

《六祖大師法寶壇經》。

首先我們要把中國的禪宗給諸位做一個簡略的介紹，請看字幕。中國的禪宗又叫做心宗，它是從菩提達摩祖師傳到我們中國來的。達摩祖師在我們中國名氣很大，他在印度是第二十八代的祖師，在我們中國，「此土」是講中國，禪宗他算初祖。禪宗的特性是所謂不立文字、直指人心、見性成佛，這可以說是中國禪宗的宗旨，它的特色。歷代相傳都稱之為禪宗。雖然稱禪宗，諸位要曉得，其實它不是五度裡面的禪波羅蜜，六度裡頭布施、持戒、忍辱、精進、禪定，中國這個禪宗並不是禪定波羅蜜，它是什麼？乃是第六般若波羅蜜，這是大家必須要曉得。從《壇經》六祖大師的開示，我們了解這一宗所修的是般若法門。

自從釋迦牟尼佛所謂拈花微笑，將涅槃妙心付囑於大迦葉尊者，迦葉尊者為我們禪宗的第一代，釋迦傳於迦葉尊者，由迦葉傳給阿難，代代相傳，到第二十八代傳到達摩。達摩到中國來之後，他在中國算是第一代祖師，初祖；達摩傳於慧可，這就是中國禪宗第二代的祖師；慧可傳於僧璨，這是三祖；僧璨傳於道信，道信是四祖；道信大師傳給弘忍，忍大師是五祖；弘忍傳於惠能，所以惠能大師是中國禪宗第六代祖。也正好符合釋迦牟尼佛的預言，就是衣鉢傳到第六代，在中國傳六代，衣從此以後不傳了，衣鉢不傳了，到這為止。從此以後只傳法，「法周法界之記」，確實在六祖大師門下開悟的，大徹大悟、明心見性的有四十三位之多，這四十三個人各人度化一方，確實有法周法界這種景象顯示出來。這能大師為第六代祖。

「六祖以後又分為五宗」，這就是五個派別，「各立綱要」。這五個派別在我們中國、在日本、韓國、越南都非常的著名，所以稱之為臨濟宗、曹洞宗、沩仰宗，他們各立的宗旨，此地只能夠簡單的把名詞說一說。臨濟宗建立的是三玄三要，曹洞宗從比喻上說的有五位君臣，沩仰有九十六種圓相，雲門則有三句，法眼有所謂六相。「五家門徑雖殊」，各人手法不一樣，也可以說手段不相同，但是它的目的是相同的，那就是「剿絕情識」，這都是用比喻上說。換句話說，我們在《金剛經》裡面討論這個問題，就是情識要轉變，一定要把它轉變為般若智慧，這才能成就。這個地方所謂剿絕情識也就是轉識成智，所謂是轉第六意識為妙觀察智，轉第七識為平等性智，轉阿賴耶為大圓鏡智，這個剿絕意思是這個。「徹證心源」，徹是徹底證得真心本體，也就是我們講的真如本性，這是徹證真如本性。「則無有異也」，換句話說，手段儘管不同，功夫、目的是相同的，是沒有兩樣的。

不但禪家這個五家門庭設施不一樣，那我們從這裡也就能夠聯想到，中國大乘佛法的八個宗派，大乘八宗、小乘二宗，我們稱之為十宗，乃至於我們講到八萬四千法門，都是說的手段。換句話說，八萬四千種不同的手段，其目的都是明心見性，其功夫也都是轉識成智，這一點希望諸位要了解。所以才說法門平等，無有高下。我們在《楞嚴》、《圓覺》、《華嚴》裡面去看，哪一個法門不是第一？從來沒有看到說某一個法門排列在第二，沒有這樁事情。為什麼說門門都第一？因為門門皆是剿絕情識，徹證心源，所以門門都是第一。因此我們在法門的選擇就不必要用他人的標準。要曉得，一個法門，如果能夠適合自己的根性、適合自己的修學環境、適合自己的程度，那我們使用這個法門就會感覺得特別的方便，沒有帶一絲毫勉強，入道那就容易得多了。

