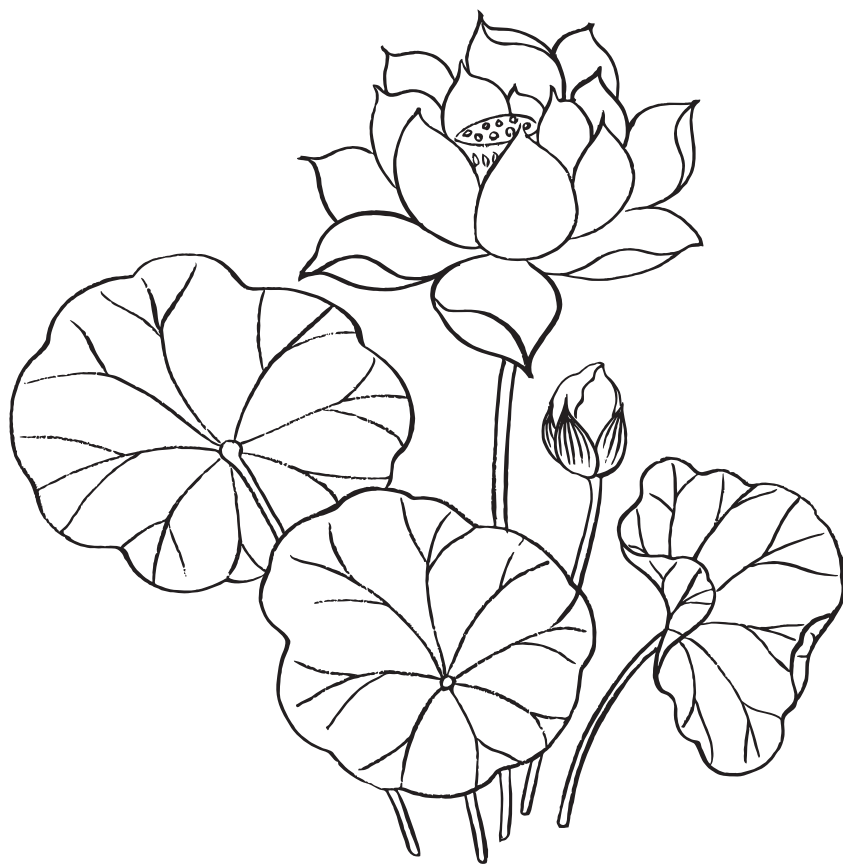

禅修开示录合刊（一）

通澈禅师

| 编辑说明 |

拈花印心，教外别传，不立文字，直指人心，见性成佛的禅旨，自南北朝达摩西来，经过历代，尤其唐宋诸祖师大德的弘扬发展，于中华大地上大放异彩，腾辉灿烂，蔚为我中华佛教的奇葩。又以其修行法门的方便、直接、简洁，而成为唐宋以后中国佛教的主流。

一千多年来，有无数的真修实证者开悟得道，成就斐然。其中有很多人表现出不可思议的证量。六祖大师的肉身至今犹存，千余年不坏。近代禅宗大德虚云老和尚，世寿一百二十岁，荼毗后，获舍利无数，硕大者千余枚，如鸭蛋、鹅蛋者二百余枚，五光十色，晶莹灿烂。还有许多人自知时止，谈笑坐化。……当然，凡所有相，皆是虚妄。破除妄相一无所执，是禅宗的宗旨。但是真的理体往往就在这些虚妄的相中体现出来。

一千多年来，禅的思想已经广泛地融入了中国的社会人心，融入了中国的哲学、文学、艺术等各个方面。它那慈悲喜舍，无缘大爱的襟怀，它那超然洒脱，虚融澹泊的人生态度，它那灵活圆融，无所执着的处事理念……，给人类社会带来了无上的福惠。它使人们抛弃妄想，活得真实；使人们远离愚昧，活得理智；让人们摒弃恶念，活得友善；让人们脱离庸俗，活得文明；让人们不僵化刻板，活得洒脱；给人们化解纷争，活得和谐；让大家相互宽容仁爱，活得幸福；使各行各业的人们踏踏实实，事业有成……。它促进了社会的文明和谐进步。其功巍巍！可以说，禅的精神已经自觉不自觉地融入了中国人的血液，滋养了我们这个伟大的民族。

可惜的是，禅宗所推崇的直指人心，明心见性，顿悟成佛的宗旨，这一佛教的核心内容，在当今学佛的人中，对这一无价珍宝却有一些人不识得。有些学佛的人，竟然不知明心见性为何物，或者以为高不可攀，视为畏途。有些人终生学佛，只是在外相上转来转去，不知在心性上下功夫，因而学不到佛法的真谛，得不到佛法的真实利益。波波一生，只有望望宝山，空手而归。真是太可惜了。

通澈禅师，抱慈悲济世之大愿，具契理契机之大智，荷担如来家业，呕心沥血，不辞辛劳。自二零零四年至今，建设了三个寺庙和一个慈养院——桓台华严寺、张店慧圆寺、济南义净寺、华严大地慈养院。在唐代义净大师故乡的济南义净寺，建了禅学楼，设立了义净寺禅修中心。禅师以此为禅修基地，立志弘扬禅宗。决心让这朵佛教的奇葩重放异彩，造福社会，普利众生。让禅学的甘露普润大地，滋润众生干渴的心灵，提升人们的精神境界，净化社会的风气，促进社会的文明和谐。引导那些孜孜学佛的人们真修实证，让大家得到佛法的真实利益，早日得阿耨多罗三藐三菩提。

禅师高瞻远瞩，审时度势，深知古代那种丛林式的出家禅修的形式已经不适合于今天新的情况，尤其不能满足在家居士的需求，于是正在探索和设计一条禅修的新路。当然，这条路的前面会困难重重。但是，禅师决心带领我们踏踏实实地走下去，在真修实证的前提下，以灵活方便的各种方式去修，以求饱餐禅悦，明心见性，成就菩提。我们相信，在不久的将来，会有越来越多的人认识禅修，喜欢禅修，从禅修中得到真实利益。

自二零一四年夏天迄今，在济南义净寺新落成的禅学楼内，已举办了六期金刚禅修法会，每月一期，每期七天。期间，禅师撷取了禅宗的经典和一些祖师大德的公案、语录等资料给我们讲解学习。这些著作展示了禅宗的核心思想。禅师根据我们当下的水平，因机逗教。有时洋洋洒洒，条分缕析；有时提纲挈领，要言点拨；有时不作阐释，让我们自悟。讲得契理对机，深入浅出。大家都觉得，听了师父的开示，有如醍醐灌顶，法喜充满。为了让无缘来听法的人，共享法味，也为了让听过的人重品法味，消化吸收，我们根据录音整理成文字，名之曰《禅修开示录》，印发给大家。每一次法会出一期，至今已有六期。但是由于经文太长，一次法会讲不完，往往一部经的内容不得不印在两期里，使经文有了割裂的缺憾，也给大家的学习带来了不便。因此根据大家的要求出此合刊。将原来的一二三期合为第一册，将四五六期合为第二册。这就是这本书的由来。

今后，我们将会继续把在禅修中师父的开示，随时整理成文字印发给大家，与大家共勉。希望大家都能在此书中获益，在学佛的路上，在日常生活中，都能得到指导。坚定信心，精进道业，早证菩提！

由于我们水平有限，加以时间仓促，根据录音整理后亦未经禅师订正，其中错误一定不少，希望诸善知识不吝赐教，一一指出，以期在再版时改正。

义净寺禅修中心
二零一五年三月八日

目录

《金刚般若波罗蜜经》浅说.....	1
《六祖法宝坛经》浅说.....	136
答疑开示	303
答疑	303
开示	341
解七开示	357
学员讨论	368

《金刚般若波罗蜜经》浅说

通澈禅师

我们学习《金刚般若波罗蜜经》（以下简称《金刚经》），我们禅修的未来一定会有好的成果和建树。《金刚经》从第一分到最后三十二分，所讲的佛理，包括一些修学的义理是逐步的深入，越来越深刻。所以，我们在学习它的时候，大家不要满足字面上的一些意思，而要抛开字面的意思，或者透过字面的意思，去真正地领悟它所想表述的真实义，就是它到底想说一个什么问题。

佛法是针对世间的一切法而起对治作用的，佛法就是用来对治我们的一些妄想无明的。其实就是对治我们世间的一些东西。所以说佛法，特别是《金刚经》，它所想阐明的问题，其实就是我们当下所需要解决的一些问题。过去的，已经过去了，我们已经是太留意了，未来的，还没有发生，所以说佛法更重要的是解决我们当下的问题。这个当下的问题，就是我们生活的现在，包括现在的社会环境，现在的人生，现在的众生所产生的一切的因缘，这些因缘，无论善的、恶的、美的、丑的、好的、坏的，这些问题纠结在一起，就形成了我们完整的人生。

我们的人生其实就是由这些不同的酸甜苦辣，不同的因缘所成就起来的。我们最关切的我们当下的人生，就是由这些组合起来的，所以说我们学习经典，学习佛法，更重要的就是为我们当下的生活、当下的人生服务的，这一点非常关键。要使佛法适用于我们的现在、我们的生活，这个不是口头禅。口头禅是什么？就是说的东西与我们所行所修所学的东西不沾边，指导不了现实的生活，这些东西就是口头禅。讲的跟做的不一套，用不上。我们学习的《金刚经》，既务实，讲得很实在，又很玄妙，很深奥。它讲的是事物真实的道理，透过事物的外相而讲出了里面真实的内涵，客观的规律，也就是事物的辩证的客观规律，这是它的精髓所在。

我们往往看不清真相，往往会被外相所迷惑，并不知道外相下面的真实的客观规律是什么，它的内涵是什么。《金刚经》正是揭示了外相下面的真实内涵，客观事物的发展规律，所以是揭示真实相的一部经典。这个真实相我们在学习中还会讲到。

金刚般若波罗蜜经

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

法会因由分第一

如是我闻。一时佛在舍卫国。祇树给孤独园与大比丘众。千二百五十人俱。尔时世尊食时。着衣持钵。入舍卫大城乞食。于其城中次第乞已。还至本处。饭食讫。收衣钵。洗足已。敷座而坐。

我们说《金刚般若波罗蜜经》，是姚秦三藏法师鸠摩罗什译的，义净大师也翻译过金刚经，叫《能断金刚般若波罗蜜经》。金刚般若跟能断金刚般若有没有区别呢？有一定的区别，这个区别当然是一种争论，我们用不着争论，就是了解一下即可。

总的意思就是金刚般若，就是大智慧。用鸠摩罗什所表述的，金刚是一个利器，无坚不摧的一个利器，什么烦恼、魔障、困难等都能摧毁，所以叫金刚般若，那就是能够摧毁一切烦恼妄想的大智慧。义净法师所翻译的能断金刚般若，意思是说把金刚都能断掉的般若。这个我们不深究，我们只讲断除一切障碍烦恼的就是智慧。这个智慧从哪里来、应用到哪里？这不是我们一下子能得到的。这里的智慧不是指世间的聪明，这是大智慧，是佛陀的大智慧。具有佛的圆满觉智，才能断除一切烦恼障碍。这就是金刚般若。

我们现在每个人每个众生都处在无明烦恼愚痴之中，就像比我们更惨的畜生道，它们处在一个愚痴愚昧的生活境界当中，它们也感觉到苦乐，但是它们的苦与乐，是短暂的，也是生灭的。因为没有佛法觉悟的智慧，它们不会得到真正的乐，也不会体察到真正的苦。它们只知道今天吃不饱就苦，吃饱了就是乐。所以众生需要智慧和觉悟，才能突破烦恼。

其实，我们的人生有这样那样的如意与不如意，这样那样的痛苦与快乐，人生就是由各种痛苦与快乐所构成的连续的时间段。这些痛苦与快乐，因人的智慧的不同，觉悟的不同，所体察的快乐与痛苦也是不同的，所以不同人有不同的快乐，有不同的痛苦。不管是痛苦也好快乐也好，这是对法，是世间之法，是因为不是觉者，没有解脱。那么解脱什么呢？就是解脱你的痛苦与快乐。这就需要佛法指导我们，让我们从苦乐中解脱出来。

这讲起来非常简单，不苦不乐就行了吧，但在实际生活中，我们的心无不是被苦乐所缠绕，真正想觉悟，真正想解脱，就需要把《金刚经》真正搞明白，或者至少

把一段话、一句话、两句话搞明白。为什么《金刚经》后面讲到说，能有众生持此一句一偈者，就不得了啊，为什么会这样呢？就是让我们搞明白，那怕真正搞明白一段话、一句、一偈，这就能给我们解决很大问题。所以我们要知道金刚般若波罗蜜。波罗蜜也不细讲，波罗蜜就是解脱以后的事，是名词、形容词还是动词呢？我们不要去仔细考虑那些问题。波罗蜜就是解脱以后到达的境界，不同于凡夫的思想境界。我们大家最后都达到波罗蜜，般若波罗蜜，你也波罗蜜，我也波罗蜜，大家都要波罗蜜，这就是我们所要达到一个智慧的境界。

姚秦三藏法师鸠摩罗什，是四大译经家之一，还有义净、玄奘、真谛或不空法师，说法不一。鸠摩罗什是一个非常了不起的人，他生于西域龟兹国（今新疆库车），七岁随母亲出家，十三岁就可以登坛讲法。他一生坎坷，因为他少年成名，才智过人，前秦建元十五年（379年），苻坚想延请鸠摩罗什入中土。可是求之不得，于是派大将吕光领兵七万出西域，伐龟兹，鸠摩罗什被俘获。这个武将对于佛法信仰是很不够的，“慈不带兵”，你慈悲你就不能带兵打仗，带兵打仗的人一般是不慈悲的，所以说“慈不带兵”。还有一句是“义不经商”，就是讲义气的人就不能经商，不能做买卖，学佛法的人也不能带兵。他把鸠摩罗什整整困了十八年。

三十来岁的一个高僧，正处在弘法利生有作为的一个年龄，却被扣在军营中，不是给他一个佛堂让他看经书诵经，而是故意让他吃肉喝酒，浪费了他的弘法最好的时光。就像六祖大师一样，青年的时光是在困境当中度过的。真正被迎请讲法的时候，已经五十多岁了。鸠摩罗什只活了六十九岁，他的译经生涯也只有不到十年的时间，我们从祖师的简历中就可以看到。人的生命是很有限的，弘法的时光也是很短暂的。包括我们的义净大师，义净大师的弘法时间也是大约十年的时间。包括玄奘法师，从印度回来以后，在长安翻译经典，其实时间也并不是很长。所以说，真正的法筵大开的时候，各种因缘都成熟了，鸠摩罗什真正有作为的时候就是姚秦年代。

鸠摩罗什大开法筵的时间就那么短暂的时光，那个年代当然有很多大德云集，比如庐山慧远等有影响力的人。后秦弘始三年（401年），在姚兴的逼迫之下鸠摩罗什娶了十名美女。慧远等大德祖师都指责过这个事情。后来，鸠摩罗什见诸僧多效仿之，乃聚针盈钵，将众僧侣召集起来，在他们面前放了一个钵，钵里装满了针。鸠摩罗什对他们说：“如果能像我一样将这些针都吃下去的人，才可以蓄养女人。”说着，鸠摩罗什就将那些针像吃饭一样一个一个不紧不慢地都吃了下去。众人见此情此景，知道鸠摩罗什不是一般人，这才不再盲目效仿。

现在我们看他所翻译的经典可以看出来，至今为止，没有一个翻译家能达到他的水平，就他翻译的经典文字优美流畅，译义准确无误，对经典的融通，用最通俗最优美的词句来表述出幽深的佛理，迄今为止，无人能达到。在他之前也有很多翻译家，那个年代大量的印度尼泊尔僧人来到中国传法，传法的第一个问题就是翻译经典。鸠摩罗什是非常了不起的翻译家，也是非常了不起的高僧。

《金刚经》的起始便是“法会因由分第一”。这金刚经的三十二分，据太虚大师说，是昭明太子所作。昭明太子是梁武帝的太子。《金刚经》的三十二分是由他分出来的，原来的《金刚经》没有分三十二分，也没有标点。

“法会因由分第一”，其实就是法会的缘起，为什么要举行这个法会，为什么在这里说法，在这一分里面讲这个问题。就像我们举行这个金刚禅修法会的缘起。举办一个法会必须具备六种条件，六种成就成熟了，你才可能完成一个法会。不然的话是完不成的。哪六种条件呢？“如是我闻”，这是指的信成就，就是亲耳听见佛这样讲的。大藏经是在佛灭度之后结集出来的，由阿难宣说出来的，阿难所背诵的东西就是“如是我闻”，自己亲耳听到的，一句都没有说错，这是一个信。

发展到今天，我们对佛所说的话、所说的经相信，信到一个什么程度呢？这个问题直到现在很难说。为什么这样讲？只有印心，对佛经的理解符合佛意，符合佛法的真实义，那就是佛讲的，没有错。对佛经的信，是一个很复杂的问题。现在有很多人追究，这部经到底是不是佛亲口宣说的？很多人在探究这个问题，很多学术界学者，很多高僧对经典进行了长时期地大量地考证，最后考证的结果，也没有得出令人很信服的答案。有的说这部经不是佛说的，那部经是佛说的，最后答案也不具权威性。就像有人说《楞严经》是伪经，《大乘起信论》也是伪的。教界不同意这些说法，说《楞严经》是真的，符合佛意。并没有得出一个令人信服的答案。

这里就有一个问题，为什么要争这个是不是佛亲口所说的呢？为什么要追究这个问题呢？就是因为现在的人有了问题，不是佛经有问题，是当下的人心有了问题。为什么有了问题呢？第一个就是信，这种信不是深信，不是断疑起信的信，这种信是我们作为一个凡夫的信，一种初信吧！拿信者来讲，这是佛说的，我得听。佛说的是什么？他信什么呢？自己认为是对的东西，他信，认为不符合自己的观点的东西，他不信。这就出了问题了。现在的人说，“我信”，佛说的经我信，信的哪部经？信哪句话？信哪个意思呢？信的是跟我的观点差不多的，佛经中似乎能把我的思想套进去的，这样的佛经我信，不是这样的佛经我不信。这样问题就出来了。其实问题并不是

这个经是不是佛说的了，而是人借助是否是佛说的来验证自己的正确与他人的错误。这是当代人的问题。

再拿不信者来说，这部经我不信，因为这部经不符合我的思想，所以不信。我们打个比方，佛经讲富贵从布施中来，对这一句话的态度有两种人，一种人是信的，一种人是不信的。信者也有初信、深信、至信。不信的有不信的道理，信者有信的道理。信者就去做了，不信者不去做，有的在狐疑，有的不信，或者有的原来信现在退转了等等一系列的法相都出来了。

所以说，“如是我闻”很重要，重要到什么地步呢，学习佛法，你如果离开信字，这个佛法就没法学了。就说鸠摩罗什译的这部《金刚经》，因为这三十二分，古人就发生过争议。有的大德说，这个佛经你怎么给分呢？你得下地狱啊！因为依照佛原来说法的样子，此经书没有分，要按照原样来。这也是一种信啊。所以在信成就上，你要细细地琢磨一下，如何为信成就。一次法会同样也是这样，首先要信，对这个法要有至信，要深信不疑，不要狐疑不决，不要对《金刚经》狐疑不决。你对佛法都不信，这个事就不好办了。我们来参加法会的，对这个法也有信的，也有不信的，有狐疑的、半信半疑的。信佛法首先不让你愚痴地信。愚痴的信是什么？只信字面意思，或者你不圆通佛法，只信那部经的那句话，并没有圆通理解这句话的含义，这样的信要不得。信不是叫你愚信或者叫你迷信，信是一种智慧的信受。

“一时”，一时是哪一时？这是时成就。这是一个特定的时间，就是佛说法的那个时间，称为一时。就像我们现在的位置就是一时，现在是北京时间五点，因为世间不同的地方所显现的时间是不一样的，这里的白天在美国是晚上。不同的空间不同的地点，时间是不同的。那个年代，计时的东西也没有我们现在的先进，能分出经纬度，能确定出精确时间。这一时，就是佛讲法的那一时。

我们看《法华》就知道，现在的法华会上还在讲法。佛的过去、现在、未来三时是一样的，现在在讲、过去在讲、未来也在讲。这是个什么意思啊？往往我们在读《法华经》的时候对那一段意思老是拗不过来，我一开始读的时候，在那个地方也是拗不过来，过去和现在怎么会在一个时期呢？其实，这个一时是指佛说法的那个时候，同时这个一时不是不变的。如果说这个一时是不变的，就麻烦了，大家都会去追究那一时。那一时，其实佛连一个字都没有留下来，一片纸都没有留下来，一句话都没有留下来，去哪里找啊？如果大家都去找那一时的话，找不到，最后的结果会认为佛经都是假的了，不能学了，没有佛法了。所以不能去追究到底是哪一时。不要一说

一时，那就是佛讲法的一个特定时期。是三千年前？三千二百年前？还是二千六百年前？在那一时佛在哪里讲法？一说你就执着，然后你就找那一时的文字，找那一时的记录，找那一时的……，去哪里找啊？就像我们现在一时，我在这里讲，大家在这里学习，这一时刻留到什么年代？这一时刻就永久不灭了，明白这个意思吗？现在我们成就了这一时刻，因为过去的种种因缘，所以我们现在才有这一时刻，这一时刻即使结束了，它已经定格在历史长河当中了，定格在这个不生不灭的法当中了，所以说这一时刻就是三时都会现的，就是过去未来现在。

大家在学习佛法中逐步地就会明白这个道理了。时间和方位的不同，我们要破开凡夫的执着妄想，你才能成就佛法。一定要破掉凡夫的执着妄想。不要认为我们这个共修法会结束了就完了，完了吗？没有完，为什么没有完？这一刻永远不生不灭了。你想想，这一刻即使我们死了，我们已经灰飞烟灭了，那后代的人会怎么说呢，说这里原来也有个义净寺，这里原来也有和尚，也有居士，一群人在这里坐着听法。这一个定格，已经下去了。我们现在所说的龙华三会，我们现在所讲的一切东西，一切有历史记忆的东西，还不是从那时一直到现在吗？虽然东西都没有了，这些人也没有了，物是人非，物也不是了，但是这种神奇的永不灭的东西永远留下来了，驻定在历史的记忆当中。一定要明白，在经典中，佛所说的一切法，他都讲了一个问题，一切法都在不生不灭当中，不可能法讲完了就灭了，什么都没有了。所以，在法华会上也好，在金刚会上也好，佛所说的法在绵绵不断地讲着，现在还在讲着，佛在灵山会上还在讲着，还在讲金刚经。我们这样去说，你就不难理解了，如果不受时间空间的限制，那你的心就会无量无边地大。这是对时成就来讲的。

“佛在舍卫国。祇树给孤独园。”我们去印度朝圣的时候看到过这个地方，“舍卫国”，只留下这三个字，没有原来的样子了，只有残留的遗址。但是这个舍卫国，我们佛教徒都知道有个舍卫国，它在我们的想象当中。舍卫国是中印度的古王国。舍卫城里有一位家财万贯又仁慈悲悯的长者，大家都称他为“给孤独长者”，由舍卫国祇陀太子供养树，给孤独长者供养园，并以黄金铺地，在园林中建了庄严的精舍，供佛陀在此生活弘法，被称为“祇树给孤独园”。释迦牟尼佛在此居留说法长达二十多年。“祇树给孤独园”，这是两大类护法的代表：第一类是政治上的统治者祇陀太子，第二类是富者给孤独长者。他们护持了佛法，供养了释迦牟尼佛讲法的场所。我们现在也离不开这两类护法，一种是国家和政府的支持，第二个离不开护法居士的护持。

我们寺院也是这样，第一政府政策允许，第二护法居士的积极运作，才成就了这么一个说法的道场，从释迦牟尼佛那个时候一直到现在，还是这样，这说明这是佛法的一种必然规律。如果说，没有皇帝支持，没有富者给孤独长者来成就这个处所，去哪里讲法呢？佛教讲法的地方，比如释迦牟尼佛当年讲法的灵鹫山，很有气势；或者是祇树给孤独园，富丽堂皇；当然还有耆崛山，还有好几个处所，如龙宫、天上等，我们就不讲了。我们去印度看了一些遗址，当年的那烂陀寺等，也是非常雄伟宏大，为什么要成就这样的道场呢？其实，这些建筑的高大宏伟，同时也是一种法，这是一种不吱声、不讲话的法，往往这种法却非常管用，非常摄受人。

比如说我们这个大殿，这个大殿盖得越好越庄严，佛像越庄严，进来拜的人越感到自己的渺小，对佛法会更虔诚，对自己的过错会真心忏悔，会更好地成就他的菩提心。所以这些东西，进来的人如果有不善的心、不善的念，都会让他有收敛，有改变。所以这种建筑本身就是一种法，代表的就是佛法。如果在这里盖上三间茅棚，并不是不好，但是毕竟不能摄众。摄众就是说，你不用说好多话，在这里摆个庄严的佛像，这是一万个法师都不能比的。一尊佛像赛过一万个法师。一万个法师在那里讲，一对一地对治成就你，也未必能成就。但是一尊佛像立在那里不讲话，就可以度一万个人。佛像越好来拜的人越多，来拜的人越多越有益。佛像不讲话，如果来拜的人全是很虔诚的心，不管是善人恶人，佛也都加持。这不可思议。不要以为讲话讲得好就能度众，不讲话就不能度众，这可不一定。

佛陀的伟大就在这里，几千年过去了，庄严的佛像立在这里，这就是法，就在讲法，只是不用我们的语言讲法，我们听不到，看不到。为什么还有人在拜呢？拜什么呢？那就是佛还在讲法啊。拜了以后，很多人还欢欢喜喜。有的人烦恼恼地来，拜完佛以后欢欢喜喜地回去了。为什么？所以，这种加持是摄受，这种法也就是佛法。我看佛像立在那里不讲话就很好，千万亿人中虽然有推倒它的，但是很少，除非几百年推倒它一次，大部分时间是拜它的，即使推倒也很快被立起来了。但人可不一样，你讲得再好，可能就要把你推倒，推倒你可能就起不来了，推倒就把你扔到海里了，看不到你了。所以这个佛像不一样，法不灭就是因为他不说话，所以我们要感恩他的不讲话。佛法是很微妙的法。

“与大比丘众。千二百五十人俱。”当时佛的常随众就是大比丘，迦叶尊者、目犍连、须菩提、舍利弗、罗睺罗、阿难陀等大比丘。当时佛陀在世时的弘法组织就是僧团，常随众，千二百五十人俱。很多学者问千二百五十人从哪里来的，

“千二百五十人”，为耶舍长者子等五十人，优楼频螺迦叶师徒五百人，那提迦叶师徒二百五十人，伽耶迦叶师徒二百五十人，舍利弗师徒一百人，大目犍连师徒一百人。他们都先后加入了佛陀的僧团。此千二百五十人，我觉得此处只是用千二百五十人作一个数，不然无以计。不要执着于此。这叫众成就。

“尔时世尊食时。着衣持钵。入舍卫大城乞食。”当时比丘是不过火的，是乞食，住阿兰若，阿兰若就是寂静处，这是当时佛教的存在形式。乞食是次第乞食，不分贫富，不分贵贱，不分长幼，次第乞。佛教传到中国以后，这一条去掉了，不托钵乞食了，有了固定的寺院，如我们去的白马寺，僧人集中到那里住宿吃饭译经。后来这个模式逐步在全国推广了。再后来禅宗形成，马祖建丛林，才有了丛林的建制。丛林就是大面积的道场，僧人集中住在一起修学。

这是佛法的不同地域的存在形式。当年佛陀是比丘僧团，托钵乞食，住阿兰若处，不分贵贱长幼，次第乞。义净法师去那烂陀寺，想去供养的时候，大乘灯禅师对他说，那里的供养很丰厚，你如果东西少了，你还不如分一分算了，不要做一个大供养，免受讥笑。虽然是托钵乞食，但供养是很丰厚的。正因为生活上的优厚，也产生了矛盾。同样，佛教到了我们唐朝以后，也出现了同样的问题。因为财多了，不管在哪里，由于分配不公，就会引发矛盾，有了矛盾就有了争斗，就会出现变动，这也是一个客观规律。

“洗足已”，为什么要洗足？在印度走路都是赤着脚，所以要洗足。释迦牟尼佛那个时代很讲卫生，吃饭以前都要净面洗手，而且早上都要嚼杨枝，像我们现在的刷牙。

善现启请分第二

时长老须菩提在大众中。即从座起。偏袒右肩。右膝着地。合掌恭敬而白佛言。希有世尊。如来善护念诸菩萨。善付嘱诸菩萨。世尊。善男子善女人发阿耨多罗三藐三菩提心。应云何住。云何降伏其心。佛言。善哉善哉。须菩提。如汝所说。如来善护念诸菩萨。善付嘱诸菩萨。汝今谛听。当为汝说。善男子善女人。发阿耨多罗三藐三菩提心。应如是住。如是降伏其心。唯然。世尊。愿乐欲闻。

这一分是讲须菩提开始请法。佛有十大弟子，有舍利佛、目犍连、须菩提、罗睺罗等。“长老须菩提在大众中。即从座起。偏袒右肩。右膝着地。合掌恭敬”，这是请法的一个仪式。大家在两边坐着，须菩提从大众中起来，然后“右膝着地。偏袒右肩”。偏袒右肩，其实我们看南传佛教的服装就可以看出来，搭衣搭上以后，右肩是

偏袒着的，右肩是不穿衣服的。

佛法传到东方来，在衣着上有了改变，特别是在汉地，又增加了海青。其实在佛陀的年代，只有衣，海青是没有的。义净法师的书里讲，搭衣里面还有那种袂式的衣服，没有海青。在佛陀年代偏袒右肩，跟现在的南传僧服有一些相似。到了现在，世界各地的僧服各有不同，中国汉地的僧人用的是我们现在穿着的这种僧服，藏地的僧服又是那样的，云南那边是南传僧服，所以世界各地的僧服因为传播的时间和地域不同而不同。佛教东传到日本、韩国、朝鲜，僧人的装束又不一样了。所以僧服也是佛教发展的一个特定标志。当然，僧服不能随便改的，因为僧服也是佛制的，你不能随便改。你说，我把七衣改了吧！自己设计出一套服装。这个是不行的！装束是要统一的。特别是这个衣钵，都是佛制的。我们要明白。

“合掌恭敬而白佛言”，向佛说话，这种表述就是“白”，“白佛言”就是向佛请示。佛对弟子讲话，在经书里面就是“告”，“佛告诸比丘”、“佛告弟子”，上白下告，向下面说是“告”，向上面说就是“白”。

“希有世尊”这是赞叹如来。“如来善护念诸菩萨。善付嘱诸菩萨”，这里的“善”是好的意思，这里的“护念”就是保护的作用。诸佛菩萨的护念，就像诸佛菩萨保护我们一样。这个菩萨就包括我们的发心菩萨。“付嘱”就是叮嘱，再三地叮嘱。因为如来慈悲，说一遍，你忘记了，就再说一遍，你又忘记了，就再说一遍！所以称为“善付嘱诸菩萨”，就是一再地叮嘱你，称为“付嘱”。这是如来对众生的慈悲。

“善男子善女人”，善恶有别，为什么这么说呢？这里的善男子善女人是指能发菩提心的男人女人。如何区别善男人善女人呢？就是看能否发菩提心，以发菩提心为标准。还有，不能因为这个人做过坏事，就说他不是善男子善女人，这样是不对的，不能把他排除在善男子善女人以外。就是看他能否发菩提心，能否回光返照、返归自性、觉察自己的过失。

“善男子善女人发阿耨多罗三藐三菩提心”，这个阿耨多罗三藐三菩提心就是成佛的心，在这一点上我们一定要明白。在忏悔文里有一段这样讲：“我今发心，不为自求，人天福报，声闻缘觉，乃至权乘，诸位菩萨，唯依最上乘，发菩提心，愿与法界众生，一时同得，阿耨多罗三藐三菩提。”这里就讲了发心，就要发大心！我们学佛的第一步，就是要发大心，大心就是阿耨多罗三藐三菩提心。“阿耨多罗三藐三菩提”，这是梵语，翻译成汉文就是无上的正等正觉。为什么不翻译成汉文呢？这是对

觉悟的尊重，不翻译反而更好。

“应云何住。云何降伏其心”，这一点非常重要！其实金刚经的前十六分，全是讲的这个问题，就是讲初发心的众生如何降伏其心，如何应住。那么我们发菩提心的众生，发心了，有一个想成佛的心，怎么成呢？这个心如何降伏呢？在成佛之前，我们这个心，没法降伏。就是因为，第一，我们不懂佛法，没有接触佛法，不知道佛法，所以无法降伏；第二，我们的妄想心比较多、比较大，而且也没有觉察到世间还有佛法存在。所以说，我们的心如何住、如何降伏的问题，须菩提提出来了。既然须菩提提出来了，那么佛就要讲，怎么讲呢？“佛言。善哉善哉。须菩提。如汝所说”，这里表现出佛陀的大慈悲。“如来善护念诸菩萨。善付嘱诸菩萨”，如来就是慈悲地护念、付嘱各位菩萨，他会给你讲。“汝今谛听。当为汝说”，那么如何解释这个问题？这个需要慢慢地细听，非常复杂，并没有直接地回答，而是一层一层地剖析。

“善男子善女人。发阿耨多罗三藐三菩提心。应如是住。如是降伏其心。”这里讲了个“如是”，有人把这个“如是”作了个加强的解释，我觉得没必要。这个“如是降伏其心”，我们从后面的解释中开始学习。

“唯然。世尊。愿乐欲闻。”那么，我们很高兴地听受。

今天是禅修的第二天，但是我觉得我们这个整体形势不错，整体效果、大家的面貌、大家对法的渴求是一个很好的势头。同样，我们也发现很多的居士们修行修得也非常好，也比较用功，看来我们这个三层的禅学楼，大家还是有望能上到三楼。等到楼内设施逐步地完善以后，这个一层是接引大众的，这个二层是专修的，有一定功夫的人才可以上到二层，那么真正的有一定成就的人才能够上三层。我们当时盖这个禅学楼的时候就有了这样一个设想，看来我们这个设想不是空的，是完全可以实现的。就这个形势的话，我们将来，这个一楼、二楼、三楼，人就比较多了，可能到打禅七的时候，我们这个三层楼里人就更多了。这充分说明一条，就是我们对法的追求，对法的渴望。对法的追求和渴望是现代人非常需要的，也是一种修行的动力，一种很向上的精神面貌。我们这是首次举办这样一个禅修活动，才刚刚开始，就像一个事业一样，现在取得的效果非常不错。

我们这个山上不是很热，大家都能坚持下来，室内温度也不很高，这也是成就我们修行的非常好的处所。现在是暑伏天，这个大伏的天却不热。这是地利啊！天时、地利、人和，这种地理环境也是很难得到的，特别是对我们修行来说，很难遇的，

也是一种场所的成就，所以这也是很难得到的一种情况，也是成就我们道业的场所。这也是佛菩萨的安排，这会使我们的道场、法脉越来越发达，也是因为这种地理条件决定了法相的兴盛。首先我们这个环境伏天不热，春天、夏天、秋天，至少这三个季度，是非常适合修行的，到了冬天如果我们暖气供好了的话，冬天在上面也不是很冷，所以说作为山上的寺院来讲，我觉得我们这个气候非常适宜。有的寺院，夏天每个寮房里面都要具备空调，我看我们这个寮房盖起来以后不用安空调，最热的时候有个电风扇也就管用了，原来我们设计的是必须有空调，怕没有空调我们受不了，现在看来，也热不到哪里。现在就已经入伏了，是暑伏天，这个环境也非常宜人，也适于修行。

我们现在继续共同学习《金刚经》。《金刚经》大家一定读了很多遍，也看了很多注解、解释，而且自己也有很多觉悟的东西。所以从这一点讲，我们是共同学习，继续深入学习，继续往能适合指导我们修行的路子上学习。其实对于佛经里的话，从古大德的注解中我们可以看出来，他既可以往广里讲，也可以往深里讲。很多学者如南怀瑾大师，对金刚经的解义，他们讲得很广，可以通过某一个问题通古博今，从古至今以及一些世间的各个思想层面的东西都会讲很多。我们在这里学习，没必要旁征博引，因为我们学习这部经，是要解决我们现实的问题，解决我们当下心灵的问题，以实用为主。我们不是学文化，也不是学知识，而是学修行。修行就是修正我们自己的心灵。所以我们在这里学习，对他的深度、对他的广度也不必太讲究，就是要解决我们当下实际的问题。

大乘正宗分第三

佛告须菩提。诸菩萨摩诃萨应如是降伏其心。所有一切众生之类。若卵生。若胎生。若湿生。若化生。若有色。若无色。若有想。若无想。若非有想。非无想。我皆令入无余涅槃而灭度之。如是灭度无量无数无边众生。实无众生得灭度者。何以故。须菩提。若菩萨有我相人相众生相寿者相。即非菩萨。

“佛告须菩提。诸菩萨摩诃萨应如是降伏其心。”各位大菩萨呀，如何降伏其心？如这样去降伏其心。如哪样呢？如真理去降伏其心。所有一切众生，四生九有，胎生、卵生、湿生、化生、有色、无色、有想、无想、非有想非无想等，我皆令人无余涅槃而灭度之，这就是菩提心。那我们初学佛法如何降服其心？如何安住我们的妄心？第一步就是发菩提心。这是《金刚经》首要的一点，如何发呢？我们现在妄想纷乱，被贪嗔痴、被无明弄得没有智慧，业障也很深重，妄想执着也很大，我们如何觉

悟呢？如何成佛？如何以一个清凉的境界出现？这里我们首先要发灭度无量无边众生的心，要发这种心。所有一切众生我们都要灭度，我们要让他们入无余涅槃而灭度之。

这个无余涅槃是个法相名词，涅槃有有余涅槃和无余涅槃，无余涅槃是一种大涅槃状态，他不属于生死生灭，而有余涅槃是以人的生命、寿命为依据的，并与之相连的。无余涅槃是进入一种不生不灭的状态。所以说我们发这个大菩提心，这是息灭妄想的第一步。如是灭度无量无数无边的众生，但是实无众生得灭度者。这就是说，于相而离相。我们虽然发了这个心了，要灭度无量无边的众生，而令无量无边的众生觉悟，但是这是我们的发心，最后实无众生得灭度者。这个在修行的过程当中大家去体悟。为什么说众生实无灭度者呢？因为有我相、人相、众生相的存在，就不会灭度众生。

比如说我们现在有很多学习佛法的弟子，他最初接触佛法以后，他觉得佛法非常好，比如说，他念了《金刚经》、念了《地藏经》或者念了佛号乃至打坐等等，他觉得这个经、这个佛法非常好，那他怎么办呢？那他就要给他的亲戚朋友去宣说：“你学佛吧，念经吧，非常非常的好”。他这当然是一种菩提心，可是效果不是很明显。实际也证明这种效果不会明显。为什么不明显呢？你去跑到人家那里或者在你们家，你给他们说：“你学佛吧！”可能你的家人也不听你这一套，你劝说不了。为什么呢？你可能还感觉心里比较苦，我要让他们入无余涅槃，我要让他们接触佛法，我要度他们，这个南阎浮提众生，是刚强难化，为什么度不了他们啊？这就是因为我们有我相、人相、众生相、寿者相。

所以在这一点上我劝大家，其实没必要！为什么说没必要？为什么呢？你认识到了佛法的好处以后，你自己要身行，自己去做，让大家，包括你的家人、你的朋友、你周围的人，感受到你通过学习佛法有了进步变化，这个很重要。大家首先感受到的是谁的变化？首先感受到的是你本身的变化。你待人接物开始善良温和，贪嗔痴习气减少，你本身发生改变。你自己不改变，你对别人说：你学佛法吧！这样很难说动人。虽然你发心很好，但是不一定能取得效果。有些东西你不必要说，不必要去劝。因为我们每个人的智慧是相等的，每个人都有如来之佛性，也就是说只要你做得好，他觉得好，他自己会觉悟的。每个人都有自己的如来德行，不用你去拿一个智慧来给他，无非是让你去启发人家认识自己智慧的一个过程。

所以说有很多东西，我们在大乘起信论里面也讲过，无明首先是内心世界的一

种无明，但是这个无明他有一个自破的力，也就是自觉力、本觉力。就是说虽然有无明，我自己有觉悟的时候，就是有这种力。就像我们的清净心、我们的佛性，就是被烦恼所缠缚着，那我们里面这个觉悟的心有一个自觉力，慢慢向外扩散。那同样在外界也有一个向内的熏修力，也就是一个始觉，开始觉悟，这个觉悟靠什么呢？就是靠佛法。或者因为有人看到了寺院、看到了佛像或者是听到了佛经的一偈一句，或者是看到了修行的人等等，突然在见闻觉知当中，他突然有所感触，有所触动的时候，这是个从外到内的熏修力，同样内外相交本始合一，就是本觉与始觉。这是一个过程。

所以说我们这个修行，包括我们教化，其实我们教化谁啊？谁也不用我们去教化，人家本身独自具有。你认为这个东西是你给的，这个是错误的。这个佛法的领悟不像世间的技术和技巧一样，这是两个概念。那就是说众生的智慧是均等的，本觉智慧是均等的，只是觉悟得早晚问题。同样一个问题可能有的人领悟得比较快一些，有的人领悟得比较慢一些，只有这个区别。不是说你能领悟了的事情我就领悟不了，不是这样。所以说我们在学习佛法的时候要知道这个。

所以说，“须菩提。若菩萨有我相人相众生相寿者相。即非菩萨。”这里金刚经首先提出来四相问题，我相、人相、众生相、寿者相，这也是金刚经里的一个特点，一个名相，四相。所以这个破四相也是我们修行中需要攻克的障碍。为什么要破四相？为什么要破相？就是因为我们在现实生活中都是被这个相给糊弄了，我们都是追着这个相在走，见不到自己的本性，被外相、内相给迷惑了，所以我们见不到事物的自性。

其实就是这样，这个世间有很多东西都是假象，我们在修行当中一定要知道假象，世间万物，包括我、我相也是一种假相。特别是我相，我法二执是非常难破的。修行当中如果能把执、法执给破了，那你就是一个大成就者。所以说这个我法二执非常难破。首先说这个我执，就是我相、人相、众生相、寿者相，如何去突破？众生一生下来就是以我为中心，这个我是什么的结晶呢？他伴随着贪嗔痴。因为有贪嗔痴无明所缚，所以这个我执很重。

更加一条，这个我执的产生是因为又有了六贼的存在，眼、耳、鼻、舌、身、意，与六贼相对的是色、声、香、味、触、法，六贼的出现这更增加了我执的存在。那这个六贼，为什么说六贼呢？比如说人，就是我们这个众生，说的现实一点，这个众生在忙忙碌碌地在忙什么呢？无非是在忙生活，生活是什么呢？首先是衣、食、住、行，这是根本的。那最根本的是什么呢？食，就是饭，你首先要吃饭，如果你吃

不上饭的时候，会饿啊！这是人的一种本能啊，你饿了以后你会怎么样？这个问题就不用讲啦！好好考虑考虑，我们饿得快要死的时候你会怎么样？到了那个时候什么道德伦理啊，人文世故啊，礼义廉耻啊，什么都不要了。

不但是人，我们看电视里的动物世界，你看看那些动物弱肉强食，它们的生活的主要内容首先是生存，生存就是首先要吃饱啊，不要被饿死。这个生存是残忍的，比如说什么狮子、老虎、金钱豹、蛇、大象、斑马，它们为了生存就要血腥残忍互相残杀。难道它们没有佛性吗？比如说狮子、老虎它们没有佛性吗？它们也有佛性。它们在吃饱了以后是不吃人的、不吃众生、不伤害众生。就像母爱，那狮子、老虎对自己的孩子也非常爱护，也有母爱啊。父母从外面抢到食、打到食回来喂它的孩子，这是动物的爱。人类也是这样，首先是考虑我，然后是我的骨肉、我的亲戚，然后是我的朋友。

所以说我们学习佛法，是剖析我们人性中的道德，特别是自性中的那本觉的东西、不变的东西。现在大家持五戒，不杀生，你不杀生，到了环境很严酷的时候你会不会杀生？当你自己的生命受到威胁的时候你会不会杀生？这才是考验你的根本。所以说我们在这里学佛法，一定要深入地探讨众生本性的本质，也就是探讨人性的本质。对人性的本质，从古至今有很多不同的探讨。我们都知道人之初、性本善，也有的说人之初、性本恶，也有的说人之初，性亦善亦恶，善的时候可能就会善，恶的时候可能就会恶。

到了我们禅宗这里，特别到了六祖坛经以后的禅法，没有讲人的本性的善与恶的问题，他只讲到众生的本性、自性是清净，他用清净二字。他并没有给众生的本性定义善恶，或者亦善亦恶，他没有这样定义，他定义的只是清净，人的本性是清净的。这是我们的一个佛学理念。你要知道我们的本性到底是好的还是坏的？其实呢我们的本性就是清净的。至于好与坏，因为你没有发生那个事，所以谁也不知道。其实你自己都不知道你自己会做出什么样的事来。就像在汶川大地震的时候，报道了很多舍己救人的事迹，同样，在这种大灾难面前，也充分体现了人性丑恶的一面。有个报道，一个志愿者，他参加完地震志愿工作以后，回去就自杀了。为什么不活了？他看到了人性极端丑恶的一面，他觉得这个世界太不好了。

我们也是在人性的探讨当中，为什么要探讨人性？佛法其实也是对人心的一种探讨。最深究的就是人的本性，人的心性。这种探讨包括已发生的、当下的、还有未来可能发生的无常性的东西。人一生下来就为贪嗔痴和无明所缚，大部分人是自

私的，就是我执啊！以我为中心。刚生下来的小孩什么也不懂，但他会把东西往自己手里抓，一种本性的东西，他自然而然地就往手里抓。所以人从一生下来就有我执的存在，自私。如果说要破我，先要破掉什么呢？先要破掉对生命的执着。就说你不怕死，你真的不怕死，你才能破掉我执。如果说你怕死，那你就破不掉我执的。你快要饿死的时候，杀不杀生？不行啊，还是你死吧，我吃了你还能再活一段。怎么破我执呢？当刀子架到你的脖子上的时候，你破不破戒啊？你变节不变节啊？这些问题，从人的精神肉体所承受的极限来说，也就是说你再刚强的人，在几分钟的时间内就能被彻底击垮。就是让你毫无意志力，没有你的任何主张。

所以很多人特别是那个犯罪分子，杀人犯也好，贪污犯也好，这个杀人犯很凶恶、很凶残，但是他被抓住以后他的意志抵抗力完全被击垮。还有贪污犯，一些事情别人还不知道呢，并没有查到，结果自己全部说出来了。为什么？就是他的这种意志力被全部击垮啦。特别是在战争中，这个人性的本质暴露无遗。比如说俘虏，他在被打得没办法的时候，对方战士们说：你放下武器、缴枪不杀。这时他已经没有办法了他就只好缴枪，他为什么要缴枪？其实他图的就是后面两个字“不杀”，怕死。所以战士们正是抓住这种心理才喊“不杀”，其实最后呢？该杀的都杀了。我们现在说缴枪不杀，我们看一下历史资料就知道，缴了枪的照样杀。真正的缴枪不杀很少啊！所以我们看那些大的战争，屠杀几万、几十万人的战场都很多。

所以说我们学习佛法你要去研究人的本性，你才知道怎么破我执、怎么破我相。有的人说的天花乱坠：我对佛法怎么怎么怎么，我又是佛来的怎么怎么怎么，就是刀子架在我的脖子上我也信佛，我也不会退失我的信念，平时说的一套一套的，可是真的是这样吗？到了关键时候就不是这样了。当真的把刀子架在脖子上的时候，早已不是啦，你喜欢听什么，他就说什么。这在文化大革命的时候，那个时候还没要你的命，有几个学佛的？出家人都劳改的劳改，回家的回家，那时候哪里有居士？那时候居士有几个学佛的？都没有啦，都不敢学啦。所以我们这一代人之上是一个空白。其实问题的症结也在这里，文化大革命的时候，我们说西藏人心很诚，人性是一样的。

上一世的班禅，就是八九年去世的班禅，在文化大革命的时候，他不也是被抓去劳改了？那个时候没有一个人去看他的。什么弟子啊，什么居士啊，多么心诚的也不去看他了，所以这是上一世的班禅遇到的困惑。遇到了困惑，他说不行啊！他给领导人写信，他说：不行，我要成家，我得娶个媳妇儿。班禅娶什么媳妇儿啊？他说不行，我坐监没人去看我，这样能有人去看我。这是我们资料里有这个记载，当然这只

是戏谈。这充分说明了人心的变化无常。

过去有些当大官的，在位的时候宾朋满堂，当不在位的时候可能马上就看出来啦。倒霉的时候，被抓起来的时候，你看看他的门庭是什么样子。这只是对交往、交情的探讨，探讨这个情分的虚伪性，经受不住考验。所以说这个世界上的一切，为什么无我相？没有什么可长久的东西，一切东西都是假象，我们这个世界是被一些假象维持着。比如说夫妻之间，父母与子女之间，包括亲戚朋友之间，兄弟姊妹之间，这些亲情友情是对我们影响最大的一种关系。当然说在亲情里面也有它美好的一面，同样也具有丑恶的一面。我们看电视或在现实生活中常看到，父母孩子为一点点小事，反目为仇，互不来往，几十年不来往，更不用说孝养或抚养，见面不说话，成了仇人一样。这种情况在现实生活中比比皆是。这就是人性。

当然我们这个社会公德倡导什么？要孝养父母，要讲孝，这是一个社会道德的倡导。可是因为人的本性有丑恶一面，所以这个孝在现实生活中形成的氛围并不是很广，现在所说的那种真正的孝，我看很少，或者说这种孝与父母对孩子的爱差别很大。就是说父母与孩子之间的爱，这种天生的爱，跟孩子对父母之间的关怀之间相差很大。这些问题都是因为我、我心而产生出来的。所以说对于我相、人相、我心、我执，我们修学佛法一定要有一个正确的理解，正确的认识。

我们学了《金刚经》以后就是要破虚假的我，破虚假的人，破虚假的众生，破虚假的寿者。要把这些人我众生的东西破掉。所谓寿者相就是一个相续不断的相。我们学了金刚经就要破除掉这些相续的东西，破除掉这些虚假的东西，不要被相所迷惑。

当然，这个世间还需要这些相存在，所以在后面《金刚经》说，我们禅法里面也说，于相而离相，不坏相。不坏相是什么？就是我们这个世界万相，这个世界就是由这些万相所构成的。但是我们不能被这些相所迷惑颠倒，同样我们也不要说不要这些相，我们还要要这些相。在这个世间我们说这个相，你运用好了你就有好的一面，有成佛的一面，你运用不好你就有成魔的一面，成恶鬼的一面。这就是相。

那佛如何成？离开这些相你也没法成佛。我们说人性有很多丑陋的东西，但是反过来人性也有很多美好的东西，人性的这种美好的东西就是佛性。成佛，就是要把这些丑恶的东西转化为美好的东西，这都是在人性的本质里面。我们说盖寺院，有往寺院里面捐钱的，也有到寺院里面骗钱的，这两种心态的人都有。也有盖庙的还有拆庙的，这种事情也有。这些都是从哪里来呢？都是从人性中来的。这就是人性的一种变现，人性具有这种好的与坏的一面。所以我们佛法的作用，也就是要把我们人性的这

种丑的东西把它净化掉，净化这些邪的、恶的东西，让我们成为如同佛一样的没有恶念、没有邪念的这么一个金刚体，这就是一个金刚般若体。

有的说，我如何得金刚体啊？我们现在世上的人说，我金刚不了，我有病，所以我没法金刚，我一病就起不来啦。这个病从哪里来呢？这个病就从你的妄想中来，从你的执着中来，从你的心中来。你把这个心如果变得没有了那些丑恶的东西，你不会有病，你也会健康长寿，这是肯定的。甚至你不想活了，你到天界了，或者你到极乐世界了，你走了以后你的全身都能烧出舍利子，全部是金刚舍利。

这个舍利子，并不是所有的人都能烧出舍利子来，有很多人认为这个舍利子不就是人死了以后烧了以后的骨头吗？不就是坚固的坚固子吗？其实不然。不信你到火化场调查一下，每天烧那么多人你看有几个能烧出舍利子来的。为什么这个修行的人，他就能烧出舍利子呢？我们看最现实的就是六祖大师的真身。他的真身，是有记载的，佛源老和尚都看过的。他的真身直到文革的时候都是完整无损的。在文革的时候把他的肚子拉开，看看里边到底是真的假的，肉都有弹性，肚子上的肠子内脏都有。你想一千多年了他的内脏都有，皮肤还有弹性，他们把内脏肠子什么的都挖了扔掉后他的皮肤和肉才干瘪，所以现在看到皮肤干瘪了。同样也有一个丹霞禅师他也有个肉身，但是他那个骨头的色质什么的就不如六祖大师的色质等各方面好。

所以这个全身舍利他是真实存在的东西，你说你是肉身菩萨，你给我试试，你死后你做个肉身菩萨，你能做得到吗？做不到啊！很多人也想做肉身菩萨，觉得自己也有修行，死了以后，给我坐缸，好，坐缸，不用三年了，一年以后弟子们一看，缸里面就剩一堆白骨了。所以说这个肉身菩萨并不是任何一个人就能作的，他必须是大修行者才能出现这种情况，必须是大修行者。也就是达到无四相者才能成为大菩萨。正因为无相所以众生不识，真正的大菩萨坐到你面前，你根本不认识。

为什么？他无相、无我，他不认为他是菩萨，他觉得他是一个平常人：我做得非常不好啊，自己觉得自己修得很差，我还得努力，我还得好好修，我修行很差，这样的人反而是修行最好的人，最精进的人。有的人认为：我修得很好啊，我至少是三地以上菩萨，反正我不是一般人，不是大菩萨也是小菩萨，这种人是修得最差的一种人。为什么呢？他有我相、人相、众生相，有我相，即非菩萨。其实你根本就不是菩萨，你自己说你是菩萨你就是菩萨吗？你自己认为修得好你就修得好吗？你往往不管在任何时候、任何环境、任何时间、任何空间都以我为尊，要表现我，让大家知道有我存在。这个形象是什么形象？这就是我相，就是凡夫相。

所以真正的大菩萨你是看不出，你不知道。知道真正哪个是大菩萨的人须是有见地的人，不能说是开了悟的人，至少是有见地的人才能知道他是不是菩萨，是不是有成就。所以说在修行上，对我相、我执的破除是非常重要的！非常重要！等到你把我相破除以后，你自己的境界自己就知道啦。

当然，你破了我相还要破法相。我相很复杂。比如说你说你是菩萨，你要摄众，你又不是罗汉，菩萨就是要摄众，摄众还是要表出一个菩萨相来，想让大家知道你，其实这个心已经就是我心了。现在有很多出名的法师、高僧大德，这些出名的祖师大德他们这个修行，是不是计较我相、法相呢？不是。他们是于我相、法相中又离了我相、法相。所以于相而离相，这一点非常重要，这只有大心的人、大菩萨才可能做到这一点。

妙行无住分第四

复次。须菩提。菩萨于法。应无所住行于布施。所谓不住色布施。不住声香味触法布施。须菩提。菩萨应如是布施。不住于相。何以故。若菩萨不住相布施。其福德不可思量。须菩提。于意云何。东方虚空可思量不。不也。世尊。须菩提。南西北方四维上下虚空。可思量不。不也。世尊。须菩提。菩萨无住相布施。福德亦复如是不可思量。须菩提。菩萨但应如所教住。

昨天我们讲到第三分，讲到无我相，“若菩萨有我相人相众生相寿者相。即非菩萨。”就是从菩萨的无相、发菩提心、破四相开始，那么发了菩提心以后，我们第一步该怎么去做，怎样去修，怎样开始，这个问题要逐步地往下讲、逐步地学习。菩提心已经发了，菩提心是什么呢？这里说了，“复次。须菩提”，说菩萨于法要怎么做呢？要“应无所住。行于布施。”这一句话，已经点明了初发意菩萨第一步你需要干什么。菩萨于法，应无所住，而行于布施。这是一个根本。

当然，这个布施有好几种，不单是财布施，也有身布施、法布施、无畏布施，这都属于布施的一个方面。其实，总体来讲，布施也就是一个奉献的过程。不单是七宝财物，同样，你的生命、你的劳动、你的智慧，这一切都是布施的内容，也就是在奉献、帮助别人，这就是布施。

而且这里提出一个布施应该是什么呢？应无所住。这个无所住是什么意思呢？这里讲无所住，就是一个三轮体空的问题，是叫你布施，心不要有所住。这个心有所住包含什么意思？比如你要求回报，你要自己求名利，或者是求别人的感恩，等等，这属于有所住了。那这个三轮体空，我们经常说有个三轮体空，三轮体空就是讲布施的

无所住。三轮就是布施者、布施的内容和接受布施者。其实这个布施，也是我们整个修学佛法的过程中从始至终一直贯穿的一个主要内容，从小的布施一直到大的布施。六度里面首先就有一个布施度，所以说布施的含义很广，很深。学习佛法，我们说光行六度之中的布施一度，完全可以，也可以成就。这六度，你做好一度，同样也可以成就。一度成就，那六度都能成就，六度那当然就是菩萨道。

所以在这里非常之重地讲了一个无所住、应无所住。为什么经里面要这样提出来一个无所住？大家其实很明白，大家做布施，现在比较有感触的第一就是财布施。为什么财布施比较有感触呢？因为财对大家来说都是非常珍贵的东西，也都是非常难以得到的东西，大家觉得赚钱都不容易。所以，有时候布施钱财也比较困难。所以说指的就是这个。当然同样也指的是生命布施，生命布施也不容易。

再一个布施呢更不容易，就是这个修道的布施。修道就是学修佛法，这个不容易。那么我们说财布施是不容易，这一点从我们初学佛法的人来讲，能做到财布施这个已经很不容易了，当然后面还有生命布施。《金刚经》最后讲，其实财布施是最容易做的一件事了。最不容易做的是修道。有一句话叫“贫穷布施难”是指财布施，说我们这个贫穷的人本来就没有多少钱，让他布施钱财，当然是比较困难的事情，这是说贫穷布施难。说“富贵学道难”，富贵的人你让他来学道，让他修行，让他每天早起，然后去诵经，去跪诵，然后满头大汗，这个很难。所以富贵学道难。

不过我们在修学佛法中，对这个布施一度，该怎么去看待，大家还是一定要明白：你想修学佛法，布施是必须要做的，这是一个修持的根本。

布施，它是对治什么的呢？是对治贪的。因为贪嗔痴是三毒，布施就说改变你贪的一个唯一的最有效的、最快捷的办法。所以用什么方法治贪呢？就是用布施来治贪。这也是一个我们要知道的一个要修学的问题。

当然从佛法理论讲，有的人说，这个布施会不会越布施越穷啊？会不会越布施越少啊？这些问题，大家你去观察一下社会上的人就知道了，没有因为布施穷了的。世间的人为什么会穷？是因为他造业造穷的，有的人吃喝嫖赌穷了。也有的人造业无数、挥霍无度，最后穷了。世界上只有这样的穷人，是因为这样的因才穷了。没有人因为修学佛法穷了，也没有人因为布施穷了。为什么？这是一个辩证的关系，你看上去是少了，现在少了，其实都是给你积累到了功德账里面。后面就讲了，若菩萨不住相布施，其福德是不可思量的。在佛经里面讲得非常清楚。

就我们中国来说，在整个社会当中，现在做慈善最多的，也就是布施捐款最多

的人群，是哪个人群呢？就是我们佛弟子，就是佛教居士。这是真正的在做善事当中布施最多的一个人群，我们这个人群相比较社会这整个人群来讲，这是布施最多的一个人群。不说从别的地方来讲，光从钱财上来讲，这是最多的一个人群。为什么会这样？这其实也是佛法的作用，人们或多或少的都知道布施的作用，而且真正的佛弟子，都是从布施中体味、体会佛法的加持力。这种佛法的利益是从什么上体会出来的呢？其实佛法的利益都是从布施中逐步得体会出来的。

现在的人，从佛法中体会的，也是从布施中体会，无论你是财布施、身布施、法布施还是修道布施等等，无论怎样的布施，最终真正的佛法能让你的心灵深处受到感触的，其实就是这些东西。比如说我们现在，当然有大菩萨们做这个财布施，成就我们这个道场。也有我们很多菩萨们，行持身布施，来做很多义工。同样也有很多人来学习佛法、修道，学习佛法这也是布施。我们修持佛法的过程、修道的过程，也是一个布施的过程。布施什么呢？其实我们是真正的，既在修法又在布施着法。所以我们这也是成道修布施的一个过程。其实，整个人生，都应是一个布施的人生。如果你的人生是一个布施的人生的话，那你这一辈子，不但这一辈子，说获得成就、往生极乐世界或者成佛，我们先不讲这个，抛开这个面，就说你这一辈子，如果说你是布施的一生，那你这一辈子，你所得到的、拥有的将是不可思量的。

所以说这一点还是从心上来讲，从佛法修心法上来讲，那只有布施才能让我们的心不去贪，才能让我们的心宽广不去纠结。我们小时候可能因为丢了一块钱或者一毛钱会哭，等到你长大以后，可能也会因为丢失或者得不到，你会产生烦恼。但是，如果你在布施度里面能得到法益，你不但没有烦恼而且会得到很多很多。

这里讲“无所住”，分了色、声、香、味、触、法，这是六尘，五欲六尘。就是说我们在布施的时候，你不要被这些外相、假象所迷惑，不要住在这些色相上。所以这不住色布施，色声香味触法这六尘当中这色，眼对色，就是我们能看到的一些东西，当然后面还有声香味触法。这些六尘构成了我们的感性的世界，就是我们眼看到的、耳朵听到的、能闻到的、能尝到的、能接触到的、能想到的这些东西，其实，都是不真实的。所以，你在布施的时候，不要住到六尘当中。

有很多布施的例子。比如，梁武帝做了大布施，建了好多寺院，供养了好多僧人。那为什么他这种布施被达摩祖师一口给否定了呢？就是他做的布施不是无所住布施，他做的布施有所住，他就住在了色声香味触法上。他是住色布施，什么叫住色布施呢？你看我这个信佛，我对佛法的恭敬程度，多么恭敬！我布施多么的大，他把国

库里的钱拿出来去盖了寺院，你看我这寺院多么辉煌，我这国家寺院多得多，我这南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。梁武帝那个时代，他七次出家，出家后让大臣去国库里面把钱拿出来，把他赎回去，他把这个钱又捐到寺院了去盖寺院，去供养僧宝，他又去做这些事。这些问题我们很明白，这就是一个住色布施，声香味布施，就是他心有所住。所以你这样有所住的布施，将会大大得打折扣。

“须菩提。菩萨应如是布施。不住于相。”所以要怎么布施，不住相布施。包括我们布施的一切，你帮助了别人你不要老惦记着，希望回报你、感恩你，不要忘记你，乃至你帮助别人一点点，你成天就想着，我布施了别人，别人就要感恩你，要时时刻刻的不要忘记你，要时时刻刻的来感恩你，所以这样的话就不行了。乃至我们有些人就是帮助了一个乞丐，你给他一块钱、两块钱、一毛钱或两毛钱，也是念念不忘，自己是大善人。你看有很多人总认为自己是善人，问他你怎么个善法呢？他说我这辈子，哎呀，我做了好多的好事，可是跟我得到的东西呢，也就是得到的福德没有成正比，总认为自己付出的多，得到的少。

每一个人都觉得自己付出的多、得到的少，其实这个世界是公平的，也就是说上天对每一个人都是公平的。这个公平是什么呢？就是说你付出多少你会得到多少，一点也不会少给你，你得不到是因为你付出的太少。所以这一点上我们一定要明白，不要整天怨天尤人。比如你们家的孩子考不上大学，或没有考上一个好学校，为什么呢？百分之九十九以上的原因就是因为平时不用功，所以你考不上，等到你用功用的多了，你就考上了。你付出的少当然得到的少，你付出的多当然得到的多。所以，这绝对是一个正比例，人不是在一时的聪明或者不聪明这个层面，绝对不是在这个层面上。

同样，我们在小的时候，都是孩子的时候，有的孩子看上去很聪明，什么东西一看就会，一听就明白，一学就懂。有的孩子呢，就看上去比较傻，什么东西都是经过好几遍，好长时间才能弄明白。可是，往往有发展、有前途的孩子却是后者，就是看上去傻傻的那一种。

为什么会这样呢？就是你看上去傻傻的这些孩子，他心里没有投机取巧的心理，他总觉得自己不会，自己反应慢，自己就多学习、多下功夫。所以这些孩子，往往付出的要比那些貌似聪明的孩子多，下功夫，也刻苦。最后的结果，等他们长大以后，成人以后，工作以后，却是大不一样。往往有成就的都是这一类的人。

我们阅人无数，总结出一个道理来：富贵的人，有成就的人，往往是这些人，你

跟他一接触，都有一个共同的特点，就是傻傻的，有点傻。那些聪明的人你看上去，有的人百事通，你说什么他一点就会，看什么一看就明白，学什么一学就会，按理说他这样聪明绝顶的人，应该是福报福德很大的人，可是往往你在社会上看，这些人却是福报很浅薄的人。这么聪明的人一点就能明白，一看就能明白的人，反应这么快的人，为什么就没有福报呢？这个就很奇怪了。往往从这里我们就能看出来，福德是修出来的，福报也是修出来的，那怎么修，是从布施度里面修出来的。

为什么？看上去很聪明的人，他是哪里聪明呢？一切以我为中心，我可不能吃亏，你这个事我一看就明白我不能吃亏。所以，他处处不会去布施，因为他明白他这样做要吃亏，那样做也要吃亏，这样不能干，那样不去干，这个人也不可交，那个人的话也不可信，这个事也不能做，那个事也不能做，所以一切功德利益的事，他都在那里疑惑，都在那里狐疑、琢磨，行还是不行，琢磨来琢磨去，都在那里算计，最后的结果，他什么都没有做，所以他福德不够。

福德不够的原因是什么呢？他很聪明，可是他没有修，所以没有福报，有的人，看上去傻傻的这种，你说什么，他什么也信，这个也信那个也信。你说拜佛有功德，能让你健康长寿，哎呀是真的，我得拜佛。说你好好的诵经能让你开智慧，他就真的去诵。说你布施钱财，你能捐钱就能得到富贵，好，我得捐。说你得做义工，你来干活你就好，啊，我就来干活。这里你看上去傻傻的，这一说就信的，这么傻，这种傻人却把有功德利益的事全做了。所以呢，到时候呢，这一切功德利益的东西他都拥有了，都去找他，所以他需要钱的时候，他就有钱；需要健康的时候，他就有好身体；需要平安的时候，他就平安，所以一切灾难都远离了，剩下的都是好的东西，都去找他。这些东西都从哪里来，都是从布施中来的。

所以这个布施非常关键，不但说你学佛，而且是你整个人生当中的一个做人的基本标准。你做人的基本标准就是布施。不要认为布施是吃亏。布施是人生的一个重要课程。在整个的人生当中，这个布施是贯穿我们生命的全部过程。

我们在这听课的时候，大家也要盘腿，这也是你练腿子的时候，盘腿子也很重要。这个腿子其实也是一个魔障，盘一段时间你觉得疼，有什么办法？你咬住牙，坚持，坚持，突然怎么不疼了呢？就这样，你不要怕，哎呀盘的腿疼，是不是我这个经络不通了，血不流了，是不是我会有什么毛病了，根本没有这些毛病。一开始还麻、疼、木，你盘的时间久了，后来麻也不麻了，疼也不疼了。所以这些东西只要你不怕它，它就怕你，你要怕它，这就是魔障，所以坐在这里腿子疼也是魔障。这也是一个

当下法门。

有人说，腿子疼怎么办，我念佛吧，或者我想什么，或者我搓手背，或者我是怎么做就不疼了。其实这没有可假借的东西。那疼腿怎么办，咬住牙，疼吧，疼着疼着就不疼了，就是这样克服的。你一开始可能疼，你咬住牙坚持。我们现在坐一座其实时间很短，也就一个小时左右。你怎么坐都可以，也没有要求你双盘，也没有要求你单盘，你随便坐，散坐也可以。在打坐的中间，还有人伸伸腿、翘翘脚，还能翻翻腿子，都可以，如果这个情况下你都坐不下去，你谈什么禅修！你这个禅修，你以为光听理论，光听故事，光听教理，你连自己的这个腿子都降服不了，不就是个疼，还是个腿子疼，也没有拿烙铁烙你，要是那样，那你不得跳起来！所以说，我们这个要坚持，不要怕疼，坚持住，疼一会，一开始能坚持十分钟，你后来能坚持二十分钟，你争取这个禅七下来，你至少能坚持三十分钟不动腿子。

这样，你就越来越能克服这个毛病了。所以我们要明白这个事情，不要老是怕疼。这个是疼不坏的，这个疼都是魔障，疼不坏，不会疼得骨节中风，或者血脉不通，或者会怎么样，没有这些事，打坐只有使你血脉更通畅，使你更好，不会使你不好。因为我们一开始从来没有打过坐，没有坐过。所以腿子盘不过来，但是时间久了，你慢慢慢慢的就会盘下来了。当然还有一个问题，你这个腿子也不要刻意的去摠它，往下摠它，那样容易摠坏了，慢慢久了它自然就下来了。往下盘的时候谁也会疼，谁也要经过这个时期，谁也是从疼的那个阶段咬牙挺过来的，都是咬着牙过来的，没有一个说他腿子不疼，突然他就能盘好的。所以说我们要坚持住。

我们禅修的时候，有两个重要的问题。第一，我们觉得这是我们的受益之处。你背诵了《金刚经》，这是一大利益，你终身受益，一定要记住，只要你能背诵了《金刚经》你终身受益，这个受益不但是对佛法的受益，是你对整个人生，你这一辈子做人都是很受益，这是一大利益。再一大利益，就是把你的腿子盘起来了，这个非常重要。从三千年以前，不管是外道还是佛法，修行的一开始就是打坐，三千年以前，三千年以前的第一人开始修行的时候就是打坐。

所以不管是什么法门，打坐是必须要修持的第一个基本功夫、基本要素。说你一个修学佛法的人，你连腿子都盘不起来，这充分要说明你的心很散，就是说你的腿子盘不起来，说明你的心守不住。你的妄想太多了，你的心一点都守不住，所以你没有一点定力。没有定力的人，修学佛法，很难成就。

我们要做一个进入圣贤之流的人，后面金刚经也说了，我们要入须陀洹、斯陀

含、阿那含、阿罗汉，我们要入这些三乘四果，我们要往这些位子里面挤，你不要光做到善男子善女人。哎呀，我能做到善男子善女人就不错了，这个善男子善女人，是只想做一点善事，只想发一点点心，不想发大心的，这个就是善男子善女人。善男子善女人就是有这个意向，还没有发大心、行大行，是这一种人。

所以，我们在禅修过程中，一定要增加利益。前几年在华严寺的一个小佛堂里，我们搞了几个小禅修，有一次打了三个禅七，坐了二十一天，能坚持下来的人越来越少，也有最后坚持下来的几个人。后来参加这次活动的人，百分之八十的都受益了，一直到现在，他们都养成了禅修打坐的习惯。对他们来说，这个打坐已经成为他们每一天修行的必须的部分。在那个时候，同样也腿疼，谁都疼，不是你打坐你疼，别人就不疼，谁也疼，那只有咬牙坚持。所以说，有的人在打坐的时候，特别是上了年纪的人，开始打坐的时候，腿子本身就很生硬，我们想一想，在克服这个腿子，那是要受很大的疼痛的。但是，只要你有意志力，慢慢就解决了。所以那时候，也有五、六十岁的人参加禅修班，慢慢地自己都能双盘了。六十多岁才开始学习打坐，也能双盘，而且一双盘竟然都能坐好几柱香没问题。你想想，这是需要意志力的。所以说这个意志力，也是我们下决心刻苦修行所不能少的。

所以，不要怕疼，特别年轻的更不要怕疼。年轻的本身你这个腿软，还没到生硬的时候，你不怕疼，那就更快了。所以我们从今天开始，大部分时间就是在这个禅堂里面，包括讲经、打坐，可能从今天开始时间就会逐步地加长了。我们听经也是坐在这里听，我们打坐也是坐在这里打，一切的活动大部分都在这里。我们在大殿跪诵经，跪在那里也不是很舒服的，而且是长跪。坐在这里也是要克服你的腿子的。所以希望大家坚持、坚持，坚持下去以后你就会受益。

我们在每次修法的时候一定要有所收获。首先，在这些法相上，虽然我们不住于法相，但我们在法相上还要立于法相，虽然不执著，但你还是要立。所以我们还是要下功夫的，等你们的腿子有了一定的功夫，至少你们能单盘上去能坐一柱香不动，到了这个水平才可以上二楼。这个一楼是接引大众的，就像我们这第一次，这都是接引你们。上二楼的就是从这里面选拔再往上面走，你这个腿子都不行你上去能行吗？你上去坐在那里光翻腿子，光疼得哎呀，人家同坐的人怎么去禅修？都让你去打扰了，所以这是不可能的。现在还让你上去睡睡觉，等以后我们寮房盖起来了，睡觉也不让你上去睡了。所以我们每次在禅修过程中你要有收获，首先要调伏自己的腿子。作为我们禅修过的人，说参加过禅修，参加过义净寺的禅修，你的腿子盘都盘不起来，你禅

修什么？

我讲的道理，讲经的这些道理，大家也能体解一下、解悟一点东西，但更多的还是在你的实修、实证当中去体悟佛法，这才是你终生难忘的东西。我讲的东西时间长了，可能你就忘掉了，我的口音不一定很标准，你也听不明白，我讲的什么你有的也听不明白，这些都无所谓，其实讲不讲都可以。更关键的还是你自己在修，还是在自己修，讲不讲有什么关系呢？有时候一句话，道理你都明白，我都明白，就是做不到，那不是没用吗？一点用都没有。都明白，你做不到，那管什么用呢？你得不到任何的功德利益，这没有什么用。

所以，我们都要在学习中，都要在禅修中去给自己加码子，一定要给自己加码子，争取我们下一个禅修上二楼，这是一个根本。因为，我们这个禅修活动，是每个月都要举办的。我们常规的是每个月农历的初一到初七，每个月要举办。我们不管人多人少，我们都要举办的这样的禅修活动，总会能有受益的。

到了二楼，什么时候上三楼？我说到三楼的人，两年以后才能产生出来，到三楼的人至少得两年以后才能产生出来，三楼是干什么的？到了三楼，那就是有研究的、有思想的、有定力的、修行到了一定地步的，可以上三楼。就是我们说有修行的基础了，不单是你腿子好的问题了，去那里还能研究经典，能自修，自己坐在那里自修，能出很多东西了，能出思想了，也就能知道一些修行的有指导意义的东西了，那就是有修、有证、有学的人。那时候就上三楼了，三楼给你留出一个单间，自己也是可以住、可以睡，一切待遇都高了，那就不一样了。二楼就是我们专修的地方。一楼就是我们接众的地方。从盖这个楼开始我们就这样策划好了，所以说，我们争取能有收获，真的有收获以后，这个佛法的利益不得了，真是求富贵得富贵，求官位得官位，求佛得佛，求罗汉得罗汉。这是一个真实利益，所以说我们要明白，好好修学。

“若菩萨不住相布施。其福德不可思量”。这个不可思量到什么地步呢？说，“须菩提。于意云何。东方虚空可思量否。不也。世尊。须菩提。南西北方四维上下可思量不。不也。世尊。须菩提。菩萨不住相布施。福德亦复如是不可思量。须菩提。菩萨但应如所教住。”如何安住其心？这一种福德的不可思量如同东南西北四维上下的虚空那么大，那么广。所以对于布施来讲，特别是不住相布施，这就是安住其心。如何应住，如何降伏其心？前边有这个设问。初发心的菩萨，善男子善女人，如何应住，如何降伏其心？第一条首先是以布施为助。从这一点上我们不要有任何的怀疑，布施的福德不可思量。这里讲的是福德，其福德不可思量，没有讲功德，福德就像

四维上下的虚空一样不可思量。所以说初发心的菩萨但应如所教住。这是我们所需要的了解的。

布施的人生就是奉献的人生。这个布施有多种形式，哪怕你是软言慰喻，哪怕你是一句话、一个字、一个词语，这都是布施。所以说布施是贯穿于整个佛法人生，是自我修行的根本要求。

如理实现分第五

须菩提。于意云何。可以身相见如来不。不也。世尊。不可以身相得见如来。何以故。如来所说身相。即非身相。佛告须菩提。凡所有相。皆是虚妄。若见诸相非相。则见如来。

这里讲清楚了，如何是如来？如何见如来？其实这里的见如来也是现在初发心的人认为佛菩萨在哪里，在庙里，在山里，总而言之，初发心的菩萨总认为佛菩萨在自己的心外，总觉着世间虚空外有佛菩萨的存在，执着于外在的如来，而不知内心的如来。所以说，这里佛就说了，须菩提，可以用身相见如来不？能见到真实的如来吗？这个是见不到的，为什么呢？如来的身相即是非身相，不是身相，这一点在《金刚经》当中，存在着大量的篇幅，这是佛经特有的一种与世间完全不同的表述方法，就是佛经里面所讲的没有对法。对法就是相对的，我们世间人认为所说的东西都是相对的，比如对错、上下、好坏、丑美等等。世间总认为这是一种表述方法，是一种对法。而在佛经里不是这样，如来所说的，不是对法。

我们说佛像，这种佛是佛，他没有讲那种佛就不是佛。往往我们凡夫之人有这个特点，比如说大家在一起，我说张三你太好了，那么其他人会怎么认为呢？意思是我们不好呗，就这样认为。其实佛的含义并没有这样讲，凡夫之人老是这样认为，他认为好相对就是坏，老是这样去考虑问题。所以说，佛经里面，比如说，佛有十大弟子，目犍连神通第一，舍利弗智慧第一，还有这个第一，那个第一……，其实这些第一，大家认为是不是还有第二，就往下排了。其实，《金刚经》这里面讲的是无上甚深微妙法，这是不可思议的法。同样，《地藏经》也是这样讲：这是唯一的一部上上之法。

所以有的人在讲的时候，说《金刚经》上讲了，《金刚经》是世上第一希有之法，世上再也没有比《金刚经》更好的经了，所以说他就有比较，《地藏经》绝对没有《金刚经》好啊，《金刚经》是世上第一希有的，《法华经》肯定没有《金刚经》好啊，等等。他就开始比较了，他就拿出世上第一希有来，把其它的那些经比下去

了。然后同样拿出其他的经一看，也是世上第一希有，无上甚深的经典，那怎么办？是不是佛讲错了？或者是佛讲的自相矛盾？总是这样。其实这是佛意。他所讲的第一希有并非世上第一希有，并非我们理解的第一稀有，而是表述它的重要性，其实各部经典都是平等的，没有高下之分。所以同样的法门，也表述了各种法门也是平等的，没有高下之分。所以说，佛为什么这样表述？就是提高各种法门的重要性，让我们重视，对它增加无比强大的信念，这是佛的真意。

但是因为我们凡夫的所知所见，凡夫的执着分别，所以才造成了对法的争论，对佛的争论。这才开始无休无止的辩论，这是因为凡夫的分别执着，他不能真正了解佛的真实意，所以他只看文字相。所以这里就讲了，世尊，不可以身相得见如来，为什么呢？其实是讲给我们听的，如来所说的身相皆非身相。为什么他说的身相怎么就不是身相呢？问题就出在这里了。那佛的身相，我们知道佛有三十二身相，佛的三十二大相好相，这是对于我们初发心的众生来讲第一相好，我们盼望的就是我们修成佛的三十二种相好。

阿难在一开始出家的时候，他为什么发的出家的心，其实也是这个原因。他看到佛的相貌如此庄严，佛的三十二相好，所以他发了这个出离心，我也要修这种三十二相好，所以这是对美好的追求。但是这个身相，佛并没有说三十二身相就是佛相，佛并没有这样讲。佛并没有说佛只有这三十二身相，佛也没有讲佛就是三十二身相，或者说佛没有三十二身相，佛所说的都是对机、对妄心说法。就我们凡夫之人初发心的时候，我们希望什么？我们追求美好。特别是从我们第一感官来说，我们长得又丑，个子又矮，又胖又瘦，又黑又白，等等，而且还有生老病死，经常受病苦烦恼的折磨，对自己身相有一种厌离的心。

所以，一般都想追求一种美好的身相，就像佛一样，走起路来呼呼有风，看上去威武庄严，令人惊讶的这种相。这种相，佛有此相，目的还是要我们起出离的心、起精进的心、起菩提的心、起修道的心，把我们凡夫的业力的身心相去除掉，把自己的妄心给归顺。妄心的归顺其实也是这个道理。所以说，佛所说的话，是对治我们的心的。我们要明白这个道理。

所以说，如来所说的身相，即非身相。但是反过来说，你不要看着如来所说的身相，即非身相，那么是不是如来就没有三十二相？千万不要堕落到此见当中。佛有三十二相。正因为有人有执着三十二相，他认为除此三十二相，就没有佛了，或者更有其他的邪念、别念产生了，其他的不好的念头产生了，所以，佛才讲此，翻来覆去不

