

心悟轉《法華》的法達禪師

今天我要講說的是洪州法達禪師開悟得道的故事。

有我罪即生，亡功福無比

禪宗初祖達摩將「如來禪」傳入中國，至六祖惠能大師開悟證道以後，其門下因為對禪的本質體驗的不同，而形成南禪五家（潯仰宗、臨濟宗、雲門宗、曹洞宗、法眼宗），「一花開五葉」，禪法於焉大興。弘傳禪法的弟子濟濟，洪州的法達禪師即是其中之一，他的事蹟被記載於《六祖壇經》、《景德傳燈錄》與《高僧傳》中。

法達禪師是洪州豐城人，七歲出家。出家以後，一心一意受持《大乘妙法蓮華經》（以下略稱《法華經》）。《法華經》是一部很重要的大乘經典，有「成佛的《法華》」之說。法達禪師受了具足戒以後，心想：五夏以前，專精戒律，五夏以後就要聽教參禪，而且要親近善知識。於是他就到六祖惠能大師的座前頂禮求法。

惠能大師對法達禪師的指導，可以從相互的對話來得知。

法達頂禮六祖惠能大師時「禮不投地」，惠能大師看到他的這個頭不至地的特殊動作，就斥責他說：

禮不投地，何如不禮！汝心中必有一物，蓋習何事耶？

惠能大師的意思是：「你既然要頂禮，頭竟然懸著不觸地，那還不如不要行禮。你心中必然積藏著某種東西，你平日都在累積、修持什麼呢？」

惠能大師直接點出法達的問題，所謂的善知識就是能如此迅捷地直指弟子問題的人。法達就說：「我念誦《法華經》，一路受持下來，已經受持三千部了。」如果一天一部，那麼，三千部至少也要十年以上的時間才能完成，這功夫用得不可謂不深！

但惠能大師說：

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。

惠能大師告誡法達：「你誦經三千部是蠻用功的，但問題是，你縱使誦了一萬部，是否已瞭解經典的義理，知道它所要指引的方向？縱使你已經領悟了經文的妙義，但是你卻自以為很殊勝，這又有何用處？如果你不自負於一己的修行，那我可以與你並肩同行。如果你因為受持三千部《法華經》，自負累積了殊勝的功德，自認很有修行，卻全然不知自己的過失，這又變成你的病因，那就是你心中積藏的東西！」

我們常常說「經者，徑也」，「徑」就是路徑、道路，「經」即是我們要修行的道路。它也猶如鏡子，「鏡」就是「鑑」，因為我們看不到自己，而鏡子可以映照我們，可以反照自己，用來拭去污垢或糾正衣冠。經典可以幫助我們映照自身，知道自己的煩惱，而不是用來自負以累積煩惱的。

惠能大師對法達說了首偈頌：

禮本折慢幢，頭奚不至地？

有我罪即生，亡功福無比。

這首偈頌的意思是：頂禮本是為了折服自己的驕慢之幢，但你的頭為何不觸地呢？執我以為實有，即會產生罪過，忘卻或放下功德，無與倫比的福德自然就會顯現。

「禮本折慢幢」，「慢」是五毒（貪、瞋、痴、慢、疑）之一，這五毒會使人造作惡業，而障礙修道。我們誦經就是為了去除自己的煩惱，法達誦持了三千部《法華經》，就自認為很殊勝，具大功德，便是為自己樹起了「驕慢的幢幡」，這些幢幡功德，覆蓋遮蔽著自己，透不出光來，看起來是功德，卻反成過患與遮障物。

「頭奚不至地」的「奚」意指「為何」。這句話是在詰問法達：「你要頂禮，為什麼頭不觸地？」惠能大師為什麼這麼說？

因為「有我罪即生」，法達有我執，自認誦了《法華經》三千部，自己即是個修行很用功的人。然而誦經以後，卻增加了慢心，就如鏡子遮上一層污垢，反而障礙了修道。誦經本來是為去除內心的污垢，法達卻生出慢心，於是反成為遮蔽。

