

《达摩破相论》释义

课程笔录

〈学习资料·内部使用〉

目 录

相关经文	2
第一课	19
第二课	74
第三课	129
第四课	193
第五课	248
第六课	304
第七课	365
第八课	429

(本课程笔录为道友发心整理，仅用于内部学习使用)

《达摩大师破相论》

渝州华严寺沙门释宗镜 校刻

问曰：“若复有人，志求佛道者，当修何法，最为省要？”答曰：“唯观心一法，总摄诸法，最为省要。”

问曰：“何一法能摄诸法？”答曰：“心者万法之根本，一切诸法唯心所生；若能了心，则万法俱备；犹如大树，所有枝条，及诸花果，皆悉依根。栽树者存根而始生子；伐树者去根而必死。若了心修道，则少力而易成；不了心而修道，则费功而无益。故知一切善恶皆由自心；心外别求，终无是处。”

问曰：“云何观心称之为为了？”答：“菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，了四大五阴本空无我；了见自心起用，有二种差别。云何为二？一者净心，二者染心。此二种心，

法界亦自然，本来俱有；虽假缘合，互相因待。净心恒乐善因，染体常思恶业。若不受所染，则称之为圣。遂能远离诸苦，证涅槃乐；若堕染心造业，受其缠覆，则名之为凡，沉沦三界，受种种苦。何以故？由彼染心，障真如体故。十地经云：‘众生身中，有金刚佛性，犹如日轮，体明圆满，广大无边；只为五阴重云所覆，如瓶内灯光，不能显现。’又涅槃经云：‘一切众生，悉有佛性；无明覆故，不得解脱。’佛性者，即觉性也。但自觉觉他，觉知明了，则名解脱。故知一切诸善，以觉为根；因其觉根，遂能显现诸功德树；涅槃之果，因此而成。如是观心，可名为了。”

问：“上说真如佛性，一切功德，因觉为根；未审无明之心，以何为根？”答：“无明之心，虽有八万四千烦恼情欲，及恒河沙众恶；皆因三毒，以为根本。其三毒者，贪嗔痴是

也。此三毒心，自能具足一切诸恶。犹如大树，根虽是一，所生枝叶其数无边。彼三毒根，一一根中，生诸恶业百千万亿，倍过于前，不可为喻。如是三毒心，于本体中，应现六根，亦名六贼，即六识也。由此六识，出入诸根，贪著万境，能成恶业，障真如体，故名六贼。一切众生，由此三毒六贼，惑乱身心，沉没生死，轮回六趣，受诸苦恼；犹如江河，因小泉源，涓流不绝，乃能弥漫，波涛万里。若复有人断其本源，即众流皆息。求解脱者，能转三毒为三聚净戒，转六贼为六波罗蜜，自然永离一切苦海。”

问：“六趣三界广大无边，若唯观心，何由免无穷之苦？”答：“三界业报，唯心所生；本若无心，于三界中，即出三界。其三界者，即三毒也；贪为欲界，嗔为色界，痴为无色界，故名三界。由此三毒，造业轻重，受报不同，分归六处，故名六趣。”

问：“云何轻重分之六？”答：“众生不了正因，迷心修善，未免三界，生三轻趣。云何三轻趣？所谓迷修十善，妄求快乐，未免贪界，生于天趣。迷持五戒，妄起爱憎，未免嗔界，生于人趣。迷执有为，信邪求福，未免痴界，生阿修罗趣。如是三类，名三轻趣。云何三重趣？所谓纵三毒心，唯造恶业，堕三重趣。若贪业重者，堕饿鬼趣；嗔业重者，堕地狱趣；痴业重者，堕畜生趣。如是三重，通前三轻，遂成六趣。故知一切苦业，由自心生，但能摄心，离诸邪恶，三界六趣轮回之苦，自然消灭，即得解脱。”

问：“如佛所说，我于三大阿僧祇劫，无量勤苦，方成佛道；云何今说，唯只观心，而制三毒，即名解脱？”答：“佛所说言，无虚妄也。阿僧祇劫者，即三毒心也。胡言阿僧祇，汉名不可数。此三毒心，于中有恒沙恶念，于一一念中，皆为一劫；如是恒沙不

可数也，故言三大阿僧祇。真如之性，既被三毒之所覆盖，若不超彼三大恒沙毒恶之心，云何名为解脱？今若能转贪嗔痴等三毒心，为三解脱，是则名为得度三大阿僧祇劫。末世众生愚痴钝根，不解如来三大阿僧祇秘密之说，遂言成佛尘劫，斯岂不疑误行人退菩提道？”

问：“菩萨摩訶萨由持三聚净戒，行六波罗蜜，方成佛道；今令学者唯只观心，不修戒行，云何成佛？”答：“三聚净戒者，即制三毒心也。制三毒，成无量善聚。聚者，会也；无量善法普会於心，故名三聚净戒。六波罗蜜者，即净六根也。胡名波罗蜜，汉名达彼岸；以六根清净，不染六尘，即是度烦恼河，至菩提岸，故名六波罗蜜。”

问：“如经所说，‘三聚净戒者，誓断一切恶、誓修一切善、誓度一切众生；’今者唯

言制三毒心，岂不文义有乖也？”答：“佛所说经，是真实语。菩萨摩訶萨，于过去因中修行时，为对三毒，发三誓愿：誓断一切恶，故常持戒。对于贪毒；誓修一切善，故常习定，对于嗔毒；誓度一切众生，故常修慧，对于痴毒。由持如是戒定慧等三种净法故，能超彼三毒成佛道也。诸恶消灭，名之为断；以能持三聚净戒，则诸善具足，名之为修。以能断恶修善，则万行成就，自他俱利，普济群生，故名解脱。故知所修戒行不离于心，若自心清净，则一切佛土皆悉清净。故经云：‘心垢则众生垢，心净则众生净。欲得净土，当净其心；随其心净，则佛土净。’三聚净戒，自然成就。”

问曰：“如经所说，‘六波罗蜜者，亦名六度。所谓布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。’今言六根清净，名波罗蜜者，何为通会？又六度者，其义如何？”答：“欲修

六度，当净六根，降六贼。能舍眼贼，离诸色境，名为布施；能禁耳贼，于彼声尘，不令放逸，名为持戒；能伏鼻贼，等诸香臭，自在调柔，名为忍辱；能制舌贼，不贪诸味，赞咏讲说，名为精进；能降身贼，于诸触欲，湛然不动，名为禅定；能调意贼，不顺无明，常修觉慧，名为智慧。六度者，运也；六波罗蜜喻若船筏，能运众生，达于彼岸，故名六度。”

问：“经云：‘释迦如来，为菩萨时，曾饮三斗六升乳糜，方成佛道。’先因饮乳，后证佛果，岂唯观心得解脱乎？”答：“成佛如此，言无虚妄也；必因食乳，然始成佛。言食乳者，有二种，佛所食者，非是世间不净之乳，乃是真如清净法乳也。三斗者，三聚净戒；六升者，即六波罗蜜。成佛道时，由食如是清净法乳，方证佛果。若言如来食于世间和合不净之牛膾腥乳，岂不谤误之甚

乎？真如者，自是金刚不坏，无漏法身，永离世间一切诸苦；岂须如是不净之乳，以充饥渴？如经所说，其牛不在高原，不在下湿，不食谷麦糠麸，不与特牛同群；其牛身作紫磨金色。言牛者，毗卢舍那佛也。以大慈悲，怜愍一切，故于清净法体中，出如是三聚净戒、六波罗蜜微妙法乳，育一切求解脱者。如是真净之牛，清净之乳，非但如来饮之成道，一切众生若能饮者，皆得阿耨多罗三藐三菩提。”

问：“经中所说，‘佛令众生修造伽蓝，铸写形像，烧香、散花、燃灯，昼夜六时，绕塔行道，持斋礼拜，种种功德皆成佛道；’若唯观心，总摄诸行，说如是事，应虚妄也？”

答：“佛所说经，有无量方便，以一切众生钝根狭劣，不悟甚深之义，所以假有为，喻无为；若复不修内行，唯只外求，希望获福，无有是处。

言伽蓝者：西国梵语，此土翻为清净地也。若永除三毒，常净六根，身心湛然，内外清净，是名修伽蓝。

铸写形像者：即是一切众生求佛道也；所为修诸觉行，彷彿如来真容妙相，岂是铸写金铜之所作乎？是故求解脱者，以身为炉，以法为火，以智慧为巧匠，三聚净戒、六波罗蜜以为模样；熔炼身中真如佛性，遍入一切戒律模中，如教奉行，一无漏缺，自然成就真容之像。所谓究竟常住微妙色身，非是有为败坏之法。若人求道，不解如是铸写真容，凭何辄言功德？

又烧香者：亦非世间有相之香，乃是无为正法之香也；薰诸臭秽、无明、恶业，悉令消灭。正法香者，有其五种：一者戒香，所谓能断诸恶，能修诸善。二者定香，所谓深信大乘，心无退转。三者慧香，所谓常于身心，

内自观察。四者解脱香，所谓能断一切无明束缚。五者解脱知见香，所谓观照常明，通达无碍。如是五种香，名为最上之香，世间无比。佛在世日，令诸弟子，以智慧火，烧如是无价珍香，供养十方诸佛。今时众生不解如来真实之义，唯将外火，烧世间沉檀薰陆、质碍之香，希望福报，云何可得乎？

又散花者，义亦如是。所谓常说正法，诸功德花，饶益有情，散沾一切；于真如性，普施庄严。此功德花，佛所赞叹，究竟常住，无凋落期。若复有人，散如是花，获福无量。若言如来令众生，剪裁缯彩，伤损草木，以为散花，无有是处。所以者何？持净戒者，于诸天地，森罗万像，不令触犯；若误犯者，犹获大罪，况复今者，故毁净戒，伤损万物求于福报，欲益返损，岂有是乎？

长明灯者：即正觉心也，觉之明了，喻之为灯。是故一切求解脱者，身为灯台，心为灯炷，增诸戒行，以为添油；智慧明达，喻如灯火。常燃如是真正觉灯，照破一切无明痴暗，能以此法，转相开示，即是一灯燃百千灯，以灯续燃，燃灯无尽，故号长明。过去有佛，名曰燃灯，义亦如是。愚痴众生，不会如来方便之说，专行虚妄，执著有为，遂燃世间酥油之灯，以照空室，乃称依教，岂不谬乎！所以者何？佛放眉间一毫相光，上能照万八千世界，岂假如是酥油之灯，以为利益？审察斯理，应不然乎！

又六时行道者：所谓六根之中，於一切时，常行佛道，修诸觉行，调伏六根，长时不舍，名为六时行道。

绕塔行道者：塔是身心也，当令觉慧巡绕身心，念念不停，名为绕塔。过去诸圣，皆行

此道，得至涅槃。今时世人，不会此理，曾不内行，唯执外求；将质碍身，绕世间塔，日夜走骤，徒自疲劳，而於真性，一无利益。

又持斋者：当须会意，不达斯理，徒尔虚功。斋者齐也，所谓齐正身心，不令散乱。持者护也，所谓于诸戒行，如法护持。必须外禁六情，内制三毒，殷勤觉察、清净身心。了如是义，名为持斋。又持斋者，食有五种：一者法喜食，所谓依持正法，欢喜奉行。二者禅悦食，所谓内外澄寂，身心悦乐。三者念食，所谓常念诸佛，心口相应。四者愿食，所谓行住坐卧，常求善愿。五者解脱食，所谓心常清净，不染俗尘。此五种食，名为斋食。若复有人，不食如是五种净食，自言持斋，无有是处。唯断于无明之食。辄作解者，名为破斋。若亦有破，云何获福？世有迷人，不悟斯理，身心放逸，皆为诸恶；贪欲恣情，不生惭愧，唯断外食，自为持斋，必无是处。

又礼拜者：当如法也；必须理体内明，事随权变，理有行藏，会如是义，乃名依法。夫礼者，敬也；拜者，伏也；所谓恭敬真性，屈伏无明，名为礼拜；若能恶情永灭，善念恒存，虽不现相，名为礼拜；其相即法相也。世尊欲令世俗表谦下心，亦为礼拜；故须屈伏外身，示内恭敬。觉外明内，性相相应。若复不行理法，唯执外求；内则放纵贪痴，常为恶业；外即空劳身相，诈现威仪；无惭于圣，徒逛於凡，不免轮回，岂成功德？”

问：“如温室经说：‘洗浴众僧，获福无量。’此则凭于事法，功德始成，若为观心，可相应乎？” 答：“洗浴众僧者，非世间有为事也。世尊尝为诸弟子说温室经，欲令受持洗浴之法；故假世事，比喻真宗。隐说七事供养功德，其七事云何？一者净水、二者烧火、三者澡豆、四者杨枝、五者净灰、六者酥膏、七者内衣。以此七事喻于七法，一切

众生由此七法，沐浴庄严，能除毒心、无明、垢秽。其七法者：一者谓净戒洗荡愆非，犹如净水濯诸尘垢。二者智慧观察内外，犹如燃火能温净水。三者分别简弃诸恶，犹如澡豆能净垢腻。四者真实断诸妄想，犹如杨枝能净口气。五者正信决定无疑，犹如净灰摩身障风。六者谓柔和、忍辱、甘受、犹如酥膏通润皮肤。七者谓惭愧悔诸恶业，犹如内衣遮丑形体。如上七法，是经中秘密之义。皆是为诸大乘利根者说，非为少智下劣凡夫，所以今人无能解悟。其温室者，即身是也。所以燃智慧火，温净戒汤，沐浴身中真如佛性，受持七法，以自庄严。当日比丘，聪明上智，皆悟圣意，如说修行，功德成就，俱登圣果。今时众生，莫测其事，将世间水洗质碍身，自谓依经，岂非误也？且真如佛性，非是凡形；烦恼尘垢，本来无相；岂可将质碍水，洗无为身？事不相应，云何悟道？若

欲身得净者，当观此身，本因贪欲，不净所生；臭秽骈填，内外充满。若洗此身求于净者，犹如洗塹，塹尽方净。以此验之，明知洗外，非佛说也。”

问：“如经说言：‘至心念佛，必得往生西方净土。’以此一门即应成佛，何假观心，求于解脱？”答：“夫念佛者，当须正念，了义为正，不了义为邪。正念必得往生，邪念云何达彼哉？佛者，觉也；所谓觉察身心，勿令起恶。念者，忆也；所谓忆持戒行，不忘精进。了如是义，名之为念。故知念在于心，不在于言。因筌求鱼，得鱼忘筌；因言求意，得意忘言。既称念佛之名，须知念佛之道。若心无实，口诵空名，三毒内臻，人我填臆，将无明心，向外求佛，徒尔虚功。”

且如诵之与念，义理悬殊，在口曰诵，在心曰念。故知念从心起，名为觉行之门；诵在口中，即是音声之相。执外求理，终无是处。

故知过去诸圣所修念佛，皆非外说，只推内心。心即众善之源，即心为万德之主。涅槃常乐，由真心生；三界轮回，亦从心起。心是出世之门户，心是解脱之关津。知门户者，岂虑难入？知关津者，何忧不达？”

窃见今时浅识，唯知事相为功，广费财宝，多伤水陆；妄营像塔，虚役人夫；积木叠泥，图青画绿；倾心尽力，损己迷它；未解惭愧，何曾觉知？见有为，则勤勤爱著；说无为，则兀兀如迷。且贪现世之小慈，岂觉当来之大苦？此之修学，徒自疲劳，背正归邪，诳言获福。

但能摄心内照，觉观外明；绝三毒，永使销亡；闭六贼，不令侵扰。自然恒沙功德，种种庄严；无数法门，一一成就。超凡证圣，目击非遥。悟在须臾，何烦皓首？真门幽秘，宁可具陈？略述观心，详其少分。

而说偈言：

我本求心心自持 求心不得待心知

佛性不从心外得 心生便是罪生时

我本求心不求佛 了知三界空无物

若欲求佛但求心 只这心心心是佛

达摩大师破相论终

《达摩破相论》第一课

经文：

问曰：“若复有人，志求佛道者，当修何法，最为省要？”答曰：“唯观心一法，总摄诸法，最为省要。”

问曰：“何一法能摄诸法？”答曰：“心者万法之根本，一切诸法唯心所生；若能了心，则万法俱备；犹如大树，所有枝条，及诸花果，皆悉依根。栽树者存根而始生子；伐树者去根而必死。若了心修道，则少力而易成；不了心而修道，则费功而无益。故知一切善恶皆由自心；心外别求，终无是处。”

问曰：“云何观心称之为为了？”答：“菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，了四大五阴本空无我；了见自心起用，有二种差别。云何为二？一者净心，二者染心。此二种心，法界亦自然，本来俱有；虽假缘合，互相因待。净心恒乐善因，染体常思恶业。若不受所染，则称之为圣。遂能远离诸苦，证涅槃乐；若堕染心造业，受其缠覆，则名之为凡，沉沦

三界，受种种苦。何以故？由彼染心，障真如体故。十地经云：‘众生身中，有金刚佛性，犹如日轮，体明圆满，广大无边；只为五阴重云所覆，如瓶内灯光，不能显现。’又涅槃经云：‘一切众生，悉有佛性；无明覆故，不得解脱。’佛性者，即觉性也。但自觉觉他，觉知明了，则名解脱。故知一切诸善，以觉为根；因其觉根，遂能显现诸功德树；涅槃之果，因此而成。如是观心，可名为了。”

各位师兄，大家晚上好。大家好久不见，今天又见到了，很高兴。我们的闻思修行又开始了。今天，我们就是准备讲达摩祖师的论。那么这个达摩祖师的论当中，我们已经讲过了《达摩血脉论》，还有就是《达摩悟性论》，这两个之前已经讲过了。那么今天我们就讲，达摩大师的《破相论》。这三个论虽然文字不多，从文字上讲，都是很小的论。但是它的内容就是特别特别的深奥。完全就可以达到大手印、大圆满，这样子的层次。特别的有意思，

特别好的这些论。那么这样子的论，如果我们不学习，不修行，应该是特别可惜的。所以我们这次，大家好好学习一下这个达摩大师的《破相论》。

首先，这个题目叫做《达摩大师破相论》，那么这个论，它讲什么呢？我们从这个题目当中就看得出来，它就是破相的，那破什么相，相是什么呢？然后怎么样去破？为什么要破？破了以后，又是一个什么样的情况？那么这个我们一个一个地讲。

首先，达摩破相，这地方的相主要是指的是什么呢？相，大乘佛教、小乘佛教，还有显宗、密宗，它们都有不同的、自己的标准，对相的标准。小乘佛教和大乘佛教，或者是密法、显宗的法，所有的佛法，公认的相，就是四个相。四个相是什么呢？常、乐、我、净，这四个。这个在佛教里面叫做四颠倒，也叫做四倒。

常是什么？就是实际上这个万事万物都是无常，那本来就不是常，万事万物都是无常。但是我们凡夫，我们生下来的时候，对我们自己，还有就是对

外界，我们就认为一切都是永恒的。比如说我们一个人，他如果能够活到八十岁、一百岁的话，那我们至少认为，这一百岁当中、八十岁当中，就是永恒的不变的，就是一个人。如果说要变，那么也就是变他的这些外在的、表面的形象，他本质是不变的。然后一座山、一栋建筑物等等，那么这些也是这样子，我们就是认为，自从这个东西诞生，到最后毁灭，比如说像地球都已经是四十五亿年了，然后比如说一栋建筑物的话，那也就是三十到七十年，那这个时间当中，我们认为这个是不变的。变，那也就是它的外表上面会有一些变化，但是它的本质是不变的。那这是我们所有凡夫都这样认为的，这是我们对这个世界的认知。但实际上它是不是这样子？那不是。这个世界上所有的，包括我们自己的内在的意识、包括我们的生命或者是外在的一切，都是在万事万物当中变化。但是我们知道的这个变化，只是一些大家比较容易懂得的，比如说比较粗大的，像春夏秋冬的变化，这类的变化我们知道，

但是它的细微的或者是瞬间的，或者是时时刻刻的变化，这个我们是没有办法知道的。所以我们认为这个世界它是永恒的，至少在一段时间当中，它是永恒的。所以这是不符合客观事实的。这个就是叫作常，叫作常倒，是一个颠倒的认知。这个颠倒的认知，我们为什么要破呢？因为永恒的这种执著，就让我们产生了很多很多的不切合实际的想法，然后就产生了很多的烦恼，然后就造很多的业，最后就是受很多痛苦。所以这个是我们很多烦恼、痛苦的根源，所以就是要破除，这是第一个，常。

乐，就是快乐。实际上，比如说我们人生，轮回当中就有很多很多的不幸福的事情，不快乐的，不开心的事情非常的多，但是我们一直都希望人生、生活，都是快乐的。或者是，我们认为这些世俗的生活都是幸福快乐的。实际上它不是这样，实际上这个想法也不符合事实。那么这个不但是不符合事实，因为这样子的颠倒的这种认知，又让我们产生了很多的烦恼，各种各样的欲望，然后就是欲望背

后的烦恼，然后在烦恼以后的造业，造业了以后就是痛苦，所以这也是，它不仅仅是不符合事实，它就是给我们带来很多很多的烦恼。所以要破除，这是第二。

第三就是我执。我执，当然我们大家都知道，这个是最严重的执着。就是说所有烦恼、所有痛苦的根源、源头就是我，我执，所以这要破除。

然后这个清净也是。比如说我们人的身体，或者是外在的很多东西，实际上它是不清净的，但就是因为我们的认知还没有提升，所以我们就把很多不清净的、不干净的，认为是干净的。因为这样子的颠倒的见解，也就导致了很多的烦恼。

所以这四个，就不管是大乘、小乘，显宗、密宗，大家都认为这四个就是四倒，四颠倒。这就是相，这一定要破。那这是所有佛教都认为，这个是要破的相。那么达摩大师，当然也要破这些相。但是他要破的，不仅仅是这些了，那还有什么呢？达摩大师他要破的相，可以说不仅仅是这四个，他是

所有的分别念。实际上，所有的分别念，从本质上讲，或者是从胜义谛的角度讲，所有的分别念都是颠倒，都是不符合事实的，所以达摩大师他要破的相，就是所有的分别念。

我们可以简单地说，这个相，就是所有的分别念。所有的分别念，不管是比如说善恶，还有就是好坏等等，所有的这一切相都要破。包括出离心、菩提心，如果是对出离心、菩提心有执着，或者是出离心、菩提心本身就带有分别念的成分，那这样的话，这个都要破。所以达摩大师的这个相，它的标准的范围，是比前面的四个还要广，那就是要破除所有的分别念。这是第一个，我们简单说这个相是什么。

第二，破，用什么样的方法来破、破除。那么这个我们之前也讲过很多次，大概就是有三种方法。一个是通过理论，通过逻辑的推理，最后让我们自己明白，比如说我们前面讲的这个四倒，我们完全可以通过逻辑来证明这四个是颠倒的，不符合事实

的。实际上万事万物它不是常，它不是净，然后它也不是乐，它也不是我。这个是逻辑、佛教的逻辑、佛教的因明，它是完全可以证明的，所以这是一个方法。那么这种方法，小乘佛教，还有就是大乘佛教的大多数的显宗，都是通过这种方法来破。这个方法，主要就是来自于《大般若经》，佛陀的般若波罗密多经。然后就是龙树菩萨各种各样的论，《中论》、中观的见解。中观的这些推理方式，是非常非常尖锐而有效的。所以我们如果掌握好了，它的推理的方法、它的思路，是完全可以推翻、颠覆我们自己的这些常识，这个完全是没问题的，所以这是一个破除的方法。

第二个破除的方法，就是普通的密法。普通的密法，它就是修气脉明点的这些修法。那么它为什么要修气脉明点的修法呢？它也就是为了证悟空性，那么证悟的时候，这些相同时也就破除了，所以这是第二种方法。

最高级别的方法，那就是大圆满、大手印，还有就是禅宗，它也用这种方法。那么这个方法既不需要推理，又不需要修气脉明点，只是心平静。平静了以后就是去观察自己的心，在观察的过程当中就觉悟，觉悟了心的本性，也就是明心见性。那么通过这种明心见性，就是破除。那么这个明心见性也就是证悟，证悟了以后，所有的这些四倒，四颠倒，或者是所有的分别念，当下就可以破除。因为它虽然没有推理，也没有气脉明点的这些各种各样的方法，但是就是因为证悟就是智慧，证悟了以后，就产生了智慧。有了这样子的智慧的时候，那么就是跟智慧相反的这些烦恼无明，当下就可以破除了。那么这三种方法当中，达摩祖师他用的这个方法，就是第三个方法，这样子。《达摩破相论》。

那么为什么要破呢？我们刚才讲了，就是因为这四倒，让我们轮回，就在生死轮回当中不能解脱，所以就是要破。那么破完了以后是什么样的情况呢？破完了以后就是解脱。我们人为什么轮回呢？

在轮回当中的主要的原因，没有什么其他的，就是因为是我们自己的无明，就是执著。那么执著，当然就是有各种各样的执著。不让我们、不允许我们解脱的，所有的这些执着，就是刚才讲的，归纳起来就是四倒，四颠倒。那么把这些都破了以后，然后，就是因为这个时候没有什么东西让我们束缚在轮回当中，所以这个时候就完全解脱了。就是这样，所以就是要破这些相。大概简单就是这样子，《破相论》。

渝州，渝州我们知道，重庆。**华岩寺沙门**，沙门主要指的是出家人。外道的出家人、修行人，也叫做沙门。当时在印度，沙门这两个字，就是佛教、外道，大家都用的一个词汇。沙门就是出家人、修行人。**释宗镜**，他**校刻**，他就是校对。首先他校对，然后就是刊刻。当时应该是刻经文，就是模板雕刻。这个跟达摩其他的论是一样的，都是释宗镜他校刻的。

接下来就是这个论的正文。它的正文是问答的形式，那么这个里面有十多个问答。实际上这十多个问答，每一个问答都是特别的重要。尤其是这前面的几个，特别的重要。前面的几个完全是诀窍，这叫作上师的诀窍，也是大乘佛教的诀窍，特别重要。

那首先第一个是，**问曰**，第一个问题，**若复有人**，如果有人来，**志求佛道者**，如果他想成佛，志求佛道，**当修何法，最为省要？**他修什么样的法是最最最直接、不走一点点的弯路，直接，直截了当，这个是哪一个法呢？那这个对于我们作为一个修行人来说，非常的重要，这个问题特别重要。因为我们大家都在修行的时候，大家都不想走弯路。因为走了弯路，轻者，就是浪费很多的时间，重者，就是走火入魔。所以大家都是不想走弯路，我们大家都希望找到一个捷径，特别快的路，快速的路、直接的路。这个谁不想啊，大家都想，只要是一个修行人的话，特别想找到这样子的路径。所以在这个

地方也就是问，我们应该修什么样的法，最直接，最省要。

答曰，回答，那么这个回答特别特别的重要，大家一定要重视。虽然这个是达摩祖师，这个是禅宗，不叫大圆满、大手印。但是，这都是大圆满、大手印的内容。这个我们之前也讲过，除了修行的一些具体的方法上面，有一些差别以外，他的见解，他表达的见解，很多地方都是没有什么差别，至少跟大圆满的空性的部分，基本上都是一样，大圆满也是。所以达摩祖师的这些几个小论典，然后就是六祖的《坛经》，这些都是。这些里面讲的这些见解，完全就是等同于大手印和大圆满。特别的重要。这个里面讲的也是，这个回答也是。

那么他就是说，什么样子是最省要呢？**答曰**：**唯观心一法，总摄诸法，最为省要**。他回答就是说，所有的这些方法，虽然是大乘佛教、小乘佛教，还有就是显宗、密宗，这里面有特别特别多的方法，但是唯一的一个，最直接的，最不走弯路的，这个

是什么呢？那就是直接去观察自己的心。先不去修其他的法，就是跟我们的心、认识心的本性没有太大关系的这些，包括这样子的闻思、修行等等，都不是很重要。

比如说《俱舍论》里面，讲五蕴、十二处、十八界等等。还有就是讲很多很多外在的，比如说世界等等，比如说人、天人，还有就是讲很多这方面的。然后中观的话，它虽然是讲空性，但是也去观察很多外面的这些东西，比如说，我们平时就是讲，人的五蕴当中的色，不就是人的肉体吗？还有这个里面也包含了这个世界，也就会观察很多这样子的外在的东西。不是直接从心入手。它们都观察很多外面的东西，像般若波罗蜜多这么深奥的法，它也不是直接对心入手。它也讲很多很多外在的，跟我们的心没有太大关系的这些方面，它也去观察很多。然后密法里面，它虽然最后也是要证悟，但是也讲很多，比如说观想，观想本尊，然后就是持咒等等，也讲很多很多这方面的这些，当然这些对我们的观

心是有帮助，但是它不是观心，只是对观心有帮助。我们观心的时候，我们证悟心的本性，就是需要这些条件。比如说观想、持咒、忏悔，都需要这些条件，但是这些都不是观心。所以最最最省要的，最直接的，最关键，最要害的，那么就是观心。先不持咒、不观想本尊，然后也不去观察外在的这个世界，这些都不观察，直接就是从心入手。那么这个就是最省要的，这个是特别重要。“唯观心一法”，就是唯一的一个方法，那么这个就是最最最重要的。

“总摄诸法”，那么这个里面就已经包含了所有的法。其他的法都是为了这个，我们比如说修四加行、五加行等等，还有就是很多其他的修法，那么这些最终都是为了证悟自己的心的本性，都是为了这个，一切都是为了证悟心的本性。所以就是“总摄诸法”，因为我们直接去观心的话，那么这个当中，就是已经包含了所有的法。也就是说，如果我们的根机成熟的话，如果我们适合直接修大圆满，直接修禅宗，像六祖惠能大师这样子的话，那么这

些持咒、礼佛、拜佛、供佛，这些都不需要的，直接从心入手，这样子是最快的，最捷径的。这是最近的路，最直接的方法。所以这是最重要了。

观心，那么观心是什么呢？下面会进一步地讲。观心，唯一这个就是最快的。所以我们说禅宗，它非常非常的高深。它为什么高深呢？就是因为它直接去观察自己的心。然后大手印，它也是特别特别高深的法，为什么高深呢？也是它把人的心讲得特别的清楚。然后大圆满，就是号称九乘之顶，就是所有的大乘小乘里面，最最最高深的。那么为什么呢？原因也就是因为它不但是把人的心，解释得特别特别的清楚，讲得非常的清楚。而且，还有很多非常直接、根本就不需要走弯路这样子的法。直截了当，所以它就是高深。高深的原因就是这个，所以这个当中就一切都包含了。

“总摄诸法”，这是最重要，“最为省要”。那么这种讲法是什么呢？这种讲法就叫做大乘佛教的诀窍。大乘佛教的诀窍，比如说麦彭仁波切的《中

《观庄严论》的解释里面也有讲，大乘佛教的诀窍是什么呢？虽然讲很多，大乘佛教里面，虽然讲很多很多的内容，但是呢，首先把万法归为心。也就是说，万事万物实际上就是说，只是我们的心的一种投影、投射，心的现象。所有的法，不到外面去求，把所有的法最后就是归为心，从心寻找最后的最究竟的真理，不到外面去寻找真理，就到心中去寻找答案，或者是真理、真相。那这个就是大乘佛教的诀窍。然后，比如说在大圆满里面，它有专门的修法。还没有到大圆满的最后的修法之前，它也就是让我们去观察，身口意这三个当中，哪一个是最重要、最关键的。那么这个是什么方法呢，就是这种方法，“唯观心一法”。

《达摩破相论》的回答，这个里面就表达了它的这种见解，但是它的具体的修法，在这个地方就没有讲。那么禅宗，它有它自己的修法。然后密法有密法的修法。那这个地方，只是表达了他自己的见解，所以没有提供这些修法。但是，大圆满当中，

刚才讲了，就是前面有一段时间当中，就让我们去观察，观察什么呢？就是身口意这三个当中，哪个是最关键，那么最终的结论就会说，这三个当中最关键就是心。

那么身和语，语言就是不那么的重要了，它们的根源也就是我们自己的心，有这样子的方法。那么大圆满的这种方法，实际上就是达摩这句话的具体的修法。所以这些都是通的，相互是通的，那这个是最最最重要的，这个特别重要。所以我们的上师的诀窍，或者是大乘佛教的诀窍，都是这样子。虽然我们闻思的时候，会先去学习很多的经论，然后这些经论当中它也讲了很多，它也不是完全只讲我们的心，它也讲很多外面的这些东西，这是闻思的时候。但是最后修行的时候，这些都不需要的。实修的时候，我们就是把万法归为心，然后心归为空，这两句话当中，就是包含了所有大乘佛教的见解。就这么两个，特别简单的。最后实修的时候，它总结性的，万法归为心，然后心归为空。这就是

大乘佛教的诀窍，这特别的重要。我们大家也要记住，这个实修的时候都是这样子。那这是第一个问题。

下面第二个问题，他继续讲。那么我们再简单说一下，唯观心一法很重要是什么原因。它的主要原因下面有讲，所以我们在这个地方不需要解释，这个地方我们就了解，一切法、万法，观心就是最为省要，就是这个内容就可以。下面，那为什么观心是最为省要，这个在下面可以讲。第二个问题里面有这个，**问曰：何一法能摄诸法？**为什么一个法当中能够包含所有的法，这是什么原因呢？为什么这么说呢？他进一步地追问，这个问得特别好。**答曰：心者万法之根本。**那么这个时候，他就说出来了前面的原因。因为心就是一切法的根源。心怎么是一切法的根源呢？我们怎么去理解一切法的根本是心呢？然后就说，**一切诸法唯心所生。**万事万物是我们的心当中产生的，就是因为有我们的心，然后就是有了世界。并不是说有了物质世界，然后就

是有了我们的心。像唯物论就说，我们的意识是大脑的产物。这个世界它的真正存在的就是物质、精神。所谓的这个精神，它没有一个真实的东西，它只是一个大脑运动的产物。那么这种说法，在佛教里面是不成立的，佛教就是认为，简单说，这个世界是物质和心、意识构成的。再进一步说的话，实际上，这个世界，就是我们的意识创造出来的。如果没有我们的意识、我们的心，那就是不可能有这个世界，所以是它创造出来的。这是第一个原因。这个我们是要通过中观，还有尤其是通过唯识的观点，来解释和理解，那么这个我们之前已经讲过很多次了，我们这个地方，这些理论，在这里就是不需要讲太多，因为都已经讲过了。那他就是说，一切法都是我们的心所生。

另外一个，我们也可以这样子理解，“心是万法之根本”，比如说我们行善、造罪。什么是善，什么是罪，也就是我们的心、意识来决定。比如说杀盗淫妄，三个身造业，四个口造业，这七个，除

了心造业三个以外，这七个它不一定是罪业，它是不是罪业得要看他的心的动机是什么。如果他是慈悲心，这样子的基础上，做这些事情的话，那它不但不是罪，反而它就可以变成大乘佛教的善，所以善恶的根源也就是心，就是我们的心。然后包括我们的生活当中，简单地说，我们的生活当中的幸福、快乐和痛苦也就是以我们的心来决定。平时我们认为，我们的痛苦和幸福，就是以外界或者是我们拥有的这个物质来决定，实际上不是这样子。实际上就是以我们的心来决定，快乐或者不快乐。那么这种情况，我们现在越来越多的人感觉到了，拥有得特别多，物质条件相当的不错，但是呢，就感到很痛苦，不开心。还有一个，物质条件就是不怎么样，拥有的东西也不多，但是就感到特别的幸福快乐。所以，生活当中的幸福、快乐、痛苦，它的根本也是我们的心，善恶的根本也是我们的心。

我们在工作或者修行当中，做一个决定，或做一个选择，这时候，不是我们的语言去选择，也不

是我们的身体去选择，最后也不就是我们的心吗？我们的心去选择、决定。所以好的选择，不好的选择，好的决定和不好的决定，它的根本也就是心。所以大圆满的这种身口意三个当中，观察哪一个是最关键的时候，也是通过这种思维和这种方法去观察，最后就是决定，我们的心才是最重要的。大圆满里面有这样子的具体的方法。然后这个地方就是讲了它的见解，所以“心者万法之根本”，这是一个。

另外一个它不仅仅是这些，而且归根结底说，实际上这万事万物也就是心中所产生的，那这个就是更加的深入。更进一步地讲，就是一切都是从心生。如果没有我们的意识，这个世界是不会存在的。那这些理论我们之前讲过很多，在这里就可以不讲。

所以就是说，**若能了心**，“了”是什么呢？“了”就是了悟、了达。如果我们能够了达、通达，或者是我们觉悟、了悟心的本性，这样子的话，**则万法俱备**。这样子的话，万法都圆满了。莲花生大士也

讲过，很多的藏传佛教的论当中，我们大家也应该是看到过了。莲花生大师就是说：如果我们不了解心的本性，那么这样子的话，其他的佛教的知识，佛教的常识，这些方面再了解，知识的储备再多，比如说班智达，印度的班智达就是学者，如果不了解心的本性，学者或者是非常了不起的这些佛教的学者，他也会迷茫，他也不能证悟，他也没办法了解到真相。如果了达、了悟了心的本性，那么放牧的人，他也可以成就。放牧的人，当时的意思就是没有什么文化的人，虽然他没有什么其他的知识，他也不懂很多佛教的知识，但是他就是了解、了达、了悟心的本性，那么这样子的话，他虽然没有其他方面的知识，但是他照样可以成就。所以在这个地方，达摩也就是说“则万法俱备”，就这意思。万法俱备，你只要心的本性证悟了，那么一切法都圆满了。

犹如大树，那么这个就像个大树，他下面就是一个特别的形象化，就是用一个这样子的比喻来告

诉大家。比如说一棵大树，**所有枝条，及诸花果，皆悉依根。**一棵大树的话，它的树枝、树叶、花、果等等，这一切都是依靠什么呢？都是依靠它的根。没有这个树根，那么这些都不可能存在，不可能诞生。所以**栽树者**，比如说栽种树的人，种树的人，他**存根**，他要种树的话，那就是他要种树的根。如果种树的根，有这根**而始生子**，然后它的树枝、花、果，这些都会产生的。如果一个人想砍伐树，他**伐树**的话，那也就是，**去根而必死**。如果他没有去根，就是从树的树叶、树枝，这个地方下手，那么这个树它不会死的。就是只有砍了树的根，然后树就会死。所以栽树的人或者砍树的人，都要从根下手。而不是从树枝树叶下手。同样的，同样的什么呢？

若了心修道。如果我们证悟了，证悟以后再去修道，再去修行，这样子的话，**则少力而易成**，我们就不需要费太多的力。虽然不需要费太多的力，但是很容易成就，就因为已经证悟了心的本性了。已经证悟了心的本性，所以这个时候不需要下太大

的功夫，他也可以成就。所以了解，或者是了悟、证悟心的本性才是最最关键的。

不了心而修道，如果我们没有证悟，或者是我们根本就不了解我们的心是什么样子，然后修道。但这个地方的“了”，主要就是讲他的了悟、证悟。就是我们稍微了解一下心的一些心理，像心理学讲的，或者是说我们的因明讲的，或者是唯识宗讲的一些心的规律，那么知道这一点还不能到达摩这个地方讲的这个“了”，这地方讲的“了”，意思就是说了悟、证悟了心的本性。证悟了心的本性的话，就很快。如果我们不证悟心的本性而修道，这样子的话，**则费功而无益**。那就是我们要下很大很大的功夫，但是没有太大的益，无益。当然这个也不是完全无益，当然有效果，但是没有太大的效果。所以就是，一定要证悟。因为我们比如说修六波罗蜜，如果没有证悟的话，这个六波罗蜜根本就不叫六波罗蜜。六度，根本就谈不上“度”这个字。“度”就是从此岸到达彼岸。那么，如果我们没有证悟，

只是布施，只是持戒，只是安忍，能够从此岸达到彼岸吗？不能的。所以就是，如果没有证悟、没有这种证悟的智慧的话，这六波罗蜜，除了智慧它自己以外的其他的五个，根本就不叫波罗蜜，连这波罗蜜名称都不符合。所以就是要证悟。证悟了以后呢？然后就是六个波罗蜜都是波罗蜜，比如说，我们持戒也能够从此岸达到彼岸；然后布施也能够从此岸达到彼岸。所以证悟了以后，我们做任何事情，做任何法，做任何修行，它的这种力量就完全是不一样的。没有证悟的话，那不能说没有功德，当然有功德，有福德、福资粮。但是离解脱还是很远的，所以就是“无益”，这意思。

故知一切善恶，所有的善恶，**皆由自心**，这个我们当然知道了，所有的善恶都由我们的心决定。我们的心如果是善，那么它的，比如说杀盗淫妄等等，这些表面上起来都是罪业，但是实际上它不是罪业，都是由心。**心外别求**，我们修行的人，就是想求解脱的人，除了心以外，不要再去求。就是外

在的这些都不能让我们成佛。**终无是处**。如果我们不去观察自己的心，然后一直都是向外求，这样的话，那么就是终无是处，就没有一个是对的，始终都是错误的。所以我们求解脱的人，一定要往内，往里求，就不要往外求。就是这意思。那么这前面的两个问答，就叫做大乘佛教的诀窍。我们前面讲过了，这是大圆满和大手印必须要修的法。然后我们修大乘佛教的时候，这个问题是必须要解决的。如果这问题没有解决，也就是说我们还不知道，万事万物的根源就是心，这样的话，那么这就是小乘佛教的见解。实际上，这样的话，就是没有办法证悟大乘佛教的境界，所以特别的重要，这是第二个。

第一个问题，第二个问题，第三个问题，这三个问题相互之间，都是有一些关系的。比如说前面，就是讲什么方式最省要，就是说观心是最省要。然后第二个问，为什么观心是最省要？那第三个就是问，这个观心里面，刚才讲了很多了心，那么现在

就是讲，了心是什么？什么是了心？什么样的叫做了？这三个问题特别的好。这三个问题如果真的是解决了，那么就是大乘佛教的这些最核心的部分，都是解决了。

也就是说我们作为一个简单的方法去修行的人，不需要去广闻思，就是自己修行，先不考虑弘法利生，或者是不太考虑很多的闻思，或者是不太想学习佛教的很多的知识，只是想解决自己的烦恼，或者是只想解决自己的生老病死的问题，而不想学习太多的知识，这样子的人的话，那么这个就叫作实修派。那实修派的问题，基本上前面的这三个问答就解决了。实际上这些都叫做诀窍，而且这些诀窍都是大圆满、大手印的诀窍。

什么叫诀窍？它的定义是什么呢？就是一个特别简单的方法，解决一个很重要的问题，这就是诀窍。它的两个标准，一个就是简单，简单是什么呢？就是方法简单，然后表达的时候的这些文字简单，不用太多太多的文字，太多复杂的东西，或者很多

复杂的逻辑，简单的方法，特别直接的、简单的方法。虽然是方法简单，但是最终它的结果就是一个很大的成就，这是第二个标准。诀窍，或者有些时候我们也叫窍诀，那它就是必须要具备这两个标准，叫做诀窍。

所以这三个问答，就是一页，字就这么一页，但是这个一页当中的内容，基本上，一个大乘佛教的实修派的人的所有问题，在这个里面都已经表达了，特别的了不起的。

我们下面再看第三个问答。**问曰：云何观心称之为为了？**他进一步就是问，这个前面，已经提到了很多了心，“了”，这个字。那么“云何观心”，观心的时候，那到底什么是“了”，了心？什么样叫做了达？这个对我们来说是特别关键，重中之重。这个就是因为，我们很多时候也会说，明心见性，证悟等等，但是说具体一点的话，那什么是明心见性，什么是证悟，也就不一定很明白。所以这个是最最关键的。我不知道现在修禅宗的人里面，肯定

也有很多很多是证悟的人，但不知道有多少？不知道用这些文字，真正能够了解这些文字的内涵的，或者是它的深层次的意义的人有多少？这个现在也不知道。有，肯定是有的，但是有多少也不知道，因为这些文字特别的深奥。这个只有真正的证悟的人，才能够知道这些文字在说什么。否则的话，这些文字表面上很简单，但是它真正的意义，就是不知道它在说什么了，这是特别的重要。这就是禅宗、大手印和大圆满的三个最最最根本的、最关键的问题，这三个特别重要。

第三个他就进一步问了，那了心，“了”是什么？什么叫“了”？答：“**菩萨摩訶萨，**”菩萨摩訶萨就是大菩萨。菩萨摩訶萨**行深般若波罗蜜多时**，他们就是深修般若波罗蜜多。深般若波罗蜜多是什么呢？比如说像文字般若波罗蜜多，就不叫深般若波罗蜜多。深般若波罗蜜多就是说，比如说空性，尤其是心的本性，这样子叫做深般若波罗蜜多。那就是去修这样子的深修般若波罗蜜多的时候，不是

浅般若波罗蜜多，是深般若波罗蜜多的时候，他就**了四大**。四大就是我们平时五蕴当中的色蕴，也就是物质。地水风火，这四个就是四大。那么这四个就是构成了整个的物质，外面的这个宇宙，也就是因为这四个东西构成的。然后人体的，包括比如说人体的细胞，那么这些也是由四大构成的。了四大**五阴本空无我**。

这个里面大家注意，他回答的时候，他回答了两个方面，什么是“了”？他就讲了两个方面：一个是从胜义谛的角度回答了这个问题；另外一个从世俗谛角度回答了这个问题。但是这个地方世俗谛、胜义谛，他没有一、二这样子分得很清楚。实际上内容当中，前面这一句话特别重要。就是说，行深般若波罗蜜多的时候，我们就是了达、通达，或者是了悟了外在的四大，就是宇宙、大地、四大，然后众生的心身，就是五蕴，这一切就是空无我、本空无我。那么这个是最最重要的。什么叫作证悟？什么叫作了心？就这个里面讲了，主要就是最后的

四个字，本空无我。你就了悟了、证悟了自己的心是本空无我，那么这个叫作了心。前面这样的“了”就是这个，这四个字。

四大里面没有我们的意识，四大主要讲的是物质。五蕴里面有意识，五蕴里面就是包含了万事万物。这个地方，虽然讲四大五蕴，但是他的重点不是四大、不是五蕴，重点就是五蕴当中的心。这个前面讲到了，五蕴当中，心才是最重要。因为除了心以外的四大，本来就是从心、由心产生的。四大就是我们的心的投影，这个在佛教里面有很多的名词术语。比如说唯识宗就是说，外界四大就是心的现象，它就是用现象这两个字，实际上它只是一个显现而已。是它一个表面的显现而已，它的本质不是四大，本质是心。但是表面的这种显现，显现出来的这个表面的形象，那么就是地水风火，但是这个地水风火实际上不是地水风火，实际上它们都是内在的、心的显现出来的一个这样子的东西，那这是唯识。

然后密法里面有很多不同的词汇。有些时候就是说，外界四大就是心的游舞，或者是心的幻化。意思就是说，是心，它创造出来的幻觉。比如说像魔术师创造的魔术一样，我们的心创造出来的幻觉。然后幻化，幻化就是在游舞。游舞就是，比如说像游戏或者是，比如说戏里面，人就是会扮演各种各样的角色。人呀、天人呀、鬼呀等等。但是这些都不是人，不是天人、不是鬼，只是人扮演出来的一个这样子的角色，实际上这个时候真正的他，不是魔，不是鬼，不是天，实际上就是一个人扮演出来的戏，所以叫作游舞。游舞这两个字，游戏跟这个舞蹈的舞，游舞，这些实际上，是用很多不同的名词，佛教的这个名词特别多，但是平时我们都没有用这些名词。我们就是为了大家能够理解，我们就用一个现代的词汇，我们用“投影”。就是外面的一切，比如说四大、宇宙等等，都是心的投影。是我们的心，它投射出来的一个影子，所以就是投影。

这个就没有词汇上的障碍，大家就知道了什么叫投影。

那么它不管是投影也好，什么也好，实际上就是有这个心，没有其它的，实际上它的本体就是心，其他的都是它的现象，它的幻觉。所以这个地方重点不是四大，也不是五蕴，它的重点就是五蕴当中的心、意识，这就是最重要了。那么，我们了心，心我们刚才讲了。那么了，了心的了是什么呢？了就是本空无我，证悟也是这个。证悟，我们就是要证悟自己的心是本空的，是无我的，那这个就叫做证悟了。

之前我们讲《坛经》的时候，《坛经》里面，也提到了很多很多次无记。有些时候用无记，有些时候就是用落空，或者是禅宗好像也有一个形象的比喻，这个就叫作冷水泡石头。冷水泡石头，那就是泡多久都没用，多长时间都没有什么变化，没有什么意义。冷水泡石头有什么意义呢？没有什么意义。意思就是说，这个没有证悟的这种落空或者是

无记，也就是没有证悟的这种禅定，比如说四禅八定这样子，它虽然就是一种禅定，但是它没有证悟，没有证悟的智慧。所以它就像冷水泡石头一样，没有什么意义。就是一百年、一千年也没有什么意思，不会有什么进步。冷水泡石头有什么进步呢？不会有什么进步。同样的，这个落空或者是无记，那这个是没有任何的意义。

藏传佛教里面，这个也提得特别的多，包括麦彭仁波切的《定解宝灯论》，这个里面就讲得特别清楚，特别的多，就是为了让修行人不落空，或者是不堕无记当中。无记，简单讲，用我们听得懂的话来讲的话，就是我们心很平静，但是没有证悟。没有什么证悟呢？就是没有本空无我的感觉。只是一个心特别的平静。坐下来时候，静下来时候，就一个小时、两个小时，甚至更长时间当中，就是没有什么念头。想停留多久就能停留多久，在这个状态当中。这种状态的话，首先第一个，我们还没有什么禅定功夫的人，那进入到这样子的状态也是

不容易的。这个也需要一定的功夫，才能够达到这个层次。否则的话，我们初学者，根本连静都静不下来。就是一打坐，然后就是各种各样的杂念满天飞，静都静不下来，就是想冷水泡石头都没办法泡，初学者就是这样子。

但是有一点修行功夫的人，他没有证悟的话，那虽然这个心很平静，这个当中他可以停留很长时间，但是因为没有什么证悟，所以这也是不会有什么进步的，没有什么意义的。那么这个时候我们需要什么呢？这个时候就是需要前面讲的这个“了”，“了”这个字，了达、了悟，需要这个了悟。那悟什么呢？这很简单，就这四个字，本空无我。我们比如说，像般若波罗密多经，还有就是像大手印、《恒河大手印》等等，无数的大乘佛教都在讲，我们的心的本性，本质就像虚空、天空。然后虚空也就是像我们的心本性，这两个相互都可以作为比喻。那么它讲什么呢？它就讲“本空无我”了，就这四个字。简单地说，或者是直接地说，比如当我们静下来观

自己的心的时候，深深地体会到这四个字“本空无我”。而且这四个字“本空无我”，不是这张桌子，感觉到它是本空无我，不是我们这个身外的任何一个其他东西，我们感觉到本空无我，都不是。那是什么呢？就是自己的心。自己的心，内在的心就是本空无我。非常清楚地体会到了本空无我了，那你就是证悟了。就是这么简单。特别的简单。

但是要达到这个境界，那就不容易了，我们去理解是完全没问题。这叫做了心，那么这个叫做证悟。如果没有这样子的证悟，没有这个，失去了“本空无我”这四个字，那么我们的禅定的功夫再好，在禅定当中安住的时间再长，那就是没有什么意义了。所以就是要想一切办法，我们自己的心了达本空无我，这个就叫作证悟了。其实，这个叫窍诀。就是我们的心，知道或者是直接感觉到，不是理论的推理，也不是其他，就是直接自己感觉到它是本空无我，那这叫作证悟。比如说我们讲大圆满，像大圆满《大圆胜慧》、或者是《大圆满心性休息》

等等，这些大圆满，除了讲这个以外还讲什么呢？就是讲心的本性的时候，没有其他的，只不过是多了一些方法，或者是其他的修法。中阴的修法呀，还有就是各种其他方法，是很多。但是这个空性，心的本性，这个方面，除了这个以外没有什么。如果我们讲《大圆胜慧》，讲《大圆满心性休息》，最多也就是这样子讲。没有其他的，用语言表达就是只能这样子表达，没有更好的表达，会不会有一些更多的词汇，有啊，词汇很多的，非常多的。但是这些词汇就是说来说去，最后表达的就这四个字，本空无我。

本空，佛经里面也叫作本净，清净的净。本净、本空、就是一样的。本来，实际上，这个就是本来无一物，惠能大师的这句话“本来无一物”，它本身就是这样子。这并不是我们通过修行把它转化，或者是把它变成这样子。它本身它自己就是这样子，只是之前我们自己没有发现而已。实际上它永远都是这样子，它的本性是这样子。所以叫作本空、本

净、本来清净。本空，本来无一物，就是这个。当我们心静下来，往里一观察的时候，然后深深地体会到，我现在的心就是本空无我，跟这个外界的虚空是一模一样，外界的虚空也就是跟我的心一模一样。这样子的時候，那这个绝对是证悟了。这就是证悟，这特别重要。

我们学禅宗的这些书，比如说《坛经》这些，对我们有很大的帮助，什么帮助呢？第一个是语言方面的帮助，因为它本身就是用汉语。达摩祖师他不一定是用汉语讲，但是后来的这个记录，这么长时间，那这些都是母语是汉语的人写的。跟另外一个文字翻译过来的，除非这个翻译人的水平相当相当的高，否则的话，还是会有一些不一样。所以这个从文字的表达方面讲，这特别的直接了当。每一句话都特别特别的深奥，每一句话都讲得特别的直接、特别的好。所以我们从禅宗的角度去了解大圆满和大手印，或者是从大圆满和大手印的角度去了解禅宗，这都是非常非常有帮助的，特别有意义。

总而言之，证悟是什么？不知道的话很简单，自己的心深深地体会到是本空无我，那这个就叫作证悟了。那么除了这个以外就是不会有其他的。证悟就是这个。大圆满、大手印，那就是有一些方法上不一样，方法比较多。但是这些方法最后要了悟的境界，也就是这个境界了。所以大家要记住，要珍惜。大家要重视这些文字。我觉得这些文字，特别特别的了不起，特别有意思，特别的深奥。好，这个以上，达摩祖师就是从胜义谛的角度，回答了这个问题“了心”是什么，最关键的就是这个了，那下面从世俗谛的角度，再进一步地去完善这个回答。

了见自心起用，就是我们了解了自己（的心）。了见，就是了悟，或者是看到了自己的心，然后我们去用我们的心。怎么样去用我们的心呢？应用的时候，有两个。**有二种差别，云何为二？**哪两种呢？**一者净心**，净心，我们可以这样子理解，有两个净心。一个是本来清净，那本来清净就叫做本净。那这个是佛性，这是先天的，先天的清净，就是本净。

然后另外一个清净呢，它不是先天的，它是后天的。通过我们的闻思，尤其是通过我们的修行获得的智慧，也就是证悟的智慧，那这个也叫作净心，这两个叫做清净。这是第一。

第二，**二者染心**。染心，是我们的整个的意识。就是八识，从阿赖耶识到眼耳鼻舌身识，全部都叫作染心，都是染心。**此二种心**，这两种心，**法界亦自然，本来俱有**。那么这个当中，前面我们讲到的第一个净心，那么这叫作法界。净心就是法界，那这法界它本来就是存在的，自然的。因为它是自然的，所以叫做本空、本净。本来就是存在，所以就是自然的。法界自然，本来俱有。这个先天的清净佛性，每个人都有的，每个人心中都有这个佛性。不管你现在是一个什么样的状态，比如说有邪见的人，或者是持非常严重的邪见的人，这样子的人，他也有佛性，他的心的本性是佛性。所以大家都有这样子的佛性，再愚蠢的人他也有这个本性。所以本来俱有，这是第一个。

虽假缘合，虽，在这个地方是只是、仅仅这个意思。仅仅是、只有。那么只是一些假的，或者是不真实的这些因缘的和合，在世俗当中这些因缘的和合，**互相因待**，彼此就是成为因果。然后这样子以后，这些都是世俗，意思就是说只是在世俗当中有些虚假的因缘和合，就产生了一些不清净的世界。但是它的本来呢，它的本体呢，就是前面讲的，法界自然本来俱备。它本体是清净的。

净心恒乐善因，净心，实际上真正的永恒，是这个佛性。但是我们对佛性，也不能有这样子的永恒的执著。它只是说因为万事万物它在变化当中，只有这个佛性它没有变化，它不会有变化，所以它叫作永恒。但它是不是一个永恒的东西呢，也不是。恒乐，就是说快乐，快乐也不是我们的感官感觉到的这种感受，它也不是。它为什么叫乐？因为它没有痛苦，它没有我们世俗的这些痛苦，以及痛苦的因，所以它叫乐，快乐。那它快乐是不是我们感受到的快乐呢？不是，那它为什么叫快乐呢？因为它

没有我们的各种各样的痛苦，所以它叫作快乐，无漏的快乐。

善因，实际上它也不是因，它也不是因果的因，但是因为有这样子的佛性存在，所以最终我们可以通过闻思，也就可以证悟。在我们的这个闻思过程当中，也有很多的善心，就是因为有这样子的佛性，所以人有这样的善良的心。因，就是因为它是它的来源，所以叫作因，但它也不是因果的因。因果的因是无常的。

染体常思恶业，染体，是前面讲到的这个八识。我们人的这些意识。那么它们就是去造各种各样的业。**若不受所染**，如果我们的佛性没有这些染污，没有这些烦恼，那么这个人叫什么呢？**则称之为圣**。这叫做圣人。比如说佛，佛这个化身、报身，或者是一地以上的菩萨。那么他们就是因为断除了这些染污，这些烦恼，所以他们叫作圣人。**遂能远离诸苦**，他们完全可以成功地远离一切痛苦。**证涅槃乐**，他们就可以证得涅槃乐。**若堕染心造业**。这个好像

有两种，版本不一样。一个堕，堕和随，随着这个染心。实际上这两个都是可以理解的。我现在用的这个版本，错字特别少，特别好的一个版本。那么这个里面就是“堕”，堕落的堕。有些版本里面，是“随”。如果“随”的话，若随染心，如果是跟随染心走，随着染心走，那就造业了，随就这个意思。“堕”也是这个意思，如果堕落，陷入这个染心当中，那么就会造业的。

受其缠覆，缠覆，就是烦恼的意思。缠，就是把这个人拴在轮回当中，不让他解脱。实际上这个指的是什么？指的就是烦恼，这个是缠。然后，覆，是遮盖，主要是无明。就是不让我们发现，不让我们看到本性。缠，就是不让我们解脱，拴在轮回当中，所以就是叫作缠；覆，就是不让我们看到这个真相，心的本性，所以叫作覆、缠覆。

则名之为凡，那这样子的话，这个人叫作什么呢？叫作凡、凡夫。所以凡夫和圣者，他的区别是什么呢？他的区别就是，受染污和不受染污；有烦

恼和没有烦恼的区别。那么圣人和这个凡夫，就只有这个差别，没有别的。**沉沦三界**，如果有了这样子的烦恼的话，那么就是陷入到这个三界当中了，轮回当中了。**受种种苦**。就是受种种苦，**何以故？**为什么呢？**由彼染心，障真如体故**。这是因为这个染心，因为这个烦恼，就是障碍，不让我们看到真如体。真如体是什么呢？真如体就是佛性。心的本性、空性或者是这个佛性。因为有这样子的这个染心，所以它就不让我们看到心的本性，就是这样子。

下面他引用了一个佛经。**十地经云：众生身中**，我们众生的这个身体当中，**有金刚佛性**。实际上不是在身体里面，实际上就是我们的心里金刚佛性，心中有佛性。但是人的心当然在人的身体当中，所以说身中，实际上就是心中有这样子的金刚佛性。**犹如日轮**，像日轮。这个我们之前就是已经解释过了，所以在这个地方不展开地讲。简单说，佛性是什么样子的呢？佛性就像个日轮，**体明圆满**，它的本体是明亮。太阳在任何时候，它永远都是明亮

的。只是我们有些时候看不到，就是因为被其他的东西遮盖，乌云或者是地平线遮盖以后，我们是看不到它。当我们看不到时候，它也是体明，就是光明的。

我们的佛性也是这样，心的本性也是这样。圆满，我们看不到太阳的时候，不是因为它不圆满我们才看不到，而是我们自己因为其他的原因看不到。当我们看到它的时候，这个太阳它不会有什么缺陷，它永远都是圆满的。所以我们的这个心的本性当中，有所有的法身佛的功德，永远都是圆满的、俱备的。这个从论的角度讲，《宝性论》、还有《赞法界颂》，《赞法界颂》我们之前也讲过，然后佛经里面讲了很多很多这方面的，都是圆满的。**广大无边**，因为我们的心的本性，跟法界是无二无别的。那法界它是广大无边，法界是没有边际的。**只为五阴重云**，就只是因为五蕴，我们的五蕴就是一层一层的这个云，**所覆**，就是遮盖，就是不让我们看到。

如瓶内灯光，就像瓶子里面的灯光。比如说，我们把灯放在瓶子里面，那从外面是看不到这个光。这也是佛经里面的一个比喻，看不到光。但是我们看不到，不等于这个光不存在。光永远都存在，只是我们自己看不见。瓶内灯光，**不能显现**。那外面是我们看不到，但是它存在的。这是一个佛经。另外一个佛经，**又涅槃经云：一切众生，悉有佛性**。所有的众生，包括地狱众生，还有就是我们人间，就是非常野蛮的或者是非常愚蠢的，这样子的人类或者是动物，不管是什么人，反正就是一个有情众生，他们都有佛性。一切众生都有佛性。那么虽然是有佛性，但是，就是因为**无明覆故**，就是因为无明的遮盖、遮住、遮挡，我们看不到，**不得解脱**。

佛性者，佛性是什么呢？佛性者，**即觉性也**。佛本来就是觉悟的意思，佛性就是觉性，就是觉悟的智慧、原有的智慧、光明的智慧，它是存在。但是我们现在需要的什么呢？我们现在需要，我们要亲身体会到，我们有一个这样子的佛性。更简单地

说，我们现在就是要感觉到，我们的心的本性就是这样子的佛性。这个就是我们前面讲的，两种清净当中的第二个清净。佛性是原有的或者是先天的清净。然后我们通过闻思修，发现我们有一个这样子的佛性。或者是我们了悟到了，有一个这样子的佛性，那这个就是后天的清净心，这个双重的清净。那么，这个我们之前讲过很多很多遍了，这个双重的清净。然后在大圆满里面，前面的叫作母光明，先天的这个叫作母光明，后天的这个证悟的智慧叫作子光明，母子光明。

简单说就是先天的光明和后天的光明，原有的光明，和后面通过闻思获得心的光明，一个是原有的光明，一个是获得心的光明，这两种光明。有这个光明的话，那么就可以解决烦恼。因为这个本自原有的佛性、觉性，虽然每个人都有，但是因为我们还没有发现，所以它不会起到什么作用。只要我们发现了，觉悟了，它就开始起作用，所以这个特

别的重要。我们修行、闻思，全部的最后的最后的目标就是证悟。

但自觉觉他，首先我们觉悟自己的心的本性，然后“觉他”是什么意思呢？我们发现我们自己的心的本性，是本空无我，这样子的时候，那我们就知道，我们全世界七十多亿人口的每一个人的心，也就是本空无我，因为大家的心都是一样的。本质都是一样，所以这个叫作觉他。自觉觉他，**觉知明了**。觉知明了，这个时候就是我们深深地体会到，或者是直接感受到，我们的心的本性就是这样子的。光明，我们平时用光明。但是呢，具体的或者是对我们初学者来说，还是用“本空无我”这四个字更加的具体。因为光明，我们很多时候也就不知道它指的是什么，那“本空无我”的话，这个讲得非常清楚了，这个“本空无我”再加上光明，这是心的本性。心的本性是这样子的。

