

道
流
歸
舍
處

天保堂道學研究圖書室

張雙全點傳師 指導



《六祖壇經》定慧品：「道須通流，何以卻滯，心不住法，道即通流」。道應該通達無礙，川流不息的，必如水之通流，或方或圓，或動或靜，隨器而轉，水之本性（道無方所，無有形名，指點不得），終無變易，或云無滯。

為什麼你把道停住了，因世人不悟，只認見聞知覺為心，為見聞覺知所覆，所以不睹精明本體，即心路絕，無入處。所以心應無所住而生其心，無所住，道才能通流。自性本體，實無能住者，以自性中本無法可得，因百千法門，同歸方寸；一切戒、定、慧法門，神通變化，悉自具足，不離汝心。一切在心，邪正由己，不思一物，即是自心，非智所知，更無別行，悟入此者，即歸舍處。

道流即同道也。歸即回；還家也，這是實踐性而非理論



性的一種回應，否則是一條不歸路；來時一條路，回時百千萬條，終不得其歸舍路（道）。舍處即一法不立，至尊無上，是修行所達到的空極之境，亦是平等的、本分的絕對世界。《六祖壇經》行由品：「不思善，不思惡，正與麼時，那個是明上座本來面目」惠明於是言下大悟。受求大道指授時，老師不分男女老少，賢愚富貧，慈悲地在每一人畫圓指點，傳授回天之道，以期人佛相應。老師敲門，理應處處有人應，實際上又有多

少人真正地回應老師的慈悲呢？不禁憶起，《論語》子罕篇：「吾有知乎哉？無知也（無分別執著，了了分明）！有鄙夫（心性未明）問於我（求受頓教），空空如也（應無所住而生其心：上帝慈光導引著我前進）；我叩其兩端（拈香喻指真明路：師在爐中旋，左右叩開處）而竭焉（千年暗室，一燈即破：迴香（鄉）還主，囑咐西天是遠，其實不遠，小大由之，融和永恆）。」無奈現今學人，種種向外一味追求之心不得停歇，及執著在古人經錄語句覓好處，是故歸舍路茫茫。

所謂「修道、學佛」，要先尋求的是真正的見解，若能得到的正知、正見，就可不受生死羈絆，去住自由。現在的學道者於此「道」無所得，病根在什麼地方？病根就在不自信處。如果自信不足，於是就茫茫然地跟隨著一切外在環境的變幻而轉變，那自心將被所有的外境翻弄轉換，而得不到安寧及自由。若能祛除念念向外馳求之心，就能與聖佛沒有什麼差別。世尊在菩提樹下，夜睹明星，廓然大悟，當時佛云：「奇哉！奇哉！一切大地眾生，皆有如來智慧德相，只因妄想執著，不能證得。」智慧德相就是指我們本具靈明覺性，真如法身。六祖壇經般若品：「本性是佛，離性無別佛」、「一念修行，自身等佛」。學道人自信不足，便向外一味追求，假設能夠求得到的，也都是聖佛所說的文字勝妙之相，終究得不到活潑

圓融的祖師意。

有人問：「什麼是初祖達摩從西方來這裡的意圖？」臨濟義玄禪師回答說：「若是有什麼意圖的話，自己都無法救自己。」又問：「既然沒有意圖，為什麼二祖（神光）能夠得法？」師回答說：「所謂的『得』就是什麼也不得。」又問：「既然說是不得，那這『不得』又是什麼意思呢？」師回答說：「就是因為你們向一切所在奔競尋求之心不得停歇。」「為什麼要做帶著頭向外尋找頭的蠢事？」當聽了這句話，要立刻迴光返照自己，再也不要向外覓求，就知道自己的身心和聖佛沒有區別，當下無事，方名得法（《六祖壇經》行由品：法則以心傳心，皆令自悟自解。自古佛佛惟傳

本體，師師密付本心），（《六祖壇經》懺悔品：學道常於自性觀，即與諸佛同一類，吾祖唯傳此頓法）。古德之悟性極高，只須一言半句，就可點石成金，一語驚醒夢中人，找到自己安身立命之處。諸祖相傳以心印心，契悟而已，沒有什麼法可傳，也沒有什麼法可得。後來人根趨下無法領悟玄旨，契悟本心。

這個世界上一切都是相對的，由於我們的心始終在兩邊攀緣，因此始終見不到實相（不執兩邊、相對，就是中道）。必須悟到中道實相，才算見到了自己的本來面目；悟到實相，見到佛性之後，了知人人皆有佛性，只是迷失了本心，此時發大慈悲，建立種種善巧方便，使眾生返迷歸悟，

即稱之為「普渡眾生」。期待大家把聖佛之「心法」會了，都可以到各處去弘揚真理，利益眾生，令一切眾生靈靈都止在。故在隨行學習中：要有正知正見（致知），要博學多聞，增長智慧，成就撥亂反正之辯才，教化一切，更要願代眾生受一切苦，要有大悲、大智、大願、大行，才會有所成就。

