六祖壇經講記

識自本心・見自本性

釋達觀　講述

禪心学苑

目　錄

《六祖壇經講記》01.....1
《六祖壇經講記》02.....6
《六祖壇經講記》03.....10
《六祖壇經講記》04.....19
《六祖壇經講記》05.....23
《六祖壇經講記》06.....28
《六祖壇經講記》07.....32
《六祖壇經講記》08.....35
《六祖壇經講記》09.....40
《六祖壇經講記》10.....43
《六祖壇經講記》11.....47
《六祖壇經講記》12.....52
《六祖壇經講記》13.....57
《六祖壇經講記》14.....62
《六祖壇經講記》15.....69
《六祖壇經講記》16.....74
《六祖壇經講記》17.....78
《六祖壇經講記》18.....83
《六祖壇經講記》19.....88
《六祖壇經講記》20.....94
《六祖壇經講記》21.....99
《六祖壇經講記》22.....104
《六祖壇經講記》23.....113
《六祖壇經講記》24.....118
《六祖壇經講記》25.....127
《六祖壇經講記》26.....136

《六祖壇經講記》27.....141
《六祖壇經講記》28.....145
《六祖壇經講記》29.....150
《六祖壇經講記》30.....162
《六祖壇經講記》31.....171
《六祖壇經講記》32.....177
《六祖壇經講記》33.....182
《六祖壇經講記》34.....187
《六祖壇經講記》35.....194
《六祖壇經講記》36.....198
《六祖壇經講記》37.....205
《六祖壇經講記》38.....211

《六祖壇經講記》01

我出生於大陸，幾個月前，非常有幸地接觸到佛教。因為看不懂佛經，剛好下載到臺灣達觀法師《金剛經》的錄音講座。才聽了幾句，就被吸引進去了。

法師未出家前從事教育訓練及諮商輔導等工作，可謂是對世間法甚為透徹。之後便開始教儒家、老莊、周易等思想，與中國諸子百家結下不解之緣。有一天，他讀到佛經，便深受感動，將心中對於生命意義與何去何從等疑惑，於經典裏找到答案；從此不但陶醉在浩瀚佛法大海中，並且發心要世世弘揚佛法，進而捨親割愛出家。

達觀法師上課時，常用一種既輕鬆、又深刻的方式引導學生，譬喻不斷，深入淺出，不僅講解佛法，也以種種方便為大家分析生活所遇到的大小事，他最終的目的是要觸及我們的“心”！因為佛法終是要從心、性下手。如果不從心、性下手，就是外道論斷。

我平時只要有空就戴著個耳機，聽達觀法師的課，幾個月來，《金剛經》、《六祖壇經》、《法華經》、《涅槃經》...一一聽下來，在為達觀法師的智慧與慈悲所折服的同時，更使對我諸佛菩薩的大智慧與大慈悲五體投地。近日來，開始重聽達觀法師的《六祖壇經》，並認真地做筆錄，以便之後慢慢地再回味他所說的每一句法義及正確的概念，對應到我的現實生命中去。我想，只要持之以恆地反思、改過、思惟法義，按照偉大的佛陀思想去做，人生一定不會再有遺憾。

因為做了筆記，就貼出來和朋友分享，因為佛法並不是一種形式上的宗教，它所追尋的是真理。希望有心追求真理的朋友，能夠和我一樣幸運地接受這一份禮物。因為，佛法真的改變了我的人生，而它將繼續影響我，生生世世，我深深被佛法所感動和傾倒。

以下是達觀法師講課的內容，我大略地記錄下來。

前言：

無論我上什麼課，只有一個重點，就是希望你們每個人好好地認識自己。

我們都是凡夫，難免有所求，建議你第一求心安理得，第二求問心無愧，這才是正確的。如果求其他的東西，你所求到的無論是好的壞的，名或利都會變化。

我們今天要學的是智慧。很多事情你自己一剛開始，要把它想清楚。

我先跟大家講幾個概念，如果沒有建立它，你可能變成書呆子、佛呆子。今天有的人是為了聽我的課而來的，有的是為了聽這本經而來的，但是不管是為人或為法而來，你真的不要弄錯，你應該要為你自己而來！為什麼呢？我過去在圖書館或文化中心上課，會在那裏聽課的都是知識份子。直到我課上到半年後，他們才有很深的感慨。如果你想把佛法搞懂，那就錯了；是你應該把自己弄個清楚明白，而不是研究佛法是什麼。如果你一直想把佛法整體瞭解，你一定會變成學術研究。同理可證，你不是要瞭解《易經》、《道德經》、《金

剛經》，你知道它們是什麼，卻不知道你自己是什麼，這樣是本末倒置。你們要把你們喜好的經典的概念都丟掉，你有沒有宗教信仰的概念也應該丟掉！

任何人的潛意識裡都是喜歡自由，不喜歡被一個圈圈所綁。既然喜歡自由，那你會說：「師父為什麼穿這件袈裟？」你以為我被這件所綁嗎？那你就誤會了。我們要的不是外在的自由，而是心的自由。一有事就想逃避，你想逃到哪裡去？當你的心自由時，無論你處在任何的時空你都會很自在。

有個學生，差不多三十幾歲，午休時在公司看佛經。有人走過來說：「年輕人幹嘛看這種書？」請問，這種書應該是幾歲看的？但是這學生就是不回答。人大概分兩種，一種會解釋給他聽，另一種不回答。不回答一般是因為不會解釋；解釋的通常也都不圓滿。那你說怎麼辦？你要察覺你的潛意識，當你不回答時並不等於認同別人，還可能在潛意識中瞧不起別人，因為你有學你知道，他沒有學他不知道，事實上是平等。但是你如何讓他去知道？不然大家都停留在一種概念：他不認為他不知道，他誤以為他知道。

我做一個簡單的比喻：之前沒有學過佛法的舉手。請教你，《六祖壇經》之前讀過嗎？從來沒有讀過經典？你本身就是一本經典。你是不是有聽過人這樣講：「學這個沒有用啦！」以後遇到這個事情，只要做一件事情就好。好，你眼睛先閉著，來，眼睛張開，我請問一下，我手裏面握什麼？不知道。好，這是不是正確的回答？應該是啦，《論語》說「知之為知之，不知為不知。」不知道說不知道就是知道呀！那你說怎麼辦？想知道的方式就是把它打開，那你就知道了。

《六祖壇經》在談什麼？不知道呀！那打開不就知道了。你知道我在譬喻什麼？你又不瞭解佛法，你為什麼說學佛的是迷信。誰迷信？你自己才迷信，你不瞭解就妄下定論說是迷信。

我用譬喻你能察覺有些概念是錯誤的，但在人生的過程中，你還是很主觀的。甚至前人留下來的話，不一定是對，但你也常常在講。比如：「君子報仇，三年不晚。」這句話有沒有語病？一個時時刻刻想復仇的人可以叫做君子

嗎？所以這句話一開始就錯了，應該是「小人報仇，從來不晚。」君子就不報仇，那才叫君子。

我今天在上課之前就跟大家分析一個很簡單的概念：請你不要掉入經典的陷阱。你是來瞭解你自己的，你有沒有宗教信仰不要緊，宗：萬變不離其宗，這個宗是宗旨，是一種根本，你的根本在哪裡？就在你的心；教就是教導，宗教就是教導你瞭解你自己的心。這樣你今天來讀這本經典，你就很清楚，你今天是為你自己而來的，是為真理、智慧、快樂自在的人生而來的。這是你的人生，你要徹徹底底地把它瞭解。

過去我會先教《論語》，再教《易經》、《道德經》，然後再教《六祖壇經》，現在直接教《六祖壇經》。《六祖壇經》你說簡單它簡單，說它很深它很深。你有可能說它是一個宗派，佛教有很多宗派，很多人就是把《六祖壇經》定為禪宗，很多人都不敢碰，認為是上等根器的人才可以學禪。你不要一剛開始就比高下，否則你一開始就否認你自己了。《金剛經》說諸法平等，無有高下，你不要在平等當中生起不平等。

我常常看到有人說自己業障深重、程度不好，不敢學經典。我說你那裡畢業？他說他國小畢業，我說你就比六祖程度好。他又說六祖已經修很久了，我沒有修。我說我看你也修很久了，我一直鼓勵他，他卻一直在反駁。為什麼要這樣呢？成功的人不說失敗的話，明理的人不說不明理的話，平常見你說什麼話就知道你是個什麼樣的人，你不要不斷地打壓自己，也打壓別人。所以我們看六祖，他是一個最平易近人的人。你不需要認為你是個怎麼樣的人，要先把過去的資歷、經驗都忘掉。

六祖這個人已經成就給我們看，紅衛兵在文革時破壞寺廟，但他們進入曹溪、南華寺，看到六祖肉身菩薩就是不敢動。所以我們講的不是理論，而是真有這個人，你隨時可以去證明，有這樣一個人，按照這樣的理論成就給你看，是有憑有據的。

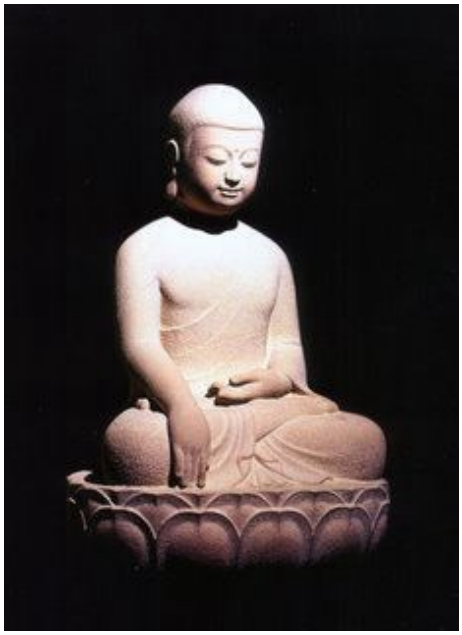
我們所讀的佛經都是外來文化。如果講我們自己的文化，簡單這麼講，我們自己的第一本佛經，首推《六祖壇經》，跟我們最親切的。他雖然不是外來

文化，但它是有傳承的。用這本經切入，如果懂了，所有的經典都可以通。我們常講一竅通，竅竅通。如果這本懂了，諸子百家都能看得懂，因為真理只有一個。再來，或許你會問我說：諸法平等，無有高下，難道我讀《道德經》不行嗎？難道我讀《大學》、《中庸》不行嗎？這個問題，我過去也思考過，我就是這樣一路走過來的。

我們先來談二祖慧可，他之前叫神光。以前只要是古大德幾乎每個人都先懂諸子百家。慧可去拜訪達摩之前，就已經精通諸子百家和三玄：老、莊、易。但他總感覺少了什麼東西。因為孔子只談這一輩子的事情，如《論語》中一句話：「未知生，焉知死。」你這輩子學做人做事，要好好學《論語》。《道德經》經常跟你講，人有欲望，對自己有多大的傷害，但談到最根本的那部份，他沒有講清楚，他就是說那個狀態恍恍惚惚，似混沌，道理沒有辦法跟你講清楚，也是一種遺憾。雖然佛曰不可說，但還是要跟你說。

學《六祖壇經》可以這樣輕輕鬆鬆、活活潑潑過人生嗎？自古以來，禪宗對讀書人的影響很大。我國中的時候，國文老師在上課時，經常講佛印跟蘇東坡的故事，每次蘇東坡都被佛印打得落花流水，所以那個時候潛藏在我的內在：「哦，學禪的意境居然是那麼高。」如果你真的懂《六祖壇經》，你的智慧一打開了，你的人生就不一樣了，這是真實的！

《六祖壇經講記》02



南無本師釋迦牟尼佛〈三稱〉

開經偈：

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，
我今見聞得受持，願解如來真實義。

每次講經前，大眾會合掌三稱 南無本師釋迦牟尼佛及念〈開經偈〉，為何要有如此禮節？大家要知道原因。所謂合掌，就是將你這顆散亂的心，制於一處；把妄念止息，讓心靜下，萬法要回歸於一心。

釋迦牟尼佛不是神，你也不要把他當成一種至高無上、虛無飄渺的佛，他就是你的老師，因為你在學習他，按照尊師重道的角度，首先要恭敬你的老師，念釋迦牟尼佛，表面的意思是恭敬釋迦牟尼佛這個人。更深的涵意：南無就是回歸的意思，本師就是本來的老師，釋迦牟尼佛即是你的自性佛。回歸你本來的老師，回歸你本來的自性佛，就是南無本師釋迦牟尼佛的內涵。

我先講個故事，有一個阿婆養了很多鴨子，所以每天都給鴨子早晚點名。有一天丟掉了一隻鴉子，她就一直找，找到了就坐在地上大聲哭泣。有人問她為什麼找到了鴨子卻在哭？她說你誤會了，我不是在哭那隻鴨子，我在哭身外之物一丟掉，我會馬上把它找回來，但我的心丟掉了，我卻不知道去把它找回來。

回歸，是回歸你的心。你到底在忙什麼？我們的重點到底擺在哪裡？為什麼都擺在外面，而沒有擺在你自己？本師就是本來的老師，簡單地講，你才是你自己最好的老師。你不上進，沒有人有辦法，你不覺悟，不下定決心，沒有人有辦法。問題是由你的心創造的，由你的心來決定。當你的心靜下來的時候，答案就會出來了。

釋迦牟尼佛可以解釋為清淨的佛，你的內在就有一尊清淨的佛。為什麼念三遍呢？道德經講「一生二，二生三，三生萬物。」所有的文化思想都出自於《易》。《易經》講陰陽，天代表陽，一長，地代表陰，兩短，為什麼呢？天是一望無際，沒有任何阻隔，故以一長為代表；地上有高山險峻，重重斷層，故以兩短為表示。一加二等於三，陽加陰等於萬物，所以三生萬物，代表多的意思。三稱就是代表我們最慎重最恭敬的心。

【無上甚深微妙法】，這句是講真理是微妙法。只要是講得出來的，就不是真理，叫相似真理。寫得出來的，叫接近真理。腦袋可以想的，叫推測真理。（丟筆）。你悟到什麼？萬有引力？那是牛頓。他比一般人用心。那一樣，你也可以這樣思考，到底什麼東西往天上一丟，到多高多遠它才不會掉下來？請問牛頓有沒有開悟？接近開悟，沒有開悟。以世間法來說，最有智慧的我們公認是孔明，在古代啦，但他還是很遺憾地走了。

我們看禪宗的公案，有時候沒有說話，別人就開悟了。如果你能明白我這個譬喻，你以後看公案時，就可以知道他為什麼這麼做，因為他不可以說，而是要你自己契入，有時候是用動作讓別人恍然大悟，這種的抽象比我剛才所講的更抽象。很多大學中文系的教授看《易經》還是看不懂，因為他習慣看文字，不習慣看符號，符號的展現比字更奧妙。

請問，走路算不算一種符號？你眼睛看出去的都是一種現象，任何一個現象都足以讓你開悟，這就是禪，我已經將它的內涵跟你講了。只是我們都看不懂，只看得懂文字的人，還是要把文字丟掉。如果你不能依文解義的話，你看不到月亮，只看到指月的手指，你要會聽弦外之音。

【百千萬劫難遭遇】，我們的生命生生不息，所以用無始無終來形容，在你無限的生命當中，你到底在追求什麼？我談一個實例，看你能否被觸動？根據報告，有很多太空人從月球回到地球，他們的人生觀幾乎都會改變。有很多人都變成宗教家，當然也有少部分的人自殺。為什麼他們到了外太空回來以後人生觀居然會改變！

比如說你平常眼睛都看到什麼？家人，心事...看到自己小範圍的圈子，看到你的家，看到隔壁鄰居很糟糕，頂多看到這個城市、國家...。但太空人在外太空看地球看到什麼？他在浩瀚的宇宙當中看到自己居住的地球就像一粒花生米，他會很震撼！人類這麼渺小，有什麼好爭的，一天到晚為一些小事情而起煩惱，你為什麼要在這麼微不足道的東西上打轉？

你沒有看到生命的本質，沒有體會到永恆的生命，常常錯把身體當生命。身體大不了百年，為了百年的身體，不斷地恐懼、害怕。當你探討到一個問題到最深時，不是大徹大悟，就是很茫然。你的生命已經那麼久了，你要想清楚你到底在追尋什麼？這樣無上的真理難得，當然真理從來沒有離開我們，只是我們並未察覺。我們今天何其有幸，遇到它，有什麼事比這個更重要？你要明白輕重緩急。

【我今見聞得受持】，今天已經看〔**見**〕跟聽〔**聞**〕了，回去就要〔**受持**〕。〔**受**〕就是接受，〔**持**〕就是行持，按照這樣的真理用在日常生活，用在人生。

【願解如來真實義】，表面的意思〔**如來**〕是佛，你應該瞭解釋迦牟尼佛真正的意思。當學生的要真正瞭解老師的意思，當子女的真正瞭解父母的意思...祖師西來意是什麼意，是心意。心意要靠體悟，知道了就是知道，不知道就是不知道。更深入的解釋，如來就是自己，「自性如來」；〔**願**〕就是誓

願，就是一種決心。很多事情不是難跟易的問題，只要你的心靜下來，你就會懂。

什麼是佛法？首先要先瞭解自己，然後幫助每個人去瞭解他自己。這很難嗎？難在你不願意面對你自己。我說：不知道的時候你就要說不知道，我只知道我不知道。既然不知道可以當師父嗎？因為我知道我不知道的部分，但是你連你不知道還都不知道。你沒有學習當然就難，你去學習不就簡單了嗎？你的潛意識還是不敢勇敢地面對自己。有人問我怎麼樣修行？我說沒有什麼難，只是你還不甘願去修行。比如說你還希望能夠遊戲人間，但你說的遊戲人間和我說的不太一樣，簡單地講，你還感到不滿足，你不甘願，這就是你的陷阱。不是難，是你不敢面對，你面對了，久了，你不就漸漸瞭解你自己了嗎？

你有把真理當成無上的至寶嗎？你有認為真理或是你所要明白的佛法，它是我這一輩子，生生世世，尋尋覓覓所要找的，你有這樣的認知嗎？假設一個人的認知如此地強烈，你才知道什麼是法寶。各位，學佛就是學覺悟，就是學智慧。

幾個退休者與我聊天，未來的日子想幹嘛？現在就開始安排學習，把時間安排得滿滿的，退休的人認為這就是積極地過人生，叫做充實。那學完之後呢？沒有了！我說：這樣不是很可惜嗎？把時間排得滿滿的，表面上看起來你這樣做是很積極，但不要等到有一天你才說：我不知道我為什麼要來？為什麼要走？如果你能把答案、道理很圓滿的回答，你的心才能很穩定。不要找事情做來填補自己的空虛，而把這叫充實。(待續)

《六祖壇經講記》03

悟法傳衣第一

時，大師至寶林。韶州韋刺史名璩，與官僚入山，請師於大梵寺講堂，為眾開緣說：摩訶般若波羅蜜法。師升座次，刺史官僚三十餘人，儒宗學士三十餘人，僧尼道俗一千餘人，同時作禮，願聞法要。

前人走過的路是最好的捷徑，學佛的人要多看一些高僧大德的傳記。悟法是六祖的心路歷程，傳衣就是五祖之傳法。

【時，大師至寶林。】

〔**時**〕是時機。什麼叫做時機成熟？就是由各種因素條件所聚集而形成的。如一般人常說的：「天時、地利、人和」或是說：「人、事、時、地、物」，這些要素都具足才能成就一件事情。就像一棵植物的生長，需要泥土、陽光、水分、肥料等；如同一個人的成功，需要毅力、勇氣、智慧、專業和人際等關係；一場法會的促成，也必須有說者、聽者、場地等因緣。因此，世間的一切皆不離因緣，所以佛經的開頭，常用「一時」，這裡簡稱「**時**」。

我們平常生活得很粗糙，對於因緣好像知道，但實際上不瞭解。不要把知道當成瞭解。譬如，你知道這是白板，但卻不瞭解白板由哪幾項材料所製造的。再說，你知道我是男人，但你瞭解人是怎樣來的嗎？我們沒有真正瞭解，卻往往誤認為懂。不要沒有「悟」道，反而「誤」了自己。

所以談到這個「時」，是很複雜的，它是多少條件因素才形成的。「一」就是形成它的意思，所以叫一時。如果你明白這個概念，面對人生所有的問題，你是可以瞭解其原由的；當你知道了問題，便可以找到答案的。因為，答案就在問題中。

〔**大師**〕，是對六祖的尊稱。講經說法者，我們稱之為法師；持戒嚴謹者，稱之為律師；禪參悟道者，稱之為禪師；與佛無異者，稱之為大師。六祖惠能，大徹大悟，悟無上菩提，與佛無異，所以世人尊稱為大師。

【**韶州韋刺史名璩**，】是請法者。

【**與官僚入山**，】到南華山。

【**請師於大梵寺講堂，為說摩訶般若波羅蜜法，開緣說**：】釋迦牟尼佛為什麼投胎來這個世界？只有一個目的，就是開、示、悟、入佛的知見，為了告訴我們眾生皆有佛性。接下來，佛的傳承也都是因為這件事而說法的。〔**開**〕：請開啟你的智慧，請開啟你的心門，請打開你的心量。我們卻只會關，因為我們的智慧不開，請六祖為我們開示。〔**緣**〕：我們不明白從古自今以來眾生皆具佛性，不明白生命的本質是不生不滅。〔**開緣**〕：總為這一大事因緣而說。

【**摩訶般若波羅蜜法。**】整本《六祖壇經》是在講這個主題。〔**摩訶**〕是大，〔**般若**〕是智慧，〔**波羅蜜法**〕是解脫的方法。我們今天來這邊也是希望我們能開啟大智慧。我們現在只能說自己聰明，說小孩子聰明是一種讚美，說大人聰明是一種諷刺，聰明的人不快樂，聰明反被聰明誤。一看到你太聰明，人家會遠離你。聰明就是還有那個樣子，讓人家一看就知道。各位，不要這個樣子，因為聰明的人想太多，一定會帶來煩惱。有智慧的人一定不會自我折磨，也不會折磨別人，所以有智慧的人一定要先去明白這個道理。

一個開悟的人叫阿羅漢，但是他不願意付出，只能獨善其身，為什麼？因為他知道眾生難度。有大智慧就不一樣，我們所講的大慈大悲、大智大勇，有智慧的人一定也很慈悲，你一定要從這個角度切入。單談智慧還不圓滿，比較偏空，他不願意去產生空的妙用。因為學這麼多，除了要幫助自己，就是幫助

別人。縱使你是一個開悟的人，隱居中山，表面上好像很了不起，但是，久了之後，想一想你來這個世界做什麼？沒有意義嘛，對人類根本沒有貢獻嘛！

佛的意思很清楚：假設你有痛苦，去找一個很有智慧的老師，首先就是要解決你的痛苦，當你的痛苦解決了就叫離苦得樂，這個階段就叫做阿羅漢。當我幫你解決了痛苦之後，我會再跟你講：事實上除了你有痛苦，我相信每個人都有，你應該幫助每個人去解決他們的痛苦，這就是菩薩道。佛只有一個意思，叫你去幫助別人，這個概念就叫做正確的人生觀，所以叫做大智慧。接著有大智慧才能夠波羅蜜、到彼岸，才能解脫，才不會被你錯誤的概念所綁。

【師升座次，刺史官僚三十餘人，儒宗學士三十餘人，僧尼道俗一千餘人，】這樣的聽眾已經包括了各種階層的人，你現在要去找一個這樣的法師不容易。每個人都有自己的背景，常常掉入一個陷阱，以為自己所學的是最好，這是你始終不能打破的概念。假設你們共同來學習，你們會有共同的語言，別人不見得聽得懂。但你學了佛法後，不知不覺用「佛曰」，「金剛經說」，你不要這麼說。學了佛之後，就說佛法很好，想拉人家去學佛，難道基督徒不能說基督教很好嗎？如果說雙方都沒有錯，為什麼不能好好相處、好好溝通？所以兩個人都不會開悟。

我們常常發現很多在學習的人，都是各持己見，包括同樣的概念，每個人也有不同的看法，因為你不明白真理，我們會一直分別，去創造你自己的概念。你好好觀察一下自己，你跟同輩、長輩、不同信仰的人，可不可以相處得很好。如果你跟任何人講話，都講得很好，這就代表你真的懂。真理是哪個教？哪個種族？哪個學歷？沒有，我們學佛的人不要覺得我在學佛，就有意無意說別人是「愚癡的眾生」，或潛意識裡說「跟你講沒有用，你不懂啦！」這樣你就是迷，迷得很深。一個大徹大悟的人和誰都可以講話，不管誰來跟他請法，大家都聽得法喜充滿，這是為什麼？

我們一般人犯一個毛病，我想講什麼，我會什麼，或我的概念是什麼，他講話一定是這樣講。應該是要看我的對象是什麼，所以我講的每一句話都是針對他講的，依照他的觀念、概念、程度，他能接受的語言模式跟他講話，這是

一門很深的功夫。你先從這裏去觀察，把以往的模式改掉。這樣你跟任何人溝通都沒有問題，而且真的能夠去利益別人。

第二種模式，比如我在上課，不是針對一個人，而是針對所有的人，那你說我的重點擺在哪裡？講出每個人共同的心。因為你們每個人都有心，從心講下去，每個人都能瞭解。有個人問禪師說，你會不會打獵，他說我雖然是出家人，但我也會打獵，他問獵人會不會？問他一箭射幾隻？獵人說一箭雙雕，禪師說那你不會射箭，我是一箭射中一群，射中你的心就是一群。很多人的時候，從「心」下去講。按照你的程度你自己去理解，但是每個人的感觸不太一樣。

【**同時作禮**，】為什麼要作禮呢？請法就要恭敬。印光大師說：一分恭敬一分成就，十分恭敬十分成就。你若是沒有恭敬心，就是沒有決心。

【**願聞法要**。】你要相信，是很困難的，尤其你要相信自己是更困難的。相信別人沒有相信自己困難。我們所有的人今天不會決定，不會成就、成功，是他一直在否認自己，知道他自己做不到。為什麼長期以來我們一直在否認自己呢？因為我們長期在騙自己，你自己的想法不能夠堅持，知道自己只有三分鐘的熱度，知道很好，但還是很懶。這個東西沒有人有辦法幫你，當你不再騙自己，你會對自己越來越有信心。否則你會自己看不起你自己，這是個敗筆。如果這個根深蒂固的概念不拔除，後面的東西都不用談。

好像這件事情可以決定，但是你不敢決定，給自己留後路，為什麼？因為我太瞭解自己，善變。所以它不是個很高深的學問，而是你自己跟自己長期以來在唱反調。你要一而再、再而三地鼓勵自己這個眾生。這個東西要建立，〔**願**〕是我願意。若是你不願意，你的力行和實踐一定是有問題的。你每次來上課並不代表你真的做得到，你能不能徹底改變是另外一回事，不要以為你來上課就是學佛，你一直沒有真正明白我今天不是要瞭解它是什麼，而是我要變成那樣的人，變成有智慧、慈悲、自在、清淨的人。大願才會大行，小願就小行。

願跟行是什麼呢？有願無行，空願；有行無願，不長久。我們今天來聽課，願不止是心甘情願，還要加一個誓，誓願，這樣的願就是我下定決心要這個樣子，這個願要加強。〔**法要**〕，從廣義的角度，就是佛法大要；從狹義的角度，就是摩訶般若波羅密法。

大師告曰：善知識！總淨心念，摩訶般若波羅蜜。

大師告曰：善知識！〔**總淨心念，摩訶般若波羅蜜**〕，這句話相當地重要。你真正會看的人，隨時都能領悟很深的道理。沒開示之前先講這句話，其實這句話已經開示完畢了。〔**淨心**〕，請你將你的心淨下來，淨到什麼程度，恢復你原來的那一顆清淨的心，就叫做淨心。

這兩個字做到，你就開悟啦！可是現在的我們沒有能力淨心。各位，你現在誰有能力不做夢？你有沒有能力不胡思亂想？你知道回歸清淨的心很好，但是你就是做不到。所以才會有《金剛經》，只談兩個問題：「云何應住，云何降伏其心？」你們都用什麼方法使自己的心淨下來？不理它？那你不理它的時候都在做什麼？空白？會跟愚癡相應。

各位，你不要發呆，或者腦袋放空，你要生起般若智慧。難道六祖大師不知道每個人都不能夠淨心嗎？他當然知道。他叫我們淨，但是我們沒有辦法淨，所以他很慈悲跟我們講：〔**念**〕。一般大眾法師教你們把心淨下來的方法都是念佛。你不可以說一個人嘴巴念佛，便說他不對。但是，心念跟嘴巴念不太一樣，心念怎麼念？心念、嘴念、耳朵聽阿彌陀佛，這樣是對的，是淨土法門，它是漸修，這是一般人所講的念佛。你現在時時刻刻應當好好地念佛，那你現在跟我講話你要不要念佛？不念？那你在幹嗎？你在聽我講。

但是「佛」的意思就是「覺」，念佛就是念念覺悟，這才是真正的念佛。你要去體悟，原來是叫我們念念覺悟。但是不明白這個概念的人，會掉入一個陷阱，當你念阿彌陀佛的時候，你大概不會犯錯，但是你不念的時候，你有可能會犯錯。

那你現在注意一個問題，念念覺悟很重要。為什麼？我做一個動作給你看。我們出家人穿這種衣服要很小心，否則就會摔倒，我只要一不小心，從此

就會爬不起來，你相信嗎？你根本不可以說我念佛的時候，我才清楚，那我平常就可以不清不楚。你平常不清不楚，人生可能會有遺憾。我用一種最嚴肅的態度跟你講，你只要迷糊就會出問題。佛都是大慈大悲的，你應該念念有慈悲心；接著佛本身是清淨的，那麼你應該念念清淨。

以後當你念佛時，除了嘴巴念，心還是要清楚。現在有兩個重點，一個是「念」，一個是「淨心」，如果你的心是清淨的自然生起清淨的念，如果你有一顆胡思亂想、妄想執著的心，你的念自然是妄念，或叫雜念。「念」是「今」和「心」組成的，念是當下這念心，因為念從心起，所以叫心念。心是體，念是用，用是從體展現出來的。

一般人要保持清淨的念很困難，所以祖師大德教我們念「阿彌陀佛」，是希望透過這個「念」回歸這顆「心」，這個模式就叫做「漸修」，這是從事相上修，你覺得我現在很亂，因為要回歸清淨，所以你要念佛。但你要切記，六祖大師所講的，是直接告訴你真相：事實上沒有一個妄，也不要執著一個淨，這樣就好了，這就叫做「頓悟」。就像我跟大家講：你誤會啦，有人綁你嗎？真正的答案，第一沒有繩子，第二沒有一個你被人綁，第三沒有綁你的人，這才是真相。

你在聽人家講他修行的方法，你要靜靜地聽，但是不可以用你的方式想要去破斥別人。因為每個人自己的因緣條件都不一樣。

〔**淨心念**〕：一個明白道理的人，一下子就明白，心本來是清淨的，所以清淨的心自然就會生起清淨的智慧，所以念〔**摩訶般若波羅蜜**〕。一般人他就是沒有能力，所以不得已權巧方便，叫你靜靜地念，讓你慢慢地靜。這個「靜」同於這個「淨」。漸漸地心靜下來。所以你那個由動自靜，不是本來的樣子，是你修出來的，你能修出來的一定不是本來的樣子。《大乘起信論》裏有一句很重要的話：「本覺本有，不覺本無。」本覺就是你的佛性，不覺就是你胡思亂想這顆心，所有的煩惱、執著、罣礙...本來就沒有。

一般人活在什麼狀態呢？—我很煩惱、很痛苦，我的心很亂。我們沒有辦法感受那種清淨的本來的心，就跟他說權巧方便的方法，讓他的心慢慢地靜下

來，這只是方法，不是究竟，不是真正本來的樣子。清淨的心自然念念會生起大智慧，那我們今天之所以沒有大智慧，就是因為心不清淨，所以生起所有的憂悲苦惱、情緒、妄想、執著...。

大師良久，復告眾曰：善知識！菩提自性，本來清淨；但用此心，直了成佛。

〔菩提自性，本來清淨；但用此心，直了成佛〕。這句話是總綱領。〔**大師良久**〕，為什麼〔**摩訶般若波羅蜜**〕念完了，他要停一段時間呢？讓聽眾的心靜下來。心沒靜下來，講話的時機就不對。

講話有三不講：時間不對，地點不對，人不對不講，否則講出來反而反效果。所以什麼時候該講，你自己要判斷。這十六個字是相當重要，以下六祖大師無論怎麼講，都不會離開這十六個字，一定要背起來，然後慢慢參悟。

菩提是覺悟的意思，〔菩提自性〕翻作「覺悟的自性」，簡稱兩個字：「佛性」。我們為什麼不能夠體悟到清淨？很簡單，如果我們在講結構，所有的東西一定有個重點和核心。比如說，請問你結婚了嗎？你的家庭是由誰組成的？剛開始是由誰組成的？你跟你先生。那可以不可以說你們倆去創造這個家？我再講一個更簡單的概念：六十四卦是從太極來的，也可以說是從陰陽來的。

諸位，從一的角度，我們來講這個世間的一切好不好？所以在《壇經》後面你就看到一句話：「一即一切」。所以「一」代表「心」。我可不可以講說「二即一切」？也可以哦。「二」是什麼呢？佛法雖然相當地浩瀚，歸類起來有兩個：「性宗」和「相宗」，即「空宗」跟「有宗」。《心經》說：「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色」，就是談「般若」和「唯識」。整個佛法的架構，不離這兩個體系，般若跟唯識不懂沒有關係，從「二」的角度就可以涵蓋一切。

我可不可以說「三含一切」？可以。「三」是什麼？就是體、相、用。所有的一切都包括體、相、用。你明白這三個，就包括一切，就能夠明白一切。舉一個最容易瞭解的例子，這個「相」就是你的身體，這個「用」就是你現在所感覺一切心的作用，那你現在能感覺的是不是只有活在這「相」和「用」當

中，永遠都不明白「性」，體就是性。那我把三個變兩個：身心就是你感覺到的「有」，性就是「空」。什麼叫「有」？有生有滅就叫「有」，我們曾經年輕過，也會年老，身體時好時壞，心也一直在變化，有生有滅。《心經》講「不生不滅，不垢不淨，不增不減。」就是講空。為什麼你到今天一直沒有察覺到自性〔本來清淨〕，因為你總是活在「有」，活在「相和用」，你怎麼能夠清淨？！

《心經》說：「照見五蘊皆空」，五蘊就是身心的意思，照見五蘊是空的，你就解脫自在啦！但是因為你只注意到「相和用」，從來沒有注意到「體」，所以對它完全陌生，因為你不瞭解今天你之所以有「相和用」，就是因為有「體」。你說這很抽象，我證明給你看：你現在能夠感覺到的，就是「有」，你沒有辦法感覺到「空」。請你注意看：這是一個拳頭，這是幾個手指頭？請問，一個拳頭跟五個手指頭一樣還是不一樣？打開拳頭叫五個手指頭，我們常常看到五個手指頭就以為只有五個手指頭，不知道它是從拳頭來的，它們不可以切割；那一樣的道理，有與空不可以切割。

我再用個比喻：你現在有沒有看到我的手在動？為什麼我的手可以動？（繼而用東西卡住手）為什麼現在我想讓它動它卻不動？你不要只看到我的手，而忽略了這個「空」，沒有「空」我的手能不能動？你只察覺到我的手，只看到手在動，不知道手為什麼可以動？沒有「空」怎麼可以動？沒有「空」你可以坐在那裏嗎？沒有「空」你怎麼可以呼吸？接著你去察覺，這個東西你要去體悟，因為「空」的東西無形無相，你要從有形有相的現象去體悟無形無相的道理。

古人說借相顯理：借現象來顯那個道理，那個道理一定要借助某些的東西來呈現。文字是個相，講話也是個相，花開花謝也是個相，從那個現象去明白空的道理。可是我們就是因為有妄想、執著才不能夠明白自己。妄想，既然是妄，就不是真的；執著，更糟糕的是，你還執著自己錯誤的想法，所以你不能夠見性。

今天我們沒有智慧，問題就出在這裡，透過《六祖壇經》慢慢去破你的妄想執著，把你的問題講開。〔**但用此心**〕是叫你用心。我們常說用心生活，卻

找不到幾個人真的會用心生活。文殊師利菩薩說：「善用其心。」就是要用你清淨的心，不要用你胡思亂想的心。妄心就是西方所講的腦袋，不要用你的腦袋來過人生。禪宗所講的禪修，就是要你瞭解你那顆禪心，讓你直接去瞭解那一顆心。所謂漸修，就是從各種角度去瞭解你的心，禪宗是什麼？直指人心。這樣繞進來叫漸修，直接談叫頓悟。所以你看禪宗的公案，禪師都不囉嗦，直接問你是誰？或者心在哪裡？

談修行，漸修和頓悟都可以，禪宗跟淨宗本來沒有分別，是眾生自起分別。禪淨雙修，雙也拿掉，本來一體，沒有雙。但是別人來問，有，雙修，你要好好懂我的意思，好好地去幫助別人。我跟你講的是真實的意思，但是你不要去動搖別人的信心，讓他好好去修行。就是你自己要去悟也要去行，所以但用此心，就是用這顆心。

〔**直了成佛**〕，這個問題很重要，修行一剛開始並不是修，而是悟。所以我建議各位不要急著修，那一定是盲修瞎練，你要悟，再悟後起修。悟什麼，就悟本心，悟你這顆心，悟了就是這樣修，所以叫直了成佛。「**直了**」就是頓悟。我可以跟你保證，看完整本《六祖壇經》，你可能說他講得有道理，叫你去修你卻不會修。因為你的腦袋一直在尋找一個方法，事實上六祖大師不是告訴你方法，而是把道理告訴你，懂了你就懂了，不懂還是不懂，所以叫你悟，你要好好地悟這種道理。（待續）

《六祖壇經講記》04

善知識！且聽惠能行由得法事意。能嚴父本貫范陽，左降流於嶺南，作新州百姓。此身不幸，父又早亡，老母孤遺，移來南海，艱辛貧乏，於市賣柴。

接著講六祖的生平及他求法的過程。六祖父親姓盧，本來在〔**范陽**〕（今河北省）當官，因為被貶，流放到〔**嶺南**〕（現在兩廣及海南一帶）的〔**新州**〕（現在廣東省新興縣）；三歲時父親往生，母親姓李，孤兒寡母搬到廣州，生活艱困、〔**賣柴**〕維生，因為這樣的身世和背景，所以他不識字。但是沒有讀書不代表他沒有智慧，正因為在艱困中成長，相信他一定思考過他要過怎樣的人生。這段醞釀的過程，六祖輕輕帶過沒有詳細說明，但是我們不能略過。

時有一客買柴，使令送至客店。客收去，能得錢，卻出門外，見一客誦經，能一聞經云：「應無所住，而生其心。」心即開悟，遂問：客誦何經？客曰：《金剛經》。

讀經典就是要看你自己的心，你的心執著不執著？這樣子反問，切入自己的內在。《金剛經》叫我們不執著，你說我也知道要不執著，但就是執著；繼

續探討下去，那為什麼執著？我執著什麼？—你執著金錢、地位、名譽、尊嚴……。

其實你最執著的莫過於自己，最執著的是你那顆心，從心展現出一切，你真的要去明白這個概念。那為什麼會執著自己？因為你抓著自己不放，我們今天所做的一切的努力，常常都是以自己為出發點的，這是你更深的內在，潛意識裡害怕別人傷害我們，譬如愛孩子，為了養兒防老，這是有條件的愛，這種愛真的不純，這就是雜染。所以首先要破對我的執著，這個不破，你是不會見性的。

《金剛經》明明問：「云何降伏其心？」佛從應該「度一切眾生」的角度來回答。為什麼呢？利他久了自然就會破我。這個一個很好的方法。如果我們說剛跟柔，直接破就是剛，利他無我就是柔，你要從哪個角度切入都可以。再說**住**，住就是執著，你執著什麼？用「無常」這兩個字就可以破你的執著，「無常」是大部分的人最容易瞭解和感受到的，你執著的金錢無常，你執著的感情無常，你執著的身體、別人對你的看法…，一切都是無常。因為是無常，所以你就漸漸不執著了。

一般人都知道諸行無常，但就是會執著。你真的知道無常嗎？你問社會大眾，沒有學佛的人，他認為的無常就是有人往生。如果把生死當成無常，那太粗糙，難怪你對所有的事情都會執著。舉個例子，假如我們的生活有好幾段，當然不是二十歲，或三十歲那段無常，本來就每一段都無常。所以十歲無常，一歲無常，一月無常，一日無常，一時無常，當下無常，一切都是無常。

學佛之後，如果你被別人罵了，轉念會比較快，你還不懂得無常，那叫轉念，不叫觀無常，沒有學習佛法的人也知道，往好處想，轉個念頭，轉個彎。舉個例：假設你同事罵你一句髒話，你會不會生氣？比較不會氣這麼久，對不對？那你那個氣到底是十分鐘消還是馬上消？假設我罵你三個字：王八蛋。罵完了之後，你馬上就觀無常，當下就轉掉，這樣的覺性已經算是很厲害了。那你要觀到什麼程度？「王」無常，「八」無常，「蛋」無常，不是「王八蛋」講完了才無常，我一開口就觀無常。我們常常會掉入一個時間差，覺得那句話講完了才結束，其實是當下聽到那個字就要觀無常了，就是要這樣子觀。一個

東西的變化，一個念頭的變化假設有四個字，這四個字就代表四個階段，每個階段都有心念的變化，當下就要觀無常。這樣子練習，觀到功夫出現了，這時候你才知道，原來我所執著的真的如夢幻泡影。

我們很容易看到動態的無常，不容易看到靜態的無常；容易看到有形有相的無常，不容易看到念頭的無常；我們經常會把因緣和合的東西當成是一種常態，所以執著會越來越深，先從這個角度下手，很好懂，但是要做，你要下功夫，觀久了，漸漸就〔**無所住**〕啦！

可是又會有人誤解，既然一切是無常，人生不是像一灘死水嗎？我幹嘛這麼拼呢？！那你就掉入人生沒有意義的那一端了。就是因為無常，凡夫可以變成聖賢，煩惱、痛苦會消失，你才可以由迷轉悟。所以除了〔**應無所住**〕還要〔**生其心**〕，生什麼心？生智慧的心，再來生起慈悲的心，生起清淨的心。如果這幾個概念還聽不懂，請你在〔**應無所住**〕旁邊寫「不執著」，在〔**而生其心**〕旁邊寫「認真做」，合起來叫做「認真做，不執著」。

這個「認真做，不執著」的概念很重要，因為〔**應無所住**〕，你知道不應該執著，所以你「不執有」，〔**而生其心**〕就是「不落空」，所以該承擔你就要承擔，拿得起一定放得下，放得下一定拿得起，這叫做「中道」，離兩邊也不執中間。你不要小看這句話，六祖大師一聞《金剛經》云〔**應無所住，而生其心，心即開悟**〕，證明這句話很深。你要好好的體悟，如果只會誦，沒有善用其心，你怎麼可能會悟？

至於這句話怎麼應用到生活中？明天去公司上班，當老闆的請扮演好你的角色，當員工的，當幹部的，扮演好你的角色，把你的角色扮好，就叫做〔**生其心**〕；你不需要抱怨，也不要覺得委曲，這樣就叫做〔**無所住**〕。時時按照這個樣子來面對任何人、事、物，從此你的人生態度就不一樣了！

〔**心即開悟**〕，至於六祖大師是不是開悟了？如果是，為什麼還要去找五祖，之後才再開悟？這是你要去探討、思考的問題。首先要知道〔**悟**〕有分「小悟」、「中悟」、「大悟」、「大徹大悟」的不同。至於什麼叫〔**悟**〕？—靈光乍現！比如說我們從沒有看到過太陽，忽然之間你見到一道曙光，這就是

〔**悟**〕！但是你還沒有見到完整的太陽，這就是為什麼會有四果、菩薩等層次淺深的不同。第三種說法，以頓教的角度來看，悟了就是悟了，質一樣，但量不一樣。為什麼？道理一樣，但是我們每個人的心量展現會不一樣。比如阿羅漢與菩薩的悟是一樣的，只是阿羅漢的悟心量小，菩薩的心量大。

再來，一種叫「開悟」，一種叫「證悟」。什麼叫開悟？例如我以前不知道澄清湖怎麼走，現在我知道了叫開悟；如果我已經走到了，就叫證悟。開悟了，接著就要修啦！所以叫做「悟後起修」。

至於六祖為什麼一聽聞〔**應無所住，而生其心**〕就開悟？相信六祖早就在探討人生的問題。我們一般人心不穩定，想事情是胡思亂想、跳來跳去，所以不能深入的思考。比如說思考「我是誰？」你要一輩子、時時刻刻都在思考這個問題，直到答案出現，這叫思維。所以禪宗才會有參話頭，針對一個話頭，或一個公案，或一個話題，一輩子都在思考。所以六祖大師一定在這裏下過很大的功夫，不斷的在醞釀，直到時機成熟，自然它就會開花結果。（待續）

《六祖壇經講記》05

復問：從何所來持此經典？客云：我從蘄黃梅縣東禪寺來，其寺是五祖忍大師在彼主化，門人一千有餘；我到彼中禮拜，聽受此經。大師常勸僧俗，但持《金剛經》，即自見性，直了成佛。

【**見性**】是見什麼性？這是重點。我們常常講明心見性，或開悟見性，那要看見什麼性？即是空性，見到真相！《般若經》不用自性這個名詞，若用這個名相，你的潛意識裏會誤認有個「我」，本來就「諸法無我」。

在佛法的系統裡，分為兩大宗，性宗談「空」，相宗談「有」。近代，印順導師將大乘佛法分為三系：一個叫真常唯心系，一個叫虛妄唯識系，一個叫性空唯名系，《金剛經》屬於性空唯名系的經典，即是一切法畢竟空寂，唯有假名。但是《六祖壇經》是一本很特殊的經典，它本來就是繼承般若的思想，般若的思想就是性空唯名，即《金剛經》所講的「世界，非世界，是名世界。微塵，非微塵，是名微塵。」大至世界、小至微塵，一切盡是假名。按理說六祖應該是繼承這個系統，但他的中心思想，是「眾生皆有佛性」，肯定有佛性，如來藏之義，則屬於真常唯心系。但又害怕你像一般人一樣抓住一個我不放，他也有談到唯識部分。分分合合還是一個，不管怎麼分析，整體的道理還是不變，是一樣的。

為什麼要見性？所有的問題都是因為有你，受苦的是你，來這裡學習也是為了你要增長智慧。見性就是見到你自己的自性，那什麼是本性？本性就是本來有的，在你沒有見性之前你就有佛性，所以你本來就有。

本來就有的概念，很多人都不清楚。我說過你本來就很快樂，你本來就很幸福，很有智慧。你說：「為什麼呢？我明明不快樂...」你本來就很富貴，因為你不知道，所以你讓你的人生過得很貧瘠。

你為什麼不快樂？因為你覺得你沒有錢、沒有房子、沒有人愛，你覺得在公司沒受到尊敬，在朋友中沒受到肯定，所以你快樂不起來，因為你掉入一個陷阱，你的自尊心在作祟！，自尊心是什麼？這叫妄想啦！救一個人很困難，要讓一個人自殺很簡單，只要你的觀念是錯誤的，我一直引發它，你就會承受不了，這是你掉入一個陷阱。你們每個人的內在幾乎都有這些問題，如果你真的沒有這些問題，那你今天的快樂指數會相當地高。

以上我所講的都是陷阱。為什麼？如果它是個事實，你必然每項都要去追逐，但你永遠都追逐不到，就像一條狗追牠後面的尾巴，永遠都追逐不到。這個概念假如你不能突破，你這一輩子都不會快樂，無論怎麼學都不會快樂，所以不要去欺騙你自己。

現在終於明白，並不因為擁有這些我才會快樂，因為有很多人有這些東西，但他還是不快樂。誰障礙你？誰折磨你？還不是你自己。明白這個概念，天啊！我只要能夠呼吸就是一種幸福，只要看到太陽就是一種快樂，每天能爬得起來就是一種滿足。

到底什麼是「本性」？本性就叫做佛性。佛性是什麼意思呢？佛是「覺」的意思，所以叫「覺性」。古人這麼講：「人之將死，其言也善。」還有，一個罪大惡極的人也會有良心發現的一天，所以才有那句話：「放下屠刀，立地成佛。」這就是因為我們都有覺性，所以總有一天會覺悟，只是快跟慢的問題。悟道如果慢，像佛經講的需要經歷三大阿僧祇劫，快的話就像六祖大師一樣。

佛性就是空性，為什麼叫空性呢？因為不可以形容它是什麼。空是什麼意思？無形也無相，說它有，它在哪裡？說它沒有，它又能作用！你看到「空」，就要看到「不空」，看到「不空」，就要能看到「空」，這個概念這樣講並不抽象，所以你要從〔見性〕當中去體悟這空性。如果你能見到自己本性，按這個本性起修，就可以【**直了成佛**】。

你沒有開悟之前，不叫修，叫摸索，因為你都是刻意的，這就叫有為法。而自性是無為的，是渾然天成的，你現在做不到，但是要明白這個道理。悟後起修從哪裡修？從自性起修，那就是無為。故《金剛經》言：「一切賢聖，皆以無為法而有差別。」《六祖壇經》不可等閒視之，看《六祖壇經》有一個特點，你覺得看得懂，但徹底思維後，你又會覺得你看不懂，這是真話。

能聞說，宿昔有緣，乃蒙一客取銀十兩與能，令充老母衣糧，教便往黃梅禮拜五祖。能安置母畢，即便辭親。不經三十餘日，便至黃梅禮拜五祖。

【**能聞說，宿昔有緣**，】他跟誰有因緣？第一與《金剛經》，第二與客官，第三與五祖。任何一件事的形成，必然具備了很多的因素、條件，凡事皆有因緣，你明白這樣的道理，必然會感恩。

【**乃蒙一客取銀十兩與能，令充老母衣糧，教便往黃梅禮拜五祖。能安置母畢，即便辭親**。】如果你沒有把家庭安頓好，自己就要去求法，這是不圓滿的。雖然我一個人要生活很容易，但是不要接觸了佛法之後，就只注重精神不重視物質，這是脫離現實。所以六祖必須先安置好老母的生活所需，這是「安家」，安他人的心，同時也安自己的心，這兩個都圓滿，叫理事無礙。凡事都要因緣具足，慢慢形成。

【**不經三十餘日，便至黃梅禮拜五祖**。】從這裡可以看到六祖「求法心切」的精神！求法或學習的心態是否堅定、迫切，會決定你學得好或不好。

問能曰：汝何方人？欲求何物？能對曰：弟子是嶺南新州百姓，遠來禮師，惟求作佛，不求餘物。祖言：汝是嶺南人，又是獦獠，若為堪作佛？能曰：人雖有南北，佛性本無南北；獦獠身與和尚不同，佛性有何差別？

【問能曰：汝何方人？欲求何物？】這裏面有多層意思，表面上是問：「哪裡人？」實際上是問：「你是誰啊？」就是問：「你認識你自己嗎？」、是問「你到底想追求什麼？」、「你這輩子想追求什麼？」、「你下輩子想追求什麼？」、「你生生世世想追求什麼？」這樣一直追問下去，我們會開始彷徨、心慌，會越來越不清楚自己要的是什麼。

從今天起，要好好地去認識你自己：什麼是你的本來面目？什麼是生命的實相？什麼是人生的本體？你應該常常思維這些問題。如果你能夠確定你到底要什麼，那其他的概念就不會影響到你。為什麼？因為你確定你到底要什麼，你就一定不會走岔路，或是走錯路。

這個概念很簡單。我說我自己，我昨天開車下來，一路上走高速公路一直開到高雄，我連考慮都不必，因為目標就是這麼明確。我不會猶豫不決，因為我很清楚我要去哪裡。直了高雄，直了成佛，你明白嗎？開車都能夠悟到點什麼。

你做任何一件事時也是一樣，只有在確定目標之後心才會安定下來，你徹徹底底把自己的心靜下來，答案就會出現，就在那一剎那，你的妄心不需要你去降伏，它自己就降伏了。就這樣：我此生的方向已經確定，不僅如此，生生世世的方向也已經確定了。你本來就是佛，你不需要急著去成佛，你只要做一件事，從今之後，生生世世，不斷地去利益一切的眾生。只要明白這個概念，心就安住了，這樣不斷的去做，有一天必然能成佛。

〔**欲求何物**？〕我們只求個問心無愧，心安理得。理得心就安，不明理所以心才不安。一般人總是不斷被自己錯誤的概念影響，這個錯誤的概念就是不瞭解真理，佛學上說就是無明。

【能對曰：弟子是嶺南新州百姓，遠來禮師，惟求作佛，不求餘物。】六祖大師就是清楚他要的是什麼！這樣堅定的口吻自古以來沒有幾人。我們一般人的內在都是懦弱的，要不然就是不清不楚，所以不敢直下承擔。六祖大師〔**惟求作佛**〕的目的不是為了自己要成佛，是為了要度化眾生。〔**不求餘物**〕則不會被其他欲望所蒙蔽。

【**祖言：汝是嶺南人，又是獦獠，若為堪作佛？**】〔**嶺南**〕是現在的廣東、廣西、海南一帶，當時是很偏僻的地方。〔**獦獠**〕是野蠻人的意思。五祖見六祖如此根器，故意以這種話來試探他。

【**能曰：人雖有南北，**】只要是現象的東西一定有不同，比如說我是台中人，你是高雄人；我是出家人，你是在家人；我是男人，你是女人...，當然可以這樣的分類，如果不可以分你就不用來學了，如果什麼都不用分，那你穿衣服做什麼？！有些人學到最後，什麼都不分，這就是不清楚，你要很清楚地看到各種現象的差異性。舉例來說：我喜歡這個人、討厭那個人，這是亂分別，因為這樣的分別是憑你個人的好惡，這不是真理。假如很清楚這是火，摸到就會被燙，這叫善分別。現象界當然要分別，只是在分別中，不要用你好惡的心起敵對的概念就好了。

【**佛性本無南北；**】本無南北就是平等的意思，為什麼美與醜的人平等，因為他們的佛性都是空性；為什麼我與這盆花是平等，道理也是相同。一個開悟的人看到這個世間是平等的，所以覺得美好。我們為什麼不是這樣？因為我們沒有看到平等，我們只是看到就生氣，看到他富、他貧、他很可憐...的現象，你的心怎麼會清淨呢？根本不會，因為你沒有看到事情的真相。

我們看任何事情，首先看到這是什麼現象？現象怎麼形成的？現象怎麼變化的？我都知道。什麼樣的「緣生」造成今天這個樣子，而怎麼樣的「緣滅」會造成什麼變化，我都清楚，這就是因緣條件的組成和消失，那你就會悟到：這些的本質都是空性。我清楚地瞭解了現象叫智慧，但是我願意平等地對待所有的人叫慈悲，慈悲與智慧就是這樣培養起來的。

【**獦獠身與和尚不同，**】在家跟出家不一樣。

【**佛性有何差別？**】「人皆有佛性」的思想，這句話要好好研究，如果這句話你真正懂了，就很有智慧，相即事，性即理，對人性就不會失望，心中沒有冤親的差別，人與人之間的對立就能化解，這才是用 佛性在過人生。（待續）

《六祖壇經講記》06

祖更欲與語，且見徒眾總在左右，乃令隨眾作務。予曰：惠能啟和尚，弟子自心常生智慧，不離自性，即是福田。未審和尚教作何務？祖云：這獦獠根性大利！汝更勿言，著槽廠去。能退至後院，有一行者差能破柴踏碓。經八月餘，祖一日見能曰：吾思汝之見可用，恐有惡人害汝，遂不與汝言，知之否？能曰：弟子亦知師意，不敢行至堂前，令人不覺。

【**祖更欲與語，且見徒眾總在左右，乃令隨眾作務**。】你不能掉入陷阱，你喜歡法，但不可以執著法；你喜歡問法，但是不可以停留在喜歡問法；你喜歡聊天，也不能總是喜歡聊天。五祖與六祖經過這段對話之後就知道他的根性了，但身旁徒眾太多，不方便多說什麼，便要他隨大眾去做事。

【**予曰：惠能啟和尚，弟子自心常生智慧**，】每次你起煩惱，就要想起這句話：我是不是也應該常常生起智慧？【**不離自性**，】看到這個就應該明白，原來智慧是從自性生起的。智慧的人不煩惱，用聰明才智還是會煩惱。【**即是福田**。】你今天學習就要福慧雙修嘛！唯有不離自性，才是真正的福慧雙修。為什麼呢？不起煩惱的人不是世界上最有福報的人嗎？他不起任何的念頭來折磨他自己，這不是大福報嗎？你要是離開自性，既沒有慧也沒有福。修來的福是小福，叫有漏的福田。見性的福才叫無漏的福田。漏，就像你用一個有漏洞的桶去提水，我看你要提到什麼時候？！一樣的道理，你今天行一個善，接著又造十個惡，我看你要行到什麼時候？！

【**未審和尚教作何務？祖云：這獦獠根性大利！汝更勿言，著槽廠去。能退至後院，有一行者差能破柴踏碓**。】六祖此時還是帶髮修行，並未出家。

〔**行者**〕就是修行人，也是一種尊稱。你到底是不是行者，我們要捫心自問，如果只是把佛法當做哲學來研究，你沒辦法從內在來改變自己。

【**經八月餘**，】這八個多月來，六祖沒有到法堂前聽經，也沒請五祖開示佛法，只是每日破柴踏碓，做一些粗重的工作，感覺上好像讓他自生自滅，事實上這是六祖自修自悟的階段。

