

《六祖壇經》第六講。

經文第十一頁第四行偈頌開始，請看經文：

【說通及心通。如日處虛空。唯傳見性法。出世破邪宗。】

這個偈頌一共有十五首，這十五首偈頌在《六祖壇經》裡面是非常著名的「無相頌」，也是本經最重要的一個部分。諸位請看這邊，「心通也稱宗通，說通又稱教通，心一則通，心寂則通。淨土之理一心不亂就是心通。而後方能夠說通，此指極其善巧方便的教法」。這句話是佛祖建立教學的宗旨所在，當然最重要的就是『心通』。心哪有不通的？心有了障礙就不通了。這個障礙在佛法裡面常說的，所謂是煩惱障、所知障，或者我們講的惑障（就是迷惑）、業障、報障，這是講三種障，惑、業、報這三障全都屬於煩惱障。有了這些障礙，我們這個心就不通了。

佛法的教學，千經萬論、無量法門都是說這個心通。心通，我這個地方跟諸位說過，也叫做宗通。因為佛教本身稱宗教，但是佛家所稱的宗教，與我們世俗的宗教概念是不相同。佛法裡面講的宗就是說的禪宗。宗通就是禪宗裡面一切通達，換句話說，就是禪家所講的大徹大悟、明心見性，大徹大悟、明心見性就是宗通。宗通就是心通了，所謂是妄心捨離了，真心現前，十法界依正莊嚴一切事理無不通達，這叫做心通，或者叫做宗通。說通又叫做教通，教就是教學，所謂是教下；換句話說，教學是對待他人。心通或者是宗通，這是自己開悟，自己開悟了以後，這才有能力教化眾生，而令一切眾生也能夠證得心通，這就是佛法的教學。

下面我跟大家講的是心一，一就通了；或者說心寂，寂是寂靜

。一實在講就是淨土法門裡面所講的理一心不亂，可見得理一心不亂與宗通、心通是一個意思、一個境界，言詞上不一樣，事實是一樣的。必須要心通而後才有說通。佛法裡面常講的自覺覺他，說通是覺他，心通是自覺。所以自覺而後能夠覺他，這就是我剛才所講的，心通而後方能說通。這個就是指在教學過程當中有最巧妙的方便的教學法，極其善巧方便的教學法就是說通。

下面一句說，『如日處虛空』，這一句是說心通之相，「如日處虛空」是心通之相，也是證得心通的道理。就是前面六祖舉《金剛經》的話說，「應無所住，而生其心」，如日之不住空，這一句就是講的無住；如日之光明遍照，這個就是生心的意思。心通、無住是自度、是自覺，說通、生心是化他、是覺他。底下兩句是說明佛陀教學的宗旨。這幾句話我們還要講一講。在這一節這一句偈子裡頭說，大師是以太陽來做個比喻，比喻心通跟說通。心通跟說通是一個什麼樣子？這是講證得心通的理，證得之後，自行化他就像太陽一樣，常出於太空當中，沒有依靠。這個沒有依靠就是此地講的無住，它是不住的。不住就是《金剛經》裡面講的「應無所住」的意思。雖然它不住，可是太陽的光明遍照。就如同我們自己真如本性，它是如如不動的，是無住的；真如本性的德用是周遍法界，這個就是「而生其心」的意思。可見得它是有體有用，從體上講是無住，從用上講是生心。這一句偈子裡面講，從體上講是心通，從作用上講是說通。

底下兩句，剛才說了，這是說明佛陀教學的宗旨，那就是『唯傳見性法，出世破邪宗』。佛法的教學是什麼？就是教人見性。見性這是你自度。佛佛道同，祖祖心傳，都是傳給人明心見性的方法，也就是傳心通之法，這個地方諸位特別要記住。我們世間這個教學，可以講它所傳的是說通之法。譬如講今天，我們講到師範學校

，師範學校裡頭有一門很重要的課程，那就是教學法，教學心理，心理學教學的方法，它重視這個，這些都是包括在說通裡面。佛法不重視說通，重視心通，為什麼？心通之後必定說通，必然的，說通裡面不一定有心通。所以這第三句是「唯傳見性法」，就是心通之法，而不講教學。

底下這一句就是教學了，「出世破邪宗」，什麼叫邪宗？凡是不以明心見性為修學、教學的宗旨者都叫做邪宗。因此邪宗這兩個字不是罵人的話，不是批評他人的話，這一點到後面我們會討論到。佛法在整個教學、修學的過程當中，都注意到自己，絕不涉及到第二人，不要說第三人了，不涉及到第二人；換句話說，統統都是自己的事情。這個邪宗還是指的自己，我們自己修學是不是以一心不亂為宗旨？我們教別人是不是令他悟入一心不亂為宗旨？如果是的，那我們就是正法，那是唯傳見性法；如果不是的，那我們就落在邪宗去了。這一點是比什麼都重要，真正是差之毫釐，謬之千里，一絲毫都差錯不得。這一差錯，一點點差錯就不是學佛了，那就墮在邪宗裡面去了。這偈頌是五言偈，就是每一句五個字，每四句是一首。剛才我們念的是第一首，我們再看第二首。

【法即無頓漸。迷悟有遲疾。只此見性門。愚人不可悉。】

這第二偈是說明教學法之所依，『頓漸』、『迷悟』、『見性』，指正確明瞭通達自他諸法的本體，這是一切學問的根本，希望大家特別注意到。這第三首偈是總明，就是總說明教學，前面兩句是說教的原則，就是講學的原則，後面兩句是學生學習的綱領，也是教學目的之所在。我們把經文念下去，再給諸位細講這兩句偈。