让你有对待的思维、邪念。所以你不要一说天，就想地。我们一直说来，天地之分是怎么分出来的，还不是我们妄想的分别的执着心想出来的，根本就不存在一个天与地的概念。事物的真实性是什么？什么是天？什么是地？哪有天地之说。这种天地无非就是我们的分别心分别出来的，总认为上边看到的就是天，下边脚踩着的就是地。其实整个宇宙的万物空间中根本不存在天与地。所以我们学真实相是非常不容易的。

所以说，佛告须菩提，讲了一句非常经典的话：凡所有相，皆是虚妄。一切相都是虚妄的，虚妄是什么？就是不真实。那么我们眼睛看到的、听到的、思维到的、感受到的、感觉到的，这一切东西都是虚妄的、不真实的，这是真的。如果你执着于一点点你感受到的、看到的、听到的东西，认为这些是真实的，错了，特别在修行上你就会出问题。

还有你想到的，你有执着也会出问题。过去有，现在已经很少了。过去很多念佛的人，念着念着，他感受到，西方三圣阿弥陀佛领着观音菩萨、大势至菩萨从窗子上飘然进入屋子，站在他前面三尺远的右斜上方地方，然后跟他说话，托着莲花，金的、银的，发着金光，托着莲花要接他走，他说，我不走，阿弥陀佛说，那行，不想走你先呆着吧，你想走的时候我再接你吧，说了一段话就走了。你说这是真的假的？无以表述。你说是假的吧，他本人真的有这种感觉，你说真的吧，我们一听，这就是假的。说的神乎其神，哪有这样的事？但是你说假的，他就感觉到了，你怎么能说假呢？

修行路上很多这样的故事，很多这样的问题。这就是说，你只要执着一切相，那就出问题。所以说，你没有办法。比如说，我们打坐，有很多公案，一闭眼睛，有一个魔鬼，一个黑黑的东西来杀他，睁开眼就看不到了，然后一闭眼，马上又来了，他就感觉到了，那你怎么办呢？明明是假的，但他就感觉真实存在，他就觉知了，感觉到了，你能说是假的吗？比如说睡觉，我们做梦，太伤心了，梦到哭得呜呜的，起来睁眼一看是梦，泪水还在眼中，你说这梦是真的还是假的？你在梦中哭是真哭还是假哭？你在梦中是真哭，你不哭，起来哪来的泪水？你真的哭，你本来在做梦，你哭什么？你说这个哭是真的还是假的？没法讲这个话，你说他假的，他哭了，你说他真的，他不是由本心想去哭，他也不知道是真的，所以无以表述。

那么我们五蕴和合的色身你认为是真的还是假的？我们这个身体，四大和合的、地水火风和合的身体，这个假我是真的还是假的？如果是假的，扎你一针，你疼，拍你一下，你也疼，饿了，不给你吃东西，你也饿，渴了，不给你喝水你也觉得渴，都

有感觉，那这就是真的。但你若认为这是真的，你想一想，你哪一件东西是真的？你琢磨琢磨这个假我哪一件东西是真的？这个在《楞严经》中讲的非常清楚，你的指头是真的？你的胳膊腿是真的？还是你的思想意识是真的？你的哪一件东西是真的？

我说一个假我的例子，比如说我们的这个指头，你拿针一扎，会疼，你把这个指头弄住，你不停地扎，几十针下去，是个什么样子了？不疼了，你说这个奇怪不奇怪？你比如说，拿锯子锯胳膊，开始你疼，锯一半，不疼了，绝对不疼了，那么锯的不是你吗？还是你，那为什么不疼了，什么原因？这就是一个假我的存在。你不要以为这个疼是真的。我们在网上都看到，把你眼睛蒙住，把你绑在椅子上，说让你的血流干，这个水管子开始流，滴答，滴答，……，他没想到，这个血一点都没有流出来，最后这个人死了。血都没有流，人怎么死了？这个东西都是假我所引起的。你说人不吃饭，饿，不吃饭不行。饿本身就是妄想，人人禅定，几个月，几年，不照样活？那么人从生到老，人的这个寿命是真的还是假的？如果你入了大禅定的话，你的生命一千年都不会改变的，容貌一千年都不会随年岁长大，身体结构是停止不动的，这完全有可能，也完全出现过。这是为什么呢？

当然从医学的角度，从心理学的角度，去分析人自我本身，这些都说不通。但是，从佛法的角度来说，其实人就是一个假合体，是个假我，是什么东西认为是真的呢？就是我们的思维、意识，五蕴六尘，就是我们这些东西，认为这个我是真的，有个真的我存在。就是这些思维意识，色声香味触法，眼耳鼻舌身意，这些东西组合在一起，认为形成了一个真我，其实是一个假我，所以才感觉到了疼、苦、乐，感觉到了一切。

所以佛这里讲了，凡所有相皆是虚妄。包括我相，我这个人，都是假的，那佛相同样也是假的。当然我们说假，你不要认为是真假，假中有真。就是这个假我，一切功德、福德从哪里来？就从这个假我中来，那这个佛性、自性、如来从哪里来？就在这个假我中。那么佛从哪里来？就是从相中来。我们讲，寺院里的泥菩萨佛像他是不是佛啊？你若从物质的意义上讲，他不是佛，他是什么佛啊？他就是一个泥巴做的，或者铜铁铸的，铸成这个样子，放在那里，这就是一个佛了，他根本就不是佛啊，他无非是铜、铁焊接起来的，他怎么能是佛呢？那真的不是佛吗？那你把庙的佛像砸了他，你看他是不是佛？你要是砸了他，你可能三代都没有好果报的。为什么？既然他不是佛，怎么还会有这样的果报呢？那砸一块土，砸一块铁怎么会有这么大的果报呢？

虽然说，凡所有相，皆是虚妄，但是，后面这一点你要记住，若见诸相非相，即见如来。诸相非相，那如来在哪里？就在相与非相之中，看到诸相非相就能见到如来，但是，不要认为，诸相非相，什么都不是了。我也不是我了，佛也不是佛了，父母也不是父母了，也颠倒了。你是我的父母，不是，诸相非相。你是我的六亲眷属，不是，诸相非相。你是我的朋友、孩子，不是，诸相非相。这就完了，入了邪道了。诸相非相，相是虚妄，我们一定要破，首先是破虚妄相。

《金刚经》三十二分越往后越知道什么是虚妄，破什么，然后又怎么样，一步一步来的。所以说，你只有学完《金刚经》，你整个对事物的认识，对佛法的认识，你才会有一个比较正确的理解，不然的话，你会断章取义的。所以说，我们学习了《金刚经》，你千万不要把这一句话拿出来，凡所有相皆是虚妄，你去对治一切心，你就错了。凡所有相皆是虚妄，这一句话本身就是虚妄的。你执着这一句话，比如叫你去诵诵经吧，坐端正，恭敬佛，恭敬法，用恭敬心来诵。而你说：凡所有相皆是虚妄，诵什么经？你没有恭敬心，你破坏了世间的一切法则，那这样，你本身就把这虚妄的一句话当作虚妄的知见，所以我们一定要知道这一点。诸相非相，这是于相而离相。所以说，佛像在这里立着，你说他是相非相，是佛像非相，这个相也好，非相也好，是我们心中的理解。

就像这个佛像，我们的公案已经讲了很多了。一个小孩到了大雄宝殿，大雄宝殿里面有十八罗汉，又是大佛小佛的，满堂都是佛像。这个小孩，想撒尿了，问看殿的，问大雄宝殿哪一处没有佛？这个问题把看殿的问住了。大雄宝殿哪一处没有佛？你说他怎么办？哪一处没有佛啊？就像我们现在坐在这里，那一定是道场，这个毫无疑问，有佛，有法，有僧，三宝具足，包括我们有道心的、发菩提心的菩萨，汇聚一堂，研习佛法，这肯定是道场，不用怀疑的。但是，如果说有一天我们这个地方被军队当了军营了，我们这里还会成为道场吗？灵岩寺在动乱年间驻上军队，成了指挥所了，那寺院还是道场吗？还能找到佛吗？找不到了，没有那个氛围了。如果说没有佛了，可是多少年后又有佛，如果说没有佛，怎么会保佑它没有被毁坏呢？还能恢复呢？还会有这些因缘呢？这一切东西，靠我们的语言是说不明白的，不知道怎么回事。总而言之，他就是有，或者他就是有，不是实有，看不见，摸不着，冥冥中又在，你说他有，他不是实有，你说他不是实有，他还无处不在。所以，这只是我们心的一种状态。

正信希有分第六

须菩提白佛言。世尊。颇有众生得闻如是言说章句。生实信不。佛告须菩提。莫作是说。如来灭后后五百岁。有持戒修福者。于此章句。能生信心。以此为实。当知是人。不于一佛二佛三四五佛而种善根。已于无量千万佛所种诸善根。闻是章句。乃至一念生净信者。须菩提。如来悉知悉见。是诸众生得如是无量福德。何以故。是诸众生无复我相人相众生相寿者相。无法相。亦无非法相。何以故。是诸众生若心取相。则为著我人众生寿者。若取法相。即著我人众生寿者。何以故。若取非法相。即著我人众生寿者。是故不应取法。不应取非法。以是义故。如来常说。汝等比丘。知我说法。如筏喻者。法尚应舍。何况非法。

这一分就说出来了，补充了前面的相与非相的问题。这里讲，须菩提白佛言，假如后世有的众生如是听到《金刚经》会不会生实信？会不会非常相信《金刚经》里所讲的呢？这一种语句不但是《金刚经》里面有，其它大部分经典里总会反复地阐述提出这个问题，就是后世的众生会不会相信此经中所讲的。在《金刚经》里也提到了这个问题，就是后世的众生会不会相信《金刚经》里所讲的。在那个时候，诸佛菩萨罗汉可能会认为，后世的众生业障深重、善根浅薄、福德也比较浅薄，会不会不相信经中所讲的，会不会不信受？

佛说，你不要这样想，莫作是念，不要考虑这个问题，说“如来灭后五百岁。有持戒修福者。于此章句。能生信心。以此为实。”这就是难能稀有，相信金刚经的人一定是大善根的人。如来灭后五百年，现在已是如来灭后好几千年了，有持戒修福者，也就是说，我们修学的居士菩萨、修学的善男子善女人，持戒修福，三皈五戒，种诸善根，修十善业，或者众善奉行。那么，能于此章句，能生信心的，而且是实信的，没有任何怀疑的、任何疑惑的，这样的人，善根达到了什么地步呢？当知是人，不于一佛、二佛、三四五佛而种善根，那就是说这些人，不是在一二三四五佛处而种的善根，而是在无量千万佛所种了善根，才能生此信心。这也很重要。那就像我们在座的诸位，如果说我们对金刚经生实信心，那我们就是在无量千万佛所那里种过善根的。

这充分体现了，能实信《金刚经》有多么大的福报啊！这个福报不是这一世的福报，而是宿世过去无始劫以来多么大的福报，这种福报太大了。所以说，我们要知道，实信《金刚经》不容易，非常不容易，也是一个大善根人的。“乃至一念生净信者，如来悉知悉见。”那怕有一念净信，如来都能知道。那么，如此众生就得如是无量的福德。这个《金刚经》这么厉害，只要有一念净信，就能得无量的福德。为什么

会这样呢？就是我们信《金刚经》以后，就会破除了我相人相众生相寿者相，而且还破除了法相、非法相，这个法与非法二相都破除了，法与非法就是一个对治的相，都破除掉了，只有一念生净信，把所有的相都破除了，这个是不容易的。

只要你深刻地读了《金刚经》，你就不会被附体，你晚上就不会害怕，你晚上行路、睡觉就不会害怕，这个是有奇妙的作用的。有的人，民间说天生八字软，这个体质的人，路过一些坟茔，路过一些危险恐怖的地段，他就浑身不舒服，然后就为附体，不舒服到什么地步，他说胡话，仿照附体人的语言讲话，就是这种附体现象，这种附体现象在生活中很多。但是这就是被相所迷惑了，你是被法相与非法相所迷惑了，说穿了，你就是被非法相所迷惑了，你非常害怕，你害怕什么？你为什么会害怕？

这个我也有亲身体会的。我小时候，一个人路过一个荒凉的地段，浑身起鸡皮疙瘩，头发根倒竖，头皮发麻，过了那个地段后就好了，为什么这样？当然你心里有一种恐怖，可能听大人讲，那个地方曾经发生过什么恐怖的事情等等这样的话，这样会使自己形成一种恐怖心理，到了一定的因缘，到了那个地方后，就会产生恐怖。所以说，这种情况也有。这是非法相。就是因为大人一说就害怕，你落下那个影子了，你着了这个相，你到了那个地方就会害怕。同样，这个附体也是这个道理，在无意识的闲谈中，或者是在你心里有疙瘩解不开时，或者是在故事传奇当中，印到你的脑子里后，等到因缘一成熟，突然，你的心思就变了，你的情绪就失控了，这就是你自取相与非相，你自取法相与非法相，乃至我相人相众生相寿者相的毛病。

有一个女众，大概五六十岁，原来身体不好，她老做梦，梦到几百岁的白胡子老头。她刚一睡下，就有一个几百岁的老头来到她床前，说：你是我的前世老婆，怎么怎么，然后她一睡就梦到，为什么取于此相？去医院看病检查，没有病，但是她一睡下，就出现这种梦境，说梦吧，似梦非梦，很痛苦，睡不好觉，整天病病殃殃，认为被大仙或什么妖魔鬼怪附体。就是因为她取于此相，她就有这种症状，最后是怎么好的呢？她信了基督教，也管用，整天上帝上帝，拜，慢慢不会出现这种问题了。当然有了这种信仰后，破了心中的执着相。一旦破了这种执着相以后，身体就好了。所以身体有很多病症，是你的妄想执着所引起的，有很多东西你执着一点，可能就不行。特别是执着一些妄想的东西，有的人一辈子他想光宗耀祖，想发大财，老是发不了，做梦都想发财，这种妄想大了以后就日久成魔了，慢慢搞传销了，有一套理论了。所以说，这妄想执着是造就一切邪的根源。

“是故不应取法。不应取非法。以是义故。如来常说。汝等比丘。知我说法。如筏喻者。法尚应舍。何况非法。”佛法，就像过河用的船一样，渡过河以后，就要把这个船丢掉，不能再背着这个船走陆路。这就是“法尚应舍”，这是破除法执的讲法。一般人很难破除法执，不要说修法了。当我们使用一样东西，用了很多年，对它就有了感情，舍不得丢掉，要留作纪念。比如一把扫帚，用了很多年，已经不能用了，因为有了感情，还是舍不得丢掉，有了情执，所以说敝帚自珍。其实，这个扫帚自身已经没有什么用处了，但是我们还是舍不得丢掉。

我们对佛法是非常尊重的，但这个法也只是起对治作用的。佛在有一世的时候，看到一个小孩儿不懂事，爬呀爬呀，爬到一个井口边，再爬就要掉进去了！佛一看，哎呀！不得了！就呼唤小孩儿：“你过来，我手里有一块糖，过来吃糖啊！”这个小孩儿听到以后，马上返回来了，其实佛手里根本没有糖。这件事本身就是法！拿块糖哄小孩儿回来就是法，这个法是一个特定的法，在特定时期、对特定的人、在特定的地方用了。用了就用了，用完就完事了。但是，如果舍不得这个法，你也去学，也天天哄小孩儿，“你过来，我给你糖，”一看没有糖……。这就不是法了，因为你有法执了。现在很多人在学习佛法的过程中，往往出现这个问题。

特别在禅法里面，没有雷同的东西，就是用过以后便没用了。比如祖师大德、禅师们之间的对答，印证开悟的偈子，或者有些机锋对答，他们用的就是法，用过就是用过了，你不能拿来再用啊。比如。有一个和尚来参拜赵州和尚请教如何是禅，赵州和尚问他来过吗，那个和尚说是没来过，赵州和尚告诉他“吃茶去！”。又有一个和尚来参拜他，赵州和尚同样问他来过吗，他说来过，赵州和尚同样告诉他“吃茶去！”旁边的一位和尚就问赵州，为什么没来过的你叫他吃茶去，来过的也叫他吃茶去呢？赵州和尚就叫这个和尚的名字，他就回答，赵州和尚说：“你也吃茶去！”可是我们不能效仿啊！别人请教你一个问题，你也回答“吃茶去！”很多法是在特定的时期、特定的环境，对特定的人使用的。

其实禅宗的祖师一般是不讲法的，为什么呢？因为一讲就是一个固定的模式，这个固定的模式已经不适合你起心动念的心的变化了，已经不适合了，过时了。所以，在禅法里面更重要的是什么呢？就是上堂请法讲法。启问：“你有什么问题？”有问题提出来，针对问题给你解决。不过后来禅宗也流于一种形式。禅法本身体现的是一种对法的不拘泥于形式，并且破法执、破法相的一种传播佛法的方式，所以不能套用，你也不能说哪位祖师大德怎么怎么。从古至今，翻开祖师大德的高僧传看，他们

的事迹没有一个是雷同的，他们弘法的足迹都是不相同的，都是依据自己特殊的因缘而成就自己的道业，他们并没有去效仿哪一位祖师。

比如六祖大师以及五祖、四祖、三祖、二祖、初祖，他们的经历是不一样的，祖师没有一个固定的模式。所以说，我们对法的学习也应当知道，法是对治我们当下的烦恼、困惑的，没有一个固定的模式。正如经文的后面，佛在“无得无说分”里讲：“如来有所说法耶。”“亦无有定法。如来可说。”这就是讲法本身是一个灵活性的，法是对机的，法没有一个固定的模式，不要认为什么是法，我们需要对法的舍，破除法执。

当然，反过来说，我们现在还不是破除法执的时候，现在干什么呢？现在应该培养对法的兴趣。你现在对法一点兴趣都没有，就谈不上舍法。你现在谈“法尚应舍”，你对法还不知道是怎么回事，你舍什么？你本来就无法无天，你有什么可舍的？你舍什么？我们现在这个水平，这个阶段还是一个修法的过程，是学法的一个过程，还是从无到有的一个过程，并不是从有到空的一个境界，你还没有到那个境界。所以，我们现在要积极地去学法，从无法到有法，到了有法以后，再到空的境界、法空的境界。不要以为“法尚应舍。何况非法”，就什么也不学了，你现在还没有法。我们还需要“法门无量誓愿学”，学无量的法门。

先立一法出来，然后再把它破掉，这个才是难事。什么叫立一法？比如说，你学禅打坐，你立一法，你对禅法学习理解非常透彻，对佛经教义理解也有深入研究，有流传于世的专著，而且打坐好、腿子好得入禅定，等到这个境界的时候，再把他放下，破掉这一法。也就是在你誉满全球的时候，把它放下，这个才是难事。不要吃不上葡萄就说葡萄酸，说什么“我要看淡名利”！其实你朝思暮想的就是那点名利。

“我视金钱如粪土”，你把这钱先赚到了，先用能力证明你自己，再视金钱为粪土。这里体现的是你能不能放下名利心，能不能放下金钱，这是在实际当中的心的历程。当你拥有了的时候，再讲放下。我觉得这句话非常好，你本来就没有，让你放下，你放什么啊？

当你的心没有到了不退转的时候，你的心就是生灭心。什么是叫做生灭心？就是起起伏伏的，一会儿这样，一会儿那样的。处在这个环境中，“哎呀，我放下，不贪名利了”，可是过一段时间，突然又想“不行呀，没有名没有利是不行的”。都是在生灭心中活着，这种反复的心态变化，怎么舍啊？舍什么？并不是说贫穷的人就修不出出离的心，不是这样的。真正的能大悟佛法以后，彻悟佛法以后，让你的心不起这

个念的时候，才能做到。但是如果你这个不起念做不到，一旦环境改变，你是无法不动的，只要你生灭心不灭，你就放不下名利等，这一点，修行过的人，观察过的人是知道的。

有的人，包括大修行者，老和尚，在山里面修行二三十年、或者四五十年！能甘受清淡的日子，坚守清苦，这种的日子是可以过的，但是，这并不能代表下山以后就能放下名利心，这不能决定。人的心，到底什么时候不退转？生灭心到底什么时候能够断掉？修多长时间能断掉？怎样的环境下能断掉？这个不是简单的问题。所以说还是一句话：我们的生灭心还没有灭的情况下，要积极地修法，积极地学习，然后在辩证的佛理当中，拓广自己的心量。这个心量是在不停的修行当中，逐步扩大，在实际当中去磨练。这一点很重要。并不是我们狂禅乱禅、说大话、吹牛皮、夸夸其谈所能解决的。这样根本解决不了问题。

无得无说分第七

须菩提。于意云何。如来得阿耨多罗三藐三菩提耶。如来有所说法耶。须菩提言。如我解佛所说义。无有定法名阿耨多罗三藐三菩提。亦无有定法如来可说。何以故。如来所说法。皆不可取。不可说。非法。非非法。所以者何。一切贤圣。皆以无为之法而有差别。

第七分讲了，佛所讲的法——大乘经典里面讲的都是一个意思——如来有法可说吗？没有法可说。同样，“如来得阿耨多罗三藐三菩提耶。如来有所说法耶”，如来没有说法。为什么没有说法？我们一提到法，就把它当成一个亘古不变的东西存在，其实不是，法不是亘古不变的，“无有定法如来可说”。如来四十九年讲法，他没有写书，也没有提出一个法，让弟子们修行，所以他讲的悟道，其实是对世间人生的一种探索与提炼，悟道出来的，因此如来无所说法。如来讲的就是真理。不要以为如来是戏说，不能以为他说又没说，没说法又说是佛法，这是一个思维的辩证，就是让你破除，让你破除心中的执著，就是把你扰乱，不让你执着，让你的思想无所执，这样才行。所以无有定法名阿耨多罗三藐三菩提，无有定法，无法可说。这是针对凡夫而讲的，其实法就在无法当中，定法就在不定法之中。是因为如来无有定法可说，所以才产生了佛法，就是在无常中来体味常，在不定法中体味定法。

这个世间，人的思想永远是在向美好的方向发展，它推动历史前进的车轮。从一个国家的皇位世袭制，到民主选举制，人民从奴隶成为国家的主人，这些社会制度的向前发展，也是人心的发展，社会的发展是由谁来决定的？是由人心来决定的。人

的心既有贪嗔痴又有真如佛性，但是邪不压正，永远是由正的一面引领时代潮流。当然，社会有正面美好的东西，同样也有很多负面丑恶的东西，这种东西的存在并不是社会本身具备的，而是人心本身就具有丑恶的一面。一个人的心，既有正的一面也有邪的一面，人本身就是正邪的合体，但是正永远是在真如自性当中存在，所以社会才是这个样子。

拿修建寺院来说，大家都来行善积德修福报，这是一个正面向上有利众生的事情，尽管人心有邪恶，毁灭寺庙，讥嫌三宝，但是修善积德这个正面主流的东西，推进了人类向前发展。总的来说，邪恶是少部分，大部分还是善良正面的，社会的前进，人类的发展正是因此而实现。法也是这样，永远是从真如自性、正的方面往前推进，发展就是这样。佛法就是把人的善的方面、正能量，提前迸发出来，显示自性的光芒，来改变自己、改变社会、改变世界。

依法出生分第八

须菩提。于意云何。若人满三千大千世界七宝以用布施。是人所得福德。宁为多不。须菩提言。甚多。世尊。何以故。是福德。即非福德性。是故如来说福德多。若复有人。于此经中。受持乃至四句偈等。为他人说。其福胜彼。何以故。须菩提。一切诸佛。及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法。皆从此经出。须菩提。所谓佛法者。即非佛法。

这一分起句就讲，说须菩提，世人如果以满三千大千世界的七宝，也就是说用很多很多的七宝用来布施。这个七宝当然就是我们所说的金银财宝，珍珠、玛瑙、琉璃等，这些世界上最好的东西。七宝布施这里指的就是财布施。如果这样来布施，世人所得的福德多不多啊？肯定多。须菩提言，甚多。

但是，这种布施的福德有一个问题。就是我们要用如此多的金银财宝，后面还讲到，而且是要生生世世地用七宝去做布施，那他的福德——这里讲福德，没讲功德——当然是很大、很大的。但是，“是福德。即非福德性。”这种财布施的福德如果不见性的话，得到的只是一种花报，也就是说这个福德，有受用完的时候。

就是说财布施，用恒河沙数的七宝去布施，而且是生生世世的布施。这样的财布施，如果你不去见性，不去修法，在修法中见性，不去了解自性，那这种福德，是有很大的福德，这是没有错的，但这种福德是可以消减的，有用完的时候。

天人的福报很大。之所以他的福报大，就是因为天人在因地的時候，他做了很多很多善事，布施了很多很多。所以，他得到福报，享受到天人的这种无忧无虑、天天

快乐的日子。但是，如不见性，不发菩提心，如果不得阿耨多罗三藐三菩提，最后还是要要把这种福报消完的。福报消完了以后，还是要堕落的！这一点我们要明白。

所以，这里屡次讲“是福德。即非福德性。是故如来说福德多。”因为这个原因，所以，如来说福德多。我们财布施，七宝布施，确实是福德很多。

话锋一转，“若复有人。于此经中。受持乃至四句偈等。为他人说。其福胜彼。”这里做了一个对比，对比什么？如果有人在读诵《金刚经》，受持《金刚经》，乃至受持四句偈，为他人说，给别人讲，这个福德，比你用恒河沙数的七宝生生世世布施的福德还要大！为什么会这样？甚至你不用多，哪怕你就受持四句偈。我们很多人就在这里生执著了，执著什么呢？哪四句偈啊？我们又要想偷懒了。这不是四句偈吗，咱们就干脆只受持读诵传播这四句偈就行了，其他的都不用啦。所以，又动了想偷懒的这种念头了。所以，我们绝不能这样执着。佛法虽然有无量的善巧方便，但是皆是以自性真如为根本的。我们不能老是在取巧、偷懒，这个不行。所以，受持四句偈的意思是说，你在受持金刚经的时候，可能你没有更多的因缘去受持更多，你只受持了四句话，并为他人转说，这个福德也是很大的！当然，你受持了更多，乃至整部金刚经，那肯定要比只受持这四句的功德利益更大了！

为什么哪怕我们就是仅仅受持、读诵、给人转读、转说这四句偈，就有这么大的福德呢？“何以故。须菩提。一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法。皆从此经出。”这部经，是出佛的一部经！也就是说，这部经在你面前，就像佛在你面前一样。这部经所在之处，就是佛所在之处！

因为一切诸佛皆要从此经出！一切佛法皆要从此经出！诸佛的阿耨多罗三藐三菩提法，就是无上之佛法。一切佛的一切无上佛法都要从此经出！所以说，我们是面对佛，面对真理，面对无上佛法，面对真如实相。那我们在读诵的《金刚经》，我们受持的《金刚经》，是多么高贵伟大啊！

为什么我们要求大家在读诵《金刚经》的时候要跪着读诵？为什么我们一直要求长跪在那里？我们大家都很难受啊，膝盖儿疼啊！但是，你跪着的是谁啊？这不是一部平常的《金刚经》，你的面前就是佛，佛在你面前给你讲法。你不应该恭恭敬敬地跪在那里恭恭敬敬地听吗？所以，受持《金刚经》才有如此的不可思议的福德！所以，我们一定要知道它的重要性。一切诸佛，一切诸法，皆从此经出。那也就是说读了这部《金刚经》以后，不知道有多少人成了佛啊！

很多人说，“成佛的法华”。受持《法华经》才成佛，受持《华严经》才成佛，

那我们这个《金刚经》成不成佛？其实，经中说得很明白了。《金刚经》里面讲，此经就是诸佛，就是出诸佛的！所以说，你能悟透《金刚经》，你悟透一句一偈，就可以成佛。所以，我们对此要有正信。

但是，紧接着给你破除这种法执，“所谓佛法者。即非佛法。”紧接着就破除法执了。不要一听说了《金刚经》的好处以后，你就与其他经典比，以为其他经典一文不值了。法无定法，法无定法！在修学佛法中既不能著于义，又不能著于文字。一切都是心性所成。

一相无相分第九

须菩提。于意云何。须陀洹能作是念。我得须陀洹果不。须菩提言。不也。世尊。何以故。须陀洹名为入流。而无所入。不入色声香味触法。是名须陀洹。须菩提。于意云何。斯陀含能作是念。我得斯陀含果不。须菩提言。不也。世尊。何以故。斯陀含名一往来。而实无往来。是名斯陀含。须菩提。于意云何。阿那含能作是念。我得阿那含果不。须菩提言。不也。世尊。何以故。阿那含名为不来。而实无不来。是故名阿那含。须菩提。于意云何。阿罗汉能作是念。我得阿罗汉道不。须菩提言。不也。世尊。何以故。实无有法。名阿罗汉。世尊。若阿罗汉作是念。我得阿罗汉道。即为著我人众生寿者。世尊。佛说我得无诤三昧。人中最为第一。是第一离欲阿罗汉。世尊。我不作是念。我是离欲阿罗汉。世尊。我若作是念。我得阿罗汉道。世尊则不说须菩提是乐阿兰那行者。以须菩提实无所行。而名须菩提是乐阿兰那行。

这里讲修行不能有果位想，应破果位想。“须菩提。于意云何。须陀洹能作是念。我得须陀洹果不。”这一点就跟我们现代的学习不一样了，我们现在说考大学，考上大学给你颁发大学毕业证，这就是你的果。你是硕士，你是博士，你是学士……这就是果位。摆放这样的位造成一个什么问题呢？博士，有博士学位的人，自己会有所执。执什么呢？我是博士，我有学问，我比你强啊！有种优越的心理。心里面有所执着了。这种心其实是最要不得的，最要不得的！

所以，佛在此经中，从此处开始，一气说下去，果位都要给你破掉，不要有此想。有此想你就不是了！须陀洹是入流位，入流位也叫七来，七个来回。入流就是刚入了贤圣之流。其实，果位本身就是指你的心，并无一个实质的小学、大学，只是心的一种逐步地完美、完善，内心世界的一种完善。

为什么这里要有须陀洹果呢？为什么有七个来回呢？其实，这里就是说我们这颗心，有的时候还不坚固，有的时候还修持得不完美、不圆满。所以，总会产生这种来

来回回的一种情况。这种来来回回就是说明我们这个心，有时上进，有时退转，有时升，有时降的状况。

比如舍利弗，他在过去曾发心说，我要做大菩萨，我发大乘菩萨心。好，观音菩萨变现了一个老太婆去见他了，哭哭啼啼地在那儿说：我孩子的眼瞎了，我得需要一只眼睛，才能救治我的孩子。舍利弗一听，好吧！你需要一只眼睛，我给你一只眼睛吧！我要行菩萨道。他就把自己的左眼挖给她。可是，这个老太太一想，说：错了，你挖错了，我要的是右眼，你怎么挖左眼呢？舍利弗一看没办法，那左眼不行，再把右眼挖给你吧！老太太一看左眼右眼都挖下来了，皱了皱眉说：还不行啊，你这眼珠子已经臭了，不行，我还不能用。于是把眼珠子丢在地上，拿脚给踩碎了。舍利弗一看，哎呀！这个众生难度啊！这个菩萨道难行啊！这一念之下他就退转了，我不当菩萨了，我还是当罗汉算了，这个菩萨道我行不了。这时，观音菩萨现出本相，哈哈笑道：你刚遇到这样情况就竟然退转了！

所以说，这个修行，并不是你一下就能得大坚固心，你一下就能做到不退转。因为种种的因缘，种种的环境，或者是各方面的种种原因，可能会促使你在修行的路上进进退退，可能会产生心的进退。

就像我们有戒律规定，比丘可以出七次家，出七次家是什么意思？为什么跟这个入流、须陀洹这个七次往来一样都是七次呢？它是从你的心的退失与精进这一点上，允许你有这样一个过程。所以，这充分说明，一个修行的人，特别是初发意菩萨、初发心的人，想进取修行是不容易的。

同样，我们在家修学佛法的人也是一样。一开始啊，发心修学佛法的时候像什么？像下山的猛虎。每天把自己的功课排得满满的，从早上四点钟开始，一直鼓捣到晚上十来点钟。哎呀，每天想，我得成佛，我得学出一个名堂来，我得怎么样……，这样用不了一年半载，坚持不下去了。算了，算了，然后再过一段时间，过个二年三年的，可能又回转过来了。懒散退转了一段时间又拾起来了，又重新开始精进了。这种情况完全有，完全可能。精进一段时间，他又懈怠了，懈怠一段时间，又遇到因缘发心，又精进了。所以佛教中屡次有说七次之处。只要你有进有退，这样说并不为过。并不能影响你真正的去修成果位，只是从心的境界上的一种分别。

佛问，须陀洹能觉得自己得了须陀洹果不？须菩提言，不也，世尊。“何以故。须陀洹名为入流。而无所入。不入色声香味触法。是名须陀洹。”入流入什么呢？不是入色声香味触法，是入自证的一个觉悟的心。就这样七次来回就成就了。可是，我

们凡夫还不知要经过多少次数，进进退退，退退进进。所以，能有七次来回，这已经是非常了不起。有这种七次因地修行的人，但不能有这种果位之想。只能有这种行为、行持，往返七次不停地修行。

“斯陀含能作是念。我得斯陀含果不。须菩提言。不也。世尊。何以故。斯陀含名一往来。而实无往来。是名斯陀含。”这个斯陀含是一往来，意思是说，我再来一回，就不来了。往来一回人间天上，然后就成就了。其实，这些都是心的一种体现！像现在的一些世间的人，说我是斯陀含，我得了斯陀含果。说我再来一世就上天，就再也不来了，那怎么验证呢？“斯陀含能作是念。我得斯陀含果不。须菩提言。不也。世尊。”如果你有这种果位想，那是错误的！

这种果位想就是心里的所执啊！我们修学佛法，特别我们现代人，我们修学佛法，是在修！但是修着修着，你肚子里面又多出一个东西来，你肚子里面多出个什么东西呢？就是你修的这个东西，你修的这个法。这个东西，怎么出来的呢？本来没有这个东西，你非要多出这么个东西来，那就是因为你执著这个东西，所以你就多了这么个东西。要知道这个东西是个累赘。

这个果位也是一样，虽然它是我们修学的目标，是我们修学要达到的目的。可是，你肚子里面不能有这个东西！时时刻刻觉得我已经得了斯陀含果，时时刻刻有这个斯陀含果在你的肚子里，那就错了！那说明你并没有得斯陀含果！

所以，我们一直在讲，修学佛法是一个无始无终的一个过程，这个过程叫菩萨道！是一个无始无终的过程。你不要以为修学佛法一定是有始有终，最后我一定能得到什么果。我们设定的一切果位，你能得到什么呢？得到的全是空的！你能得到什么？无修无得。当然，虽是无修无得，又并非无所得，而且有辉煌的成就！最后成就的是什么呢？成就的是我们的菩萨道！我们一生乃至生生世世，行的是菩萨道，你真正的福德，功德利益，你的福德因缘，你的一切不可思议的福德，就是在你行菩萨道里面得到的。一定是在你行持菩萨道的时候，你才得了无量福德！并不是说你怀着一个果位想，你怀着一个果字，奔着这个果去修就得到了福报，得到了果。不是这样的，绝对不是这样的！所以，我们在修学佛法中，一定要正确理解这个问题。

现在有许多人的想法，我觉得是不符合经义的，不符合《金刚经》经义的。打一个比方：我现在啥也不干了，只好好念佛。念佛干什么？我求生西方极乐世界啊，很简单啊！貌似是净土宗的经义，这个教义好像能说得过来，好好念佛求生西方极乐世界。但是，有一个问题，这是求果啊！往生西方极乐世界这是求果，那目的、过程

是什么呢？念佛，念佛，但是，如果执着求果，问题还要出现。当然，从自性的修持上，你能活脱脱地把一些妄执念掉、能灭掉，通过念佛，念掉你的一些妄执妄念，这完全是好的。但是，你念佛如果念不掉你那些妄执的东西，反而越念越有了炽盛地执着的東西，炽盛的欲念，那是不行的。

包括我们在这里禅修打坐也是一样，打坐、打坐，什么是打坐？就是要打掉我们的一些妄想、执着、烦恼！是把这些邪执、邪妄的东西打掉。这些东西在哪里啊？这些东西是在我们心里。所以，禅即是心，佛即是心。我们打掉的就是我们内心的妄执，这些虚幻的东西。我们并不是说只要坐在这里就可以了，或者坐着瞌睡了。哎呀！反正不让躺下，坐着呗！那就没意思了。

还有的说，以后我们禅房有参话头，有很多人琢磨着参话头有多么多么玄妙。其实，到了最后并没有什么玄妙。无非还是让我们熄灭自己的一些邪执，那些不好的东西，内心虚妄的东西。就是要提起一个正的力量来，一个正的心念来。不就是这样吗？其实无非就是这样！

所以说，我们在这里禅坐，是有禅坐的道理。是要让我们自性清淨的，让自性脱落得清淨淨，是这样的。那这个修行的过程，是贯穿我们整个人生的过程，这就是禅修的过程，这就是禅！

如果说，我们禅修什么时候得到一个什么果位？那就要看你禅修过程中努力的多少，过程中取得的效果如何。你这个效果如果很好，那你可能就入流，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉，经过你这个心的修持，完全可以证得。

但是，我们一定要知道，斯陀含也好，阿那含也好，阿那含就是“不来”，“阿那含名为不来。而实无不来。”来也好，不来也好，并不是指我们的肉身！这一点我们要知道，这四果并不是指我们的肉身。阿那含就是不来，那我们这一世了结以后，我们就成就了，上天了，再也不来了，不是这个道理。而从无我的角度上来讲，因为世间已经无我，无我就是你不要老是时常惦记自己，老觉得自己要得什么果位。你无我的时候，你想一想你心里面还有果位吗？可是，你老是惦记着自己，怕自己死，死又自己控制不了，又跑出一个死了以后是不是还有一个灵魂啊？死了以后还有一个不死的东西存在啊？

所以，又跑出一个灵魂不灭，说死了以后还有这个元神，还有灵魂，可以转世，转来转去。反正我是不喜欢死。你有了这样的心理，你老是以我为执，那修什么也修不出来！佛教的一切理论，你体味不到。佛说，有阿那含果不？没有。“何以故。阿

那含名为不来。而实无不来。是故名阿那含。”你理解不了，你永远理解不了！为什么？因为你我执太重。成佛的是我啊，如果没有我怎么成佛呢？这个道理貌似正确，其实是错误的！

“若阿罗汉作是念，我得阿罗汉道。即为著我人众生寿者。”阿罗汉也是一样，如果你老执著阿罗汉，那也是著我、人、众生、寿者。你老有我的存在，正因为有我、人、众生、寿者的存在，所以说你永远不可能成就！

“世尊。佛说我得无诤三昧。人中最为第一。”须菩提是十大弟子中无诤第一，是第一离欲阿罗汉。须菩提说我不作这个念，如果作是念，我是第一离欲阿罗汉，我得了阿罗汉道，我要这样想的话，那世尊就不会说我是乐阿兰那行者。这是须菩提自己讲自己。阿兰那就是寂静处，乐阿兰那行就是乐于在寂静处修行，也就是离欲修行，乐于禅修。

“以须菩提实无所行。而名须菩提是乐阿兰那行。”他是乐阿兰那行，为什么说实无所行呢？实无所行是心里面没有，放下了！譬如，我们在这里读经，每天非常辛苦地读经，那么我们说，我实无所读。为什么说实无所读？我每天读，已读了好几百遍《金刚经》，或者我们已读了几千遍《金刚经》，为什么实无所读呢？这个指什么意思呢？我们虽然读了几百遍的《金刚经》，但我们心里面已经放下了！心里面没有我已经读了几百遍几千遍《金刚经》的这种心理。这种滋生我慢、我执的心，已经没有了。

这里也是讲，虽然须菩提是乐阿兰那行者，但是他实无所行。无所行是什么呢？虽然他行持了，但是他心无所执。并没有感觉到别人做的不如我，也并没有感觉到我这是在修行，人家别人都不修行。没有这样的心。

我们大众在修行的时候往往会这样：你自己在那里诵经，每天都很精进。精进一天，你就心有所执了，你放不下了。你怎么放不下？你看我精进啊！你有一个同伴，他没有你诵的经多，你看他懈怠啊，你就会有对比了，心里就要有所执。所以，真正的修行者虽然在精进地修行，但是一无所执。

也就像六祖坛经中说的，法达读了三千遍《法华》，去了六祖那儿，礼拜六祖头不点地，被六祖一顿呵斥，老实了。一顿呵斥，老实了！为什么呢？你不就读了三千遍《法华经》吗？这三千遍《法华》还横亘在你心里，起到什么作用呢？没有真正了解《法华》的经义，反而起了我慢之心，那不恰恰起到了反作用吗？所以，这里一直是讲这个问题。

庄严净土分第十

佛告须菩提。于意云何。如来昔在然灯佛所。于法有所得不。不也。世尊。如来在然灯佛所。于法实无所得。须菩提。于意云何。菩萨庄严佛土不。不也。世尊。何以故。庄严佛土者。则非庄严。是名庄严。是故须菩提。诸菩萨摩訶萨。应如是生清净心。不应住色生心。不应住声香味触法生心。应无所住而生其心。须菩提。譬如有人。身如须弥山王。于意云何。是身为大不。须菩提言。甚大。世尊。何以故。佛说非身。是名大身。

这一分里，提到一个非常著名的句子，就是“应无所住而生其心”。

这里讲“佛告须菩提。于意云何。如来昔在然灯佛所。于法有所得不。不也。世尊。如来在然灯佛所。于法实无所得。”为什么是这样？我们知道，然灯佛是释迦牟尼佛前的一位古佛。如来在然灯佛所有法可得不可得？实无法可得。

“菩萨庄严佛土不。不也。世尊。何以故。庄严佛土者。则非庄严。是名庄严。是故须菩提。诸菩萨摩訶萨。应如是生清净心。不应住色生心。不应住声香味触法生心。”菩萨庄严佛土吗？佛土里有菩萨，这是庄严佛土的，但是“庄严佛土者。则非庄严。是名庄严。”那为什么这样呢？菩萨怎么不是庄严佛土的呢？这也是指心，而不是指相！外相并不能称为庄严，庄严的是什么？庄严的是我们的内心世界。所以，真正的道场，真正的佛土在哪里啊？在我们的心里。

真正的菩萨是什么呢？就是我们内心的转化，这就是菩萨！我们行六度、修菩萨心、行菩萨道，这个菩萨道从哪里来？其实就是我们内心世界的一些意念，这就是菩萨！我们的有一个善念、正念、正心，这就是菩萨！说到这里，有很多人就不明白了，怎么会这样啊？其实就是这样。只要你著相，就是非。只要你心内无法相，你就是是。

那么，如何生清净心？就是这样生出来的，“不应住色生心。”就是你不能在这个色相上生心。你看着这个菩萨相好看，我看着那个菩萨相好看，就是你心有所执，心有所住而生的心。这都是妄心、妄念、无常心。这些心，住色声香味触法而生的心，都是幻灭的，都是错误的。你生出的这个心叫什么心？叫缘心，叫攀缘的心。如果你靠着这个色声香味触法而起念，你就是攀缘。攀什么缘？就是你借助着这个东西起了这样的念头，这不就是攀缘吗？我们在修行过程中，不能因为这个而起这些念头，不要去攀缘。

你的妄心是从哪里来的？妄心都是从色声香味触法中来的。本来你没有什么妄

心，但是你一见到了外色，通过这个六根一接触，你就产生妄心了。无明未动之前，你是抱守中元的，你是真如的。无明一动，你的妄心就出来了。

从最初到现在，就是因为外界的这些东西，我们的眼着色，耳着声……，就有了这个攀缘的心。因为我们有了攀缘的心，就有了各种妄念，妄想执着。有了这些妄想执着，就有了烦恼。烦恼就是从这里生出来的。有了攀缘的心，那一定会有烦恼！

所以，我们生清净心，如何生？就是不要攀缘！不要住在缘上，自己的心才能清净下来，不然清净不下来。不攀缘是什么意思？就是从眼不着色，鼻不嗅香等等这些法相上修持。其实，六根就是六贼，因为它在这里窃盗我们的真心。因为六贼让我们的心不清净，让我们的心清净不下来。为什么心清净不下来？就是因为有六贼，在盗窃我们的真如。如果你破执了，眼耳鼻舌身意不去攀缘色声香味触法了，心就清净了。

可是，我们这个人总是有心的，你不可能是无心之人啊！一个有情的众生总是要有心的。不管什么样的心，都是有的。因为只有有心，才可以称为有情的众生。如果我们无心，那就与无情的众生等同了，与山石、瓦砾、木头一样了，没有感觉了，那是不行的。有情无情之分，就是因为有心无心。

这个心应该是怎么一个心？作为大修行的菩萨来讲，“应无所住而生其心”。这个心是从哪里来啊？无所住就是心！无所住就是心，这一点是非常难以理解的。无所住而生其心，这是非常难以理解的一句，也是非常重要的一句！

你这个心从何而来？怎样才能无所住？这个就需要我们自己悟！从古至今不知道有多少人去解释这句话。解释来解释去，各有所悟，各有所得。自己悟的是自己的，大家无法明白。所以，到底是怎么悟“应无所住而生其心”，怎么如是生清净心，在我们修行上如何落实这句话，我们自己要好好地去悟。把这句话留给大家作为一个作业，作为一个需要去体悟、理解的作业留给大家。主要围绕“应无所住而生其心”这句话，在实际的修行中，自己如何去理解它。这很重要。

“譬如有人。身如须弥山王。于意云何。是身为大不。须菩提言。甚大。世尊。何以故。佛说非身。是名大身。”如果有人长得就像须弥山王那么大，这个身大不大啊？大，作为我们凡夫来说肯定是说大。如此大身，但佛说非身，是名大身。真正的大不是比出来的，这个世间没有最大的，也没有最小的。原来说地球是最大的，后来科学发展了，比地球大的星球太多了。这个世间没有最大的，也没有最小的。很多凡夫之人，执著其事，非要找出哪一个最大，哪一个最小，用了几百年、几千年的时间

去找寻最大与最小，可是结果呢？结果就没能找出来。

所以，真正的大是在哪里呢？心，心最大！不是身为大，身大大不过心。所以，我们修行就是修自己无量大的心。把自己的这个心修得无量无量大，所以，我们要明白这个无量心的大，大无量心的重要性。所以，不能在相上比大小，而要是在心的量上比大小！心量上比大小，这个才最重要。所以，我们修行要修自己的心量，把自己的心修得无量无边，无量无边！千万不要把自己的邪心、恶心、嫉妒、嗔恨……这种心理修出来，一定要把这种心打掉！

现在很多人修着修着，念头一转，邪恶、仇恨、打击、谄曲、阴阳两面……这些都出来了。这是人性恶的一面，你不要把这些东西修出来。这是关在笼子里面的恶魔，你不要把它放出来。这个恶魔其实也是在我们自性当中，你不要把这些东西给放出来。我们要通过修行把这些东西打掉，把真正好的东西体验出来。这是无量无边心的妙用。

无为福胜分第十一

须菩提。如恒河中所有沙数。如是沙等恒河。于意云何。是诸恒河沙。宁为多不。须菩提言。甚多。世尊。但诸恒河。尚多无数。何况其沙。须菩提。我今实言告汝。若有善男子善女人。以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界。以用布施。得福多不。须菩提言。甚多。世尊。佛告须菩提。若善男子善女人。于此经中。乃至受持四句偈等。为他人说。而此福德。胜前福德。

恒河中所有沙数是那么多，然后有沙数这么多的恒河，这么多恒河里的沙子，当然不计其数。前年我们有幸去了印度的恒河，真正看到了经书里面所说的恒河。现在的恒河里的水已经很少了，但是看它的河面还是很宽广的，有好几里。可以想象佛陀那个年代河面会全部有水的，很壮观的。现在恒河两岸已经少见佛弟子了，看到一些其他教的人在恒河里洗浴。现在恒河水很脏，牛到处走，随便排泄。但是恒河沙还是很细腻的，我们也取回了一些。想想经书里面常常提到恒河沙，在印度，恒河沙好像不起眼，回来觉得这沙就是圣物了，珍贵无比了。所以说，东西本无圣凡区别，区别在于你的心。同样是恒河沙，在印度就是一河沙，与其他海沙河沙没有什么两样，但是从印度带回来的恒河沙，在我们手里面，我们却以为佛陀与诸位菩萨诸大弟子等曾经在上面走过，留下过足迹，看得极为珍贵。

“须菩提。我今实言告汝。若有善男子善女人。以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界。以用布施。得福多不。须菩提言。甚多。世尊。佛告须菩提。若善男子善女

人。于此经中。乃至受持四句偈等。为他人说。而此福德。胜前福德。”无量的财宝布施总是不如受持四句偈、为他人说，也就是说不如法布施的福德大，此福德胜前福德。

一讲到这里，还有一个问题要讲，我们不要有了分别想，这里讲法布施的福德大于七宝财布施，给我们提出这样一个问题：我们不要财布施了，光是法布施，光是修法就可以了。这样行吗？其实也不行。其实这里讲的还是叫你做布施，因为布施贯穿全经。你能让更多的人布施、修法，这样去做，那你的福德更大。我们说福慧双修，这个福慧是二者。这里的财布施、法布施是一回事。这里的“此福德”包含了财布施。

很多大德讲到我们做布施，到底是做财布施、或者生命布施、还是修法呢？哪一个更重要一些？一位大德说了一句话：“福能摄慧”。就是有福报的人可以摄持智慧，那也就是说只有有福报的人才有智慧，这才是上上之人，才是能入贤圣之流的人。如果说只有慧而没有福，最后慧也不复存在，所以说福慧双修。福能摄慧，以福报、福德为主。这一点我们在现实生活中就能看出来。社会上的人，有的人看上去很傻，傻傻的，但是福报却大大的，有钱花有觉睡，衣食无忧，凡事都顺利，家里也没有灾难，平平安安的，有这种福报的人看上去就是傻。再看那种看上去很精明刁钻的人，福报却很浅薄。

所以受持金刚经四句偈者，要明白此金刚意才可以谈福德问题，一定要知道虽然提倡福慧双修，但是最根本的还是福能摄慧。为什么？真的等到你没有福报的时候，你很难讲修持了，你连世俗的道德都讲不了，还讲什么修持！福报再浅些，你吃不上饭的时候，你讲什么修持啊？你即将被饿死，还怎么讲修持，那时候你为了那口饭，还讲什么道德？现在很多人为了满足衣食住行的欲望，苦苦追求财富，在这种情况下有什么道德可言？

现在的社会，世风日下，人们都没有什么道德标准了，为了钱什么都可以干，什么事都可以做。没有什么道德标准，只要能换来钱财、换来官位的，别的什么也不管了！在这种贪嗔痴炽燃的情况下，你还修法吗？修什么法呢？如果身心泰然，心地清凉，要求不很高，衣食无忧，有基本的生活保障，才可能考虑思想道德的问题，那才有修行的可能。这样进步会很快，理解法意也比较透彻。所以说依报也很重要，生存的环境很重要。

如果福报不够，天天为生存奔波拼打，甚至食不饱腹，身心饱受煎熬，就是坐

在那里念经你都做不到。你一边念一边还要为下顿饭担心，每天忙忙碌碌为了那一口饭，这就是因为没有福报。你看畜生道里的众生不就是这样，为了吃每天忙着。那些鸟、豺狼虎豹等动物都很忙。大清早起来就找吃的，一直找到晚上，其实就忙那一口吃的。怎么能吃饱肚子？弱肉强食，不惜伤害其他生命。这样生活的内容极其简单，但是不容易修道，就是因为福报不够，就是福报浅啊！

其实我们人也有三六九等，这个社会里最忙的最辛苦的人群是农民，一年到头忙，听听经打个禅七，没有时间，怎么可能闲着不干活？我们这里的民工也是，天不亮就起床，一直干到晚上七八点。你想想吧，干到七八点钟了，想诵一遍经再睡觉，或者打坐一小时再睡觉，可能吗？已经不可能了。为什么？你去干一天活试试，或者你不要干活，你站在太阳底下站一天试试，你受不了！你会倒地不起的。农民辛辛苦苦种一亩地，收上一千多斤麦子，卖了二千元钱，还花不到年底，这就是劳动果实啊。但是最听话、最遵守法律的是农民，最讲义气道德的还是农民。文化大革命大搞破四旧，大搞封建迷信砸寺庙，有的人冲动，上来就打砸抢，有的人聪明，嘴上喊“砸啊”，就是不动手，这无非就是一个口业。有的寺院为什么能保留下来，有的寺院毁坏得严重，就是与当地的政府有关。有的领导到庙里贴上大标语，又把粮食放进大殿，上面来人检查，看到庙已不成为庙，变成仓库了，就这样，躲过了劫难，保留下来了。政策一变，一经清理，寺院马上得以恢复。有的人很“实在”，上面叫砸，就真地就砸烂，无法恢复。最后因果不爽，个人承担。家族横死的、暴亡的，祖孙三代不得好报。这都有活生生的例子。不过十年，这些人都得到了报应，无一逃脱。

所以说愚痴非常可怕，断了你的慧命！所以金刚经说不要这样愚痴，要养你的慧命。所以说“善男子善女人，受持四句偈等，为他人说，而此福德胜前福德”就是这个意思，就是要你长智慧啊，你不要太傻。人不怕穷就怕没有智慧，就怕痴。穷，可以改变，愚痴，一辈子完蛋。

所以佛在这里讲，你布施钱你还可以学智慧，有了智慧就有了钱，“救急不救穷”。我们现在缺什么？一个穷人最缺的是福报，不是缺钱，给他再多的钱也有花光的时候，很快又穷了。福报浅的人抓中彩票，一夜之间暴富，由于没有福报和智慧，他很快便会再次转穷。有一次，舍利弗托钵乞食的时候，看到一个快要饿死的穷人，他手里拿着一小块馒头正要吃，舍利弗对他说，你把这块馒头给我吧，以后你就不会受穷了。这个穷人真的把这块馒头给了舍利弗，结果自己饿死了。他死了以后，因为供养了阿罗汉，而升天道享天福。

但是在现实生活中一般人就不懂了：穷人那么穷，你怎么还向他要吃的呢？向他要吃的，是给他福报，让他增福报，让他增智慧。你让他学佛法，是让他增智慧，你让他布施，是让他增福报，是真正的来救他，救度穷人是这样救啊！

但是，世间凡夫穷人，只会看眼前的利益，越穷越舍不得，越穷手越攥得紧，越穷越不肯布施，越不布施越没有福报。没有接触佛法，心量又打不开，结果恶性循环，一直不得脱贫。所以“贫穷布施难”，没有办法。如果加上造业，还得恶果，果报现前，灾难连连，更是雪上加霜。这都是发生在我们身边的事。

所以佛陀屡屡讲到，布施钱财不如修法。我们缺少的是智慧、福报，不是缺钱。你说我要有几百万，我就怎样怎样，真给你几百万，用不了几年还是两手空空。原因就是你的智慧、福报欠缺。我们学习佛法，是求我们的福德智慧，不要把钱财看得很重。当你有了福德智慧，钱财那是随用随到，你用多少有多少，你想怎么用就怎么用。

《金刚经》中反复强调“四句偈”，“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”，你如果把四句偈中的两句理解透了，你的智慧就增长了无量，几生几世用不完，悟透一句一偈就不得了了，不要说四句了，四句那就大成就了。

尊重正教分第十二

复次。须菩提。随说是经。乃至四句偈等。当知此处。一切世间天人阿修罗。皆应供养。如佛塔庙。何况有人。尽能受持读诵。须菩提。当知是人。成就最上第一希有之法。若是经典所在之处。即为有佛。若尊重弟子。

此处是说，随处说金刚经，乃至四句偈等，一切世间的天人阿修罗，都应来供养。这个天人阿修罗供养是不得了的，这个天人，四大天王、三界二十八天的众生，都是神通广大，福报无穷，他们都来供养。还有阿修罗，这个天界阿修罗福报跟天人的福报一样，男的天界阿修罗具有大神通，但是好斗，女的天界阿修罗长得端正美貌，也好斗。还有个说法，这个天界阿修罗基本都现女相，很少要现男相，应该说男身女貌。他们轻慢心很重，非常的骄傲，不是瞧不起别人，就是忌妒别人比自己优秀。让他供养一般是不可能的，但是有人说此金刚经，天人阿修罗就来供养，且供养此人如佛塔庙，就像到庙里面供养一样。可见受持此经随说此经的功德利益之大。何况有人尽能受持读诵，此人一定是成就最上第一希有之法。

现在修行的人说，哎呀！我们修行什么法？怎么修？怎么修才能有成就？总有的人会反复提出这个问题，这里讲得很清楚：如果有人尽能受持读诵，就能成就第一希

有之法，这已经讲得很明白了，怎么修啊？就是受持读诵《金刚经》。

其实，法无定法，没有一个法门，不用开启你的智慧就能给你增加智慧，没有这样的法门。所有的法门，都是用来开启你本身的智慧，让你自己的智慧打开，自己开始觉悟。每一个法门都是这样。

我们学佛法，也是让我们自己要消自己的业障，成佛是自己成自己的佛，是自己通过修行自己成就自己，成就自性佛。这一点一定要明白。并不是说，某个佛国有个佛，我修他那个法，然后这个法把我一下子送到美好的地方。也并不是说，哪一个佛给我消业障，然后让我成佛。这个佛给我授记，那个佛不用我修，突然就让我成佛了。没有这样的法。

释迦牟尼佛在世，也是这样。释迦牟尼佛也没有使用神通，让我们所有的众生都成佛。释迦牟尼佛在世也没有这样做，也是在因缘说法度众生。怎么度呢？还是开启他自己的智慧，让他自觉自参自己成佛。这是必然的一条路。并不是说佛力大得不得了，佛力直接让我成佛，我不用修就行，佛用神通一下子把我搞成佛了，佛力一下把我的业障全部消除了，把我的灾难全部避免了，可能这样吗？不可能这样！绝对不可能这样。

我们在修行的过程中，不要期望有哪一尊佛代我成佛，用神通把我变成佛；不要期望我们在造业，然后全部交给佛了，我信了哪个佛，哪个佛就都替我办了，我就成佛了。这种佛不存在。如果有这样的佛，一定是魔变现的！没有一个佛可以不通过自性的修证而成佛。我们凡夫往往因为愚痴，因为福报浅薄，就是想着天上掉馅饼的事。我们现在不是想着掉馅饼的事，而是想着天上掉佛的事。什么时候，我想要什么就来什么好了，我想要钱，就来钱，一切如愿，或者我有神通就好了，我能变现。

《聊斋》里说，有一个想修道的人，想修神通，修神通干什么，因为他有偷窥欲，喜欢窥探别人，他想半夜想去哪里就去哪里，去看看人家里干什么，在说谁的坏话。他修了一个法，可以穿墙越壁，天天晚上出去，看看这家干什么，那家干什么，刺探人家里情况。这就是凡夫修道的一种偏颇，谁跟我有矛盾，谁惹了我，你等着吧，等我有了法力就治你！用这种心修道。他就企望有这么一个佛，或者是一个神，能从外力上给他神通，然后他用神通满足自己的私欲，满足自己的邪念，邪想，这是佛法吗？这肯定不是佛法，这样的佛是不存在的！

可是，魔就喜欢这样的人，有这样心的人，就容易感召魔事。魔说，我来教你，我能给你这种神通，我能让你穿墙越壁，到处窥探。我也可以给你个咒，咒得他头

疼，咒得他长病，能咒得他出车祸，魔就有这种法。这种求道的心魔喜欢，魔欢喜这样的人成为他的魔子魔民。

真正的佛法里面没有这样的法，最上第一希有之法是自性之法，自性佛自性觉悟的法，不能心外求法。让你尽能受持读诵此经的原因就是破一切相，让你应无所住而生其心，让你不住相布施，让你得果而无果位之想，让你精进修持，这就是持《金刚经》的目的。让你读诵受持的经义，就在这里。所以，你能如此做、如此读、如此修，那你就是成就了最上第一希有之法，这就是最上第一希有之法。千万不要你认为的第一稀有之法是穿墙而过，天上掉财宝，成天琢磨这些事，这一定不是佛法。

“若是经典所在之处。即为有佛。若尊重弟子。”此经所在之处就是佛在的地方，我们要尊重，尊重此经就像尊重佛一样，就像佛弟子尊重佛一样，就是要这样。所以对于我们来说，对于此经的不可思议之处，对于此经的圣量性、重要性，我们要很重视。我们在奉读金刚经的时候，一定要就像佛在我们面前，毕恭毕敬，你把他当成佛他真的就是佛，你敬他几分，你就能得几分功德，一定是这样。比如你到寺院拜佛，你有几分的虔诚，你得几分的利益，一定是这样的。不要以为他是一个泥菩萨像立在那里。你在佛像面前轻慢，不恭敬不尊重，甚至辱骂，你得到的可能就是业障现前，或是恶报现前。作用在你的心，你是恭敬虔诚的心，还是邪恶的心，还是慢心，这个很重要。如果你邪念、慢心炽盛，那你的恶报就要现前了。有邪念，恶报要现前，有恭敬虔诚的正念，你得善报，这是很正常的事情。

如法受持分第十三

尔时须菩提白佛言。世尊。当何名此经。我等云何奉持。佛告须菩提。是经名为金刚般若波罗蜜。以是名字。汝当奉持。所以者何。须菩提。佛说般若波罗蜜。即非般若波罗蜜。是名般若波罗蜜。须菩提。于意云何。如来说有所说法不。须菩提白佛言。世尊。如来无所说。须菩提。于意云何。三千大千世界所有微尘。是为多不。须菩提言。甚多。世尊。须菩提。诸微尘。如来说非微尘。是名微尘。如来说世界。非世界。是名世界。须菩提。于意云何。可以三十二相见如来不。不也。世尊。不可以三十二相得见如来。何以故。如来说三十二相。即是非相。是名三十二相。须菩提。若有善男子善女人。以恒河沙等身命布施。若复有人。于此经中。乃至受持四句偈等。为他人说。其福甚多。

须菩提白佛言，当何名此经，我等云何奉持。这个经叫什么名字？我们怎么奉持？这个名字很重要，每部经的经首，名字是很重要的。为什么“以是名字，汝当奉

持呢”？一部经的命名，就是这部经精要之处，它概括了这部经的精要。对每部经，佛总是要亲自命名，比如《地藏经》，《法华经》，《华严经》。经中，佛弟子总是要问这部经的名字，和如何奉持。

“是经名为金刚般若波罗蜜”，我们在释名的时候解释过，“金刚”指法界中有一法是坚固无能摧坏者，称之为金刚。此法为最利，克无不胜，无坚不摧，斩除邪魔妖道，这就是般若智慧。他能够摧伏外道、击败邪魔、能把一切困苦烦恼去除掉。义净法师翻译成“能断金刚”的般若智慧，更厉害了。“般若波罗蜜”，用智慧到彼岸。“金刚般若波罗蜜”，就包含的整个金刚经的经义。“南无阿弥陀佛”六字洪名，包含了三藏十二部，“金刚般若波罗蜜”也包含了三藏十二部，是一个道理。而且他岂止包含三藏十二部，还包含了十方三世一切佛菩萨，因为“皆从此经出”。

到了我们大觉圆满的时候，这些文字就都用不着了。“所以者何。须菩提。佛说般若波罗蜜。即非般若波罗蜜。是名般若波罗蜜。”那为什么说般若波罗蜜即非般若波罗蜜，又是名般若波罗蜜？这就是一个辩证的过程，不是玩文字游戏。心的理解达不到的时候，你不要去搞文字研究，什么“般若波罗蜜即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜”，好，就到处去套用，佛说张三，即非张三，是名张三。这是一个觉悟之词，这是心的一个境界，是一个法相的问题，能去除法执的问题。佛说“般若波罗蜜”，这是一个法；破除这个法相，“即非般若波罗蜜”；最后产生出妙法妙用，“是名般若波罗蜜”。

也就是说，佛所说的是方便法，是用方便法去表现出真如自性。我们世间的人，总是注重这个方便法，不注重真如自性，所以佛说“即非般若波罗蜜”，就是你不要老是去看这个方便法的法相，要看法相内涵的真如自性才可以，等到你了解到真如自性，则“是名般若波罗蜜”。佛说般若波罗蜜，这是佛说的，殊不知，所谓的佛乃心也，其实就是自己的心，佛即是心，心即是佛。但是世人总是把佛与心挂不上钩。以为那是外来的佛说的此法，说的般若波罗蜜，总认为般若波罗蜜是佛说的，不知道是自性觉悟的般若波罗蜜，是自己心里存在的般若波罗蜜，所以要破法执，然后你才能知道这自性妙有的法，这才叫“是名般若波罗蜜”。

我们不要以为这部经故意排比这样的句式，说……非……是名……。这是一种理念、境界，佛所说的一切法，一定是方便，所有的文字一定是方便。但是自性在哪里？真如在哪里？在方便里。真如自性是无法表达的，用意念是无法思维出来的，但是，还是要用世间法去表述，文字表述的一定是方便法。我们在学习大乘起信论时学

到这些，既然是方便，就“即非般若波罗蜜”。不是真如自性，就是“非”，真如自性在哪里，也要在方便中去悟，悟、悟、悟……，最后开悟了，就是“名般若波罗蜜”。“说般若波罗蜜。即非般若波罗蜜。是名般若波罗蜜”。是指我们的心的境界，是指我们的心。

“须菩提。于意云何。如来有所说法不。须菩提白佛言。世尊。如来无所说。须菩提。于意云何。三千大千世界所有微尘。是为多不。须菩提言。甚多。世尊。须菩提。诸微尘。如来说非微尘。是名微尘。如来说世界。非世界。是名世界。”佛说了这么多法，问须菩提，如来有所说法不？须菩提言，无所说。如来说三千大千世界所有微尘，这么多微尘，如来说非微尘，是名微尘。如来说世界，非世界，是名世界。三千大千世界的微尘不好理解，那么说世界就好明白了，如来说的世界是娑婆世界、极乐世界、十方佛国、五浊恶世……。“娑婆世界，即非娑婆世界，是名娑婆世界”，娑婆就是烦恼、苦的意思，这个世界就是一个苦的世界，有很多苦痛。“即非世界”，世界不是苦的，一切乐，一切快乐，一切欢喜都在这个世界里，把苦转为乐，那就是欢喜的世界。“是名世界”，为什么？就是极乐世界也罢，娑婆世界也罢，在哪里？这个世界就在心里。

何为在心里？你心里不苦，这个世界就不苦，你心里快乐，这个世界就快乐。没有感觉到吗？今天你心情很好，晴空万里，太阳高照，感觉很好；你要是心情不好，哎呀，太阳出来得这么早，这么热，一点儿云彩都没有！天上下雨，你的心情好，哎呀，天降甘露啊；你的心情不好，怎么又下雨了，这个鬼天气！世间的一切好坏，全是唯心所现，随着你的心改变！包括时间，你高兴的时候，时间过得很快，痛苦的时候，时间过得非常的慢；天人的时间过得太快了，天上一天，地上一百年。为啥呢？我们在受苦，觉得天怎么还不黑啊！天亮了就愁，一天又要干活了，啥时候天黑呢？时间感觉过得很慢。我们小的时候，觉得自己怎么还长不大？希望自己快快长大，还盼着快点过年吃好的。等我们长大了，就觉得刚过了年，很快又过年了，一转眼几十年过去了，自己突然就老了，越老越害怕时间过得快。这个时间长短快慢都是由自己臆断出来的，是心的作用。

“须菩提。于意云何。可以三十二相见如来不。不也。世尊。不可以三十二相得见如来。何以故。如来说三十二相。即是非相。是名三十二相。”如来的三十二相你能见着吗？“即非三十二相。是名三十二相”，也是讲这个道理。你以为佛像都是这样庄严吗？那不一定。地狱道的众生中也有佛菩萨，也有佛菩萨化现。一切佛菩萨都

在众生自性里，六道众生在哪里？其实就是在自己的心里，就在自性里，不出一心。不要以为六道在我之外，因为众生有所执，所以认为六道与我无关，或者我只是某一道中的一员，其实六道就在自性中。放不下我执，你就不知道六道的真实含义，不知这个世界是由心变现的！“若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造”。

“若有善男子善女人。以恒河沙等身命布施。若复有人。于此经中。乃至受持四句偈等。为他人说。其福甚多。”这里又讲到一个身命布施，在这一分中提到了身命布施，前面布施都是七宝，恒河沙数的七宝布施，这里变成生命了。这是金刚经很明显的一个特点，一步一步深入地布施，来显现智慧的重要、金刚般若的重要。布施的种类，七宝布施一种，身命布施一种，钱值钱还是命值钱，当然是命值钱，钱财是身外之物，钱没有了可以再赚，命没有了就活不过来了，所以对于生命来讲，钱财并不重要。用恒河沙的身命去布施，依然不如持此四句偈。

当然，我们不可以啥也不干，整天受持四句偈等，如果这样想，那你还不如把身命布施了。我看了很多《金刚经》的注解，就不注解这一块，我就很奇怪，等我翻来覆去读了《金刚经》以后，总结出一点：布施，在《金刚经》里面是贯穿全文的一个重要思想，布施，列举了七宝布施、身命布施，最后举出了法布施、智慧布施，最后是一个弘传智慧的布施，这样排列下来。有的人在这里不讲，只讲布施的三种，财布施，法布施，无畏布施，这是词典里面讲的，《金刚经》里面是应有更深入的理解的，他是讲财布施、身命布施、智慧布施。

所有的修行都是有行门的，不光是念一念经，学一些经教理论你就能入门的！不是那样的！任何的修行都要落脚在后面那一个字，叫“行”。“行”，是你去做，你光在这里说，打妄想，不去做，你最高的成就无非当个研究员，研究佛经，你好好去研究吧，你研究出来的东西未必会有人看。问题在这里，你不能摄众。

我们学习《金刚经》，《金刚经》是个无穷的宝藏，要深入进去，对我们的行持是有指导作用的，是有纲领性作用的。我们所学的，只是粗略地提一提，把提纲拿出来体味一下，里面的深意还很多很多。我们在真正地行持、受持《金刚经》的时候，才能真正的得到利益，等你得到利益的时候，你再返过来看这个经，那你才能明白。你一点利益都得不到，只在那里夸夸其谈，走路都飘着，走路都不踏实，还学什么《金刚经》！你看你轻飘飘的胡吹八吹，把自己吹得都飘起来了，那能管啥用？

离相寂灭分第十四

尔时须菩提闻说是经。深解义趣。涕泪悲泣。而白佛言。希有。世尊。佛说如是甚深经典。我从昔来所得慧眼。未曾得闻如是之经。世尊。若复有人得闻是经。信心清净。则生实相。当知是人成就第一希有功德。世尊。是实相者。即是非相。是故如来说名实相。世尊。我今得闻如是经典。信解受持。不足为难。若当来世后五百岁。其有众生得闻是经。信解受持。是人即为第一希有。何以故。此人无我相无人相无众生相无寿者相。所以者何。我相即是非相。人相众生相寿者相。即是非相。何以故。离一切诸相。即名诸佛。佛告须菩提。如是如是。若复有人得闻是经。不惊不怖不畏。当知是人甚为希有。何以故。须菩提。如来说第一波罗蜜。即非第一波罗蜜。是名第一波罗蜜。须菩提。忍辱波罗蜜。如来说非忍辱波罗蜜。是名忍辱波罗蜜。何以故。须菩提。如我昔为歌利王割截身体。我于尔时。无我相。无人相。无众生相。无寿者相。何以故。我于往昔节节支解时。若有我相人相众生相寿者相。应生瞋恨。须菩提。又念过去。于五百世作忍辱仙人。于尔所世。无我相。无人相。无众生相。无寿者相。是故。须菩提。菩萨应离一切相。发阿耨多罗三藐三菩提心。不应住色生心。不应住声香味触法生心。应生无所住心。若心有住。即为非住。是故佛说菩萨心。不应住色布施。须菩提。菩萨为利益一切众生故。应如是布施。如来说一切诸相。即是非相。又说一切众生。即非众生。须菩提。如来是真语者。实语者。如语者。不诳语者。不异语者。须菩提。如来所得法。此法无实无虚。须菩提。若菩萨心住于法而行布施。如人入闇。即无所见。若菩萨心不住法而行布施。如人有目。日光明照。见种种色。须菩提。当来之世。若有善男子善女人。能于此经受持读诵。即为如来以佛智慧。悉知是人。悉见是人。皆得成就无量无边功德。

这一节有点长。同时这一节也正补充解释了前几分的意思，特别对“无所住”、“无相”、“布施”、“菩萨发心布施”等等问题做了一个深刻地阐述。我们看《金刚经》，在这里又重点反复地讲了这些问题，这个反复不是平常的反复，而是每一次的嘱托比上一次更加深情和更加重要。

那么，整个《金刚经》里面，有很多段，每次在说同一件事、同一词语、同一句话、甚至是同一个意思，大家不要认为这是重复。怎么说呢？佛陀大慈悲而宣说此法，所以才一遍又一遍地嘱托后世众生，生怕众生不能明白、不能持、不能生信，所以一遍又一遍地嘱托，每一次的嘱托都意味深长。

我们越往后看，越能知道佛陀的慈悲，越能感受到佛陀的慈悲，他把金刚经的真理意趣，一遍又一遍地宣说给我们。那么，这一节里，“须菩提闻说是经。深解意

趣。”在这里须菩提深入理解了此经的意趣。须菩提明白了以后，是个什么样的表情呢？他内心深处是个什么感受啊？是“涕泪悲泣”。为什么他会涕泪悲泣呢？这是他被佛陀的慈悲所感动了，如此之好的稀有之法我是未曾得闻啊。就是说，即使我从昔来所得的慧眼，也未曾得闻如此经典。

在这里更深一步提出了须菩提所说的“若复有人得闻是经。信心清净。则生实相。”这句话与前面的深度不一样了，这句话说，如果有人得闻是经，信心怎么样？是信心清净。这个信心是什么呢？就是真信、深信、智信，是对佛法的信心。我们说，“信为道源功德母”，所以说佛法如海，信方能入，就是说的这个信。如果修学佛法，首先第一个就要深信不疑，对佛法深信不疑。这里说“有人闻是经。则信心清净”。这里讲述的清净心，第一次表述用了“清净”二字。所以佛在佛法里面讲的最高的心，就是清净心。

我们说抛弃一切妄想、分别、执着，离一切的心以后，剩下的就是清净心。其实这个清净心，就是我们后来所修学的一切心的一个根本。此清净心，没有对善恶的分别执着。

那只有你的心清净以后，“则生实相”，只有具备清净心的人才能生实相。如果有爱染憎恨等心，包括精进的心、勇猛的心、成佛的心、包括其他一切心，这样的心皆不能生实相。只有信心清净以后，才能生出实相。

如此来讲，因为一切心都是生灭法，就是我们所生起来的一切心都是在生灭心之中，既有生灭心，那就是生灭法；既是生灭法，那你就不能断生死。所以我们最后要证得的那个实相是不生不灭的，所以心也是不生不灭的。

在此处，我们一定要明白清净心的意思，为什么我们说精进成佛等等也是生灭心法呢？比如我们初学佛法的时候，我们非常勇猛精进，我立志三天或者三年成佛，或者我要遍读三藏十二部，然后放下名利心，放下万缘我要成佛。这是生了这么个心。可是没多久，在现实的冲撞下，这个心就一点一点的没有了，心不可以堕落，最后这个心没有堕落就不错了。所以这就是生灭，这个就是生灭心。

就像小孩一样，你问他有什么理想？我们小的时候，都畅言自己的理想，你有什么理想？有的说我要当工程师，有的说我要当科学家，我要当大官，我要当大老板等等，理想有很多。但是，大部分实现不了，绝大部分的人实现不了。所以，慢慢就没有这个心了。这不就是生灭吗？所以说，我们不能把一时发出的狂热心称为佛心，或者称为清净心，这不是的。真正的清净心就是实相的心，就是不生不灭的心。那我们

就要找一找到底哪一个心是不生不灭的？没有生灭，既不生又不灭，所以这个真如实相就得证。

所以有了如此清净实相以后，当知是人成就第一希有功德。这是十四分当中第一次提出了两个字，哪两个字？“功德”。第一次提出了“功德”的说法。前面全部讲的是“福德”，没讲“功德”。这里讲出了功德，那也就是说，《金刚经》还是分了功德与福德，这是有区别的。在这里一定是有区别的，不然不会这样分。所以这里讲的是成就第一希有功德，是什么功德？就是信心清净，生了实相。清净心见自性，见性者具有第一希有功德。

这里讲见性了，实相是什么？是诸法实相。见到了诸法的实相，那不就是见性吗？你能修出自己的清净心那就叫明心，那就是明心。所以说这个“明心见性”也是因此而有。

这个第一希有功德在我们来说，这个功德跟福德是有本质的区别的。当然说福德也是我们所必须具备的，就是我们这个自性中，也必须具备福德，但从根本应该说，福德也还是于功德之中。

那真正的第一希有之功德就是见性。见什么性？见诸法之实相。所以这里说：“是实相者。即是非相。是故如来说名实相。”实相是什么？实相不是相。他说实相即是非相，那前边讲的是“凡所有相皆是虚妄”，这里讲的不是所有相都是虚妄了。这里讲的实相是什么呢？即是非相。

“是实相者即是非相。”为什么是实相者即是非相呢？因为实相没有相，你无法表述。怎么讲？你比如说，说这个木头它能燃烧，燃烧是因为它有这个火性，它能被点着，木头都有这个火性。那这个火性它是什么样子？那我把木头点着了，那火焰就是火性吗？不是。那木头放在这儿呢，它是木头相，这是它的火性吗？不是。其火性无形无相，你不点火不知道，但是它具有此性。

我们众生具有什么性？众生具有佛性。那这个佛性是个什么性？这个佛性到底是个什么性？我们说众生具有佛性，那怎么证明具有佛性呢？你很难表达出来，就是表达出来的也不一定是佛性。有时候表述的是好的一面、善的一面；有时候表述的是丑的一面、恶的一面。那这些东西，这个丑恶表述出来的莫非没有佛性吗？这个相里面就没有佛性了吗？这个丑事、恶事里面莫非就没有佛性了吗？我们说众生皆有佛性，这是根本性问题。可是表现出来的这个行为相，绝对不能说他这个相就是性，不是这样。

那你要找佛，佛性是什么？佛性在哪里？佛性在众生里。如果体现佛性是要看众生表现出来的，众生相就是佛性使然，他就是表达佛性的。但是，你说这个佛性就是众生相吗？不是。

所以这是一个真理，这是表达真理的一个过程。正因为实相皆是非相，所以如来说名实相，这是实相的含义。实相就是事物的真实相。

又说：“我今得闻如是经典。信解受持。不足为难。若当来世后五百岁。其有众生得闻是经。信解受持。是人则为第一希有。”前面讲了，须菩提说了我能信，如果后人，五百年以后的人，能不能见此经典而生信心？能不能相信？如果有人能相信的话，此人一定善根深厚，不只是一佛二佛三四五佛所，而是在无量佛所，种足了无量善根的人，才能闻到此经而信受。

这里又讲到，我信解受持不足为难，若来世、五百岁以后的众生，闻此经典、信解受持，怎么样呢？是为第一希有。这里的信解受持是到了什么地步呢？就是真正的信解受持，就是了解和理解了佛关于此经的真实义。这里的后五百岁的人，如果是真正的了解了《金刚经》的含义，此人是第一希有。第一希有怎么讲？就是与佛无二。此人第一希有就是成佛了。所以，前面几分是讲，有很大善根的人，在无量佛所种足了善根的人，才能信解受持，才能听此经典。到了这里以后，说后五百岁如果此人信解受持，此人是第一希有，一定成佛。所以，这几分所讲的，深度是不一样的。从初发心一直到了解实相，最后成佛，到了信解受持见实相成佛。所以说是人即为第一希有。何以故？因为此人无我相、无人相、无众生相、无寿者相。当然，深解此经意趣的，能生实相。那为什么我相即是非相，人相、众生相也是非相？是相非相。我相即是非相，人相、众生相、寿者相皆是非相。这是说的是相非相。

“何以故”啊？离一切诸相，即名诸佛。诸佛从何而来？这个就是于相而离相，无我相、无人相、无众生相、无寿者相。是相即是非相，如能见此相非相者，即见诸佛。这也就是说，山不是山，水不是水，你看着看着，认为山还是那个山，水还是那个水。

有个关于修行的故事：有个老和尚和一个小和尚，在参禅悟道，修了好长时间了。老和尚有一个师妹，有一天去看他这个师兄，并在他这里呆了一段时间。小和尚观察了好长时间，突然有一天，他神秘兮兮地去找老和尚，他说我师叔是个女的，看出这种相来了。为什么一开始他看不出来呢？就是非相这个道理。再过了一段时间，又知道原来师叔跟我们是一样的，也是这个关于相的道理。

所以能于相而离相，你能离一切诸相，就能成就一切诸佛。所以说这个相，能做到离相是多么难。我们成天生活在相中，这个世界就是相，我们这个宇宙就是一个相。包括我们人是相，众生是相，而我们的思想、意识，所形成的都是相，这一切都是相。而我们在做的一切东西，都正在形成相。又在形成、又在制造。所以说这都是相所成的。要明白这是相的世界，但要让你离开相，就像我们好不容易找上个人，又让我们不认为是个人，这个难度就很大。

佛告须菩提，“如是如是。如果有人听闻此经。不惊不怖不畏。当知是人。甚为希有。”听到此经，这个人能不惊不怖不畏的，不感到恐怖而欣然接受的，当知此人甚为希有，这种人很少啊。一般人是狐疑不信，或者是不敢信，或者是害怕。何以故呢？须菩提啊，如来说第一波罗蜜，即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜。这个第一波罗蜜，就是说的第一法，就是说这是最上乘最上乘的法。这个第一波罗蜜是何其重要！如来所说的这个第一波罗蜜，即非第一波罗蜜，这也是叫人们破执着，破这个对“第一”的执着。

