

目录

《达摩大师悟性论》	-----3
《达摩悟性论》释义（一）	-----10
《达摩悟性论》释义（二）	-----40
《达摩悟性论》释义（三）	-----70
《达摩悟性论》释义（四）	-----100
《达摩悟性论》释义（五）	-----133
《达摩悟性论》释义（六）	-----166
《达摩悟性论》释义（七）	-----201
《达摩悟性论》释义（八）	-----237
《达摩悟性论》释义（九）	-----269
《达摩悟性论》释义（十）	-----309
附：《恒河大手印》	-----342
附：《慧上菩萨问大善权经》	-----347

说明：

此资料为道友们为了便于学习，根据慈诚罗珠堪布的开示音频，自发听写整理，属于个人学习资料，仅提供给需要的人参考，请勿外传。此听写稿的内容若有和堪布本意不符，皆至诚忏悔，恳祈慈悲谅解。

整理稿中的粗体字部分，为整理者个人阅读方便，可忽略。

整理方法说明：

此整理稿，基本上完整保留堪布原话，在符合堪布本意的前提下，仅对以下情况做了微调：

- ① 删除一些语气词，比如：就是、这个、那么、这样的话……等等；
- ② 适当调整语序，如：
「这个必须要有感觉、必须要有体会，才能我们把这四个字的这个内容彻底的能够了解。」调整为「这个必须要有感觉、必须要有体会，我们才能彻底了解这四个字的内容。」。
- ③ 适当删除重复的句子，保留有特殊意义的重复，如：
「如果有体会的话，这个无碍这两个字，这两个字，畅通无碍这两个词，除了这两个词以外，什么都不需要，就是理解了畅通无碍这两个词的意思，那么这个当中全部都已经包含了，就是这样子。」调整为「如果有体会的话，除了畅通无碍这两个词以外，什么都不需要，理解了畅通无碍这两个词的意思，那么这个当中全部都已经包含了。」。
- ④ 起了话头但没有继续，紧接着转到另外话题的情况，如：
「那么现在。这个当然了，这个之前我们真正的束缚，也不是这个肉体束缚，而是我们自己的意识，他的执着，他把内和外分得清清楚楚，外就是跟我没有关系的，内这是我的身体，这个就叫做我。」调整为「当然了，我们真正的束缚也不是肉体束缚，而是我们自己的意识，它的执着把内和外分得清清楚楚，外跟我没有关系的，内就是我的身体，这个就叫做我。」
- ⑤ 口误，后面马上修改的情况，删除口误部分，如：
「我们要等到下一世，看不见摸不着的，要等到多少多少世以后才这样，根本就不是，当下就是，不是当下，这一生就是。」调整为「我们要等到下一世，看不见摸不着的，要等到多少多少世以后才这样，根本就不是，这一生就是。」
- ⑥ 适当加一些介词，如：
「实际上我们刚才讲了，佛教的普通的理解，『坐和禅』拆开，然后每一个字的内容都这样分开讲，不一定是这样子的。」调整为「实际上我们刚才讲了，佛教的普通的理解，把『坐和禅』拆开，每一个字的内容都这样分开讲，不一定是这样子的。」

《达摩大师悟性论》

渝州华严寺沙门释宗镜 校刻

夫道者，以寂灭为体；修者，以离相为宗。故经云：「寂灭是菩提，灭诸相故。」佛者，觉也；人有觉心，得菩提道，故名为佛。经云：「离一切诸相，即名诸佛。」是知有相，是无相之相。不可以眼见，唯可以智知。若闻此法者，生一念信心，此人以发大乘乃超三界。三界者：贪嗔痴是。返贪嗔痴，为戒定慧，即名超三界。然贪嗔痴亦无实性，但据众生而言矣。若能返照，了了见贪嗔痴性即是佛性，贪嗔痴外，更无别有佛性。经云：「诸佛从本来，常处于三毒，长养于白法，而成于世尊。」三毒者：贪嗔痴也。言大乘、最上乘者，皆是菩萨所行之处，无所不乘，亦无所乘；终日乘，未尝乘，此为佛乘。经云：「无乘为佛乘也。」

若人知六根不实，五蕴假名，遍体求之，必无定处，当知此人解佛语。经云：「五蕴窟宅，是名禅院。」内照开解，即大乘门，可不明哉？不忆一切法，乃名为禅定。若了此言者，行住坐卧皆禅定。知心是空，名为见佛。何以故？十方诸佛皆以无心，不见于心，名为见佛。舍心不吝，名大布施。离诸动定，名大坐禅。何以故？凡夫一向动，小乘一向定，谓出过凡夫、小乘之坐禅，名大坐禅。若作此会者，一切诸相不离自解，一切诸病不治自差，此皆大禅定力。

凡将心求法者为迷，不将心求法者为悟。不著文字名解脱；不染六尘名护法；出离生死名出家；不受后有名得道；不生妄想名涅槃；不处无明为大智慧；无烦恼处，名般涅槃；无心相处名为彼岸。迷时有此岸，悟时无此岸。何以故？为凡夫一向住此；若觉最上乘者，心不住此，亦不住彼，故能离于此彼岸也。若见彼岸异于此岸，此人之心，已无禅定。

烦恼名众生，悟解名菩提，亦不一不异，只隔其迷悟耳。迷时有世间可出，悟时无世间可出。平等法中，不见凡夫异于圣人。经云：「平等法者，凡夫不能入，圣人不能行。平等法者，唯有大菩萨与诸佛如来行也。」若见生异

于死，动异于静，皆名不平等。不见烦恼异于涅槃，是名平等。何以故？烦恼与涅槃，同是一性空故。是以小乘人妄断烦恼，妄入涅槃，为涅槃所滞。菩萨知烦恼性空，即不离空，故常在涅槃。涅槃者：涅而不生，槃而不死，出离生死，出般涅槃。心无去来，即入涅槃。是知涅槃即是空心。诸佛入涅槃者，即是无妄想处；菩萨入道场者，即是无烦恼处。

空闲处者，即是无贪嗔痴也。贪为欲界，嗔为色界，痴为无色界。若一念心生，即入三界；一念心灭，即出三界。是知三界生灭，万法有无，皆由一心。凡言一法者：似破瓦、石、竹、木，无情之物。若知心是假名，无有实体。即知自寂之心亦是非有，亦是非无。何以故？凡夫一向生心，名为有；小乘一向灭心，名为无；菩萨与佛未曾生心，未曾灭心，名为非有非无心；非有非无心，此名为中道。

是知将心学法，则心法俱迷；不将心学法，则心法俱悟。凡迷者，迷于悟；悟者，悟于迷。正见之人，知心空无，即超迷悟。无有迷悟，始名正解、正见。色不自色，由心故色；心不自心，由色故心。是知心色两相，俱有生灭。有者，有于无；无者，无于有，是名真见。夫真见者，无所不见，亦无所见，见满十方，未曾有见。何以故？无所见故、见无见故、见非见故。凡夫所见，皆名妄想；若寂灭不见，始名真见。心境相对，见生于中；若内不起心，则外不生境。境心俱净，乃名为真见；作此解时，乃名正见。不见一切法，乃名得道；不解一切法，乃名解法。何以故？见与不见，俱不见故；解与不解，俱不解故。未见之见，乃名真见；无解之解，乃名真解。夫正见者：非直见于见，亦乃见于不见。真解者：非直解于解，亦乃解于不解。凡有所解，皆名不解；无所解者，始名正解。解与不解，俱非解也。

经云：「不舍智慧名愚痴。」以心为空，解与不解俱是真；以心为有，解与不解俱是妄。若解时，法逐人；若不解时，人逐法。若法逐于人，则非法成法；若人逐于法，则法成非法。若人逐于法，则法皆妄；若法逐于人，则法皆真。是以圣人亦不将心求法，亦不将法求心，亦不将心求心，亦不将法求法。所以心不生法，法不生心，心法两寂，故常为在定。众生心生，则佛法

灭；众生心灭，则佛法生。心生则真法灭，心灭则真法生。已知一切法各各不相属，是名得道人。知心不属一切法，此人常在道场。

迷时有罪，解时无罪。何以故？罪性空故。若迷时，无罪见罪；若解时，即罪非罪。何以故？罪无处所故。经云：「诸法无性，真用莫疑，疑即成罪。」何以故？罪因疑惑而生。若作此解者，前世罪业即为消灭。

迷时，六识五阴皆是烦恼生死法；悟时，六识五阴皆是涅槃无生死法。修道之人，不外求道。何以故？知心是道。若得心时，无心可得；若得道时，无道可得。若言将心求道，得者皆名邪见。迷时，有佛有法；悟时，无佛无法。何以故？悟即是佛法。

夫修道者，身灭道成。亦如甲坼树生，此业报身，念念无常，无一定法，但随念修之。亦不得厌生死，亦不得爱生死；但念念之中，俱不妄想，则生证有余涅槃，死入无生法忍。

眼见色时，不染于色；耳闻声时，不染于声，皆解脱也。眼不著色，眼为禅门；耳不著声，耳为禅门。总而言之，见色性者，常解脱；见色相者，常系缚。不为烦恼所系缚者，即名解脱，更无别解脱。善观色者，色不生于心，心不生于色，即色与心俱是清净。

无妄想时，一心是一佛国；有妄想时，一心是一地狱。众生造作妄想，以心生心，故常在地狱；菩萨观察妄想，不以心生心，故常在佛国。若不以心生心，则心心入空，念念归静，从一佛国至一佛国。若以心生心，则心心不静，念念归动，从一地狱历一地狱。若一念心起，则有善恶二业，有天堂地狱；若一念心不起，即无善恶二业，亦无天堂地狱。为体非有非无，在凡即有，在圣即无。圣人无其心，故胸臆空洞，与天同量。此已下并是大道中证，非小乘及凡夫境界也。

心得涅槃时，即不见有涅槃。何以故？心是涅槃。若心外更见涅槃，此名著邪见也。一切烦恼为如来种子，为因烦恼而得智慧。只可道：烦恼生如来；

不可得道：烦恼是如来。故身心为田畴，烦恼为种子，智慧为萌芽，如来喻于谷也。佛在心中，如香在树中。烦恼若尽，佛从心出；朽腐若尽，香从树出。即知树外无香，心外无佛。若树外有香，即是他香；心外有佛，即是他佛。心中有三毒者，是名国土秽恶；心中无三毒者，是名国土清净。经云：「若使国土不净，秽恶充满，诸佛世尊于中出者，无有此事。」不净秽恶者，即无明三毒也；诸佛世尊者，即清净觉悟心也。

一切言语无非佛法；若能无其所言，即终日言而是道；若能有所言，即终日默而非道。是故如来言不乖默，默不乖言；言不离默，默不离言。悟此言默者，皆在三昧。若知时而言，言亦解脱；若不知时而默，默亦系缚。是故言若离相，言亦名解脱；默若著相，默即是系缚。夫文字者，本性解脱。文字不能就系缚，系缚自来就文字。

法无高下，若见高下，即非法也。非法为筏，是法为人筏者。人乘其筏，即渡于非法，则是法也。若以世俗言之，即有男女、贵贱；以道言之，即无男女、贵贱。是以天女悟道，不变女形；车匿解真，宁移贱称。此盖非男女、贵贱，皆由一相也。天女于十二年中，求女相了不可得，即知于十二年中，求男相亦不可得。十二年者，即十二入是也。

离心无佛，离佛无心；亦如离水无冰，亦如离冰无水。凡言离心无佛者，非是远离于心，但使不著心相。经云：「不见相，名为见佛。」即是离心相也。离佛无心者，言佛从心出，心能生佛。然佛从心生，而心未尝生於佛。亦如鱼生于水，水不生于鱼。欲观于鱼者，未见鱼，而先见水。欲观于佛者，未见佛，而先见心。即知己见鱼者，忘于水；已见佛者，忘于心。若不忘于心，尚为心所惑；若不忘于水，尚被水所迷。

众生与菩提，亦如冰与水。为三毒所烧，即名众生；为三解脱所净，即名菩提。为三冬所冻，即名为冰；为三夏所消，即名为水。若舍却冰，即无别水；若弃却众生，则无别菩提。明知冰性即是水性，水性即是冰性。众生性者，即菩提性也。众生与菩提同一性，亦如乌头与附子共根耳；但时节不

同，迷悟异境，故有众生、菩提二名矣。蛇化为龙，不改其鳞；凡变为圣，不改其面。但知：心者智内照，身者戒外真。众生度佛；佛度众生，是名平等。众生度佛者，烦恼生悟解；佛度众生者，悟解灭烦恼。是知非无烦恼，非无悟解。是知非烦恼无以生悟解，非悟解无以灭烦恼。若迷时，佛度众生；若悟时，众生度佛。何以故？佛不自成，皆由众生度故。

诸佛以无明为父，贪爱为母，无明、贪爱皆是众生别名也。众生与无明，亦如左掌与右掌，更无别也。迷时在此岸，悟时在彼岸。若知心空不见相，则离迷悟；既离迷悟，亦无彼岸。如来不在此岸；亦不在彼岸，不在中流。中流者，小乘人也；此岸者，凡夫也；彼岸者，菩提也。

佛有三身者：化身、报身、法身。化身亦云应身。若众生常作善时，即化身现；修智慧时，即报身现，觉无为时，即法身常现。飞腾十方随宜救济者，化身佛也。断惑修善，雪山成道者，报身佛也。无言无说，无作无得，湛然常住者，法身佛也。若论至理，一佛尚无，何得有三？此言三身者，但据人智，有上中下：下智人妄兴福力，妄见化身佛；中智人妄断烦恼，妄见报身佛；上智人妄证菩提，妄见法身佛；上上智人内照圆寂，明心即佛，不待心而得佛智。是知三身与万法，皆不可取、不可说，此即解脱心，成于大道。经云：「佛不说法，不度众生，不证菩提。」此之谓矣！

众生造业，业不造众生。今世造业，后世受报，无有脱时。唯有至人，于此身中，不造诸业，故不受报。经云：「诸业不造，自然得道。」岂虚言哉！人能造业，业不能造人；人若造业，业与人俱生；人若不造业，业与人俱灭。是知业由人造，人由业生。人若不造业，即业无由生人也。亦如人能弘道，道不能弘人。今之凡夫，往往造业，妄说无报，岂不苦哉？若以至理而论之，前心造，后心报，何有脱时？若前心不造，即后心无报，亦复安得妄见业报哉？

经云：「虽信有佛，言佛苦行，是名邪见。虽信有佛，言佛有金辮马麦之报，是名信不具足，是名一阐提。」解圣法者，名为圣人；解凡法者，名为

凡夫。但能舍凡法就圣法，即凡夫成圣人矣。世间愚人，但欲远求圣人，不信慧解之心为圣人也。

经云：「无智人中，莫说此经。」此经者，心也，法也。无智之人，不信此心。解法成于圣人，但欲远求外学，爱慕空中佛像、光明、香色等事，皆堕邪见，失心狂乱。经云：「若见诸相非相，即见如来。」八万四千法门，尽由一心而起。若心相内净，犹如虚空，即出离身心内八万四千烦恼病本也。凡夫当生忧死，临饱愁饥，皆名大惑。所以圣人不谋其前，不虑其后，无恋当今，念念归道。若未悟此大理者，即须早求人天之善，无令两失。

夜坐偈云：

一更端坐结跏趺 怡神寂照胸同虚
旷劫由来不生灭 何须生灭灭无余
一切诸法皆如幻 本性自空那用除
若识心性非形像 湛然不动自如如
二更凝神转明净 不起忆想同真性
森罗万像并归空 更执有空还是病
诸法本自非空有 凡夫妄想论邪正
若能不二其居怀 谁道即凡非是圣
三更心净等虚空 遍满十方无不通
山河石壁无能障 恒沙世界在其中
世界本性真如性 亦无本性即含融
非但诸佛能如此 有情之类普皆同
四更无灭亦无生 量与虚空法界平
无去无来无起灭 非有非无非暗明
不起诸见如来见 无名可名真佛名
唯有悟者应能识 未会众生由若盲
五更般若照无边 不起一念历三千

欲见真如平等性 慎勿生心即目前

妙理玄奥非心测 不用寻逐令疲极

若能无念即真求 更若有求还不识

达摩大师悟性论终

《达摩悟性论》释义（一）

概述：

《达摩悟性论》主要阐述何为心的本性，以及如何证悟心的本性，是佛法中极其高深的内容。本课首先概括大乘佛教的道与修（即寂灭与离相），然后讲述通过返照了达三毒即是佛性、从而超越三界等内容，同时引用佛经来印证这些论点。

原文如下：

夫道者，以寂灭为体；修者，以离相为宗。故经云：「寂灭是菩提，灭诸相故。」佛者，觉也；人有觉心，得菩提道，故名为佛。经云：「离一切诸相，即名诸佛。」是知有相，是无相之相。不可以眼见，唯可以智知。若闻此法者，生一念信心，此人以发大乘乃超三界。三界者：贪嗔痴是。返贪嗔痴，为戒定慧，即名超三界。然贪嗔痴亦无实性，但据众生而言矣。若能返照，了了见贪嗔痴性即是佛性，贪嗔痴外，更无别有佛性。经云：「诸佛从本来，常处于三毒，长养于白法，而成于世尊。」三毒者：贪嗔痴也。言大乘、最上乘者，皆是菩萨所行之处，无所不乘，亦无所乘；终日乘，未尝乘，此为佛乘。经云：「无乘为佛乘也。」

大家晚上好，我们现在开始讲课了。今天我们准备讲达摩祖师的《达摩悟性论》。

首先大家要发菩提心，跟通常一样，任何时候大家都要发菩提心。我们今天听一个这么甚深的法，为了什么呢？就是为了成佛，成佛又是为了什么呢？为了让一切众生离苦得乐。就是为了达到这样的目标，我们大家来听这个法。我们整个学佛、闻思修行，还有烧香拜佛等等的目的就是这样，我们今天听课也不例外，大家一定一定要发菩提心。

发了菩提心以后，接下来我们讲《达摩悟性论》。我们之前已经讲过了《达摩血脉论》，今天讲《达摩悟性论》。《达摩血脉论》《达摩悟性论》等

等，达摩祖师的这些论，虽然文字不是很多，但它确实是非常非常的深奥。深奥到什么样的程度呢？就是完全跟大圆满的部分内容没有任何区别。它的高度、深度完全达到了大手印。

比如说《恒河大手印》，就是当时帝洛巴大师给那洛巴，在印度的恒河旁边讲了几句，文字也不多，就这个大手印的修法，叫作《恒河大手印》。这个就是用传法的地方起名的，叫作《恒河大手印》。

大家可以看《恒河大手印》，《恒河大手印》里面讲的跟达摩的这些论讲的没有任何区别，所以这个法是非常非常深奥的。完全可以说，这几个论是我们佛教，尤其是显宗的最最最顶尖的修法。不仅仅是显宗，刚刚也讲过了，比如说大圆满、大手印，不都是密法吗？而且密法当中也是最高级别的密法了，最高级别的密法的部分内容，跟达摩祖师的这个论的内容完全是一致的，所以这个非常的深奥。

之前我们也讲过，当时玛尔巴大师，他的大手印当中有一些大手印是不需要灌顶的，有需要灌顶的和不需要灌顶的两种大手印，当时就是有两种传承。其中不需要灌顶的大手印，我认为就是达摩祖师讲的这些禅宗最深奥的法，在内容上完全是分不出来的。比如说我们如果把达摩祖师这些论当中的部分的句子，放在大手印、大圆满里面，也根本看得出来这个不是大手印或者说不是大圆满；然后，大圆满和大手印当中的部分的句子，如果放在达摩祖师的这些论当中，也看得出来什么特别突出的地方，就是这样一个非常深奥的法门。

那么不一样的是什么地方呢？它的修法不一样，证悟的方法不一样。所证悟的境界的层次都是一样的，但是这么一个高深的境界，通过什么样的方法来证悟，就有一点不一样。但是也有相同的地方：禅宗的这种观心的方法，大圆满、大手印它们也在用这种观心的修法。它们不仅仅用，而且在它们很多证悟的方法当中，也是很直接的、特别重要的方法之一，所以这都是非常非常深奥的。

我们平时会讲「道次第」，比如说像「菩提道次第」等等。道次第，要分前、后这样的次第，但是像禅宗的境界，还有就是大圆满、大手印最后的这个部分，它也不讲什么次第了，它也没有次第的，这个当中是不会有有什么高下、高低、前后这样的次第，它也不会分这样的层次、次第，所以它是没有道次第的，它是最后的顶尖的部分。

所以比如说我们先修四加行，培养自己的出离心；再修五加行，生起菩提心；以及其他的，比如说通过金刚萨埵的修法忏悔罪过；通过曼扎拉积累福报；通过上师瑜伽，我们也求上师的加持；然后，如果暂时还没有灌过大圆满的顶，这样的话，完全是可以修这个——禅宗的，尤其是达摩祖师的这几部论，完全是可以达到、可以替代大手印的一些修法，完全是没有问题的，所以非常非常的深奥。

所以大家一定要珍惜！达摩祖师的这些论，文字不多，但是每一个字、每一句话，都是非常非常深奥、非常珍贵的。所以大家一定要认真地学习，一定要高度重视。

达摩祖师的这几个论，如果我们通过平时讲五部大论，比如说讲《中观》、讲《现观庄严论》等等这种方式，主要是从理论的角度去解释的话，那就不会有太大的意义，这是一个；另外一个，比如我们做一个文字字面上的解释，这样也不会有太大意义。这类的法，要讲，那就是要通过实修的角度去讲，这样的话大家会有收获。当然更多的收获就是要通过自己的努力、自己的实修来获取。要不然的话，我们今天比如说讲达摩祖师的论，但是讲得再多也是用语言来表达，语言的表达是非常有局限性的，所以也是没有办法如实地形容、如实地表达它真正的意思。所以最终最大的收获还是我们自己去修，才有收获，这样，特别重要。

之前我们也讲过了，达摩祖师的这几部论，我个人也非常非常喜欢，对这些是非常有信心的，跟大圆满和大手印，也看不出什么不一样的地方，它的文字表达也非常精准。你们学，尤其有一个优势，比如说从藏文、从其他文字

翻译过来的这些，有些时候因为是翻译水平的原因，也会有一些问题。达摩祖师，他虽然不是汉族人，但是因为他讲的这些语录，都是当时他的大弟子们整理成文，他们用的这些词非常非常精准，说得非常到位，所以你们看这些，比看大圆满、大手印，更加容易了解、更加容易理解，所以这个方面尤其有一个优势。

所以大家一定要认真地学习，不仅仅是学习，一定要修，修了以后我们才会体会到这个法有多么多么的深奥！有多么的珍贵！修了以后才会知道。

接下来我们讲《达摩大师悟性论》：

【达摩大师悟性论 渝州华严寺沙门释宗镜 校刻】

「悟」，证悟。证悟什么呢？证悟本性，简单地说就是证悟本性。这个论当中就讲如何证悟本性，同时也讲什么是本性，所以叫作「悟性论」。

「渝州」，就是重庆。我们上一次也讲过了，达摩祖师的这几个小论典，我们现在用的这个版本，就是当时重庆「华严寺」的一个出家人，「沙门」就是出家人，「释宗镜」，就是他校对的，这个出家人的名字叫作宗镜。「校刻」，他校对、然后刻，过去的这些经文都是木刻版，他校刻。

达摩祖师的这几个小论典，也有一些不同的版本，但是好像没有像《六祖坛经》那么多，但是也有一些版本。这些版本，差异好像不是很大，最多就是有一些错别字等等，这些方面有一些出入，但是整体上好像差异不是很大。

现在就讲正文。

【夫道者，以寂灭为体；修者，以离相为宗。故经云：「寂灭是菩提，灭诸相故。」】

「夫道者，以寂灭为体」，「夫」这个字是什么意思呢？很多古代文献，开头的时候就出现「夫」这个字；还有《达摩悟性论》的后面，有些段落的前面也有「夫」这个字。那么这个字叫什么呢？就叫作发语词，它是没有什么实际的意义。发语词，就是古汉文当中，我要开始说话或者我要开始发言的时候，就有「夫」这个字出现，这个就是发语，表示开始说话或者写字的意思，「夫」就是这个意思，它没有别的意思。后面有几个地方有这个字，也是这个意思。

它讲的真正的意思就是「道」这个字，「道者」，什么是道？「以寂灭为体」，虽然只有五六个字，但这真的是整个大乘佛教的一个浓缩。大家一定要知道，如果没有太多的闻思，不太了解大乘佛法，尤其是不太了解大乘佛法的密法，这样的人也不一定认为这个才是真正的整个大乘佛教的浓缩版，也不一定知道，也不一定理解到，但是我们学这么多显宗的，比如唯识宗、中观——像龙树的自空中观，以及无著菩萨，比如像《宝性论》等等的他空中观——学这么多的显宗，然后又学《大幻化网》这样的密法，再学《时轮金刚》、大圆满、大手印，回过头再看的时候，所有的真正关于实修的或者是真正最最最深奥的东西，就在这几句话当中，全部都包含了。

我刚才前面提到了，我本人也很喜欢这几个小论典的原因是什么呢？它就是整个大乘显密的一个浓缩版，而且文字表达得也是非常非常的到位，所以觉得这是非常的、甚至不可思议的深奥的法。

什么是道呢？道应该是什么样子呢？「以寂灭为体」。实际上除了「以」和「为体」这两个字以后，这当中只剩下「寂灭」这两个字了，它的核心、它的关键词就是「寂」「灭」这两个字。

那么「寂灭」这两个字，当然不仅仅是达摩祖师的论典当中有，光是《华严经》一部经当中，「寂灭」都已经出现了很多很多，如果我们计算一下可能上百都不止，经常在《华严经》中出现。除了《华严经》以外，佛经里面经常讲「寂灭」这两个字。既然《华严经》里面都已经讲过上百次的话，那为

什么说这个是浓缩呢？虽然这个字，大乘佛经里面都有，但是用这个字来描述或者表达的方式不一样。

达摩祖师说「道」它的本体是什么呢？「为体」，它的本体是什么呢？「道」的本质是什么呢？「道」的本质就是「寂灭」这两个字。那么「寂灭」这两个又是什么呢？

从字面上看，「灭」就是所有的相——「相」是什么呢？我们前面在《坛经》和《达摩血脉论》里面都讲过，大家也应该知道「相」是什么。「相」就是我们的眼睛所看到的、耳朵所听到的，总而言之，我们的六根所接触到的，或者是用我们的眼耳鼻舌身所接收到的，善恶、好坏等等等等，全部的这些信息，都叫作「相」，佛教里面就用「相」这个字来描述，凡是我们凡夫人的感官所接收到的一切信息，就是「相」——那么「灭」，就是没有这些相，也就是说我们的眼耳鼻舌身所看见的、所听到的这一切的信息，根本就不存在，这样叫作「灭」。

「灭」这个字，平时我们的理解是什么样子呢？比如说「灭火」或者「火灭了」，先有火的存在，然后火灭了，就不存在了。我们的观念当中，「灭」这个字，通常在我们的生活当中是这样理解的：先有一个东西存在，然后把它消灭了，或者是它自己消失了，那就是「灭」。但是在佛经当中，尤其是中观或者禅宗或者大圆满等等，根本不是这样的理解。「灭」是什么呢？本质上面它从来都不存在，这些相从无始以来都不存在，从来都没有存在过，这样叫作「灭」。

「寂」也是，非常的寂静。我们感官的世界或者我们的世界当中，不寂静，有各种各样的相的存在：外在的，有各种各样外在的世界；内在的，就是有各种各样的烦恼、各种各样的情绪。万事万物都在内外的世界当中存在，所以它是非常的不平等、不寂静。但是它的本质不是这样，万事万物、万法最根本的东西——其实也没有什么所谓的的东西，但是表达的时候就这么说——它的根本就是，根本就不存在这些不平等的高低、上下、好坏……所有二元

对立的東西。也不是過去存在，現在通過修行不存在，也不是這樣，它本來就不存在，所以叫作「寂」。

「寂滅」這兩個字的大概意思就是這樣。「寂滅」它講的真正的東西是什麼呢？那就是我們自己內心的本質，心的本性。

心的本性，首先在佛教裡面有很多很多不同的名稱來形容、來表達。為什麼用这么多的名稱來表達呢？这么多的名稱，大家最後豈不還是糊塗？為什麼不用一個名字來表達呢？不是這樣，因為佛陀傳法的方法要看人，因為人的根機不一樣，通過什麼樣的方法、通過什麼樣的比喻、通過什麼樣的語言、通過什麼樣的詞匯，這個都非常有講究。佛知道需要什麼樣的名稱大家比較能夠接受，用什麼樣的名稱大家比較容易理解。所以有不同的眾生，為了適合不同的根機，就用了很多很多的名稱。那有多少名稱呢？我們自己知道的當中就有很多。

比如說般若波羅蜜多，也就是中觀，中觀當中叫什麼呢？叫「空性」，「空性」這兩個字或者「緣起性空」這幾個字，就是整個般若最最关键的关键詞。像《大般若經》這樣大型的佛經，它用幾百萬的文字，最終就講什麼呢？最終就講「寂滅」這兩個字的存在，給大家描述什麼是「寂」、什麼是「滅」、什麼是「寂滅」，用幾百萬、上千萬的字來描述「寂滅」「空性」。

到了第三轉法輪，那個時候開始用一個新的名詞，就叫作「如來藏」，也叫作「佛性」「本性」「如來藏」，用這樣的詞來描述。實際上所描述的東西就是過去般若講的內容，但是用詞不一樣，加了一個新詞：一個是「佛性」，一個是「如來藏」，另外一個就是「光明」。「光明」這兩個字，《般若經》當中也會出現，但是頻率不高，頻率最高的詞就是「空性」，「空性」是高頻率的詞匯，基本上不會有其他的，但是偶爾會用「光明」這兩個字，「如來藏」這些基本上是不用的。到了第三轉法輪，就開始用這些新的詞匯，那個時候用不用「空性」這兩個字？也用，但是這個時候高頻率的不是「空性」了，高頻率的是「佛性」「如來藏」「光明」這些了，用這

样的词。

再到密法，前面的这几个都会用，「空性」也会用，「如来藏」也会用，但这个时候这些又不是高频率的词汇了，密法里面最高频率的词汇就是另外一个，是什么呢？比如说「坛城」，有很多种的坛城，有「本质坛城」或者是「本性坛城」「自性坛城」。「自性坛城」实际上讲的是什么呢？讲的就是「寂灭」这两个字。

然后到了无上密法，不仅仅是用「坛城」，无上密法有很多不同的密法，这些密法当中用词很多时候也不一样。比如说大手印，它用的是什么呢？就是「大手印」这三个字，「大手印」是什么呢？大手印就是「寂灭」这两个字，内容就是「寂灭」，但是又换了「大手印」这个名称；到了大圆满，就是用「本净」——本来清净，用这样的词来讲；还有不同的密法的续部，有不同的用词。但是不管用再多的词汇、名词，最终它表达的就只有一个内容，这个内容就是「寂灭」这两个字。

「寂灭」是《华严经》等大乘佛教的用词，达摩祖师在这个地方用了这个词，没有用密法的这些词汇，也没有用像「空性」这样的词，下面也讲到，在这个地方就选了这两个字。实际上「寂灭」这两个字，它是中性的，意思就是说显宗也可以用、密宗也可以用，显宗里面经常会用，密法当中也经常会用。「寂灭」这两个字是这样。

「寂灭」是什么呢？就是我们自己心的本性。那么「道」是什么呢？我们心的本性才叫作「道」。达摩祖师特别的地方就是在这里，刚刚我们前面讲过，他不会讲道的次第。如果我们讲道的次第，那道也有很多种道，比如说资粮道、加行道。资粮道和加行道当中，比如显宗修四念处等等，密宗会讲修四加行、五加行，这些是有次第的。然后达摩祖师他讲的、他强调的都不是这些，他讲的就是最后的这个部分，最后的这个部分它没有什么道的次第，它直接就讲「道」是什么？就是「寂灭」，它要强调的就是这个。

平时我们也可以说，「道」是什么呢？出离心也是道、菩提心也是道，出离

心的这些修法也是道、菩提心的这些修法也是道，这些都叫作道。但是这些道是有层次的、有次第的，都不是最后的阶段，不是最顶尖的部分。达摩祖师，前面的这些他都不讲，就讲最后的部分，所以就直接说——「道」是什么呢？「道」就是「寂灭」，「寂灭」就是「道」的自体。「道」是什么呢？我们自己每一个人的心的本性就是「道」的自体，直接讲就是这样——心的本质就是道的自体。这个就叫作「道」，其他都不算道、都不是道，达摩祖师的意思就是这样。

当时梁武帝，他平时吃斋、受戒、持戒、修庙……做了非常非常多的功德，这些功德如果不放在出离心、菩提心上面的话，至少他也是一个人天道，但是达摩祖师说「没有任何功德」，一口就否定了。那么这个是什么呢？达摩祖师的禅宗，它要强调的或者是它核心的部分，根本就不是前面的这些，所以他不认为这些是道。道，就是最后的这个部分。那是不是达摩祖师根本就不承认出离心、菩提心呢？当然不是，但是他讲的次第不是这样。

所以我们大家要知道，我们心的本性就是「道」，我们也可以这么说，「光明加空性」或者是「空性加光明」等于我们「心的本性」，同时也是「寂灭」，这叫作「寂灭为体」。

大家要知道，比如说五部大论当中有一个叫作《现观庄严论》，《现观庄严论》是大乘佛教整个般若修行的次第、修行的方法。可以这么讲：龙树菩萨的《中论》是释迦牟尼佛第二转法轮的《大般若经》的浓缩版；然后弥勒菩萨的《现观庄严论》就是整个般若的修行次第。这个修行的次第当中虽然讲了很多，但是它真正核心的部分，就只有两个偈子，这两个偈子讲的是什么呢？一个就是讲「所修的道」，另外一句话就是讲「这个道怎么修」，就这两句话。那么这两句话讲的是什么呢？就是达摩祖师的这两句话。

所以弥勒菩萨把整个般若的修法浓缩了以后，最后全部浓缩到两句话：一句话就是「所修的法」，就是本性，这个就和达摩祖师在前面讲的「道者，以寂灭为体」一模一样；然后第二句话是什么呢？第二句话跟《达摩悟性论》

的第二句话是一样的，「修者，以离相为宗」。

他开始讲「修者」。前面讲了「道者」，「道」是什么呢？道就是所修的，这个道怎么修呢？然后开始讲「修者」。什么叫作「修」呢？「以离相为宗」。「宗」这个字它的语义很多很多层，有十几个语义，此处是不是宗旨的意思、目的的意思呢？不是这个，「宗」是根本的意思，「以离相为宗」，就是说以离相为根本。我们修行的根本是什么呢？修行的根本就是「离相」，没有任何的相，这个是第二句话。

前面的「道者，以寂灭为体」，这个讲了所修的，我们到底要修什么呢？就是「寂灭」。寂灭我们怎么修呢？然后第二句话，修，那就是离相。实际上就这么四个字：「道」是什么呢？「寂灭」；「修」是什么呢？「离相」。就这么四个字，表达得非常简单，但是非常精准、非常到位。

如果你能听得懂，那么这几个字就可以理解了；听不懂的话，字再多也不一定能够证悟。但是字的多和少，对我们理解上是有帮助的：比如说只有这么几个字，利根的人，特别特别有智慧的人，一句两句、一两个字，完全就理解了；但是钝根的，根机比较差一点的人，那一两个字还理解不了，如果用多一点的各种各样的比喻、各种各样的表达方式来表达，那么在理解上面会好一点，但是大家要知道只是理解。

理解跟证悟不一样。理解，我们是文字上、理论上理解，理论上的理解，文字多一点有没有帮助？有帮助；证悟，文字多一点少一点，没有任何的关系，对证悟的人来说就这么简单——「道」是什么？不要说那么多了，就这两个字，「寂灭」就是道；那这个道我怎么「修」呢？也不需要说这么多，就是「离相」，离相就是修。

这个就是禅宗的表达方法，然后大圆满、大手印，它们都是用一些非常简单的词来表达。证悟的人，不需要太多的文字，就证悟了；不证悟的人，刚才讲了，文字多了对理解方面有帮助，但是对证悟，文字再多也不会证悟，只

是理论上听明白了一些而已。所以特别的重要。

这个就是「修者，以离相为宗」，「宗」这个字大家要理解为根本，或者是主要的、最最最首要的，这两个就可以了。「宗」这个字的十几个语义当中，其他的都用不上，就这两个：要不就是根本，要不就是首要的意思。

所以我们修大圆满、修大手印、修禅宗的明心见性，都是这样：你要修的「道」就是「寂灭」；然后「修」的时候就是要「离相」。这么简单的文字，那证悟得了吗？很难了。就是因为这么简单的文字我们不容易证悟，所以就要修四加行、五加行，在前期就是要经过这么多的修法——忏悔、积累资粮、祈祷上师的加持等等——因为没有这些话，那这么几个字能证悟吗？

比如说我们问达摩祖师「道是什么？」他就说「寂灭」，就这两个字了。「那我们怎么修呢？」「你离相就好了。」「那我们怎么做到离相呢？」这做不到。所以要证悟的话，就必须要有这些前行的修法。前行的修法，如果修得非常圆满的话，到时候就这么一句两句，指点一下，也就可以恍然大悟，完全是有这个可能的。

我们学很多很多，其实学和不学对证悟来说，也没有太大的区别，但是我们对佛法的整个理解上面还是要多闻思。平时我们如果多闻思的话，除了这么高端的法以外，佛法里面还有很多的修法，因果取舍这些方面，闻思多一点是用得上的。有闻思和没有闻思，完全是不一样的，没有闻思的人看起来真的是非常的迷茫，虽然修，修也修不出什么结果，然后因果的取舍，这些方面也很迷茫，所以闻思是非常的重要。

我们不是否定闻思它本身的价值，但是对最后的证悟来说，没有这些前行或者是自己的上一世、过去的修行基础的话，那么文字学得再多再多，也是没有办法。其实如果达摩祖师用更多更多的文字来告诉我们的话，那也就是刚才这些，比如说「空性」「光明」「坛城」，还有「大手印」，「大圆满」也是其中一个名词——「大圆满」「本净」——就是这些词。这些词都差不

多，在一个词汇上面我们体会不了的话，那第二、第三、第四也就体会不了，也就证悟不了。

所以最后我们感到最无奈的是什么时候呢？不是修加行的时候，是修完加行以后会感到很无奈。为什么这么说呢？修完了加行，但是修的都是数量，或者连数量都没有圆满，即便圆满了也都是数量，没有质量。没有质量的数量，当然我们是积累了一些善根，但是这个善根能不能足以让我们证悟呢？还差得很远。这个时候确实感到很无奈——我加行修完了，闻思也闻思了很多，现在不证悟，怎么办呢？这个时候就感到很无奈。

所以，大家前面的这些前行一定要认认真真地、踏踏实实地、一步一步地做好，这样以后，到了最后的时候就不是无奈，那个时候就很容易了，一下子就可以证悟。所以这个时候我们会发现前行的重要性，非常重要。

「道者，以寂灭为体；修者，以离相为宗」，这两句话首先简单地告诉我们：道是什么？修是什么？修道又是什么？然后下面再继续讲。

首先它用了一个佛经来印证达摩祖师他自己讲的这两句话的意思，「故经云：『寂灭是菩提，灭诸相故。』」「寂灭」就是「菩提」。

无论禅宗还是大圆满、大手印，在见解和修行上都有很大的误区，有两个非常非常容易犯错误的地方。

第一个是什么呢？就是我们对「道」的理解。刚才不是说了「道」就是「寂灭」吗？「寂灭」是什么呢？「寂灭」就是一无所有、什么都没有了，如果这样理解，那就不对了，这个在佛教里面就叫作「断见」。常见、断见都是错误的见解。如果我们不懂什么叫作「空性」，又不懂什么叫作「光明」，非常简单粗暴地说，「空性」「寂灭」就是什么都不存在，这样的话就是一个误区，这就是一个非常容易犯错误的地方，这是一个，大家一定要记住。

我们前面讲《坛经》和讲《达摩血脉论》的时候，尤其是讲《坛经》的时

候，在《坛经》里面反反复复提到过这个事情了，前后都已经提到过很多很多很多次了，至少有十几遍，甚至几十遍提到过，所以不要简单粗暴地认为「寂灭」是一无所有。「寂灭」不能认为是一无所有，难道「寂灭」当中还有什么东西存在吗？当然不是，没有什么东西存在。那么没有什么东西存在，为什么不能认为是一无所有呢？这不一样的，我们凡夫的意识当中理解的「一无所有」，跟真正法性本性的「一无所有」，那差十万八千里，根本就不一样的，所以这是一个问题。

另外一个「离相」，「离相」在《坛经》当中讲过很多很多很多次，我们讲《坛经》的时候也讲过，《坛经》它不是慧能大师自己提笔写下来的，是慧能大师在很多不同地方的开示，后来慧能大师的弟子们把它记录下来的，所以慧能大师很多时候在很多场合都提醒大家，「你们不要以为，什么都不想就是证悟了。」他很多时候都这么讲，这些全部记录下来以后，最后就有很多地方都提到，反复地、不怕重复、不介意重复、反反复复地提到。这个对于一个修行人来说特别重要，所以在这个地方我们大家要知道，「离相」是什么？怎么个「离」法？

什么叫「相」？我们刚才已经讲过了，就是粗和细：粗，就是外面的这些宇宙大地；细，包括我们自己内在的各种各样的情绪、念头。这些叫作「相」，这个大家知道、明白。

那么「离」是什么呢？就是没有这些，那没有这些，光是这么讲，这个就错了。为什么呢？非常简单地举个例子，比如说「无意识」，佛教讲的无意识跟弗洛伊德讲的哲学里面的无意识，是不一样的。佛教讲的无意识，整个意识停止，比如说深度睡眠的时候，还有昏迷的时候等等，这个时候没有意识，叫作「无意识」，那光是没有意识就是证悟的话，难道这个时候也是证悟吗？当然不是，这些都不是证悟，我们大家比较容易理解。

还有一个就是我们修寂止，修世间的四禅八定修得非常好的时候，没有任何的念头，进入了无色界的禅定的时候，眼睛也看不到、耳朵也听不到，这些

也都不存在，然后也没有意识去思考，思考、思维都没有了，那么这样的话不就是「离相」了吗？所有相都离开了，没有相，但是这个证悟吗？当然不是证悟了，根本就不是证悟。我们平时普通人的禅修也不一定能够达到那么高的世间禅定，连世间的禅定也不能达到那么高，即便是达到了这种标准，这里讲的「离相」跟那个「离相」完全不一样，完全是两回事。所以这个就是我们最最最重要的，一定要认清楚，对于修大圆满、修大手印、修禅宗的人来讲，能够辨别这两个的区别特别的重要。

所以我们对「寂灭」这两个字和对「离相」这两个字，必须要有一个正确的理解。否则的话一定会走错路的，特别重要，在这个地方也给大家提醒一下。

然后下面讲「寂灭是菩提」，「菩提」这两个字是梵文，翻译成中文，它的意义就是证悟，「寂灭」就是证悟。为什么这么讲呢？因为证悟了心的本性以后才能够达到「寂灭」，否则的话是达不到的。所以「寂灭是菩提」。

为什么「寂灭」就是「菩提」呢？后面讲的是它的理由，「灭诸相故」，就是因为灭了所有的相。那灭了所有的相就是证悟吗？也不一定，也要看什么样的灭法，比如说深度睡眠、昏迷，甚至是禅修，如果是这种灭法，虽然也是一种灭相，但是这不是道、不是证悟。那什么样的情况下或者是什么样的灭法才是「菩提」呢？那就是不管你看得见看不见，不管你听得见听不见，就是当你看得到、听得见的时候，或者是我们的意识当中正在有各种各样思维的时候，把这些所看到的、所听到的、还有思维，它的本性看得清清楚楚。

本性是什么呢？就是它的空性的这一部分，看得清清楚楚，这样才能够证悟。看到了它的本质、体会到了它的本质，而不是这些相自己离开了。相，离和不离都没关系，只要看到它的本质，这就是「离相」了。因为智慧看透了它的本质，所以「离相」，这种「离相」是正确的。那么没有任何的智慧，只是因为某种原因暂时没有了这些相，这种离相根本就不叫离相，不是

这里讲的离相。「灭诸相故」，所以这些方面，字字句句上面大家都要认真地体会，先是认真地学习，然后就要体会，特别重要。

【佛者，觉也；人有觉心，得菩提道，故名为佛。经云：「离一切诸相，即名诸佛。」是知有相，是无相之相。不可以眼见，唯可以智知。】

「佛者，觉也」，什么是佛呢？就是证悟、觉悟，觉悟就是佛，「觉也」。「人有觉心，得菩提道」，因为我们人有了「觉心」，有了觉悟的心，觉悟的心是什么呢？觉悟的心当然是证悟空性的智慧。

「心」这个字，有些时候讲智慧和心是对立的，没有证悟的叫作「心」，证悟的叫作「智慧」；有些时候讲心就是智慧，智慧也就是心。这个地方说「觉心」，没有说觉悟的智慧，说「觉心」，意思就是智慧。因为人有了「觉心」，觉悟的心或者是觉悟的智慧，所以他就得了「菩提」了，他也就成佛了，「故名为佛」，所以他叫作「佛」。

讲得很清楚，人跟佛有什么差别呢？佛也是人当中的一个，他也属于人，佛也是人，也不能说人跟佛的差别，不能这么讲，佛就是人。那佛与普通人或者凡夫人的差别是什么呢？有觉悟的叫作「佛」，没有觉悟的就是普通人，就是这个区别。

「经云：『离一切诸相，即名诸佛。』」证悟了万事万物的本性没有相，大家必须要有一个正确的理解。

我们刚刚讲了，「离相」并不是说看不见、听不见，然后我们失去了眼耳鼻舌身整个五种感官的知觉，最后也就失去了思维，这样不也是离相吗？是离相，这个也叫作离相，但是不叫证悟，不是证悟。

我们在这个地方讲的「离相」，你的感官，比如说眼睛看得见看不见都没关系，然后其他的感官它能不能感受到外面的世界、它能不能接收到外面的信

息，也都不重要，但是你接受信息的方法是很重要的。怎么个接受的方法呢？

我们凡夫的五种感官，比如说我们的眼睛，看到东西，立即就把这些东西当作是真实、实有、实实在在存在的东西；尤其是我们的意识，它就判断、断定我们的感官所接收到的信息全部是真实存在的，最多它把看到的信息当中的一小部分列出来，说这个是假的，比如说我们看到的像彩虹，还有海市蜃楼，还有我们晚上做梦，就把一小部分分开来，它认为这些是假的，其他的通通都是真实的。通过这种方式去接受外面的信息，这样就产生了烦恼。

证悟的时候，他的耳朵可以接收声音的信息，也可以听得到声音，然后眼睛也可以看得到外面的东西，但是最主要的是什么呢？它接受的方式不一样，它不会以前面的这种方式去接受，不会认为它所接收的这些信息是真实的，它认为这些都是虚幻的、虚拟的、如幻如梦的，这样的接受方法，在某种程度上也叫作「无相」。但是「最究竟的无相」，当然，比如说他入定的时候，除了佛性的光明以外，任何其他东西都消失、都不存在，唯一一个就是心的本性光明存在，其他都通通消失，这个就是最究竟的无相。

所以「无相」上面，我们必须要有有一个特别特别准确的认识，否则的话，自以为是在修禅，结果修了一辈子，实际上根本就没有修到什么真正的禅——禅宗讲的禅。如果我们没有修到禅宗讲的禅，其他的我们修得再好、再认真、再努力，暂时，短暂的时间当中烦恼是控制下来了，但是没有根除，没有铲除它的根，所以这也是没有用的。

所以禅宗是非常非常好的法门，但是越深奥的法门，它的错处或者它的误区也越多，包括大圆满、大手印都是这样。比如说我们修人身难得、死亡无常，能有什么错处呢？没有什么错处，大家都知道就是无常，就这么简单，这个不会有什么错处了，也不会有什么误区。所以，越是深奥的法就是会有这样的错处或者是误区，因为很深奥，所以很多人不能准确地理解，这就是说明它的法非常非常深奥。如果一讲出来，人人都知道，那这个不叫深奥，

就是一个非常简单的法。

「经云：『离一切诸相，即名诸佛』。」「是知有相，是无相之相」，大家注意这句话。

「是知有相」是什么意思呢？就是当我们没有进入禅定或者证悟状态的时候，我们接收到很多很多的信息，眼睛看到的、耳朵听到的等等，这些都叫作「相」，我们认为这些相都是存在的，这个就叫作「是知有相」。我们认为这些相存在，生活当中有这么多的东西存在，这不是存在吗？

但达摩祖师告诉我们，「你的感官，包括你的意识，虽然接收了很多的信息，但你不要以为这些信息是真实的。」那不是真实，是什么呢？他说「无相之相」，这些相看起来似乎是非常非常真实的东西，但是它根本就不是真实的，它完全是「无相之相」，根本就不存在，就像海市蜃楼。

海市蜃楼，我们从远处看起来，完全是一个真实的风景，包括建筑物等等，完全是真实的东西。从远处看根本看不出来，我们用肉眼看或者拍照，用各种各样的方法去看，看不出它不是真实的。比如说他本身就是一个当地人，他就知道这个地方没有这样的建筑物，没有这样的山、水，他一下子就知道这个是假的，他就知道这个是海市蜃楼；但如果他是一个外来的，比如说游客，他就以为这个地方就是有这些建筑物，然后有山、水等等，这个时候他认为有相，有山、有水、有建筑物，这个叫作「是知有相」。

但是真实的情况是什么呢？真实的情况就不是他想的这样，真实的情况是「无相之相」，你看到的水的相、山的相、建筑物的相、交通工具，车、飞机这样的相，实际上就是「无相之相」，是根本不存在的相。海市蜃楼，完全说明了这个问题。

如果我们再进一步去了解的话，除了海市蜃楼以外，现实生活当中，平时我们都认为再真实不过的东西，比如说我们经常讲的外面世界的各种各样的颜色，红色、白色、蓝色等等，没有一个人觉得我们现实生活当中的这些物质

的颜色是像海市蜃楼这样的，没有一个人这么认为，大家都认为这个就是真实的世界。但是科学家很早以前就告诉我们了，这根本就不是真实的，外面的世界根本没有任何的颜色。那没有颜色，这些东西从哪里来的呢？那就是从你自己的大脑里面出来的画面，你把大脑里面出来的画面当作是红色的、黄色的等等，这个也叫作「无相之相」。

先是海市蜃楼是「无相之相」，然后颜色也是「无相之相」，那么剩下的是什么呢？形状。然后我们认为「好，那没有颜色我们接受了，科学家也告诉我们没有颜色。但是我们看到的，比如说桌子、床，还有身边各种各样的东西，它的形状，长方形、椭圆形，这总得应该有吧？」我们认为「好，那没有颜色可以的，但形状是不可能没有的，不会说这个也不存在吧？这个会有吧？」我们认为最后这个存在。但是这也不存在，这个是更加的不存在。这张桌子完全是高度运转的原子、电子构成的，完全跟旋火轮是一模一样的东西。

最近看到一个非常有意义的玩具，这个玩具它实际上就是和风扇的扇一样，上面没有其他什么东西，但是它高速运转了以后，它的转动我们看不见，在我们的眼里它就变成了一个整体的东西了，模糊了，那么在模糊里面人家早就已经设计好了：它高速运转的时候，在我们的视线当中就出现了人、动物，而且这个人可以动，动物可以走。停下来以后，没有动物，这就是高速运动导致的错觉。这个玩具跟我们今天看到的桌子完全是一模一样的道理，就是因为电子高速运动产生的错觉，没有东西。

这样以后形状又不在了，形状又是一个「无相之相」。

我们这样一个一个观察，最后有什么东西经得起这样的观察呢？在这个世界里面没有一个是经得起这种观察的，最后全部都是错觉。

所以佛经里面就讲「**万事万物就像芭蕉树一样**」。比如说其他的树，你把树皮一层一层剥开了以后，里面还是有一个实心的东西——木质；但是芭蕉树

一层一层剥开以后，没有了，最后不存在什么真实的芭蕉树。

开始的时候告诉我们海市蜃楼是「无相之相」，我们接受；然后颜色，其实我们始终不愿意接受这个理论，但是也没有办法，最后也就接受了颜色也是「无相之相」，我们退了一步了；然后形状上面，我们确实不想让步，这个是绝对会存在的，但是最后显微镜下面一看，也完全不是这样，所以我现在这样固执的话，也是没有用的，最后也只能放下，也就只能接受这个见解——这也是一种「无相之相」。

这样下去了以后，什么不是「无相之相」呢？全部都是「无相之相」。这个世界里面没有找到有相之相，都是和佛讲的芭蕉树一样一层一层，一层一层全部剥开以后，就不存在了，这是一个。

然后，对我们内在的精神世界，也可以通过这种方式去观察。

唯识宗不就是一种想法吗？唯识宗就说「好，外面的物质世界你说不存在，你说这个是『无相之相』，可以，我接受。但你说精神世界也不存在吧？」它认为这个根本就不可能。

但是中观就告诉它，「不但是外面的物质世界是『无相之相』，精神世界也是『无相之相』」。

然后唯识宗就特别着急、特别生气，火冒三丈，「你这样讲，那岂不是这个世界没有一个根本的东西吗？没有一个根本的东西，那这个世界怎么运作？自然的规律是怎么形成的？不就全部都乱套了吗？」所以它就说「我一定要保留一个东西，不管你怎么说，我要保留一个东西。」「要保留什么呢？」「阿赖耶识我要保留，阿赖耶识这个东西，你不要说这个也是不存在，这个都不存在的话，那这个世界没有办法运作。」

然后中观进一步地打击它，「不但是我们的这些情绪、意识的各种各样的念头不存在，就是连阿赖耶识它也不存在。」

这样一观察以后，唯识宗也没有办法保留阿赖耶识的真实性，最后外面的跟内在的一切，全部都变成了「无相之相」。

它很好奇，谁好奇呢？就是唯识宗。把所有的东西打破了，所有东西都变成了「无相之相」的时候，这个自然的规律仍然存在，地球依然在转动。这个时候中观就告诉它「这个就叫作『缘起性空』。你不要担心没有真实的东西，没有有相之相的时候，你以为地球不转了吗？不可能。地球仍然会转，这个世界仍然会运作。」唯识宗它很好奇，到底这个是什么理论呢？这个就叫作「缘起」。

所以这些东西展开讲，那就变成唯识宗了、那就变成中观了。但是达摩祖师这个地方，他不会讲这些，他直接告诉你，「一切都是『无相之相』。是不是『无相之相』呢？你不要站在什么唯识的角度，也不要站在什么中观的角度，你自己问自己的心，你自己看，就好了。」这么多的理论，什么科学、物理学根本就用不上，你自己问自己，你自己去观照。下面还有一个非常重要的字，等会儿我们讲，通过这种方式你就知道了。

这个就是「论」和「窍诀」不一样的地方：论，它要讲特别特别多的理论，让你心服口服，就是要通过理论接受这个；但是「窍诀」就不会讲这么多的理论，你自己去体会就可以了，把这些都落实到你自己的内心当中，你自己体会，也不需要讲这么多的理论，也不需要引这么多的佛经来证明，这都不需要，你自己到时候会知道的。

所以说「是知有相」，你以为是有相的这些东西，「是无相之相」，都是无相之相，就是这样。

「不可以眼见，唯可以智知」，这个空性是眼睛看不到的，你不要说「我看到的颜色、我看到的这些东西，怎么可能不存在呢？我明明看到了呀，怎么可能这些都是无相呢？」你不要这么讲，这是没有道理的。为什么呢？这些都是眼睛突破不了的，如果眼睛能够看得出来它不存在，那全世界人早就已

经知道了，不会轮到我们这一代，祖先的时候就已经知道，小的时候父母就已经告诉我们了。所以眼睛看不见这个道理。

那这个道理用什么东西来看呢？「唯可以智知」，唯一的就是用智慧，用大智慧才能够看得透。眼耳鼻舌身是不可能的，比如说连颜色不存在都没有办法突破，我们的眼睛什么时候告诉过我们颜色不存在呢？从来都没有，它一直都认为这些是存在的。更深奥的东西，它更突破不了、看不透，根本就不可能看得透，所以这个是需要智慧的。眼睛看不出来、耳朵也听不出来，就是需要智慧。

那智慧从哪里来呢？如果我们学五部大论的话，智慧当然是通过闻思。但这里不是，这个地方的智慧从哪里来呢？从内心当中修出来，用修出来的智慧来证明——一切相，包括我们看到的外面的物质世界，还有我们自己内在的每一个善恶的念头等等，全部都是「无相之相」。那么这个就是你必须要有智慧，智慧才可以看得到，眼睛看不见。「不可以眼见，唯可以智知。」

【若闻此法者，生一念信心，此人以发大乘乃超三界。三界者：贪嗔痴是。返贪嗔痴，为戒定慧，即名超三界。】

「若闻此法者，生一念信心」，讲这个道理的时候，虽然还没有证悟，但是理论上完全能够接受、完全能够理解的人，哪怕是这么一个念头，认为「这个是对的，这个才是真理，这个才是真正的真相。」就这么一个念头，就是信心，产生信心。信心就是相信了、接受了，基本上明白这个道理了。

这样的话，「此人以发大乘」，他已经发了大乘的心。「乃超三界」，这个人虽然现在还没有证悟，更没有成佛，没有达到一地之类，都没有，只是一个刚刚修行的人，但是完全可以说「已经超越了三界」。

为什么这么讲呢？「三界者：贪嗔痴是。」「三界」是什么呢？三界就是贪嗔痴，贪嗔痴就叫作三界。三界不就是欲界、色界和无色界吗？怎么贪嗔痴

是三界呢？两个都是，两个都叫作「三界」。比如说它前面讲到的，看见的万事万物一切都是「无相之相」的时候，你不仅仅超越了贪嗔痴，实际上也超越了三界。超越了贪嗔痴，就是超越了三界。三界——色界、无色界和欲界——不就是贪嗔痴的投影吗？超越了贪嗔痴，那就是超越了三界，所以这也就是一个意思，他就已经超越了三界。「三界者：贪嗔痴是。」

「返贪嗔痴，为戒定慧」，「返贪嗔痴」就是返过来看或者是返回，也可以这么讲，返回它的本质，这个「返」就是返回的返。通常我们不会返回，我们就是跟着相走、跟着「贪嗔痴」走。比如说我们生气的时候就会骂人、打人、杀人、杀动物等等；有贪心的时候，偷东西、杀生等等，不就是这样吗？这个时候一直都跟着「贪嗔痴」走。那么现在返回，返回的意思就是说，现在不再跟「贪嗔痴」走，现在就要返回去看「贪嗔痴」的本质，观察「贪嗔痴」本质的过程，就叫作「返」，就是返回。之前我们一直都往轮回走，现在返回，不再跟着轮回走了。

那么返回看的时候，「贪嗔痴，为戒定慧」，「贪嗔痴」就是「戒定慧」。贪嗔痴怎么是戒定慧呢？比如说「贪」，如果我们的内心当中有了贪这个字，贪这个念头出现的时候，我们通常不会返回它的本质，就是因为贪出来了以后我们跟着贪走，贪就牵着我们的鼻子往前走。贪出来的时候或者是嗔出来的时候，我们人是很被动的，主动权都不在我们的手里，主动权就在「贪嗔痴」它的手里，所以这个时候我们身不由己，它怎么操作就怎么做，它完全可以操作这个人。

现在不是这样，现在返回，我来操作「贪嗔痴」，现在主动权就是要掌握在我自己的手里，我很主动，让「贪嗔痴」被动，这就叫作「返」，返回。返回的时候，比如说贪的本质，从理论上讲，我们一看贪的本质就是佛的智慧，这个智慧当中「戒定慧」都包含了，怎么包含呢？因为不仅仅是贪，万事万物或者所有的念头，它的本质就是佛性，它的本质就是清净的。

这个清净的智慧，因为它没有任何的污垢，它是清净的、它是纯洁的，所以

从这个角度，就叫作「戒」，清净，所以叫作「戒」；然后智慧不会被外面各种各样的诱惑所动摇，所以它是如如不动的，那么如如不动就叫作禅定，叫作「定」，从这个角度它是「定」；然后它本身就是智慧，它证悟了贪的本性，所以它就是「慧」。

「贪」的本性是纯洁、纯净，所以是「戒」；如如不动，所以是「定」；它本身就是证悟的智慧，所以就是「慧」。所以「贪嗔痴」它的本质就是智慧，「即名超三界」，所以这个名称就叫作「超越三界」。

我刚刚讲的是理论的讲法，窍诀的讲法，我们后面讲。

【然贪嗔痴亦无实性，但据众生而言矣。若能返照，了了见贪嗔痴性即是佛性，贪嗔痴外，更无别有佛性。】

「然贪嗔痴亦无实性」，这个「然」就是「但是」，但是贪嗔痴也是没有自性的、没有实质性的，它也就是一种海市蜃楼这样的东西。

「但据众生而言矣」，这个「但」，就是「只是、只」的意思，只是根据众生而言，贪嗔痴烦恼是存在的，只是从众生的角度、从凡夫的角度讲，贪嗔痴它是存在的。实际上贪嗔痴就是无实有、不存在。

这个地方我们刚才讲的有一个窍诀，或者是禅宗它自己的方法，或者大圆满和大手印，大家都用的一个方法是什么呢？就是这句话，特别特别的重要——「返照」。「返照」这两个字大家一定要好好地体会、一定要好好理解，不仅仅是理解，到时候一定要用。

我们讲禅宗六祖所有的这些境界，证悟唯一的方法是什么呢？就是这两个字——「返照」。有了「返照」，然后就有了方法。

「若能返照，了了见贪嗔痴性即是佛性」，「了了」是什么呢？就是非常清

楚地见。见什么呢？「见贪嗔痴性」，贪嗔痴的本性。

「返照」是什么呢？大家一定要注意，比如说中观的方法不是「返照」，它的方法是逻辑推理，是用各种各样的理论来证明万事万物就是「无相之相」，它用的是什么呢？用的就是理论，它用了大量的理论、大量的佛经，它用的不是「返照」；然后密法里面有一部分，它用的也不是「返照」，它用的是什么呢？是气脉明点的修法。那么谁在用「返照」呢？大圆满在用、大手印也在用，然后禅宗唯一一个方法就是这个，禅宗几乎除了这个以外，好像没有其他的方法，当然这个方法是更更更有用的。「返照」这两个字大家一定要会用、用得上，这个特别重要。

「返照」是什么？平时我们的意识在干什么呢？我们的意识一直都是向外求真相，或者是向外研究、分析或者是观察，一直都是向外，它从来都是这样。现在不是向外，现在向内，向内也不是别的，就是让它自己去看自己。我们之前也讲过很多次，以我们的心去看自己的心，实际上就是以我们的心去体会自己的心的本质，这个就叫作「返照」。这个是禅宗的一个词，特别重要。我们就要用「返照」这个方法来自证悟，并不是用逻辑，并不是用气脉明点，并不是用其他的，就用「返照」。

「返照」怎么用呢？**大家认真地听啊！**比如说我们有一个烦恼出来了，一个贪心、欲望出来了，贪欲出来了，没有关系，让它出来，它出来的时候，你就去「返照」它。怎么「返照」呢？就是用你自己的心去看这个烦恼、这个念头，看它的本质是什么。一观照了以后，比如说我们手里有手电，前面是一片漆黑的时候，你用这个手电一照，前面所有的黑暗一下子就不存在了。如果你不打开手电，黑暗是存在的。

同样的，如果我们不懂得「返照」，烦恼、欲望，它永远都是欲望。在这种情况下大家不要说欲望不存在等等，这个是没有用的，欲望当然是存在的，欲望是非常真实的，因为欲望存在是真实的，所以它让我们去造各种各样的业。怎么说欲望不存在呢？如果在这种情况下说欲望不存在，完全是瞎扯，

所以不是这个时候。

那是什么时候呢？当我们去「返照」的时候，回过头，实际上就是欲望它自己在看自己，除了欲望以外没有一个东西去看它。语言表达的时候是这么表达，但是实际上欲望它自己去看自己——我到底长什么样子呢？一看的时候，发现一个非常非常惊人的事情，是出乎意料、从来都没有想到过的一个事情。是什么呢？

之前，欲望认为它自己就是一个真实的存在，从来都没有看自己是不是真实，从来都是看外面的什么东西是真和假、存在和不存在。现在这个欲望「返照」，去看自己的时候，原来自己根本就不存在，现在真正的「无相之相」就是自己了，深深地体会到自己就是「无相之相」了。

这个时候，烦恼的生命力就失去了，一下子它就没有生命力了。它之前像风暴、台风这样的力量，一下子就失去了，从此以后它再也不能造业了，就是这样，所以这个「返照」特别重要。

「返照」的具体方法就是这个，大家也一定要知道：念头生起来的时候，没有关系，你不要去打击它，它没有那么坏，你让它出来，你就等着它出来，出来了以后，现在你要去「返照」——「返照」的意思就是你要去看它长什么样子——如果你非常认真地能够看到的话，那你就会发现它就是一个「无相之相」，根本就不是一个真实存在的东西。

实际上这个时候的烦恼已经不是烦恼了。我们平时讲烦恼要转化为智慧，这个时候的烦恼不是烦恼，是什么呢？已经差不多转化了。转化成什么呢？转化成基本上类似于佛的智慧，当然还没有那么成熟。比如说佛的智慧是一个成年人，我们现在的这个智慧它就是一个胎儿，或者最多是一个婴儿。但是婴儿他也是人，他也属于人类。

所以这个时候的「返照」，一看，不往外面看，就看这个烦恼，自己去感受，心去感受的时候，这个就叫作「返照」。

其实如果我们讲大圆满和讲大手印的话，在某种程度上就是这么讲，语言本身就这么讲，没有其他的方法。比如说，讲大圆满的时候，不可能把心的本性拿在手里给大家展示一下，这不可能，语言的表达就只有这样。

所以「返照」这两个字特别重要，大家一定要掌握「返照」这个方法，这个是非常重要的。不仅仅是理解「返照」这两个字的内容，而且大家一定要用得上，大家一定要会用，会用才可以。

所以禅宗不需要用中观的这些逻辑，禅宗用什么呢？禅宗就用这个「返照」，大圆满也是用这个「返照」，大手印也是用这个「返照」。

「若能返照」，就是说如果你的烦恼，或者普通的念头也是一样，普通的念头产生的时候，你就去看它的本性，看它的时候，这个叫作「返照」。如果你能够「返照」的话，这个时候「了了见」——非常清楚地会看见。看见什么呢？看见「贪嗔痴性」，就是本性，贪嗔痴的本性就是无相。

这个时候你就深深地体会到：原来认为欲望是一个多么了不起的或者是非常邪恶的东西，现在它也是一个「无相之相」而已，没有那么严重。这个时候主动权已经夺回来了，夺到自己手里了。

「了了见贪嗔痴性即是佛性，贪嗔痴外，更无别有佛性」，贪嗔痴以外，真的是没有佛性的，贪嗔痴的本性就是佛性。

【经云：「诸佛从本来，常处于三毒，长养于白法，而成于世尊。」】

「经云：『诸佛从本来，常处于三毒』」，诸佛它本来就在三毒当中，「三毒」就是贪嗔痴。诸佛本来就是在三毒当中，什么意思呢？「诸佛」是什么呢？在这个地方，主要讲的是佛的法身，讲的就是法身佛。法身佛它本来在

哪里呢？它不可能在东方、西方，在某一个地方，它就在我们的内心当中。我们内心当中每一个念头的本质都是光明，这个光明不就是佛性吗？所以每一个念头，表面上它再坏再坏、再邪恶，邪念、邪见，但是邪见的本体就是佛性。所以它再坏，也就是表面上坏，本质上是不坏的，它的本性是佛性。

但是最最最遗憾的是什么呢？它的本性虽然是佛性，但是我们平时接触的就是它表面的层次，它的再深层次是佛性，但是我们永远都接触不到。虽然它的深层次是佛性，但对于我们来说有什么用呢？没有用。它深层次的是佛性，但是我们接触到的一直都是外层、外表。它外表不是佛性，外表就是烦恼。所以，这个就是我们最遗憾的地方。

那我们现在怎么办？现在我们就是要通过这个「返照」的方法去了解、去进入它最深层次的地方。这样以后，我们就不是经常接触它的外表，也有机会接触到它的内在、它的深处，它的深处就是法性，就是佛性。「诸佛从本来，常处于三毒」就这个意思。

然后「长养于白法」，「白法」就是善法，尤其是无漏的善法。佛就住在三毒当中修行——法身佛是不会修行的。但是这些覆盖、遮盖法身佛的烦恼，逐步逐步地减少，这个就是「长养白法」，积累善法，最后「而成于世尊」，最后就成为世尊了。

【三毒者：贪嗔痴也。言大乘、最上乘者，皆是菩萨所行之处，无所不乘，亦无所乘；终日乘，未尝乘，此为佛乘。经云：「无乘为佛乘也。」】

「三毒者：贪嗔痴也。言大乘、最上乘者」。大家注意，小乘、大乘，它还讲一个最上乘。这个「最上乘」是什么呢？五祖弘忍大师的《最上乘论》也是一样。大乘、小乘，难道还有一个什么最上乘吗？「最上乘」实际上它讲的就是大手印，但不会叫「大手印」。

我们现在发现汉传佛教很早很早以前翻译的《大藏经》里面，已经有很多很多无上密宗的续部，但是他们这些书的题目都没有用无上密宗它本身的名称，它用各种各样这个「经」、那个「经」，全部是用经文的这种「经」、佛经的「经」，所以从标题上看不出这就是无上密宗。这个地方也没有说这个是大手印、大圆满，都没有说，就说「大乘」「最上乘」。

「大乘」就是大乘，还有什么是「最上乘」呢？如果先暂时不想接受这个观点的话，那可以，那怎么解释呢？「大乘」，我们指的是什么呢？第二转法轮当中的这些般若，就是大乘；「最上乘」是什么呢？第三转法轮当中讲佛性如来藏的这一部分，就是最上乘。也可以这样理解。

「皆是菩萨所行之处」，这个就是证悟的菩萨才能够接触。「无所不乘」，「乘」这个字，我们用名词来理解的话，它就是交通工具，就是过去的人力或者说马、牛、黄牛拉的车，马车、牛车，如果用名词来理解，「乘」就是交通工具。如果是用动词来理解，那么就是乘坐，我们乘坐交通工具去某一个地方，这意思。

那么「无所不乘」，就是说「大乘」，尤其是「无上乘」当中，所有在它下面的——像小乘等一切的乘——它所讲的这些内容全部兼容，全部包容、包含在这个里面，所以「无所不乘」。

比如说小乘能不能乘大乘的佛性呢？它乘不住的，没办法乘。比如说一辆牛车、马车这个交通工具，如果我们让它去拉一辆卡车的十几吨或者是更重的东西，它没有办法，它挺不住的。但是卡车它完全可以承载牛车、马车以及下面所有所有小型车辆装载的东西，它都可以装、它都可以载，所以大乘「无所不乘」，意思就是说大乘里面全部都可以包容、包含。

「无所不乘，亦无所乘」，然后又立即说，也没有什么东西可以承载。用名词来讲的话，它根本就不是一个交通工具；用动词理解的话，它也不是乘坐什么。这个怎么理解呢？

《般若经》里面有八甚深法，八甚深法说的是什么呢？从我们世俗的角度来讲，它就是乘，可以乘坐，可以是一个交通工具，等等。比如说因果（包括因果），在我们世俗的世界里面有因有果等等，都是存在的，都是真实的；但是从它的真实、从它的本质的角度来讲，因也不是因，果也不是果，因果之间也没办法建立什么关系，然后万事万物也不存在，从它的本质上讲，不存在。

比如很简单的例子，我们刚刚讲的海市蜃楼，你就不要去分析它本质的问题，你只是看它的外表，那它完全跟其他的风景没有什么不一样。但是如果你要去观察一下它的本质真不真实，这样的话，就完全是不存在的。所以海市蜃楼，从它的现象角度来讲，它的建筑物、景点都是存在的，但是从它真实的本性的角度来讲，那这些都从来没有存在过。

同样的有八个方面。比如说因果，从世俗的角度来讲，有因有果，因果永远都是存在的真理，但是从它的本质的角度来讲，因果也是不会存在的，但这两个是不矛盾的……。有八个这样的法，看起来是矛盾的，实际上完全能够理解、能够体会到它们是不矛盾的，这个理解是需要有智慧的。讲了八种这样的法，叫作「八甚深法」，是非常深奥的意思。

这个地方说「乘」，从它的现象的角度来讲，「大乘」是「无所不乘」的，小乘不是这样；但是从本质上讲，「亦无所乘」。这个就不矛盾了，要这样理解。不仅仅是这个「乘」，万事万物都是这样，包括这个桌子，从它的现象的角度讲，它就是一种家具；但是从它的本质上讲，不存在。

「终日乘，未尝乘」，从现象的角度讲，天天都说大乘、小乘等等，经常都在讲；但是从本质上讲，没有什么乘，不存在，这意思。

「此为佛乘」，这个才叫作佛乘。本质上没有任何真实的，但是现象、表面、外表上「无所不乘」。这两个是缘起和性空，不存在的角度讲是「性空」，「乘」是「缘起」。「缘起」和「性空」这两个，我们之前也讲过很

多次，比如像一个硬币的两面一样，它是不矛盾的。实际上「无所不乘」也是「亦无所乘」，「亦无所乘」也是「无所不乘」，这两个是不矛盾的，完全是一回事。能够这样理解的话，才是正确的理解，这个就叫作「佛乘」，「佛乘」就是这样，「此为佛乘」。

「经云：『无乘为佛乘也。』」从它的现象讲，通过佛的方法完全可以成佛；本质上讲，没有什么可以成佛的。佛和成佛以及成佛的过程，这些从本质上讲都是不存在的。

再举一个例子，比如说我们做梦的时候，我们去赚钱做生意，这个过程存在，最后赚到钱的结果也存在。这些从梦的角度来讲都是真实的，我梦里面赚到的钱，完全可以在梦里面的商场买东西，这个钱买来的东西我也完全可以用，然后这个东西也可以让我产生满足感，在梦里我赚到的钱失去了，我同样也可以伤心。

从梦的角度来讲，这个过程、结果全部都是真实的，但是从现实生活的角度来讲，这一切——结果、过程——从来都没有发生过。但这两个是不矛盾的——没有一个真实的东西，但是不真实的梦的现象可以有的。这两个不矛盾，这个才叫作梦，梦就是这个。如果梦是真实的，醒过来了以后还存在，那当然不叫梦了；如果梦的世界当中，梦里面的这些现象不起任何作用的话，那也不叫梦。所以它就是两个：醒来的时候它不存在，做梦的时候它就是一个真实的东西，所以它就是梦。

同样的，「佛乘」，从它的本质的角度讲，不存在；从它的表面现象的角度讲，「无所不乘」。所以它就是「佛乘」，就是这样理解，「无乘为佛乘也」。

好，今天我们讲到这里。

《达摩悟性论》释义（二）

概述：

《达摩悟性论》主要阐述何为心的本性，以及如何证悟心的本性，是佛法中极其高深的内容。本课讲述心无住处、心的本性如虚空、通过内照开解烦恼、诸相自解脱，以及禅宗的大布施、大禅定等内容。

原文如下：

若人知六根不实，五蕴假名，遍体求之，必无定处，当知此人解佛语。经云：「五蕴窟宅，是名禅院。」内照开解，即大乘门，可不明哉？不忆一切法，乃名为禅定。若了此言者，行住坐卧皆禅定。知心是空，名为见佛。何以故？十方诸佛皆以无心，不见于心，名为见佛。舍心不吝，名大布施。离诸动定，名大坐禅。何以故？凡夫一向动，小乘一向定，谓出过凡夫、小乘之坐禅，名大坐禅。若作此会者，一切诸相不离自解，一切诸病不治自差，此皆大禅定力。

各位师兄，大家晚上好！我们现在开始讲今天的课。今天我们继续讲达摩祖师的《悟性论》。

达摩祖师的《悟性论》，我们昨天也给大家讲过了，它的内容基本上跟大圆满、大手印是相同的，有些地方是完全相同的，只不过大圆满和大手印还有一些具体的引导方法。禅宗其实也会有具体的引导方法，但是禅宗有没有像大圆满、大手印这样非常非常具体的，而且系统的、规范的书面上的引导文，我不知道，到现在我还没有看到，但实际上会有的，至少以前肯定会有。也许没有文字的东西，但是一代一代的禅师们，在他们的口耳相传中，这个肯定是有的。除了具体的引导方法以外，它的内容的形容、描述的方法，跟大圆满、大手印是一样的。所以对一个修行人来说，这个特别特别的重要。

所以我也觉得，我有机会讲达摩祖师的这个法感到很荣幸。虽然我没有这个

法的传承，在我们藏传佛教里面，自己没有得过的或者是没有传承的法，是不可以讲的。但是这些文字就是大圆满、大手印里面的这些文字，这些文字我已经得过很多很多很多遍，只不过《达摩悟性论》以这样的版本，没有去听，没有传承，但是这些文字内容，尤其是最关键的这些词，大圆满、大手印天天讲这些，这个已经得过很多很多很多遍了，所以理解上我觉得至少不会有本质上的差错。

有机会讲这个，我觉得很荣幸，我认为你们有机会听这样的法，也是很有福报，听这样的法确实也是不容易的。这个不容易，不是我说的，佛在三转法轮的这些佛经当中经常都有提到——大家如果没有福报，不会遇到这样的法，这个真的特别有意义。

这个非常有意义的法，我们应该怎么对待呢？就是要珍惜。那珍惜体现在哪个方面呢？那就是大家要打坐修行，修！什么叫珍惜呢？那就是要修！不修行的话，实际上就是我们不珍惜。所谓的珍惜，也就是大家一定要修，这个法是非常非常非常有意义的。

然后具体的引导方法，在大圆满和大手印里面可以补充，补充完了以后，本身就是一个非常圆满的、完整的法，这个特别特别有意思，所以大家一定要重视！怎么重视呢？怎么珍惜呢？那就是要好好学习，然后就要去修。如果修了这样的法，我们就在自己的内心当中真正彻底地了解了我们自己的本来面目。

实际上到现在为止，无论是科学家、哲学家等世俗的这些伟人，还有明星等等，所有的这些人当中，真正能够认识到自己的人是非常非常罕见的，彻底地了解自己的人几乎没有。不了解自己的话，那也就不知道自己真正需要的东西是什么；不知道我们需要的东西是什么，我们也就不知道自己应该去做什么。这样以后，很迷茫，越来越多的人觉得活得没有意义，人生没有意义，失去了方向。

其实活得是非常有意义的，这一世的人生，其实是多世累劫当中积累了很多

很多很多的福报，才拥有了一个这样的人生，来之不易的，所以人生是非常有价值、非常有意义的。所以千万不要觉得活得没有意义，活得是非常有意义的。但是我们怎么样做到人活得有意义呢？那就是了解自己，了解自己的本质。

因为我们是一个生命，我们不是一台机器。比如说一台机器，它只能工作，它没有办法了解它自己，也没有这种想法，也不会了解它自己是什么，它就只懂得工作。我们很多人也就像一台机器一样，只懂得工作、赚钱等等，除了这个以外，也没有想法去了解自己的本性，也不知道为什么要去了解自己的本质。这样以后，越来越多的人就觉得迷茫，觉得没有意义。

然后我们向外追求名、利等等，少部分人成功了，绝大多数的人不算成功。向外追求得到了名、利，以世俗的标准来讲，这就是一种成功，真正成功的人也不多。我们也可以观察一下这些所谓的成功人士，他成功了以后又怎么样呢？外在的成功对他的生命真正带来了什么？这样以后，我们从别人的身上可以学到自己的生命应该怎么去做到有意义；然后从自己的身上也可以学到，这一生自己应该怎么去做。

全世界人都知道要去做的事情，比如说最起码、最基本的就是要养活自己，还有负自己的家庭责任等等。除了这些以外，还应该去做什么呢？有没有什么更高的东西去追求？这些就是我们修行的人所思考的问题了。

比如说刚才讲了世俗的这些成功——其实佛教讲的无常，还有痛苦等等，它没有任何夸张的成分，它就是如实地描述了人类的这种境遇，人类生活当中所遇到的这些事情，只不过有些事情，我们自己还没有面临的时候被我们忽略了，但佛把我们人生当中各种各样的事情、平时没有想到的事情，挖掘出来展示给我们看，仅此而已，佛在这个当中没有任何的夸张、一点都不夸张，所以我们要真实地面对这一切——这样思考的时候，除了我们自己内心的强大以外，外面的世俗的一切，确实是非常的靠不住。

其实佛教讲无常，只是给了我们一种思路，就是一个思考的方向。其实无

常，佛教不讲，我们自己也很清楚。你们大家也想一想，成功、名和利最终给这些人带来了什么呢？这些都要思考；然后个人的生活当中也是一样，比如说即使我们成功了，但是成功最终会给我们带来什么呢？这些都要思考，这一切都是无常。真正能够靠得住的、任何时候都不会离开我们的、任何时候我们都能够用得上的，那就是我们自己内在的力量。

那么内在的力量来自于哪里呢？当然有很多，其中一个最最最关键的就是智慧，这个智慧当然是超越世俗的智慧。那么拥有超越世俗的智慧，这样的话，我们人生当中有再多的坎坷、起伏，都没问题，只要用这种智慧去面对，一切都不是问题了。如果一旦缺少了这种境界、缺少了这个智慧，外面的这些东西拥有再多，有可能很快就会失去，即使不失去，最终也不知道给我们带来的烦恼多还是幸福快乐多？这些都说不清楚。所以作为一个人，就是自我的提升。

我们平时不也教育大家或者鼓励大家要积极向上吗？比如说我们有一点点钱、自己的小日子过得稍微好一点的时候，就满足了，就不想去追求什么，就停留在吃喝玩乐当中，这样的话那就颓废了，没有积极向上的心态了，所以在这个时候还要往上走。那往上走，走到什么地步呢？比如说我们的名、利都提升得差不多了，但是内在的智慧没有被提升、没有升级，这样的话，最终面对生老病死等等这些痛苦的时候，名、利不会给我们带来任何的幸福和快乐，所以这个真的是非常非常重要。

我们的价值观本来就是世俗的，我们大家都是普通的凡夫，凡夫先天的价值观都是非常的有局限性。平时我们大家都会说「贫穷决定了人的想象力」，其实贫穷不贫穷，我们生来的时候就已经决定了我们的想象力，生下来的时候我们的思维就已经锁定在一个非常非常小的范围当中，再上面我们就突破不了了。再成功的、再有名的、再怎么样的人，生下来的时候我们就被划了一个界限，大家只能在这个范围当中去奋斗，这个界限我们没有办法突破。

佛就告诉我们要突破这个界限，这个界限突破了以后，你就可以得到智慧。

拥有这个智慧的时候，是不是你的一切问题立即就解决了呢？当然也不是。比如说我们拥有智慧了，但有钱吗？那也不一定；拥有智慧了，身体会健康吗？也不一定；拥有了智慧，是不是一切都很顺利呢？也不一定。但是有一个很确定的东西——拥有智慧，绝对是不会有痛苦的。

比如说身体不健康了，然后很多事情都不顺心，那这个就是有很多客观的因素，也不是智慧立即就可以解决的。但是不管生病也好，不管很多事情不顺心也好，只要拥有这个智慧的话，痛苦就不会有的。生病，但是不会有病苦；衰老，但是不会有衰老的痛苦。佛教不是让我们不衰老，这个自然的规律谁都挡不住。修行给我们带来的直接利益，不是不让我们衰老，而是让我们衰老也不会有衰老的痛苦；不是让我们不生病，会生病的，但是生病没有病苦，疾病不会带来太大的痛苦；死亡，学佛也不是为了不死，照样会死亡的，但是不会有死亡痛苦。所以特别特别有意义。

不管年龄、性别，什么样的人都需要被提升。大家都是自然人，就是没有被提升过的一个普通人，自然人他可以修改、提升，用什么东西来修改呢？就是用智慧，修行的方法来提升自己内在的、最核心的东西，那就是智慧。这个特别重要。那么超越所有世俗的智慧，它来自于哪里呢？可以这么讲：达摩祖师的这些论讲得非常非常的到位，我们的智慧可以从这个当中产生。所以大家要重视，一定要修，特别有意义的。

我们现在就开始讲这个内容。

【若人知六根不实，五蕴假名，遍体求之，必无定处，当知此人解佛语。】

「若人知六根不实」，「六根」是什么呢？六根跟六尘是对应的。六根是我们的眼、耳、鼻、舌、身，这个大家都知道，然后意——我们的意识、意根，有一个叫作意根。

那意根是什么呢？比如说眼根，就是我们的眼球当中有一个让我们能够感受

到外面的光的力量，这个力量就叫作眼根；然后耳根……都是一样。意根是什么呢？意根也是一样，意是我们的意识，它也有一个这样的力量，如果这个力量受到了打击，它就不能正常思维了。

比如说人，肉体上他没有受到任何的打击，但是他看到了一个非常恐怖的东西，然后特别特别惊吓，当下人就会昏迷或者思维错乱、精神不正常，人就会变成这样。比如说他受到了过度的刺激，这个刺激只是精神受到了刺激，不是肉体受到刺激，比如说看到了特别特别恐怖的、特别可怕的东西，类似于这种情况。受到了精神上的刺激以后，人的思维就会错乱的，精神就不正常了。

这个时候什么东西被打击了呢？就是意根。意根受到刺激、破坏了以后，它就不能正常地思考。当然这个跟大脑的神经，还有其他的人体结构，有没有关系呢？当然也会有关系的，但是主要就是意根，它自己受到了打击的时候，也会不能正常思考。

所以「六根」就是眼、耳、鼻、舌、身，最后就是意根，就这几个。

那么「若人知六根不实」，六根不实和六尘不实。「尘」是什么呢？我们的眼睛是「根」，眼睛看到的光就是「尘」，佛教就是这么讲的——「所看的」和「能看的」；我们用手去触摸东西的时候，被触摸的这个东西就是「尘」，能够感受到触觉的我们的神经就是「根」，手的神经和这东西接触的时候就产生一种觉受、感受，比如说我们的皮肤或者是我们身体某一个部分的神经细胞坏了以后，接触这东西是没有感受的，这个时候身体的根——身根——受到了破坏，所以它感觉不到，就是这样。其他都是这样，我们就不展开讲了。

如果我们知道，所谓的根——眼根、耳根等等——这些「不实」，「不实」就是不真实的。那么它们怎么个不真实呢？我们明明看到生活当中这一切都非常正常，我们根本就找不到一个更正常的东西，已经非常正常了，为什么还说不正常呢？为什么还说「不实」呢？我们不去观察、不去思考这个正常

不正常或者真实不真实的时候，似乎一切都非常的正常。

我们做梦的时候也是这样：如果我们不知道自己在做梦的话，那梦中的一切都是非常真实的；如果我们梦里面感觉到了自己在做梦，然后开始怀疑「我现在看到的不是真实的，是梦」，这样开始观察的时候，就知道梦里面的很多东西它不是真实的。

