

《永嘉大師證道歌》第四講

近藏法師2018年4月15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！

今天我們繼續來學習《永嘉大師證道歌》；感謝常住給我這個機會學習，逼我要快點開悟。我們上個禮拜打完禪七，興法師就跟我們講那十七個師兄弟逼第十八個師兄弟要快點開悟，我也覺得好像有被逼的感覺。

那麼我們今天要從這段《永嘉大師證道歌》的歌詞開始。

但得本 莫愁末
如淨琉璃含寶月
既能解此如意珠 自利利他終不竭
江月照 松風吹
永夜清宵何所爲
佛性戒珠心地印 霧露雲霞體上衣

戒體。不起則已。起則全性。而性修交成。必有無作假色。任運止惡。任運行善。不俟再作。故名無作。

一者本源清淨，以爲其性。諸法真實之相。不生不滅不常不斷等。乃此戒所依之理體也。

二者增上心，以爲其因。發菩提心。被四弘鑑。上求下化。情期極果。

三者以勝境爲緣。諸佛菩薩現在前受。名上品戒。菩薩法師前受。名中品戒。千里無師。於經像前自誓而受。名下品戒。

但得本，莫愁末，如淨琉璃含寶月；
既能解此如意珠，自利利他終不竭。

這張的圖片裏第一句是【但得本，莫愁末】。永嘉大師用很多的對比、相對的概念，讓我們比較容易記憶。通常我們有一種對比性的東西出現的時候，會比較容易記得。在這邊的這個對比，大家可以看得出來是用什麼做對比嗎？「但得本，莫愁末」，對比就像黑跟白，男跟女，這句的對比就是「本」跟「末」。大家知道永嘉大師在這邊的「本」是指什麼本？「末」是指什麼末？「本」，是指我們的真心，不生不滅、不垢不淨的這個真心。永嘉大師他是個開悟的修行人，他懇切的跟我們講「但得本，莫愁末」。

法師今天講，末法衆生的善根很薄弱，聽到什麼新奇古怪的東西就很容易被拉去了。所以上人講「和尚不作怪，菩薩沒人拜。」來金佛寺，每次都要跟你們講：「不要去聽外面講那些。」你們來久了可能也覺得沒什麼意思，因為金佛

寺的法師不會作怪。最近有了，辦了一個網路共修〈楞嚴咒〉，本來也不用辦的，大家就是好好用自己的工夫，但是怎麼樣？我們還是要做一下怪，那麼今天中午也有公布，歡迎大家到我們金佛寺的網站報名。我們希望結集大家的力量，在五月五號之前，我們很想要知道——到底我們能為這個世界念多少遍的〈楞嚴咒〉？我們不設定目標數，自己發心才有功德；你發心，自己得自己的這個功德法財。

有一個譬喻就是說，滿院子的樹林枝葉繁茂，但是秋風吹了，寒風來了，葉子都掉了，剩下了什麼？只剩了樹身樹幹，出現了它原來本質的東西，那明年還會再生嗎？在頭出頭沒的輪迴當中，今天這棵樹會凋零，下輩子還會再生，從哪裏生？從那個本質生。所以這一生如果不在這個本下工夫，不在這個心性上下工夫，不去我們自己的習氣毛病，下輩子再來循業發現，還是一樣。所以永嘉大師很誠懇的跟我們講，修行要在根本上用工夫，要在自性上用工夫，要去我們自己的習氣毛病。

那麼要怎麼發現自己的習氣毛病？早上站在鏡子前面照一照，照不出來；但你可以站在你的冤親債主面前照一照，這習氣毛病就會跑出來了。興法師也給我們開示，就是說在打坐的時候，如果我們工夫用的夠純熟，有的時候會有一些東西會冒出來。我記得有同學問：「怎麼知道那個是業習現前？」業力的一種習氣、一種驅動力，你怎麼知道那個東西是業習？

我自己這次打坐，有一支香也出現了一些影像，是很不舒服的一些東西。我就可以體會出來興法師說的：「那就是一種習氣，好像蒸水一樣，必須讓它去揮發掉。」怎麼樣可以明白我們的習氣毛病？當然是在人我的互動當中，不管是冤親債主也好或者是很好的同參之間，借由人我之間可以找出自己的一些習氣毛病；事實上，你可以從別人身上看得到自己的習氣毛病。那麼在靜中用功的時候有些東西出來，如果我們的道心堅固，我們就會看得到，那個東西就是我們的習氣；以前的習氣種下這樣的種子，所以我們就要去面對它。「但得本，莫愁末」，這個本，就是講心性。簡單來講，我們沒有明心見性之前，這個呈現出來的就是我們的習氣毛病。那麼如果能夠得本，就不用擔心枝末，明年春天來了，這個樹還是會長出來，可能會長得更好。

【如淨琉璃含寶月】：這是形容一個已經明心見性的修行者，他的一個狀態、他的一個境界，就像一顆淨琉璃的寶珠裏面含藏了一個寶月。這是什麼樣的狀態？就是光光相照，沒有一點黑暗的地方。一顆晶瑩剔透的琉璃裏面含著寶月，那可以說如來藏性裏的這些功能完全發揮的淋漓盡致。

【既能解此如意珠】：當然如意珠就是這個琉璃寶珠，如果我們能夠瞭解到、

悟到這個如意珠，把如來藏的這種功能發揮的就像這個淨琉璃裏面含的寶月，沒有任何東西可以遮得住它的光明。**【自利利他終不竭】**：這個就是諸佛菩薩的一個境界，自利利他，隨緣不變，不變隨緣。上人說：「要解決我們這個世界上的問題，其實是要開悟的人。」所以大家修行其實是很有價值的，因為明心見性的人看整個世界業果的循環是看得很透徹的。

