

《六祖法寶壇經》第七講

〈機緣品七〉

近育法師 2018 年 6 月 10 日下午講於金佛聖寺

諸佛菩薩，上人，各位法師，各位善知識：大家阿彌陀佛！

我們今天繼續來看《六祖壇經》的〈機緣品〉，看看六祖怎麼接引有緣的修道人，令他們當下頓悟。

這一品非常的精彩，很像大內高手彼此過招，所以今天有很多的例子，也有很多的問題；這些大師交鋒時拋出來的問題，我們也試著去回答回答，設想要是我是當時的當機眾，我會怎麼回答。

剛剛我說這是大內高手在彼此過招，你可能說：「哎！真慘啊，我也不是什麼高手！」沒關係，俗話說「內行的看門道，外行的看熱鬧。」你如果有點外行，就聽聽故事，內行的就看看自己的水準在哪裏，自己的機是甚麼；或者以後這個機緣成熟的時候，那個「臨門一腳」的師父一出現，自己也就有消息了。

在宗門裏面有這樣一個說法，老師臨門一腳，學生當場就可以頓悟了。怎麼形容呢？這個很像小雞要從雞蛋裏頭孵出來，這個俗語就叫作「啐啄同時」。小雞在雞蛋裏面要把蛋殼啄破，在外頭的母雞也幫著把蛋殼給啄破，幫助小雞出來。所以母雞的啄就很關鍵，因為啄晚了，小雞就悶死在裏面了；可是要是啄的太早了呢，它就還沒有成熟。一樣的道理，在宗門裏面行人去找祖師，去找開悟的人，他們機緣一叩，那個時機就很重要。

由這個地方就可以知道，這個老師一看、一說，馬上就知道學生的根基在哪個地方，

也才能夠適才適性去點撥他。這個〈機緣品〉非常的精彩，也就是在這個地方。我們來看一看經文怎麼說：

【師自黃梅得法。回至韶州曹侯村。人無知者。有儒士劉志略。禮遇甚厚。志略有姑為尼。名無盡藏。常誦大涅槃經。】

六祖大師從黃梅得法，大概有十五、十六年的時間隱匿在獵人隊裏面。後來他回到韶州，韶州就是在廣東，現在叫作曲江，韶關。他回到那個地方，沒有人知道他，更是沒人知道他已經得了五祖的法。當時有一個讀書人叫作劉志略，他有個姑姑是比丘尼，叫作無盡藏比丘尼，常常誦《大涅槃經》。

我們先來看看無盡藏比丘尼。無盡藏比丘尼是南華寺的首位比丘尼，家境非常好，她對自己的修行要求非常的嚴謹，日中一食、坐單、持銀錢戒，每天勤勤懇懇的修行，研究佛法。六祖來的時候，她的侄子劉志略就介紹她跟六祖相見，此後他們就護持六祖。

你知道那時候南華寺有多少個出家眾？七八百個人。在家居士護法的少說也有幾百個人，所以每天吃飯有一千五到兩千人。你看那個法筵多盛！

我們以前念書的時候，說唐朝上至帝王，下至凡夫走卒，人人都可以吟詩作對。這無盡藏比丘尼她在開悟的時候作了一首詩，非常有名，大家來看看，體悟一下這首詩在說些什麼：

終日尋春不見春，芒鞋踏破嶺頭雲；
歸來偶把梅花嗅，春在枝頭已十分。

「終日尋春不見春」：日日、年年、天天在尋春，可是都沒有看到春的蹤跡。「芒鞋踏破嶺頭雲」：她是出家人，穿的這個芒鞋都走破了不知道幾雙；就可以知道她是

非常勤懇的去尋求開悟。「歸來偶把梅花嗅」：一天一個迴光返照，歸來偶爾就把梅花嗅。「春在枝頭已十分」：哇，悟到的。她本來日日月月年年一直在外面去尋訪開悟的契機，就在回光返照的剎那，發現了道---就在不遠，就在自己的心裏面。

無盡藏比丘尼，她精進修行，後來圓寂時坐缸，開龕以後發現她肉身不壞，所以她是一個非常了不起的比丘尼。

剛剛說她每天誦什麼經啊？《大涅槃經》。我們中國人喜歡簡略，把它叫作《涅槃經》。法華涅槃時，由此知道是佛將要入涅槃的時候講的一部經。不管是在家或者是出家的人，要入涅槃或者是往生的時候，他講的話，一般來說就是比較精要的，要提示後人的。所以這一部《涅槃經》，我覺得應該也是對修行非常重要的一部經典。

《涅槃經》十卷的大概內容：

- 一、佛將涅槃時，大家請佛住世，佛接受工匠之子純陀的供養，而純陀哀求佛住世，而引出佛為大眾說生命的涅槃真義。
- 二、肯定佛陀的法身，永恆存在，決非油盡燈滅而虛無的。
- 三、宣說眾生悉有佛性，乃至一闍提也具足佛性，眾生因迷於色相而使佛性不得彰顯。

佛入涅槃為何不受供養（宣化上人開示）

佛將入涅槃之際，為什麼不受供養？因為佛已成為金剛不壞之身，所以不接受飲食，吃與不吃都沒有關係，吃東西也可以，不吃東西也可以。不像我們一頓不吃飯，好像吃了多大的虧。甚至若沒有吃飽就覺得是賠本。在禪宗有句名言：「終日吃飯，未吃一粒米；終日穿衣，未穿一縷紗。」這句話不是打妄語嗎？仔細分析很有道理，他雖然吃飯穿衣，但是心不在此處。那麼，心在何處？心在念茲在茲，一心二意參究話頭，不到水落石出不放鬆，如此克期取證，為其目標。

