《永嘉大師證道歌》第二講

近藏法師2018年3月18日下午於金佛聖寺

諸佛菩薩,上人,各位法師,各位居士,阿彌陀佛!

我們繼續來一起學習《證道歌》。今天慧航居士跟大家結法緣,然後我們去二樓以後,幾位法師就講說,慧航講得最好的一段內容就是,他看徹悟大師的法語,有一段內容看不懂,就問了一位師兄。結果那位師兄回答他說,「這個是徹悟大師開悟的境界,不是我們可以懂的,這是沒有辦法解釋的,一定要開悟的人才有辦法回答。」

那麼講這堂《證道歌》也是,永嘉大師是證道的人,由我這麼一個生死凡夫來講確實是很吃力。最好的方式應該是大家自己回去讀它,讓你的心直接去接受永嘉大師,用你的心來帶領你學習。

講到這個「悟」的境界,說真的,就算是過來人來講,就算是永嘉大師現在來跟大家講這個《證道歌》,最多也只能帶我們到靠近月亮的地方。

大家都很明白月亮在佛教裏面的譬喻,月亮可以說是我們的真如自性。永嘉大師可以說是從月球來的人,他明白在月亮上種種的一切。我們從來沒有去過月宮,那麼永嘉大師就算再來,他最多也只能夠跟我們描述在月宮的情況,最多只能帶我們走到最靠近月亮的地方。要真實的瞭解月亮上種種的一切,這只能我們自己去體悟。

佛法它很真實的地方就是有悟就有悟,沒有悟就沒有悟。有悟也沒有辦法跟人

家解釋;就我剛剛講的,聽的人好像隔了一張紙、隔了一層紗,講的很好,但 是好像還是有聽沒有懂。這不是說的問題,這是我們聽者境界的問題。

那麼該怎麼講呢?還是很珍惜這個機會來跟大家講《證道歌》,雖然自己的悟境根本是沒有,但是人家講學習最好的方法是你上來教;你教人家,你說給人家聽,你就可以明白自己不足的地方。所以說,學習最好的方法是來教。

我們也很鼓勵大家要來結法緣,你來上臺結法緣,就會明白自己哪裏還有不足的,一次又一次,會不斷的提升我們自己。

好,這個是我們上個禮拜學到的,一共九句。

君不見,

絕學無為閑道人,不除妄想不求真; 無明實性即佛性,幻化空身即法身。

法身覺了無一物,本源自性天真佛; 五蘊浮雲空去來,三毒水泡虛出沒。

在開頭的第一句永嘉大師就已經提出來——「真妄一如,真不離妄,妄不離真」,所以這個無明的實性本身就是佛性。在我們的煩惱裏面有這個菩提,在我們一段一段的分段生死之中,有一個不生不滅的真常。我們現在的這個身體是一個幻化的空身,下輩子我們再見面也不一定是長這個樣子。所以現在這個幻化空身裏面,就有一個偏一切處、不生不滅的法身。

所以永嘉大師就跟我們講這個「真妄一如」的道理,講到五蘊的浮雲、三毒的 水泡這些都是虛妄的,但是我們認妄成真。所以現在永嘉大師再把我們拉回來 ,要我們認識這個東西。

那下一段的這個經文,我們現在就繼續。

證實相 無人法 刹那滅卻阿鼻業若將妄語誑衆生 自招拔舌塵沙劫頓覺了 如來禪 六度萬行體中圓夢裏明明有六趣 覺後空空無大千無罪福 無損益 寂滅性中莫問覓比來塵鏡未曾磨 今日分明須剖析

在這段裏面,可以看到很多我們認為實有的東西,比如第一個「阿鼻業」,大家怕不怕到阿鼻地獄?怕不怕?沒去過,google 一下,你就可以看到圖文並茂講這個阿鼻地獄種種的現象。在這段裏面,講了很多我們衆生認為很真實不虛的東西,很害怕的東西,還有什麼?「六趣」,六道輪迴。但是永嘉大師說「夢裏明明有六趣」,應該說佛教裏就講這個六道輪迴,每一道每一道都有它的因果。上品的十惡業墮地獄,中品十惡業墮餓鬼,下品十惡業墮畜生。你心裏面多想一點什麼,你就去那一道。

所以佛陀苦口婆心跟我們講六道輪迴的因果,那麼到頭來怎麼樣?**【夢裏明明有六趣】**:這是一場春秋大夢。**【覺後空空無大千】**:大千,就是這個三千大千世界,三千大千世界涵蓋所有的三界,我們的欲界、色界、無色界。醒來以後呢?三界都沒有。等一下給大家看一張圖,就會明白這句。這個六道輪迴在一個悟道、證道的善知識來看,那是一場夢。

【無罪福,無損益,寂滅性中莫問覓】: 乃至於我們很避之唯恐不及的這個罪, 趨之若鶩的這個福,罪跟福,損跟益。好比「這個多做一點,有福報!」,「那個不能做,那個損福報!」,「你不要幫我洗碗,會損我的福報!」這個罪福損益在我們的寂滅性中,就在我們這個不生不滅的佛性裏面,一絲都找不到。

最後一句,**【比來塵鏡未曾磨】**:昨天有人問這個是「比來」還是「此來」?我聽上人唸,確實是唸「比來」。「比來塵鏡未曾磨」,從古以來到現在,這個鏡子從來都沒有打磨過。**【今日分明須剖析】**:那麼今天,我永嘉就在這邊跟大家分明須剖析。這不容易。