我們看看自古以來，修學總像有難易的差別，這個原因在什麼地方？我們也必須要把它搞清楚。所以說諸祖言下大悟，這是講好像他們修學容易，幾句話之下他就大徹大悟了。這些都是叫大心凡夫之榜樣，他來給我們做樣子的，大心凡夫就是菩薩根性的人。那我們要問問，我們自己是不是菩薩根性？這個話不要去請教別人，問問自己心量大不大？如果我們不起心、不動念則已，起心動念都是為一切眾生，絕沒有為自己名聞利養來著想，而是為了利益一切眾生、幫助一切眾生，為一切眾生做破迷開悟的增上緣，這樣的人就是大心凡夫，這樣的人就叫做菩薩種性。歷代祖師所示現的這個樣子，我們就可以依照這個榜樣來修學。心量小的人要吃虧了，為什麼？我們在歷史上也看到，所謂盡畢生的智慧能力窮參力究，經年累月，甚至於不顧生命，這樣才能夠開悟、徹悟，這算是根機比較上要小一些。這特別是從宋元以後，我們在禪宗裡面所看到的現象，這個現象非常的普遍。雖然說是根性差一點，但是人家還是悟入了，他根器小，他還是悟入了，諸位要注意這個。

由此可知，頓教大乘不是不能修、不是不能成就，而成就與否那在個人，這個地方說得很明白。「此宗雖不立階級」，這是講禪宗確實沒有階級，「的是頓門，然淺深屬人」，有人證得深，有人證得淺，與法沒有關係，法是講的理論方法。換句話說，應用這個理論與方法，那真是各人巧妙不同，所以成就就不一樣。或者有人提出疑問，禪宗一直超入，與佛祖同一鼻孔出氣，無生死可斷，無涅槃可證，哪有什麼深淺差別？這句話把這個疑問給我們解答了。所以它確實是屬於頓教法門。一般講，由於每個人宿根不相同，所以證入就有淺深的差別了。這個話聽起來好像也滿有道理的，其實我在講席當中常常勉勵同修們，如果我們宿根是定性的，是一成不能改變的，那麼諸位想想，我們幾時才能成就？所以這個說法雖然

好像有點道理，其實是不盡然的。

我覺得一個人在這一生修學當中，證入淺深，開悟與否，實在是決定在他的信心。他必須要信如來之誠言，佛的話句句真實沒有虛妄，佛不會欺騙我們的；要相信佛所說的法，理論、方法、境界都是正確的，沒有錯誤的；更要相信指導我們自己修學的老師。這個話歸結起來說就是信三寶，佛是佛寶，法是法寶，指導我們的老師是僧寶。所以佛法的修學，所謂宿世善根深厚與否，就在是不是百分之百的信仰三寶而沒有懷疑，這叫做善根。除此之外，還要具足一個條件，那就是精進。果然能夠深信三寶，又精進而不懈怠，這一生必定悟入。這個悟入的早晚、悟入的淺深，與你的信心、與你的精進、與你的心量成正比例。諸位果然能夠相信我這幾句話，那你就是善根深厚的大心凡夫，你就是乘願再來人。不可以妄自菲薄，必須要依照這個理論方法精進不懈怠的去修學。這是我個人三十多年修學的一點心得，也是經驗的看法，我相信對大家是有一點幫助的。再看古人修學，確實可以說真參實悟，到今日之下修學就沒有古人那樣的精純。

可是其他宗，這個他宗特別是講教下的，像天台依《法華經》建立的教義，建立的修行理論方法與境界；賢首宗依《華嚴經》而建立的；法相宗有六經十一論做依據，建立它的教學理論方法境界。所以「規矩準繩，不容假借」，換句話說，不容易離開軌道，它本身有一個軌道，循著這個軌道去走一定能夠到達目的地。本宗它的情形比較上特殊了，「絕跡空行，莫可捉摸」，特別是講頓教法門。前面跟諸位說過，它的宗旨是建立在不立文字、直指人心、見性成佛，所以古人說「絕跡空行」，跡是講跡相，本宗的宗旨就是離相，正如同佛在大乘經上常說的，「離一切相，即一切法」，這是我們要明瞭的。於是到了晚近，一些聰明人怕學教，教的經論太