同样，在现实生活当中，我们普通人——我刚才讲，从佛教的角度讲「自然人」，有很多不同的自然人，比如说从法律的角度什么叫自然人？还有从其他的角度讲什么叫自然人？有各种各样的说法，从佛教的角度讲，自然人就是从来没有修行过的一个普普通通的人——他根本就不认为这个世界有什么不对劲、有什么不正常，到死为止，根本就感觉不到有什么不真实的东西，一直都认为这非常的正常。但是实际上，一观察的时候就会发现，原来这个真的是不正常的，真的是假的。

我们很多人非常不理解佛教讲的空性，但是在这个问题上我们经常也讲——科学帮了我们一个非常非常大的忙。科学帮我们解释了什么叫空性，让大家明白什么叫空性，至少有一部分的空性，真正的科学把这个解释得非常清楚了，有一部分的东西解释清楚以后，我们就可以讲「万事万物就是这样」，这个我们昨天也讲过了。

其实我们的肉眼不参与的话，那很多东西根本都不成立的、根本就不是这样：比如说我们看到的一张桌子，人人看到，大家都认为这个是真实，但是如果我们自己的眼睛、我们的视觉不参与的话，那么它绝对不是这个长方形的东西，根本就不是，比如说等一下我们所有人出去了以后，这张桌子还是这样的长方形吗？绝对不是的。这个我们很多人不理解，基本上所有人都觉得——肯定是长方形，怎么可能不是长方形呢？不相信的话，我回来看看是不是长方形？还是长方形。不是这样。

我昨天给大家讲过，现在有一个小孩玩的非常好的玩具，就是一个风扇这样的东西：风扇叶只有两个，把风扇的扇装在一个电动的设备上面，它是可以

转动的，这个上面它设计了非常好的可以打出来的一些光，当它停下来的时候，我们一看，这个上面有什么东西呢？上面根本没有任何图案，但是上面的这一点、一点、一点的设计，它是发光的，它是有设计的。然后它一转动、高速运动的时候，我们在上面看到什么呢？看到它就变成了一个钟表，可以看到时间，分、秒，这些都看得出来；但是我们让它停下来看，哪里有？什么都没有。还有其他的，比如说动物、建筑物，它一高速转动的时候，我们就看到上面有动物出来了，然后有建筑物出现了，这些都有。

那么大家好好想想：比如说我们让它在这个地方转动，我们看的时候，这上面有时间，也有建筑物跟动物，假设让它继续在这个地方转动，我们大家到外面去，在外面我们想一想——现在空房子里面正在高速转动的这个玩具，它现在有没有图案呢？可能很多人觉得会有图案，不管我们看和不看，它都是有图案的。但是绝对不会有图案。

这个图案是怎么形成的呢？高速运动只不过可能是产生这个图案的百分之五十的因素，另外百分之五十的因素在哪里呢？就在我们的视觉，没有视觉它不能形成图案。如果没有视觉的话，它永远就是上面很多很多的点，这个点转动得再快再怎么样，它不会形成一种图案，它要变成一种图案，就必须要有我们的视觉。为什么呢？因为它的这种高速运动在我们的视觉里面产生了错觉，然后在错觉当中就可以产生这个图案，如果没有这个错觉的话，这不能成为一个图案。

那么这跟我们的世界有什么关系呢？我们的整个世界都是这样：整个世界全部都是由原子构成的，分子是由原子构成，原子有原子核跟电子，然后电子就在高速地运动。无数的电子转动的时候，它的高速运动让我们的视觉当中产生了错觉，产生了错觉以后，就变成了长方形，还有各种各样的形状、颜色，都是在这种情况下产生的。没有这种错觉的话，这都是没办法形成的。

所以现在大家出去了以后，想想这个当中没有人在看，没有人看的时候，这些花不会有颜色，这个桌子也不会是这样。但是我们一回来，我们的视觉随

时参与这些东西的时候，它在我们的视觉当中，立即就变成了一种完整的东西。实际上根本就没有一个完整的，它就是零碎的无数的电子。

和这完全是一个道理，所以我们要明白我们的世界就是这样——我们知道眼根是这样，眼根所看到的世界也是这样，整个都是这样，这个就叫作佛教的空性。佛教的空性，真的完全超越了任何世俗层面的智慧。

世俗人他永远都不会去思考「我会不会活在一个这样的世界里？」他不会这样去考虑。包括科学家，他虽然给我们证明了一部分的世界是这样的，但是他也不会考虑整个世界，包括他自己的里里外外，全部像做梦一样，他只不过认为有些东西就是这样。

但是佛教认为不是有些东西，全部都是这样，所以这叫作「六根不实」。六根不实是真正有科学依据的，根本就不是瞎说。

然后「五蕴假名」，「五蕴」就是我们整个人的身体，还有外面的世界，全部都是五蕴构成的。比如说「色」就是整个物质；然后「想」就是我们的观念，各种各样的观念等等。五个当中两个最关键的，一个就是「色」，色就是整个物质世界，最后的「识」，就是我们的精神世界，就是这两个。这些都是「假名」。

「假名」就是和做梦时候的梦境或者和海市蜃楼一样的东西；还有我们VR屏幕里面看到的景象——VR眼镜一戴，里面就是一个完整的世界；还有我们之前也讲过很多遍，比如说水幕电影，就是无数的水分子在我们的视觉当中变成了人、建筑物等等。实际上，我们整个的世界比水幕电影、比海市蜃楼的密度稍微高一点，除了这个以外，本质上是没有任何区别的，所以「五蕴假名」。

「遍体求之」，是什么意思呢？我们要这样理解：这些话——比如说「六根不实」「五蕴假名」——任何一个大乘佛教的佛经当中都会提到，从表面上

看，达摩祖师也就是讲这个道理，但不一样的，大家要知道，是什么意思呢？我们大圆满跟大手印里面有，「六根不实」跟「五蕴假名」要证明什么呢？实际上就是要告诉我们，我们人的意识或者是人的心，它是不真实的、不存在的，它就是一种虚幻的、虚拟的东西。

那么我们怎么知道呢？人的意识如果真实存在的话，那你得要观察一下：它在你六根的哪个上面呢？它存在于哪里呢？我们的意识在什么地方呢？在我们的眼根吗？在耳根吗？在我们的身体吗？等等。

如果认为我们的意识就在眼根上面，那么眼根是什么呢？这样一观察的时候，眼根它自己都不存在、它自己都不是真实的，它自己都不真实的话，那么我们的意识怎么可能存在于眼根上面呢？同样的，我们刚才讲的眼、耳、鼻、舌、身，每一个地方，有没有一个我们意识的住处呢？没有，这些上面都没有。没有的话，那五蕴上面有吗？我们的身体，还有我们各种各样的观念，这一切上面有我们意识的存在吗？

如果我们的意识、我们的心，它真实存在的话，它应该有一个来处，它从哪里来的？它也应该有一个去处，然后更重要的，它应该有一个住处，它现在在哪里呢？这样观察的时候，然后就找不到了。

「遍体求之」就这个意思：我们把人的整个身体，里里外外，所有的地方全部都去观察了。「求」，就是去寻找，寻找什么呢？寻找我们的心在哪里？它到底在哪里？大家都不否定我们有一颗心，这个心它是可以思考、它是可以感受的，但这个思考的、感受的东西在哪里呢？它在什么地方呢？在六根吗？在我们身体六根的哪一个地方呢？在我们五蕴的哪一个上面呢？反正简单说的话，整个身体——里里外外，上上下下……。

「遍体」，「体」就是身体，「遍体求之」，最后「必无定处」，就是说没有一个确定的地方——我的意识就在这个地方。没有一个这样确定的位置，找不到的，里里外外都找不到。

找不到的主要原因，并不是说我们在眼耳鼻舌身上面没有发现意识，并不是这样，那是什么呢？眼根它自己不成立，耳根它自己本来就像虚拟世界一样、像梦境一样、像海市蜃楼一样，它自己是一个不成立的东西、不真实的东西，那么它自己都不成立的话，更何况我们的意识在这个上面呢？这样观察的时候，就是不存在。

这个文字，我们读起来的话，表面上看不出来，就是说它跟其他的佛经没有太大的不一样，但是有四个字是最关键的，四个字是什么呢？「遍体求之」，就这四个字了。就是说：在求什么呢？在整个身体的上上下下、里里外外，去寻找的时候，寻找什么呢？寻找我们的意识在哪里。

禅宗跟大圆满、大手印都是一样，关于外面有没有一个桌子的存在、有没有一个建筑物的存在，它不会关心这些，为什么呢？因为如果你解决了你自己内心的问题，外面的这些东西存在不存在都没有关系的。

我们之前都讲过了无数遍，实际上我们的意识就像一个投影仪一样，外面的这些东西都是它投影出来的。我们刚才已经讲过了，以前还没有这些高科技的东西的时候，我们用很多很多的逻辑、用很多的词汇去证明它的真实性。那么现在，就是我们刚才讲的，小孩玩的一个玩具完全就可以充分说明这个问题了，它立即就让我们看到——这个世界跟我们的世界没有什么不一样的地方。比如说刚才这个高速运转的东西，是我们的眼识、视觉必须要参与的，不参与就不能形成。这个世界就是这样。

这个地方不仅仅是四个字，是八个字——「遍体求之，必无定处」。什么「定处」呢？就是一个固定的位置。比如说我的意识现在在眼根，或者在耳根，或者是在身体的身根等等，这样的時候，就没有找到一个定处，就是没有找到一个确定的住处，所以我们现在找到——我们的意识实际上它是没有住处的。没有住处了，那么来处、去处自然也不会有的。所以《金刚经》当中让六祖慧能大师证悟的一句话，这句话稍微展开讲的话，就这个意思。

大家一定要知道，它的具体的修法这本书里面没有讲，具体的思维方式以及

具体打坐的实际操作方法，就在大圆满、大手印当中。过去的禅师们口耳相传，肯定有这些，但是我们现在看不到，他们肯定是用这些方法，如果不用的话，那这么简单的几句话、几个字能够证悟的，就是慧能大师这样极少数极少数的人。在中国禅宗历史上有无数的人证悟了，他们都和六祖慧能大师一模一样吗？肯定不是了，六祖就只有一个。他们的根机没有像六祖这么高，那他们是怎么证悟的呢？这个背后还有其他很多具体的方法，通过这种方法让他们证悟的。

我们刚才讲的这一行字，其实大圆满、大手印里都有一个它具体的修行方法，特别有意义的。

我们观察自己的本性或者内心的时候，有两种方法：一个是直指人心，就是直接去看它自己的本性，不管它有什么来处、去处，这些都不看，就看它自己，这是一个方法；另外一个方法，先不直接地去看它的本性，先看它有没有来处、它有没有去处、它现在有没有住处。

如果来处、去处、住处什么都没有，那不就跟梦一模一样吗？我们平时都说梦是假的，为什么我们说梦是假的呢？理由是什么呢？因为昨天我看到的梦里面的这些东西，是我睡着了以后我自己内心当中出来这么一个人或者其他东西。我梦里面的这些人从哪里来的呢？他没有来处；那当我醒过来了以后，这些人去哪里呢？他没有去处；那我睡着的时候，卧室这么小，这么多的人能装得下吗？能容纳吗？他们在哪里呢？他们也没有住处。好，这样以后我们就确定、判断——它是不真实的。

那既然没有来处、没有去处、没有住处，就可以断定它是不真实的话，那意识就是这样的。意识的来处在哪里呢？它的去处在哪里呢？它的住处在哪里？这样一观察，那就跟梦一模一样。如果意识它没有来处、它没有去处、它也没有住处，但是我们还不说它不存在的话，那我们没有理由了，不讲道理的。

所以实际上达摩祖师就是在讲这个问题，只不过他在文字上没有说得很清楚而已。但是比如说从大圆满、大手印里面，我们懂的人一看就看得出来，他讲的就是这个，他主要的几个关键词就是这八个字——「遍体求之，必无定处」。身体的里里外外你都去找一遍，最后没有一个确定的住处，那么这个就是「心无住处」，就这意思了，要这样理解。

我想很多人看《达摩血脉论》的时候，用普通中观的理解方式来理解达摩祖师的这些话，那是不对的，完全不是这样的。所以达摩祖师的「必无定处」，就是这个意思。当然我们也可以用普通中观的方式讲，比如说身体的里里外外，我们观察的时候没有一个确定的东西，所以这个就叫作「必无定处」。这样讲的话，达摩祖师的《悟性论》的层次就降低了，级别降到什么程度呢？降到普通中观的这个级别了，不能这样理解。

「当知此人解佛语」，知道这个道理的人，他就理解了——「解」就是理解——理解了佛语，佛的语言。

大家要注意，禅宗里面，悟有两种悟：一个是「证悟」，一个叫作「解悟」，「解」就是理解的解、了解的解。那么「解悟」和「证悟」的区别是什么呢？

「解悟」就是通过逻辑、通过推理、通过理论，了解了空性、了解了我们心的本性等等。这个是理论上的了解，自己没有任何实在的、实际的感受，感受是没有的，但是理论上他确实是准确地了解到了佛的意义。这也是一种悟，但是他没有亲身的体会，只是一个理论，所以这叫作「解悟」。这里讲的就是这个悟，「当知此人解佛语」，就是佛的语言、佛讲的内容，他理解了，这个也叫作悟，这也是一种悟，但不是证悟。

「证悟」就不一样，那证悟是什么呢？证悟不是理论层面的理解，证悟不靠理论，是我自己亲身经历了，那这个就是真正的证悟。

比如说一杯热水，我们通过逻辑推理，从理论上讲这杯水的味道是什么；另

外一个就是直接喝这个水。两个最终都知道水是甜的、咸的、冷的、热的等等，但是知道的方法不一样：一个人是通过推理，他觉得这杯水应该是热的，为什么呢？他可以说各种各样的原因；那另外一个人他不说什么原因，他自己喝了这杯水，就知道是热的。

那前面的这个叫什么？叫作解悟，虽然是悟，但是通过理论理解上的悟。那后面的呢？证悟，「证」这个字大家都知道，证是什么呢？证就是亲身体会到了。所以禅宗的术语——「证悟」和「解悟」——很重要，大圆满、大手印都有一模一样的说法，但是词汇不一样，内容都是一样。

【经云：「五蕴窟宅，是名禅院。」内照开解，即大乘门，可不明哉？】

「经云：『五蕴窟宅，是名禅院。』」「窟宅」就是土木的房子，像山洞之类的。我们的「五蕴」，人的身体就像山洞，就像窟宅，我们的意识就在身体里面，它可以修禅，所以这个身体就是「禅院」。意思是什么呢？意思就是说修禅的人你到哪里，哪里就是你的禅院，你不需要专门到一个寺庙、到一个静处、到一个深山等等，你人在哪里，哪里就是你的禅院。你这个身体是禅院，我们的意识就在这个身体里面，通过这个身体，它就可以打坐、可以修禅，就是这样。

「内照开解」，这四个字大家一定要注意，这非常重要。昨天我们在前面讲了一个「若能返照」，「返照」这两个字和「内照开解」这四个字，在不管是禅宗还是大圆满、大手印当中，都是一个特别特别重要的、非常关键的词汇。

因为我们证悟的时候，是通过什么证悟的呢？比如说禅宗，大圆满、大手印都是一样，它是通过什么方法证悟的呢？它是不是通过逻辑呢？它不是，它根本就不用这些理论。它是不是和普通的密宗一样，通过身体的气脉明点的修法呢？它也不用，它这些都不用。那它到底是用什么样的方法呢？它就是用这几个——一个是「返照」；「返照」以后「内照开解」。

实际上「返照」跟「内照」都是一个意思。「内照」是它的过程或者是它的方法，然后「开解」是这个方法或者这个过程的结果，结果就是这样。大圆满、大手印当中，方法都是一样，但是他们用的词汇有一点点不一样，它用不一样的词汇来表达，但实际上内容都是这样。

那么我们怎么去「返照」？怎么样去「内照」？我们不仅仅是文字上的理解，实际的操作一定要会。我怎么去「内照」呢？怎么去「返照」呢？什么叫「返照」？大家必须要学会，这个特别重要的。实际上这些方法，到讲具体修法的时候，是要讲的，它有一步一步引导的方法，那个时候要讲的，但是这个地方我们也简单介绍一下。

比如说「内照」和「返照」有两种方法：一个是什么呢？平时在生活当中、工作当中，我们怎么用我们的意识呢？怎么用我们的智慧呢？它就是往外，往外去判断、分析善恶好坏等等，然后它就去接收外面进来的各种各样的信息。反正它一直是对外的，它从来都不会对里，它都是对外的。

现在不对外了，外面应该是什么样子，这个都不要去讲。看里面它自己的本质，意识它自己的本质是什么？现在返过来，意识它自己去看它自己的本质，那这个就叫作「返照」。以前是往外照，现在是往里，所以叫作「返照」，也叫作「内照」。以前是外照，往外面去思考，寻求各种各样的知识，现在这些外来的知识，这些外面的一切，先暂时不管，现在往内，内照。「返照」「内照」，一个意思。

「内照」的时候，我们一观察，然后就发现我们意识的本质是什么样子，这个时候我们就了解到了自己的本性，了解到的当下，我们就彻底地认清了自己的本质了。我们之前各种各样的焦虑、各种各样的烦恼，就是因为我们不认识自己产生的，所以这个时候我们很多的问题一下子就想开了、想明白了、看透了，那这个就叫作「开解」。

所以禅宗也好，大圆满、大手印，实际上需要的就是这四个字了——「内

照」，内照了以后就会「开解」的。说起来简单，但是要做，还需要稍微比较长一点的时间，还有一个过程，这个当中就是一步一步地「返照」「内照」。「返照」「内照」就这么两个字，但是我们要真正去实践，落实到自己的修行当中的时候，还得需要一些方法才能够「返照」、才能够「内照」。

说起来很简单，就是我们刚才讲，之前我们的意识一直都是往外照的，现在不要外照，就向内照。说起来就这么简单，但是一个什么样「内照」的方法呢？这个就需要一些具体的方法。这个具体的方法我们不是这个时候讲，我们把四加行、五加行全部修完了以后，然后有一个实际的实修，这个时候会讲它的一些具体的实际的方法。

「内照开解，即大乘门」，那这个就是大乘的门。「可不明哉？」，就是说这个不就是很简单吗？就这个意思。后面打了一个问号，有问号的和没有问号的，有两个不同的版本：如果没有这个问号，那就是说「这个是很简单的，就这么简单。」就这个意思；后面有问号的话，「这个不就是很简单吗？你不是以前一直都是往外去寻求各种各样的知识、判断、研究，那现在反过来看看自己，不就是很简单吗？」就这意思。

达摩祖师他说起来很简单，但是对我们来说不简单。但是对我们而言，比起其他很多很多的修法或者是方法，那这个确实是很简单的。只要我们掌握了这个方法以后，确实很简单的。「可不明哉？」可不是很简单、很明了的吗？就这意思。

下面又讲一个非常重要、非常关键的事情。

【不忆一切法，乃名为禅定。若了此言者，行住坐卧皆禅定。知心是空，名为见佛。何以故？十方诸佛皆以无心，不见于心，名为见佛。】

「不忆一切法，乃名为禅定。」这个非常重要了。「不忆」，「忆」是什么呢？就是「想」的意思。我们「不忆一切法」，不去想一切法，就是说不去

想万事万物，意思就是我们把所有的杂念放下、离开，这个就叫作「不忆」。

但这个就是禅宗，还有大圆满、大手印，它们共同存在的一个最最最大的误区。很多很多人修了一辈子的禅，实际上没有突破这个误区，一直都停留在这个误区当中，他自以为在修禅或者甚至证悟了，但是根本就不是证悟，这个特别重要。

「不忆」就是不想，那怎么个不想？方法有两种，大家一定要注意，这个特别重要。之前我们讲《坛经》的时候就讲过很多遍，慧能大师他自己也反反复复地强调过。是什么呢？我们不想所有的事情，万事万物什么都不想。那怎么不想呢？两种可能。

一个是什么呢？我们打坐修禅定，修寂止的时候，比如说我们用功一个月、两个月，最多半年，完全可以达到这个境界。开始的时候，我们想打坐，根本就静不下来，杂念特别多，但是再往后，你一打坐，心自然就非常的平静，有些时候你想起个什么念头、想思考一个问题，根本就不想思考，心它就像一个很重的石头——因为有地心的引力——它自然就落到地上了。这样，我们一打坐的时候，意识自然就落到了一个很平静的状态，让它去思考，它都不愿意思考。开始的时候，让它平静它都不愿意平静，后面它什么都不想，就在一个非常平静的状态当中。这个「不想」是最有问题的不想。

这个「不想」是什么呢？它没有一点点的智慧，它什么都没有悟到，它没有看清自己的本质，什么都没有看到，只是心平静而已，这种平静也是「不忆」、也是不想，它什么都不想。这种不想，不仅仅是不想，它一进入这个不想的状态，很多时候跟佛教讲的般若空性有类似的感觉——非常的平静。有些时候他一打坐，他以为两分钟、三分钟，实际上五个小时过去了，就是这种情况。比如说半个小时、一个小时，没有任何一点点的念头，善恶念头什么都没有，就是一个很平静的状态。这个状态当中，他有想吗？他什么都不想。

但是这个连小乘佛教的证悟都没有。这种境界，外道，比如说比较早期的印度教，完全可以达到这个水平。外道，不是佛教的，他们也能够做得到，所以这种「不想」没有任何的意义。

但是这个「不想」到底是般若的不想，还是暂时的平静，很多人是分不清楚的，所以这就是一个很大的误区，这个一定要注意。达摩祖师他很多时候都提到过。

「不忆一切法」，「法」就是万事万物，这个就叫作「禅定」。

那禅宗讲的「不忆」是什么呢？禅宗讲的「不忆」，就是直接看透了心的本质，心的本质看得清清楚楚，看透了以后，心的本质上面本身就没有任何我们看到的这一切，我们看到的这些，全部是我们自己的感官或者是我们意识的错觉。当这些错觉全部消失的时候，我们心的本性，它本来的面目就出现了。

它本来的面目出现的时候，也是「不想」，也没有任何的观念、没有任何的思维，但它是有智慧的，它是看得清清楚楚的。那另外的一个，它只是没有杂念、没有什么思维，只是平静而已，它没有智慧，没有看到什么。一个是有证悟，一个是没有证悟，这个对于修禅的人来说非常的重要。

但是文字上面，两个都叫作「不忆」，刚才讲过「不忆」就是不想。禅定的这个，它是不想；证悟的境界，也是不想。两个都是不想。所以文字会导致一些错误的理解，这个特别重要的。

「若了此言者，行住坐卧皆禅定」，大圆满里面经常讲「你行住坐卧都是大圆满」，现在禅宗也这么讲了「你行住坐卧都是禅」。那前提的条件是什么呢？大家必须要知道：

首先第一个就是必须要悟，而且这个悟，根本就不是解悟，而是证悟，必须要证悟。光是证悟还不行，在证悟的基础上修到一定的程度、有一定的功

夫，那这个时候你就不需要天天关起门来闭关打坐，你可以走、可以坐、可以说话，什么都可以，但是你说话、走路，所有的这些事情，完全可以在你自己禅定的境界当中完成，禅定不会离开，你说话跟你入禅不矛盾、不冲突，不会妨碍你的禅定。

但这个必须要有一定的功夫以后才可以，光是我们刚刚讲的这种解悟，根本就达不到这个程度。然后虽然不是解悟、是证悟，但是刚刚证悟、初步的证悟，这个证悟还不是很稳固，或者说虽然是证悟了，但是还没有提升——这个也要升级的，没有被升级——虽然是证悟，但是还没有达到一定的高度，那这个时候你虽然是证悟了，但是行住坐卧是不是禅定呢？不是。你认认真真地关起门闭关打坐的时候，可以进入到这个状态，但是一出门、一说话了以后，这种状态立即就会失去的，这个时候就不会有这种状态了。所以这个时候，行住坐卧是不是禅定呢？不是。

「行住坐卧是禅定」「行住坐卧是大圆满」，那是有一定的功夫才能够这样说话，否则的话都不是。达摩祖师也好，大圆满成就者也好，他们说话，很多时候说得都是很高的，级别很高、层次很高。我们不懂这个层次，然后我们稍稍有一点点理解或者是有一点点初步的证悟，就认为可以行住坐卧全部是大圆满、全部是禅定，从此以后我就不需要打坐了，我随时都是大圆满、随时都是禅定的状态，当然不是！这是自欺欺人，根本就不是。这个一定要知道。比如说，婴儿他路都不会走的时候，他能跑起来吗？不可能。站都不能站，他能走路吗？就是这样，到了一定的时候是这样，但不是任何时候都是这样，这个要分清楚。

「知心是空，名为见佛。」好，这个地方有一个非常关键的，大家一定要记住，这个是特别重要的。我们经常都讲证悟、证悟、证悟，那证什么？悟什么呢？这里面已经讲得很清楚了。比如说，方法就是刚才讲的这种「返照」或者是「内照」——静下心来，然后往里看一下我自己的本质。不管是禅宗还是大圆满、大手印都是这样，要分两个步骤，两个步骤大家一定要记住。

第一个步骤是什么呢？比如说我们放下一切，静下来，然后打坐，这个时候没有任何的杂念，心平静下来了，这是第一个步骤。如果只有这个步骤，那你一直都在修寂止、修四禅八定，但是还没有进入大圆满、没有进入大手印、也没有进入禅宗的明心见性的状态，什么都没有。你只是停留在第一个步骤，就在修寂止，实际上什么都不是，这个是外道都可以做到的。

然后第一个步骤做完了以后，开始做第二个步骤。第二个步骤是什么呢？现在我心静下来了以后，我就开始去看我的心，这叫作「返照」、这叫作「内照」。看我的心，怎么看呢？我这个静下来的心到底是个什么东西？让它自己去看，我们的眼睛看不到它、耳朵也看不到它，心自己完全是可以体会它自己的本质的，所以让它自己去看，那这个是「返照」和「内照」。

它自己看的时候，那我们应该要看到一个什么样的东西呢？实际上过去的修行人他们都不告诉我们，他不会给我们的心贴一个标签，说「你的心是空性，你的心是光明，你应该感觉到什么光明、空性」，其实是不会这样讲的。但是现在这些书，什么都已经是非常公开了，说不说大家在文字上、理论上都知道了。真正引导的时候，这些都不说了，先不给你的心贴任何的标签，你自己去看，你自己「返照」、自己「内照」，然后到时候你把你看到的结果告诉我，我有办法确定你这是真的还是假的，就是这样的意思。过去都是这样，现在也是这样，真正的引导的方法是这样。

但是在这个地方又讲了——其实我们提前知道了也可以——那我们「返照」「内照」的时候要感觉到什么呢？我们要悟什么东西呢？证什么东西呢？这个时候我们就要看到我自己的心的本性、本质，也就是我这个意识完全就像外面的虚空一样、天空一样，是空性的，就是这样，这个就叫作「悟」。

达摩祖师提前告诉我们了，那我们也根据他的，就这么讲了——那就是必须要证悟心的本性是空性。你证悟了空性，那你就可以说「我证悟了禅宗的明心见性，同时我也证悟了一部分的大圆满的法。」可以这么讲，这是空性，这个就是一个特别特别重要的标志。否则的话，我们一直都说要证悟、证

悟，到底要证什么？到底要悟什么呢？大家也分不清楚。

其他的，比如说我们作为一个修行人，平时去打坐等等的时候，内在的一个人精神层面上的感受，它是非常非常丰富的，有各种各样的感觉，有各种各样的感受，那这些都不是。**只要一个——你非常清楚地知道了你的心的本性完全是跟外面的虚空一样——空性，那这个就是证悟了。**其实真正讲大圆满，也就只能这样讲，没有任何其他的了，大家必须要明白。

所以我昨天也讲了，比如说我们修了四加行、五加行，全部修完了以后，如果你们还没有找到一个合适的传大圆满或者灌顶的人，那没关系，就修这个禅宗的法，这已经是大圆满、已经是大手印了，特别的重要。

「知心是空，名为见佛」，这个「佛」是什么呢？佛就是法身佛。禅宗讲的好多好多这类的佛都是法身佛。不仅是禅宗，大圆满、大手印都这么讲，禅宗也是这样。

「何以故？」为什么呢？「十方诸佛皆以无心，不见于心，名为见佛。」十方诸佛菩萨，他们认为什么是「见佛」呢？他们的「见佛」的标准是什么呢？十方诸佛菩萨从来都没有一个说「有心，看到了我的心」。比如说我的心现在是平静的或者现在是不平静，反正一直都认为有一个心的存在，那这样的话，十方诸佛菩萨他们都不会认为这个是「见佛」——你已经确定了你自己的心的本性是真实的、不空的，那这样的话，还没有达到空性、没有证悟空性。所以「不见于心」，就是这个意思。

那么，他们的标准是什么呢？就是「以无心」，你观察自己的心的时候，这个心实际上确实是跟外面的虚空一模一样，比如说《般若经》当中经常都讲——我们的心实际上跟外面的虚空是一样的。大家一定要知道。

我们有生之年，如果真的是能够有机会体会到这一点的话，那我们的轮回就真的是解决了，所有问题都解决了，生老病死不一定当下就消失，但是很快就解决了。然后在这个基础上，自己稍微努力一点、稍微投入一点，这样的

话，根本就不需要等到来世，就是在这一世当中，比如说你特别不开心，遇到一个特别大的打击，自己很快、非常轻松地就解决了。比如说人生当中各种各样的，在我们普通人看起来根本就过不了的关，轻轻松松地就过了，根本就不不是一个问题。我们刚才说了，佛法不能让我们不死，但是它能让我们没有死的痛苦，就是这个意思。

我们要等到下一世，看不见摸不着的，要等到多少多少世以后才这样，根本就不是，这一生就是。比如说你证悟了以后，你再投入个一年、两年、三年，然后三年过去了以后，你绝对对自己就有这个功夫了、有这个能力了，那个时候你生老病死什么都不怕。

佛经里面经常讲，那个时候你就和森林当中的狮子一样。狮子这个猛兽，它不会害怕任何其他的猛兽，它就是猛兽之王，无畏的，狮子就是无畏的，所以我们平时讲「狮子吼」。那这个时候，你虽然还在轮回当中，你虽然人还是处于生老病死的森林当中，但是你是猛兽之王，你是狮子、狮子吼，所以你就不会害怕任何其他的动物，你立即就找到了我们平时讲的「无畏」，就是得到了什么都不怕的这种勇气。这个时候，人还在轮回当中，虽然还没有解脱，但离解脱也不远了，所以这个是特别特别有意义的。「名为见佛」。

【舍心不吝，名大布施。离诸动定，名大坐禅。何以故？凡夫一向动，小乘一向定，谓出过凡夫、小乘之坐禅，名大坐禅。若作此会者，一切诸相不离自解，一切诸病不治自差，此皆大禅定力。】

然后「舍心不吝，名大布施。」《达摩悟性论》的这种感觉是什么？看起来它不是达摩祖师自己写的一个完整的论，从头到尾全部自己一个人写完，它给我们的感觉不是这样。这里面有很多零散的东西，它突然就冒出一个跟前后内容不太相关的、很突出的内容来。这个说明什么呢？这就是说，达摩祖师当时是在很多地方讲的他的语录，他的弟子们整理了以后，就变成了这样一本书，我想应该是这样。

现在敦煌的这些书籍当中，找不到达摩祖师这几个论的版本，如果有敦煌版的话，那我们就完全可以看得出来，就像《坛经》一样。《坛经》就有敦煌版，因为有了《坛经》敦煌版以后，我们就发现，确实是后面的人在《坛经》当中加了很多很多，但是所加进去的这些东西也是非常了不起的禅师们他们加的，所以虽然是后来加的，但是内容上完全符合达摩祖师或者六祖慧能大师当时的意义，这个不会有任的问题，但是确实很多文字都是后来加的。

那达摩祖师的这些论比《坛经》还早，在接近两千年这么长的历史当中，这些论经过了无数人的手，我们今天才能看到这本书。那这个当中也许有一些是后人加的，但没关系，这些人都不是普通的人，这些人都是非常有境界的人，都没问题的。所以这个论当中，有些时候一些看起来相互不是很关联的内容突然就会出来，这个有可能是达摩祖师的这个《达摩悟性论》，它不是达摩祖师一个完整的论，而是达摩祖师的一个语录汇集，有可能是这样。但是我们先不判断这些，我们先不说这个，怎么样都没关系，反正内容都是这样。

下面讲什么呢？**下面开始讲六度，禅宗它自己讲的六度——六波罗蜜。**

六波罗蜜当中现在开始讲第一个就是「布施」。

什么是布施呢？布施，我们大乘佛教一般的理解是什么呢？财布施，我们布施物质财富；法布施，讲法；无畏布施，给众生放生、救命……就是这些。但是禅宗的布施，不是这些了，是另外一个布施。另外一个布施，实际上《般若经》当中是有的，这并不是禅宗它自己的一个独特的创造，佛经《般若经》里是有的，只不过禅宗是比较强调这种布施的。

那么这个布施是什么呢？「舍心」。我们做布施的时候，比如说我们能够舍去所有东西，布施给别人，有这种心；然后不吝啬、不舍不得。你证悟的境界当中，是不可能拿东西去给别人，他没有这样想、没有这样的执著，但是这个证悟的智慧，它有「舍心」的成分，这个「舍心」完全没有吝啬。吝啬

不就是一种执著吗？舍不得，证悟的智慧是不会有这种执著的，那这个布施叫作「大布施」。平时我们讲的这三种布施叫作「小布施」。

我们打坐的时候，证悟的智慧，它先天就具备了六波罗蜜——它本身自己是智慧，然后智慧当中包含了其他的五个波罗蜜多，其他的五个波罗蜜都叫作大布施、大持戒、大忍辱……。那平时我们在现实生活当中或者是在世俗当中，修的这些持戒、忍辱，是小持戒、小忍辱。

现在这个地方没有讲六个，不全，只有两个：一个是布施，讲了六波罗蜜当中的第一个；然后下面就讲了一个禅定；中间的这些，比如说忍辱、精进……这些没有讲。

后面，「离诸动定，名大坐禅。」那「动」和「定」是什么呢？「动」，比如说我们的意识活动、各种各样的杂念，就是动；然后「定」，就是静下来，把意识的活动控制住，让它定下来，就叫作定。「离诸动定」，这个就叫作「大坐禅」。

平时我们没有「动」——禅定当然不能有动，有动就是有杂念了——但是「定」应该有吧？达摩祖师说「定也不能有」。「定」不能有，更何况有「动」。那「定」和「动」这些东西全部消失了、全部离开了以后，那这个才叫作「大坐禅」。

「何以故？」为什么呢？「凡夫一向动」，我们不修禅的人——凡夫，意识一直都在「动」，活动，往外去追求名、追求利，各种各样的情绪、各种各样的烦恼，一直都是「动」；「小乘一向定」，小乘觉得动不行的，必须要控制住，「动」就会造业的、堕地狱的、堕轮回的，要「定」下来，所以他就把「动」控制了以后，自己又立了一个什么呢？就是「定」。这两个叫作破、立，他破这个「动」，他否定了「动」、肯定了「定」，他认为「定」好、「动」不好。否定「动」、肯定「定」，这自然就是一种分别念了，有「好」与「不好」这样的分别。

在禅宗的禅定当中，从我们的心的本性——光明如来藏——这个层面上讲，所有的「动」或者是「定」，这些二元对立的東西——好坏、善恶、动定，全部都是不对的。如果一定要在「动」和「定」这两个当中选一个，那可以说：「动」是造业的，「定」相对来说好一点，我们可以说「定」是对的，「动」是不对。但只是这两个东西当中的选择，这两个东西当中的选择对吗？不对，这两个东西本来就是不对的，两个都不对。

为什么不对呢？心的本性上没有「动」，怎么可能有「定」呢？因为「动」和「定」，这两个是相互依赖、相互观待的——没有动不会有静，没有静也不会有动。比如说没有高，那怎么可能有低呢？高低、左右，这些都是相对的，其中一个不成立，那么另外一个也是无法成立的。所以说「动」和「定」，在它们两个当中选一个，那可以说：「动」就是凡夫的、造业的，不对；「定」稍微好一点，所以我们可以说「定」是可以接受。但是本质上讲，这两个都是不对的。

「小乘一向定」，这个「小乘」是什么意思呢？我个人猜，现在没有办法肯定，为什么呢？因为达摩祖师的这几个论，它没有古老的或者是达摩祖师当时他自己的注释；或者是当时的人，像六祖慧能大师或者是更早的禅宗非常了不起的这些人的注解。如果有这样的注释、注解的话，我们很肯定地可以这样讲。后面的现在的人，每个人都是根据自己的了解去讲、去写，我们也不能说他们错了，但是可信度有多少，也不好说，所以没有办法断定。但是我个人认为这个「小乘」，它指的不是我们平时理解当中的小乘，平时的小乘就是声闻——大乘就是菩萨，声闻是小乘——但我觉得这个地方不是。

这个地方经常有几个字反复出现，很多时候叫「小乘」，另外一个就是讲「最上乘」。最上乘是什么呢？除了大乘和小乘以外，还有一个最上乘是什么呢？五祖弘忍大师的论里面，也说「最上乘论」，达摩大师也经常讲一个「最上乘论」，所以我觉得「最上乘」的意思，有可能是大手印。

然后这个「小乘」不一定是平时我们理解当中的声闻乘，那是什么呢？就是大乘佛教里面，比如说像唯识宗，还有中观里面的「自空中观」——一部分的中观。有一部分大乘的论，它们对佛法的理解还没有达到禅宗的如来藏的这种深度，没有达到这个深度的大乘也是属于这个地方的「小乘」。我是这么认为，也许是不对的，但是任何人都没办法说这个是对或是不对，因为没有达摩祖师他自己的注释。如果他没有自己的注释，那我说「是这样」，我没有什么证据了，别人说「你说错了」，他也拿不出什么证据。是和不是，实际上不是很重要，但是我觉得内容上可以这样理解。

不这样理解也可以，平时「小乘」就是声闻乘，声闻、缘觉，这是小乘，这样理解当然也是可以的，这个就更没问题了。

「小乘一向定」，大家看看：不仅仅是声闻和缘觉一向强调「定」，大乘佛教里面有一部分，它们也认为一定要定下来；只有讲如来藏的，它才会说，定和不定实际上都一样，定和不定，你的本质本来就是佛，它才敢这样讲。

像大手印、禅宗这样的，它会说「如果你不证悟，你定了也是没有用的；如果你证悟了，定和动都一样，都无所谓，都没关系。你想定就定，你想动就动。」禅宗、大圆满、大手印，它们会讲这样的话。一般的显宗——不仅仅是声闻、缘觉——它们不敢这么讲，它们都认为「动」是不对的、「定」是对的，它们都是这样。那么这些都归纳为「小乘」，只能说有可能是这样。理由是什么呢？理由就是因为它们就是这么说的，大乘佛教里面有一部分就是这么认为的。

所以达摩祖师在这个地方，他的理由是什么呢？就是因为它们过多地强调「定」。「动」和「定」当中，他们有否定和肯定、有分别，所以达摩祖师说它们就是「小乘」。「小乘一向定」。

「谓出过凡夫，小乘之坐禅」，我们现在讲的禅宗的这个「定」，已经超越了凡夫的「动」和小乘的「定」，动和定都超过了，都不是。为什么都超过

了呢？我刚才讲的就是这个原因——如果你没有开悟、没有证悟，「定」是没有什么意义的，「动」更加没有意义了；如果你真的是证悟了心的本性，那「动」和「定」都是没有什么区别的。这个是大圆满和大手印经常讲的。

刚才前面不就是讲过吗？「若了此言者，行住坐卧皆是禅」，如果你证悟了这个境界的话，那你行住坐卧或者是你各种各样的说话、思维，这都是「动」，但是都没关系，这些都是「禅」，都是禅定。如果你没有证悟的话，我们刚才前面讲，「不忆一切法」，你什么都不想，你什么都不想的话，那相对来说这个肯定是「定」，它不是「动」，但是这种「定」跟解脱没有任何的关系，没有一毛钱的关系，所以这有什么用呢？没有用的。

所以唯一一个判断的标准，就是要看你有没有证悟你的心的本性。没有证悟的这些，达摩祖师说「统统都是小乘」。

达摩祖师说话都是很果断、很干脆的。国王梁武帝这样的功德，一辈子积累的福报，他敢一句话就否定，这个地方他肯定也会说一般的这些大乘，「你们都是小乘」，他有可能会这样讲，我觉得他的说话方式就是这样的，其实这些都是大圆满、大手印的口气，他就这么讲。

他自己的禅修超越了「动」和「定」，才叫作禅，「名大坐禅」。

「若作此会者」，如果你明白了这个道理的话，然后「一切诸相不离自解」，这个话说得真的是特别特别有意义。我们自己不了解大圆满、大手印，或者是我们自己没有任何修行的经验，这样的话，那这些文字有多深、有多么的珍贵，我们肯定是不知道的。比如说过去的各种各样非常珍贵的，像如意宝这样的珠宝，懂行的人、在行的人，他们才知道这些宝石的价值，外行的人根本都不知道，真的假的都分不出来。

第一个，我们对大圆满、大手印没有任何的了解；还有我们自己没有任何的修行经验。那这样的话，这个文字有什么了不起呢？到处都有这样的文字

呀。就这么认为。但是我们自己稍微有一点点的修证经验，或者是我们比较了解大圆满、大手印的内容，这样的话，每一个字、每一句话都是非常非常珍贵的、特别珍贵。

所以这一句话特别有意思，就是说：如果有人能够体会到这个内容的话，那么他的「诸相」——用现代的话来说，「诸相」就是他的眼耳鼻舌身的感官以及他的意识，所接收的各种各样的信息，在佛教里面这些信息就叫作「相」——那他所有的「相」，根本就不需要离开这些东西，「一切诸相不离自解」。

「不离自解」，这个地方也有一个很大的、很深奥的东西。比如说小乘佛教，还有大乘佛教有一部分，它们的见解是什么呢？就是我们要把所有的这些烦恼断掉，断掉了以后我们去修行，修行以后，我们最后就会成佛。它们的观点就是这样，那这种观点跟这个完全是矛盾的。达摩祖师说：「**任何一个相不需要离开的，任何一个相，只要你能够证悟，他们都是『自解』。**」

大家知道吧？龙钦巴的大圆满里面有三个自解脱——《三自解脱》，有三个论，都是大圆满非常了不起的法。「三自解脱」，这里面讲的「不离自解」，就这意思——「自解」，「解」这个地方就是解脱，自解脱。

所有的信息：你眼睛看到的，比如说小乘佛教里面讲，作为一个出家人或者作为一个修行人，你眼睛应该看什么、不应该看什么、你可以看什么、不可以看什么等等，眼睛也有很多的规定；然后耳朵，你作为一个修行人，你可以听什么、不可以听什么、允许听什么、不允许听什么等等等等，特别特别多的这些界线，划得非常清楚。当然我们还没有达到这个境界之前，是要遵守这些规矩的，这个非常有必要的。

但是如果有一天真的是证悟了，而且不仅仅是证悟，这个证悟也已经达到了一定境界的话，那么你没有可以看和不可以看、没有可以听和不可以听。因为这些可以看不可以看、可以听不可以听的一切相，对他来说，一切都是自

解脱。所谓「自解脱」，意思就是说，因为这些东西对他不会造成任何修行上的影响。

比如说过去释迦牟尼佛成佛的时候，有数十万的魔军来阻碍佛陀的成佛、成道。他们手上各种各样的枪、各种各样的剑，把这些武器扔到佛陀的身上，在魔军的手里都是武器，但是到了佛陀那边都变成了鲜花。实际上它就是在说这个意思，这完全是一种行为艺术。表达什么意思呢？意思就是说，任何一个你看到的、听到的、接受的各种各样的信息，比如说外面的人有可能想打击你、有可能想害你，但是你自己证悟了以后，到了你这里的时候，这些对你来说都是自解脱，对你不会构成任何的威胁。不但没有威胁，而且这些都成为你修行的条件、顺缘。所以「自解脱」这句话是特别有意思的。

这种话，我们一般看它用的词汇来确定，基本上能够确定这个法是属于哪一个级别的法。因为每一个法门，虽然它们在表达一个内容，但是它们用的词汇不一样。词汇不一样了以后，内容上清楚不清楚、强调不强调，上下虽然没有矛盾，但是说得清楚不清楚、能不能强调，这些是不一样的。

所以「自解脱」这样的词汇，一般都是在密法里面用，大手印里面用、大圆满里面用，但是禅宗它也用。所以我们一直都认为禅宗根本就不是简简单单的显宗的一个修法，所以这个很有意思的。如果你证悟了，那么这一切相，你不需要离开、不需要拒绝、不需要断除，它们都是自解脱的，在你这里不会有任何的威胁。「自解」，这个特别有意思。

然后「一切诸病不治自差」。刚刚我们也讲过了，我们修行，除了达到了很高的境界，比如说菩萨一地以后，那会不会有真正的生病呢？不会有真正的生病，不会有真实意义上的生病。生病只是让大家了解生老病死，只是展示给大家看、示现给大家看，实际上他自己不会有生病的感受、感觉。这个以下，还不到一地之间，还有一段时间，在这个当中会不会生病呢？会生病的，真实意义上的病痛是有的。但是这个病会不会给他们带来痛苦呢？不会带来痛苦的。

所以「一切诸病不治自差」，就是不需要治，它自然就痊愈。很多的病，其实如果自己禅定的力量真的达到很高的话——人生病的原因是什么呢？就是我们身体里面的某一个地方不协调、出了问题，用外在物质的力量可以调解，然后病痛就消失了——那么他们有这么大禅定的力量，完全可以改变外面环境当中的很多事情，这个都能改变，为什么不能够改变自己自身的一些不协调的东西呢？这很容易的，根本不在话下。

所以修行力量很高的人，完全是没问题的。但是他们会不会这么做？得要看他这么做有没有这个必要。有些时候，比如说佛陀他也示现给别人看他生病了，佛陀也吃药，但是佛陀真的生病吗？不可能的。那不生病，为什么佛陀展示给大家看他生病了呢？那是有意义的。

所以如果真的有这样的禅定的力量，那么第一个，所有的这些烦恼、所有外面的一切相——「不离」，不需要让它们离开，不离自解脱；所有的疾病都「不治自差」，它自己就可以痊愈。

「此皆大禅定力」，那么这个就是非常非常大的禅定力。但是这个要达到一定的高度才可以的，比如说像大圆满的虹身成就，他通过禅定的力量把整个身体都变成了像彩虹一样的身体，难道他还有病痛吗？当然不会有的。那这样的话，「不治」也就痊愈。

但是比如说，我们对大圆满有一点点理解，说不用吃药，那当然是不对的，不可能的。还有就是，有一点点证悟，是不是也可以不吃药呢？也不是，也得要吃药，虽然是证悟了，但是证悟的力度还不够，所以这个时候该吃药就吃药，该体检的时候要体检，要跟世俗的游戏规则走，这样才比较踏实。不要以为自己有一点点境界的时候，我就不用药了，怎么怎么样，到生病的时候跟别人都是一样的。

所以就是说，有很高禅定力量的时候，是完全可以做到的。

好，现在开始回向。

《达摩悟性论》释义（三）

概述：

《达摩悟性论》主要阐述何为心的本性，以及如何证悟心的本性，是佛法中极其高深的内容。本课讲述法即自心本性而不应向外求法、突破世俗思维的桎梏才能证悟、心无去无来等内容，同时强调了实修的重要性以及如何避免禅修的误区。

原文如下：

凡将心求法者为迷，不将心求法者为悟。不著文字名解脱；不染六尘名护法；出离生死名出家；不受后有名得道；不生妄想名涅槃；不处无明为大智慧；无烦恼处，名般涅槃；无心相处名为彼岸。迷时有此岸，悟时无此岸。何以故？为凡夫一向住此；若觉最上乘者，心不住此，亦不住彼，故能离于此彼岸也。若见彼岸异于此岸，此人心，已无禅定。烦恼名众生，悟解名菩提，亦不一不异，只隔其迷悟耳。迷时有世间可出，悟时无世间可出。平等法中，不见凡夫异于圣人。经云：「平等法者，凡夫不能入，圣人不能行。平等法者，唯有大菩萨与诸佛如来行也。」若见生异于死，动异于静，皆名不平等。不见烦恼异于涅槃，是名平等。何以故？烦恼与涅槃，同是一性空故。是以小乘人妄断烦恼，妄入涅槃，为涅槃所滞。菩萨知烦恼性空，即不离空，故常在涅槃。涅槃者：涅而不生，槃而不死，出离生死，出般涅槃。心无去来，即入涅槃。是知涅槃即是空心。诸佛入涅槃者，即是无妄想处；菩萨入道场者，即是无烦恼处。

各位道友，大家晚上好，我们现在准备讲今天晚上的课。首先大家发菩提心，我们每次上课之前或者做任何善事之前，大家一定要发菩提心，千万别忘了，这个非常的重要。大家先发菩提心，然后我们开始讲今天这个课。今天的课我们继续讲《达摩悟性论》，我们前面已经讲过一部分了，今天我们接着讲。

《达摩悟性论》就是达摩祖师讲的——怎么样证悟心的本性，就是一个这样

的论。虽然这个论的文字不多，但是它的内容真的是非常非常非常的深奥，完全跟大圆满、跟大手印是一样的。大家一定要好好地学习，更重要的就是要好好地修。

学，我觉得文字也不多，讲得也不复杂，很简单、很直接。禅宗的很多方法本来就是这样——直指人心，它不会用太多的语言文字，直接讲心的本性。那么心的本性用语言能够直接表达吗？当然直接表达是不可能的，但是语言尽量地让我们往这个方向去想，最后的证悟要靠自己的。

比如说第一个就是积累资粮，然后还有忏悔罪过，也就是说四加行和五加行修好了以后，然后就有可能通过这些文字让我们证悟。如果我们四加行、五加行，这些都修得不到位、不圆满、不标准，这样的话，禅宗的这些法——包括大圆满、大手印都是一样的——听得再多、讲得再好，我们只能文字上、理论上可以去理解，但是有没有这种体会呢？那完全是另外一回事。

我们通过中观的修法、通过《般若经》的学习，基本上可以了解什么叫作空性，理论上不会有太大问题了，大家应该是可以的。我们也会说「心的本性是光明、心的本性是空性」，这个我们可以学，我们基本上也能够接受、也明白一点点。但是心的本性是光明、空性，这个要自己去体会，如果不体会的话，光是文字上的理解是没有用的。但能不能体会呢？那完全就要靠我们自己的修行。

自己的修行有几个是非常非常的重要，我们之前讲的四加行、五加行，其实每一个加行都非常重要。其中，比如说菩提心非常重要；还有就是积累资粮的曼扎拉的修法非常重要；还有一个就是忏悔罪过的金刚萨埵的修法，也是非常的重要；还有一个就是上师瑜伽，获得上师的加持，那就需要修上师瑜伽，这个特别重要。尤其是金刚萨埵、曼扎拉、上师瑜伽的修法，这三个特别特别特别的重要。如果这三个修法没有修好的话，我们有可能一辈子都停留在理论上，根本就突破不了这个局面。

那么怎么样去突破呢？突破的方法还不是闻思。闻思达到很高的程度，理论

水平已经非常高了，但是理论水平再高，不一定能够体会、不一定能够证悟。所以我们要想办法，自己不要停留在闻思的阶段，要突破，要进入实修、实证这样的层面，这个就要靠自己的修行了，非常非常的重要。但是我们修什么？最后我们要证悟什么呢？这些也需要学。要学的话，就学达摩祖师的这几个论，这里面讲得非常有意义。

好，我们今天继续讲达摩的《悟性论》。

【凡将心求法者为迷，不将心求法者为悟。不著文字名解脱；不染六尘名护法；出离生死名出家；不受后有有名得道；不生妄想名涅槃；不处无明为大智慧；无烦恼处，名般涅槃；无心相处名为彼岸。】

「凡将心求法者为迷」，什么意思呢？我们如果不知道自己心的本性就是佛的智慧、自己心的本性就是佛法、自己心的本性就是法身，不要往外去求，往里去证、证悟。不懂得这个道理，比如说小乘佛教，还有大乘佛教的唯识宗、大乘佛教的中观等等，大部分的这些宗派，它们都是向外去求法；还有，我们还没有修最顶尖的像禅宗、大圆满这样的法的时候，我们也一直都在往外求法，就是闻思、听很多很多的法等等。这个时候实际上是什么呢？这个就是「为迷」。如果认为有一个法从外面可以求、可以得，有这种想法的时候，实际上就是「迷」，就是错误的。

我们向外求法，求一点文字上的，比如说闻思一些概念，还有类似于这样的法，能不能从外面求呢？当然可以的。但是真正的、最终极的法是什么呢？是法身，也就是光明和佛性。光明和佛性，这些不是向外求，向外求也是没办法求的。所以心的本性光明、心的本性空性，就是佛的法身或者是佛性如来藏，这些不是向外求，不需要向外求。我们一直都认为法应该向外求，这个想法是错的。包括我们向外，向道友或者是向上师、向善知识求法，最终这种观念也是不对的。因为我们向善知识或者是向上师求法，也是求这些文字上的理解。

实际上，佛性和如来藏，自己的心的本性就是。我们的心的本性它天生就是光明的，所以这个不需要向外求，如果我们向外求也是没办法求的。

比如说显宗大乘佛教，尤其是中观和唯识，中观的一部分，除了第三转法轮，讲佛性如来藏的这一部分以外的这些显宗，它们都是向外求的。包括佛的法身、报身，它们都认为是向外求。

我们自己证悟了心的本性空性——慧资粮和福资粮，证悟空性叫作「慧资粮」——慧资粮是将来得法身的因素，因为有了这个慧资粮，未来我们可以得佛的法身。这个想法也是向外求。连佛的法身都向外求，根本就不会说法身不需要向外求，法身就是在我自己的心中，它们不会这样讲。

就是说未来成佛的时候，佛有两种——法身和色身。色身当中包含了化身和报身。法身，通过我们现在的证悟，未来就得法身；然后色身，就是通过我们的福德资粮，未来就得色身。所以佛的色身和法身都是通过我们现在的努力，未来就得到这些果位。不会说「佛的法身和报身是我们心的本性，我们从无始以来先天具备佛的法身。」这种观念、这种见解，它们是没有的，所以它们连佛都是向外求的。

从密法，像大圆满和大手印，还有禅宗，还有佛第三转法轮讲如来藏部分的这些佛经的意思是什么呢？不需要向外求，已经在自己的心中了。你现在知道在心里有佛性，然后去证悟、体会。证悟就可以，不需要向外求，要求就要向内求，就这个意思。

所以不管是唯识、不管是小乘、不管是中观，凡是「将心求法者」统统都是错误的。这种说法禅宗会讲、大圆满会讲、大手印这些无上密宗，它们都会这么讲，显宗里面有一部分佛经才会这么讲，那个就是第三转法轮当中讲如来藏的这部分，它们会这样讲。

「不将心求法者为悟」，就是不用「心」去向外求法的，那么这个都是「悟」。这个我们也得要正确地理解。

比如说从字面上看，「不将心求法者」，我们不会用「心」去求法，那就是证悟了。没有那么简单了，当然不是这样。比如说绝大多数人根本就不学佛，那么不学佛的这些人，他们更不可能用「心」去求法，那难道他们也证悟了吗？当然不是这个意思了。

它的意思就是说：深深地体会到佛的法身不在外面，就在自己的心中，就是自己的心的本性。明白了这个道理以后，修行的时候就往里看，或者是我们之前讲的「返照」，「返照」就是往里去看，往自己的心里去体会，那么这个才叫作「悟」。实际上佛就在自己的心中、法也在自己的心中，除了佛的法身以外，就没有法了。

法，我们可以分两种法——教法和证法。教法就是闻思，也就是这些书本；证法，就是证悟，真正的最究竟的证悟，那就是证悟了心的本性。这个时候「所证悟的法」跟「证悟的智慧」无二无别。我们所证悟的法身不在外面，在自己的心中，这样的话，自然，法就在心中。佛在心中的话，那法也就在心中。

这个在大乘佛教的《宝性论》里讲得非常清楚：**佛是什么呢？就是法身；法身是什么呢？法身就是我们现在的法，到了最后，法的最高点，那就是法身。**

法在心中、佛也在心中，所以不外求，往里去证悟，那这个人才是真正有见解的人。知道自己心的本性是佛性、知道自己心的本性是法身、知道自己心的本性同时也是法，知道这些道理，然后不外求，向内去证悟的这种，才是真正的「悟」。

「**不著文字名解脱**」，比如说像《般若经》，用了几百万字，大量的语言来形容般若、空性，但是如果我们不懂得去了解这么庞大的文字所表达的内容，我们就执著于这些文字，在这些文字上面大家争论、辩论等等。那这样的话，这就是错了。

文字，就是语言，语言文字它本身的性质、它的属性属于世俗谛。实际上我们的声音还不叫语言文字，书本上的形象、图也不叫文字。真正的文字是什么呢？语言是什么呢？我们相互之间能够沟通的语言，第一个不是书本上的图，也不是我们现在能够听到的声音，这些都不是。真正的语言或者是真正能够沟通的工具，是我们意识当中各种各样抽象的形象。

比如我们说「飞机」的时候，我们的心里，就是意识当中，出现了一个飞机的形象，然后我们相互之间能够听得懂的，就是讲同一个语言的人，大家每一个人心里都会出现飞机的形象。一个抽象的东西出来了以后，大家都可以相互沟通，这种东西就叫作「语言」。

用这个方法去形容我们心的本性或者是空性，那是不可能的，是没有办法表达的。所以语言文字不是很重要，但是没有语言文字的话，也是不行的，需要通过语言文字，让我们去了解，但是最后执著于语言文字的话，那也是不对的。

所以第一个，脱离了语言、脱离了文字，语言文字都脱离了以后，然后这个是什么呢？就是语言文字没有办法表达的内心的证悟，这个就叫作「法性」或者是佛的「法身」。当我们脱离了所有的语言文字，证悟了一个语言和文字没有办法描述的境界，这个时候我们就脱离了各种各样的观念或者是想法，那这个时候是解脱。

为什么这么讲？我们人平时各种各样的语言，就是「肯定」和「否定」，主要是这两个，所有的思维就是从「肯定」和「否定」上面产生的。我们很多很多的语言，要不就是「肯定」、要不就是「否定」，佛教里面就叫作「两个边」。我们语言的背后就有我们的思维，思维也是我们在想，要不就是「肯定」或者要不就是「有」、要不就是「无」，除了「有」和「无」，中间不会有第三者矛盾的东西。我们意识的这种思维方式——「有」和「无」，把我们绑架了。绑架了以后，我们认为任何一个东西，要不就是「有」、要不就是「无」，这种想法阻碍了我们去了解「既无既有」的境界，或者是

「非有非无」的境界。

「非有非无」这种表达方式，《大般若经》这些佛经里面非常非常多，《金刚经》经常都讲。如果我们还不懂得这些真正意义的时候，听起来就有一点怪怪的感觉。平时我们的思维方式、思维逻辑，觉得「非有非无」这两个都否定，就不可能了。要不就是「有」、要不就是「无」，除了「有」和「无」以外，「非有非无」什么东西呀？不可能有个什么「非有非无」。

平时就是因为这种思维，阻碍、妨碍我们去了解超越了我们语言文字范围的法界。这个思维方式是突破不了的，我们自己日常的思维方式都是这样，就是逻辑的这种思维方式——要么就是「有」，要么就是「无」。

那么现在这些都否定了，你说「有」也不对、你说「无」也不对，所以就是「非有非无」，是这样来的。为什么要否定这两个呢？

如果这种思维方式放在我们自己的日常生活当中，是没问题的，就是这样——要么就是「有」、要么就是「无」，除了这两个以外不会有第三者。当然比如说我们自己有些时候不能判断，到底它是「有」还是「无」，我们自己心里说不清楚，那这是我们自己主观意识的问题，并不是客观上的原因。客观上要不就是「有」、要不就是「没有」，但是主观上有些时候我们不敢肯定这个是「有」还是「没有」，这个时候仿佛除了「有」和「无」以外，还有一个东西，但实际上不是除了「有」和「无」以外还存在一个东西，只是我们自己说不出来、不敢肯定而已。客观上，除了这两个以外是不会有有的。这种思维方式放在我们日常生活当中，完全是没有问题的，是对的。

但是如果我们放在空性、法界这个层面的话，就不是，这两个都不对的。为什么不对呢？因为「肯定」和「否定」、「有」和「无」，这两个都没有超越我们意识的范围，都在我们的意识范围之内。「有」「肯定」，是我们的意识范围；「无」，也是我们的意识范围。

有些时候我们说「有」，比如说我们前面看到的这个东西，我们肯定它是

「有」，这个时候我们认为这是对的，如果这个时候我们否定它，我们认为这是错的；然后我们否定在我们前面不存在的东西，我们认为这个否定是对的，我们如果这个时候去肯定它的存在，这个就叫作错误。平时是这样的。我们自己的日常生活当中，可以在这两个当中选择——要么就是「有」、要么就「没有」，不是「有」就是「没有」、不是「无」就是「有」。

但是这两个都在我们自己的意识范围当中，所以我们如果永远都是这种思维方式的话，就突破不了我们自己的意识范围。

这个时候我们这种「如果不是有就是无」的思维方式，把我们的想象力或者我们的智慧给绑架了。现在就是要打破，就是说「如果不是有就是无」这种想法是不对的。这种想法在我们的意识范围是对的，但不是永远都对。我们突破了以后，就没有人绑架我们的思维，我们的思维范围更加广、更加深。这个时候我们从「两边」——两个极端的思维模式当中，已经出来了，所以叫作「解脱」。

大家一定要知道「不著文字名解脱」，为什么不著文字就是解脱呢？就是这个原因。

一定要打破这种思维方式，这种思维方式绝对看不到心的本性，因为我们从小学的东西就是一个这样的思维方式，如果去学哲学的话也是这样，如果我们去学佛教的哲学，就是学因明的话，那因明当中它也就是这样——不是「有」就是「无」；不是「无」就是「有」。「有」和「无」它们是直接的矛盾，任何直接矛盾的东西的中间，永远都不会存在第三者，不可能有第三者的，所以你完全可以判断——不是「无」，那就是「有」。

刚才讲了，在我们日常的生活、工作当中，用这种思维方式去判断是没有问题的。但是如果要把这种思维方式拿到中观里面、拿到空性当中去思考的话，那这个时候我们的意识已经被束缚、绑架，这样以后它就超越不了、突破不了。突破不了的话，那我们如果说空性、心的本性光明，这些东西是「有」还是「无」呢？两个都不是，不是「有」也不是「无」。所以我们一

直都认为「不是有就是无」这种思维的方式，是我们从闻思或者从理论上去了解、正确地认知佛性或者法身的一个阻碍。所以一定要打破这种思维方式，一定要明白这个思维方式只能用在日常生活当中，不能用在佛性和大中观，在这种思维方式当中不能用。

如果我们突破了「不是有就是无」「不是无就是有」以后，从这个当中就解脱了。所以达摩祖师说「不著文字名解脱」，这个有特别的意义，非常重要。

首先我们要学会思维的方式，这个特别重要。比如说我们没有学过任何的逻辑学、没有学过哲学、没有学过佛教的因明，什么都没有学过的时候，我们自己也有一套现实生活当中自己总结出来或者是归纳出来的一套逻辑，每一个人有一套完整的思维，这个是用来工作、用来在日常生活当中做一些取舍的，这个是没问题的。然后哲学或者因明，让我们把这种逻辑更加深入一点，但是它也没有突破，本质是没有变的——不是有就是无，不是无就是有，只不过它的思维方式、思维的范围，这些上面有一些进步、有一些提升，但是本质是没有变的。

这种思维方式不能带到中观、大中观，更加不能带到理解佛性、禅宗、大圆满、大手印的时候。因为这个思维方式，在这个地方是用不上的，根本就不是这种思维方式，所以这是用不上的。

如果我们不知道这个道理，比如说我们学的是什么呢？学的是中观，我们学的也是佛性。但是思维的方式就是过去的这种世俗的、日常的，任何一个人都有的，我们自己的生活当中总结归纳出来的这种逻辑；还有我们学了一点点哲学、因明，把这个东西提升了一点点。这些思维方式带到中观里面去，用这个东西去思考的话，永远都是错误的，根本就没有办法理解中观、理解空性、理解佛性、理解法性，根本不可能的。所以这个一定要放弃，一定要打破，打破了以后我们不就从这种思维方式当中出来了吗？从这种思维当中出来了以后，我们就自由了。意思就是说，我们的意识就自由了，它就可以

更深入地、更广泛地去理解另外一个东西了。

这个时候他就会知道：原来我认为「有」和「无」当中一定要选择一个是真的，这种思考方式其实是一个非常幼稚的想法。现在在法界或者佛性层面上讲，所有的这些思维都用不上，根本就不是这样。这种证悟或者虽然还不是证悟，但是是一个非常好的、非常深奥的理解，这种理解是必须要把之前的这些思维方式放弃，必须要放弃，必须要从这个当中出来，这样才能够证悟，这是第一层意思。「解脱」就是「不著文字」，就是这样的意思。

另外一个，比如说我们用语言文字来讲的、写的所有东西，只是简单描述一下我们的佛性的形象。比如说佛性应该是一个什么样的东西呢？我们自己的意识当中出现了一个「佛性」或者是「空性」这样的概念的时候，我们用文字来记录这个东西，然后一代一代一代这么传下来。

这个记录，我们可以这么讲，它不会直接告诉我们佛性是什么，但是它给我们的帮助是什么呢？它可以告诉我们「什么不是佛性」，这个它是完全可以做到的；但是它不能告诉我们「什么是佛性」，这个正面的，它没办法讲。它可以说什么不是佛性、什么不是空性，这它可以做得到；什么是空性，它没有办法给我们讲得非常清楚。但是它可以告诉我们什么不是佛性，至少它可以告诉我们——你现在的这种，比如说我们对人的执著、我们对物质的执著，我们对万事万物的这种执著和理解，至少这些都不是佛性，这些都不是空性。

文字完全可以推翻、颠覆我们很多的这些常识，这个它完全可以做得到。但是它把这些都推翻、颠覆了以后，那么真正的佛性是什么呢？它没办法告诉我们，只有自己去证悟。

所以最后我们要脱离文字，不要一直都依靠文字。脱离文字，去证悟文字没有办法表达的一个这样的境界，这个也叫作「不著文字即解脱」，也是这个意思。这些方面大家一定要详细地去学习、了解，这样以后，我们基本上就知道达摩祖师他在说什么。

然后「不染六尘名护法」，「六尘」，「尘」是什么呢？「尘」就是外境，我们所看到的、所听到的、所接触到的。「六根」和「六尘」是相对应的，我们的眼、耳、鼻、舌、身，就是「六根」，然后眼、耳、鼻、舌、身所接收到的外面的这些信息，我们眼睛可以看到的光、耳朵能够听到的声波……这类的东西叫作「尘」。

「不染六尘名护法」，「不染六尘」是什么意思呢？怎么不染呢？当我们看到某一个东西的时候，比如说他是一个证悟的人，那么他看到了、听到了，外面的东西不会给他留下任何的痕迹；我们普通的还没有证悟的人，我们看到任何一个东西的时候，这个东西在我们的阿赖耶识当中会给我们留下一些痕迹。什么样的痕迹呢？对有些东西我们不喜欢、恨、生气；然后对有些东西我们有执著、有喜欢；有些东西他既不恨也不喜欢，但是他认为这是真实的，虽然没有嗔和贪，但是有无明，它也会留下痕迹。这些痕迹都叫作「染」。

证悟的人他可以看得到、他可以听得到，一切都是正常的，跟正常人一样，但是因为他没有执著，所以在「六根」和「六尘」中间，他已经做了一个切割，这样以后「六尘」就不会对意识、对我的心产生什么影响，所以这个就叫作「不染」。

大家要知道，实际上并不是「六尘」染我们的心，而是我们的心去染「六尘」。意思就是说，我们看到了某个东西的时候，就去执著，如果我们不执著的话，我们看到的東西跟我们有什么关系呢？一点都不会有关系。但是我们看到东西的时候，要不就是恨、要不就是喜欢、要不就是执著，认为这是真实的。这样以后我们的心去污染「尘」，污染了以后，回过头来，「尘」又会影响我们自己的意识、我们的心，所以就叫作「染」。

「不染六尘名护法」，保护佛法。什么是佛法呢？佛法就是我们心的本性，保护了我们自己的心的本性。我们不是保护了什么外在的佛法，是保护了我们自己的心的本性，这个就是「法」。

「出离生死名出家」，什么叫「出家」？剃个光头、穿一身袈裟、呆寺庙里面，是不是「出家」了？不是。真正的「出家」是什么呢？就是「出离生死」，出离了生死才叫作「出家」。这个就是大乘佛教的说法，或者是大乘佛教的观点。

大乘佛教的观点，「出离」或者「出家」，就是你没有自私、放下了自私、离开了自私，然后就离开了生死，这样才叫作「出家」。那么这种「出家」，表面上有可能是一个有家庭的、有可能是一个在家人。这种在家人怎么可能是出家人呢？和小乘的标准不一样。虽然他的身份看起来就是一个有家庭的在家人，但是因为他超越了生死，所以他就是「出家」。就像文殊菩萨、观世音菩萨，他们都不是小乘佛教出家人的形象，他们都是在家人的形象，但是人家都已经超越了生死，所以他们就是「出家」。

「不受后有名得道」，「有」是什么呢？就是三界轮回，简单说「有」就是轮回。「后有」就是我们的下一世。如果你这一生当中修行、证悟了空性、断除了下一世，不需要再以烦恼轮回，这样的话，这个就叫作「得道」，我们就已经得到了这种道。如果下一世还需要用业力和烦恼来轮回，这样的话，那就是还没有得什么道。所以「不受后有名得道」。

「不生妄想名涅槃」，「妄想」是什么呢？「妄想」就是执著，所有的执著——善的执著、恶的执著、不善不恶的无记的执著，凡是这些执著，在这个地方都叫作「妄想」。那么没有「妄想」、不生「妄想」的话，那就是「涅槃」了。

「涅槃」这两个字是印度梵文的音。「涅槃」这两个字的意思是什么呢？意思就是断除了所有的痛苦。如果我们的心里把所有执著、妄想全部断掉了，那怎么可能有痛苦呢？痛苦是不会有，因为各种各样的痛苦都是来自于我们的执著、来自于各种各样的观念，所以现在不生执著、不生这些妄想，那自然痛苦都会停止、不会存在。所以「不生妄想名涅槃」。

「不处无明为大智慧」，如果我们不处于无明当中，这样的话，这个就是大智慧了。我们世俗的，像爱因斯坦这样再聪明的人、再伟大的人，他们实际上都处于无明当中。虽然他们非常非常聪明，但是他们每一个人都有对自己的执著，他们根本就不知道自己是什么，根本就没有通达无我，所以所有的这些世间的伟人、世间的聪明人，他们都没有突破这种烦恼，他们都处于烦恼当中，所以还谈不上大智慧。

那么「大智慧」是什么呢？就是把所有的无明——「无明」就是无知、愚昧，对自己的无知和愚昧、对整个世界的无知和愚昧——全部断除了以后，不跟无明相处，不处于无明当中，那么这个时候就是有大智慧了，有大智慧才能够做得到。所以「不处无明为大智慧」。

「无烦恼处，名般涅槃」，「无烦恼」，把所有的烦恼——贪嗔痴疑慢等等，三毒、五毒这些烦恼，还有各种各样其他的烦恼，全部断除了以后，就没有烦恼了，那么这个叫什么？叫作「般涅槃」。「般」就是般若，般若就是智慧，这叫作智，「般涅槃」就是说智慧的涅槃。

智慧的涅槃是什么呢？比如说我们没有智慧，只有禅定，通过禅定的力量，暂时、短暂地可以控制自己的烦恼，控制了烦恼以后，在短暂的时间当中自然也没有痛苦的，所以这这也是一个短暂的涅槃。就是因为他没有痛苦，也是一种涅槃。但是这种涅槃还不是究竟的、永久的、彻底的涅槃，因为当失去了控制烦恼的力量以后，这些烦恼全部会恢复的，所以必须要有「般涅槃」，就是智慧的涅槃，这种涅槃才是真正的、究竟的涅槃。

因为有了智慧，非常清楚地知道了自己的本质，这样以后，烦恼就不会产生，因为烦恼从根就已经铲除掉了，它没有烦恼的种子。所以「般涅槃」就是智慧的涅槃，才是真正的涅槃。「无烦恼处，名般涅槃」。

「无心相处名为彼岸」，「心相」是什么呢？心相续，心相续也就是意识流。现在我们的意识——八识、意识、阿赖耶识等等，就像一条河流一样，

它是日日夜夜不间断的，这个连续性的东西就叫作「心相续」。比如说我们的意识当中产生了无数个念头，有些相互之间是有关联的、有些没有太大的关联，但是它们都出现在我们的意识当中，它就是我们意识系统中的一个部分、一个环节。这个连续性的东西——无数个念头串连，这东西就叫作「心相」，心相续。

「无心相处」就是说断除了我们现在各种各样的杂念，包括阿赖耶识都断除了以后，我们从此岸就到达彼岸了。「彼岸」是什么呢？「彼岸」就是涅槃，到达了涅槃，解脱。

【迷时有此岸，悟时无此岸。何以故？为凡夫一向住此；若觉最上乘者，心不住此，亦不住彼，故能离于此彼岸也。若见彼岸异于此岸，此人之心，已无禅定。】

「迷时有此岸」，我们还没有证悟的时候，就处于「此岸」的状态，「此岸」就是六道轮回。我们没有证悟的时候，我们就在轮回当中，「迷时有此岸」。这个时候「此岸」或者是六道轮回是一定有的，大家要记住，这个也是一个非常重要的观念。

比如说禅宗经常讲要放下、不执著、一切都是不存在的，等等，讲很多这类的话。那这样的话，我们现实生活当中的因果取舍以及修行，还有人的伦理道德，我们还需不需要做修行人，等等这些，那怎么办呢？难道这些都不存在吗？不是。达摩祖师这个地方说得非常清楚的——「迷时有此岸」，你迷的时候，还没有开悟的时候，轮回当中的一切都是存在的——有因有果、有善有恶，也有道德不道德、人道不人道、怎么样去做人、怎么样去学佛，等等。这些全部，善恶、好坏、高低，一切的一切，在这个层面上是存在的。

所以当你还没有证悟的时候，就不要去说因果不存在、全部都要放下……怎么放？不可能放。因果不存在、非有非无等等，这些话不能在这个层面上去说。我们还没有证悟的时候，这就是我们的现实生活了，也就是轮回了。从

现实生活的层面讲，我们不能说因果不存在、善恶不存在……。这样讲的话，那一切都乱套了，所以这个层面上不能这么讲，这个层面上一切都真实的，所以「迷时有此岸」。

那么「迷时有此岸」，也不能代表它真实的有、它真正的有。为什么呢？「悟时无此岸」，就是说「悟」的时候「此岸」真的不存在了，也就是说六道轮回，还有善恶因果等等，是真的不存在了。那这个时候你可以讲放下、不执著，还有非有非无，这些话在这个时候都可以讲，都用得上，所以这两个不能混为一谈。

比如说最后我们证悟了，而且证悟的层次至少已经达到了像一地菩萨或者佛的境界，那这个时候我们就不需要分什么「悟」的时候和「迷」的时候，「迷」和「悟」，这个时候是不存在的，根本就不需要去谈，所以也不存在什么混为一谈的情况。「悟」和「迷」都不存在了，那就有什么混为一谈呢？这些概念都不存在。

但是我们现在还需要用感官去接收外面的信息，我们还要用感官去认知世界的时候，大家不要去说因果不存在、不执著、非有非无，说了没有用，这些都是存在的。

所以存在和不存在，实际上不是客观事实来决定，而是我们的「迷」和「悟」来决定——「迷」的时候都存在，「悟」的时候都不存在。这个逻辑非常简单。我们做梦的时候不就是这样子吗？365天，我们天天都是在「迷」和「悟」或者「有」和「无」这两个世界当中循环、穿梭。

比如说我们做梦的时候，梦里面一切不都是真实的吗？非常真实。我们正在做梦的时候，我们说梦里面的一切不存在，这有用吗？当然是没有用的，这跟现实生活一模一样，它的真实度一点都不低于现实生活，它对我们的感情、情绪，跟现实生活一样，都是有影响的。所以正在做梦、还没有醒过来的时候，或者是你还不知道自己在做梦的时候，梦里面的一切都是存在的、

都是真实的。

虽然对当时的情况来说，梦里面显得非常真实，但这也不能代表它是真正存在的，为什么呢？因为你醒过来的时候才知道这都是假的、都是不存在的；但是如果你不醒的话，永远都没有办法证明它是不存在的。好在我们可以从梦里面醒过来，如果醒不过来的话，那梦跟现实有什么区别吗？没有任何区别，一模一样，永远都不知道梦是假的。怎么知道呢？谁告诉我们呢？我们做梦的时候，梦里面的这些人，没有一个人告诉我们——你在做梦、这是假的。大家都当作真实的，梦里面的我们，把梦的世界当做一个真实的世界来看，我们大家不就是这样吗？

所以做梦的时候说它不存在，根本就没有用。也不要说它不存在，它就是存在的。但是幸好我们可以醒过来，醒过来的时候知道这些都是假的。

现实生活也是这样，我们迷的时候不要说因果不存在、不要说因果对我不会产生什么影响、我不需要取舍因果、我不需要去尊重因果的规律，不要去讲这些话，是没有用的。这个时候也不要说什么放下、不执著，怎么能够放得下呢？怎么不执著呢？根本就不可能的事情。

那什么时候能够放下？什么时候能够不执著？那就是「悟」的时候，所以达摩祖师也说「悟时无此岸」，悟的时候，那真正的这些都要消失了。比如说我们得到了菩萨一地的的时候，这个时候已经悟了，悟了以后这个世界是不是当下就消失了呢？也不是，这个世界仍然还在，我们在这个世界当中照样可以生活、可以工作，但是因为你非常清楚地体会到了这个世界是虚幻的世界、是虚拟的世界，所以这个世界真正的生命力就已经失去了，因为再也不会把它当作是一个真实的，所以这个时候世界不会给他带来烦恼。也就是我们前面讲的，这个时候「不染六尘」。

所以这个时候，这个世界大部分的东西就消失了，至少它的真实性消失了。它的现象还没有消失，但是它的真实性就不存在了，所以他也不会造业。然后再进一步地修，到了佛的境界的时候，这个世界在自己的心目当中、自己

的境界当中就消失了，这个时候看到的是另外一个世界，就是报身佛的世界、就是佛的坛城。

所以「有」和「无」一定要分清楚。我们很多人非常的迷茫，我们一直都听惯了禅宗的「不执著」「放下」，这些东西听了很多很多，这样以后，很多人也说「你为什么还要去持戒？为什么还要放生？为什么还要吃素？不执著呀。这个不就是分别念吗？你还要去持戒、还要去修行、还要去念经，那不就是让你自己增加各种各样的念头、思维吗？那这个就不执著和放下相违背呀。」所以就反对。这个是不对的，不是这样，还没有「悟」的时候，不能这么说。放下是要放，但是是「悟」的时候才放，现在没办法放，放下只能作为未来的一个目标，而不是当下可以执行的，这不可能。

这些方面大家一定要有正确的认识。比如说学大圆满也好、学大手印也好、学禅宗也好，总有一天我们肯定会开悟的，那么开悟的时候，你也不需要说「要放下什么」，自然就放下了。比如说我们昨晚在梦里面看到的这一切，今天难道还有人来劝我们去放下昨晚的这些执著吗？不需要。我今天醒过来了以后，自己自然就知道了——昨晚梦到的一切都不真实。一旦知道了，自己立即主动就放下，再也不会去执著。这个时候真的是不执著了、放下了。

但是现在不能放，现在要放下的是什么呢？现在要放下的就是比如说杀盗淫妄这些罪过，十不善，我们现在当下要放下的就是这些。并不是吃斋、持戒，还有修行、闻思，现在不是放下这些的时候，这些现在是不能放下的，所以这个要分清楚。

达摩祖师这里讲得也非常好，就是「迷时有此岸」，既然有「此岸」的话，那你也可以做适当的取舍，要尊重因果的规律。「悟时无此岸」，那个时候可以放下、可以不执著。

「何以故？」，为什么呢？「为凡夫一向住此」，就是没有证悟的凡夫人，从无始以来到现在，一直都是住在此岸，就在轮回当中，「一向住此」。

「若觉最上乘者，心不住此」，「最上乘」，我前几天也讲过了，我们有大乘和小乘，然后这个地方又出来了一个最上乘。大乘、小乘，难道还有一个最上乘吗？有。是什么呢？密乘就是「最上乘」。如果我们暂时不想这样理解的话，那就可以这样理解：大乘和小乘，大乘是什么呢？大乘就是佛第二转法轮当中讲的这些；「最上乘」是什么呢？就是第三转法轮讲的佛性这部分，就是「最上乘」，也可以这样理解。

「若觉最上乘者，心不住此」，如果我们证悟了「最上乘」讲的心之本性和光明，这样的话，我们不会住在此岸，也就是不会住在轮回当中。那么不住在轮回当中，是不是我们就走向解脱了呢？然后告诉我们也不是解脱。既不是在轮回当中，又不是在解脱，那到底是什么呢？

这种二元对立的、一分为二的思维方式，就是我们刚才前面讲到的这种——不是解脱就是轮回，不是轮回就是解脱。我们一直都是这样，这就是我们的思维模式了。现在这种思维模式行不通，因为所谓的解脱，也是在我们自己意识的范围当中，这种解脱看待于轮回——因为有轮回，所以有解脱。这就像有高才有低，有左才有右，这不都是一样吗？所以空和不空、光明和不光明、解脱和轮回、成佛和不成佛等等这些，我们就是这么认为——不成佛那就是轮回，轮回那就不成佛了。

但是实际上这两个都是我们意识的思维方式，其实真正佛的坛城或者真正心的本性，它远离了我们所有的语言可以表达的东西。刚才讲的还是在我们的语言范围当中，比如说解脱、轮回，此岸、彼岸，这些不都在我们的语言范围当中吗？所以这些是暂时为了方便我们理解解脱，或者是为了让我们明白我们现在的状态——其实我们现在的这个世界不是真实的世界——为了告诉我们这一点，就用解脱不解脱、成佛不成佛或者空不空，可以暂时用这个语言、这些词汇。但是最终这两个都不是，佛的境界或者是我们自己心的本性，确实已经超越了我们自己所有可以表达的范围。

所以「心不住此，亦不住彼」，此岸、彼岸，都不是。还有一个就是：住此

岸是凡夫、轮回，住彼岸就是小乘的阿罗汉。小乘的阿罗汉获得了阿罗汉的果位以后，就进入了灭定的禅定，然后在这个禅定当中停留非常非常非常长的时间，他不会来度众生，这个时候他基本上就像断灭一样。大乘佛教认为阿赖耶识还存在，还不是完全断，小乘佛教他自己认为五蕴全部停止了，但是大乘佛教认为这种想法跟断见是没有什么差别的。大乘佛教认为你是成为了阿罗汉，但是你的阿赖耶识非常细微的东西还存在。不管怎么样，证悟了阿罗汉以后，他在非常非常漫长的时间当中，就停留在这个禅定当中，所以这个就是「住彼岸」，这叫作「彼岸」。

「亦不住彼」，大乘的解脱，它既不住「此岸」又不住「彼岸」。「故能离于此彼岸也」，所以大乘的解脱，远离「此岸」，同时也远离「彼岸」，它能够两边都不堕。

「若见彼岸异于此岸」，如果我们认为「此岸」和「彼岸」有很大的区别，然后「轮回」和「涅槃」完全是两回事，所以我们一定要断除「此岸」，或者是我们断除轮回，要获得解脱，我们一定要离开「此岸」要到达「彼岸」。如果有这种见解的话，最后是什么样子呢？「此入之心，已无禅定」，这个人的心里就已经根本没有禅定了。这个「禅定」不是四禅八定的禅定，是禅宗的「禅定」，实际上就是证悟的这种「禅定」。如果你把「此岸」和「彼岸」分得这么清楚，对「此岸」和「彼岸」都有各自的执著，那这样的话，意思就是说，这个人还没有证悟。

【烦恼名众生，悟解名菩提，亦不一不异，只隔其迷悟耳。迷时有世间可出，悟时无世间可出。】

「烦恼名众生」，我们的心里还有烦恼的时候，就叫「众生」。「悟解名菩提」，理解了、了解了、证悟了，就是「菩提」，「菩提」就是成佛。那「菩提」和「众生」之间的区别，没有其他的，就只有一个「悟」字的区别。

「亦不一不异，只隔其迷悟耳」，就是说轮回或者「此岸」和「彼岸」之间没有一个不一样的地方，它「不一」也「不异」，就是说不是两个，也不是一个。你说「此岸」和「彼岸」是一个，不对；如果说「此岸」和「彼岸」是两个，那也不对，这两个都不对。

那么这两个到底是什么呢？「此岸」和「彼岸」它没有一个真实的，或者是实实在在的、永久的「此岸」和「彼岸」，根本就没有这样。比如说把它划一个界线：从这个地方以内，永远都是解脱；这个以外，永远都是彼岸。没有这样的界线。唯一的界线是什么呢？这中间有一个隔阂的东西，那就是「迷」和「悟」，「耳」就是而已，就是「迷」和「悟」而已，实际上两个没有什么真正本质上的区别。

所以轮回和涅槃，如果你说完全没有区别，有，但是什么时候有呢？就是你还没有「悟」的时候有；但是如果你说，轮回和涅槃有一个非常清楚的界线——轮回也不是涅槃、涅槃也不是轮回，这样的话，没有，也没有一个这样的本质的不同。为什么呢？这两个的不一样，只是「迷」和「悟」而已。如果「迷」了，那就是有，轮回不是涅槃、涅槃也不是轮回；如果「悟」了，那涅槃就是轮回、轮回也就是涅槃。

「迷时有世间可出」，「迷」的时候有六道轮回，所以我们要从六道轮回当中出去。大家必须要知道，比如说现在还没有证悟的时候，我们修四加行，培养出离心、培养菩提心，从禅宗的角度来讲的话，也完全是对的。

为什么呢？因为「迷」的时候有世间、有轮回，也有从轮回当中走出，这些都是存在的，所以是出离心。如果你要从轮回当中走出去的话，首先你得有要走出去的决心，如果连这个决心、发心都没有，那怎么走出去呢？不可能的。所以「迷」的时候我们需要有出离心、需要有菩提心，这些都需要。这个时候世间是有的——世间就是世俗、轮回——轮回是有的；从轮回当中走出去，就是解脱，也是有的。

所以我们还没有证悟的时候，四加行、五加行，出离心、菩提心，这些一定都要修，这些都是对的。

「悟时无世间可出」，证悟了以后，你就感受到了或者是真正地体会到了心的本性，心的本性当中当然没有轮回，那没有轮回自然也就不可能有「走出」。所以「悟」的时候是可以没有的，「悟时无世间可出」。