【**祖一日見能曰：吾思汝之見可用**，】五祖與六祖對話後，就知道此人根性大利，是可傳法之才，但是【**恐有惡人害汝**，】所以【**遂不與汝言，知之否**？】讀了《六祖壇經》，難免會感歎，不管是出家人還是在家人，在開悟之前，都只是一般人，人性的貪瞋痴都還會有，所以要防惡人加害。出家人有戒律要遵守，在家人也是有倫理道德規範，要懂得自我要求比較重要。

【**能曰：弟子亦知師意，不敢行至堂前，令人不覺**。】六祖知道五祖為了保護他的用心良苦，所以行事低調，不敢引起別人的注意。

祖一日喚諸門人總來，吾向汝說：世人生死事大，汝等終日只求福田，不求出離生死苦海；自性若迷，福何可救？汝等各去自看智慧，取自本心般若之性，各作一偈來呈吾看；若悟大意，付汝衣法，為第六代祖。火急速去，不得遲滯。思量即不中用，見性之人，言下須見；若如此者，輪刀上陣亦得見之。

【**祖一日喚諸門人總來**，】五祖大師知道，傳法的時機已經成熟了，所以把大眾都召集來。【**吾向汝說：世人生死事大，汝等終日只求福田，不求出離生死苦海**；】我們常常短視近利，只看到眼前的禍福得失，習慣和別人計較、比較，心裡充滿了嫉妒、羨慕、不滿...的情緒；如果你能夠把視野打開，把時間拉長、把空間擴大，從這樣更寬廣的角度來看人生，你應該知道〔**生死事大**〕，生命的本質才是值得去面對、探討的問題。

有人認為只要活在當下，好好過日子就好；日子當然要好好過，但是你會死呢！死了就死了、一了百了嗎？事實上不是這樣子，生死問題如果只是這一輩子，那還是小事。生死生死...死了又生、生了又死，永遠沒完沒了。因為沒完沒了，所以你要去瞭解生命的本質啊！—生從何來？死從何去？從生到死的這個過程要如何提升生命的品質？生命不在於長短，而在於品質的優劣，在於

你能不能享受做每件事情的那個當下。但是我們都在生命以外的東西上打轉，把精神、時間都浪費在沒有意義的事情上面，終日惶惑不安、追求不斷、永遠都不滿足，這是社會價值觀偏差，產生集體催眠的現象，導致躁動、憂鬱、情緒障礙、精神疾病的人那麼多。

如果你真正去瞭解有關生命的問題，對過去的生命我們或許無知，但對現在的生命要保持覺知，現在的生命狀態將決定未來何去何從！任何事情必然有因有緣有果，造什麼因得什麼果，所以生命的品質由自己決定，死後到哪裡去的問題也由自己決定，沒有一件事情比它更重要。

但諸弟子〔**終日只求福田**〕，打雜啦，早晚課啦，服務信眾啦，這叫做修福。〔**不求出離生死苦海**〕，這叫做修福不修慧。何況那個福的品質不見得好，因為那個福中有雜質、是非，可能反而無福卻有過。修行是要從自性上下手。

【**自性若迷，福何可救**？】一般人都不瞭解什麼叫修福不修慧，譬如有一個人脾氣很差，但每個月都發心供養三寶，他供養了三寶之後脾氣會不會變好？當然不會！縱使供養再多，脾氣、個性還是老樣子，因為供養跟改過是兩回事。六祖說：「改過必生智慧。」從這個角度就知道如果你只修福報，沒有修智慧，是不能夠斷煩惱的。

所以不可以只修福報，福慧要雙修，不能偏一邊。所以要不要拜佛？當然要！但是要瞭解佛意。要不要讀經？當然也要！但也要解經義。要不要上班？當然要！要不要下班？當然也要記得下班，不要變工作狂。五祖大師這一段話講得很真實、透徹，對學佛的人來說，直如當頭棒喝！

【**汝等各去自看智慧，取自本心般若之性，各作一偈來呈吾看；若悟大意，付汝衣法，為第六代祖**。】這裏出現〔**心**〕及〔**性**〕，這是《壇經》常出現的關鍵字，我們常講〔**心性**〕，〔**心**〕是從〔**自性**〕產生出來的作用；同理可證，〔**般若**〕即〔**智慧**〕，也是從〔**自性**〕產生出來的。五祖當然知道這些弟子有沒有見性，故意要他們寫一首偈來看，他是在演一場讓大家心服口服的

大戲。若有弟子能悟佛法〔大意〕，要傳衣缽給他，為頓教法門〔第六代祖〕師。

【**火急速去，不得遲滯**。】講的是行動要快，不要耽誤時間，無常隨時到來。【**思量即不中用，見性之人，言下須見；**】〔**思量**〕就是在那邊想；一個見性的人不需要用腦子想，從心性中自然能流露出智慧。公案中，有一位禪師有一天在懸崖峭壁打坐，下坐之後他正要回寺院，卻看到後面有一隻猛虎，那隻猛虎看起來已經餓很久了，衝過來要吃他。緊急之下，他看到峭壁上剛好有一棵樹，他就攀岩下去，手抓住那棵樹，老虎跑過來吃不到他，只能流口水。禪師想：「幸好有這一棵樹。」正當他起這個念頭的時候，看到樹的另一端有一條毒蛇，昂首吐信想咬禪師。禪師正想怎麼辦？這時看到峭壁底下有一條大的河流，他對自己說：「還好，我會游泳，我跳下去好了。」正要跳下去的時候，他看到河裏冒出來鱷魚，嘴張得很大，準備等他跳下來的時候把他吃下去。這時左右不得，上下不得，被逼到天地之間無他容身之處，就開悟了！開悟不是想出來的。

【**若如此者，輪刀上陣亦得見之**。】意思就是無論你處在任何狀況、任何時空，縱使是揮刀作戰的關頭，一個開悟的人都能立見自性。

《六祖壇經講記》07

眾得處分，退而遞相謂曰：我等眾人，不須澄心用意作偈，將呈和尚有何所益？神秀上座現為教授師，必是他得。我輩謾作偈頌，枉用心力。諸人聞語，總皆息心，咸言：我等已後依止秀師，何煩作偈。

五祖交待完畢以後，眾人散去各懷心事，有人互相傳話說：「我們這些人不需要把心靜下來，去寫那首偈，那是枉費心力；神秀是我們的教授師，必然是他得到衣缽，我們以後依靠他就好了。」像這樣妄自菲薄的心態是邪見，認為自己沒有辦法、不可能而放棄，那只是自己的推測、妄想罷了。眾生皆有佛性，要回歸你的自性佛，該謙虛的時候要謙虛，該承擔的時候就要承擔，凡事都要靠自己，難道成佛不需要靠自己嗎？

神秀思惟：諸人不呈偈者，為我與他為教授師，我須作偈將呈和尚。若不呈偈，和尚如何知我心中見解深淺？我呈偈意，求法即善，覓祖即惡，卻同凡心奪其聖位奚別；若不呈偈，終不得法。大難！大難！

神秀知道因為他是教授師，大家把作偈這件事推給他，而起煩惱。我們一般人起煩惱有兩個原因：一個就是活在別人的看法，好像別人這麼認為，你就不得不那樣做。第二個痛苦來源，就是活在自己的想法。有的人很叛逆，就是不想被別人的看法影響，他們可能為反對而反對，這也是走偏了。我們不活在別人的看法，並不是不尊重別人，或是故意和別人唱反調，而是要明白自己要做什麼！

但神秀這時候就是活在自己的想法，百般思量，心中充滿矛盾：若呈偈，別人以為我是貪奪那個位子；若不呈偈，五祖怎能知我見解深淺？這就與得法無緣了；真是兩難。

五祖堂前，有步廊三間，擬請供奉盧珍畫《楞伽經》變相，及五祖血脈圖流傳供養。神秀作偈成已，數度欲呈，行至堂前，心中恍惚，徧體汗流，擬呈不得。前後經四日，一十三度呈偈不得。

這段話描述神秀呈偈的心情，我們遇到兩難的事情時，也是這樣自我折磨。實際上我們不要輕視神秀，他後來應該是開悟了，是個見性的人，是個了不起的人，武后則天見他時也是跪下來供養盡禮，在君主時代出家人受到這樣的尊崇是不容易的。

秀乃思惟：不如向廊下書著，從他和尚看見。忽若道好，即出禮拜，云是秀作；若道不堪，枉向山中數年受人禮拜，更修何道？是夜三更，不使人知，自執燈書偈於南廊壁間，呈心所見。

神秀想，如果五祖說他的偈寫得不好，或根本還沒有入門，他沒有說要出來承認是他寫的，可見他心理壓力很大，除了師父的交代、弟子們的期待，還有他對自我的要求，「終身在道場，畢生不見道。」是很慚愧的事，他當時心中是怯弱的，是想逃避的。但神秀畢竟是一個修行人，有覺性，有反省、懺悔的心態；那我們呢？我們既然想要修行，怎麼可以入寶山而空手還呢？怎麼可以不悟道呢？

偈　　曰：

身　是　菩　提　樹　　心　如　明　鏡　臺

時時勤拂拭　勿使惹塵埃

【身是菩提樹】菩提是覺悟，菩提樹代表修行，代表身體力行。**【心如明鏡臺】**就是說心要時時刻刻清楚。**【時時勤拂拭】**代表精進，勤修戒定慧**【勿使惹塵埃】**息滅貪嗔癡。

從修行的角度來談，這首偈是從事相上起修，又叫做漸修；每一個人一開始修行要學這首偈，從這首偈好好下功夫。至於當時的神秀還執著身與心，從身心來修，沒有察覺到自性。

偈中說〔心如明鏡台，勿使惹塵埃。〕但是只要有鏡子，就會有塵埃，你每天擦它每天有，它有，便必然染，要達到〔勿使惹塵埃〕，很難，除非你把玻璃打破。有玻璃就有塵埃，沒有玻璃，縱使有塵埃也染不上，因為「此有故彼有，此無故彼無」。《心經》分明講過「照見五蘊皆空」，這裏的身心就是五蘊，神秀沒有照見五蘊皆空，而是藉五蘊來修行，這種修行的過程〔時時勤拂拭〕叫有修有證。神秀說的是漸修的方法，只是沒有見性。但是按照這一首偈來修，有一天也會見性。

秀書偈了，便卻歸房，人總不知。秀復思惟：五祖明日見偈歡喜，即我與法有緣；若言不堪，自是我迷，宿業障重，不合得法，聖意難測。房中思想，坐臥不安，直至五更。

這裏的〔聖意〕有兩層意思，一是指佛意，一是指五祖的意思難測。我們一天到晚只會講：「業障深重」，不會講：〔自是我迷〕。有人說：「我看經典都看不懂。」「什麼業障深重，你懶惰啊！」你說：「師父，懶惰就是我的業障。」你這樣講就對了，業障就是你錯誤的觀念造成你錯誤的行為，業障就是你自己障礙自己啦！凡事反求諸己，靜下來自我反省，深入地探討，你就不會迷惑，看問題就會很清楚，什麼事都可以找到答案，這樣就會越來越有智慧。

如果你人緣差，就去探討人緣不好的原因；不會講話，就去學習怎麼表達。你不去探討你事業失敗的原因，只說運氣差，這樣能解決問題嗎？什麼叫逢凶化吉？清楚了就逢凶化吉了。所以「禍福無門，唯人自招。」、「積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃。」，如果能夠清清楚楚地知道這種概念，就沒有〔宿業障重〕的問題了。

《六祖壇經講記》08

祖已知神秀入門未得，不見自性。天明，祖喚盧供奉來，向南廊壁間繪畫圖相，忽見其偈，報言：供奉卻不用畫，勞爾遠來。經云：「凡所有相，皆是虛妄。」但留此偈與人誦持，依此偈修，免墮惡道；依此偈修，有大利益。令門人炷香禮敬，盡誦此偈，即得見性。門人誦偈，皆歎：善哉！

【**祖已知神秀入門未得，不見自性。**】五祖早就知道神秀還沒開悟見性。

【**天明，祖喚盧供奉來，向南廊壁間繪畫圖相，忽見其偈，報言：供奉卻不用畫，勞爾遠來。經云：「凡所有相，皆是虛妄。」**】〔**凡所有相**〕，相是怎麼形成的？就是因緣所形成的，只要是因緣所形成的，必然就會緣滅，既然緣生就必然緣滅，即曰「生滅」，只要有生有滅就不是真實的，〔**皆是虛妄**〕。從這個角度看，你現在所擔心的事情事實上不是真實的，你擔心的這個人也是個相，叫做「我相」，可衍申出「人相」，都不是真實的。

如果說身後的不是真實的，一般人比較能接受，但說「自己不是真實的」則很難認同，因為我們的潛意識根深蒂固抓著自己不放，所以叫「壽者相」。如果說相是虛妄的，身心合和形成一個假我，所以生老病死是無常，心的念頭前念、今念、後念，念念生滅，也是無常，都不真實。

【但留此偈與人誦持，依此偈修，免墮惡道三惡道；依此偈修，有大利益。令門人炷香禮敬，盡誦此偈，即得見性。門人誦偈，皆歎：善哉！五祖明知神秀未見自性，引用《金剛經》的「凡所有相，皆是虛妄」來論此偈未免有相、盡是虛妄；但還是要弟子們對偈焚香禮拜，〔**依此偈修**〕，即可漸漸得見自性，因各人根器不同，若是不能頓悟，可以漸修。

祖三更喚秀入堂，問曰：偈是汝作否？秀言：實是秀作，不敢妄求祖位；望和尚慈悲，看弟子有少智慧否？祖曰：汝作此偈，未見本性，只到門外，未入門內。如此見解，覓無上菩提，了不可得。

【祖三更喚秀入堂，問曰：偈是汝作否？秀言：實是秀作，不敢妄求祖位；望和尚慈悲，看弟子有少智慧否？】神秀表明寫偈的目的就是請和尚能夠慈悲指導他。你不要掩飾你的程度，我們學習任何事要「知之為知之，不知為不知」，如實表現出你的程度，別人才能指導你。

【祖曰：汝作此偈，未見本性，只到門外，未入門內。如此見解，覓無上菩提，了不可得。】五祖認為神秀這首偈尚未見到自性，只是在相上修，不是在性上修，這樣的見解要覓求無上菩提是不可能的。反問自己，你找到門了嗎？答案是：連門兒都沒有。人家還找到了門，只是在門外，我們連門兒都沒找到。為什麼？因為你不知道何去何從！所以說，心要靜下來，勇敢地去面對你的人生，確定你的方向，你才有機會一門深入。

無上菩提！須得言下識自本心，見自本性，不生不滅，於一切時中，念念自見，萬法無滯，一真一切真，萬境自如如；如如之心，即是真實。若如是見，即是無上菩提之自性也。

【無上菩提！須得言下識自本心，見自本性，不生不滅，】〔**無上菩提**〕是覺悟的自性，要直接了當地去認識自己的本心，見到自己的本性是不生不滅的。

這段話原則上是沒辦法解釋的，如人飲水冷暖自知。佛經中講自性的地方你看不懂不要緊張，但是你要看懂佛告訴我們的理論跟方法，明白理論跟方法，你才能解行並進，才能契入這個境界。

這個部分只能勉強說，就是相似，但是不要抓著我的話不放。〔**識自本心**〕，識就是認識；本心，可以從真心、妄心的角度來看。沒有學佛的人你跟他講真心、妄心，他完全聽不懂，他說心就是心，分什麼真、妄！事實上「性」是體，「心」就是它的作用，真心、妄心都有作用，分別在於：妄心是煩惱的心，真心是清淨的心。換句話說，妄心就是亂用，真心是善用。我上課時常有人問我慧星什麼時候撞地球？外星人什麼時候來地球？這就是自尋煩惱，不該煩惱的時候亂煩惱，經常處在妄心的狀態。所以〔**識自本心**〕是說，如果你真的認識你的心，當下你就知道什麼叫真心；如果你不認識，就停留在妄心。

《金剛經》講：「如來說諸心（這是大家所說的心），皆為非心（事實上並沒有一顆心，只是緣起的作用而產生的），是名為心（假名為心）。」這段話就是形容真心和妄心的關係。「如來說諸心，皆為非心。」這兩句話就叫真心，以真實的現象來說，並沒有一顆心，這就是真心的真相。

佛法講「一切由心生」，當單獨談一個「心」，就是包括「性」和「心」。分開談，就是談體和用：「性」是體，「心」就是它的作用。六祖說：「若言著心，心原是妄，知心如幻，故無所著也。」事實上沒有一顆真實的心，那是作用。什麼叫作用呢？舉例來說，假設這是個鏡子，你只要把一瓶花拿來它面前，它就呈現出一瓶花，叫緣生；如果拿開就沒有了，叫緣滅。鏡子裏面本來無一物，照到外面的物相，它就會呈現一個相，所以影像是有生有滅，但是鏡子本身是不生不滅。作用是緣起而產生的，假如沒有緣起就沒有作用，所以物來則應，物去不留。

從這個例子可以看出來，這個鏡子就是本性，就是你的自性。但是我們錯把鏡中的影像當成鏡子本身。煩惱就像鏡子當中的相，你一直被這些相所困擾，因為一照到相，你就以為那是你的心，這叫做不識本心。現在你不要把鏡中的影像當鏡子，也不要把心中的投射當成你的心，你要察覺到你的真心，還是要回歸到性，如果你真的見到性，你的心就叫真心，真心是不生不滅的。至於相是短暫的、不實的，心念也是短暫的、虛幻的，都是有生有滅的，所以照

見「五蘊皆空」是觀照到原來我身體的現象、外界的現象、內在的心念都是生滅的、都是不實的、都是空性。

佛經裏面常常用虛空代表自性，虛空裏面有太陽，日升日落，是生滅；也有雲，雲變化不定，也是生滅；但虛空本身是不生不滅，不論現象怎麼變，甚至用墨水往它身上潑，也沒有辦法污染它，我們的自性亦復如是。你如果不明白這個道理就是凡夫，你雖然明白這個道理，但也只是停留在概念上，潛意識裡根本沒有辦法活在「自性」中，而是習慣性的活在「現象」上，所以要「時時勤拂拭，勿使惹塵埃」，由勤修戒定慧來息滅貪嗔痴。

【於一切時中，念念自見，萬法無滯，】在一切時間中，都能念念自見自性，了知萬法皆從心生，心無所住，隨處解脫，本無障礙。如果能這樣，無論處在哪個時空，你每個念頭都不會執著。

【一真一切真，】，〔**一真**〕是指悟到真空、見到絕對的真理了，華嚴宗講「一真法界」，天台宗講「諸法實相」，唯識宗講「勝義諦」說的都是「真如自性」，如果你已經悟到你的空性，你是什麼境界，你看這個世界一定是跟它一樣的，就像戴墨鏡時，你看出去一切都是黑色的一樣，所以說〔**一真一切真**〕。但是這個空不是什麼都沒有，所以叫真空；如果什麼都沒有，就叫頑空，斷滅空。

【萬境自如如；如如之心，即是真實。若如是見，即是無上菩提之自性也。】上一個「如」字是「如是的如」，下一個「如」是「真如的如」，〔**如如**〕是不動、寂靜、平等不二的意思。如果明白了一切現象的本質都是空相，那麼看一切境界自如真如，看這個世界都是平等無二，所以悟到空性的禪師會說「一花一世界，一葉一如來」，因為空，所以平等；因為平等，所以不二。它是絕對的真理，不是分別對待的。

汝且去一兩日思惟，更作一偈，將來吾看；汝偈若入得門，付汝衣法。神秀作禮而出，又經數日，作偈不成，心中恍惚，神思不安，猶如夢中，行坐不樂。

老和尚慈悲，為神秀開示「無上菩提之自性」後，要他「思惟一兩天、再作一偈看看」，是要教他思惟自性、親證自性，而不是去思惟怎樣作偈。但神秀作禮退出之後神思不安，行坐不樂，為作偈不成而煩惱。

我們看得出神秀他放不下，但放下談何容易，我們學佛的人就是要學放下。很多人被我問過問題之後就不敢來聽課了，因為答不出來不好意思。今天又不是來這裏拼誰比較優秀，來上課就是來學習放下，損之又損才是學佛的目的，修行會的先做，簡單的先修，不會的不要高談闊論，不要流於口頭禪，不要口說般若，不識般若。

要怎麼學放下呢？學放下之前要先學習謙卑，能放下之後才談得上見性。怎麼樣才能夠謙卑？首先是「請問」，再來「傾聽」，接著是「去做」。孔子的學問雖然很好，但是入大廟也是每事必問。依我的觀察很少人有「請問」的習慣，聊天時各聊各的，遇到長輩也不見得會請問，只會在旁邊聽，因為連怎麼問都不知道，這不是愚癡嗎？或者你認為沒有什麼好問的，因為你傲慢，認為這個問題不重要，也不願意問，我們心中不是愚癡就是傲慢，這讓你不能夠通達一切。我從以前就很喜歡問，出家之前我會去逛街，各行各業都會進去看看，因為我都不懂，賣茶葉的、送瓦斯的、賣棺材的...，我都會進去問問，我的世間法就是這麼問來的。

謙卑的人有一個特質，就是把他自己的概念暫時放下，當你請問別人時，同時要恭敬地「傾聽」。但有的人只是隨口問問，當對方誠心地告訴你時，你卻不願意接受，這是什麼心態？你心中必有一物在障礙你，這一物很大，大得像喜馬拉雅山。常常有人問我怎麼修行，我說了兩個小時，他說：「師父，我業障深重，我做不到。」我才業障深重呢！白說了兩小時。

所以你要謙卑的「請問」、「傾聽」，接著是切實「去做」，不斷的突破既有的概念，不斷的放下自己的主觀和執著，你才能得到真實的利益，才有可能見到自性。

《六祖壇經講記》09

復兩日，有一童子於碓房過，唱誦其偈。能一聞，便知此偈未見本性；雖未蒙教授，早識大意。遂問童子曰：誦者何偈？童子言：爾這獦獠不知！大師言世人生死事大，欲得傳付衣法，令門人作偈來看，若悟大意，即付衣法為第六祖。神秀上座於南廊壁上書無相偈，大師令人皆誦此偈，依此偈修，免墮惡道。能曰：我亦要誦此，結來生緣，同生佛地。上人！我此踏碓八個餘月，未曾行到堂前，望上人引至偈前禮拜。

【**復兩日，有一童子於碓房過，唱誦其偈。能一聞，便知此偈未見本性；雖未蒙教授，早識大意**。】六祖大師根器很利，一聽小沙彌唱誦神秀作的那首偈，便知其還在相上打轉，〔**未見本性**〕。六祖雖然沒聽過五祖的開示教導，卻早就識得佛法〔**大意**〕，佛法談的就是「心性」，因為六祖的心清淨，所以能夠相應，就好像鏡子沒有蒙塵，照到任何東西都是如實呈現，不會失真。

【**遂問童子曰：誦者何偈？童子言：爾這獦獠不知！大師言世人生死事大，欲得傳付衣法，令門人作偈來看，若悟大意，即付衣法為第六祖。神秀上座於南廊壁上書無相偈，大師令人皆誦此偈，依此偈修，免墮惡道**。】六祖舂米踏碓八個多月，不曾走到堂前，所以不知道五祖要大家作偈的事情。小沙彌告訴他，神秀上座作了這首〔**無相偈**〕，五祖教大家誦持此偈，〔**依此偈修**〕，可〔**免墮惡道**〕，可得大利益。

【能曰：我亦要誦此，結來生緣，同生佛地。上人！我此踏碓八個餘月，未曾行到堂前，望上人引至偈前禮拜。】平常有在誦經的同學，若能了解自己就是誦自己這部心經。所有的大乘經典都教你讀、誦、書寫、為人解說，持誦經典可修定、可開智慧，誦經的目的是要明白經意，按經義修行。如果你讀誦，種下正的、善的因，就會得正的、善的果，當你明白生命是不斷地延續，而因果絲毫不爽，那你今天所做的一切事情都是功不唐捐。

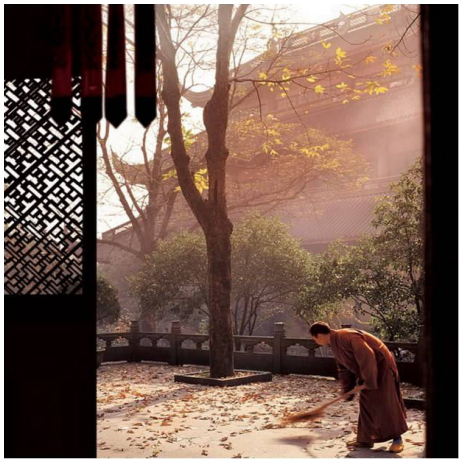
童子引至偈前作禮，能曰：能不識字，請上人為讀。時有江州別駕，姓張名日用，便高聲讀。能聞已，因自言：亦有一偈，望別駕為書。別駕言：獦獠！汝亦作偈，其事希有。能啟別駕言：欲學無上菩提，不得輕於初學；下下人有上上智，上上人有沒意智。若輕人，即有無量無邊罪。別駕言：汝但誦偈，吾為汝書；汝若得法，先須度吾，勿忘此言。

【童子引至偈前作禮，能曰：能不識字，請上人為讀。時有江州別駕，姓張名日用，便高聲讀。能聞已，因自言：亦有一偈，望別駕為書。別駕言：獦獠！汝亦作偈，其事稀有。】〔江州〕今江西省九江縣，〔別駕〕是輔佐刺史的官名。〔姓張名日用〕這個名字出自《易經》，「百姓日用而不知」。六祖在五祖這裏潛修已經八個多月，他認為因緣成熟了。我們一般人做事情都是隨興、想到就做，有智慧的人就是有能力觀察因緣是否成熟。六祖也有一首偈，請別駕代為書寫。

【能啟別駕言：欲學無上菩提，不得輕於初學；下下人有上上智，上上人有沒意智。若輕人，即有無量無邊罪。】真正想要學佛的人，可以輕視別人、嫉妒別人嗎？為什麼不可輕視別人？因為「眾生皆有佛性」。六祖對別駕說：「想學無上正覺，不可輕視初學。下下等的人也會有上上等的智慧，上上等的人也會有沒心智的時候，如果隨便輕視人，會有無法計算的罪過。」從修行的角度來看，〔下下人〕講的是無明障重的人，只要願意老實修行，也能開啟智慧；〔上上人〕，如果不老實修行，會障礙自己的智慧。我們學佛，是來學放下的，不要越學越傲慢。

【別駕言：汝但誦偈，吾為汝書；汝若得法，先須度吾，勿忘此言。】別駕也是個修行人，聽六祖這麼說以後，知道自己犯了輕慢人的錯誤，馬上改口說：「你只要把偈念出來，我替你寫上去；你如果得法，必定先來度我，別忘了我這句話。」

《六祖壇經講記》10



能　　偈　　曰　　：

菩　提　本　無　樹　　明　鏡　亦　非　臺

本　來　無　一　物　　何　處　惹　塵　埃

書此偈已，徒眾總驚，無不嗟訝，各相謂言：奇哉！不得以貌取人，何得多時使他肉身菩薩？祖見眾人驚怪，恐人損害，遂將鞋擦了偈，云：亦未見性。眾人疑息。

【　　能　　偈　　曰　　：　　】

【菩提本無樹，明鏡亦非臺。】神秀說「身是菩提樹，心如明鏡台。」他認為我們有這個身心，要借助它來好好地用功，好好的降伏自己的心；說的是因地上的事相，是漸修。六祖提出相反的看法，直指心性，而不是在身、心上做文章；說的是修行的果地，偏向於理體，是頓悟法門。

學佛的人每天拜佛、打坐，或是念佛、誦經、持咒，或是思惟、參禪...，這樣用功修行的目的是什麼？如果你說是要往生極樂世界，我不能說你錯，也不能說你全對；如果你講不出來你修行的目的，那你是在修行嗎？根本就是盲修瞎練。所以，你用身、用心來修行，還不是為了要見性！所以六祖直指見性是唯一的目的。

有的人修行是要修身體健康，這雖然沒有妨礙你修行，但是如果你的心沒有擺在見性，你就修錯了。你要老實地去面對自己的狀態，不要在身體上打轉。當然，你要運動，作息要正常，該吃飯就吃飯，該穿暖就穿暖，該生病就生病；要好好地照顧身體，但不是執著你的身體。照顧你的身體如此，照顧你的家庭也如此，照顧你的事業亦復如是。但只要我們照顧它，就必然執著，這問題出在哪裡？

不只是不要執著你的身體修行，也不要執著你的感受、你的想法、你的意識形態在修行，否則你是不會開悟的。我們的內在有一個騙子，總是把自己騙得團團轉，叫你哭你就哭，叫你笑就笑，叫你嫉妒就妒嫉，叫你排斥就排斥...這是被你的「受想行識」所騙，被你的「心」所騙。你要徹底地去認識它、瞭解它，你會發現你內在的貪嗔癡很重，所有的概念都來自於自己的感受，自己的想法，自己的決定，自己的意識形態。

舉個例子，為什麼有人要去自殺，有人叫他去自殺嗎？如果你說是被鬼附身，那麼，那鬼跟那個人一模一樣。為什麼？如果你會被別人影響，那任何人都能夠影響你，鬼能影響你，神也能影響你，鬼跟神還不是人做的！假設你是個不被影響的人，縱使鬼神也對你沒辦法。禪宗講「佛來佛斬，魔來魔斬。」這個斬就是不受影響的意思，這樣你就不會再被你的心騙了。

「心」這個騙子隨時隨地在出沒，當你一打坐，心的騙子起一個念頭，讓你胡思亂想；心的騙子再起一個念頭要你靜下來，你的心不斷的在拉鋸戰，在自我折磨，這樣的修行很累、很痛苦，因為你掉入一個陷阱，認為我有身心，有個「我」，你抓這個「我」抓太久了，身心明明虛幻不實，它變來變去，你卻要將它修成一成不變，縱使讓你修成金剛不壞之身，讓你修到不起心動念，這樣的生命被拘鎖住，不活潑，生命不應該是這種狀態的。

修行的人打坐是為了要健康、要清淨或入定嗎？那你就誤會了。身體本來就一直在變化：細胞在新陳代謝，氣血在運行，人會成長，會生病，會老化...，不管它怎麼變化，接受它的變化，而不受影響。內在的感覺也是一直在變化，不去想它也會起念頭，這時候不需要降伏它或轉化掉，你只要知道它是騙局一場，就不會受騙，就不受影響了。自性不可以說是一個東西，而是指一

種不執著的狀態。所以六祖大師偈中說:「對境心數起」，只要不受影響，起念頭有什麼關係？這才是作用嘛！

【**本來無一物**】身心不是永恆不變的，它不是一個固定存在的東西，它真實的狀態就是本來無一物。

【**何處惹塵埃**】明白了〔**本來無一物**〕，當下還會沾染塵埃嗎？只要你明白你內在的概念一直在騙你，明白之後不再受騙了，不需要做多餘的動作，你就頓悟了。

什麼叫頓悟？就是我明白了真相，所以當下就接受了一切的變化。我們常說修行修行，到底要修什麼呢？修就是把你的執著去除。見性就要見到空性，但空性最難以說明；佛性是什麼？說什麼都不是，你不要用你的腦袋去揣摩佛性，佛性沒有什麼形狀，你找也找不到，可是我們今天不能夠接受的就是事實，事實就是真相，苦就苦在你不能夠接受真相、明白道理。當你能徹底地不執著身心，就是一個快快樂樂、活潑自在的人，這種狀態就叫見性。

佛學有三個體系，從現象的角度來學叫「唯識論」，從法性的角度直接切入叫「般若中觀」，直接談佛性叫「如來藏」。什麼是「法相」？你看得到的東西就叫做法相，簡單講就是一切的現象，它是從「法性」生起的。《心經》說的「色」就是「法相」，「空」就是「法性」，兩個互為因緣，所以「色不異空，空不異色」，「色即是空，空即是色」，是整體的意思。所以你見到法相，也要明白它一定是從法性展現的，所以它當下就是法性。

當你不被現象所綁，才有機會見「法性」，但是見法性亦不可以被法性所綁，六祖大師已經開悟了，為什麼還要去找五祖？他這首偈只見到法性，法性是不生不滅的，〔**本來無一物，何處惹塵埃。**〕但是連法性也不可以執著。

沒有學佛的人根本不知道有所謂世間法，學了佛之後才知道佛法與世間法的差別在哪裡。等你開悟見性之後，這兩個是不可以分開的，既然「色」是空，「受、想、行、識」也是空，「五蘊即是空，空即是五蘊」，所以五蘊不實，六塵非有，《心經》說：「照見五蘊皆空，度一切苦厄。」五蘊既然有生有滅，你只要隨著因緣的變化而變化，就能隨緣自在。比如你坐在一艘船上，

海面上的風浪怎麼起，你的船就隨著它怎麼起，只要不執著就不會暈船啦！所以你修行不是要使身體更健康，或是脾氣、個性變好，這比較偏向善法，而不是覺悟；你的個性好不好都如夢幻泡影，這些都是現象，如果只是希望把不好的現象變成好的現象，那還不是在相上修！我們今天就是不明白這個概念，才執著內在的身、心和外在的世界在盲修瞎練。

那什麼叫緣起？因緣條件形成它才起，緣起就是從性空產生的，六祖這首〔**無相偈**〕直接講性空。你一定要明白這個概念，你明白一分就悟一分，你明白十分就悟十分。你千萬別以為自己好像懂了，你不自在就是你不懂；懂了，當下就可以受用。為什麼很多人很喜歡看《般若經》？因為它講得直接了當，但你如果沒有「行深」的功夫，又怎麼能照見呢？行深是因，照見是果，有正見之後，透過正確的修行，有一天才能正確的覺悟。

【**書此偈已，徒眾總驚，無不嗟訝，各相謂言：奇哉！不得以貌取人，何得多時使他肉身菩薩**？】光看這首偈你也許不會嚇一跳，就是因為前面有神秀的那首偈，一對照，才嚇一跳，大家對六祖的見地相當地驚訝又讚歎：「沒多久的時間，即此肉身已成就菩薩！」

【**祖見眾人驚怪，恐人損害，遂將鞋擦了偈，云：亦未見性。眾人疑息**。】五祖表面上對六祖不理不睬，事實上很愛惜六祖，關心他到極致。從經文上看是恐怕有人傷害六祖，但〔**亦未見性**〕也是真話，就是只見其性，見性之後還要懂得妙用。初果就見性了，二果、三果、四果也見性，從初地一直到十地菩薩也是見性，但深淺程度不一樣。如果你覺得見性就不用學，你一定是大錯特錯，見性是開始，悟後起修才更重要。

《六祖壇經講記》11

次日，祖潛至碓坊，見能腰石舂米，語曰：求道之人，為法忘軀，當如是乎！即問曰：米熟也未？能曰：米熟久矣，猶欠篩在。祖以杖擊碓三下而去，能即會祖意。三鼓入室，祖以袈裟遮圍，不令人見，為說《金剛經》，至「應無所住，而生其心。」能言下大悟：一切萬法，不離自性。遂啟祖言：

何期自性本自清淨　　何期自性本不生滅
何期自性本自具足　　何期自性本無動搖
何期自性能生萬法

【次日，祖潛至碓坊，見能腰石舂米，語曰：求道之人，為法忘軀，當如是乎！】今天大家來上課是不是求道之人？有沒有為法忘軀？這個是你要學習的地方，真的修行你自己知道，假的修行你自己也知道。

【即問曰：米熟也未？能曰：米熟久矣，猶欠篩在。】不要小看這句話，五祖意思是說：「你準備好了嗎？」六祖說：「我早就準備好了。」〔**猶欠篩在**〕一是指欠祖師印證，一是指欠祖師指點，師徒很有默契。

【祖以杖擊碓三下而去，能即會祖意。三鼓入室，祖以袈裟遮圍，不令人見，為說《金剛經》。至「應無所住，而生其心。」能言下大悟：一切萬法，不離自性。】前面六祖聽到客人誦《金剛經》中的一句「應無所住，而生其心。」開悟，現在五祖為他說的又是說《金剛經》。

《金剛經》共三十二分，第十分有一段「諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心，不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應無所住而生其心。」你要當一個真正明白事理、自覺覺他的菩薩，應如是「無住」生清淨心，無住就是不執著，不住色、聲、香、味、觸、法，就是不要執著六塵，不要執著外面的世界...「離」和「不住」的意思都是不要執著。

《壇經》說「外不著相，內不著空。」內外都不執著，不執著什麼？一個也不執著，全部都不執著；好的不執著，不好的、別人傷害我們的也不執著；見性不執著，還沒有見性也不要執著。修行就是修行，生活就是生活，你在做什麼就是做什麼，不需要執著，不執著的概念亦要不執著。

學佛經常提到「不執著」，但你時時刻刻執著那個不執著的概念，你很難徹底地不執著。那你會說我要怎麼做？你要在日常生活當中去體會，不是用說的；也不要停留在一種不理不睬的狀態，那是執著不要做。修行一定要念佛嗎？修行一定不念佛嗎？你不要用你的概念來否認別人的概念。別人的概念縱使不對，你執著自己的概念也是不對，你執著經典也不對，「法尚應捨，何況非法。」那你要叫我怎麼做？你不知所措也不對，那怎麼都不對，師父你叫我去撞牆嗎？撞牆也不對。

當你不知所措的時候，你要體悟幾個字：「隨緣」和「精進」，這比較容易懂。但是現在很多人常常用率性、隨性啦、活在當下啦，他說：「我每天喝咖啡聊是非，或是和三兩好友喝個下午茶，多享受啊！」他常常會故作瀟灑，這種生活態度有問題。百丈禪師一日不做一日不食，所以修行人睡覺的時間反而更短。

執著或不執著是心態的問題，事情該怎麼做就怎麼做，這是「隨緣」，但不做事就一定不對；不執著的人做得比任何人更精進、更勤快。你為什麼沒有辦法做那麼久？因為你會累，哪裡累？心累。為什麼會累？執著，所以累。你在上班為什麼會累？沒有目標、沒有方向、沒有願力、沒有希望，不知何去何從，所以很累。既然已經清楚自己的目標了，就可以很「精進」的做該做的事，怎麼會覺得無聊？怎麼會說不知道要做什麼？

當你於一切法〔**無所住**〕，心徹底的不執著，就達到空性的境界了，〔**而生其心**〕就是生起作用，達到妙有的境界。你不需要問它是什麼，你做到了它自然就會呈現。舉個例子，你問別人：「快樂是什麼？」人家很難跟你講；如果你問：「一個人全然放下是怎麼回事？」他也沒有辦法回答。五蘊的「受」是感官的覺受，開悟的「受」是跟空相應的受。你只要去做就對了，做了之後一切的感受自然會呈現。

〔**能言下大悟**〕前面六祖在客店聽人誦《金剛經》時是開悟，這裡五祖為他說《金剛經》至〔**應無所住，而生其心**。〕是言下大悟，悟〔**一切萬法，不離自性**。〕的真理，是開悟後的心得。真的懂了就可以大悟。

你要明白我們的心真的是這種狀態，這個「心」你說是自性、法性、法界...等等都可以。佛說：「心生即種種法生，心滅即種種法滅。」這種概念很多人都聽懂，但很少人能夠受益。為什麼呢？如果你說你真的明白了，我問你：「我身上這件衣服是不是你變的？」「不是。」「那是誰變的？一切萬法難道沒有包括這件衣服嗎？」你先有這樣的心，才有這件衣服，萬法不離你的自心、自性，你要好好地體會〔**一切萬法，不離自性**。〕這句話。

很多文字，你自己解釋好像解釋得通，但又覺得不太對勁、有問題，就是你沒有通達，理事不圓融。因為我們都習慣用一種角度在思維，例如說：「你有一顆心，我也有一顆心，我的心和你的心是分開的還是連在一起的？」「兩顆心連在一起。」為什麼你會這樣回答？因為我們的心還是有界限的，所以你才會回答你和我都有一顆心，或許是分開的、或許是連在一起的，這樣就是說我們的心是有界限的。心就是心，本來就沒有邊際，心就是法界，為什麼說「一即一切」？一就是法界，法界包含一切。我們的心為什麼有界限？執著才有界限。

有一位禪師，當他參禪後要離開時，寺院的住持問他：「一切是不是為心所造的？」他說：「是。」講完住持就送他出去，庭院有一塊大石頭，住持就問他：「那塊石頭在你心內還是心外？」就在那個時候，禪師就開悟了！你怎麼回答呢？你在看公案時不要純粹在看公案，而是現實中隨時都有這種狀況，

但是你從來沒有去探討過。你只是在研究文字，而以為你懂了，但是你答不出來你就是不懂。

這一塊大石頭到底在哪裡呢？你不要停留在怎麼回答，而是你悟到什麼？佛法裏面談無我，但是世尊在涅槃前談「常樂我淨」，好像推翻從前的「無常無我」，到底是什麼情形呢？一切不是都在你心中嗎？我常講：你什麼都有，你也什麼都沒有；有是什麼？沒有是什麼？有是緣起，沒有是性空；所以什麼都有，什麼都沒有，這兩者不可以拆開，因緣起就有，因緣滅就沒有。

【遂啟祖言：】

【**何期自性本自清淨**】〔**何期**〕表讚歎，如佛開悟時所說的「奇哉！奇哉！」。自性污染不得，你沒有辦法去污染你的自性。自性既然不被污染，那為什麼我們不見性？那不叫污染，那叫蒙蔽。請問，烏雲可以污染太陽嗎？那不是污染，而是遮蔽。縱使一個人罪大惡極，也沒有辦法污染他的自性，就如拿墨汁潑虛空，虛空是不會被染污的。你要深信這是真實的，你今天沒有辦法深信，是因為你沒有觸摸到「自性」，你所觸摸到的都是你的煩惱，你的貪嗔癡，所以只能看到文字、看到名相。

【**何期自性本不生滅**】佛性是不生不滅的，每個人從自性的角度來看是絕對平等的。如果佛性有生有滅，就不妙了，人類就永遠有尊卑貴賤。當然從現象的角度來看每個人都不一樣，每個人的出身、資質、環境、成就、造化、學佛的過程...都不一樣。不要講不公平，公不公平沒有基準點。這個概念如果不正確，你的內在就不會平靜，觀念如果正確，看出去森羅萬象、芸芸眾生都不一樣，就覺得很自然，怎麼講都離不開這個法則。

【**何期自性本自具足**】你的潛意識裡總覺得自己是不具足的，你覺得你的錢財、學問、精神食糧、佛法...種種都不足。如果我知道我具足一切，我當下可以安住。但我們就是不明白，明明就是沒有，為什麼偏偏講具足呢？例如說，你認為我明明沒有錢，為什麼說我已經具足？前面講一切萬法不離自性，眾生皆有佛性，我們具足佛性，佛性能生一切萬法。明明沒有錢，那你不會去生錢啊？怎麼生，就是去賺錢啊！我佛法都不懂，那你不會生起精進的心嗎？凡是有形有相的東西，都是你這顆心去展現的。

【**何期自性本無動搖**】自性無形無相怎麼動搖？虛空怎麼動搖？有形有相才會動搖。真正悟到自性的人，叫做大定。如果你故意去修定，那叫小定，小定的定義就是有出有入。什麼叫有出有入？今天打坐感覺很好，明天坐的感覺不太好，你這樣的知見是錯誤的，打坐的目的不是感覺好不好；如果你今天能夠坐到有出有入當然我也讚歎你，雖然這樣，卻還不是自性的定。但是你覺得怎麼沒有動搖？我常常被人家影響，這是因為你見相著相，是你住色聲香味觸法，是你的妄心動搖，而不是自性動搖。

【**何期自性能生萬法**】人類的科技、文明發展到現在，一切都是從自性產生的，人類在造福社會，同時也在毀滅這個世界。只要停留在現象必有爭端，因為現象的不平等一定會引起爭執，如果你沒有真正明白到法性，你一定是假平等，不是真平等。

《六祖壇經講記》12

祖知悟本性，謂惠能曰：不識本心，學法無益；若識自本心，見自本性，即名丈夫、天人師、佛。三更受法，人盡不知，便傳頓教及衣鉢，云：汝為第六代祖，善自護念，廣度有情，流布將來，無令斷絕。聽吾偈曰：

有情來下種　因地果還生
無情既無種　無性亦無生

【祖知悟本性，謂惠能曰：不識本心，學法無益。若識自本心，見自本性，即名丈夫、天人師、佛。】〔**丈夫**〕即「調御丈夫」，能調伏自己和別人。〔**天人師**〕指當人、天的師表。〔**佛**〕指覺悟者。

我早年也是很喜歡讀書，讀到〔**不識本心，學法無益**。〕這句話覺得很感歎，因為只會一直讀、一直讀，卻不認識自己。你拼命地研究學問，拼命地上課和聽法，卻沒有拼命地認識自己。你專注於外面的學問、知識或者是宗教、學說，你是要當一個學者還是當一個專家呢？都不是！重點是要瞭解自己，否則這一生走這一趟很冤枉，生命等同不存在。我看到〔**不識本心，學法無益**。〕這句話以後，反省自己求學的過程，體悟到應該換個角度來學習才對。從那時候開始，我就改變我學習的形式。因為當時都是晚上教書，我就每天早上去爬山，然後在山上打坐、思考，一直到下午才下山上課，這樣過了差不多三年，這三年我的人生有了很大的改變，就是因為這句話，漸漸地去感受自

己、瞭解自己。雖然到現在還不夠瞭解自己，但願意繼續走在這條路上，也希望同見同行者大家一起學習。

我相信你也願意，但是你要真正去做，所以我建議各位，你過去學習的模式是不是需要調整一下？你是不是被學術上、專業上的東西所迷惑？當然，如果你在社會上工作，你的本職學能還是要具備，我也不是叫你不要看經典，而是說，過去沒有經典基礎的人，要多看經典；過去看過很多經典的人，要回歸自己的心；看你的程度，再決定怎麼樣來修正。

【三更受法，人盡不知，便傳頓教及衣鉢，云：汝為第六代祖，善自護念，廣度有情，流布將來，無令斷絕。】〔**頓教**〕是直接了當，直指人心、見性成佛之教法。〔**衣鉢**〕衣指袈裟，缽是應供的器皿，二者代表心法的授受、傳承。〔**善自護念**〕好好護持自己的心念，是自利。〔**廣度有情**〕廣度有情識的眾生是利他。

佛法會不會斷？什麼為主，什麼為輔？是上課為主，還是做法會為主？釋迦牟尼佛是要我們開智慧還是做法會？什麼叫主流？什麼叫非主流？很多人搞混了；就像有人說《禪心學苑》沒有功德箱也不辦法會，很奇怪！

【聽吾偈曰：】

【有情來下種　因地果還生】五祖交代六祖去度眾，在眾生的心田下佛種是因，等到因緣成熟時就能成佛果。**【無情既無種　無性亦無生】**無情識的木石無佛性（但有法性），既不能下佛種於因地，就不可能成佛果。

祖復曰：昔達磨大師初來此土，人未之信，故傳此衣以為信體，代代相承；法則以心傳心，皆令自悟自解。自古佛佛唯傳本體，師師密付本心。衣為爭端，止汝勿傳；若傳此衣，命如懸絲。汝須速去，恐人害汝。

【祖復曰：昔達磨大師初來此土，人未之信，故傳此衣以為信體，代代相承；法則以心傳心，皆令自悟自解。】心法要怎麼說？現在能傳的人和所傳的人在哪裡？你能夠明白佛的本懷，祖師的本意嗎？黃檗禪師云：「不得一法，名為傳心；若了此心，即是無心無法。」「認得心性時，可說不思議；了了無

所得，得時不說知。」如果你的心沒有淨下來，就沒有辦法悟；這種東西意在言外，非語言、文字能形容。〔**皆令自悟自解**〕只能自悟、自修、自證，師父引進門，修行在個人。

【**自古佛佛唯傳本體，師師密付本心**。】自古以來，無論是過去、現在、未來，諸佛都只是傳授自性本體，〔**本體**〕即宇宙萬法的根本自性，即《法華經》所講的開佛知見，其他都是權巧方便。剛開始學可以權巧，但是你要漸漸去明白，要切入自性本體。每個祖師都是要告訴你識自本心，見自本性，你要去明白你那顆心。禪門當中比較偏重認識自己的心，但對經教表面上沒有那麼注重，但是《大藏經》中，禪宗留下來的文獻最多，那到底要不要注重？要，解行並重，這樣就不會偏差。

【**衣為爭端，止汝勿傳；若傳此衣，命如懸絲。汝須速去，恐人害汝**。】自初祖達磨大師傳法，即傳衣缽以表信實，到了六祖時因緣起了變化，怕衣缽成為爭奪的禍端，所以五祖告誡他不可再傳。六祖大師是個很了不起的人，他度了四十三個人大徹大悟。名利、權勢都是爭端，所以你不要去創造爭端，不要去引起爭端，從今之後不再爭端；你不知道禍端的可怕，還想去爭、去求！

能曰：向甚處去？祖云：逢懷則止，遇會則藏。惠能三更領得衣鉢，云：能本是南中人，素不知此山路，如何出得江口？五祖言：汝不須憂，吾自送汝。祖相送直至九江，驛邊有一隻船子，祖令惠能上船，五祖把艣自搖。惠能言：請和尚坐，弟子合搖艣。五祖云：合是吾渡汝。能云：迷時師度，悟了自度；度名雖一，用處不同。惠能生在邊方，語音不正，蒙師付法，今已得悟，只合自性自度。祖云：如是！如是！以後佛法，由汝大行，汝去三年，吾方逝世。汝今好去，努力向南，不宜速說，佛法難起。

【**能曰：向甚處去？祖云：逢懷則止，遇會則藏。惠能三更領得衣鉢，云：能本是南中人，素不知此山路，如何出得江口？五祖言：汝不須憂，吾自送汝。祖相送直至九江，驛邊有一隻船子，祖令惠能上船，五祖把艣自搖。惠能言：請和尚坐，弟子合搖艣。五祖云：合是吾渡汝**。】五祖指引六祖，到有「懷」字的地方可以停止，到有「會」字的地方可以隱遁，即廣西懷集、廣東四會一帶。你不要以為開悟了什麼都會，如果你沒有學鋼琴，開悟了還是不會彈鋼琴。理跟事來說，開悟是理，但是事相還是要學習，只是他學得比一般人快。

【**能云：迷時師度，悟了自度；度名雖一，用處不同**。】這裡要思考「師度、自度、度人」的不同。沒有開悟之前就像個無知的小孩，需要父母的指引。你有沒有思考過你到底靠不靠父母？我給你的答案是亦靠亦不靠。小時候要靠父母，長大了要讓父母靠。

我們不懂就是不懂，所以我們要去請教別人。什麼人可以當你的老師？只要你不會的而他會，他就可以當你的老師；縱使他某些地方比你差勁，那差勁的地方不要學嘛！不然，你要到哪裡找老師呢？我們不完美卻要求別人完美，完美的人會不會出現？當你的心完美時那個人就出現了。我們自己不完美看別人就不完美；我們罵別人時事實上就是在罵自己。縱使完美的人出現，比如你拜佛拜到金剛護法現身，你可能會給嚇昏了。所以我們不懂就需要老師，但是你不可以依賴老師，所以要自度。

現在有很多人都信賴阿彌陀佛，但是你不明白佛的意思，他是希望你有能耐也去創造一個極樂世界；阿彌陀佛發四十八大願，他希望你也發四十八大願。學佛就是要懂佛的本懷，他的本懷就是你也當這樣學習。你們以為只要念阿彌陀佛，就可以消災解厄、往生西方了！那你說大家不懂嗎？有時候不是不懂，是不敢承擔。所以我才會講：你只有悟後才能夠提起。我們不靠眾生，但是你要成為眾生的依靠。

【**惠能生在邊方，語音不正，蒙師付法，今已得悟，只合自性自度**。】六祖生在偏遠的地方，沒有接觸到佛法，在沒有遇到五祖之前，知見不正確，感恩五祖傳法，付與他法身慧命。祖師云：「眾生自度，佛不能度。若佛能度眾生，過去諸佛如微塵數，一切眾生總應度盡；何故我等至今，流浪生死，不得成佛？當知眾生自度，佛不能度。」所以善知識、明師只能告訴你正確的修行方法，引導你自度。

【**祖云：如是！如是！以後佛法，由汝大行，汝去三年，吾方逝世。汝今好去，努力向南，不宜速說，佛法難起**。】不是你懂了就要說，不要急著去傳法。首先要知因緣，再來順因緣，最後要把握因緣。有智慧的人知道因緣究竟成不成熟；就像還沒有成熟的水果不要摘，強摘的水果不會甜。

有些父母親覺得難為，因為小孩想去創業，他們是應該支援呢還是反對呢？但是你又講不出所以然。有時候你的孩子，甚至你們自己都不知道什麼是因緣成熟。

我們今天為人家說明既不是贊成，也不是反對，而是把道理清楚地解釋給他聽，之後讓他自己做選擇。告訴他：選擇了，成敗你要勇敢地去承擔。承擔因緣，就是不該做的不要去做，有些事要順勢放棄。我們卻不是，以為「人定勝天」，講這句話的人，完全不懂得因緣。一個有智慧的人知道，水就是這樣流，這個水道我一定不會去改變，否則後人也會遭殃。最後要懂得把握因緣，因緣成熟的一剎那，當下就要把握。

不是你為人家說佛法人家就會相信。請問，出家人相不相信佛法？相信？可以肯定地說嗎？所有的出家人都相信佛法嗎？你現在開始動搖了，真相信就會成佛。我們都知道，淨空老法師的老師是李炳南居士，淨空老法師出家後又回李老師身邊繼續學習，李老師就跟他說：「你要相信佛法。」這時候淨空法師已經出家了，聽到這句話愣在那邊：「我就是相信佛法，我才出家啊。為什麼老師這樣跟我講？」但是說實在，這個信不是那麼簡單的，這個叫深信。雖然我們出家，並不代表所有的人都已經下定決心好好修行。

我為什麼這麼講？我是說連我們已經出家了，信都不見得能夠紮這麼深，又何況一般人呢？！這個信不是你嘴巴說說的信，如果你真相信，必然能夠真修行，不然為什麼還有很多人還俗？為什麼有時候我們還是在混日子？

佛法難起是因為佛法難信，你不要以為你真的深信不疑，你要信到像一棵神木一樣，根深深地紮下去。我們佛法的根呢？人家輕輕給你拔一下，你就被拔起來了，像一株小草一樣。你如果能深信，一定能成佛。但是這個信不是迷信，而是正信，就是說你對佛法能夠真的依教奉行，沒有這樣做你就是不信，你說你只是懶惰，事實上你的內在是疑惑的，所以你才不能真正進入修行。

《六祖壇經講記》13

五祖歸，數日不上堂。眾疑，詣問曰：和尚少病少惱否？曰：病即無，衣法已南矣。問：誰人傳授？曰：能者得之。眾乃知焉，逐後數百人來，欲奪衣缽。一僧俗姓陳，名惠明，先是四品將軍，性行粗惡，極意參尋，為眾人先，趁及於能。

【**五祖歸，數日不上堂。眾疑，詣問曰：和尚少病少惱否**？】佛弟子也常常關心佛〔**少病少惱否**？〕佛法不破世間法，佛法不外乎人情，開悟之人也會生病，因為理事無礙。開悟的人不會有煩惱，假設五祖有煩惱，就是擔心沒有傳承的人。有人說沒有學佛法之前身體很好，自從學佛之後就開始生病了，拜佛也不給我保佑，你一聽就知道他沒有正見，不要把生病跟學佛法扯在一起。很多人打坐，潛意識當中希望身體更好，這樣是錯誤的；你心情放輕鬆，身體的情況自然會改善，你不要去執著它。但有些人不是在學佛，而是在學氣功，你可以去學氣功、太極拳，但是你不要執著。如果你真懂得佛法，講話一定圓滿，空有兩邊都不落。我們這班都是學子，但是我希望你們不要當學子，而是當一個行者。

【**曰：病即無，衣法已南矣。問：誰人傳授？曰：能者得之。眾乃知焉，逐後數百人來，欲奪衣缽**。】一開始五祖保護六祖，怕別人傷害他，現在卻公

佈答案洩底，說衣法往南，而且說能者得之。這個「能」是雙關語，意思是：能悟的人得，可是大家一想就想到是惠能，因為之前他做了一首偈，而且以前都在後院打雜，現在卻已經不見了。

那麼，五祖弘忍是什麼意思？為什麼要洩露這個底？學佛的人都知道因緣，緣生也應該緣滅。五祖不是跟大眾宣佈世人生死事大，要大家作偈嗎？所以也應該讓這件事情圓滿落幕了。如果你不懂緣生緣滅，只知道上臺、不知道下臺，只知道來、不知道去。你說學佛不是沒有來去嗎？但，來去自如不是更好嗎？

我們會覺得奇怪，這些出家人學佛這麼久，居然〔**逐後數百人來，欲奪衣缽**。〕雖然說人心不古，但是我們的妄念和不善心從古至今沒有兩樣。現在的總統還不會因為要當總統而殺父殺母，以前的皇帝卻會這麼做。你也不要說一代不如一代，這樣沒有意義。《金剛經》分明講，須菩提問世尊：後人聽聞這樣的法能不能生信？世尊說：你不要這麼說。做父母的也不要說：不知道這些孩子在想什麼？那你們為人父母的又是在想什麼？你們都只看到別人，沒有看到自己；只見人非，卻不見已過。

