

《永嘉大師證道歌》第三講

近藏法師2018年3月25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！我們今天繼續《永嘉大師證道歌》的學習。

我們現在先來看前兩個禮拜我們所學習過的歌詞，大家就一起來唸一遍。

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。
證實相，無人法，剎那滅卻阿鼻業；
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。
誰無念，誰無生，若實無生無不生；
喚取機關木人問，求佛施功早晚成。
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。

我們上個禮拜就是講到「諸行無常」，然後跟大家講了一個無常的故事，就是一個年輕人想要見見世面豐富自己的人生經驗，然後遇到了幾幕生離死別，悲歡離合；成住壞空，功成名就，然後又身敗名裂。這樣幾齣的景象，他心裏就想：「這個無常到底是好，還是不好？」因為無常有時候帶給人快樂，有時候也帶給人痛苦；有時候無常也帶給人家成功，有時候又帶給人家失敗。所以他的問題就是，「諸行這個無常到底是好，還是不好？」

所以佛陀就跟他的比丘說，對於無常你們應該怎麼樣呢？「如實知」，就是真真實實的知道這個叫無常，它沒有快樂也沒有不快樂，它就是一個實實真如。所以我們面對這個諸行無常一切空，就是如實知。對於我們這一世這一段的生命，我們所面對的這些起落聚合，我想我們就是如實知。能夠如實知，即是如來大圓覺。

「大圓覺」，這個大圓就是如來的大圓鏡智，我們常常聽到用鏡子來比喻如來

的智慧。那鏡子有什麼特色？就是中國人來就現中國人樣，美國人來就現美國人樣；它不會說中國人好還是美國人好，它就是什麼來就現什麼，所以這就是講的如實知。鏡子它不會曲解，不會去做一些詮釋，它就是如實知。所以我們都希望轉識成智，因為我們的識心會做很多的分別，才會產生很多的波浪。所以我們在修行的過程裏面就是要轉識成智，對一切事情都是如實知。

下一個就是今天要學習的第一句：

決定說，表真乘，有人不肯任情徵；
直截根源佛所印，摘葉尋枝我不能。

【決定說】：什麼是決定說？當然這個就要跟前文有一個連貫，就是永嘉大師講的「無明實性即佛性，幻化空身即法身；五蘊浮雲空去來，三毒水泡虛出沒。」這些都是決定說，肯肯定定的，我這麼說，諸佛也是這麼說。【表真乘】：表這個真乘，就是表這個佛乘。這就讓我想起「決定說」，像今天早上放生，我們每個禮拜一次的放生，說實在，不只是對我們所放的衆生有好處，就是一般講的利他；對於自己的自利，每一次讀這個《放生儀軌》的文，對我們來講都是在給我們的法身慧命灌溉這個肥料。

比如儀軌中的這段：「無明無性，本是諸佛不動之體。」這段文就是我們給衆生講十二因緣，希望它們能夠在這個十二因緣的生滅法中，能夠悟這個不生滅之法。所以才有可能在六道輪迴這個生滅當中，去體悟、去發覺到它這個不生不滅的佛性真心。

這裏就講，你能夠一究竟，就一切究竟；一清淨，就一切清淨；一自在，就一

切自在。能夠悟到這個不生滅之法，就能夠一究竟一切究竟。這個「一」是什麼？心，有人講自心，心自在，到哪裏一切自在。所以我們的心不在這個生滅法上面流轉起伏，那我們就一切自在，常常安住在這個不生不滅的實相真如法中。

所以開示這個十二因緣最後的總結就說：「無明無性，本是諸佛不動之體。」我們眾生就是無明，無明重的不得了。按照我們上個禮拜看的六道輪迴圖，每一道的無明比重都不同，人道當然要比畜生道好一點，但是我們都是有無明。終歸說這個比例不同，無明無性都是諸佛的不動之體。也就像永嘉大師講的：「無明實性即佛性，幻化空身即法身」。那麼佛所說的這個就叫做「決定說」，表露的就是一佛乘，一切眾生都會成佛的這個真乘，唯一佛乘。為什麼一切眾生都會成佛？因為一切眾生都有無明，無明就是諸佛不動之體，所以一切眾生都可以成佛，只要你有無明你就可以成佛。

【有人不肯任情徵】：有人就不信這句話，胡說八道。佛這麼講，古來祖師每一個祖師都講「煩惱即菩提，狂心更歇，歇即菩提。」但有人還是不肯「任情徵」。徵，就是辯論一下。你如果不肯任情徵，就來跟我討論一下。

【直截根源佛所印，摘葉尋枝我不能】：永嘉大師說，我們這輩子的時間不長，那些摘葉尋枝的事我不願意做，把握人生直截了當就去探究這個本源，生命的本源，宇宙的本源。這個是佛所印可的，三世諸佛做的都是直截根源，不是摘葉尋枝，不是講那些繡花的東西。像我就繡了很多，找了很多圖片，就是因為不肯截根源，摘葉尋枝。永嘉大師從第一句念到最後一句，都是從自性流露。所以永嘉大師很大氣的說，直截根源佛所印，這是我要做的事，摘葉尋枝我不能。

摩尼珠，人不識，如來藏裏親收得；
六般神用空不空，一顆圓光色非色。

【摩尼珠，人不識】：把我們的自性又作了一個譬喻，就是譬喻這個摩尼珠。那麼在經典上常用到這個摩尼珠，摩尼珠可以講叫「如意珠隨心所現」；你喜歡什麼，在這個珠裏面都隨你的心裏所想的就顯出來。

