

無相懺悔偈 (上)

黃成德點傳師主講
李權芸學長 整理

教外別傳 不立文字

一貫弟子都非常誠心並虔信的保守這「佛佛惟傳、師師密付」的「本體本心」，也都深信指引我們悟入這本心本性的真傳，自六祖以後，道降火宅就傳入了民間（俗家），我們才能有幸得到這個真傳，走在修道辦道的光明大道之上。

「真傳」的本身是「教外別傳，不立文字」，那麼我們就不能在語言文字中找到真傳了嗎？其實也不盡然，後學認為六祖壇經就是一根很好的指頭，能夠讓我們「因指見月」。上根利器的人看到行由品中記載六祖聞經、安母

、千里迢迢從嶺南趕到黃梅禮師，在五祖座下經過八個月「惟求作佛、不求餘物」的修行，就得真傳的這段修行因由就可以隱約看到東方的明月，非常皎潔的緩緩升起，而中下根器的人，就非得讀透壇經才得窺其堂奧了。

十品三頌 均名「無相」

要熟讀壇經十品，須花費相當的一段時間，若時間不許可，也可從三個「無相頌」入手，因為六祖每次說法後均會留下一段頌語，方便大家研讀與背誦。三個無相頌實乃六祖說法的精華，含義甚深。

大家或許會覺得奇怪，壇經不是共有十品

嗎？應該有十個無相頌才對，爲什麼只有三個無相頌呢？其實六祖在壇經中只升座四次，除第一次升座講行由品未留下無頌相外，其餘每次升座各留下一個無相頌，茲略述如次：

第一次升座——行由品第一——無「無相頌」
第二次升座——般若品第二——五言計六十句
第三次升座——疑問品第三——六言計十八句
第四次升座——懺悔品第六——七言計二十句
三個頌語同爲「無相」可以看出六祖強調修道要破相入理的用心，並不爲三段頌語取三個不同的名稱，就是怕我們又起分別心了，六祖在定慧品第四也曾說：「善知識！我此法門，從上以來，先立無念爲宗，無相爲體，無住爲本。」所以三個無相頌實乃一體相通的，我們應該在字裏行間讀出他相通相融的道味才是重要的。

見過改過 懺悔真諦

般若品中，六祖傳給我們「摩訶般若波羅蜜法」也就是見性之法，所以在無相頌中說「唯傳見性法，出世破邪宗」那麼我們要怎樣修持見性法門呢？方法很多但總歸不外一個原則，我們若能「常自見己過」那麼一切都是見性

法門了，所以六祖說：「世人若修道，一切盡不妨，常自見己過，與道即相當。」

一般人都誤認爲有一個法叫做見性法，其實並無一法名見性法！又那一法不是見性法？不論那一個法都可以成爲見性法的，只要把握住「常自見己過」的原則。所以六祖告訴我們若要修持見性法，那麼不論行住坐臥，二六時中常常迴光返照，看到自己的過錯，而去改正它修正它，那麼自然風吹雲散，而現出自我的慧日了。

疑問品中，六祖以一代祖師的身份提出對在家修行的看法說：「善知識，若欲修行，在家亦得，不由在寺。」對在家修行持相當肯定的態度，是不是也在暗示我們道降火宅以後，有更多在家修行的人也能同沾法益呢？接著所留的無相頌，即是提示我們在家修行的重點，他在此頌之開宗明義就說：「心平何勞持戒，行直何用修禪。」這句話中，最重要的就是「心平行直」這兩句話。如果我們的心可以拉平了，不隨著外境起伏而波濤洶湧，那麼就不用「持戒」了，持戒只是想借著戒律來抹平我們的心而已，同樣的我們的行爲若不因情慾的牽引而彎彎曲曲，那麼一切的禪定功夫也可以放

下了。「修禪的重點，只是想藉用定力來拉直我們的行為而已！」

一貫道弟子對「心平行直」應有更進一步的體認才是！「平」「直」交會正是十字的原點！是不是在啓示我們，其實這個平直交會的十字原點才是我們修行的重點啊！我們若能二六守玄，掃妄現自佛顏，何愁不開悟呢？