我们所认识的第一是和第二相对应的。我们认识的这个世界，一定是“二”的世界，不是“一”的世界。实际上佛法在这里所讲的世界是“一”的世界。何为“一”的世界呢？就是世界比比皆是，只有第一没有第二。这个世界都是第一，没有什么分别的，就是第一。包括持第一波罗蜜的，但是如果我们认识了一个“二”的世界，理解有第二波罗蜜，一定有善恶，一定有快慢，这个是我们的分别。所以如来说第一波罗蜜，即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜。所以一定要知道，“第一”是何等名词，“一”的世界是什么？为什么说“一”即“一切”，就是这个意思。所以我们要知道“一”，是“一”的世界。

如来说：“须菩提。忍辱波罗蜜。非忍辱波罗蜜。是名忍辱波罗蜜。”这里提出了一个“忍辱波罗蜜”。六波罗蜜中，在这里特别提出一个“忍辱波罗蜜”来，这是有特指的。为什么单提出一个“忍辱”呢？这个忍辱度是需要认真修的，忍辱是很难修的。忍辱也应该说是成就法的根本要求。否则的话，我们这个嗔恨心一起来，一把火就能烧尽自己的功德林。嗔恨心一起来，你所有的功德都没有了。你骂人一句，你读经得到的所有的赞叹佛的功德就没有了，所以说这个忍辱波罗蜜当中的“忍辱”，是相当重要的。

为什么如此呢？说“忍辱波罗蜜。如来说非忍辱波罗蜜。是名忍辱波罗蜜。”为什么忍辱还如此讲呢？因为佛陀在当年做忍辱仙人时，在一个山洞里面苦修，做

忍辱仙人，头发和指甲都很长了，胡子也很长，穿的是破破烂烂。有一天，一位皇帝带着一群宫女，去山上玩。皇帝和宫女们走散了。宫女们看见个山洞，发现里面坐着一个人，这些宫女就纷纷去嬉笑他，结果他也没动。过了好大一会儿，皇帝过来了，问这是怎么回事？这是个什么人？见了我怎么也不打招呼？过了一会儿，他还是不吱声，皇帝的无名火就生起来了。皇上说：你不是修忍辱吗？我就看你怎么忍辱！于是把这个忍辱仙人拖出来，拿他的剑割这个人。

他先是把耳朵割掉，把眼睛挖掉，把鼻子和舌头再割掉，再把胳膊等节节肢解，一点一点给肢解了。皇帝把这个人割了以后，当时流出来的不是血，流出来的是白乳，这些器官割下来以后，过了一会儿又慢慢长上去了。就像那些有修行的蟒蛇一样，你割断它以后，到了第二天发现它又能长上。当时忍辱仙人流出来的不是血，而且器官很快就长上了。这一下子把皇帝吓怕了，马上趴在地上磕头。当时忍辱仙人说，如果来世我成佛，我第一个度你。这个皇帝才有了这么个因缘。那这个忍辱仙人就是后来的释迦牟尼佛。

这里说：“何以故。我于往昔节节支解时。若有我相人相众生相寿者相。应生瞋恨。”你们看到了吧，瞋恨心就是因为有了相，因相而生。在那个时候，如果释迦牟尼佛有我相、人相、众生相、寿者相，那他一定会生瞋恨心，会埋怨：你怎么把我杀了！因为有了“我”，所以会生出瞋恨心。只要有我、人、众生、寿者相，就会生瞋恨心。当时忍辱仙人为什么没有生瞋恨心？就是因为离了相。他不执着于此相，他离相。你来杀吧！你杀的不是我。给你个手砍吧，这个手不是我的，你随便砍吧。只有在无我相的时候，才能不生瞋恨。

又说：“须菩提。又念过去于五百世作忍辱仙人。于尔所世无我相无人相无众生相无寿者相”。释迦牟尼佛修忍辱的时候，他做了五百世的忍辱仙人。就修忍辱啊！还有以身饲虎什么的典故，很多的这种菩萨道行，他修六度啊。他修布施道的时候，看到老虎饿了，心想，我跳下去吧，让老虎吃了，不然老虎会被饿死的。于是自己跳下去被老虎吃了。这个也是在行菩萨道，修六度啊。

所以释迦牟尼佛修忍辱度的时候，在因地是做了五百世忍辱仙人的。做这个五百世忍辱仙人的时候，也是无我相、人相、众生相、寿者相。那后面又引出来更重要的一句话，是什么话啊？“菩萨应离一切相。”干什么呢？要“发阿耨多罗三藐三菩提心”。菩萨发心要离一切相，就是成佛之前的发心要离一切相。

前面讲的是菩萨怎么发心，菩萨发心是应离诸相。不应住色生心，不住色布施

是菩萨发心。到了这里讲菩萨发心要离一切相，才能成就。离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心。这里说“不应住色生心。不应住声香味触法生心。”应生什么心？应生“无所住心”。

昨天晚上大家讨论了好多，都落到哪里了？就是都落到这里来了，就是住色生心，住声、香、味、触、法生心。你们虽然说不住，可是心怎么生呢？都生在色、声、香、味、触、法上。大家所讲的一切都没有离开“色、声、香、味、触、法”。你的生心怎么说呢？昨天大家讲的都是认为自己应该怎么做，应该如何去做。你这个心建立在什么上呢？都建立在色、声、香、味、触、法上。没有离开它。前面是无所住，这一段重点是生心，如何生心？前面说“应无所住”，不住“色、声、香、味、触、法”，重点讲“住”。这里呢，不住“色、声、香、味、触、法”，讲的是生心，主要是“生”。那么我们到底怎么生心呢？不能没有心啊，没有心是不行的，我们说没有心万万是不可能的。那就成了行尸走肉，如同无心之物啊。

那如何生心呢？我们应该生什么样的心？从一开始是降服我们的心，那个时候我们是乌七八糟的心，都是妄想的心、执着的心。把那些心降服以后，叫你无所住，不要住，不要住怎么办呢？要生心，生什么样的心？如何生心？不要生什么心？不要住色生心。就是说你这个心，住在色上生的心，这个没有用。不要住声、香、味、触、法生心，也是没有用。应该生个什么心？生无所住的心。

这个无所住心是个什么心啊？这个心怎么生啊？我们怎么生这个无所住心？什么叫做无所住的心？“若心有住则为非住”。心是有住的但却是非住，那是什么意思呢？就像忍辱仙人被割解身体的时候，节节肢解，他那个时候没有生嗔恨心。而且无所住，没生出嗔恨心。他生的是什么呢？他想的是来世还要度你啊，当我成就时，我一定要度你。他是生的这么个心。这就是当时的忍辱仙人的无所住而生其心。无所住是什么？无所住就是没有住在色、声、香、味、触、法上，没有因为被你杀了而起嗔恨心。你对我节节肢解、打我、骂我，这个都是色、声、香、味、触、法的表象，我没有因为这些东西而起嗔恨心，这个就叫做无所住。

但是我也生其心，生的什么心呢？我们还是有缘分啊，虽然你是这样的，但我成就了以后，第一个还要度你。用的大悲心、救度心。生的是这么个心，这个就是“而生其心”。

但是，“若心有住。即为非住。”这个说的是心里有住则为非住。这个就是住与非住。说来世再度你，那这个来世度他的心，心里有住皆为非住。这是释迦牟尼佛在

因地做忍辱仙人，他认为他以后到了果地的时候，成佛后再度杀他的人。这就是若心有住，则为非住。

“是故。佛说菩萨心不应住色布施。”又把这个布施拿出来了。菩萨是干什么的？菩萨就是利益众生的，就是做布施的。你怎么利益众生？你就要布施给众生。这里说“须菩提。菩萨心不应住色布施。”“须菩提。菩萨为利益一切众生故。应如是布施。”你为什么不住色布施啊，因为你菩萨就是利益一切众生的，所以就要不住色布施。

这里讲的不住色，当然指的是自己内心世界的“色心不住”。一说这个“色”，大家就认为是这个相，菩萨在行布施时不要住于相。这是指内心的修为和内心的境界。

你这个布施到底是用什么样的心去布施？先叫你不住色生心，不要住色布施。这个住色布施是什么？就是指的你用什么样的心去布施的。你是用的同情心？名利心？应付心？谄曲心？还是攀比心？炫耀心？还是精进心？功德心？你是用的什么心去布施的？这个心很重要。布施，因为其用心的不同，所得的结果是不同的。所以，有的人同样是布施，有的人得到的很多，有的人得到的就很少。有的人得到的利益就大，有的人得到利益很小。同样是布施，甚至说布施一模一样的东西，得到的利益就不一样。原因就在这里。布施的心不同，所以得到的利益是不同的。同样念一部经，你以什么样的心去念？你供养法，以什么样的心去供养？同样的一部经，不同的人去念就有不同的结果，同一个人在不同的心情下念也会有不同的结果。这是为什么？问题就在这里。

如来说“一切诸相即是非相”。又说“一切众生即非众生”。那为什么说一切众生即非众生？莫非我们众生就不是众生吗？为什么说是非众生呢？众生皆有佛性。如果你行菩萨道，无住相布施，没有住在色声香味触法上，在信念清净的时候，你就不是众生，你可能就是佛。所以众生一定就是佛的变现。佛不能离开众生而独立存在。

所以大家一定要知道，众生和佛是一体的，不能离开世间。众生和佛是一，不能是二。你不能离开众生讲佛，也不能离开佛讲众生。同样，你不能离开娑婆世界讲极乐世界，离开了极乐，娑婆也无以说起。所以说，皆为一心所成。佛也好，众生也罢，皆是一心所成。众生就永远是众生吗？不是的。心念一转就是佛。甚至于我们前一念是众生，后一念就是佛，而又一念又是众生，后一念又是佛。所以这个也不一定。

所以说：“须菩提。如来是真语者。实语者。如语者。不诳语者。不异语者。”如来说的是真话、实话，是真实话，不诳不异的话，不是假的。这是指如来说的话正确，你相信如来所讲的，一点问题都没有。

这里又讲：“须菩提。如来所得法。此法无实无虚。”如来的法是什么法？无实无虚。这个“无实无虚”又把大家弄迷糊了，怎么这个法还无实无虚呢？这就是非法非非法。心中要一丝不挂、一点不留、一无所得、一无所知，到那个时候，就是无实无虚。你那个时候的心，就是清净、妙明。现在的我们是万般的挂碍，这种挂碍太多了。包括法的挂碍、世间的挂碍、家庭的挂碍、亲情的挂碍等等，这些挂碍太多了。

“若菩萨心住于法而行布施”，这是从反面说，菩萨布施“心住于法”是不对的。菩萨行布施，如果心住于法就如人入暗，则无所见。若菩萨心不住法而行布施，如人有目，日光明照，见种种色。这还是讲菩萨如何布施。前面讲不要住色布施，不要住色而生心。就是说，你不要因为这个住色的心，起了这个布施的念。不要因色生心，也不要因法而生心。你行于布施，但是心不要住于法，不要住于法而行布施。这也是说布施的真正功德在哪里。

为什么像梁武帝盖了这么多庙，供养了那么多出家人，最后自己还被饿死呢？我们看《观无量寿经》，里面讲到的韦提希夫人的故事，就是说的类似的事。《观无量寿经》里面讲到做母亲的拿了蜜糖、蜜汁给皇帝送进去，被他儿子发现了，把她母亲关起来，把他父亲活生生的饿死。菩萨去她牢房里面给她说法。梁武帝确实是被饿死的，为什么呢？是因为他当时不听达摩祖师的话。达摩祖师说，你这些布施毫无功德可言。

毫无功德是什么意思？不是说他布施错了，是他布施的心错了。因为他住色布施，住色声香味触法布施，住法布施，特别是梁武帝心住于法而布施。梁武帝对佛法研究不得了，非常深刻。不是说你布施的这个事错了，没有错。是你布施的这个心错了。你布施的心错了，当然得不到功德。这个是福德，就是得一点福德而已。那也是你发心的大小而已。

像我们平时喂猪、喂鸡，这个也是布施，喂给它们吃食，这些都是布施，可是你布施的目的是什么？你是要吃它的肉啊。所以说你布施的心不一样。所以说你喂猪喂鸡有什么功德？没有什么功德。因为这个心不一样，你是要杀它的，最后要吃它的。所以说你布施的心不对，问题在这里。

我们讲，这个布施很重要，你是什么样的心很重要。所以说，不住于法而行布

施，如人有目，日光明照，见种种色。

又说：“须菩提。当来之世。若有善男子善女人。能于此经受持读诵。即为如来以佛智慧。悉知是人。悉见是人。皆得成就无量无边功德。”说善男子、善女人如果能于此经受持读诵的，则为如来以佛智慧悉知是人，悉见是人，皆得成就无量无边功德。我们在这里读诵，如来悉知悉见，我们皆能成就无量无边的功德。如来在哪里？为什么如来悉知悉见？因为如来就在我们心中。并不是说，天上的如来，离这么远他都能看到我们。

当然，在小孩子看的童话故事里面，会说天上有个如来怎么怎么样，你不能在这里干坏事，干了坏事天上的如来看到你把你抱走的。哄小孩子，有的家长这样讲。但是从我们这个法上来讲，为什么如来悉知悉见你的无量功德呢？就是因为他就在我们心中。只要我们受持读诵的时候，启发出一点点的功德来，那你就能见到如来。

持经功德分第十五

须菩提。若有善男子善女人。初日分以恒河沙等身布施。中日分复以恒河沙等身布施。后日分亦以恒河沙等身布施。如是无量百千万亿劫。以身布施。若复有人闻此经典。信心不逆。其福胜彼。何况书写受持读诵为人解说。须菩提。以要言之。是经有不可思议。不可称量。无边功德。如来为发大乘者说。为发最上乘者说。若有人能受持读诵。广为人说。如来悉知是人。悉见是人。皆得成就不可量。不可称。无有边。不可思议功德。如是人等。即为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提。何以故。须菩提。若乐小法者。著我见。人见。众生见。寿者见。则于此经。不能听受读诵。为人解说。须菩提。在在处处若有此经。一切世间天人阿修罗。所应供养。当知此处。则为是塔。皆应恭敬。作礼围绕。以诸华香而散其处。

这一分的开篇又讲到了身布施，还离不开布施。说若有善男子、善女人，初日分、中日分、后日分，这就是说，一天当中，皆以恒河沙等身布施。在我们看来，这个功德不可思议！这个身布施，就是我们的身命都不要了，这个身命的存在，就是为了发阿耨多罗三藐三菩提心，为了弘扬大乘佛法，广度众生，为了成就阿耨多罗三藐三菩提，这就是身布施。“初日分以恒河沙等身布施。中日分复以恒河沙等身布施。后日分亦以恒河沙等身布施。”大家想一想，这个布施的功德太了不起了，为什么？因为有无量百千万亿劫以身布施，这个无量百千万亿劫以身布施，就是我们生生世世的身命都布施给佛法了，用于广度众生，用于成就菩提心，这太了不起了，这就是身布施。

在前面讨论过后五百岁的人闻此经典能不能信，能信的话，充分说明这个人过去世中有很大的福德因缘，此世才能闻此《金刚经》而信受。再后来说，于此经典能信解受持的，能信受此第一希有之法的，那此人一定是希有之人！一层比一层深。那么到了这一分，“若复有人闻此经典。信心不逆。其福胜彼”，即使无量百千万亿劫的身命布施，如果有人闻此经典，能信心不逆，坚信不疑，能坚定信念，其福德胜彼。这又是一个深的层次。这个信心不逆是什么意思呢？那就是信心的不退转，就是坚信不疑。那前边的“信”，只是宿世有善根的，或者宿世能闻到此法的人。

在这一分就是法的成就、信的成就了，用果位说，这就是信成就了，达到信心不退转了。其福胜彼，什么福呢？就是这闻《金刚经》信心不退转的人，他的福德远远胜于用身命布施的福德。金刚经里有几处出现了“福德”这个词，“福德”跟“功德”一定不要混淆，对原经文的原意一定不能篡改，不要将此处的“福德”当“功德”来讲，是不是要当“功德”讲我们还需要考证。但此处的“福德”就是“福德”，不能改变名相。

“何况书写受持读诵。为人解说”。书写《金刚经》、受持《金刚经》、读诵《金刚经》、为人解说《金刚经》，这个福德更是大的不得了。“以要言之。是经有不可思议。不可称量。无边功德。”以要言之，要点之重就是此经有不可思议、不可称量的无边功德。这个词在这里变了，变成了“功德”，而不是“福德”了，此处名词的微细变化，大家一定要注意到，这两个词含义有天壤之别，此处又提出来一个“功德”。我们看到在十五分内，有两次提到了“功德”，其他都是“福德”，那这一次的“功德”怎么讲呢？“是经有不可思议。不可称量。无边功德。”就是说，金刚经的本身有功德，为什么有功德呢？“一切诸佛。及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法。皆从此经出”。此经确实具有无尽意，只有佛陀才能了知其意，所以它就是无尽藏，此经就包容了一切法，一切佛，所以它具有无边功德。

前面讲，我们修学《金刚经》所得的是什么？我们得到的是福德，为什么不讲我们奉持、读诵、为人解说《金刚经》能得到无边的功德呢？佛说受持、读诵、书写、为人解说，信心不逆，你如此这样，所得的福德不可思议，胜过恒河沙的身命布施。但是，虽有如此大的福德，但也没有提功德，此处值得深思。学习金刚经一定要把此处搞明白，不要“福德”与“功德”混淆了。金刚经具有无量无边的功德，那我们书写、受持、读诵、信心不逆，还不能称为有无量功德，虽然能有无量的福德，但不能称功德。此处很值得深究，也非常关键。如果我们把福德与功德混为一谈的话，这个

就不好说了。就像你正在读经，你功德无量！你做布施，你功德无量！你做义工，你功德无量！你出家了，你功德无量！大都以功德无量来赞叹。

但是，这些行为都属于福德，还不具有功德。这里所说是此部经具有的功德。也就是说，没有理解了这部经、没有解悟证悟了这部经的，不能称为功德。你即使书写、读诵、受持、为人解说，即使做了这些事，虽然你有无量无边的福德，但不能说是无量无边的功德。只有说对此经有深刻的解悟、证悟，你才能有无量无边的功德。我们一定要注意此处的表述。这样我们以后学习佛法，学习其他经典，就不会进入误区。

“如来为发大乘者说。为发最上乘者说。若有人能受持读诵。广为人说。如来悉知是人。悉见是人。皆得成就不可量。不可称。无有边。不可思议功德。”如何才具有不可思议功德，在这里从“福德”转化为了“功德”。“如来为发大乘者说。为发最上乘者说。”答案出来了，一定是发大乘者、发最上乘者，受持读诵《金刚经》广为人说，此人就具有功德，“皆得成就不可量。不可称。无有边。不可思议功德”。如果你不是发大乘者，你受持读诵《金刚经》广为人说，你就只具有福德，这是有区别的。

为什么发大乘者可以成就不可思议功德呢？因为如是人等，“即为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提”，就是这些发大乘者在荷担如来家业，如来之佛法，如来阿耨多罗三藐三菩提。无上佛法都是如是人等在荷担。这一点非常重要。如果一个小乘心的人，一个自了汉，只为自己修学佛法的人，不能去荷担如来之大法，不能荷担如来之家业，那他不具无量之功德。虽然自己福德如天大，但也不能具足无量之功德。

荷担如来阿耨多罗三藐三菩提，这个荷担不得了！平时看不出什么问题来，大家都在读诵一本经，都在受持，都在为人说，看不出什么差别来。真正是不是大乘者，是不是发最上乘心的人，到关键的时候你就看出来了。特别是在法难的时候，历史上记载最清楚的就是“三武一宗”，包括近代文化大革命。在法难时期，我们的祖师就是发大乘者，发最上乘者，如果没有历代祖师的勇敢伟大的举措，可能现在在中国就没有佛法了。

为什么这样讲？在那个年代很多祖师把佛的经典经书保护起来，把经文刻在石碑里，把佛像刻在悬崖峭壁上，或者秘藏在寺院地宫里，或者藏在不为人知的地方，来保护佛教的资源，这些都是拼着性命做到的，这些都是发大乘心的人，他们肯定不会为自己着想，不像有的人偷博物馆里的文物盗卖。正因为有了这些祖师的拼命保护，

才有了今天佛法僧的留传。佛法如果没有了三宝，还叫佛法吗？

何为佛法？佛法是由经律论三藏而组成的。如果学经的人，弘扬经典的人没有了，持律的人没有了，看论著的人没有了，法何以存在呢？如果连一尊佛像都看不到，连一位僧人也见不到，连一部经书也找不到，这是一个什么年代啊？这就是一个没有佛法的年代。

什么是发大乘者、发最上乘者？就是弘传佛法，荷担如来之法去传承弘扬的人。我们试想一下，如果没有这些祖师大德不计自己的生命安危，不计自己的名利得失，用自己对佛法的忠诚，对佛法的奉献，对佛法的敬畏，更是对佛法的一种责任，将佛法一代一代弘传下去，我们就不会有今天佛法的兴盛。

文化大革命的时候，佛源老和尚在云门寺当住持，文化大革命开始后，弟子中有人造反，把老和尚弄起来，打坏了他的嘴下巴和牙，后来就不能吃饭，只能吃流食。文革时期的红卫兵小将把六祖真身开肠破肚，佛源老和尚看到祖师真身受到如此迫害凌辱，痛心疾首，他就把六祖大师的真身偷偷地保护下来了。承担起佛法的责任，尽自己的使命。现在的六祖真身是经过修补的。

为什么是佛源老和尚来保护六祖真身呢？当时也有佛弟子，也有信佛的人，但是在大难关头，才真正体现出谁是大乘菩萨，谁是发最上乘的菩萨。佛源老和尚即为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提，发大乘心者，是发最上乘者，是大乘菩萨，所以他就具有无量的功德，保护下六祖真身，功德就很大。这比布施钱财、布施身命的福德大很多。

还有卧龙寺的和尚，在文革的时候，他看到自己亲手盖起来的寺院被毁坏殆尽，佛法不得弘传，人心丑恶相斗，僧人被迫还俗，他又无能为力，他痛心啊！他弄了个带子，在大雄宝殿的横梁上上吊了，把身命布施了。还有一种情况，就是保留下来的，那些被批斗的，被改造的，就像本焕老和尚，佛源老和尚等等，就是后来这一批人。他们这批人，既没有还俗，也没有自杀，是被弄到监狱劳动改造，这一改造就是十年二十年甚至三十年。就像来果禅师，被扣上反革命的帽子。在那种逆境当中，这些人，都修行了忍辱波罗密。能忍辱，忍着，让我干活我就干，一干是几十年。就是在监狱里边，很多人偷偷的念大悲咒、念心经，晚上自己打一打坐，你想，二十多年啊，不停地在劳动改造，他们在等待什么？在承担着什么？

在那个时候，也有信念坚定的护法居士，虽寥寥无几，却是真的有。我们听老和尚讲，也是偷偷地上去供养，趁着晚上把粮食、棉衣偷偷地躲过监视送到山上。

这些人在等待什么呢？他们根本就没有为自己的身体、生活、生命所考虑，他们在荷担着阿耨多罗三藐三菩提法，这才是荷担。所以，你现在说荷担不荷担，这得从最关键的时候看。你口头上说，我荷担如来家业，我是真佛子，我是清净佛子，这个没有用。没有发大乘的心、没有发最上乘的心的人是做不到的。你所发的都是生灭心，是不管用的。当外界环境一变，关键时刻你就变了。所以，不发最上乘的心的人不知道如何荷担如来之法，不敢去荷担如来家业，也没有这种因缘。真正的想荷担如来之法，想荷担最上成就之法不是那么容易的。所以说，“悉见是人。皆得成就不可量。不可称。无有边。不可思议功德”。这里讲的是功德，绝对不是福德，是无量无边的功德。

“何以故。须菩提。若乐小法者。著我见人见众生见寿者见。则于此经。不能听受读诵。为人解说”。如果说是乐小法者，那就与此经不相应，得少为足，自己学了一点点，做了一点点事，就觉得很满足了，觉得自己已经成就了，这就是乐小法者。凡是乐小法者，他必定要著我见人见众生见寿者见，这里为什么不叫“相”、叫“见”呢？就是知见，就是你的想法，一定会落入到我见人见众生见寿者见。就是觉得自己已经成就了，然后就执其所有，停滞不前，自认为得到了无上之法，其实还没有入门呢！

如果你是乐小法者，你的知见就会出错。因为你没有无量的心，没有大乘的心，没有荷担阿耨多罗三藐三菩提法的大心大志，不能荷担，大雨一来，可能把你浇灭了；大风一来，可能把你吹灭了，你根本就没有荷担的这种心，没有这种大心。只有小心，只能在你的那个世界当中，在你的那个范畴里，在你的那个思想中，在你的那个佛世界里，所以你会着我见人见众生见寿者见。因此，证明你于此经不能听受读诵，为人解说，解说不了。所以，直到现在还有很多人没有读过《金刚经》，学习佛法很多年了，竟然没有读过《金刚经》。

为什么呢？不客气地讲，就是因为这些人是乐小法者，就是自己认为已经得到了，在自己的世界里只有自己的法，他的世界是已经很满了，都是我见人见众生见寿者见。乐小法，所以没有这个虚广的心，得少为足。《金刚经》可以说是唯一的一部毫无争议的，从古至今流传的，脍炙人口的一部经，现在的人却很少去读它了，去钻研它了。

应该说《金刚经》不单单是禅法的修持验证的指导、规范和规则，应该说是一切法门所修学的指导。如果你没有将《金刚经》作为基础，你修学什么法门，就会修

着修着没有方向了。为什么呢？因为你容易着“我见人见众生见寿者见”，会落入到“我见人见众生见寿者见”，你落入到此见中，就不可能进步了，你越走越邪。

“须菩提。在在处处。若有此经。一切世间天人阿修罗。所应供养。当知此处。则为是塔。皆应恭敬。作礼围绕。以诸华香而散其处。”须菩提呀，在在处处，就是说无论在哪里，只要有此经，那么，一切世间天人阿修罗，都要去供养，你想此经有多么的伟大。当知此处，就是塔；有此经处，奉为佛，如同佛在一样；有此经处，如同有塔庙一样，这一部经就是一座佛塔。我们都要恭敬，作礼围绕，以香华散其处，就要像恭敬佛塔一样去恭敬此经。

有此经的地方，在在处处都应该这样做。你想想，这是佛一再叮嘱须菩提的话，其实就是讲给我们听的，就是要此经在在处处，如同佛塔一样去恭敬。所以，我们这次禅修，跪诵此经，礼拜此经，还想让大家把它背会。可是为什么背不会呢？就是你不认为它是佛，你不认为它是塔，你不认为它是法，你不重视。如果说句戏语，谁要背会这部《金刚经》，我给他三千块钱，用不了三天他就背会了。这可怜到什么地步！

这么一个大法，在我们的心中，都不如三千块钱受用。为什么这样？其实我们内心深处，对它的恭敬度还不够，对它的重要性还不能领会，对它的利益还不懂，所以我们是凡夫。何为凡夫？就是只看眼前的利益，从来不想功德。所以我们说这个转凡成圣，还是要发大乘阿耨多罗三藐三菩提心。

能净业障分第十六

复次。须菩提。若善男子善女人受持读诵此经。若为人轻贱。是人先世罪业。应堕恶道。以今世人轻贱故。先世罪业。则为消灭。当得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。我念过去无量阿僧祇劫。于燃灯佛前。得值八百四千万亿那由他诸佛。悉皆供养承事。无空过者。若复有人。于后末世能受持读诵此经。所得功德。于我所供养诸佛功德。百分不及一。千万亿分。乃至算数譬喻所不能及。须菩提。若善男子善女人。于后末世。有受持读诵此经。所得功德。我若具说者。或有人闻。心则狂乱。狐疑不信。须菩提。当知是经义不可思议。果报亦不可思议。

“复次。须菩提。若善男子善女人受持读诵此经。若为人轻贱。”有人读诵这部经，为人轻贱。哦，你在读经，你这个人头脑不行，你这个人迷糊颠倒啊。为什么我们读诵此经别人会看不起呢？别人会轻贱我们呢？是因为此人的先世罪业呀！因为这是一个过去的宿世业障问题，我们宿世的业障很重，所以到了读诵此经的时候，都能

为人轻贱。

但是，这是一件好事情，为什么呢？他把你的罪业给消掉了，把你的业障给消掉了，怎么消的呢？“是人先世罪业。应堕恶道。以今世人轻贱故。先世罪业。则为消灭。当得阿耨多罗三藐三菩提”。说世人先世罪业应堕恶道，“以今世人轻贱故。先世罪业则为消灭。”不但能消掉你前世的罪业，而且还“当得阿耨多罗三藐三菩提”。所以说这个问题，也是我们现实中的问题。我们在读诵经典的时候往往会出现这种情况，为人轻贱。

还有一种，我们读诵《金刚经》的时候，一读就出毛病，有的人不读还好一些，一读《金刚经》，要不出门就栽跟头，要不就事事不顺利，要不就是别人骂他、挖苦他、讽刺他，要不自己烦躁，或者昏沉，总而言之，就是不能读，一读诵这个经就出毛病，这是什么原因呢？这是我们先世罪业深重，我们的罪业深重到什么地步呢？就是到了应堕恶道的地步。

因为你读诵了《金刚经》，虽然遭受了这么一些不顺利的事情，但是这些事情恰恰是给你消业障的，正因为出现不顺的事情，就是给你消业障的。否则的话，依照你造的罪业，那就不是栽跟头的事了，也不是不顺利的事了，可能就是应堕恶道，这个不得了啊，横死，不知道怎么回事就死啦；或者一个灾祸出现，遭遇一个灾难，让你缺胳膊少腿，你避免不了；或者叫你贫贱，这都是罪业现报的一种，完全都有可能。正因为我们读诵了《金刚经》，虽然受到一些这样那样的不顺，但是一定记住，这是给我们自己消了无量劫以来的罪业，而且，不但消了罪业，还成就了阿耨多罗三藐三菩提。所以说我们要知道佛法经义的不可思议。

我们在看《地藏经》的时候，也会遇到这种情况，有的人说《地藏经》不能诵读。《地藏经》里讲，有的人于大乘经而不能读，就是先世罪业故。要不就是一读就难受，要不就是旋读旋忘，前边读后边忘；要不就是一读就瞌睡，一瞌睡就心烦，反正就是不能读，这些都是先世罪业故。所以大乘经不能读就是这个原因。为人轻贱，也是先世的罪业。先世罪业不能读，怎么办？不能读你不要害怕，你也得读啊，如果你真的不读，你的罪业是消不掉的。

虽然你被人轻贱，你还要硬着头皮读，坚持读下去，信心不退的读下去，这样你的罪业就消掉了，不但消掉了罪业，而且你还要成就无上菩提。要读，你要读上十遍二十遍三十遍或者三天，甚至一个月，你肯定能读了。而且读诵经典还有一个你不知道的现象，就是你一开始读一部经典或者看一部经典，你可能看十遍八十遍九十遍甚

至一百遍，你都记不住，根本就记不住，但是等到你长时期地读诵以后，长时期地修学佛法，业障消得差不多了以后，读一遍你就能记得大概，读三遍你就能理解。你看这奇怪不奇怪？

就像六祖大师，他不识字，他怎么读经啊？他说，我不识字，你给我念，你念出来我听一遍就明白，这就是一个宿世善根的问题，这也是一个因缘的问题。同样的，他的业障消除了，没有业障了，所以他与大乘经典，能够解读。所有的经都是佛心，他与佛心相应，所以他就能够与佛相应，他是这样的，所以他能够解读一切经典。所以，佛法你越修学的时间越长，你的业障消的越多，你自己的业障越少，就是这样，当你业障少的时候，你既能记得住又能明白。

究竟无我分第十七

尔时须菩提白佛言。世尊。善男子善女人发阿耨多罗三藐三菩提心。云何应住。云何降伏其心。佛告须菩提。善男子善女人发阿耨多罗三藐三菩提心者。当生如是心。我应灭度一切众生。灭度一切众生已。而无有一众生实灭度者。何以故。须菩提。若菩萨有我相人相众生相寿者相。即非菩萨。所以者何。须菩提。实无有法。发阿耨多罗三藐三菩提心者。须菩提。于意云何。如来于燃灯佛所。有法得阿耨多罗三藐三菩提不。不也。世尊。如我解佛所说义。佛于然灯佛所。无有法得阿耨多罗三藐三菩提。佛言。如是如是。须菩提。实无有法。如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。若有法。如来得阿耨多罗三藐三菩提者。燃灯佛则不与我授记。汝于来世当得作佛。号释迦牟尼。以实无有法。得阿耨多罗三藐三菩提。是故燃灯佛与我授记。作是言。汝于来世当得作佛。号释迦牟尼。何以故。如来者。即诸法如义。若有人言如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。实无有法。佛得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。如来所得阿耨多罗三藐三菩提。于是中无实无虚。是故如来说一切法皆是佛法。须菩提。所言一切法者。即非一切法。是故名一切法。须菩提。譬如人身长大。须菩提言。世尊。如来说人身长大。即为非大身。是名大身。须菩提。菩萨亦如是。若作是言。我当灭度无量众生。即不名菩萨。何以故。须菩提。实无有法。名为菩萨。是故佛说一切法。无我无人无众生无寿者。须菩提。若菩萨作是言。我当庄严佛土。是不名菩萨。何以故。如来说庄严佛土者。即非庄严。是名庄严。须菩提。若菩萨通达无我法者。如来说名真是菩萨。

这一分开篇提出了我们在第二分的时候提出的问题，就是“善男子善女人。发阿耨多罗三藐三菩提心。云何应住。云何降伏其心。”这里又重新提出了这个问题，云

何应住？云何降伏其心？在这里，两个答案迥然不同。这里说，应生如是心，就是当生什么样的心呢？云何应住，住什么样的心呢？

“发阿耨多罗三藐三菩提心者。当生如是心。我应灭度一切众生。灭度一切众生已。而无有一众生实灭度者。”这个心是什么心，这个心当然是究竟的佛心。首先要灭度一切众生，就是普度众生，就是发菩提心，发阿耨多罗三藐三菩提心，当生如是心。要灭度一切众生，就是普度众生。而无有一众生实灭度者，这就是无相的自性中所证得的。已经证得佛性，已经见性，才能无有一众生实灭度者。

经一开始的时候，云何应住，云何降伏其心？菩萨于法，行于布施，所谓不住色布施。开始做布施。到了做布施的时候，又开始教你，做布施不如持此经典。持此经典的功德，大于恒河沙七宝的布施，大于恒河沙生命的布施，而又做了这样的比较。还是叫我们要广读此经，为他人说、书写、读诵受持。十七分，又重新提出了这个问题，又不一样了，这是一个觉悟者，是大乘菩萨所行的了。这里云何应住？云何降伏其心呢？首先就是灭度，我应灭度一切众生，普度众生。这种普度众生，还应怎么样做呢？还要无我相、无我，没有佛相，这就是实证佛的境界，实证佛的见性，才能达到无我。

何以故？“须菩提。菩萨有我相人相众生相寿者相。则非菩萨。所以者何。须菩提。实无有法。发阿耨多罗三藐三菩提心者。”这又叫你破除法执，你要破除法执。首先，是无有众生得灭度者，是破除我执。实无有法，得三藐三菩提。为什么呢？如“我解佛所说义。佛于燃灯佛所。无有法得阿耨多罗三藐三菩提。”为什么？这也是证得的，没有法执的，破除法执的。法是用来普度众生的，没有定法，不是说燃灯佛有什么样的法能传给你，没有一个定法在那里。所以这个法，是当时应性的对治，并没有一个恒常不变的法，没有一个法立在那里。佛于燃灯佛所无有法得阿耨多罗三藐三菩提，就是没有一个成佛的法，没有一个法能觉悟成佛。不要有什么法执。

佛言，“如是如是。须菩提。实无有法。如来得阿耨多罗三藐三菩提。”这里很清楚，说，须菩提，并没有一法，是如来能得的。我们现在都以为，大家说给我一法吧，传我一法吧，给我一个法宝吧，你传我一个什么法门，让我快速成佛吧！一切法，都是要觉悟你自性的，没有一个外来的法能让你成佛的。

有个故事说：有一个老和尚，很多老菩萨，很多居士，虔诚地来问老和尚，说，师父，你传我一个法吧。老和尚没办法，摸摸光头，说我头发都没有了，哪还有什么发？如来法本无所得。“若有法。得阿耨多罗三藐三菩提者。燃灯佛则不与我授

记。”有一法可得，就不会成佛。因为是燃灯佛给释迦牟尼佛授的记，燃灯佛告诉他，多少世以后你就成佛，名号释迦牟尼佛。如果，有一法可成，有一法可立，有一法可得，燃灯佛也不给释迦牟尼佛授记。实无法得阿耨多罗三藐三菩提，这里一直是破除法执。

其实，十七分以前是叫我们做什么呢？是叫我们修法，你布施不如来学《金刚经》，《金刚经》就是法。不如去修持金刚经，不如读一章一偈，这就是让我们好好修法。你发阿耨多罗三藐三菩提心，你就强劲地学习佛法，使自己得如来金刚般若智慧，让自己的智慧大大增长，然后觉悟，成就佛法，然后破除四相，破除我相、人相、众生相、寿者相，破除我见、人见、众生见、寿者见，让我们积极地去修持佛法。你即使布施你的生命，布施恒河沙数的七宝，但都比不上修持金刚经的四句偈。

到了十七分这里，佛说，实际是无一法可得。我们修持到最后无一法可得，这是让我们干什么呢？就是要我们破除法执。所以我们修习到这里，就应该明白，佛法从有到空，到无所着、无所执，这是一个境界的提升。我们从无到有好办，但是从有到无，这个事情就不好办了。也就好比是说我们有一块黑板，你没写字以前，你写字非常好写，但是，要是让你把字擦得很干净，如同最初的模样，就很难了。学法问题也是这样。

我们初学佛法的人，让你学习佛法可以，但是让你破除法执非常难。就像我们念佛，念阿弥陀佛、阿弥陀佛、……，念了十年、二十年、三十年……，要把这四个字丢掉，丢不掉了，很难。为什么呢？因为众生本身就有一种毛病，有什么毛病呢？就是业牵引着你，不停地念，熏修、熏修，牢固地树立在你的识田里了，磨灭是灭不掉的，很难灭掉，所以就产生了法执，这种法执的产生，使你不能进入大乘。能破除我执的，是二乘声闻果，破除了法执，才能进入菩萨，大乘菩萨。有的人在修法的过程中，可以无我，但不可以无法。其实，法也不可执着，所以我们学习佛法，要正确地对待佛法的存在，要辩证地对待，拿得起、放得下，很关键。

你拿不起、放不下，就是业障凡夫，你对佛法就根本入不了门。可是你能拿得起，你又放不下，那你就永远是一个修苦行的，苦难的修行人。自己挑着担子，永远在那里走，不知道把担子放下很轻松，却老是驮着重物在那里蹒跚。自以为得到了法宝，把法宝背在身上，压得喘不过气来。所以我们在修法过程中，一定要会放下，一定要会放下。当然这个放下，是指你自己心里面的纠结执着，而不是叫你断灭法。

“如来所得阿耨多罗三藐三菩提。于是中无实无虚。是故如来说一切法皆是佛

法。”这里就讲了，既然无有法得，无有法得三藐三菩提，那么，如来所得的阿耨多罗三藐三菩提，于是中无实无虚，是故，如来说一切法皆是佛法。这个我们可以理解，如来说的一切法就是佛法。既然他无所得，但他讲的法又是佛法，为何呢？因为，于是中无实无虚，不能用实、虚所表述的，这就是佛法与世间法的区别。世间法，总有虚实、对错、正邪，总有这些分别，但佛法，却无实无虚，不能用虚实、对错来判定的。所以此处如来说一切法皆是佛法。

“须菩提。所言一切法者。即非一切法。是故名一切法。”这里是讲对法的认识，所言一切法，即非一切法，佛所说的一切法皆是佛法，但是这一切法，即非一切法，是故名为一切法，还是破除我们的法执。就是让我们在修一切法的时候，还得要放下这一切法，不能老是背着所谓的法宝，负荷太重。

“须菩提。譬如人身长大。须菩提言。世尊。如来说人身长大。则为非大身。是名大身。”到了这里，所讲的为什么用大身来比拟呢？其实这是比拟的菩萨。到了这里所要求的，就是大乘菩萨，已经不是说声闻缘觉位的修行的标准了，这是大乘菩萨所修行的路子了。“须菩提。菩萨亦如是。若作是言。我当灭度无量众生。则不名菩萨。”如果菩萨有度众生的相，有度众生的念，不名菩萨，那就不是菩萨。何以故？

“须菩提。实无有法。名为菩萨。”

什么法是菩萨呢？前面我们讲的是须陀含、斯陀含、阿那含、阿罗汉，这四果是声闻缘觉众，并没有讲到大乘菩萨，只是讲到了初发意的菩萨。得的果位，前面是四果，最高是阿罗汉。这里所讲的是菩萨。这个菩萨，是超过了罗汉的菩萨，这是大乘菩萨，比如观音菩萨、地藏菩萨、文殊菩萨、十方三世一切菩萨。菩萨“若作是言。我当灭度一切众生。则不名菩萨。”为什么，就是因为，没有法名为菩萨。“是故佛说一切法。无我无人无众生无寿者”，这里就把一切初发意菩萨，全部归到一处，全部否定。

首先，大乘菩萨不应这样讲：我当灭度一切众生。你要这样讲就不是菩萨。这是对等觉菩萨，大菩萨的一个含义，就是大菩萨的心境，心量，这里头不能有“我当灭度无量众生”，为什么不能有“我当灭度无量众生”呢？因为有我，就是有我相，因为大菩萨是无我的，那我当灭度，你灭度什么呢？你都无我了，怎么还有我灭度呢？所以，大菩萨一定是无我的，不应有我当灭度无量无边众生的这样的话，这样的心。这是第一个问题。

“是故佛说一切法。无我无人无众生无寿者。”为什么这样说，无为法名为菩

萨。因为佛的一切法没有人、我、众生、寿者，而这里就不是说人相、我相、众生相、寿者相了，而这里就是说我、人、众生、寿者了，也不是我见、人见、众生见、寿者见，为什么他单说我、人、众生、寿者，这是为什么呢？这就是念，动念。你动了有我人众生寿者这个念，也是不对的，动念即乖，你起心动念就不能有我、人、众生、寿者。这里从破相、破见，最后到破念。

这里没有人相、我相的问题，也没有人见、我见的问题。动念就是错的，不要说是相、见了，只要有这个念，就是错的。所以说，大乘菩萨起心动念就没有我人众生寿者，所以他起心动念都不会有错误的东西，都不会有过错，都不会有邪念、恶念，都不会有这些念。特别是，我、人、众生、寿者这些念，他都没有，他都不会动。这是第二条，要破我、人、众生、寿者的这种念。

“须菩提。若菩萨作是言。我当庄严佛土。是不名菩萨。何以故。如来所说庄严佛土者。即非庄严。是名庄严。”第三个问题出来了，如果菩萨认为我应当庄严佛土，你比如说那些报身佛，哪个菩萨去哪个佛土里面去庄严佛土，就像我们常说的庄严佛净土，这是二乘果位上的。大菩萨，等觉菩萨，已经无有我当庄严佛土这样的话，这样的语言都不会有。

为什么呢？何谓庄严佛土呢，大菩萨行，已经没有佛土，比如观音菩萨，你说观音菩萨在哪里？观音菩萨就在六道众生内，在不停地化千百亿化身，在广度众生，但没有一个观音菩萨站出来说，我在极乐世界庄严佛土，我在哪一个国土里面，在庄严佛土。我们只是看到观世音菩萨的化身，无刹不现，到处是他的百千万亿化身，百千万亿分身在那里救度众生，在那里随缘度化。也许我们中间就有观音菩萨的变现、化身。观音菩萨的化身，就是观音菩萨再来的，我们不知道。因为即使是观音菩萨再来，他心里面也不会有观音菩萨这个相，他不认为他是观音菩萨，他只认为他在做他自己的事情，他并不认为他是观音菩萨再来的，这个一定要知道。

很多大菩萨，你比方说，我们知道历史上寒山拾得，还有弥勒菩萨、阿弥陀佛，都转过世，寒山在寺院里面烧火，他是大菩萨再来。那你不能说大菩萨就有个大菩萨相，大菩萨应该怎么样，大菩萨就应该在普陀山，在峨眉山上，在山顶上坐着，下面有千万亿众生，他一讲法，方圆几百里就能听得着，然后众生就朝拜，就皈依了，就行善积德了，就都不作恶了，大家就都念佛了，大家就都诵经了，这可能吗？大家都以为这是菩萨行，这是菩萨相，其实就是我们心里的一种妄想，根本不是这个样。

菩萨他就是跟众生一样，在众生里面做着 he 应该做的事，像寒山拾得他不就是在

为大众烧火吗，默默为大众服务，但是他心里面自在啊，他心中无分别挂碍，他不认为烧火是一种不好的差事。当然，看出他是菩萨再来的时候，反而找不到他了。方丈和尚是弥陀再来，等人发现的时候，都走了，都不敢在这个世间待着了，你想，他能待得住吗？哦，他是阿弥陀佛再来的，用不了三天就把他吃了。阿弥陀佛再来还得了啊！不用说讲经了，你不用讲经，你不用说法，每天就排着队，你就看我一眼，或者你就摸摸我的头吧，光做这个工作，用不了三天，我看就得累死。

上一世的班禅不就这样吗？很多年不回祖地去了，回去以后，这就不得了了，藏地全民信教，老百姓都来了，驮着供物，奉着哈达，每个人跪着，摸摸就行，你也不用说话，弄了这么一天，几十万人啊！第二天早上一看，人没了。班禅就是这样去世的。他的随从说，也是忽视了，没想到人这么多，班禅兴奋激动，一激动，心脏不大好，又比较劳累，晚上就睡过去了。当然藏传佛教是活佛转世，汉传大乘佛教里面，是不这样讲的，大菩萨是不立名的，大菩萨就是在世间，是众生中的一员，在众生间做着众生所作的事情，并没有一个大菩萨的表相。我们应该明白菩萨、大菩萨的作用。

所以说，“庄严佛土。是不名菩萨。”大菩萨不这样讲，“何以故。如来说庄严佛土者。即非庄严。是名庄严。”佛法里面还讲，往生西方极乐世界，庄严佛土，那个是表层的，声闻缘觉位，还在二乘里面。其实，佛说此法，无二亦无三，其实没有什么二乘三乘法，佛就是在讲一乘法，一乘法就是成佛的法。所谓的二乘三乘，是对心地的无为法的相的差别的一种表述。其实众生即佛，佛即众生。所谓声闻缘觉，从众生到佛的一个过程中，中间这些果位都是众生到佛的转换，更无其他的果位的分别。

所以说“如来说庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。须菩提，若菩萨通达无我法者，如来说名真是菩萨。”最后一句，菩萨要知道无我这个法。如果有我，就是不究竟的，就不是大菩萨。所以对大菩萨的修行，《金刚经》对大菩萨的这种要求，也说的非常明白，所以菩萨要通达无我法。

现在很多人自认为在修行当中有很高的见地，都把自己作为大菩萨再现，甚至颠倒世间秩序，把自己封为大菩萨再来，这是完全不通教理的，就是没有通达无我法者。如何能成大菩萨？现在有很多白衣居士，也出现这个问题，说我是大菩萨再来，甚至说我是维摩诘大菩萨再现，然后，既然我是菩萨，汝等比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷统统都得皈依到我门下，然后恭敬、礼拜、供养。竟然有这样的现象！这是颠

倒秩序了。这种情况，这种现象，是错误的，这表的什么法？不按佛规定的路子来了，自己创佛教内部的秩序，自己规定适合自己发展的秩序，所以就把佛规定的秩序给改变了，这种改变的根本还是因为有我、凸显我、凸显我的法。所以这些就是从佛法上产生出来的。首先要信我，然后信我所传的法，正好于我、法二执是相应的。

现在社会上有很多这样的现象，比如说，过去的法轮功，当然也有很多其他的，都落到了我法执、我执，都落到了执上，最后都在神化一个人，把教主推出来，把他神化了，就产生出一个大我来，然后教主好像具有了无比的神通，弟子得到他的神通加持，最后也产生出一个大我来。它不符合佛法的真理，不符合事物的真理，所以发展到一定程度，最后的结果都会是失败的，破灭的。他标榜的是一种大我、我执、法执，最后的结果肯定不行。无论你怎么求，是无法说得通的，因为它违背佛意。

一体同观分第十八

须菩提，於意云何。如来有肉眼不。如是。世尊。如来有肉眼。须菩提。於意云何。如来有天眼不。如是。世尊。如来有天眼。须菩提。於意云何。如来有慧眼不。如是。世尊。如来有慧眼。须菩提。於意云何。如来有法眼不。如是。世尊。如来有法眼。须菩提。於意云何。如来有佛眼不。如是。世尊。如来有佛眼。须菩提。於意云何。如恒河中所有沙。佛说是沙不。如是。世尊。如来说是沙。须菩提。於意云何。如一恒河中所有沙。有如是沙等恒河。是诸恒河所有沙数佛世界如是。宁为多不。甚多。世尊。佛告须菩提。尔所国土中。所有众生若干种心。如来悉知。何以故。如来说诸心。皆为非心。是名为心。所以者何。须菩提。过去心不可得。现在心不可得。未来心不可得。

这里突然讲到了如来具有五眼六通，跟我们说的五眼有一定差别，这里说的是如来的五眼六通的神通自在。如来具有肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，这五眼同为如来所具，到底是怎么回事呢？到底他长的什么眼呢？

这里说“须菩提。於意云何。如来有肉眼不。如是。世尊。如来有肉眼。”这里的肉眼是什么呢？这里的肉眼，就是肉眼凡胎，这个肉眼就是凡夫的眼，这个凡夫的眼为什么叫肉眼呢？凡夫的眼是着色的，他看到的，就有分别、妄想，所以他这个肉眼就是看不到事物的真相，他所看到的就是色染心所显现的，这就是说肉眼，就是说看不出事物的真实相，真实相被色心所染，这就是肉眼。

说“须菩提。於意云何。如来有天眼不。如是。世尊。如来有天眼。”这个天眼是什么呢？就是能看到你的宿世的因果果报。我们说你开天眼啦，这个天眼是什么

呢？就是知道你的灾、福是怎么来的，你前世如何，后世如何，具有宿命通等智能，更重要的是能不随色转，观出事物的因缘，这就是开了天眼。但是这个天眼长在哪里呢？这个问题有很多说法，有一些外道修法认为它长在这个印堂中间，是从这个眼看到世事因缘的，当然这是一种外道讲法，在民间，在生活中也会遇到这种事情。

但是这种天眼也一般不是聚在某一处。所谓的天眼也并不是说就能看到天上，不是说就能看到天上的事，而是能观照世事的因缘。为什么会这样？天眼也是在自性里面，在心里。这个心在哪里？当然无处不在。无所住、无所处，心无住所。当然，天眼同样也是无住所，大家一定要知道，这个无住所不等于就不存在，无住所是什么意思呢？就是没有住的地方。住在这里没有这里，睡在那里没有那里，这里也没有，那里也没有，那么它到底在哪里呢？但是它就是存在啊！这就是佛法的思想的一个特点，这种思维方式是打破我们世间人思维格局的。

世间人总认为存在必有处所，存在到底在哪里啊？你总得有个地方吧！就是存在必有处所。但是佛法里面就有一个心无住所，所以无住所正是佛法的一个特点。它不同于平常人的思维，说住必有所，这个不是的。没有能、所，佛法里面，住的人都没有，所住的处所更没有，也就是住的、能动的与处所、所动的都没有，这叫能所双亡。所以这个佛法的思维方式，是与我们世间人的思维方式是完全不同的。

所以你不要一说天眼就在两个眼中间开一个东西，有的人还在两个眼中间画一个眼，或者点一个红点，来表示开天眼啦，在民间总有这样的可笑之事。开天眼，他就想总有个开处吧！总不能开到屁股上，他就在头上开个吧！所以总得有处所吧！其实本身就是一个无住所的东西。你说心，心在哪里啊？在《楞严经》里，阿难找心，一会儿在内，一会儿在外，一会儿在色，一会儿在眼耳鼻舌身意，一会儿在这，一会儿在那，最后还是没找到，都被佛全部给破斥啦。说这儿没有那儿没有，到底在哪里啊？这个到底在哪里，就是凡夫执着的心。到底在哪里啊？他毕竟有个地方吧。它就没有地方，它就存在，不行吗？

这个世界奇妙就奇妙在这里，存在却找不到。就像因果报应一样，就像我们十方三世的佛菩萨一样，你说存在不存在？存在，却找不到。你说这个因果报应在哪里？你找不到！你找不到你说它不存在吗？存在啊！你干恶事就有恶报啊！你干好事就有善报啊！这个因果报应它就存在。但是你非要找它在哪里，是在善事里面还是在恶事里面啊？还是在空间里面放着或是在佛国里面放着，用的时候再拿来？你要找这个地方，你永远找不到，没有这么个地方，你怎么找？

所以这一点，我们对佛法的理解、这种抽象的思维方式要有一个认识，我们凡夫为什么一说就落入了边见，就落入了我见，就是说只要一动念，就落入了知见，我见、人见，最后落到边见上？这是因为他从一生下来，就有一种错误的思维方式，包括现在的社会科学，社会思想学，什么东西都讲一个逻辑。逻辑是什么呢？就是说因为什么什么，然后什么什么，所以一步步怎么怎么。这里有一个逻辑性，这个世间人总喜欢找一个逻辑。

比如说，现在世间有人救死扶伤，看到路边一个老人摔倒啦，过去把他扶起来、送到医院，这个老人醒过来一看，你怎么把我撞倒了？你得给我看病啊！你得给我支付药费啊！呵，一看这个病药费多得不得了，扶他的这个人不服气啊！说我这是帮助人的，我这是做好事，你怎么还赖上我啦？我不服气，咱们去打官司吧。好！去法官哪里，法官就问他了：哎！那不是你撞的你咋扶他呢？那肯定是你撞的啊！你没撞他你扶他干什么呢？你有什么企图呢？你为什么扶他呢？把这个人问得干生气一句话也说不上来。那么这个事就得判你付医药费。

这个事已经在网上都讲到了，都已经公开了。为什么会有这样的判决呢？他就是逻辑思维。这种事总有一个逻辑思维，为什么有这样一个逻辑思维呢？往往这种逻辑思维有一个目的性，你做什么事你得要有目的啊。所以比如说刑事犯罪，或者违法犯罪，这种问题他首先说你有什么动机，你有什么目的，你为什么这样做？你偷，你为什么要偷啊？用这种逻辑思维卡人的心。

你要是用这个卡佛弟子，就彻底完了。为什么呢？佛法讲，无缘大慈，我做事就没有讲什么因缘，我的慈悲心起来，我乐意帮助人，就是因为慈悲心，这个没有目的性，没有动机，就是慈悲心所致。你就像我们布施也好，帮助别人也好，凭什么？有什么目的？没有什么目的。就像我们捐款盖寺院，有什么目的？说是我修功德，功德遥遥不可及，能看得到？摸得到？没有啊！所以没有什么直接的目的性，没有什么动机。说我要为个东西，说我要得到一种什么回报，他没有这种动机。其实很简单，就是一个慈悲心，慈悲喜舍，四无量心，不就是这样吗？就是因为慈悲喜舍的心，我就愿意捐！这是与世间常人完全不同的一种思维。

我们又扯远啦。一个居士到了一个医院，医生就问他：你给寺院捐款了吗？居士说：捐了。医生说：你为啥捐款啊？居士说：我想捐啊。医生说：你有病吧？他用这种逻辑来判断这个人精神有毛病，不然平白无故你为什么给寺院捐那么多钱，把你工资都捐了，正常人能这样做吗？他用这样的逻辑来判断一个人的精神。你说我们捐个

款，还有什么目的啊？你到庙里磕了个头，塞功德箱里壹佰元有什么目的啊？谁也不认识你，有什么目的啊？无非就是慈悲喜舍。慈悲喜舍这四无量心决定了你的行为，所以我们学佛法的人是讲用心，重在心，不是世间人的逻辑所能决定的。所以这是不同的。

所以我们学习佛法，一定要认真地把自己的知见改正过来。但是这种知见很难改变，就是因为我们一生下来就是天在上面、地在下面，天是圆的、地是方的，天庭饱满、地阁方圆，太阳升起的地方就是东边、太阳落下去的地方就是西边，前边就是南边、后边就是北边，都给你分好了。其实，本身这个方位也好，时间也好，这种分法就是错误的。本身就是我们凡夫的分别心给造出来的。事物的真实相不是这样的。正是因为众生有了这样的分别，所以才有了时间，正因为有了一天一天的时间，所以我们才有了一天一天的老啦。

所以从一生下来，乃至是还没生下来就已经注定了我们的生、老、病、死的这个规律了。所以这个无明是与生俱来的。不但时间、方位、生老病死，而且世事、内心、贪嗔痴、亲情等等，都是无明所生出来的。其实我们一生下来就是一个无明体。所以这个觉体、自性觉体，要突破无明，就需要大彻大觉悟的心力才能完成。以上是讲的天眼。

如来有慧眼吗？有。慧眼是什么？就是智慧的分别，这里不是说单单的观你的因缘法的，而是能有智慧的抉择，什么是我们该做的，什么是我们不该做的，什么是常性的，什么是无常性的，对这些都有了智慧的抉择，这就是慧眼。形成一个大的智慧抉择，不会盲从，这就是慧眼。

如来有法眼吗？有。如来有法眼。法眼是什么呢？观诸法是平等的，这叫法眼。你有法眼，你能认识到诸法的平等性。你看到《金刚经》，呀，《金刚经》真好！那《地藏经》呢？我看就不大行！那《法华经》呢？那《楞严经》呢？那《无量寿经》呢？这些到底哪个好呢？修哪个法最殊胜呢？修禅宗、念佛、往生极乐世界、上兜率天，到底去哪里啊？哪个殊胜啊？

我们凡夫没有法眼，哪个老师讲的好就信那个，哪个法师把我讲心动啦我就学哪个。现在修法的人，不就是这样吗？自己不知道那个法好，今天张三说这个法好，你修这个法一定能成就的，好！那我修这个法。修了一段时间不大行。明天李四说，你修这个法，这个法是无上甚深微妙法，很殊胜，然后就修这个法。那么让你自己去抉择，让你自己去选择看，你不知道。你没有这个法眼。所以说知道法的平等性，以及

法的无常性，这样你才具有了法眼。

这里说如来具有肉眼，既有凡夫的眼睛，又有天眼，还有慧眼，还有法眼。最后还有佛眼。这个佛眼是什么呢？佛眼就是观一切众生是平等的。为什么说佛眼是观一切众生平等就称为佛眼呢？因为佛大慈大悲，佛是最慈悲为怀的，佛就是普度众生的。所以佛眼是什么？佛眼见到众生皆怜悯，众生皆需要度，急需要把所有的众生度尽，让他们免受愚痴、迷惑之苦，视众生平等。佛眼才能看到众生的平等。这可是不简单的。

我们不要说视众生平等，我们视人都会平等，我们视我们的亲戚、朋友都不会平等，我们视我们的兄弟姐妹都不会平等。为什么？就是因为我们有分别心，有攀缘的心，有妄想的心。唔！老大有钱，就崇拜老大，对老大好。老小没有钱，还得由你去救济，嗨，他这个不行。亲兄弟仁还有这样的差别，那更不用说同事之间、朋友之间的差别了，所以不会平等。这个不平等并不是说他真的不平等，这是因为人的内心世界，他内心不平等，所感受的众生就不平等。所以你不具备佛眼，你整天打狗、骂猪，给你安个佛眼，那是浪费那对眼珠子啦！所以说，这个佛眼最重要的就是视众生平等，是由佛普度众生的大慈悲心所决定的。

那么，如来所具有此五眼，它们长在那里啊？我们看电影或者看电视，好像五眼都在头上长着。这五眼其实都是一心所成，它是内心的五眼。我们的佛心就是用这五种眼睛来观望、来看或者来表现的。所以说，一心五眼，看世事，看众生。

“须菩提。於意云何。如恒河中所有沙。佛说是沙不。如是。世尊。如来说是沙。须菩提。於意云何。如一恒河中所有沙。有如是沙等恒河。是诸恒河所有沙数佛世界。如是。宁为多不。甚多。世尊。”这里讲，这么多恒河，是诸恒河所有沙数的佛世界多不多？那当然太多啦，这么多的佛世界。佛告须菩提说：“须菩提。尔所国土中所有众生若干种心。如来悉知。”这里的国土就是佛的国土，十方佛世界的国土，“何以故。如来说诸心皆为非心。是名为心。”这里是非常深奥的一段，就是说“尔所国土中的所有众生”，尔所国土中——恒河沙数佛世界里面的——所有众生，佛世界里面哪来的众生啊！佛世界里面不是佛吗？这里就讲到啦，大家不要疑惑，尔所国土中所有众生的若干种心，也就是说西方极乐世界，这是佛国，那这个极乐世界中的众生是啥啊？

我们说要往生极乐世界，我们《从无量寿经》看也好，有法师讲的也好，能往生极乐世界的那一定是不退转的。是什么不退转啊？是心不退转的，才可以往生到西方

极乐世界，或者说往生到西方极乐世界的心是不退转的，至少是这样。当然，往生前这个没有讲。净土经上讲，众生只要能听闻到哪怕别人给他助念，哪怕是他死后好长时间，别人只是给他做了一些功德，这个众生呢就可以往生到西方极乐世界，乃至这个众生业障很重，但是一听闻到佛名，或者是六亲眷属让他听闻到佛名，或者给他做功德，他也能往生到西方极乐世界。那就是说，众生只要是听闻到佛名的，皆可以往生西方极乐世界，无论带业不带业的问题，无论退转不退转的问题，这个都不讲。

你到了西方佛国世界的众生，必然是不退转的，必然是不退转菩萨，包括三辈九品，哪怕下品下生也是不退转的。下品下生就可能在西方极乐世界待的时间比较长一点，闻法闻得多一点，自己在俗世、娑婆世界修行没修好，在极乐世界待的时间长一点，然后也能成佛。总而言之，到了西方极乐世界的，就得不退转。这是净土宗的理论。

所以在这里呢，说“须菩提。尔所国土中所有众生若干种心。”在这里就不足为奇啦，这个若干种心，还有一个问题，是世间的众生呢？还是佛世界里的？所谓佛世界应该在哪里？应该还是在心里。这里这个佛世界一定不是取心外之相，这里的佛世界一定是指的如来心。就是无量功德心，无量功德心的变现就是无量无边的佛世界。这个问题要知道，为什么有恒河沙数的佛世界？因为我们有恒河沙数的功德，才能有恒河沙数的佛世界。

所以一功德就是一世界。所以我们说无量无边的功德，这与无量无边的心，就是若干种心是分不开的，这里所有的心，如来悉知。就是说你有什么样的心如来都知道。这里我们还要知道，这个心非妄心，此心为真心。真心者如来悉知，当然这个真心是由妄心转变的，妄中见真的心。为什么如来说诸心皆为非心？就是说妄中见真的心。说的非心即是妄心。是名为心，是妄心中的真心。

“所以者何。须菩提。过去心不可得。现在心不可得。未来心不可得。”那我们这个心到底哪里去啦？过去心没了，现在心没了，未来的心也没了，这是说明一个什么意思呢？如来所悉知的若干种心不可得。指诸心不可得、诸相不可得，这样才能见到如来，这样才能见到真相。过去、现在、未来这个心为何不可得？过去就是我们过去的记忆，所做过的一切，包括我们八识田中所留的一切种子，那不就是过去了吗。现在就是我们正在发生的。未来是什么啊？就是要发生的。这些东西看上去是三回事，其实是一回事。

我们说的过去、现在、未来，其实就在一时、一刹那，其实没有过去现在未来，

其实也可以说过去、现在、未来都是一样，有联系的。说过去佛，过去的释迦牟尼佛在灵山会上讲法，现在讲不讲呢？未来讲不讲呢？那我们敢说现在释迦牟尼佛不在灵山会上讲法吗？我们都认为佛心不灭，那肯定他现在还在讲啊。我们也承认释迦牟尼佛，现在还在灵山会上说法啊！不信，你能证得果的时候，你能到灵山去听一听，去看一看，释迦牟尼佛是在不在说法啊！

我们说，虚云老和尚被打得晕死以后，医生说死了。然后他又醒了过来，他偷偷对别人说，我其实是去兜率天宫游了一圈，也就是坐了一会儿。但是已经七天啦，气息没有啦，身体只是有点温热。其实是一种入定的一种状态。他说，就在兜率弥勒菩萨的天宫那里坐了一会儿，他在听弥勒菩萨讲法。他说，他想留在那里，弥勒菩萨不让他留，“不要留在这里，你回去，你还有一些缘分没了呢，你过一段时间再来吧。”这就是说弥勒菩萨还在讲法。这是真实的！

所以说，我们因为有时间的寿者相、有时间的延续相、有时间相，总认为过去现在未来总有这么一个抽象的时间相，所以认为说法的已经说过啦，没说的还没说，说着的也在生生灭灭。总认为是这样，总认为时间的相也是这样，因为自己的心就是这样。没有常住的心，都是生灭心，生灭心相续不断，才有三心不可得。

所以，你能知道相续心不断，你才能知道三心的不可得。所以这个三心的不可得，也是我们内心的生灭所致。你不要认为我们这个生命有一个不变的灵魂在你的体内，它不变，根本就不是。我们的身体都是由这种生生灭灭的这种心、刹那间生灭的这种心，不停地生灭的心连接起来的，这就是寿命。连接起来就是寿命，就是生命的长度。并不是说你这个寿命、你这个生命体当中有一个永久不变的东西支撑着你这个生命的存活，不是的。我们现在有很多人、很多理论思想，认为我们这个生命体中就有一个不变的元神，或者一个不变的灵魂，或者一个不变的东西存在，支撑着生命的延续。其实根本就不是这样。我们的生命全部是由刹那的生灭心组合起来的。所以我们的生命就是无常的，也是在刹那间的生灭中。所以，这才能有三心不可得。

法界通化分第十九

须菩提。于意云何。若有人满三千大千世界七宝。以用布施。是人以是因缘。得福多不。如是。世尊。此人以是因缘。得福甚多。须菩提。若福德有实。如来说得福德多。以福德无故。如来说得福德多。

这一分又提出来一个七宝布施，说若人以满三千大千世界的七宝，用来布施，那么他得的福报、福德多不多？大家都知道，用七宝布施就是财布施。满三千大千世

界的七宝，那是无量的七宝，很多很多的七宝用来布施。以这个布施的因缘，得福多不？得福甚多。

这里有一个问题，就是说七宝布施，得到的又是福德的问题。不是前面讲的功德利益，而只是福德。财布施一定是得福德的果报，财布施肯定能得福报。所以，若以七宝布施，以是因缘，得福甚多。

但是，这里又讲到，“须菩提。若福德有实。如来说不得福德多。”这里指出了福德无实的问题。实是什么？就是有一个实体。就是能得到什么样的福，有一个真实的东西存在，这称为实。其实，这里讲福德无实。这样一个观点出来了。这里面，很值得思考这个福德无实。我们一直讲自性，讲真如。这个自性也好，真如也好，这是一个什么呢？这是一个常有的、不变的真如自性。讲常，常有不变。这里讲到无实。

就是说，一切福德都是无实性的。当然，有理论说，一切事物无自性。这里讲福德无实，那福德有还是没有？比如说七宝以用布施，我们得到的这个果报是福德，能得无量多的福报，这个是有还是没有？福德是有，但是，无实性。其实这个无实性，也是无自性。无实性是说，它不是恒久不变的。你财布施，你七宝布施，如果未见性，如果不具足功德的话，你这个福德也是无实性的。也就是说，这个福德也是可以消失的，不是恒常不变的。有一个东西是不生不灭的，那就是功德。功德是不灭的，真正的真如自性，是不生不灭的。

这里，大家再思考一个问题，在七宝布施里面，有没有真如自性？这个我们应该知道。那莫非说，财布施、布施度就不可以见性吗？就不可以具有恒河沙功德吗？行这一个布施度，可不可以具有恒河沙的功德？可不可以见性？我们要知道，也是有的，也是能的，只是看你如何去做！前边也讲过，布施度、财布施，在于你的用心上！如果你布施，持三轮体空的心，这个布施度也是可以见性的！你就是财布施、七宝布施也是可以见性，也是可以具有恒河沙功德的！

所以，这都是辩证的。大家不要认为：哦，这里《金刚经》讲了，说七宝布施所得的是福德，无有功德。所以，我们就认为这个财布施不可以见性，财布施不是修行。其实，不是这样的。

任何的布施度，任何的一种布施，都是相无碍、相无过，主要看你这个心如何。如果布施中，你的心是三轮体空的，如果你证得了体空，特别是证得了本体空，那你这个布施度，一定是见性的。而往往在我们日常修行中，通过这个财布施还真能看出你有没有这种自性的功夫。

什么功夫呢？在我们现实的生活中，你就可以看到。

第一类人，悭贪不舍。《地藏经》讲的凡夫之人，业障深重的人。如遇布施，给予别人东西，会如刀割肉那种疼。这是一类业障比较重的，更谈不上见性不见性了，可能他这个修行就很差了。这是悭贪不舍的，布施如刀割肉。

再者，是有所求的、想有回报的，这属于投资型的。所以，你去做布施，到寺院布施也好，去帮助别人也好，你是为什么呢？你是作为一种投资型的，有所求的。有求现实利益的，有求外来利益的，也有求其他利益的。所以说，这是一种有所求的。当然，这个有所求，可能求的由浅入深。有的求的很现实，有的求的比较深远一点、比较崇高一点。总之，是有求，属于投资型的布施。

再者，就是无所求型的。无所求的布施，无相的布施，这是一种大布施，这种布施就属于见性的布施。这种布施是什么呢？是一种菩萨心，发大菩提心，行菩萨道。这种布施，就是修行。行菩萨道，这就是修行。

从这个意义上，这个福德实与无实，不是在于你这个行为上，而是看你的发心如何。你用什么样的心去布施，这个是很重要的。所以，你的用心决定一切！佛即是心。所以，用心很重要！

所以，在这一点上，我们要明白福德的实与无实的这个辩证关系。

我们一直纠结的一个事，就是梁武帝跟达摩祖师的对话。以后，我们在《六祖坛经》里面，要学习到这一块。为什么梁武帝一生建寺供僧那么多，七次舍身来供养，七次被大臣赎回来，为什么得到的是达摩祖师的一句“毫无功德可言”？其实，就其本身这件事，并没有什么错。就是说，建寺供僧等等这些佛事，并没有什么错，而且，也是功德利益的事。那只是什么呢？只是心的作用！可能我们妄加推测梁武帝：你看我做了这么多，是不是有功德啊？是不是能见性啊？这个心一起来，就会造成有相所住，形成一种圣相，有圣人之相了。圣相所住，好像我就是圣人啦，有这种感觉了。这样就不是一件好事。在修学佛法当中，心有所住，住相了！

所以，“如来说得福德多。”如果福德有实，如来说得福德多。福德为什么无实，就是这个道理。福德本身，你说它有，就有。你说它无，就无。为什么呢？福德的有无，而在于你的用心上。如果你的心，用的不正，那可能福德就无了。如果你心用正了，可能福德就转为了功德。福德转为功德，成了得福德多。这里就是这个意思。“以福德无故。如来说得福德多。”这就是如来说的有与无的辩证。

所以，我们在学习佛法当中，一定要考虑到你的用心、你的发心！这个非常重

要！如果你发心不正，你发心不究竟，一是一个正与邪的问题，或是得到的功德利益就很小。所以，我们一直在说，修学佛法的人很多，接触过佛法的人也很多，了解佛法的人也很多，但是，真正能得到佛法功德的人，极少极少。甚至说，你能修得一点点功德，那就难能可贵，这个就极少极少。所以，修行不容易，我们的用心不究竟！我们在做一切佛事、做一切法事、修一切法的时候，我们的心往往是一个攀缘心或者是色心，用心不究竟。

所以说，一切妄心可能在我们修法的过程中出现。甚至我们所修的法，很多都是生灭法。真正的法是不生不灭的。那为什么我们修的法成了生灭法呢？就是因为我们的用心，是生灭心。我们以生灭的心所修的法，一定是生灭法！所以，你的用心很重要！我们在修行中，一定不要用生灭的心，修生灭的法。

譬如我们诵经。一开始，信心十足，犹如猛虎下山，每天诵二十遍、三十遍。过了一个月以后，一遍、三遍。再过一个月以后，不诵了。再过三个月以后，忘了。这就是生灭心。所以，有时候你很勇猛精进，这一刹那是好的。可是，你这个勇猛精进，是刹那间的。也就是在刹那间的生灭中而存在的。你只是一刹那的事，过了这一刹那，过了这几天，你又不是这样子。所以，这种刹那间的心，决定了我们修的法就是生灭法。

那我们诵经是生灭法吗？读诵大乘，这不是生灭法。但是，我们那个心是生灭心，所以，你这个法也是生灭法。别人不是，而你是！所以，我们要知道这个道理：生灭，生灭心，生灭法。用心的究竟，很重要！所以，修持佛法，一定要知道，不要用错心！

还有，我们说这个心。你动了什么样的心，动了什么样的念，你只要动，就是错的！因为，你只要动，起了这个心，它就有灭的时候。你只要起，它就有灭。好的、坏的，是一样的。你现在突然起了这么一个心，最后还是要灭的。所以，有起必有灭，有生必有死。你只要生了这个心，必然就有灭。

很多祖师讲：什么是道心？修道的心是什么样的心？就是平常心。平常心就是修道的心，平常心就是道心！所以，这个平常心很难拿捏，很难掌握。凡夫因为有这样的心，就有这样的问题。所以，在修学佛法的过程中，同样是一部金刚经，不同的人得到的是不同的利益，每个人得到的结果都是不同的。原因就是，每个人的用心是不一样的，深浅、究竟程度，都是不一样的。所以，福德也是这样。七宝布施，如果发心不究竟，所得到的往往都是花报，所得到的都无实性。

离色离相分第二十

须菩提。于意云何。佛可以具足色身见不。不也。世尊。如来不应以具足色身见。何以故。如来说具足色身。即非具足色身。是名具足色身。须菩提。于意云何。如来可以具足诸相见不。不也。世尊。如来不应以具足诸相见。何以故。如来说诸相具足。即非具足。是名诸相具足。

这里讲到，如来何以见？如来可以具足色身见否？何谓如来？我们一定要有一个认识。从教义里面说，如来有三身（法身、报身、应身）。这里讲，如来可以具足色身见不？“不也。世尊。如来不应以具足色身见。”这里就讲清楚了，如来不以色身见。那就是说，你不能说，你也是如来，他也是如来，大家都长得如来样子。在这个世间里面，我们这种凡夫相，那肯定是不具足如来相。

还有一种我们心里面自己想的一种相，就是我认为如来是什么样子，这是一种幻相，我认为如来就应该是什么相，这些都是色相。而这种色相，即非色相，是名色相。

譬如，世界各地的佛像，面貌是不一样的。就像我们这里，汉地的佛像大部分是，大耳，面部饱满，以这种我们认为富态的、庄严肃穆的形象而出现，认为这是佛相。这就是心中的一种佛相，把这种相塑出来，就是我们大家内心所想的、认为的佛相，是表现我们认为的佛的庄严之相。到了西藏，藏传佛教的佛像，跟汉传佛教的佛像，从造像上又有了区别。为什么会产生这种区别？在藏地人心里面所显现出来的佛相，就是那个样子。到了日本、韩国东传佛教的地方，或者新加坡、东南亚的佛像又是一种样子。泰国、缅甸的佛像又是一种样子。这也是人们心中的佛的一种幻相，也是一种庄严相。世界各地，不同的地区，因为人们的想象不同，人们对佛陀的理解也不一样，所以才会形成不同的佛像，才会出现不同的形象，从而成为不同族群的不同风格的造像艺术。

这里面还有一个问题，这个佛像是不是佛？铜铁的、泥捏的，不管什么样的形态。你说他是佛，他不是佛。你说他不是佛，他是佛。这不是矛盾吗？这怎么讲啊？我们这些佛像，也是我们内心、佛心的化现。你说他不是佛，是艺术品，就是捏了那么个样子，铜造的、瓷造的、土造的、石头造的，或者是画的。他不是佛，他就是个像。你若说他不是佛，是泥土，却不是这样。为什么呢？他有灵气。你说他不是佛，他有佛的灵验。有的人可能会因为去拜佛，而产生了各种奇妙的体验。也有的人去毁坏这个泥土的佛像遭到报应。所以说，虽然他是泥、石、土、铁、铜制作的，可是，

经过开光或者经过香火的这种供养，经历多少年的香火供养，使这个佛像灵验了。就是从泥土佛，变成真佛了。所以这里讲，“佛可以具足色身见不。不也。”

佛到底是什么样子？除了寺院的佛像是佛，我们世间的人里面，就没有佛了吗？众生里面就没有佛了吗？不是这样。我们说，众生皆有佛性，每一个众生皆有佛性。佛、佛性就在这些色身当中。色身不是佛，但是，佛离不开色身。在我们在学习佛法中，一定要这样去思维。你不要一讲个色身，哦，这个色身是佛，或者不是佛。不要这样去思维，这是错的！我们说，佛是离不开众生的，也离不开所谓的色身的。

众生和佛是什么关系？众生不是佛吗？众生不是佛。但是，佛离不开众生。最后，佛即是众生，众生即是佛，心、佛、众生不二，就是一体。从这个意义上可以这么讲，从另一个意义上说佛就不是众生，这也是对的。但是，佛就是众生，佛离不开众生，佛在众生性里。佛在哪里？佛在众生的自性里——佛性！佛性在哪里？佛性在众生的自性里。所以，我们学习佛法，一定要知道这个道理。

一个东西可以具足一切，同时可以具足是与不是，就是无有对法。我们思考问题，总认为佛不是众生，那佛与众生就没有关系了，却不知道佛即是众生。所以说，我们总是这样去思考佛与众生的关系：到底是佛是众生，还是众生是佛？老是对立地去思考这些问题。

“如来说具足色身。即非具足色身。是名具足色身。”这是如来与色身的这种辩证。其实，这一段讲的还是对法执的对治。后十几分，全部是对法执的对治。就是让我们去除法执，去除对法的执着！

我们学习佛法，讲究悟性。这个悟性很重要！你悟的浅深，这关系太大了！你这个用心不究竟，所以你学习佛法毫无利益可言。

所以，对如来色身，我们也不要太执着。有的人一看这个如来像，那个耳朵垂子很长、耳朵很大，哎呀，这是佛相。可能在现实生活中，我们看了，有很多人，耳朵垂子也很长，耳朵也很大，可是与佛法无缘，不学佛，或者还是业障比较重。所以，这个东西很难说。还有，看相的说耳朵大有福。我见过一个，那耳朵真大，扇风耳，反而没福报。所以，从这些五官的特点来讲，从色身来讲，很难说。从这个看相上来讲，你说什么相是好相？其实，人的相都在改变。正如佛经里面所讲的五衰相现，天人福报享尽的时候，会出现五种衰落的相。面部不发光了，身体没有威仪了，两腋出臭汗了，或者不顺的事、烦心的事等等都来了，这是五衰相的一些表现。

其实，我们人的相都在改变。举个最简单的例子，譬如，当官的福报大了以后，

特别是正职一把手，处级以上干部，你去看那个相，一个一个都是非常有气势，非常润泽，好看！也威武，都有这种相。可是，你等他们退休以后，或者下台以后，你再看他们的相，用不了二年，马上又变了，变得瘦了，也黑了，也没有锐气了，也暗淡无光了。凡人、一般人的相也是在变。当你福报来的时候，你的相就会变。当你福报消的时候，你的面相也在变。当然，我们不着相，在修学佛法中不要着相。但是，世间看相，从易经、麻衣相上来看，人的相也是有一定说法的。并不是说，长相没有说法，也有一定的说法。但是，大部分与心、福德、智慧、业力深浅有联系，这个长相与这些都有联系。

“须菩提。于意云何。如来可以具足诸相见不。不也。世尊。如来不应以具足诸相见。”不能具足诸相见，这就是如来相。如来相是什么相？相即是非相。“如来说诸相具足。即非具足。是名诸相具足。”当然，世间就是由这些相所组成的。就像我们众生，就是由众生相组成的。我们每个人就是长这么一个相，这就是众生相。不同的个相、差别相，就是众生相。众生就是这样子。佛相是什么呢？佛相在哪里？佛相也是在众生的心里。就是由这些不同的众生相，而表现出来的佛相，他们内心世界表现出来的佛相。所以，这也是佛相的一种表现。

众生相、佛相与我们的内心是密不可分的。在修学佛法中要明确这一点。

再说一点。因为我们是禅修活动，所以大家在听课的时候要盘腿！你在听课的时候，你也要把腿盘起来静听。静听，就是你坐在那里，你不用看我，你看我没有用的，你听就行。你可以闭着眼睛听，或者微闭着眼睛听，都可以。但是，你得把腿盘起来。禅修的第一条，就是把腿盘起来。把腿子盘起来，把你的心摄住再说。也许你盘腿，你一句都没听进去，我讲的什么，你一句都没听进去，这个都没有关系。你只要把腿子盘好了，可能比听我讲还管用。

