

：09-003-0013

《六祖壇經》第十一講。

經文第十七頁倒數第三行，第三句：

【善知識。既歸依自三寶竟。】

從這個地方開始。這是這一章最後的一段，大師給我們開示一體三身自性佛。前面已經說過三皈的意義，這一段經文是相當的重要，三皈既然說完了，大師在此地告訴我們果地上的境界。『既歸依自三寶竟』。

【各各志心。吾與說一體三身自性佛。】

這個『志心』也就是佛常常在大經裡面囑咐我們要諦聽是一樣的意思，所以這個地方就是諦聽的意思，也就是每一個人要留意、要用心的聽。底下這是祖師給我們開示什麼叫『一體三身自性佛』。

【令汝等見三身。了然自悟自性。】

這種因緣實在是太難得了，因為證三身是如來果地上的境界，沒有想到我們在因地，而且是因地初學的階段，祖師就為我們指出自性三身佛，這是何等的難得。叫我們大家『自悟自性』，實在講這就是成佛的境界。

【總隨我道。】

隨著祖師的言教，我們要契入這個境界。

【於自色身。】

這個『色身』就是我們父母所生的肉身。

【歸依清淨法身佛。於自色身歸依千百億化身佛。於自色身歸依圓滿報身佛。】

這是祖師教給我們皈依自性三身佛。

【善知識。色身是舍宅。不可言歸。向者三身佛。在自性中。世人總有。為自心迷。不見內性。】

這幾句話的確是打開了我們的茅塞，使我們自己恍然大悟，我們雖然在煩惱火宅之中，並沒有失去自性三身。這一樁事情果真明白了，肯定了，清淨信心就現前。憑著清淨的信心，堅定的相信自己，依照這樣的理論方法來修學，在這一生當中決定可以成就的。不但祖師在此地說三身佛是我們自性清淨心中本有，佛在一切大經大論裡面都是這樣指示我們。只因為我們自己心迷，所以無法見性，這就是我們自己發生了障礙。這個障礙在一般說來有兩種，一種是煩惱障，一種是所知障；換句話說，也就是我執與法執，有了這兩種執著，無明、妄想，所以我們不能夠見性。

【外覓三身如來。】

這是邪見，身外求法，以為我們自己身心之外還有三身佛為我們所依靠、為我們所皈依的，那就錯了。

【不見自身中有三身佛。】

因為你有邪見，你迷失了自己，向心外去求法，你對於你自性當中的三身佛就迷失了，你見不到了。

【汝等聽說。】

這一句是特別提醒聽眾的注意，你們大眾好好的聽我來說，就是這個意思。

【令汝等於自身中見自性有三身佛。】

這就是叫我們個個見性、個個證果。

【此三身佛。】

就是指清淨法身、圓滿報身、千百億化身。我們曉得，大經裡面諸佛如來都具足三身，所以這是如來果地上的境界，哪裡曉得我

們自己每一個人本來就具足這個三身。我們看六祖大師怎麼給我們開示，說『此三身佛』：

【從自性生。不從外得。】

可見得向外去求是錯誤的，向內去悟這是正確的。

【何名清淨法身。世人性本清淨。萬法從自性生。】

什麼叫做『清淨法身』？世間人自性本來就是清淨的，一切萬法無不從自性而生。所以祖師在黃梅開悟的時候，他自己不期然的就說出來了，「何期自性，能生萬法」，就是這個意思，「何期自性，本自具足」，這都是祖師在前面說過，我們已經讀過的。

【思量一切惡事。即生惡行。思量一切善事。即生善行。】

可見得一切善惡因果無不是從自性當中生的。

【如是諸法在自性中。如天常清。日月常明。】

這兩句是形容自性清淨，能生萬法。

【為浮雲蓋覆。上明下暗。】

這就是比喻眾生無始劫來是一念不覺而起無明，把自己清淨法身蓋覆住了。是不是真的蓋住了？不是的。為什麼？『上明下暗』，並不是真正的蓋住，而只是我們現前迷失了，現前這一念不覺，迷失了。

【忽遇風吹雲散。上下俱明。萬象皆現。世人性常浮游。如彼天雲。】

此地講的『風』是把無明吹散了，這是般若之風。智慧一現前，障礙的浮雲就散失了，青天白日又現前了，這是以青天白日代表我們的自性。

【善知識。智如日。慧如月。智慧常明。於外著境。被妄念浮雲蓋覆自性。不得明朗。】

這是說明我們為什麼迷失了自性，追究其根本原因是對於外面

境界執著了，著相了。執著內六根、外六塵，以為這個東西是實有的，這是很大的錯誤，這樣就被無明煩惱障礙了自性。

【若遇善知識。】

『善知識』是指有修有證的這些人，有修有證者是真正的善知識，我們要是遇到這樣的人。

【聞真正法。自除迷妄。內外明徹。於自性中萬法皆現。】

這就是見道、見性了，明心見性，見性成佛。善知識對我們只是做增上緣而已，他把這個事實真相給我們說破，我們一聽了就覺悟了，知道過去所發生的錯誤。所以說『聞真正法』是非常難得的一個因緣。若不「聞真正法」，迷妄很難除去。底下說：

