一層的融和。天台的宇宙是二元的，但又是統一的，所以以「統一」來說明天台淨染同具之世界，即世界為淨染二重，心物二元（此心偏指精神，佛學之心字皆即本體之別詞）。然則淨染二者之「性」則皆據真心而有，化「事」之後方別道而馳。此種宇宙觀極有融和性，不以現象為假本體為真，以「現象者本體之現象，本體者現象之本體；本決無無現象之本體，無本體為現象者宇宙之說於此一刷而新，頗具調解之能事，以為無空之有，無有之空，至於宇宙多元一元之事，亦以一切近來看其關係。喻，如泥團與微塵，草束與眾草，皆是切近來看其關係。論之，天台對宇宙之成長之理論，則以其為「不覺故動」。此則可歸之機械顯係自「動」而來也。可見「不覺」之重要，故又與覺並論，將動與寂同論。若此觀之，其說皆具有兩面性。止觀二門，即當是根據動寂兩面的宇宙論而來。最後，我以為天台之說，可以兼闡「心物合一論」之思想也。

大槐居士於民國四十三年五月廿五日陽明山麓