【**平等法中，不见凡夫异于圣人。经云：『平等法者，凡夫不能入，圣人不能行。平等法者，唯有大菩萨与诸佛如来行也。』若见生异于死，动异于静，皆名不平等。**】

「平等法中，不见凡夫异于圣人」，「平等法」是什么呢？就是我们心的本性、空性当中，这叫作「大平等」。「大平等」就是空性和光明，也就是心的本性如来藏。在心的本性当中，不会有六道、不会有轮回、不会有因果，比如善恶、高低、善趣恶趣、六道轮回等等，凡是这些不平等的各式各样的东西，都不存在的，所以这个时候才是真正的「大平等」。所以在「平等」当中，不见「凡夫」跟「圣人」有什么不同，实际上「平等」当中根本就没有「凡夫」、根本就没有什么「圣人」了，所以也就没有什么不同了。

「经云：『平等法者，凡夫不能入』」，「平等法」就是大空性、大般若，大般若、大空性，凡夫当然是不能入了，凡夫是入不了的。「『圣人不能行』」，是什么意思呢？「圣人」就是一地以上菩萨以外一般的圣人，或者是世俗的，比如说其他宗教的、神仙，有些时候也叫作「圣人」。比如说像神仙，比我们人间的普通人高一个级别、高一个层次，但是他们也是没有办法去修——「行」就是修——修「平等法」，因为他没有证悟，没有证悟就不能修了。要不也可以这样：比如说还没有达到比较高境界的佛教修行人，他们比普通人高一个级别，所以也叫作「圣人」，但是他的境界没有达到很高，所以他们也「不能行」。「凡夫不能入」，凡夫入都不能入。圣者他现

在还「不能行」。

「『平等法者，唯有大菩萨与诸佛如来行也。』」，那么谁可以修呢？大菩萨摩訶萨，平时在佛经里面讲的「大菩萨」，大部分都是八地以上的菩萨，但是也不一定，也不完全是这样，但多数时候是这样，有些时候一地以上的也叫作「大菩萨」。所以「大菩萨」和「诸佛如来行也」，「诸佛如来」和「大菩萨」，他们才能够修「大平等」，他们才能够行「大平等」，其他人不行。

「若见生异于死」，如果我们觉得「生」跟「死」有很大的不同、很大的区别、完全不一样。「动异于静」，「动」和「静」也有很大的不一样，「我们心不能动，一定要静」这种分别念，「皆名不平等」，这些都叫作「不平等」。

反正我们可以这样理解：世俗的所有的这些取舍——合理的取舍、不合理的取舍，对好坏、善恶、高低等等的观念，这些都不叫「大平等」。所以在世俗当中没有什么「大平等」可言，心的本性就是「大平等」。

【不见烦恼异于涅槃，是名平等。何以故？烦恼与涅槃，同是一性空故。是以小乘人妄断烦恼，妄入涅槃，为涅槃所滞。菩萨知烦恼性空，即不离空，故常在涅槃。涅槃者：涅而不生，槃而不死，出离生死，出般涅槃。】

「不见烦恼异于涅槃」，如果根本就看不到「烦恼」跟「涅槃」有什么本质上的不一样，就是通达「烦恼」即是「涅槃」，然后「涅槃」也就是「烦恼」，这叫作「现空无别」。「不见烦恼异于涅槃，是名平等」，那么这个就叫作「平等」。

所有的这些「佛即是众生，众生即是佛」「烦恼即是涅槃」等等，这些都是站在什么层面上讲的呢？站在证悟的境界。从这个层面上讲，确实都是「大

平等」；如果是站在我们世俗的层面，或者是站在我们感官的层面去讲，那当然涅槃就是涅槃、烦恼就是烦恼，这两个完全不一样。

所以有一天我们开悟了、证悟了，我们能够进入证悟的境界，那么这个时候万事万物自然就变成「大平等」了。我们现在还没有证悟，通过我们的感官来接受这个世界的各种各样的信息，这个时候不可能平等，这个时候「死」与「生」有区别、「烦恼」跟「涅槃」也有区别，所以这些都要分开理解。

「何以故？」，这个是为什么呢？「烦恼与涅槃，同是一性空故。」这个就是原因了，讲得非常清楚了。为什么「烦恼」即是「涅槃」，「涅槃」又是「烦恼」呢？就是因为「烦恼」跟「涅槃」的本性就是「空」。从它的本性的角度来讲，「烦恼」和「涅槃」的本性就是一个。一个本性是什么呢？一个本性就是「空」，「空」当中也有光明、有佛性。「烦恼」的本性就是佛性，「涅槃」的本质也是佛性，两个都是佛性，没有什么不一样，所以从这个层面讲就是「平等」，「烦恼」它也不就是佛性、也不就是光明、也不就是空性吗？「涅槃」也是这样，所以从这个层面上看都是「平等」的。

比如说我们朝拜的时候，去看寺庙的五百罗汉，五百罗汉每一个人的表情都是不一样的、每一个人的穿着也不一样、每一个人手里的东西也不一样、每一个人的身体姿势也不一样，从这个角度来讲「不平等」。但是这些全部都是泥巴做的，从泥巴的角度讲那不就是「平等」吗？不管有什么样的表情、不管有什么样的姿势，都不是泥塑的吗？或者是铜做的吗？从这个角度来讲，它的本质都是泥、它的本质都是铜，或者它的本质都是其他的金属。那么从它的材质的角度来讲，不都是「平等」吗？只是它的形式有一点点不一样而已，实际上它的本质都是泥、它的本质都是金属，那不就平等吗？就这样的意思，非常容易理解的，所以「同是一性空故」。

「是以小乘人妄断烦恼」，「小乘」的人，他们特别害怕烦恼，他们要拼命地去打击烦恼，一定要把烦恼断掉。然后「妄入涅槃」，把烦恼断掉了以后，然后再进入「涅槃」，实际上这个就是妄想，不真实、不切合实际的，

所以就是「妄入涅槃」。

「为涅槃所滞」，那么这种「涅槃」、这种发心或者这种想法，实际上它被「涅槃」的这种观念又控制住了、又绑架了，就像佛经里面经常讲，比如说蚕它吐出来的丝最终把自己绑起来、把自己捆起来一样。他自己想象出来的这种对轮回和对解脱的观念，实际上就是一种错误的理解，这种错误的理解绑架了他自己，然后他就没有办法达到大乘佛教的「涅槃」，所以他就停滞不前，被自己的这种观念束缚了，所以「为涅槃所滞」。

「菩萨知烦恼性空，即不离空」，菩萨他知道「烦恼」也是「空」，那么他就不离开「空」。「故常在涅槃」，他认为「烦恼」的本性也是「空」，证悟空性实际上就处于「涅槃」的状态当中。

「涅槃者：涅而不生，槃而不死」，「涅」和「槃」，这两个是梵文的词，梵文词的内容，「涅」是「不生」、「槃」是「不死」，是不是这样呢？不是这样。「涅槃」是把所有的痛苦断掉、断除，这样的意思。但是「涅槃」肯定是不生、不灭、不死，这个意思是有的，包含了的，所以也可以讲「涅而不生，槃而不死」，这么讲是没问题的。但是我们不要以为梵文的「涅」是「不生」的意思，「槃」是「不死」的意思，不是这样。但是「涅槃」了，那肯定「涅槃」就是「不生」、「涅槃」是「不死」，内容上是没有问题的，所以「涅而不生，槃而不死」。

「涅槃」是没有生死，有生死就是有轮回了。「涅槃」怎么可能有生死轮回呢？不可能的。

「出离生死，出般涅槃」，般若涅槃了，那「出离生死」，我们从「生」和「死」，也就是从轮回当中出离了，那等于就是般若涅槃。

【心无去来，即入涅槃。是知涅槃即是空心。诸佛入涅槃者，即是无妄想

处；菩萨入道场者，即是无烦恼处。】

「心无去来」，这个特别特别的重要，大圆满当中也经常这么讲，实际上这个是最关键了。

和我们刚才讲的去看五百罗汉一样，从表面上看，我们的心当然有去有来，就是一个念头或者是一种情绪，刚刚走了以后，马上紧接着来另外一个念头、另外一个情绪。我们24小时当中，除了深度睡眠以外，都是有来有去，像河流一样，它永远都不会间断，但是这个它是它的表面。它本质上有没有来去呢？如果是它的本质上有来去，才叫作有来去。所以不要看表面的现象，要看它的本质。看到了它的本质的时候，我们会发现，心真的是「无来无去」的、「不生不灭」的，这个下面还要讲。其实这四个字非常的重要。

可以这么讲：如果我们通过理论，就是通过语言非常清楚地了解我们心的本性是「无来无去」的，这个叫什么呢？在禅宗里面，这个叫作「解悟」，也是一种悟，解悟还不是证悟，理解上的一个悟；然后我们不仅仅是通过语言、通过理论，心静下来的时候，自己就直接体会到了它是「无来无去」的，那么这个叫什么呢？这个叫作「证悟」，也是一种悟，但不是解悟，比解悟还要高一个级别，是证悟。「证」就是实际的体会；「解悟」没有体会，只有理论上的认识。

不管是「解悟」也好、「证悟」也好，实际上我们最后要悟的就是这四个字了——「心无去来」。就是我们的心「无去无来」。这个通达了以后，刚刚证悟了这四个字的内容的时候，我们所有的烦恼真的开始瓦解了，就不需要等到来世，也不需要等到三个无数的大劫等等，根本就不需要。

比如说你打坐的时候深深地体会到这个，然后你出来了以后，回到现实生活的时候，并不是完全没有烦恼，但是烦恼已经开始松动。比如说我们的牙齿松动的时候，它还不是掉了，但是它快要掉了，就是这种感觉。它非常的松

动，这个烦恼随时通过任何一个方法对治一下，它自己就消失了，非常容易。

现在不是，现在我们用各种各样的方法去对治，是没有办法断除的，它的力量非常大、很强势。但是那个时候就不是了，那个时候稍稍用一点点方法去打击一下，烦恼已经非常非常脆弱了，烦恼就消失了。烦恼消失了以后，这个烦恼就不会造业、不会影响我们的情绪。这一生当中完全是可以做到的。所以开悟这个东西是最神奇的、最有意义的，没有一个比这个更重要和更有意义的。所以「心无去来，即入涅槃。」

「是知涅槃即是空心」，就是我们要知道，「涅槃」就是「空心」。大家也要记住，这句话也是特别重要的，只要我们在上面有一个正确认识的话，至少我们在证悟上面是不会走错路的，否则的话，非常有可能走错路。

比如说有些人很用功打坐，非常用功，特别用功去修的时候，虽然没有证悟，但是他的心完全可以平静下来。只要自己用功，任何一个人都可以做得到。心非常平静的时候，他虽然没有证悟，但是很多人分不清楚平静和证悟的区别，所以有些人修了一辈子，他以为他证悟了，他以为他在修空性，他以为他已经感受到了空性、觉悟到了空性，但实际上根本就不是空性。他修的这东西是什么呢？就是心很平静而已。这个就是一个非常严重的误区。

如果在这个当中，我们这样去修，会修出一些禅定出来。这种禅定它的作用是什么呢？如果我们去世的时候，这个禅定的力量还没有消失、还在的话，那么它就会让我们投生到色界和无色界。如果我们的善足够多的话，那就不会堕地狱、饿鬼、旁生，不会堕到这个里面，会投生到善趣当中。善趣当中也不会做人，为什么呢？因为它有一个内在的这种禅定，通过这种禅定的力量，让他投生到色界和无色界。那这个就很可怕的，色界、无色界是没有意义的。

所以这个时候我们必须要有什么呢？就是要「空性」这两个字。「证悟证

悟」「开悟开悟」，我们每天都在讲，开什么悟呢？到底要悟什么呢？就是要悟自己内在的心，不管它的形象、它的外表的形式是什么样子，它的本质跟外在的虚空是一模一样的空性。深深地体会到这一点的时候，那绝对是，至少可以说是证悟的一部分了，也应该算是一个初步的证悟了。然后从此以后，烦恼就可以逐步逐步地减少、松动，是肯定的。我们可以很肯定地讲，完全是这样。

这个特别重要，我们就是要悟。大家一定要知道，要悟什么？就是要悟空，这个特别重要。我们知道要悟空，但是感觉上面，空和平静，实际操作的时候又分不出来，有这样的问題。这些就是要进一步去修行的时候，我们有办法辨别这两个。

「诸佛入涅槃者，即是无妄想处」，「诸佛入涅槃」，入了什么「涅槃」呢？就是没有「妄想」。「妄想」这两个字，代表所有正确的不正确的、善的恶的，全部的分别念，都叫作「妄想」。我们不要以为，「妄想」就是在我们很多很多分别念当中有一部分不切合实际的念头，才叫作「妄想」，不是。禅宗他们讲「全部都不切合实际，分别念当中没有一个是切合实际的、符合实际的」，他们认为都不切合实际。「实际」是什么呢？「实际」当然不是我们的现实生活，人家讲的「实际」就是心的本性。从本性的角度来讲，那我们合理的不合理的，什么样的念头都是「妄想」。没有任何妄想、没有任何念头，这个时候就是佛。

但是必须要知道：难道没有念头真的是佛吗？也不是。证悟的这个没有念头就叫「无念」。「无念」也得要分两种，这个大家也要记住，我们之前都讲过很多次，

有两种无念。一个是什么呢？一个是真正证悟了，彻底地看到了心的本性，进入了本性的状态当中的时候，所有的念头都不见了，或者看不到任何真实的念头，这个叫作「无念」，这个就是证悟的「无念」，这个非常好的、很有用的、有意义的。另外一个「无妄想」是什么呢？只是没有分别念、没有

思维、没有思考、没有这些念头、没有杂念，但是他没有证悟，所以这两个是不一样的。

「**菩萨入道场者，即是无烦恼处**」，菩萨的「道场」是什么呢？它不是一个寺庙，它也不是一个静处——没有人的地方。那「道场」是什么呢？没有烦恼的地方就是「道场」。所谓的地方也不是指外面，就是说我们自己的内在、我们的心，离开了烦恼、没有烦恼的时候，实际上我们自己的心的本性就是「道场」。「**菩萨入道场者，即是无烦恼处。**」

好，今天我们就讲到这里，还有五分钟的时间，可以回答问题。

问答

问：顶礼上师，成佛要放下我执，学佛的目的又是我要成佛，这个矛盾如何化解呢？

答：刚才我们讲过了，大家一定要记住，这个是迷和悟的问题了。悟的时候，刚才不是说了吗？迷的时候，刚才前面讲得很清楚了，「迷时有世间可出」，所以我们迷的时候需要走出世间、走出轮回，那么走出轮回就是要成佛，所以我们迷的时候就是要成佛。「悟时无世间可出」，这句话就回答了这个问题了，这两个不矛盾的。

问：请问上师，佛说众生最终都会成佛，为什么呢？都是苦修成佛吗？还是到最终的时候自动成佛了呢？

答：不是自动成佛。因为几个原因：第一个原因，每一个众生的心的本性，它本身就是佛，从这个角度，没有任何的区别，大家都是一样，这个就是我们未来成佛的一个主要的条件、首要的条件。因为这个首要的条件，每一个众生都有，这是一个原因。

另外一个次要的条件是什么呢？次要的条件，光是有心的本性是光明还不行，还需要有人来指点、指导、引导，这个很重要。有一个人出来告诉我们，我们心的本性是光明的，就是需要这样的引导。这个引导只是时间的早晚而已，实际上是一定会有的。因为诸佛菩萨永远都不停止地、任运自成地在度众生。所以就是因为自己的业力，有些人早一点遇到佛菩萨，有些人晚一点，但是不管怎么样，每一个众生最后会遇到佛菩萨的引导和指点。

首要、次要的两个条件都具备了，那他不可能不成佛，就是这个原因。

问：请问上师，子光明、母光明和基光明有什么区别呢？

答：母光明跟基光明，是一回事，这两个是一个意思。子光明就是证悟的智慧，证悟的智慧叫作子光明，这个属于道，基道果当中的道，属于道。

问：请问上师，报身佛如何得见？

答：比如说念佛，往生西方极乐世界的话，阿弥陀佛的刹土实际上也是一种报身佛，这个就是半报身佛，可以这么讲，半报身佛也是一种报身佛，念佛也可以得。另外一个就是修任何一个密法、显宗的法都可以，到了菩萨一地的时候，报身佛的刹土，一地到十地之间的菩萨，他们都能够看得到。这些都是得报身佛的一些渠道和方法。

问：上师您说禅修的时候，西方三圣来了也不用管，有可能是魔的化现，但净土法门就是要祈祷西方三圣来迎接自己。请问怎么样去区分这种境界呢？

答：这个有一点点断章取义的感觉，这个也要看什么时候来、以什么样的形式来、然后自己这个时候的心态，这个都有关系的。比如说你在祈祷西方三圣、念佛，这个时候出现了西方三圣，当然也就可以当做是西方三圣祈祷，都可以。但是不要太多的执著，不能有过度的执著，有了执著后面就会产生

傲慢的心。有了傲慢心以后，这个就变成修行的障碍。实际上也不能说打坐的时候出现西方三圣都是不对，也不能这么讲。就是不知道这个是什么时候说的，我也不知道。这个要看前后，不要中间拿一些。

问：请问上师，我们学习佛法用的是识，但是识是无常法，是会坏灭的。那么我们这一生所学怎么可能带到下一世呢？如果这一世没有修出成就，不是全部都白学了吗？

答：这没问题的。意识的所有的善恶全部会储存在阿赖耶识当中，所以意识停止了，没问题，阿赖耶识不会停止的。阿赖耶识，它就是到成佛之间在轮回当中的唯一一个载体，善恶所有的这些种子的载体就是阿赖耶识，所以意识它造业、行善，实际上它最后的种子就是储存在阿赖耶识当中。所以人投生的时候，阿赖耶它不会断，所以就没问题的，不会白学的。下一世阿赖耶识当中的这些，逐步逐步会成熟的。所以这个时候学过的和没有学过的就不一样了。

感恩上师开示。

好，我们大家一起来回向。

《达摩悟性论》释义（四）

概述：

《达摩悟性论》主要阐述何为心的本性，以及如何证悟心的本性，是佛法中极其高深的内容。本课讲述三界生灭和万法有无皆由心决定、心又本为空性，迷与悟的对境同为心的本性，以及缘起性空等内容。

原文如下：

空闲处者，即是无贪嗔痴也。贪为欲界，嗔为色界，痴为无色界。若一念心生，即入三界；一念心灭，即出三界。是知三界生灭，万法有无，皆由一心。凡言一法者：似破瓦、石、竹、木，无情之物。若知心是假名，无有实体。即知自寂之心亦是非有，亦是非无。何以故？凡夫一向生心，名为有；小乘一向灭心，名为无；菩萨与佛未曾生心，未曾灭心，名为非有非无心；非有非无心，此名为中道。是知将心学法，则心法俱迷；不将心学法，则心法俱悟。凡迷者，迷于悟；悟者，悟于迷。正见之人，知心空无，即超迷悟。无有迷悟，始名正解、正见。色不自色，由心故色；心不自心，由色故心。是知心色两相，俱有生灭。有者，有于无；无者，无于有，是名真见。

各位道友，大家晚上好，我们现在准备讲今天晚上的课。首先请大家发菩提心，我们听课的时候，不要忘记发菩提心，不仅仅是听课，我们做任何善法，比如说闻思修行，包括烧香拜佛等等，任何一个时候都要发菩提心。菩提心非常非常的重要，大家一定要发菩提心。

简单地说，就是我们为什么要学佛？为什么要学习？为什么要打坐呢？目的就是让天下所有的众生离苦得乐，那么让一切众生离苦得乐，首先我们自己要成佛，如果自己还没有成佛的话，让一切众生离苦得乐不太现实，所以先要自己成佛，为了成佛，学习、修行、或者是持咒、持戒等等行善，这样的发心就叫作菩提心。我们要发这样的菩提心。

发了菩提心以后，接下来我们听今天的课。今天的课我们继续讲《达摩悟性

论》。

达摩祖师的《悟性论》，它讲什么呢？它讲我们如何证悟心的本性，也讲什么是我们心的本性？本性又是什么？它用非常直接的、简单的语言来讲，实际上就是讲我们心的本性，它的本来的面目。

这个本来的面目跟大圆满讲的一模一样，也跟大手印讲的都是一模一样，在藏传佛教里面就叫作「三大见解」。三大是哪三个呢？大圆满、大手印，还有大中观。

中观分两种中观：光讲空性，而不讲如来藏佛性的，这个叫作「中观」，但是不叫「大中观」；什么是「大中观」呢？它既讲空性，又讲佛性、光明、如来藏。就像龙树菩萨的《赞法界论》，前两年我们也讲过《赞法界论》，像这样的论，还有像《宝性论》，这种中观就叫作「大中观」，因为它强调佛性，所以叫作「大中观」，它跟其他的中观有一点点不一样，这个叫作「大中观」。

这三个，它们的见解就叫作「三大见解」——大圆满的见解、大手印的见解和大中观的见解。那它们的见解又是什么呢？它们的见解就是达摩祖师在《达摩血脉论》，还有《达摩悟性论》等等这些论里面讲的，还有像慧能大师的《坛经》，禅宗的这些论当中讲的这些见解，实际上就是大圆满、大手印、大中观，已经非常非常非常的高。比如说我们翻开一本大圆满的书，它用语言表达的内容或者表达的方式，也就是这本书里面讲的这些了，然后大手印也是一样，还有大中观，都一样。

前两天也讲过，比如说我们把在达摩祖师的这个论里面的一段话，放在大圆满的书里面或者是大手印书里面，让我们去辨别，我们一般是看不出来的。然后大圆满或者是大手印关于讲空性方面的一段话，如果放在《达摩悟性论》当中，也看得出来这个不是《达摩悟性论》里面的话。它的见解、它讲的境界非常非常的高。我们如果不是理论，而是通过自己的体会，体会到了《达摩悟性论》讲的这些内容的话，实际上就是证悟大圆满了，这特别特别

的有意义。

所以我们大家首先通过闻思，好好地学习；关于实修方面，达摩祖师的这些论里面它没有讲，它讲的就是直指人心，但是这个直指人心，我们用什么样的方式去修呢？讲的比较简单。这个方法，大圆满、大手印里面非常的多，包括四加行、五加行，还有特别特殊的加行，这样一步一步，这些方法讲得非常好。

然后通过大圆满和大手印的方法来修，修什么呢？修大圆满也可以、大手印也可以，或者是修禅宗的明心见性也是可以的。证悟了以后都是一样，没有什么区别，所以这个特别有意义，大家一定要非常非常重视和珍惜。所谓的重视、珍惜，怎么个珍惜的方法呢？就是要打坐、要修行，这就是珍惜，特别的重要。

好，我们继续讲。

【空闲处者，即是无「贪嗔痴」也。贪为欲界，嗔为色界，痴为无色界。若一念心生，即入三界；一念心灭，即出三界。】

首先达摩祖师这个地方讲什么呢？「空闲处者，即是无「贪嗔痴」也」，「空闲处」是什么意思呢？就是静处。不管是小乘或者大乘，它们都建议我们修行的时候，尤其是早期修行的时候，找一个比较安静的地方，没有太多人干扰的一个这样的地方去修行。这个修行的地方叫什么呢？就叫作「静处」——清净的地方、僻静的地方。也叫作「空闲之处」，没有太多的人，也没有太多的事情，这样的地方叫作「静处」——空闲之处或者是闭关的地方，简单的说，就是闭关的地方。

这种闭关的地方，通常我们理解为没有太多的事情来干扰，也没有太多的人来找，这样的地方叫作「空闲处」「静处」，我们平时就是这样理解。这个空闲之处或者是静处，达摩祖师他也不会否定，但是他指的是什么呢？真正

的静处是什么呢？比如说没有人的地方，没有任何事情来找你，一个人都没有的地方，这种地方是不是真正的静呢？静和不静，最后还是要看我们自己的心。

如果人在没有任何人、没有任何事情干扰的地方，但是我们的心的意识，它东想西想。平时忙的时候，专心地去做要做的事情，也没有太多的时间去想很多的事情，没有胡思乱想的时间，那现在有时间了，静下来了以后，反而比以前在城市里面、在很热闹的地方的时候的杂念还要严重，有可能是这样的。这样的话，这种静处叫「静处」吗？就不叫「静处」了。这个地方叫「空闲」吗？不空闲、一点都不闲，心非常忙碌。

所以真正的「空闲」或者是「静处」是什么呢？就是没有贪嗔痴的地方，远离贪嗔痴的地方，就叫作「静处」。还有比如说，像《般若摄颂》等等这些般若经当中也讲，「大乘菩萨的静处」是什么呢？「大乘菩萨的静处」它不是没有人的地方、它不是没有事情的地方，大乘菩萨真正意义上的静处就是没有自私心的这个状态，就叫作「静处」。这个是佛经里面都有记载的。

「小乘佛教的静处」跟「大乘佛教的静处」不一样。大乘佛教或者是密宗，它也建议我们早期初学者修行的时候，还是尽量选择外在的这种静处或者是空闲的地方，因为刚开始修行的时候，环境的影响也是很大的，所以这个时候，并不是说不需要外在的静处，也是需要的。

但是更重要的不是外在的静处，真正的静处，从大乘佛教的角度来讲：第一个，就是没有自私心；另外一个，就是没有执著，对任何东西的执著。如果这两个都没有，那更加好；其中一个，比如说如果还没有达到没有执著，但是相对来说，只有利他的心、菩提心，没有自私的话，那么这也叫作「静处」，也是特别有意义的。

「大乘佛教的静处」就是这样，大乘佛教它不是建议我们永远都住在没有人的地方，大乘佛教就是要打破或者是要放下、断除我们的自私，人在什么地方都可以。比如说，你人在城市里面，但是如果你心里没有自私、只有利他

的心，然后有证悟空性的智慧，没有太多的执著，这样的话，你实际上等于就是在空闲的地方。大家应该知道，这个是非常重要的。

大家记不记得前两年，去年还是哪一年，我现在也记不清楚了，我发了一个微博，发微博是什么呢？就是说「纽约时代广场——大乘佛教的静处」。什么意思呢？就是为了让大家明白，「大乘佛教的静处」根本就不是没有人的地方叫作「静处」。像纽约时代广场，号称是全世界的十字路口，来自于全球各个地方、各种各样的人、各种不同的肤色、不同的信仰、不同的人种，人来人往，白天晚上都是非常热闹，也很乱、也很脏的一个这样的地方。如果这个地方都可以作为「大乘佛教的静处」，这样的话，全世界任何一个地方的任何一个城市，它都有可能是「大乘佛教的静处」。

所以「大乘佛教的静处」，它不是有没有人、有没有事来衡量，它就是要看你有没有自私心。如果你就是为了自己，比如说像小乘佛教这样的自私，心里装得满满的这种自私，然后坐在山洞里面修行的话，那这个是不是坐在「静处」呢？不是。你人，身体虽然是在外在的静处，但是你心里面已经根本就不是静处了，就是因为全部都是自私，这不叫「静处」了。大乘它的核心目标就是利他，所以它的一切都是围绕着利他或者围绕着菩提心。

所以我们要知道，大乘佛教让我们放下的，并不是说你自己要到没有人的地方去过一个比较休闲的生活，想修行的时候打打坐，过一个没有任何牵挂、没有任何压力的生活，这个叫什么呢？叫闭关、叫修行。在修行和闭关这样的名义下，实际上自己过一个很空闲轻松的生活。这个叫修大乘佛教的法吗？不叫修大乘佛教的法。然后比如说人有各种各样的事情，非常的忙碌，太多太多的事情，但是一切都是为了利他，这么多的事情当中，没有一个是为自己，那么这样的话，这个就叫作处于「大乘佛教的静处」——大乘佛教的空闲之处。这个是最最重要的。

但是我们也不能理解错，也并不是说我们初学者就不需要去闭关，不是这个意思，并不是说我们初学者不需要到静处去修行，它也不是这个意思，这个

也是需要的，尤其是初学者是很需要的。但是它更重要的意思，就是以这样来衡量。

达摩祖师在这个地方，他讲的是更高一个级别：不仅仅是没有自私，心里没有贪嗔痴。他讲的这个空闲之处，根本就不是一个外面的静处，他讲的是内在的静处。那内在的静处是什么呢？就是没有烦恼、没有贪嗔痴。这个没有贪嗔痴的心，就叫作「空闲之处」。

「贪嗔痴」这三个也叫作「三界」，我们平时讲三界六道、三界。「贪为欲界」「嗔为色界」「痴为无色界」。

「欲界」就是我们现在的这个世界，包括像地狱，还有天人，六道轮回当中的这一部分叫作「欲界」。为什么呢？生活在这个地方的人，他的欲望是比较突出的，所以心非常的不平静，他们有太多太多的想法，有太多太多的追求，心根本就不平静；对外在东西的欲望很强烈，没有禅定，生下来的时候就没有禅定，这种众生，生下来的时候他的心自然就是一个静不下来的这样的心，所以叫作「欲界」。

然后「色界」，「色界」就是说他生下来的时候，他们的心不是向外追求的，是向内的，他没有太多的思考，如果他一思考，他的心立即就会进入到禅定的状态当中。比如说「色界」的话，闻、思、修这三个当中他就只有两个，两个是什么呢？要不就是闻，他有这种感官，所以他可以听得到声音，可以听；然后他也可以修。但是他不能思考，为什么不能思考呢？就是因为他向内一思考的时候，立即就进入了禅定。比如说我们有些人一听课，或者是思考、看书，立即就进入这个状态，就睡着了，就是这种感觉。他们「色界」的，就是一静下来思考，立即就进入了禅定的状态，但是他们是没有睡眠的。

然后「无色界」，他们闻、思、修三个当中就只有一个，他只能修，他没有办法听，他也不会思考。思考、思维，还是需要有一个比较不平静的心才

能够去思考。一下子进入了禅定状态，那是没有办法思考的。所以「色界」和「无色界」生下来的时候，先天的，他们的心就是非常平静的。

这叫作「三界」，我们顺便就介绍一下三界。那么「贪嗔痴」就是「三界」，为「三界」。

「若一念心生，即入三界」，我们的心的本性是佛性、光明，在这个光明当中产生了念头，念头就是我们现在去思考、去判断、分析，然后也有去感受痛苦、快乐等等等等的这种意识。这种意识一产生的时候，就开始出现了这个世界。

比如说古筝这个乐器，古筝上的这些弦，它不动的时候，只要我们的手指头或者是其他东西不去碰它的时候，它不振动，不振动的时候是没有声音的，如果一旦有什么东西去碰弦的时候，它会振动，振动的时候就会产生声音，不振动的时候是没有声音的。同样的，我们的佛性如来藏，它平时是非常平静的状态，在佛性当中产生了我们的念头，就好比是这种振动，「一念」出来了，出来的时候这个世界同时也就出来了。

比如说我们睡着了以后就开始做梦，如果人没有进入睡眠的状态，他不会做梦。同样的，一旦念头产生了，这个世界就出来了、就形成了，对这个人来说，他自己的世界就产生了。

非常简单，比如说一个人，他梦里面所有的建筑物，还有大自然，如果说它有多少年的历史、多长时间等等，梦里面可能也会梦到有专家，然后专家也会去研究这个梦里面看到的大自然，大自然当中也会出现我们现在看到的动物化石，然后专家也就去研究这个大自然至少已经有好几万年等等，他梦里面也会梦到这些。但是你梦里面看到的这个大自然真的是已经存在了几万年了吗？根本就不是，因为你刚才进入睡眠的时候就形成这个世界了。

同样的，我们的一个念头出来的时候，一个有执著的念头诞生的时候，我们的世界就开始了，六道轮回也就开始了。就这么简单，就是一旦念头诞生了

以后，世界就产生了。所以「若一念心」，有分别念的心诞生、出生，那么「三界」就出来了，我们就进入了三界六道，就是进入了轮回当中。

「一念心灭，即出三界」，「一念心」，这个心通过修行，「灭」了。

「灭」是什么意思呢？不是断除，不是像小乘佛教讲的这样，我们通过另外一个对治力把这个心给灭了，它不是这个意思，就是说「证悟了」。这个很简单，比如说我们做梦的时候，生病了，特别痛苦，这个不需要去治疗，只要你从梦里面醒过来，所有问题都已经解决了。所以你梦里面的病不需要用药去治疗，只要从梦中醒过来以后，一切问题就解决了。

同样的，我们「一念心灭」，怎么个灭法呢？用什么东西去灭呢？不需要用什么东西去灭，只要知道它的本性是什么、知道它的本质是什么，也就是看见了它的本性的时候，所有问题都解决了，那这个叫作「灭」。

实际上它不是像小乘佛教讲的这种灭：比如说贪心、欲望出来了以后，我们用不净观；或者嗔恨的时候，用慈悲心。拿这种念头去摧毁另外一种念头，这些都是小乘佛教它们的做法。大乘佛教，尤其像禅宗、大圆满，它们不会用这种方式，它只是让我们明白我们现在的心的本质，一旦看见了它的本质，这就是「灭」。

「一念心灭，即出三界」，我们从梦里面醒过来的时候，实际上从梦的世界当中已经出来了。跟这一模一样。

【是知三界生灭，万法有无，皆由一心。凡言一法者：似破瓦、石、竹、木，无情之物。若知心是假名，无有实体。即知自寂之心亦是非有，亦是非无。】

「是知三界生灭，万法有无，皆由一心」，「是知」就是说我们要知道，知道什么呢？知道「三界」的「生」和「灭」，还有「万法」——实际上除了三界以外也没有什么万法，但是不同的表达方法——「万法」的「有」和

「无」，和「三界」的「生」和「灭」，谁来决定呢？

比如说基督教、天主教，那肯定说是上帝决定，但是佛教就不会这样讲。

「三界」的「生」和「灭」，「万法」的「有」和「无」，没有任何的鬼或者是神，或者是人来操作，没有一个万能神或者是造物主来主宰这个世界。

那到底应该有一个原因吧？原因当然有，原因就是自己的心。所以「三界」的「生灭」，「万法」的「有无」，「皆由一心」，皆由我们的心来决定。

「一心」这两个字，在禅宗里面是什么意思呢？「一心」就是平静的心，禅定状态的证悟的这个心，平时叫作「一心」，这样理解也可以。或者「一心」就是这一颗心，这样理解也可以的。

下面这个字有几个版本是不一样的。「凡言一法者」，我们这个版本当中就是说「一法者」，大多数的版本都是说「一法者」，有些个别的版本就说「一心者」，不是「法」，是「心」这个字。这两个都可以解释。

我们可以先这样解释，先说「凡言一心者」。接着前面的，前面刚刚不是讲了「皆由一心」，那么「皆由一心」的话，接下来下面的这一句话，就不说「凡言一法」，就说「凡言一心」，这样的话，前后就有一个连接的关系。所以说「凡言一心者」，刚刚前面不就讲了「皆由一心」吗？什么叫「一心」呢？凡是讲「一心」这两个字的时候，我们应该怎么理解呢？

「似破瓦、石、竹、木，无情之物」，那这个怎么理解？有几个理解的方法。

第一个我们可以这样理解：「凡言一心者」，我刚才讲了，「一心」这两个字在禅宗里面，意思就是说，我们的心如如不动，就是证悟的这个心，实际上就是智慧了，平时这个叫作「一心」。从这个角度去解释的话，凡是讲「一心」的，应该是什么呢？它说「似破瓦」，像破瓦——「破」和「瓦」是一个名词，就是说破碎的瓦片，它就像破碎的瓦片，「似破瓦」。同时也像石头、像竹子、像木头，反正总而言之就像一个「无情之物」，没有情感的，

像桌子、像房子等等这样。

这个是什么意思呢？就是说我们的这个「一心」，它是非常平静的，它没有思考、没有杂念，它就像个木头一样、就像个破瓦一样、就像个石头一样，因为石头、木头、瓦片，它们都是没有杂念的，它们没有思考、它们没有情绪的。同样的，这个「一心」也是这样，它是非常平静的，没有杂念、没有各种各样的念头，它不会胡思乱想。就这样讲，它就像个「无情之物」。如果我们把「一心」这样来解释的话，这是一种理解。

还有一个可以这样理解：「凡言一心者」，然后就是「似破瓦」，「破」和「瓦」分开讲，「破」就是一个动词来理解，然后「瓦」就是一个名词来理解。那这样的话，「破瓦」就是把瓦片破碎、石头破碎，竹、木，无情之物——比如说像桌子、砖头等等这些东西，破碎了以后，它不就不存在了吗？石头、瓦片，这些东西破碎了以后，它最后就变成了分子、原子。这样以后，它的形象、形式、形状，就不存在了。

同样的，「凡言一心者」，我们的心也是，如果你去分析——不分析的话，看起来似乎有一颗心的存在——但是这样一观察的时候，这个心是经不起观察的，它就像瓦片、石头、木头，破碎以后，每一个东西最后就是不存在的，我们的心也会是这样，也可以这样理解。

「法」这个字改成「心」，就可以这样理解。如果不改，另外一种版本，「凡言一法者」，不说「心」，就是「法」，「法」就是万事万物。

「凡言一法者」，所有的法、任何一个东西、任何一个事物都像什么呢？这个时候「破瓦」两个字，就不能以名词来理解，「破」就是动词，不仅仅是跟「瓦」连在一起，「破」也跟瓦、石——破瓦、破石、破竹、破木——把瓦、竹这些都破碎了以后，最后都会消失、都会不存在的。

同样的，「一法者」，就是说万事万物都一样，这样一观察的时候都经不起观察，最后都会变成空性，就可以这样理解，这两个都可以的。

从前后的顺序、从前后的语境来看的话，「一法」和「一心」当中，看起来应该是「一心」。「一心」怎么解释呢？我们刚才有两种解释的其中一个，就是说：破碎了以后变成瓦片、木头这些，因为它们经不起观察，最后都变成无，所以瓦片、木头这些现象都是假相。这样的解释，从前后内容来看的话，这个比较接近，实际上都是可以这么解释。

到底达摩祖师的意思是其中哪一个呢？我们没办法知道。因为这本接近两千年的书，它没有古时候这些大德们——比如像达摩祖师他亲自培养的弟子，就是慧可法师——如果有他们的注解，那我们可以肯定达摩祖师真正的意义，但是没有。现在的人，每个人都是根据自己的理解讲，这个理解没有违背他的基本思想就已经很不错了。到底达摩祖师当时是不是这么想的，谁知道呢？没办法知道的。

所以「一法」或者「一心」，然后「破」作为名词或者动词，两个不同的理解方法，其实这些都不矛盾，这都跟达摩祖师或者禅宗的思想是不会有矛盾、不会有违背的地方，这样都可以理解。

但是我刚才讲的，比较前后的内容来看的话，这个当中比较接近的就是「凡言一心」。「心」，看起来就是各种各样的烦恼、各种各样的念头，但是如果观察的时候，它就像把瓦片、木头，破碎以后就不成立一样，「心」最后就不成立。这样讲的话，我想从前后的内容来看，是比较接近、比较合理的解释。因为后面也就开始讲心是假、不成立。

「若知心是假名」，刚才不是说了吗？比如说瓦片，还有这些木头，看起来就是一个瓦片、一个木头，但是破碎了以后都变成了分子、原子，最后瓦片不成立、木头不成立，都变成了灰尘或者是分子。同样的，我们的心不观察的时候，有各种各样的念头、有各种各样的见解，还有情绪，但是观察的时候，都是不真实的、没有实质性的东西，都是「假名」。

「无有实体」，没有实体，就跟瓦片、跟木头是一样。木头、瓦片、桌子，

如果不观察，它有一个实体的存在，看起来非常非常的真实，但是一观察的时候，它没有桌子、没有瓦片，最后都变成了分子、原子，或者用佛教的话来讲，它最后就变成了微小的颗粒，叫「微尘」。所以「心」也不存在。

前面不就是讲吗？意思是什么呢？它先说这个世界的「生」和「灭」，然后「万法」的「有」和「无」，就是以我们的「一心」——这颗心，来决定。那么这颗心，它是不是真实存在的呢？然后进一步说，这颗心它自己也不存在。这样讲的话，讲得通。

刚才有几个解释的方法当中，虽然都不矛盾，但是我觉得这种解释是比较通的。

如果我们说三界万法，「三界」的「生」和「灭」，「万法」的「有」和「无」，是以我们的心决定的，然后不再往下讲的话，那这个就是唯识宗的观点了。它说万事万物都是我们的心里出现的，我们的意识创造出来的。意识是什么呢？意识的本质是阿赖耶识，阿赖耶识它存在的。这种说法，就是唯识宗的说法。

先说三界万法都是以心创造，然后进一步说，心它是真实存在吗？不，它也不存在。把心最后也打破，这个就是中观的观点了。

所以这个地方达摩祖师表达的应该就是这个意思了：虽然万事万物的有和无、三界的生和灭，都是以我们的心来决定，但是我们的心它就像瓦片、木头一样，最终它也是不存在，它也是一种「假名」，它没有实体。这样讲就讲得通，没有实体，「无有实体」。

「即知自寂之心」，我们要知道，就是知道「自然的寂静」或者是「寂灭」。有几个地方我们要注意。

前面讲到了，「自解」就是自解脱，自解脱叫作「自解」。这个地方又有「自寂」，「寂」就是寂灭，寂灭是什么呢？寂灭就是心它真正的原始面

貌，原始的面貌就是空性。这个空性是不需要用任何的，比如说像修行、智慧这样的东西去创建，它本身就是这样，它本来就是存在的，无始以来我们心的本质就是这样。所以寂灭或者是空性，不需要用其他东西来构建或者是创造，不需要的，它本来就是这样，所以这叫作「自寂」，它就是自然的、它本身的寂灭。

然后「自解」也是这样——自解脱。这个是大圆满的术语。龙钦巴的大圆满里面有三种自解脱——三自解脱，这个跟禅宗讲的「自解」「自寂」，都是一个意思。

我们心的本性，它本来从无始以来就是纯净。简单的说，比如说阴天的时候我们看不到阳光，满天都是乌云，但是那个时候蓝天、天空、虚空，它不会有变化，变化就是空气的变化、气流的变化、云层的变化，虚空不会有变化。虚空它本来无始以来就是虚空，它没有任何的变化。同样的，我们心的本性，它就像外太空一样、虚空一样，它是不会有任何的变化的，所以它本身就是这样，所以叫作「自寂」。

我们现在就只能这样文字上理解，以后大家证悟的时候，我们会发现，像禅宗这本书里面讲的每一个字、每一句话，里面的内容真的是非常非常丰富，里面有用不完的内容。但是现在如果还没有证悟的话，我们就只能这样理解，字面上的理解就是这样子。

「自寂之心亦是非有，亦是非无」，是什么意思呢？就是说我们心的本性，它本来就是「自寂」，自然的寂灭，所以用我们的语言去描述它的本性的时候，它是不是有呢？我们能不能说我们刚才讲的这种心的本性，这个「自寂」，自然的寂灭，我们能不能用「有」这个字去形容呢？它说，不可以！「非有」，不是有。

我们如果不可以用「有」这个字来形容的话，那我们能不能用「无」这个字来形容呢？平时日常生活当中、我们的常识里面，我们的观念是什么呢？凡

是直接矛盾的东西，任何一个直接矛盾的东西当中，中间不会有第三者。比如说「有」和「无」是直接的矛盾，在这个当中，中间不会有第三者——不是「有」就是「无」，不是「无」就是「有」，平时就是这样。

所以我们这个时候用平时日常生活当中的思维方式来思考空性，我们说，如果不能用「有」这个字来形容的话，应该是「无」，因为这两个矛盾，中间不会有第三者，除了「有」和「无」还有什么呢？任何一个事物，它可以分成两个，一部分「有」，一部分「无」，这个中间不会有第三者。所以如果说，我们心的本性，不能用「有」这个字来形容的话，肯定可以用「无」这个字来形容。但是达摩祖师说不是，「亦是非无」，也不是无。那既不是「有」，又不是「无」，这个怎么讲呢？到底是什么呢？

如果用我们人类的语言来表达的话，当然要不就是「有」、要不就「无」，不会有第三者。但是我们的语言就是用来方便日常生活当中的沟通，就是日常生活当中沟通的一个工具，这个工具在空性的地方能用得上吗？用不上的。比如说汽修4S店用的这些工具，它在制作高科技芯片的地方能用得上吗？用不上吧，不可能用吧。同样的，我们日常生活当中的这些思维方法，在空性的思维当中是用不上的。所以不是「有」，也不一定是「无」；不是「无」，也不一定是「有」。那到底是什么呢？最后就讲「这个真的是需要我们自己去体会」。

他们用语言表达的时候，最后实在没有办法了以后，在上面就加了一个「大」字。最后对空也有执著，为了打破对空性的执著，然后就加了一个什么呢？「大空性」，意思就是说超越了语言的范围，所以加了「大」这个字。

但是如果能够证悟的话，加不加都没关系；如果没有证悟的话，加一个「大」字，那不也就是大小的大吗？也就是语言的范围之内，这也没有办法表达。所以禅宗里面也讲「不可思、不可言」，为什么「不可思、不可言」呢？不可言，主要的原因就是不可思。因为我们的语言，心里想，然后可以

表达；心里没办法想的，我们的语言也没有办法表达。所以语言表达我们内心的想法，心里想不出来的时候，语言当然也就没有办法表达。

真正的空性是这样。中观或者是般若佛经，它可以告诉我们什么不是空性，这个它完全可以做得到，但是什么是空性？语言是没有办法表达的，它怎么用语言来给我们讲什么不是空性呢？比如说我们认为有我的存在，然后有万事万物的存在等等，这个时候可以通过语言告诉我们——你现在的这种见解是错误的见解、是错误的理解，这个不是空性，这个跟空性是相违的。它可以告诉我们这些，所以它可以把不是空性的所有的我们的邪见，一个一个否定，全部否定完了以后，到底什么是空性呢？它没有办法说出来，说不出来的。所以佛经也就讲了，「不可思、不可言」。

那不可思、不可言，我们怎么证悟呢？要通过比如说像四加行、五加行等等这些，还有虽然语言不能直接表达，但是也可以给我们指一个方向。禅宗里面也讲、大圆满也经常讲：比如说有人问月亮在哪里，这样的时候我们可以用手指去指——月亮就在空中，提问题的人通过这个人的手指往天空看，他就看到了月亮，但是这个人的手指不可能去碰到月亮，但他可以起到一个这样的作用。

同样的，语言也没有办法直接表达什么是空性，但是语言的引导让我们往这个方向去思考，最后我们自己就找到了语言背后的真正的内容。只能起到这个作用。所以它就说，「心非有」，不是有，「亦是非无」，两个都不是。

【何以故？凡夫一向生心，名为有；小乘一向灭心，名为无；菩萨与佛未曾生心，未曾灭心，名为非有非无心；非有非无心，此名为中道。】

「何以故？」，为什么这两个都不是呢？「凡夫一向生心，名为有」，「凡夫」一直都是「生心」，「生心」就是生各种各样的念头、念头不断的。「名为有」，这叫作「有」，凡夫各种各样的念头，这叫「有」。

「小乘一向灭心」，「小乘」它说念头是不对的，不能有念头。其实我前几天也讲过，达摩祖师在这个地方讲的这个「小乘」，不一定是我们平时大乘、小乘的当中的小乘，为什么呢？这个小乘它虽然也讲要灭掉全部的念头，但是大乘佛教里面，除了讲佛性如来藏以外的这些当中，也有讲要消灭念头的这种大乘，所以他有可能把这些全部叫作「小乘」，这个都有可能的。

那「小乘」它「一向灭心」，「小乘」它就觉得最后要证得阿罗汉的时候，就是要进入灭定。成就、超越轮回、超越生死，那就是要进入灭定，全部的念头都灭，它一直都在强调「灭心」。「名为无」，那它们的「灭心」就叫作「无」。

「凡夫」的就叫作「有」；「小乘」进入灭定，这叫作「无」。

「菩萨与佛未曾生心」。菩萨，自从菩萨的第一地以后，然后佛，成了佛以后，他们从来都没有「生心」。这个心就是念头、执著的心。佛菩萨当然没有这种念头，然后也「未曾灭心」，他们也从来没有灭过心，他们只是更加地证悟了，看清楚了他的心的本性而已，他没有灭心，他是悟了心的本性，而不是「灭心」。所以「名为非有非无心」，就这个意思了。

「非有非无心，此名为中道」，这个就叫作「中道」或者是中观，我们平时讲的中观，也就是这个。我们凡夫一直都有各种各样的念头，这个就叫作「有」；小乘把念头灭了，然后入了灭定就阿罗汉了，这个叫「无」。但是大乘佛教的菩萨，还有已经成佛的佛，他们既没有「有」也没有「无」，他们不是「生」也不是「灭」，他们只是证悟了它的本性而已，就是这个意思。

【是知将心学法，则心法俱迷；不将心学法，则心法俱悟。凡迷者，迷于悟；悟者，悟于迷。正见之人，知心空无，即超迷悟。无有迷悟，始名正解、正见。】

「**是知将心学法，则心法俱迷**」，什么意思呢？昨天也讲到一个类似的意思，「是知」就是我们要知道，「将心学法」，如果我们用心去学法，这种观念是错误的观念。「则心法俱迷」，这样的话，我们对法有迷，有「迷」就是有无明，实际上就是我们没有真正明白法的意思。

为什么这么讲呢？如果我们放在普通的学佛当中，这种说法当然是可以的，比如说我们用心去学习、修行，这样当然是没问题了。但是禅宗讲的很高的境界当中，不能用心去学，心它本身就是法，本身就是佛。达摩祖师是站在本性的角度讲，那么心的本性永远是光明的、永远都是佛的法身。那么法身佛和光明，用它来学什么呢？没有什么可以学的。所以讲，如果这么理解，那这个就是错误的。

这种理解是谁的理解呢？就是小乘佛教。小乘佛教就认为我们要用心去学习，然后大乘佛教里面也有一部分还没有讲佛性的普通的大乘佛法，它们也觉得我们用心去学习，闻思修，最后成佛，它们都有这种观点。但是从心的本性是光明的角度讲，这个是错误的。它们的角度不一样，所以达摩祖师说——这个就是「迷」。

「**不将心学法，则心法俱悟**」，如果他不将心去学，那就是悟了。这个也得要好好理解，要不然的话也会误导的。比如说根本就不学佛的人、根本就没有信仰的人，他也不用心去学法，难道他也就悟了吗？当然不能这样理解。它的意思就是说，发现我们心的本性永远都是光明的、永远都是清淨的，从这个角度讲的话，它本身就已经是非常清淨的，所以没有什么可以学的。**心本身就是佛、心本身就是法**。这样一个证悟的人，从他的境界、从他的角度讲，「不将心学法，则心法俱悟」，可以这样理解，那这个就是「悟」。

「**凡迷者，迷于悟**」，凡是有执著的人、迷茫的人、没有开悟的人，他迷什么呢？「迷于悟」，他迷于菩萨所开悟或者是佛证悟的东西，他没有证悟，他把人家佛菩萨证悟的境界，当做另外一个东西来看。所以他「迷于悟」，

这个意思。

佛菩萨的「悟」和我们凡夫的「迷」，这两个的对象就是一个东西。佛菩萨对这个东西开悟了，我们凡夫对这东西就迷了。所以他们的迷，就是「迷于悟」，就是这意思。

然后「悟者」，「悟者」就是开悟的人，「悟于迷」，也是这个意思，反过来说，他悟了什么呢？就是没有开悟的人所迷茫的地方，他悟了。他所悟的东西，就是没有开悟的人所迷的东西，实际上这两个是一个东西。它说什么呢？比如说佛和菩萨证悟，他证悟的是什么呢？就是心的本性。我们普通人迷，迷的是什么呢？也就是迷于心的本性。

本性只有一个，没有两个——一个是佛菩萨的本性，还有一个我们凡夫的本性——它没有两个这样的本性，只有一个本性。看见了它的本质，就悟了。然后正好是他们悟的这个本性，我们把它当作是另外一个东西执著。然后我们的迷就是「迷于悟」，菩萨的悟就是「悟于迷」。

实际上就是这个意思。这些文字，大家要好好理解，要不然的话，这些不太好理解。然后它为什么要这么讲呢？实际上它的目的是要告诉我们，这个世界上只有一个东西的存在，那就是我们心的本性。你「悟」了，那就是悟了它；「迷」了，也就是迷于它。只有一个。

你要「迷」，那迷于什么呢？这个地方没有讲对世俗的各种各样学问的这些迷，他讲的「迷」是什么呢？讲的「迷」就是我们迷于心的本性。其他，我们对生活的方式、世俗的学问这些方面的迷，根本没有讲，就是讲你对心的本性的迷，才是真正的「迷」。然后正好这个心的本性，就是菩萨所悟的东西、所悟的境界。所以我们凡夫「迷」，就是迷于佛菩萨所证悟的东西。我们不知道他们证悟的境界，所以我们对「悟」就产生了「迷」。

然后佛菩萨他们开悟了、他们证悟了，那他们证悟的是不是完全跟我们凡夫的境界和凡夫的世界不相关的另外一个东西，是不是这样呢？不是。他们所

「悟」的，正好就是我们「迷」的。是什么呢？也就是心的本性。

所以它真正要表达的东西，就是「迷」和「悟」的对象只有一个，是什么呢？心的本性。心的本性悟了，那就是真正地彻底地「悟」了；心的本性迷了，那么你就彻底地「迷」了。不谈其他的，就看你有没有证悟了心的本性来确定「迷」和「悟」的区别，就是这个意思。

所以这个地方「悟者，悟于迷」或者是「凡迷者，迷于悟」，实际上它真正的内容、要表达的就是这个意思。真正它要表达的就是万事万物的本质就只有一个，没有两个。比如说菩萨他悟了，悟了就是另外一个境界、另外一个本质；我们凡夫迷了，那我们所迷的东西，又是另外一个世界，或者另外一个本质。它的意思不是这样。只有一个本质，「悟」了也就是这个本质，「迷」也就是迷于这个本质。所以只有一个世界的本质，只有一个心的本性。「悟」也就是这个，「迷」也就是这个，只有一个，它就是这意思。

「正见之人，知心空无」，这个特别的重要，大家一定要知道。我之前也讲过很多次，我们天天都说开悟开悟、证悟证悟，经常都讲大圆满、大手印、禅宗明心见性，讲很多很多。「明心见性」这四个字里面到底是什么意思呢？「本来面目」到底是什么？这些我们都不是很清楚，我们都不知道，不知道的话，我们就是要抓住一个字，一个字是什么？就是「空」这个字。

什么叫作「迷」？当我们还没有感觉到我们心的本性是空，这个时候不管你有什么神通，不管你有什么了不起的闻思的智慧和理论水平，但是就是没有开悟。然后，深深地体会到我们心的本性是空性，这样的時候，虽然你的理论水平不高，闻思还不够，但是证悟了。

所以什么「明心见性」，什么「本来面目」，都不说，就讲一个「空」就可以了，这个特别的重要，这就是唯一的路标。

所以有些时候讲「光明」，「光明」到底是什么呢？它讲的肯定不是这个光。我们讲如来藏的这个光明，到光谱上面去找，肯定找不到，光谱里面没

有这个光。全世界的光都在光谱里面，可见光、不可见光，所有的光都在光谱上，那你讲的是什么光呢？不是光，这个就是空性。空性怎么叫光呢？因为它是原有的空性，它没有任何的杂念。

有一句话大家一定要知道，这个我前两年都说过很多次，就是《持人菩萨经》，一个佛经，这个里面有一句话特别特别特别的重要，就是说「**心无有心，则曰本净**」。「心」，我们的心，「无有」就是没有，空性，那么这个叫作「本净」，本来的清净。

这句话大家要记住，特别好，这个就是大圆满的话，实际上大圆满里面就是这么讲的——「本来清净」。「清净」就是光明的意思，光明根本不是这个光，「光明」是什么意思呢？就是清净，「清净」又是什么意思呢？就是「心无有心」。「心无有心」就是没有心，就是说，没有我们现在的各种各样的念头，它们都是如幻如梦的，它们根本就没有一个真实的实体。

「心无有心，则曰本净」，心，没有心，第一个「心」是什么呢？就是日常生活当中我们现在去思考的这个心的现象；「心无有心」，「无有」就是没有，第二个「心」字是什么意思呢？就是本质的心，它没有一个实体，它就像彩虹一样，没有实体、如幻如梦的。所以心没有心，就是心没有实质的心。「则曰本净」，这个就叫作「本净」——本来清净或者本来光明。这样大家就明白了，这个特别的重要。

这样以后我们就知道了，在佛经里面讲光明也好、讲如来藏也好，还有讲本来的面貌也好、讲般若也好，讲什么也好，反正我们就知道这些都在讲「空性」。

所以你非常清楚地直接地体会到了，我自己的心就跟外面的虚空是一模一样的空性。这个时候无论如何，再怎么讲，你的理论水平不高、现在目前还有各种各样的烦恼，等等等等，但是这已经是初步的证悟了，这叫作「初步的证悟」。所以大家一定要记住这些关键的词——「心无有心，则曰本净」，

显宗的佛经讲的，这些特别重要，还有这个地方说了，「正见之人」，有正确见解的人，知道「心是空性」。

「心是空性」有两种知道的方法、有两种悟的方法，这个我前几天也讲过。两种悟的方法是什么呢？用禅宗的话来讲，一个叫作「解悟」，一个叫作「证悟」。

「解悟」是什么呢？解悟就是我们通过理论、通过闻思、通过像中观的推理方式，就知道万事万物都是空，万事万物都是缘起性空，万事万物当中也包含了我们自己的心。所以理论上知道了万事万物包含、包括我们的心，但是还没有证悟、还没有体会，这种悟叫作解悟，理解的解，只是理解而已。

比如说刚倒的一杯热水，我们还没有去喝，但是我们通过推理的方式去证明这杯水是热的，这也叫作悟，因为我们现在就明白这个水是热的，但不是自己喝，是推理的，那这种方式、这种模式，就叫作解悟。我们通过各种各样的理解、各种各样的推理方式，知道了自己的心是空性，就解悟了。

然后有一天不是通过这些逻辑，教证、理证什么都不用，自己静下来一打坐，往里一观察的时候，然后亲身体会到了，心的本性就跟外在的虚空是一模一样的空性。这个时候他没有用理论、没有用佛经，什么都没有用，就是自己证悟了，这叫作「证悟」，不叫解悟，它比解悟高一个级别。

这些都是特别特别重要的，我们实修当中这些特别重要，非常重要、非常关键，大家一定要知道。如果我们学了很多很多的佛法，到关键的时候一些重点、一些关键的东西我们不知道的话，那最后实修的时候还是非常迷茫，所以这个特别重要。

在这个地方也讲，「正见之人，知心空无」，心本来就是空性的，从无始以来它本身就是空性的，「空无」。

「即超迷悟」，这种空既超了迷又超了悟。心都不在的话，那么怎么可能

「迷」，更不可能有「悟」，迷和悟都不在了。从空的角度，从这个层面上讲，迷和悟，这两个都不存在。

那我们刚刚不是说这个就是「悟」吗？那也不一样了。平时中观里面讲二谛——世俗和胜义，这个特别重要，平时我们要站什么角度去讲，这个特别的重要。就是说，虽然心不存在、是空性，既然是空性，那什么东西迷、什么东西悟呢？肯定也不存在。你明白这个道理，从世俗的层面讲，这个应该叫作「悟」。实际上你已经发现了没有什么可以悟、可以迷的，但是在世俗的层面上讲，这个叫作「悟」，不矛盾。实际上它已经超越了迷和悟，但是你知道已经超越了迷和悟，在世俗当中，这个可以叫作「悟」。

「无有迷悟，始名正解、正见」，那么这个就叫作「正解」，这个「解」也就是了解、知道了，也叫作「正见」。

【色不自色，由心故色；心不自心，由色故心。是知心色两相，俱有生灭。有者，有于无；无者，无于有，是名真见。】

「色不自色，由心故色」，这个特别的重要，大家一定要知道这个。「色」是什么东西呢？就是我们可以看到的物质，精神世界以外的就是物质。我们现在眼前的桌子，还有等等等等，佛教里面这叫作「色」。色，它本身是不是就是物质呢？不是，它本身不是物质。那它怎么变成物质呢？就是告诉我们，因为我们的心它们就变成了物质，它本身不是物质，「色不自色」。

刚才我们前面讲过了，比如说「自解」「自寂」，寂灭的「寂」，那现在物质——「色」，是不是也是「自色」呢？不是「自色」。那是什么呢？「由心故色」，就是因为我们的心，它就变成了物质。这个有点不好理解。

我们一直都认为心就是精神，精神就是精神、物质就是物质。本质上讲，精神也好、心也好、物质也好，都不存在，都是空性。但是在世俗，从它的现象的角度讲，物质就是物质、心就是心，它们两个都是不相干的。我们平时

是这样理解。但是，不是。

我们之前已经讲过无数遍了，我们今天看到的这些物质，它本身不是物质，根本就没有这样的东西。但是因为我们的心，比如说这张桌子——一个长方形的桌子、一个硬梆梆的木质的桌子，放在前面的时候，谁敢说这个桌子不存在呀？大家都认为这个存在，而且它就是以物质的形式存在，它就是物质。我们现实生活当中是这样。

但是佛教说，它不是物质，就是因为我们的心，它就变成物质了，实际上它不是物质。那它不是物质，怎么可能是因为我们的心，它就变成了物质呢？大家一定要知道，这个特别重要。

这个地方有个道具，我们通过高科技的方法，马上大家就明白这个道理了。这是什么呢？这就是一个小风扇，这个风扇只有两个塑料的小叶片：一个叶片上面没有任何的东西，只是塑料，它没有任何的东西；另一个叶片里面有一些电路，上面有十八个小小的点，这十八个点它可以发光，不管怎么发光，它就是这样的十八个点，其他什么都没有，它就是一个这样的东西。

大家看清楚，这是它的本质，它本来的面目了：两个叶片，一个叶片完全是空白，什么都没有；另外一个叶片，里面有电路，然后也有几个可以发光的点，一共大概有十八、九个这样的点点，这个点它是可以发光的，这个就是它的本质了，它的本质就是这样，它的本来面目就是这样，其他没有任何的东西。

大家可以看，它没有任何东西，现在它会变成什么样子呢？转动的时候大家看看，它就变成了一个钟表。上面有分针、秒针都有，也可以看时间，大家能够看得到。

这个从哪里来的呢？刚才讲的意思是什么呢？这个地方就讲「色不自色，由心故色」，我们可以看时间或者这个表，「表不自表，由心故表」或者时间、钟。

现在大家想想，这有什么关系呢？这个很有关系的。如果我们全场的人现在闭着眼睛的时候，那么它是不是这样呢？时间还存在吗？当然闭着眼睛的时候，我们看不见。但是这里有9、6、3、12，四个数字，然后分针、秒针、时针，三个红色的针，我们闭着眼睛的时候，这些在不在呢？你们觉得在吗？我们看不见，但它在不在呢？这数字在不在呢？在？不在？为什么不在呢？理由是什么呢？凭什么不在呢？

学生：没有视觉的参与。

堪布：还有呢？你说什么？

学生：因为已经闭上眼睛了，它就没有投射点了，没有投射的地方，那屏幕就没有了。

堪布：那这是不是也是一样呢？比如说佛像，它也是没有投射的屏幕了，它也不在了吗？

学生：应该闭上眼睛，也是不在了。

堪布：佛像也不在了？那闭上眼睛以后整个世界都不在了吗？

学生：暂时不在了。

学生：心里还是会想的，它还放在那儿的。

堪布：心里还会想啊？心里会想，但是它这些数字在不在啊？

学生：但是我们已经看到了它的本质了，所以说，如果现在闭上眼睛，就没有什么东西了，知道没有这个。

堪布：刚才知道这是个数字，现在闭上眼睛以后就没有了吗？这个是什么理由啊？

学生：它本来就没有数字，是这样的一个……

堪布：当然有啊！看得那么清楚，怎么没有数字呢？

学生：那是心参与了以后，就是变成了这个样子的。

堪布：谁参与了？

学生：是视觉加上一些妄念吧，我的想法。

堪布：视觉怎么参与的呢？

学生：我们的视觉没有那么高的能力去辨别它的真相，所以它现在显现的这个，我们的视觉就只能错误地去看到它。现在把视觉关掉了，闭上眼睛，这个错误就没了，我就想是这样。

堪布：错误没有了，但是这个数字也是错误吗？

学生：它是错误造成的吧？

堪布：为什么呀？

学生：不是真的就有那个呀。

堪布：为什么真的没有呢？

学生：它本质上是没的呀。

堪布：为什么本质上没有啊？

学生：关了的时候就没有了。

堪布：关的时候没有，但是开的时候有啊。

好了，大家知道了，大家应该这样理解。我们闭着眼睛的时候，这三个红色的针和四个数字，以及这个圆圈，一下子全部会消失，它就会恢复到刚才前面停止状态的时候的这几个点，除此以外什么都没有了，不存在的。

那是为什么呢？你们刚才有些人也提到，因为我们的视觉如果不跟它配合的话，不参与在这个当中的话，它就不能形成这样的东西，不会的。就因为我们的眼睛它没有办法辨别，它高速运动的时候，在我们的眼里它就变成了一条线，变成了一条线以后，这个线就可以变成三个针、四个数字。

这个道理——有一部电影叫作《Lucy》，大家记得，前两年比较火的电影——不是讲过吗？记不记得？我在课堂上讲过很多遍了：比如说一个卡车在我们的前面走过去，它以正常的速度走过去的时候，我们看得清清楚楚的；然后速度再提高、再提高、再提高，提高到一定的时候，它从我们的眼前走过去的时候，我们只看到了一条线，没有看到什么卡车；然后速度再提高的话，这么大一个卡车，在我们的眼前走过了，但我们什么也没有看到。所以这些都跟它的速度有关系。

我们现在看到的这个数字，就是因速度造成的一个错觉，所以大家一定要知道，现在看到的是错觉。现在看到的数字，这些都不是一个真实存在，是错觉。我们闭上眼睛的时候，因为眼睛不看，那它自然也就没有错觉了。错觉

的这个部分减去了以后，剩下的，就是刚才它还没有开始转动的时候的这么几个点，只有两个叶片。刚才它没有转动的时候，我们看得很清楚，只有两个叶片，其中一个叶片上面什么都没有。那么现在看到的数字，这些都是一个叶片高速运动产生的东西。

以前没有这样高科技的东西，所以佛经里面就用什么比喻呢？就是用旋火轮，佛教讲的旋火轮是什么呢？比如说点一支香，高速运转的时候，我们看到的就是边上的这个，实际上我们边上看到的圆圈就是旋火轮，佛经就一直用旋火轮来形容物质。

现在大家想想，这个跟桌子有什么关系呢？有非常大的关系。我们现在看到的这张桌子，就是无数个这种东西。因为我们看到的这个桌子，它实际上就是分子，分子下面就是原子，原子就是原子核跟电子，这些电子就跟这个一样——高速地运转。无数个电子和无数个原子高速运转的时候，我们的视觉当中就（产生）这种效应，就变成了一个如如不动的、静止状态的桌子。

现在我们看这个，除了秒针在动，其他都是静态的。但是大家必须想一想，有静态的东西吗？没有。刚才一个叶片上面的东西，都在转动，这里没有静态。但是我们的眼睛看到了静态。所以现在大家知道，这个绿色和红色肯定是物质了，这个就是佛教讲的「色」。

「色不自色」，它自己不是这个，它本来就不是这样，它本来就不是这个绿色、也不是这些数字、也不是这些分针、秒针。「由心故色」——我们的心当中包括了六识，视觉也包括了——因为我们的心，它就变成了一个这样的时间，它就变成了这样的「色」，变成了物质。实际上它不是物质，但是我们的心把它变成了物质。

同样的道理，这个桌子就是这样，这个桌子就是无数的原子构成，每一个原子当中，它的百分之九十九点，后面还要加七个九——99.9999999%，全部都是空的，不存在的。

我以前讲过很多次，跟这个一模一样，现在大家知道了吧？这个圆圈或者这个时间和这个分针当中，大概90%或者95%都是空的。刚才我们看到的一个叶片上面只有几个小的点，除了这几个点以外，叶片它现在转动的时候，我们看到的不是叶片，我们看到的是那个叶片上面发光的这个点。

我们让它停下来看的时候，看得到，一个叶片上面的这几个点，实际上360度的这个圆圈当中，它就只能占360度的其中一个度，最多就是一个度。那么360度当中减一个度，以外的359度都是空，都是不存在。所以原子外面的电子的转动，也就是99.999999%都是空的。那么我们看到的为什么不是空的呢？为什么是一张桌子呢？就是这种效应。它高速运转的时候，我们看到的就是这种东西。

所以我得非常感谢高科技的这些产品、技术以及它很多很多的发现，这个就充分地表明了我们的「缘起性空」，「缘起性空」就是一个非常真实的观点、非常正确的观点。

我们大家一想就知道，原来这个桌子就是这样的，因为这张桌子除了原子、分子以外，还有什么东西吗？根本就没有的。物质是分子构成、分子是原子构成的，大家都懂的道理。这样以后桌子跟这个是一模一样的，只不过这张桌子的转动，它的密度、它的精确度稍微高一点，所以我们的眼睛，一般的情况下是看不清楚的，这个（指风扇）就比较简单、比较粗大的，所以我们看得见。但是它转动的时候，我们再专心看也看不到。

我觉得这个特别特别有意思的，就是因为这个道理，还有很多3D的，上面可以看到很多的建筑物、人、动物等等，我前几天也讲过，有很多。但是实际上，这个（指转动的风扇）就已经够了，这个上面我们完全可以看得出来，而且这个时间在走。

这张桌子跟这个现在转动的（指风扇），这两个，它的真和假，没有一点点的区别，完全是一模一样，只不过它比较细微——桌子因为它是原子，原子我们的眼睛是看不到的，所以比较细微。无数的细微就构成了一个这样大的

桌子了。我们眼睛看到的，确确实实就是一个这样的错觉，这个完全是没有问题的。

佛经很早以前就讲过了，你们再看看达摩祖师是怎么讲的，不就讲得非常清楚了吗？「色不自色，由心故色」，「色」就是这些物质，它本来不是物质的，是因为我们的心让它变成了物质。现在我们看这个（指转动的风扇），它不是一个钟表，但是因为我们的心让它变成了一个钟表，就这个意思。「色不自色，由心故色」，特别有意思吧。然后我们让它停下来看看，这个就是它的本来面目。

我以前讲过很多次，如果我们用一种咒语或者某种魔法，让构成这个桌子的原子、分子停下来的话，我们的眼睛可能看都看不到这个桌子。如果我们有一个开关一按，它所有的电子都不转动、停下来的话，那肯定我们的眼睛看都看不到这张桌子了。跟这个（指风扇）一样，你看现在哪里有啊？在叶片上面只有几个点，没有别的了。这个桌子就是这样，完全是一模一样。

大家一定要知道，这不是一个比喻，它（指桌子）跟它（指风扇）是一个模式，这个世界的运作方式就是这个。这完全不是一个比喻，大家不要以为这是一个比喻，不是比喻，真实是这样。

所以达摩祖师也就讲「色不自色，由心故色」，有意思吧！

「心不自心」，那么「心」是不是自己本身就是心呢？比如说物质呢，不是物质，心让它变成了物质；那么心它自己呢，本来这个心也应该存在吧。如果我们这样承认，那这个就叫作唯识宗，是唯识宗的观点了。

下面再进一步分析了以后，就说「心不自心，由色故心」。心，也不是心，就是因为物质，所以它是心。

这个我们怎么理解呢？这个就是说：我们的意识，因为有这些物质，因为有万事万物，所以它是可以去思考的，因为它能够思考，所以它叫作「心」；

如果它不能思考的话，它不叫「心」。为什么它叫「心」呢？就是因为它懂得思考，所以它叫作「心」。它为什么可以思考呢？就是因为有万事万物，所以它就可以去思考。如果没有这些万事万物，那它思考什么呢？它没办法思考。如果它不思考了，那它怎么是心呢？不是心。所以最终，「心」也得要靠物质而存在，然后物质也要依赖「心」而存在，最终这个叫什么？这叫作「缘起」，相互观待、相互依赖的，这个就叫作「缘起」。

最终它们两个都是彼此之间的作用，在我们的眼前，一个是以物质的形式出现，另外一个以精神或者是心的形式出现，但是最终实际上两个都不存在，因为相互的作用，就产生了一——就是刚才我们的眼睛跟风扇叶片的转动，在这个当中就产生了一个钟表，但实际上钟表不存在——就是这样。所以「不自心，由色故心」，它也是这样相互观待，这叫作「缘起」。

「是知心色两相」，最后「心」这个相和「色」的相，这两个东西，我们知道，「俱有生灭」，两个都是有生灭的，两个都是无常的。

「有者，有于无；无者，无于有」，这什么意思呢？大家一定要专注，否则的话到底在讲什么呢？这些文字很不好理解的。意思是这样，它说「有者」，什么叫「有」？所谓的「有」，就是「有于无」。就是说这个「有」，它就是从「无」当中产生的，也就是说「有」实际上就是「无」，「有」和「无」实际上就是一个硬币的两面。不要以为「有」跟「无」完全是不相干的两个不同的东西，根本就不是。这个「有」是从「无」产生，这个「有」实际上跟「无」从来没有离开过。所以「有」是「无」的另外一面，一个硬币的另外一面，所以这叫作「有者，有于无」，这叫作「缘起」，「缘起性空」四个字当中的「缘起」，从「无」中产生了「有」。

刚才我们的这个道具就完全充分说明了：我们看这里明明没有时钟，但是它转动的时候就产生了一个时钟。那么这个时钟，当它正在走动的时候，实际上它跟「无」没有分开过，它就是这个东西，只是高速运转而已，实际上是不存在的。

但是这个风扇的叶片转动的时候，这个就是它的因和缘，因和缘的转动就是「缘起」，因为这个缘，起来了以后，我们就看到了一个时钟。这个「有」，「有者，有于无」。「有者」是什么呢？这个表是「有者」，这个「有者」实际上「有于无」，它从来没有跟「无」离开过，它是「无」的另一面，它产生于「无」当中，这叫作「缘起」，大家记住，这叫作「缘起」。

然后「无者，无于有」，「无」是什么呢？「无」就是现在停下来了以后，这个时钟就不存在了，这就是「无」。那么「无」这个东西是什么呢？「无于有」，这是刚才我们看到的这个东西的另外一面。不能这样理解——刚才我们看的时候，「有」，现在就变成「无」了，不是这样。刚才我们看的时候、它正在转动的时候，就是「无」，当下就是「无」。并不是说它转的时候「有」；停的时候就变成了「无」，不是这样。它转动的时候就是「无」，只不过因为我们的错觉，看到了一个时钟，但是这个时钟是不存在的，所以这个叫作「性空」。

「缘起」和「性空」。性，本性，本性是空的。本性是空，所以「无者，无于有」，这意思。

这些很多的文字，对我来讲，达摩祖师的这些小的论典，虽然没有传承、没有听过，但是这些文字对于我来说是非常熟悉的。虽然没有在这本书上面学过，但是很多其他方面——大圆满、大手印，还有大中观——这些当中就是这些文字，非常的熟悉。现在把很多的我们原来最熟悉的文字，这些词汇汇集在一起了以后，就变成了《达摩悟性论》。《达摩悟性论》的每一个文字，我们在其他地方都是非常熟悉的，所以这样理解是没有问题的。虽然它没有注解、解释，没关系，这些文字我们都是非常熟悉的，这些词汇我们都非常熟悉，所以这特别有意义。

但是达摩祖师有他自己独特的，非常简单、明了，又非常非常深奥的这种表达的方式，也是一个特别有意义的表达方式。不仅仅是很多的词汇凑合在一

起，当然不是这样。所以我觉得这个特别有意义，大家一定也要反复反复地读。

佛经都是这样，比如说我们今天读了、学了，学完了以后，下一次你再读再学的时候，有更深入的理解和新的收获，然后下一次再来读再来学的时候，有更多的理解。

如果你看一个小说，今天看完了以后，下一次再看，根本就没有什么感觉了，再下一次看，那根本就不想看，已经全部知道了。比如说我们吃甘蔗，开始吃的时候，里面就有甜味，然后嚼嚼嚼，最后就变成了草，这个时候谁愿意再去嚼这东西呢？世俗的，像小说这类的东西，都是这样。

佛经就不一样了，我想你们大家都应该是有亲身经历、体会。我们每一次去学习的时候就有新的收获，就有新的认识，都会有，这是佛经的特点。所以大家要反复地读、反复地学，特别特别有意义的。

「是知心色两相，俱有生灭。有者，有于无」，「有于无」，这个就是「缘起」了；「无者，无于有」，这个就是「性空」。「是名真见」，这个叫作「真见」。万事万物都是以我们刚才的这种钟表、小风扇的道理，或者是它的这种模式去了解的时候，然后我们的见解叫什么呢？这个就叫作「真见」，因为它是「缘起性空」。

比如说像《金刚经》《心经》讲很多空性，很多人就觉得佛教这个空性特别不好理解，甚至有些人觉得这完全是一种文字游戏，根本就不可能有一个什么真实的内容。也有这样的，当然是少数个别的人。

那现在不难了，什么是空性呢？我们把这个开关一打开，一打开了以后，它开始转动，然后出现了这个时钟。因为缘起，它现在就有了这个钟，而且时间一直都在走，这跟我们手上的手表的时间是一模一样的准，它可以这么走。但是它正在转动的时候，虽然我们的眼睛直接就可以看到这样的时钟，但是我们的心里已经很清楚了，根本没有这个东西。没有这个东西，但是我

们的感官可以看得到，这不就叫作「缘起性空」吗？这叫作「空性」，很简单的，这就是空性了。

明明看到一个这样的东西，我们现实生活当中，所有都是这样，所以这个叫作「缘起」；虽然可以看到一个这样的钟表，但是我们知道这里根本就不可能有一个真实的钟表，根本不可能有的，这个就叫作「空性」，所以这是「缘起性空」。

现在还有很多很多这样的高科技产品，这不算什么高科技的产品了，还有很多更好的东西，让我们更加容易了解佛教讲的「缘起性空」了。所以大家要通过借助这些现代科技的东西去了解古老的智慧，特别有意义的。这样就叫作「既是现代，又是古老」「既是科技的产品，又是佛教的意思」，特别特别有意思，完美的结合。

那么这个就叫作什么呢？这叫作「是名真见」，这个就叫作「真见」。

好，今天我们就讲到这里了，最后大家一起来回向。

《达摩悟性论》释义（五）

概述：

《达摩悟性论》主要阐述何为心的本性，以及如何证悟心的本性，是佛法中极其高深的内容。本课讲述真正的证悟是什么、证悟具有清净罪业等诸多功德等内容，并强调在未证悟时应重视闻思修且谨慎取舍因果。

原文如下：

夫真见者，无所不见，亦无所见，见满十方，未曾有见。何以故？无所见故、见无见故、见非见故。凡夫所见，皆名妄想；若寂灭无见，始名真见。心境相对，见生于中；若内不起心，则外不生境。境心俱净，乃名为真见；作此解时，乃名正见。不见一切法，乃名得道；不解一切法，乃名解法。何以故？见与不见，俱不见故；解与不解，俱不解故。无见之见，乃名真见；无解之解，乃名真解。夫正见者：非直见于见，亦乃见于不见。真解者：非直解于解，亦乃解于不解。凡有所解，皆名不解；无所解者，始名正解。解与不解，俱非解也。经云：「不舍智慧名愚痴。」以心为空，解与不解俱是真；以心为有，解与不解俱是妄。若解时，法逐人；若不解时，人逐法。若法逐于人，则非法成法；若人逐于法，则法成非法。若人逐于法，则法皆妄；若法逐于人，则法皆真。是以圣人亦不将心求法，亦不将法求心，亦不将心求心，亦不将法求法。所以心不生法，法不生心，心法两寂，故常为在定。众生心生，则佛法灭；众生心灭，则佛法生。心生则真法灭，心灭则真法生。已知一切法各各不相属，是名得道人。知心不属一切法，此人常在道场。迷时有罪，解时无罪。何以故？罪性空故。若迷时，无罪见罪；若解时，即罪非罪。何以故？罪无处所故。经云：「诸法无性，真用莫疑，疑即成罪。」何以故？罪因疑惑而生。若作此解者，前世罪业即为消灭。迷时，六识五阴皆是烦恼生死法；悟时，六识五阴皆是涅槃无生死法。修道之人，不外求道。何以故？知心是道。若得心时，无心可得；若得道时，无道可得。若言将心求道，得者皆名邪见。迷时，有佛有法；悟时，无佛无法。何以故？悟即是佛法。

各位佛友，大家晚上好。我们现在准备讲今天晚上的课。首先大家请发菩提心，我们为了让天下所有的众生离苦得乐，我们下定决心自己要成佛。为了成佛，我们大家今天来学习达摩祖师的论。

我们继续讲达摩祖师的《悟性论》，有一部分我们前面已经讲完了，我们今天就接着讲。

达摩祖师的《悟性论》，整个论都非常深奥。要不就是需要有一点点开悟、证悟的境界，才能够听得懂；要不就是需要稍微比较深入地了解中观，这样的话，也就基本上能够听得懂《达摩悟性论》在说什么。如果这两个都没有的话，确实很多很多的词，不但是听不懂、不理解，而且很多听起来很怪怪的。

就像佛教的很多书，比如说《大般若经》《金刚经》等等，很多很多佛教的词都是这样，有一定境界的人听起来，每一个字、每一句话里面都有无量无尽的含义，每一个字都非常有意义。但是如果我刚才讲的这两个条件都不具备的人来看的话，完全不知道在说什么，不但是不知道在说什么，而且很多很多文字，听起来不容易理解。所以我们学达摩祖师的这些论是要有一定的中观的基础，这样的话，基本上能够听得懂。

不管怎么样，这个论是跟大圆满、大手印同一个级别的经，这个我们之前都已经讲过很多次了。大家认真地听，尤其是有些句子，它的内容非常的深刻、非常的深奥，特别有意义的。

我们很多时候都想听大圆满、大手印，之前也讲过，其实除了达摩祖师的这些论以外，基本上就没有大圆满、大手印。大圆满、大手印的具体方法当然是很多的，但是它的境界，那基本上就是这些了。所以大家得要认真地学习。

好，我们讲今天的课。

【夫真见者，无所不见，亦无所见，见满十方，未曾有见。何以故？无所见故、见无见故、见非见故。凡夫所见，皆名妄想；若寂灭无见，始名真见。】

「夫真见者」，「夫」，我们上一次讲，古汉文里面开头说很多话的时候，「夫」这个字就是发语词。那么「真见者」，真正的见解，这个当中就是没有错觉、没有错误，这样的真实的见解，那应该是什么样子呢？就说「无所不见，亦无所见」。

听起来这两句话就很矛盾，为什么呢？「无所不见」，就是说一切都能够见得到，也就是说见到了一切法，所有的法全部看到了、全部见到了。然后又紧接着说「亦无所见」，又说什么都没有见。那不是刚刚说了一切都见到了吗？为什么又说什么都没有见到呢？刚才说了，看起来这两句话的意思很奇怪的样子，但是实际上一点都不奇怪，这真的是非常深奥的两句话。「无所不见」。

我们可以从两个方面讲：

一个是禅宗、大圆满、大手印，他们真正修行的时候，当他们去证悟、体会自己内在的境界，看到内心的本质的时候，实际上不管他看到的是什么样子，反正就是没有任何剩余的没有见到的东西，所以就是「无所不见」。

这个时候是不是有一些东西，就像我们内心的本质，或者是某一些东西，在一个非常隐蔽的地方，或者是非常深层次的地方，看不见摸不着的，是不是有一些这样的东西存在呢？没有。他自己当下看到的、他自己当下所体会到的东西以外，没有任何其他的东西，所以「无所不见」。

你不要怀疑，是不是还有什么我没有看到的東西存在？是不是还有什么东西其实是可以看到，但是因为各种各样的原因，使我没有看到？是不是因为深

层次的地方或者隐蔽的地方？不是，他说不是，就是这样子。

当然针对一个证悟的人来说就是这样，没有证悟的人，那当然根本就谈不上这些。对一个证悟的人来说，你真正证悟的时候，或者是直接地体会到自己心的本性的时候，那么一切都看到了，没有什么剩余的东西，都看到了。

「无所不见」，都见到了，当然这个「见」不是用眼睛看，这一点大家都知道，这个「见」就是用我们的心去体会、去证悟，去悟，这个「见」实际上就是悟。所以「无所不见」，所有的你已经见到了，没有别的了，没有什么剩余的东西还在后面，不存在这样的，所以你都看到了。

那看到了、见到了，见到了什么呢？「亦无所见」，就是没有看到什么、没有见到什么。大家记得吧？麦彭仁波切的《大圆满基道果发愿文》当中，不就是这样讲的吗？是一模一样的。

当然这些都是针对一个证悟的人来讲，对没有证悟的人讲这些根本没有用的，见和不见，对他来说根本是没有用的，所以全部都是针对证悟的人来说的。那么证悟的人他见到了自己的心的本性，除了他看到的、他见到的以外，没有什么剩余的东西，都看到了，就是这样，没有别的。

但是「就是这样」是什么样子呢？他看到了一个什么样的东西呢？实际上他没有看到什么东西，他什么都没有看到。「亦无所见」，没有见到什么。没有见到，意思就是说证悟了空性。

我们之前在《慧灯之光》里面讲过很多很多很多很多遍了，「没有见到」和「见到没有」，两句话的意思是不一样的。

「没有见到」：比如说根本没有任何证悟的人，他一打坐的时候，心都是胡思乱想，或者虽然没有很多的杂念，但是就是一个平静的状态而已，除了这个以外，他没有任何的悟，那这个也叫作「没有看到」，什么都没有看到，只是心平静而已；有些时候连心平静都做不到，就是胡思乱想，就更何况看

到什么本性，根本就不可能了，这个也叫作「没有看到」。但是这个「没有看到」跟我们这里讲的「看到了没有」，这两个是不一样的。

「看到了没有」是什么意思呢？就是「亦无所见」，就是说他看到了，看到什么呢？他看到了「什么都看不见的」「什么都没有看到」的这样的境界，他看到了这个，实际上就是说他证悟了这个境界。

这个两句话，纯粹就是修心的时候、观心的时候的境界。

下面说「见满十方」，我们比如说不打坐、出坐的时候，或者是平时，万事万物，他眼睛看到的、耳朵听到的这一切，他能看得到、他能听得见，所以这个就是「见满十方」，他都看得到。但是因为他证悟了空性，他所看到的、他所听到的这些，对他来讲，都没有看到任何实质性的或者是实际存在的的东西，他所看到的这个世界都是如幻如梦，他看到的就是如幻如梦。所以如果说他看到了，他就看到了海市蜃楼、如幻如梦的世界。

所以「见满十方」，十方三世任何一个事物，他都见到了，他因为见到的都是如幻如梦，这个如幻如梦的东西他是见到了，所以可以说「见满十方」。但是对他来讲，除了这个如幻如梦的世界以外，没有任何真实的世界，所以「未曾有见」，他从来也没有见到过什么真实存在的东西。这个也可以这样解释。

所以我们前面两句话「无所不见，亦无所见」，是我们打坐的时候，观心的时候，然后证悟——看到了自己心的本性——的时候的状态；然后「见满十方，未曾有见」，这个就是他出定之后、不打坐的时候，在日常生活当中随时随地都是这样。这两个可以这样讲，也不一定完全要「出坐」「入坐」这样讲，但是这样讲的话，我们可能就容易理解。