釋迦牟尼佛說：「我接受牧牛女的牛乳粥之後，便到菩提樹下修行，而

成正覺。」他吃了牛乳粥，恢復身體的健康，若是不吃也可以的。佛在雪山（在恆河南邊，並非喜馬拉雅山）修六年苦行，每天只吃一粒芝麻和一粒麥子，也沒有餓死，雖然骨瘦如柴，但是精神仍很健康。因此之故，才說佛吃也可以，不吃也可以，沒有多大問題。因為佛吃也可以的緣故，所以才在入滅之前接受純陀最後的供養。其目的是為大眾著想。怎樣為大眾呢？怎能代表大眾吃呢？所謂「自己吃飯自己飽，自己生死自己了。」換言之，佛為法會大眾而受純陀最後供養，也是為現在你我他及一切眾生受供養。為什麼這樣地說！因為佛慈悲，給我們眾生種點福根。佛若是不吃東西的話，我們眾生就沒有地方種福了。佛為眾生種福田，所以不吃而吃，吃而不吃。假說佛不吃東西，眾生則無處種福田，而佛弟子就沒有飯吃。

佛的應供，完全為弟子著想。所謂「泥龍雖不能降雨，祈雨必假龍；凡僧雖不能種福，求福必假僧。」這是互相休戚，並非迷信。佛為應眾生的機緣，而勉強接受這個供養，並不是說佛矛盾，吃了還說沒有吃，這一點大家要明白，也就是破人的執著。

純陀居士雖是工人，但是他用至誠懇切的心來供養，沒存半點企圖，所以佛接受其供養。他說有窮根（沒有三寶），希望佛拔出窮根。這表明他唯一目的是為眾生種善根，而非為自己。這就是菩薩的精神。

我們人不須怕窮根，窮根不會障道，就怕有魔根。魔根就是邪知邪見，若有了邪知邪見，無論修什麼法門，絕對不會相應。無論有了什麼本領，都是在說食數寶，為人家忙，自己沒有得到好處。

純陀居士就是行人所不能行，讓人所不能讓，所以不和人爭。人家供養完了之後，他才來供養，絕不搶先。我相信他已經等了很久的時間，但他是吃人不能吃的，受人所不能受的，因此才是人中之龍。因為純陀具足「真誠」兩個字，所以佛才接受他的供養。為什麼純陀這樣因緣？因為他在往昔時，修福修慧，修道修德。修來的功德，所以在今生能作一位圓滿的布施者。

【師暫聽。即知妙義。遂為解說。尼乃執卷問字。師曰。字即不識。義即請問。尼曰。字尚不識。焉能會義。師曰。諸佛妙理。非關文字。尼驚異之。遍告里中耆德云。此是有道之士。宜請供養。】

我們再回過來看經文，無盡藏比丘尼念《涅槃經》，不懂，所以六祖就跟她說你念來我聽。六祖大師不認識字，但是一聽就明白經中義理。這位比丘尼她執卷問字：「這個字怎麼念啊？這個字是什麼意思？」六祖大師就跟她說：「字我不認識，道理我懂。」「不認識字的人怎麼會懂道理？」六祖大師說了很關鍵的一句話：「諸佛妙理，非關文字。」

請問，諸佛密要非關文字，對你來講，合邏輯嗎？我們不是常常在念《金剛經》、《法華經》、《阿彌陀經》，不是在念各種經典嗎？那諸佛妙理非關文字，我們是不是就不要念了？到底說這話是什麼意思？佛陀跟我們講的道理，講的修行方法作用在哪裏？要我們依法去做，是嗎？

因為在唐朝，研究佛法的風氣非常鼎盛，天臺宗、賢首宗、三論宗、法相宗、淨土等等宗派，大家花了很多時間在研究佛教的道理，比較少花心在真修實證上面。所以六祖大師他就跟這位比丘尼講，諸佛妙理非關文字。有一個非常典型的例子。

大家知道禪宗的在中土的二祖，是誰？慧可大師。慧可大師俗家名叫神光，因為他在出生的時候，他們家瑞光滿室，所以他的媽媽就給他取一個光字，神光；他非常聰明，書，一經看過，他都記得，所以從小博覽群書。後來有機會看到佛理，就開始鑽研佛教。

經上說，印度的大乘機緣還沒有成熟，可是震旦---中國大乘的機緣已經成熟了，因此他決定東渡，就到中國來。到南京的時候，他本來去度化梁武帝，結果梁武帝一味的執著自己的功德，話不投機半句多，所以他就準備到河南去。

在路上，他碰到了神光大師在講法。神光大師看到一個印度人來聽他講經，心生驕傲，可見我講得是不錯的。講完經，達摩祖師就問：「你講什麼經啊？你講的黑的是字，白的是紙，你講經幹什麼？」神光大師說：「我講經教人了生死。」「你自己的生死了沒有？」神光大師說：「那你們印度講什麼經？」我們印度講無字真經，不是講這個黑的是字，白的是紙，拾人牙慧。」拾人牙慧，就是把人家的話搬過來而已，不是你自己的東西。

神光大師一聽生氣了，所以就一拳揮過去，把達摩祖師的兩個牙齒打下來了！他不敢把牙齒吐出來，因為聖人的牙齒一落到地，那個地方會乾旱三年，所以他就硬生生的就把牙齒給吞回去。打落牙齒和血吞，就是這個意思。達摩大師就走了。

然後十帝閻君就來找神光了，說：「閻羅王請你去喝茶。」神光大師說：「我講經講得地湧金蓮了，天花亂墜，我還要死？那有誰不死？」他說：「剛剛被你打的那個人不死。」一聽，他就跟十帝閻君商量：「我要去找他學一個不死的方法，你可不可以給我一點時間？」這十帝閻君看他誠心，他就說：「好吧。」所以他就拔腿就去追。

達摩祖師在路上就碰到一隻被關在籠子裏的鸚鵡，人不認識他是聖人，鸚鵡認識他；鸚鵡就說：「西來意、西來意，請你教我出籠計？」達摩祖師就跟牠講：「出籠計、出籠計，兩腿一伸，兩眼閉，這是你的出籠計！」