現在的出家人不會爭衣缽，但會爭什麼？會不會爭寺院的財產？會不會爭住持的位子？事實上從以前到現在，都不斷在發生；只要你是凡夫，這種事情就會發生。

【**一僧俗姓陳，名惠明，先是四品將軍，性行麤惡，極意參尋，為眾人先，趁及於能**。】惠明禪師為什麼能最先追到六祖呢？因為他以前是個武官，帶兵打仗過，而且他是〔**極意參尋**〕積極的、極力在尋覓、追逐六祖的形蹤。

自古以來，沒有一個禪師、法師或律師，在他一生當中能夠度四十三個人開悟的，除了釋迦牟尼佛以外，五祖也不過度了兩、三個人開悟。而且這四十三人是有記載的，還有其他人是沒有記載的。我們這輩子只要能夠自己開悟就了不起，能度一個人開悟就沒有遺憾了。

六祖大師為什麼能夠這個樣子？他為什麼能夠度那麼多人？因為他所傳的法是頓法，他當下就是要你見性。所以很多人去參訪他，他當下就讓他們見

性。但是現在的人對這樣的法門難以接受，因為自己的觀念在障礙自己，不敢這麼做，這叫自我設限。除了你們不相信，很多出家人也不相信，常常有人去參加禪一，禪三，禪七，所學的都不是曹溪的法，你們所學的大部分都是止觀，都是漸修。我不是說那不對，但那統稱漸修，跟惠能大師所說的法不一樣。既然是漸修，所以就慢慢修，那一輩子能夠度幾個人？當然沒有人會開悟。

例如說，雖然有的人讀了《六祖壇經》，事實上他的心是在學神秀大師。大家喜歡六祖大師講的道理，修都沒有辦法這樣修。你們真是誤會了，六祖是要先讓你們悟，悟後再起修；但是你們每個人都顛倒，想修了之後再悟。可是你們只要不悟，你的修就根本不能叫做修，只能說是盲修瞎練，所以你找不出幾個修行人是真的很快樂的。

為什麼修得不快樂？你的內在明明有欲望，因為學佛了所以你用各種方式來壓抑你的欲望，這樣會不會痛苦？如果不壓抑，就是放縱，你也會苦。你明明知道內心在打妄想，你就用一個方法想要它不胡思亂想，比如念佛、誦經、持咒...等，但這叫對治，可是你能夠對治多久？結果就是你被它打敗了。但是你不知道真正的原因，等一下去跟這個師父學，等一下去另一個道場學，你不悟，就被自己打敗，被自己的妄想、執著打敗。

有人說：「老實念佛」，可是你老實過嗎？你根本不老實。「一心念佛」，可是你能夠一心嗎？你有沒有想過這個問題？這些方法並沒錯，但是你的心有如實嗎？如果你每天都念佛，那當你不念佛的時候，你的心是什麼狀態？所以有人去參加佛七或禪七，修了七天，回到家裏好想睡覺，而且火氣很大；為什麼？因為刻意，因為不自然，因為跟你的自性不相應。

所以你壓抑它不行，放縱它也不行，找個方法來對治事實上是在折磨自己，跟自己對抗，我們應該跟自己和解，不是對抗。不明白道理就去找個法門來拼命修，用的腦袋和人性在修，你要是那樣修，我看你要修到什麼時候？！很多人不見得能夠相信我講的話，縱使能相信，他也會說我做不到，這就是不明白道理的人。

六祖大師不是講：你來，我教你怎麼修。什麼叫迷？迷就是觀念錯誤，悟就是觀念正確，由迷轉悟，一下子就豁然開朗，這時候妄想不除自然消，這是最符合自然的狀態。難道說漸修不可以開悟嗎？可以，但是你得慢慢地折磨你自己。所以悟，就是頓悟；但是你什麼時候會悟，沒有一個時間表，你有可能當下就悟，也有可能生生世世不悟。

你相信聽了今天的課之後你會開悟嗎？大家的潛意識都是：我只是來聽課的。你以為這是在上課，如果改天我們辦禪修，你以為那才是修行。你的想法是有問題的、是二法，佛法是不二法，但你的腦袋偏偏是二法。大部分的佛弟子都是這樣，所以見性的人太少了，當代也只有幾個數得出來的人，因為大家都慢慢來。

我有個學生是體育老師，他說：「我訓練學生也是讓他慢慢跑，他才會進步。」我就問他：「你的女兒今年幾歲？」他說：「二十五歲。」我說，有一天當你的女兒心情很痛苦的時候，你會不會跟她開導：「女兒，我知道你現在很痛苦，但是慢慢的，有一天你自然就不苦了。」你會不會這麼跟她安慰？你會說：「想開了就好了。」她的痛苦若不馬上解決，說不定一時想不開就出意外。她現在痛苦，就是觀念在苦，你何不當下將她的觀念打開？她當下就能開解。

你們就是掉入這個陷阱：不可能，我是下等根器，我還是老實念佛，拜佛...就好了。如果你鼓勵你的孩子：「我相信你一定會成功的！」他一直跟你說他不相信；只要他這麼想，他這輩子就不會成功。如果你想你不會開悟，你這一輩子就不會開悟，因為唯心所造。你的潛意識一直為漸修找藉口，你一直想要為你的漸修找理由。

我的意思不是否認漸修，那一定是功不唐捐的。我是說你要知道你內在有陷阱，如果你覺得這樣是對的，你不明白頓悟，你真的就沒有辦法頓悟，你一定會繼續按照你過去的模式去做。一個人心情不好，他只要拖越久就越危險。你開悟拖越久，就越容易退轉；很多人學佛退轉，是因為他覺得受到挫折。

我們一般人都能夠鼓勵別人，而不懂得開啟別人的智慧；你讀懂《六祖壇經》後一定會好好運用智慧；你學佛法如果跟一般人的思維模式一樣，你就沒有真正地入門。我的意思是：請你不要自我設限，悟是當下就悟，不要等待！我是要讓你直接去悟到你的心，這才是我的本意。如果你們不懂，這本經上完也一樣，你不悟你還是一樣。

所以我當初在讀《六祖壇經》，差不多讀了一兩百遍才真正悟到這個道理。每個人都覺得它很好，卻不知道怎麼下手。只有「諸惡莫作，眾善奉行。」比較容易下手，什麼「無相，無念，本來無一物...」不知道怎麼下手。

你們今天來上課，千萬別把上課當成只是聽課，今天聽課亦是禪修，不是一直講這個道理，是講你的問題，否則我解釋這部經給你們聽有什麼用？是要真正明白，去切入你的心，把你的心打開。我們來講這個公案，如果你明白它，從今以後你就會修行。

《六祖壇經講記》14

能擲下衣鉢於石上，云：此衣表信，可力爭耶！能隱於草莽中。惠明至，提掇不動，乃喚云：行者！行者！我為法來，不為衣來。能遂出，坐盤石上。惠明作禮，云：望行者為我說法。能云：汝既為法而來，可屏息諸緣，勿生一念，吾為汝說。

【**能擲下衣鉢於石上，云：此衣表信，可力爭耶！能隱於草莽中。惠明至，提掇不動**，】需要六祖大師念咒嗎？開悟的人，德高鬼神欽，護法龍天自然會來護持衣缽，這是一種解釋；第二種解釋是惠明看到衣鉢要去拿，可能當下生起慚愧心，覺得應該是為求法而來，不應該強奪衣缽，以至於拿不動。

【**乃喚云：行者！行者！我為法來，不為衣來。能遂出，坐盤石上。惠明作禮，云：望行者為我說法**。】〔**行者**〕是尊稱，真的是個修行人才稱行者。〔**作禮**〕是求法的態度，有真誠的心才能表現出恭敬的行為。有時候我們問法就是太草率，這樣對你不好，你得不到什麼，因為是你的心出了問題。

【**能云：汝既為法而來，可屏息諸緣，勿生一念，吾為汝說**。】

萬　　緣　　放　　下

〔**諸緣**〕是心識所攀緣的色聲香味觸法等種種色相，如果你沒有〔**屏息諸緣，勿生一念**。〕你根本沒有辦法修行。修行的意思就是讓你不要胡思亂想，你時時刻刻都在胡思亂想，卻在胡思亂想中拜佛、念佛、抄經、做志工...等等。人生最快樂的莫過於清淨，心如果不清淨，怎麼會快樂？無論你跟哪個師父學，學哪個法門，一切法門離不開淨心，六祖大師是教你心開悟解之後，念佛的依

舊念佛，誦經的依舊誦經，市農工商任你做，接著你要去展現你自己，生活中一切都是修行，所以禪師睡覺、吃飯都是修行。

很多人打坐，你覺得他在修什麼？如果是坐在蒲團上休息，那不如躺著睡覺好了。禪宗？你有沒有看到有人坐在蒲團上念阿彌陀佛？你不要看到一個人在打坐，就以為他在學禪，禪不是一種形式。你如果在念佛，就是在念佛，你要很清楚，你要很如實地面對自己的內在，讓自己安定下來，知道人生何去何從，才能離苦得樂。

諸法平等，無有高下，任何法門都沒有問題，只是你自己不會修，你首先應該止息妄想，〔**屏息諸緣，勿生一念**。〕雖然是出自《六祖壇經》但修淨土的也經常在講：「萬緣放下，一心念佛。」六祖大師沒有說他屬於禪宗，這樣講太狹隘了。

談修行首先要擺對重點，古來禪師去參訪別人都不問怎麼修，而是直接問他那顆心，如何瞭解他自己，所以六祖大師在無相偈上說：「唯傳見性法」，他只要你見性，其餘的他不講，只有開悟見性的人才是有正見的人，「八正道」一開始跟你講正見、正思維，然後再講身口意怎麼修，懂了才能夠談修，你不清楚時重點不是要修，而是去弄清楚，你清楚了自然會做到，你不清楚先不要做。

息　　妄

六祖講「唯傳見性法」—如何開悟見性？首先要止息妄想。怎麼止息妄想？先思考為什麼會生妄念？如果你深入地觀察自己的內在，心理學上說潛意識，唯識裡面叫第八識，你潛意識裏有一股力量，就是欲望的力量，簡稱欲求；也就是我們經常在思考的：「你這一生到底想要怎樣？你這一輩子到底要什麼？」這個欲求就是根本的核心。你可以觀察你身邊的人，比如父母、親戚，旁觀者清，你看到他們操心個沒完沒了，真是累！你看別人是不是很清楚？這個在《六祖壇經》裡就是兩個字「塵勞」，你要問自己的內在，到底欲求什麼？你只要願意去思維，答案就會越來越清楚。

例如，過去你一直都以為你為家庭、為公司、為社會...在打拼，真的嗎？其實你是在欺騙你自己，說好聽是你為別人好，難聽叫做你想掌控別人；說好聽是關心別人，難聽叫做執著別人；說好聽是服務社會，難聽叫做為你自己的名和利...。事實上你所做所為還不是為了滿足自己，但你是永遠不會滿足的；世間每一個人都想追求快樂，但是偏偏得到的都是痛苦；縱使你得到快樂，這快樂也不長久，失去了更苦。除了物質上的不滿足，心理上的痛苦更複雜，你的感受不好，或不如你願，或別人不理解你、排斥你、對你冷漠...等等；你再思維下去，你真的有個得，有個失嗎？答案出現了，「無得亦無失」，既然如此，欲求不就漸漸淡化了！悟性高的當下妄想就止息了。

所以透過思維，好好的觀察，好好地領悟，不要停留在文字上的無得無失，而是真正地去領悟。《圓覺經》說：「知幻即離，離幻即覺。」明白了：原來是一場夢！妄想就止息了，這是最自然最輕鬆的方式，你只要願意做，你是可以做得到的。

既然「無得亦無失」，那到底要不要追求？我觀察過很多人，他本來會世間法，學了佛之後，佛法沒學會，連世間法也不會了；學了佛法之後，應該要更懂世間法。到底要不要追求？—隨著因緣的變化來面對。比如說你要不要追求這個人？我換一個方式問你：要不要吃飯？你會回答：肚子餓了就要吃，肚子不餓吃什麼飯！這就是隨因緣的變化來過生活。

真理是不會有變化的，所以你要學習如何思維，思維有兩種模式，一種是針對「事」，例如：我為什麼常常胡思亂想？因為我擔心我的兒子，我為什麼會擔心他呢？我擔心他什麼事呢？這是針對事，煩惱的事、執著的事、罣礙的事，愛是執著、恨也是執著。這一種思維模式比較容易，但是你要慢慢地，一件一件地想，這樣是永遠想不完的。

第二種模式是直接切入你的內在：啊！我明白了，原來是我的「心」有欲求，而不是這件事。例如：我執著我的事業？不對，你執著你的心。我執著我的家人？不對，你執著你的心。我執著臺灣的政治問題？我執著我要悟道？...都不對，你執著你的心。這樣你能體悟嗎？你看到你的心了嗎？

以後，當你看到外面的現象應該怎麼看，例如：這個人很沒有水準，凡夫一個！這時你就要想到：是我沒有水準，所以我才看到他沒有水準。這個人很差勁！不對，是我自己傲慢。這個人怎麼那麼壞！這時要看到自己的瞋恨心。這經典怎麼看不懂！這時要看到自己的無明。要你回答問題你逃避！這時我要看到是因為自尊心在作祟...。

從今之後你繼續這樣觀，有一天你必然會見性，這就是「應觀法界性，一切唯心造。」我現在看到的全部都是我的心，凡夫只看到現象，我只看到我的心，這樣去觀你不見性都難。

我們過去就是對一個問題沒有深入去瞭解，一天到晚胡思亂想，或者想一半就不想了，所以找不到問題的答案，只要你願意深入去思維，越能夠老實面對自己，問題就會越來越清楚。比如說你覺得自己對別人都很好，為什麼人緣那麼差？比如說你那麼努力，為什麼不成功？比如說你來上課想好好修行，為什麼不能開悟？

一般人學到的只是形式，但是悟性不夠。有的人很認真在修學，有的人很狂妄，有的人開口就是名相，這沒有意義；你學佛剛開始應該打開你的悟性，這樣你的般若智慧展現了，在各行各業，不論是出家或在家，職場或道場上，你的表現就不一樣。

顯　　真

你現在應該先止息你的妄想，不要再向外求法，你應該回歸你自己的內在，你也許覺得這樣做很難。比如說你跟這個人不熟，你只要願意去關心他、瞭解他，多跟他相處，不就跟他越來越熟了嗎？表面上你的心跟你這個人如影隨形，可以說累劫就在一起，但是你沒有跟它接近，所以你對自己很陌生，你覺得「見性」很抽象。

「心在哪裡？」我們常說「內」跟「外」，那只是一種比喻，心不在內也不在外。有一種學佛法的人，他回答的都是名相，那只是知識，不是他的體悟；也不要講心不在，或無所不在，我只要隨便踩你一腳，一定踩到你的心。

有學生問我：「師父你的心在哪裡呢？」「我的心在我執著的地方。」這是沒有開悟的人的狀況，但是這個人已經如實地面對他的心。如果你套用經典的話來回答，人家一聽就知道你還未入門，因為那根本不是你的體悟，我要聽的是你的心，我們每個人的心不都是擺在執著的地方！等到你真的開悟了之後，就不一樣了，心無形無相，你怎麼可以說它在哪裡？！你真的去瞭解它，你說出來的話一定是很中肯的。

「道在哪裡？」道有離開你嗎？是你不認識真理，不是真理違背了你。人類最忠實的朋友是誰，還不是你的心。你當總統、當乞丐，上天堂、下地獄它都跟著你。所以，學佛，佛是什麼？就是你的心，學佛就是學你的心，它需要什麼樣的宗教形式嗎？一樣是佛教，你需要什麼教派、學派嗎？你的心需要貼標籤嗎？

過去，我們的心貼了很多標籤，我們今天要有能力去把它打開。如果你打不開，以信仰的角度來說你只不過是個信徒，以研究經典的角度來說你只不過是個學者；佛教是佛所說的教理，不論哪個人，只要他講的是真理就是佛法，真理本身沒有鴻溝，你怎麼展現都沒有障礙。你可以跟釋迦牟尼佛一起去喝茶，跟上帝一起散步，跟老子一起去騎牛，跟阿拉一起去喝咖啡，海闊天空，看起來每個人都是諸佛菩薩，那多好！但是後人不懂，加上一層又一層的包袱，這樣子你沒有辦法悟道。

當你的知見打開了，這時候你才能展現自己，才能真正好好地去闡揚佛法，闡揚佛法的目的只是希望幫助別人，而不是為了增加信徒，也不是為了茁壯你的隊伍。我們今天講佛法只是為了幫助別人，沒有別的目的。所以你好好體悟《六祖壇經》，就能無所不用，如果你沒有體悟，只講名相，就代表說你根本不圓滿。

當你明白了之後，一止息的剎那，妄息了，姑且叫顯真，那個真就是清淨的意思。經常看到很多人一心想要求法，但他們求錯方向了，求真反成迷；你想要去求個真，你已經迷了；真不是這樣求的，真不需要你求，淨心在妄中，只要你虛妄止息了，清淨的心就展現了，這個概念就是這麼清楚明白。

不　　執　　真

如果你身邊有求法的人，你要跟他說你這樣掉入陷阱了，他只要願意從這裏去明白，他的真就顯現了。但是亦不可以執著這個真，如果有一天你覺得你已經觸碰到了，你不可以說你見性了。《金剛經》分明跟你講一至四果阿羅漢，他們根本就不執著他們所證的果。而且，真的有個真嗎？那拿來我看看，我看你到底悟到什麼？

講更直接一點，為什麼不要去執著那個真呢？因為「真」只是一個假名，跟「妄」沒兩樣。為什麼有「真」這個名詞？是因為有「妄」；這個世間假設沒有壞人，亦不需要好人這個名詞。「真」跟「妄」都是假名，你卻以為息了「妄」就真的有個「真」。《法華經》說：「但以假名字，引導於眾生。」這句話讓我打破所有的名相的概念，這些名相只是為了引導你，但是你卻抓著這些名相不放。

《六祖壇經》的名相已經很少了，沒有一本佛經的名相比這更少的，如果你去學唯識，那有很多名相。你主要是要去瞭解你的心，不要抓住那個名相不放。名相在適合用時可以用，但不需要談一些錯綜複雜的名詞，這是你自己著相求菩提。

不　除　妄　想　不　求　真

我們常說的不執著，它不是刻意的，有沒有人說我不執著做夢？這句話很奇怪，知道夢就好了，但不可以說我不執著做夢，連「不執著」這個詞都是多餘的。只是剛開始為了表達，到最後這些東西都可以灑落一地。明鏡就是明鏡，任何東西到了它面前都是清清楚楚，法只是引渡你的工具，你不要抓著那個工具不放。

法是要瞭解你自己，瞭解你自己之後，自性能生萬法，心佛眾生，無二亦無別，這句話是百分之百正確的。《永嘉大師證道歌》裡講：「不除妄想，不求真。」你說：「師父，那你明明叫我們要除妄想！」但是到這裡，已經是本來無一物，所以不用除，這句是果地上的話，所以你才可以除迷除悟、離真離妄，因為這些東西都是你過去迷悟所造成的，你今天已經明白了，它們就不成立了。如果你還不明白，何不再多聽幾遍，多想想。

《六祖壇經講記》15

良久，謂明曰：不思善，不思惡，正與麼時，那個是明上座本來面目？惠明言下大悟。

【**良久，謂明曰：不思善，不思惡**，】〔**良久**〕過了很久，六祖等惠明靜下心來，「屏息諸緣，勿生一念」之後，才為他說法。〔**不思善，不思惡**。〕不可以解釋為不執著善也不執著惡，如果不執著善惡，不就變成是非不分了嗎？如果你跟你兒子這麼說，他打你一巴掌，你罵他，他就問你：「打一巴掌是善還是惡？」你說「惡。」他就問你：「你不是說不思善不思惡嗎？」你就不知道該怎麼回答了。所以不要以為「不執著」後面加上什麼都可以用。

這句話原則上是針對本性來講的，是談「心」，不是談「事」，事情一定要「諸惡莫作，眾善奉行」，要「斷惡行善，但亦不可執著此善」。看經典時千萬要注意講的是事還是理，是有還是無，是性還是體。很多人看不懂這句話，或是覺得疑惑，是因為不懂真正的意思。

所以有的人看佛經，說經上有時說有，有時說沒有，有時說有來去，有時說無來無去，怎麼看都看不懂。佛教跟其他宗教的不同在哪裡？佛教是在闡揚真理，從真理下手，其他宗教是從叫人家行善下手。你真的是越內行，對佛法越讚歎，這不是老王賣瓜自賣自誇。這句話講的就是你的心性，心性本質上是沒有善惡分別對待的，所以你不要從心性當中再產生善惡的概念。

【正與麼時，那個是明上座本來面目？惠明言下大悟。】〔**正與麼時**〕就在你不思善、不思惡的那個當下。〔**上座**〕對僧人的尊稱。〔**本來面目**〕即自己的自性。

你一定要相信你隨時會開悟，你來上課不要抱著只是來聽課的心態，這不是求法的正確態度，聽課只是聞，你是來見性的，你是要開悟的，你只要打破疑惑，就徹底明白了。我希望你自己的覺性能夠生起來，今天不是你聽到什麼，而是你自己的疑惑到底除掉了多少！

你今天來也不是為了要得到什麼，你不需要得到什麼，你的佛性本來就具足一切，只是因為你的妄想、執著障礙你的佛性，你是來撥雲見日的，有一天障礙你的雲霧散開了，你就看到光明了。

復問云：上來密語密意外，還更有密意否？能云：與汝說者，即非密也；汝若返照，密在汝邊。

【復問云：上來密語密意外，還更有密意否？】從釋迦牟尼佛一直傳承到現在，講遠一點就是十方三世佛，佛的心法由祖師一代傳一代，除了見性之外，還有其他的不宣之秘嗎？

【能云：與汝說者，即非密也；汝若返照，密在汝邊。】以前你不瞭解，就覺得它很奧秘，現在瞭解了，就覺得它很尋常；你若用心觀照自己的自性，密意就在你心中。

什麼叫用心觀照自己的自性？心跟性本來是一，不是二，只不過心是用，性是體，你要產生「用」來觀照那個「體」，到底是誰在看誰？從事相的角度是自己在看自己，從本質的角度是沒有一個能看，也沒有一個所看，能所雙亡，所以誰在說《金剛經》？說者無說；誰在聽《金剛經》？聽者無聽；這就是般若。你如果不了解這個模式，佛經你怎麼看都看不懂。

明曰：惠明雖在黃梅，實未省自己面目；今蒙指示，如人飲水，冷暖自知，今行者即惠明師也。能曰：汝若如是，吾與汝同師黃梅，善自護持。

【明曰：惠明雖在黃梅，實未省自己面目；今蒙指示，如人飲水，冷暖自知，】修行這個東西完全是自悟，是自修自證，自成佛道。那念佛算不算？

算。假如你沒有自力，他力怎麼來？阿彌陀佛就像在湖邊散步的人，你不小心掉入湖中，希望他救你，但你的手也要伸出來；手伸出來叫自力，他來拉你叫他力。你學任何法門不能夠依賴別人，一切要靠自力。

佛法跟基督教的教義不一樣，因為他們遇到困難把一切交給主，信賴主，讓祂來救。你以為凡事都可以依賴阿彌陀佛，這就跟基督教沒有什麼兩樣。我不是說念佛不好，但你們要悟啊，要明白念佛是為了什麼。

比如說我最近在閉關，之前每天的供杯都是學生在洗，現在是我自己拿下來洗。我拿下來之後就觀察那個供杯，怎麼看它都很乾淨，還要洗一洗嗎？我看到了我的心，不是看到我的心很清淨，而是看到我的懶惰，你們要如實地看到自己的心：哦，原來是懶惰！重點不是它乾淨不乾淨的問題，而是要如實地這樣思維。凡事要自己去做，所以寒天飲冰水，點滴在心頭，〔**如人飲水，冷暖自知**。〕這句話只有真修行的人才能夠明白個中的滋味。

【今行者即惠明師也。能曰：汝若如是，吾與汝同師黃梅，善自護持。】他們是師兄弟，同在五祖門下學習，但惠明在五祖門下時沒有開悟，反而是他的師弟讓他開悟了。每個人的因緣真的是不一樣，說不定你度他沒有用，別人度他也許還有用。〔**善自護持**〕出自《金剛經》「善護念諸菩薩」，好好的照顧心地，自行護念。

明又問：惠明今後向甚處去？能曰：逢袁則止，遇蒙則居。明禮辭，明回至嶺下，謂趁眾曰：向陟崔嵬，竟無蹤跡，當別道尋之。趁眾咸以為然。

〔**袁**〕指江西袁州，〔**蒙**〕指袁州的蒙山。從神通的角度看，六祖有他心通，從一般的角度看，六祖已經要往南，所以令惠明往北，在江西省內行化。惠明作禮辭別六祖之後，對追逐來的師兄弟說，陡峭的高山中找不到六祖，引開眾人到別處搜尋。

能後至曹溪，又被惡人尋逐。乃於四會縣，避難獵人隊中，凡經一十五載，時與獵人隨宜說法。獵人常令守網，每見生命，盡放之。每至飯時，以菜寄煮肉鍋。或問，則對曰：但喫肉邊菜。

【能後至曹溪，又被惡人尋逐。乃於四會縣，避難獵人隊中，凡經一十五載，】〔曹溪〕在廣東省曲江縣東南，後人將六祖傳下來的禪法稱為「曹溪禪」。六祖為什麼要躲在獵人隊？看經典你能夠看出來則回味無窮，你要是一直這樣看，就可能會有悟處。字面上的東西你買白話解釋就有了，你們要聽的是聽不到的聲音，要見你們見不到的東西；聽不到的東西就是弦外之音，所以你們不要依文解義。

六祖是真的開悟了，他要「悟後起修」，但他不是找個安逸的地方來修，獵人隊原則上是難以調伏，罪障很深的一群人，和他背道而馳，他卻偏偏來這邊，你有看到他的功夫嗎？不要只看到他在躲。實際上我們跟獵人一樣，都是凡夫，一樣有人性的弱點，也一樣都有佛性，馬祖道一禪師曾經一兩句話就把一個獵人度開悟了。你要怎麼歷練你自己最重要，悟後要好好地修，來跟自己的心境相應，一直到自己圓滿為止。

六祖大師不但開悟，而且已經被傳法，還要在獵人隊躲十五年。大家一向比較容易肯定檯面上的成就，檯面下有些東西你是看不到的；我們不要否定檯面下的人，說不定他是大菩薩，你自己看不到罷了，所以要存禮敬諸佛的心態，眾生皆有佛性，只不過有的已成佛，有的是未來佛。《易經》有個卦，「潛龍勿用」，這是在等待機緣，這就是智慧。佛經一開始用「一時」，也是講當時已因緣成熟、條件俱足。

【時與獵人隨宜說法。獵人常令守網，每見生命，盡放之。】〔隨宜說法〕隨眾生根機方便說法，這不是件容易的事，何況是面對這些一天到晚在犯殺業的獵人，六祖大師除了有能力說法，還偷偷放生，這不是跟獵人隊作對嗎？為什麼還能待十五年嗎？！六祖大師到底是有什麼能耐？他真的是了不起。你有沒有探討說，如果是你會怎麼樣？你看你家裏面又沒有人打獵，家人還拿錢給你花，但是你卻沒辦法度他們。

【每至飯時，以菜寄煮肉鍋。或問，則對曰：但喫肉邊菜。】你不要掉入陷阱，不要從今之後學六祖大師吃肉邊菜。記住：「善學曹溪禪，不必肉邊菜。」但是這樣的人很多，每次人家問他為什麼，他就說六祖不也這樣。那六祖去獵人隊，你又沒有去。

我們學東西要知道真正的內涵，人家叫你初一、十五吃素，或是六齋日、十齋日，你以為吃幾天素功德就很大，祖師是要你培養悲心啦！明理的人他願意聽我們一次跟他講明，不願意聽的，我們就說也好啦，你這樣做也不錯啦！學佛沒有人強迫你，吃素沒有人強迫你，發慈悲心也沒有人能夠強迫你，那是你自己要發心的。你不明白道理，只學事相，學事相又不明理，真是冤枉。

例如，有的人想學佛，但是又想吃肉，他就去探聽，探聽到是學密宗可以吃肉，就心安理得的吃，真是這個意思嗎？難道信密宗就可以吃肉嗎？什麼情形之下吃死人的肉沒有罪？比如飛機失事，有的人死了，還活著的人吃死人的肉是為了求生存，是迫不得已的。某些高原地區不適合植物生長，只有牛羊這些動物，為了活下去只好吃肉。同樣的六祖大師在當時的狀況之下，他才吃肉邊菜，但是他的心是清淨的。

聽過有人辯說：我吃牠的肉是度牠；如果有人這樣跟你講，你就用嘴給他咬下去，說：我吃你的肉是在度你。還有人說：濟公不是在吃肉嗎？人家濟公吃一隻雞能夠吐出一隻雞來，你能嗎？我不是要自贊毀他，這種人真的是亂來，觀念不對就是不對，不要強詞奪理。

《六祖壇經講記》16

一日思惟：時當弘法，不可終遯。遂出至廣州法性寺，值印宗法師講《涅槃經》。

《大般涅槃經》分北本跟南本，北本四十卷，南本三十六卷。六祖大師在客店聽聞《金剛經》至「應無所住而生其心」就開悟，他並沒有聽到佛性的問題；之後他參訪五祖弘忍大師，說：「佛性本無南北」，這不是《金剛經》的思想，而是《涅槃經》的思想，《涅槃經》一直在談眾生皆有佛性、談如來藏、談常樂我淨。奇怪，他是聽聞《金剛經》，怎麼回答《涅槃經》的思想？

根據《景德傳燈錄》，記載六祖聞《金剛經》開悟之後，前往黃梅見五祖途中，聽到無盡藏比丘尼誦《涅槃經》；但這本《曹溪原本》講的時間點剛好是相反。當然，之前或之後都不重要，不會影響你開悟。六祖大師的思想受《涅槃經》和《金剛經》的影響很深，在六祖大師的時代盛行《涅槃經》跟《法華經》，後來才盛行《華嚴經》，每一個時代盛行的經典不一樣。後人把這三本經視為三本重要的經典，讀完《六祖壇經》，一定要讀《金剛經》，之後要好好地讀《涅槃經》。現在幾乎沒有法師在說《涅槃經》，說明這個時代它沒有什麼知名度，但六祖那個時代讀的人很多。

《涅槃經》很重要，「眾生皆有佛性」的理論就在這本經，是釋迦牟尼佛臨涅槃前講的，將他講經說法四十九年的內容重新講一遍，無論是大乘、小乘的內容都有。先把《六祖壇經》讀通，有因緣看《涅槃經》就會懂。

時有風吹幡動，一僧云：風動。一僧云：幡動。議論不已。能進曰：不是風動，不是幡動，仁者心動。一驀然！

【**時有風吹幡動，一僧云：風動。一僧云：幡動。議論不已**。】「有風才有幡動」還是「有幡才會動」？這兩種說法到底哪裡有錯呢？你們有沒有注意到外面在動工？那現在是有施工還是沒有施工？外面施工也好，沒有施工也好，事實上只要你不起心動念，就是平等而已。到底說「風動」、「幡動」對不對？對，都是境，是外面的境界，你應如實觀，境界就是境界，風動和幡動平等，美與醜平等，現象本身不分別。

舉例說，是神木比較高，還是小草比較高？你講的是不是你的看法，那神木對小草有沒有看法？小草對神木有沒有看法？你現在有沒有坐在椅子上？你前面有沒有桌子？那桌子對椅子有沒有看法？沒有！椅子對桌子也沒有看法，桌子本身也不知道它叫桌子，椅子也不知道它叫椅子，它們連自己是什麼都不知道，怎麼會在那裏比較！所以境界就是境界，現象就是現象，它們是平等的，現象沒有善惡，境界沒有罪過，是你自己起善惡好醜的概念，有言：「境緣無好醜，好醜起於心。」但是我們卻偏偏眼睛看著這個世界說：五濁惡世。

你如果深入研究經典，就知道是因為你的心是五濁惡世，所以釋迦牟尼佛才跟你說五濁惡世；佛土本身是一樣的，是清淨的，是你的心不清淨，所以他隨順你的心來跟你說五濁惡世，或希望你覺醒，讓你離苦得樂，覺醒之後，淨與垢是一樣的。《心經》不是說不垢不淨嗎？你明白了就一樣，不明白、這個世界就是五濁惡世，其他世界就是淨土。

風動、幡動的問題很簡單，因為你看到現象，所以從現象來分析，現象的本身就是本身，它原來的樣子就是原來的樣子，你不需要將它污名化。比如說排水溝就是排水溝，要說它臭嗎？花開不可以和花謝比，花開就是花開，花謝就是花謝，連名詞都是多餘的。我們首先創造名詞，其次在名詞中賦予個人的

概念，接著在這個概念中決定現象的好壞，迷了又迷，迷三層，但是你不容易察覺。

你只要明白一句話，現象本身就是現象，你不要說這個現象怎麼樣，問題是你這個人怎麼樣。所以，這兩個出家人講風動、幡動，以現象來講是對，但是如果你一直停留在談現象，你根本沒有解決問題。我命不好就是命不好，你不要說這如夢幻泡影，不要否認現象。但是，佛法裏面有兩種真理：一種叫俗諦，一種叫真諦，俗諦是人類共同的看法，所談的都是現象。開悟的人能不能闖紅燈？這很明顯嘛！你不能說：我已經學得照見紅燈皆空；真諦講的是真理的部分，這兩個事實上可以同時存在的，實際就是一個，俗諦就是緣起，真諦就是性空，本身就是同時的。

說風動有道理，說幡動也有道理，因為「此有故彼有，此無故彼無。」這是緣起法則，緣起一定有彼此，兩個人在那裡公說公有理，婆說婆有理，有意義嗎？你爭贏了也還是有煩惱，還是不能開悟。如果不從佛法的角度來談，你根本沒有辦法解決世間人的紛爭。

【能進曰：不是風動，不是幡動，仁者心動。一眾駭然！】六祖大師一語道破：「是你的心在動！」事實上現象是現實，爭論是沒有意義的。為什麼你會知道風動？電風扇現在在吹，就是風動，你為什麼會知道它風動？因為你心動啊！你不起心，怎麼知道風動、幡動？！明白佛法的人很清楚：事實上你現在是可以改變一切的，不是講現象變，你的心才變，是你當下的心可以變；你可以變得很快樂、很積極、樂意去幫助別人。

〔**仁者心動**〕：重點在「心」，和前面風動、幡動的「境」合起來就是「心境」，你不要學了《般若經》之後，就忽略現象和境界，否則學錯、學偏都不知道。你要知道理體是什麼，現象是什麼，兩者一體一用，一體一相，理可以頓悟，事要去漸修。

印宗延至上席，徵詰奧義。見能言簡理當，不由文字。宗云：行者定非常人，久聞黃梅衣法南來，莫是行者否？能曰：不敢！宗於是執弟子禮，告請傳來衣鉢，出示大眾

【**印宗延至上席，徵詰奧義。見能言簡理當，不由文字。**】你們在回答問題不是一句話都答不出來，要不就是說一大堆，沒有說出重點。你看禪師在講話，那些話不得了，不囉嗦、不是腦袋裡所學的佛法知識，也不是背經文給你聽，所以只要聽人講話就知道他有沒有悟。如果有人問你什麼是色什麼是空，你就說色就是空，空就是色，那你索性背《心經》就好了。六祖是從他的心地上講出來的，內行人一聽就懂。

【**宗云：行者定非常人，久聞黃梅衣法南來，莫是行者否？能曰：不敢！**】

五祖傳衣缽給六祖這件事發生在十五年前，印宗法師心中一直有這個人，而且他看到六祖慧能，聽他講話「言簡理當，不由文字。」猜想此人若不是大徹大悟者，大概就是六祖慧能了；六祖謙虛稱「不敢當」。六祖這時候尚未出家，印宗法師是老和尚，而且是一方的高僧、住持，誰為大？見性為大，不管你在家出家，他見性就比你大，所以印宗大師會施弟子禮，以示尊敬。

【**宗於是執弟子禮，告請傳來衣鉢，出示大眾。**】因為一般人都著相，為了讓其他人信服，所以要拿出衣缽來證明。

《六祖壇經講記》17

宗復問曰：黃梅付囑，如何指授？能曰：指授即無，唯論見性，不論禪定解脫。

【**宗復問曰：黃梅付囑，如何指授？能曰：指授即無，唯論見性**，】弘忍大師並沒有教我怎麼修行，他只直接教我怎麼見性，其他都不談。不管你學什麼法門，學習只有一個重點，就好像射箭要射中紅心，所以弘忍大師不囉嗦，只有幾句話，六祖就開悟了。

〔**唯論見性**〕是《六祖壇經》的重點，就是直接了當要你明白「我是誰？」學佛就是要自我認識，否則就只是門外漢。很多人把「明心見性」、「見性成佛」混為一談，事實上這是三個階段：明心→見性→成佛，一般人不是把它當成一個階段，就是當成兩個階段。如果你真的深入經藏，它真的是三個階段，我用《六祖壇經》來證明：六祖大師是不是開悟兩次？你先看他怎麼樣看悟的：首先是「能一聞經云，應無所住，而生其心，**心**即開悟」，注意這個字—「心」！這段叫明心。如果他的明心就等於見性，見性就等於成佛，他何必去黃梅？就是因為他還沒有見性，所以他才去禮拜五祖。

再看：他寫「菩提本無樹」時，五祖說：亦未見性。過去很多人在談這段時，說五祖是為了保護六祖，事實上除了保護之外，六祖當時還沒有見性，是真話，因為他只有明心，沒有見性。所以你們在看《壇經》，明心、見性的部

分要注意。接著看：五祖「為說《金剛經》，至應無所住，而生其心，能言下大悟：一切萬法不離自**性**。」這就是見性，他接著說了五句話：都是以「何期自性」開頭。

我們一般在講禪宗，講直指人心，見性成佛。禪宗最有公信力的教材就是《六祖壇經》，連六祖都是先明心，後見性，而且他經常說：「識自本心，見自本性。」為什麼要講這兩句呢？意思說，你要先明心，才有機會見性。所以重點是，你們在讀《六祖壇經》，如果你要見性就要先明心，你只要把這兩件事情弄清楚，你學佛就得力、就入門了。假設沒有，你學佛永遠都是門外漢，因為什麼叫真心你永遠都搞不清楚，每一本經都跟你講，但是你沒有分清楚，只要你分清楚，所有的大乘經典都看得懂。

見性是不是成佛？如果是，那糟糕了。你看《楞嚴經》，有五十五個位階才成佛；《華嚴經》有五十二個位階才成佛。初地菩薩有沒有見性？有！但他是見一分佛性，假設從初地到十地，從大乘經典得到一個答案，見性跟成佛還有一大段距離。六祖大師見什麼性？我們沒有辦法替他回答，但他見性的程度是相當高的，他見性的程度至少是八地以上的菩薩。所以在《涅槃經》裡談得很清楚：羅漢不見性，他是明心，菩薩是略見，唯有佛是十分地見。如果見性成佛，代表見到的就是十分，如果你沒有見到十分，你還不是佛。

見性是最根本的，五祖直接跟六祖談這個問題，因為六祖已經明心了。你在讀禪宗的公案，有時候越看越高興，有時候越看越挫折。有時候人家跟禪師聊一聊，他就開悟，而你看的人卻沒有開悟；還有從來沒有學過佛法的，打獵的，一聽也開悟。當然，他那個悟，有可能不是見性，幾乎都是明心。

我去年來上課時問你們相不相信一節課就能開悟，你們都不相信；你們不要不相信，悟了之後你們才可以修行；不悟，就是盲修瞎練。我舉個例子：你拿沙子去煮，煮一千遍一萬遍都不會成粥；沙子是因，粥是果，正因才能得正果。你現在是用腦袋和意識、生滅心來修行，你怎麼修？腦袋修行不會成佛，生滅心修行不會證悟不生不滅。不論你現在修任何的法門，你剛開始的觀念就要對；你雖然念佛，但也不要用腦袋念佛。

當我講這些名詞，表面上你都聽得懂，請問，腦袋這個概念是不是聽過好幾年了？什麼叫腦袋？腦袋所想的離不開過去、現在、未來，這些統稱胡思亂想；腦袋就是佛法裏講的意識心，就是生滅心，生滅心就是凡夫心，你用生滅心來修了不可得。所以才跟各位講，一開始修行就要懂本心，懂真心，懂自心，這三個名詞是同一個意思，這顆心才叫不生不滅的心，你用它來修行，才有機會見性。

首先你要真懂什麼叫真心和妄心，接著趕快找回你的真心，用真心來修，見性指日可待，成佛水到渠成。最難的是要先穩住真心，佛法講常住真心，就是不生不滅的心。這些理論你沒有釐清，要契入佛法是很困難的。

【**不論禪定解脫**。】〔**禪定解脫**〕是漸修的意思，這是大部分人的心態，他認為他沒有辦法頓悟，必須要經歷很多階段，就像上樓梯一樣，在佛學中就叫次第，所以要「勤修戒定慧」，從事相上講這樣是沒有錯，那「定」中有沒有「慧」？「慧」中有沒有「定」？有智慧的人有沒有「戒」？它是不能拆開的，但是你的腦袋卻要把它拆開。

或許你以為我現在什麼都不用做，只要把心定下來就好了，這樣做也沒有錯，那是漸修，心定下來之後，解脫就是開啟智慧的意思。但六祖不是這樣教，他教的是般若，就是要讓你直接開啟智慧，你要去圓修福慧。

過去有很多人去參加我的禪修課程，有人說我沒有教怎麼坐，問我是單盤、雙盤還是散盤好，我說不盤比較好。你沒有教這些，他認為來你這邊學不到東西。禪修怎麼是泡茶，要不就是出坡，要不就開講！他不明白禪是要明白你的心，那是真正的禪修。

我們學《壇經》並不要你像《壇經》那樣修，因為你不一定有這種能力，你做不到就會產生挫折感。那為什麼我在北部中部南部都開《六祖壇經》的課？因為它可以先引導你樹立正知、正見，但你可以按照你得力的、受益的、熟悉的法門繼續修。如果你懂了，能夠按照它的方式修也很好。

六祖大師講的東西已經夠清楚了，只是後面的人不清楚，六祖大師後面的禪師不一定按照他的方式教人，所以產生參話頭...等等方法。如果你明白了你

內在有善知識，你應該從今天開始，自己去探討這個問題：如何自心觀照自性？只要你不斷不斷從來沒有離開這個問題，你就會越來越接近答案，日久行深，你有一天必然見性。比如你深信你的鑰匙掉在教室裏面，你只要一直找一定找得到；最難的是你不確定，那你才慌。一樣的道理，你只要確定目標，就一定沒有錯。

為什麼〔**不論禪定解脫**〕？禪定解脫是還沒有見性的人，一般修行的過程，也就是修行的八萬四千法門。你們現在到任何道場去，假設這個道場在教止觀，他教你一步步修，從觀呼吸開始修，四念處，念佛...等，都是一步步來。但是五祖不是這樣教六祖，他教的法門最輕鬆，但是你找不到它的門路。有時候我們當老師的講得太簡單，學生說你講得太快了，詳細跟你講，又嫌囉嗦。你這個名詞用錯了，簡單不是簡單，囉嗦不是囉嗦，因為你聽不懂，我才詳加解釋，如果你聽懂的話，我跟你講一句話就講完了：「知幻即離」。

因為跟你講見性你聽不懂，我才慢慢教你，你們回去後，要看對象才能跟他們分享這個見性的概念。比如說你家的兄弟可能面對工作事業的問題，你家的姐妹可能面對婚姻或親子的問題，你父母可能遇到身體健康或兒女的問題，你的鄰居可能面對種種的經濟問題...，你要針對這些問題去解決，而不是跟他們講「見性」的概念。有些人談佛法談得頭頭是道，談生活中的事情一竅不通。

我過去上課一定先教《論語》，再教《道德經》，最後才教佛經。如果分層次，《論語》是初階，《道德經》是進階，佛經是高階。《論語》講做人做事，但談慾望的部分是很少的；《道德經》的重點是談慾望會帶給你痛苦，從個人到國家，都是由它在作祟，故人應止息攀緣的私欲，才會天下太平。有覺性的人如果體悟到《道德經》的內涵，慾望就漸漸地減少。

《阿含經》也談慾望，它說你身上有五條毒蛇：「財色名食睡，地獄五條根。」坦白講，你有沒有能力見性，要從慾望開始談，為什麼需要看《阿含經》？因為你現在還停留在慾望的陷阱，談什麼明心見性！差太遠了，了不可得。

你來聽《壇經》，要知道你自己和身邊的人的程度，看執著在哪裡，要從哪裡切入，才會有用。世間人要讓他釐清方向，不然他沒有辦法進步，他們共同的毛病是喜歡這個也喜歡那個，左右為難不知道怎麼辦？選擇的過程充滿痛苦和煩惱。

你今天修行，要清楚你的法門，適合了就從一而終，任何人跟你講，你都不要改變你的法門，你要改變的是你的觀念，不是你的法門。「解」就是解門，你的知見儘量打開，無限地打開，有能力讀一本、十本、一百本...，解要廣；「行」呢？行門要一門深入，這樣修一百分。一般的師父很慈悲，不敢這樣跟你講，他只說你要一門深入，比如你學淨土，他說你好好讀淨土三經或五經就好了，因為初學者要廣解，會有壓力。古代的高僧大德廣解不是只有佛經，四書、五經，儒、道，學問都很深。

你們讀佛經有沒有被感動過？有的是讀完一本經典被感動，有的是讀一品，有的是讀一段被感動，有的是讀每一個字都被感動。《心經》每個人都看過，看得太熟悉了，反而沒有感覺。《金剛經》亦然，誦一遍沒有誦錯，但是邊誦邊打妄想，因為你已經把它記在心中，只是機械性的讀誦。所以我建議各位看一個字才念一個字，這叫如實，一個字一個字讀，進入思維的狀態。比如說「觀」，到底誰在觀？到底你觀什麼？到底你用什麼觀？...一直思維下去。比如說「自」，如果單獨說一個「自」，說不定那個人就是你，你是誰？誰是你？過去你是誰？未來你又是誰？現在你是個凡夫也好，以後是菩薩也好，你到底是誰？「在」：從自在兩個字來講，你自在了嗎？要怎麼才能自在？為什麼你不能自在？為什麼觀自在菩薩自在？那你到底在不在？

我意思是說，你在念的時候是直接被經文感動，而沒有思維。你這樣是思維，如果你讀經典，這樣一直讀，能夠讀到心坎裏面，好像說到底有沒有人曾經被你疼入心裡？但是疼入心裡是情執，而你把經典放在你心中，這不是情執，也不是法執，它是一種感動，這樣子你念《開經偈》才會被它感動。你用這種方式讀誦經典，每一天，每一年都會有新的感動。你不要只看重點的那些句子，每一句都要好好地看，因為「法無高下」。

《六祖壇經講記》18

宗曰：何不論禪定解脫？謂曰：為是二法，不是佛法，佛法是不二之法。

印宗法師問：為什麼不談這些修行的過程呢？〔**禪定**〕指「定」，〔**解脫**〕指「慧」，先談禪定後談解脫，先定後慧的意思，就是二法；有為法是生滅法，就是相對的、有分別的，只要是分別、對待的，就不是佛法的真實意。什麼叫〔**不二**〕？就是沒有分別、對待，就是無為法，談見性要從這裡談起。

宗又問：如何是佛法不二之法？能曰：法師講《涅槃經》，經明見佛性，是佛法不二之法。如《涅槃經》高貴德王菩薩白佛言：「犯四重禁，作五逆罪，及一闡提等，當斷善根佛性否？」佛言：「善根有二：一者常，二者無常；佛性非常非無常，是故不斷，名為不二。一者善，二者不善；佛性非善非不善，是名不二。蘊之與界，凡夫見二；智者了達其性無二，無二之性即是佛性。」

【宗又問：如何是佛法不二之法？能曰：法師講《涅槃經》，經明見佛性，是佛法不二之法。】六祖大師那個時代很多人在研究《**涅槃經**》，六祖之前就聽過無盡藏比丘尼誦過，他一聽就懂，有些東西早已經烙印在他的心中。他見印宗法師在上《涅槃經》，就跟他談《涅槃經》的思想，比較容易切入。唯有見性之人才能夠體會到不二，所以五祖弘忍只跟六祖談見性。

【如《涅槃經》高貴德王菩薩白佛言：「犯四重禁，作五逆罪，及一闡提等，當斷善根佛性否？」】〔**四重禁**〕殺盜淫妄四重罪。〔**五逆罪**〕殺父、殺

母、害阿羅漢、破壞僧團、出佛身血。〔**一闡提**〕完全不相信佛法，無善根之人。〔**高貴德王菩薩白佛言**〕：一個罪大惡極的人是不是有斷掉善根佛性呢？

【佛言：「善根有二：一者常，二者無常；】什麼叫常？對一個罪大惡極的人，他不改就是常，他保持現狀就叫常，〔**常**〕就是不覺醒。什麼是〔**無常**〕？他過去是那種狀態，現在他願意改變就叫無常，如我們所說的：放下屠刀，立地成佛，無常就是覺醒。一個罪大惡極的人有兩種狀態，一種是不改，叫常，一種是改，叫無常。你現在是常還是無常？常就是保持你原來的狀態，你不要抓著你的個性不放，你幹嘛抓住它呢？你不要說我已經很好了，我為什麼要改？你有多好？只不過是一個煩惱的好人罷了。

【佛性非常非無常，是故不斷，名為不二；】佛性不是常也不是無常；人人都有佛性，佛性是不生不滅，是平等的〔**不二**〕之法。

【一者善，二者不善；佛性非善非不善，是名不二。】一個壞人如果願意改過向善，壞人這個名詞就消失了，我們一定要留機會給別人，給他一條路，不要對某個人徹底失望，因為他隨時會改變；罪大惡極的人只要生起善，就是覺醒。佛性是離開善惡對待的，是不生不滅的。非字有兩種解釋，一種是「不是」，一種是「離開」，離開常跟無常，離開善跟惡，只要有相對的概念就不是佛性，所以佛性也非男非女；你不要只看到經文，要以此類推。離開一切的分別對待，才叫做〔**不二**〕。

【蘊之與界，凡夫見二；】〔**蘊**〕有五，是色受想行識，色就是身，受想行識就是心，合稱身心。對沒有學佛的人不要講五蘊，要講身心，再濃縮就一個字「心」，修行的重點就在心，所以禪宗也叫佛心宗，就是唯談一心。所以講五蘊可以講身心、講心，也可以講「我」，就是假名為我，這些名相可以交互使用，妙不可言，大家就是不懂得交互使用，所以學到最後變成佛呆子。

〔**界**〕是指眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根「六根」，色塵、聲塵、香塵、味塵、觸塵、法塵「六塵」，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識「六識」，合稱十八界，是我們所處的環境，和五蘊合稱身心世界。人的一

生就是五蘊和十八界的交互作用，在這些現象的生滅當中，凡夫只看到變化的現象，而不能悟到不二的本體，所以說〔**凡夫見二**〕。

【智者了達其性無二，無二之性即是佛性。」】無論是談五蘊還是十八界，其性本空，例如這個茶杯跟這個花盆一樣，沒有分別對待的那個本性、那個自性、那個空性就是你的〔**佛性**〕。

再看這個茶杯跟花盆哪個比較大？花盆比較大，這是現象，不用懷疑。你現在看得到它，這是你的佛性在起作用，因為眼睛是眼根，看到這個現象是色塵，就產生眼識，知道「這是茶杯和花盆，花盆比較大。」換句話說，六根接觸六塵，產生六識，由「眼耳鼻舌身意」對應「色聲香味觸法」才有了森羅萬象的存在，同時生起一連串的比較、分析、判斷、思考...的作用，這就是腦袋，所以一般人看到現象就胡思亂想，這樣修行是不對的，修行要「轉識成智」，這個識就是妄心，妄心還是從佛性出來的，活在這個「識」叫腦袋。

眼睛是不是能見？能見是作用，這個能見之性就是本體。當我們的眼睛看到外界的現象，能見之性起作用。你現在看外面的天空，跟教室比哪個比較大？天空比較大，但能見之性沒有大小，沒有分別，它是不二，是不生滅；能見之性有沒有白色跟黑色？它非白非黑。你能見或能聽之性都是不二，〔**佛性**〕是不二，見聞覺知是佛性的作用。

比如我們開燈，燈亮了，把燈關掉，你能見之心並沒有消失，燈亮了，你的能見之心也沒有增加，你的能見之心不增不減。你能見之心現在有，回家也有，白天有，晚上睡覺也有；為什麼晚上睡覺也有？你以為你睡著了，可是你還會翻身。我們一個同學講，他奶奶今年八十歲，睡著了還會搖扇、打蚊子；有些老人打瞌睡，但你把電視關掉，他都知道。你有沒有觀察到，那個就是你的佛性的作用，所以你的佛性不生不滅，不增不減，明白這個概念就叫做本心、真心。

我現在講話是不是有聲音？我現在沒有講話你是不是也聽到沒有聲音？禪宗有個公案，問「單手擊掌」是什麼聲音？就有人因此而開悟。有聲你聽到有聲，無聲你聽到無聲，你的佛性的能聞之性不會因為沒有聲音而斷掉。曾經有

同學問：「往生了還有沒有作用？」怎麼沒有？不然誰去投胎？你怎麼跑來這個世界？怎麼沒有作用！

我現在談的是心，先談心，再談性，先明心，再談見性。為什麼？你現在可以感覺得到作用，從這裏開始修，你才有機會見性。

印宗聞說，歡喜合掌，言：某甲講經，猶如瓦礫；仁者論義，猶如真金。於是為能剃髮，願事為師。能遂於菩提樹下，開東山法門。

【**印宗聞說，歡喜合掌，言：某甲講經，猶如瓦礫；仁者論義，猶如真金。**】印宗法師沒有太抬舉六祖。你想過嗎？你平常講話猶如什麼？你經常在講一些無聊的、沒有意義的話，不然就是聊是非，講的話沒有建設性、啟發性。談到講經，原則上有三種講法：說理不說事，說事不說理，說理又說事，你們講話一定要既說理又說事；和人家談話不投機，或別人不喜歡聽，一定是你講話不圓滿，不然就是只講知識概念。第二種人只會說事不會說理，無論事情是順境還是逆境，每件事情都有它很深的道理。你們要常想，這件事情讓你悟到什麼？這樣才能啟發你自己。說理，你平常思維過，你才會講出一番的道理。所以六祖大師講的話字字打動人心，讓人家明心見性。

【**於是為能剃髮，願事為師。**】印宗法師是一方高僧，也是一個大寺廟的住持，當時六祖還沒有出家，但論及法義猶如真金，印宗法師非常讚歎，馬上為他剃度，並且拜他為師，這相當地特殊，我們除了讚歎六祖，同時也應該讚歎印宗法師，他尊賢重道的氣度非常的了不起，如果他嫉妒六祖，是不可能把六祖推出來的。

【**能遂於菩提樹下，開東山法門。**】相傳這棵菩提樹很有來歷，是六祖那個年代往前推一百七十年前，有一位印度高僧叫智要三藏法師，帶那棵菩提樹來中國，他還預言一百七十年後將有一位肉身菩薩在這棵樹下演最上乘法，度無量眾生，現在這個預言已經實現了。什麼叫東山法門？因為四祖道信和五祖弘忍的故鄉都在東山，所以是傳承的意思。

能於東山得法，辛苦受盡，命似懸絲。今日得與史君，官僚僧尼道俗同此一會，莫非累劫之緣，亦是過去生中供養諸佛，同種善根，方始得聞如上頓教得

法之因。教是先聖所傳，不是惠能自智。願聞先聖教者，各令淨心；聞了各自除疑，如先世聖人無別。

【能於東山得法，辛苦受盡，命似懸絲。】這是六祖大師的感慨。你們今天來上《六祖壇經》有沒有〔**命似懸絲**〕？一般人對容易得到的東西不懂得珍惜，所以世尊才要示現涅槃，如果他不示現涅槃，所有的人都依賴他好了。

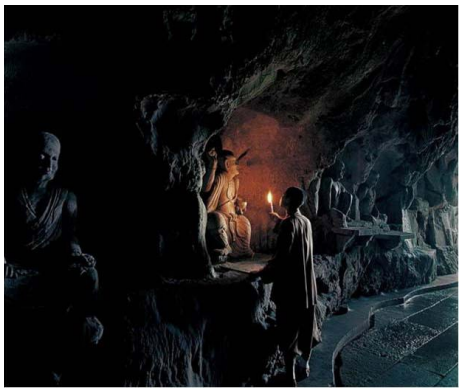
【今日得與使君、官僚僧尼道俗同此一會，莫非累劫之緣，】六祖大師跟在場的人一定有甚深的因緣，所以才能夠共同探討法義。同樣的，我們也是有因緣的。

【亦是過去生中供養諸佛，同種善根，方始得聞如上頓教得法之因。】什麼是〔**頓教**〕？就是直接了當跟你談見性法門，不拐彎抹角。

【教是先聖所傳，不是惠能自智。願聞先聖教者，各令淨心；】無論你聽什麼法，你的心應該先淨下來，就在那個當下，你的心像明鏡，拿什麼放在它的前面都清清楚楚，講一句淨一句，講十句，十句全懂，你的心越清淨你就越容易聽懂；今天的主角是你們，你是主因，我只是助緣。你們有沒有觀察過自己的心？如果你是帶著心事來的，帶著自我的價值觀念，或你自己看佛經的概念，或你在其他地方學習的概念，這些概念原則上是沒有衝突的，但是你把它們抓著不放，你沒有辦法「物來則應，物去不留」。你來上課要像鏡子，不要像一張照過相的底片，底片裡已經有影像，這些過去的概念一直在你心中揮之不去，讓你產生煩惱和貪瞋癡。