「亡功福無比」的「亡」一字可解釋為「忘」或「無」。什麼叫「功德」呢？只有放下，真正行道，有德於心，才是真的功德。只有真正了悟所讀誦受持之經典的義理，並流暢於相續之心中，而且不執著，福德才是無限的。一直執著自己誦持多少部經典，反而變成遮障，福德就是有限的。就如世俗的做工，做多少事就只能領多少工資——有酬、有償、有報，你放不下數量，當然就無法與無比的福德相應了。

惠能大師看法達執取自己有限的功德，經典妙義的法水並未灌注於他的身心裡，只能獲得有限的功德，而非無限的福德，所以就對法達說了這樣的話。

空誦但循聲，明心號菩薩

法達驚訝自己照規矩頂禮，為何惠能大師馬上就能找到自己的問題呢？他

為之一愣，惠能大師又問他：「你的法名叫什麼？」法達回答說：「我的法名叫法達。」

惠能大師說：「你名叫法達，那你何曾通達佛法呢？」「你雖勤於誦經，卻未懂得其中的義理，也未落實到身心裡來轉化成自己的經典，所以福德是有限的。」

於是，惠能大師送給他一首偈頌：

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。

這首偈頌的意思是：現今你名叫「法達」，你精進、勤奮地誦讀經典，而未曾歇息。但你只是在口中逐字循聲地誦讀，這是徒勞無功的，誦經是要能明心見性，如此才能稱為「菩薩」。法達你今天既然來了，我們即是有緣，所以，我要為你宣說法義。你只要相信佛陀本來從未說法，蓮花就會從你口中湧出。

惠能大師的意思是：你必須要讓誦經轉化成為一份光，指點並照耀你的心靈智慧。不是要誦讀多少本經，也不是要趕快獲得功德，那些功德是身外的，你能了悟經義，心便能夠因為誦經得到指點，開發智慧，變成光來指引你。我們誦讀經典，就是依著經典找到那個鏡子，來映照我們的面目，從心中相信佛的語言，轉化成為光，從心中放出光來照亮自己。

所謂「千年暗室，一燈而明」，要的是那一份光明，是讓自己往前走的那一份光，而不是要扛著很多的功德或經本。誦持《法華經》，要讓妙法從你身心中發出來指引自己，那才是真正的光。

因緣唯一大事，一大事即佛知見

法達聽了偈頌以後，心中頓生慚愧，便對惠能大師說：「我是誦讀了《法華經》，但是不懂其義理。所以，從今以後，我要打開自己的身心，謙虛而恭敬地對待一切。惟願大師慈悲，為我解說經義。」

惠能大師聽後便問：「你念誦《法華經》，知道它是以什麼作為宗旨呢？」

法達禪師就說：「我從小就出家，天性愚鈍，從來就只知道一字不漏地依照經文念誦，哪裡知道什麼宗旨呢？」

惠能大師說：「我不認得字，你念一遍給我聽，我來為你解說。」這是因為惠能大師本不識字，所以，當有人來請問佛法時，他都會說以上的話！

法達並未多言，立刻就大聲誦出《法華經》。《法華經》共有七卷廿八品，當他念到第二品〈方便品〉，惠能大師就請他停止念誦，並說：

此經元來以因緣出世為宗，縱說多種譬喻，亦無越於此。何者？因緣唯一大事，一大事即佛知見也。

這段話是說：《法華經》原來是以「佛以一大事因緣故出世」作為宗旨，縱使經文中列舉了許多種譬喻，也未超出此範圍，為什麼呢？因為這因緣只是一件大事，所謂的這一件大事，就是示現佛的知見。

《法華經》中有很多的譬喻，這部經典的名稱就以蓮花出污泥而不染來譬喻佛法的清淨莊嚴，其他的譬喻還有「火宅喻」、「窮子喻」、「藥草喻」、「化城喻」等等，來說明眾生本具佛性卻不自知，佛以方便說法而度眾生的甚深義理。所以，惠能大師的意思是說：《法華經》中佛說了很多譬喻，所有的譬喻無非為了一件大事，這件大事就是示現（指點、掀開）佛的知見。