则名解脱。那么这个解脱，也有后天的解脱和先天的解脱。先天的解脱，它本身是解脱的，佛性

它本身是解脱；后天的解脱，是我们通过证悟，然后就断除这些烦恼，再解脱，这个就是后天的解脱。**故知一切诸善，以觉为根。**这个特别重要，大家记住。我们所有的善，所有的功德，所有的福报，最后是为了什么呢？或者是它们的根是什么呢？以觉为根。如果没有觉，觉就是证悟，如果没有证悟的话，没有证悟这个根，这样的话，那我们所有的这些福报，所有的这些功德，都不能让我们解脱。所以觉，以觉为根。所以证悟就是重点，证悟的智慧才是重点。

因其觉根，遂能显现诸功德树。因为我们有这样子的觉悟的话，那么这个觉悟它是一个树根。有了这个树根，然后它的功德是什么呢？功德就是它的树枝、花、果，这些自然就会出现。**涅槃之果，**那么涅槃就是果。这个觉就是根，有觉这个根，就有涅槃这个果，之果。**因此而成，**这个涅槃的果也就因此，因什么呢？因觉而成，因觉悟而成。

如是观心，可名为了。这样子的观心叫作了心。那么这个地方回答得特别的好。一个是，前面讲的是空性的角度回答，后面就是光明的角度回答。这个答复特别的深奥，这个里面完全就是包含了，佛陀的二转法轮跟三转法轮的内容。可以这么说，这个回答的前半部分是什么？就是讲空性的角度，从空性的角度回答，那么这个就是佛的第二转法轮，也就是般若经，般若波罗蜜多，比如说从《心经》，从《金刚经》，从《大般若经》的内容，从这个角度回答，这个是前面，前半部分。“本空无我”这个以上，这是一个。然后后面的，后半部分是什么？就是从第三转法轮，尤其是从这个如来藏，从佛性如来藏的角度回答。那么，这么少的文字，它就把佛的第二转法轮和第三转法轮的整个的内容，就是简单明了地就回答了。这叫作“了心”。

第一个，就是你要证悟心的本性是空性，这叫做“了心”，这个是般若空性，第二转法轮。然后第二个呢，要知道所有众生的心是光明的，每一个

众生的心中有佛性，这个叫“了心”，那么这个就是第三转法轮的角度讲。特别有意思。然后，前半部分的这个空性叫作胜义谛，后半部分叫做世俗谛。然后，后半部分也有胜义谛和世俗谛两种不同的分类的方法。

从第三转法轮的角度去分胜义谛和世俗谛的话，那么佛性，讲佛性的光明，也就是胜义谛不是世俗谛。那这样子的话，后面讲了这个染心和清净心，染心是什么呢？是第三转法轮的世俗谛。然后清净心，是第三转法轮的胜义谛。这个前面有讲，“云何为二？一者净心”，那么这个是第三转法轮的胜义谛在角度回答。然后“二者染心”，那么这个是第三转法轮的世俗谛的角度去回答，所以这个回答也特别的有意思。

我们不要以为这个文字不多，所以就觉得，这个里面没有讲什么太多的内容，根本不是这样子。这个就这么少的文字，表达了一个这样子的深奥的

内容，那这个叫做窍诀，特别的重要。我们要反反复复地学习，特别好。

这两个，前半部分的回答和后半部分的回答，我们证悟了，我们也就是通过这种方法去了，了心，了悟了心，那就是我们真真正正地就证悟了。而且这个证悟的境界，层次已经很高，就完全已经是密宗的大圆满和大手印、或者三转法轮的光明的这个级别了，这级别已经是很高了。证悟，难道证悟它也有级别的不一样吗？当然有。比如说小乘佛教的人无我，它也是一种证悟，但是它证悟级别不高。然后我们除了自我以外的万事万物，了悟它们都是空性，这也是一个证悟，但是它的层次也不高，这个里面没有这个佛性。所以后面把佛性也讲了。特别有意义。

那么这个里面有一点点混乱，是什么意思呢？不是说这个文字混乱，就是我刚才表达的也许就是有一点点混乱，是什么原因呢？前面讲胜义谛和世俗谛的分类的方法。我前面讲的，比如说这个“本

空无我”，这以上是胜义谛，后面是世俗谛，这什么意思呢？这是第二转法轮般若经的世俗谛和胜义谛的分类方法。然后，我刚才后面讲的，它后面讲的是“一者净心”，净心和染心，净心是胜义谛，染心是世俗谛。那么这个是第三转法轮的分类方法。因为这两个分类方法，如果我们不知道有这样子两种不同的胜义谛和世俗谛的分法的话，可能有一点点乱。那实际上这个不是乱，这样子的话，这个理顺了以后这很清楚了。

那么这个“了”，这个地方就是，达摩祖师非常清楚地把什么叫做“了心”，这个问题讲得特别的清楚，也是特别的圆满。这里面就包含了这么这么多的内容，特别有意义。但是我们现在最关键的，虽然这个文字上去理解是不难的，但是最关键的就是要去证悟，自己要去证悟，就要证悟我们的心是，第一个，我们要证悟本空无我。第二个，我们要证悟我们的心是本来清净和光明。这两个证悟了，那

么我们就等于证悟了大圆满了，也就证悟了大手印，也就证悟了禅宗的境界，明心见性，特别重要。

好，我们今天的这个课就讲到这里，就是讲这前面的三个问答。然后，下一次的时候，大家有什么问题的话也就可以问。因为我们这次，就是除了这个现场的人以外，我们也没有网络的直播，所以也就不需要考虑其他的，线上的师兄有没有什么问题，这个也就不需要考虑，那么我们线下，现场的人也不多，所以你们也不一定有太多的问题，今天也不一定有什么问题，回去反复去思考一下，学习一下。这样子以后有问题的话，那就是有可能，那个时候就可以提一些问题，我们可以下次提问题。今天这个课就结束了。

好，我们现在大家一起来回向。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅 此福已得一切智
托内尼波扎南旁学匠 摧伏一切过患敌
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶 生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效 愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡阿吽班匝儿格热巴玛色德吽

《达摩破相论》第二课

经文：

问：“上说真如佛性，一切功德，因觉为根；未审无明之心，以何为根？”答：“无明之心，虽有八万四千烦恼情欲，及恒河沙众恶；皆因三毒，以为根本。其三毒者，贪嗔痴是也。此三毒心，自能具足一切诸恶。犹如大树，根虽是一，所生枝叶其数无边。彼三毒根，一一根中，生诸恶业百千万亿，倍过于前，不可为喻。如是三毒心，于本体中，应现六根，亦名六贼，即六识也。由此六识，出入诸根，贪著万境，能成恶业，障真如体，故名六贼。一切众生，由此三毒六贼，惑乱身心，沉没生死，轮回六趣，受诸苦恼；犹如江河，因小泉源，涓流不绝，乃能弥漫，波涛万里。若复有人断其本源，即众流皆息。求解脱者，能转三毒为三聚净戒，转六贼为六波罗蜜，自然永离一切苦海。”

问：“六趣三界广大无边，若唯观心，何由免无穷之苦？”答：“三界业报，唯心所生；本若无心，

于三界中，即出三界。其三界者，即三毒也；贪为欲界，嗔为色界，痴为无色界，故名三界。由此三毒，造业轻重，受报不同，分归六处，故名六趣。”

问：“云何轻重分之为六？”答：“众生不了正因，迷心修善，未免三界，生三轻趣。云何三轻趣？所谓迷修十善，妄求快乐，未免贪界，生于天趣。迷持五戒，妄起爱憎，未免嗔界，生于人趣。迷执有为，信邪求福，未免痴界，生阿修罗趣。如是三类，名三轻趣。云何三重趣？所谓纵三毒心，唯造恶业，堕三重趣。若贪业重者，堕饿鬼趣；嗔业重者，堕地狱趣；痴业重者，堕畜生趣。如是三重，通前三轻，遂成六趣。故知一切苦业，由自心生，但能摄心，离诸邪恶，三界六趣轮回之苦，自然消灭，即得解脱。”

问：“如佛所说，我于三大阿僧祇劫，无量勤苦，方成佛道；云何今说，唯只观心，而制三毒，即名解脱？”答：“佛所说言，无虚妄也。阿僧祇劫者，即三毒心也。胡言阿僧祇，汉名不可数。此三毒心，

于中有恒沙恶念，于一一念中，皆为一劫；如是恒沙不可数也，故言三大阿僧祇。真如之性，既被三毒之所覆盖，若不超彼三大恒沙毒恶之心，云何名为解脱？今若能转贪嗔痴等三毒心，为三解脱，是则名为得度三大阿僧祇劫。末世众生愚痴钝根，不解如来三大阿僧祇秘密之说，遂言成佛尘劫，斯岂不疑误行人退菩提道？”

好，各位师兄，大家晚上好。我们准备讲今天的课。首先请大家发菩提心，我们为了让天下所有众生离苦得乐，早证菩提。为了达到这个目的，我们就是下决心自己先成佛。然后成了佛以后就是度化众生，这个就是我们的学佛的真正的目标。所以我们每一次都要发菩提心。

然后接下来我们继续讲《达摩破相论》。那么《达摩破相论》，它是以问答的形式在讲。那么这个当中，我们前面一到三的问答已经讲完了。今天就讲第四个问答。那第四个问答他首先是提问，问

什么问题呢？**问：上说真如佛性**，我们上一个问题当中，讲过了这个真如佛性。然后，**一切功德，因觉为根**。这前面已经讲过了，所有的功德，它的来源就是觉。觉是什么呢？觉就是证悟。不管是我们学小乘佛教，或者是学大乘佛教，学显宗、学密宗，学什么样的佛教，最后就是一个目标，那么一个目标，就是要证悟。因为这个解脱，跟其他的，比如说我们世俗的布施、忍辱、持戒，这些多与少，都没有太大的关系，主要就是证悟。如果证悟了，那么我们就可以断除我执，断除无明。我执和无明断除了以后，所有的烦恼也就可以断除了，那么这样子就可以成就，可以解脱。如果没有这个觉，没有证悟，我们做任何其他的功德，那只是功德而已，实际上是不会解脱。所以所有的功德，一切功德就是因觉为根。这是我们的前面的这个提问当中，已经讲过了，觉为根。

未审无明之心，以何为根？那么这个问题就是说，前面说，所有的功德的根就是觉，以觉为根。

那么“未审”，就是说，那我们还不知道，这个无明、无明心的根是什么？以何为根？我们前面讲了，我们已经知道了功德，所有的功德的这个根就是觉，觉为根。这个我们已经知道，已经讲过了。但是还不知道无明心的根，那是什么呢？以何为根？这是提问。

答：无明之心，无明的心，它有没有一个根呢？也有根。这个地方讲的无明心是什么意思呢？无明的心就是说，凡是有无明的、有染污的、有执著的，这样子的六识或者是八识，全部就叫做无明的心。那这个地方主要就是讲烦恼，各种各样的烦恼就是无明心。那么这些烦恼，它们的根是什么呢？这个烦恼的心，它有没有一个根呢？那么现在就是讲它的根。

虽有八万四千烦恼情欲，八万四千个烦恼情欲的意思是什么呢？比如说我们平时讲，佛法有八万四千个佛法，那么八万四千个法，就是针对八万四千个烦恼。这个八万四千个法，就是为了断除八万

四千个烦恼、情欲。但是实际上这个八万四千，佛教里面很多地方都讲八万四千，实际它也不一定是真实的、确切的数字，它只是代表很多很多的数字，所以很多时候都讲这个八万四千，实际上这八万四千，比如说贪嗔痴，还有就是贪嗔痴的总和、总体。那这四个（注：贪、嗔、痴、总和），就是每一个，有这个一定的数字的烦恼。加起来就是八万四千。但实际上这个不一定是这样，这就是一个很多的数字的意思，就是代表。那不管怎么样，这个法有八万四千个法门，然后烦恼也有八万四千种烦恼情欲。

然后除了这些烦恼以外，还有**及恒河沙众恶**，就像恒河里面的沙子一样多的各种各样的罪恶。那么所有的这些罪恶，所有的这个烦恼，它们的根源什么呢？**皆因三毒**，它们的根源就是三毒。前面这个问的问题是：无明之心，以何为根？那么就是说无明之心，以三毒为根，就这意思了，三毒为根。然后三毒之心，如果进一步追问，三毒之心，以何

为根？那这样子的话，肯定会说：三毒之心，以无明为根。那么最后的话，所有所有的根，烦恼的根就是无明。说起来这个就很简单。所有的功德的根就是觉，觉悟，证悟。所有的烦恼，所有的罪恶的根只有一个，就是无明；所有的功德的根，也只有一个，就是智慧。那么最后这个觉跟无明，这两个是对立的，这两个是矛盾的。所以我们证悟了，证悟了空性，有了这个觉，它可以断除无明。那么断除无明了以后，无明就是八万四千个烦恼、情欲，还有就是恒河沙数这么多的罪业的根，就是这三个。

这三个当中，最重要的也是无明，所以最终我们学佛，最后归根结底就一个，就是要证悟。然后需要断除的这些烦恼，最后也就只有一个，就是无明。所以这个觉，就是针对无明。然后有了觉，有了证悟，就把这个无明断除了。那无明断除了以后，其他的烦恼，它们也就是一定会消失，那这样子的话就是成就了。所以我们所有功德的根，为什么是觉，也是这个原因。因为他觉，他才能够推翻、断

除这个烦恼，才能够断除这个无明。断除了无明以后，也就不需要再断除什么其他的烦恼。断除了这个无明，等于就是断除了所有的烦恼。所以我们要解脱，就只需要一个，一个是什么呢？就是智慧，觉悟的智慧。觉悟的智慧，有了这个，那么就是完全就足够了。它能够断掉无明。那无明断除了以后，其他的烦恼它就自然也就消失。所以这两个就是最最关键。所有烦恼当中，最大的这个烦恼，也就是最严重的就是无明。然后所有的功德当中，也就是智慧，没有别的。

这样的话就是很好理解。因为所有功德的根，是觉，原因是什么呢？也就在这个当中就看到了，因为这些功德，我们的这些各种各样的学佛的这些功德，是用来干什么呢？就是用来断除人的各种各样的烦恼。然后各种各样的烦恼，它的根本，它的最最最后的这个根就是无明。那如果有一个东西，可以把这个无明推翻了，断除了。那么这个肯定是最关键的，这肯定是最殊胜的，那这个是什么呢？

这就是智慧。所以所有功德的根就是觉，以觉为根。所有烦恼以无明为根，就是这样子。皆因三毒，**以为根本。**

其三毒者，那么这三毒是什么呢？其三毒者，**贪嗔痴是也。**就这三个，**此三毒心，自能具足一切诸恶。**那么这个贪嗔痴三毒当中，就是具足了所有的罪恶了。就是因为有这三个贪嗔痴，这样的话，那么后面的各种各样的烦恼，各种各样的杀盗淫妄，这样子的业，它都会出现。所以它们的根源就是这个贪嗔痴，贪嗔痴的根源也就是无明。自能具足一切诸恶。

犹如大树，根虽是一，所生枝叶其数无边。就像一棵大树，大树的树根就只有一个根，但是这根上面长出了无数的树枝、树叶，有无数的。同样的，我们首先是无明，然后就是三毒，三毒当中的这个贪嗔痴的痴，实际上就是无明了。首先是无明，然后就是三毒，然后就是各种各样的、无数的烦恼，然后烦恼后面，就是各种各样的业，然后各种各样

的业的后面，就是各种各样的六道轮回的痛苦。所以，一切的根源就是这个无明。

彼三毒根，一一根中，生诸恶业百千万亿，每一个，比如说贪当中，也就产生百千亿个，成千上万的恶业。然后，嗔也是一样，痴也是一样，贪嗔痴每一个烦恼当中，就出现无数的烦恼。烦恼之后，无数的罪业。所以，倍过于前，“前”指的是什么呢？指的是前面的一个比喻，就是一棵树，虽然这个地方也用一棵树，来做一个形象的比喻，但是实际上这个贪嗔痴，它就是远远超过了（前面）这棵树，树跟是完全不一样的。虽然都是树跟，但作为比喻，是完全不一样。不可为喻。所以实际上这两个是没办法相比的，所以不能作为这个比喻。

如是三毒心，于本体中，应现六根，然后我们有了这个，首先第一个从佛性当中，从佛性当中就是产生了最最最细微的，最细微的无明；然后在无明当中产生了嗔和贪；然后这三个当中，再产生了无数的其他的烦恼和业；然后造了业以后，就是形

成了下一世的轮回。那么形成了下一世的轮回的时候，在这个当中，“应现六根”，我们比如说下一世是动物，或者下一世是地狱，或者下一世是天人，那么不管是哪一道，那个时候，比如说下一世是投生到人，那么就是因为这个业，就下一世让我们显现，“应现”人的这个六根；如果是投生到动物的话，那么就是出现动物的六根；天人，那就是天人的六根。那这些六根它的来源是什么呢？它来源当然就是前面的因、前世的因。因为前世的因决定它的未来的投生的方向，那么投生了以后，它自然就有这个六根，所以这个六根，眼耳鼻舌身意的这个六根，也就是来自于这个三毒。应现六根。

然后这个里面，六根我们大家应该是知道的。六根是，比如说眼耳鼻舌身，就比如说我们眼睛，它看到外面的这个世界的时候，在佛经里面就是讲两个方面，就是自身要具备两个方面。一个是什么呢？就是眼根。眼根是什么呢？眼根就是我们这个眼睛，就是从物质的角度理解，眼睛，比如说像眼

睛的视网膜，还有就是晶状体，就是这类的，就眼睛里面，医学上有很多的名词，就是这些。然后耳根的话，那就是耳朵里面的这个耳膜，这些都是物质。那这些叫作眼根、耳根，然后舌和鼻也是这样，然后身体的话，就是主要是身体，人的身体能够感受到外面的感觉，产生触觉的各种各样的神经，弥漫了人体的各种各样的神经，这些就是身根。

然后意根，唯一一个，意根它不属于物质，它的属性不是物质，其他的都是物质，人体的一部分。然后意根，它就是属于意识。因为意根，每一刹那一刹那的意识，它的比如说第二个意识，它的根是前面的这一瞬间的这个意识上面的一个能量，因为意识它要一代一代，或者是每一个瞬间，把它的能量传递下来，传递什么能量呢？就是让它继续去思考，继续去感知外面的这个世界。比如说有些时候，这个意根它受到影响的时候，它就失去，比如说麻醉，打麻醉药，麻醉还是一个物质的作用；比如说人，当他听到一些特别不好的消息，这样子的時候，

人就会昏迷、晕倒，那么这个时候主要就是，他的意识的意根受到了打击，所以他的意识就不能继续了，不能继续，他意识就停止了。当它恢复过来以后才能够去思考。这个中间是没有意识的，那么这样子的一个能量，前面的一个意识上面的这个能量叫作意根。那么除了意根以外的（其他五根）都是物质。这个叫做六根。

亦名六贼，那这个六根也就是六贼。它为什么叫贼呢？因为六根就会欺骗我们这个人的意识，它会欺骗。比如说我们眼睛看到的、耳朵听到的这些，实际上都不是这样子。我们看到的这些，听到的这些东西，实际上都不是一个真实存在的东西，那么它就是通过这种方式来欺骗。欺骗了以后，它就会偷我们的法财。法财就是佛法的或者是修行的财。所以它就是会（欺骗），所以它叫作贼。就是这个原因，亦名六贼。

即六识也。那这个地方就是说，六根就是六识。这个字面上看起来“即六识”，但实际上六识跟六

根是不一样的。六根就是我们刚才讲的，我们听到外面的声音的时候，需要三个条件。外来的声音，这是第一个；第二个，自己的耳膜，那这个就叫做耳根。然后通过声音和耳膜，就产生了一种感觉，产生这个感觉叫作（耳识），就是他听到了一种声音，实际上就不存在这样子的声音。但是，他感觉上面就是听到了这个声音，就产生了一个这样子的感觉，那这种感觉才叫做耳识。然后眼识也是这样子，耳识，都是这样子。所以这两个有一点点不一样。但是六贼，六根是六贼，六识也是贼。因为它们都是来偷的，偷盗或者是抢劫我们的修行上面的一些财产。它不会偷物质的财产，但是它就会偷修行的（财产）。比如说戒定慧，它会偷戒定慧，所以就是贼。两个方面，这两个都叫贼。

由此六识，出入诸根，这个六识，它就是出入诸根。意思是什么呢？比如说这六识，通过眼根，它就去感受外面的这些光；通过耳识就去感知外面的声音，就是这样子。我们的六识就是依靠、依赖

这些根，比如说眼识，它依赖眼根，然后就去感知外面的世界。有些时候，这个眼识从眼根上消失，也就是不看东西的时候，比如说我们闭着眼睛的时候，深度睡眠的时候，那么这个时候就不出来。然后“出”，“出”就是说，它出来看外面的这个世界，“入”就是停止，停止感知外面的这个世界。那就是“出入诸根”，意思就是说这个六识，它就根据、依赖这个根，依赖六根，然后去感知外面的这个世界。有些时候它又消失，又会出现，所以叫作“出入诸根”。

贪著万境，比如说眼识它依赖眼根，看到外面的这个光的时候，然后开始执著。主要执著是意识去执著，意识、分别念去执著，但是眼识它本身也有执著的。因为我们的这个六识，它虽然不是分别念，它不是像意识这样子的分别念，它不能思维，不能思考，但是它也有执著的，所以眼识它执著外面的色，耳识执著外面的声等等，贪著万境。**能成**

恶业，对外面的各种各样的东西，产生了执著以后，然后就会产生贪嗔痴，然后就去造业。

障真如体，它就是会（障碍）我们发现（真如体）。真如体就是佛性，变成了证悟真如体的障碍，这个就是变成了障碍。因为造业造得很多，这样以后我们没有办法证悟。业障深重以后就不能证悟，所以它就变成了障碍。**故名六贼。一切众生，由此三毒六贼，惑乱身心。**凡是在这个六道轮回当中的任何一个众生，都不例外。所有的众生就是因为有三毒，因为有六根、六贼，然后就是惑乱心身，最后就是心也就不能证悟，然后就是错乱，身体也就投生到各种各样的众生，然后就有各种各样的身体。然后这个身体也就可以导致生老病死，这样子的各种各样的痛苦，所以就是惑乱身心。所有众生都是这样子。**沉没生死**，然后就是沉没在这个生死当中。

轮回六趣，就是六道当中轮回，永远都没办法停下来。就是只要有这个三毒，三毒有了以后，六贼也会出现的，那么这两个一出现了以后，轮回就

是停不下来。所有众生都是这样子。然后到了任何一个道，六道当中的任何一个道，因为都是轮回，都是有生老病死，所以，**受诸苦恼**。那么这个又是一个比喻，**犹如江河**，这个江河就是比喻。那江河怎么样是比喻呢？**因小泉源，涓流不绝**，比如说江河，像黄河、长江这样子的河，它的源头，最最最早的源头，也是很小的一个泉源。但是这个泉源，它源头虽然很小，但是涓流不绝，它一直都不停的流。那这样以后，最后这个河就越来越大。**乃能弥漫，波涛万里**。它最后就是变成这样子了。

同样的，我们的烦恼也是一样，最开始的时候，就只有一个特别特别细微的无明，其他都不存在。这个无明，后来就形成了三毒。再后来形成的这个六贼，再后来这六贼就导致了六趣、六道，然后六道就有各种痛苦。那么这个也就是像一条江河一样的，源泉是特别特别的小，但是它一直都不停地流，所以最后就是越来越大。那我们的轮回，它也是这样的。**若复有人断其本源**，如果这个时候有人，

断掉了它的这个源头，这条河从源头上断掉，那么就是，**即众流皆息**。那么后面的这些河流全部会停止的。如果从源头上可以解决的话，那么全部就停止。同样也是，我们比如说从源头上能够把烦恼，所有烦恼的这个根源，这个无明断除，那么这样子的话，后面的这些轮回也就不会存在的。

求解脱者，能转三毒为三聚净戒，那么作为一个修行人，他应该做什么呢？他要做的是什么呢？他要做的就这么几个。首先第一个，他把三毒、贪嗔痴转为三聚净戒。三聚净是我们平时讲的大乘菩萨的菩萨戒，菩萨戒，就是摄律仪戒。一个叫作摄律仪戒，一个叫作摄善法戒，第三叫作摄众生戒，就这三个。那么这三个叫作三聚净戒。但是这三个，我们在这个地方就不需要展开地讲，后面他自己有讲这三个。我们平时就是把整个的大乘佛教的菩萨戒，就可以归纳为这三个当中。那么这三个当中，也叫作律仪戒、摄善法戒、还有就是饶益有情戒，就这三个。这三个叫作三聚净戒。那么贪嗔痴三毒，

把它转化为三聚净戒。这是一个，首先第一个。第二还需要做什么呢？还需要做，**转六贼为六度，六波罗蜜**，就是把前面讲的这个六贼，把它们转化为六波罗蜜。那这样的话，最后的结果是什么呢？**自然永离一切苦海**。那这样的话这个人就是彻底地就解脱了。这以上讲的就是第四个问答。

第三个问答当中就是讲了一切功德的根就是这个觉，觉就是一切功德的根。然后第四个问答当中，讲一切烦恼的根就是三毒，然后就讲三毒怎么样是它们的根，怎么样变成它们的根。这些都是我们这个里面，基本上大家都知道的。但是后面的这个，比如说它这个三毒转为三聚净戒，和这个六贼转为六波罗蜜多。那么这个转化的方法，他自己有一点点不一样的说法。那这个我们可以在后面学，这个地方就不需要再讲了，不需要再重复。好，这是第四个问答。

那下面第五个问答了。**问：六趣三界广大无边，若唯观心，何由免无穷之苦？**那么这个就是问了，

前面不是讲了这个六趣三界吗？六趣三界、六道三界，那这是广大无边，这就是轮回，也就是众生。那么众生他是无边无际的，确实是广大无边的。因为这个宇宙、太空，它是没有边际的。太空没有边际，就像法界，我们佛经里面也就叫作法界。法界它是无边无际的，它是没有边际的，宇宙是没有边际的。比如说我们的地球有边际，太阳系有边际，银河系有边际，但是宇宙太空没有边际，这个宇宙太空是无数的、数不清的，不可思议的，只能用这四个字。不可思议这样子（多）的众生，或者是太阳系，或者是银河系，是存在的，所以这完全是无边无际的。六道三界，这是一个这样子的无边无际、这么一个庞大的无边无际的众生的痛苦，那我们只是观心、只是觉悟，能解决这么多的问题吗？他就是有这个疑问。你说觉悟就是一切功德的根，那么觉悟，是觉悟了自己的心的本性，那么我们只是证悟了自己的心的本性，就证悟了这么一点点，那它

能够免这么无边无际的痛苦，这个有可能吗？他的问题就是这个。

答：三界业报，欲界、色界、无色界，这三个叫做三界。三界业报，**唯心所生**。他说这个是可以的，这个答案是肯定的。为什么这么讲呢？虽然前面讲的这样，宇宙太空、三界六道是无边无际的，但是无边无际的最后，它真正的这个根源是什么呢？就是我们的心，它的核心、它的中心，就是我们的心。因为三界六道都是心所生，唯心所生，它们都是我们的心产生的。如果没有这一颗心，那等于就是没有六道，没有三界。因为这个六道三界，全部都是我们自己的心的投影。是我们自己的心投影的一种画面，那么这个画面就三界六道，无边无际，可以这样子分。但再再再怎么分，再怎么广大无边也好，反正它的核心或者它的中心、基础，就是我们的心。因为它都是从心产生的，心所生。

本若无心，本来就是没有心。如果是没有心，那这样的话，**于三界中，即出三界**。于三界中，

就是说你人处于三界当中，但是你就已经超出、超越了三界。我们平时（讲），莲花，在佛经里面，就是一个特别特别重要的象征，非常的重视。为什么呢？因为莲花它就长在泥土当中，但是莲花上面就不沾泥的，它是非常干净的。同样的意思，就是说，比如说证悟了这个无心，前面讲了“本若无心”，那如果证悟了本若无心，这样子的话，那么人处于三界当中，但实际上“即出三界”。实际上他已经是超越了三界。因为这个三界它不会影响到这个人。因为他完全彻底的，已经是看清楚这个三界，第一个是自己的心的投影；第二个，这个投影完全是一个不真实的虚拟的世界。那这样子的一个虚拟的世界，能给他影响什么呢？不会带来什么影响。所以他虽然看起来人在这个轮回当中，但这轮回跟他没有什么关系，他已经超越了。所以，即出三界。

其三界者，那么这三界是什么呢？实际这三界就是三毒。其三界者，**即三毒也**。怎么是三毒呢？**贪为欲界**，三界是三毒，这是什么意思呢？就是说

三界是来自于三毒，也就是说三界就是三毒的投影。我们前面讲六道轮回，整个六道轮回全部都是心的投影，这是笼统的讲。然后再讲稍微具体一点的话，那就是说“贪为欲界”。就是因为贪，人的贪婪，它投影出来的这个世界是什么呢？就是欲界。然后，嗔为色界。嗔，它投影出来的这个世界是什么呢？嗔为色界。然后，痴为无色界。那么贪嗔痴三个，它就是有不同的三种投影，投影出来的画面就是这个三界。

那这个三毒跟这个三界，这样子对照，这样子讲，比如说，贪是欲界，**嗔是色界**，那这些也就是一种说法，一个很普遍的说法，就是可以这样子讲，佛经里面有这样子的内容。**痴为无色界**。但不管怎么样，我们可以这么讲。比如说人，他为什么有这个欲界和色界、无色界呢？这个就是相应与人的心，人的心有三种不同的状态，所以世界就有三种不同的世界。比如说这个欲界，欲界就是包括我们的人类、动物、地狱，还有就是天人的一部分，这个叫

做欲界。那么这个欲界、这个世界，就是我们的物质世界。世界是很粗糙的物质构成，人的身体也是很粗糙的物质构成。所以这个世界里面，有各种各样的自然的灾害，人体也有各种各样的生老病死的痛苦。那这个是什么原因？因为人，这欲界当中的人的心也就是这么粗糙。贪嗔痴慢疑，这些烦恼特别的粗大所，以就是对应的他的世界也是这样子。

然后色界，它的因是什么？它的因是四禅八定当中的四禅，第一禅到第四禅。那么这四种不同的禅定，就是特别的平静。这些禅定每一个禅定都是特别的平静，它的状态特别平静的。所以色界，它虽然也是六道当中的一部分，但是它没有像我们现在这样子的，粗糙的物质构成的这个世界，所以它也没有那么多的自然灾害，然后他们的身体构造的物质，也不是像我们欲界的物质一样的粗糙，他也没有生老病死。因为他的心很平静，他的世界跟他的身体也是很平静的。

然后第三个就是无色界。它的因是什么呢？四禅八定当中的最后的四个定，实际上就是四禅四定。四禅四定，这四定就是无色界的禅定。那这无色界的四种禅定的结果，就是无色界的世界，那这个无色界的世界，它是一个特别特别细微的物质，构成的世界和身体，所以这个是我们平时没有办法看到的，看不见的。一般的情况下，他们相互之间都是看不见的。但是，是有一个这样子的物质，也是一种世界，也有身体的存在，但是这个物质特别特别的细微，所以他们相互之间也是看不见。我们其他的，比如说，欲界的人跟色界的人，他们更没办法感觉到他们的存在，更看不见，听不见他们的声音。那是什么原因呢？因为他们的这个因，就是四定，是特别的平静，特别特别、极度的宁静、平静。所以最后他们也有一个这样子的世界。那这些是对应的，有什么样的因就有什么样的果。那这样子讲的话也就可以解释最后三界，三界的根源就是心。就像我们没有修什么四禅八定的，就是我们欲界的这

种心，就构成了欲界的非常粗糙的这个世界。然后四禅就构造了它的色界。四定，最后的四定，就构成了最后的这个世界，也就是无色界。但是这些，它的根就是心，因为这三界，都是以不同的，一个粗糙的、一个平静的、一个极度平静的三种不同的心，投影出了三种不同的画面。第一个画面特别的粗糙，那这个就是欲界；第二个相对的平静，这就是色界；第三个极其平静，细微、细致，那么这个叫作无色界。不管怎么样，它们的这个根都是心。所以就是最后所有的根源都是心。痴为无色界，**故名三界。**

有此三毒，造业轻重，受报不同，因为这个三界，他造各种各各样的业，那他造的业，这个业当中也有轻和重，那轻和重的果报就不一样了。因为果报不一样，所以最后就形成了这个六道，**分归六处，故名六趣。**那么这个就是，六趣是这样子形成的。那它们的这些，不管是六趣、三界。最后它们的根源都是心。所以观心就可以解决，广大无边的、

各种各样的痛苦。这个是没有问题的。他的回答就是这样子。这是第五个。

那么这些问题跟我们最前面讲的第一个问题也有特别的联系，第一个问题里面就是说“唯观心一法，总摄诸法，最为省要”。那么这个里面就是讲，一切法，所有的修行当中，最直截了当的是什么呢？就是去观心、那么我们后面的这些问答，都跟这个有关系。它为什么有关系呢？实际上后面的这些问题，他也是把前面的第一个问题当中问的这些事情，他要把它细化，更具体化。再进一步地去问，然后答，是这样子。我们第一个问题当中就是说，我们最直截了当的方法就是观心，然后为什么它是直截了当呢？最直接呢？那这后面这些答复当中就是具体的讲，比如说第五个问答，他实际上就是在讲第一个问答里面的这些内容。他提问题的时候也是这个问题，这么广大无边的痛苦，各种各样的痛苦，难道我们就观察自己的心，就可以解决吗？这个不太可能吧？那就说，这个是不可能的。因为这个三界

六道，这些虽然是广大无边，但是这些最终都是由我们的心产生的，都是心的作品，它都是我们的意识的作品。所以只要观心，去打破意识或是六识，那这样子的话，那这些问题，就是六道三界问题都解决了。所以他也就是在回答第一个问题里面讲的这个问题，所以这些都是特别的有意义。

这个我们在前面的第一堂课里面也讲过，这些都叫作什么呢？就叫作窍诀。藏传佛教，密宗讲的都是这样子一模一样的。大家都是说，大乘佛教两个最最最基本的窍诀，最基本的窍诀是什么呢？虽然大乘佛教里面也讲很多，比如说外在的世界，是怎么样形成的等等等等，讲很多很多。然后人体是什么样子的，也讲了很多，这方面的描述、阐述非常的多。然后对外的这种探索，或者是对外的研究，或者是对外的这种推理，比如说中观里面，它把这个外面的，任何一个物质构成的这些东西，它我也去推理，它要把这些东西，最后就是证明，说这一切都是空性。虽然有很多这样子的，但是这些都不是

窍诀。最后实修的时候，根本就不去考虑除了心以外的这些法。

比如说五蕴、十二处、十八界等等。五蕴、十二处、十八界当中，意识，我们的意识，只占一部分而已，其他的都是外在的。那在大多数的佛经里面，这些外在的东西它也要去讲，它也要去描述这些，世俗谛当中它们是什么样子？那胜义谛当中，它们又是一个什么样子，它都要讲。但是实修的时候都不讲这些了，实修的时候心以外的东西都不管。直指人心，也是这个意思，就是直接，从心入手，就看我们的心是什么样子。只讲这一个，除了心外的这些都不讲。那么这是第一个窍诀了。

那第二个窍诀，比如说《俱舍论》，大乘佛教的俱舍、小乘佛教的俱舍，虽然讲心，但是它也讲世俗当中很多的——它的各种各样的功能，它的结构，讲很多这方面的（内容）。它虽然是在讲心，但是它讲的角度不一样，它就是从世俗的角度讲很多。就像心理学，去解释人的心的各种各样的状态

一样。他们也讲我们的心理、去分析，然后就是讲很多心理的这种规律等等，这个里面有多少是善的部分、有多少是恶的部分，烦恼、智慧等等。讲太多太多，但是实修的时候就不讲这些了，那讲什么呢？就讲它的空性和光明的这个部分，空性和光明。其他的世俗的层面上的这些它都不讲。只讲它的空性，它的光明。也就是说只讲它的胜义谛的这个部分，世俗的部分都不讲，这就是第二个窍诀。这两个就是大乘佛教的最基本的窍诀。

所有的大乘佛教，包括禅宗，还有就是藏传佛教里面的，像大手印，还有大圆满，所有的这些密法，最后的实修的这个部分，都围绕着这两个窍诀。第一个就是一切万法唯心，第二个就是心的本性是空性和光明。那么这两个当中就都包含了，其他的根本就不需要去思考。就是明白了这两个，证悟了这两个，那么就是证悟了一切，这就是大乘佛教的窍诀。所以达摩的这个《破相论》里面，前面的这

些，还有后面的，有好几个问题，都是这样子。他都是不断地在重复，在讲。

也不是重复，但是这种问答的方法、这种提问的方法，叫作波浪性的问答方法。就像在湖面投了一颗石头的时候，先是一个小的波浪，然后再大再大，再多再多的波浪。再多的这个波，又产生很多很多的波，最后就是整个的湖面都是波。同样，先提一个问题，然后就是继续跟第一个问题相关的，各种各样，太多太多太多的问题，越来越多的问题，这就是一种提问题、一种问答的方法，佛教里面有这样子的方法。那这个《破相论》就是有一点点这样子的感觉。先是讲最为省要的就是观心，然后后面讲，那这样观心行不行啊？到底这个六道轮回，这么广大无边，你只是观一个心，这行不行啊等等。它这些问题都是围绕着最前面的这个问题。实际上这后面的这些问题，它就是解决、答复第一个问题上面产生的更多的这些疑问。它就是解决这些问题，特别有意思的。

作为我们一个修行人的话，这些都是特别重要。当然这个里面讲的很多都还是在理论的层面。达摩的这个四论，讲得都是非常的深，非常的好。但是他讲的，基本上都是些理论，然后这个理论再细化，比较实修方面的话，那就是《坛经》。《坛经》里面有讲很多实修的方法。但是还有一部分，还有一点，感觉还不够细致。那么这些就是，我们后来的这些禅师们，他们的进一步解释。比如说参话头，怎么样去证悟，怎么样去参禅，很多窍诀都在后面的、其他的禅宗的祖师大德，他们的语录当中。很多细节的或者是一些特别具体的修行方法，还是在他们的这些修行语录当中。比如说像虚云大师的著作当中，有非常非常多的具体的方法。还有就是憨山大师，他的这个语录著作当中，也有特别特别多的具体的方法，这些都是特别有意义的。

但是这些，前面讲的这些理论，确实从实修的角度来讲，这不是一个实修的、具体的操作方法。但是这个特别重要的理论，特别重要。实修也不

是完全脱节理论，实修也要一定的理论，只不过就是它不需要那么多的理论。但是不能说完全就是不需要理论。如果是根本就没有理论的话，那证悟就完全失去了方向。要修的东西到底是什么？为什么这么修？都不知道。所以实修永远都不可能绝对地脱节于理论，这个完全是不可能的。所以这些理论，我们不管是修大圆满，修什么法，都有非常大的帮助。还有一个，比如说修大圆满的话，大圆满的很多的修法，我觉得对禅宗的这些修法，也有特别大的帮助。比如说一个修禅宗的人，他以自己的祖师大德们的这个诀窍为主，为核心，为基础，然后再吸收一些大圆满、大手印里面的一些修法，来补充、来完善，这个就是特别有意义。

说实话，大圆满的法里面完全是有这些理论的。但是比如说我们讲汉语的，对汉语是母语的人来说，这么几千年的历史，他们写这些文字的人，都不是普通人，他们都是成就者。这样的话，我们看起来，这样的文字，就比藏文通过翻译、翻译出来

的（文字），表达得更加的清楚一些。所以我们学大圆满的，很多讲汉语的人，也就看这些，多看这些禅宗的书，我觉得是有帮助的，而且会有很大的帮助。我觉得特别特别有意思。好，这个就是第五个问题了。

然后就是第六个问题。第六个问题问什么呢？

问：云何轻重分之为六？ 这个不是前面讲的吗，这个当中，不是提到了一个轻重之分吗？那现在他就开始问这个问题了。这就是波浪性的这样子问问题，前面这个问题的答复当中，就提到了有这么一句话，然后，后面再来问这个问题，针对性地去问。那“云何轻重之分为六”，前面不就是讲这个轻重，因为果报的轻重，就是分了六趣、六道吗？那这个是怎么理解呢？就问。

答：众生不了正因， 众生不了正因，这是什么意思呢？我们学佛的人，他也不知道成佛的真正的正因。这个正因是什么意思呢？正因就是成佛的正因，不是其他的正因。这个正因，正因和正缘，正因是

什么呢？比如说我们除了学佛，除了修行以外，外面的这个因果上，正因是什么？比如说我们种了一朵花，那么它的种子就是正因，然后其他的比如说水分、阳光，那么这些就不是正因了，这些叫作缘。正因就是它的最重要的因、最关键的因，这叫作正因。那这个地方讲的是什么呢？我们学佛的众生也不了解成佛的正因。真正让我们成佛的是什么？这个大家不了解，实际上是什么呢？当然就是出离心、菩提心，尤其是这个证悟的智慧，就这三个了。就这三个，但是不了解。那么这个地方，就是这三个当中，他强调的不是出离心跟菩提心，他这里强调的，就是后面的证悟的智慧。实际上成佛的正因就是证悟的智慧，但是众生他不了解，所以就是**迷心修善**。

“迷心”是什么呢？就是因为他不了解空性。然后不了解无我，他对这个自我，对这个世界，是有跟普通的人一样的执着，根本就不了解空性。在这样子的基础上去修善，那这个善叫什么呢？那这

个善就是世间的福报。比如说迷心，就是没有证悟空性，不了解空性，不了解无我。然后去布施、持戒等等，那么这个就叫作“迷心修善”。实际上人天福报就是迷心修行。平时我们讲三个佛教，人天佛教、小乘佛教、大乘佛教。那么大乘佛教跟小乘佛教，虽然它们的境界上面，有一点点高低之分，但是总的来说都是已经证悟了的，所以都不叫迷心。那么这三个佛教里面就是人天佛教，它完全不了解证悟，不了解这个空性和无我。所以这个就是迷心。那我们今天学佛的人当中，绝大多数的人都是这样子。都是烧香拜佛，然后就是求佛祖的保佑。或者就是积累各种各样的功德和福报，希望自己生生世世有福报，享受这个福报。那这种学佛，这种行善，就叫做“迷心修善”。

那这种迷心修善，最后它的结果是什么呢？他就不能**（未）免三界**，他不能免三界，因为他没有证悟，没有证悟的话，就是不能免。要免这个三界，从三界当中要解脱，这样子的话，那至少也要证悟

人无我。那他没有，所以就是他的善，都叫作人天福报或者是世间法。所以这个世间法和人天福报，他只能在这个六道轮回当中，尤其是在六道轮回当中，他可以投身到前面讲的三善趣。轻趣，善趣，不堕地狱。他只能做到这一点，**生三轻趣**。人、天人和阿修罗三轻趣。

云何三轻趣？三轻趣是什么呢？**所谓迷修十善**，迷修十善就是没有证悟空性，有执着，没有证悟人无我的基础上修十善，这样子的话，修十善，然后，**妄求快乐**，希望这一世，下一世就是快乐，幸福快乐。那这个就是，他就是**未免贪界**，他就不能免贪界，就是欲界，**生于天趣**，那么这种人最后就生于天趣，就是说天人。他可以投生到天人，但是他不能（解脱），没办法解脱，这是一个。

第二是什么呢？**迷持五戒**，比如说居士五戒，他持得特别好。护持特别好，但是对人无我、对空性，一点觉悟都没有，但是他持戒持得特别好，五戒持得特别好。然后，**妄起爱憎**，那么有些时候有

爰有慈悲心，有些时候有嗔恨心，这两个都有，那这种就是什么呢？**未免嗔界，生于人趣**。那么他最后就是投生到人间。**迷执有为**，有为是什么？有为就是，凡是无常的、有因有缘的，这些因缘法，有因有缘的都叫作有为。那这个范围就很广了。所有的因缘和合的缘起法都叫作有为。然后他就“迷执有为”，就是说所有的“有为”，本来一切有为法都是如幻如梦，但是他没有证悟如幻如梦，他把所有的有为的东西，有为法，他就当作是真实不虚，实有的。在这个基础上，还**信邪**，信邪是什么呢？比如说他不仅仅是信这个，他不是只信善恶因果，前世今生。他会信外道的一些，各种各样的神、鬼、鬼神，还有就是信一些这类的东西。然后**求福**，他也求福。但是他求福的方法有问题，他的信仰有一些问题。就是信什么呢？信这个邪法。邪恶的方法，或者是邪恶的比如说鬼神。他的信仰有问题，但是 he 也会求福，他也会做一些善事。比如说他做善事，他做的是善事，但是他做善事的原因是什么呢？原

因就是因为他就是相信一个邪恶的东西。邪恶也不是我们世俗讲的这个邪恶，特别坏的。实际上这是不正确的，就这意思。他行善，但是他行善的原因，实际上就不是一个正确的价值观。他的价值观是有错误的。但是他做的是善事。我们想想这种情况很多的。比如说邪恶的，相信邪恶的东西，造罪是什么呢？比如说有些宗教认为，杀生，杀很多很多的牛羊，然后用这个来祭祀。祭祀他们的神，供他们的神，然后就能够升天。那这种就第一个是信邪，第二个是造罪。那另外一个，他虽然是信邪，但是他不是造罪，他做一些好事。那这种就叫作“信邪求福”。**未免痴界**。因为他愚昧，他就是愚昧，他信的是不正确的。他做的是好事，但是他信的是不正确的，所以他就是没有免这个痴界，**生阿修罗趣**。他这以后就生阿修罗。**如是三类，名为轻趣**。在这个轮回当中，他们都是比较轻，他们的痛苦都是比较轻微的。痛苦没有那么的明显。

云何三重趣？前面也讲过三重趣是什么。**所谓纵三毒心**，贪嗔痴，他就是放纵不控制贪嗔痴，随意。然后就是，**唯造恶业**。造各种各样的业。最后就是又**堕三重趣**。**若贪业重者**，那这三个分别是，如果它的贪业特别重，这样子的话，**堕饿鬼趣**，什么样的因就是什么样的果，因为他吝啬，特别的贪婪，那这样子的话，相应的果就是饿鬼；然后**嗔业重者**，**堕地狱趣**，因为嗔恨心非常严重，那么他的对应的果就是地狱，堕地狱的，**地狱趣**；**痴业重者**，特别的愚昧，然后就是因为愚昧做各种各样的事情，比如说因为愚昧，然后就是做很多，不利的事情，如果是行善的话，那就是阿修罗。愚昧虽然是愚昧，但是行善就是阿修罗，这个叫作非天。天天都在跟天人战争，然后就造罪。痴业重者，最后就是畜生。第一个他痴，没有证悟；第二个不仅仅是痴业重，而且又造业，那这样子的话，下一世就是，**堕畜生趣**。

如是三重，通前三轻，跟前面三个加起来的话，“通前”就是加起来，**通前三轻，遂成六趣**。那么就称为六趣了。三重三轻加起来就叫作六趣，这个叫作六道轮回。**故知一切苦业，由自心生**，那么最后他又要讲，这仅仅是观心能不能解决所有的问题呢？他最终要回答这个问题。说了这么多，最后就是说，反正三轻趣也好，三重趣也好，都是因为业，因为业力。然后所有的业都是因为三毒贪嗔痴，那三毒贪嗔痴，当然是心、意识当中，心中产生呀，没有心的话，怎么可能有贪嗔痴呢？所以最后一切的根源，真正的源头就是心，就是我们自己的心。因为我们的的心就是愚昧，然后贪婪，然后就是愤怒，来造各种各样的罪。最后就是形成了三轻趣、三重趣，这样子。所以它们的所有的根源，最后也是自心，由自心生。**但能摄心**，只要能够摄心，只要能够控制或者是证悟自己的心，**离诸邪恶**，完全就可以远离所有的邪恶。

三界六趣轮回之苦，只要摄受，或者是只要解决我们自己心里的问题，说清楚、说准确一点的话，那就是证悟了自己的心的本性的话，那就根本就不需要其他的方法，就完全可以离一切邪恶、三界六趣轮回之苦。所以它最后也就是说，就是唯一观心，可以解决问题的。唯一观心，你不用担心，我不做别的事情，就是只是观心，能不能免所有的痛苦呢？回答就是，达摩祖师回答，你不用、不必这样子的担心，虽然看起来六道轮回，是一个广大无边的这样子的世界。但是它再广大、再无边，归根结底最后都是来自于心，所以你证悟了心、控制了自己的心、掌握了自己的心，就是掌握了一切。所以就是，**自然消灭**，前面的六道轮回，这些都是自然消灭。**即得解脱**。所以这个当中，就自然可以解脱了，这个是完全没有问题的。

那大圆满的修法当中，我们前几天也讲过了，修大圆满的正行的前面，它也有这么一段修法，就是针对性地，或者是专门地，去观察身口意，那三

个当中，哪个是最关键？实际上它的理论就是达摩讲的这些理论。那么大圆满当中有一些思维的方式，那实际上就是通过这些理论去思考。最后的结论是什么呢？最后的结论是身口意三个当中，最关键的就是我们的心，解脱也是要靠我们的心，轮回也跟我们的心的有关，其它的语和身就没有那么的重要，那就是最后的结论是这个。那这个结论，得到一个这样的结论有什么用呢？那最后就是，既然身口意这三个当中，最关键、最核心的是心，那我先暂时不管这个身和语，那就是从心入手，看现在心是什么样子，然后就开始观察心的来处、心的去处、心的住处，这样子观想。

后面就开始不管外面的，比如说外在的宇宙、世界，他就根本不需要去观这些，甚至我们自己的，身口意当中的口或者语跟身，你也不需要去管它，这些都不重要了，那唯一重要的是什么呢？就是心。现在，从今以后，所有的重点、焦点、修行的焦点，那就是心，不是外面的世界，也不是身体，也不是

语言。从今以后就是从心入手。然后最后的时候，心也不实。最后这个心，它也是一种虚拟的东西。最后是什么呢？最后就是心后面的，最后的心的本质，本性，那就是佛性，佛性或者是本净，自然的本净。最后它需要的就是这个，前面的这些都不需要了，它一个一个这样子去过滤。

首先把这些外面的，就是像我们在中观里面学的很多东西，还有我们在这个，尤其是在俱舍里面学的这些外面的很多东西，就根本不需要在乎了，这个地方就根本不需要。身体，还有语言，这些也就不需要了。需要的是什么呢？就是心。最后，心也是一种错觉。我如果永远都停留在心的层面上，那也没有意思，就是要突破。最后，在突破了以后，就找到心的本质，那么这就是所有所有的答案的源头，真正的源头就是这样子。但是这有一个过程，这样子一步一步。那么达摩祖师，实际上他这些问答就是在讲这些，特别有意思的。在大圆满里面，

就是用专门的时间来思考这些的，特别有意思。禅宗肯定也是需要的。

然后第七个问题了。**问：如佛所说，我于三大阿僧祇劫，无量勤苦，方成佛道。**佛不是这么说吗？佛说什么呢？释迦牟尼佛说，我在三大阿僧祇劫……三大阿僧祇劫，这个后面也有讲，这个我们之前达摩的其他的论当中，也讲过了三大阿僧祇。阿僧祇是什么意思呢？就是无数，无数后面也有讲，这个我们之前也讲过了。一个一后面加五十九个零，那么这个就叫做无数。实际上无数劫，无数，实际上它不是没办法去数。它不是无量无边，不是。两个是不一样的概念，它虽然叫做无数，但是实际上它就是一个数字的单位，它就是一个数字。就是六十位数，叫作无数。那这个在印度的梵文当中，就叫作阿僧祇。劫，指一个大劫，佛教里面就是讲，这个我们前面也讲过了，小乘佛教《俱舍论》里面的劫，大概就是十二亿到十三亿年这样子的时间，但是这些不是很确定的。因为不同的佛经有不同的说法，

但是基本上就是这样子。那么这个叫作阿僧祇劫。一个劫，劫有大劫和小劫。一个劫有多长时间呢？就是十三亿，大概就是十三亿年，十二亿多年，这叫作劫。一个大劫，有这么长的时间。然后三个阿僧祇劫，那么就更加是一个天文数字了。那他就是说，佛不是说吗，他要成就的话就需要这么长的时间，在这么长的时间当中就是勤苦，就是非常地精进，非常地努力，然后吃很多的苦，这样子才能够证悟的。

那他的问题是什么呢？他的问题是说：**云何今说，唯只观心，而制三毒，即名解脱？**他就是说有这么容易吗？他说，佛都说了，他在三大阿僧祇劫当中，无数的精进和努力，这样子才能够证悟。那你说得多容易呀，你不是说，“今说”就是在这个地方说，只是观心就可以止，可以断除三毒，然后就解脱了。有这么容易吗？佛都是需要这么长时间，那你说的这个太简单了，不可能吧？也就是围绕着前面回答中的这些问题。

答：佛所说言，无虚妄也。佛说的当然是真实的，佛不会撒谎的。佛说的这些话里面不会有错误的，都是这样子，都是真实的。但是你自己理解错了，他意思就这个意思。**阿僧祇劫者**，什么叫阿僧祇劫你懂不懂？刚才前面讲的，你说的这个阿僧祇劫，实际上佛说的阿僧祇劫，不是这个意思。那是什么意思呢？**三大阿僧祇劫**，**三大**是什么意思呢？**三大**根本就不是你说的这个十二亿年、十三亿年，实际上人家佛说的就是**三毒**，**三大阿僧祇就是三毒，即三毒心也。胡言阿僧祇。**“胡”就是那个时候，凡是其他种族和其他国家的都叫作胡，就是印度，梵文里面叫做阿僧祇，**汉名不可数**。不可数的意思就是无数的意思。**此三毒心**，他说那为什么三毒叫作不可数呢？为什么叫做无量呢？无数呢？三毒为什么是无数，不就三个吗？他说不是三个，三毒就会引发无边无穷的后面的这些烦恼。此三毒心，**于中有恒沙恶念**。每一个这个毒当中产生恒河沙数那

么多的恶念。**于——一念中，皆为一劫。**每一个念就叫作一劫。

如是恒沙不可数也，恒河沙数，恒河当中有多少的沙粒，这可是没办法数的吧？那么就是我们的贪嗔痴三毒当中，产生的这些恶念，也是没有办法数，是无数的。所以三毒叫作三个无数，就是这个意思，阿僧祇就这意思。**故言三大阿僧祇。**那这个说法，其实特别有意思的是什么呢？这个佛经里面，不是一个常见的说法，这样子的佛经或者是论里面，这种说法是特别少见。但是唯一的是龙钦巴的，无垢光尊者的密法里面就讲这个了。龙钦巴说，实际上我们成佛不需要那么长的时间，那不是佛讲了需要这么长时间吗？佛说的不是这个意思，佛说的是什么呢？佛说的就是这个贪嗔痴三界，我们要超越三界，超越贪嗔痴，所以就是要成佛。成佛就是要超越三界，超越贪嗔痴，所以就是说成佛就需要三大阿僧祇劫。所以这个阿僧祇劫，在这个地方不能理解为一个这样子的漫长的时间，它不是。

实际上三大阿僧祇劫，当然是一个时间的单位，但是在这个地方，它不是这个意思。这个地方就是要理解为三界和三毒，这样子。这个无垢光尊者的书里面，也有这样子一模一样的记载。那我在汉传佛教、藏传佛教，所有佛教里面，唯一看到就这两个，那这肯定是佛经里面有根据的，我们没有看到的佛经里面，是肯定有这样子的记载。但是我看到的藏传佛教的经典当中，就有无垢光尊者龙钦巴，他的秘法里面有这样子的记载。五部大论里面从来不会这样子讲，没有的，但是在这个地方，达摩祖师就是跟无垢光尊者的说法完全是一样的，实际上就这个意思，就叫作无数。故言三大阿僧祇。

真如之性，真如就是我们的佛性，**既被三毒之所覆盖**。因为有了三毒，然后三毒遮盖了佛性，所以我们看不见。**若不超彼三大恒沙毒恶之心**，如果我们不超越贪嗔痴三毒这样的话，**云何名为解脱？**那怎么能够叫解脱呢？解脱必须要超越三大恒河沙数的烦恼，所以，就是佛说成佛就需要三大阿

僧祇劫。实际上它真正的意思就是这意思。**今若能转贪嗔痴等三毒心**，转什么呢？转为什么呢？**为三解脱**，转为三解脱。**是则名为得度三大阿僧祇劫**。转为三解脱，三解脱就是说，超越了贪、超越了痴、超越了嗔。超越了这三个，实际上就是解脱，实际上就是三解脱。则名为得度三大阿僧祇劫。

末世众生愚痴钝根，因为这末法时代的众生愚痴钝根，**不解如来三大阿僧祇秘密之说**。这是因为末法时代的众生，他们自己就是以为，佛说的阿僧祇劫就是一个漫长的时间。实际上人家佛说的密意，就不是这个意思。密意就是三界和三毒。三毒超越了就是三解脱了，三界超越了也就是三解脱了。这叫作三解脱。实际上佛的意思就是这样子。**遂言成佛尘劫**。那么这种说法，末世的这些众生，他们的说法是说什么呢？他们就是说，遂言，就是说成佛需要尘劫。就是像恒河沙数，尘就是灰尘，就是像灰尘那么多的劫。那么长的时间，成佛就需要那么长的时间。**斯岂不疑误行人退菩提道？**那这不就说，

毫无疑问误导了这些修行人，误导了修行人的结果是什么呢？大家都不敢学佛了，就大家都绝望、失望，最后就是退出这个菩提道。岂不是一个这样子的、毫无疑问就是一个这样子的结果吗？他说，所以这个是不能这样子理解。人家佛的密意就不是这样子，如果你说成佛（需要尘劫），就是不懂得佛的密意。

这么长的时间，实际上就是尘劫，就是像灰尘那么多的劫，一个劫有多长的时间呢？那么像大地的灰尘这么多的劫，要经过这样子的漫长的时间，最后成佛的话，那这个谁想成佛呢，大家都会失望的。所以这完全就是，毫无疑问的是误导了这些修行人。然后让他们退出菩提，退失菩提道。所以这些都不是这个意思。所以就是，观心完全是可以成佛的。前面还是这个问题，还是围绕这一个问题，还是说，唯只观心。只要观心就能够控制三毒，只要能够控制三毒，就能解脱，完全是没问题的。所以只要能够证悟自己的心的本性，观察自己的心的

本性，最后征悟了心的本性。那这样子的话，完全是可以成就的，可以解脱的。根本就不需要那么长时间，就是这个意思了。

好。我们今天就是讲到了第七个问题，就是这以上（的内容）。然后大家有什么问题的话，我们可以提问题。我们现场的人有什么问题，大家可以提问题。

问：听别人说养猫养狗，把它们关在家中，将来自己会承担被囚禁的果报。请问上师，真的有这种果报吗？如果有，救的流浪猫狗，也会有这种果报吗？

答：这个也没有那么严重吧。这个是比如说，救流浪猫狗，那这个肯定是不会有什么结果的。但是这个要看，比如说你养宠物的话，比如说养得好，给它一定的自由空间。然后照顾好的话，那应该不会有什么果报。那这前面说的果报，是什么果报，没听清楚。

问：他就是说，把它们关在家里面，把它囚禁起来，关起来，他就是这个会不会有果报？

答：这个不一定，不会吧，我觉得应该不会的。要看，还是要看他的心，比如说他是养这个宠物，然后没有什么其他的想法。只是他，比如说没有时间的时候，他不方便带出去的时候，关在家里面，这应该还是没有，不会有什么。但是比如说一些野生动物，比如说鸟，还有一些就是关在笼子里面，就是观赏用的，那这就不好说，因为这个也就是不是为了它们，而是为了自己，然后就剥夺了它们的自由。那这样的话，这个会不会有一些果报，也许会有。

问：先有污浊的世界，还是先有释迦牟尼佛化现的刹土？

答：先有污浊的世界，当然了。释迦牟尼佛才两千五百多，三千年都不到。连三星堆都已经超过了三千五百多年。那个时候佛陀都不存在。（上师笑）

问：他说如果是先有佛的刹土，那这个娑婆世界是佛的示现吗？

答：不是。先有娑婆世界，后有释迦牟尼佛。实际其实也没有一个释迦牟尼佛的刹土，释迦牟尼佛的刹土不就是这个娑婆世界吗？

问：他说是不是佛要度化众生，所以佛化现了这个世界的不清净。

答：不是。这个世界不清净，不是佛化现的，是众生的业力。业力招感，业力的现相。

问：这个他问的是，人间的世俗的快乐，是不是就是佛所说的苦中的变苦？

答：这个里面有变苦的成分。

好。没问题就可以了。我们就回向。大家最后一起来回向。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅 此福已得一切智
托内尼波扎南旁学匠 摧伏一切过患敌
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶 生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效 愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡阿吽班匝儿格热巴玛色德吽

《达摩破相论》第三课

经文：

问：“菩萨摩訶萨由持三聚净戒，行六波罗蜜，方成佛道；今令学者唯只观心，不修戒行，云何成佛？”答：“三聚净戒者，即制三毒心也。制三毒，成无量善聚。聚者，会也；无量善法普会於心，故名三聚净戒。六波罗蜜者，即净六根也。胡名波罗蜜，汉名达彼岸；以六根清净，不染六尘，即是度烦恼河，至菩提岸，故名六波罗蜜。”

问：“如经所说，‘三聚净戒者，誓断一切恶、誓修一切善、誓度一切众生；’今者唯言制三毒心，岂不文义有乖也？”答：“佛所说经，是真实语。菩萨摩訶萨，于过去因中修行时，为对三毒，发三誓愿：誓断一切恶，故常持戒。对于贪毒；誓修一切善，故常习定，对于嗔毒；誓度一切众生，故常修慧，对于痴毒。由持如是戒定慧等三种净法故，能超彼三毒成佛道也。诸恶消灭，名之为断；以能持三聚净戒，则诸善具足，名之为修。以能断恶修善，

则万行成就，自他俱利，普济群生，故名解脱。故知所修戒行不离于心，若自心清净，则一切佛土皆悉清净。故经云：‘心垢则众生垢，心净则众生净。欲得净土，当净其心；随其心净，则佛土净。’三聚净戒，自然成就。”

问曰：“如经所说，‘六波罗蜜者，亦名六度。所谓布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。’今言六根清净，名波罗蜜者，何为通会？又六度者，其义如何？”答：“欲修六度，当净六根，降六贼。能舍眼贼，离诸色境，名为布施；能禁耳贼，于彼声尘，不令放逸，名为持戒；能伏鼻贼，等诸香臭，自在调柔，名为忍辱；能制舌贼，不贪诸味，赞咏讲说，名为精进；能降身贼，于诸触欲，湛然不动，名为禅定；能调意贼，不顺无明，常修觉慧，名为智慧。六度者，运也；六波罗蜜喻若船筏，能运众生，达于彼岸，故名六度。”

各位佛友，大家晚上好。我们现在开始讲今天晚上的课。首先请大家发菩提心，我们为了度一切众生，下定决心自己先成佛。然后为了成佛，我们今天大家来学习佛法，学习了以后大家好好的修行，那么总有一天一定会成佛的，成了佛以后，去度无量的众生。这样子发菩提心。