【說即雖萬般。合理還歸一。煩惱暗宅中。常須生慧日。】

『法』是指的佛法，無論是自修或者是教別人，「法」沒有頓與漸，這些道理前面都已經說過了，頓漸在人不在法。我們曉得這

個道理，古大德將釋迦牟尼佛一代所說之法，就是四十九年所講的這些經典，將它依照淺深不同的程度把它分開，判為五乘法，或者是三乘法，或者是二乘法。這個二乘是講的大乘與小乘，三乘裡面就是講的聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘，五乘法再加上人乘與天乘，這是把它分出來；換句話，就是有頓、有漸，有初學、有高級的。而實際上，諸位要曉得，這裡頭沒有。正如同佛在《法華經》裡面所講的「唯有一乘法，無二亦無三」，連二、三都沒有，哪來的五乘？祖師為什麼要這樣給我們分？這是就眾生根性不同而分的，不是法的本來面目；法的本來面目是的確沒有頓漸。

底下一句說『迷悟有遲疾』，就是迷與開悟，當然著重在開悟。迷人開悟，有些人開悟得快，有些人開悟得慢，這是我們理解的。可是最要緊的，那就是我們自己幾時能開悟，我相信這是我們每一位同修最為關切的大事了，我什麼時候開悟。諸位如果提出這個問題，這個問題的答覆沒有人能正確的答覆你，縱然是十方諸佛也不能夠正確的給你答覆。為什麼？因為這個事情是你自己的事情。如果你自己對於佛祖經論所講的道理真正的正確的理解了，這是你的解悟。果然正確理解了，依照這個方法來修行，你就會很快開悟。我們大家都正確理解了，這個開悟的早遲就是看你精進的進度。哪一個肯用功真正修學的，當然他最早開悟；如果稍微懈怠一點，他開悟的時間必定會延緩一些。可是我們能夠這麼說一句，真正正確理解佛菩薩所講的這些理論與方法，他在這一生當中的確有大徹大悟的可能，也就是說他有明心見性的可能，這是無可置疑的。我剛才講了，這是了達，就是明瞭通達自他諸法的本體，這是講見性，這是一切世出世間學問的大根大本。

下面兩句也相當的重要，這是講的教學。『說即雖萬般』，「說」是什麼？言說，就是我們講說教。像釋迦牟尼佛在世的時候，

講經三百餘會，說法四十九年，我們中文翻譯過來的經典還不足一半，還不到一半，我們今天看起來已經是浩如煙海了。那佛教所遺失的還不曉得有多少。雖然我們沒有能夠完全的翻過來，但是諸位要曉得，我們所翻出來的都是世尊一代時教的精華，好東西盡在我們中國，我們依照漢文經典來修學已經足夠了。「說即雖萬般」。

但是它的理是一個，『合理還歸一』。我們把它歸納起來，千經萬論，只說的一個「理」。這一個理是什麼？就是此地講的「一」，說來說去就是說這個一。不但佛法所謂是萬法歸一，儒家的大聖人孔老夫子，我們讀《論語》，《論語》裡面曾經有兩次提到，夫子所謂說「吾道一以貫之」，孔老夫子的道也是一。所以這個一我們要重視它。一說什麼？說的是一心。這到後面還會有很詳細、有很多的經文來給我們說明這一個道理。在《大方廣佛華嚴經》裡面，最後歸宿是一真法界，這就是「合理還歸一」，要歸到一真法界。清涼大師在《疏鈔》裡面給我們說，「一真法界，即是一心」。所以淨土宗自從東晉慧遠大師提倡以來，一直到今天歷久不衰，這是什麼道理？它是比哪一宗都興盛，修學的人非常之多，可是到今天很少人能夠說得出它的道理，那就是淨土宗的修學是直截了當的修一心不亂。換句話說，它就是修的「合理還歸一」，淨土宗是直截了當的修一心不亂。

下面兩句是修學的樣子，『煩惱暗宅中，常須生慧日』，這個「慧日」比喻我們的般若智慧。般若智慧，諸位要記住，它是從一心裡面生的。換句話說，我們沒有證得一心，般若智慧就不現前；如果我們證得一心，這個智慧就現前了。而這個智慧運用在我們日常生活當中，那就是煩惱宅中常生智慧。正如惠能大師初見五祖的時候，他跟五祖說，「惠能心中常生智慧」，這就是此地這兩句偈的寫實，也是學習的總綱領，也是佛法教學的目的之所在。換句話

說，如果我們在日常生活當中不能夠常生智慧，我們就不是真正的學佛。因為真正的修學佛法必然是六根接觸六塵境界常生智慧，煩惱天天減輕，智慧天天增長。我們再看底下一首：

【邪來煩惱至。正來煩惱除。邪正俱不用。清淨至無餘。】

這一首這是說明了生智慧的方法。這是第四偈，說明生智慧的法則是在「二邊不立，中道不存，清淨無餘」，著重的就是在『邪正俱不用』。凡夫是用邪，二乘與權教菩薩則是用正。諸位要曉得，邪正是相對的，邪正是二邊，二邊都是病，都不是真實的。所以佛法裡面講正，這個正就是二邊都離開才叫做正。因為二邊都離開了，所謂是二邊不立，中道不存，這個心才到真正的清淨。清淨心就是一心，清淨心所造的法界就叫做一真法界。第五首：