「佛的知見」是指佛如何看待問題，佛的見解是什麼。佛的所知、所見是什麼？跟我們有何關係？我們跟佛同樣有眼、耳、鼻、舌、身、意六根，也

能見、聞、嗅、嘗、覺、知，這些都構成了「知見」。但是我們所見的、所想的，跟佛的知見、佛的見解差距在哪裡？

為什麼佛陀能獲得解脫，而我們則一輩子受苦？這就是因為佛陀的知見與我們的知見不同，他能了知、照見諸法的實相，他是透過智慧來看待世間，他以一大事因緣來到世間，告訴我們的就是如何看待世間現象的無常、苦、空，而且如何從中獲得解脫。但是，現在我們審視自己鎮日庸庸碌碌都在忙些什麼呢？佛陀說《法華經》就是為了這麼一件大事——開示悟入佛之知見。

惠能大師接著跟法達禪師說：

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，更無別體。蓋為一切眾生自蔽光明，貪愛塵境，外緣內擾，甘受驅馳。便勞他從三昧起，種種苦口，勸令寢息，莫向外求，與佛無二。故云開佛知見。汝但勞勞執念謂為功課者，何異犛牛愛尾也！

這段話指出：你不要錯解經典的義理，只看到佛陀說「開示悟入」佛之知見，就以為那是佛陀自說佛的知見，我們這些人是無份的。如果你如此理解，那就是毀謗經典、詆毀佛了。他既然是佛，就已具足佛的知見，哪裡還需要開示呢？你現在應當相信，佛的知見確是你的自心，不是在說另外的一件事。只因一切眾生自己遮蔽了本性的光明，貪愛外在的境界，而讓外緣干擾了內在清淨的心，甘願受其驅使，這樣本末倒置，所以，才要勞請佛從定中出來，苦口婆心地誘導眾生止息這些狂亂，不要再向外尋求，如此立地就與佛無二無別了。所以，才會說開示悟入佛的知見。你既是精勤而執意地以誦經作為功課，這樣就如犛牛只知珍愛著尾巴，又有何不同呢？

佛陀就是要告訴我們，我們與佛都是平等的，同樣地具足六根（眼、耳、鼻、舌、身、意）、六塵（色、聲、香、味、觸、法）與六用（見、聞、嗅、嘗、覺、

知)，這些都是平等的，不是只有佛陀才具足，要相信我們也是具足的。但是為什麼佛不覺其苦，我們卻深感苦受？因為我們障蔽了自己的光明，於塵境上起貪愛心，胡亂執取，結果心更煩亂，無法獲得清淨。

誦經本來即是善法，怎麼會變成障礙呢？要將經典當成鏡子，讓經典變成你的光。佛陀不斷苦口婆心地勸誘我們，要深信自己擁有與佛陀無二無別的佛性，修行要回到自己的身上。靜下心來，當下承當，所讀的經典就是在為我們作指引。不要如犛牛般，太喜歡自己的尾巴，一味地搖著尾巴直打轉，轉到最後也轉不出所以然，徒然增加自己的辛勞罷了。

心迷《法華》轉，心悟轉《法華》

聽了惠能大師所講，法達便提出疑問說：「那麼，是否只要瞭解經義後，就不用再誦經了呢？」

惠能大師說：「經典有什麼過失呢？怎麼會妨礙你念誦呢？迷惑或覺悟都在於個人，損失或受益也是由你自己掌握。」

惠能大師提醒法達儘管誦經，誦經時要看到自己的心念。「迷」與「悟」的關鍵不在經典，經典並未障礙你，也未要你一直繞著文字。靜下心來，跟著經文誦讀，你會看到自己的心，因為誦經的是你，而不是別人，經典怎麼會障礙你呢？有損益的都是你的心，與他人無關。

惠能大師以偈頌再次叮嚀法達：

心迷法華轉，心悟轉法華。

誦久不明己，與義作讎家。

無念念即正，有念念成邪。

有無俱不計，長御白牛車。

這首偈頌的意思是：心中有迷惑時，心會隨《法華經》經文所轉；心若覺悟，《法華經》就能為你所轉。長久誦經卻不明經義，那就是與經義對立，而成了仇家。無念而念誦經文即是「正」，有念而念誦經文即是「邪」。放下有念或無念，就可以得心應手，永遠地駕馭大白牛車。