然后接下来，我们就讲今天的课。那我们这节课，也就是《达摩破相论》。《达摩破相论》里面有十多个问答。那么我们今天就是第八个问答。

问：菩萨摩訶萨由持三聚净戒，行六波罗蜜，方成佛道。本来就是所有的大乘佛教里面讲，讲什么呢？就是说菩萨摩訶萨、大菩萨，他们成佛是以什么样的方式成佛呢？首先第一个持戒，持三聚净戒。三聚净戒，这个当中实际上就是包含了，所有的大乘佛教的菩萨戒。不仅仅是菩萨戒，实际上这个当中，已经包含了所有所有的大乘佛法。首先持戒，然后修波罗蜜多，六波罗蜜多。这样子以后才能够成佛。那么这个是所有大乘佛教都是这样子认

为，但是达摩祖师讲的就大不一样。就是说，**今令学者**，今天或者是在这个地方，就是说修行人，学者就是修行人，只需要，只需要什么？**唯只观心**，只需要观心。不需要前面讲的这些，比如说三聚净戒，然后六波罗蜜，那么这些都不需要。只需要一个观心，那么观心就可以解决所有的问题。**不修戒行**，不需要去修持戒。然后也不需要去修、不需要行六波罗蜜。那么这些都不需要，**云何成佛**？只有一个观心就能够成佛？那这两个不就是矛盾吗？就是说问达摩祖师，整个大乘佛教都是说，要持戒，修六波罗蜜，都是这么讲的。那么你这个地方就只说观心，其它都不需要，那这两个不就是矛盾吗？这是怎么回事呢？

答：三聚净戒者，三聚净戒，什么叫三聚净戒呢？就是说，实际上这个三聚净戒，这些所有的戒，它的最终的目的是什么呢？就是**即制三毒心也**，就是为了控制我们自己的贪嗔痴。修这个三聚净戒也好，修波罗蜜多，行波罗蜜多也好，它们的最终的

目标，那么就只有一个目标，只有一个目的，那这个目的是什么呢？就是断除我们自己的贪嗔痴三毒。**制三毒，成无量善聚。**如果能够制三毒，如果能够控制贪嗔痴，如果能够断除贪嗔痴，这样子的话，自然就可以聚集无量的善。自然就可以积累无量的功德。聚，这个“聚”是什么意思呢？三聚净，“聚”是什么意思呢？**聚者，会也。**就是会，就是很多很多的功德，实际上就是聚集在一起，就是摄受很多的功德，会也，就这意思。**无量善法普会於心。**无量的善法普会，“普”就是全部，无量的善法全部就是聚会在，积聚在自己的心里。意思就是说，如果我们能够控制或者是断除贪嗔痴，自然而然就有无边无际的善法聚集在自己的心里。**故名三聚净戒。**所以就是这个三聚净。三聚净首先就是说，三聚净戒，那么“聚”的意思前面就已经讲过了。那“三聚净戒”，虽然是没普通的大乘佛教里面讲的，没有这么去解释，没有这么去做，但是断除了自己的贪嗔痴，这个目的都已经达到了。就是目标、结

果都是一样的。虽然这个方法是不一样，但是结果都是一样的。所以就是说，比如说你在行为上、言行举止上面做很多很多的调整，然后就是持很多的戒，跟另外一个方法，就是直接去证悟自己的心，把心里的贪嗔痴全部除掉。那这样的话，这两个的最终目标都是这样子。所以达摩祖师就是说，这两个是不矛盾的，他的意思就是说这两个是不矛盾。

六波罗蜜者，即净六根也。六波罗蜜的它真正的含义是什么呢？就是要清净自己的六根。眼耳鼻舌身，然后意。这个就是眼根，耳根等等，这叫作六根。那六根自然的清净。那这叫什么？这叫作六波罗蜜。六波罗蜜，比如说布施，持戒，是不是一定要，比如说拿这个财或者是东西去布施，或者就是要去持受很多很多的戒，是不是一定要这么做呢？当然很多人也可以这样子做，这也是特别好的方法，但是这个并不是说所有人都一定要这么做。实际上达摩祖师他讲的就是什么呢？他讲的都是上等根机的修行的方法。他并不是说我们，比如说中

等根机，尤其下等根机他们就不需要去持戒，他们不需要去行持六波罗蜜，他不是这个意思。

他就是说，如果你自己真正地能够证悟，那么你就是个上等根机的人、能够顿悟的这样子的人，那么你在这个证悟的智慧当中，三聚净戒，还有就是六波罗蜜，这些都已经包含在这个当中了。所以，你证悟了以后，你就修这个证悟的境界，你就坚持这个证悟的境界，那么这个当中就所有都包含了。并不需要，比如说我就不修这个境界，不维持这个境界，然后去做布施，然后就做持戒，修忍辱，是不是一定要这样子呢？这个不需要的。比如说《入菩萨行论》的《智慧品》的开头的时候也说了，六波罗蜜多当中的前五个，都是为了第六，第六就是智慧波罗蜜多，就是为了智慧波罗蜜多。前面讲的布施，忍辱全部都是为了智慧，慧度，或者是这个般若波罗蜜多，就是智慧波罗蜜多，都是为了这个。那么既然都是为了这个的话，那如果是上等根机的人，他直接就证悟了，已经拥有了这个智慧的话，

那他是不是还要从头去，比如说持戒，忍辱，是不是一定要去这些形式呢，他就觉得不需要。但是前提的条件首先就是上等根机，上等不上等，这个我们怎么知道呢，反正就是说唯一的一个标准，你就是一个证悟的人，那么你就打坐，你就维持这个证悟的境界，先暂时不做比如说这些身体、语言上的这些善法，身造的这个善法、语造的这个善法，这些我先暂时不做，我就只修这个空性的境界，行不行呢？达摩祖师说行，可以的。这个我们后面会讲，这个地方大家一定要理解上不能有错。不要以为禅宗、或者是达摩祖师，他们就是根本就不需要持戒，根本就不需要行持六波罗蜜多，只是一个观心，就所有问题解决了。是不是在说这个呢，那当然不是。这个也得要看什么样的根机的人，这个特别重要。但是这个没关系，我们下面会讲得更加地清楚一点。下面他有好几个问答，都是围绕着这个话题，所以说下面我们可以讲。

清净六根。那清净六根是什么意思呢？这个我

们也就等一会儿可以讲。简单地说，六根不清净的时候是什么样子呢？比如说我们的眼根不清净，那不清净的时候，我们看到的是什么样子的，看到的就是我们现在看到的这个世界，这个就是我们的六根、眼根不清净的最后的这个结果了，是这样子。然后清净了以后是什么样子呢？清净了以后，比如说八地菩萨，那八地菩萨他眼根清净，眼根清净了以后，他看到的这个世界，就是看同样一个世界，他看到的就不是我们现在看到的这个世界，他看到的这个世界就像极乐世界一样。所以这个世界的清净和不清净，这并不是这个世界它本身来决定，那谁来决定它清净和不清净？是我们的六根或者是六识，它来决定。简单说就是这样子，所以我们六根不清净，那么这个现在是现在这样子的状态。

如果是六根清净的话，那就像八地菩萨一样，这是一个。那另外一个，六根清净和不清净是什么呢？比如说六根不清净的时候，我们眼睛看到了这个物质的时候，第一个，我们的这个眼睛、视觉，

它本身就有一个执著。比如说有些东西很刺激眼，我们心里面想看这个，但是因为很刺眼，不能看，眼睛它就不接受。比如说手机的屏幕看多了以后，心里面还想看，但是呢就是因为眼睛不支持，眼睛痛，不支持，所以这个时候就看不了。这就是眼睛它本身，视觉它本身就是有一个（执著），比如说某些东西它想看，某些东西它不想看，它拒绝，它本身也有这样子的。然后这个时候我们去看看绿色的比如说树叶等等，那这样子的時候眼睛很舒服，或者是看蓝色的东西，那这个时候，比如说我们的心并没有想看这个，但是眼睛一转过去以后，就是感觉舒服，它要看，它想看这个。因为这个光，或者是这个颜色，对它特别的适合。那么这个就是我们的眼识，视觉它的执著。它本身也是有执著的，这是一个。

另外一个，更重要的是，当我们的眼睛看到物质的时候，我们的意识就通过视觉，再去分析这个外面的物质，然后最后它去执著。所以这个也就是

不清净。然后当我们证悟了空性的时候，他可以看到外面的这些东西，照样他可以看得到，但是他看到的就是如梦如幻的，根本就没有执著，一点执著都没有。那么这也就是一个六根清净和不清净的一个差别。所以这个六根清净不清净，我觉得就有这么两个角度可以去理解。

所以这个地方就是讲六波罗蜜，什么叫六波罗蜜、六根清净就是六波罗蜜。六根不清净的话那就不叫六波罗蜜。那么你现在比如说开悟了，证悟了，那么六根就清净了。虽然还没有达到八地菩萨的境界，但是我们刚才讲的，两种六根清净当中，虽然是没有八地菩萨的六根清净，但是证悟的人的六根清净他是有的。所以他已经有了六波罗蜜了。所以他证悟了以后，他就修证悟的这个法，那么其他善事他不修，那行不行呢？可以的，是这个意思。

那六波罗蜜什么意思呢？**胡名六波罗蜜**，“胡”就是我们前面也讲过了，那个时候比如说其他的国家，或者其他的民族很多时候都叫作胡，或者是那个时

候的西方也叫作胡，胡名，这个地方指的是什么呢？这就是印度，梵文当中这个叫作波罗蜜。那么梵文的波罗蜜的意思是什么呢？**汉名达彼岸**。就是到达了彼岸，这叫作波罗蜜。**以六根清净，不染六尘**，六根清净不染六尘，六尘是什么呢？六尘就是我们的比如说视觉，眼睛所看到的物质、耳朵所听到的声音，这个眼耳鼻舌身意的六个对境，六个对境叫作六尘。在佛教里面这六个叫作六尘。实际上就是六个外境，六个外在的物质，光，还有就是这个声音等等。那么不染六尘，**即是度烦恼河**，那就度过了烦恼的河。**至菩提岸**，到达了菩提的彼岸。**故名六波罗蜜**。这叫作六波罗蜜。

那么我们可以看看，《达摩悟性论》里边讲了，我们可以进一步地去了解一下，《达摩悟性论》里面它说什么呢？说“眼见色时，不染于色”，然后“耳闻声时，不染于声”，就是这些。是什么意思呢？比如说我们的眼睛看到了某一个东西的时候，然后我们刚刚讲的，眼睛它本身也就去执著，有些

东西它愿意看，有些东西它不愿意看，这是一个。然后另外一个更重要的就是，在我们的视觉产生了以后，然后意识就去执著。它把眼睛看到的東西，当作是一个真实存在的東西，然后去判断、去取舍。取舍判断之后，就产生烦恼，欲望，还有就是厌烦等等，就是这些。这个叫什么呢？叫作染。眼见色，色大家都知道的，是眼睛看到的物质。眼睛看到了物质的时候，首先第一个，眼睛是无分别的，眼识是无分别的，这个地方的无分别是什么呢？佛菩萨的智慧，有些时候也叫作无分别，但它不是。我们现在讲的无分别，分别有粗细之分。粗分别是什么？就是我们的意识去思考，判断，分析，这些就叫作粗分别念；细分别念，我们的耳识，眼识，它们也有分别念。那么这个地方，就是眼睛看到了某一个东西的时候，然后我们的意识，不去执著，不去执著它看到的東西，就是不染于色，就这个意思。然后眼见色时，染于色。染于色是什么意思呢？就是它看到某一个物体的时候，首先第一个，它把这个物

质当作是真实的；第二步开始对这个物质产生欲望或者是反感，那就是这个染。证悟了以后，第一个他眼睛看到物质的时候，眼睛本身也就不执著，第二个更重要的就是意识就是通达了，已经通达了无我空性。所以他这个时候不去执著了，他立即就知道他看到的是如幻如梦的，那么就叫作不染于色。这个是《达摩悟性论》里面讲的，我们之前已经讲过了。眼见色时，不染于色。什么叫染？什么叫不染？就是这个。

那么我们下面讲的《破相论》，《达摩破相论》里面讲的六根清净和不清净，也就是我们刚才讲的染与不染，实际上这些都是一个意思。简单地说，凡是证悟空性的人所看到的、所听到的都是清净，或者不染；凡是没有证悟的人，我们普通人所看到的、所听到的，那么这些都是不清净，或者是有染。还有一个，之前我们也讲过了，在大圆满或者密法里面，它就有另外一个词汇，另外一个词汇叫什么呢？叫作六根自解脱。六根自解脱的意思就是说，

我们的眼睛看到了物质，但是它没有执著，我们的听觉听到了声音，但是对声音没有执著，那么所以眼识自解脱，耳识自解脱，这样子有很多不同的词汇，但实际上都是一个意思，所有的如果我们要做到六根清净也好、六根自解脱也好、六根不染也好，那么要做到、要到达这样子的层次的话，那么就是要证悟空性。而且证悟空性的这个程度，也得要稍微高一点，稍微高一点的时候才能够达到这些。所以我们如果没有证悟空性的话，那么这些六根清净呀、六根不染呀，或者六根自解脱呀，这些都是做不到的。根本就没有基础了，根本就做不到。证悟了以后才能够讲这些。好，这是第八个问答。

那么简单地说，达摩祖师就是说如果我们证悟了，就是这个当中已经有了三聚净戒，然后也已经有了六波罗蜜，所以你不用担心，是不是一定要去布施，是不是一定要去受个戒，那当然也可以去做，但是如果他是一个上等根机、一个利根的人，能够顿悟的人，他也不一定要去受个戒呀，一定要去做

个布施呀，是不是一定要念个什么呢？他说这个也不一定。好，这是第八个问答。

然后第九个问答。**问：如经所说，三聚净戒者，**什么是三聚净戒呢？首先第一个，三聚净戒就是说，首先菩萨戒当中的第一个就是律仪戒，律仪戒是什么意思呢？**誓断一切恶**，就是受戒的时候，发誓断除所有的比如说像杀盗淫妄这样子的罪过，断除，发誓断除这样子的罪业。那么这个叫作律仪戒，这是第一个。**誓修一切善**，就是为了一切众生发誓，如果根据自己的能力，修能修的所有的法，就是说行持自己能做的所有的善事。那这个叫作第二个大乘佛教的菩萨戒，叫作摄善法戒，这是第二条戒。然后第三条戒，**誓度一切众生**，这个就叫作饶益众生戒。那这三个就是我们平时讲的三聚净戒，平时大乘佛教菩萨戒里面都这么讲，小乘佛教里面没有这种说法，这三聚净戒就是大乘佛教的戒。

那佛经里面是这样子讲的，讲了很多，还有每一个可以分很多很多细节。**今者唯言制三毒心**，刚

才前面讲了，达摩祖师他只是说，能够断除自己的三毒，那么其他都不需要，那这样讲的话，**岂不文义有乖也？**就是说这两个不就是有矛盾吗？乖，就是矛盾，违背。就是大乘佛教佛经里面，三聚净戒是什么呢？就是说发誓要断掉一切的罪恶，发誓要修一切的法，发誓要度一切众生。大乘佛教是这样。那么达摩祖师说，这些都不需要。只是断除自己的三毒、贪嗔痴就可以了，那这两个文字上不就是矛盾吗？也就是问，就接着前面的这个问题再问一个，另外一个追问，这也叫作追问。追问了另外一个问题了。问了这问题。

然后答，达摩祖师自问自答，然后就答：**佛所说经，是真实语。**佛经里面讲的都是真实的，佛不会撒谎，佛经里面不会有这样子的妄语，都是真实的。**菩萨摩訶萨，于过去因中修行时，为对三毒，发三誓愿。**菩萨摩訶萨，菩萨和大菩萨就是在过去的修行的时候，他就要发三种誓愿，什么三种誓愿呢？**誓断一切恶，故常持戒，**就是为了断一切的恶，

所以他要持戒。那么这个主要是针对什么呢？**对于贪毒**。他为什么要持戒呢？他持戒的目的是什么呢？持戒的目的就是最后要断贪。断贪毒，或者是贪心、贪婪。为了断贪婪、贪心，菩萨就是要持戒。那持戒的目的，最后也就是为了断除贪，贪毒。

誓修一切善，就是菩萨的三聚净戒当中的第二戒，那么这是什么呢？**故常习定**，常，经常就是要去修禅定。那么修禅定是针对什么呢？**对于嗔毒**。就是为了断除愤怒，断除嗔恨，所以菩萨就是要去修行。那么最后它的结果，还是断除嗔，嗔毒。

誓度一切众生，这是第三条戒。第三条戒就是发誓度一切众生，**故常修慧**，就是因为要度众生的话就是需要智慧，需要证悟，所以就是修慧。那么修慧是为了什么呢？**对于痴毒**。就是针对痴，就是为了断除痴，修慧。

那这样子的话，三聚净戒的本质就是戒定慧，然后戒定慧的作用是什么呢？就是断除，它最终就是要断除贪嗔痴。所以达摩祖师说，如果能够制自

己的三毒，那这个当中已经有了、已经达到了三聚净戒的结果。这结果已经达到，目的就已经达到了。这个形式有没有都没有问题，结果已经有了。所以如果你能够断除自己的贪嗔痴，那么就不需要其他的戒。这里面已经都包含了，这个意思。

由持如是戒定慧等三种净法故，前面的三个，持这三个、三种净法。就是三个戒定慧的原因，**能超彼三毒**，那么他就完全可以超越贪嗔痴，有戒定慧就能够超越贪嗔痴三毒。**成佛道也**。那么他就可以成佛了。所以这个制，能制三毒，最终就是作为一个目标，那这个是没有错的。达摩祖师说没有错的。这个跟前面讲的佛经也不会有什么矛盾。

佛经的这些，大乘佛经（讲）的所有这些，它的目标最后也就是这样。然后有了这些，断除了自己的贪嗔痴以后，那就是佛的这些功德自然也就有了。然后他也可以能够度众生，就是这个意思。这个当中已经包含了。

诸恶消灭，所有的罪恶都可以消灭。那这个叫

什么呢？**名之为断**。这叫作断。**以能持三聚净戒**，前面讲的这个三聚净戒，**则诸善具足**，如果是有断除这些罪恶的话，或者说如果能够持前面讲的三聚净戒，那么所有的善法也就具足了。**名之为修**。这个叫作修。断，修。**以能断恶修善，则万行成就**。所有的修法都成就了。就达到了所有的目的。**自他俱利**，就是自利利他，这样子的话自利利他。**普济群生**，就是我们这个时候可以普度一切众生。**故名解脱**。所以，解脱也就在这当中就包含了，实际上这个叫作解脱。**故知所修戒行不离于心**，所以我们持戒也好，修行也好，这些都是从心开始。

我们持戒，还有就是做各种各样的善事，这些都不离于（心），如果跟我们调伏自己的心、或者是断除自己的烦恼，没有太大关系的话，那么这些善法都不是善法。所以，所有的这些法，所有的修法它最后就是不能离开于我们的心。就是如果它能够断除心中的烦恼，那它就是达到了目的，然后它能增长我们的智慧、慈悲，它也就达到了修行的目

的。虽然我们做了很多很多的善事，但是心里，比如说出离心、菩提心、智慧，都没有增长，还有就是比如说贪嗔痴，这些一点都没有减少，那就是虽然是做了很多很多善事，念了很多的经，但是这些跟解脱没有什么关系。所以这个就是达摩祖师他的真正的意思，所有都不离于心。

若自心清净，则一切佛土皆悉清净。如果我们的自心清净了以后，那么外面的世界会清净的。实际上这个世界上有没有一个清净的佛的刹土呢？比如说，我们普通的人，或者是还没有成佛的菩萨，也能够感受到的，像极乐世界这样子的世界，有没有呢？是有的。但是这个就是，因为是阿弥陀佛的愿力，产生的一个世界，所以是比较特殊。其他的，实际上就是不存在这样的佛的刹土。实际上我们自己的心不清净的时候，那就是娑婆世界，就是我们这个世界；当我们的自心清净的时候呢，它就变成了佛的清净的刹土。实际上佛的清净的刹土，跟我们的这个娑婆世界，它们就是一体，实际上就是一个

东西。不要以为，除了我们的世界以外，还有一个清净的佛的刹土，或者是除了佛的刹土以外，还存在一个不清净的我们的世界，这种观点是不对的。所以我们的心的清净了以后，他所看到的也会清净；心不清净的时候，他的世界就是不清净。

故经云：心垢则众生垢，如果是我们的心里面有染污，有烦恼，这样子的時候，那我们看到的众生，也就像地狱众生、饿鬼众生，或者是我们普通的凡夫。**心净则众生净**，如果是自己的心清净，那么看到的众生也就是佛，也是菩萨。就像八地菩萨一样，八地菩萨他看不到不清净的众生，他看到的都是佛菩萨的坛城。还有就是密法的这个坛城，生起次第修成功了以后，他看到的就是这个清净的世界。在他们的眼里就没有不清净的世界，所以世界清净和不清净，跟我们自己的心有关系，心净则众生净。

欲得净土，当净其心。如果想得到这个净土，那么就是自己的心要清净。自己的心清净了以后，

你自己的这个环境，你现在自己所在的这个环境，就是净土了，除了这个以外就没有净土，这就是净土了。**随其心净，则佛土净。**所以他的心清净的话，那佛土就是清净，如果心不清净，那么所处的地方就不清净了。有可能也就是地狱、饿鬼，那都有可能了。**三聚净戒，自然成就。**所以我们的心清净了，那三聚净戒的结果自然就会达到。这个地方、第九个问答也就是讲，三聚净戒也好，六波罗蜜也好，这些所有的最后的结果，就是要自己心清净，这对我们作为一个修行人来说，特别的重要。尤其是，这个就是我们唯一一个衡量自己的修行正不正确的一个标准。就是比如说我们的闻思，还有就是我们的各种各样的修行，这些闻思、这些修行、这些功课，这些各种各样的活动，各种各样的善事，最后就是没有让我们的贪嗔痴减少，同时也没有让我们增长出离心、菩提心，还有证悟空性的智慧，跟以前差不多是一样的，没有什么变化，那这样的话，这些法确实是没有太大的意义。但是也不能说完全

没有意义，这些法至少也是世间的福报，也算是世间的福报。那么世间法的话，当我们在轮回当中，可以享受人天的福报，然后也可以回避比如说地狱的痛苦、饿鬼的痛苦，那这些是可以做到的。但是它能不能让我们解脱呢？不能解脱。在这个解脱道上就没有起到什么作用。所以我们修了很多的法，然后学习了很多，这样子的时候，时时刻刻都要关注，我们自己的内心的变化，内心的变化才是真正的修行上的进步。

如果我们的内心有一些变化，比如说贪嗔痴减少了，然后就是增长了出离心、菩提心，那么就是可以说，这是一种进步，离解脱就是近了一些。但是如果我们学了很多很多以后，却对自己的内心没有一点点的变化，还不说什么出离心、菩提心，证悟空性更不说，只是比如说我们师兄之间的为人处事，还有就是我们家里人、亲人的相处方法，连这些都没有改变，没有什么变化的话，那修法、学这些法有没有用，也就很不好说了。当然，我们刚才

说了，比如说我们的闻思修行，这些对长远来说，当然给我们种下了很多的善的种子，也积累了很多福报，这个是完全没有问题的。但是从另外一个角度讲的话，修行的进步也就是我们从心里面、从心上去衡量，心的变化就是修行的变化。心里没有什么变化的话，那么我们的这些语言，还有就是外在的这些变化，实际上还谈不上什么变化，这个就是达摩祖师在这个地方讲的，他实际上讲的都是一个很高深的法。但是我们也可以把它理解为，是平时我们修行的一个衡量的标准，这个佛经里面也讲过很多很多次，到处都有，都看得到这样子的记载内容。这是第九个问答了。

然后第十个问答。**问曰：如经所说，佛经里面讲什么呢？六波罗蜜者，六波罗蜜是什么呢？**佛经里面讲的六波罗蜜，就是说达摩祖师，你讲的六波罗蜜跟佛经讲的六波罗蜜不一样，你讲的六波罗蜜，就前面讲的六根清净叫作六波罗蜜，但是佛经里面，大乘佛经里面就是没有说六根清净是六波罗蜜呀。

大乘佛教讲的六波罗蜜是什么呀？六波罗蜜者，**亦名六度。所谓六度是什么呢？布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。**这就是大乘佛教，所有的佛经讲的六度，就是这个。

今言，那达摩祖师在这个地方说什么呢？不讲布施，也不讲持戒，也不讲忍辱。什么都不讲，只讲**六根清净，名波罗蜜者，何为通会？**“通会”是什么意思呢？”通会“就是说，比如说两个佛经或者是两个论当中，有不同的记载的时候，就把它疏通，这两个不同的内容就疏通，最后就是达到一致。达到了同样的一个内容，叫作通会，或者是会通。那么我们怎么去看大乘佛教讲的六波罗蜜，跟你这边讲的六波罗蜜？完全就不一样了。那么这两个都不一样的话，我们怎么去通会，我们怎么去理解呢？就是跟着前面的问答，紧接着追问。

那么这个里面有十多个问答，所有的这些问答的提问方式就是这样子，就是前面的问答里面的某一个问，然后放在后面再问；这个问答里面的一个

个重点，再放到再后面再问，这样子追问追问追问，那这叫作波浪形的追问方法。也是佛经里面的一种问答的方法。他不可能把所有的问题，集中在一个问题上面去讲。这样子就很混乱的，所有把他需要讲的这些问答，后面他想讲的、他想回答的问题的关键词，就放在前面的答复当中。这个关键词，就放在后面的问题里面来提问，提问了以后就回答，那回答的时候，没有说清楚的，或者是需要更详细地回答的关键词，放在这一次问答的答案当中。然后这个答案中，就把这个关键词放在下一个提问当中，再去解释，从头到尾，都是一个这样子的方法。然后这个地方就是讲，那佛经里面讲的六波罗蜜，跟你讲的这六波罗蜜是不一样的。那这两个我们怎么去理解呢？**又六度者，其义如何？**那么达摩祖师，如果从你的角度来讲，六度是一个什么样的意义？意义是什么？

答：欲修六度，当净六根。达摩祖师还是坚持他自己前面的观点，如果要真正修六度的话，那一

定是六根清净的，就是刚才已经讲过了，要证悟空性才能够六根清净。如果不证悟空性，那没有办法六根清净的，因为六根不清净的这个原因，都跟无明有关系，都跟执著有关系，因为执著，所以六根就不清净了。那现在要做到六根清净的话，那就是要证悟，证悟了以后才能够做到六根清净，所以当六根清净，**降六贼**。六贼，就是前面的问答里讲过了。第一个是六根，六根也叫六贼。然后六识，比如说视觉、听觉、嗅觉、这个叫六识。眼耳鼻舌身意，那这六个识也是六贼。它们都是像贼一样，它会去偷取我们的法财，它不会偷我们的物质，但是它偷我们的比如说戒定慧等这些法财，佛法的财，它会偷这些东西，所以就叫作六贼。就是要降服六贼。

能舍眼贼，离诸色境，那么这个我们怎么理解？首先就是说，这个地方讲，要降服六贼，怎么个降服的方法呢？首先第一个，能舍眼贼，眼是什么呢？这个地方是两个，一个是眼根，第二个是眼识。眼

根，佛经里面也讲得很清楚了。眼根，我们从医学上说，我们的眼睛的这个肉体，比如说眼睛的视网膜，晶状体等等，这里面的一些主要的组成部分，都叫作眼根。然后眼识，识是什么呢？通过眼睛的物质的结构，还有就是借助外来的光，产生了一种感觉。感受到了这个世界了，就是一种这样子的感觉。那这种感觉，它的本质或者是它的属性不是物质了，它的属性是精神方面的，因为它是知觉，它是人的感觉，所以它是精神，属于精神。它属性就是精神，所以这个叫作眼识。那么这个地方就是说舍去，那怎么去舍呢？舍去了，我们就没有眼根了，没有眼识了，那不就是我们变成了一个盲人，我们看不到，瞎子了吗？当然不是这个意思，他就是说首先舍眼贼，这是一个。

另外一个，离诸色境，色境是什么呢？外面的这些物质。那离是什么意思？离就是离开，远离。那如果从字面上看，比如说我们不要眼根、眼识，然后舍去，我们就是离开，就是不去看，离怎么离呢？

就是我们舍去外面的物质。远离，那怎么远离呢？从字面上看，就不去看它们，字面上看是这样子，但是实际上的意思当然不是，这个我们大家都知道，如果我们是真的是失去了，或者是放弃了眼根，眼识，那就是一个盲人，一个瞎子。这个有什么用呢？没什么用。这跟空性有关系吗？这跟解脱有关系吗？当然没有任何的关系。然后离诸色境，就是外面的这些物质，就是远离它们，我们不看它们。这样有用吗？不看有用吗？不看没有什么用啊。不看能解脱吗？不看就能够证悟吗？当然不是了。那这两个是什么意思呢？就是说，跟我们前面讲的六根自解脱有关系了。证悟了空性的时候，虽然眼根还在，眼识或者是视觉还在，但是已经调伏，已经降伏了。怎么降伏了呢？因为它没有降伏的时候，我们看东西就是执著，然后导致了各种各样的烦恼。现在看东西可以看得见，但是就看得是如梦如幻的。所以，不会因为看到某一个东西产生烦恼。所以它现在有眼，有视觉，有眼识，有眼根，但它不是贼了。为

什么呢？它不盗我们的法财，我们佛法的财，它不会盗，它不会破坏我们的戒定慧。它本身就已经知道了如幻如梦了，所以它不会破坏我们的戒、不会破坏我们的定、更不会破坏慧。所以这个时候有眼根，有眼识，但是它们都不是贼，贼已经是降伏了，证悟空性就是这样子。

离诸色境，“离”就是这样子。我们的眼前还有很多的物质，没有远离，你不管是走到世界的任何一个角落，不可能看不见东西呀。包括八地菩萨的时候，他也能看得到，只不过他看到的就不是我们看到的不清净的世界，但是他也能够看得到。那么是不是他们也没有离开色境呢？都不是。那么这个地方的“离”是什么意思呢？就是当我们还没有证悟的时候，我们看到了以后，然后立即我们的意识去抓住它不放，把它当作是真实的，然后就是产生各种各样的烦恼。但是现在，比如说看到了外面的各种各样的东西，那他现在已经不执著了，从自己的心里已经放下了，这才叫作真正的放下。所以就

是“离”，“离”就是这样子，离开也是这样。所以这一切最终就是所有的问题，归纳为一个问题。那一个问题是什么呢？就是证悟。证悟了以后这些东西都有了，自然就有了。如果没有证悟，那这讲的都没有用，比如说我们能舍眼贼，怎么能舍呢？没办法舍。没有证悟没办法舍眼贼，耳贼、鼻贼等等，眼耳鼻舌身意都是一样的。离诸色、离诸声等等，怎么个离法呢？没有办法离。我们的耳朵永远都会听得到声音，它也不会离开，眼睛永远都不可能看不见。所以没有证悟的话，也是没办法离开的。所以呢，如果证悟了空性，这个里面讲的所有问题都解决了，没有证悟空性，那么其他的再多的修行，六波罗蜜呀、持戒呀等等，都没有解决这个问题。实际上，大乘佛教就是这样子。

我们不能理解为，达摩讲得才是这样子，或者是禅宗才是这样子，不是，整个大乘佛教都是这样子。只不过就是因为众生的根机不一样，所以不可能一开始就这样子讲。因为达摩的禅宗，就像大圆

满，还有就是中观，中观的应成派的观点，是一样的。所以它本来就是一个很高端的法，本来就是一个利根众生的一个法，那么它的这个相应的根机，当然就是上等根机了。那么这个地方达摩讲的全部都是根据上等根机的人，从这个层面上去讲，他一直都在这个层面上讲，这个层面讲的话，那所有佛经都是这样子。

但是佛经它为什么还讲前面的比如说持戒呀、忍辱啊，是什么原因呢？当我们还没有达到这个境界的时候，那么确实，六度、三聚净戒，这些都是需要的。这里面没有一个是需要，都需要的。通过这些方法，把我们的根机逐步逐步地提升，最后就能够变成上等根机，这个时候我们也可以这样子去理解。所以大圆满里面，很多时候就是这样子直接讲。直接讲，就是它的这个法器，或者是它的这个所度化的众生，那就是上等根机的人。那么对上等根机的人讲上等的法，那它肯定是要这样子讲。对上等根机的人讲上等法的时候，还要去讲，比如

说我们平时日常生活当中的，布施是什么呢？布施就是我们拿钱去布施给别人；持戒是什么呢？持戒就是我们持八关斋戒，等等，那这样子讲的话，那层次就完全是混乱了。所以它这个层次，有不同的法，有不同的它所度化的根机。那么对特殊根机的人，讲特殊的法的时候，那就是这样子。

所以，达摩祖师一直都不妥协，他就一直都站在最高的上面，他问了很多很多问题，但是他从来都不会回答，布施就是拿钱去给别人，这个就是布施，他从来都不说这些。不管问他什么戒律也好，持戒也好，还有六波罗蜜多也好，不管他问什么样的问题，他就一直都站在这个层次上去回答。这个里面问了十多个问题，但是实际上他的答案就只有一个，只有一个是什么？就是证悟空性。证悟空性了以后，调伏了自己的心，就既是三聚净戒，又是六度。下面还有讲很多，比如说持戒呀、修庙啊、供佛呀。他后面也会讲，全部都是证悟了空性，那这个叫作修庙、这个叫作供佛、这个叫作供法、这

一个叫作供花、这个叫作供什么供品.....他全部都是用这个来解释，所以他的答案就只有一个，证悟空性，这个就是他的答案。

那么提问题的这个人，实际上这里没有一个提问题的人，达摩祖师自问自答。但是他的提问题的这个人，他的层次是什么呢？达摩祖师给他设定的层次，就是普通的大乘佛教。普通大乘佛教的角度，从这个层面上就跟达摩祖师提问，就是各种各样的问题，因为他有很多的疑问，为什么呢？虽然都是大乘佛教，但是大乘佛教里面，也有很多不同的根机。那么大乘佛教的不同根机，比如说像三转法轮里面讲的一些内容，同样的三转法轮的大乘佛教的根机的人，他也很难理解。同样是大乘佛教，但是呢，大乘佛教里面也有很多不同的层次。所以达摩祖师的法可以说，是大乘佛教里面的最高的层次，从这个角度去回答，解释他自己理解的，比如说三聚净戒、六波罗蜜，他都是从这个方面去解释。

那么另外一个问问题的人呢？他就是站在普通

的大乘佛教的角度去提问，问各种各样的问题。那他不管提再多的问题，达摩祖师就始终答一个问题，反正你这些都是证悟了以后都解决了。证悟了以后，修庙也是证悟，证悟叫作修庙；你供花也就是证悟，证悟就叫作供花，等等。他都是一个这样子的方法（去解释），那实际上确实是这样子，最后就是这样子。

下面这个里面，我们就刚才讲了，这个“离诸色境”那就是要这样子理解。然后，**名为布施**，这个就叫作布施。看达摩祖师怎么解释，你比如说眼睛看到了外面的物质，然后你就不执著，证悟了空性，那叫作布施，这就是布施。

然后就是说，**能禁耳贼**，耳贼又是一个什么样子呢？**于彼声尘**，声尘就是外面的声音。**不令放逸**，比如说我们普通人，听到嘈杂的声音的时候，特别的反感，听到好听的音乐声的时候，就特别喜欢，那就是放逸。不放逸，证悟空性的人就是不放逸，他对这些声音是没有执著的。那么这个叫什么呢？

这叫作**名为持戒**；这叫作持戒。

能伏鼻贼，等诸香臭，香味、臭味各种各样的气味，我们闻到了气味的时候，就有各种各样的不同的心态。为什么这些气味，给我们带来不同的心态呢？因为我们对这些有执著，香和臭在我们的心里完全是不一样，所以这个就有不同的心理反应，没办法把这个看作是平等的。但是降伏了鼻贼的时候，实际上就是，对它没有执著的时候，那么这个时候，**自在调柔**，调柔，这个时候对香也没有特别的欲望，对臭也没有特别的不喜欢，所以就是对这些都达到了平等、调和。这个也是因为没有执著，才能够做到平等，如果是有执著不可能做到平等的。这叫作什么呢？这叫作**名为忍辱**。他忍辱也就这样子解释。

然后**能制舌贼**，舌贼，就是当我们的味觉上面，我们喜欢的东西就贪，不喜欢的东西就是嗔，中立、中间的，比如说也不是特别好吃，也不是特别不好吃的东西，那么对它们，我们持什么样的态度呢？

虽然没有贪和嗔，但是就是有痴，就是没有证悟到它的本性，所以有痴。所以我们对任何一个味觉，不是贪就是嗔，不是嗔就是痴，就是贪嗔痴的烦恼。那么这个时候，这个就变成了舌贼。那后面证悟了空性以后，对臭、对香等等这些味觉，没有这样的执著，这个时候，那么就是香味会有的，味觉会有的，但是它不是贼，现在它不是贼。为什么呢？因为它不盗我们的法财，“法财”就是佛法的法，财产的财，就是它不盗我们的法财，或者是说它不会破坏我们的戒定慧。所以虽然有味觉，或者是用我们佛教的话来讲，虽然有舌识，但是它不是贼，现在它不是贼，这个贼已经降伏了，这个意思。**不贪诸味**，不贪各种各样的美味。另外，因为舌头它可以讲话的，所以也就不讲这些骂人的话。然后，**赞咏讲说**，经常都表扬人，说好听的话。这个叫什么呢？这叫**名为精进**，他精进也这样子解释。

反正他把佛教里面这些，所有都是用这个来解释，就是用证悟空性这一个词来解释，全部都是用

这个来解释。实际上真的也是这样子，因为各种各样的方法，最后就是要达到证悟空性的境界。所以，如果真的是达到了证悟空性的境界的话，那么实际上这些各种各样的方便的法门，最终就是证悟空性的目标。那么证悟空性了以后，那么无数个方便法门的最终的结果、目标达到了。所以他就是可以说，如果你这些方便法，无数的方便法，每一个都可以这样子来解释证悟空性。因为它是为了证悟，最终达到这个证悟空性，最终就是为了达到拥有智慧。他就是说，反正戒定慧也好、什么也好，都是为了这个。没有一个不是为了智慧的。所以他用这个智慧来解释，全部都用这样子的方式来解释，完全是可以解释得通的，名为精进。

能降身贼，身贼是什么呢？**于诸触欲**，我们的身体接触外面世界的时候，比如说特别冷，或者是特别热，那这时候，我们的触觉就开始反感；然后特别适合的触觉，它就喜欢，就贪。这两个都不存在的时候，它虽然是没有贪和没有嗔，但是它对触

觉，把它当作一个真实的、实有的东西，虽然没有明显的贪和嗔，但是有痴。所以这个时候我们的身体的感觉，实际上这个触觉，这个时候因为它带有执著的成分，所以它现在就是贼。因为它有执著，它就会盗我们的法财。比如说没有贪，没有嗔的话，那它有痴啊，那么这个痴就会盗我们的智慧，偷盗、盗窃我们的智慧，所以它就是贼，这个时候它是贼。如果我们证悟了空性的话，证悟了空性的时候，他对触觉，没有贪和嗔，同时他也没有执著，没有执著的话，那么虽然他有这种触觉，这个触觉不会让他产生各种各样的烦恼，反而就成为一个修行的条件，如幻如梦的修行的条件。那这个时候，虽然是一个触觉，但是它不是贼，现在它不是贼。贼，什么是贼？比如说一个人，只要他曾经或者是他未来会偷盗、盗窃某一个东西的话，他是不是永远都是贼呢？他不是。当他有这样子的行为的时候，他是贼。那么有一天他就改正了，改邪归正，他不做这个事情的时候，那他是不是贼呢？他不是贼。那同

样的我们的触觉，证悟了空性的时候，它跟以前是不一样的了，现在它已经不是贼，所以这个时候，它这个贼已经降伏了。

于诸触欲，**湛然不动**。湛然就是清净，特别的清净。因为他证悟了，但证悟了以后，他还是有各种各样的触觉。在小乘佛教的成就阿罗汉的佛经里面，每一次都看得到同样一句话，尤其是小乘佛教的律经，律经里面经常都讲，证悟了阿罗汉的时候，比如说他的身体，一方面用檀香水给他做沐浴，一方面用刀去砍，那么他对这个檀香水，也没有什么贪，不会产生贪；他对刀的砍，也不会产生愤怒，不会产生嗔。这是因为阿罗汉，他虽然没有佛的境界，他也没有菩萨的境界，但是他内心当中的贪嗔痴，他确实是从根源上已经断掉了。所以阿罗汉他虽然是有触觉的，比如说他的身体有没有痛苦呢？也有痛苦的。只要有这个身体，阿罗汉的证悟，还没有达到消失他的所有的触觉。所以他是有触觉的，有触觉，有快乐、有痛苦，都有。但是快乐和痛苦

背后，或者是这个之后有没有欲望呢？有没有嗔恨呢？那没有的，这些都是没有，所以这就叫作“湛然不动”。他这身体的某一个方面，用檀香来沐浴、用牛奶来沐浴，他也没有觉得什么了不起；然后另外一个部位用刀砍，他也不会愤怒、嗔恨，因为贪嗔痴这东西在他的内心当中，已经是完全断掉了、永远都不存在，这个就叫作“湛然不动”。有触觉，但是这个触觉，就不会让他产生烦恼，触觉对他，在当下的他来说已经不是贼。过去是贼，但是现在不是贼，**名为禅定**，那这个就叫作禅定。达摩祖师说，真正的禅定就是这个。

然后，**能调意贼**，意贼就是我们意识的各种各样的执著，很多很多的执著，很多的烦恼了。那么这是什么呢？这就是**不顺无明**，不跟这个无明配合，不顺着它走，然后去打击无明，推翻无明。**常修觉慧**，常修证悟空性的智慧，人无我和法无我的智慧，**名为智慧**。这个本来就叫作智慧。名为智慧。

六度者，运也。六度是什么意思呢？实际上六

度，“度”就是运、运输，就是把你从此岸运到彼岸。

六波罗蜜喻，六波罗蜜它是比喻，比喻什么呢？**若船筏**，大的船，筏就是小的船，那么不管是大的船和小的船，都把人和物质可以运送到达这个彼岸，它有这个功能。所以就是**能运众生，达于彼岸**。它们，这个般若，它就把众生从此岸拉到彼岸，送到彼岸，所以就是**故名六度**。所以，真正这个六度是什么？你想想它的名字。度，度是什么？度就是运的意思。那么“运”这个当中，六度当中，哪一个才真正把众生运到彼岸呢？你比如说拿一万块钱，十万块钱，一百万去布施、救灾，那么这个布施能把你运到彼岸吗？根本就不可能。这是一个很好的事情，是一个很伟大的举动，很好的善根，但是它不能让你从此岸到达彼岸，这个不可以。然后比如说持戒，像我们比丘、比丘尼的戒，所有的戒，包括特别特别细微的戒，还有菩萨戒，还有密乘戒，所有的这些戒律，就是不涉及证悟空性的这些其他的戒，做得再好，那么它能把你运到彼岸吗？也不

能。然后这样一个一个，我们看除了六度里面的智慧以外的五个，做得再好也好，那么它们没有独立、或者是单独把你送到彼岸，它们都没有这个能力，它们都要借助其他的力量，才能够把你送到彼岸，它自己是没有这个能力。其他是谁呢？其他就是慧，智慧。它们都是通过智慧的帮助，然后把人、把众生送到彼岸。如果没有智慧，没有智慧的帮助，它自己的力量、能力，能不能送到那个彼岸呢？那没办法送，送不了。那送不了，不能送的话，那就是说，“六度者，运也”，六度就是运，能运的才叫作度，才叫作六度。那你不能运，那不能运怎么叫作六度呢？所以真正通过自己的能力，不借助其他，不靠其他的能力，就是凭自己的能力，把众生从此岸送到彼岸、运到彼岸的，那么就是只有一个，这个就是智慧。所以达摩祖师就是说，反正六度也好，十度，还有十度，也有，大乘佛教里面也有讲十度、六度、多少度也好，反正没有智慧，你六度、十度、多少度都没有用。度就是运，这个运不了的。所以

六度也是，最后就是必须要证悟空性。必须要有证悟空性的智慧，才能够运，才能叫作度。

那达摩祖师讲的这些，就是我们刚刚也讲了，就是跟普通的佛经讲的是不一样的，包括六度的解释，然后就是三聚净戒的解释，都不一样。理解上都是不一样的，说法都不一样了。但是如果我们把六度这些，给一个上等根机的人来讲的话，那这样子讲就是特别好的。为什么呢？因为上等根机的人，他一下子就可以证悟了。证悟了的以后，比如说我们告诉他，你现在证悟了，但是你先暂时不要修证悟的智慧，你先把这个先放下，放一放，你去做一个其他的，比如说拿钱去布施等等，那符不符合他的根机呢？就不符合了。这个就是在包括普通的大乘佛教的菩萨戒里面，这也是不允许的。比如说上等根机的这个人，不能给他讲下等的法；然后下等根机的人，当然也不能讲最上等的法，他也理解不了。所以什么样的法，就讲给什么样的根机的人，那这个特别重要。所以达摩祖师这个地方讲的，全

部都是针对上等根机的人讲的。但我们是不是上等根机的人，那我们自己每个人都特别清楚了，那如果我自己确定，我不是上等根机的人，那我们就只能可以这样子。达摩祖师都是，把六度和三界都这样子讲，那我们可以知道，我们可以了解一下，如果是那个上等根机的人的话，六度原来就可以这样子理解的，三界原来也可以这样子理解。我们只有这样子去学习，但是实际上，实际行动的时候，那就是因为还没有证悟。那如果我们证悟了，我们也就上等根机了。上等根机它没有一个什么阶级的层次，就是能够证悟空性的人就是上等了；不能够证悟空性，逐步逐步往上走的人，那就下等根机了。

所以我们如果确定，自己不是像六祖惠能大师这样的话，那我们把达摩祖师的这个解释的方法，只能去学习一下，原来给上等根机，他可以把六度理解为这样子，三界也可以理解为这样子。但是，这个不是所有人都适合的说法、讲法，如果你自己本人就不是上等根机的话，那理解的方法不是（这

样)。持戒就是，比如说守五戒、八关斋戒，这些就是持戒；然后布施是什么？那布施就是法布施、财布施、无畏，这些就是布施，是要这样子理解。这个是达摩他没有这样子讲，没有这样子讲是他有道理，他这本来就是对上等根机的，他是直接的，本来这个禅宗，它就是一个特别上等根机的人的法，它本来就是一个这样子的法。所以他是直接给他的特殊的根机的人，针对他们讲的。所以他就不会讲平时我们看到的六度的说法来讲，他是有这样子的原因的。但是我们自己实际的行动的时候，我们还是要去六度、三界，我们平时的普通的大乘佛教，或者是小乘佛教的经典所讲的，那样子去做，因为我们还没有达到这样子的根机，因为我们还不不是一个上等根机的人，所以还不能按达摩大师所讲的去做。

如果能做的话那当然是可以做，问题就是我们做不到，关键是我们做不到，如果能做的话那当然是最好，就是要这样子去做，但是问题是做不到。

那做不到的话，那怎么办呢？那做不到的话，那大乘佛教里，佛陀就给我们制定了另外一条路。那么另外一条路，那个里面的六度跟达摩讲的就一样，那我们先暂时就是跟普通的、针对普通根机的人讲的六度（去做）。实际这个六度当中的智慧，跟这个是没有不一样，但是前面的五个度，五个波罗蜜那是不一样的。那我们还是按普通的六度，我们从这个地方做起，然后逐步逐步地往上走，提升自己的根机。这样子理解的话，那么都是圆融了，那这个是特别重要。我们后面也会讲到，但是这个时候我们也要提一下，因为跟我们的实际的修行，或者是实际的行善都有关系，所以特别的重要，理解不能错。

好，我们今天的课就讲到这里，那么我们还有二十多分钟的时间，大家有什么疑问，我们可以交流提问。

问：请问上师，《达摩大师破相论》中说能转贪嗔痴

三毒的心，就是三大阿僧祇劫的修行成佛。三大阿僧祇劫不是指漫长的时间，而是指超越三毒烦恼，那么在佛经中说的，我于三大阿僧祇劫无量勤苦方成佛道，是佛不了义的说法吗？还是末世众生错解了佛陀的本意？

答：这个是不了义的说法，实际上就是不需要这么长的时间。这个我们上次也讲过了，达摩祖师这个地方讲的，跟龙钦巴在藏传佛教里面，密法里面讲的，他们两个讲的完全都是一样。实际上，他们说这个三大阿僧祇劫，实际上不是一个时间的概念，实际上就是贪嗔痴，还有就是，实际上就是三界叫作这个，你超越了贪嗔痴，超越了三界，三界就是六道轮回，那么就成佛了。实际上就这个意思，但是我们平时的话，就是把它理解为一个时间。那一般的佛经里面是这样讲的，但是他们说这个不是时间，虽然它们表面的文字上，讲的就是一个时间的问题，但是实际上这个就是达摩也讲了，就是因为末法时代的众生，他自己没有理解到佛的密意，那

么佛的密意实际上就不是，不是说需要这么长的时间。

继续问：是不是因为从实相上说，时间也是一种幻觉？

答：时间是幻觉。但是他不是从这个角度讲的，他说本身就是需要这么长时间，那真正需要这么长时间吗？那就佛说这个不需要的。那他为什么说需要这么长的时间，实际上虽然是说了一个时间，这样子的表达的方法来描述了，但是实际上这个不是时间，这个就是贪嗔痴，他是这样子解释的。所以就是说，三大阿僧祇劫就是我们理解为时间，那这个就可以说，就是一种不了义的说法。

问：请问上师，八地菩萨看到的都是清净的众生，那么他们还来度谁呢？他们怎么区分，哪些是开悟了，哪些没有开悟呢？

答：这个时候要分自现和他现。自现是什么呢？自现就是你自己的这个现相，比如说你做梦的时候，

你看到的各种各样的人，还有各种各样的你从来没有去过的这些地方，这个都是，实际上就是跟外面的人没有关系，就是一个你自己的世界。那佛菩萨他证悟了以后，他有一个这样子的自己的世界，那这个当中他看到的全部都是清净的，没有不清净的人。但是他看到的以外，还有没有一些其他的众生，当然他自己的现相当中是没有的，但是其他众生，从其他众生的角度来讲的话，那其他众生还没有成佛，还没有到达八地，所以在他们的这个世界里面，那就是有不清净的现相，所以佛菩萨就要去度他们。这个我们之前讲过，比如说十个人同时做恶梦，然后两个人醒过来了，那醒过来了以后，他们两个人的这个世界里面，没有这些恶梦里面的这些现相，但是他们就知道这八个人，还是感受到这各种各样恐怖的现相，所以他们就要唤醒他们八个，就是这样子的意思。

继续问：那他是要进入他们的梦中，才能唤醒他们吗？就是说这两个人醒来之后，那他是要进入他们

的梦中，才能唤醒他们吗？

答：对。这个就是他的，佛的化身。佛的化身就是来到了我们这个世界，那就是相当于就进入他的梦里面，去唤醒这个人。

问：请问上师，三界就是三毒，贪是欲界，嗔是色界，痴是无色界，其中嗔怎么和色界对应呢，痴怎么和无色界对应呢？藏传佛教的经论中有类似的说法吗？

答：不知道，这个可能也许有吧，这个因为佛经太多了，尤其是这个密法太多了，我们不可能看到所有的密法了。所以我上次也讲过了，这个我们常见的这些佛法里面，就是也许有，但是我不记得了，那它这个比如说贪嗔痴，还有就是比如说，它的六度也是这样子，比如说我们今天讲的六度，它说就是降伏了这个眼贼的时候，这个就是布施，那为什么不是持戒呢？为什么不是忍辱呢？那这个可能也许有一个其他的原因，也许没有什么其他原因，就

是反正都是一样的，怎么讲都是一样佛经里面也有，有些时候都是一样，它为什么要这样子对应呢？反正怎么样对，实际上都是可以的。但是就是一个这样子的顺序来对应，也有可能是这样子，也许它也有一些其他方面的，就是一些细微的原因，那这个不知道，这个如果我们没有佛经的依据的话，这个说不清楚的。

问：请问上师，麦彭仁波切，在对初学者的教言中所讲的，空而现、现而空，是指证悟后出定的境界吗？

答：这个出定跟入定都有的，都有这样子的境界。

问：请问上师，二转法轮的胜义谛和世俗谛分别是什么？三转法轮的胜义谛和世俗谛分别又是什么？

答：因为上一次提不出来问题，所以这次你们就准备了很多无关的、不相关的问题（上师笑）。是什么？你说。

继续问：他问，二转法轮的胜义谛和世俗谛，分别是什么？三转法轮的胜义谛和世俗谛，又分别是什么？

答：这个也有一点点相关的，前一次有一个这样子的内容。这个是这样子，二转法轮当中的胜义谛是什么呢？凡是讲空的，空性，就是胜义谛，不管是如来藏的佛性的空，或者是这张桌子的空，或者是人无我的空、法无我的空，凡是讲现空当中的空，都叫作胜义谛。然后这个空的另外一面，那就是现相。那么这个就不管是光明的现相，或者是不清净的现相，那么全部都叫作世俗谛。那么从这个角度来讲的话，比如说佛性如来藏，那也有两个部分了，一部分它的光明现相，这个部分叫作世俗谛，然后它的空性的这个部分，就叫作胜义谛了。然后三转法轮的这个，分类的方法就不一样了。凡是清净的，也就是本来的，本来清净的，那么这个都叫作胜义谛。然后呢，不清净的全部就是归为世俗谛。那这样的话这个当中，那如来藏的空性和光明，两个

都属于是胜义谛了。然后比如说，一些物质和物质的空性，那么两个都是属于世俗谛了，这样子，大概就是这样子，对。

问：《达摩破相论》中第三个问题里说，此二种心，净心和染心，法界亦自然，本来俱有。虽假缘合，互相因待。意思是不是说，净心对应之法界本来俱有，染心则是借助因缘和合，相互为因，相互观待，这样理解对吗？

答：这样理解对。这个文字就是有一点点，就是念的时候，稍微有一点点不太顺的地方。但是就是我们现在，目前我们的版本，就不像那个《坛经》，这个好像没有太多的版本，所以也就只能这样子解释了。所以他说这个后面的，比如说有两种心，两种心当中的这个清净的心，那就是法界，自然，它本来就是存在的，俱有；然后因缘和合，相互观待的，那就是不清净的心，它应该是这样子理解。

问：请问上师，文中说由于我们，不解如来三大阿僧祇劫的密意，以为需要无量劫才能够成佛，这样令很多人退失菩提道，三大阿僧祇劫的密意，实际是无量的三毒，只需要观心对治三毒就可以解脱成佛，既然这一密意如此的殊胜，那为什么只有在达摩祖师和龙钦巴尊者的著作里才讲到，为何不能广说此密意？既然这样，那学习五部大论有何作用呢？

答：这样子讲，比如说，光是从时间的角度来讲，就是说我们成佛需要很长很长的时间，或者是不需要，你就证悟自己的心一下子就成佛了。那这两个当中，当然是这个不需要经过那么长时间，这个当然是更加地容易接受。但是不仅仅是一个时间，它背后还有其他的内容。如果讲成佛这么容易的话，那你要讲为什么这么容易，那就这个后面要讲如来藏，这个后面就要讲，因为所有众生本来就是佛。它要讲这些，那么这个部分，他们这个下等根机的就接受不了了。只是时间的角度，你就是不需要那

么长时间，很快就会成佛。那这一点，当然大家都会高兴。但是那为什么很快都会成佛呢？那就是后面涉及到的，因为你的心就是佛性，你本来就是佛，那这个他能接受得了吗？他这个接受不了了。那如果这个不能接受的话，那为什么那么快，这个也就没有理由了。所以这个没办法给所有人讲这个三转法轮，或者是密法的内容，没办法广讲。

问：请问上师，内在的五蕴与外在五蕴，是否互为因果，或者是内外无别？

答：内在的五蕴哪？内在的五蕴和外在五蕴，密法里面是会有这样子说法，但是这些里面，是不是没有这样子的说法呀，五蕴就是人体的，因为这个里面有精神。外在？你如果外在是外面的世界的话，那外面的世界不可能有五蕴，没有精神，精神的部分都没有。

问：请问上师，唯识的观点是属于几转法轮呢？

答：唯识呀？唯识有两种唯识，就是论的唯识和经的唯识。佛经的唯识是第三转法轮，那论的唯识，就是去解释它。实际上，佛经属于什么它就属于什么。佛经的唯识的经典，就是比如说《解深密经》，还有就是《楞伽经》，那这些是佛经的唯识，那这些是属于第三转法轮。

继续问：他问了一个问题，可能和这个课没有相关，但是还是帮他问一下。

答：没关系。

继续问：他问，抑郁症患者，应该如何用佛法来修心，以至避免自杀等行为？

答：修慈悲心，然后修寂止、禅修，还有就是多做，比如说利他的善事，这些都有帮助，这个还要听听我们专门讲的这些课。

问：请问上师，佛教把心，精神分为六识、八识、九识，九识是指什么？

答：九识就是佛性。

问：请问上师，第一节课上师提到，没有证悟，修六度，无法成为度，那请问未证悟前修六度的意义，应该以何种心态来修呢？

答：修六度 比如说六度里面的慧，实际上没有证悟的话，是没办法真正去修，只能就闻思，就通过闻思去了解一下。那其他的比如说布施，那布施除了没有证悟的人以外，还有根本没有皈依的人，那他也可以去布施；持戒也是这样子，比如说外道他也可以持戒；然后这个忍辱也就是，没有证悟的、没有皈依的，甚至是没有信仰的人，他们也都可以做。实际上这些都是，没有学佛的人也可以做的。禅定也是一样，外道也有禅定，四禅八定它们都有。

问：请问上师，证悟空性的能证是意识吗？如果不是，那是什么？

答：这个要分很多的层次。最后，比如说在达到一地菩萨这样子的时候的这个证悟空性的是智慧，不

是意识，意识达不到。但是初步的证悟，就是意识可以证，意识也可以证悟。

问：如来藏佛性，是不是属于精神的范畴，或者说如来藏是不是一种精神？

答：精神，如果是我们讲的精神，还有就是刚才讲了九识，那这个识要看怎么去定义。如果我们讲的精神，或者是六识八识的识，是作为一个分别念，或者是有执著的，这样子的话，那就不是如来藏，就不是这个了。然后凡是光明的，不是这个物质的，不是这个比如说桌子、建筑物这样子的物质的，光明的这个部分都叫作精神的话，那这个里面就可以分两种了，有执著的和没有执著的，那没有执著的这个部分，就是佛性如来藏。所以这个它本质是不一样的，但是有些时候就像佛性，它也就是在识这个范围当中，九识的时候。

问：如果说一切世俗的快乐都有变苦，那么往生西

方极乐世界的人，也有变苦吗？

答：往生西方极乐世界是没有变苦的，但是他有行苦，三苦当中的最后一个。行苦就是行动的行，变苦，苦苦、然后就是行苦。

继续问：是否所有世间的幸福快乐，都含有变苦的成分？

答：变苦是有的，都有变苦的这个意思、变苦的成分。当时它不是苦，当时、当下就是快乐，当下它完全是快乐，但是因为它变化了以后，它没有了以后，就会感到痛苦，所以就是变苦。

问：请问上师，普通人的轮回转世，他是有同一个心相续吗？大成就者的转世.....