【菩提本自性。】

著重在這個『本』，本來的。

【起心即是妄。淨心在妄中。但正無三障。】

這一首是講自覺。自覺最要緊的是在一切境界裡面不起心、不動念，這個就是覺。為什麼？起心動念就是妄。不要說我們在五欲六塵當中不起心、不動念，就是在弘法利生這一方面也不起心、不動念。諸位也許要問了，如果我們不發心去弘法利生，佛法如何能發揚光大？那豈不是違背了諸佛菩薩的本願？哪一個諸佛菩薩在因地裡不是發心眾生無邊誓願度？既然誓願度無量無邊的眾生，又不發心，那這成什麼話！諸位要曉得，這個發心不是起心動念，起心動念不是發心，這個一定要把它搞清楚。因為起心動念是妄，是迷而不覺。所以發心發的是清淨心，絕不是虛妄心。這個地方告訴我們，我們的清淨心在一切虛妄的境界裡面我們修什麼？是修『但正無三障』，這個「正」，諸位一定要記住，剛才說過是「邪正俱不用」的正，這才是真正的自覺。而第六首則是講的覺他。

【世人若修道。一切盡不妨。常自見己過。與道即相當。】

這是教我們、教化眾生。這個世間無論什麼樣的人，你是多善根、多福德的人，或者你是少善根、少福德的人，乃至於是無善根、無福德，像佛所講的一闍提，那是沒有善根的人。無論你修學是在順境，或者是在逆境，或者是在山林，或者是在鬧市，都不妨，都沒有關係。可是你要把握住一個原則，這個原則是什麼？那就是要常自見到自己的過失。諸位要曉得，這句話是什麼意思？豈不聞古大德常言說得好，說「不怕念起，只怕覺遲」，念是什麼？妄念；念是什麼？是邪見。所以我們妄念、邪見起來的時候，不怕，就怕覺遲了。諸位要曉得，如果一見自己的過，這個就是覺。

第一句說了，『世人若修道』，這修的什麼道？我們所修的是覺道。所以什麼境界都不妨，要緊的是要在境界裡面覺而不迷。如果我們在境界裡面起心動念了，這就是迷了。如果起心動念再要加上執著，再要加上取捨，那你就迷得是愈來愈重了。如果你一曉得，我這個動念錯了，我為什麼被境界所轉？你要是有這麼一個覺悟，這就是見到自己的過了，我為什麼被境界所轉？譬如我見色，起了貪愛之心了，一下覺悟了，我為什麼被它所轉？這就是見自己過了。所以見自己過，要常常見自己過。換句話說，二六時中我們六根接觸六塵境界，在這個境界裡面分別、執著、起心動念，都是過。所以你要常覺。不覺就迷，不覺就被境界所轉。要曉得，境界是虛妄不實，前面六祖大師的偈子說得很好，「本來無一物，何處惹塵埃」，這是六祖大師教學的宗旨，本來無一物。所以我們不應該被虛妄的境界所迷惑，不應該被虛妄的境界所轉，我們才能夠得到正覺。『與道即相當』，這個「道」就是覺道，也就是一心不亂的大道。這個一心不亂的義趣我們留在後面再給諸位說明。第七首：

【色類自有道。各不相妨惱。離道別覓道。終身不見道。】

這一首偈相當的重要。這個『色類』是指一切有情眾生。「行正是指自己的心思言行，得其正，則見一切道理」。這個意思是說一切有情的眾生，拿今天的術語來講就是動物，我們今天把一切眾生分為三大類，動物、植物、礦物，有情眾生是專指動物，一切動物各有他自己的『道』。這個「道」當作道理講，他有他生存的道理，他有他生活的方式，各個不相妨惱，不相妨害、不相惱亂。這一首偈子是教我們明瞭我們對於一切萬法的覺悟，它有它的道。譬如我們從大處著眼來看，佛法裡面講十法界，除了四聖之外，天人有天人之道，我們這個人間有人間之道，畜生有畜生之道，餓鬼有餓鬼之道，各有各的道，彼此不相妨害。這些道總不外乎起惑、造業、受報而發生的現象，正如同佛在楞嚴會上所講的「循業發現」，循他的業力所發現的這些現象。真正明白通達這個道理，我們的一切眾生界裡面，心不起分別、不起執著、不起心、不動念，我們這個心得到一了。我們一切眾生界裡頭會起心動念，為什麼原因？就是不曉得這個事實真相。

所以此地這個道，『自有道』，就是有它的事實真相。了解它的事實真相，我們的心平等、清淨，這個樣子我們才能夠得到真正的道。得自己的清淨心，也能夠見到一切眾生的本來面目，見到眾生的種種因緣果報。然後再發大心，發大悲心去救度他們。可是諸位要曉得，救度一切眾生是要一切眾生機緣成熟了，佛菩薩才能度他；如果機緣沒有成熟，佛菩薩要度他，那是找麻煩，不但不能度他，恐怕把他得度的機緣又要延後了。這就是所謂的觀機施教，這在佛教教學裡頭是相當重要的。後兩句說『離道別覓道，終身不見道』，你要離了事實真相，你自己去找、去尋求、去研究它，想去研究它到底是回什麼事情，那錯了，那你是「離道別覓道」了。實在講，道不離人，人自離之。第八首說：