「心迷法華轉，心悟轉法華」，「轉」是「轉法輪」之意。如果心有迷惑而未開悟，就由《法華經》來駕御你；如果你已開悟，那就要用自己的體證來轉動法輪，宣暢《法華經》。

「誦久不明己，與義作讎家」，如果你一直誦下去，但是不明白經義，卻覺得自己很有功德，反而迷失了自己。如此一來，這些經義就好像跟你作對一般，很是累贅。

「無念念即正，有念念成邪」，「無念」是指無有「善」或「惡」的妄念，心在當下念念相續清明、了然，以如此的心來受持即是「正」。反之，心落入「有」或「無」、「善」或「惡」、「正」或「邪」的一邊即是「有念」，以如此的心來念誦當然成為障礙，即是「邪」。

「有無俱不計，長御白牛車」，「白牛車」是指佛說的一乘實相法——無上正覺大乘法。「白牛車」與印度的信仰有關。在印度教中，牛是神聖的，尤其白牛被視為是濕婆的坐騎，更為尊貴，佛陀以此譬喻大乘佛法的殊勝難得。這句話是說計執有念或無念皆是障礙，只有放下這些執著分別，我們才能進入無上正覺一佛乘。

「白牛車」是《法華經》中「火宅喻」中的另一個象徵。「火宅喻」中說有個大富長者其宅舍起火，他的孩子們卻仍在屋內嬉戲，絲毫不知大難臨頭。長者為了救他們出離，就告訴他們屋外有羊車、鹿車與牛車，可以賜給他們。等到孩子爭相奔離火宅，他便各賜予一大白牛車。在這譬喻中，火宅比喻三界，眾生住在三界的火宅裡，卻不知不覺，歡喜嬉鬧且不以為患，不知尋求解脫；而那位賜予白牛車的長者即是佛。

「長御白牛車」的意思就是要你摒棄在火宅裡面耽著的身心世界，你會有另外一片超越現前身心的見、聞、覺、知，它是神聖的，那是從此岸到彼岸的

超然世界。

三車是假，一乘是實

法達聽了以後，感覺心得到了安頓，接著就問說：

經云：諸大聲聞乃至菩薩，皆盡思度量，尚不能測於佛智。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，大牛之車與白牛車如何區別？願和尚再垂宣說。

這段話的意思是：《法華經》中說，自諸大聲聞乃至菩薩，都竭盡禪思度量，尚且不能測得佛陀的智慧。今天讓凡夫只要悟得自心，就名為已悟得佛的知見，如果不是上等根器的人，就難免會生起疑惑與毀謗了。此外，《法華經》又說到羊車、鹿車與牛車，大牛拉的車與白牛拉的車應如何區別？祈願大師再為我宣說。

這段話是法達的疑問，他知道自己不是上根上智的人，如果從惠能大師這裡聽聞佛法以後，就能從自心中開悟、開發知見，但這知見與佛的知見可以比較嗎？所以，他才會問大牛之車與白牛車如何區別？

惠能大師說：

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。佛本為凡夫說，不為佛說。此理若不肯信者，從他退席。殊不知坐却白牛車，更於門外覓三車。

這段話是惠能大師對法達疑問的回答：經文的意思十分清楚，只因你自己迷惑而背理。聲聞、緣覺與菩薩等三乘聖人無法測得佛陀的智慧，是因為他

們以思惟去度量。儘管他們竭盡思慮來推度，反而離佛陀的智慧更加遙遠。佛本來就是為凡夫眾生說法，而不是為自己講說的。如果連這個道理都不肯相信的人，就讓他退席好了。居然不知自己已坐在白牛車上，還要到門外去尋找羊車、鹿車與牛車。

惠能大師提醒法達，佛陀是為我們說法，不是為他自己說的。佛陀不是在說自己有多少智慧，凡夫都比不上他，因為你還未遠離自己的習氣，才會生起比較智慧優劣的問題。如果不肯相信這個道理的人，那就任由他退席好了。在《法華經·方便品》裡就有五千人不相信佛陀的話，因而退席的。事實上，《法華經》告訴我們，當一個人自以為滿足，誇讚自己的小智、小果，擁有小小的成就，就以為滿足，而不嚮往更為殊勝的佛智、佛果，這就是不具求大乘道心的人，只能說這一類人是無緣聽聞《法華經》的。