六祖擔心我們一下子無法契入最上乘，所以接下去又提出恩、義、讓、忍四端，讓我們依序學習，這又與儒門心法相通了，茲略述如下：

禮——智 讓——忍
仁 恩

「仁義禮智」與「恩義讓忍」雖然文字不同但義理是相通的，儒家強調「仁義禮智」是「性發四端，而兼萬善。」與六祖從「恩義讓忍」入手而匯流入玄關一竅，豈不有異曲同工之妙？

但是在修行中，頌文仍強調「改過必生智慧，護短心內非賢。」前一頌文強調「見己過」現在強調「改過」。見過加上改過不正是懺悔的真諦嗎？

所以最後一個無相頌出現在懺悔品當中，後學斗膽加上懺悔兩字以茲區別，稱爲「無相懺悔偈」綜合上述我們可以發現落實在修行上，三頌均強調「懺悔」的重要，這正是三頌相通相融的一個例證。

修福修道 千差萬別

「無相懺悔頌」七言二十句，可分爲三段來說明，前六句是強調修道與修福的不同：

「迷人修福不修道，
只言修福便是道，
布施供養福無邊，
心中三惡元來造，
擬將修福欲滅罪，
後世得福罪還在。」

頌中所稱的「迷人」，似乎不應是指不知修行的迷人，而是指已在修行的迷人，修行中也有迷人嗎？有，所以我們要非常小心省察自己，否則一不小心，變成「修行中的迷人」不是非常遺憾嗎？

修行中的迷人，有什麼特徵呢？他們把「修福」當成是「修道」還沾沾自喜，自以爲修得很精進，將來成就的果位很高很大，只一味

的注重新布施供養，但心中不好的念頭，像貪嗔痴等一點都沒有去掉，這樣縱使布施再多、供養再大，再怎麼勤跑道場，對於「明心見性」、對於「超生了死」是毫無助益！所以六祖下了一個斷語說：「擬將修福欲滅罪、後世得福罪還在」，他的意思是說「修福得福」是天經地義的事情，但修福不是修道，是無法滅罪，無法脫離生死苦海的。

記得在第三品當中，六祖也曾借著與韋刺史的問題告訴我們，像梁武帝那樣的造寺度僧布施設齋，實無功德，尤其是在韋刺史為六祖設完「大會齋」後，如此一針見血，真實的回答，更令人欽敬，不愧是一代明師的風範！為什麼「實無功德」呢？因為「造寺渡僧布施設齋，名為求福，不可將福變為功德啊！」五祖也訓斥他的弟子說：「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？」可見歷代祖師均對修道人誤將修福視為修道，有著無限的感慨！

我們現在都在道場之中，請問我們是修福還是修道呢？如果是修福那麼「後世得福罪還在」就會像「修福不修慧，大象玻璃瓔」雖然福報很大，但畢竟仍不脫畜牲身，福報再大有

何意義？所以被人抱在手中玩賞的寵物，不是「修福的迷人」來轉世的？很值得我們深思啊！但是若「修慧不修福」呢？又會落得一個「羅漢空把鉢」的下場，不但無法超生了死，又因未與眾生結緣連化個緣填飽肚子都成問題也是很悽慘啊！

所以老師慈悲訓示我們「修道重在修心」如果心中三惡不去除是無法成道的。就舉「貪」為例吧！修道前貪名貪利，修道後放下名利卻貪功貪果，用「貪功果」的心去換「貪名利」的心，這樣對嗎？這是另一種錯，而且可能是更嚴重的錯，因為貪名利之時，還知道這是錯的，但貪功果卻不知是錯，那不就更嚴重了嗎？所以我們既然身在道場，就應該要戒慎恐懼，時時省察，千萬別變成一個修福的迷人了。

有人或許會問：「布施供養」既是修福，那麼我們修道就不用布施供養了吧！大家可要看清楚經文，六祖絕對沒有講修道不用布施供養，修福不是修道，那麼修道者仍要修福嗎？要，為什麼？因為修道要「福慧雙修」所以修道除了要斷除種種煩惱的修慧外，還要不住相布施的修福（不可著相布施）千萬不要誤以為修道就不需要布施供養了。