

《永嘉大師證道歌》第五講

近藏法師 2018 年 4 月 22 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！

今天是我個人在溫哥華停留期間，最後一次跟大家一起來學習《證道歌》。預估今天是講不完的，問過法師，法師說講到哪算哪裏。這樣壓力比較小，那麼剩下的就看因緣。

上人為《永嘉大師證道歌》作了兩本書，一本是用古文來解釋，叫《永嘉大師證道歌詮釋》；另外一本是用普通話講的《永嘉大師證道歌淺釋》；希望大家都能夠請來讀一讀。上人講得絕對是比我好，而且就跟永嘉大師一樣，是從自性裏面流露出來。所以讀起來很輕鬆，讀了馬上就跟你的自性有所共振、共鳴，有洗滌我們自性的這種功用。所以，推薦大家都去讀一讀上人講的《永嘉大師證道歌》。

我們上個禮拜講到【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。】意思就是，一個已經明心見性的人，接引眾生的方法就不是小毛驢的方式，而是「龍象蹴踏潤無邊」，隨類應身，隨緣度化。五性裏面包括闡提性，都能令他有所醒悟，讓他種到善根。那麼一個見性的人，每天這個法身慧命所吃的就是唯一佛乘、最上佛乘的道理。其他尋枝摘葉的這些，他都不會花時間在那上面。這是我們上個禮拜講到見性的人他的一個境界，還有在他證得自性理體後所起的這種大用。

一性圓通一切性，一法遍含一切法；
一月普現一切水，一切水月一月攝。

前面兩句講的是一個道理，後面兩句「水月」就是譬喻前面講的這個道理。那麼這個道理講的是什麼呢？講的就是「一本散於萬殊，萬殊仍是一本」；也就是《華嚴經》講的「一即無量，無量即一」。這個大家都很常聽，但是在生活上面有沒有一些切實的感受？舉個例子，我上台之前一直在想：什麼是「一即無量，無量即一」？

【一性圓通一切性】：這就是「一即無量」，對不對？一可以涵蓋一切。那麼第一句是講「一性」，第二句講的是「一法」，遣詞有差別，但是道理一樣。第一個講的是「性」，第二個講的是「法」。「性」是無形無相的，摸不著。比方說，這個菜是寒性，煮熟了，還是寒性。你就摸不著，所以「性」

是摸不著的。但吃了你就有感覺，為什麼？一直跑廁所。所以「性」必須藉一個「相」來表達，不然我講寒性、熱性，是很抽象的東西。

【一性圓通一切性，一法遍含一切法】：倜虛大師的解釋是，大家可以把這個「法」換成「相」，「一相遍含一切相」，這樣子就是「性相合一，性相一如」。這邊講的「一即一切，一切即一」，也很符合我們講的宇宙的實相。我很喜歡思維「一顆種子」的概念，一顆種子可以變成一棵大樹，那麼在這顆種子裏面蘊含的是什麼東西？就是一顆心，可能是一顆牡丹的心，也可能是一顆參天大樹的心；你很難想像它可以蘊藏在一個小小的種子裏。

我們人是什麼？DNA（基因）。你認祖歸宗，拿什麼判讀？拿 DNA 判讀，因為你的基因可以讀出跟你的父母一樣的東西。一個小小的 DNA，據說可以複製出來一個人，就跟種子可以長成一棵樹一樣。你可以想象：我們人，頭手眼耳這些東西都在這個 DNA 裏面寫著，把它編碼在那裏面，其實它就是一種能量。

從臺灣來的佛友應該知道，可能香港也有這種法，小朋友嚇到了要去收驚，對不對？媽媽要拿什麼？一定要拿這個收驚小孩子的衣服。有些人就專門幫人家收驚，就會說：「你把這個人的衣服拿一件過來」。他就把那個衣服包在米上面，然後做一些法。我相信，他可以在那個衣服裏面讀到一些資訊。當然這個就是我們講的六根互用，有這種他心通。我們沒辦法讀，衣服就是衣服，讀不出任何的東西。但是對幫人家收驚的人來說，它是一種能量的傳遞。你可以說這個衣服裏面遍含了一切法，遍含了這個人他最近發生的事情，然後你可以在這件衣服上面再寫進一些資訊來影響它的未來。

這就讓我感覺「一法遍含一切法」，這個「一切」的程度到哪裏？是沒有邊際的。大家想想手機的訊號波，美國的手機拿到加拿大還收得到信號。這範圍已經很遠了，坐飛機都要幾個小時才能到，手機撥幾個號碼，這個訊號就傳過來了。所謂的一法遍含一切法，它的範圍是非常廣大的。佛菩薩的一法遍含一切法是在整個一真法界裏，是包含在整個法界裏面的。當然這不是我們的境界，是透過永嘉大師一個悟道的人他寫出來的一法遍含一切法。

大家天天念〈楞嚴咒〉，一般人拿你的衣服去讀，可能什麼都看不到。記得我有一個學長，他認識一個奇人，會讀東西的奇人。學長就把他師父的照片給他讀，他讀到的就是很多的星星，天上的星星。因為這些人修得法就是晚上煉功，吸取日月精華，所以他讀到的訊息是星星。我們持〈楞嚴咒〉，大家可以想一想讀出來會是什麼？無見頂相，八萬四千金剛藏菩薩。