惠能大師接著說：

況經文明向汝道，無二亦無三，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。歸實之後，實亦無名。應知所有珍財，盡屬於汝，由汝受用，更不作父想，亦不作子想，亦無用想，是名持《法華經》。從劫至劫，手不釋卷，從晝至夜，無不念時也。

這段話的文義是：何況經文已明確地告訴你，只有一佛乘，無有第二與第三乘，你為何還不能省思羊車、鹿車與牛車這三車，都是權巧方便的假說呢？那是因為過去方便因緣而說。一乘是實相，則為現在而說，只教你去除假說而歸於實相。在歸於實相之後，也就沒有實相之名了。你應該知道，所有的財寶盡屬於你所有，完全由你受用，你不要作佛陀慈父想，也不作眾生窮子想，更無受用財寶想，這才名為真正地在持誦《法華經》。那麼，從前一劫至後一劫的漫長歲月裡，你都手不釋卷，從白晝至深夜的時光輪替中，你就已經是念念相續、時時刻刻都在受持經文了。

惠能大師要告訴法達的是，佛陀來這個世間只為了一件事情，就是告訴你

外面有羊車、鹿車與牛車三部車子，那三部車子也是假的。他只有一件大事，就是告訴你，你的知見是你最大的寶貝。所有的財寶盡屬我們所有，完全由我們受用，我們要去除假說，歸於實相，而不作父想、子想、受用想，這樣就是真正地在受持《法華經》。從劫至劫，從這輩子到下輩子的生生世世，《法華經》就是你心中的真理，你一直受持下去，《法華經》轉化變成為你生命的光，這個就是你在《法華經》上的用功。

我們念一句「阿彌陀佛」，心念一直在阿彌陀佛身上，但你就是你，你不是阿彌陀佛，你把阿彌陀佛的光，轉化成為心中的光，阿彌陀佛在哪裡？他從劫至劫，從生至生，從這輩子到下輩子，這句佛號就轉化成為你心中的一個新的念力，這個念力就是指引你的力量。

未明出世旨，寧歇累生狂

法達聽了以後，得到啟發，說了一首偈頌與惠能大師應答：

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。

這段話明顯地表示出法達在聽了惠能大師的話之後內心中的歡喜，他說：我誦讀了三千部《法華經》，但是曹溪大師的一句話就被戳破了，才知都是枉費工夫。未能理解佛因緣出世的宗旨，又怎能息滅累劫以來的妄心呢？羊車、鹿車與牛車都是佛的權巧施設，初善、中善、後善都是依次發揚。誰能得知火宅內的眾生，一悟之後原來即是法中王。

「曹溪一句亡」的「亡」意指「無」。「曹溪」原是地名，因為惠能大師長

期駐錫在廣東省曹溪河畔的南華寺弘揚佛法，而被歷代禪者視為禪宗祖庭。所以，此處的「曹溪」即指惠能大師。法達聽到惠能大師的一席話，覺得內心的障礙突然化解了。

他坦承自己雖然誦經三千部，但仍然不知道佛陀來到世間的意旨，因慢心而障蔽住自己，被惠能大師一句話點出過失，而慨歎以自己的驕慢怎能息滅累劫以來的妄心？他明白《法華經》裡說的羊車、鹿車與牛車都是權巧方便，一旦悟到本來，眾生雖身在火宅中，當下即是法中王。

惠能大師聽到法達的偈頌後，知道他已了悟，便跟法達說：「汝今後方可名為念經僧也。」這是在讚許法達為「念經僧」。法達也因惠能大師的啟發，領悟《法華經》的精髓，不再執著於文字而以誦經自滿，但也持續地誦讀不輟。

所以，如果誦經執著在文字上，卻不了悟經義，反而與經文對立變成仇家，這是很可惜的。但是如果修學佛法不知道路在哪裡，也是無從修起，因此也不能離開經典，經典是指引我們修道的明燈。