我們分段來看第一個。

證實相 無人法 刹那滅卻阿鼻業 若將妄語誑衆生 自招拔舌塵沙劫

實相,無相,無所不相,

最後兩句永嘉大師說:如果我剛剛講的這個剎那滅卻阿鼻業,是打妄語的話, 我願意到拔舌地獄塵沙劫。所以他是用他自己的身家性命,法身慧命來跟大家 保證:如果能夠證實相,一剎那可以滅卻阿鼻業。我們來看看,我沒有證實相

,但是我可以講看看。

大家看到的這張圖,漂亮嗎?祖師大德在講這個實相的時候,經常會用一個譬喻,就是拿金子跟金子做成的東西來譬喻這個實相。所謂實相就是宇宙真實之相,我們生命的本質真實的相貌。所以常講的實相,無相而無所不相,這個「無」字,我們要當離,離開相來講。

那我們就直接進入這個譬喻。這個金佛是用金子做的,那麼金子可不可以再做成金碗?金筷子?都可以。在這些金碗、金筷子、金手環、金佛的身上找得到金嗎?有金。金碗是金嗎?碗,就是有碗的功能嘛,你不能把碗拿到佛桌上供,要供也要供圖上的這個金佛。所以金子雕成的佛像就有它的功能,你不敢拿著這尊金佛去吃飯。你要吃飯,只能拿金碗。你要找金子,要在這些金佛、金碗上面找,可是你必須要離開那個相,才找得到金子。金子不是佛,金子也不是碗,但是在這個相上面,你把它脫離了,你就找得到這個金的相。這個是實相,它無相,你必須要離相。就像我們說不要執著,你一執著硬是固著在上面,你就看不清楚那個是實相了。

舉一個類子,以前不知道在這裏講過沒有?就拿我們做佛堂的工作來說好了。佛前有三杯供水,這三杯供水應該怎麼擺?戒定慧三個字怎麼擺?有時為了這三個杯子怎麼擺,我們還會吵架。有人覺得

養養養

以戒為師,戒擺中

間;有人認為以右為大,所以戒既然大,應該擺右邊。甲擺這樣,乙擺那樣,兩個可能就吵起來,所以他們沒有離相。三杯供水要供佛,要用誠心、要用清淨心、恭敬心供佛;結果三杯的供水變成人我的紛爭。請問,離相了沒有?沒有離相。甲雖然擺戒定慧,乙進來了一看,實相無相,當下就離了這個戒定

慧的相。用我們的誠心供佛,那你當下就跟這個實相有了契合。所以在任何的事情上面,在佛堂內、佛堂外、家庭內、家庭外,無處不展現這個實相。但是能離,就見實相;不能離,一著住,就不見。它是很奇妙的,大家在平常的生活中就是多練習。

你要找這個實相,你必須要離這些虛妄的相;也就以金佛來講,金佛、金碗、金筷子是一種虛妄的相,為什麼?你丟到火爐裏面一融,什麼都沒有了。但是金它又無所不相,金什麼都能做,只要你想做,開個模子都做得出來。所以我們的這個實相什麼都能做,蜎飛蠕動,螞蟻,土裏面爬的蚯蚓,最低等最低等那些東西它都有這個佛性在裏面,所以說無相無所不相。我們道理明白,可是遇到事情上常常就走叉路,就著到那個相上了。接著我們的妄想心、分別心就重力加速度,就一路踩下去離實相越來越遠,越來越遠,然後就人相、我相、衆生相、壽者相種種分別。

所以永嘉大師說能夠證實相,悟就是悟,不悟就是不悟,悟的人就體證那個實相了;即相就能離相了,他就能夠體悟到無人法,就能剎那滅卻阿鼻業。因為即便是阿鼻地獄的火爐、刀山、劍樹現前,他沒有人我,所以對他來講那個都不是刀山劍樹。

地藏菩薩為什麼可以在地獄裏面不以為苦,還可以有種種教化衆生的神通妙用,任運自如?因為對他來講,那個不是阿鼻地獄,是他的道場。地藏菩薩把阿鼻地獄當成他的水月道場,而在阿鼻地獄裏面的衆生把它當阿鼻地獄。因為有人我、有感受、有恐懼、有貪瞋癡、有害怕,被這些東西綁得死死的,這是我們衆生的一個習氣。但是地藏王菩薩他是一個證實相的大覺者,一個證悟者,他沒有說那個叫阿鼻地獄;他說那個叫阿鼻地獄,是說給我們聽的。永嘉大師知道這個東西不容易懂,也不容易相信,所以他最後加一句「若將妄語誑衆生,自招拔舌恒沙劫。」

如果在我們的生活當中,能夠常常這樣練習「實相無相,無所不相」,我們的煩惱會慢慢的減少,不會連看到供碗、供杯都要起煩惱。煩惱少,造業就少;煩惱少,我們的內心會感覺比較清明,我們的內心會感覺比較平靜清澈。對於我們所研讀的佛法,我們所聽的道理,比起一個煩惱重重的人來講,我想我們會體悟的比較多一點。那麼一步一步的體悟多一點,我們當下對善法的信心增加,慢慢的就遠離了惡法,所以才可以說滅去阿鼻業,因為那個已經不是我們擔心的了。

