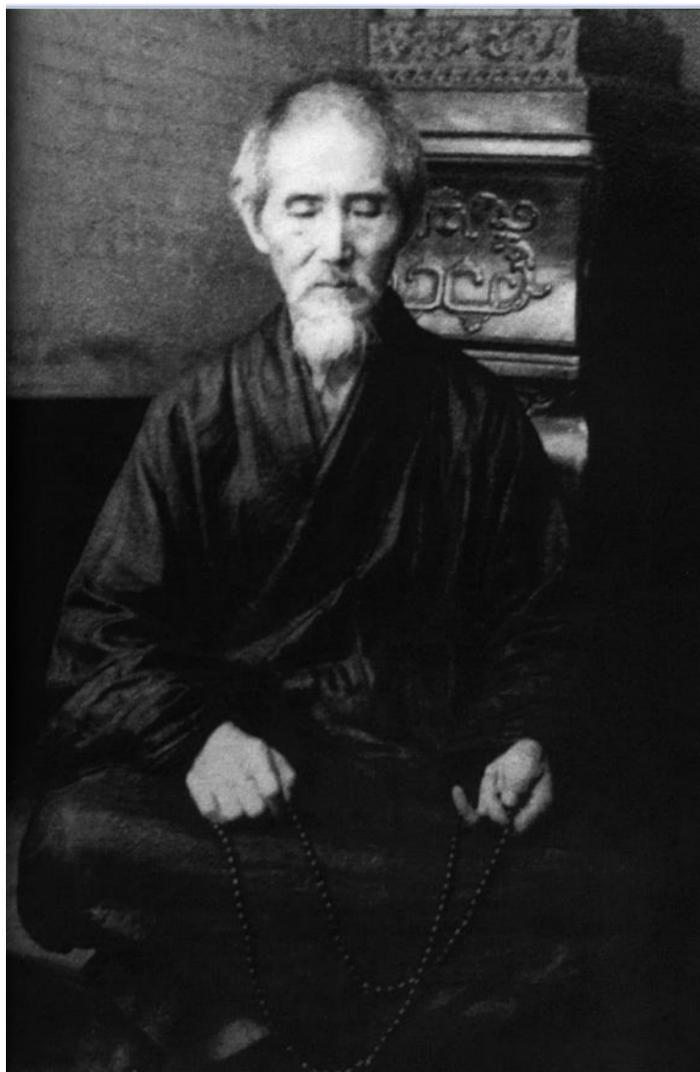

大道盡在目前

恒興法師 2016年9月8日晚間開示於金佛聖寺

和大家介紹一下，是虛老開悟的偈頌。

虛老在高旻寺參加打七的時候，有一天晚上在喝茶的時候被開水燙了手，杯子掉在地上。聽到杯子掉地上的聲音而大徹大悟。這可以說在耳根上得到利益。聽到聲音而悟道。他當時說了兩首偈頌，這是其中一首。

燙著手，打碎杯，
家破人亡語難開；
春到花香處處秀，
山河大地是如來！

所謂「家破人亡」，不是我們一般俗人的概念，不是家庭成員，而是我們心裡面種種的妄想，種種的人我是非。就在這個杯子掉地上的聲音，妄想的心就破裂，這個家——藏著我們無量劫以來，種種的業，所認識的人事物，就在這個家裡藏著——這個家一破碎，這些是非都亡滅了。那怎麼樣呢？就「語難開」。意思是說他的感受，家破人亡之後的感受，說不出來，不是用言語可以表達的，是要你自己去感受那種境界。在悟道那一剎那。就在悟道前、悟道後，在那一個剎那，就像一個轉身，也可以說是同時，沒有前後分別，時間很快，剎那間。