這邊有一個公案。有一次，佛陀在靈山會上就拿了一顆摩尼珠，當然這顆摩尼珠就是隨心所現。佛陀問四大天王：「你們來看一看，這個摩尼珠是什麼顏色？」

當然每個人看出來的顏色不一樣，喜歡粉紅色的看出來是粉紅色，喜歡紫色看

出來是紫色，每個人都說這個是金色、黃色、白色各種顏色。所以同一顆摩尼珠在不同人面前是不同的顏色。

佛陀更妙，就把這顆摩尼珠收起來，然後再把手伸出，問：「那這顆呢？」大家都張目結舌，互相看了一眼：「沒有啊，你手上沒有東西啊？」佛陀就說：「我拿一顆世俗的摩尼珠給你們看，你都可以看得出來，但真正的摩尼珠人不識。」

這是什麼？見性。我們看禪宗的祖師這樣捏你一下，踹你一下，就是見性，見聞嗅嘗覺知，指的就是這個摩尼珠，佛性就在當中。佛說：「怎麼真的摩尼珠擺在你面前，你們不認得？」所以這就是摩尼珠，人不識。

那麼擺在哪裏？【如來藏裏親收得】。上人的解釋說：如來藏其實人人都有，對於佛來講叫如來藏（zàng／ㄗㄤˋ），對眾生講叫如來藏（cáng／ㄘㄤˊ）。因為不認識這個寶貝，這個摩尼珠擺在身體裏面你沒發現，所以它叫如來藏（cáng）；那麼修行，明心見性，認得這個真如自性的妙用以後，它就變成了如來藏，就變成一個寶藏。

【六般神用空不空，一顆圓光色非色】：這邊講「如來藏」三種的德行，就是「空如來藏、不空如來藏、空不空如來藏」。據我所知「空如來藏」是寂滅的，沒有絲毫的煩惱生滅，清淨無染是空如來藏。那麼它是死寂的嗎？它是死板的嗎？什麼都沒有。像顆石頭嗎？又不是。這個如來藏又不空，它能夠現很多的妙用，比如說像六般的神用。我們講這如來藏化現我們外面所見的山河大地，乃至我們現在坐在這裏的這個身體，所有的有情世間、器世間都是從這個如來藏、不空如來藏裏面所化現出來的。

當然如來藏就是一個，不是有三個如來藏。但是這個如來藏的功能，就是空、不空、又空不空；簡單講就是隨緣不變，不變隨緣。我們萬佛城每天念的六大宗旨，一切隨緣但是不變，不變當中又隨緣，這就是空跟不空的道理。這六般的神用各家解釋不同，有人講這六般神用是講六種神通，有人講六般神用是指六根、六塵、六識都是六。我們的眼耳鼻舌身意這「六根」，外面的「六塵」色聲香味觸法，乃至「六根」、「六塵」相對的時候產生的「六識」，都是從摩尼珠這個如來藏裏面所顯現出來的。所以這個緣起法，都是從如來藏裏緣起出來的。

所以你說它空又不空，不空又空，因為它是化現的，所以不能說它是有的，它真正的實體是空的，當體即空。因為它是一種緣起，所以空；可是它的作用又不空，所以這種神通妙用是空不空。這顆圓光摩尼珠的圓光是色非色，所以其

實它就是要我們不落兩邊，簡單的說就是不落空，不落有，空有都不二；空有都不落，所以空不空，色非色。

淨五根 得五力
唯證乃知難可測
鏡裏看形見不難
水中捉月怎拈得

五根：
信（三寶）
進（四正勤）
念（四念處）
定（禪定）
慧（觀四諦）

淨五根，得五力，唯證乃知難可測；
鏡裏看形見不難，水中捉月怎拈得。

前面講的這個「六般神用空不空，一顆圓光色非色」，接著又講到如來藏裏面有這個五力。【淨五根】：五根就是信根、進根、念根、定根、慧根。【得五力】：我們在修行的路上要能夠淨這五根，精進的修行來灌溉這五根，然後我們就可以得到這個五力。什麼是五根呢？就是信進念定慧。

「信」：簡單的說就是信佛法僧三寶。

「進」：精進就是講四正勤，簡單的說什麼叫精進？就是要學這四正勤。四正勤是什麼？還沒有生的善根，要精進的把它開發出來；已經開發出來的善根，要精進的保持它。沒有造的惡，我們不要去生出來；已經造的惡，我們要努力的把它止惡防非。所以簡單說，精進就是朝這四方面努力。

「念」：就是念四念處，觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我。所以我們的念不是妄念，而是在這個四念處上面用功。

「定」：就是禪定，四禪八定、九次第定，乃至楞嚴大定。

「慧」：就是要用智慧來觀照這四諦，苦集滅道這四諦。

所以永嘉大師說能夠淨五根，這五根就會生出一個力量，那麼這也是摩尼珠的功用。

【唯證乃知難可測】：這邊講，這種境界必須是以心印心的。修行的悟境，是你證，你才會知道，不是用我們客觀的邏輯推測能夠得到的。一定是「為證乃知」，也就是說佛教裏面的證悟，它不是用邏輯推衍的，它是不可以測量的。在這邊永嘉大師給我們很有趣的一個譬喻，「唯證乃知難可測」，這邊強調要親證。

