

生活中的壇經（1）

何處有塵埃—從根本下手

林崇安

（靈山現代佛教，291 期，pp.12-15，2005.12.01）

【前言】

《六祖壇經》是廣傳在漢地且對傳統儒家造成巨大影響的佛法禪修要典，此要典是由六祖惠能（西元 638-713）所教導，法海記錄而傳出。爲什麼會廣傳呢？因爲惠能將當時注重建廟修福、死後往生的佛教，拉回到重視自己當下這一顆心，落實到現實的生活中，因而開創出禪宗的新風貌。

《六祖壇經》有不同的版本：(1)《六祖法寶記》，成書時間約 680-700 間。(2)《敦煌本壇經》，成書時間 713-801。(3)《惠昕本壇經》，成書時間 967。(4)《契嵩本壇經》，成書時間 1056。(5)《德異本壇經》，刊印時間 1290。(6)《宗寶本壇經》，成書時間 1291。(7)《曹溪本壇經》，刊印時間 1471。不同版本間的文字長短有所不同，內容也小有出入，此處我們將引用《敦煌本壇經》的偈子，來說明如何在生活中應用。

【神秀和惠能的偈子】

五祖弘忍和尚爲了傳授衣法，有一天令門人自取本性般若之智，各作一偈來呈看，如果悟得大意即付衣法，成爲第六代傳人。不久，有神秀上座和惠能呈上偈子，結果，惠能得到衣法，而成爲六祖。《敦煌本壇經》中，神秀上座的偈子是：

身是菩提樹，心如明鏡臺，時時勤拂拭，莫使有塵埃。

而惠能的偈子有二：

菩提本無樹，明鏡亦無臺，佛性常清淨，何處有塵埃？
心是菩提樹，身為明鏡臺，明鏡本清淨，何處染塵埃？

為何五祖弘忍和尚會選中惠能而不是神秀上座？上述偈子已露出端倪，但其差異何在？以下舉出生活中的實例來說明，即可看出兩者境界之高下。

【生活中的實例】

(1) 例如，夏天颱風來了，有的人屋頂雖有小漏縫，却不修理，結果每次颱風來時，要常常清理桌面、擦拭地板上的積水，這是第一種處理方式：「時時勤拂拭，莫使有塵埃。」另一種方式，則是從根本下手，將屋頂完全修好，從此高枕無憂，這是第二種處理方式：「佛性常清淨（完整的屋頂），何處有塵埃？」

又颱風一來，有些地區一再淹水，人們忙於災後清洗傢俱，這便是「時時勤拂拭，莫使有塵埃。」有些地區由於水濁而缺少乾淨的用水，只好一再求救於消防車的供水。有些地區則土石流滾滾而下，忙壞救護單位。顯然，這些都是「時時勤拂拭，莫使有塵埃」的方式。而根本之道，則是好好整治堤防與疏通水道，或是落實上游的水土保養、種植樹木等，從此不再有水患，因而「何處有塵埃？」

由此可以看出，神秀的「時時勤拂拭，莫使有塵埃」，所表現出來的是一種不斷勤勞的修行，雖有其正面的價值，但是却不如惠能的「佛性常清淨，何處有塵埃」所表現出來的從根本下手來得高超。

(2) 在社會的救濟工作上，也如是如此。有的人好吃懶做，不務正業，雖然給予金錢的救助，仍是飽一餐，餓一餐。對救濟單位而言，雖勤於救濟而功效有限，因為這是「時時勤拂拭」的方式。另一種方式則是對被救濟者給予職業訓練，培養工作的能力與興趣，因而能夠自力更生，這便是「佛性常清淨（有工作之能力），何處有塵埃（不會再挨餓）」的方式。

(3) 在今日競爭劇烈的時代，由於工作的壓力，有不少人罹患了憂鬱

症，只好不斷靠吃藥來治療，不吃又不行，這便是「時時勤拂拭（不斷吃藥），莫使有塵埃（消除憂鬱）」。

顯然，這也不是根本之道，因為藥吃久了，就有副作用。惠能的方式則是由培養自己的覺性（佛性）下手，使自己時時正念正知，活在當下，不捲入過去與未來的妄念中，面對緊張的環境，仍然保持內心輕鬆而不慌亂，一直維持光明的心性，而沒有煩惱的生起，所以說「佛性常清淨，何處有塵埃？」

由上所舉的實例，可以看出處理問題有不同的層次，「時時勤拂拭」只是階段性的方便而已，人們不應只滿足於此階段。應提昇自己處理問題的能力，由根本下手去解決，培養出光明而穩定的覺性，此時「佛性常清淨」，這才是究竟的層次。惠能的見解是指向這一究竟的層次，而不是只停留在「時時勤拂拭」的階段而已。生活中，我們面對種種問題時，常要想想有無根本解決之道，而不要一直生活在得過且過中，過得一點也不開心。