鸚鵡就裝死，兩腿一伸，兩眼閉，裝死。這個主人一回來，本想找鸚鵡尋尋樂子，把籠子一打開：哎呀！怎麼死了？拿過來還是溫溫熱熱的，拿到窗口去看看到底是怎麼回事。鸚鵡趁著這個機會就飛走了。神光大師看到這一幕，知道達摩祖師是個聖人，所以就一路跟著他求這個安心之道。

請問，他講經講到了天花亂墜，地湧金蓮，了生死了沒有？沒有。所以諸佛妙理非

關文字，是要真修實證的。我們要不要從文字入手呢？也要從文字入手，但是重點它是一個指月標，你死抓住它、執著它的時候呢，就反而絆手絆腳的。六祖大師他這麼一講，無盡藏比丘尼就懂了，因此她告訴村裏頭的這一些人，這是一個有道之人，眾人就開始護六祖的法。

【有魏武侯玄孫曹叔良。及居民。競來瞻禮。時寶林古寺。自隋末兵火。已廢。遂於故基重建梵宇。延師居之。俄成寶坊。】

那時候的寶林古寺就是後來的南華寺，南華寺因為隋朝戰亂被燒了。村民們就在原來的地基上面重建廟；不久，很多人聚集在那個地方修行。

【師住九月餘日。又為惡黨尋逐。】

六祖大師在那個地方住了九個月，結果又被惡黨尋逐。

請問，惡黨是誰？神秀大師的人。我們不要說神秀大師派來的了，可能有一些人就自願自己跑來的要來搶衣鉢的。他們如果是只有一兩個、三五個，這寶華寺每天吃飯、修行的人少說有一千五個人肯定可以制服他們。可見來的人很多。已經過了十五年，現在又在南華寺又住了九個月，算算也經過了十六年了，這些人真是一點都不死心，非得要搶到衣鉢不可。

【師乃遁於前山。被其縱火焚草木。師隱身挨入石中得免。石今有師跌坐膝痕。及衣布之紋。因名避難石。師憶五祖懷會止藏之囑。遂行隱於二邑焉。】

這些人找不到六祖大師，乾脆放火燒山。六祖大師就隱身到石洞裏，現在我們所說的避難石。避難石，在石頭上有六祖大師打坐的痕跡跟他衣服的紋路。這時六祖就想起了師父弘忍大師曾經跟他講，應該在懷州、新會的地方隱藏，從此他就隱居在這兩個地方。

我們來看第二個修行人法海禪師；法海是禪宗六祖惠能和尚幾十名弟子中頗有成就的一位。據說他曾在韶州河西大梵寺初見禪宗六祖惠能，問即心即佛義，言下頓悟。後聽六祖講佛理，記六祖法語及出世因緣，並把不識字的六祖講說全部記錄下來，加以整理成為《六祖法寶壇經》，後世簡稱為《六祖壇經》。經法海整理成的這本經書，成為中國唯一可以稱為「佛經」的經典，並流傳到海外。

在歷史上面，至少有三個法海；

第一個法海和尚，韶州曲江人，他俗姓張，可是生卒年月不詳，他是唐代中期睿宗至玄宗時代的一位禪門高僧。大概在六百八十五年左右。

第二是瀋山老人弟子裴文德，裴休裴丞相他自己很喜歡佛法，可是他因為當丞相不能出家，所以他就請他兒子代替他到瀋山老人那裡出家。裴文德是個翰林，如果按照現在的話，應該就是一個準博士了。他到那個地方，瀋山老人就叫他挑水。以前的叢林，少說兩三千個人，他每天兩點多起床挑水，挑了三年。有一天他突然想：挑水挑了三年，不知道成天打坐的人都做什麼，所以他就去看看。一看，不得了，禪堂裏面打坐的人睡得東倒西歪。他心裏頭就不平衡了：我堂堂翰林挑水，供你們這些人在裏頭睡覺。心裏頭犯嘀咕。他這麼一打妄想，你知道嘛，大眾僧從那一天開始，個個肚子都不舒服。瀋山老人一入觀，就知道他打了妄想。所以就把他找來說：「你一個翰林，挑水有什麼了不起啊。老僧打一坐，能消萬兩金。」聽後裴翰林就懺悔，一懺悔，大眾僧的肚痛馬上就好了。這是瀋山老人的弟子，他後來修得非常好，也是肉身菩薩。

第三個法海禪師，是中國四大小說《白蛇傳》裏的法海禪師。小說大概的內容是白蛇修煉成精，與許仙結婚。許仙後來就碰到法海禪師，法海禪師法力很大，降伏了白蛇，把牠扣在雷峰塔下。

六祖大師那時候是六百三十八年到七百一十三年。請問，《六祖法寶壇經》裏的法

海禪師，是哪一個法海禪師？第一個法海禪師，生年月不詳那個法海禪師。他是第一個出現的。師父就說，他大概覺得他自己的道行不錯，所以就排在第一個。好，他問什麼問題呢？

【問曰。即心即佛。願垂指諭。】

請您幫我開示開示，什麼是即心即佛？

我們先來看這個「即心即佛」這一個典故是怎麼來的。

《傳燈錄》傳燈錄七(法常章)，法常法師請問馬祖禪師：「如何是佛？」什麼是佛？馬祖禪師就跟他講：「即心即佛。」這四個字一講，就悟了。

唐朝的人根基很好，悟了以後他就到大梅山去修行。有一次馬祖的弟子到山上去採集拄杖，結果迷了路，看到法常法師，問他：「你在這兒住山住多久了？」他就說：「只見四山青又黃。」他也不知道住多久了，樹木就青了又黃，黃了又青。但是只要有人一找到他，他馬上就換地方了，到更遠山的山裏頭去隱遁修行。