江月照，松風吹，永夜清宵何所為；
佛性戒珠心地印，霧露雲霞體上衣。

【江月照，松風吹，永夜清宵何所為】：繼續來形容這個已經得了本的、已經開悟的修行人他的那個境界。在《永嘉大師證道歌》裏面，有很多是形容修行證悟的人的那個境界。那麼以這段文來講，他形容在這個很清涼的夜裏，天上有明月懸掛著，長江映著這個明月，然後涼風吹著的這種境界。在這樣好的一個夜裏，他做什麼事？做很多事，我們講的「無為而無所不為」。自利利他終不竭，他不是刻意的去有一個作為，他是隨緣，他不會去沒事找事幹，是隨緣來應化，「應以何身得度，即現何身而為說法」，他不會無緣無故的現了一個什麼樣子在你的前面，不是這樣子的。

【佛性戒珠心地印】：也就是說這個已經得本的、明心見性的修行者，他的心地裏面其實就是有一顆光明的戒珠。那麼學佛的人，對於這個戒體是很珍惜的。現在還沒有受戒的，會希望有一天可以去受戒；受了五戒的，會希望可以受菩薩戒。因為我們明白這個戒體的珍貴。這邊就講一下「佛性戒珠」、「戒體」的一點資料。其實，所有一切的戒都是我們的心戒，不是在外面的一個裝模作樣，完全都是在治我們的心；以凡夫來講，是要對治我們心的毛病，這個毛病治好以後，當然就是返本還原。

以下這是出自蕩益大師他對菩薩戒的講解：

戒體，不起則已，起則全性。
而性修交成，必有無作假色。
任運止惡，任運行善，不俟再作，故名無作。

「戒體，不起則已，起則全性。」我們受戒的人會有個戒體，這是很寶貴的。所以大家受戒以後，都發願要好好持戒。那麼這個戒體如果不起，就一直在那邊睡覺；起就是全部，沒有一半的。

「而性修交成，必有無作假色」：「無作」這兩個字，或許大家在有些經典上也看過，就是說這個戒體一起就是一個全性，用這個全性來修行。性修內跟外互

相的，上人講的「內勝外亡」，外面做工積功累德，裏面不斷的洗心滌慮，這樣子的性修內外，這樣子的交成，這樣子的去長養，就會有一個無作的假色。

你看，色還是個假色，因為一切的色即是非色。只是因為這個戒體起了一個作用，所以投射在外面的就會有一些特質。比如說這個人他感覺就很安穩，不是很燥，就有一個戒體的作用，他就是很安穩。或者這個人他是很明亮的，不是一個很暗沉的。像這些東西，沒得造作，為什麼？它是從裏面投射出來的，無作的，假裝不了的。所以在戒律上面講就是無作假色，你想做也做不來的，明眼的人一看就知道。

這個戒體是「任運止惡，任運行善」，為什麼它珍貴？它就是自己這樣子的，遇到惡的境界，很自然、直覺的，它就不會靠近；遇到對我們心性上修煉有好的，很自然而然的會趨之若鶩。所以就像親近善知識，遠離惡知識，如果沒有這個戒體，沒有這個善根，你根本搞不清楚什麼叫善知識跟惡知識，當面也會錯過。所以「任運止惡，任運行善，不俟再作，故名無作。」

一者本源清淨，以為其性。

諸法真實之相，不生不滅，不常不斷等，乃此戒所依之理體也。

戒體是這麼的抽象，那麼蕩益大師就跟我們講，它的性是什麼？它是以「本源清淨，以為自性」。所以諸法真實之相，不生不滅，不常不斷，這樣子一個本源清淨的真實之相，就是這個戒所依的理體。所以我們這邊講佛性、戒珠。這個戒是以一切眾生的清淨本源作為它的性。

二者增上心，以為其因。

發菩提心，被四弘鎧，上求下化，情期極果。

我有這個性，可是我也要仰賴外面的一些因跟緣讓我們可以發動，所以它用什麼做一個因？要發菩提心。好，這邊講的是菩薩戒的戒體，所以你一定要發菩提心，什麼是菩提心？就是「上求佛道，下化眾生」。你如果沒有把眾生含納在我們的菩提心裏的話，這個菩薩戒的戒體是沒有辦法發動出來的。雖然本源自性本自具足，但是它沒辦法全起，「起則全性」，它還是在那裏睡覺。所以想要獲得菩薩戒的無作戒體，必須要發這種增上心，發「上求佛道，下化眾生」的這種菩提心。

以什麼為緣？我有發心吶，我也有本源，也有清淨的本源，然後還要一個「緣」，對不對？「法師，你們什麼時候要傳戒啊？」還需要仰賴一個緣。

三者以勝境為緣。

諸佛菩薩現在前受，名上品戒。

菩薩法師前受，名中品戒。

千里無師，於經像前自誓而受，名下品戒。

那麼在這邊有三種的緣，有一種是諸佛菩薩現在面前受的，這個稱為「上品戒」；這不容易得，因為要諸佛菩薩現在前。第二種是我們大部分的人所受的，是在菩薩法師前受的，名為「中品戒」。第三種就是你居住的地方很邊地，好比外蒙啊還是什麼烏魯木齊啊，那些千里內沒有能授菩薩戒的法師，那你在佛像前自誓受戒，拜佛禮懺，有見到光，有見到花，然後有佛來摩你的頂；在夢中有這些好相，那就名得戒，名為「下品戒」。這是按照蕩益大師的解釋，在這邊就提到說「佛性戒珠心地印」，在這個開悟的人的心裏面含藏的、蘊含的、護持的就是這一顆佛性的戒珠。

我也不知道這個戒跟你們想像的一不一樣？你們的戒總覺得都是很多的束縛，我特別挑了這個蕩益大師的注解，其實這個戒就是我們自己清淨本源。在這邊會提到這個佛性的戒珠，其實就是我們自己的清淨本源，在心地裏面時常的在那邊守護著，在那邊護持著。