多了，浩如煙海，怕麻煩。好，怕麻煩來參禪，學他的模樣，學外表，裝模作樣。這是聰明的人學它的語錄、學它的言語，所謂是口頭禪；笨一點的人就學它的模樣，裝模作樣，這是宗門的病態，我們也要曉得。「黠者」，是聰明人，「竊言句而轉換之」，口頭禪一類的；粗魯的人裝模作樣，「仿其規模」，勉強的來效法。這兩種都脫離了原理原則，都是盲修瞎練，不會有成就的。真正發大心修菩薩道普度眾生的再來菩薩，我在此地殷切的期望，將來有一天能夠將宗門的風氣再振興、再光大，普遍的弘揚，利益一切眾生。禪宗簡單就介紹到此地。

講經，依照規矩總得先介紹經題，或者是先談經中的玄義，我們今天把這些都省略掉了，可是經題一定要給諸位說明的。本經的經題是《六祖大師法寶壇經》，而我們所採用的本子是選擇《普慧大藏經》所編印的曹溪原本。這個本子是相當珍貴的版本，我們依照這個版本來研究。這個本子流通不太廣泛，所以有許多的佛門同修都未曾見到過這個版本。我們有這樣殊勝的因緣看到這麼好的經本，在華藏圖書館成立的時候，我們特別將這個本子在此地翻印流通，供養大眾，初版很快的就贈送完了。同時在圖書館，我們也很詳細的講過一遍，一共費了一百多個小時，總共是講了九十四次，每一次是一個半小時，將這部經講圓滿，這也是很難得的機緣。錄影我們受時間的限制，當然不能夠像那樣詳細的跟諸位介紹，但是經中的要義、精華是一定不會缺少的。

我們現在看經題。「六祖」這個「六」是第六代，前面說過，這在中國算起，從達摩祖師是初祖，六傳到惠能大師，我們稱之為六祖。現在我們先要問，「祖」，他要具備哪些條件才能夠稱祖？宗門裡頭的解釋，就是禪宗解釋，「明佛心宗，行解相應，名之為祖」。實在講「祖」這一字，在我們中國實在是很普遍，佛門裡面

每個宗派，凡是創立宗派的人都稱祖師。像華嚴宗，也就是賢首宗，杜順和尚建立的，所以他是華嚴宗的初祖。杜順傳給雲華，雲華傳賢首，賢首實在是華嚴宗的第三代祖師，而我們稱之為賢首宗，是對他特別尊敬，因為華嚴教義的確在賢首大師的會下才真正建立。賢首傳於清涼，清涼傳於宗密。這是講的華嚴宗的歷代祖師，其他各宗莫不如是。

佛法裡面祖師的承傳，唯一例外的就是淨土宗。淨土宗祖師的來源，他不是代代相傳的，而是什麼？是大家公認的，好像是一種推選，推舉出來的，大家公認的，不是一代一代相傳的。譬如我們稱近代印光大師是淨土宗第十三代的祖師，他可不是上面一代一代傳下來的，這是所謂一般人公認的。他在這個時代對於淨土宗，無論在個人的修學、在弘揚宣傳上，足夠當得起一代祖師的稱呼，這是唯一不相同的。佛教之外，像道家、儒家也稱祖師的。不過在儒家多半稱為宗師，而俗稱之為祖師。這是稱祖師這個定義，它是非常的廣泛。可是在佛門裡面，剛才我們引用這句話，是達摩祖師說的，這就是禪宗稱祖師的標準。也可以引申用於中國的大乘各個宗派，真正稱祖師一定要具備這個條件。明佛心宗是大徹大悟，而行解相應這是契入，我們所講的有修有證。不僅是大徹大悟，而且是有修有證，才當得起祖師的稱呼。

其次再講「大師」，大師的確不是普通人隨便可以稱的。到後世，佛門裡面有所謂尊敬的稱呼，對於某一些有道德、有聲望的出家人，我們稱他作大師，這是對他一種敬稱，實際上是不可以的。因為大師是如來的稱號，是佛的十號之一，凡夫稱大師未免過分了。大師，「天人之師，佛十號之一」，一般人怎麼能當得起？菩薩稱大士，不稱大師。中國人習慣都曉得，觀世音大士，觀音大士，不稱觀音大師。觀音是等覺菩薩都不敢稱大師，一個凡夫人稱大師

