

【欲擬化他人，自須有方便，勿令彼有疑，即是自性現。】

這首偈是說自己修學圓滿之後，若有機緣，一定要從事於度化眾生的事業。教化眾生之目的，是令眾生斷疑、破惑、生信、見性。他人在迷，你想教導他趣向覺悟之道；他人步入邪途，你想化他歸正路，這是諸佛菩薩出世的本懷，也是諸菩薩修因的正行。可是，自己方面必須具有方便的智慧，才能起化他的作用。何謂「方便」？所謂方便，就是通於權巧的智慧。權巧乃是一種利益別人的手段方法。照這個意思來說，大小乘一切的佛教都可稱為方便。「方」是方法，「便」是使用，使用契於一切眾生根機的方法；還有一說，「方」是方正之理，「便」是巧妙之言辭，所謂四無礙之辯才；用方正之理與無礙的辯才利益一切眾生。說真實的，究竟之旨歸為真實；假設、暫用的，這是方便，又稱為善巧、善權。這就是說明，必須用這些方法，才能入真實之門，才能入一真法界，才能證得一心不亂。在宗門裡來講，祖師開示說法的方便，在本經六祖為門人法海等舉出「動用三十六對」，這不過是一個例子而已。如實說，達到了說通心通，真正是一言難盡。凡是祖師開導後人的，都是大綱一類而已。我們從綱領中，能體會到這個義趣，悟入這個境界，然後才能受用無窮。不過，這樣的啟示，須是見性的善知識才能理解，才會運用。若無見性，只是學他人的方法，皆是死板而不靈活。

要想令人破迷開悟，當然不是容易事情。六祖在此告訴我們，要想叫別人斷疑生信，自己一定要「自性現」。可見，自性現的標準相當之高，也是相當的必要。因為，以自他一如的精純心印力用

，才能截斷當機的現業流識，這樣才能叫他言下大悟。這是宗門知識直指人心的妙密作用，往往不是教下所能做得到。宗門著重「依義不依語」、「依智不依識」，不注重文字名句，這也是我們應當要了解。

佛法在現今，已經流入到學說與理論，這樣實在是喪失佛法本來面目。無論大小乘佛法，其目的是破迷開悟、離苦得樂；離苦得樂是果，而破迷開悟才是它真正的作用。如果要說到理論、說到學問，不但不能開悟，反而增長迷惑，這就違背佛法的根本精神。佛法的根本精神，是指導我們人生心行、行為，不是一種空談的理論。說到這一點，《壇經》確實做到了，它的文字簡潔，確實具足對一切修道人的心行，做一個最高原則性的指導方針，這也是為一切修學人所喜愛的一本典籍。可見得見性之後才具足無量的方便，決不是以知解來接引眾生，所以他才能令眾生得到究竟真實的利益，破迷開悟、離苦得樂。

【佛法在世間，不離世間覺，離世覓菩提，恰如求兔角。】

這首偈是教導我們生信、悟解。『佛法』是指佛祖相傳頓教之法。『世間』，「世」有遷流的意思，「間」有界限的意思。世間與世界是相同的意思。佛法講世間，一般講兩種世間：一種是「有情世間」，另外一種是「器世間」。佛法就在世間裡面，不需要離開世間去求取正覺。儒家說：「道不遠人，人之為道而遠人，不可以為道也。」如果離開世間做人的本分，去尋覓菩提覺道，就好比向兔子頭上去找角一樣的傻。兔沒有角，就好比離開世間，決定沒有菩提一樣。古德也常用金與器來比喻，所謂「以金作器，器器皆金」，我們若捨器去求金，就與求兔角是一樣愚痴。

世間一切諸法，佛在《法華經》為我們作「如是」之解，所謂「相如是，性如是，體如是，力如是，作如是，因如是，緣如是，

果如是，報如是，本末究竟如是」，能見到這十大要領，你就能見到百界千如。見到百界千如，才是真正的世間覺，成就一相三昧、一行三昧。「十如是」，天台大師把它分作三句讀。以「相」來說，第一句「如是相」，第二句是「是相如」，第三句是「相如是」。一個字有三種讀法，十個字合起來就三十種讀法，從這個讀法裡面，我們就能悟入一切法的真實相。我們修學果然能依照十如是用心，時節因緣成熟，頭頭是道，遇緣觸著，當下豁然大悟。這種境界，在古代依照這種方法修行見性的人很多。

由此可知，佛法最重要的是在自己日常生活中，時時刻刻提得起觀照的功夫，功夫得力了，世間法與出世間法是一不是二，所謂是「一法如，一切法如」。到出世間與世間是一如不二，然後才能證得煩惱與菩提不二，生死與涅槃不二。可見，迷就叫世間，覺就叫淨土，隨其心淨即佛土淨，迷悟在心，不在境界。所以，境界確實是「如」、「是」；換句話說，有所「不如」，有所「不是」，都是迷心的錯誤妄見。古人說：「百千法門，同歸方寸。河沙妙德，總在心源。一切戒定慧，神通變化，悉自具足，不離汝心。一切煩惱業障本來空寂，一切因果皆如夢幻，無三界可出，無菩提可求，人與非人性相平等，大道虛曠絕思絕慮。」如是之法，我們要是能稍稍體會得，與佛又有什麼不相同呢？所以，只要我們在一切境界中不起貪瞋妄念，離開一切善惡的妄想，行住坐臥，觸目遇緣，與佛之妙用也沒有什麼不相同的。古人說：「境緣無好醜，好醜起於心。」我們要是把一切心息掉，妄情從哪裡起來？妄情不起，起作用的就是真心。所謂「但息妄緣，即如如佛」，這就是常住真心，這就是「佛法在世間，不離世間覺」。

【正見名出世，邪見是世間，邪正盡打卻，菩提性宛然。】

這首偈是講到證果的方法。「正見」是不二之見，不起心分別

；換句話說，反過來都叫做「邪見」。三祖《信心銘》云：「一心不生，萬法無咎。」正見迴然現前，身雖然在纏，心已經出世。試問：心不住相，還叫什麼作世間？如果起心分別，必定被境界風苦樂所纏，這就叫世間。但是，邪與正，這是相對建立的名稱。正能治邪，如同病去藥除，邪被正所治，邪去掉了，正也不存在，所謂病去藥除。所以，邪與正都要離開，這是講邪正雙遣。但是，在現前這個階段，我們要覺悟，我們邪還沒有去掉，所以要用正。等到邪沒有了，正才不要。如果說，邪還沒有去掉，先把正去掉，那個麻煩就大了，必定墮落。一定到邪念不生，正法也不要了，這個時候是邪正雙遣，所謂靈光獨耀，迴脫根塵，菩提本性宛然現前。

諸位要記住：「佛是無求人」，我們求就錯了；「法是無求理」，你要求也錯了。如果你執著「我都不求」，你還是同於有求；你要是著無為之相，還等於有為。《金剛經》云：「不應取法，不應取非法。」又云：「如來所得法，此法無實無虛。」這是般若經非常重要的句子，我們一定要牢牢的記住。在一切境緣中訓練自己，一定要在境界裡八風不動，然後才能超越，才能真正離開邪正兩邊，見得菩提自性。

【此頌是頓教，亦名大法船，迷聞經累劫，悟則剎那間。】

這首偈是六祖對我們的結勉，說明以上的偈頌是頓教，一定要悟，不可以迷。悟了，就很快成就；迷了，是不能成功的。

【師復曰：今於大梵寺說此頓教，普願法界眾生言下見性成佛。時韋史君與官僚道俗聞師所說，無不省悟。一時作禮，皆歎善哉，何期嶺南有佛出世。】