所以，我们这个禅修活动，大家要把腿子盘起来。不要怕疼，谁也疼，疼着疼着就不疼了。所以说，学习佛法，没有方便。特别是禅法，不假方便，直指人心，顿悟成佛。不假方便，就是指这个意思。那我盘腿疼，怎么才能不疼呢？我念佛，还是听歌，还是唱歌，还是大声喊啊？这些都不用，不假方便。它疼，你牙都不用咬，疼吧，疼着疼着就不疼了。就这么简单，这就叫不假方便。

所以说，我们要调服自己，慢慢地调服。比如说，你一个七调服不了，你两个七。其实，你慢慢就能调服了。所以，这个我们还得要克服。

非说所说分第二十一

须菩提。汝勿谓如来作是念。我当有所说法。莫作是念。何以故。若人言如来有所说法。即为谤佛。不能解我所说故。须菩提。说法者。无法可说。是名说法。尔时慧命须菩提白佛言。世尊。颇有众生。于未来世。闻说是法。生信心不。佛言。须菩提。彼非众生。非不众生。何以故。须菩提。众生众生者。如来说非众生。是名众生。

“汝勿谓如来作是念。我当有所说法。莫作是念。”这里讲一个法无定法的问题。“若人言如来有所说法。即为谤佛。不能解我所说故。”这几句话，非常重要，是破除佛执、破除法执的一个根本要点！

“若人言如来有所说法。即为谤佛。不能解我所说故。须菩提。说法者。无法可说。是名说法。”为什么要这样讲？首先，现代人讲法存在一些问题。不说现代，古代也是这样。有的人认为，不引经据典，不依经句讲，这是错误的。有的人引经据典，但是断章取义。也有的人曲解佛意，他对佛经的理解是有差距的，或者说理解是错误的。还有一种就是混淆的，混淆各部经，把这部经搬到那部经，把那部经搬到另一个环境当中，这样混淆起来去讲。乱象很多。现在这个世间讲法者很多，为什么都存在着这样那样的争议，存在着这样那样的问题？就是因为这几句话没搞明白！没搞明白这几句话，不知道这几句话，所以，才有这些说法的乱象。

十七分以后，是破除法执的。这是进入修法的过程中都会出现的一些问题。我们世间出现了很多很多这样的问题。纵观来说，从古至今，这个问题是不是问题呢？其实，不是问题。因为这个娑婆世界就是这样的，它不是佛国的世界。所以，不是一个声音。包括讲法说法也不是一个声音。因为不是一个声音，才有这样那样的讲法者，和这样那样的理解。

总之，佛所说的法，法无定法啊！而这里讲，只要你认为如来有所说法，即为谤佛。那为什么这样说呢？如来说了四十九年法，这是从相上来说。三藏十二部，那么多经典，莫非不是如来所说？我们现在遵持的这种体制，乃至出家的这种制度，包括戒律，莫非不是如来所说？怎么理解呢？“若人言。如来有所说法。即为谤佛。”这一句，怎么去理解呢？我们说法门无量，那么多法，万法，为什么这里讲非佛所说，不要让我们认为是佛所讲。认为佛所讲者，即为谤佛。为什么会这样？

我们追溯一下佛陀的时代是什么样子。我们都知道，佛法产生之前，印度就有很多人在修行，有很多出家众，也有很多外道在修行。释迦牟尼佛诞生之前，就有很多修道的人。那个时候的人有多种思想，有着对生死的迷惑，人来到这个世间，到底是

来干什么的？有对生死的迷惑，对世间的迷惑，对宇宙的迷惑。那时候，在佛法未出现之前，人们都在探讨这些问题。最突出的有十八种外道修法。其实呢，何止是十八种，应该说是一百多种，甚至更多。为什么会产生这么多种思想和修行法呢？其根本原因，还是对生死的迷惑，对世界的认识。

正是佛法的出现，对世间诸多思想进行了提炼、归纳、总结，把众生的一切思潮提炼出来、归纳起来，成为了佛法。这是佛法产生的思想基础。后来，包括这个出家制度，也是在当时的社会中，已经有了出家修道的人，在那个时候又加以规范，突显出来，形成了我们的僧团制度。到了释迦牟尼佛弘化的时候，他对人生的认识，对宇宙的认识，对人的生老病死、苦痛、福祸，以及我们这个世间所产生的一切烦恼困惑，作了阐述解释，这就形成了佛法。后人又编辑成书，而得以广泛流传。后来，把经书作为见证佛法的一种根本，作为一个亘古不变的东西传了下来。

佛法是表述世间人生的真实相，是探索揭示宇宙的真实相，揭示三千大千世界的真实相，揭示三界内外的真实相的。抛开色相，揭露其本质，这是佛法的根本特点。也就是说，佛法就是追求真理，揭示真理的法则，这是佛法的本意。

这就有一个问题出现了。譬如说，有一些对治妄想的法，调治我们人心的法，你的妄想起来，佛用这些方法给你对治了。这种对治法是不是法？是法。但是，可能过了一段时期，不同的人，不同的众生，这个法就用不上了，就又换新的方法了。例如，释迦牟尼佛的弟子周梨槃陀伽，奇笨无比，背经书背不会，非常痛苦。教给他四个字：扫尘除垢，然后每天扫地。听了释迦牟尼佛的话，他精进不懈地扫地，扫着扫着，他开悟了。

但是，你不能把这个法搬到现在来，两千年以后还用这个法。看到有一个弟子笨，好，你扫地，再教你这四个字，你去开悟吧。这个法可能用一回，就不能再用第二回了。这就是对治。你只要想出了对治的办法，这就是法！并不是只有佛说的法才可以用，不是这样的。如果是这样，就没有后面的《六祖坛经》，也没有后面的佛法理论的完善了。

我们都知道，后来，特别是中国佛教的华严宗、天台宗、三论宗等这些宗派的形成，其实是佛法理论体系的完善。这是探索真理的一个不停的完善过程。

佛法有很多理论是在不停完善的。譬如说心，一开始有真如自性，又有自性本空、体空，后来，又有性具本善，又有善恶等等的这些说法。各种说法都不同，这就是一个理论的完善。

我们知道，原来《涅槃经》的上半部讲，一阐提，罪大恶极的人没有佛性，不能成佛。这是一种前期的理论。后来，《涅槃经》的下半部翻译过来了。说一阐提的人，罪大恶极的人也可以成佛了。这就是一种理论的完善。

在当时，这种观点叫无种姓。因为过去印度分为四个等级，最后又加了个无种姓。无种姓就是很低劣的。其实，这是有局限性的。随着后来的理论完善，众生是平等的，没有不能成佛的众生。这也是后来大乘佛教思想的一种完善。

所以，你不能讲，这不是佛说的就不是佛法。或者，你也不能说，这就不是佛说的。佛怎么讲？只要是探索揭示出真理的、人生事物真相的法，都是佛法，都是我说的。

所以，这才有后来的佛法的完善，才有佛法的不停的更新，才有我们这些宗派的出现。当然了，我们宗教的一些原始的教义，一些根本理论，这是一个规则性的东西，不能改变。比如，三世因果、六道轮回……，这是佛法的一些根本性的理论。

当然，这些法，这些理论，六道轮回、三世因果也是心法。你不要以为，它这就是一个法律、条文放在那里，一成不变的，不是的。这样认为，你又住于法相之中，又是错的！这也是心法。不要以为六道轮回就是真实不虚、亘古不变的。那也是心法！心在生灭，法也在生灭。

所以，我们在修学佛法中一定要知道，不要以为，这是佛所说的，这是非佛所说的。什么是佛所说的？佛所说的就是真理，揭示真理的法，就是佛法！不是揭示真理的法，就不是佛法。

现在有一个误区。特别是一些不信仰佛法的学者，提出了一些观点，说《楞严经》是假的，《起信论》是假的。何为假？他说这不是佛所说的，称为假。这种理论，其实是根本站不住脚的！

如果说佛所说的，哪一部经是佛所说的？从古至今，佛就没有说过一部经。因为，我们想一想，当时印度根本就没有记载文字的习惯，连自己的历史都不记载，能给你记载佛经吗？后来说，这一些佛经是他的弟子记录下来的，这种说法，有没有考究，还是一个问题。甚至说，一百年后又有记录出来的一些佛经，这从哪里来的？如果要这样去追溯，我认为，佛一部经也没有讲过。从历史考究，他不可能讲一部经。因为，释迦牟尼佛当时讲法，所说的法，一定是针对当时众生的对治之法。根据这些基本思想理论，后人才逐步地进行完善。是这样的一个过程。

就像现在的儒家学说，是孔子一个人讲的吗？根本就不是他一个人讲的。孔孟之

道，是一个人讲的吗？根本就不是。整个的思潮，许多人结合起来，就形成了一个思想体系叫儒学，并非孔子一个人讲的。

佛法也是这样，并不是释迦牟尼佛一个人讲的。印度当时没有记录的习惯，也没有录音机，纸可能也没有，怎么记？而且那个地方又没有记录历史、记录语录的这种习惯。他不像我们中国人，中国人从古至今，就有记录的习惯。一产生了文字以后，就有文字记录。把你做的什么事、说的什么话，特别是皇帝的，都有历史给记录下来。而印度人没有这个。所以，如果按照那种讲法，那种理论去判定、鉴定佛法，我觉得都是错误的，一部佛经都找不着了。

所以说，佛所说的法，一定就是揭示真理的。揭示世界本质、事物真理的法，就叫佛法。不要非得追溯，那是不是释迦牟尼佛讲的。不是释迦牟尼佛讲的，就不是佛法吗？有的人总是讲，不是释迦牟尼佛讲的不是佛法，这完全是错误的。

为什么？后人，像六祖，写出《六祖坛经》。我们说，他是释迦牟尼佛的化身，是释迦牟尼佛再来，也许是啊，怎么能说不是释迦牟尼佛讲的呢？只要揭示的是自性、真理，不是胡乱编胡乱讲的，只要揭示事物的本质、真理，这就是佛法！

所以，从《金刚经》里看出，佛已经看到这一点，说“若人言如来有所说法。即为谤佛。”为什么这样讲？就是因为凡夫把如来定成了一个人，定成了一个法。有了我执，有了佛执，有了法执，这就是错的，这就是“不能解我所说故啊”！“须菩提。说法者。无法可说。是名说法。”这才是根本！何谓说法？无法可说，才是说法。你觉得有法可说，那就不是法，那是非法。你认为你说的是法，那就是非法。

法是什么？法就是规则。法一般是指长期不变的，称为法。佛法长期不变吗？两三千年的发展，已经验证了佛法在不停地完善。如果佛法不变，那是不对的。律制不变吗？经论不变吗？他的理论都在完善。律制也在改变，我们现在不托钵了，现在也不是穿着露右臂的服装，也不是住阿兰若。我们住寺院，也有了共修的时间，早晚课……，这都是改变出来的，都是在事物发展到一定阶段形成的，慢慢就改变了。

当然，我们学佛法的人，有个什么心啊？就是对佛的圣言量的尊重心。佛讲的，我才去信。如果不是佛讲的，我还会信吗？一切法，那一定是佛讲的，我才信。不是佛讲的，我不信。对一切法是这样认为的。但是，我们一定要知道，佛法是探索真理实相——自性佛的，最后，要讲到自性佛！所以说，经过验证，符合真理、实相的，才是佛所说的，就是佛所说的。这里，就是要阐明这个道理。

“若人言如来有所说法。即为谤佛。不能解我所说故。”为什么？“须菩提。

说法者。无法可说。是名说法。”为什么？就法其本意来说，并没有一个固定的模式。法，就是对治妄心的，所以说，法本身并没有个固定模式。同样一句话、一个意思，可能它就成为法，也可能就成为非法。为什么这么讲？就像我们说三皈五戒，五戒是什么？不杀盗淫妄酒。其实，如果摄心，这就是法，如果流于一种形式了，不杀生……，那就是非法，并没有定义法与非法的界限。

所以说，好好学习天天向上，这句话流于形式，那就是非法，如果依它去做，成为摄心的行为规范，那就是法。所以说：“说法者。无法可说。”为什么无法可说，说出来的，是法非法，说非法也是是法，所以最后，佛法的真实义并非能用言语说清的！也就是说，你这句话，语言讲出来的，用思维意识所讲出来的，语言文字，都不能代表佛法的真实意。所以说禅法，到了最后是超言绝相的。它不让你讲话，因为讲出来的都是思维意识里面出来的东西，不能代表真实意。

它不立文字，为什么会不立文字？也就是说，文字是说不明白，不是佛法的真实意。所以在这里，我们要有深刻的理解。同样一句话，因各种因缘的不同，意思是不同的。你在此种因缘下讲了这样的话，那不能代表你这句话在那个因缘下还成立，所以也不能说你这句话本身错与对。在那个因缘下你这句话是法，但是因缘改变了，你这句话就不能成为法，可能就是非法。我们学习禅法，为什么不立文字，不让讲话，破言语相，破文字相，破一切诸相！包括法相、非法相、非非法相，一切皆破，究其原因，就是法没有一个固定模式。

语言讲出来的，一定是生灭的东西、因缘所生的法。因为在你燥热的时候，可能你会讲清凉，你在冷的时候，你可能会讲温暖。你在热的时候，你讲清凉，这就是法。但是你在冷的时候再讲清凉，这就不是法，就是非法。你在热的时候，讲火讲热，火上浇油，你这就是非法。何为法？所以讲到一个用的问题，当下你受用的就是法，你当下受用的、解脱了你的困惑的、解脱了你的烦恼的，这就是法，当下受用的就是。

所以说，我们学习禅法，要知道言语是道不断的，文字是说不清的，语言出来的一定是因缘法，用文字写出来的一定是思维意识出来的，这样出来的东西，一定不能代表佛法的真实意！所以说，我们不能被言语给困惑了，也不能被文字相给扰乱了。所以很多修学佛法的人，总以为这个书里面讲的是真的，写出来的文章才是真的，殊不知，字是真的，意思是假的。往往凡夫的法执是这样，所以很多人总会认为，这部经那样讲，又有出处，总是认为字是真的，通过字表达出来的道理是真的，把它作为

实相来去对待，这是错误的。所以说禅法很有意思，不识字的、看不懂经书的也能成就！

为什么不认识字的也能成就？就是它不用借助于文字相，直接注意行就可以成就。离开文字，同样也可以成就。所以说，文字只是一种表述记录的一种工具而已。所有的经用文字写出来，但文字不能代表经。所以说我们学习佛法也要知道，学习禅法也要知道，你所讲出来的东西，通过思维意识出来的东西，通过文字修饰出来的东西，都不是真实意、真实法。这也是方便法，是借文字工具传承佛法而已，只是一种相，不是真实的。

“尔时慧命须菩提白佛言。世尊。颇有众生。于未来世。闻说是法。生信心不。佛言。须菩提。彼非众生。非不众生。何以故。须菩提。众生众生者。如来说非众生。是名众生。”如此一个难以理解的佛法，难就难在这里，捉摸不定，并不像我们背三字经，把它背会就可以了，佛法不是这样。即使你把这部经背会，你也不一定就了知了佛法。你即使是懂得这个意思，但是它义理无穷，永远无止境。这部经的义理是无穷的，你永远理解不完，永远理解不透，所以经就这样特别的微妙。你捉，捉不到，看，看不到，记，记不住，想，想不出来，闻，闻不到，尝，尝不到。

就这么一个东西，用文字写不来，用语言说不明白，写不出来，看不见，听不到，看不明白，就这么个东西，这就叫佛法，所以这个是很难琢磨的微妙之法、奇妙之法。那未来世众生对这个法能不能生信心？这样一个难解微妙之法，会不会有人信呢？这里讲，“须菩提。彼非众生。非不众生。”这就是讲众生与佛的不二问题了。为什么众生对此法还能如实地信解受持呢？就是因为众生非众生，非不众生。不是众生是什么？其实就是佛与众生的高度辩证统一，这里讲到佛与众生的不二。佛法从哪里来？佛法就是从众生心中来的。为什么说法妙？就是因为众生有疑惑的心，有妄想执着，有贪嗔痴种种烦恼，所以不能见到清净本明、本觉之心。佛法是由众生的心所造成。那佛心是什么？佛心就是本明的觉心。如果没有众生的这些痴妄，自然就是本体觉照，那也就是佛心。离邪就是正，去妄就是真。这是禅法的一个基本理论。何为正？什么是正法？离邪就是正。那什么是真？除妄即是真。没有妄想，没有执着，这就是真。

所以说，“非众生非不众生”，“众生众生者，如来说非众生，是名众生。”什么意思？佛法不立一个东西，无一而立，不立纤毫，什么东西都不立。什么是佛？不立。佛是什么？非众生非不众生，佛就是众生。佛从哪里讲？佛是从众生转化的。

什么是佛？三十二相，多高多大，立这么一个佛相出来，不是这样。所以说佛，无一纤毫所立。什么是正？什么是邪？诵经是正，念佛是正，做善事是正，是这样吗？没有，佛法里面没有这样讲。为什么这么说呢？你离邪是正，正是指哪里？就是指这个众生心。众生心会有种种虚妄的东西，比如说诵经，众生想，哎呀，诵经能有神通，诵经能去病，诵经能长寿，或者诵经能消灾等等，有那么多如是的好处，其实，这也是一种攀缘的心，也是一种虚妄心。因为有这些心，所以去诵经也是生灭法。这就是众生心。

这样好不好？是不是正法？是不是修正的？不能这样讲，从这上面看不出你是正的。虽然你天天在诵经，但毫无功德，所以不能讲是正。为什么？因为你这个心随时在变化。如果说你诵经诵得与你的所求相去甚远，我想去病，诵经诵了很多遍，可是我这个病也没好，然后就退心了，就不诵了。想得大神通，诵了两年三年，没有什么神通自在，也就不再去诵了。所以这都是生灭心、生灭法，所以你这不是究竟的，所以这就是众生心。那什么是佛心？什么是真的、正的呢？如实地如常地去诵经，自性体空地去诵经，无求地去诵经，自然而然增长智慧，在一种如常的境界中读诵，你当然能有功德，得自在，这就是正。

那正是什么？离开了你那些乱七八糟的妄想就是正的。成天诵经就是为了去病、得神通、求长寿、求健康等等，你离开这些东西就是正的！有的人学习佛法，就是求财、求健康、求长寿，一切所求，这是世间法中的方便，透过这个世间法的方便才能见到真正的佛性。这就是说众生，非众生，非不众生，众生众生者如来说非众生。佛，不立，众生也不立，所以世间并无众生可言，不立佛相，同样也不立众生相。所以我们心中要把众生相也要破掉，不要只知道不立佛相却不知道也不立众生相，只知道没有佛相，却不知道也没有众生相，更不知道佛就是众生，众生就是佛，这一点是非常重要的。前面是讲佛，这里讲众生。

什么是众生？就是心里面有这些七颠八倒，有贪嗔痴，三细六粗，有种种烦恼困惑，粗惑细惑，这就是众生。如果没有这些，就没有众生。如果把这个心一转化、一去除，那就是佛心，那就是佛。所以说，佛也好，众生也好，无非是在这个上面去作文章。我们的本性是什么呢？清净心就是我们的本性。烦恼、无明、困惑一来，那就变成了众生心。精进地去除了这些东西，精进地发菩提心，发阿耨多罗三藐三菩提心，转化了一切行为，就变成了佛心。那么佛心也好，众生心也好，本来的理体还是清净本然、清净湛然。这是最根本的问题。无佛，无众生，当然不是断灭相。清净本

然，那个时候才真正是一心、广大心、佛心。“如来说非众生。是名众生。”是名众生，这是了解认识、悟后的众生。

无法可得分二十二

须菩提白佛言。世尊。佛得阿耨多罗三藐三菩提。为无所得耶。佛言。如是。如是。须菩提。我于阿耨多罗三藐三菩提。乃至无有少法可得。是名阿耨多罗三藐三菩提。

“须菩提白佛言。世尊。佛得阿耨多罗三藐三菩提。为无所得耶。”阿耨多罗三藐三菩提心，即为佛心，是无上的正等正觉之心。为什么佛在此处说得阿耨多罗三藐三菩提为无所得耶？佛为什么讲他没有得到无上正等正觉的心？其实，无上的觉悟，没有一个觉悟的心。无上的觉悟是什么？就像我们现在众生一样，啊呀，给我一点智慧吧，我实在太蠢了、太愚痴了，我需要智慧，我怎么才能得到智慧？我想得到一颗智慧的心，把我的愚痴消除掉。

那智慧的心在哪里啊？觉悟的心在哪里啊？想找这个东西很难，或者说根本就找不到。我们的智慧之心在哪里啊？比如说，我们心里面有一颗明珠，那就是智慧珠，然后智慧珠显现，智慧灯亮了，我们就大开智慧。是这样吗？不是这样！那智慧灯是什么呢？智慧灯就是熄灭贪嗔痴。我们发菩提心，好像我们把这个灯点着了一样。菩提心是什么？也就是阿耨多罗三藐三菩提心。

我们行菩萨道、普度众生，是不是发阿耨多罗三藐三菩提心，点亮了心灯？是不是有法可执呢？有法可找呢？我们说了，任何的文字、语言都是为了便于我们理解这个事的，其实事物的本质不是这样。如果佛不这样讲，不用这样的方法讲，不用这样的逻辑思维去给大家讲，大家听不明白，这个道理说不明白。我们能听懂的道理是有一定的逻辑性的。就是说，我们能听懂的事，听懂的语言，听懂的文字，是有一定的固定逻辑性的。

佛的经典，所翻译的这个文字道理，也是包含一些逻辑，这个逻辑并不一定符合佛法的逻辑，并不一定符合佛法的真谛，但是佛法一定还要用这种逻辑思维来表述，当然不一定能表述清楚。所以我们这个逻辑，我们认为白天黑夜，这种表述非常简单，但是佛法的真理里面没有讲白天黑夜，在佛法里面没有讲上下高低、东西南北中、四维上下，佛的真义当中没有这样去分别，但是如果用这个无分别的逻辑给大家讲佛法，可能讲不清楚，我们听不明白，那就是真正的天书。我们只能听懂在我们这个思维框架下的一些思想。

我们现在说吃饭，吃饱就不饿了，我们最多七天十天不吃饭就受不了了。如果说佛法，让你三个月滴水未沾，还可一天跑十万八千里，三界内外跑，你肯定不会信。你没有这种逻辑，你并不知道这么一个不喝水不吃饭无相的跑来跑去，动又看不到，又没时间观念，这是什么东西啊？我们没有这种思维逻辑，所以我们找寻不到。那我们发菩提心，这种发心与去妄执的心，其实是一体的。

所以说“我于阿耨多罗三藐三菩提，乃至无有少法可得。”为什么？这里是破除法执。不要认为，你能学到什么法。不要认为有个正的东西相，如果把正的东西立为相，这个正的也就变成邪的。所以说，禅法就是破相。我们殿堂里的佛相，象征着我们心中佛的样子，所以把他立在那里了。但是，如果久而久之，你去著相，可能你心就会变邪了。现在这种情况在社会上很多，在修法过程中有很多。

所以说“是名阿耨多罗三藐三菩提”。也就是说，你明白了法的实相以后，那你就明白了阿耨多罗三藐三菩提，也就知道了什么是随机之法、方便之法。真正的深刻之处是在哪里？是在我们的心中。一切世间一切万象都是虚幻的、变化的，所以说我们在这个万象之中，你不要失去真我。本来外面的世界是万象、是幻化的，你随波逐流，生死流浪，随业力所牵，又造种种业，这样，就不好了。

所以不要去造流浪生死的业，不要再去造种种业，世间的万象都是虚幻的，不要失去自我，这个自我就是真如自性。所以我们学习佛法就要看破、看透这个世界，你看破了看透了众生的心，才能不随业力所牵，才不随业走。否则，你看不透看不明，你本来就是糊涂蛋，迷迷糊糊的，总随着你的业力走，还继续造业而不自知，一直在六道里面中生死流浪。

净心行善分第二十三

复次。须菩提。是法平等。无有高下。是名阿耨多罗三藐三菩提。以无我无人无众生无寿者。修一切善法。即得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。所言善法者。如来说即非善法。是名善法。

“复次。须菩提。是法平等。无有高下。是名阿耨多罗三藐三菩提。”什么是阿耨多罗三藐三菩提法？就是平等法。为什么法无高下，是法平等呢？其实就是因为是对治我们妄心的。我们是在不同的因缘下，会产生不同的虚妄心，不同的虚妄心用不同的法才能对治，所以说这就是“是法平等、无有高下”。其实法没有高下，是我们自己给分出了高下，这个不是法本身有什么高下。当然现在有很多法门，有的是非法，有的是邪法，非法邪法，本身就不是法，不能讲平等不平等，不能拿一个邪法来

与佛法比较。这个平等首先是佛法的平等。

何为邪法？邪法有一个特点，就是越修它越助长你的虚妄心。何为助长虚妄心呢？比方说，那些传播特别快的法，里面一定有问题。问题是什么呢？利诱。比方说传销，搞传销的让去洗脑，一个正常的人进去以后，不到两个小时，出来以后，变了！那套理论，啊呀，你一年百万富翁，两年就亿万富翁，不到三年就世界首富了。为什么传销这么快让人上瘾呢？一定是邪法。为什么呢？它首先是利诱。它一定是假的。

为什么是假的呢？只是给你画了一个烧饼，这个烧饼是画出来的，它不能吃，就把你迷惑倒了。如果说没给你钱，只是给你讲一个挣钱的办法，这个办法就是画出来的一个饼，不是真正的饼。有的利诱，还是用钱给你点实惠，再让你上当，这种传销就是画了那么个东西。“你就发展吧，金字塔，一个人下面有四个人，四个人下面有十六个人，十六的平方就二百多，再平方就六万多。”在那里就演绎这些东西，到那里两个小时出来，管用了！这就是一种利诱的，一定是邪法。

还有一种邪法，人人有一种我慢我执之心，你修这个法，然后我传你个什么法，你就比别人高了，然后你就可以给别人传法了。然后形成了阶梯式的组织，上面有教主，教主下面有四大金刚、八大护法，然后再下面又有什么金刚座、罗汉，再下面也有声闻缘觉众，就是这样排。然后封堂口，各个地方也封堂口，这个堂口那个堂口，也是这种金字塔式的往下分布。这样一阶一阶的，助长了贡高我慢我执之心。

而佛法讲是法平等，在佛法里面从来没有给人封王封相。在佛法里面，他说你修行好，你持戒持得多，用持戒的多少来评判，持的戒越多说明你层次越高，越受尊重。持戒的过程本身就是一个修行的过程，你能持净戒，全部把戒都持了，你就能得四果阿罗汉。而戒本身还是叫你破除这些相，不能有贡高我慢的东西，不能给人宣说神通，不能……，还有很多都是戒里面所包含的。戒本身就去除了这些虚妄的东西，

所以说，佛法里面讲平等，这就是平等的。你也可以去持戒，他也可以去持戒，这个是平等的，给每个人的机会都是平等的，所以说这是法的平等。你看我们佛教发展慢，从来不说设几个下线这样的模式，包括这个皈依，我们佛教里面并没有说皈依要弟子怎么样，没有很严密的组织传承，就是说这是个平等法，没有这种组织性。带有组织性的东西很多都是虚妄的，用虚的职位、虚的利益来满足你这种虚妄的心。这种组织框架，就是这样形成的，就是因为这种虚妄的名利之心，才能形成这种组织框架。

所以说佛法里面没有这些。如果有人利用佛法去搞乱七八糟，也变成了邪法。所以说邪法一定是满足我执法执，不去去除我法二执的一定是邪法。它只是满足了自己一些虚荣的东西。其实现在也有很多外道修行者，都是这样产生出来的，利用人们的这种虚妄的心理，而去蛊惑这些人。我们说众生很愚痴，基本没有什么思想，特别是有邪信仰的，对宇宙人生不明白，极易被人迷惑。不要看坐在那里好像很有头脑、很有文化、很有知识，其实不然。特别是在思想、思维、理论方面非常无知，你说什么他信什么，没有辨别正与邪的能力，更不用说对佛法的深入理解了，所以很可怕。人一旦误入了邪途，入了邪思维的话，很麻烦，很难改正过来。

“以无我无人无众生无寿者。修一切善法。即得阿耨多罗三藐三菩提。”这句话很重要！就是说修一切善法皆可以成就阿耨多罗三藐三菩提。那么这一切善法用什么样的心来修？就是无我、无人、无众生、无寿者，这是一个因。以无我、无人、无众生、无寿者修一切善法，这一切善法包括的多啦！前面我们讲的布施、持戒、精进、六度万行……这一切善法都可以成就。善法并没有一个特殊的规定，但是前边的因很重要，无我、无人、无众生、无寿者！

我、人、众生、寿者是指我们心里面的事物，也就是我们心内所滋生出的人、我、众生、寿者。我们在做一切善事的时候往往总会有人、我、众生、寿者，心里面总会产生出这四种颠倒妄想！所以我们做一切善事不能得阿耨多罗三藐三菩提。那四句偈也说了：“诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教。”“诸恶莫作，众善奉行”这就是止恶修善！“自净其意”是一个自我的素质修养。那么这里所讲的远远地超越了这个偈法，以无我、无人、无众生、无寿者，修一切善法，即得阿耨多罗三藐三菩提。远远地超越了“诸恶莫作，众善奉行”这个境界了。

“须菩提。所言善法者。如来说即非善法。是名善法。”所以对善法我们要有一个很清醒的认识，善法也是在于你的用心，善法也能用于善，也能于用恶，真心面对就是“真善”，假的面对就是“假善”、“伪善”。如果你心中有我、人、众生、寿者的话，这样的善那就是“假善”、“伪善”，或者不能称为“净善”，这只是一些小许的善而已！所以要认识善。何谓善？“善”大矣！一切善法——伪善、首善、大善、中善、至善、上善……，“善”太多啦。我们在修善法，这个善法也是指世间的一切善，一切法还是得以无我、无人、无众生、无寿者为标准，做一切善法，心中千万不要有人、我、众生、寿者，那样得不到任何功德的。如何行善？如何积德？我们要有一个明确的认识。不要做一点点“小善”、“伪善”，就觉得自己是“大善人”

了，那远远不够的。

福智无比分第二十四

须菩提。若三千大千世界中。所有诸须弥山王。如是等七宝聚。有人持用布施。若人以此般若波罗蜜经。乃至四句偈等。受持读诵。为他人说。于前福德。百分不及一。百千万亿分。乃至算数譬喻所不能及。

这一部分又提出了对比，以用诸须弥山王的七宝聚来持用布施与持此般若波罗蜜经乃至四句偈等的功德来比较，财布施、七宝布施远远不能与持此般若波罗蜜经乃至四句偈相比，其福德百分不及一，百千万亿分，乃至算数譬喻所不能及。这是个什么道理呢？这就是“般若”，受持此经、读诵此经、为他人讲说此经的福德，是百千万亿七宝布施的福德所不能及的。后者的福德非常的大！钱财是没法相提并论的。在这里又一次提出了财布施——七宝布施的问题。为什么老用七宝来与持用此经的福德比较，不用其他来比较？因为财布施在世人来说是比较难的！

世人因为“贪”，贪心非常重，布施七宝、钱财对于世间每个人来讲还是比较困难的！所以“金刚经”一开始就讲到财布施的问题，直到后来还讲财布施。前面是让我们无相布施，鼓励我们去财布施。后者又说这个布施的功德没有受持、读诵、为他人解说此经的福德大。是什么道理呢？到底我们布施还是不布施？我们是持这个经典还是布施七宝？到底怎么做呢？这里面是不是矛盾啊？其实不矛盾，因为这里所讲的布施七宝与受持、读诵经典是你修证的一个过程！就是你的福德已经够了，你是进入到了一个法的“智慧”的层面上来了，已经不是修福德的问题啦。

通过学习《金刚经》，我们知道有三种布施：财布施、身命布施、般若布施，如果我们能理解了这三种布施，那么这一分我们就豁然解！财布施我们都知道很难，挣钱都不容易，把钱拿出来布施当然需要一个很高的境界！但是如果你遇到强盗，拿刀子抵着你，要命还是要钱？你肯定是要命啊，先把命保住，钱还可以再赚嘛。这就说明一个问题，命比钱还重要。那我们就明白，布施什么珍贵呢？当然布施命是最珍贵的！这点从当下的情况也可以看出来，现在佛教界很多大富豪、大老板、有钱的人懂得布施也舍得布施，但是如果说布施生命，不要说布施生命，如果让他出家，这个就很难！万般能放下，钱财可以布施，但要是出家把这个生命布施出去，这个很难。你可以想想出家，布施生命！当然是指上上等出家，也不能排除有下下等出家，为了好玩等种种因缘，我们不说这下下等出家，我们讲上上等。

再者般若布施，这个般若很重要！般若就是你的智慧，一个有智慧的人能成大

事，能做很多的事，能渡化很多的众生，钱财、生命对他来讲不是主要问题。像释迦牟尼佛，是具有大智慧的人，皇子出家，缺钱财吗？他不缺钱财！缺地位吗？他不缺地位！他能出家，这就是说把生命都贡献出来啦，然后于菩提树下觉悟成佛得到了大智慧，然后再应用其大智慧去普度众生。所以，般若布施非常重要，最上上等的布施是般若布施！但是有一点我们也要明白，我们也不要充当那种般若智慧者，读了一遍《金刚经》就自以为是般若布施，千万不要学这个，这样还不如财布施呢！修智慧非常不容易，最后成了一个觉者，一个大智者，圣贤之流，到了圣人的境界才能把智慧布施出来。

像孔子、孟子等，他们所布施出来的智慧岂是能用钱财、地位相比的？没法比！同样过去的很多祖师大德，比如虚云老和尚等，这些祖师的智慧岂是能用钱财、生命所能比拟的？法难时期，多少大德舍掉自己的生命或者冒着生命的危险，用自己的智慧去延续佛法、续佛慧命，这都是在现实中活生生存在的。所以我们要对布施有一个很清晰的认识。其实，《金刚经》从初分一直贯穿整部经，主要讲的是布施，如果不这样认为或者认为是文字游戏，这样看《金刚经》一点利益都得不到！

《金刚经》从开篇的如何降伏其心开始，从第二分开始的启请一直到后来，无不贯穿着一个布施的问题。佛法最讲究的是布施，布施是首度。如果不去布施、没有布施的心，任何的法都修不成功！佛法是越修布施心越强，布施到什么都不是自己的了，无我，我都没有了，哪还有我的东西啊！这就是一个无我的产生。佛法的修习次第，不是经能念多少遍、能讲多少遍，那不是验证的标准，其实验证的标准就是“布施”两个字。就看你在现实的生活中是怎么布施的。

对《金刚经》的持用，首先要学会布施，特别要知道般若布施的重要性。般若布施很难！要一步一步地走，至少我们在财布施、七宝布施当中去体悟这个般若智慧，一定要在七宝布施当中去体悟这个般若，不要在文字里面找般若，不要在这种游戏规则里面找般若，更不要在世间法里面找般若，也不要再在语言谈论、文字理解、思维意识当中找般若，这些都找不到般若，反而越找越愚痴，越找越执着，背道而驰，离道越来越远。般若智慧一定在布施中找寻，一定在布施中去悟、去得，这很关键！

如果你不能去布施，你悭贪不舍，你修什么法啊？你的智慧从哪里来啊？你这个无明的东西怎么去除？你怎么能得到智慧？智慧不能产生怎么能去除掉无明？怎么能弘法度众生？怎么能得道？一切心、一切行为都要从这里体悟，这个千万不能错，不然的话空学一场。如果转到文字游戏里面那更不行，同样也不要对佛法的修证落入到

高深的理论探索研究中，就像华严经，那太高深啦！如果念一遍得有几天的时间甚至一周，你再去研究理论，成了一种思想性理论研究，这样不行。我们要当下去做，不要光去想。穷思竭虑，你的福德一点也来不了，功德一点也不具有，那管什么用！不如去做。不要穷思竭虑，那些都没有用。

化无所化分第二十五

须菩提。于意云何。汝等勿谓如来作是念。我当度众生。须菩提。莫作是念。何以故。实无有众生如来度者。若有众生如来度者。如来即有我人众生寿者。须菩提。如来说有我者。即非有我。而凡夫之人。以为有我。须菩提。凡夫者。如来说即非凡夫。是名凡夫。

这一分讲到化无所化。须菩提，你不要误以为如来存有当度众生之念。为什么没有这个念头呢？就是因为实无众生如来度者。为什么度而又无有度者呢？这就是说，如果我们起了人我众生寿者这个念，那你所发的度众生的这个心，动的我当度众生的这个念，那就是非。如果如来有我人众生寿者，即非如来。这一点我们要有一个深刻的认识。所有的动念，乃至所谓的正念，这个越往后深入地修学逐步地会有见地的。要知道，特别是有人我众生寿者这个见的时候，人的心在执着于这个境界的时候，这是一些非常微细的东西。

就是说你的心里面有没有我人众生寿者，有没有这些念，有没有这些挂碍，有没有这些执着，有没有这些妄想，到了深的程度，是一些非常微细的东西。所以到了那个时候，很难察觉出来。有的时候自己都不觉知，或者说你在一段时间内都觉察不出来。随着修行的逐步深入，你才能觉察出你心里面的一些东西来。

人心是这样。可能有的时候，你发的正念，你不为自己，为了他人，也没有我执，也没有私心，你是一心为了众生如何如何，你的初念可能是这样想的。但是，有些东西到了你心念的深处，可能就变了，实际不是这样。所以说一些心内的东西到了深处，需要用境界来考验，这是需要修证的。如果你不去修、不去证，你光在思维的意识之中，这个是没办法证明。不能证明你修行好，也不能证明你没有我人众生寿者的念，这只能在境界的实际修证中才能体现出来。

比如说：不杀生，很简单。不杀生，在我们第一念的时候，我们可能都能做到。但是在侵犯到我自身的利益的时候，你是不是也能做到？在威胁到你生命的时候，你是不是也能做到？一步一步的这样深入，这才是检验你修证的标准。所以，这种大心从何而来，也是我们要去想的。你心里面是不是有这种念？只要你动了这种念，这种念就有灭

的时候，有生就有灭嘛。

所以这里讲，当度众生，如来不作此想，就是说没有著。说我去度众生，心里面一点点念头挂碍都没有，人众生寿者，心里面没有这些念。邪念、恶念，当然这个是排除的。有的时候这个正念，也未必是究竟的。你心里面有没有挂碍？有时候你发了正念，从初发心来讲你可能是这样的，但是到一个深的层次里可能就违背了你的初衷了。

如来说度众生而自己无度，无有众生如来可度，这又是一个深刻的问题。为什么实无有众生如来可度？这里度者、被度者，能所双泯。度者是佛，众生是被度者，这能所双泯的境界，就是既没有度人的心，也没有被度的众生，这就是能所双泯。既无能度这个能，也无众生这个所。为什么要讲到能所双泯？这是一个微细的理念，心的问题。能动的心，这是指能，就是我们突然起一个念头，说我们去度众生，或者我们起一个菩提心，或者我们起一个什么念，经过六识以后，这就形成了一个轮廓，形成了一个思维。

还有一种念头，我们管这种念头叫潜意识，就是这种念头你觉察不出来，没有经过第六意识。就是你还不知道它会起这种念，但是你心里面就有了这种念了。还没有经过思维，没有经过判别，但是你的念里面已经有了这种意识了，所以这个心念在起心动念之前，这种无明的因缘已经就具有了。所以这个心在动念之前。

我们说，无始以来本是一种清净自然。自从有了能动的心，有了被动的所，有了所动的对象、境界，这就产生了种种困惑、烦恼，无明就开始产生了。所以人在动念的时候不一定是经过深思熟虑的。这里讲能度的心与被度的众生如寂灭海就是双泯。所以说，有了被度的众生，你的眼里、心里有了众生，众生就是一个境。你有了度的心，这就是能动的心。但是，就像一盆水里撒上一把泥沙，这个水浑浊了，过了一段时间，水经过沉淀又清了。水浑浊也好、水清也好，与水的本质无关，能动的心与被动的境这种相对，其实都与自性的清净没有关系，与清净心没有关系。这里，从能化到所化都讲了这个道理。所以要知道能所双泯的境界。

唯识里面讲到心王、心所，说这个能动的心从哪里来，为什么起这个念？为什么会动念？谁指使你动念？它讲了一个心王，那么既有心王就有心所，它用这种关系去解释一切念头的产生。所以说这个动念，也是因为有心王，也就由心王决定这种念头的产生，这也是一种讲法。到底我们为什么会动这些念？或者你遇到了这种境界为什么就会动这个念？这也是一种因缘法。其实呢，佛心里面他不讲这个。佛心里面讲

无缘大慈，不借因缘自性流露。所以对待一切事要自性的流露。不借助各种因缘来对待，就没有这种攀缘的心理。

自然而流露出来的这就是自性的流露。所以说你不用动念，自然的流露，这是一个很重要的区别。这个理论我们在世事当中可能比较难懂。佛法的理论往往在这里就有很多种理解，有的是这样去理解，有的是那样去理解。通过我们这个浅析，在外在的表象上，我们首先不要以一个度者的形态出现，也不要以一个被度者的形态出现，一切在自然中。

“如来说有我者。即非有我。而凡夫之人。以为有我”。凡夫总是以我为中心，以我为执著，否则就不是凡夫了。你看凡夫习气越重的人，他的我执越重；福报浅薄的人，业障重的人，他的我执越重。就其实相来讲，并没有什么“我”，我们说生老病死，四大分离，再者我们身外的东西，比如名利啊，这些身外的东西更非我所属，更是浮云，更是梦幻泡影。即使是我们身内的东西也是幻化的，我们的肉身也是一种幻化。如果佛没有大慈悲心的话，什么身都没有，他不会显现任何的身。我们凡夫呢，如果不是业力所牵，如果不是业障重，那可能我们什么身也没有，我们也不会来。凡夫的定义，就是我执重。我们说业障凡夫，就是说不但我执很重，业障也很重，此为凡夫。

“须菩提。凡夫者。如来说即非凡夫。是名凡夫”。对凡夫的认识，这个凡夫，与贤圣与觉悟者没有一个界线，不是两个人而是一个心。其实一念觉，可能就是菩萨，一念迷可能就是凡夫。凡夫与贤圣在相上并没有分别，而在心念上有区分。凡夫的人就是因为迷了，这个粗惑的迷可能就是被世间的功名利禄、财色名食等东西所迷，再进一步，细惑的迷可能就是被心里面的境界所迷。这都是凡夫的一些表现，有此迷就有凡夫，为凡夫相、在凡夫位。

法身非相分第二十六

须菩提。于意云何。可以三十二相观如来不。须菩提言。如是如是。以三十二相观如来。佛言。须菩提。若以三十二相观如来者。转轮圣王。即是如来。须菩提白佛言。世尊。如我解佛所说义。不应以三十二相观如来。尔时世尊。而说偈言。若以色见我。以音声求我。是人行邪道。不能见如来。

这里提出佛如何见,我们怎么才能得见如来。这里提出，第一，你用三十二相观如来不可得,就是说三十二相不是如来,不应以三十二相观如来。为什么?我们都知道三十二相是佛的相好庄严相,那么又为什么不能以这个相观如来呢?“若以三十二相观

如来者,转轮圣王即是如来”。转轮王是一个州的统领,他具有庄严威武的一个相好相,他是三界内的,他不是如来。说如果用相来看是否如来的话,那么转轮圣王的相就是相好无比,那么他就是如来。我们现在看到的一切佛的相,都是以佛的三十二相为标准,这个也是佛相,那个也是佛相。

这里讲一个破佛相的公案。丹霞禅师在禅堂里,天气冷得受不了,就把大殿里的木头佛像劈了,烧火取暖了。这是典型的破相、破佛相的一个公案。那我们在现实生活中就不要以为三十二相就是如来,这一点很重要。因为众生就是迷啊,迷佛就要有佛像。众生是不看性,只看相。所以说下面的四句偈很重要:“若以色见我。以音声求我。是人行邪道。不能见如来。”若以色见我,色是什么,就是一切形象,实有的、幻化的、虚拟的形象都称为色相。当然了,佛像有塑的、画的,这是一种直观的相。还有一种相,比如说我在这里坐着念经,或者说我在这里修禅,我天天念佛,这也是一种相。

“若以色见我,以一切相见我,这是见不到的”。包括你在意念中想象出来的,或者说是梦中见到的,或者你在虚空中看到的,或者你看经书想象出来的,这通通都是色相,这是不能见如来的。也许你见到的佛像就是魔的化身,是魔的化相。这个佛啊,他不是没有事的时候,他就变个相或者变个如来相来找你,给你摩顶,给你受戒,跟你说话或者来指点你啊,不是这样的。如来啊,他不会没事儿就化个人去跑到你的梦里。跑到你的眼里,跑到你的思想里去,没有这样的事。往往进入你脑海里,进入你心里的一些东西、一些相,往往是魔,魔的化现。这种魔,也可能会化现出佛相,也会显现出各种相。比如显现出修行的老者,或者显现一个狐狸精,各种各样的相都可能显现出来,往往这些都是魔。

那为什么是魔化现出来的?其实这个魔能化现出一些东西,是因为你的心里面有心魔,内外相应,所以才出现这些魔的化现。正因为你的心里面有魔所具有的这种虚幻的东西,所以往往就会被魔所乘。在《楞严经》里面,对五十阴魔讲得很详细。五十阴魔也是在修行当中,修着修着就被魔所扰了,甚至有的成为魔子魔民了,出了差错。这个修行为什么修着修着就会出差错呢?就是说,你能修到哪一步很难把握,你能不能在下一步的修行中继续能走究竟正道,很难把握。

我反复讲,修行如履薄冰。所以修行修成无漏非常难,这需要不停地去修证,不断地去验证,不断地去锤炼你的心,只有这样才可能见如来。如果你没有千锤百炼的心,光用一种虚妄见、妄心来求证,想去见如来,是求不到的、是见不到的。因为你

的心本身就是妄心，怎么能见到如来啊。

为什么要以色见我呢？以色见这是你的一种妄念。动念就与心相连在一起了。你一开始是心念，慢慢的成影成相，就从你的心动念开始。一开始可能还没有形成相，但是时间久了，经过你的思维意识，经过你的六识、七识以后就成了相，经过你的眼耳鼻舌身意，可能你就有了爱恨喜恶的分别了。所以说，从念起一直到成相，这是一个妄执的过程，不是回归本性的过程，是一个向外攀缘的过程，妄执成境、妄执成相，是这样一个过程。众生因为有相，成相以后它又返回来形成一种无明的念头，就是外面的境界相还会反作用，迷惑你的清净心，使你对色相越妄执，越来越重、越来越重。不是说成了相以后就忘掉，该舍弃的舍弃，而是越成相越执著，心里面的迷惑会越来越严重，日久成魔。最后，你自己的心发狂，成了魔。这就是妄执成相而引起的灾难。

不要认为是一个简单的妄，不就是一个妄相嘛，一个凭空想象出来的妄相嘛！你看这个精神病人，他怎么得病的？就是想着想着，脑子里面全都是相，各种相久了，就错乱啦，就没有正常思维了，他只能随着他那个精神来。什么叫精神分裂症啊？他那个精神随着那些妄执的相走了，自己控制不住了，自己的心念无法控制那些妄想出来的东西，这就是病理上所说的精神病人。在修行上，如果执著成魔，那更可怕。你在修行中要是走火入魔了，色身就控制不住了。因为你老是执著色身，最后正的心性随着这些色身走了，你就没有自制力了。那个时候是最可怕的，因为你的世界已经变了，你就活在你的一个虚拟的世界当中。就像我们说的，人被鬼跟上了，鬼附体了。被鬼跟上，这是个什么境界啊！为什么你会跟上鬼啊？就是这两种原因：声、色。

我原来跟大家讲过这个故事。说的是我老家那一块儿，有一个人，他是给人家喂骡子喂马的，半夜一两点钟也要去喂饲料。他从家里到牲口棚要路过一个沙滩，是一个荒滩，没有人的荒凉的地方，比较恐怖。有一天他路过这个地方，看到那里有一座宫殿，灯火通明，金碧辉煌，里面有皇帝大臣还有美女，还有宫女跳舞，都在饮酒作乐呢。他一看，啊！这么个好地方，赶紧进去了。人家说，你回去取个东西你再来，他还舍不得走。回到家里拿出一根绳子来，背着这根绳子就往外走，说那边还有人等着我呢，我赶紧走。

幸亏家里人一看他的神色不对，就把他摁住绑起来了，把他放到床上不让他出去。他还不服气，拧着要走。第二天早上，天亮了，他才醒悟过来，把这个原委说清楚了，原来他是要拿绳子去那里上吊。这是什么原因呢？这就是他以色相成妄，日久

成妄相了。他脑子里整天想，我什么时候能住上好房子啊？什么时候能过上美日子啊？什么时候能当官啊？什么时候能吃香的喝辣的、美女成群啊？就一直这么想啊！想着想着成相了，这种相真的就出来了。正赶上大半夜的，他心里的那个相就被魔用了。如果家里的人不警觉，他就死掉了。所以说有些东西在他的思维中他还没想，但在潜意识中已经形成了相，所以他就会出这个毛病。

还有一个真实的故事。有两口子经常吵架，有一天晚上吵完架，这个男的就出去溜达了。只剩下这个女的一个人在家，就在那里哭，哭着哭着就不对劲了，这就翻箱倒柜，穿好衣服，也不哭了，还描眉画眼的打扮开了。打扮就打扮吧，她的耳朵里听到有人叫她，说是快来啊，快来啊。然后呢，她自己就找了根绳子，系在那梁上就要上吊。绳子还没有套上去，她男人就回来了，再晚来一分钟她就死了。所以啊，你在晚上不要哭，也不要闹家庭矛盾，晚上不要吵，万一被路过的妖魔鬼怪听到以后，可能就把你勾招走了。这是有可能的，因为人到了那个时候，你的心性已经控制不住了。

我们老家原来有个邻居，他可能就是心性控制不住，他老笑。人家说个笑话，他就开始笑，笑个不停，笑着笑着就收不住啦，就哭开了。谁也劝不住。后来他的孩子知道了，只要看他笑得不对了，就赶紧骂他，骂着骂着一会儿就骂好了。所以人的心性是非常脆弱的，有的时候你什么东西执著得厉害了，你就控制不住了。当你控制不住的时候，可能就要出毛病了。所以说“以色见我”，你怎么见？如果你要在形相上见如来，你永远见不到。你“以音声求我”，那更可怕。所以说以色见如来不得见，反而容易入魔，被魔所扰啊。这一点我们在修行当中也一定要知道。

“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”这里有一个问题：《普门品》里面讲，“闻是观世音菩萨，一心称名，观世音菩萨即时观其音声，皆得解脱”，称念南无大悲观世音菩萨圣号，就能得到诸多利益。同样也有称念各种佛菩萨圣号的，比如说《地藏经》里面说，若是称念地藏王菩萨圣号，《药师经》里说称药师琉璃光如来名号，这些经典里面讲到，只要称念圣号就能得到诸多利益。在这里，与以音声求我不能见如来是不是矛盾呢？也不是这样。这里的以音声求我，是指的外相的一些求法，就是著佛相、著我相、著人相。人们以音声来求佛，同样是求佛，有的人灵验，有的人不灵验。为什么会这样呢？为什么会不灵验呢？就是因为不相应啊！

比如说，有人喜欢向外远求，到处求佛、到处拜佛、到处烧高香，远去名山古

刹去求佛、去拜佛。这种外求也就是以色见我，以音声求我，他需要转到不用声色来修，去见如来之性，见如来还是要从自性里面见，还得要自己的内心里面去修。《坛经》里面讲到了，在家人你要干好在家的事情，出家人你要干好出家的事情。四处求佛拜佛，不如干好自己的事情，“菩提只向心觅，何劳向外求玄”。

有一个公案大家都知道，有个人和母亲一起生活，他成天想着发财，时常呵斥打骂他的母亲，他母亲非常害怕也非常担心他。可能有这因缘，有一天他想去求佛，求佛能让他发大财，改变自己贫苦的命运。他就去普陀山求观音菩萨。到了山上没找到菩萨，碰到一个老僧人。老僧人说，你不要到这里求菩萨，你赶紧回去吧，观音菩萨就你家里，你回家见到反穿鞋子的，那就是观音菩萨。他一听就连夜往回赶，跑回家里他就敲门，他娘听到他回来了，反穿着鞋子就跑去开门。他一看，反穿鞋子的是观音菩萨，奥！他娘是观音菩萨，他就拜他娘，你想这以后还能过不好吗？这里也是讲这个道理，你四处以音声求，不如在家尽好自己的孝道。就是说求佛求财求长寿，并不是外来的，并不是天空中飘来了佛，来给你什么，赐予你什么。这也是与其他的一些说法不一样的。这里不要以音声求我，是让你不要住在声相上。

还有一个，我们在修行中，你也不要老以为自己神通，说你能听到佛语，甚至有的人还能与佛对话、与菩萨对话，这些都是一些妄想，不要有这种妄见、妄想。你说你与佛菩萨对话，你能对得了吗？佛菩萨在哪里呢？佛菩萨都是无形无相的，你与佛菩萨对话那麻烦了。你想想一个漆黑的夜晚，一个荒无人烟的地方，天上有几颗星星，突然有个声音叫你对话，你说可怕不可怕，修出这样的毛病来，那你就入魔了。不论你走到哪里都感觉有人叫你，有人跟你说话，这都是入魔境了，就是因执著这个音声所出。

为什么这里提出了这个色、声？就是因为凡人总以为自己亲耳听到的，亲眼看到的就是真实的，总以为六识所触，我们这个眼睛所看到的、耳朵所听到的是真实地，这往往会把我们的真心给骗了，被六根给骗了。其实呢，我们眼睛看到的，耳朵听到的往往是假的，不是真实的，问题就在这里，你以假为真啊！你把不真实的当真的，那就错上加错了，所以你就妄见成魔，越来越不真实，自己越来越迷惑颠倒，这是在修行当中都会出现的问题。

我们看金刚经到了这二十几品以后的时候，都是讲在修行上出现的问题，在修学佛法的过程中容易出现的问题。以色见如来，以音声求如来，是人行邪道。这样的人是在行邪道，你说这可怕不可怕，要修到邪道上去了。而我们往往正是这样去修

行的。我们修行的一开始是立法，就是给你个法让你去修，到了最后干什么呢？就是破法，就是把你修的这个法破掉，不要再留住。从立法到破法，这是一个非常难的过程。为什么呢？我们一开始修行，就是要以色见如来，到庙里去拜佛啊，去供佛像啊，去皈依三宝，去听经闻法……，依此去修行，这都是以色见如来，这是立一个法。同样，我们念佛，念各种佛号，念释迦牟尼佛、念阿弥陀佛、念药师佛、念观世音菩萨、念地藏王菩萨，念十方诸佛菩萨，就是在以音声修行，以音声见如来，一开始修学佛法就是这样去修。但到了后来，就教你把它破掉，

“是人行邪道，不能见如来”，你到这里破掉吧！为什么这四句偈子“若以色见我。以音声求我。是人行邪道。不能见如来”，放到这里才出现呢？为什么不在第一分就出现呢？早说出来，后面就不用啰嗦那么多啦！说，以色不能见，以声不能听，不就完了吗？后面就不要下文啦！不用讲那么多。为什么放到这里呢？这就是修行次第。当然我们又不讲次第，这就是修行的心性迟缓利钝的问题。

立一法好立，但是破一法难破。你天天在念佛拜佛，你家佛像供了几十年了，你天天上香礼拜。一下子让你破掉，说，不能以色见我，以音声求我，你是什么感觉啊？你认为那就是佛，非常灵验啊！佛就在那里。又说，是人行邪道，不能见如来，这个你很难接受啊！你破不掉的。我们整天念佛，念阿弥陀佛，求生西方极乐世界。但是有朝一日让你念自性佛，唯心净土、自性弥陀，你会转不过来，你认为还是念出来的才好，出了声的才是，还是得念佛，想让你转，你都转不过来。所以破除一个法非常难。因为是凡夫没有办法，佛说八万四千法门，如果不去说这些法，凡夫没有办法入门，没有办法破除自己的一些妄执，没有办法去解除自己的一些烦恼、困惑，只有一个办法，就是给你一个法，让你入门修行。但是这个东西要让你扔掉的时候，你就扔不掉了。扔不掉的東西不一定是好东西，所以说等你扔不掉的时候就要出问题了，所以这个很难。

我们念佛，我们有错吗？没有错，念佛还有错吗？念佛不是精进修行吗？是。可是，事实证明了您念佛如果不究竟，念佛会念成什么？念成邪人，走邪道了。比如，有一些念佛的很精进，手里拿着计数器天天在念。有的人精进到什么地步，他吃饭的时候，他一手拿着计数器，一手拿着筷子，边吃饭边念，生怕耽误念佛。他讲话的时候，每讲完一句话后也再念，他说这就是修行。越念越执著，越念越执著，你让他放下他都放不下。他认为一刻不念佛就是不修行，就是懈怠。

他不讲心性，不讲修心改习气，他著于事相。没有办法，他不讲心的问题，他只

讲相的问题。哪怕睡梦中也在念佛，他认为这样才是精进念佛。平时的劳作，他都认为是耽误时间。到了这个地步你说怎么办呢？你没有办法。他的知见到了这一步，你说他是听不进去的。他认为，你不精进修行，还不叫我们修行，所以这个也非常可怕。是人行邪道 不能见如来。虽修了一世见不到如来，而且是妄见成群，脑海中有种种妄见，这也都是很可怕的事。所以这个修行，你不要认为你在这里念经你就是修行；不要以为你在这里念佛你就是修行；更不要认为你在这里打坐你就是修行。不是这样的。

就像我们禅修、禅坐。当然我们现在让你坐，给你立这么个法，叫你坐。可是呢，有的人坐着坐着就不起来了，坐出毛病来了。坐出什么毛病来了？过去有很多修行的，坐着坐着，你能坐多长时间？要以时间长短论功夫了。坐多长时间就能证得什么果位。还有现在有些禅修的，说我打多少坐，或者我坐到什么时间，然后我就能进到什么果位，可以能得到罗汉果。以自己能坐多久，坐多长时间，以这个为标准。这本身就又错啦，不能以坐的时间长短来定果位。我们学《坛经》就明白啦，

“生来坐不卧。死去卧不坐。一具臭骨头。何为立功课。”这一下就给你否定了。坐是以摄心为上，这是心相的一种表现，不是你坐的这个相是什么修为。《坛经》里面讲，法达读了三千部《法华》，去到六祖大师那里礼拜，头不点地，被六祖大师一顿呵斥，然后老实了，那也是这个道理。你诵经本身这个事上没有什么，主要是你的心性的问题。你心地上的功夫如何，这个才是主要的。就是说你每天坐在这里，你的坐姿很好，不一定你心好。而每天在那里睡觉的人，他不一定不明真理。我们看玉琳国师的电视剧里面，玉琳国师那个师兄不就天天在那里睡觉吗？别人在用功，他在那个房梁上睡觉。

可是呢，他却是个开悟的人。功夫在什么时候都可以用，你睡觉的时候也可以用。但是呢，那是心地上的功夫。我们这个禅坐中的坐，这是一个规范。也就是说，水总得有个水道引导它流，不是让它四散漫流，那就给它挖一个水道。这个禅修你总是要坐，要有坐姿，是给大众一个道。但是你不要执著这个道，道也是非道，你不要执著。你认为这个水渠，这就是修行，不是！修心才是修行。

这个心很重要，你看六祖大师天天在磨坊里面舂米劳作，他不识字，诵经也不会诵，他是劳作之人。大家在禅堂打坐他进不去，五祖上堂讲经说法，他一句法语都听不到，他一直在磨坊里面舂米劳作。你说他没有修行吗？你说这不是修行吗？这也是修行。他在劳作中证悟，证悟一些东西，所以一切修行的行为都是修心。所以这个很重要。特别是禅，修禅的人到了最后都有一种心的自在。为什么修禅讲究自由、洒

脱、活泼、无拘无束？

一个禅者所表现出来的是洒脱、无碍的一种修行的风格，就是因为心所作用的。这是心性的一种外在表现，表现出来的是一种洒脱、无拘无束的自在相，像很多罗汉现的就是一种自在相，所以说这就是一种禅。他就是以心为上，心是不拘泥于形式。所以你看修禅的人那种自在境界，是超脱的。特别在祖师大德的语录开示当中，你都可以看出来。

有一个禅师要圆寂了，他的侍者站到跟前不让他死啊，说，师父你快圆寂了，你给说个偈子吧。老和尚说，我不说偈子还死不得吗？这就是这个小和尚的执著，他觉得老和尚死也要按套路来，很多祖师在临圆寂前都说个偈子，所以他也请老和尚说个偈子。这就说明禅的自在，不拘泥于常规。过去有，现在就必须有吗？过去，开悟了说个偈子，现代的人他连文言文都不懂，连个合辙押韵都不懂，你让他写个偈子，他写得了吗？根本作不出来。你如果沿袭过去开悟的标准，让他说个偈子，肯定是开不了悟，因为他写不出偈子来啊！

所以，若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。法无定法，修行中我们不要走差路。

无断无灭分第二十七

须菩提。汝若作是念。如来不以具足相故。得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。莫作是念。如来不以具足相故。得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。汝若作是念。发阿耨多罗三藐三菩提心者。说诸法断灭。莫作是念。何以故。发阿耨多罗三藐三菩提心者。于法不说断灭相。

这一分非常关键，这里说：“须菩提。汝若作是念。如来不以具足相故。得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。莫作是念。如来不以具足相故。得阿耨多罗三藐三菩提”。所谓的具足相，就是如来具足的一切相好的相，即是一些无漏法成就所变现的一些具足相。这里，其实还是有得有为的有为法，也是有所得。所以佛说，须菩提，莫作是念啊，如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提。接着，话锋一转：“汝若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，说诸法断灭，莫作是念。”说诸法断，就又不对了。空性的法，是无实无虚的，我们不去执着这些相，不去对这些相有所知见，要离一切知见。

但是此相要得要不得的问题又出现了，就是说世间的万相、世间的一切差别相还要得要不得？还得要，要不坏世间法。也就是说，这个世间，包括人，众生都是因缘

所生，但是，虽为因缘所生之法，这个世间的一切法，我们不能不要，要看破它，但不是不要它。所以我们修一切法，不能说断灭，不要这个法，不要那个法，说这个法是虚无的，所以不要世间这个法，这也是不对的。当然，此处不单单是说一个虚无的问题，世间诸法的虚无的问题。

真正的问题在于不立一法而又不断一法。这又是一个超出我们凡夫思维逻辑的说法。前边让我们不立一法，万法皆空嘛，后边又让我们不断一法，不灭一法，那到底是立还是断？那到底怎么办？这是佛法看待事物的思维方式：不断、不立。我们在学习经典的时候，时常会碰到一个名词：非一非异，也是这种思维。我们认为，要么就是一，一就是统一的；要么就是异，异就是分别的，就是有差别的。怎么还非一非异呢？还有非真非假，即真即假。这种理论，在我们这种凡夫思维逻辑当中没有，我们认为没有这种共存的可能，但是在佛法里面往往整个的思想，就是没有对立面，它们全部共存。

佛法到底想表述的是一种什么样的思维？什么样的思想？它总要有一个目的呀！首先，学习佛法需要有个慢慢的改变过程，就是改变我们的惯性思维，我们世间的逻辑思维，在佛法里面是用不上的。另外，这个佛法，就是抽刀断水。有这么一个公案，说一声吼就能断掉三界烦恼。这些东西，是不能用我们思维所能想明白的啊，它不是靠思考、靠逻辑推断出来的。就像禅法里面的临济棒喝，拿棒子对你大喝一声。

你坐在那里想入非非啊：我到了极乐世界了，或者是到了弥勒兜率宫了，或者到了十方佛国，和那里的佛菩萨聚在一起，那里有你的一个位子，好像是倒数第几，你也坐在那里，听弥勒佛，阿弥陀佛，灵山会上释迦牟尼佛，一切佛讲法。啊呀，余音缭绕。你正在那里迷迷糊糊地听着，突然当头一棒，大喝一声，吓得你激灵一下，啊！醒过来了。这种棒喝的方式也是接引你的，就是不让你胡思乱想，你那些思考没有用。你的逻辑思维，意识出来的东西，不是自性的东西，那个东西没有用啊！祖师大德为什么创立了很多这种接引的法门呢，就是横断截流。断什么？断你这种逻辑思维方式。

我们看禅宗里面的公案，很多公案看不懂，为什么？比如，两个禅师在那里斗机锋，他说东，他说西，他说天上那边有太阳，他说他在家吃饭，两个人讲话都不沾边。你用世间逻辑看，怎么都扯不到一块，根本就不是一回事。还有些禅师的举动，都超出常人的规范。说很多人问，这怎么回事啊！我们再说《坛经》，五祖出了一个题目：每个人回去写一个偈子，看看谁开悟了。神秀大师就思量呀，左思量右思量，

唉，写还是不写啊，写了别人会不会看不起我，说我为了争祖师位。

不写吧，我又是教授和尚，我不写别人会怎么看呢？我不写老和尚又怎知我心中见解深浅？左思量右思量，闹得几个晚上睡不好觉，最后就想：不就写上吧，写上了他不敢说是自己写的，怕自己写的不好，让和尚说我没开悟，多丢人啊。于是，自己作了一首偈子，半夜偷偷地写到墙上。这首偈子是思量出来的，六祖一听，就认为这个偈子没见性，他随口而出的是：菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物（或者佛性本清静），何处惹尘埃。这就是对神秀偈子的评判，他说的这个偈子是当下的反应，并没有思考上半天，他当下的境界就是那样。

这个是学不来的，不是说通过考虑。殚精竭虑地思维，你就能思维清楚，就能思维的高级了？不是那样的。你境界上不去，你怎么思维都是在原地打转。就像赵州禅师，有人去禅师那儿参禅、参悟，老和尚问：“曾来过我们观音院么？”那人站起身来，恭敬地答道：“不曾来过。”老和尚道：“吃茶去。”老和尚又问另一人：“曾来过我们观音院么？”“小僧幼时曾随家师来此拜谒，此是再拜，还请老法师警示。”老和尚道：“吃茶去。”来人一说话，祖师就知道他根基如何，根基上不去的你赶紧吃茶去吧，他一句话不跟你讲，吃茶去！人家不知怎么回事：我回答你问题，你让我吃茶去，不知道这是怎么回事。

祖师们的接应方式都奇特，南泉禅师把猫抓起来，拿着把刀，要把猫头砍了：谁能说出一首偈子，说个一下开悟的东西，咱就免它死，说不出来我咔嚓把猫给杀了。这些公案里面都是讲的祖师如何应用禅法，如何让大家去传这种禅法，但是要达到那个境界。世间之人，没有功夫的人，不要说去参，这些东西你都看不明白。看不明白，总认为这些和尚都疯了，不按常理出牌，都疯疯癫癫的，都成了这个样子了。跟他们讲话，前言不搭后语，你问东他答西，行为举止洒脱无羁，没有几个中规中矩的。

很多禅师往往都是这样的，嬉笑怒骂。他骂你的时候你摸不到边，不知道咋回事咧。他骂你的时候也许他不是骂你，他正接引你，他打你的时候也许正是叫你开悟。这些禅师能看到你执著些什么东西，有的人爱面子，禅师想，你不是爱面子吗，爱面子这是缺点啊，他就专门让你出丑，当众出丑，让你一点颜面都没有。有的人贡高，他把你贡高的东西全部给你打掉，让你一点都高不起来、傲不起来、慢不起来，用种种的方法接引学人，就不讲人情世故，这就是禅法，它没有什么定式。

我们现在只讲《金刚经》基础的思想体系，后边要学习的祖师接引学人的一些东

西，非常有趣。禅宗里面的公案，祖师的语录这是真正的法门。每一个祖师的语录，是他一生对佛法的理解，思想的精华。他的上堂法语，包括开示，禅释，佛事小参，这都是每个禅师实修实证的体悟，一生禅修的精髓。有的东西并不一定经本上有，而是他在弘法过程中、修学过程中遇到的问题、解决的办法，都在禅法公案之中，都在语录当中。

禅法里很多东西我们看不懂，这是因为还没入门，所以你看不清里面这些东西是怎么回事。就像世间人看不懂这些和尚一样，凡夫看济公和尚，成天破衣烂衫，喝酒吃肉，疯疯癫癫到处跑，他看到的是这个世间相。但是不知道他是已经开悟的人，是一个觉悟者，他在救苦济贫，这个世人不懂。所以说，禅法就是这样，禅法就是打破你的一切所执，你执什么它打什么。我们知道佛印禅师跟苏东坡的公案，苏东坡文采不错，诗写得非常优美。我们焰口经里面的召请文，就是苏东坡写的。召请文写得入情入境感动人，词句非常好，词汇也非常优美，义理也非常深，读诵使人潸然泪下。

写得好不是坏事，但是你有所执就是坏事了。他写了一首诗，里面有“八风吹不动，端坐紫金莲”，他觉得自己写的不错，托人送去给佛印禅师看。他这就有所执了，这个念头起来就要不得了。他的这个念头，佛印禅师看出来了，好，你来炫耀，马上回复两个字：放屁！你想炫耀就不让你炫耀，你执著就臭骂你！苏东坡一看这二字，马上坐船去找佛印禅师，佛印禅师已经等着他来，对苏东坡说“八风吹不动，一屁打过江”。这就是一个境界问题，所以说，当你有所执，在禅法里面，在祖师的接引法里面就给你打破，破得一点都不剩。

所以这就是一个破的问题。你说这是具足相，什么相？什么相都给你破掉，你心里面执什么相就给你破什么相！你动什么念给你灭什么念！这就是禅法。我们以后会逐步的深入学习这些祖师的开示，祖师的公案，接引学员的方式，包括一些经义、义理，很有意思。特别是祖师接引的一些公案，我们不要以为看不懂，文言文也没有关系，你细细地读来，它就不是文言文啦，啊，细细地读来，多看几遍不就看明白了。更重要的是，这些祖师接引每一位学人的时候，他的用心和方式，祖师是破他哪一块儿，接他哪一块儿，这个得弄明白。

当然，我们现在看禅宗公案、看机锋、看转语，可能只是从思想文学、逻辑哲理这一块儿去考虑、去学习，并没有真正从接引修法这上面去考虑，真正的从法上去考虑。临济为什么要棒喝？他这一棒为什么要喝斥你？你要想他深刻的用意。比如曹洞，他是慢慢絮叨，慰以软语，和风细雨的跟你讲道理，婆婆妈妈的，给你一直讲下

去，这是他的接引方式。这个众生啊很奇怪，最后传下来的接引方式是临济，说临济满天下。

这人傻吗？喜欢被棒喝吗？唉，问题就出现在这儿，你越打他、越骂他，他觉得这个越好。为什么？人在妄想业力非常重的时候，需要打，需要喝斥，快刀斩乱麻！你给他絮叨，他是记不住的。后来逐步地在禅堂里面发展出来一种香板，原来是没有香板的。原来是棒喝，棒喝不是真拿棒打，那只是喝斥一下，并没有香板这一说，后来在发展过程中，禅堂里才有了香板。长香板、短香板，巡香、监香、僧值都有了。

一个禅堂里有好几十个香板。在成百上千人的禅堂里，扛着香板巡香，开始打，你听，啪嚓啪嚓，打得非常响。这个香板打得很响，但是打上去不疼，因为这个香板做得很考究啊，两边稍微弯一点，中间有一空，打上去啪啪地响，但是不疼。如果做成中间厚两边薄的那种，打出去，你试试看，啪，打一下起一道印子，那绝对是疼。所以说，在禅堂里香板打你的时候，你听到啪嚓一下，但不感觉疼。

打香板就是警策，警示你，不让你昏沉。打你又不疼，不让你受伤，不让你起烦恼，但是让你知道，你是错误的。他也不用去跟你讲，没得讲，打你你就是错的。在禅堂里面只有一张半嘴，只有维那能讲话，还有首座能讲半张嘴的话，能开示。你进了禅堂，按照祖师的老规矩来讲，你不能讲话。当然，有的人“啪”一香板打下去，打出烦恼来了，说，“我没有错”，这种情况也有，这就是打出他的烦恼来了。

原来打香板也有讲究。有的巡香打快香板，他看你坐在那里昏沉，他悄悄地走到你跟前，你根本听不见，啪一板子，非常快，打完扭头就走，你想，唉，怎么回事？人早已走远了，你想争辩，他已经没影了。禅堂里有很多规矩，都是在实际坐香过程中，慢慢地逐步地形成的，不是随便立一个规矩来执行的。你想想，那个时候寺院禅堂一坐就是几百人，甚至上千人，大家共修，一定要有规矩和秩序，祖师们就逐步把它完备起来。有常住规约，禅堂规约，每个禅堂的规约还不同。

又有问题出现了，一个小庙子，就三五个人在那里住着，只有一个人在那里打坐，你要什么规矩啊？还念叨挂着钟板，每天敲钟板，站起来一个人，坐下还是一个人，你自己拿个香板巡香，坐上没人你巡啥，自己打自己啊？没必要，所以说，不一定去照搬一套。现在的禅堂呢，人没有以前那么多了，一些禅堂，尤其是一些祖师禅堂里面，规矩依然很多。规矩没有减少，而人越来越少了。所以说，现在接引学人一定要契机。禅法是灭你心里一切相的，灭你心里面的一切念，灭你一切执著的，禅法里有很多祖师留下来的稀奇古怪的接引的方法，其实这不是创奇，而是针对你的问

题，破除你的执著的。

“汝若作是念。发阿耨多罗三藐三菩提心者。说诸法断灭。莫作是念。何以故。发阿耨多罗三藐三菩提心者。于法不说断灭相”。于法不说断灭相，也就是说，我们在讲法的时候，千万你不要讲着讲着，最后讲成什么法了？万法皆空！什么都没有了。用不用诵经？不用诵了，万法皆空，你诵它干啥！用不用拜佛？不用拜，都空了，你拜佛干什么？用不用打坐？不用坐，打坐干什么？用不用吃饭？也不用吃啊，吃饭干什么？怎么说呢？都入大寂灭海啦！什么事也不用干了！我们说，无明烦恼从大寂灭海中出来以后，由于妄动形成无明烦恼以后，形成了无明妄识的存在。这是一种理论上的逻辑推理。

如果不这样讲，你听不明白啊！也就是说真正的无明自性与无明的存在方式，事实上并不是一步一步这样来的。我们说佛即是心，佛即是众生，给你怎么说，怎么解释，解释上半天也解释不明白。《起信论》里说心、佛、众生是一体的，佛就是众生，众生就是佛，心佛不二。你去理解吧，你理解不了啊。怎么理解你也不明白。你说佛就是心，心就是佛，佛就是众生，众生就是佛，你怎么讲？我们讲了这么长时间也没讲明白。为什么？因为我们用凡夫的这种思维，去讲这个问题，你根本就讲不明白。

我们现在的理论说，这个无明是从无始劫以来。无始劫以来，这是个什么时候啊？本觉未动，由心识的妄动而产生无明，产生了无明以后，就分出了三细六粗，然后有粗惑细惑，然后有了贪嗔痴慢，然后出来了业障，然后又有了菩提心，慈悲心，喜舍心，憎爱心，妄心，一切心都出来了。

再有一个理论，就是我们这个本觉的心，就像我们有个宝珠，外面被污垢覆盖住了，这污垢就是无明烦恼，然后我们修行，就是把这个无明烦恼慢慢去除掉，露出宝珠本身的光明。或者说它本身向外发着光，只是无明太厚了光发不出去，通过把污垢剥掉，然后内外光相通，这就是本始觉的合一。我们现在的理论上是这样讲，你不这样讲，更说不明白这是怎么回事。

其实，修行的真实相远远不是这样，甚至说根本就不是这个样子。为什么这样讲？如果烦恼即是菩提的理论成立的话，根本就不是这样的。也就是说，事物的真实相不是这样的。但是还得这样去表述，因为这种先后、这种比喻，这种逻辑，符合凡夫的思维。又因为这种解释永远讲不清，所以这个理论又在不停地被更替，不同的宗派对这个理论就有不同的诠释。

为什么会有不同的诠释啊？为什么不能出来一个音声的啊？就是因为不管哪一个宗派所诠释出来的东西，都不是究竟的。因为他也说不明白啊，包括天台、华严等几个宗，说本觉心、佛性、自性怎么回事？或者拿出各个宗派的理论，对这个自性怎么去描述？佛性怎么描述？各个宗派的理论虽然不同，各有所长，但是最后还是说不究竟。

为什么有很多疑惑啊？我们就拿这个理论来说，说无始劫以来，无始劫是个什么概念？无始劫以来，无始无始就是没有开始啊，那没有开始这个无始是怎么来的？在我们印象中，无始那肯定就是有最初的那一刹那。但是这个无始的本意就是没有开始的意思，就是没有最初的这一刹那，所以他给你讲得很明白：从无始以来就是没有最初的这一刹那，可是我们这个思维里就想知道最初的那一刹那，这个就如同世间说的：是鸡生的蛋，还是蛋生的鸡啊？我们总想知道，最初的那一刹那到底是鸡生的蛋，还是蛋生的鸡，我们总想知道最初的那一刹那。这佛讲的就是从无始以来，一个无始就概括了。

凡人的逻辑，要有始有终，有头有尾，有长有短，事实是这样的吗？佛讲的是无始无终的东西，就像佛法，从凡夫到佛的这个过程。你说有始，凡夫就是开始，从发菩提心开始一直到成佛，这不就是有始有终吗？这是凡夫这样想。真正的你要作为一个觉者的话，你进入一个觉悟的层次的话，你就不这样想了，你就绝对不会这样想了。你一定会要从一个有始有终的思维当中脱出来，到一个无始无终的境界。

我一直给大家讲，成佛的过程是一个人的过程，是一个修学的过程。你重点是什么呢？重点放在哪里？放在这个过程里，不要放在那个果位里，所以说，自己要成佛，你更要注重什么呢？注重这个过程。从凡夫到佛所要走的这段路，你注重的是这段路，而不是注重那个佛果。说有个果在那里，你赶紧去摘这个果子，或者你去成这个果子，不是这个问题。凡夫往往是重这个果，而不是重这个因，这是个问题啊！

我们学习禅法，要慢慢地去理解，慢慢地去明白，不要耽误了自己的前程，越学越糊涂！要么修行过程中，心向外求，总在外相上打转；要么就想啥也没有，学啥也没有，每天晃荡。不是执无，就是执有，两边倒。要么想走中道。这些东西无法使你成就，如是想，是错误的，如是做，你一点都成就不了，所以说这个修行的过程很重要。

（编者摘抄：好的善知识，能够将佛法分门别类地对我们进行引导，让我们不会迷失在浩瀚的法海当中，否则，身处其中难免迷失修学的方向。

《宗镜录》说：“佛法无人说，虽智不能了。”表面上的文字意思，我们可能看得懂，但是文字所指的修行内涵，却不一定能够体会到，甚至有时连文字的意思都会理解错。

我们内心的体会必须要得到善知识的印证，同时心中的疑惑也必须通过对善知识的请益来得到解决。

而在善知识的摄受教诲、耳提面命之下，很快就能将佛法的要义领纳在心中，所以祖师比喻说，亲近善知识如果能够做得好，得到佛法的心要就如同探囊取物一般。）

不受不贪分第二十八

须菩提。若菩萨以满恒河沙等世界七宝。持用布施。若复有人。知一切法无我。得成于忍。此菩萨。胜前菩萨所得功德。何以故。须菩提。以诸菩萨不受福德故。须菩提白佛言。世尊。云何菩萨不受福德。须菩提。菩萨所作福德。不应贪著。是故说不受福德。

我们看这一分：这里又提到了菩萨布施，菩萨以恒河沙等世界七宝持用布施。前几分也讲到了七宝布施，《金刚经》里讲的最多的就是布施，最多的行持也是布施，提到七宝布施更多，这是绕不开的一个问题。这个七宝布施与什么相比呢？这里不是与“受持读诵，为人演说”相比啦。这里提出：“若复有人。知一切法无我。得成于忍。此菩萨胜前菩萨所得功德。”此菩萨胜前菩萨所得功德，是何胜了呢？就是知一切法无我，得成于忍。

这个一切法无我，是非常难啊。本来我在修法，我修什么样的法，最后证得无我之法，证得无我，这个非常困难！无我啊。得成于忍，这个忍，在这里与无生法忍，应该有同样意思，得成于忍应该与证得无生法忍有相同的意思。无生法忍，这是成佛的一个最高境界。为什么修法最后要得法忍呢？无生法忍，意思是什么？一切法都成就了，称为无生法忍。一切法不是某一法，而是指的一切法无我。这里讲到一切法无我，而得成于忍，那就是说无我得无生法，一切法无我而得无生法忍。

这就是说，我们在修法的过程中，所有的法门，所有的法脉，宗门派别最后证得的一定是无我。而任何的有我、大我、自我或者变我等修法，到最后，必然要变为邪法，非佛法。大我就是我最后变成主宰世界的，主宰人生命运、福祸的神。还有的把我扩大成一个无所不能的我，一个大我，一个神我。很多外道之法，其实修的就是一个大我，它不能做到无我。这是它与佛法的根本区别。我们的佛法讲，佛与众生不离