【波波度一生。到頭還自懊。】

這個『懊』就是懊悔、後悔。

【欲得見真道。行正即是道。】

剛才我說過了，『行正』就是自己的心思、言行都得其正，這就是道。怎樣才得其正？也是前面所講的「邪正俱不用」，邪思、正思都不用，完全是一個清淨心現前，也就是祖師所講的「本來無一物」，叫你這個心裡頭乾乾淨淨、一塵不染，放大光明照了一切，這就是道，這是真正之道。如果不曉得這個道理，不懂這個修行的要領，那你是『波波』，就是一生勞碌奔波，過了這一輩子，到老來還是非常後悔，為什麼？這一生空過了。一生想求道，結果都沒有求得。怪誰？要怪自己，不能怪別人。佛在一切經典裡面，我們可以說，每一部經論都把真道理論、方法全都說出來了，所以我們多讀大乘經典，常常比較起來看，很容易領略、很容易體會。只要我們能夠依教修行，證道、見道的確不是難事。下面第九首：

【自若無道心。闇行不見道。若真修道人。不見世間過。】

底下一首：

【若見他人非。自非卻是左。他非我不非。我非自有過。】

這兩首偈子裡面，見過、見非總是心為境轉。第九首第一句，『道心』就是覺心，自己要沒有「道心」，就是沒有覺心，所謂說「不怕念起，只怕覺遲」，你沒有覺心。『闇行』是什麼？是迷惑顛倒的心思、行為。「闇行」決定見不到一真的大道，見不到諸法的真實相。為什麼？是因為你自己迷而不覺。如果是一個真正的修道人，祖師在此地告訴我們，他必定是『不見世間過』。也許諸位要問了，世間，尤其是今日的世間，造罪業的人相當之多，一個修道的人對於好人壞人都分不清？這個話不是這樣講的，不是這麼說的。這個「不見世間過」是說你自己的內心，外面善惡境界了了分

明，可是你自己心裡面是清淨的，一塵不染。如果你要見到世間過了，換句話說，你就染了。

底下一句，『若見他人非』，見到別人不是了，你的心也被境界染了。外境有沒有是非？有是非。你對這個是非清清楚楚、明明白白，像前面給諸位所講的「色類自有道」，這些眾生起惑、造業、受報，你完全了解，明明白白，你的心就像一面鏡子一樣，照得清清楚楚。染不染？不染。雖然照得清清楚楚，但是一塵不染，這叫「不見世間過」，不見他人非，是這個意思。這是真正修道人。可見得他這個心對待外面境界，對待一切修善、造惡的眾生，他的心是平等的、是清淨的，所以叫大慈大悲。這個是講修行人自己本身的確是如此。

可是他在接眾的時候，接眾的時候，剛才講了，是平等、清淨、慈悲。諸位要記住，平等、清淨、慈悲就是一，就是一心。平等就是清淨、就是慈悲，慈悲就是清淨、就是平等，是一而三、三而一。用的是這個心。他對待修善的人很和善，對待作惡的人也可以很暴力去懲罰他，對於修善的人是獎勵他，獎勵與懲罰都叫做大慈大悲。為什麼？目的都是要叫他覺悟、要叫他見性，這是菩薩行，這才叫真正的覺他、利益他人。所以菩薩決定不會心裡頭真正說，我有見到有過失，見到別人不對，沒有。如果他心裡頭果然是如此，我們可以斷定他依然是凡夫，他不是菩薩。

所以大師在此地教給我們，『若見他人非，自非卻是左』。「左」是什麼？左是左降。在中國右面是升、往上升，左面就是往下降、墮落了。你要見到別人有過失、別人不對了，你心裡頭真這樣見，那你就是退轉了。所以應該如何？『他非我不非，我非自有過』。別人迷惑顛倒造罪業，他在迷得很重的時候，我們沒有辦法阻止他，沒有辦法阻止就不能阻止。那他繼續在造罪業，我們看到將

來他要墮地獄，那只好讓他墮。為什麼？這個時候拉不得，你只能夠是看到他，只能夠給他種佛的種子。這個佛的種子怎麼種？譬如說看到你了，他會笑笑，念一聲阿彌陀佛，這一句阿彌陀佛就是金剛種子。他現在造無量無邊的罪業，他將來墮落，墮落之後他要到地獄受苦。地獄受苦圓滿了，終歸會有一天他又到人道得到人身的時候，這一句阿彌陀佛、這一句佛號就是金剛種子，他會以這個殊勝的因繼續再會修行證果。所以在這種情形之下，我們就給他種遠因，就給他下佛的種子。

或者是他看到佛像，或者是看到經書，或者是看到出家人，或者看到在家人學佛的樣子，這都是給他種金剛不壞的種子。所以對於這些惡人，邪見執著深重之人，不能回頭之人，我們就用這個方法，這就是已經盡到我們的心力救護他們。如果他能夠接受，那當然我們全心全力幫助他；不能接受，我們就示這個相給他看，讓這個相落在他八識田中。第十一首偈說：

【但自卻非心。】

這個『卻』當去、當作排除或者當作遠離，我們自己要離開。

【打除煩惱破。憎愛不關心。長伸兩腳臥。】

一個真正修行人只要去自己的菲薄他人之心，要遠離，一定要捨棄。換句話說，見到世間過、他人非，決定不能放在心裡，最好叫你這個心不落這些印象。可不可以見？可以見，當然見。雖見是見如不見。見是什麼？統統明瞭，這就是你的智慧；見而不見，不見就是你的清淨心現前，就是你這個心不為境界所動、不為境界所染，見如不見。見如不見，難！不見，我心清淨，容易；見到之後像不見一樣，這個難。所以必須是見而不見、不見而見，見與不見是一不是二。這個是真正修行、這是真正功夫，這樣才能破煩惱、才能夠破無明。