一次馬祖特地派一個人去看他境界到底是怎麼樣。

被派去的僧人看到法常法師，就問他說：「法師啊，你是什麼樣的因緣來這個地方住山修行啊？」他就說：「我一聽到馬祖禪師講說即心即佛的時候，我就悟了，然後我就來這個地方。」僧人說：「哎！現在師父已經不是講即心即佛了。」「那現在講什麼啊？」僧人說：「現在講非心非佛了。」法常法師說：「哦，這個老頭子真是瞎掰，以前就說即心即佛，現在又說非心非佛，我管他什麼非心非佛，我只管即心即佛。」

派去的僧人回去就把這一翻話報告給馬祖禪師，馬祖禪師說：「嗯，梅子熟也。」以後大家就叫他大梅法師了。

龐居士（龐蘊，馬祖在家弟子，一個開悟的大修行人）他聽說這一件事情，也到大梅山去找大梅禪師。一見面就問大梅禪師：「聽說梅子熟了很久了，請問真的熟了嗎？」大梅法師說：「熟了，你怎麼吃啊？」那個龐居士也是開悟的人嘛，他就說：「整個拿來就咬碎呀。」開悟的人彼此打機鋒就是這樣子。「那麼你咬碎把那個梅子的核子要還給我啊。」這個「即心即佛」的典故，就是這麼來的。

這個法海禪師，他不知道什麼是即心即佛，來看看六祖怎麼開示。

【師曰。前念不生即心。後念不滅即佛。成一切相即心。離一切相即佛。】

他說「前念不生即心，後念不滅即佛。」懂嗎？不懂啊，想想，「前念不生即心」，又「後念不滅即佛」，到底在說什麼？一心不動。好，先來講一個故事，我覺得很能夠對應這句話。

百丈禪師跟隨馬祖學習時，有一天去野外郊遊，剛好有一群野鴨子飛過去。馬祖禪師他就問說：「是什麼東西在叫啊？」百丈禪師說：「是野鴨子。」馬祖就說：「剛剛那個聲音到哪裏去了？」他說：「飛過去了。」這時候馬祖就狠狠的把百丈禪師的鼻子給捏下去，痛到他大叫了一聲。馬祖就說：「你是不是又說這個念也飛過去了？」他一聽以後，馬上就悟了。

悟了什麼？「前念不生即心」，如果這個心全部都飛過去的時候，他當下能不能知道他一捏他的時候那個痛覺？沒有。當下有真心在，所以前念不生，過去的過去，但是那個真心沒有動，妄心會有生滅，但是真心一直都如如不動在那裏。

「前念不生即心」，前念已過去，不可貪戀而再使之生。以全此心之清淨圓明、即離一切相也。

念不生即心，前念已經過去了，不可執著，使之一直留戀，再生。我們也常常都會一直不斷的去憶念過去。六祖大師他說的就是這意思，過去的不要再執著，離一切相，不要一直攀緣著過去的妄念，一直執著不放。

心體湛然、應用自在。故後念不可滅也。後念若滅、已如槁木死灰之無情。不可作佛。

後念如果滅了，就跟草木石頭沒有兩樣，槁木死灰；既然已經是無情了，就不能作佛。所以那個心一直是光灼灼的，明明白白的，說的就是這個。

【吾若具說。窮劫不盡。聽吾偈曰。

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

六祖大師就說，如果要具體的把它說明白，窮劫也不能說盡。他就說一個偈頌，「即心叫慧，即佛叫定」，從這兩句話我們就可以知道，「定慧等持」；心佛也相等。所以定慧平等平等，心佛平等平等，兩個都是平等平等。只要我們意中清淨，悟此法門，就可以跟佛無二無別。

其實我們自性裏面就是這個，所以他說「雙修是正」，雙修，哪雙修呢？定慧是等，心佛是等。如果我們可以這樣子的話，就會用本無生，我們就可以隨緣不變，不變隨緣。

【法海言下大悟。以偈讚曰。

即心元是佛 不悟而自屈 我知定慧因 雙修離諸物】

法海言下大悟，所以他就作一個偈誦頌：

「即心元是佛」：我的心本來就是佛，只是我以前沒有悟，以為定慧是兩個，心佛是兩個，所以我一直在找外面的佛，一直沒有回過來看看我心裏頭那個佛，我現在知道了定慧因。

「雙修離諸物」：剛剛說定慧等持，心佛是相等的，都是平等的，雙修了離諸物，可是又不執著。

大珠法師的《頓悟入道要門論》裏頭有一個我覺得很到位的說法。

有一個修行的人問：「即心即佛，請問哪個是佛？」大珠禪師就說：「你懷疑哪個不是佛？你把他指出來。」他就無言以對。這個就是要去參了。禪師就說：「如果可以悟道的話遍地是，不悟的話永乖疏。」

所以如果悟的話，所有的六塵、十二處、十八界全部都是佛。所以人家就問他說：「道在哪裏？」他說：「道在瓦坯。」又再問：「道在哪裏？」「道在石廟。」他說這麼卑賤的地方啊。道，到處都是，只要是看迷或悟而已。

好，這個是六祖大師使第二個修行人當下頓悟。請問，這第二個有沒有問題？

第三個修行人法達法師。最精彩的是六祖大師對法達法師《法華經》的開示。

【僧法達。洪州人。七歲出家。常誦法華經。來禮祖師。頭不至地。】

有一個叫法達的法師，七歲出家，誦《法華經》，來禮六祖，頭不至地。

【師訶曰。禮不投地。何如不禮。汝心中必有一物。蘊習何事耶。】

六祖就呵責他，禮師或者是禮佛，是要至誠懇切，可是你來禮師，你的頭不觸地，

眼睛也還偷瞄。可見你心裏頭一定有什麼障礙，所以你才會這麼樣的禮師。你平常都是修什麼？

【曰。念法華經已及三千部。】

他說念《法華》已經三千部。大家來算算三千部《法華》，一部《法華經》有幾品？七卷二十八品，六萬多個字，如果快的話一天念一部。請問，三千部要念多少年？十年。十年，他念了三千部《法華經》。