别，没有一个特定的佛存在，又讲到众生通过修行都能够成佛。

这是从一个自性觉悟的角度来讲的一个问题。现在给佛的定义很多，但是那种随便炫耀显现神通的，在修行中去除掉了；显现自己贡高我慢，自己成就大，自己炫功耀德的东西，在修行中也去除掉了。这都是些虚妄的东西，是阻碍修行的，是修行中所不需要的东西，所以，在修行中这些东西都去掉了。所以说一切法无我，这个非常重要。

菩萨以恒河沙等世界七宝持用布施，若复有人。知一切法无我，得成于忍，此菩萨胜前菩萨所得功德。为什么这样呢？就是证得法的无我究竟，为什么要比菩萨行七宝布施还要究竟呢？功德还要大呢？何以故？就是因为诸菩萨不受福德故。不受福德的菩萨那一定是大菩萨，就是等觉菩萨。比如说观音菩萨，地藏王菩萨，普贤菩萨，大势至菩萨等这样的菩萨。

何为不受福德呢？就是这些菩萨不贪著福德。不能说菩萨们啊，你布施一下吧，得点福报，修点福报吧。菩萨，你像观音菩萨他没有福报吗？他福报已经圆满，他不贪著这些福德问题，他不贪著福德，菩萨所成就的是如来之功德，最后得到功德的圆满，菩萨修的是最后成佛的功德的圆满，福德对他来说，没有什么可贪著的，根本不会去贪著。

当然，再反过来讲，这个经书里的佛法是给谁讲的呢？是给我们这些凡夫之人讲的，是给我们这些没有究竟的、没有成佛的人讲的，那也就是让我们凡夫众生所学的，一定要知道这个道理。为什么要这样讲？因为看经书的人一定是凡夫，一定是众生在看这个经典，在学这个经典，依这个经典去修、去用、去行持。所以，那我们就应该说，这里所讲的菩萨一定指的是我们，就是我们这些发心的菩萨，一定不是指的观音菩萨。也就是说，这个经不是讲给观音菩萨听的，是讲给我们听的。

不要认为经里面的佛啊，菩萨啊，与我们没有关系，是讲给他们听的，不是这样的。这个经是讲给我们听的，那么，这里所说的菩萨也一定是指的我们修学佛法的人，发心菩萨。观音菩萨早在多少劫以前就成佛了，正法明如来，成佛以后，他自己发愿变现成菩萨，来到世间，度化众生。所以这个经在此处是讲我们这些修学的菩萨。

持用七宝布施的福德，与能了知一切法无我而得成于忍的功德相比，此功德更大。还是那句话，你持布施，不如修持佛法。因为持布施一度，你只知布施而已，你却不知有其他的觉悟。但你学了佛法以后，你持六度，不单单知道布施，更知道布施的

本质，更知道了一切法的本质。这就是说，你知一切法无我的时候，那布施只是这一切法中的一个法而已，只是一个点而已。

“须菩提白佛言。世尊。云何菩萨不受福德。须菩提。菩萨所作福德。不应贪著。是故说不受福德。”一句话讲明了，为什么菩萨不受福德？说观音菩萨不受福德，我们能理解，那我们在修行的时候，我们不受福德的话，讲的是什么呢？为什么不受福德？是说不应贪着，是故说不受福德。就是你做一切、修一切法不要贪着这个福德，大大方方的，你不要老是对什么都贪着，我们修法有时候也非常贪啊！但凡有所贪着的东西，贪着福报、福德，就落入果报里面了，落入业力里面了。所以修一切法，你不要去贪着，这就是不受福德，只有不受福德，那真正才是功德，才能得到功德圆满。

所以我们要明白这一点，从一开始的无相布施，一直到这里的不贪着福德，不是一步一步的深入啦！金刚经一开始是教我们如何应住啊，如何降服其心啊，那就是不住色布施，不住声香味触法而行布施，菩萨于法应不住于法而行布施，到了这里呢？布施持用七宝而且不受不贪着福德啦！不贪着这个事啦！只修什么呢？建立功德。建功德的，不贪着这些事，所以这里面就很奇特了，这是一个境界的深入，这也是心的修行的一个历程，这一步你不能跳过去，你跳不过去的，可能你这个步骤跳过去啦，但是你心的这个历程跳不过去的。所以，我们要知道不要贪着，是故说不受福德。

威仪寂净分第二十九

须菩提。若有人言。如来若来若去。若坐若卧。是不解我所说义。何以故。如来者。无所从来。亦无所去。故名如来。

这一分，讲何谓如来。说：“若有人言，如来若来若去，若坐若卧，是不解我所说义”，那意思就是说如来的来去坐卧，这是一种形态，一种形象，这都不是真如来。或者说，说来就来，说去就去，来去自如的称为如来，如果这样理解，也是不解我所说义。如来不是若坐若卧的这种形态，来来去去的这种形象。说如来有形象、有形态，有存在的话，这就是不解我所说义。学习《金刚经》，从开篇到这里，都快结尾了，你应该对如来有一个很正确的究竟的圆满的认识啊，不能像一个初学者那样，说如来是一个神秘的神啦。

如来是什么？如来者，无所从来亦无所去，故名如来。没有来的地方也没有去的地方，这也是一个能所的问题。来去的问题，就是一个能所的问题。那如来到底

在哪里呢？到底啥是如来啊？这个找不到啊。不用说我们找不到，阿难都找不到。无所从来亦无所去，但是还有这么个东西。他无形无相，无来无去，但是还又存在。你说存在吧，又找不着。你说找不着吧，他还存在。你说他来来去去，又无所从来无所从去，总找不着他在哪里。何谓如来？所以这个如来，也是所有佛法宗派里面所要找的，所要论述的。

我们翻开经典，翻开祖师开示，看很多禅师、祖师也遇到这样的问题啊，有很多学人去参祖师：祖师，什么是如来啊？如来不就是佛吗？那如何是佛？如何做佛？问这样问题的很多，但是回答这样问题的人，没有！也就是说用语言文字回答这样问题的人没有。去参祖师的，这个来了，如何是佛啊？吃茶去！那个来了，如何做佛？不是被骂走，就是被喝斥走了，还有的被打走了。

总而言之，没有讲的。《金刚经》这里面也没有讲啊，那到底如来是什么呢？但是他讲，坐的不是、卧的不是，来的不是，去的不是，都不是。给你否定的这面有，但是立的那面没有。那何谓如来啊？如来就是没有啊，但是他破的这面说有，说来的错了，去的错了，坐的错了，卧的错了。如来是什么？无所从来也无所去，说来的去的都不是，他只给你讲这个道理。那来的去的都不是，那这个东西是啥东西啊？你又不明说，为什么不明说？你说出个什么东西不就行了吗？你这翻来覆去的，非要整得这么迷迷糊糊干什么？

为什么历代的祖师，为什么很多佛经，不直接说什么是如来？什么是佛？这个不是，那个也不是，你说出来的都不是，那我们就认为，说不出来的那可能就是吧？说出来的都不是，思维出来的也不是，写出来的也不是，立出来的也不是，那到底什么是啊？心里面无所执着的可能就是了。所以，这是我们所需要参的东西。参什么？你就参如来，何谓如来，如何是佛啊？一开始参，参如何是佛？后来参念佛是谁。总而言之，你参吧，如来是谁啊，如来在哪里啊，何谓如来啊？你能觉悟到这一点，那就了不起了，那可能你真的是突然开悟，豁然开朗，也哈哈，大笑三声，下山去了。

一合理相分第三十

须菩提。若善男子。善女人。以三千大千世界。碎为微尘。于意云何。是微尘众。宁为多不。须菩提言。甚多。世尊。何以故。若是微尘众实有者。佛即不说是微尘众。所以者何。佛说微尘众。即非微尘众。是名微尘众。世尊。如来所说三千大千世界。即非世界。是名世界。何以故。若世界实有者。即是一合相。如来说一合相。即非一合相。是名一合相。须菩提。一合相者。即是不可说。但凡夫之人。贪著其

事。

这一分主要讲的是世界观，这个世界观的意思就是我们对宇宙，空间世界，包括我们生存的世界，还有六道存在的世界，三界内外的世界，到底是什么样子，这里讲的一合理相，其实就是世界观的意思，就是我们如何认识世界。

“须菩提。若善男子。善女人。以三千大千世界。碎为微尘。于意云何。是微尘众。宁为多不。须菩提言。甚多”。这里讲的微尘，微尘众，三千大千世界，就是一个微观的世界，我们说的一花一世界，一叶一如来，在微尘刹土中，微尘众非常多，也就是这个世界非常的多，从微观的角度来看，多的三千大千世界都不止。

“若是微尘众实有者。佛即不说是微尘众”。这个微尘众如何去认识？这个世界从哪里来？这个世界是从我们心里来，一个妄念，一个妄心，显现在外面就是一个世界，所以你有八万四千尘劳，你有无量无边的妄心杂念，那你就有八万四千世界、无量无边的世界。这些世界无论是微观的，还是宏观的，都是我们的心的变现，这一点非常难理解。因为我们凡夫之人贪着其事，认为世界就是我们所看到的这个样子，从来不去考虑这个世界的虚假性、这个世界的空性。总认为世界是世界，我是我，众生是众生，认为即便我们死了，世界也不会轮转，山河大地永远不会变，河流海洋永远不会变，把这种无情的环境，认为是永恒不变的东西，或者说至少是相对长的一段时间是永恒的，对于人的生命而言，他认为是不变的。

这是一种凡夫的世界观，这种世界观是错误的。不知道外面的世界是心的化现，山河大地是我们心的化现，认为这个山河大地在我们还没有出生之前就有了，祖祖辈辈就有这个山，有这个水，怎么是我们的心化现的呢？总认为它们绝对与我们心无关。其实不然，离开心岂能有山河大地，岂能有这些分别差异，绝对是不会有。凡夫之人，他认为看到的就是真实的，想的就是真实的，他的推理就是正确的。

在六道轮回这个世界中，有天道、阿修罗道、人道、饿鬼道、畜生道，地狱道，在六道中，他们的世界是什么样子呢？比如，我们说这个世界有鬼，那鬼的空间在哪里？如果我们认为这个世界是实有的，那鬼是不是在山里，或者在水里，或者在树林里，或者在无人烟处，是不是这样呢？事实不是这样，事实证明，有人的地方就有鬼。佛经里面讲三界唯心，三界都是由心所成，三界的界就是一个能分出来的世界的差别，这个三界怎么分？天界，色界在哪里，在天上吗？我们说天人生活的世界在哪里呢？他生活的这个空间又在哪里呢？我们说的三千大千世界在哪里呢？如果凡夫者老是去追寻这个事，你认为这世界是实有的，那这些世界根本就找不到，最根本的问

题是，我们生存的这个环境是唯心所现，是假的、虚幻的。

当然，世界是很玄妙的、很深奥的，我们现在对世界的理解，还远远的不够，还有很多差别。现在很多科学研究，物理的也好，地理也好，生命科学也好，也在探讨这些世界，从宏观世界到微观世界，世界真实存在的形式是什么，显微镜的发明证实了微观世界的存在，从物质上分析，最微小的元素里也是一个完整的世界。在显微镜下看不出它们有佛性，却能看到它们在运动，这种运动有一定的规律。这个问题就很具复杂性。它为什么会动？动力从哪里来？这个世界看起来杂乱无章，实际上它都是按照一定的规律，一定的规则在变化着。包括这个大千世界的改变，包括地壳的运动和变化，原来的山变成海了，原来的海变成山了，这并不是杂乱无章的变化，都是在按照一定的规则在变。

一花一世界，一叶一如来，这也是在我们禅宗里面特有的一种意境，认为一花一木，一草一叶都具有如来的佛性，把无情的众生都冠以佛性。很多佛经里的佛国世界，如对西方极乐世界的描述，把极乐世界中无情的景物，都冠以生命，都具有佛性的，都是阿弥陀佛化现。如迦陵频伽鸟叫是法音宣流，不是业报所生。同样，我们生存的这个世界也是有佛性的，一棵树，一棵草乃至一块石头，一块土也是有佛性的。我们讲过“生公说法，顽石点头”，这不是神话，也不是童话，这确实是真实存在的。比如金子放在这个地方，如果时间久了，这个金子走啦！你本来把金子埋在这个地方了，因为金子和你的缘分不好，过段时间你再去找，找不到了，它跑啦，这种事情都存在。

所以，世界的存在，是一个微妙的世界，是一个奇妙的世界。我们对这个世界的认识是非常肤浅的，或者说是错误的。这个世界是非常奇妙的。就像我们这块土地，为什么会有土？土里面为什么会长出东西？这样的土养着这样的东西，那样的土养着那样的东西，总而言之，这个土里肯定会有生命的存在。所以说，我们对这个世界的了解太浅薄了。

几千年以来，人类从这个世界上攫取为己所用的东西，还是极为有限的，比如，我们吃的粮食是从地里攫取的，我们吃的水果是从地里获得的，包括我们穿的衣服的棉麻也是从地里生长出来的，我们住的房子更不用说了，土石块垒起来的。包括现在科学，从物质里面分析出来的各种元素，提炼出来的一些化学元素，也是从这个世界里来的。我们用的火、水啊，都是从这个世界里来的。我们所生存的这个环境，包括地水风火、春夏秋冬、太阳月亮、山川河流，这个世界里的每样东西都滋养着我们，

哪怕是山上的一把荒草也都滋养着我们。

这个世界是奇妙构成的，比如山上为什么要长树啊？为什么要长草啊……？大部分山要不然长土，要不然就像珠穆朗玛峰冰雪覆盖，……还有绿洲，为什么会这样？这些都是世界。看似很平常的世界，我们从里面攫取的元素，一看吓一跳，我们制造的原子弹、导弹、人造卫星，这些元素从哪里来？是从这个世界的物质里分析提炼出来的。从科学的角度，我们只是认识了几个很简单的物质元素，就造出了飞机大炮、原子弹、导弹这些东西。三千大千世界的物质太多太多了，我们没有认识到的领域也太多太多了。

当然对世界的认识，我们人类在不停地探索，探索到最后还要回来，还是有佛性的，都是唯心所成的。天上打个雷，与你有没有关系呢？你业障来的时候，这个雷早不打晚不打，就在我最害怕的时候响了，绝对是这样。这个雷不是和你的心有关系吗？为什么恰好打在我害怕的时候？再打个比方，这个门，白天我们为什么听不到它响？可能它也在响，为什么晚上它就咯吱咯吱地响？也可能是由于木头的干裂、收缩等声音或者是风刮的，不管什么原因吧，它总是在我心最脆弱的时候响，突然一下响了，把我吓了一大跳，吓得我睡不着。

为什么在那个时候响啊？怎么就这么赶着我这个点呢？怎么恰恰在我最最脆弱的那个点响了呢？砰地一声，把我吓一跳。如果你有准备的话，它不会响，你也听不着。有很多人见鬼了，到了晚上，他家厨房里锅也响，碗也响，瓢盆家伙什都响，白天听不到。这个响和你心有关系吗？非常有关系！它会清楚地抉择，在我最脆弱的时候响，在我害怕的时候响，你不害怕的时候不响。这些事情很奇妙，所以说，你的心决定了外面的世界，只是大家不知道、不明白而已。

三千大千微尘世界，微尘众世界，这是说的我们生存的物质世界和非物质世界。我们说饿鬼道、天道，这些都是非物质世界，这些世界又怎么去对待啊，怎么去看这些世界？这个与你的心有联系啊？一般，我们还感觉不到天人，我们一般能感觉到鬼，鬼道众生感到的比较多，这些是非物质的世界。这个里面到底是怎么回事，《金刚经》里面讲的比较笼统。也有人讲这个世界是另一个世界，从另一个角度去认识这个世界。但是我们作为学佛法的佛弟子，我们认识的这个世界是物质世界和非物质世界。总而言之，这些世界都是存在的，这些世界很多。

但是我们要知道，这都是由虚妄的心构成的，只要我们众生的虚妄心不灭，这个世界就永远存在，因为外面的世界就是由虚妄心化现的，包括物质世界和非物质世

界。可能对非物质世界的化现，我们还是比较抽象的；对物质世界是心的化现，我们可能更难以相信。因为物质世界我们是能看到、听到、感觉到，总认为自己看到、听到、感觉到的是真的，所以很难改变我们的世界观。所以说，学佛法是把我们整个凡夫的人改变，全部改变。其实，我们考虑的，认识的这个世界，与世界的真相是颠倒的，反的。

我们认识的这个世界，东南西北中，天上天下，我们认识的大千世界，不就这样吗？现在知道地球是圆的，朝一个方向走着走着就走回来。过去都不知道是圆的，否则不会分东南西北中。地球是圆的，哪来的东南西北中啊？你说那是东，走着走着就转到西边来了。我们这世界，本来没这些方位的，都是我们给分别出来的，是我们把这个世界化变成这个样子的。世界不是这样的，包括我们生存的人的世界，我们人的世界划分得更多，以地位，以出生，以财富，以各种称谓来划分世界。这些都是对世界的认识。

所以说我们看了这一分以后应该有个对世界认识的整体的理解，认识世界要有一个轮廓，不要认为我们认识的世界就是正确的，还差得很远，远远不够。我们认识的世界是颠倒的。所以这一分我们只能笼统的讲一下微尘世界与三千大千世界。无论是微尘世界还是三千大千世界都是唯心所成，有佛性的。现在敢这么讲，原来都认为微尘众生没有佛性的，不能成佛的，所以说我们慢慢的改变世界观。如果你对世界的认识改变了，那你可能就很自在到各个世界去转一转，你也可以到天界去，看看天人是怎么生活的，到他们的世界去看一看；你也可以到地狱去看一看，看看地狱众生是怎么生活的，这些你是都可以去看看的。但首先你的世界观要彻底改变。你不能被业力牵着走，不能被黑白无常二鬼拿着铁链来把你揪走，那就完蛋了。

知见不生分第三十一

须菩提。若人言。佛说我见人见众生见寿者见。须菩提。于意云何。是人解我所说义不。不也。世尊。是不解如来所说义。何以故。世尊说我见人见众生见寿者见。即非我见人见众生见寿者见。是名我见人见众生见寿者见。须菩提。发阿耨多罗三藐三菩提心者。于一切法。应如是知。如是见。如是信解。不生法相。须菩提。所言法相者。如来说。即非法相。是名法相。

我们来看这一分，这一分主要讲一个见的问题。我见人见众生见寿者见，这也是个知见问题。这个知见，说的是分别知见。我们《法华经》里面讲到的要开佛知见，示佛知见，悟佛知见，入佛知见，讲开、示、悟、入四种知见。佛有大事因缘出世，

就是让众生开佛知见，示佛知见，悟佛知见，入佛知见，就是要改变他们的知见。我们众生从累世累劫，生生世世，一直到现在，在无明中轮转，就是因为这个知见的错误。这个知见，非常难改。从我们降生以来，或者在入胎的时候就有了见，就具有了我见人见众生见。一直到大脑发育成熟，长大成人，一直到老，这一生当中都是在我见之中活着。所以一旦形成了见，我就是这么认为的，我就认为是这样的，是非常难以改变的。

这种知见不但能断掉你的慧命，甚至连你的生命都能断掉。人为什么会自杀？有那么多自杀，为什么？就是知见出问题了，他认为这个人生还不如死了好，他认为这个世界一点都不美好，他认为这个人生太痛苦，他认为这个世界太丑恶，所以他活得没意思。人一旦有了这个知见，他觉得活着还有意思吗？人一旦觉得没意思了，他还想活吗？有的知见并不是自己凭空想出来的，可能因为环境，比如生病了，久病以后脑子产生了一种想法，这就是知见出来了。或者有一种大家共同的想法，这是共同的知见。还有一种想法，很多人看别人是怎么说的，怎么想的，自己没有主见，他是看他敬仰的人的知见。

有的前面怎么做，后面就怎么跟着来做，不能改进，不能创新，沿着前面的道路走，这是一种惯性的思维，这也是一种知见。所以，你只要活着，只要你是人，你就有想法，这个想法就是见。你就认为什么对、什么错，什么是能做的、什么是不能做的。一切潜藏的意识都是见。这些见我们要去认识。对我们来讲，如何入佛知见，这个非常的重要。我们的知见是我见人见众生见寿者见，特别是我执我见更要不得。你不入佛知见就是我执我见，就是不正确的。

《金刚经》这么讲：“须菩提。若人言。佛说我见人见众生见寿者见。须菩提。于意云何。是人解我所说义不。不也。世尊。是不解如来所说义。何以故。世尊说我见人见众生见寿者见。即非我见人见众生见寿者见。是名我见人见众生见寿者见。”其实也是讲对见的认识。凡夫因为以我为中心，有我执，也有法执。我执的去除，非常必要，也非常难。既有我见，那就不是佛之知见。

你看现在社会的乱相，有些什么见？这些都是我见人见众生见寿者见，都是从我执产生出来的一些见解。如果两个人都以我执为中心，两个人讲同一个事，永远是各有各的道理，永远都讲不清。为什么呢？他都是以我为中心，皆以我执为中心产生的见解，那一定有缺陷。没缺陷的见解才是入了佛的知见，那确实确实不容易。直到现在，这个世间里面，只有佛经讲的是最圆满的。但是讲解佛经的人，理解佛经的人，

包括社会上其他思想学说的一些见解，还没有一位的见解是圆满的。现在还没有，包括我们的孔圣人，他的见解还是有许多不圆满的东西，他的见解很多还是建立在我见人见众生见寿者见上。不圆满的就能听出毛病来，这种毛病在现实的事实中就能给你找出来。所以，对知见的判定太难了。

我们接着往下看：“须菩提。发阿耨多罗三藐三菩提心者。于一切法。应如是知。如是见。如是信解。不生法相。”这里就是一个见的问题了，为什么在最后三十一分才提出发阿耨多罗三藐三菩提心的人，应该于一切法如是知、如是见，不生法相？这个见是最后形成的。

如果一旦立了知见，这就代表了你的这种的思想在相对很长一段时间内不会改变。至少你这个想法，可能会持续很长一段时间，直至你的境界有所提高，你才可能改变自己的知见，或者是你经过事实的证明，让你这种知见逐步消除。还有一个问题，如果你的境界不提高的话，那你这种知见是不会改变的，即使是事实摆在你面前，你也不会承认。你只会想别人的错，不会想自己的错。就像自己家的孩子犯错误或犯罪了，被抓进监狱判刑了。大部分的父母不是恨自己的孩子不成器，而是恨被孩子侵犯的对方，这种就是错误知见。你为什么会恨？

比如小偷，本来是你错的，按道理是你的错，父母却不这么认为，他说：你家怎么不锁门？你家里放这么多钱干嘛？你把门锁好不就进不去了吗？要是从窗户跳进去，他就说：你怎么不装防盗网呢？你装上防盗网，电网，不就进不去了吗？所以说这知见，非常难以改变，都是以我为中心的。这种知见一旦形成，如果你的境界不提高是改变不了的。特别是在修学佛法的人，特别是发阿耨多罗三藐三菩提心者，要有如是知、如是见，如是信解。如是知如是见是什么，就是你不要有我见人见众生见寿者见，不要建立在这个见上，你要开佛知见，示佛知见，悟佛知见，入佛知见，要与佛的知见相吻合。

对我们求法的人来说，对法如何看待，求法的心如何发，就是这两个问题。我们求法，知见要正，好难。你说现在什么样的法是正法，什么样的法师是正的，什么样的法师讲的是正知见，什么样的开解是正确的，能正确认识是非常难的。从古至今，从释迦牟尼佛那个年代，就开始有这种争议了，直到释迦牟尼佛入灭一百年以后，佛教内部就分裂了，分成部派了。为什么会产生这么多情况呢？就是因为对佛法的理解产生分歧了，由于这种分歧使大家不能共住了，凑合不到一起了，有这一派那一派了。我们看佛教历史就可以看出来，部派佛教时期，持续了几百年。怎么会产生这种

部派？就是知见有分裂，于是就从不同的角度、不同的见解上立了各个不同的宗派。一开始的分歧是对所持戒律上的分歧，后来是法义上的分歧，这都是些知见。所以说，对发菩提心者如何如是知，如是见，这个是非常非常不容易。

你看现在的世间乱相，有的讲的我们一听这不符合佛法，它不契理，但是它契机。契什么机呢？众生就是这么个众生，人类就是喜欢吃那一口，所以它契机。所以现在有很多弘法的，也有很多出名的，法门也很兴盛的，这种法往往几年以后就没有了。为什么明明知道是不究竟的东西，人们还乐意去追随呢，乐意去修学呢？这就是众生的根机问题，根机与之相应。比如放羊，一群羊怎么放呢？你跟它们说好听的，你说：羊啊，你不要跑，你好好站在这儿吃草就行了，你不要乱跑，怕找不到你。这叫不契机。放羊的都是扔块石子砸一下头羊，羊群就回来了，这叫契机。

你初学佛法，你还对佛法没有知见，对佛法一无所知，那个时候非常关键，一旦你接触佛法接触错了就麻烦了，你形成了自己对佛法的一种错误知见，一旦形成很难改变，所以非常可怕。如何叫断了慧命呢？就是一旦形成了邪知邪见，我执我见，就断了你慧命。我们原来倡导念佛的，弄了本《无量寿经》叫你去背，说，你把这《无量寿经》背熟了，第一，你没烦恼了，第二，你能往生西方极乐世界了，第三，阿弥陀佛会来接应你了。这种知见形成后，很多人开始背《无量寿经》。《无量寿经》很长，读一遍也要两个多小时。花十几年的时间倒背如流了，结果呢，放下经书，妄想烦恼贪嗔痴还是不断。怎么办呢？不断就是业障重，那你就再背《地藏经》吧。《地藏经》也很长，又背诵多少年，心地还不清静。那就超度吧，冤亲债主多啊，为什么还有烦恼呢，就因为你冤债重啊，有过去世的，还有附体的，又开始天天超度冤亲债主。这样下去，这一辈子不就过去了吗，人能活几十年啊？

所以，你要返回头来看你走过的这条路，你一定要看你走过的这条路是什么路。不要看能不能往生西方极乐世界，这个暂且不提。能不能往生，反正你已经死了，谁也不知道，我们也看着，又不能去鉴定。也可能你真的往生西方极乐世界了，那也要看你从学佛开始到你往生之间这一段路，你是怎么走的。你可以回过头来看看，这段你是不是走得有意义，是不是入佛道，这段路要认定清楚。所以说我们一定要看过程，看这种历程。

《金刚经》里面讲，不生法相。而我们没有法相就不能学佛法了，所以这也是一个问题。所以说弄不好这个慧命说断就断了，法轮功不是断人慧命吗，但是为什么有那么多人学？而且还有知识层次比较高的。它给你灌输一种思想，慢慢形成了一种知

见，形成知见你再改过来就不是那么容易了。你看这些信法轮功的，有几个能改过来的？他的思想一旦形成知见，没有新的境界彻底的提高，根本改不过来。有个老太太七十多岁了，前几年就被抓进去拘留，孩子们都劝她：你别信了，都七八十岁了，你回家好好养着不行吗？不，非要信，她不听。

在拘留所里继续讲：我信法轮功我头发变黑了，我身体好了，我都长牙了……。每年一抓法轮功必定有她。所以说一旦有了邪知邪见，很难改变。现在社会上这种邪知邪见多的是。邪教是一种组织，思想是针对个人，教是通过一种思想把人组织起来的，这个思想的形成就叫做见，具有邪见的组织就是邪教，就具有社会危害性了。

现在的全能神也是这样。往往这些邪教有一个共同特点：就是宣扬这个教主是来拯救世界的，这个世界太苦了，我来拯救你，有这种大我相。人们在信仰面前，心是非常单纯的，这样一讲，大家认为，哦，确实是这样。所以一旦形成知见，这就不好办了。我们是最幸运的，因为我们接触到了佛法。你看这些信法轮功的多悲惨！一开始他们也不知道是邪教，政府也没说这是邪的，自由思想，你愿意信就信，信着信着偏了，邪了，再想回头晚了。弄得很多人工作丢了，官撤了，公务员没了，有的被拘留，被劳动教养，不但慧命没了，连自己安身立命的东西都没有了。所以这个很可怕。

人没有信仰不好，现在大多数人都有信仰，只是信仰不同而已。有很多有钱的人信神婆子。跑到神婆子家里，让她们烧个香算个卦，这也是一种信仰，这是一种原始信仰，一种民众信仰。还有各个正面的宗教，比如，佛教，天主教，基督教，伊斯兰教，应该说社会民众的绝大部分都是有信仰的。我们信仰佛教，修学佛法的人，发菩提心的人，如何信法求法，这个很重要，不要入错门，一旦入错门，这一辈子就完了。

所以要“如是解、如是见、如是信解，不生法相。”对法相要有个正确的认识。所有的法相，比如我们念经、坐禅、念佛、持咒等等的一切行为，都可以称为法相。那我们是不是不要这种法相呢？不是的，我们是于相而离相。所以这里说，“所言法相者。如来说即非法相。是名法相。”这就是于相而离相的问题。不是我们破一切法相，而是于一切法相中而破一切法相，这是一个根本。不生法相，只是不能住，不可能没有法相。当然，这个到了一个高境界高层次的时候才能明白，才能进一步的知道法相的相关信息。

这一节重要的是能明白修学佛法的人的知见问题，知见要正，就是如是知、如是

见、如是信解，就是知见要正。不要有邪知邪见，特别在法上，不要落入法执，落入法相就容易产生法执，不要落入法执里。法其实是什么？就像流水一般，这水永远在流着，这法也流着，所以不刻意去把水留住，拦个坝放个石头堵着，不要刻意去做，你刻意这样去做没用，最后还是要流的。法也是这样，所以说我们不要执着于法相。水本来就是这样，法也是就这样，就这样流着，法是自然的，不是刻意留住的，那个没有用，都不是究竟，所以一定要讲到一个自然。

应化非真分第三十二

须菩提。若有人以满无量阿僧祇世界七宝。持用布施。若有善男子。善女人。发菩提心者。持于此经。乃至四句偈等。受持读诵。为人演说。其福胜彼。云何为人演说。不取于相。如如不动。何以故。一切有为法。如梦幻泡影。如露亦如电。应作如是观。佛说是经已。长老须菩提。及诸比丘。比丘尼。优婆塞。优婆夷。一切世间天人阿修罗。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。

这是金刚经的最后一分，三十二分，最后一分又把有人以满无量阿僧祇世界七宝持用布施拿出来，与善男子善女人发菩提心者持于此经乃至四句偈等，受持读诵，为人演说的福相比较，其福胜彼。这里的演说与前边不一样了，云何为人演说，不取于相，如如不动。也就是破掉我相人相众生相寿者相，破除法相等一切相。何以故？

“一切有为法。如梦幻泡影。如露亦如电。应作如是观。”什么是有为法？中间的学习中也给大家提过，其实这个有为法也是指心法，心法里面所造作的一切，都是有为法。不是自性流露的，不是从你本性中流出来的，是经过思维意识造作出来的这些法，统称为有为法。任何法不能在心外所求所表，一切法离不开心法，也就是说，一切法就是心法，所以这个有为法一定是内心世界的心法。

自性自然流露的一种本觉妙明体流出来的东西，没有经过造作的东西自然就是无为法。如果通过了分别意识思维抉择判断，通过了现行，起心动念等等都是有为法。所以大家在有为法上不要著于外相和法相去看待它，要反证自己内心世界的心相。一切造作出来的东西都是如梦幻泡影，就像做梦一样，幻化的哦，不是真实的，都是无常的。何为梦？我们要有清醒的认识，梦其实就是短暂的、生灭的、唯心所幻化的，是妄想所幻化出来的。

这个梦不是单指我们睡觉幻化出来的梦，一切无常短暂幻化生灭的东西，统统都称为梦。我们坐在这里也许我们也在做梦，我们即是在这里修行，诵经听经或者也是在做梦，也是在梦幻之中，此处梦幻包含广泛，甚至可以讲，没有觉悟的人，没有觉

悟的心统统生活在梦幻中，因为你没有觉醒嘛，只要你没有觉醒就在梦幻中，就在颠倒梦想中。

为什么说叫梦幻泡影呢，此处这个泡影的泡，通常把无数劫以来的自性觉明的心比作长流的水，把无明比喻为水中突然起了一个水泡，那是一念无明的开始，楞严经里面也有这样的比喻。这个水流动也好，静止也好，浊也好，清也好，统统为相，与性无关，它表现出来的一定是相，动静清浊等这都是相，与性无关，与水无关。众生也是一样，佛性自性的表现方式就是众生相，畜生道，人道，天道，鬼道这些众生相都是佛性的一种表现，与佛性没有关系。你在哪一道与佛性无关，你变鬼，你做人，你做天人，你在六道轮转与佛性无关。佛教中经常用这个比喻，即水所表现的外相（水花、水泡、流动、静止、浑浊等）与水性无关。佛性也是如此，众生无论你长什么样子，男、女、高矮胖瘦造业作福与佛性没有关系，行善得善报，造业得恶报，与佛性无关。

我们所做的所想的一切，回首往事都是瞬起瞬灭的，就像过眼烟云一样，什么都是浮云，什么都没有了。就像瑜伽焰口中所讲，累朝帝主、历代候王、大臣宰辅，最后都没有了，呜呼，“杜鹃叫落桃花月，血染枝头恨正长。”这就是最后的结果。还有将军战马，血流成河，为国捐躯的，最后也是黄沙漫漫，茫茫白骨少人收。都是如烟往事。焰口中的召请文写得太好了。我们看洛阳的白马寺时，知道江泽民把焰口经里的“杜鹃叫落桃花月，血染枝头恨正长”随口说出，这就很了不起。

各个阶层的人都给召请，从累朝帝主开始，英雄将帅、文臣宰辅、文人举子、飞锡高僧、缁衣释子、玄门道士、南北经商、他乡客旅、阵亡兵卒，最后到饥寒乞丐，刑戮囚人等都提到，最后是下场一样，都归灭了。文章写得好，一抔黄土盖了；经商百万，风霜不测；积货千斤，途路难防；各类人等，殊途同归。放焰口就是召请这些孤魂野鬼，此夜今时，来临法会，受此无遮甘露法食。累朝帝主与饥寒乞丐，辉煌与贫贱同样来此受此无遮甘露法食。这就是有为法，就是梦幻泡影。

所以不要把这些梦幻泡影当真。如露亦如电，比如你今天当官，你不要把这个官位当真，真的摆起来，别人未必拿你当真，最后吃亏的还是你。官位升得慢有烦恼，被人家弄下去有烦恼，围绕官位有种种烦恼。当境界到达一定的高度再往下看，官场真是丑态百出啊。对财也是这样，绞尽脑汁用各种手段弄到手，这也是假的，这个东西没有用啊。智者又拿出去回馈社会。财也不要把它当真，你求的本身就是假的，是个泡影，你非要抱着一个泡影不放，泡影终有灭的时候。文人墨客，写得好，搞科学

的论文好，也不要当真。比如《红楼梦》，“好一似，荡悠悠三更梦”，为什么不要当真，这些东西对我们来说，没什么作用。

原子弹很了不起，但是地球可能就毁灭在原子弹手里。各国军费居高不下，就是因为人心的贪嗔痴啊！包括飞锡高僧，“秘密真诠为空谈，禅室夜灯为虚明，飞锡高僧未曾高”。我们在这里未必不是空谈，但是我愿意讲，你们愿意听。这个世界就是假的，就是这些假象组成的，都是造作出来的，本质就是假的。比如儿子与父母是真的吗？感情是真的吗？钱是真的吗，职业是真的吗，位是真的吗？都是肥皂泡。从外面看着好看，不经戳，一戳就破，这个世界就这样一戳就破。那个团体的关系制度乃至共修的规则，不都是一戳就破吗？都是假的。

从小学就说，要诚实做人，要讲真话，不能骗人，我们从一出家开始就持五戒，说不能打妄语，不能杀盗淫妄酒，天天受这个教育。可是最后一看，问题出现了：大学毕业进入社会一看，原来学的都错了，还要重新开始学，原来学的东西放到社会中格格不入，有些正好反着。最后人就变了，变得好坏不分了，这就是五浊恶世，梦幻泡影构成的。不是人的本性不好，是因为没有办法。人是善变的。如果都是简单的为人处世构成社会的话，这个社会是童话世界，不能进步，也不可以。如何正确看待理解这个社会？要理解这个世界的虚假。

为什么最后总结为四句偈？“一切有为法。如梦幻泡影。如露亦如电。应作如是观。”就是说，什么也不要把它当真，这个世界就是由泡沫构成的。我们本身也是其中的一个泡沫，但是真理佛性就在这泡沫中。如果没有泡沫，没有虚幻如露亦如电的无常的东西，就没有真理，也就没有佛。没有幻化的众生，没有佛的存在。正是因为世界是虚幻的，所以才有佛的出现。

佛性从哪里找？就要从幻化的世界幻化的泡影中去求得去证得。人们把一些制度叫做游戏规则，这个词用得好，玩游戏的时候，要遵循一些规则，否则你就玩输了，不遵守规则就不能参加游戏，就是这个道理。所以说佛法好啊，为什么好，让我们认识了这个世界，认清了这个众生，认清了自我是怎么回事，认清了这些虚假的东西。这个统统是有为法，梦幻泡影，如露亦如电。露与电就是刹那间生灭。从人生来讲，从生命来讲，从世间来讲，都是这样，都是露与电。

所以我们心里面不要执着。大的都如露如电不执著了，那学几年佛有什么执着的呢？也不要因为我们念了几部经就觉得自己了得，更不能认为我们出了家，更感觉自己了不起，高高在上了。一切都是梦幻泡影。无非是我们在这个世间中，遵循世间的

规则，不破世间常法，根据众生的根性制定世间的规范。即使你是一个觉者，你认清了这个东西了，你也要去遵循它，而不是去破坏它，不要觉得你认清这个东西了，就去破坏它，那你可能会被这个世间踢出去，毁灭抛弃了。

我们学习佛法是为了更好地做人做事，做人要知道怎么做，做事要知道怎么做，看问题要看问题的本质，看人，看人的根性，这样你才能有成就。所以这四句偈子中讲“应作如是观”，应该这样去观想。把这个世界、人、我，作为一个不真实的，不要较真，不要执著。

“佛说是经已。长老须菩提。及诸比丘。比丘尼。优婆塞。优婆夷。一切世间天人阿修罗。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行”。我们对《金刚般若波罗蜜经》的讲述也结束了，一切比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，世间天人阿修罗，信受奉行，我们也是其中的一位，我们虽然是看着经典，也是闻佛所说，我们也皆大欢喜，信受奉行。先信、再受、然后奉行。

我们学习了《金刚经》，如何奉行呢？

希望大家多读诵，多受持，多讲解，对《金刚经》的义理也要有清楚的认识。因为你的知见不会一下子改变，这需要在不停的熏习当中，慢慢地改变。你的境界怎么提高？并不是说读了一遍经就提高境界了，只能是在逐步的熏习当中，在逐步的实践当中，心量慢慢地打开。这也决定于我们的业力，因为有时候我们是被业力所牵，我们心量会很小，业障越重的人，心量越小，心量越小的人，越会斤斤计较。一句话没有听明白，或者不高兴，还会记仇，这些都是由人的心量决定的。人的心量如何才能大？这不是说大就能大的，而是在日常的修学佛法的过程中，逐步地熏习出来的。

这个境界的提高，首先对于经典要时常地读，时常地自己去悟，就是本性上要有提高，先这样去做。再从外边的环境中，从事相上逐步地去事修。从理上，不断地读经去悟，这叫理修，从事上修叫事修，理事双修。从事上怎么修？你的一切行为，包括一切善事，六度波罗蜜，六度万行，这都是事。布施，持戒，忍辱，精进，禅定，智慧。比如布施，你只有在布施当中才能逐步让自己贪心减少，逐步能割舍，变得老百姓所说的大气大方，这主要在布施的行持当中逐步完成。心量变大也是在这个过程中逐步完成的，这叫事修。

第一，要从理上，理论上提高，搞明白。第二，从实际当中去修，去验证才能提高，包括忍辱等。这些都很难修，忍辱就很难修，现在的人谁也不愿意吃亏，不愿意让人无端地侵犯到自己，无端地恶骂自己。对于侵犯损害自己的事，可能会耿耿于

怀，记恨在心，这也是修行当中的问题。至于怎么修，其实还得从行上下功夫，首先要行持，要一步一步去走。不能光修理论，讲道理一通一通的，行不得，也不行。光行，道理一点儿也不懂也不行。修行就是要从理上事上这两个方面下手，这就是路子。

特别是居士的修行，更应该从这二个方面修。道理明白很快，三世因果，善有善报恶有恶报，很好明白；六道轮回，做的善事多了就上天道，做的恶事多了就下地狱，道理很明白，《地藏经》讲的很明白。知道地狱可怕，可是还是有人陆续地往下跳，刚从地狱出来又跳了下去。为什么明知地狱苦还是往下跳呢？这就是业力所牵啊！自己控制不住自己的欲望，就像吸毒一样，明知道吸毒不好，控制不住，已经成瘾了。人造业也是这样，明知道造业有业障还要去造，没有办法，业力所牵。

你真的要修行，那还得真的下功夫，这个功夫可不是说一般的功夫，这个功夫不得了。咱们就拿对治贪来说，钱放在你那里，看着看着，贪心就起来了。真正的修行很难，不是说念一念经，打一打坐，贪心就没有了，没有这么简单。打坐的人多了去了，几十年都在山里头打坐，一下山看到花花世界，就迷糊了。有点像坐监狱一样，在监狱里面都很老实，很少有非分之想，一出来就变了，接着又回去了。修行也是一样，在禅堂里坐着，一坐七天你什么也不想，无所追求，心很平和，一出去，几天以后就变了。

所以说人心的修持非常难，人性的改变是真难啊。一切法如果没有解决根本，还是那句话，就是石头压草，无非是临时压住不让它起来，等石头移开草又长起来了。我们的妄心杂念，贪嗔痴慢，就像这杂草一样，我们所修的一切法，如果不是根本彻底地解决，就是石头压草。就像犯错误后关到监狱里是一样的，所以我们说修行难就难在这里。自制力很差的人，尽量到一个清凉清静的环境中，这种环境争斗比较少，利益冲突比较淡薄，尽量到这种地方，不要到利益是非争斗的场所，那是非常可怕的。当然，我们已经来到了这个五浊恶世了，就已经来到了这个贪嗔痴慢充斥的世界，是身不由己了，你想不贪不争不斗都不可能，否则你就活不下去了。

这就是业力，你就是业感而来，你不得不去做那些你本不想做的事，这就是业力所牵。你真的想改变这个业力，不是简单的事情。首先你在理论上知见上见解上有一个不变的理念，你这种理念是用财色名食利益等一切都打动不了的，这种理念很坚定，不会随着外界的环境改变而改变，这是首要条件。如果没有这种坚定的信念，你想改变自己的业力是不可能的。

信念要坚定，有自己控制自己的力量，或者说是安忍力。你能忍，忍得住。或者说你得有定力，如如不动。这种定力很重要，这是改变你业力的一种最快的捷径。你诵经、念佛，你的业力不会改变，并不是因为我诵一遍经就把自己的业力消除了，没有那么简单。有一句话，“罪从心起将心忏，心若灭时罪亦亡，心灭罪亡两俱空，是则名为真忏悔”，罪是从心起，因为心里起了妄心所以犯了罪，心灭除贪嗔痴慢了，罪就没有了，若贪嗔痴慢心灭除不了，你的罪就灭不了。心若灭时罪亦灭，心不灭罪不灭，心亡罪灭两俱空。其实，起的心，所有的业果两俱空，缘起性空，你知道它的性空问题才能彻底灭了自己的心。

我们从一生下来开始，我们培养的理想奋斗目标都是与财色名利息息相关。我们的一生，就是被六根眼耳鼻舌身意给害了，我们一生所追求的无非就是眼耳鼻舌身意的舒适和满足，这个六根的追求就把我们给害了。眼贪色、耳贪声……，这个六根又叫六贼，都被它骗了，所以收摄不住自己，为世间的名利所累。一生的理想目标就是我们的所累。即使从正的崇高的理想目标来考虑，其实根本也是满足了自己虚妄的心。当了官，手中有权利，下面有群众，虚妄的心很满足。如果把这些权势利益好处等去除了，就没有人愿意去当官了，所以说人心都是虚妄的。你的发心正的也好邪的也好，其实都是虚妄的哦。从你本身就是虚妄的，财富是虚妄的，求财的心也是虚妄的。因为财可以给你带来欲乐，但这是两俱空，你刻意去追求，被名利所累。不管你是什么人，什么形态，无非就是为名利所累啊。如果你真的能认识到这一块，“是则名为真忏悔”。

我们学习《金刚经》就到这里吧。经典很多，你学了很多会记不住，那你就记住精要的东西。能记住，能了解，逐步沁入你的心里面，这还有点用。如果你一点都记不住，那就当利耳根，反正坐在这里能熏一熏也行。还是那句话：我喜欢讲，你们喜欢听。讲了些什么，不知道，听了些什么，也不知道，这个都没有关系，也是各负各的责。

我讲是我的责任，说，“你吃这碗饭，你吃供养的嘛，总得给讲一讲吧。”你们听也是责任，因为你们是学佛的嘛，学佛的不听法你听什么？都是在搞游戏，你认真了就是真的，你作假就是假的。真的说，我们能不能成佛啊？在我这里讲，我可保证不了你们成佛，我都保证不了我自己，更不能保证你们听了我讲的就成佛了。佛讲了这么多年都没有把你们搞成佛，这些东西都不要看得很认真，真的执著你成佛。

真正的法是让人们认识事物的真实相，然后从真实相中反过来发菩提心。

《六祖法宝坛经》浅说

通澈禅师

这一部《六祖法宝坛经》（简称《六祖坛经》或《坛经》），是在佛教历史上，第一部由中国人根据佛意写出的一部经典。这部经典被世界公认为符合佛意，被称为“经”。其他后人写出的东西很少有被称为经典的。后来很多祖师大德写的“论著”，基本是以“论”的形式来诠释佛经。虽然后来人写了很多论，但是没有被称为“经”的，只有《坛经》被后人尊奉为经典。由此可见它在我们佛教中的位置。不单在中国重要，凡是与禅宗有联系的宗派，或者说有这个传承的地方，都与《六祖坛经》有很深的渊源。

六祖的这部《坛经》，奠定了唐朝以后的中国佛教的根本思想、根本教义。后来禅宗思想有了进一步的完善，或者说有了进一步的扩展，包括禅法的这种传承和形式，都有了进一步的完善。无论怎样，都是以《六祖坛经》为根本教义。就像释迦牟尼佛的原始教义一样，是根本的教义。后来的东西不能与《坛经》在思想和义理上有违背和冲突的地方，如果与之相违那是不行的。

所以，后世对于禅法的发展，也是以坛经为依据的。六祖大师传禅法的时候，当时他的大乘禅法，在理论上有了根本性突破，他在根本性的思想上有一个突破。这个与达摩祖师，与二祖、三祖、四祖传下来的法脉，在思想上是有一定的出入的。也就是说，六祖大师的这个大乘禅法思想，有了进一步的完善和突破。特别是到了六祖大师以后的阶段，六祖大师的禅法理论，更加完善。

从达摩祖师来讲，他是印度那边的人，我们都知道他初到东土传禅法的时候，是以《楞伽经》为主要的法宝依据，以《楞伽经》里面的根本思想为主要的传法依据。但是到了后来，到了五祖，就不是依据《楞伽经》了，而是以《金刚经》为主要的思想依据。后来人们还用《金刚经》来验证修行的境界的高低，来看你是不是开悟了，以这个为原则。

所以说，从初祖到六祖，这个禅宗传法的过程已经有了一个变化，当然从六祖再到各个祖师，再到禅宗各个宗派的形成，又在思想上有了进一步的发展和完善。在六祖大师的年代，我们知道他是在广东一带进行弘化，广东离陕西等地还很远。当时的重镇主要是长安、洛阳等地，是文化中心。这文化中心离广东很远，广东这个时候还

属于蛮夷之地，就是说属于比较落后的地方，类似于少数民族聚居的地方。

现在广东人说的话我们称之为粤语，广东话很多人都听不懂，很多的广东的老人，也听不懂普通话，到现在也是这样。虽然广东人不属于少数民族，但是当时也是一个特殊的群体，有特殊的地域性。广东人和中原的人长相不太一样，有他们自己的南方特点，从外表的特点大家很容易分辨出来。在当时，广东地区住的人比较少，发展比较落后。这几十年广东发展快了，像深圳等都成了很好的地方，原来这些地区发展是不行的。

即使六祖大师接法以后，到广东去弘化的时候，在全国来说并没有形成大规模，没有被大范围的重视。到了大家重视的时候，是因为出现了一个叫做神会的弟子。这个神会是山东菏泽人，神会一生做的一件最重要的事情，就是定宗学，定下了南宗的正统地位。其他的大师在当时都没有做到这些，神会一生做的这件事情是非常难的，但是他做成功了。

他做成功这件事情的时候，应该是六祖大师得法以后的六十年。自从那以后禅法才大兴，都是得缘于神会这个人，他起了重要的作用。大家知道，神会推广禅法肯定是有地方势力的推崇和推动才可以，不然想在一个地方推行你的思想，推行你的这种教化，没有地方势力的支持你是弘不开的。类似的情况在我们现在也是这样。你能有什么好的思想？你凭什么推广？大家如果相信了你这种思想的正确性，那还需要有地方势力的支持，你才可能推行下去。如果没有地方势力的支持，你连立足之地都没有，更不要说传播你的思想，那是不可能的。

也正是因为这个问题，当年六祖大师虽然得了五祖的法，但是在京洛一带、在中原，没有得到地方势力的支持，所以回到了广东那么远的地方，在偏僻的地方隐居了十八年，就是说没有势力支持他。甚至，还有很多人追到那里去问责他，甚至于伤害他。去伤害他的人还振振有词，自己觉得很是正义，说他是邪法之徒，说他是迷惑了五祖才把法传给他的。他们打的是正义的旗号。所以你看，没有地方势力的支持，有理讲不清啊，讲给谁去啊？你一个人在那里讲是没用的。所以，那时候发生的事情是在这么一个社会背景的前提下。

所以说，是在他圆寂好多年以后，禅法才开始大兴。如果没有神会禅师给他定宗，南北定调，可能这个法就断掉了。所以神会禅师在当时起了不可低估的作用。就是当时在河南滑台大云寺，召集了很多僧人、居士、官僚等等，我们现在叫做社会各界，一起开大会，经过大量的辩论和研究，从而认定了南宗是正法脉。

之后的第二年还是第三年，神会就圆寂了。纵观他的一生，他做的最有意义的就是这件事情。他本身法脉的传承，经过了几代徒弟之后就没有了，这个是历史记载，具有一定的真实性。我们权且这样去理解：自那以后，禅法开始大兴。各地出现了一些大师，都出了一些成绩。到现在红遍天下的禅法，是这些祖师们一代一代传下来的。在年历表上有着祖师们的记载。经过历代祖师的传法，最后形成了今天禅宗的几大宗派。像临济宗、曹洞宗、云门宗、沩仰宗、法眼宗等。都是因为对禅宗不同的认识和传法，因而形成了各宗各派。

我们说，学习禅法，要不要归宗认派呢？我认为大家学习佛法，必须要归宗，你学习哪一宗哪一派？归宗以后你可以在本宗发展和延续、去完善，这些都可以，你有成就这些的可能。从初学开始你必须要归宗，归宗才可以好走路，才可以好好学。每个宗派就是一条道，是一条成佛的道。各个祖师开辟了这些道路，是经过千锤百炼出来的，这个道是可行的。

有些时候，我们自己不用瞎琢磨，有些人学上几天就开始自己琢磨开了，要自己琢磨一条道出来，不去归宗认祖，自己琢磨着去怎么成佛。这个自己琢磨出来的不行，为什么呢？因为你自己琢磨出来的道路你看不清有几步远。可能你走上两步，这条路就是死路了，你根本就成不了佛。所以我们不要自以为是、自作聪明。自己琢磨路子不行，这个归宗是很重要的。

为什么我们要讲《坛经》，我们把现在修学的法门归为禅宗门类，即使我们修学的方式上有所改变，有不同的接引方式，这个都没有关系。你归宗以后，才可以知道怎么修学。所以这个归宗很多祖师都讲过，归宗很有必要。并不是要排斥别的宗派，你如果修持好了有了能力，也可以去学习好几个宗派的东西。

从理论上来讲，你学习了天台，再学习华严，都可以啊。从理论上是可以的啊。禅宗也是这样，我学了临济再学习曹洞，再学习沩仰，这都是可以的。像虚云老和尚，一肩挑五宗，五宗都可以传承，这都是可以的。或者你是大成就者，你开了悟，你也可以对义理、方式进行发展，可以提出见解啊。像马祖建丛林，百丈立清规，都是发展的结果。原来没有丛林，没有规矩，是马祖百丈建立的啊。原来学习禅宗，在哪里住着啊？在律学院住着，在那里寄宿，没有自己的禅林。后来就有了丛林了，后来就逐步开始发展起来。包括丛林规矩后来也就慢慢的发展，当然也有抛弃了的，有修改的。后来每个禅堂都有自己的规约，比如金山规约、云居规约等等，自己的寺院都有自己的规约。这也是逐步发展起来的。

一开始的禅法是被学戒律的宗派或其他宗派指责为外道。好像就是德山老祖不就是这样吗？听说南方竟然还有顿悟成佛、见性成佛这样的外道之法，他说成佛要三大阿僧祇劫，菩萨到佛位还要三大劫，怎么可以顿悟成佛？他要跟南方的禅师论对。就挑着他的一担金刚经的注释从四川那边来了。到了当时的江西、湖南一带，碰上一个卖点心的老太太，这个老太太是一位居士，一听说这个法师要这样做，她就问他：金刚经里说三心不可得，过去心不可得、现在心不可得、未来心不可得，我卖的这个点心是那个心啊？这一下把他问住了，还有这样的问法？还有这样的法？点心是哪个心？他琢磨也没琢磨出来。然后对她说：你了不得啊，你这个菩萨，哪里有这样的法啊？卖点心的老太太把他指引到了禅师那里。当时这个禅法在社会上弘化的时候，一开始大家也不理解，认为这个不可能啊？顿悟成佛怎么可以呢？见性，怎么能见性呢？这都不可能。而且禅宗又说不立文字、不假方便、教外别传，这些说法有很多与教理是相违背的。所以说，禅宗是中国的一个独创，大乘禅法，非常适应于中国人的修持。六祖以来大兴禅法，就是这个因缘。

所以说对这个《坛经》来讲，里面的中心思想，为后来的禅法拟定了基本的思想，这很值得我们去学习。禅宗后来的发展，包括一些艺术类的、形态类的、义理类的，都有很大的升华。很多中国的艺术，比如说，特别是书画、雕塑等艺术，很多出自于禅的意境。所以说禅是一种高深的意境，由这种意境产生了很多美妙的东西，所以没有禅这种自由的洒脱的意境、超越的思想是不行的。也就是说这种超越的思想弥补了我们中国思想文化的一个空白，也是填补了我们佛法关于修持方面的一个空白。它独辟蹊径，找到了一条修行的新路。

我们先学习《坛经》，把它的主要思想进行学习。你学到了《坛经》的这种禅法的思想，再去学习祖师们的思想，学习这种修为和这种思想，那样你才可能对禅法和禅宗，有一个深入的认识。不然的话，你现在看祖师的一些东西，你就看不懂啊。先不说看祖师的东西，你就是看《碧岩录》你也看不明白，看祖师的东西就更看不明白。为什么呢？因为你还没入门。祖师那个思维不像我们这样来思考的，他的思维已经变了，形成一种独特的东西，不是“因为”“所以”我们这种习惯的思维，这一些我们在后面逐步会学到。

真正的学习禅法非常不容易，真得需要下功夫。当然你要流于世俗、流于形式，那这个禅法就没什么可研究的啦。流于形式的禅法，接个法，弄一张法卷，接个法不就完了。然后就是打个坐，坐一坐，盘盘腿，也就拉倒了。这都是一种形式，只是一

种表象。真正禅法里面的修学还很深很深，关键是从思想上要给它彻底的改变。学习禅法并不是盘腿的事，我们说用功怎么用功？你的功夫要用在哪里？说我们现在用什么功？后来还有三关，破重关什么的，经过破关以后如何如何。那是祖师们总结出来的一些东西，就是在修行中，你的思想，你的心的克制、承受，能不能达到某种境界。比如说闭关，我们就想像：坐在这里挺舒服，什么也不用想，或者想一些自己喜欢的东西，或者腿不疼脑子也不乱，四肢很舒服，很愉悦。叫你不动坐上一天你就完蛋了。一开始腿疼，即使腿不疼你也坐不住了。为什么坐不住？因为脑子乱了，这个心出了问题了，欲望出来了。我要赶紧起来看看太阳、赶紧起来回家、赶紧起来找朋友、赶紧起来吃饭……这种无穷无止的欲望都会出现。这种东西出来有粗的有细的，还有细微的。有粗的是外相，是外边的环境，细微的东西自己会产生出来，即使外界对你一点影响都没有，你自己也会产生出烦恼来。你就算坐在这里，外边什么也不管，什么人对你也引不起烦恼来，慢慢的你自己这个心会长出烦恼，自己会生出无明，这就到了细微处了。你这个心到了细微处就会生很多烦恼。

包括很多出家人修行的时候，当然说外边的环境、外缘可能都能放下。自己住茅蓬也好、修行也好、住关房也好，都可以。但是，时间久了，自己的无明产生了，自己无明产生了你就控制不住了，功夫不到家就控制不住。于是自己就想跑啊，能达到一种变态，失常，头去碰墙，砰砰砰，最严重的能自杀。很多修行的人在山洞里也好，或者在什么地方修行也好，其实他们对外边的世界来说，已经把外缘放下了，这个没有什么干扰的，谁也不会干扰你，也不会为财、色、名、食，会为亲情、感情干扰，这些都没有了。你就是在山洞里专门修道，别的都不干扰你，但自己这个心慢慢地起来烦恼了，这个烦恼一开始隐藏得很深啊。一开始，你也许坐三天或三个月，或者坐一年都觉察不出来，这个心起不来。但是时间过得久了，三年、五年，这个东西起来了，慢慢就滋生出来了。烦恼滋生出来后就控制不住了，你控制不住它发展，所以到那个时候，细微处的东西才是最可怕的东西。

一般来讲，我们现在的修行停留在一个什么境界上呢？我们现在对自己烦恼的生长还觉察不出来。为什么呢？你现在所受的干扰主要来自于外面，比如财、色、名、食，或者是亲情，或者是感情；或者是对未来、对世界的困惑；或者是世间的苦难，求不得、爱别离、怨憎恨，还有这些生老病死；都是这些外界的烦恼。对于我们来说，大部分烦恼来自于这些外界。深入来说，把这些外部烦恼抛开后，你那些细微烦恼就会来，这些后来出来的烦恼才是最可怕的。一旦烦恼起来，烦恼交集以后，什

么走火入魔等等魔境可能会出来，那个时候是很可怕，一切魔境都是从自身里面产生的，从自心里面生长出来的，并不是从外边的环境来的。

我们看到有些人说，看到什么魔，或者自己是菩萨什么的，民间里面有很多这种神婆神汉，或者有一些给人看事什么的，这是一种什么情况呢？这都是从外来的，或者表现是打哈欠，或者说有什么老爷啊、有什么菩萨啊，是什么附体啊……，来给人看个病看个事等等，这些都是外面的一些东西。第一，这种事情具有迷惑性。第二，他自己可能也神志不清。这种事情更多还带有欺骗性。这些人还归不到魔这个境界当中，就是说他成不了魔。最多就是糊弄糊弄别人，他们成不了魔，沾不上魔边。这些人虽然说很乱腾，民间有很多这种人，既然他成不了魔，很大的事情也糊弄不起来。魔子魔民很少，它让人变不成魔子魔民，他还没有这个法力，也就是没有这个功夫。

但是一旦从自性心境中出现魔境的话，就不是因为外边世间的名利、花花世界所吸引，从自性里面生出来的东西是最可怕的。在《楞严经》里面所讲的五十阴魔，是从色受想行识这五个方面来讲的。色受想行识阴魔在哪里？其实就是从自己内心生长出来的，所以它这个区域是指心的区域，不是外在环境对你的影响，而是自己在修行中自然而然产生这种魔境，这个魔境非常可怕。一旦逗留了魔境以后，就会成为魔子魔民。因为从自性生出来的东西，我们凡夫，根本是捉摸不透的。对它来说有了魔力了，摄持你就非常简单。所以说这种禅法的修持当中既有成就很快的一面，当然也具有危险性。如果修持不好可能会入魔，可能会入到邪知邪见，或者入到邪魔外道里面。当然说你想要修行，如果你不去修，自然什么东西也修不出来，什么也见不到，也就是说没有点真功夫它也出不来，但没有真功夫也是不行的。

我们来看六祖大师的《六祖坛经》。

行由品第一

“时大师至宝林。韶州韦刺史。与官僚入山。请师出于城中大梵寺讲堂。为众开缘说法。师升座次。刺史官僚。三十余人。儒宗学士。三十余人。僧尼道俗。一千余人。同时作礼。愿闻法要”。

六祖大师到了宝林，被当时的韶州韦刺史，相当于现在一个市长级别的官员，韶州的市长与官僚，入山把六祖大师请出来，到这个大梵寺讲法。在这里的听众僧俗有一千多人，包括官僚、包括儒宗学士，当官的、有文化的、有知识的、还有僧尼道俗等大约有一千多人，听六祖大师开始讲法。

“大师告众曰。善知识。菩提自性。本来清净。但用此心。直了成佛。善知识。

且听惠能行由。得法事意。”

我们说这里，善知识，菩提自性，本来清净，但用此心，直了成佛。这是六祖大师开讲前的四句话，菩提自性，本来清净，但用此心，直了成佛。这是来源于记载，那这一次记载，含义非常深刻。为什么讲，菩提自性，本来清净。何为菩提自性？此处说菩提自性，菩提当然就是菩提心，就是觉悟的、能觉的心，就是菩提心。所谓能觉的心，就是什么？就是我们如何觉悟？为什么会觉悟？为什么能觉悟？觉悟是要有觉悟的心。所以，这才是一个菩提之心。能觉的心，就是自性里面的能觉心。我们说本来清净，既未能觉为何有清净呢？清净就是没有能觉，没有能所的。能觉不是动念、能动的心吗？那么没有能所呢？这个菩提之心本来清净，那意思说这个佛性，这个菩提心、佛性本来就是一种清净状态，为什么会有能觉与所觉的问题？本来清净，佛陀因为大慈悲之心，慈悲众生，所以起的一念慈悲心，才出来度化众生。

当然这种讲法只是一种讲法，并不能代表说到底这个实相是如何如何。这个自性本来清净，本来清净到底怎么去理解？这个清净心是个什么心？这个是需要我们去悟的东西，需要我们去思考的东西。你找不到这个清净心，你见不到佛心，见不到自性，就是没成就。你什么时候找到了清净心，什么时候找到了佛心，那你就能见性了。所以，要用清净心去直了成佛。说但用此心，直了成佛。成佛用什么心？用清净心去成佛。所以，第一我们要知道什么是清净心？清净心的含义是什么？然后我们如何用清净心去成佛？这就是我们首先要明白的禅法大要，是我们修习禅法的第一大要。

我们继续往下看：且听惠能行由，得法事意。我们看看惠能大师的得法由来，以及他的一些事迹，还有一些他的简历。“惠能严父。本贯范阳”。就是惠能父亲那一辈的籍贯是范阳。其实我觉得这是一个惯例的名称，这个籍贯范阳，这里并不能代表他就是范阳人，不是这样的。你就像义净大师，有的人说他籍贯是范阳，我觉得是不是古人在写记叙文，提到籍贯的时候，好像是范阳这个地方是出名的，就故意去放在一起渲染一下。你想义净大师的祖父就来到了济南，祖父一代就来到了济南，记载说他的祖籍是范阳的。是不是这样？我觉得范阳可能就是一个记载的需要。并不一定指他真正的籍贯。

“左降流于岭南。作新州百姓。”就是他父亲为官被贬，来到岭南，作了新州的百姓。“此身不幸。父又早亡。老母孤遗。移来南海。艰辛贫乏。”父亲早去世了，就剩下老母亲和他相依为命，就是他母亲领着他一起生活。南海，指的就是岭南

一带，就叫南海。艰辛贫乏，就是日子贫困，穷。“于市卖柴”。六祖为了他和母亲的生活，就上山去打一点柴去卖。因为南方一带很少烧煤，大部分烧柴，南方一带冬天取暖也是烧柴火，所以他就卖柴。生活艰辛，上山去砍个柴，糊口而已，也就是能勉强吃饱饭。“时有一客买柴。使令送至客店。客收去。惠能得钱。”有一个客人来买他的柴了，买他的柴以后就说，你给我送到家里我再给你钱。使令送至客店，他就给送去了。送去以后，客人给了惠能钱了，“却出门外。见一客诵经。”他拿着钱要走的时候。走到门外他看见一个人在诵经。“惠能一闻经语。心即开悟。遂问客诵何经。客曰。金刚经。”有的版本直接说有一客人在诵经，他在出门听到客人在诵到“应无所住，而生其心”这一句的时候，惠能大师一听此语豁然开悟，一下就开悟了。然后就问这个人诵的是什么经？他说诵的是《金刚经》。“复问从何所来。持此经典”。就是此法从何而来？这个法是从哪里来的？“客云。我从蕲州黄梅县东禅寺来。”这个黄梅就是湖北蕲州的黄梅县五祖寺。现在五祖寺已经恢复了，那时候叫东禅寺，就是黄梅的东禅寺。从那里得此法。“其寺是五祖忍大师。在彼主化。”忍大师就是指弘忍大师，在那里弘法。“门人一千有余。”一千多出家人，门人指的是出家人，这里没有居士，说的是常住在五祖寺这里的僧人就有一千多人。

我们看那个时候的丛林，那时的一个大寺院动辄几百人到一千人，很正常。现在在明清时代寺院里面留下的煮饭的锅，很大，一个人跳进去都看不到头顶。成百上千人在那里开法会吃饭，没有几口大锅你什么时候能做出来啊？所以那个时候煮饭的锅，跳进一个人去是看不到头顶的，这么大一口锅蒸饭，一锅饭出来就是几百斤，至少二三百斤米蒸一锅饭是很正常的，甚至还可能更多。那个时候烧火做饭是很辛苦的，一般体格不好的，做饭那个大铲子是舞不动的。不要说饭熟了，就是刚刚倒进去水，拿那个大铲子搅大锅里掺水的米，一般人是搅不动的。那个时候在丛林里烧火做饭的师父一般都会武功，武功都很厉害。每天那样做饭去搅，确实一般人搅不动。那个炒菜锅也很深，菜铲子也很长，翻着菜炒你想得有多大劲。上千人动不动就在那里吃饭，这是什么概念？动不动就几千人上千人在那里吃饭，所以那种锅多的是。

六祖大师后来就到五祖那里干这个活，他是舂米，他连做饭的资格还没有，是饭前把那个米的皮给磨下来。我们知道是用那个石磨石杵什么的工具进行加工，那就更厉害了。你们现在没有见过那种工具，现在寺院里面早就没有了，原来那个东西是一个杠杆性质的工具，那一边是石头，这一边用人压着，一压一放进行舂米，就是这样的。还有的是人站在上面，用脚去反复使劲压。我们家庭里用的那个舂米工具，就是

用一个小石头，能提起来的那种，也是杠杆作用的，不停地反复起来再压下去。南方人个子小，身体轻，他压那个石杵就很难，当时有人把腰上系上一块石头，舂米的时候腰里系一块石头，这样增加自身重量，这样就省力了。这个舂米，过去没有机械加工，都是用人工的。你想每天几千人要吃饭，常住的就上千的人，要是再开法会，来一些居士，大家都要吃饭，你想这得多少人啊？所以说当时在寺院做饭是一项非常辛苦的工作，工作量很大。而且几千人一天要吃多少米啊？南方大部分是吃米，很少吃馒头，我们北方大部分是蒸馒头吃，南方很少蒸馒头，都是煮米饭。这个米饭做起来很辛苦，要舂米，买来的米也要舂干净，舂干净了以后再去把它做熟，每天这个工作量很大。管几千人吃饭的工作量很大，光做饭的至少也要几十人吧。这是很辛苦的一个事。

“我到彼中礼拜。听受此经。”这个居士到这里礼拜，听讲解《金刚经》。“大师常劝僧俗。但持金刚经。即自见性。直了成佛。”他就介绍给六祖听，说这个五祖忍大师常说：去念这个《金刚经》，就能见性，就能成佛。“慧能闻说。宿昔有缘。”慧能大师听到后，也就说宿昔有缘，“乃蒙一客取银十两。与惠能令充老母衣粮。教便往黄梅。参礼五祖。”我们这个版本讲的比较笼统一些，有个版本里面讲到资助六祖大师的这个居士还有名有姓。这个居士是一个富裕的人，听到六祖大师想去求法，而且他一听说六祖大师听了这个《金刚经》，听了“应无所住，而生其心”开悟，开悟以后所说出来的见解、见地，令这个居士大吃一惊。这个卖柴郎见地很深刻，他又有求法的这种迫切意愿，所以这个居士就资助了他银两，要他回去把他母亲安顿好，然后去黄梅求法学习吧。

“惠能安置母毕。即便辞违。不经三十余日。便至黄梅。礼拜五祖。”从广东的新洲到湖北的黄梅，他走了不到一个月。到了以后就礼拜五祖，说想在这里修行。

“祖问曰。汝何方人。欲求何物。”五祖就问他你是从哪来的？你来这里要干什么？你来这儿是什么目的？你是哪里人？这是很正常的问话，他想看惠能怎么回答。“惠能对曰。弟子是岭南新州百姓。远来礼师。惟求作佛。不求余物。”他说是岭南人，没有别的事，是来求作佛的，其他都不求，只求作佛，回答的非常直接。这是一个问答的典故，是六祖已经回答过的。我们不要嚼舌头，去吃人家吃过的菜。你们也不要到了庙里被人问从哪里来啊？我从哪里而来。你来干什么啊？我也是来作佛，不求余物，为求作佛，千万不要这样去嚼舌头。人家吃过的饭你又捡起来吃，那能吃吗？所以祖师的东西是从心地上去建立，你去背诵人家的东西，不要这样。

“祖言。汝是岭南人。又是獧獠。若为堪作佛。”面对这样一个年轻人，又长得七丑八怪的，又是岭南人，跑来要作佛，五祖就回答他：你也作佛？汝是岭南人，又是獧獠，你做什么佛啊？你凭什么作佛啊？獧獠是一种贬称，就像我们说南方人“南蛮子”，南方人说北方人“北方佬”，就是一种鄙称。可能当时的人称广东岭南一带的人就叫獧獠。獧獠就是长得丑陋啊，长得呲牙咧嘴。惠能回答的这句话很经典：

“人虽有南北，佛性本无南北。”这一句话就能看出惠能大师的见地，他在大家眼里是一个贫贱的人，也没有出家，也没有成为一个正式的居士，而是一个年轻的卖柴郎，去见当时很有名气的五祖大师，五祖大师门人在当时就有一千多人，一千多出家人常跟着五祖大师修行，那五祖是何等的威武。所以一个小个子南方人，长的又不怎么样，又没有什么身份和地位，去拜见五祖，见了以后说“我要作佛”。五祖就说你这个獧獠你做什么佛？“惠能曰。人虽有南北。佛性本无南北。獧獠身与和尚不同。佛性有何差别。”他面不改色心不跳的说：人虽有南北，佛性本无南北。我这个獧獠身虽与和尚身不同，但是佛性岂有差别呢？

“五祖更欲与语。且见徒众总在左右。乃令随众作务。”五祖当然是开悟了的人，很明白这小子可不得了，他这个见地非常深，是见性的人。所以当时五祖因为身边徒众在左右，没有多说。问了几句之后，就说你随众作务吧，你去当一个小众，去干活去吧。没作其他表态只让他去干活。“惠能曰。惠能启和尚。弟子自心。常生智慧。不离自性。即是福田。未审和尚教作何务。”他又回答五祖说：弟子自心常生智慧，智慧不离自性这就是福田。在这方面我不需要种福田。所以说他又问：你叫我干什么呢？我不去种福田，自性生智慧，自性就是福田，我不需要外求的福田。那和尚你叫我做什么啊？听到这里，五祖一看他见地非常深刻，所以此时五祖就要有意培养他。“祖云。这獧獠根性大利。汝更勿言。著槽厂去。”你这个獧獠根性很好，你也不要讲了。为什么不再让六祖讲话呢？不让他露这些见地呢？这就是五祖有意识地保护他，这就开始保护他。说你不要再讲了，你到槽厂去，舂米去吧。其实这个干活不一定是坏事啊，五祖大师完全是为了保护惠能。

“惠能退至后院。有一行者。差惠能破柴踏碓。经八月余”。有一个行者，就是里面干活的人，说你去踏碓吧。去柴房破柴踏碓，就是劈柴，踏碓，碓，就是舂米的那种碓子，你去干那个活去吧，这是最苦的活。这个南方都烧柴不烧煤的，劈柴很辛苦，每天都要从山上找那种能烧火的棒子，非常辛苦。干了八月有余，“祖一日忽见惠能曰。吾思汝之见可用。恐有恶人害汝。遂不与汝言。汝知之否”。这八个月，五

祖才跟他说了一句话，说什么呢？吾思汝之见可用。就是我认为，你的知见是可以用的，但是恐有恶人害汝，遂不与汝言，汝知之否？你的知见很好，但是我为什么不与你讲话呢？是因为怕有坏人害你，你明白这个意思吧？“惠能曰。弟子亦知师意。不敢行至堂前。令人不觉”。惠能也知道，所以说他不敢去堂前，不敢经常去亲近五祖，怕人觉察。

从这点也看出，当时，虽然在一个修行的道场里面，但是人心叵测，也有危险。这种情况也是非常的可怕。你想五祖那样的人，在六祖有这么好的一个见地的情况下，虽然很欣赏他，但是他都不敢让人知道。怕什么呢？怕知道有人欣赏他的时候，别人就会害他了。如果只是使绊子，这算是好的。你想几千人的一个丛林，明日醒来的时候，把你害了你都不知道怎么害的。那个时候都在深山老林里面，又没有什么衙门管。把你弄死这种事情都非常简单，所以说他也害怕，害怕有恶人害他。惠能也明白这一点。

“祖一日唤诸门人总来。吾向汝说”。有一天五祖啊，把门人都叫来了，给他们讲：“世人生死事大。汝等终日只求福田。不求出离生死苦海。自性若迷。福何可救。”就是说世人生死事大，汝等终日只求福田，你们终日做的这些事，只是求福田的事，不是求出于生死的大智慧之事，不能出离生死脱离苦海，自性不能出离生死。所以说：自性若迷，福何可救？自性都迷了，那谈什么福报啊？谈什么福德啊？谈什么福田啊？那根本没法谈。所以说我们生死事大，不要求福田、求福报。求什么？求自性、求自己了生死的智慧。“汝等各去自看智慧。取自本心般若之性。各作一偈。来呈吾看。”看什么呢？看自己的智慧，你自己的智慧是你本性的般若流出来的。你们各做一个偈子来让我看。“若悟大意”，我看你们是不是确实悟到了大意，是不是确实有这种开悟的智慧。“付汝衣法。为第六代祖。火急速去。不得迟滞。思量即不中用。”然后呢，就传你衣法，让你做六祖，做祖师，立你祖位。你们快去写吧，不得迟滞，经过思量就是不中用。思维意识的东西不是出自于本性。“见性之人。言下须见。”见性的人，当下就见，不需要做若干思量。“若如此者。轮刀上阵。亦得见之。”

“众得处分。退而递相谓曰。”于是大家出来议论商量这个事情。议论出什么结果呢？议论出：“我等众人。不须澄心用意作偈。将呈和尚。有何所益。神秀上座。现为教授师。必是他得。我辈谩作偈颂。枉用心力。”就是说，我们这些人就不用做了，有神秀和尚在，神秀当时是教授师，是教这些门人的。因为这些祖师不可能天天

亲自去教育下面门人，当时神秀禅师是上座，属于教授和尚，下面都是他的学生，学生们还需要做偈子吗？不用做了，让神秀和尚自己做就是了。大家都认为一定是他。他是我们的老师，我们就不做了，白费气力。“诸人闻语。总皆息心。咸言我等已后。依止秀师。何烦作偈。”大家意思就是：都不去做了，不去争祖师位置了，以后就依止神秀祖师修行了，就不去费心作偈子了。这是下面的人做出来的结论。

“神秀思惟。诸人不呈偈者。为我与他为教授师。我须作偈。将呈和尚”。神秀思惟，大家都不呈偈子，我身为教授师，我须作偈。他自己思考，“若不呈偈。和尚如何知我心中见解深浅。”如果不呈，和尚怎么能知道自己心中见解的深浅？“我呈偈意。求法即善。觅祖即恶。却同凡心。夺其圣位奚别。”神秀大师自己思惟，我呈偈子，不是为了夺祖师位，就像凡人一样，为了夺取圣位，我是为了求法。“若不呈偈，终不得法。”假如不呈偈，又得不了法，陷入到两难之境中了。又怕人家说夺其圣位，夺祖师位，有嫌疑，却同凡心嘛；又担心如果不去呈，终不能得法，所以说叫“大难大难”。

“五祖堂前。有步廊三间。”就是法堂外边有三间回廊，“拟请供奉卢珍画楞伽经变相。及五祖血脉图。流传供养。”我们现在去看古丛林里面，还有那种分隔，就是做一个回廊，四面环绕的，下雨人走路淋不着。有个姓卢的画家，想让他画楞伽经变相和五祖血脉图，流传供养。“神秀作偈成已。数度欲呈。行至堂前。心中恍惚。遍身汗流。拟呈不得。”神秀偈子做好以后，数度欲呈，好几次想把做好的偈子给五祖送去，想让五祖看，行至堂前，心里没底，呈上去以后，会有什么样的后果？五祖会有什么样的反映？紧张得浑身出汗，拟呈不得，想呈上去也呈不上去。

“前后经四日。一十三度呈偈不得。”经过四日，十三次呈偈，没敢进去，犹豫不决。“秀乃思惟。不如向廊下书著。从他和尚看见。忽若道好。即出礼拜。云是秀作。若道不堪。枉向山中数年。受人礼拜。更修何道。”自己在那里琢磨，不如干脆把偈子写在廊壁上，如果和尚看到说好，就出来礼拜说我作的。如果说作的不好，就说明自己在山中白住了这么多年，受人礼拜，更修何道。“是夜三更。不使人知。自执灯书偈于南廊壁间。呈心所见。”三更半夜偷偷地把偈子写在廊壁上，别人也不知是谁写的。这首偈子也是千古名偈，千百年过去了，这首偈子还是脍炙人口。

“偈曰。身是菩提树。心如明镜台。时时勤拂拭。勿使惹尘埃。”这是神秀大师对佛法修持的认识。他把身比喻为菩提树，心比喻为明镜台，我们的心时时要拂拭，勿使惹尘埃。我们看着这个偈子很好，下面的门人也看着很好。“秀书偈了。便却归

房。人总不知。”偈子虽然写在了廊壁上，但是自己还是放不下，“秀复思惟。五祖明日。见偈欢喜。即我与法有缘。若言不堪。自是我迷。宿业障重。不合得法。圣意难测。房中思想。坐卧不安。直至五更。”秀复思惟：五祖明日见偈欢喜，就是我与法有缘，如果不好的话，是我自己迷惑，宿业障重，不能得法。圣意难测，房中思想，坐卧不安，从三更到五更，四个小时，打板了，天亮了，还在琢磨这个事情。

“祖已知神秀入门未得。不见自性。”这就是庸人自扰啊，其实，他的举动，他的思维，五祖早就知道他对佛法还是在思量揣测中，不见自性。“天明。祖唤卢供奉来。向南廊壁间绘画图相。忽见其偈。报言供奉。却不用画。劳尔远来。”天亮了，祖唤卢供奉来，向南廊壁间绘画楞伽经变相，及五祖血脉图，其实这是在演戏，五祖都已经知道神秀大师做诗了，也知道他入门不得。卢供奉来了，看见了偈子，说：麻烦你大老远来，不用画了。“经云。凡所有相。皆是虚妄。但留此偈。与人诵持。依此偈修。免堕恶道。依此偈修。有大利益。令门人炷香礼敬。尽诵此偈。即得见性。门人诵偈。皆叹善哉。”六祖说“凡所有相，皆是虚妄”，指出了偈子中存在的问题，但是呢，五祖没有这样讲。五祖讲，很好！依此偈修，免堕恶道，依此偈修，有大利益。令门人点上香，诵偈子，说能够见性。门人诵偈，皆叹善哉。如果后面六祖大师没有对偈子否定的话，直到一千几百年以后，我们对这首偈子也会皆叹善哉，太好了。因为依此偈修，免堕恶道，有大利益。尽诵此偈，即得见性。

“祖三更唤秀入堂。问曰。偈是汝作否。秀言。实是秀作。不敢妄求祖位。望和尚慈悲。看弟子有少智慧否。”五祖三更偷偷地把神秀大师叫来，问：偈是你做的？秀言：是秀作。我作偈子不敢妄求祖位，望和尚慈悲，我是为了求法啊，你给点拨点拨，看弟子有没有智慧？“祖曰。汝作此偈。未见本性。只到门外。未入门内。如此见解。觅无上菩提。了不可得。”你做偈子，未见本性，不行，没有入门，还是门外汉。依此修持，觅无上菩提，完全做不到。“无上菩提。须得言下识自本心。见自本性。不生不灭。于一切时中。念念自见。万法无滞。一真一切真。万境自如如。如如之心。即是真实。若如是见。即是无上菩提之自性也。”这是五祖点拨神秀。无上菩提之法是什么？是言下识自本心，见自本性。自己的本性，不生不灭。于一切时中，无时无刻，念念自见，万法无滞，一切法都是这样。能证得自己的无上菩提，一真一切真。怎么理解？此真就是万法中的自性本真，就是一切法皆真。万境自如如，就是所有的境界都如如，如如就是首先能自在，不随境所走，不动，自在，这是万境如如，如如之心，自在之心，即是真实。万境中不动的心才是真的。“若如是见。即是