如果我們都不起貪瞋癡,都不造惡業,有沒有阿鼻地獄對我們來講,其實真的不重要。也就是說,你如果是一個很守規矩的司機,交通規則對我們來講是不

重要的,只有闖紅燈的人會害怕照相機。一個很守規矩的駕駛員,有沒有照相機,對他來講不重要。同樣的,阿鼻業只有對造業的人,還在起貪瞋癡、還在起惑、還在造業、還在受報的人才有阿鼻業。如果我們對於道理明白,甚至到了證實相,所有的東西都看到真實之相,當然就沒有阿鼻業的問題了。

【頓覺了,如來禪】:如果能夠頓悟了這個如來禪,可以說就是一聞千悟,當下聞就當下證,當下就見這個無生。像六祖大師跟永嘉大師講:你何不體取無生?在這個生滅的念頭裏面,當下就見到這個不生滅的佛性。

【六度萬行體中圓】: 六度,是這六度布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若,對不對?布施度慳貪,持戒度毀犯,整天犯規矩的人,才需要來學戒律。一樣拿開車來講,不會開車的人才要讀交通規則,因為不知道哪個路口可以右轉,那個路口不可以右轉。衆生因為沒有智慧,常常遇到境界的時候不知道改怎麼拿捏,所以我們才需要來學習佛戒、五戒、乃至菩薩戒來治我們的心。就是因為我們的身心常常會造作一些毀犯的業,所以我們要來學這個戒。忍辱度什麼?度瞋恚;愛發脾氣的人,就常常提醒自己要忍辱。精進當然度懈怠;懈怠就有懈怠的果報,所以佛說精進。禪定度散亂;心很散亂,就要來打打坐,來學禪定。般若是一種智慧,度我們衆生的愚癡。

如果能頓覺了如來禪,在我們的自性裏面,真如裏面有這些東西嗎?沒有!這些衆生有的,就是我們有的。我們什麼都有,我們有慳貪、有毀犯,就是學習了戒律,我們有機會都還要犯戒。我們有瞋恚、我們有懈怠、我們有散亂、我們有愚癡,所以我們必須要學習六度來度這些自性的衆生。自性衆生誓願度,用什麼來度?用這個六度來度這六個衆生。如果能夠頓覺了如來禪,沒有了這些東西以後,當然這六度也不需要了。

居士提問:阿彌陀佛!請問法師,請您幫我解釋一下「如來禪」跟「祖師禪」的分別。

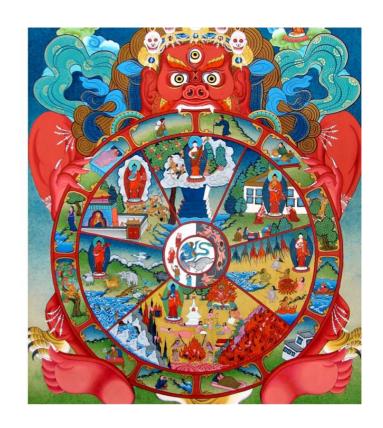
近藏法師:我在網路上有稍微找了一下「如來禪」跟「祖師禪」。其實沒有「祖師禪」,就是一個「如來禪」,有了祖師出現以後才有「祖師禪」。所以我們可以知道永嘉大師在這邊講的「如來禪」,其實不是有別於「祖師禪」的「如來禪」。因為在永嘉大師寫這個《永嘉大師證道歌》的時候,還沒有「祖師禪」這個名字。好像宋朝還是唐朝末期的時候,才出現「祖師禪」的這個名字。永嘉大師在寫證道歌的時候,並沒有所謂的「祖師禪」。

那麼「如來禪」,網路上說「如來禪」講求次第,次第是什麼?四禪、八定、九次第定,它是有一個次第的——當然這個我不知道。「祖師禪」是強調「一聞千悟,當下就是」。所以你看祖師打、棒喝,當下要你見性,這個是「祖師禪」。網路上這麼說,當然可能還有其他的說法。就是說,「祖師禪」是後來出現的,我們所謂的「禪」就是禪,就是佛的心,就是我們的真心。

所以你如果讀到「頓覺了,如來禪」,你不要去想:那如果「頓覺了,祖師禪」,可不可以「六度萬行體中圓」?就不要有這個擔心,可以說你頓覺了這個真心以後,這些六度萬行,八萬細行,八萬四千的法門,這些你當下的體中都具足圓滿了。為什麼?因為已經沒有這些毛病了,根本就沒有這些毛病。六度,也是因為有這六個不乖的衆生才發現了。所以六度也像是一種藥,治我們的病,當我們沒有這個病的時候呢,藥也不需要了。所以說六度萬行體中圓,當下就圓滿具足了。

【夢裏明明有六趣】:你也可以說夢裏明明就有這些貪瞋、嫉妒、障礙。六趣 ,就是六道輪迴,總之六道輪迴裏面都是起惑造業受報,這是因為我們在作夢 ,所以不清楚。【覺後空空無大千】:你若覺後醒來了,就什麼都沒有了。