答：心相续啊，心相续当然有啊。没有心相续、就是相续没有的话，没办法延续。心相续就是心的延续，就叫作心相续。那没有这个就没办法轮回了。

继续问：就说同一个心相续在轮回。

答：同一个？

继续问：他问的是这个意思吗？

答：不知道。同一个是什么意思？比如说大家都是有一个这样子的，有执著的、有贪嗔痴的相续。那当然就是有同一个的心相续。但是同一个心相续当中，当然也有很多不同的。比如说有些有行善、造罪，有些人的心相续当中，有出离心的、没有出离心的，很多不一样的。

继续问：他可能想问的是，连接上一世和下一世的，这个东西是什么呢？

答：这就是他的意识，阿赖耶识，这个意思。

继续问：他问大成就者的转世也是同样的吗？

答：那当然了，都是一样。大成就者，这要看大到什么程度（众笑），就是要大到佛的程度，那就肯定不是意识了，就是智慧了。那没有那么大的话，那就是有可能是意识。

继续问：他问大成就者圆寂以后去了哪里？如果他不再轮回的话。

答：这个不一定。比如说，也得要看这个大到什么

程度，有些人虽然是成就者，但是还没有达到很高的境界，所以还得轮回，继续修行。或者是去其他的净土，极乐世界、莲花生大师的净土等等。如果是佛的化身的话，那佛的化身，那他出现的时候，他也不是有个上一世什么的，他出现的时候，就是从佛的报身当中，就是为了度众生这样出现。那最后度完了以后，也就融入到报身当中，所以他也没有什么去处，也没有什么来处。

继续问：那就是，菩萨呢？大菩萨呢？比如八地菩萨？

答：菩萨有的。菩萨跟众生是一样的要轮回的。

继续问：只有佛是不一样的。

答：所有的世界上的众生，有情众生可以分两种：一个是众生；一个是佛。那菩萨就是属于众生，所以就是他要流转的。

感恩上师，今天没有问题了。

好的。那现在我们最后大家来回向。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅 此福已得一切智
托内尼波扎南旁学匠 摧伏一切过患敌
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶 生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效 愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡阿吽班匝儿格热巴玛色德吽

《达摩破相论》第四课

经文：

问：“经云：‘释迦如来，为菩萨时，曾饮三斗六升乳糜，方成佛道。’先因饮乳，后证佛果，岂唯观心得解脱乎？”答：“成佛如此，言无虚妄也；必因食乳，然始成佛。言食乳者，有二种，佛所食者，非是世间不净之乳，乃是真如清净法乳也。三斗者，三聚净戒；六升者，即六波罗蜜。成佛道时，由食如是清净法乳，方证佛果。若言如来食于世间和合不净之牛膾腥乳，岂不谤误之甚乎？真如者，自是金刚不坏，无漏法身，永离世间一切诸苦；岂须如是不净之乳，以充饥渴？如经所说，其牛不在高原，不在下湿，不食谷麦糠麸，不与特牛同群；其牛身作紫磨金色。言牛者，毗卢舍那佛也。以大慈悲，怜愍一切，故于清净法体中，出如是三聚净戒、六波罗蜜微妙法乳，育一切求解脱者。

如是真净之牛，清净之乳，非但如来饮之成道，一切众生若能饮者，皆得阿耨多罗三藐三菩提。”

问：“经中所说，‘佛令众生修造伽蓝，铸写形像，烧香、散花、燃灯，昼夜六时，绕塔行道，持斋礼拜，种种功德皆成佛道；’若唯观心，总摄诸行，说如是事，应虚妄也？”

答：“佛所说经，有无量方便，以一切众生钝根狭劣，不悟甚深之义，所以假有为，喻无为；若复不修内行，唯只外求，希望获福，无有是处。言伽蓝者：西国梵语，此土翻为清净地也。若永除三毒，常净六根，身心湛然，内外清净，是名修伽蓝。

各位师兄，大家晚上好，现在我们开始讲《达摩破相论》。《达摩破相论》有十多个问答，有一部分前面已经讲过了，今天我们讲第十一个问答。首先请大家发菩提心，我们做任何善事，比如说烧香拜

佛、念经、磕头、闻思修行，都需要发菩提心，非常重要，大家一定要发菩提心。发菩提心的时候，就是我今天为什么听课？就是我要让天下所有众生离苦得乐，为了让天下所有众生离苦得乐，首先我自己要成佛，为了成佛，我今天学习《达摩破相论》，然后一步一步地修行，总有一天，我们所有人一定会成佛的，这个是肯定的。这个时候我就去度众生，帮助一切众生，这个离我们现在比较远，但是我们从现在、当下就开始去做，这种发心叫菩提心，发了这样的菩提心以后，我们继续听《达摩破相论》。

《达摩破相论》的整体内容是什么呢？它就强调一个证悟空性。如果没有证悟空性，或者没有证悟自己心的本性、明心见性，达摩祖师认为，其余的任何一个世俗的布施、持戒、忍辱等等都没有太大的意义。为什么没有太大意义呢？因为它们不能解决生老病死的问题，也就是它们不能断除我们的轮回，所以他觉得没有太大的意义。这也不是达摩祖师个人的观点，所有的大乘佛教都这么讲。虽然

我们也需要持戒、布施、忍辱，这些都需要的，包括烧香拜佛这样的行善，对我们钝根的、根机不太好的人，或者是初学者来说，这些都是很有用的，但最终目的是要证悟空性，证悟空性才能够断除轮回，所以达摩祖师的破相论里面有十多个问答都在讲，都在围绕这个内容，这是它的重点、核心。

下面的第十一个问题，也就是这个意思。首先问，**经云**，佛经里面讲，“**释迦如来，为菩萨时，曾饮三斗六升乳糜**”，释迦牟尼佛，当他是菩萨的时候，也就是说即将要成佛的时候，实际这个时候，表面上看佛陀是一个十地菩萨，在出家六年的时间中苦修、苦行，这个时候佛陀的身体特别特别差，最终有人给佛陀供养乳糜，佛陀就接受了，然后他到河里沐浴，吃了乳糜身体就恢复了，就到菩提迦耶去成道觉悟。从表面上看确实有这样的事情，达摩祖师也不会否定，在世俗中曾经发生过这样一件事，佛陀的传记中有，这是一个事实，也是一个历史。达摩祖师也不会否定、也没有说没有发生这样的事

情，但是他的意思是说，这是佛为了度下等根机的众生，表演了、示现了这样的一个事情，以这个方式来度众生。实际上，佛是不需要的，达摩祖师也是这个意思，我们也不要理解成达摩祖师是不是在说，佛陀的一生中是不是没有发生过这样的事情，不是。

释迦牟尼佛是十地菩萨的时候，从表面上看，佛陀那个时候从王宫逃出来，出家为僧修行了六年，但是这个时候佛陀还没有成佛，是菩萨，所以也没有转法轮，这个时候佛法是不存在的，佛陀也找了几个外道的师父，几个比较厉害的、德高望重的、修行比较不错的人，向他们学习禅定。学了一段时间，佛陀最后发现，禅定实际上不能解决生老病死的问题，所以佛陀最后也就放弃了，自己到尼连禅河河边打坐苦行。苦行了六年，身体特别特别的差，但仍然坚持，到最后苦行也放弃了。前面的禅定放弃了，后面的苦行也放弃了，都放弃了，那这个是什么意思呢？佛陀就是给我们示现，禅定、世间的

四禅八定，即便达到最高的巅峰，也不能解决生老病死的问题，所以佛陀先去学一下，后来就放弃了，六年的苦行坚持下来了，最后又放弃了，那放弃是什么意思呢？告诉我们，这只是身体上的苦行，折磨自己的身体，实际上这个也不能解决生老病死的问题，就是为了告诉我们这件事情，佛陀第一个放弃了世间的禅修，第二个放弃了苦修，全部放弃，最后到达菩提迦耶真正觉悟了，佛陀的意思就是说，觉悟才能够解决所有的问题，生老病死的问题，如果没有觉悟，其他的这些都是没有用，都不能让我们解脱，佛陀就是这个意思。在这个地方，达摩祖师就直接告诉我们佛陀的真正用意，佛陀为什么这么做呢？这什么意思呢？他就说佛陀喝了乳糜，乳糜到底是什么意思呢？为什么要这么做呢？他就把最后的、佛陀真正要告诉我们的最终级内容，达摩祖师表达出来了，他从这个角度来讲。

小乘佛教、还有很多其他的，他们觉得佛陀实实在在是先禅定，学习了禅定、然后苦修，成佛的

话这些都需要，他们就是这么认为的，他们把它当作一个真实的事情。但是大乘佛教，不是达摩祖师一个人的观点，所有大乘佛教都这么讲，在这个问题上大乘、小乘不一样。佛陀有十二大事业在一生中，这十二大事业中，到印度菩提迦耶去成道之前的全部，包括从王宫中逃出来、出家去苦行，这些之前的全部事情，小乘佛教认为这些都是一个众生，这个时候佛陀就是一个普通众生，当然不能说是普通众生，一个众生，佛和众生中，一个众生的行为。但是大乘佛教不一样，大乘佛教说，佛陀在蓝毗尼诞生的时候就是一个佛，在这一生中所做的这些事情，都是一个佛的行为，并不是一个菩萨的行为，更不是一个普通众生的行为。佛陀诞生的时候就已经成佛了，只不过佛陀为了度化我们娑婆世界的众生，给我们示现一个普通人诞生了，在王宫的时候，生活特别特别的舒适，根本就不了解外面的这些事情，有一天出去以后，发现生老病死各种各样的痛苦，他就下定决心，一定要去找一个解

决生老病死问题 (的方法), 然后开始有出家、修道的发心, 这些大乘佛教认为就是一个表演而已, 是一个示现, 实际上佛陀之前就已经成佛, 大乘佛教认为这些都是佛的行为。小乘佛教说, 从菩提迦耶成道之后的佛陀, 比如佛陀转法轮、圆寂, 这些都是佛的行为, 之前苦修、出家, 这些不是佛的行为, 不是佛的事业, 是一个菩萨的事情, 这个大乘小乘的观点是不一样的。

在这个地方提问, 释迦牟尼佛作为菩萨的时候, 不是曾饮三斗六升的乳糜吗? **“方成佛道”**, 这样以后才能够成佛。**“先因饮乳, 后证佛果”**, 首先佛陀喝了乳糜, 然后成佛, 这个地方, 达摩祖师强调的是观心就可以成佛。提问的时候说, 光是观心还不能成佛呀, 如果观心能成佛的话, 那释迦牟尼佛为什么苦行了六年之后, 还要喝这个乳糜呢? 如果仅仅是观心能成佛, 那个时候他应该成佛, 为什么没成佛呢? 他为什么还要喝乳糜呢? 所以说, 观心只是观心, 仅仅是观心还不能成佛, 还需要其他的条

件，这就是佛陀已经告诉我们，仅仅观心还不行，还需要其他的条件，这就是他的观点，提出一个这样的疑问，让达摩祖师来回答这个问题，这就是“后证佛果”。“**岂唯观心得解脱乎**”，怎么可能仅仅是观心就可以成佛呢？如果是仅仅观心可以成佛，那那个时候佛陀已经成佛了，应该是已经成佛，但是没有成佛呀，他最终还是喝了乳糜身体恢复以后，才证悟。身体也很重要，如果不需要考虑身体、体力，只是观心，佛陀六年的苦行中，不就是一直都在观心吗？那那个时候应该成佛呀？所以他说，光是观心还不行，身体也很重要。

三斗六升，每十升等于一斗，这是古代的计量单位。乳糜是什么样的呢？有一个人，他有一千头奶牛，为了供佛，他就想供牛奶的精华，精华的精华，先把这一千头奶牛挤了牛奶，喂给这一千头牛吃，再把牛奶挤出来，这一千头奶牛的牛奶喂给五百头奶牛，又把五百头奶牛的牛奶挤出来，喂给二百五十头奶牛吃，最后，十六头奶牛的牛奶挤出来，

喂给八头奶牛，八头奶牛的牛奶挤出来就是精华。这等于是一千头奶牛的牛奶精华，里面放蜂蜜、还放其他的粮食，这样熬，这个就是非常非常精华的牛奶，精华的精华，他去供养给佛，佛就接受了。

这个时候，五比丘，这个大家应该知道的，释迦牟尼佛初转法轮的时候，实际上这个时候世界上是没有佛法的，我们这边的三星堆都比佛法还早，那个时候没有佛法，佛法还不到三千年，三星堆都有三千五百多年了。那个时候的人，虽然有各种各样的宗教、各种各样的信仰，但是佛法是不存在的，佛还没有成佛，但是世俗的禅定、民间各种各样的信仰，比如说，我们供神有功德，十善、十不善等等，有些概念其他宗教里面也是有的。所以这个时候为了供佛，他把精华（牛奶）供养给佛，供养给佛以后，刚才讲的五个比丘，当时没有佛法，也没有阿罗汉，在佛陀初转法轮的时候，这五个比丘就证得了阿罗汉，这个时候世界上就诞生了这么几个阿罗汉，除了他们，这个世界上第一个是佛，然后

出了他们五个，一共是六个人，以外没有成就者，也没有阿罗汉也没有佛，就只有六个人。

这五个人，一直在看佛陀六年苦行的结果，一直都在观察。佛陀放弃苦行的时候，他们以为佛陀失败了，现在出来接受供养，自己的修行不行了，这路走不通，重新接受世俗的饮食，之前禅定的力量，不能维持他的体力，这说明禅定是没有用的，这条路走不通，失败了。他们对佛陀失去了信心，从此以后就离开了。但是后来，佛陀对他们是最有缘的，暂时是离开了，但最终还是离不开的，因为生生世世多世累劫的因缘在里面，所以佛陀第一个度化的就是这五个人。这个地方就是说，三斗六升的乳糜，佛陀吃了这些东西以后才成佛的，所以人的身体也是很重要的，光是观心还是不行的。

这时达摩祖师是自问自答，**答：成佛如此，言无虚妄也**，对，你说的对，成佛就是这样，一点都不假，佛陀就是食用了乳糜，先吃了这个牛奶后就成佛了。你说得没错，是这样子。但是，这个乳糜

不是你讲的乳糜，牛奶不是你讲的牛奶，牛奶有其他的用意，有另外的意思，从这个角度回答。**必因食乳，然始成佛**，首先必须先吃乳糜，再后面就成佛了，这个是没有错。**言食乳者**，吃的牛奶有两种，一个就是世俗表面大家都看到的（牛奶），另外是有它真正的含义，有这两种。实际上佛陀的很多行为都有两层意思，我们大家看到一层意思，背后还有另外一个更深层次的意义。达摩祖师说，你只了解表面的，只看到了表面的佛陀行为，后面佛陀真正的用意，佛陀的密意、他究竟所表达的意义你没有了解到。**有二种，佛所食者，非是世间不净之乳**，释迦牟尼佛当时吃的牛奶，不是我们世俗的平时不干净牛奶，**乃是真如清净法乳也**。真正的佛陀吃的是什么样的乳糜呢？是真如，真如就是佛性、是我们自己心的本性。清净，佛性本质上永远都是光明的。佛陀成佛之前食乳，是这样子的法乳，并不是你了解的世俗的乳、牛奶，不是这样，虽然佛陀当时是吃了这样牛奶，但是它真正的意义不是这个。

三斗者，三聚净戒，三斗什么意思呢？佛陀吃三斗六升，三斗就是三个，并不是佛陀真正喝了三斗牛奶，实际上表达三斗的意思是三聚净戒，就是菩萨戒，前面已经讲过了。三聚净戒就是菩萨戒：菩萨的律仪戒、摄善法戒、饶益有情戒这三个，三聚净戒，三斗就是这个意思。**六升者**，说的不是一个量，说的是**即六波罗蜜**，意思就是六波罗蜜。**成佛道时**，成佛道时，**由食如是清净法乳**，就是三聚净戒和六波罗蜜，佛陀吃了这样的法乳，**方证佛果**，然后才证悟了，并不是说佛陀不吃牛奶不能成佛，因为吃了牛奶后来才能成佛，达摩祖师觉得根本不是这样子。

若言如来食于世间和合，因缘和合的，**不净之牛膻腥乳**，膻、腥，膻味、腥味，新鲜牛奶的味道就是有点膻味、腥味，他说世间的牛奶，有膻腥味的牛奶，佛陀吃了这样子不净的牛奶才成佛，否则的话，佛陀成不了佛，这种想法、这种说法，**岂不谤误之甚乎**，就是说这是诽谤之最，诽谤中的诽谤，

是对佛陀最大的诽谤。佛陀还要靠这样的牛奶才能成佛吗？如果你真的这么认为，这是你对佛陀最大的误解，还要这样讲的话，那是对佛陀最大的诽谤。根本就不是这样子。

这就有点像《维摩诘经》中，佛陀有一次生病的时候，因为吃药要用牛奶下药，阿难很早就到城里去托钵、化缘，要一点牛奶。那个时候，佛陀、出家人中午才能够进城，上午都是打坐，中午进城去，如果有人供斋，佛陀就到他们家去应供，当天如果没有人供斋，就到城里面去托钵，回去吃了饭以后，把钵洗干净，洗脚，因为那个时候，他们都不穿鞋的，洗完脚以后开始打坐。过午不食，他们一般、大部分都是日中一食，或者是早上和中午，晚上都是不吃的，所以晚上、下午他们也不会进城。平时的日常生活就是这样的。但是那天，阿难很早就站在城里的一家人的门口托钵，维摩诘就过来问，阿难你这么早就进城干嘛呢？他说佛陀生病了，我是来要一点牛奶。维摩诘就说，你这是对佛陀最大

的诽谤，这个绝不可能，佛陀不会生病的，这个特别丢人，你千万不能这么说，这是给佛陀脸上抹黑，赶紧回去。这在维摩诘的境界当中，确实是这样子，佛陀不会生病，更不需要吃药，但是从阿难的角度看，佛陀确实是生病了、要吃药，这个药是要用牛奶下药。所以，这是佛陀示现的，是一个度众生的方法，实际上哪个是对呢？当然是维摩诘的理解完全是对的，阿难的理解是不对的，虽然阿难的理解从最终的境界看是不对的，但佛确实是以这样的方式来度化众生，所以从这个角度来讲，佛陀表面上也生病了，也需要吃药，这个药也是跟大家普通的一样，服药的时候也需要用牛奶。

佛经里佛陀有很多这样的举动，小乘佛教大多数时候认为这是真实的，大乘佛教觉得，佛陀有没有这样的行为呢？有，但佛陀是不是真的生病了？不是，他是为了当时度化某一种人，或者当时佛陀有这样的需要，佛陀就示现给大家看，实际上佛陀不生病，已经超越了生老病死。如果佛陀修了这么

长时间，已经圆满了福资粮和慧资粮，绝对的圆满了，这时候还会生病的话，这个就不得了了，所以大乘佛教就觉得，永远都不会有这样的事情发生，但是小乘佛教把这些都当成是真实的。这个地方，达摩祖师当然是从大乘佛教的角度去解释，是说你不能这样，必须要知道佛陀为什么这么做，你要了解他真正的本意、用意，不要直接去理解，你对佛的误解也是对佛的诽谤。

真如者，自是金刚不坏，佛陀的身体，实际上不是我们人体的结构，比如说，父母的精卵，逐步逐步就形成了一个人的人体，也是原子、分子很多细胞构成的，各种各样的物质组合成的身体，是不是这样呢？不是，表面上看起来是，跟其他人的身体没有什么不一样，只不过佛陀就是长得特别庄严而已。但实际上，佛陀的身体、语言，这些都是真如，真如就是佛性，从佛性当中透露出来的，显现出来的，或者是从佛性当中投影出来的一个画面。比如说当时印度的佛教徒、外道，都可以看得到释

迦牟尼佛，这个时候，佛陀的身体不是我们普通人的身体，它是佛的智慧的显现。所以这个地方说“真如者”，就是我们的佛性，那真如跟佛陀的身体有什么关系呢？当然有关系，佛陀的身体实际上不是物质，而是智慧的显现。所以，真如、佛性是什么，佛陀的身体就是什么；真如的本质是什么，佛陀的身体的本质就是什么。真如，当然是佛的智慧，那么佛陀的身体也是智慧的显现，并不是一个血肉或细胞这样子的东西构成的。“真如者，自是金刚不坏”，佛性，永远像金刚一样不坏，它是远离所有的因缘，永远不可能是生、坏、住，没有这样无常的现象。不坏。

无漏法身，无漏的法身，无漏，是说它远离了我们所有的烦恼，以及烦恼造成的业力，跟它没有任何关系，有漏无漏有大乘小乘各种不同的解释，这个地方我们可以这样理解。这样无漏的法身，**永离世间一切诸苦**，这样的法身，是完全离开了我们所有世俗的生老病死的痛苦，这个时候如果我们说，

佛陀法身是没有这样的痛苦，但是我们看到的也不是佛的法身，我们看到的是佛陀的化身，那化身是不是有一点生病、衰老，佛陀年轻时候跟八十岁的时候也有一点不一样，那是不是也有衰老、生病？当然不是。表面上佛陀也是遵循人体的自然规律，要让大家明白佛陀也是一个普通人，通过学习最后成就。他的身体也是无常，这就是另外一种教育方式，对下等根机的人，佛陀就告诉大家，要珍惜当下，像佛陀这样伟大的人，他最终还是会有圆寂的，没有一个是永恒的东西，佛陀就示现了圆寂，怎么示现呢，就是也有衰老、也有生病、也有圆寂，但是，法身跟化身实际上是一体，佛陀的法身是佛的智慧，佛陀的如来藏、佛性，佛陀的报身和化身，实际上也是佛陀法身的显现，法身的另一面。佛陀的化身，如果当时那个年代，我们在佛陀的身边，肉眼也可以看到佛陀的身体，我们看到的这个佛陀的身体，表面上虽然跟我们普通人的身体没有什么区别，但是佛陀的身体，是佛陀的佛性、智慧，显

现出我们普通人的身体，所以这是有本质上的不一样。我们普通人的身体，因为父母的精卵，最后变成了各种各样的物质组合体，这完全是一个无常、有漏的身体，这是我们的身体，普通人的身体。佛陀的身体，表面上看跟这个是一模一样，但它不是，它是佛陀的自然本质，或者说佛性示现出这样一个身体，实际上根本就不是一个血肉。所以佛性、真如者，自是金刚不坏。那它是金刚不坏，佛陀的化身也是金刚不坏，为什么？因为佛陀的身体是它的显现，所以这两个没有本质上差别，实际上就是一体，佛陀的化身就是佛陀的法身，佛陀的身体，我们能看到的就是佛陀的法身。进一步问，我们的肉眼也能看到佛陀的法身吗？当然不能直接看到佛陀的法身，佛陀的法身示现出跟普通人一模一样的身体，虽然它的本质是佛的化身，它的表面现相跟我们普通人的身体一样，是肉眼看得到的，佛陀就是为了度化像我们这样的人，就故意给大家示现，我们肉眼能够看得到的、我们耳朵也能听得到的、我

们手也能够触碰到的一个身体，这是佛陀故意为了度化众生示现出来的，但是它的本质跟真如是分不开的。真如是金刚不坏，佛陀的身体也是金刚不坏，所以不要以为佛陀会真正生病，佛陀在六年的苦行中最后身体支撑不住了，不要这样去想，这是不可能的，完全是一个示现。

在这个地方达摩祖师讲的，实际上所有大乘佛教都是这么认为，永离世间一切诸苦。**岂须如是不净之乳**，怎么可能需要一个不净的牛奶呢？要靠这样的牛奶维持体力，只会发生在我们普通人的身上，佛陀不会有的。**以充饥渴**，这怎么可能呢，吃一点牛奶充饥渴，我们普通人可以，但是金刚不坏的一个身体需要这些东西吗？当然是不需要的。**如经所说**，虽然这个地方是说牛奶，但这个牛是不是普通牛呢？不是，它是一个什么样的牛呢？**其牛不在高原**，它不在高原。**不在下湿**，海拔比较低的地方、比较潮湿的地方，它也不在。**不食谷麦糠麸**，它不会吃牛饲料，谷的外壳叫糠，小麦的皮叫麸，这些

都是普通牛饲料，普通的牛当然要吃，它不在高原就在下湿，肯定要吃这些饲料，但佛经讲它不吃这些。**不与特牛同群**，特牛就是公牛的意思，禅宗的一些书籍中也说特牛生子，这是不可能的事情，有这样的记载，意思是说，公牛不会生子。同样，有些事情是不可能存在的，奶牛不跟特牛、或者公牛同群。**其牛身作紫磨金色**，紫磨金是最最好的黄金，最纯净的黄金，这个牛的身体就是这样的颜色，那到底有没有这样的牛呢？当然没有，不可能有一头这样的牛存在，那到底是什么呢？**言牛者**，说哪里有这样的牛，这什么牛啊？他说当然没有这样的牛，这就是毗卢遮那佛。**毗卢遮那佛也**，实际上人家讲的牛就是毗卢遮那佛，牛乳，就是毗卢遮那佛的法，叫法乳，这才是真正的含义。释迦牟尼佛六年的苦行结束以后，就直接接受了毗卢遮那佛的法，然后开悟、证悟了，到菩提迦耶去示现成佛，实际上就是这个意思。**以大慈悲**，大慈悲，**怜愍一切**，一切众生。**故于清净法体中，出如是三聚净戒**，毗卢遮

那佛是报身佛，报身佛讲报身的法，那报身的法是什么呢？清净的佛性，比如说密法也是报身的法，三转法轮中讲的如来藏、佛性如来藏也是报身的法，清净的报身法体中就出现了三聚净戒和六波罗蜜。

六波罗蜜微妙法乳，非常非常微妙、非常神奇的法乳。这样的法，**育一切求解脱者**，给这些求解脱的人吃这样的法乳，他们就会证悟、成就。**如是真净之牛，清净之乳**，实际上这牛是真正的清净，就是法身和报身，乳，清净之乳，也是法身和报身的法，不是普通的牛、普通的牛奶。**非但如来饮之成道**，不但是佛陀吃了这样的牛奶能够成佛，**一切众生若能饮者**，如果换另外一个人，除了佛陀以外，换另外一个普通的人，吃了这样的牛奶，**皆得阿耨多罗三藐三菩提**，所有人都会成佛。这样的法乳，不仅是佛陀吃了能够成佛，佛陀以外任何一个人，只要吃到这样的法乳也可以成佛。“阿耨多罗三藐三菩提”是梵文，无上正等正觉，就是佛的意思。除了释迦牟尼佛以外，任何一个人如果吃到这样的法乳都会

成佛的。达摩祖师就是说，这个法乳要这样理解，才是真正的大乘佛教意义。佛陀有没有六年的苦行呢？有，最后有没有放弃呢？有，放弃了，放弃的时候是不是接受了这样的牛乳、乳糜的供养呢？有，是接受了。但这个不能是我们普通意义上，比如说我们肚子饿的时候没有体力，打坐也不行，什么也不行，吃饱了以后才有力气去打坐，然后就可以悟了，这种理解方法完全是不对的。这个地方达摩祖师讲的，是整个大乘佛教的意思。

下面讲的六斗三升这样的量，一般大乘佛教很多里面不会这样，但也应该有这样的记载，其他的整体内容是整个大乘佛教都这样理解，这是真正的大乘佛教的理解方法，小乘佛教不是这样，所以大乘佛教跟小乘佛教，在佛陀各种各样的事情上总是有很多很多的分歧。小乘佛教讲的特别容易理解，我们普通人也很容易理解，把佛陀的很多行为当作普通人的行为去解释。甚至，小乘佛教讲皈依的时候，他们认为要把佛的身口意分清楚，比如说皈依

佛，佛是什么呢，只有佛的心才是佛，佛的身体呢，还是属于四谛中的苦谛，也是无常，所以无常、苦谛，我们当然不能皈依无常、不能皈依苦谛，我们不皈依佛陀的身体，我们只皈依佛陀的心，因为佛陀的心才属于四谛中的道谛和灭谛，尤其是灭谛，他们认为这才叫涅槃。涅槃，就是佛的心才涅槃，佛的身体不是涅槃，所以皈依的时候，他把它分得很清楚。但是大乘佛教不是这样，大乘佛教觉得，不仅仅是佛的心是佛的智慧，真正的佛，佛的身体和语言也是佛的智慧的显现。这个地方，没有什么佛的心、佛的身的分别，分别就是你自己的心分出来的，实际上佛陀的身口意都是智慧的显现，没有身口意三个不一样的东西，是你自己的分别念分出来的，这都是不存在的。佛陀的心是什么，佛陀的语言也是这样，佛陀的身体也是这样，这三个是无二无别，都是智慧的显现，这是大乘佛教的观点。大乘佛教和小乘佛教的分歧比较多，大乘佛教的理解是一个很高层面上的理解，小乘佛教就是我们的

眼睛怎么看就怎么理解，当然，这是不对的。

接下来是第十二个问答，这里有几个是非常重要的，对我们的实修是特别重要。下面讲的，比如说我们去修庙、磕头、供灯、供花等等等等，所有这些我们世俗中积累福报的这些修行方法，这个地方，达摩祖师全部给否定了。达摩祖师说的，下面我们可以看到，比如说花是什么、灯是什么、香是什么、修庙的庙是什么，这些都不是你说的。花，难道就是鲜花吗？不是；灯，难道就是酥油灯吗？不是；庙，是不是我们建起来的这个庙？不是，都不是。那是什么呢？他都从心的本质上去解释，这个跟我们刚才讲的实修有一个很大的关系，关系是什么呢？达摩祖师这样的解释当然完全是没问题的，大乘佛教的显宗密宗里面都有记载。比如说般若经中，平时我们讲六度，就像《入行论》中讲布施、持戒，但是般若经中讲，我们只要证悟了，只要有般若波罗蜜多这个智慧，这个智慧当中就包含了所有六波罗蜜，全部包含了。所以只要有证悟的智慧，其他

都不需要。这也不是达摩祖师个人这么讲，整个大乘佛教都这么讲，但这跟我们实修有一个很大的关系是什么呢？我们的见解或者是最后开悟的时候，可以这样解释，完全没问题，但是实修的时候，一开始我们就不供灯，说这个酥油灯不叫灯，也不供鲜花，这个花不是花，也不修庙、供香等等，所有这些世俗的功德福资粮通通都否掉，这些都不是善，真正的善是什么呢？就是我们的智慧，这样一开始就放弃的话，那一定会走错路的。像六祖惠能大师、达摩祖师、还有我们藏传、汉传、印度，佛教历史上极个别、少数的这些人，当然不需要供这些世俗的花，也不需要供世俗的香，这些都不需要，他直接证悟了，证悟当中当然包含了所有这些。但是我们没有证悟，对一个没有证悟的人来说，那我们怎么去证悟呢？难道我们也什么都不做，静下来，静下来什么意思呢，禅宗也讲，静下来，我们没有智慧，只是这样打坐，这是什么呢？这是普通的、世俗的禅定，禅宗里面这叫无记，后来的禅师们说这

叫什么呢？有一个形象的比喻，这叫冷水泡石头，是什么意思呢？就是几千年几万年也不会有什么结果，冷水，所有河流里的河床上有这么多的石头，已经是几千年几万年了，它有什么结果呢？没有什么结果。我们修这样的禅定，没有智慧的禅定，虽然心很平静，暂时感觉不到这些烦恼。但是几千年几万年，他也就是冷水泡石头一样，根本就不能证悟，没有觉悟，不能了解、证悟心的本性，因为它跟本性没有任何的关系。所以这种无记，我们上一次学习《坛经》的时候提到了很多次，反反复复提到了“落空”，落空不是证悟空性的空，而是没有证悟，也没有其他的念头，就是一个平静，不善不恶的无记状态。在这样的状态中，既不供佛又不念经，什么都不做，就安住在这个当中，禅宗不是说了，就是冷水泡石头，我们去冷水泡石头有什么意思呢？没有什么意思。

所以我们在见解上可以这样理解、接受，但是实修的时候，我们要理解这是最后的一个境界，并

不是现在就可以去做的事情。在这个问题上，藏传佛教和汉传佛教，或者这也不代表汉传藏传，就是和尚摩诃衍，一千多年前到西藏桑耶寺推广禅宗，那时候西藏也有很多人跟他学，学禅宗当然是没问题，问题出在哪呢？摩诃衍一开始就告诉大家，不要去供、不要去念、不要去磕、不要去拜，这些都是通通没有用的，直接去安住就可以。那安住什么呢？普通人一上来就能安住在光明中吗？空性中吗？根本就不可能。所以那个时候发生了什么事呢？就在桑耶寺，整个藏传佛教的第一个寺庙，里面所有的供灯、供香，全部停止了，没有人去供了，就是受到摩诃衍的影响。他就是这样子教大家修禅，有一部分人就跟着摩诃衍修禅，受这个影响，桑耶寺平时的日常的供灯、供香，都停下来了。这个影响就比较大。

在这之前，跟莲花生大士一起进藏的菩提萨埵，在藏传佛教里是第一个给出家人传戒的上师，也是特别了不起的一个人，当他圆寂的时候，有一个授

记、预言，说未来会在这些问题上发生一些分歧，这时你们要到印度去邀请他的弟子噶玛拉希拉来辩论，这样可能解决问题，他有一个这样的预言。后来确实是发生了这样的事情，他们就去印度邀请菩提萨埵的弟子噶玛拉希拉，举行了一个非常隆重的仪式，当时土蕃王朝国王也在场，所有的学者、成就者，当时有名的人聚在一起开始辩论。

藏文的文献中说噶玛拉希拉赢了，摩诃衍输了，汉文的文献中说摩诃衍赢了，噶玛拉希拉输了（上师笑），这个都不重要，摩诃衍是不是一个真正的成就者我们也没办法知道。但当时，摩诃衍知道有人到印度去邀请噶玛拉希拉，是需要一定的时间，先到印度去，再把人请过来，这需要很长时间，这个时候，摩诃衍做了充分的准备，他写了很多的书，写了一个证据，有八十个佛经引证，各种各样的大乘佛教证据，他写了很多书了，最后他辩论输了，这些书在那个时候变成了禁书，不能传播。后来在敦煌的文献中，有一些摩诃衍的藏文书，现在也可

以看，我这几天也看了一下、了解了一下，我很早很早以前就有这本书，可能是二十多年前就有，现在因为敦煌的文献，我们拿到的摩诃衍的书还是比较多的，实际上摩诃衍的书也没有什么特别，就是大乘佛教里面讲的这些。

摩诃衍讲的这些，在藏传佛教麦彭仁波切的《般若摄颂》解释里面，有一模一样的观点，所以，他们的观点上没什么问题，大家都这么认为。但实际操作就出现了问题，藏传佛教一直认为，最后我们都要达到这个境界，没有错，如果你证悟了空性，确实是六度包含了三聚净戒，反正什么都包含了，只要你有证悟空性的境界，所有问题都解决了，这个我们没有任何分歧。但是他们认为，不能说所有人，不分任何根机，根机的高下什么都不分，让所有人一开始就不需要拜、不需要念、不需要供，什么都不需要，这样观心，那他们没有办法观心，如果他们能这样观心倒可以，但他们没办法做到，做不到的。所以，不能这样子。

后来，憨山大师的《禅宗法要》里面也讲了，我们参话头没办法参的时候，也就是打坐没有效果的时候，简单地说就是我们不能证悟的时候，憨山大师说要去忏悔、要去念经、要持咒，也要修密法的这些咒。他说他自己在用，用了以后他自己的感觉是什么呢？就像自己手里有了金刚杵一样的感觉，它可以把所有的违缘全部摧毁。所以他说，当我们参话头、参禅没有效果、不能证悟的时候，我们就是要去忏悔、就是要去拜、就是要去念。

所以禅宗也会用这种方式，但是摩诃衍没有这么去做，实际上摩诃衍他的这个做法也不是绝对的错，为什么呢？如果当时的人全部都是上等根机，那这样是没有错。如果摩诃衍也有错，错在哪里呢？就是没有分人的根机，他告诉所有人都不需要去供、不要去念、不要去拜，大家直接去打坐。那么这个到现在也好，任何一个时候也好，都是行不通的，因为人的根机不一样。有些人，像六祖惠能大师这样的人，他可以不供、他可以不拜，什么都不用，

就听《金刚经》的一句两句话，他就证悟了。对他这样的人来说，就不需要复杂的拜呀、念呀、忏悔，不需要的，像我们普通人绝对是需要这些。如果你这些都不需要，比如说不作忏悔、不去发菩提心、不去修出离心，不去积累资粮，我们就根本达不到这样的境界。如果我们能达到这个境界的话，那倒没问题了。我们安住在这个境界中，也不需要把这个证悟的境界放弃，我们去做什么慈善，这个不需要，有必要的时候可以去帮助人，从个人修行角度来讲，已经证悟空性，达到这么高的境界了，那这些是用不上的，但是你用不上，别人需要。你证悟空性了就不需要帮助别人吗？当然不是，你证悟别人没有证悟，你也要去布施、救灾、慈善、公益，这些都要去做，并不是说你的修行需要，而是你在利他。到了八地菩萨的时候，显宗里面有记载，八地菩萨他一直安住在这个境界中，因为他的境界是特别特别平静，长时间停留的话，没办法积累很多的资粮，就耽误了成佛的时间，这都是普通的显

宗里面有讲。所以我们不能一边倒，世俗的这些福报，确实有它的价值，有它的能力，尤其是我们还没有证悟的时候，一定要有它们的帮助，尤其是我们积累福报、忏悔，没有这些我们就是罪业深重的一个人，一上来什么都不说，去参禅，根本就不会有什么感觉。

所以禅宗的这些大师们也不建议这么做，憨山大师讲得非常清楚，不建议这么做。但是摩诃衍他就这么做了，也许摩诃衍就觉得桑耶寺这么殊胜的地方，这些人都是上等根机，怎么可能有下等根机的人呢？所以就推广这样的禅。事实不是这样，事实就是残酷的，桑耶寺很殊胜，但是这个地方也有很多普通人，他们既不能证悟，又不能积累世俗的福报，两手空空，最后什么都没有，这个就是不现实。我们可以去看噶玛拉希拉自己写的，当时他写了好几个论，进藏以后写的，这些藏传佛教里面有保留，后来敦煌出土的文献中也有。里面记录了当时的摩诃衍，他们两个是怎么辩论的，摩诃衍说了

什么，噶玛拉希拉怎么反驳，摩诃衍不对的地方是哪里，对的地方是哪里，这些都有。我们汉文的文献、藏文的文献，一会儿说这个输了，一会儿说那个输了，其实这些不重要，辩论的主角是噶玛拉希拉和摩诃衍，他们两个最清楚。噶玛拉希拉的文献，他的三个论，叫做噶玛拉希拉的《第一个修行次第》、《第二个修行次第》、《第三个修行次第》，三个都是实修的次第，次第上的不同级别，他讲的不全是摩诃衍的事情，但这三个论里面提到了摩诃衍这个时候的观点。

摩诃衍的依据是什么呢？还是大乘佛教。他引用了八十部大乘佛教佛经里面经典内容，这不是他的想法，也是佛经里面的，我也看到敦煌里面出土的摩诃衍的论，他引用的全部都是大乘佛教般若经的这些佛经，所以他是没有问题的，但是我们用的时候就不能这样用，要不然就把人的根机分清，上等根机这样完全没问题，下等根机就不能这样，下等根机，像憨山大师讲的。实际上憨山大师讲的里

面，就是我们的四加行和五加行，比如说，金刚萨垛不就是忏悔吗？他也说要拜佛，五加行里面的十万个大礼拜就是拜佛，也有皈依。他没有专门提到菩提心，当然对大乘佛教来说菩提心没有根本不行，这是核心的东西，所以实际上这些都是一致的。

在藏传佛教历史记载文献上，对摩诃衍有两种评价，一个说摩诃衍是文殊菩萨的化身，一个非常非常了不起的人；另一部分人认为不是，摩诃衍不是这样的人大。我觉得大家都没有办法知道摩诃衍是不是文殊菩萨的化身，也没有办法知道摩诃衍是不是普通人，任何人都没办法（知道），这是一个人内在的境界，谁都说不出来，但是他的方法对大众来说确实是有问题的，对个别人来说是没有问题的，我们把它分清楚就可以了。

下面达摩祖师的这一段话也是这样，后来的敦煌文献中，也看到摩诃衍的很多论，因为敦煌文献都是不全的，只有一节，有头就没有尾，有尾就没有头，整体的论很少。这里面有一部分，摩诃衍讲

的跟今天达摩讲的内容是一模一样，他说证悟了心的本性，其他的六般若波罗蜜都在里面包含，不需要，这个麦彭仁波切也讲了，证悟了心的本性、证悟了佛性、证悟了空性，这个里面六波罗蜜全部包含了，这不是达摩一个人讲，也不是摩诃衍才讲，整个大乘佛教在讲。讲，这个没有问题，见解上这样理解完全没有问题，是正确的。但是实际操作的时候，不要所有人这么去做，如果大家认为我自己是上等根机，跟六祖惠能大师是一模一样，那就可以直接用摩诃衍的方式，不需要烧香、拜佛，像今天这个地方，达摩讲的一样直接去观心，当然可以。如果认为我根机不是这样，没有这么高，跟六祖比差得远，那还是像憨山大师讲的，拜佛、念经，尤其是忏悔，借助这一切，还有密法里的持咒、观想，依靠它们的力量，根机提升到一定层次的时候再去观心，那个时候会成功、会证悟的。所以，这个理解不能偏，否则会有问题的。不管是摩诃衍的也好、达摩的也好、憨山大师的也好、麦彭仁波切的也好，

我们这样一个整体的理解，以后我们就知道这些都是没有错，摩诃衍讲的也是没有错的，也是来自于大般若经，只不过他的方法就是针对某些人说就是有问题。

不仅是摩诃衍，无论是藏传佛教、汉传佛教，任何一个人用这种方式，不分根机，不看对方的根机的差别，直接否定世俗的忏悔、菩提心，把这些积累功德的（修行）全部否定，让大家直接去观心，换任何一个人都不行，不会成功的。我们理解了以后就知道，自己实修的时候应该怎么去做，这对我们实修特别重要。所以我们在前面先给大家解释一下，下堂课详细介绍一下憨山大师讲的一些意义。下面讲第十二个问答。

问：经中所说，佛令众生修造伽蓝，“伽蓝”是什么呢？后面有解释，就是寺庙。铸写形像，铸，就是铸造，比如说铜像、铁像等等，写，就是我们抄经，反正就是描写佛像，造佛像、修寺庙，以这些为代表的世俗福报，这些功德。烧香、散花，供

花、散花。**燃灯**，就是燃灯。**昼夜六时，绕塔行道，持斋礼拜**，总而言之，以上面讲的这个为代表。**种种功德**，种种世俗的功德，**皆成佛道**，这些都是成佛的因，大乘佛教不是讲嘛，所有这些都很大的福报，我们可以通过这些福报来成佛，大乘佛教里到处都看得到这样的记载。但他就是问，**若唯观心**，唯观心，**总摄诸行**，如果说只是观心，观心中包含了所有以上讲的这些修行，只有一个观心就可以了，其他都不需要。**说如是事，应虚妄也？**如果这么讲的话，前面讲的佛经，大乘这么多的佛经里面，讲我们造寺庙、铸造佛像、抄佛经，这些也能够成佛，也能够积累福报，那这些都是假的吗？他就是问，如果说一个观心就可以的话，那上面讲的都是妄语吗？都是不对的吗？

答，达摩祖师又站在一个很高的层面给予解释，说，**佛所说经，有无量方便**，佛经里面有没有这么讲呢？有，有这么讲，但佛度化众生，有无量度化众生的方法、方便。**以一切众生钝根狭劣**，通过这

么多的方法，度什么样的众生呢？众生里面有钝根的、下劣的、下等根机的，他们**不悟甚深之义**，一开始要他们去悟，那他们悟不了心的本性、般若波罗蜜，悟不了那怎么办呢？**所以假有为，喻无为**，我们借助有为的这些东西作为比喻，表达了它的无为。比如刚才前面讲的牛奶，实际上假有为，借助这个有为法，牛奶不是有为法吗？它表达的是什么呢？它用这个比喻来说明什么呢？实际上它要说明佛性、无为。下面都是这样，比如说，寺庙是有为，造寺庙，是一个比喻而已，实际上你要去了解、证悟清净的道场，道场是什么呢？外在的道场、有为的道场是寺庙，内在的、真正的、最终极的清净道场，就是像密法里讲的法身佛的刹土、或普贤王如来的刹土，这类都是清净的刹土、清净的道场。这些清净的道场，由一个有为法的寺庙作为比喻，这个比喻要表达什么意义呢？真正的意义不是这个寺庙，不是说你造个寺庙、烧个香、绕个塔就可以成佛，实际上这一切都是比喻。真正的意义，不是造

寺庙、烧香，它有它的意义，那它的意义是什么呢？就是全部围绕证悟来解释，这是一个解释方法。

另外一个解释方法：通常传统上说它也不一定是个比喻，我们可以这么讲，人分两种不同的根机，上等根机和下等根机。对上等根机的人来说，这些都是比喻而已，烧香也是一种比喻，拜佛也是一种比喻，造庙也是一种比喻，实际上你不需要去烧香、造庙，达摩祖师后面讲到，这些都是没有什么用的，对上等根机的人来说，不需要去烧这香，香是什么呢？香就是证悟空性、本性清净的香，这个叫做香。另外比如说烧香、献花，这些就是一个比喻而已，这是针对上等根机的人讲。另外一个，是对下等根机的人来说，这些是不是比喻呢？不是比喻，花就是花、庙就是庙，你就是要去修庙，你就是要去供花，你就是要去拜佛，这些都需要，但这些不是最终极的。如果你只有这一点，没有证悟的智慧，这样能不能成佛呢？不能成佛，所以这些都不是最重要的。但是比如说我们渡河需要船，船

是不是我们最终需要的？我们要达到另外一个目的地，我们上这个船是不是目的地？当然不是，但是你不上这个船就没办法到达目的地，所以船暂时是需要，最后是不需要它。所以对下等根机的人来说这些不是比喻，都是真实的，我们需要修庙、供花、供水、供香，这些都需为，为什么呢？因为我们积累福报，通过这些方法忏悔，那忏悔、积累福报以后，我们的根机就逐步逐步地提升、成熟，成熟以后就可以证悟，否则没办法证悟，所以对下等根机的人来说这些都不是比喻，我们要了解得全面一点。

那达摩祖师为什么没有这样讲呢？达摩祖师当然不会这样讲，他这个回答就是针对一个特殊的群体而言的，这个特殊的群体是什么？就是上等根机的人，符合这样的法、直接能接受这样子的法的人，他们才是他这种法所度化的人。那么对上等根机的人而言，一步一步去忏悔呀、拜佛呀，这些他们在上一世、再上一世，或者是很早以前就已经完成了，现在最主要的就是直接去观心，其他都不需要。达

摩祖师就是针对这样的人讲法，所以说修的庙不是庙，修的佛像不是佛像，花也不是花，香也不是香，那这些是什么呢？他就说“假有为喻无为”，这些都是借助有为法的东西来表达无为的法，就是这样子。我们不能这样理解错啊，如果理解错了的话，有可能走摩诃衍的这条路，普通人或者没有这个根机的人不能走摩诃衍的路，刚才讲了这不是我说的，这是禅宗的憨山大师有讲，其他很多的禅师也讲，这些我们下堂课讲，当然不仅仅是这些，还有其他的内容。

我们普通人不要以为修庙是比喻，不是比喻，修庙就是修庙，如果有能力修庙、供僧、供花、拜佛、忏悔，这些每一个人都有能力，这个不要当作比喻，这是实实在在要去做。但是上等的人可以不理它，这就是比喻而已，可以这么做。我们如果效仿他，这只是一个比喻，不需要（做）那就不对了，如果这样永远只能冷水泡石头，这个特别重要，要分清楚，这跟我们实修有特别大的关系。不然的话，

我们自以为在修禅定，没有出离心、没有菩提心，连供佛、忏悔这些都没有，自以为在修一个很高深的法，最后真的是迷失方向，连方向在哪里都不知道，最后一定会失败，一定会深深地体会到，禅宗的禅师们讲的冷水泡石头，到底是一个什么样的事情，这个时候可能就浪费了很多时间，走了很大弯路，所以一定要分清楚我们适合什么样的法，以自己的根机来决定，特别重要。

若复不修内行，唯只外求，这个当然是，我们内在的没有，比如禅宗里面讲的内行和外行，内行是我们自己内在的修行，自己的证悟智慧，如果没有内在的修行，只是外求，比如修庙、各种各样的慈善，这些虽然是帮助了其他人，但是对自己的证悟没有直接关系，通过这种方式不追求闻思修，就是烧香拜佛、天天求佛祖保佑，**希望获福，无有是处**。这个就是达摩祖师真正的意思，这个没有什么意义。那佛经里面不是说要修庙？那这什么意思呢？他说，**言伽蓝者**，“伽蓝”什么意思呢？**西国梵**

语，印度梵文中叫做“伽蓝”。**此土**，把这个翻译汉语以后，**翻为清净地也**，清净地就是寺庙。**若永除三毒，常净六根**，如果我们把三毒全部断除，六根自净，或者六根自解脱，这个前面已经讲过很多次了，在这里不重复，**身心湛然**，我们的心和身体，身体因为禅定的原因长时间打坐，也有禅悦，不觉得辛苦；心呢，也特别清澈，透明，也就是证悟，**内外清净，是名修伽蓝**。这叫修庙。庙只是一个比喻而已，实际要修的是清净地，清净地是什么？把自己的贪嗔痴断除，把自己的六根清净，把自己的身心清净，这叫做修庙，把自己的身心达到这个境界，才叫做修庙，否则我们没有任何闻思修，一点清净智慧都没有，求外在的，我们花很多很多的钱，修很多很多的庙，这个有没有用呢？只能有世间法的福报，但是证悟，或者解脱还是很远的，没有什么关系。但是如果我们修庙、供花、供香等等，是为了证悟、为了成熟自己的根机、为了忏悔自己的罪过，最终还是想修行、修智慧，这样的话，这

些都是有用的。如果我们根本就不考虑证悟，只是烧香、拜佛、修庙，这样的话，达摩祖师就说，这是没有意义的。

这不仅仅是达摩祖师，整个藏传佛教、汉传佛教，凡是大乘佛教，显宗密宗，都会这样告诉我们，那是肯定的。《入菩萨行论》讲过，六波罗蜜前面的五个都是为了智慧，意思是什么呢？如果没有智慧，前面的布施、忍辱.....根本都不叫波罗蜜，因为它们没有办法到达彼岸，连“波罗蜜”的名字都谈不上。所以最后就是需要智慧，如果没有智慧，仅仅是外在的烧香拜佛，希望自己获得福报，这是不可能的，这就是达摩祖师的这样的解释。

今天就讲到这个地方，前面讲的两个意义，一定要分清楚，我觉得很多人，不一定（清楚）。达摩祖师为什么说是比喻呢？既然是比喻的话，就不是实际要去做的事情，一个比喻而已，为什么这么讲呢？他针对特殊群体的人可以这样讲，我们不能这样理解。我们把它理解为，如果没有智慧，光是修

庙、烧香是没有用的，但也不是完全没有用，可以通过修庙、通过烧香拜佛、忏悔，逐步逐步地去证悟。禅宗的顿悟和渐悟，渐悟，就是逐渐逐渐地证悟。实际上渐和顿的意思，顿悟和渐悟，它真正悟的时候，大家都是顿悟，悟的时候是一点点地悟？没有办法这样，悟的时候就是顿悟，但是因为前面需要一个漫长的过程，所以就叫做渐门。顿门不需要前面的这些，达摩就说前面你不要去理它，这就是一个比喻而已，你不用去管它，什么修庙呀、供佛呀，根本不需要去考虑，就是一个比喻而已。这种人根本不需要去做这些事，他把它当作一个比喻而已，就直接去打坐。但顿悟、顿门，人的根机不是顿门顿悟的根机，那是没有用的。渐门，就是逐渐逐渐的意思，刚才讲了，证悟的时候，比如说我们眼睛看到某一样东西，一下恍然大悟，大家知道的证悟就是这样，但是要达到这个目的，前面要做很多事情，所以叫渐门。对这种人来讲，这些不能说是比喻，不能说这个你不需要做、根本不需要理

它、别去管它，这是一个比喻，那不对的，这不是比喻，这是实实在在要做的事情，只不过它是证悟的一个前提条件，所以在藏传佛教里面这叫做前行，不是正行。

那我们需不需要前行部分？或者憨山大师讲的忏悔、拜佛，我们需不需要这些？要以我们自己的根机来决定，这并不是说因为我是学禅宗的，所以我不需要这些，因为我是学藏传佛教的，所以我需要这些，不是这样，你学什么都不重要，重要的是你的根机是什么，如果你是下等根机，即便你是学达摩的也没用，还是要走渐门的路，逐步逐步最后就证悟。比如说四加行、五加行都是给这种人设定的，特别重要。如果你认为自己是一个上等根机的人，那这些事情根本就不需要管，这就是一个比喻而已，我不需要去做，既然是比喻，去做什么呢？就把它当一个比喻，直接去观心，那就是证悟，这个要分清楚，特别重要，对我们实修特别重要。达摩祖师这个地方为什么这么讲，就是我刚才重复讲

的，他针对相应的根机、禅宗顿门的相应众生，是一个特殊的，像惠能大师这样的人，对他们来讲，这些可以作为比喻，这个方面大家反复思考一下，这对实修特别有用，比如说修禅宗，很多时候对个人的修行特别重要。

藏传佛教的寺庙里有各种各样、花花绿绿的东西，一进到藏传佛教的寺庙里面，你都不知道往哪边看，完全是花花绿绿的东西，为什么呢？这都是供佛的供品，它（注：指藏传佛教）认为，我们要证悟的话，需要这样的供品。汉传佛教的寺庙虽然说是什么什么禅寺，但里面还是有很多大乘佛教、普通大乘佛教的香、水，还有很多很多的供品，真正的禅宗的寺庙，就像日本的寺庙一样什么都没有，达摩祖师不是说了吗？这只是比喻，比喻的话，你拿那么多的花呀、香呀来供干什么呢？这么大的禅堂里面空空如也什么都没有，日本世俗的普通家庭里、酒店里东西也不多，说是受到了禅宗的影响，真正的日本禅宗寺庙里确实没有这么多的供品。汉

传佛教的禅宗的寺庙也许早期时候是这样，日本也是从中国禅宗学来的，早期中国的禅寺应该是这样，日本现在保留了这种传统风格，汉传佛教普通的寺庙可能或多或少受了一些其他的大乘佛教，比如说净土宗、其他宗的影响，寺庙里还是会出现很多很多、虽然没有藏传佛教这么多，但各种各样的花、香、供品也是很多的。藏传佛教弄了太多太多的花样，八吉祥、酥油，还有各种各样，因为没有太多的鲜花，酥油花就特别多，一看这个寺庙，进到这个寺庙，就知道他们是怎么修的。如果达摩他建一个庙的话，刚才说他不建庙，庙只是一个比喻，但他也是一个人，也要有一个打坐的地方，如果他要修一个打坐的地方，那可能比现在的日本寺庙东西还要少，有可能是这样。这就是真正的禅宗、最早期的、传统的、禅宗自己的风格，因为他认为这些都是比喻。可以呀，可以不要呀，但你人一定是要上等根机的人，才可以在这样的寺庙里打坐。否则的话，你在寺庙里面也要有一点积累福报、忏悔的

东西，需要具备。如果你真的是一个上等根机的人，这些可以当作一个比喻，什么都不需要，去一个什么都没有的空房子里直接去打坐就可以了，如果觉得你不是这种根机，那寺庙里也需要有佛像可以拜佛，忏悔要用的东西，还有积累福报的东西，都需要。包括我们自己的佛堂里也需要，每天磕头、积累福报，这个都是需要的。最后，你把佛经讲的所有这些，当作一个比喻、还是一个真实可操作的东西，或者寺庙里有供品还是没有供品，一切最后都是以自己的根机来决定。

好，今天我们就讲到这个地方，还有十分钟的时间，大家有疑问可以提问。

问：请问上师，佛陀在因地时，得到授记于未来成佛，从九地到成佛也有差别，那么应该如何理解，佛陀在菩提迦耶菩提树下证悟是一种示现呢？

答：是示现。大乘佛教说这是一个示现，小乘佛教说这不是什么示现，这是实实在在的。

问：请问上师，视师如佛，佛是万能的吗？如果上师是佛，为什么他们语言有障碍，不懂汉文或者英文等等，或者他们为什么不示现神通和万能呢？

答：这个我们讲过很多次，视师如佛是什么意思呢？首先第一个，师就是我们的上师，上师中有一些肯定是佛的化身，表面上他是一个普通人，但他真的是佛的化身。如果是这样的人，你问他为什么不懂这些语言？有佛经说，佛很多时候给别人的感觉就是一个普通人，他为了鼓励大家，你现在是一个普通人没关系，我也是一个普通人，修了法就成就了。你现在是一个普通人不重要，自己要有信心，普通人去修也会成佛的，佛就是告诉大家这个意思。有些时候，比如说生病了也有吃药，佛陀有时候就装不知道，还要问一问别人：是不是有这回事情啊？比如佛陀制定一些戒律的时候，有些比丘说，我们的某一个行为，比如今天他们去托钵的时候被很多在家人骂了，因为谁谁谁的行为怎么怎么样，会去给佛汇报，佛就把这个人找过来，说你今天是不是

做了这样的事情啊？这个是不是属实啊？那这个人在佛陀面前不会撒谎，是啊佛陀，我是这样。那从今以后怎么怎么样，比丘要怎么怎么、出家人要怎么怎么样，佛陀也表现要去问一问。另外，在僧团里面，所有的问题都是以客观事实，或者是当大家知道的时候，这个话传出来的时候我们去解决问题，不能用自己的神通去解决，通过我的神通观察，某某有什么问题，谁谁谁又怎么样，这是不允许的，所以如果上师真的是佛，他就有这样的意义。视师如佛的另外一层意思，上师他不是佛，有可能也不是一地以上的菩萨，就是一个普通人，但是比如说今天佛陀我亲自见到了，佛陀给我做什么呢？佛陀也就是给我传法，让我修行，让我走解脱路，佛陀也不会把我拽到极乐世界去，佛陀通过这样教育，一步一步指引解脱道。这种工作今天不是佛、不是谁，而是我的上师帮我解决了这个问题，这本来是佛的工作，上师给我完成了佛的工作，所以我把上师当作佛，但是我不当他是真佛，我不认为他是佛，

但是他对我完成了佛陀完成的工作。像我这样根机的人，真正见到了释迦牟尼佛，也就只能这样，也不会发生什么奇迹，所以就是视师如佛。他本来就是普通人，在普通人的基础上，出离心、菩提心、证悟比我们好一些，他不是万能的。那佛也不是万能，佛从来不说他是万能的，如果佛是万能的，轮回中就不会有众生，全部早就已经成佛了。就是因为佛不是万能的，所以也就苦口婆心地劝大家行善断恶，如果佛万能的话不需要这样，让大家直接成佛就完了。所以，佛不是万能的，视师如佛可以这样两个层面去理解。

问：请问上师，上节课提问的时候，上师讲到，只有众生和佛的差别，菩萨也是属于众生，也在轮回，但我们说的六道轮回，六道并不包含菩萨呀？菩萨的意思是菩提萨埵，觉悟有情，是说觉悟了的众生，对吗？

答：对。众生就分两种：觉悟的众生和没有觉悟的众生。

问：那阿罗汉也是觉悟了的众生吗？

答：是，阿罗汉也是。

问：菩萨可以化身千百，度化众生。那佛度化众生和菩萨度化众生方式有什么差别？

答：范围不一样，力度不一样。佛瞬间可以度无量众生，菩萨不能度这么多。

谢谢上师。

好，我们大家最后来做回向。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅	此福已得一切智
托内尼波札南旁学匠	摧伏一切过患敌
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶	生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效	愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡啊吽 班匝儿格热巴玛色德吽

《达摩破相论》第五课

经文：

铸写形像者：即是一切众生求佛道也；所为修诸觉行，彷彿如来真容妙相，岂是铸写金铜之所作乎？是故求解脱者，以身为炉，以法为火，以智慧为巧匠，三聚净戒、六波罗蜜以为模样；熔炼身中真如佛性，遍入一切戒律模中，如教奉行，一无漏缺，自然成就真容之像。所谓究竟常住微妙色身，非是有为败坏之法。若人求道，不解如是铸写真容，凭何辄言功德？

又烧香者：亦非世间有相之香，乃是为正法之香也；薰诸臭秽、无明、恶业，悉令消灭。正法香者，有其五种：一者戒香，所谓能断诸恶，能修诸善。二者定香，所谓深信大乘，心无退转。三者慧香，所谓常于身心，内自观察。四者解脱香，所谓能断一切无明结缚。五者解脱知见香，所谓观照常

明，通达无碍。如是五种香，名为最上之香，世间无比。佛在世日，令诸弟子，以智慧火，烧如是无价珍香，供养十方诸佛。今时众生不解如来真实之义，唯将外火，烧世间沉檀薰陆、质碍之香，希望福报，云何可得乎？

又散花者，义亦如是。所谓常说正法，诸功德花，饶益有情，散沾一切；于真如性，普施庄严。此功德花，佛所赞叹，究竟常住，无凋落期。若复有人，散如是花，获福无量。若言如来令众生，剪截缯彩，伤损草木，以为散花，无有是处。所以者何？持净戒者，于诸天地，森罗万像，不令触犯；若误犯者，犹获大罪，况复今者，故毁净戒，伤损万物求于福报，欲益返损，岂有是乎？

各位道友，大家好。我们现在开始讲《达摩破相论》的课。首先，请大家发菩提心。我们今天听课的最终的目的是什么呢？不是为了我们这一世的世

俗的比如说健康、长寿、发财，这些都不是我们最终的目标，最终的目标是什么呢，最终的目标就是为了成佛，那成佛的目标是什么呢，成佛的目标就是为了度一切众生。然后，就是为了度一切众生成佛，成佛怎么成，就是要修行，修行怎么修，就是要学习修行的方法，这样子才能够修。所以呢，今天我们大家发菩提心，我们为了度一切众生，下定决心要成佛，然后为了成佛，大家来闻思，这样子发菩提心，这个菩提心，任何时候都是特别重要，这个大家都是很清楚的。希望大家好好发菩提心。

接下来我们讲今天的课。今天的这个课《达摩破相论》一共大概有十四个问答。我们现在讲的是第十二个问答。第十二个问答当中呢，达摩祖师就是否定了我们世俗的，或者是有为法的很多的功德，比如说烧香、拜佛、还有就是诵经等等，这些世俗的功德，那么在这个地方呢，达摩祖师说，这些都不是功德，甚至就是说，供灯、供香，这根本就不是这个意思，佛的本意不是让我们去烧物质的、世

俗的这样子的香，然后供灯，也不是让我们去供酥油灯等等，不是这些。磕头，也不是用我们的身体去磕头，那这都不是真正佛的意义，那是什么呢？然后，他自己有一个解释的方法，用这种方法来解释。实际上这个方法呢，我们上一次的这个课里面也有讲过，这个也不是达摩祖师才这样子讲，并不是禅宗才这样子讲，所有的大乘佛教都有这样子讲，大乘佛教，尤其是密宗，他们都是这样子讲。但是同时呢，又让我们去烧香呀、拜佛呀、然后持咒呀等等，有很多这样子，就是这两个当中看起来有一个是矛盾的，一方面讲，比如说烧香啊、拜佛啊、供灯啊这些都不是功德，佛的本意也不是这样子；另一方面又讲，我们要去积累很多的福报等等，这些我们怎么理解呢？这个我们上一次已经讲过了，这个跟我们的实修是有很大的关系，大家一定要搞清楚，作为一个修行人来说，这个特别的关键，这并不是一种理论，这跟我们的修行是有关系的，所以大家一定要知道。这特别的重要。

这个地方，我们简单说一下。首先第一个，比如说我们去烧香、拜佛、磕头等等，都在出离心跟菩提心的基础上去做，否则的话，这根本就谈不上大乘佛教或者解脱道的福资粮，那么这些呢，比如说在出离心和菩提心的基础上去做六波罗蜜，除了这个智慧以外的其他五个波罗蜜，那么这些呢，平时在大乘佛教里，这叫做福资粮。然后，证悟了以后的修空性、修光明，这个叫做慧资粮。福慧二资粮，这个是整个的大乘佛教都认为，二资粮都是特别的重要，因为有这个福资粮，最后我们可以成就报身佛和化身佛，这两个佛就叫做色身佛。然后，因为有了这个慧资粮，最后可以获得法身。就是基、道、果，这三个时候都不能走极端。比如说，成佛就是果，最后的结果，那么这个时候，它也不仅仅是一个空性，它也不仅仅是一个非空性（实有）。比如说，佛有色身，这就是报身和化身，但是，佛也有法身，三身是离不开的，实际上这个三身都是一体，在众生看来，就是三身，但是呢，在佛的境界当中，就

是一身。一身也就是三身，三身也等于就是一身。所以，最后的结果上面，他也是不走极端，是双运的。佛的法身和色身，也是双运，二身双运，最后。然后，道，修道的时候，道，也是一样，道也是双运。道是怎么双运呢？道是福慧双运，福资粮和智慧资粮双运。然后，这个基，就是我们现在这个世界，那基也是双运，是什么双运呢？是现空双运，即是空性，又是现相，它空也不是一无所有，虽然是空，但是同时它也有各种各样的现相，有缘起的现相；虽然是有各种各样的缘起的现相，但是这些缘起现相都离不开空性。所以，我们大乘佛教里面，最正确的观点之见，就是基、道、果，任何时候都是双运，就是要这样子理解。那么我们修行的时候呢，达摩祖师他呢，这个地方就讲，只要我们证悟了，你就安住在这个证悟的境界当中，就可以了。然后其他的，比如我们去烧香、拜佛等等，这些都是没有必要的，这些都不需要。

达摩祖师他从南印度刚到中国的时候，跟梁武帝

的对话当中，他也就直接地说，梁武帝的这个修庙、吃斋，这都不是功德。那么梁武帝就问，那什么是功德呢？他最后就是说，功德，就是无漏的、证悟的智慧才是功德，其他都不是功德。他的真正的本意就是这样子。禅宗，我们之前也讲过，上一节课当中也讲过，它就是一个非常尖端的、顶端的一个这样子课程，这样子的内容，那么，它所针对的人群、所度化的人，也就是像六祖惠能大师一样的上等根机的人。那么这种人的话，他也并不是不需要福慧二资粮，但是他证悟了以后，也完全可以在证悟的境界当中，完成这个福资粮，这两个是不矛盾的。因为像他们这种人的话，就不需要这些世俗的，比如说烧香、拜佛、礼拜、磕头，这些对他们来说不需要。达摩祖师说的，确实是这样子，证悟了以后，他在证悟的境界当中，就是一切都包含了。那么这个证悟的境界，远远就是超过了，因为修他自己的证悟的境界，这个就超过了所有的世俗的这些烧香、拜佛等等。就是完全超越了，所以根本就不