无上菩提之自性也。”这样的知见，才是无上菩提之自性，才是自性的见解。

“汝且去一两日思惟。更作一偈。将来吾看。汝偈若入得门。付汝衣法。”五祖说，你回去思考，再做偈子拿来看，如果行，那就付衣法。从这里看，五祖非常的慈悲。“神秀作礼而出。又经数日。作偈不成。心中恍惚。”他回去以后，怎么也作不出偈子来。境界短时间是提不上去的。你听了一句话，境界突然提上去了，这个是不可能的。所以，神秀也是这样。自性的东西，是一种本然的觉悟，本然的流露，它根本不是思维出来的东西。“神思不安。犹如梦中。行坐不乐。”神秀每天迷迷糊糊，像做梦一样，行坐不乐，不知道该怎么办，处于这种状态中。

“复两日。有一童子于碓坊过。唱诵其偈。”有一个小和尚，来到六祖碓坊，唱诵偈子，“惠能一闻。便知此偈未见本性。虽未蒙教授。早识大意。”惠能大师听到了偈子，他一听就明白了，因为他是开悟的人，一听就知没有见本性，不用人教授，早识大意。“遂问童子曰。诵者何偈。”童子口无遮拦，“童子曰。尔这獼猴。不知大师言。世人生死事大。欲得传付衣法。令门人作偈来看。若悟大意。即付衣法。为第六祖。神秀上座。于南廊壁上。书无相偈。大师令人皆诵。依此偈修。免堕恶道。依此偈修。大有利益。”这样告诉了惠能。“惠能曰。我亦要诵此。结来生缘。上人。我此踏碓。八个余月。未曾行到堂前。望上人引至偈前礼拜。”惠能尊称童子为上人，请他领到偈前礼拜。“童子引至偈前礼拜。惠能曰。惠能不识字。请上人为读。时有江州别驾。姓张名日用。便高声读。”廊前正好有别驾张日用，高声读诵。

“惠能闻已。遂言。亦有一偈。望别驾为书。”惠能听了以后，告诉张日用，我也有一首偈子，你替我写上去。

“别驾言。汝亦作偈。其事希有。”你也能做偈子吗？你又不识字，都不会看偈子，还能做偈子？“惠能向别驾言。欲学无上菩提。不可轻于初学。”他面对张日用的怀疑，教训说，欲学无上菩提，不可轻于初学。“下下人有上上智。上上人有没意智。若轻人即有无量无边罪。”惠能说，有没有智慧，见没见自性，与人的地位，身份没有关系，与人的修学的时间长短也没有关系，若轻人即有无量无边罪。“别驾言。汝但诵偈。吾为汝书。”别驾张日用被说服：你诵偈吧，我给你写，“汝若得法先须度吾。勿忘此言。”但是如果你得法先要度我。他一看这个人见地很高，当时就被摄受了。

“惠能偈曰。菩提本无树。明镜亦非台。本来无一物。何处惹尘埃。”这个偈子，也有几个版本，主要是在：“本来无一物”上有出入，比如：“菩提本无树。明

镜亦非台。佛性本清净。何处惹尘埃。”他写完这个偈子后，“书此偈已。徒众总惊。无不嗟讶各相谓言。奇哉。不得以貌取人。何得多时使他肉身菩萨。”一群人惊叹了：不能以貌取人，这原来是个肉身菩萨！大家一听偈子后，就有一种清凉，豁然开朗的感觉。“祖见众人惊怪。恐人损害。遂将鞋擦了偈曰。亦未见性。众以为然。”五祖出来了，见众人赞叹惊怪，赶紧用鞋底把偈子擦了，说，这个偈子一般，也没有见性。大家听五祖一说，也都以为没有见性。

“次日祖潜至碓坊。见能腰石舂米。”就是腰上系一块石头，增加他的体重。“语曰。求道之人。为法忘躯。当如是乎。”说求道的人，就应该这样，为法忘躯，为常住干活，就要不遗余力，舍身去干，不要偷懒。“乃问曰。米熟也未。”五祖问惠能，米熟了没有？这是禅机，“惠能曰。米熟久矣。犹欠筛在。”惠能说，米早就熟了，还差筛一筛。“祖以杖击碓三下而去。”这个三下就像《西游记》里一样，敲了三下就走了，《西游记》是不是从这里摘抄的啊？“惠能即会祖意。三鼓入室。”惠能领会了，三鼓去见五祖。

“祖以袈裟遮围。不令人见。”五祖用袈裟遮住，不让看见惠能在他屋里。“为说金刚经。至应无所住而生其心。惠能言下大悟。一切万法。不离自性。遂启祖言。何期自性本自清净。何期自性本不生灭。何期自性本自具足。何期自性本无动摇。何期自性能生万法。”这是六祖听到了五祖的点拨后，一下对自性有了很清晰的认识，就是：何其自性本自清净，何其自性本不生灭，何其自性本自具足，何其自性本无动摇，何其自性能生万法。这是他对自性的描述。“祖知悟本性。谓惠能曰。不识本心。学法无益。”这是禅法的精髓之处，修一切法如果不识本心无益。“若识自本心。见自本性。即名丈夫天人师佛。”这句话奠定了后来禅法的“见性成佛”。

后来禅法，讲不立文字，不假方便，直指人心，明心见性，见性成佛。这都是从《坛经》里来的。你不认识本心，你学的是像法，糊里糊涂，迷迷糊糊的，有什么益处呢？这句话，从我们现在就可以看出来，学上半天，自己也不知道学什么，对自己的心性也没有什么改变，更不能说见自性了，对自己的习气毛病乃至业习都没有任何的改变，这就是学法无益，因你不识本心。所以，学佛法，就应该这样学，首先你要识自本心，你不识本心，就是盲学，不学心法，学外法是不行的。“若识自本心。见自本性。即名丈夫天人师佛。”识本心是什么？就是自己对自己的了解，见自本性，叫识心见性，识自己的心，见自性，这样才能成佛。

“三更受法。人尽不知。便传顿教及衣钵。”顿教是什么？按天台来说，顿渐秘

密不定。顿法是什么？顿悟成佛。就是识自本心，见自本性，就是见性的一个过程。识你本心，见你自性，没有什么假借方便，这就是顿教。三更传顿教和衣钵，“云。汝为第六代祖。善自护念。广度有情。流布将来。无令断绝。”说，你是第六代祖师，你要好好保护，广度有情，流传下去，把禅法弘传下去，无令断绝。并且诵了首偈子，“听吾偈曰。有情来下种。因地果还生。无情亦无种。无性亦无生。”

先传了法语，现在又传祖衣。“祖复曰。昔达摩大师。初来此土。人未之信。故传此衣。以为信体。代代相承。”当年达摩祖师来到此土，大家都不是很信，所以传此衣，以衣为信体。“法则以心传心，皆令自悟自解。”禅法的传法，就是以心传心，需要自悟自解的。“自古佛佛惟传本体。师师密付本心。衣为争端。止汝勿传。若传此衣。命如悬丝。汝须速去。恐人害汝。”佛佛惟传本体，佛与佛传本体自性，师与师密传本心。本心如何理解，需要自悟。衣为争端，止汝勿传。五祖到六祖是传衣，这个衣代表祖师位，谁得这个衣谁是祖师。

但是五祖交代六祖，祖衣不要传了，到你这里截止，从你以下不要传位了。所以六祖以下的禅宗，传法不传位。若传此衣，命如悬丝，你如果传衣的话，你的命就没有了。汝须速去，恐人害汝。你快去，怕有人害你。过去的时候，你想当祖师，命说不定什么时候就没有了。达摩祖师也是被害死的。达摩祖师六次被害，最后一次，说，死了算了。死了以后，被人撬开棺材，只发现了一只草鞋。后来从印度回来的人看到达摩祖师穿着一只鞋子等等，可能这些是演义。事实来讲，达摩祖师就是被害死的。二祖慧可大师也是被害死的。他是断臂求法，天降红雪。他讲经的时候，天花乱坠，地涌金莲。他讲法时被达摩祖师冷笑，慧可就下去问达摩祖师。达摩祖师说，你都没有见性，还讲什么法？自己的生死都掌握不了。慧可一听生气了，拿佛珠打达摩祖师，打得牙都掉了。达摩赶紧把血和牙齿咽到肚子里去。因为他怕吐到地上，此地会干旱很多年，老百姓遭殃。圣者的血流在哪里哪里就会大旱。

达摩祖师一看不相应，没有说话，去嵩山面壁了。达摩祖师走了后，无常鬼来找慧可法师：你跟我走吧，你的寿限到了。慧可想，我讲法讲得这么好，我还不能自己了生死吗？怎么还有无常拘我命呢？你等等，我去找个人去，回来后就跟你走。他跑去找达摩祖师去了。其实那个时候，达摩祖师就看出他就快死了。所以慧可去找达摩祖师，达摩祖师不见他，他就跪在雪地里。达摩祖师说，什么时候天降红雪，我就传你法。那个时候正是下雪，慧可大师想什么时候降红雪？突然他灵光一闪，把自己的血泼在雪上不就成了红雪了吗？就拿佩刀砍了自己的胳膊。这是多大的勇气！血到处

喷，形成了天降红雪。达摩祖师一看，还行，这才留下，传法于他。

慧可法师，最后也是被其他教派的一些人迫害。其实到了慧可的时候，并没有传多少法，他弘化的地方很少。也是被害死。到了三祖僧璨，也是被诬陷。说他讲邪法，煽动民众，告了官府。因为他是祖师，修行厉害，所以总是有神通和异相，因此就杀了他。砍头的时候，流出来的是白乳，这时候才知道是圣者，知道错杀了。到了四祖道信大师才开始有了固定寺院。四祖也是经历了很大的波折，也不是那么善终的。五祖是比较安稳的，传给六祖了。不单是外教外宗派的斗争，本教内斗争也激烈，可见在当时弘法是非常不容易的。我们看当祖师太不容易了，命都没有了，这不是一个好现象。

五祖告诉他，趁着天黑，你赶紧走啊。“惠能启曰。向甚处去。祖云。逢怀则止。遇会则藏。”六祖说，我到什么地方去？祖曰：逢怀则止，遇会则藏。见到“怀”字的地方停止，遇到有“会”的地方你就藏起来。“惠能三更领得衣钵。云。能本是南中人。素不知此山路。如何出得江口。五祖言。汝不须忧。吾自送汝。祖相送直至九江驿。祖令上船。五祖把橹自摇。惠能言。请和尚坐。弟子合摇橹。祖云。合是吾渡汝。惠能曰。迷时师度。悟了自度。度名虽一。用处不同。”慧能三更领得衣钵，但是他不知道路，如何出得江口？五祖言：你不要担忧，我亲自送你出去，所以五祖将六祖送到九江驿渡口。祖令上船，五祖把橹自摇。惠能言：请和尚坐，弟子合摇橹，你坐着我摇吧。五祖说，还是我给你摇吧。惠能说：迷时师度，悟了自度。这个摇船也是在说法，举手投足之间都是法语。我在迷惑的时候需要师度，悟了的时候自度。度名虽一，用处不同。

“惠能生在边方。语音不正。蒙师传法。今已得悟。只合自性自度。祖云。如是如是。以后佛法。由汝大行。汝去三年。吾方逝世。汝今好去。努力向南。不宜速说。佛法难起。惠能辞违祖已。发足南行。两月中间。至大庾岭。”

“五祖归。数日不上堂。众疑。诣问曰。和尚少病少恼否。曰。病即无。衣法已南矣。问谁人传受。曰能者得之。众乃知焉。逐后数百人来欲夺衣钵。”有数百人夺衣钵，明明是祖师传惠能的衣钵，竟然还有数百人去夺衣钵，可知多么难。“一僧俗姓陈。名惠明。先是四品将军。性行粗糙。极意参寻。为众人先。”这里有个出家人，先是四品将军，性行粗糙，极意参寻。武功高，跑得快，跑在众人前面。“赶上惠能。惠能掷下衣钵于石上。曰。此衣表信。可力争耶。”追到惠能的时候，惠能将衣钵掷于石上。说：这个衣表信，岂可以力争啊？不能谁的力气大就是谁的。“能

隐草莽中。”惠能把衣置于石上，藏在草莽中。惠明至，大喜过望，想提衣钵就走，但是提不动，他害怕了，也醒悟了，衣钵也是神器，不是谁都可以拿的，一下子醒悟了。“提掇不动。乃唤云。行者行者。我为法来。不为衣来。”你出来吧。

“惠能遂出。坐盘石上。惠明作礼云。望行者为我说法。惠能云。汝既为法而来。可屏息诸缘。勿生一念。吾为汝说。”你既为法来，你可以什么都不要想，勿生一念，静静的坐在那里，你静下心来，我再为你讲。“明良久。惠能云。不思善。不思恶。正与么时。那个是明上座本来面目。”这如一个话头一样，不思善，不思恶，正是那个时候，哪个是明上座本来面目？惠明根基不浅，一点就透，“惠明言下大悟。复问云。上来密语密意外。还更有意否。”就是除此之外还有别的意思吗？“惠能云。与汝说者。即非密也。汝若返照。密在汝边。”此处的禅语很深，我给你说，即非密也，能讲出来了就不是密法了，汝若返照，密在汝边，密在自己心里，自性里面，自性才是密啊。“明曰。惠明虽在黄梅。实未省自己面目。”惠明成天在黄梅，但是从来没有反省过自己的面貌，从来没有反观自己的自性，所以“今蒙指示。如人饮水。冷暖自知。”得到指示以后，如醍醐灌顶，豁然开朗，这种感觉讲不出来，只有自己知道。

禅法是这样，你自己修证，你自己内心境界的高低，受益不受益，能不能看清自己的本来面目，这个东西只有自己知道，你自己知道说明你觉悟了，更多的时候，你自己不知道自己，说明你迷惑颠倒。你自己能识自心，能认识自己，这是觉悟者，自己能见到自性，如人饮水冷暖自知。所以说佛法的授意，我们也应该知道，佛法是密法，是内法，密在自己心里，内是自心，所以佛法的利益不利益，自己清楚，自己得利益，别人不知道。而且佛法只有自己修了以后，你才能明白。你自己不修，只看书，听人家说，那是数他人珠宝，不是你的。只有真正自己去修了，自己去做了，你才知道。打坐，我们都知道，没有亲自去打坐的时候，打坐有什么难，不就是坐会儿啊，那还有什么难的。坐在那里像个木头似的，有什么意思？到底打坐里面有什么滋味？只有你坐了之后你才知道。

腿疼，腿疼是个什么滋味，怎么个疼法，你知道了，你疼过了以后，才知道。你再跟别人讲后，别人一听，对，你说的对，你是过来人。所以，这就叫如人饮水冷暖自知。这个佛法，你不修你怎么知道？所以你不要光看，知道道理，要去做才行。

“今行者即惠明师也。惠能曰。汝若如是。吾与汝同师黄梅。善自护持。”惠明说，你是我师。惠能说，我们同师黄梅，我们是师兄弟，你要护持好自己的法脉。“明又

问。惠明今后向甚处去。惠能曰。逢袁则止。遇蒙则居。明礼辞。”惠明问，我以后要到哪里去？惠能曰：逢袁则止，遇蒙则居。惠明行礼告辞。

“明回至岭下。谓趁众曰。向陟崔嵬。竟无踪迹。当别道寻之。趁众咸以为然。惠明后改道明。避师上字。”惠明返回去以后，对追赶的众人说，这里没有，去别处寻吧，众人就相信了。后来惠明改成了道明，避师上字。

惠能祖师躲过了惠明这一难，但是一十八难，难年不断，非常的不容易。

“惠能后至曹溪”，曹溪是广东韶关。“又被恶人寻逐。”这些人暂时是被惠明给安住了，但是时间久了他们又去找。听说惠能去了曹溪，这些恶人又去追逐。“乃于四会。避难猎人队中。”四会也是广东那一带，就是混到猎人队里。“凡经十五载”，这十五年与猎人生活在一块。猎人是干什么的呢？猎人是打猎的，是杀生的，作为六祖他怎么混呢？就是与猎人为伍，与猎人一起住，甚至一起围猎。一般野兽都是晚上出来，所以猎人也是晚上行动，晚上出来打猎，也就是说从白天到晚上一直狩猎，大部分真正的猎人都是在晚上出来。当然打猎有因果报应。

那么六祖大师与猎人为伍的时候，他经常干什么呢？“随意说法。猎人常令守网。每见生命尽放之。”他是做这些事情。他常常借机说法。猎人让他守网，他偷偷地把猎物全部放了，所以打猎的都打不住。咱们这里的猎人少，在南方的深山里面的猎人很多，很多人都是以打猎为生。“每至饭时。以菜寄煮肉锅。或问。则对曰。但吃肉边菜。”他吃饭怎么吃啊？这个猎人是吃素的，猎人说，“我可不是吃素的”，猎人杀生，是吃肉的，煮肉吃。那六祖怎么办呢？他就把菜放在肉边一起煮，别人吃肉他吃菜，这就是我们现在留传下来的“吃肉边菜”。

从这个吃肉边菜来说，从我们这个经上看，六祖在当时还没有出家，他只是一个净人而已，所以他混进猎人队里吃肉边菜，他吃肉边菜是这么个因缘。“一日思惟。时当弘法。不可终遁。”有一天他想，应当弘法了，不可终遁，说永远在这里混迹逃跑隐藏是不行的，然后他就出来了，当然这也是十五年以后了。“遂出至广州法性寺”，来到了广州的法性寺，可能就是现在的光孝寺。六祖吃素已经十五年了。其实这十五年已经有了翻天覆地的变化。五祖不是说三年后圆寂吗？

据记载，六祖得法走了以后，神秀大师不久也离开五祖隐至山中，在山中呆了近两年，后武则天供养天下的名僧、天下的僧人、天下的老僧，所以包括神秀大师还有嵩山的安大师，还有很多大师，出名的法师都接受了武则天邀请，到了宫中接受供养。在京洛一带，神秀大师当时的学生很多，弘化的影响很大。六祖来到广州的法性

寺，已经是接法十五年后了。“值印宗法师。讲涅槃经。”法性寺的印宗法师在那里讲《涅槃经》，僧俗有很多人在那里听，六祖大师也悄悄地站在一个边上，听印宗法师讲。

“时有风吹幡动。一僧曰风动。一僧曰幡动。”幡是什么呢？就是我们大殿里吊着的这些幡。我们都知道风一吹幡会动，就是这么个现象。有两个小和尚就开始争论了。一个说这是风动，风吹幡动，这个风吹幡动是什么原因呢？这肯定是风动，是因为有风才把这个幡吹动了。一个说不不对，这动的明明是幡，你看不到风，如果没有幡怎么会动呢？一定是幡动。所以这两个小和尚争论不休，谁也说服不了谁。这个就像我们看孔子的经典里面讲的俩小孩辩日。到底是风动还是幡动呢？“议论不已”，讲不清楚了。惠能站在廊下听到了，就讲，“不是风动。不是幡动。仁者心动。”不是风动也不是幡动，是什么动？是你的心在动。哇，这一语一出，“一众骇然”，大家一听，惊叹，哇！这么高超的见解，竟然是“心动”，这是很高的见解啊。

那么多大众都不知道，都著于事相，著于风幡之动，并没有往心动上想，让惠能祖师一语点破。印宗法师一听，这是高人，不得了啊。“印宗延至上席。微诘奥义。”把他请到上席，说你给讲一讲佛法的奥秘。“见惠能言简理当。不由文字。”一看到惠能祖师，简明扼要，不是从那个文字上讲，全是从自性上讲的，根本不用看经书，《涅槃经》都不要看，你随便拿出一句来，他都能哗哗哗讲。“宗云。行者定非常人。久闻黄梅衣法南来。莫是行者否。”印宗法师他就怀疑了：莫非你就是黄梅衣法的继承者啊？“惠能曰。不敢。”就是谦虚，不敢当。“宗于是作礼。告请传来衣钵。出示大众。”印宗法师知道了，然后作礼，让六祖把衣钵拿出来出示给大众。

“宗复问曰。黄梅付嘱。如何指授。”印宗法师问惠能大师你不是法的继承者么，五祖处讲的是什么法？怎么讲的？如何指点佛法？“惠能曰。指授即无。唯论见性。不论禅定解脱。”说指授谈不上，黄梅禅法，只论见性，其它的不说。它就讲见性，只要见了性即是佛，见性即佛。不讲禅定解脱。它只讲见性，不著于相，不讲相。“宗曰。何不论禅定解脱。”为什么不论禅定解脱呢？这一点上是印宗法师的疑惑，他认为修佛法就一定有禅定。我们修禅一定要入禅定，得几禅天，然后得解脱。得到这个禅定，解脱自在。怎么不论这个呢？“能曰。为是二法。不是佛法。佛法是不二之法。”你所讲的这个禅定解脱，这是二法，二法就不是佛法。二法是什么呢？二法就是说，你在修的过程中离开本心有一个法相的存在，这不就是二吗？说禅定也好，解脱也罢，这个禅定解脱就是与你自己内心、你自己的心性分开了，有所立了，

这就是二。说这二的法不是佛法，佛法是不二之法。

“宗又问。如何是佛法不二之法。”什么是不二之法呢？“惠能曰。法师讲涅槃经。明佛性。是佛法不二之法。”惠能怎么讲呢？法师你讲《涅槃经》，要是明了佛性，这就是佛法的不二之法。你讲《涅槃经》知道佛性，见性了，这就是不二之法。性与经，就是与你所讲的相不二，性相不二，这个是不二之法。“如高贵德王菩萨白佛言。犯四重禁。作五逆罪。及一阐提等。当断善根佛性否。”这也是能大师的比喻，如这个高贵德王菩萨问佛，犯了四重禁戒，犯了五逆重罪，及一阐提，断善根佛性否？这也正是《涅槃经》里面所讲的一个教义，所讲的一个观点：犯了四重戒就是杀盗淫妄，五逆罪就是杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧。

一阐提是什么呢？断善根，无恶不作的。那么这些人是不是佛性就断灭了？也就是说世间上这样的恶人，是不是断了佛性？佛言。善根有二。一者常。二者无常。”说这个有两种，一种常，常是什么呢？常就是不灭的，是善根常在；一种是无常，就是善根一会有一会没有，这就是无常。“佛性非常非无常。是故不断。”这里很重要，断不断善根有两种，一种是常，就是永远存在的，一种是无常，就是忽有忽无的。你说断了善根，就是无常的善根会断掉。但是佛性不是这样，“佛性非常非无常。是故不断。”这个佛性非常非无常，这种存在的方式，不是我们凡夫所能理解的，不是凡夫见地。常与无常是什么？那要么就存在，要么就不存在，存在与不存在两种。既不是常，又不是无常，这就是佛性。

你怎么理解？常人就无法思维，这个东西用思维怎么表述啊？既不是常又不是无常，我们认为一切事物不是常就是无常，怎么还能又跑出一个第三者来呢？这里就讲，既不是常也不是无常，所以佛性不会断。这里讲犯了四重禁戒、五逆罪及一阐提的人的佛性不断，这也是涅槃经的一个观念。就因为这个观点，一阐提断不断佛性，曾经有一位道生和尚，就因为这个事讲法，石头点头。这是指非常非无常。这是一种。那第二呢？“一者善。二者不善。”这也是常人的一种理解，要么就是善，要么就是不善。但是，“佛性非善。非不善。是名不二。”佛性，它既不是善，又不是不善，就是善与不善与它没有关系，所以它就是不二。我们讲佛性，它是善啊！你比如说“诸恶莫作，众善奉行”，那善一定是好，恶一定是要去除。留善去恶，还是怎么，这些与佛性有关否？没关！因为佛性一者不是善，二者不是不善，所以说不二。这是一种。

再者，“蕴之与界。凡夫见二。智者了达。其性无二。无二之性。即是佛性。”

这是指蕴与界，蕴就是五蕴，色受想行识，指我们所有的认识，种种迷惑。界，就是十八界，眼耳鼻舌身意，对色声香味触法，产生眼识耳识鼻识舌识身识意识。“凡夫见二”，你比如娑婆、极乐这是凡夫见二。而“智者了达。其性无二。”这就是无二之性。在凡夫眼里，娑婆与极乐就是两个世界，这就是二。可在智者的眼里，其性不二。这个不二之性就是佛性。

印宗法师一听，“欢喜合掌。言某甲讲经。犹如瓦砾。仁者论义。犹如真金。”说，我讲经，像瓦砾一样，你讲的这个论义，那简直就是真金。所以印宗法师非常高兴“于是为惠能剃发。愿事为师。”惠能法师是先接法后剃发，先接的法，然后才出家。这是一个特殊因缘。“惠能遂于菩提树下。开东山法门。”所谓东山法门也就是指这个，从黄梅处所得的法称为东山法门。后来，六祖的法从曹溪传到了日本、韩国或者东南亚这些国家的时候，他们称之为曹溪宗。“惠能于东山得法。辛苦受尽。命似悬丝。今日得与吏君官僚。僧尼道俗。同此一会。莫非累劫之缘。亦是过去生中。供养诸佛。同种善根。方始得闻如上顿教。得法之因。”

这是说，惠能于东山得法，受尽了辛苦，命似悬丝，险些丢了性命，今日能得与各位君臣官僚僧尼道俗们同在这里，一起共同举办这个法会，这一定是累劫的缘分，也是过去生中因为大家一起供养了诸佛，同种善根，才得闻如上顿教之法。就是说大众聚会在一起修学佛法是不容易的，这一定是累劫的缘分，甚至在过去生中供养过诸佛，同种过善根，有这样大的福德，有这样大的因缘，才可能大家同聚会一处修法。

“教是先圣所传。不是惠能自智。愿闻先圣教者。各令净心。闻了各自除疑。如先代圣人无别。一众闻法欢喜。作礼而退。”就是说，此教义此经教是先圣所传，是诸佛菩萨所传，不是我惠能自己想出来的，我是延承了诸佛的圣义。闻了呢，各自除疑，各自除去疑惑，与先世圣人无别。大家闻法欢喜，作礼而退了，这一席就散了。

这第一节把六祖得法的行由给大家讲解了一下。他得法后一十五年正式出家，他就开始弘法了。后面讲的就是他的法的内容，他弘法的主要义理。

般若品第二

“次日。韦史君请益。师升座。告大众曰。”韦史君就是韦刺史。就是当地的地方官请法。然后六祖就升座，告大众曰：“总净心念摩诃般若波罗蜜多。复云善知识。菩提般若之智。世人本自有之。只缘心迷。不能自悟。须假大善知识。示导见性。当知愚人智人。佛性本无差别。只缘迷误不同。所以有愚有智。”他告诉大众，净心念摩诃般若波罗蜜多。为什么念“摩诃般若波罗蜜多”？就是说如何得智慧。我

们总想要得佛陀的智慧，念大智慧吗！如何得智慧呢？

“菩提般若之智。世人本自有之。”其实菩提般若的智慧每个人都有，本自有之，这是一个很重要的思想。就是说，这个智慧到底是外来的还是本有的，是学而得之还是自己觉悟得之？首先，我们确认智慧是自有的。每个人都有自己的般若自智，这是一个主要的观点。这就是说，我们的智慧不是从外面来的也不是哪个人给的，也不是哪个佛给你的，也不是你修来的，也不是你做善事做来的，而是你本自有之。那如何见不得呢？为何我们显现不出大智慧来呢？

“只缘心迷。不能自悟。”就是因为你心迷啊，因为我们迷惑颠倒了，所以见不到自性。为什么会心迷呢？就是因为有种种的虚妄心。比如说，因为有贪心欲望，因为有种种的傲慢心、嫉妒心、嗔恨心、谄曲心，还有种种的这些虚妄的东西，就因为这些东西，这就是迷，所以你见不到自己的真东西。迷你的其实就是这些东西。再反过来，什么东西会产生这样的心呢？其实就是六根所产生，最根本的就是由贪嗔痴这三毒中产生出来的种种的无明，无明就是迷惑你的东西，无明就是以贪嗔痴为根本的。所以不能自悟。怎么办呢？

“须假大善知识示导见性”。你自己迷，在那里琢磨不出来，怎么办？得需要大善知识给你指引，才能破迷开悟。“当知愚人智人。佛性本无差别。”有智慧的也好，愚痴的也罢，佛性本无差别，只缘迷悟不同，有智慧的是悟了，没有智慧的是迷了。其实佛性是一样的。只是迷悟不同，所以有愚有智。所以世界上有智慧的人，有愚痴的人，就是这个道理。不是佛性不同，只是迷悟不同。这个怎么说呢？打个比方，在院子里有一块金子，我们屋里这一群人，出去看到金子了，他看到了，他也看到了，看到这个金子以后，结果就不同了。有的人看到这个金子，就藏起来，别人没看到就据为己有；有的人看到这个金子不认识，这是什么东西，一脚踢开了；有的人看到这个金子，哎呀，我得把它交公；有的人看到金子，啊，我得赶快叫人来，是一起把它分了还是怎么办？种种的因缘就都有了，差别相就都有了。

从这个事就看出了智者与愚者。贪嗔痴重的人，就是愚者，哎呀，这金子归我所得算了。可能智者就不会为自己想，或者会产生出种种的心，有的人用金子救济贫穷吧！发大菩提心吧！可能是这样。也有的人，置之不理，与他无关。种种的心就出来了。那么什么是菩提心？什么是解脱心？什么是禅定心？就通过这一个事相就表现出来了。看到这个金子，我把这个金子救济贫苦，让它发挥最大的力量，或者让很多人能觉悟。这就是菩萨，发菩提心。有的人看到这个金子，这又不是我的，与我无关，

这是解脱心。我自己了了就行了，我也不起心动念，这是自了汉。这是有禅定有定力的功夫的人。有的人贪一点，就据为己有。再有的人，咱大家一起分了算了。这迷悟的分别就出来了。愚智的差别就是迷悟的不同，佛性本无差别。

“吾今为说摩诃般若波罗蜜法。使汝等各得智慧。志心谛听。吾为汝说。”我今天就给你们说摩诃般若波罗蜜，摩诃般若波罗蜜就是大智慧到彼岸的大法，摩诃，就是大。它很大，太大，无量，就是摩诃。摩诃般若波罗蜜就是大菩萨大智慧，无量的智慧。般若就是智慧。波罗蜜就是得度、到彼岸的意思。这是一个具有了大智慧的成佛的法。这就是摩诃般若波罗蜜。“使汝等各得智慧”，我让你们都能得到智慧，都能得到大智慧。你们好好地听，这就是志心谛听，凝神闭目好好听。

“善知识。”善知识就是对大家的尊称。“世人终日口念般若。不识自性般若。犹如说食不饱。口但说空。万劫不得见性。终无有益。”看见了吗？为什么世人得不到如来之智慧，就是因为世人终日在口念般若，何为口念般若？就是想得到智慧，哎呀，我怎么得到智慧啊？口念，而不去做，所以说总是口念般若。想从外面得到智慧，不知道自性的般若之智，不知道智慧在自己这里。自己需要把自己心的无明踢开，不知道！就好像说食不饱，光说吃的，这个好那个好，光说了一大堆最后都没进肚里。

光说不行，你得真的去吃才能饱。你光知道吃了馒头能饱，吃两锅饭也能吃饱，光在那里自己讲，最后自己饿死了。所以你光说这个没有用。“口但说空。万劫不得见性。”我们昨天讲，万法皆空，这个世界是缘起性空的。很多人就开始感叹：哎呀，我的天！这个空的怎么办？都是空的，我是不是没意思了？那以后怎么活啊？这都是空的，这世界是不是不存在？假的？又开始杞人忧天了。但是，自己一点也空不了。该吃你照样吃，饿了你不还得吃吗？困了你不还得睡吗？该贪你还得贪，怎么空啊？其实你根本空不了。你还担心一旦我空了，我想享受荣华富贵，这不是空的吗？我想受万人尊崇，这不是空的吗？

其实，为什么他不愿意接受这种空的现实呢？其实是因为那种虚妄的东西，他还没得到满足。他的理想还没实现就空了，一下把他的这种妄想给破了，他感觉心灰意冷。并不是说真正的见空，你真正见了空后真正得法喜。你真正见了空以后，那里叫如实空，那真的是得法喜的。世人得不到如实空，只是得些迷空、顽空或者是著空。那为什么呢？就是因为你真正没有空过所以你才会顽空，你才会迷空，你才会著空。就像贪嗔痴你真的放下了吗？财色名食睡，你真的断了吗？你真断了，或者你真的放

下了，那才是空。你的贡高我慢到底去除了没有？你心中的执著到底去除了没有？你到底空了没有？这些东西你根本一点都没有空，那就是顽空。

你只是讲空，空了以后怎么办？空了以后是不是我们这个生命就没有了？空了以后我挣的钱怎么办？空了以后我怎么样？你这是顽空，你根本就没有空。所以世人往往就是这样“口但说空。万劫不得见性。”永远见不了性，就是因为你自己本身没空。所以我们说讲《金刚经》讲到空性的时候，特别有些人想不明白，哎呀，完了，这全是空的，这世界这么空，我还想升官发财哩，这全是空的，完了，全部完了。不知道当体即空的问题。当体即空是什么意思？不知道本来这个升官发财，它本体就是空的，本身就是空的。你发的这个心其实就是空的。第一你空不了这个心，你空不掉这所，所以你那是口说，不能见性。

“口但说空。万劫不得见性。终无有益。”没有益处，不得益。所以我们说，你这是讲空说空。我们讲《金刚经》讲空，是真的从性上见空，去除你的邪执，不是口说空，不是著空，不是顽空。六祖大师一语就点破了众生的这些业障。“善知识。摩诃般若波罗蜜是梵语。”什么是“摩诃般若波罗蜜”呢？它翻译成汉语就是“大智慧到彼岸”。那么如何用大智慧到彼岸呢？说“此须心行”，这个大智慧到彼岸，这是用心行啊！“不在口念。”

“口念心不行。如幻如化。如露如电。”你光口念摩诃般若波罗蜜，摩诃般若波罗蜜，就像现在念“南无阿弥陀佛……”，光口念心不行，心不去行就是幻、化、露、电，你心不去行，这些有什么用啊？电是火光，刹那间就生灭了，所以没有用处。“口念心行。则心口相应。本性是佛。离性无别佛。”如果心口相应念摩诃般若波罗蜜，你自己确实心行，得智慧，那么本性就是佛啊！离开自己的本性再没有别的佛。自性就是佛。离开自性没有别佛。这一点我们要有个深刻的认识。何为自性？你比如说精进，就是我们每天精进不懈怠，精进是自性中包含的一个内容吧！精进、懈怠都是自性中的一种。如果说你把懈怠变为精进，你在精进地修学，在精进地悟，这是一种自性的智慧。

这就是说你在自性中在正道上走啊！你是在觉悟的路上，精进就是佛性中一种功德。佛性中所具的一种功德，当然也是佛具的一种功德。如果说你迷了，你懈怠了，那就是离性，离佛尚远。虽然你的迷也在自性包含的内容中，都出自于自性但是你离佛尚远，因为你在迷中。虽然性不变但是相变了，性相有了分别了。它不是性相不二，是性相有了两个了，所以已背道而驰。“离性无有别佛”，你更不能在心外去

求佛，你不能说东边有个佛，西边有个佛，南边有个佛，十方三世佛，都有佛，这东南西北中都有佛，就是自己心里没有佛，那你就错了。十方三世佛也是心中佛的化现，如果心中没有佛，十方三世佛岂能成佛？如果你光做外面的佛，那就成了笑谈了。

我们一直打这个比方，说一个小孩，不懂事，尿急，他到了大殿里面看，他尿急，他冲着那个佛像下面，就开始撒尿。僧值——看殿的师父看见了，哎呀！小孩你怎么冲着佛像撒尿啊？你怎么尿到佛台呢？小孩反过来说：哪个地方没有佛啊？我尿急我总得撒尿，你说什么地方没佛？把这师父问住了，哎呀，就是啊，哪个地方没有佛呢？佛像这儿有佛，没有佛像的地方就没佛了吗？照这样一说这尿不能撒了，这十方三世都是佛，你往哪里撒尿啊，撒到哪里都是尿到佛头上了，这还得了啊！所以问题就在这里，所以不要著相，你要一著相，那可不得了。世人爱著相，所以有些祖师看世人著相很厉害，没有办法了，干脆这样说吧：这个厕所里面没佛啊，你上厕所里去。没有办法，十方三世都有佛，就厕所里面没佛，这厕所里面鬼多，你上厕所注意点，这也是祖师的一种方便。因为世人著相，不管心里的佛，只管外面的佛，心里面污七八糟、七邪八横的这些他不管，它只管外面的。外面没有别佛，离开自性无别佛！

“何名摩诃”呢？这里他有做了具体的解释，说“摩诃是大”，什么是大呢？“心量广大。犹如虚空。无有边畔。亦无方圆大小。亦非青黄赤白。亦无上下长短。亦无嗔无喜。无是无非。无善无恶。无有头尾。诸佛刹土。尽同虚空。世人妙性本空。无有一法可得。自性真空。亦复如是。”摩诃般若波罗蜜，何为摩诃，摩诃是大，什么是大，心量大，心量要大到什么地步呢？“犹如虚空。”虚空是什么？大家知道这个虚空里什么都有，你装什么都行，虚空里包着大地，什么都有，就像大地一样上面什么草都长，那这个虚空它连大地都包含着。它大到无边无畔，无边无畔这不是真空啊！为什么心量要大如虚空呢？就是它的容量大，他能容很多的事物，能装很多的东西。这就是容量大。这个虚空不是说这里面什么东西都没有，就像我们把瓶子里面的空气抽出来造一个真空，什么都没有，里面什么东西都不长，那叫真空，那不叫大，那是小啊。里面什么都装不下，那不是小吗！

所以说心如虚空之大，它什么都装得下，什么都容纳，这称为大。如果什么都容不下，什么都没有，那是小，而不是大。所以这个心量要如虚空之大，无有边畔，说“亦无方圆大小”，没有方没有圆，心包太虚吗。没有十方，上下东南西北……。

大到把虚空都吞进了，心包太虚了。“亦非青黄赤白”，也没有颜色，你不要分别青的、黄的、赤的、白的，你不要分别这种东西，不要著色，不要分别。“无上下长短”，也没有上下长短，心大到这个地步。也没有嗔没有喜，嗔就是怒、嗔恨，不嗔不喜，这个很重要，没有嗔恨没有喜悦。也没有是没有非，“无善也无恶。无有头尾。”说没有是没有非，那是不是我们不分辨是非？不是这样。说无善无恶，是不是不分善恶？不是这样。

那是什么呢？因为我们心有无量的大，特别是这大慈悲的菩萨心，善恶是非如何分辨？比如说，他杀了你，被法律制裁，被这个因果报应，被逮住，被枪毙了，这是因果啊！但是，如果你这个心很广大，你对这个事情，当然各有因果，但你再纵观三世以前的话，你也有这个问题啊。前一世你把他全家杀了，这一世他来报仇，他又来杀你。这不就是三世乱杀啊！这次他杀你，下世你又杀他，你是何苦啊，干这种冤冤相报的事，为了这么一个嗔恨，这种报仇的心一直轮转。如果无嗔无喜的话，就不会造这么多业了，就不会有这么多业力轮转了。所以这种是非善恶的分别一定是局限性的。为什么呢？善恶这里面是有分别心的。何为善，这是没有标准的，在社会这个意义上，有社会道德，社会公德，把它称为善。还有法律层面的善。

举个最简单的例子，过去皇帝或者财主，一夫多妻制，那时候制度允许，大家认可，说是好。现在说一个男的娶几个女的，小三小四小五小六，从社会道德的角度、法律角度，这又是恶了。这个善恶的标准怎么确立？你说那“杀盗”，杀人放火的土匪不好，他是恶。我们看水浒，梁山好汉，那些人都是杀人放火的，都是土匪出身。你看梁山不全是土匪吗？象鲁智深，路见不平，拔刀相助，哪一个不是背负着好几个人命？最后被官府通缉没办法了，赶快上梁山。在当时这是匪，但现在呢？那是好汉啊！那是摧毁封建制度的人民起义，在当时由于那个封建制度的不公平才有这些造反的人民。

过去的人民起义，从陈胜吴广，到李自成，黄巢，在当时都是土匪，后来被更名了。人民起义是因为你制度、统治阶级不好啊！你这个统治阶级不好，人民是好的，然后又这样去更名。善恶的观念就转了。土匪是恶的，你变成起义人民，那就是善的。那这个善恶咋区分呢？就是没有标准的，这种善恶是非都是相对的，没有绝对的善恶是非。你说了，我走在路上他平白无故地捅了我两刀，那他肯定是恶人吧！你再反过来讲，不对啊，前一世你捅了他八刀来，这一世他才捅你两刀还少捅你六刀来。所以这善恶无一定的标准，只能说你杀人你受到现在法律的制裁。当然法律制定只制

定这一世，上一世的不管，上一世他捅你那个不管，这一世你捅他，你受法律制裁。

所以说，这个世间本来就没有什么善善恶恶是是非非，只是一种业力、业障、业果的一种体现。当然这个混浊的世间，我们反过来说这个世间总要立一个规则，没有规则总是不行的。这个世界的规则是谁立的？谁当权，谁是主流，就是谁立。这个世界可能是往好的方面发展，谁也喜欢正，喜欢美好，所以说往人性美好的方向发展，这就是规则设定的目标。自性流露出来的，比如美好的东西，人心向善、互相帮助、助人为乐，我们精进地做一做什么，利益人，大家和睦相处、与人为善，这些都是自性的一种正的东西。所以你违背这些东西，你杀人、放火、不劳而获、抢劫，就把你打成邪的，你不往正的规范走，就给你制定了相关的法，把你打成邪的。

在一定的区域内、一定的思想下、一定的体制内、一定的环境内设立出来标准。但是如果说你的心“犹如虚空。无有边畔。亦无方圆大小。亦非青黄赤白。亦无上下长短。亦无嗔无喜。无是无非。无善无恶。”那何有是非善恶、何有头尾之讲？因为这些东西都在心里面包着，里面本不起分别。可是你不能这样，听人家说，哎呀，那个人不行，那个人怎么坑蒙拐骗，然后你“腾”一下你火气就起来了，人家说的还没起来火气，你倒起来了，鲁智深不就那样吗？你看那个鲁提辖，听人说那个卖肉的强占民女……，人家还没说完，鲁智深的火就起来了，嗯？怎么回事？他嗔恨心起来了，逞强斗狠的这种心起来了，貌似英雄豪杰，其实，从人性、自性来讲，无非就是争强斗狠。你觉得你厉害，我觉得我厉害，咱打一场，谁打过谁算赢。他也不是诉诸法律，也不是诉诸评判，没有这一套，这就是一种嗔恨斗狠的行为。

“诸佛刹土。尽同虚空。”诸佛刹土为什么尽同虚空？这是尽同并不代表它就是虚空，那诸佛刹土为什么就像虚空一样呢？虚空是什么？诸佛刹土在我们的想象中那是佛国的世界，非常美妙的世界啊！为什么如同虚空一样呢？因为诸佛刹土也是本性所具，既然是本性所具那一定就是如同虚空，所以在诸佛刹土中不一定就只长正的不长邪的，一定要明白这个道理。为什么这样讲？“世人妙性本空。无有一法可得。”妙性是什么？妙性就是空中妙有的自性，空中妙有的自性就是妙性，妙性也就是指我们的自性、佛性。

“无有边畔。亦无方圆大小。亦非青黄赤白。亦无上下长短。亦无嗔无喜。无是无非。无善无恶。无有头尾。”这么个东西就是妙性。那这个“世人妙性本空。无有一法可得。”从法来讲，无有一法可得，为什么？得就是从外来有，本性都具有何从外来有啊！所以这就是无法可得的意思。万法在哪里？在心中。自性中具有万法、包

含着万法。空就是万法的妙有，万法的妙有就是空。说如同虚空，虚空里面有什么？虚空里面有万法，万法的妙有就是佛性，就是自性、佛性。“自性真空亦复如是”，这就是空中妙有，既无一法可得而自性又真空本有。自性的真空，是什么？虚空本身就是空的，这叫空空，不要以为虚空就是真的有，虚空也是空的，说自性真空，所以这是空空的一个含义。

“自性真空。亦复如是。”“善知识。莫闻吾说空。便即著空。”善知识是对听法人的尊称，你们不要听我一说空便就著空。我们凡夫之人都有一个特点，你要一说空就著空，哎呀，这什么东西都没有了。你要说有万法皆有，哎哟，这又都有了，万法皆有，我学哪一个法？太多了。然后又开始琢磨这个事：如果说万法皆空，哎！什么也没有了，那什么都不用学了，学的什么都是假的。所以说对凡夫，你说这个讲法怎么讲？六祖大师就知道，你讲空他著空，你讲有他执有，你讲中他又执中，你怎么讲？众人的心都会落到这个处，所以禅法后来干脆什么也不讲，我坐在这儿，闭住嘴不要讲。

你坐在这里也出毛病，坐着坐着，他就想坐，他不站了：我坐着成佛我就不站起来了，他这样。你叫他不要讲，好了，他就不讲了，该讲的时候也不讲了，他就是这样。众生就是这样的根。所以说佛陀反过来这样讲，又反过去那样讲，翻来覆去地讲，讲来讲去，他又烦了：怎么一会儿这样讲，一会儿那样讲？其实是佛陀总是想给你讲明白，你老是听不明白，所以他不得不这样讲。你不明白，好，我再这样讲，这样讲你还不明白我再那样讲，讲着讲着最后你还是不明白，你就说：佛陀，你这个经讲错了。

他不说自己听不明白却说佛陀讲错了。你看你这部经这样讲，你为什么那部经又那样讲呢？你《金刚经》讲空，《阿弥陀经》讲有，到底是空啊？到底是有啊？好，他跟佛陀较真了。这些事情，在我们学佛的知见当中全部都有。所以现在很多人说，你这个经讲错了，你这样的观点矛盾，是矛盾吗？佛陀为什么讲空？因为你老执着是有所以他才讲空！他一讲空你又执着空了，他没办法他还得讲有。他一讲有你又执有了，他还得再讲空、讲中啊，是不是？讲来讲去你自己不改变自己，就说，佛陀你再讲一点别的吧！

所以这里六祖马上就说了：“莫闻吾说空。便即著空。”我讲空你不要著空，我一讲空，好，你万法皆空了，你啥也不学了，说，都是空的我学它干什么，我活也不想活了，我干脆死了算了，就著空了。所以六祖这里说“第一莫著空。”这里又提出

了个“若空心静坐。即著无记空。”好，在这里空心静坐，坐着干什么？什么也不想了，反正都是空的，我就在这儿静坐，你不是让我坐吗？我不讲话了，我也不想了，都是空的，我空心静坐，我坐在这儿成佛，这就是空心静坐，这又著到什么了？著无记空啊。无记是什么呢？无记就是不吱声了，不说了，也不争辩了，也没念头了，我什么也不知道，这就是著无记空。六祖大师当时就知道世间的凡人就有这个毛病，所以你不要我一说空你就著空，著空以后你就空心静坐。

有一个很好的公案，一个修禅的僧人，他要闭关三年，由一个老居士护持。闭关三年出来了，护关的问他说，师父，你有什么体会啊？他无记，什么也不说，问他有什么大愿，有什么心啊？万法皆空了，什么他都不感兴趣了。最后这个护关的说，哎呀，我供养了一块木头啊！你著空那不就是一块木头吗？啥也不感兴趣，我就坐着，啥也不想，啥也不干。你让我普渡众生，万法皆空哪有众生啊？说你做点善事，做什么善事啊，善事本空做什么？你让他干什么都没有兴趣，什么也不干了。每天坐在这里，有碗饭吃就行，直至老死。

如果你这样的话那就是无记空。说这个无记，原来佛讲有几种无记：有的人故意刁难，来问佛，哎，最初的那个佛是谁啊？这个世间最初是怎么成的？最初的那个众生是啥？这些问题，佛说了个“无记”，这些问题不作回答，无记。这里六祖提出来有无记空，这个无记空是什么思维都不起了，什么也空了。这都是修行中的一些障碍，我们都要注意，在修行当中不要落入这些邪道上来。

“善知识。世界虚空。能含万物色像。日月星宿。山河大地。泉源溪涧。草木丛林。恶人善人。恶法善法。天堂地狱。一切大海。须弥诸山。总在空中。世人性空。亦复如是。”这是说，世界虚空，能含日月星辰、山河大地、泉源溪涧、草木丛林。这个世界的虚空什么都可以包含，我们说心如虚空，就是说什么也能容得下。恶人善人，恶法善法，天堂地狱，大海须弥山总在空中。我们说自性的空，就是这样。自性要能包容什么？善法恶法，善人恶人，要能包含，既能包容天堂也能包容地狱，这就是我们的自性，既有一切大海，又有诸须弥山，总在空中，这就是自性空。我们的自性里面不单单包含着善法善人，而且还包含着恶法恶人，这就是我们的自性。

“善知识。自性能含万法是大。”为什么叫“摩诃”？就是大，为什么大？就是因为能含万法，自性能含万法就是说一切诸恶诸善，一切善恶之法，皆可包容，自性能含万法是大。“万法在诸人性中。若见一切人恶之与善。尽皆不取不舍。亦不染著。心如虚空。名之为大。”这里就很难理解了，因为这又不是我们凡夫理解的那个

思维。一切人恶与善皆不取不舍，不取不舍是什么意思？我们要取善不取恶，留善去恶，总是希望这样。这里却讲不取不舍，怎么办呢？善恶到底在还是不在？留还是去啊？众人就是在这里理解不了，不知道如何不取不舍。

“亦不染著”，善恶不取不舍也不染著，善恶皆不染。遇到善人我们会发善心，遇到恶人我们会生恶念，这就叫染。也不染著，心如虚空，名之为大，这也是大的一种含义，对善恶不取不舍。“故曰摩诃”，这就是摩诃的意思。摩诃这个大是指什么？是指心大，心如何大？就是包容善恶是非一切法，这称为大。既然我们的心要包容一切法，所以你就不要对这个世界上的一些不良现象，你愤慨，你怨恨，你生气，你怨天尤人，你这样看不惯，那也看不惯，这个也觉得不公平，那个也觉得不公平，觉得你付出的多了，得到的少了，你成天的报怨。你不要这样，一切你都要包容。你要不取不舍，不被染著。最后六祖大师也讲，其实这个世界是平等的，你为什么贫？人家为什么富？那是有因缘的，你是过去世或者是现世你做得不好、不够，所以才有现世的贫富之差别、祸福之差别，所以佛陀一直讲世界是平等的，众生是平等的。你不要怨，你怨什么？你抱怨一辈子，你又怎么样呢？

用世间的语言说，你要生活在感恩之中，感恩养育我们的世界、我们生存的环境，感恩我们周围的一切人、一切众生，我们为什么要感恩？过去的人，几十年前或者几百年前是什么样子？你看过去的照片你就知道，战争时期，中日战争，八国联军，甲午战争等混乱时期，那个时候人们的生活是什么状况，是怎么生活的，白菜叶子小米饭都吃不饱，很多人被活生生地饿死，住的地方没有，流离失所的人多得是，能完完整整地活到六七十岁，这就是长寿了，是烧了高香的人。

那个时候的人，我们现在看来他们太苦了，一比较他们，我们活得已经非常的幸福了，你要感觉到我们活在这个世上非常幸运，能生到这个年代感到非常幸运，所以你的心不要有不平。你现在有房子住就不错了，你还成天的嫌自己的房子小，看人家住的房子多大，住的是别墅，整天的不公平，这就是你的心不大、狭隘，这样活着累的是自己，你抱怨半天你又能怎么样呢？最后是自己生气，一直生气，得了肺癌，把肺都气炸了，长出了瘤子，还有肝癌等都出来了。最后把自己气死了，气死又能怎么样呢？你气死了这个世界不还是这个样子吗？

所以说，我们要认识这个世界的平等性，我们有自己的业障、自己的因果，你不要往外面找寻，更不要有嫉恨心，看见人家比你，你时时刻刻在后面想搞人家一下，这种嫉妒憎恨的心要不得。你捅了人家你自己能好吗？你又犯了新的业。人一辈

子心量不大，成天地分别是非，他做得对，他做得不对，最后分来分去，成了有利于我的就是对的，损害我的就是错的，因为你有我执，对我有利的是正确的，对我损害的是错误的，你的的是非对错，是这样分别出来的。我们学佛法，就是你不要站在我执的角度上去认识事物，那样永远是颠倒的，就是要把自己的心变大。

“善知识。迷人口说。智者心行。”迷人嘴上说，说得天花乱坠，智者心行，有智慧的人，真的这样去做，不但这样说，也去这样做，不只是说给别人听的，而是用来自己修的，这就是智者。你这个摩诃心，真的不分别，是非善恶不取不舍，做自己该做的事情，自己永远在修正自己的言行，这就是智者。你光说好听的，现在社会上的人善说，还没有等到你开口，他就一套一套的，语言讲得非常好，可就是自己不做，这就是迷人。

“又有迷人。空心静坐。百无所思。自称为大。”就是我找一个没有人的寂静处静坐，什么也不想，空心静坐，甚至叫无心静坐。小时候，有人说，打个谜语吧，“大寺门前一头牛，二人抬着大木头，木大门小过不去，坐在地上说根由”。

谜底是四个字“特来闲坐”，空心静坐就是这样。反正没有事在这里坐一坐吧！坐一坐也罢，还自称为大，这个世界上就我是修行者，我在这里坐，我能坐得住，我能住山住二十年，自称为大，自以为大，这个也是要不得的。这叫大吗？你坐上五百年又能怎么样呢？也是个空心静坐，有什么用啊！“此一辈人不可与语。为邪见故。”这种人你不要给他讲了，为邪见故，他认为修行就是坐在那里啥也不要干。现在也有一种，啥也不要干，就在那里念佛就行了。这些都与禅法不相应，都不是这样的。

“善知识。心量广大。遍周法界。用即了了分明。应用便知一切。一切即一。一即一切。去来自由。心体无滞。即是般若。”摩诃说完了，开始说般若。般若就是智慧，何为智慧？就是心的用。

心量广大遍周法界是体大，用是了了分明。了了分明就是我们在应用智慧的时候，能了了分明，非常清晰，非常明白，对事物的认识，对自性的认识，了了分明，自性应用就是遍知一切，一切即一，一即一切。去来自由，这是自性的无挂碍，心无挂碍，去来自由。用的时候，一即是一切，收的时候，一切即是一，来去自由，心体无滞，这就是般若。“善知识。一切般若智。皆从自性而生。不从外入。莫错用意。名为真性自用”。

智慧从哪里来？我们总说，给我一点智慧吧！皆从自性中来，不从外入。不从外

入是什么意思？就是不从佛那里来，也不从经书中来，是从自性中来。诵经得智慧？诵经不得智慧，你若认为智慧从经中而来，那就是错的。若你认为智慧是从外在佛那里来，也是错误的，智慧来不了。智慧从自性中来，不从外入，莫错用意，名为真性自用。什么是真性？“一真一切真”，自性的真一切皆真。真就是真如实相。

“心量大事。不行小道。”这种心量大事，是生死大事，见性之大事。不要行小道，要行大道。“口莫终日说空。心中不修此行。”你不要光口说，要去做。修行修行就是要去行，不是光口说。我们禅法一直说，你不要搞口头禅，叫你不要光嘴上讲。讲上半天，打坐一炷香，就说疼得不得了，这就是你口光说空，就疼那么一会儿，你就熬不过来了，就空不掉了，这就是口头空。境界来了，比如贪境，一看，哎呀，七宝，眼睛就直了，你又空不掉了。所以你不要光口头禅，说得挺好，心中不修此行，行不得，没有用的。“恰似凡人。自称国王。终不可得。非吾弟子。”

比如说你一个平民老百姓，你成天打妄想，我是国王，你终究也不是国王。还有说，我是修禅的，我开悟了，自称开悟了，就像老百姓自称国王一样，其实你不是国王，也没有开悟，只是口头禅而已，没有用。很多人连禅字怎么写都不知道，惠能是谁也不知，达摩也不识，反正我是开悟了。还有自称是观世音菩萨来的，竟然不知大悲咒，这都是迷惑颠倒啊！但是只要有说的，还就有信的。具有一般知识的人不会信，但是很多学佛的竟然相信，很多人大悲咒楞严咒十小咒背得呱呱的，他也相信这种话，这事就很奇妙。

我们现在按照经典、课本、经书，直怕讲错一句，依经教义，一句一句的给大家讲，生怕讲错，可是没大有人听。居士们说，现在法师都不讲法了，我们都没有地方去听法。可是我感觉是我老想讲，可是没有人听。原来我很精进的，讲佛教史、八大宗派，天台、华严、禅宗，一个宗派一个宗派地讲，讲着讲着就没有人了，讲了一个多月，最后我也不讲了，大概是对于大家不实用吧！人都是听对他有用的、跟他有关系的。他说：我现在有烦恼有麻烦，你给我解解烦恼，要对症的，佛法就像看病一样，你给我配个药方就行，与我没有关系的我没有时间听。

所以说，弘法，弘什么法？要是大家都愿意听的才行，所以佛法越来越不是大众化了，而是越来越个别化了，就是对症的。你来问，我给你讲，比如你诵经头疼，给你讲，这是因为你的业障，或者你过去诽谤三宝，你做个超度肯定就好了。真地做了真好了，这才是实用的佛法。就像我们在这里，我给大家讲《六祖坛经》，我知道大家其实也不想听，听了有什么用呢？该干啥还干啥，还不如我有个事你给我指点一

下，若是符合我的心意，法师了不起！不符合心意，拍拍屁股走了。人的契合根基就是这么个道理，佛法最终是要服务于人群的。有的人最讲现实，不能当下解决问题的再好也不乐意听。

比如《华严经》多么好啊，诵一部经要十几天，经义多么玄妙！谈玄说妙哪里来的？是从华严天台而来。华严四大法界、十玄门、五教、六相圆融及六波罗密多。

《法华经》多妙啊？现在谁学啊。老百姓哪有那么多功夫去领略啊？为什么大家都喜欢念阿弥陀佛？原因就是实用。所以六祖就是讲这个问题，不要弄文字游戏，也不要夸夸其谈，搞得那么高深玄妙，作为法来讲没有用，作为研究文学作品，或者是哲学思想等去研究，去做学术性的研究，可能真的很有深意。

作为信仰作为法来讲，与众生关联不大的，他们不受用，众生不受用就不接纳。六祖这样讲，我们在实际弘法过程中也慢慢地明白这个事，至少我才慢慢有一点明白，咱讲大法《金刚经》、《六祖坛经》没有兴趣，做个大法事，放个大焰口，做个超度，把冤亲债主超度一下，回去就好啊！求财的得财，求官位的得官位，求长寿得长寿。几百人哗地一下云集了，赞叹：法师唱得太好了，超度得太好了，我出来就感到轻松了，我的冤亲债主都走了，大家都高兴，法师也高兴。

讲法就不一样了，白吃白住，再给你讲课，你来听吧？哎呀，我还没有时间呢！所以说契根契机学问很大，一个法师如果你不经历这么多，去做这么多，你怎么知道里面的问题？外行人来指责法师不讲法：你天天讲法，就像某些法师，讲得全世界的人都听，你也要讲啊，都这样给我说。一开始我想，对啊，你的建议很对，我就讲啊。讲了一段，发现这个观点错了，不是那么回事，讲着讲着把人都讲跑了。回想起印光法师讲法的因缘就很感慨。

印光大师讲法，陕西西安话很重，闭了九年关出来讲法，广开法筵：第一节一百多人，第二节五十多人，第四节剩几个人，他后来也不讲了。但是他写书很好，你来问我，我才开示，就写下来，后人把他写的东西，搜集起来编成《印光文钞》。所以说作为法师，你在弘法的历程中，自己的各种因缘，路自己去走了，你才知道是怎么回事，你站在门外，只是说一些不着边的，根本是口头禅，不了解事实，这就是所说的外行。有人说，我们讲经太少了，现在的佛教不研究经义教理，只研究赶经忏作佛事，我们要提倡人间佛教，讲经说法，中佛协也组织过讲经团，全国各地讲经以及培训怎样讲经。

这个经就不是讲的，经是对治的，你有问题他来对治，真的把经当作学问讲，

谁能听呢？还有一个问题，你讲的正统严谨依经讲义，没有意思，不愿意听，而愿意听那些讲得邪的、没有听过的，与书上的东西不一样，有新意，有创意，所以就感兴趣。所以，我们怎么讲法啊？最后我归结为讲不讲都可以，甚至讲还不如不讲，讲正的没有人听，讲邪的也担因果，也不愿意讲，这是一件奇怪的事情。很多老太太爱学习，漫天飞的光碟都拿来看，喜欢看前世因果、附体治病等一些附佛外道之类的，执着于超度放生，愿意信这样的法。你说它不是法，信的人很多，你说它是法，它又跟佛法不沾边。又是在寺院里，佛法僧三宝在里面，就出了洋相，这样的迷惑颠倒真是没有办法。众生就是喜欢迷啊，问题就在这里。咱又没办法，原来年轻气盛，你这个邪法就不行啊！经常发表感慨，呵斥人家，后来就算了，不说了，只去行吧！在这个社会中弘法，你只有去行，身体力行，不行只是口说，没有用的。

“善知识。何名般若。般若者。唐言智慧也。一切处所。一切时中。念念不愚。常行智慧。即是般若行。一念愚。即般若绝。一念智即般若生。”何为智慧呢？一切处，一切时，念念不愚，常行智慧。一念迷就是愚痴的人，一念觉就是智慧的人。一切处，就是不论在什么样的环境下，一切时，就是不管在什么时间，在任何空间时间都要念念智慧，不要被迷，要有般若。一念迷一念愚，种下了恶因，一念觉可能就种下了菩提的种子。念念不愚，常行智慧，即是般若行。念念，是因为人在刹那间就有一万八千个念头的生灭，人的生命都是由念来相续，念念相续就成为人的生命，也就是寿。一念愚即般若绝，一念智即般若生。“世人愚迷。不见般若。口说般若。心中常愚。常自言我修般若。念念说空。不识真空。”世人自诩修般若，说空，但是又不懂空，比如不懂佛法而在讲法，这是可怕的。“般若无形相。智慧心即是。”因为般若就是智慧的心，用智慧的心做什么样的事都是般若。如果没有智慧的心，本人是愚迷的，做什么样的事也是愚迷的，口说言行皆愚迷。“若作如是解。即名般若智。”

“何名波罗蜜。此是西国语。唐言到彼岸。解义离生灭。著境生灭起。如水有波浪。即名为此岸。离境无生灭。如水常通流。即名为彼岸。故号波罗蜜。”就是说，就像水一样，如果水中起了波浪，这就叫生灭，水本身就有波浪，只要流动就会有波浪，波浪就是生灭，有生灭就叫此岸。有没有波浪，水就是在流着。只是在流的时候，有波浪也好，拐弯也好，翻腾也好，不管什么形态总是向前流着，这就是彼岸，故号波罗蜜。

“善知识。迷人口念。当念之时。有妄有非。念念若行。是名真性。”迷人口念，何为口念？就是光口念而不行，说一说算了。当念之时，有妄有非，一边口念一

边妄想是非，这是迷人。念念若行，是名真性，口念也去行，这就是真性，真的自性。“悟此法者。是般若法。修此行者。是般若行。”你明白这个道理，能悟解了此法，就是般若法，能这样去修行，就是般若行。“不修即凡。一念修行。自身等佛。”不修即是凡夫，一念修行，一念的般若行，那你就是佛。

“善知识。凡夫即佛。烦恼即菩提。前念迷即凡夫。后念悟即佛。前念著境即烦恼。后念离境即菩提。”这也是《坛经》的另一个义理。要点就是众生即佛，烦恼即菩提，悟者即是佛，迷者即是凡夫。这里讲念，前念迷即是凡夫，后念悟即是佛。念是由心起的，只讲念，不讲身，这也是禅法的精要之处。一念觉即是佛，一念迷即是凡夫。可能你现在是凡夫，等你一念觉以后你就是佛，处于一念迷中，你就是凡夫。我们的自性里面具足了凡夫与佛、迷与觉，就看你的用心。你的心著境就有烦恼，为什么会著境呢？我们凡夫的人自性里面包含着善、恶、真、假、虚、实，说明自性中不单单是真的东西、佛的东西，还有凡夫的东西，还有业障鬼的东西。

为什么著境呢？就是因为我们的凡夫的东西出现了，把持不住就著境了。比如说鬼，你这个人整天说鬼话，就是妄语和没有影的话，为什么说鬼话？就是因为你的自性里面就有鬼，这一念的鬼就说鬼话，两个说鬼话的人走到一起，一个人会把另一个人的鬼话勾起来。比如一个人当官，另一个人附和说你这个官当得对，这两个人就相应、合拍。为什么合拍？就是他的这种鬼性把另一个的鬼性勾出来了。每个人的自性中都有这种鬼性，好的坏的都有。遇到坏的环境，你若把持不住，就能把自性中的坏的东西勾出来。比如说贡高，喜欢别人恭敬赞叹，有人说，你修得好啊，你现在不是凡人了，可能是八地以上菩萨了，这样一被人赞叹，就有了相应，我就是不错啊，晕晕乎乎的，这都是虚妄的东西。但是很难摆脱，很难不被境界所迷惑，所以要注意你遇到的环境。

最简单的，有的老居士，你喊他居士他不高兴，你喊他老菩萨他就欢喜。由于自性中具有，所以遇到境界必然会有所相应，没有办法，根本把持不住。所以六祖反复地讲，不要被境界迷惑，你要有觉悟，千万不要被虚妄的东西所转。什么叫魔？魔就是在不知不觉中把你的贡高我慢、你的贪嗔痴、你的一切不好的东西引出来，你自己还不觉知，你心迷了，断你慧命，自始至终你都不知错，还要一直走下去。比如法轮功，自始至终都不认为自己是错的。

虚妄的心都出来了，凡夫永远不会承认自己的错误，总觉得自己没有错啊，够可以的，我很善良啊，尽做好事，不做坏事，这样就很难改变。认识自己是很难的，

因为有虚妄的心做主。这就是一念修行一念觉的问题，觉是要自我观照的，要好好认识认识自己。当你著境就是烦恼，离境就是菩提，与现象、人本身没有什么关系。你要转过来，这是手心手背的问题，手心是菩提，手背就是烦恼，自性就是手，你的真如自性是不动的，烦恼菩提无非是觉与迷的问题，是手的两面。

“善知识。摩诃般若波罗蜜。最尊最上最第一。无住无往亦无来。三世诸佛从中出。当用大智慧打破五蕴烦恼尘劳。如此修行。定成佛道。”摩诃般若波罗蜜就是大智慧，智慧是最尊最上最第一的。佛用智慧度人，三世诸佛都是从大智慧海里出，无住无往亦无来，无住，是智慧不住，无往，智慧也不去哪里，无来，智慧也不是来的，来往住都不在。当你有了觉的时候，用的时候就有，不用的时候就没有。在哪里呢？无住。跑到哪里了？无往。从哪里来？无来。但是三世诸佛皆从这大智慧海里流出。怎么去思考这个问题，需要你好好去悟，无住无往无来，到底在哪里？是不是哪里也没有啊？但是三世诸佛从中出，可以出东西，这就超越了我们凡夫的逻辑思维。

有人说，佛法是逻辑学，这是什么逻辑？凡夫的人若是执着有或没有。到底是有？还是没有？这种思维会把你绕死的。所以说，对佛的认识千万不能从社会学的知识去认定，没有用的，一点儿不沾边，越拿出来用，越给你否定，拿出来一个东西就给你搞没了，再拿出来一个东西又给你否定了，最后搞得你什么东西都拿不出来，哎呀，我服气了，就这么着吧！这就行了，我服气了，我什么也不管了，我什么也不执著了，这就可以了，不执著了，那你就是清净的自性出来了，那个时候你才能流出清净的自性。

“当用大智慧打破五蕴烦恼尘劳。如此修行。定成佛道。”五蕴烦恼都是虚妄的东西，给我们造成了烦恼，比如拼命地赚钱，不计一切后果、不择手段地要赚钱，赚钱我可以享受一切，活得自在，这是五蕴烦恼的一种。赚钱的过程不择手段，烦恼重重。赚了钱以后，也是烦恼重重。放在哪里都害怕，放在床底下，怕让老鼠咬了；放在柜子里，怕让小偷偷了；放在银行里，怕让人家查了。干脆把钱花了吧！花钱要有地方，干脆吃喝嫖赌吧！造业了，从始至终就是烦恼啊！可是迷人不觉知，认为这很好啊！六祖告诫我们，当用大智慧打破五蕴烦恼尘劳。没有智慧的时候，把假的东西当成真的东西。

还是那个比喻：抓彩票，一下中了几百万，一夜暴富，第一件事，换老婆；第二件事，换地方，买别墅，买豪华车；第三件事，享受，夜总会歌舞厅等等；第四件事，投资赚大钱，正经生意赚钱慢，就投高利贷吧！没有经验，结果人都跑了，钱也

没有了。几年过去了，或者回到了老样子，或者负债累累，这种发外财的人都会不如从前。所以叫五蕴烦恼尘劳，不要把它当做一种好的东西。有的人求官位，官迷心窍，从科级、处级、厅局级、部级……，一直追求着，本身这就是烦恼尘劳的东西，迷了就不行，当官很好，太着迷就会出问题。我们要用大智慧来打破五蕴烦恼尘劳，不要让自己的心烦恼，只有用大智慧，才能摆脱这种尘劳，才能不被五蕴所困，如此修行，定成佛道。修行，看《六祖坛经》很有意思，后面更有意思。深入了解《坛经》，对于修行来说，你会有一个根本性的转变。

“善知识。摩诃般若波罗蜜。最尊最上最第一。无住无往亦无来。三世诸佛从中出。当用大智慧打破五蕴烦恼尘劳。如此修行。定成佛道。变三毒为戒定慧。善知识。我此法门。从一般若生八万四千智慧。何以故。为世人有八万四千尘劳。若无尘劳。智慧常现。不离自性。悟此法者。即是无念。无忆无著。不起诳妄。用自真如性。以智慧观照。于一切法。不取不舍。即是见性成佛道。善知识。若欲入甚深法界及般若三昧者。须修般若行。持诵《金刚般若经》。即得见性。当知此经功德。无量无边。经中分明赞叹。莫能具说。此法门是最上乘。为大智人说。为上根人说。小根小智人闻。心生不信。何以故。譬如天龙下雨于阎浮提。城邑聚落。悉皆漂流。如漂枣叶。若雨大海。不增不减。

若大乘人。若最上乘人。闻说《金刚经》。心开悟解。故知本性自有般若之智。自用智慧。常观照故。不假文字。譬如雨水。不从天有。元是龙能兴致。令一切众生。一切草木。有情无情。悉皆蒙润。百川众流。却入大海。合为一体。众生本性般若之智。亦复如是。善知识。小根之人。闻此顿教。犹如草木。根性小者。若被大雨。悉皆自倒。不能增长。小根之人。亦复如是。元有般若之智。与大智人更无差别。因何闻法不自开悟。缘邪见障重。烦恼根深。犹如大云覆盖于日。不得风吹。日光不现。般若之智。亦无大小。为一切众生自心。迷悟不同。迷心外见。修行觅佛。未悟自性。即是小根。若开悟顿教。不执外修。但于自心常起正见。烦恼尘劳。常不能染。即是见性。善知识。内外不住。去来自由。能除执心。通达无碍。能修此行。与《般若经》本无差别。

善知识。一切修多罗及诸文字大小二乘。十二部经。皆因人置。因智慧性。方能建立。若无世人。一切万法本自不有。故知万法本自人兴。一切经书。因人说有。缘其人中。有愚有智。愚为小人。智为大人。愚者问于智人。智者与愚人说法。愚人忽然悟解心开。即与智人无别。善知识。不悟即佛是众生。一念悟时。众生是佛。故知

万法尽在自心。何不从自心中。顿见真如本性。《菩萨戒经》云。我本元自性清净。若自心见性。皆成佛道。《净名经》云。即时豁然。还得本心。

善知识。我于忍和尚处。一闻言下便悟。顿见真如本性。是以将此教法流行。令学道者。顿悟菩提。各自观心。自见本性。若自不悟。须觅大善知识。解最上乘法者。直示正路。是善知识有大因缘。所谓化导令得见性。一切善法。因善知识能发起故。三世诸佛。十二部经。在人性中。本自具有。不能自悟。须求善知识指示方见。若自悟者。不假外求。若一向执谓须他善知识望得解脱者。无有是处。何以故。自心内有知识自悟。若起邪迷。妄念颠倒。外善知识虽有教授。救不可得。若起正真般若观照。一刹那间。妄念俱灭。若识自性。一悟即至佛地。

善知识。智慧观照。内外明彻。识自本心。若识本心。即本解脱。若得解脱。即是般若三昧。般若三昧。即是无念。何名无念。若见一切法。心不染著。是为无念。用即遍一切处。亦不著一切处。但净本心。使六识。出六门。于六尘中。无染无杂。来去自由。通用无滞。即是般若三昧。自在解脱。名无念行。若百物不思。当令念绝。即是法缚。即名边见。善知识。悟无念法者。万法尽通。悟无念法者。见诸佛境界。悟无念法者。至佛地位。”

说：“如此修行，定成佛道，变三毒为戒定慧。善知识。我此法门，从一般若生八万四千智慧。何以故，为世人有八万四千尘劳。若无尘劳，智慧常现，不离自性。”

在此处，他说，“善知识，我此法门，从一般若生八万四千智慧。”这是一个什么因缘呢？从一般若生八万四千智慧，为什么要生八万四千智慧呢，这一般若，当然是上面讲的摩诃般若。为什么能生出八万四千智慧呢？是因为世人有八万四千尘劳。就是说，只要世人有八万四千尘劳，我这里就生八万四千智慧，这智慧是用来对治这个尘劳的，如果没有尘劳，就不用智慧去对治了。所以说，只要有尘劳，就要有智慧的出现。只要有般若，就有智慧的出现来对治尘劳。

“若无尘劳，智慧常现，不离自性。”如果说无有尘劳，智慧常现，不离自性。同样讲到自性的出现，自性的不离。这里，我们还有一个问题要知道，尘劳与智慧是辩证的，是统一的，是不二的。八万四千智慧的出现，是因为有八万四千尘劳，所以它是不二的。

“悟此法者，即是无念。”懂得这个道理，就叫无念，无忆无著，不起诳妄。

“用自真如性，以智慧观照，于一切法，不取不舍，即是见性成佛道。”说能悟此不

二法者，即是无念、无忆、无著。此不二法，我们说有八万四千尘劳显现了八万四千智慧，因为有无量的众生，所以又显现了十方三世一切佛，显示了无量的佛法。那么悟此法者，这些尘劳也好、智慧也好，都是不离自性的，都是自性中所具有的。所以说，悟此法者，就是无念、无忆、无著，那这个无念、无忆、无著，就是不起诳妄。诳妄，就是一些妄见。

“用自真如性，以智慧观照。用自己的真如本性，以智慧观照。观照什么呢，观照我们的自心，就是“于一切法不取不舍。”于法不取不舍是什么意思呢？就是说，我们所观照的一切法，既不自取，又不断灭，也不舍弃，我们说，佛法门中不立一法，同样，不舍一法，这就叫不取不舍。无量的法门，不取不舍。这是真如自性的显现。无量的法门，不舍不取。这个不舍不取，又是一个不二的辩证。我们往往是要不就取，我们修一法，要不就舍，我们不修一法。他不是这样，以不舍不取的心对待一切。

当然在此处，他这个无念、无忆、无著，不起诳妄，用自性真如，智慧观照，于一切法的不取不舍，即是见性成佛道。这需要我们深入地去悟、去体悟，乃至你穷毕生的精力能把这几个词体悟明白，那你就见性了，那你就有成就。所以说，什么无念啊、无忆无著啊，不起诳妄啊，真如自性啊，于一切法不取不舍啊。就这几个词儿，只要你深悟了它的本质，观照了它的本质，那就是见性成佛。

“善知识，若欲入甚深法界，及般若三昧者，须修般若行。”你想入这个甚深法界，想深入到佛法里面，在这个智慧海中去深游，那就是说欲入甚深法界，般若三昧。这个般若三昧，就是智慧的三昧。三昧就是一种大智慧，正定嘛，咱们讲定，其实就是专注，也是一种修持的一种不退转，修持的专一、专注的一种不退。要到这个般若三昧，到大智慧海中，须干什么，须修什么，须修般若行。行，就是如何修行这个般若，如何行持，我怎么去做。该怎么去做呢？就是持诵《金刚经》，即得见性。六祖在这里把《金刚经》又一次推到了无上的地位。就说你如何去见性呢？你去持诵《金刚般若经》，即得见性。

当然说这个持诵，你须得深了《金刚经》的妙义，深了《金刚经》的妙义真谛，才能见性。同样，我们也在持诵《金刚经》。一开始，我们要求大家把《金刚经》熟背。就是要深刻地把它印在我们脑海里。虽然我们还不能与体性相融合，但是我们至少也在思维印象中种下很深的种子，影子烙得很深。所以大家对《金刚经》呢，一定要去读，深研它，这也是六祖大师极力地推崇的一部经典，这也是般若行的一部分。

就是去诵《金刚经》，这也是般若行。

当知此经之功德，无量无边。经中分明赞叹，莫能具说。经的功德分明赞叹的，不能一一说来。此法门是最上乘。就说《金刚经》所讲的这个法门是最上乘最上乘的法门，为大智人说。这个《金刚经》是为什么人说的？是为大智慧的人说的，为上根的人说的。小根小智的人闻，心生不信。此处分出大小根智，这是一个对比。为什么说《金刚经》此法门是为最上乘，为大智、上根人所讲的？后来，有人问六祖，说我们这个禅法，这个法门，接引的是什么根机的人呢？六祖回答，接引的是上根机的人。那么，我们在这里就有个问题：这个上根机的人，《金刚经》说是大智、上根之人。这个怎么区分？这个上中下，你这个根器，是上根机啊、是中根机啊、是下根机啊，这个上中下到底如何去区分，怎么认定我们的根机是上中下？其实这只是一个假说而已。怎么这样讲？

所谓上根机之人，我们在《金刚经》里面不看到了？什么是上根机之人？闻此经典，闻法即生信受，听了《金刚经》后，马上即生信受，这是上根机的人。有的人呢，闻到《金刚经》以后，不生信受，反而是狐疑不信，这也是在《金刚经》里说得非常明白。须菩提问，假如说后世的人闻到此经典狐疑不信怎么办？佛说，闻此经典，所能信受的，不是在一佛二佛三四五佛所种善根，而是在无量佛所种诸善根。所以说，这些人，能信受《金刚经》的义理的，一定是有无量的大福报、大福德因缘的。所以呢，小根小器的人，他不会信受。所以是这样的。这能信受的，持诵信受的，这就是大根机之人。而有的人不信，是正常的。

后来禅法的接引，就是把狐疑不信此法的统统称为下根机之人，能信此大法的统称为上根机之人。现在，有的人说，我们这个根机不行啊，我们是下根机人，我们是劣根机。就是说，自己把自己搞得好像是很谦虚：你看我们是下根机的人，不能修这个法。其实不是这样，只是你不去信受此法。或者有的人尚有迷惑。其实呢，有些越是谦虚的人，修行越精进。越精进的人，越是上根机的人。有的人不精进，有的人只是夸夸其谈，自说我是上上根机的人，反而是下下根机之人。所以说，我们对根机要有一个正确的认识。

其实反过来，我们从自性上来讲，所有的人，只要信受此法，皆可以修持。当然，你不信的，你再跟他说他也不信，不信此法的人，他绝不会修。所以说，对金刚法门，应该说，信受者即是上根机之人，就可以修。为什么呢？小根小智的人往往心生不信。“何以故，譬如天龙下雨于阎浮提，城邑聚落，悉皆漂流。把城都淹了。如

漂枣叶。如若漂的小叶子。若雨大海，不增不减。若大乘人，若最上乘人，闻说《金刚经》，心开悟解。故知本性自有般若之智。自用智慧常观照故，不假文字。

譬如雨水，不从天有，元是龙能兴致。令一切众生，一切草木，有情无情，悉皆蒙润。百川众流，却入大海，合为一体。众生本性般若之智，亦复如是。”这就是讲了，说天上的龙下雨，城邑聚落，如漂枣叶。都被雨水所淹。大雨，大法雨。若雨大海，不增不减。这里呢，也就是形容本身我们的这个大法，这个金刚大法，就像大雨一样。若最上乘的人，上根利智的人，他是听到这个《金刚经》以后，会是心开悟解，噢，豁然开朗，哗，马上明白了。心开悟解，悟到什么呢，噢，知道我们自性里面本来就具有般若之智，自己要用自己的智慧来常观照自己。不假文字，不用借助文字再去学，不用借助文字再来开智慧。很多人以为诵经可以开智慧，诵经是可以开智慧，但是智慧还是在本性所具，不是经中所有。智慧在哪里，智慧还是在自己的本性里面，智慧不在经中。