我們再繼續往下看,等一下還有一張圖,我們可以跟這個「夢裏明明有六趣, 覺後空空無大千」來作一個補充。到這裏有問題嗎?有人打瞌睡嗎?打瞌睡就 是夢裏明明有六趣,我們那天晚上講的,好有趣的討論。我們說如果課堂裏面 有個同學睡著了,他的夢裏什麼都有,可是跟我們的都不一樣。我們衆生睡著 了,夢裏面就有這個六趣的輪迴,有生,然後可能二十年後、三十年後,還有 一個死;死了以後還會再有一個投胎,投胎以後又有一個死。但是佛是怎麼樣 ?佛是上課清醒的那個同學,他根本就沒有看到你作夢裏面的這些東西。所以 這是我們衆生的狀態,夢裏明明有六趣,覺後空空無大千。 無罪福 無損益 寂滅性中莫問覓 比來塵鏡未曾磨 今日分明須剖析

這張圖看過嗎?這張圖叫《生死輪迴圖》,算是在佛教藝術裏面很有名的一張圖。對應的這段文是說:【無罪福,無損益,寂滅性中莫問覓。】覓,就是找的意思。也就是說在如來自性、真如自性這種寂滅的性中,你不要去找罪、不要去找福,找不到的。罪福損益它是世間的一種對待法,我講罪,你會怕,對不對?因為我要勸你多修福嘛,所以我才會跟你說有個東西叫罪。我要你多修福,是因為你怕造罪,或者造了罪你會怕。所以罪福得失損益都是一種對待法,我們世間的人有高有低,如果全世界的人都長的一樣高,你知道什麼叫高低嗎?不知道。全部都是同樣的高度,你哪裏知道什麼叫高跟低。

但是在無為法,應該說就是在這個實相真如中,不生不滅的這種無為,它是沒有對待的,這就是佛性。這個佛性在聖不增,在凡不減;增減也是世間的對待。如果老闆都給大家一模一樣的薪水,有什麼叫加薪?沒有,全部都一樣,哪裏知道什麼叫增?什麼叫減?所以世間法有對待。但是在無為法的佛性裏面講,在聖不增、在凡不減;就是拿佛的佛性跟我們現在打瞌睡衆生的佛性相比,佛也沒有多一點,我們也沒有少一點,只是我們不會用。

所以說罪福跟損益是世間對待法用的,可以說是誰在用的?是六道裏面在用的,是閻羅王在用的。阿彌陀佛用這個嗎?阿彌陀佛的極樂世界超出三界,沒有所謂的罪福損益,不問罪福,稱名即得往生。所以不管是怎樣十惡不赦的大壞人,你念阿彌陀佛,臨終十念就能往生。因為阿彌陀佛不是閻羅王,罪跟福不在他的系統裏面,在極樂世界的真實境裏面不講這些東西。

但是圖上的這個閻羅王,他一定要問罪福、損益,才能分配你到哪裏。所以我們為什麼要念佛?我們想逃,我們想逃出閻羅王的手掌。

那麼這張圖簡單的來看一下,最中心的中心點,有三種動物,蛇、豬、鳥,三種動物代表什麼?貪、瞋、癡。蛇代表瞋心,豬代表癡心。鳥類,代表貪心愛漂亮,愛漂亮以後會去做鳥。這是罪福損益。這個大圓圈的核心點是貪瞋癡,它是這個圓的軸心,這個大圓圈完全依賴著貪瞋癡在轉動的。因為衆生無明起了貪瞋癡,所以我們就在閻羅王的掌控之中,也障礙了我們證實相,無人法。

再往外圈走,在這三個動物的旁邊有一個半黑半白,有沒有?半黑的人往下垂、往下墜,半白的人往上升;在半白的裏面你看到有一些穿普通衣服的人,也有一些搭著袈裟的修行人。這就是善業跟惡業,惡業帶我們往下墜;這半圈的

黑,他們裏面當然就做畜生的事、餓鬼的事、地獄的事,所以他們往下墜。轉善業的人,就是慈心不殺、恭敬三寶、孝順父母,這個是另外半圈白的。不管怎麼樣還是不脫離貪瞋癡,貪瞋癡多一點的人就造半黑的業,貪瞋癡少一點的人造這個半白的業。

再往外面是六道的輪迴,就六道了,每一個地方都有佛。人道,你看到有出家人,有一些居士他們在做一些謀生的事業,人道裏面也有修行的人。下來這邊是什麼道?餓鬼,我們看到這餓鬼道。再下來最大的這一塊呢?地獄道;刀山、劍樹、油坑,這個是地獄道。再來這邊是畜生道,牛羊馬這些的。然後再來這邊這兩個,天人道跟阿修羅道。這邊有人拿劍在打仗,就是天上的帝釋天跟這個天上的阿修羅,就為了搶蘋果樹,兩個就在那邊打仗。這邊涵蓋的就是這個六道。

外面的這一圈就更精彩了,有十二個,這十二因緣導致我們在六道裏輪迴裏面 起惑造業。第一個是「無明」,是一個拿著拐杖的老頭子。用這個圖來代表無 明,就是老眼昏花就叫無明,走路看不清楚就是無明。「無明緣行」,行就是有 一個人在那邊做陶罐子,是一個捏陶的陶匠。他就是行,他把那一塊一塊的黏 土拿來做成一個一個的甕。他不停的在做,有土就拿來做,有土就拿來做。土 就是那個無明,土就是那個罐子的材料。所以整個人很忙,一直在做他的陶罐 子。用這個圖像來表示「行」,無明緣行,停不下來一直做。