【霧露雲霞體上衣】：那麼在心地上印記了戒珠，在體上面當然就是「霧露雲霞」，當然就是一些來來去去的東西。上人的解釋就是所謂的五蘊，五蘊浮雲空去來。這些呢對我們的心地上不起影響，心地上常護持的是這個佛性戒珠。那麼這種流轉五蘊呢，這些其實就是「體上衣」。也有的法師解釋「霧露雲霞」就是菩薩的這些手眼，就是菩薩度眾生的種種的這些手段、手眼，)這邊講得當然是悟道者的境界。

降龍鉢 解虎錫

兩鈞金環鳴歷歷

不是標形虛事持 如來寶杖親蹤跡

兩鈞：真諦、俗諦。
事物所具有的兩種
真理。

凡夫從時間上由於經驗或習慣所觀察的事物原理（有），名為世諦或俗諦。聖人由究竟處體驗事物的真實情況（空），名為第一義諦或真諦。因此俗諦是指肯定事物所以存在的道理，真諦是指否定事物有其實質的道理。

但從有，或但從空，來理解事物都是片面的，甚至是錯誤的，必須從空有兩方面來體認，方能認得實際。從事物的兩個對立方面互成、互破，才能掃盡一切執著而顯現真實。

降龍鉢，解虎錫，兩鈷金環鳴歷歷；
不是標形虛事持，如來寶杖親蹤跡。

這邊就講到出家人的鉢，出家人的錫杖，這對我們出家人來講是一個象徵。你們用鉢嗎？用碗。你們大概不用錫杖會用拐杖，怎麼樣也不會去拿出家人的這個錫杖。那麼在這邊就講鉢跟錫杖有它的功德，隨著修行人的工夫跟願力，鉢跟錫杖有它的功德，它的法力。

【降龍鉢】：大家聽過的公案，六祖用過他的鉢降伏一條龍。那麼釋迦牟尼佛要去度一個外道迦葉波，也用他的鉢去降伏一條龍。釋迦牟尼佛去他家掛單，迦葉波半夜就派了一條火龍去騷擾釋迦牟尼佛。這個龍就開始噴火顯神通，那釋迦牟尼佛怎麼樣啊？就入他的慈心三昧。結果這個龍就燒得不得，牠變的那個火反燒牠自己。看到釋迦牟尼佛的這個鉢裏面有清涼水，牠就自己跳進去這個鉢，所以這可以說是降龍鉢。

【解虎錫】：就是說以前有個修行者，兩隻老虎在那邊鬥，修行者在地上用錫杖點一點，兩隻虎就乖乖的像兩隻貓分開了。所以在這邊當然也有凸顯的意向，就是說降龍伏虎。上人說，龍跟虎其實是我們的瞋恨心，我們的鬥爭心。「降龍鉢，解虎錫」，就是說這個修行者可以降伏他的瞋恨心，可以調伏他的鬥爭心。

【兩鈷金環鳴歷歷】：兩鈷，在錫杖上面會有兩個環。這兩個環在這邊形容是金環，可見它是很貴重的，指的是世間很貴重的東西。「明歷歷」，就這樣叮叮朗朗的，聲音是很清澈明亮的，遠方都聽得見的，沒有遮蔽的。這邊要表達的就是說一個悟道的人，對世間事物的理解—「兩鈷」是指真諦跟俗諦，都是非常透徹的。大乘佛法的錫杖是兩鈷，兩鈷就代表真諦跟俗諦。兩鈷上會各有三個環，合起來是六個環，代表菩薩的六度。小乘的錫杖是四鈷，就是四聖諦，苦集滅道。四鈷上面也各有三個環，三四十二，表示十二因緣。這當然就凸顯了大乘跟小乘法意的不同，所以大乘的修行者，他們就是真諦俗諦通徹，圓融無礙。

我們看看網路上怎麼解釋「俗諦」跟「真諦」。所謂的俗諦，就是凡夫透過時間的經驗跟累積，或者習慣觀察事物的這個原理。基本上，我們世間的科學稱為世諦或者俗諦。聖人不是透過這種科學的方式，而是親自去感受，聖人就是由究竟處去體驗事物的真實狀況。當然他體悟到的是空，萬物本質是空。那實驗室所累積出來、觀察出來，結果是有，證明這個東西的存在。但是以出世的聖人來看，他透過他的究竟處用真心，真如自性裏面實際去體驗的，就是看到

了這個緣起性空。

實驗室不會做這種的，如果你去申請一筆經費，最後證出來是緣起性空，可能拿不到研究經費了。生病的人都不用吃藥，那新藥還需要發明嗎？所以世間跟出世間的這個角度就不同了。

可以說，俗諦是要肯定實物存在的道理，而真諦是要否定事物有它實質的道理。開悟的人對真諦俗諦有非常圓融的一個認識，在佛教裏面要教人破這個我執跟法執，他不會單從「有」或者單從「空」來認識一個事物的本質。所以我們會講有空假中三觀，就是先破，再立，然後再達到一個圓融。所以佛法其實就是要我們不要執在兩端上面，你要從事物的兩個對立方面互成、互破，才能掃淨一切的執著。

套句俗話講，事情要看兩面，有一件事情一個境現前的時候，憑著我們的習氣毛病業力，我們一定會看到一面的；但是為了要能夠看到真實相，必須在透過另外一個角度看一看，才可以看到整個事情的一個實相。日常日用當中，一個東西進來的時候我們會有自己的想法，但是可以先停一停，試著從別人的立場看一看。當然佛教講的不能單從「空」或者單從「有」來理解這個事物，否則是片面的、是錯誤的，必須從空、有兩方面去得到實際的狀況。所以在這邊講「兩鉗金環鳴歷歷」，在真諦跟俗諦之間調和得非常的好，在那邊互成或者互破；什麼時候該用俗諦，什麼時候該用真諦，能夠操作的非常得好。