【師曰。汝若念至萬部。得其經意。不以為勝。則與吾偕行。汝今負此事業。都不知過。聽吾偈曰。】

六祖跟他講說，你如果念了一萬部，能夠得到《法華經》的義理，你還不認為自己很了不起、很厲害的話，你才可以跟我一起學。你現在因為有一個傲慢心，你怎麼樣修行，還不知道自己的過錯。

【禮本折慢幢 頭奚不至地 有我罪即生 亡功福無比】

六祖大師說，本來禮師或是禮佛，是要折我們的我慢，可是你的頭沒有到地。修福修慧是應該本分要做的，你如果存有一個功德福德心的話，就沒有所謂的功德了。如果你有念等於沒有念的話，那福德就不可思量了。

【師又曰。汝名甚麼。曰。法達。師曰。汝名法達。何曾達法。復說偈曰。】

六祖大師就說，你叫什麼名字？叫法達。大師就拿他的名字說，你的法號叫法達，你哪裏通達法呢。

【汝今名法達 勤誦未休歇 空誦但循聲 明心號菩薩】

汝今有緣故 吾今為汝說 但信佛無言 蓮華從口發】

大師就跟他說，你現在叫作法達，天天念《法華經》，不過只是嘴巴這樣念念。我現在跟你有緣，所以我跟你點撥點撥，「但信佛無言，法華從口發」。

大家都要注意，這個是我們修行人要注意的地方。我們有沒有功課？有啊，我們每個人都有自己的功課。等一下我們看完法達法師的問題以後，看看我們自己對每天修的這個功課，有什麼不同的態度。

佛陀講經四十九年，三百餘會，講了這麼多經典，怎麼又說一字沒講？我們要怎麼辦啊？這個怎麼解釋呀？

來看一下上人說：佛陀說了三百餘會，講了這麼多經---三藏十二部，他說一個字也沒說；跟六祖大師講的「但信佛無言，法華從口出。」是一個意思。佛講的所有的經典道理，都在眾生心裏，眾生心裏頭已經本具了三藏十二部。六祖大師講過：「何期自性本自清淨，何期自性本自具足，何期自性能生萬法。」所以如果我們悟了，一字也因為我們自性裏面已經具有了；我們自己本身就是一部經，就看我們迷或悟而已，自己本性裏面就具足了三藏十二部。

【達聞偈。悔謝曰。而今而後。當謙恭一切。弟子誦法華經。未解經義。心常有疑。和尚智慧廣大。願略說經中義理。】

法達法師一聽六祖這麼說就懺悔了。他懇求說，我誦《法華經》三千部，可是我心裏頭有疑問，希望和尚替我解答。

【師曰。法達。法即甚達。汝心不達。經本無疑。汝心自疑。汝念此經。以何為宗。】

六祖大師他就說，你說說看，你念《法華經》三千部了，你告訴我說，這部《法華

經》是以什麼為宗旨？

我們在座有沒有人是修《法華經》的？《法華經》以什麼為宗旨？佛以一大事因緣出現於世，這一大事因緣是佛的知見。我們一般的人如果迷到外相上面了，外面有佛，外面有法，迷到外相，這是著在相上面了。另外一個是觀內心的，觀內心的又覺得一切法空。如果能夠在相上面離相，可以在空上面離空，內外不迷，這個叫作開佛知見；不著，空有兩邊不著，這開佛知見。

好，接下來的問題是說，佛他是已經開悟證果的人，他需不需要開佛知見？他都已經悟了，需不需要開覺，開佛的知見？他不是已經有了，那到底是開誰的知見？開示悟入誰的知見？

【汝慎勿錯解經意。見他道。開示悟入。自是佛之知見。我輩無分。若作此解。乃是謗經毀佛也。彼既是佛。已具知見。何用更開。汝今當信。佛知見者。只汝自心。更無別佛。蓋為一切衆生自蔽光明。貪愛塵境。外緣內擾。甘受驅馳。便勞他世尊從三昧起。種種苦口。勸令寢息。莫向外求。與佛無二。】

六祖大師他講說，佛的知見在你我的心中本來已經具足了，不需要再去外面找。我們現在為什麼這樣迷糊？就是因為我們自蔽光明，本來的自性裏面的光明被蒙蔽了，我們染到外塵，六根常常去攀緣外面的六塵，所以被我們的身體帶著走。本來心應該是我們的主人，可是現在就被外相，被我們的身體不斷的在做工夫，所以我們顛倒了。我們的內心本來是具足佛知佛見，開示悟入佛的知見，我們本來都具足。

我們本來跟佛是一樣，是清淨本然的。那佛是已經證悟的人了嘛，但是有時候聽說：這個廟要開光啊！佛已經是了悟的人，我們去替佛開光，有沒有搞錯啊？那我們為什麼還要做這個事情，我們為什麼還要去替佛開光？佛不需要我們開光，是借這個機會，大家聚在一起，開自己內心裏頭的光。

這是法達法師的第一個問題。

【吾亦勸一切人。於自心中。常開佛之知見。世人心邪。愚迷造罪。口善心惡。貪瞋嫉妒。諂佞我慢。侵人害物。自開衆生知見。若能正心。常生智慧。觀照自心。止惡行善。是自開佛之知見。汝須念念開佛知見。勿開衆生知見。開佛知見。即是出世。開衆生知見。即是世間。】

六祖大師說，我們要常開佛知見。那相反的，邪心就是嫉妒、貪、瞋、我慢、害人，這個就是開內心裏面衆生惡的知見。我們內裏面少說有八萬四千衆生，有好的，有不好的；好的會自度，不好的我們需要去度它，所以自性自度。如果我們有貪瞋癡慢疑，這個就是開我們自性裏面惡衆生的知見。那怎樣是開佛、開覺的知見呢？就是常常有智慧去觀照自心，行善，不做壞的事情，這是開佛的知見。六祖大師勉勵我們，念念需要開佛的知見，不要開衆生的知見，不要貪瞋癡慢疑。