接下來是「識」,就是一隻猴子在樹上不停的摘東西,形容我們的意識就像這個猴子停不下來。然後「名色」,是有一個人在一艘船上面。我們學十二因緣,就說「無明緣行,行緣識」,就等於是小朋友的神識已經來投胎了,投胎以後就會產生了「名」跟「色」,「色」就是看得到的物質,「名」是非色,「名」可以說是屬於心理狀態,心裏的活動。胎兒在媽媽的肚子裏面,已經具足了一個形狀了,對外界也有了一些熱的感受;媽媽吃辣的他會覺得不舒服,媽媽吃冰的他會不舒服,媽媽聽音樂他會覺得很放鬆。所以這個胎兒在媽媽的肚子裏面,已經具足了「名」跟「色」,具足了「身」跟「心」的這個雛形。這就比喻一個人坐著一艘船在海上漂流,有形狀,你可以動,但是你最多只能在船上動,你不能夠在大海游泳。這就代表說你的活動是有被侷限的,所以一個人在船上,他就是具足了基本的「名色」。

「名色」接著就生出了「六人」、「六人」就是一個空房子,有六個窗戶。空房子裏面沒有什麼活動,沒什麼內容,因為六入還沒有跟外面的六塵接觸,主人還沒有搬進來,在裏面沒有做任何的事情,一直到下面的這個觸。「觸」就是六根跟外面的六塵接觸了,精彩的就來了,觸就是用一對男女來表達。當然我們講的觸,不是單純的只是指男女的這種接觸,是舉凡所有六根跟外面的六塵

的接觸,只是在這裏用一個很明顯的圖形來表達這個觸,大家一看就知道這個叫「觸」。

「觸」就會有什麼?就會有感受,對不對?沒有接觸就沒有感受,有接觸就會有感受。所以這個圖,一個人用一把劍刺他自己的眼睛,就是一個感受,很痛,他用這個很強烈的東西來表示「受」。有受,就有「愛」。愛,一個人在喝酒。想一想,為什麼要用一個人喝酒來表示愛?愛是什麼特質?放不掉,越多越好。所以就像喝酒的人、抽菸的人越多越好,停不下來。那些人啊,一染上了酒,就是真的沒辦法,不容易斷。用賭博、抽菸、喝酒這些東西來比喻「愛」,斷不了了。

愛,就會有「取」,投影片的這隻猴子又出現了,不過這次的圖是樹上有水果了,所以猴子在那邊取,取了,就占為己有了。「有 ,這邊的圖就是以一個懷孕的媽媽來表現這個有。「有」就緣「生」,一個婦女就生了孩子。「生」就緣「老死」,「老死」在這邊是一個什麼圖?是一個老人,老人又出現了,背後揹著很重的東西,這就是這一輩子——「萬般帶不去,只有業隨身」。來的時候是個老人拿著拐杖,背上也沒有東西,走的時候還是個老人,但是滿載而歸。這就是我們糊塗來糊塗走,糊塗走一回。

這都沒有逃出閻羅王的掌心,就是這麼的一齣戲。(有人問:這個圖是西藏唐卡?)對,這張是西藏唐卡;我看過另外一個版本。大家都看到圖上的佛,對不對?大家都看到每一道裏面都有佛,佛就在這六道裏面度衆生。這個閻羅王的頭上有一尊佛,所以他是一個證實相的人,完全看清楚了夢裏明明有六趣。所以才說「無罪福,無損益,寂滅性中莫問覓。」因為罪福和損益是在閻羅王的系統裏面才有的。所以我們說在極樂世界一個真實的境界裏面,它沒有這些東西。有一個譬喻就是說,陰間裏面的那個紙錢能拿來陽間用嗎?我們也不一定拿得到,陰間的人才用。所以在陰間閻羅王判你欠張三多少錢,可以拿來陽間還那個錢?回來陽間,哪裏張三欠李四,連那個陰間的紙錢都沒有了,還在陽間講這些幹什麼?

陽間其實譬喻的就是這個寂滅性中是沒有什麼張三欠李四錢的,那個是在陰間裏面,可以說在作夢的時候,夢裏面有張三欠李四,醒來以後呢?張三李四都不知道去哪裏找了,都沒有這個人我了。所以看在佛的眼裏面,他就看成一套的系統。那我們在哪兒?我們目前在這裏面,圖裏面的我們都有;我們有中間的貪瞋癡,有那隻鳥,有那隻蛇,有半白夜,半黑夜,有善業,有惡業。

那個是永嘉大師講的,要鼓勵我們修行。但是以我們目前的狀況要「諸惡莫作,衆善奉行」,還要知道問題在哪裏?就在那個核心點「貪瞋癡」,在那個十二因緣上面。所以我們要在這地方用工夫,否則那個習氣還是不斷的一直遷流。如果我們這一次沒辦法去極樂世界,我們再來,還是會在這個圓盤裏面轉轉轉。這張就是這麼講,所以加油!