【鏡裏看形見不難，水中捉月怎拈得】：這是一個譬喻，意思就是說，要在鏡子裏面看到一個形象不困難，就像我們讀祖師的這個公案不困難，每一個字都認得，要去理解也不難，現在有 google 更不難。鏡裏看形見不難，但是看了之後你要怎麼樣？

【水中捉月怎拈得】：水裏面的這個月亮看似有，要去抓，就像這隻猴子一樣，這猴子說：「哎，不行啊，手一碰到水面，那個月亮就破掉了。」所以一再重複說，「唯證乃知」、「淨五根」、「五力」、「六般神用」。看好像都看得懂，永嘉大師的《證道歌》我們也看得很歡喜，就像法師說的一種開悟的感覺。所以見不難，有那個感覺在，但是要講又講不出來。

也有另外一個譬喻就說「水中捉月怎拈得」，怎樣可以抓到這月亮呢？反過頭來，你就看到真實的月亮了。鏡裏面看這個形也不難，但要看到真正的那個本尊，轉過頭來你就會看到了。其實就是回光返照，不再向外。我們讀大德的開示、上人的開示，特別強調我們就是回光返照，轉過身就看到了；所以這個譬喻很有趣。

常獨行 常獨步
達者同遊涅槃路
調古神清風自高 貌頽骨剛人不顧

窮釋子 口稱貧
實是身貧道不貧
貧則身常披縷褐 道則心藏無價珍

【常獨行，常獨步，達者同遊涅槃路】：因為這個只有證得了的人才知道，不是一般沒有悟道的人可以測量的、可以知道的、可以模仿的。所以他一悟道的這個境界就是常獨行，常獨步。你們有這種孤獨感嗎？越學佛知音越少？沒關係，永嘉大師跟你們一樣。「常獨行，常獨步，達者同遊涅槃路。」那種心情是很自在的，所以大家就明白這個「獨」為什麼叫做「獨」？因為唯證乃知，只有過來人才知道你到底在想什麼？你為什麼會這麼表現？

這邊的「常獨行，常獨步」，我不知道各位有沒有「常」？但是悟道的人，他的舉手投足、行住坐臥始終都沒有離開他的自性真如，所以他可以用一個常。一切時中，日夜六時當中，都是常獨行，常獨步。不知道各位的這顆真心有沒有走動過？在家作功課的時候是獨行獨步，全家人都在那面看電視，只有你是在那邊用功，心想「哎，你們不懂。」電話一來，原形畢露，所以這就是沒有常。

【調古神清風自高】：他們的氣質就是非常的神清氣爽，不落這些俗套；他們非常高風亮節，氣質是很高尚的，節操也是很高尚的。**【貌頹骨剛人不顧】**：上人講他們的外形看起來就是瘦瘦的，不是那種胖胖的，就是說他的那種氣質是很剛正的。人不顧，他是不顧這些人情世俗的。這個就是形容悟道者的一個境界。

窮釋子，口稱貧，實是身貧道不貧；
貧則身常披縷褐，道則心藏無價珍。

這邊講**【窮釋子，口稱貧】**：嘴上常常講貧僧貧僧，身上穿的不是很光鮮亮麗、布質也不是很高級的，常常這樣披縷，簡簡單單的，一套衣服就這樣從年頭穿到年尾，可能十幾年都沒有改變。身貧，但是他們道是不貧的。在這邊我請問大家，什麼是道？身貧而道不貧，這邊講貧的話，是身常披縷褐；道不貧，則是心藏無價珍。那麼到底什麼是道？大家都希望做個道不貧的人，對不對？那什麼是道？

道是沒辦法講出來的，可以講出來的都不是。平常心是道，如來藏性是道，修道的道，我們講心就是道，佛教講就是一個心。所以身貧，他心怎麼樣？心常在道上，心常在修行上面，在求這個解脫，心常是豐盈的、自在的。因為他是往裏面內修，一直不斷的往內去耕耘，不是在外面用工夫。

道不貧，可是展現出來他的心是豐盈的，心是無相的，表現出來都是有相的。一個得道的人，他的舉手投足必定跟我們俗人是不一般的；一個得道的人，心就是很光明、很柔軟、很清明。是在心上面呈現出來的一個狀態，我們可以說

他是道不貧。這邊講的道則是心藏，還是在心裏面藏著這個無價珍，那麼這個無價珍用不盡，一個得道的人隨緣不變，無路不自得；就是到哪裏都能夠隨緣不變，不變隨緣，度化接引衆生，利益衆生，這是佛菩薩的境界。

無價珍 用無盡

利物應機終不吝

三身四智體中圓 八解六通心地印

四智：大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智。
八解脫：從三界的八種境界中解脫。不住有、不住空。

上士一決一切了 中下多聞多不信

但自懷中解垢衣 誰能向外誇精進

上士聞道，勤而行之；
中士聞道，若存若亡；
下士聞道，大笑之。不笑，不足以爲道。

無價珍，用無盡，利物應機終不吝；

三身四智體中圓，八解六通心地印。

【無價珍，用無盡】：就像一桶水跟一口井，程度差很多；我們大家就是一桶水，永嘉大師的境界是一口井，怎麼打都打不完。【利物應機終不吝】：絕對不會吝嗇，是我們這種沒有的人才會吝嗇；很豐富的、用不盡的人絕對不吝嗇。