後面兩句：「春到花香處處秀，山河大地是如來。」這是形容環境。我們這個本性，這個道是自自然然的，沒有任何的造作。山河大地都是如來的化身，都是我們妙明真心的物，是我們自性的產品，是我們性上的成就流露出來的。在《六祖壇經》上說，自性有種種的功能，「何期自性，本自具足！」意思是說一切的法有什麼不具足的呢？連山河大地都包括在性之中，有什麼不是性呢？所以說我們人本來就具足的。你能夠向內觀察，找到自己的根本，找到我們遺忘了的本性。你能夠找到，那一切一切都是現成的。不需要向外貪求。這是老和尚悟道以後的偈頌。

昨天還有講過來果禪師講的兩句話：「大道盡在目前，尤被目前蓋卻。」都是表示這個道和我們沒有離開過，我們一直都與道同在，只是我們不知道而已。他就用眼根來入手，和我們講。等一下我也介紹一下六祖菩薩他的所說的偈頌，或者等一下說。意思都是一樣。

「大道盡在目前，尤被目前蓋卻」，我們被眼前的事物所牽引，到處跑。不能夠迴光返照，久而久之，失去了真正的自己。現在修行就是要從我們的身心開始去認識。法是一個指導，教我們去認識自己。當你能夠認識這個法的時候，一切的法都在內心裡面，一切的法都具足。所以修行就是要反觀自己，從了解自己開始。

回到六祖菩薩的偈頌：

一切無有真	不以見於真	若見於真者	是見盡非真
若能自有真	離假即心真	自心不離假	無真何處真
有情即解動	無情即不動	若修不動行	同無情不動
若覓真不動	動上有不動	不動是不動	無情無佛種
能善分別相	第一義不動	但作如此見	即是真如用
報諸學道人	努力須用意	莫於大乘門	卻執生死智
若言下相應	即共論佛義	若實不相應	合掌令歡喜
此宗本無諍	諍即失道意	執逆諍法門	自性入生死

這是六祖菩薩對當時的弟子所說，他當時即將入涅槃了。他有好幾首偈頌都是在臨入涅槃那幾年說的。是教導當時的弟子怎麼樣為人講法。

〔一切無有真〕，這裡所謂的一切都不是真的；〔不以見於真〕，你不要以為這個不真。你看它不真，〔若見於真者〕，如果在這個不真之中你認為是真的話，那就〔是見盡非真〕，這個見就不是真。你所見的見，不是真的！

〔若能自有真〕，假如你有真了，假設你能迴光返照，反求諸己，在你的自性裡你就知道這是真的；〔離假即心真〕，能夠離開假，世界上面一切的形形色色，這個就是你的真心。〔自心不離假〕，如果我們不離開這些假象；〔無真何處真〕，你心裡面要是沒有真的話，那哪裡會有真的呢？哪裡都沒有真的。所以說，真是不離開自性，離開自性就沒有真了。就像剛剛虛雲老和尚說的，家破人亡，我們的執性，執著剝落了，這些假就能夠離開你了，你不再被這些假所綁。我們一般人就是被世間種種人我、感情所維繫不能離開。當你的妄想剝落的時候，這個妄想的識流就切斷，就恢復你清淨的身心，那自然會有一番感受。能夠離開假，就是真；如果不能離開假，去哪裡都沒有真，你所思所想都是妄想。既然這些妄想可以剝落，當然就不是真的。為什麼我們會這麼黏著

這些妄想，被妄想所困呢？就是因為我們覺得妄想是真的，所以才會被困在妄想裡面。如果知道這些妄想不是真的、遠離這些妄想，不再重視它，將這些妄想的膠，黏住我們的膠水，漸漸的清洗掉。一下子要我們放開，我們放不開。

比如說吃，可不可以我們不吃呢？不可以。不吃就會死。這個很現實。財、色、名、食、睡，都是一樣。比如說睡，可不可以不睡覺呢？我們做不到。到你真有功夫的時候，那又不一樣了。打打坐，你的精神又可以恢復了。不過這些似乎距離我們太遠，我們要認識要怎樣下手自修，先做自己平常喜好的方面。你最喜歡的東西，你要認清楚這是假的，要看淡它，不要被這些所好而困住，出不來。無論財、色、名、食、睡，哪一種也好，哪種都一樣，先看淡它。先從喜好的開始。有時候我們的執著是很微細的，別人看得很清楚，但是我們自己不知道。