【聞了各自除疑，如先世聖人無別。】我常說有疑就問，有惑就除，你要把握機會，師者，傳道，受業，解惑，不要說老師準備好，你們卻不來問。你聽完六祖大師的開示，只要能夠聽下去，自然能夠除掉自己心中的疑惑。

《六祖壇經講記》19



師復告眾曰：善知識！菩提般若之智，世人本自有之；只緣心迷，不能自悟，須假大善知識，示導見性。當知愚人智人，佛性本無差別；只緣迷悟不同，所以有愚有智。吾今為說摩訶般若波羅蜜法，使汝等各得智慧。志心諦聽！吾為汝說。

【**師復告眾曰：善知識！菩提般若之智，世人本自有之**；】佛性每個人都有，但是你展現不出來，你不可以講：「眾生皆有佛性，所以我是佛。」《華嚴經》裡談到「眾生本來是佛」，你就以為不用修了；如果你現在是佛，趙州禪師就不會說一個公案：「狗子有沒有佛性？」佛性非常非無常，《涅槃經》裡講「佛性非有非無」，你現在講「有」叫做常見，講「沒有」叫斷見，佛性是中道。怎麼講是中道？誰家裡有種柳丁？假設我是個批發商，去你家，你有新鮮的柳丁賣我嗎？沒有。那你家是不是沒有柳丁？你家有柳丁，但現在沒有，你要怎麼講才圓滿？你現在不可以說你家有柳丁，也不可以說沒有；你家雖然有柳丁樹，但是我現在要去買柳丁卻沒有。那棵柳丁樹就像你的佛性，現在因緣沒有成熟，當然沒有柳丁；但是只要好好照顧，明年季節到了就會有柳丁。我有佛性，但是我沒有透過修行的因緣，等到有一天修行的因緣聚合了，我必然能夠成佛。

【**只緣心迷，不能自悟**。】是汝心自迷。在《華嚴經》裡講就是妄想執著，就是因為你心中有心事，所以你的心才不清；假設心中沒有心事，就叫無

事，就一身輕。你們今天來這邊學習不是要來得到什麼，是來放下什麼的；你要讓你的煩惱越來越少，你的菩提自然就會生。

【須假大善知識，示導見性。】今天最怕的是自己不懂，也不願意向別人請教。你今天願意來聽，但不見得會問，一種是不知道怎麼問，一種是不敢問，都應該檢討。你不會問，代表你不用心聽；你不敢問，那學佛是學到哪裡去了？你帶著自尊心、面子來學佛，這是邪見，是凡夫俗子。從凡夫到成佛，過程只有這兩個字「直心」，直接了當。真的不懂就要請教別人。

說實在，一般人都不會吝法，因為好為人師，會吝法的一定牽涉到利益關係。舉個例子，我過去在教《易經》的時候，有個臺灣很有名的保險公司，大中部地區的最高主管，是《易經》班的學生，他從來不會請我去他公司做教育訓練，也不叫他們公司的主管來聽我的課，為什麼呢？因為他聽完我的課，回去就可以教育訓練，但是我也沒有跟他點破；不然，就是「我講了之後，地位會被人取代，怕你勝過我...。」這樣的人才會吝法。我們彼此之間有沒有利害關係？沒有，所以才鬆散，好啦，鬆散好修行。

【當知愚人智人，佛性本無差別；】你覺得佛性有差別，因為你覺得他比你聰明，為什麼他比你有智慧？因為他迷得比較淺，而你迷得比較深。你不需要去強求智慧，你只需要去減少煩惱，慾望越多，煩惱就越多。一般人都認為滿足慾望會帶來快樂，除非你學佛，或是比較有智慧、願意修心養性的人，才會懂，修行如果沒有離開慾望，你連欲界都沒有辦法突破。有人問我：「我想修行又想結婚，可不可以？」或者問：「做壞事會不會下地獄？」應該怎麼回答？講法有分「定法」和「不定法」。什麼叫定法？在孩子還沒做壞事之前，跟他說：「做壞事會下牢獄，會下地獄。」但是有一天，孩子不小心犯錯，講法就不一樣了，你可以說：「孩子，人非聖賢，孰能無過。你只要願意改過，放下屠刀，還是能夠立地成佛的。」這就叫做不定法，中道的智慧要不落兩邊。

【只緣迷悟不同，所以有愚有智。吾今為說摩訶般若波羅蜜法，使汝等各得智慧。志心諦聽！吾為汝說。】如果你想要學禪，一定要懂般若，不要以為學禪的人不用讀經典，學禪不是學野狐禪，要懂得般若。你看所有的公案，就

只有《壇經》的公案沒有很奇怪；你不要智慧沒有建立起來，就到處看公案，這樣對你沒有好處。智慧明瞭，看公案你才會有妙用。

善知識！世人終日口念般若，不識自性般若，猶如說食不飽；口但說空，萬劫不得見性，終無有益。善知識！摩訶般若波羅蜜是梵語，此言大智慧到彼岸。此須心行，不在口念。口念心不行，如幻如化，如露如電；口念心行，則心口相應。本性是佛，離性無別佛。

【**善知識！世人終日口念般若，不識自性般若，猶如說食不飽**；】這個〔**世人**〕講的就是我們，〔**自性般若**〕大家都有，只是我們不認識。現在早晚課在誦經的同學很多，知道般若的有嗎？這就叫做〔**終日口念般若，不識自性般若**。〕你把《心經》抄了五千遍，你也不懂般若，你在誦經時不懂經義，就是口念般若，做定課的人要有所警覺，誦經的目的是要你瞭解經義。喜歡聽佛法的人不一定是修行人，喜歡聽佛法，跟想要修行和一定要修行不一樣。你們有沒有發阿耨多羅三藐三菩提心？你真的想修行，你菩提心發了嗎？沒有發菩提心談什麼修行？！所以善才童子五十三參，一定跟善知識說「我已經發心。」善知識才教他，你不發菩提心，表示你根本就沒有準備好。你會說：「我怕我做不到，不敢發心。」你這句話是有問題的，要先發心，你才能夠往那個方向、那個目標去做。為什麼從小要立志？他也還沒有準備好啊，這個概念你要回去思維一下，你是喜歡佛法，還是真正想要來修行？

有些知識份子自己讀了佛經，有些在家居士佛學知識很豐富，一天到晚就是跟人家論法。在南投，有一群居士，每天中午固定在一家素食館論法，論著論著就來精舍找我，進來連基本的禮貌也不懂，這樣的人很多，到底在論什麼？只不過是你的自性妄執在作祟，這樣學佛沒有意義！我們今天學般若的目的，就是要讓你「識自本心，見自本性」，就是要你瞭解你自己。你不瞭解自己，一天到晚談你的想法、看法，有什麼用？！你念佛，假設觀念不對，還是會念到地獄去，概念錯了，念法也是錯的。念佛的目的就是要讓你明白你也是佛，但是你都不明白「自佛」。可不可以念「他佛」？念佛有三種，念自佛，念他佛，或自佛和他佛同時念，我鼓勵你用第三種。念自佛一般都是禪宗，就是靠自己；念他佛是念阿彌陀佛...等，純粹念他佛不會開悟。會不會往生極樂世界？不一定，要符合條件才會；你最好念自佛和他佛，這樣的品位一定很高。我在上課不會排斥各種法門，諸法平等，無有高下，你受益的就是最好。

【**口但說空，萬劫不得見性，終無有益**。】學般若的人一天到晚都談空，不是緣起性空，就是諸法空相，不然就是一切法畢竟空，但是萬劫不得見空性。你在學習的過程，一定要把經典當成一面鏡子來看你自己，有什麼毛病趕快改，不要看別人的毛病，你一定有毛病，不然你早就成佛了。你規勸別人放下，自己也不放下，常叫別人知足常樂，自己慾望一大堆，縱使你現在說的都是佛說的話，也只不過是鸚鵡學舌，你還只是迷人。你懂得很多，但是你做不到，是沒有用的。

【**善知識！摩訶般若波羅蜜是梵語，此言大智慧到彼岸**。】〔**大**〕是體，〔**智慧**〕是用，體用一如，修行人乘此大智慧之船，可由生死苦惱的此岸渡到涅槃解脫的彼岸。

解脫自性是體，般若是用，你不明心見性，什麼都不用談。可不可以往生極樂世界，到那邊再明心見性？那你何不現在就明心見性？！你不要太沒有承擔，一天到晚依賴阿彌陀佛，如果潛意識裡有依賴，對自己沒有信心，你會努力嗎？你現在可以做的，要盡力做，只是做到那一天沒有辦法了，再仰仗佛力往生極樂世界。極樂世界跟明心見性是沒有衝突的，現在大部分想往生極樂世界的人，都沒有想明心見性，明心見性了也可以往生極樂世界；當然，你也可以不往生。有的人很喜歡打坐或念佛，不喜歡讀經典，事實上是在逃避經典。你要問自己的內心，我們每個人的內在一定有他的喜歡和不喜歡，這就是你的習氣和好惡，你不從那裡修要從哪裡修？！

【**此須心行，不在口念。口念心不行，如幻如化，如露如電；口念心行，則心口相應。本性是佛，離性無別佛。**】為什麼叫見性成佛？因為〔**本性是佛**〕。前面已經提過了，見性是要百分之百的見到，見一分你還不是佛。很多人覺得「本心」和「本性」很抽象，其實並不抽象，本就是本來，既然是本來，你跟我都有，這個「心」就是作用，本心就是本來的作用，見聞覺知就是本來的作用，現在講的本心，是用心，不是用意識。你只要用意識，你就會妄想執著，就會產生分別對待，就有個人的意識形態、主觀偏見，那都是「識」。一般人常說「用心生活」，以為是「要認真啦，專心啦，不要散

漫...」更深一層的意思是：心本來是不生不滅，是平等、是常住的，你明白這個概念，看公案就能看得懂。

有人去參天皇禪師，但是天皇禪師並沒有特別教他什麼，過了很久他想要離開了，就跟天皇禪師說他要走了，天皇禪師說：「你不是要跟我學習嗎？」他說：「是啊，我是想學習，但是你什麼都沒有教我啊！」天皇禪師說：「我怎麼沒有教你呢？你跟我問訊，我就跟你點頭；你端茶來，我就拿起來喝...我什麼時候沒有教你？」想一想，你跟我問訊是不是作用？我點頭是不是作用？你端茶是不是作用？我拿起來喝是不是作用？那個人當下開悟。禪門的公案，很多禪師並沒有說：「來，我們來上《六祖壇經》...。」他都叫你出坡，工作，整理環境...，好像他也不教你什麼，偶爾會在法堂上開示一下，我相信他的開示一定沒有很頻繁，因為如果你不懂，這樣跟你講沒有用，不要以為講越多就越好，有時候只不過增長邪見，跟你講越多你的觀念就會越偏差，因為如果你懂越多，反而越自欺、貢高、我慢，總是愛和別人辯。

你看達摩祖師的《破相論》，有人問他：「你說眾生皆有佛性，那佛性在哪裡？」達摩祖師說：「你現在問我話的就是佛性，我現在回應你話的就是佛性。」彼此在作用，你沒有看到嗎？你現在好像也看到作用，但是你還沒明心，因為我們不習慣活在作用，我們習慣活在現象當中。什麼叫明心呢？「我二十四小時都可以活在作用當中。」這個只是理論，因為你一下子就迷失了，你沒有辦法將這個心把持住。我建議你們要將熟悉的變成陌生，將陌生的漸漸變成熟悉，你要時時刻刻察覺你活在作用當中。那你會不會連外面的世界都不知道？不會！鏡子看外面的世界還是很清楚的，你不用擔心這個問題。

今天已經丟很多議題給你了，聽懂了，就拿起來用，你沒有去試，怎麼知道到底懂不懂？本性你沒有辦法覺知到，但是你要知道作用是從那裏來的，所以談「心」跟「性」，要從「心」開始學。本性就是一種本能，既然「性」是佛，那就叫做「本覺」，所以每個人都可以覺悟，只不過是時間早晚的問題。六祖大師講得很清楚，〔**離性無別佛**〕，我們現在就是〔**離性**〕，不明白自己的自性，對自性相當地陌生，陌生到你以為它不存在，我們要回歸去認識它，不要再迷失了。

《六祖壇經講記》20

何名摩訶？摩訶是大。心量廣大，猶如虛空，無有邊畔，亦無方圓大小，亦非青黃赤白，亦無上下長短，亦無瞋無喜，無是無非，無善無惡，無有頭尾。諸佛剎土，盡同虛空。世人妙性本空，無有一法可得；自性真空，亦復如是。善知識！莫聞吾說空，便即著空。第一莫著空！若空心靜坐，即著無記空。

【**何名摩訶？摩訶是大**。】石頭比較大還是桌子比較大？我們一般人認為的「大」是對待的大，〔**摩訶是大**〕的〔**大**〕，是超越一切的對待，這個〔**大**〕就是佛性。我跟你談佛性，你一定會嚇一跳，我們感覺到「眾生皆有佛性」，好像佛性就只在身體的範圍內，如果是這樣，當然不叫大。你可以看得到北極星，也可以看得到月亮，不是你的佛性到北極星、月亮那邊，而是北極星、月亮都在你佛性裏面。根據科學雜誌的報導，你看到天上的星星閃一下，這一閃不是現在發生的，而是好幾百、幾千年前的事，佛性是突破時間跟空間限制的。佛說，開悟的人看這個世界，就好像他手中的一粒果實這麼清楚，這叫見性，要好好去體悟一下。

【**心量廣大，猶如虛空**，】自性本空，我們今天心中就是不空，才沒有能力跟「空」相應，才有障礙，若你心中真空了，就能產生妙有。我常跟同學講：「你不要抓住任何一點概念。」你表面上聽得懂，但要做到很難。從你跟別人談話時最容易觀察得到，你時時刻刻用你的概念在批判對方，甚至輕視他、對他不屑、認為他說錯了，或時時刻刻在比高下，你既有的概念揮之不去。有同學看我在跟別人聊天，就問我：「師父，你那麼有耐性陪他講，如果是我早就走了。」他說「耐性」，好像是忍耐，要很有修養，我為什麼坐在那

邊聽呢？我就說：「你們不是想要修行嗎？那何處不是修行？」你不需要刻意跑去樹下盤腿、打坐、看自己的心；你跟人家說話，就很容易看到你的心的樣子，你很想跟他辯、跟他講，你這樣是錯的，你為什麼不從這裏修呢？你如果能不抓住任何概念，你的心就像虛空，他的話就像微風，不會對你造成干擾，你的心不空，就要懺悔。不要去抓住你的概念，縱使它是正確的，也不要去抓，因為自性離開善惡對待；這樣子練習，漸漸的就跟「空」相應了，你就會有感觸，會有輕安的感覺。

【無有邊畔，亦無方圓大小，亦非青黃赤白，亦無上下長短，】〔**無有邊畔**〕是沒有界限。〔**方圓大小、青黃赤白、上下長短**〕都是形象的概念。我們就是被形象拘鎖住，停留在色身，所以無法進入法身、佛性。《普門品》講「應以何身得度即現何身」，如果不空，如何做得到？！但是你現在也可以試著去做，比如你遇到小孩子，應以小孩身得度，你就要化成小孩子；應以老人身、知識份子得度，你就要化成他們，這當下你就是觀世音菩薩，空就是這麼妙不可言。

【亦無瞋無喜，】喜歡的東西就想要取得，「取」和「貪」相應；如果得不到就生起瞋恨，「捨」跟「瞋」相應。六祖大師講的修行重點是「面對一切法不取不捨」。

【無是無非，】「若真修道人，不見世間過。」我們常講：現在的政治人物怎麼樣，外面的情形怎麼樣...，我們不要把自己的命運交給任何一個人，你的生命要交給自己，也不要將你的快樂交給別人，這並不是叫你自私，而是將你的概念回歸你的心，由自己決定你能不能快樂，由自己決定你要過怎樣的生活，不要去討論外面的是是非非。

【無善無惡、無有頭尾。】經典這樣寫，並不只有這些概念，只要是任何相對的名詞，都是對待。《道德經》言：「名可名，非常名。」所有的人都是活在名詞當中，你的概念都是由名詞串連起來的，不然為什麼我罵你，你會生氣？如果你腦袋沒有那些名詞，我罵你，你不會生氣；你為什麼說：「你傷害我的自尊心。」又出現了「自尊心」這個名詞。你講任何一個字都是名詞，講佛就是眾生，講迷就是悟，講正就是邪，講修就是不修。那怎麼修？你能夠領

悟到嗎？你要見性，要離開一切的語言、文字，還有意識，它並不抽象，問題是，你要做到這樣，需要下功夫；也許你覺得太難了，但是你也不要被「難」這個名相障礙住，把「難」跟「易」拿掉，佛性非難非易；那究竟是什麼？不要多此一問，因為你又要創造另一個名詞了。當你靜下來的時候，你看到你的概念就是名詞，都是名相，相續不斷，你的心怎麼會淨？！但是名相並不是罪過，你要會用，只是你不要執著它。不要自從學完佛之後，就說：我從今之後不再說「我」這個字；你表達意思需要借助某些名詞。你要在這裏去悟到這個概念，真正究竟的法門你才會看得懂。

【諸佛剎土，盡同虛空。世人妙性本空，無有一法可得。】〔**諸佛土**□〕這個佛不是指其他的佛，是指你的心，你的佛性，佛土就是你的心地。我們一般人掉入一個陷阱，心中「有法可得」，你今天來聽課，不要想得到什麼，而是你什麼概念被我打破，你有什麼好得的？！所以這樣的概念，你要時時刻刻把它建立在你的內在，變成你的正見，有時候要很久，不是那麼容易的，你現在上課時清清楚楚，下課就迷迷糊糊。

【自性真空，亦復如是。】我們現在講的「空」是〔**真空**〕，不是頑空，頑空是不清不楚，真空是清清楚楚、明明白白，就像鏡子一塵不染。它若是不空，它就不能妙用，真空妙不可言。

舉個例子，如果我上課都是準備而來的，我一定很累很苦，上課不需要這樣準備，你們就是最佳的教材，什麼人來，發生什麼事，從你們身上談就好了，所以，你明白什麼概念，你只要相應就對了。你可以去體會看看，只要你是準備而來的，就不是「本來」，它一定會用盡；從外面學習而來的，就不是「本來」，你一定學不完。我還沒有出家前訓練一些心靈教育的講師，我常跟他們講：「你們既然是心靈教育的講師，你們要去體悟到那個『心』，而不要去準備什麼。準備的東西不生動、不活潑、不感人，從心講出來的最自然、最生動、最感動人。」但是這樣的概念能懂的人很少，因為講師如果什麼都沒有準備，上了臺就講不出來。我說：「那是因為你沒有體悟到，在你沒有體悟之前，我看你還是準備好了。但是你只要用心，不明白你問，然後再體會，你可以在最短的時間內懂。」怎麼學會講話呢？不會講話的人就是想到什麼講什

麼，想一句講一句，想兩句講兩句。講話要從內講到外，從上講到下，從左講到右，從遠講到近，從下講到上，從外講到內...，把握住核心，就可以左右逢源，你要講什麼就講什麼。比如講佛法，可以從凡夫一直講到成佛的過程，或從自己講出去，這叫一分鐘頓悟講話法門；不懂的話到卡耐基去漸修。

【**善知識！莫聞吾說空，便即著空**。】這是很傷腦筋的部分，他說「空」，怕你執著「空」，說「有」，又怕你執著「有」。就像去年，大陸的網友問我一個問題，他說：「師父，你是禪師，為什麼叫人家念佛？」我回答說：「什麼叫禪？禪就是自在。念佛有礙到你嗎？如果礙到你就是禪廢啦！禪就是一切沒有障礙，就是平等。」你明白這個概念，什麼東西都不會障礙你。禪只能夠講禪話，那跟夏天那隻蟬差不多。所以，你現在聽我上課也一樣，我現在跟你說禪很好，並不是叫你改淨土為禪，反之亦然。我所講的東西你們每個人自己去受用，你讀佛經也是這個樣子。為什麼有的人抓著既有的概念不放？如果他第一次接觸佛法，法師跟他講你要持《大悲咒》，他就以為佛法就是《大悲咒》；如果叫他念佛，他以為念佛就是學佛；如果參加法會，他又以為法會是學佛...這就是先入為主的概念，大部分人都是這個樣子。有因緣的我能講多少就儘量講，我只跟你講平等，懂了你就受用；平等就要不執著，一執著就不平等，所以不要聽六祖大師說什麼你就執著什麼。

【**第一莫著空，若空心靜坐，即著無記空**。】你的自性是本空的，但不要執著空，坐在那邊什麼都不想了，善惡都不分了，很多人〔**著無記空**〕，這樣打坐是不對的。有些人覺得這樣不錯，蠻舒服的，這個不需要人家教，這叫休息，坐在那邊休息，你的智慧沒有辦法生起來，有些人還會胡思亂想。你要讓一個人靜，最快的方式就是讓他不斷的動、快速的動，突然靜下來，馬上有入禪定的感受，但你被生理的感覺騙了，那種「靜」是動靜的「靜」，它有生有滅，過一陣子這種感覺又變了。比如你有心事，找朋友或心理治療師、催眠師傾訴之後，你覺得壓力釋放掉了，輕鬆多了，這是轉換你的感覺，你不用太高興，既然能夠轉，等一下就再轉回來。

我們絕大部分的人都被感受騙，當六根接觸六塵，就會產生觸受，當你生起這個「受」，那糟糕了，你會有樂受，跟貪相應；或者產生苦受，跟瞋相

應；或者產生不苦不樂受，跟愚癡相應；你的感覺就是貪瞋癡的來源。當你快樂的感受生起之後，你觀察它，它一定會消失；它消失之後，苦的感受就會生起；你再觀察它，苦的感受也會消失；當它消失後，不苦不樂的感受就會生起；當你繼續觀察，不苦不樂的感受也會消失，然後再周而復始地出現樂、苦、不苦不樂。

我們所有的人都掉入一個陷阱，都喜歡活在好的感受，實際上你是沒有辦法時時刻刻活在好的感受的，因為好的感受消失之後，苦的感受就會生起。為什麼會有苦呢？這個「苦」是針對那個「樂」生起的，跟前面的感受比較才產生「苦」跟「樂」的對待。所以你就一直在 「色、受、想、行、識」當中轉個不停，你什麼時候能夠察覺，你就能夠跳開。不要活在感受，要活在作用，活在作用，就跳開五蘊，我們今天就是被五蘊所綁。

《六祖壇經講記》21

善知識！世界虛空，能含萬物色像：日月星宿，山河大地，泉源溪澗，草木叢林，惡人善人，惡法善法，天堂地獄，一切大海，須彌諸山，總在空中；世人性空，亦復如是。

【善知識！世界虛空，能含萬物色像：日月星宿，山河大地，泉源溪澗，草木叢林，惡人善人，惡法善法，天堂地獄，一切大海，須彌諸山，總在空中；】真空生妙有。前面六祖大師說自性像虛空，這是譬喻，你不可以說自性就是虛空，自性是有覺知，而虛空沒有覺知。但是我們這個世界就是因為有空，所以才能夠含藏一切萬物，才能容納日月星辰、山河大地、泉源溪流、花草樹木叢林、惡人善人、惡法善法、天堂地獄、大海須彌山...自性因為空，所以才能生一切法，不論是有情、無情都能生，六祖大師用這些來譬喻「自性的妙有」實在是太不可思議了。

【世人性空，亦復如是。】為什麼你的自性生不起智慧來？因為你不能與空相應，不是頑空就是斷滅，這都沒有辦法真正開啟你的般若。你以為念佛是為了往生極樂世界，其實你應該說「念佛是為了見性。」你在坐禪、修四念處，都是為了見性，這才是你真正的目的。透過所有的法門，都可以讓我們見性，有這種概念，你才會尊重任何一個法門；你不可以講哪一個法門會比較快，禪、淨說易兩者皆易，說難兩者皆難。

善知識！自性能含萬法是大，萬法在諸人性中。若見一切人惡之與善，盡皆不取不捨，亦不染著，心如虛空，名之為大，故曰摩訶。善知識！迷人口說，智者心行。又有迷人，空心靜坐，百無所思，自稱為大，此一輩人，不可與語，為邪見故。

【善知識！自性能含萬法是大，萬法在諸人性中。】 前面說「自性本空」、「不要執著空」，再說一切萬法都在人的自性當中，我們的「自性真空」無量無邊，妙用無窮，因為〔**大**〕，所以〔**能含萬法**〕，因為它能生一切，這是它的作用。

【若見一切人惡之與善，盡皆不取不捨，亦不染著，心如虛空，名之為大，故曰摩訶。】這是講修行的方法。《壇經》裏面常常喜歡用善與惡，這不是單純講善惡，而是用這兩個字來代表所有相對的概念，你不能取一邊，或捨一邊，那是落兩邊，所以要不取不捨。為什麼可以〔**不取不捨**〕？從外面的角度來講，遇到一切的境界都是「諸法畢竟空寂」，有什麼好取捨的？！看到自性本空，有什麼好執著的？！「一切法畢竟空」，就把所有的概念全部講完了。

六祖大師就是把重點擺在「悟」，你不悟，拼命地修，是很累的。但是要怎麼悟？你要多思維，深入的思維，只要善用你的思維，小者可以馬上解決你的痛苦，大者可以讓你成佛。比如說等一下下課後，上了車，忽然覺得今天的課完全聽不懂，便產生一種失落感，這時候就要去思維，失落感怎麼生起的？所以「聞、思、修」的「思」是很重要的關鍵，很多人就掉入兩邊，喜歡上課、喜歡看書叫做「聞」，不然就是一個勁地修，沒有透過「思」來整理「解」和「行」，兩者沒有辦法串聯起來，所以產生偏執。

【善知識！迷人口說，智者心行。】口念般若、不識般若，遇到一切的境界就有取、有捨、有染著。[**智者心行**]真正明白道理的人能夠不取、不捨、不染。

【又有迷人，空心靜坐，百無所思，自稱為大，此一輩人，不可與語，為邪見故。】我們有迷惑的人只管靜坐而不去思維，沒辦法開悟。能夠在靜坐中自我省思，才會有所體悟，就會超越〔**空心靜坐**〕的境界。很多人以為〔**空心**

靜坐〕是對的，這跟每個人學佛的因緣有關係，如果你生長在一個宗教思想不太正確的家庭，你要改就很困難；或者出社會接觸一個宗教，要去接受第二個宗教就很困難，你跳不出來。

你學佛法學很久沒有辦法度人，是因為你不了解人性，每個人都有苦，從苦的角度跟他談，學習如何幫助別人，讓他幫助自己離苦得樂，整套的理論和方法學起來，你馬上可以去救很多人。學這個跟見性沒有關係，但你按照這樣做，見性反而更快。

善知識！心量廣大，徧周法界。用即了了分明，應用便知一切。一切即一，一即一切，去來自由，心體無滯，即是般若。善知識！一切般若智，皆從自性而生，不從外入，莫錯用意，名為真性自用；一真一切真。心量大事，不行小道。口莫終日說空，心中不修此行，恰似凡人自稱國王，終不可得，非吾弟子。

【**善知識！心量廣大，徧周法界。**】這是講法身，法身沒有時空的障礙。但是我們心量不大，展現不出去。為什麼心量不大？因為你把注意力擺在五蘊，擺在身心，擺在我所—就是我身邊所有一切的概念，所以你被綁住了。首先你要察覺到你的注意力，不要一天到晚擺在這裏。

【**用即了了分明，應用便知一切。一切即一，一即一切**，】［**一切即一，一即一切。**］出自《華嚴經》，《壇經》裡面含納了很多大乘經的思想，〔**一切**〕就是法界，〔**即一**〕，說「心」可以，說「性」也可以，在《壇經》裡面「心」、「性」有時候是分開用，有時候是同一個意思，這裡講的是「本體」的意思。如果講「心」的話，就可以套《華嚴經》的一句話：「應觀法界性，一切唯心造」，既然是「一切唯心造」，就符合〔**一即一切**〕。〔**一切即一**〕這是歸納，〔**一即一切**〕這是演繹。西方的學問比較偏向於演繹法，東方的學問比較偏向於歸納法。我們中國人常常講「萬法歸一」或「一竅通、竅竅通。」東方哲學思想的境界是很高的，為什麼印度的佛法流傳到中國，與中國文化一拍即合，而且它可以直接接續大乘呢？因為我們本來就有儒道的思想，這就是基礎，偏向小乘的底，所以佛法一進來馬上就接軌。如果你沒有讀過《雜阿含經》，但有儒道的思想，也可以接得上，你要從頭去讀更好。但每個

人條件不一樣，果報不一樣，時間分配也不一樣，還是好好地認清自己，以我現在的條件應該怎麼修？你看清楚了當下你就能安身立命，好好做自己。

【**去來自由，心體無滯，即是般若**。】智慧就是沒有障礙。你心中常常猶豫不決，左右為難，不知進退，覺得有遺憾……這都是你的障礙。你在遺憾什麼？你不知道「何期自性，本自具足」嗎？你覺得太慢學佛了嗎？不會，慢慢學，只要有開始，永遠不嫌遲。

【**善知識！一切般若智，皆從自性而生，不從外入，莫錯用意，名為真性自用**；】般若不是從外面來，從外面來的叫知識，叫經驗，所以你不要會錯意。既然從自性生，所以才叫真如自性。

【**一真一切真**。】如果你的心已經見到真如本性，見性就成佛。你心中有佛，一切都是佛，不是只有你們是佛，連這個茶杯也是佛；但這是果地上的境界，事實上，我們現在沒有這個能力，我們只是說說而已。你說要「禮敬諸佛」，但事實上你沒有辦法恭敬的對待任何一個人，因為你還沒有見性，你的心不清淨，你看到別人也就有問題。你是什麼心，就呈現怎麼樣的世界，所以外面的世界就是你內心的投射。

怎麼修到〔**一真一切真**〕呢？舉一個簡單的例子，你真的懂念佛，念佛就是心中有佛；既然心中有佛，看到別人就是佛，就叫念佛，這比一般念佛層次高，這是最究竟的；當我念觀世音菩薩，我看你是觀世音菩薩，當我念阿彌陀佛，我看你是阿彌陀佛，這叫做真念佛。我們一般人只能夠加緊做功課，念幾句算幾句，所以你生命的品質會被你自己搞砸。念就是始覺，佛就是本覺；以始覺來念本覺，以達到究竟覺，這個是理論。再講簡單一點的，念就是心念，佛就是覺悟，念佛就是「念念覺悟」。接著再看外面的世界，因為我心中有佛，心中才有眾生。「念念覺悟」跟智慧相應，「心中有眾生」跟慈悲相應，學佛在學智慧跟慈悲，這樣子學佛，你就都具足了，妙不可言。一般人念佛你讓他繼續念，但是你要讓他的觀念更圓滿，這樣的念佛才不只是口頭上的念，因為口頭上的念你一定會中斷。

【心量大事，不行小道。口莫終日說空，心中不修此行，恰似凡人自稱國王，終不可得，非吾弟子。】［**心量大事**］，淨土宗以「往生淨土」為大事，華嚴宗以法界為大事，《法華經》以開示悟入佛的知見為大事，禪宗以明心見性為大事，六祖講的是以明心見性、摩訶般若為大事。［**不行小道**］不要行「般若」以外之道，不是在那裡空講、空誦般若，只做形式上的事；口說空，心卻不空，這是自欺欺人；［**國王**］能做主，而凡夫根本做不了主。

《六祖壇經講記》22

善知識！何名般若？般若者，唐言智慧也。一切處所，一切時中，念念不愚，常行智慧，即是般若行。

【**善知識！何名般若？般若者，唐言智慧也**。】大家來學佛就是想要學到智慧，智慧跟知識是不一樣的，絕大部分的人學佛都是學到知識，只有極少數的人才能學到智慧。知識是學習而來的，是透過看書、聽講而來的，如果你只是自己拼命地看佛經，以為會開啟智慧，結果可能會令你失望。問題是很多知識份子都是這樣，剛開始看時他會覺得蠻有心得的，一段時間之後，他會遇到瓶頸，他的知識越來越豐富，但是脾氣、毛病、個性...並沒有變，他的智慧沒有增長，增長的只不過是知識、偏見和傲慢。為什麼？當你解跟行沒有並進的話，你的理解會變成一種偏見，當你的腦袋放的知識、名相越多的話，你會漸漸覺得自己了不起，就會漸漸看不起別人，看不起沒有學佛的人，看不起走道場的信徒，甚至會看不起出家人。到底問題出在哪裡？難道他想這樣嗎？他也不想這樣，那他為什麼不知不覺會變成這樣？因為他不明白智慧不是讀來的，也不是學來的。那智慧從哪裡來？第一智慧是做來的，第二智慧是悟來的，第三智慧是從自性生起的。

我們先談第一個概念，智慧是「做」來的。我們說修行，你想修，那你就要行。古時候有一個神偷，從年輕時代就很有名，他偷了一輩子，等到有一天要退休了，他要傳承他的絕技給他的兒子，問題，他一輩子都沒有跟他兒子說

偷東西要注意什麼，也沒有講理論跟方法是什麼，直到要傳承的那一天，他說：「孩子，我將我的絕技傳承給你，只要一個晚上你就會了。」然後他就帶他兒子到一個大戶人家，他對他兒子說：「你趁人家三更半夜熟睡的時候就進去偷。」他兒子說：「只有我一個人進去嗎？」他說：「你進去偷，我在門口把風。」他兒子就進去了。等他兒子進去後不久，神偷說大聲喊：「有賊啊！」他兒子想：「老爸想和我斷絕父子關係嗎？」情急之下，他就躲在女主人房間的衣櫥裡面。那家人大大小小的長工、園丁，到處找人都找不到，因為他是躲在女主人的衣櫥裡。等到家丁拿著油燈巡到女主人的房間，當衣櫥一打開，那個兒子把油燈猛地一吹熄，就在那一剎那，很機警地逃出來了。他兒子第一個動作就是衝回家跟他爸算帳。他爸跟他說：「孩子，你不用生氣，我畢生的絕學，你已經學會了。」從這個故事就知道，這是做來的，別人沒有辦法教你，你要自己去做。

一樣的概念，什麼叫禪，什麼叫智慧，什麼叫自性，這沒有辦法跟你講。有一個年輕人，跟一個老師學習，但他老師什麼都不教他，有一天老師帶他到一座橋邊，兩個人走到橋上，老師忽然將他從橋上往下推，他便一下子掉到溪水裡了。學生很生氣，游上來後氣衝衝地跑到橋頭上，對他老師說：「老師你怎麼了？你什麼都沒有教我，卻一把把我從橋頭上推下去！」他老師就跟他講說：「你先不要生氣，我問你一個問題，當我推你下去的那一剎那，你有沒有慾望？」說：「沒有。」「當我把你推下去的那一剎那，你有沒有妄想？」他說：「好像也來不及妄想，好像什麼也沒有想。」老師說：「怎麼沒有想？我明明聽到你被推下去的那個瞬間，還在喊『啊！』，如果連那個『啊！』都沒有，你就悟道了。」對於很多概念，你要去做，然後不斷地去深入，去領悟。當你有所領悟，也不要太高興，因為很多層面可能你還不知道。如果沒有人給你點破，你也不明白。但是憑什麼人家要給你點破？你沒有去做，別人根本沒有能力跟你點破，是因為你在做，我才可以幫你點破。比如說王健民的投手教練，一定是王健民在那裡投，教練才跟他說哪裡投不好，如果他沒有投，教練一定說：「你先投投看，我觀察了再告訴你。」一樣的概念，你今天在學佛，你什麼都沒有做，就想問人家；或者你認為你在做，但是你根本沒有在做。比如說在山上，我跟同學說：「麻煩一下，下課我們來種一棵樹。」你去倉庫拿一把鋤頭，就跟我講：「師父，我已經把樹種好了。」你才去拿把鋤頭而已，

怎麼能說樹已經種好了？拿了鋤頭還要去挖土，挖了土還要種那棵樹，等你樹種完了，才問我，你種樹的過程到底哪裡需要修正？

同樣的，修行的過程中也會有很多問題。比如說有的人念了幾天佛就說：「我念佛，阿彌陀佛也不來，連善財童子也不來，什麼感覺都沒有。」坐禪也一樣，他說：「我已經坐了這麼久，什麼感覺都沒有，我什麼也沒有悟到。」你這樣就錯了。你剛開始應該相信善知識教你的方法，如果你相信他，你應該去做一段長時間，之後，當你請教別人，別人才可以給你指點。你們一般都問我知識上的問題，問瑣碎的問題，沒有人問我修行的問題。

第二個智慧是來自「悟」。從你早上起床的那一剎那，當你眼睛一睜開，當你的腳踩上大地，當你走路去上化粧室...，每個人的感覺都不一樣。絕大部分只有兩種感覺，不是今天很忙，很多事要處理；就是今天很無聊，不知道要做什麼，這兩種感覺都是迷。奇怪，為什麼你的感覺一輩子都是這樣？！不是覺得人生沒有意義，就是對人生很迷惘。你不知道問題出在哪裡，當你問別人，別人也跟你一樣，你就以為這樣很正常。

當你每天早上醒來的那一剎那，你可不可以清清楚楚地看到你生命的狀態？你周遭的一切你可以很清楚地看到嗎？佛經有個譬喻，一個開悟見性的人，看這個世界，好像看手中的一個果子那麼清楚。比如說假設今天這裡有三十個人，大部分人只管自己專心上課；或者可以感覺到坐你旁邊的人，有沒有專心在上課；能力更好的人，可以感覺到後面的人在打瞌睡...。你可以感覺到身邊的人到底在做什麼嗎？你說：「怎麼有可能？」用腦袋當然沒有可能，因為用腦袋，你的眼睛看不到後面，因為眼睛有很多的死角；用耳朵，又受到頻率的限制；但是你用「心」，可以突破人類的感官系統，也就是六根，你可以很清楚地去感受週遭的一切。我現在講的是理論，實際上你是要透過修證的，你要很清楚地知道你生命的狀態，現在到底是什麼情形？你要「活在當下」得自己去體悟，你要老老實實停留在此時此刻，不要進入你的腦袋去搜尋資料，腦袋是自我意識形態，它會打妄想，會有偏見，會產生自己的看法。如果你的腦袋可以讓你開悟解脫，你早就開悟解脫了，你為什麼還要一再進入你的腦袋

呢？你要勇敢地屏棄你的腦袋，你要很清楚地知道你在做一件事情時，你生命的狀態就在此時此刻，你才能越看越清楚，這個你要去體悟。

我記得剛出家的時候，我師父就拿一本出家人必備的書—《華嚴經》的《淨行品》，上面記載上化粧室要生起什麼念頭，下床、吃東西時要生起什麼念頭...，那時候覺得：「怎麼那麼囉嗦？！」為什麼要這樣呢？我慢慢體悟到，這樣才能夠活在當下。我們做事通常粗心大意，不習慣活在當下，而是活在腦袋，活在習氣中。舉個例子，當別人罵我們時，我們就會生氣，但是當你心中沒有「自尊心」的概念時，你的自尊心就不會受傷害。《壇經》有一個很重要的觀念，我們現在的狀態是「本來有一切物」，我們為了要保有那一切物，所以才會被傷害，可是你不明白，還拼著塵勞地去追求更多的東西，想搬進你的內在，我們沒有辦法體悟到「本來無一物」的狀態。你沒有這種狀態，一定不會見性；你心中不是只有一物，而是有太多的東西。

第三，〔**般若**〕〔**智慧**〕從「自性」生。你要生起智慧，最直接了當的方式就是要見性。

【**一切處所，一切時中**，】這段話請你牢記在心中，假設你時時刻刻按照這句話，你的智慧自然會開啟。有去道場的同學，每個月有沒有很期待來上這天的課？其他二十九天你都在做什麼？我們開始來談這個問題。什麼叫〔**一切處**〕，〔**一切時**〕？就是時空，你要打破時空的概念。很多的概念大家應該都聽過，應該有這樣的認知。白天上班，你到公司，晚上下班，你就回家，平常你也去道場，或是偶爾去戶外走走，偶爾去市場買菜...。世界上最溫暖的地方是哪裡？家裡，難怪你一天到晚窩在家裡，我故意這樣問，你的回答也是實話，你的腦袋，你個人的好惡就是這個樣子，所以你不得自在，因為你沒有辦法「遍一切處」。你不但喜歡待在家裡，也喜歡跟聊得來的知己好友相處，深入探討後，會發現你是習慣處在一個安全的地方，在這裡你不會有恐懼，你內在有很深層的恐懼，所以你不會悟道；要悟道的人要大死一番，才有機會悟道。你的恐懼感根深蒂固，使你一直躲在安全的地方，你要躲多久？活著的時候想躲在安全的地方，往生後也想躲在安全的地方，我知道你不敢投胎當牛當馬，不敢為眾生做牛馬，當然，我們沒有那個境界之前，最好在極樂世界相逢

啦！你認為有就有，你認為沒有真的沒有。那你問：「罪大惡極的人不相信有地獄，果然沒有地獄嗎？」你不要被他騙，這個世界上有人不信鬼神，也不信因果，他說他不信是騙人，你看，當他遇到困難的時候，他的潛意識裏有沒有鬼神？！他不知道他在騙他自己。我們有辦法看到自己的表意識，沒有辦法看到自己的潛意識。

但是你說「我信」也是騙人，我們沒有真的信，如果你真的信，你一定開悟。不信的人沒有真的不信，信的人也沒有真的信，這叫做凡夫。我們的心沒有很純，我們的心總是夾雜，這就是一種「妄」。所有的地方都應該是你修行的好地方，不論你在做什麼事情。有一個人在拜佛，另一個人在掃地，請問，誰比較恭敬？都一樣？那等一會兒容許我去睡覺嗎？我坐在這裏你會對我恭敬，我去睡覺你會對我恭敬嗎？如果你孩子很有愛心幫助別人，你要不要恭敬？你孩子很用心地去偷東西，你要不要恭敬？答案還要再拉回來，是拜佛比較恭敬還是掃地？不可以講兩者一樣，這是現象，現象本來就有分別；至於要不要恭敬決定在那個人的心，也就是說這個人在拜佛時，心是不是恭敬？！有些人把拜佛變成一種形式，好像不拜就怪怪的；很多人在拜佛時，內心還是有所求的，佛弟子也在求，有求是必應，但是你不會開悟。《心經》裡講「無智亦無得」，以「無所得故」，才會悟，不然悟不了。那答案已經出現了，不管你在什麼地方，不管你在公司、菜市場，在人世紅塵當中，由你這個人的「心」決定，你的心清淨，當下「直心是道場」，這是很清楚的概念。很多同學都知道這個概念，但要時時刻刻把持住這樣的正念，不簡單，環境的因素太複雜。今天有沒有開冷氣？有；冷氣關掉你就知道，「師父，你講得真好，可是真熱！」我今天講得好的目的就是不讓你熱。你說：「我感覺真好，就是做不到啦！」你講那句話不是等於白講嗎？當你否定了自己，間接也否定了對方。你以往去道場時，難免會品頭論足，還會說：「這個道場有沒有道風，我一看就知道。」曾經有一個人到我們山上，一進去就對我說：「哦，師父，你這兒有修啊！」我說：「你怎麼知道有修？」他說：「我覺得這裏很乾淨。」我說：「你去棒球場，比賽以前也很乾淨。」有沒有修，不是看這個地方乾不乾淨。有一個人到老子家拜訪，一進去就看到他家裏有一隻老鼠，碗也沒有洗，那個人掉頭要走，還罵老子一頓；老子被他罵了十五分鐘，只是笑笑，那個人回去後睡不著覺，想著：「為什麼我罵了他，他還笑笑？」他覺得自己徹

底被老子打敗了。我有個習慣，一般人只要去找我，我就會泡茶給他喝，而且他坐多久我就會陪他坐多久，因為我都不用回家啊，因為我本來就沒有離開家。主人沒有來去，只有客人有來去，所以叫做「客塵」，所以你不要到處住旅館，你要開旅館，你要知道，無所從來，亦無所去，是名如來。

第二個概念〔**一切時中**〕—時間。我舉個很簡單的例子，請問，你有沒有說過「人生如夢」這句話，你認同這句話嗎？認同？！請問，你晚上有沒有做過夢？那夢是不是你心變現的？這個茶杯是不是你心變現的？我這個人是不是你心變現的？你怎麼不把我變得英俊一點（笑）？來，解釋一下，為什麼我是你變的？但是如果你沒有心，我的形象還是在啊！花草樹木沒有心，我欣賞花草樹木，花草樹木並不知道，它還是它，我還是我，我們的形象依舊在。我問你這個，就像前面講的「風動幡動，六祖講仁者心動。」那個公案，不論有沒有心動，風還是風，幡還是幡，只不過因為心動，產生的感受不同。如果我跟你講夢是你變的，沒有學佛的人也會承認，但是你跟他說臺灣玉山是他變的，他就不能夠認同，這個概念很難講。以佛經的理論，玉山、喜瑪拉雅山，甚至地球都可以是你變的，但絕大部分的人沒有辦法接受。

唯識學經常在講這個部分，譬如說：看到火車來了，要不要閃？當然要閃火車啊！你執著它存在，所以就會撞到；那現實跟理論就不能夠印證了嗎？。佛經裡講「火不能燒，水不能淹」，但我們遇到火就燒到，因為我們認為它是火，認為我們有肉體，就燒到了；觀世音菩薩，火就不能燒他。同樣的，這是一堵牆，你為什麼不能穿過去？因為對於你的腦袋來說，它是牆，你的腦袋認為你是身體，所以你不能過去。在佛經裡「穿牆過」是小事情。我現在告訴你答案，理論是這樣說的，但是我們沒有修證到那個程度，所以你不要懷疑那個理論。我們會懷疑，是你的自性在懷疑，還是腦袋在懷疑？腦袋！你的腦袋不能夠接受這樣的事實和理論，因為和它相抵觸。佛為什麼要將一乘說三乘呢？明明跟二乘人講無常，為什麼臨涅槃時講真常？因為要按照各人的程度來說。

你現在要明白一個概念，因我們現在講的是〔**時**〕，〔**時**〕是什麼？「人生如夢」這句話不是指你晚上在做夢，它有沒有包括白天？白天跟晚上合起來才叫「人生如夢」對不對？你潛意識裡可以認同晚上做夢，但白天你不能夠認

同，你不覺得我們內心充滿矛盾嗎？！你現在白天坐在這裏上課，你卻不能夠認同你現在在做夢，你現在跟晚上的夢是一樣的。你為什麼可以認同晚上的夢呢？因為你已經從夢中醒來了；你為什麼不能夠認同白天你一樣在做白日夢呢？因為你還沒有從白天醒來；如果你從白天醒來，那你就開悟了，這才叫做人生如夢嘛！請問，你在夢中有沒有曾經夢過恐龍？你醒來時發現恐龍是你心變現的；假設你也認同我們現在在做夢，那玉山不也是我變現的嗎？我要怎麼夢我就怎麼夢。你今天之所以不敢承認，難道是因為那個東西的大跟小嗎？因為茶杯比較小，你敢說是你變的，而玉山很大，你便不敢說。我們一般人不能夠認同或不相信白天在做夢，如果你徹底認同「人生如夢」，佛經裡講的就不難懂，《金剛經》講「一切有為法，如夢幻泡影」，一切都是你變現的，你就不會懷疑。到底是你變我，還是我變你？佛經裡好像沒有說；「禪」為什麼叫做「教外別傳」？教就是經教，教外就是離開經典裏面的文字，只談一個「以心傳心」，當你答不出來的時候，不是你腦袋裡沒有那個概念，就是經上沒有提過那件事。你要這樣一直訓練，不要一直依賴它。那你問我這個問題：「是你變我，還是我變你？」我的回答是：「我心中沒有這個概念。」你不要死記我上課時的回答，你當下就要體悟。我回答的用意是什麼？剛才那個問題，是我故意問你的，「我心中沒有這個概念。」你那個問題就已經不是問題了。所以無論什麼時間，時時你都可以悟，上課你也可以悟，你能體悟你就拿去，拿什麼去？無來無去。

〔**一切時**〕是什麼意思？不論白天，不論晚上；不論你現在是身體健康，還是生病；不論你是窮困，還是富貴；不論你現在是一個人，還是身邊有很多人...你的心不要因為沒有一個人能夠看到你，你就可以摸魚，你就可以滿足你自己的慾望。我們心中事實上是有個賊，小偷在心裏面，隨時都準備偷東西。這個概念不是簡單的幾個概念，你自己在那裡講口頭禪，你講：「事實上可以察覺到每個人都是雙重性格。」不對，是多重性格！時間一改變，你這個人就變；這個世界上，我們最不信任的是自己。我記得十年前，剛開始就跟學生講學佛要發菩提心，十年後還要講，沒有辦法發就是沒有辦法發，講到最後只好隨便他啦！你們的潛意識還是認為做不到，把「不可能」跟「可能」的概念拿掉，因為這個概念會障礙你。再來，你個人的根器，你是上根利智或下根器，把這個概念拿掉，我只看你心中的佛，不看你心中的根器。你心中的根器還不

是你創造的？！不然誰創造的？！所以，只要是障礙你的概念，你自己把它拿掉可以嗎？把檔案消除，不然你們會中毒。所以〔**一切處**〕，〔**一切時**〕，你是可以做到的。

【**念念不愚，常行智慧，即是般若行**。】〔**念念**〕即「念」，〔**不愚**〕即「佛」，〔**念念不愚**〕就是「念佛」。大部分的人，以為念佛就是念阿彌陀佛或觀世音菩薩的名號；但是，願意突破的人，你還是要跟他講：「所謂念佛就是要念念不愚，念念覺悟，這叫真念佛。」就看他願不願意接受這個觀念。一個人假設還想突破，你就跟他講，假設不願意，那這樣就好了。我舉個例子，是高中畢業比較有成就，還是大學畢業比較有成就？不一定！假設他只願意讀到高中，我們就鼓勵他：「學歷不是重點，自己清楚自己的志向才是重點。」假設他願意讀到大學，你就不可以跟他講：「不要讀那麼高啦，高中就好了。」事實上佛法很簡單，你只要按照父母跟孩子講話的角度，你就很容易懂佛法；如果你是個明理的父母，就隨順孩子的想法及程度來開導他，他想學，我就讓他學；他不想學，我也可以認同，支援他、鼓勵他繼續到社會大學去學吧！只要願意學，只要學對，走哪一條路都可以。

一樣的道理，他只要一心念阿彌陀佛：「好，你就好好地念，你以後也是可以成就的。」他如果要從心地功夫下手：「可以，你也可以成就的。」都可以成就，這點是很重要的，這一點是我們跟任何人講話，尤其是在教育子女，每個人都是法師，沒有人不是法師，法師不是指出家人，為人說法就叫做法師，所以，你們應該常常是你們子女、朋友的法師，你們要亦師亦友亦父母，這樣你就很容易去明白這種概念。

再來談「什麼叫做智慧？」就是說你不可以掉入空間和時間的陷阱，不可以因為在公司上班有薪水，就比較願意付出，下班因為沒有薪水就不願意付出。同樣的，我們常常看到「在道場一種人，回家是另一種人。」或「當志工一種人，回家又是另一種人。」，很多志工回家還跟人吵架，有時候你只要好好地看看你自己，你就會看不下去。你這個人太複雜，你這樣怎麼會快樂？人之所以會快樂，就是要從一而終，「對任何人我都是這種狀態。」「在任何時空我依舊是如此。」你就很輕鬆，很單純，不需要一天到晚「白天見人說人

話，晚上見鬼就說鬼話。」是人還是鬼也不知道，所以我說真是複雜。你的覺性要生起來，家裡是道場，公司是道場，道場本身也是道場。所以應該念念覺悟，念念恭敬，對所有的人都尊敬。時間是什麼意思呢？它不是單純指二十四小時，它是指時間的階段性，比如說人生有成敗興衰，那個也是時間的階段性，你沒有看到嗎？你不可以說：「我身體健康時有正念，但是生病時失去了正念。」應該是：「健康時我懂佛法，我生病了依舊懂佛法。」不會「因為我病了，我開始亂了。」你亂什麼？你這麼害怕生病嗎？就像有一個人害怕呼吸空氣一樣。為什麼這麼講呢？呼吸空氣是很正常的，生病也是很正常的，那死掉呢？更正常。你不管健康或不健康，你的心態要一樣；不管得意或失意，觀念要一樣；你要從早上到晚上，接著從人生的每個階段去明白，就像你從「潛龍勿用」，到「見龍在田」，到「利見大人」，一直到「飛龍在天」、「亢龍有悔」，你人生的階段你都明白了，就可以安住了。為什麼？因為本來就諸行無常，只是你要去徹底明白。

你不要小看時間和空間，時空就可以包括一切了，在這個時空當中，念念都不會迷失，憑什麼呢？憑你真的懂，真懂不會迷失；不懂一定迷失。權勢可以讓一個人腐敗，名利可以讓一個人失去節操。所以你要真的懂，你要常常這麼訓練，要訓練「一百塊如夢幻泡影，一千萬如夢幻泡影...」你沒有透過這樣的訓練，你遇到境界就迷失了，這就是真正的智慧。你說：「我現在沒有見性呢！我能夠產生真正的般若智慧嗎？」縱使我們現在的智慧不是真正的般若智慧，但你在接近般若智慧的時候，你最起碼要有個正念，因為這個正念不會讓你犯錯，你不要失念，失去那個正念。先學這個概念，久了智慧就出來了。什麼叫〔**般若行**〕？就是智慧的展現。

《六祖壇經講記》23

一念愚，即般若絕；一念智，即般若生。世人愚迷，不見般若，口說般若，心中常愚，常自言我修般若；念念說空，不識真空。般若無形相，智慧心即是。若作如是解，即名般若智。

【**一念愚，即般若絕；一念智，即般若生。**】這裏講的就是一念之間。你自己去決定你的念頭，自己去決定你的狀態和未來，但是你不要掉入過去的陷阱，你過去是什麼人並不重要，縱使你是菩薩投胎轉世的那也不重要。如果你一直談過去是什麼人，第一，你會掉入迷信，掉入怪力亂神，你一定會去問人家三世因果...等等。第二種愚迷的人，一天到晚說有冤親債主，然後亂用業障，一天到晚疑神疑鬼，業障堆得好像一座山，背著這座山，你怎麼修行？！你們學佛不要這樣學。那你應該怎麼學？過去就過去了，而且過去你自己不知道，你不要在那裏胡思亂想，不要瞎猜。那每個人有沒有業障？有，知道這樣就好了，以後不要再犯不就得了。你曾經對不起很多的人，那沒有關係，過去就過去了，過去心不可得，「放下屠刀，立地成佛。」但是「有沒有業障？」我不回答這個問題，我只跟你講說不要被這個觀念障礙，勇敢地向前走，你才能夠徹徹底底地從佛性的角度，自己去下手。

【**世人愚迷，不見般若**，】世人只看到現象，只看到世間發生什麼事情，看到現象怎麼變化，看到人世間一切的差別相。世間人為什麼苦？他看到現象必然苦，因為現像是不平等的，你苦就是苦在這裏，你活在這裏你不會快樂。有的人不明白這個概念，去尋找真理，他往往掉入迷信、宗教，成為教徒，有人甚至越學越困擾。說「上帝創造了我們」，那誰創造了上帝？「沒有，沒有，只有上帝創造我們，沒有人創造上帝。」你這句話能成立嗎？你可以創造我，就代表你也是被別人創造的。要麼你就一神論，要麼就多神論，大的你拜，小的你也拜，你阿公你拜，石頭你也拜，那叫做石頭公，這是多神論。你們不論去學什麼學說、學派、宗教，只有一個重點，你要學起來，能夠真正得到解脫自在的，其他都不是你要的。你不要學了之後變成別人的奴隸，不要學了之後被別人掌控，被鬼神掌控，這不是你要的，人生已經夠苦了，不要再自尋煩惱。

有學生說：「師父，你不覺得我們禪心學苑說好聽點，叫做很單純，說不好聽，叫做很無聊？」我說：「什麼叫無聊？」他說：「又不做什麼，只是上課和喝茶。你看人家熱熱鬧鬧的，這邊拜拜，那邊遊覽...，師父，你為什麼這麼做？」你想要怎麼樣？你想要怎麼樣你就痛苦，你就迷失，跟空性就沒有辦法相應。有些人動不動就會起個念頭，像「無聊啊，要是像別人那樣...」那是不是現象？現象才可以比較，沒有現象你怎麼比？！就是現象，我們才會說應該怎麼樣，若是沒有現象，離開語言、知識、概念，任何東西都離開才叫做自性。

你自己要清楚，不要一直起那些無謂的念頭，我們今天為什麼需要三大阿僧祇劫呢？我們就是浪費在那「來來去去」的時間啦！如果你不這樣浪費，那就「悟則剎那間」。我今天幫你搬走兩個石頭，明天你又放進兩個，那我怎麼幫你搬？沒有辦法搬！你說：「師父，我聽你的課，聽這麼久，有沒有比較進步？」好像更往下面掉一層，因為石頭更多，你就更往下掉，原來我們愚迷就愚在這個現象，沒有看到自性般若。

【**口說般若**，】就是口頭禪。知識份子，講名相，被經典轉，不然就是執著佛事。真正的佛事不是你現在所講的佛事，你講的都是現象的佛事。真正的佛事應該是覺悟的事。好好地孝順父母，教育子女也叫佛事。