需要。所以，达摩祖师他是从这个角度讲。这个我刚才也讲了，这不仅仅是达摩祖师，整个的大乘佛教都是这么讲。

那么，就是有这样子境界的人，如果他不修行、如果不修他自己的空性见、不修他自己的这种境界，放弃自己的境界，然后再去烧香、拜佛，做一些世俗的功德，这样的话，特别的不划算。这个就是完全是不对的，属于本末倒置。所以，这个时候达摩祖师给这种人，再三的、反反复复地说，世俗的这些都是不需要的，不要去做。只要你去打坐，这个当中都已经有了。然后，这些人呢，在佛经上就看到了这个烧香、拜佛、供佛的功德，这样子的时候达摩祖师就给他们讲，虽然佛经上是有这样子的记载，但是它真正的意义就不是这样子。灯，不是我们世俗的这个酥油灯；香，也不是这个檀香、沉香，不是这些了，它有另外的意思。这种解释的方法也是对的，大乘佛教里面有，显宗里面也有，这个密宗里面也有。

我们上一次也就讲过了。当时摩诃衍一千多年前，就到当时的藏地去桑耶寺去传他的禅宗，然后他那时给土蕃王的国王写了好几封信，要求国王让他在藏区推广这个禅宗。他就觉得，不同根机的人，应该有不同法，但是法是没有问题，但是方法上面当时可能是有一点点极端，那么就是最后导致了桑耶寺里面，佛堂里面正常的供佛的这些都停止了，没有人去供水，都没有了。这样子以后，大家觉得不对，他们就开始辩论。辩论的时候，我上一次也讲过了，菩提萨垛，当时他走的时候他就是预言，将来会有这些事情的发生。这时候就从印度邀请他的弟子叫做噶玛拉希拉，就邀请他来辩论。这样子的话问题就解决了。

当时他们就按照菩提萨垛的预言，从印度邀请了噶玛拉希拉，然后在这个过程中，摩诃衍他自己就写了五本书，这五本书，我上次也讲过了，后来在藏区，因为他辩论输了以后，这些书就变成了禁书，不能传播了。但是，我上次也讲过了，后来在敦煌

的文献当中，我们发现他的这些论，但不是很完整。虽然有好几本都在，但不是很完整。那其中有一个，他就是从佛经中引用了大量的佛经，来证明他这个是对的。这个书的名字叫《八十部佛经的印证》，就是从八十部不同的大乘佛教里面，引用大量的佛经，来证明他是对的。那么，摩诃衍当时呢，这八十部佛经的印证，不是他自己创造出来的，是佛经里面印证的，所以这就是证明，佛经里面有这样子的记载。后来就是敦煌的文献当中，我们看到了他的这些《八十部佛经的印证》，这些都是般若经，还有大乘佛经里面都是有的。我们现存的般若经、大乘佛经里面都有的。所以他的这些印证，都是来自于大乘佛教，所以大乘佛教里面本身就有这样子的内容。

但是，这个是要分层次的，层次不一样。就是像摩诃衍自己讲的一样，我们不同的人，就需要不同的法，这样子才能度化人，这个特别的重要。那么，达摩祖师的法，它本来就是一个高端的法，本来就

是针对上等根机的人。上等根机的人，他确实是不需要这些世俗的功德，他不需要。那么，我们怎么去了解，谁是上等根机谁是下等根机？那这个很重要了。

我们要这样理解。麦彭仁波切，他也有一个论，叫做《福慧二资粮双运的修法》，或者是《福慧双运的修法》，福资粮和慧资粮双运的修法，这样子。这个里面怎么讲呢？就是说，比如说我们证悟了，证悟了以后，你真的是有一点证悟的境界的时候，我们刚才讲过了，如果这个时候，你就不修这个证悟的境界、放弃，然后去做一些世俗的，比如说修庙、烧香、拜佛，那这样的话，对个人的修行来说，确实是一个损失。所以这个时候不能这样子，麦彭仁波切他也说，这个时候暂时放下，比如说念经、烧香、拜佛、盖庙等等，全部暂时放下，就修自己的这个证悟的境界，就修这个，这里面都有了，所以暂时就不要去做这些，那这个，跟达摩的观点是完全一致的，和摩诃衍禅师的观点也是完全一致。但

是有一个问题，是什么呢？这个我们接着讲。

比如说，我们现在，如果是没有证悟的话，那不能这样子。如果是证悟了，真的是证悟了，那证悟之后，我们先暂时，比如说每天都需要念很多经、烧香、磕头这些上面花很多时间，还有做各种各样、反正就是做很多世俗的福报、积累这些福报，积累这些功德、资粮，然后不去打坐、不去修行，那这样子话呢，对自己是一个很大的损失，不能这么做。达摩祖师一再强调这个，他就告诉大家不需要这些了，世俗的这些不需要了，你就去打坐就好了，你证悟的境界，这当中都已经包含了。但是，前提的条件是什么？前提条件当然是证悟呀！如果不证悟的话，我们既没有证悟，又不去做这些福资粮，这样的话，最后，两边都一无所有。所以这个要分清楚，阶段要分清楚，是有阶段、是有层次的，特别的重要。修行，我们一定要循序渐进，这个特别重要。

证悟了以后，在有一段时间当中，我们闻思也可

以放一放，然后其他的世俗的也放一下，就去好好地打坐，修自己的这个证悟的境界。然后，证悟的境界到了一定的层次的时候，基本上，比如说，我们去做一些世俗的功德的时候，不影响自己的修行的这样子的的时候，然后就去做一些利他的事情，这个特别的重要。比如说对个人来说，打坐修空性是最重要了，但是，这时候还需要去帮助其他更多的众生，虽然这时候能力没有佛这么大的能力，但是也有一定的能力去利益众生，这是一方面；另外一方面，从个人的修行来讲，也是福慧二资粮也不能脱节，所以这个时候，既打坐，又去做一些六波罗蜜当中的其他的事情。这样子，这个层次是很重要。

这样子话我们可以总结一下，首先第一个，我们还没有证悟的时候，确实这个时候需要很多很多的福资粮，需要忏悔、需要拜佛等等，这都特别的重要。所以，藏传佛教里有四加行、五加行，一系列的这些修法。这些修法是用来干什么的呢？就是让我们走上真正的修行的路，如果没有这些法，比如

说一开始就说我要去证悟空性，空性又没有证悟，然后连一个出离心都没有、菩提心都没有，这样子话那你现在打个坐，修一点禅定，这算什么呢？这个外道也修。而且这个外道里面，修四禅八定境界很高的人都有的，但这有什么用呢？连个皈依都没有，出离心都没有，连这个解脱道都不算，都是世间法。所以这个时候让我们真正走上解脱道，首先是必须要世俗的这些（福德积累），比证悟还重要。因为我们出离心、菩提心，一系列的这些都是特别的重要。因为有这些世俗的福报，或者是闻思的、修行的功德，或者是能力、力量，我们借助它们的力量，走上了解脱道，走上了大乘佛教的正道。这个时候就特别特别的需要。这是一个。

另外一个呢，比如说，我们自己打坐、修四加行、五加行，都修了，或者我们从来没有修，直接就修禅宗的这些修法，但是因为根机不是很成熟，就修了很长时间也没有什么结果。那这个时候怎么办呢？这个时候就必须要有这个四加行、五加行，类

似于这样的修法，这特别的重要。这不仅仅是藏传佛教，禅宗也是这样子。我们今天大家来看一下憨山大师的一些语录，他的书里面的一些片段。这特别重要，大家一定要知道。大家不要以为，因为我们修四加行、五加行，这些都是藏传佛教才修，禅宗根本就不需要这些，禅宗就直接打坐了，打坐就立即证悟了，大家不要这样子认为，这个绝对是错的，不可能。为什么呢？因为修禅宗的人当中，也有各种各样根机的人，也有像六祖惠能大师这样上等根机的人，那也有很多很多是普通的人，那这些人怎么办？这些普通人怎么办？这个像六祖惠能大师这样的人毕竟是少数，在藏传佛教里面这样子的人也是少数，在汉传佛教里面也是少数，毕竟是少数，那多数人都是普通人，那我们多数人怎么办？他们可以不需要这些世俗的这些都不需要，像达摩祖师讲的一样，直接就可以证悟了，但是我们普通人怎么办？我们很多人就觉得四加行、五加行这些都是藏传佛教或者密宗的方法，我们禅宗就不需要

这些。实际上根本就不是。

我们现在看一下憨山大师的一本书。憨山大师的《禅宗法要》或者是《参禅法要》，这个我建议、强烈推荐大家去看，这个特别特别的好，特别重要。实际上，这个里面讲的有些东西，真的是大圆满，或者是大手印。大手印、大圆满，用语言和文字讲的话，只能讲到这个层次了，没有办法再讲了。那么这个里面呢，我们先看看他怎么说的呢？“**至若藏识中**”阿赖耶识中，“藏识”，就是阿赖识当中，“**习气爱根种子**”，我们的这个习气，无始以来的这个习气、欲望的这个种子，就在阿赖耶识当中，然后“**坚固深潜**”，就是阿赖耶识当中呢，我们的欲望，欲望就是一个代表，其他各种各样的烦恼，都是已经在非常非常坚固的、已经在很深的地方，它一直都在我们的心底。这句话说什么呢？我们每一个人，从无始以来所累积的各种各样的这些罪业，贪嗔痴，那么这个是什么样子的情况呢？它结果是什么情况呢？“**话头用力不得处**”，话头，就是参

话头的时候，禅宗就是参话头，实际上参话头的方法一模一样的这个方法，密法里面也有，这个我们之前也讲过。然后参话头的时候，禅宗里面有一个特别重要的方法，就是参话头。话头、话尾，这个以前在达摩的其他的论里面讲过。

话头是什么呢？比如说禅宗就特别强调几个要点，一个就是“疑情”，疑情就是给自己提出疑问，提出什么疑问呢？比如说你念佛，念“阿弥陀佛”的时候，问自己：念佛是谁？谁在念佛？这个叫做“疑情”，自己给自己提疑问。然后再下面开始这个参话头。话头是什么呢？话头比如说，念“南无阿弥陀佛”这样几个字的时候呢，当这句话还没有念出来的时候、还没有说出来的时候、还没有想出来的时候，这个时候叫做话头。然后，念出来了以后，叫做话尾。话头和话尾。

那这个时候呢，就是说禅宗的证悟的方法当中，有特别重要的一个方法，就是这个参话头。“话头用力不得处”，就是说，我们参话头，但是这个话

头参得不好，没有什么能力，就是它不到位的时候，那么怎么办？这是一个。然后，“**观心照不及处**”，观心的时候，观心呢，禅宗也好、密宗也好，大家都要观心的。那观心的时候，虽然是观心了，虽然打坐很认真地观心，但是这个“观心照不及处”，就是说，他没有办法观照，也就是说，他没有办法观到自己心的本性。就是，虽然是用功了，但是就是因为这个观心也没有观出什么结果，参话头呢，也没有什么效果，这样子。然后“**自己下手不得**”，然后自己再用功、再下手、再怎么努力下功夫，也没有什么效果。这种情况很常见，我们大家自己回顾一下我们自己的修行，我们自己很长时间当中，不就是这样子吗？很多人都是这样子。连虚云大师这样子的人，这么厉害的人，也是五十多岁的时候才证悟，不就是传记里面讲了吗？五十八岁？还是多少？那个时候才证悟了。这个之前都没有证悟，更何况我们普通人。那我们这个修行，也就是断断续续的，很多时候我们的用功也不到位，所以，这

个里面讲的，比如说，我们的“话头不得处”、“观心照不及处”，自己下手也没有什么结果，这是常见的事情，对我们普通人来说，是常见的事情。

那这个时候怎么办呢？憨山大师，他的建议是什么呢？这样子的时候我们怎么办？“**须礼佛**”，那这个时候，我们要去礼佛，就是要拜佛。我们修五加行的时候，也不就是十万个大头吗？十万个大头就是礼佛。“**诵经**”，这个时候呢，要诵经。诵什么经呢？主要就是诵大乘佛经，比如说《三十五佛忏悔文》等等有很多很多大乘佛经，诵经。然后我们皈依、发心，这个当中也有很多经要去诵，这个时候要诵经。然后，“**忏悔**”，这特别重要，我们五加行当中，最最最重要的一部分，不就是忏悔吗？，金刚萨垛的修法，要忏悔。这些都需要。“**又要密持咒心**”，密持咒心，就是密法里面讲的这些各种各样的咒，要持咒。“**仗佛密印以消除之**”，依靠佛的密印，这个“密印”是密法里的这些观想、持咒，还有各种各样的密宗的各种各样方法，叫“密

印”。通过这种方法、依靠这些方法来消除。“密印以消除之”，这个时候，通过这些方法来消除。我们自己打坐打了很长时间，观心观了很长时间，没有任何的效果，那这个时候呢，就是充分说明我们自己还不是一个上等根机的人，还不是一个像六祖惠能大师一样几个月就能够证悟的人，那么，这样以后呢，我们把我们的根机确定了以后呢，那怎么办呢？那就是走我们普通人的路，普通人的路是什么呢？这个时候就是说需要礼佛、需要诵经、要忏悔，这些都需要的。

那达摩禅师不是说不需要这些吗？当然不需要，达摩祖师他讲的法，他针对的这种法器是利根的、像惠能大师这样子的人，那对这种人来说，当然就不需要礼佛，他直接修他的境界就可以了。那么这个不仅是禅宗这么讲，不仅是达摩禅师这么讲，藏传佛教的，我刚才讲的，就像麦彭仁波切的《福慧双运的修法》当中，都讲得非常非常清楚了。他们都觉得证悟了以后呢，那就不需要再去烧香、拜佛，

这些暂时就放下来，不要去做这些，因为这样的话，你的心更加会散乱，影响到自己的修行的进步。这个禅宗跟密法，或者藏传跟汉传，这两个大乘佛教的意思，完全是一样的，这个是没有任意的不一样。麦彭仁波切，他的这本《福慧双运的修法》当中，讲得特别清楚。

普通人，观修没有效果的时候，就需要礼佛啊、需要诵经啊，需要忏悔啊，这个不仅是密法讲，而且像憨山大师这样子的禅宗的大德，他也讲。他也就觉得这种人，他再这样下去的话，可能不会有什么效果了，所以他就要想别的办法。别的办法是什么呢？就时忏悔、礼佛。先把自己的业障清净一下，先做一些福资粮，通过福资粮的力量，最后就证悟，这个是特别重要。憨山大师他就觉得这些是特别特别重要，通过这些方法来消除。消除什么呢，就是刚才前面讲的，参话头也没什么效果、观心也没什么效果，自己再用功也没什么效果，就是要消除这个问题，这个很需要的。所以我们，还没有证悟

的时候呢，我们前面就是要修四加行、五加行，然后就是礼佛、还有忏悔这些先做好，先做好了以后，当我们的根机稍微有一点提升了以后，然后再去修空性，这样子的话，就是有希望。这也是禅宗跟密法，大家公认的。我们之前也讲过很多次，不要以为像达摩祖师呀、惠能呀、坛经呀，这些当中，只讲最后的、最顶尖的这些内容，没有提到更多的这些礼佛、忏悔这些，不要以为没有提到就不需要这些了，是需要的，尤其是我们普通的人，是特别特别的需要。我们普通人就是通过这些方法来消除这些问题，解决这些问题。

“以诸密咒”，憨山大师说，密法里面的这些各种各样的咒，**“皆佛之金刚心印”**，这些都是佛的心印。密法的咒语、还有手印、还有观想等等，全部都是佛的金刚心印，**“吾人用之”**，他说，我也在用，他说他也在用。那他用了以后有怎么样的感觉呢？有什么样的效果呢？他就讲，**“如执金刚宝杵”**，金刚杵一样，就是他的感觉是什么呢？他用

了这些咒语，用了这些修法以后，就像手里有这个金刚杵一样，金刚杵，就可以摧毁所有的其他东西。就是“**摧碎一切物**”，一切物是什么呢？物，就是前面讲的这些障碍，这些障碍，全部可以消除。

这里我们就是看到，憨山大师，他也就是建议我们普通人，就是要好好的修禅定之前，或者在修禅定的过程当中，没有效果的时候，就要去做这些世俗的功德，特别重要。然后刚才讲的，麦彭仁波切也是这样讲，所以这些都是这样的，这些成就者，他们给我们指的路，都是完全是一样的。但是因为不同根机的人的路，就有点不一样。这是特别的重要。

我们总结一下，可以这样讲，我们佛门里面，就是有修行人当中，实修派的修行人当中，当然绝大多数都是福慧双运的修行人，但是有一部分人比较极端，两个极端。两个极端是什么呢？一个极端是说，只要修空性，其他的这些世俗的这些所有的功德、福报，也就是说福资粮，通通都是没有意义的，

没有价值的，根本就看不上。然后，只修空性。但当然，如果他是证悟了，那没问题，前面已经讲过了这个是可以的，但是也没有证悟，也不一定每一个人都是通过这种方式可以证悟，所以这是一个极端，他只在乎或只看重无为的、无漏的，或者是无缘的、空性的法门，其他的都看不上。这是一种极端，也是一个错误的路，这是要看时机的，如果时机不成熟，这样的话，一定会走错路的。这是一个。另外一个极端是什么呢？另外一个极端特别的执着世俗的这些福报，烧香拜佛呀这些特别的执着，然后，对空性就不感兴趣，也不知道什么是空性，也不感兴趣，这也是一个极端。当然，如果他是只修人天福报，就不修其他的，那没问题，也可以这样子。但是，如果他是一个修解脱道的人，这样的话，这也是一个极端。那么这两个极端，是不对的，这两个极端是错误的。

那么，我们正确的路是什么样子呢？刚才讲了。首先，我们分三个阶段。第一个阶段是什么呢，是

当我们还没有证悟的时候，我们就需要很多很多这个世俗的福资粮方面的力量，要积累这方面的力量，就是刚才憨山大师他讲的，或者是我们藏传佛教里面的这些四加行、五加行里面讲的出离心、菩提心，还有礼佛、诵经，尤其是忏悔，金刚萨垛的忏悔，这个都特别特别的需要。这个是还没有证悟的时候，这个是第一个阶段，这个当中这些都特别的重要。第二个阶段是什么呢，第二个阶段就是证悟了，但是证悟的境界还不是很高，这样子的時候，这个阶段当中，我们就要一心一意地去修空性，空性见，就是培养自己证悟空性的智慧，保护好这个证悟空性的智慧，那么这个时候呢，因为虽然是证悟了，但是证悟的力度不够，所以，我们这个时候，（如果）参与了太多的这些世俗的各种各样的活动、各种各样的修行当中的误区，这样的话，我们证悟的境界，就会受到影响。所以在这段时间当中，尽量少的做世俗的烧香、拜佛这些，不是不做，但是尽量可以少一点，侧重点就不在这些上面，侧重点就是修空

性上面，这是第二个阶段。然后最后一个，第三个阶段是什么呢？第三个阶段就是，当我们的证悟空性的这个境界，不但是证悟了，而且就是已经达到了一定的程度，什么样的程度呢？比如说，那个时候，我们去做一些世俗的比如说礼塔呀，或者是说做一些世俗的福报，这个基本上都不会受到影响、不影响。就是在不放弃或者不离开自己证悟的境界的同时，也可以做一些这些事情。这个时候，才是真正的，福慧能够双运的时候。这个时候才是真正双运的时候。那这个时候，既可以打坐修空性，也可以修这些世俗的福报，然后同时，也可以去利益众生、闻思修行，这些都是可以的。这样子，分三个阶段来看，什么样的阶段，应该以什么样的修行为主；什么样的阶段，就不能做太多的事情，会影响自己的修行。这个是因为一个人的修行的道路上的成长，是有一定的过程，有一定的时间，不同的时间段，做不同的修行、不同的安排。这样子以后我们可以顺顺利利地进入了解脱道，这个特别特别

的重要。

好，我首先，就是因为后面就这个达摩祖师，他就把所有的世俗的这些全部否定了，这个之前，我先给大家打个这个预防针。要不然，大家觉得，这个是不是我们做错了呀，这些是不是都不需要了。不是这样子，不能理解错了。然后我们有了这样一个正确的认识以后，我们再去学习下面的这些内容，这样就知道是什么样子的事情。

然后我们开始讲今天的内容了。达摩祖师前面就是讲了，我们去修庙、修道场，然后他就否定，这个道场修了也没有意义。下面呢，比如说我们去造佛像，造佛像这个功德，他也开始否定这个功德。说，**铸写形像者**，铸，比如说铜、金，各种各样的金属铸造；写，就是去画画；形像，就是佛的形象，比如我们做各种各样的佛像、唐卡之类。**即是一切众生求佛道也**。这是达摩祖师的解释。他说，佛经里面，大乘佛经里面讲，佛就赞叹了“铸写形像”的功德，那么这是什么意思呢？他说，这个就是说，

让我们所有众生去求佛道，这个叫做“铸写形像”，并不是去铸造铜像、艺术的像，并不是去画唐卡、画佛像，这些都不是。那是什么呢？就是说一切众生去修行，这个叫做“铸写形像”。

后面是他的理由。他说为什么是这样子呢？**所谓修诸觉行**，就是说，我们去修“觉”，觉，当然是觉悟，必须要有觉悟呀，没有觉悟的话，那我们什么都不想，就是在那儿呆着，这就是发呆，用禅宗的话来讲的话，这不就叫做冷水泡石头嘛？他们禅师们都说，这个叫做冷水泡石头，冷水泡石头，泡了几百年几千年，那有什么结果吗？当然没有什么结果，没有任何的结果。所以在《坛经》当中，提过很多很多次，所有的古今大德们、禅宗的大德们，都在讲，这个叫做无记。你也没有觉、没有证悟、没有智慧，只是心很平静而已。这叫做冷水泡石头，也叫做无记，用一个形象的比喻，叫冷水泡石头。直接说，这就是不善不恶，叫无记，是没有用的。

所以他讲的修不是这个，他讲的修是“所谓修诸

觉行”，觉，就是证悟，证悟的修行。然后我们证悟了以后，再去修证悟的境界，这样的话，**彷彿如来真容妙相**，这样子以后我们就不需要拿金属、拿泥去塑造这个佛像，他自己就变成了佛的报身和化身了。这样子以后，比如说，你自己去铸造铜像、泥塑的佛像、或者是画画，那还不如让大家闻思修行，这样，比如说你十个人、五个人、八个人，你让他们去修行、闻思这样子的话，未来他们每一个人都会变成佛，那这个才叫做“铸写形像”。这个实际上也不是形像，这就变成了真正的佛了。那个时候，你就不需要去铸造这些形象，这些形象是没有用的，直接就把众生变成佛，这就对了。这就叫做大乘佛经里，佛赞叹“铸写”的功德，实际上不是你以为的这些，拿各种各样的材质，金属呀、泥呀去铸造佛像呀、画画呀，达摩祖师说，这你理解错了，不是这意思。佛的本意呢，就是让大家闻思修行，这样子以后才是真正的“彷彿如来”，这个时候不是“彷彿”了，这个时候就真的就变成了佛

了。**岂是铸写金铜之所作乎？**这个怎么可能是去铸造铜像呀、泥像呀，怎么可能是这些呢？不是这些。那是什么呢？就是让众生修行。众生修行了以后，众生就变成了化身了、报身了，这才是真正的如来的这个“妙相”。

是故求解脱者。以身为炉，求解脱的人，你如果真的想铸造佛像的话，那你把自己的身体作为炉，然后，**以法为火，**把佛法，闻思修，作为火，然后**以智慧为巧匠，**把智慧作为造佛像的工匠，**三聚净戒，**这个前面讲过了，大乘佛教的三聚净戒和**六波罗蜜以为模样，**这个以前的另外一个版本里面叫做模椽，后来改成了模样，实际是就是模型，模型的意思，就是作为模型。然后，**镕炼身中真如佛性。**就是我们，什么东西镕炼出来呢？就是把自己的佛性镕炼，我们每一个人的心中是有佛性的，这是我们本来就有的，把这个佛性镕炼，然后让它变成了佛的像，变成佛像。**遍入一切戒律模中，如教奉行。**这个就叫如教奉行了，这才叫做真正的“铸写形

像”。

所以呢在这个地方，达摩禅师说，我们平时用各种各样的材质去做的这些铜像，这个都不是佛身，那么如果要真的“铸写形像”的话，那自己要好好修行，这才是依教奉行。那么这样子的形象呢，**一无漏缺**，这个就是佛的法身和化身，是无漏的。**自然成就真容之像**，那这个才是真正的佛像。我们取铜呀、金呀、银呀，用这些材质去做的这些呢，根本就不是佛。他说这个铸造，也没有用，然后我们绘画各种各样的佛像也没有用，这些都不是佛。那你如果要造这个佛像，你要铸造佛像，那你就把自己内心的深处的佛性，把佛性变成报身和化身，佛性实际上本身就是三身，但是，我们还没有通过闻思的话，那还不能发挥作用。那你如果要做佛像，那你就把自身的佛性，把它变成佛的三身，这才叫“铸写形像”。

所谓究竟常住微妙色身，佛的常住的微妙色身是什么呢，就是佛的报身，佛的报身才是最究竟的，

最永恒的、最彻底的，他也不会会有变化，不会是无常的，这叫做“色身”，这才叫真正的佛的形象。这就是佛的形象，除了这个以外的呢，我们铸的铜像啊、泥塑的像啊，这些不是佛像，他说，**非是有为败坏之法**，这根本不是金呀、银呀、铜呀等等，这些有为法所做出来的这些无常的东西，都不是佛像。佛像就是永恒的，佛像是不会败坏的，佛像是永恒的微妙的。那么你要铸造佛像的话，那就要造这样子的佛像。**若人求道，不解如是铸写真容**，如果一个求道的人，一个学佛的人，如果他还不懂得这样子的铸造佛像的方法，还以为佛经讲的铸写佛像呢，就是这些铜像呀、泥像呀、唐卡呀等等，还以为是这些、理解为是这些像，那就错了他说。**凭何辄言功德？**凭什么，“辄”就是说“就”，凭什么说这些就有功德呢？没有什么功德。

当然我们前面已经讲过了，这个也得要分清楚，达摩祖师讲的功德，跟我们平时理解的福报和这个世俗的功德是两回事，他讲的没有功德是什么没有

功德呢？就是没有无漏的功德，没有智慧的这样子的功德。这个我前面讲了，他当时在见到梁武帝的时候，就已经说得很清楚了。他说的，就是没有这个功德，我们不要以为，看到这样子的文字以后，就觉得我们去建庙啊、盖庙啊、还有修庙啊，铸造佛像，是没有功德的，当然都是有功德的，但是呢，这个功德在达摩祖师这里，就不是功德了，也可以说，不是他所言的功德。但是呢，是功德，这个是功德。他说的功德是慧资粮，我们讲有功德是什么，是福资粮，福慧二资粮，是不一样的。所以是刚才憨山大师讲的一样，当我们还没有证悟的时候，或者是我们修行了很长时间，确实是没有进步，这样子的時候，我们还可以选择，这些比如说修造佛像，还有就是忏悔啊等等。这些都是有帮助的，但是，这些都还不是慧资粮。因为还没有证悟呀，没有证悟怎么可能有慧资粮呢？那就是没有真正的慧资粮，但是这些都对我们的修行是有帮助的，有很大的帮助，这个一定要分开理解，这个不能混为一谈。这

样子的话，我们的修行就会受到影响，而且有可能就会完全受到到很大的影响。比如，我们把所有的这些世俗福资粮全部放下，那就有可能走错路啊。我在日本的时候，就在禅宗的寺庙里，遇到一些比较奇怪、持比较奇怪的见解的一些人。我觉得这个是有偏了，所以路不能走错了，路走错了、方向错了以后，再大的功夫都是没有用的。所以这个一定要分清楚。

然后，后面的这些都是这样子，凡是达摩祖师说的没有功德，我们都要理解为这个是没有慧资粮，但是我们一定要知道这个是有福资粮，有这方面的功德。我们看到一些这样子的文字，然后去否定，这是不对的。这些文字我刚才已经讲过了，这个不仅仅是出自于达摩的书，大乘佛教里面本身就有。我上一节课里面也已经讲过，麦彭仁波切，他的著作里面、他的这个般若经的著作里面，他也有这样子的记载。这也不是麦彭仁波切，整个藏传佛教所有的大德们，他们都是这个观点，没有任何分歧，

大家都是一致的。所以我们要知道，这些都是作为一个证悟的人来说，那就修证悟的境界，先不要去搞这些，就是这意思。还没有证悟的人呢，这些都是特别有帮助的，一定要做，这特别的有用的，这个刚才憨山大师，也就讲得很清楚了。

下面就是烧香，也是这样子，他的解释是这样的：**又烧香者，亦非世间有相之香**，“有相之香”就是我们世俗的香，那是什么呢？**乃是无为正法之香也**，那是什么呢？就是无为的正法，无为的正法是什么呢？就是证悟空性，证悟了心的本性、明心见性，这就叫做无为。实际上我们初步的明心见性，还没有达到无为的程度，但是它是属于无为法，但现在还不是无为法，但是它可以归类为这个无为，那是什么呢？那就是证悟空性的境界，证悟空性的智慧。那他这地方，我们可以这样理解，总而言之，达摩祖师就是说反正你烧香也好、拜佛也好，做什么也好，所有的大乘佛教的佛经里面讲的这些，都不是香，都不是世俗的香、世俗的画、都不是。那是什

么呢？就是修智慧。就这么一句话。说来说去就这么一句话。然后他把这一句话就分开、讲很多、反复地讲。讲很多是什么原因呢？

我猜，就是当时，达摩到中国的时候，就是因为皇帝，他肯定是代表很多人了，那么他看到这皇帝的见解，他虽然是一个很虔诚的佛教徒，但是他的绝大多数他以为的修行，都是一些世俗的福报，所以他有可能，这是我猜的啊，他可能觉得很多都是这样子，很多人就持像梁武帝这样的观点，所以，他再三地强调，唤醒这些人。然后呢，有些时候他的用词，也有点激烈，而且直接就否定，这根本就不是什么功德。这些的原因呢，我觉得就是，他为什么这么强调呢？就是为了唤醒这些人，你们不要太多地去执着这些烧香呀、拜佛呀，等等，这些根本就不是这个意思，不是你们所说的香呀、花呀，这些根本不是这些，实际上你真正的烧香、拜佛，就是智慧、证悟。他就是为了唤醒这些人，所以就反复地强调，这是一个。

另外一个呢，他的法门，他本身也是这么讲的，因为我们刚才讲的，禅宗，就是像大圆满、大手印一样，它本来就是一个很高的内容、境界，所以他本来也是要这样讲。还有一个呢，我觉得就是当时的需要，他也就反反复复地强调，大家就不要认为，我们就烧一个世俗的香就不得了了，供一个世俗的鲜花，就觉得这个就是修行了，这个就是福报了，他就觉得这个通通都不是。所以，他就是希望大家不要太执着这个世俗的这些福报，世俗的福报，是福报，但还算不上无漏的功德，所以他再三地强调、反复地讲、每一个地讲，香呀花呀，他都一个一个地讲，实际上，就刚才讲的，就一句话，就是说这些都不是，佛经讲的花都不是花，佛经讲的香都不是香，那是什么呢？都是自己修自己的心，这就既是烧香，又是拜佛，都是这个意思。一句话总结的话，他意思就是这样子。

然后，烧香也是这样子，**薰诸臭秽、无明、恶业，悉令消灭**，这个有草字头的“薰”，跟没有草字头

的“熏”是一个意思，我们可以把它当作一个动词来理解，比如说衣服上有臭味的时候，用香来熏，熏了以后臭味就可以消失。同样的，就是用证悟的智慧来熏，通过证悟的智慧一熏，然后臭味就消失了。什么是臭味呢？臭味当然是无明啊、罪恶啊这些，这个地方他也是这样子解释，消失、令消灭。他的意思是说，不是我们点一个世俗的香，就是说我们证悟的智慧，用证悟的智慧来消灭无明恶业，这个叫做熏，这个叫做熏香。

正法香者，有其五种，它就是说，大乘佛经里面讲的这个香，就有五个香。五个香是什么呢？**一者戒香**，第一个叫做戒香，**所谓能断诸恶**，什么是戒香呢？断除全部的这个罪业，**能修诸善**。这是第一个。第二，**二者定香**，定香是什么呢？**所谓深信大乘**，我们坚定不移地相信大乘佛法的内容，**心无退转**，这是第二个香。然后第三个香，**三者慧香**，第三个叫慧香，**所谓常于身心，内自观察**，经常观察。观察什么呢？观察自己的心，观察自己的身，心身

观察，这个观察就是中观讲的这种观察，观察以后，最后就得到了空性的结论。这是第三个香。**四者解脱香**，什么是解脱香呢？**所谓能断一切无明结缚**，所有的烦恼、纠结、束缚，结缚就是烦恼，那就是能断、断除所有的烦恼，这个就叫做解脱香。**五者解脱知见香**，这叫做知见香。知见香，就是见解，也是证悟的智慧，**所谓观照常明，通达无碍**。这个知见是什么呢？知见就是“观照常明”，就是观心，观心了以后呢，就是明心见性，也就是证悟自己心的本性。然后“通达无碍”，就是通达了心的本性，就是说证悟空性，这个是智慧。

那么这五个才叫做正法的香。**如是五种香，名为最上之香，世间无比**。世间的任何一个香，是无法比的。**佛在世日**，释迦牟尼佛在世的时候，**令诸弟子，以智慧火，烧如是无价珍香**。这么珍贵的香，佛在世的时候，佛就要求弟子们，用智慧的火，来烧前面讲的这五种特别特别珍贵的这样子的香。然后，用这样的香，来**供养十方诸佛**，这个是佛在世

的时候的情况。那现在是什么样子呢？现在**今时众生不解如来真实之义，唯将外火，烧世间沈檀**，沉香啊、檀香啊。**薰陆**，“薰陆”也是一种香树，也是一种可以制造香的树。**质碍之香**，啊呀，如果现在达摩祖师在的话，肯定是气坏了，这个什么 999（元）的高香啊、9999,,, 的大香啊,,,, 烧香、高香，不仅仅是烧个什么檀香、沉香、薰陆，现在这样子商业化的香的话，达摩禅师肯定会气坏的。他说这些香，就是因为佛在世的时候，不是这些香。这些香，什么沉香啊、檀香啊、这些薰陆啊，这些东西，就是因为现在佛不在了，大家就不知道佛的真正的意思，这样子的时候，这是末法时代的供香的方法。大家就想着烧这样子的头香、高香。**希望福报**，希望得到什么福报，**云何可得乎？**这怎么可能得到个什么福报呢？不可能得到什么福报。这个讲得就特别清楚了，香不是这样子，佛在的时候的香，不是这样。但是，达摩祖师是可以这么说。佛在的时候，真的是不用沉香、檀香？当然也不是。

这个我们也就是通过前面的方式去理解。佛在的时候，也有檀香、沉香，有供这些，当然会有的。

然后花，现在开始否定鲜花。**又散花者，义亦如是。**这个意义也是跟前面一样的，“义亦如是。”**所谓常说正法**，这里不是“常说”，是“演说”，演说正法。演讲，讲这个佛经。实际上“常说”也是没有问题的，但是比较正确的版本里面是“演说正法”。**诸功德花，饶益有情。**就是通过这个讲法，由这个功德，来饶益有情。**散沾一切**，散，就是散播、散花；沾，就是把这个花沾在所有人的身上，沾在所有众生的身上。**于真如性，普施庄严。**平时我们，就是用鲜花去庄严佛堂啊、寺庙啊，这样子。但是达摩就说，你要庄严的话，你就要讲大乘佛法、尤其是达讲摩祖师这样子的非常非常深奥的这个法，比如三转法轮的佛性、二转法轮的般若空性，讲这样子的法来庄严。庄严什么呢？庄严佛性、真如。意思是说，用我们人类的语言来表达佛的三转法轮和二转法轮的内容，这样子的话呢，这个才叫做“普

施庄严”，就是普遍的给佛做庄严。并不是说我们买鲜花来庄严佛、来庄严佛堂。这些都不是佛讲的功德。我们讲法、听法，闻思修，通过闻思修，来把佛讲的智慧，讲得清清楚楚的，把佛讲的第三转法轮的佛经，讲得清清楚楚的，或者是我们听得特别的清楚、自己理解得特别到位，这个就是“普施庄严”，这叫做“普施庄严”。庄严什么呢？不是庄严佛堂，不是庄严其他的，就是庄严真如。真如就是佛性。佛性怎么庄严呢？刚才讲的，庄严的方法就是，我们把佛性、把空性，讲得特别的清楚，或者我们听得特别清楚、理解得特别清楚，这叫做庄严，庄严真如。达摩祖师说，这个才叫做功德、庄严。

此功德花，佛所赞叹。这样子的花，佛才会赞叹。**究竟常住**，这个就永恒的，**无凋落期**，它就是不会有凋零的时候，永恒的。**若复有人，散如是花**，就是如果有修行人，散播这样子的花，那才是真正的供花。**获福无量。**这样子才能真正获福无量。**若言**

如来令众生，剪截缁彩，这个有两个版本，一个是“剪裁”、一个是“剪截”。“缁彩”，缁就是缁帛、丝绸。如果是用“剪裁”这两个字，那就是剪裁丝绸；“剪截”的话呢，就是销毁、消除，就是浪费。缁帛就是丝绸。当时就是用各种各样的丝绸来供佛，用丝绸来做各种各样花的形式，就是来供佛，说的是这个意思。这样子的话达摩祖师就说，这个是没有意义的，为什么没有意义呢？**伤损草木**，比如说我们卖鲜花，或者自己种鲜花，或者我们去采野花来供的话，那不就是“伤损草木”吗？破坏环境吗？达摩祖师说，这就是破坏环境。缁帛，那个时候也没有现在的技术，那个时候都是来自于蚕丝，真正的丝，都是来自于虫，这也伤害了很多很多的众生。达摩祖师说，这些供品没有什么意义啊！比如当时特别重视的，佛经里面更经常讲的，比如说珍珠呀、丝绸呀，那么很多东西都是来自于动物身上的，象牙这些，实际上这些都是对环境不好、对众生有害，这些东西，达摩祖师他本来就想否定这

些，再找来其他的原因的话，更加的有道理了。那么就是说，这些都是没有用的。**以为散花**，就是以为这些东西，环境的破坏做了这些事情来供佛，以为这是散花，**无有是处**。这个就根本没有什么好处。

所以者何？为什么这么说呢？**持净戒者**，持这个净戒、持大乘佛教净戒者，**于诸天地，森罗万像，不令触犯**。就是修净戒的人呢，他不能违反森罗万像，比如说环境他不能去破坏、然后草木这些也不能去破坏，动物那当然也不能去伤害。所以，持大乘佛教的戒律的人，不应该去破坏环境，不应该为了供佛去伤害众生。这个确实，不仅仅是从达摩的境界的角度，从世俗的角度，我们供花的时候，还是要去选择。这个比如说来自于动物的比如说珍珠呀、象牙等等，以前跟现在不一样，以前没有大量的捕捞，也没有刻意的去繁殖，凡是珍珠呀这些，都是来自于已死的动物身上，并不是为了供佛去繁殖、养殖、大量的捕捞，这当时是没有的。所以当时对众生的伤害相对来说不是很大。那现在就不一

样了，现在这些都商业化了以后，比如说珍珠的话，也就是繁殖呀专门去做，然后，对这些众生造成了很多的痛苦，象牙也是。这些方面，佛的时代跟现在是不一样的。所以现在呢，我们尽量就不要去供这些，除了达摩祖师的这种最高的境界的层面讲的以外，我们从世俗的角度来讲，也不用这些。尽量用一些，第一个对环境没有破坏的供品，第二个呢，尤其是对众生不会造成伤害的供品。这样子的供品来供佛，是特别的重要。达摩祖师这个时候也批评了，也就是说，持戒的人，不应该去做这些。

若误犯者，犹获大罪，如果是犯了这些错误的话，那肯定是有罪。**况复今者**，更何况现在我们故意地去做，**故毁净戒**，故意地去犯这样的戒，伤害众生、环境破坏，再去做这些供品的话，那就是违反了清净的戒。**伤损万物求于福报**，实际上就是伤害动物呀、破坏环境呀，然后通过这样的方式得到福报，这个就是，**欲益返损**。实际上想的是有利益，但反而是损伤。**岂有是乎？**怎么可能是对的呢？这也是

不对的，不会有什么功德。就是这样子。

后面呢，他的第十三个问答里面，讲的都是这样子，都是这些。但是我们刚才、前面已经讲过了，这个也就不要走极端。就是我们要从整体去思考，整体去看。但是有些呢，比如这里讲的这些呢，不仅仅是空性，从世俗角度来说，达摩讲的这个，有些地方我们确实要去思考的。当时呢，我刚才讲的，当时，佛在的时候为什么供这些呢？那时候难道佛陀他没有考虑到环境问题、伤害众生的问题吗？这个我刚才讲过了，当时的情况跟我们现在的情况是不一样的。当时供这些东西的话，相比之下，对众生不会有太大的伤害，但现在就不一样了。所以，我们除了从慧资粮以外，仅仅从福资粮的角度看的话，这个上面，我们因为不同的时代，就是有不同的供佛、修行的方法，所以呢，这个上面我们也要调整。现在大量去捕捞、大量的去繁殖，这样子的话，像珍珠、象牙，最好还是不要用。其他的呢，就是我们刚才讲的达摩他的境界。然后我们整体思

考的话，慧资粮、福资粮，三个不同的阶段，刚才已经给大家讲过了。

好，我们今天的课就讲到这里。现在还有一些时间，十多、二十分钟的时间，大家有什么疑问的话，我们可以提问。

问：请问上师，福资粮和慧资粮的关系是什么？我们可以理解是一个正相关的关系吗？就是说随着福资粮的增长，慧资粮也会增长？还是说，是一个量变到质变的过程呢？

答：福资粮跟慧资粮的关系？有些福资粮跟慧资粮是没有关系的。比如说，没有证悟空性的人，他的布施、持戒，那这些呢，如果有出离心、菩提心这样的话，可以算是一个福资粮，但是这个跟慧资粮是没有什么关系。然后比如说，我们为了证悟空性，去积累福资粮的话，那这个它没有直接的关系，但是有一点间接的关系。因为这个福资粮，到时候可以产生慧资粮，这有一个这样子的关系。然后，

证悟了以后，比如说他就在这个证悟的境界当中，去布施、持戒，这样子的话，那这两个就有很大的关系，实际上就是一体了，福资粮、慧资粮完全融为一体了。这样子的关系。

继续问：那是不是在没证悟之前，更多地可以理解为是一个质变的过程？它是一个累积，然后证悟，，，

答：质和量？它实际上是一个质的不同，它本质上是不一样的，为什么没有什么关系？第一个呢，他也没有想要证悟，第二个呢，他自己也更加的没有证悟，他只是为了，比如像人天福报的福资粮的话，就可以说，完全是跟慧资粮没有什么关系。

问：请问上师，证悟的人已经达到了六根清净、具足了六波罗蜜，暂时可以不做身语意的利益众生的行为，只修证悟的法，“暂时”大概是多长的时间呢？

答：时间不好说。就是说，要看他自己修行的进步。比如说，他证悟了以后，修了一段时间以后，就是

这些世俗的功德，基本上就不影响他修空性，这个时候就可以做一些福资粮，福慧双运。

问：请问上师，虽然证悟者已经是达到了六度，但是，这是否只是自度、没有度他的成分？您讲过，大乘菩萨证悟的目的，是为了更无私地利益众生。还有七地菩萨进入涅槃的境界不出来的时候，诸佛还会提醒他要继续行持六度万行、圆满福慧资粮，这和达摩大师这个意思是否矛盾呢？

答：这个不矛盾。大乘佛教一开始就是自利利他的，他所有的修行都在菩提心的基础上，所以这里面，任何一个他的修行当中，就包含了利他的成分，所以一直都是自利利他的。只不过就是开始的时候，利他的能力没有那么好。

问：请问上师，小乘阿罗汉有没有做到六清净、不染六尘呢？如果做到了，那阿罗汉是否也具足了六度呢？

答：阿罗汉也有六度，但是不像大乘的六度，大乘的六度都在菩提心的基础上。比如说，阿罗汉他也会布施、持戒，忍辱，这个都有，智慧呢，虽然没有大乘佛教的智慧那么深奥，但他也有人无我的智慧。但小乘佛教一般不太讲六度，六度是大乘佛教的说法。

问：请问上师，八地菩萨六根清净后，是清净的坛城，没有众生，也没有众生可度，那实际上我们这些人还是没有得度，这和阿罗汉安住在涅槃中有区别吗？

答：八地菩萨开始清净了，但是也没有完全清净，佛就完全清净了。清净了以后，在佛自己的境界当中，当然是没有众生啊，但是这个也并不代表他不度众生。因为佛的自己境界当中虽然没有众生，但佛知道还有无数的众生，虽然不在他的境界，因为他的境界已经是法界，这当中是没有众生，但世俗当中是有众生，他知道有众生。所以，佛就出现化

身，来度众生。

继续问：他就说，和阿罗汉安住在涅槃中有什么区别？

答：不一样。这是因为阿罗汉他不度众生的，佛是会度众生的，他会出现化身，来度众生。

问：请问上师，如果佛陀的化身本质和真如法身分不开，那说真正的佛只有法身，化身不是真正的佛，对吗？是否这也是不了义的说法呢？

答：这个佛经里面是这么讲。但是我们就看怎么去理解化身，如果我们认为，化身就像当年释迦牟尼佛，就是出生在印度的这样子的一个人的话，那当然这还不是最究竟的佛。那法身是最究竟的佛，佛经上也有这样子的记载。但是另外一个呢，就是我们前几天也讲过，实际上呢，正确的理解是什么呢？虽然佛的化身表面上看，就像一个普通的人的身体、肉体一样，但实际上他的身体跟智慧是无二无别，实际上是一种智慧的显现。从这个角度讲，佛的法

身、报身，本质上是没有什么不一样的。

问：请问上师，善恶业不可抵销，为什么又说，一念嗔心起，百万障门开。嗔恨心能销干劫的功德呢？

答：善恶的业可以抵销的。比如说，忏悔不就是抵销吗？他说的不可抵销是说，比如有这个定业，定业的意思是说，如果在这个当中不发生什么其他的比如忏悔等，那它一定会发挥作用，可能说的是这个。但是抵销是可以的，因为我们比如说，嗔恨心也会消灭之前的很多的福报，忏悔，也可以消除很多的罪业。实际上是可以的。

问：请问上师，六祖惠能大师说的“本来无一物”是第二转法轮空性的境界，还是第三转法轮中的光明如来藏的境界呢？

答：这个是都应该可以的。实际上禅宗讲的法，是属于三转法轮，它始终都强调佛性，所以也是属于三转法轮。

问：请问上师，结合今天讲的内容，请教上师，什么样的人可以在世间上不着相？是在证悟以后才不着相？还是在未证悟时就可以不着相呢？

答：未证悟时是没有办法不着相的，肯定是证悟了以后才不着相。

问：请问上师，如果释迦牟尼佛此生是从兜率天降生时就已经成佛了，那么他是于何时何地成就佛果的呢？

答：这个我们上一次提到过，大乘佛教跟小乘佛教的观点是不一样的。小乘佛教就认为，他从兜率天降人间的时候呢还不是佛，那个时候就是一个众生，是十地菩萨还不是佛。但是大乘佛教就是说，佛很早很早以前就成佛了，那么佛什么时候成佛的呢？特别特别早的时候，已经是成佛了。虽然佛经里面有一些记载，比如说，释迦牟尼佛什么时候在哪尊佛面前发心，修行，等等，实际上这些都是不了义

的。佛确实是很早很早以前已经成佛了，已经在成佛的境界当中，一直都在度众生。

问：请问上师，修行大圆满，要视上师为法身佛，这好像是一种理性的思维，但是作为弟子，对于上师又有普通人的情感，会有思念，或者像亲人一样的感情等等，这似乎又是一种感性的思维。看过一个公案：说有个弟子，因为特别思念上师，而证悟。问题是，这两种思维哪一种更重要？或者是两者都要具备才可以呢？

答：这个没问题的。比如说，像米拉日巴大师，他当时听到了马尔巴大师圆寂的时候，他都晕倒了。像这么一个高境界的修行人，这个是正常的。后来，还有那个冈波巴大师也是。冈波巴大师，他就听到了米拉日巴大师，几个月前就已经圆寂，他从那个时候的一些商人那里得到这个消息的时候，他当下也就晕倒了。所以这些都是可以的，不会有什么问题的。

问：请问上师，他是禅修班的插班生，之前只在其他宗派那里受了皈依戒，现在修堪布您讲授的人身难得共同前行，在学开显解脱道仪轨文有关不共前行的部分，供曼扎，金刚萨垛等等的偈颂，请问可以念诵吗？之后可以直接修五加行吗？还是先需要上师受戒灌顶？

答：这是在哪里听都是一样的，只要有听了四加行，这样的话，那就可以直接去修四加行。先修四加行，四加行修完了以后，再修五加行。只要自己听清楚了四加行的修法的话，那就可以的。

没有问题了。

好的，现在大家一起来回向我们的听经闻法的功德。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅	此福已得一切智
托内尼波札南旁学匠	摧伏一切过患敌
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶	生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效	愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡啊吽 班匝儿格热巴玛色德吽

《达摩破相论》第六课

经文：

长明灯者：即正觉心也，觉之明了，喻之为灯。是故一切求解脱者，身为灯台，心为灯炷，增诸戒行，以为添油；智慧明达，喻如灯火。常燃如是真正觉灯，照破一切无明痴暗，能以此法，转相开示，即是一灯燃百千灯，以灯续燃，燃灯无尽，故号长明。过去有佛，名曰燃灯，义亦如是。愚痴众生，不会如来方便之说，专行虚妄，执著有为，遂燃世间酥油之灯，以照空室，乃称依教，岂不谬乎！所以者何？佛放眉间一毫相光，上能照万八千世界，岂假如是酥油之灯，以为利益？审察斯理，应不然乎！

又六时行道者：所谓六根之中，於一切时，常行佛道，修诸觉行，调伏六根，长时不舍，名为六时行道。

绕塔行道者：塔是身心也，当令觉慧巡绕身心，念念不停，名为绕塔。过去诸圣，皆行此道，得至涅槃。今时世人，不会此理，曾不内行，唯执外求；将质碍身，绕世间塔，日夜走骤，徒自疲劳，而於真性，一无利益。

又持斋者：当须会意，不达斯理，徒尔虚功。斋者齐也，所谓齐正身心，不令散乱。持者护也，所谓于诸戒行，如法护持。必须外禁六情，内制三毒，殷勤觉察、清净身心。了如是义，名为持斋。又持斋者，食有五种：一者法喜食，所谓依持正法，欢喜奉行。二者禅悦食，所谓内外澄寂，身心悦乐。三者念食，所谓常念诸佛，心口相应。四者愿食，所谓行住坐卧，常求善愿。五者解脱食，所谓心常清净，不染俗尘。此五种食，名为斋食。若复有人，不食如是五种净食，自言持斋，无有是处。唯断于无明之食。辄作解者，名为破斋。若亦有破，云何获福？世有迷人，

不悟斯理，身心放逸，皆为诸恶；贪欲恣情，不生惭愧，唯断外食，自为持斋，必无是处。

各位道友，大家晚上好。我们现在开始讲今天晚上的这个课，今天的课，我们就是继续讲这个《达摩破相论》。《达摩破相论》它就是有大概十四个问答，那么我们现在就是在讲第十二个问答。第十二个这个问答当中，它就是主要是讲，比如说我们平时烧香、拜佛，还有就是，做很多很多的这些世俗的福报，也就是这个福资粮，那么这些资粮，达摩祖师就是在这些问题上面，开始破相。那这些问题上面的相是什么？相就是我们的执著，比如说供花的时候，第一个我们执著我们自己，供佛的人，也就是我执；然后，我们再执著这个花，供养的这个供品，就比如说花，第二；然后第三个呢，我们再执著这种行为，就是比如说我一个这样的人、有一个这样的供品，然后去供佛。那么这三个就是三种执著。我们没有证悟空性的人，或者是我们不了解

这个空性的人，那么虽然是皈依了，虽然是学佛了，但就是因为不了解空性，所以我们对这三个都有执著。这三个执著就是，达摩祖师要破的执著，然后这叫做破相。破了以后，如果我们证悟的话，那么这个就叫做三轮体空。就是讲一个这样的内容。那么我们听这样的内容之前，首先请大家发菩提心。

这个菩提心呢，我们平时每一次我们上课的时候都有提醒，鼓励大家来这个发菩提心。我们也有一系列的这个菩提心的真实的修法，实修的方法，这个都是特别的重要。那我们像今天这样听课的时候，大家一定要发菩提心。简单的说我们今天为什么要听这个课？听这个课的目的到底是什么呢？那就是为了成佛。为了成佛，目的是成佛，成佛是不是最终极的目标？也不是。还有另外一个更终极的目标，那是什么呢？那就是为了度一切众生。为了度一切众生，我们下定决心要成佛，然后我们为了成佛，今天大家来闻思。那么整个大乘佛教的这个发心就是这样的。那么我们今天大家也发菩提心，

我们一定要让天下所有众生离苦得乐，就是为了达到这个目的，我一定一定一定要成佛。虽然暂时不一定能够就是即生，或者是短期之内快速地成佛，也许不一定，但是，不管需要多长时间，都没关系，反正我一定要成佛，就是要有一个这样的决心，这个特别的重要。就是为了这样的理想，为了这样的梦想，或者为了这样的发心，然后我们来听课，那这个就是大乘佛教的菩提心了，首先请大家这样发菩提心。

然后接下来我们学习达摩祖师的这个《破相论》。那么达摩祖师《破相论》的第十二个问答当中，我们刚才讲的就是要达到这个三轮体空，三个体空。那这个三轮体空是不是我们每一个人都能够做得到呢？最终我们每一个人都能做得到。但是目前不一定，那么目前我们还没有证悟的时候，比如说我们去烧香、去拜佛、供花，那么念佛、礼佛，这个是不是像达摩祖师讲的一样，是不是这些都不是真正的礼佛、不是真正的供佛、不是真正的念佛，是不

是这样？也不一定。这个我们前面也讲过了，但是因为这个跟我们的实修是，特别特别的有关系，所以我们时时刻刻要给大家提醒。比如说密宗，密宗里面它每一句话，都有四个不同的层次来解释。虽然是一句话，一个字，比如说哪怕是一个词汇，那么这一个词汇，它就是分四个不同的级别来解释。密宗里面不就是有四种、四级灌顶吗？那么四级灌顶的每一个灌顶，灌完了这个顶以后，他要修的这个法，比如说一级灌顶的这个修法，跟第二级灌顶的修法在层次上，是不一样的。所以，比如说这个密宗里面，虽然就是一个词汇，或者是一句话，但是比如说，我们只得过一级灌顶，这样的话呢，那么就是从这个层面上去解释。然后如果我们进入了第二级灌顶，灌了第二级的顶，那这样的话，那么这个内容就是再提升，就是第二个层面上去解释。然后，得到了第三级灌顶的话，那么就是从第三个层面解释。然后如果得到了第四级灌顶，四级灌顶就是完整的顶，得到了这最后一个顶，这样的话，

那么他因此，有资格去了解这一句话的最究竟的意义。如果是还没有得这些灌顶的话，目前还不够格去听这个最究竟的意思、内容。所以它字面上就是一本书，或者是一句话、一个词汇，但是每一句话，每一个词汇，他基本上都是有四种不同层次的解释。那么这四种不同的解释，哪一个是对的呢？那当然从究竟，最终、最究竟，从这个层面讲，当然最后讲的是对的。那前面的这些是不是不对呢？是不是错呢？也不是。就是为了适合这些，比如说一级灌顶、二级灌顶的，这样的人的根机。然后就是讲第一个层面的内容，第二个层面的内容。其实对这个只得过一级灌顶、或者二级灌顶的人来说，他的这些解释都是对的，都不是错的，都是对，就是这样。从这个层面，比如说从最低的层面上讲，看这个问题的话，那就是他讲的这样子。然后，这个层次再高一个级别，从第二级灌顶以后的这个立场，从这个层面上去看的话，那就是跟之前讲的有一点点不一样，更加的深入。那么这个时候，前面的这个内

容，他也没有否定，因为那个时候，就只有这样去理解。但是，现在就不一样了，提升了，提升了以后，然后就有不同的理解的方法，这四个理解方法，都是对的，就是因为它有不同的根机，所以有不同的这样的内容。密宗基本上，每一个都可以分这样四个不一样的层次。

那么达摩的这个《破相论》当中，它没有分四个，但是他就分了两个层次。比如说我们平时烧香，就是在佛的前面，我们烧檀香、沉香，就是这些香。用这些香来供佛。那这个是我们普通的人，还没有证悟的人，我们普通的学佛的人，或者是我们初学者，就是这样去供佛，这样去供香，这个有没有问题？当然是没有问题了。它有它的功德，它有它的福报，然后它有它自己的价值。但是，达摩祖师，从另外一个层面上，更高的层面上讲的时候，他就说，这个灯不是这种灯，供也不是这样的供，那么它就是另外一个层面上去讲。那这个时候，我们不要以为，我们平时给佛供鲜花、供水、供檀香等等，

是不是错了？是不是完全就没有意义了？当然就不是了。所以，这个都是不同层次，有不同的法。法，为什么有不同的层次？就是因为众生根机有不同的层次。所以释迦牟尼佛也就转三次的法轮，转三次法轮就是这样。所以我们学这个达摩祖师的，尤其是这个第十二个问答的时候，一定要这样子去分清楚。要不然的话，这个地方就是有可能，我们会走错路。我们会走错什么样的路？就是我们以为，比如说我们给佛供鲜花，我们平时念经，磕头，那么这些都是没有意义的，原来就是我们根本就没有了解什么叫这个供佛、什么叫供香、什么叫供花，我们根本就理解错了，原来统统都是错的，这种误解。那这样的话，从此以后，我们再也不去做这些世俗的功德了。当然比如说他证悟了的话，他就可以修证悟的境界，现暂时不做这些是可以的。

上一节课里面，我们也讲过藏传佛教里面，也就是一摸一样，就是这样子的。比如说你证悟了以后，先暂时就不要去，做这些世俗的很多很多的福

报，先放一放，就去修，已经证悟了，那就修这个所证悟的境界。那么，这个就是远远超过了，我们的世俗的这些所有的福报。所以，这个时候，我们都放下这个证悟的境界，再去做一些世俗的供养，供佛，那这样的话，特别的不划算，所以不可以这样。但是我们比如说还没有证悟的时候，我们必须要有这些世俗的忏悔，还有这些等等，都是非常的需要，这个藏传佛教是特别特别的强调。不仅仅是藏传佛教，禅宗也是这样，我们上一节课里面，也就是用了这个憨山大师的著作，给大家讲了。在这个问题上，憨山大师，他讲的跟藏传佛教完全是一个意思。所以，我们实修的时候，大家不要以为这些，我们平时的念经、做各种各样的功课，这都是没有用的，这样的话一定会走错路，我们就是要福慧双运，这个才是真正的正确路，大家一定要记住，这个特别特别的重要。所以，我在下面的这个内容前面，首先给大家提醒一下。实际上，上节课里面，这个讲得很清楚了，那么这一次，也给大

家提醒一下。

好，接下来我们讲达摩祖师的这个原文。现在开始讲这个灯，供灯，灯是什么，现在就是达摩祖师，他就是站在这个禅宗的证悟的立场，或者是从这个角度去解释，灯是什么？供灯是什么？**长明灯者，即正觉心也。**他就是说长明灯是什么呢？长明灯是不是我们用酥油，然后在佛前供灯，二十四小时的不熄灭的这个灯，我们平时，我们的理解是这样子的。长年，比如说，一年四季都是能够，这个灯不熄灭的，这样子的灯，平时我们是，我们这个理解当中，长明灯就是这样的。那么现在达摩祖师，他说不是，长明灯不是这个，那长明灯是什么呢？他就是说，“长明灯者，即正觉心也”，长明灯就是证悟的心。证悟的心，正觉就是证悟，这个证悟的心、证悟的智慧，才叫做长明灯。那下面，他就解释，为什么这个证悟的智慧叫做长明灯，他就讲这个原因。

觉之明了，觉是什么呢？觉就是明了，就是通

达，通达了什么？通达了自己的心的本性。我们从第二转法轮，从般若的角度来讲，那么明了，明了什么呢？明了空性。然后从第三转法轮的角度讲，明了什么呢？明了我们自己的心的本性，光明。然后从密宗的角度来讲，密宗它没有把这两个分开，它就结合，我们看到任何一个无上密宗的这个佛像，基本上都是双运的，佛父佛母双运的，单身的这样子的佛像很少看得到，是双运的。它为什么是这样子的？就是比如说我们显宗，比如说第二转法轮的时候，就讲空性，没有太多的讲这个佛性、光明。然后第三转法轮的时候，讲佛性、讲如来藏。但是，这个般若空性不怎么讲，为什么？因为之前已经讲过了，是这样子。那么密法的时候，密宗他把第二转法轮的这个空性和第三转法论的这个光明，这两个结合起来，它不强调单方面的。不强调这个光明，也不强调这个空性，他就强调光明和这个空性的结合体。实际上我们用语言表达的时候，虽然说结合实际上没有什么结可以合的，本来就是一体的，本

来就是一位一体的。那么它就为了表达这样的意思，所以它的所有的佛像都是双身像。然后比如说我们的外密、唐密，比如说汉传佛教里面的这个密法，这个里面，我们几乎是看不到双身的这个佛像，如果有那肯定是无上密宗的佛像，它自己是不会用这个双身的佛像。

那无上密宗，这个我们大家现在基本上了解了，比如说佛母是什么？佛母就是象征二转法轮的空性，我们这个二转法轮在显宗当中，这个空性就叫做佛母。然后这个佛父，就是佛，这是象征什么？代表什么呢？代表第三转法轮当中的光明的这个部分。然后，双运、拥抱这是什么意思呢？这就是说，这个二转法轮的这个空性，跟三转法轮的这个光明，虽然佛讲的时候是分开讲，但实际上这两个是一个，完全是没办法分开的。所以，这些佛像都是双运的，这些佛像都是拥抱的，就这个意思。所以我们在这个地方，就是说“正觉心”，“觉知明了”，那么密宗他明了了什么呢？明了了这个双运。双运就是说我

们的心的本性。双运的时候，我们不要去想这个佛像的这个双身的像，这是一个象征而已，一个符号而已，实际上他要表达的意思，这是我们自己的心的本性。

所以我们说这个“觉知明了”，这个“觉”，一个字，我们至少是可以理解为三个不同层面的意思。第一个觉什么？觉二转法轮的空性，般若空性；第二个是什么？第二个就是三转法轮的这个佛性光明如来藏；第三个是什么？第三个就是密法里面讲的，这个二转法轮、三转法轮的内容的结合的这样子的明空无别，这个在密宗里面就叫做明空无别。就是觉悟了这样子的这个境界，那么这个心就叫做长明灯。

觉知明了，**喻之为灯**。那么这个长明灯，它就是一个比喻而已。**是故一切求解脱者**，所以，我们所有真正求解脱的人，一定不要以为我们供一个酥油灯，供一个物质的酥油灯，供一个泥塑的佛像、铜像，然后我们就觉得，这个就是修行。那么达摩