【汝若但勞勞執念以為功課者。何異犂牛愛尾。】

大師接著說，如果念念執著的話，與犂牛愛惜牠的尾巴有什麼不同呢？

什麼是犂牛愛尾？在窺基大師的《妙法蓮華經玄贊》裏面他這麼說，這個犂牛最愛惜的就是牠那個尾巴，牠只要不小心跑到荊棘裏面，牠就站著不動。獵人知道牠有這一個習性，所以就在那等著，牠們被荊棘一纏的時候啊，他就可以去把牠給捕捉了。因為犂牛愛惜牠的尾巴，結果就喪了牠寶貴的生命。

意思是在說什麼？這個法達法師他一直就牢牢的抓住他的功課，他沒有懂得經裡的意義，他就是心迷法華轉，他整天就是要把功課做完，做完了就放心了。可是口誦，心沒有行，就是被法華轉。這也是我們要注意的地方，我們牢牢抓住我們的功課，沒有按照教理去修行，就會被經所轉。

【心迷法華轉 心悟轉法華 誦經久不明 與義作讎家
無念念即正 有念念成邪 有無俱不計 常御白牛車】

六祖大師告訴我們，心悟轉法華。怎麼心悟轉法華？比如，如果修的是淨土法門，這需要跟阿彌陀佛的本願是相接通，如此才可以往生極樂世界。如果修的是《地藏經》的，要跟地藏菩薩的願相契合，那才能夠成為他的化身分身。如果口誦心不行，那就沒有辦法轉經，我們就是被經所轉。所以六祖大師告訴我們，如果我們可以念正，有念無念兩邊統統都把它放下，就可以轉法華。

【再啟曰、經云。諸大聲聞。乃至菩薩。皆盡思共度量。不能測佛智。今令凡夫但悟自心。便名佛之知見。自非上根。未免疑謗。又經說三車。羊鹿之車。與白牛之車。如何區別。願和尚再垂開示。】

法達法師：在《法華經》裏有說「諸大聲聞乃至菩薩，皆盡思共度量，不能測佛智。」用白話文講：諸大聲聞、羅漢，一直到菩薩，聲聞、緣覺、菩薩，這些人全部在一起思量，也不能夠測度佛的智慧；佛的智慧這麼高深，集合所有聲聞緣覺、菩薩，一起來思量，都沒有辦法可以測量佛的智慧。但大師您又講，我們每一個人心裏都具足與佛無二無別的清淨。如果不是最上上根的，豈不是會謗佛嗎？不是有五千比丘退席嗎？法達法師又問，那經裏頭說有三車，到底這又是怎麼說？

大家在心裏面先試著想想，如果是你，要怎麼樣回答這個問題。

57:15——61:28 影片

好，在《法華經》〈譬喻品〉裏面有所謂的三車喻，羊車、鹿車、牛車。有些人可能就說，小乘就好的啦，我把自己照顧好就好了，不要去度化衆生，衆生難度啊，所以羊車就好了，比較容易照顧；歡喜鹿車的覺得它比較可愛啊，我要這個就好了。

佛他在菩提樹下，剛剛開悟證果時，他要不要留在這個娑婆世界教化衆生？他不要。是釋提桓因等天人不斷的請求，請求一次時，佛就說不行，因為這個法太大了，衆生會造口業。天人又再次的請求，以前諸佛成佛也都是要講法。所以後來佛就沒有入涅槃，就留下來。因為「我法妙難思」，他這個大法很大，衆生沒有辦法接受，於是他開始講權法、方便法，所以才有所謂的小乘教，有大乘，就是我們說的三車。

這一些是方便法，最終是要講最上乘嘛，對不對？所以說法達法師問的這個問題是很到位的，很重要的問題。因為前面這些都是為著最後這一乘法，最上乘的大白牛法而做準備的。《法華經》就是把前面四十九年所講的，全部統統都匯歸到一乘的大法，它做一個總歸結，所以《法華經》很重要，在這個地方。不是說其他的經不重要，其他的經也很重要，就是做鋪墊的工作。

現在我們知道《法華經》佛以一大事因緣出現於世，就是要開我們衆生的知見，開覺的知見。

【師曰。經意分明。汝自迷背。諸三乘人。不能測佛智者。患在度量也。饒伊盡思共推。轉加懸遠。】

緊接著六祖大師說，諸三乘人不能測佛智者，關鍵點就是在思量，在一直不斷的分別計度上面用功夫。一直不斷的分別、推敲、計度呢，越離正道越來越遠。所有的聲聞、緣覺、菩薩集中在一起，用他的智力來思量，都不能測佛的智慧。他們的問題在哪裏？

就在用識心在作分別，如此一來就會離道越來越遠，問題出在這個地方。

【佛本為凡夫說。不為佛說。此理若不肯信者。從他退席。殊不知坐卻白牛車。更於門外覓三車。況經文明向汝道。唯一佛乘。無有餘乘。若二若三。乃至無數方便。種種因緣。譬喻言詞。是法皆為一佛乘故。汝何不省。三車是假。為昔時故。一乘

是實。為今時故。只教汝去假歸實。】

我們都不知道自己已經坐在這個大白牛車的上面，還一直不斷的去外面去找其他的羊車、鹿車。其實就只有一乘而已，沒有二乘、三乘，這二乘、三乘只是方便說，三車是假；以前是為了要應眾生的機，所以說了方便權巧的方法，真正的大白牛車是在法華上，說的就是人人自性裏面就具足清淨本然的佛性。為了這個實法，所以開了方便法，現在要把方便法去了，然後歸到實法上，去假歸實。