反正前面讲的「无所不见，亦无所见」，佛经里面，尤其是《般若经》，还有就是密法、大圆满这些里面，这样的词多的是，到处都是这样的词。所以

这些要好好地体会。

但是遗憾的是什么呢？如果我们没有修行的基础，这样的话，只是在字面上学习学习，实际上体会不到它的真正的含义。如果我们在自己的内心当中要体会、要证悟，这样的话，那就是把像四加行、五加行，这些基础的修法全部修好，然后再一步一步修空性，那么每个人都有机会可以见到心的本性。见到的时候就是这样——「无所不见，亦无所见」。

这两句话，对证悟的人来说深有体会，对没有证悟的人来说，这两个不但是没有体会，而且连这两个句子都看起来相互有一点点矛盾，这种感觉。这个就是要看我们自己的境界，以我们人的境界来决定这两句话的意义有多深。

「何以故？」，为什么呢？「无所见故」，就是当我们证悟心的本性，证悟佛性光明，禅宗讲的明心见性，这样的時候，到底见到了什么呢？就是「无所见故」，没有什么可以见的。「见无见故」，这个就是我之前在《慧灯之光》里面讲过很多次，就是这个。「见无见故」，就是「看到没有」和「没有看到」。「看到没有」是什么呢？看到了，看到了什么呢？看到了无法看到的東西，就是没有什么东西能看见的。看到了这样的境界，这个境界就是空性。「无所见故」「见无见故」，这两个实际上就一个意思了。

「无所见」就是说在空性的境界当中，没有什么可以见的。我们意识范围当中的任何一个事物，在这个当中是不存在的，所以也没有什么可以见。

比如说我们人所有的思维方式，可以归纳为四种不同的思维方式：一个就是「有」，另外一个就是「无」，有和没有、肯定和否定；然后就是「既有既无」「非有非无」。就这四个了。除了这四个以外，没有第五个、第六个思维的方式，全部都可以包含在这四个当中，如果你要见到什么东西的话，就是要见这些了。世俗的范围当中，就这些了，没有别的。但证悟空性的时候，这四个都不可能见到。如果见到了这四个，那就不是空性的境界。所以「无所见故，见无见故」。

「无所见」，见到了「没有什么可以见到的境界」，那么「没有什么见到的境界」怎么能见到呢？怎么能见到「无所见」的东西呢？说「没有见到」跟说「见到了」，实际上就是一个意思。

我们之前也讲过，佛经里面经常也讲。比如说，我们可以说「我们看到了虚空」和我们说「什么都没有看到」，这两个，实际上表达的方式不一样——一个是肯定的方式，我们说「看到了虚空」；另外一个是否定式，就是说「我什么都没看到」。但是这个肯定式和否定式，实际上就是一个意思，你说「看到了虚空」和你说「什么都没看到」，这两个，内容上没有任何的不一样，都是一个意思。

般若经《般若摄颂》也讲过这个：人们说「看到了虚空」，但是你要问「什么叫看到虚空？为什么说看到虚空？到底看到了没有什么东西呢？」这个就可以作为看到心的本性的比喻，通过这个比喻可以去了解什么是「无所见」和「见无见」，就这些意思。

「无所见故，见无见故」，就是说「见到了」，见到了什么呢？见到了「不可以见到」或者「无所见到」的境界。「无所见」就是没有任何可以见的；然后又说「见到了无所见」，没有什么可以见到，怎么可能「见到了无所见」呢？刚才就说了，这两个是一个意思。

所以我们在文字上学习这些，如果在自己的内心当中有一点理解，这样的话，也得要一定的中观的基础。如果真正要体会的话，这个基础当然是不够的，必须要有证悟，必须要有体会，才可以的。

所以「无所见故、见无见故、见非见故」，实际上这三个短句都是一个意思。「无所见」这个是一个否定式的，没有什么可以看到的、可以见到的；然后后面的两个就是肯定式的，就是说「见无见故、见非见故」，实际上都是一个意思。

当我们证悟空性的时候，你说「我证悟空性了」，或者是你说「我什么也没

有证悟」，这句话实际上对证悟的人来说，就一个意思了。证悟什么呢？真正证悟的时候，那就是没有什么可以证悟的。

那这个跟我们普通凡夫有什么区别呢？普通的凡夫不一样了，普通的凡夫，我们一直都执著万事万物，包括空性，他也会执著的，一切都是执著。

实际上「没有见到」意思就是说看到万事万物都没有真实的本质，万事万物的本质都是虚空，跟虚空一模一样。所以这个就叫作见了「非见」、见了「不见」。

「凡夫所见」，然后紧接着就说，凡夫讲的「所见」跟这个「见」是不一样的，大家一定要知道。前面讲「见不见故、见非见故」，两个短句，肯定式地在说「见到了」；后面就说，那凡夫的见跟这个见是不是一个意思呢？不是。凡夫的见跟这个见不一样，凡夫的不见也跟这个不一样。

凡夫的见，为什么不一样呢？「凡夫所见，皆名妄想」，凡夫所见的都是妄想。那么他所见的呢？他所见的当然不是「妄想」，他所见的是「见不见故、见非见故」，他见的都是「不见」和「非见」，所以当然就不是妄想。凡夫见到的就是妄想、执著，所以不一样的。

「若寂灭不见」，如果达到了「寂灭」这两个字——我们前面刚刚开始的时候就讲过了，「寂灭」实际上就是没有任何的相、没有任何的执著、没有任何不平等的，就是空性或者是心的本性光明——那么光明当中不存在任何的相、任何的这些观念、任何的这些事物物质，所以这一切都是我们自己的心创造出来的，是我们的感官创造出来的。那么这一切物质、一切事物的本质，就是空性，就是这个「寂灭」，那这个叫作「寂灭」。

「若寂灭不见」，如果我们达到了「寂灭不见」，「始名真见」。「始」这个字的意思就是「才」，才能够叫作「真见」。如果还没有达到「寂灭不见」，那就不是「真见」；如果达到了「寂灭不见」，才能够叫作「真

见」。「始」就是这个意思，「始名真见」。

【心境相对，见生于中；若内不起心，则外不生境。境心俱净，乃名为真见；作此解时，乃名正见。】

「心境相对，见生于中」，如果我们有外境，也有去认知这个外境的内在的心，这两个都是相对的，这两个都在，那这样的话，在这个当中就会产生各种各样的见解，比如说常、无常，有我、无我，好、坏，善、恶等等。这些都是心和境相对的时候，就产生各种各样的善恶，各种各样的见，所有的见解——好的见解、不好的见解，多数都是凡夫的见解，像邪见，还有我执。各种各样的见，就在这个当中产生的。

「若内不起心，则外不生境」，如果我们的内心当中没有念头——这个「心」就是念头、八识——如果我们的这个心，当初最早的时候，它是如如不动的佛性如来藏，在密宗里面这个就叫作「基光明」。我们之前都讲过很多遍了，「基光明」在显宗里面，就叫作佛性或者是如来藏。如果一直都停留在佛性如来藏或者是最最最原始的状态当中，不起心动念，这样的话，那么外面的这个世界也不会存在。

就像我们深度睡眠的时候，梦中的外境不存在，去感受外境的这个内在的心识也是不存在的。深度睡眠，根本不做梦的时候，两个都不存在。开始做梦的时候，因为我们的意识从深度的睡眠当中开始振动、开始活动，这个时候，外面也就看到了梦中的这些景象。所以说「若内不起心」，比如说我们深度睡眠，没有意识的活动的话，那梦中的这些外境也是不可能存在。现实生活当中也是一模一样的。「则外不生境」。

「境心俱净」，外境和我们的心，两个都是本来清净，这个当中的「净」——清净，多数都可以理解为空性。

我们前两年也讲过很多遍，《持人菩萨经》当中讲「心无有心，则曰光明」，那么这个「光明」跟这个地方讲的「净」——清静净，实际上就是一个意思。「则曰光明」，「光明」是什么呢？心，没有心。我们现在的起心动念、妄念、妄想，不观察的时候当然是有——这个时候不能说没有，不观察当然有，它会造业，它会让我们开心，它也会让我们不开心——但是观察的时候或者是看到了它的本质的时候，它确实是没有的。所以就叫作「心无有」——「无有」就是没有——「心无有心，则曰光明」，这个就叫作光明。

所以这个地方，外在的境、内在的心，这两个都通达了，都是如幻如梦，或者是根本就不存在的，像虚空，这个时候就叫作「境心俱净」，两个都是清静的。「乃名为真见」，这样的境界，就叫作「真见」，这才是真正的见解。

「作此解时，乃名正见」，如果我们了解、证悟这样的境界的时候，同样也叫作「正见」。这个就是正确的见解，「正见」就是正确的见解。

【不见一切法，乃名得道；不解一切法，乃名解法。何以故？见与不见，俱不见故；解与不解，俱不解故。无见之见，乃名真见；无解之解，乃名真解。】

「不见一切法，乃名得道」，当我们看不到任何一个法——「法」，用现代的语言来讲的话，就是万事万物——我们通过修行的智慧来看万事万物的时候，看不到任何一个真实存在或者是实际存在的物体或者是精神，这个就叫作「不见一切法，乃名得道」。这个时候我们就得到了这个道，这时候就获得了这个道。

「不解一切法」，「解」也就是理解、也就是证悟。有些时候解悟和证悟不

一样，我们之前讲过了；有些时候两个意思一样。「乃名解法」，就是实际上我们通达了「万事万物都是空性，没有什么可以理解、可以通达的」这样的见解的时候，这个就叫作「解法」。这个时候你就真正地理解了、了解了所有的法的本性，所以「乃名解法」。

「何以故」？为什么是这样呢？「见与不见，俱不见故」，这句话在大般若，还有龙树和月称菩萨的中观里面讲了无数遍。他说「见与不见」，那到底是「见」还是要「不见」呢？「见与不见」两个都不对。为什么不对呢？因为我们凡夫观念当中的「见」和「不见」，两个都是有问题的：「见」是肯定式，「不见」是否定式。我们的意识所做的一切肯定和否定，它都不符合一切法的本质。

一切法的本质当中，它本来就没有任何我们的意识活动的痕迹，万法就像虚空，这个当中从来没有诞生过我们的意识，也从来没有存在过我们的意识，它也没有在当中留下任何的痕迹。所以它自己做的肯定、否定，这些都在它自己的范围当中，实际上跟诸法的本性还有十万八千里。

所以「见」和「不见」，从本质来讲的话，都不对。为什么呢？不要以为其中的「见」是不对的，「不见」才是对的，不要这么认为，为什么呢？「见」跟「不见」，它们两个相互看待，就像左右、上下、高低一样，其中一个不存在、不成立，那么另外一个是无法成立的。「见」和「不见」也是这样，如果「见」不存在，那么「不见」也是不存在。所以我们意识的活动范围当中所做的一切「见」与「不见」这些东西，本质上讲「俱不见故」，都是不对的。

所以当我们证悟的时候，在证悟的境界当中我们会发现：原来我们自己的意识所创造出来的这一切——见、不见，肯定、否定……在这个境界当中，根本就从来都没有诞生过、从来都没有发生过、从来都不存在，所以「俱不见故」；「解与不解，俱不解故」，所以「解」和「不解」这两个也是不存在。

其实像龙树的中观，还有月称菩萨的《入中论》，这些中观它讲得都是非常到位的、讲得特别深奥。所以麦彭仁波切的《定解宝灯论》当中也讲过了：其实大圆满的境界跟中观的境界，仅仅从空性的角度来讲的话，实际上没有什么高低了，都是一样的。

所以从中观的角度讲的话，是这样；从大手印、大圆满或者是从禅宗的角度来讲，也是这样：「见与不见」，都是我们自己意识活动范围当中的一些想法；远远超越了我们意识活动的境界当中，这些都是不存在的。所以「解与不解，俱不解故」，这个当中都不存在的。

「无见之见，乃名真见」。「无见之见」，大家要好好地去体会这句话。

从闻思，从世俗的角度来讲，比如说佛有没有见解呢？佛有没有证悟呢？肯定要说有见解、有证悟。因为我们没有这个见解，所以我们在轮回，佛菩萨他们有这样的见解，所以他们就解脱了，应该这样讲，这样讲才是对的。

但是从佛本身的角度或者是从本质上讲，这个「见」，实际上也就是证悟空性，见到了「什么都不见」。在世俗当中这个叫作「见」，但是实际上也没有什么可以见到、也没有见到什么。但是这个「也没有见到什么」，跟我们世俗「什么也没有见到」的轮回的人，那当然就不一样了：人家见到了空性，所以说「没有见到什么」；我们普通的人，空性也没有见到，所以我们的「什么也没见到」，跟菩萨「没见到」，是不一样的。

我们之前讲过很多遍：空性的境界当中，他深深地体会到了「就是没有任何的存在，一切的本质都是空性」，他就是看到了这个、体会了这个；我们还没有看到，根本就没有看到什么空性。所以这两个的差距很大的，不一样的。

「无解之解，乃名真解」，实际上没有什么可以理解，或者了解，或者通达。没有通达、没有理解的理解，才是真正的理解、才是真正的了解。

这以上讲的都非常深奥。但是告诉大家，我们一个普通的人，通过闻思，通过基础的修法——就像四加行和五加行这样的修法——最后不需要等到成佛、也不需要等到一地菩萨的境界、也不需要等到往生西方极乐世界，在这一生当中，自己完全可以体会到前面讲的全部内容。所以我们讲的这些，不是一个神秘的东西，看不见摸不着，根本就不是这样。这就是非常实在的，只不过我们现在大家还没有到达这个水平，如果自己闻思的理解或者修行达到了这种境界的时候，那一个活生生的人完全是可以体会到的，所以非常有意义的。

看起来这些文字的表达方法特别奇怪，这些表达的方式放在世俗的语言当中，很多都是自相矛盾的。但是我们凡夫——没有境界的人、没有见解的人，越是认为矛盾的东西，实际上它越深奥；高境界的人是可以体会到的。这些都是特别有意义，对我们的实修非常有关系，有直接关系的。

【夫正见者：非直见于见，亦乃见于不见。真解者：非直解于解，亦乃解于不解。凡有所解，皆名不解；无所解者，始名正解。解与不解，俱非解也。】

「夫正见者」，「夫」这个字，也跟前面讲的一样，叫作发语词。「正见者」，什么叫作「正见」呢？「非直见于见」，「直」就是正确的，是不是正确地见到了所见呢？可以见到什么东西呢？「非」，不是这样。再重复一遍，「正见」是什么呢？是不是正确地见到了什么「可以见到的东西」呢？他说不是，不是正确地见到了什么可以见到的。

这个里面有两个否定：首先第一个，「直」这个字就是「正确」，空性的境界当中，正确不正确、正确和错误，不成立的，所以这个不对；然后「见于见」，最后的「见」这个字，空性的境界当中也不成立见与不见，刚才都已经讲过了。所以所谓的「正确」和所谓的「见」两个都不存在，所以「正见」不是正确地见到了什么可以见到的东西，不是这样。

「亦乃见于不见」，「正见」是什么呢？「正见」就是「见于不见」，他见到了一个「没有任何见到的」这样的境界。刚才讲了，如果世俗的语言当中，这都是矛盾的——见到了一个「不可能见到」或者是「没有什么可以见到的」东西。世俗的概念当中，「见到了」不就是「可以见到的」吗？如果完全是「无所见」，那怎么可能见到呢？

但是这两个不矛盾。「亦乃见于不见」，可以这样说：从我们世俗的角度来讲，可以说「见」，他见到了空性、他证悟了空性，可以这样讲，但实际上他见到的就是「没有什么可见的」「无所见的」。所以「见于不见」。

「真解者」「始名正解」，「真解者」这样才能够叫作「正解」。

「解与不解，俱非解也」，「解」也和刚才一样，「解」跟「不解」都是我们凡夫的意识分别念当中的，一个是肯定、一个是否定。但是我们所做的所有的肯定和否定，在法界当中，或者是在我们心的本性当中，这些根本就不存在。

所以不要以为「见」就是错误、「不见」就是正确——因为「见」跟空性相违背，所以「见」就是有执著，所以就是错误的；「不见」才是正确的。其实这种「见」与「不见」，实际上在真正的光明和大空性当中，两个都是一样的，这两个都不存在。「见与不见」都是「俱非解」，「解与不解」都是不解的，都是不存在，这样才叫作「大中观」。

龙树不是说了吗？龙树菩萨说，他不承许任何的法，所以他没有任何逻辑上的过失。不承许就是不承认，不承认什么呢？不承认有、无、既有既无、非有非无这四个边，他都不承认。他为什么都不承认呢？他认为法界和我们心的本性，既不是「无」，又不是「有」，更不是「亦有亦无」和「非有非无」，这些都不是。凡是我们的分别念所想到的这一切，跟法界没有任何的关系，所以在法界当中、在空性当中，我们的这些思维都是不对的。只不过，比如说「实有」跟「空性」：「空性」这个字稍微离法界近一点；然后

「实有」「真实」这些东西，离法界或者空性稍微远一点。仅此而已，实际上这两个都没有如实形容法界。

所以说「解与不解，俱非解也」，两个都不是。不要以为「不解」「不见」，然后「不成立」等等，凡是这些否定的东西是正确的，这些都不正确。

但是麦彭仁波切的《定解宝灯论》当中也说了，《定解宝灯论》有七品，有一些讲的就是这些宗派的观念，讲得有点多，但是有些真的是非常非常重要的实修的法，这个当中也讲过了：比如说一个初学者，那先让我们放下执著——对物质、对万事万物的这种实执——先让我们放下我执、实执，这个时候需要空性，用「空性」来断除我们实有的这种执著，用「无我」的这种观念或者见解来推翻、断除、颠覆我执，这个是做得到的。

所以初学的时候，可以这么讲：空性是正确的，实有是不正确；无我是正确，有我是错误。但是最后，这两个都是不对的，这两个都是一个过程而已，这两个都是我们到达最后的法界或者空性的境界的一个过程而已。实际上最后这个「有我」「无我」，都是不存在的。

佛经里面也讲，比如说我们洗手的时候，用洗手液来洗手，但是最后洗手液也得要洗干净，不能留在手上面。洗手液就是为了我们的手洗得干净，用了洗手液，但是最终洗手液也要冲洗。同样的，空性是为了推翻我们的我执，临时接受了空性这个观念，但是最后空性也得要放下，两个都要放下，两个都不成立，所以这得要一个过程。

我们刚入门的时候，就不能讲今天这么深奥的东西。这个时候就是要说，「『如幻如梦』『空性』这些对的、这些都是真理、这些是正确的；然后『实有的』，『不是如幻如梦的』这种观念是错误的观念」，那个时候要这样讲。

这样讲的话有什么用呢？这个时候「无我」的见解和「空性」的见解可以让

我们放下我执、让我们断除我执，这个是有用的，所以这是一个临时用的方法。这个时候的「空性」就像我们洗手用的洗手液、沐浴露这样的东西，所以这个时候是可以用的，但是最后洗手液、沐浴液也得要洗干净，最后「空性」「无我」这些也是不成立的。因为达摩祖师他讲的就是最后的见解，所以是特别有意思的，这个都叫作「大中观」。

那么是不是还有一个「小中观」呢？有，有小中观。小中观，从它们这种宗派的层次来讲的话，中观自续派比较强调单空，所以它用的是自续派的某些见解。自续派最终也有后面的最高境界，但是它临时用的这个，就像洗手液、沐浴露、洗发露这样的东西，并不是最终境界。虽然不是最终境界，但是因为不一定每一个人都是一瞬间就可以到达最后的见解，人要逐步逐步开悟，人的根机要逐步提升、理解，所以沐浴露、洗发露这样的东西是需要的。但是实际上这些都还不是真实存在，或者还不是真实的境界，所以最后这些都要放下，就像我们把洗发露、沐浴露、洗手液最后全部要洗干净一模一样。佛陀经常用这样的比喻来阐述，这个方法特别有意义的。

所以这个地方就讲「解与不解，俱非解也」，身上的污垢或者是头发上面的油，跟为了洗油和污垢用的洗发液和沐浴露，最后这两个都一样，最终都是不干净的，两个都要被洗干净的。所以「解与不解，俱非解也」，是这个意思。

【经云：「不舍智慧名愚痴。」以心为空，解与不解俱是真；以心为有，解与不解俱是妄。若解时，法逐人；若不解时，人逐法。若法逐于人，则非法成法；若人逐于法，则法成非法。若人逐于法，则法皆妄；若法逐于人，则法皆真。】

「经云：『不舍智慧名愚痴。』」，「不舍」就是不放下智慧的人，什么意思呢？就是说对智慧有执著。我们对智慧有执著的话，照样也是愚痴，也是执著。所以不但不能对世俗的外在的或者内在的东西有执著，不仅这个就是

愚痴，连对智慧或者像空性这样的境界，有执著，「不舍」，不放下这个执著的话，也是「愚痴」，都是一样。

「以心为空，解与不解俱是真」，这句话是非常非常有含金量的。就是说，如果你证悟了，内心当中真正通达了空性，这样的话，那么你说解或不解，说什么都可以。证悟了以后，「解与不解」都已经是如幻如梦了，所以都是「真」，都是真见，就是真正的见解，这个时候如果你证悟了空性的话，那你说解和不解都可以。

「以心为有」，如果不证悟空性，用我们的心去执著万事万物，我们把万事万物当作是实有的、真实存在的，这样的话，你自己心里没有证悟的时候，你说「解」「不解」，说什么都没有用。解也不对，不解照样也是不正确。「解与不解俱是妄」，都是分别念，都是妄念、妄想。

「若解时，法逐人」，这个也是非常有意义的。就是说，如果我们证悟的时候，佛法不就是融入到我们的心中吗？法融入了心中。这个时候的「法」是什么呢？「法」就是证法，实际上这个时候的法就存在于我们自己的心的本性，我们心的本性就是佛性、光明如来藏。如果你证悟了的话，这个时候你不需要去追——这个「逐」就是追逐或者是追赶——你这个时候不需要到外面去追逐任何的「法」，「法」已经在你自己的心里，或者说这个时候你不需要去追逐「法」，「法」会追逐你的。

意思就是说，你证悟了以后，你人在什么地方，在说话、在做事、在干什么，因为「法」一直都在，像你的宠物一样跟着自己的后面。也就是说，比如和人的身体的影子一样，人的身体到哪里，你身体的影也到哪里。同样的，我们如果证悟的话，那「法」会追逐人，「法」就会跟着你的，你不需要去求「法」，「法」会求人或者是追逐人，「法逐人」。

「若不解时」，我们还没有证悟，不知道什么是空性的时候，「人逐法」，

那这个时候，我们以为有一个「法」在外面，要去求「法」，到处都跑，到处都去「逐法」——追逐法。那个时候我们还不知道「法」在我们自己的心里，以为「法」在外面，所以到处都去求「法」。「若不解时，人逐法」。

这样的话，结果是什么样子呢？「若法逐于人」，如果「法」来追逐人的时候，它的结果是什么样子呢？「则非法成法」，以前我们认为是「非法」的东西，这个时候都成为佛法了，这个「法」就是佛法了。比如说之前什么是「非法」呢？就是贪嗔痴烦恼，这些东西之前我们认为都是「非法」，但是当「法」追逐人的时候，那么这个时候贪嗔痴慢疑等等，原来我们认为是「非法」的东西，现在全部都成为正法了。因为证悟了，没有什么烦恼了，所以这个时候都是正法，「非法」都成为正法了。之前认为是非常严重的贪嗔痴，这些都成为「法」。「则非法成法」。

「若人逐于法」，我们还没有证悟，还是认为「法」在心外、法在外面，还是拼命地在向外求「法」的时候，它的结果是什么呢？「则法成非法」，这个时候「法」也就成「非法」了。「法」怎么成「非法」呢？这个时候的「法」，比如说从世俗角度讲闻思修是有功德，但是如果还没有证悟的话，从证悟的角度讲，闻思修，包括听闻空性，这些从空性的角度来讲，还不是「法」，这个时候还是有执著，有执著就不是正法，前面不就讲过吗？有执著。

所以没有证悟的人不知道「法」在自己的心中，一直在往外求。那么这个时候「法」这些本来都是佛法，如果知道的话当下就是佛法、正法，但是因为自己的心执著，所以这个时候，「则法成非法」，「法」也就变成了不清净的这样的「非法」。

「若人逐于法，则法皆妄」，我们再进一步说明一点的话，如果我们的人拼命地向外追求佛法，根本就不知道法在自己心中的时候，然后「则法皆妄」，这个时候的「法」，不管是闻思修、空性、菩提心、出离心等等，全

部都是妄念、执著，所以「则法皆妄」。

反过来说「若法逐于人，则法皆真」，如果我们发现「法」就在自己的心中，这个时候人走到哪里，「法」就跟到哪里，「则法皆真」，这个时候所有的「法」才是真的。这个时候无论是你行走坐卧，干什么，「法」就跟着自己。比如说上班、工作、出去旅游等等，任何时候「法」就在追逐人，那么这个时候「则法皆真」，一切法是对的、是正确的。

【是以圣人亦不将心求法，亦不将法求心，亦不将心求心，亦不将法求法。所以心不生法，法不生心，心法两寂，故常为在定。众生心生，则佛法灭；众生心灭，则佛法生。心生则真法灭，心灭则真法生。已知一切法各各不相属，是名得道人。知心不属一切法，此人常在道场。】

「是以圣人亦不将心求法」，「圣人」他们也不会用心去求法，为什么呢？圣人他已经证悟了，证悟了以后，他就知道真正的「法」就是自己心的本性，那么心的本性还有什么好求的呢？根本就不需要求。每一个人的心的本性，不但是天生，无始以来它的本来面目就是这样，所以求什么呢？根本就没必要去求，所以「圣人」他「不将心求法」。

「亦不将法求心」，他会不会用法去求心呢？也不会。本质上「法」也不需要求「心」，「心」也不需要求「法」，因为「法」本身就已经存在自己的心中了，所以「法」也不需要求「心」，「心」本来就没有什么可以求。

「亦不将心求心」，这个时候他会不会「心」去「求心」呢？也不会，为什么呢？因为本质上「心」都不存在，所以「心」也不会「求心」。「亦不将法求法」，也不会去「将法求法」。

反正这四个讲什么呢？就是说，法是不需要求的，法要悟。悟了以后就不需要求；没有悟的话，求了也都是错的。所以他从四个方面说，法是不可以

求、不要求，法要悟，悟了以后我们会发现法就在自己的心中，那就不需要。「亦不将法求法」。

「所以心不生法」，我们的「心」是不是要「生法」呢？从世俗的角度讲，当然是「心」要「生法」的，比如说我们心中需要生出离心、需要生菩提心，然后我们为了心中生起出离心和菩提心，要修行，要修很长很长，心要用功、努力、精进，不但是生出离心、菩提心，还有空性见。从世俗的角度讲的话，都是这样。

但是从真实的、从实际、从本质上讲，「心不生法」，因为「法」就是自己心的本性，本性不可能从「心」生，因为「心」它就是我们的本性的表现——表面的现象，「法」是它的本质，本质不可能从表面产生，所以「心不生法」。

「法不生心」，「法」也不生「心」，因为本质上讲，在空性的境界当中根本就不存在「心」，所以「法」当然不生「心」。如果是从世俗的角度讲，「法」当然生「心」，如果说「法」是我们的心的本性、佛性的话，那佛性当中产生了我们的意识，所以可以这么讲。但是这个都是在本质的角度讲，所以「法不生心」，心也不生法。

实际上「法」不需要生，本来就是存在的；「心」也不需要生，为什么呢？根本就不存在的。一个是本来就存在，所以不需要生；另外一个本来就是不存在，所以不需要生。「法不生心」。

「心法两寂」，「心」和「法」，这两个都是「寂」——「寂」，就是寂灭。这两个都是寂灭、空性，从来都不存在的。

「故常为在定」，所以它们常常，从无始以来一直都在定中，就在禅定中，这个「定」就是原始自然的定，就是我们的心的本性，它本来就如如不动，这个跟我们打坐不打坐没有任何关系，这个就叫作「定」。

「众生心生，则佛法灭」，如果我们产生了众生的心——众生的心就是念头、分别念——分别念产生的时候，「佛法」就灭了。「佛法」是什么呢？这个地方讲的是我们自己的证悟。它没有在本质上讲，如果是本质上讲的话，佛法是不会灭的，它永远都存在。这个「佛法」是什么呢？是我们自己的证悟的智慧。当我们的心里产生了一个执著的念头的时候，这时我们证悟的心就不存在了；如果我们证悟的心还存在，那不可能有执著。所以「执著」和「证悟的智慧」，这两个是对立矛盾的，一个存在的时候，另外一个不存在。

所以这里面说：当我们的心、念头或者是执著，它产生的时候，佛法则灭。这个时候的佛法，就是智慧——证悟空性的智慧，证悟空性的智慧就不存在了。

然后「众生心灭，则佛法生」，当我们有执著的念头消失、融入法界的时候，证悟空性的智慧就诞生了，所以「则佛法生」，就是这个意思。

「心生则真法灭」，「心」就是刚才讲的这种念头或者是分别念，甚至是执著。执著产生的当下，「佛法」就灭了，就是说自己心中证悟的智慧，就不存在了。「佛法灭」就是说，因为一个人的心里有智慧的时候是没有执著的，有执著的时候就没有空性的境界。所以「心生则真法灭」。

「心灭则真法生」，那「心灭」的时候，念头可以有，但是念头它的本质的执著的成分灭了、没有的时候，我们就通达了、看见了本性。看见本性的时候就产生了智慧，这个智慧就是佛法，所以「心灭则真法生」。

「已知一切法各各不相属」，就是我们知道，所有的法在世俗当中是有相属的关系、联系。「相属」，可以这么讲：茉莉花它就属于花；或者是某一个，比如说松树，它属于树；比如说鱼属于水生动物……。世俗当中是这样的相属的概念、因果的概念；但是从空性的角度讲，各各法都没有「谁属

于谁」这样的概念，因为各各法它本身都是不成立，本身都是如幻如梦。那么一个如幻如梦的法，它有什么「相属」呢？没有什么「相属」，相互之间谁也不属于谁，相互之间也没有这种因和果的联系，所以「一切法各各不相属」。

「是名得道人」，如果已经达到了这样的境界，那么这个人他已经获得了「道」。实际上就是说，知道了一切法没有什么因果关系、没有什么相属的关系，都是如幻如梦，这样的時候，这个人就「得道」了，他已经得到了道，就这意思了。「是名得道人」，这个就是证悟的人。

「知心不属一切法」，就是知道我们的心不属于一切法，然后一切法同样也不属于心，相互之间没有一个真实、实际的相属，都是如幻如梦。自己的因缘具备的时候，就如幻如梦地产生。

「此人常在道场」，知道这个境界或者是证悟了这个境界的人，那么他这个人不一定在寺庙，也不一定在精舍，也不一定在什么道场。这个人哪里，哪里就是道场，就是自己的道场。所以只要有这样的证悟境界，那么任何一个地方就是道场。所以证悟的人在哪里都是道场，在哪里都是没问题的。

但是没有证悟的时候，道场还是很重要的，我们没有证悟的时候，没有任何境界的时候，环境对我们的影响也是很大，外面的任何一个事物对我们的影响也很大。所以我们没有证悟的时候，就尽量回避这些恶劣的环境，尽量找一些对修行有利的道场，把这样的地方作为道场，这样的话就有利于我们的证悟。然后证悟了以后，而且证悟的境界也达到了一定的时候，就已经突破了所有的这些局限性，所以这个时候道场不道场都不是很重要，人在哪里，哪里就是道场。

所以这些都有过程，我们也不要以为一开始的时候，道场对我们无所谓，环境对我们无所谓，在哪里都是一样，不能这样。也不要觉得，任何一个人永远都要住在道场或者没有人的地方、平静的地方，那也不一定。得要看一个

人境界的高低和境界的成熟程度来决定我们住道场，还是住其他地方。

【**迷时有罪，解时无罪。何以故？罪性空故。若迷时，无罪见罪；若解时，即罪非罪。何以故？罪无处所故。经云：『诸法无性，真用莫疑，疑即成罪。』何以故？罪因疑惑而生。若作此解者，前世罪业即为消灭。】**

「**迷时有罪，解时无罪**」，迷的时候有罪，我们有执著的时候、还没有证悟空性的时候，杀盗淫妄这些罪都是存在的、是真实的。这个时候它的本性是不是空性不重要，至少对有执著的人来说，它是非常非常真实的。就像我们做梦的时候，对已经苏醒的人来说，梦里面的东西存不存在不重要；对做梦的人来说已经非常非常真实。所以我们还没有证悟的时候，所有的善恶因果都是很真实的，所以「有罪」；「解时」——证悟的时候，万事万物都不存在，万事万物都是空性，那罪当然也不存在，当然也是空性。

「**何以故？**」为什么呢？「**罪性空故**」，罪的本性也是空性。

「**若迷时，无罪见罪**」，我们「迷」的时候、还没有证悟的时候，实际上杀盗淫妄这些东西，它没有一个实在的、实有的这样的罪，是不存在的，但是因为我们自己的执著，把所有的东西当作实有，这个时候我们把杀盗淫妄也当作实有，所以「无罪」也就变成了「有罪」了。就像做梦的人，实际上梦里面的这一切，从逻辑上讲不存在，但是因为做梦的人他自己的执著，把所有这些没有的事物也变成了有、也变成了真实了，所以当我们「迷」的时候「无罪见罪」，就是这样。

然后「**若解时，即罪非罪**」，对没有证悟的人来说，是一个真真切切的杀盗淫妄这样的「罪」，对证悟的人来说就不是「罪」了，已经不存在是「罪」。这时候他已经到达了三轮体空、证悟了三轮体空的时候，那「罪」当然也就不成立，所以所有的「罪」都是不存在的。

「何以故？罪无处所故」，这个时候「罪」它也没有什么所住的地方，「罪」也是空性，杀盗淫妄也是空性。

「经云：『诸法无性，真用莫疑』」。就是一切法的本性是空的，一切法的「真」就是它的本性，「用」就是它的作用，《坛经》里面讲过很多遍。「真」和「用」方面都不要怀疑——「真」就是一切法的本性是空性；「用」就是它虽然是空性，但是对没有证悟的人来说，还是有作用、有现象——所以对「真」和「用」不要有怀疑。

平时如果对我们的生活当中，对生死起作用的话，我们认为这个不可能是空，如果是空的话，那就不可能有什么作用。我们一直都是这样，就是把这两个当作是矛盾的，但不是这样。

「真如」就是本性空性，但是「妙用」就是「用」存在，这两个是离不开的，所以这两个就叫作「缘起性空」。对缘起性空的道理千万不要怀疑，「莫疑」，不要怀疑。为什么呢？「疑即成罪」，怀疑了以后，就会造罪。没有深信不疑的话，把缘起性空当作是不对的，然后执著万事万物，这样当然就会造罪的，所以「疑即成罪」。

「何以故？」，佛经里面为什么这么讲呢？「罪因疑惑而生」，因为杀盗淫妄所有的罪过，就是对缘起性空的「疑」和「惑」烦恼产生的。

「若作此解者」，如果知道万事万物或者所有的罪都是无自性、不存在，对这种证悟的人来说，他所有的「前世罪业即为消灭」，那么他前世和今生的所有的罪都会消失的。

所以我们如果能够证悟空性的话，证悟空性是清净罪业最最最好的方法。我们平时不是说金刚萨埵是最好吗？对没有证悟空性的人来说，金刚萨埵的修法是最好的；但是证悟空性的话，那除了证悟空性以外，根本就没有更好的

忏悔方法。因为所有其他的忏悔方法都能够消灭罪，但是它们都不能消灭罪留下的种子；但是证悟空性，它连根、连种子都会摧毁，种子都不留，都会摧毁，完全从本质上就摧毁了。

有好几种忏悔罪过的方法，这个当中最最最有用的、最厉害的，就是空性，所以这个最有意义。如果我们能够证悟空性的话，那当下所有的这些罪过都会清净的，当下就能够清净，所以证悟空性是万能的。

我们还没有证悟空性的时候，比如说像菩提心，还有像金刚萨埵的四个对治力的修法，这些对忏悔罪过来说，都是非常有用的，也是非常殊胜的忏悔方法。证悟空性的时候，也并不是说不需要这些，但是证悟空性它本身就是一个最殊胜的、最上等的清净罪业的方法。

所以他如果一旦知道这些话，那么前世的罪业全部「即为消灭」，全部都可以消灭的，特别特别有意义的。

【迷时，六识五阴皆是烦恼生死法；悟时，六识五阴皆是涅槃无生死法。修道之人，不外求道。何以故？知心是道。若得心时，无心可得；若得道时，无道可得。若言将心求道，得者皆名邪见。迷时，有佛有法；悟时，无佛无法。何以故？悟即是佛法。】

「迷时，六识五阴皆是烦恼生死法」，我们还没有证悟的时候，「六识」——平时讲八识，尤其是他空中观，像达摩祖师的禅宗，还有大圆满、大手印这些，很多都是讲八识的，但是这个里面讲「六识」，实际上也就是一个意思，因为阿赖耶识、末那识，都可以归纳为意识当中，所以「六识」——「五阴」，「阴」这个字是早期的佛经的翻译，那个时候就叫作「阴」，但后来叫作「蕴」，「五蕴」的意思就是说很多东西堆积在一起。

「六识五阴」，意识，还有眼耳鼻舌身——眼识耳识……等识，就「六识」；「五阴」，色受想行……这些都是「五阴」，「皆是烦恼生死」，我们还没

有证悟的时候，无论是「六识」「五蕴」这些都是烦恼，都是生死法，都是无常的。

「悟时」，如果证悟的话，这个时候当下就是「六识五阴皆是涅槃无生死法」，我们并不是断除「六识五阴」，然后重新构建、创造新的涅槃，不是这样。那是什么呢？就是「悟」和「迷」的问题了。

如果「悟」了，那五阴六识它本身就是「无生死」的涅槃法；如果是「迷」，那这个无生死的涅槃法，对迷的人来说，已经是「烦恼生死」。所以最关键的就是要「悟」。现在，断除不断除、轮回和涅槃的清静不清净，都不是本质问题，主要关键的问题就是「迷」和「悟」：如果「迷」，那么所有的一切都是问题，都是「烦恼」，都是「生死」；如果「悟」了，这些问题都不是问题了。「涅槃无生死法」。

「修道之人，不外求道」，刚才前面已经讲过了，「修道」的人应该知道，真正的而且最最殊胜的法就是自己的心的本质，除了自己的心的本质以外，再向外求的话，根本就不可能求到这样的法，因为这种法就是自己的心的本质，如果到外面去求我们自己的心的本质，它根本就不在外面，所以怎么可能求得到？求不到。

所以我们早期的时候，所有向外的求法，就是为了找到内在的道、内在的法，一旦找到了自己心中的法以后，然后好好地培养、好好地修自己心中的法，不要到外面去求，外面是没有这样的法。「不外求道」。

「何以故？知心是道」，心的本性就是「道」。心的本性就是「道」，那「心」在哪里呢？当然不在外面，所以就不到外面去求，就到「心」中去求。

「若得心时，无心可得」，如果我们往里，往自己的心中去求，找到了我们的「心」的时候，实际上「无心可得」，这个时候我们看到了没有「心」这

个东西，它不存在，就是空性。这个时候实际上我们就达到了这个境界了，就得到了自己的「心」。「无心可得」，就是看到了心的本性是空性，这个时候可以叫作「得到了心的本性」，但是和前面讲的一样，实际上就没有什么可以得到的。

「若得道时」，如果得到了「道」，这样的时候「无道可得」。这个时候也就深深地体会到，「道」本来就是空性、「心」本来就是空性，空性的法是没有什麼可得的。在世俗当中，这个就叫作「得心」和「得道」。

「若言将心求道，得者皆名邪见」，如果用我们的「心」去向外「求道」，这样向外去求、得到什么东西，这种想法全部都是「邪见」。不可能从外面得到什麼「道」，也不可能得到什麼「心」。就是要看自己，往里去看。

我们早期的闻思，要从上师那边听，灌顶也要从上师那边得。这个时候，从世俗的角度去看，是要求法的，而且要向外去求。这个时候我们还没有找到自己心的本性，还没有找到真正的法，我们所有的早期求法的这些法、求法的这些过程，一切都是为了找到自己的心的本性。

然后自己找到了以后，过去的修行人都是这样的：当他们还没有找到自己的心的本性的时候，他们会依止上师，在依止上师的过程当中，就像米拉日巴大师，还有慧能大师等等，他们都很努力，克服了各种各样的困难去依止上师，向外求道，这些都是为了找到自己内在的法。找到了以后，这些人都离开了他们的上师，自己去修。因为那个时候他们自己找到了，找到了就不需要向外求，现在就是向内求，自己修自己的心。

无论是汉传的、藏传的、显宗的、密宗的这些修行人，他们都是这样，就是自己要向内求。

「若得道时，无道可得。若言将心求道，得者皆名邪见」，刚才讲过了，如果我们说将「心」去修，求什么东西可以「得」，那这种观点就是错，这个

是「邪见」。

「**迷时，有佛有法**」。这个很重要，我上次也讲过了，禅宗的很多话非常非常容易误解，而且不少的人就误解了。

我们去做一些世俗的——比如说闻思或者是做一些福德资粮，比如说布施、持戒、忍辱——这样的時候，已经被禅宗的一些词句误导了的人，他们就会说「为什么还要去做这些事情呢？这个不就是增加执著吗？不是最后都要放下吗？为什么还要去做这些呢？比如说布施，还有持戒等等，这不都是增加自己的分别念吗？放下，不应该去做。」这种观念确实是错了，不对的。

为什么呢？大家要看，你看这里讲，我们「迷时，有佛有法」，「迷」的时候就「有佛有法」。因为「有佛」，所以要学佛；因为「有法」，所以也得要行法；有善有恶，因为有善，所以要行善；因为有恶所以要断恶。行善断恶，在「迷」的时候，这些都是存在的。所以这个时候尽量回避各种各样的罪过，尽量去行善，哪怕是很小很小的善也都不能忽略。

这个和《大圆满前行 普贤上师言教》或者《百业经》等很多显宗的论里面讲得一样，这个时候必须要有取舍，一定要非常非常注意因果的取舍。千万不要因为禅宗表达最高境界的一些文字，就被误导，认为：一开始就什么都不需要做了，心里什么都不想，这个就是禅宗。心里什么都不想，当然不是禅宗的境界，这个在《坛经》里面就讲了很多很多遍了，每一品里面都讲过很多遍。

所以「迷时，有佛有法」，大家一定要记住这些话。「迷时，有佛有法」，所以要学佛；「有法」，所以要闻思修。这些都需要的。

所以我们还没有证悟的时候，就是要修四加行，就是要修五加行，就是要布施、忍辱……能做的事情都要去做。忏悔自己的罪过，然后积累福资粮，这些都是证悟最基本的条件。这些都不能回避、都不能放下。「迷时」，不要放下，那个时候是放不下的，这些都要去做。

「迷时，有佛有法」，这些都是存在的，所以也有「成佛」，要成佛那就要学法、也要皈依、也要发菩提心，这些都需要的。「迷时」想成佛、想修法，这些想法都是正确的。但是如果最终也是这么想的话，那前面就讲了「得者皆名邪见」。这个也得要分清楚，这些时间段、过程，一定要分清楚，不能混为一谈，混为一谈那一定会走错路，所以这些都是非常重要的。

「悟时，无佛无法」，证悟了以后没有佛、没有法。「没有佛、没有法」的意思就是说，我们现在的外在的这些佛、外在的这些法，证悟的时候是不存在的，证悟的时候就存在佛的法身。那个时候就存在法身佛，那个时候也存在证法——教法证法的「证法」——这个存在，其他法不存在。

「何以故？」，为什么呢？「悟即是佛法」，「悟」它本身即是「佛法」，除了这个「悟」以外，没有别的「佛法」。「悟」本来就是「佛法」，除了「悟」还有什么「佛法」？「悟」就是最高的「佛法」了。

这个道理就在《大乘宝性论》《一乘宝性论》里面讲得非常非常好，《宝性论》讲得特别好，《宝性论》里面这个讲得特别清楚的。最终我们证悟的时候，佛也就是这个证悟的境界。证悟的境界到达了最高的巅峰的时候，那佛就是这个、法也是这个，它既是佛又是法，同样也是僧。佛法僧三宝一体，这个就是三宝为一体的境界。

悟了以后就这些法，这个时候外在的佛、法，这些是不存在的。外在的佛法僧，是我们还没有达到最高境界的时候需要用；到了最高境界，到了最后证悟的时候，这些不存在。

这个是非常非常重要的。禅宗、大圆满、大手印，它们都这么讲，表达的方式有些时候有一点点不一样、词汇有些时候会有一点点不一样，但是它们讲的内容都一模一样，而且很多时候它们用词也都是是一样的。

所以达摩的这个《悟性论》是一个非常深奥的法，希望大家，第一通过闻思

好好学习，把容易误解的有些地方必须要分清楚——有佛，什么时候有？有法，什么时候有？无佛无法，什么时候没有？有的时候应该怎么做？没有的时候应该怎么做？——这些通过闻思要分清楚、搞清楚。然后通过闻思基本上了解了以后，开始实修。

当然最重要的是实修了，没有实修，那这个里面讲的这些内容，根本就不知道它真正的意义在哪里，所以没有实修是根本不行的，所以大家要实修。

实修的方法，当然禅宗也有它自己的修法，但是实修的具体的一些方法，那还是用大手印或者大圆满这种方法——先修四加行、五加行，这样逐步逐步上去，这个是非常靠谱的一个修法。通过这种逐步的循序渐进的修行方法，完全有可能证悟，可以有把握。

但是如果一开始的时候，就说一些这么高深的法、高深的词，把前面的这些全部都忽略了，没有这些过程的话，那后面的结果就很难产生。所以要逐步地修行，这个特别重要。这一生当中大家一定要证悟的，证悟了以后，来世才有把握。

遇到一个这么高深的法，这个才叫作福报，真正的福报就是这样。尤其是这些老师兄，很多天天口口声声都讲福报——这个有福报，那个折福报——天天讲福报，我们平时讲得很多，也不一定是福报。但是我们有机会听这样的法、有机会修这样的法，那这个真正的是福报。不是我们说「这是福报」，这是佛经当中反复讲过的，所以就是有福报。有福报的话，那就是要珍惜。怎么珍惜呢？就是要好好修行，特别重要。希望大家要好好修这些法。

这些法特别深奥，但是再深奥，如果不修的话，那只是听而已，根本就体会不到。听了这么殊胜的法，最后一点都没有体会到，那就是很大的遗憾。所以希望大家努力。

好，我们今天的课就讲到这里。现在我们用五分钟的时间，实际上时间是超过了，五分钟的时间，大家有什么疑问的话可以提问题。

问答

问：请问上师，证悟的这一世是不是一定能够得到解脱呢？

答：这个不一定。证悟的这一生得道、成佛了，那就是「即生成佛」；证悟的这一生没有得道，这个就是即生成佛以外的成就。

问：请问上师，佛法中有些观点并不究竟，比如说小乘的观点，比如说唯识宗的，认为阿赖耶识属于实有，那么为什么还有些人去修学这些呢？我们也不反对。但是某些外道的观点和佛法有细微的差别，我们就会要提醒、要保持警惕，不要误入歧途。这是为什么呢？

答：不是，比如说佛教内部的一些不相同的地方，它虽然是见解上面有一点分歧，但是它总的方向都是一样的。外道，有一些环节、一些小的部分虽然是相同的，但是它总的方向完全是两个，所以完全就是本质的不一样，就是这个原因。

另外一个，比如说佛教里面的小乘还有大乘的唯识、中观，它们虽然有一些不同的分歧、观念，但是因为众生的根机有很多的层次，所以暂时先修这个法，对他们来说比较容易。如果让他们一开始的时候就一定要一步到位，那就不太现实。所以他们暂时可以修，这个在佛经里面，像《楞伽经》讲得很清楚的，他暂时可以这样修，以后他自己修到一定的时候，那他自己就会突破的，所以对他也不会有什么问题的。

问：请问上师，您以前曾经说到过「只可说话，不可说道，不然停滞不前。」我们该如何分辨呢？我们哪些不应该向别人说，比如说自己的证悟境界？

答：不说「道」，就是说自己修道时候，如果有一点境界、有一点体会，这些不要给别人讲，不要随意讲。不讲「道」，就是这个意思。

问：请问上师，现实和梦有何关系？在《梦醒辩论书》中说「现实与梦无二无别」，但是您在一次讲课中说到现实和梦还是很不一样的，这两种观点我们该如何理解呢？

答：这个很容易理解的，现实和梦，比如说它的本质有没有区别呢？没有区别，两个都是虚幻的、空虚的，从这个角度讲是没有什么区别，都是一致的。但是对没有通达或者是没有证悟境界的普通人来说，现实和梦当然是有很大的区别了。

所以这个得要看对什么样的人而言，比如说对证悟的人来说，这两个没有什么差别，或者是它的本质上讲，这两个没有差别。但是对还没有证悟的、有执著的人来讲，这两个是有差别，有本质的不一样。

问：他问上师，如果是脊柱有弯曲的人，打坐会受到影响，那么这么会妨碍证悟大圆满吗？

答：不会妨碍大圆满证悟，证悟跟这些姿势没有太大的关系。如果是脊柱有问题，不能打很长时间的端正的坐的话，那也可以，就看自己怎么样方便，都可以的。

问：请问上师，所有的本尊无性无别，修观音菩萨、阿弥陀佛、莲师、金刚萨埵，念咒的时候都可以观修为同一个本尊吗？

答：如果是知道所有本尊都是一个本质，本质上都是没有什么区别的，这个道理已经非常清楚了的话，那一个本尊就可以代替所有的本尊。如果自己的心里这些还没有通达，有一些分别念的话，那这些本尊也有不一样。就是因为众生他们自己的根机不一样，他们的信心不一样，所以佛菩萨也有各式各样的佛菩萨。

问：请问上师，据您所知道的对治烦恼的方法有哪一些呢？您可否花时间给我们讲解一下对治烦恼的方法？

答：这个讲过很多很多次了，你们看看慧灯网站上，之前的那些视频，还有书，这里面讲过非常非常多对治烦恼的方法。如何对治贪、痴、嗔，这些单独也讲过，针对性的也讲过。然后平时讲的这些证悟空性的方法，还有就是出离心、菩提心，这些都是对治烦恼的方法，已经有很多很多了。

感恩上师开示！

好，那我们大家最后回向。

《达摩悟性论》释义（六）

概述：

《达摩悟性论》主要阐述何为心的本性，以及如何证悟心的本性，是佛法中极其高深的内容。本课讲述证悟心性可摆脱生死轮回的束缚获得解脱、现前清净的世界等内容，并劝勉修行人一定要争取此生证悟。

原文如下：

夫修道者，身灭道成。亦如甲坼树生，此业报身，念念无常，无一定法，但随念修之。亦不得厌生死，亦不得爱生死；但念念之中，俱不妄想，则生证有余涅槃，死入无生法忍。眼见色时，不染于色；耳闻声时，不染于声，皆解脱也。眼不著色，眼为禅门；耳不著声，耳为禅门。总而言之，见色性者，常解脱；见色相者，常系缚。不为烦恼所系缚者，即名解脱，更无别解脱。善观色者，色不生于心，心不生于色，即色与心俱是清净。无妄想时，一心是一佛国；有妄想时，一心是一地狱。众生造作妄想，以心生心，故常在地狱；菩萨观察妄想，不以心生心，故常在佛国。若不以心生心，则心心入空，念念归静，从一佛国至一佛国。若以心生心，则心心不静，念念归动，从一地狱历一地狱。若一念心起，则有善恶二业，有天堂地狱；若一念心不起，即无善恶二业，亦无天堂地狱。为体非有非无，在凡即有，在圣即无。圣人无其心，故胸臆空洞，与天同量。此已下并是大道中证，非小乘及凡夫境界也。

各位道友，大家晚上好，我们现在准备讲今天晚上的课。我们继续讲《达摩悟性论》。

我们之前也讲过了，《达摩悟性论》的内容非常非常的深奥，所以我们把四加行、五加行，这些加行的部分修完了以后，也可以修达摩的《悟性论》《血脉论》等等，还有六祖的《坛经》所讲的这些内容。除了具体的一些方法以外，基本上可以达到大圆满的部分内容和大手印的内容，所以也是非常有意义的，大家要高度的重视，特别特别难得，真的是非常难得。

我们继续讲《悟性论》。

【夫修道者，身灭道成。亦如甲坼树生，此业报身，念念无常，无一定法，但随念修之。亦不得厌生死，亦不得爱生死；但念念之中，俱不妄想，则生证有余涅槃，死入无生法忍。】

「夫修道者」，修行的人应该怎么修呢？「身灭道成」，这个地方，这个说法有点像小乘佛教的阿罗汉，他在中阴的时候可以成就，这是一个；另外一个，**密宗的修法当中也有中阴的修法，如果这一生当中证悟了，但是修行还不到位，不能即生成佛，这样的话，中阴的时候有机会的。**

大圆满里面讲：上等根机的，「即生成佛」，就是这一生当中直接就成佛了。然后中等根机的，中阴的时候解脱、中阴的时候成就。

中阴的时候成就的原因，就是因为我们现在人还活着的时候，有肉体，还有各种各样的杂念，所以可以看到我们的心的本性，但是看得不是很透彻。有身体的障碍的时候，心的本性看得不是很透彻；当身体的障碍不在的时候，也就是说中阴的时候，人的意识从肉体当中分离出来的时候，这个时候没有太多意识的杂念这些阻碍，中阴的时候就是非常好的一个修行的机会。

所以很多人如果：第一个，这一生当中证悟；然后第二，有中阴的修行诀窍，掌握了中阴时候的修行方法，这样的话，他们在中阴的时候，完全是可以成佛的。

所以「身灭道成」，就是身体灭了以后，那个时候「道」就会成。这个很像很像是密法里面的说法。大乘佛教的显宗里面，这种说法不是很明显的——当然，比如说这一生当中证悟了，修行修得好，然后身体离开了以后可以成佛，也可以这样讲，但这个方法讲得不是很多，也不是很强调。这种修法非常着重的就是密宗的修法，密宗确实是这样子，但是我的意思并不是说达摩祖师的《悟性论》是密宗，但是它的内容跟密宗非常相似、接近。

「身灭道成」，我们这一生当中证悟，然后修行虽然还没有到达即生成佛的层次，但是修行到了一定的时候，在中阴确实是非常有希望的。但是中阴时候的成就方法，我们得学中阴的修法。所有的无上密宗，它们都有中阴的修法，大圆满也有。「身灭」了以后「道」就成，这个时候是特别容易的。比如说，一盏灯放在一个不透明的瓶子里面，外面的瓶子打碎了以后，灯的光自然就会出来。同样的，身体离开的时候，「道」就会成。

当然大圆满当中，直接把身体转化为智慧，这个就叫作「虹身成就」，有这样子。这个，身体是不需要离开的，但是虹身成就的这个身体，也不是我们现在的肉身，把这个肉身转化为智慧的身体，就像佛的报身的身体，差不多是这样，「身灭道成」。

下边举了一个例子，「亦如甲坼树生」，「甲坼」的意思就是说，有些植物开始发芽的时候，它的种子破裂，破裂了以后，在种子当中苗芽就会出现，这个就叫作「甲坼」。

「甲坼树生」，比如说植物的苗芽、种子，实际上在生物学当中讲得很清楚的：种子内部有苗芽成长的部分，但是没有湿度、温度，机缘还不成熟的时候，种子的外壳不会破裂；温度、湿度这些条件都具备的时候，种子开始发芽，发芽的时候种子会破裂，破裂了以后，在这个当中苗芽会出现。如果它不破裂，永远都不可能发芽，苗芽永远都是不可能出来的。

同样的，现在我们的这个有漏的肉身，灭了以后，才能够成佛。如果我们用一般显宗的说法讲的话，那就是：最后十地菩萨，身体灭了以后，他下一世投生的时候就会成佛，成佛的时候，他的身体就是报身佛的身体，不是我们现在的这个身体。所以树要生长的时候，「甲坼」才能够「树生」。同样的，我们这个身体也是一样。

「此业报身」，我们现在的身体就是业力的果报，我们现在的身体就是业力所造成的。佛的身体就不一样了，佛的身体就是因为通过修行，它是智慧。

比如说，释迦牟尼佛的身体，大乘和小乘的观点不一样。

小乘认为：释迦牟尼佛的身体，因为是父母的精卵构成的，所以这个身体跟其他众生的身体没有什么区别。所以小乘佛教皈依佛的时候，它分得很清楚的，它不皈依释迦牟尼佛的身体。为什么呢？它说「佛的身体属于我们四谛当中的苦谛，也是无常的、痛苦的，所以我们不皈依释迦牟尼佛的肉体。」那皈依什么呢？皈依佛陀内在的智慧，那个属于四谛当中的道和灭，道谛和灭谛，我们皈依道谛和灭谛，不皈依苦谛。小乘就是这样。

但是大乘的观点就不一样：大乘佛教说「释迦牟尼佛他的身体，从我们众生、从我们世俗的角度看起来，他就是净饭王的儿子、太子，所以从表面上看，他的身体当然是通过父母的精卵造成的，但这是一个表面的现象而已。佛陀的身体，实际上他的本质就是智慧身，所以跟报身的身体本质上没有什么区别的。」所以大乘佛教皈依的时候，它既皈依佛内在的智慧，又皈依佛陀的身体。

这是大乘和小乘理解的深度不一样。

所以一般，过去的还没有成佛时候的身体，包括十地菩萨，他身体灭了以后才可以换来报身佛的身体，然后就成佛了。如果我们通过普通的大乘佛教的观点讲的话，也可以这样讲，那就是禅宗自己的说法，可以这么讲。

所以我们「此业报身，念念无常」，我们现在的这个业力果报的身体是有漏的，也是「念念无常」。「无一定法」，这个当中没有一个不变的，它就是一个无常的法。

「但随念修之」，但是我们通过这个无常的身体修行，可以把我们现在的身体和现在的意识——虽然它们是业力果报的一个显现，同时也是无常的，这个当中没有一个不变的东西，但是我们通过这个无常的业报的身和心，可以修行——通过它修行，最后可以达到永恒的、可以达到不是无常的这样的境

界。所以它虽然是业报、它虽然是无常、它虽然没有一个不变的法，但是我们「随念」，就是跟着这个「念」——无常的心和身，这样修。

「亦不得厌生死」，我们也不能讨厌生死。这个是大乘佛教的一个核心的思想。这个上面，大乘和小乘也有非常非常不一样的区别。

小乘佛教它们既害怕生死、又讨厌生死，所以它们对自己的五蕴的身体像敌人这样来看。因为它们认为只要有瞬间、一刹那的身体和五蕴，那就没有办法从轮回当中获得解脱。它们非常讨厌生死，所以它们极端的一边倒，讨厌生死，特别执著解脱。它就是为了超越生死轮回，追求自己的解脱。

但是大乘佛教就不堕两边，大乘佛教的涅槃就是「不住两边」。不住两边是什么呢？第一，它不住于世俗、轮回，从轮回当中要超越；第二，它不住于涅槃。我们之前也讲过，《华严经》当中说得非常清楚：我们学大乘佛教的人，首先第一个就是要超越生死，但是不脱离生死、不脱离轮回。

小乘佛教的成就就是阿罗汉的成就，它脱离轮回、追求解脱，小乘佛教认为他们的解脱是永久的解脱。但是从大乘的角度看来，还不是永久的解脱，确实是在一个非常非常漫长的时间当中，停留在一种禅定的状态当中，他在这个当中没有办法去度众生，也没有办法提升自己的境界，他一直都停留在这种灭定当中。他讨厌生死，就追求解脱、涅槃，所以它们的这个解脱就叫作「住于涅槃」。

我们普通人，特别贪著生死轮回，没有出离心，就「住于轮回」，也是一个极端。

大乘佛教的解脱，就是不住于这两个。首先第一，他不讨厌生死。不讨厌生死的原因：一个是因为他证悟了生死轮回也是如幻如梦的，如幻如梦的生死也没有什么可以讨厌的，这是第一个；第二个，因为大乘佛教最终的目的就是度众生，度众生的话就不能讨厌生死。

所以他第一「亦不得厌生死」——不能讨厌生死。大乘佛教的核心思想或者精神，就是不讨厌生死，生生世世回到轮回当中来度众生。也不一定一直都是人的身份，也不一定是人当中高层的，比如说像国王、大臣、有钱人，他也不一定是这种身份，他也有可能是像动物的身份、人当中社会最底层的身份，反正他们都会以各种各样的身份和形式来度众生，这就是他的修行目的。所以第一个，他不能讨厌生死。

第二，他也不会讨厌生死。他不但不讨厌生死，而且在大乘的很多佛经里面都已经讲过了：第一个，他已经证悟了空性，已经达到了一地菩萨的境界，所以对他自身来说，身体的痛苦、精神上的痛苦都不会存在的，这是第一个，所以他没有必要讨厌生死；另外一个，他看到菩萨不断转世轮回，这样的话，他发现能够度无量的众生。所以他不但讨厌，而且非常欢喜。这是大乘佛教一个非常重要的精神，「亦不得厌生死」。

「亦不得爱生死」，「爱生死」，那就是我们普通的人了。这个「生死」，主要是讲轮回，他爱轮回，但他也不一定爱死，「生死」就是代表轮回。大乘佛教也不能「爱生死」，「爱生死」的话，他对生死轮回有执著，也有贪著，这样的话，那也就跟普通人一样，所有的烦恼都会产生。但是一地以上的菩萨，他不会讨厌生死，他也不会爱生死。

这个当中，实际上讨厌生死的就是小乘的阿罗汉、小乘的修行人。其实到了阿罗汉以后，阿罗汉的修行真的是境界非常高，阿罗汉他本身也不会有讨厌生死的心；但是还没有到达阿罗汉之前的小乘所有的修行人，都是特别讨厌生死的。佛经里讲的很清楚的。

「但念念之中，俱不妄想」。第一，不讨厌生死，第二，不爱生死。但是在念念当中，每一个念头或者是生命轮回当中，只要心中没有妄想，也就是说只要证悟了，准确地说，证悟了缘起性空、证悟了空性。

实际上证悟空性的话，第一个，他不会讨厌生死的；第二，证悟空性的人，

他也不会爱生死的。

刚才我们讲，菩萨他们喜欢转世，这种转世不是我们世俗的爱。我们的爱就是执著——执著轮回、人天的福报或者人天的享受、执著自己的名、利等等。菩萨的这个喜欢，他不是。他虽然没有执著，但是他发现能够度无量无边的众生，这样的话，他非常的欢喜。但这个欢喜跟我们的爱轮回，是不一样的。

「则生证有余涅槃」，如果这样的话，结果是什么呢？结果，生和死都没问题。怎么样没问题呢？如果「生」，「生」就是「有余涅槃」，「有余」这两个字是什么意思呢？就是说还有我们的身体。大乘佛教的「有余涅槃」是什么样子呢？比如说释迦牟尼佛，以他这一生的身体就成佛了。那么80岁之前到佛陀成佛之间，他虽然证得了佛的果位，但是身体还是过去的身体。过去的身体还在，所以叫作「有余」。「余」是什么呢？就是这个身体，这个身体还在，所以叫作「有余涅槃」，这个是大乘的「有余涅槃」。

小乘的「有余涅槃」，就是阿罗汉。比如说我们大家都比较熟悉的，像目犍连、舍利子等，佛陀身边的当时的这些阿罗汉，这一生当中，通过这个身体，他们证得了阿罗汉。没有死之前，肉体还在，所以这种阿罗汉叫作「有余」阿罗汉。「余」指的就是身体还在，所以叫作「有余」。这叫作「小乘的有余涅槃」和「大乘的有余涅槃」。

所以达摩祖师说：如果你证悟了，那么你也没有必要爱生死，或者是讨厌生死；你也不会爱生死，像我们普通人这样去爱生死，也不会讨厌生死。为什么不会呢？因为证悟了以后，如果生，还不死，还继续生存在人世间，那么你就是一个有余的涅槃，实际上也是涅槃，所以也没有必要讨厌生死。

「生」就是「有余涅槃」，佛是这样。

那我们普通人，虽然境界还没有这么高，但是如果真正证悟了禅宗的境界，或者是证悟了大圆满、大手印的话，那这个身体，比如说像大圆满当中讲的

一样——身体直接变成了虹光身，或者是死的时候肉体缩小，甚至是完全消失，有这样。但是如果没有达到这样的境界，也没有关系的。有这个身体，但是没关系，因为内在证悟的境界已经很高了，所以你就是一个有余的涅槃，身体基本上没有什么影响了，只要有内在的证悟。

他讲的这个「念念之中，俱不妄想」，「不妄想」，前提的条件就是要证悟。禅宗经常讲特别特别多的什么「放下」「不妄想」，这些讲得非常非常多，大家一定要知道，它的前提条件必须要证悟。对一个证悟的人，要求放下是可以的；但是对没有证悟的人，要求放下是不可能的，因为他们根本就没办法放下，放不下，怎么放？放不下，没办法放。

然后「妄想」也是：我们对一个证悟的人，让他不要妄想，他做得到，实际上我们也不需要要求，他自己能做得到，他的目的就是为了不妄想，所以你要求不要求，他都会做得到；但是如果对一个没有证悟的人，我们要求他不要妄想，那根本就不可能的。比如说一个人生病，病得非常严重的时候，我们要求他不要生病、不要疼，这可能吗？不可能的。

同样的道理，禅宗经常讲「放下」呀什么，讲特别多，大家一定要知道，不证悟的话，不能放下，怎么放呢？没有办法放下。在没有的证悟情况下，所谓的「放下」是什么呢？顶多就是通过禅定、修寂止，暂时把这些念头、杂念压制住，仅此而已。这个压制，从禅定当中出来的时候，又全部恢复了，实际上也没有太大的用。所以没有证悟的话，「放下」呀，这些都不行的。

我们很多人因为受到了禅宗的影响，口口声声经常说「放下」「放下这个」「放下那个」，说得特别多。话没有说错，就是要放，但是没有证悟的话是没办法放的，谁也放不了，包括自己、别人，我们任何一个人，没有证悟的话，放不下的。

所以大家一定要知道：如果要放下，那就是要证悟，证悟才能够放下。我们之前也讲过很多遍，没有证悟的时候，所谓的「放下」也就是暂时放弃而已，实际上这个根本不是禅宗或者佛教讲的「放下」，不是这样，这个做不

到的。

所以如果我们「念念之中，俱不妄想」，意思就是说，每一个念头证悟空性了、证悟自己的心的本性，这样的话，「生」也没关系，也很好。为什么呢？「生」，就是「有余涅槃」，有什么好讨厌的呢？没有什么好讨厌的。

「生」就是「有余涅槃」，那多好啊！然后「死」也不需要讨厌，为什么呢？「死入无生法忍」。「无生法忍」，就是我们讲忍辱时候的其中的一个忍辱——「无生法忍」。

为什么有一个「忍」字呢？我们没有证悟的人，绝大多数的凡夫，他对「空性」「缘起性空」这些，都是承受不了的、不能理解的。很多人不能理解、忍受，接受不了。如果能够接受，那就是「忍」，他能够接受、能够承认，所以叫作「忍」这个词，因为他对空性没有不理解、没有恐惧。有些人听到了「空性」「无我」的时候，就害怕、有恐惧。而他没有恐惧，他能够接受，所以叫作「忍」。

「无生法忍」，「无生」就是不生不灭的空性。那「死」是什么呢？「死」就是进入了「无生法忍」。

这个也非常接近密宗讲的。密法里面讲，如果你死的时候有证悟的话——人死了以后，中阴还没有出现的时候，在这个中间有一段时间当中，我们所有的念头，包括阿赖耶识，全部会停止的，全部停止了以后，那剩下的是什么呢？剩下的就是我们的心的本性、如来藏、佛性，或者是法界、或者空性。就像空中没有乌云的时候，剩下的不就是蓝天吗？这个时候我们看到的就是法界，也就是禅宗讲的法身——如果有一定的修行，之前也有修过中阴修法的人，这个时候他就可以直接进入、可以融入到当时他可以看到的法界当中，直接就成佛了。那么这个叫作什么呢？叫「死入无生法忍」，就是这样的意思。

这个非常像密法的修法。密法，它不仅仅是一个理论，密宗里面有非常具体

的实际的方法。

所以，死有什么好讨厌的呢？死不就是进入无生无灭的法身；然后生也没有什么好讨厌的，不就是一个有余的涅槃吗？死也好、生也好，只要证悟了以后，生死都没有问题的。死，也是进入法身、法界；生，也是有余的涅槃。所以生也可以、死也可以，都是没有任何问题的。

所以如果我们证悟、没有妄念——妄念就是执著——没有执著、妄念，这样的话，你死也可以，生也可以，都没有问题的。死，进入了法界；生，就是有余的涅槃。有什么不好呢？两个都是非常好的。这个也是非常深奥的。

前提的条件——这一生当中一定要证悟。如果这一生当中不证悟的话，那「死入无生法忍」，这个做不到的。理论上我们知道可以这样，但是实际上到时候自己是做不到的。然后没有证悟的话，也没有「有余涅槃」。

「有余涅槃」，我们也可以这样理解：我们刚才讲的是佛陀，比如说一个证悟了禅宗或者是证悟了大圆满境界的人，他虽然还没有到达菩萨十地的境界，但是在某种程度上，他也是一个有余的涅槃。为什么呢？尤其是修大圆满的人，他现在还没有成佛，身体也在，但是他中阴的时候，直接就进入了中阴时候的光明，我们之前讲过，这个叫作「母光明」——子光明和母光明——进入了母光明。实际上禅宗讲的「本来的面目」叫作「母光明」。他这个时候直接进入了本来的面目，这个本来面目当中再也不会生起妄念，这样在中阴的时候直接就成佛了。

在密法里面这叫作什么呢？就叫作「法身的破瓦」——「破瓦」就是我们超度的破瓦。所以在密法里面，都是有具体的方法，这些都是非常非常深奥的。

如果我们不用密法的层面去讲的话，显宗也可以这样讲，就是刚才讲的这些——死了以后就可以成佛，成了佛，那就进入了无生死的法界当中。

所以一旦证悟了以后，生呀死呀，怎么都好，都没有关系；如果你不证悟，那么生啊死啊，任何一个都是很痛苦的。只要能够证悟，拥有证悟的智慧，那么生死都无所谓，生也可以，死也可以，任何时候可以修行、可以度化众生，自己也没有生死的痛苦，这样特别有意义。**所以我们要争取这一生当中证悟，这特别的重要。**

好，这就是一个段落了，那么下面又是另外一个内容：

【眼见色时，不染于色；耳闻声时，不染于声，皆解脱也。眼不著色，眼为禅门；耳不著声，耳为禅门。总而言之，见色性者，常解脱；见色相者，常系缚。不为烦恼所系缚者，即名解脱，更无别解脱。】

「**眼见色时，不染于色**」，「色」，大家也知道，和平时我们理解的「色」不一样，佛教里面的「色」就是我们看得见的、摸得着的、有颜色的、有形状的，各种各样的这些物质，就叫作「色」。「眼见色」的时候「不染于色」，什么叫作「染」？

「染」就是我们看到了某一种物质的时候，我们的心就去执著这个物质。比如说我们看到一朵花的时候，我们的心立即就去执著这一朵花；执著了以后，开始就有欲望，贪心或者是嗔，这些都会出来的。所以有这样的执著，这是一个。

另外一个，我们自己的眼耳鼻舌身识，眼识就是视觉，视觉它本身也带有微弱的贪。比如说很刺眼的东西，眼睛它不想看；或者眼睛它不想离开某些适合视觉的东西，我们的心里知道要看别的，但是视觉它本身有些时候有点不想离开。有些时候心要看某一个东西，但是视觉因为过度的刺激，各种原因，它不想看。当然想和不想，没有那么明显，想和不想，实际上都是我们意识的活动视觉它不会有明显的，但是它也有一点微弱的贪。所以视觉的贪和意识的贪，有这种贪的话，看到任何的一个东西，都「染」上了。

「不染于色」就是说，看到了某一个东西「不染色」。大圆满里面经常都讲，比如说婴儿看佛堂，它有一个这样的比喻。佛堂里面有太多太多的壁画，佛像特别的多，婴儿的眼睛可以看得得到，但是他的意识不会去执著这些，他也不会去分析，对这些他也不会会有我们成人有的各种各样的执著，他不会有。所以「不染」，简单说就是这样的。

比如说你看到了，但是因为已经证悟了所看到的这些色就是「色即是空，空即是色」这个道理，这样以后，他深深体会到所看到的色就是如幻如梦，所以他的视觉不会去贪，意识也不会去执著，这个就叫作「不染于色」，就是这个意思。「不染于色」，就是不执著。

「耳闻于声时，不染于声」，这个都是一样的。「皆解脱也」，那这个叫作「解脱」。

达摩祖师的其他的论里面也讲过，尤其是大圆满里面，它就有一个大圆满的专用术语，叫作什么呢？我们之前也讲过，这个叫作「六根自解脱」——眼耳鼻舌身意，就是六根，自解脱；或者是「六门自解脱」，「门」也就是眼耳鼻舌身。禅宗达摩祖师不也说了吗？「皆解脱也」，这些全部都是解脱，这个叫作「解脱」。

眼睛看到了物质，它不执著。不执著的意思，我们因明里面有一个观点，比如说我们的眼睛看到了特别多东西的时候，虽然我们的眼睛看到了，但是我们的注意力还不在所有问题上面，焦点可能只在一个事情上面。比如说，我们看到了一百个人，我记住的就只有一个人，焦点就在一个人上面。其他人，都看到了，虽然眼睛看到的一模一样，但是心里没有记住。这个时候只有一个人是焦点，其他九十九个人都没有记住。那么是不是对这九十九个人没有执著呢？不是这样，这个不叫没有执著。

这里讲的「不染」就是说，必须要证悟、必须要知道这一百个人都是如幻如

梦，这样才叫作「不染于色」。「不染于色」「不染于声」就这个意思。所以这叫作「解脱」，六根自解脱，就是这样。

「眼不著色」，眼睛不执著物质的时候，「眼为禅门」，这个时候这叫作视觉的禅。「耳不著声，耳为禅门」，这个就是耳识——听觉的禅。

难道眼耳鼻舌身它们也有禅吗？有禅。它们的禅就是眼睛、眼识或者是视觉看到了东西，证悟这是如幻如梦的，这个就是它的禅。当然实际上说准确一点的话，不是视觉证悟的，而是意识证悟的。通过意识的证悟，它对眼耳鼻舌身也有很大的影响，所以眼耳鼻舌身，视觉、听觉，它们也没有执著，不会执著的，所以这个时候这个就叫作「视觉的禅定」「听觉的禅定」。

「总而言之，见色性者，常解脱；见色相者，常系缚」。这个地方最关键的着重点，就是两个字——一个是「性」，一个是「相」。就是说，看见了物质的「性」，就是本性，看到了万事万物的本性者，他就会「常解脱」，因为看到了本性。本性是什么呢？本性就是空性，他看到了空性，那么他就解脱。

然后「见色相者」，「相」就是它表面的显现，看到表面的显现，没有看到它的本质，那这个就是「常系缚」。就因为看不到它的本质，也就没有看到空性，没有证悟空性，所以只看到表面现象的时候，他就产生了执著，就被这个执著捆绑，或者是束缚。

很简单，比如说我们的眼睛看这张桌子的时候，人的视觉当中的这个桌子，它永远都是一种错觉。我们自以为看见了这张桌子的本来面目，或者它真实的面目，但是我们看到的绝对不是真实的面目，我们看到的完全是一个假相。如果我们真的看到了这张桌子的本来面目的话，那我们的眼睛就像显微镜一样，至少要看到它的原子，就是要看到它的原子核和原子核周围的电子的转动，至少要看到这种层次，才能够叫作「看到了这张桌子的本质」。

实际上这个还不算本质，但是相对来说只要看到这个，如果我们的眼睛看到这张桌子的原子层面，这样的话，在我们看到原子的同时，我们的视觉当中，这张桌子一定会消失，根本没有桌子，就是一大堆的原子。而且原子它自己的绝大多数，99%点，后面7个9，都是空的，都不存在。它自己都是这样，更何况原子构成的这么一个庞大的桌子，更不可能的。所以如果我们的眼睛看到了本质的话，那我们不会有对桌子的执著。因为原子的层面上没有桌子，没有桌子怎么可能对桌子有执著呢？不可能有的。

但是正因为我们的眼睛看不到它的本质，看到的只是它的相，在它的相的层面上就是有一个静态的、静止的物体在，所以我们就对这个物体产生了「桌子」这样的执著。所以我们凡是只看到相的人，就会对相有执著；凡是看到了本质的人，对相是没有执著的。

比如说彩虹，因为光，还有空气、水分，可以看到彩虹。我们从远处看彩虹的时候，它虽然不存在，但是我们对彩虹也有执著。我们不是一直都认为是彩虹吗？但是它的内部的结构当中，彩虹这七种颜色，是没有的，是我们的视觉当中产生的，如果没有我们的视觉，那空中是不会有彩虹的。所以如果是看到了彩虹的本质的时候，对彩虹不会有执著，因为不存在彩虹。正因为我们没有看到彩虹的本质，看到的就是彩虹的相，所以对彩虹有执著了。

同样的，在这个地方讲「见色性者」，凡是见到了色的本质、本性的人，「常解脱」。他就知道没有这样的「色」，没有这样的物质，所以他是「常解脱」，根本没有执著，没有执著就是解脱了。然后「见色相者」，凡是只见到了「色」，物体的「相」，没有看到它的本体的人，他永远都执著。就是因为有执著，这个执著就「系缚」了，把他束缚、捆绑在轮回当中，不能解脱，不自在、不自由。

其实佛教讲的这些道理，尤其是空性这些道理，非常容易理解的。但是我们要找到一个合理的思路，找到了这种思路，然后通过这种方法去观察的时候，一切都是这样，原来我们自己的执著构成的东西都是这样。

我们现在也可以看一看，这里有个道具。前两天我们的道具是一个非常简单的道具，今天的道具已经提升了，现在看到的就是一个佛像。

首先大家要看一下，它的原理是什么呢？所有圆形的东西，它有360度，这个大家都知道的。但是我们刚才看到的佛像，现在它不会在这个玻璃上，实际上它的里面，两边大概有两三百个点，这个点都是发光的，都可以亮，除了这个以外，上面什么都没有。

我们之前说「它的本来面目就是这样」。刚才我们看到一个佛像，它的本来面目就是这样。如果现在它不转动，然后这些点可以亮起来的话，那我们看到的，上下就是一串亮点，除了这个以外，这个当中不会有任何东西，没有别的东西。这是它的本来的面目。

但是它转动的时候就变成了一个佛像。为什么呢？大家要知道，因为它的速度快了以后，这上面的每一个点转动的时候，在我们的视觉当中它就变成了一个环形的圆圈。

佛教以前没有这样高科技的产品，佛教就是讲旋火轮，实际上这就是一个高级的旋火轮。等一下它转动的时候，在我们眼里，上面的一个点就是一个旋火轮。大概有三百多个点，我们一看的时候，我们的眼里就是三百多个旋火轮，这三百多个旋火轮就构成了一个佛像，或者是某一个东西。

大家必须要知道，实际上转动的时候，它没有产生任何新的东西，只是它的速度在我们视觉里面的一种错觉。看到的佛像、看到的任何一个画面，就是我们视觉当中的错觉。

这个错觉是来自于哪里呢？因为它的速度转得快，如果我们可以调它的速度调得很慢的话，根本就不会有这个佛像，就是三百多个点点，除了这个点以外，没有任何的东西。只是有些点是绿色、有些是红色、有些是白色，有不同颜色的排列，除了这个以外没有任何东西，这个时候看不到任何的画面。但是它转起来的时候，就变成了一个佛像或其他的東西。

它转的时候没有诞生任何一个新的东西，在这个物体上面，它没有增加任何新的东西，新的东西就在我们的视觉里面产生了。因为它转得快，就变成了

旋火轮，因为它的速度快，我们的视觉识别不出来，全部都变成了一条线。那么这三百多条线，就变成了佛像。

我上一次也讲过了，这个绝对不是比喻，世界的运作模式就是这样。

现在的这张桌子，在我们的眼里它为什么是一张桌子呢？就是一个原理，就是因为这张桌子，它是每一个电子核的周边有无数个电子在转动——旧的物理学里面是转动，量子物理不叫转动，但是在我们的眼里也差不多——那无数个原子周边的电子转动的时候，因为它转得速度快，在我们眼里就变成了一个这样的桌子了。就像这个（道具）转起来的时候我们看到的是佛像或者其他东西，一模一样。

我们上一次也讲过：如果有一个开关，一按，这张桌子的所有原子周边的电子都不转动，如果能够像它（道具）这样停下来，那这个桌子我们是看不见的。那为什么有这么大一个物体在这儿呢？就是因为无数个转动的东西，在我们的眼里它就变成这样了。

那我们的手为什么可以摸呢？科学家也说了，为什么我们的手不会穿过这个桌子呢？因为里面有无数个高速运动的电子，我们的手上也有高速转动的分子，所以它们两个接近的时候没有办法穿透。就像电风扇的叶片，转得特别快的时候，我们的手指头没办法穿透，没办法穿过去；叶片不转动的时候，没有叶片的空间当中，我们的手指头可以伸进去的。但是它快速转动的时候是不可能的。我们的手为什么不能穿透，就是这个原理，这个是科学家说的。

实际上佛教讲的就是这个。所有我们看到的東西，实际上这张桌子跟我们现在看到的这个（道具）一模一样，我们可以看看它的原理，都是这样。（道具）达摩祖师也出来了，佛陀也是。这个就是高速运动，因为我们的视觉是看不出来的。

如果我们把照相机的快门速度设得最高，拍这个，这样的時候，佛像拍不出来的，它只能拍出一些不完整的、残缺的图，因为它可以抓到很快的速度，所以它不会变成旋火轮，不会变成痕迹或者一条线；如果相机快门调得慢，和我们人的眼睛差不多的时候，如果你拍，那就可以拍到一个完整的图；如果再慢的话，那可能佛像也就看不到了，这个图也就看不到。所以这些都是

特别有意思的，我觉得这个是科技的力量。现在我们看到的世界，实际上就是这样。

如果有一天科学家他们发明了一个能量，传递给桌子里面所有原子周边的电子核，这个能量让所有的电子停止下来的话——那我们刚才的360度的佛像画面，现在就变成这样（道具停止转动后），这些东西都不存在——那这张桌子完全也会这样的。所以这些都是非常有意义的。

所以这里面也讲「总而言之，见色性者，常解脱；见色相者，常系缚」，我们现在看到的这个（停止的道具），我们看到的是它的「性」，刚才转动的时候，看到的就是它的「相」。看到「相」的人，就以为这个地方（道具上）有一个佛像，然后永远就是「系缚」；看到这个（道具）没有转动的人，他看到这个里面没有佛像，原来这个佛像就是我们自己视觉当中的一个错觉，这样他看到了它的本体了，所以他就「常解脱」。达摩祖师这个地方也讲得非常的清楚。

「不为烦恼所系缚者，即名解脱」，没有被烦恼束缚、没有被烦恼控制、绑架的话，这个就叫作「解脱」。「更无别解脱」，当然没有其他的解脱了，没有别的解脱了，这个就叫作「解脱」，除了这个以外，没有什么解脱。

【善观色者，色不生于心，心不生于色，即色与心俱是清静。无妄想时，一心是一佛国；有妄想时，一心是一地狱。众生造作妄想，以心生心，故常在地狱；菩萨观察妄想，不以心生心，故常在佛国。若不以心生心，则心心入空，念念归静，从一佛国至一佛国。若以心生心，则心心不静，念念归动，从一地狱历一地狱。若一念心起，则有善恶二业，有天堂地狱；若一念心不起，即无善恶二业，亦无天堂地狱。】

「善观色者」，能够很清楚、正确地观察到物体的人，「色不生于心」。这

个「色」，实际上它根本就是不存在的一个虚幻、虚拟的东西，因为它本身是不存在的，所以它也不会诞生于我们的心。

「心不生于色」，因为他刚才讲过了，「色」不存在、不成立，所以我们的心也不是诞生于色法当中。

「即色与心俱是清净」，这个就叫作「色和心都清净」。大部分的「清净」的意思就是空性，没有执著，所以就叫作「清净」。

「无妄想时，一心是一佛国」，没有妄想的时候，就是说我们证悟的时候，每「一心」都是「一佛国」。这个也是非常非常深奥的，大家一定要知道。

我们现在的世界，为什么我们人的世界就是这样呢？它既不像天堂这样、它又不像地狱这样，人的世界，就像我们现在看到的这样，它为什么是一个这样的世界呢？

那就是要看我们地球上的七十亿人口的每一个人的业力。因为我们每一个人的业力，把我们的心和我们的意识就变成了七十亿人都大同小异，大致上都是一样的，我们的心不太清净，所以看到的世界也就是这样。

如果有一天我们的心清净了，这个清净不仅仅是证悟了空性，除了证悟空性以外，通过修行把烦恼断掉以后，我们看到的世界是什么样子呢？完全是一个非常清净的世界。这个清净不仅仅是空性，而且它的现象上面也有清净，比如说像极乐世界。极乐世界跟我们的这个世界，从空性的角度来讲，两个都是一模一样的，但是从它们表面的现象上面讲，也有一定的差距——极乐世界是清净的，我们的世界是不清净的。

那么极乐世界它为什么是清净的呢？因为极乐世界阿弥陀佛还有佛菩萨，他们的心是清净的，心清净了以后，这个世界也是清净的。这个清净不仅仅是空性，实际上它表面上，外面的相也是清净的。

然后八地菩萨以下的这些菩萨，他们虽然证悟了空性，他们知道这个世界是如幻如梦，但是「相」——这个世界的外表——我们普通人看到的是什么样子，从一地到七地菩萨，他们看到的，除了没有执著、除了知道是如幻如梦的以外，表面的显现都是一样的。我们看到的是这张桌子，五地菩萨、六地菩萨、七地菩萨、一地菩萨，他们看到的也是这样的桌子。

但是八地以后就不一样了。七地菩萨到了八地的时候，他所有的烦恼全部断除了，只剩下了一部分细微的，叫作「习气障」——烦恼障全部断除了。断除了以后，他的世界一下子就变成了清净的世界。这个清净不仅仅是空性，它的表面也是清净的，这个世界就是像极乐世界一样，所以他看到的是一个非常清净的世界。

比如说，我们一个普通的人和另外一个八地菩萨，两个人站在地球上同样一个地球，两个人看到的地球是不一样的，这个世界是不一样的。我们普通人看到的世界就像现在这样的世界；八地以上的菩萨，他也看到了一个世界，但是他看到的世界不是我们看到的世界。为了方便大家能够听得懂，简单地说，他看到的世界就像西方极乐世界。因为西方极乐世界在《佛说阿弥陀经》《无量寿经》等等当中描述得比较多，我们大家都有一点概念，所以就讲，他看到的就跟西方极乐世界一样清净。

所以世界清净和不清净，是以我们众生的业力来决定，然后我们众生的业力，也就是我们的心来决定——我们的心清净，就没有业力；或者是有业力，我们的心就不清净了，我们的心不清净，外面的世界就不清净。这两个有什么内外的关系呢？这两个的关系，就像「投影仪」跟投影仪投影出来的「画面」的关系。我们的心就像投影仪，我们的世界就像投影的画面。