【比來塵鏡未曾磨】: 這是永嘉大師跟我們講的,從以前到現在,這把鏡子從來沒有擦過,上面都蒙著一層的灰了,所以現在我們要把這層灰擦掉。那如果前後連貫著怎麼讀?這層灰是什麼?罪福損益,從古以來在這個鏡子上面蒙的這個灰就是罪福損益,我們一直在這個有為法裏面,所以我們沒有辦法看到那個寂滅性中的沒有對待。因為我們沒有證,所以我們的鏡子上面還是蒙蓋著這個對待的東西,生滅的東西。

所以永嘉大師說,從古以來我們的鏡子上面就是蒙著這個,我們的鏡子只能照出灰塵。一個蒙上灰塵的鏡子最多只能照灰塵,就是鏡子上面的灰塵;我們永遠沒有辦法跳脫相對,只能在相對之中活著。除非我們可以跳出這個生滅,跳出這個相對,把這個鏡子擦了以後現出了光明,這個光明可以照近的、照遠的,什麼都能照,所以在這邊有一層這個含義。當然我們就講,鏡子這灰就是不清楚啊。可是對永嘉大師來講,這個鏡子上面蒙的是我們從無始劫以來相對的觀念。

【今日分明須剖析】: 所以你會看到「夢裏明明有六趣,覺後空空無大千。」 這些把我們綁得死死的東西,永嘉大師要幫我們把它抹掉,讓我們看到這個不 生不滅的真實性。然後永嘉大師就接著講,他不是要我們分明須剖析嗎?現在 把我們的鏡子去掉以後,幫我們分明須剖析,他就講:

於諸境上心不染,曰無念。

於自念上,常離諸境,不於境上生心。

若只百物不思,念盡除卻,一念絕即死, 別處受生,是爲大錯。

所以永嘉大師也很瞭解我們,現在在坐的誰能夠沒有念?有些狂慧之徒說:「 我沒有念,我打坐,我什麼都不想,我無念。」永嘉大師說:**【誰無念,誰無生。**】如果真有本事,你真能證到無生的境界,沒有什麼不能生的。就像鏡子 擦掉以後什麼都能照,鏡子上面什麼都沒有,無住而無所不住,對不對?這是 六祖大師講的「無住,無念,無生」,就像你在鏡子上面沒有塵埃著住,這個 鏡子是無住的,那就無所不住,沒有一個影像它不能照的,無住而無所不住。

那麼我們來看,六祖大師講的無念是什麼無念?「於諸境上,心不染,曰無念。」永嘉大師問我們問題,「誰無念那?」大家都搖頭,沒有,我們都沒有無念。所以六祖大師說,那什麼叫無念,你們知道嗎?是真的都沒有念,才叫無念嗎?還是雖然有念,但是不染著,這叫無念?「於自念上,常離諸境,不於境上生心,這叫無念。」所以無念不是那個石頭,不是一根枯木頭在那個地方,而是可以常離諸境;有境,但能常離諸境,你不要住在那個上面,不要停在那邊。聽了以後挺鼓舞的,祖師跟我們說,不是要完全沒有念頭,是你不要著住在那個境上;但是也不容易了,事情來了,還是會停在那個上面。

不過讀這個還是很好,可以提醒自己,就是在那個念頭來的時候,不要著住在那上面。包括大家坐在這邊聽,心裡有時候還是會閃過其他的念頭。重點在能夠覺察到,這樣就很好了,你不要著住在那個上面。它是沒有根的,來、去就讓它這樣子,它就是一個妄想。我們講妄想妄想,就是一個虛妄的相,然後你又去想它,這叫妄想;虛妄的相想虛妄的想,它叫做妄想。

六祖大師又接著講,「若只百物不思,念盡除卻,一念絕即死,別處受生,是 為大錯。」這就講,你覺得你什麼都沒有,空空寂寂的什麼都沒有。然後祖師 跟你說「別處受生」,你又著了一個空了。「我什麼都沒有!」是,你有沒了, 但是你的空又生了。所以你不要落空,也不要落有,就是常離不住。所以你看 ,別處受生又是一個大錯,很多人不是著空,就是著有,離了有,就著了空。

【喚取機關木人問】:因為祖師說,如果能夠無生,則無所不生。我們能真的證入這個一念不生,就能夠一念不滅。無生就是不生,不生就不滅,不滅就不生。有人問上人:「怎樣做到一念不生?」上人說:「那你就一念不滅了。」我自己很粗淺的解釋,如果以念佛來講,我念佛的那一念就不滅,你能一念不滅,就能一念不生,是吧!佛號念到綿綿密密,無有間斷,當然就一念不生。如果是參禪,怎麼樣做到一念不滅?就是那個話頭綿綿密密,都沒有離開那個話頭,當然也就一念不生。我們就是努力要一念不生,就先在一念不滅這個地方下工夫。

你要證到這個無生無不生的話呢,永嘉大師說要找那個木頭人出來問一問。這裏的木頭人,當然不是我們剛剛講的那個什麼都不生的木頭人;其實他講的是我們的自性,但是這個自性我們都忽略了它。在禪宗裏面叫他無位真人,大家有聽過嗎?無位真人,就說我們的這個身體裏面住了一個無位真人,真假的真,他是真人,我們是假人;但是那個真人卻沒有一個位子,應該說你也不知道他在哪裏,他其實是徧一切處的,你找不出一個特定的位子說他是在哪裏。

所以這邊講這個木人,就是說我們的自性,我們的這個真如。因為我們從來沒有看到它,從來沒有認識它。所以他是一個你從來都不認識的人,你根本就不知道他長什麼樣子,你也不知道他會什麼,他就像個木頭人一樣。祖師就說,你如果要這樣子,那你就去找,去問問這個你已經忽略好久了,在無始輪迴裏面跟著你的,可是你都不認識的這個機關木人,把他找出來問一問。