【三身四智體中圓，八解六通心地印】：我們不去細說這個名相，但是希望大家注意「體中圓，心地印」，這些都是我們自性本來具足的。

佛有三身，法身，報身、應化身。我們現在是在凡夫位的佛，也是有這個三身，只是我們的功能實在比不上那一口井那樣子的用無止盡。雖然沒有彰顯這三身的功能，但是在我們自性的體上面是本來就具足的。所以當一個悟道的人他體中圓滿，在這個本體上面圓滿具足，就是圓滿成就了他的三身，圓滿成就他的四智。原來的前五識，第六識，第七識，第八識這些有分別、有染污的識，全部都轉成了這四智。四智就畫面上看到的：大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智。從名稱上面來看，都是利益衆生的，對不對？

成所作智：沒有事情不成就的，所作皆辦，這是真的要有智慧。菩薩用成所作智來利益一切的衆生，沒有一個他度不了的衆生。上人講：「魔王，就算是魔王，我也要去度他。」衆生常常不平等，就是分別。分別的相對就是平等，轉這個識成智，就是平等性智。所以這些三身四智是自性的真如體上面本來就圓滿

具足的，證道以後就是圓滿成就。那我們現在還沒有圓滿成就，就是慢慢的朝這個目標前進。

【八解六通心地印】：在心地上面這些也是本來就有的。八解脫，這八種的解脫，從哪裏解脫？從三界裏面解脫。去 Google 就會看到：「內有色想觀外色解脫，內無色想觀外色解脫」，簡單說就是三界裏面的八種境界我們可以轉為八種解脫。不住三界（欲界、色界、無色界）；不住欲界、色界、無色界的有，也不住欲界、色界、無色界的空。不住有，也不住空，這才叫解脫。那麼「六通」大家都知道了，天眼通、天耳通、神足通、宿命通、他心通、漏盡通，這六種的神通妙用都是在心地上面本來就有的，只是需要被印證。這是悟道的人打開這個悟字，以心印心。

上士一決一切了，中下多聞多不信；
但自懷中解垢衣，誰能向外誇精進。

【上士一決一切了，中下多聞多不信】：這裏是指上中下三種的人，「上士聞道，勤而行之」。上上善根的人，聽了這個《證道歌》的道理，一明白一切了，離世破俗，什麼都明白，舉一反三，舉一反十，舉反好多了，一決一切了。所以「上士聞道勤而行之」，因為他已經知道怎麼走了，就是講的迷時師度，悟時就自度，所以上士聞道勤而行之。

「中士聞道，若存若亡。」中等根性人聽了，就是有聽懂又好像有點不懂。我想我們大概是這個部分吧，有點懂又有點不懂，若存若亡。「下士聞道，大笑之。」下士聞道，聽到講這種道理，就是大笑。不笑，不足以為道；不笑，他覺得不夠上道。一定要做到大笑三聲，才能顯現我比你強。

那不管怎麼樣，悟道、修道、證道的這件事情，只能**【但自懷中解垢衣，誰能向外誇精進】**：所以大家看到這個修行方向還是所謂的內求。但自，但是，只能。只能從我們自己的懷中，打掃我們這個心，把心裏面這些污濁邇邇的東西洗乾淨。

衣，有覆蓋的意思。這些污濁邇邇的東西，它覆蓋著我們的真如自性，現在我們也只能自己來做這件事情。所以真的修道人沒有人知道你在幹嘛？忙什麼？「解垢衣」。洗衣服，但不是洗別人的衣服，是洗自己的衣服；解自己的垢衣，不是解別人的垢衣。所以修道人不會向外誇精進，向外誇精進的就知道是有問題的。

阿彌陀佛忍忍忍

魔是磨真道，真道才有魔；
愈磨愈光亮，光亮更要磨。
磨得如秋月，空中照群魔；
群魔照退了，現出本來佛。

是非何須辯，真偽久自明。
智者見真實，愚者行虛偽。
善者學菩薩，惡者敢罵佛。
平等大悲心，普攝諸含識。

從他謗 任他非
把火燒天徒自疲

我聞恰似飲甘露 銷融頓入不思議

觀惡言 是功德
此則成吾善知識

能修忍辱慈悲易得。
得慈悲者則至佛道。

不因訕謗起冤親 何表無生慈忍力

再來看畫面，阿彌陀佛忍忍忍。

從他謗，任他非，把火燒天徒自疲；
我聞恰似飲甘露，銷融頓入不思議。

【從他謗，任他非，把火燒天徒自疲】：那麼一個向內修的人，隨便人家怎麼誹謗他，隨便人家怎麼抹黑他，在他看來都跟他沒有關係。他就像這個天，就像這個虛空，你拿著火要燒天，對不起，小心一點，可能會燒到你的手；但是對天來講沒有任何問題，所以把火燒天徒自疲。【我聞恰似飲甘露】：這個我聞，就是前面「但自懷中解垢衣」這個人，聽到了以後恰似飲甘露。這境界很高，面對別人的誹謗，能夠恰似飲甘露，可見他是在自己自受用的狀態，是自得其樂，自我感覺非常良好，對自己的路看得很清楚，所以我聞恰似飲甘露。

【銷融頓入不思議】：銷融，這一切的誹謗惡言頓時間銷融，就像那個雪銷融。頓入，很快的。不思議，頓入什麼不思議？在這邊有的法師講這個所謂的不思議，有兩種不思議，第一個就是因果不思議，為什麼？凡事總有前因後果，人家為什麼誹謗我？上人常常講：「人家誹謗我，要麼就以前我罵過他；要麼他要一口飯吃。」這人要誹謗我，要麼就是我消了過去的宿債，要麼就是我留一口飯給人家吃，所以在因果上面是不思議的，就扯平了。有債就還債，有恩報恩，有仇報仇，了了就好，頓入不思議。