所以我们的心里有什么，外面的世界就有什么。投影仪里面有什么样的数据，然后我们外面看到的就是这样的画面。所以「无妄想」大概就像八地菩萨以上这样的境界。没有妄想的时候「一心是一佛国」，可以这样理解。

八地菩萨，我们现在的这种思维和分别念彻底消失了；七地菩萨，虽然没有

执著，他已经通达了高级别的如幻如梦，但是他还是会有分别念，意识还没有彻底消失。什么时候彻底消失呢？八地菩萨的时候，意识彻底消失了。

所以「无妄想时」是什么时候呢？就是八地菩萨的时候。彻底的「无妄想」，那就是成佛了。所以到达了八地菩萨的境界的时候，就「无妄想」，「无妄想」的时候「一心是一佛国」。

这个在《维摩诘经》的第一品当中讲过，讲得非常清楚。我们之前讲过很多遍了，我们从来没有看到这个世界的本质，我们看到的就是它的一个相，但是这个世界的相，也有无数的相。为什么有这么多的相呢？就是因为我们的内心有无数的不一样层次的境界。

比如说像我们普通人，虽然人没有证悟，他的业力没有地狱和饿鬼那么严重，所以他看到的世界也没有那么糟糕，但是也不算很清净，就是中等的这样。然后极乐世界的八地以上的菩萨，他们看到的世界，那是完全清净的，就是因为他们的心清净，尤其是八地菩萨，他彻底断除了妄念或者是分别念，妄念全部断除了以后，他的世界立即就变成了清净。

这个是不是意味着，除了我们这个不清净的世界以外，背后是不是还隐藏着另外一个世界呢？不是这样。我们的眼睛看，就是这样的世界；另外一个人的高境界的眼睛看，那就是另外一个世界了。所以佛经里面为什么讲各种各样的世界呢？比如说它描述这个地球的时候，也讲了很多很多不同的相互不一样的地球、相互不一样的世界。人的世界就讲了很多。为什么这么讲呢？

一千多年前，佛教都有解释。就是因为这个世界它本身没有一个固定的世界，众生业力是什么样子，这世界就是什么样子。

所以你们不要以为，现在的地球是固定的世界的形状，不是。我们七十亿人口看来，对于我们来说这个是固定的，当然可以这么讲，但是并不能说这个永远都是它的本质，不是。另外一群人或者是另外一群生命，看这个地球的时候，那就不是我们看到的这样，所以特别有意思的。

这个很简单，比如说我们看到的这张桌子，地球上七十多亿人，大家眼睛的识别能力差不多——我们从生物进化论的角度来讲的话，七十亿人口，虽然肤色不一样，各自也有很多不一样的地方，但是进化的程度，人都是一样的，所以他们长的眼睛，大家都是在同一个水平上、一个层面上——所以这个眼睛看这个世界，那就是这样。

如果我们地球上还生活着一群进化得比我们更高级别的人，假设说地球上有一群人，比我们进化早一千万年或者是几百万年这样的人，他们所有的感官跟我们的感官不一样，进化得更高级，那这样的话，如果用他的眼睛看这个桌子的时候，就不是这样的桌子，他就有可能看到这个桌子的电子，还有电子的转动，他都有可能看得到。那么这群人跟我们站在一起看这个桌子，一样吗？当然是不一样了。是因为我们的进化程度不一样，所以我们看到的桌子不一样。

就是因为地球上没有我们能看到的这样的一群生命，我们大家都进化得差不多，人类进化大家都是一个水平，所以看到的就是这样的桌子。

我还是退一步说，如果有更差的，比我们的进化再晚几百万年或者是更早的人，他们的眼睛看，连这样的桌子都看不到，有可能是看到另外一个。

所以这张桌子，在我们的眼里它长什么样子，完全以我们的感官来决定，根本就不是客观的物质来决定，这里没有任何客观的东西，全部都是我们自己的视觉制造出来的一个这样的世界。

但是人类知道的就是一些小范围的，佛教讲的是大范围的。佛教说「整个世界都是这样的」。你不要以为这个桌子有一些区别，但是大体上没有什么区别。佛教说「不是这样，整个世界都是这样。」你知道的就是一个小部分而已，你还不知道整个世界实际上就是这样。我们知道的层次，都是以我们的视觉来决定，比如说我们之前讲的颜色，还有形状，全部不是我们的视觉决定的吗？所以都是这样。

比如说像我们的肤色不同一样，如果将我们人类当中有一部分人的基因，让他们的眼睛变成了显微镜这样的话，他们看这张桌子，肯定不是桌子了，不一样了。他根本看不到绿色的叶子、红色的花，他根本看不到这些。

小问题上面、小范围上面，我们知道是这样的，但是大的——整个地球、整个宇宙，我们还不知道。但是佛说「整个宇宙都是这样」。好在你现在知道了一点点，知道了以后，你可以用这种理由、这种原理以此类推，这样的话可以明白，整个世界都是这样的。所以「无妄想时，一心是一佛国」。

这个就是密宗的《大幻化网》，《大幻化网》它最核心的就讲这个了：就是我们看到的世界的清净和不清净，完全是我们的意识来决定，根本就不是客观的事物来决定，没有什么客观的东西了，没有什么本身存在的东西，所以「无妄想时，一心是一佛国」。

我们刚刚讲的八地菩萨，自然就看到他的世界都是报身佛的刹土，类似于极乐世界这样的；我们看这个世界，不是；天人跟人类和地狱的众生，三种不同的生命，看到三个世界，完全是不一样的。

但是它们完全是一个东西，没有三个世界。比如说这个地球，我们看来是人间；天人他们看地球不是地球，就是天堂；然后地狱的人，他们看这个地球也不是天堂，也不是人间，就是地狱。佛经里面自己都有讲「天堂在天空中，或者是地狱在地下」，这些都是方便当时的人容易理解才这么讲，但实际上不是这样。

所以这个非常深奥，也非常有意义。虽然是非常的深奥，但是我们完全可以通过推理的方式，来证明它是正确的，这个世界就是这样。「无妄想时，一心是一佛国」。

「有妄想时，一心是一地狱」，是从最严重的程度来讲的，实际上是不是有妄想就一定是地狱呢？当然也不是，比如说人间、动物，也是有妄想。它是以最低层、最严重的层面去讲——一有妄想的时候，地狱也就存在了。如果

没有妄想，地狱存在吗？绝对不会存在的，这个世界上根本没有地狱。

如果没有这种无妄想的境界的话，那么有没有佛的清净的世界呢？没有，这个清净的世界根本就不存在的；如果有一天，有一个「无妄想」的人，或者是一群这样的生命，因为他们的内心，就产生了一个这样的世界，存在的。如果地球上从来没有这样的生命，全部都是「有妄想」的人，那只有妄想的世界，没有清净的世界。

所以我们讲地狱、天堂、人间，这些都是根据不同的生命讲。对我们来说并不是又有天堂、又有地狱、又有人间，不是这样；对于我们来讲，只有人间，没有其他的两个。但是如果一不小心我们造业，造业造得非常严重，严重到一定的程度，到达了完全可以足够投影出一个地狱的程度的时候，然后地狱就在我们自己的眼前会出现的。所有都是这样，佛教讲的是一个非常深奥的层面，深层次去讲不同的世界和不同的生命，六道轮回，都是这样。

比如说我们人去了月球上，什么也没有看到，那天人在哪里呢？从佛教的角度来看，这个真的是非常非常幼稚的想法，佛教讲的根本不是这样。

达摩祖师讲的这些话，它根本就不不是一个比喻，真实就是这样的。所以妄想、妄念消失了以后，就会清静。

很简单很简单的一个例子，比如说我们平时修行的人，心非常善良的人，尤其是修行修得好的人，白天的世界，他现在还没有能力转化为清净的，但是他做梦的时候，梦中的世界已经跟我们普通的人不一样，经常看到的都是佛的世界、清净的世界、极乐世界等等。虽然梦是假的，但是为什么我们梦不到，他梦得到呢？就是因为他的心，因为他的修行。

我们非常普通的凡夫人，做梦，不仅仅是不清净的世界，而且在不清净的世界当中，也做很多各种各样的噩梦。那么噩梦它来自于哪里呢？也是因为他自己的心不善、有问题，问题严重、烦恼深，所以导致了各种各样的噩梦，梦就是这样。我们现在的这个世界比梦稍微稳定一些，但是它的原理都是一

样的。

所以如果「有妄想」，那就是「一心是一地狱」。

「众生造作妄想，以心生心」，我们众生造作了妄想，然后妄念再不断地产生其他的妄念，妄念再产生其他的妄念……，这样不断的无边无际的妄念，「故常在地狱」，像地狱，或者是地狱一样的不清净的世界。

「菩萨观察妄想」，观察了妄想以后，他们发现妄想是不存在的。证悟了以后，「不以心生心」，他的心就生智慧，不是以心生心，「故常在佛国」。

「若不以心生心，则心心入空，念念归静」，这些都是非常有意义的。所以他们每一个心产生了，每一个心都「入空」。

这个我们之前也讲过，大圆满里面就讲，密宗里面就讲，比如说冬天下雪的时候，雪花从空中下来的时候都是雪花，然后落到水面上时候，它就变成了水，它就跟海水湖水融为一体。同样的，我们产生了无数的念头，每一个念头都能够融化在空性当中。

念头融入到空性是什么意思呢？念头本来就是空性，但是主要是我们自己没有感觉到。「念念入空」的意思就是说，每一个念头产生的时候，看这个念头，立即就知道这个念头——不是它消失，它没有消失的时候，当它还存在的时候，它正在思考的时候——就看到它是虚幻的、不真实的，这样才叫作证悟。那么这个就叫作「心心入空」。

我们之前也讲过，比如说当时阿底峡尊者跟他的弟子们有一个对话，里面就讲。弟子问「如果我们打坐的时候产生了念头怎么办？」阿底峡尊者说「产生了念头，看念头，证悟了，就是看见了法身佛。」「又生念头怎么办？」「又生，又看。这样的话，一天产生了一百个念头，你等于看见了一百尊法身佛。」实际上就是讲这个意思。

一个念头它诞生了，然后它就消失了，这个是不是叫作「念念入空」呢？当然不是。万事万物，它诞生的第二瞬间都不存在的，这个不叫「念念入空」。「念念入空」就是因为每一个念头诞生的时候，当它还没有消失的时候，修行的人直接看到了它是空性，显而无自性，每一个念头都是这样。这个在禅宗里面也叫作「识心」，就是说认识到自己的心，这也是识心的一部分。

「念念归静」，「静」就是静止，这个静止也就是空性当中。「从一佛国至一佛国」，从一个佛国再走到另外一个佛国了。

「若以心生心，则心心不静」，每一个心都是不清净，不能静下来，主要意思就是说没有办法静，各种各样的念头、执著，控制不住。

「念念归动」，「动」，就是说每一个念头都是执著，认为它是真实、它是实有的，这样以后有无数个念头产生。「从一地狱历一地狱」，从一个地狱经历了另外一个地狱，这个「地狱」不是六道当中的地狱，是轮回，或者是非常残酷的轮回。

「若一念心起，则有善恶二业」，我们的心里产生了一个念头，当时我们还没有证悟到这个念头是空性，自然就有好坏二元，「善恶二业」都会出来了。这个出来了以后就有外面的世界。外面的世界又分成了两种：一个是好的，极端的好、好到极点，天堂；坏到极点，就是地狱。「有天堂地狱」。

「若一念心不起」，「一念心不起」的意思就是证悟了——念头还起，但是正在产生念头的时候，就知道它是空性了。这种「起」，并不是说——我们修寂止的时候也不起念头，没有用的；深度睡眠的时候念头也不起，也是没有用的；人昏迷的时候念头不起，也没有用的；比如说动手术，全身麻醉的时候，也不起念头，有用吗？没有用，这些都是没有用的。所以人家讲的「念头不起」是，每一个念头都是证悟了它的本性、看到了它的本性、看到

了它的空性。

所以念头有可能在，但是这个念头完全是一个空壳子，它是没有任何内在的、实质性的东西的。这种念头，在不在都无所谓了，这个念头它不会有什么影响了。

「若一念心不起，即无善无恶业」，没有善恶，那么没有善恶的话，「亦无天堂地狱」。

【为体非有非无，在凡即有，在圣即无。圣人无其心，故胸臆空洞，与天同量。此已下并是大道中证，非小乘及凡夫境界也。】

「为体非有非无」，那么这样的话，我们的心、念头，它是一切的创造者。比如说西方宗教，他们认为世界的创造者、主宰者就是上帝，就这么一个神，万能的神。佛教认为这个世界的创造者不是一个万能的神，就是自己的心。

如果你说的上帝是我们讲的心或者是如来藏，那我们讲的是不同的表达的方式，完全就没有其他的什么不一样了。但如果你说的是早期佛陀还在的时候，印度教这么说的，后来西方宗教把印度教的这种说法延伸出去了以后，几乎除了佛教以外的世界各大宗教，它们就是认为有一个这样的神的存在。唯一佛教认为没有神。

如果你说的神，指的是自己的意识或者是心，那这个是不同的名称，实际上意思一样；如果你们说的不是这样的心，你说的上帝就是一个真实存在的神的话，那佛教它就不接受了。

佛教讲的这个心，因为它的本体「非有非无」，所以善恶、有无、天堂地狱，这些都不是它的本体。就是因为没有了解到它的本体，在这种情况下产生的各种各样的产物，它实际上不是一个本质上存在的东西。「为体非有非

无」。

「在凡即有，在圣即无」，比如说我们凡夫还没有证悟的时候，一切都有，而且都是实有。就像我们做梦的时候，梦中的一切都有，而且都是真实存在的；醒过来了以后都没有，连它的现象都不存在。同样的，证悟了以后，尤其是到达了八地菩萨的时候，不仅仅是它的实有的部分不存在，它的现象都不是现在的这种现象，所以「在圣即无」。

「圣人无其心，故胸臆空洞」，这个特别有意思的，因为「圣人」他没有这个心，意思就是说，他没有这种执著的心，所以「胸臆空洞」——「胸臆」当然不是指人的胸腔，它说的是我们的心——意识或者心完全是空洞，跟虚空是一模一样的东西。

所以他证悟了心的本性是空性的时候，就「与天同量」，这个与虚空是同量的，无边无际的。「同量」，因为虚空当然没有什么量，无边无际，它没有边，也没有终。同样的，这个时候我们的心也跟虚空「同量」，也没有边，也没有终，终、边，都不存在。

所以「胸臆空洞」这个特别的重要，证悟就是要证悟这个。这个证悟了以后，那就真的证悟了大圆满、大手印、大般若了，全部证悟了。

「胸臆空洞」它虽然说的是心，但是有些时候，比如说你证悟的时候，修行的人他会有这样的感觉，就是自己的胸腔里面有一个小空间，这个跟外面的大空间大虚空完全打通了，完全是一个空间。意思就是说，整个的心——我们的意识并不是说它在心脏里面——意识跟外面的世界，外面的虚空、天空融为一体了，根本就分不清楚胸腔跟外面的虚空。虽然我们的意识不仅仅是在胸腔里面，但是修行证悟的人他有这样的觉受，他有这种感受。

我们没有这种修行经验的人，他也会解释——「胸臆」实际上指的是心。这个当然没有错，实际上指的就是心。

但是这个「胸臆」有些时候也是胸腔。实际上他感觉到的是意识的本质是空，但是他就是有这种感觉——胸腔跟外面大自然的虚空，完全没有任何的界线，融为一体，看不出它们两个的界限。修行人有这样的感觉的。

所以我个人的理解就是，达摩祖师他也在讲这个。他后面有一个偈子，这个偈子当中也讲了这个，我觉得也是这样子。

当然我们一般的比较经典的解释——「胸臆」就叫作意识，意识空了，所以就叫作「空洞」。当然这个肯定是没有错的，可以这样理解。

「空洞」，空空洞洞，这种感受才叫作开悟，禅宗的开悟都是这样。大家看看禅师们开悟的道歌，最典型的就是六祖慧能大师的「本来无一物」，不也就是讲「空洞」这两个字吗？「空洞」这两个字，稍微多几个字来解释，那就是「本来无一物」。《持人菩萨经》当中，我已经给大家讲过了很多很多遍的，当中也讲「心无有心，则曰本净」，这个跟释迦牟尼佛的佛经讲的，还有达摩祖师的祖师讲的，以及修行人他们的感受，全部都一致。

这个必须要达到一致，如果各是各的——修行人的感觉跟达摩或者是大德们讲的论不一样，然后大德们讲的论跟佛讲的又不一样——这样的话我们最后就不知道哪个是对、哪个是错。但是不是这样子。

佛经讲的，然后不仅仅是达摩，藏传的、汉传的、显宗的、密宗的，所有这些大德们的窍诀里面讲的都是这样。不仅仅是这样，比如说证悟的修行人，他们自己感觉、体会到的境界，也是这样。所以这叫作「胸臆空洞」，这四个字特别有意思的。

「与天同量」，就是与天空同量。「此已下并是大道中证」，「已下」这两个字在古汉文里面，就是表示数量、界限，所以「此已下」，就是说上面讲的「与天同量」——这个「量」，数量，或者准确地说应该就是「界限」。「并」应该是「全部」的意思，全部证悟了大道——「大道」就是大乘的道。

「大道中证」，这个「中证」就是不偏的、正确的、中道的证悟。

「非小乘及凡夫境界也」，这个根本就不是小乘和凡夫能够感受到的境界，这个就是大乘的境界，非常非常了不得的大乘的境界。特别有意义。

「胸臆空洞」，大家要记住。我觉得我们修禅宗的所有的师父们，他们应该是知道的，但是如果不开悟的禅师的指导的话，也不一定能够真正知道「开悟到底是什么」。因为说复杂呢不复杂，特别的简单；但是说简单，又特别的麻烦，没有那么容易，简单也没有那么简单。所以在这种情况下，没有一个开悟的禅师来指导的话，我们很难把握它的真正的意思。

禅师们的很多很多的这些境界说出来的话、语录，也就是像诗一样的，也就是像迷一样的，根本就不知道他们在说什么，所以在这种情况下很容易迷失，最后就不知道到底在讲什么。

但是你就知道这四个字，抓住这四个字——「胸臆空洞」。我们先不说刚才的感觉，「胸臆」就是意识，意识「空洞」，就是证悟了，也就是体会了，那么这个就已经达到了开悟的边缘上，也就是在开悟的道路上已经迈上一大步了，等于说已经是开悟了。

当然不算理论上的理解。理论上的理解，我前几天也讲过了，禅宗里面讲的「证悟」和「解悟」，理论上的这些都叫作「解悟」，还不是「证悟」，我们需要的是「证悟」而不是「解悟」（理解的解）。

「解悟」是我们通过闻思，比如说我们去学中观，大概从理论上知道了万事万物都是空性，那么这个叫作「解悟」，还不是证悟。「证悟」根本就不是理论，是自己体会到了。就是这样：一个是理论，没有体会；一个是体会，不靠理论。

所以禅宗不立文字，不向外求，它不需要这些东西，它需要的就是自己的这种体会，不要理论，所以这是特别有意思的。

那么这个就是「非小乘及凡夫境界也」，这个肯定不是凡夫的境界，连小乘的境界，阿罗汉的境界都不是，更何况是凡夫，不可能的，所以这个就是大乘的境界，特别有意义的。我们讲的我们这一生要证悟的，就是这个，这个是非常重要的证悟。然后在这个证悟的基础上，再往上发展。如果这个证悟了以后，那其他剩下的问题，不是很大的问题了。

这个关、这个门槛，是必须要过的。过不了的话，那什么中阴身的修法、我们刚才前面讲的这些法界破瓦，通通都是用不上的。只要没有过这个关，一切听起来都特别的容易、特别的好听，但是一个都做不到。只要过了这个关，然后一切都是很好办的，大家要记住。

那么过这个关的唯一的的一个是什么呢？除了自己用功去修以外，更重要的就是：一个是忏悔罪过；另外一个就是积累福报——福资粮；还有一个，比如说藏传佛教的话，那必须要有上师的加持。所以我们修这个过程当中，一定对莲花生大士、对法王如意宝，要有坚定不移的信心，然后就是祈祷，这样修上师瑜伽。

通过这些修法，藏传佛教的这些具体的方法，非常管用的：一个是忏悔罪过，金刚萨埵的修法；积累福报，就是曼扎拉的修法；然后获得上师加持的修法，就是上师瑜伽的修法。在这三个修法的基础上，如果暂时还没有其他的像大圆满的灌顶，其他都没有，那么就修这个禅宗的法，也一定能够开悟的，特别有意思。所以大家要努力。

好，我们今天就讲到这里，今天时间超过了，我们就不提太多问题了。就五分钟的时间，如果有一些问题的话，我们可以回答问题。

问答

问：请问上师，今天跟一位师兄聊到基督教，该师兄认为上帝就是西方的菩

萨，可以祈祷，而且有效果。他说祈祷不等于皈依，不会破皈依戒。甚至他说还问到过上师本人，上师回答说的是：上帝能够保佑你是好事。请问上师怎么看待这个观点？

答：上帝跟菩萨肯定不是一个了，因为上帝是造物主，菩萨不是造物主，本质不一样。但是祈祷上帝有没有用？我们不能说没有用，全世界这么多人他们的信仰，我们不能去说他们的信仰都是错的，否定，这个是不可以的。尤其是我们任何一个宗教，相互之间是要尊重的，要尊重人家的信仰。但是如果你说这是一个，肯定不是一个了，完全是本质的不一样，因为上帝他本身根本就不是一个菩萨，根本就不是从零开始修行，最后成就的一个这样的人，根本不是这样。上帝就是一个，我也不知道上帝从哪里出来，反正一开始的时候就是存在的一个这样造物主，完全可以掌控这个世界的一个这样的神。在我们佛的世界里面没有这样，所以就不要以为这个是一个，不是一个。

问：他可能问的意思，如果他是佛教徒，他皈依了，他要祈祷上帝会不会破皈依戒？

答：佛教徒如果想要祈祷上帝的话，首先佛教徒要肯定上帝的存在，然后再去祈祷。那佛教一直都是说不存在这样的神，所以如果是不存在的话，祈祷如果有用的话，可能也是自己的心理作用，这个就不好说了。

所以如果是佛教徒，比如说上帝，他把他当作什么佛、菩萨，这样的话，那是他自己的个人的理解，佛教里面没有这样的说法，佛教最最最排斥的就是这样的造物主的存在，佛教就认为根本没有这样，全部都是缘起性空，佛教就是讲缘起，一切都是因有缘，所以这个就是违背了佛教的核心见解。佛教就是认为一切都要靠自己，通过自己的努力就可以成佛的。所以佛教认为就没有这样的造物主。

这种修行的方法可能是有点乱了，可能有点不对。但是我们不能说上帝不对，但是佛教徒这么去修，可能稍微有一点点跨越了这个界线，可能有点乱套的，有点混乱，对。

问：他还有一个问题，前段时间一次小组共修的时候，一位师兄说，从手机上看到一个说法，印象当中是梦参老和尚说的一句话，他说「你们以为到了西方极乐世界就没有痛苦了吗？」我们就觉得有疑问，他们就好像讨论了很久，究竟到西方极乐世界有没有痛苦，他想请上师解惑。

答：梦参老和尚？有一位老和尚是这么说了，我也看到这个视频了，但是不是梦参老和尚吧。但是西方极乐世界有没有痛苦呢？这个老和尚说的话，我想他是为了当时在场的一些人，针对他们的一个说法，因为这种说法也不能否定。因为当时佛也有这样的说法，也就是根据某一个特定的人群，就是说一些不是很切合实际的话，因为佛这样说，所以佛经里面就有不了义的法。

所以这个老和尚说的这个话，我觉得人家可能是知道西方极乐世界是没有痛苦的，因为没有痛苦，所以叫作极乐，如果是痛苦了，当然不是极乐，所以这个不是这样的。

西方极乐世界有痛苦没有痛苦？那要看说的是什么痛苦，比如说西方极乐世界也是无常的，大乘佛教有些时候无常叫作痛苦，那么如果说是这个痛苦，佛教里面三个痛苦当中这个叫作行苦，如果你问的是这个痛苦，可以说西方极乐世界也有这种无常。但是如果说三痛苦里面的苦苦和变苦，西方极乐世界有没有，肯定是没有了。

但是老和尚说的，感觉上他说的就是苦苦和变苦，他说的是这个。但是可能是为了这些人，可能是因为，比如说太过度的不去修行，然后也不念佛，有些时候祈祷一下阿弥陀佛，立即就会很轻易、很轻松地到了西方极乐世界。如果是不修行的话，不做两手准备的话，就可能会有一些问题，那这个是不

是他这种想法，我也不知道。

反正极乐世界是没有变苦、没有苦苦，这两个是绝对没有的。然后变化无常，如果无常叫痛苦，这个是有，但是这种无常的痛苦，它无常到什么程度？不像我们，比如说今天很快乐，明天一下子就不快乐，它不是这种无常。西方极乐世界的无常，比如说西方极乐世界也有阿罗汉，他们通过修行，还要提升，最后自己成为菩萨，最后自己成为佛。如果是它不是无常的话，他永远都是阿罗汉，不可能成佛。

还有西方极乐世界的人，他们也到十方，各个地方去听法等等，那这个都因为是无常才可以，如果是常、永恒，走路都不能走了。就是因为考虑这些问题，所以这个痛苦有很多不同的理解。

那就简单说，平时我们概念当中的痛苦，西方极乐世界有没有？当然是没有了，干脆这样讲比较容易理解吧，不要分那么多，免得大家认为原来西方精神世界也有痛苦了，那就是去不去都一样，往生不往生都一样，免得有这样的误解，所以就是说西方极乐世界没有痛苦的。

然后某一个老和尚说，他肯定是有自己的想法，也不能说他错了，这样可能我觉得稍微圆融一点，谁也不得罪。然后大家也听明白，这样就可以了。

好，最后一个问题。

问：上师今天您讲课讲到虹身成就者，他可以转化为类似于佛的报身的虹光身的身体。请问这个修法是「彻却」的修法还是「托嘎」的修法？

答：「托嘎」的修法，大圆满的「托嘎」的修法。

问：那就是大手印那些都不能达到这个效果吗？

答：大手印跟这个有一点不一样，但是大手印也有一个类似的修法，它把身体变成金刚身，也有这样的修法。

问：还有上师您说到八地以上的菩萨，观察这个世界是清净的，那是八地以下的菩萨，它是不是有出定和入定的区分？

答：有有有。

问：就是他入定的时候看到这个世界是清净的，出定的时候看到的就不是，是这个意思吗？

答：入定的时候，他没有清净不清净的分别，出定了以后看到的这个世界，眼耳鼻舌身看到的世界，八地以上是清净的世界，八地以下是不清净的世界。入定的时候，他们都是在空性当中，在法界当中，这个基本上没有太大的不一样。

好，感恩上师开示。

好，我们最后大家回向。

《达摩悟性论》释义（七）

概述：

《达摩悟性论》主要阐述何为心的本性，以及如何证悟心的本性，是佛法中极其高深的内容。本课讲述心的本质是涅槃、是佛，应从世俗和胜义不同的角度理解烦恼与智慧、道与非道、法与非法，切勿不分层次一概「放下」。

原文如下：

心得涅槃时，即不见有涅槃。何以故？心是涅槃。若心外更见涅槃，此名著邪见也。一切烦恼为如来种子，为因烦恼而得智慧。只可道：烦恼生如来；不可得道：烦恼是如来。故身心为田畴，烦恼为种子，智慧为萌芽，如来喻于谷也。佛在心中，如香在树中。烦恼若尽，佛从心出；朽腐若尽，香从树出。即知树外无香，心外无佛。若树外有香，即是他香；心外有佛，即是他佛。心中有三毒者，是名国土秽恶；心中无三毒者，是名国土清净。经云：「若使国土不净，秽恶充满，诸佛世尊于中出者，无有此事。」不净秽恶者，即无明三毒也；诸佛世尊者，即清净觉悟心也。一切言语无非佛法；若能无其所言，即终日言而是道；若能有所言，即终日默而非道。是故如来言不乖默，默不乖言；言不离默，默不离言。悟此言默者，皆在三昧。若知时而言，言亦解脱；若不知时而默，默亦系缚。是故言若离相，言亦名解脱；默若著相，默即是系缚。夫文字者，本性解脱。文字不能就系缚，系缚自来就文字。法无高下，若见高下，即非法也。非法为筏，是法为人筏者。人乘其筏，即渡于非法，则是法也。若以世俗言之，即有男女、贵贱；以道言之，即无男女、贵贱。是以天女悟道，不变女形；车匿解真，宁移贱称。此盖非男女、贵贱，皆由一相也。天女于十二年中，求女相了不可得，即知于十二年中，求男相亦不可得。十二年者，即十二入是也。

各位师兄，大家晚上好！我们现在准备讲今天晚上的课。首先请大家发菩提心，我们为了让天下所有的众生离苦得乐，下决心自己先成佛，为了成佛，我们大家来学习成佛的方法，也就是大家一起来学达摩祖师的《悟性论》，

这样发菩提心。然后我们就继续讲达摩祖师的《悟性论》。

【心得涅槃时，即不见有涅槃。何以故？心是涅槃。若心外更见涅槃，此名著邪见也。】

「心得涅槃时，即不见有涅槃。」我们从世俗的角度讲的话，前面也讲过了，有佛、有法、有众生、有因果、有轮回，这些都有了。这些都有了的话，从世俗的角度来讲，自然也就有学佛、修行、打坐、涅槃，这些都有了，这肯定是有的。如果连世俗当中这些都没有的话，我们怎么样学佛？不可能学佛的。但是从修行，或者是从胜义谛，或者是从心的本性，本质上讲佛、法、僧，还有涅槃、轮回等等，这一切都是不存在的。「存在」跟「不存在」，看起来完全是矛盾的东西，但是我们学大乘佛教的人，一定要学会这两个不矛盾。

上次我们也提过了八大甚深的法——甚深的法就是非常深奥的法——八大甚深的法是什么呢？实际上就是这两个，延伸出去了以后就有八个不同的。比如说从本质上讲，没有什么获得佛的果位，但是从世俗讲，有佛的果位，可以得佛的果位；从本质上讲，没有涅槃，不可能涅槃，本来就不存在涅槃和轮回，但是从世俗的角度讲，有涅槃，可以得涅槃，如果我们学了佛，就可以涅槃……等等。有这样八个不同的法，叫作「八大甚深法」。学大乘佛教的人必须要知道，这两个是不矛盾的。

其实，我们还不太了解这些大乘佛教的教义的时候，看起来这些都很难理解、不好理解，但是，实际上我们知道了缘起性空以后，这些都是可能的，这些都是这样的，不矛盾的，这个是特别重要。

这个地方也就讲，从我们的本质上讲——像唯识宗、中观宗，它们讲这个就叫作胜义谛——从胜义谛的角度讲，也可以说从本质的角度讲、也可以说从我们的心的本性、从如来藏、从光明的角度讲（这些都是一个意思），像六祖慧能大师讲的一样——「本来无一物」。当然从这个角度来讲的话，本来

就无一物了，所以轮回、涅槃等等，都是不成立的。

「心得涅槃时」，这里不也就说了吗？「心得涅槃」，这就是有一个涅槃是可以得的，如果不可以得涅槃、根本就不存在涅槃，那么「心得涅槃」得什么呢？不可能的。所以「心得涅槃」，也就说明了是可以得涅槃的。

但是真正得涅槃的时候，是不是我们获得了一个什么东西呢？也没有。当我们的这些烦恼、当我们所有的这些不切实际的见解、观点，全部打破了，然后我们所有的这些不合理的观念、见解，全部消失了，那这个就叫作「涅槃」。

《大乘经庄严论》当中也讲得非常清楚了，所谓的「涅槃」「解脱」，实际上就是消除了、消灭了我们自己所有的烦恼和无明。实际上就是烦恼、无明不存在、消失、消灭，这个状态就叫作解脱。所以也没有什么获得的东西，不可能得到什么东西，只是自己的烦恼、自己的无明消失了，仅此而已。所以「即不见有涅槃」，不可能看到有什么涅槃的存在，因为涅槃它本身就是解脱。

我们上一次也说了，「涅槃」这两个字，从中文的角度来讲，就是一个外来词，梵文的音译，如果是意译，翻译它的意思的话，就是「解脱」，也就是说消除全部的痛苦，就是这个意思了。消除、消灭所有的痛苦，实际上就是解脱，「涅槃」这两个字的意思就是解脱。梵文的音用中文来写，这种翻译的方法，直接把原文的音写下来，这个就叫作「音译」。「涅槃」这两个字的意思，就是解脱。

解脱实际上就是证悟了空性，证悟空性的时候，他就看到了「本来无一物」的状态，所以当然就不可能有什么存在的东西，包括「涅槃」，它本身也不存在。「不见有涅槃」。

「何已故？」为什么没有涅槃呢？刚才不是说了吗？「心得涅槃时」，不就

是说「得了一个涅槃」吗？为什么没有涅槃呢？对呀，表面上看起来，这两个是矛盾的。前面说了「心得涅槃时」，说明有一个涅槃是可以得的，如果没有什么涅槃可以得，那为什么说是「心得涅槃」呢？这个不就已经承认了有一个涅槃是可以得的；但是后面又讲「既不见有涅槃」，就是不可能看到、不可能发现有什么涅槃可以得。没有发现有什么涅槃可以得，为什么前面讲是「心得涅槃」呢？得什么东西呢？

这两个看起来是矛盾的。这个，大乘佛教里面非常非常的多，所以我们要有能力充分地理解这样的甚深的法的意思，这特别重要。

其实这个不难，就是缘起性空：本质上，它没有什么实际的、实在的或者是实有的东西；但是从世俗的角度讲，虽然是如幻如梦，但是从如幻如梦的角度讲，可以得涅槃——有如梦如梦的「涅槃」，也有如幻如梦的「得涅槃」。所以实际上这两个不矛盾。

但是大家要知道，学大乘佛教，我们处处都遇到这样的内容，这个也是很重要的。如果这个没有充分理解的话，那大乘佛教里面很多的话都没有办法理解——看起来很多都是矛盾的，有些时候根本就不知道到底在说什么。所以这很重要。

「何已故？心是涅槃」，心，它本来就是涅槃，这个意思。「心是涅槃」的意思就是说，我们的心的本性，从无始以来它本身就是涅槃，它从来没有轮回过。

我们前几天也讲过了，《持人菩萨经》讲的「则曰本净」，就是说「本来清净」。「本来清净」的意思就是说，它从来没有轮回过，因为它从来没有轮回过，所以叫作本来清净。如果它实际上轮回过了、被污染过了，那怎么是本来清净呢？那不是本来清净。如果是本来清净的话，意思就是说它从来都没有被污染过、它从来都没有被轮回过，所以说「心是涅槃」。我们要这样理解。

心它本来就是涅槃的，它本身就是涅槃的话，现在获得什么涅槃呢？不可能获得什么涅槃，它自己本来从无始以来就是涅槃，所以它从来都没有离开过涅槃的状态。现在怎么得呢？不可能得。

因为所谓的得，在我们世俗当中「获得」是什么东西呢？比如说我们没有的东西，我们得到了，所以叫作获得。之前我们没有的东西，现在属于我们自己所拥有，这个在世俗当中就叫作获得。「获得」这个词汇，准确的理解，就是这样。

但是心，它的本质永远都是光明，所以本质上讲，它本来就是涅槃的，从无始以来就是涅槃。既然它本来就是涅槃的话，现在重新要得一个涅槃，是不可能的。它本来自己就是涅槃的，得什么涅槃呢？已经是涅槃了，所以「心是涅槃」，就是这个意思。

这个就是大乘佛教，尤其是第三转法轮以上的，像第三转法轮的禅宗，从佛经的角度讲的话，就像《维摩诘经》等等这些，还有密宗的，它们标准的解释就是这样：心的本性本来就是清净的。大圆满里面它也讲「本净」，就是本来的清净，源头上就清净了，而且这个源头上的清净，从来也没有被污染过，从来也没有轮回过。

不是说我们现在不就是轮回吗？现在我们不是有这么多的烦恼？难道这些都不是污染吗？难道这些都不是烦恼吗？

当然有这样的疑问，这个我们怎么回答呢？有啊，我们现在就是有轮回，但是我们现在的这个轮回，已经不是本质的状态。从它的本性的角度讲，我们当然不可能有轮回了。我们现在的这个轮回，是我们自己的眼耳鼻舌身，从世俗的角度讲，那就是有这样的轮回，也有学佛，也有六道，都有。但是这个不能证明、不能说明本质上也是这样。

「若心外更见涅槃」，我们如果觉得我们的心不是涅槃，然后我们通过修行，获得了一个我们心的本性以外的涅槃的话，这种想法就是错误的。所谓

的「涅槃」，实际上就是认识到了心的本性它就是本来清净的，认识到了、看见了、彻底看见了，那么这个就叫作「涅槃」「解脱」，都是这样，仅此而已。所以除了心以外，没有什么解脱，不要以为，除了我们的心以外，还有一个什么解脱，这种想法是不对的。

「此名著邪见也」，如果认为我们将来会获得除了我们自己的心以外的一个解脱的话，这种想法、这种执著，完全就是「邪见」，完全是错误的观点。

【一切烦恼为如来种子，为因烦恼而得智慧。只可道：烦恼生如来；不可得道：烦恼是如来。故身心为田畴，烦恼为种子，智慧为萌芽，如来喻于谷也。】

「一切烦恼为如来种子」，所有的烦恼都是如来的种子。我们现在的三毒、五毒，以及所有的烦恼，都是如来的种子。「如来种子」怎么理解呢？所有的佛教都会这样讲，尤其是所有的大乘佛教都会这样讲，但是这句话的理解有不同的层次。「一切烦恼都是如来的种子」，那怎么是如来的种子呢？有不同的解释。

「一切烦恼为如来种子」，达摩祖师继续讲，一切烦恼怎么样是如来的种子呢？这个地方达摩祖师讲的，从字面上看，跟普通的大乘佛教的解释是一样的，这个地方没有体现出像大圆满、大手印，还有三转法轮的特别不共同的观点。从字面上看，很像是普通的大乘佛教的这种观点。实际上这个怎么样解释都可以，达摩他的本意也是跟上下文的内容一致，这个地方达摩祖师也不会讲一个违背他一直都强调的观点的内容，这个地方也不会有。但是从表面上看，有点像普通大乘的观点。那是什么样子呢？

普通的观点就是，比如说「一切烦恼是如来的种子」，那怎么理解呢？「为因烦恼而得智慧」，因为烦恼而得智慧。这个怎么理解呢？怎么样烦恼而得智慧呢？有三种不同层面上的解释。

第一个，「因为烦恼而得智慧」是什么意思呢？就是小乘佛教的理解，以及部分的大乘佛教，它们的理解是什么呢？因为我们现在的烦恼断掉了，把所有烦恼消除、断根以后，我们可以得到佛的智慧。所以烦恼没有了以后才能够有佛的智慧，因为烦恼消灭了以后才能够诞生佛的智慧。

这两个之间有一个这样的关系，从这个角度来讲的话，也可以说是一种因果关系。因为烦恼如果不消失，一直都存在的话，是没有办法成佛了，所以烦恼的消灭和消失，跟佛的智慧的诞生，是有关系的。这是部分的大乘和小乘的理解。

另外一个「因为烦恼而得智慧」，这个是不太讲如来藏的第二转法轮的大乘显宗，它们的理解是什么呢？它不像小乘一直都强调，一定要把烦恼丢掉才能够成就，它认为烦恼是可以转化的，可以把它转化成智慧。

通过什么方法来转化呢？第一，要证悟空性；第二，要有菩提心。有菩提心和证悟空性的话，所有的烦恼——贪嗔痴，都是通过这两个的力量，把它们都转为道用。所以也不是一定要把烦恼铲除、一定要把烦恼消灭，不消灭也可以把它转化。这是它们的内容、它们的意思，这是第二个层面。

第三个层面，尤其是密宗大圆满、大手印它们的观点，还有达摩的禅宗的观点也是这样，我们上下文里面都看得到。就是说：如果证悟的话，烦恼既不需要断除也不需要转化，你证悟了，它本身就是智慧，证悟的时候就是智慧了；如果没有证悟，那你断也断不了、转化也没办法转化，烦恼就是烦恼，烦恼它永远都是烦恼。但是证悟了以后，不需要断除，也不需要转化，它本身就是智慧。

所以有三个不同的解释。这三个不同的解释，不仅仅是理论上的解释，它实际修行的实践的方法都有差别的。

小乘佛教和部分的大乘佛教，就是要把烦恼断掉，它没有别的方法，就是一定要把它断掉。

大乘佛教，实际上它也可以把很多的烦恼转化的。很典型的有几个，比如说佛陀的前世的前世，很早以前在修道的时候，为了救五百个商人的命，当时就杀死了一个人，那么这种杀生、杀人的动机，一般的情况下当然是罪过，但是因为他那个时候有类似于菩提心的慈悲心，所以转化了。转化了以后，他不但没有杀人的罪过，而且这本身就变成了一种福资粮。所以这个就是通过大乘的慈悲心或者菩提心，用这种方法去转化了，它没有断除，它是转化了。

另外还有就是禅宗、密法，这些不仅仅是一个理论上的解释，实际上它第一不断除，第二也不转化，就是要去认识到贪嗔痴的本性——贪嗔痴它本来就不是烦恼，它就是智慧，佛的智慧。

所以它的三个不同的观点，和后面三个不同的方法，都是这样。「为因烦恼而得智慧」，得智慧的方法就这么三种不同的方法。这个就是三种不同的观点，观点背后有三种不同的方法论。

「只可道：烦恼生如来；不可得道，烦恼是如来」，这个里面讲「不可道」，这个「道」，不是学道的道，这个「道」就是不能说的意思。不能说什么呢？只能说「从烦恼当中生如来」。因为我们现在是一个有各种各样烦恼的普通众生，通过学佛修行以后成佛，所以这个就是「从烦恼当中产生了如来」。

产生的方法，刚才前面讲的三个不同的方法，不管哪一个方法，都是因为从烦恼上下手、下功夫、修行。不管是烦恼断除也好、转化也好、认识也好，这三种方法，最后都诞生了如来或者是成佛。所以，只可以说「烦恼中生如来」。

「不可得道」，「得」这个字，所有版本里面都有的，但是实际上主要是「不可道」，就是不能说。什么不能说呢？不能说「烦恼是如来」。这个地方完全可以这样解释。

比如说我们上面下面的文章里面一直都在说「烦恼它本质上都是佛，都是智慧」，那这个地方说「不能说烦恼是如来」，那这个我们怎么理解呢？

之前我们讲的所有的都是从本质上讲——烦恼的本质就是如来、就是智慧。如果你有这个智慧，能够看到烦恼的本质的话，也就是我们经常讲的「开悟」或者「证悟」，这样的话，烦恼就不是烦恼了，烦恼就是如来。从这个角度完全可以说，烦恼就是如来、烦恼就是佛、烦恼本身就是佛。不仅仅可以这么讲，而且前后都已经讲过很多遍了。

这个地方又说，不能说「烦恼是如来」，这是什么意思呢？对没有证悟的人来说，或者是从烦恼的表面现象来看的话，那烦恼不是如来。当然不是如来，我们的烦恼不是造业让我们下地狱吗？如来怎么让我们下地狱呢？所以对一个没有证悟的人来说，烦恼就是烦恼。

这个在禅宗里面上下都有，还有《坛经》里面也有，虽然这些方面的描述或者阐述不是很多，但是实际上这些都说了。意思就是说：我们没有证悟的时候，就不要说「烦恼是智慧」「不需要断除烦恼」，口口声声说「要放下」「什么都不重要了，一切都要放下」。怎么能放得下呢？根本就不可能的事情。因为禅宗它非常的深奥，人家说要放下什么的，是对证悟的人来说的，证悟的人确实是能够放得下。那让我们根本没有证悟的人去放，怎么能够放？根本就不可能的事情，这种要求根本就不切合实际的，一个非常过分的要求，根本就没有办法做到的。

比如说一个卡车可以载三十吨这么多重量的货，让一个牛车或者是马车去载这么多的东西，这有可能吗？根本是不可能的。所以这得要看，什么样的人就怎么样放。

目前我们要不要放呢？也要放。放什么呢？先放十不善——杀盗淫妄等等，这些先放、先断除，然后尽量行善断恶。罪恶的东西先放，其他的，现在要放，放不了的、没办法放的，以后才可以放。

你看人家密法里面它就是说，像什么五肉五甘露等等，它就是让我们突破分别念——什么是清净干净，什么是不干净的这种分别念。为了打破分别念，所以比如说肉、酒之类的东西，它有要求让学密的人去接受这些。但是它对于初学者根本没有这种要求，而且不但没有要求，它对初学者说得非常清楚——初学者不可以这样。

比如说总有一天我打破了所有清净和不清净，这个时候酒也好、水也好、牛奶也好、甘露也好，对这个人来说那都是一样的。然后荤也好、素也好、肉也好，其他的水果、蔬菜也好，这个时候对他来说，真的是已经达到了平等的状态了，对这种人来说，他自己本来的境界当中这些都是是一样的。

既然都是一样的，为什么要去接受这些东西呢？你想接受什么就可以接受，为什么有这样特别的要求呢？还没有达到的时候，为了逐步逐步打破我们的这些分别念，它就设计了这样一整套的方法。但是这个方法，差不多要到达了这种境界的人，才可以用的，因为已经达到了大平等境界的人，他什么东西都是一样的，他也不需要特别地去接受什么五肉五甘露，对他来讲不需要，接受不接受都是一样的。

像我们这样的初学者，本来你就没有这个能力。已经达到的人，他不需要接受了，还没有达到的人不可以接受。这个方法到底对谁有用呢？就是差不多要达到了，但是有一点点还没有达到，还有一点点的执著，对这种人是有用的。因为他还剩下了一点点分别念，通过这种训练的方法，一下子分别念就给打破了。但是它对于初学者是不会有这样的要求，反而警告初学者不可以用。你也可以未来为了达到清净和不清净全部能够放下，这个作为一个目标，并不是现在去做。

密法里面次第分得是非常清楚的。禅宗当然也是这样，但是禅宗的文字比较简单，讲的都是最高的境界。最高的境界还没有达到之前怎么办呢？后面也有一些非常重要的文字，然后《坛经》，还有达摩祖师的这些论里面也有，我们自己去看的时候，人家都说得很清楚了。但是没有像藏传佛教密法，像

四加行、五加行……一整套一整套的这些，出离心、菩提心，它没有那么强调，但是内容上讲的完全都是一样，只是文字的多少而已，表达的时候强调和不强调的差距，实际上都是有的。

所以我们不可以这样说——「烦恼是如来」。那烦恼是什么呢？烦恼就是烦恼。那烦恼就是烦恼的话，我们怎么样去对待呢？当然，**烦恼就是烦恼，能够回避的时候回避，能推翻的时候推翻，能断掉的时候断掉。**既然已经认定它是烦恼的话，那肯定是要用这种方法去对待。比如说一个人认定对方是他的敌人的时候，可能他就用对待敌人的手段去对待，这肯定的。所以如果我们把贪嗔痴定性为烦恼，这样的话，那就只有一个方法了，那就是要推翻、要去断除。所以禅宗里面也讲得很清楚了。

大家一定要记住禅宗里面，我们看到的禅宗的文字当中，这类文字不是很多的，包括比如说《六祖坛经》，还有包括这么多的达摩祖师的论里面，偶尔会出现这些，更多的时候他讲的都是更高的境界——「烦恼是菩提」等等等等，都是这些了。但是有些时候也讲到这些，所以这个是非常重要的。

我们禅宗有一个很大的误区：因为禅宗经常都讲「放下、放下」，所以禅宗的书里面我们经常也看到「放下」，放和不放，或者是什么时候放，或者是什么人才能够放得下，如果这些都不分，然后「放下」一个字来解释所有东西，或者要求所有人，这个根本就不现实的。

所以这种话，讲和不讲都是一样的，等于是什么都没有讲，怎么能放得下，谁都放不下。就是因为我们放不下，所以我们今天在轮回，如果你说放下就放下，这样的话，我们怎么可能是在轮回当中，根本不可能的。所以对这种人用「放下」这两个字来教育或者是要求，根本就没有用的，根本就不可能的事情。

所以这得要有方法或者次第，特别的重要。什么时候用什么样的方法，当然，最后就是要放下的，但是要逐步逐步。因为我们现在就是一个这样根机

的人，我们不可能一步到位，这不可能的，所以就是要逐步地去修。这个地方说的就是这个意思了。

「不可得道，烦恼是如来」，不可说「烦恼是如来」，那不可说「烦恼是如来」，那我们应该怎么讲呢？那烦恼就是烦恼，贪嗔痴就是烦恼，五毒三毒都是烦恼。「烦恼」这两个字是什么意思呢？那就是这些情绪在我们的意识当中一出现，让人特别的痛苦、难受。不仅是当下难受，而且它让我们以后更加的痛苦、更加的难受。有这种作用的情绪、念头，叫作「烦恼」。这样的烦恼，它根本就不是如来，它就是烦恼。

这已经说得很清楚了，一定要分清楚。如果这个不分的话，第一个，理论上完全是一个混乱的逻辑，根本就讲不通的。我们现在是一个这样的人，在我们的生活、我们的世界里，我们看到的全部都是烦恼的一面，从来都没有看到过什么是佛或者如来。那么，明明我们感觉到的就是烦恼这样负面的东西，那这种情况下，非要说这个就是佛，怎么可能呢？这完全是撒谎，完全是非常荒唐的东西，所以根本是没有意义的。

什么时候可以说「烦恼是智慧」「烦恼是佛」，什么时候可以说「烦恼就是烦恼」，这个特别的重要。刚才我前面也讲过，这两个不仅仅是一个观点或者理论的问题，两个不同的理论的背后就有两个不同的方法。这两个不同的方法，我们要看人，什么样的人应该用什么样的方法，这个特别的重要。

密法里面，我觉得它最大的优点，就是它的次第分得非常清楚。如果我们没有这种次第，就是在世俗我们上个学也不可能——也要从幼儿园、小学、中学、大学，一步一步的，都是要这样。所以这个地方达摩祖师讲这一句话，我觉得是非常重要的，大家也要记住——不可说烦恼是如来，「不可得道，烦恼是如来」。

「故身心为田畴，烦恼为种子，智慧为萌芽，如来喻于谷也」，这个就是普通的大乘佛教的说法，普通的大乘佛教都是这么讲的，密法也是这么讲。比

如说我们讲密宗的前行，像《普贤上师言教》里面，四加行当中不就有有一个专门修因果吗？还有一个专门修轮回吗？所以在这个时候有轮回、有佛、有烦恼，这个时候「佛就是佛」「烦恼就是烦恼」，所以要把烦恼断除，断除以后再去成佛。正因为我们现在处于轮回当中，轮回当中有痛苦，所以得要涅槃，涅槃就是解脱；如果我们现在没有这种系缚或者是束缚，那也就不需要解脱了。正因为我们现在有烦恼的系缚、束缚，所以需要解脱，这些都是成立的。

从这个角度来讲，那么我们人的「心」和「身」就是「田」；然后「烦恼」就像田里播种的水稻的「种子」一样；然后有一点点「智慧」的时候，种子开始发芽，「萌芽」一样；最后「如来」就和「谷」长出来了以后一样。这一整套，就是从世俗的角度讲。

所以禅宗也有这样的观点，这个是针对我们还没有证悟的人来讲，就是这样，这个特别的重要。

跟没有证悟的人一直都是说「放下、放下」，全部都是用「放下」这两个字来解释、要求，这样的话，听到「放下」两个字，心烦，最后就是这样。一切都是放下，怎么放得下，谁放得下？所以这个是不能这样解释的。这个当中达摩祖师人家讲得非常清楚了，这些是非常重要的。

【佛在心中，如香在树中。烦恼若尽，佛从心出；朽腐若尽，香从树出。即知树外无香，心外无佛。若树外有香，即是他香；心外有佛，即是他佛。】

「佛在心中，如香在树中」，比如说檀香，紫檀香、白檀香，这些有香气的树——很多树、很多植物，它有先天、天然的香味——香味它本来就是在树当中。同样的，我们的心中有佛，「心中有佛」是我们的心的本性是法身佛，可以这样解释。虽然心的表面——烦恼、自私、邪见，这些虽然不是佛、是烦恼，前面已经讲过了，但是它的本质是佛，所以可以说「心不是佛」，但是「心中有佛」，也可以这样讲。

但是很多时候直接说「心就是佛」，后面也会讲「离心无佛，离佛无心」，这些时候就是说「除了心以外没有佛，佛以外没有心」；这个地方又说「心不是佛」，不能说「烦恼就是佛」。两个不同的解释，包括大圆满都有这样的论述，整个佛法都有。不仅仅有两个不同的观点，而且刚才讲了，后面有两个不同的方法。这两个方法就是「我们证悟了以后的方法」和「还没有证悟的时候的方法」，这个是阶段性的两个不同的方法和两个不同的观点，实际上都是不矛盾的。

「烦恼若尽，佛从心出」，这个地方也讲，烦恼要尽，烦恼全部要消失、全部要消灭，消灭干净了以后「佛从心出」。烦恼本身根本就不是佛，烦恼必须要把它断除，断除了以后，心中才有佛，心中的佛才出来。大圆满当中有些时候也会这样讲，大圆满、大手印都是这样，从世俗角度都这样：一定要把烦恼消灭，消灭了以后，心中才会出现佛，「佛从心出」。

「朽腐若尽」，比如说朽木、腐烂的木头，它外面的一些树叶、森林里面的一些垃圾东西，这些朽腐的东西离开了以后，树的本质上就有香味、香气，「香从树出」，香味这个时候从树出现。然后树的外表上有很多树叶，还有很多其他腐烂的东西在的时候，香味还是在里面，是出不来的。这个跟我们的心和心的本性一样，同样的道理。

「即知树外无香」，这个时候虽然香味出来了，但是香味是树中产生的，不是外来的。从我们的内心当中把烦恼断掉了以后，就出现了佛，这个时候「心外无佛」，实际上除了心外，也没有什么佛，实际上心的本质就是佛了。

「若树外有香，即是他香」，如果树外有香的话，根本不是树的香气，是其他植物的香味，不是它自己的香味。同样的，就是「心外有佛」，像小乘佛教、部分的大乘佛教一样，如果我们认为，除了我们的心以外，还有一个什

么佛存在的话，「**即是他佛**」，那这个就不是自心的佛。「他佛」，他佛就像佛的化身，比如说像释迦牟尼佛。当时的人没有看到他自己的心跟释迦牟尼佛是一体，完全是两个，佛就在外面，这个就叫作「化身佛」。如果是心外面还有什么佛的话，那这个就是化身佛，不是真佛。真佛就是「法身佛」，就是心的本性。

【心中有三毒者，是名国土秽恶；心中无三毒者，是名国土清净。经云：「若使国土不净，秽恶充满，诸佛世尊于中出者，无有此事。」不净秽恶者，即无明三毒也；诸佛世尊者，即清净觉悟心也。】

「**心中有三毒者，是名国土秽恶**」，如果我们心里面有三毒，这个时候我们的世界是肮脏的，也是不清净的。梦，充分说明了这个事情：比如说一个非常善良的或者是经常念佛或者行善的人，做梦的时候，他多数看到的就是这些像佛菩萨、清净的刹土，都是这样。比如说很多高僧大德，他们的梦里面都是这样的，非常清净。我们在现实生活当中没有办法找到的，他们在梦里面可以找得到，这是事实。为什么他们的梦都是这么清净的呢？因为他们的修行到了一定的境界，所以他的梦也是这样清净。这个就说明，因为他的心清净，所以他做的梦也是清净的梦。

我们普通的人，我们的生活是什么样子，那梦也就是这样。更糟糕的，比如说非常邪恶、有邪见、非常野蛮，这样的人，他梦里面看到的也都是杀盗淫妄。他为什么这么看到呢？因为他的心就是这么不清净，所以他看到的世界也是这样。

我们的现实也是这样，所以我们如果心里有三毒的话，就不可能看到清净的世界，我们看到的世界就是一个不清净的世界，就像我们现在的这个世界一样。因为我们的心不是很清净，所以我们现在看到有各种各样的战争，有各种各样的饥荒、瘟疫，还有很多很多不公平的一个这样的人类世界，看到的都是这样。为什么呢？是因为我们的心就是这样，所以看到的也是这样。

八地菩萨因为他的心非常的清净，所以他看到的世界也很清净；地狱的众生，他们的心不清净，比我们还要糟糕，所以他们看到的世界也比我们的世界还要糟糕，都是这样。

所以「有三毒」的时候，国土就是很肮脏的。实际上「国土」不是国家领土，说的是他自己感官看到的世界。

然后「心中无三毒者」，「心中无三毒」，完全无三毒，这是八地菩萨了，八地、九地、十地，他们是没有烦恼的。「是名国土清净」，他们的国土是清净的。所以八地以上的菩萨，他们看不到我们现在看到的这样不清净的世界，

「经云：『若使国土不净，秽恶充满，诸佛世尊于中出者，无有此事』」，没有这样的事情。就是说，如果我们国土不清净，充满了各种各样的烦恼，这样的话，这个当中会不会出现佛呢？不会出现佛——他说的这个「佛」，后面有解释。

「不净秽恶者」，是什么呢？「即无明三毒也」。「诸佛释尊者」，前面说了，这样肮脏的世界当中不会出现佛。那这个是什么佛呢？他说的是「即清净觉悟心也」。

他说的「佛」，不是像佛释迦牟尼佛这样的佛的化身——佛的化身，不清净的世界当中曾经出现过，那就是释迦牟尼佛，他在这个世界上出现过——但他说的不是这个。不清净的秽恶世界，他指的也不是一个外在的世界，主要指的是自己内在的精神世界。

如果精神世界有很多的烦恼三毒这样的话，那就不出现佛。那什么是不出现佛呢？他说的就是觉悟的心，觉悟的心就是法身佛，这个不出现。我们的心里有很多烦恼的话，那就不会证悟，简单说就是这个意思。所以我们要修加

行，通过四加行、五加行这一系列修行的方法，把我们秽恶的烦恼逐步逐步减少；然后通过曼扎拉的修法，我们积累资粮。这样一步一步，到了一定的时候，我们听大圆满、大手印这样的法，就可以证悟了。

它的合理性，这个当中达摩祖师也讲过了——不清净的秽恶的世界里面不会出现如来。然后他自己就解释「秽恶肮脏的世界」是什么呢？就是三毒、就是烦恼。「不会出现佛」是什么意思呢？就是不会觉悟，觉悟的心不会出现，这意思了。

【一切言语无非佛法；若能无其所言，即终日言而是道；若能有其所言，即终日默而非道。是故如来言不乖默，默不乖言；言不离默，默不离言。悟此言默者，皆在三昧。若知时而言，言亦解脱；若不知时而默，默亦系缚。是故言若离相，言亦名解脱；默若著相，默即是系缚。夫文字者，本性解脱。文字不能就系缚，系缚自来就文字。】

「一切言语无非佛法」，这个是什么意思呢？「一切言语」，我们讲的所有的话，包括有意思的没有意思的：比如说讲经说法的言语；或者是我们普通的聊天，这样的无记的不善不恶的言语；还有十不善当中的，比如说撒谎、粗语这类的语言。不管是哪一种语言，实际上没有一个不是佛法的，「无」
「非佛法」，就是说，没有一个不是佛法的，通通都是佛法。

然后后面紧接着就讲条件，或者前提的条件是什么呢？有没有条件呢？有条件，并不是说没有条件。无条件的说谎、粗语、骂人，全部都是佛法，这当然不可能。有条件，条件是什么呢？「若能无其所言」，它的关键词主要就是「无」这个字。「无」的意思，如果你能够通达或者是证悟，语言它本身是「无」，就是空、空性。这样的话，那么「即终日言而是道」，你就是二十四小时不断说话，也是「道」，就是在道当中从来都没有离开过。之前我们讲过了，「道」是什么呢？寂灭不就是道的本体吗？就是「寂灭」。

禅宗里面，像虚云大师，他们提倡的「净禅双修」的修法，净禅——净土和禅宗的一个双修的方法。就是说证悟了禅宗的境界以后，就在这个境界当中如如不动，同时就可以念佛了。这样念佛，当然是佛法了。

但是如果不是念佛，普通的聊天等等，如果你所说的所有的言辞，完全能够证悟是空性的话，那不管是讲经说法，或者是骂人、欺骗、撒谎等等，所有的语言都是佛法。它是佛法的主要原因，并不是他撒不撒谎，或者是他讲不讲经，并不是这些表面的现象。它的主要原因，前面不是说了吗？我们耳听声音的时候，如果耳不执著，那「耳为禅门」。所以自己说话的时候，不管说什么样的话，就在证悟的境界当中，不离开证悟的境界，然后再说话，或者是所说的一切语言都是如幻如梦。通达了这一点的话，那么所有说的话，都是佛法、都是「道」。

「若能有所言」，如果认为我们的这些语言都是「有」，「有」就是实有，不认为是空性，没有通达空性，没有通达如幻如梦，认为这个是实实在在实有的东西。这样的话，「即终日默而非道」，你一天都不说话，止语、沉默，二十四小时不说一句话，这个是不是道呢？也不是道。你不说话，但是心里面有各种各样的念头，只是没有表达，没有说出来，只是声带没有震动而已，实际上心里面一样地在想，所以这个不是「道」。

所以，不要以为不说话就是什么很了不起的，「沉默」和「说各种各样的话」，这两个当中哪个更好呢？佛说，这两个当中没有什么好不好，就是要看你证悟了没有。

如果证悟了，整天说各种各样的看起来非常无聊的话，说各种各样的八卦，那也没问题的，表面上人家说的都是八卦，但是他的心根本就没有执著这个八卦，他证悟了，所以这个都是「道」。

有些人不说话，三年不说话、两年不说话等等，以为不说话、沉默本身就是一个很了不起的行善方法，但是心里有各种各样的执著，根本就没有证悟，

根本就没有通达如幻如梦，这样的话，这种沉默也没有什么意义的，它不是「道」。因为心里有执著，只是声带没有震动，他心里面跟任何说话的人没有任何不一样，都是执著。

所以不要以为这种沉默就是「道」，这个没有什么了不起的，这种沉默是没有什么用的。所以「终日默」，就是二十四小时一句话都不说，但是「而非道」，这根本不是「道」。

「是故如来言不乖默」，这有两个版本：一个是「乖」，一个是「乘」，就是下面少了两笔。这两个版本哪一个都可以解释的，实际上这两个版本当中最早的时候哪个是准确？我们现在没有办法确定。如果有像敦煌的版本，因为那个比较早，是比较可靠的，但是也不是敦煌的文献都没有错字，也有很多的错别字，所以也不一定，但是相对来说，它还是比较可靠的，但是目前也没有看到。所以最终这两个当中哪一个字是对的？不好说。但是有些人觉得「乘」这个字是对的，所以他们把「乖」这个字改成「乘」，但是我觉得这个也不一定，两个版本都是可以解释的。

「乖」这个字是什么意思呢？就是违背、违反、矛盾，这样的意思。所以这个地方就是说，「如来言」，比如说佛讲法的时候，这个与沉默是不是相违背呢？不违背；「默不乖言」，就是说「沉默」也不违背「言」。然后「言」，就是说话也不违背「默」。「言不乖默，默不乖言」，就是说「言不相违沉默」「沉默也不相违说话」，这两个完全是不相违的、不矛盾的。

那从我们一个普通人的角度讲，这两个当然是相违的，你说话和沉默当然是不一样，这是两个是完全相反的。但是如来就不一样了，如来表面上在说话，但是人家根本没有说话的意思，根本就没有这样的分别念，一直都停留在道当中，这是不矛盾的，所以「言不乖默」。「乖」这个字，我觉得也不是错字，可以这样解释。

这是我个人的理解，禅宗可能也有它自己的解释方法。实际的内容，禅宗也

有这样讲，但是这些字，到底是哪一个字对和不对呢？我觉得现在禅宗的法师们，因为没有这些传承的话，这是说不清楚的。但是内容上，每一个都是可以这么解释的。所以我认为这两个版本都是对的，内容上两个都是对的。但是最早达摩祖师那个时候，真正是哪一个字呢？这个我们没办法知道。

所以「如来言」，言的时候、说的时候，实际上也不违反沉默，不相违的。如来的言即是沉默，沉默就是言，所以这两个不相违。「默不乖言」，「默」，沉默也不相违「言」。我们用「乖」这个字来解释的话，那就是这样。

另外下面多两笔，让它变成「乘」。这样的话，什么意思呢？「乘」，古字典里面都说「乘，胜也」，意思就是说「乘就是胜」，胜利的「胜」、胜过的「胜」，胜过、超过的意思。所以「乘」，也可以解释。

就是说如来的「言」跟「沉默」，这两个当中哪一个更好呢？哪个超过哪个呢？或者是哪个胜过哪个呢？没有哪个胜过哪个，都是一样的。所以「言也不胜过沉默」「沉默也不胜过言」，也就是说，说话也没有胜过、也没有超过、也没有比沉默好；然后沉默也没有胜过，或者是也没有超过，或者是也没有比说话更好。所以这两个没有哪个更好，就是一样。这样的话，「乘」这个字，也是可以这样理解，这两个都可以解释得通。

「言不离默」，这个就是如来说话，比如说释迦牟尼佛说话的时候，看起来释迦牟尼佛在说话，但是他从来都没有离开过「道」，道就是「寂灭」，他从来没有离开过寂灭，也就是从来没有离开过本质。「默不离言」，比如说佛陀一打坐的时候沉默了，那个时候是不是完全就不能说话了呢？也不是。「默」也「不离言」，佛在禅定当中如如不动，但是他可以给信众转法轮。这两个是不矛盾的，这个是佛经里面经常讲的一个内容，所以「默不离言」。

「悟此言默者」，「言」和「默」，谁能够理解了这两个不矛盾的道理，那

么这个理解的人「皆在三昧」，如果是证悟了这个道理，理论上知道一点还不行，如果是自己实际上感受到了这个道理的话，那么这个人就是在禅定当中了——「三昧」就是禅定。这个人本身他自己都已经明白了、体会到了、证悟到了这一点的话，这个证悟的人，他自己实际上已经在「三昧」，就是禅定当中了。

「若知时而言，言亦解脱」，「知时」，一个是说「该说的时候」或者「不该说的时候」这个时间。应该什么时候说、不应该什么时候说，这样也可以理解。比如说有执著的时候说，就不是时候了；没有执著的人说了，说话就是时候。所以我们没有证悟的人，比如说我们持咒的时候、念佛的时候，不要说别的话，就是要持咒、就是要念佛；或者说我们打坐的时候，不要去念佛或者也不要持咒，就是打坐，这就是你不能说话的时候了，这个你得要知道。可以说的时候是什么时候呢？不打坐的时候，那就可以说。也可以这么讲。

但是这里边讲的「知时」，主要讲的是他自己已经达到了证悟，而且证悟的境界，说话做事都不影响，这个时候你就知道是时候了，所以这个时候可以讲、可以说话，说话和沉默都是不矛盾的。「知时而言，言亦解脱」，这个时候你说话本身就是解脱，它不会系缚，或者束缚，或者影响。因为内心当中已经通达了「这些语言都是如幻如梦的」，这个时候说，根本不会有什么影响。所以这个时候可以说，语言「言」也是「解脱」。

「若不知时」，如果不知道什么时候说，也就是说根本就没有证悟的境界，以为沉默、止语是一个很好的修行，所以就沉默、不说话，这样的话，「默亦系缚」。这个时候不说话，但是对不说话本身有执著，认为不说话、沉默，这是一个修行，对这个有执著，这个执著也是一种执著，这也会束缚的，所以「默亦系缚」。

「是故言若离相，言亦名解脱」，如果我们说话的时候，对这个话没有执

著，没有执著的意思，前提的条件，我们平时讲的什么不执著、放下，全部都是针对一个开悟的人来讲的。对没有开悟的人，就不要要求，或者是不要说「放下」「不执著」，这根本就不可能的事情了。所以证悟的人，因为他已经证悟了，他对自己所说的话是没有执著的，已经放下了，所以这个时候，「言」，说话也叫作解脱，「名解脱」。

「默若著相」，如果是沉默、不说话、止语，然后对止语本身有执著，或者是止语的时候，还有很多很多心里面的胡思乱想，那这些都是「著相」、执著。如果有这样的执著，对没有证悟的人来说，沉默也不是什么好事，所以「默即是系缚」，也就是让人束缚在轮回当中。

「夫文字者，本性解脱」，如果我们人不去执著的话，「文字」它本身就是解脱的，它是自解脱，意思就是说文字它本身是空性的。只要我们人把文字当做真实、实有的，它在我们的世界里就变成了实有。所以，比如说有人赞美，特别的高兴；有人诽谤，就特别不开心。这个时候是因为我们自己的执著，「文字」就变成了一个非常有正面和负面力量的东西；但如果没有执著，证悟了文字是如幻如梦，这样的话，那么「文字」它自己本来就是解脱的。所以「文字者，本性解脱」，本性是解脱的。

「文字不能就系缚」，文字是不是一定让我们捆绑或者束缚在轮回当中呢？不可能的，文字本身是不会去做这件事情的，只是我们的心把文字、语言当作了实有、当作了真实存在的执著，这样以后那文字就不解脱了。文字里面善、恶太多太多了，文字就不可能是解脱的。但是如果我们自己心里不会这样执著的话，那就不会的。

「就」这个字，「文字不能就」，或者是后面也有一个「就」字，「系缚自来就文字」，「就」是什么意思呢？「就」就是「参与」的意思。文字，比如说我们耳朵里面听到了几句话，这个时候如果我们的不去理会，或者不去参与，根本就没有当一回事，这样的话，虽然耳边有这么一个声音，这个

声音也许是赞美你的、也许是诽谤你的，但是都没有问题的，这个根本就不会留下任何的痕迹，不会有任何的影响，所以「文字」它是不能「就系缚」的。但是「系缚」来自于什么呢？来自于「就文字」，「就文字」是什么呢？就是我们的心参与到文字当中。准确地说，我们的心执著了文字，把文字当做是实有的，然后我们心里就产生了烦恼。

人家科学家也说了，这个物质世界里面根本不存在声音这个东西，从来都是不存在的，物质世界里面没有声音。那么没有声音，我们天天听到的是什么东西呢？这个我们之前也讲过很多遍了：我们说话的人的声带振动的时候（喉咙这个地方有声带），然后我们嘴巴边上的空气里面产生了压力波，就像静静的湖面，我们扔了一个石头的时候，就产生了很多的波纹。空气我们看不到，但是空气它是两个东西构成的，但这两个都是物质，不是精神，两个物质都是透明的，所以我们的眼睛根本没办法看到它，但是它就是一个实实在在的东西。

我们前几天也讲过了，比如说汽车轮胎里面的空气，它能够承载几十吨，二十吨、三十吨。空气是我们看不见的，但是它就是一个实实在在的物质，我们的空间弥漫了这个物质。

这个当中产生了压力波，然后空气的压力波就到了我们的耳边，去振动我们耳朵里面的耳膜。如果耳膜有问题的人，那声音听不清楚或者听得不全面；正常人的耳朵，耳膜一振动的时候，然后产生了一个什么呢？产生了一种感觉。耳膜的振动完全是属于物质，振动以后产生的感觉完全属于精神。所以所谓的声音，我们自己认为是声音的这个东西，实际上根本就不是一个物质的东西，就是属于我们自己精神的一种感受。

但是因为我们无明，生下来的时候我们就认定——声音是外面存在的，包括我们讲的颜色、声音这些东西都是一样，我们认为这个就是物质世界。但是这些物质世界一个一个都在消失，所以最后比如说科技稍微再进步一点的时候，人们的世界里面完全会消失所谓的物质世界，这肯定的。现在大部分都

已经找不到，没有真正的什么物质，都是我们自己感官的一种感觉，佛教里面口口声声讲的就是这个。

所以这种文字，就是声音，如果我们的不去参与的话，那不但没有什么赞美和诽谤，连声音它本身都是没有的。不仅仅是说我们心的本质上面不存在，世俗的物质世界里面都是不存在的。但是我们的意识，首先就肯定了声音这个东西的存在，然后不但是肯定这一点，进一步又肯定了它的好坏，或者赞美，或者诽谤这些东西。本身连声音它自己都不存在的，更何况是赞美或者诽谤。

但是我们的心已经这么肯定了以后，不管外面在和不在，我们自己心里面各种各样的优越感或者是自卑等等，全部都出来了。比如说有些时候，这个人实际上根本对你没有任何的敌意，但是你自己认为他对我有什么不好的想法，越想越不对劲。这样以后自己心里抱怨、仇恨、烦恼，不都就出来了吗？实际上这些东西都是自己的心去参与当中产生的，所以「就」这个字，要这样理解。

「文字不能就系缚」，文字它不会参与到系缚当中，我们的系缚来自于什么呢？也不是来自于文字，是来自于我们自己的心参与到文字当中。实际上说得更直白一点的话，那就是我们把文字当作是实有的，我们执著了文字，然后就产生了束缚，就是这样。

【法无高下，若见高下，即非法也。非法为筏，是法为人筏者。人乘其筏，即渡于非法，则是法也。】

「法无高下」，法本身没有高下的区别，「若见高下」，如果我们看到了高下、左右、上下、好坏、善恶等等，所有二元对立的这些东西，在佛教里面就叫作「所取」和「能取」，「所」和「能」。所有这些二元对立的東西，都是不平等的，都是「相」，不是「体」。不是本体，是它的现象。所有的这些表面现象，全部都是我们自己的感官创造出来的，物质世界也好，精神

世界也好，根本不是它的本质。所以「法」是什么呢？法就是本质。

禅宗一直都讲两个字，一个是「体」，一个是「相」。「体」就是本体，归根结底，这个本体要落实到我们心的本体上，而不是外面的某一个物质的本体，就是我们的心的本体。心的本体就是法身，所以「法」就是这个意思。所以「法无高下」，我们心的本性、法身或者是法界，是没有高下的。

「若见高下，即非法也」，如果我们看到了高下的话，那肯定不是我们心的本性、本来的面目了，这个就是「相」，不是「体」。

「非法为筏」，后面的「筏」，意思是说船、竹子等木头制作的水上交通工具，就是以前稍微简单一点的船只。「非法为筏」，这个地方的「非法」是什么呢？就是前面讲的高低、善恶等等，这个是「非法」。前面不是说「见高下，即非法」，就是这个「非法」。这个「非法」，它虽然不是我们心的本性，它不是「法」，但是这个「非法」可以作为一个船只，那这个船只只是用来干什么的呢？

「是法为人筏者」，「是法」，就是说「这个法」，「这个法」指的是什么呢？就是前面的这个「非法」。那这个法可以作为人用的船，人用船来干什么呢？「人乘其筏」，就是人乘坐在这个船上，然后「即渡于非法」，这个时候它就可以渡「非法」，「则是法也」，所以它也就变成一种「法」。

这句话里面又是「非法」又是「法」，要这样理解：

先是说「非法」。「非法」它是相对的，相对什么呢？相对于心的本性来讲，我们看到的善恶、高下等等，都是非法。从这个角度来讲，菩提心也是非法、出离心也是非法，然后我们想修行、成佛，这些想法、这些发心——「让一切众生离苦得乐」这种想法，都是非法。但是这个是相对不是绝对的，相对而言这是非法，相对于心的本性，那它们都是非法。

但是从另外一个层面讲，它就是「法」，这个也是相对的，不是绝对的。从哪个层面它是「法」呢？那就是从世俗的层面讲，它就是法。所以后面就讲「非法为筏」，前面的这个「非法」，虽然它不是心的本性，但是它可以作为「法」。

这个我们很清楚：出离心，它虽然不是本性，但是我们在世俗当中、我们学佛的过程当中，出离心完全是可以作为一个船只，没有它根本就没有办法渡过轮回；菩提心也是属于它讲的「非法」，但是这个「非法」也可以作为「筏」。非法是不是完全就没有用了呢？当然不是，人家讲的非法，是相对于心的本性来讲的，那么相对于心的本性的话，除了本性以外的，通通都叫作「非法」，所以善恶……全部都是非法。这个当中当然有很多好的东西，出离心、菩提心、修行、忏悔，都在这个里面。如果「非法」全部要扔掉的话，那出离心、菩提心、忏悔、回向，全部都只有扔掉了。所以不要扔掉，这个「非法」可以作为船只。

这个当中，禅宗也透露了一个很重要的信息。就是说，虽然最终要达到的就是心的本性，但是像出离心、菩提心、善恶因果的取舍，这些虽然从我们心的本性的角度来讲，都叫作「非法」，但是这个非法是船。你如果还没有到达彼岸，那就不要离开这些船，没有这个船没有办法到达彼岸；如果你已经到达了彼岸，那你就完全可以说「这些都是非法」——不要、扔掉。实际上已经离开了此岸，已经断掉，这些都不需要了；但是对还没有到达彼岸的人来说，这些虽然是非法，但是这个非法跟杀盗淫妄或者十不善，完全是不一样的，这个可以作为船只，然后就可以渡轮回苦海。

所以，出离心也在非法当中；菩提心也在非法当中；还有比如说积累福报——曼扎的修法，也在非法当中；金刚萨埵的忏悔，也全部都在非法当中。因为它们讲的还不是本质，本质上哪有什么忏悔？哪有什么积累福报？都不会，人家就说「福报本来就是存在的」。这样的话，那本质上忏悔什么呢？它会说从来都不会有什么罪过，从来不会有罪过，那忏悔什么呢？都不在的。所以这些都是从世俗的角度讲，世俗角度的这一切，这个时候是属于

「非法」的范畴。但是非法范畴当中的这些好的东西，都可以作为船，包括比如说四加行里面的「人身难得」「无常」，尤其是「因果」「轮回」，这个都非常重要。

禅宗讲的心本性，或者大圆满它们讲的心本性，虽然很深奥，实际上它们讲的是最真实、最究竟的。但是如果没有出离心，我们连去追求这样的东西的想法都没有，想得到这样的法身佛或者是想证悟的想法都没有。

虽然心的本性是光明的，但是如果没有出离心、没有菩提心的时候，一定会觉得「光明不光明，对我来说没有任何关系，光明又怎么样？不光明又怎么样？」比如说没有信仰的，或者是有一点点信仰，但是只追求人天福报的人，不就是这样吗？就是说「心的本性是光明不光明，对我不重要，我追求的根本就不是这些，光明我也不去追求、不光明我也无所谓，我需要的就是我现在的身体健康，还有发财升官，我需要的在乎的就是这些。心的本性，光明不光明，根本就不在乎」。所以没有出离心、没有菩提心的时候，心的本性再光明、再怎么样，人家根本不理，人家根本就不会有这种想法。

所以一定要有「非法」的东西，他虽然是说了「非法」，不要因为「非法」这两个字不太好听，所以「非法」的东西通通不要，根本不是。

所以达摩祖师也讲了，虽然这些都是「非法」，但是这个「非法」就是船只，对目前处于此岸、想到达彼岸的一个这样的人来说，多么的重要，大家都知道的。所以「即非法也。非法为筏」，「非法」可以作为「筏」，可以作为船。

「是法为人筏」，这个「法」，前面用了两个「非法」，后面「非」这个字已经去掉了，为什么呢？后面不是说了吗？「则是法也」，后面就已经肯定这也是「法」了，它既是「非法」又是「法」，两个都是，这不矛盾的。不矛盾的原因是什么呢？因为我们还没有到达彼岸的人，通过这些方法可以渡轮回，所以对我们来说，它就是「法」。

所以前面说「是法为人筏」，这个时候就用「法」字，后面也用「则是法也」，这个时候没有「非」这个字，就是「法」。但是前面说「非法」，有一个「非」这个字，为什么呢？他讲的「法无高下」，这个一看就看得出来，他讲的「法」就是没有高下的法，那这是什么呢？当然是心的本性，除了心的本性、法界以外，什么东西没有高下？都是有高下的。

所以文字上，大家要体会。达摩祖师的这些字字句句都是特别特别有意义，所以忽略了这些以后，根本就不知道他在讲什么，只知道就是「要放下」「不执著」。最后我们如果总结一下的话，这个里面讲什么呢？就讲两个字「放下」。那怎么放下呢？放下的方法是什么呢？放下没有那么简单，人家都说得很清楚了。

所以「非法为筏，是法为人筏者」，这个就是给人用的「筏」，这些「法」指的是前面的「非法」。对需要用船的人来说，它前面讲的「非法」就是「法」；然后对已经证悟的人来讲，这个就是「非法」。

这个很简单。比如说对已经到达了彼岸的人来说，这个船就是一个没有用的东西，所以它是「非法」，是不需要的。还没有到达彼岸的人，还在此岸的人，当然不是没有用的了，很有用，所以对他来说不是「非法」，就是「法」；对已经到达了彼岸的人来说，不是「法」，这个就是「非法」，所以应该这样理解。

「是法为人筏者」，人用这个「筏」来干什么呢？「人乘其筏」，然后「渡于非法」。这个时候又来到了「非法」这两个字了。

佛经里面，大乘佛教经常都讲，它有个比喻：比如说大森林里面经常着火，有些时候是有人用火不小心，放的火，但是有些时候没有任何人为的原因，完全是因为树它自己着火的。树它自己为什么着火呢？因为原始森林里面，树长得很茂密，这个时候树枝都是碰在一起的，风吹来的时候，树枝它们会摩擦，摩擦的时候就会产生火，我们人类最早的时候，也不是这样发现火的吗？两个树枝摩擦产生的火，它们自己自身产生的火，最后把它自己自身就

烧毁了。

「人乘其筏，即渡于非法」，通过「非法」来渡过这个「非法」。我们世俗常讲的「以毒攻毒」，就是这个道理。所以它自己虽然是非法——比如说我们根本就没有证悟什么空性，对轮回、对这一切都非常执著，这个时候有出离心、有菩提心，但是没有证悟——但是通过出离心和菩提心，最后证悟了，证悟的时候，反过来，把出离心也就证悟了如梦如幻了，菩提心也就证悟了如梦如幻了，对出离心的执著也就断除了，对菩提心的执著也就断除了。就是这样：没有出离心和菩提心，不会证悟空性；证悟了空性的话，又回头，证悟空性的智慧把对出离心和菩提心的执著也摧毁了，就是这个道理，实际上这是一个大乘佛教的常识。

所以「人乘其筏，即渡非法」，这个时候的「非法」是什么呢？当然是刚才讲的「非法」，用「非法」来渡「非法」，这可能吗？这个就是刚才讲的「以毒攻毒」这样的道理。

「则是法也」，所以它也是一个法，为什么呢？它可以渡非法，凡是可以用来渡过非法的这些，不管是什么样子的，都可以叫作「法」，所以它也是法。「则是法也」，这个也就是「法」。

【若以世俗言之，即有男女、贵贱；以道言之，即无男女、贵贱。是以天女悟道，不变女形；车匿解真，宁移贱称。此盖非男女、贵贱，皆由一相也。天女于十二年中，求女相了不可得，即知于十二年中，求男相亦不可得。十二年者，即十二入是也。】

「若以世俗言之」，这个地方讲得非常清楚，一直都强调的胜义谛和世俗谛，终于达摩祖师的禅宗也说出来了。

如果我们从世俗的角度讲，「即有男女、贵贱」，即有男女、贵贱，那肯定

也有高低、上下、好坏、善恶，全部都会有的，意思就是说在世俗谛当中，这全部都是存在的。

然后「以道言之」，「道」是什么呢？之前已经讲得很清楚了，「道」就是「寂灭」，寂灭就是胜义谛。从胜义谛的角度讲，「即无男女、贵贱」。有没有男女贵贱，就是一个代表，代表一切不平等的——高下、左右、善恶等等等等。

所以从世俗的角度来讲，这些都存在的，在我们还没有证悟到「道」的时候，我们处于什么呢？处于世俗当中。那这个时候就不要说「不要执著」。

所以有些时候，我们有些学禅宗、学大圆满的，也是这样。这不仅仅是禅宗的问题，大圆满法没有问题，禅宗的法也没有问题，但是人——无论是学禅宗的、学大圆满的人——都会犯错误的。所以这个在《定解宝灯论》当中也说得很清楚了：根本不讲这些层次，就一概而论、混为一谈，就说「放下、你不要执著就可以，你放下就可以了」，能够放得下吗？怎么可能呢？

这个当中不是说了吗？从世俗当中看，有男有女、高低、贵贱都有，有的话，我现在就是一个处于世俗状态当中的人。这样的话，达摩祖师不是说了吗？有男、有女、有高、有贱，高低、贵贱什么都有了。

既然这些都有，我怎么能够不执著呢？怎么能够放得下呢？这个时候，你也别不要跟我提出这些要求。所以「你只有一个方法——不要执著、放下。」我听起来心烦，不要老是说这个，看有没有什么别的方法。所以只有一句话，这根本就不切合实际。

不执著这些东西，根本就不是对这些人用的。比如说一个感冒的人和另外一个有其他病的人：对感冒的人，那就应该给感冒药；对其他病的人，那给另外的药。一样，所以我们很多学禅宗的，包括学大圆满的，说「不要执著，放下就可以了。」怎么放下？「放下」意思是什么都不做了——行善断恶、

因果取舍，这个我无所谓，都不做——那这样跟没有信仰的人不就一样了吗？所以这些都是不对的。

这个时候要执著，一定要执著。因为有执著，这个执著就可以作为船只，然后这个执著最后可以打破执著，执着自己可以打破执着，这个就是「以毒攻毒」的道理，所以这个时候要执著。

但是后面稍微有一点点境界的时候，就不要执著了。一直都执著，那也不对。所以不要全部都用「放下执著」四个字来解决，这个是不可能的。达摩祖师人家讲得非常清楚了，世俗的时候这些都是有的，但是从「道」，从本体的角度来讲，确实这些都是不存在的。「即无男女、贵贱」。

「**是以天女悟道，不变女形**」，这个故事来自于《维摩诘经》。《维摩诘经》讲得非常清楚的，说一个天女，她悟道了，她证悟了，但是她的女性身份还是没有变，还是一个女身。这是什么意思呢？意思是说，这两个是不相干的。比如说男女形象，这些都是世俗当中的，然后她悟的道，那就是胜义谛，这两个是不相干的。所以世俗当中有男有女；道，任何人都可以悟。你悟了道以后，是不是世俗的男女形象就像「道」一样，不存在了呢？当然不是。从道的角度讲，都不存在；但是男性女性，还有高贵、上下，这些在这世俗当中，它永远都是存在的。

《维摩诘经》当中的天女，她悟道了，但是她还是一个天女，这两个是不矛盾的。从世俗当中讲，她是一个女身，而且是一个天女，但是人家没有这样的执著，她已经证悟了，这是一个故事。

另外一个故事就是「**车匿解真**」，「车匿」是什么意思呢？这是来自于小乘佛教《律经》其中的一个故事。释迦牟尼佛还没有出家之前，还是净饭王的儿子，当时是悉达多的时候，车匿是宫殿里面净饭王的一个仆人。有一次释迦牟尼佛出城，去看外面世界的时候，他陪着释迦牟尼佛，他就是给佛陀架马车的人，就是马夫，叫作「车匿」。后来佛陀从王宫逃出去的当天晚上，