有些居士供養一些麵包來到慈興寺，特意放到我面前。為什麼要特意放到我面前呢？那天我就故意不吃。吃完飯，他看我沒吃，就問我為什麼不吃呢？你不是很喜歡吃嗎？我說：是啊，是很喜歡吃，就是因為喜歡吃，所以才不吃。如果我們喜歡一樣東西，就永遠被這個喜歡綁住，被這些物綁住。但是，始終有一天要走第一步的嘛！不可能一步都不走。到現在幾十年過去了。那現在是不是就可以了呢？不是，現在都還是喜歡吃。那你說是不是真的很難呢？真的是不容易的。

所以說我們的妄想執著真的是很微細的，我們很難察覺。在我們平常起居裡面，有多少東西是我們覺得很重要的。吃、喝、休息、睡。我們都覺得很重要的。不睡也不行。少睡一些是可以，看少多少。這些就是綁住我們的妄想。我們要知道，在平常日用起居中留意。如果我們不去實行的話，念經拜佛念多少都是枉然。是要對治我們的問題，對著我們的妄想，執著的根本去開刀。雖然不能一下子除去，但起碼我們要去做。你能做一次就一次，能做兩次就兩次。逐漸讓我們去疏遠，讓我們覺醒多一點、多一點，多一點。所以叫我們要離開這些假；如果不離開這些假，真就不能現出來。你要是能離開這些假，終有一日真就會呈現出來。也可以說，因為這些假遮障我們，覆蓋了我們的真。就如來果禪師說的「大道盡在目前，尤被目前蓋卻」，就在我們眼前。「山河大地是如來」，這些就是自性的展現。我們不知道、感受不到，沒有這種感覺。我們見到山河大地的時候，覺得真是漂亮，真是舒服。這些就是妄。去享受這些環境所給你的感覺。心就被這些妄覺，覆蓋了自己對自性的認識，自性的展現。要離開假才会有真。

〔有情即解動〕，在你有情的知覺性上，你就能明白這個動，留意這個知覺；〔無情即不動〕，你如果沒有這個知覺性，你就不動了。〔若修不動行〕，假設你想修這個不動的行門、法；〔同無情不動〕，你就要好像無情那樣不動。

〔若覓真不動〕，你如果想再找這個真正的不動；〔動上有不動〕，你不要離開這個動去找不動。在動上面就有不動了。〔不動是不動〕，動是有情，有情才有動，在有情裡面你能夠不動的話，那這個就是真的不動了；〔無情無佛種〕，你要是沒有這個知覺性，你就連佛種也沒有了。

〔能善分別相〕，你要是能在有情的知覺性上面，再能夠善於分別諸法相，這個分別不是用「識」去分別，而是用「智」去分別，用這個「成所作智」去分別。〔第一義不動〕，你能夠證到這個自性的理體，得到第一義的境界，這個才是真的不動。上面說的無情和有情的分別，就在這個知覺性上面。無情的知覺性是非常低，有情的知覺性就比較高。最重要是在「動」上面去認識「不動」，「動」是我們有情眾生裡面的活動範圍。自性在這個動裡面的不動，如果要找回這個自性，就要用「成所作智」。

「成所作智」是什麼呢？這是屬於「四智」的一種，是屬於眼、耳、鼻、舌、身前五根，轉前五識而成。第六識轉了就是就是「妙觀察智」，轉八識成四智。第七識末那識，是傳送識。這裡說的就是要用「成所作智」去分別，不是用「識」去分別。我們一般人是用識心分別，不是用智去運作。比如參禪是耳根圓通。觀想是用眼根。念佛是用舌根，如果按〈念佛圓通章〉來說就是都攝六根。有用舌根，有用耳根，自己聽自己念佛的聲音。念佛從心裡面念，自己聽佛號，從耳門入。念佛法門，是從舌根和耳根入手。如果是觀想的話，就是用眼根。觀像，觀到成就了，開眼也看見，閉眼也看見。這要下一番功夫才能做到。「轉識成智」，轉前面的根而成智，這可以用得到這個成所作智。都是一個道理，就是叫我們不要打妄想。當我們打妄想的時候，就落到了「識」的範圍，就不是用「智」了。根本是不會打妄想的。這是「意」的分別。