【**心中常愚，常自言我修般若；念念說空，不識真空**。】佛法分為性宗和相宗，或叫空宗和有宗，這個性就是空性。這個東西是空還是有？空？這是現象。現象是空還是有？有？答案聽起來是對的，所以我們現在活在哪個狀態？活在現象的狀態對不對？！你錯了，你誤會了。這個〔**空**〕就叫做〔**真空**〕，世人不識真空；這個「有」，有什麼？妙有？「妙有」是有還是沒有？講到底，一路講到底，「妙有」是有沒有？這是不是〔**真空**〕生「妙有」？是？不用把它打破。如果打破才是空，這是外道之見；當體即空，不需要打破才是空。〔**真空**〕不空，「妙有」不有，你講得很習慣，但你並沒有真正去悟道。當我們在講「空」跟「有」，「空」就是真空，那個「有」還是真空。六祖講「世人不識真空」，所以你要悟道。就像說你家有很多窗戶，但大門只有一個，若是不從大門進來，你就不能夠登堂入室。所以只有一個重點，要悟〔**空**〕，你不悟〔**空**〕，不能夠「見性」。

我們現在講的這個〔**真空**〕，我們是真正地把它講出來，但這個真空不是偏空，這個真空就是「空有不落兩邊」的空。佛法有很多名詞你越解釋越亂，所以你不要抓著名詞不放，你要懂得它現在表達的是哪一個部分，有時候它用的名詞是一樣，但是它的意思根本就不一樣；有時候講的名詞不一樣，它們的意思是一樣，要一次講盡。空中生「妙有」，這個「妙有」是假相，事實上叫「真空」。你說：「這盆花從哪裡變的？」從空變出來的，這盆花真正的本來面目還不是〔**真空**〕？！你不可以停留在「空」是「空」，然後「空」產生「妙有」，然後這個「妙有」是「有」；你這樣講就不對了，這樣不是「空」跟「有」的關係，它的本質就只有一個，就是〔**真空**〕，但它可以產生一切的「妙有」。無論它產生一萬個「妙有」，它的本質還是〔**真空**〕，是不變的。六祖大師所說的「真空」就是它的本質；無論它再怎麼緣起，再怎麼變，本質就是〔**真空**〕，一句話而已。假如這個概念你沒有真正地懂，你怎麼可能當下悟道呢？跟一般人你還是跟他說空中生「妙有」，「妙有」不有，「妙有」還不是真空？所以你要轉。當你覺得他的觀念不能夠再轉，你就不要再講了。花

謝了，茶杯破了，不可以叫「真空」，這叫生滅；人死了叫「生死」，不叫「真空」。

【般若無形相，智慧心即是。】〔**般若**〕在哪裡？般若就是在展現出來的時候。〔**智慧**〕不是講的，是展現出來的，是誰展現的？是那顆心展現的，就是作用。這個人產生的作用，才叫般若。比如你看一休和尚，當他是小孩的時候，他就很機智，連大人都佩服，這不是他的般若智慧嗎？從世間的角度，孔明先生也很值得我們讚歎，可惜是沒有悟道，但我相信他有一天也會悟道的。

【若作如是解，即名般若智。】如果你能夠這樣去瞭解，你就知道什麼叫智慧。原來般若智慧，是從自性展現出來的，它無形無相。接著看你怎麼用，從「用」當中，看你到底有沒有智慧。曾經有人問星雲法師：「大師，人家禪師都會分身，或是放光，那大師您會不會？」星雲大師說：「我也會。注意，那我現在就放光，你要注意看。」然後星雲大師喝了一口茶，就跟他講：「我已經放光了，你看到了嗎？」他說：「我什麼都沒有看到。」星雲大師就說：「我放我的光，我已經做到了，你沒有看到，那是你的事。」他到底有沒有放光？沒有人知道，但是他已經回答你這個問題了。我們縱使沒有開悟的人，看禪宗的公案，也會佩服得五體投地，為什麼這些禪師講的話就是這麼有智慧？我說世間有幾件事情騙不了，第一，沒有學問騙不了；第二，沒有錢也騙不了；第三，沒有智慧也騙不了。說到這裏，你可以體會到一種概念，如果你還是用你的大腦在回答問題，處理問題，大不了叫做聰明，而且，你的聰明潛藏著痛苦，潛藏著投機取巧，這一次能夠讓你矇過去，下一次就不一定。如果你已經漸漸能夠明白，漸漸懂，你現在所回答的東西是直覺的，不按照「你問我問題，我就一定按照你問的回答。」這叫邏輯概念。人家問你有沒有，你就回答有沒有，否則就回答我不知道，這叫做邏輯，你的腦袋已經習慣這個樣子。我奉勸諸位，從今天開始，不要這樣，你會突然之間你覺得很輕鬆。而且，你要注意看，一般人你問他問題，他都會想一下；直心不會想，想一下，你回答的東西都是透過想的，不對。我已經講過了，如果你有智慧，你就是個開悟的人；如果你沒有智慧，你幹嘛又進去抓？好像這一杯明明是毒藥，你連一滴都不要再吸，跳開這個模式。我這樣講，你們好像聽懂，但是又做不到。你們有

沒有這種感覺？那怎麼辦？我只送你一句話：發現有賊，我只能夠喊「抓賊啊！」，其他的我都不能夠告訴你。

如果你真的在學佛法，你會掉入一個很嚴重的陷阱，就是你開口閉口都是講佛學的名相；叫你不講名相，你反而不會講話。我在上課，除非一定要講名相，我才會講；我上課的目的，就是要讓你瞭解，這才是重點。我講課有四個特點：一，簡單化，佛法本來很高深，要把高深的東西講得簡單，讓人家一聽就懂。二，要生活化，我講的就是你們的生命，「佛法在世間，不離世間覺。」如果佛法和你的生活不吻合，你幹嘛要學佛？好像你們學佛都是在學死後的事情，不然就是虛無飄渺，我講的就是你家裡的事，你工作上的事，你的感情，你的心事，你的為人處事，我講的都是你的問題，學佛最主要是要離苦得樂嘛！三，通俗化，就是不管什麼程度的人都能夠聽得懂。四，現代化，我們要用現代的語言、模式來談，每個時代談的東西都不一樣。如果你能夠符合這四項特點，你跟任何人講話，他都會很喜歡，因為表面上簡單，人家聽得懂，但又有高深的道理。

智慧從自性生起，你從腦袋學的東西，可能是一種聰明，但並不是真正的智慧，聰明還是有煩惱、痛苦，它是一種邏輯推理。智慧是清淨的，沒有煩惱的，自在的，是直接了當的，是直接去體察的，不是推理的。我們一般人用推理的概念，不是預設立場，就是自己想自己對，但每個人的想法都不一樣，所以人類才有那麼多的紛爭。

《六祖壇經講記》24

何名波羅蜜？此是西國語，唐言到彼岸，解義離生滅。著境生滅起，如水有波浪，即名為此岸；離境無生滅，如水常通流，即名為彼岸，故號波羅蜜。

【**何名波羅蜜？此西國語，唐言到彼岸**，】為什麼要翻成〔**到彼岸**〕呢？有彼岸，就有此岸，我們都覺得這個世界是此岸，我們的意識中這個世界是不好的，所以你一天到晚抱怨，說你的壽命不夠長，你長得不夠漂亮，你的身體不夠健康，你的家人怎麼樣，你的隔壁怎麼樣，社會怎麼樣，執政者怎麼樣，世界怎麼樣...你一天到晚抱怨東抱怨西，因為你不明白道理，不明白道理的人真是很無奈；你真的明白道理的話，你就可以瀟灑走一回，你會覺得人生真的是真善美，娑婆世界當下就是極樂。釋迦牟尼佛雖然有介紹極樂世界，但他很清楚地告訴你，這個世界其實是清淨的，為什麼？每個佛的國度都是清淨的，只是我們不明白；這個娑婆世界的大家長，我們的父母，就是釋迦牟尼佛。這個家很溫暖，但是小孩子吵說：「父親，我要出國去留學，我覺得家不夠溫暖，我希望移民到瑞士，瑞典...。」瑞士的大家長叫阿彌陀佛，瑞典的大家長叫藥師佛，喜馬拉雅山上面又有彌勒佛。孩子吵著要出國，如果父母親硬把他留在自己家裡，對孩子是沒有助益的，到最後父母就成全他出國，介紹他到哪個國家去，好好地讀書進修。佛法沒那麼複雜，祂一下子說這裡如苦海，等一下又叫我們去那邊，其他的經典又說當下就是極樂，其實你不需要那麼矛盾，你只要用當父母的心態看孩子在吵，你就知道了。有「此岸」跟「彼岸」，是

因為你的知見不夠清楚，如果你一直羨慕別的地方，佛很慈悲，他會成全你，甚至佛會寫推薦函讓你去，推薦函就是「信、願、行」。佛為什麼只叫他弟子念別的佛，不叫他的弟子念他自己？我剛學佛的時候，要去買一塊念「南無本師釋迦牟尼佛」的錄音帶都找不到，但念「阿彌陀佛」和「觀世音菩薩」的很多。你家最好，別家不好，這個觀念不正確；你家不好，別家最好，這個觀念也是不正確。你家很好，別人家也很好，一切都好，這才是正確的人生觀。如果你明白這個概念，就知道沒有「此岸」和「彼岸」，才是真正的解脫。所以到〔**彼岸**〕的意思，就是解脫自在。

不　　住　　相

【**解義離生滅**。】如果你真的瞭解真理，就瞭解你自己，你就可以離開一切生滅；〔**生滅**〕就是現象，〔**離生滅**〕就是離相。你現在開始觀察，只要是現象的，都是因緣所生，所以龍樹菩薩說：「因緣所生法，我說即是空。」只要是現象，就一定是因緣所生，就必然有所滅，那就是生滅。你的身體也是因緣所生，所以你有生就必有死；你的朋友，你的另一半，你的父母子女，有緣則聚，無緣則散；完整地講是，緣來則聚，緣盡則散，難捨能捨，來得去得。我們現在跟任何人在一起，都是因緣聚會，離開都是因緣離散。所以你不要怪別人變心，又罵他沒心沒肝沒肺；你們因緣已經散了，你都不明白。世間人不明白，所以會抱怨對方，怪罪對方，怨恨對方，如果你心中有怨恨，你怎麼會快樂？錯誤的概念沒有剷除，你怎麼會快樂？我們不需要故意等人家來安慰，如果你明白道理，想開不就好了嗎？！世界上所有的事情都是這樣子，不是你比較倒楣，或是業障比較深重，而是每個人都一樣，因緣聚散是人世間的真理。

既然是現象界的東西，它必然有差別，但是我們在差別當中產生了比較、分別、對待。你現在是苦在這裏，你又開始掉入：「我父母親是怎麼給我生的？生成這個樣子？」你又在怪你父母親；美和醜根本沒有辦法比，這個定義是很無知的，你一天到晚下一個定義，來讓自己痛苦，這叫傻。在現象界當中，有人一個月掙二十萬，有人掙兩萬塊，是有差別的。不是說掙兩萬塊的人，生命品質比較低落，掙二十萬的人，生命品質比較高，這也是因人而異。我們一直迷失在現象界，你看到現象就被它所騙，然後在現象當中，看哪個比較好，你就苦在這裡。這很好，那很好，這個跟那個平等，它們完全是平等

的，你沒有察覺到嗎？不一定要到深山去看神木，來植物公園走走也很好。有人寧可開兩三個小時的車去吃一個東西；你在這裏，就在這裏吃，你有機會出去就隨便在那邊吃，你明白這個概念，就是修行。真正會修行的人，就是隨緣生活；不會修行的人，就是不隨緣，就是攀緣。現在沒有幾個懂得隨緣，你們的隨緣都是隨因，不是隨緣。「緣」就是變化，我們出生來到這個世界上，很多條件已經形成了，這是因，緣是變化的。沒有知識，你努力讀書就會有知識；沒有智慧，你願意修行，就會有智慧。我們過去的因怎麼樣，你不要再管了，過去就過去了，不必很無聊地去問人家三世因果是什麼；你真的明白，你會變得很有智慧，很輕鬆。學佛不用跑道場，不用花錢，不要把簡單的道理弄得很複雜；學佛只要懂得吃飯、喝茶，只要日出而做，日落而息就可以了。

只要是現象都是不一樣，所以你會掉入一個很嚴重的陷阱，你會在現象當中，選擇一個你心目中認為最好的東西。生病跟健康，你到底選哪個？選擇生病叫有病，選擇健康叫愚癡。你為什麼要一直戲弄你自己？！你過去有過去的因緣，現在有現在的因緣，過去的因緣就算了，現在的因緣，你作息不正常，三餐不正常，你常常生氣，你不運動，你當然身體會不好，所以現在有現在的因緣；如果你都把它照顧好，它還是生病，那就隨緣；病好了，那就隨緣；醫不好，那就隨緣；死掉了，那就隨緣，隨到最後，了無牽掛。你聽我這樣講，好像很輕鬆，但是你做不到。你為什麼做不到？你的知見沒有正確，在佛法裏面叫邪見，在社會上叫偏見，這叫沒有智慧，你的感覺真是苦海無邊。你真正要懂，懂了之後再來談修行的問題，沒有懂就談修行是了不可得。

【**著境生滅起**，】〔**著境**〕是你執著那個現象。你執著什麼？你執著你的身心，你身邊的人，你所擁有的一切，你執著人事時地物，這世界的一切你全部執著，沒有一件事你不執著的。〔**境**〕小至微塵，大至世界，都叫現象。怎麼修行？修行的重點就是破執著，不論你用什麼樣的方式，你要怎麼修，你要跟誰學，無論他怎麼講，就是要破你的執著。執著破了你就開悟見性，不破你就是凡夫一個，所有的佛經都在談這個主題。誰在執著？你自己，你的心在執著。你們今天早上就可以把《金剛經》讀完，《金剛經》整本都在破執著，就這麼單純，不要說《金剛經》只說「空」，你也不可以執著「空」，「空」、「有」都不應該執著。

我現在要把《金剛經》裡面的密碼告訴你。「若菩薩不住相布施」—「菩薩不住相」 釋迦牟尼佛跟菩薩講不應該執著，即使布施也不應該執著那個現象，這是第一個概念，這個概念每個人都懂。我們就是要探討如何不執著，你執著了就會痛苦和迷失。你說：「談何容易！」你的內在有「困難」跟「容易」的概念，這是你的陷阱；什麼叫困難？什麼叫容易？都是你自己亂想。像有人跟我講：「師父，念佛最容易。」我說：「真的嗎？」有沒有說哪個東西是一兩下，然後你就可以開悟見性的？天下沒有白吃的午餐。諸法平等，無有高下，你不要以為這個最簡單，那是最困難。我告訴你，非難非易，難易是你的陷阱，你為什麼要去創造它呢？！有些人，你跟他講：「不要執著啦！」他說：「我又不是聖人。」如果你認為：「師父叫我們不執著，那根本就不可能。」你的概念跟沒有學佛的人一模一樣。也有人這樣講：「釋迦牟尼佛何人也！六祖何人也！」你為什麼要把自己貼標籤？說「不可能啦！」、「業障深重啦！」，這些都是你自己的想法，痛苦你是自己造成的，你一定要把錯誤的概念拿掉。我們的信心太薄弱，三祖才寫一篇《信心銘》，讓你有信心。他一開始寫「至道無難」，告訴你開悟不難，「唯嫌揀擇」，「揀擇」就是分別對待。你要有百分之百的信心，你一定可以破執著，你只要真正明白那個道理，你明白一分，就會做下去，破一分執著，就等於破一分無明。

見　　諸　　相

第二個概念：「若見諸相非相，即見如來。」—「見」就是觀照，觀照概括一切修行的法門。你現在要觀察宇宙人生所有的現象，近觀諸身，外面的世界叫六塵，叫「諸相」，你要好好地觀察外面的現象，因為你迷失在外面的現象中，所以你要觀察它的真相。你現在就是被假相騙了。請問，你看到我是真相還是假相？你可以看到我的佛性嗎？你看到的並不是真相，你看到的只是我的現象跟作用，你沒有能力看到我的本體。學佛的人都知道「眾生皆有佛性」，但你沒有辦法看到佛性，你看到的是它的現象和作用。你真的沒有看過你的佛性嗎？為什麼要見？為什麼見不到？這就是你要去突破的地方。我作個譬喻，你知道你的眼球是一個現象，但你的眼睛可以清清楚楚地看到，你能看的這個作用你也知道，但是你的眼睛就是看不到你的眼睛，這跟你看不到你的佛性是一個意思；雖然看不到，但不可以說沒有。

作個最簡單的譬喻，你們的手機為什麼會響？是不是有信號和電波？但是你看不到，你的佛性看不到，但就是會作用。比如我這裏有一杯鹽水，你看不到鹽巴，你只看到一杯水，因為鹽水是我講的；要怎麼證明有沒有鹽？只有你喝下去，你才能夠知道，別人都不能夠知道。但縱使你喝下去，感覺鹹鹹的，你也講不出到底有多鹹。你去問一個開悟見性的人：「佛性是什麼樣子？」他完全沒有辦法跟你講，他只能跟你講「如人飲水，冷暖自知」；我用這樣的譬喻，來說抽象的佛性，你就很容易懂。這就是佛性，喝下去你不就知道了嗎？喝下去是什麼意思？你要修行嘛！所以佛經才說「不可取，不可說。」他沒有辦法跟你講佛性是什麼狀態，他沒有辦法給你形容。

非相、無相

你現在看到的都是假相，看到我是假相，看到你的愛人是假相，看到你的仇人也是假相。一般人是比較執著愛人還是仇人？都執著啦！就是執著才會讓你苦，不管你執著什麼！執著學佛也是苦，修也沒進展，聽也聽不懂，不修怕下地獄，我們的概念就是這麼複雜。不但你所看的所有的人是假相，你現在所擔心、罣礙的事，你現在所執著的事物都是假相。簡單地講，能夠障礙你的人、事、時、地、物都是假相，難道你不明白嗎？現在難就難在把這個道理講清楚不容易，縱使講清楚了，你的潛意識不認同，你的執著依舊在。先把道理徹底地講，講到最後讓你的潛意識開始動搖，就像骨牌效應，一個倒下去，全排倒；我今天來上課的目的，就是負責把你講得動搖。你應該好好地觀察一切的現象，這叫修行。你現在時時刻刻要好好地觀察一切現象，而且不可以只觀察你想觀察的，任何的現象都一樣，你也不要選擇性地觀察，喜歡和不喜歡都是一樣的，我建議你直接觀察你的身心，就是五蘊，所以《心經》講「照見五蘊皆空」。你執著你的先生、兒女，表面上你執著別人，實際上你是在執著你自己，好好看看你自己就好，把你自己身心的假相看個清楚。「非相」，所有的現象都不是真實的，所以他才跟你說「無相」。

一合相

世尊講「若世界實有者，即是一合相」，假設你認為世界是真實的，這是針對凡夫講的，那佛幫你取個名字叫「一合相」，什麼叫一合相？一，就是形成的那個現象；「合相」就是所有的因緣條件才形成那個現象，一件事情的形成就叫一合相，你這個人的形成就叫一合相，一合相就是因緣合和所呈現出來的現

象。形成你這個人，這個物，這件事，這個世界，這個國度...你家也是這樣，也是因緣條件形成的。「如來說一合相，則非一合相。」就是說它並不是真實的，「是名一合相」，不得不為它取個假名。人就要透過語言、文字來表達，你不要抓著「一合相」的概念不放，它只是個假名。「須菩提，一合相者則是不可說」，這個緣起的現象到底是什麼？我很坦白地講，對一個開悟見性的人，「體、相、用」三個是同樣一個，相就是色，體就是空，當下「色即是空，空即是色。」「體、相、用」事實上是整體的，如果特別跟人家講，它也是不可以說，「但凡夫之人貪著其事」，你的內在認為它是實在的，你執著這個概念。

「何以故，是諸眾生無復我相、人相、眾生相、壽者相，無法相，亦無非法相。」因為所有的現象不是真實的，你才不要去執著「我相、人相、眾生相、壽者相」，這裡的重點是「我相」，你不要去執著你這個人；「無法相」，法相就是你的概念。你今天來學佛法，也在學一個概念，你也不可以執著佛法。不要執著「我」和「我的概念」，這兩個是歸類於「有」；「亦無非法相」就是「空」的意思。叫你不要執著「你」的概念，但是你也不可以執著這個「空」，它的意思不是「沒有」。不要執著分別對待的概念，空跟有，生跟滅，好跟壞，善跟惡都是分別對待的概念。離「空」就是不可以執著「空」，離「有」就是不可以執著「有」。不要執著那個現象，叫做「有」；亦不要否認這個現象，叫做「空」。「我」就是一個現象，不要執著「我」，也不要否認「我」。不要執著你的孩子，但不要否認你有孩子...這就是中道的智慧。你看到一切的現象都不要否認它，都不要執著它，這就是般若智慧。

這個世界就好像在做夢，如果你認為這個世界是在做夢，從此不願意付出，就掉入「空」的陷阱；如果你認為這個世界是真實的，你做得要死，拼得要死，那你就痛苦。你怎麼樣才能平衡呢？在虛幻不實的世界，你要認真地生活，這就是中道的思想；你認真生活，又能夠知道它虛幻不實，所以很輕鬆，完全不會執著。假設你很愛這個茶杯，這個愛有執著的意思，那你要不要好好地愛惜它？你要好好地愛惜萬物；但是如果你只停留在愛惜，你的內在是充滿了貪愛和執著的。當有一天，你失去它的時候會不會很痛苦？如果他背叛你的時候會不會很痛苦？所以代表說你只懂一邊，另一邊，它改天消失了你會很痛

苦。注意看，這個是我很愛惜的茶杯，我好好地照顧它。但是有一天，我不小心打破了，我也不會苦；拿掃把，把它掃起來就好。我不否認這個現象，破了，我也不執著這個現象，講完了，世界所有一切的道理都是這樣子。不執著現象的「有」的概念，但是在佛學角度你憑什麼不執著？以「空」的智慧你才能夠不執著，你要知道它如夢幻泡影；我用茶杯來譬喻，你很容易懂，換成你的兒子你就不容易懂了。你的兒子現在有因緣跟你在一起，你是不是要好好地愛護他？！萬一他改天離家出走，或發生意外了，你是不是傷心欲絕？！你沒有中道的智慧，你只有活在對他的執著，你沒有悟到空，所以你沒有辦法去接受它。「我不執著它，我也不否認它。」這就叫中道的智慧，般若的智慧。

有的人講：「人生沒有什麼好計較的，都是假的，活不了幾年啦！」這樣講是不對的，這樣講好像在否認這個人生。我只是叫你不要去執著，這個不執著是包括「有」和「沒有」都不執著，不要把它當成執著「有」，或只執著「沒有」。到底「有」還是「沒有」？這是陷阱。只要是現象，就是分別對待的，六祖也跟你講「佛性非常非無常」，一切你都不要執著，別管什麼「空」跟「有」，連「一切都不要執著」的概念也不要執著，不是叫你不要做事情，該工作要去工作，該休息要去休息；那是要做還是不要做？該做就做，這是隨緣，該吃飯就吃飯，該睡覺就睡覺。該吃，吃過多你會痛苦，該睡，睡過多你會痛苦，睡太多、睡太少你的火氣都會大，這叫不符合中道；不符合中道，你一定會出差錯，中道就是般若智慧。

《金剛經》叫你「不執著，認真做。」不執著就是不落於「有」，認真做就是不落於「空」；有的人，一天到晚喜歡打坐，這樣也不對。你一天到晚坐在那邊靜靜地打坐，你的生命對人類有什麼意義？有的人靜不下來，老是往外跑，美其名叫「熱心公益」，事實上是你內在在攀緣，希望別人肯定你，你一直希望跟別人在一起，你沒有辦法安定下來...。你沒有去探討過自己的內在嗎？一樣的道理，你現在上班，跟你去做志工是不衝突的，一個禮拜工作五天，周休二日去做一天或兩天志工就很了不起了。一樣的道理，該來上課，你來上課，下課就下課，上班去上班，下班就下班，家人來了，陪家裡人聊天，聊完天之後，你就來讀佛經或修行，這樣，家庭圓滿，世界大同。學佛本來是一件很單純的事情，被大家的概念搞得烏煙幛氣。

實　　相

「實相者，即是非相，是故如來說名實相。」—「實相」，當你能夠徹底達到這樣的境界，接下來你就可以契入實相，這個實相就是見性，就是真實的現象，是你的本來面目。你證到實相也不能執著，當你一執著，就不對了，那只是假名叫真相。很多人學佛法，學到文字般若，觀照般若，實相般若，就以為完畢了，這是不對的。剛才有同學問我：「師父，要學到什麼程度？」我說：「沒有什麼程度，一直學，生生世世都要學。」你好好看《金剛經》，它表面上跟你講一個，又破一個，講一個，又破一個，有人看二、三十年都看不懂。你要明白釋迦牟尼佛到底在講什麼，他東講西講，就是叫你不要執著。

離　　相

「何以故，離一切諸相，則名諸佛。」—「離」就是徹底地不執著，不要執著「我」這個假相，當有一天明心見性了，你也不可以執著這個真相；離一切相就是離開假相和真相。「則名諸佛」這樣的人才是真正大徹大悟的人。「則名」，也是個假名，叫做「佛」；人類為了去形容他，不得不去創造個名詞，就是假名，《金剛經》講完了。如果你瞭解這些概念，你回去看《金剛經》，應該可以看出眉目，它東講西講，都是在講這個道理。有時候你在讀經典，不要那麼挑剔，不要一個字、一個字解釋和翻譯，你要知道它真正在講什麼。我們禪宗裡面常常講：「什麼是祖師西來意？」就是「達摩祖師來中國真正的心意是什麼？」不是逐字地去解說《金剛經》真正在講什麼？你要抓住它的重點。你抓住這個概念，《金剛經》裡面三句論法，「什麼，非什麼，是名什麼。」你就完全懂了，整本《金剛經》就建立在這個架構上。看完《金剛經》，再看《六祖壇經》，是一拍即合，只是《六祖壇經》講得比較白話，一般人好懂，《金剛經》講得也很直接了當，只是怕你看不懂。你看到什麼眉目了嗎？六祖大師是因《金剛經》開悟的，他的思想沒有離開《金剛經》，只是他的表達方式不一樣。你看《六祖壇經》，他分明叫你不要執著境界，要離開一切的境界，這裡面講的著境就是著相。

【**如水有波浪，即名為此岸**；】無論你執著的是什麼現象，你的憂悲苦惱統稱煩惱和塵勞。海水本來風平浪靜，現在因風起浪，就是因你的執著，你平靜的心開始浮動了。你現在是這種狀態，就是此岸，就是苦海；執著了那個境界，你的心失去了寧靜，產生了痛苦。地獄在哪裡？現在就叫地獄，執著就是

地獄；不執著就是淨土。佛教要講淨土，不要講天堂，天堂事實上是天道，有時候是因為習慣，用地獄跟天堂對。

【**離境無生滅**，】你只要不執著，你的心就可以保持平靜。

【**如水常通流**，】執著就好像把心堵住。一條水溝，只要把水堵住，水太小流不過去，水太大會造成潰堤，造成你的災難。水流通，就是我們智慧通達，因為心中完全沒有障礙，智慧通達的人講話是很圓滿的。請問，我們看佛經，最好是看原文，還是看別人的注解？如果你的回答是「看佛經不需要看注解。」這樣有盲點。你們來聽我講《六祖壇經》，是不是聽我在注解？只是我現在用語言，我翻成文字就是注解。你說「要看注解。」這樣講也不對；我們喝果汁要喝原汁，經文就是原汁，注解並不是釋迦牟尼佛原來的思想。回答任何問題回答得圓滿真的不簡單。要這樣回答：「剛開始不懂的時候，可以參考注解，看一段時間之後，就開始好好體悟原文。」它有個次第；有時候看到不同的注解，不要因此起煩惱，「到底哪一本寫的對？」這樣講話都是不對。他的程度是五十九分，注解就是五十九分；程度七十分，注解就是七十分。考試卷發下去，哪裡每個人都一百分？！不要問別人的體悟，要問自己的體悟。如果道理不圓滿，你處處都會矛盾，你做任何事情都會矛盾。

名　　佛

【**即名為彼岸，故號波羅蜜**。】離境就是不執著，離境就是離相，離相就是諸佛，當下就是彼岸，當下就是解脫。今天講的這一段，你聽懂你就完全懂；這一段，是佛法的全部，你要修行，就是從這裡下手。

《六祖壇經講記》25

善知識！迷人口念，當念之時，有妄有非；念念若行，是名真性。悟此法者，是般若法；修此行者，是般若行。不修即凡；一念修行，自身等佛。

【**善知識！迷人口念**，】迷人只是口念「摩訶般若波羅蜜」。誦經很好，但要懂得道理。比如有人早上八點鐘上班，八點半就下班，就是說把《金剛經》半點鐘念完就下班了。你以為這樣就下班了！修行這樣就算了嗎？你覺得這樣有交待了；你對誰交待？不是只叫你把什麼經誦一遍，你就覺得你的功課做完了。你要明白佛真正的意思，你是可以念，念就是要你瞭解，瞭解就是讓你落實在生活，落實在生活就是讓你去幫助眾生，這才是修行啊！

【**當念之時，有妄有非**；】一般人，念時心中妄想紛飛，產生不善的概念。你誦經也好，念佛也好，縱使你在念時像個菩薩，念完你還不是一樣打妄想？！貪婪的依舊是貪婪，固執的依舊固執；你不要這樣修，這樣不對。我不是否認你誦經，或念佛，只是你內在不明白道理，你在那裡打妄想，是不對的。

【**念念若行**，】念念不愚。念念有般若智慧，以般若智慧落實在生活。

【**是名真性**。】這才是你真如本性的妙用。談到「用」，佛跟我們哪裡一樣？自性一樣，佛跟我們展現出來的現象和作用不一樣。佛有三十二相好，佛的「用」無障礙，我們的「用」，不是亂用，就是傷害別人，也讓自己受苦；佛的「用」，不但善待自己，也利益一切眾生，那叫妙用，也叫慈悲，差別就在這裡。

【**悟此法者，是般若法；修此行者，是般若行**。】〔**此法**〕是「摩訶般若波羅蜜法」。［**修此行者，是般若行**。］悟後起修。你不明白道理，你要怎麼修？請問，你現在明白道理了嗎？你應該還停留在似懂非懂；要分辨懂不懂很簡單，人家隨便問你一個問題，一個真懂的人不但會講，而且可以舉例說明。似懂非懂，要不要修？告訴你一個很簡單的答案：「會的部份先修。」你完全不會？這是錯的，有某些概念你是一定懂的，身為子女一定要孝順父母，這個道理是肯定的，這樣的修跟以後開悟有沒有幫助？沒有孝順父母的人能夠開悟嗎？我從來沒有看過這種事情。你們摸著良心講，你們想要學佛，卻不孝順父母，事實上你內心是有矛盾的。至於說更深的道理，慢慢來，隨著你的理解你自然就會做。但是不要一直做一些欺騙自己的事情，這樣修很痛苦，不但自己不受用，而且會讓別人看不起。要「解行相應」，這比「解行並重」更好；「解行並重」就是說解門和行門要同時，要不離，但是你不一定有相應。你要相應，你要把《六祖壇經》裡的道理，跟你的生活相應，這樣才受益。「解行並重」是對的，但我怕你會掉入一種口頭禪；但是「解行相應」，你馬上就能知道你有沒有相應。你現在煩惱是煩惱，菩提是菩提，就是不相應。什麼叫相應？煩惱即菩提。

【**不修即凡**，】你不修永遠都是凡夫，凡夫的特色就是煩惱，就是妄想執著，就是傷害自己，也傷害別人。

【**一念修行，自身等佛**。】《六祖壇經》裡面常常用這樣的話，好像「一念之間」就能夠怎麼樣，這個「一念之間」就是頓悟，但是我們的心總是不願意相信你可以頓悟。你內心到底是什麼障礙你，使你不相信你可以一念之間頓悟？你說：「怎麼可能一下子？」那要多久的時間？你又講不出來；如果你是這樣，你讀《六祖壇經》，或是任何的大乘經都不能相應。「一念愚即眾生，

一念智即佛。」六祖大師常常談這個概念，但你為什麼不頓悟？你潛意識不讓自己頓悟，怪誰！講來講去，還不是你的腦袋在障礙你自己？！絕大部分人知道應該孝順父母，但他不見得很孝順，假設你是那種人，那你什麼時候才決定要孝順父母？你看，我這樣的問法很奇怪。他可以一念之間就決定要不要孝順父母。一樣的道理，你不可以一念之間就決定你要好好修行嗎？你們喜歡來上課，聽高深哲理，跟你是個修行人是不一樣的。一念修行就是一種覺悟，你現在有壞習慣，你願意當下改過，也是一種覺悟；你現在做錯了，願意改過遷善，也是一種覺悟。覺悟有分很多種，不見得一覺悟你就大徹大悟，你願意改錯，就是一種覺悟。趙州禪師是個了不起的禪師，他一生小悟無數，大悟三次，但是他到了八十歲還在到處參學，了不起！你接著又掉入一個概念：「為什麼開悟要那麼多次？」你看六祖好像是兩次；悟到什麼程度，只有他自己知道。縱使他已經大徹大悟，他慈悲為懷，為了讓你學習他求法的精神，他有沒有可能表演給你看？有。就像虛雲老和尚，活到一百二十歲，近代的高僧大德，他表現出來也是：「我慚愧，虛晃一生啊。」但他卻是了不起的人物呢！你好好突破吧！

善知識！凡夫即佛，煩惱即菩提。前念迷即凡夫，後念悟即佛；前念著境即煩惱，後念離境即菩提。善知識！摩訶般若波羅蜜，最尊最上最第一，無住無往亦無來，三世諸佛皆從中出。當用大智慧打破五蘊煩惱塵勞，如此修行，定成佛道，變三毒為戒定慧。

【**善知識！凡夫即佛，煩惱即菩提。**】〔**凡夫即佛**〕說的是「性」，[**煩惱即菩提**〕說的是「空」，這就叫不二法門。〔**即**〕字很巧妙，如果沒有這個〔**即**〕字，兩個就是對待的，我們常常在兩個當中選一個；〔**即**〕字就是不二。為什麼？凡夫跟佛自性是一樣，所以每個人都可以成佛，你不用懷疑；每個人都可以成功，你不用懷疑。我們鼓勵社會人士，不講佛性，講成功的可能性，無論你的出身背景，因緣條件，只要你願意努力，每個人都能夠成功。什麼叫〔**煩惱即菩提**〕？有人說：「煩惱即菩提」？那就不用修了！我就是充滿煩惱，就是沒有智慧。這裏面的〔**菩提**〕就是智慧，這兩個為什麼會一樣呢？〔**煩惱**〕的本質是空，〔**菩提**〕的本性還是空，一切法畢竟空；從「空」的角度來看，它們都是空無自性的。不論你現在煩惱多重，你只要能夠悟到煩惱即是空性，或是你的無明本身也是空性，你當下就能夠覺悟的。你說：「哪裡有

可能？」你已經把你的煩惱變成一個現象，只要在現象中，就有多、寡，你說：「煩惱好多，怎麼可能把它去除？」但是，你悟到本性的話，無論你是一個煩惱，還是一萬個，當下是一樣的。因為大家一直停留在現象，你就說你內在的污垢就像百年老店的一口鍋，怎麼能夠洗乾淨？所以你一直沒有辦法突破你的內在，那口鍋，無論你去買新的，還是用了一百年，當下就是空，就這是頓悟；從現象的角度就得慢慢來。

世間的人都可以很快樂很幸福，為什麼他快樂不起來，沒有幸福的感覺呢？他覺得現象中少了什麼東西，比如少了一幢房子，少了一個孩子，少了別人的關心，你在現象當中，所以你一直快樂不起來。不是這個樣子，是你在看這個世界，而不是你要擁有這個世界。看這個世界，就是看你的心；你懂得這個道理，你現在就可以快樂。但是，不明白道理的人，他缺少很多的東西，所以他要付出很多代價，來換取他所失去的東西。他在一直這麼追尋的過程中，事實上是痛苦的，當他擁有了他認為失去的東西時，他可能會更空虛，更寂寞，更遺憾。原來他本來什麼都有，但是為了去追求以為沒有的，他發現原本有的他居然不會善用。這樣的概念不難懂，你們每個人都沒有資格煩惱，你只是沒有察覺到，被你的概念騙得團團轉，才開始抱怨你的命。你人生坎坷，機遇不好，這都是誤會，只要在現象界的東西，你都會被騙。只要悟到本性，只要在悟到的那一霎那，一切都是平等：「原來佛跟凡夫是平等，原來多一個跟少一個是平等...。」

【前念迷即凡夫，後念悟即佛；】迷的人就叫〔**凡夫**〕，執著就是〔**迷**〕。開悟也不是很困難，你不要執著就好了。你為什麼還要執著呢？你現在到底有什麼好執著的？你能夠講出一個不能夠解決的執著嗎？你的執著沒有什麼值得大驚小怪的。無論你現在發生什麼事情，都屬正常，因為那是因緣所生，好事也好，壞事也好，你現在病痛也好，健康也好，都是因緣所生。你沒有智慧，還不是因緣所生，妄想執著所生？！你為什麼有智慧？因緣所生，因為妄想執著消失了。天下沒有什麼奇怪的事，都很正常；換個角度，一切的現象都是正常的現象。明白這個道理，你就是平常心。

[**後念悟即佛**；] 悟的人就叫〔**佛**〕。凡夫和佛的差別就在迷悟之間，即一念之間。

【前念著境即煩惱，後念離境即菩提。】煩惱怎麼起的？你執著那個境界，煩惱就起，你不執著那個境界，智慧就生。文字講〔**前念**、**後念**、**前念**、**後念**...〕，過去就過去了，你不要一直說你過去怎麼樣，你的好，你過去的豐功偉業我不想聽，你的不好，你過去作奸犯科，我也不想聽；過去都過去了，把握當下，就是把握這一念。你只要一念進去，不得了，真的一念讓你觸到，你就會發現，原來「不執著」才是人世間最快樂的一件事情！比如說你現在口袋帶著錢，當然錢要帶好，萬一不小心丟掉，反正別人會花，又不會損失掉。為什麼那個人撿到？這是你跟他的因緣嘛！你為什麼攢那麼多錢都拿給醫生花？你拼命攢錢攢到生病；如果彼此都能夠明白這個道理，那就世界大同。你說：「小孩子很難教，他不聽我的話。」小孩要聽你的話，你也要聽他的話，這樣才公平嘛！只要你願意聽你小孩的話，他一定願意聽你的話；「老闆很難做，員工不順從我。」只要你順從你的員工，員工就會順從你；「師父，那些人管不了。」只要你願意讓別人管，他們也會讓你管。你把這些概念都明白了，你會覺得人生就像白雲流水，沒有障礙，你跟任何人在一起都是皆大歡喜。這個概念不需要高深的般若智慧，但能夠做到的人很少；沒有誰要聽誰的話啦！所以打破你的概念，不要執著。

【善知識！摩訶般若波羅蜜，最尊最上最第一，無住無往亦無來，三世諸佛皆從中出。】〔**無住**〕不要執著現在，[**無往**] 不要執著過去，[**亦無來**，] 不要執著未來。叫你不要執著過去，一般人聽得懂，叫你不要執著現在，有的人聽不懂，不執著未來，就更聽不懂了。請問，要不要有理想？理想是過去、現在、未來的哪個階段？未來。成佛是哪個階段？未來。不要執著未來，那怎麼辦？過去、現在、未來，每天好好地過就好。今天是「過去、現在、未來」的哪個階段？事實上，時間的概念是無常的，你容易被它騙；你要把這個概念放在一邊，因為它有時候不是實際的，你好好地過每一天，才是如實的。「師父，什麼時候成佛？」我也可以說你現在就是一尊佛。「哪有！我怎麼是一尊佛？」你自己當成不是，我有什麼辦法！請問，你現在是國王還是乞丐？你自己認定嘛！你常常用把希望寄託在未來，那個「未來」什麼時候出

現不知道，活不到一百歲，煩惱一百歲的事情，所以你一直都在浪費你的快樂、你的幸福；好好地過每一天，這就是人生，其他的概念都是多餘的，都是煩惱；到底人生要不要有理想？也是多餘的。好好過每一天。你只要好好活，好好做，其他都是多餘的，該成佛就成佛了，該做總統就做總統，你把這些概念都斬斷，斬斷了之後你才能夠體會到什麼是活在當下。活在當下的人，就是活在現前的這一念。修行的過程就是一種結果，所以你不需要修成一個結果。你現在拿起一串佛珠，當你開始念南無阿彌陀佛，你不要想：「我這麼念，往生時不知道阿彌陀佛會不會來？不知道有沒有效？我這麼念，到底是念佛好，還是要看淨土五經？」享受你現在在修行，你現在在念阿彌陀佛，阿彌陀佛就現前；你坐在你家念佛，你家就是極樂世界。你活著時時刻刻都有這種感覺，死後必然也是這個樣子。

假設你現在在打坐、坐禪，你不要說：「坐了十幾分鐘，心頭亂紛紛，而且還打嗑睡。」要享受打坐的當下，就是一尊佛坐在那裏，很愉悅，就是那麼簡單，心很亂很愉悅，心很淨也很愉悅。心在亂「如夢幻泡影」，不要求靜；心很靜時「如夢幻泡影」，不要貪那個靜。「坐那麼久也沒有怎麼樣！」你想怎麼樣？這個就是你內在的陷阱。如果你不相信，當你打坐時，有個內行人問你一句話，你說什麼都是錯。如果他問你：「你現在在做什麼？」你說：「在靜坐啊。」「你靜坐在坐什麼？」「坐在那邊用功啊！」「我站著就不是用功嗎？！」「我坐在那邊觀啊！」「難道散步就不能觀嗎？」「我坐在這邊參禪啊！」「難道躺著就不能夠參禪嗎？」很簡單，你用你的概念去反問自己，你就答不出來。人家問你說：「你為什麼要打坐？」你說：「我腿酸，自然就坐下去。」他自然沒有話說。「你為什麼倒下來？」「要睡啊！」如果是考試，全部都倒；筆試不難，禪宗都是口試，兩三句話，我看你怎麼回答。你就知道，你的概念是錯的，但是你都不認錯，甚至不知道你這樣是錯的。念佛就是念佛，坐禪就是坐禪；坐著做什麼？沒有什麼；這才徹徹底底將你內在的東西都止息，不在腦袋中產生名詞對待。比如你現在是凡夫，要求成佛，這是對待；比如說，你心很亂，要求「定」，那是對待；你現在坐這麼久了，都沒有什麼感覺，你想坐得很輕安，都是對待；這些都是執迷不悟。

【當用大智慧】［大］摩訶，不可以解釋作大小的「大」，大小的「大」不大，大小就是生滅、對待、現象。比如一顆石頭比一粒沙大，一幢房子比一顆石頭大，一座山比一幢房子大，喜馬拉雅山比玉山大，地球比喜馬拉雅山大，所以那個大不是真正的大。這裡「大」的意思是沒有辦法比較，它不會掉入一種相對的概念，就是平等的意思。一粒微塵跟一個世界平等，所以「一即一切，一切即一」。哪裡平等？「一」畢竟空，「一切」畢竟空，這樣才能夠徹底地常清常淨。

［智慧］般若。你明白了這樣的概念，就會生起空性的智慧。有的人對「空」真的不容易懂，「空」是真空，能夠生妙有，就是智慧；真空就是佛性，就是本體；「空」就是沒有障礙，沒有執著，就是平等。如果你在為別人講法，他那個概念聽不懂，趕快換名詞，意思都一樣。舉個例子，「隨緣度日」是積極還是消極？消極？都是你自己的想的啦！「隨緣生活」有沒有比較積極？有；「隨緣盡本份」有沒有更積極？有；「隨緣修行」有沒有更厲害？有；這幾個名詞其實都一樣。雖然這些名詞都是假名，你要用智慧用它。名詞換一下，你的感覺就不一樣。我們不是要去賣弄這些名詞，而是要善用它們來幫助別人。你懂得這些，你跟人家講佛法不會講佛學名相，你會轉，怎麼講他才聽得懂，他聽得舒服，不會有壓力。

【打破五蘊】［五蘊］身心境的陷阱。你的身體是虛幻不實的，你內心的感受，你的想法、觀念、意識形態、思想也是無常變化、虛幻不實的。我們每個人的概念怎麼來的？我們本來沒有概念，透過很多名詞、名相，到最後，形成你自己的思想；你抓著的思想就是你的意識形態，產生你的偏見和好惡。你一定要去明白你思想怎麼來的。我們今天怎麼會造成這樣的思想？你的思想雖然是這樣累積而來的，但它也不斷地變化，所以你不要去執著你的概念，反而你自己可以無限地突破。你要透過訓練，最好就是和人在一起，因為每個人的主觀意識都很強，你跟他聊天就是一種修行，你可以很清楚地看到他的樣子，但是你也可以很清楚地看到你自己的樣子。你能不能夠把你的概念全部放下？這不簡單；你不要去想「他的概念是對的或錯的？」你就靜靜地聽他講，那個是他的因緣條件所形成的概念，就是他的程度。如果你聽一百個人講，你完完

全全地清楚，你就瞭解這一百個人，這樣不但對你覺悟有用，也對你將來度眾生有用。

【**煩惱塵勞**，】當你打破身心的概念，你的〔**煩惱**〕就消失了，你自然就不會往外面的世界去追逐，自然就離開一切〔**塵勞**〕了。要打破貪瞋癡，假設這兩個都是平等的，你不會起貪，不會起瞋，也不會愚癡，這樣自然就沒事了。我們為什麼會起貪？就是認為那個人你最喜歡，你就會貪那個人；那件事你最喜歡，你就會貪那件事；那個東西你最喜歡，你就會貪那個東西。你心中只要有個「喜歡」，就一定有個「不喜歡」，所以「瞋」就起來了。有貪必有瞋，有貪瞋必然就有愚癡，貪瞋癡一破，煩惱塵勞就破了。你去察覺到一個概念：「如果我真的可以以平等去看待一切東西，這個世界上真的沒有事。」我才常常勸很多人：「我們要做個平凡的人，我們要平淡來過生活，我們的內心就會很平靜。」平淡過生活的人有沒有志氣？就不要談那種概念，你自己過得快不快樂，你自己知道啦！如果你說：「這樣沒有志氣，我要有志氣。」表面上你好像講得很對，但你卻一天到晚愁眉苦臉。有個同學說：「勝者為王，敗者為寇。」我問：「王和寇怎麼定義？上跟下怎麼定義？」我們現在在幾樓？四樓；那是樓上還是樓下？什麼？樓上？可對五樓來講是樓下，所以樓上樓下多此一問。你內在的概念，沒有通過百分之百的訓練，你永遠在那「上下上下」。我們的煩惱在於，你的內在的世界是百分之一百的二元對立，你孩子是你生的，你跟他是對立的，你跟你的丈夫也是對立的；你的腦袋是對立的，你跟任何人，甚至無情的萬物都是對立的。

什麼叫〔**塵勞**〕？有些事情不需要你裝神弄鬼、故弄玄虛，你卻偏偏要奔波忙碌、自尋煩惱。如果你不明白平等的概念，你覺得太困難，那你就用禮敬諸佛的概念，這也是平等。「師父，那更困難，明明是小人，我還禮敬諸佛？」「明明欠我的錢不還，我還禮敬諸佛？那是理論，我做不到啦！」所以禮敬諸佛的概念事實上是很困難的；那麼，尊重每個人，這樣比較簡單。你也會說：「做不到啦！」我再說一個更簡單的概念，每個人都有他自己的生活，自己的想法，所以你不需要去干涉別人，不需要管那麼多。你說：「那不用教他們了嗎？」你的腦袋，總是跟我作對，我說正你就說負。我不是說不教，意思說：「因緣到了我就跟你講話，跟你聊天，我不存教你的概念。」要麼，你

就產生另一個概念：「教了也不聽。」你就氣，就說：「恨鐵不成鋼。」你可不可以百分之百地看到你內在的陷阱？回家跟你丈夫、小孩、鄰居聊天，不要說教不教，這叫度化眾生，輕鬆！他們聽，是他們要修，不是你會講；不聽，是他們不會修，你不用傷心。你來上我的佛法課，怎麼家庭會不幸福呢？我講得很清楚，相當於幸福家庭的秘笈，事業的寶典，只是你自己不會用。修行就是如何去突破你現在的瓶頸，只要把這本《六祖壇經》拿開，我講的東西任何人都可以聽，只要這本《六祖壇經》放在這裡，人家就說你們在學佛。我們不需要跟人家講什麼概念，只是有一個重點，你現在講的每一句話，就是要利益當事者，你只要真懂，你就了不起。我跟你講的每一句話，只是如何去幫助你、利益你，你不要管我在講什麼學說和理論，這是沒有意義的。真正明白道理的人，他怎麼會去抓住「法」的概念？這是法執。他怎麼會抓住「我應該去利益眾生」的概念？這是我執，都應該破。

【**如此修行，定成佛道，變三毒為戒定慧**。】頓教法門。〔**三毒**〕指貪瞋痴，和〔**戒定慧**〕對；戒對治貪，定對治瞋，慧對治痴。

《六祖壇經講記》26

善知識！我此法門，從一般若生八萬四千智慧。何以故？為世人有八萬四千塵勞。若無塵勞，智慧常現，不離自性。悟此法者，即是無念無憶無著，不起誑妄。用自真如性，以智慧觀照，於一切法，不取不捨，即是見性成佛道。

【**善知識！我此法門，從一般若生八萬四千智慧**。】〔**一般若**〕指本心、自性。自性能生萬法，自心能生一切。一悟一切悟，一通一切通。

【**何以故？為世人有八萬四千塵勞**。】〔**塵勞**〕指煩惱。凡夫常生煩惱，悟者常生智慧。

【**若無塵勞，智慧常現，不離自性**。】假設核心你真懂，〔**智慧**〕就取之不盡、用之不絕，否則你一竅不通。在禪宗裏，心跟性，有時候常常不分，有時候談心就是自性，有時候談自性就是自性。但在其他學派，心跟性很明顯地分開，性就是本體，心就是作用。六祖大師告訴你這句話很直接了當，你不需要去求智慧，只要沒有煩惱，智慧就現前了。譬如你的煩惱像烏雲，只要它散開了，太陽不就出現了嗎？！但是你要注意，斷煩惱，跟能夠接受你的煩惱，哪個比較簡單？斷，抽刀斷水水更流；我接受它不就得了嗎？！就像你現在感冒了，你接受你感冒不就好了。如果一再想：「我為什麼那麼倒楣？為什麼會感冒？」接著：「感冒這麼久了，為什麼不會好？」接著：「什麼時候才會好？」接著：「會不會因為這樣引發併發症？」接著...，種種煩惱沒完沒了。

你的思維模式不清楚的話，無論你是誰，你的煩惱永遠如影隨形，我看你如何修？接受它吧！永嘉大師在《永嘉證道歌》裡說：「不除妄想不求真。」不除妄想，也不是要故意去斷它，而是接受它。為什麼？它如夢幻泡影，我只要明白它了，不要求「定」，不要求「靜」，因為你的亂跟動還是一樣的，這樣的修行，是最輕鬆的，是不費吹灰之力的。但是你要真懂，不然你會把鬆散當成修行，當成隨緣，所以你還要真正地去察覺到你的內在。但是很多人的知見沒有很強，所以你自己修一段時間，還是要找善知識，跟他說你平時都怎麼做，讓他找出你的盲點。如果你不問人的話，可能會耽誤你自己。〔**智慧常現**〕，智慧從自性起，〔**不離自性**〕。

【悟此法者，即是無念】〔**無念**〕是《六祖壇經》一個非常重要的概念，〔**無念**〕不是沒有念，是沒有雜念，就是正念，就是念念清淨。什麼叫雜念？惡念算不算雜念？善念算不算雜念？算，因為你的善念跟惡念是相對的，所以叫雜念。你的善念真正善嗎？不一定，你的善念是你自己的概念認知的，真正的善念是什麼？就是大家都沒有事。你有沒有察覺到「大家都沒有事」的概念？比如現在的高雄市政府，如果每個禮拜六都辦活動，我們會認為市長做得很好；假設換個市長，都沒有辦活動，這個市長你認為不好，什麼都不做。如果全世界都沒有任何活動，你看好不好？哦，太清淨了，根本就是極樂世界，大家都逍遙自在。所以老子《道德經》最後的結論就是「互不相往來」，這才是老子的理想國；就是你過你的，我過我的，各自隨緣盡份，各自安身立命，互不攀緣。

下個禮拜是母親節，各界會表揚模範母親，為什麼要辦這個活動？就是因為有一些不孝子；如果不用辦，就代表世間的人都很孝順父母。有時候你去看聖人的書，你不能理解，但你靜下來理解，會覺得太美太棒了；你沒有徹底去明白這個概念，你的攀緣心是很強烈的。你可以回家做個試驗，你的心是時時刻刻要去找個東西的，你一直跟它跑你知道嗎？你為什麼不看清楚它？你為什麼要被它駕馭？你為什麼要變成它的奴隸？你現在是活在什麼陷阱？活在身心的陷阱。事實上現在是你的妄心在看你的身心，而不是你的自性在看你的身心，這不太一樣。用你的自性看你的身心，你是如如不動的；用妄心看你的身心，那是永無寧日的。你在觀察你的心，假設你不明白這個道理，觀察個二十

年也是一樣的。有的人心裡想抓個什麼，就念佛，抓個佛號這還算好；他手上沒有東西，他就亂抓；你既然沒有辦法，那就抓一句佛號吧！他沒有辦法，你就給他他會的東西。真正能夠明白這個概念，就可以悟到〔**無念**〕的境界。

【**無憶無著，不起誑妄。**】［**無憶**］無妄想。［**無著**］無執著。［**不起誑妄。**］為什麼要用「誑」字？我們的內心就是「誑」。你的誑心要止息。

【**用自真如性，以智慧觀照**，】［**用自真如性**，］妄心止息，真心就現前，智慧就生起。［**以智慧觀照**，］你平常用妄心在觀照，一個開悟見性的人是真如的自性在觀照，這當然不一樣。

【**於一切法，不取不捨**，】這八個字就是《六祖壇經》的修行方法。［**於一切法**，］就是無論你面對什麼，你只要把握〔**不取不捨**〕。〔**不取不捨**〕是什麼？就是不執著現象，也不否認現象，你不執著現象，你才不會去執取，這個取是執著，是貪取；但叫你不執著現象，並不是叫你去否認它，所以你也不需要故意去排斥它、捨棄它，所以叫不捨。你的內在根本不需要「取」跟「捨」，那是什麼境界？那多麼舒服！我們一直在取捨。比如你今天要來上《六祖壇經》，你就想：「糟糕了，今天有《六祖壇經》的課，又有別的事情，到底是要去還是不要去？」說不定現在來上課了，中午有事情：「到底是要上一半還是全部？」好，終於上完了：「這個課我聽起來道理是不錯，但我做不到，到底要不要繼續上？」你們不用騙我，你的內在就是這個樣子。你到底要怎麼樣？把這些沒有意義的概念都放掉吧！如果沒有事，你就來上課；如果今天你要嫁人或娶妻，你就去，其他都叫做沒有事，你就來上課，哪需要你在這邊取什麼捨什麼？「師父，你講得這麼簡單。」送你一句話：「你講得那麼困難！」誰對？我不跟你爭，這又是取捨了。尤其我們戴眼鏡的人，最不喜歡人家叫他一個綽號：「眼鏡仔」，以後人家叫你「眼鏡仔」，你就叫他「沒有眼鏡的」，他聽了一定覺得很奇怪，以後就不會再這麼叫。你可以跳開固定的模式，你看那些禪師，每個人都活潑到極點，為什麼？因為他不會抓住固定的概念，所以他要講什麼你不知道。

現在答案已經出現了，你的問題很簡單，你現在的問題就只有幾個概念而已，我們凡夫的心只有「憎、愛」兩個字，填滿你整個心，愛就是貪，憎就是

瞋，不論你做什麼事情，都離不開這兩個字。境，就是你遇到的事情，你所看到的世界。「哦！最近做事很順利。」「最近做事很不順。」「最近很如意。」「最近很不如意。」「最近不知道卡到什麼？」...最近很順利你怎麼不說你卡到什麼？！你怎麼不說：「最近卡到財神爺。」你就是活在「憎、愛」這兩個字的世界，你的心是這樣，你的世界就是這樣；其實真的有這些事嗎？你根本都在騙自己，只要是你愛的東西，你的認知就是順境，只要是你討厭、埋怨、排斥的東西，就叫做逆境，這兩種狀態是敵對的，這根本是無理，你為什麼用這樣的態度去過人生？境界就是境界，我不小心滑倒，是順境還是逆境？滑倒就滑倒，哪裡有什麼順境逆境？！你種水果，遇到颱風就遇到颱風，平心靜氣，不要想得那麼複雜，也不要想著你是個什麼樣的人。原來是你內在有「憎、愛」，所以你看世界有這兩種狀態，順境、逆境，強烈的敵對。你幹嘛要敵對？這個境就是一個境，你為什麼要把它切割開來？！一個西瓜就是一個西瓜，你為什麼要把它剖成兩半？！一樣的道理，你的人生本來就是一顆西瓜，結果你剁剁剁，把西瓜剁成十二塊，還說：「這一塊很甜，那一塊不甜。」人生就是一個境界，境界就是境界，你跟人家講它叫娑婆世界，你認為它是苦海，那是你心中苦，你認為它是極樂，那是你心中樂，就這麼簡單。所以《維摩詰經》裡談到：「隨其心淨則佛土淨。」你心清淨，這個世界就清淨了。如果你懷疑我這個理論，我當然沒有話講。如果你完全不懷疑，接著就只有一個問題，把「順、逆」這兩個字擦掉。愛的東西不取，討厭的東西不捨，〔**不取不捨**〕的狀態就是隨緣。你真的對佛法越懂，就對隨緣的概念越來越深，你能夠隨緣，你就會修行。從此之後，你就是隨緣生活，直到有一天，隨緣自在，只是這樣子而已，沒有什麼別出心裁的。