，那他見了觀世音菩薩怎麼辦，他自己好不好意思？這是我們應當要明瞭的，這一個稱號不是隨便稱的。還有一個意思是，「大師者，群生之楷範也」，楷模、模範。我們想想我們能不能？這個群生是六道眾生，人道之外有天道，天有二十八層天，你能不能做他的模範，能不能為群生之表率？所以這是我們要曉得的。這個地方我們稱六祖為大師，這過不過分？給諸位說，不過分。為什麼？根據這個定義，六祖可以稱大師。

此地我們必須要多說幾句。因為成佛，你看經論裡面常講，「明心見性，見性成佛」，所以我們一般講成佛，在圓教裡面說，初住以上的菩薩就可以稱佛。在江味農居士《金剛經講義》裡面給我們所講的，佛有四十一位，那就是從圓教初住到等覺，叫分證佛，可以稱大師。禪宗裡面大徹大悟當然是分證佛位，所以可以稱大師。在淨土宗裡面，凡是證得理一心不亂，理一心不亂也是分證位了，跟禪宗的大徹大悟、明心見性是一樣的地位。所以證得事一心不亂，可以稱菩薩，不能稱大師，證到理一心不亂則可以稱為大師。但是在中國，習慣上這些淨土宗的祖師都稱大師，這是一種習慣的稱呼。可是我們要曉得，真正的標準是要明心見性，是要證得理一心不亂。這是講到大師兩個字。

下面我們再看「法寶」，簡單的說，「至理可尊，名曰法寶」。理到了極處了，再沒有比這個高的了，為九法界一切眾生為尊的，可尊可貴，這個才稱之為法寶。不但是天人尊重，連等覺菩薩也同樣的尊重它，尊重這個理論、方法，這種理論與方法這就稱之為法寶。第四講「壇」。壇，原本是一個壇場，所以壇在古時候是築土為壇；換句話說，就是一個土台，把土墊高，墊成一個台階，但這個台上並沒有什麼建築物，把它墊高就是了，所以稱之為壇。這個是講的處所。在此地是引申為「菩提道場」的意思，菩提是印度

話，翻成中國是覺，菩提道場就是大覺徹悟的道場。

「經」這個字是通題，與前面七個字，「六祖大師法寶壇」，這七個字那是別題，專門這部經上才用得上的。「經」這一字是通題，通於一切經，凡是佛所說的都叫它做經。本經並不是佛說，嚴格的來講是六祖大師的語錄，我們講禪宗語錄，它是語錄的一種。而後世人尊之稱經，也有它的道理，因為它是中國禪宗最高的指導原則。前面我們講，在中國禪宗六祖之後，分成五個大的派別，五個大的派別都以六祖大師的語錄為修學的依據。雖然他們的手法不一樣，所依據的原理原則是相同的。因此稱六祖大師的語錄尊之為經典也不為過，這是屬於尊稱。在中國世間法裡面，像儒家有十三經之稱，有五經、六經、九經、十三經之稱。道教裡面，有將《老子》稱之為《道德經》，《莊子》稱之為《南華經》，像這一類的也非常之多。所以六祖大師的語錄稱之為經當然不足為怪，也是正常的現象。

這個字要是在梵語裡面稱之為修多羅，裡面的含義很多，通常則以「貫、攝、常、法」這四個字來解釋。因為這四個字的意思，的確可以詮釋一切經的通題。這四個字我們簡單的寫在此地給諸位做一個參考。所謂「貫」，「貫穿所應說義」，這個義就是義理，就是它應該所說的這些道理。講解的時候用言語貫穿，就是把它說得很清楚，有條理、有層次、有程序，所謂是有條不紊，在文字上就是有章法結構，將這個理論方法給我們講得清清楚楚，讓我們一聽就能夠明瞭，這是貫的意思。所謂「攝」，是說它的作用，它能夠「攝持所化眾生」；換句話說，眾生聽了這個道理之後，明白這個方法之後，能夠依照這個理論方法來修學，以這種理論方法來印證自己所修行的境界，這就是攝的意思。

所謂「常」，我們世間一般講真理，真理怎麼樣？不變的，就

是「三世不易」，三世是講過去、現在、未來，永遠不會改變的，它這個理論方法境界超越時間，這叫常。超越時間、超越空間，這是不可思議的，這才是真正可尊可貴。「法」，特別指方法，這一種方法、這一種軌則是「十界同遵」。這個十界也可以講為十方，如果講十法界也能夠講得通。十法界也許諸位懷疑，十法界有佛法界，佛還要遵？佛要遵，正所謂是佛佛道同，所以是十界同遵。可見得這個法不是一個普通的方法，這個法就是經典。這是通題裡面所含的四個意思。