【不是標形虛事持】：這不是裝模作樣，作個樣子出來。「虛事持」，擺個樣子出來。**【如來寶杖親蹤跡】**：這個鉢跟錫都是從釋迦祖師代代相傳下來，都是如是如是。對真俗二諦的這種心法，也是代代相傳下來的，所以這不是標形虛事持，而是如來寶杖親蹤跡。

不求真 不斷妄
了知二法空無相
無相無空無不空 即是如來真實相

無相：若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。

無空：空治衆生有病，藥到病除，執藥成病。

無不空：萬法皆空。

不求真，不斷妄，了知二法空無相；
無相無空無不空，即是如來真實相。

永嘉大師他悟道了，他一直很想把真實相表達出來，所以他用了很多的對比，虛跟實這種對比幫我們認識。**【不求真，不斷妄】**：真不可求，求了就有妄，是吧？你有一個求真的心，那就是妄了。「不斷妄」，那要怎麼解呢？真不可求，妄也不可斷？因為妄中有真。所以打坐參禪就是在妄中尋這個真。大家都明白真妄一如的道理，手心跟手背，手心髒了也不能剁這隻手，就洗一洗嘛。

【了知二法空無相】：這邊的二法是指什麼？你說「真妄」也可以，你說「空有」也可以，基本上就是對立法，二元的。說你了知二法空無相，這種二元其實它沒有真實相，你只要拿掉一個，另外一個就沒了。沒有衆生就沒有人成佛；那麼沒有衆生，我們也就不需要佛法了，是吧？佛是為了要開衆生的佛知佛見，所以如果沒有衆生，當然佛的這個名詞，這個抬頭也不需要了。

我們的思考模式裏面有一些盲點，因此我們很容易陷入一邊。所以這邊講了知二法空相，你隨解開一邊，另外一邊就會跟著脫落。所以見性的人他就明白，了知二法空無相。以我們來講，對就是對，不對就是不對。如果這個我相破了的話，大光明藏沒有灰色地帶。那麼能夠「了知二法空無相」，能夠無相，能夠無空，能夠無不空，這就是如來的真實相。

無相：《金剛經》講得最好了，「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」所以無相一絲都不行。「無空」，這邊講的無空就是說為什麼有空？因為有「有」，所以就有空。對不對？空是拿來治衆生的有的病，當衆生的有病已經治療好的時候，那時候要無空了。所以佛陀說空，其實不是真的要空，他是要給我們破有的那個毛病。

看這個**【二十空門元不著，一性如來體自同。】**其實很多的段落很相疊的，什麼是二十空門？你就看到佛真厲害，「二十空門」是破二十種執有的知見，所以成這二十的空名。有什麼空？內空、外空、內外空、空空、大空、勝意空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。還可以再二十個，如果衆生又有其他的空，佛就再來又有其他的有。你一執著無性，佛就給你講「無性空」。你執著自性，佛就跟你講「自性空」。你執著畢竟，他就跟你講「畢竟空」。

所以永嘉大師說二十空門原無著，就是剛剛那個譬喻，執著「有」的毛病，所

以只好給服「空」的藥。其實這個不是真的空，其實這個空也是有。你無空，其實不是真正有一個東西，如果我們執著那個藥，反而又是一種病了。你不要講：「哎，如來真實相不就是空嘛？」所以永嘉大師說「無空」，才是真實相；然後又怎麼樣？又「無不空」。總之你就不能著一絲就對了，只要一講你就錯了。所以興法師講什麼？不能講，禪宗法師都不講的。

我們還是種善根，還是可以學這個文字的般若，通過文字來逐步開啟我們的般若。所以無相、無空、無不空，這個就是如來的真實相。「無不空」，沒有不空的，就是萬法皆空。所以在這邊「不求真，不斷妄，了知二法空無相」，因為真妄是一如的，不是二法。

心鏡明，鑒無礙，廓然瑩徹周沙界；
萬象森羅影現中，一顆圓光非內外。

「心鏡明，鑒無礙，廓然瑩徹周沙界。」這個就是形容開悟的境界。

【心鏡明】：心就像一片大圓鏡，明明朗朗的。【鑒無礙】：這個鏡子從哪邊照都照得清清楚楚的，沒有障礙，那就是講佛的妙觀察智。從這個大圓鏡中他有這個妙觀察，所以看什麼都明明白白，裏外都沒有障礙。

【廓然瑩徹周沙界】：這邊就講，佛是廓然瑩徹周沙界，佛是「鑒無礙」，而衆生怎麼樣？很多障礙。衆生有知道的障礙，也有不知道的障礙。不知道的障礙叫愚癡，就是不知道、沒學過、沒聽過、聽不懂，這是愚癡。知道以後也有障礙，因為衆生有執著，所以知道會變「所知障」；你不知道，它就變成是「無明」。所以我們要學習沒有掛礙，所知障就是一種法執，不要覺得自己什麼都知道，我們知道的是很有限的。

【廓然瑩徹周沙界】，這是佛菩薩的一種心量，他的心量是心包太虛，量周沙界，這整個大千世界都是在他的真如藏性裏面含藏著。然後這邊有一句話，我覺得很好，就講「心大事就小，心小事就大」。心大事就小，對佛菩薩來說，他心量是遍法界的，是周沙界的，所以Everything is Okay! 衆生的心很小，心小就事大，就每件事都過不去，所以我們就從這邊開始學吧。