【見性之人。亦復如是。此名清淨法身佛。】

由此可知，清淨法身並沒有失掉，只是被二執、二障障礙了。雖障礙，並沒有失掉，只要我們破二執、離二障，眼前的境界就是自性清淨法身，與十方如來所證的無二無別。

【善知識。自心歸依自性。是歸依真佛。】

這是說明皈依真佛不是皈依我們身心外面的釋迦牟尼佛，不是皈依我們身心外面的阿彌陀佛，而是皈依我們自性當中的釋迦、彌陀，這叫真皈依，這叫皈依真佛。這些意思前面也都說過。釋迦是能仁、寂默，阿彌陀是無量覺。我們六根接觸六塵境界，念念之中覺而不迷就是皈依阿彌陀。南無就是皈依的意思，南無阿彌陀佛翻成中國意思就是皈依無量覺。這個叫皈依真佛。怎麼皈依法？大師在此地給我們舉了幾個具體的例子，教給我們下手之處。

【自歸依者。】

這是自性真正皈依。

【除卻自性中不善心。】

這一句是總說。在境界當中起心動念都不善，不知道向自性求

，而向心外去求佛覓祖，這都是不善心。底下給我們舉幾個例子。

【嫉妒心。】

這是本性裡面沒有的。這個『嫉妒』是從哪裡來的？從妄心裡面。迷心裡面才有「嫉妒」，覺心裡面沒有嫉妒。如果我們在二六時中，嫉妒心一生起來，自己馬上就覺悟，我又迷了。為什麼？覺心裡面沒有嫉妒，迷心裡頭才有，這就是自己迷了。古德所謂「不怕念起」，念就是迷的這個念頭，「只怕覺遲」，一覺就不再迷了，回頭是岸，就又皈依到自性佛，又皈依到無量覺了，這叫皈依真佛。最怕的就是嫉妒心起了，起了不曉得回來，而這個嫉妒心是念念增長，愈迷愈深，這就是隨迷而去了，迷而不覺，這個就是自己錯了。這樣下去，如何能明心見性？

【驕慢心。】

貢高我慢，這個也是不善心。驕慢是大煩惱，嫉妒是從貪心裡面起來的，驕慢是從瞋恚裡面起來的，這是無始劫來的煩惱習氣，佛法裡常講俱生煩惱，是與生俱來的。為什麼？前生的習氣。不但佛法對於這個事情了解得很透徹，就是儒家對這個問題也看得很清楚，所以《禮記》裡面就教給我們「傲不可長」，傲就是驕慢。驕慢的心是人人都有的，縱然是貧賤到極處了，像要飯的，這是貧賤之極了，他有沒有驕慢心？你注意去觀察觀察，他還是有驕慢心。他在路邊要飯，看到那個有錢的人走過，他還會哼一聲，「有什麼了不起，不過是有幾個臭銅錢而已」；換句話說，他好像還不比別人差。可見得傲慢的心是人皆有之。儒家只講人天，所以這煩惱他不叫人斷，但是要叫人止住在某一個境界裡，不可以再增長了。佛法是超世法，目的在明心見性，你要明心見性，這種不善的心一定要把它斷得乾乾淨淨，這樣才行。第三：

【吾我心。】

這就是佛法裡面講的我執。這個執著是很深、很重的，的確是很不容易把它斷掉的，這是我執的煩惱。破了我執，是阿羅漢以上的境界！下面一句：

【誑妄心。】

也是從驕慢當中發生的。

【輕人心。】

輕視別人，高推自己，這是誑妄、輕他。

【慢人心。】

『慢』是對別人有驕慢的態度。

【邪見心。】

這個『邪見』也叫做惡見，就是佛法裡面常講的五種錯誤的見解，像身見、邊見、見取見、戒取見、邪見，都是屬於這一類的。

【貢高心。】

這個『貢高』就是誇耀，誇耀自己的功德，或者是炫耀自己的學問，這一類都是屬於「貢高」。

【及一切時中不善之行。】

這是舉這幾個例子說明種種的不善。這些都是不善，自性當中的確沒有這個東西。現在有這些東西，這些東西都是過失，這是我們一定要明瞭的。下面大師就教我們要把這些東西除掉。

【常自見已過。不說他人好惡。是自歸依。】

這是教給我們如何來皈依。這皈依是一定要常常能夠見到自己的過失，不說別人的好惡。自己的心像一面明鏡一樣，對外面境界照得清清楚楚、明明白白，而自己不動心、不起念、不分別、不生妄想，這個心是清淨的。那一切是非好惡你明不明瞭？明瞭，既明瞭又不動心。前面跟諸位講過無念的功德，無念無住，要好好的把這幾句記住。

【常須下心。普行恭敬。即是見性通達。更無滯礙。是自歸依。
。】

如果我們對於皈依的理論境界要是不曉得，前面跟諸位說過，早晚課誦裡面打個三皈，在佛菩薩形像面前將三皈依文詞念念，這就叫皈依，這是錯誤的。真正皈依，六祖大師在此地給我們說得很清楚，這一段這是講的皈依清淨法身佛。再看底下這一段：