如果你覺得〔**不取不捨**〕境界太高，換成「接受」兩個字，騙騙你的腦袋。比如你們下個月來上課，如果有一個你挺喜歡的同學來上課，他來就來，如果有一個你挺討厭的同學來上課，他來就來，這就是接受；接受的概念很好懂，兩三句就把人生的問題講完了。你的內在就是活在「喜歡」和「不喜歡」，接著就開始抱怨外面的世界，怪東怪西。你把這個道理真正懂，就可以為家人說法，不需要講任何佛學名詞，你的孩子也聽得懂，這原來就是六祖大師所教的。你說：「有那麼簡單嗎？」簡單當中有不簡單，不簡單當中有簡

單。「師父，你在說什麼？」簡單即不簡單，不簡單即簡單，你加個「即」字不就「不二」了嗎？！

【**即是見性成佛道**。】按照這樣修，你有一天自然會明心見性，悟後起修，自然會成佛道。

《六祖壇經講記》27

凡夫	小乘	大乘
莊嚴	非莊嚴	是名莊嚴
相	體	用
見山是山	見山不是山	見山又是山
緣起	性空	緣起
隨緣	不變	隨緣
一切	一	一切
色	空	色
萬法	歸一	萬法
假象	真空	妙有
應無所住		而生其心
離一切相		修一切善

善知識！若欲入甚深法界及般若三昧者，須修般若行，持誦《金剛般若經》，即得見性。

【**善知識！若欲入甚深法界及般若三昧者**，】［**法界**］即是法性、自性。《華嚴經》的「一真法界」，就是說你要徹底地見性，才能夠體悟到〔**般若三昧**〕，［**般若三昧**］就是正受、正定，即你真的能夠去受持及展現般若；見性才能夠展現和應用般若智慧，這才對你有用，這個「用」就是三昧，三昧是一種境界。

【須修般若行，持誦《金剛般若經》，即得見性。】［**須修般若行**，］你要解行相應。如果你不修般若行，你怎麼去開發和印證你的般若三昧？！［**持誦《金剛般若經》，即得見性**。］五祖也叫人受持《金剛經》。一般人以為他每天就是在誦《金剛經》，這樣可不可以見性？不反對你誦《金剛經》，但這裡不是叫你只誦，而是既誦又持，持即受持。怎麼受持《金剛經》呢？就是不住相，即「應無所住，而生其心。」這個理論你怎麼去突破？《金剛經》裏面有三句論法：「什麼，非什麼，是名什麼。」舉個例子。比如說「莊嚴佛土者，則非莊嚴，是名莊嚴。」這就是《金剛經》的思維模式，你要懂這個理論，才能「應無所住，而生其心。」「莊嚴佛土者」，這個叫現象；「則非莊嚴」，這個叫本體；「是名莊嚴」，這叫作用。體、相、用，三個就是一個。「人，非人，是名為人。」「事，非事，是名為事。」「境，非境，是名為境。」「我，非我，是名為我。」「心，非心，是名為心。」你可以用一個你關心的名詞來替換，最主要是破你自己，道理完全是一樣的。凡夫看到一個人、一件事，他就執著這個「相」，我們要「見相，非相。」非相是什麼？凡夫的境界看到什麼就說什麼；例如「「他罵我」，他只看到「他罵我」，他只看到「花謝了」，「一個人死了」，或「一個出家人」。你現在只看到我在上課，同學在聽課，別的你什麼都沒有看到，這叫凡夫。這個世界不是這樣看的，不是沒有這個現象，而是你看不清楚。

《金剛經》的公式人人都會，不相信，你隨便去問一個路人，「見山是山，見山不是山，見山又是山。」這三句話路邊的人都曉得，原來你早就在應用《金剛經》的思想了，你卻不知道。我們凡夫只看到現象，這個現象怎麼來的？叫緣生；這個現象怎麼去的？叫緣滅；這個現象是怎麼形成的？你就不知道了。我們看到的都是它已經形成了的樣子，前後經過還有它的本質你都不懂。所以，在路邊看到一對夫妻在吵架，你說：「這對夫妻有夠沒水準，在吵架！」你不知道前因後果，也不知道他們在說什麼，動不動就生氣，所以世界上有那麼多誤會。當然會有誤會，因為你根本沒有看清楚，怎麼不誤會？「非相」，很簡單，緣生必然緣滅，所以它是無常的、幻化的、不實的，它並沒有真實的現象，所以叫「非」。舉個例子：「一切有為法」，現象和生滅法就是有為法，「如夢幻泡影」，所以它是不實的、虛幻的，它的本質是性空的。事實上，處於「相」的階段一般人是執著的，到「非相」才能夠破執著，所以

《金剛經》最困難的部份是從「相」到「非相」；你認為「有」，它並不是真實的，這樣是破你的執著；你的執著一破，就算一個開悟的人。但是到這裡不願意再深入探討的人，叫小乘人。為什麼？到這裡悟到「空」，這是小乘人的境界，所以阿羅漢證悟之後，不喜歡干涉世間事，他獨善其身；為什麼？他認為一切都是幻化不實的。這樣也不對，他沒有更深入地去體會到，「相」是現象，「非相」是本體，假設不產生作用或妙用，對人類就沒有幫助。而且佛真正的意思是：「當我告訴你，你懂了之後，也希望你去告訴別人。」這就是「「是名為相」的境界。所以你要去展現妙用，要去度化眾生。《金剛經》一開始叫你去「度化一切眾生」，只是「實無眾生可度」，就是叫你不要執著，但是要會妙用，這叫大乘。所以《金剛經》一天到晚談菩薩：「菩薩不住相，行於布施。」你現在的思維模式就是在「相」，你要突破。

我再換個角度談：「相」和「非相」是緣起的現象，「非相」本身是性空，然後性空再緣起，所以，「相、非相，」這兩句叫「緣起性空」，「非相，是名為相。」這叫「性空緣起」；緣起就是變化，因為它是緣起，所以你應該隨緣，隨「緣起」的因緣。性空是如如不動，叫不變，所以「隨緣不變」；但這個不變當中，又能隨緣，所以叫「不變隨緣」。以中國人的思想模式來說，這叫「萬變不離其宗」，「宗」就是根本的意思，從這個根本再產生「萬變」。因為「萬變」，它的變化很多，所以叫一切；但是無論怎麼變都不離其宗，所以叫「一」；這個「一」」又能變一切，所以，「一切即一，一即一切。」這是《華嚴經》的思想。這個現象叫色，這個叫空，空又產生色，色即是空，空即是色。如果你懂，佛法隨便你套，可以無限的展現...。「萬法歸一」，「一」展現「萬法」，也是一樣的巧妙。這樣，你會了嗎？你看到所有的事情，應做如是觀。到最後明白這個理論了，你才能夠「應無所住，而生其心。」從「相」到「無相」，一切都是虛幻不實的，所以你才會「應無所住」，不會執著，但又能夠展現變化，「無所住」並不是叫你不要做，不是叫你這顆心死掉了，它接著還能夠延伸出來，到「是名為相」，這叫「生其心」，生起清淨的心，智慧的心，慈悲的心。這個既然是個現象，所以它是一個假相。它有沒有？有。真的有，還是假的有？幻有。這個幻有會停留多久？暫時有，不用高興。「有沒有太太？」暫時有。「有沒有錢？」暫時有。「有沒有身體？」暫時有。不用高興的意思就是不要執著啦！也不要失望，因為都

是暫時的，這就是平常心。「非相」叫真空，為什麼加個「真」？就是真的「空」才能展現「有」。你就是真的「不空」，才裝不下東西。學習任何事物，你是不是要真空？！你裝得滿滿的話，我講的東西你根本不能夠接受。你要真空才能真有，不真空就沒有辦法「真的有」。真空，就是六祖大師講的「本來無一物，何處惹塵埃。」當六祖寫這首偈時，五祖說他沒有開悟，為什麼？因為沒有辦法在真空中產生妙用。一直到五祖大師再為他講《金剛經》之後，六祖大師講的話就不是「本來無一物」囉！他說：「...何其自性本自具足，...何其自性能生萬法。」講的都是「有」。你們有沒有觀察到？第一次六祖聽到《金剛經》是悟到「空」，後來悟到「有」，就是妙用。假相是緣起的，真空是緣起的本性，從真空再產生緣起，接下來這個緣起就是妙用了。所以「見山是山」是凡夫的境界；「見山不是山」，體悟得更深，體悟到它的本質；「見山還是山」又回到原來的樣子，但是他已經解脫了，完全不一樣了。

你把《金剛經》這個模式懂了，你可以貫通一切法，就像孔老夫子講「吾道，一以貫之。」你這個懂了，無論你現在是學什麼經論學派，你都能貫通。六祖大師就是最好的證明，他沒有讀書，《壇經》裡面什麼都有，有般若，也有唯識，什麼經論他都懂。你的腦袋不能夠明白，你想：「怎麼有這樣的人？」這不奇怪，為什麼？因為「一即一切」！我們今天之所以不明白，是因為用你的腦袋嘛！見性之人必然要離開他的腦袋，才能夠見性。你要受持《金剛經》，就是要這樣受持。明白這個道理之後，就「應無所住，而生其心。」再補一句話：「離一切相，修一切善。」還是我送給大家一句最白話的：「認真做，不執著。」這就是《金剛經》的內涵。如果你能這樣，你必然見性。所以你們要受持《金剛經》的人，念完之後就要去思維，生活中，時時刻刻去察覺；然後好好把三句論法真正貫通，自己運用，一直運用到無礙，你就一切都貫通了。

《六祖壇經講記》28

當知此功德無量無邊，經中分明讚歎，莫能具說。此法門是最上乘，為大智人說，為上根人說；小根小智人聞，心生不信。何以故？譬如天龍下雨於閻浮提，城邑聚落悉皆漂流，如漂棗葉；若雨大海，不增不減。若大乘人，若最上乘人，聞說《金剛經》，心開悟解，故知本性自有般若之智；自用智慧常觀照故，不假文字。譬如雨水，不從天有，元是龍能興致，令一切眾生、一切草木，有情無情，悉皆蒙潤，百川眾流卻入大海合為一體；眾生本性般若之智，亦復如是。

【**當知此功德無量無邊**，】執著才有量有邊，不執著當然無量無邊。你心中假設有你的思想，「有」就是有界限，這樣就不大。既然是「有」，這個「有」就是「你跟我」的障礙。比如有人買了地，就築起圍牆，不然就種樹，劃地自限，說：「這塊地是我的。」「沒有」就是最大，憑什麼最大？不執著。一個沒有學佛法的人，說不定會跟你說：「學《金剛經》會有無量的功德？我才不相信呢！」為什麼誦這本經有無量功德？從「不執著」講給他聽，他就懂了，沒有學佛的都能夠接受這個概念。

【**經中分明讚歎，莫能具說。此法門是最上乘，為大智人說，為上根人說**；】請問，你是什麼人？最上乘人？還是上根人？還是大智人？還是小根小智人？很多人看到這段經文就說：「我不是這種根器的人。」你這樣說不對。經文你沒有看詳細，請你把《金剛經》的原文看詳細一點：「如來為發大乘者說，為發最上乘者說。」關鍵在「發」字，這個發是「發心」，為願意發心學習的人說的。你們只說你小根小器，不合這本經，你這樣講就不對了；釋迦牟

尼佛講的法，你這樣解讀，就辜負佛的好意。我常跟你講，不論我們是什麼人，比如你去公司上班，只要你跟老闆說：「我雖然不懂、不會，沒有做過，但是我願意用我的生命好好地來學習。」老闆會不會用你這個人？我二十八歲前都是做行銷的工作，二十八歲後，有一天，我去應徵教育訓練中心的主管。我想：「我以前都做行銷，這次我直接來應徵主管，教人家怎麼做生意。」結果，他一開口說跟我講：「對不起，我們要有經驗的。」你知道我怎麼跟那個主管講嗎？我說：「請問主管，哪一件事情你第一次做有經驗？比如說副總，你過去有做過副總嗎？你一定要有第一次。你在做副總之前，有沒有做過副總？」你們知道這個邏輯不能夠成立，但去應徵的人都傻傻的，不知道怎麼回應。沒有經驗？你當然沒有經驗！這件事情你沒有做過，你就沒有經驗，一定要有人給你機會，才會有經驗，每個人的第一次都是沒有經驗的。結果那個主管就說：「你講得是有道理，給你講到我很想錄取你，你來教人做生意，一定很好。」一樣的道理，《金剛經》很深？你不要談這個問題，你決心要學，它就讓你學起來；沒有決心，你當然不會。你要發心學習，不就得了嗎？！這樣，經典會不會看了？要越看越有信心，你應該發心學習這樣的最上乘法，就是頓教法門。你要下定決定，自己要真正有決心，這樣你就是不簡單的人。沒有人跟你說你是什麼人，但你卻可以決定你要做什麼人。舉個例子，「我決定要做一個道德很高尚的人。」可以啊！你也可以決定做一個道德很淪喪的人。沒有人跟你講：「你註定做一個卑鄙無恥的人。」沒有人講：「你就是註定來當聖人的。」一切由你決定，就是因為你決定，才會有機會說：「是心是佛，是心作佛。」你自己決定要不要作佛，這個概念就很清楚了。

【小根小智人聞，心生不信。】我跟你講正確的概念，你自己的腦袋反駁我的概念，你這樣就是小根小智的人，因為你這樣說就是否認你自己，否認自己等於否認別人，否認別人也等於否認自己，這樣的心態就是小根小智的人，也就是說你被你的概念綁住了，你不願意去突破，所以是小格局。我們人的潛意識有一個很糟糕的觀念，就是「疑」，這就是我們六個根本煩惱當中的「貪、瞋、痴、慢、疑、惡見」的「疑」，有「疑心」就不會有信，所以要斷疑生信，你的疑要斷。

【**何以故？譬如天龍下雨於閻浮提，城邑聚落悉皆漂流，如漂棗葉；若雨大海，不增不減。**】〔**天龍**〕，古時候的人認為，下雨是海龍王在管。事實上會不會下雨就是因緣，因緣到了自然就會下雨，這是因緣法則，但是六祖大師也是隨順唐朝時的概念。這個龍王讓天下雨，下在閻浮堤，就是我們這個世界，這裡指的是下大雨，代表「頓教法門」的意思，他現在講的是一個大法；雨下得很大，包括城鎮、村落，全部都被沖走，就好像這些樹葉小草一樣；這一段的概念就是說小乘人不能夠承受大乘法，所以全部被沖走。舉個例子，我們做父母的，雖然你的觀念很正確，但是你不能夠強迫你的孩子接受；你的出發點是為他好，但在他的感覺，你是在逼迫他，他是有壓力的，要麼他乖乖地聽你的話，但是他從此就自閉了；要麼他就叛逆，跟你吵起來；要麼就離家出走；要麼就自殺...報章雜誌不是都在報導這種事情嗎？你講的是對，但是按照他現在的因緣條件，他不受用，所以你講的好話，反而變成壞話，傷害了他。不是你學了佛法，你跟別人講，他就會受用，你要按照他的程度講給他聽，不然你會害了他；我們不要斷人家慧命，我們就是要續佛慧命。你看，講話就像一把刀，它可以善用，也可以殺人。因為小乘人根器不夠紮實，一遇到大雨就被沖走了，表明他的格局太小了。

【**若雨大海，不增不減**，】這個〔**大海**〕就是大乘人的意思，大乘人的格局很大，所以縱使下七天七夜的大雨，還是不會漫出來，所以叫〔**不增不減**〕。

【**若大乘人，若最上乘人，聞說《金剛經》，心開悟解，故知本性自有般若之智；自用智慧常觀照故，不假文字。**】《金剛經》在心裡，《金剛經》就是你的心；《金剛經》是鏡子，你照鏡子，就是看到自己。你把《金剛經》打開，就是看到自己的心，這樣就代表你會看經，這樣的人，就很容易心開悟解。他能夠真正明白它的道理，他就能夠開悟。一個開悟的人，徹底明白我們的自性早已具足般若妙智，完全不會懷疑，以後就按照智慧來觀照。〔**不假文字**〕，不明白道理的人，都在借助文字，或抓著文字不放。《金剛經》就是手指頭，它不是月亮；月亮在哪裡？在心裡；你剛開始，先抓著手指頭，但抓著手指頭不放的人不會開悟。比如說我們看到天空有一道彩虹，我們說：「你看！」他一定順著你手指的方向，才看到彩虹；但是他不是要看手指頭，而是

要看天上的彩虹。你讀經典，讀一年兩年三年，你還在看手指頭，這樣看不對。你說：「我也想看月亮，但是我看不到。」你自己不知道嗎？你現在在折磨的心也是月亮，只是這個月亮被烏雲遮蔽而已。喜歡研究經典的人為什麼叫知識份子？知識份子就喜歡說：「它在講什麼？」他喜歡研究學問。修行人不是這個樣子。「這一段，無論它怎麼講，他是暗示我應該從這裏下手。」真正能夠見性的人，他懂了，不假文字，意思就是說他不需要照書背，不需要動不動說《金剛經》哪一段說什麼，《楞嚴經》哪一段說什麼。就好像剛才那個禪師講「見山是山，見山不是山，見山又是山。」這三句話，佛經裡面沒有這樣寫，那是因為他開悟見性，他用他自己的語言文字表現的境界，他不需要借助別人說過的名詞，但是他並不是排斥文字，你不要誤會。你真的懂，你講一句不是佛經的話給我聽，一般人就是講不出來，你只要離開佛經，講智慧的東西講不出來，這代表你中毒了，過去執著煩惱，現在煩惱加佛法，負擔越來越重。六祖大師遇到印宗法師，六祖才講幾句話，印宗就覺得他言簡理當，不需要假借文字。

我舉個最簡單的例子，如果人家問你說：「佛法在講什麼？」你就說：「佛法就是在學習自我瞭解，就是要我們認識自己，這就是佛法講的重點。接著，也讓我們教別人去瞭解他自己。我們一切的痛苦都來自於不認識自己，認識自己痛苦不就沒有了嗎？」以上我所講的這一段話，哪一本佛經有寫？！但是你這樣講，每個人都聽得懂，你為什麼不這樣講？這樣你知道〔**不假文字**〕的妙用了嗎？！

【**譬如雨水，不從天有，元是龍能興致，令一切眾生、一切草木，有情無情，悉皆蒙潤，百川眾流卻入大海合為一體**；】［**譬如雨水**，］相。［**不從天有，元是龍能興致**，］用。［**令一切眾生、一切草木，有情無情，悉皆蒙潤，百川眾流卻入大海合為一體**；］體。

這段文字就是「體、相、用」。雨水是一種現象，不是從天上來，是從海龍王來，所以叫「用」。但是善於妙用的人，下這個雨，可以利益一切眾生，無論是有情還是無情的眾生，都可以因為天降甘霖而受益。這個水表面上是這樣下、這樣流，但它流到哪裡去？還不是回歸為一體？！你自性的展現取之不

竭，用之不盡。那個大海是你的本體，不管怎麼展現，還是回歸本體，所以叫「體、相、用」。「體、相、用」跟三句論法可以結合，佛經常常有這樣的三種概念，可以結合，能夠妙用。但是你不要死板板去解釋那些名相，這樣你不會用。有些人看了佛學字典，也是不會用，你不信去查佛學字典，越看越不懂，我看很多人都是這樣，這樣代表你不明白它真正的道理。

【**眾生本性般若之智，亦復如是**。】我們自性智慧也像天上的雨水，也像龍王產生它的妙用一樣。真懂，你就可以好好地善用。什麼叫善用？什麼叫妙用？所謂善用就是善待自己和善待一切眾生。亂用是什麼？就是傷害自己，傷害別人。希望大家今天能夠收獲滿滿地回去，不是聽到這課才滿，而是你的自性本來就滿。希望你們能夠把握住每一次機會，這樣你隨時都有契入的可能。多少修行人喜歡研討《六祖壇經》，讀書人亦然，但很少人按照它的方式修行，它是頓悟法門。你們不要在《六祖壇經》裡找方法，如果你想來學方法就是漸修，四念處、念佛、讀誦...都是方法，《六祖壇經》不講這些，包括六祖大師都不贊成人家坐在那裡打坐。那他到底要告訴我們什麼？

《六祖壇經講記》29

善知識！小根之人聞此頓教，猶如草木根性小者，若被大雨，悉皆自倒，不能增長；小根之人，亦復如是。元有般若之智，與大智人更無差別，因何聞法不自開悟？緣邪見障重，煩惱根深；猶如大雲覆蓋於日，不得風吹，日光不現。般若之智亦無大小，為一切眾生自心迷悟不同。迷心外見，修行覓佛，未悟自性，即是小根；若聞悟頓教，不執外修，但於自心常起正見，煩惱塵勞常不能染，即是見性。

【**善知識！小根之人聞此頓教，猶如草木根性小者，若被大雨，悉皆自倒，不能增長；小根之人，亦復如是。**】不懂得從自性修起的就是〔**小根**〕。從漸修入門的，都不是從自性修起。修行難道一定是悟後起修嗎？有一種說法是：「如果沒有修，怎麼會開悟？」另一種說法是：「如果沒有開悟，怎麼能真正去修行？」到底哪一種對？漸修的人是先修後悟，人家叫他念佛他就念佛，叫他誦經他就誦經，如果他能夠老實地去念佛，他也會開悟；漸修都是屬於這一類，一般是小根之人。六祖大師所講的頓悟法門，是悟後起修。我們應按照對方的程度講給他聽，對小根的人，不要講〔**頓教**〕法門。

漸修的法門聽起來有次第，比較容易懂，做起來覺得比較踏實，好像有個方法可以依循。但〔**頓教**〕法門不是這樣，是不論禪定解脫，不是從戒定慧下手的；那用什麼的方式修呢？唯論「見性與否？」他給你開示，要你懂的都是見性法。你現在來聽課，只有兩種答案：不是見性，就是不見性；一般人幾乎都不見性，聽起來都覺得很有道理，好像滿天都是閃閃的金條，但抓不到任何一條。你說「應無所住而生其心」，你究竟在說什麼？漸修的法門難道沒有在

日常生活中修行嗎？「佛法在世間，不離世間覺。」你沒有辦法離開現實的人生，你要理清楚六祖在告訴你什麼。小草就跟小根的人一樣，他不能夠堪受，小根之人就用小法，用漸修的，你慢慢跟他講。我們雖然不明白眾生的根器跟程度，但你要有善巧方便。

比如有客人來，一般人都犯個毛病，自己喜歡吃什麼就煮什麼，應該是針對客人的好惡才對。如果他跟你說，從小我聽到別人念佛都很感動，你就教他念佛；你不要說：「這是情執作用，我教你坐禪。」你慢慢地問，就知道對方什麼程度。高明的中醫生他要透過「望、聞、問、切」，「望」就是觀察氣色，透過觀察，依經驗判斷，病人可能是什麼狀態，但為了證實，應該還要問；「聞」的意思有兩種，除了聽病人講話的聲音，還可以聞病人散發出來的味道，你身體有什麼味道就代表你有什麼病，所以他透過視覺和聽覺；接著才問：「哪裡不舒服？」有時候病人講的也不能完全相信，但幾乎八九不離十，身體哪裡不舒服應該自己最清楚；這三個動作之外，還要透過把脈才能確定要開什麼藥。一樣的道理，你在家裡有沒有跟你孩子把過脈？你只有透過你的觀察，你為什麼沒有透過「望、聞、問、切」來觀察你身邊的人？接著才提出你的方案、建議和關心。一般的人沒有耐心，也沒有那麼謹慎，都是憑著經驗判斷說：「我一看就知道。」你只要有耐性，聽這個人講，知道他大概是什麼程度，再跟他分享適合的法門。

【元有般若之智，與大智人更無差別，】〔般若〕智慧在聖不增，在凡不減。為什麼我們今天沒有智慧？因為你沒有見性。如果你沒有見性，只能夠講你很聰明。

以現象界來看，小根人與〔大智人〕當然不一樣，因為每個人迷悟深淺不同，所以展現出來的就不一樣；但從佛法的角度來看，見性之後就會一樣。所以你不需要找任何藉口，說自己差勁、業障重、沒有辦法，因為你的觀念不正確。有的人表面上在講佛法，事實上講的都不是佛法。比如有婦人來跟你哭訴，你就說夫妻是冤親債主，欠債要還…。你這麼講是佛法嗎？你講的是宿命，不是因緣，你只講到過去，佛法不是只有過去；過去有過去的因緣，現在有現在的因緣，未來有未來的因緣；你現在就去改變嘛！你來聽課就可以改變

你的因緣，如果你少了這段因緣，就是宿命論。所以似是而非的概念，讓你聽了不知道要怎麼辦！學習的誤會越多，對佛法的偏見就越深越重。

【因何聞法不自開悟？緣邪見】［**緣**］原因。［**邪見**］凡夫就是邪見之人，聖賢就是正見之人。我們今天有個重要的目的，讓你知道什麼叫正見，從此按照正見來過人生，你必然大徹大悟。大家在學習，不論是哲學、心理學、宗教或佛法，你可以告訴我什麼叫正見嗎？！你自己不見得有正見，但你會不會修行？會。現在你找一萬個人，看起來都是修行的，透過考試，你找不到五個有正見的，我講這話一點兒也不過份。舉個例子，如果嚴格來講說，你現在在修什麼，跟你現在是個修行人，境界是不一樣的。你修什麼？他說每天都在念佛，你就覺得他是修行人，這樣的概念不對。你每天有做功課，早課跟晚課，你是不是修行人？不是。你每天早上打坐一個小時，晚上一個小時，這也不等於你是修行人。你每天都看佛經，也不等於你是修行人。現在答案出現了，以上我講的這樣的人很多，但這樣的人不等於是修行人。你會嚇一跳，真正的修行人到底在哪裡？修行人也有做以上那些動作，那你怎麼分別？念完佛依舊起心動念，他就不是修行人；做完早晚課依然是貪、瞋、癡不斷，他就不是修行人；打完坐之後遇到境界，依然被境界轉，他就不是修行人。按照我這樣講，這些人只能說形式上他們有在做功課，但這樣的人總比一般人好一點點，那一點點就是還有一點福報，或多種一點善根。我們大部分的人都有修行的樣子，但不是修行人，也因為這個原因，才會造成別人對你的不認同。你工作放著，整天念阿彌陀佛，他為什麼要把錢送給你？！碰到有事情，你卻一定要去做早晚課。你說：「師父，你不鼓勵我們做早課嗎？」難道一定是那樣才算早課嗎？不可以改成在馬路上義務打掃嗎？執著這樣的概念會變成你很嚴重的陷阱，你跟他講，他可能認同你，但他依舊會照做；或者他完全不認同你；這兩種反應都沒有覺悟。為什麼這樣不是修行人呢？很簡單，你本身有〔**邪見**〕，只是你現在在做一個修行的樣子，你不要騙自己。你在做修行的形式，你認為這樣就是修行；或有一天會開悟，或會往生極樂世界。佛真正的意思是要改變你錯誤的知見，天下所有的老師，無論是孔子、老子、耶穌基督，還是釋迦牟尼佛，都是偉大的教育家，教育家真正要告訴你的，就是你的觀念錯誤。但大家不願意去探討觀念正不正確，尤其是讀過佛法的人，常常誤認自己正確。如果你是個有正見的人，你為什麼還會嫉妒別人？你為什麼會抱怨別

人？我光談這兩個，你們誰沒有這兩個「小小」毛病？你們不用很優秀，如果你們一輩子都不抱怨，我就說你是個聖人。你會抱怨，你的觀念哪裡正確？我只講抱怨，還沒有講貪、瞋、癡，那更困難。一樣的道理，你們來上課，想來就來，不想來就不來，你學習態度不好，談什麼修行？！你毛病脾氣一大堆，不願意去改正，卻求觀世音菩薩開你的智慧，求阿彌陀佛帶你往生極樂，這樣很過份。你真的在欺騙你自己，要欺騙到什麼時候？！稍微有覺性的人能察覺到自己這樣，但他沒有辦法改變，所以他很無奈。你無奈，邪見；你自卑，邪見；你自傲，邪見；猶豫不決，邪見；懶惰，邪見。修行是從這裡開始，但你卻不從這裡修，然後到處去問怎麼修。你完全沒有正見，完全不知道你在做什麼。所以我常講，與其這樣，不如好好把家裡照顧好，把事業做好，說不定還會有成就。

《壇經》難講難懂，難在哪裡？你現在教他一個方法，他回家馬上能用；你教他《六祖壇經》，他還是不知道。比如你去上腳底按摩的課，你過去都沒有學過中醫西醫，你去上第一節課，老師教：哪裡痛就按哪哩，哪裡不舒服就按哪裡。你回家，覺得收穫良多，教你，你就馬上回去用。《六祖壇經》聽一年，回去怎麼用？你孩子心痛要按哪裡？你丈夫肚子不舒服按哪裡？你摸不著方法。比如你念佛，你小孩心痛，就念阿彌陀佛，久了心就不痛...，有沒有比較有成就感？我教你有形有相的方法，你馬上懂，但六祖沒有教你這樣的概念，他講「本來無一物，何處惹塵埃。」你要懂權巧方便，你要懂究竟的。但你要注意，只懂事相，不懂理體，你還是小根之人，而非大根之人。

什麼叫〔**邪見**〕？一般人所知道的邪見，就是不要去害人、傷人，製造麻煩，這是簡單的邪見。請問，嫉惡如仇算不算邪見？算。但對一般人來講，嫉惡如仇不算一個很差勁的表現，但是你現在可以路見不平，拔刀相助嗎？那馬上要進警察局了。如果孩子問你：「是當老闆好還是當職員好？」你如果講：「依我的經驗還是當老闆好。」他媽媽講：「依我的概念還是當員工好。」這兩個都是邪見。如果你說：「兩個都好。」算不算邪見？也算。為什麼？講話不負責任。如果兩個都不好，你是要我怎麼樣？我們今天談邪見的問題，不是叫你不要去做壞事，沒有那麼單純。你執著去做好事，就是邪見。你得到表揚叫熱心公益，後面就應該加上邪見兩個字。世間人對這個概念不能懂，他懂的

是善惡的概念，這不需要學佛法就會懂，所以人家都以為所有的宗教都一樣，都勸人為善。難道佛教只是這樣嗎？只知善惡，你不需要來學佛了，你本來就有這個概念，那叫社會價值觀。

什麼叫〔**邪見**〕？分別對待就是邪見。就是《金剛經》所講的「我相、人相、眾生相、壽者相」。西方有極樂世界，東方有琉璃世界，哪個比較好？都好？講更標準的答案。好在哪裡？你是覺得去這兩個地方都好。我的概念跟你不太一樣，只要你會修行就好，並不是說去東方也好，西方也好。我的話不但涵蓋那兩個地方，而且還超越這兩個地方。我會修行，不管去彌勒後院，或留在娑婆世界都好，只要我清楚就好。佛在《法華經》裡叫弟子好好流通《法華經》，他的弟子都發願，但只願意在他方世界流通《法華經》，都不肯留在娑婆世界；唯有大菩薩才講願意在十方世界流通《法華經》，這才是佛的意思，你到哪裡都可以，包括我們這個世界。

那什麼是〔**邪見**〕呢？你今天來這邊聽課想得到什麼，這個概念就是邪見；你現在念佛打坐，學佛想得到什麼，這個概念就是邪見。舉個例子，你現在在念佛，你在念的時候，你總是希望你念得很有感覺，對不對？是嘛，你就是希望你現在念，心很寧靜，跟佛菩薩相應，身體輕安...，你們的潛意識裏充滿這樣的概念，不然你們怎麼念得下去？！越念越有感覺，才會越念越起勁，才會一顆一顆地念下去，人家說功夫成片，你是功夫成串，念珠一串串地念。我說這樣叫分別心，你今天念得很舒服，但你抵不過無常，你不可能每次念都這種感覺。糟糕，今天感覺很好，明天感覺不好，越念越浮躁，好像入地獄的感覺，後天覺得越念越索然無味，口乾舌燥，第三天感覺又來了。你在做，一天好，一天不好，這就了不起了，一般都一個禮拜才好一天，這樣算很不錯了，有的人念了一輩子都沒有好過。為什麼我們會退道呢？你自己認為你遇到挫折了。什麼叫挫折感？誰跟你講你念佛念那麼久沒有見到阿彌陀佛就有挫折感？你講你念佛念那麼久身體也沒有更健康，是誰跟你講念佛念了就可以身體健康？你說你念佛念那麼久也沒有入定，是誰跟你說會入定的？這個都是你自己內在的邪見跟你講的。你想修行修下去就會怎麼樣，這樣沒有一個人有辦法說服你。我說你念佛是分別心的陷阱，你想要念起來感覺好，那感覺不好難道不行嗎？可以啦，感覺不好你還是要念。你念佛坐禪的目的是為了感覺好嗎？

為什麼你就想要這種感覺？你有沒有看到你內在的陷阱？常跟無常是兩邊，好跟壞是兩邊，定跟亂是兩邊；那不落兩邊，難道叫我站在安全島嗎？不落兩邊就是平常心。念佛就是念佛，打坐時怎樣就怎樣，平常心。你的潛意識沒有那麼簡單，它有好惡。就像趙州禪師問：「什麼是道？」南泉禪師說：「平常心是道。」趙州禪師就開悟了。

平常心就是六祖講的不取不捨。為什麼不取右邊，也不取左邊呢？右邊是無常，左邊是無常；右邊是空，左邊是空；右邊是無我，左邊是無我；右邊是苦，左邊也是苦。左右都是無常、苦、空、無我，這是《阿含經》根本的思想。以大乘法根本思想，就是「諸法實相，緣起性空。」右邊了不可得，左邊也了不可得，你現在想要哪一邊的想法都是了不可得，所以你想要得哪一邊就是〔**邪見**〕，你只要把這個概念打開，你的智慧就會大開。從早上起來到晚上睡覺，你都忙得團團轉，你在轉什麼？你從右邊跑到左邊，再從左邊跑到右邊，但不管你怎麼跑，都想要好的那一邊，這個概念讓你很苦，但是你真的能夠體悟到嗎？

【**障重，煩惱根深**；】［**障重**，］就是因為你有分別對待的邪見，所以障礙你自己很嚴重。［**煩惱**］執著。你在執著你的邪見，如果你有邪見，你不執著它還可以，過了就算了；但你過了依舊不算，所以你越有執著就越有煩惱。執著〔**根深**〕，根已經紮得很深，你被這個障礙，沒有辦法跟大智慧的人一樣。

【**猶如大雲覆蓋於日，不得風吹，日光不現**。】［**大雲**］無明。［**覆蓋於日，不得風吹**，］智慧被障礙住了。［**日**］我們自己的自性。《六祖祖壇》裡類似的譬喻講過很多。不是沒有太陽，而是烏雲密佈，不需要去尋找太陽，只要烏雲散開就好。學禪的人常常掉入一個陷阱，他去找太陽。你去找太陽，你會覺得很困難。比較六祖大師跟後來禪師講的，我個人認為後來禪師的更困難，他們講得越來越抽象。為什麼？後來的禪師叫你直接去參禪，很困難。參禪是什麼？參「我是誰？」，或「念佛是誰？」這樣的困難度太高了，我不鼓勵這樣。我所講的並不是我發明的，而是六祖講的，烏雲散了，你的妄想執著散了，智慧就出現了，重點擺在你願意將你的妄想執著去除嗎？

【**般若之智亦無大小，為一切眾生自心迷悟不同。迷心外見，修行覓佛，未悟自性，即是小根**；】［**□生自心迷悟不同。**］都是我們自己內心的問題。［**迷心外見，修行覓佛，未悟自性，即是小根**；］沒有見性的修行人就是小根。

【**若聞悟頓教**，】你的潛意識不太相信你一聞就會開悟，那你怎麼還來上課？又何況不來學《壇經》的人呢？這不是你的邪見又是什麼？我現在不跟你講開悟不開悟，我現在跟你講個簡單的概念，有個人，從來沒有做過生意，但想成為一個大生意人，就去請教一個很會做生意的人，他說：「我決定從商，可不可以請你慈悲開導我怎麼做生意？」那個人也不吝嗇，把他的經驗跟他分享了兩三個小時；想學做生意那個人有沒有可能會懂？會。你們會相信這個譬喻，卻不相信一個沒有學佛的人來聽「頓悟法門」會開悟？你們說：「哪裡有可能，要修很久的！」請問，難道生意做很久的人才會做生意嗎？還是真正懂得做生意竅門的就會做生意？對，懂了就會做，這就是頓悟法門。不是你學多久的問題，縱使你學很久，竅門不懂就不行。現在的人修很久，沒抓到竅門，修到最後打迷糊仗。你用世間法的概念反而很容易懂，但你要將你的心法跟別人講，不是每個人都能懂的。一個做生意的人要教他的方法，也不是每一個人都懂。就像雕刻家朱銘，他過去雕神像，他想突破、想超越，他就很懇切地去拜訪楊英風大師，楊英風只說：「我可以跟你談概念，但你不是要跟我學，你不需要學我的風格，我今天能教你的並不是技術，而是觀念。」同理可證，你們今天不是要學修行的方法，而是你要是懂了就懂，你不懂我講方法也沒有效，這叫做頓悟。每個人都有機會一聽到就懂，你們的內在一定要把覺得自己不可能的概念拿掉，才有可能契入；不然你是喜歡讀《壇經》而已，還按照其他方法修。這樣可不可以？不是不可以，因為你沒有辦法這樣修嘛！我只能跟你說你是學頓悟，修是漸修。我過去一直談這個概念，聽過我講《六祖壇經》的學生超過一千人，有這麼強烈信念的還找不到一個！

為什麼六祖大師一生能度四十三個人開悟？只要是漸修的，一定需要時間，所以不可能度那麼多人，唯有頓悟才有可能。頓悟是一翻兩瞪眼，迷跟悟這樣而已，懂了，沒有了，出去；不懂，還得留在那裏修。修行不是技術的問題，是心法的問題，所以叫心地法門；只要是牽扯到技術的問題，就是慢慢

來；這就是頓悟跟漸修的不同。有人講：「但是我讀大乘佛經，幾乎都講成佛需要三大阿僧祇劫。」你們誤會了，不是修行需要三大，而是你們的時間都浪費在猶豫不決，不信我問你們：「現在甘願修行的人舉手？」你不要騙我，我們喜歡修行，也想修行，但是這會兒還不甘願。說好聽，你還有很多願望未了，其實是你還有很多慾望未滿足。說什麼你責任未了，是五十歲責任會了，還是六十歲，還是往生才會了？你不要談責任了不了，不要說等你事情做完；事情永遠都做不完，人退休不是結束，往生也不是結束。你聽聞了頓悟法門之後，還沒有這種決心，後面根本不用談。

【**不執外修**，】只要真正懂的人，就〔**不執外修**〕。什麼叫〔**外修**〕？就是那些只有修行形象的人。沒有明心見性，念佛、坐禪叫〔**外修**〕，沒有從自性下手，統稱〔外修〕。我們現在的人很沒有志氣，每個人都不想求明心見性，但想求往生極樂世界。我不是說到極樂世界不好，極樂世界很好，我也要去啊。我的意思是說，你的目標要擺在明心見性，萬一見不了性，時間到了，你就往生極樂世界。而不是說，你的目標擺在極樂世界，還說：「我是末法眾生，這輩子要開悟不可能；到了極樂世界，阿彌陀佛重新教我，我才有可能開悟。」很多人就停留在「但得見彌陀，何愁不開悟。」這種概念，所以我說你很沒有志氣。我的目標擺在「明心見性」，但是我也要到極樂世界。

佛法事實上叫內學或內典，就是往內在、自性修學。很多人雖然懂這種概念，但修下去，他潛意識裡對開悟見性的部分是放棄的，因為他沒有那個勇氣，原則上你是〔**外修**〕的。你不要說：「沒有啊，我念佛是不離心的。」念佛是可以不離心，但是你真的有不離心嗎？你真的懂什麼叫不離心嗎？不是每個念佛的人都這樣。我們的心中常常會用很多的概念來安慰自己、騙自己，說：「這樣修就對了。」所以有人問我說：「師父，念佛可以解脫嗎？」我說：「你念下去不就知道了嗎？」接著我看他怎麼回應，我不跟他講可不可以，任何法門都可以，我只是要看你懂還是不懂。你懂，我聽你講話就知道。有時候你問我，我回答你的那一段話，是要看你的反應，看你的反應就可以知道你的觀念正不正確。有的同學很奇怪，他以為我丟個話，就是回答完畢。有人認為念佛要解脫，不解脫他念佛幹什麼！要我講出所以然他才修，不然就不修。既然這樣，你為什麼問我念佛能不能解脫？你就問我怎麼解脫就好了。你

的重點是擺在念佛還是解脫？他說：「因為我走到哪裡，都看到很多人都在念佛，我才問。」我便回答：「你是你，別人是別人，你問你的就好了，不要問別人的事。」我們內在通常不清不楚，探討事情不直接了當，別人的事跟你無關你也問，你的時間就是耽誤在這裡，浪費自己的生命。

【**但於自心常起正見**，】六祖大師只要你心中有〔**正見**〕。有正見之後，要不要方法？不是要解行並進嗎？解就是〔**正見**〕。已經具備正見的人，接著自然就會過生活了。生活就是修行，這叫生活禪。但現在的人不是這樣，他到任何道場去，不是問法師什麼叫正見，而是問怎麼修行。法師告訴他一些方法，他有了收穫很高興，回家就開始修；現在身邊看到的幾乎都是這樣的人。

大家常常聽到有人修行修出問題。最容易出問題的是念佛還是坐禪？坐禪。但我也曾看見過念佛出問題的。念佛是最安全、穩當的方法，他都念到著魔；如果你在這邊坐禪，你也會修到著魔。有人說：「還好，我沒有修開悟，我沒有著魔。」你哪裡沒有著魔？！你也著心魔。你內在觀念不正確，不是心魔嗎？不是說你精神錯亂才叫著魔。你內在痛苦不堪，自己分別計較，還不是魔？！假設你今天想學方法，你就去書店買一本回去看，自己去修。你說：「我看不懂。」念佛最容易懂，你就按照這樣念，喜歡什麼念什麼；但你只要修下去，就開始懷疑自己了，你身邊的人看你也越看越奇怪。這問題出在哪裡？法門沒有問題，法門叫藥。比如，你去中藥房，看到櫃子裡有好幾百種的藥，吃藥沒有效，能怪藥嗎？怪藥還是怪醫生？怪醫生呢！你說藥沒有效，這句話不對，藥本身沒有問題。是當歸比較殊勝，還是生地比較殊勝？末法時要吃當歸還是生地？這樣的譬喻你是不是越聽越奇怪？佛法和世間法難道不一樣嗎？一切法都是佛法呢！我們講佛法和世間法，是為了應用才做一個區隔，等你懂了，它們是平等的，諸法平等，無有高下。就像你到山上去，你在爬山，看到有人拿個籃子，他說到山上來找草藥。你問草藥在哪裡？他說草藥得找，這種是庸醫，一般都是這種人。什麼叫高明的醫生？藥在哪裡？何處不是藥？滿山遍野都是藥。用醫藥譬喻學佛，你就很容易懂，因為佛是大醫王，佛法就是藥，你們今天學法就是學藥而已。藥就是治病的，藥有什麼罪過？！藥也沒有什麼誰高誰低，藥就是藥，看你怎麼樣用。但是你要會用藥，不要學人家用砒霜；砒霜也可以治病，但那是高明的醫生才會用。禪宗有的法門專門用砒

霜，你來，他就踢你出去，現在用這一招可不行，會被人告。縱使你會，對方沒有那個程度，你也不能用這種藥呢！我這種譬喻已經很清楚了，如果你觀念不正確，你不趕快建立正確的觀念，還一直在外面繞，說你在修行；你要繞到什麼時候？

如何培養自己的正見？你還是要深入經藏嘛！否則你怎麼知道什麼是〔**正見**〕？！無論你學哪一門哪一派哪一宗，不可以離開經典，有了經典，你才有機會明白什麼是正見；你多看經典，就知道自己到底有沒有正見了。六祖大師講，你不要執著外面那些形象，但是對於懂的人，他可以展現這些形象。你是個開悟見性的人，你依舊可以念佛。像藕益大師，二十幾歲就開悟了，他是開悟之後才念佛的。六祖的弟子法達，誦《法華經》三千部不開悟，六祖跟他講了之後，他開悟了，問：「是不是我從今之後就不用誦《法華經》了？」就被六祖責備：「《法華經》有礙到你嗎？你開悟之後還是繼續誦《法華經》。」當你還沒有悟，你誦《法華經》，叫外修，開悟了誦《法華經》就叫內修。你讀了《壇經》也要切記，你要圓滿，你要中道。你知道很多人都是外修，你回去就破斥別人，這個也是不對的。你如果破斥別人，你要有把握把他導正回來，否則你破他，反而障礙別人，對你不好，對他也不好。為什麼？你說法不當，反而有無量無邊的罪過。你要注意，你有把握講到哪裡，你就講到哪裡，不要看到別人的錯就指正別人，那反而是你錯，錯在自不量力。

六祖大師說只要你的心時時刻刻生起正見，這樣的人才有能力在行住坐臥，動靜語默，任何時間、空間，二六時中，都如法修行，否則，以形相來修法門的人，一定沒有辦法修二十四小時。曾經有人跟我爭過，說他確實二十四小時都念阿彌陀佛。我說：「你歇一下有什麼要緊？」他說：「歇了就斷掉了。」「斷掉了又怎麼樣？！」你想想看，假設你是那樣的人，你二十四小時都在念佛，很精進，我看你能堅持多久？一天，兩天，三天。你去參加佛七，有沒有精進？有。精進幾天？七天。為什麼七天都精進？「因為別人在看我」。好聽叫精進，七天回來你看看，你是很柔軟的還是硬梆梆的？就是七天參加阿彌陀佛戰鬥營，回來全身都痛，精進七天回來，休息四天。對於心擁有正見的人，我作個很簡單的譬喻，有個孩子很孝順，他無論走到哪個地方去，都會思念父母，因為他就是很孝順；有一個人，他很大方，他也願意佈施，所

以無論他到哪裡去，任何時空，他都是這樣的人。你是哪種人？你是自私的人，去到哪裡還不都是自私？！你說：「我雖然自私，不過我有念佛呢！」你還是個執著的人，你說：「我雖然是個執著的人，但我每天還是有打坐四個小時呢！」你不可以講：「我雖然有貪嗔癡，但我是出家人呢！」你可不可以勇敢地說你是個什麼樣的人？你是個什麼樣的人，你走到哪裡就是個什麼樣的人。六祖就是在講這個問題嘛！有正見的人，他走到哪裡就是擁有正見的，他的生活就是修行，他的修行就叫正行，他不用起他在修行的概念，他不用說他在走路叫修行，他本來就是一種行為、行動，人本來就會活動嘛！他看起來多麼自然，他本來就是這樣行嘛！這樣的行才是真正的「應無所住，而生其心。」這樣的行才是最自然的。哪有說你現在擁有正見，你就跟別人說「我現在每天都在用我的正見修行。」不需要這樣說。你學佛，不要擺在你的方法，你只要問你自己是個什麼樣的人，你一定就做什麼樣的事。我送給大家一句很簡單的話：「觀世音菩薩是怎麼樣的人格特質，他走到哪裡他必然就是觀世音菩薩。」你要學習菩薩的人格特質，你學習到了，你就是那樣的人，你就是菩薩，就這麼簡單。譬如說，證嚴法師一天到晚都忙著濟貧、救災、辦教育...，他沒有空做早晚課有什麼要緊？！我們都知道慈濟都在誦《妙法蓮華經》，是誦《妙法蓮華經》重要還是救人更重要？他們救人才叫受持《妙法蓮華經》，你念《妙法蓮華經》就叫念《妙法蓮華經》。你把這種概念單純化，就能夠知道什麼叫真修行，什麼叫假修行。

我們應該培養正見，你正見不懂，就趕快去弄懂。但要注意一個概念，你正見真的懂了嗎？你遇到境就被轉了，就代表你不懂，所以你要常常用這種概念來提醒你自己。雖然你現在還沒有這個功夫，請你先做到一個問題，你自己能夠很清楚圓滿地講出什麼叫正見。有些人雖然能說，做不到。但有些人連說都說不清楚；先說再來做，先口試再來筆試。你聽我的課，知道什麼叫正見，下課再把《六祖壇經》重複地看。你自己去體會六祖所講的正見，什麼叫正見，他講一萬多個字，就告訴你正見。一個人真正有〔**正見**〕，他自然就煩惱塵勞常不能染。

【**煩惱塵勞常不能染，即是見性**。】〔**塵勞常不能染**〕就是你們不會被六塵的境界所染，讓自己勞心勞力。內外都不能夠污染你，你的妄想執著和無明

就去除了，自然就〔**見性**〕了。什麼叫正見？就是離兩邊，顯中道，離開分別、對待、生滅的兩邊；什麼叫波羅蜜？「解義離生滅」，兩邊都是生滅的。你要很清楚看到，你時時刻刻落兩邊，你馬上察覺到錯了，從這裡不斷地去練習。

《六祖壇經講記》30

善知識！內外不住，去來自由，能除執心，通達無礙，能修此行，與般若經本無差別。

【**善知識！內外不住**，】不執著外面的境界叫〔**不住外**〕，不執著自己的身心叫〔**不住內**〕。按照這樣的理論，你得到一個答案，依我們的程度是做不到，因為沒有正見。你講：「我明明有正見，但我做不到。」你講這話是騙人，你這樣就不可以說你有正見。哪有人說：「我是個很慈悲的人，但我做不到慈悲。」我們太輕率地講自己有正見。就像有人說「知易行難」，他的知道根本是不知道，他知道什麼？！你知道你還會這樣做？有正見的人一定不執著，執著的人一定沒有正見；因為你充滿執著，所以你是個沒有正見的人。有人問我從哪裡下手，我說你不要急著修行，我的意思是你要先去瞭解，我所講的瞭解就是你所講的修行。你瞭解了，不就得了嗎？！你瞭解怎麼做生意之後，你就去做生意；你瞭解怎麼樣演講之後，你就去演講。你說：「我瞭解，但我去演講，還是講不出來。」你這話是有問題的，以後不要輕易被一句話打死，我二十幾歲時也常常被這幾句話打死：「書讀那麼多有什麼用？」「我知道怎麼做，可我就是做不到。」這些概念常常讓我們很挫折：「我這樣做有什麼用？」「我學那麼多根本做不到。」其實，是錯覺，以為自己懂了，原來自己一竅不通，所以才做不到。

舉個例子，現在有人丟掉一萬塊，在那邊悔恨交加，你說：「丟掉就丟掉了。」他說：「又不是你的錢，說得那麼輕鬆。」你要不就說：「丟掉，再掙就有了。」你講這種話，本意是要安慰，但是縱使他不反駁，他內在也不會認同。你是不是常講這種話？你為什麼要講讓人家不認同的話呢？那你怎麼講才比較有意義呢？「當你發生了這件事情之後，你得到了什麼經驗、教訓、啟示？」「丟一萬，得三個，這樣比較甘願，划得來。」所以，我們把道理講開不就好了。你道理講不清，就只會安慰別人，有的人連安慰別人都不會；安慰別人不是講道理，你只是在安撫他，但這事情沒有解決，永遠放在他的心裡，他沒有真正的釋懷。

叫你不執著外面的世界，不執著身心，根本不可能。你說：「跟師父修，修到最後你就會不執著。」這樣的修行痛苦、壓抑，修到最後潛意識還是不能認同。你一定要能夠講出所以然，為什麼不執著世界？為什麼不執著身心？你可以講得讓我口服心服嗎？我口服心服，自然不執著；我心不服，自然執著。你不服，你就讓自己服嘛。你不服，哪裡不服？知見沒有建立，不透徹，再深入探討。如果還是不服氣，又再深入...，從這裡下手，慢慢讓自己的知見透徹。你透徹一分，執著就少一分。

【去來自由，】你只要不執著，就可以〔去來自由〕。談到自由這個概念，大家都很喜歡，法國大革命家曾說：「生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋。」說是這麼說，我們現在是「煩惱誠可貴，執著價更高，若為兩者故，甘願受輪迴。」談到自由，沒有一個人不喜歡自由，不只是人，動物也一樣。鳥本來在天空自由飛翔，我們又何必把牠關在鳥籠裡面？！魚本來在水中自由自在，我們又何必把牠們抓到水族箱裡去呢？！一樣的道理，我們的天性就是愛好自由，但說起來很奇怪，我們都是愛自由，又常常把自己困住。我們現在在這裡是身自由，而心不自由，心不自由，就是你的心不自在。我們今天學佛學自在，不自在就枉學佛。每個人都知道自在很好，你有人情事故，所以你不會自在；你有面子的概念，你也不會自在；你有比較的概念，你也不可能自在；你沒有開悟，就不可能自在。開悟的人就是能夠摒棄那些束縛。你說：「那我如何自在？」要自在之前要先學大方。說實在，我們人要大方，大人物都很大方；大方的概念一般人都比較好學，比較豁達的人就比較大

方。自在的人是開悟的，你要先從你能夠做得到的學起。我們太保護自己，反而傷害了自己，事實上你很保護你自己，反而給自己綁手綁腳，變成很多障礙，讓自己更走不出來。你真正要自由，就要去除執心。

【去除執心，】任何經典都要你去除執著。為什麼叫你不執著你做不到呢？你在讀佛法時，表面上有些道理你懂，但你做不到。比如你貪愛這個茶杯，就代表你執著這個茶杯，你喜歡、貪愛，才會執著。你貪愛什麼，你不見得會知道。你貪愛你的家人，就會執著你的家人；你執著什麼，就是你貪愛什麼。但你不要以為執著只是貪愛，「我討厭他」也是執著，如果你不執著，你不會討厭他。我們常講我們內在有貪、瞋、癡，貪就是貪愛，瞋就是厭惡。你貪愛它、討厭它，都是認為它是個實體；如果告訴你，它不是實體的，有沒有力量？我觀察過，沒有力量。學佛的人，哪一個不知道「如夢幻泡影」？！但為什麼你們還要執著呢？「夢幻泡影」這個概念對你們好像沒有什麼作用。如果跟你們說「諸法空相」，或「本來無一物」，就是「空」的概念，也沒有效。那要吃什麼藥才有效？我舉個很簡單的例子。比如我很喜歡一個人，你叫我觀他「如夢幻泡影」、「本來無一物」？！你眼睛睜開看，你在滿意你的視覺享受啦，相看兩不厭。你今天為什麼執著他？因為你沒有看到他的真相；什麼時候不執著他？當你看到真相，你才不會執著。每個人遇到境界就倒，你一定會被影響的，你只看到境界，沒有看到真相，沒有看到宇宙人生的真相。你沒有看到實相和真理，所以你一定會執著。

佛從這個角度談過宇宙人生的真相，他用很多概念來談，像「空」、「無常」都是真理。但是你的概念總是轉不過來。如果你要觀察真相，佛所講的「無常、苦、空、無我」，哪一個對你比較有影響力？「無常」？你害怕無常嗎？就像馬英九一當上總統，有人跟他說他也會下臺，這是無常，花開花謝也是無常，日升日落也是無常，你沒有什麼感覺吧！既然「無常」沒有感覺，「空」你就更沒有感覺。「無常」好像還有個現象，「空」你不知道是什麼。再來，「無我」的概念對你來說更抽象；你今天就是執著「有我」，你保護自己、滿足自己，都是為了「我」，你說「無我」，真相就是「無我」，好像也沒有什麼感覺。我認為有一個字對大家來講比較受用，我建議大家從「苦」下手，真相就是一個「苦」。但是你講：「師父，這不是小乘人的觀法嗎？」你

不要跟我講大小乘，法就是法，你能夠受用就最好，你不能夠受用有什麼用呢？你要講大乘的東西，我就跟你講「緣起性空」就講完了，但對你沒有用啊！你今天要選一個對自己有用的，自己覺性生得起來，時時刻刻有這樣強烈的正見。比如說你們現在在睡午覺，我說：「你們這些菩薩可以醒了！」你們還不見得會醒；我只要從外面丟一條蛇進來，你們就全部都醒了！不用跟你講：「你去觀蛇，蛇會咬你，你要遠離。」都不用，大家都躲到一邊去。我為什麼叫你觀蛇呢？因為被蛇咬會痛苦。我舉個例子，我很喜歡那個人，但我觀起來，那個人是毒蛇；我所講的毒蛇不是說「他是壞人」，而是我貪圖他，我必然會被他所害；你要從這裡觀，你自然就能夠觀得起來。有人要拿錢給你，你看到錢就要看到苦。你說：「我看到錢好像看到大家樂，怎麼會看到苦？」跟你說看到錢，就是因為你貪愛，所以你必然苦；看到那個人，你貪愛他，必然會苦；你貪愛去洗三溫暖、去跳舞，必然會苦。如果你覺性高，「苦」的是「執著」，並不是他。但覺性不高的人，你就要從他開始看，從你執著的物件開始看；小乘人就是看執著的物件，大乘人看到苦的是執著，就是心。但是你覺性如果沒有那麼利，一定要從那個物件開始看，也就是那個物件會讓你苦；既然它會讓你苦，你應該遠離它，不要執著它。這樣的覺性，世間人完全沒有；但世間的智者能夠體會到這種概念，世間的智者並不是指開悟的人，而是稍微有智慧的人，他們透過觀察，就能夠知道。