【萬象森羅影現中】：在這個量周沙界裏面所有的緣起，所有一切的物相都是影現在他的心境裏面，沒有不包含的，沒有漏掉的。【一顆圓光非內外】：這圓光當然就是講自性的這個光明非內外。總之在這邊講的就說心不在內，不在外，大家去參！我只能就是解釋一顆圓光非內外。

豁達空，撥因果，莽莽蕩蕩招殃禍；
棄有著空病亦然，還如避溺而投火。

【豁達空，撥因果】：永嘉大師講的就是針對前面的如果落了空的話，「豁達空」，覺得自己明白空理，什麼都空什麼都是空，那麼就很容易撥無因果，以為連這個因果都是空的。【莽莽蕩蕩招殃禍】：所以永嘉大師想要提醒我們修行的人，衆生不修行就容易有這個「有」的毛病，開始修行就容易有「空」的毛病，所以要不落「空」也不落「有」。落「空」就容易撥無因果，其實是有因果的。

大家聽過百丈禪師度那隻狐狸的公案嗎？有個大修行人，他的弟子請問他說：「大修行人落因果嗎？」修行人說：「不落因果。」結果他就墮落做五百世的狐狸。因為他瞎人眼目，所以講話要小心。因為他跟他講了一句「大修行者不落因果」，他落因果了沒？他落了，他落了那句話的因果，做了五百世的狐狸。直到他遇到百丈禪師，他就請問百丈禪師這個困擾了他五百世的問題，該怎麼回答。狐狸問：「大修行者落不落因果？」百丈禪師說：「大修行者他不昧因果。」

所以興法師說，一個了生死的人，他還是會再來，會來受生，然後受生以後也會死，但是那個生死對他來講不叫生死，他就是很清清楚楚的來還這個因果的宿債，因為他不昧那個因果。所以生滅對他來說，不是我們凡夫生死的概念，他看到了一個不昧因果的定律。所以「豁達空，撥因果」，如果我們說大修行者不落因果，那就「莽莽蕩蕩招殃禍」。因為你犯了一個毛病，拋棄了有，執著了空。

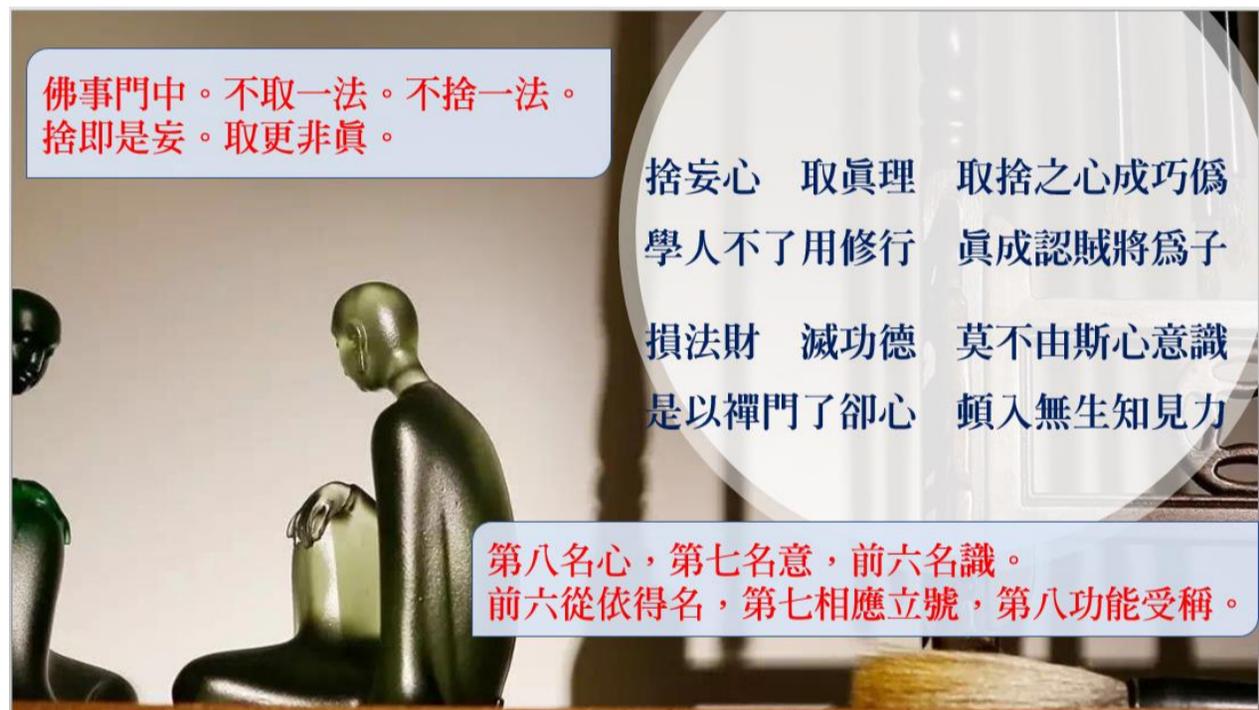
【棄有著空病亦然】：一樣都是病，執著「有」或執著「空」都是病。【還如避

溺而投火】：避溺，就是那邊有大水，怎麼樣？哎呀，趕快逃啊。衆生就是執著這個有，有為法，種種的不好。就是執著什麼都空，他避了這個大水，結果反而又投入另一個火坑，都是死路一條。所以「棄有著空」，就像「避溺而投火」。所以永嘉大師要我們不要執著在這個空有上面。

這邊有祖師寫的偈：

即心即佛，無端帶鎖擔枷。
非心非佛，還同避溺投火。

從「即心即佛」離開了，你說這披枷帶鎖。那「非心非佛」？然後祖師說，你就跟避溺投火一樣。所以還是一句話，說什麼都不對，就不要說，參！不要起心意識，參！

捨妄心，取真理，取捨之心成巧偽；
學人不了用修行，真成認賊將爲子。

【捨妄心，取真理，取捨之心成巧偽】：這個也是我們衆生的毛病，有取有捨。聽起來你們好像道理明白了，但是運用起來的話，大家就各自奔前程。所以祖師說「取捨之心成巧偽」，換句話說就是一種患得患失。