他陪着佛陀。佛陀去出家了，然后佛陀让车匿把自己的衣服，还有身上的一些金银珠宝首饰带回王宫，让他回去。最后，他也出家了。

佛陀僧团里面最不听话、最调皮的有六个人，叫作「六群比丘」。现在出家人有这么多的戒律，大部分都跟他们有关系。因为他们经常惹事，惹了各种各样的事情，每当他们惹了一个事情，然后佛陀制定一条戒，他们又惹了一些事情的时候，又制定了一条，越来越多越来越多，最后就是这样。

但是表面上是这样，实际上他也不是普通的人。因为佛陀对未来的人要制定一些戒律，但是佛陀是不会凭空、莫名其妙地制定，这需要有一些缘起。但是当时佛陀身边的人，人人都是境界很高的，这些人不会惹事的，所以必须要有一部分的人出来惹事，佛陀才好制定这些戒律。表面上是非常糟糕的六个人，一生当中惹了各种各样的祸，很多很多次都已经告到了当时的最高法庭。当时就是这样，经常都惹各种各样的事，很多时候佛陀身边的人也都丢尽了脸。但是他们必须这么做，这样以后才有了这些戒律。

车匿，后来就变成了六群比丘里面的其中一个人。因为他很傲慢，他认为，我是跟释迦牟尼佛一起出来的，你们跟我的身份不一样。他虽然当时不是净饭王的什么大臣，就是奴仆，但是他毕竟跟佛陀一起出来的，所以他很多时候很傲慢。然后犯了很多戒的时候，他也不忏悔，也无所谓。不但这样，而且他的脾气特别大，经常说粗话骂人。这里讲的「车匿解真，宁移贱称」，「贱称」就是他的一个名字，给他取了一个什么名字呢？就是「恶口」，叫「恶口车匿」。「恶口」，就是他天天骂人，或者是「恶性」，就是说性格特别恶劣，所以当时他有一个名字——恶性，性格特别恶劣。「恶性」和「恶口」，这是他的贱称。

但是佛一生当中，他在佛的身边没有证悟阿罗汉。后来释迦牟尼佛圆寂的时候，阿难特别祈请了佛，因为佛走了以后，这些人还在，他们依然会调皮、不听话，破坏僧团的各种各样的戒律，那怎么办呢？

佛陀说，僧团里面有一个惩罚的方法，就是沉默。大家谁都不跟他来往，谁都不跟他说话，这个就是一种惩罚的方法。大家不骂他、不打他，但是我们要切割、划清界限，谁都不说话。到任何人跟前坐，所有人都一起来就走。就是有一个这样的惩罚的方法，佛陀说通过这个方法。

这些人实际上是非常了不起的，佛陀在的时候，他们当中有一部分证得了阿罗汉，很多人没有证阿罗汉。但是车匿这个人，后来就拜阿难为他的师父，学习，就成了阿罗汉。

「车匿」是他的名字，「解真」就是理解或者证悟——「真」就是胜义谛的意思——「解真」就是他证悟了胜义谛。意思就是说，车匿当阿罗汉的时候，「宁移」——「宁」就是「岂」，岂有此理的岂——「宁移」就是说，难道他证悟了阿罗汉的时候，他的「贱称」就不存在了吗？没有，他还是叫作「恶口」和「恶性」，恶性车匿，他的臭名还在，但是他已经证悟了。也就是说，他的名字跟证悟没有什么关系的。从他的境界的角度来讲，人家就是阿罗汉，他当然不会像之前这样恶口、恶性，不可能的，但是他的贱称还在，这个还没有改。

他证到阿罗汉的时候，难道这个贱称也要改吗？没有改。意思就是说，胜义谛跟世俗谛这两个，是没有什么关系的。从世俗的角度来讲，这一切都是在的，但是从胜义的角度来讲，都不存在。

所以由这两个故事来说明这个问题。

「此盖」，佛经里面，「盖」指的就是障碍——烦恼障、所知障，还有各种各样的障碍。这个地方「盖」，应该是这个意思，这个我们还得要研究研究，但是我觉得应该是这个意思。

「此盖」就是说万事万物，一切不平等的——前面讲的「非法」这个东西——从某种角度来说，都是「盖」，都是障碍。为什么叫「盖」呢？覆盖，覆盖真实的面目，不让我们看到，这个意思。所以高低、上下等等，这些都叫

作「盖」，它不让我们发现本性，所以叫作「盖」。

那么「此盖」，这些盖，虽然从表面上看，有男女相，还有高贵，这些都有，但是它本身本质上「非男女、贵贱」，都不存在的。「皆有一相也」，全部都是同样的一个相，同样的一个标准。是什么呢？那就是证悟了空性，「一相也」。

然后又开始讲刚才前面的「天女悟道」了，「天女于十二年中，求女相了不可得」，这个也是来自于《维摩诘经》，大家可以看，在《维摩诘经》当中讲得很清楚的。

当时维摩诘和文殊菩萨的一个问答，非常非常精彩。这个时候像舍利弗，小乘的这些声闻，全部在听。他们两个非常精彩地相互问答的时候，维摩诘的房间出来了一个天女，这个天女通过神通，空中撒各种各样的鲜花。这些鲜花落到大乘菩萨身上的时候，全部跟普通的花一样，都掉在地上；然后掉在声闻，像舍利弗他们身上的时候，就不会掉地上，就粘在他们的身上。然后舍利弗就觉得——他一个非常严肃的比丘，不应该有这样的鲜花——他想把鲜花扔下去，但是一直都扔不掉。

天女说「你干嘛要把鲜花扔掉呢？」舍利弗说「我不太合适这个。」天女说「你知不知道为什么你们的身上都扔不掉，但这些菩萨，像文殊，他们身上为什么没有，自然地就掉下去了呢？」舍利弗说「不知道。」

她说「因为你本身就是有执著，你现在也有执著，想把花扔掉，扔不掉的。菩萨他完全通达了缘起性空，所以在他们身上，这个花是留不住的。」

一开始他们两个对话的时候，舍利弗说「你到维摩诘这个地方有多少年了？多长时间了？」天女说「我十二年了。」

舍利弗说「你神通这么厉害，你辩才无碍，这么大的智慧，你为什么不转为一个男身的相呢？你为什么还是一个女身相呢？」

天女说「女身相又怎么样呢？我十二年当中寻找了女身相，但我从来都没有看到什么是女身相。我十二年当中，我都没有找到什么叫作女身相，那我怎么去转呢？转什么男身相呢？」就是这个意思。

她说「十二年中，求女相了不可得」。我们从来没有看到什么叫作女身相，我怎么转？「即知于十二年中，求男相亦不可得」，男女相都没有找到，那我转什么呢？

这个「十二年」是什么意思呢？后面达摩祖师解释了一下《维摩诘经》的意思。他说这个「十二年」，是不是这个天女真的在维摩诘的身边待了十二年，是不是呢？他说不是。「十二年」是什么意思呢？「十二年者，即十二入是也」。

「十二入」是什么呢？就是我们五蕴、十二入、十八界。「十二入」就是我们的眼耳鼻舌身意，六个；然后眼耳鼻舌身意的对境——色声香味触法，对应的六个。十二个，就叫作「十二入」。

实际上「十二年」也不是一个时间的意思，就是「十二入」这个意思。就是说，天女她已经通达了「十二入是如幻如梦、缘起性空的」。所谓的人或者天女、男女等等，实际上除了十二入——眼耳鼻舌身等等，以外，没有什么别的所谓的人、所谓的天女，这个不存在。

实际上「十二年」，也不是十二年，就是表达「十二入」。所谓的人，实际上就是眼耳鼻舌身这些了，没有什么所谓的天女、人，都不存在。他要表达这个意思。

达摩祖师讲这个的意思是什么呢？你看这个里面不是说了——天女她不是证悟了吗？她不是说她没有找到男女相吗？前面就讲了，从道的角度来讲，以道而言，没有这些了，人家已经是证悟了；但是以世俗而言，有这些。所以从道的角度来讲，天女她也没有找到；她说十二年了，她就是一个天女，这个是从世俗的角度讲的。

这两个不矛盾，这个就是我们经常讲的胜义谛和世俗谛。这个是我们了解前面讲到的八大甚深法的一个最重要的、就像一把钥匙一样的，就是世俗谛和胜义谛的区分。这个是整个了解空性的过程当中，非常非常重要的。

好，我们今天就讲到这里，时间已经超过很多很多了。不提问题，如果是有问题的话，我们可以改天，有时间的时候提问题。

好，我们今天就讲到这里了，最后大家来回向。

《达摩悟性论》释义（八）

概述：

《达摩悟性论》主要阐述何为心的本性，以及如何证悟心的本性，是佛法中极其高深的内容。本课讲述心与佛、众生与菩提的关系如冰与水，本质无二，仅有迷与悟之别，悟解了烦恼本性便可成佛，以及开悟的标准是「知心空不见相」等内容。同时，再三强调务必重视殊胜之法，若坚持修行一定能够证悟。

原文如下：

离心无佛，离佛无心；亦如离水无冰，亦如离冰无水。凡言离心无佛者，非是远离于心，但使不著心相。经云：「不见相，名为见佛。」即是离心相也。离佛无心者，言佛从心出，心能生佛。然佛从心生，而心未尝生於佛。亦如鱼生于水，水不生于鱼。欲观于鱼者，未见鱼，而先见水。欲观于佛者，未见佛，而先见心。即知己见鱼者，忘于水；已见佛者，忘于心。若不忘于心，尚为心所惑；若不忘于水，尚被水所迷。众生与菩提，亦如冰与水。为三毒所烧，即名众生；为三解脱所净，即名菩提。为三冬所冻，即名为冰；为三夏所消，即名为水。若舍却冰，即无别水；若弃却众生，则无别菩提。明知冰性即是水性，水性即是冰性。众生性者，即菩提性也。众生与菩提同一性，亦如乌头与附子共根耳；但时节不同，迷悟异境，故有众生、菩提二名矣。蛇化为龙，不改其鳞；凡变为圣，不改其面。但知：心者智内照，身者戒外真。众生度佛；佛度众生，是名平等。众生度佛者，烦恼生悟解；佛度众生者，悟解灭烦恼。是知非无烦恼，非无悟解。是知非烦恼无以生悟解，非悟解无以灭烦恼。若迷时，佛度众生；若悟时，众生度佛。何以故？佛不自成，皆由众生度故。诸佛以无明为父，贪爱为母，无明、贪爱皆是众生别名也。众生与无明，亦如左掌与右掌，更无别也。迷时在此岸，悟时在彼岸。若知心空不见相，则离迷悟；既离迷悟，亦无彼岸。如来不在此岸；亦不在彼岸，不在中流。中流者，小乘人也；此岸者，凡夫也；彼岸者，菩提也。

各位道友，大家晚上好，我们现在准备讲今天晚上的课。首先请大家发菩提心，我们就是为了让天下所有的众生离苦得乐，下定决心自己先成佛。为了成佛，我们今天大家一起来学习成佛的方法，这样发心，这个就是菩提心。

好，接下来我们继续讲《达摩悟性论》。《达摩悟性论》虽然文字不是很多，但是内容非常非常的深奥，级别非常高，等于就是大圆满、大手印，不低于大手印的见解，所以我们要珍惜，要好好地学习，更重要的要好好修行，这个是非常非常重要的。

很多时候大家也在很多地方去听大圆满、密法等等，这些都是非常好的。法很殊胜，但是就是因为语言的障碍，我们很多时候听得不是很清楚。但是达摩的这些论，第一个，内容上，它等于是大手印和部分的大圆满，然后文字语言没有任何的障碍，我们大家都非常的清楚。

所以我们修了四加行、五加行以后，修这个法，其实是非常的适合我们。也并不是说我们不需要修大圆满和大手印，都需要修，但是这个法也是特别特别有意义的。所以我们大家好好学习和修行，这个非常重要。

然后我们接着讲今天的内容。

【离心无佛，离佛无心；亦如离水无冰，亦如离冰无水。凡言离心无佛者，非是远离于心，但使不著心相。经云：「不见相，名为见佛。」即是离心相也。】

「离心无佛，离佛无心」，这个都已经说了很多很多遍了，除了我们的心以外，没有佛。

这个地方的「心」是什么呢？主要指的是我们凡夫、我们普通人的眼耳鼻舌身识，还有意识——视觉听觉等等，眼识、耳识，最后就是六识，这些是我们凡夫的心，叫作「心」。「佛」，主要指的就是法身佛，我们的心的本性

本来就是法身佛。

「离佛以外没有心」。因为我们的心的实际上就是它的表面的部分、表面的层次，它的本质就是法身佛，所以这两个的唯一区别就是：「佛」是我们的心的本性，我们的「心」就是佛的外表。用禅宗的话来讲：我们的心的「体」就是佛，「相」就是心。心就是它的「相」，佛就是它的「体」——「体」就是本体、本质。

「亦如离水无冰，亦如离冰无水」，实际上水和冰本质上是没有任何区别的，只有唯一一个区别，那就是周围环境温度的差别。表面上看有很大的不一样：一个是固体，另外一个液体。液体和固体的差别，但是本质上没有这样的差别。唯一的差别就是环境的温度：温度如果是零下，那么水立即就可以变成了冰；温度零上的时候，冰也立即就可以变成水。所以本质都是一样的，从来都没有离开过。

「凡言离心无佛者，非是远离于心」，我们前面讲了「离心无佛」，「离」的意思是什么呢？是不是离开？它指的是什么内容？是什么意思呢？「非是远离于心」，它并不是说远离。离心离得很远，是不是这个意思呢？也不是。那它的真正意思是什么呢？

「但使不著心相」，「离」——「不著心相」，就是不执著心的相。比如说意识，它有很多各种各样的情绪，还有各种各样的观念、见解、价值观等自己的观点，反正我们除了深度睡眠和昏沉的时候以外，我们接触到的或者是感受到的就是心的「相」，不是它的本质，是它的外表。那么它的本质，就是我们平时讲的，首先第一个，肯定是空性。外面的物质世界也是，它的本性就是空性。

佛经常讲，万事万物的本性是空性。实际上有很多很多的依据来证明这确实是事实。包括我们的眼耳鼻舌身看到的这个世界——也叫作物质世界，我们看到的也是物质世界的「相」，物质世界的「体」，我们都从来没有看到

过。

物质世界的「相」是什么呢？就是我们现在看到的这些房子、桌子等等，这些都是物质世界的「相」，而不是物质世界的「体」。为什么这么讲呢？我们之前已经讲过很多遍了，大家应该非常清楚了。因为这个物质世界它根本不是像我们看到的这样——先不说外面到底有没有一个物质世界的存在，即便是有，但根本不是我们看到的这样——我们看到的根本就不是物质世界的本质。

今天连小学生都知道，每一个物体都是由分子、原子，非常微小的这些粒子构成的。这些微小的粒子，我们的眼睛是看不到的，我们从来都看不到它长什么样子，我们是没办法看到的。我们看到的是什么呢？就是原子分子它们的运动，就是因为它们的运动，在我们的视觉里面造成了一个错觉。这个错觉，在我们的视觉当中就形成了物质世界。所以我们看到的都是物质世界的「相」，而不是物质世界的「体」——「相」就是表面的现象。

比如说任何一个物体的形状，实际上根本就不是我们现在看到的这样的形状，我们看到的形状，就是因为电子高速运动，电子的速度产生的一种错觉；颜色也是一样，颜色本来根本就不存在的，是我们自己大脑里面的一种画面；包括我们听经说法时候的声音，我们所有人都认为这个是物质世界的一部分，但是这个物质世界当中从来就不存在一个叫作「声音」的东西，根本就不存在。不存在，那我们听到的是什么呢？我们听到的，就是我们的大脑在我们自己的意识当中制造出了一种声音，这样的画面。

不仅仅是我们看到的颜色、形状，视觉和听觉，其他的嗅觉、味觉、触觉，所有这些觉受都是这样，我们看到的都是物质世界的「相」。那么物质世界的「体」到底是什么样子呢？到目前为止都没有一个非常确定的物质世界的体。佛教就讲，物质世界的「体」实际上是不存在的。

小乘佛教讲物质世界的「体」，就是最小的粒子。最最最小的粒子，用现代的话来讲，叫作「基本粒子」——不能分得再小的，这叫作基本粒子。但是

「基本粒子」，只是小乘佛教才认为有这样的粒子的存在，大乘佛教觉得这个根本都不存在的，这个都不存在的话，那这个物质世界完全就是一种错觉。

所以我们看到的不是物质世界的「体」，只是看到的物质世界的「相」。

但是我们的感官，我们的视觉、听觉，这些都很迟钝，所以它根本就没有办法识别物质世界的真相，它根本就看不到的。所以我们生下来的时候就有一个错觉，这个错觉给我们带来了一个错误的观点。这个错误的观点是：物质世界就是像我们看到的这样，也就是说，我们看到的物质世界，实际上是存在的，这个就叫作客观事实。然后在这样的基础上，我们建立了各种各样的价值观，还有人生观……这样以后，虽然物质世界是错觉，但是因为我们认为它真实存在，所以在我们的意识当中、我们的心里，给我们带来了无数的痛苦，有些时候有一点点获得感、幸福感等等，创造了无数的痛苦和快乐。绝大多数都是痛苦，这个当中有没有一点点快乐呢？也有，但是不多。

物质世界，我们也从来没有看到过它的「体」长什么样子。同样的，我们的精神世界更加复杂，更加不知道它的本体是什么样子。它的本质是什么样子？到现在为止，连很多专家、学者、科学家都搞不定。所以我们从来也没有看到过我们的精神世界的「体」，我们看到的全部是它的「相」。

它的「相」是什么呢？就是我们刚才讲的，24小时当中，我们感觉到的各种各样的情绪。每一个人都有各种各样的观念，还有很多见解、观点等等，这些都叫作「精神世界的相」。那么「精神世界的体」——它的本质，是什么样子呢？精神世界的本质就是佛、佛性。

实际上「人性」跟「佛性」的差别，就是「相」和「体」的差别。也就是说，这张桌子跟它的电子的差别了，只有这个差别。这张桌子叫作物体，这个物体跟构成它的最小的粒子之间的关系，就是我们的「心」和「佛」的关系。

那么物质世界的「相」和物质世界的「体」，怎么样分出来的呢？

首先第一个，很早以前，2000多年前，西方的哲学里面也有这样的说法，尤其说得非常到位的、说得非常透彻的，就是佛经。《般若经》当中非常清楚地讲过了，就是通过逻辑，分析、推理；到了现在，那就不是推理了，就是在实验室当中，用显微镜以及其他的仪器就发现了——这个物质世界的规律就是这样。

我们的意识也有「相」和「体」，这个是怎么发现的呢？跟哲学里面讲原子这些物体一样，最早的时候也是佛经讲的。现在我们除了佛经的记载以外，有没有别的办法呢？有办法，就是自己要去体会，就是用自己的心去寻找它自己的本体、它自己的本质。用它自己去看它自己的本质，它自己一定能够找到它自己的本质，这个过程就叫作「修行」。通过这个过程有一个结果，有一天找到了心的本体，看到了它的「体」，那么这个叫什么呢？这个就叫作「开悟」。

那这个开悟有什么用呢？当我们在心的本性当中，看到了原来真的就不存在一个人或者是自己——这个大家都知道，我们的肉体是无数个细胞构成的，每一个细胞也是无数个原子构成的，这个当中，我们再怎么想都找不到一个自我的存在；如果有一个自我的存在，那应该是在精神世界当中，那么精神世界，它现在也是……——这样以后，没有任何一个可以去执著、可以去抓的地方。

之前也讲过，比如说乘船的时候去抓水，没有找到任何可以抓的东西，去抓水有用吗？完全是没有用的。同样的，我们在内心当中没有找到任何东西，这个时候从源头上就看到了自我的不存在，这么清楚地体会到了、确定了自己不存在的时候，这个「我执」它就开始松动，或者是瓦解。所有的贪嗔痴慢疑等等烦恼，全部都建立在「我执」这个基础上，现在这个基础瓦解了以后，这些烦恼也全部都会消失。这样的原理。

比如说，我们有些人有莫名其妙的恐高症等等，一些这样的心理上的异常现

象的时候，通过催眠的治疗找到了源头，找到源头之后他就深深地体会到「我有恐高症，就是过去什么时候，因为什么样的事情导致的，原来是那个时候残留下来的东西，并不是现在当下有什么原因、当下有什么理由，都不是，只是过去很早很早以前遗留下来的后遗症。」因为恐高症是没有什么道理的，现在知道了恐高症是没有什么依据、理由，这样以后，催眠的治疗就起到了作用，从此以后他的恐高症就会消失。找到源头，源头上看到这是因为那个时候的一个原因，实际上是没有什么的，这样以后，这个心理问题就解决了。

同样的，为什么我们有贪嗔痴，我们为什么有这么多的烦恼？从源头上就看到了，原来实际上没有一个自我的存在，但是因为我们不了解这个真相，我们自以为有一个自我的存在，然后我们为了保护自我，就开始产生了各种各样的烦恼。其实这一切都是建立在一个根本就不存在的错觉的基础上。**知道了这个以后，这些烦恼全部就像雪花融化的时候一样，或者是冰块融化的时候一样，它就会开始融化，最后不存在。**道理就是这样的，所以这个特别的重要。

所以我们大家争取要有智慧，拥有这个智慧就能够看得到心的本性。比如说我们没有显微镜或者没有其他仪器的话，只是逻辑上能够了解，但是根本没有办法看到物质世界的最深层次的结构，这个是没办法知道的，但是因为现在有了这些仪器以后，就知道了。同样的，我们就是要智慧，有了智慧才能够看到心的本质是什么样子，没有智慧永远都看不到。那么这个智慧来自于哪里呢？那就是来自于闻思修。闻所得的智慧，思所得的智慧，更重要的就是修所得的智慧，以这个智慧可以看到心的本性。

我们之前也讲过很多次。比如说我们的眼睛看这个东西的时候，是用什么东西来看？我们是用光来看这些物体。我们的眼睛用的光就是光谱上的可见光，可见光的穿透力不是很好，所以只能看到这些物体的表面，我们的眼睛没有办法用X光来看物体。如果我们的眼睛可以用X光的话，X光的穿透力是相当厉害的，所以它可以穿透人的衣服、皮肤、肌肉，直接可以看到里面的

骨头，穿透力很强。

同样的，我们现在的意识，它的思考和它的判断力总是有非常大的局限性，所以它也就不能判断出一些非常非常深奥的东西，它只能说「不可思、不可言」就完了，它看不到真相。那么除了意识以外，还有什么呢？别的也就没有了。

在这种情况下，我们要通过闻思修去寻找智慧，然后用这个智慧去看我们的心的时候，它就完全可以穿透心外面的这一层——比如说各种各样的情绪，还有各种各样的观念——全部穿透，穿透了以后，最后就看到它的本质，看到的时候就叫作证悟。证悟的原理就是这样。

为什么人可以证悟呢？证悟以后有什么用呢？这些都是这样。所以这个是非常有用的，我们大家一定要争取。

怎么样争取呢？一方面，好好地闻思，学习、修行，尤其是学习般若空性；另外一个方面，光是理论上学还不够，所以要修出离心、修菩提心，也就是说修四加行、修五加行……一步一步地修。这样以后，这一生都有希望的，真的完全是可以的。根本不是说我们死了以后或者是来世、未来的什么时候，才能够升天堂等等，这一世就可以的，完全是可以的，这一生当中完全是可以的，所以这个是特别有意义。

就像过去最早时候的人类，不了解大自然的各种各样的现象，比如说很多的天文现象，还有各种各样神奇的大自然现象。不了解的时候，他们对大自然充满了恐惧，他征服不了，也就产生了各种各样的对他们来说灾难性的打击，也有各种各样的恐惧，就在这样的恐惧当中生活。然后慢慢地了解了以后，这些恐惧、这些痛苦慢慢就解决了、就消失了。最早的时候因为他们不了解，所以有这么多的恐惧。

现在我们也是，我们不了解自己，尤其是不了解我们自己的内心。早期的时候，我们的想法就是——物质上解决了问题的话，我们认为所有问题都解决

了。如果有一天，真的有机会自己感觉到所有的物质问题已经解决了，这个时候才发现更多的问题出来了，问题根本就没有解决。那么问题从哪里来呢？这个时候我们要到自己的内心深处去寻找答案，这个特别重要的，也是一个非常有意义的事情。所以大家要争取，没有一个比这个更重要的。

比如说我们有很高的学历，全球一流大学的文凭，但是这个用得上用不上也不好说，文凭最后给我们带来的是什么，也说不清楚。但是这种智慧——我们了解自我，或者是了解我们自己的心的本性的智慧——完全给我们带来无穷的力量，这个力量完全可以自利、利他，特别的有意思。这个机会只有这一生才有，过了这一生以后，那也就很不好说。所以大家要努力，特别的重要。

好，然后我们再解释文字。「凡言离心无佛者」，什么是「离心无佛」呢？「非是远离于心」，不是我们要离开心，「但使不著心相」，不要执著这个心相。

我们刚才讲为什么不执著呢？我们前两天也讲过了，禅宗也好、大圆满也好，「不执著」或者是「放下」这两个，其实一个意思了。放下和不执著，天天都在讲，天天都要求我们不执著、放下，但是如果我们没有一个方法的话，「执著」在我们的心里已经是根深蒂固了，那么这个时候要求我们不执著就不执著吗？根本就不可能的。

如果对这张桌子，我们不了解它的微观世界当中的结构，这样的時候，我们一定会认为它就是一个我现在看到的这样的桌子。这个时候你不提供任何的方法，只是说「你不要以为这个桌子是长方形，你不要以为这个地方有一个桌子的存在，要放下，这是不对的，不要去执著。」这可能吗？当然不可能，明明在我们的眼前就有一个这样的桌子的存在，我们怎么能够不执著呢？怎么能够放下呢？放什么呢？桌子不就在这儿吗？没办法放下。

但是如果在显微镜当中让我们一看，那么我们就什么都不用说了，自己就知道，这个地方没有一个这样静止的长方形的物体，原来这根本不存在。自己

看见了这个不存在的时候，之前对长方形的静态的物质的这种执著，自然就放下了，自己就清楚「原来这个就是自己的错觉，不存在。」

同样的道理，我们不能执著、要放下的话，那要给我们提供放下的方法，怎么样放下？要求我们不执著的话，一定要告诉我们怎么不执著，不执著的方法是什么？如果没有这些具体的方法，那只是说「不要执著」「要放下」，这永远都是不可能的。

所以这个地方也讲，「但使不著心相」，我们就不要去执著心的相，就是外表、表面的这种现象。

「经云：『不见相，名为见佛。』」就是我们「没有看到」（也不能说「没有看到」，但是有些时候也可以用「没有看到」这个词汇）。但是有些时候我们也会误解，比如说「没有看到」的意思是什么呢？我们眼睛转过去了以后，没有看到桌子，看到的是另外一个东西，这个是不是也叫作「没有看到『相』」呢？当然不是。「没有看到」的意思就是说，我们通过逻辑，最好当然是直觉当中体会到——原来外在的物质世界，尤其是内在的精神世界，本质上就像慧能大师讲的一样「**本来无一物**」，没有任何东西的存在。这样就叫作「不见相」。

这个「不见相」，「名为见佛」，这个就叫作「见佛」。见什么佛呢？见法身佛，自己的心的本性就是佛，见到了法身佛。我们没有机会或者没有福报见到当年的释迦牟尼佛，但是我们每一个人的心里有法身，实际上这个法身超越了化身，因为真正的佛就是法身，每个人都有机会看到佛的法身。「名为见佛」，看到了我们的心的本性，这个就叫作看到了法身，看到了佛。

「即是离心相也」，那么这个就叫作「离心相」。我们前面也讲过了，什么叫作「离心相」呢？不是远离，我们把心扔在一个地方，离开它，去没有心的地方，这个不叫「离」。「离」就是说我们看到了它的本性，在本性当中根本就不存在所谓的「心」。深深地看到了这个，叫作「离相」，「离相」

就是这个意思。他解释了一下前面的「离相」这个词，「即是离心相也」。

【离佛无心者，言佛从心出，心能生佛。然佛从心生，而心未尝生於佛。亦如鱼生于水，水不生于鱼。欲观于鱼者，未见鱼，而先见水。欲观于佛者，未见佛，而先见心。即知己见鱼者，忘于水；已见佛者，忘于心。若不忘于心，尚为心所惑；若不忘于水，尚被水所迷。】

「离佛无心者」，好，现在就开始解释一下「离佛无心」，那什么叫作「离佛无心」呢？我们刚刚开始讲的地方有「离心无佛」，刚才前面已经解释了，现在再解释一下什么叫作「离佛无心」。

「离佛无心者，言佛从心出」，佛从我们的心里出现，「心能生佛」，我们的心就能够产生佛。但是「能生」，这个「生」我们怎么理解呢？不能理解为，比如说我们种花的时候，通过花的种子，发芽，最后变成了花，像植物庄稼这样的生长，是不是这样呢？不是。虽然这个地方用「生」这个字，但是实际上准确地说，不是「生」，而是「出」。前面讲的「从心出」，或者是从心中「出现」，而不是从心中「产生」。

「产生」和「出现」，这有什么不一样呢？当然有不一样。比如说「出现」，它本来就在心中，只是我们没有发现，现在看到了它的本质的时候，原来本质就是佛，所以就是从心中出现。我们用心中「出现」这两个字的时候，实际上心的本性——佛，它本来就是存在的；如果用「生」，这样的话，之前是不存在的，现在因为因缘和合了以后才出现了、才产生了。所以虽然用「生」这个字，但是实际上要理解为：因为这些烦恼不存在了以后，然后就会「出现」。

比如说阴天的时候我们看不到阳光，乌云被风吹散的时候，我们看到太阳，那么这个时候太阳是「生」还是「出」呢？太阳是「出」而不是「生」。同样的，佛在我们的心中是「出」而不是「生」。但是有些时候，文字上也会

用「生」，为什么用「生」这个字呢？因为我们现在是一个凡夫，通过修行，最后成了佛，从表面上看，就是种子发芽，最后开花，和这个过程是差不多的。所以很多时候，稍微简单阐述的时候，也会用「生」这样的字，但实际上它的本意就是这样的。

「然佛从心生，而心未尝生於佛。」，我们的心从来没有「生于佛」，意思就是说，我们成了佛以后，佛又会用我们现在这样的心——有贪嗔痴的心？那不可能，成佛了以后再不会产生我们的心。但是佛从我们的心中会产生的。从心生佛，但是从佛生不生心呢？不生。这个意思。

「亦如鱼生于水」，这个地方有一个比喻，这个比喻就充分说明了这个事情。「鱼生于水」，鱼就是生于水，但是水是不是生于鱼呢？当然不是，「水不生于鱼」，就是这个意思。所以佛生于我们的心，但是心它是不是生于佛呢？不是生于佛，这跟鱼和水的关系一样。

「欲观于鱼者」，如果你想看到鱼，这样的话，那先看什么呢？「未见鱼」，先不可能直接就看到鱼，因为鱼在水底下，所以第一个看到的肯定不是鱼，如果是我们看到牛、羊、鸟这样的话，有可能直接看到的就是牛、羊、鸟，因为它们都不在水下，它们在陆地或者是空中，我们的肉眼可以直接看。但是鱼就不一样了，鱼本来就在水里面，所以我们去观赏鱼的时候，第一个看的不是鱼，那是什么呢？「而先见水」，我们先看到的是水。看到了水以后，然后第二步才能够看到鱼。第一步看到的就是水，而不是鱼。

同样的意思，就是说「欲观于佛者」，想观察佛，或者是想看到佛，或者观照佛，也就是说想观照自己的心的本性——法性佛——的人，第一个不是直接就看到了佛？不是。「未见佛」，不是直接就看到佛。那先看到的是什么呢？「而先见心」，先看到的是我们自己的心，就是我们自己的这种分别念、这种执著。我们生下来的时候看到的、第一个感觉到的就是我们自己的

这颗心，从来都不是佛。

「**即知已见鱼者，忘于水**」，比如说看到了鱼的时候，就忘掉了水，为什么呢？他本身想看鱼。比如说观赏的时候，我们去看蓝鲸——这个世界上最大的水生动物。那么先看到的肯定不是鲸了，先看到的就是大海。然后在海上等，如果运气好的话，那海里面就会出现鲸，就会看得到蓝鲸。但是，不是一开始就能够看得到鲸鱼，先看到的是大海。最后鲸一出来的时候，大家都很兴奋、很激动，就忘掉了海。这个时候没有人去看海，都是去看鲸鱼。但是开始的时候，耐性等待，就要去看海，从海里面会不会出现鲸鱼。首先要去等，要看海面，但是鲸鱼一出来的时候，根本就不去理这个海，这个时候没有人去看，这些人本来是来看鲸鱼的，不是来看海的。

同样的，我们想看什么呢？看自己的心的本性，而不是想看心。我们24小时都跟我们的心在一起，我们随时都感觉得到我们的心的动态。它现在在想什么？它现在在行善或者是造罪？它的任何一个动静，我们都看得非常清楚的，所以这个时候先要看心。

那看心，怎么个看心的方法呢？就像我们去看鲸鱼的时候，就是要耐心去看海面上。同样的，我们想看到本性佛的时候，先要耐性地看这个心。怎么样看呢？那就是修禅定。这个时候需要有功夫、需要有耐心、需要坚持。

有些人修了一天两天的禅定，然后就说「心里有很多的杂念」「又腿痛」「身体不舒服」等等等等，就不想修。他的想法是什么呢？开始一打坐的时候，心就如如不动，马上就要看到心的本性，这有可能吗？我们去看个鲸鱼都要等半天，有些时候很多人等了一周都看不到的。这个时候就是要耐心地看海，这个需要有耐心。

同样的，我们要看到心的本性，那当然一天两天是看不出来的，就是要通过修行、通过禅定，让我们的心静下来。就像我们在船上耐心等待鲸鱼出来一样，我们心静下来，静下来了以后，然后就去看这个当中能不能看到它的本

性就是佛。所以先看到的就是心，而不是佛。

所以当我们看到心还没有看到佛的这个时间段，肯定是比较痛苦的，就是因为心它有各种各样的杂念，静不下来，所以这个时候非常需要用功。但是如果有一天看到了心的本性的时候，就忘掉了心的「相」——外面的外表——这个时候就不会在乎、不会去看、不会在意或者是不会去专注它的外表。因为那个时候看到了它的本质，我们本来想看到的就是它的本质，而不是表面。它的外表就是心，也就是各种各样的情绪，这个时候就会不理它的，所以就会忘掉的。「即知己见鱼者，忘于水；已见佛者，忘于心。」就是这个意思了。

「若不忘于心，尚为心所惑」，如果还没有忘记我们的心，也就是说一直都在乎，也就是说还没有看到心的本性，还停留在我们自己的意识、情绪当中，没有看到它的本质，还在它的「相」当中徘徊。这个时候因为我们的意识有执著、有烦恼，然后各种各样的烦恼就会出来，「尚为心所惑」。

「若不忘于水，尚被水所迷」，鲸鱼出来的时候，你一定要两个眼睛去看鲸鱼，如果这个时候你还去看海，这样的话，鲸鱼有可能几分钟就回去了，回去以后，再也不会出来了，根本就看不到。这个时候你的眼睛要去看鲸鱼，不要去看水、不要去看海。同样的，这个时候我们要去看心的本性，就不要去看心的外表，就是不要去看这些相。如果这个时候还看相，鲸鱼都出来了，所有的人都在看鲸鱼的时候，你去看海，这样的话，那看鲸鱼的时机、机会就错过了。错过了以后，有可能这一趟根本就再也看不到，再也不会出来，就是这样。

所以通过禅定，就是要耐心等待自己的心的本性的出现。它总有一天会出来的，出来的时候要认识到这个心——识心，认识心的本性叫作「识心」。「识心」是大圆满、大手印、禅宗，它们都在用这个词汇——识心、看心、观心。通过观心，最后要认识到自己的心的本性。

看鱼的这个比喻，就说得非常清楚了。意思就是说，我们自己落实到修行当中的时候，我们要坚持，要有耐心，必须要耐心等待，等待心的本性的出现。如果它一直都不出现，那怎么办？那就是修加行，尤其是要忏悔罪过，通过金刚萨埵的修法，忏悔；还有就是修曼扎拉，通过曼扎拉的修法积累福报；还有通过上师瑜伽的修法，祈请上师。就是通过这几个方法，然后又去等。

还有更重要的一个非常具体的方法，就是这个「观心」的方法。「观心」的具体方法，我们要到大圆满和大手印的具体的引导文当中去学。然后这样去看，看了以后，只要自己能够坚持，这样的话一定会看到心的本性。

但是千万不要以为，一天两天、一个星期两个星期或者一两个月，努力一下就能够看得到，这个是根本不可能的。像六祖慧能大师这样的人有可能，但是普通的人根本不可能。但是比如说我们三个月、三年，没有看到心的本性，也不等于这一生看不到；甚至是我们五年、八年、十年，没有看到心的本性，这也不代表这一生看不到。要耐心、要坚持，这个是非常非常重要的，特别重要，就是要落实到我们自己的实修上面。

虽然这个也可以作为一个理论的阐述，但是更重要的，这不仅仅是一个理论的阐述，这就是方法论，它在讲一个方法。心的本性一直都不出来怎么办？那就是要等，耐心地等。等，当然也需要一个方法才可以，如果没有这个方法，怎么去等？这个方法一定要掌握，没有这个方法，我们从无始以来到今天那么长的时间，从来也没有等到什么。没有这个方法的话，也就等不了什么东西了，所以方法很重要。

方法就这么几个了：修四加行、五加行，然后就是禅修，通过一系列的这些修法去等，总有一天鲸鱼一定会出来的，这个时候我们会看到自己的心的本性，这个特别重要。

【众生与菩提，亦如冰与水。为三毒所烧，即名众生；为三解脱所净，即名

菩提。为三冬所冻，即名为冰；为三夏所消，即名为水。若舍却冰，即无别水；若弃却众生，则无别菩提。明知冰性即是水性，水性即是冰性。众生性者，即菩提性也。】

然后说「众生与菩提」，「菩提」就是佛，「亦如冰与水」。我们之前的课里面引用《悟性论》的这段话，讲过很多很多很多遍。这句话就是大圆满跟大手印常用的一个比喻，经常都说这个话。就是说，我们众生与佛有什么差别呢？唯一的差别就像「冰」和「水」一样。意思就是说，它存在的形式不一样，一个是固体，一个是液体，但是本质没有什么不一样。这就是密宗，包括无上密宗大圆满，都是这样。

大家要知道，大圆满它的不共的特点是什么呢？与其他任何一个密法不一样的地方，它最最最突出的地方是什么呢？大圆满非常清楚地讲或者是强调「一切众生本来是佛」，它就是强调这个，这个就是大圆满了。大圆满为什么是大圆满呢？因为讲的东西就是这个。除了大圆满以外，像禅宗也讲，其他都讲，但是有一个不一样。因为它讲得非常清楚、清晰，而且它的每一个方法都非常的直接，不走一点点的弯路。

它讲的「一切法本来是佛」，这个也不是大圆满才讲，其他的这些书，包括显宗的第三转法轮的这些论、这些佛经，它们都在讲。所以它们也有共同点，也有不共的特点。

所以在「众生与菩提，亦如冰与水」的这个问题上，从显宗的三转法轮，然后到大手印、大圆满等等（最高就是大圆满），这之间的所有佛法都这么认为，都在讲，没有一个不会说「众生与佛的关系就是冰与水的关系」，没有一个不承认这个，都在强调，都在说。但是没有一个像大圆满讲得那么的清楚，尤其是它的很多方法是非常直接的，所以它的特点就在这个地方，这是它最殊胜的地方了。

所以我们也知道，这些问题上，所有大乘佛教的基本的观点都是一致的，没

有什么不一样。

然后说「为三毒所烧」，就是凡夫被这三毒的火所烧，「即名众生」，所以叫「众生」。「为三解脱所净，即名菩提」，「三解脱」就是没有贪嗔痴、断除贪嗔痴，或者认识到贪嗔痴的本质，这个名字叫作什么呢？就叫作解脱。「三解脱」就是贪嗔痴的三个解脱。

一般比如说小乘佛教，它肯定说要断除贪嗔痴才能够解脱；我们普通的大乘佛教也说断除，还有另外一个，也可以把它转化。反正贪嗔痴本身一定不是好东西，所以要不就要断掉，要不就转化，不允许它的存在，都是这种观点。但是第三转法轮，它就会说「贪嗔痴的表面是这样的，不是好东西，但是贪嗔痴的本质不是这样，本质就是佛的法身」。然后这种观点越往上，讲得就越清楚、越到位。

我们之前讲的《黑蛇总义》，当中把每一个教派他们自己的观点以及相应的修行、行为，都阐述得非常清楚，大家也可以看《黑蛇总义》，慧灯之光里面有的。

有几个人发现一条蛇，通过这个比喻来讲这几个人对这条蛇的看法；或者是这条蛇的发现，给这些人带来的不同层次的恐惧，以及这些人怎么去面对这条蛇；或者是这些人用什么样的方法去解决自己的恐惧。层次不一样，这叫作《黑蛇总义》。

有些就觉得要断除或者是要转化；有些觉得既不需要断除，也不需要转化，这里根本就没有一个什么烦恼，烦恼是你自己没有认识到它的本性，所以你认为它是烦恼，如果你认识到它的本性，这个根本就不是烦恼，那它既然不是烦恼，你有必要断除吗？转化，转化什么呢？它本来就不是烦恼，转化有必要吗？

所以每一个佛教——大乘、小乘、显宗、密宗，以及大乘里面也有不同的层

次，密宗也有不同的层次——它们的观点也有不同的级别，相应的修法也有不同的级别，特别有意义的。所以我们必须要去修。

我们之前也讲过了，因为我们每一个人的价值观不一样，我们走到最后的时候问问大家「你觉得你生命当中最大的遗憾是什么呢？」可能每个人都会说各种各样的遗憾。这些也许是遗憾——在他的生命当中，有些是没有做到的，有些是做了一些不该做的事情等等，也许有很多很多的遗憾，这些都可以说是一种遗憾，也不能否定——但是最最最大的遗憾是什么呢？就是知道了有一个这样的修行方法，也有机会去修，但是不修，这个肯定是最大的遗憾了。在《胜道宝鬘论》当中也讲得很清楚了，所以这个很重要。

我们人，实际上就是因为根本就不了解自己的本体，比如说世俗的名、利，还有攀比、高攀等等，外围的包裹特别特别多，一层一层把我们裹起来以后，中间真正核心的「自我」是什么呢？大家都不知道了，失去了自我的认识。不知道「自我」是什么时候，我们也就不知道自己真正需要的是什么，所以我们活了一辈子，就在盲目、迷茫当中度过了。如果早一点的时候有机会去学习、修行，这样的话，那人的一生，虽然时间不是很长，但还是能够完成一些非常有意义的事情。真的是非常重要的，所以大家要重视，这些法是非常有意义的，跟我们平时讲的法完全不一样。

法，它本身没有什么好不好的区别，佛法都是为了度众生，包括小乘佛教，都是非常好的，都是非常殊胜的。但是它讲或者是描述本质的时候，描述的是不是直接，或者清楚不清楚，这些方面确实是有很大的差距，这是事实。所以有这样的机会的时候，那就得要去看，我们要有耐心去等，等心的本性的出现，这个非常重要。

等，能不能等得到呢？肯定是可以等得到的，为什么呢？因为就像冰的本质是水，所以你等冬天过去了以后，夏天总是会来的，总有一天，环境的气候、温度上升了以后，因为冰的本质是水，所以它一定会融化的。如果它的本质不是水，像一块石头、煤炭这样的话，等了一百万年，它也不会因为温

度的上升变成水。我们通过这样的方式去等的话，因为它的本质就是佛，本质就是光明，所以会看得到的，每个人都能看得到。

所以佛经里面，大乘佛教它非常有把握、非常有自信地说「最终所有的众生都会成佛的」。为什么这么说呢？就是因为所有众生的本质就是佛，只不过目前有些客观的因素不具备的时候，暂时还没有显现，但是这些条件也不可能永远都不具备，这个条件是会具备的。条件一具备，那么他就会看到本性，所以他们很有把握地说「一切众生最终一定会成佛的」，原因就是这样的。

「为三冬所冻」，就是十月份、十一月份、十二月份，这三个月就是「三冬」。冬天来的时候，水都结冻，「即名为冰」。「为三夏所消」，「三夏」就是四月份、五月份、六月份，三个月的夏天一到，冰就会融化，「即名为水」，这个时候它就变成了水。

「若舍却冰」，如果我们放弃了冰，那么就没有水了，「即无别水」。如果这个时候放弃了冰，要找另外一个水，那没有水了，这里的水就是这一块冰。如果你放弃了这块冰，那就没有别的水了，如果要水，那就要等到这块冰融化，不要放弃这块冰。「若弃却众生」，如果我们放弃了众生，「则无别菩提」，也没有什么其他的菩提了，「菩提」就是我们的心的本性。

「明知冰性即是水性」，冰和水是一个本质了，「水性即是冰性」。「众生性者，即菩提性也」，众生的本性，也就是菩提的本性；菩提的本性也就是众生的本性，所以要修行。

有些时候说起来，比如说「我们的心的本性是佛」「众生就是佛，众生就是菩提」或者「烦恼即是菩提，轮回即是涅槃」，这些话听多了麻木了以后，最后大家也认为，这就是一种说法而已，实际上也不一定。我现在这样的人

怎么可能是佛呢？我的本性是佛，不可能，我的本性就是人性。可能有这样的想法了。

我们现在的本性当然是人性，但是再进一步，人性的本性是什么呢？就是佛性，这完全是这一生当中都可以完成，也完全可以自己给自己证明——我的本性不是别的，就是佛性。所以这个很有意思的。

我们比如说要等到来世，等到什么什么时候，永远都是看不见摸不着的东西，这样的话也就很不好讲。但是不是，如果自己能够用功的话，这一生当中我们完全可以自己给自己证明——我的本性就是佛性。但是我们如果要给别人证明的话，那只有通过语言，通过一些逻辑推理的方法去证明。真是要表达心的本性，能力上面还是会欠缺一些，我们心的本性是不可能用语言如实表达，这个很难；但是对自己，就不需要用语言去表达，自己完全是可以亲身体会到的，所以特别有意义的，大家一定要努力。

【众生与菩提同一性，亦如乌头与附子共根耳；但时节不同，迷悟异境，故有众生、菩提二名矣。蛇化为龙，不改其鳞；凡变为圣，不改其面。但知：心者智内照，身者戒外真。】

「众生与菩提同一性」，刚才讲过了，我们众生跟菩提就是一个本性，就像水和冰一样。「亦如乌头与附子共根耳」，「乌头」是什么呢？是一种中草药，是一种植物，因为它的茎部很像乌鸦的头，所以就叫作乌头，这个可以用来做药，可以入药，也有毒性，有这样一个植物。这个植物的一个根，它的侧面又长出来另外一个植物，这个叫作「附子」，就是附在这个根上面的。在地下就是一个根，但是地面上有两种植物，一个叫作「乌头」，另外一个就是附在乌头身上长出来的，叫作「附子」。「乌头与附子共根耳」，它们两个实际上只有一个根而已，「耳」就是而已。同样的，我们众生跟佛实际上就是一个本性，不是两个本性，只有一个本性。

「但时节不同」，就是因为季节不一样，乌头跟附子，虽然根是一个，但是从地面上长出来了以后，是两个植物，但是根是一样的。

「迷悟异境」，同样的，我们迷的时候所看到的「境」，「境」是什么呢？第一个是我们人的境界，另外一个也可以理解为他们两个所看到的外面的世界——「迷」的人，他的世界就是一个真实的世界，很多时候这个世界给他带来各种各样的打击、恐惧、失望、绝望，有些时候当然也有希望；另外一个「悟」的人，他的境界高，所以他的世界给他带来的不是恐惧、不是焦虑、也不是失望，更不是绝望。

就是因为我们的「迷」和「悟」不一样，所以境界不一样，然后所看到的世界也是不一样的。所以就是「迷悟异境」，两个不同的世界。

「故有众生、菩提二名矣」，因为世界上有迷和悟，所以出现了一个叫作「众生」，一个叫作佛，「菩提」就是佛。有两个不同的名称，但是两个的本质就只有一个，刚才前面讲过了。

「蛇化为龙，不改其鳞」，龙也有鳞，蛇也有鳞，所以把蛇化成龙的时候，身上的鳞片，不需要去改。同样的，「凡变为圣，不改其面」，比如说一个人，他首先是一个凡夫，通过修行最后证悟的时候，他就变成了圣人。但是他变成了圣人的时候，他外在的面貌基本上没有什么变化，他内在的境界和证悟有变化。比如说过去在佛身边的这些阿罗汉，他们没有证得阿罗汉之前和之后的变化是什么呢？就是内在的变化，外面没有什么变化了，就是原来这个人。

昨天前面也提到了，比如说天女悟道的时候，她的心有非常非常大的变化了——从一个凡夫变成了佛。但是从外表，她原来是一个女身相，证悟了以后、成道了以后，也是女身相，都是一样的。

所以现在比如说某一个人，他证悟了禅宗的明心见性，或者是证悟了大圆

满，那么证悟之前和之后的区别，不是他的外貌，他的外貌、相貌没有什么差别，但是主要的差别就是他的内在不一样了，这个就是最大的变化。包括释迦牟尼佛成道的时候，成佛之前和之后的区别，也主要是内在的变化，外在上没有太大的变化，所以都是「不改其面」。

「但知：心者智内照」，我们要知道，心它往我们自己的内心观照，然后就看到了内心的真实面貌，我们看到了我们心的本性，这个特别重要。我们平时每一个人都会讲「我们要认识自己」等等，哲学里面也讲认识自我等等，讲得很多很多。但是真正要了解自己的本性的，就没有一个像佛教讲的那么深奥的，包括东方的西方的任何一个哲学、任何一个传统的文化当中，没有一个对自我的本来面目解释得像佛教这么透彻的。真正的自我，那就是我们的智慧往里看就会看到自己的本性，看到了本性以后，我们就知道自己是什么了，知道了自己是什么的时候，所有问题也就解决了。

因为这个之前我们迷茫，也不知道自己应该去做什么，我们也不知道我们有没有什么使命，也不知道我们这一生生命的意义是什么，这些都不知道。什么原因呢？主要是不了解自己。因为不了解自己，所以也不知道自己有没有什么使命；因为不了解自己，所以我们也不知道自己需要什么；因为不了解自己，所以也不知道我们自己生命的意义是什么……什么都不知道，大家都活得非常的迷茫，全部都是因为不了解自己。

所以「心者智内照」，「心」就是智慧——心的本性，看到了「内」，「内」就是看到心的本性，观照心的本性。

然后「身者戒外真」，「身」的取舍，比如说我们行善、断恶、持戒等等，有什么用呢？「身」就是戒外，「戒」就是我们不该做的，比如说杀盗淫妄等等，「真」是什么呢？「真」就是我们的行为变得诚实、诚恳。做一个诚实的人，不做这些杀盗淫妄等等害众生的各种各样的事情。

「戒」，身体的戒律只能控制我们的外表，外表可以真实或者是诚恳或者是

端正。平时佛经都讲「威仪端正」，就是说标准的行为——不会做一些下流的或者做一些伤害众生的事情。身体就只能做到这一点。

但是心就不一样了，心，它不是控制一些我们的行为，心直接就看到自己的本性了，更加的有意义的，所以这个是更重要。

【众生度佛；佛度众生，是名平等。众生度佛者，烦恼生悟解；佛度众生者，悟解灭烦恼。是知非无烦恼，非无悟解。是知非烦恼无以生悟解，非悟解无以灭烦恼。若迷时，佛度众生；若悟时，众生度佛。何以故？佛不自成，皆由众生度故】。

「众生度佛；佛度众生」。众生也会度佛的，「众生度佛」，我们怎么理解呢？因为我们的心的本性是佛，但是如果我们不修四加行、五加行，不修禅定、不闻思修，这样的话，佛永远都遮盖在烦恼的下面，它从来都没办法出来。所以我们通过闻思修、通过前行的修法，就把深藏在我们心中的佛挖掘出来了，让它出来了，让它发挥作用了。如果我们人不努力的话，虽然我们的心的本性是佛，但是这个佛永远都不会起到任何的作用，所以通过我们一个普通人的努力，让佛出现，这就是「众生度佛」了。

然后「佛度众生」，当我们的心的本性——法身佛——出现的时候，就是我们证悟的时候，它就回过头来帮助我们更进一步地去解决生老病死的痛苦，所以这个时候佛就来度众生了。

先是「众生度佛」，后是「佛度众生」，所以很平等的，「是名平等」。众生也度佛，佛也度众生，相互都帮助，这个就是平等。

「众生度佛者」，然后进一步地解释一下——难道有这回事吗？众生也能够度佛吗？就说「烦恼生悟解」。这个我们怎么理解？可以有几个不同层次的理解。

首先就是因为有烦恼，所以悟解、证悟。是什么意思呢？最基本的或者是最基础的是什么呢？因为在轮回当中人有生老病死，然后就看到了很多很多的痛苦：比如说如果没有钱，我们一辈子就忍受贫穷的痛苦；如果有钱了、有地位了、有权利了，内心当中有更多的痛苦——害怕失去，希望得到更多的东西，然后遇到更多的对手，面对这些对手，又产生了贫穷的人根本永远都不需要面临的各种各样更强大的烦恼。反正有钱没钱都要忍受、面对很多很多的痛苦等等。这样以后，我们开始对轮回产生一种厌恶的心，就想解脱、想超越。这个时候出现了什么呢？产生了出离心，出离心本来就是想解脱，想解脱就是最最最重要的第一步了。第一步做完了以后，第二步就是闻思修，然后我们就开悟了、证悟了。

所以先要有烦恼。如果没有烦恼的话，比如说有些人他自己暂时没有太多的明显的痛苦，家庭也和睦，经济上也没有太大的压力，身体暂时也没有什么问题，就这么一个短暂的时间当中，感觉到了一点点生活的快乐。那么这个时候我们人最大的问题是什么呢？就是沉迷于当下的快乐当中，他不去往后想——当下的这一切是怎么得来的？也不会往前看——未来这种状态能够持续多久？所以沉迷于当下的眼前的快乐当中，不做任何的准备。这样的话，他虽然觉得没有太大的明显的痛苦，但是因为他不做准备，这些都是无常，总有一天一定会——如果不发生任何其他意外，但是最起码人也会衰老，衰老之后也会生病、也会死亡——这些都不能不面对，然后身边所有家人、亲人都都一个一个离开，这些都是自然的规律，所以没有一个永远幸福快乐。

因为看到了这些现象的时候，人就会思考，这到底有多大的意义？思考了以后就会发现应该做一点准备。做什么准备呢？有什么准备可以做吗？就会发现，就是要去修行，这样就产生了出离心。然后在出离心的基础上闻思修，最后就是证悟了，这个也叫作「烦恼生解脱」。「烦恼生解脱」也可以这样理解，这一个。

另外一个，境界稍微高一点的时候，当我们产生了一种烦恼，比如说非常愤

怒或者是强烈的欲望，或者是极端的无知，如果那个时候我们能够懂得去看自己的心的本性，这样的话就能够看到烦恼的本性、愤怒的本性、欲望的本性、无知的本性。看到了本性的时候，本性就只有一个，刚才讲的，再严重的烦恼、再糟糕的烦恼，它本性永远都没有离开过佛性。那么在最糟糕的烦恼当中找到了佛性，所以烦恼当中生解脱、悟解，烦恼当中产生了智慧，这样也可以理解，这些都是可以的。

「烦恼生悟解」，就是烦恼当中生悟解，所以这个叫作「众生度佛」。

然后「佛度众生者」，「佛度众生者」又是什么样子呢？「悟解灭烦恼」，「悟解」就是证悟了，悟解了以后还剩下很多很多没有灭完的烦恼，这些烦恼必须要有证悟的智慧来消灭，如果没有证悟的智慧是没办法消灭的，所以有了证悟以后，用证悟来消灭这些烦恼，所以也就是「佛度众生」。

所以先「众生度佛」，然后「佛度众生」。

「是知非无烦恼，非无悟解」，这两句话用了两个否定词。「是知」，就是要知道，后面「非无烦恼，非无悟解」，「非」和「无」要分开理解，后面有解释。这两句话的意思是什么呢？意思就是说「是知非烦恼无以生悟解」，「非」和「无」就是这样分开理解。「非烦恼」就是说，如果没有烦恼，如果不是烦恼，那就「无以生解脱」，没有办法生解脱了。「非」和「无」就是这样理解的。

然后「非悟解」也是这样，意思就是说，如果你不是一个解悟或者悟解或者证悟的人，如果没有证悟的智慧，「无以灭烦恼」，那就没有机会去灭烦恼，烦恼是灭不了的。后面所有的这些烦恼都是非常厉害的烦恼，要灭这些烦恼的话，必须要灭掉它的种子。要灭烦恼的种子，那就必须要证悟的智慧才能够灭，没有证悟空性的智慧，那么烦恼的种子是不可以灭的。比如说我们通过修行，禅定的力量也可以控制烦恼的表面现象，但是要从根除掉的

话，那就必须要有证悟的智慧。没有证悟的智慧就不能灭除烦恼，所以这个叫作「无以灭烦恼」。

「若迷时，佛度众生」，迷的时候，佛度众生，「若悟时，众生度佛」，悟的时候，众生度佛。「若迷时，佛度众生」，还没有证悟或者是最后的这些烦恼还没有断掉的时候，佛来帮我们断掉剩下的这些烦恼。「若悟时」，开悟了以后，那就是「众生度佛」，就是说开悟的时候，是因为发现了自己的心的本性是佛，这个时候自己的心的本性的佛就出来了，所以这个就叫作「众生度佛」。

「何以故？」为什么呢？「佛不自成」，佛不会自成的，就是因为佛从无始以来一直都在我们的心中，一直都在我们的心底深处，但是从来都没有自然地成佛，是不可能的。所以必须要有人度，有众生反复去闻思，最后佛就会出来的，所以我们帮自己心中的佛出来，这个就叫作「度佛」。

「佛不自成，皆由众生度故」，所以所有的佛全部都先是众生去学习，去修行，然后把自己的心里的佛显现出来，让它发挥作用，所以这个就叫作「众生度佛」。

【诸佛以无明为父，贪爱为母，无明、贪爱皆是众生别名也。众生与无明，亦如左掌与右掌，更无别也。迷时在此岸，悟时在彼岸。若知心空不见相，则离迷悟；既离迷悟，亦无彼岸。如来不在此岸；亦不在彼岸，不在中流。中流者，小乘人也；此岸者，凡夫也；彼岸者，菩提也】。

「诸佛以无明为父」，诸佛的父是谁呢？无明，无明就是诸佛的父；「贪爱为母」，诸佛的母是谁？那就是贪爱。这么多的烦恼当中为什么讲「无明」和「贪爱」这两个呢？佛经里面讲，我们为什么轮回？轮回的根源是什么呢？我们轮不轮回，起到决定性作用的是什么呢？虽然有很多很多的烦恼、

业障，但是最关键的就这两个：一个就是无明，一个就是贪爱。这是我们轮回的根源，如果这两个断除了以后，就像风筝的线断了以后，它就会在空中自由飞翔。风筝它飞得再高，最后飞不出去，这什么原因呢？就是一根线。

同样的，我们众生，他可以投生到人，人类当中他可以作一个有钱的、有权的这样的高贵的人，然后他也可以投生到天人当中。但是再怎么样，最后他没有办法突破轮回，他永远都走不出去，所以他还得回来。主要的原因是什么呢？就是因为「无明」和「贪爱」这两个。有些佛经里面讲，轮回的根就是无明，只说一个，只说是无明；有些佛经当中就说，轮回的根是贪；但是比如说像《三摩地王经》等等，很多的佛经当中说就是这两个。实际上两个是最最最关键的，只要我们把这两个问题解决了，就从轮回当中解脱了。

为什么说诸佛菩萨，他们的父亲是无明，母亲就是贪爱呢？因为他们是这个当中产生的，就像父母生儿女一样，他们就是「无明」和「贪爱」当中产生的。怎么是无明和贪爱当中产生的呢？就是说了解了无明它的本性，然后了解了贪爱它的本性，实际上就是证悟了它们的本性，所以出现了佛。所以这两个是诸佛菩萨的父母。

「皆是众生别名也」，然后「无明」和「贪爱」皆是「众生别名」，实际上就是众生的名字。我们为什么是众生呢？因为我们有无明、有贪爱，所以我们叫作「众生」。众生学佛修行，就变成了佛，刚才前面讲过了，就是像蛇化为龙一样，我们众生最后就变成了佛。所以这就是他的父母，就这个意思了。

「众生与无明，亦如左掌与右掌」，我们左手和右手的手掌没有什么区别。第一个，左右两个手是一模一样的；另外一个，左手和右手实际上就是一个身体的两个部分。同样的，「众生」与「无明」也是这样。「更无别也」，没有别的。

「迷时在此岸」，还没有证悟的时候，我们大家都在此岸，「此岸」就是在

轮回当中。「悟时在彼岸」，「彼岸」就是到达了解脱。「若知心空不见相」，如果我们知道了自己的心是空性，不见相，这个特别特别重要。

前两天我们也讲过了，比如说大圆满的开悟，很多时候也会说开悟、开悟，到底开了什么、悟了什么？然后在禅宗里面也讲明心见性，到底明了什么？见了什么？实际上语言表达的时候，很多时候也是比较含糊的。那么唯一一个标准、路标，前几天也讲过，永远都不会走错路的一个非常非常重要的灯塔是什么呢？就是这句话。

「若知」，就是我们证悟，自己体会到了「心空不见相」——自己的心就是空性，跟外面的虚空是一模一样。当我们的念头、嗔恨心或者是任何一个烦恼，它正在非常猖狂的时候，那个时候也看到它的本性就是「心空不见」；或者是我们心静下来、平静的时候，又看到了心的本性就是空。看到了这个、感觉到了这个的话，这个就是明心见性，也就是证悟大圆满的一部分。这个是在现实生活当中，让我们断除烦恼的强大的力量，就是来自于这里——「空」，唯一一个就是空，特别重要。

如果我们离开了「空」以后，什么「光明」「平静」等等等等，这些都是没有用的，唯一一个标准就是「空」。证悟了「空」，当下我们解决很多很多问题，所以这个非常重要。

任何一个开悟、证悟都是这样。如果我们怀疑自己是不是证悟了，那么就是要看你是不是证悟了这句话：「若知」，「知」不是理论、不是通过佛经，不是这些，就是自己的直觉，就是自己的亲身体会，体会什么呢？「心空不见相」。这样的话，自己就可以确定「我已经证悟了」，可以这样的。

「则离迷悟」，这个当中也没有什么「迷」，也没有什么「悟」，迷和悟是我们的一个表达方法，实际上这个当中就是「心空不见相」，有什么悟？有什么迷？迷悟都不存在的。

「既离迷悟，亦无彼岸」，此岸也没有，解脱也不存在。「如来不在此岸」，如来已经度过了轮回苦海，不在此岸，「亦不在彼岸」，此岸相对于彼岸，实际上这两个在本性上都是不存在的。「不在中流」，那是不是此岸、彼岸的中间呢？也不在。

「中流者，小乘人也」，他想渡这条河，走到中间，又不过去又不回来，就停留在中间。河流的中间有一块很小很小的陆地，然后他就站在陆地上，又不过去又不回来。那么这个是谁呢？这就是阿罗汉。「中流者，小乘人也」，这个就是小乘的人。

「此岸者，凡夫也。彼岸者，菩提也。」「此岸」就是我们凡夫、我们普通人；「彼岸」就是佛。刚才不是说没有此岸彼岸吗？怎么又有此岸、彼岸、中流，都有了呢？这个就是要分开：从我们世俗的，或者是我们没有证悟的，或者是我们的感官世界，从这个角度讲，那有此岸、有彼岸，自然也有中流；从证悟的境界，从这个角度讲，那没有此岸、没有彼岸，当然也没有中流，这些都没有的。

这些文字的解释，我觉得你们大家都已经会了，这个已经讲过了成千上万遍了。大家都已经知道什么时候有、什么时候没有，这个是明白的。但是明白没有用，我们只是解释一下文字的字面意义，当然对佛经的正确理解，也是很好的，但是实际上，它不能解决我们很多的问题——不能解决生老病死的问题，不能解决我们的贪嗔痴烦恼的问题……都不能解决。能解决这些的是什么呢？就是实修。通过实修得来的智慧，证悟的智慧就完全可以解决这些问题，所以大家要努力。

每一个人都有机会的，不管是出家人、在家人，男女老少，什么样的人，每个人都有这个机会。如果自己能够努力的话，大家都有这个机会，所以大家要在闻思修上面花一定的时间，当然也不影响我们的工作、生活，这样的情况下修。一方面又可以工作，一方面又可以生活，一方面又能够解脱，有没

有这么好的事情呢？有啊，如果时间分配得妥当，这样的话是有的。

正因为有这样的机会，所以说「人身难得」，如果没有这样的机会，那有什么好难得的呢？跟其他动物不就这样吗？六道轮回当中，像饿鬼、天人，这些当中从物质享受来讲的话，超越我们成千上万倍的都有，但是不说他们是很难得的，为什么不说呢？因为他们有物质享受，但是他没有这种精神上的突破，没有这种自我提升的机会，所以就不说「难得」，人身的难得就在于这个地方，所以大家要努力。

好，今天我们就讲到这里，还有五分钟的时间，大家有什么问题的话，可以提问题。

问答

问：请问上师，《金刚经》云：「我皆令入无余涅槃而灭度之」，何为无余涅槃？上次堪布您讲到「有余涅槃」的「余」是身体留下的意思，「无余涅槃」是不是身体没有留下的意思。

答：大乘佛教还有其他的解释，有一部分是这样。身体，我们上次讲的是阿罗汉——小乘的涅槃。大乘，这个也叫作涅槃。但是大乘佛教它还有其他的解释，但是这个也是一部分，也叫作无余涅槃。有余和无余，「余」是什么呢？就是剩余的。剩余的是什么呢？就是身体还没有完全的消失、还在，所以叫作「有余」。

问：请问上师，香巴拉净土是在我们这个地球上吗？它和西方极乐净土有区别吗？

答：是有区别的。西方极乐世界不在地球上，香巴拉的刹土是在这个地球上，但是「在地球上」的意思，是不是就跟我们人在一个空间呢？它也不是这样。比如说虽然是在地球上，但是地球上又可以存在很多不同的生命，那么这些不同的生命，比如说我们看这个地球是我们人间的世界，他们看这个地球，也是他们的世界，就是有这样不同的空间。但是我们在佛经里面看到的香巴拉的描述，似乎就是在这个世界上的某一个地方，但是不一定我们能够看得到，跟我们人在同一个空间，我觉得也应该不一定。但是具体是什么样子，我也不是很清楚。

问：他的意思就是说可能是不同的维次空间，是不是这个意思吗？就是说有可能是不同的维次空间？

答：按照佛经《时轮金刚》描述的，从这个角度来看，跟我们人类是一个空间的这样的世界、这样的地方就叫作香巴拉，然后我们人也可以走，可以去那个地方。它也没有描述，这个是不同的空间的，也许是一个这样，比如说跟我们的地球上的某一个地方，某一个国家，也许是这样的，跟佛经解释，跟佛经的描述更接近于这样。

问：佛经还讲到四百年后，香巴拉净土会有一次战争，有讲过这个吗？

答：有这样的说法，但是这怎么样解释呢？得要有合理的解释，佛经会这么讲，但是四百年，还有什么战争，这些都有各种各样不同的。战争是什么战争？一般都是比如说消灭自己的烦恼，还有各种各样的解释。

问：请问上师，藏语中有一个「la」的意思，是否为魂魄的意思？它和神识不

同吗？比如说我们说神识去投胎，那么魂魄会留下来，会有这个意思吗？

答：对，有这样的意思。魂魄，它跟人的意识是不一样的，肉体，就是我们看得见的肉体，然后另外一个就是看不见的一个隐形的这样的身体，叫作「la」，也有这样的说法。

问：比如说神识去投胎了，「la」留下来以后，它会有独立思考的能力吗？

答：没有，它不会独立思考，但是它应该是人的一个力量。比如说这个人在某种情况下，他的魂魄离开了人，离开了人以后，人比如说像生病，就会出现一些，比如说人的气色不行、人的事情不顺，就会出现这样，所以这个应该是除了身体以外的一种人的力量或者能量。

问：看到一些书上说，道教的大罗金仙不落轮回，道教的仙道并非佛教的人天道。这个说法正确吗？还有一种说法说的，道教的大罗金仙就相当于佛教的成佛了，有这种说法吗？

答：不知道，成不成佛，就是要看，成佛有标准的，像比如说他证悟了空性，然后断掉了所有的烦恼等等，这样的话就成佛了，如果他也是这样的话，那就成佛了。如果还不是这样的话，那就不一定。

问：请问上师，在您的《四圣谛》中，讲大乘、小乘、资粮道时，要勤修止观，请问在我们的四加行中是否一直贯穿了止观的修法？

答：四加行里面也有一点点止观，四加行修完了以后，专门修禅定。四加行当中没有太多的止观的修法，四加行修完以后再修。

好，我们大家一起来回向。

《达摩悟性论》释义（九）

概述：

《达摩悟性论》主要阐述何为心的本性，以及如何证悟心的本性，是佛法中极其高深的内容。本课讲述佛的法报化三身，以及未证悟时务必注重因果、当修内在智慧而不应执著外相、辨别证悟与否的方法、要制定多种修行方案等内容。

原文如下：

佛有三身者：化身、报身、法身。化身亦云应身。若众生常作善时，即化身现；修智慧时，即报身现，觉无为时，即法身常现。飞腾十方随宜救济者，化身佛也。断惑修善，雪山成道者，报身佛也。无言无说，无作无得，湛然常住者，法身佛也。若论至理，一佛尚无，何得有三？此言三身者，但据人智，有上中下：下智人妄兴福力，妄见化身佛；中智人妄断烦恼，妄见报身佛；上智人妄证菩提，妄见法身佛；上上智人内照圆寂，明心即佛，不待心而得佛智。是知三身与万法，皆不可取、不可说，此即解脱心，成于大道。经云：「佛不说法，不度众生，不证菩提。」此之谓矣！众生造业，业不造众生。今世造业，后世受报，无有脱时。唯有至人，于此身中，不造诸业，故不受报。经云：「诸业不造，自然得道。」岂虚言哉！人能造业，业不能造人；人若造业，业与人俱生；人若不造业，业与人俱灭。是知业由人造，人由业生。人若不造业，即业无由生人也。亦如人能弘道，道不能弘人。今之凡夫，往往造业，妄说无报，岂不苦哉？若以至理而论之，前心造，后心报，何有脱时？若前心不造，即后心无报，亦复安得妄见业报哉？经云：「虽信有佛，言佛苦行，是名邪见。虽信有佛，言佛有金辔马麦之报，是名信不具足，是名一阐提。」解圣法者，名为圣人；解凡法者，名为凡夫。但能舍凡法就圣法，即凡夫成圣人矣。世间愚人，但欲远求圣人，不信慧解之心为圣人也。经云：「无智人中，莫说此经。」此经者，心也，法也。无智之人，不信此心。解法成于圣人，但欲远求外学，爱慕空中佛像、光明、香色等事，皆堕邪见，失心狂乱。经云：「若见诸相非相，即见如来。」八万

四千法门，尽由一心而起。若心相内净，犹如虚空，即出离身心内八万四千烦恼病本也。凡夫当生忧死，临饱愁饥，皆名大惑。所以圣人不谋其前，不虑其后，无恋当今，念念归道。若未悟此大理者，即须早求人天之善，无令两失。

各位师兄大家晚上好，我们现在开始上课。首先请大家发菩提心，为了让天下所有的众生离苦得乐，我们下定决心要成佛。为了成佛，今天大家来学《达摩悟性论》，这样发菩提心。发了菩提心以后，我们继续讲今天的课。

之前的课里面已经讲了非常非常多《达摩悟性论》的见解，还有修行。具体修行的修法讲得不是很多，但是最究竟的见解讲得非常非常清楚了，特别的深奥，特别有意义。

今天就开始讲最后的果位，也就是佛的果位。学大乘佛教，它的目的就是利益所有的众生、饶益一切众生。首先得要成佛，才能够饶益一切众生，那成佛，佛是什么样子呢？今天就简单讲这个「佛」，

【佛有三身者：化身、报身、法身。化身亦云应身。若众生常作善时，即化身现；修智慧时，即报身现，觉无为时，即法身常现。】

「佛有三身者：化身、报身、法身」。「佛有三身」，一般显宗的经典当中都讲三身，就这三个了；还有有些佛经当中也有「本体身」，实际上「本体身」跟「法身」是一个意思，没有什么太大的区别，只有一点点区别，实际上就是「法身」。绝大多数的佛经就讲「三身」，「三身」就这三个了——「化身」「报身」「法身」。

「化身亦云应身」，「化身」也叫作应身，为什么叫「应身」呢？佛陀度众生的时候应时应机，比如什么时候度众生最适合？什么样的根机用什么样的方法去度最合适？这些佛都是非常清楚的，所以这也叫作「应身」。

「**若众生常作善时，即化身现**」。那三个佛的身，什么时候出现呢？当大多数的众生行善的时候，佛的化身就会出现。佛的化身出现和不出现，也不是佛来决定，那么是谁来决定呢？就是以众生的福报来决定。我们众生的福报达到一定程度，足以大家都能够看到佛的化身的时候，然后佛的「化身」就出现了。

两千五百多年前，佛陀出世转法轮，当时所有的印度人都能够看得到佛陀，而且他们也能够听得到佛陀传法，听了以后也有无数的人得到了阿罗汉，还有佛的果位。为什么是这样呢？就是因为两千五百多年前生活在印度的这些人，他们有足够的福报看到佛的化身，所以这个时候佛就出现了。

平时佛度众生的事业永远都不会间断。释迦牟尼佛圆寂了以后，是不是佛度化众生的事业也就结束了呢？当然不是，永远都不会结束的。但是佛度众生的方法有各式各样，所以也要看以什么样的形式来度众生、以什么样的身份来度众生，这个就是以众生的福报来决定。

比如说我们现在的人也有机会看到佛，但是我们看到的佛，不一定是当年释迦牟尼佛这样的形式。佛经里面经常都讲有各种各样的佛的化身，实际上佛的事业永不止尽，他是以各种各样的方式在度众生，永远都不会停止的。但是当时佛的化身来度众生，也就这么一段时间，就是因为这个时候的众生他们才有这个福报，以佛陀真实的形式、这个化身来度众生。其他众生虽然没有这么大的福报，但是他们也有福报可以看到佛的各种各样的化身。所以，总而言之，人们行善的时候，佛的化身就会出现的，这是第一。

第二，「**修智慧时，即报身佛现**」，就是人们不仅仅是修一点福报，开始修智慧的时候，佛的「报身」就会显现。一般我们看不到报身，我们能够看到的佛都叫作化身。报身佛也是一种佛，但是不在我们的世界里面，他在另外一个世界，比如说就像西方极乐世界等等这些清净的佛的刹土当中，度其他的众生。

佛经里面有很多关于这方面的记载，比如说「报身」，一地到十地之间的菩萨，他们才能够有机会看得到报身，我们普通人能看到佛，但是看到的都是化身，报身我们看不到。

报身也有很多不同的报身，比如说从一地到十地，所有的菩萨大家都能看到的报身，还有八地以上的菩萨才能够看得到的报身，还有就是十地菩萨才能够看得到的报身。显宗的佛经当中也讲了很多的报身，再加上密法里面也有密法独特的这种刹土，还有报身佛，这个都比较多，但是在显宗里面基本上就是这样。

「修智慧时」，就是证悟了一地，因为证悟了一地以后，他就有了通达无我、证悟空性的智慧，这个时候在他们的面前，报身佛就会显现。

「觉无为时」，「无为」就是心的本性，空性或者光明，就是这个佛性。那么「觉」，就是证悟，证悟了心的本性，这个时候哪个佛出现呢？这个时候法身佛会出现的，「即法身常现」。这个时候法身是「常」——永恒的、常住不灭的，报身基本上也是这样，化身从表面上看是无常的。然后法身它是永恒的，所以「常现」。

现在进一步再说明「三身」。

【飞腾十方随宜救济者，化身佛也。断惑修善，雪山成道者，报身佛也。无言无说，无作无得，湛然常住者，法身佛也。】

「飞腾十方随宜救济者」，就是十方三世——过去、现在、未来，在任何一个时间和空间——都有佛的化身。佛的化身到各个地方去，去干什么呢？去度众生。所以「随宜」，就是说根据众生善根的成熟，或者是根据众生的根机去度众生，这个就是化身。「化身佛也」，这个就叫作「化身佛」。

无论什么样的众生，只要有福报能够看到佛的众生，他们都能够看得到这种

佛，这个就是佛的化身，大家都能够看得到的。

「**断惑修善、雪山成道者，报身佛也**」。「断惑修善」就是证得了一地的时候，因为那个时候真正证悟了，真正证悟了以后，有很大一部分的烦恼，从本质上、从根上就断除了，所以就是「断惑」，然后就是「修善」。「修善」，本来就一直都在修善，但是到了一地的时候，他修善的力度就跟我们普通人完全是不一样的，所以「断惑」和「修善」，各方面的能力就有了非常非常大的提升，到了这个时候，他们就能够看到佛的报身，在佛的报身前面，他们也能够听得到法，比如说密法的很多灌顶、诀窍，很多很多非常非常深奥的法，他们直接可以从报身佛听法。

报身佛传法，一般不是用语言来表达；化身佛传法就是通过语言、通过各种各样的符号来表达。**但是报身佛不是用我们普通的语言，能够看到报身佛的这些菩萨们，他们看到报身佛的时候，在报身佛的身上，他们要听到的这些法都能够现量看得见。**看见了，意思就是说，他要学的东西实际上不需要通过语言来表达，看见了报身佛的时候，就通达了他要学的东西，所以「断惑修善」。

「雪山成道者」，比如说释迦牟尼佛的化身，就是在菩提伽耶成佛的，菩提伽耶，从佛陀的年代到现在，也没有雪山，但是在佛经里面，有些时候释迦牟尼佛就叫作「雪山大师」。佛陀还没有成道的时候，很早很早以前，有一次佛陀在雪山打坐修行，所以后来佛陀有些时候也叫作「雪山大师」，所以「雪山成道」这个说法就是这样。实际上释迦牟尼佛成道，我们大家都知道在菩提伽耶——印度金刚座——成道的，「雪山成道」就是这样。

另外一个，释迦牟尼佛化身在人间示现成佛，实际上佛陀更早的时候，他在另外一个刹土——一个报身佛的刹土——已经成佛了，在报身佛的刹土成佛以后，再到人间来，给大家示现再一次的成佛。

小乘佛教它没有这样的概念，所以它就认为，佛陀当时从净饭王的王宫逃出

去的时候，还不是一个佛，六年的苦行结束以后才成道、成佛，小乘佛教的观点就是这样。

大乘佛教它们认为，这些过程只不过告诉人们——一个这样的普通人，如果放下这些东西去修道的話，能够成道、能够成佛，大家都可以有这样的机会，就是为了传递一个这样的信息。实际上佛陀在报身佛的刹土已经成佛了，所以在人间的成佛就是一个示现而已。「雪山成道者，报身佛也」，这个就叫作报身佛。

然后「无言无说」，「无言无说」就是心的本性或者是法界，它的本质已经超越了我们的语言范围，所以就叫作「无言无说」，是没有办法思维、也没有办法表达，只有自己去证悟。

「无作无得」，法身佛的本体，就是因为我们每一个人内心的本质——佛性，这个佛性「无作」，就是说我们不需要去做什么，它本来就是清淨的，从无始以来它就是一个自然的佛，自然形成的一个这样的佛，无始以来就是存在的，所以我们也不需要去做什么。因为法身佛，它实际上就是一个空性的境界，在空性的境界当中，也没有什么人为可以做的事情，所以「无作」。「无得」，本来就是这样，也没有什么现在可以得到的东西。

「湛然常住者」，「湛然」这两个字的意思就是说，心的本性或者是佛性，它就像非常清澈的水一样，永远都是纯潔的、清淨的，而且它是「常住」，永远都存在，所以叫作「常住」。

但是这个地方讲佛性、讲光明，佛性讲「常住」，这个时候我们有可能产生另外一种错误的观念。比如说我们开始对佛性或者是法身产生执著，认为它是存在的、真实的，它是永恒的，而且它就是一个真实的、实有的。这种观念产生的话，我们对佛性的执著也好、对任何一个东西的执著都是不对的。

所以虽然讲「常住」，但是「常住」的意思是什么呢？平时我们普通人的概

念当中，「常」和「无常」这两个是二元对立的，佛经里面讲的「常」是不是这个呢？不是这种。我们思维当中的「常」或者是「无常」，在本质上这些都是不存在的。如果我们说「常」是不对的，如果说「无常」那就更加的不对，所以「常」和「无常」实际上都不是。但是我们还没有证悟的时候，我们没有办法直接表达，所以只能用这些语言。

首先我们否定法身是无常，怎么样去否定呢？这个时候就用「常住」「永恒」来否定，告诉大家佛的法身不是无常，而是「常住」。这个理解了以后，最后「常住」也是不对的，只不过就是为了让我们的放下「无常」的观念，所以当时提出了一个「常」或者「永恒」的说法。但是就像我们上楼梯的台阶一样，这也只不过就是一个台阶而已，实际上不是「常」，也不是「无常」。那么「常」也不对，「无常」也不对，那到底是什么呢？我们刚才已经讲过了，「无言无说」。

大家不要以为「无言无说」实际上完全是一个非常含糊、笼统、没有说清楚的东西，不能这么认为。因为我们的语言，实际上很多时候是没有办法如实表达一些特殊的东西，不仅是佛经里面讲的这些这么深奥的东西，连科学家都说，量子力学当中有一些东西，用我们的语言表达的话，表达不清楚。量子力学范围当中再再再深奥、再怎么样，它还属于是世俗谛，那么这个当中有某些东西也都不能用我们的语言如实描述的话，那更何况心的本性、法界、光明这样的东西。

所以我们的语言也是非常有限，就像我们的感官：我们的眼睛，看不到的东西多的是，比如说空气，它当然是存在的，但是我们的眼睛能看得到吗？看不到的，然后暗物质、暗能量这类东西也是存在的，但是我们的眼睛也看不到；除了眼睛以外，同样的，其他的感官也是，不要以为宇宙当中存在的任何东西，都是我们的感官可以看得见、摸得着的，凡是我们的看不见的都是不存在，这种就是非常非常幼稚的想法。

佛经里面很早以前，佛陀的时候就讲，后来佛教的因明——因明就是佛教的

逻辑学，也专门有逻辑来推，推什么呢？推我们不是能看得见所有的东西，我们看不见不等于不存在。不仅仅是很深奥的东西，包括物质世界当中也有一些是我们看不见的。所以我们看不见，只能说明在我们的眼前，没有以我们能够看得见的形式存在，但是也不能说完全不存在，这个都是佛教的逻辑，因明当中也是有的，现在高科技的很多技术已经充分说明了这些事情，所以我们的感官很多时候看不到。

同样的道理，我们的意识它有些时候也没有办法真实地去思考这个问题，因为我们的意识它先思考，思考确定了以后，第二才能够用语言表达。但是第一个，我们的意识它本身就搞不定，有些问题它根本就搞不清楚，这样的時候，语言也是没有办法表达的。我们的任何一个感官，包括我们的思维，都有限，所以它们没有办法看到真实的情况。

所以我们的感官、我们的意识需要提升，提升到佛的智慧这个级别的时候，他们会看见一些之前没有看到的東西。这都是一样的，比如说我们用望远镜看——也有各种各样不同的望远镜，层次不一样，显微镜也是一样的，层次不一样——低级的看不到，高级的才能够看得到；我们的感官也是这样，我们的感官看不到的，佛的智慧才能够看得到。所以我们最后说「常」也是不对的，说「无常」那就更不对了，这两个都是不对的，所以最后还是「无言无说」。

「无言无说」的话，我们怎么知道这个呢？虽然它用我们的语言很不好表达，但是证悟，通过逐步逐步修行，最终可以在我们自己的内心当中能够找到智慧——修的智慧（闻、思、修三个都有智慧），这个智慧找到了以后，它能够看得到我们心的本性，但是它也只是看得到而已，实际上我们用语言表达的话，也是无法表达的。我们现在如果还没有证悟的话，那就只能通过佛经讲的去相信它，只能这样；如果是自己证悟的话，完全是自己体会得到的。自己体会到的这种境界或者是体会到的这种感受，用我们人类的语言来表达的话，是没有办法如实表达、描述，到时候自己很清楚的。

所以「常住」「常」，这些东西是我们不能执著的，如果执著的话，同样就是问题了，对任何东西的执著都是一样。

我们必须要知道，讲「湛然常住」，实际上这个「常住」，我们知道它也是离不开空性，它跟空性也是无二无别的。它的一面是空性，但是它的「空性」不仅仅是一无所有，它也有光明或者是佛的智慧的一面。这样去理解的话，是比较准确的。所以「湛然常住者，法身佛也」。

【若论至理，一佛尚无，何得有三？此言三身者，但据人智，有上中下：下智人妄兴福力，妄见化身佛；中智人妄断烦恼，妄见报身佛；上智人妄证菩提，妄见法身佛；上上智人内照圆寂，明心即佛，不待心而得佛智。是知三身与万法，皆不可取、不可说，此即解脱心，成于大道。经云：「佛不说法，不度众生，不证菩提。」此之谓矣！】

「若论至理」，「至理」就是最基本的，或者佛经里面讲，就是最究竟的理论、最究竟的道理。那从最究竟的道理上讲，「一佛尚无，何得有三」，一尊佛都得不到，那怎么有三尊佛、三身呢？三身是从哪里来的呢？「此言三身者」，在这个地方讲的「三身」，「但据人智」，「但据」就是根据，根据我们众生的智慧来讲的、根据人的智慧来讲的、根据人的智慧的成熟过程来讲的。那怎么讲的呢？「有上中下」，我们人的智慧有上中下三种不同的智慧，不同的三种智慧是什么样子呢？

「下智人妄兴福力，妄见化身佛」，我们普通人的智慧，最下等智慧的人，他想积累福报，就是拥有人天的福报，然后就希望能见到化身佛。想积累很多很多的资粮，然后行善断恶，就希望看到佛的化身，这个是下智慧的人。

然后中等智慧的人，「中智人妄断烦恼，妄见报身佛」。小乘佛教不认可报身佛的存在，「三身」是大乘佛教的说法，小乘只有「法身」和「化身」这

两个。「中智人」就是中等的人，他想断除烦恼，见到「报身佛」，这个应该是像普通的大乘佛教的修行人。

然后「上智人妄证菩提，妄见法身佛」。每一个上面都有一个「妄」字——「妄兴福力」「妄见化身」，然后「妄断烦恼」……，实际上这些都是妄想、都是分别念、都是错误的，因为他们内部有智慧高下的区别，但是他们都还没有达到最高的境界，都还没有达到「无说无言，无作无得」这个境界，所以他们每一个人的想法上面加了一个「妄」字，这些都是妄想、都是分别念、都是错误的观念。然后「上智人妄证菩提」，他想证悟菩提，在世俗当中是可以的，但是实际上从本质上讲，也是妄想，「妄见法身佛」，这些都是不对的。