舉個例子，比如說眾人都喜好名利，但實際上名利會害死人。俗話講「人怕出名豬怕肥。」但你跟二十歲的小夥子講，他聽不懂，他只想過有名之後就有利，但沒有想過有名有利之後還會有什麼後果；所以有些話對年輕人講，他聽不懂。對五十歲的人講，他或許聽得懂，如果聽不懂代表他沒有經歷過。世間人想追求的東西太多，但那些東西會帶給你痛苦，只要稍微有智慧的人，他就懂得這個道理。從小到大，我們都想追求快樂，但你得到的反而都是痛苦，難道你沒有這種經驗嗎？難道你想重蹈覆轍？你從這個概念去思維，你的覺性就會生起來了。

你可以一項一項去觀察你的人生。我過去教禪坐，剛開始什麼都不講，我只講：「把你的一生做個回顧，用心回顧，看看你究竟做了什麼？」這重不重要？我沒有說你開始怎麼修，因為我說唯有你自己感覺、覺悟的才有用，我講

的沒有用。但你願意回顧、感覺，你到底是什麼人？到底想追求什麼？得到的結果是什麼？...。你只要仔仔細細地想三天，老實想完了之後，一定會有覺悟，你會察覺到你過去的無知，你過去這樣是錯的。學佛之前要承認自己錯，承認自己錯才能夠學佛。哪裡錯？觀念錯，接著做法錯，所以結果錯。你說這算不算禪修？這樣再來談修行，你馬上懂，會有很強烈的感覺，你馬上認為有可能不執著。舉個例子，你說：「錢，每個人都喜歡，誰不愛？」請問，是每個人都愛錢，還是大多數人？大多數。你不要以為每個人都愛錢。那些少部分不愛錢的，你問他們為什麼，他們的答案不見得不一樣。有的人就是因為有錢，家人反目成仇；有的人就是因為有錢，朋友相殘；如果這些事發生在你身上，你就會有刻骨銘心的感受。但有智慧的人不需要等事情發生在他身上，他只要透過觀察，就能覺醒。

你稍微思維一下，你就能夠感受到：「我貪愛他，所以我受苦。」你貪愛自己身體健康，你會不會受苦？我不是說你貪愛你的身體，而是你的身體健康。我們有義務照顧好自己的身體，有義務照顧好家人，有義務把工作做好，有義務好好對待所有的人，這樣很正常很平常，這叫平常心。我有義務照顧我的身體，但它是無常的，它要生病，我就接受它生病，它健康我就接受它健康，它活著我就接受它活著，它不想活了，我就接受它因緣已盡。你教孩子，也是一樣；你的孩子要是聽你的話，你就接受他聽你的話；你的孩子不聽你的話，你就說他很有主見嘛！孩子有主見好不好？孩子不聽話，一般都認為他很糟糕，我們的腦袋居然這麼笨。所以，孩子能聽我的話，我就接受這個狀況；孩子本身很有主見，我也接受這個狀況；我的另一半很關心我，我接受這個狀況；我的另一半很獨立，我也接受這個狀況，我全然接受！那我接受要不要出什麼力？要出很多力我才能夠接受？「全然接受」本來是很簡單很容易做到的，但由於大家的內在死不承認，不肯屈服別人，總希望別人屈服於你。為什麼天下人要聽你的話？憑什麼？你為什麼不聽天下人的話！如果你願意聽天下人的話，你了不起。你會要個答案，到底要不要聽話？換個角度想，就是尊重，用尊重不就化解聽不聽話的問題了嗎？！

你為什麼執著？因為你不明白真相，那個真相是苦的。為什麼苦？執著必然苦，所以叫「諸受是苦」，你的感受必然痛苦，那是苦的感受。用苦來讓你

覺醒。很多人在學佛法，學到四聖諦，對四聖諦沒有感覺。四聖諦第一個是「苦」諦，苦的事實是一種真理，你明白了就能證悟阿羅漢。你證到苦你一定不會執著它，硬把你拉去，你一定會跑掉。我們對苦的清楚度不夠，你現在所執著的必然是苦的。你願意去看到這個真相嗎？你看到了必然不執著，你沒有看到你必然執著。你也可以很清楚去觀，觀物件，看哪個物件不會讓你苦；每個物件都會讓你苦，比如我執著你們，我必然會苦，你們執著我，你們也會苦，我們彼此互相執著，這一下子就沒完沒了。你們來上課，我來接受這個緣起，我來上課，你們來接受這個緣起，只是這個樣子而已，這樣的概念叫隨緣。光是一個概念你沒有真懂，否則，兩個字「隨緣」你就開悟了；「平常心」你也會開悟。不是說你要讀幾部經，只是你對這個概念百分之百地透徹，你通常沒有透徹就跳過去了。從你的執著，你要生起這樣的正見，你執著就是不明白真相，用好幾個概念來闡述這個真相，哪個最有用你就用哪個，「苦」對你最有用你就觀苦，如果「空」最有用你就觀空...，如果你說這些都沒有用，怎麼辦？那我會叫你多看歷史，叫你聽聽別人的故事。你懂看電視也可以領悟，不懂那叫著迷，你在看什麼？這件事情可以讓我覺悟，可是你看不出來。古時候的戲，演一些邪不勝正的戲，或壞人到最後沒有好下場啦，或者因果報應啦...，看戲的孩子內心都有很強烈的忠、孝、節、義，他看戲比看課本更直接呢！但就是很少有演真理的戲；有關真理的戲，一般拍出來，票房都是很差的，因為大家看不懂。你透過這樣的方式，慢慢去體察它，你自然就會漸漸不執著了。舉個例子，我從三十二歲就開始到企業去上課，剛開始上課一定會很執著，執著我們的表現，因為這跟個人以後的前途有關係，所以早年教書的目的是為了賺錢，教到最後就不是為了賺錢了。到現在目的是為了什麼呢？「教書就是教書，沒有想過為了什麼。」你講得很好，講得比我想像的還要好。

一樣的道理，修身養性就是修身養性，修行就是修行，會修行的人當下就受益，不會修的人一直在期待那個目的的到來。我現在就要受益，不需要等到我開悟、成佛、到極樂世界。「這世間好苦，阿彌陀佛來接我去吧！」「我業障那麼重，阿彌陀佛來救我吧！」你這樣的修行現在不受益。但是不受益你卻不甘願，因為你在期待未來的結果；你這樣修，連旁邊的人都覺得很苦。你去觀察，觀察到最後，就遠離再遠離，遠離就是不攀緣，你才有機會像六祖大師

度他的師兄時講的「屏息諸緣，勿生一念。」你才能夠做到一句話「老實念佛」。你憑什麼老實？你根本不老實，你只是會念佛。我屏息諸緣了，我不攀緣了，我才老實得下。

攀緣的心是追求的心，追求什麼？追求痛苦，你不知道嗎？但世間的人叫顛倒眾生，他以為他在追求快樂，這跟事實的真相是顛倒的。認知是快樂的，事實的真相是痛苦的，你有沒有去對照過？你說：「那到底要不要追求？」「隨緣」！你只要明白這個概念，你就會去做。你不明白，你常常會左右矛盾：要不要？去不去？做不做？「隨緣」已經把這些問題全部都回答完了。舉個例子，該去上班就去上班，但你不執著上班。不執著上班是什麼意思？心中不執著上班，才不會害怕加班，不執著的人就是願意配合的人：「我不執著我的升遷。」你好好做，也不要跟老闆說：「我可不升遷的哦。」你進來就好好做，人家叫你加班你就加班，你有時間就早點來掃掃地，幫同事擦擦桌子，擦完你再去打卡。五點可以下班了，你就掃掃地，收收桌子，五點半你才走。你這樣不見得會升遷，不見得會加薪，但我跟你講，你這樣做下去，你一定可以升遷，一定會加薪水，人緣一定越來越好，有一天忽然做到總經理，然後做董事長的女婿。我們常說這樣的人叫傻人，你這樣的形容詞是不適當的，這種「不跟人計較」的人才是智者。不執著會比執著的人做得更好，如果你這句話你聽得懂，你一定是最積極而且是最沒有壓力的人。積極的人幾乎都有壓力，對不對？我們常常說做人要樂觀、積極、進取、熱情...；但是你積極、進取時，其實心中還有點苦；說你樂觀嘛，有時候難免還有點抱怨；你認真做，別人不見得會配合...。你有時候要觀察你究竟是哪一種人，你是好人，還是壞人你也不知道。

我們一般人談到最後，都是混在一起：「反正大家都是凡夫啊。」凡夫是什麼？大家都差不多，說好也不怎麼好，說壞也有良心，說有良心又使壞，做壞事看到地震水災又捐錢...。你是什麼人？好壞人。反正我們自己也搞不清楚了，你也不瞭解你是個什麼樣的人。為什麼會這樣呢？你的執心沒有去除，你就沒有辦法完全地奉獻，你一定是有私心的。我奉勸大家，從自私修到無私，從自我修到無我，憑什麼？憑「不執著」，唯有不執著，你才能做到。剛才講

執著的真相是痛苦，不執著的真相是什麼？是真快樂，或是自由自在，或是解脫...，都可以說；執著是什麼狀態，不執著是什麼狀態，你自己去選擇。

但是，有時候你會問：「師父，我也知道不執著很好，但我還是做不到啊！」那我們就跟這樣的人說：「你是苦吃得不夠多嗎？你是把吃苦當吃補啊！」你不要被模糊的概念打敗，你不是那種知道而做不到的人，因為這種人不存在，但你的潛意識一直認為你是那種人，這樣你就沒有救了，你跳不出這個陷阱。為什麼我說這種人不存在呢？因為這樣的理論不成立。只有兩種人，執著跟不執著。你不要跟我說：「我雖然知道不執著的好處，但我依舊是執著。」你就說：「師父，我很執著。」這樣就好了。你說做不到，因為你對苦的真相不夠清楚，這時要再繼續探討，你不要卡在那邊動彈不得，你雖然還沒有辦法不執著，但你要知道如何不執著。你只要繼續契而不捨地探討，你漸漸就會不執著，這樣是有方向的，而不是卡在中間左右為難；就是去做，不斷地練習就對了。比如你娶了個媳婦，下禮拜是端午節，她說她不會綁粽子，你就叫她練習綁，到最後她就會了。但是她如果說：「自己綁粽子真好，但是我不會綁。」「婆婆，綁粽子的方法我知道啦！但是我就是不會綁。」「婆婆，粽子真好吃，可我就是亂綁。」這些概念一直在障礙我們的人生。沒有這個答案啦！成佛為什麼需要「三大阿僧祇劫」？就是因為把時間浪費在這裡。如果你從頭慢慢去修，不用這個樣子，我坦白講，你真正明白這個道理，好好修行個三年，就有眉目了。如果慢一點五年，再慢十年，你就差不多了，所謂差不多就是你就知道了。但是你都猶豫不決，亂跑道場，書亂看啦，或把修行當成一種人際關係，當成社交活動，那就不用談了，三十年也一樣。那不是三大阿僧祇劫，那是三萬大阿僧祇劫也修不成啦！我已經把這個道理跟你講了，你執著就是因為你不明白真相，你明白了自然不執著。〔**去除執心**〕就是「應無所住」。

【**通達無礙，能修此行，與般若經本無差別**。】[**通達無礙**，] 是「而生其心」。《金剛經》的「應無所住，而生其心」這八個字可以當成你的正見，心不執著才能夠無所住，無所住才能夠通達無礙，才能夠讓你生起智慧的心，才能夠生起清淨的心，按照這樣修，無論在任何時空，都能自由自在。

《六祖壇經講記》31

善知識！一切修多羅及諸文字，大小二乘、十二部經，皆因人置，因智慧性，方能建立；若無世人，一切萬法本自不有。故知萬法本自人興，一切經書因人說有。緣其人中有愚有智，愚為小人，智為大人；愚者問於智人，智者與愚人說法，愚人忽然悟解心開，即與智人無別。 善知識！不悟，即佛是眾生；一念悟時，眾生是佛。

【**善知識！一切修多羅及諸文字，大小二乘、十二部經，皆因人置**，】[**修多羅**]，統稱佛所說的一切經典。[**大小二乘**，] 表面上分的。[**十二部經**，] 不是十二本經，佛所說的法分成十二大類，比如有的部分專門說道理，有的講譬喻，有的說因緣...，就是一切經的意思。[**皆因人置**，] 因人設置。經就是語言、文字，文字是無聲的語言，語言是有聲的文字。我說一段話給你聽，或拿一本書給你看，是不是一樣？你針對他，該說什麼話，就說什麼，你針對他，該看什麼樣的書，就拿什麼樣的書給他看，這叫做智慧。你有時候可以看書，有時候可以聽人家講話，有時候你可以送人家話，有時候你可以送人家書，它的意思是一樣的，只是一個有聲一個無聲。書店賣那麼多書，為什麼每個人進來買的書都不一樣？因為每個人的需求都不同。如果連自己人生的需求都不知道，你怎麼知道眾生的需求？你怎麼好意思說要度眾生？！其實你個人最重要，你這一輩子到底要當什麼樣的人最重要，但是你放任自己不管，一天到晚熱心公益，專心在管別人。學東西要先把心靜下來，好好地思考，學起來才會快。否則，這樣學沒有用，這是我跟你講的真話。我每次做任何的決定，都會好好地思考過，用三天好好地思考才決定。比如當初成立公司之前要

思考，決定轉變形態要思考，決定要出家會思考。好好地思考嘛！想清楚，不要聽別人說，這是沒有意義的，否則你一定會後悔，我們常常做後悔的事。「佛法難聞今已聞，人身難得今已得。」你現在不把握，以後有沒有機會就不知道了。

這些經典是針對眾生的需要，才講出這樣的話，你千萬不要說哪一本經典最好，這是偏見。你應該聽過有人講哪一本佛經最好吧！如果是對自己的入室弟子，可以這樣講，這樣是鼓勵他們；但是不可以公開講，公開講就有包括其他的人了。比如說，你們喜歡《六祖壇經》，門關起來我可以跟你講《六祖壇經》很好，但我不可以跟別人說《六祖壇經》在佛經中最好。有的人常常因為他學那個法門，所以他覺得他的法門最好，或是學哪部經典就比較好。我跟你講，都是因為人的關係，適合他，你就為他講，不適合他，你就不必為他講。

當初達摩祖師來中國，只傳一部《楞伽經》，它比較偏向唯識。後來傳給二祖慧可，二祖再傳給三祖僧燦，三祖再傳給四祖道信，四祖再傳給五祖弘忍。到五祖，很奇怪，他卻傳《金剛經》給六祖惠能，照理他應該繼續傳《楞伽經》給惠能。一般人的解釋都說：「因為《楞伽經》的佛學名相很多，到最後弟子都把它當作學問在探討研究，反而遠離了見性的部份，所以到了五祖，他才改傳《金剛經》給六祖惠能。」這樣的解釋有一點勉強，為什麼到五祖時才知道？這個是大部分人的說法。你再好好地看《六祖壇經》，你就知道為什麼五祖要為六祖講《金剛經》。六祖還沒有到黃梅去拜見五祖時，聽到客人念《金剛經》，他就開悟了。六祖跟《金剛經》的因緣很深，他去找五祖，難道五祖要為他開示《華嚴經》、《楞嚴經》或《楞伽經》？需要這樣嗎？還是五祖只會《金剛經》？有可能嗎？六祖來之前，就已經受《金剛經》的啟示，所以五祖現在直接用《金剛經》為他說法，他便大徹大悟，就是那麼單純。這本經適合六祖惠能，當然當老師的就為他講解，讓他「欲窮千里目，更上一層樓。」他不需要講另外一本經，六祖就大徹大悟了，就是一代的宗師了。

【因智慧性，方能建立；若無世人，一切萬法本自不有。】 [**因智慧性，方能建立**；] 所有的經典都是因人而立，這是所有經典的由來。 [**若無世人，一切萬法本自不有**。] 世間假設沒有煩惱的人，根本不需要佛法；如果沒有病

人，就不需要醫生和藥，所以經文中有一句話「若無一切心，何用一切法？」一切心即妄心。

【**故知萬法本自人興，一切經書因人說有**。】［**萬法本自人興**，］法不會講話，要由人來闡揚。［**一切經書因人說有**。］這些經書都是針對人而說、而建立的。你一定要懂佛講經的概念，你明白了就不會告訴人家哪一本最好，或哪一宗最殊勝，也不會問修哪一種最快。會問的沒有正見，有正見的不會這樣問。

【**緣其人中有愚有智，愚為小人，智為大人**】［**愚為小人**］指小根器。［**智為大人**；］大根器。為什麼不是只有一本？因為每個人程度不一樣，就像每個人的病不一樣，感冒和頭疼不一樣。我記得小時候被問得啞口無言：「為什麼釋迦牟尼佛講了那麼多經典？」儒家是四書五經，最多十三經。佛家大藏經很多，就是因為眾生有愚有智；經典一定沒有講錯，在《法華經》裏講「初善、中善、後善」，只是因為有的講得比較淺，有的比較深，有的比較權巧，有的比較究竟...，差異在這裡而已。

【**愚者問於智人**，】譬如說，我們沒有開悟，都是愚人，但你肯問不就得了嗎？但是愚人不會問。同學經常說：「不是不問，而是不知道要問什麼？」一般人的問大致可分為三類：第一不會問，第二不肯問，第三亂問；你是屬於哪種問？哪一種比較累？對我來講，亂問是最累的。舉個例子，你注意觀察過律師和記者嗎？他們很會問，一定不會亂問。你認為「問」需要學習嗎？「聽」需要學習嗎？學校沒有教你「問話」，也沒有教你「聽話」這門課，有很多的東西是學校沒辦法教你的，你自己要去學，因為它會影響你的人生。如果你不會問，也不會聽，你考試第一名有什麼用？任何學問一定有人懂，只要你在圖書館找得到的學問，就證明一定有人懂。但你就是覺得不要緊，那你就看著辦吧！就像有些人不明白為什麼要學佛，不學佛他也可以好好地活著啊，他就是不明白佛法的重要性。

那天，一個學生打完太極拳，就聽他太極拳的老師在批判佛法，講得學生不知道怎麼回應。他就問我：「師父，我太極拳的老師，太極拳打得很好，但他一直在批判佛法，我不知道該怎麼辦？」我就跟他說，你明天早上去打拳，

打完之後，你去跟你老師聊天，說：「老師，我聽人說太極拳是三腳貓的功夫呢！」你老師一定會問：「什麼人說的？」你就說：「一個不會打拳、不懂太極拳的人跟我說的，他一直跟別人說太極拳是三腳貓的功夫。」不會打拳的人居然批評太極拳？隔天早上跟他老師講這些話，他老師果然中計，氣得要命。他就問：「老師，你也不懂佛法，卻說學佛是迷信；那老師你覺得...。」有的人犯了錯他自己不知道，你舉個例子，他就知道錯在哪裡了；社會上這樣的人很多，要教化人家就要會用譬喻。至於你不懂的事就要請問人家，你真的要問，不願意問是你自己失去機會，你再不肯問，你真的是愚人。如果你真的想問，你就好好地思考一下再問。你說：「師父，我承認我是愚人，我也願意去請教別人，但我不知道哪個是智者啊？」只要比你懂一點點的，就可以當你的老師，而且「聞道有先後，術業有專攻。」事實上每個人都可以當你的老師，你願意問別人，你就容易懂。如果說你不知道的話，至少人家還是出家人，當然，出家人不見得比你懂，但他必然有他的體悟才會出家，所以你可以問問看。當然善知識在家、出家都有，你自己去觀察。

【**智者與愚人說法**，】〔**智者**〕為什麼為〔**愚人**〕說？因為愚者問於智人；此問故彼說，此不問彼不說，鐘不敲不響，你問了，人家自然就會跟你說，這就是一種求法、學習的態度。

【**愚人忽然悟解心開，即與智人無別**。】〔**愚人**〕開悟之後還不是跟〔**智人**〕一樣？你為什麼不問呢？我們常說「學問學問」，要學就要問，這個概念很重要。

【**善知識！不悟，即佛是眾生；一念悟時，眾生是佛**。】這個概念在《六祖壇經》經常出現。佛在哪裡？在你心中，你就是佛；世間的人都是佛，無處不是佛。問題是你不悟，所以你是眾生，問題是眾生也不悟，所以眾生還是眾生。什麼是佛？佛就像一個金礦，就像石油，就像寶石；這些黃金、石油、寶石都埋在地底下，當它們還沒有被開發出來，有等於沒有。我看到一則新聞報導，因為溫室效應，南北極的冰層漸漸在融化，俄國和美國注意到，想開發資源。我們的佛性也是一樣，你有沒有佛性？有，但你還不是佛，是眾生，因為

你的佛性沒有開發出來。你不開發你內在這尊自性佛，你往外去求佛拜佛見那尊佛，這樣怎麼對？！你要往內去開發這尊佛。

念佛有會念和不會念，不會念就是念他佛，阿彌陀佛、藥師佛就是他佛。會念就是自他不二，從理上來說，就是自性彌陀，唯心淨土，這叫「理」，你現在就可以達到這個境界，不需要等往生。你現在自性就是阿彌陀佛，就是淨土。那「事」上，有極樂世界，你不要講沒有；事實上，你往生之後，必然會化身到極樂世界，那裡有一尊佛叫阿彌陀佛，「理」、「事」同時存在。阿彌陀佛是誰呢？阿彌陀佛是你變的；你是誰變的？是阿彌陀佛變的。到底是誰變誰？法性本來就在一起，你怎麼可以說誰變誰？誰變誰就是對立。「一真法界」，不是二真法界。我做個譬喻，我們的佛性就是大海，從大海中可以展現分出很多的支流；《六祖壇經》講「欲入甚深法界，及般若三昧...」，入法界就是入大海，你的法性跟阿彌陀佛的法性是一模一樣，是自他不二。既然如此，法性就是「一」，不是「二」的分別對待。不可以問是誰變誰，這樣又失去了正見。

我再分享一個概念，現在有念佛的同學舉手，當你念「阿彌陀佛」時心在想什麼？有妄想？還要不要念佛？要念？念時還有沒有在想？有？怎麼辦？繼續念？聽起來是對。但有個核心要講一下。念佛的目的，要讓你心變佛心，念佛假設不懂將凡夫的心變佛心，念佛就會大大地失去作用。變佛心，就回歸內心了，否則，就是凡夫的心，以凡夫的心在念佛，沒有什麼力道。什麼叫佛心呢？六祖前面講「心量廣大，有如虛空。」《六祖壇經》講「心量廣大，遍周法界。」你看到六祖講的這兩句話，應該懂了吧！你看看你的心，有沒有這麼大？它有個範圍，只局限在你的家。你的心一定有個範圍，雖然它是無形無相的，這樣的心叫凡夫的心，你的心被你綁住了。怎麼叫開悟？你的心跟六祖講的一樣，「遍一切法界」，那你是個開悟見性的人。你的心雖然很抽象，但你知道你的心是凡夫的心，它沒有辦法遍法界。只要不符合正道的人，他就沒有辦法開悟。為什麼？他的心一定是自私的、自利的、有障礙的，所以他的心在一個範圍裡面，打不開。你的心量一直擴大，我就恭喜你，你的能力就會越來越好。

比如說，這個人的思考為什麼那麼活潑？代表他的空間比較大，空間越來越大，那活動就越來越大。你如果自私沒有辦法修行，你吝嗇也沒有辦法修行，只要有你的概念將你的心綁小，這些都在障礙你，你沒有辦法跟法界相應。你的心要打開，你不要那麼吝嗇，你不要那麼自私，從這裡打開。接著，你再念佛，阿彌陀佛就是無量光、無量壽；無量光就是無量的空間，無量壽就是無量的時間，無量的時空就是遍法界；你這樣才相應，否則就是不相應；所以你念佛時，心要打開。一般人感覺我們的心在裡面，但當有一天，你感覺心不只是在這裡，心的涵蓋面很廣，那我就恭喜你，你這樣就對了。所以你用一句佛號來消融你那顆格局很小的局限的心，把那些執著消融，這樣心量才能夠跟法界相應，這是很重要的概念。如果你願意從你的心地入手，你開悟之後，就能夠應用你的佛性，佛性就可以展現出來，這時候你就是佛；佛就是「覺」的意思，你的覺性就會相當地強。

《六祖壇經講記》32

故知萬法盡在自心，何不從自心中頓見真如本性？《菩薩戒經》云：「我本元自性清淨。」若識自心見性，皆成佛道。《淨名經》云：「即時豁然，還得本心。」

【**故知萬法盡在自心，何不從自心中頓見真如本性？**】這句話你慢慢看，你會有很深的感慨。為什麼？當六祖開悟時講：「一切萬法不離自性」，這是《六祖壇經》很重要的思想，他所講的自性就是自心。既然你知道萬法盡在你自己的心，你要真的知道是你的心生起萬法。你們真的可以認同，真的已經知道了嗎？你們是讀過這樣的話，但不見得認同。為什麼？既然一切的萬法都是從我自心變現的，是從我自心生的，那我問你，既然「他們都是你變現的」，他們都是你的，你還需要執著他們嗎？你還想要怎麼樣？想追求什麼？還怕失去什麼？這樣的理論你不是知道嗎？可是你沒有這樣的認知，所以你才想要抓著他不放、想要擁有；你的概念就是「他是他，我是我。」你才會有這種動作。我講這話最真實，如果你有正確的認知，你根本不會執著；這樣的概念要從你的表意識說服到你的潛意識，還真的很難。

我今天上課之前，剛好看到一個日本電視節目，那節目真的太好，讓我太感動了。它在報導一件事：，有個黑人小孩，他住在教會裏面，因為孩子還小，可能會到處亂跑，當他睡覺時神父就把他房間的門反鎖。隔天一早，神父去房間，卻看不到那個小孩子，那個小孩子已經不見了。神父看窗戶好好的，門是反鎖，奇怪，怎麼會無緣無故地消失了呢？！神父就在教堂找，怎麼找也

找不到；最後想開車去報警，車子還沒有打開，他看到那個小孩子睡在他的車子裡面，而且車門也是反鎖。到底發生了什麼事？神父把車門打開，把孩子叫醒，問他到底怎麼回事。孩子本來不敢講，神父就安撫他，讓他說。他說，在他五歲的時候，當他覺得這個地方很不舒服，他想離開時，他就會消失、離開。神父當然不相信。後來，神父要將孩子送回他母親那邊，就打電話請他母親來接他回家，並親自送小孩坐在車子裡面，神父看著他，跟他揮揮手，車子就離開了。過了一個小時，神父接到警察局的電話，說這輛車子發生車禍了，裡面有個婦女當場往生；神父就問小孩子呢？員警說：「沒有啊！裡面只有一個人。」神父想：「我還是回房間看看。」把房間門打開，小孩子居然在那裡。神父就問小孩子：「你怎麼回來了？」他說，當他母親開車到某一個路段的時候，他感到很不舒服，發生車禍的那一剎那，他就消失了，他回到教堂的房間裡，神父才相信。現在這小孩子已經十八歲了，這個報導的標題叫「瞬間消失」，就是說這個小孩子可以瞬間消失。

第二個例子是第二次世界大戰時，當時，各國為了取得戰爭的優勢，各自研發新型武器，問題是不管飛機或軍艦，都會被雷達偵測到。在惠城海岸有一艘軍艦，他們想找個方式讓它在雷達上消失，他們想到用電磁波，船裡面載了一千多位海軍，他們上了船，就放磁波把軍艦包起來。他們當初的目的是希望軍艦在雷達消失，結果那艘軍艦在他們面前消失了！就在海邊哦，他們嚇到了，那艘軍艦居然消失了，而且是載有一千多人的軍艦！消失後，這些人慌了，糟糕，到底這艘軍艦跑到哪裡去了？！他們一直找都找不到，過了四個小時，這艘軍艦在原地又出現了，一出現後趕快派幾個高級將領到軍艦上去瞭解：「這四個小時到底發生什麼事情，跑到哪裡去？」你知道發生什麼事情嗎？有的人的身體夾在牆裡面，就是有半身在牆、半身出來；有的人的身體夾在船裏面，就是船的物質跟人的身體結合在一起，根本是人間地獄，就好像很多東西轉一轉，攪成灰，到今天都沒有辦法解釋是為什麼？！這個是紀錄片，你看了真會覺得，天哪！原來天底下真的有這樣超越我們的經驗，超越現實人生的事件！這在佛經裡有講，如果不是我親眼看的，我都不會相信；你們現在聽我講，你們也難以置信，除非你們自己看到那個節目。我看完之後就對佛經很有信心，佛經講的都是真的。我們以那個小孩子講就好了，當他覺得不舒服時他就離開，這是「唯心所現」，真的可以這樣，但為什麼會這樣他也不知

道；我們只能講他是個特殊人物，或他有特異功能。一般來說，修行禪定三個月的功夫已經讓我們讚歎了，比起來，那個小孩子更厲害，那本來就是神通嘛，而且這個人目前還在，已經十八歲了，聽說到現在還是想去哪裡就去哪裡。他來學佛法就可以大大弘揚佛法，沒有學佛法他就像個怪物，像個「你們都不瞭解我」的怪物。講這一段就是為了證明佛法所講的「萬法盡在你的心」，如果你真的百分之百地認同這個理論，接著，你還想離開你的心，到哪裡去求什麼東西呢？你根本不需要嘛！你只要「〔從自心中，頓見真如本性。〕你為什麼不從心地下去？你進去不就什麼都有了嗎？

你要成佛，佛在你心中；你要悟道，你要悟的東西也在你心中；你想要什麼，裡面什麼都有。什麼都有的意思是什麼？什麼都沒有；什麼都沒有的意思是什麼？什麼都有。「師父，你在說什麼？我怎麼也聽不懂。」我告訴你，就是什麼都沒有，才有能力什麼都有。你要注意這句話，就是徹底的「真空」才能夠變，才能夠「妙有」；你真的好好去體悟，你就會懂。我們是有煩惱，沒有智慧，沒有辦法悟到真空，所以也沒有辦法展現無窮無盡的智慧。你就是被卡住，就像我們講的「要放也放不下，要提也提不起。」你說做什麼好呢？放下你才能夠與「空」相應，提起你才能夠度化眾生。沒有勇氣的人怎麼會行菩薩道？怎麼有可能去利益別人？所以有人常講，他不是不願意去利益別人，而是沒有能力。沒有能力，你就可以下班回家了嗎？「今天公司發生問題，我又沒有能力幫忙，待在這裡也沒有用，我還是早點下班好了。」沒有能力可以培養、可以學習嘛！放不下？不會學習去放下嗎？就放不下？再放嘛！就提不起來？再用一點力嘛！再提一點嘛！輕易放棄的人是不可能成功的，成功的人不談「放棄」兩個字。真正明白修行好處的人，他絕不提「退道」，他沒有「退道」這個概念，進進退退，退到哪裡？

〔**頓見**〕講的就是直接了當。也許你說：「好，我回家就要開始頓見。」但是頓半個小時，頓不出什麼東西。「好啦，我還是修其他法門啦！」事實上很多修行人就是這個樣子；修不成，所以就換方式。那你到底是在頓見什麼？有的人又掉入一個陷阱，他把「見」當作「看」。「師父，我看不到我的自性。」六祖就跟你講自性無青黃赤白，無大小方圓，無形無相，你到底在看什麼？你把它這樣地解釋，然後一天到晚要去看你的自性。你的心在看你的心

啦！所以你別用「看」這個字，我換一個詞比較容易懂，「感覺」，每個人都感覺到心。你有心，你可以感覺到你有一顆心，但你也可以感覺到你心的執著，可以感覺到你在打妄想，你也可以感覺到你很差勁，所以事實上就是你的心看你的心，事實上就是你的心。什麼叫〔**頓見真如本性**〕？〔**真**〕就是不虛，〔**如**〕就是不變，所以〔**真如**〕就是真實不虛，真實不虛本來的佛性，就叫〔**真如本性**〕，簡稱「真如」，簡稱「佛性」。眾生皆有佛性，可惜你不見性。你不見什麼性？「師父，你不是說看不到嗎，怎麼見？」你不見你自己清淨的本性，你卻見到不清淨，你的心很亂。一個開悟的人見到心清淨，你從來沒有感覺到你清淨過，但你常常感覺你心很亂、很糟糕、很苦、很痛，你可以看到，你清清楚楚地體會到這些不好的感覺，但清淨的感覺你卻沒有體會過。我們可以體會片刻的寧靜，但那不是真正的清淨。

【**《菩薩戒經》云：「我本元自性清淨。」若識自心見性，皆成佛道。**】

[**我本元自性清淨。**] 你自性的狀態本來是清淨的，你不是要頓見真如本性嗎？什麼叫〔**見**〕？〔**清淨**〕就能見。[**若識自心**] 認識自己。你修行為什麼不認識自己呢？認識自己清淨的本性，就叫〔**識自心見性**〕，所以你要朝這個方向去修行。你只要時時刻刻朝這個方向去修行，那叫做片刻不離心。但我們常常離開心，跑到外面去，就叫執外修。舉個例子，假設你肚子很痛，你是要觀心還是念觀世音菩薩？絕大部分的人，百分之九十九，都是念觀世音菩薩。當肚子好了，你就會說觀心。你現在好好的，你很有志氣，要觀心；遇到狀況，就是「佛祖啊！菩薩啊！救我！」比較要緊。當你有狀況的時候，你沒有辦法觀心，你想要求助諸佛菩薩；念佛法門為什麼那麼興盛？就是因為這個原因。等到危險過去了，困難過去了，或疾病過去了，你就說「那不究竟啦！」你要明心見性。我坦白跟你講，六祖大師說的正見，是在任何情況下都擁有正見的人，就像五祖跟他弟子所講的「輪刀上陣，亦得見之。」輪刀上陣就是戰爭，一個見性的人，縱使是面對戰爭，他的心也是一樣的。可是一般人做不到，你只要哪裡很痛，你的心就亂了；如果你真的有正見，它已經直入你的心了，你就是那樣的人，無論你是上天堂下地獄，你的正見不會改變；六祖所講的正見就是要這個樣子。我們一般人為什麼那麼容易失去正見？因為你迷，你本來就是迷。有人說：「師父，我遇到境就迷。」你沒有遇到境時就悟嗎？這

句話是不對的，你沒有遇到境時就是迷，悟的人遇到境界依舊是悟，迷的人遇到任何境界依舊是迷。

【《淨名經》云：「即時豁然，還得本心。」】〔**《淨名經》**〕就是《維摩詰經》。[**即時豁然**，] 把心打開，豁然開朗。你只要把心量打開，就得到本心。[**還得本心**。] 你不就瞭解你的心了嗎？你的心沒有那麼小！你為什麼要小心小量小用？六祖大師苦口婆心的跟你講：你只要從「心」下手不就好了嗎？！

《六祖壇經講記》33

善知識！我於忍和尚處，一聞言下便悟，頓見真如本性。是以將此教法流行，令學道者頓悟菩提，各自觀心，自見本性。若自不悟，須覓大善知識，解最上乘法者，直示正路。是善知識有大因緣，所謂化導令得見性，一切善法因善知識能發起故。三世諸佛，十二部經，在人性中本自具有，不能自悟，須求善知識指示方見。若自悟者，不假外求。若一向執謂須要他善知識望得解脫者，無有是處。何以故？自心內有知識自悟，若起邪迷妄念顛倒，外善知識雖有教授，救不可得。若起正真般若觀照，一剎那間，妄念俱滅；若識自性，一悟即至佛地。

【善知識！我於忍和尚處，一聞言下便悟，頓見真如本性。】六祖前面談頓教的理論，只談理論沒有說服力，一定要提出證明；沒有證明，空談沒有力量。現在六祖大師自己作證，他本身就是那樣的人，只是我們學不來。所以有人形容六祖是天才兒童，我們幾乎是智障；這樣的話到底是助道還是障道就不一定了。應該這麼說才圓滿：如果你懂六祖大師的意思，你就按照他的方式修；你真的沒有能力按他的方式修，他所講的法很好，你可以把他當成一種正知正見，你按照你的方法修也好，能頓悟就頓悟，不能頓悟就漸修，反正早晚會到，只要你願意修就可以，沒有關係；這樣你不會有挫折感，你這樣學才有意思。不要講：「我學的跟修的又不一樣。」我送給各位四個字，「解廣行深」，但一般人不願意解廣，只願意行深。比如學淨土的人都要讀淨土五經，你就停留在只讀那五本經；這樣的概念正不正確？《觀經》明明跟你講要讀大乘經，卻有人解釋成「只要好好讀這五本經，好好念佛就好。」這樣也不完全是錯，這是解不廣，但它可以行深。但是佛真正的意思是要讓你解廣行深，你的智慧才會開展。

有的人，是懶得讀那麼多經典，有的人是沒有能力讀那麼多經典；你是懶還是沒有能力？你如果說「我沒有那個能力。」這是你自我放棄。「懶」表面上沒有什麼殺傷力，但它就是會慢性中毒導致死亡。你知道有些父母親怎麼說嗎？「我這兒子不錯，挺聰明的，只是有點懶而已。」他把「懶」當成一個不是很壞的毛病，實際上，一個人懶，他必然一事無成；修行也是一樣，你懶就不會成就，你很聰明也無效。所有的壞習慣中「懶」最可怕，這是我個人很深的體悟。六祖實際地告訴我們，若是你學不了他，就學神秀，兩個都是了不起，你都可以學。還是那句話，任君選擇，但最後還是要回歸你的自性。

【是以將此教法流行，令學道者頓悟菩提，各自觀心，自見本性。若自不悟，須覓大善知識，解最上乘法者，直示正路。】 [**此教法**] 頓教法門。 [**流行，**] 把它推廣出來。 [**令學道者頓悟菩提，**] 希望跟他有因緣的人都可以頓見菩提自性。 [**各自觀心，**] 每個人各自回去觀心。 [**自見本性。若自不悟，須覓大善知識，解最上乘法者，直示正路。**] 這個概念《壇經》常講：不懂就去請問人家，善知識一定不會吝法，除非你沒有那個程度，否則他一定會徹底告訴你，他會開示我們、指導我們走正確的道路。

【是善知識有大因緣，所謂化導令得見性，一切善法因善知識能發起故。】〔**一切善法**] 法。 [**善知識**] 人。你要知道什麼叫善知識？他今天能成為一個善知識，必然有他的來歷，必然有他的原因，他一定是修行的過來人，所以才有機會教化你、幫助你去見性。你今天要變成別人的善知識，必然要下功夫；要有這樣的功夫，就需要一定的因緣條件。〔**一切善法**〕，只要是世間有智慧的，有益於人類的，都屬於善法。但〔**法**〕不會講話，要因〔**善知識**〕這個人才會起作用。你不要把好東西都留在你家，你不會善用，不是糟蹋那些東西嗎？你家有好書你不看，是不是要送人？！你東西吃不完，是不是拿出來和別人分享？你家有那麼多錢你也用不到，你不拿出來佈施，不是糟蹋那些錢嗎？！你回家找找看，你家一定有很多好東西是你用不到的，你就拿出來。但是你會拿出來嗎？你寧可放著，也不願意拿出來。你觀察一下，你就察覺到你的心打不開，好的書要送給別人，好的概念要講給別人聽，你不要吝嗇。一般人為什麼會吝嗇？只要牽涉到利益關係，就會吝嗇。如果你聽我的課要花三千塊，我就跟你講：「只能聽課不能錄音。」如果你錄音的話，誰還要來聽我的

課？我要靠什麼維生？所以如果牽涉到利益，你就會吝法。就是要讓自己不吝法，我才要出家，你們聽課不用錢，名正言順，你們要聽什麼，我儘量講。

【三世諸佛，十二部經，在人性中本自具有，不能自悟，須求善知識指示方見。】你本身什麼都有，所以你應該可以自悟。但你真的沒有能力，你就應該跟別人學習。

【若自悟者，不假外求。】你自己能懂，你就不需要往外求。說聽課就好了，你現在一念生起「要來聽課」，你也會一念生起「聽也沒有效，自己看就好了。」這一念生起，你就不來聽課了。你真的知道什麼觀念是對的嗎？你還會把你的觀念合理化：「師父還不是自己看！」你如果看懂你當然自己看。譬如，我這一生所學的東西，只有針灸有老師，從《易經》到佛法我都沒有老師。《易經》也是我自己看的，我看一看就看懂了，看懂了，就教，就這麼簡單。如果看不懂，就問人家啊！所以你不要想說「自己看就好了。」你去書局買些書自己看看，什麼是懂，什麼是不懂，你都要知道。每個人過去世的累積，有他自己的因緣，每個人都不一樣。就像我課外書都看得懂，學校的書，我就歷史、國文看得懂，英、數、理、化都看不懂，考試都是用猜的，但每次都能夠猜到五六十分，很奇怪。你說《易經》比較深，還是物理、化學比較深？按理是《易經》比較深，那就是每個人過去對這門學問的因緣。所以我過去一定不是科學家，那些東西我怎麼看都看不懂。談這一段的意思是說，懂或不懂你自己要知道，六祖只能夠勸你，他講得很圓滿，一個叫自己能懂，一個不懂。懂了就不用外求，不懂就問人家。

【若一向執謂須要他善知識望得解脫者，無有是處。】依賴善知識。你們來聽課，不要依賴聽課，你在課堂上只是理解一分，你回去要思維；思維才是你的，沒有思維都不是你的。我們一般人犯一個毛病，他聽完之後回家就要去修，太快了！「聞、思、修」當中，你沒有經過「思」；「思」是很重要的關鍵。很多人以為他聽到了就懂，實際上沒有！你所聽到的都是別人的，你得不到幾分。思考過後，你就會知道懂不懂，你也可以知道你懂幾分，接著就按照那幾分去修才有意義，否則就沒有意義。

【**何以故？自心內有知識自悟**，】六祖大師解釋為什麼，因為你的內在本來就有善知識。為什麼？因為眾生皆有佛性。

【**若起邪迷妄念顛倒**，】你來上課或你自己看經書，可以懷疑；但你的懷疑障礙你自己就不叫懷疑，叫愚癡，「疑」斷掉你的後路是不對的。如果懷疑反而能增加你的智慧，這樣的「疑」是對的。如果你現在聽《六祖壇經》，你一直在懷疑我講的是不是正確，這樣就障礙你了，這樣對你沒有好處嘛！但是我講的，你有疑惑，那你可以去思考，然後去求證，看有沒有違背經典。如果透過這樣求證，結果我講錯了，你就按照經典修。如果透過這樣檢驗，發現原來是你會錯意了，那你就進步了。光是一個字，你會用對，也會用錯。有的疑會生起智慧，有的疑卻是生起障礙，到底是哪個疑，你要會用。所以，學問還是在疑處當中，但疑處真正消失了，才能夠斷疑生信，絕相超宗，這樣才真正有力道。

【**外善知識雖有教授，救不可得**。】如果你「邪迷妄念顛倒」，缺乏正見，縱使釋迦牟尼佛來講也沒有用，你把六祖請出來也無效。

【**若起正真般若觀照，一剎那間妄念俱滅，若識自性，一悟即至佛地**。】前面那段講的是邪見，這段講的是，當你正見一生起，依你的正見來觀照，你所有的問題就消失了，你就能夠見性，〔**一悟即至佛地**〕；這個意思並不代表你就有釋迦牟尼佛的程度，這要看人。舉個例子，六祖大師雖然度了四十三個弟子開悟，但不能說他們和六祖的程度一樣。初地的菩薩不及八地的菩薩，八地的菩薩不及等覺、妙覺，還是不一樣。六祖大師是這樣講，但你的程度不一樣。你把「佛」解釋成「覺」，你〔**一悟**〕就覺了，這樣比較通用。如果你把「覺」解釋成跟釋迦牟尼佛一樣成佛，就太快了。聽《六祖壇經》抱著很輕鬆的心情，你一定會有意想不到的收穫。你聽佛法不需要聽得很嚴肅，當然，我們聽佛法輕鬆，但不失莊嚴，這叫中道，叫不取不捨，要做到這樣的中道，在日常生活就要去體會。比如孩子，教也不對，不教也不對，教會反彈，不教會放縱。事實上所有的事情都是一樣，你對人家好，他得寸進尺，對人家不好又有失厚道，所以待人要若即若離。不是學佛才要談中道，學佛就是要打破一切

的概念，回歸到你的日常生活，這就是佛法。離開你的生活根本沒有佛法可言，如果生活歸生活，佛法歸佛法，佛法就只是學問，跟你不相干。

《六祖壇經講記》34

善知識！智慧觀照，內外明徹，識自本心。

【善知識！】你看《六祖壇經》有個特色，只要一開始說〔善知識〕，就代表六祖又要談另外一段。事實上我們每個人都是善知識，我們不但是自己的善知識，我們亦做要別人的善知識，我們不但要做自己的良師，也要做到別人的益友，我們不要看不起自己。這是什麼意思？你千萬不要給自己找任何的藉口，說你這輩子不會開悟；你也不要怪罪現在是末法時期，不管哪個時代都有人開悟。請問，哪個朝代比較容易開悟？有的話聽起來對又好像不對，但因為大家都這麼講，所以你就講：「我也不要開悟好了。」你不要開悟，你學佛做什麼？你想學佛，又不想開悟，大家都想依賴阿彌陀佛，去到極樂世界再說；如果真的去成了，阿彌陀佛要跟你說什麼？他還不是要教你開悟？所以我們不要一直依賴別人，要有志氣。假如諸佛菩薩就像我們的父母，我們不要樣樣靠父母，要有志氣，這叫靠而不靠。你要天助，就要先自助嘛！你要佛幫你，你就要自己幫助自己；你幫助自己，別人就會幫你。我們今天要幫助一個人，要那個人願意接受才有意義，那個人不願意接受，縱使一百個阿彌陀佛也幫不了他，這個概念不用學佛法也知道，但你自己不知不覺，這代表你根深蒂固就在否認你自己。你這樣怎麼可以叫做〔善知識〕呢？怎麼可以說眾生皆有佛性呢？難道佛性有大跟小，有說哪個比較聰明哪個比較笨嗎？沒有；這樣的觀念才能夠叫正見，才能夠確立在你的心，不然你講再多的道理，也是自欺欺人。我們常常鼓勵別人，但自己又不振作；我們看到別人做錯很生氣，但自己也是

這樣；我們的觀念不正確，是自己的潛意識在作祟。我們要自信，但不是自傲，要謙卑，但不要自卑；根據這些原則去體悟，不要每次只叫別人善知識，自己也要是善知識。

【**智慧觀照，內外明徹，識自本心**。】前面經典講「智慧從自性生起」，你沒有見性，就沒有真正的般若智慧，所以你說：「我又沒有開悟，我有什麼真正的智慧觀照呢？」你們產生疑惑，六祖不是等於白說了嗎？一個人只要知錯能改，就算是一種智慧，這個智慧不見得是你開悟的智慧。你今天知道佛法好就是一種智慧，懂得上進，知道凡事不要怪別人，就是一種智慧，這些都可以叫智慧。無論是什麼智慧，它的目的就在於利益自己、別人和一切眾生。有時候我們不要太挑剔，以為談到智慧，就一定要怎麼樣；你隨時可以生起很多的智慧。現在六祖大師所講的〔**智慧**〕是什麼？用〔**智慧**〕〔**觀照**〕，懂得〔**觀照**〕，你自然就是有〔**智慧**〕的人。你說：「要觀照什麼呢？」我們不如把〔**觀照**〕換個名詞說「觀察」，觀察什麼？宇宙的存在不外乎是時間、空間和一切萬物，你觀察時間是變化的，空間是變化的，一切萬物是變化的，這個宇宙的道理就講完了，這是一個大原則、大方向。那談談你自己，無非就是觀察你自己的身跟心。你說：「要不要觀察佛性？」不用，你觀察身心，自然就可以悟到佛性。佛性你怎麼觀察？佛性無形無相；如果你要觀察，就證明你把佛性當成一個東西。你要觀察你的身心，〔**智慧觀照，內外明澈，識自本心**；〕也就是《心經》講的「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜。」這就是智慧，以〔**智慧觀照**〕五蘊，照見五蘊皆空，不就能度一切苦厄了嗎？以上把整個修行的方法都跟你講了。你要觀察你的身、你的心，否則你會被你的身心折磨。你今天痛苦的，事實上離不開你的身心，你的身體病痛在折磨你，你死亡了，這個色身死亡也在折磨你，因為你會害怕、恐懼、不安，因為你害怕死。什麼死？肉體死啦！你以為什麼死？你為什麼這麼害怕？觀念越釐清就越輕鬆，否則就越痛苦，到處求神拜佛問卜，都是騙人的，你自己在騙自己；你自己觀念沒有弄清楚，問誰都沒有意義。

一樣的道理，照顧好自己的身體，但它該怎麼樣，就是要隨緣，因為你想怎麼樣也不可能。就像今天早上我肚子有點不舒服，我不能恐嚇它，或跪下來求它不要痛。我不想讓它痛，但它會不舒服，我有什麼辦法！有沒有辦法？

有，就是接受，這就是最好的辦法，是一種智慧。接受的當下，要不要吃藥？還是要吃，就吃下去、接受它就好了。果然心裡一接受它，剛才上課只要一坐下就好了。如果我抗拒它、執著它，它會越強烈。你看，你執著一個東西，它會越強烈，痛苦會放大，會無限地延伸。我們都知道癌症的患者生不如死，很痛苦。如果你有機會去看癌症的患者，有修行和沒有修行的，事實上還是不太一樣。有修行的人雖然苦，但是他願意接受，所以他還是很平和的；沒有修行的人，真的很痛苦，他求生不能求死不得，希望醫生為他安樂死，醫生也不能做。原則上不是說等到那一天你才對身體不執著，你現在就要不執著。有些人對身體很執著，他隨時身上有帶藥膏，被蚊子叮到，他就拿出來抹，這事實上是很不好的習慣。以醫學的角度，只要被叮到就拿起來擦，擦久了就失去了免疫力。除非到深山野外去爬山，去露營偶爾帶一下，不要一天到晚把藥膏變成錢包，一天到晚擦擦擦。我意思是說，不是叫你不要照顧你的身體，而是叫你不要執著它，你就會知道，這樣做輕鬆很多。

再來，不要執著你的心情。你的心情不外乎喜怒哀樂，七情六欲，就是很複雜啦！你不要希望說你的心情隨時會很好，你在騙誰？你的「心情好」可以好二十四小時嗎？既然不可以，你為什麼一直想期待你心情好呢？更徹底的說，既然你相信佛說一切都是無常，你的心會是常嗎？你的心情會是常嗎？你的心根本就是無常，那你期待它常，這不是自尋麻煩嗎？！世間人不明白這個概念，所以他要上情緒管理的課，情緒管理是什麼意思？過去我都在上那些課，意思是我過去都在騙小孩，就是小孩哭拿幾顆糖給他吃的意思。情緒你怎麼管都管不了，你什麼時候會抓狂，沒有人知道！但情緒管理也不是你遇到狀況才要管理。無聊算不算一種狀況？那無聊怎麼管理？無聊就去找事做啊！那就是情緒管理？有的人，常常跟你講：「不要胡思亂想，去做事情。」這句話只對了一半，這叫對治，不是徹底的，但你卻常常做這種事情。我坦白講，你只要明白你心情的變化是無常的，明白它就好，你就接受它。不管你的情緒怎麼變化，你只要用你的正見，接受它，很自然的，久了它對你一點影響力都沒有。事實上這個境界對一般人來講，層次就很高了。我們一般人在學佛，就是被心影響，所以才要學《金剛經》「云何應住，云何降伏其心？」「其心」就是你執著的心。

你要知道，《六祖壇經》是頓悟、究竟法門，你明白了很輕鬆，很快，是直接了當；不明白的人，使不上力，這樣他就會退而求其次，去修其他的法門。那會不會有效果？會，但慢慢來。無論你修任何法門，到最後那一剎那，一悟，統稱都叫頓悟，最後你還是要頓悟。《壇經》告訴我們不要在前面那裡打轉，直接從「迷」跟「悟」下手。「迷」跟「悟」建立在一個很重要的概念：正見。你不要認為你讀了《六祖壇經》就有正見，不要用你的想像，你去做事就知道了，你只要看看你的正見有沒有辦法保持二十四小時，你就知道你有沒有正見，你遇境就倒了，怎麼可以說你有正見呢？有正見的人，白天有正見，晚上也有正見；他遇到事一樣有正見，遇到大事小事都有正見；他遇到順境、逆境正見都一樣。你用這樣去檢驗你自己不就得了嗎？這叫印證，你也不需要去找別人替你印證。所以修行這種事情，不需要問別人，「寒天飲冰水，點滴在心頭。」「如人飲水，冷暖自知。」自己最清楚。就像你慈悲不慈悲，心中有沒有怨恨，你都不要問別人，你心中有怨有恨，你就一定不會開悟。你想修成佛祖，怎麼越修越氣？修行也沒有什麼秘密，有的法門告訴你：「我們的法門是秘密的，不可以教別人。」我問你：「真理有沒有秘密？大道有沒有秘密？」密在哪裡？密在汝邊啦！請問，學費繳一千萬或你沒有繳學費，誰比較容易開悟？跟你繳學費不相干啦！所以別人傻，你也跟別人一樣傻，你為什麼要花那些冤枉錢呢？這麼簡單的道理世間的人什麼時候才能夠懂！

你雖然知道不要執著你的身，你的力道之所以不強，就是因為你沒有觀察。你越觀察，就越發現這個身體根本就不是你。我們今天之所以執著，就是因為有一個「我」在作祟。就是說，你認為身體是你的，你認為心是你的，結果你把身心合起來變成一個實有的你，就是這個東西在作祟，讓你執著世間的一切。為什麼？你今天所作所為，都是為了保護你自己，對另一半好，希望他不要拋棄你；對子女好，希望他們以後孝順你；對朋友好，希望他們喜歡你；對老闆好，希望老闆重用你...。我講佛法，很慈悲，又很殘忍，就是把你內在不敢講的東西講給你聽。你執著自己，就會想盡辦法保護這個你，這樣很痛苦。叫你不執著你，談何容易？！唯一的方法，就是透過觀察，一直觀察到最後，你會發現身體是四大，「地水火風」，它根本是「緣起」，它一直在變化。接著看到你的心，它就是隨著境界而起，心在哪裡？你找不到心。為什麼會有心？因境而有心，因執著那個境界，心就這樣生起。若無前境何來有心？

有的人得先觀察身體，之後再觀察他的心，層次比較高的直接觀察他的心，層次更高的就像六祖，因為身心本是無常，所以「本是幻」，既然「本是幻」，就「知幻即離，離幻即覺。」那是層次最高的。怎麼修？看你自己，是按照你個人的層次，你覺得沒有辦法，就往更粗糙的方向去觀察。身體是最粗糙的，尤其是身體的呼吸，一呼一吸二十四小時都有，很容易觀察到。觀察到最後，把呼吸的過程姑且叫個假名「我」，不過如此而已。這樣的道理你可以聽懂，但你不會感動，就沒有力量；你自己去證明，你才會被你自己修行的過程感動，這樣才會突破，關鍵就在這裡。為什麼說只有聽課力道不強？你聽課就好像我在拋磚，要靠你自己去修行，自己去體悟，那塊玉才會出現。「玉」這麼清澈、潔白，就好像你的自性。有的人，更粗糙，他貪愛世間的東西，「身外之物」指的是離開你身心以外，名利權勢這些東西。如果這樣，你就要從外面開始觀，名利是什麼？權勢是什麼？或你貪愛的人，你恨的人是什麼？你觀，哪一個不是無常？這樣從外面的境界開始觀，之後觀身，再觀心。什麼時候會悟？不一定。有的人觀境界就悟了，為什麼？《金剛經》講：「若見諸相非相，即見如來。」並不是哪個角度比較好，是每個人因緣機會不一樣。禪宗很多祖師大德直接去參「佛性」或「誰」，當然這個看你的層次，他直接看那個問題，不需要從其他問題延伸進來。你現在不用去管什麼方法最好，還是以你自己為主。雖然你是個假名，是個緣起的現象，今天你之所以六道輪迴是因為這個現象，你今天要解脫，還是從你身心的作用去解脫，不然你根本沒有辦法解脫。你只要問你自己，你要先觀察什麼對你最受用，你就從那裡下手。當你能夠把它看清楚，叫「**內外明徹**」，內是身心，外是外面的世界，你能夠將身心世界都看清楚了。〔**明徹**〕，明就是明明白白，徹就是徹底。我們首先是對人生不負責任，接著是對生命不負責任。什麼叫對人生不負責任？你人生到底在幹嘛？人生這條路你跌跌撞撞，你何去何從？到底為誰辛苦為誰忙？那是你的人生，你為什麼不想清楚呢？！再來，「生命」，生命就是你，你自己是什麼？生命的狀態又是什麼？你從來都不管，但是你又貪生怕死，這是很不負責任的態度。

古人講，「聞道有先後，術業有專攻。」無論是談修道，還是一般的專業，大部分的人都是不學無術，只有少部分的人是專家，在各個領域當中深入就是專家。我們每個人對各個領域都不專，代表你對人生不負責任；縱使你不