祖师就说，千万不要这样理解。就是说“是故一切求解脱者”，我们所有修解脱的人，不管是修密宗、修显宗，修什么宗，解脱者，**身为灯台**，把我们自己的身体，作为灯台，然后，**心为灯柱**，我们把自己的心，作为灯的灯芯或者灯柱，然后这个**增诸戒行**，戒行是什么？戒就是所有的，前面讲的这个三聚清净戒、戒律。行，就是六般若蜜，行菩萨道。这些所有的我们的修行，持戒、修行，那么这些都是什么？**以为添油**，这个就是我们在这个供酥油灯的时候，除了这个灯台或者是供杯，然后就是灯芯，还需要一个酥油，那么这个就是比喻成什么呢？比喻成这个酥油，添油。**智慧明达**，我们的这个智慧就是通达了心的本性、光明，然后这个就是**喻如灯火**，这个就是灯的火，实际上真正的灯就是这样，这才叫做真正的这个长明灯。**常燃如是真正觉灯**。长燃，长明灯本来就是二十四小时，一年四季，不熄灭的这样子的灯。那么现在的这个真正的，这个长明灯是什么？我们就是证悟了，证悟了以后，二

十四小时，就在这个证悟的境界当中，安住与这个证悟的境界当中，那么这个才叫做真正的正觉灯，这叫做正觉灯。这个就是觉悟的灯，这个叫做灯，佛讲的灯就是这个。并不是我们的这种物质的这个灯，也就是酥油灯。这样子的灯有什么样的作用呢？它能够**照破一切无明痴暗**。这样的灯才能够照破，它照破什么呢？它照破的不是外在的黑暗，它能够照破内在的这个黑暗。内在的黑暗是什么？就是痴。贪嗔痴的痴，就是无明。

能以此法，转相开示，能以此法，这个我们以这样子的法，什么样的法？就是前面讲的这个正觉灯，正觉灯就是这个觉悟。“此法”他指的是什么？指的就是证悟的这个境界，这个智慧。然后这个智慧“转相开示”，转相，这两个字的意思就是说，转相就是辗转，就是说我们从佛陀到现在，一直这样不间断的，相互的开示，一直到现在。辗转，这叫做转相，转相开示。然后这样子开示，这个法就是，一代一代一代的，就是传到现在。从佛陀，然后就

是达摩祖师，然后就是六祖慧能，等等等等这样一直传到现在，那么这个就叫做“转相”。

转相开示，**即是一灯燃百千灯**，那么我们前面讲的，这个首先第一个灯，就是要自己证悟，自己要证悟自己的心的本性。我们证悟了自己的心的本性以后，然后我们把自己的这个境界，再传给其他人，这样子代代相传。然后，一灯就点燃了成千上万的其他的灯。一个灯，就点燃了无数的灯。**以灯续燃**，就是说，这样以后这些灯就代代相传，这个灯永远就是连续的点燃，永远都不熄灭，永远都不停止，那么这个就叫什么呢？这叫做转法轮。这个就是真正的延续了佛的慧命。然后，**燃灯无尽**，这样以后这个灯就是无尽的，无穷的，燃灯无尽，**故号长明**。所以这叫作长明灯。这个就是达摩祖师，对这个长明灯的理解和解释，就是这样子。

然后又开始讲，**过去有佛，名曰燃灯**。过去有一尊佛，他叫作什么呢？他的名字叫做燃灯佛。那燃灯佛，他是不是供很多很多很多这样的酥油灯，

所以叫做燃灯佛。是这样吗？达摩祖师就说，不是。那么这尊佛为什么叫燃灯佛呢？他就是因为点燃了这样子的内在的、智慧的灯，所以他就叫做燃灯佛。**义亦如是。**燃灯佛的“燃灯”这两个字的意义，也就是前面讲的这样，义亦如是。实际上，这个长明灯，它的真正的意义是这样子。但是，**愚痴众生，不会如来方便之说**，然后就是末法时代，没有智慧的众生，愚痴的众生，他们就是不知道，佛陀讲的这个方便的说法，方便的说法是什么？佛陀就是告诉大家，去供灯、供花、供香，然后磕头等等，佛就赞叹了很多很多这些世俗的修行的功德。然后愚痴的众生，他们就把这个当作真正的意义。然后灯就是灯，香就是香，他不知道灯是我们自己的证悟的境界。然后前面讲的香、花，这些它的真正的内涵是什么，这愚痴的众生就不知道，他们只知道，佛直接讲的，这个字面的意思，那它的背后的、更深层次的意义，他们就不知道。所以，他们一直就是执著，执著自己、执著这个灯、然后再执著这个

供灯的行为，永远都没办法做到三轮体空，永远都在执著。那么这个就是，他们以为这个就是佛的真正意义，他们就根本不知道，这个后面还有一个，更深层次的意义。所以就是“不会如来方便之说”，实际上这个就是一个如来的方便之说。

但是我们前面提到了，再提醒一下，那么灯，我们用酥油灯供佛，难道就真的是没有功德了吗？当然不是，有功德。但是这个功德是什么呢？不是达摩祖师讲的功德。达摩祖师讲的功德一开始的时候，他讲的这个功德的范围，这个定义当中，根本就没有这些世俗的功德，他所讲的这个功德，就是胜义谛，或者是慧资粮，证悟空性的功德。他一开始讲的功德就是这个功德。其他的我们比如说世俗的供灯、供香，各种各样的，六般罗蜜当中的，比如说忍辱、布施、然后这个持戒，这些他根本就没有放在这个“功德”的范围当中。这个很清楚的，刚开始的时候，他见到这个梁武帝的时候，就已经说了的，梁武帝说他做了那么多的修庙、持戒，有

多少功德，他说没有功德。那功德是什么？他那个时候就是说了，功德就是证悟，他没有说其他的是功德。但是，他也不会否定，这个世俗的这些福报的作用，也就是说他也不会否定这个福资粮，这些都是有用的，但是这个地方我们必须要知道。

那为什么达摩一直都这么讲？达摩破相，他就是要破这个相，因为我们没有证悟的人，没有听过般若空性的人，我们一直都认为我们供香、供佛，然后磕头，这些才是真正的修行。我们不知道，除了这些以外，还有什么更高的境界，特别的执著。那么这样的话，供再多的香也好，供再多的灯也好，永远都没有办法解脱。所以达摩祖师再三地强调，这些都不是这样子，他的意思是说，这些都是佛的方便之说。我们必须要知道，这个是特别的重要。

我们学禅宗，是非常好的，但是不能走弯路，那么除了禅宗以外，大圆满也是这样，比如说像大圆满，也是非常非常了不起的法门。但是，如果走错路，那这也是不对的。所以，这个法，无论是大

圆满，大手印，禅宗，或者是其他的法，都是正道。但是，我们理解错了，或者说我们单方面的去理解，这样的话，那么我们自己就很容易走偏。所以我们第一个，要学达摩祖师的这个境界，另外一个方面，我们自己的实际的修行当中，也不能放弃这些世俗的功德，两个都需要的。也可以这样讲，我们的境界，最终境界，就是按达摩的去做、去理解，就像达摩祖师讲的那样。但是，我们目前还没有达到这个境界，那还没有达到这个境界的时候，那怎么办？那就是需要这个忏悔，需要磕头这些都需要。比如说我们渡河的时候，虽然这个船我们不需要，到达了彼岸以后，这个船是不需要的，但是渡河一定要靠船，没有船是不行的。同样的，我们最终的目的，不是供这个酥油灯，不是供这个檀香、沉香，不是这些，但是暂时需要这些。因为有这样的福报，比如说尤其是供曼扎，还有就是比如说，我们是通过金刚萨埵的修法去忏悔，通过这些方法，然后让我们证悟，完全就是像这个船只，它当然是不需要

的，只是一个短暂、临时用的交通工具，最终这个要放弃的，不需要的。但是放弃太早了，那就根本没办法过河。所以这要看时机，时机成熟不成熟这特别重要。

那么达摩祖师，他自己有讲，后面他有讲，他这个就是针对利根的众生，就是一个特殊的众生，他是针对这些人讲的。这个理论上是没有错的，就是这样子的。达摩祖师讲的，就是对的。这个不仅是达摩祖师，所有的这些大乘佛教，包括大乘的显宗、密宗，都这么讲，都是这样子。但是，我们要达到这个最高的境界、还没有达到这个境界之前，我们还需要很多其他的，这些世俗的福报，忏悔，积累福报，这都是非常的重要。否则的话，虽然理论上我们可以去理解，这些我们都可以接受，但是，我们就只是理论上接受而已，实际上我们永远都没办法达到这个境界，这个特别的重要。

然后，就是达摩祖师说，这是佛的方便之说。**专行虚妄**，就是说这些不懂得空性、不懂得这样的

佛的意义的这些人，那么他们，就是专门的去做一些虚妄，虚妄就是说世俗的这些功德，世俗的功德。**执著有为**，有为法就是因缘和合的，各种各样的执著，比如说供佛、忏悔，等等，那么这些都叫做有为法，有因有缘的都叫做有为法，执著这些有为法。**遂燃世间酥油之灯**，这些人，他们就是点了很多很多的，这个世间的酥油灯，点了很多酥油灯，供养了很多酥油的灯，**以照空室**，然后就是一个空的房子里面，供很多很多的灯，这有没有功德也很难说。我们现在有些人，就是到山洞里面，或者是空房子里面，供成千上万的灯，几百万灯，多少多少，几十万灯，有这样子的，但是这些灯，在没有佛像，或者是没有三宝的地方供，那这有多大的意义？从世俗的层面讲也很难讲。那灯本身是没有什么功德的，灯是要供养给佛，才能够有功德。灯本身是没有什么功德，但是灯供养了佛以后，才有功德。那我们比如说在一个空室，没有任何的佛像，什么都没有的地方，供很多很多（灯），那有没有功德呢？

当然可以这样子，比如说虽然在这个房间没有佛像，但是，我们供这些灯的意思，是因为佛堂里面供这么多灯的话，对佛堂有破坏，还有火灾，各方面有安全的隐患。所以，我们就在单独的一个供灯房供灯。我们的意思，不是为了供灯而供灯，我们只是为了供佛，佛虽然不在这个房间，那我们如果自己有信心，这样的话，那佛也无处不在。还有一个，比方说我们，虽然在某一个地方供，但是，实际上我们的目的，就是供这个前面，或者是比较近的地方的佛像、三宝，如果是以这样的发心的话，那应该也就是有功德。那达摩祖师说就是供一个酥油灯，然后一个空的房子里面的供酥油灯，**乃称依教**，还说我们是依教奉行的。**岂不谬乎？**难道这不是很荒谬吗？他意思就说没有意义的。

所以者何？为什么呢？达摩祖师说，佛根本就不需要一个这样的光，佛不缺这样的光，意思就是说。**佛放眉间一豪相光**，佛的这个两眉毛之间有毫毛，那么经常我们在佛经里面看到，佛的这个眉间

的毫毛发光，照耀无数这个世界，经常都看到。所以这个地方也就是讲，佛的这个眉间的毫毛，他如果放光的话，**上能照万八千世界**，一万八千世界，或者是成千上万的世界，佛自己的眉间的毫毛，发射出来的这个光芒，完全就可以照亮无边无际的世界。难道佛还缺一个这样的，酥油灯的这样的光吗？**岂假如是酥油之灯**，怎么可能，佛要借用一个这样的酥油灯的光，来看这个世界呢？根本就不需要。**以为利益**？我们以为对佛有利益，对佛有帮助，给佛照亮。**审察斯理**，审察，就是我们去观察，斯，这个之前也讲过很多次，就是“这个”，这个理，就是这个道理。就是说我们去观察一下这个道理的时候，然后，**应不然乎**，我们立即就知道这个是不对的，不是这样的，立即自己就会明白，我们去观察一下就知道。知道什么呢？就是说，佛他自己放出来的这个光可以照亮无数这个世界，我们供的这个灯再多再多的话，那就是佛放射出来的这个光的成千上万分之一都不到，所以，我们不要以为我们供的灯，

就对佛有什么利益。我们这样一观察的时候，自己就明白，原来佛是不缺这样的这个光。

那么这句话，达摩祖师，他有他的意义，他是为了打破我们对光的执著、我们对灯的执著。然后，就是达摩祖师，希望所有的求解脱的人，能够（被）唤醒，再不要去执著这些世俗的福报，就是我们应该，往这个证悟、智慧，往这个方面努力，他的意思就是这样。

那么，佛是不是有这样的这个光呢？当然是有这样的光，这个佛经里面经常都有讲。那是不是从世俗的层面来讲，我们这个供的灯，完全是没有用的了？也不是。佛当然不需要借这样的酥油灯的光来看这个世界，佛不需要，但是我们自己的心虔诚呀，所以我们以这样的虔诚的心去供佛，那这是一个功德，有功德。达摩祖师他也没有说，它没有世俗的功德。他天天说没有功德，他的功德，我刚才已经讲过了，他功德的定义是不一样的。所以他说没有功德，不等于没有我们世俗的福报，没有世俗

的功德。他所讲的这个功德这个范围当中，根本就没有我们世俗的这些福报，没有放在这个当中。所以他平时都是说这些都是没有功德。那么人家讲的是功德，是无漏的功德、智慧的功德，所以我们这个时候，大家也不要就觉得，佛确实是有这么伟大的光，那我这个酥油灯确实也没有必要，不是这样。佛是有这样的光，但是，我们自己的心虔诚，那这样的话，这个是有功德，但是这个功德，不是达摩讲的功德，是我们世俗的这个功德。然后这个世俗的功德，佛经里面讲了很多很多，在所有的大乘佛教里面都讲了，我们世俗的供灯、供花、供香这样的功德、这个福报，那么这些都是真实的，从世俗的层面讲，这些都是存在的，这个是毫无疑问的。所以我们没有证悟的时候，还是很需要这些忏悔、积累福报。这些都是非常的重要，在这个时候特别的重要。

我们就是在还没有证悟的这个阶段，去积累福报，去闻思，还有就是打坐、修行，通过这样各种

各样的闻思修行的智慧，还有忏悔，还有供佛的这些各种各样的力量，就是我们通过这些力量，然后最后就是证悟。证悟了以后，那么确实是像达摩祖师讲的这样，那个时候我们自己，心里已经有了觉悟的长明灯，那么这个时候，暂时，你就不要去供灯。那你就是继续点燃我们自己的、内在的、智慧的灯，这样子。然后达到很高的这个境界，比如说，我们去做一些世俗的供灯，还有等等，就是处理一些世俗的事情的时候，完全就不影响我们的打坐，或者是这个境界。那这个时候，就去做一些事情。那这个事情不是为了自己，而是为了众生，就是这样。

这个我们在上一节课里面也就讲过了，那这个里面，我们有几个重点。第一个我们必须要知道，如果是没有证悟的话，没有证悟的智慧，确实是像达摩祖师讲的一样，我们世俗的福报再多再多，都是没有用的，根本就不会成佛的，根本就不可能解脱的，这个特别的重要，这是一个重点。那另外一

个，我们也就不要从世俗的层面，去否定世俗的福报。世俗的层面不能否定世俗的功德、世俗的福报。那么从世俗的层面讲，这些都是善有善报，恶有恶报。但是像达摩祖师讲的这个境界当中，当然是没有善，没有恶，因为这个境界当中，根本就不存在因果关系。那么因果都不存在了，那怎么可能有什么善、恶？这些都不可能了，所以我们在这个境界、这个层面上讲，比如说供长明灯，供香，供花，那这些都是没有必要的。所以世俗层面跟胜义的层面，两个层面分清楚。然后我们还没有达到这么高的境界的时候，这两个都不能放弃。目前，我们还没有证悟的时候，虽然是这么高的境界，但是我们从理论上可以去学习，可以去学这样的境界。然后，我们从实际行动的角度，去做一些世俗的忏悔、供佛、积累福报，那么这个也就是为了快速的能够证悟，能够成长。那这个才是正确的理解。

我们上一节课里面也讲到了，这个地方有两个极端，这个大家一定要记住，两个极端是什么？一

个极端就是自以为自己觉悟了，然后就觉得，根本就不需要这些世俗的（功德）；或者是自己还没有觉悟、没有证悟，但就是觉得供灯，供香，这都完全是没有意义的。不分层次、不分时机、不分根机，直接就是说这些都是没有功德，那这样的话，这是一个极端。比如不供佛，不做任何的福报，实际上也没有证悟，那么这样的话，就肯定是走偏了，这是一个极端。那另外一个极端，就根本不接受、不学习这些，像般若、空性，就一直都执著这些世俗的福报，根本就不学习空性，不接受，那这也是极端。两个极端，两个边，我们不能走这两个边，要走中间的这样的一个中立的路。学佛的时候，学大乘佛教的时候永远都是这样，就是要找到一个这样的平衡点，特别的重要，这个不能理解错。

好，然后下面又讲，就是佛经里面又讲，**又六时行道者**，六时，就是白天三时，上午、中午、晚上，修道、修行；晚上也是这样，三个时间，那么这个，佛经里面叫做六时。六时行道，等于就是说

二十四小时的行道，不间断的修行。达摩祖师也就从他的角度去解释，什么叫做“六时行道”。**所谓六根之中**，六时是什么？达摩祖师说，六时就是六根，六时不是时间。六时就是六根，虽然佛讲的、直接讲的字面的意思，当然是时间，白天晚上分三次，昼、夜，分三次，这样一共是六时。佛讲的字面的意思当然是这样，但是这个背后的真正的内容，就是达摩祖师说，这个不是时间，那不是时间是什么？就是六根。眼、耳、鼻、舌、身，然后再加上意，这叫做六根。六根之中，**於一切时**，随时随地，**常行佛道**。六根之中，常行佛道。六根之中，怎么去长行佛道呢？**修诸觉行**，他始终就是这样，达摩祖师他讲的这个地方，不管是他解释长明灯也好，他解释供花也好、供香也好，任何一个，最后他说这个最究竟的意义，就是觉悟，就是证悟。佛讲的香、鲜花、水等等等等都是，实际上佛的真正的用意，就是这个觉悟，觉悟的智慧。觉悟的智慧，佛就是以像灯，像花，像香，以这种方式去给大家讲，实

实际上佛讲的不是香，不是花，就是觉悟。那这个地方也就讲这个“六时行道”。达摩祖师就是说，行道，首先要知道什么是行道，行道就是觉悟、觉行。觉行就是，首先觉，就是证悟；行是什么？觉悟了以后，然后就是修。

调伏六根，调伏，怎么去调伏呢？六根，我们要这样理解：佛经里面讲的六根，我们之前也讲过了。十八界，比如说像《俱舍论》、《大乘阿毗达摩》里面讲的十八界，十八界当中有六根。眼根是什么？眼根就是，我们的肉眼的物质的层面，就是我们的肉眼的结构，有一些关键的部分。比如说像视网膜、晶状体等等，就是一些最重要的部分，叫做眼根；然后耳根，就是我们的耳朵里面内在的一个结构，就是耳膜，它叫做耳根；等等。然后我们身体的这些神经，那就叫做身根。眼，耳、鼻、舌、身就是这样。然后意，我们的意识，它的前一部分，比如说前一个刹那的意识，是后面的意识的根，那么意根，就是因为意识他本来不是物质，我们六根当中

唯一——一个不是物质的，就这个意根，其他的五根都是物质，都是跟我们的肉体有关，那这叫做六根。那么有了六根以后，开始产生六识。比如说有了眼根，我们就产生了眼识，眼识是什么？就是视觉，有了眼根就产生了视觉，看到外面的光；然后有了耳根，就是产生听觉，听觉在佛经里面又叫做耳识。然后，眼、耳、鼻、舌、身，眼识、耳识、鼻识……这些产生以后，然后就是我们产生了欲望，我们的意识去执著，然后就产生了各种各样的烦恼。

那现在就要调伏这些烦恼，怎么去调伏呢？唯一的方法，就是要内在的证悟，我们怎么去调伏眼根，是不是闭着眼睛看不见就调伏了？当然不是。是不是我们把耳朵盖上，然后听不到外面的声音，是不是就调伏了？当然也不是。那么真正的调伏，就是内在，自己证悟了空性。自己证悟了空性的时候，因为空性的力量辐射到眼、耳、鼻、舌、身。然后眼、耳、鼻、舌、身，也就是受到了内在的智慧的力量，感受到了这个力量，然后它们，眼、耳、

鼻、舌、身，就开始不执著这个世界。然后眼、耳、鼻、舌、身之后，更重要的就是我们的意识，它因为知道这个一切，外面的眼、耳、鼻、舌、身，它看到的、它接触到的这一切都是如幻如梦，他就达到了这个境界，然后对这些东西不产生烦恼，那么这个就叫做调伏，这才叫做调伏。六根的调伏就是这样，除了这个以外，没有六根调伏的方法，这个我们之前讲过很多次，这个在大圆满里面，这叫做六根自解脱。六根它自己解脱是什么意思呢？就是调伏。实际上证悟了以后，六根，我们的视觉，虽然看得到外面的东西，但是它不执著；然后在我们看到东西之后，也不会用我们的意识，去执著它所看到的東西；然后对它所看的東西，也不会产生烦恼。那这样就是，这一方面这就叫做六根自解脱，那另一方面也叫做六根调伏。调伏也就是这样，这叫做调伏。

调伏六根，**长时不舍**。“长时不舍”就是，比如说像密宗里面，有二十四小时不离开境界。长时间

的不舍，不舍就是不离开，不离开什么东西？不离开这个觉悟的境界。比如说密法的梦瑜伽，梦瑜伽的修法，不就是说二十四小时，都可以停留在、安住在光明的境界当中吗？那么这样的方法才叫做长时不舍。但是我们，证悟了以后，是不是立即就可以达到这样的境界呢？也不是。但是我们证悟了以后，安住在这个证悟的境界当中的时间，尽量的要长一点。比如说证悟了，但是也就每天修这么几分钟，然后其他时候都不修，那这样的话，这个就不是长时不舍。没有证悟的时候，就根本谈不上什么舍不舍，时间长不长。证悟了以后，然后尽量地，安住在这个境界当中。尽量地去修自己所证悟的这个境界。所以这就叫做“长时不舍”，不离开。

名为六时行道。这就叫做六时行道，这个是达摩祖师解释六时行道。达摩祖师就是说真正的六时行道是这样，并不是说我们白天三次做点功课，磕头、念经，然后晚上三次又忏悔、念经。达摩祖师说，这些都不叫六时行道。六时行道，就是证悟了

以后，长时间地安住在证悟的境界当中，这才叫做六时行道。那么当然，达摩祖师的最高的境界的层面来讲，那这个就叫做六时行道。但是我们之前讲的，比如说我们日夜、昼夜三次的忏悔、念经，那么这个从我们世俗的层面来讲，那当然是非常好的六时行道。它有它的功德，有福报、有价值，所以我们也不能放弃，是这样子。

那我们什么时候可以放弃呢？再重复一遍，什么时候可以放弃呢？那达摩祖师这个地方一直都反复的强调，不要去搞这个，那是不是，到某一个时候是真的可以放弃呢？是。那什么时候呢？就是证悟之后，证悟之后的一段时间内。就是从真正的证悟，到自己的证悟的境界达到了一定的层次，就是我们世俗的这些工作，根本就不会影响到自己的证悟空性的境界。换句话说，我们可以安住于证悟空性的境界，然后同时也可以做很多事情，到这个时候为止。在这个之前的这一段时间当中，大家认认真真的，去保护自己的证悟空性的智慧，一定要让

它快速地成长。

比如说我们证悟了，然后也不修，然后做很多很多的这些世俗的，比如说修庙，做各种各样的发心的工作等等，不修。那么这样以后虽然是证悟了，但是到一定的时候，这个证悟就是一定会消失的。难道证悟也会消失吗？当然会消失，证悟也会。如果不继续修行的话，证悟就会消失，就会退失的。所以在这个时间段，就是完全我们可以，按照达摩祖师的这个方法来做。这个时候不需要供灯，这个时候确实是不需要供佛，什么都不要，你就打坐，好好打坐。否则的话，就是我们好不容易，花了那么长时间的功夫，最后就这么一点点的证悟，这个时候不修的话，这个证悟是很弱的，因为我们在做很多世俗的福报，虽然是世俗的福报，但是它毕竟就是一些世俗的。那么在这个当中，每天做很多很多的事情，每天处理很多事情，这样的话，虽然就是有一点点证悟的境界，但是它会退失的。所以这个时候什么都不重要，就是保护这个智慧更重要。

所以这个时候就不需要布施、不需要念经、不需要磕头、不需要供佛，什么都不需要。

这个时候我们证悟的境界，完全就可以作为(代替)，它就是供佛、它就是供灯、它就是忏悔，它就可以代替一切。这个时候，世俗的这些都不需要，就是这样。那是不是从今以后根本不需要？不是。然后，我们的境界达到一定的时候，那这个时候要利他，我们只求自己的境界，什么都不做，不利他、不弘法、不利生，那怎么可以呢？肯定是要弘法利生。但是在这个时间段，弘法利生也不需要，这个时间当中，自己修行是最重要。我们如果是开悟了，但是我们去做一些弘法利生方面的事情，那弘法利生当然好，但是更重要的就是自己的境界。这个弘法利生的过程当中，又是做很多很多世俗的事情，又把自己的境界给退转、退失，这就是不值得。所以这个时间段当中，那就是就放弃其他所有的这些世俗的功德、福报，就是一心一意的去修这个法。这个时候我们完全可以执行达摩祖师讲的这些方法。

我们完全可以接受，达摩祖师的这些意思。那么完全就是，用自己的觉悟来代替所有的这些供灯、供佛，什么都代替了，是这样。这个有时间段，大家一定要注意。否则的话，这个里面也有一个误区，我们有可能会走错路，这也特别重要。

好，接下来达摩祖师开始解释绕塔。他又说，不要绕塔。**绕塔行道者**，有时候佛经里面，大乘佛经，小乘佛经里面，就是讲很多很多绕塔的功德。那么我们现在比如说证悟，证悟了以后不打坐，不修证悟的境界。去绕塔，那这个达摩祖师就觉得这个不对的，我们还没有证悟的时候，就是为了证悟去绕塔行不行，那当然行，这个是非常好的。就是证悟了以后，不修证悟的境界，然后去绕塔那这个就是不对的。达摩祖师意思就是这样。绕塔行道者，**塔是身心也**。塔是什么？塔就是自己的身体。这个完全是密宗讲的，密宗就是说，自己的身体和自己的心的本性，完全是佛的坛城。除了自己的身体以外，你就不要再去找什么其他的坛城、其他的佛塔。

你本身就是，你的气脉明点、就是如果自己能够证悟的话，一切本来都是佛的坛城，都是这么讲的。但是达摩祖师他还没有讲这些，他只是说，因为我们的身体里面，有我们的意识，然后我们的意识的核心部分，是佛性。所以就是说身心都是塔，都是佛塔。身和心都是佛塔。所以就跟密宗讲的，还有一定（程度）的不一样，我们不能稍微有一点点相同，就把它混为一谈，那这样也是不对的。

当令觉慧巡绕身心。就是说把我们证悟的智慧，然后巡绕我们的身体和心，**念念不停**，就是每一个念头都有智慧，里里外外都是智慧、证悟的智慧，**名为绕塔**，这叫做绕塔，这叫做真正的绕塔。**过去诸圣，皆行此道。**所有的、一切的圣者，他们就是这样来绕塔，他们绕塔就是绕这样的塔，皆行此道。**得至涅槃。**这样以后他们就涅槃了。但是现在的人，他又开始批评我们现在的人，现在的人就不一样了，他们就不了解甚深的意义。**今时世人**，末法时代的现在的这些人，**不会此理**，他们不懂得这样的道理，

曾不内行。“曾”这个应该读曾 (zeng)，曾，意思就是说从来都不内行。就是因为他没有证悟，他从来都是、一直都是往外去求，比如说绕外面的塔、供物质的灯，就是这样。他从来都不往自己的心里去修。这个就叫做，曾不内行。**唯执外求**，一直都是求外面的这些福报，**将质碍身**，“质碍”这两个字，达摩的这个破相论的上上下下都提过很多。“执碍”意思就是物质、原子、分子构成的这个物质就叫做“质碍”。质碍身，就是物质的这个身体**绕世间的塔**。然后，**日夜走骤**，日夜奔跑，然后以为，这个就是绕塔。实际上这样是不是绕塔呢？达摩祖师说，这个不是绕塔。那这个是什么？**徒自疲劳**。这个就是劳累自己，疲劳自己，没有意义。**而於真性，一无利益**。这个跟我们的真性，我们的佛性，是没有一点点的关系。我们用我们的物质的身体，去绕外面的塔，那么这个有没有什么意义呢？就是说这个对真性，真性就是我们的佛性，对我们的佛性的证悟，或者是明心见性有没有关系？他说没有关系，一无

利益。这个就是否定了，我们的世俗的理解上的绕塔。

然后下面再否定持斋、持八关斋戒。**又持斋者，当须会意**，持斋，你们也应当好好地领会一下它真正的意义，你们应该好好的了解一下它的真正的意义。**不达斯里，徒尔虚功**。就是说，如果你不通达这个道理的话，那么你就是持斋，天天都是持八关斋戒，也是没有功德的。那我们怎么去理解？什么叫做斋？然后达摩祖师就开始讲斋是什么。**斋者齐也**。斋是什么？齐，齐又是什么？什么叫齐？**所谓齐正身心**。所以齐，就是正齐，不错乱、不散乱，这个意思。不散乱什么？不散乱身、不散乱心。然后你刚才这个前面讲到的，以我们的物质的身体去绕世间的塔，本身就是不齐正，这个就是身体的散乱。我们用这个肉体去绕世俗的塔，不打坐，不修行，去绕这个世俗的塔，我们用我们的肉体去磕头，那么这些，身体没有安住，身体没有修禅，身体就在活动。所以这就叫做不正齐，散乱。然后心也是

一样，心，我们持八关斋戒的时候，我们对八关斋戒执著，我们对戒的执著，然后我们对自己的执著，我们对持戒这个行为的执著。然后就是违背了三轮体空。那这个就是心的不齐正。齐和正就是不错乱，不散乱，就是端正。那端正当然不是一个身体的姿势，就是你安住在证悟空性的境界当中。那么这个当中没有杂念，所以就叫齐；这个当中没有贪嗔痴，那么这就叫正。齐和正，实际上也就是安住在这个证悟空性的境界。那么这叫做斋，斋就是这样。这是达摩祖师的解释。**不令散乱**，就是我们安住在这个觉悟的境界当中、证悟空性的境界当中。身体就是在修禅定，心也安住在禅定当中、这个觉悟的智慧当中，所以不令散乱，不让我们散乱，这叫做斋，斋就是这个意思。

那持是什么意思？**持者护也**，“持”就是维持、保护这个状态。保护什么？保护就是安住于证悟空性的境界，然后身心齐正不散乱。持，就是保护，就是一直都停留在这样的状态当中，不散乱，那这

就叫做护，持者护也。**所谓于诸戒行**，所有的这些戒律、行菩萨道，修行这些，**如法护持**。以这样的方式护持，这叫做持。**必须外禁六情**，六情是什么？就是我们的六根，刚刚讲过的这个六根，这是一个。另外一个，因为这个六根，我们刚刚也讲了，六根当中的除了意根以外，都是物质的，所以不存在情和不情的，谈不上情和不情。实际上他讲的是通过六根产生的六识，然后这个六识，比如说视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，那么这些就有执著，有烦恼，情就是这个。六情，就是通过六根产生的六识，然后六识的这个执著叫做情，这个叫做六情，这个要禁止。怎么个禁止法呢？刚才前面不是讲过吗，就是调伏六根，跟这个禁止、外禁六情是一个道理。证悟了以后，自然就调伏了六根了。自然就“外禁六情”。然后没有证悟空性的话，那这些都是没办法达到。**内制三毒**，贪嗔痴，也就是证悟了以后才能够做得到，否则的话，这是做不到的。**殷勤觉察**，就是我们很努力，很用功的，精进的去观心、观察，

比如说我们像学中观、学般若、或者是学禅定，来观察自己的心。**清净身心**，清净了身心。清净，就是证悟，证悟了空性、证悟了心的本性。**了如是义**，如果我们知道了这个叫做持戒，这样的持戒的内涵了解了以后，才叫做什么呢？**名为持斋**，这个才叫做持戒。真正的持戒就是这样的。

又持斋者，食有五种。斋，这个意思也是食物，也叫做斋。我们平时叫吃斋，斋饭、食物。那什么食物呢？达摩祖师就是说我们持斋，持八关斋戒，吃斋的时候，这个斋的食物有五种，有五个。五个是什么呢？是不是饭哪、菜呀，主食呀、汤啊？不是，那是什么呢？**一者法喜食**，第一个叫做法喜食，法喜食是什么？**所谓依持正法，欢喜奉行。**我们修行的时候，达摩祖师的这个修行，基本上讲的都是修空性、修明心见性。那么自己非常的欢喜，法喜充满地去修、奉行，那么这个叫做什么？这就叫做法喜食，这是第一个。**二者禅悦食**，禅悦食是什么？**所谓内外澄寂。**内外澄是什么？澄就是透明、清澈，

没有烦恼，没有杂念。外是身体，比如说我们打坐的时候，有了这个禅定功夫以后，长时间的可以打坐，身体不累，不疲劳，没有不舒服。然后就是寂，寂就是没有杂念，没有执著。没有执著，所以澄寂。这两个意思就是我们禅定的时候，一方面我们的心非常的平静，然后不仅仅是平静，在这个平静当中也有智慧。这样叫做澄寂。**身心悦乐**，那这是第二。第三，**三者念食**，念食是什么？**所谓常念诸佛，心口相应**。那么我们平时就是念佛，那这个地方达摩祖师讲的念佛是什么？念，就是不忘，念实际上就是无念，佛实际上就是法身佛。也就是证悟以后的修行，那这个叫做念佛，心口相应，就是心口要相应的。然后，**四者愿食**。愿食是什么？**所谓行住坐卧，常求善愿**。就像我们发各种各样的大乘佛教的愿，各种各样的愿，像《普贤行愿品》，这样就是无上的愿。平时行、住、坐、卧，任何一个时候就发愿，发《普贤行愿品》当中讲的这样的愿。这是第四。**五者解脱食**，那解脱食是什么？**所谓心常清净**，

不染俗尘。俗尘就是外面的眼、耳、鼻、舌、身所接触到的这些世界。**此五种食，名为斋食。**这五个叫做斋食。

若复有人，不食如是五种净食，前面讲的这五个他都不用。然后，**自言持斋，**如果还自称、自以为是在持戒。**无有是处。**这个完全是不对的。**唯断于无明之食。**这个地方的无明食是什么意思？无明食，实际上指的是我们世俗的这些食物、饭菜，这些食物，它们本身不是无明，但是我们对这些食物是有执著的。所以世俗的这些食物实际上是我们对它们都有执著，所以叫做无明之食。它本身不是无明，无明是不在外面，无明就在我们的心里，但是我们把这些食物当作是真实的，所以这些世俗的食物叫做无明之食，这样的无明之食。**辄作解者，**然后这样的无明当作是解脱。只是不吃，比如说我们过午不食，日中一食。反正过午不食也好，日中一食也好，这些都是，我们是断掉了这个无明之食，就是说世俗层面上的这些食物。不喝水、不吃饭，

那么，这些都是世俗层面断除这些食物。那么就仅仅是一个这样的食物，如果这个就是解脱的话，“辄”我们前后都有很多次，这个“辄”就是“则”，是一个意思，所以就是“则作解者”，就是说，就这么一点不吃东西，我们就认为这个是解脱，这样的话，**名为破斋**，这个不仅不是持戒，而是破斋。**若亦有破**，如果有破，**云何获福**？哪里有什么功德？他说，这个没有罪过就已经很了不起了。所以达摩祖师就是说，你们这种八关斋戒，如果没有罪过，已经很好了，还有什么福，还有什么功德，不要去想有什么功德了。

世有迷人，不悟斯理。这些世俗的这些迷茫的人，他们不懂这样的道理。**身心放逸**，只是不吃饭而已，实际上身体的放纵、心的放逸，**皆为诸恶**，然后做很多很多的这些造罪，做很多的恶业。然后，**贪欲恣情**，这个“恣情”就是放纵，自己的各种各样的情欲、烦恼。那这样的话，你只是不吃，比如说下午不吃东西，这有用吗？达摩祖师说没有用的。

你身体和心都放纵，身体在做很多的罪业，然后心里各种各样的烦恼，那这个有用吗？他说没有用的，这个没有用。**不生惭愧，唯断外食**，这个地方讲的“外食”跟刚才讲的无明之食，就是一个意思，就是仅仅是我们不吃外面的东西。那么这个叫做吃斋吗？他说不是。**自为持斋**，自己认为是吃斋，**必无是处**，没有任何对的地方，都是错的。

这以上，达摩祖师是从禅宗的明心见性，从顿悟这个境界，从这个层面上来解释这些。那么理论上，我们完全是可以接受。然后实际的行动当中，我们刚才也讲过了，不仅仅是理论上可以接受，实际上，实际的行动也就是，我们的证悟，到我们的证悟还没有特别高的这么一个阶段当中，也完全可以按达摩祖师讲的这么去做。不仅仅是理论上，实际行动上我们也可以去做。但是还没有证悟的时候，只是我们理论上是接受，达摩祖师讲的没有错，是这样。但是我们人，还没有到达这么高的境界，所以我们目前还没有到达彼岸。那还没有达到彼岸的

话，我们还需要船，通过这艘船来渡这个河。那么渡完了以后，我们也可以像达摩祖师讲的，前面的这些绕塔、供长明灯等，我们也可以不做这些世俗的福报。实际上也不是不做，实际上我们就不执著这些。我们认认真真地去修智慧，那就是要这样理解。这个是特别重要。否则的话，那我们就是，完全放弃了这些世俗的忏悔，世俗的积累福报，这样以后我们永远都达不到，达摩祖师讲的这个境界，永远都达不到。所以这个，我觉得对我们的实修特别有关系，大家一定要有一个正确的认识，特别重要。

达摩祖师这里讲的这些内容，实际上就不仅仅是达摩祖师。显宗的大乘佛教，几乎所有大乘佛教，凡是讲空性的时候，讲这种境界的时候都这么讲，都是这么讲的。然后大圆满、大手印，那么他们也完全是像达摩祖师的这个解释这样去讲，在这个问题上面大家都是一致的。禅宗、中观，还有就是大手印、大圆满或者其他的这些密法，他们的观点都

是一样的。那么我们人，是不是现在就不去做这些，磕头、忏悔，当然不行，那这样的话，刚才讲了，永远都达不到这种境界，所以我们为了达到这样的境界，目前我们就需要去忏悔，需要去修。那么这个问题上，我觉得就是，憨山大师的著作，讲的是非常非常好的。那么我们要去这么去做，那到了这个时候，证悟的时候，我们也可以，就是按照达摩祖师讲的这么去做。这个特别重要，希望大家记住。

好，今天我们的课就讲到这里。然后还有二十分钟的时间，大家有什么问题，我们大家可以提问。

问：请问上师，曾看见公认的大成就者还在修曼扎，请问福慧双修是贯穿菩萨道的始终对吗？那么大成就者修福德和普通证悟的人修福德，还有未证悟的人修有什么区别吗？

答：区别，这肯定很多区别啦，但是最重要的区别就是，我们刚刚提到的，我们未证悟的人没有三轮体空，证悟的人就是已经到达了三轮体空，但是三

轮体空也有不同的层次。所以，大成就者和我们普通的，比如说虽然证悟了，但是层次没有那么高的人，两个人虽然都是证悟了，他们虽然都是达到了三轮体空了，但是深度就不一样了，所以他们的这个资粮，比如说大家一起修这个曼扎，看起来表面都是一样，但是它的意义就不一样了；功德就不一样了；然后深度不一样了。

问：请问上师，意尘是什么意思？

答：意尘？尘埃的尘？知道知道。灰尘的尘。对对对，意尘，是这样子，比如说我们的眼睛，我们的眼睛看到的这个对象，还有我们的听觉，听到的声音，这些都叫作尘。六根、六尘是什么呢？六根是我们眼耳鼻舌身，它们看到，听到的，闻到的这些就叫作六尘。然后意尘是什么呢？我们的意识，这个范围很广很广了，我们的意识所想到的各种各样的这些形象，我们心里想的，想到的所有这些执著，都叫作意尘。

继续问：他想问意尘是物质还是意识？

答：物资、意识，这个里面都有的，因为我们的意识，它没有一个是它想不到的。没有它想不到的，只有我们看不到，听不到的，所以，它的范围是很广的，所以这个当中有意识，有物质，有精神，有永恒的，有无常的，都有。比如说我们的眼睛，看到的永远都是无常的，没有永恒的。我们听到的也永远都是无常的，没有永恒的。但是我们心里想到的这个当中，那就是永恒的、常、无常的等等，什么都有，这个范围特别的广。

问：请问上师，庄周梦见自己变成了蝴蝶，感到无限的自由舒畅，竟然忘记了自己是庄周，醒后惊慌的发现自己是庄周，却有不知是庄周梦见了自己变成了蝴蝶，还是蝴蝶梦见自己变成了庄周。我们从佛法的角度，我们应该怎么解答庄子的这个问题呢？

答：从佛法的角度来讲呢，这个是非常非常容易的，

从世俗的角度来讲，确实是不好回答的问题。庄周，比如说他自己梦到了自己变成了蝴蝶，然后再回来的时候，第二天就是会说，有一个庄周这样子的人，实际上他就梦到的这个蝴蝶，是这样子？还是一个蝴蝶梦到了变成了庄周，然后之后又变成了蝴蝶，那到底哪个是真实的，哪个是梦呢？从世俗的逻辑，不管是哲学、科学，什么也好，它永远都没办法回答，那佛法里就很容易了。麦彭仁波切的《醒梦辩论》它不是就是讲这个吗？实际上是什么意思呢？实际上，比如说我们从庄周的角度来讲，肯定是庄周梦到了蝴蝶，又回到了庄周了；然后从梦的角度来讲，那肯定是蝴蝶梦到了庄周，又回到了蝴蝶，蝴蝶才是真实的，庄周是梦。两个不同的境界。那这两个当中，哪个是真实的，哪个是不真实呢？那就是各是个的，从现实的角度来讲，现世是真的，梦是假的；从梦的角度讲，梦是真的，现实是假的。然后，最终两个都是假的，两个都是如幻如梦的，这里面没有真和假，那这个是从佛教角度讲。这个

很好理解的。

问：请问上师，密宗的即身成佛和《血脉论》中的见性成佛的佛，是同一个意思吗？

答：基本上是一个意思，因为那个里面，《血脉论》里面讲的佛是法身佛，那么这个法身佛，密宗讲的法身佛，跟这个法身佛，实际上没有什么区别。都在讲我们自己心的本性，佛性。实际上就是一个意思。

问：请问上师，您讲过只可说话，不可说道，不然停滞不前，如何分辨呢？就是说不要对别人说自己的证悟，如果向外说了自己的感受之后，的确找不到了，应该怎么办呢？

答：如果是找不到了，那就只有重新去忏悔，积累福报，然后修上师瑜伽，主要就是通过这三个方面。

问：请问上师，凡夫人能看到佛的清净身相吗？释

迦牟尼佛的身相是清净的吗？

答：凡夫人可以看到佛的化身，那佛的化身是不是清净的呢？凡夫人他自己看到的这个部分，实际上就是凡夫人他自己的视觉，这个肯定是不清净的。但是佛本身，大乘佛教就觉得，佛的化身和佛的法身实际上是没有什麼不一样的。实际上就是一体的，所以，佛的化身也是清净的，是因为佛的化身也是智慧的显现，所以就是清净的。

问：请问上师，烟供，据说会招来很多有情的众生，无形的众生，他问用什么方法，能够避免？

答：不要做烟供就可以避免（上师笑）。烟供不就是布施吗？那你布施的话，肯定有人要来，领你布施的东西呀。那你不希望他们来，那你就做烟供。

继续问：他可能是说，他们来了，不走了怎么办？

答：他来了不走啊？他来了不走不太可能呀（众笑）。不会的，不会的，这个不要想太多了。不会的。

问：请问上师，没有生起菩提心，能够证悟吗？

答：就是可以有初步的证悟，有类似于证悟境界是可以有的，先证悟，再修菩提心，或者是先修菩提心再证悟，这两个都会有的。但是如果是没有菩提心的话，这种证悟，就是可能时间不长，会退失。

问：请问上师，如果没有修中脉，可以证悟成佛吗？

答：没有修中脉，可以的。中脉也有很多不同的意思，实际上中脉是什么？真正的中脉、最终的含义，就是佛性，佛性就是叫中脉，刚才讲的像达摩的这种解释这样，中脉你就不要以为身体中间有一个脉，不是这样子，中脉就是佛性。

问：按照《俱舍论》的观点，我们这个色身，最多支持入定七天，不吃不喝，超过七天色身即坏，请问上师，汉地的禅宗大德虚云老和尚，一入定就是半个多月，色身亦不坏，请问上师，入定时间与色身不坏，具体有没有时间的临界点？

答：一般的情况下，就是《俱舍论》讲，我们人就在七天，没有食物，水，这样的话，他很多的细胞会死，最后人就会活不成。但是，因为像虚云和尚，或者是其他这样子的修行人、成就者，他们应该是自己禅定的力量在补充他的体力，可能因为是这个原因。只不过，普通人七天不吃不喝，那就有点难。但是，也不是完全是这样子。那比如说像“猪坚强”这样子的（众笑），它不仅仅是七天，它很长时间都不止。

问：请问上师，明白了显空不二的道理，但要怎么修出来呢？

答：修出来啊？修出来就是证悟了以后，然后就安住，安住于这个境界就可以了，但是这个没有那么简单，就是要一步一步的去学习。

问：请问上师，既然佛性是光明，是空性，那么怎么会产生念头呢？用手拨动琴弦才会产生振动，产

生声音，在空性中是什么拨动我们的佛性，让它产生念头呢？这里也要用世俗谛和胜义谛来解释吗？

答：不是，佛性是不会拨动的。佛性永远都不会拨动。我们的意识就是在佛性中产生的。佛性它自己是不会拨动，拨动的是我们的意识，意识拨动了就产生了。这个我们以前讲过很多很多很多遍，那个可以看看“慧灯”里面有佛教的五种起源，这里面有解释，有讲，简单的说，佛性不会拨动，佛性当中就会产生念头，因为这个时候还没有修行，所以产生这个念头的可能性是永远都存在的，所以，到一定的时候，它就是会产生这个念头。

问：还一个问题，很多证悟的菩萨和汉藏的高僧大德，他们为什么不止是观心，而是在修心的同时，还一生从事讲辩著等广大的利生事业，不是观心就已经可以利他，还有六度万行吗？

答：观心可以提升他自己修行的境界，但是如果没有这样的书，比如说达摩祖师，当时他自己，比如

说自己修行，我们没有这些书，那我们没办法知道达摩他这些真正的意义呀，对于他们一方面修行打坐，这就需要有弘法利生的事业。没有这样子就没办法度众生。

好，没有问题了，谢谢上师。

好的，我们大家最后回向，回向这个所有的功德，回向给一切众生，就是希望一切众生能够成佛。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅	此福已得一切智
托内尼波札南旁学匠	摧伏一切过患敌
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶	生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效	愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡啊吽 班匝儿格热巴玛色德吽

《达摩破相论》第七课

经文：

又礼拜者：当如法也；必须理体内明，事随权变，理有行藏，会如是义，乃名依法。夫礼者，敬也；拜者，伏也；所谓恭敬真性，屈伏无明，名为礼拜；若能恶情永灭，善念恒存，虽不现相，名为礼拜；其相即法相也。世尊欲令世俗表谦下心，亦为礼拜；故须屈伏外身，示内恭敬。觉外明内，性相相应。若复不行理法，唯执外求；内则放纵贪痴，常为恶业；外即空劳身相，诈现威仪；无惭于圣，徒逛於凡，不免轮回，岂成功德？”

问：“如温室经说：‘洗浴众僧，获福无量。’此则凭于事法，功德始成，若为观心，可相应乎？”答：“洗浴众僧者，非世间有为事也。世尊尝为诸弟子说温室经，欲令受持洗浴之法；故假世事，比喻真宗。隐说七事供养功德，其七事云何？一者净水、

二者烧火、三者澡豆、四者杨枝、五者净灰、六者酥膏、七者内衣。以此七事喻于七法，一切众生由此七法，沐浴庄严，能除毒心、无明、垢秽。其七法者：一者谓净戒洗荡愆非，犹如净水濯诸尘垢。二者智慧观察内外，犹如燃火能温净水。三者分别简弃诸恶，犹如澡豆能净垢腻。四者真实断诸妄想，犹如杨枝能净口气。五者正信决定无疑，犹如净灰摩身障风。六者谓柔和、忍辱、甘受、犹如酥膏通润皮肤。七者谓惭愧悔诸恶业，犹如内衣遮丑形体。如上七法，是经中秘密之义。皆是为诸大乘利根者说，非为少智下劣凡夫，所以今人无能解悟。其温室者，即身是也。所以燃智慧火，温净戒汤，沐浴身中真如佛性，受持七法，以自庄严。当日比丘，聪明上智，皆悟圣意，如说修行，功德成就，俱登圣果。今时众生，莫测其事，将世间水洗质碍身，自谓依经，岂非误也？且真如佛

性，非是凡形；烦恼尘垢，本来无相；岂可将质碍水，洗无为身？事不相应，云何悟道？若欲身得净者，当观此身，本因贪欲，不净所生；臭秽骈填，内外充满。若洗此身求于净者，犹如洗塹，塹尽方净。以此验之，明知洗外，非佛说也。”

各位佛友，大家晚上好。我们现在开始讲今晚上的课，我们今天的课，继续讲《达摩破相论》。

《达摩破相论》一共有十四个问答，这个当中我们在讲第十二个问答，我们继续讲第十二个问答。第十二个问答的基本的内容，就是平时我们这些外在的功德，比如烧香、拜佛、诵经、持斋等等，反正就是这些外在的、除了修空性以外的、外在的这些修行、外在的这些修法，达摩祖师告诉我们，不要去执着这些外在的修法，而要着重内在的、尤其是证悟空性的智慧。就是在讲这样子的内容，今天继续讲这个内容。

首先，请大家发菩提心。大家都是学大乘佛教的，这个菩提心始终都是特别特别的重要，实际上，如果我们没有菩提心的话，等于没有任何大乘佛教的修行。因为所有的大乘佛教的修行，全部都是建立在菩提心的基础上，所以，大家一定要发菩提心。发菩提心，我们简单地说，首先我们要下定决心成佛，一定要成佛。有可能我们这一世不能成佛，有可能也许下一世，不知道什么时候成佛，反正需要多长时间，我都要下决心，一定要奋斗，就是要有这样子的决心，这特别重要。那成佛是为什么呢？为什么要成佛？成佛为什么这么重要呢？那就是为了度一切众生，让一切众生离苦得乐，所以我要成佛。为了成佛，我们今天大家来学习怎么样成佛，成佛的方法是什么样子，这样子就叫作菩提心。这个特别的重要，请大家好好地发菩提心。

接下来，我们讲今天的课。今天的课就是讲礼佛，或者是磕头，开始讲这个。《达摩破相论》里面讲，**又礼拜者，当如法也。**礼拜，就是礼佛、磕头。磕

头，也要如法才行。不如法的磕头，没有太大的意义，一定要如法才可以，当如法也。那怎么样如法呢？什么叫如法呢？当然，达摩祖师的层次，他的这种层次，就是一个很高的层面来告诉我们，什么是如法的磕头。那么，我们比如说，像五加行，或者我们平时的磕头，是不是如法呢？达摩祖师他会讲，这都是不如法的磕头。他就会说，这种磕头，实际上就是下等根机的人的磕头方法，因为这是外在的一种磕头，实际上，佛的真正的意义，佛陀的意义，并不是说我们用身体去磕头。那是什么呢？接下来讲这个。

但是，我们之前的课当中，也再三地强调了、说明了，实际上我们现在，比如说我们普通人，也就是说我们初学者、还没有证悟的人，就是因为我们没有证悟，我们的层次就是这样子，所以，从这个层面来讲，我们外在的，也就是用身体去磕头，这个它也有它的功德，这个也不能放弃。但是，达摩祖师的意思就是说，我们只懂得外在的比如说，身

体的磕头、语言的持咒，只懂得这一些，不懂得内在的修行，尤其是不懂得修无我空性，这样的话，达摩祖师就觉得，这些都是没有用的。没有用是什么没有用呢？什么叫有用没用呢？当然达摩祖师说的是成佛、解脱。从这个角度来讲，他觉得是没有用。为什么没有用呢？因为成佛，那就必须要证悟空性才可以。因为我们外在的这个磕头、念经，这个跟证悟空性，目前还没有一个直接的关系，所以他说这是没有用的。但从我们没有证悟的人的层面来讲，有用的。

为什么有用呢？虽然这个外在的磕头，比如说像五加行当中的磕头，跟普通的磕头是不一样的。什么不一样呢？我们五加行当中的这个磕头呢，就是为了证悟，不是为了发财、升官发财等等，不是为了这些世俗的目的，而是为了证悟。所以，这种以证悟为目标的念经也好、磕头也好，这些呢，达摩祖师他也不会否定。他也知道，因为我们初学者、下等根基人呢，就是只有这样子才能证悟，这个也

就是禅宗的神秀大师，后来的这个顿门和渐门、禅宗的两种门当中的渐门。渐门就是这样子，逐步逐步地去闻思、积累福报，最后才能够证悟。那么这种人的话，因为根机就是这样子。因为我们的根机，就决定了我们的修行方式，所以对我们来说，这些都是很需要，但是我们的这种磕头也好，诵经也好，这个也并不是说，我们就不需要证悟，我们只需要、只去追求外面的物质的，世俗的健康、发财。如果是这样子的目的的话，当然也是不对。但不是。我们最终还是为了证悟心的本性，那么这种达摩祖师他觉得也是可以的。他的意思呢，我们在这个当中一定要弄清楚，他的意思就是说，我们下等根机的人，根本就不懂得自己的心的本性是什么样子、空性是什么样子，甚至对这些东西都不感兴趣，只是求外在的这些福报，那这样子的话，达摩祖师就觉得这个是没有意义，我们必须要了解，这个特别的重要。这个地方的如法不如法，是这样子。这个层次不一样，高层次来讲，这个不如法，但是低层次

来讲，这个就是如法，如法不如法也是这样子。

当如法也。那怎么样如法呢？接下来，达摩祖师告诉我们，他的如法是什么。他就说，**必须理体内明**。理体内明是什么呢？“理”这个字，和下面“事随权变”里的“事”，这是在佛经里面特别重要的两个字。“理”是什么呢？“理”就是我们平时讲的胜义谛和世俗谛当中的胜义谛。这个胜义谛，再说具体一点话，准确地说什么是胜义谛呢？从佛的第二转法轮，从般若空性的角度来讲，理是什么呢？理就是空性；从第三转法轮的角度讲，理是什么呢？理当然是佛性；然后，从密法的角度来讲，这个里面不是讲密法，但是，从密法的角度来讲，理是什么呢？理就是第二转法轮的空性和第三转法轮的佛性、光明，这两个的结合，无二无别。在密宗里，这叫做明空双运。明，就是三转法轮的光明；空，就是二转法轮的空性，双运，就是虽然佛陀他转法轮的时候有一个前后的次第，先讲空性，再讲佛性，但是实际上，这两个是没有什么层次，也没有什么

次第，它就是一个东西。比如说一个硬币，我们先讲它的这一面，再说它的另一面，描述的过程，它是有前后有顺序，但是实际上是一个硬币，是分不开的。同样的，佛陀转法轮的时候呢，先说空性，然后再说光明。但是，是不是两个东西呢？不是，实际上就是一个。那密法里面，就是讲这两个的无二无别的这个观点，在密法里面，这个叫做“理”。理，就是这样子。

然后，“事”是什么呢？“事”就是我们平时讲的世俗谛。二转法轮当中，“事”是除了空性以外的缘起的现相，也就是说，有因有缘，因缘产生的，比如说外在的世界、内在的精神等等，反正有因有缘的，全部都叫做“事”；从三转法轮角度讲的话，除了我们的心的本性、佛性以外的这些，都叫做“事”，就是这样子；然后，从密法的角度来讲的话，除了明空双运的本质以外的，我们眼睛看到的、耳朵听到的，这些所有的世俗的，这些都叫做“事”。是这样子。

那么，从另外一个角度也可以这样子讲，“理”是什么呢？”理“就是无为法；”事“就是有为法。有为无为是什么呢？为，就是所作所为，有为，就是有所作的，有所作的是什么呢？比如说因缘和合的时候，就会产生各种各样的外面的世界、人的身体、人的精神等等，都是因缘和合产生的，这个是因为有因缘就有这些东西，所以叫做有为法；无为，无为就是没有任何的因和缘，或者说，没有任何因缘可以让它发生变化，或产生、诞生、毁灭，这样子的，那这到底是什么东西呢？准确地说，一个就是空性，第二个就是佛性。除了这个以外，没有无为法。所以，这个”理“和”事“特别重要。理，我们刚才讲的，理就是无为法，理就是胜义谛，理就是空性，理就是光明，理就是明空无别；然后，”事“，事就是有为法，事就是世俗谛，事就是除了空性以外的，实际上，不可能有除了空性以外的东西，客观上是没有，但是主观上会有这个不是空性的东西。比如说我们对任何东西产生执着的时候，我们

自己在主观意识当中，我们把它认定为是一个不是空性的、是实有的，主观意识上是会有这样的东西存在，客观上是没有的。那么这些东西呢，都叫做“事”。好，首先我们要明白这两个字，内容很清楚。然后，我们就知道这个里面在说什么。

首先说“必须理体内明”，刚才我们讲了“理”，这里多了一个字，就是“体”，但实际上就一个意思，“理”跟“理体”就是一个意思。“理体内明”，那“内明”是什么呢？内在的明心见性，实际上，我们简单地说，就是要证悟。内在的证悟，就叫做“必须理体内明”，意思就是说，必须要证悟。如果不证悟，我们就是外在的磕头呀这些没有用。我们磕了再多的头、念了再多的经，做了再多的功德，这些都不能让我们证悟。如果不证悟，就是不能成佛，不能解脱。所以，他就是说，实际上真正的礼佛，首先就是要证悟。

这种礼佛，密宗里也有讲。密宗里就讲三种礼佛，三种顶礼。身的顶礼是什么呢？是用身体去磕头；

语的顶礼是什么呢？语是我们念磕头的这些词；然后心的顶礼呢？在世俗谛当中当然是恭敬心，但是在胜义谛当中，这个叫做“见”，就是见解，人证悟的见解。见解的磕头、顶礼是什么呢？不是用身体去磕头，也不是用语言去念什么，就是证悟。证悟了以后，这就叫做顶礼、这就叫见礼。见是什么呢？就是证悟的见解，见解的顶礼。这就是密宗里面也有讲，那这个地方达摩讲的都是一个意思。

所以达摩祖师就说，顶礼是什么呢？顶礼就是证悟，证悟了以后才叫顶礼，所以他说“必须理体内明”，**事随权变**。“权”这个字，也是特别特别重要的，佛经里面特别重要。“权”是什么呢？“权”这个字的意思就是说方便，方便法。它不是一个永久的、或者是最究竟的，但是呢，暂时可以用的，这实际上在佛经里面叫方便法。和“权”对立的是什么呢？比如刚才讲的“理”和“事”。“权”和“实”，实就是实在的实、实有的实，实有的实是什么呢？最后的最永久的最彻底的，也就是佛性；“权”是什

么呢？权就是不彻底的、不永久的、不是永恒的这些，是世俗的。那么，这个“权”呢，虽然它不是永久的，但暂时是可以用的。比如说我们的语言，最终是没办法通过语言去证悟，语言没有办法表达空性，没办法如实地表达，但是，没有语言的话，也是没有办法传播，所以它也是临时可以用的。然后，我们的书本等等，这种东西叫做“权”，在佛经里面都叫做“权”。

所以“事随权变”，就是说，世俗的万事万物，比如说我们磕头不磕头、诵经不诵经、供养不供养，这些就是根据我们的这个“权”，就是根据方便，随着这个方便而变化。有些时候需要念经，有些时候不需要念经，有些时候需要磕头，有些时候不需要磕头。那什么时候需要什么时候不需要呢？那就是根据“方便法”来决定需要或者不需要。这就叫做“事随权变”，随着方便法而变化，这四个字也是特别的有意义。

然后，后面有四个字，**理有行藏**，这个要念藏

(cang), 那“理有行藏”这四个字呢, 有不同的版本, 这《破相论》有不同的版本。有一个版本呢, 就叫做《大正藏》, 也是一个藏经, 《大正藏》这个版本里没有这四个字, 另外的版本里有这四个字, 但是这四个字确实也有很深的意义。它意思是什么呢? “理有行藏”是什么意思呢? “理”我们刚才前面已经讲过了, 就是这个意思。“有行藏”, “行”是什么? “行”或者“藏”, 这个跟“权”有关系。有什么样的关系呢? “行”是什么意思呢? 比如说我们的心的本性, 如果有上等根机的人的话, 就要把这个“理”要传播、要讲; 如果是没有这样上等根机的人, “藏”, 藏就是不讲。也就是说, 这两个, “行”和“藏”, 不仅仅是讲与不讲, 反正就是很多很多的取舍, 做或者不做, 这两个, 就是这意思。

“理有行藏”, 就是说, “理”就是佛性和空性, 非常深奥的法, 这个深奥的法, 我们用或者不用, 这个是有取舍的, 也不是经常用, 也不是经常不用。用, 什么时候用呢? 比如说对我们自己来讲的话,

比如说我们的根机成熟的时候呢，就去用，“行”；当我们的根机还不成熟的时候呢，用，也用不上，所以就是“藏”，先暂时不用，先暂时用这个像修四加行、五加行，先暂时不用“理”，先暂时“藏”，“藏”就是先暂时不做，那做什么呢？做四加行、五加行这些。然后，四加行、五加行等等前面的修法、基础的修法全部做好了以后，我们就可以“理有行”，这个时候呢，就可以去做，可以去修。这个就是“行”和“藏”这两个字。

那么，这个《大正藏》里没有的意思，为什么没有呢？实际上，前面“事随权变”这个里面，已经有这个意思了，所以可能是没有讲。但是“事随权变，理有行藏”，这样讲的话，更加的清楚。这四个字，有的话更加清楚，把前面的事情讲得更加清楚了。所以我觉得这四个字，也是特别重要的，但是《大正藏》里面是没有的。如果是根据《大正藏》的版本的话，这四个字是没有的，其他的有些版本是有的。那么这是版本的不一样，实际上内容当中”

理有行藏“这个内容，如果不用这四个字的话，那么”理体内明，事随权变“这八个字里面，实际上已经包含了后面的这个四个字。那没有也是可以的，有的话就说得更加的清楚。这个是佛陀转法轮的时候，比如般若法门、密法，还有第三转法轮，佛陀讲不讲“理体”，讲不讲胜义谛，佛陀就是要根据大家的根机，讲，或者不讲。讲，就是“行”，不讲就是“藏”。这样子。

会如是义，这个内容我们知道了以后呢，**乃名依法**。这个才叫做依法。刚才前面，达摩说“当如法也”，什么叫做如法呢？如果知道了这些内容，才叫做依法，或者叫如法，“乃名依法”。**夫礼者，敬也**。“夫”，我们之前讲过了，就是古文里面呢，“夫”很多。它就是要表达一个开始讲话这样的意思。“礼者，敬也”，什么叫做“礼”呢？“礼”就是恭敬，“敬也”。**拜者，伏也**。“拜”是什么呢？“拜”就是调伏自己的傲慢。**所谓恭敬真性**，我们恭敬什么呢？恭敬“真性”。“真性”是什么，“真性”就是佛