為什麼修行它有意義？就是因為「一即無量，無量即一」，所以我們不用去心外求法。上人講的，「你拜一佛，等於拜無量佛。」你窮極一生都不可能拜到無量佛，好在好險是「一即無量」，所以我們好好的拜一佛，等於是拜無量佛。那麼好好地把〈楞嚴咒〉，把任何一個跟自己投緣的法門修好，「一即無量，無量即一」，就不用「入海算沙徒自疲」。這邊就是講到「一本散於萬殊，萬殊仍是一本」，我們修行要抓萬殊還是抓一本？一本。大家很會投資，「一本萬利」就是抓好一本。

一性圓通一切性 一法遍含一切法
一月普現一切水 一切水月一月攝
諸佛法身入我性 我性同共如來合

一本散於萬殊，萬殊仍是一本。

千江有水千江月。
月是明亮，水是清淨。

佛入我心，我入佛心。

我在這邊特別選了金佛寺的萬佛，我們法總現在好多道場都有萬佛；聖城有萬佛，卡加利有萬佛，澳洲有萬佛，金佛寺也有萬佛，將來可能我們的後山也有萬佛。但是看到萬佛的時候，有些人會起分別，覺得金佛寺的比較好看，或者卡加利的比較好看。那就是沒有抓住「一性圓通一切性，一法遍含一切法」的這個道理，佛像其實就是佛的真身。

佛像是怎麼造出來的？大家聽過那個公案嗎？

佛陀到天上給他媽媽講《地藏經》，有三個月的時間不在人間。優填王，印度的一個國王非常思念佛陀，他心想：「我希望可以做一個佛陀的像，每天膜拜，好解我思念的心情。」可是工匠師沒有辦法造佛像，所以佛就很慈悲的把他的影子現在水面上，工匠師就以水面的投影做成了佛像。一直延革到現在，我們有佛像可以膜拜。早期沒有佛像只有佛塔，大家認為佛塔或者是法輪就是代表佛。佛陀後來回到人間，優填王說：「我造了這尊佛像。」佛陀說：「以後你們可以拜這個佛像。」於是，就開始有了閻浮提的第一尊佛像。

現在這些佛像會讓我想起遠在三千多年前的那一尊佛像，無二無別，都是佛的真身在水面上的投影。你看到了投影，等於看到了佛。所以我特別用這個照片，希望大家在看到這個像的時候，能夠看到那顆心，如如不動，真如的心。

那麼永嘉大師又給了譬喻，用水跟月來譬喻，【一月普現一切水，一切水月一月攝】：這就是俗話講的「千江有水千江月」，條件是月亮要是明亮的，水要是清淨的。這個明亮的月就是譬喻我們的本體，那麼千江的水要清淨，就是衆生的心水要靜；就沒有這些分別，像是這邊的萬佛比較莊嚴，那邊的比較不莊嚴。把這些妄想分別平靜了，「千江有水千江月」，你見像就能見性，而要見性也就在這個像中求。

就像今天中午林果德居士講的，「性」在哪裏？最近我也常常在想一句話，「佛性在哪裏？佛性在根塵的相對處。」我一直在參這句「佛性在根塵的相對處」；就像林果德居士今天講的，「在眼曰見；在耳曰聞」。佛性要去哪裏找？就在我們的根塵相對處。根塵相對就是生出識，對不對？六根、六塵、六識，就是十八界，就是這一切的萬法，六道輪迴就是十八界，就是這樣而已。大德跟我們說，佛性在根塵相對處，見這個相，就悟這個性，可以轉識成智。可是我們常常根塵相對的時候，就不記得了，就是六識奔流，起的都是識，根本完全忘記了佛性，所以參吧！參根塵相對處，參「誰」。

偈頌的第三段【諸佛法身入我性】：又把這個譬喻套用回來這個法上面，諸佛法身入我性，一性圓通一切性。【我性同共如來合】：所以一本又散於萬殊，第一句是萬殊仍一歸本，諸佛的法身入我性，而我的性同共如來合。淨土法門念佛人很法喜的一句話就是「佛入我心，我入佛心」。我們念佛的時候不要只是嘴上說六字洪名。我問小朋友：「阿彌陀佛在哪裏？」小朋友回答我：「阿彌陀佛在極樂世界；阿彌陀佛在佛堂裏。」我說：「阿彌陀佛在佛號裏。」六字洪名就是佛，就是阿彌陀佛。所以我們持名念佛的時候，佛入我心。你不要認為那只是一個六字佛號而已，其實那就是佛，萬德洪名。這個道理套在禪宗的修法，套在我們淨土宗的修法，就是佛入我心，而我的心藉由著這個佛號而又投入了佛心，就是「我性同共如來合」。

我們大家為什麼能夠去極樂世界？因為我們自性本身有這樣的功德，所以我們能夠去極樂世界受用那個功德。因為我們自性是一切具足的，所以極樂世界的種種萬德，阿彌陀佛的功德也是我們將來會有的，無二無別。這個「諸佛法身入我性，我性同共如來合」，就是套用這個道理。