【歸實之後。實亦無名。】

已經到了實法了，連實法的名言都沒有。如果用這樣子一個心態來持《法華經》的話，就是念而無念了。

所以我們是怎樣作功課的，要回過來想想我們自己。

法達法師他一聽到以後，他就開悟了，他就講了一個偈頌，說：

**【經誦三千部 曹溪一句亡 未明出世旨 寧歇累生狂
羊鹿牛權設 初中後善揚 誰知火宅內 元是法中王】**

「誦經三千部，曹溪一句亡」：我法達非常的自豪說，我誦了三千部法華經，可是六祖大師都沒有說。

「未明出世旨，寧歇累生狂」：因為我不明白出世的這個道理，怎麼就可以休歇多生多劫的狂心野性呢？

「羊鹿牛權設，初中後善揚」：羊車、鹿車、牛車，都是權法。初善、中善、後善，是稱揚法的方法。什麼叫初善呢？初善，就是初初地講小乘法；中善，講中乘；後善，講大乘。就是講聲聞、緣覺、菩薩這三乘，叫初中後善揚。

「誰知火宅內，元是法中王」：誰也沒有想到，誰都不知道，就在三界火宅內就可以修行成佛，做大法王的。

如果我們悟了，請問有沒有離開我們的日常生活？完全沒有離開日常生活，日常生活裏面的所有都是法，都是我們真如的顯現，都是清淨本然的。

【師曰。汝今後方可名念經僧也。達從此領玄旨。亦不輟誦經。】

法達法師聽了六祖大師這麼一講以後，他就悟了。請問，他還誦不誦《法華經》？誦。你看「汝今以後方可名念經僧」，法達從此以後領旨了，但是不輟誦經，他還是繼續念《法華經》，但是他心態就不一樣了。

所以我們也是要回頭問自己做功課的心態，如果還只是落在數目字上面，那就失去了做功課的目的。但是還規定不規定一定數目字的功課呢？比如說你一天念一百零八遍〈大悲咒〉的，還要不要念一百零八遍〈大悲咒〉？還是要念。但是心態要把它保持好。

【法華方便品。佛以方便力。示以三乘教。衆生處處著。引之令得出。又云。以假名字。引導於衆生。為昔時故。為實施權。為今時故。會三歸一。純圓獨妙。】

所以在《法華經》裏說，佛以方便力來開這個三乘教，因為當時的衆生機緣還沒有成熟，沒有辦法受大法，就比如小朋友沒有辦法吃那麼純的牛奶，營養太高；所以他就先給他身體機能、智力能夠接受的，等慢慢他完全可以接受大法的時候，就跟他講其實以前那些都是權巧方便，最主要的就是這個大白牛車。所以在《法華經》就把所有以前說的三乘全部匯歸為一，其實連一都沒有了，純圓獨妙。這個是法達法師。

【僧智通。壽州安豐人。初看楞伽經。約千餘遍。而不會三身四智。禮師求解其義。】

接下來是智通法師。你看古來修行人「初看《楞伽經》，約千餘遍。」誦經都是千餘遍的，都沒有像我們這樣躲懶偷安。智通法師他不認識什麼叫三身四智。

《續高僧傳》「初達摩禪師以四卷楞伽，授可曰：我觀漢地唯有此經解，仁者依之，自得度世」。

達摩祖師來中國的時候呢，他就是以《楞伽經》四卷傳給二祖，他說，你只要依這個修，就可以自受用，可以度世；也可以他受用，可以度化衆生。

所以《楞伽經》是一個以心印心的經典，在禪宗裏面是很重要的參考書。第一品〈行由品〉講到，弘忍大師請盧供奉，要在長廊上面畫兩個圖，還記得哪兩個圖嗎？一個是血脈圖，就是從初祖菩提達摩、二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍、六祖惠能這個血脈圖；另外一個就是《楞伽》變相，由此可見《楞伽經》是修行上很重要的經典；只是從弘忍大師以後，開始弘揚《金剛經》。因此六祖大師說，如果常常念《金剛經》的話，就會見性，就會得到很大的益處。

三身，就是清淨法身、圓滿報身、千百億化身。四智，就是大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智。

我們說皈依佛、皈依法、皈依僧，但是在〈懺悔品〉，請問六祖大師傳的是什麼？皈依自心的覺、正、清淨，是自心的三皈依。

【師曰。三身者。清淨法身。汝之性也。圓滿報身。汝之智也。千百億化身。汝之行也。若離本性。別說三身。即名有身無智。若悟三身無有自性。即名四智菩提。】

我們說清淨法身、圓滿報身、千百億化身，六祖大師講的，是不是外面的？不是，

都是自性三身。所以他說，清淨法身是我們本性，圓滿報身是根據清淨法身成就功德，所以是汝之智也。千百億化身---在〈懺悔品〉說---根據圓滿報身的智慧產生的變化，當我們產生惡念頭時，瞬間就變成羅刹了；如果產生慈悲的念頭，就變成菩薩。所以千百億化身是我們的行為。如果離開我們自性別說三身的話，那就是有身體沒有智慧，自心就有三皈，自性就有三身。現在整個都貫通起來，我們的自性裏面就已經具足一切---即心即佛，所以三身統統都在自性裏面。

**【自性具三身 發明成四智 不離見聞緣 超然登佛地
吾今為汝說 諦信永無迷 莫學馳求者 終日說菩提】**

自性裏面具三身，自性裏面也有四智，運用起來又不離開我們的見聞覺知，所以日常生活裏面全部都是。

我們又說種子全部都藏在第八識裏面，如果轉識成智就是大圓鏡智。第七識就是「我、我、我」，甚麼都是我的，我最好，所以產生執著；如果我們沒有我，人我就都平等平等了，所以叫平等性智。第六識是專門來做分別、分析、推理、計度，當我們沒有分別，妙觀察智就現前，又第六識下命令給前五識，去做所有的好事情，他又不自以為功，有若無的，他觀察力就會很強了，有了妙觀察智，成所作智也就成就了。