【何名千百億化身。】

繼續再看，講這化身菩薩。

【若不思萬法。性本如空。】

這是清淨法身。

【一念思量。名為變化。】

這就是講的化身。這個地方特別要注意到的，此地所說的『思量』，不是意識「思量」，但是不得不用這個名詞。此地的思量就是八正道裡面講的正思惟。這是諸佛菩薩在果後，就是證果以後，與十法界一切眾生感應道交，隨心應量，循業發現，所以才能夠無處不現身，示現種種色相，為一切眾生做增上緣，這就是講的變化。所以這個念是講的『一念』。「一念」，實在講是無念！

【思量惡事。化為地獄。思量善事。化為天堂。毒害。化為龍蛇。慈悲。化為菩薩。智慧。化為上界。愚痴。化為下方。自性變化甚多。迷人不能省覺。】

由此可知，十法界依正莊嚴，上自十方三世一切諸佛，下至三途地獄一切罪報的眾生，這些相從哪來的？馬鳴菩薩在《起信論》裡面跟我們講「等現」，一念思量等現一切境界，就是《楞嚴》裡面講的「隨心應量，循業發現」，就是這個意思。這是千百億化身，『自性變化甚多』，可惜的是『迷人』不覺。

【念念起惡。常行惡道。】

這是指我們修學的人在行惡行善。

【迴一念善。智慧即生。此名自性化身佛。】

由此可知，我們自己要證得自性化身佛，從哪裡證？就是從一念回光返照，就見到『自性化身』。再看底下這一段：

【何名圓滿報身。譬如一燈能除千年暗。一智能滅萬年愚。】

前面是比喻，譬如說一個岩洞，深山裡面岩洞，從來沒有人進去過，這裡面是黑暗的，千年的黑洞，我們點一盞燈到裡面去，這裡面就照明了，一燈能破千年暗，『燈』比的智慧，『暗』比的無明。無始劫來的無明，我們不要害怕，不要一聽，這無明煩惱是無始劫以來的，我們要到什麼時候才能夠斷得掉？實在講破無始無明太簡單了，智慧一開，無明就斷了，『一智能滅萬年愚』。怎麼個滅法？

【莫思向前。已過不可得。常思於後。念念圓明。自見本性。善惡雖殊。本性無二。無二之性。名為實性。】

可見得諸佛菩薩的修學無不是著重在見性。換句話說，凡是能夠幫助我們見性的這是佛法、這是正法，凡是障礙我們見性的，換句話說，增長無明、增長邪見的，這個法就不是正法，邪正要從這個地方去辨別。我們思前想後都是錯誤的，我們一定要『念念圓明』，「圓」是圓滿，「明」是光明。但是諸位要曉得，你要是起念，這個念就有界限、就有範圍，就不圓了，就不圓滿了。不圓滿，那個智慧光明就失掉了。所以此地這個「念念」是前面所講無念之念，無念之念才是「念念圓明，自見本性」。為什麼不要去顧慮這些善惡？善惡雖然不一樣，可是善性與惡性，性是一樣的。善性是佛性、是覺性，惡性還是佛性、還是覺性，我們要去了它的相與作用，從本性上、從性體上來看，簡直是無二無別。『無二之性』，這叫真實性。

【於實性中。不染善惡。此名圓滿報身佛。】

這兩句話就說得很透徹了。『實性』就是我們的真如本性，「實」是真實而不是虛妄的，「性」是我們的理體，是我們自己，禪家所謂「父母未生前本來面目」，這就是本來面目。在我們現在這個根身上來說，正是《楞嚴經》裡面所講的「六根根性」，這是實性，在眼曰見，在耳曰聞，見聞嗅嘗覺知之性就是實性，這是圓滿的，它『不染善惡』。誰染善惡？我們要曉得，善與惡是妄心感染，那就是講的八識五十一心所。在唯識裡面講，善心所與一切善法感應，煩惱心所與一切惡法起感應，它相應。但是八識五十一心所是虛妄不是真實的，真實性裡面沒有這些東西。我們要是能夠見到了這個境界，證得這個境界，這就叫『圓滿報身佛』。這一說來，可見得我們現前就具足三身。我具足三身，你也具足三身，試問問哪個不具足三身？佛菩薩具足三身，他自在明瞭；我們凡夫人人具足三身，是迷惑顛倒不知道自己有三身，這則說之為眾生。

【自性起一念惡。滅萬劫善因。自性起一念善。得恆沙惡盡。】

這是說自性功德不可思議。『自性起一念惡』，這就是迷，自性迷，這一迷就一切都迷了，所以說是『萬劫善因』都失掉了。『自性起一念善』，這「一念善」是覺，覺的功德也不可思議，這一覺，你這恆沙劫所造的種種惡業一時消滅，就好像前面所講的「一燈能除千年暗」，這一覺能滅恆沙罪惡。

