

禪與禪定的分別

July/1/13'

一、禪-----佛之心

佛心就是我們本具的佛性，人人皆有，個個不無，不生不滅、不垢不淨、在聖不增，在凡不減，六祖大師開悟時說：何其自性本自清淨，本自具足，本不生滅，本無動搖，能生萬法。此心清淨，不為六塵所染，不受五蘊所拘。六塵如露珠，滴滴自消散；五蘊如浮雲，空中自去來。此心靈光獨耀，迴脫根塵；此心無過去、現在、未來，金剛經說：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」正是說此心實相。

此心清淨，無修無證，你要修什麼？你要證什麼？不見般若經說：無佛也無眾生嗎？無佛故無證，無眾生故無修。佛與眾生只是假名安立，方便施設，引導迷人走向覺悟。覺悟之後，就知道佛與眾生不實，唯此心萬古常朗，千秋不變，妄想不礙，煩惱不侵，也無佛也無眾生。即此心亦是假名，權說引人生解，方便示人悟入而已。

心者，無名無相，隨方立名。對妄想煩惱，說它是清淨；對妄念生滅，說它是無生；對五蘊不實，說它是實相；對十八界虛假，說它是真如；對迷惑，說它是佛性；對眾生，說它是佛；對煩惱無知，說它是如來藏；對緣起法，說它是自性；對妄心，說它是真心-----。這些都是祖師所說的「空拳」與「黃葉止兒啼」。

雖然此心隨緣廣立各種名相，它依然不生不滅、不垢不淨、不增不減、不常不斷、不二不一、不來不去。一切法相只是隨緣展現，緣起無性，諸法因緣生，諸法因緣滅，無關此心。此心解脫如是，自在如是，萬物不能束縛它，生死不能變異它。「心性無染，本自圓成。但離妄緣，即如如

佛。」所以金剛經說：不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應無所住而生其心！不住即是離妄緣，若心有住即為非住，有住就是生，有生必有滅，一生滅即是虛妄境界，妄心也！真心從來都沒有動過，莫錯解，認妄為真！

二、禪定

禪定是以意根，置心一處，思惟修成的。能觀之心，所觀之理，理境冥合時即入禪定，不思惟或念頭走作時，境界即失。禪定既是思惟作意成就的，便是生滅有為的，還未到家！欲得更高以趣入無為真心境界，須放下所修，方能迴脫根塵，靈光獨耀。楞嚴經云：「縱滅一切見聞覺知，猶為法塵分別影事」意即在此。所以四禪八定最後要捨念清淨，菩薩四無量心，慈悲喜到最後要捨無量，捨到無可捨處，一法一念都不可得時，一轉身不執一念時，才發現在外奔波一生，卻從來不曾出去過，猶如夢時種種境界，醒時一切都不可得。永嘉大師：說夢裏明明有六趣，覺後空空無大千。華嚴經亦云：「若人欲知佛境界，當淨其意如虛空，遠離妄想及諸取，令心所向皆無礙。」我空、法空、連空亦空，一切畢竟空寂，就是佛境界了！

三、結語

禪宗之禪是悟來的，佛的心是無為法，不須修、無可修，禪宗祖師既稱為禪師，其實多是聖者之流，禪師不是輕易可以自封自居的；而禪定是修來的，以南傳及教下多偏此修，謂之止觀法門，禪與禪定無論在觀念上、修法上，是有很大差別的，略述如上，以釐清教界及坊間由在家人所領導的新興佛教團體，諸多以禪師自居，卻對禪與禪定，似是而非的觀念！