性。那我们比如说，拜佛的时候，拜这个铜像、拜这个泥塑的像等等等等，就是各种各样的像，那么这些像，实际上它的材质，要不就是金属，比如说铜、银等等，要不就是石头、泥、木头等等，就是这些，没有别的。那我们为什么要去拜这些呢？我们为什么要去拜这个铜呢？为什么要拜石头呢？为什么要拜木头呢？实际上我们不是拜它的材质，它的木头它的铜，不是去拜这个，那拜什么呢？拜的是佛的形象。那佛的形象为什么要去拜呢？因为佛的形象、外表我们看到的这个形象，实际上这个就是叫做佛的化身。那佛的化身，实际上也就跟佛的智慧、佛的法身，是无二无别的。所以我们去拜这样子的佛的形象的时候，实际上我们真正的恭敬，我们真正拜的，也就是佛的法身。那佛的法身，实际上就是心的本性，我们的本性和空性。所以，我们恭敬的时候，真正的恭敬，就是“恭敬真性”，真性就是佛性。

实际上也是这样子。平时我们的拜佛也是这样子，

但是这个地方就不一样，达摩祖师就是说，我们先不要去拜外在的这种形象，要拜、要恭敬的话，佛就在自己的心中，佛不在外面。这个是所有的大乘佛教，再三地在讲，实际上自己的心的本性是佛。真正的佛就是心的本性。比如说，释迦牟尼佛、阿弥陀佛、药师佛等等，十方的佛菩萨、数不清的这些佛菩萨，实际上呢，都是我们的心的本性的一种显现。当我们众生的福报成熟的时候呢，然后突然间，在我们的世界里面，在我们凡夫的世界里面，就出现了一尊佛，就像释迦牟尼佛这样子的佛。当我们的福报达不到这样的程度的时候呢，佛就圆寂了。佛圆寂了以后，再也不出来了。这个时候我们的福报就没有这样子的能力看到这个佛。实际上，佛他自己的角度来讲，佛是没有生灭的。佛不会圆寂，佛也不会诞生。但是我们的世界里面，会出现这样子的情况，这个主要的原因，也不是因为佛，实际上就是我们自己的福报所决定，我们能不能看到佛。所以呢，这些都是外在的佛，那真正的佛，

就是我们自己的内在，要恭敬。怎么个恭敬法呢？比如说，我们去磕头、顶礼，是不是这样？不是。我们刚才讲的内在的佛，对我们内在佛的恭敬的方法是什么呢？那方法就是证悟。证悟了，这就叫做恭敬。这是无上的恭敬。

屈伏无明，平时我们把佛跟我们自己分得清清楚楚的，划清界线，我们是众生，佛就是佛，但这种划清界线，这种分别，就是无明。现在我们“屈伏”这个“无明”，屈伏了以后，我们知道我们自己心的本性是佛，这样就是屈伏了无明了、调伏了无明了。这前面不是讲了吗，达摩祖师刚刚讲过，他说“礼”就是“敬”，礼就是敬，礼是什么呢？证悟我们心的本性是佛，这叫“礼”；然后拜是什么呢？“拜者伏也”，伏什么呢？就是调伏我们的无明，就是不要再把佛跟众生分得那么的清楚。佛就是众生，众生就是佛，这个当然是要有这样子的境界，我们世俗的层面讲，当然我们众生都是众生，佛是佛。但是本质上讲，佛就是，我们众生的心的本性就是佛。这

样子以后，把分别念断除了，就叫“屈伏”，“屈伏无明”，这叫做拜，拜的意思。

名为礼拜。礼和拜，这两个字的意思就是这样子。**若能恶情永灭，善念恒存**，这样的话呢，**虽不显相**，这个相就是说，虽然没有比如说我们去磕十万个头，磕大头、磕长头，虽然没有这样子的相，但实际上，**名为礼拜**，这叫做礼拜。这个礼拜呢，我刚才讲的，密宗就叫做见拜，见，我刚才讲了，再说一遍，见，就是见解。比如说我们空性见、光明见、证悟，证悟的时候，我们证悟了我们自己心的本性，实际上这个就叫做拜。那这个拜，我们不要理解为拜就是我们的身体去拜佛，不是这样子。这叫做礼拜。这是最上等的、或者是至高无上的礼拜的方法。达摩祖师讲的都是、前面一直都是这样子的解释，他把所有供佛、礼拜，全部都是以这种方式来解释。那么这种方式解释行不行呢？当然是行，佛经里面有这样的记载。大乘佛教里面有，般若经、密宗里面这种解释方法特别的多。所以是没有问题。

当然是没有问题，是至高无上的解释。但是，是不是我们用身体去拜佛，这个完全就不如法呢？刚才已经说了，也不是，这得要看层次。“名为礼拜”。

其相即法相也。那么，这个礼拜呢，它虽然是没外在外在的、磕头的、礼拜的、顶礼的这样子的相，但是呢，它有一个相，它的相是什么呢？就是法相。这个地方的法相呢，就是说证悟时候的空性和心的本性、光明，这就做法相。实际上就是佛的法身。法身就是法相，只要有这个法相，就可以了。就是我们用身体去拜佛的这种相，是不需要的，它有更好的相，就这个意思。

然后，达摩祖师说还有一个意思，**世尊欲令世俗表谦下心。**佛陀呢，就是让我们世俗人，放下傲慢，为了放下傲慢，“表”一个“谦下”的“心”，让我们去礼拜，也有这样子的意思。这个是世俗的礼拜。**亦为礼拜。**这个也叫做礼拜，实际上不仅仅是一个身体的动作，我们跪下来拜，实际上就是我们放下了我们自己的这种傲慢心，这个就是“表谦下”的

“心”。这也是一种礼拜。这种礼拜，也可以这么讲，比如说我们见到了心的本性的时候，这个本性当中、境界当中，本来就没有傲慢心。所以呢，已经放下了傲慢心，这个也叫做“表谦下心”。这也可以这样子解释，但是这个地方呢，讲的是世俗的礼拜。这个我们后面看得出来，是讲的世俗的礼拜。

故须屈伏外身，我们外面的身体，就是要跪下来，拜佛、礼拜。那么，它不是外在动作很重要，主要是**示内恭敬**。主要是表示内在的恭敬。这并不是说外面的磕头的动作，不是那么的重要，主要是身体的动作，表示他已经放下了内在的傲慢，然后就恭敬。这是世俗层面上的礼拜。**觉外明内**，“觉外”是什么呢？“觉外”就是通过观察，通过般若的观察、通过中观的观察，然后我们就觉悟了外在的所有东西都是如幻如梦，都是因缘和合产生，这样子叫做“觉外。”明内“，”明内“那当然是明心见性，证悟的境界。**性相相应**，性，就是本性；相，就是我们现在世俗的显相，或者是我们学佛时候的这些

行动、举动。那“性”就是本性，胜义谛，“相”就是世俗谛。“相应”的意思就是比如说，我们证悟了，证悟了以后呢，不去修这个证悟的境界，然后呢，去做很多很多世俗的磕头、供养，这样子的话，这就是“本性”和“相”不相应。证悟的东西跟我们实际的修行是不相应的，所以就是说，要相应的话，比如说你证悟的时候，已经证悟了一切都是如幻如梦，那么这个时候呢，对这个供养也好，对这个磕头也好，对这些世俗的功德，都不执着，这样子才叫做“性相相应”。

若复不行理法，如果我们不修这个心的本性，这个地方的“理法”也是这个意思，“理法”、“理”，任何时候出现“理”这样子的時候，除了我们世俗的比如说道理这些理以外，在禅宗、还有密法里的这个“理”、理体、理法，这些都是指的心本性，也叫做如来藏，也叫做佛性，都是一个意思，不同的名词。那么就是，如果我们不修这个心的本性，没有证悟的人怎么修呢？没有证悟的人，现在是没

有办法直接去修，但是呢，比如说我们去磕头也好，供养也好，做任何事情，应该是为了这个目的，修，这样子才对。要不然的话，我们根本就不把这个证悟作为我们的目标，目标就是一些世俗的健康、长寿，那这样子的话，这个当然是可以属于人天福报的修行，但是它不是解脱道的修行。所以如果我们不修这个空性，不修这个光明，或者是心的本性，**唯执外求**，只是执着外面的礼拜、供佛这样子，**内则放纵贪痴**，然后，我们特别特别着重外面的磕头、念经等等，但是内在的自己的这些贪嗔痴，根本就不管，不闻思。我们现在大多数的佛教徒也是这样子，这个对佛、对三宝是有一定的信心，也相信轮回、因果，但就是不修这个空性。实际上也是没有办法修，因为根本就不知道，虽然空性呀这些是佛教最最重要的核心部分，但是很多人不知道，没办法去修。只有念念经、磕磕头，就只能做这些方面，这也是没办法的。但是如果是不修，不追求内在的证悟，只是外面，只求外在，那就是对解脱是没有

用的。

所以，**常为恶业**，经常做各种各样的恶业。**外即空劳身相**，那这样子的话，经常求外在的东西是没有用的。**诈现威仪**，“威仪”就是举动，变成一个欺骗的行为。**无惭于圣**，我们对僧、对佛菩萨，不懂得惭愧。**徒逛于凡**，凡，就是凡夫，我们这样子就是欺骗了凡夫，逛，就是欺骗。对佛菩萨没有惭愧心；对凡夫，就因为求各种各样外在的东西，根本就不管自己的贪嗔痴，这样子的话，这个就是欺骗，欺骗众生，所以说“徒逛于凡”，**不免轮回**，那这种修行呢，是没办法断除轮回。**岂成功德**？能有什么功德呢？不可能有功德。

所以，达摩祖师讲的功德呢，那就是无漏的功德，那这些功德是肯定不会有，但是这个功德没有，是不是等于没有任何功德呢？也不是。它世俗层面的功德，那当然是有的。比如说我们去供佛也好，磕头也好，从世俗的层面来讲呢，那确实是有很大很大的功德，这两个不能混为一谈。达摩祖师一直

都是这么讲，是什么原因呢？当时达摩祖师到中国来传法的那个时候，那一代的人可能是求外面的情况比较普遍。到现在也是，我们佛教徒当中，真正求内，尤其是证悟的有几个呀？没有几个的。那么，就是求人天福报的，这些是很多的。现在当然末法时代是这样，那那个时候，可能也是这样。那个时候的梁武帝，他也是一个非常虔诚的佛教徒，但是呢，他也没有修这些，他也就是持斋、修庙，就是这些。所以呢，那个时候达摩祖师他也说没有功德。那么这个地方呢，达摩祖师也是说没有什么功德的，“岂成功德”。

好，这以上，就讲完了第十二个问答。第十二个问答特别的重要，我们最后呢，就是要归纳一下。有几个方面大家一定要重视。一个是，我们之前也讲过了，今天再重复一遍。我们，佛教的修行人，有两种极端。一个是修所谓的空性和光明，自称是修空性、光明，但实际上修的是不是光明谁知道？自称是修、自以为是修光明或者空性，然后就是完

全是小看、否定、忽略这些世俗的福报，磕头、念经、忏悔等等，根本就看不上，他认为这些都是执着，没有用的，就是去修空性、修光明。这种人，如果真的是证悟了，那很好，那他修这个证悟中一切都包含了。但如果是没有证悟的话，像禅宗之前的大德们讲的，一个形象的比喻，就是冷水泡石头。意思是说，根本就没有证悟，只是心里什么都不想而已。那么这种情况，比如禅定，你修了一千年一百年，也不会有什么结果。这就像河里的石头一样，冷水泡石头，它有什么结果呢？没有什么结果。只是在禅定的时候、打坐的时候，没有明显的烦恼，仅此而已。那他也不会会有什么结果，如果是这种情况的话，那就是特别特别的危险。因为他也不去做世俗的功德，然后他以为的禅定、空性，实际上也不是禅定，实际上这是一个世俗的禅定的境界，这种禅定，它最高最高的境界、最好的结果是什么呢？就死了以后投生到色界和无色界，那这也是轮回呀，没有用的。还不如发个出离心、菩提心。所以这是

没有用的，这是一个极端。

我们平时很多的人也讲，就是我们做这么多干嘛呀，做这么多念经、放生，还要做这么多事情，干什么呀？不是全都要放下吗？放下呀，不要去做这些，我们什么都不想，这种说法是非常非常危险，而且这种说法、想法是非常的普遍。普遍的原因是什么呢？因为汉传佛教，最后留下来的两个法门，就是净土宗和禅宗。那么，禅宗呢，始终都是强调放下。那禅宗强调放下，当然是没有错呀，就是要放下。但是如果我们自己理解错了，我什么都不想就是放下，那这样子的话是大错特错。

人家禅宗讲的放下是什么呢？它是彻底地看到了心的本性，我们刚才前面就已经讲过了，他就是“外觉内明”（注：原经文是“觉外明内”，意同）。外觉内明了以后呢，他就知道了一切都是如幻如梦，然后就是没有执着，自然也就没有执着了，所有的执着自然就放下了。人家讲的放下就是这种放下。我们的理解是什么呢？什么都不想，这叫做放下，

然后我们自以为在打坐，打坐的时候我什么都不想，不要有念头，什么念头都不要，好的不好的，善的恶的念头，禅宗里面也讲：不思善、不思恶。既然不思善不思恶，那我什么都不想了。那我善也不想，出离心、菩提心，什么我也不去想；恶，贪嗔痴我也不想，那我现在有个什么状态？我什么都不想，就一个这样的状态，这种状态，不管是修禅宗、修大圆满、修大手印，藏传佛教密法里面，经常都有批评这种问题，这个讲得特别特别的多，也就是说，一定要高度重视。你自己一定要分清楚这两个的差别。你没有证悟的时候，然后，什么都不想、放下所有的念头，就是这么打坐，和你真正证悟了，看到了这个外觉内明，彻底地明白了，没有什么可以取舍，彻底地放下所有的这个取舍，和你自己强制性地不让自己去想，这两个是很大的不一样。这个特别重要，大家一定要注意，这是一个极端。

另外一个极端是什么呢？另外一个极端就是一开始学佛的时候，根本就不去修空性、光明，目标

根本不是这个，目标是什么呢？通过求佛，佛祖的保佑，然后，通过做一些世俗的这些行善，然后就有福报，然后希望自己健康、长寿等等。那么这个呢，就根本不去闻思，不去修空性，这是一个极端。就这么两个极端。达摩祖师，当时就是为了唤醒这群人，走了这种极端的人，告诉他们礼佛也不是这样子，供佛也不是这样子，然后他把全部的这些世俗的礼佛、供佛、诵经，全部否定，最后他自己来解释，解释什么呢？就是证悟了心的本性，这就是礼佛、这就是念经，这就是一切的一切。那么这个就是当时的一个需要。

现在也是，任何一个时候都是这样子，这两个，上一节课里，我们也讲过了。藏传佛教里面、密法里面，就分了三个阶段。第一阶段，是我们开始学佛，到我们还没有证悟的这个阶段，这个时候，我们既要闻思，去修这个证悟，但是，同时，就特别特别需要这些世俗的忏悔、积累福报、出离心、菩提心，等等等等，这特别的重要，在这个阶段。第

二个阶段呢，就是证悟了。虽然我们证悟了，但是这个证悟，就是一个初步的证悟，证悟的境界不算很高，不太成熟，虽然是证悟了，但是证悟的境界不是很高。那这个阶段当中，确实，先暂时不念经、不磕头、不做任何的世俗的这些福报，然后，专心去修自己所证悟的这个境界，这是第二个阶段。第三个阶段是什么呢？第三个阶段，就是通过这样的专心的修心，把自己的证悟的境界提升到一定的程度，什么样的程度呢？那个时候比如说，去做一些世俗的礼塔、弘法、或者利生，或者是做一些世俗的这些福报，但是这些世俗的这些行善，不影响自己的空性的境界，这两个完全可以融为一体，同时可以进行。到了这个时候，一方面自己修行，另一方面就是要弘法利生。从此以后，这两个都需要，这叫做福慧双运的阶段。那后面都是这样子。密法里面，它是分这样子的三个的阶段。实际上禅宗它也是这意思。所以我们要把三个要分清楚，否则的话，会走极端的路，这样子特别不好。

好，这以上我们讲完了第十二个问答。我觉得这第十二个问答真的是非常非常的重要。我们绝大多数的佛教徒，就是没有机会去听这样的非常深奥的法，然后如果是没有听、听不到、没有办法接触、没有这样的教育、或者是没有这样的环境，那怎么可能会有去证悟的想法、需求呀？当然没有啊，那就只能是求一些人天的福报，自然就是这样子。所以这个特别重要。像达摩的这几个论，实际上真的是非常非常的重要，我们一定要重视。达摩的这几个论，跟大圆满的部分的内容，完全是一样的。那部分的内容是什么呢？主要就是讲空性的这个部分的内容，不管是大圆满、大手印，这些都是密法里面最高的这些法门，都是一模一样的。特别的有意义，我们必须要好好学，学完了以后要去修，更重要的是去修。

但是有一个问题，达摩的这四个论里面，他把这个理论，虽然也不是很复杂，但是也是理论层面的东西讲得特别的多，但是具体的修行的方法，比如

说，后来的参话头的方法等等，禅宗它有一个修法，这些修法呢，没有在这个里面讲。为什么不讲呢？因为，顿门，就是顿悟，顿悟的意思就是说，他不需要这么多的东西，一下子就恍然大悟。所以，达摩祖师传这个顿门的法，顿悟的人，他就不需要用那么多的方法，一下子就证悟了，那么这种人呢，就不需要了。但是后来的人，现在的人，我们，是需要证悟，但是当初的像六祖惠能大师这种证悟的方式，在我们的身上是不管用的。那不管用的话，我们就需要另外一个方法，后来的禅师们，就有很多很多的方法。大圆满、大手印，他们有很多密宗的方法，非常管用的。禅宗它自己也有具体的操作的方法，这个是，这几本书里是没有很具体地讲。不讲的原因就是刚才讲的，就是当时的人，就那么几句话，当时六祖惠能大师也是这样几句话，就证悟了。那六祖的他的弟子当中，有很多人也是这么几句话就证悟了。指点一下，当下就证悟了。所以当时的人，就不需要那么多的方法。后来就是，时

间慢慢长了以后，不一定是每个人都是这么好的根机，那这样的時候，就需要很多的方法，那这些方法，我们需要单独的去学习。好，这以上就是特别重要的第十二个问答。

我再三地讲，我们不能走任何一个极端的路，不能堕两边，必须要走中立。中立是什么呢？我们还没有证悟的時候，就需要忏悔、拜佛、供佛等等，这些都需要，因为我们借助它们的力量，去证悟，这些都需要，特别特别的需要。同时，我们的忏悔、供佛、皈依、发心等等等等，全部的目标、最后的目的，就是为了要证悟。把证悟作为目标，这一切都是为了这个目标，我们《入行论》当中，不也就讲了嘛，六波罗蜜当中的前五个是为了什么呢？是为了后面的一个，后面的一个就是证悟的智慧。要这样子，这样的修行，是一个正确的路。这特别重要。

好，接下来我们讲第十三个问答。**问，如温室经说，《温室经》是一个很短的佛经，这当中讲，洗浴**

众僧，获福无量。“洗浴”、“温室”，是当时的一个相当于我们现在的桑拿房一样，既可以洗浴，又可以按摩、推拿等等这样的地方，那这个房屋怎么去修，里面需要一些什么样的东西，什么样的条件，这个方法在戒律里面讲得特别清楚，佛经里讲得特别清楚。这个温室我们怎么去修，包括下水道等等，这些修法，佛全部都是讲得清清楚楚的。这个温室是这样的，功德也是非常非常大。比如说我们去修温室，供养给僧众，这个的功德是无量的。

佛经里有一个这样子的例子。有一个人他故意杀死了自己亲生的父亲母亲，等于造了两个五无间罪，这个罪过已经非常非常严重了，这个人后来就堕地狱，但是只堕了一秒钟，第二秒钟的时候，他从地狱出来了。那这是什么原因呢？他造了那么严重的罪，他为什么只堕一秒钟的时间就出来了，是什么原因呢？他曾经给僧众修建温室、浴室，就是这个功德。有一个是这么讲的。所以就是说，温室，或者说洗浴房，它的功德是相当相当大的，给僧众供

养的，当时是这样子。

所以呢，因为佛经里面讲它很大的功德，所以把这个拿出来问达摩祖师，洗浴房功德很大，那它跟观心有什么关系？就问这个问题。洗浴众僧，获福无量。**此则凭于事法**，“事法”是什么呢？“事法”就是世俗，世俗当中的，比如说修建这个温室，然后供养给僧众，这些都是世俗的一些事情，那它的功德就是来自于世俗方面的。“则凭于事法”，就是说这些都来自于世俗的。**功德始成**，“始”是“才”的意思，才有这样子的功德。就是依靠这个世俗的洗浴房或者温室，才有这样子的功德。这个并不是什么胜义谛的，这就是世俗谛的，世俗当中的温室，有这样子的功德，“功德始成”。**若为观心**，那只观心，自己的心，不去做这些的话，**可相应乎？**那这两个相不相应呢？这个有没有什么冲突、矛盾呢？

然后就是，**答**，然后达摩祖师又开始说，这个洗浴不是这个意思，不是这个世俗的洗浴，他又开始到心的本性的层面去解释。**洗浴众僧者，非世间有**

为事也。他就是说，是呀，是佛经里面讲了很大的功德，但是佛经里面讲的温室呢，不是世俗的温室。那不是世俗的温室是什么呢？就开始解释了。**世尊尝为诸弟子说温室经。**“尝”就是曾经，佛、世尊，曾经为弟子们说了这个《温室经》的功德，**欲令受持洗浴之法**，佛陀就是希望大家去受持这个洗浴，但它的意义不是这样子，他这是比喻而已，达摩祖师说，**故假世事**，就是借假世俗的东西，**比喻真宗**。它真正的含义是另外一个。**隐说七事**，它这个当中呢，就是不太明显地说了七种供养，**供养功德**。那这七种是什么呢？明说和隐说，明说是什么呢？明说是世俗的温室，那隐说，是在这个背后的其他的意义。

其七事云何？那么隐说的、有其他含义的七个是什么呢？这个《温室经》里面，就讲了七个条件，或者七法。**一者净水**，干净的水，温室里面需要什么东西呢？首先第一个就需要干净的水。**二者烧火**，当时都是这样子，没有电，没有其他的，就只

有烧火来热水。然后，**三者澡豆**，“澡豆”，就是黄豆，还有其他豆类，磨成粉，就是相当于现在的沐浴液，就是一种粉，沐浴粉。在家人的话，这里面会加一些香料，出家人这里面不加香料的，实际上这都一样，当时沐浴用的“澡豆”。**四者杨枝**，“杨枝”是当牙刷用的。**五者净灰**，“净灰”后面有讲。**六者苏膏**，“苏膏”也后面有讲。**七者内衣**。那么这七个，佛明显说的就是这七个了。这个温室里面呢，就需要这七个条件，这是明说的。

然后呢，实际上这都是比喻，不是真实的，这是比喻。达摩祖师说这都是比喻。不要理解为水、不要理解为烧火热水、不要理解为澡豆，不是这些。那是什么呢？达摩祖师就是说，**以此七事喻于七法**。真正佛陀要讲的，就是后面的七法。那七法是什么呢？**一切众生由此七法，沐浴庄严**，所有众生需要用这个七法来沐浴自己。**能除毒心**，“毒心”就是烦恼，**无明、垢秽**。**其七法者**，那七法是哪七个呢？

首先第一个，**一者谓净戒洗荡愆非**。这个地方，

佛经里面明显说的、明说的是水，干净的水；隐说、背后的意思呢，不是水，那是什么呢？就是“净戒”，清净的戒。这个我们前面已经讲过了，三聚净戒，不是讲过嘛，菩萨戒，菩萨的三种戒。用这个三种戒来“洗荡”，洗什么呢？愆非，愆非就是罪过、过失，自己的各种各样的过失，要清净。这个清净用什么东西来洗呢？不是用水来洗，而是用三聚净戒，我们之前讲过了三聚净戒，也就是清净的戒，用清净的戒，来洗“愆非”，就是各种各样的罪过。佛的意思就是这个，并不是用水来洗。

实际上达摩祖师是这么讲，实际上佛用的是水，佛讲的就是水，但是达摩祖师他的解释方法，一直都是这样子，他就是为了让大家不要去执着。比如说，当时的有些人，他自己不修行，自己也不闻思，然后他认为，我给僧众修一个温室，这样子我就解脱了，有这种想法。达摩祖师就是为了挽救这种人，就说，不是，这个不是水，也不是用水来洗什么东西，就是用净戒，来“洗荡愆非”。是这么讲，但

是我们从世俗的层面来讲，确实是水。当时佛讲的，尤其是佛在戒律里面讲的，就是一个洗浴房，就是一个沐浴房。它跟心的本性是没有任何关系，这个就是当时的僧众，他们用的一个就相当于桑拿房这样的一个洗浴房，确确实实是这样子。

但是，达摩这个不就叫做《破相论》嘛？有些人就是对这具备七个条件的洗浴房的功德，特别执着，那达摩祖师就是为了打破这些人的这种执着。那实际上呢，世俗层面讲，确实有这样子沐浴的浴室，也是有世俗层面的功德。**犹如净水濯诸尘垢**，就象清静的水来洗诸尘垢一样，这是比喻。

第二，就是达摩祖师的解释是这样子，**二者智慧观察内外**，用智慧来观察外面的世界，身体，还有就是我们自己的内心，观察。**犹如燃火能温净水**，这个就像烧火热水一样，这也是一种比喻，达摩祖师说这也是一个比喻，不能直接理解为火，他说这不是火，实际上就是智慧。**三者分别简弃诸恶**，第三呢，就是我们断除所有的罪业，**犹如澡豆能净垢**

腻。这个澡豆就是沐浴液一样，这个是沐浴粉，能够洗掉身上水洗不干净的油，“垢腻”。这是什么意思呢，实际上是断除罪恶，这个意思。

四者真实断诸妄想，就是把所有的妄想断掉，断掉所有的妄想，**犹如杨枝能净口气。**“杨枝能净口气”的意思是说，那个时候还没有牙膏牙刷，牙膏这里没有提，那么牙刷就是当时的杨枝，杨枝的一头，首先要嚼碎、嚼烂，嚼烂了以后，就变成了牙刷一样，用这个来刷牙漱口，当时是这样子。现在也有这种情况。印度、尼泊尔，当时都是有。很早很早以前，在尼泊尔蓝毗尼的旁边，佛陀诞生地的边上有个小镇，这个小镇上我看到，早上，有两个人，就是用这个来刷牙。当时，佛陀的时候没有牙刷牙膏，但现在，因为是他们的风俗，这个传统到现在也没有变。当然城里面的人不会这么做了，但是呢，有些地方还是用这样子。这个方法，在戒律里面讲了很多。比如说怎么去嚼、用什么样的东西，用完了以后，这个也不能乱扔，怎么去处理。戒律里面

关于这个都讲了很多很多的。现在也有这种情况，这个就是当牙刷用的，“净口气”。

五者正信，第五个是什么呢？第五个就是正信，正信就是信心，对三宝的信心，**决定无疑**。我们对四胜谛、对因果、对轮回，没有任何的疑问、怀疑。**犹如净灰摩身障风**，“净灰”是什么呢？净灰是抹身体的，洗浴完了以后抹身体，抹身体有什么用呢？这就是为了防止寒风、寒气进入身体。因为印度中部比如象菩提迦耶这地方，虽然是很热的，夏天特别特别的热，但是冬天，当时佛陀，他们都不在印度的南边，他们都在中部和北部，那这些地方，冬天的时候，戒律里面都有讲，冬天的风刮的时候，像竹子都会裂开的，风很大的，所以这个时候为了防止寒气入内，就是用净灰，抹身体用的，这就是“摩身障风”。

然后，**六者谓柔和**，第六是什么呢，首先就是柔和，**忍辱、甘受**，“甘受”实际上也就是忍辱。甘受，就是当我们遇到一些不愉快的事情，或者是别人的

不公平的待遇，这样子的時候，我們情願接受，然後通過這種方式去化解這些問題。不像世俗這樣子，抱怨、仇恨，不會這樣子。這就叫“甘受”。**犹如苏膏**，“苏膏”，就是潤膚的，就是像現在的潤膚膏、潤膚液差不多的。當時，我們在戒律里面看到，印度當時的時候，就是接近三千年前的時候，這些東西都有的，包括化妝用的，比如說口紅、指甲油等等，都是講得特別的清楚，當時就有這些東西。**通潤皮膚**，通潤，就是身體的每一個部位，都是用這個蘇膏來滋潤皮膚的，“通潤皮膚”。

就這七個，這七個是沐浴房里面呢，就是需要用這七個。也有按摩、推拿，這些都有講，條件是必須要具備這些東西，這些東西全部具備，然後修一個這樣子的浴室，供養僧眾。因為那個時候，僧眾很缺這些東西，因為僧眾會有皮膚病、各種各樣的寒氣入內等等這樣子的原因，他們平時不能聞思、不能修行，就是很多這種情況。所以供養給僧眾的話，他們解決很多皮膚病等很多事情，解決了以後，

他们可以安心地闻思修行，所以这个功德是无量的。这个功德，从世俗的当中讲，完全是有功德的。这个达摩他也不会否定，这是佛说的，达摩祖师也不会否定。但是达摩祖师为了让我们不要过度地去执着这些，所以他主要是强调另外的七法。不直接讲水呀、火呀、苏膏呀，不会讲这些，他说这些都是比喻，比喻的后面是什么呢？就是前面讲的忏悔呀、智慧呀，就是这些。

七者谓惭愧悔诸恶业。惭愧，把所有之前的恶业全部忏悔，**犹如内衣**，这就像内衣，**遮丑形体**。内衣就是“遮丑形体”，就是这七个了，是浴室里面要具备的条件。但是达摩说这都是比喻。**如上七法，是经中秘密之义。**达摩祖师他自己的解释呢，佛经里面它明显是没有讲这些了，他前面不是也讲了嘛，隐说七法，不是明说七法，是佛经中的秘密之义。**皆是为诸大乘利根者说**，那么，这个明说七法和隐说七法，明说七法是钝根的人、下等根机的人，通过这样子的福报，积累这样子的福报，然后就是忏

悔自己的罪过，给僧众供养这样的浴室，积累自己的福报，下等根机的人是这样子。但是上等根机的人，就不是这样。上等根机的人不能这样子理解。上等根机的人就是隐说的七法，明说的七法是下等根机的人的方法和福报。隐说的七法才是大乘的利根的人，他们的理解。**非为少智下劣凡夫**，少智下劣，他们理解不了这些内容，他们要理解什么呢？他们就理解这些明说的七法就可以了。

不仅仅是这个《温室经》，前面达摩讲的第十二个问答讲的这些解释方法呢，也都是这样，都是大乘利根者才可以这样子理解。少智，智慧不高的、根机下等的这样的凡夫，那就不能这样子理解。凡夫就理解为明说的七法就可以了。前面的后面的都是这样子理解。**所以今人**，所以我们现在的人，今人，**无能解悟**。现在的人呢，很多都是下等根机的，他们就是没有办法理解，他们就理解为水呀、烧火呀、沐浴呀，就是这些外在的，他们不知道内在的意义。绝大多数的人，就是认为是外在的这些洗浴，

不知道它内在的真正的含义。

其温室者，即身是也。实际上这个温室，不要以为是一个洗浴房、桑拿房这样子的外在的东西，达摩祖师说这温室是什么呢？温室就是自己的身体，温室本来就是自己的身体，**所以燃智慧火**，这个火呢，也不是外在的火，这个火就是智慧的火。然后，**温净戒汤**。汤，这个地方就是说水，烧火热水，这也不是烧火热外面的水，实际上就是戒，三聚净戒。然后沐浴，也不是用沐浴露来洗外在的身体上的污垢，那洗什么呢？**沐浴身中真如佛性**，就是洗佛性，就是因为我们的烦恼，遮盖了我们的佛性，不让我们看到，所以就把不让我们看到佛性的障碍洗掉，就是这个意思。**受持七法，以自庄严**。这个七法，是隐说的七法，这个七法，可以庄严自己的佛性，自己的佛性洗得干净了以后呢，然后我们就开悟了，明心见性了，所以就是“自庄严”。

当日比丘，聪明上智，当时佛陀讲法时候的这些比丘，他们都是很聪明的，是上等根机的人，所以

他们，**皆悟圣意**。他们这个时候，立即就知道了佛陀的意思。**如说修行，功德成就**，他们了解了佛的真正意义，这样子修行，最后就是功德成就了。**俱登圣果**，他们都证悟了圣人的果位。这是过去的人。那现在的人呢，就不知道。就把浴室当作一个外在的浴室，不知道佛内在的意义。**今时众生，莫测其事**，就是没办法知道它真正的意义，测不出来，佛也不会直接讲，佛也不在，自己去测，也就测不出来。然后，**将世间水洗质碍身**，用世间的外面的水、用这样子普通的水来洗。质碍，就是物质，物质的身体，**自谓依经**，这样子他们就觉得我们已经依教奉行了。佛陀让我们洗，我们就洗了，就是这样子，依经。**岂非误也？**这个怎么不是误解呢？完全是误解，达摩祖师就是说。

且真如佛性，非是凡形，真如佛性，它没有我们凡夫平凡的形象，**烦恼尘垢，本来无相**，烦恼，它本来就是没有相，没有相怎么用水来洗呢？没办法洗的。**岂可将质碍水，洗无为身？**质碍的水，怎么

能够洗无为的身呢？无为的身就是佛性。外在的水、物质的水，怎么能够洗无为的佛性呢？那当然不能洗呀。**事不相应**，这个就是不相应的。**云何悟道？**什么是悟道呢？**若欲身得净者**，如果通过悟道，希望把自己的身体得到清净的，这样子的人，他应该怎么去看呢？**当观此身**，他们应当观，现在我们物质的身体，洗是洗不干净的，外面洗干净了，里面也洗不干净。或者是说，外表洗干净了，但是他的本质是没办法洗的，所以，**本因贪欲，不净所生**，一个是贪欲，另外一个父母的精卵，这样子当中产生的，**臭秽骈填**，内外全部都是各种各样的肮脏的物体堆积在一起，“骈填”就是堆积在一起的，这样子的一个身体，用水洗，从世俗的层面讲也是没有办法洗得干净的。**内外充满**，内外都是这样的臭秽、肮脏的东西构成的，所以没办法洗的。

若洗此身求于净者，如果我们洗这个物质的身体，想得到清净，想得到干净的人，**犹如洗堑**，堑，是什么呢？堑就是深沟、深挖的沟。**堑尽方净**。比如

说我们挖了一个很深的沟，然后用水去洗的时候，就是刚刚把水倒到地沟里面的时候，因为沟里都是泥土，水立即就弄脏了，反而水自己就变成肮脏的没办法洗的，因为这个里面全都是泥土。只有这个堑或沟没有的时候，才洗干净了。只要有这个沟存在，没办法洗的。因为这沟里全部都是泥土，这没办法洗。只要没有这个沟，就能洗干净。所以我们用水来洗，是没办法洗干净。“堑尽”，就是这个沟没有了，这样才能够洗净，只要它在，就没办法洗干净。就是说，我们的身体本身就是一个这样子各种各样的肮脏的物质构成的，所以没办法洗得干净。只要它不存在就洗干净了，只要它在就没办法洗干净。**以此验之，** 验，就是观察，这样子去观察的话，**明知洗外，非佛说也。** 这样子一观察的时候，就知道，噢，佛说的肯定不是洗外面的这个身，应该是刚才达摩祖师他自己的这个解释，应该是这样子。我们如果观察的话，当然每个人都会知道，他的真正的意义是这样子。

我们再总结一下，达摩祖师为什么这么讲呢？明明是佛讲的是世俗的物质的浴室、物质的水、物质的火来把水加热，然后最后，就是洗我们的这个肉体呀，就是这样，明明是这样子的。而且刚才讲的，佛经里面讲了很多它的功德，还有就是我们怎么去修建这样子的温室，这些都讲得很清楚，明明是这样子，那为什么达摩祖师非要这样子去解释呢？那么这个问题上面，我们要把层次分清楚，这个实际上我们这样分呢，也不是我们的意思呀，达摩他自己讲得很清楚了，这个当中呢，刚才前面讲了，“皆是为诸大乘利根者说”，这个都是大乘利根者，就要这样子理解，“非为少智下劣凡夫”，那少智下劣凡夫怎么理解呢？那就是理解温室呢，就是一个浴室，然后里面的这些东西呢，就是水，就是火，就是物质的水，物质的火，并不是什么智慧啊等等，都不是。

那这两个是不是矛盾呢？不矛盾。这两个是我们不同层次的人的不同理解。如果我们证悟了空性，

但我们的证悟还没达到很高的境界的话，这个时候，虽然佛说，修建一个温室供养僧众，这个功德无量。但我们可以把这个功德理解为，温室是我们的身体、燃烧的不是火是智慧、洗的东西不是身上的油，洗的是烦恼，所以我这样子打坐，实际上佛讲的功德一切都在我自己的境界当中已经包含了。所以我继续打坐就可以了，不需要去做这些事情。他就可以放心地、安心地去打坐，这个当中已经有了。那个时候他不需要，暂时放一放打坐，我要去建一个温室供养给僧众，因为这个佛说有很大的功德，所以我要去做这件事情，他这个时候就没有必要了。他这个时候，身体就是温室，然后呢智慧就是火，他可以这样子理解。那么对这种人来说，可以这样子理解。

如果我们还没有证悟的话，那我们就是把佛讲的这个温室，就理解为一个真正的洗浴房，我们如果有条件的话，就是要建一个这样子的温室，里面的我们前面讲的全部东西、条件准备好，然后把这个

供养给僧众，那这个功德是无量的。所以这两个解释的方法是不一样的，层次不一样。那么这两个当中我们应该做哪一个呢？当然，如果我们现在没有证悟的话，先做世俗层面上的功德，它的目的就是为达到，有一天，把我们自己的身体当作温室、用智慧的火来烧水，用这个水来洗净自己内在的烦恼。最后的目的是可以这么做，但是现在是没办法这么做，所以以世俗的功德为主，胜义谛的这些，作为最后的目标。最后的目的现阶段没办法去做，在实际的修行中，可以这么做。

另外一个，我们对温室、温室里面的水呀火呀这些东西，也不能去执着，执着就是不要把这些东西当作是真实的，也要知道这些都是如幻如梦，不要把这些温室、水、火，当作是实有的、真实的，这也是一个破相，这些都是破相。所以达摩祖师要破的这个相，看起来这里面讲的这个相，主要是这些人特别特别地着重这种世俗的功德，胜义的空性、心的本性，根本就不感兴趣，或者说根本就不懂，

只懂得去做一些世俗的功德。达摩祖师就针对这些人，就说佛讲的这些不是这个意思，佛讲的是另外一个意思，就是这么讲。意思就是为了唤醒这些人，告诉他们不要这样子一直都执着这些外在的、世俗的功德，这些世俗的功德，不要太多的执着。达摩的意思是这样子。我们要有一个这样子的整体的理解，这特别重要。

这种理解的方法，不仅是《达摩破相论》的理解方法，整个的大乘佛教，显宗的、密宗的，全部要这样子去理解。这样子以后，我们就可以走一个中立的路。我们不走两个极端，中立的路，这样子是特别有意义的。然后，证悟的境界已经是很高了，世俗的事情根本就不会影响自己的境界的时候，然后就做，我们刚才也讲了，做很多福慧双运的这样子的事情，自利利他。这样子的话，又不影响自己的修行，同时也可以利益更多的众生。所以，这个都要这样子的理解。

禅宗的一个最大的、最危险的地方，不仅仅是禅

宗，大圆满的、或者大手印的，它们的最大的误区、最危险的地方是什么呢？就是因为看到一些这样子的一些文字的时候，然后就觉得，噢，原来我们都理解错了，比如说供香，我们以为供檀香沉香有功德，原来完全是错误的；或者说我们供酥油灯、供鲜花，我们以为是供佛有功德，原来达摩一说，完全是我们理解错了，根本就没有用，然后从此以后，我们又不供佛，又不做这些世俗的功德，然后就开始所谓的打坐。所谓的打坐，也打不出什么，因为这时候还没有证悟。证悟不会从天而降，需要忏悔、需要积累很多的福报，还有很多的闻思，在这种情况下，才能够有这个智慧。

一方面没有这个智慧，没有开悟，另外一方面呢，就是把世俗的这些也丢掉了，这样子两边都一无所有。胜义谛的开悟、证悟智慧达不到，没办法拥有；世俗的这些，实际上是我们可以去做的，但是因为自己理解错了，自己以为这些都是没有意义，全部放下了，全部放弃了，这样子以后，最后有什么呢？

最后只有一个禅定。这个禅定也是没有智慧的，没有证悟的禅定。那没有证悟的禅定，外道也有。这个禅定时间再长，几百年、几十年，也是没有什么用的。所以这个就是我们修大圆满、修大手印、修禅宗的最大的误区。

实际上这些都不是禅宗的问题，也不是大圆满的问题，也不是大手印的问题，就是我们学禅宗、学大圆满的人的个人的理解的问题。这才叫走火入魔，这才叫走偏、走弯路。这个方面，禅宗里面这样子的解释特别多，不仅是禅宗，大乘佛教，大圆满、藏传佛教的这些佛经里面，这种的解释也特别的多。大乘佛教都有这样的解释，但这样子的文字，我们必须要有个正确的、自己的判断和理解。这样就可以走一个正确的路。这个特别的重要。

我们今天的课就讲到这里。还有十分钟的时间，大家有什么疑问的话，我们可以提问。

问：请问上师，我观察自己，发现一个现象。所谓

的现实生活中，我的周边有父母、妻儿、朋友、同事等等很多熟悉的人，但是在我自己的梦里，很少能看见他们，基本上是自己一人，和一些感觉不是相识的模糊人像。这是否意味着，所谓现实生活中这些熟悉的人的出现，是为了巩固所谓“我”的存在？是我执意识的体现？而梦境就是死后中阴境界的体现，因为熟悉的人们，特别是亲人们，是无法陪同我们走向中阴境界的。

答：这个不一定。人做梦的时候，有些人做梦，梦里看到的，基本上都是自己比较熟悉的人、去过的地方。有些人，就像刚才师兄讲的，他梦到的都不是自己熟悉的人、去过的地方，都是从来没有熟悉、从来没有看到过的这样子的人、地方。那么这两个是什么呢？梦里面梦到的都是自己看到过的，以外就不太梦到不熟悉的，这个比较少的这种呢，是梦的习气不太重。所以如果是修梦瑜伽的话，断掉这个梦是比较容易的。然后呢，梦里面看到的都是从来没有去过的地方，周边的生活当中基本上梦不到

的这些呢，他梦到的都是一些、让他梦到这个东西的习气都是很早很早以前的，储存下来的习气。这种习气基本上覆盖了现在的习气，所以就是习气比较重，所以修梦瑜伽的时候，要断掉有点难。就是这样子。就是说，一个是习气比较重，另外一个经常梦到现实当中的、眼前的，就是说除了现在的，没有太多过去的习气，这个是比较轻，可以这么讲。

问：请问上师，您对现代科学、物理学，对佛法的解释，这个问题您是怎么看的？比如说，现在有些科学的语言来解释佛法。比如说，如果我们是生活在三维空间的话，他说每增加一维，就增加无数的可能，那佛就是 N 维，趋于无穷大，这个比喻恰当吗？

答：有一些东西呢，确实是可以解释佛经的一些内容。比如说缘起、空性，这些是完全是用物理的东西来解释，但是只能解释一部分。我觉得一部分用

科学来解释，确实也特别有意义。有意义是什么呢？比如说我们很多很多的人，根本就不太相信这个空性的存在。比如说我们现实生活中，看到的有一部分的东西呢，确实是我们看到了，但它就是空性，这样的话，那么剩下的一部分呢，他也就会觉得，哎，这也有可能真的都是这样子呀。那之前，某些东西我一直都认为不可能不存在，不可能是空性，它就是一个实实在在的东西，但是现在，科学就告诉我，这个确实是缘起性空。那缘起性空，在这些东西上成立的话，那剩下的其他方面呢，也没有理由不成立呀，这完全有可能是这样子。那这至少给他提供了一个这样子的条件，我觉得也是特别好。但是，它也没有办法，比如说我们今天讲的这个佛性、光明这些，还有深层次的空性，没有任何的物理的方法来解释，这根本就不可能。关于三维、四维、N维这样子的说法，虽然是有很多，但目前还没有一个特别可靠的数据，我们虽然经常微信、抖音上面看到什么N维的、多维的等等，但是到目前

为止，我们还没有一个公认的科学界的、至少我没有看到这方面的数据，所以，那还得要看、要观察，进一步的观察。反正佛教是承认的，三维、多维，这些都是佛经里面是有的，但是这些，我觉得依目前的科学，不太可能证实这些东西。

问：请问上师：解脱三要素，包括出离心、菩提心和证悟空性，其中证悟空性是不是必须要在坐上修？在观察修中产生的定解，算不算是证悟？这种证悟与空性的证悟有什么区别？空性证悟是否在安住修中才可能产生？

答：这个也不一定。比如过去的一些大德，大圆满的、禅宗的这些，他们都是在生活当中证悟了，恍然大悟。证悟的原因呢，也不是讲经说法。当然之前是有听经闻法，但是后面呢，有一些莫名其妙的原因，就证悟了。但是我们普通人的话，可能是需要打坐，就是通过打坐、禅定，座上认认真真地修，这样子的话，才有机会证悟。但是，整体讲的话，

是不是证悟是一定要打坐，也不一定。但是分别讲，比如说针对我们普通人来讲的话，那就是应该要打坐的。我们平时有些自己不想打坐的人，就找一个借口，我不打坐，我在生活当中修行，那生活当中修什么呢？根本就没有基础，基础都没有，生活当中没办法修。

问：请问上师：“觉外明内，性相相应”可不可以理解为：我们要通过对世俗现象的觉知，观察分析，才能获得证悟、明心见性，因为性相是相应的？

答：嗯，是。一个是观察，观察外面的世界，观察我们的意识，这些是可以观察。但是呢，佛性是没有办法观察，佛性是要直接去体会、证悟。这个是观察、任何一个逻辑，没办法否定它的存在，也不能证明它的存在，只有自己去体会。

问：请问上师：降伏其心，就是金刚经中所指的：

不注重相而行于布施吗？

答：嗯，是。 这些就是比如说，达摩讲的相呀、金刚经，反正所有般若讲的这些相，或者是执着，这些都是一个意思。执着，主要是指主观上面的；相，就是外面的、各种各样的、外在的；那内在的，观念也叫做相。

问：请问上师：一个证悟的菩萨，是否要抛弃家庭、放弃事业？

答：这肯定不是呀。比如说菩萨的话，整个六道轮回他都不放弃，更何况他自己家里的两三个人呢（众笑）？

问：请问上师：道家所说的“道”，和佛家讲的“如来藏”，有无相似之处？

答：这完全是不一样的东西呀！这也是我想说的。比如说，我们现在有些人呢，用儒家的思想、道家的思想，还有各种各样的思想，来解释佛的如来藏、

佛性，这个都不能这样子。佛经讲的如来藏，完全是除了佛以外，任何一个宗教、任何一个其他的学说里面是不会有。这是独一无二的。但是，相似的地方肯定有的，儒、释、道，当然也有一些相似的地方，也有一些融合的地方，肯定有的。但是这些，像空性、大空性、如来藏，这些只有佛经里面才有。

问：请问上师：如何修空性？怎么样才算证悟？

答：怎么样才算证悟啊？这个就是达摩祖师讲的这些，他讲了很多关于内心的光明的方面，这些东西呢，他自己体会了，就是算是证悟了。

继续问：问如何修空性？

答：没有证悟的时候，也是没办法修的。证悟了以后，他就安住于这个境界，持续维持这个状态，就叫做修空性。

问：请问上师，修托嘎可以成就大迁转虹光身，那

为何有一种说法是说，我们所知道的修成大迁转虹光身的只有莲花生大士和贝玛拉密札，难道其他人都不成功吗？还是不为人所知呢？

答：其他人当然成功啊，成功的人有无数的，但是比较有代表性的，或者大家都知道的，就是他们。

暂时没有问题了。谢谢上师。

好的。我们大家一起来回向我们今天的听经闻法的功德。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅	此福已得一切智
托内尼波札南旁学匠	摧伏一切过患敌
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶	生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效	愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡啊吽 班匝儿格热巴玛色德吽

《达摩破相论》第八课

经文:

问：“如经说言：‘至心念佛，必得往生西方净土。’以此一门即应成佛，何假观心，求于解脱？”答：“夫念佛者，当须正念，了义为正，不了义为邪。正念必得往生，邪念云何达彼哉？佛者，觉也；所谓觉察身心，勿令起恶。念者，忆也；所谓忆持戒行，不忘精进。了如是义，名之为念。故知念在于心，不在于言。因筌求鱼，得鱼忘筌；因言求意，得意忘言。既称念佛之名，须知念佛之道。若心无实，口诵空名，三毒内臻，人我填臆，将无明心，向外求佛，徒尔虚功。

且如诵之与念，义理悬殊，在口曰诵，在心曰念。故知念从心起，名为觉行之门；诵在口中，即是音声之相。执外求理，终无是处。

故知过去诸圣所修念佛，皆非外说，只推内心。心即众善之源，即心为万德之主。涅槃常乐，由真心生；三界轮回，亦从心起。心是出世之门户，心是解脱之关津。知门户者，岂虑难入？知关津者，何忧不达？”

窃见今时浅识，唯知事相为功，广费财宝，多伤水陆；妄营像塔，虚役人夫；积木叠泥，图青画绿；倾心尽力，损己迷它；未解惭愧，何曾觉知？见有为，则勤勤爱著；说无为，则兀兀如迷。且贪现世之小慈，岂觉当来之大苦？此之修学，徒自疲劳，背正归邪，诳言获福。

但能摄心内照，觉观外明；绝三毒，永使销亡；闭六贼，不令侵扰。自然恒沙功德，种种庄严；无数法门，一一成就。超凡证圣，目击非遥。悟在须臾，何烦皓首？真门幽秘，宁可具陈？略述观心，详其少分。

而说偈言：

我本求心心自持 求心不得待心知

佛性不从心外得 心生便是罪生时

我本求心不求佛 了知三界空无物

若欲求佛但求心 只这心心心是佛

达摩大师破相论终

各位师兄，大家晚上好，我们现在开始讲今晚上的课。今天晚上的课，我们继续讲《达摩破相论》。

《达摩破相论》是一个问答的形式，来讲我们心的本性。《达摩破相论》里面一共有十四个问答，我们今天讲最后一个问答。最后一个问答是问什么呢？

问：如经说言：至心念佛，必得往生西方净土。

这个是很多的佛经里面都有讲，很多的大乘佛经里面有讲，讲什么呢？就是讲至心念佛，我们非常地虔诚、诚信实意地念佛，那这样的话，不管是什么样的人，一定能够往生西主极乐世界。这在大乘佛教的非常非常多的佛经里面都有讲。那么提问题呢，就是提这个上面的一个问题。他的问题是什么呢？就是说，如果佛经里面讲，只要虔诚地念佛，就可以往生西方极乐世界了，那么这样的话，**以此一门即应成佛**。比如说像净土宗，那就是诚心地念佛，这样的话，他就可以成佛了。首先第一个，可以往生西方极乐世界，然后往生了以后，就在西方极乐世界继续修行，快速的、很快的就成佛了。那么，这个也可以成佛的话，那，**何假观心，求于解脱**？为什么就是借助观心的方法来解脱呢？不是念佛就可以成佛了吗？为什么还要观心呢？这是什么原因，他问的就是这个问题，也就是一个净土宗的问题。净土宗给禅宗提的一个这样子的问題。然后，

达摩祖师他回答，他怎么回答呢？

答：夫念佛者，当须正念，就是达摩祖师说，念佛也应当知道正确的念佛。正确的念佛，才能够成佛的。**了义为正，不了义为邪。**达摩祖师说，佛经有了义和不了义，了义呢，它没有任何的保留，讲的都是直接的，非常直接的没有任何保留的意思，全部都讲得非常的清楚，这样子的佛经就叫做义。不了义呢，它的本身字面上的内容不是最究竟的意义，但是为了当时的各种各样的原因，主要就是因为当时的人，他们的根机，因为他们的根机比较差，所以呢，佛陀没有直接把这个深奥的意思传递给他们，就是通过另外一种方式，来间接地让他们明白这个最后的内容，没有直接的说，那么，这一类的佛经是非常非常非常多的。那么这一类的佛经呢，都叫做不了义。

了义和不了义，这个我们之前也讲过很多，它的一个主要的差别是什么呢？凡是，比如说在第二转法轮，讲般若空性的时候，凡是讲空性的、讲般若

空性的这一类的所有的佛经，都叫做了义的佛经。凡是不讲空性，讲世俗的，比如说因果、轮回的痛苦，包括出离心、菩提心，等等，凡是讲世俗方面的佛经，全部都叫做不了义。

然后，不了义当中也要分两个，不了义当中呢，再分了义和不了义。不了义，整个的世俗的层面的内容，全部都叫做不了义。那么，世俗的层面上也有正确和不正确的。世俗的层面上讲的内容，比如它从空性的角度来讲，这个内容是不成立的，但是从世俗的层面，从我们的感官的层面来讲，它是真实的。比如说因果、善恶因果，前世今生等等。这些是世俗当中的了义，世俗的了义，在世俗的层面上它是对的。然后，另外一部分，连世俗层面上讲，都不对的、都不成立的。这个是什么呢？比如说佛陀描述这个世界、描述这个宇宙的时候，是根据当时的人的想法，佛陀就是说，我们这个地球，是平面的，然后呢，也根据当时的人的这种观念，比如太阳绕着我们的地球转，这类的佛经的内容，它不

但是从胜义、从空性的角度站不住脚，连世俗的层面都是不对的。那么不对的，为什么当时要这么讲呢？这个我们之前讲过很多次，因为当时的文化背景下，佛陀就是在这些世俗的不太重要事情上面呢，没有跟当时的人发生太多的争执，因为当时印度有各种各样的哲学、各种各样的宗教、各种各样的学说、各种各样的思想，他们都是这么讲的。那么佛陀要在世俗的层面上，建立一个跟他们完全不一样的观念的话，这个又要跟他们发生很多很多的争论。因为这个争论，导致对佛陀的其他的更重要的这些，比如无常、无为、缘起等，产生各种各样的说法，这样就会毁掉很多人的善根，会受到影响。所以这些世俗的东西，不是很重要的这些内容，佛陀当时也就根据大家的想法，就这么说，他没有建立自己不一样的学说和观点。那么这一类地方，佛陀也说了，这种佛经，连世俗的层面也是站不住脚的，也是不了义的，也是不对的、不正确的。

那么这样子，有两种了义和不了义的分类的方法，

大家要记住。一个是，凡是讲空性的，都叫做了义；凡是不讲空性的，不管是讲轮回也好，前世今生也好，讲善恶因果也好，讲什么也好，反正不讲空性的，讲其他的，都叫做不了义。但是这种不了义的内容当中，再分两个。从世俗层面上是符合事实的和不符合事实的两种。符合事实的这一部分，是世俗层面上的了义。这种了义和不了义，是另外一种了义和不了义。这样子的话，了义和不了义有两种分类的方式，我们要这样子的理解，这是一个。

另外一个，就是三转法轮，就是讲佛性、如来藏的时候。这个时候，凡是讲佛性、讲如来藏，凡是如来藏作为主要内容的佛经，都叫做了义。不讲如来藏、不讲佛性、不讲光明，就是讲这些不清净的世界，比如说，善恶因果、缘起等等，很多很多这一类的，凡是不讲如来藏的这些佛经呢，它们都叫做不了义的佛经。

了义不了义，就是有两种这样子的分类方法。那么在这个地方呢，达摩祖师他这个地方回答的方式

是什么意思呢？他没有否定念佛可以往生西方极乐世界，但他就是说，佛经要分了义和不了义。他要表达的意思是什么呢？他就是说，比如说我们至心念佛、诚心实意地念佛，可以往生西方极乐世界，但是这种念佛往生，就叫做世俗的念佛，也叫做不了义的念佛。他的意思就是说，念佛还有一个更深的内容，更深的内容是什么呢，是胜义，也就是了义的内容。了义的内容就不是说我们诚信实意地念佛、西方有一个世界叫极乐世界，我们就投生到、往生到这个西方极乐世界这，种想法在不了义、世俗的层面上是成立的，但是从了义的角度来讲，实际上西方极乐世界、阿弥陀佛，这些都是自己的心的本性。自己的心的本性就是阿弥陀佛。

我们整个大乘佛教尤其是密宗，密宗里面讲五方佛，五方佛是什么呢？五方佛就是佛的五种智慧。这五种智慧，整个大乘佛教里面都有讲的。五种智慧，就是内在是五种智慧，五种智慧的投影出来的外在的东西，就叫做五方佛和五方佛的世界。五方

佛和五方佛的世界，实际上不在于外面，就在于里面。里面就是说如来藏、佛性。佛性本身就是五方佛，佛性本身就是五方佛的刹土，佛性本身就是五种智慧。那么从这种角度来讲的话，五方佛当中的西方的刹土、西方的佛，就是阿弥陀佛。那么阿弥陀佛呢，就是我们自己的心的本性的一部分，这种观点才是了义的观点。

达摩祖师就是说，我们从了义的角度来讲，实际上念佛呢，不是我们念的“南无阿弥陀佛”这样子佛的名号，然后通过念佛，就往生到西方极乐世界，这些都是世俗层面上的念佛。但是真正的、了义的层面来讲，那就不是这样。那是什么呢？就是证悟、明心见性。明心见性的时候，你证悟了心的本性的时候，那么心的本性的一部分，心的本性就是佛性，佛性，我们简单地说就是佛性，佛性可以分五智慧。那五智慧就是五方佛了。所以呢，阿弥陀佛，实际上不是外在的阿弥陀佛，不要外求阿弥陀佛，阿弥陀佛，实际上也是自己佛性的一种显相。那这样的

话，就是念佛，我们求往生、或者是念阿弥陀佛，那么，也就是要往里，就是要证悟，证悟了以后，这个才叫真正的念佛、真正的往生，这些都是这样子。达摩祖师就是从这个层面上讲。但是他不会否定世俗层面上，比如说我们净土宗讲的，我们念佛能够往生西方极乐世界，从世俗层面上讲，这个当然是成立的。达摩祖师他也没有说这个不成立，他也不会说这个不成立，这是佛说的。但是达摩祖师就是说这个是不了义的。了义的不是这样子。他就是这么讲。

正念必得往生，邪念云何达彼哉？就是说，如果我们了义地念佛，这个叫做正念，这样的话，就可以往生。那达摩祖师在这个地方讲的往生呢，不是外在的往生，是内在的证悟的往生。然后，邪念，就是说虽然我们从世俗的层面上，我们很虔诚地去念“南无阿弥陀佛”几个字，然后再往生到西方极乐世界。这些，从胜义的角度来讲，这叫做邪念。那这个是不是我们从世俗层面上不能念佛呢？当然

不是。这个正呀、邪呀，这些都是相对的，从佛性的角度来讲，整个世俗层面上的意义，都叫做邪。这个邪，跟我们平时讲的邪，比如邪见，等等，这个是不一样的。这里讲的邪，它对应的正，是胜义谛、佛性。所以这个地方讲的邪，它只是表达世俗谛而已。

所以，世俗谛“云何到彼”？就是怎么能够到达彼岸呢？意思就是说，世俗谛层面上的念佛，它不是说不能往生西方极乐世界，它是说，怎么能够进入自己内心的这个极乐世界当中呢？你本来就是在求外在的极乐世界，没有办法到达自己内在的极乐世界。意思就是说，没有办法证悟，只能往生到西方极乐世界之后，然后才证悟，现在是没有办法证悟。他就是这意思。实际上，这两个，我们的净土宗讲的念佛，跟禅宗讲的、达摩讲的、这里他的解释，实际上是一点都不矛盾。

但是达摩为什么要这么讲呢？我们确实非常地执着阿弥陀佛，还有就是西方极乐世界，然后根本

就不知道这些都是我们自己的佛性、如来藏的显相，我们一直都认为外在有一个实实在在的、实有的极乐世界，西方有一尊佛，那对这些佛也好，对西方极乐世界，产生实执这样子的执着，那至少这一生、这一辈子，是没有办法、没有机会证悟空性、证悟内在的境界。所以他这里讲，这个邪念，怎么能够达到彼岸呢？他讲的，彼岸，就是如果你对极乐世界，不管是极乐世界也好，什么世界也好，只要我们不知道这些佛的刹土是如幻如梦的，这样就对极乐世界产生了执着；然后阿弥陀佛呢，我们也不知道这是佛性的一种显现，认为西方就有这么一尊阿弥陀佛这样的佛，是实有的、存在的。只要我们坚持这样子的观点的时候，是没有办法证悟空性和佛性的，那我们不证悟空性的话，就没有办法进入这个内在的境界，没办法进入内在的刹土。所以达摩祖师就说，邪念怎么能够达到彼岸呢？他就是这个意思。达摩祖师不是说，我们净土宗讲的这种念佛，怎么能往生西方极乐世界呢？他不是这个意思，这

个是完全没有问题的。但是，他讲的“邪”这个字呢，我们刚才讲了，“邪”这个字里面，所有世俗的，包括出离心、菩提心等等等等，全部都是在这个当中。所以这个我们刚才也讲过，这与平时我们讲的邪念、邪见，这完全是两个不同的意思。

邪念，就是世俗的念佛，这个地方的“邪”，就是世俗的意思。那世俗的念佛，怎么能够念出内在的佛，没办法的，这两个完全是不一样的。但是世俗的这个念佛，当然是可以往生世俗的极乐世界的，这个是没问题的。所以这两个是不矛盾的。但是，达摩呢，他始终是，这一共是十四个问答当中，他从来都不在世俗的层面上去讲什么，他一直都在胜义、最究竟的层面去解释这些问题，前面都是这样子，这个地方也是这样子。

然后，**佛者，觉也**，这个之前讲过很过次了，佛，什么叫佛呢？这个地方就是要讲阿弥陀佛。阿弥陀佛也是佛，佛是什么呢？佛就是觉悟，佛就是自己的觉悟。**所谓觉察身心，勿令起恶**。就是我们通过

自己的智慧去观察，观察我们的身体，最后发现身体就是如幻如梦的，然后观察我们自己的心，心也是如幻如梦，但是我们的内心，不仅仅是如幻如梦，而且更有意义的、更深层次的意义呢，它是佛性，它是光明。我们的身体呢，它是物质，这个物质除了如幻如梦以外，没有其他的。内心就不一样了，内心实际上它的本质，不仅仅是如幻如梦，不仅仅是空性，而且它的本质就是佛性、它的本质就是光明。所以，就是要觉察了以后，我们就是证悟，实际上就是我们把整个身体、精神，全部，它的本质，我们彻底地通达了以后，这个叫做觉悟。然后，从此以后，不会产生、不会生起恶。它这里讲的恶，不是我们平时讲的十善十恶的这个恶，它这个恶就是所有我们世俗的这些念头，世俗的念头都是恶，不起这样的恶。前面是讲佛，就是这样子。

下面，就讲念。念，是什么呢？念佛的念是什么呢？**念者，忆也。**念，就是我们去回忆，或者不忘、不忘佛。**所谓忆，忆，**是什么呢？**持戒行，忆就是**

戒和行。戒，就是所以大乘佛教的戒律；行，就是六波罗蜜了。那么这个当中呢，全部都是，整个大乘佛教的修行，全部就在这个“戒”和“行”这两个当中都包含了。我们念佛的忆，是什么呢？就是行持这样子的法，叫做忆。然后，**不忘精进**。精进，非常努力地、非常用功地去修行，这叫做忆。念佛就是忆。念佛不是嘴巴，用嘴巴念佛的名号。达摩祖师说，念佛呢，实际上也是我们的心去念。心怎么去念？就是不忘精进，然后，行持这些戒、六波罗蜜。