我們凡夫的得失心其實是很大的，打坐想怎麼樣？打坐想開悟。看你們問的問題就知道了，「參話頭參不起來。」其實我們末法的衆生根器陋劣了很多，因為整個大時代的雜染，我們的心很容易患得患失，放不掉。古來的修行人，他們物質的世界沒有這麼多的誘惑，資訊沒有這麼的流通發達，可以說染汙的東西比較少，得失心比較容易放下。打坐就打坐，沒想過要怎麼樣。參話頭，誰就

誰了，一個「誰」就可以一直綿綿密密。我們就是那個得失心一直在那邊作怪，我怎麼一直沒有參到那個「誰」。

所以法師講，你捨這個妄心，想要取這個真理，取捨之心就是一種巧偽，就是不老實。上人說：「我們修行要老實，把這個得失心放下來。」不要想要有所得，也不要在乎你沒有什麼。你沒有得心，你不要有一個有所得的心。那你說失心又如何？失心，你覺得你沒有什麼，就代表你有跟人家比較，經過比較以後你就覺得你沒有什麼。

上人常常講，不要講自己什麼都會，因為這是無義語；也不要講自己什麼都不會，這也是無義語。你一想你什麼都會，或你一有想你什麼都不會，就是什麼？比較，有個得失，有個患得患失。所以上人講，這些沒用的話都不要講。

【學人不了用修行】：學人不明了這種取捨，這種對待得失。這些都是一種對待法，對不對？人我的比較，真妄的比較。修行的人，學人不明了這種對待心的毛病，用這種心來修行。**【真成認賊將為子】**：你錯用心了，就認賊為子。因為你想要捨這個妄心，你想要取一個真理。你覺得：「不是嗎？」就認賊為子，那就沒什麼好消息了。

損法財，滅功德，莫不由斯心意識；
是以禪門了卻心，頓入無生知見力。

【損法財，滅功德，莫不由斯心意識】：上個禮拜參禪，就是要大家不要用心意識，因為用心意識就會損法財。什麼是「法財」？你們不是講「恭喜發法財」？法財，就是我們對於法的理解跟體悟。沒有理解、沒有證悟、沒有體悟，還是屬於人家的珍寶，不是變自己的法財。唯獨你學習實踐，然後體悟自己親身的感受，那個東西才變成法財，才可以用，否則是別人的錢。

永嘉大師說「損法財，滅功德」，不是滅福德，是滅功德，因為功德在心不在身。就是梁武帝的那段公案，實無功德、實無功德；你都用這種心意識在蓋廟、供僧，所以沒有功德。因為功在心，德是在心的這個功顯發出來的。功德是在心，不在這個身，不是用身去造這個功德，是要用心去修那個功德。所以說在佛堂裏面靜坐一會兒，那也是有功德，因為你把這個心意識放下。

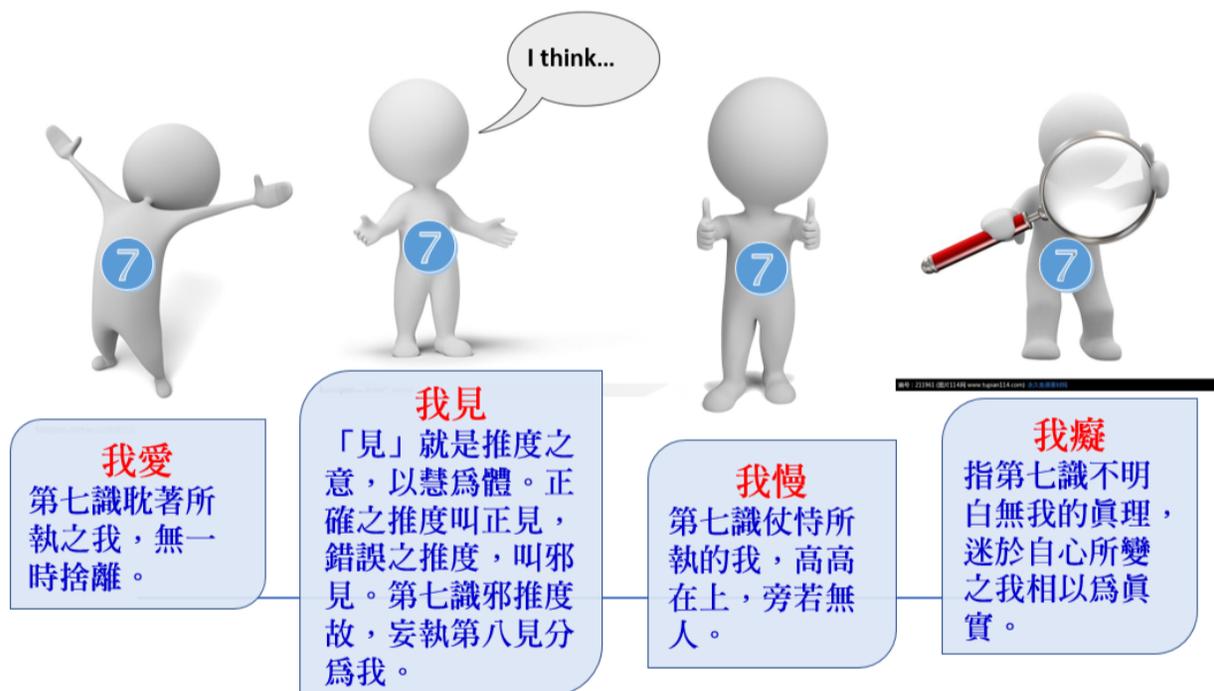
所以這個功德不是要用身去做，不是要在佛殿做很多很多工作，用這個心意識一直在操作。當然你不要用心意識，你可不可以做很多工？可以啊。我不是說做很多工的人是不對的，而是說應該要知道「但得本」，做工跟不做工都不要用這個心意識去做。這不是做工不做工的問題，是我們用什麼心去做。如果我