所以在相上是『憎愛不關心』，心裡沒有事，『長伸兩腳臥』，這個就是形容無事的樣子。那他說沒有事情，沒事怎麼樣？有人問慧海禪師，我們舉他做例子，有人問他，你老人家平素用功，用的什麼功夫？他回答得很妙，他說我平時用功是飢來吃飯睏來眠。你們想一想，哪一個人肚子餓了不吃飯，哪一個人睏了不睡覺？吃飯睡覺就是他的修行功夫。他這個意思答覆的是什麼？他已經沒事了，除了肚子餓了吃飯，睏了睡覺之外，我沒有別的事情。這就是此地「憎愛不關心，長伸兩腳臥」，這兩句話就是說明了得大自在，他沒有事情，他得大自在了。

前面所講的都是著重在自己修學的理論、方法、境界，第十一首「憎愛不關心，長伸兩腳臥」，這都是講他的境界。到這個境界，這是自覺圓滿的境界，自覺圓滿的樣子。底下一首這是講教化眾生。自覺而後他有什麼事情？他有的事情就是教學，就是教化眾生。教學，諸位要知道，必定要眾生機緣成熟了，菩薩就要出來教化眾生，緣成熟了。

【欲擬化他人。自須有方便。勿令彼有疑。即是自性現。】

這是講教學目標和方法，這是諸位要記住的。在此地我把這幾首偈子的重點跟大家提示出來，前面我們已經講過了，我在這裡念一念，這是很重要的地方。第五偈、第八偈中的「但正」、「行正」皆是指「邪正俱不用」之正。第九、第十偈中「見過」、「見非」，總是心為境轉，這是要不得的。第十二首剛才念的是教他目的在化疑生信，這個化是化解，他有疑惑，必須要把他的疑惑化解，幫助他建立信心，然後見性證果。第十三首偈是生信悟解，百界千如。

在教學就是化他，這是我們所謂是為眾生做增上緣，我們幫助他學佛，幫助他學佛就是幫助他覺悟，佛就是覺悟，幫助他覺悟，

這就是教化他人。自己一定要有方便，有權巧方便的辦法。而目標是『勿令彼有疑』，這個是教學裡頭很重要的原則。如果我們講的這些東西叫人家懷疑，那就錯了，那我們不管怎麼樣講，縱然費盡了氣力，費了許多唇舌言語，不能叫人生信，反而叫人懷疑，那我們的教學方法就錯了。教學方法要能夠得其善巧方便者，一定是叫聽的人當下就能夠斷疑生信。能夠斷疑生信，這就是自性現前，『即是自性現』。為什麼？自性裡面決定沒有疑的，疑是妄心裡面才有疑。下面第十三首，剛才說了，這是生信解悟。

【佛法在世間。不離世間覺。離世覓菩提。恰如求兔角。】

兔子沒有角，你要是離開世間要求菩提，那就好像你在兔群當中你去找角去了，那哪裡找得到？根本不可能的事情。由此可知，菩提在哪裡？菩提就在世間；菩提是佛道，求佛在哪裡求？要在世間求；成佛在哪裡成？也在世間成。這一點我們可以在《法華經》裡面見到。世尊在《法華經》裡面為我們講十如是，所謂「如是相、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」。這幾句話不但是給我們說明『佛法在世間，不離世間覺』，同時也給我們證實了「色類自有道，各不相妨惱」，的確是給我們說得清清楚楚、明明白白。這是要我們自己去深加體會，仔細的去思量，了解事實的真相，破除我們的疑惑。這是《法華經》裡面的幾句話。這在《法華經》裡面是相當重要的一段經文，著名的十如是。

天台大師將這十如是一展開，說出了百界千如，把這個意思發揮得淋漓盡致，這是說百界千如。這是天台智者大師，他對這十句，他用三轉讀法，譬如說像「如是相」，他是把這一句念作如是相、是相如、相如是，其餘的九句都可以照這個樣子，如是性、是性如、性如是，這樣解釋成百界千如。佛在經裡面常給我們講十法界

，天台大師給我們解釋成每一個法界裡面都有十法界，這就是解釋為一百個法界了。每一個法界都有十如是，一百個法界再乘十，就是一千如是。這是說明佛法在世間，不離世間覺。所以是悟悟全真，頭頭是道，迷者不自覺而已，如果是覺悟的人，哪有不？再看底下一首：

【正見名出世。邪見是世間。邪正盡打卻。菩提性宛然。】

可見得在佛法境界裡只有邪正而已。什麼叫『正見』？「正見」就是覺悟的見解，覺而不迷的見解就是正見。正見就叫出世，為什麼？超越了世間。這個世間不但是指我們三界六道的世間，實在是包括了十法界的世間。換句話說，覺悟、正見超越了十法界。超越十法界那是什麼？那是一真法界。迷的時候就叫十法界，悟了的時候就叫一真法界。迷了的時候叫凡夫，悟了的時候叫佛。佛與凡夫、世間與出世間，只是迷悟的名詞上的轉變，而非事實真有，不是事實真有。我們如果要是真正證得了正見，記住前面有一句話說，「邪正俱不用」，這裡還是這個意思，『邪正盡打卻』，邪正都不用。邪正都不用的時候，『菩提』自性就現前了。