所以说，如果明白这个道理呢，就像雨水，其实呢不是天上就有雨，元是龙能兴致，是龙给下的。其实我们现在明白了，这个龙是哪里来？这个龙还是从我们下面上到天上，又下来，原来是地面上的水，蒸发上去了，然后形成雨，下来了，再上去，再下来，其实天上本没有雨。那么六祖在这里说雨是龙所致，他把这个物理现象归结为龙能行雨。那么得出这样一个结论，雨并不是从天上下来的。从我们这个佛学的观点，其实也是从心中所有。

此雨，令一切众生，一切草木，有情无情，悉皆蒙润。说龙所兴致，赐如是雨水，这说的是法雨，令一切众生超度，有情无情都能得到滋润。说百川众流，各种小溪流，最后总要入于大海，合为一体。众流合为一体。众生本性般若之智，亦复如是。最后无论我们有多少这种小溪流，多少这种小智、妄执、妄想，最会总要归于大寂灭海中，这就是般若之海，最后都要流到般若之海中。

“善知识，小根之人，闻此顿教，犹如草木，根性小者，若被大雨，悉皆自倒，不能增长。小根之人，亦复如是。”小根之人，就像小草小树一样，被这个大雨一下一浇，给灌死了。不但没有增长，反而把小草小树给淹灭了。这里就讲这么一个道理。说小根之人，闻此顿教。犹如草木，不能增长，反而自倒了。“元有般若之智，与大智人更无差别，”此处一定要明白，我们说小根之人也好，上根之人也好，他的自性佛、本性的智慧、自性的般若，是一样的。为什么小根之人被大法给淹了，而上根之人反而心开悟解呢？

为什么会这样呢？同样具有佛性的人，同样具有同等佛性智慧的人却有了上根下根之分呢？遇到大法的，有的被滋润了，长得更快，有的被灭了，被淹了，焉了。为什么同样是一个大法，同样自性，同样的众生，为什么会出现这两类人呢？云何闻法不自开悟呢？缘邪见障重，烦恼根深。犹如大云，覆盖于日，不得风吹，日光不现。般若之智，亦无大小。为一切众生自心，迷悟不同。迷心外见，修行觅佛，未悟自性，即是小根。若开悟顿教，不执外修，但于自心常起正见，烦恼尘劳，常不能染，即是见性。善知识，内外不住，去来自由，能除执心，通达无碍，能修此行，与《般若经》本无差别。

那为什么小根的人闻法不能开悟、不自开悟呢，就是因为邪见障重，烦恼根深。不是因为他的智慧不够，是因为他的邪见太重了。所以说闻到此法的时候，他就认为，这不可能啊，见性成佛，不可能啊，我们能成佛？就我们这种人能成佛？就我们这种人能见性？我们这种人还能有大智慧？我们这种人还……怎么怎么，这就是邪见。邪见障重，烦恼根深。这是一种。

这一种人求佛，求外来的佛。求佛把他的烦恼降伏，消除他的业障，外来的佛保佑他，升官、发财、长寿、健康、平安，求佛保佑他，并没有去想用自性的智慧来保佑。所以呢，这就是邪见障重烦恼根深。并不是说他本来没有这个如来之智，他也有，但是就是因为他的障重，所以他不信。所以说，就犹如大云覆盖于日一样，很厚的云把太阳光给遮住了，风不吹它，日光看不到啊。所以说，般若之智亦无大小，为一切众生自心，迷悟不同。

般若智慧，一切众生都本具有，也没有什么大小。但是就是因为迷悟不同。有的迷，有的悟，所以，所显现出来的智慧是不一样的。所以说，这个迷的呢，迷心外见。迷心人，修行觅佛，觅外来佛，不修自心，光是求外面的佛，光是拜佛，不求自性，未悟自性。这就是小根。这是未悟自性的，修行觅佛，到处拜佛，到处找佛。

若开悟顿教的，不执外修。不执著于外修，而只于自心常起正见，常观照自己的心，常观自心，常起正见。烦恼尘劳，常不能染，即是见性。这就是见性。自己常观自己。常起正见，时常观照自心，因为他具有这样的正见般若，观照自心，烦恼尘劳常常不能染污他。没有烦恼，这就是见性。

“善知识，内外不住，去来自由，能除执心，通达无碍，能修此行，与《般若经》本无差别。”这是个什么东西？“内外不住，去来自由，能除执心，通达无碍。”这是什么东西啊？这就是我们的般若自性，这就是我们的佛性，这就是我们的

本心、本性。“内外不住，”就是说，内是指内心，外是心外，既不在心内，也不在外。去来还自由，内外不住，哪儿也不住，去来自由，很自由。去来自由，又能除执著的心，通达无碍。这样去修行，与般若经无差别。

只有这样去修行，就与你所看的经典是一样的。那你只要这样去行，你就不用看这个经了，你看这个经做什么？你所做的，你所修持的行为与经本是一样的。那你所行持的，就像是在行持一部般若经一样，就是一个大智慧经。所以说，这个也是一个正修心、般若心，也是一个般若行。内外不住啊，这个内不住，外也不住，内外不住，来去还自由。只要你有住，就不自由了。“能除执心，通达无碍。”此行就是与般若经无差别。

“善知识，一切修多罗及诸文字，大小二乘，十二部经，皆因人置，因智慧性，方能建立。若无世人，一切万法本自不有，故知万法本自人兴，一切经书，因人说有。缘其人中，有愚有智，愚为小人，智为大人。愚者问于智人，智者与愚人说法，愚人忽然悟解心开，即与智人无别。”

讲得非常清楚了，六祖大师讲，说一切修多罗，修多罗是什么呢？修多罗就是经啊，经称为修多罗。一切修多罗，一切经书，及诸文字，就是修多罗的文字，就是所写的这些论著啊，所写的这些东西，包括所谓的大小二乘法与十二部经。三藏十二部，十二部就是指十二种题材的经，它是怎么出来的呢？因人而置。就是说，它是有针对性的。这个经书是给谁看的？是给众生看的，给迷人看的。因为众生有妄知妄见，众生迷惑颠倒，又有根器不同，所以才有了这不同的经典。这就是因人而置啊。什么样的人、什么样的根机、什么样的智慧，看什么样的经对治。这就是因人而置。

“因智慧性，方能建立。若无世人，一切万法本自不有。”如果没有众生——这里，六祖这里没说众生，而说世人，没讲畜牲、没讲鬼道，没讲天人，没讲修罗，没讲其他道的众生。他不讲众生，他叫世人。其实我们也知道，只有人才能看这个经书。所以说，如果没有世人，一切万法本自不有。为什么呢，这个万法，就是针对世人，不同的世人，不同的业障，不同的妄想，所以就用这个东西来对治，此法就是用来度你的。所以说，如果没有众生，岂能有佛？岂用佛？众生都没有，他要佛干什么呢？如果没有世人还要这个经干什么呢？用这个法干什么呢？法就是对治尘劳的、对治烦恼尘劳的。所以，此处谈的也是辩证的统一。

“故知万法本自人兴。”法靠谁兴？人才能兴法。就是说，法是靠人去弘扬的。如果说，人不去弘法，法怎么能有呢，法如何才能兴呢？六祖兴了禅法，兴了般若之

法，兴了金刚法门，就是这个道理。说万法本自人兴，因为人、世人需要万法，所以万法也是人去兴起。一切经书，因人说有。因为人里面有愚的，有聪明的，有有智慧的，有愚痴的，愚的呢就是小人，有智慧的呢就称为大人。愚者问于智人，愚痴的人去问有智慧的人，智者与愚人说法，愚人忽然悟解心开，即与智人无别。人里面呢，有智人也有愚人，智人给愚人说法，愚人突然心开悟解了，就与这个有智慧的人一样一样的，没有什么差别了。

“善知识，不悟即佛是众生。一念悟时，众生就是佛。”你不悟的时候呢，你不明白的时候呢，佛是众生。即使是佛，你也不认识啊，你认为那是众生，这是不悟。那悟了的时候呢，那众生就是佛。你悟了，噢，原来众生就是佛。本性所具足，自性即是佛。你一悟，众生就是佛了。你不悟的时候，佛也是众生。故知万法尽在自心。所以一切法都在自心所具，为何不从自己心中，顿见真如本性？

那么，你为什么不在自己的心中见真如本性，见佛呢！此处也是禅法的立法之本。就是说，在我们修禅法的一切法中，干什么呢，修什么呢，就是修自己的心，让自己的心见自己的真如本性。这就是说，我们后来讲的所谓的明心见性，见性成佛，就是这样，就是要见到我们自己的真如本性。一切智慧，不从外有，不借方便，都是真如自性显现，所以才创办了这东山法门，才传下来我们这种禅悟，这种打坐、参悟、禅定、禅修。禅悟，悟什么，就是破迷开悟，参悟我们的本觉自性。这就是明心见性的一个过程。

所以呢，在禅法里面，在禅修的法门当中，并没有让我们去诵经，并没有让我们去念佛，也并没有让我们去拜忏，也没有让我们做一切佛事。这个禅堂里面，禅法的修持当中，没有让我们去做一点点与佛事有关的东西。也不用你去拜佛，禅堂里面连个佛像都没有，你不用去拜佛，更不用你去诵经，既不拜佛，也不诵经，也不持咒，什么你都不用干。干什么？你就坐在这儿，好好地悟你的自心，明你的自心，这就叫禅悟。你就坐在这儿，你就参你的本心，守住你的本心，时常地观照自己的本心，起自己的正念，这就是个明心的过程，这就是法。

到后来，又因为人的根机也不够——所谓的根机不够，就是因为你常坐在这里，确实坐不住，往往会起烦恼，会对此法产生厌离，或者产生种种的违缘，或者因为自己业障会生起，会出现这些毛病，所以才可以读一读大乘经典，但也不提倡更多的诵经。禅修时，从来不让你看。禅宗门派，从来都没让你看过任何的论著，这个论啊，那个论啊。一些宗派里面，一看就是五部论三部论，三大部、五大部、七大部、八大

部的，每个宗派都要看那么多的论著。但是唯有禅宗里面，即使到今天，只是让你看什么呢，读诵大乘经典，自己读诵大乘经典，你自己去观、悟就行了。

那么，在整个禅修的过程当中，大乘经典都不让你去读诵，我们说打禅七的时候，哪让你去读大乘经典？读什么大乘经典？这边六祖已经讲了，一切修多罗，一切文字、大小二乘、三藏十二部，都是因人而置。如果你这样修行，与般若经本无差别。既然本无差别，你何必要去读呢，再去重复呢？所以说，真正的禅七打坐，经典都不让你读。读什么经典？每天你还要说什么话、打什么闲岔、你还发脾气、你还嘟嘟哝哝的……哪有那些毛病？没有那些毛病！时时刻刻的你就是观照自己。

真正的说我们禅修开始，你了生死克期取证的时候，那非常紧张。吃饭时间都是很短，过完堂马上回来在这儿坐着，上厕所就赶紧上，上厕所还催着你，上了就赶紧回来，也催着你。不然你就自己在这儿，不是行就是坐，不是坐就是行，你在这里你就悟啊，观照你自心，你好好把你自己的自心弄明白就行。所以不让你外逸，不让你去拜佛，早晚殿都没有，真正禅修是没有早晚殿的。念佛也就是三分钟两分钟的三下两下念完。过堂，草草地吃一口就行。然后，在这儿坐着，什么都不用你来，你真的饿了，身体瘦了，再给你加一点餐。加餐给你送来，更不让你闲谈、放逸、讲话、发脾气。哪里还有邪知邪见？还有三五个人一堆凑在那儿唠嗑，哪有这些毛病？这都叫打闲岔。

这是禅修，你还在这儿闲聊！闲聊回家聊，还用跑到这儿聊！所以这都是不允许的。更不用说，三人一堆、两人一堆，一出了这个禅堂，就开始唠嗑。然后，走路还得三人结伴、五人结伴，嘻嘻哈哈，这都是不行的。这说明什么呢，你放逸、你心放逸！你为什么要笑啊？你有什么要笑的？你为什么在那儿嘻嘻哈哈的？你很乐么？这都是假的。这是习气，这是毛病，你要改掉这个毛病。我们特别一些女众，更是一说话哈哈，你有什么好笑的？这都是些习气，都是些毛病。所以，这些习气毛病，都要在你时常观照自心的时候去除掉的。所以，这就是修，这才叫修。

我们现在当然还不是正规军，我们是散兵游勇。所以我们在学当中，那洋相多了，只是我们就不提了，因为大家也没有真正地用过功，也没有真正地下过功夫，学习佛法也是兴趣所致。所以对大家要求的也不是很严格，大家还是小草，这个雨太大了，就把你淹了。所以说我们要按那个要求严格起来，话也不让你说，觉也不让你睡，坐在那儿也不让你动，不让你这，不让你那……最多呆一天一夜，这个也就很了不起了。所以我们也不要求大家很严格了，这只是个体验，体验体验，并没当个正规

军去训练，我们这个禅修法会就是体验性质的。

其实呢，你想真正的禅修哪有这么舒服啊，每天还叫你午休啊，睡个懒觉，让你睡，哪有午休的时间啊，你吃完饭就去开坐。你腿疼，有的还在抱腿子，这也叫禅坐吗，你最起码散盘你也得把腿盘起来，你痛也得慢慢地悄悄地稍微动一下，不要打扰人家邻座。还有看书的，你打坐你还看什么书啊？真是千姿百态。当然，我们现在不要求大家太严格，但是呢，也要跟大家说清楚，这些姿态都是要不得的，你坐就是坐，你坐不住，疼就疼吧，你疼得实在受不了，你要慢慢放腿子，轻轻的，别让别人看到，别打扰人。

你放一放，赶紧再盘起来，这已经是对你最低的要求了。你不能抱着腿坐，我从来都没有见过这种的，你在禅堂里面，开玩笑，哪有这样坐的！这是干什么，这不开玩笑吗？你根本不适合在禅堂坐，你知道吗？你这种人根本不让你进禅堂，能让你进来吗？大家在那儿坐着正用功呢，你在这边这样，这根本不行！所以，一看我们，就是些散兵游勇，不是正规军。

当然我们看看也有腿子好的，我们准备在下个七或者是再下个七，我们准备就上二楼了。我们腿子好的上二楼，我们准备弄这个禅坐。开始行香、开始禅坐了。那样坐就正规一点了，你腿子不好的，你这样斜的、叉的，也别上去了，你就在下面就可以了。腿子好的在上面，我看着上面能坐二十来个人。也能行香，也能坐。下一步呢，腿子好的，修行精进的这些人哪，可能就要上二楼了。这个禅七法会结束，我们就开始置备二楼的那个禅堂了。加禅凳的加禅凳，加中间的龕的加龕，该行香的行香，该什么的什么。我们就准备要拾掇出来了。

二楼那是要腿子好的，至少要不一炷香坐下来的，一炷香坐不下来，你光翻腾、你光上厕所，这一炷香之内是不能上厕所的，一般是在行香的时候，你该方便的就方便了、抽解了。你也有抽解的时间。这一炷香期间，不准上厕所，你如果有病坚持不了，就不能参加这个活动了，你该去养息了。所以中途不能上厕所。大家都在这儿静坐，正在用功，你起来跑厕所了，这个不行。在坐之前，你就要自己清理干净。

所以说，有很多规矩，也没给大家讲，我们说了，这只是个体验，先让大家体验体验，慢慢来再加强强度。现在一下子强度太强了，大家会受不了，会适得其反。所以，这也是一个接引的过程。

“《菩萨戒经》云：我本元自性清净。若自心见性，皆成佛道。”那就是说，本来我的自性是清净的，如果自心能见性，见到了这个清净的自性的话，就皆成佛道。

那为什么《菩萨戒经》里面这样讲呢？《菩萨戒经》就是个戒嘛。戒，就是戒律方面的东西。《菩萨戒经》里面为什么会这样讲呢，就是说，戒也是用来治妄见性的，也就是一个去妄见性。戒是用来对治我们那些尘劳的，对治我们那些习气、毛病的，这也是一种戒。最后，戒是心戒，以摄心为上，摄心的目的就是要见我们自己的本性，见到我们本来清净妙明的心。“若自心见性。皆成佛道。《净名经》云：即时豁然，还得本心。”听到以后，一下子豁然开朗，明白了，这个明白了就是认识到了自己的本心本性，这叫还得本心。

“善知识。我于忍和尚处，一闻言下便悟，顿见真如本性。”六祖讲：我在五祖之处，一听到讲解《金刚经》以后，我当下就明白了，顿见真如本性。顿就是即刻、立刻，就是快嘛。顿见真如本性，就是马上就见到了真如本性了。所谓顿教，就是这个意思，顿就是快，立马、即刻，立马就见到真如本性了。

“是以将此教法流行。”因此，将此顿教法门流布于世。“令学道者，顿悟菩提。”令学道的人能顿悟菩提。“各自观心，自见本性。”各自观自己的本心，自己见自己的本性。“若自不悟，须觅大善知识，解最上乘法者，直示正路。”这里他又提出一个大善知识来，说你如果自己悟不明白，自己怎么想也想不明白，糊里糊涂，那怎么办呢，你得找大善知识，让这个大善知识给你指引。“是善知识有大因缘，所谓化导令得见性。”教化你让你见性。“一切善法，因善知识能发起故。”一切善法，因为善知识能引导你，让你起了这个修一切善法的心。让你能兴一切善法，能发起一切善法，这就是善知识的作用。

“三世诸佛，十二部经，在人性中，本自具有，不能自悟，须求善知识指示方见。”三世诸佛，十二部经，在哪里？都在人性中，本自具有。这个就是真理啊，三世诸佛，在哪里？三藏十二部，在哪里？都在我们的自性中。只是我们不能自悟而已。我们现在不能成佛，不能通达经典，通达万法，是因为我们还不能悟，不能自悟。不能自悟怎么办呢，须求善知识指示方见。如果不能自悟，求善知识给你指点一下，点拨一下，就可以了。因为佛法，毕竟在自己的自性之中，只是被业障迷惑而已，不能自见，不能悟开，所以一经点拨，就悟开自己的东西了。

“若自悟者，不假外求。”一定要知道，若自悟者，不借助外求，你“若一向执谓须他善知识望得解脱者，无有是处。”前面他讲，须求善知识指示方见。但是，你如果一向执著必须得有善知识来指导你才能解脱，这也是不对的，无有是处。那绝对是错误的。“何以故，自心内有知识自悟。”你的善知识在哪里？自心内就有知识自

悟，善知识也在自心内。

“若起邪迷，妄念颠倒，外善知识虽有教授，救不可得。”他这里把善知识分为心内的善知识与外面的善知识，外缘的善知识呢，就是指引我们修行的人，能指导我们修正的就称为外面的善知识。如果你自己心突然起邪迷了，迷惑颠倒，妄念丛生的时候，即使是外面的善知识怎么指点你、点拨你、教你，都没用了。救不可得，救不了你。那怎么办？“若起正真般若观照，一刹那间，妄念俱灭。若识自性，一悟即至佛地。”如果你内心里边突然起了正真的般若观照，就会刹那间妄念全灭。这就是内善知识的作用。

所以说，我们修行是靠自己起正念，起这个般若，用般若观照。破除什么？破除自己的妄念，这个是非常快速的。刹那间，你的妄念就能灭了，能识自性。如果你光靠外面，你自己迷惑颠倒，你只靠外人教你，是没有用的。就像我们现实生活中有了烦恼了，一拨一拨的人来劝你，说你要想开，你要怎么怎么。然后，你也说，我想开了，我也明白了。可是，该怎么难受还怎么难受，该怎么痛苦还是怎么痛苦，所以不管用。这个道理你也明白，你也能给人讲。可是呢，轮到自己你就难受。这也就是，外善知识怎么教授你都不管用。那怎么办呢，自己得觉悟，自己的正念起来，般若之智观照，那刹那间你的妄念就断灭了。

你痛苦的时候，你困惑的时候，谁解除你的困惑？谁解除你的痛苦？是你自己，不是别人。别人怎么跟你讲，也只是个耳旁风而已。你可能听进去，你也可能听不进去，最后解除你痛苦的还是你自己的觉悟。噢，一下明白了，我不应该这样做，我不应该这样想，我不应该这样纠结……最后自己的般若之智一出来之后，把自己的妄念全部息灭了。所以说，导归到最后，还是自己的般若之智管用啊。所以说，若识自性，一悟即至佛地。

“善知识，智慧观照，内外明彻，识自本心。若识本心，即本解脱。”智慧观照之后，内外明彻。内心比以往明白了，对外面的认识也透彻了，这就叫内外明彻。如果识自本心，那你就解脱了，“若得解脱，即是般若三昧。”你解脱了，就是般若三昧，大智慧显现。什么都没有，尘劳烦恼全部都解脱了，这就是般若三昧。“般若三昧，即是无念。”般若三昧，就是无念。那我们理解的无念是什么呢？或者有人以为无念就是没有念头。一念不起，或者念念不起，称为无念，断念称为无念，是不是这样？不是这样。这里讲了，无念即是般若三昧。般若三昧是什么呢？就是你用般若的智慧，得到了内外通彻，得到了解脱，没有挂碍、烦恼了。就是人世有多少个念头，

人世有多少烦恼，都是在无常之中，你心不会动，所以这指的是一种念念观照的不动，称为无念。所以你有智慧，你是般若三昧嘛，每起一念，念念都在观照中，念念都在不动中，所以说叫做无念。

就像我们说这个世界是运动的，我们这个世人、凡人都这样讲，说这个世界是运动的，没有静止的东西，但是从这个佛法的角度呢，我们认为这个世界是静止的，没有动的东西。这从哪个方面来讲呢？他们从微观、从物质、从外面、从心外观这个世界，无论风吹草动，它都动念啊，他都起念头啊，所以认为这个世界是运动的。那从佛心常常观照的时候，是念念不起念，就是念念不动。无论你是风吹还是雨打，无论你是山崩还是地裂，念念不动，就是不动。这就称为这个世界是静止的。

这个静止是指我们心的如如不动。念念观照的智慧，就是我们心的如如不动。所以我们在用佛心来看，这个世界都是不动的。这个世界不动并不是说，它不刮风不下雨，而是刮风下雨对他来说，都是不起念的，都是不动的。所以前面所讲两个小和尚争论是风动啊还是幡动啊？六祖大师一语道破，这是仁者心动。风吹幡，就这么一个自然现象，无非就是个风吹幡，然后引起了大家的念头一动，动念了，这俩小和尚动念了。然后众人也都在这个妄念上去推测，啊，是风吹幡，还是……？我看到还有一个人，在讲解《六祖坛经》的时候，在解释这一个地方的时候，竟然拿物理学去解释这个东西。说这个风是怎么怎么来，然后又怎么吹这个幡，然后幡又怎么动，反正从物理的角度去解释。这样我想你越解越糊涂，越解释越解释不清。这就是说你本身就是妄动的一些东西。你在妄上，在妄念中去揣度这个妄念，不是返璞归真，而是妄上加妄，你这不是越解释越糊涂吗？

所以，在争论风动幡动的时候，大伙儿都在争论。哎哟，他说的有道理，你说的也有道理。这都是什么呢？为什么被六祖大师呵斥了？原因就在这里，你本身就是一个妄动，你的念头已经动了。大家呢，又是在你这个念头上，又开始加念头。头上加头，妄上加妄，然后在这里推测，横加评论，这叫佛法吗？这不是离道越走越远嘛？所以说，从古至今，有很多人在讲解这个风幡之动的时候，他也立知见，唔，从物理学的角度，说这个风吹幡动是正确的，其正确性大于这个幡吹风动，这样去讲，真叫你都没话说。

所以对佛法的理解，你一定要从心上去理解。为什么说这个世界是静止的呢，就是因为这个，念念不动，它就是静止的。它风吹幡动，只要不动念，不就是静止的吗！它是静止的，为什么你要看它动呢？那个佛心看着就不动。那六祖大师为什么就

没看到风吹幡动呢，为什么俩小和尚就看到风吹幡动呢？为什么俩小和尚一说风吹幡动，大家都说，噢！风吹幡动呢！为什么六祖大师就不为所动呢？大家争论不休，六祖大师还是不为所动啊，说你这是仁者心动啊！大家一起心动，所以这就是说大伙都被染了。

被什么染了？风吹幡动这么个东西，俩小和尚把一家人的心都染了。都在评论这个东西。这不就这么个意思吗？现在这个网络、媒体，一发布一个消息，不管真的假的，全世界就开始评论，乱腾腾的，这不就是染了么？你看我们学佛法的人，见地深的人，从来不看那些东西，没意思。为什么没意思？心不为它所动。他在那里卖东西，唱着卖，你又不买，你又不动那个念头，所以你看看有什么意思啊？没意思。这个电视剧，那个电视剧，那都是演戏，你一看那都是假的，假的世人就喜欢看。电视剧里面人家哭，下面的人也跟着哭啊，你明知道演戏，你哭什么？人在那里演戏哭，是人家死了人，你也伤心得不得了，这不就很奇怪吗？唔，这不就是被染了吗？

这就是我们这个心，妄心，被这个境，被这个虚幻的境给染了么。这人不就是这样么，总是被一些虚幻的境界给染了。所以说，这个世界，我说是幻化的，很多人不理解，说不是幻化的，那为什么电视上的人一哭，你也哭，你哭什么，可你明知那是假的，那是演戏，那是编出来的，没有这么个人，也没有这么个事。那再反过来说，真的又如何呢，真人真事又如何呢，真人真事莫非就是真的么？所以说，这些东西，你不学禅法，你不学这个大法，永远不会明白。只有你学了这个大法你才知道是怎么回事，所以说你这个心的不动，无念，非常重要。

“若百物不思，当令念绝，即是法缚，即名边见。”这就是说，无念并不是断灭，什么也不想，百物不思。说你念绝，什么人念绝？只有死人才念绝。你死了，你当然念绝，你没个念头了。所以说，即是法缚，即名边见。你被这个法给束缚住了，这是边见，不是正见。其实，无念，不是百物不思，而只是对百物如如不动，就是不为这些百物所染。

“善知识，悟无念法者，万法尽通。”什么是无念？不是说他没有念，而是他万法都通，万法都明白。“悟无念法者，见诸佛境界。”悟了这个无念法呢，这个无念法，就是诸佛的境界啊。“悟无念法者，至佛地位。”悟了无念法，你就入了佛位。所以说，在《坛经》里面讲出这个无念非常重要，是重要的一个法相，重要的一个法门。

“善知识。后代得吾法者。将此顿教法门。于同见同行。发愿受持。如事佛故。

终身而不退者。定入圣位。然须传授。从上以来默传分付。不得匿其正法。若不同见同行。在别法中。不得传付。损彼前人。究竟无益。恐愚人不解。谤此法门。百劫千生。断佛种性。善知识。吾有一无相颂。各须诵取。在家出家。但依此修。若不自修。惟记吾言。亦无有益。听吾颂曰”。

这一段话大家看，又有一个知见出来了。这里讲，我此法门，后代得吾法者，要将此顿教法门于同见同行，发愿受持。这一点非常重要。什么叫同见同行？同见，就是相同的见解，相同的知见，相同的修行方法、行为，这就叫同见同行。于同见同行，要发愿受持，如事佛故，如同事佛一样。事佛，就是做一切佛事一样，与佛在一起一样，就像佛做的事一样，如同佛在做一样。说终身而不退者，定入圣位。

就是说你在禅修当中，你在此法门当中终身不退，定入圣位，此圣位是大圣位，就是佛位，就是说你定能成佛。然须传授，叫你对此法要传下去，不能藏匿。我自己修就行了，不用传，这样不行，要须传授。说从上以来默传分付。传的方式就是以心印心，印心法门。不得匿其正法。但是他这里传授也有一个条件，说若不同见同行，在别法中不得传授。

如果大家不同见同行，又不修此法，在别法中，不得传付，不得传此法。损彼前人，就是有损於祖师前辈，究竟无益。因为他不同见同行，你给他讲了终究也无益，而且还生诽谤此法之心。恐愚人不解，谤此法门。就是说不同见同行的你在别法中，反而会引起这些人的诽谤。因为现在，我们这个禅法已经名满天下了，当然，讥谤的现在也有，但是比较少了，不敢正面诽谤了，只是拐着弯儿的诽谤。

但是在当时，在六祖那个年代，那个时候对禅法讥谤得不得了。没有摄受了禅法的人，当时所有的其他法门，教下的，戒律的，都对禅法有看法，都诽谤禅法，没有人认为是对的。学律的，说你这个禅法不依祖师意，是自己创的，你这是外道。为什么这样说呢？禅门里面提出一日不作，一日不食，要动手劳动。这个戒律不允许啊！怎么可以种地呢？比丘怎么可以出去种地啊？这与律不符。而且不重经律，不立文字，又不是按阶级一步一步地来修。这怎么可能呢？当年禅法相传的时候，受到这种攻击。学经教的，说与经教不符。经教是从初地、二地，三四五地，六七八九地，一步一步的修到十地。

五十几个阶位，也是一个一个阶位的修啊！你说不落阶级，顿悟成佛，哪有此法啊？与经教也不符。我们禅法是顿悟法门，是最上乘之法，其他的都没有。什么小乘、二乘、三乘，大乘小乘都没有，就是心地法门，唯心所成，其他的都不算。所以

它把经教的一些东西都否掉了，经教的也不同意。当时经教的最反对的是菩提流支，这个菩提流支也不得了。宣化上人在书上说，菩提流支对禅宗的诽谤最严重，甚至迫害。

当然菩提流支也翻译了很多经典。宣化上人是开悟的人他知道，菩提流支当时在教内很出名的，是天竺国的，所以他出来讲更有力。包括念佛法门的那就更不用讲了，念佛法门一直发展到现在。《坛经》里面六祖讲，念佛愿东愿西，你心邪的话哪里也去不了。极乐世界都在自己心里，你口念心迷，你念了有什么用啊？把念佛法门也否定了。

所以，当时禅门就是独挑。他把所有的法门都否掉了，也不是否掉，只说知见不同，对佛法的修行法则都不同。所以这里提出了同见同行。就是说知见一定要同，行为一定要一致。不然我在这里打坐，你在那里念经，这同行吗？我说明心见性，你在说要有阶级，一步步来。所以说，不能同见同行。所以此法无法传。所以六祖大师处在当时宗派的纷争中，我们也完全可以看出来。这种纷争是非常激烈的，与我们现在无法比。我们现在是诸宗不兴，不用说什么宗，什么宗也不兴盛，没有一个宗能兴盛起来的。

唐朝的时候可不是。唐朝的时候是百宗兴盛，各种法门兴盛得不得了。那教内就有八大宗派，有天台、华严、三论、贤首等等的。还有念佛法门、律宗等，那个时候何等兴盛。各个法门林立啊！各有各的思想，都是大部头著作，都著书立说。祖师云集，在唐朝出了多少祖师啊！我们说律宗有道宣律师，还有义净大师。还有各个宗派的开山祖师，还有他的门人高徒。

后来禅宗出现，禅宗又有多少祖师啊！就说禅宗六祖刚露头角的时候，社会中就已经有很多祖师了。提到任何一个庙，那就几百、几千的出家人。那时有多少思想出来啊！而且在唐朝时候，有国内的，还有国外的，从西印度、日本、朝鲜、韩国、东南亚一代来取经的。有从印度来传经送宝的，来来往往、进进出出的多少人啊！唐朝为什么叫大唐？那个时候的西安，用现在的话说，那是国际大都市，是国际政治、经济、文化的交流中心，现在的北京城也比不了当年的长安。那当时世界各地的，来的都是坐船或者骑马，要走好几年才能来到。佛教为什么在亚洲的国家传的多啊？从哪来啊？就是那个时候从中国传出的，这些国家的人也来大唐学习佛法。唐朝那个时候佛法的兴盛是可想而知的，是兴盛至极的地步。

没有一个国家能达到唐朝佛法的兴盛状态，直到现在你也找不出来。你现在能找

出来吗？哪个国家是啊？你根本主导不了，那个时候唐朝就能主导。你想东南亚，日本，韩国的佛教是从哪里传过去的？都是从这里，有很多人来中国，也有中国人往东传的，叫东传佛教。西边呢，是从印度往东往中国传的，也有中国的僧人到印度去取经的，也有印度的僧人到中国来的，这么互动交流。再说达摩，达摩也是西竺人啊，达摩来到中国成为禅宗第一祖师。在当时佛教的交流是非常频繁，非常活跃，当时是文化盛世。好的思想可以进来，也可以传出去，既可以来，也可以去。从西边来的佛教，我们又传到了东边。比如说，天台也好，华严也好，包括禅宗的各大祖庭。形成了宗派以后，又把中国佛教的宗派传到他们那里去，又融入了他们的社会的发展，形成了他们的佛教。

我们现在是诸宗不兴啊，教下的东西更是寥寥无几。正宗的华严、天台等很少学的，恐怕剩下一个名相。你看现在的佛学院，令人担心的是，有的从佛学院学出来以后，信仰淡薄，甚至都不信佛法了。因为现在佛学院仿照的是现代社会教育学的东西，不是以信仰为根本的，你学那些有什么用呢？也有世界佛教的一些东西，也请些专家、教授，但是他们又不是佛教徒，他没有什么信仰，最后把佛教搞成学术研究了。甚至我师从某佛学家，我师从某著名理论家，都是这样的。

在唐朝时候那个祖师是这样的吗？根本没有。那个时候没有佛学院，都是丛林制，传教是以心印心，祖师大德和所有出家人都是在寺院里面学习，都是以信仰为基础的。没有信仰为基础，你学什么呢？信仰这个根本都保不住，你学了些花架子有什么用呢？我看最后还得破四旧呢。我说最后与社会的教育同轨了，没有信仰了。学校政治化、学术化，一个寺院政治化、学术化，没有信仰化了，这个就不行。其实这是越走越远，与佛法一点益处都没有。当然现在诸法不兴，诸宗不兴。什么是皈依三宝？你写上去让他打分，这不颠倒了吗？他没有皈依，他能讲出自性皈依的体悟吗？他能从信仰的角度讲皈依怎么回事啊？

他是门外汉，他讲不出来啊！他只是从学术的角度给你讲，是从字面意思的角度给你讲，这不是法！不是学的佛法。这是客气话。法是摄受的，用来摄持的，法叫规则，规什么则？规你心的则！是对治妄念的。你写了一篇论文。论证《楞严经》可能是假的，那个大师是讲的。你论了半天，论证了有用吗？与佛法有什么相干呢？这个假的，那个假的，大家怎么信啊？最后完蛋！

丛林现在很少，传统的佛法当然也有，可是传统的佛法又赶不上形势，赶不上人们的需要，所以传统佛法的弘扬波及的面很小，影响的面很小。再就是一些旅游道场

啦，观光旅游的，做点佛事啊，卖卖香叫香火庙了，大约百分之六十的是香火庙。这是一种寺院的存在形式。再有一种寺院，当然也有修行的，禅堂的，念佛堂的这些寺院都有。再有一些就是学教的。比如说学天台的等，也是类似在佛学院里面。这就是佛教的现状。

佛教的现状与唐朝的时候没法比，更与六祖大师那个各种思潮纷涌的时候更没法比。那个时候就像现在这些邪法，那个时候是出现不了的。为什么呢？因为那个时候人们都懂佛法，只是说知见不同。天台的是这样讲，华严的是那样讲，禅宗的这样讲，净土宗那样讲，律宗的那样讲，只是各宗派的思想归宗不同。但是各宗派都对佛法共有一个知见。现在不同，现在的人不懂佛法，没有知见，盲目从信。为什么呢？一点佛法都不懂啊！是这么个状态，这是没法比的。

所以此处，六祖大师就讲到这个同见同行的问题，讲到这个法传的问题。如果说不是学我们这个法的，不能同见同行的，那就不要传了，因为传了也无益，还造成他的诽谤，这也是我们的一种现实情况。所以说我们也一直忧思这个佛法的修学以及佛教的传承，我们一直也在探讨这个事情，但是确实也找不出一个合适的存在形式，也找不出一个很圆满的发展的路子，从这一点来说我们也很担忧。

那我们再看他的无相颂。“在家出家。但依此修。若不自修。惟记吾言。亦无有益。听吾颂曰：

“说通及心通。如日处虚空。
唯传见性法。出世破邪宗。
法即无顿渐。迷悟有迟疾。
只此见性门。愚人不可悉。
说即虽万般。合理还归一。
烦恼暗宅中。常须生慧日。
邪来烦恼至。正来烦恼除。
邪正俱不用。清净至无余。
菩提本自性。起心即是妄。
净心在妄中。但正无三障。
世人若修道。一切尽不妨。
常自见己过。与道即相当。
色类自有道。各不相妨碍。

离道别觅道。终身不见道。
 波波度一生。到头还自懊。
 欲得见真道。行正即是道。
 自若无道心，暗行不见道。
 若真修道人。不见世间过。
 若见他人非。自非却是左。
 他非我不非。我非自有过。
 但自却非心。打除烦恼破。
 憎爱不关心。长伸两脚卧。
 欲拟化他人。自须有方便。
 勿令彼有疑。即是自性现。
 佛法在世间。不离世间觉。
 离世觅菩提。恰如求兔角。
 正见名出世。邪见名世间。
 邪正尽打却。菩提性宛然。
 此颂是顿教。亦名大法船。
 迷闻经累劫。悟则刹那间。”

“说通及心通。如日处虚。”说通即通达，你心要通达无碍。如日处虚空，就像太阳在虚空中一样，照耀大地。“唯传见性法，出世破邪宗。”这就是说此法的独特，此法之见性，传见性之法，此法的出世破什么，就是破邪宗，就是一切邪法，一切邪的法门。“法即无顿渐，迷悟有迟疾。”就是说法是平等的，既没有什么顿法，也没有什么渐法。那为什么要讲顿渐？是迷悟有迟疾，心性迷业障重，所以他要迷得多一会儿，就悟得晚一点。有的人迷得轻一点，他就悟得早一点。所以是迷悟有迟疾，法无顿渐，法法平等。

“只此见性门，愚人不可悉。”此见性法门，愚痴的人是不可知的。“说既虽万般，合理还归一。”所以万般说词，理还归一，就是一个道理。“烦恼暗宅中，常须生慧日。”烦恼暗宅就是指我们的业障，烦恼尘劳。常须生慧日，来照破恼除。“邪来烦恼至，正来烦恼除。”邪是什么呢？就是你心里面的邪到了的时候，烦恼就来了。你心里面的正念出来了，烦恼就除了。“邪正俱不用，清净至无余。”那邪正都不动念、不起念的时候，那就露出了你的清净心，清净的本性。

“菩提本自性，起心既是妄。”这个菩提是什么呢？是自性。起心就是妄，你要起了这个菩提的念，起了佛心，动了佛念，就是什么呢？就是妄。哪怕你起的是正念，只要动念就是妄。所以“净心在妄中，但正无三障。”这个净的心在哪里？在妄中，所以妄净不二。但正无三障。就是说只要你正，你就无贪、嗔、痴三障。“世人若修道，一切尽不妨。常自见己过，与道即相当。”世人若修道一切尽不妨。要常看自己的过，这与道即相应，所以修道的人要常看自己的过错，不要老是看别人的过错，这是一个修行的人的基本操守，基本的要求。就是说你不要去看别人的过失，要常自见己过，看自己的过失。

“色类自有道，各不相妨恼。离道别觅道，终身不见道。”色类，就是各种事物。各有各的道，各不相妨恼，互不相妨，就是各有各的规则，这就是说各种类别的东西都有自己遵循的一个规则。比如人都有生老病死，这就是一个规则。与其他道各不相妨恼。离道别觅道，终身不见道。离道别觅道是什么呢？就是说你违背了、离开了事物的这种客观的规则，客观的就是它存在的形式，它的内在的规律。你离开了这种客观的发展规律，客观的存在形式，那你再寻求出一个你的东西出来，你的一条道出来，就说你别觅道，这就是离道别觅道，你想再找一条道出来，就是说你永远找不出来的，这是终身不见道。

所以学习佛法，是教你认识什么呢？认识自性，认识事物与发展的客观规律，认识它自身存在的道，是要你认清它自身的道。不是叫你给找个道出来让人家走，所以这一个问题你可要弄明白。就像我们成佛，我们成佛是什么呢？成佛的过程是让我们自己认清自己本心，把自己自性里面的佛性找出来，自己本具有的东西找出来，就是认清我们的本源，这是一个成佛的过程。并不是说你又给立了一个成佛的道出来，说你怎么样做，你怎么怎么弄，另找一条成佛的路，说那是个道。这就是离道别觅道，终身不见道。所以有的时候，你们也不要自己闭门造车，现在有很多人，我得成佛！那就回去精进诵经，打坐。然后就自己关起门来，一会儿念经，一会儿念佛，一会儿打坐，一会儿是拜佛。一会儿这，一会儿那，鼓捣着自己要成佛。

从来不观自己的心，老是鼓捣这一套，向外面求啊！听说人家背《法华经》，我得背《华严经》。你一字一拜，我也一字一拜。你朝山，我也得朝山，我也三步一拜。人家朝五台山，我也得朝五台山。你朝九华山，我朝四大名山。天天鼓捣这一套，以为这是见佛，以为自己找到道了。古人云，刺血写经书，我也来刺血写经书。整天琢磨这些事，其实呢，你终身不见道。终身还在迷中，自己给自己画了个圈，就

在这个圈里面转，所以说终身不见道。“波波度一生，到头还自懊。”波波渡一生就是说，东弄弄，西弄弄，忙活了一辈子，到头来还自懊，哎！怎么白忙活了！还没有见性，见道。

“欲得见真道，行正即是道。”见真道，走正路就是道啊！你不必要再找一个道出来。正是什么呢？正就是你所做的一切，包括你的行、住、坐、卧，你的前途事业，你的家庭，你的工作，你的心，你的为人处世，对这一切你的心是什么样的心？用正心去对待一切，这就是正。说“自若无道心，暗行不见道。若真修道人，不见世间过。”自若无道心，你没有这个道心，你就是暗行不见道啊！自己在那里瞎琢磨，如在黑暗中行走找不到光明大道，这就是暗行。自己在那里瞎转悠不见道。若真修行人不见世间过，就是说如果你真的是一个修道的人，应当不见世间过。

为什么不见世间过啊？就是说，看不到世间的过错。不要去指责别人，世间的过，世间的平。所以说你不要认为这个世间全是不平的事，这个也不行，那个也不行；这个人也不行，那个人也不行；这个人也不是修行人，那个人也不是修行人；这个修行的也不好，那个修行的也不好；这个人为人也不行，那个人为人也不行。满眼全是世间人的过错。这样是错误的。所以我们作为修行人不要看这些过失，不要看别人的过失，也不要看一切的过错，因为一切世事都各有各的道，各有各的因缘，它不是无缘而生啊！

所以这些东西都有很深的缘由，所以我们作为修道人，不要别人还没烦恼呢，你倒是自己先烦恼了，人家都不烦恼，你操的什么心呢？你看现在人都是这样，你看他不修行，他知见不正，或者他那个人小气，或者他那个人嫉妒，那个人不行，那个人怎样怎样，其实人家活得挺自在，可是你在那里生气。你生什么气呢？人家好不好与你有嘛关系？这里说，你自己都没有修好自己，其实，在别人的眼里你也是那种人。你觉得他是那种人，他觉得你也是那种人。

所以说佛眼里面才看出是佛啊，那个凡夫眼里还能看出佛啊？你看他小气，他看你还小气。如果那个大气人跟小气人在一起，那个大气人永远看不出别人小气来，为什么呢？他不计较。那个大气的人你要啥他给你啥，他给了你就忘了，他脑子里面根本没有这个人怎么这么吝啬啊？那个人怎么不给我东西啊？他没有这些想法。只有小气的人才会有这个想法。知道吗，我给了他一块糖，他怎么不还给我一块呢？他给了人家一块糖他三年都忘不了，你说他小气不小气。你不就给人家一块糖吗，你用得着这么计较吗？哎，他就忘不了，他老说人家小气。所以说，不要见世间过，不要看这个

人也不行，那个人也不行，什么时候你看见这个世界是极乐世界，什么时候你看见众生都是佛，那个时候你就成就了。

为什么呢？因为那个时候你的心就如虚空一样，世间的什么东西你都能承载，你的心能包容了众生的一切的毛病缺点，一切的业障你都能包容的了，你的心能包容了别人的时候，就像佛菩萨。什么是佛菩萨？因为他能包容啊！他能包容一切人，一切众生。到庙里拜佛的不都是好人啊，也有坏人，坏人也到那里拜佛啊。我们认为他们是坏人，佛菩萨不认为他是坏人啊！所以他也去拜佛求保佑。

为什么他也去拜呢？就是佛没有分辨说好人坏人，都会去拜佛，就是因为佛能容纳他。他为什么要去抢？他有他的因缘。你为什么抢劫啊？我吃不上饭啊，我挣不到钱啊，我去哪儿那儿不要我了。我也想干活，我也想当官，我也想当个大老板，我赚不到钱啊！我做不了生意，种种原因。他抢不一定是坏人啊，我们说的梁山好汉都是抢劫的出来的，你说这是坏人吗？从另外一个意义上，他也许有他的苦衷啊！这也说不定啊。所以佛陀以慈悲为怀，对好人也好，坏人也好，不管什么样的人，怀着什么样的心，只要来拜，他就容纳，只要去求他就去相应，去显灵验。

所以是这样的，没有一个认为是坏人。当他认识到他的这个事是坏的时候，他可能就有了智慧了，就是智慧观照了。所以当人认识到自己是错误的时候，这就产生出智慧来了。往往人从来不认为自己的行为是错误的，总认为是正确的。我们不是说，强盗也有强盗的逻辑，他有他的思维，只是他的思维狭隘，就是说我字很重，光想自己不想别人，是这个道理。所以说我们对佛陀的佛法，应清楚地这样认识。不要老看这个世界不公平，人家有钱你没钱，人家当官你当不了，人家住楼你住不上，人家过得潇洒你过不好，不要整天自己埋怨、怨恨，这都是没用的。所以我们作为修行人，不管那些身外的东西，什么也不去攀比，什么身外的东西都不去计较。当你用好心对待一切的时候，别人对你也是友善的。

不要怕被别人骗，你一定要记住我这句话，不要怕被别人骗，不要怕上当。前一世你没骗过他的话，这一世他是骗不了你的，即使你这一次被骗那也是还上一世的宿债的。人的智慧是相等的，没有谁骗谁的问题。即使他这一世骗了你，他下一世还要还你。你怕什么？所以不要怕吃亏，这个世界上谁也不会欠谁的。这一次他欠你的，下一次他还会还你。没有什么，说要账要不上来，借钱不还你，没有关系，不还就不要了呗！这有什么呢？但是你认为他就真的不还了吗？这一世不还，下一世就还。这一辈子不还，你儿孙也得还，绝对是这样的。这个世界绝对是公平的。不可能说平白

无故欠了钱就不还人家，就拉到了，就永远的欠人家的。那可能吗？绝对不可能，所以这个世界是公平的。

“若见他人非，自非却是左。”你要看到他人的不是，他人非，自非却是左，自己也不是了。“他非我不非”，就是我看他不对，他做的我不做。“我非自有过”，我非，是我也去做错的，我有过啊。“但自却非心，打除烦恼破。”自己把这个非心去掉，那这个烦恼就没有了。“憎爱不关心，长伸两脚卧。”也不去恨别人，也不去爱别人，不关心，自己如常不动，不动念。长伸两脚卧，就是睡得踏实了，不想那些乱七八糟的事儿。“欲拟化他人，自须有方便。”说你要想渡化他人，你得有方便啊，自须有方便。这个方便法，你得有智慧才有方便法。不然你不会有佛法的方便法。我们说真如、方便，真如说不清道不明，真如在方便里面。这个方便就是要契机，契理契机，这个方便很不容易啊！

“勿令彼有疑，即是自性现。”你说法，你越说他越疑惑，越说越疑惑，或者你给人讲佛法呢，你越讲他越不信了。你要好好拜佛啊！你要好好信佛啊！你一信佛天上就飘来三个菩萨，然后就把你想要的东西全都给你运来了，你缺啥就给你弄来啥了。有的人信，大部分的人不信。你越说离佛法越远，你越说他越不信。最后说，你神经病啊！所以说勿令彼有疑，即是自性现。就是你说法，你要度化人，你要让他深信佛法，你确实能让他深信佛法，这就是自性现。

“佛法在世间，不离世间觉。”这是千古名句啊！佛法在那里？离开这个世间是没有佛法的。这个佛法就在我们世人中间，我们众生之间。你说我，我说你，你弄个这，他弄个那，我要怎么怎么，他要怎么怎么，就是在这些人我是非中。

佛法就是在世间的人我是非中存在。它就是破除世间的人我是非，破除世界众生中我烦恼尘劳的，这就是佛法的用处。为什么有了佛法？它就是让这个世间变得清净，让众生变得清凉，这就是它的作用。所以说佛法的产生就是因为有世间众生，所以才有产生佛法的根源。产生的根源就是有世间有众生，所以说佛法离开世间，那是没有的。佛法是不离世间觉，佛法，世间的觉悟就是佛法，你觉悟了世间法就是佛法的觉悟。

“离世觅菩提，恰如求兔角。”你要离开我们这个娑婆世界，离开了我们生活的世间，离开了人我是非，离开了我们这种烦恼尘劳，离开了我们的妄想执着，你去找菩提，去哪里找啊？没有，找不到。所以离世觅菩提，就像求兔角一样。兔子长角吗？你让那个兔子长出个角来，是做不到的。但是世人呢，哎呀，我再也不来这个世

间了，这个世间太烦恼，我活的太累了，我活的太烦了，这个世间太苦啦！想离开想躲避，你躲避到哪里啊？

有的人说，我离开这个世间，离开这个人我是非的人群，离开这个花花世界，离开！我要躲到一个偏僻的寂静的深山老林里面，到世外桃源去，就像孙悟空住的水帘洞一样，就我自己一个人，我生活在那个空间，我去修道去。我谁也不搭理你们，我求出世间法，我去那里成佛道去。这样的人有没有？这样的思想有没有？有，很多。可是结果呢？住到哪里也是一样烦恼重重。更觉得，哎呀，这个地方想说话都没个人，谈谈知心话的也没有。哎，没意思了。

再说，在没有人的地方修道也行，可关键的问题是，烦恼它自己也生长啊！这种生长是因为有细惑，这种东西你是觉察不到的，慢慢慢慢地它就生长起来了。你烦恼很重，有的人莫名其妙地发脾气，你为什么发脾气啊？谁也没惹你，你发什么脾气啊？为什么？这就是一种细惑，它慢慢地从心里面生长起来的。哎，你一开始不觉察，比如发脾气，我们认为你发脾气是遇到了不顺心的事，或者有人惹你了，你遇到很不顺心的事，你才发脾气，如果没有遇到事，你不会发脾气的。错了！没人惹你，你自己也会发脾气。

不信，你自己在屋里关上一个月试试看，谁也不惹你，每天给你送饭，就不见人。你想要吃咸，就给你吃咸，口味很好。你坐一个月试试看，自己的无明就慢慢生长起来了。到时给你送饭，你把碗给砸了。你为什么会这样？就因为这种无明的东西隐藏在里面你根本觉察不到。平常纷纷扰扰的你觉察不到，一旦静下来这种东西在特定的环境中他会滋生出来，那个时候你要调理不好的话，没有正念，正的修行功夫的话，你就会走火入魔。到时候你的贪嗔痴各种纷飞乱相都会出来，一层一层地出。并不是你发脾气的问题啊，你对外面世界的七横八竖的东西都会出来。你的功夫用得越厉害，你出来的东西越多。你的功夫用得越深，深藏在里面的无明烦恼的东西出来的越多，很难压下去，很难消除。

所以什么叫破啊？这就叫破关，破关！我们说闭关，破关。破什么啊？就是破这些东西。内心深处的这些东西让它出来，看你能不能对治得了。把外缘摒弃了，没有外缘，你内心也有这种东西。不要以为我们有贪嗔痴，成天做坏事，做些烦恼的事，是因为别人惹我，是外缘所致。并不是这样，并不完全是这样。当然外缘也有一定的因素，但是真正的东西还是从你的内心出来的。比如说，贪，我想发财。这个发财是你的内心深处就有这个东西，那么外缘是个什么东西呢？此处，你有了这个发财的因

缘的时候，你看到有发财的机会了，你就会可能去碰一碰，你会变成现行，变成行为。

隐藏在你内心深处的这个东西没有灭，这些无明的东西是非常隐蔽的，这个念头隐藏几十年是很正常的。几十年这个念头，平时也不想，但是一旦那个因缘成熟以后，它马上就出来了，就是外缘成熟以后内应自然就起来了。所以说，这个自性里面什么都包含着，什么都具有。我们修行就是这个道理。你自己跑到山洞里面你能管用吗？有人在山洞里闭关上吊的咱见过啊！不少啊！

在山洞里面，自己的无明起来，业障起来控制不住自己，他为什么自杀？就是这种厌世啊。本身这种消极的厌世心理，也是自性中的一种心念。它在人的潜意识当中隐藏得很深，就是厌世，不想活着了。万念俱灰的时候，那个时候他就厌世，觉得什么都不留恋，什么都没意思，就不想活了。没意思还活着什么用啊？人在潜意识当中还有这种思维，平时觉察不出来。谁想死啊？谁也不想死。平时你能看出一个想死的人来吗？但是这种意识的思维就在心里面，当你确实受到什么刺激，或者什么打击，万念俱灰的时候，这种意识一下就出来。遇到外缘的时候，你内心的这种东西自然就出来，很可怕啊！

一旦这种东西出来，你调理不好，走不出来的话，你一下就死了。很多自杀的不就是这样吗？本来好好的，为啥就死了呢？有人说那是鬼，中邪啦，着鬼啦，鬼在哪里呢？其实就是内心的鬼，人具有鬼性。人怎么才能把自性的东西出来转化呢？成为金刚不坏呢？把那虚妄的心全部能转化出来，是非常不容易的。因为那无明在内心隐藏得比较深，你自己都不知道，一旦它蹦出来成为现行，结果就很可怕了。很容易产生出这种事来。

所以说“正见名出世，邪见名世间。”就是说你正见一起你就出世了，你邪见一出你就在世间。所以六祖所讲此法非常之好，最上上，原因就在这里。正见你就是出世，邪见你就是世间。他讲的正邪在哪里？他把出世与世间归成正与邪，并不是说离开这个娑婆世界还有什么正邪世界，不是这样分的。所以说“邪正尽打却，菩提性宛然。”如果你邪正都打却的时候，都去掉的时候，这就是菩提性宛然，这个菩提性显现了。这就是我们前面说的，你不思善，不思恶，正与么时，那个是明上座本来面目，就是菩提性宛然，那清净的性海就是菩提性。清净性就是菩提性。

“此颂是顿教，亦名大法船。”这个偈子就是顿教，此颂就是顿教，也是大法船，就用此偈子度人。说“迷闻经累劫，悟则刹那间。”迷的人你就累劫的去修吧，

你迷，累劫的修持你也不一定明白。悟则刹那间，有的人理解了此经，开悟只是刹那间的事。就是这样，只要你开悟，刹那间就悟了。一灯能破千年暗，说你千年迷都没有关系，只要你顿悟了，见性了，那就破了千年暗。

“师复曰。今于大梵寺。说此顿教。普愿法界众生。言下见性成佛。时韦使君与官僚道俗。闻师所说。无不省悟。一时作礼。皆叹善哉。何期岭南。有佛出世。”

说到这里啦，说普愿众生都能见性成佛。韦使君与官僚道俗，闻师所说，都醒悟了。“一时作礼皆叹善哉”，好啊！赞叹啊！“何期岭南，有佛出世。”就是说，好不容易啊，岭南有佛再来了。这就是说六祖所讲此法，得到了官僚道俗大众的赞叹，认为此法皆是见性之法，佛出世再来所传之法。

这顿教法门，是六祖大师的初创，这也是禅宗立宗的开始。就是依据这些思想，然后创出了天下弘传的大乘禅法，创出了中国佛教的中国禅法。此禅法弘传天下，经久不衰。这就是六祖。作为佛再来的一个见证，六祖的真身，我们都知道，文革时毁坏它的时候，六祖的真身保存得非常好。丹霞禅师也有一个全身，但是他的骨质没有六祖的好。所以说，从古至今的祖师，以六祖为第一人。是金刚真身，是古佛出世。其它的任何祖师都没法比。我们一定要知道六祖的伟大之处。

疑问品第三

“一日，韦刺史为师设大会斋。”大会斋，过去供斋，供很多人，也叫无遮法会，供僧和大众。我们现在也有大斋，有千僧斋，罗汉斋，如意斋……现在也有这样的斋会。像千僧斋，至少一千多个僧人应供，一千个僧人里面或许有一个罗汉，那供斋的功德就大了。现在也有千僧斋，像五台山，僧人集中的地方就会举办。大会斋不仅仅是僧人，四序大众也参加。

“斋讫。刺史请师升座。同官僚士庶。肃容再拜。”供斋结束以后，刺史请六祖大师升座。这里“官僚士庶”就是指当官的、读书人和普通的百姓，各种的人都有。大家一起礼拜大师，这就是要请法了。“问曰。弟子闻和尚说法。实不可思议。今有少疑。愿大慈悲。特为解说。”刺史代表众人请法，弟子闻和尚讲法，实在是不可思议。但是呢，现在有一点疑惑，大师慈悲，请特为解答这个疑惑。“师曰。有疑即问。吾当为说。”六祖大师就说，有什么疑惑可以问。

“韦公曰。和尚所说。可不是达摩大师宗旨乎。”韦公问，六祖所说的是不是达摩祖师所说的宗旨？是一个道理吗？是传承一个法旨吗？“师曰。是。”六祖说是呀。“公曰。弟子闻达摩初化梁武帝。帝问云。朕一生造寺度僧。布施设斋。有何

功德。”这是著名的一段，就是达摩初化梁武帝的时候，梁武帝问达摩祖师说：“我这一生，又是建寺院度僧，又是设斋布施，我做了这么多事，有什么功德？”“达摩言。实无功德。”达摩说，没有功德。这个问题在韦刺史这里不明白，千年以后，到了我们这里，还是有很多人有这个疑惑。“弟子未达此理。愿和尚为说。师曰。实无功德。”和尚说，真的没有功德。

“勿疑先圣之言。武帝心邪。不知正法。造寺度僧布施设斋。名为求福。不可将福便为功德。”你们不要怀疑先圣的话。梁武帝心邪，这个心邪不是指起了坏心眼，这里心邪指的是没有正法，不是修的正法。建寺度僧，布施设斋是为了求福报，不可以将福便为功德。我们一直讲福报与功德是两个不同的概念，“功德在法身中。不在修福”。

“师又曰。见性是功。平等是德。念念无滞。常见本性。真实妙用。名为功德。”那什么是功德？就是见性、平等、念念无滞，常见本性，真实妙用，这些内心的东西称为功德。“内心谦下是功。外行于礼是德。”内心的谦卑是功，外行于礼是德，内谦外礼这也是功德。“自性建立万法是功。心体离念是德。”在自性的基础上建立万法称为功，心体离念称为德。“不离自性是功。应用不染是德。”不离自性，应用不染，这也是功德。“若觅功德法身。但依此作。是真功德。”

在这里，六祖把功德的范围、内容讲得很清楚。若修功德，怎么修呢？功德包含的内容这么多，如何修呢？“若修功德之人。心即不轻。常行普敬。”轻，是轻视轻慢别人。常行普敬，就是对一切恭敬。“心常轻人。吾我不断。即自无功。”常去轻慢别人，就会人我是非不断，自高自大，那就没有功德了。“自性虚妄不实。即自无德。为吾我自大。常轻一切故。”什么是自性虚妄不实呢？就是吾我自大，自大，轻视、轻慢一切，这就没有功德。

“善知识。念念无间是功。心行平直是德。”念念无间就是常念，念念没有间断，恒念就是功。心行平直就是直心，没有谄曲、嫉妒、嫉恨的心就是功德。“自修性是功。自修身是德。”修自性、修自身这是功德。

“善知识。功德须自性内见。不是布施供养之所求也。”这里说得很明白了，功德怎么来的呢？功德是需要自性内现，就是见性，这就是功德，见性才有功德，不见性没有功德，这个功德也不是布施供养所能求得到的。

梁武帝建寺度僧，设斋布施，这在世间来说是大功德主，大护法，而为什么达摩对梁武帝这样讲？这不是讲事的问题，而是讲见性的问题。功德来自于见性，如果

不见性就不能谈功德。如果建寺度僧，设斋布施，这一切事不是建立在自性上，那是没有功德的。如果做的这些事情是本性的妙用的话，那是有功德的。有人问，建寺度僧，设斋布施，不能做这些事了吗？如果这是你本性的妙用，那就是见性之法，那就具有功德，如果不是这样就没有功德。

所以说这一切还是以见性与否为根本区别，不在事相上分别，而在见性上分别。这里又把功德内容归了很多，这些修行的内容就是要达到一个很高的程度，一种自性显现的程度。

很多根机不够的人，读到梁武帝和达摩祖师这一段对话，说建寺度僧都没有功德，那我们就不做了。你不做这个做什么呢？还有的人说，是不是达摩祖师说错了？很多人都不明白。所以六祖又一次讲到这个问题，又一次解释阐明这个问题，就是自性与功德的关系。其实只有见性才有功德。见性以后那就是真实妙用，没有什么取舍、贪爱、分别了，见性的人不会有这种问题。见性是根本，当然见性功德不是说来的，不是求来的，是修来的。

“是以福德与功德别。武帝不识真理。非我祖师有过。”是梁武帝不知道这个道理，这不是达摩祖师的错。六祖这里说，梁武帝认为建寺布施有功德，不去修行见性，这是没有用的。从几千年下来之后，我们再看梁武帝当年所做的事，我们再去评判一千多年前的梁武帝，我们就知道功德与福德的区别了。当时可能大家看不明白，我们现在再看梁武帝与达摩的对话，就知道功德是千秋不灭。我们看梁武帝那么多年建寺度僧布施，现在大家也在做这件事。

但是这种影响与达摩祖师的见性法的影响是无法比拟的。达摩祖师在山洞里面壁，也没有去建寺，也没有去供斋，没有钱财布施，只有法布施。但是达摩祖师传的见性之法，流传了几千年，这是不得了的事，几千年不灭，这当然是有功德的。所以几千年下来一看，一对比，梁武帝所做的与达摩祖师所做的，是两个截然不同的概念，也看出这种见性之法的不可思议。武帝不识真理，非我祖师有过。确实如此。

“刺史又问曰。弟子常见僧俗。念阿弥陀佛。愿生西方。请和尚说。得生彼否。愿为破疑。”又来了个问题。这两个问题几千年来，从六祖、从唐朝就有了疑惑。那个时候的修行者，僧俗，不同的人多有这种疑惑，一直到现在都有疑惑。就是对梁武帝建寺度僧的问题和念阿弥陀佛往生极乐世界的问题一直在争论着。对这两个问题的理解认识可以区分出根机的高下。有的人认为建寺度僧是有相布施，是相，是著相，而不是见性，应该通过相去见性。有的人就认为师父叫我见性，那我不用去建寺度

僧，布施设斋，我只见性就可以了。何为见性？几千年来一直有这个问题，令很多修行人产生了很多的误区，这种误区一直到现在也有。

我们对梁武帝很不理解，连韦刺史这样的人对这个问题都有疑惑，何况一般大众。所以我们凡夫一听说没有功德，他就不做了。你说东不好，他就往西；你说西不好，他就往东，凡夫就是这样。但是，真的建寺度僧、布施设斋就没有功德吗？六祖大师把功德的范围给你讲了，功德就是这些内容，功德在心法上。只是说不让你著相修行，要离相。一切法是建立在自性的基础上的，所以要离相，于相而离相，达到这个地步。就是在建寺度僧、布施设斋这些事情上，要于相离相，这就是见性。如果你著相而修，著相而求，那就是迷，迷惑颠倒，你就见不到性，没有功德，就只能求点福报而已。这个问题我们一定要知道。于相而离相，于念而离念。

梁武帝一开始就给达摩祖师显摆，他认为自己做了很多的有大功德的事情，建了很多的寺院，著在这个相上，不能把这些事情放下。放不下，越做心里面越有东西，心里有的就是我，而且这是大我，心中的我越来越大。所以梁武帝与达摩祖师的对话中就出现这种问题，梁武帝体现出来的是一种大我。做了这么多事情为什么放不下呢？做就做了，为什么放不下呢？梁武帝做了很多了不起的事情，对我们来说很了不起，像“南朝四百八十寺”，十里一大寺，三里一小寺，到处是寺院，僧人也很多，做了很多事情。但是掉到了有为法里，没有达到无修之修，没有达到无修的境界。用有修的心做的事情，所以有生就有灭，这是一个常理。这个放不下就取不了证。放下是关键。

我们很多人也是，做了一点点事心里就放不下了，心里有这个事了，心里有就放不下了，你这是有心而做。只要一动心就落到有为法里去了，有心而做，有心而修。修了之后有大我的存在，其实离道越来越远，还不如不做，问题就在这里。所以这是修行上的一种深度，一种内心修为的深度。世间很多这样的，不管做什么事情，都想我要做大菩萨，做一件事情就会无休无止地动念，不是观照内心自性，而是往外面去乱想，那样会成就什么？内心不能谦下，不能无我，不能离相，不能无念。

《坛经》后面会讲到无念，无念就是针对动念而讲的。何为动念？动念就是我们有了念头产生了，其实你在起心动念的同时就是不能随缘。所以这个无念就是针对动念而讲的，最后证实你是有为法还是无为法，是不是见性之法，也是建立在心念上，就看你在心念上是动还是静的问题。还是要从这个方面去思维。

佛法是超出世间法的，不要把佛法落入到世间法里，本来佛法是于世而离世的，

是出世间的，它从世间来，但是要超越世间的。但是我们很多事实是又把佛法坠入到世间法，本来好不容易出世间，可是又落入世间法去了，用世间的一切想法、做法、修为去束缚佛法，规范佛法，这不是一个好现象。佛法是出世间的，既然是出世间的，我们就一定要知道它的超然性，这种超然与世间往往是相背离的，背离在哪里呢？就是念上、相上背离，它与自性本质是一致的。

“刺史又问曰。弟子常见僧俗。念阿弥陀佛。愿生西方。请和尚说。得生彼否。愿为破疑。”

这个提问也是大家的一个疑惑。韦刺史说，有很多僧俗，出家人和居士，很多念佛的，就是念阿弥陀佛的，求生西方极乐世界的，请和尚说，到底能不能生到西方极乐世界？“师言。使君善听。惠能与说。”这个问题也是我们想听的，到底我们念阿弥陀佛能不能生到极乐世界？“世尊在舍卫城中。说西方引化经文。分明去此不远。若论相说里数。有十万八千。”意思就是说，世尊在舍卫城中，西方引化经文，应该是指《阿弥陀经》，西方分明去此不远。这里惠能大师就讲到《阿弥陀经》里面讲说去此不远，如果从外相上说，这个西方极乐世界离我们这个娑婆世界很远很远，有十万八千里。

为什么说极乐世界离我们这里远呢？他说“即身中十恶八邪。便是说远。”是因为我们身中有十恶八邪，所以我们就会觉得极乐世界很远。那也就是说，我们为什么感觉到西方极乐世界远，是因为我们自性自身中有十恶八邪，所以说感觉到极乐世界的远，便是说远。“说远为其下根。说近为其上智。”说远的人是下根人，说极乐世界远是指下根，说极乐世界离我们真的很远，这是下根之人；说近者，说极乐世界就在眼前，就在心里，就在身边，这是上智之人，说极乐世界就在当下，就在我们的自性里，就在我们的心中，那这是上智之人。

为何这样讲？“人有两种。法无两般。迷悟有殊。见有迟疾。”法无两般，那就是说，念阿弥陀佛求生西方极乐世界之法，没有两般。但是人有两种，迷悟有殊。有迷惑的，有觉悟的，这个是有区别的，这就叫做迷悟有殊。见有迟疾，这个见是指知见，有的人认识得快，有的人认识得慢，这是指西方极乐世界的远近。“迷人念佛求生于彼。悟人自净其心。”这是指迷惑的人念阿弥陀佛，如何念呢？为什么念呢？他的目的是什么呢？迷人念佛求生于彼，是求生到西方极乐世界，求生到别处。智者念佛，觉悟了的人念佛是干什么呢？是自净其心，不是求生与彼，上智之人念佛是自净其心。“所以佛言。随其心净。即佛土净。”这个是很重要的一句话：心净则佛土

净。那就是说，任何的法，念佛也好，任何一切之法，一切法门，根本的目的就是要让我们的心清净，这是个根本。所以，不要著相修行，不要著法相、著人相，修行不要著相，我们修行要见性。念佛好不好？念佛本身这是一个法，法没有二般。但是你若著相，你念佛是求彼，不是为了自净其意，自净其心，那这个念佛是无益的。一切法的修行最终的目的，是自净其心，要让自己的心清净下来，所以心净了，佛土就净了。佛土净了就是西方极乐世界，所以这一点很重要。这个心净啊，在现实中也是很重要的。

就像我们现在，我们生活在这个娑婆世界，有的人感觉到这个娑婆世界有很多烦恼，烦恼重重。有很多迷惑，有很多痛苦，痛苦的事，所以感觉到我们的心清净不下来。有的人则认为，这个世界是一个欲乐的世界，这个世界好啊！我想吃什么吃什么，天上飞的，地里跑的，水里游的，想吃什么吃什么。想玩什么玩什么，想干什么干什么，整天沉浸在这个欲乐之中，五欲之乐，他感觉到这个世界很好，这一类人非常留恋这个世界，这类人非常怕死。哎呀！千万别死，最好能长生不老，最好能永远享受这种欲乐，他在欲乐中贪恋这个世界。

第一种人对这个世界非常的迷惑，产生了种种的烦恼，产生出来种种的痛苦，消极厌离，自己什么也得不到，什么也不顺利，钱也挣不到，婚姻也不幸，家庭也不和，工作也不好等等，心里面有种种的痛楚，就感觉到厌世了，我不想活了，厌离这个世界。这两种人，两类思想的人，无论是贪恋这个世界的人，或者是厌离这个世界的人，其实这些都是心地不清净，也就是心不清净，你这个心不净，岂能有佛土净？

“使君东方人。但心净即无罪。”这是一个比喻，这个东方是指娑婆世界，说这个娑婆世界的人虽然是罪恶的，是罪业众生来的，是罪苦的人，但是这心若是清净呢，心净即无罪，心要清净，就没有罪。“虽西方人。心不净亦有愆。”这也是比喻，即使你是西方人，你心不清净，也有过失，也有错。东方娑婆世界的人，罪业的人，但是你心清净，你亦无罪；你即使是从一个清凉世界来的，但是你心要是不清净也有罪。所以他这里讲，不管你身处在哪里，你是东方人，还是西方人，这个都不管你，只管什么呢？只管你的心清净不清净。就是抛开你的一切外相，只管你的心，当下的心清净不清净，清净的那就是佛。

“东方人造罪。念佛求生西方。西方人造罪。念佛求生何国。”说这个东方人造罪，念佛求生西方。东方人说，我们这个娑婆世界的人罪业重，罪业重怎么办？念佛求生到西方极乐世界去。可是呢，一边不停地念佛，一边不停地造业。那何为造业？

还是说心，心里面有谄曲、嫉妒、憎恨、杀盗淫妄、贪嗔痴慢这些，七荤八素这些，十恶八邪这些，心里面的这些东西来造业。你念佛不去除这些心，不去除心里的十恶八邪，你就是在造罪造业。你用这个心念佛求生西方极乐世界，那西方人造罪念佛求生何国啊？去往哪里求生极乐世界啊？你在西方，你心里面也有这些十恶八邪的东西，你也在造罪，你念佛求生何方？这是一个反问的句子。六祖大师要破除对东方西方的这种执著，他讲不要著相，不著相修行。极乐世界是我们的这个清净心所造出来的，心净则佛土净，当下的清净心，就是当下的佛土。

几千年以前修行的人有这个问题，千年以后，我们现在的修行人还有这个疑惑，众生还是这个样子。我们不得不想起《法华经》里面的文字，真是过去现在未来一样啊！真是一样的。过去是啥样，现在还是啥样，没有变，心没有改变。过去的众生心，现在的众生心，未来的众生心差别不大。无非是外界有变化，衣服可能穿的不一樣，发型可能留的不一样，我们身外的环境可能不一样，但是我们这个心里面的东西差别不大，一样一样的。你看，一二千年前的众生就是这个样子，烧香拜佛念佛，用一颗虚妄、贪婪、贪恋、爱染的心求生西方极乐世界。过去是这样，现在还是这样。现在我们修行人，有觉悟的人，也有迷惑的人，有见性的人，也有著相修行的人，和过去是一样的。

所以，几千年以前的人，是用这样的心在修行，几千年以后的人，还是用这样的心在修行，我们越来越觉得佛经里面讲的东西确实是真理啊！原来我们看《法华经》看不懂，为什么看不懂呢？看不懂的原因是不相信。你不信这个东西，不深信，所以你看不懂。但是呢，后来随着你对佛法的深入学习，修行中的探究，越来越深的探究，越来越去洞悉这个世事的时候，你才发现，原来经典里面讲的丝毫不差，《法华经》里面讲的丝毫不差，包括我们学习的《金刚经》里面讲的也是真实不虚的。

我们认为过去的样子、现在的样子、未来的样子，总是有差异的，我们这里的样子，西方世界的样子，总是有差异的。就像我们认为美国肯定好，美国肯定和咱们这里不一样，所以呢，一定要去美国。可是等到了那里一看，哦，差不多啊。天还是这个天，太阳还是这个太阳，月亮还是那个月亮，地也是这个地，土还是这么个土，马路街道高楼，天气也有冷有热，也有风，除了相貌稍有点差异，语言有点差异之外，大致都是一样的。特别是那个人心，众生心，更没有什么区别。别的不说，就说我们去过的印度。去之前我们想，印度是佛国啊，释迦牟尼佛生活过的地方，那个地方好啊，肯定就像极乐世界那样的。蓝蓝的天，绿绿的草地，清清的恒河水，然后有好多

善良的人，佛国肯定是这样的，我们非常向往，我们一定要去朝圣。但是去了印度以后呢，哦！差不多的。天很热，该热的时候也很热。有的地方，该不讲卫生也不讲卫生，该乱哄哄也乱哄哄，也会有牛粪，恒河水也不是那么很清。

终究来讲，是否佛国，都是心的显现，这种心的显现，你要看心在我们这个娑婆世界里怎么去变化。就像看一块石头，一块顽石，一块很不好看的石头，你看这块石头顺眼的时候，哎呦！这块石头是神石啊，能给我带来好运气，能保佑我，那这块石头就是好的；如果你认为这个石头不好，破我风水，挡我财运，马上你就憎恨这块石头。所以说，娑婆世界和极乐世界就是这样形成的。你看这个娑婆世界，你要认为这个世界一切都好的时候，它就是佛国；如果你看这个世界一切都不好的时候，那么佛国也是娑婆了，那就是一个很烦恼的世界啦，就是一个五浊恶世了。就是这个道理。

“凡愚不了自性。不识身中净土。愿东愿西。”凡愚就是凡夫愚痴的人，不知道自性，不知道身内的净土，愿东愿西。愿东愿西是什么？就是发愿，发愿我到这里，发愿我到那里，这就是愿东愿西。

我们禅宗禅修的特点，就是修心啊，不修相。东西南北、十方佛国，在哪里？都在心内。一口吞进十方，心能容纳虚空。十方世界，一心所成，这就是我们的禅法，只讲心不讲相。所以修禅法的人，不要讲相。法门之间是有差异的，净土法门是讲念佛，从另一个角度，讲念佛先要立相，然后再去相、离相，最后达到念佛三昧，念佛三昧其实就是一个最后达到离念的问题。

那么我们禅法怎么样？禅法只讲自性，只讲心性。所以这里呢，六祖大师也是让我们修行的人破除这个执著，不让你成天的发愿啊，愿东愿西的，你不要成天的到西方啊，还是到东方？又是到南方到北方的，不要成天在相上打转。要干什么呢？要当下把自己的心净了，要净自己的心，去自己的贪嗔痴习气，这个是根本。只要你的心清净了，十方佛国随便你去，你自由随便去。你心不清净，你到哪里，哪里有障碍，十方佛国都有障碍。

“悟人在处一般。所以佛言。随所住处恒安乐。”这是什么呢？觉悟了的人在处一般，就是在哪里都是一样的，在在处处恒安乐。走到哪里都是一样，不管在什么样的环境下，不管在什么地方，都很安乐，这就是在在处处恒安乐。这也让我们有个启示，我们不管在哪个环境中，都要去适应这个环境，要去随顺这个环境。我们不要试想依照你的意愿去改造这个世间，这种思想是错误的。我们要怎么样？要在这个世界上找寻出一个真理来，找寻出这个世间事物发展的客观规律来，就是客观的真实真

理，然后我们要去顺应它，要顺应这个真理，这是一个非常关键的问题。

你不要试图去违背这个世间常理，随着你的意愿去改变它，这种行为是非常错误的。这个我们看历史就可以看出来，就像万里长城，万里长城是用来干什么的，用来防卫的，防止外敌打进来，做了一道防线，可是最后呢？万里长城没管用。为什么没管用？因为一切都是人心的问题，不是外相的问题。万里长城很坚固，几千年啦，万里长城永不倒，但是真正的战略作用，基本没起到。但是哪一个皇帝都要去修万里长城，到了明代还在修长城，这就是他有意地违背世间真理，用自己的意愿去改变，最后的结果是失败。你要找寻世间真理，这个非常不容易，不是说谁都能找寻出这个世间的真理，找出这种真理的人很少。我们说，觉悟了的人，见性的人，他一定就是见到真理的人。

“使君心地但无不善。西方去此不遥。若怀不善之心。念佛往生难到。”六祖说，“使君”，就是这个问的人，如果心地善良话呢，那西方就离此不远，如果你心地不善良，经常怀有不善之心，念佛往生难到。“今劝善知识。先除十恶。即行十万。后除八邪。乃过八千。念念见性。常行平直。到如弹指。便睹弥陀。”去除了十恶，十万八千你就走了十万。去除八邪，你又过了八千。十万八千怎么跨越呢？就是除去自己心里面的十恶八邪。什么是十呢？身三，口四，意三。十恶八邪在哪里啊？还是在自己的心里，就是自己的妄心妄执等，这就是十恶八邪。

我们念佛念什么？是念去你的恶，念去你的邪，这是念佛，把你的邪恶去除，念掉，这叫念念见性。念掉了你心里的十恶八邪，念掉了你的邪恶，这就叫见性，这就叫念念见性。常行平直，平直也在我们的内心之中，内心要平等直心，不要有谄曲的心，不要有憎恨的心，爱取的心。常行平直，心性这样，到如弹指，极乐世界弹指间就能到，便睹弥陀，就能见到阿弥陀佛。“使君但行十善。何须更愿往生。”只要你去行十善，那你还用再发愿去往生吗？本身你行十善就是愿，这个就是你往生的资粮，这个往生就没有问题了，何须更愿往生。

“不断十恶之心。何佛即来迎请。”如果你不断这个十恶，那什么佛能来迎请你呢？你的十恶八邪很重，阿弥陀佛，观世音菩萨，大势至菩萨，会领着清净海众，捧着莲花把你接走？能把你这么一个恶人罪人接到西方极乐世界去？我看这个说不过去，怎么讲都讲不过去，那是不可能的。就是对一个不学佛法的人，这个道理也讲不过去。所以，六祖大师在这里已经讲得非常清楚了，你不断十恶之心，何佛来迎接你？你往生到西方极乐世界可能吗？关键是你去不了，为什么呢？你到了西方极乐

世界以后，你说不行啊！我还得赶紧回去，我那里还有欲乐之事呢！阿弥陀佛把你接去，你还得自己跑回来。

这个六道是怎么来的？其实都是自找的，你自己往地狱里跑啊！《地藏经》里讲：自是阎浮提众生结恶习重，旋出旋入，劳斯菩萨久经劫数而作度脱。他出去一会儿，一转眼又跳下来了，阎罗天子都很诧异，你说这些人怎么度不尽呢？没办法啊，用不了多大一会儿，他就都回来了。为什么呢？就是这个道理，他自找啊，地藏王菩萨以威神之力，念一句阿弥陀佛，让这些地狱众生赶紧出去吧！好不容易出去了，刚出去一会儿，啪啦啪啦又都下来啦！所以说这个菩萨累啊。没办法啊，不是我不度他，是度不尽，地狱难空啊。

为什么度不尽啊？因为他出去了还往回跑啊，他不怕。凡夫就是这样，在地狱里面受罪，哎呀哎呀，我再也不受这个苦啦！你让我出去吧，我出去肯定不造业啦。哎！一出地狱，都忘啦！马上又去造业。这一造业没办法，又得跳下去。所以，这个凡夫就是不知悔改啊，这个地狱众生也是不知悔改啊。

为什么说六道轮回？轮回是什么轮回啊？是你这个心在轮回。你一会儿忏悔，一会儿造业。我可是见过那忏悔的，哭得眼泪稀里哗啦的，哎呀！我做错了，我再也不犯了。哭得就像真的一样，在场的人百分之百相信，这个人百分之百不再犯了。转过脸去，眼泪还没干呢，这又开始犯了。这就是凡夫，这就是众生。忏悔的那一刹那，就是刚从地狱爬出来。唉，马上转过去又造业了，又下去了。所以说地藏王菩萨很难啊！众生结恶习重，旋出旋入。刚出去又回来，这是指什么呢？就是指我们这个心，这个念头。刚动了一个善念，马上就起了十个恶念。你动一个善念，好不容易有一丝丝光明，十个恶念马上乌云覆盖，就是这样。所以六祖一直讲，不断十恶之心，何佛即来迎请？