另外一種頓入不思議，就是空性不思議，頓入這個不思議，人家怎麼講，對你沒感覺，不是在空性當中嗎？當下是空。這個惡言，每一個字聽得清清楚楚的，那合起來是什麼意思？所以永嘉大師這樣鼓勵我們「阿彌陀佛忍忍忍。」永

嘉大師大概連後面的忍忍忍就沒有了。

（居士問：六祖大師應證了永嘉大師，還有誰敢誹謗他？）

應該有吧？歷史上沒有，都是讚譽他。謝謝你的意見，我想主要就是在於他大概沒感覺。因為凡夫過不了這一關，我們不容易過這個關。我們選擇修行的這條路，可能會有人誹謗：「吃素幹嘛？每天來佛堂幹嘛？」我們會面對很多種誹謗，不管是修道上面，甚至是在外面的這個世間，你要在外面的生活上去貫徹這個六大宗旨：不爭、不貪、不求、不私自、不自利、不打妄語，肯定是會有很多的衝突，會有很多的誹謗、很多的非議。

但是「我聞恰似飲甘露，銷融頓入不思議」，凡事總是有前因後果，這因果不思議，了了就好了；或者就是空性的不思議，只是一個緣起法，當體即空。講的話就這樣而已，不做第二解，這個「頓入」就在這個空性不思議當中，所以迷人跟悟道的人他們所看到的實際上是不一樣的。

觀惡言，是功德，此則成吾善知識；
不因訛謗起冤親，何表無生慈忍力。

永嘉大師繼續鼓勵我們，【觀惡言】：上人說，為什麼講觀？為什麼不講聞惡言？聽惡言？而要用觀惡言？就是有個「觀」字在裏面，觀世音講的聞世音，聽世音，是用智慧來觀這個惡言。【是功德】：這個東西認得就是功德，不認得就是冤親債主。所以我們聽到這惡言，如果能夠如如不動，那就是成就我們自性的功德。所以這一頁的圖片其實講的只有一個字，就是「忍」。

談到這個忍耐，上人一直跟我們講：「忍是無價寶，人人使不好。」忍是無價寶，我們看很多大德的開示裏面，都強調我們就是要忍。你們現在有在忍耐嗎？你們需要忍的境界嗎？如果有的話其實是好事，我希望你們有機會也可以遇到需要忍耐的，因為這邊講到忍耐是成材的必要因素。我們要去調理我們心性的工夫，就一定要靠忍耐力。凡事必有因緣，對不對？我們講法不孤起仗境方生，我們要成就我們心性的工夫，就一定要忍耐。所以我才問，現在有事情讓你忍耐嗎？如果有，那是鍛煉我們心性的工夫。每一件事情的生成都有它必要的條件，要看一個人心性的工夫怎麼樣，就要看他忍耐的工夫怎麼樣。

那麼在另一個方面來講，我們講忍耐其實是在忍自己，不是在忍耐別人。忍耐什麼？自己的煩惱。所有會要我們忍耐的就是自己的煩惱，因為我們轉不過去。所以其實我們在忍的也就是自己的煩惱，所以說真的也真的是好事，是在鍛煉我們，煩惱即菩提。【此則成吾善知識】：我們是用一個非常客觀的角度來看

惡言、毀謗，種種這些需要我們去忍耐的這些境界。

【不因訛謗起冤親，何表無生慈忍力】：這邊講的，如果不是因為這些境界來，怎麼能夠表示我們有無生法忍的這種慈忍力。上人講的面對是非，就是「是非何須辯，真偽久自明。智者見真實，愚者行虛偽。善者學菩薩，惡者敢罵佛。平等大悲心，普攝諸含識。」所以我們要做智者，見的就是真實相，是非是不用辯的，時間久了自然會明白。因為這一個因緣過去了，水落石出了。所以智者見真實，愚者行虛偽。虛偽就是一直掩蓋，一直狡辯，因為心虛偽。然後上人講：「魔是磨真道，真道才有魔；愈磨愈光亮，光亮更要磨。磨得如秋月，空中照群魔；群魔照退了，現出本來佛。」沒煩惱了，磨到什麼境界現前都沒煩惱，就現出來本來佛。

那在《大智度論》裏面講：「能修忍辱慈悲易得。得慈悲者則至佛道。」其實忍辱就是對治瞋恨，就是剛剛講心性的工夫，心性工夫用的差，就很容易火山爆發而起瞋心、破口大罵。所以修得忍辱行，我們就可以比較接近慈悲，能夠得到慈悲的人就到佛道了。「能修忍辱慈悲易得。得慈悲者則至佛道。」所以大家就在反面裏面找好處，在忍耐裏面看到這個忍是無價寶。

宗亦通 說亦通
定慧圓明不滯空
非但我今獨達了
恒沙諸佛體皆同
師子吼 無畏說
百獸聞之皆腦裂
香象奔波失卻威
天龍寂聽生欣悅

在心為宗，出口為教。
藉教以明心，因宗以顯教。

通教不通宗，如蛇鑽竹筒；
通宗不通教，開口便亂道；
通教又通宗，如日處虛空。

【佛四無畏】佛對眾生說法時，有四種的泰然無畏。
一、一切智無所畏：明言我為一切智人而無畏心；
二、漏盡無所畏：明言我斷盡一切煩惱而無畏心；
三、說障道無所畏：說惑業等諸障法而無畏心；
四、說盡苦道無所畏：說戒定慧等諸盡苦之正道，而無畏心。