凡夫用邪不知道用正，聲聞、緣覺、權教菩薩用正不用邪，可是那個正也變成了障礙。由此可知要想真正的明心見性，必須要把邪正二邊都離開，正是本來無一物，我們清淨心中沒有邪，沒有邪當然也沒有正。沒有邪你還要見一個正，那叫「頭上安頭」，那個正也變成邪了，這一點意思希望諸位要仔細的去體會。佛說正，是因為對邪而說的正，如果邪沒有了，正也沒有了。正如同那個病人，因病才說藥，如果他沒有病，沒有病，你想想看，哪來的藥？我們走到市面上看到有很多藥店，諸位要曉得，是因為有病人才有藥，沒有病的人，他心裡頭、他身子沒有藥，他境界裡沒有藥。如果有藥，換句話說，他有病。所以無病，那就沒有藥；無邪，正也沒

有了。這是說明為什麼邪正二邊都不要的道理，因為它是對立的，它是相對的，這裡叫我們超越相對。末後這一首是大師勸勉我們，也是總結。

【此頌是頓教。】

『此頌』是指前面一十四首頌是頓教法門。

【亦名大法船。】

『船』是比喻，『法』是方法，這是最殊勝的修學方法，最高的修學原理原則，所以稱之為「大法」。我們依據這個大法來修行，就好比我們坐上這個『大法船』就能夠度脫苦海，能夠度過一切邪正是非，而達到究竟菩提涅槃的彼岸。這是個比喻。

【迷聞經累劫。悟則剎那間。】

這是講我們聽的人，說明聽眾的態度。如果你是『迷聞』，大師給我們講解，你還是迷惑顛倒。什麼叫迷惑顛倒來聽？你是著相的聽，你是起心動念、分別、執著，用這種心來聽，那你就是「迷聞」。迷聞，你要到什麼時候才能開悟、到什麼時候才能成佛？那要『經累劫』。佛在一切經裡常講三大阿僧祇劫，要這樣長的時間。為什麼？因為你修學佛法是迷聞，是盲修瞎練，所以要經這麼長的時間。如果你要是悟聞，就是一聽他就覺悟了，言下大悟，那你成佛一剎那之間，一剎那之間就超越三大阿僧祇劫。

我在前面也跟諸位講過，今年暑假期間，我們在禪林寺辦大專講座，藍吉富教授就向我提了個問題，佛經裡面講成佛需要三大阿僧祇劫，這話是真的還是佛方便說的？我答覆他是亦真亦假。怎麼說亦真亦假？這兩句話就說出來了，如果你要是迷聞，那是真的；你要是悟聞，那就是假的。悟聞什麼？你立刻就成佛了，你要是迷聞的話，那恐怕不止三大阿僧祇劫。佛講三大阿僧祇劫是很保守的說法，再說多了恐怕把你嚇倒，確實是如此。這兩句也就是照應前

面六祖所說的法則無頓漸，法沒有頓漸，頓漸就是學法的人他有迷悟。迷聞那就屬於漸教了，他要是一下言下大悟了，這就屬於頓教。但是六祖所接引的是上上根人，六祖所傳的是頓教法門，所以在這一部經裡面，指導的原理原則都是最上乘，完全是適合於頓悟、頓修、頓證根性人而發明的。偈頌到此地給諸位介紹完了。再看底下經文。

【師復曰。今於大梵寺說此頓教。】

這是應韋刺史之請，在大梵寺做這一次的講演，這一章是最完整的紀錄，是他一天，也就是一次所講的。

【普願法界眾生言下見性成佛。】

這兩句話是說法終了迴向的意思，這兩句話我們可以把它當作迴向偈來讀。也就是六祖大師的願望，眾生無邊誓願度，普遍的求願法界一切眾生，有這個機緣聽到我所說的、有這個機緣讀到《壇經》的人，希望他都能夠在言下就見性成佛。所以說頓悟、頓修、頓證。

【時。】

這個『時』就是六祖說法完了的時候。

【韋史君與官僚道俗。】

這就是與會的大眾，前面說過了，一共是有一千多人。

【聞師所說。無不省悟。】

『省』就是覺醒過來，『悟』是開悟。大家都能夠省悟過來，知道自己過去所修的都不太正確。經過大師這麼一開示、一指點，才真正明瞭修學的理論、方法與境界，真正的明瞭了。當然「省悟」各個人有淺深程度上的不平等。

【一時作禮。】

大家同時行禮，這是禮節。

【皆歎善哉。】

這個『一時作禮』是身業的恭敬，讚歎善哉，這是口業的恭敬，就是三業禮敬，身口表現於外，表現內心對大師的恭敬、感激，不期而然的都說出這麼一句話。

【何期嶺南有佛出世。】

真沒有想到嶺南這樣偏僻的地方居然有佛出現於世間。這是讚歎大師，大師所說與佛出現在世間完全沒有兩樣。第一章到這個地方講完了。

再繼續看第二章，第二章的題目：

【釋功德淨土第二】

『釋』是解釋，解釋『功德』與『淨土』這兩個問題，『第二』，在《壇經》的順序上是擺在第二個大段。此乃次日，就是在大梵寺講經的第二天，韋刺史提出的問題，六祖大師答覆他，答覆韋刺史及大眾之疑而說的。說的意思是在指示大家應當修無漏的功德，莫著有為的功德，因為有為的功德是人天果報。這是大師在解釋這功德的意思。至於淨土，大師這個意思是教我們應當要取自性淨土，也就是淨土法門裡面講的理一心不亂，不要取方便土或者是同居土，何況其餘。此是大師悲心開示，而不是破淨土，不可錯解大師的意思。這個地方我們要好好的想想，不要以為大師在此地提倡禪宗，毀謗淨土，那你就是錯解了六祖大師的意思。請看經文：