如果我們用第六識，意的話，就沒有辦法了解「第一義不動」，我們用根去用功，根它本身沒有妄想。叫我們用根去用功，就是叫我們不要打妄想。你能夠沒有妄想了，久而久之，才能夠和第一義相應，才可以和真的不動相應。叫我們用成所作智，就是叫我們不要打妄想。我們在沒有得到成所作智之前，我們是用根。這個第一義就是自性的理體，用文字去表達就是自性的第一義。不動就是它本體的狀況。從無始到無終都是這樣。你要是能夠證得自性的理體，就是得到第一義的境界，這才是真正的不動。〔但作如此見〕，你就做這樣的見解，你要有這樣的見解，要這樣的去認識；〔即是真如用〕，這樣的見解就是真如的妙用。

〔報諸學道人〕，這是六祖菩薩和各位修道的人報告；〔努力須用意〕，你要努力，心要存一個真心去修行。〔莫於大乘門〕，你不要在大乘裡面；〔卻執生死智〕，在大乘裡面執著生死的智慧。執著生死，就是執相的智慧。能夠得到第一義就是無相了，就是離開這個相了。勸我們修道的人在大乘佛法裡面，

不要執著世間的智慧，種種的世智辯聰，這些都是生死的事情。如果執著這個生死的執相的智慧，就無有是處，就不是真真正正的修不二法門。

〔若言下相應〕，六祖菩薩說，我現在跟你們說這個偈，你們聽了之後能夠明心見性的話。〔即共論佛義〕，就可以跟你們討論佛的道理。能夠明心見性了，才開始討論佛的道理；在沒有明心之前，還是先做這個明心見性的功夫。〔若實不相應〕，如果不相應那怎這樣呢？你如果不能在言下而明心見性，就是不開悟的話；〔合掌令歡喜〕，你應該合掌，令一切眾生都歡喜。

〔此宗本無爭〕，這個頓教的宗，上次我們講〈信心銘〉的時候有提到，這個宗是尊貴、殊勝的意思。這個頓教的宗本來是修無生法忍的，是無所諍論的，沒有什麼好諍論的，不和人爭執、諍論的。〔諍即失道意〕，如果你和人諍論，就失去道意了。這個道意的意思是離開了道了。道本來就自自然然的，本來是怎樣誠心出來就是怎樣。好像我們人走路，當然是一腳在前，一腳在後，很自自然然的。流水當然是從上往下的流，這些都是很自然的。如果爭的話就有障礙了，就離開了道體了。這是人為做造成的，不可不知到。所以上人說：「爭是勝負心，與道相違背；便生四相信，由何得三昧？」所以說「諍是失道意」了。當然道是無意的。這裡只是形容道的意義。道它不會想、不會說，它不會告訴你它是這樣的。你一諍論就失去了本身的宗旨了。〔執逆諍法門〕，逆是倒轉過來的意思。道是自自然然的轉變的，但是現在這個逆就反轉過來了，就是因為有爭執。所以這個爭的法門不能與道相應，離開了道。〔自性入生死〕，如果你一定要執、要諍論，那你的自性就不能出輪迴，就一定有生死。這裡就表達出我們為什麼一定要修忍，就是這麼重要。

好了，我們今天到這裡，有沒有什麼問題？

卍 卍 卍

有佛友問：六祖大師的偈頌「不動是不動」，我個人理解是要我們在動上面找到不動的本體。然後不要用識，要用智。所以六祖大師要我們不要用無情的不動，而是要我們用有情的知覺性，動的裡面去找不動。我想問，你剛剛說不要用識，而要用成所作智去分別諸法相。在我們還沒有成所作智之前要用根。請法師解釋一下怎麼用根？就是在平常日用裡面怎樣不用識去分別？