剛剛不是講三身四智嘛，三身是清淨法身、圓滿報身、千百億化身，要跟這個四智怎麼配起來？

第八識大圓鏡智要配哪一身呢？清淨法身配大圓鏡智。平等性智呢？沒有法執、沒有我執了，配什麼？配圓滿報身。最後第六識跟前五識，有一些唯識學家是把這兩個合在一起，是千百億化身。有一些人的講法是說，第八識是清淨法身沒有錯，平等性智跟妙觀察智是圓滿報身，然後成所作智是千百億化身。但是沒有關係，就看切進去的觀點，合乎邏輯的話就可以。

現在要來看這個偈頌，偈頌看完了以後，請您回答投影片旁邊的這個問題，怎麼樣轉識成智？

【大圓鏡智性清淨 平等性智心無病 妙觀察智見非功 成所作智同圓鏡
五八六七果因轉 但用名言無實性 若於轉處不留情 繁興永處那伽定】

六祖大師講：「大圓鏡智性清淨」：這沒問題，我們不要把惡種子放進去了，性清淨。

「平等性智心無病」：第七識一直在做我愛執常的工作，認為我最棒。現在自他已經一體了，沒有我了。說到自他一體，有一個很好的譬喻；有一個人這樣子講，他說現在你耳朵癢了，請問你的手會不會去掏耳朵？你會不會講說：哎呀！那個耳朵很癢了，你那手趕快過去給它挖一二三四五，會不會這樣？沒有。你就很自然的去把耳朵的癢掏一掏，對不對？這就叫一體。你絕對不會我要再下一個命令去掏一掏，不會這樣子。自他一體也是這樣，平等，心沒有病了，因為別人就是我，我就是他嘛。

這個地方，憨山大師的解釋，我覺得很好：

「大圓鏡智性清淨」：教中說轉識成智，六祖說識本來是智，不需更轉；只要識得八識的自性本自清淨，當體就是大圓鏡智。我們有自性心，我們的八識本來就是清淨本然的，當下就是大圓鏡智。

「平等性智心無病」：前七識，這個七識染污是因為我愛執常，染污無知時，心是病的。因為我們一直覺得我最大、我最好，心是病的，如果沒有染污病的話，平等性智念念現前。

「妙觀察智見非功」：我們的六根對六塵，應境的時候，如果自以為功：「我現在是

在做好事，我是世界上最好的人，肯定不是壞人，不是最好也算是好人一個。」有這樣子念頭，這個就叫作識；如果能不居功，日用應緣，一切的一切是我應該這樣子去做的，這個叫作見非功。

「成所作智同圓境」：前五識轉成成所作智，就跟八識一樣是現量的；就是應該要怎麼做，他就是自性的顯現，一切的作為就像鏡子一樣，東西來的時候，他就是如實的映現在鏡子上面，所謂「事來則應，事去則淨。」

我們再回過頭去，怎麼樣轉識成智？啥也不做。有沒有轉？

太虛大師他就說：「這個轉，其實是轉他的名言。」實質上有沒有轉？沒有轉。因為我們自性裏面本來就是清淨本然的。憨山大師也這麼說：「所謂的轉識成智沒有什麼特別的方法，在日用念念流轉的地方，不要留情。」所謂不要留情，就是不要執著繫念，不要放不下，這個就是轉過來了。

我再說一次，偈頌裏面說「六七因中轉，五八果上圓。」轉的是什麼？轉的是名言，實質上有沒有轉？沒有轉。因為我們的真如自性本來就如如不動，要轉什麼？轉的只是名言而已。

憨山大師講沒有什麼特別的方法，就是在我們日用平常，如果能在轉處不留情，就會常常都在定中，定慧就等持了，心佛就無別了。若於轉處不留情，講的都是日用平常的功夫。

這是南華寺的三位肉身菩薩，這位是丹田法師，丹田禪師大家好像比較不認識，因為有關他的事蹟也不多，他出家以後一直就在南華寺修行，沒有離開過這個寺院，日日勤懇的修行；非常的低調，是真正修行人的本色，沒有留下什麼樣的言行事蹟紀錄，這是南華寺三為肉身菩薩---丹田禪師。六祖大師，憨山大師。

宋蘇文忠公，就是蘇東坡，他讀《六祖壇經》，他也把這個三身做了比喻，他拿眼睛把三身配起來；他說，見性是法身，能見是報身，所見是化身。

他說「見性」，因為它無形無相嘛，非有非無，你說瞎眼的人能不能有見性啊？明眼人有見性，瞎眼人也有見性，所以他不需要緣眼根，它一直都存在的。他認為眼之見性，這個見性是清淨法身，因為遍一切處嘛，無形無相。

「能見」，能見是圓滿報身，因為它需要有眼根，但是眼根能看見的基本條件是要有見性，他依存著見性，才能夠能見，所以他認為能見是圓滿報身。

「所見」，它是妙用變化無窮的，所以他覺得是千百億化身。

【通頓悟性智。遂呈偈曰。

**三身元我體 四智本心明 身智融無礙 應物任隨形
起修皆妄動 守住匪真精 妙旨因師曉 終亡染污名】**

智通法師悟了以後，他就呈了一個偈給六祖大師：

「三身元我體」：清淨法身、圓滿報身跟千百億化身一體的，不是三個，是一體的，而且我都具足。「四智本心明」：我也具備了四智，「身智融無礙」：三身四智圓融沒有障礙時。「應物任隨形」：我就可以隨緣不變，不變隨緣。

「起修皆妄動」：如果說起修的話呢，都是妄。「守住匪真經」：因為這個就落兩頭，說有說空都是二元對待。「妙旨因師曉」：我因為六祖大師的開示，「終亡染污名」：我就沒有這個染污了，我確確實實的相信，我自性裏面具有三身跟四智。

時間到了。請問，有沒有問題？沒有問題。

阿彌陀佛！