一經發心，即登佛地。
因中有果，果中有因。

一地具足一切地
非色非心非行業
彈指圓成八萬門
剎那滅卻三祇劫
一切數句非數句
與吾靈覺何交涉

迷時千卷少，悟後一字多。

一地具足一切地 非色非心非行業

這邊講的是《華嚴經·初發心功德品》，我們修行人特別強調初發心，初發心的功德是沒有辦法算計的，所以《華嚴經》裏面很強調「一經發心，即登佛地」。這個是你用世間法、世間的邏輯怎麼講都講不通的，你說：「你小學一註冊，就大學畢業，這怎麼可能呢？」佛法不是世間法，佛法講的是圓教跟頓教，一經發心，即登佛地。因為在發心的因裏面，就有這個果；你發心成佛，就種了成佛的因。在種的因裏面，就有一個成佛的果，而在果裏面又有一個因，因果互相含攝。所以說「一經發心，即登佛地」，你就已經在佛國註冊了。

上人講，我們念一聲佛號，極樂世界的蓮花就長養一天，就是這個道理。修行的可貴就在於它很真，它是很真實的，不像世間的東西會被打折扣。它不會因為我們的一些學問被打折扣，它不會因為我們的人際關係、社交能力不好被打折扣。不會，只有世間法會因為你不懂拍馬，不懂這些手段而被打折扣。但是修行永遠不會被這些外在的東西打折扣，就是看發心。所以上人講：「直心是道場！」心在哪裏，道場就在哪裏。

如果大家來道場，心不在道上，還在人我的分別上；對不起！金佛寺不是你的道場。所以心在哪裏，道場就在哪裏，「一地具足一切地」的道理就在這個地方。《華嚴經》說，初地也具足十地的功德，每一地都具足十地的功德，那只是一直不斷地提煉，不斷地拋光；但是每一地都含攝十地。就像上人常講的，現在是什麼時代？末法時代；可是末法時代裏面有正法時代。你怎麼算都不會是正法時代，因為正法時代在佛入滅後五百年就沒有了。那為什麼說末法時代還有正法時代？末法時代也像法時代？像法時代明明就是正法時

代滅後五百年。總之按照這個算法，現在就是末法一萬年。但是上人說，末法裏有正法，末法裏有像法。

正法時代就是解脫堅固，你一心要求解脫，對你來講現在就是正法時代。我們的心在心外求法，整天要蓋廟，廟蓋越大越好，越莊嚴越好，那你就是末法時代裏面的像法時代。如果大家在廟裏面都在搶：這個法師是我的，那個法師是我的。在廟裏面鬥爭堅固，那真的就是末法時代裏面的末法時代。所以一地具足一切地；一樣的，末法裏面也具足了正法跟像法，也具足末法，是同樣的含攝概念。看大家怎麼去解讀，智者見智，仁者見仁。

【非色非心非行業】：剛剛講一經發心就登佛地，不會被打折扣的，我初發心的功德不會被打折扣。這個叫什麼？這叫「無為法」。「有為法」才會打折扣，因為它有它的因緣，有它的有生有滅，所以有為法會被打折扣。但是無為法是不會被打折扣的，它不是色相做的，也不是心去想的，也不是一種行為、一種業去造作出來的。這種無為是當下就是，純粹的一個發心，不是裝模作樣的；就不落階級，不落次第。所以「非色」，不是做出一個樣子，也不是心理去想。這種無為法就是我們講的「彈指圓成八萬門」。

上人講過一個高峰妙禪師的公案，就是很明顯的一個例子。高峰妙禪師打坐有了一個境界，看到韋馱菩薩來護持他，就起了一個貢高心。韋馱菩薩因此就不來護持他。高峰妙禪師心裏就很難過，難過了好一陣子以後，自己就想通了：以前我不知道韋馱菩薩來護持我，我還不是照樣修行？現在他不護持我，我不過就是跟回到原點一樣嘛，我還是修嘍！

他一發心，一發了這種直心，不是為了韋馱而修行，不是為了從山上掉下來會被天人托起來而修行，他不是為了這些而修行；他是為了修行而修行。他又回到了他最初的心開始修行，韋馱菩薩又來幫他了。他從山上打坐打瞌睡掉下來，又有一股力量把他拖了起來。韋馱菩薩當時說：「像你這麼沒有用的修行人，修一點點成就就這麼貢高，我八萬劫都不會再來護持你！」結果呢，只因為他一念心，韋馱菩薩又來幫他了。