再說本經稱之為《法寶壇經》，這四個字是六祖大師自己立的題，並不是後人將這些語錄集結起來，給它題的這個名稱，而是六祖大師在世的時候，自己將他這個語錄稱之為《法寶壇經》，這在《壇經》裡面將來我們會讀到。六祖大師二十四歲傳衣，就是接受五祖的衣鉢，這個時候他並沒有出家，將來在經文裡面我們可以看到他這一段的歷史敘述，他是三十九歲才出家。傳衣之後一直就是避難，在獵人隊裡面十五年。這裡頭用意非常之深，我們在經文裡頭都給諸位提出來討論。一直到三十九歲機緣成熟了，示現出家相，以後一直在曹溪說法三十七年。這部《壇經》就是他老人家三十七年所說的精義、所講的義趣，由他的學生弟子們節錄下來，分門別類編緝成為這部經典。「《壇經》開頓教法門」，這是在中國禪宗裡頭有頓、漸兩大派，漸教是由神秀大師做代表，頓教則是由六祖為代表。而六祖的指導原則就是這部《壇經》，所以是後來「五宗所自出」，像臨濟、曹洞，這個五家都是從《壇經》裡面開出來的。故祖之心髓也，這是佛祖，是諸佛祖師之心髓，因此我們要特別的重視它，決定不能夠疏忽。

在講到經文之前，我們必須要先將這部經的大意給諸位做一個簡單的介紹，使大家在沒有聽講經之前，先對於本經的內容有一個

概略的認識，這也能夠提起聽經研修的興趣，在講席來說也是不可少的一個科目。下面我們就跟諸位簡介內容。本經的內容可以從品目當中來看。本經一共分為十章，這十章與一般流通本裡面品目不太相同。剛才說過，祖師二十四歲接受五祖的衣鉢，三十九歲出家受戒，說法利生三十七年，學生們記錄下來。《壇經》經文本身有明文記載，六祖圓寂之前，指示學生法海等說，「我於大梵寺說法以至於今」，這些語錄在當時就已經抄錄流通了，流通的這些語錄應當給它題一個名稱，就叫做《法寶壇經》，你們大家要守護，要把它代代流傳出去，利益大眾。所以我們曉得這個經題確實是六祖大師自己所建立的。曹溪原本章目幾乎與正統本完全相同，正統本分全經為九章，曹溪本多了一章，就是多了最後這個付囑流通第十，多了這麼一章。

這個品目我們寫在此地。這個「內容簡介」，「本經共分十章，目次如下。悟法傳衣第一，釋功德淨土第二」，釋是解釋，「定慧一體第三，教授坐禪第四，傳香懺悔第五，參請機緣第六，南頓北漸第七，唐朝徵詔第八，法門對示第九，付囑流通第十」。我們現在按照這個順序，將內容簡單介紹給諸位。先說第一「悟法傳衣」。悟是開悟，法是什麼？我們就本經所講的，就是摩訶般若波羅蜜法。正因為悟入實相般若，本經在前面跟諸位介紹了，實在它是講六度裡頭般若波羅蜜多。在《般若經》裡面常說，依文字般若起觀照般若，證實相般若。由此可知，悟法就是悟入實相般若。正因為悟入實相般若，所以他才具足了祖師的資格了，也就是前面講的具足了祖的條件了，五祖弘忍大師才將衣鉢傳授給他，告訴他，你可以做禪宗第六代的祖師了。將來我們在經本裡面可以看到，當時五祖會下有一千多人，為什麼五祖不把衣鉢傳給別人？那是別的人沒有悟入實相般若，也就是說沒有證實相般若，在他會下證實相般