們不用心意識去做，就是在佛堂打坐都有功德；如果你用心意識，就是把金佛寺從地下室到三樓全部打掃一遍，都沒有功德。因為你沒有得「本」，你只是在愁那個「末」，習氣毛病都不改，沒有功德，沒有法財。

這就像上個禮拜的禪七，在禪門裏面特別強調要把這個意識心放下來參，不要用這個意識心一直去猜、去找，把它放下來，放下來就狂心頓歇，歇即菩提，「頓入無生知見力」。那個本來真如，這種不生不滅的真心的這種知見力、覺照力、洞察力就會顯現出來。

這是簡單的講「心意識」，如果要真的仔細的分，給大家補充一點資料。

心意識，第八名心，第七名意，前六名識。第八識，我們知道所謂一念心可以有八個識，按照唯識來分析的話。那麼這個第八識，這個心就是歸於第八識，意歸第七識，六是指前六。所以剛剛講心意識這三個字就是講第八識、第七識跟前六識，八七六。就是把前面眼識一直到意識全包括起來，收在這個識這個字裏面。大家知道第八識是什麼特色嗎？他什麼都有，但他不是什麼能力都有，他什麼種子都有這是真的。那他種子現形要去發揮作用還得靠外面，八識基本上只是一個倉庫而已，把種子收著。

那麼第七識呢？第七識是什麼？給你們看這個圖。這就是我們的第七識，多可愛啊！第七識就有四個根本的煩惱：我愛、我見、我慢、我癡，都跟我有關。可是怎麼樣？他根本不知道我是什麼樣子！你看，臉，什麼五官都沒有，他執著的那個「我」根本是虛妄的。所以第七識就是跟這四個根本煩惱是綁在一塊的。

這個第八識的種子只要有因緣的時候，種子就會發起來了。第七識叫作染污識，它就會把這些種子做一些染污，可以說種子會被這個東西染污，被這四種煩

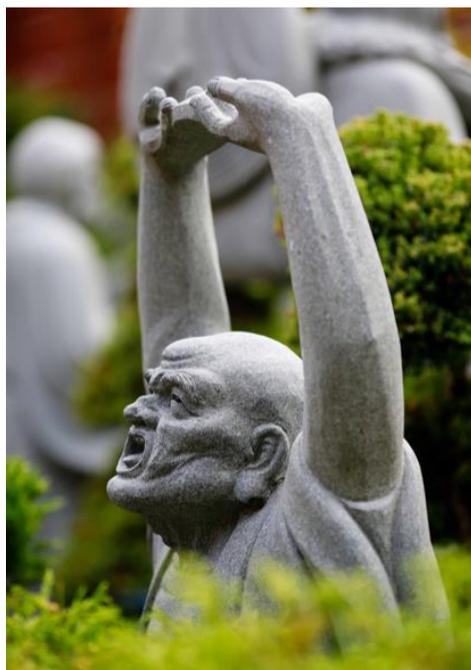
惱染污；就好像給它覆蓋上一層東西，覆蓋上這個我愛、我見、我慢、我執，因為它那個我執非常非常的強烈，就是染污。所以打七，實際上是打死這個第七意識。其實打不打七，都要打死這個我愛、我見、我慢、我執。

有一個婆婆跟我抱怨兒媳婦如何如何，我就跟這個婆婆說，哎呀，妳拜佛拜的那麼虔誠，來道場又這麼喜歡看到人家來學佛、拜佛，尤其喜歡看到年輕人來佛堂學佛拜佛。妳怎麼不把妳的兒媳婦當作是來佛堂學佛拜佛的那個年輕人，這麼熱情的招呼她、鼓勵她？一樣的年紀，一樣年輕的女孩在佛堂裏出現，妳會很熱情的招呼她，可是在妳家出現變成妳兒媳婦時，因為跟妳有關，這個女孩變成妳的媳婦、變成妳兒子的太太，所有的東西、所有的標準都改變了。

其實真的仔細觀察我們自己，會看到兩套標準。但是如果能夠把這個我稍微放下一點，比如說就像把這個跟我們有切身相關的人，你就把距離稍微拉一拉，保持一個距離，可能就不會有這麼多煩惱了。所以就講這個第七意識的我，「損法財，滅功德」就是用我們的心意識，最糟糕的是第七意識，很麻煩。

心意識這三個，第八名心，第七名意，第六名識。那麼前面六個是因「依」得名，第七是相應來立號，第八是功能受稱。所以說前六識叫眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，對不對？這個眼識的名怎麼來的？從它所依的那個根（眼根）來命名。

第七意識叫染污識，它這個名字怎麼來的？這個名字不好聽啊。從相應來得這個名，跟什麼相應？跟四種的根本煩惱相應，我見、我執、我慢、我愛來相應，因為這個就給它取一個名叫染污識。你如果不要跟「我」相應，你跟無我，你跟不自私不自利相應，當然就不會得染污識這個名字。第八識就講它的功能，我已經講了功能就是怎麼樣？收了，含藏，把這些種子收起來，然後又會現形出來。所以這第八是用這個功能來取它的名字。