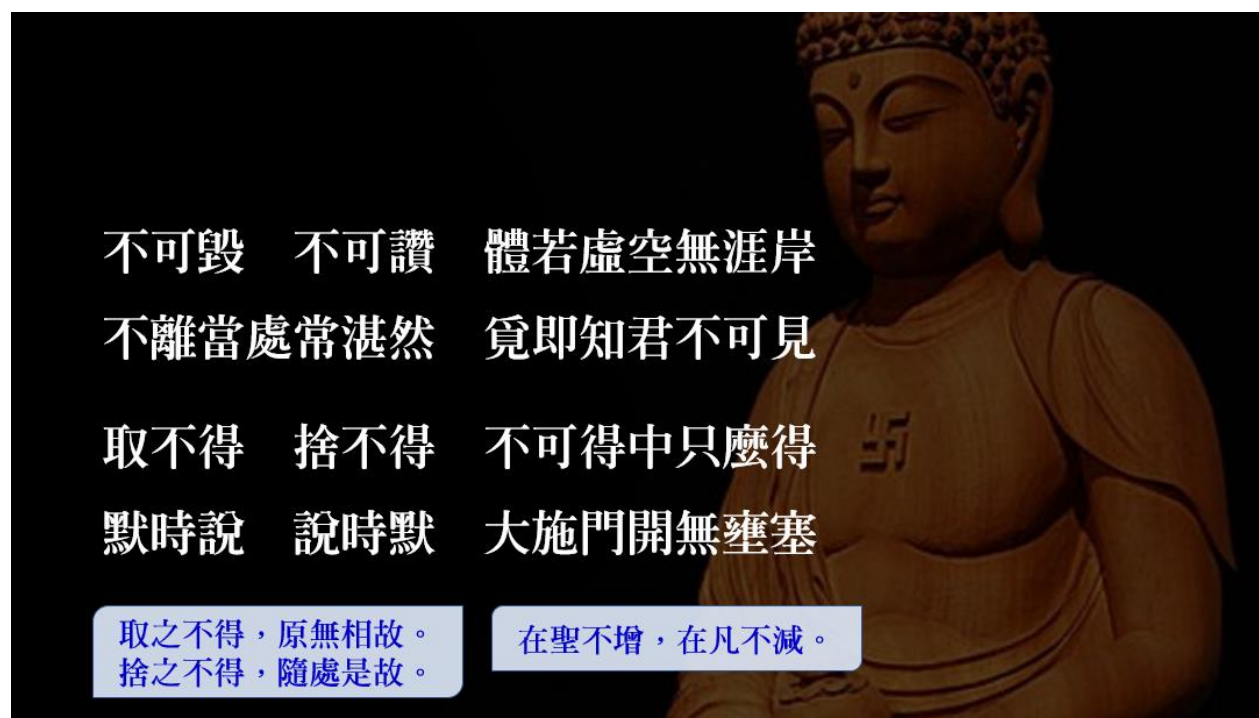
他就覺得韋馱菩薩怎麼打妄語？韋馱菩薩說：「沒有，就你那麼一念心就超越八萬劫了。」所以這種無為法，絕對不是我們世間的邏輯可以去測量推論出來的。興法師講的，「一定要自己去感受」，佛法很強調要自己去體驗，自己去悟，透過自己的體驗去把文字上的道理，內化成我們自己的智慧。

【剎那滅卻三祇劫】：所有經文上所描述的時間，像《六祖壇經》裏面問的：「極樂世界的十萬億佛土怎麼樣？」很遠。目前沒有一家航空公司在那個地

方有設點的，也沒有一家航空公司可以開到十萬億佛土。還好，六祖大師給我們信心，十萬億佛土就是把這個十惡、八邪改成十善、改成八正，你剎那間就可以到極樂世界。永嘉大師他師承六祖大師這種以心印心的相傳，所以講的道理是一模模一樣樣。「彈指圓成八萬門，剎那滅卻三祇劫」，在當下的這個根塵相對中，就有解脫的好消息；就在每一個當下，但是我們一直都錯過。

【一切數句非數句】：這邊講的「迷時千卷少，悟後一字多。」永嘉大師當然是悟後了，對一個明心見性的修行者來說，悟後一字多。所以他會說一切的數據、一切的這些數目、名言、這些有文字的東西，都是多餘的，因為他已經見性了，所以悟後一字多。**【與吾靈覺何交涉】**：涉，這些跟我的自性沒有關係。

為什麼？見性的人，他不用透過讀外在這些文字有相的東西來講法，而是在自性裏面完全的流露出來。外面的這些文句跟他靈覺是沒有交涉的，因為他的經藏都在他的自性裏面。如果真要講有交涉的話，那不過是當作一個橋梁，那也不過是為了要接引衆生。「一切數句非數句，與吾靈覺何交涉」，這些當然都是永嘉大師的真境界，我們可以多學習。

不可毀，不可讚，不離當處常湛然；
不離當處常湛然，覓即知君不可見。

這邊講「不離當處」，只要那顆心把握住在這個當下根塵的相對，常常在這個地方，應無所住，而生其心。就是在每一個根塵當中，都能夠守住這個真如。**【不離當處常湛然】**：湛然，就是一種很光明，很清淨的樣子。能夠做

到不離當處，那我們常常都在這個湛然的大定當中。

【覓即知君不可見】：如果你想要離開這個當下去找開悟，那就知道你沒有見性。很經典的一個例子就是神秀跟惠能大師。五祖要傳法，大家都覺得一定是神秀大師得到。傳法的條件是要各呈一首偈頌來。神秀大師回去很緊張，搜腸刮肚地想，怎麼樣把偈頌呈給五祖大師來表達自己的見地。這個就是「覓」，神秀大師在尋覓。大家再反觀六祖惠能大師，一個見性的人，他覓了嗎？沒有，會就是會，見性就是見性。他聽了神秀大師的偈，當下就寫了一個見性的偈。所以說會就是會，不會就是當面錯過。永嘉大師說，「你「覓」，你想要找一個什麼東西，想要向外，心外去求一個法，搞一個什麼樣子，就知道你不懂。」

【不可毀，不可贊】：形容見性的人，毀譽對他來講沒什麼，他沒有把這些放在心上。他自性的本體就像虛空一樣，真啊、妄啊、毀譽、得失，一切一切都是在這個其中。所以見性的人他就像虛空一樣，你罵他，不過就是自己浪費一些力氣罵人。你讚歎他，讚歎一個開悟的人，就是自己積累了一些福德。那麼對這個見性的人來說，他沒有差別，不增不減。