若的只有惠能大師一個人，這才將衣鉢在沒有選擇之下傳授給他。

流通本第一品是行由品第一，第二品則是般若品第二，其實一般流通本將這一章經文把它割裂為兩品是錯誤的。我們讀曹溪原本才能看到，前後經文確實是一氣呵成，因為這一章正是大師最初於大梵寺一天所講開示完整的記錄，這是我們必須要曉得的。這一次的開示，說明悟入摩訶般若波羅蜜，也就是說證得實相般若，是他自己親身來給我們作證。教人「但用此心，直了成佛」的無上法門，以及六祖大師他自己修學得法的經過。換句話說，我們在這一章裡面，就是第一章，在這一章裡面，看出他老人家三轉法輪。這裡面有做證轉，就是自己現身說法，他是怎樣修學、怎麼樣證得的。他既然能夠證得，當然我們也能夠證得。所以這一章是一次說法最完整的記錄，非常珍貴、非常難得。我們讀了如見六祖大師的本人，就好像參加了六祖大師這一次的講席。

在這一章的末後有無相頌十五首，這個十五首非常重要，可以說是頓教修學法門的心傳，我們應當記取，也就是說它特別重要。對修學人來講，如果不能夠背誦全經，這十五首偈頌一共六十句，每首四句，是一定要背過才好。為什麼？《般若經》不是常講，依文字般若起觀照般若，證實相般若。文字般若我們要是不記得，我們在日常生活當中，又怎麼能提得起觀照的功夫？所以必須要能夠記誦，要記住，要能夠背得。日常生活當中，或是順境、或是逆境，自己在迷的時候，一念這個偈子，馬上就把境界轉過來了，這叫提得起觀照的功夫。觀照功深，就有力量了；換句話說，就有力量證入實相般若。

第二章是解釋功德淨土，這第二章。這一章「釋功德淨土第二」，這第二章，在一般流通本裡面把它改作「疑問品第三」。這一章的內容很重要，尤其是對現在佛門四眾同修來說。由於我們社會

繁榮，生活水準普遍的提高，本省各地大小寺廟林立，而且都建築得富麗堂皇，好像都在比賽，自己都以為功德很大，蓋廟的功德大了，大家都在比賽。我這個寺廟比你蓋得莊嚴、比你蓋得大、比你蓋得富麗，那麼我的功德就比你大了，自以為功德很大。六祖大師在這一章裡面給我們開示功德的定義，而且指導我們要捨有為的功德，修自性功德，這個開示實在是稀有。

如果說建廟有功德，諸位想想，也是本經所引用的，梁武帝在當年他做皇帝執政的時候，以他的權力為佛門裡面建了許多的寺廟。所以南朝四百八十寺，任何一座建築都不是我們現在能夠比的。梁武帝當年問達摩祖師，我的功德有多大？達摩祖師說，並無功德。梁武帝一生蓋了四百八十所大的寺院，都沒有功德，你今天蓋這個小廟那又有什麼功德？諸位一定要曉得這個道理。那所作所為的是人天有漏福報，不是功德。功德是什麼？功德是定慧。諸位想想看，你建再多的寺廟，與你自己的定、與你自己的慧，的確沒有交涉。這是我們對功德福德、有為無為、有漏無漏，六祖大師給我們講得清清楚楚、明明白白，破除我們的疑惑，破除我們錯誤的見解。

還有一個問題就是關於淨土的問答，讀了《壇經》的人免不了產生疑惑。蓮池大師跟我們解釋得很明白，六祖所接引的都是上上根人，所以他的教學對象是以上上根人為主。故說上上，一乘大法，直接教人取寂光淨土、取實報淨土，而捨方便土、同居土，真正是慈悲到了極處，絕不是破淨土法門。所以我們讀這一章經，千萬不可以錯會了祖師的意思。本經從這一章以下，都是門人總集祖師三十七年教學法語，分類攢積而成的，不是一次所說的。第一章是一次所說的，這以後就是三十七年編輯而成的了。

第三是「定慧一體」，這個排列在第三章。這一章在流通本裡

面改作「定慧品第四」，文字也有一點出入。這一章可以說是中國佛教禪宗的心傳根本。經文上有一句話說，「大師示眾云」，開示大眾說，「我此法門，以定慧為本」，有這麼一句經文。一體正是不二法門，此地的題目是定慧一體，這才是真正不二法門，是本性頓教。所以在禪學，禪的修學來說，這一章非常重要。