那哪一个是对呢？最后一个，第四个就是「上上智人」。

之前我们讲过很多次了，《达摩悟性论》之前也提过，还有弘忍大师的《最上乘论》当中也讲过，他们每次都是分「上中下」，最后有一个「上上」。这个「上上」指的是哪一个呢？就有两个：稍微比较保守一点说的话，他们应该都是修大乘佛教里面的一部分，哪一部分呢？就是修第三转法轮的——修如来藏、修佛性的，就是这部分人；另外一个，就是修像大手印、修密法的人，实际上也有可能。但是我们先用保守的说法来讲，是大家公认的，所以说，大乘佛教里面修第三转法轮的人，这个就是「上上」人。

「上上智人内照圆寂」，他们不想外面去见化身、也不想见外在的报身、也不想见法身，他认为法身也好、什么身也好，都在自己的心的本性当中，一切都是圆满的，一切本来就是圆融的。「圆」就是圆融，因为法身佛所有所有的功德本来就已经在我们的心的本性当中，从无始以来就存在，现在没有什么需要重新获得的东西，都是本来就存在，所以叫作「圆」，圆融。「寂」是什么呢？「寂」就是我们之前讲的寂灭，也就是空性。

所以「内照圆寂，明心即佛」，自己的心的本性就是佛。「上上智人」知道

这个了，所以他们不但不向外面去见佛的化身和报身，连佛的法身他都不想到外在去求，他就知道所有佛的本质就是自己的心的本性，除了自己的心的本性以外，没有其他的佛。

当然如果我们没有证悟的话，用禅宗和大圆满、大手印的话来讲，就是「识心」——认识到自己的心，如果我们没有认识到我们的心，那当然不是法身，更不是报身，什么都不是，就是我们凡夫的这种心，整天都是有各种各样的烦恼，一个这样的心。

但是如果我们认出来了或者证悟了、看到了心的本性，这样的话，实际上一切本来就在我们自己的心中存在，所以根本就不需要到外面去见佛的什么身。不仅仅是「报身」和「化身」，连「法身」都不需要到外面去寻找，就在自己的心中。所以「明心即佛」，自己的心的本性就是佛。

「**不待心而得佛智**」，就不需要等待用心去学习，再得这个佛，它不需要得什么佛，心本来就是佛，我们心的本质、本体是佛。并不是说以我们的心去发出离心、菩提心，然后闻思修，最后以我们的心学习，然后就得到了一个佛的果位，他觉得根本就不是这样。所以「不待心而得佛智」，不是这样得佛智，「佛智」佛的智慧，我们心的本性，本来就是。

这个实际上就是密法的见解，就是大圆满和大手印的见解。那么第三转法轮，禅宗讲的光明跟这个是不是没有什么区别呢？从这个角度来讲的话，没有什么区别了。

我们之前也讲过了，比如说宁玛派的著名大德、成就者，也是一个非常了不起的学者——麦彭仁波切。麦彭仁波切的著作里面有讲：第三转法轮当中讲佛性的这一部分，它即是显宗又是密宗。

我们之前讲过很多次，它就是「半显半密」这样的状态：它说是「显」，也是显宗，因为三转法轮都属于显宗，所以也不能说不是显宗；但是它讲的内容跟普通的显宗，包括大乘佛教的第二转法轮，像《般若经》讲的佛法的内容

容，有所不一样，所以它也不完全是「显」，那么它的不一样的部分，跟哪个佛经比较相同呢？当然和大圆满、大手印等等这些密法里面讲的一模一样。所以它本来就是「半显半密」。

达摩祖师，还有五祖弘忍大师，他们都感觉到了这个问题，所以他们每一次都要分「上中下」，然后再分一个「上上」，主要的原因就是这样。他们一直都不是只有「上中下」，比如说只有大乘、小乘两个，不是这样，就是要分三个，分了三个以后，最后当中再分一个，就是「上上」，是有这样的意思。

反正「上上智」，我们可以不说是密法，但是实际上它们的内容都是一样的，跟密法尤其是跟大手印、跟大圆满的内容非常非常接近，不仅仅是接近，某些层次上面完全是一样的。所以他不需要得这样的佛的智慧。

「是知三身与万法，皆不可取，不可说」，他就明白了、他已经通达了：不仅仅是佛的「三身」，万事万物都是「不可取、不可说」，「此即解脱心」，这个就是我们心的本性，它本来就是解脱的，它本来就是清净的「解脱心」。「成于大道」，它本来就是「大道」，已经「成于大道」。

「经云：『佛不说法，不度众生，不证菩提』」，这个当然，全部都从心的本性的角度来讲的话，没有什么要度的众生，也不存在这个说法，也不需要证悟，他本来就已经是证悟的佛，他现在也不需要重新去学习、证悟，这些都不需要的。「此之谓矣」，佛经的意思就这个。

这以上，达摩祖师讲的最最最核心的部分，也就是讲心的本性，也就是《达摩悟性论》的核心的思想，就讲完了，大家就是要去体会。

我们用语言、用文字来讲的话，所有第三转法轮有几十函佛经，这些都是讲心的本性，它们的文字都是这样，用的都是这些词汇了。不仅仅是第三转法

轮，像大圆满跟大手印用的词汇也就这些了。《达摩血脉论》《达摩悟性论》，还有《坛经》，它们用的这些词汇，实际上在佛教里面就是最最最高端的、顶尖的词汇了。

虽然大圆满里面有一些不一样的词汇，但是这些词汇表达的意思实际上就这些意思了。文字不一样，但是内容都是这样。现在学习可以学习，但是再学也就这些了。除了这些以外，有没有其他的内容呢？虽然有其他很多很多的内容，但是核心的部分就是这些了。我们用文字、用语言，学习、思考、讨论、辩论等等，再怎么样，最后也就是这些，不会有更多其他的内容了，核心部分就是这些了。

那么现在需要的是什么呢？就是要去证悟，要自己去体会，体会了以后才知道，原来这里面讲的我们心的本性，确实真的是这样，自己就体会到了。

如果我们不去修行的话，那永远都是这样。学大圆满也是这些了、学大手印用的词也是这些，讲的内容也是这些，都是这些了。如果我们到这个地步的时候，之前，比如说还没有听密法课，或者听第三转法轮的达摩的课的时候，因为大家都希望听到一些稍微更加深奥一点的法，那听到了以后，如果自己不开悟的话，那以后再学什么东西也都是这样，也不会有什么新的东西，所以大家要想办法争取证悟，这个才是最最重要的。

以上讲完了它的核心部分，但是以下的这一部分也是非常非常的重要、特别特别的重要。

我觉得对我们汉传佛教学修禅的人来讲，后面的这部分也非常的重要；还有就是海外修禅的，比如说像日本有很多禅宗的禅师，我觉得有些人确实需要这些。我也在像日本的高野山，这些有唐密的地方，还有一些日本的禅宗的大学，还有一些他们的寺庙，也跟一些禅宗学得稍微好一点的人交流过。在这个当中有这么几次，我也感觉到，这后面虽然只有一页，文字不多，但是我觉得对他们来讲，这个也是非常非常重要的。对我们自己来讲，那当然就更加的重要。

简单地讲，是什么意思呢？就是说虽然这些大圆满、大手印以及禅宗，讲的境界非常非常的高，从他们的境界的角度去阐述的时候，前面也不就讲过了吗？他们会告诉我们「佛不说法，不度众生，不证菩提」。那么佛不度众生、佛不说法、佛不证悟的话，我们为什么要学佛呢？我们学佛有什么用呢？不就是这样吗？所以非常深奥的这些东西，他们都是这样讲，但是人家这样讲，不是不让我们在世俗当中，或者是我们还没有达到这么高境界的时候，这个时候就不需要学习、不需要行善、不需要断恶，人家也不是这么讲。

还有一个，比如说从心的本性的角度来讲，当然「佛不讲法」「佛不度众生」，都可以这么讲。但是从世俗的角度讲，是不是佛不说法呢？当然不是。是不是佛不度众生呢？当然更不是了。所以一定要把这个分开讲。

我觉得修大圆满的人和大手印的人，在这些方面一般不会有太大的问题。为什么呢？因为他们的前行当中已经讲了无数无数遍了，比如说从「人身难得」开始，然后「轮回痛苦」「因果不虚」，已经讲得非常非常清楚了，这些观念在这些人的心里已经根深蒂固了，所以他们不会认为我们不需要行善、我们不需要去学佛，一切都不执著，放下就可以了，他们一般不会有这种想法。

但是如果前面没有学到这些，只是直接就听了禅宗的这些非常非常高深的法，一下子听到了「不执著」「放下」，这两个字轮流讲——不是「放下」就是「不执著」，不是「不执著」就「放下」。尤其是这样的文字会误导人，那就有可能我们什么都不做了、什么都不需要了，我们什么都不想就可以了。「什么都不想，这个就是不执著了」「什么都不想，这个就是放下了」「我什么都不想，就等于我全部放下了，就等于我不执著了」，比较容易有这种错误的观点。

所以大家要知道，人家达摩祖师，他的意思不是这样。那他的意思是什么呢？后面的这段话就非常清楚地告诉我们——不是这样。大家在还没有证

悟，或者证悟了以后也是一样，还没有到达最终成佛的时候——成了佛以后因果取舍这些都是不需要的——这个之前在因果的取舍问题上，大家一定要谨慎、一定要注意，这特别重要。

【众生造业，业不造众生。今世造业，后世受报，无有脱时。唯有至人，于此身中，不造诸业，故不受报。经云：「诸业不造，自然得道。」岂虚言哉！人能造业，业不能造人；人若造业，业与人俱生；人若不造业，业与人俱灭。是知业由人造，人由业生。人若不造业，即业无由生人也。亦如人能弘道，道不能弘人。今之凡夫，往往造业，妄说无报，岂不苦哉？若以至理而论之，前心造，后心报，何有脱时？若前心不造，即后心无报，亦复安得妄见业报哉？】

后面讲「众生造业，业不造众生」。杀盗淫妄是众生造的业，但是杀盗淫妄它不会造众生。众生会造业，但是业不造众生。比如说我们撒谎，撒谎的时候，这个人是可以撒谎，去造撒谎的业，但是撒谎的语言和动机，它不会造人，它没有办法造人，就是这个意思。所以「众生造业，业不造众生」，就是说，如果我们造业，是因为我们有执著、是因为我们还没有证悟，所以我们去造业，但是业它本身没有这样的执著，所以它不会制造众生。

「今世造业，后世受报」，这个讲得非常清楚了，我们无论是修大圆满的人，还有大手印的或者是禅宗的，大家必须要接受因果、大家必须要尊重因果。因果，任何一个人都是没有办法超越、没有办法回避，只要造了业，那就一定会有果报的，所以「今生造业，后世受报」。

「无有脱时」，这样的话，没完没了、恶性循环，所以就没有一个解脱的时候了。我们制造了无数的业，然后就承受果报，当我们受果报的时候，又去造各种各样的业……这样以后，恶性循环永远都没办法停止的，「无有脱时」。

「唯有至人」，「至人」就是佛，「唯有」就是已经到达了至高无上的人，就是佛。唯有就是佛，「于此身中，不造诸业」，不造任何的业。「故不受报」，佛才不受报，除了佛以外，大家都会受报的。

「经云：『诸业不造，自然得道』」，如果我们不造任何的业，这样的话，就会得道、会成佛的。除了佛以外，连像十地菩萨，他们的这种存在也得要靠业，但是这个业不是我们普通人以烦恼的心制造的业，但也是一种细微的业，所以完全脱离了因果或者是业的，就只有佛。其他人只是因果的轻重程度不一样，没有一个是不会在因果当中循环的，都是受因果的果报的。

「岂虚言哉」，这个怎么是妄语呢？都不是妄语、都不是假的。这个怎么可能是假的呢？除了佛以外，其他人都是受因果果报的，这个怎么是假的呢？这个不是假的。

「人能造业，业不能造人；人若造业，业与人俱生」，如果人造了业，造了业以后，这个业又让人去投生到轮回当中。所以这样的情况下，人因为造了业就投生到六道轮回当中，人投生到六道轮回的时候，又会造各种各样的业，所以这个时候，「人」跟「业」两个同时就产生了，「俱生」。

「人若不造业」，「不造业」的意思就是，人证悟了空性，比如说达到了一地菩萨的境界的时候，他就不会造我们凡夫会造的这种业。完全不造任何业，那就是要成佛了以后，就不造业了。

「人若不造业，业与人俱灭」，这个时候业也就结束了，人也就不是普通人了。「人灭」的意思，人就变成了佛了，我们普通的人的这个部分就消失了，但是人就转化为佛。这个时候人以佛的形式出现，所以「业与人俱灭」，就是这样。

「是知业由人造」，业就是人造的，「人由业生」，人通过业力，又投生。

这两个又是另外一个因果：人去造业，业虽然不造人，但是业让人去投生。人不需要业来造，人本来就是存在的，人本来就是有的，所以不需要通过业来造人；但是造了业以后，业会让人投生，不让从轮回当中解脱，反反复复地在轮回当中投生。所以「业由人造，人由业生」，这样就无边无际、没完没了。

「人若不造业，即业无由生人也」，如果人不造业的话，那人也不会因为业投生到轮回当中。人不投生轮回，那不就是解脱了吗？

「亦如人能弘道」，比如说人去弘法利生，「弘道」，「道不能弘人」，人就不需要弘，人本来就存在的。

「今之凡夫，往往造业」，我们现在的凡夫，身口意整天造各种各样的业，「妄说无报」，还说没有果报，因果不存在。自己造无数无量杀盗淫妄的业，还说业和因果都不存在，「岂不苦哉？」怎么不痛苦呢？六道轮回为什么这么痛苦呢？当然痛苦。我们看看现在的人在做什么、看看这些人的想法、看看这些人的心、再看看这些人的行为，就知道「轮回是苦」有没有道理？轮回痛苦是有道理的、是必然的。

为什么轮回必然痛苦呢？那得看看这些人所造的业，不但造业，还说没有果报，这样以后，他心甘情愿地去造业，一点都不后悔，所以就不忏悔。造了那么严重的业，又不忏悔，那这样的话，怎么可能不痛苦呢？所以就是「岂不苦哉？」

「若以至理而论之」，就是用最基本的或者是最究竟的理论来讲，这个「究竟的理论」是世俗当中最究竟的理论，「前心造，后心报」，前面的心，这个「前」不一定是一瞬间的，这个就是说「前世」，比如说上一世、这一世，都有可能的，这个「前」稍微远一点、近一点都可以。前心造业，后心受报，「何有脱时」，我们一直都是「前心造，后心报」，「后心报」的时

候同时又去造业，这样什么时候从轮回当中解脱呢？根本就没有一个解脱的时候。

「若前心不造」，「前心不造」，在什么样的情况下不造呢？就是要证悟，证悟才不造。如果不证悟的话，不可能不造业的，如果暂时不造，比如说没有杀盗淫妄，但是我们心里也有很多的烦恼，这些贪嗔痴烦恼，它们也在造业。今天不造业，明天也不能保证不造业，随时都有可能的。所以这里讲的不造业，唯一不造业就是证悟了，彻底的证悟了，尤其是证悟的层次达到了大乘佛教一地菩萨的境界，那么从此以后彻底不造新的业。但是他们也有一些果报，这个果报都是过去的业，不是新的业，从此以后他们不会造新的业。「若前心不造，即后心无报」，后心是不可能果报的。

「亦复安得妄见业报哉」，「安得」，是怎么可能得到呢？就是说，因为他前面的心已经证悟了，他就不造业了，如果他不造业的话，怎么会得到「妄见业报」呢？这个业报——因果的报应，就是因为他的妄想和分别念诞生的。他怎么会有这样的业报呢？他都已经不造业了，他都已经证悟了，他已经证悟了的话，「安得」就是说怎么可能，怎么可能得这个业报呢？他不会得业报的。「安得妄见业报哉」。

【经云：「虽信有佛，言佛苦行，是名邪见。虽信有佛，言佛有金镮马麦之报，是名信不具足，是名一阐提。」】

「经云」，佛经里面讲，「『虽信有佛』」，比如说我们有一些人，他虽然相信有佛，但是同时也相信——「言佛苦行」——佛陀苦行了六年以后才证悟，「是名邪见」，这个见解是邪见。

这个说的是谁呢？说的就是小乘佛教。小乘佛教它们认为有佛，它们当然是信佛的，它们相信有佛的存在，但是它们认为佛还没有证悟的时候，就是一个普通的人。比如说最后佛陀圆寂的时候，小乘佛教的经典也就讲「最后佛

陀衰老，然后生病，生病了以后佛陀圆寂」，它们就认为真正的佛是他内在的这个佛，外面的这个身体也就是跟普通人一样，有生老病死，这个就是小乘佛教的观点。所以小乘佛教它们讲当时佛陀的一些故事，就是以普通人特别容易理解的一个方式描述的。

那大乘佛教讲的经常都不是这样，讲的都是非常非常不可思议的境界，佛陀的一切都是用不可思议的境界来描述。

所以小乘佛教，我们普通的人也是比较容易能够理解的。大乘佛教，要不你必须是一个非常非常有智慧的人，那完全就能够理解，完全知道它们说的这些内容；要不然没有智慧，但是有信心。意思就是说，两个极端的人才能够了解大乘佛教：一个是非常非常有智慧的人，另外一个是非常没有智慧、很笨的人，但是他有信心，他觉得这样是可以的。但是中间的部分，他们去思考，思考的时候会发现，怎么可能是这样呢？肯定不是这样，这个已经违背常理，不可能是这样，很多人这样。

但是「违背常理」，所谓的「常理」，就是我们的感官告诉我们的一些理论，我们认为这个就是常理，只要一不符合它的这种结论，然后我们就开始推翻。这个就是没有大智慧，但也不是很笨，中间的，应该说是比较聪明的人。他们观察的时候，就发现各种各样的问题，他们认为不是这样。

所以比如说西方人讲佛教的历史、看很多佛陀的故事，和佛经里面讲的不一定是一模一样的，他们也有自己的说法，这个就是因为他们比较善于思考，但是真正的佛的一些境界，他也不懂，所以他全部都是通过他自己的思路去思考的时候，然后就得到另外一个结论。

小乘佛教讲的这些，是大家都比较容易理解的法。所以他们认为，「虽信有佛」，肯定是有佛，但是「佛苦行」，佛也会生病、衰老，等等，小乘佛教是这样认为。

《维摩诘经》当中有很多很多这样的。维摩诘经常讽刺、挖苦小乘的这些阿

罗汉，所以后来维摩诘他生病的时候，佛陀让他们去看，他们都不愿意去看，包括目犍连、舍利子，他们都说我们不想去看。为什么不去看他呢？

他们说「什么时候在某个地方，在我打坐的时候，他就跟我说：『你打什么坐？你这根本就不是什么坐，你这样打坐，根本就不可能证悟』等等。」

阿难有一次，很早很早的时候托钵，在一家人的门口站着，然后维摩诘过来了，问阿难：「你这么早就到这儿托钵，干嘛呢？」因为当时佛陀在的时候，比丘们都是中午来托钵的，上午不会来托钵。上午他们都在打坐，中午到城里面来托钵，托钵以后，回去应供，然后下午打坐，都是这样。但是阿难那个时候，上午很早就站在一家人的门口，那维摩诘过来：「这么早，你在这干嘛？」

阿难说：「佛陀生病了，吃药需要一点牛奶，我就到城里面来，要一点点牛奶。」

维摩诘当场就批评了：「你完全是毁谤佛陀，佛陀怎么会生病呢？你千万不要这样给别人讲，这个完全是以你自己的错误观念来说佛陀生病。佛陀不会生病，不会生病的原因是什么？……」讲一大堆。

后来小乘的这些人，他们都说「我们不想去看他，因为就在某个时候、某个地点，他批评我们、他讽刺我们」等等。

当然这些都是一些示现，实际上不是真实的，但是表面上都是这样。所以小乘佛教就认为佛是苦行，佛也会生病。但是达摩祖师这个地方也批评，这个就是「邪见」。

「虽信有佛，言佛有金铍马麦之报」。这个「金铍马麦」，佛经里面有，佛经的名字叫作《慧上菩萨问大善权经》。这部经大家一定要读一下，是非常重要的，大家可以去百度里面搜、佛教的网站上搜，我们也可以把这部佛经传到网上，大家也可以看。

这部经非常非常重要，它为什么这么重要呢？因为佛陀在一生当中，为了度化当时的众生，示现了生病、示现了因果报应等等，有很多很多这样的故事。当时的这些故事，都记载在小乘佛教各种各样的经里面。大乘佛教的这部经里面，把佛陀示现出来的所有的事情，全部汇集，然后就做了一个解释。这个是佛陀自己说的，当时佛陀为什么要这样呢？就是为了帮助或者是为了度化当时身边的一些人，佛陀当时就这么示现。所以这部佛经，大家一定要读。

平时我也建议大家读一读《大藏经》里面的这些佛经，大家很多人都喜欢抄佛经，抄《金刚经》《心经》，但是读佛经比抄佛经更有意义。读佛经的时候，有可能百分之三十的内容我们不知道，百分之十到二十的字，也许可能不认识。汉字有七万多个，我们普通的一般中等的汉语水平，才认识几千个字而已，所以佛经里面的有一些字可能也不认识，但是没关系，比如说查字典，不想搞这么复杂的话，你可以就不看这部分，看其他的，也不会有太大的影响。

我们自己读佛经的话，大概就是百分之七十左右的内容（这个是我猜的，没有什么依据），我们普通的人是看得懂的。看不懂的地方，我们可以先暂时放一放，先看这个看得懂的部分，这特别特别的有意义的。我们抄《金刚经》，这些也是非常好的，但是平时有读佛经这个习惯，是特别有意义的，大家要去读。

这跟读「论」是不一样的，比如说我们去读《俱舍论》《阿毗达磨》，还有去读《中观》，我们没有学过的人，基本上百分之八十到九十的内容，根本就没办法理解的，只能理解百分之十、二十左右，就已经很不错了。所以一定要学习，学习了以后才能够懂里面的内容。

佛经就不一样了，佛经讲的很多都是故事，还有讲很多很多这方面的，所以就比较容易。「论」就不一样了，「论」讲的都是佛经里面的有些难题，也就是佛经的很多难题，汇集在一起来解释，所以「论」就不太容易读得懂。

但是「经」不一样，佛经就比较容易读得懂，所以大家要读。尤其像这一类的佛经，它字不是很多，里面讲的基本上都是故事，这些故事就是当时佛陀在世的时候发生的一些事实，所以非常有意义。这个当中我们可以看到、可以学到很多佛陀度化众生的一些方式、方法，然后也知道很多、学到很多因果的关系，所以非常有意义，大家一定要读。

这个当中有两个——「金鏃马麦」。简单说一下，字面上说一下，不需要展开讲，大家看佛经就可以了。

「金鏃」，「鏃」本来的意思就是古代用的兵器，就是「矛」，「鏃」这个字应该是那个字。但是现在用「鏃」这个字，实际上就是古代的兵器，「鏃」和「矛」一个意思。

「金鏃」是什么意思呢？当时佛陀在世的时候，有一次佛陀右脚脚底下，刺入了金鏃。那这个金鏃我们怎么理解呢？实际上我们现在看的佛经里面，没有说是「金鏃」，它说是「铁钷」，铁钷是什么呢？铁钷就是铁钉，像钢钉、铁钉这样的钉子，刺穿了佛陀。因为包括佛都是一样，当时比丘托钵的时候不穿鞋的，所以佛经里面有记载，佛陀托钵完了以后，洗了脚，吃了饭，然后就开始打坐，经常都这样，是因为他们都不穿鞋，所以回来以后要洗脚。包括南传佛教，现在也是这样，比丘们去托钵的时候，他们都不穿鞋的，所以当时佛陀也是这样。

那「铁钷」也好，这里面的「金鏃」也好，实际上就是铁钉——钢钉、铁钉这样的钉子，藏传佛教的藏文的佛经里面，它不是铁，它是木片，就是木桩、木头的桩子，然后刺穿了佛陀的右脚。这个时候，首先佛陀就示现了一个这样的情况，就是佛陀走到哪里，这个金鏃就跟到哪里，一定要刺穿佛陀的右脚，佛陀到哪里它就到哪里，就是不放过。这个是什么意思呢？你们大家可以读这部佛经，这部佛经里面讲过。

佛陀说这个是什么果报呢？佛陀当时就说了：「我以前还没有成佛的时候，我们航海取宝，在取宝回来的过程当中，有五百多个人。五百多个人当中有

一个人，他想把这五百多个人投毒杀死，然后把他们所获得的这些珠宝，他一个人拥有……」。当时佛陀是船长，开船的，这个时候他睡着了，睡着的时候海神给他托梦，你们五百个人当中有一个人，他的长相是什么样子，他的名字叫什么，这个人准备把五百个人杀死，他自己心里在打这个算盘。告诉以后，然后他就说，这五百个人都是修行人，因为这个原因他会堕地狱。

他就下决心：这五百个人被他杀了以后，他自己也会堕地狱，五百个人也回不了家，那我干脆就把这个人杀了，我会堕地狱，但是他就不需要堕地狱，五百个人也可以自己回家团聚，我愿意牺牲。这样以后，他把这个人杀了。杀了以后，在大乘佛教里面讲，这个不仅仅不是罪，而且圆满了十万个大劫的功德。简单说就是，他圆满了、得到了很大的功德福报。

佛陀当时说：「今天这个金镞或者是木桩或者铁钺，它为什么刺我的脚呢？是因为当时的果报。我今天虽然成佛了，但还是有一点剩余的果报，今天还要受这个果报。」

这是什么意思呢？就是因为当时附近有一个城市，城市里面有二十个人。另外有二十个人，他们之间有一些仇恨，想把这二十个人杀掉。他们装成他们的朋友，跟他们搞关系，然后准备暗杀这二十个人。佛陀知道了，这一天，一共是四十个人，都在佛陀的身边。佛陀实际上想度这四十个人，尤其是准备去暗杀二十个人的这些人，告诉他们杀生有多么多么的严重，佛陀是想告诉他们「今天我成佛了，都要受这样的果报，更何况你们」，但是他没有直接告诉他们，就通过一个这样的方式来度这四十个人。

佛陀这种度化的方式，普通人真以为真的是因为佛陀过去的果报，很多人不懂佛陀的本意。所以这部佛经里面就讲了，当时这个木桩为什么要刺入佛的右脚？就是因为佛为了告诉这些人「不要杀生」，就这个意思，并不是说佛陀真的有什么果报。

「金镞」是这个意思，细节我们不讲了，大家一定要读一下这部佛经。不仅仅是这个，它里面讲了很多很多：当时佛陀为什么要苦行六年呢？佛出世了

以后第七天，佛的生母就往生了，为什么往生呢？等等，都讲得非常清楚，很有意思，大家一定要读。「金辮」是这个意思。

然后「马麦」，就是说，当时佛陀夏天的三个月夏安居，安居了以后是不能换地方的，就在一个地方定居。当时先是有个国王，他答应给佛陀和僧众供养三个月的生活费，但是后来他没有做到。佛陀还有其他的这些僧人，他们都没有吃的。附近有一个马场，里面有五百多匹马，「马麦」就是马的饲料，五百匹马，每天有大概一两斤的食物，一半就分给僧团、僧人吃，包括佛，佛那个时候就吃喂马的饲料，三个月就是这样过来的。

那这个是什么果报呢？佛陀也告诉大家一个因果。当时有人问佛陀为什么这样呢？佛陀又说「这个是当时什么时候的一个果报，我今天还在受这个果报」。身边很多人就认为，佛陀真的受了这样的果报。

但是大乘佛教的经里面，佛陀不是这样的。实际上就是为了救这五百匹马，这五百匹马以前它们都是学大乘佛教的，但是因为他们那个时候犯罪，后来暂时就变成了动物。佛陀让它们再一次进入大乘佛门，修行成佛。佛是为了度他们，僧人就用这个喂马的饲料。实际上他的本意是这样。但是不了解的人、不懂这个本意的人，他们认为佛陀也受一点点的果报。达摩祖师说，这些都是邪见。

「金辮马麦之报，是名信不具足」，就是说他的信心不具足，「是名一阐提」——「一阐提」是一个外来的词，也是梵文的音译，意思就是说断根的人，或者是没有信心的人——这个都是没有信心的人。认为佛真的有这样的因果的人，他们的信心不足，他们没有了解真实的情况。所以我们大乘佛教的解释，跟小乘佛教不一样。

小乘佛教它们自己有些时候，就是刚才我讲的这样，把佛陀当做一个普通的人。当然不完全一样，但是把佛陀的身体当做一个普通人一样的，平时是这样讲。虽然这种描述——讲一个普通人的故事一样——比较适合普通人的胃

口，比较容易理解，但实际上根本就不是这样。

所以佛陀的这些不可思议的境界，包括小乘佛教的很多人也不知道，更何况我们现在研究佛教历史的一些大学教授，还有一些西方的学者，他们完全是通过历史唯物主义的角度去解释，这样去看这个情况。但是佛陀的一些境界本身就完全超越了，根本就不是在这个层面上发生的事情了，所以这个是没有办法用历史唯物主义的角度去解释。

本来从历史唯物主义角度去解释是没有问题的，很好的，但是有些它本身就不在这个层面上发生的事情，是没有办法把它拿到这样的框架里面，这个是不符合的。但是他们也不了解或者他们也不一定相信，所以全部都是用他们自己的想法去解释，当然有些时候会有跟佛教原来的说法不一致的地方。

好，达摩祖师说「这个是断根，断善根的，或者是没有信仰的」。

【解圣法者，名为圣人；解凡法者，名为凡夫。但能舍凡法就圣法，即凡夫成圣人矣。世间愚人，但欲远求圣人，不信慧解之心为圣人也。】

「解圣法者，名为圣人」，就是理解了这个甚深的法，甚深的法就是证悟空性、缘起性空，这个就叫作「圣人」。

「解凡法者」，就是只懂世俗的某一个学科、某一个领域，比如说哲学还有物理等等，在这个领域当中完全是一个非常非常出色的人，但是他不一定懂佛法，尤其是不懂大乘佛教很多最基本的思考方式、思路，都没有掌握好。这样的话，那他们解释大乘佛教，很多时候是会有一些出入的。

所以「解凡法者」，就是说世俗的领域——哲学、物理等等，这些都非常精通的人，「名为凡夫」。这些就是大学教授、专家，他们在世俗的领域当中，都是很不错的、很权威的，但是讲佛教的一些境界的时候，不怎么权威，因为他们还没有掌握真正的大乘佛教的一些境界。这个不了解的话，那

就没有办法如实地去描述大乘佛教或者是佛陀的一些事情和故事，所以他们「名为凡夫」。

「但能舍凡法就圣法」，如果我们有一天能够证悟，证悟的同时，这些执著、无明、愚昧，当下就可以断除了，这个时候就是「圣法」。「即凡人成圣人矣」，这个时候这些人，他们也就从「凡人」变成了「圣人」，证悟了。

「世间愚人，但欲远求圣人」，世间的愚人，他们就是要想求外面的圣人，或者是求佛、求菩萨的保佑，或者是求鬼神，甚至是求天、求地、求日、求月，很多民间的这种信仰，还有各种原始的宗教当中有各式各样的仪式，这些都是「往外求」。他们认为有一个外在的圣人、外在的天人、外在的力量，希望来保护他们。

达摩祖师就说，这些都是「愚人」，「不信慧解之心为圣人也」，他们不相信「慧解」——「自己的智慧理解了自己的心的本性」的时候，自己就变成了圣人了。他们不考虑自己能不能成为圣人，他们永远都想向圣人求保佑，他不考虑自己怎么样变成圣人，他不敢想自己也能够成为圣人。他认为自己永远都不能成为圣人，所以要求圣人的智慧来保佑。很多宗教也是这样，它也没有想自己变成什么，就是求各种各样的保佑。

唯一，佛教就不一样了，佛教有没有求佛菩萨的保佑呢？当然也有。但是在最根本的问题上，佛教没有求佛菩萨的保佑。比如说我们在生活当中遇到了一些问题、在工作上遇到了一些障碍等等，这个时候我们当然也可以求一些佛菩萨的保佑，有没有用呢？也有用。但是在最根本的问题上，不是用「求」来解决问题。比如说世俗的工作上或者生活上的有一些问题，有些时候其实就是自己的因果报应，求了也没有什么用的，求也求不了什么的。

佛经上也有很多这样的记载。西方的宗教，比如说上帝就是一个万能的主宰

者；但是佛教，释迦牟尼佛或者所有的佛，他们不会说佛是万能的，佛虽然是全知，但是佛不是全能。佛也没有办法让我们一个普通的人——杀盗淫妄无恶不作——自己什么都不做，但是佛让我们直接成佛或者解脱，这种方法在佛教里面是不会有。因为这些都是非常关键的问题，在很关键的问题上面，最终还是要自己去解决。

佛不是全能，那他全知有什么用呢？有用的。因为佛是全知，他懂善恶的因果，所以佛告诉我们自己怎么去做。否则的话，通过我们自己的能力、通过我们自己的智慧，是没有办法突破轮回、没有办法解脱。但是因为佛是「全知」，所以他完全可以告诉我们怎么样去解脱、怎么样去解决这些问题。他可以把所有的方法告诉我们，然后我们掌握了这个方法以后，自己去修。

在修行的过程当中，我们也可以通过祈祷、可以通过求佛求菩萨，也可以通过这种方式去得到佛的加持、佛的帮助。但是关键的问题，不是「求」来解决，还是要自己去学、自己去修、自己去悟，这样来解决。在这个当中，我们求佛菩萨的加持，只能起到一个辅助的作用，主要的不是这个，主要的就是自己学习。这个是佛教跟其他宗教不一样的地方，也是非常重要。

我们还没有成佛之前，也可以求上师的加持、求佛的加持，都可以，这个是没有问题的，但是关键问题不是以「求」来解决，所以我们要考虑怎么样把自己变成佛。佛教的方法就是要思考，我们不是要思考怎么样让佛来帮助我，要思考我怎么样自己成为像释迦牟尼佛这样的佛，这个就是一个本质上的不一样。

但是很多世间的「愚人」，他们就不去考虑这些了，他们就考虑求外面的这些力量来保护自己，通过这种方法来解决问题。这个方法当然是可以解决部分的问题，不仅仅是求佛，求人也可以解决部分的问题。小问题我们求人也可以解决的，求医生、求老师、求律师等等，也不就解决一些问题吗？这个都是可以的，求佛、求菩萨当然也是可以。但是更重要的不是永远都求，就是要怎么样把自己变成佛，有一天我们变成佛了以后，也不需要去求什么。

所以大乘佛教、小乘佛教的皈依，成了佛也就结束了，就不需要皈依什么、也不需要依什么，这个时候就结束了，就这个原因。所以这个也是非常非常重要的。

【经云：「无智人中，莫说此经。」此经者，心也，法也。无智之人，不信此心】

「经云：『无智人中，莫说此经』。」这个我们以前也讲过，这里讲得非常清楚了，大家一定要知道。密法，这个「密」是什么意思呢？就是要保密。为什么要保密呢？实际上这个当中就已经讲得很清楚了，「无智人中，莫说此经」，就是说没有智慧的人当中一定要保密，不能说。为什么不能说呢？因为这些人目前还没有这样的接受能力，不成熟，所以在这个时候讲，对他们不但没有帮助，而且他们反而会说各种各样的诽谤。

诽谤，对佛法不会有什么问题，不会有什么损失，但是因为众生他们会造业，谤法的业是非常严重的。所以当他们的根机还不够成熟的时候，对他们一定要保密的；当他们的根机比较成熟、他们有接受能力的时候，要给他们讲，这个时候是不可以保密的，是必须要讲的。所以这是有过程的。

「密」的意思就是这样，密法也是这样的意思。所以这个当中讲的「无智人当中不能说」，其实这个道理，不仅仅密法才是这样，显宗也是这样。不仅仅是「众生即是佛」这样深奥的内容，连一般的空性——缘起性空，在不能接受的人当中都不能去讲，因为他们会说「这些万事万物明明都是存在的，你怎么可以说这些都是空性呢？」他们认为这完全是胡说，又开始产生邪见，然后也会诽谤，从此以后他们也会造业。

所以佛陀为了保护这些人的善根，避免这些人造罪，所以不要跟他们讲，他能接受多少就讲多少，他不能接受的时候，这些是不能讲的。所以密法里面密宗十四条根本戒里面的其中一条，就是这个——不能讲。因为讲了以后他们很多人都不能理解。所以这个当中也讲了「无智人当中就不要去说这

个」。那这个是不是密法呢？也不一定。显宗的，我刚才讲的，像空性、般若，也有这样的要求。大乘佛教这些深奥的法，它都有这个要求，你必须要看对方他能不能理解。能理解，就讲；不能理解的话，那就不能讲。

所以佛教跟其他宗教有一个非常不一样的地方，其中一个就是这个。佛教不允许把佛的这些教义随便去传，如果对方他不愿意听的话，那就不能强制去讲，更不能用其他的手段去推广，这个是更不允许的。因为要看，比如说你用各种各样的手段推广了，对方接受了，但是因为对方他自己本身就有另外一个价值观，在这个情况下，你强制性地让他接受了，他表面上接受了，但是最后，你这种强制性的推广对他最终是有利还是有害呢？要考虑这个。

人家本身是不愿意的，只是表面上接受，这个表面上的接受对别人并没有什么帮助。然后他表面上不能不接受，实际上他内心当中是不认的，所以这个对他又带来了很多很多的烦恼，这个烦恼又让他去造罪，这种都有可能。所以在这种情况下，都是有可能伤害别人的。

所以佛就不允许讲，一定要尊重对方的信仰，比如说人家有一个其他的信仰，就不能讲你的这个信仰，不能强加于别人。

我们佛教内部就是这样，比如说你本来是学小乘佛教的，然后我们通过各种各样的方式、手段让你去学大乘佛教。如果是他自己主动地、有信心地去学，当然是可以的，但是如果他还没有思想准备或者没有能力去接受的时候，不能让别人这样。佛教内部都不能这样，更何况是给别人，别人本来就是非常排斥的，你强制性地让别人学，不尊重的话，那表面上再怎么样，实际上内心当中是非常排斥的，这个排斥对别人造成了更多的反感。然后他对大乘佛教的法产生了这样的反感，以及各种各样的诽谤，这样就造罪了，不就是故意让别人堕地狱吗？所以不可以的。

所以必须要考虑这个法能不能帮助到他，必须要考虑这个结果。所以不能在没有智慧的人当中讲，也就是这个原因。

「此经者、心也、法也」，这个「经」是什么呢？佛经里面讲「无智人当中不能说经」，什么「经」不能说呢？就是「心」，我们的心的本性不能说；然后「法」，就是我们讲的「心的本性是佛」的这样的法，这个不能讲。「心也、法也」，这些深奥的东西不能讲，一般的佛经是没有问题的。

为什么不能讲呢？「无智之人，不信此心」，他们不会相信我们心的本性就是法身、佛。「佛的智慧在我们的心中吗？我们哪有这样的心？」他们认为不可能。所以他们不会相信这样的心。那既然不相信的话，没问题，但是不要给他讲。当他有能力承受的时候，可以讲。

【解法成于圣人，但欲远求外学，爱慕空中佛像、光明、香色等事，皆堕邪见，失心狂乱。经云：「若见诸相非相，即见如来。」】

「解法成于圣人」，如果理解这个法，证悟的话，他们就可以称为「圣人」。「但欲远求外学」，一直都是向外面去学习，根本就不知道自己的内心有佛的智慧存在，小乘佛教、普通的显宗，都是这样。「但欲远求外学」，这个里面有小乘佛教的修行人，也有大乘佛教部分的修行人。凡是「不知道自己的心的本性是佛」「佛是通过修行获得的」，有这种想法的人都在这个当中了。

后面的这几个特别的重要，这个地方达摩祖师真的是讲得非常非常的好，对我们来说，比什么心的本性光明空性还重要。这个特别的重要，大家一定要好好学习一下，人家说得特别好，说的就是我们现在的有些情况，说得非常好。说什么呢？

「爱慕空中佛像」，就是说，空中有一个不一样的云朵、彩云出来的时候，我们就到处去跪呀、拜呀，什么「西方三圣出来了呀」「莲花生大士出来了呀」「释迦牟尼出来了呀」「地藏王菩萨出来了呀」。有些时候比较奇特的这些天文现象——比如说某种云，还有我们佛教徒更痴迷的就是彩虹——这

些比较神奇的、平时比较罕见的彩虹、彩云出来的时候，特别羡慕、崇拜，跪在地上，半天都不起来。这些简直是迷信，根本就不是。

我们佛教里面有没有讲一些比如彩虹，或者一些异常的比较奇特的瑞相呢？都有讲。但是，不是所有的彩虹、云都是什么佛菩萨？都不一定，这个我们必须要知道。这种比较罕见的天文现象，如果我们佛教徒去跪拜这些彩虹、这些云，这样的话，人家这些天文学家、气象学家肯定会非常非常看不起这种佛教徒，他肯定会讽刺、看不起、瞧不起。那当然是呀，人家是有解释的，为什么有这样的现象。

比如说空中出现了三个太阳，为什么出现了三个太阳呢？天文上有解释。为什么形成了这样的三个太阳呢？就是因为光的折射，它是有一定道理的，在空气当中，就像海市蜃楼一样。还有这些彩虹它为什么这样出现呢？平时都不是，为什么这个时候是呢？这个都是有原因的，这些原因当中没有佛菩萨，它本来就是一个气象或者是天文的一个奇观，有些时候会有的，在什么地方都有了。

然后比如说一个石头——有一点点神奇的，跟其他的東西有一点点不一样的一个石头，或者一个什么东西，我们又立即跟佛菩萨扯在一起，说这个是什么佛的什么什么的。千万不能这样，这些就是自然形成的东西，它都有自己的原因。比如说桂林的七星岩，还有好几个岩洞，到这些岩洞里面去看看，都是它自己自然形成的，这跟佛菩萨没有什么关系的。这些大家一定要注意，不能这样。

我们也不是说不存在瑞相，瑞相自古以来都存在，但不是我们看到的所有都是瑞相。即便是瑞相，但是我们这样去执著的话，那也就没有什么意义了。

所以佛教徒必须要有一点这些方面的知识，很重要的。天文方面的知识、物理方面的知识，在佛教里面这些都是用得上的，所以大家不要再「羡慕空中佛像」，空中一朵云来了以后，大家说观世音菩萨降临了，然后大家去跪拜，这个真的是非常非常不好的，不要这样。这是第一个。

还有，这个说得非常清楚——「光明」。光明就是太阳的周边出现了彩虹、月亮的周边出现了彩虹等等，又觉得是什么佛菩萨、西方三圣，就跟佛菩萨扯在一起，这些都不是，这些都是天文现象，都是有原因的，都在天文气象上面有解释的，大家不要这样迷信。

还有后面这两个特别重要——「香、色」。我们经常也听得到「啊！这个就是佛菩萨的什么神通降临，有什么香味，满屋子里面都是香味、香气」，这些大家也要注意，不要这样去讲，不一定是这样。即便是，原因在哪里呢？原因不在什么香啊、色啊，如果是的话，不就是说佛菩萨都是我们心的本性吗？那即便有一点彩虹什么的，关键的原因，它最最最基本的原因，还不是在我们自己心的本性当中吗？

所以要追求智慧、要追求慈悲心、要追求菩提心、要追求证悟，不要去「羡慕空中佛像」，这个特别重要。达摩祖师说得非常的好，是不是达摩祖师的那个时候就是这样呢？反正我们现在就是这样。大家这个方面要注意——一个是彩虹，一个是各种各样的云，还有就是光。

比如说我们坐飞机，如果飞机的另外一面有云层的话，太阳从另外一个方面照过来的时候，这个当中我们可以看得到飞机的影子，飞机的影子的周边有彩虹——我们在峨眉山可以看到佛光，那峨眉山的佛光，肯定当中也有地藏王菩萨的加持，这个我们也没办法否定——但是这一类的现象，任何一个地方都有的，飞机的周围也会出现彩虹，这个根本就不佛菩萨的什么神奇的东西，它本来就是这样。

比如说你站在高山上——根本就不是什么神山，就是一个普通的地方——当阳光从你的背后照射，你前面出现云或者是雾的时候，这个当中你会看到你自己的影子，周边也会出现一个圆圈、一个彩虹，那这个是不是佛光呢？不是佛光。所以飞机周边的光，还有我们自己身体的影子周边的这些光，这些跟佛一点关系都没有，根本就不是佛光。

但是我并不是说，比如说神山、峨眉山这些——实际上这是一个自然的现象——但是这个当中我们也不能说没有佛菩萨的加持，以这种方式来度众生，不能说没有的。但是它本身就是一个自然的现象，在任何时候都有的，所以大家不要痴迷于云、光、然后香气、色。色，就是各种各样的颜色，或者是各种各样的物质、形形色色的物质，就像我们刚才讲的，比如说有些岩洞，里面有像佛像一样的，还有各种各样稀奇古怪形状的石头的，它们都是自然形成的，在某种条件下它会产生的，大家都不要去执著这些了。

佛教徒执著的不是这些，佛教徒不要对这些有迷信，这个都是不对的，所以「皆堕邪见」，说得很重。凡是去崇拜云的人、崇拜彩虹的人，凡是去崇拜光的人、崇拜香味的人，然后崇拜各种各样稀奇古怪形状的物质的人，这些全部都「皆堕邪见」。后面的四个字说得很重，就是这个——「皆堕邪见」！所以大家不能这样。

这些当中我们也不能说没有佛菩萨的加持，或者是佛菩萨的一些度化众生的方式。有没有，我们谁都不知道的。但是把所有的光、所有的云都说成这样的话，那就非常非常的无聊。

后面的这几个字更加严重——「失心狂乱」。「失心」，已经是精神不正常了，精神不正常的「狂乱」。

「经云：『若见诸相非相，即见如来。』」如果你想见到如来，根本就不是这些云和彩虹。当看到云和彩虹等等，所有的相都是无相，那个时候才是真正见到了如来。而不是这些香气、光、彩虹出现的时候，对这些相的执著，这些执著根本就不是什么佛，这个我们要知道。比如说神山也好，什么地方也好，我们不排除有佛菩萨遗留下来的一些度化众生的方法，这个我们不排除，肯定会有，因为佛度化众生的方式各式各样，但是大家也不要过度去崇拜这些。佛教，不崇拜山、不崇拜水、不崇拜树，崇拜的就是内在的智慧，所以这个很重要。

我们世俗也是这样，内心空虚的人经常去找一些外面的东西，所以我们学佛的时候，内在没有智慧、没有菩提心，空虚的学佛人也是一样的，经常去寻找外面的加持，这些都是不对的。如果你要见到佛的话，那你就是要看到自己的心的本性，这个才叫作「见到如来」。

【八万四千法门，尽由一心而起。若心相内净，犹如虚空，即出离心内八万四千烦恼病本也。】

「八万四千法门，尽由一心而起」，「一心」就是我们证悟的心、禅定的心，从光明的心当中产生的。「若心相内净」，如果我们能够把我们的心往里观照的时候，发现我们的心的本性是「内净」，什么样的净呢？清净，什么样叫清净呢？「犹如虚空」。这四个字大家一定要记住，什么时候我们看到我们的心的本性「犹如虚空」，那这一天是你证悟的一天了，非常重要！

实际上我前几天也讲过了，平时我们说证悟、光明、佛性，这些基本上对没有证悟的人来说，都比较抽象，有些时候比较含糊，大家都找不到一个具体的东西。那么真正具体的证悟，我们说最基础最基础的证悟，就是你自己往心里一观察、一观照，观照的时候，不是自己想象、不是自己推理，自己体会到了「犹如虚空」。自己的心「犹如虚空」，那么这个就是证悟了。这是千真万确，这个上面不会有任的问题，这就是证悟。但是证悟到什么样的层次了呢？那这个是以后要慢慢自己去提升、去悟。至少这个完全是一个标准的证悟，这个很重要。

所以我们先不谈什么光明，这些都不说。光明是什么？我们也很难知道光明是什么。然后「不可言、不可思」，这些越讲越糊涂，根本就不知道「不可言的」是什么东西，还有「不可说的」是什么，根本就不知道。但是，总而言之，抓住这几个字就可以了，就是「犹如虚空」。这个就是「若心相内净」，清净，什么样的清净呢？「犹如虚空」，这就所有问题解决了，就证悟了。

「即出离心内八万四千烦恼病本也」，「出离」，有一天我们真的感觉到了我们自己的心的本性「犹如虚空」，那这个有什么用呢？如果感觉到了、证悟了这一点的话，那我们自己内心当中的「八万四千烦恼」——「八万四千」是一个代表，它不是一个具体的数字，就是我们的贪嗔痴，还有就是贪嗔痴的总和，一共是「八万四千个烦恼」——「八万四千个法门」也就是针对「八万四千个烦恼」，实际上说得准确一点的话，就是所有的烦恼。

所有的烦恼都来自于执著，我们看到了心的本性「犹如虚空」，那么执著的源头或者它的本质，彻底就看明白了。看明白了以后，从此以后这些执著，第一个就开始松动，然后开始瓦解。执著松动了、瓦解了以后，虽然我们那个时候还没有成佛，还没有证悟一地菩萨的境界，但是烦恼方面跟之前就不一样了，烦恼没有那么严重。

但如果这个时候我们对慈悲心、对出离心、对佛的信心一点都没有增长；然后比如说傲慢、攀比，还有各种各样的焦虑、烦恼，这些方面也没有一点点的减少。这样的话，完全有可能我们自己认为感觉到了「犹如虚空」，实际上不是，实际上就是我们自己内心的一个特殊的感受而已，根本就不是一个觉悟、根本就不是一个境界。

它是一种觉受，觉受就是自己的一种感觉。人的心，平时我们不去理会、不去管它的时候，我们也不知道它有什么样的感受，稍微往里观察一下，开始在乎、关注它的时候，我们会发现它有各种各样莫名其妙的感觉，这些感觉是无数的、无边的。那这个就是其中的一个而已，根本就不是什么证悟啊、境界啊。自以为是证悟了，但根本不是。

所以是不是证悟呢？如果暂时没有人给我们辨别，这样的话就自己去辨别。自己怎么辨别呢？就是看它的结果，两个方面：一个我们对佛菩萨或者是我们对法、对三宝、对因果，深信不疑的程度有没有提升？然后对众生的慈悲心有没有提升？这是一个方面；另外一个方面，我们自己平时很严重的这些烦恼——自私、傲慢、攀比、攀缘等等，有没有有所减少？

都没有，那这个就是一种感受而已，完全就不管它；如果这两个都有，那就有可能我们真的是体会到了佛经讲的「犹如虚空」。这个都是特别重要的。

实际上这些，我们平时都不是在这样的时候讲的，是在比较特殊的时候讲的。但是我们学达摩祖师的这些法，学了这么多了，讲了这么多光明啊什么，讲了很多很多，最后大家连一个方向都不知道的话，那也是很失败的，所以也要给大家稍微透露一点点。但是最后证不证悟，都是要看自己了，要看自己的努力，还有一个就是要看自己的根机的成熟。

像西方人说，比如说我们的幸福感，本来跟他的基因有关系，这样的话，我们现在也没有办法改变这个基因，我再怎么样都没办法快乐，这一生当中该怎么样就怎么样了，是不是呢？不是这样。虽然和我们的根机有关系，但是根机是可以被提升的，根机可以从不成熟到成熟，是有办法的。

我们平时也讲要看人的根机，人的根机决定了我们证不证悟，那我的根机本来就这样，那我这一辈子当中是不是没有机会证悟呢？根机当然会决定我们证不证悟，但是根机完全是可以被提升的，这个是很重要的。

所以这个和「幸福感跟基因有关系」是不一样的，我们的根机随时都可以改变，随时都可以提升，所以不一样。

证悟「犹如虚空」，它的作用就是这样：八万四千个烦恼开始松动，虽然还没有到瓦解这个地步，但是已经开始松动，没有以前那么严重。特别特别有意义的事情，大家一定要努力。

【凡夫当生忧死，临饱愁饥，皆名大惑。所以圣人不谋其前，不虑其后，无恋当今，念念归道。若未悟此大理者，即须早求人天之善，无令两失。】

「凡夫当生忧死」，凡夫就是这样，凡夫的这种思考特别倒霉，为什么呢？他还活着的时候就开始焦虑，焦虑什么呢？会什么时候死。还根本没有到死

的时候，现在是一个活的人，但是当你是活着的人的时候，就开始焦虑什么时候死、就开始对死亡产生了恐惧。

然后「临饱愁饥」，就是刚刚吃饱饭的时候，又开始害怕饥饿。是什么意思呢？是说我们拥有的这些东西，刚刚得到的时候就开始害怕失去，就是这个意思。奋斗了一辈子或者是半辈子，想得到的东西好不容易得到手里，得到手里的时候，立即就感到一种恐慌。这是什么恐慌焦虑呢？一个是怕失去；另外一个，就是觉得也没有想象中的那么好，不感兴趣。

所以「临饱愁饥」「当生忧死」，这八个字特别有意思，这八个字完全描述了我们凡夫人的心理状态，正因为是这样，所以我们没有幸福的时候。因为我们还没有得到的时候想得到——人家都有，我没有——所以就很痛苦；然后刚刚得到的时候，又开始害怕失去。就在这样的欲望和恐惧当中活着，在欲望和恐惧当中这样活，怎么可能有什么幸福感呢？所以轮回当中，要得到一个真正的幸福是很不容易的。

「皆名大惑」，所以世俗的一切都是烦恼，这个「惑」就是烦恼，让人特别的烦恼、让人特别的痛苦，就是这个意思。

所以「圣人不谋其前」，圣人就不去考虑过去的事情，过去了以后，他对过去没有执著；「不虑其后」，他对未来也没有太多的焦虑，因为他证悟空性了；「无恋当今」，对当下的一切他也没有留恋。

刚才前面讲到的，因为他在内心当中就已经确定了自己的心的本性「犹如虚空」了，犹如虚空的话，在虚空当中有什么过去、未来、现在呢？他完全明白了这些都是自己的执著，根本就没有必要的，所以他不会对过去、未来、现在有什么留恋。

「念念归道」，每一个念头出来的时候，它来不及造什么烦恼、来不及造什

么业，当下就证悟了，就看到了它的本性。然后每一个念头都变成「道」，「道」就是智慧，每一个念头变成了智慧。

还有这一句话，下面的一行字特别特别特别的重要，大家一定要高度重视。

「若未悟此大理者」，我们之前就讲了一大堆达摩祖师的《悟性论》《血脉论》，还有《坛经》，讲的都是高大上的词汇、高大上的道理。如果这些道理听不懂，就没办法证悟，这样的话，那就一定一定要提早、赶紧去……赶紧去做什么呢？「即须早求人天之善，无令两失」，这个说得多好啊！一定要赶紧去修人天的善，积累福报，免得到时候两手都是空空的——一个没有证悟；另外一个，连一个人间福报都没有，什么都没有。最后就是两手空空，千万不要走到这一步。

所以这些话说得真的是非常非常非常的到位，非常的好，我们一定要高度重视，大家一定要把这些字好好地学习。

其实这个里面基本上没有什么我们没有听过的，但是达摩祖师的论里面出来了以后，那就不一样了。前面经常都讲「没有什么证悟啊」「没有什么佛啊」「佛也不说法啦」「也没有众生啊」「烦恼也不是烦恼啊」……说了一大堆以后，我们不要以为真的是这样。证悟的人才是这样，对我们没有证悟的人来说，还不是「因就是因」「果就是果」「善就是善」「恶就是恶」？

所以善恶这些，一切都是在我们的这个级别、从我们的层次这个角度去讲的话，永远善就是善、恶就是恶，所以千万不要以为我们也可以不执著。说个「不执著」、说个「放下」，就全部放下了，什么都不想就可以了；所谓的见解是什么呢？见解就是什么都不在乎就可以了；然后修行是什么呢？修行是什么都不想就可以了，发呆也是什么都不想；那行为是什么呢？行为就是既不行善又不断恶……。这个就是禅宗的话，那禅宗完全就不是佛法了，大家一定要注意。

所以我们也得要有几个方案。

第一个是什么呢？就是通过大圆满或者是大手印或者是禅宗，我们即生证悟、即生成佛，这是一个方案；实在不行的话，在中阴的时候证悟、解脱，也可以。这是第一个方案，这个是A方案。

这个A方案失败了，那就第二个方案，就是B方案，B是什么呢？那就是往生西方极乐世界。我们修大圆满、修禅宗的同时也可以念佛，是不是一定要证悟了禅宗以后才可以念佛呢？根本就不是，没有证悟禅宗也一样可以念佛。念佛非常的简单，只要一个虔诚的心就可以念佛。这个是我们的B方案。

就看B方案行得通行不通，那B方案也失败了，实在不行的话，那就C方案。C方案是什么呢？下一世再回来，再回来的时候，千万不是一头牛、一头猪，首先第一个，争取是一个人，然后不仅仅是一个人，而且是懂得善恶因果的人、懂得闻思修行的人，继续做我们这一次还没有完成的这个事情，就是说我们继续修行。这个就是C方案。

ABC三个方案特别重要，每个人必须都要有这样的方案、每个人都要有这样的计划。首先第一个，当然最最最好的是A计划，不行就B计划，实在不行就是C计划。达摩祖师说的也就是这个意思了。

如果我们没有B计划和C计划，只有一个A计划，就是以为什么都不想就可以证悟了，等等，最后走的时候也没有证悟，那么这个时候就手忙脚乱，不知道该怎么做了，这个就很失败，这个时候肯定会很狼狈的。

所以我们每个人必须都要有三种不同的计划、准备。这样的话，可能不会走到达摩祖师说的这个，就是「无令两失」——千万不要两边什么都没有。这个特别重要，大家一定要记住。

比如说汉传佛教，它也是可以「禅净双修」的，一个方面修禅宗，另外一方面可以修净土。一个禅宗证悟的人修净土，那就更好了，没有证悟的人同样

也可以修标准的净土的法。

藏传佛教也是一样，就是「净密双修」，一方面修大圆满、大手印，另外一方面同时也念阿弥陀佛。证悟大圆满的基础上念佛也是非常好的，然后没有证悟的人同样也可以念佛。

我们每一个人要有这些A和B的计划，有可能这两个都不行，但是也没关系，那么下一世再一次能够获得暇满的人身。暇满的人身当中，尽快能够遇到大乘佛教的善知识，继续我们这一次没有完成的闻思修行，C计划也可以，也不错，这也是可以的。

我们成佛、成就、解脱这些，这么轻松、轻易就完成，我们有没有这样的福报和能力？也就不好说。但是有这么三个方面的准备，这样的话，大家心里就感到比较踏实、比较有把握。所以临终的时候可能也就没有那么的恐慌；现在对生死轮回，也可能没有那么多的恐惧。反正怎么样都有一些保障，这个是非常有意义的，大家要记住。

不仅仅是记住，而且要有实际的行动。如果没有实际行动，我们只有A计划、B计划，最后没有任何的行动，那也是没有意义的。所以大家一定要记住，达摩祖师说得非常非常有意义。

好，今天我们就讲到这里，时间已经超过了很久，我们今天就不提问题了，大家回向。

《达摩悟性论》释义（十）

概述：

《达摩悟性论》主要阐述何为心的本性，以及如何证悟心的本性，是佛法中极其高深的内容。本课讲解论中最后的偈颂：将夜晚打坐时的修法，按五更分为五个阶段，每一阶段都是非常深奥的境界。同时，再次强调证悟的意义以及修加行的重要性。

原文如下：

夜坐偈云：

一更端坐结趺跏 怡神寂照胸同虚
旷劫由来不生灭 何须生灭灭无馀

一切诸法皆如幻 本性自空那用除
若识心性非形像 湛然不动自如如

二更凝神转明净 不起忆想同真性
森罗万像并归空 更执有空还是病

诸法本自非空有 凡夫妄想论邪正
若能不二其居怀 谁道即凡非是圣

三更心净等虚空 遍满十方无不通
山河石壁无能障 恒沙世界在其中

世界本性真如性 亦无本性即含融
非但诸佛能如此 有情之类普皆同

四更无灭亦无生 量与虚空法界平
无去无来无起灭 非有非无非暗明

不起诸见如来见 无名可名真佛名
唯有悟者应能识 未会众生由若盲

五更般若照无边 不起一念历三千

欲见真如平等性 慎勿生心即目前

妙理玄奥非心测 不用寻逐令疲极

若能无念即真求 更若有求还不识

达摩大师悟性论终

各位道友，大家晚上好，我们现在准备讲今天晚上的课。首先请大家发菩提心，我们做任何善法之前的发心非常非常的重要，我们大家一定要修出菩提心，这个特别的重要。

我们平时上课的时候或者行善之前发一发菩提心，也不一定能够发出真正的菩提心。首先，我们要认真地去学习发菩提心的方法，还有发菩提心的理由等等，然后要专门去修，大家知道「五加行」当中的发菩提心的修法，就是按照这个修法去修。有了菩提心以后，我们每一次行善之前提醒一下自己就可以了，这样就方便了。

如果我们还没有这样系统地去修菩提心的话，每一次行善之前，象征性地想一想这些菩提心的内容，也是可以的。首先大家发菩提心。

发菩提心就是两个：第一个，我们要对所有的众生有慈悲心，也就是说让一切众生离苦得乐的这种担当、责任，这样的心，这是非常非常重要的一个；另外一个，怎么样让一切众生离苦得乐，方法是什么呢？方法就是成佛，首先自己成佛，自己成佛了以后，我们也不可能一下子就度所有的众生，但是可以逐步地度、可以饶益非常非常多的无量的众生，这个完全是可以的。

所以要这样下定决心：从今以后为了让一切众生成佛、为了一切众生离苦得乐，我下定决心要成佛；为了成佛，我们大家来学习成佛的方法。每一次都要这样发菩提心，非常的重要。

接下来我们讲《达摩悟性论》的最后一节课。最后一节课都是一些偈颂，里面文字不多，但是最后的这些偈颂讲的都非常非常的深奥，它完全就是大圆

满、大手印的一个内容。

上一次也讲过，我们可以去看看大手印的《恒河大手印》，《恒河大手印》文字也不多，里面讲的跟达摩祖师在这些论里面讲的完全没有差别、一模一样的，没有任何的高下、高低的差别，所以这个是非常深奥的。

唯一的就，我们听了这个理论以后，要有一个具体实修的方法，这个相当的重要。理论上或者是在见解上，除了达摩祖师的这些论以外，根本就不需要其他的，这个里面全部都讲完了，现在剩下的就是一个具体的方法，其他的这里面都已经讲完了。

那么具体的方法，我们大家都在学习四加行、五加行，四加行和五加行修完了以后，后面也有一些具体的禅修方法。这样的话，我们这一生自己的修法、修行方面，基本上就已经足够了。

如果是我们自己不够努力，或者是我们根机不成熟的话，我们学很多、听很多、接很多的法，当然是有功德，听经闻法的功德是不可思议的，但是也不一定能够证悟，并不是说我们法听得多就能证悟，也不是这样。**如果根机成熟，前行这些做得好的话，那这些文字就完全足够让我们证悟，这个是完全可以的。所以这后面的偈颂特别的重要。**

我们大家都很向往能够这一生当中证悟，为什么呢？主要的原因——证悟了以后，我们才能够解决真正的生老病死的根源，这个完全是可以的。

如果没有证悟，就是没有看清楚人的本质或者我们内心的本质。这样的话，从佛法的角度来讲，我们可以通过人天福报积累一些福报，让自己下一世不堕地狱、不堕饿鬼，在人天当中享受人天的福报，通过这种方法来回避一些轮回的像地狱、饿鬼这样的痛苦，这个是可以的；另外一个，从世俗的角度来讲，我们通过世俗方面的奋斗或者努力，也可以给自己创造一些条件，这些条件也可以解决一些我们生活上的问题，也可以减轻一些痛苦。

但是，所有的这些，比如说佛教的人天福报也好，我们世俗的工作也好，也都只能解决一部分的痛苦，但是生老病死的根源，人天福报它没有办法解决，世俗的工作更加没办法解决。所以唯一就是要证悟。

证悟了以后，我们能够解决所有的痛苦。它的原理是什么呢？

本身我们的人类以及所有众生的痛苦，它的根源就是来自于我们对物质的执著——对物质、对自己，反正对这个世界、对世俗的一切的执著，这个是非常清楚的。我们之前已经讲过很多次了，在这个地方不需要重复了。我们非常清楚地看得到我们的痛苦就是来自于自己的这种执著，所以我们如果不放下这种执著的话，永远也放不下这些痛苦。

那么这些执著怎么样能够放呢？我们非常清楚地看到了自己的这些执著根本没有任何的依据，全部都是错误，就是一种错觉。这样的時候，我们的执著开始松动，然后逐步地它就会消失；执著消失了以后，后面的这些烦恼，跟着执著也就会消失；烦恼消失了以后，身体的痛苦消失得要稍微慢一点，但是最终身体的痛苦也可以消失。理由就是这样。

所以我们要想办法解脱，这个特别特别的重要。解脱的第一步，也就是证悟，证悟非常重要，大家一定要争取这一生当中能够证悟，没有一个比这个更重要的事情了，特别的重要。

好，接下来我们讲后面的文字：

【夜坐偈云：一更端坐结跏趺 怡神寂照胸同虚 旷劫由来不生灭 何须生灭灭无馀 一切诸法皆如幻 本性自空那用除 若识心性非形像 湛然不动自如如】

「夜坐偈云：」 「夜坐偈」，在晚上打坐的时候的一个修行方法，所以就是「夜坐」，夜间打坐的时候的修法、见解。一般古时候，夜间分五更，每一更差不多接近两个小时。以前国王的王宫里面，每一更都要轮值，需要值

班，那么一夜就分五个阶段，每一个阶段就叫「一更」。

首先「一更端坐结跏趺」，第一更，打坐的时候怎么打坐呢？首先就是「端坐」，身体端坐。我们之前讲过很多次了，比如说像在密宗里面有毗卢七法，显宗也是这样。身体端正，然后两个腿跏趺坐，就是盘腿，这个是身体的姿势。身体的姿势这样坐好了以后，开始打坐、修行、修禅。

修禅的时候，首先第一个是「怡神」。「怡神」是什么呢？「怡」就是以法喜充满的非常喜悦、怡悦的精神，这样的心来打坐，也就是我们平时讲的法喜充满。打坐的时候，以非常开心的、非常欢喜的心去打坐。

「寂照」，「寂」就是我们之前讲过的寂灭，「照」就是我们自己的心去观照，我们自己的心去看它的本性。它的本性就是我们前面讲过的寂灭，简单说，就是空性，我们的心的本性就是空性。心的本性是空性，我们现在以非常欢喜的心去看它自己的本性。

我们大家要知道，平时在日常生活当中，我们感觉到的或者感受到的、接触到的我们自己的内在的世界，它根本就不是我们心的本性，它就是我们心的表面的形式，它就是一个外在的、表面的形式，平时我们没有办法看到它的本质，它的本质我们是看不到的。

那么，什么样的情况下能够看得到呢？就是当我们的心静下来了以后，就有机会看到它的本性。静下来了以后，也有两种情况，这个我们之前都说了很多次了。

静下来了以后，第一个情况是什么呢？虽然心非常非常的平静，几乎没有什么杂念，特别的平静，但是只是平静而已，当中它也没有看到什么、也没有悟到什么东西，就是也没有悟到空性、也没有悟到什么心的本性，什么都没有，只是心非常非常平静而已。这种平静叫什么呢？就叫禅定。

这个禅定外道也有的，不是现在的外道，佛陀在世的时候，印度当时有特别特别多的宗教，他们当中很多都有禅定。到现在，印度教里面也会有这样的禅定。这个就是佛教和外道，所有的修行人最最基本的一个修法、最基本的一个禅定，大家都是有的。

所以虽然心很平静，不会有杂念，但是这个不是证悟，这个层面是必须要突破的。如果我们没有突破，一直都停留在这个层面上，那永远都没有办法证悟，永远都没有办法看到自己的心的本性，只是看到了我们的心：它活动的时候，有各种各样情绪；不活动、安静的时候，那就是禅定的时候。实际上是看到了我们自己的心的表面，这两个都是它的表面。

我们的心，主要是我们的意识，它有些时候非常激动，有各种各样的情绪，这是它的表面；有些时候它非常平静，根本就感觉不到任何杂念，但是这个也是它表面的现象。这两个都不是它的本质。

这个时候我们要突破，突破了以后、穿透了以后，就能够看到它的本性。

实际上任何一个时候，比如说非常激动、有各种各样情绪的时候，也有可能看到它的本质；然后当我们打坐的时候、心很平静的时候，也有可能看到。但是对于我们初学者来说，比较容易看到心的本性应该是心比较平静的时候，只是说比较容易看到，或者能够看到心的本性的机率有点大、机会会有点多，但是它自己不是心的本性，大家一定要分清楚。

对一个修禅定的人来说，尤其想证悟的人来说，这两个的识别、分别非常的重要。如果我们不知道这种情况的话，我们自己以为是证悟了，因为禅定的这个状态，平时跟佛经里面描述的心本性等等不可思、不可说、不可言，都是很像的，所以很多人都认为自己证悟了，但是实际上这根本就不是证悟，所以我们必须要知道这个。

这个突破了以后、穿透了以后，才看到它的本性。它的本性就在这个背后，或者最深的地方就是它的本质。我们今天讲的「怡神寂照」，这个就是它的

本质，不是它的表面的禅定。

那「寂照」是什么样子呢？「**胸同虚**」，这三个字真的是非常非常的重要。前面也有这样的一句话，我们已经讲过了。「胸」这个地方是什么意思呢？之前也讲过「胸臆」，意思就是说我们的心、我们的意识，「同虚」，「虚」就是虚空，外面的虚空。我们每个人都会说虚空、天空、太空这样的词汇，但是这些词汇它们表达了什么呢？它们形容了什么呢？它们讲了什么呢？实际上它们等于什么都没有讲，因为虚空是没有办法描述的。

我们之前也讲过，比如有人说「我什么都没有看到」，或者是有人说他看到了虚空。实际上这两个，表达的方式不一样，但是内容都是一样的：看到了虚空，实际上就是什么都没有看到；什么都没有看到，也就是看到了虚空。

什么时候我们往里一看，就发现我们自己的心的本性就是这样，完全像虚空。当我们的两只眼睛看虚空的时候，我们没有看到任何东西，就和那个时候一样，我们往里一观照的时候，突破了原来的这种动态和静态——动态就是情绪，静态就是禅定——突破了这两个，突破了以后就看到了它的本质。

那它的本质到底是什么样呢？佛经里面用了很多很多的词汇来表达心的本性。有些时候也会说心的本性是没有办法表达的，不可思、不可言，有些时候，用各种各样的词汇来形容我们的心的本性。

但是，归根结底是什么呢？前几天也说过了，就是「空」这个字，这是最最最重要了。当我们发现了我们自己的心的本性完全跟虚空一模一样，深深体会到的时候，那我们的禅定就修成功了，这完全可以说是一种证悟。但是这个证悟还有很多很多提升的空间，只是刚刚走了一步而已，但是这个一步，对我们来说特别特别的重要。

当时人类第一次登到月球的时候，宇航员就说了一句话：「对人类来说走一步不算什么，但是月球上的第一步，就是划时代的一步」。就跟这个一样，

我们平时比如说学习还有工作，这些方面有一点进步，走了一步也不算什么，但是一个人的生命当中，这个才是真正的划时代的一步。这一步走了，那就是非常非常伟大的一步，虽然这一步还很小，还有很多很多要走的路，但是这一步是非常非常了不起的一步了，这个特别的重要。

「胸同虚」这三个字，大家也可以这样理解：我上次也讲过了，一个是从理论上讲，「胸」指的是我们的心，「同」就是如同，一模一样的，「虚」就是天空，也就是说，看到了我们的心就像天空一样，一个可以这样理解；另外一个，完全就是在讲修行人的一种感受，不是一个理论，就是在讲一个证悟的人的一种体会。

证悟的人，他证悟的时候，就感觉到自己的整个胸腔跟外面的虚空变成了一体，内外的两个虚空没有一个界限，完全融为一体，这种感觉。我觉得他也在讲禅定的人、开悟的人的一种感觉、感受。可以两个方面理解，前面也有这样的一句话，这个是非常非常有意义的。「怡神寂照胸同虚」。

「旷劫由来不生灭」，「旷」就是从无始以来、无量劫以来，诸法它从来都是不生不灭的，只不过我们自己的这种感官，它创造出来的这个世界、这个梦幻的世界当中有生有灭，但是它本质上从来都没有生，从来都没有灭。「旷劫由来不生灭」，本质上讲，它从来都不生灭。

「何须生灭灭无馀」，它从来都是没有生灭的话，我们为什么还要想这个生灭的东西被灭掉。「生灭」是什么呢？这个地方讲的生灭，就是我们平时想把它灭掉的——第一个是贪嗔痴烦恼，第二个就是生老病死。我们想把贪嗔痴、生老病死全灭掉，灭掉了以后我们不就解脱了吗？我们平时都这么想。想解脱的人，他的目标就是这样。

比如说大乘佛教的话，它就想灭掉所有众生的生老病死，还有烦恼；小乘佛教就想灭掉自己的烦恼和自己的生老病死的痛苦。那么自己的也好，他人的也好，凡是有为法，凡是世俗的这些东西，比如说外在的身外之物，还有我

们的身体，还有我们内在的烦恼，在我们的眼里，这些都是有生有灭的生灭法。

那么我们想得解脱的人，就想把这些生灭的东西全部灭掉、全部消灭，消灭完了以后，我们想解脱。这个不就是我们的想法吗？我们需要把这些全部消灭得干干净净。所以「生灭灭无余」，一点都不留，全部给它消灭掉，这样以后我们就成为阿罗汉、成为佛，我们一直都是这么发心的。

但是实际上「旷劫由来不生灭 何须生灭灭无余」，它本来就是不生灭的，为什么要灭呢？本来就没有一个生灭的东西，那么没有一个生灭的东西，你为什么还要想灭掉呢？灭什么东西呢？

当然任何物质，可以从两个不同的角度讲：一个是我们的感官或者是我们世俗的角度，从这个角度来讲，有生有灭；然后从它的本质上讲，无生无灭。这个很简单。

我们平时觉得这些内容特别不好理解，其实是很好理解的，大家可以去想一想，我们做梦的时候完全不就是这样吗？做梦的时候，从梦的角度来讲，有生有灭，梦里面的一切都是非常真实的，但是我们从现实的角度去讲，从来都没有诞生过什么，从来都没有灭过什么。梦里面我们看到、梦到了生、死等等，从梦的角度来讲，有生有死，都有；但是从现实的角度来讲，从来都没有生过什么，从来也没有死过什么。

这两个是从不同的层面来讲：一个是真实的情况，另外一个不是真实，是错觉。从错觉的角度来讲，都是存在的，都是很真实的；从本质上讲，都是不存在的。

现在就要看我们站在哪个角度去看问题，在现实当中，我们永远都站在世俗的角度去看这个世界、思考问题，这样的话当然有生有灭；如果我们有一天有能力站在本质的角度去看，有这个功夫、有这个本事，这样的话，那么一切都是不生不灭的。所以我们不要想所谓的客观世界它到底有没有生和灭，

不能这么讲，要看我们从哪个角度去说、哪个角度去看。从世俗的角度去看，都有生有灭；从本质的角度来讲，无生无灭。

那我们为什么不到本质的角度去看呢？我们先得要有这个功夫、要有这个本事。本事是什么呢？就是证悟。当我们证悟的时候，我们完全可以站在本质的角度去看、说，都没问题了。但是我们现在还没有证悟，没有证悟的时候，我们是没有什么本事站在本质的角度去看这个世界，所以我们只能站在世俗的角度去看这个世界，那么这个时候，有生有灭。

我们学大乘佛教，这也是一个非常非常重要的概念，我们没有这种概念的话，很多时候都是没有办法理解的，所以这个也是非常重要。

「旷劫由来不生灭 何须生灭灭无余」，这句话说得非常的好。虽然说得好，但是我们现在没有证悟的时候，对我们来讲，我们还是想消灭烦恼，想消灭生老病死，消灭了以后，在这个当中我们就想获得解脱，我们一直都是这样。在我们还没有证悟的时候，这个想法其实也是对的，但是从更高的层面上看，当然不对，这个是错误的。本来就没有生、没有灭，那我们消灭什么生灭的东西呢？

「一切诸法皆如幻 本性自空那用除」，这个也说得非常非常的好，也就是一个意思了。「一切诸法」，所有的法——万事万物、宇宙、内在的我们自己的精神——一切的法，本来都是如幻如梦的。这个如幻如梦，我们必须得通过闻思去证明一切东西是如幻如梦的。这个非常容易，我们如果稍微用一点点功的话，真的是很容易的。之前我们讲过很多遍了，今天就不再重复了，大家好好学习。

其实虽然很容易证明我们看到的一切都是如幻如梦，这是因为我们自己有了学习佛法的机会，所以就感到比较简单、比较容易，但是放在其他地方的话，这么多的众生，无数个众生，从无始以来到现在，没有人知道这个都是如幻如梦，大家都认为这个就是真实的世界。不但是他们自己不认为这个是

如幻如梦，而且我们告诉他们万事万物都是如幻如梦，人家都不会接受的。所以一方面，如果有佛陀的理论的话，非常的容易，但是如果没有佛教的这些理论的话，这个是最不容易的。大家都觉得怎么可能是如幻如梦呢？平时我们的眼耳鼻舌身看到的这个世界，不就是客观事实吗？客观事实怎么可能是如幻如梦呢？都是这种想法。

但是实际上，一切法、万事万物都是如幻如梦，「本性自空」。从它的本性上讲，不是因为什么其他的原因让它们变成空性，而是它们自己本身就是空性的。所以「那用除」，它本来就是空性的话，那我们还需要断除这些烦恼吗？用得着吗？断除什么烦恼呢？根本就不存在一个真实的烦恼，没有一个真实的烦恼，那怎么去断除呢？

所以五更当中的第一更，他认识到的是什么呢？就是这个。我们想断除烦恼，其实烦恼、生老病死，这些都是如幻如梦，如果我们证悟的话，不需要断除，就这个意思。

「若识心性非形像」，如果我们认识到了我们心的本性「非形像」，之前讲过很多遍了，所有的显宗、密宗，它们都会讲：我们的心长什么样子呢？它有颜色吗？它有形状吗？它有性别吗？它到底是个什么呢？等等。这些就称作「形像」。它没有性别、它没有形像，我们都找不出来。但是前几天我们也讲过，我们没有发现我们的心有性别、我们的心有颜色，因为没有发现这些，是不是我们就证悟了呢？当然不是，没有那么简单。

但是如果我们认识到了我们心的本性，它就是空性，没有任何的相，「湛然不动自如如」。「湛然」就是说，我们心的本性就像非常清澈、透明、干净的水一样，它的本质是这样；但是它的表面的形式，当然不是清澈，就和非常非常浑浊的水一样的，我们的心就是这样。但是它的本质永远都不是这样，它永远都是清澈的、透明的、干净的、纯洁的这样的本性。还可以用「光明」这个词来形容，我们经常听得到「光明」，「光明」的意思不是光，「光明」的意思，也就是说没有任何的形像、没有任何的相，或者是没

有任何可以描述的东西，所以「非形像」。「湛然」也是这个意思——透明。

实际上透明不透明、清澈不清澈，这个也表达得不是很准确，但是我们用日常的语言来表达的话，那只能用这些词汇了，没有更适合的词汇，最好的词汇就是空性、清澈、光明，就是这些了。

「湛然不动」，这时候我们心的本性，它就是如如不动的，它的本质永远都是不动的。我们的表面再烦恼、再不开心、再难受的时候，我们的心的本性，它真的从来都是如如不动的，它的本质没有受到一点点的影响，它的本性就是这样。

比如说虚空当中乌云弥漫，然后下暴雨、打雷，非常非常恐怖的时候，突破了云层以后，蓝天它永远都没有任何的变化。这个跟我们的心也是一模一样的，当我们特别不开心的时候、特别难受的时候、特别焦虑的时候，如果能够懂得去看心的本性的话，那么一下子就发现：这些焦虑、这些烦恼，它其实就和空中的云一样，它没有本质，它根本没有什么根、没有什么基础、没有什么根源，它就是莫名其妙的在空中，比如说，云都是在空中产生、在空中消失，就是这样。所以这个时候如果能够看到心的本性的话，所有的焦虑、所有的烦恼，一下子全都会消失得无影无踪。

「湛然不动自如如」，「自如如」就是说，这个时候彻底自由了，不会受到任何东西的控制，真正的自由，达到了无限的自由，这个就是真正的解脱，「自如如」。

以上就是五更当中的第一更的境界和修行的过程，然后现在是第二更。

【二更凝神转明净 不起忆想同真性 森罗万像并归空 更执有空还是病 诸法本自非空有 凡夫妄想论邪正 若能不二其居怀 谁道即凡非是圣】

「二更凝神转明净」，「凝神」是什么意思呢？就是注意力专注，「凝」就

是专注。第二更的时候，我们的心特别专注地去修禅定，修什么呢？「转明净」，我们的心转化为「明净」——「明」就是光明。「明」和「净」实际上是一个意思，因为它没有任何的黑暗，或者它没有任何的烦恼，所以它就是「明」——光明，也就是「净」——纯净。为什么纯净呢？因为没有相、没有执著，达到了前面讲的「胸同虚」，达到了虚空这样的状态，在这个状态当中也发现了自己心的本性，所以叫作「明净」。

「转明净」。五更的第一更当中，他证悟的境界差不多是第二转法轮，就是般若，像《大般若经》《金刚经》，简单地说，就是像《心经》它们表达的内容；然后第二更，他的境界就差不多是第三转法轮讲的佛性、如来藏、光明的心等等。第二更的时候，不仅仅是空性，而且转化，「转」什么呢？转心的本性，但实际上也没有什么可以转的，只不过就是自己的境界被提升了一点，本质上它永远都不会有什么变化的。

但是二更的时候，除了空性以外，也看到了心的本性——光明。光明跟空性，当然本质上是无二无别的，空性就是光明，光明也就是空性。但是证悟也有一个过程，比如说先对空性方面有比较深刻的体会，然后再对光明有体会，这是有可能的。

「不起忆想同真性」，「不起忆想」，「忆想」是什么呢？「忆想」就是我们各种各样的念头，不去想过去的、不去想未来的，对当下也没有任何的念头。过去、现在、未来的这些念头都不存在的时候，自己的心的本性就是「同真性」，就是真实的本性，差不多已经达到了本性。「同真性」，就是说这个时候证悟的境界就如同它的本性，也就是说本性跟自己的证悟、自己的感觉已经很近，「同真性」。

「森罗万像并归空」，「并」这个字，在这个地方要理解为全部、一切的意思，「森罗万像」，万事万物一切都「归空」。就是说，我们没有证悟的时候，有各种各样的物质，内在的、外在的，特别特别的多，我们的心一直都在追求、追逐、执著这些，但是这个时候，当我们「凝神」，就是我们的意

识非常专注地去看，看到了它的本性——「明净」而且也没有任何念头的时候，然后万事万物全部归零，就是「归空」，都是空。并不是这个时候变成了空，它本来就是空。但是之前没有看到，现在看到一切都本来就空。

「更执有空还是病」，「森罗万象并归空」，但是如果我们对「空」有一点点执著，我们认为「万事万物都是不存在的，就是空，空是对的，空是存在的。」对空有执著的话，这个还是一种病，这样的话也会导致很多其他的痛苦。因为这个也是一个很细微的执著，我们不但是对物质、对这个世界不能有执著，连对空性的执著，最后都要打破的，因为空性的执著也是一种执著，这也是一种病，所以这也是不对的，也得要断除。

「诸法本自非空有」，「诸法」一切法的本性，从来都没有「空」和「有」。诸法的本性是「空」，是不对的；诸法的本性是「有」，当然更不对了。这个我们之前都已经讲过很多遍了，「空」和「有」，从我们世俗的判断来看：比如说梦，我们认为梦中的一切，说「有」，有点不对，说「无」，应该是准确的见解、观点。我们平时是这么认为的。但是这两个都还在我们自己的意识范围当中，实际上从本质上讲的话，「空」和「有」这两个都是一样的，这两个里面没有对和错，都是不存在的。

「凡夫妄想论邪正」，我们「凡夫」就会因为自己的「妄想」，会说「『空』是正确的，『有』是执著、是邪见。」我们自己去分、去论哪个是正，哪个是邪。但是实际上我们再怎么讨论正和邪都是没有用，这两个当中，它的执著只有一点点程度不一样而已。比如说我们认为万事万物存在，那么离本质稍微远一点点；如果说万事万物都是空性，离本质稍微近一点。有一点点远和近的差别。因为这两个都是我们用自己的分别念在思考、思维，实际上本质是没有办法用我们的分别念去思考的，所以，都是我们凡夫自己去论「正」和「邪」，但实际上这两个都没有什么正和邪，两个都是不对的。

「若能不二其居怀」，「有」和「空」，这两个是「不二」，没有什么区别的，最后的本质是无二无别，空和有都是无二无别，这两个当中没有一个对和错。真正的空、真正的本质是远离我们的思维，我们自己的思维建立起来的对错等等的各种各样的观点，在本质上都是不成立的、都是不存在的。所以有一天我们知道「有」和「空」这两个，只是暂时有一点点区别，但是本质上讲，这两个无二无别，这两个都是不对的。这种「不二」就是空性。

「其居怀」，「居」就是安住，「怀」就是我们的心。如果这种无二无别的见解，能够安住在我们的心里，这样的话，「谁道即凡非是圣」，如果能够做到这一点——「道」就是「说」——谁能说这个人还是凡夫，不是圣人？谁能这样说呢？没有人能够说。

如果你能够做到「空」和「有」都是无二无别，里面没有一个对和错，我们的心的本性是无二无别的，能够在这种无二无别当中安住的话，那么能安住在这个境界当中的这个人，谁敢说他是凡夫，不是圣人？意思就是说，这个人不是凡夫，这个人就是圣人，证悟了，这个意思。

以上，讲的是第二更的修行的境界。接下来，就是第三更。

【三更心净等虚空 遍满十方无不通 山河石壁无能障 恒沙世界在其中 世界本性真如性 亦无本性即含融 非但诸佛能如此 有情之类普皆同】

「三更心净等虚空」，第三更，心非常的纯净，「纯净」的意思也就是说没有任何的执著。为什么没有执著呢？就是因为他非常清楚地看到了，心的本性远离一切相的、像虚空这样的本净，就是因为看到了这个本质，所以他心里没有任何的执著。

现在他看到了心的本性「等虚空」，跟虚空是同等的、一样的。这句话在达摩祖师的《悟性论》当中，已经重复了很多很多遍了，然后像《般若经》这些佛经里面也会重复很多遍，大圆满、大手印，它重点也强调这些了，就是

说我们心的本性就像虚空。

如果在宇宙当中，用一个什么比喻来形容我们的心的话，就只有这个「虚空」了，没有别的，没有任何一个其他的东西来形容、比喻，不可能的。比如说拿宇宙当中的任何一个东西来比喻，是没有办法说清楚的，只有用「虚空」来说我们心的本性，那就有一点比较接近。所以大乘佛教的显宗、密宗，所有非常非常深奥的这些法里面，都是用「虚空」来形容我们心的本性。