取不得，捨不得，不可得中只麼得；
默時說，說時默，大施門開無壅塞。

接著又繼續講**【取不得，捨不得，不可得中只麼得】**：這邊講的得什麼？我們都還有希求，希望能明心見性，當然這個要慢慢來。見性的人說：「你取不得，開悟的話，你得到了什麼？」那天有一位法師講：「開悟做什麼？開悟，你得到了什麼？」所以有一個取捨，有一個得失，基本上都沒有悟入諸法實相。這邊有古德的解釋：

取之不得，原無相故；捨之不得，隨處是故。

取之不得，是因為沒有相，實相無相，沒有相的東西怎麼取得？取不得。那麼能捨得嗎？也捨不得。為什麼？因為隨處都是。我們講，隨處都是開悟的機會，根塵的相對到處都是，所以你也捨不得。佛性在哪裏？到處都是，只是你見不到而已。

也可以說這個自性是「在聖不增，在凡不減」，對聖人來講沒有多一點；這種清淨的自性真如沒有比我們凡夫多一點，所以他也沒有取得什麼。然而我們眾生凡夫也沒有少，在凡也不減，也沒有比諸佛菩薩少。只是我們把它變成煩惱，把菩提變成了煩惱。那麼不可得中怎麼得，你得了個什麼呢？

默時說，說時默，大施門開無壅塞

一個開大智慧的人，他的法布施是沒有擁塞的，隨機應教，什麼樣根基的人都沒有問題。就像上人一樣，整個九法界的衆生都沒有問題。【默時說，說時默】：該說的時候他說，不該說的時候他不說。一切都是對境來說法，對機來說法，法法都是第一。法法第一，但是以什麼為最重要？治衆生的病最重要。所以，佛菩薩對法的認知是沒有障礙的。

「默時說，說時默」，沒講話的時候其實也在說法，說法的時候也一直不離它的本體。也就是我們講的在定中，這種湛然大定。這就讓我想起《金剛經》，上人講《金剛經》是講般若，而且這個般若講的不是文字般若，講的是實相般若。我們講般若，有文字般若、觀照般若，還有實相般若。我們都還在學習這個文字般若，經典就是文字般若。經典除了可以開智慧以外，還可以解難。

有一天，一個年輕人來我們的廟上請了一本〈普門品〉，很隨手的就把經本放在地上。他打坐之後站起來要回向，就把它放在地上。我跟他說：「這個經典，你要好好的恭敬它，它不只是文字而已，還可以滿你的願。」因為這個年輕人工作一直很不順利，所以他會到廟上來拜佛，來拜上人和誦經。你跟他講文字般若沒有用，因為他現在不想要般若，他只想要錢。所以我跟他說：「經典可以让你美夢成真，所以你一定要好好的恭敬它。你隨便拿一本書去念四十九遍也不可能美夢成真，但是〈普門品〉你認真的念四十九遍，觀音菩薩會滿你的願。」

聽完之後，他像有點明白為什麼要恭敬經典，因為經典可以滿你的願。當然對不同層次的人來講，經典是佛說的，就像佛的法身，所以我們要像恭敬佛一樣來恭敬經典。

「如是我聞，一時佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，
與大比丘眾，千二百五十人俱。
爾時世尊食時，著衣持鉢，入舍衛大城乞食。
於其城中，次第乞已，還至本處。
飯食訖，收衣鉢，洗足已，敷座而坐。」

《金剛經》一開始，佛講的是實相的般若。佛陀去外面托鉢回來了，之後就把他的衣跟鉢收起來，把腳洗一洗，然後打坐。不像我們，回來了還要看一看這個菜好不好。但是佛不是，佛他是不離當處，根塵的相對都不離那個「誰」；我們的這個「誰」就是一直跑來跑去。佛就演說這個實相般若，就

是這樣子如如不動。這個是「默時說」，佛沒有講話，但是他在說實相般若。然後接著有人就要怎樣？「說時默」，這裏是長老須菩提，他出來請法。

「時長老須菩提！

在大眾中，即從座起，偏袒右肩，
右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：
希有世尊！

如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。

世尊！善男子、善女人，

發阿耨多羅三藐三菩提心，

云何應住？云何降伏其心？」

「希有世尊！如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。」世尊，你太不可思議了！你這麼樣的來照顧、關心這些菩薩，這麼懂得來教這些菩薩。「世尊！善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？」然後他就請問世尊，發了菩提心以後應該怎麼樣？「云何應住，云何降伏其心？」佛陀本來是默時說，然後須菩提就說：「哎呀，佛您太慈悲了，您這麼樣的愛護菩薩。」因為菩薩是跟著佛一起度眾生，等於說是佛的大徒弟。像這樣發菩提心、行菩薩道的人，怎麼樣來降伏他的心？應該住在哪裏呢？或許須菩提看出佛的實相般若，所以他就請佛來親口說一說。