下面一章是「教授坐禪第四」，可見得前面這一章是講理論，後面這一章是講方法，教我們怎樣去坐禪，教授坐禪，前一章是講理，這是講方法。理論最高指導原則著重在一體，方法最高的指導原則，所以這兩章是理論與方法最重要的，決定不能夠輕易的看過。所以這一章是宗門修行方法的總綱領，是最高的指導原則。不但參禪的人要明瞭、要遵守，就是念佛人也不能例外，也應該記取。為什麼？因為它是修行最高的指導原則；換句話說，無論是哪一宗、哪一派，八萬四千法門，門門都應當遵守這一個原理原則。念佛人要能夠把握了這個原理原則，才能夠念到理一心不亂，才能夠往生實報莊嚴土，這就是上上禪。華嚴要想入一真法界，也得要以這個為修行的總綱領。這都是從最高的指導原理原則上說，定慧一體是原理，教授坐禪是原則、是方法。

下面這一章，這就是次第了。我們初學，好，我們遵守這最高的指導原理原則，從哪裡下手？大師非常慈悲，教我們初學人下手的方法。換句話說，這樣我們初學人那才能沾到光，有了入手之處了。這一章流通本裡面改作「懺悔品第六」，這一章就是講見性成佛，這是禪宗。如果要以賢首宗的看法，那就是講的證入一真法界；要以念佛人來看，這一章就是講如何念得理一心不亂，與我們的關係實在是太密切了。這裡面，就是這一章，分為五個大段。第一段裡面是傳香，傳授戒、定、慧、解脫、解脫知見、五分法身香，以及無相懺悔，滅三世罪，得三業清淨；第二段裡面教我們發四弘

誓願；第三段是教我們無相三昧；第四段開示一體三身自性佛，目的是要我們悟入；末後是說無相頌，有五首，目的在滅除我們多生多劫所造的罪障，罪障消除就是見性成佛。將來在經文裡面，我們在這一章用比喻來給諸位說明，從初發心到明心見性、見性成佛，這個修學的層次、方法。如果我們懂得這個層次與方法，確實人人可行、人人可修、人人得悟、人人得證；換句話說，修行成佛，人人都有希望。

實在說，重要的開示到這一章都講完了，下面這一章，這是舉出那些明心見性的人來給我們做榜樣，給我們做示範，就像《華嚴經》裡面善財童子五十三參，表演一番給我們看。所以《壇經》這一章就是表演，等於《華嚴經》裡面五十三參，等於《楞嚴經》裡面的二十五圓通章，都是示現做榜樣給我們看，教我們如何修行證入。這是參請機緣章，順序排在第六，「參請機緣第六」。在一般流通本，這一章把它改作「機緣品第七」。這一章一共是列舉十三位門人，就是六祖大師的學生，舉了十三個人，他們請益的機緣來給我們做教學修行的榜樣。這些人都是具足修學的示範作用，《華嚴經》的善財童子也是如此，凡是大乘了義完整的經典幾乎都有這樣的經文。像《圓覺經》裡面二十五輪的修學法，十二位菩薩，《楞嚴經》裡面二十五圓通章，都是同樣的意思。從這些地方我們真正能夠看出，佛法的教學，止於至善的教學，慈悲到了極處。

在這一章裡面我們看到祖師教學、點化、說法、利生之大。像法達禪師在《法華經》裡面開悟，智通禪師在《楞伽經》開悟，志道、志徹、無盡藏比丘尼，他們在《大涅槃經》中開悟。在這些地方，我們見到六祖大師善巧微妙的指導，使學生在幾句話的當中，真是所謂「言下大悟」。這是依教讀誦的榜樣。像青原的「不落階級」，南嶽的「修證不無，染污不得」，永嘉大師的「一宿覺」，

在這些地方我們見到祖師指點其悟入不二、親證無生的善巧方便，這一些是真修行的典型。我們從這一章裡面可以見到古大德，無論是解門或者是行門，無不是以悟入為宗，這點我們應當要注意。

所以我在講席當中，常常說我們學佛有兩個目標，有的時候我說三個目標。說兩個目標，第一個就是近目標，是要開悟；第二個是遠目標，是要證果，這是學佛應當要認識的兩個目標。說三個目標，第一個是要建立信心，正如同大經大論所說，「信為道元功德母」，第一就是要建立我們的自信心。相信自己有佛性，相信自己與諸佛、與一切眾生共一個體性，相信自己本覺本有，不覺本無；換句話說，相信自己般若本有，無明本無，相信自己這一生依照佛陀的理論與方法來修學，決定可以斷煩惱、可以了生死、可以證大菩提涅槃。如果我們把這個信心建立了，這是學佛的本錢具足了，所以這是最初的一個目標。我們講經說法為什麼？就是幫助大家建立這種自信心。後面兩個目標那要靠自己努力了，一半是老師的教導，一半要靠自己的努力，你才能夠開悟、才能夠證果。除這三樁事情，建立信心、開悟、證果，其他的都不是修學的目標，我們一定要把它搞清楚。