【直至無上菩提。念念自見。不失本念。名為報身。】

的確這是把三身說得這麼清楚、這樣的明白。底下經文再看：

【善知識。從法身思量。即是化身佛。念念自性自見。即是報身佛。自悟自修自性功德。是真歸依。】

這幾句與流行的本子，像丁福保《箋註》的本子裡面，字句有

一點不相同，我們可以比照來看看，可以對照起來看看。在流行本裡頭是這樣幾句，我覺得他說的也很有道理。第十八頁倒數第四行的中間，「善知識」起，到「自悟自修自性功德」六句，似乎是不如丁氏箋註文字通順。丁本的經文是這樣的，「善知識，法身本具。念念自性自見，是報身佛；從報身思量，即是化身佛；自悟自修自性功德，是真歸依」，這是跟我們這本子句法裡頭有一點不相同。這個經文不一樣，意思是大同小異的，而且在這個裡面也很有深意。

在這個地方我們要特別著重『思量』兩個字，在這裡我們也特別給它解釋一下。『從法身思量，即是化身佛』，諸位特別要記住，這「思量」不是意識，乃是指智照，智慧的照用。如《楞嚴經》裡面「觀世音菩薩耳根圓通章」裡面所說，「生滅既滅，寂滅現前，忽然超越世出世間，十方圓明，獲二殊勝，上合十方諸佛妙心，同一慈力。下合一切眾生，同一悲仰」。這就是觀世音菩薩所以得成感應道交，而能夠隨類化身的理由。「是知自性三身，皆由智照生」，這個生的意思是說顯明的意思，換句話說，它不顯明的時候它也在。所以說生即無生，無生與生是一樁事情，而不是兩樁事情。如果是兩樁事情，那就不是佛法了。六祖大師前面說過，佛法是不二法，所以生與無生是不二，這個才是真正的無生法。這個是思量這兩個字的意思，我們要把它搞清楚。再看底下經文：

【皮肉是色身。色身是舍宅。不言歸依也。】

這再重複前面的話，既重複，他這個意思就是特別的強調。可見得這個皈依是要皈依自性三寶，而不是皈依色相的三寶，為什麼？色相三寶是虛妄的，像《金剛經》裡面所說的「凡所有相，皆是虛妄」，所以是『不言歸依也』。

【但悟自性三身。即識自性佛。】

『識』就是認識，換句話說，也就是你見得，也就是你證到了。可見得頓教的教學自始至終它的目標就是叫你『悟自性三身』，叫你悟『自性佛』。「自性佛」，你自己本來就是佛。這個話佛在《華嚴》、《圓覺》裡面都說過，他說「一切眾生本來成佛」，這是大經裡頭說過的。這個才是佛法教學真正的目的，是要我們自己成佛、自己見性。

【吾有一無相頌。若能誦持。言下令汝積劫迷罪一時消滅。】

前面這是以長行來說明理事境界，大師真正是慈悲至極，因為這些道理你要是不能夠牢牢的記住，不能夠徹底通達，在日常生活當中沒有法子修行。換句話說，無法提起觀照的作用，何況所說的這樣簡要，這樣精深的大道理。所以特別再以偈頌重複再說一遍，這個偈子是屬於重頌，一共有二十句。這些偈子我們一定要把它背過，時時刻刻提起觀照的功夫。請看經文：

【頌曰。迷人修福不修道。】

可以說大多數學佛的人都是這樣一個態度。

【只言修福便是道。】

這是很大的一個錯誤見解，也就是前面所講的邪知邪見。修福不是修道！我們想一想，我們拿六度來說，布施、持戒、忍辱、精進、禪定，如果這個裡面沒有般若，這都是修福，不是修道。什麼叫修道？明心見性叫修道。布施，其目的不在明心見性，那就不是修道；持戒，其目的也不在明心見性，那也不叫修道；乃至於禪定，目的不是在見性，都不叫修道，這一點我們要認識清楚，那只是修福而已。菩薩修六度，度這一字諸位要搞清楚，前面五度是事，是事修，事相；般若是理，是觀照。修布施，三輪體空，不著布施之相，這個布施裡面有般若。布施能夠成就大定，能夠破除我法二執，能夠明心見性，這個布施就是道。如果我們修布施、修持戒，

乃至於禪定，我們只求人天福報，那就不是道，那就錯了。所以這一點一定要把它辨別得很清楚。底下說：

【布施供養福無邊。】

這是在六度裡舉一個例子來說，無論是你修的財布施、法布施、無畏布施。我們今天在講席裡面講經說法，這是法布施，這是修的布施，這是修福。所以說布施供養，我這裡法供養、我這裡法布施，這是修很大的福報。如果這裡面沒有智慧觀照的功夫，這個心裡面還起貪瞋痴，我今天修法布施，希望我將來得大福報；我今天修財布施，希望將來能夠發大財，心裡面的貪瞋痴三毒煩惱並沒有斷，不但沒有斷，還繼續在增長，這就是：

【心中三惡元來造。】

你這『三惡』還在增長，三毒還在增長。諸位要曉得，斷煩惱開智慧，這個叫道；增長煩惱這不是道，這是修世間有漏福報，這是一定要搞得清清楚楚，真是差之毫釐，失之千里，一點都錯不得的。