「佛言：善哉善哉！須菩提！如汝所說，

如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。

汝今諦聽，當為汝說。

善男子善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心。

應如是住，如是降伏其心。

唯然！世尊。願樂欲聞。」

佛當然是「說時默」，就說，須菩提，就像你說的，如來善護念諸菩薩，善護囑菩薩，那你現在好好聽了，我要跟你說了。「善男子善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心。應如是住，如是降伏其心」：佛也沒有回答，就只是回答兩個字，哪兩個字？「如是」，應該這樣住，應該這樣降伏其心。大家聽懂了嗎？須菩提聽懂了，你們聽懂了嗎？

上人說整部《金剛經》最重要的地方就是「如是」兩個字，就是沒有話講，言語道斷，心行處滅。就是禪宗的離心意識，應該是這樣住，應該是這樣降伏其心。「口欲言而詞喪，心欲緣而慮亡」，上人說修行就是住在這個真心上。降伏其心，就是要打坐參禪，用這個靜慮的功夫把妄想心調伏。「如是」

是沒有明顯的表示出來，就是教你修道要那樣子修，就可以常住真心。

「佛告須菩提！

諸菩薩摩訶薩，應如是降伏其心。

所有一切衆生之類，我皆令人無餘涅槃而滅度之。

如是滅度無量無數無邊衆生，實無衆生得滅度者。

何以故？須菩提！

若菩薩有我相人相衆生相壽者相，即非菩薩。」

因為弟子們還是沒有懂，佛才又繼續講了整部的《金剛經》。整部《金剛經》就在解釋「如是」這兩個字，應如是住，應如是降伏其心。你要離開這個四相，人相、我相、衆生相、壽者相。佛菩薩在度衆生的時候，就一定要離開這四相，否則就很容易起對待，有對待就有煩惱，就沒有辦法再行菩薩道了。

這邊講諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心，所有一切的衆生，我都要把他度到無餘涅槃。這樣度完衆生以後，還要實無衆生可度，就是不著相。如果菩薩有「我相」：我來度衆生。有「人相」：有衆生來給我度，有一個人我的對待。有「衆生相」：這個是男衆、這個是女衆、這個是有讀書的、這個是會英文的、這個是不會英文的、這個有吃素、這個沒吃素、這個老的、這個年輕的，如果有這些種種的相，著在這種相上。有「壽者相」：就是希望衆生發菩提心要發的長長久久。「不要去別的廟，一定要來金佛寺，來的越久越好，不要跑到別的地方去。」有這些「壽者相」，如果菩薩著這些相，那就不是菩薩。

所以佛說菩薩摩訶薩要這樣子降伏其心，度衆生，實實在在是沒有衆生得度，因為自性自度。套一句六祖大師講的，其實是自性自度，是衆生自己度自己。我們只是一個催化劑，完全沒有參與反應，完全是衆生自己的自性自度。要這樣子來降服其心，就不會有這些妄想心。因為你一著相，就有煩惱。其實妄想心就是一個虛妄的相所生出來的心，那麼這個虛妄的相就是我相、人相、衆生相、壽者相，這些是妄想。所以在這個虛妄的相上面來生心，就是一種妄想心，沒有了這個虛妄的相，我們才能夠安住其心。

「復次，須菩提！菩薩於法，應無所住，行於布施。

所謂不住色布施，不住聲香味觸法布施。

須菩提！菩薩應如是布施，不住於相。

何以故？若菩薩不住相布施，其福德不可思量。

須菩提！菩薩但應如所教住。」

這裏還是講菩薩於法應無所住，而生其心。舉一個例子，你布施，就不要著住在色聲香味觸法上的布施，簡單說就是「三輪體空」。哪三輪？布施的人，接受布施的人，布施的東西。你不要著住在上面，布施完就都忘記了，都不記得了。這樣子的與法要應無所住行於布施。「如所教住」：這就是我所教導你們的。

「須菩提！於意云何，可以身相見如來不？

不也。世尊！不可以身相得見如來。

何以故？如來所說身相，即非身相。

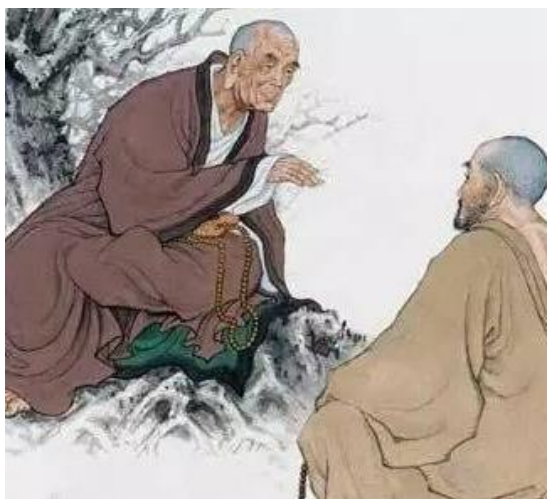
佛告須菩提：

凡所有相，皆是虛妄；

若見諸相非相，即見如來。」

離這四相，「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來。」我們上個禮拜有講到永嘉大師的一個偈「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。」「諸相非相」：不執著有是非相，即使空也是非相；就是不著空，不著有。「若見諸相非相，即見如來」：甚至包括開悟、真如這些，你都不著住。