宗亦通，說亦通，定慧圓明不滯空；
非但我今獨達了，恒沙諸佛體皆同。

這個「我」，就是永嘉大師，他在這邊用了蠻多的第一人稱，所以是很親切的。永嘉大師會承認他以前做得不對的，以前他走錯的路，「入海算沙徒自疲」；也很親切的分享他現在的這種心境給我們知道。

所以這邊講，這種定慧圓明不滯空的境界，不是只有我一個人到達明瞭的，【恒沙諸佛體皆同】，諸佛菩薩也都是這樣的。同什麼呢？就是【宗亦通，說亦通，定慧圓明不滯空。】這邊講的「宗」跟「說」，是在在心為宗，出口為教；所以宗可以說是禪宗，說可以說是講經說法的教宗，就是講經教的。那麼一個悟道的人，一個很全面平行發展的悟道人，他宗也通，說也通，他不會偏頗兩邊，也不會互相攻擊，因為他在兩邊都看到了它的重要性。

所以有人講禪宗，禪是佛心，經是佛語；禪是佛的心，經就是佛說的話。諸佛的心口會不會相違背？不會的。諸佛心口，必不相違。所以不必誰罵誰，兩個都很重要。我們要籍經教來明我們的心，給我們一個地圖，指引我們來修行；以宗明心見性，彰顯經教裏面的真實義理，度化衆生。

「宗亦通，說亦通，定慧圓明不滯空。」不會落在那個頑空裏面，就是定也具足了，慧也具足了。所以上人講：定慧怎麼圓明？它有一個前提，因戒生定，因定發慧。所以定慧圓明，這個戒當然也涵蓋在內。所以上人說：「修道人是一定要從戒律開始，持戒清淨然後才能定慧圓明。」

師子吼，無畏說，百獸聞之皆腦裂；
香象奔波失卻威，天龍寂聽生欣悅。

這邊還有一個注解，「通教不通宗，如蛇鑽竹筒；通宗不通教，開口便亂道；通教又通宗，如日處虛空。」就是普照大地的一切，沒有一個黑暗的地方。你只懂得經教，但是沒有參禪，沒有明心見性，如蛇鑽竹筒，就像蛇在竹筒裏面鑽鑽鑽，就是咬文嚼字，簡單的說就是咬文嚼字。那麼你通宗，但是不通教，人家問你：「什麼叫即心即佛？非心非佛？」就胡說八道一通，開口便亂道。如果能又通宗又通教，能這樣引經據典，在經典裏面互相引用，旁徵博引。所以又再一次顯出了這個宗通亦通的重要性。

【師子吼，無畏說】：形容悟道的人，他所說的法就像是無畏說。

佛有四種無畏，第一個是「一切智無所畏」：佛說我是一切智，我證得一切智。他敢這麼說，因為他真的是這樣的人，所以一切智無畏。第二個是「漏盡無所畏」：佛能跟人家講，我是斷盡一切煩惱的，確實也是。所以佛敢跟人家說，我斷盡一切煩惱，我知道怎麼樣斷盡一切煩惱。第三個是「說障道無所畏」：就是為衆生來說種種惑、業這些障道法，佛能無所畏。像我們會有所畏，怕得罪人。為什麼怕得罪人？因為漏沒有盡，智也還沒有具足。所以這些是環環相扣的，因為有一切智，因為漏盡了，完全知道這條路怎麼走過來。所以佛說障道法無所畏，可以講得非常的透徹。

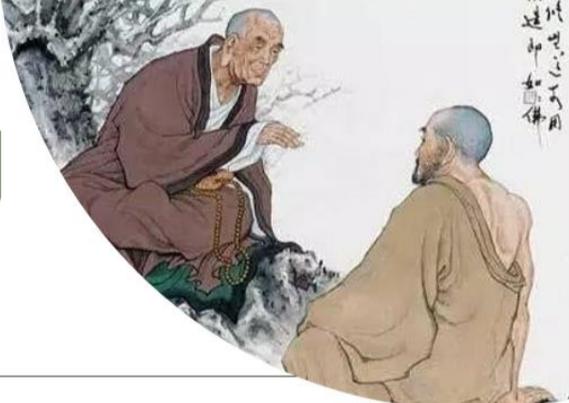
第四個是「說盡苦道無所畏」：佛能跟你說這條路有什麼樣的困難，佛還可以告訴你要怎麼樣修戒定慧來斷這個諸苦，所以說盡苦道也無所畏。對我們來講當然差很多，講話就會有大眾威德畏，跟佛證得的境界是差很多的。所以佛是無所畏，我們是有大眾威德畏的。

【百獸聞之皆腦裂】：百獸，這邊就是形容這些外道。在森林裏面獅子最大了，所以獅子一吼百獸聞之都腦裂，這都是一些比喻。

【香象奔波失卻威】：佛一說法，連這個很大的象，聽了以後都跑了，失去了牠的威風。香象，是譬喻「修福不修慧，象身掛瓔珞」。所以香象是形容那些整天就在修福報的人，就像達摩祖師說梁武帝這樣「不知正法，實無功德」。

【天龍寂聽生欣悅】：而天龍護法就是把心靜下來，靜靜的聽，生欣悅。

天龍就是龍天護法嘛，他們也都是修行人。上人講龍就是乘急戒緩，他很喜歡修行，但是在戒律上面就沒有怎麼嚴謹。因為他們喜歡修行，所以當他們聽到這種獅子吼無畏說的時候，他們茅塞頓開，都生欣悅。