【擬將修福欲滅罪。後世得福罪還在。】

這是指世間一些邪知見錯誤的見解，以為自己罪造得多，我現在多多的修福，希望修福能夠將功折罪。能夠折得了嗎？給諸位說，折不了。稍稍學佛的同修都曉得，佛門裡面所講的罪惡，這個罪與福是不能夠抵消的。正所謂是種瓜得瓜，種豆得豆，我種了豆下去了，我不想要這個豆，我希望它能夠結出瓜，我再多下一些瓜籽，結果長出來的，瓜還是瓜、豆還是豆。不會說瓜的籽放多了，豆的種子長出來也變成瓜了，沒有這個道理。由此可知，真正修道人起心動念要謹慎，要曉得罪惡不能抵消。因此念念我們要存善念，不可以有惡念，起一個惡念，阿賴耶識裡面就下了一個惡的種子，這個事情是很麻煩的。

這福報要是修得很大，可以先享福。到福報盡了，那你罪業的種子就會起現行。可是諸位要曉得，這在佛法裡面稱之為三世怨。就是第一世拼命在修福，他不曉得道理，拼命修福。到來生的時候，福報現前了，他享福了，大富貴人家享福了。他享福的當中，他不知道再修福，於是乎怎麼樣？於是乎有大的福報就造罪業。福報享完了，罪報現前，又墮落了。第一世修福，第二世享福，享福裡頭造罪業，第三世受苦報去了，這叫三世怨。因此佛法的教學過程當中，並不勸人刻意的去修福，而常常勸人去求智慧，這裡面是很有道理的。當然佛對菩薩來講，是勸菩薩福慧雙修，這是最好的。菩薩要普度一切眾生，如果沒有福報，縱有智慧，你沒有這個因緣，沒有因緣就不能普度。雖然是有正法，那也是枉然，像這個我們都要明瞭。

【但向心中除罪緣。各自性中真懺悔。】

這兩句就是前面教給我們無相懺悔的方法。無相懺悔裡面最重要的就是改過自新，天天能夠見到自己的過失，天天努力去改過，一直到見性，才叫真正的懺悔。底下懺悔的相就說出來了。

【忽悟大乘真懺悔。除邪行正即無罪。】

這是講忽然你遇到善知識，覺悟到大乘法裡面的真懺悔法門。真懺悔法門，『除邪』，邪知邪見，一切邪知見你都能夠拔除；心行三業都能與自性清淨心相應，就是『行正』，我們思想純正、行為純正，這就無罪了，這是真懺悔。

【學道常於自性觀。即與諸佛同一類。】

『學道』要注意這一點，要依自性提起觀照的功夫，了達一切諸法實相，心地清淨，不染不著，這就與諸佛菩薩同一類了。

【吾祖惟傳此頓法。】

這是大師說明，從達摩祖師到中國來代代所傳的就是這個頓悟

法門。

【普願見性同一體。若欲當來覓法身。離諸法相心中洗。】

這是講到一體三身自性佛了。佛的真身就叫做『法身』，這個「法身」是我們每一個人的本性，是我們每一個人的自體。你要想見得法身，那你就必須要『離諸法相』，世出世間一切法相都不可以執著，心地要清淨，這個『洗』就是清淨，就是心裡頭不能有一絲毫的染著，乾乾淨淨，你就見到法身了。講到一體三身，我們在此地用個表解簡單的把它提示出來，這一段是很重要的。

上面標出來這是一體，法身是理體，是體。這個報身是用，旁邊我寫了個小字，自受用。化身是他受用。報身有智證、有業感。譬如剛才六祖大師告訴我們的，指出我們自己身中的一體三身。在如來與大菩薩地位上，他們這報身是智證的報身；我們現前這個報身，我們有，我們是業感的報身，我們缺乏了智證。就是說我們現在有法身，法身決定不會失的，我們的報身現在只有一半，只有一個業感，沒有智證，因此我們的報身不顯，雖有，自己迷了，不覺。佛與大菩薩，這個報身他是兩者都有，智證、業感不二，所以他有這個身。講到化身也是如此，他受用身，也是有業感與智證。我們現前在凡夫境界裡頭我們只有業感，沒有智證。諸佛菩薩業感、智證兩者具足，所以這是不二的。

底下我們講迷與悟。悟三身是佛、是菩薩，迷了三身這就叫凡夫。所以凡夫與佛菩薩只有迷悟之分，沒有其他的差別，這三身的體相用無不具足。雖然迷，並沒有失掉，所以迷而沒有失。諸佛菩薩雖然證，證他也沒有多得一點，所謂是「在聖不增，在凡不減」，就是說這個道理。末後一首偈：

