

置心無處

置心「無」處，才是更高明的

很多人對於修定的觀念，都是以方法，而求置心一處。不管是用數息法、隨息法、念佛、持咒都一樣，都是希望透過方法，最後能夠將心安置於一處。

事實上，置心一處不是最高明的。為什麼呢？置心「無」處，才是更高明的。那云何置心「無」處呢？

無心可置，即是置心「無」處。置心無處，不是有心，再置之「無」處；而是無心可置，即是置心「無」處。

這個觀念跟我們平常的不太一樣，因為一般人都認為我有心，要把這心放在一個地方，放在什麼地方呢？就是方法。為了置心一處，所以要用方法，去排除所有的妄想雜念，才能把心安置在一處。

或問：眾生都是有心，云何無心可置呢？

答云：眾生都是有心，心在何處？

聽過《圓覺經》、《楞嚴經》者都知道，心在何處？乃無處不在也。

既無處不在，所以置心一處跟真正的佛法是不相應的。或既諸行無常，為什麼要置心一處呢？

心無所求，才能置心「無」處

其實，凡夫眾生反是置心一處的，為什麼呢？我現在在打什麼妄想，我的心即放在那個地方。故凡夫置心何處呢？不是方法，而是心所求者。有些人貪錢、想錢，他的心自然置心錢處；有些人好吃，整天想的就是吃，於是就置心吃處；有些人想名，所以置心名處。所以心求什麼？即置此處，而被繫縛也。

然我們的心不會只求一項，而是求很多；故一處者，就經常跑來跑去。前面想的是名，後面想的是吃。所求不同，即似心猿意馬。

以一般人心中，同一個時間裡只能現起一個念頭，所以基本上都是置心一處的，只是前後經常會在不同處裡跳來跳去。而修定只是為了把這跳來跳去的心，安置在一處而已。安在方法上，心當然會比較安定，但跟真正的佛法，尤其跟

圓覺心要是不相應的。

所以以前就說過：真正的定不是置心一處，而是對境心不亂，面對境界心不煩亂。一般人面對境界心為什麼會亂呢？因為心有所求，即被境轉，而自煩亂也。因為心有所求，面對境界時就有相應跟不相應的，相應的起貪，不相應的起瞋，故亂也。

所求越多，心越煩亂。因此謂：置心「無」處，才是最高明的。無心可置就是要心無所求，才能置心「無」處也。

用方法，才能檢查妄念、消除妄念

聽到這裡，有人要懵了：那到底要不要用方法？還要數息、念佛、用方法嗎？

如果你能不用方法，就能置心「無」處，那我就要讚歎你了。能如此，那當可不用方法。但大家也都知道：事實上，做不到。就像謂打坐，就是不要打妄想嘛！我也知道不要打妄想，但它就是一直打呀！所以還是要用方法。

但用方法，卻不是為了「置心一處」——仍有所求也。而是為了將「因有所求而打的妄想」，檢查出來，並予消除。

其實，所有的妄想皆因「心有所求」而不斷出現，故能將「因有所求而打的妄想」，檢查出來，並予完全消除，即無妄想矣！無妄想，即是置心無處，而證圓覺也。

反之，如果不用方法，對這些妄想其實沒辦法檢查得非常清楚、仔細。為什麼呢？因為方法是靜的，妄想是動的。有一個靜的參考點去對照，妄想一動，就能檢查出來。如果兩個都是動的呢？那就不知道誰動誰靜了。

所以方法主要是當作參考點，因為方法鎖得緊，一離開方法，打了妄想就要趕快警覺而回到方法。但回到方法，還是只為確認參考點而已。最後，當我們把所有的妄想慢慢去除之後，心就自然定了。定在什麼地方呢？沒有定在什麼地方。

置心有處或一處，那是世間法。世間都是著「有」的，所以一定要置。一般凡夫是置心雜處，在很多處跳來跳去。好一點的話，就把它固定下來而置心一處，但本質上，還是世間法。

要把這些妄想雜念皆去除之後，才能置心無處。雖心無所求，自然置心無處；可是因為慣性的力量非常大，所以仍要用方法，才能把慣性的妄想雜念檢查出來，並消除了才能置心無處。

聽過《圓覺經》的人都知道，在《圓覺經》裡講到三種方法：奢摩他、三摩鉢提、禪那。後面的且不講，就奢摩他而言。我已再三強調：奢摩他是修定，但不是置心一處的定。因為如果置心一處，頂多入定，不可能證得圓覺的。

奢摩他的定，其實就是去除妄念而已。可是如不用方法，即無法對妄念檢查得這麼清楚、仔細，而且斷的也不夠有力！有人跟我講：他可以一面數息，一面打妄想。我說：你的功夫很不好！因為功夫好者，一覺察到妄念，妄念就消了。如果覺察到妄念，它還纏著你不走，即表示你定力還很差！

因此用方法，一方面是為了檢查妄念，二方面是能夠很快消除妄念。而非為了置心一處。所有的妄念去除之後，心就定了。但非定在什麼地方，置心無處，其實就是證圓覺。為什麼呢？無所在，即無所不在。

所以這理念跟《圓覺經》基本上是相應的。奢摩他還是要有方法，但目的已經不一樣了，原來是為置心於一處，而現在是為去除罣礙，讓心能夠無所在、無所不在也。

好，第一天講的比較簡單，看各位還有什麼問題嗎？阿彌陀佛！