興法師回答：剛剛說我們打妄想、分別不是根起作用，而是意起作用，意就是分別的意識。很多時候我們看事的時候，反應就是會去認識這個東西，然後種種想法就會跟著來。這是意的作用。這裡教我們在用功的時候，不要打妄想，要專一。不要被心意識影響，像以前那樣運作。先要習慣。比如我們用耳聽。聽就只是聽，不要去分別聽的內容，是什麼聲音，有什麼聲音，聽就只是聽。比如我們吃飯，咀嚼，舌根。吃的時候就只是吃。不要落在鹹、淡、細緻、粗

糙，不要去分別，一分別就落入意根。然後就種種分別，這個心意識，識心。走路也是。

像南傳他們有修這個行禪，我們就是跑香，他們是走，一步一步走，走得很慢的走。腳走路就是走路，給自己一種很直接的訊息。腳跟落地，心就感覺腳跟落地；腳提起，心裡面就是腳提起。不讓心有第二個思想升起，這樣就是管住自己的心。行禪也是一個方法。這是用身根，身體的觸覺，用這樣來管住自己，不讓自己的心起念。純熟以後，心就會聽話，這樣人就比較定。你的人定，心不容易漂，不容易動，你看事物就會不一樣，你聽人說話就會專注很多，對事物的理解就會比較深入一點。這是用根去修這顆心。把心管好，能定下來。你定得有多久，定得有多深，定的程度，就看我們自己怎麼用功夫。你用功的時間越久，功夫就越深。在沒有成就成所作智之前，我們就是這樣修。先在根上面去專注。念佛、持咒、誦經也是，都是鍛煉這個根，不是用識。當然你要去計劃做事的時候你要去想，去安排，那你就專注那樣事情，不要想其他事情。好像我問過一個律師，我說：「你們在做一個案件的時候，想要打贏官司，要思考的時候，是不是一定要很全神貫注。」他說：「是。」我說：「你在全神貫注的時候，會不會有妄想呢？」他說：「沒有。」在做這個計劃的時候，就全神貫注的在這件事情上，為這個計劃去安排，為這個計劃去想。目標就是怎樣安排好這個計劃。這個就是專注。主要是不用打妄想，不用讓心習慣飄來飄去。我們就是太放逸，讓心隨意的走，出去了也不知道，到發覺的時候，再又拉回來。我們的習慣就是這樣。現在教我們要先安定這顆心，心要先能定下來。這當然要時間的訓練，要功夫用下去。這個就是用根的意思。那你要用什麼根呢？按每一個人的情況而定。他哪一根利，就用哪一根。有的人耳根利，有的人舌根利，有的人身根利。隨個人自己選擇。OK。可以嗎？還有其他問題嗎？

有佛友問：我覺得我是在家人，可以理解你今晚講的理論。但是，以一個在家人來說，我在道場的時候，我可以很自在的用這些修行方法，但是回家會有很大衝突。比如跟人之間的關係和互動，我們有家人朋友，有親情、愛情、友情。和人互動會很自然把這些感情放進去。那是不是我們在家人就註定不能了生死了？因為我們有很多牽絆和束縛。法師你的麵包可以不吃，但我是媽媽兒子還是要愛，還是要給他們一個溫暖的家。我還是要盡到一個媽媽和妻子的責任。所以常常覺得不能有那麼多牽絆和執著，但是生活中還是沒有辦法。還是要愛，要做，我無法抽離出來。我們這樣修下去有沒有完了的時候。

興法師回答：這個可以問一下龐居士。

有佛友問：五月份的禪七，果貞有提到情緒的問題，說情緒是影響修行的。但是，法師說情緒用得好，可以幫助修行。在家人有家庭，得投入感情到家庭裡。我想把這個情緒、情感，它如何能與修行融合，以利於日常的修行？請法師開示。