【求佛施功早晚成】: 你如果可以看到這個木頭人,認識這個木頭人,那麼你在這個上面用工夫,早晚會有成就的。就像我們常講的這個見性是佛,其實「性在作用」,也可以說是這個木頭人,指的就是我們舉手投足之間都在工作,可是我們都不認識。

我們先看這段公案,這段公案可能有人看過,其實還是蠻經典的。

達摩祖師他在南天竺的時候就遇到一些外道來破法,有一個國王他就是要來破壞三寶。祖師他就派他的弟子波羅提尊者,因為這個弟子跟這個國王有緣,祖師就派他去來度化這個國王。

這個國王看到他就說:「你們整天講佛佛佛,什麼是佛?那個釋迦牟尼佛是佛

啊?」「不是!」尊者就更有智慧了。王曰:「尊者說什麼是佛?」尊者答曰:「見性是佛。」見性是佛,不是指釋迦牟尼佛是佛,是見性就是佛。

國王就說:「那你見性了沒有?」

尊者答曰:「我見佛性。」

國王又再繼續問:「那在哪裏啊?你有見到它,那在哪裏?」

尊者答曰:「那我告訴你,在作用,就在作用。」

國王他說:「那什麼作用啊?我怎麼都沒有看見啊?」

尊者就說:「今見作用,王自不見。」 有啊,現在就有啊,是你自己沒看見而 已。所以他要再繼續的剖析。

國王說:「我有嗎?」然後尊者回答說:「你只要是活著,你有作用;你有呼吸,你有看,你有聽聞,見聞覺知。簡單講,你只要活著的,沒有不是的。如果你死了,所有的這些作用都沒有了,那你也找不到了。」

然後國王就繼續問:「是嗎?那如果我 只要是活著,只要是有作用,它就無所 不在,是嗎?那你告訴我「用」有幾處 呢?講一講你的作用,作用是什麼意 •王曰:「是何作用?我今不見。」

•答曰:「今見作用,王自不見。」

•王曰:「於我有否?」

•答曰:「王若作用,無有不是;

王若不用,體亦難見。」

•王曰:「若當用時,幾處出現?」

•答曰:「若出現時,當有其八。

在胎爲身,處世名人,

在眼曰見,在耳曰聞,

在鼻辨香,在口談論,

在手執捉,在足運奔。

思?」尊者就說:「有八個地方,在胎叫做身,在媽媽的肚子裏面那個叫做身;出胎以後就叫人;做人以後,眼睛就會看,耳朵就會聽,在耳叫聞,在鼻叫香,在口談論,在手執捉,在足運奔。」

我們沒有沒有?有,我們現在都有,就在這八個地方,一二四五六七八,所以你看這個作用,性在作用,佛性在作用,這個作用在母胎的時候就有了。所以在胎就叫身,出胎出世叫人,然後眼耳鼻舌身,手就抓東西,腳就要走,這些都是作用,都是性,都是佛性在那個地方。所以你「遍現俱該沙界」,收就收

遍現俱該沙界,

收攝在一微塵;

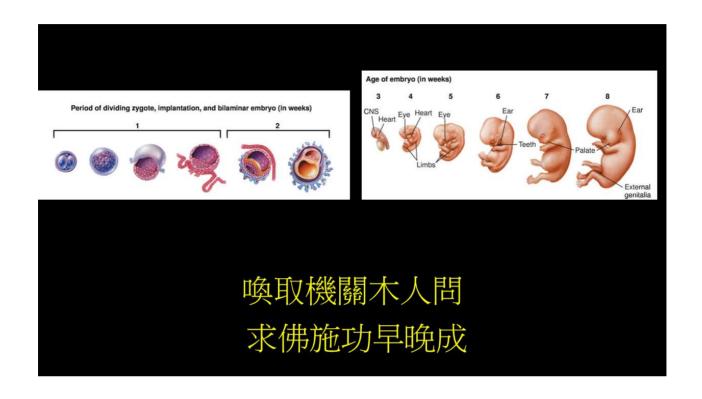
識者知是佛性,

不識喚作精魂。

•王聞偈已,心即開悟。

在一粒微塵之中,收放任運自如,沒有大沒有小,沒有內沒有外,這是真的一個妙用,認識的人叫它佛性,不認識的人就只叫它做精魂,靈魂。所以國王聽了以後立即就開悟了。

大家想過我們現在的這個身體嗎?大家搬過死人嗎?大家遇到過昏倒的人嗎?昏倒的人其實很重的,他不容易搬起來的,死人就更重了。你要抱一個活人還蠻好抱的,可能你一個人就可以抱起一個人。但是如果是人昏倒或者人死了,他是很沉重的,可能要兩個人才抬得起來一個死人。人活著為什麼會輕飄?就是因為有一個神識在裏面。人死了以後這神識離開了,所以他會顯得非常的沉重。

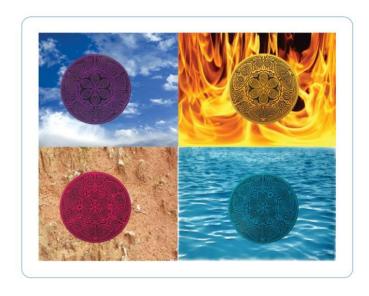

這是一個很妙的地方,剛剛說那個機關木人,它整天跟我們在一起,可是我們就是不認得它。那麼剛剛那段公案就說你要怎麼認得它,就是在足運奔,眼睛耳朵見聞,這個東西就是我們的佛性。就像我們常常講的參禪,一直在參這個「誰」,走路的是誰?一定不是腳,因為死了之後腳還在,但是不會走路了,那麼是誰?現在可以回答是那個木頭人。是哪個木人?你知道有,但是你又不認識它,常常就是被境界拖著轉。