【次日。】

這就是第二天。

【韋刺史為師設大會齋。】

這是供養六祖大師。供養不是供養他一個人，不是供養大師一個人，凡是與會的大眾，等於說大家在一起大會餐，普供養。這種供養法在佛門裡面修福可以說是最圓滿殊勝的法會，供齋的法會。

【齋訖。】

這就是吃完飯之後。所謂的『齋』，我在這個地方略略的跟大家解釋解釋。現在有許多人把素食當作「齋」，這是錯誤的。齋不是吃素，素食是素食，齋是齋。齋這個意思（定義）是過午不食，嚴格的講不能叫過午，《戒經》裡面講「過中不食」，日正當中，過了中，就是日正當中，就不吃了。所以在古時候，釋迦牟尼佛那個時候，出家人吃飯是日中一食，一定是在日中之前吃飯，過中以後就不吃了，這個就叫做齋。他的飲食，他吃肉也好，吃什麼葷素都沒有關係。那個時候制度是托鉢，佛法是以便利一切眾生為第一義，如果你吃素要去麻煩別人單獨給你做，這個就失掉了慈悲心，所以出家人托鉢，人家給什麼就吃什麼。一直到今天，南傳的佛教，像泰國、錫蘭，還是採取托鉢的制度，依然是人家供養什麼就吃什麼，沒有分別。

這個素食，前面也曾經跟諸位說過，是我們中國人提倡的，所以今天全世界的佛教，吃素食的只有中國。可以說除了中國之外，世界上其他國家的佛教都沒有素食，這是我們應當要曉得的。這也是色類各有道，我們中國人有中國人的道，他們學佛有他們學佛的道。素食，前面我也曾給諸位說過，好處很多，的確值得提倡。在中國提倡素食是梁武帝開始的，以後我們佛門來響應他，就成為佛教的一種生活習慣了，這是我們應當要曉得的。

齋是過中不食，為什麼說不能過午？因為我們中國的午時是十一點到一點，十一點到一點，正中是十二點。可是事實上又不然，因為每一天日中的時間都不相同，如果要真正持齋，我們一般講持午，持齋，他必須手上要有一本天文日曆。現在我們中央氣象台有發行，可以向它買得到，買天文日曆，你去查看，每一天日中的時間是幾點幾分幾秒，過了就不能再吃了，這個才叫真正的持齋。所

以你要沒有一本天文日曆，你就不曉得每一天是幾點幾分幾秒鐘是日中，過了那個時間就不能吃了。所以他不是過午而是過中。「齋訖」，中午吃完飯之後，這是必然的道理，吃完飯之後這些供齋的齋主一定有請法，來請求法師開示，這個地方也不例外。

【刺史請師陞座。同官僚士庶肅容再拜。】

這個『再拜』就是請法一定有的禮節，「拜」而後請，這是表自己的誠心。佛法裡面常講，一分恭敬得一分利益，十分恭敬得十分利益，這是請法的恭敬心。底下是請法的言詞，就是提出來的問題。

【問曰。弟子聞和尚說法。實不可思議。】

這兩句話是讚歎，正如同普賢菩薩十大願王所說，第一個是禮敬諸佛，第二是讚歎如來，所以禮敬之後一定是讚歎，這是表示自己的誠敬。禮敬、讚歎之後，這是把自己的疑問要提出來了。

【今有少疑。】

就是我聽了以後，聽了前面昨天一段的開示之後，還有一點點疑惑，請您老人家開示。

【願大慈悲特為解說。】

求大師再發大慈大悲，特意為我來解說，就是開導的意思。

【師曰。有疑即問。吾當為說。】

六祖大師就說了，有疑你就問，我應當要跟你說。韋刺史就說了：

【韋公曰。和尚所說可不是達摩大師宗旨乎。】

這是第一個問題。『和尚』是學生對於老師的稱呼，這是親教師，翻成中國的話就是親教師。親教師，你昨天所講的這個開示，是不是就是達摩祖師祖祖心傳的宗旨？

【師曰。是。】

六祖大師說，是的。由此可知，釋迦牟尼佛傳給迦葉尊者，迦葉尊者代代相傳，傳到六祖大師，大梵寺一天統統說盡了。所以《六祖壇經》這第一章是最重要的一章，真正修學的人應當要熟讀，最好能夠把它念背。唯有能夠念背，才能夠在日常生活當中時時提得起觀照。如果你要是年歲太大了，背這個經文已經不可能了，最低限度要把十五首無相頌背過，而後才能夠談得上真正的修學頓教法門，這個非常重要。韋公又說了：

【公曰。弟子聞達摩初化梁武帝。】

這就是說達摩祖師當年到中國來的時候，那個時候正是我們中國歷史上所謂的南北朝的時期。因為梁武帝姓蕭，所以我們稱為蕭梁。而梁武帝見到達摩祖師之後，曾經問過這麼一個問題：

【帝問云。朕一生造寺供僧布施設齋有何功德。】

梁武帝是當時佛教最大的一位護法，一直到今天我們都紀念這一位大德。因為他對於佛法的護持，實在是太了不起了，對於佛法的承傳，他的功勞可以說在歷代護法裡面，真正是首屈一指。所謂江南四百八十寺，四百八十座寺院都是梁武帝執政的時候，以他自己的願望、以國家的力量來造的。他既然造寺院造了四百八十座，我再給諸位說明，每一座的寺院規模都比我們台灣佛光山要大，他度的出家人實在是太多太多了。所以他講供僧、布施、設齋，這是問問達摩祖師，我有些什麼功德，我的功德究竟有多少？達摩祖師就告訴他：