有人問我解何宗，
報道摩訶般若力；
或是或非人不識，
逆行順行天莫測。
吾早曾經多劫修，
不是等閑相誑惑。

【有人問我解何宗】：這個「我」就是永嘉大師。有人就問永嘉大師：「你講這麼多道理，你到底用什麼宗開悟的啊？」我們知道永嘉大師以前是學天臺宗的，讀《維摩詰經》時有所領悟，有同參引薦他去見六祖大師，在六祖大師那邊得到印證。所以永嘉大師他說，「有人問我解何宗」，永嘉大師會怎麼回答他？【報道摩訶般若力】：我不會跟你說我是禪宗或者是天臺宗，我就是用這個摩訶般若力來解悟的、來明心見性的，不是哪一個宗。

文獻有看到，當時天臺宗的人批評他。因為天臺宗算是教宗，但是永嘉大師卻從來不以天臺宗自居，他也不說自己是哪一個宗、哪一個派。永嘉大師說，我就是用這個摩訶般若力來解悟的、來明心見性的，不是哪一個宗。

上人常常講，宗派都是後來的人自己立出來的。上人講，五宗五派就像食物的五種味道一樣，沒有好壞。你喜歡吃辣，不能要求全世界的食物都只能有辣的存在。我相信在唐朝那個時候宗派也是很多，所以永嘉大師就這樣講。

【或是或非人不識，逆行順行天莫測】：真正的是非，沒有智慧的人是分辨不出來的。菩薩度衆生用的「逆折法」，逆就是所謂的折伏法，順可以說是一種攝受法。菩薩的這種手法、這種手段，連龍天都沒有辦法測知菩薩為什麼這樣子接引衆生。

比如說魚籃觀音這個公案，他示現成一個很漂亮的美女去度衆生。你看我們金佛寺，進門先見到彌勒佛，那就是一種順行，總是笑呵呵的，對不對？開口笑天下可笑事，笑臉迎人，笑口常開的歡迎大家來金佛寺。然後你轉個彎去換鞋子，看到韋馱菩薩拿著寶杵，韋馱菩薩用的是一種折攝法。開門很開心的迎接大家，進來了以後要老實一點。所以佛教裏面的這種逆行、順行，其實都是在接引衆生。沒有這種摩訶般若力，是沒有辦法測知菩薩為什麼要這樣做。

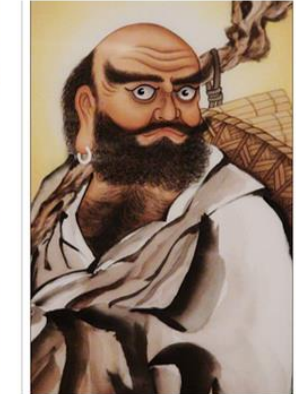
就像上個禮拜說，有些魔王也是菩薩來示現的，要度的是跟他有緣的衆生，因為有些人就一定要用這種方法度。菩薩也有可能示現，就是一一直在找你麻煩的，給你很多苦頭吃，百般的刁難你。有一個譬喻說，那種一直給你苦頭吃的，一直找茬的，一直誹謗你的，是在給你「精神上的按摩」。我覺得精神上的按摩這個譬喻很有趣，就是因為那個地方不通，所以就按一按，按久了血氣就通了，那個我執就放下來。所以講到摩訶般若力，沒有大智慧的人，是沒有辦法分辨的。

【吾早曾經多劫修，不是等閑相誑惑】：永嘉大師說，我不是在這邊跟大家隨便亂說，我是多劫以來就在修這個般若法，修這個明心見性的法。我所講的每一字、每一句都是自己親身的證悟，絕對不是跟大家閒聊來騙大家、來迷惑大家。在這邊可以看到永嘉大師透露了他自己的蹤跡。

接下來講源頭，釋迦牟尼佛傳法給迦葉尊者，傳的是以心印心的法門，正法眼藏教外別傳的這個法門。所以應該不要講是禪宗，也不是說傳禪宗。永嘉大師就講，我所證悟的是一代一代傳下來的。

建法幢 立宗旨
 明明佛敕曹谿是
 第一迦葉首傳燈
 二十八代西天記

法東流 入此土
 菩提達摩爲初祖
 六代傳衣天下聞
 後人得道何窮數

建法幢，立宗旨，明明佛敕曹谿是；
 第一迦葉首傳燈，二十八代西天記。

【建法幢，立宗旨】：佛法的大法幢立了什麼宗旨？明心見性，直指人心見性成佛的這個宗旨。立下了直指人心，而不是尋枝摘葉的那些東西。【明明佛敕曹谿是】：曹谿就是指六祖大師。六祖大師也不是無中生有跑出來說：「我是六祖大師」。而是「佛敕」，佛那個時候就有預言。

簡單的看一下這個預言。

- 師復至曹溪口，掬水而飲，以水質甘美，與西天無異，知溪源必有勝地可為蘭若。遂至上源，見山水宛若印度寶林山，乃勸村人建立一寺，名為寶林寺；並謂百七十年後，有肉身菩薩至此地演化得道。

- 西元**435**年，梵僧求那跋陀羅法師創建戒壇，立碑預言：「有肉身菩薩於此受戒。」
- 西元**502**年，梵僧智藥三藏法師於戒壇旁種菩提樹，預言：「後百七十年，有肉身菩薩。於此樹下演上乘。傳佛心印。」