禪那：靜慮、思惟修。

遊江海 涉山川
尋師訪道為參禪
自從認得曹谿路
了知生死不相關

行亦禪 坐亦禪
語默動靜體安然
縱遇鋒刀常坦坦 假饒毒藥也閑閑

遊江海，涉山川，尋師訪道為參禪；
自從認得曹谿路，了知生死不相關。

永嘉大師確實有經過一段尋師訪道的過程。那麼他尋師訪道的目的為了參禪，不是為了打坐，就是要參究他的本心，打破他的黑漆筒，要明心見性。

【自從認得曹溪路】：自從跟六祖大師一宿覺以後，就了知生死不相干。這邊就透露他現在是一個很隨緣心境，生死與我不相干，為什麼？因為他知道怎麼樣了生死。講到這個生死，聽過一個法師的譬喻，他說生死就像我們走在路上，不管你是用走的或是坐在的一臺車上，沿途風光明媚，可以欣賞風景啊、人啊、物啊、山啊；突然遇到一個圓圓的、黑黑的山洞，那輛車突然開進山洞，然後你就覺得：「啊，那個長的跟墳墓好像啊！」

所以他說，其實我們一段一段的生跟死，不過就是那一臺列車進山洞又出山洞，然後又進山洞又出山洞。我們講的中陰身然後又受生，有生有死；死了以後有一段叫中陰身，黑漆漆的就是在山洞裏面。其實沒有什麼生死的，我剛剛講對無常要如實知，那我們對生死如實知，其實就是生命的一個河流，當然這是還沒有了生死。但是我們就很害怕黑黑的那個東西，它其實是一個山洞。我們得到的一個概念，我們把它叫做「死」，出了山洞叫做「生」。

我們所認為的這個「生死」的定義，在唯識學上叫「遍計執性」。如果大家上過唯識課的話，就知道叫「遍計執性」；就是你對一個東西沒有正確的認識，反而就把一根繩子看成一條蛇了。因為我們把這個四大假合的身體看成是真的，看成這就是我。所以當這個四大假合分開的時候，我們又給了一個概念叫「死」，當這四大假合合起來就叫「生」。因為是遍計執的概念，我們非得叫它「生」跟「死」。但是一個悟道的人，他當然就了知這個生死，大家頭上安頭，大家遍計執性，認一根繩子為一條蛇，這個跟他當然沒相關，因為他看就是一根繩子。但是看成蛇的人怎麼樣？「哎呦，我快死了！死了就一死永滅，什麼都沒了。」

所以這邊講，當認得曹溪路以後，他明白了，了知生死與他不相干。因為他對生死的真相有了真實的認識，他沒有遍計執的這個問題。所以他常常安住在真如，安住在自性上面，安住在不生不滅、不垢不淨、不增不減，而不是在那個生滅當中，所以了知生死不相關。

行亦禪，坐亦禪，語默動靜體安然；
縱遇鋒刀常坦坦，假饒毒藥也閑閑。

【行亦禪，坐亦禪，語默動靜體安然】：禪，什麼叫禪？上人講：「禪就是一種靜慮，一種思惟修。」行也是保持著思惟修，迴光返照。簡單說思惟修是反聞聞自性，不是六根在外面攀緣這個六塵，然後起種種的分別；而是反聞聞自性，誰在聽？誰念佛？念佛是誰？一直在反聞聞自性，行也是反聞聞自性，坐也是反聞聞自性，思惟修。靜慮，慮就是上人講的就是把那個搖晃的水沉靜下來，沙子會往下面沉。所以禪，它絕對不是拘於一個形式，當然打坐是一個參禪

的方法，但它不是禪的全部。**【語默動靜體安然】**：那個真如的本體都是安然不動的，都是非常的安然。

【縱遇鋒刀常坦坦，假饒毒藥也閑閑】：一個悟道的人，這些跟他不相干。就像達摩大師來到中國，被人下了六次的毒藥，也是假饒毒藥也閑閑，他很自在，他也沒死。**【縱遇鋒刀常坦坦】**：我們知道有一個安世高法師，他也是很傳奇的一個人，開悟了以後，到中國長安還他的命債。找到以前他欠命債的那個人，然後讓那個人把他給殺了。清淨智者體安然，都安住在不生不滅當中，面對這些生滅法如如不動，不被境界所轉。

我師得見燃燈佛，多劫曾為忍辱仙。
幾回生，幾回死，生死悠悠無定止；
自從頓悟了無生，於諸榮辱何憂喜。

【我師得見燃燈佛】：我師是指釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛他的這名號是哪一位佛給授記的？燃燈佛。釋迦牟尼佛三大阿僧祇劫都在修行，一直到他遇到了燃燈佛，燃燈佛給他授記說：「如是、如是，將來你會成佛，名號叫釋迦牟尼佛。」