了如是义，名之为念。就是我们通达了这样的意思，才叫做念佛。如果我们不知道这个深层次的内容，我们以为念佛，就是念“南无阿弥陀佛”这几个字，用嘴巴念，那么这样的话，达摩祖师就说，这个根本就不是了义的念佛，这个是不了义的念佛。**故知念在于心，不在于言。**所以呢，我们要知道，念，就在于我们的心，不在于我们的语言。平时我们念“南无阿弥陀佛”这六个字，那这个是不是念

佛呢？达摩祖师说这是世俗的念佛，是不了义的念佛，根本就不是了义的念佛。那了义的念佛呢，就是在于心，就是在心中念，不是念声音，不在于言。

因筌求鱼，筌，就是，以前用竹子做的这个捕鱼的工具。因筌求鱼，就是用这个渔具，拿去抓鱼、捕鱼，鱼捕到以后，**得鱼忘筌**，这个时候这个工具就不需要了，不可能整天拿着这个工具，因为这个工具它本来就是捕鱼的，捕完了以后，这个工具就可以不要了。同样的，这就是一个比喻。他想说什么呢？**因言求意**，我们通过语言来求它的内容，语言是不需要的，我们需要的是它所表达的它的真正的内容，语言不需要的。但是没有这个语言的话呢，我们没办法了解它的意义。那么通过这个语言明白了它的意义以后呢，**得意忘言**。我们得到这了个意思以后呢，文字就不需要了，不要文字。

既称念佛之名，须知念佛之道。我们平时讲念佛，念佛的名号，实际上就是要知道，念佛的真正的道、念佛的意义。念佛的意义是最重要了，如果

我们不知道念佛的意义，以为念佛就是用语言去念，就念这几个字，那这样的话，达摩祖师就说这样就错了，它不是这样子。语言就像捕鱼的工具一样，鱼得到了以后，工具暂时就不需要了。语言也是这样，不需要了。所以达摩祖师说，不要以为我们用嘴巴念“南无阿弥陀佛”，这个就是念佛，他说这个不是念佛，那这是什么呢？这个就是捕鱼的渔具，通过语言知道了真正的念佛的意义以后，可以了，语言就不需要了。

但是我们必须要知道，念佛在世俗的层面上，我们念“南无阿弥陀佛”是有功德的，这个达摩祖师在这个地方，他也没有否定，念佛的名号是有功德的，但是，这些功德，都是从世俗的层面上，那么这个世俗层面的功德，能不能让我们往生到西方极乐世界呢？当然可以呀！西方极乐世界，它也是一个世俗的层面上一个佛的刹土。所以，世俗的念佛有世俗的福报，这个世俗的福报，可以让我们往生到世俗的西方极乐世界，这个是没有问题的。

但是达摩祖师他讲的这个，都不是这个层面上的念佛，他讲的佛，是内在的佛性，佛的刹土、西方极乐世界呢，也是内心的光明、佛性，就是这样子。然后，他讲的念佛呢，也就是明心见性，才叫做念佛。我们通过语言去念“南无阿弥陀佛”，从他的角度来讲，这个不叫念佛。所以他是从另外一个层面讲。所以这两个是不矛盾的。我们不要以为：达摩祖师说了，念佛的这个字、这些咒、或者佛的名号，这个声音而已，这个是没有意义，不能这样子认为。这个是有意义的，但这是世俗层面上的意义。当然，如果我们是不求世俗的西方极乐世界，就是求内在的西方极乐世界，那这样的话，光是念“南无阿弥陀佛”这样几个佛的名号，是不是能够达到呢？当然是达不到，必须要明心见性，才可以的。所以这两个层次不一样，我们要把这两个分开，要理解好，这个不能误解，到时候对我们的修行会受到一些影响。他是这意思。

若心无实，口诵空名。 心里面，我们不知道西

方极乐世界是什么，更不知道佛和极乐世界是我们自己的心的本性，没有这些，叫做“无实”，没有这样子的见解，心里没有这样子的见解，只是我们在口头上念“南无阿弥陀佛”这几个字，那么这就是“口诵空名”。那么这种空名，它是没有办法达到明心见性、没有办法往生到内在的极乐世界。所以，达摩祖师这个地方就是说，这个是没有用的，“口诵空名”。

三毒内臻，就是说，如果我们只是口诵好多好多遍的“南无阿弥陀佛”、还有各种各样的咒语，但是我们自己的内心当中，三毒，贪嗔痴，“臻”就是聚集的意思，那么我们的内心当中，聚集了所有的烦恼、充满了贪嗔痴，光是口诵这个佛的名号，内在的烦恼都没有解决。然后，**人我填臆**，臆，就是胸腔，意思就是我们的意识、心，主要指的是心。我们的心里呢，满满的就是我执，有贪嗔痴，这些都没有去断除，没有去断掉。然后我们只是用语言念个佛，那永远都没有办法往生到内在的极乐世界

当中。那外在极乐世界可不可以呢？比如说我们的心里，有满满的贪嗔痴，也有我执，那这样子，我们，就是前面提问的时候讲到的，比如说至心念佛，诚心实意地念佛，这样子，能不能往生呢？当然是可以往生的，但是这个往生是往生到哪里呢？往生到世俗的西方极乐世界。然后在西方极乐世界当中，我们就可以证悟，然后再进一步地去达到内在的西方极乐世界。这个完全是可以的，也是一个非常好的选择。

因为我们现在，如果觉得这一生没有希望、不能证悟的话，那么就是好好地念佛，念佛，先求这个外在的西方极乐世界，往生这个世界。只要往生到西方极乐世界，立即就会证悟的，那证悟的时候呢，实际上我们就已经往生了内在的极乐世界。这个时候呢，内外的极乐世界、两种极乐世界，我们都得到了。这是非常好的。所以这也是一个特别好的选择，所以不管怎么说，念佛，在这个地方，达摩祖师也没有否定，也不会否定，也不能否定。所

以我们不管怎么样，证悟也好，不证悟也好，修大圆满也好，修大手印、修禅宗、修什么也好，念佛，对我们来说，尤其对我们末法时代的人来说，念佛，是一个特别重要的选择。这个特别重要。所以大家不要以为，达摩祖师在否定这样子念佛的功德，他没有这样子。

将无明心，向外求佛，徒尔虚功。无明的心，就是说我们还没有证悟极乐世界。实际上真正的极乐世界是我们内在的极乐世界，佛性就是极乐世界，佛性就是阿弥陀佛。没有证悟，我们以为外在有一个极乐世界，外在有一个阿弥陀佛，这样子的時候呢，这个就叫做，无明心。无明心，还没有证悟，还没有明心见性。这样子无明的心，就是认为在外面、西方有一个这样的佛的刹土，这样子去求，有没有用呢？没有用。他说没有用。他说的没有用是什么意思呢？他说的没有用，就是“徒尔虚功”。为什么徒尔虚功呢？他的意思，凡是关于明心见性的这些闻思、修行等等，这些才有用。除了这些以外

的，不直接明心见性的这些所有的善、善根，达摩祖师就说，都不是功德。这个我们现在已经特别熟悉了，达摩祖师的他的这种解释的方法，他一直都这样子。但是，对达摩祖师的见解，从这个层面讲，这个就是徒尔虚功。但对我们来说，从世俗层面来讲呢，那当然不是徒尔虚功，这个是特别特别有用的，这样子，要圆融。大家必须要明白这个意思。

好，这以上呢，达摩祖师就是说，念佛，真正的念佛呢，就是明心见性。念是什么呢？念就是用心去证悟，证悟，这叫做念；佛是什么呢？佛就是自己的心的本性。这才叫真正的念佛、这叫做西方极乐世界。其他的，就是外面的这个西方极乐世界、外面的阿弥陀佛，去求这些，他说，这通通都是没有用的。为什么呢？因为这些都是世俗的。

然后就是，**且如诵之与念**。我们念诵，诵佛经和佛的名号，跟念佛，这两个的意思的差别，**义理悬殊**，这两个的悬殊，这两个的不一样的地方，是在哪里呢？这两个的悬殊在哪里呢？就是说，**在口**

日诵，就是用我们的语言去念的时候，这个叫做诵；**在心日念**。如果我们用我们的心去修的时候，这叫做念。这念和诵就是这样子的差别。**故知念从心起**。念，不是嘴巴，也不是语言的念，念，就是从心念，**名为觉行之门**，因为我们所有的这些善根，都是要来自于我们的心，就是因为心善，然后，所有的行都修善；心不善，所作所为都不善。所以心，就是，名为觉行之门。因为我们的觉悟、行菩萨道，全部都来自于我们的内心，所以它就是“觉行之门”。他的意思就是说，如果我们内心当中不念，只是嘴巴上念，那就没有用的。**诵在口中，即是音声之相**。那我们诵佛号的时候，“南无阿弥陀佛”这样的佛号的时候呢，实际上这就是一个声音，声音的相。**执外求理**，我们执着外面，执着外面的东西，然后，求它的本质，**终无是处**，这个始终都是错误的，永远都是错误的。这样的话，他没有办法证悟。所以说这个永远都是错误的。

故知过去诸圣所修念佛，曾经，佛教历史上的

这些大德们，这些圣者、圣人，他们所修的这个念佛，都不是这个语言上的念佛。**皆非外说**，都不是求外在的佛，念外在的佛号，都不是这样子，他们念的佛都不是这样。那他们念的佛是什么呢？**只推内心**。就是从内心当中去思考、内心当中去觉悟。思考自己心的本性，从自己的心的本性当中就发觉了西方极乐世界，然后也就见到了阿弥陀佛。过去的这些圣者，他们的念佛的方法都是这样子。并不是外在的佛、外在的西方极乐世界、口诵这个声音、然后投生到外在这个极乐世界。他说都不是这样子。

心即众善之源，这个特别的重要。密法里面讲很多很多关于这方面的。我们的心，实际上，是所有的善的来源。这地方，达摩祖师为什么要强调这个呢？他就是说，不要以为念佛是用嘴巴、用声音去念。念佛就要用心去念，这样子才叫念佛。因为我们的心，它是所有的善的来源。心不善，念佛就嘴巴念、用声音念，这个是没有用的。**即心为万德之主**。同时，我们的心，也是成千上万的功德，包

括这个佛的功德，也是来自于我们的心。所以它是“万德之主”，心是这样子。从好的方面讲，我们的心是这样子，是非常非常了不起的。**涅槃常乐，由真心生。**涅槃常乐，是什么呢？彻底的觉悟、成佛。成佛以后呢，常，为什么叫常呢？因为成了佛以后，彻底地消失了我们世俗的人的观念当中的常与无常，他彻底地没有这样子的概念，所以叫常。乐，是什么意思呢？快乐。那佛也有这样子的快乐吗？是我们现在感觉到的幸福、快乐，是不是佛也有呢？不是。那佛的这个快乐是什么呢？就是远离了轮回当中的一切痛苦，轮回的一切痛苦根本就不存在。不仅仅是没有痛苦，连痛苦的因缘都不存在。所以叫做乐，所以叫做快乐。

我们不能这样啊：首先在我们自己的心里，建立一个佛性，然后我们给这个佛性贴个标签，就说它是常、它是快乐。那这样子的话，这种观点就跟印度教和很多很多外道一样，他们的心中的这个自我，就是这样子的。他们都说，我们的每一个人就

有一个自我，这个自我是什么呢？他描述得不一样，他们形容这个自我的时候，有各式各样的。但是有一个共同点是什么呢，大家都认为，我们每一个人，就有一个这样子胜义、永久，或者是最彻底的自我，这个是存在的。那么，这个自我是什么样子呢？这个自我，它是常，它是快乐，它是清净，是这么讲。那么，这跟我们的佛性不就是一样吗？没有差别了吗？

这个地方呢，只有一个很微妙的不一样，只要去掉了这个部分的话，那就完全跟外道一模一样了。是什么唯一不一样的地方呢？虽然用语言表达的时候，我们也会说我们的心中有佛性，然后，佛性是光明，佛性是永恒，佛性也是常、乐、净、我。常、乐、净、我，这四个字。常，就是永恒的；净，就是清净的；我，就是自我；乐，就是快乐。这四个字，放在我们的世俗层面，这个是我们必须要打破的。如果有这个，首先，我们在世俗里面有一个我，那不就是我执吗？然后，我们把这个自我上升到永

恒，那这样就变成了外道的自我。外道他们讲的这个自我都是这样的，都是永恒的。然后净，就是清净的，这个自我是清净的。比如我们普通人，不学佛的人，或者是一个无神论者，他有可能没有这样子的概念，自我是清净、不清净，没有，这些都是很多的宗教，他们的观念。没有宗教信仰的人，他不会有这样子的观念。但是净，清净这东西，如果我们认为，真的是有一个这样子的清净的佛性，那这样的话，外道的自我，和我们的佛性，只是名字不一样而已。但是我们有些时候也叫自我呀，比如说，像《宝性论》里面，就讲了这四个，四个当中，其中一个不就是我吗？常、乐、净、我，我就在这个当中。有我。那么我们，第二转法轮讲空性的时候，我们就是要去推翻自我的存在。然后最后的第三转法轮的时候呢，我们又建立一个这样子的自我。那不就矛盾吗？这个特别的重要。

这是一个特别需要了解的地方。如果你这一点不了解的话，那真的是，我们用再好听的语言，比

如说什么光明、佛性、如来藏等等等等，都没有用，内容上面，就是跟外道的自我（一样）。印度的一些外道，他们就说，我们的心中有一个不可思议的自我。那这不可思议的自我，佛经、禅宗，不就是经常讲，我们的佛性是不可思、不可言，那不就跟他们一模一样了吗？

所以，这个地方特别特别的重要，那这个特别特别重要的，佛陀在《楞伽经》里面有讲它的不一样。它的不一样是什么呢？主要的不一样，我们简单地可以这样总结：虽然这个大乘佛教，包括密宗，还有第三转法轮里面讲的净、我、常、乐，还有密宗里面讲的很多很多佛的坛城，等等等等，讲特别特别多。但是不管讲什么，都是空性，都是跟空性是无二无别的。虽然有不可思议，虽然有各种各样的词汇，但是这些词汇所表达的内容，全部都是跟空性是离不开的，它永远都是跟空性是无二无别的。它讲的都是空性。

比如说我们刚才讲的，涅槃常乐，常，是永恒，

但是这地方是不是有一个永恒的东西存在呢？没有一个东西存在，那没有一个东西存在，为什么叫永恒呢？刚才不是说了嘛，怎么解释这个常，就是说，我们世俗人的、我们自己建立起来的、我们观念当中的这个常和无常，这两个彻底地消失了，这两个都不在了，这个叫做常。常，就是这样子。并不是说，有一个永恒的东西存在。有一个永恒的东西存在的话，那我们对它肯定会产生执着，这个执着是没有办法打破的，这样的话，跟外道的自我是一模一样。特别重要。

乐，是快乐，也是刚刚讲的，我们也必须要知道，我们不要以为成佛了以后，也有一种感受，是什么样的感受呢？特别幸福、特别快乐，这样的感受，而且这样的感受是永恒，永远都存在的，那不是，没有这样的东西。那没有这样的东西，为什么叫乐呢？那刚才讲了，佛经里面，乐有三种不同的解释。但是其中最主要的一个呢，我们可以这样子理解。三种不同的解释，我记得以前是讲过的。其

中一个更重要的是什么呢？我们的快乐和痛苦，这两个都是我们世俗的观念当中存在的，这两个都是我们的世俗人建立起来的两个不同的观念、词汇，成佛以后呢，在佛的境界当中，彻底地消失了我们的观念当中的快乐和不快乐，我们的快乐不快乐、痛苦不痛苦，全部彻底地消失了、不存在。这个当中呢，他没有痛苦了，没有我们概念当中的、我们轮回当中的痛苦，不存在了，所以叫做乐。但是同时呢，也不存在我们的平时讲的快乐，这两个都是世俗的、有漏的、无常的观念，都是不对的。所以这两个都不存在。但是呢，因为没有世俗的观念当中的无常、因为没世俗观念当中的痛苦，所以它就叫常、乐。要这样子理解，这特别重要。这个我们以前，讲过很多遍，不管是从我们学佛的理论、佛学的知识，或者我们自己的实修，都是特别重要。这个是“涅槃常乐”。

“由真心生”，这些都是从我们的真心生。“真心”是什么呢？“真心”是佛性。“真心”这两个字，

是佛性的别名，佛性的名字，这些都是从佛性当中产生的。这些都是从如来藏、佛性、光明当中产生。但是我刚才讲了，就是所谓的光明、佛性、真心这些，虽然我们讲，最后佛性是存在的呀，我们比如说贪嗔痴不存在，但佛性是存在的，会这么讲。但是，这也并不是说，佛性是不空的、佛性是实有的，并不是这个意思。

是什么意思呢？比如说我们的不清净的这些、包括外在的、内在的这些我们今天所看到的一切，这些东西，跟我们的感官是有密切的关系，稍微我们内在的感官上发生一点点变化的时候，这个世界一定会变化的。如果我们的眼睛，就是人类的眼睛，不是我们现在的这样子的眼睛，这样子的话，我们今天看到的这个世界，绝对不是这样的，这个特别容易证明这个的真实性，完全可以通过逻辑，一下子可以证明。这个之前也讲过很多次。所以，我们今天的这个世界，它长什么样子，不是它本身来决定，而是由我们的感官来决定，我们的感官是什么

样子，它就是什么样子。那么我们的感官呢，它就是因为六道轮回的业力，我们的感官就会发生很多很多的变化，然后我们的感官发生变化的时候呢，这世界就变了。到了八地的时候，不管是地狱的世界、天人的世界、我们人类的世界，所有的世界，到了菩萨的第八地的时候，全部通通就不存在了。

在这个之前呢，比如我们在六道轮回当中，比如我们是人的时候呢，因为我们有人类的感官，我们看到的是人间。如果我们投生到天人，我们那时候用的是天人的感官，那我们看到的是天人的世界。如果我们堕地狱的话，那我们那个时候，一个地狱的身体，不可能用人类的感官、天人的感官，那就只有用地狱的感官，去看它的世界，地狱的感官看这个世界，那就是地狱的世界。所以，六道轮回，在这个当中，这个世界不断地在变化，变化不常的。到了八地的时候，这些东西全部都不存在，再也不会会有这种情况发生。

所以我们说，不清净的这些，都是暂时的，无常的，是靠不住的。清净的佛的刹土，它是永恒的、它是最究竟的。虽然这么讲，为什么这么讲，到了八地的时候，所有东西都变成了佛的刹土，那个时候，六道的世界是不存在了。不存在的原因是什么呢？八地菩萨他的修行，他把他的感官、所有的感官提升到八地菩萨的感官，这个时候呢，他用他的感官来看这个世界。在他的境界当中，不存在这些不清净的。但是，这个时候清净的世界是存在的。所以我们平时讲，不清净的贪嗔痴，是不靠谱的，这个是不稳定的，会变化的，最后清净的东西，佛性、佛的刹土，才是真实的。

虽然这么讲，但这个并不代表佛的刹土是不空的、实有的。佛的刹土也是缘起，也是因缘。刚才不是讲了嘛，因为八地菩萨他通过修行改变了他的境界，改变了他的境界以后，他的外在的刹土就是变成了清净的刹土。那这不是一种缘起吗？这也是一种缘起现象。所以，这并不是说它是不空的、或

者是实有的。永远不存在这样子的东西，不管是佛的刹土、佛的坛城，或者是我们讲的如来藏，所有的都跟空性是离不开的，所以都是空性。把这部分去掉了以后，那用再多的词汇都没有用，立即就变成了外道的见解。持这样的见解的话，那永远都不会解脱。

所以，般若经当中就是讲，唯一的一个解脱的门，就是空性。只要空性放弃了，我们就永远都没办法证悟、没办法解脱。所以在《达摩破相论》当中，他就是始终都是不放过这一点，他把任何一个，包括念佛、世俗的这些，之前我们讲的供佛等等，他都说这些都不是佛的本意，他说佛的真正的本意只有一个，是什么呢？就是佛性。佛性也就是空性。所以我们必须要知道，这个在理论上我们学佛的时候，最后的一个突破，必须要突破这一点。我们比如说，从一转法轮、二转法轮，到了三转法轮，一系列的闻思和学习，获得的这些佛学的知识里面，最后一个必须要突破的，就是如来藏、佛性的层面。

如果我们到了最后的时候，学密宗的时候，我们认为佛的坛城是真实的、佛的坛城是不空的；学禅宗的时候呢，我们又说佛性、光明，这些都是真实的，这样的话，那我们就没有突破最后一个关。这样的话，就没办法解脱。所以最后一个关就是这个，这是一个要突破的。不管是佛性也好、佛的坛城也好、什么佛的智慧也好，虽然它是清净的，它跟我们今天看到的不清净的世界是不一样的，它是清净的，但是，清净不代表是真实的、真实存在或者是不空；清净不代表实有，这不是真实的，它也是如幻如梦。我们建立起这样子的观点的时候，这个观点永远都是真实的，从三转法轮、从密宗、从大圆满，从每个角度讲，这个都是真实的，都是真正的、最终的观点，是正见，正知正见。这个大家一定要知道。

“涅槃常乐，由真心生”，这些都是我们的佛性当中产生的，**三界轮回，亦从心起**。从好的方面讲的话，就是我们前面讲了，就是心是万德之主、一

切善的来源，这样子。但是，从坏的角度讲的话，轮回也是从我们的内心当中产生的呀。所以，心，是清净不清净、涅槃轮回、好与不好、善与恶，所有的来源。“三界轮回亦从心起”，**心是出世之门户**，它是出世间的门，**心是解脱之关津**，关津，就是港口、渡口设立的关卡。然后，**知门户者**，这几句话特别特别重要，“知门户者”，知门户，是什么意思呢？我们最终，学来学去，学了很多，学一转法轮、二转法轮、三转法轮，学来学去、闻思，最终的时候，我们最后就知道，哦，原来我们的心，才是真正的所有的善和恶，包括轮回和涅槃，全部的来源就是它，它就是唯一的来源，它就是唯一的源头。所有的答案不要到外面去找，外面是找不到这个答案的。

比如说我们现在，就是在这个宇宙当中，就是我们再远再远，比如几千几万光年以外的宇宙，去探测、去探索，最后都只是知道一些表面的宇宙的东西。但是真正它的源头是找不到的。最后的源头

就是在我们自己的心里。所有的答案就在自己的心里。那么知道了这个的时候，“知门户者”，如果我们知道了这样子的观点，有这样观点的时候，**岂虑难入？**这个时候，你有必要觉得这个门很难入吗？就是说，为什么要觉得很难入门？不难的。为什么不难呢？就只有一个，是什么呢？就是我们的心。心，我们证悟了自己的心的本性，那么一切都解决了，一切就通达了。如果我们在这个万事万物当中，每一个知识，我们都要去学，每一个东西都要去解决的话，那这个是没完没了的，永远都是没办法学完，永远都学不完的。

但是我们如果最后总结，所有一切的根源、来源、源头，就只有一个门，那就是我们的心。那这个时候我们没有必要去忧虑，这个门很难入。没有很难入，很容易的。就是只有一个，解决了一个问题，就是解决了所有问题了。所以这个时候呢，我们不需要忧虑、不需要焦虑，哎呀，学佛很难哪、有这么多的八万四千个法门、怎么能够学得完呢，

等等。没有必要的，只有一个。这个八万四千法门你可以不用管了，最后就是知道一个就可以了。一个是什么呢？就是刚才讲的，所有的来源就是我们的心。知道这一个人的时候，就是“岂虑”，你怎么焦虑这个门很难入呢？不难哪，只有一个，只有一个了解了，全部了解了，只有一个问题解决了，全部解决了。

我们之前，开头的时候，《达摩破相论》刚开始的时候也讲过了，这叫做大乘佛教，包括密宗、显宗，整个大乘佛教的窍诀。窍诀，就是他不到外面去求，因为外面的这些东西是，只要我们的意识没有结束，外面的这个现象都是不会结束的，有各种各样的现象，这是学不完的，看不完的，所以呢，都不需要。最后就是归根结蒂，只有一个问题解决了，所有问题解决，那这个就是我们内心的问题。所以，你知道了所有的来源是心，这样子的话，那你为什么还要焦虑，还有疑虑，担忧这个门很难入？没有必要这样子。这很重要。

知关津者，何忧不达？ 我们知道了这个所有的、最最重要的要点，是关卡这样的、最关键的，是我们的**心**，这样子的话，我们为什么还要担忧达不到彼岸呢？如果万事万物我们要这样子去学的话，那这辈子就是学不完的，担忧我学不完，那是有道理的。但是现在知道了，万事万物的来源，只有一个，就是**心**。那这样子的话，还有必要担忧我们达不到吗？能达到啊。就只有一个，一个问题我们解决了，一个问题我们通达了，所有问题也就解决了，所有的知识也就通达了，就一个。

那一个是什么呢？就是离我们自己最近的，跟我们二十四小时、时时刻刻在一起的，就是我们自己的**心**。你只要知道它是什么东西，你只要知道它真正的本来面目，明白了以后，这个时候呢，一切问题都解决了，所以这个就是很简单的。当然这个就是达摩祖师他说的这个很简单，我们是不一定这么简单。但是从理论上讲，我们确实也看得出来很简单呀，如果我们要学那么多的东西，断除那么多

的烦恼，积累那么多的资粮，确实很难。但是现在就知道不需要了，这些都是为了，比如平时的忏悔、修四加行、五加行等等等等，所有的一切都是为了一个，就是为了一个做准备的，一个是什么呢？就是最后我们了解我们自己心的本性。就是这样子。那么，这个知道了以后，还有什么必要担忧呢？没有必要担忧的。这是很容易的，就这意思。

窃见，窃，是达摩祖师他就是表示谦虚，就是说，这都是他自己的见。**今时浅识**，就是现在的末法时代的人，知识很浅薄，对佛理的理解不深。所以，**唯知事相为功**，只知道事，事，就是我们上一节课里讲到的，在这里就是讲世俗的这些事情，只知道在这个世俗的事情当中，比如前面讲的供佛、修庙、做各种各样的功德，只知道做这种功德。这种功德最后是什么呢？**广费财宝**，就浪费了很多很多的钱，**多伤水陆**，比如我们修庙、修塔这些东西，砍伐很多的树木、环境的破坏等等，水的污染、陆地的污染、破坏，对环境也有很大的破坏。比如说我们，

之前也讲过了，为了供佛，就去买动物身上的比如珍珠、象牙等等，如果佛教徒大量地用这些东西去供佛的话，那么这就导致了很多动物的宰杀、杀戮，这是一个。另外一个，比如建一个金碧辉煌的经堂等佛教的建筑，那这在一定程度上对环境也会有各种各样的破坏。所以达摩就是说，这些都是“多伤水陆”，水的污染、陆地的污染。

妄营像塔，营，就是建筑，就是建很多很多的塔、佛像等等，**虚役人夫**；人夫就是他雇用的人，虚役，就是没有意义地让他们很累、很辛苦。达摩祖师说，这些都是给大家带来很多这样子的痛苦。尤其是，我们一定要知道，就是我们为了建塔、建各种各样的大型的佛像，人累也是一个，但对动物造成的各种各样的杀害，比如有些人为了建佛塔，为了建佛像，为了建经堂，然后做一些动物的买卖，那这真的是根本就没有必要。从达摩的层面讲，这个通通都没有意思，从我们的世俗的层面讲，那这些也是没有必要的。

所以，我们比如适当的建塔、适当的建庙，适当地做一些这个也可以，也是有功德。但是，这个过程当中，必须要重视。重视什么呢？第一个，对环境的破坏，这个一定要注意；还有生态的破坏，尤其是对动物的这种伤害，这个是一定要注意的是。所以达摩也就是说，这些都是“虚役人夫”。就是说没有意义的。

积木叠泥，就是修各种各样的建筑，大型的建筑物，然后**图青画绿**，各种各样的绘画，就是画佛、画各种各样的东西，**倾尽全力**，在这些上面特别的认真、特别的用功。然后闻思、打坐这些上面就不用功。这种学佛、供佛的最后的結果是什么呢？就是，**损己迷它**，损坏了自己，然后同时，误导了别人。因为大家也就不着重闻思，不着重学佛、学习，大家拼命地往外去，比如说修各种各样的佛像，佛像一个比一个高，佛塔一个比一个高，然后，所有的这些佛教的建筑，一个比一个金碧辉煌，这样子以后呢，在这个过程中当中，大家不知道，佛教的核

心是什么，就失去了闻思修、弘法利生。实际上，佛经它最最重要的就是，打破我们人类的这个无明，给大家带来智慧、光明。这个就是佛教的核心价值。但是如果我们做很多很多这类事情，把闻思修放弃，这种情况的话，那就“损己”同时误导了别人。大家以为学佛就是这样子，误导。

未解惭愧，如果这个时候还不知道这样子是不对的，不懂得惭愧，**何曾觉知**？怎么能够增长智慧呢？天天都是修庙、天天都是搞这些，根本就不闻思，不学习，那这样子的话，哪里有什么觉知呢？觉知就根本谈不上。大家也没有时间去学习、闻思。那么修这么多的塔、修佛像等等，这些费用也是很难的，募款过程中，也发生各种各样的事情，每个人的心也不一定很清净。所以这种情况、这种现象是不对的。比如说塔也好、佛像也好，差不多就可以了。所以，这方面不需要下太大的功夫，重点还是放在闻思修，达摩的意思是这个。那这个，不仅达摩的意思，这个确实是整个大乘佛教的意思就是这

样子。

见有为，下面开始批评了。**则勤勤爱著**，就是讲一个有为法、世俗的东西的时候呢，大家特别感兴趣，特别的用功，特别的努力。比如说世俗层面上的工作、生活、赚钱等等；另外一个从佛法的角度讲，比如说我们为了健康、发财、升官发财等等，为了这些呢，大家都特别的有兴趣、特别的兴奋，“勤勤爱著”，特别的执着。然后，讲一个无为法的时候，就是讲空性、佛性这样子的的时候，是什么样的情况呢？**说无为，则兀兀如迷**。这个时候呢，大家都是昏昏沉沉、傻傻的，什么也不懂，什么叫佛性呢，什么叫.....根本就不感兴趣，然后就是一头雾水。讲一点世俗的，怎么样升官、怎么样发财、怎么样健康，这样子的的时候，怎么去烧香、怎么样去拜佛，这个时候，就特别的感兴趣。讲个无为、讲个空性、讲个佛性的时候，大家都变成了傻傻的，一头雾水。这个就是末法时代的众生，达摩就是说。他总结得非常非常的好，我们都是这样子。

且贪现世之小慈，慈，就是现世的一点点慈悲，或者是行善。我们就是为了这一世的健康长寿等等，做一些烧香拜佛这样子的善，叫做“小慈”，或者是小善，小小的善。**岂觉当来之大苦**？一切都是为了我们现世的升官司发财、健康长寿，这样子去做一些小善，那么，未来的生老病死，怎么能够解决呢？这没办法。我们全部的学佛的目的都放在这一世，一切都是这一世的健康长寿、升官发财，那这样的话，未来怎么办呢？未来我们还要在轮回当中，要走很长很长的路，那那个时候怎么办？

我们这样子一切都以现世作为目标的这种善，实际上就是连世俗当中，都不解决未来的这些痛苦，那这样子怎么办呢？所以达摩祖师说，这种行善，不仅是不能解决轮回，连下一世、以后的痛苦都不能解决。所以我们发心很重要，这个我们以前也讲过特别特别多。比如我们说大乘、小乘，还有人天福报，连人天福报都要考虑这一世和下一世，都要考虑进去。然后我们根本就不考虑来世，就是为了

这一世而去行善，有没有用呢？当然是有用。从我们世俗的层面讲，当然是有用的。但是我们一切的目标，就是为现世，那来世怎么办？这是一个。另外一个，我们一切都是为现世，为了世俗，那么解脱怎么办？没办法解脱。所以达摩祖师说，发心不要这么狭窄，发心这么狭窄，以后的都没办法解决。所以这一世，我们的发心就是要发大乘的心，就是要发菩提心。

此之修学，这样子的修学，“学”就是闻和思，“修”就是修，“修学”就是闻思修，这种修学，**徒自疲劳**。那这种就是徒自疲劳，自己疲劳而已，没有什么意义。它是**背正归邪**，正，是什么呢？正，就是佛性、空性，这种执着本来就是违背空性的，它就是归世俗，一切都是为世俗的健康长寿，这就叫做“背正归邪”。**诳言获福**。还说这样子有很大的福报，我们做很多比如修很多的庙、做很多善事，就说这样有很多很多福报，这就是“诳言”，就是妄语。那这是不是完全没有功德呢？当然不是。这个地方我们也

要知道，这就是说，达摩祖师讲的功德，它是没有的。但是世俗层面的功德，当然也有，但是，世俗层面的功德，如果我们发心不对的话，那只有这一世才有用，连下一世都没有什么保障，是这样子。那我们怎么办呢？后面几句是特别的重要。

但能摄心内照，我们把心收起来，不要往外面去追求，追求福报等等，现在我们把心收起来，就是要内敛，到里面去觉悟、证悟，就是去体会我们自己的心的本性、佛性。这个就是“摄心内照”。**觉观外明**，就是说外在的这一切，我们通过观察，知道都是空性的、都是如幻如梦的、空性的，这样子以后，**绝三毒**，我们把贪嗔痴全部断掉，能够断掉，**永使销亡**。这个贪嗔痴、所有的烦恼，永远彻底地销亡。然后，**闭六贼**，这个之前说了，六贼，就是我们的六根，那六贼怎么闭呢？把门、窗户都关闭，什么样的关闭的方法呢？就是我们通过觉悟、通过证悟，证悟了以后我们眼见物质的时候，对物质不产生执着；耳闻声音的时候，对声音不产生执着；

看到的、听到的、闻到的，一切都知道是如幻如梦，那么这个就关闭了，闭六贼，六个贼，不让它们进来。**不令侵扰，自然恒沙功德**，这样子的话，恒河中有多少沙砾？有无数无边不可思议的沙砾，这个功德就跟恒河里面的沙数，佛经里经常用恒河沙数来比喻，这个时候自然而然就有了这么多的功德。**种种庄严**，这样子的各种各样的功德来庄严自己。**无数法门，一一成就**。确实是这样子，如果我们“摄心内照”，明心见性，那这样的话，确实是所有的法门，大圆满、大手印、密宗显宗等等等等，全部的大乘佛都的内容，就都通达了、都觉悟了、都成就了。这个当中一切都包含了。**超凡证圣**，这个时候呢，我们超越了凡夫人的层次，进入了或者证悟了圣人的境界。

目击非遥，这个时候，我们看到了，亲眼看到了，我们离成佛不是很遥远，这个时候就有希望了。意思就是说，我们一定要闻思修行，这一生当中，一定要证悟。证悟的时候呢，达摩祖师说，你前面的

比如说象修庙，等等这些功德，恒河沙数的这些功德，这个时候自然而然就有了。大乘、小乘，禅宗，显宗、密宗等等，所有的法门，他们就讲一个，讲一个什么呢？就讲心的本性！现在证悟了心的本性，所有的法门，一下子就明白了，功德自然就有了。那这个时候呢，我们就看到了希望了。现在我们发现，自己离成佛不是很遥远了。如果没有证悟的话，那确实是，我们刚才达摩祖师讲的一样，我们在世俗的层面上，可以做很多很多的功德，这些功德，在世俗的层面上有帮助，比如说健康、长寿、发财，这一世或者下一世、再下一世，生生世世，在轮回当中，我们通过这些功德，可以避免一些痛苦。比如不堕地狱、不堕饿鬼，它能做得到。然后通过这些世俗的功德，在世俗的层面上，我们也可以享受一些人天的福报。比如说下一世投生到人间、天人，享受人天的福报，确实这些都可以做得到。但是呢，那个时候，我们一直都看不到什么时候可以解脱，解脱、成佛，这些就感觉到离我们特别特别的远，

根本就没有希望。做了再多再多的功德，比如说持戒、布施等等，做了特别特别多的这方面的功德，但是离成佛的距离一点都没有拉近。所以就很失望、很绝望。只有证悟了以后，然后自己就亲眼看到了，现在我离成佛、离解脱，不是很遥远，这个时候才有希望的，这个特别特别有意思。“目击非遥”，这个特别有意思。这就是说，我们这一生当中，必须要证悟的原因、理由，就是这样子。因为其实我们证悟的条件基本上都是具备的，如果自己能够努力、精进的话，基本上都是可以的。所以大家要用功。

悟在须臾，何烦皓首。这个特别重要，我们很多人说，我都这么老了，年纪这么大了，现在能不能证悟呀，可能没办法证悟了吧？我是不是念佛比较好。达摩祖师就回答这个问题了，悟，开悟、证悟，只要我们的这些条件、让我们开悟的因缘、条件成熟的话，“须臾”是什么呢？就是瞬间，瞬间就会证悟的。证悟就是瞬间证悟的，证悟并不是说十年八年、二十年三十年，不是这样的，证悟的时候，瞬

间就可以证悟了。

当然，比如我们根机很差，证悟的因缘不成熟，那这样的话，十年八年、几辈子、几万年也不一定能够证悟。但是如果条件成熟的话，那就是瞬间就可以证悟了。那条件是什么呢？我们前几天也讲过了，不仅仅是藏传佛教，藏传佛教它始终都认为，我们要证悟的话，必须要有几个最最最基本的条件，这个条件是什么呢？那就是四加行和五加行，就是这些修法，必须要把这个修好。修好了以后，才有希望可以证悟。我们通过四加行和五加行，来调整、调伏自己的烦恼，我们的根机从不成熟到成熟，逐步逐步地提升。提升了以后，最后，能够证悟。之前我们的根机不是很好，但是没关系。人的根机不是永远不变的，人的根机是可以改变的，是可以被提升的。用什么样的方法提升呢？当然就是出离心、菩提心、忏悔，就是这些。藏传佛教密宗是这样子。

禅宗也是这样，我们上上一节课讲过了，憨山大师，他特别明显地讲过了，我们参禅的时候，如果

没有结果的话，这个时候，就是要礼佛、就是要忏悔，这样子才能证悟，憨山大师也就这么讲。所以我们可以看到，禅宗也是可以用这样子的方法，只不过就是四加行、五加行，没有这么的强调。不强调是什么原因呢？因为禅宗最早的时候，它是一个什么样的法门呢？它是顿悟，顿悟就是说，非常简单的方法，直接就是让别人证悟的这样的一个方法，实际上它没有什么方法，没有方法就是它的方法，就这么几句。比如说最早的时候它证悟的方法是什么呢？上师和弟子，他们的问答，就几句话，一下子就证悟了。

那么当初的顿悟法门的这些弟子，都是这种根机的人，在有这种根机的人身上，顿悟、顿门的法，是特别特别的管用。像我们这样根机特别差的人身上，完全是用不上的。我们就问答几句话，能证悟吗？这个我们谁都不需要说了。自己完全当下就可以证悟吗？像过去那么多的（公案），比如对达摩祖师说，帮我安心呀，达摩祖师说，好，你把心拿来，

我帮你安。他一看，没有心呀，好，就开悟了。那我们可以这样子吗？根本就不可能。这说明我们的根机就很差的。那根机差怎么办呢？是不是根本就没办法了？不是，还有办法的。办法是什么呢？那就是四加行、五加行。通过供佛，曼札不就是供佛吗？然后呢，磕头不就是礼佛吗？金刚萨垛就是最好的忏悔，然后就是出离心、菩提心，等等等等，一系列的修法，把我们的根机提升，提升到一定的层次的时候，这个时候，完全是可以证悟。那这个时候，有可能是一个特别简单的方法就证悟了。

当初的时候，虚云大师也讲过了，最早的时候，禅宗，像达摩祖师这一代，唐朝的时候，像今天禅宗用的参话头等等这些方法，那个时候都是没有的。为什么没有呢？这些人是不需要这些方法，因为这些人都是特别好的根机的人，然后问答几句话就证悟了。那么现在禅宗用的参话头、“念佛者是谁”等等，这是什么时候用的呢？虚云大师也讲，这是宋朝以后，参禅的人的根机没有之前那么好，那没之

前那么好，也得要创造一个新的方法呀。因为当初的达摩祖师的这么简单的方法呢，现在这些人身上用不上。那用不上怎么办呢？就要去想别的办法。那别的办法是什么呢？就是参话头等等这些。这些方法是后来的方法。

那现在是不是我们根机又更差了，更不行了呢？参个话头也用不上，也不行了呢？那也有可能，这个时候怎么办？那就像憨山大师说的一样。最早的时候，达摩祖师的时候，不需要参话头，直接这么几句话就证悟了。再后来的时候，参话头就可以证悟了。再后来的时候，参话头也参不出什么名堂，那这个时候怎么办呢？就先去礼佛，这是憨山大师说的，不是我说的。先去礼佛、忏悔这些，然后，有可能证悟。那这个就是藏传佛教密宗的方法。密宗就是直接先把四加行、五加行（修好），不管你有什么根机，当然如果你根机特别好的话，那你在这个当中自己提前就证悟了。那四加行、五加行，修不修都无所谓了，证悟了。但是绝大多数人不是这

样子，那我们给大家安排这样子的修法，大家通过这个修法来成熟自己的根机。成熟了以后，再去修最后的方法，这样子就有可能证悟，是这样子。

所以达摩祖师这个地方就讲，证悟，实际上是一个瞬间的事情。瞬间是，当我们的根机完全成熟了以后，才是瞬间的事情，这个之前根本就不是瞬间的事情。因为我们的证悟，是瞬间就可以证悟，所以就是“何烦皓首”。就是，有些人说，我头发都白了，老了，我现在有机会证悟吗？心里面很焦虑。皓首，就是满头白发了，很老了。那老了是不是就应该去念佛呀？证悟是不是就没办法了。

达摩祖师就是说，你没有必要这么去焦虑，证悟不证悟跟老不老是没有什么关系的，证悟是瞬间。你也有可能在临终这么几分钟的时候证悟的，更何况是现在。临终的时候，只要有这么几分钟的话，那也是有可能，只是说有可能证悟。因为证悟是瞬间的事情，证悟不是长时间。如果你在临终之前，把所有的这些礼佛、忏悔、供法，这些都做得很好，

根机特别的成熟，这样的话，临终的时候，都有可能证悟，更何况现在。所以呢，现在你根本就没有必要担忧，我现在很老了，头发都白了，我可能就不能证悟了。达摩祖师就说没有这样子的必要，这是没有道理的。如果你条件成熟的话，那证悟是瞬间的事情，不需要这样的担忧。但是如果条件不成熟的话，那就是年轻也没有用，这一辈子下一辈子也不一定能够证悟。

所以我们证悟不证悟要看人的根机成不成熟，它在于人的根机成不成熟，不在于人的年龄有多大。当然我们很多老年人，念佛是我们的首选，作为首选特别好。但是也不要认为，我老了，我满头白发了，现在就是不可能去证悟，不要有这种想法。证悟是瞬间的事情，你也有希望，任何时候都是有希望。达摩祖师的意思就是任何时候都有这样的希望。好，这个就回答了我们很多年纪稍微大一点的师兄，经常问，我是不是应该去念佛呀？念佛当然好，但是也不要放弃证悟的机会，这个机会、可能性也是

一直都有的。

然后，达摩祖师再说几句。他说，**真门幽秘**，就是说这个禅宗里面讲的，就是一个特别特别的佛的真正意义，真门，就是佛的最最最正宗的、佛的最究竟的意义。幽秘，就是非常深奥的内容。**宁可具陈**？“宁可”就是怎么可能，“具”就是全部，“陈”就是说，怎么可能把全部的内容说完呢？这个不可能。为什么不可能呢？因为禅宗，达摩讲的这些都是特别特别深奥的内容，所以不可能把全部的内容讲完，这讲不完的。**略述观心**，那这个地方呢，就简单地说了一下观心的方法。**详其少分**。就是给大家说明，给大家介绍观心方法的一部分，就是少许，就是这个当中的一部分。

实际上，对当时的人来说，这个就完全是足够的。让一个根机成熟的人觉悟，那就是完全是足够的，不需要再多的文字，再多就是多余的，根本就不需要，这个就完全够了。但对我们现在的人来说呢，还需要一点。需要什么呢？你看我前几天也讲过，这个

里面呢，没有针对我们后来的、现在人的方法。比如说如果我们用这样子的方法，对问答的形式，不证悟的话，那怎么办呢？那这个里面是没有的，这里没有讲。这就是后来的禅宗的方法、或者是密宗的具体的方法呢，这个里面是没有的。为什么没有呢？因为当时达摩祖师他自己在世的时候，那时候的人，那就是不需要的。这就是方法了，这就是他的方法了。

那我们看来，这里面就是理论，讲了很多很多的理论，描述了我们的心的本性，但是没讲他的一个具体的方法。但是对当时的人来说，这个就是方法，因为这样子一讲，他立即就明白了，立即就在这个问答当中就开悟了，真的是这样子。像很多、非常多的印度的成就者，八十位大成就者，还有藏传佛教里面修大圆满、修密的，很多很多、成千上万的成就者，还有汉传佛教修禅宗里面的那么多的祖师大德们，他们就不需要了。不需要四加行、不需要五加行，连这个参话头，这样

子也不需要。就讲这么几句话，就证悟了。

那么没有证悟的这些人怎么办呢？那就是后来发明的一些方法。就是参话头，再后来不行的话，那就是再加上憨山大师讲的，礼佛、忏悔，就是这些方法，那这些方法都需要的。只要用这些方法，那就完全是可以证悟。那这个证悟呢，我们不分在家和出家，这完全是跟在家出家一点关系都没有。在家出家、男女老少，这没有任何的关系。所以，每一个人都是有希望的，有机会的，证悟是每一个人都是有希望的。我们现在就需要一点点补充。这个我们以后会讲的，一些具体的方法。

我们现在的感觉是什么呢？比如说，我们下面坐着很多特别饥渴的人，上面我们任何人都够不着的地方呢，放一个特别好的食物，然后我们在介绍，这个东西怎么怎么好吃，怎么怎么样，那我们大家都够不着呀，我们怎么去把这东西拿下来吃？这个方法就没有讲，一直都在讲挂在很高、我们大家都够不着的东西，它味道怎么怎么好等等，一直都在

讲。但是我们没有说，我们怎么去把这东西拿下来吃。这个就没有了。这个为什么没有呢？实际上不是没有，实际上当时的人，他就只有这些了，除了这些以外，他们是不需要了。但是我们需要。那怎么办，那就是需要一些补充，尤其是大圆满的一些方法，是特别的有用，方法也非常的多。我们平时讲，禅宗和大圆满没有什么不一样的地方，主要讲的是他们在形容、表述我们的心的本性的时候，这一部分确实是没有太大的不一样。但是不是完全一样呢？也不是。还有很多的，尤其是具体的方法上面，有很多不一样。这个我们下次可以再补充。

然后呢，后面有个偈子。**而说偈言**，后面有把前面的内容，总结性的一个偈颂。说**我本求心心自持**，这个地方就是说，我本求心，这个“心”是什么呢？这个心我们要理解为我们的心的本性、佛性。我们本来，我们作为一个修行人，我们本来就是求什么呢？求佛性。但是我们去求心、去学习、去闻思、去修学的时候，开悟的时候，我们发现“心自持”。

“自持”的意思是说，它本来就在我们的心里，它永远都在我们心里，从来都没有离开过我们。所以，根本就不用去求。原来我想去求一个什么佛的智慧，那这是一个错误的观念。这地方我们讲的“心”，是佛的智慧和佛性，那我们以前呢，就希望有一个佛的智慧，就是向外求佛的智慧。但是后来，证悟的时候，就发现，佛的智慧，永远就在自己的心里，它永远都是我心的本性，它从来都没有离开过。所以这个时候，就发现之前求心是错误的，不要求，“心自持”。

求心不得待心知。就是说，如果我们认为佛性、佛的智慧，就是一个外在的智慧，然后一直向外求的话，那永远都是不可得。“待心知”，就是说，我们等待我们自己心中的佛性现前的时候，然后立即就找到了这个心，就不要去求，就等待，这意思。怎么等待呢？等待的方式是什么？什么都不做，就这么等吗？当然不是了。等待的方法是什么呢？首先第一个，我们要知道佛性就在我们自己的心里，

一直都存在的，只不过现在还没有出现，我们要等它出来。怎么个等呢？等，就是，我们现在看不到的原因，是因为我们的根机不成熟，那我们就是要让自己的根机成熟。等，就是要让我们的根机成熟，成熟了以后，我们可以等得到它的出现；如果根机不成熟呢，那我们等几千万年也是没有用的。所以现在，就是像憨山大师这样子的礼佛、忏悔等等，或者藏传佛教讲的这种四加行、五加行，当我们的这个心还没有出来的时候，心的本性还没有出现的时候，我们就做这些基础的修法，认认真真地去做，提升我们自己的根机，然后我们等它出来。不外求，就是等，等它出来。等的意思就是说，如果我们要等的话，那就是说明它已经是存在的，如果它本来不存在，那等什么呢？这就说明，我们的心中，本来就是有佛性，等，就可以了。那等，有等的方法。这个方法是什么呢？刚才讲的，就是用这些基础的修法，来成熟我们自己的根机，然后在这个当中，我们等待它出来。这就是说“求心不得”，比如说我

们又不修出离心、又不修菩提心，又不礼佛、又不忏悔、又不供佛，然后就是，天天就是自以为是在打坐，然后就是等、等、等，那是等不出来的，它不会出来的。所以等的意思是等待，等待就有等待的方法，用它的方法去等待，才能够等得到。否则的话永远都等不到。“待心知”。

佛性不从心外得，佛性不可能从外面得，这个不可能，这个大家都知道。这以上三句话里面讲的“心”，指的是佛性。下面第四句话里面的“心”，指的不是佛性，是我们普通的意识。**心生便是罪生时**。这个“心”，就是我们的分别念，分别念出来的时候呢，实际上罪恶就出来了。那分别念后面肯定有贪嗔痴呀，那贪嗔痴后面就是有各种各样的罪。所以呢，这个“心”不是佛性，与前面字是一样，但内容不一样。“心生便是罪生时”，分别念出来的时候，这个时候就是造罪的时候。意思就是说，让我们把分别念融为佛性当中，不要让它出来。这意思。但是这个说起来简单，做起来，当然要下很大的功夫才

可以的。

我本求心不求佛。这个就是说，达摩祖师说，我本来就是求心的，这个第五句话里的“心”，又是我们心的本性，不是分别念。求什么分别念？没用啊。就是修这个分别念的本性，就是佛性。“我本求心”，也就叫佛的智慧。“不求佛”，就是说不求外在的佛，我不求外在的佛，佛就在我自己的内心当中。但是有一个特别值得注意的是，比如说，一开始就修禅宗，其他的法门都没有闻思的人，当然不是所有修禅宗的人，就是有些人，我之前也讲过，我也遇到过这样的一些人，我个人看，就是有一点点走偏的意思。他根本就不恭敬佛像，他认为这是没有用的。他也不一定真正知道内在的佛是什么，但是他把外在的佛像就当作一个普通的东西这样子来看待，我觉得这个确实是走偏了。虽然我们求的当然不是外面的，比如铜像、泥塑的像，不是，但毕竟它是佛的化身的一个显相。

当佛法完全消失的时候，有这么一段时间当中，这些佛像佛塔，由它们来度众生。那这个时候怎么度？是不是它们说话？不是。这个时候的众生，他们的福报是没有办法听到佛法的内容，只是眼睛去看这些佛像、佛塔，给他播下一个种子。这个种子可能成千上万年以后成熟的时候，他有机会再去学佛。那那个时候众生的福报就变成这样，但是那个时候的人呢，他的经济条件、生活水平，这些不一定是很差的，也有可能是比现在还好。任何时候都有各种各样变化的，说不清楚。只是说，他学佛的因缘，这个上面，根本已经没有了真实的听经闻法。

比如说就像我们今天，我们根本就没有福报再见到佛陀。当时佛陀身边的人呢，他随时都看得到释迦牟尼佛，也可以听得到佛陀的法，那我们现在呢，这个福报已经过去了，我们现在，当代的人，这个福报已经过去了，已经不在了。但是幸好还有一个，除了我们眼睛去看以外，我们可以有机会去听，还可以去修、可以去思考，是这样子的福报。

这个福报再下去以后，最后的这些人，根本就没有福报了，听、修，根本不可能。但是那个时候，佛像这些很多都还在，还有佛的舍利还在。那个时候，是佛舍利度化众生的时候。

佛教就分了这么几个层次。过去，佛陀的时代，三千年、或者两千五百年前，这个时代，是佛的身体度众生的时代，这个时代过去了。从这个时候到现在，还有未来的很长很长一段时间，是佛的语言度众生的时候，我们今天给大家讲的，实际上也不是我讲的，实际上也不是达摩讲的，都是佛陀的法，通过我们的语言和文字，传递给大家。实际上这些都是来自于佛，都是佛的语言的功劳、佛的语言度众生的时代。

再后面的时候，这些传承完全断层了，没有人知道他在讲什么，这样子的時候，比如我们今天可以看到几千年以前、甚至上万年以前，一些考古学家发现的一些文字，人类很早很早、史前文明的一

些痕迹等等，就是这样子，当那个时候的人，他们会看到今天我们做的一些佛像、刻在岩石上的经书，不太容易毁掉的这些东西，那那个时候，就像我们今天的考古学家发现，几千上万年以前的东西一样，他们会看到这些。那他们看到的时候，他们不会知道这是什么意思，他们也不懂得它在说什么。但是他会看到这些佛像、佛塔，那么看到了以后，就给他播下了佛的种子。这也算是一个佛的度化众生的方法。这个就是佛的形象来度众生的时候。这是最后最后最后的时候了。

然后，佛教就彻底没有了。很长一段时间当中，彻底就没有了，什么都没有了。比如说我们的三星堆，三千五百多年前，这些人，做这些，比如我们现在考古学家发现的这些各种各样的东西的时候，那些人根本就没有佛教的概念。佛是什么，他根本不知道。就是最后的时候，又回到这样一个空白的时时间，这是很长的一段时间。这个过了以后，下一

尊佛又出来了。又有这么一段时间有佛法了。这个地球毁灭之前，有一千尊佛会出来传法。

可以这么说，佛教它不可能永久地消失于地球上，但是，中间会有很多很多空白的的时间。如果我们这个时候出现在地球上，那是听不到佛法的。人类根本没有什么佛、法，这样子概念，但是那个时候，有可能会有很多很多其他的各种各样的宗教。今天的这些宗教有可能根本就没有了，今天的所有的意识形态完全有可能不存在了，但是有可能完全是一个全新的东西来替代这一切。那那个时候，人类有新的思想，有新的观点，有新的宗教。就是这样子。

所以这个时候，佛由来度众生，它也可以度众生，所以我们就不能在世俗的层面上去否定佛的功德，所以我就觉得这个有点走偏了。人家达摩祖师，他说不求佛是什么呢？他就是，不会把外在的佛当作一个实有的佛，根本就不知道佛在内心当中，然后

到外面去求，他不会做这样子的事情。他并不是说，外在的佛像、佛塔，在世俗层面都没有用，没有价值，他不可能。只要是一个佛教徒，不会说这样子的话，更何况是达摩祖师。

这个我们不能理解错了。我们学禅宗的话，那真的也得要走正道，不能走偏。否则的话，心的本性也没有修到、也没有等到，然后我们大家可以种一点福报的这些福田，也忽略了、轻视了，从中造了很多业。那这样子的话，真的是，最后是一无所有。这样是不对的。所以，我们可以觉得，佛在我们的心中，外求是不对的，但同时，外在的比如佛像，它也有它的功德，要尊敬。我们所有佛教徒要皈依，那皈依不是要受皈依戒嘛，皈依戒里面有一条，就是我们要恭敬这些佛像。所以，走偏了，任何时候都是不对的。“我本求心不求佛”。五祖的《最上乘论》里面也有这么一句话，就是说，佛不度众生，众生是心自己度。这类的禅宗的话，都是

有非常非常深刻的意义。我们不要简单地理解，这样会走偏的。所以，“我本求心不求佛”是这意思。

了知三界空无物。“三界”就是欲界、色界、无色界，或者是贪、嗔、痴，这以前也讲过了，这一切都是空性，为什么不求外面的佛呢？因为外在的佛都是空无一物。这一句话是特别特别重要的，我们最后要证悟的话，证悟的就是这句话的意思。

若欲求佛但求心。如果想求佛的话，“但”的意思是“只是、只”，就是说，如果你想求佛的话，那就只求自己的心。只求自己的心是什么呢？我们的贪嗔痴吗？当然不是。是我们的贪嗔痴的本质，就是佛性。如果你想求佛，那你去求本性的佛、就是法身的佛，这意思。只求它，不求外面的其他的佛。

只这心心心是佛。这三个心，我们在其他的达摩祖师的论里面也看到这样三个字，心心心，我不知道他什么意思，也许是因为这个心特别的重要，因为前后讲的重点，就是这个心，心的本性，所以

他是要强调，重要的事情，就要反复地讲，所以，心心心。或者我们也可以这样理解，佛经上面有这样子的，比如说，心心心，过去的心、现在的心和未来的心。三个心，就是过去的心、现在、未来的心，都是佛。也许可以这样子理解。但不知道是不是这样子，我觉得这样理解是没有问题的。就这样。那我们要求佛的话呢，我们就只求这个，心心心，过去心、现在心、未来心。

还有佛经里面，三个心，有这样子的解释，比如说阿赖耶识，第一个心阿赖耶识，第二个心是末那识，第三个心就是我们的意识，也有这样的。但这个地方，我觉得不太合适、不太符合。所以我觉得这个“心心心”，可能是过去的心、现在的心、未来的心。三个心，不管是什么心，都是佛。

还有一种解释。心心，先这两个。重叠的字，比如很多时候我们都说“念念不忘”、念念怎么样，有两个念，这样子的。所以，心心。后面任

何一个心，都是佛，也有这样子的解释方法。但是我觉得这也不是很讲得通，其他地方，我看到达摩其他的论里面，也有这样的三个心字。所以我觉得最合适的解释，是过去、现在、未来，任何一个心，实际上它们的本质都是佛，可能是这样子。

达摩大师破相论终。好，这个以上，我们把达摩祖师的《破相论》就讲完了。那么，这样的非常非常高深的法、深奥的法，从藏传佛教的要求来讲的话，没有传承是不可以讲、不允许讲的。那我之前也讲过了，我没有达摩四论的传承，我想很多人也没有这个传承。那我怎么讲的呢？我是以大圆满和大手印的内容来讲这个。因为，大手印、大圆满，跟它完全是一样。所以，达摩四论里面讲的所有的这些词汇，我特别特别的熟悉，可以说非常的熟悉。在这个问题上，我觉得自己不会出任何的差错。因为这些都是在在大圆满、大手印里有用。还有一个，因为这些全部的文字，我们都知道它来自于哪里，来自于什么呢？来自于二转法轮的般若经、来自于

三转法轮的如来藏。那么如来藏经跟般若经，我们传承都有啊，我们学过了三四十年这么长的时间，所以，三转法轮的内容跟二转法轮的内容，都是这些词汇了。这每一个词汇，我都非常的清楚。所以，有这样子的方法去解释的话，我觉得虽然是没有禅宗的传承，但是不会有问题。

现在，我们看到禅宗的多少多少代，什么 35 代的传人、58 代的传人等等，他们有没有传承我不知道，可能是有。比如说，虚云大师的一些弟子们，我觉得他们之前肯定是有传承。比如虚云大师，在他之前，是一代一代这样传下来的，他们是有心心相传的，这种传承是一定会有的。不知道现在，现在也会有，但这些文字，我觉得他们不一定有这个传承。他有什么传承呢，他有内在的心心相印的传承。因为他们是成就者，他们是证悟的人，他们有。但是这个文字的传承呢，我觉得未必他们也有。因为藏传佛教跟汉传佛教有一点点不一样的地方，藏传佛教它特别着重文字的传承，特别重视。

我们现在汉传佛教里面，这些文字都是有的，但是，传承目前没有看到。比如说，藏传佛教里面，整个大藏经的传承，各个地方有人念这个传承，到现在也是这样子，整个大藏经的传承都有的。汉传佛教，我们没有看到念整个大藏经的这个传承，没有看到。那没有这样传的话，这个文字就断层了，但是内容，人家的心心相传的，传递是有的，但是这个文字，我不知道他们有没有，如果有的话是很好的，文字的传承也是很好。但是内容上，我觉得理解上不会有太大的出入。有的话，顶多也就是个别的字的理解不到位，这个可能是有的。但是，它核心的内容上，我觉得就不会有什么太大的问题。这个我有这个自信，如果没有这样的自信，这是肯定不能乱讲了。

我们之前，达摩的这个四个论里面，三个都讲完了。然后，惠能大师的《坛经》的一些核心的部分，我们也讲了。这些都是特别特别深奥的法，我希望我们所有的师兄们，一定要高度重视，反反复复

复地去听、去看，然后，自己把四加行、五加行好好地修。修完了以后，我们比如学大圆满，同时也看禅宗的书，这个禅宗的书，我们完全可以拿大圆满的书，跟禅宗的最深奥的地方对比，那确实是分不出来的，讲得特别特别的好。

还有一个，我上一次也跟你们讲过，因为这些文字，都是用你们的母语写的，所以它的文字运用的方法，是特别特别好的，表达的方法是非常非常好的。我们也有很多很多大圆满的法，从藏传佛教里翻译过来，有很多这样的，但是这些翻译，比如像索达吉堪布，他们翻译的肯定是没有问题的，这也不能说只有索达吉堪布翻译的才对，其他都不对，不是这个意思。但是因为大部分都是藏族人翻译，对汉语的把握不知道怎样，水平也不一定。另外，汉语特别好的人当然有，很多很多，但是他们对这个法的了解也不一定，所以这两个都要具备的话，这就很难了，肯定不是很多了。那这翻译过来的大部分的内容肯定是没问题，但是，表达的方法有些

时候也很难懂。但这些文字，也是古文，有些时候有点难，但也不是很难，内容不是很难，大家完全可以看得懂的，特别有意思。

所以大家以后，不管修大圆满、修密宗，修什么也好，禅宗的这几本书，特别有意思，大家一定要看。一方面，我们修四加行、五加行、上师瑜伽，全部修完，修完了以后，再看这些书，肯定理解的不一样，不仅仅是理解不一样，尤其是体会不一样，感觉不一样。再打坐、再看这本书，又去修上师瑜伽、忏悔，这些都做好，再看这本书、又打坐，这样子的话，体会就越来越深，最后就会证悟的。这个特别特别好。

好，今天我们就讲到这里了。今天时间超过了，我们就不提问题了，下一节课里，大家如果有什么重要的问题的话，大家可以写纸条放在这边，我们下一次的时候可以回答。好，我们今天就讲到这里了。大家最后来回向。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅	此福已得一切智
托内尼波札南旁学匠	摧伏一切过患敌
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶	生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效	愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡啊吽 班匝儿格热巴玛色德吽

ཡིག་ལྷན་ཚུ་རྒྱལ་པ་འདི་དཔེ་ཆ་ལོ་ནང་དུ་བཞག་ན་དཔེ་ཆ་དེ་ཅི་འདྲར་འགོ་མ
གུང་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་ཙུ་རྒྱུད་ལས་གསུངསོ།།