神秀「時時勤拂拭」的方式，表現出煩惱一直起起伏伏，平均下來，覺性並沒有提升；惠能「佛性常清淨」的方式，表現出將覺性提升到圓滿的境地，一旦清淨圓滿，煩惱就無立足之地了，因而「何處有塵埃？」

【如何佛性常清淨？】

以上依據敦煌本中神秀和惠能的偈子，就其重點來分析為何神秀的功夫不如惠能，並舉出生活中的實例來說明。然而如何達到「佛性常清淨」呢？這種忙而不亂的功夫，如何培養出來呢？六祖惠能在《壇經》上給出了答案：

一行三昧者，於一切時中，行、住、坐、臥常行直心是，《淨名經》云：直心是道場，直心是淨土。

所以要使內心清淨，使內心處在淨土的狀態，就是要在行、住、坐、臥當中，一直保持「直心」。什麼是直心呢？就是內心不要東想西想，碰到逆境不要生起瞋心，碰到順境不要生起貪心。在生活中不斷歷練自己這一顆心，使心不因為環境的變化而扭扭曲曲，這就是直心，要一直活

在當下，不要執著於過去與未來，所以惠能說：

但行直心，於一切法上無有執著，名一行三昧。

可以看出，真正的修行是以直心貫穿到生活中所面對的一切法（一切事物），要能不生起貪瞋的執著，這樣才是一行三昧。對過去的事不要再地追念或懊悔，對未來的事不要過份的期盼與猜測，要將力氣擺在當下，不要患得患失。惠能又說：

何名為禪定？外離相曰禪，內不亂曰定，外若離相，內性不亂，本性自淨、自定。只緣境觸，觸即亂。離相不亂即定。

所以，要想「佛性常清淨」，必須在生活中不斷訓練自己當下這一顆心，在觸境時往內觀照，臨場不亂，不受境界的影響，這樣才是擁有淨與定的心。外面觸境，不因外境而起貪瞋，便是離相。離相不是將外境視若無睹，而是雖睹而不起貪心或瞋心。最重要的是一直往內觀察自己，掌握內心而不亂，猶如大將軍在千軍萬馬中指揮若定。這種功夫，也唯有從生活中一點一滴不斷往內觀照而訓練出來。一旦培養出清淨而穩定的覺性（佛性），內心不再起起伏伏，這時便是「佛性常清淨，何處有塵埃？」

【有時還要勤拂拭】

雖然神秀「時時勤拂拭，莫使有塵埃」的功夫，確實不如惠能「佛性常清淨，何處有塵埃」的境界，但也要認清現實，做該做的事，不可以貶低「時時勤拂拭」的價值。例如，由於市內空氣污染，辦公桌每天有灰塵，在空氣污染的問題未能解決前，就要「時時勤拂拭（不斷擦桌面）」，不能說：「今天擦乾淨了，明天還不是又髒了，何必白做工？」這種消極的怠惰心理是不足取的，因為維持每天的乾淨，對身心仍有其正面的效果，並且「時時勤拂拭」是一種淬練毅力的基本工夫，可以培養出耐力與定力。

又如孩子有不良的習性時，父母與師長就要耐心勸導，先做「時時勤拂拭」的工夫，不可以放任不管，另一方面要積極培養孩子的正面能力，使之有興趣與建立信心，孩子一旦能夠自力更生，自然就進入「佛性常清淨」了。

【結語】

《六祖壇經》所展現出來的就是生活中的禪修，由於落實到現實面，重視當下清淨的佛性，因而六祖於唐朝開創出異於淨土與密宗的新風貌，並影響明朝的理學。今日我們閱讀《六祖壇經》之餘，要時時應用於日常生活之中，照顧好自己當下的這一顆心。

【偈意比較】

神秀的偈是：

身是菩提樹，心如明鏡臺，時時勤拂拭，莫使有塵埃。

惠能的偈子有二：

菩提本無樹，明鏡亦無臺，佛性常清淨，何處有塵埃？
心是菩提樹，身為明鏡臺，明鏡本清淨，何處染塵埃？

(1) 由緣起法的「觸→受→愛、取」來看，神秀是有「愛、取」的「塵埃」出現，因而疲於勤拂拭；而惠能則處在「觸→受」的「明鏡」狀態，沒有「愛、取」的出現。可看出兩者境界之高下。

(2) 由止觀法門來看，神秀是用「止」來處理「塵埃」的出現，因而疲於勤拂拭，而惠能則用「觀」來看待「塵埃」，本心是「明鏡」，本來就沒煩惱，安住本心，不隨「客塵」起舞就對了，這是心性本淨的觀點。神秀只看到「塵埃」，惠能則看到「本心（佛性）」，因而二師的境界有高下之分。