這段公案就是我們講的「布髮掩泥」，大家聽說過這個公案嗎？那時候釋迦牟尼佛是一個修道人，他在路上看到燃燈佛，當然他不知道他是燃燈佛，燃燈佛現的就是一個比丘相。釋迦牟尼佛看到他就非常恭敬，要供養這位比丘。怎麼樣供養呢？他當時留著長頭髮，看到地上有一灘水，他捨不得這個比丘的腳踩在水上，那真的是打從心裏面恭敬的。於是，他趴在水上讓這個比丘從他的身上走過去。因為那個水還差一點點沒有蓋到，他怎麼蓋？釋迦牟尼佛當時是有頭髮的，他把頭髮撩起來往前鋪，那個水就蓋住了。就是一心，很真誠、很恭敬的希望這個比丘的腳不要去沾到水。比丘看到因地修行的釋迦牟尼佛是這麼樣子的不自私，完全是無我的一種真誠的供養，所以就給他授記。當然他在過去生就有修行，所以就授記他說：「你將來成佛，佛號叫釋迦牟尼佛。」

【多劫曾為忍辱仙】：釋迦牟尼佛修行有很多劫，都是修忍辱，所以釋迦牟尼佛也是在忍辱上面修過來的。

【幾回生，幾回死，生死悠悠無定止】：這就是我們剛剛講的過山洞，一臺火車進山洞出山洞，進山洞出山洞；所以幾回生，幾回死，生死悠悠無定止。現在我們不是第一次生，這一次死也不是第一次死，我們已經幾回生幾回死，生死悠悠無定止。那麼自從在曹溪那邊頓悟了無生，不生不滅的這個法以後，他就知道：「哎呀！世上還有比這更珍貴的，就是修道，就是證這個佛性。」

【於諸榮辱何憂喜】：當然在這個世間上的榮，好的、順的；辱，不好的、逆境的，都不會讓他有什麼快樂跟不快樂。當然會笑，但是不是真正的被境界所轉的笑，就是那麼樣的會心一笑。何憂喜，不會被境界所轉。

入深山，住蘭若，岑峯幽邃長松下；
優游靜坐野僧家，闐寂安居實瀟灑。

【入深山，住蘭若，岑峯幽邃長松下】：整個歌詞裏面都有描述到修道人的一種心境，就是到深山裏面住在蘭若。蘭若，就一個寂靜、很安靜的地方。岑峯幽邃，就是在那個地方非常的安靜。長松下，在一棵松樹的下面。【優遊靜坐野僧家，闐寂安居實瀟灑】：這就是形容修道人他們的心境。在塵世裏面OK，到山裏面住山也OK，Every thing is okay! 不會在山上想要跑下來，在塵世想往上山去，隨遇而安。

能所未亡即屬有為。不能證諸法實相。

覺即了 不施功
一切有為法不同
住相布施生天福 猶如仰箭射虛空
勢力盡 箭還墜
招得來生不如意
爭似無為實相門 一超直入如來地

無為法。不用力。不勞心。為入諸法實相之門徑。
心境皆屬現量。即謂之實相

覺即了。不施功，一切有為法不同；
住相布施生天福，猶如仰箭射虛空。

所以在這裏面，永嘉大師就呵斥有為法的不好，就是不要修這種有為法，有為法是生滅的。【覺即了】：在當下頓悟無生以後就明白了。【不施功】：你不是很

造作的，不是在那邊揠苗助長，就是自自然然的，本源自在天真佛。不是一定要搞一個什麼樣子才叫做修行，就是很天真的、很自然的、平常心是道的。【一切有為法不同】：一切有為法就不是這樣不施功，而總是在做這個揠苗助長，尋枝摘葉工作。

【住相布施生天福，猶如仰箭射虛空】：這邊講「能所未亡」就是屬於有為。所以布施，如果你還有一個能布施的我，還有一個所布施的對象，這是「住相布施」。我們講布施要「三輪體空」，沒有一個布施的人，也沒有一個接受布施的對象，也沒有一個布施的東西，三輪體空，就是這麼樣子自自然然就布施了，然後就忘記了。「有啊？沒有啊？我忘記了。」可是有人還記得。你還記得十年前，所以能所未亡就屬於有為，那是不能夠證諸法實相的。

諸法實相是怎麼樣？能所雙亡，它根本沒這個對立的關係。就像我們禮佛，「能禮所禮性空寂」，能禮，就是我是一個能禮佛的一個眾生；所禮，就是我所禮拜的一個佛，能禮的眾生跟所禮的佛性空寂，能所雙亡。這樣子的時候怎麼樣？感應道交難思議，那才叫感應。或者上人講：「無心是感應，有心的話還是妄想，見光見華。」如果你是這樣子的能所雙亡的在拜佛，那出現的任何一種殊勝的境界就真是感應，所以感應道交難思議。

所以在這邊講你著相布施，「我十年前做了一件什麼樣的事情...」，你若執著這種著相布施，你最多得到的是生天福，你沒有辦法返本還原的。為什麼？你不過在那上面多添了一層的著相、多添了一層執著，所以最多的感應是生天福。

**勢力盡，箭還墜，招得來生不如意；
爭似無為實相門，一超直入如來地。**

給一個譬喻，這種天福就好像仰箭射虛空。箭射上去了，會不會到太虛空？【**勢力盡，箭還墜**】：總有一天地心引力的拉扯又會掉下來了。地心引力，上人講地心引力就是業力。所以你到了天上怎麼樣？後面惡業業力的牽引，又招得來生不如意。【**爭似無為實相門**】：也就是說這種有為法哪裏能跟無為，能所雙亡的這種實相相比較？【**一超直入如來地**】：當下即是。你布施的當下就是契佛心，不是做這種有相的生天福的福德。這張投影片就是永嘉大師呵斥有為，鼓勵後世的末學來修能所雙亡的無為法「不用力，不牢心」。

那我們今天到這邊結束。阿彌陀佛