【達摩言實無功德。】

實在跟你講，沒有功德。梁武帝聽了這一句話，就像一盆冷水澆在頭上，一生做了這麼多好事，為佛門大護法，怎麼沒有功德？所以他就問了：

【弟子未達此理。願和尚為說。】

前面講「達摩言實無功德」，這個公案就到此地為止。下面這個『弟子未達此理』就是韋刺史與當時在會的大眾對於達摩祖師所講的這個話、這個道理不明瞭，有懷疑，求『和尚為說』，這個和尚是指的六祖大師，六祖大師為他解釋。在這個地方我首先要把這個功德跟法身，我們把底下這一段文念一念，我再把這個意思跟諸位說出來。

【師曰。】

這個『師曰』就是六祖大師說。

【實無功德。】

六祖大師重複一遍，重複達摩祖師的話，『實無功德』。

【勿疑先聖之言。】

不要懷疑『先聖』的話，這個「先聖」就是指達摩祖師，對於達摩祖師的話不要懷疑。

【武帝心邪。不知正法。造寺供養布施設齋。名為求福。不可將福便為功德。】

這叫求福，不可以將福報就以為是功德，福報是福報，功德是功德，是兩回事情。

【功德在法身中。不在修福。】

如果當年梁武帝要問達摩祖師說，我一生造寺供僧布施設齋，有何福德？那達摩祖師一定講，你的福德很大很大。因為他修的是福，不是功德。『功德在法身中，不在修福』。到這個地方我跟諸位解釋解釋，什麼叫功德、什麼叫法身？這裡頭有兩種說法。第一種，「顯本法性，以成其身，名為法身」，顯，顯示我們本有、本具的法性，以這個為身，這叫法身。所以經說「一切眾生本來成佛」、「情與無情，同圓種智」，這幾句話都是佛在《華嚴經》上講的。就這個意思來說，這個法身那是一切眾生個個都具足的。不但

有情眾生具足，無情眾生也不例外，情與無情同圓種智，同圓種智就是顯示本有的法性身。這是第一個意思，這是稱性的，大家都有。第二個意思與功德就有關係了，是以一切諸功德法而成的身，這叫法身。如果照這個意思看，一切眾生就沒有了，唯有諸佛菩薩以及乘願再來者得稱之，他有功德法身。

所以這裡頭有兩層意思，一個是性具的，就是我們本性裡本來具足的，不必修就有的。第二種這個意思是修得的，雖然本具本有，可是我們現在迷了，迷了之後我們的法身不現前了，必須要修功德，我們這個法身才又能夠現前。所以此地著重在第二層的意思。下面六祖大師要給我們做更明細的解說，希望大家要留意。

【師又曰。】

六祖大師又說了。

【見性是功。平等是德。】

這是解釋功德最上乘的意思，也是大菩薩們才具有的。沒有見性都不叫做功，平等心沒有現前，那都叫修學還沒有得道。所以這個德，道德這個德，跟得失的得是一個意思，就是你真正得了。得了什麼？得到平等，真正是見性了。見性就得平等，平等就是見性。所以這個在淨土法門裡面是屬於理一心不亂，事一心不亂還沒有到達這個境界，這是理一心不亂的境界。我們要曉得，功德最殊勝的解釋是這個意思。

【念念無滯。】

『無滯』就是無障礙，念念當中沒有障礙。

【常見本性真實妙用。名為功德。】

這一句就是註解、解釋前面的兩句話「見性」、「平等」。在日常起作用一定是念念都沒有障礙，念念自性現前，六根接觸六塵境界自行化他，這就是真而不妄、實而不虛的妙用，這才叫真正的

『功德』。這種「功德」只有諸佛菩薩才具足。

我們接著再往下面看。底下這就是具體表現在待人接物一切事相之中，這是我們應當要學習的。像前面兩句經文說的境界太高太高了，若不見性做不到，都是理一心不亂，所謂法身大士的境界，我們讀了、看了也是望洋興歎。我們從哪裡下手？底下就是教給我們初學入門之處，這是我們應當特別留意的。

【內心謙下是功。外行於禮是德。】

這兩句指出我們初學入門，我們無論在什麼場所，無論在什麼時間，無論對待什麼人，心要謙虛、心要卑下，我們能夠謙下待人這就是功。內心謙虛，外面我們對人要禮敬。普賢菩薩十大願王那是教給我們修學綱領，第一條就講禮敬諸佛。諸佛是指誰？就是指一切眾生。這個諸佛是講過去佛、現在佛、未來佛，未來佛就是現在的一切眾生。所以說一切恭敬。諸位要知道，恭敬，自己的心一定要謙虛，如果這個心不謙虛，那個恭敬是假的不是真的。所以說內心謙虛、外在恭敬，這個就與見性平等相應。我們要修見性平等法，應當從謙虛禮敬下手，這個是真正的修功德。

【自性建立萬法是功。心體離念是德。不離自性是功。應用無染是德。若覓功德法身。但依此作。是真功德。若修功德之人。心即不輕。常行普敬。心常輕人。吾我不斷。即自無功。自性虛妄不實。即自無德。】

這一段都是我們修學下手之處。今天時間到了，我們就念到此地，經文我們下一次，就是明天，我們繼續跟諸位詳細的講解。