【努力自見莫悠悠。後念忽絕一世休。】

這兩句是勉勵我們，真是苦口婆心要我們現前要努力，一口氣

不來，後悔就來不及了。『後念忽絕』就是一口氣不來了，再想修來不及了，這一生結束了。

【若悟大乘得見性。虔恭合掌至心求。】

這五首偈子我們在此地把它做一個總結，說出這五首偈的大意。這個「迷人」，就是開頭的六句，是指的一些人盲修瞎練，就是「迷人修福不修道」，一直到「心中三惡元來造，擬將修福欲滅罪，後世得福罪還在」，這六句都是說的盲修瞎練。「但向心中除罪緣」，這兩句是說明真正消災滅罪的修行方法；「忽悟」兩句，是說明大乘理懺，是真正的懺悔；「學道」這兩句，上面一句是一乘因，下一句是一乘果；「吾祖」這兩句，可以說是祖師西來意；「若欲」兩句，是說明修證一體三身法門；「努力」兩句，剛才說了，是祖師婆心苦切；末後「若悟」兩句，是祖師期望弟子們的真心之話，我們要能夠體會得到。

【師言。善知識。總須誦取。】

『誦』是背誦，就是你要把這個東西記住，要能夠背誦；『取』是要取法修行，你要採取道理與方法。

【依此修行。言下見性。】

你依照這個理論方法來修行，『言下』大徹大悟，明心見性。這是說這偈子的功德。

【雖去吾千里。如常在吾邊。】

這是說當時，如果拿現在來說，六祖大師去我們已經一千三百年了，我們如果能夠真正明瞭通達《壇經》裡面的義理，依照這個方法來修學，豈不是如同祖師在我們身邊一樣，有什麼兩樣？

【於此言下不悟。即對面千里。何勤遠來。】

假如對於祖師的話不能夠覺悟、不能夠通達、不能夠依照這個理論方法去修學，縱然你跟祖師兩個對面，像俗話所謂貌合神離，

距離得太遠太遠了，不是一個境界。所以說『對面千里』。『何勤遠來』，你們從老遠的地方跑到這裡來參學，何苦來？

【珍重好去。】

這『珍重』是囑咐大家一定要依教奉行，自己好好的珍重，你們去吧。

【一眾聞法。靡不開悟。歡喜奉行。】

這『一眾』是指全體，與會的全體大眾聽了六祖大師的法語、開示，沒有不開悟的。這個『悟』裡面有小悟、有大悟，當然也有徹悟的。每一個人悟的境界不相同，那就是每一個人自己煩惱習氣厚薄不一樣。煩惱習氣薄的人就悟得深，煩惱習氣厚的人就悟得淺，都開悟了。『歡喜奉行』，聽了之後非常的歡喜，「奉行」是發心依這個理論、方法、教誡去修行、去努力。到這個地方是第五章講完了。下面是第六章：

【參請機緣第六】

在這一章裡面一共列舉十三個人，就是「參請機緣」這一章列舉十三人。這十三個人都是六祖大師的入室弟子，換句話說，都是明心見性、大徹大悟之人。在這一章裡面，我們可以見到佛家的師承，也是為末法時期事師者的典範。我們現在生在末法時期，我們想學佛，我們用什麼態度來事師，用什麼樣的態度來學習？這十三個人是我們的模範，吾人可以見賢思齊之心來讀這一章經。

『參請機緣』，這個「機」是指的根機，就是善根；「緣」是講勝緣，是福德。這些人有福報，所以才能夠遇到六祖大師，沒有福的人遇不到這樣殊勝的機緣、機會。如果自己善根要不具足，縱然遇到了也是枉然，遇到了也不能開悟。所以機與緣是很重要的。換句話說，善根與福德都得要具足，這樣才能夠在一生當中很順利、很快速的就成就了。這個第一位就是無盡藏尼師。

【師自黃梅得法。】

這個我們要回憶第一章裡面所說的，就是五祖在黃梅傳授衣鉢給能大師的故事。他在黃梅得法之後：

【回至韶州曹侯村。】

他回來的路線大致上我們還清楚，前面說過，這是到了『韶州曹侯村』。

【人無知者。】

諸位要曉得，這個時候是六祖才二十四歲的時候，他離開了黃梅，避難到曹侯村，到這個地方沒有人認識他，他在這個地方也沒有熟人。

【有儒士劉志略。禮遇甚厚。】

『儒士』是一個讀書人，這個人也非常之難得，見到六祖一個人無依無靠，到這邊來了，所以他對待他很好，來接待他，就是對他很照顧。

【志略有姑為尼。名無盡藏。】

這個『姑』就是他的姑母，劉志略有個姑母出家了，這出家就是比丘尼，她的法名叫無盡藏，就是無盡藏尼師。這一位尼師：

【常誦大涅槃經。師暫聽即知妙義。】

這是大乘經之一，在佛教裡頭也是非常重要的一部經典，分量是相當之大。她是每一天以《大涅槃經》為功課，專攻《大涅槃經》。六祖大師就有這麼一個機會，他常常聽，她在那裡念，他就在旁邊聽。他一聽，這經裡面的意思他都通達。