如果有一天我们证悟的时候，我们自己的体会也真的会是这样的一——完全跟「虚空」是一样的。佛经讲的不仅仅是一个比喻，它真是一个这样子的本体，它本质就是这样子。所以大家一定要争取，实际上这个是可以的，任何一个人都有机会的。「三更心净等虚空」。

「遍满十方无不通」，这个时候我们的心跟法界融为一体，然后法界遍一切，意思就是说虚空跟我们的心，或者虚空跟法界一味一体。虚空、太空、外太空，它没有边，它也没有中，无边无际的，所以法界虚空也无边无际，同样的，我们心的本性也是无边无际。这三个——法界、虚空和我们的心的本性，都是一味一体的，所以没有什么边和中的区别，所以「遍十方」。

「遍十方」就是这个意思，我们不能理解为有一个所谓的心本性覆盖了全宇宙，没有什么东西去覆盖全宇宙，意思就是说，我们心的本性跟虚空一味一体，虚空它无边无际，所以我们的心也是无边无际，所以可以说「遍十方」，实际上没有什么东西是覆盖十方的。

「无不通」是什么意思呢？就是说，那个时候我们心的本性和虚空一样，虚空没有一个不通的地方。比如说宇宙里面充满了虚空，任何一个地方离不开虚空，哪怕像原子核这么小的粒子当中也有虚空，它的大多数也是虚空、也是空间，像电子这么小的粒子，它的里面也是虚空，所以虚空是「无不通」的，虚空已经融入了所有的物体当中，这是一个比喻。同样的，我们的心也

因为是空性，所以它也没有一个不通的地方，一切都通达，这是一个方面。

另外一个理解是什么呢？比如说我们有执著的话，当我们执著某一个东西的时候，我们的心就卡住了，不能穿透了、不能突破了。但是没有这个执著的时候，一切万事万法，它已经通达了，没有任何的阻碍，任何一个东西都不能控制我们的心，就这个意思。

有执著的时候，比如说我们对名、利等等，对任何一个东西有执著，那么我们的心就被这个东西控制了，所以就不通了，就这个意思。现在证悟了以后，不管是名、利，任何一个东西都没有能够控制我们的心，因为它已经不受任何东西的控制，所以「无不通」，「遍满十方无不通」。

「山河石壁无能障」，就是这个意思，比如说山、河、石头、墙壁，任何一个东西不能阻碍我们的心。意思是什么呢？就是刚才这个意思。并不是说我们的心就像电磁波一样，穿透全部东西，不是这样。就是说我们的心已经不执著了，不执著山、不执著河、也不执著石、壁……全部的东西，它已经证悟了一切都如幻如梦，它证悟了如幻如梦以后，「山河石壁」，任何一个东西没有办法控制我们的心，因为这个时候它把全部都已经穿透了、都已经看透了，这个世界上没有一个东西可以控制住这个心，所以「无能障」，大家都没有能力去做障碍，为什么呢？因为它没有执著了，就是这样。

我们举现实生活当中的例子，比如说你是一个特别爱钱的人，对钱特别执著，那么钱可以控制你，钱对你来说就是一个控制你的手段；权利也是一样，比如说一个人特别贪权利，这样的话，另外的人通过权利的诱惑，把这个人控制住，一切都是这样。比如说一个人对权力、对金钱，对这些物质他都不执著的话，用什么东西去控制这个人呢？没有办法去控制，钱也不能控制他、权利也不能控制他，他不受这些影响了。从现实当中举一个简单的例子，就是这样子。

他这个时候已经证悟了万事万物都是如幻如梦，任何一个如幻如梦的东西，

他都不执著了，都不执著的话，这些「山河石壁」都不能给他制造任何的障碍，就是这样。我们前面讲的「湛然不动自如如」，后面的三个字就这意思，就是「自如如」，特别特别的、真正的、绝对的，自如、自在、自由。

在我们还没有达到这种境界的时候，在世俗当中给我们再多再多的自由，但是我们自己的内心不给我们自由。比如说外在的这些自由，我们该有的都有了，不会受任何的控制，但是我们自己的心执著这个、执著那个，执著太多太多，最后无法达到不受任何影响的这种境界。虽然没有任何人来控制我们，但是因为我们自己的心来控制自己，最后突破不了，还是痛苦，还是去造业，还是堕轮回当中。所以如果真的是证悟了，那就是这样——「山河石壁无能障」。可以这样理解，主要是这样。

另外一个，真正证悟的人，山河石壁不能给他做障碍，他可以穿透很多的物质。我们在神山看到很多过去的比如说像莲花上大士等等，他们的手印、脚印，这些成就者内在真正达到了非常非常高境界的时候，如果他想在石头上踩一个脚印，这是非常容易的事情，他完全不受这些物质的控制，原因就是因为他内在证悟的强大的力量，征服了整个外在的物质。所以这也是一种不能阻碍。但是这个地方主要的意思不是这样，我们前面讲的意思才是它的本意。

「恒沙世界在其中」，「恒沙」是什么呢？「恒」是什么呢？就是印度的恒河。恒河里面有无数个沙，有多少谁都说不清楚，「恒河沙」就是无数个沙子，佛陀经常用这个来比喻。等于恒沙数量这么多的世界「在其中」，在什么当中呢？就在虚空和法界当中。任何一个世界都不离开空性，也就是说任何一个世界都是如幻如梦的，在这个如幻如梦的世界当中，万事万物都在循环。

比如说我们晚上做梦的时候，梦到了我们坐宇宙飞船，然后用光速去了无边的太空旅游，回来了，一醒过来的时候，旅行当中所看到的太空中的任何一个天体，全部都在哪里呢？都在我自己当时的错觉当中，一个都不能离开错

觉，一切都包容在错觉当中，都是错觉。

同样的，万事万物，像恒河沙数这么多的世界，实际上这是我们自己的心的投影，同样也是在空性当中，它们都是我们自己的业力的产物，只要有这样的业力，这个世界就会形成。所以「恒河沙数在法界当中」就这意思，「在其中」。

像《华严经》等这些佛经里面讲了无数个世界，藏文就有《华严经》第九品，里面描述了无数个世界和外星人，以及他们的世界是什么样，然后过什么样的生活，但是汉文版的《华严经》当中就缺乏这一品，我想可能在其他地方，佛经里面我们可以找得到。

总而言之，佛经当中描述了无数个其他的星球，星球当中有无数的外星人。这个地方讲的「恒沙世界」，就是像恒河的沙数那么多的世界，在哪里呢？就在太空当中。世界再多，它们都离不开法界、离不开如幻如梦、离不开空性，所以说「恒沙世界在其中」。「其」是什么呢？「其」就是空性，就在空性当中、就在法界当中，「在其中」。

「世界本性真如性 亦无本性即含融」，这个世界的本性就是「真如」，「真如」就是本性，「真如」的本性就是空性和光明的本性，世界的本性就是空性和法界，「亦无本性」，这个世界的本性没有其他的，实际上它的本性就是空性。「即含融」，「含融」，如果我们用融合的「融」的话，那意思就是说，在法界当中，无数无量的世界就在这个当中融合，大融合。有些地方会写容纳的「容」，如果是容纳的「容」——「含容」，就是说法界能够容纳恒河沙数这么多的世界，也就是说法界当中有无数个世界，这无数个世界的本质，一个都离不开法界，就是空性。世界再多、宇宙再广，它们都跟法界或者空性是无二无别的，它们都离不开空性，它们都在空性当中。

前面讲过「在其中」，然后「亦无本性即含融」，就是说没有本性，这么多的世界，它们在法界当中是融合的，跟法界是无二无别的，就是这个意思。

「非但诸佛能如此 有情之类普皆同」，这个境界不但是佛能够做得到，「有情之类」，就是说我们普通的还没有成佛的众生，也能做得到，也都是这样。「非但诸佛」，不但佛是这样，我们有情众生也是这样，本质上我们的本性跟佛没有什么不一样，六道轮回的有情众生，包括地狱、饿鬼的众生，他们的心本性也是这种「亦无本性即含融」，他们的心本性也是「恒沙世界在其中」或者是「山河石壁无能障」，他们的心本性也是这样，本质上没有什么区别，大家都是这样，所以这个叫作「大平等」。

佛经里面讲的「大平等」，就是从本质上讲没有区别，区别都在表面上，表面上有六道轮回、有佛、有众生、有因果，各种各样都有，但是本质上都是没有的。

这是第三更的境界。接下来就是第四更的境界。

【四更无灭亦无生 量与虚空法界平 无去无来无起灭 非有非无非暗明 不起诸见如来见 无名可名真佛名 唯有悟者应能识 未会众生由若盲】

「四更无灭亦无生」，一切法的本质，不就前面讲过嘛，就像虚空一样，那么虚空，难道还有什么生和灭吗？根本就不存在，所以「无灭亦无生」。

「量与虚空法界平」，这个不生不灭，它有多广、它有多深、它有多大，这个「量」跟「虚空」是一模一样的。我们前面也讲过，我们看到的任何一个物体，它有它的体积、它有它的重量、它有它的质量，都有的，那么这个质量、重量，看起来都是有局限性的，没有一个是无量无边的，但这些都是它表面的现象；所有的本质都跟空性是无二无别的，跟空性是无二无别的话，那么空性跟法界也是无二无别，空性就是法界。

「法界平」的意思就是说，法界是平等的，法界无处不在，所以就叫作「平」。「空」也是这样，我们前面讲过了，空也无处不在，万事万物也离不开空，万事万物的本质都是空，同样的万事万物的本质都是法界，「法

界」和「虚空」和「空」这些概念，都是一个意思。所以它的「量」有多宽、有多深等等，跟「虚空」是一样、跟「法界」是一样，意思就是说，它是无量的、无边的。无量无边，没有生、没有灭，这样的空性当然不会有什么边际。

「无去无来无起灭」，它的本性不生不灭，当然也就「无去无来」「无起无灭」。任何一个法，任何一个外在、内在的东西，表面上当然有去有来、有起有灭，什么都有，这些都叫作「缘起」，但是本质都不是这样。平时在日常生活当中，我们接触到的都是有去有来、有起有灭，就在这个层面上。

我们前几天也讲过了，比如说我们看到的物质或者能够接触到的物质世界的层面，也是最最表面的表层；物质世界真正的本体，我们都是没有办法接触的。

我们的手没有办法碰到桌子它真正的本质，我们以为我们的手可以碰到它，但是我们的手永远碰不到这个桌子，因为中间永远都有高速运转的电子，它会阻碍我们的手穿过物体。因为我们的手上有这样的物质，桌子也有这样的物质，两个高速运转的东西要靠近的时候，是没有办法接触到的。这么高速运转的东西，它是没办法接触到的。我们感觉到我们的手能够接触到外面的这些物体，实际上我们的手靠近物质的时候，就是因为它们的高速运转，我们的手上面就产生一种触觉，然后我们以为我们接触到了、碰到了这个东西，实际上我们是碰不到物质的。

这个佛经里面讲得非常非常清楚，现在科技也证明了这一点。我们看不到桌子的本质，这都是原子、电子，我们的眼睛怎么能够看得到原子呢？手也碰不到。但是我们一直认为我们能够看得到、可以碰得到、可以接触得到，这些都是表面的外层，都是这样。

物质我们都看不到它的本质，更何况我们心的本性，永远都接触不到的。所以我们要想办法突破这个层面，突破了以后，我们就有机会进入自己的内心

深处，然后我们就知道了，在内心的深处，我们真的就找到了人生所有的答案，这个很重要。

「量与虚空法界平」，量跟虚空、法界是平等的，意思就是说无量无边的。

「无去无来无起灭 非有非无非暗明」，有无、暗明、黑白、高低等等，这些二元对立、一分为二的所有的东西，都是我们自己的观念，是我们自己想象出来的，实际上这些本质上不存在。我们看到海市蜃楼的时候，我们也能够看得到高下、左右，起灭，什么都能够看得到，但是海市蜃楼里面的这些建筑物，还有海市蜃楼当中我们看到的这些景观，它有生吗？它有灭吗？我们看到的这些东西真实存在吗？都是不存在的。实际上我们看到这一切的本质就是这样。

所以只要能够进入到它的深层次，这样才能够看到它的本质是什么样。我们的感官永远都看不到它的本质，因为我们的感官看不到，我们的意识也就看不到了，所以我们必须要通过修行。

我们的意识当中有一个智慧的成分，要把这个智慧的成分提炼出来，然后用这个智慧回头再看的时候，然后就穿透了，它能够进到最深层次的层面，它就可以看到本质。所以平时我们看不到，我们必须要提炼智慧。

怎么个提炼法呢？那就是闻思修。闻，我们会得到闻所得的智慧；思，通过思考可以得到思所得的智慧；更重要的就是修，修可以得到修所得的智慧。那么闻思修三个智慧提炼出来了，尤其是修的智慧提炼出来了以后，这个时候我们不是用意识去看——我们的意识它就是这样，永远都看不到——在意识当中提炼出来的智慧就不一样了，它能够看得到我们自己的心的本性，最深层次的结构，它一下子就看到了，它看到的是什么呢？它看到的也不会是别的，它看到的就像虚空这样的状态。

那么这个状态看到了以后，我们深深地体会到：原来我们所有追求的、追逐的、执著的这些东西，一切都是不存在的，本质上是不存在的，全部都在我

们自己的错觉当中。这个时候我们对于这些东西的执著，它的基础就开始受到动摇，动摇了以后，慢慢地烦恼就越来越减少。那个时候有没有烦恼呢？也会有烦恼，但是烦恼的力量没有那么强大，这样逐步逐步地，这些烦恼也不会让我们在现实生活当中很痛苦，也不会造更多的业。

这个时候，我们刚刚讲的，我们在解脱的道路上已经迈了第一步。第一步虽然不是很大，但是对于我们，作为一个修行人来说，确实是意义非常非常重要的。就和我们刚才讲的「月球上人类踏上第一步的时候……」的话一模一样的，特别有意思的，这个特别重要。

然后「不起诸见如来见」，我们把所有的执著，把「有无」等等，所有的见解全部消灭了以后，我们看到没有见解的见解，这个就叫作「见如来」，就见到了佛的法身。

「无名可名真佛名」，什么叫作佛的名呢？实际上没有什么名称可言，或者说任何一个名称没有办法能够表达，这样的境界就是佛，所以没有名称就是佛的名称。意思就是说，法身佛的名称，没有什么用我们人类的语言可以表达的。

「唯有悟者应能识」，虽然我们的语言没有办法表达，「唯有」就是只有，「悟者」，开悟的人，才能够感受得到，「能识」就是才能够感受得到、才能够认识得到自己心的本性。语言没有办法表达，没有任何一个名词可以去形容佛，但是证悟的人他能够体会得到，所以只有自己去悟。「悟者」，开悟的人，才能够认识得到。

「未会众生由若盲」，「未会」，就是还没有体会到的众生、还没有开悟的众生，「由若盲」，「由」就是从来，从来都像盲人一样，他们在这个问题上完全跟盲人一模一样，什么都不知道，而且从无始以来到现在为止，一直都是这样。所以没有开悟的众生，从无始以来到现在，虽然他们在其他的领域当中很聪明、很有才华、特别厉害，但是在这个问题上完全就像一个盲人

一样，什么都不知道，从来都没有想过这个事情，所以「未会众生由若盲」。

这是第四更的境界。接下来，最后一更的境界。

【五更般若照无边 不起一念历三千 欲见真如平等性 慎勿生心即目前 妙理玄奥非心测 不用寻逐令疲极 若能无念即真求 更若有求还不识】

「五更般若照无边」，五更的时候，「般若」就是智慧，我刚才讲的，要从我们内心当中提炼出来的这个智慧，就是这个般若智慧。它提炼出来了以后，用这个「般若」来观照、照亮自己的心的时候，然后发现我们心的本性是「无边」。

「不起一念历三千」，「不起一念」就是不起一个念头，「历」可以说是经历「三千」或者说「遍三千」，覆盖三千大千世界，比如说三千大千世界当中的任何一个事物，这个时候都不执著了，所以对三千大千世界的任何一个物质不起一点点执著的念头。「不起一念历三千」，就是这个意思。

接下来的两句话非常非常的重要，大圆满经常都是这样讲。「欲见真如平等性」，如果你想看到平等的真如，也就是我们心的本性，也就是禅宗讲的明心见性，或者是法界，或者是心的本性，都是一样。如果你想看到法界，也就是说如果你想证悟心的本性，那怎么做呢？

「慎勿生心即目前」，「慎勿」就是千万不要，千万不要产生执著的念头，如果不生这样的心，「即目前」，就是说就在你的眼前。

心的本性，你不要到某个地方去找，不需要到任何一个地方去找，就在你的眼前。只不过就是因为我们的二十四小时当中有这么多的念头，而且念头全部都带有非常非常浓厚的执著、烦恼的成分。这个烦恼的心、执著的心二十四

小时一直都不停止，虽然心的本性它在，但是我们没有办法看到、没有机会看得到。如果执著的心停下来，这个时候实际上心的本性你不需要到任何地方去找，就在你的眼前。

这说得非常非常的到位，大圆满都是这么讲，大手印、号称是最最了不起最顶尖的佛经，也就这么讲。理论就是这样，理论不会有更好的语言可以描述，这已经讲得非常到位了。

但是我们怎么样能够不生这个心，这就是问题的关键所在。

达摩祖师让我们千万不要生这样的心，「你不生这样的心，你的心的本性就在你的眼前」，他这么说。但是怎么样能够不生执著的心呢？不执著的心，虽然在眼前，但是我们怎么能够认得出来呢？比如说有些人或者是有些佛菩萨等等，连小偷都是一样，在我们的眼前，我们也不知道他是个小偷，是不是就是这样子呢？当然有这样的问題。

所以我们得要去学会怎么样不生这样的心。当我们不生这样子的心的时候，如果某一个东西在眼前的话，我们怎么样去认识它？怎么样能够认得出来它就是我们的心的本性？

就这么两个事情：一个，就是不产生执著的心；另外一个，我们刚刚也讲过了，比如说我们修禅定的时候，没有这些执著的心，这个执著的心至少没有很明显，因为这个时候禅定已经是非常平静的状态了，虽然是一个非常平静的状态，但是只是一个平静的寂止、禅定，还没有看到心的本性。这个时候达摩祖师就说「即目前」，就在目前。

虽然在「目前」，这个时候我们怎么能看得到？这些都要有一步一步的引导。具体的引导，我觉得大圆满跟大手印的引导确实是非常的实在，对我们一个普通人来说，这个引导确实是不一样。

我觉得禅宗讲的跟大圆满的境界，确实很多地方是一模一样的，但是怎么样

能够一步一步去体会的具体方法，我前两天也讲过了，禅宗肯定是有的，但是在文字上我们看不到一个很规范的、全面的、系统的具体的方法。具体的方法肯定是有的，如果没有具体方法，禅宗历史上这么多人怎么能够证悟呢？不可能证悟的。有的，肯定是有的，但是大多数也许在非常高境界的禅师们的语言当中，可能没有形成一个像大圆满、大手印的引导文这样系统的、规范的方法。没有系统的修法就很难，所以这就是一个问题。

这里有两个地方非常重要：「慎勿生心」，就是让你千万不要生这个心，这个也得有一个方法才能够不生心，要不然的话，要求大家不要生心，这个没办法做到的，这是一个，我们如果修禅宗的话，必须要有禅宗具体的不生这种心的方法，特别重要；另外一个，不生心很容易做得到，比如说禅定，我们刚才讲的像四禅八定这样的禅定，或者是深度的禅定，它也基本上能够做得到不起这些念头，它也是没有念头，非常平静的，但是在平静的状态当中要看到心的本性，这个时候也有一个指点。这个时候谁来给我们指点——什么是心的本性？什么不是？这个也是很重要的。

这些东西，大圆满、大手印里面是有的，而且方法非常非常的多，我们走哪一条都是可以的，方法非常的多，有很多不同的方法；禅宗也有，「参话头」就是其中一个方法，除了这个方法以外，肯定还有很多其他的方法。这些方法非常重要，有这些方法以后，在我们眼前的「真如」才能够看得出来、能够认识到，否则的话，它站在我们的眼前我们也没有办法知道，这也是一个问题。

「慎勿生心即目前」，这个说得特别特别有意思，不生杂念，这个就是本性了，就是这样，说得很到位的，虽然文字不多，但是说的真的是非常好的。

跟这个一模一样的是在《坛经》里面，慧能大师他开悟了以后，在弘忍大师的指导下，他晚上偷偷逃跑，后面很多人去追，大部分的人就是追衣钵，但是有些人他不是来追衣钵，他们是想得法、想听法。在半路上不就有一人追到了慧能大师吗？慧能大师把衣钵放在那：「你要你就拿走。」那个人

说：「我不是要衣钵，我就要这个法。」

那个时候，慧能大师说的一句话跟这个一模一样的，简单说「不要去想过去，也不要去想未来，当下的这个面目，就是心的本性。」

这个话说得是非常到位，没有错的，但是「当下」是什么呢？没有过去、没有未来，那「当下」是什么样子呢？这个也就不好说，禅定也有这样的「当下」。比如说我们不去思考未来，也不去回忆过去，心很平静，当下也没有想什么，很平静的状态，难道这个也就是心的本性吗？当然不是，十万八千里的距离，这个也不是。

所以这些里面要进一步地去落实到自己心的本性的话，还需要进一步地去修才可以。这些都是要用心去悟，语言已经说得最到位了，没有别的了。

「妙理玄奥非心测」，这个是非常非常深奥的妙理，用我们的分别念去测，是测不出来的，没办法测出来的，所以刚才不是说吗？就需要智慧。

「不用寻逐令疲极」，就是说我们一直都在寻找、在追求，追求什么呢？追求解脱，然后让自己非常非常的疲劳，但是达摩祖师说「你不需要那么疲劳，不要去追逐，就在你自己的眼前。如果你不看你眼前的这个面目，然后往外面去追求的话，那你一定会非常疲劳。不但是疲劳，最后也找不到本性。第一找不到本性，第二也很疲劳。不用找，就在眼前。」说的就是这么简单。

「若能无念即真求」，不要「求」，为什么呢？如果你没有念头，当下看到了心的本性，那这个就叫作求。放弃了这种求，到外面去真正地要寻找什么东西，这个完全是徒劳，没有用的。所以「无念」，你如果要追逐什么东西的话，就是要做到「无念」，「无念」才是「真正的求」。

「更若有求还不识」，如果你除了这个以外，还去求什么，到外面去求解

脱、求心的本性，这样的话，你还没有认识到什么叫作解脱。所以这个时候不要到外面去求，我们要找自己心的内在、里面去找。找，实际上也不需要，只要这些执著的心让它放下来，这个时候它就在眼前。比如说空中所有的乌云，过去的、现在的、未来的，这些乌云全部消失的时候，那个时候，蓝天、日月难道还要去找吗？不需要去找，就在眼前，就这样子，这个时候抬头一看，就能够看得到，就是这么简单。这个就是开悟的过程，就这么简单。

但是这个简单的背后要付出很多，要下很多很多很多很多的功夫，最后就走到这一阶。这个时候虽然非常的简单，一下子就有可能证悟了，但是这个证悟并不是之前不需要付出，之前要付出。

修四加行、五加行，然后积累福报、忏悔罪过，还有闻思修等等，通过这一系列的方法，最后我们到达一定的程度，也就是说我们的根机差不多成熟的时候，确实大圆满里面就有方法——让我们放下过去的心，也让我们放下思考未来的心，更重要的就是当下，当下的心，也就是放弃执著的心，然后去看它的本性。这个非常具体的方法，就在大圆满当中。

如果之前的这些基础的工作都做得很到位的话，那个时候就这么一看，那就像达摩祖师说得一模一样，就是「慎勿生心即目前」，一直都在那里，一下子证悟了。那个时候就发现，原来我们的心它无始以来就是这样，它从来都没有离开过我们，一直都是这样。「佛祖心中留」，实际上也就是这样，「佛祖」实际上就是法身佛。法身佛，它过去、现在、未来，任何一个时候都在我们的心中，它一直都在我们的心中，从来没有离开过，只不过我们自己没有发现而已。

最后，就这样证悟了，从此以后我们开始断除烦恼。刚才也讲过了，这个当中也有一个过程，并不是说当下所有烦恼都不存在了，烦恼还在，如果不小心的话，我们会不会造业呢？也会造业，因为烦恼还在，还造业。这个时候如果不用功、不努力的话，虽然看到了一次，但是下一次再也看不到，也有

这样的可能，都是有的。

虽然是迈上了一大步，但是一步而已，所以这个时候要更加地努力、更加地用功。这样的话，我们证悟的智慧，它的力度就越来越强，然后烦恼就越来越减少。

这样以后，这一生当中每一个人可以有把握对生死不恐惧——生死无惧，这个完全是可以做得到的。虽然还没有成佛，虽然也还没有达到一地菩萨这样的境界，但是自己已经很有把握了，对轮回、对生死已经没有恐惧，所以这个时候就感到非常幸福，觉得非常有意义，对修行也产生了很大的兴趣，不像我们之前这样，这个时候自己主动地去修行，就是这样，这非常有意义的。

所以我们如果找到了一个系统的修法或者方法的话，这一切，一个普通得再不能普通的人，在一生当中都是可以完成的。如果我们没有掌握这些非常核心部分的方法的话，我们用功、很努力，虽然这些努力都有功德，但是对生死无恐惧的把握还不会有。

所以闻思是非常重要的，要闻思，然后一步一步地修，这样的话，我们每个人都有证悟的机会。希望大家努力！

【达摩大师悟性论终】

好，我们把达摩祖师的《悟性论》讲完了。虽然是讲完了，但是大家听了一次以后，也不一定听得很明白、理解得很到位，所以反复地听、反复地看，然后反复地去思考。

达摩祖师这个里面的每一句话，我们都可以从《大般若经》，还有第三转法轮，甚至大圆满和大手印当中找到它的依据，能够找到跟它一模一样的话。所以这是《大般若经》，还有第三转法轮，还有大圆满、大手印这样非常深奥的法的一个浓缩版。

这个里面我们可以去挖掘很多内容，所以大家听完一次以后，要再进一步地去听、进一步地去思考，更重要的就是去打坐修行。

然后修行稍微有一点点感觉的时候，我们就将这里面的内容跟我们自己的感受去对照，是不是相应？相不相应？等等。这样以后，逐步逐步对自己的修行有帮助，这样的话，离证悟会越来越快的，这个特别有意思。

好，达摩祖师的这部论就讲完了，接下来还有五分钟的时间，大家有什么疑问的话，我们可以提问。

问答

问：请问上师，您以前讲过证悟是如来藏自己证悟自己，不是意识、念头证悟佛性。那您在《稻秆经》中说，念头有时候会突破阿赖耶识，接触到如来藏，那么这两种说法矛盾吗？

答：这个要这样理解。我刚刚讲的，我们通过闻思，从我们的意识当中要提炼智慧，然后用这个智慧去突破阿赖耶识，我们的意识是没有办法突破阿赖耶识的。然后突破阿赖耶识以后去证悟，这个时候如来藏跟证悟的智慧看起来是两个东西，还没有完全达到如来藏它自己证悟自己的状态，这个时候看起来还是有一点点分别。

从四谛的角度来讲，如来藏它一直都是灭谛，叫作「灭谛」，我们刚刚讲的这种通过闻思修获得的这个智慧叫作「道谛」，四谛当中的「道」和「灭」有一点点差别，还有一点点距离，越往上走，距离就越小，成佛的时候距离就彻底消失了。这个时候实际上就是如来藏它自己证悟自己的本质，就是到了佛的境界的时候。还没有到佛之前，还是有一点点不一样，如来藏它是永恒的，然后我们的智慧它是无常的，所以它也不完全一致、一味一体，还有一点点区别。最后就是无二无别的，要这样理解。

问：请问上师，常说人死之后会进入六道轮回，那么为什么空间中还会有那么多灵魂在夜间出没或者是游荡呢？

答：人在死后的七七四十九天当中，他还没有找到投生的地方。这个过渡的时间当中，有很多人还没有找到投生的地方，所以叫作中阴。就像我们学校毕业了，还没有找到工作，就在这个中间，很多人也在这个中间，就这样的道理。

问：请问上师，四灌顶是在达到什么情况下才可以接受？如果有因缘，可以接受吗？这个灌顶需要修到什么样的菩提心，才可以接受吗？

答：有出离心、有菩提心，然后自己对密法有信心，有把握能够守密乘的戒，就是像十四条根本戒这样的戒，有这么几个条件就可以受了。

问：请问上师，要证悟到什么程度才能够在石头上留下脚印？就像您上课讲到的那样。

答：我们刚刚开始证悟还做不到，证悟像一地菩萨这样的境界肯定是可以的，也不一定要那么高。但是初步的证悟，刚刚证悟的时候，还做不到，在这个基础上，修到一定程度时候可以做得到的。保守地说，一地菩萨是肯定可以的。

问：请问上师，虹光身和大迁转虹光身的区别是什么呢？

答：是一个意思，两个不同的名词。虹光身和大迁转虹光身也有一些细微的区别，但是这些不是我们这样子公开说的，自己听大圆满的时候去问。

问：请问上师，您上节课讲的消灭烦恼或者是说断除烦恼，请问什么样的情形出现了，才能够叫作断除烦恼，标准是什么？

答：断除烦恼的标准，简单地说，比如说表面的烦恼，平时我们特别生气的时候，人是控制不了的，想让它停下来，也没办法停止，它不受控制。然后通过修行，很容易让它停下来。不想让它生气、不想让它继续的时候，就通过修行的力量，让它消灭、让它停下来，简单说，这就是一个断除烦恼。另外一个就是断除根，就是它的种子，那这个是要证悟了空性以后才能够做得到。

日常生活当中的，也就是我们初学者的断除烦恼，就是这样，比如说特别烦、特别生气的时候，通过修行的力量，让它说停就停，这样就可以叫作断除烦恼。

问：请问上师，自闭症有没有可能生起觉悟，应该怎么样修行？

答：有些自闭症很严重，如果这个病没有治好的话，他可能没有办法修行。不能修行，那没办法证悟了。有些可能没有那么严重，他可能同时也可以修行。如果是能修行的话，自闭症不会影响他的证悟，这得要看他能不能正常修行，它会不会对修行有很大的干扰，如果有太大干扰，那可能不行的。

今天我们达摩祖师的《悟性论》讲完了，我们要做一个回向。回向，大家应该知道的，就是我們把这个听经闻法的功德分享给天下所有的众生，以我們

自己的父母，还有对自己特别想回向的人、动物都可以，以他们为首，为天下众生，分享给他们。

分享了以后，我们发愿：愿他们暂时还没有成佛的时候，能够幸福、快乐、健康，然后很快了脱生死，往生西方极乐世界或者是成佛，就是这样的发愿，叫作回向。

我们大家一起做这样的回向。

附：《恒河大手印》

应知传承诸上师与我心无别，见、定、行一切行持皆摄于心。见者，了知一真法界，法尔如来藏心，无量显现染净诸法，具足法尔平等性义。见宗唯有般若光，可以智慧观照抉择。彼空性不离大悲，般若菩提等持双运，故空悲双融方为正定。

具正见正定者，契合诸佛生之苗芽，即菩萨行趣一切利他六度万行，方为善机行者。能再于寂静处，放下一切事缘，一心精进，即生于本净心体，必得正解脱而登妙觉。但尤要者，令身安住如须弥山，令心寂静澄清，不为外境所牵，随处可修。或未能如是，但一心向于此三门，即不当起贪瞋痴诸作业罣碍，于未来世，亦能由苦转乐。

此三要（见、定、行）为断惑妄之命根、为直指自心实际之法门。然随境而转之粗妄念，遮盖自心本相，虽经直指，亦不能见。故当先使粗妄澄清。因示曰：最初令心坦然住，不擒不纵。离妄念，是为无为而住之自心性，即智慧光明。若以有为为道而修，必不了悟本元，此为自心元所俱生智。

但初修虽欲自然住定于本元，然所住不越于贪着乐明无念等功力之中。当遣离贪着如是等功力境，顿然安住，方现赤裸了彻之自性本元体。急呼「呬」字，顿断妄想之流。息粗妄心所而住定，则离攀缘一切法之境，自性即明彻、赤显离心智慧，如如现住息粗妄心所而住定，洞达离生灭有无诸边，超绝语意分别境，而自安住离言思之智慧性境中。（此指法身体性智、瑜伽、见宗）如不识此而修，则是未离心之作用及有为之见，与自性大圆满道悬隔，不得无修光明轮。于见宗未得印证，则虽修亦无保任之境，故以印证见宗为首要。后可印证自住之智慧，是即住自本性，非由他求，亦非昔无今有。（此为第一密义）令心如河流，任运自然住，起伏不作成立与遮遣，即得法身自相。

心起知为智能功用，观照及一切时皆如是。故放逸不修与勤积修习，其法性

无增减。贪瞋、烦恼、苦乐感受等之自性，知其皆是法尔，即得法身妙用。如不达自然任运，必妄念纷驰而落凡愚。故常应不离无修之大自然住。无论何时，唯以认识直指见宗，一切尽摄，不可于各各妄念起伏上，作各各调伏对治。

妄念与烦恼，皆法身本觉智慧相，其自性亦即法身本体光明之真实。知之，即名本体住之光明，其直指自性光明之见宗，能熟其自相，即名行道之始觉光明。

为任运于此而无分别之体与道两光明之自相，即所谓之光明母子相会也。（本觉母，始觉子也）。

不忘已认识之见宗自相光明，对于境界功用中之妄念烦恼，不起任何遮遣与成立、取舍等为最要。日久护持如是之境，有乐明无念诸功力而遮本元自面者，当揭此皮壳，自性之相方能赤裸呈现，是为智慧由内明朗。故宜频除乐、明，曰：泉水汹涌激流妙。

如是一切时能保任离绝道验之关要、无可言说之自性了彻者，入定、出定行持无别，上座、下座修持亦无别。此为不修之大修，自住等遍之智慧。如河流之瑜伽，无毫发之修正，然亦无刹那之驰散。

颂云：未曾修习未曾离，亦不离无修习义。

于此自性大圆满根本道，有成如「卍」字者（于圆满法如量得解），或顿时得解脱，则为色心大离体所显一切法身之妙用，无有能修所修。倘未得坚固，则是起现妄念、为他力所转之下机渐道凡夫。尚须舍愤闹、驰散处，以勤修具足之禅定固聚。否则，纵久修习，道验不生。

故闭关修持，以免行仪上易生习性之染污，乃能于根本定之自地道验智（即道力证验之智）与后得智（或出定之后得智）相融也。闭关修持，虽有护持，依赖于根本定体之行持。

然如不知长养后得智，使与行仪相合，则徒以对治，不能克他缘，致被妄想之缘牵入凡愚障中。故长久护养、了彻于后得，是为尤要。此无他法，只不离本定法身见，无「能所、是非」分别，自然任运，保任于惺惺寂寂。此为无分别智止观、无为俱生法尔之自相、一切行持之心要。如以分别心，入有作为之网者，无有解脱时也。此即法身自住之赤露智，本未曾迷之觉性心，须决定护持相续。（以上是第二密义）

定，至行之要。如无解脱智之道力，唯住休息之行持，仍不能越色、无色界。因其未能克制贪瞋缘起及诸行业流。以未得决定心之道力故，于喜欲境顺缘生贪爱、逆境拂缘生瞋恨，如对病痛生苦受想等；所起一切，皆是自性功用显现。故认识于解脱体智为极要。必须在了知妄念自灭之同时，即识知显见自识之智性，则自然而住。妄念灭处清净随得，更为重要（仅识妄念，不能断惑）。念之起灭同时，如水上绘图，即绘即消，本皆清净。自起自灭，绵绵密密，相续不休，得任运矣。

正起念时，亦不见有念可起，是名无念。非如一般人所想象者，一念不生名无念也。依于妄念，调修法身，则所现之妄念皆调现为自性之妙受用，即五毒妄念所现之粗者，皆能令具自性解脱之光力，明空成受用也。一切妄念，皆由自性通彻境中所起之妙用。以无取舍心护持之，因其生灭未能超越法身妙用王之境也。

妄念虽具无明色相，而其自性未出智慧法身之清净中。故于广大不断之光明所照中，妄念自性原空也。如是长久串习行持，则妄念自起调治，动静无分，得无坏住。极其功用，虽现喜忧疑虑之妄念与凡夫同，然不似其成坏之实执，而集诸行业，随贪欲力成转移。

当念生时，初识其妄念之相，其相随灭，如遇旧识之人；次则妄念必自灭，如蛇结自解，最后妄念无利无害而隐灭，如盗入空室，是为解法之最要妙。知修不知解，与禅天同。若不具如是解法妙要之修习，虽心能坚住禅定，亦落于上界之禅定。

如以了知妄念起住为足者，是与下劣狂惑无别。或偏于空性求法身印契等等思量，然遇恶缘时，则所修持不能解除境缚，而反自现过失。起灭、自灭、定灭，皆是妄念自灭，随妄本净。

此灭解相，即自解脱现量唯一之要，亦即自性大圆满殊胜法门不共之要妙。

具此要妙，无论所生是何烦恼妄念，皆显为法身---妄念尽为智慧，逆缘成为助伴，烦恼成为道行。

不舍轮回而住清净。解脱染净缠缚，无功用修正而任运也。如无此解法之道力，虽有至高之见地、甚深之修持，亦于心无利。烦恼力未退，非真实之道。如得此自起自灭之妙要，虽毫无至高见地之持法与甚深修法之缘依，然其自性亦决能从二执之缠缚得解脱。如到金洲，求他石了不可得。

任何所起之动、静妄想，皆唯现成之真实定境。复求迷乱自性者，了不可得。

见、定、行三要是三世佛之密意中心，一切乘之顶尖，故曰诸佛之母。如上三要乃自性大圆满之见、定、行、果，四者在自性了彻之境中，统摄为一面，行之最极心要。亦是即定即行之要。即是于何时了悟赤裸裸之智慧性，即何时得其自性智之见宗。

见与定虽分述，体实一也。如此行持自性大圆满本清净之无失要道者，实九乘之巅顶。其余各乘之道，即随从而为此要道之台架与助伴。见本净之自性般若光明相时，则由定所生般若之功用更炽，如夏水瀑流。由空性之本住起现大悲入无方悲悯，亦法尔然也。空性与大悲双运要道现证时，如海诸行，一一自现作用，似日之与光。如是与福德资粮合作，广为利他之行，以圆成真实见宗，而为无染寂乐之助伴。

三要者：知自心相，依妄念缘（境）、念之（随）起，而观察自心本相，认知法身自性（这是见）。融妄念为法身妙用，熟识法身。（这是定）于念灭

上，坚固而定，念无连续，法身之见不忘。（这是行）心注眼，眼注空，为一切要中要。（须参仰兑修法）非经密乘第四灌顶之大手印，不能称为大手印。

真实法尔，即是真正大手印。不修不整不散乱，即其最上法门也。「空、乐、明（明又称智慧）」，空即无念，故又称「乐、明、无念」。

不起修正心，又绝无散乱，以守护自心。如是无住、无缘、任运，而不违越自心明净本体者，即同手执明灯，照破黑暗。即是善守护三昧耶。如分别执着，岂唯违犯三昧耶？！

永离分别执着，无所住而生其心者，乃能见彻三藏一切教义真谛而无余也。

无作之修，以观心为最要。超离一切边见、执着、遍计，方为真正见中之王。

修，必于自心明体毫不散乱，方为真正修中之王。

行，必安住于自心明体，无作无求，方为真正行中之王。若言果道，必于圣凡、上下、涅槃、生死皆无希求、无所住，真正无上之随缘不变、不变随缘，寂而恒照、照而恒寂，等同诸佛，方是果也。

无念并非无记（此是无始无明），更别于外凡。由不觉而始觉，始觉即同本觉生出之子光明，而合母光明也。虽立见宗，亦非不修所能证。金沙具金质，但未即成金。必须炼冶工夫也。

三修门：身修，离诸作为，如世间无益之事及其他出世之行法等，唯安闲宽坦令身安住。语修，无益之世间语及咒诵均止，安静如谷。意修，离戏论思量、比对心想，即观想作意亦止。自顶至足，空如竹筒。心等虚空，超绝一切分别，离沈、掉、无记，而令等、持、惺、寂。灵明无取舍执着，住于本妙明净体性中，即大手印定。

常如此修，忽于刹那间，如暗室灯燃，光明开朗。涅槃自性，俱生本觉之智光，全体毕现。立证无上正觉道。

附：《慧上菩萨问大善权经》

西晋月氏国三藏竺法护译

慧上菩萨问大善权经卷上

闻如是。一时佛游舍卫城祇树给孤独园。与大比丘众俱。比丘八千诸大弟子学戒具足。菩萨万二千。一切圣通无所不达。已得总持辩才无量不起法忍。其德无限彻睹诸根。应病授药为师子吼。救济十方众生百千莫不蒙度。尔时世尊。从宴坐起斯须未久。与无数之众眷属周匝而为说经。时会菩萨名曰慧上。即从坐起更整衣服。长跪叉手前白佛言。愿欲有所问。唯如来至真。听者乃敢陈说。世尊告曰。恣所欲问。佛当为汝开解结滞。慧上白佛。所云善权为何谓乎。佛告慧上。善哉善哉族姓子。多所愍伤哀念。安隐诸天人民。劝化将来导引三涂。开闡佛法获微妙慧。乃问闍士善权方便。佛言谛听善思念之。吾当为汝申畅其要。慧上菩萨及与众会受教而听。于是佛告慧上曰。族姓子。善权闍士以一揣食。随时方便弘施流普。劝发黎元坠畜生者。使此二品悉趣德本。兴诸通慧。其心晓了具足佛慧。是谓菩萨善权方便

又族姓子。善权闍士。若人殖德劝赞代喜。以斯善本则施众生。以觉之心。顺一切心而不堕落。讲斯教已。成诸弟子缘觉之乘为诸通慧。是谓菩萨善权方便

又族姓子。善权闍士。十方诸树其华炜晔。香气芬馥人所钦尚。而无主名。敬采集合奉散诸佛誓以德本。已及众庶志诸通慧使备道明。具获无量戒品定品慧品解脱品度脱知见品。是谓菩萨善权方便

又族姓子。善权闍士愍察群萌。在安助喜彼患代受。以诸通慧因缘方便。建

立德本用施众类。为十方世界誓被德铠。其遭恼害者则救摄所。患代受其罪劝。以通慧使获大安。是谓菩萨善权方便

又族姓子。善权闍士供一如来。观虑诸佛法身平等。戒定慧解度知见品亦复如之。知是供养一如来等。则为奉养十方诸佛。所见供祚闍士历受施祐众生。是谓菩萨善权方便。又族姓子。善权闍士敢所生处。其所住处不计吾我未曾自轻。如令讽读四句之颂。观察其义心不怯羸。宣显备具。不想利养。盖诸佛土若入国邑。辄兴大哀踊跃说之。誓愿闻吾四句颂者。皆成诸佛无碍辩才。是谓菩萨善权方便

又族姓子。善权闍士。假使生在贫匮之门。设行乞钩求一夕饘。无鄙劣心转奉贤众。若惠独人内自惟察。如来有言务恢广施。今吾乞与所进微鲜。建诸通慧誓意无量。殖斯德本劝发众生。饶获宝掌若如来至真等正觉。以斯妙慧光护夕供。所服纳者持戒学道。缘崇功德多所彼致。是谓菩萨善权方便

又族姓子。善权闍士。与诸弟子缘觉俱游。心不同归。见人供养弟子缘觉。意不钦获兴于二念。一从菩萨心成佛世尊。二弟子缘觉因佛法生。造斯观已。诸所供养未以为上。吾所学习则三品最。观无适莫无所贪乐。是谓菩萨善权方便

又族姓子。善权闍士行一布施。则具六度无极。何等六度。善权闍士见贫乞者。具足大施无慳贪心。斯施度无极。身自护禁奉持戒者。其犯恶者使立戒法。寻而给施令无所毁。斯戒度无极。若嗔恚者。御以慈心净心明心。愍哀等心。兴施布施。斯忍度无极。随宜供办饮食之饘。身口意行身等如空。斯进度无极。一心等施进止卧梦而无乱行。斯定度无极。如兹施已御念诸法。谁有施者。何所食者。谁受报应。造斯求者法不可得。不见施者及食施者。无受报应。斯慧度无极。是族姓子。权施若斯。则具六度无极之法。于是慧上菩萨白佛言。未曾有也天中天。闍士丈夫权施具足。一切佛法多所摄护。振于生死赡及余类。佛言至哉。诚如所云。权施虽微审成众德无量难计。又族姓子。行权闍士。何谓退还。以权方便而以施与。纵随恶友为之所拘。毕

偿罪者自观念言。阴种诸入得无不灭。当除斯患乃至无为。吾誓当被道德之铠。任力发起周旋终始则务究竟慧上又问。唯天中天。假使有人犯于四罪有所想念。发意出家为菩萨道然后云何。佛言。设当毁失四重之禁。以权消罪众患悉除。是族姓子。为菩萨道无有罪衅

尔时慧上菩萨白世尊曰。何谓菩萨而有罪殃。佛言。若有闍士学得脱戒。得脱戒者则二百五十禁。于百千劫服食果蓏。为人所辱而皆忍之。若有想念弟子缘觉之行。闍士则为生死根缚。如族姓子。声闻缘觉犯本诸禁。不除阴种诸入。不得灭度也。如族姓子。舍闍士行不自改正而有想念。志求声闻缘觉。欲得无上正真之道为最正觉者。终不能成也

于是阿难白世尊曰。忆念我昔入舍卫城而行分卫。见有闍士名重胜王。在他室坐与女人同床。我谓犯秽心用惟虑。得无异人学梵行者。于如来教。将无造见闻想念于一切乎。时我世尊。瞻见立想叹发斯言。三千大千世界而六反震动。时重胜王。即自踊身住于空中。去地四丈九尺。报阿难曰。云何贤者。犯禁秽者宁能踊身止虚空乎。在如来前何不问耶。何谓菩萨犯罪之法。阿难投身即自悔过曰。唯然世尊。我甚迷谬。如何偏见求大龙短。佛告阿难。宜自修慎无察大乘正士之便而想其阙。由如贤者志弟子乘。若一若二同修杂行。不当视之狐疑懈废得无尽漏。如是阿难。勿观善权闍士有废退想于诸通慧。所以者何。菩萨大士。爱纳眷属业以三宝。不违佛法贤圣众也。使志无上正真之道。佛语阿难。若族姓子族姓女。心存大乘不离诸通慧。不荒五乐抑制五欲。观于五通得如来根。当知正士与女人俱。又听阿难。彼女人者乃往去世为重胜王百生之偶。宿情未拔故有色恩。贪重胜颜口发誓言。若与我俱得遂所娱。当从其教发无上正真道意。时重胜王心知其念。晨现整服由斯法门入之其室。观内外地心等无持。执手同处已如其欲。则颂曰

愚哉悖于欲 诸佛所不叹

能蠲恩爱者 得佛人中上

时女喜踊即从坐起。自投于地归命自责伏罪悔过。为重胜王而叹颂曰

吾已离诸欲 世尊之所叹

节止恩爱着 愿佛无上道
前心之所想 今首自悔过
伤愍诸群生 究竟发道意

尔时重胜王菩萨。随欲化女使发无上正真道意。即从坐起而出其室。阿难观斯心持清净。今吾授彼女决。转女身后九十九劫当得作佛。号离无数百千所受如来至真等正觉明行成为善逝世间解无上士道法御天人师为佛众祐。以是贤者观菩萨行。所行无短不堕罪法。重胜王菩萨从虚空下。稽首佛足白世尊曰。闍士当行善权方便立于大哀。若劝一人导以法本。从其所生辄当获之信于善权。堕大地狱至于百劫。所遭苦痛恼剧之患。则当忍之。宁化一人使立德本不避此难。世尊告曰。善哉善哉。正士通达。是为菩萨大哀之行。超度诸受佛言族姓子。吾念过世无数劫时。有一学志。名曰焰光。处于林藪行吉祥愿。四百二十万岁净修梵行。过阙岁已入沙竭国有陶家女。见此学志姿貌姝好端正绝妙。欲意隆崇即自投托。学志问姊何所求乎。答曰慕仁。学志报言。吾不乐欲。女曰设不然者吾将自贼。焰光自念。吾护禁戒净修梵行。四百二十万岁。今若毁之非吉祥也。念已舍却离之七步。乃发慈哀。毁犯禁戒则堕地狱。若不如是女自残贼。宁令斯女获致安隐。吾当堪忍地狱之痛。焰光即还。又执其臂而喻之曰。从女之欲幸勿自危。学志退居习家之业十有二年。厌碍止足乃净四等。寿终之后生于梵天。佛言。族姓子。欲知尔时焰光学志。岂异人乎。莫造此观。则吾身是。陶家女者即瞿夷也。彼尚色欲此顺其心。吾以大哀越度生死百千之患。贤者且观余人所犯坠趣地狱。善权闍士更升梵天。佛告慧上。设舍利弗大目犍连。行善权者不使瞿和离比丘坠于地狱。所以者何。吾忆昔者拘楼秦佛时。有一比丘名曰无垢。处于闲居国家山窟。去彼不远有五神仙。有一女人道遇大雨。驰走避入无垢比丘所止之窟。雨霁出去。时五仙人见女各言。比丘奸秽谓之不净。无垢知诸神仙所念。即自踊身在于虚空去地四丈九尺。诸仙见之飞处空中。各曰如吾经典所记。染欲尘者则不得飞。寻五体投地伏首诬横。假使比丘不现神变。其五仙士堕大地狱。尔时无垢比丘则慈氏菩萨也。若舍利弗目犍连有权飞升。则瞿离无由陷坠。当知此义。非声闻缘觉所能及知。唯独闍士分别晓了善权方便。犹如放逸女人四时庄严贪财利欲。或无智者变改人性。使从其意示于施身。敬

重彼人殫尽其产。遂弃远之缘所获入未曾有悔。善权菩萨亦复如斯。观察人根可开化者。以何方便则化立之。敬施众生不吝其身。殖诸德本不藏情匿。设使知人已建德本。用其人故续命长善。一切欲乐无所贪慕。舍除恩爱令归于无。其心清净无所系着。犹如蜜蜂接采众花不计常想。于花枝叶一无所损。行权菩萨随俗方便。虽乐诸欲不计爱欲不发常想。不自毁身亦不损彼。譬如树种不失鲜色因而生牙无加茂者。如是族姓子。菩萨以空无想不愿之法。智度无极广大之慧。入诸尘劳随所乐行。不舍习俗欲不秽身。不违佛叹未曾退转。如捕鱼工引网布网。恣意所欲截众大流。收纳摄网多所获得。菩萨如是入空无想不愿之法。以细微心在一切慧。缚于大欲。诸通慧心以无护心。自在所获得生梵天。譬如丈夫工学咒术。为吏所捕五系缚之。其人自恣则以一咒。断诸縲继而得解去。如是族姓子。善权菩萨五欲自乐。普与众俱恣其所幸。智力术力以一通慧。坏一切欲没生梵天。譬安隐师以一其心无所恶忌。变现荫庇送大贾人。或有愚谤而伤之曰。忖察此师自眷属财贿尚不合度。安能济众使免贼乎。将必遗漏无量钱宝。于是导师激愤耻之。即从坐起秉心坚强。带钾舞刀摧拉怨敌。所护安隐无所亡失。行权菩萨。执智慧刀随时所欲。以巧方便安习五乐。志弟子乘所不悦可。为发慈愍。云何若此兴放逸行。尚不自度何能济众降魔怨乎。所不堪偕也。菩萨以智慧度无极法。善权方便恣意所欲。以智慧刀断截尘劳裂诸罗网。超游自恣遍诸佛国。离女人土无有瑕秽

尔时有菩萨名曰爱敬。入舍卫大城普次行乞至贵姓家。贵姓有女名曰执祥。在楼观上闻比丘音。受食便出则睹其形。发放逸意。其欲甚盛不得从志。气绝命终其身动摇。比丘见女兴不净想。即发念言。何谓法乐自所喜者。计空无实其犹泡水。无所可遵耳目鼻口身意。如腐肉揣革裹皮覆。从足至顶何所可乐乎。观无诤讼无想无念。法无内外亦无寿命。都无所有。心何所著亦何所受。永离欲瑕亦无得也。谛观诸法无所起者。爱敬菩萨即得不起法忍。则时欣喜踊跃在虚空。去地四丈九尺。绕舍卫城七匝。于时世尊。见爱敬菩萨升在虚空。譬如雁王。神足无碍自由自在。告贤者阿难曰。汝见爱敬飞游进止如雁王乎。对曰已见。佛言阿难。爱敬菩萨。因色欲行获诸佛法。降伏魔兵则转法轮。执祥女终转女人身。得生忉利紫绀天宫。自然化有四百八十里

殿。万四千玉女俱共侍之。缘此之德而发慧心。自念何行得生此乎。即知本在舍卫为贵姓女色惑爱敬。缘斯贪欲寿终转女即为男子。自然神化无央数众。志于欲着乃获此报。岂况清净恭肃之心。供养奉事尽敬菩萨乎。今伎乐之娱安可久。常当诣世尊及观爱敬菩萨。于是天子与其眷属。各执天花栴檀杂香。威光巍巍俱诣世尊爱敬大士。皆以花香而供上之。前稽首礼绕佛三匝住。各叉手而赞颂曰

诸佛无思念	乐最不可量
如来无心意	则获尊上道
我在舍卫为女人	其大名德不可议
号曰执祥长者息	端正姝好宝严身
以为父母所珍重	有正觉子无所著
号曰爱敬威神大	入舍卫城家分卫
我闻其音柔软妙	欢喜之心取饭食
即自往诣无极法	如来之子爱敬道
吾见彼已起乱心	迷惑爱欲贪放逸
假使不得从我愿	即当寿终用活为
当时不能发口言	虽奉饮食不能授
我以爱欲放逸故	则在其处寿命终
虽不能应于道行	降弃瑕秽女人身
得为男子佛所叹	即时得生忉利天
宫殿则尊微妙好	以宝合成无等伦
有万四千诸眷属	诸婇女乐悉具足
即时心自发念言	吾何因缘得致此
寻时识念如此事	爱欲之心报应然
见于爱敬心欢喜	以放逸心而贪视
缘是之德获是报	犹如光明照好树
当为正觉佛子弟	所在游欣安住慧
爱欲之心报如此	何况有人供养者
吾身今即如来子	愿发求尊佛智慧

便当修行恒沙劫	未曾舍离大志性
皆由善师因爱敬	则当供养法奉事
供事于道无亲属	唯愿学求在觉轨
修于尊妙道之行	以放逸心所睹着
寻时则转于女身	便获勇猛男子形
父母在家皆号哭	臭死于地自摔[打-丁+灭]
心自念言是盍道	冲口骂詈此沙门
应时天子承佛威	往诣父母具解说
无得骂詈嗔沙门	将无长夜获苦恼
父母欲得知我不	吾已踊至忉利天
应时退转女人身	得为天子光巍巍
父母当至安住所	首骂詈罪自悔过
更求救护不可得	唯有如来为道慧
时父母闻佛音响	彼时勇猛劝化之
皆和心解眷属俱	同时往诣能仁佛
则共稽首两足尊	即自悔过嗔恚心
悉共恭敬于如来	启问安住令决正
以何供事应奉佛	何谓顺法佛众僧
唯为吾等分别说	假使闻者无异心
最胜则知心所念	救世口则说如此
其欲供养一切佛	坚固道意御诸想
父母亲属及男女	具足五百无减少
听闻大人之所讲	同时皆发大道心
最胜所言仁无异	阿难听我之所语
如菩萨行无端底	善权方便住智慧
爱敬菩萨愿如此	假使女人爱敬我
则当令转女人形	速为男子人中上
阿难且观此名德	余人所因堕地狱
以放逸心贪习色	因爱欲变为男子

其心天子供养我	常以恭敬获丰安
彼所供养难计劫	当得为佛号尽见
此五百人发道意	亦当自致人中尊
何人闻此不供佛	其欢悦心安无量
计其爱敬菩萨者	所开化女不一二
无量百千亿那术	以爱欲心立于道
则为药王大名德	何因菩萨当有秒
因缘尘劳施安隐	何况供养奉事者

尔时贤者阿难白佛言。犹如有人近须弥山。皆随山光昭为金色。设怀欢喜欲义心奉道法心。得近菩萨皆获一类。趣诸通慧心性自然。我从今始奉持菩萨。如须弥山。犹如药王。名曰见愈。有清净心若嗔恚意。见此药者众病皆除。菩萨如是净不净心。淫怒痴心覲菩萨者悉为除愈。时佛赞曰。善哉阿难。诚如尔言

于是贤者大迦叶白佛言。甚难及也。天中天菩萨大士不可思议。在所游至。为诸众生现无畏。欲空无想不愿。声闻缘觉唯行此法。菩萨普护。转使更入诸通慧迹。以善方便将顺其心。终不秽灰色声香味细滑法也

大迦叶复白佛言。我可叹喻菩萨大士之所行乎。佛言可叹。迦叶曰。譬大旷野断绝无人。自然有墙。上至三十三天。唯有一门。无央数人皆入旷野。去之不远有一大城。其国丰熟米谷卒贱快乐难言。人民众多不可称计。其在彼城则如金刚城。旁有江江侧有路旷。路之中有黠慧人。聪识念义。怀愍欲度入旷野者。举声而盟称。去旷野不远。大城之安永无死惧。吾为导师来趣所乐。众人报曰。吾等不行于此不动。欲睹城像城自然现。尔乃往耳。时复有人解微妙者应曰。常往随仁所凑。吾等如是薄福之人。闻此声已不信不乐。不从其教不度旷野。彼微妙人则度旷野。观路由河。则乘而进路之。左右有百千丈深大溪涧。布诸草木四方作桥。则济厄路四出无碍。大贼从后追而不惧。贼自然却终不还顾。稍稍前行亦不恐惶。不左右视则见大城。稍近城郭心不狐疑。入彼城邑为无量人。现其仪式增益福祚。迦叶叹已陈。喻大旷野者。谓生死之难。墙至三十三天者。谓无黠所著恩爱之欲也。唯有一门者。

谓大乘也。人入旷野者。谓众愚冥凡夫之士也。黠人发愿呼众人者。谓菩萨大士所乐度无极也。志劣不行欲见城者。谓声闻缘觉也。应曰当往随仁所凑则菩萨也。闻声不信者。谓外道异学众邪行也。度旷野者。谓奉精进至诸通慧修诸三昧也。路由河者谓法门也。左大溪涧百千丈者。谓声闻地也。右大溪涧百千丈者。谓缘觉乘也。大布置草木作四方桥者。谓善权方便慧度无极也。四出无碍者。谓菩萨四恩之行摄无量人也。贼追不惧自然却者。谓魔官属及诸猗行也。终不还顾者。谓忍度无极也。稍稍前行。谓为菩萨之所开化进度无极也。亦不恐惧者。谓以清净心发起众生志平等觉也。不视左右者。谓不志乐声闻缘觉之利也。则见大城者。谓达诸通慧也。稍近城者。谓见道功德习行佛慧也。心无狐疑者。谓晓智慧善权诸度无极。则能遍睹一切众生无所畏恶。适入城已为无量人。造现仪式增益福祚者。谓如来至真等正觉也。佛天中天适兴在世。则为菩萨立于名号广建利义

于是世尊赞迦叶曰。善哉善哉乃叹斯喻。说此言时万二千天与人发无上正真道意。佛语迦叶菩萨。德行不可称计。学谛微妙善权方便。大士所作。不为已举不他人施。不言有我亦不言彼。时慧上菩萨白世尊曰。何谓一生补处。而迦叶佛时。口说斯言。用为覲是剃头沙门。安能有道佛道难得。世尊尔时何缘说此。佛语慧上。且止族姓子。无得节限平相如来及开士行。所以者何。菩萨大士善权方便不可思议。其有正士。当作斯观缘是化人。族姓子听。善思念之。有法号曰善权方便。菩萨从定光佛已来。所兴之慧不可思议。随时之宜敢可发起。讲菩萨法。从见定光世尊以来。得不起法忍。无一瑕阙无所忘失。亦无乱心智慧无损。已得法忍所造菩萨。一念之顷七日成佛。有菩萨志。发意之间一劫之喻。为一切人所在示现开化众生。以智慧力欲得成佛大平等觉。无量亿劫称叹邪见多所发起。是为菩萨善权方便

又族姓子。诸声闻学设使自在。于三昧者未曾有也。不逮菩萨三昧之定。身亦不动心无所想。亦非众人身心所及。又使菩萨三昧正受不进不退。常以四恩救摄群萌。不失精进不为懈怠。而为众人讲六度无极。是谓菩萨善权方便

又族姓子。菩萨发意之顷。于兜术天逮正真觉转于法轮。阎浮利人不能自

致。升兜术天听受经法。菩萨心念天上诸天能下至此。是故正士。于阎浮利而现成佛。是为菩萨善权方便

又族姓子。菩萨发意。能从兜术忽然没已。不由胞胎。一时之顷成最正觉。傍人有疑此所从来为是天耶。捷陀罗变化所为乎。若怀狐疑不听受法。是故菩萨现处胞胎。是为菩萨善权方便

又族姓子。无得兴念菩萨处胎。勿怀斯意菩萨大士不由精胎。所以者何。有三昧名曰无垢。菩萨大士以斯正受而自庄严。兜术天人谓菩萨没而无动摇。不睹菩萨游于胞胎。现处母腹而从肋生。弃国捐家寻坐佛树。示勤苦行普现悉遍无所不变。无有劳扰而无染污。所以者何。菩萨之瑞所化清净。是为菩萨善权方便

佛告慧上。何故菩萨自化其身。紫磨金色现入胞胎。慧上答曰。寂然清净明白之品。世尊曰然。其菩萨者处众生上则第一尊。是则化来。诸天人民所不能及。是为菩萨善权方便

何故菩萨在母胞胎。具足十月未见而生。人傥起念在母之怀。日月不足诸根不具现满十月。是为菩萨善权方便

何故菩萨生于树园不在中宫。菩萨长夜习在闲居。志乐寂寞行平等净。欲令天龙鬼神捷沓和阿须伦迦留罗真陀罗摩睺罗人与非人皆舍室宇寂然供养。此诸华香普流天下。使迦维罗卫国中人民欢喜悦预不为放逸。是故菩萨在于树下寂寞处生。不在宫馆。是为菩萨善权方便

何故菩萨从右肋生。若不如是众人有疑。则谓菩萨因由遘精。而处胎藏不为化育。众必怀结犹预难决。是故示现令人开解。菩萨虽从右肋而生。母无疮瘡出入之患。往古尊圣因时如然。所行无违。是为菩萨善权方便

何故菩萨母攀树枝然后而生。设不尔者众人当谓。皇后虽生菩萨必有恼患。若如凡庶而无殊别。欲为黎元示现安隐。母适攀树枝。志性柔和。则菩萨诞

育。是为菩萨善权方便

何故菩萨安和澹泊忽然而生。其身清净无有垢秽。菩萨至尊三界之上。虽处胎中如日昭水。净无所著不增不减。故现胎生不与凡同。是为菩萨善权方便

何故菩萨适生斯须。帝释即下前稽首奉不使余天。其释无始立兹本愿。菩萨若生。当以净意而奉受之。亦为菩萨本德之征。是为菩萨善权方便

何故菩萨适见受已。行地七步亦不八步。是为正士吉祥之应。应七觉意觉不觉者也。自古迄于今。未有能现行七步者。是为菩萨善权方便

何故菩萨已行七步举手而言。吾于世尊天上天下为最第一。当尽究竟生老死原。释梵梵志及诸天子。彼时众会莫不遍集。设不现斯当各自尊。则怀憍慢。便不复欲礼侍菩萨。菩萨愍念外道梵志诸天之众。长夜不安必坠恶趣而受苦痛。是故菩萨举声自赞。吾于世尊天上天下第一。权慧超异独步无侣。当究竟尽生老死根。以此音告三千大千世界。其诸天子未有来者应声便至。尔时异学梵志及诸天子。皆共稽首敬礼赞音叉手归诚。是为菩萨善权方便

何故菩萨大悦而笑不怀轻戏。笑而不谄笑。菩萨兴念。一切众类本与我俱。发上道意无上正觉。恐惧懈怠放逸自恣。故为卑贱愚冥贡高。或音声者解一切法。至诸通慧精进敏达。使归命佛犹斯大哀。发起萌类除却放逸。见已愿果彼亦普具。以故正士现大欣笑。是为菩萨善权方便

何故菩萨清净无垢而复洗浴。释梵四天所见供侍。凡人初生皆当洗浴。菩萨清净随俗而浴况世人乎。故现此义。是为菩萨善权方便

何故菩萨初生之后。去到空闲于树下坐。然后入城。欲以具足诸根之本。示现中宫弦歌倡伎音乐之娱。然火四锭由斯现缘。令众学劝。弃离财宝乐升微妙。入家复出不兴异行。去家学道则坐佛树。是为菩萨善权方便

何故菩萨生后七日其母便薨。后寿终尽福应升天非菩萨咎。前处兜术观后摩

耶大命将终。余有十月七日之期。故从兜术神变来下现入后藏。以是推之非菩萨咎。是为菩萨善权方便

何故菩萨学书射御兵仗技术搏捕戏乐。随世习俗现前因缘。三千大千世界诸所伎乐。经藏道要诗颂术数。神咒所疗言谈嘲调。示现悉学无所不博。欲令庶人不自憍慢。是为菩萨善权方便

慧上菩萨问大善权经卷上

慧上菩萨问大善权经卷下

何故菩萨而有室娶。菩萨无欲不尚配匹。其于离欲则为正士。所以示现眷属妻息。傍人怀疑。菩萨非男斯黄门耳。欲除沉吟故纳瞿夷释氏之女。缘此现生子男罗云。假论罗云胞胎生者则非义也。所以者何。罗云于天变没化生。不由父母合会而育。又是菩萨本愿所致。昔锭光佛瞿夷有誓。后世为仁妻殖其德本。不违久要故娉纳之。情无所在俗人扰动迷惑色欲殷勤恋着。菩萨示现妻子眷属。寻复舍国。或有人言。正士之妃端正姝妙。乃尚捐去何况吾等。又菩萨本始学道时。所有妻妇群从眷属。相敬重故各共发愿。世世与仁俱生生相待随至成佛道。故广敷演清白之法。中宫嫔女四万二千人发无上正真道意。其余群类悉度恶趣。以故菩萨现有眷属。其诸嫔女以恩爱情自烦恼者。适见菩萨澹然清静如明月珠。则离色欲。假使菩萨化于所化颜姿容貌由若己身。尔时嫔女与化人俱恣可所娱。各心念言。吾等今日与菩萨俱志慕永异。于时菩萨往阎浮树荫下。而坐禅思欢喜行安。由如化人所造之变。菩萨昔从锭光佛来。所见爱欲因缘之业。皆是无始感发之应。是为菩萨善权方便

何故菩萨于阎浮树荫而坐禅思。化七十亿诸所天子令发道意。又复欲使皇后见之。心自念言。会当舍家。是故菩萨坐阎浮树荫而寂思惟。是为菩萨善权

方便

何故菩萨夜半出家。至于江流而自洗浴。感诸群生为现德本。悉当念言。所立之处功德自然清白法故。由此夜半出家无碍极乐事皆当舍弃。清白之法不可离也。是为菩萨善权方便

何故菩萨在兜术天劝化诸天。来下现生天人叉手。时到可去门自然开。菩萨有念。王愍怀疑闻此不了长夜不安。遭值恐患坠于恶趣。故化天人天人开门。诸天坐中举声称扬非菩萨咎。欲慰王心委之于天。由观斯义有所劝化。是为菩萨善权方便

何故菩萨弃国捐王而现舍去。人当解知菩萨畏生老病死是故出家。不为增避家室亲族眷属枝党。是为菩萨善权方便

何故菩萨自剃头须发。三千大千世界诸天龙神。捷沓和人与非人。无能堪见菩萨顶者。况能为尊除须发者。于时菩萨劝度众生自除须发。念白净王当起恨意。谁剃子首。从使者闻。自剃之耳。王乃默然。是为菩萨善权方便

何故菩萨取宝璎珞冠帟手付车匿。发起众念。菩萨为道。不复贪乐珍宝之饰。于一切物而无所著故皆释之。后世边地法效菩萨。吾等出家亦当请学。从佛法则猗四贤行一切无著。不为阴入狐疑出家。设不如是人当疑言。不知产业故出家也。是为菩萨善权方便

佛言。族姓子今且听。此菩萨何故六年志修苦行。为诸菩萨有殃罪故。故现勤苦。为诸群生权其方便。于斯菩萨所兴为也。迦叶佛时口发是言。髡头沙门耳云何为佛。是则菩萨善权方便当知是义。何故菩萨而有斯言。优多摩纳(晋言上志一名焰花)有五亲友及五百弟子。为大梵志贵族姓子。本学大乘。为恶知友所见迷谬。失其道意。其五亲友信外异学不从真教。修外道经不习佛法。自谓有道为彼师长。其身自号吾等是佛。五百弟子亦复如是。焰花学志以权方便入斯志类。因发言呵难提和曰。何所为佛。髡头沙门佛道难得用往覲乎。焰花稍稍化五族姓子及五百弟子在异学者。故发斯言何所是佛。髡头

沙门佛道难得。佛语慧上。观于彼世焰花学志。时在别处与五亲友五百眷属俱共正立。于时陶家者名难提和(晋言欢豫)。往至其所嗟叹迦叶如来功德。谓焰花学志。来共俱往诣迦叶佛。焰花心念。此诸学志德本未满。设吾今叹迦叶如来道之功德。毁诸异学族姓子等。便当愕住必不俱行。以故焰花护其本愿智慧无极。因权方便故言髡头沙门非是佛。佛道难得智慧无极何所处乎。行智度者无彼此想亦无道想。焰花通达究竟空慧普无所著。善权方便随一切法故发斯言。焰花学志与五亲友五百弟子。至池水侧浴讫出水。乘马车偕五亲友。从弟子游行讲经。尔时欢豫承佛威神欲化彼师从。迎焰花乘及偕弟子。即相问讯言所从来。欢豫以诚答曰。覲迦叶佛还。焰花曰。髡头沙门非为是佛佛道难得。陶者闻之甚用不悦。以手捉发。卿不信者可俱往质也。焰花筹虑。欢豫志性安隐仁和未曾卒暴。今[打-丁+(旋-方)]吾急终不忘也。吾及弟子宜当共偕俱观其道。佥曰唯然。于是陶者。焰花五友五百弟子。便共俱行覲迦叶佛。佛则为说前世所兴道德之本。心即喜踊。赞焰花曰。世尊道德权慧乃尔。何惜不早为吾等说。五友弟子见迦叶佛道德巍巍辩才无量。皆发无上正真道意。时迦叶如来至真等正觉。说大乘业开阐法藏不退转轮。五大梵志五百弟子皆得不起法忍。佛告慧上。族姓子听。焰花若以佛智慧叹迦叶尊毁异学者。五大梵志五百弟子终不从化。又无由得覲迦叶佛。用欲开化之故因行权慧。故发斯言。髡头沙门非为是佛佛道难得。得不退转无所不达不复疑道。是为菩萨善权方便

佛告慧上。菩萨所以随时如化现有余殃勤苦之行。设不然者沙门梵志清净奉诫。诸余黎民将无知之。懈怠不进。适相见已得无说之。是藏异藏。斯等长夜曾无利义。不得安隐则归恶趣。用众罪衅如来故现余殃未尽。菩萨都无罪盖之患。持戒沙门梵志。若说粗言即当自疑。不加精进不得解脱。欲建斯等犹豫志者。菩萨以权口发此言。缘是度之即当自说。吾等无智自责悔过。唯学道慧普行恭敬。又外异学贡高自由。以故如来勤苦六年非为余殃。所以者何。或有沙门梵志。食一麻一米清净自在。欲摄此等具足其愿故。菩萨日服一麻一米以为限度。若不时食不得不还致于圣道。菩萨发言。髡头沙门不得。是佛佛道难得故以罪殃六年苦行。六年之中所可开度。则非异学之所及知。而令外道五百二十万人住平等慧。所可见发诱化人民。是为菩萨善权方

便

何故如来聚会四辈。诸天龙神及人非人。为讲说经初夜欲竟。佛告阿难。取中衣来吾体少冷。阿难受教即取奉进。上夜已竟入于中夜。复命阿难取上衣来。吾寒欲着。即复进之。中夜已竟入于后夜。复命阿难。取众集衣来。吾欲着之。即复重进。佛便服着告诸比丘。吾听出家学者一时着三法衣。假使寒者亦可复之。所以者何。后世边地寒凉国城不堪单薄。随其土地应着复重。佛无寒无热无饥无渴。所以者何为处寒土不着复重。或致疾病。或能悔退不能究竟求道之意。是为如来善权方便

何故如来坐于草蓐。为来世人出家学者。或贪鲜好床座榻机。志在安软不加精进。或有少福不得好坐毳毼毳[登*毛]重蕤被蓐。怨望退却。心当念言。如来世尊身欲成佛。坐于草蓐不着好床乃成佛道。何况我等当慕好座。佛言所教随其习俗。重茵累蓐不妨于道。细软不悦粗坚不忧。人心难齐志行若干。故以权变现若干教。是为如来善权方便

何故菩萨复起饭食。傍无德者自饿求道。夫以饥饿不能兴慧。故安隐食因成道德。说菩萨法开化群萌。多所安隐不以勤苦。菩萨受食得用成佛。由斯速于一三昧定。以一三昧住百千劫。是为菩萨善权方便

何故菩萨闲居求道。草蓐敷于树下。用过去佛不贪床座。坐敷说谛吉祥礼义。设使菩萨说法粗略则入利义。其有以草施菩萨者因发道意。佛时授吉祥之诀。汝于方来当得成为佛。号离垢如来至真等正觉。是为菩萨善权方便

何故菩萨坐佛树下使魔云集。设不速趣无上正真道者。其魔波旬不敢至菩萨所。又族姓子。菩萨初坐树下。心自念言。谁于欲界四域最尊。人从教者当令诣吾俱战决之。尔时具足入诸通慧故使魔试。其魔兵师八万四千亿。天龙鬼神捷沓和阿须伦迦留罗真陀罗摩睺勒。皆发无上正真道意。是为菩萨善权方便

何故如来已成佛道。正坐七日而不起行察树无厌。是诸天子见其德行变化感

动。心大欢喜。各心念言。吾等当求斯如来心何所倚乎。宿夜七日一心专精求之不得。缘是之故乃观世尊三十二相。心益踊跃则发无上正真道意。当来之世亦逮如兹坐于佛树。由斯如来坐树七日。是为菩萨善权方便

何故菩萨得成佛已。劝率无数天人之众。梵天不请亦不说法。于是如来心自念言。其在欲界不可称计诸天集会。及魔眷属鬼神罗刹。设见菩萨师子吼步辄发道意。见欢喜者缘致无为。又族姓子。诣佛树下。菩萨即时放顶相光。普照魔宫及三千大千世界。于其光明出一音声。今释种子能仁之尊。弃国捐家今成无上正真之道。已过汝界多度人民不可货量空汝国境。宜当寻往与共战斗。时魔闻斯甚大愁毒。严四部兵具足三十那术姪。俱往诣佛树。于时菩萨以智慧宝建立大慈。慧明之胜紫磨金臂。诸天龙神释梵所敬。时梵志念。梵天化我。我从梵生。莫能超踰。世无尊师。梵天为上。如来念曰。吾致梵天令众人见。诸天龙神皆倚于梵。梵天犹尚稽首礼佛。宜当劝助如应说法。若无劝请如来不说。承佛威神令梵天来以法助劝。假使众人敬念梵天当劝如来。于是梵天。自舍其宫来诣世尊。大梵劝佛转法轮。时六百八十万梵天皆发无上正真道意。悉叹颂曰

佛尊无有极 最胜不可及
行善权方便 是亦为如来

佛告慧上菩萨。如来所现余殃有十。是亦世尊善权方便。当了至诚。欲使如来有毛发瑕。不具殖德本。欲令有短行不具足。逮成正觉坐佛树者此亦不然。所以者何。畅清白法无有众瑕。族姓子。欲知如来皆以[打-丁+彗][打-丁+灭]诸不善法。世尊无碍。况复立秽而有余殃。佛为医王除一切病无有阴盖。祐众生故示现余衅。欲令众庶护身口意修清净行。由如尊贵族姓有子。各长王家习于乳酪。体生疮瘡上至颈项腹藏亦痛。当服医药饮乳乃除困而获差。父母念之喜其得瘳。又族姓子。如来至真为普世父。除群[黍-禾+利]恼使获安隐。以故现疾。人闻余殃不敢作罪。是为菩萨善权方便

又告慧上菩萨。往昔久远世时不知罪福。故为众人示现殃衅。如来故说吾为法王不离宿罪。汝等之类安得离殃。由斯有言如来永无余殃。譬如有人善学

书[跳-兆+(梳-木)]计校之术。教诸童子欲令成就。无所不知不以为碍。小儿见闻则受学了稍稍达本。如来如是悉学诸法无所不博。示现余殃欲令众生具清净法。譬如有医始学治病。解方晓药应病救疗。既能自愈广能愈人转复嗟叹。锭光佛时。乃于彼世。有五百贾人入海求宝。有异心者。心罪甚重开其罪门工学邪术殃害剧贼。观贾人貌则上有船于时导师号曰吉财。护众贾人随时消息。[歹*凶]人念言。今我宁可悉害贾人独取珍宝。于阎浮提有大导师名曰大哀。时寐梦中海神语之。贾众之中有一贼人兴大恶心。皆欲危没五百贾人。独欲取宝。假令事建罪不可量。所以者何。此五百贾人。皆发无上正真道意立不退转。设使遇害心不回还。由其殃罪。一一菩萨行得成无上正真之道。贼坠地狱若干岁数其罪乃竟。今仁导师当行权变。而令此人不更地狱若干之痛。使众贾人不被危害。七日思惟无余方便。念言。唯当取之危其命耳。假语众贾者则皆兴怒。当杀此人必堕恶趣。复重自念。设我独杀亦当受罪。吾宁忍之。若百千劫受地狱恼。不令贾人普见危害而令一贼坠地狱也。时大哀师则为说法。令心欣然踊跃卧寐。佛言。族姓子。彼大导师由众贾人兴于大哀。以权方便害一贼命。寿终之后生第十二光音天上。时大哀师则吾身也。以斯方便越千劫生死。死则升天。同船五百贾人。斯贤劫中五百佛兴者是。菩萨岂有罪患越除终始。弥百千劫不当察佛而有愆咎。如来所现为众生故。时以阙漏权现铁钺。如来蹈之威神所达。所以者何。如来之身则金刚也。又族姓子。舍卫城中有二十人。复与二十人共为怨敌。时二十人各欲摄怨而危害之。为最后世相伺方便。彼二十人欲害二十怨者。承佛威神寻诣如来。于时世尊化四十人。亦欲劝导一切大众。告尊者大目犍连。今于此地当有铁钺自来。出入佛右足大指。语未竟钺在佛前。目连白佛。今拔铁钺着异世界。佛言不然。时大目犍连。以精进力欲拔铁钺。是三千大千世界为大震动。不能摇钺如毛发也。于时世尊则往梵天。钺辄随之。如来还坐钺则住前。是时如来右手取钺以足踏上。目连白佛。如来本罪而获钺殃。佛时告曰。昔与五百贾人共入大海。时有一人心怀恶意。吾时害之是其余殃。时二十人闻佛说此。转相谓言。如来法王已得自在。尚有余殃不能灭除。况于吾等不受罪乎。即来诣佛悔过自首。如来应时为说经法分别罪福。令四十人入平等慧。三万二千人远尘离垢诸法眼净。因是如来示现铁钺。是亦菩萨善权

方便

何故世尊已离众病示有疾病。使医王耆域而合汤药。佛时立戒二百五十。未久五百比丘在他树间行道。向欲终毕心怀狐疑。如来有教。唯以一药疗身众病不得习余。时佛发念。以何方便令诸比丘得习余药。所以者何。假使如来随意听者。则后人毁四贤诫。是以如来行权合药任于耆域。时净居天语比丘言。诸贤者。宜更求药无得危命。则相谓言。宁自碎身不毁佛诫。天答贤者。今者如来则法王也。令置小便更求余药。可改所习而慕所服。于时比丘离疑犹豫。乃求异药病即除愈。昼夜七日得无著道。假使如来不习汤药。此诸比丘不得解脱。将来之世亦当如是。其身安隐然后得道。是亦菩萨善权方便

何故如来众德普具。又入聚落而行分卫空钵来出。如来无殃愍观后世边地诸国而兴慈哀。其有比丘。入于郡国县邑丘聚行分卫者。而身薄福所乞不得。心念。如来功德充盛无量福会。时行分卫尚空盃出。我等善本所殖不弘。岂可怨舍而不乞乎。故当分卫。用是之故入城分卫空钵来出。又云。弊魔化诸梵志长者家。使不供佛不施众僧。未曾有此其魔波旬。未敢作威烧固如来沮废福意。佛之圣旨所变现也。梵志长者有此异心。非是本意非佛鲜福。彼时众人无所施者。又见如来空盃来出。魔界天人见不获饴。世尊得无心怀悵。昼夜一心念如来及弟子众。将必忧悵见佛弟子。心不增减前后适等。七万天子自投佛前。如来如应为说经法皆得法眼净。是亦菩萨善权方便

何以故旃遮摩尼木魁系腹诽谤如来。亦非世尊本之余殃。佛之威神能取暴意。从置恒沙刹外。如来以权现斯方便。当来比丘。或有出家行作沙门。为人所谤有怀疑者。观佛世尊虽见讥讪。心不动转不却宿罪。念佛如来普胜之德。犹复若兹。况我等而无讥议。思惟此已益加精进。清净奉戒心不回转。假使暴意梦中诽谤。寿终之后不离地狱。如来悉知令护禁戒。所以者何。如来之德不舍众生。是为如来善权方便

何故异道害须多利。埋着胜树间。佛诸通慧普观无碍。知当兴怒。则以示现

如斯比像设不以刃加须多利者。须多利或投余患。佛解知女寿命终尽。是故彼类相教杀之。缘邪异学身所犯害必反罪辜。佛以等慧而化立之。由斯所建增益群生功德之本。是以如来七日不入城。化六十亿诸天入道。过七日后其四部众。皆来诣佛听法。八万四千人获平等慧。三亿人得道迹往来不还果证。是亦菩萨善权方便

何故如来三月食麦。如来素达。虽梵志请佛不得迷忘佛所兴化。所以者何。今五百马者。昔佛弟子也。所从食已。前世皆学菩萨大乘。供养过去诸世尊矣。从恶友教犯众罪殃坠为畜生。彼时又有五百马师。有菩萨名日藏。本立愿生其中。普化斯等令发道意。使弘大乘化诸马师。本非马师。如来护彼。令诸马畜皆得受决。为缘一切如来不食。无所志愿。威德能化瓦石刀杖为美饮食。三千大千世界所有。悉为甘饴奇特之味。所以者何。世尊自然有大人相上味之味。以故当知。如来所化饮食皆美。耆年阿难未得大哀。心自念言。云何世尊舍转轮膳今乃服麦。佛知其念。以五百马师之德。时五百马皆识宿命得近道心。五百菩萨发大慈哀往覲如来。五百马师自减半廩以用供佛。捐五百马谷供五百比丘。马师及马皆自悔过。见佛众僧竟三月已。五百马命终生兜术天。为天所敬。如应说法。得立不退转地。当成无上正真之道。阿难得知所施供养。时宫中人得未曾有。来白佛言。我等生长深宫之内。世尊。阿难未曾习此安隐欢喜。七日不食。族姓子。当知如来之身无有罪殃。后世或有持戒之人。请诸沙门而不设供。故为彼现。是为如来为人所请。虽不供办不令其人堕于罪地。又五百比丘与如来俱三月一夏。四百比丘悉有欲态无清净想。设得美食欲意遂盛。用粗食故欲心则薄。三月之中可得罗汉。如来以斯诸学比丘及化菩萨。随时示现非罪殃也。是亦如来善权方便

何故如来告大迦叶曰。汝当说经。吾腰背痛。时八千天子。本弟子行迦叶所化。于时来会乐仰三宝。殷勤在行闻说觉意。设百亿佛为说经法终不能解。唯迦叶比丘能度之耳。故佛告之分别觉意。八千天子闻义得慧。其疾病者往会听经。各心念言。如来法王因说觉意病即除愈。吾等云何不听经乎。何以故。族姓子。欲化诸天及病比丘使承经道。示现腰痛。故如来曰。迦叶说经令我除病。是亦如来善权方便

何故如来舍夷国败而佛头痛。众人悉当念言。如来亲属不尽其寿。护黎庶意坐枯树下。告侍者曰。吾头甚痛。尔时诸天计有常者三千人。刹利之众不可称数。闻告阿难头痛之咎。念言。如求尚有余殃。闻经寻化天人七千。是亦如来善权方便

何故披罗陀梵志以五百事而骂世尊。时佛默然。后更称誉。佛亦默然。应时自归一心悔过。无所复言。佛能厌却使不出言。投徙置于殊异之土。尔时会中诸天世人无数之众。见佛忍辱慧力平等心柔和雅。四千人发无上正真道意。如来彻睹当来有所化故现默然。非佛余殃。是亦如来善权方便

族姓子。听调达所生常与菩萨共相烧害。怀怨憎心欲相危害。是亦如来菩萨方便

佛告慧上菩萨。诸天往来有所求索。则为具弘施度无极。所以者何。多所饶益覆满诸愿发起一切。以何因缘兴斯行乎。假使众生安净自利。则不解施不知受者。是故诸天化从空来诣菩萨所。试求妻子头目手足国城丘聚。应时菩萨周满所欲勇慧无难。众人见之则效布施。奉尊所行无所矜吝。我等亦当发愿求佛。修习禁戒不敢毁失。顺菩萨法未曾违舍。捶骂不恚轻易不恨。则弘忍辱度无极。以斯教化无数之众。其诸天人见有怨来诣如来所。则长戒禁。是亦如来善权方便。非余殃罪。所以者何。敢来试者则皆权也。寻皆导利无央数人。取要言之。如来所现残有十殃。皆当知佛行权随时。众庶怀恶多崇非法。故为现应。非有殃也。使知去就至无上慧。如来所叹权宜最尊。皆非殃罪但示现耳。作是得是。闻者悚惧不敢为非。又族姓子。广宣善权时时乃说。非为下愚薄福祚者。亦非声闻缘觉所知讲也。所以者何。彼等未曾学善权方便。唯菩萨大士解畅深归。喻如闇夜家中然火。悉照室内妻子眷属。菩萨如是。其有闻善权度无极。则晓达菩萨一切所行。当勤顺学吾本所习。佛嘱累汝。族姓子族姓女。欲求佛道。其有讲说善权方便。若百千里当往受学。则蒙光明。所以者何。假能听受如斯像法者。则为显发一切经典。除诸疑网使无结恨。尔时诸天世人四部众咸皆叹曰。其有闻斯权便经者。非法器人多不信乐。佛说经已。七万二千人皆发无上正真道意。阿难白佛。当何名

斯经。云何奉持之。佛告阿难。是经名善权方便所度无极随时品也。当持当行。佛说如是。慧上菩萨及比丘众。菩萨大士诸天龙神。阿须伦世人。莫不欢喜

慧上菩萨问大善权经卷下