興法師回答：當時沒有說嗎？在我們中國有很出名的龐居士。大家有沒有看過他的典故。龐蘊居士。在家人應該看。你們去查一查他的資料。他是你們的代表作。人在江湖，已經在局裡面，當然是被局所困。但是我們要知道一件事，「道」是自然的。雖然我們過去不明白，不認識，不知道。而做下很多生死的業，和人建立了很多數不過來的因緣。在不認識、沒學習，和不知道怎麼學習的情況之下，這是一般人的環境及境況。知道的人應該按道理去修行、按道理去生活。應該放下的放下，應該要付責任的就負責任。這些責任是自己拿來的，沒人給你的。「道」也沒有叫我們不負責任。如果我們不負責任就是失去道意，逆天而行。我們是什麼身份，就是要做好這個身份的責任。

儒家教我們孝悌忠信。這個世間的道理，是天然之道，也是大道的道。所以上人很重視孝道。地藏菩薩就是用孝來表達道，用修行表達孝。用孝去圓滿道業，成就道業。他們是一樣東西，不是兩樣東西。所有的責任我們都要負。兄弟友愛互相照顧。六親眷屬也都一樣。幫助自己的每一個眷屬，做好自己的身份。做父親的做父親的責任。做母親的做母親的責任。這些都是道裡面的事情。如果我們拿了一個職，但是不負這個職的責，那就背道而馳囉！好像我們出家人內護佛法，學習佛法，將佛法公諸於世，希望更多人懂佛法。如果我們不學、不修，自己不懂佛法，也不懂得跟人講，也沒有好的榜樣給別人看，那我們也是不負責任喔！都是沒用，不是修道。在家人有在家人的道，出家人有出家人的道。你什麼身份就修什麼身份的道。貓有貓的道，狗有狗的道。狗是看門口，那牠就負責看門口。這是牠的道。好像馬，古時候的大將軍騎很漂亮，很好的馬。馬的責任就是護主。如果牠盡責牠也會有好處。

好像以前有一個故事，有一隻馬轉世做了人。做人之後，還做了一個好人。為什麼呢？有人問他：「你為什麼做得這麼好？為什麼這麼願意幫助人呢？」原來他沒有忘記前世的事。他前世是一隻馬，大將軍的馬，牠被大將軍騎著一起去打仗，出征。在一場戰役裡邊，他們打輸了就要跑。這隻馬就馱著將軍跑。誰知到了一個斷崖，兩邊的平台相隔很遠，正常情況是跳不過去的。但是，這隻馬已經跟了這個將軍很久了，也很佩服大將軍的英勇，於是牠就拼死命地衝過去跳到了對岸。本來是跳不過去的，就是因為牠這麼拼命地想要救這位將軍，結果前蹄就踏在對面，可是後蹄卻踩不上去，就掉下山崖了。但是，就在這種情況下，大將軍就從馬背上跳到了對岸上；馬就掉下山崖，死了。這個故事的整個過程，他今生還記得很清楚，他知道自己前世是怎麼死的。就是因為牠犧牲自己，救了主人，有這個功德，所以牠可以離開畜生道，轉世做人，因為牠盡了責任。雖然牠丟了性命，但是，得到了好的果報，得回了人身。

每一個人，每一個物，都有他自己的事情，盡了他的責任就是道。這是我們自己選擇的，我們要自己負責。這也可以說是一種天職。在什麼位置，就做什麼位置的事情。菩薩也會用種種的身去度化眾生。不是每一次都是用人身去度化。

也會用種種身份去度化眾生。他是什麼身份，就做那個身份的事，負那個身份的責任，就是修道了。上人說「十法界不離一念心」，也都有暗示過這些的法。種種的道是心的化現，種種的眾生是心所化現。這些眾生都有它的道。他能做到他的道的責任，就會得到利益。如果他在那個位置上，但是不盡在那個位置上的責任，那他就傷害了自己。所以道是無處不在。

OK。那我們今天就到這裡。