【遂為解說。】

他就給無盡藏尼師說《大涅槃經》裡面的這些道理。當然這個尼師聽了很歡喜，覺得講得很對。於是乎：

【尼乃執卷問字。】

這個『執卷問字』並不是字不認識來問他，不是的。就是拿到《大涅槃經》本來請教他，這個叫「執卷問字」，拿著經本來問他。六祖大師就告訴她：

【字即不識。義即請問。】

他說你拿經本來，我為難了，我不認識字，我沒念過書。他說如果經裡面這些義理妳要是有意義，妳儘管來問。這個真正是稀有的事情。這個無盡藏尼師就說了：

【字尚不識。曷能會義。】

你『字』都不認識，這個經裡的道理你怎麼會懂？六祖底下這兩句話，我們要把它記住。

【師曰。諸佛妙理。非關文字。尼驚異之。】

無盡藏尼師也不是普通人，這是六祖大師他一生當中所度四十三個明心見性的人，無盡藏是第一個得度的。這兩句話很了不起，這個尼師一聽，真正是一驚，『驚異』。於是乎：

【遍告里中耆德云。】

他們這個村子裡面年歲大的人，有學問、有道德的，當然那個時候的佛法是相當的普遍，凡是讀書的人幾乎沒有不讀佛經的，對於佛法的道理多多少少都通達一些，在家修行的人非常之多。所以她告訴村子裡面這些老人，有學問、有道德的人，告訴他們。

【此是有道之士。宜請供養。】

別看這個年輕人，因為六祖這個時候才二十四歲，也沒有出家，等於說是一個在家居士的身分。他也沒有曝露他的身分，也沒有說他在黃梅得法，也沒有說。所以大家對他很驚奇，他有這樣高的智慧，能夠不認識字而通達大經的義理，能夠說出『諸佛妙理，非關文字』，這實在是難能可貴。這是無盡藏比丘尼勸大家，我們對這個人應當要供養他，應當要向他請教。

【有晉武侯玄孫曹叔良。】

經過無盡藏比丘尼這樣一宣傳，這個村子裡面都知道有這麼一個高人，很年輕的高人。這個時候，他們這個族裡面有一位長者，武侯玄孫曹叔良，這個武侯是誰？就是三國魏武侯，這個在三國裡面講就是魏太祖，也就是曹操。我們今天這世間人提到曹操，都說曹操不是個好人，這是受了《三國演義》的影響。其實曹操在正史裡面是一位了不起的人，我們看在唐宋的時候，這些文學家對於曹操都相當的尊重，在詩詞、文章裡面我們往往能夠見到。那這就是曹操的後代，叫曹叔良，這個村叫曹侯村，名稱也是從這兒來的。他在晉朝時候他就封侯，所以他所居住的這個村莊大家叫它做曹侯村。這位長者叫曹叔良。

【及居民。】

就是這個村子裡面的老百姓。

【競來瞻禮。時寶林古寺自隋末兵火已廢。】

『競』是大家聽了這回事，很快的就跑來了，來看看六祖大師，來看看這個人，到這裡來瞻仰，都來給他行禮，表示歡迎的意思。這個時候寶林古寺，這是在韶州，寶林寺自隋朝的末年，我們曉得這個時候是天下很混亂的時代，唐太宗起兵消滅群雄割據的局面，統一了中國，這就入了唐朝。這是講隋朝末年的時候，經過兵荒馬亂，這個寺廟已經受了很大破壞，說是『已廢』，就是破壞得很嚴重。這個廟是個古廟，是一個有歷史的一個寺院，於是大眾就又發心在原來的地基上重新把這個寺院再建造起來。

【遂於故基重建梵宇。】

把這個道場再把它復興起來。

【延僧居之。俄成寶坊。】

這個『延』是聘請，這個道場是地方上人出錢出力把它再興建

起來，聘請出家人來居住，在這個地方來弘法。沒有多時這個道場就興旺起來了。

【師住九月餘日。】

六祖大師在曹侯村住了九個多月。

【又為惡黨尋逐。】

這個事情諸位應該記得很清楚，他離開黃梅之後，黃梅那些弟子們不服氣，到處去找他，想把這個衣鉢奪回去。他在這個地方隱居了九個多月，這些追趕他的人來了，發現他躲在這個地方。

【師乃遁於前山。被其縱火焚燒草木。師隱身挨入石中得免。】

我們想想，這一個爭奪太厲害了。他躲在山裡頭，大家找不到，找不到這些人怎麼樣？放火燒山，把他逼出來。結果他藏在一個石洞裡面，大概這個石洞進口很小，所以他是挨身很勉強擠進去的，藏在這個石洞裡面沒有被燒死。這個地方到現在還有古蹟存在。

【石於是有師趺坐膝痕及衣布之紋。因名避難石。】

這個地方還在。

【師憶五祖懷會止藏之囑。遂行隱於二邑焉。】

這個時候忽然想起五祖囑咐他，叫他隱居在懷集縣、四會縣，在這個地區可以免難。這個時候想起來，他才再離開曹侯村，到四會縣、到懷集縣那邊，跟獵人隊裡面一十五年。這是在跟獵人隊之前有這麼一段事情，就是度無盡藏比丘尼，是他二十四歲剛剛離開五祖，第一個遇到的因緣。再看第二位，第二位是法海禪師。