唐高宗儀鳳元年（**676**年）正月初八，惠能大師在獵人堆裡隱蔽**16**年，歸嶺南後，到廣州法性寺。印宗法師在該寺內講《涅槃經》，時有風吹幡動。一僧曰風動，一僧曰幡動，爭論不休。惠能進曰：「不是風動，亦非幡動，仁者心動。」印宗聞之，悚然若驚。知惠能得蕭揚弘忍真傳，遂拜為師，並為之剃度。

有人預言，六祖大師將來會度很多很多的衆生；包括我們都等於是他的弟子，在受六祖大師的教。最早有那個預言是在梁武帝的時候，當時有一個印度的出家人來到中國，據說他從印度帶了兩棵菩提樹，一棵種在廣州的光孝寺。

這個僧人就預言，「在光孝寺這個地方，在這棵菩提樹下，一百七十年之後會有一位肉身的菩薩來開演最上乘的心印。」當時大家都不知道是怎麼一回事。在更早之前，西元四三五年的時候，也有一位印度的出家人在光孝寺蓋了一個戒壇。他也預言，「將來有一個肉身菩薩會在這裏受戒。」大家應該都知道是誰了？就是六祖大師。

六祖大師在獵人隊裏隱遁了十五年以後，來到了光孝寺。那時候他還是在家人，聽到了兩個出家人在那邊辯論風動還是幡動。惠能大師就說：「也不是風動，也不是幡動，是仁者心動。」光孝寺的主持印宗法師一聽：「哇，能夠講這話的人有大智慧」，馬上就替他剃度。所以，確實是在這棵菩提樹下，在光孝寺這個戒壇，六祖大師受戒成為比丘，開演上乘，傳佛心印。六祖大師後來才到智樂法師蓋的這個南華寺，就是很有名的這個曹溪祖庭。他為什麼要選那邊蓋？因為那邊的風水非常好。他說，「那邊的水就像印度的水一樣，那邊的山林就像印度的寶林寺一樣。」所以他選擇在那邊蓋廟。當時的皇帝是梁武帝，他非常的支持，很快就出錢派人把南華寺蓋起來。蓋起來之後，他就預言，一百七十年之後有一位肉身菩薩會在這邊衍化得道。

智樂法師是預言一百七十年以後；你也許會說哪邊都可以預言，但是時間預言的這麼准，那一定就是六祖大師了。六祖大師到光孝寺的時候是西元六百七十六年，距離當時的五百零二年就相差一百七十五年，也確實就是六祖大師這尊肉身菩薩在這個地方度天下無數的衆生。所以這邊講的「明明佛敕曹谿是」，曹谿六祖大師傳的就是佛祖的心印。一代一代的禪宗祖師傳的絕對都是以心印心的，這個是冒牌不得的。

【第一迦葉首傳燈】：迦葉祖師從釋迦牟尼佛那邊接了這個以心印心的法。釋迦牟尼佛拈花，迦葉尊者就微笑，這樣就傳法了。傳的人也知道，受的人也知道，以心印心。**【二十八代西天記】**：然後傳了二十八代，傳到了達摩祖師，然後傳到中國的六祖惠能大師。

法東流，入此土，菩提達摩為初祖；
六代傳衣天下聞，後人得道何窮數。

【法東流，入此土】：佛法就這樣子，因為迦葉尊者從西邊的印度傳到中國，進入了中國這塊土地。**【菩提達摩為初祖】**：我們講達摩祖師西來意，為什麼「西來意」？大家都知道這個故事，一隻籠中鳥問達摩祖師，「西來意，西來意，請您教我出籠計！」達摩祖師回答說，「兩腿一伸，兩眼閉，這就是你的出籠計！」祖師就是要我們知道對世間法不要那麼執著，都是虛幻的。要我們知道眾生在妄中，但是妄中有真如，有真實的佛性。所以，達摩祖師

就是要來開示悟入我們的佛知佛見。菩提達摩為初祖之後，【**六代傳衣天下聞，後人得道何窮數**】：那麼當然受到這個法益的就包括我們現在在座的各位。之後近育師會接著講《六祖壇經》，我們繼續飲六祖大師的這個法乳。

所以一脈相傳，在禪宗裏面以心印心，用這種方式傳的都不會走樣。只是在接引的時候，每個祖師有他的機緣、有他的手段，還有跟那個時代眾生的文化，社會的一些背景都有關係。但是所傳的那個純粹的醍醐，是沒有走樣的。大家也知道這個衣傳了六代，之後衣就沒了，為什麼沒了？因為五祖把衣鉢交給六祖時就說，「這個衣鉢到你之後就不要再傳了，再傳下去就是爭端。」六祖大師那個時候已經在搶衣鉢了，可見當時的人心就已經不是那麼純善、不是那麼清淨。所以以後只傳法，不傳衣。以上就是這段時間跟大家分享的。有沒有問題？

居士：阿彌陀佛！法師，我想知道那個衣服現在在哪兒啊？不再往下傳了，總有人拿著那個衣服，放在什麼地方了？

近藏法師：應該不會讓人家知道吧。網路上有說是武則天拿走了，但是你要問現在在哪裏？不知道，知道了大概也沒有什麼用途，可能最多當國寶。

居士：我就是好奇啊，我在想，它好像不能隨便放吧？得放個什麼地方。

近藏法師：可能就是放進博物館了，如果找得到的話；但是已經失去傳衣鉢的那個意義了，所以就算找到，也沒有什麼特殊的意義。

好，我們準備迴向。