所以在這邊講,第一個禮拜、第二個禮拜、第三個禮拜、第四個禮拜、第五個禮拜、第六個禮拜、第七個禮拜、第八個禮拜…這是我們在胎為身,處世為人,認識的人叫佛性,不認識的人叫靈魂。其實這些都不是我們,這些都不是真的真心,這些就是一個幻化的空身。

但是是什麼東西讓它可以活動?可以做這麼多的事情?就是一個心,是嗎?可是這個心又不是我們生滅的心,因為生滅的心是虛妄的,我們要找一個不生不滅的心。所以這邊講的喚取機關木人問,找到了這個木頭人,在這個上面用功,應該說是回光返照。《證道歌》裏面一直強調,要我們回光返照,包括當下「體取無生」,也是要我們回光返照,看到我們的機關木人,然後在這個上面用功,就會早晚成。

放四大 莫把捉 寂滅性中隨飲啄 諸行無常一切空 即是如來大圓覺 諸行無常 諸法無我 涅槃寂靜

【放四大,莫把捉】:剛剛介紹了這個機關木人,對不對?它在我們的身體裏面,表現在我們的作用上面。永嘉大師跟我們說,要找到這個人,在這個上面用工夫。對於四大假合這個身體「放四大,莫把捉」,這些是虛妄的、不實的、無常的,所以莫把捉。【寂滅性中隨飲啄】:能夠找到這個機關木人——無位真人以後,才是認識了我們的自性。「寂滅性中隨飲啄」的「隨」就是隨意,很任運自如的;吃飯、喝茶舉手投足都是很自在的,都是不會被境界所轉,因為你認識了這個無位真人。

【諸行無常一切空,即是如來大圓覺】:這是祖師在鼓勵我們,你要放四大,不要去執著這個四大,才能夠體悟這個諸行無常一切空,這就是如來大圓覺。我們知道「諸行無常。諸法無我。涅槃寂靜」這個是三法印,用來印證是不是佛說的法。也可以說,佛四十九年所說的法都沒有離開這三個範圍,苦口婆心、長說短說、有說沒說,都是要告訴我們諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜的道理。如果能夠體悟諸行無常一切空,你就是見道了,契悟到了如來大圓覺。

在這邊有一個故事,它就講到怎麼樣體悟這個無常。有一個年輕人他很想要去體悟人生,所以他決定要到外面去走一走。他走到隔壁的村子,遇到了他的好朋友還有他懷孕的太太,他們就邀請他在家裏住下來。哪裏知道這個朋友出去工作就意外死了,他太太痛不欲生就動了胎氣,結果孩子早產出生了。這個年輕人看到「一死一生」,他就突然感悟到:「哇,真是人生無常,無常讓人家死亡,無常也讓人家出生;無常讓人家痛苦,無常也讓人家快樂。」他心裏就生出一個問題,「這個無常到底是帶給人家快樂還是憂?」

幫忙辦完朋友的喪事後就繼續往前走,走到城裏就看到一對兄弟。哥哥走前面,弟弟走後面;走前面的哥哥一臉得意,走後面的弟弟一臉落寞。他就想:「我留下來看看這對兄弟是怎麼一回事?為什麼兄弟有這麼不一樣的際遇?」幾

十年過去了,年輕人也從青年變成中年,然後就看到這對兄弟現在怎麼樣?哥哥生意失敗了,垂頭喪氣;失意的弟弟因為很勤奮很用功,事業就成就了,所以「一成一敗」。這個人就感歎:「哦,無常啊,無常可以給人家失望,無常也會給人家希望。」

那到底無常好還是壞?(有人回答:不好不壞。)好像有人一點體悟了。

這個年輕人慢慢的也老了,就想要落葉歸根,所以就回到家鄉了。回到家鄉「一去一來」,出門的時候是年輕的,回來就已經白髮蒼蒼了。所以他說:「無常讓人家年輕,無常也讓人家衰老;無常給了人家明天,無常也帶走了未來。」所以他不知道無常到底是善?還是惡?

那無常到底是好?還是壞?無常是喜?還是憂?其實無常也不是喜也不是憂,也不是好也不是壞。前面看到爸爸死了,兒子來了,一哭一笑。然後看到哥哥生意很成功就很得意,結果一場的無常就失敗了。弟弟呢,很努力,然後事業又成功了,看到的是笑容。然後他看到自己年華老去,出了家鄉又回來,一來一回,他看到了無常。所以說,無常它是喜還是樂?它就是一個實相而已。不管是喜還是樂,哭還是笑,還不是我們頭上安頭,是我們自己給自己找麻煩,可以講自己去加上去的。無常它就是無常,你哭,但是也有人笑。所以不要去認識它是苦的還是樂的,只要認識它叫無常。所以這邊講了,你能夠體悟「諸行無常一切空,即是如來大圓覺」,你就覺了,就至少是不迷的了。

那麼我們今天就先介紹到這邊。阿彌陀佛