【一僧法海。韶州曲江人也。】

『一僧』是有一個出家人，他的法名叫『法海』。這個人在六祖弟子當中也是很有名望的一位大德。他是韶州曲江人，曹溪寶林寺可以說是他家鄉的道場，機緣特別的殊勝。

【初參祖師。】

這就是初次遇到六祖大師的時候，他向大師請教。

【問曰。即心即佛。願垂指諭。】

『垂』是垂此，『指』是指示，『諭』就是開導、就是教訓。他對於『即心即佛』這一句話的意思不明白。大師就給他說：

【師曰。前念不生即心。後念不滅即佛。成一切相即心。離一切相即佛。】

這四句是六祖答覆他的、開示他的。這四句說明不生不滅的是心，是體用的實相。因為這一段太重要了，這就是法海禪師大徹大悟的所在。『前念不生即心』，這是說心之本體，清淨圓明，本無一物。我在此用個比喻，好比是鏡子，這是一面鏡子，鏡子的體就叫性。『後念不滅即佛』，這是講寂淨光通，作用自在，好比鏡子的光不滅。鏡子之體與鏡子之光也是一不是二。『成一切相即心』，這是說心的作用。經上說「一切唯心造」，就好像鏡子裡面所顯的相一樣，它照在外面的相。『離一切相即佛』，這是說定慧不二的受用，就是三昧正受，就好像鏡子照外面，了了照見而非染著。鏡子體不染外面的相，鏡子的光也不染外面的境界相。我們自受用不染，化他為他做增上緣，他受用也不染，自他應用皆不二。諸位把這些道理好好的想一想，從我這個比喻裡頭也細心的去揣摩揣摩，你才曉得『即心即佛』這一句話的真實義。

從這個地方我們也能夠明瞭，就是這四句話也能夠曉得心性，也是我們修行很重要的一個綱領。所以古人常講「用心如鏡」，我們每一天早晚都照鏡子，常常照鏡子，如果你照鏡子的時候，你立刻能夠見到鏡子之體、鏡子之光、鏡子的作用，你要明白這個道理，一回光返照，這就是真正的修行。我們自性清淨心，就是我們的真如本性，就像鏡子體一樣，是清淨的，是寂；我們的智慧光明是

常照的，就像鏡子之光一樣，寂而常照，照而常寂。外面這個境界，內而根身，我們的六根根身，外面六塵境界，這是我們所照的境界相，就好像鏡子裡面照的物像一樣，照得清清楚楚、明明白白。鏡子染不染？不染，鏡子的體不染、鏡子的光也不染。換句話說，我們的自性理體的確不染一切法、不著一切法。我們自性的應用就像鏡子光一樣，也不染五陰，澄淨。如果我們曉得這個道理，果然能夠用心如鏡，這就是真修行。換句話說，我們每一日照鏡子的時候就是修行，能夠回光返照，提醒我們的覺悟，能這樣修行，這是真修行。

所以我們要是能夠懂得祖師意，鏡子就是大善知識，用心如鏡就是佛。所以像鏡子，了了照見而無染著。祖師在此地也就是教給我們，教我們真正修行人，譬如用心，一定要息諸妄緣。前面所講的，一切人我是非這一些妄念都要將它遠離，所以說離一切相就是自性清淨佛。

【吾若具說。窮劫不盡。】

『具』是具體的要說出這一個境界，就是說一劫也說不盡。這是希望他能夠在言下開悟。

【聽吾偈曰。】

底下有兩首偈子。

【即心名慧。即佛乃定。定慧等等。意中清淨。悟此法門。由汝習性。用本無生。雙修是正。】

這八句我簡單的跟諸位說明。『即心名慧，即佛乃定』，這兩句是說明定慧一體，心佛不二。『定慧等等，意中清淨』，這兩句是說本來無一物，了了見性。『悟此法門，由汝習性』，這兩句指示我們修學的入處。你覺悟，你悟了這個法門，是由於你自己的習性。這個習性就是研習修成的習性，在大經裡面所講的「習種性」

，就是這個修學，實在講，一切眾生的修學都有無始劫來的習氣。我們常講某人的根性不相同，譬如說有人的根性容易接近於禪，他接近禪他很容易成就；有些人歡喜文字，他接受文字他很歡喜，他很容易悟入，這就是有過去生中習性不相同。他過去世學《楞嚴》的，他今天一讀《楞嚴經》就開智慧，為什麼？他繼續起來幹，這就是講的習性。由此可知，這習性是相當重要的。習性一定要專一，所以說一門深入才有入處。如果是涉及的法門太廣泛了，用心分散了，換句話就是不容易有入處。

末後這兩句『用本無生，雙修是正』，前面一句是說體用一如，後面一句是勸我們雙修，就是要定慧等持。後面說的，有定無慧，這是增長無明，這佛法裡叫愚人；有慧無定，這是增長邪見，佛法裡叫狂人。所以佛法中修一定要「定慧等等」，定等於慧，慧等於定，定慧平等，「雙修是正」。

【法海言下大悟。以偈讚曰。即心元是佛。不悟而自屈。我知定慧因。雙修離諸物。】

這是他聽了之後大徹大悟，這四句就是他的心得報告，他的確是由六祖這個開示而入進去的。我們今天講到此地。