留戀世間的東西，你也應該對你的生命專吧？但你對你的生命也不專。如果你對你生命專，你就能開悟。你沒有這個心：「我要徹底去研究這件事情，一直到清楚明白為止。」舉個例子，不要說佛法，我講世間法就好，很多的科學家一天到晚只為了他那個科學問題朝思暮想，有位科學家為了想一個原理，有一天在洗澡，突然想到就衝出來了，他是誰？阿基米德。一樣，牛頓看到蘋果掉下來，他就會思考這個問題，你就會撿起來吃而已。關鍵在哪裡？他願意想，就能夠想出答案。開悟事實上也是這個樣子；為什麼叫參禪？為什麼叫思維？禪師一輩子就思考一個問題，那個問題他懂了他就開悟。我們有沒有思維？表面上是有，但是你的思維根本沒有深入，而且你思維太多，那個思維就叫做胡思亂想。你一輩子都在胡思亂想，你到底要想到什麼時候？學佛法不是不可以想，不要聽我說「不要用腦袋」，你就不敢想，你只要針對一個問題想，這個「想」就不叫妄想，從這個「想」找出真正的答案，你才會徹底。我這樣舉例說明已經很清楚了。

開悟不是件很奇怪的事，是因為你不願意鐵杵磨成繡花針，你不願意針對那個問題去深入。我們的心散亂、不定，所以沒有力量，你只要願意針對你所想要的去探討或觀照，一直深入下去，有一天你一定會〔**明徹**〕，你就能夠〔**識自本心**〕，就是了解你的生命，真正瞭解你自己。你自己是什麼？你說是「緣起」也對，是「性空」也對，佛性就是空性，所以離開身心沒有一個佛性。這個「性」就是它本來的樣子，身心本來的樣子就是「空」，那個空就是「佛性」，明白了就叫「見性」。當你見到那個性，為什麼會有智慧？因為空沒有障礙，所以你可以取之不盡，用之不竭，你不會起八萬四千煩惱。佛法的理論要講簡單，我可以用很短的時間跟各位分享，無論你是哪一節課來聽，任何一節課都一樣，你聽懂就拿去，拿什麼？「無一法可拿」謂之「拿」。在講課時名之「有拿」，拿了之後名之「無拿」，就像佛傳法給大迦葉尊者，在傳的時候「有法可傳」，傳後「無法可傳」意思是一樣的，這個東西叫「心法」，到底是什麼？沒有人知道，只有你跟我知道，其他人不知道我們在講什麼，那就是一個精神體悟和核心。你想去探討本心或佛性，本性或如來藏，這些名詞在談同樣一個東西，它是什麼？它不能光聽理論，不是翻幾本字典你就認為自己知道，字典所描述的也還是接近而已，還是瞎子摸象；別人可以形容給你聽，但它是什麼你不知道。舉個例子，我們明知道水中撈月是撈不起來，

明明知道水中的月亮是如夢幻泡影，但你跟一個人講：「你看水中的月亮如夢幻泡影！」他不見得會相信；他即使相信了也起不到作用。那個水中的月亮就像我們現在的身心，我們現在就好像站在岸上。我跟你講：「你的身心就如夢幻泡影，你瞭解嗎？」你說：「我瞭解。」「你執著嗎？」你說：「我執著。」那你這樣說沒有力道，你就是要讓他跳下去，讓他去撈那個月亮，他大口大口地嗆水而一無所獲之後，才能領悟到「真的是如夢幻泡影！」修行就是要這樣修。你不要站在岸上聽人家講，你要跳下去，感覺才會深刻。

不論你是貧賤富貴，無論你是什麼身份、地位都一樣，你不懂真理你就是無知。無知的人怎麼會快樂？他註定會煩惱。「師父，我有很多心事想跟你說。」我當然知道你有很多心事，你跟我說也沒有用，你打電話去生命線張老師也沒有什麼用，你不承認自己的無知，你有什麼煩惱？就是無知嘛！你就是不明白這個世界到底發生什麼事情。但我們常常把不明白的事情推給莫名其妙的老天。老天在哪裡？是老天爺，還是上帝，還是王母娘娘，還是太上老君？你把責任推給「祂」，「祂」是誰？這個是人是神還是鬼？還是根本沒有你也不知道，你抱怨「祂」做什麼？你抱怨「祂」，求「祂」都是莫名其妙。你要探討真相，當你聽見這樣的道理，你可以懷疑，無論任何人跟你講的道理，你都可以懷疑。但是，你要證明，這叫符合科學、實事求是的精神。我們不要被騙，但也不要愚弄自己，不明白的事情我們承認自己不明白，不懂就說不懂，就這麼簡單，然後自己去追尋答案。

《六祖壇經講記》35

若識本心，即本解脫；若得解脫，即是般若三昧；般若三昧，即是無念。何名無念？若見一切法，心不染著，是為無念。用即徧一切處，亦不著一切處。

【**若識本心，即本解脫**；】你瞭解自己不就〔**解脫**〕了嗎？！你今天被誰所困？就是被自己所困，被自己的無明、疑惑所困，只是這個樣子而已。你常常講：「我今天出門遇到冤親，回來遇到債主，我一天到晚被冤親債主、孤魂野鬼所困。」你要這麼說，我也沒辦法。舉個例子，如果我們在上課，天花板忽然掉下一條蛇，那大家不是要嚇一跳？就會有人尖叫，有人跑出教室。但有的人就有辦法跟蛇關在一個屋子裡面生活，這就看你瞭解、不瞭解，你不瞭解你就害怕它，無論它是什麼，你都會害怕。表面上你被蛇所困，事實上就是被「不瞭解」所困，這個才是真實的答案，所以瞭解自己的人就能夠真正快樂、幸福、平安、自在，他就能夠真正的〔**解脫**〕。

所有的問題就是出在你不瞭解自己。這個概念很多人似懂非懂，表面上他好像可以認同，但他又不知道是什麼意思。認同的人，他一定會問:「我要怎麼瞭解自己？」一般人認為要先瞭解自己的優點跟缺點，你當然要瞭解，這是世間法，但優點、缺點只不過是你的現象和作用，是表面的，至於你生命的本質是什麼，你不知道。你願意探討，願意想破頭那很好，但你不要想錯方向。有的人想錯方向，他說：「你說得真有道理，瞭解自己才能夠解脫，對對對！那我應該去研究算命，透過八字`紫微`卜卦來算一算，我終於瞭解我自己了。」

或是「我來問問三世因果，讓他告訴我，我就瞭解我自己了。」或是找通靈的，或是透過催眠...。你要催什麼？催哪一世？這樣一問你只會啞口無言。有很多東西沒有講破你會很好奇、很嚮往，甚至你還想學。你想學什麼？不是最好的東西，我不願意學；為什麼？萬一你辛苦一輩子，學到最後，才知道它不是最好的，你不是會後悔嗎？那還是要怪你自己啊！一樣的道理，我為什麼會放下過去的東西，毅然出家而不悔，為弘揚佛法而四處講經？因為這才是最究竟的，才是我要的！所以說志氣要大，那叫大人、大格局，那就是你的佛性。透過這樣如實地去觀照，你才能認識自己，才能夠〔**解脫**〕。

【**若得解脫，即是般若三昧**；】當你〔**解脫**〕之後，〔**般若**〕的智慧自然就現前了，你自然就會有這樣的境界。〔**三昧**〕本來叫正定、正受，事實上就是一種境界，你自然就能證得這樣的境界。所以智慧不是求來的，是你自己因為明白而開啟的。比如說，有的人會教我們權巧方便的方式：「你沒有智慧，要向佛菩薩求智慧。」難道真的是他們給你智慧嗎？是因為你誠心誠意，你在做的那個過程就叫修行。比如你拜觀世音菩薩拜三千拜，別人還在睡覺你就起來拜，連續拜了三年，果然觀世音菩薩賜給你智慧嗎？其實是你自己透過這三年的修行得來的啦！有的人就是需要這麼講他才會聽，信了就去做；有的人就不需要這樣，他能從自己下手。

【**般若三昧，即是無念**。】有了智慧，智慧打開了，自然你就不再胡思亂想。〔**無念**〕不是沒有念頭，而是沒有妄念、雜念，這就叫正念，就叫淨念。我們常講淨念相繼，念念清楚，念念清淨。不可以把清淨解釋作沒有念，變成一灘死水。

【**何名無念？若見一切法，心不染著，是為無念**。】面對任何境界，你只要不執著，自然就能夠達到〔**無念**〕，就能夠念念清淨，無論遇到什麼現象或境界都一樣。[**心不染著**] 染就是貪婪、貪愛，因而產生了執著。如何心才〔**不染著**〕呢？因為我們就是認為所擁有的東西是真實的，才會執著貪愛，所以如果你沒有照見它的真相，你根本沒有辦法解脫。所以小乘人會從觀「無常、苦、空、無我」下手，以無常的角度，就是要讓他知道無常，產生不執著的概念。大乘人是觀「緣起性空」，緣起的現象其性本空，並沒有一個永恆不

變的主體，這樣的概念你聽過幾百遍，不斷的舉例子說明，都是要你明白而已啦！它並不複雜。就像有個牢不可破的東西，你要想盡辦法把它去除，比如說擦玻璃，你用抹布沾水擦，擦不乾淨；接著你用報紙擦，擦不起來；或者用清潔劑噴，用去漬油來擦，髒污也擦不掉...，你覺得這樣的動作奇不奇怪？這不奇怪，尤其你在大掃除的時候，你會契而不捨地想盡辦法要把它擦乾淨，但你對你的生命卻不會這樣做。生命比較重要，還是玻璃比較重要？那塊玻璃比你的生命還重要嗎？世間的人真是奇怪，小東西能夠契而不捨，核心的東西你卻對它不理不睬。當然你會講：「東西比較具體，生命比較抽象。」你可以這樣講而不管它了嗎？我們不可以為生命找藉口，要為生命找出口。

【**用即徧一切處，亦不著一切處**；】所有的一切都有〔**用**〕。你要會用你這個人，這樣你就不需要問：「師父，我是上班比較好，還是當老闆比較好？」看你是要用在當老闆還是上班，用在有用還是無用。請問，你會去超市買個沒有用的東西回來嗎？縱使你去買隻掃把，買個刷馬桶的刷子，它們都有用處。請問，是冷氣機比較有用，還是掃把比較有用？不能這麼說。是外國貨比較有用，還是本國貨比較有用？不可以這麼說。是你比較有用還是他比較有用？不可以這麼說。你悟到了嗎？你怎麼可以說你學歷不高？難道學歷高的就比較有用，你學歷不高的就比較沒有用嗎？你怎麼可以說你出身卑微呢？你以買東西的角度去想想，它們根本都是平等。為什麼？它都有用。你跟我講什麼東西沒有用?同理可證，什麼人沒有用？我不管你是什麼人，我也不管你過去，這些都沒有意義。誰沒有用？我們有時候太看得起自己，認為沒有你不行，這是一種錯誤的知見；認為沒有你，他們也可以做，這樣也不對，這樣你很容易放棄；也不要說你是千里馬，遇不到伯樂，你不要把責任推給伯樂，伯樂就是別人，你為什麼要把你的人生、你自己的作用推給別人？不要怪別人不賞識你，不給你機會，要怪你不給自己機會，因為你自己不當一個有用的人。

真理只有一個答案，就是平等，平等才能夠讓所有的東西、所有的人都有用，這個觀念建立了，每個人的人生都是充滿了希望的。但你要會〔**用**〕，舉個例子，你家的日光燈壞掉，你會不會買個掃把來裝？你絕對不會想用掃把來取代日光燈；所有的事情用事相來講，你就會覺得道理很淺顯，但回歸到我們自己，你就迷糊了。同理的道理，你應該知道自己是怎樣的人，有什麼條件，

有什麼能力，有什麼樣的人格特質，應該擺在哪個位置？這樣一來，你就知道你是要當老闆還是員工，你就不用問我了，問你自己不就好了嗎？你清楚知道你自己不就得了嗎？明白了應該怎麼做，我們就怎麼做，這樣人生很快樂。

人生不要在那裡比較高下，比較這些現象界的東西，現象界的東西本來就是差別相，本來就是各有各的妙，各有各的巧，不需要自卑也不需要自傲，也不需要認為自己貧賤或富貴，這些都是多餘的。你只要能夠貧賤安於貧賤，富貴安於富貴，你就能夠安身立命，你就是一個修行人。世間沒有修行的人掉入一個陷阱，比如說：「我要當個有為的青年，所以我在公司就要拼命地工作、求表現。」「因為我要出人頭地！」「因為我要光宗耀祖！」他們也在創造他們的作用，但他們苦，苦在執著，他們雖然創造了作用，但那個作用是執著的。六祖開示〔**用即遍一切處，亦不著一切處**；〕重點就在執不執著。所以我問一個同學：「你讀《金剛經》這麼多年，談一談你的心得。」他講不出來。我才跟他講，《金剛經》在談六個字：「認真做，不執著。」很少人用這麼淺白、這麼簡單的話把《金剛經》講完。那認真做的目的是什麼？姑且講個目的，就是利益大眾，而不是說光宗耀祖，那是自私，那只是小愛；一般人認真做的目的就是為了他自己，差別就在這裡。所以世間人不懂佛法，很多學佛法的人也不懂佛法，才被人垢病，才互相批判，我說你執著，你說我消極，兩個人在那邊互相詆毀。你懂，任何人都無話可說，因為你的展現就是圓滿，縱使是沒有學佛的人也會認同你。一般人以為「人沒有欲望就缺乏動力。」有這樣觀念的人很多。那說他不對嗎？事實上，依他的思維模式是對的。但他錯在那個欲望本身是自私的、是苦的，他不能夠看穿這一點。真正明白事理的人，不是欲望，而是願力在推動生命，願力是無私的，它不會造成你的痛苦，願力就是大愛。《六祖壇經》裡任何一句話，無論是什麼人，你家裡大大小小所有的人，按照他的條件你都可以為他開示。如果你真的懂佛法，能夠靈活運用，就可以講出一番很透徹的道理。

《六祖壇經講記》36

但淨本心，使六識出六門，於六塵中無染無雜，來去自由，通用無滯，即是般若三昧，自在解脫，名無念行。若百物不思，當令念絕，即是法縛，即名邊見。善知識！悟無念法者，萬法盡通；悟無念法者，見諸佛境界；悟無念法者，至佛地位。

【**但淨本心**，】我們常說「擒賊先擒王」，這個王就是你的心，事實上都是你的心在作用。我們常掉入一個陷阱，你一直想辦法要讓自己的心清淨。當然有很多人這樣教你，不是不對，這樣是漸修。比如你心很亂，你透過持咒、念經、數息讓你的心靜下來，但心是無常的，怎麼靜？你現在心很煩、很亂，透過一種方式讓你的心靜下來，從亂到靜，這是無常。同樣的道理，靜了之後還會再亂，因為它同樣是無常。這樣的修行就像拉鋸戰，這樣修不是不對，這叫漸修。就好像說，你現在沒有錢也不快樂，你就是要有一點錢才會快樂，這樣就註定你現在不會快樂；你要等到有錢才會快樂，你這樣蠻累的。你什麼時候才能夠體悟到「我現在快樂，我過程快樂，結果也是快樂。」這樣才是圓滿嘛！俗話說：「吃得苦中苦，方為人上人。」這個苦如果你把它解釋成歷練還可以，但很多人把苦跟痛苦連在一起。當你被人看不起時就想：「不要緊，我忍耐，有一天你就會知道！」這叫瞋恨。有一天成功了，他就說：「你看我成功了！」然後就往生了，悲哀！也就是他的成功真的很無知，這樣的人從古至今一大堆，但有人不知道這樣的道理，還歌功頌德。你要知道六祖大師說的真正的意思，〔但淨本心〕，指的是你心的真相是清淨的，這就符合前面講的

「菩提自性本來清淨」，現在是叫你去明白。《壇經》的下手處是叫你悟，慚修的下手處是叫你修，漸修是先修後悟，頓悟是悟後起修，你要把這個次第弄清楚，這兩個都對。悟是悟什麼？悟是要悟那個本來。你現在講的，心清不清淨，就是心的作用，不是本來面目。你現在胡思亂想，就是心的作用。你要分清「體、相、用」，光是這三個字你可以貫穿很多道理。你不需要在「作用」打轉，你只要明白它的真相，自然就會清淨，就像六祖所講的「一真一切真，萬境自如如。」就是說，當你可以悟到那個清淨，任何念頭就變成清淨。當你沒有悟到那個清淨，任何的念頭你不要去求個靜，因為那個靜是無常的，短暫的，你求不來。縱使你求來，它也會消失，它不是真實的，這樣的概念，真正明白的人不多。一般人談修行方法，就是亂的時候怎麼讓自己定，煩的時候怎麼讓自己靜，就是停留在一種對治法。我剛才已經講過，你的心情本來就是變來變去，就這麼簡單，你只要接受它就好。有同學問我：「誦經或念佛之後念頭會起來，怎麼辦？」有些同學是把心拉回來，我說：「不用把它拉回來。」為什麼？來讓它來，去讓它去，讓它來去自如，因為來去本來就正常，因為無常是真理。你有這樣的正見，自然「來去」就會漸漸沒有影響力。一剛開始不是透過訓練，而是正見的問題，這種正見的核心，一般人真的不容易抓住。《壇經》裡所講的正見就是本質，就是在談這個道理，《無相頌》就講得很清楚，你只要明白這個道理，你就能夠：「使六識出六門，於六塵中無染無雜。」

【**使六識出六門，於六塵中無染無雜**，】禪的東西不囉嗦。〔**六識**〕就是你的認識，你透過身體的感官系統：眼、耳、鼻、舌、身、意這六門來認識六塵，〔**六塵**〕就是外面的色、聲、香、味、觸、法。誰在主導呢？就是本心。所以，本心清淨，你看出去的世界就一切清淨，事實上它就是這個樣子。悟不到本心清淨，這個世界怎麼看都是起伏不定，都隨著你的心情和個人的偏見來決定。不相信你去看，你每天去公園散步，公園沒有變，但你的心情會變。當你在戀愛中，看見落葉都對你微笑，你若是失戀，花開都枯萎，隨著你的心情看這個世間，所以才說「見仁見智」，因為妄心在作祟，每個人心情不同，看的世界就不一樣。離開這個核心，你要從你的意識，或從你的感官系統或外面的現象去下手，了不可得。今天最難的就在這個問題，難在我們就是沒有辦法看到那個清淨的心。清淨是什麼意思？你的腦袋還是會憑空想像。你說：「像

我上課一樣，清淨就是沒有雜念，沒有妄想。」這叫做理論，並不代表你懂清淨。或比如，「這開水很清澈。」這只是一個譬喻，清淨不一定是這個意思。你聽課也好，看佛經也好，清淨是什麼，只是你憑空想像的，它到底是怎麼回事沒有人知道，如果沒有契入「空」，任何東西都談不上「清淨」。你要好好地悟「空」這個字，這個字你也不需要查佛學字典，你查了也沒有用，好像各有各的定義。我只送給各位一句話，「空」是一個境界，要達到這個境界，就是要透過不執著，透過不執著，你才有機會跟空相應。相應了不就知道了嗎？任何的解釋都是沒有意義的。明白道理的人，都是這樣修，這樣悟而已，不明白道理的人，借助各種法門到處摸索。

【**來去自由，通用無滯，即是般若三昧，自在解脫，名無念行**。】用自己的智慧，達到一種解脫的境界。

【**若百物不思，當令念絕，即是法縛，即名邊見**。】這就是錯解如來真實義的人，他以為「無念」就是什麼都不想，不明白法義的人，反而被法所綁。我們今天學佛法，首先不是悟，首先先不要被綁。我們今天為什麼學佛法？因為我們有太多的痛苦煩惱，所以你首先不要增加你的負擔。你沒有減少你的痛苦、煩惱，反而被佛法所綁，這樣學沒有用。剛開始學佛法，不求你悟，只要你學了不要被這個東西綁，不要越學越痛苦。我舉個例子，我們還沒有學佛法之前，就像個病人，因為病了去看醫生，想讓自己的病情減輕，不要越看越嚴重。請問，你來這邊看病門診幾次了？你們都是做全天的健康檢查，病有沒有比較好？有改善就好。現在是吃《六祖壇經》這一包藥，包起來，送給你；打開來，裡面沒有藥，明白了就叫中道。真的有拿給你，真的有講給你聽，你聽到什麼？聽到「本來無一物」，聽到「無一法可得，無一法可說。」你要善於譬喻，你就知道佛法真是妙不可言。

【**善知識！悟無念法者，萬法盡通**；】從六祖大師講的這段話，可以看出他很推崇無念。什麼叫〔**無念**〕？套一句《金剛經》的話，就是「應無所住，而生其心。」「無所住」，就會無所障礙，「生其心」，生起智慧的心、慈悲的心、清淨的心，念念清淨。一個人只要達到〔**無念**〕的境界，就與「空」相應，既然與「空」相應，就〔**萬法盡通**〕。既然沒有障礙，就通，我們就是因

為有障礙，所以才不通。什麼障礙我們自己？當然不是別人，是自己，是自己的知見。

【**悟無念法者，見諸佛境界**；】就是能夠見到真相，一個開悟見性的人看這個世界的人、事、時、地、物就是不一樣，看起來他和一般人沒有什麼不同，但他的心境就是跟你不一樣。在哲學裏面很喜歡談真、善、美的境界，開悟的人就能夠達到這個境界。「真」，他能夠看到真相。「善」，他能夠體悟到至善。「美」，他能夠體會到美的境界，各有各的妙用，真的是很美好。

【**悟無念法者，至佛地位**。】〔**佛**〕就是覺的意思，他自然能夠達到那個層次。有時候《壇經》談佛字，不一定要把它擺在成佛或釋迦牟尼佛的概念。有的人，不認同《壇經》的理由，在於六祖講得太快了，因為按照大乘經典，有很多層次，六祖講的好像一悟就成佛了。你不要誤會六祖，〔**佛**〕就當作「覺」的意思，覺了之後，每個人的體悟就不一樣。有些禪師一生悟很多次，就代表悟的層次不一樣，悟到什麼境界沒有人知道。兩個人開悟，他們悟的層次是不一樣的，所以才有初果、二果、三果、聲聞的問題。只要你願意，你一定能夠突破。突破到什麼程度？學無止境。

善知識！後代得吾法者，將此頓教法門，於同見同行，發願受持，如事佛故，終身而不退者，定入聖位。然須傳授從上以來默傳分付，不得匿其正法。若不同見同行，在別法中，不得傳付，損彼前人，究竟無益。恐愚人不解，謗此法門，百劫千生，斷佛種性。

【**善知識！後代得吾法者，將此頓教法門，於同見同行，發願受持，如事佛故，終身而不退者，定入聖位**。】頓教法門就是直接了當，直接談你的心，談那個核心。但這樣的法門，一般社會大眾有幾個看法，第一種，六祖大師是千古的奇才，你學不得；第二種，末法的眾生資質愚鈍，不像從前的人；第三種，六祖大師這個法門是要上根利智的人，我們是中下根，甚至沒有根。我現在要講的不是我的看法，是佛的看法，佛說「眾生皆有佛性」，佛說「諸法平等」，佛說「法無高下」，佛說眾生「人人皆可成佛」，縱使「一聲南無佛，皆共成佛道」，這是《法華經》講的；學佛沒有信心的人，要去看《法華經》。做一件簡單的事，他都會成佛，又何況他專心去修行，難道不會開悟嗎？但你這樣講，別人不見得會接受你的看法，所以他要有〔**同見**〕，他的知

見要能夠認同，這樣的人，你可以為他談頓教法門，否則，不要講這個法門，因為怕會害了他，或是跟他起爭執，或者造成他誹謗，也許他認為自己沒有辦法，他表面上說：「你根器好，你修，我不行。」但他的潛意識是說：「你不要傻啦！」他說：「我根器沒有那麼好。」意思是你的根器也沒有那麼好。聽人說話，你要聽他心裡的話，但你又何必去炫耀你在學什麼，這樣擾亂別人的心也不對。你不要到處去跟別人講：「你知道嗎，我在學頓悟法門，很快呢！就好像兩岸直航，不用繞來繞去。」你自己的體悟也不用這樣講。我們平時可以旁敲側擊，在聊天時就可以知道對方的知見。或許你認為：我又不認識他，怎麼跟他聊？其實你只要跟他聊幾句話，在一問一答之中，快則五分鐘，慢則半個小時，就可以知道他的程度了。

有知見也要修行，所以叫〔**同見同行**〕，然後能夠〔**發願受持**〕。很多人害怕發願，但這個〔**發願**〕講的是你的心，你願意流通和受持這個頓教。六祖講這樣的人，〔**如事佛故**〕，在大乘經裡講這個人「早植德本」，或「曾供養百千萬億佛」，你受持這個法門，跟你在服侍佛的道理是一樣的。〔**終身而不退者**」，指你這一輩子不會退轉，不會懷疑。〔**定入聖位**〕六祖大師講話要負責任，但他敢講，他很肯定地說這樣的人一定會超凡入聖，事實上他也以他的成就證明給你看了，若我們是當時六祖的弟子，說不定還會半信半疑，但事情是要通過時間考驗的，現在已經經過一千多年了，尤其他後面的示現，以及他現在的肉身。肉身菩薩最完整的，莫過於六祖，連紅衛兵也不敢破壞他的肉身，很多東西真的很不可思議。

【**然須傳授從上以來默傳分付，不得匿其正法**。】我們不可以吝法，不可以知道而不說。這個人可以說，你不說，這叫失信於人；這個人不可以說，你卻說，這叫失信於法。你們可不可以說？你們自己找上門來的，當然可以說，沒有這個因緣就不會入此門。

【**若不同見同行，在別法中，不得傳付，損彼前人，究竟無益**。】我們都知道佛法有三個系統：藏傳佛教、南傳佛教、漢傳佛教。藏傳佛教，就是西藏、尼泊爾那邊；南傳佛教指泰國、緬甸、斯里蘭卡一帶；漢傳佛教就是我們中國，包括臺灣跟大陸。請問，這三系，哪一個系在全世界知名度最高？藏傳

佛教。為什麼？因為達賴喇嘛的關係。如果談事，是因為政治，牽涉到政治的東西影響力最廣。如果不是這個關係，他們也許還是會隱居在與世隔絕的喜馬拉雅山，這是達賴喇嘛自己講的。但是，哪一個系統最接近佛陀時代？南傳佛教。你看他們的修行和理論，最接近釋迦牟尼佛那個時代。哪個系統境界最高？漢傳佛教。你們既然要分了，就要分清楚，這得對內行的人說，不然爭得沒完沒了。你只要去瞭解西藏和南傳佛教的修行方式，再把中國禪宗的祖師擺在一起，境界的高低你一看就知道。問題是中國禪師境界最高，但最難學，因為最抽象，最難掌握。藏傳或南傳的，他們有個體系、次第、系統，很清楚，或有人指導，或經過哪一關之後才能夠有哪一關。禪的東西沒有這麼講，表面上證悟是有高低的，但悟沒有定法。所以有的東西你不可以聽我講，你要去看看，然後親自去體會，越瞭解你會越讚歎中國的那些禪師。如果釋迦牟尼佛看到中國的那些禪師，應當會讚歎把禪法發揮得那麼淋漓盡致，真是青出於藍而勝於藍。你說：「佛陀的時代有講禪法，為什麼他所表現的跟南傳的一模一樣？」也就是說當時，佛陀的弟子真正懂這種道理的莫過於舍利弗、須菩提，不是他沒有講，他這樣的言行比較少，因為懂的人少。大部分人就是要有形有相，有個方法，有個步驟，一般人比較好學，有次第的東西，就是有時間差，就是要拖很久。只要是沒有次第的東西，不是大好，就是大壞，不是懂，就是不懂，只有這兩個，所以有人說：「這樣修很危險。」你要是這樣認為，縱使你這一輩子沒有開悟，也不用緊張，你下輩子一樣是修行人，你要珍惜此生，因為這個正見會跟你走，「人身難得今已得，佛法難聞今已聞。」生命的狀態並不是只有今生，它是生生不息，生生不已的狀態，它是在無常當中無限的延伸，你說它是常不對，說它是無常也不對，所以，佛性非常非無常，在這個無常的概念當中，它可以生生不息，一直地變化。那你開悟做什麼，成佛做什麼，去西方極樂世界做什麼？還不是要繼續生活！只是你的能力更好，你的心情更愉快，你的行動更方便。高鐵算什麼？飛碟算什麼？盡虛空遍法界，一念之間想去那裡就去哪裡。你要瞭解佛法這三個體系，明白你在學什麼，要明白它們的差別在哪裡，但也要尊重它們，這叫平等。你要明明白白，否則你被別人一說，信心就會動搖，談到最後，你會放棄，因為你自己正見不夠。你讀了《六祖壇經》要修別的法門，我也不反對。至少要有這樣的正見。

【**恐愚人不解，謗此法門，百劫千生，斷佛種性**。】什麼叫〔**愚人**〕？並不代表一定是不明白這個法門的人，而是不懂諸法平等的人，才在那裡謗法。你不要想說法，卻造成你在謗法，你不要以為你在護法，實際上是在毀法，這一點很多人都不瞭解。因為不懂法，所以才誹謗這個法，因果的東西絲毫不爽。沒有見性的人，因為他執著，所以因果受報，雖然一切本來就是空，但他依舊會受報，因為他謗法，他長時間沒有辦法接觸佛法，這就是他的因緣，是他自己所創造的，就叫做因果。

《六祖壇經講記》37

善知識！吾有一無相頌，各須誦取。在家出家，但依此修；若不自修，唯記吾言，亦無有益。聽吾頌曰：

說通及心通　如日處虛空
唯傳見性法　出世破邪宗
法即無頓漸　迷悟有遲疾
只此見性門　愚人不可悉
說即雖萬般　合理還歸一

【**善知識！吾有一無相頌，各須誦取**。】佛經談完一段，常常會用偈誦，《壇經》也不例外，它剛才談般若的概念，接著以偈頌再做說明。中國人自己的佛經就是《六祖壇經》。

【**在家出家，但依此修**；】〔**在家**〕和〔**出家**〕，條件不太一樣，修行的方式也就不太一樣。學佛的人要能夠不退轉，最好多看一些高僧大德的自傳，很多人看見過虛雲老和尚的年譜，那就是他的自傳，但要像他這樣修，別說在家人，就是出家人也沒有辦法；他可以一直朝山，從揚州拜到普陀山，我們可以嗎？所以，我們要看每個人的條件，在家人，你的家、你的工作職場就是道場，你要知道在這個道場怎麼修行，不是寺廟才叫道場。不是叫你不要去，也不是叫你要去，問題不是誰聽法聽得比較多，而是你的覺性有沒有這麼強，你隨聽隨做比較重要。但是，很多人都是聽跟做差十萬八千里。有的人聽越久就越散漫，越聽越不珍惜，忙的人怪沒有時間，時間太多又不會利用。有的人為了考高普考，辭了工作專心讀書，不是這樣才能讀得好。有些人說：「我不工

作，專心來修行。」但躲在家裡效果也不好。你要是明白這樣的道理，無論你過什麼樣的生活都沒有關係。〔**在家**〕和〔**出家**〕各有各的條件和煩惱，自己的煩惱自己擺平。《無相頌》就是無論你在家或出家，都可以這樣修。

【**若不自修，唯記吾言，亦無有益**。】你不這樣修，光背起來沒有意義，但不修又不背的人就更沒有意義，不修先背起來。就像昨天跟一位老和尚請法聊天，這位老和尚也在電視台弘法，我們也談到在家怎麼修，出家怎麼修的問題。我請他慈悲談一談他自己是怎麼學習、怎麼研讀經典的。他很客氣地說：「經典就是一直看，不懂也是一直看。」他不習慣看注解，只看經文，但他也不反對你看注解，因為每個人學習的方式不一樣。他看《華嚴經》，「看久了，境界自然就會現前。」是什麼境界？他靜靜地沒有說，內行的就不要問境界是什麼。境界是什麼沒有人知道，你也不要猜，你去做就對了，它很單純，不複雜。我常講學佛法有兩個重要的概念，首先就是要有正見，再來就看你精進與否。不精進，做任何事情都不會有成就，「一勤天下無難事」，學佛法也是一樣。精進有兩種，一種是不夠徹底的精進，一種是徹底的精進。前者是你每天打坐，很精進地每天坐一個小時，或念一萬句佛號，這樣的精進還不是真正的精進。你打坐一個小時，那還有二十三小時你在做什麼？你念完一萬句佛號，那其他的時間在做什麼？真正的精進就是時時刻刻，片刻不離身，你的心時時刻刻都沒有離開你，時時刻刻清楚，時時刻刻都有正見，那才是真正的精進，不論你是白天或是夢中都一樣。這聽起來好像很困難，但它本來就是如影隨形的，只是自己沒有真正去察覺或去體悟過。你硬說：「我時時刻刻要清楚。」這也不行，它本來就是一種很自然的狀態，就好像我們時時刻刻在呼吸的道理一樣，你要做到時時刻刻清楚，就像時時刻刻在呼吸一樣。你裝也裝不來，你勉強要提起精神也沒有辦法，這是一個很自然的樣子，就像一個有慈悲心的人，你不能問他：「你是什麼時候比較慈悲？」你這樣問就很奇怪，一個慈悲的人就是二十四小時慈悲，他內心一轉換就變成那樣的人，否則就是自私自利。轉換就是我們所講的悟，或一種境界，或你契入了什麼；你一定有所感動，然後就變成那樣的人。

【**聽吾頌曰：說通及心通，如日處虛空**。】談的是自覺。有很多種解釋，一種說〔**說通**〕就是「教下」，〔**心通**〕就是「宗門」，但不要這樣解釋。六

祖大師前面談個很重要的概念，他談般若時講「迷人口說，智者心行。」他是讓你心口如一，這個「說」就是口，「行」就是心，心口如一的人才是真正的修行人，才是一個真正自覺的人，這樣才符合他前面講的法。

〔**說通**〕，一個人很會講，但不見得是個開悟的人。你看那些立法委員也很會講，但理正不正，你一聽就知道。你現在所說的「會講」，就是他講的道理完全正確、通達無礙，但他也不見得是個開悟的人。法師跟禪師不一樣，法師就是會說法，禪師指的就是開悟的人，你們不可以稱呼一般的出家人為禪師，除非他是開悟的人，我們一般稱法師。你看公案，法師遇到禪師就沒有辦法。比如有個法師在講《維摩詰經》，禪師就問他維摩詰在哪裡？有個法師的寺院掛了一幅高僧的畫像，一天，有個禪師看到那幅畫，就問他畫的是什麼人，法師說畫的是一位高僧叫某某人，禪師就問：「畫像在此，高僧在哪裡？」為什麼我們一般人聽到某些話答不出來？因為那些話你從來沒有想過，你的腦袋也沒有這樣的認知，如果你知道，你怎麼會答不出來呢？「高僧在哪裡？」你就說：「在這裡啦！」人家就會說：「儒子可教也。」「佛在哪裡？」你就說：「有，在這裡！」佛在哪裡？大家都頭歪歪的，真是沒有出息。那種以心相應的感覺真好，就是說：「我講什麼你們知道。」

〔**心通**〕的人一定〔**說通**〕，他一定說法無礙，一切通達，自然就〔**如日處虛空**〕了，〔**日**〕就是見性，就是般若智慧，他已經破除一切障礙，撥雲見日了，智慧就像太陽一樣。但你覺悟的目的就是也要幫助眾生覺悟，就是幫助眾生瞭解他自己，這樣，他人生所有的問題都不是問題了，不是障礙了，心中的愛恨情仇一筆勾銷。

【**唯傳見性法**，】談的是覺他。他講的就是要讓你〔**見性**〕，不拐彎抹角，不談不究竟的東西，要讓你見性，就是要談你心性的問題。這個問題太難懂，你不要一味怪罪別人聽不懂，你要怪罪自己不夠權巧，不善於表達，不善於譬喻，別人怎麼會聽得懂？！這一點要為別人說法的人要培養，不要講一些專業術語，一邊講一邊查字典。

【**出世破邪宗**。】最嚴格的說法就是只要不是談見性的，都叫〔**邪**〕。就好像我講過的，佛法有三個系，藏傳佛教的修行人是怎麼修？你沒有正見的人

不要買這種書，不然你以為修行就是那個樣子。修行是那個樣子嗎？修行的方式很多，因為你不明白，你看到，以為這就是修行。因為你還沒有正見的時候，你的看法是很主觀的，你剛接觸什麼，就會認為是什麼。你剛學佛法，你的師父教你拜懺、念佛、持咒，你就會認為修行就是這個樣子，假設你自己沒有明理，你沒有看到修行的全貌，這樣學習就會誤會佛法。就好像你剛學《易經》，就去學卜卦、地理或看面相，你就會以為《易經》就是這樣的。你剛開始學習，接觸什麼，你就誤認為是這樣子。很多東西你知道的不完整，但又沒有人告訴你，或當你接觸後，別人告訴你，你不見得能接受。

我再舉個例子：護持道場，是得到善的果報，還是惡的果報？善的？真的嗎？護持一個好人，會得到善的果報，護持一個壞人，就會得到惡的果報。你去的道場是什麼道場我也不知道，問你自己，你當然說它是好的道場，因為你認同嘛，但你認同的道場就是好的嗎？你也分不清楚。比如說我這個人很普通，但我讓學生很自由，很多學生在這邊跟我學，還是會到其他道場去。我甚至跟學生說：「我們的道場不需要護持，你們多護持慈濟。」所以我們裡裡外外都沒有功德箱。如果你不嫌棄，你可以來聽課，你們做義工可以去佛光山或法鼓山，很多道場都需要你們這些菩薩去護持，你們就去。還有人問《禪心學苑》的住持是誰？很多網站一定談他自己師父的東西，那《禪心學苑》什麼師父都有，什麼文章都有，這是好事，這樣對你們最好。

有一天，我跟一個學生說：「你剛來的時候，我怕你誤會所以不講，但你已經跟我學一年了，我今天要跟你講，沒有講就是我的錯。你常常去護持某個道場，但你為什麼不敢拿那個道場的書去流通，卻拿《禪心學苑》的書去流通？」他說：「那個道場的書我不敢流通，因為講得不太正確。」我說：「既然講得不太正確，你為什麼要護持呢？」他就說：「在我生命最痛苦的階段，遇到那位上師，我很感恩他，所以護持他。」我說：「觀念不太正確就要遠離，你護持他不但沒有功，反而會帶來過失。」護持正法有無量功德，護持邪法會遭到果報。他說：「師父，我今天沒有離開，就是因為您教導得好。」「為什麼？」他說：「因為我不入地獄，誰入地獄！」我說：「你是地藏王菩薩嗎？你是地藏王菩薩再來說，你入地獄就爬不出來啦！」他還問：「師父，那您為什麼到監獄弘法？您不入監獄，誰入監獄？」我說：「我入監獄，我馬

上就出獄，我講完就走了，我知道我在做什麼。」你護持那個法師是正還是邪，難道你不會分辯嗎？〔**出世破邪宗**〕，如果以狹隘的角度就是正跟〔**邪**〕，以廣義的角度就是究竟不究竟的問題。

【**法即無頓漸**，】不是〔**法**〕的問題。不要跟人家辯說：我們學的是〔**頓**〕，你學的是〔**漸**〕，這樣說是你執迷不悟。法就是法，〔**法**〕有幾個概念：一，法無定法；二，諸法空相；三，諸法平等；四，一切法皆是佛法。從這裡探討，我們在學佛法，很多人對法根本不清楚。一切法都叫法，法無定法，這句話就是叫你不要執著一定是什麼樣的，或你在學什麼，你不要排斥或跟別人爭論，這才是智慧，才是活潑玲瓏，你不要執著怎麼樣，或一定要怎麼說。〔**法**〕的真相就是空相，無論你現在講的是善法還是惡法，是正法還是邪法，它的本質是空相，所以罪跟福本是空。那你說：「我可以造罪囉？」不是，因為你不空，所以你還是會有造罪的折磨，還是會有果報。理論講「空相」，但你沒有證悟到那個境界，你還是會有現象的作用產生的苦樂。

因為有「諸法空相」，才有「諸法平等」，在家裡跟去上班平等，家庭跟公司平等，不要常常說還是家裡比較溫馨，公司像冰箱。同理可證，你家那個道場，跟外面那個道場平等，在家人出家人平等，護持還是平等，但還是有所尊卑，「平等」徹底讓你領悟到這才是真正「心平」的境界，因為諸法平等，所以一切法都是佛法。將這些概念串起來，你才不會像鸚鵡學人說話。

【**迷悟有遲疾**。】法沒有問題，是人自己出了問題，所以你就不要分大乘、小乘，原始佛教或漢傳，真的不要這樣分。如果你處處掉入一種考據，《六祖壇經》是不是六祖講的，沒有人知道。那你現在看的佛經是不是釋迦牟尼佛講的，也沒有人知道，縱使是他講的，也不是他寫的，那你書就不要讀了。你讀的四書是不是孔老夫子寫的，你這樣探討到最後，誰可以證明給你看？孔老夫子也沒有辦法證明每句話都是他說的。伏羲、文王、周公也沒有辦法證明《易經》是他們發明的。但這個問題不難破除，你現在所看到的東西不管作者是誰，只要對你有幫助，就有意義，根本不需要考據這個是不是誰講的。有人講：「大乘非佛說。」那我問你，大乘經典對你們有沒有幫助？你們不會自己去看嗎？它的境界有多好，你去讀一下不就知道了嗎？對你受用就是

利益，不管黑貓白貓，只要能抓老鼠的就是好貓，抓我們心中這隻老鼠。請問，是飯後吃水果，還是飯前吃比較好？不需要在這邊爭辯，你吃得健康才重要，何況每個人的體質不一樣，否則，按照養生專家的理論，那些修行人，不要說過午不食，他們維他命 ABCD 全部都缺乏，人家還不是活到一百二十歲！真正有智慧的人就會去做，沒有智慧的人就停留在知見上打轉，各唱各的調，各說各的對，沒有意義。假設你能夠悟得快，我們就說那個人叫頓根，假設你悟得慢，我們就說那個人叫漸修，所以原則上還是依你自己來決定的，不需要爭論。

【**只此見性門，愚人不可悉**。】〔**見性**〕的法門，一般人是不能夠瞭解的。為什麼？見性無形無相，一般人只能夠瞭解有形有相的東西。佛性無形無相，你怎麼知道有佛性？空又在哪裡呢？藉相顯理，就這麼簡單，藉那個現象顯出那個道理。所以你要在「有」處看到「空」，在「空」處看到「有」，這樣就不落兩邊，就是中道的意思。

【**說即雖萬般，合理還歸一**。】講的是一切法。佛法也好，哲學也好，或任何的學說都好，真正的智者和聖人所談的道理，最後一定匯歸到一個最基本的核心，都離不開心性的問題，西方的聖人談的也還是生命的問題。你去上過那麼多課，你真正要的是什麼？你有沒有問過你自己？或你跑遍那麼多道場，聽過那麼多法師上課，你要的是什麼？這樣聽，或是你自己在家裏靜修，看看各種經典，你到底又是想求什麼？這是你自己要去思考的問題。〔**說即雖萬般，合理還歸一**。〕歸納起來還不是談一個真理，還不是談你那顆心，還不是談生命的本質，讓你瞭解你自己！這就是我們常講「萬法歸一」，那「一歸何處」呢？如果只有〔**歸一**〕，〔**一**〕還是執著。當然，六祖大師是在談一個根本的東西。明白道理的人都知道，不明白道理的人就會比哪個法比較好，或哪本經比較殊勝，不要這樣比。

《六祖壇經講記》38

煩惱暗宅中　常須生慧日
邪來煩惱至　正來煩惱除
邪正俱不用　清淨至無餘
菩提本自性　起心即是妄
淨心在妄中　但正無三障
世人若修道　一切盡不妨
常自見己過　與道即相當
色類自有道　各不相妨惱

【煩惱暗宅中，】〔暗〕就是無明，無明讓你看不清楚，你就會自尋〔煩惱〕。舉個例子，當你是嬰兒的時候，你沒有看過你出生，因為那時候你不懂。當你要死亡的那一天，你也沒有看到你死亡，因為那一剎那你自己不知道。為什麼你能知道死亡？因為別人有生死，你看到別人的生死，所以你知道有生死的問題。但是你不只看不到你的過去和未來，你人生的這段時間，你也根本看不到，你根本看不到你在做什麼，你只知道你的煩惱、痛苦和無奈，你只感覺到別人不瞭解你，但你又何嘗瞭解別人。你這一生到底做什麼，你不知道，這統稱自己的無明障礙到自己，所以六祖才說，一個有〔煩惱〕的人像在一個暗無天日的房子裡面。

【常須生慧日。】你應該生起智慧，就像一盞燈像太陽一樣。你要生起智慧，就要像前面說的「合理還歸一」，你要明白真正的道理就是那顆心，那一顆心明白了，智慧就打開了。

【**邪來煩惱至，正來煩惱除**。】這是《壇經》裡面很重要的修行概念。什麼叫〔**邪來煩惱至**〕？〔**邪**〕就是不正，不正就是錯誤的觀念，就是你自己的偏見、邪見。一個人的〔**煩惱**〕還不是來自自己錯誤的觀念！你不相信，你把每個人的煩惱做一個調查統計，都來自於你不明理。煩惱你的孩子不聽你的話，卻沒有煩惱你不聽自己的話，這就很奇怪。曾經有很多父母問我怎麼教育子女，我回答：「讓你的子女感動！而不是講一番大道理給你的子女聽。」你要跟他講什麼道理？你不要以為聽完《六祖壇經》以後，回去給他講道理，你想跟他說什麼？「智者不言，言者不智。」為什麼這麼講呢？你明明知道他不認同你，你跟他講那些話，根本就沒有意義。你要讓他認同你的人，就要讓他感動；讓他感動之後，話不需怎麼講，他也知道該怎麼做。所以無論面對任何問題，你去做就對了，而不是在那邊爭辯、在那邊講，那些都無濟於事，只要你以身作則，盡心盡力教養他，無怨無悔的去做，因為他是人，他有佛性、有良心，一定會被你感動；只是有的人個性倔強，不會在你面前認錯，你知道就好了。好好地教育你的子女，侍奉你的公婆，好好地對待你的另一半、你的朋友、你的同事，好好對待跟你有因緣的人，無論他們對你怎麼樣，你就盡心盡力對待他們就對了，這樣必定成佛，那你還有什麼煩惱？講完了，你人生有什麼問題？煩惱怎麼起？你有正確的知見，〔**煩惱**〕自然不就消除了嗎？我們常講想開不就好了嗎？

另外以修學的角度來談，你現在在靜坐，念佛或誦經，突然有個邪念生起了，這叫〔**邪來煩惱至**〕，你在誦聖人的經，但你的思維是這麼邪惡，產生極大的衝突。或是你在打坐，剛開始坐，坐下去像佛祖，但坐在那邊越想越氣，因為你的心中有怨恨，每個人都是有怨有悔，你不覺悟，怨恨怎麼會消？覺悟了，哪來的怨恨？當你發現你的觀念不對，「唉呀！罪過罪過，阿彌陀佛，我為什麼生起這樣的觀念！趕快拉回來，趕快生起我的正見。」這叫〔**正來煩惱除**〕，但這樣修叫對治，真是累，這是二乘人小乘人的修法。

【**邪正俱不用**，】〔**邪**〕念也好，〔**正**〕念也好，都是心在起作用，只是我們在作用當中把它分為邪跟正。不論你在想什麼，念頭就是念頭，它還不是念念無常！不管是什麼念，它都是一念接一念，所以你不需要一起什麼念，就在那邊拉來拉去，〔**不用**〕就是不執著，只要知道這些都是如夢幻泡影，都不

是永恆的。你透過這樣的訓練，就可以知道你的情緒，你不用在乎你的情緒。情緒跟念頭差別在哪裡？念頭比較細，情緒比較粗糙，情緒還沒有起來，念頭已經聚集了。就好像說水已經堵住了，它開始滿起來，情緒就起來了。你明白這個道理，只要不執著你的念頭，在那個當下，自然就能夠恢復自心的清淨。

【**清淨至無餘**。】大乘的修法，這才是頓教法門。你可以看到〔**清淨**〕不是沒有念頭，比如有一幅畫叫《風雨中的寧靜》，真正的靜不是沒有嘈雜聲，而是不被影響的意思。小乘的修行人是在深山古洞，大乘的修行人就是在鬧區，在家人最適合學大乘法，因為你們每天都要在這種環境生活，但是，你雖然有修大乘的條件，卻一直想找個地方〔**清淨**〕，不用找啦！往你內在不就清淨了嗎？所以在家人有這樣的優勢，小乘法反而是出家人修的，例如藏傳佛教，很多人一輩子都在喜馬拉雅山閉關，他們有那樣的條件。不要羨慕別人，要知道彼此的分別和作用。

【**菩提本自性**，】〔**菩提**〕就是覺的意思，這句話就是說覺悟的本能就在你的〔**自性**〕。佛性就是覺性，這個「性」又可以叫做可能性，所以每個人都有成佛的可能性，但這是你自己要去促成的。你要到哪裡去求個佛呢？或去求個覺呢？

【**起心即是妄**。】〔**起心**〕就是起心動念想要去追尋，那根本就是〔**妄**〕想，這就是一般人所犯的毛病。

【**淨心在妄中**，】清淨的心就在妄心裡面。菩提在哪裡？菩提就是煩惱，煩惱止息，不就菩提了嗎？妄心止息了，不就淨心了嗎？例如你現在心很亂、很煩，一直想逃避它，卻逃避不了，就是因為它那麼強烈，所以才將目標那麼明確地指給你看，你應該感謝它，因為它指引你去見性；就是因為這樣，你才知道「淨心在妄中」。接著你漸漸會懂一個道理：無論發生什麼事情，我都接受一切！當你真的接受了，到一定程度，你就會發現那個不可思議的境界會現前。現前的意思也是個假名，只是因為息妄顯真，那個真也是個假名，這是境界，只是你個人的體悟而已。姑且叫見性也好，叫三昧也好，都是一個名稱，你能夠碰觸到，你就能夠知道。

【**但正無三障**。】〔**正**〕就是正見。〔**無三障**〕是什麼？就是無煩惱障、無業障、無報障，這三障就是惑、業、苦，〔**障**〕就是障礙。誰在障礙你？觀念不正確，就障礙你。詳細來說，煩惱就是從迷惑來，因為迷惑才會莫名其妙產生那麼多煩惱；你的心被迷惑了，你的觀念錯誤了，你的行為必然錯誤。業障就是行為，你的所作所為。有人常講：「師父啊，我業障深重。要誦哪一部經比較有用？」你去做比較有用啦，不要不明白真實義。有人誦完《慈悲三昧水懺》之後就去吃雞腿；我也曾經看過，在家人穿上出家人的衣服在誦經，因為出家人行情比較高，所以有些人渾水摸魚，為了待遇比較好而出家，佛祖看了一定流眼淚。我也看過在家人為往生者誦經時，一邊誦一邊喝啤酒，因為天氣太熱了，這真是啼笑皆非。家屬也不懂，你請他來誦經做什麼？不如你們家屬自己誦就好了。業障就是你的行為障礙你自己，你的行為來自你的觀念，既然觀念不正確，行為自然不正確，最後的結果當然是報障，當然是痛苦，所以叫苦，這叫〔**三障**〕，這就是「思想、行為、結果」的輪迴。

【**世人若修道，一切盡不妨**。】講的是別人。如果這十個字你懂，就好修行。我常講：「別人是別人，你是你。」如果你真的想當個真正的修行人，就是一切都沒有障礙到你、妨礙到你。很多人剛開始要修行，障礙就起來了，回到家裡煮菜就要分鍋，或是要求全家跟著吃素，妻兒很無奈，只好跑出去吃麥當勞。你不要因為自己想修行，就要別人跟你一樣改變，時間到了，他們自然會變，你勉強別人改變，會讓人家痛苦，這就是你的罪過；你雖然是好意，自以為這是對他好，但別人不見得要聽你的話。世界上就是有那麼多人產生那麼多的怨恨，你認為好的，對別人來講不見得是好，你今天來修行，要吃素也可以，不吃素我沒有說不可以，因為我主要是要跟你談心，你什麼時候要吃素，自己決定。沒有人像玄奘大師那麼明理的，他去度窺基大師的時候，窺基大師跟他說：「要我出家是有條件的，我要一車美女、一車美酒、一車書。」若不是玄奘大師對他那麼瞭若指掌，怎麼會答應他？色也不離，酒也不離，還答應你出家，那玄奘大師不是要背很大的罪過嗎？但玄奘大師知道他的根器，「都答應你，以後你自己就會戒。你不懂，我硬要你跟著我這樣做，反而會帶來痛苦。」不要因為你修行之後，你家就分成兩派。萬一你家又有一個人去修道，就變成三足鼎立。萬一再有一個人，就變成五胡亂法、戰國七雄...，有夠亂。很多家裡修道的人都互不欣賞，看起來真是辛苦。所以你要「一切盡不妨」。

我講別人，是因為一般人的潛意識，都是認為別人在障礙你，你一看就看到別人，覺得是別人給你設障礙，這是個很錯誤的觀念，別人不會妨礙你，你也不要妨害任何人。現在一般人，一下批評政治、宗教，一下批評社會、教育...，這沒有意義，會批評，會抱怨的人，就是有礙，它會障礙你。你真的是修道人，看這個世間，看到所有的一切，完全不妨礙你，這就是正見，你要有這樣的正見。

【**常自見己過，與道即相當**。】講的是自己。儒家就常有這個概念，曾子講「吾日三省吾身」，你看你自己就好了，你看什麼別人呢？〔**與道即相當**〕，〔**道**〕就是心的意思，修道就是修心，悟道就是悟心，一個人能夠常見自己的過，才能夠跟自己的心境契合。你要深入〔**見己過**〕，不要看到表面的缺點，粗糙的脾氣，你要能夠看到你的潛意識，你以前不敢面對的問題，都要掏出來。你來聽我的課，我已經幫你挑了不少問題出來。有人聽我的課，本來身體好好的，聽完都體無完膚。很多人不敢面對，或者那是你根本沒有察覺過的問題；每個人反省自己的工夫不一樣，也就是你的反省有沒有很深入很深入呢？

【**色類自有道，各不相妨惱**。】我以前常教「人際溝通」的技巧，這兩句話懂了，你就沒有什麼溝通不良，沒有辦法跟人家相處的問題。你不懂，是不明白〔**色類自有道**〕，〔**色類**〕就是指的一切眾生，我們是人，比較關心人，所以色類就是一切大眾。每個人因緣條件不一樣，每個人都有他自己的想法、看法和做法，學佛的不可以排斥沒有學佛的，因為你要知道，他的因緣條件跟你不一樣，所以他才有這樣的作為。你不要氣他，不要輕視他、排斥他，你應該體諒他、悲憫他。比如，我們不可以看到白道的人就畢恭畢敬，看到黑道的人卻指指點點。遇到白道和黑道的人，你都可以跟他們閒話家常，他們有他們過去的因緣；那現在的因緣呢？因為見到你，你對他會產生影響力，你的行為和你談話的內容都會影響到他，如果你能夠跟一個陌生人談一次話，你就有可能改變他的人生，好比「與君一席話，勝讀十年書。」就看你會不會談。一般人談話都沒有主題，不是談不出所以然，就是一直想要教訓別人，所以人家不想聽。還有，人們的內心很渴望你談一些有意義的話，就像一個口渴的人，想喝真正的山泉水，你卻拿墨汁給他喝，不然就拿調味的飲料給他，越喝越口

渴。每個人的環境條件不一樣，但是我們不要彼此有障礙。家庭當中夫妻兩個人對教育子女的看法不一樣，或父母兩個人對處理事情的看法不一樣，任何地方都可能不一樣，你怎麼能夠相安無事呢？就是要懂得彼此尊重。再加上如果你講話真的很有道理，任何人都會聽你講。這個道理你懂了，在你工作上或生活中，你就會有很高的成就，開會也好，協商也好，談判也好，溝通也好，換成佛法，度人說法也好，都是這個樣子，〔**色類自有道**〕從這句話去尊重體諒每個人，然後又能夠提出你的正知正見，那當然妙不可言。

迴 向 偈

願以此功德 普及於一切 我等與眾生 皆共成佛道

中華禪心學會

一、會 訓：悲、願、智、行。

二、理 念：自覺覺他，正法永傳。

三、禪 風：將經典應用於人生，將修行落實於生活。

四、修 學：教學般若，禪習曹溪。

五、次 第：正見、正行、正覺、正度。

六、會 規：

01 聞道之時當觀心，恭敬求法禮三寶。
02 學習之時當觀心，依教奉行常悅樂。
03 言說之時當觀心，莫論人非思己過。
04 行為之時當觀心，語默動靜體安然。
05 待人之時當觀心，心存厚道利群生。
06 處事之時當觀心，不求回報甘願行。
07 溝通之時當觀心，彼此尊重達共識。
08 情緒之時當觀心，非是正見隨它去。
09 獨自之時當觀心，至誠無欺戒慎懼。
10 相處之時當觀心，以和為貴互體諒。
11 坐禪之時當觀心，萬緣放下好用功。
12 平常之時當觀心，保持正念不妄執。

《 六祖壇經講記 》

作者：釋達觀　出版：中華禪心學會

※ 法寶珍貴 敬請流通 ※

戶名：社團法人中華禪心學會
銀行：台灣土地銀行澎湖分行（代碼 0407）
帳號：０４０００１１１１５６８

索書請洽：禪心學苑　　電話：049-2392295
地址：南投縣草屯鎮太平路一段 307 號 7 樓之 4
網址：http://zensoul.org/