大丈夫 秉慧劍
般若鋒兮金剛焰
非但空摧外道心

假世間金剛，堅明利三義
易知者，以顯般若，體相
用三大難知之義。

早曾落卻天魔膽

震法雷 擊法鼓
龍象蹴踏潤無邊
雪山肥膩更無雜

布慈雲兮灑甘露
三乘五性皆醒悟
純出醍醐我常納

譬如龍象蹴踏，非驢所堪。

圓覺經曰：「一切眾生由本貪欲發揮無明，顯出五性差別不等。」

三乘：聲聞、緣覺、菩薩。
五性：凡夫性、二乘性、菩薩性、不定性、外道性。

大丈夫，秉慧劍，般若鋒兮金剛焰；
非但空摧外道心，早曾落卻天魔膽。

在禪門裏面講這個狂心頓歇，把這個意識心、狂心頓歇，歇即菩提，就能頓入無生知見力。那麼住的這個無生的知見力，就能夠現出我們的般若智慧。「大丈夫」：大丈夫，當然是指那個開悟的，一路形容下來的這個大丈夫，了卻心的這個大丈夫。

【秉慧劍】：這邊講的般若、金剛般若，常常連在一起，經常用「金剛」來形容般若，把抽象的一個概念用一個具體的物質把它表達出來。為什麼不選其他的呢？為什麼選「金剛」？因為「金剛」有三種的意思，堅、明、利。金剛堅固嗎？堅固。金剛鑽它很堅固，所以用它來形容般若的體性是非常堅固，是沒有辦法被破壞的。一個人有智慧，任何的天魔外道，他們的知見、他們的學說都不會去破壞你的般若智慧。所以就形容般若的體是非常堅固的，再怎麼硬的外道天魔全部可以摧毀。然後金剛又很明亮，就拿來形容智慧的這種相貌是很光明的。金剛的第三個意思是利，非常的鋒利，形容這個智慧的用途是很鋒利的。

這就講說擇法眼，你有這個智慧你就有擇法眼。尤其在魔強法弱的這種時代，你就非常的犀利，很多東西你就知道要保持距離，不要浪費生命在那個上面。所以「般若鋒兮」，般若的這把慧劍是很利的。「金剛焰」，就像這個金剛的火焰。**【非但空摧外道心，早曾落卻天魔膽】**：你一開智慧了，有擇法眼，外道天魔都對你沒有影響，你還是繼續你的修行。

震法雷，擊法鼓，布慈雲兮灑甘露；
龍象蹴踏潤無邊，三乘五性皆醒悟；
雪山肥膩更無雜，純出醍醐我常納。

這邊講的就是一個已經明心見性的修行者，他證到了他的理體之後，從他的體起了一個用，起什麼用？當然就是利益衆生了，對不對？你證得你原來的理體，起的用就是這樣子。**【震法雷】**：在這個世間，末法的時代，震法雷，擊法鼓，主持正法。**【布慈雲兮灑甘露】**：「甘露」，就是形容這個法能夠讓衆生的煩惱、熱惱，因為聽聞到佛法得到清涼，就像慈雲在灑甘露一樣。

【龍象蹴踏潤無邊，三乘五性皆醒悟】：「龍象蹴踏」，資料查出來是出自《維摩詰經》。《維摩詰經》裏面就講說「龍象蹴踏，非驢所堪」。龍象，有的說是龍跟象；有的說龍象其實就是最大的象。比方說龍馬，龍馬是最大的、品質

最好的馬；龍象是品質最好的象。蹴踏，就是他腳在那邊走路，踏步。「非驢所堪」，驢，小驢子承受不起大象這樣子咚咚的踏步；這個驢當然就是形容小乘、外道、天魔、凡夫了。佛菩薩的這種手眼，度眾生的這種心量、境界都不是這些小驢子他們能做到的或者他們能受得了的。

在《維摩詰經》裏有講到這段的公案，維摩詰大士跟大迦葉講，你知不知道十方阿僧祇世界做魔王的，很多都是不可思議的解脫菩薩，他們是要用方便力來教化眾生，所以現做魔王。還有十方無量菩薩有的時候也會跟人家乞討，要他們的手、要他們的腳、要他們的耳朵跟鼻子。就像舍利弗尊者他想行菩薩道，都遇到菩薩示現要他的眼睛，挖了左眼說「不是，我要的是右眼。」這些也都是不可思議的解脫菩薩化現，是用方便力去測試眾生，要令他們的道心、菩提心堅固。

「凡夫下劣，無有力勢，不能如是逼迫菩薩，譬如龍象蹴踏，非驢所堪。」就是說凡夫下劣，有一些根器很差的這種凡夫是支撐不了的，是不能這樣子被菩薩逼迫的。這邊就講佛菩薩來到人間蹴踏潤無邊的眾生，眾生有哪些？有三乘的、五性的。三乘，就是聲聞、緣覺、菩薩。五性，就是凡夫性、二乘性、菩薩性、不定性、外道性。總之所有的都含在裏面，包括闍提（闍提是信心不具的眾生）和外道啊全部包括在裏面。所以他甘露的滋潤潤無邊，三乘、五性都令他醒悟。

那麼三乘、五性怎麼樣醒悟？還是迷時師度，悟時自度。所以三乘、五性還是要隨他們的發心，菩薩才能度。所以才說三乘、五性只要他們有發心，都能令他們醒悟。那就像法師今天講的，你念〈楞嚴咒〉還繼續吃肉，是因為你沒有想要吃素；但只要你發心要吃素，你念〈楞嚴咒〉就可以幫你達到所求。所以最重要還是你要有這個心、有這個念，才能夠被醒悟。

【雪山肥膩更無雜 純出醍醐我常納】：這邊當然是指永嘉大師了。雪山肥膩，雪山的大白牛在雪山吃很乾淨的草，喝很乾淨的水，沒受到五濁世界的雜染。那麼這種大白牛擠出來的牛奶叫醍醐，醍醐灌頂，這種法乳，這種一乘佛法的法乳，沒有枝枝節節的這些純的醍醐，我常常都在喝。

那我們就到這邊結束。阿彌陀佛！