下面這幾章可以把它當作佛教史來看了，讀史重要的是要長見識，對我們修學也是有很大的幫助的。「南頓北漸第七」，就是禪宗裡頭分頓、漸，從這時候分起的，所以可以把它當作禪宗史來看。南宗是以惠能大師為代表，所傳的教，宗旨是以頓悟、頓修、頓證，以這個為宗旨；北宗是以神秀大師為代表，他所接引的是大乘人，是漸修、漸悟、漸證。在前面這兩首偈子裡頭，也就是把宗旨確定了。「時時勤拂拭，勿使惹塵埃」，這是北宗的宗旨；南宗是「本來無一物，何處惹塵埃」，所以南北是從這個時候開始的。

「唐朝徵詔第八」，這一章祖師現身說法，給修行人建立一個

榜樣，那就是遠離名聞利養。世間人求取名利，功名富貴，情有可原。出家人如果還要交結這些貴官豪富，求名逐利，那就大大的錯了，這是障道的因緣。在過去帝王的時代，如果一個人被皇帝召見，諸位想想那是多麼的光榮。沒有辦法蒙帝王召見，也得動動腦筋想想方法，如何疏通疏通叫皇帝知道我，能召見我，封我做個國師，這是一等的榮耀。世間法如是，佛法呢？佛法，你這個起心動念了，你已經迷失了你的本性了，你沒有法子超越生死輪迴，就大錯特錯了。祖師在這個地方表演給我們看的，朝廷，皇帝派了使節來宣召，六祖什麼態度？不去，不奉召。他不奉召又違抗聖旨，這個罪名又擔不起，於是怎麼樣？假裝病，身體不好，道路這麼遠，實在是沒有辦法，受不了這個辛苦，說是老弱多病。皇帝曉不曉得？曉得。皇帝多聰明，知道他不願意奉召，於是皇帝對他更尊敬。

所以這一章經文能夠發人深省，祖師做了一個出家人，出家人就應該遠離名聞利養，守出家人的本分，他老人家做一個模範的出家人，做一個樣子給我們看。所以這一章史實是他老人家身教，就是現身說法給我們做了一個榜樣。流通本裡頭也把這一章改成為叫「護法品」，這護法兩個字很有道理。因為六祖大師這個示現就是護法，護自己的清淨心，護自己的平等心，護自己的大慈悲心，不染世間名聞利養，所以特別值得我們反省。如果我們今天在這裡弘揚佛法，要提高自己的知名度，要想世間人都知道自己，都來禮請、都來供養，那就壞了。你從此以後就墮落了，必然是愈迷愈深，愈墮愈苦。所以你要是不能夠提高警覺，那就害自己了。

底下兩章，「法門對示第九、付囑流通第十」，在流通本是把這兩章合成一章，改作「付囑流通」，這兩章合成一章，其實這是不應該的。因為法門對示這一章是六祖大師教授學生們說法的原則，這樣說法才不失本宗宗旨的典範。我們在這一章經文裡面，的確

會叫我們開悟，覺悟諸佛菩薩說法實在是不尋常，實在是了不起。因為三科對十八界，以十八正除十八邪，三十六對天然佛法。但是大法不可以輕慢心求，必須要至誠感通，因為此經不屬於文字，而是佛心祖意，我們要體會到這一層。將來到經文裡面我再細細跟諸位來分析、來說明。這一章義趣無窮，明白了以後才可以說有資格讀佛經。如果這一章的旨趣不明，換句話說，雖然認識字，沒有資格讀佛經。正如同大經所說的，「佛法無人說，雖智莫能解」，這個道理就是在這一章裡面。付囑流通記載祖師付囑傳法的事跡，很詳細。

今天時間到了，我們將內容概要簡單介紹到此地，下一次我們就講到本經的經文了。