“若悟无生顿法。”这是我们要学的法，就是无生顿法，这是正题来了。我们学的什么法？无生顿法，无生之法，顿悟法门，我们大家一定要知道。我们在这里禅修，不是教你们往生西方极乐世界，虽然我们诵经、讲经的回向偈中有“同生西方极乐国”，那个偈子其实不适合我们这个禅修的。不过只是一个回向偈，极乐世界就极乐世界吧，哪儿也一样。那我们修的是什么呢？我们修的是无生顿法，无生顿悟之法，我们法的宗旨是什么？无生。这个我们一定要知道。你不要闹出笑话来，问你禅修，修的是什么法？你不要说修的求生西方极乐世界，你千万不要这样讲。我们是修的无生之法，为什么无生？后面是有解释的。

“若悟无生顿法。见西方只在刹那。”就是说我们这个无生顿法，见西方极乐世界刹那就能见到，不用十万八千里，也不用过三大阿僧祇劫，不用那么远，刹那间就能见到。“不悟念佛求生。路遥如何得达。”你要是不悟，你没有悟到此境界，不悟此法，这个路途就太遥远啦，你如何能达到？无生顿悟之法，这就是悟，你要明白，你明白这个道理之后，西方极乐世界在刹那间就可见了。如果你不明白这个道理，那遥遥无期啊！

“惠能与诸人。移西方于刹那间。目前便见。各愿见否。”慧能大师讲，你们不是想去西方极乐世界吗，你们不要去了，为什么呢？我干脆把西方给你们移过来，移到这儿让你们看看就行了嘛，你们愿不愿意？“众皆顶礼云。若此处见。何须更愿往生。便现西方。普令得见。”大家都顶礼说，我们非常愿意啊。我们在这里能见到，我们还需要再往生吗？希望和尚慈悲，把西方极乐世界给我们移过来，让大家都能看到。“师言。大众。世人自色身是城。”这个众生的色身就是城。“眼耳鼻舌是门。外有五门。内有意门”眼耳鼻舌是门，意门，这个意就是意识、思维。把这个意作为内门来讲。

“心是地。性是王。”这个城门有啦，内门外门有啦，地是什么呢？地是心，我们这个心是地。性是王，王就是皇帝，这个城中谁做王呢？是性。自性做王。“王居心地上。性在王在。”这个王在哪呢？王在地上，王当然在地上了，所以就是王在心地上，性在王在。“性去王无。性在身心存。性去身心坏。”因为性是王嘛，性去王无，没王啦。性在身心存，说这个自性在呢，身心就在。这个自性去，这个身心就坏啦。

“佛向性中作。莫向身外求。”一句话，佛在哪里？佛要向性中作。自性就是佛，见性就是佛，所以说佛向性中作，莫向身外求。不要向身外求佛，心外无佛，觅佛不可得。我们很多人，到处寻佛，把世界翻了个遍，跑了个遍，这也去拜，那也去找。但是呢，最后都找不到，觅不得。最后在哪里？在心里，见性了才能见到佛，不见性不能见佛。这里为什么说心是地？这个地上有什么？我们娑婆世界这个地上有土，山，石头，水，草，树木等等，地是什么化现的呢？是我们的心化现的。如果说我们这个心是恶心，所显现出来的这个地，崎岖不平，穷山恶水。

为什么我们年年有灾啊？南方发水灾，北方发旱灾，这是天灾啊，为什么？这就是人心所致，共业所致。心不平，所以灾难不断。心要平了的话，就不会有灾的，我们一定要知道这个道理。不要认为，外面世界的天灾人祸、祸福得失与我们内心世

界无关，不是这样的。外面的天灾人祸，外面世界的变化与我们内心世界有紧密的联系。也就是说，外面的世界就是我们心的展现，是众生的心，众生共业的一种展现，外面世界的天灾人祸、战争、瘟疫、地震等等的这些灾难，都是人心所致啊。

过去有没有天灾人祸啊？一直有。为什么说有呢？因为人心还是那人心，过去的心跟我们现在的心是一个样子，过去的天灾人祸也不比现在的少。我们经常说，哎呀，现在的人心坏啦，灾难多啦！其实，过去也是一样，同样灾难也很多，人心也很恶。看看我们的近代史，那时的人心与现在的人心差别不大，众生的善善恶恶也相差不多。这上下一百年没有平静过，第一次世界大战，第二次世界大战，世界在打，中国也在打。为什么发动战争？你比如说我们国家，八国联军进来，抢金银财宝，这是强盗的贪心；日本人进来，要地要统治，大东亚共荣圈，他把亚洲这片儿，中国、朝鲜、韩国、新加坡等他占领统治，这是他当王的妄心；苏联沙皇进来，他要地，中国版图上这块属于我了。

所以说，中国上下百年没怎么消停。八国联军进来抢钱，日本进来抢权，沙皇进来抢地，说穿了不就这么些事吗？财、权、利啊，就这么些东西。说中国是东亚病夫，是弱者，那是你的人心弱啊！你为什么弱啊？我们会说，他们是侵略者，他们是坏人。那我们是不是好人呢？这个问题就很难说啦。我们是不是好人呢？从现在看，我们不是好人，至少你这个心就不太好，心恶。怎么个恶法？利益当头啊，没有精进的思想，自己心地上缺少很多东西，所以我们就不是好人。众生的恶心招致和招感了这些东西进来，我们就不太平。所以说心就是地啊，这个人的心很重要啊，一切东西都是人心所感。

我们修行就是修心，心是地，性是王。为什么性决定你呢？谁在这个地上做主呢？就是自性，这个王就是性王，自性王，他在做主，统领着。所以说王居心地上，性在王在。只有见性才有王，性在王才在，性去王无。所以说性在身心存，性去身心坏。佛向性中作，莫向身外求。不要身外求法，不要心外做佛，佛在哪里，佛在自己的自性里。

“自性迷即是众生。自性觉即是佛。”这个佛跟众生没有什么差别，就是一个迷，一个觉，迷惑颠倒那你就是众生，你一时觉悟了那就是佛。所以说“慈悲即是观音。喜舍名为势至。”你能做到慈悲呢，就是观世音菩萨，你能做到喜舍呢，就是大势至菩萨。慈悲喜舍四无量心。“能净即释迦”，能净是什么意思？就是我们有个能动的，净就是清静，能使我们的自性清静，能使我们见性，有这种能觉的心，能净的

心，这就是释迦牟尼佛。觉悟的人就是释迦。

“平直即弥陀。”平直就是平等，正直，这就是阿弥陀佛。这就是自性里面的，能净也好，平直也好，慈悲喜舍也好，这都是自性里所具的，这就是佛菩萨。但是，如果你成天有人我是非，“人我是须弥”，人我就是搞是非，须弥山就是大山，这个大山不好啊，这是你的罪业之山。“贪欲是海水”，须弥山与业海，业海的海水是什么呢？贪欲，为什么叫业海啊？就是这个你贪欲心重，那就是海水。

“烦恼是波浪”，你心里烦恼，那就是波浪。“毒害是恶龙”你有毒害的心，那你就是恶龙。“虚妄是鬼神”，你有虚妄的心那你就是鬼神。虚，就是成天玩虚的不干实事，说假话。妄就是妄语、妄心，就是假的，虚就是不实在啊。“尘劳是鱼鳖”，尘劳世事是鱼鳖。“贪嗔是地狱”，你有贪嗔的心，这种心就是地狱。“愚痴是畜生”，愚痴的表现就是畜生，畜生就是愚痴啊。六祖大师把这个恶的东西，都摆到这里了。

所以说：“善知识常行十善。天堂便至。”自性中的善善恶恶，都是代表了外面的世界。你比如说，这个鬼神啊，鱼鳖啊，海水啊，须弥啊，包括释迦、十方佛，这都是人自性里善善恶恶的表现，人心自性中的善善恶恶表现在外面的就是一个世界。我们看那个图里面就知道，三界内外大须弥山、小须弥山，第一重业海、第二重业海、第三重业海，然后四大洲，这个世界是怎么显现出来的？是心显现出来的，这个世界就是心显现出来的。不要以为这个世界是平白无故的，和我们的心的没有关系。啊，如果我死了，这个世界依然还在的。不是那样的，你人死了，你这个心死了吗？你这个肉体死了，你心脏死了，你的这个心死了没有？《楞严经》讲，阿难在找心，找啊找啊，找了半天找不着，哪里也不在，哪里也找不到。说是在身里，不在；在六根里，没有。到底在哪里？找不到。那你死了，心就死了吗？这个心哪儿去了？

这正是我们需要觉悟的东西，需要我们去研究的东西。不要以为你死了，你这个心就没啦，这个世界也就没啦，或者你死了，这个世界还在。我们这个内心与这个世界到底有没有关系啊？外面的世界与我们的心的有没有联系啊？这是一体的，这个世界就是我们的心的化现，包括我们此身也是心的一个化现，是一小段时间的化现，这个很复杂，但是我们可以去探讨。

其实，我们的心就是世界，这个世界是心的一个小部分。你看看这个世界，这个宇宙，到底有多么大？说银河系，太阳系，无边大；这个微观世界，最小的世界是个什么世界？经过科学的论证，外面的大世界跟微观的小世界是一模一样的。外面大

的世界，无穷大的宇宙，用天文望远镜都望不到的，它的结构组成，跟微观世界里面的物质的结构组成是一模一样的。奇妙吧？就是说，我们微观世界的分子，中子，质子，直至最小的微粒，比如，原子核吸引电子，电子吸引原子核，相互吸引就组成原子……，是这样的。外面的世界不是这样吗？外面的世界也是这样的。地球绕着太阳转，你为什么转？你不能绕着月亮转吗？这是因为太阳吸引地球，地球又吸引太阳，加上其他星球，组合成太阳系。一模一样的。

所以说，三千大千世界是一样的，科学现在越来越证明了，宏观的世界和微观的世界是一样的。那么怎么解释这个问题啊？如果把这个宇宙缩小，缩成一个微观世界，跟我们显微镜放大的微观世界是一模一样的，你说这个世界奇妙吧？你说我们是个什么角色啊？这个世界是谁表现出来的？是不是心化现的这个宇宙、这个世界？慢慢探讨吧。

“烦恼是波浪。毒害是恶龙。虚妄是鬼神。尘劳是鱼鳖。贪嗔是地狱。愚痴是畜生。善知识常行十善。天堂便至。除人我须弥倒。去贪欲。海水竭。烦恼无。波浪灭。毒害除。鱼龙绝。自心地上、觉性如来。放大光明。外照六门清净。能破六欲诸天。自性内照。三毒即除。地狱等罪。一时消灭。内外明彻。不异西方。不作此修。如何到彼。”六祖大师这里讲，一切都以心为根本，所谓的“除人我须弥倒，去贪欲”，也就是把人自心里的贪欲，烦恼，毒害这些虚妄的心去除掉，也就既没了须弥，也没了恶水，也没了波浪，毒害。这里，用须弥，波浪，鱼鳖来比喻心地不平，没有了这些心就平了。

所以说，“自心地上。觉性如来。放大光明。”自心地上的觉性就是自己的心地上的觉性如来，它包括本始二觉。觉性如来放大光明，就是自心清净了，放大光明了。这个光明遍照，就是自性里没有了贪嗔，烦恼，没有了污浊的东西，自己的内心放了大光明，这就叫觉性如来，放大光明。“外照六门清净”，六门就是六根。六根清净，这样就能破六欲诸天，就是没有欲望了，没有这种欲乐了。人的心内如果没有了这种痴愚的话，才能破诸天。这个诸天是指三界内的烦恼。我们说三界由何组成，就是由贪嗔痴、种种无明、种种烦恼而形成的。“自性内照。三毒即除。”如果自性内照，自己的贪心，嗔心痴心就都没有了。“地狱等罪。一时消灭。”外照能使人六门清净，心不染，不被外界所染，自性内照，贪嗔痴三毒除掉，地狱等罪一时消灭。

这是个很深的问题，我们大部分人都在这儿迷惑：我们整天消业障消业障，那我们的业障如何消除，如何我们就没有罪业了？我们念佛消业障，诵经消业障，我们怎

么才能把自己的业障消了呢？如何消罪障呢？就是只要觉性内照的话，地狱之罪一时消灭，即使是最重的罪都能消掉！所以说见性很重要。所以说消业障怎么消？就是自性内照，三毒即除，地狱等罪一切都没有了。然后达到什么境界呢？“内外明彻，不异西方。”自性内外明彻，不异西方，这是比拟。

这就是说你在修行的时候，自己见到自性，对自己的贪嗔痴，时时观照它，时时不让他起，时时熄灭它，这样久而久之，内外明彻。内外明彻就是外修六根清净，内除三毒。我们修学佛法的人老在这儿打转转，一说这个内外明彻就著相，认为内外明彻是不是就是把身体里面外面全部看清楚啊，是不是修着修着身体就透明了，里面什么都看到了？不要老是这样考虑问题。如果你内心没有了这些恶念，自然就在西方。

我们现在修法，就认为我们是业障深重啊，我们是业障凡夫啊，我们靠自力不行啊，我们到了西方再修吧，老是停留在这个思维里面。六祖这里就是破除这个，不让你这样去考虑问题，这样考虑问题是错误的，这样修行是不对的，应该当下观照自己，内外观照，当下就破六欲诸天，觉除三毒，当下就要做这个事，自己的心当下随时随地做这个事，不异于西方，也就是西方就在这里。

“不作此修。如何到彼？”如果不这样修行，怎么能达到彼岸呢，怎么能到西方呢？“大众闻说。了然见性。悉皆礼拜。”大家听了，一下全明白了：不见到自性，怎么能到达呢？知道怎么修了，应自己见性，自己觉悟。然后都顶礼膜拜，“俱叹善哉，唱言：普愿法界众生，闻者一时悟解。”大家都赞叹啊，歌颂啊，都说但愿法界的众生一闻到法，都一下明白，都能觉悟。

下面这个问题也很关键。“师言。善知识。若欲修行。在家亦得。不由在寺。”修行中，这个几千年的问题，现在我们仍然困惑。就是修行到底是在家修呢，还是出家修呢？在家修好呢，还是出家修好呢？看六祖是怎么讲的：在家亦得，不由在寺。“在家能行。如东方人心善。在寺不修。如西方人心恶。但心清净。即是自性西方。”就是说，修行不在于是在家或者在寺，修行不在于出家与在家。这个观点也是禅宗的一个观点，禅法是心法，只讲心。在其他宗派是不这样讲的，甚至有的宗派认为修行或觉悟，或成佛，要有成就，首先你需要出家。释迦牟尼佛现比丘相以后，才可以成佛，佛是这样的，不出家，或者说女身，你不是男身，你都不能现世成佛。经典也这么讲过的。

我们在此处，一定要明白六祖大师禅法里面的特殊思想。我们禅法里面怎么讲？不管你在家出家，不管你在家在寺，只说你修行，说心，不说相。你出家也好在家也

好，无所谓。“在家能行。如东方人心善。”你在家也能每天修行——下面还谈到你在家怎么修，——如果你在家这样做，这样去修，那就如东方人行善，就说你在娑婆世界，你的心也是善的，也可以成就。“在寺不修，如西方人心恶。”如果你出家了，你不修也是不成就。你在寺院里面，你是出家人你就成就了吗？你就见性了？你就成佛了？不是这样的。你在寺不修，就如西方人心恶，就像在极乐世界你这个心还是恶的一样。其实所谓的平等就是在心的平等上。在家也好，出家也好，都需要你去修。“但心清净。即是自性西方。”无论你在哪里，只要你心清净，即是自性西方。

六祖这里讲禅修，修什么？就是修清净心。很多人都不知道修什么。什么是禅啊？静虑，禅字是梵语，就是静虑，安静地考虑问题嘛。或者说禅是止息，止定。大家说了几千年，这个禅到底是什么，各说各的，禅包罗万象，你要在这个相上说，说不尽。但从心上来讲，禅一定是指清净心。所以说，这个禅修就是修出自己的清净心来。什么叫做清净心？它与动念，恶念，善念都不沾边的，就是善也好，恶也好，精进也好，懈怠也好，与这些都不沾边。你不要以为你现在发了勇猛心，发大菩提心，乃至大慈悲心，大精进心，这也与清净心无关。你动、静都不是清净心。这就像水一样，无论这个水是流动的也好，是静止的也好，不管它是什么形态，与其本性是两码事。我们的这个清净心如同水一样，它的性与形态没什么关系。水流也好，动也好，静止也好，与性没什么关系。我们这个清净心也是这样的，动也好，静也好，发菩提心也好，造业也好，与清净心没关系。

心的清净，在佛法里面讲，它不是无，不是指道家的无为。我们这个清净心是不二的法，就是说清净心与动静的相是高度统一的，不二的，性相不二。清净心不能独立出来。没有一个清净心是抛开一个相兀然出来的。就如有人看到水是不动的，静止的，有的人看到水是流着的，有的人看到黄河，水是黄的，有的人看到长江，水是青色的，有的人看到水在咆哮……看到的相不一样，理解也不一样，其实水性在哪里？水就在形态里，就在相里。清净心在哪儿？就在这些相里面，在这些动静的念里面才能找到。所以离开万事万相，清净心不能独立。一定要知道它的不二性。

“韦公又问，在家如何修行？”这也是我们要问的，韦公又替我们问了。在家我又要工作，又要照顾家庭，又要养家糊口，又要赚钱，又没有这么多时间去诵经，去拜佛，到底我们该怎么做呢？有的上有老下有小，成天为生计，为生活奔波，我怎么能修行呢？这是摆在每个人面前的问题。在家我念十个小时佛，打坐十个小时，或者念十个小时经，这就叫修行吗？在家我没有这么多时间我怎么办呢？“愿为教

授。”就是给我们讲一讲吧！“师言。吾与大众。说无相颂。但依此修。常与吾同处无别。”六祖说，有一首无相颂，常依无相颂修如同跟他在一起一样，没什么差别。

“若不依此修，剃发出家，于道何益？”也就是说你不按照这个颂来修持，就是你出了家，于这个道又有何益？就是说你出了家也没用，与修道没有关系。我们来看看这个解决了我们在家修行的种种困惑的无相颂。

心平何劳持戒 行直何用修禅
恩则孝养父母 义则上下相怜
让则尊卑和睦 忍则众恶无喧
若能钻木出火 淤泥定生红莲
苦口的是良药 逆耳必是忠言
改过必生智慧 护短心内非贤
日用常行饶益 成道非由施钱
菩提只向心觅 何劳向外求玄
听说依此修行 西方只在目前

一个是讲的持戒的问题，在家如何持戒：“心平何劳持戒。”我们受了五戒了，受了八关斋戒了，受了菩萨戒了，那我们怎么去持？对于戒律的问题怎么办呢？六祖大师这里没指导你必须持哪条戒，他讲的是心平，这个心平是针对我们前面讲的须弥山啊，海水啊，波浪啊，鱼鳖啊，有这些东西所以心地不平啊，心贪啊，烦恼啊，乱七八糟的这些虚妄的心啊，恶心啊，这些都是指心不平。我们的心其实很多不平啊，总觉得社会不公平，从来没觉得我们的心不公平，总觉得为什么我得到的少，别人得到的多，为什么我努力了得到的少，为什么别人没努力却得到的多等等，总觉得世间对自己来讲是不公平的。其实呢是自己的心不平。我告诉大家，其实这个世界是绝对公平的，不仅这个世界，这三界之内绝对是平等的，绝对是公平的。你觉得不公平，是因为你的心不平。等到你心平的时候，一切都平了。不要认为这个世界是不公平的，你没有得到，没有满足你内心的欲望就叫不公平吗？

这里面有很多很多的因果，这个因果是怎么形成的呢？因果是一个人的业力造成的，也是由我们心造出来的，罪从心起。因为我们有这个虚妄的心，所以有了这个罪业，既然心有罪业，那一定有果报，这个很正常，这个就是公平，所以这个世界绝对是平等的，不平的是自己的内心。居家持戒，心平了戒自然而然就持了。圣贤以戒为解脱，凡夫以戒为束缚。凡夫心不平，认为戒律是束缚他的东西，他觉得别扭，觉

得这个也不行，那个也不行，不自由。但是你在圣贤位的时候，戒律就是你的解脱之道，没有什么不可以。所以那个时候，就自然而然没有什么戒不戒的问题。菩萨还有戒吗？佛菩萨没有戒啊！但他还是佛菩萨。所以，这个戒就是个心法。

戒是个非常复杂的问题，争论了几千年了，从释迦牟尼佛成佛到圆寂，他在世的时候以佛说的为准。就在佛涅槃一百年以后，就是因为戒律的分歧，对戒律理解的不同，就开始分裂再分裂，一直到我们今天。你看这个戒律分到我们今天，有藏传的，有汉传的，有南传的，东传的。像东传的，日本韩国，尤其以日本为代表，它的戒律是不一样的。南传的，尼泊尔啊，印度啊。西藏这一带是藏传的，藏传的以前不叫藏传，大约三十年代吧，才把西藏的佛教叫做藏传佛教，原来都叫喇嘛教，与汉传佛教不一样。这些是怎么分出来的，是以戒律分出来的。比如说服装，穿什么样的服装，汉地的僧人与藏地、南边的国家是不一样的。再从住、吃来分，汉传佛教是吃素，以中午为主大家一起过堂共食。汉传佛教要求共食，不主张别食。住也是这样，汉传的佛教是在固定的寺院，固定的伽蓝道场里住，有统一的寮房，统一的房间给你住。

汉传的就是这样的。衣，食，住，行，行当然现在不存在，我们一般安居下来不用四处游化，一般的活动都是本寺院里面举行，这是汉传。藏传就不一样了，穿衣服他们是穿藏传佛教的衣服，我们不能穿动物皮毛之类的衣服，藏传的没这样的讲究，喇嘛出来时都穿皮毛，都穿皮鞋，或带皮帽，从衣食住行上都不一样，这就是在戒律上不同了。你这个时候就不要心不平了，比如汉教的，就觉得藏教的那个戒律松了。比如两个人都受五戒了，你怎么不吃素，你怎么还喝酒等等，人家吃你心不平了。所以受戒后，老看到别人在犯戒，还愤愤不平，这就不行。

所以说心平何劳持戒。持戒是个修行的过程，我们汉传佛教的持戒也是一个成佛的过程，但你也不能说人家藏传的戒，跟我们的戒不一样，就说人家不能成就。所以我们要明白这些事情，我们在家如何持戒，这个很关键。有的人受戒后，家里人都吃肉，你说自己吃不吃呢？有时候因为吃饭引起家里的一些矛盾，搞得还挺不愉快。在家我们在戒律这个问题上不知怎么弄，特别对杀盗淫妄酒如何持戒，有的人总在相上持，而不在心里面持，这个问题很麻烦。相上看去是在持戒，其实心里面没有持，相上持是持不住的。有的人还有什么毛病呢，你是在家人又不表法，表面上持，有人时持，没人了就不持，这更不好。所以我们在家持戒，六祖这里重要讲的是心，心平，去除自己内心的贪嗔痴，从这个根本上去做。还有很多表面上吃素的，其实内心里面可不是吃素的，心里一点也不善啊！我可不是吃素的，你敢惹我！

所以六祖大师也在讲这个道理，心平才可以，心善还在吃素不吃素这个事情上纠结吗，根本不会的了。如果你让一个皇帝受戒，让他守五戒，以后会怎么样？如果按照五戒的戒相来做的话，这个国家就乱套了。那么皇帝就不能持五戒了吗？六祖大师不是这样讲的：如果他心平，他就是在持戒，他如果让这个社会公平正义，让这个社会秩序井然，让国家秩序井然，让人民安居乐业，他就是持戒啊。所以说你不要认为你自己受了五戒，你的功德大得不得了，全天下就你是修行人，别人都不是修行人，那你就错了，你自己就犯戒了。六祖大师一直在强调这个事，他把这个戒的问题放在第一位，首先指出在家人持戒重在于心。

这个问题，各界学说是不一样的。禅法的特点就在这里，他是讲心而不是讲相。所以说我们在家人修行一定要持戒，这个戒在哪？在心上。心一定要持，你这个心要是持戒，你生生世世都不犯，即使你像济公那样吃着肉，你也是没有犯，因为你的心在持，心持你就不会犯，心不持，一有染，你就犯。过去有些老和尚在文化大革命的时候劳动改造，他们也是吃肉，当然那时候肉也少，肉是稀罕的东西，食堂里面还会单独给你炒个青菜？那是不可能的，你是罪犯，僧衣都不让你穿，你念经，经书都给你烧掉，这些老和尚都在犯戒吗？不能这样讲，即使那样他心里面不犯，所以他们没犯。

所以，我们也一样，重要的是修心，为什么六祖吃肉边菜呢，不吃不行吗？六祖跟猎户生活了十六年，怎么吃？猎户天天去打猎，虽然六祖也是偷偷地去放，放的也只是少数啊，大多数你是放不了的。那你怎么吃饭？肉边菜也有肉啊，炖上一锅菜，里面放上兔肉，你说里面能没味吗？那个时候六祖怎么办呢？所以修行重在于修心，而不在于事相上，相随着不同的环境，不同的因缘变化，但是心不变，心不变这是个根本。不管你是东传也好，南传也好，西传也好，不管你怎么传，心是不变的，不管你律制是如何改变，法是不变的。你说穿裙子就穿裙子，你说穿长衫就穿长衫，你说漏肩膀就漏肩膀，你说不漏就不漏，你说剃头就剃头，你说烫戒疤就烫，不烫就不烫，你说怎么就怎么，这个相根本不重要，重在于心。

再说修行。“行直何用修禅”，直是行为，这个直说的是要正直，不要弯曲，歪曲，行为不正不行，行事，一切行为要正直。你要行为正直了，何用修禅呢？这句就讲什么叫修禅，就是要你行为行事一定要正直，行得正，这就是修禅，行的不正修什么禅？你说你是修禅的，可是你心术不正，行为不正，成天嫉妒恨，有祸害的心，有毒害的心，贪嗔痴炽盛，世上很多人不是这样吗？说，我是修佛的，我是信佛的，但

坑蒙拐骗偷什么事都办，这叫做行直吗？禅是什么，禅是内心世界的正直，六祖讲得非常清楚啊，不需要你去多说什么。现在的人都在法相上争论，甲说甲的对，乙说乙的对，为了一个理论或者一种观点互相掐架，互相抨击，互相打，有用吗？都想为了标榜自己是正确的，这样一点用都没有，反而显得是自己不行，自己行还用打吗，所以说行得正走得直才是根本。

那么在家到底该如何修呢？“恩则孝养父母，义则上下相怜。”你要报父母恩，你要孝养父母。六祖大师在那个时候提出来，一千多年下来，孝养父母还是需要讲。学佛的人要格外地，更加地孝养父母，要比社会上不学佛法的更要孝养父母，并且要在根本上孝养。不但从生活上，物质上满足他们，还要从心灵上精神上，乃至信仰上满足他们。在物质上让他们不愁吃不愁喝，衣食住行没有问题。现在中等以上的家庭，如不是特贫，吃穿住行这些都没问题，生活水平也用不着你供养，即使供养也费不了你很大的力气，反而还有的都是父母来供养你。但是在心灵上要孝顺，孝养，这个孝养，首先要孝，这个孝是指用心去孝。孝心并不只是给父母多少钱，让父母缺啥买点啥吧，当然这也是孝心，但是，这样表达你的孝心是远远不够的。

所以说孝心很重要，不管你贫富，不管你是什么样的环境，不管你是有没有地位，有没有钱，不管你身处什么样的环境，只要有孝心，你的父母就是满足的。无论你贫富贵贱，只要有孝心就可以。佛经里面有《佛说父母恩重难报经》，特别讲母亲怀胎十月的甘苦……。孝养父母不但从物质上，还要从心灵上，还有信仰上，要让父母有信仰，让父母信佛，有信仰的人在临命终时能减轻他很多痛苦。父母老了，年纪大了总要去逝，有信仰的人在命终时会减轻很多痛苦，或者不会痛苦。前几天有一个居士的母亲八十多岁去世了。之前就来我们义净寺住着。去世的前几天就让她儿媳一直给师父打电话，这老人也信佛，她一定要找我，说这儿难受那儿难受的，非要找我给他看看。我去了以后，就给他说了说。她说这腿一直动不了，怎么你一说我就没事了？自此直到去世一点痛苦的迹象也没有。上午发现腿部有点肿，中午到了医院，第二天就去世了，就这么快。去了医院一看，这个病其实很重，马上住重病室，她自己还不知道到底是怎么了，一直到去世并没有受多么大的痛苦。

当然人都是要命终的，临终时没有大的痛苦，大的恐怖，这是很不容易的。很多病人到了医院受了很大的痛苦折磨，在恐怖中去世。所以培养父母的一种信仰，特别年纪大的人，减轻他很大的痛苦和恐怖，这点很重要。不但要让父母吃好喝好，还要让他们有信仰，能得到佛力的加持，临终能走好。在家孝养父母不耽误你修行，不要

总认为我在儿这念经，念佛叫修行，孝养父母不叫修行，不知道孝养父母，这才是真修行。

我还在十几年前，见到一个居士，四肢不能动，瘫痪在床，他想让我给他超度超度，想让他早点走。我过去一看，人很瘦，四肢也很多年不能动，也不穿什么衣服了，不盖什么被子，大小便失禁，儿女也不愿伺候了。我一看他的面部表情，直到现在脑子里印象非常清晰，面部扭曲，带有很多嗔恨的表情。恨自己不能动，也恨别人对他的态度。我一看这个表情，我就跟他子女说你们要好好照顾，这个法事我做不了，超度冤亲债主让他早点走，我也没那个本事，你们还是好好地照顾。其实子女已经显现出那种不愿照顾的样子，俗话说久病床前无孝子啊，所以说他在命终时候肯定有嗔恨心啊，无论是他嗔恨别人还是嗔恨自己，总而言之是种嗔恨心。没几个月他去世了，如果好好照顾的话可能还不会过早去世。在嗔恨中去世，这是很可怕的一件事。

人老了以后有很多东西不满足，别人又不听他的，对他照顾不好他又不能说，心里只有无奈。所以老人总有一种无奈，特别是对自己的子女又说不出，无奈的东西积聚久了就成了一种嗔恨，怨恨。当然他不只是怨恨子女，也会怨恨自己，恨自己不能动，行动不方便，又不能自理。生老病死，老就是一种痛苦。人老了以后，想做的事做不了，想干什么干不了，想做自己可口的饭菜做不了，自己不能做就要吃别人做的，别人做的又不能完全符合自己的口味，别人做的咸了淡了又不能挑剔，又没得选择，所以人老本身就是一种痛苦。当然，年轻健康蹦蹦跳跳的时候，谁都不用求，爱吃什么整什么，到了人老的时候就不是那样了，早时子女求你的时候他听你的，等到你求他的时候就得听他的了。所以，一定要用心去孝。父母老了，特别要有这个孝心。

现在社会上的众生很多根本就做不到孝，我们看到的太多了。在电视上网络上看到，很多父母和子女吵得不可开交，老死不相往来，因为家产分配不均，与父母成仇的，兄弟姊妹就更不用讲了。我们无论富贵贫穷一定要孝，没有这个心，即使你再富再贵你也不会孝。有很多人也很有钱，也当官，一看父母老了不能自理了，很麻烦，怎么办？赶快送养老院吧！现在很多，我在养老院看到过的，有一个单身母亲六七十岁，丈夫去世了，她得了脑血栓，身体无大病，能走，身子能动，半个胳膊不能动。子女一商量，没人照顾啊，都上班，都工作，就送养老院吧，子女轮流每周来看她一趟。老人期盼子女来看她，每次都高兴得不得了，这成了一种依赖。父母老了，特别

是病了以后，对子女亲人特别依赖，还是在心灵上很需要子女陪护的。所以，一定要孝养父母，报父母恩，这也是佛法的一个方面。

“义则上下相怜”，讲仁义，那你就要上下相怜，相怜就是体谅，互相关心。包括同事，上下级之间，父母之间，兄弟姊妹之间所有一切关系，互相体谅，不要斤斤计较，特别要互相包容，爱护。

“让则尊卑和睦”，要忍让，要礼让，不管你是尊的卑的，上人还是下人，不要有什么分别。“忍则众恶无喧”，要忍，不要学恶，自己不做一切恶，不要造一切业，这也是忍。恩，义，忍，让，在日常学佛中要培养这样的心。

“若能钻木出火，淤泥定生红莲。”你只要慢慢地坚持不懈地去这么做，就像钻木取火一样，你在家里面在日常生活里面就能成就。把家、社会比喻为淤泥，把你成就、见性成佛比作红莲，你即使在社会生活中，在家学佛，也能成就，功到自然成啊！

“苦口的是良药，逆耳必是忠言。”苦口的是良药啊，能治你的病啊。逆耳的是忠言，虽然不好听，但是对我们有好处。我们在现实生活中，对别人的批评我们要接受，对我们的忠告我们也要去听，去接受，不要光听奉承赞美的话。当然我们要多赞叹别人，我们要实事求是，也要敢于提出问题，同样自己也要接受批评，接受别人的指责。

“改过必生智慧，护短心内非贤。”有错，有过失，痛切改正它，这样一定能生出智慧。每个人都会犯错误，没有不犯错误的人，犯了错误能改过的一定能生智慧。护短，护自己的缺点，护短的人，他的心一定不是贤良的。所以我们要善于改过。

“日用常行饶益，成道非由施钱。”日常要常做一些有意义的事，有利于别人的事，饶益别人的事，不要以为是小事，小事也去做，小善也要去做。成道非由施钱，成就道业并不是说非要去施钱，佛菩萨，阿罗汉的一切成就不是用钱买来的，而是用心。

“菩提只向心觅，何劳向外求玄。”菩提心要到哪儿去找呢，要向自己的内心去找，成佛就是在自己的心里去成。何劳向外求玄，求玄就是求玄妙，你不要去外面去找，老弄得挺玄幻的，一头雾水的东西没有用处。成佛就是我们的心在成，不是别的。“听说依此修行，西方只在目前。”听这样说，并依照说的去做，西方就在眼前。听六祖这样讲，西方在哪儿？就在自己的心中。在家如何修？这样修就可以了。

“师复曰。善知识。总须依偈修行。见取自性。直成佛道。”依照此修行，就可

以成就佛道，自己成自己的佛道。“时不相待。众人且散。吾归曹溪。众若有疑。却来相问。”你们赶紧修行去吧，大家都散去吧，有什么疑问呢，可以来曹溪问我。

“时刺史官僚。在会善男信女。各得开悟。信受奉行。”听了六祖讲的，大家都开悟了，都依此去修行。这些人根基确实很好，听了就能信受。有的人听了不信受啊，会有疑惑心啊：是真的吗？不可能吧？真能成佛？你讲错了吧？起疑惑的人，肯定不会信受，既然不会信受，肯定不会奉行。信受奉行，听起来简单，做起来很难，能信受不是个简单的事情，奉行更不是简单的事情。而且一听就能信，就能受，就能奉行的人更不简单，一定是上根利智的人。

众生就是因为狐疑不信，使自己错过了无上的福德的机会啊！很多机会就是因为众生狐疑错过的。你看现在社会上很多有福报的人，富贵的人，往往都是看上去傻乎乎的，说什么信什么的那种人，你看那种人很有大福报啊，都过得很好。你看那种很聪明的人，说什么他都不信的那种人，很聪明，凡事总是十万个为什么，打破砂锅问到底，那种人你看上去很聪明但就是没福报，你说这个奇怪不奇怪，所以说世界是公平的，你怎么说不公平呢？你说多布施得富贵，人家就去，有的人信，有的人就不信，十个人有两个信，八个不信，甚至只有一个信。

就这个法，有人疑惑了：我本来就穷，你还要我布施，是你想要吧，你是骗人吧，你是骗我把口袋里的钱放进你的口袋吧，你这套收起来吧！往往这样的人就失去了很多机会，所以他一辈子都不懂得去布施，结果是他一辈子都贫穷。你讲什么他懂什么，可他就是福报浅，这个我们看看周围的人都知道，就是这样的。有福报的人你讲什么他都傻傻地听，去做。世间的人往往认为他傻，有很多社会上的人就认为他傻，认为我们学佛的人，布施的人傻，把钱捐到庙里，把这么多钱捐到庙里这不傻吗？你看这些人傻傻的在那儿盘着腿，闭着眼，在那儿痴坐着，这不都是傻吗？他就认为这是傻，是不干正事。所以说就因为疑惑，他们丧失了很多机会，你不去做怎么得福报呢？所以丧失了很多智慧福德因缘。

机会面前人人平等，佛所说的法也是在人人面前平等。为什么社会有的人富贵，有的人贫贱？机会是均等的，有的人去做，有人就不去做，路是自己走的，果也是自己得的，走什么样的路得到什么样的果，这就是公平。你说人家整天布施，布施布施再布施，你能说他贫穷贫穷再贫穷？不可能的！没有那种越布施越贫穷的，越布施越穷的没听说过，现在的世界首富哪个不是布施？那个我不要了，你看他布施多少啊！把百分之七十、八十、九十的财产都布施了，不要了。可是，你越不要，越给你。你

布施百分之百，我再给你百分之二百。所以你看现在的世界首富，钱越来越多，怎么花也花不完，到了后来你干什么赚什么，没有赔的时候。奇怪了，为什么不赔啊？这就是布施的功德，这就是真理，佛说的真理。没有一个斤斤算计的人能大富大贵，所以说要糊涂，不要用自己的小聪明去打算盘。要把自己糊涂掉，不要把自己搞得很精明。糊涂是糊涂自己，不是把别人糊涂掉。难得糊涂。

定慧品第四

“师示众云。善知识。我此法门。以定慧为本。”这个法门是以什么为根本呢？是以定慧为根本。“大众勿迷。言定慧别。定慧一体。不是二。定是慧体。慧是定用。即慧之时定在慧。即定之时慧在定。若识此义。即是定慧等学。”六祖大师认为定慧是一体的，定是慧的体，慧是定的用。我们凡夫总认为，先有定后有慧，把定慧分开来讲。我们说戒定慧，就说先有戒，后有定，然后有慧，好像有个阶次。这个貌似阶次好像很有道理，先学好学的，后学难学的，也符合常理，但是却与人的自性真理不通。所以说在世间看上去很有道理的东西，但不一定是真理。

就像这个定慧一样，六祖大师说了不要认为先有定后有慧，定慧本身就是一体的，因为定是慧的自体，因为有定才能有慧，定就是慧的自体，慧就是定的用。你说你有定，怎么体现你这种定呢？是用智慧来表现的。你有没有定力，所显现出来的就是智慧。这就是慧，用慧来表现你的定力的深浅，智慧越大你的定力就越强，也越大。所以他说定慧是不二的，此法门就是以定慧为根本。“即慧之时定在慧。即定之时慧在定。若识此义。即是定慧等学。”

“诸学道人。莫言先定发慧。先慧发定。各别作此见者。法有二相。口说善语。心中不善。空有定慧。定慧不等。”不要认为先有定发慧，或者先有慧发定，作此见者就说明法有二相，这样的见解是错误的。你口说善，心不善。你口上说的好像是善意的，其实你的内心是错误的。空有定慧，定慧不等。这就是说空慧。“若心口具善。内外一如。定慧即等。”就是说表里如一，心口具善，定慧即等。

“自悟修行。不在于诤。”诤，就是口辩，一种辩论，争论。说这个修行不在争论上。“若诤先后。即同迷人。不断胜负。却增我法。”如果你争论先后，是先有定，还是先有慧？非要争论这个先后，即同迷人。你若是老是诤先后，这就是迷人。不但断不出胜负，却增我法。就是最后你没有争论出什么，却更增加了我的执著，我法的执著。就像人们说，到底是鸡生蛋，还是蛋生鸡？蛋在先，还是鸡在先？先有的鸡，还是先有的蛋？在这里争来争去。这个定慧之争也是讲这个道理。这也像风吹幡

动之争，到底风动呢？还是幡动呢？到底怎么回事呢？老是在净，这就是迷人啊。

“若净先后。既同迷人。不断胜负。却增我法。”“不离四相”。定慧也是相。所以不离四相。只要你在争论，不能相等，那就是不离四相：我相人相寿者相众生相。既然修行，那就要于相而离相，不能离相就有执著，就会增我的执著。

“善知识。定慧犹如何等。犹如灯光。有灯即光。无灯即暗。灯是光之体。光是灯之用。名虽有二。体本同一。此定慧法。亦复如是。”这个定慧跟灯光是一样的，有灯就有光，无灯即暗。光就是灯所用，灯就是光之体，是这么个关系。也像我们现在的电灯，只要一通电就发光了，灯光是一体的。你不能把灯放到一边，把光放到另一边。或者只要灯不要光，或者只要光不要灯，这都是不可能的，所以这两者是分不开的，定慧也是分不开的。还有一个问题。这里为什么要提出一个定慧？

这个定慧与我们的心有什么关系呢？其实这个定慧是我们的心的所用，在修行当中，何为定？何为慧？定就是一种内心的一种定，不为内外所动称为定。不为内外所动，那要有很大的智慧才能做得到，显现了我们的智慧不为内外所动。这个定慧之法，也是我们在修行当中需要的。比如说我就修定，不要慧；或者我就修慧，不要定，这些都没用，这在修行中就知道了。就像有的人学禅，光学口头禅，说的天花乱坠的，理论讲的一套一套的，但是真正内心的贪嗔痴一点儿都不减少，一点儿都没有改变。你说他是有定，还是有慧啊？其实他是无定无慧。看上去很聪明，什么道理都懂，很像有智慧的，其实他没有智慧，因为他没有定。

为什么？因为他总为贪嗔痴所动，总为各种欲望所动，他内外都不能有定。还有一种人，他说我有定，我能坐在那儿不动，这种也不行啊，这种的没有智慧，哪来的定啊？这不叫定。在修行中也是这样，不是你什么也不做，什么也不干，就认为这是修行，这是错误的，什么也不干这不等于修行。所以说，定慧在修行中是高度统一的，是一体的，是不二的。

“师示众云。善知识。一行三昧者。于一切处行住坐卧。常行一直心是也。”这就是一行三昧。一切处，就是无论在任何地方，行住坐卧都是直心。何为直心呢？就是统一的，心口都是一致，都是平、正、直的东西，这就是直心。常行一直心，这就是一心三昧。“净名经云。直心是道场。直心是净土。莫心行谄曲。口但说直。口说一行三昧。不行直心。但行直心。于一切法勿有执著。”

何为道场？直心就是道场。何为净土？直心就是净土。所以这个心直很关键。

“心行谄曲”，你心里面行的是委曲的东西，说的一套，做的一套，想的又是一套。

口里面说的是善，行的是恶，想的是善善恶恶，所以这些都不是修行。“口但说直。口说一行三昧。不行直心。”就是说，口里面说的是一行三昧，说我的心是直的，我不是小人，把自己标榜是圣者再来，但是心地却是不行直心，往往是这样的。“但行直心。于一切法勿有执著。”这里行直心的一个表现，对法不要执著，对一切法不要有什么执著。为什么呢？因为我们修法都容易著于法相。“迷人著法相。执一行三昧。”说我是行一行三昧的，一行三昧也不要执著。

“直言常坐不动。妄不起心。即是一行三昧。作此解者。即同无情。却是障道因缘。”这是一个很重要的问题，就是说，你不要说这是一行三昧。一行三昧是什么？迷人老是著法相，认为一行三昧就是常坐不动。我坐在这里一动不动，我每天坐在这里不动，参禅论道，我妄心不起，我就是在修一行三昧。六祖大师一句话就否定了：作此解者，既同无情。你坐在这里啥也不干，你就是个无情物啊。你就是块石头，木头啊，你本来是个有情的人，有情的众生，是叫你觉悟成佛，你坐在这里却把一个有情的人修成了一块木头，修成了无情的众生，这个是障道因缘。为什么是障道因缘呢？有的人说我不理解啊，我在这里我动都不动，最起码我不造业啊，我什么都不做，我什么事都不干，你为什么说是障道因缘呢？有的人认为，在一个屋子里，只要不出去不就是闭关吗？一直闭着，这就是在闭关修行。看六祖大师怎么讲。

“善知识。道须通流。何以却滞。”何为是道？道是须要通流的，通流就是说，你不要常坐不动。不动就叫滞，就停下来了。不管你住也好，坐也好都是要通流的，不能光坐在那里不动。说道须通流，何以却滞？为什么你老是停留在这里，滞在这里不动呢？“心不住法。道即通流。”何谓通流之道？就是心不住于法，道就通流了。这里这个心不住于法，是一种大智慧因缘。何为心不住于法？凡是对法的执著，对法相的执著，统称为执。“心若住法。名为自缚。”你的心要是住法呢，即是自己束缚自己。所以这里说，要心不住法。

“若言常坐不动。是只如舍利弗。宴坐林中。却被维摩诘诃。”如果说修行要常坐不动，认为这就是修行的话，“是只如舍利弗。宴坐林中。却被维摩诘诃。”这个在《维摩诘经》里面知道，说舍利弗宴坐林中，坐在这里干什么？他说我在这里修禅，我在这里打坐，我在这里修行。他被维摩诘呵责，说你打坐就是修行吗？你坐在这里就是修行吗？我们还有一个最简单的例子，怀让禅师接引马祖的时候，他看到马祖打坐，问他坐在那里干什么？马祖说，我坐在这里见性成佛。怀让禅师没吱声，他拿了一块砖，就在那里磨。马祖问，你磨砖干什么啊？怀让禅师说，我磨它作镜子。

马祖说，一块砖你怎么能磨成镜子呢？怀让禅师说，我这块砖磨不成镜子，你坐在那里就能成佛吗？问题就在这里出来了。这就是说，你对法不能执著，不能住。你不要认为你坐在这里就是修行，当然你也不要认为跑着就是修行，也不要认为站着就是修行，你也不要认为做事就是修行，所以，修行也是行不住。

“善知识。又有人教坐。看心观静。不动不起。从此置功。”这是指止观法门，修止观的。“迷人不会。便执成颠。如此者众。如是相教。故知大错。”坐在这里干什么？说观心、观静，心不起念观静，不动不起，然后就在这里开始用功。迷人不会观，观出毛病来了。观着观着，日久成魔了，观着观着，日久成颠了。我们的禅修，在打坐的时候，并没有要求大家去观什么。我们坐在这里干什么？你说干什么？你想干什么？有的人说我想干什么干什么，你想干什么都是错误的，你不想干什么也是错误的。你坐在这里并不是说，你想干什么就能干什么，你不想干什么就不干什么，这个东西你控制不了啊！你说我坐在这里妄想太多啦，我不想让它想。你不想让它想，它就不想了吗？

我想念佛，我想提起正念，你想提起正念你就能提起来吗？你提着提着就跑了。我提阿弥陀佛，我提释迦牟尼佛，我把正念提起来。好，你提吧，你连一分钟都提不起来，早没影了。不行！我拉回来我再提。这些东西在我们大乘禅法里面，都没有要求你去这样做。只要求你去参，参。最后怎么参啊？怎么用功夫？我们还没有开始学呢。所以，你现在坐在这里，是看看你能怎么样？看你用上功夫还是用不上功夫。

为什么有些法门经过多少年以后，慢慢地被淘汰？有些法门则经过调整被保留了下来？这是经过实践验证出来的。比如念佛持名号，就是持名号，也不让你太执著了，这个名号执著的太久了、太盛了也不行啊！这并不是你的错，只是你的根机不够。你打坐，观着观着没影了。包括一些止观，小止观，大止观。大止观更观不来啊。小止观，观观也出毛病。

有的人说，我坐在这里干什么？那人说，你就抱住你的心，念头起来你就把它摠下去，起来你就把它摠下去，不要让它动念。这是修行吗？这个是不是修禅啊？这个是不是如法啊？是不是正道啊？这个不是。念头起来摠下去，无非是石头压草啊！它现在不起了，你一不压它，它又起来了，还不是一样？所以你都在做些无用功啊！

“善知识。又有人教坐。看心观静。不动不起。从此置功。迷人不会。便执成颠。如此者众。如是相教。故知大错。”

这是六祖大师一个非常了不起的见地。后来的祖师的各个宗门宗派的教化，也没

逃出这个见地，都是以此为根本，以这个教义为根本。修禅的人很多，打坐的人也很多，但是如实修的人很少，因为不能踏实下来。大部分的人打了几天坐就出毛病了，便执成颠。因为心里面偏执的东西，执久就成颠、成魔。你心里面只要有一丝一毫的东西，就会执久成魔。所以执著二字很可怕。修禅，你的心里面不要执著一点点的东西，包括法、法相。

“师示众云。善知识。本来正教。无有顿渐。人性自有利钝。迷人渐修悟人顿契。自识本心。自见本性。即无差别。所以立顿渐之假名。”看这一段话，善知识啊，本来正教，是说佛的正法，无有顿渐，就是没有什么顿渐之分。法无顿渐，是六祖大师在禅法里面一直强调的一点。这个法没有什么顿渐之分，人性自有利顿，是说人的根性有利顿。法无顿渐，人有利钝。说迷人渐修，悟人顿契。就是愚痴的人、迷惑的人，他要慢慢地修才能明白；智慧大的人，悟人顿契，就是一下子就能契机契入，就明白了。自己知道本心，自己知道本性，即无差别。总归来说，自己的本心，自己的本性，是没有差别的。

最后人与人也是没有差别的。只是有的人痴一点，反应慢一点，有的人反应快一点，只有这么一个差别。人的智慧，众生的智慧，其实是等同的，就是说见性后，智慧是无差别的。就说人与人之间并没有什么他比你聪明多少，你比他傻多少。智慧是均等的。什么不同呢？就是迷悟的不同，顿渐不同。有的人反应慢一点，明白这个事理缓一点；有的人明白得快一点，是有这么一个差别。但是自知本性，自知本心，最后是无差别的，等觉嘛。人与人之间没有什么差别，不要以为谁比谁聪明多少。立顿渐之名，其实是假名而已。

“善知识。我此法门。从上以来。先立无念为宗。无相为体。无住为本。”先立的是什么呢？无念，无相，无住。宗，体，本。他说以无念为宗，无念就是离念的问题。“无相者。于相而离相。无念者。于念而无念。”无相者，于相而离相。什么是无相啊？是在相中而无相，于相而离相。这个无相不是叫你毁相，不要外相，不要相，而是教你于相而离相，在相中又不执著于相。讲的是不执著而不是不要。无念者，于念而无念。

无念，就是在念中而无念。就像我们坐在这里，何为无念？我坐在这里什么也不想，我就是打坐，可是呢，你如果什么也不想，这个禅坐还有什么用呢？一点用都没有。这叫什么禅啊？空心禅。那有什么用呢？没用。而是要于念而无念。有念不怕，但是不随着念走，不执著它，随缘应现，随缘度化。

所以，我们对外面的事相上，不要产生分别；同样，对我们内心起来的念，也不要产生分别，对你内心起来的念不分别、不执著，与在外面的事相上不分别、不执著是相同的。所以，你首先要对你内心起来的念不分别、不执著，其实你内心起来的这些念，不是让你断灭，而是让你转而已。有的时候你起了些恶念，有的时候你起了些善念，这些念总是要起的，这个念本体就是性空的东西。念是一个空性的东西，比如说你的恶念是怎么起来的？这个不是有根的。这个善念恶念，这个念本身就是空性的。

何为空啊？就是说这个念，第一你可能由于宿世的业障、宿世的罪业、因果、因缘，而形成你现在的一种恶念，这种恶念果熟了，产生出来了，这种恶念也可能是过去的一些恶种子的应现。再一种，也可能是你存在的外在环境，是一种恶的环境，使你这种恶念起来，你恶念的产生无非是由于你的内外环境所致。念有起就有灭，有善就有恶，起也好，灭也好，善也好，恶也好，这些念本身就是空性的，不能去执著。有的恶念是业力所牵，想制止也制止不了，恶念就起来了，起来了就是业力。

所以，要于念而无念啊，就是在这些念念之中而无念。这不是让你断念，有些念是断不了的，你真的把念断了，也并不一定能够成就。你原来的一些念，都是杂乱无章的，善善恶恶，因果果报，业力所牵，万法的种子，统统的产生出来，形成各种念。你在修行过程中，慢慢地这些念自然而然会起，而又会慢慢地都会归顺为正念。

用这个外在的环境来讲，我们如果吃饱了饭的话，我们不会动饿的念头。但是我们非常饥饿，饿得不行了的时候，我们动的最多的念就是饿。这个饿就是一个念头啊，那怎么办啊？吃饭就是了。有的修行人却要把这个念头压下去！就是不吃饭。一天不吃，两天不吃，三天不吃还行，四天五天你饿死了。这可能吗？不可能。所以对这个念，所以很多祖师说，你饿了吃饱了不就行了嘛！就这么简单，怎么还出了这么多事呢？打瞌睡了，你睡不就行了吗？睡足了不就不瞌睡了嘛！就这么简单的道理。

迷人、愚人他就搞复杂了。饿了，修行人怎么会饿呢？这是妄想所致啊，我得把饿的念头消灭掉，我要把饿转成不饿。你怎么转啊？你肚子里面没东西你能转成不饿？瞌睡了，修行人怎么能睡觉啊？你看人家那个祖师常年不睡，我也得常年不睡。最后把祖师们都气得没办法了。你饿了就吃。困了就睡，不就行吗？众生迷就迷在这里，起念，造作。人家不吃我也不吃，人家不睡我也不睡，人家不穿棉衣我也不穿，人家冬天赤脚我也不穿鞋，很多人都有这样的思维，这都是错误的。所以这个念，应该是于念而无念。这个念当体是空的，但是它是有因缘的，不是随便这个念头就起来

的。只要有因缘的东西，就有起有灭，就是性空的。

我们的生命是怎么延续的啊？就是念念相续。我们如果没有念，可能就死了吧？那真的无念了。所以我们一定要知道，于念而无念的这种修行方式。我们起的最多的就是念，起心动念嘛！为什么《地藏经》上讲，起心动念无不是罪，无不是业？为什么众生、业障凡夫起心动念都是罪业呢？这是有因缘的，因为他自私啊，贪嗔痴等，就会起这些念。我们要做到于念而无念，无念不是断念。念起来不要怕，它本性是空的。有的念头起来它会熏习的，比如小偷，念头起来以后，越偷越想偷，有念变为现行，先偷小的后偷大的，越来越收不住手。这是什么毛病呢？这就是不断熏习过来的，欲望恶念的增长，一次一次的累积增长。修行也是，你每天精进地修行，越修越想修，越修越精进。你这个念，不管你怎么做，这个念常常的起来，就会坚固增长，这就不能成为无念。

何为清净？清净是与有作、造作、作取相对立的，越做越想做，这是在作取，在造作，这不清净。坏事越做越想做不好，好事越做越想做也不好，其实是一样的，都是在有念中行为。等到有一天“嘎嘣”弦断了，好了！心不清净就不行。我们修的是清净心，清净心有了以后，当然就不会有什么恶念，都是在随缘度化，那个功夫是深不可测的东西，等到你心清净了以后，与事相都已经无关了，这是无念。

“无住者。人之本性。于世间善恶好丑。乃至冤之与亲。言语触刺欺争之时。并将为空。不思酬害。念念之中。不思前境。”人的本性是空性，所以无住，这是人的本性，它是随缘的。我们拿众生的形态来讲，水里面有众生，有鱼鳖虾蟹，它们为什么长成那个样子？不是它想长成那个样子，而是在水里面，它随缘水性，只能长成那个样子。它身体的每一个部分，都不是多余的，都有用处。人也是一样，我们长成这个样子，也是随我们的因缘所成，不是我们想长成这个样子才这个样子，我们身体上的每一个部分，都没有多余的，没有哪一个东西是多余的，长到我们身上的都是有用的，这就出来一个随缘的问题。

因为随缘，所以有了众生的各种形态，因为随缘，所以无住。如果有住它就不随缘了。它若不能随缘，就不能进化，没有变化，其性就非空，所以无住是人之本性，众生之本性。“于世间善恶好丑。乃至冤之与亲。言语触刺欺争之时。并将为空。”于世间的好坏、善恶、冤亲，还是受到言语刺激，受到别人欺负和争斗，我们都不思酬害，视之为空性，都不去计较。发生过了就过去了，就像没有发生一样，不留痕迹。我们做的善事也不留痕迹，做了就做了。别人欺辱了我们，也不留痕迹，并将为

空。念念之中，不思前境，念念之中不考虑以前发生过的一切恩恩怨怨。

“若前念今念后念。念念相续不断。名为系缚。”前面的忘不掉，后面的又记住了，相续不断，就把自己系缚住了。“于诸法上。念念不住。即无缚也。此是以无住为本。”无缚，即无法缚，没有法的束缚，不被法所束缚。特别我们禅修的人，更不应该被法所束缚，这就是以无住为本。以前举过这个例子：大慧杲禅师要涅槃的时候，两腿一盘，告诉弟子说：“我要走啦！”徒弟们跪下来哭：“师父啊！你留个偈子给我们，古来的大师们要走的时候，都留了偈子，你没有写偈子。”他已经死了，弟子们一哭一叫，一下子把他从死中又气活了。把眼睛瞪开：“没有偈子我还死不得啊！”这就是法缚的问题。

小和尚他就认为祖师大德临圆寂的时候都要说一首偈子，师父你死的时候，也应该说一首偈子，这就是法缚，在后面公案里面讲了很多这样的道理。过去有很多接引学人的法，接引完了就罢了，这一篇就翻过去了。可是后人呢，念念不忘，非要把这个法返回来再用一遍，嚼人家吃过的饭。这个东西再用它就不灵验啦！所以，你把过去祖师接引学人的那些公案、那种斗机锋、那种话语，你再搬到这里来用，你看人家怎么说啊？所以说，这个法你不要去效仿，那是被法所束缚。你不是从自心流出来的正法，而是去效仿。

当年的赵州禅师，来了一个向他求法的人，他一看根机不相应，就说“吃茶去”。那我们也学赵州和尚，动不动也来一个“吃茶去”，那是不行的。所以说有些东西，特别是在法上，不要被束缚，念念不住即是无缚。特别是，我们修学禅法的不要太“住”，不要太束缚自己，不要循矩蹈规，前人怎么做，后人一定照着做。你看很多祖师就因为这个事，丹霞禅师把佛像劈了烧火了，就是这个道理。

所以，我们也要这样，在法上不要住，要无缚，不要被法给束缚住。过去的读书人，有说书呆子的，按这里说，那是正儿八经的法缚啊！文言文、八股文，说话写诗都是有格式的，要合辙押韵，一般人学不来，脱离了人的真意的表达，弄成了文字法缚。经过了这几千年，还是回归了真意的表达，白话，直接说话这不挺好吗？我们在心法上就是这样，这就是无住为本。大可不必人家干什么你干什么，不要拘泥于一种形式。

“善知识。外离一切相。名为无相。能离于相。则法体清净。此是以无相为体。善知识。于诸境上。心不染曰无念。于自念上。常离诸境。不于境上生心。若只百物不思。念尽除却。一念绝即死。别处受生。是为大错。”他这里说，于诸境上心不染

这叫无念，不等于说百物不思。在自己的心念上要常离诸境，意思是说不受境界的影响，不于境上生心。这个境上生心就是，你看见人家在哭，哭的好伤心，你同情心怜悯心就起了，你也哭，这就是境上生心。你看到大家都在精进地学习，突然你的心动了，你起了精进修学的心了，这就叫境上生心。这里讲不要于境上生心，这也是无念。

若只百物不思，就是说，你如果什么都不思考，什么念都没有了，念尽除却，把一切都除却了，什么都没有的时候，怎样了？完蛋了！一念绝即死啊！别处受生，轮转去了，是为大错。你在坐的时候，千万不要说什么念都不起了，这个与你境上不生心与无念无相无住，相差甚远。一旦念绝了，万念俱灰了，就完蛋了。为什么人要自杀呢？就是万念俱灰，百无聊赖，没有意思了，那还不算念绝，只是灰心了，活着没有意思了，就自杀了。

“学道者思之。若不识法意。自错犹可。更劝他人。自迷不见。又谤佛经。”学道之人要认真思考，如果不识法意，自己错了也罢了，更劝他人误入，自己不得见，还谤了佛法。“所以立无念为宗。善知识。云何立无念为宗。只缘口说见性。迷人于境上有念。念上便起邪见。一切尘劳妄想。从此而生。自性本无一法可得。若有所得。妄说祸福。即是尘劳邪见。故此法门立无念为宗。”

为什么立无念为宗？就是因为有人口说见性，迷人于境上有念，就是各种境界来了以后产生念头，这种念头是分别执著的念头，这种境是一种爱染的境，念上便起邪见，生出来一切尘劳妄想。自性本无一法可得，我们怎么有那么多的法呢？就是因为我们在境上所产生的。我们在修行上要见自性，自性本无一法可得。如果说你有所得，而妄说祸福，这就是尘劳邪见。所以此法门立无念为宗。不让你乱讲，不让你对境起念，对诸境上不动念，要深知不执著，又知随缘而应。

“善知识。无者无何事。念者念何物。无者无二相。无诸尘劳之心。念者念真如本性。真如即是念之体。念即是真如之用。真如自性起念。非眼耳鼻舌能念。真如有性所以起念。真如若无。眼耳鼻舌当时即坏。善知识。真如自性起念。六根虽有见闻觉知。不染万境。而真性常自在。故经云。能善分别诸法相。于第一义而不动。”

什么是本性的反应？就像我们专注地干某一件事，手中拿着个碗。突然背后有人大喊一声，吓得你把手中的碗掉到地上，这就是本性的反应。如果你提前知道有人要吓你，手里这个碗，你考虑一天都掉不到地上。你要考虑，他吓我有什么目的吗？我摔不摔这个碗呢？考虑来，考虑去，一天了，碗还在手中端着掉不到地上。这就不是

本性的反应了。这个真如妙性所起的念，是一种自性的念，真如自性起的念跟我们在境上起的念不一样。如果真如起用，即使六根具足，都有见闻觉知，看得到听得到，但是不染万境，就是真如起用，真性常自在。

真正的真如起用是有大智慧的，能了知诸法相，了知万法。虽然能洞知众生的心，能洞知众生的法，但是于第一义而不动。第一义是什么？就是透过事相而心不动，第一义谛就是心法。凡夫也有六根觉知，凡夫是为六根所蒙蔽。我们不觉悟的人，我们的心会随着六根发布来的信息跑，就是随境转。那里唱戏了，很热闹，你就不诵经了，跑去看戏了。心被六根给迷惑了，随着六根跑了。第一义而不动，比如看戏，我们可以看，也可以不看，不会被这个戏迷惑颠倒，需要看的时候我们就看，不需要看的时候，马上就不看。不会像上了瘾一样，被境所染。所以，“能善分别诸法相。于第一义而不动。”我们这个不动的就是真如起用，动的就是妄心。真如不动，不为万物名利财色食等外境所动，能上能下，能进能出，能左能右，能得能失，都能自如，不为之所动，这个是非常不容易的，这就是真如起用。

坐禅品第五

坐禅品主要阐述了坐禅的精要，坐禅中如何用心。这一品非常重要！

“师示众云。此门坐禅。元不著心。亦不著净。亦不是不动。”第一是不著心，第二是不著净，第三也不是说不动。那这是什么？说不著心，就是说不执著、不住某一种心。不著净，也是不住、不著一种净。

“若言著心。心原是妄。”为什么说不著心呢？就是因为心原是妄。何谓心是妄？我们所起的一切念头、一切的起心动念都是妄。所以说心也是妄。

“知心如幻。故无所著也。”本来一切心，就是如幻如化的，所以，又何必要执著呢？本来它就是一个变化的、虚假的，就这么一个东西。它本来就是一个空幻的东西。你怎么执著它呢？你执著，那就错了！本来一切心，是一个空幻的、幻化的。所以说无所著，心起心灭都要无所著。

“若言著净。人性本净。由妄念故。盖覆真如。但无妄想。性自清净。起心著净。却生净妄。妄无处所。著者是妄。净无形相。却立净相。”这段话非常重要！说明了人性本净。人的自性本来就是清净的，只要你没有妄，它自然就清净。我们现在是因为有妄念，所以才覆盖了真如。见不到自己的本性，是因为有妄念、有虚妄。如果没有了这个妄想，那么性自然清净，本身是清净的。

但是，还有一个问题，如果你在此起心著净，你又起了一个心。说我要修一个

清净心，我要修一个净法，我要修一个什么清净，完了。这叫什么？这叫“却生净妄”。这个净，你又生出来一个妄念来。虽然你在修净，但是也是一个妄。

“妄无处所。著者是妄。”何为妄？妄无处所，你执著的东西，就是妄。“净无形相。却立净相。”妄、净都没有形象，你要立一个清净的相出来，这就不好了。

“言是工夫。作此见者。障自本性。却被净缚。”自己想出一个净来，不要认为这是工夫。这一段话，特别可以对比我们的修行，想观照出一个什么清净心来，或者是怎么样，其实与这个很类似。

就像六祖大师对神秀大师那个偈子的驳斥一样。神秀大师说：“身是菩提树，心是明镜台，时时勤拂拭，莫使惹尘埃。”他把这个身、心立出了一个菩提树，就是立出了一个净相来。身是菩提树，心是明镜台。那意思就是，有这么一个东西存在，有一个净相的存在，立了一个净相出来。所以，六祖大师把他这个净相给驳斥了。他说你这个菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，或者是，佛性本清净，你何处惹尘埃啊。就讲的这个道理。

这里也是这样，你不要立一个净相出来。这个修净是除妄的一个过程，只要你没有妄，本性自然是清净的，不需要立一个净相出来。那何为妄？妄无处所，你执著的一切东西就是妄。所以，如果立一个净相出来，“言是工夫”，认为这是工夫。这种知见，障自本性。就是这种知见错了，成为一种邪知邪见了，反而障碍了自己的本性。所以说“作此见者。障自本性。却被净缚。”这也是我们修行中的一种障碍。

“善知识。若修不动者。但见一切人时。不见人之是非善恶过患。即是自性不动。”何为不动？但见一切人时，不见人之是非善恶过患，这是不动。这叫自性不动，就是不看人的是非、善恶、功过等，这些都不看，就是不去妄议别人，妄评别人，这是心不动。

“善知识。迷人身虽不动。开口便说他人是非长短好恶。与道违背。若著心著净。即障道也。”这说得很明白了，说迷人是身体不动，在这里坐着不动。但是一开口就动了。动什么？老是说人的是非非、长长短短、好好恶恶，人我是非都出来了。这是什么？这就是动啊！所以，这一些与道违背。

就像现在我们在这里禅修。当然，我们这个禅修与经上所讲的，还差了很大一截。经上说：迷人身不动，开口便动了。我们现在是身、口都动，没有不动的地方，什么也静不下来。你说坐在这儿，坐一会儿，我们最多坐一个小时，或者四十分钟，坐一会儿也坐不住。就这一会儿，身都坐不住，坐在那儿乱动。我们在休息的时候，引

磬一响，下面都响开来了，嘀铃咣当，……竟然还有大声说话的、吆喝的，什么都有啊。在我们这个禅修当中，这些都是要不得的。你有多少话要讲啊？学佛法的人，特别是参加活动，你坐在这里不让你说话，并不是说休息的时间就让你说话。还有一个关键问题，你说什么话啊？一说出来，就是好坏、是非、善恶，人我是非都出来了。说这些有什么意思啊？

所以说，你这个修行，与道要相应。与道不相应，那就不要讲。开口就不要说他人是非、长短、好恶，要开口忏悔，忏悔自己！现在，没有一个人开口说：噢，我错了，这个事我错了，开口不是这样。开口是：你怎么这样呢？老是开口这样讲话。没有开口说：这是我错了，或者说：我没有通知到你，我没有告诉你，这是我的错。没有这样认为的，开口都是别人的错，这就是人我是非啊！所以说，你不要说禅修，什么是禅啊？这就是禅。你修你自己这种素质，修这种认识问题的心，这就是禅。你这个都做不到，开口就是人我是非，这个要不得，这就是与道违背。

所以，我们修禅的人，没有正事就不要讲话。什么是正事？譬如说，我们晚上讨论的时候，讲吧！没有一个说话的，都讲不出来了。不让你讲的时候，你看这个话就很多很多。这个讲话是最不好的，有失威仪。

所以说，我们不要打闲岔，就是你不要说闲话。有正事，你就说正事。没正事，你就坐在那里自己用功。你可以自己在这里坐着，你愿意坐，你自己在这里打坐。共修的时候，你自己可以用功。你有事说事，没有事，你打什么闲岔？在那里闲聊，这个都不行。你好好用功就行，不要闲聊。这不是说禅修时期，就是你在整个做人当中，你在日常中，都要这样——少说话！特别是开口不要说他人的是非长短，不要说这些东西，心不要乱动。

在修行的时候，更不要著心、著净。“若著心著净。即障道也。”著心、著净，就是障道。你执著个妄心干什么呢？你执著个净相出来又干什么呢？这都是障道的。所以说，我们要知道如何去坐禅，什么是禅，如何去坐。

“师示众云。善知识。何名坐禅。”什么是坐禅呢？说“此法门中。无障无碍。外于一切善恶境界。心念不起。名为坐。”坐禅坐禅，什么是坐禅？就是于一切境界中，你不动念。那我们现在世间的人怎么样呢？你不要说一切境界了，譬如，我们一直说，你看个电视剧，人家在里面哭，你在外面哭；人家在里面笑，你也在外面笑。本来那就是假的，电视剧嘛，你明明知道那是个假的，你看着看着不得了了。唔，人家哭，你也哭；人家笑，你也笑。还有看武打片，看着看着，你也成了大侠了。我小

时候也是一样，看什么武打片，也开始学这些了，呵，出去也是成了大侠了。那么，这些东西，你明明知道这是假的，但是你还控制不住。你明知道是假的境界，还能把你的心给扰动了。在现实生活中，遇到的善恶境界更多了。那个时候，一般你是控制不住的，你自然而然被这个境所染。所以说，一切善恶境界，心念不起名为坐。

“内见自性不动。名为禅。”何为自性不动？大家不要担心，我念不起，这个境界中不起，那个境界中也不起，我是不是会出毛病啊？我怎么决断是非啊？有些问题需要我抉择，我怎么抉择啊？这个想法是逻辑上的推理，看上去很有道理，实际上大错特错。为什么这样讲呢？这里讲了，自性本来是清净的。清净心自然会生智慧的。就是说，你只要没有妄念，自然会产生无上的智慧！自然会有你的抉择、论断、判定，你的知见自然会入佛的知见。

所以说，凡人就是事情还没做到那里，他自己就开始把路堵了。哎呀，我善境界，心也不起；恶境界，心也不起。那我遇到善境界，怎么办啊？或者，我遇到这个恶现象，我怎么办呢？我到底怎么办？我见义勇为，看到别人在那里做恶事，我怎么办？我上还是不上？或者人家在那里做善事。那我做，还是不做？这个境界还没有遇到呢，他就这样想开了。这个不起念，那我到底该怎么做呢？其实，你这个想法就是妄！

为什么说你这就是妄呢？因为在不起一切念的时候，你自然会生智慧。也就是说，你真地遇到这个善境界，遇到这个恶境界的时候，到底是什么样的想法？什么样的自性流露？如果你没有妄，那你自性自然会流露出一個很好的抉择、判断。如果你自性流露的是佛性，你要是具有观音菩萨大慈大悲的精神，具有观音菩萨大慈大悲的心，你自己想吧，你会对这个事情，什么善恶境界，到你那里都化为乌有，都让你给消化了。你看，再恶的人到了观音菩萨那里，都变成好人了。为什么到了观音菩萨那里，他变成好人了？就是因为观音菩萨不动念啊！

所以说，好坏、善恶这些东西，让你不分辨、不动念。有的人说，那我就是善恶不分、好坏不分吗？这就理解错了。不动念，你才能真地知道善恶的因缘。如果你一动了念，动了分别，这种善恶你就决断错了。你可能把好的东西认为是坏的，可能把恶的东西认为是善的。因为，你没有这个决断的能力，抉择的能力，用你的染心去分别，用你的分别心去分别，这个肯定是不行的。所以，修行就是这样。

我们这个坐，就是一切境界中不起念。念不起，为坐。内见自性不动，就是禅。时刻在观照内外，外于境界上不动念，内观自性不动，如此不起不动，这就是坐禅。

你坐禅，坐什么？我们常说坐禅坐禅，坐什么？坐在这儿，枯坐着？不是。那到底坐什么？坐禅就是叫你内、外用功夫。外：于一切境界上不起念、不动念。内：观自心、自性观照，不动念、不动心。内不动，外不动。外境界也干扰不动，自己内心也自性不动。这就在坐禅。

所以说，坐禅的本身，亦不在坐，亦不在卧。何谓坐禅？坐禅没有形相。那我们在这里打坐，莫非不是坐禅吗？我们打坐也是坐禅，也不是坐禅。你在这里坐着，如果你不起念，自性不动，那就是坐禅。如果你坐在这里，自性、内心，什么功夫都用不上，就是在这里闲坐，那你只是在坐，不叫坐禅。这是两个概念。所以说，坐禅坐禅，就是这样——心念不起名为坐，内见自性不动名为禅。

“善知识。何名禅定。”什么叫禅定呢？“外离相为禅。内不乱为定。”其实，还是说的同一个问题，就是内外的问题。外离相就是禅，外是指什么？外就是指六根的外面，就是心外。六根的外面，就是心的外面。六根所接触、所感受的东西，这就是外。内就是自己的妄心所滋生出来的东西。

再形象地说一下。外，可能因为与人接触啊，性格不合啊，或者因为财啊，因为贪啊等各方面，会产生影响。如果没有这些，外边的东西都没有，那你自已会不会产生烦恼呢？实践证明，自已也会产生烦恼。就是与外界隔绝了，那怕把自己关到屋子里面，你跟谁都不接触。虽然跟谁都不接触，但是，慢慢地烦恼还会自己起来，无明自自然然就起来了。

为什么会起？我们说闭关闭关，你能闭得住吗？关不住，闭不住。闭不住什么？闭不住自己内心的烦恼。我们现在说闭关，不用时间长，关你一个月，不信你试一试。把你带到三楼上，一个月你不能下来，到了吃饭的时间，有人给你送上去。你可以在阳台上看外面的景色。你就在那里呆着，不能接触人，没人跟你讲话，你自己在那里。愿意拜佛就拜佛，愿意诵经就诵经，你自己愿意干什么就干什么，那里也有卫生间。就你们现在的这个水平，就你们的功夫，一个月都坚持不下来。

你或许说，那不可能啊，我把家里的事都安排好，我无挂碍。我把衣服拿好，其他的都安排好了，我半年不回去，一年不回去也没事。外面是没有挂碍了，可是你的内心里可有挂碍啊，你内心里面慢慢地起了烦恼，自己的一些无明出现了。哎呀！不行，我得赶紧出去啊。那个时候，你整个的全身，你的骨髓里面，就像蚂蚁爬一样，你坐立不安，你唯一的愿望，就是破门而出。我什么也不想，我什么也不要了，我唯一的就希望能出去，去外面的世界。

这就是说，你自己的内心世界里面，就有春夏秋冬，就有酸甜苦辣。你以为只有外面的世界才有狂风暴雨，太阳月亮，黑天白夜。你自己的内心世界，就没有这些东西了吗？也有！你内心的世界里面，就有四季，有春夏秋冬，有太阳月亮，有炎热有寒冷，有白天有黑夜。你不相信，把你这个屋子全部封闭，不透光，你也不知道黑天白夜，太阳出来，你看着不着，天黑了天明了，你都看着不着，你看看你的内心里面，有没有白天黑夜？你完全有。这个白天黑夜，不是外界给你分的，你自己的内心世界里面就在分。

还有时间，说有一个时辰，有一个小时、两个小时。你以为这个时间，是外面分出来的吗？你内心的世界里面就有。不信就把屋子一包，看不到白天黑夜，把表都收起来，你看看你自己会不会知道时间。时间久了，你自己心里面自然而然就产生出白天黑夜，根本不用表。等你明白了以后，你根本不用看天气，不用看太阳，你自己一闭眼就知道，现在是白天，现在是晚上，现在是几点几点，你自己就明白。

这就是说，你内心里面就有宇宙世界。这个宇宙世界的成分，在你的内心里面都有。宇宙、虚空……在你内心世界里面都有，只是你现在觉察不到而已，因为你没有下到那个功夫，所以觉察不到。等到你下到那个功夫的时候，这些东西你自然而然就知道。

比如说，什么是神通？佛经里面一直在讲，说自性本身就具足一切神通。什么意思啊？自性具足的东西，那就是说，神通不是修来的！是自性本身具足的。只有你把妄念这些东西去除了，神通自然显现。如果要你再修一个什么法，然后得到什么神通，这是外道！这绝不是佛法。

佛法讲，神通本自具足。何为本自具足？就是只要你没有妄心杂念，自然就有神通啊！就是这个道理啊。最简单的，就是你在那里坐着，把窗户门都关上，黑咕隆咚的一个屋子里，你照样什么都能看得到！这个东西，奇怪不奇怪啊？你说这不是神通吗？那你在一个屋子里，把四周窗户都闭塞了，怎么能知道白天黑夜、三时六时呢？现在是夏天还是冬天，你怎么都能知道呢？这不就是所谓的神通吗？包括整个你的前世、你的后世，你的过去未来，你什么都知道啊。这不就是本自神通具足吗！

所以说，这个问题就是看你怎么去修。你本自神通具足，有的时候你不一定知道，不觉知。在万种法门当中，有的人想知道这一块儿，他就专门修这一块儿。比如说，修神足通、宿命通。有的人说我知道宿命，干脆我就修宿命通。其实，并不是说修宿命通，而是说你妄念去除了，你整个就具足神通了，你想知道哪一块儿，自然

就知道哪一块儿，就这么个道理。这就叫宿命通。你就想知道宿命，你对宿命通感兴趣，那就是宿命通。所有的法不是从外而得，本性具足。这就是禅！

你们不相信我说的，可以去试。我们现在这个条件成熟了，你可以到楼上去试。放两个垫子，拿个被褥就可以睡，放个桌子就可以写，可以看，可以读经，你愿意怎么鼓捣都可以。也有人给你护关，也可以给你送饭，就看你能坚持多久。到那个时候，你的七横八竖都出来了，那就是坐禅！七横八竖都出来了，就能把这些东西都给坐没了。

比如说，你贪恋你的家人。说我不回家不行啊，家里面的父母我放不下，或者子女也放不下，或者夫妻也放不下，总有什么事放不下。有许多放不下的事。那么这些放不下的事到底能放得下吗？等到你关在屋子里坐禅，坐到什么地步呢？等到你坐着坐着，这些东西都能放下了，不去挂碍了，或者你就自在了。自在是什么？自在就是不挂碍。你可以去应付做这个事，做了以后就忘了。等到自在的时候，等到你来去自如，自自在在的时候，那个时候就成功了。所以，你在整个修行当中，你把这些东西都能断掉，能自在了，能自由了，无障碍了，这就是坐禅。

所以，看看我们现在，离这个坐禅的标准还差多少呢？这么一比，就知道了。哦，我们现在这根本就不是坐禅！就是说，我们现在跟坐禅根本沾不上边。我们现在干什么——闲坐。你说你们坐在这儿干啥？就是闲坐着。你说你用功夫，用什么功夫啊？每天打二十八个电话，你用什么功夫啊？你能用上什么功夫啊？为什么要打电话？不就是挂碍吗！噢，还有这个事，噢，还有那个事。本来一些事，根本不用你去挂碍，用不着你管，你非要挂碍、挂碍。

好不容易有这七天的时间，你把手机关上七天，能死啊，能有什么事啊？你关上个七天试试看，一天你都关不了！这个世界真的就这么需要你呀，这个世界没有你，这个地球不转了，可能吗？这就是你的心在做怪，这无非是挂碍。无非是总觉得这个也放不下，那个也放不下。这就是著境，著念，念头不断，妄想不断，挂碍不断。

这些就说明，我们这个坐禅，现在要真正入门，真正地要去下点功夫。坐禅不在于坐，六祖大师说得很详细了，不在于坐，而在于心。你这个心要不乱，心要离念，心念要不起，而且你这个禅要离相。所以说，外离相为禅，内不乱为定，这就是禅定。

“外若著相。内心即乱。外若离相。心即不乱。”这就是从相上来讲。怎样才能心不乱？就是你著不著相的问题。你要离相，你内心就不乱。你要著相，内心就乱。

所以，离相很重要啊！我们凡夫之人，就是著相。

所以，若大家真地想修行，我觉得闭关很重要！为什么呢？把你弄到三楼上，没有人看你。你摆什么相，没人看你，打破你这种相。你坐的直，别人也看不见。你在那儿躺着，别人也不管你。你在那儿头朝下，也没人理你。你不管你怎么样的相，你这个外相都没用。但是，你在心上可是要下功夫了！你心怎么跳，就在那个笼子里面。你想出去，谁想出去？你的妄心想出去，就是不让你出去。那治你什么？就是治你这个妄心！你要出去，就不让你出去！怎么办？最后把你的妄心灭掉。出去不出去一样了，横横竖竖都安乐，在哪儿都一样，在这儿挺好。等到你没有这个出去不出去的妄念的时候，你就可以出去了。只有那个时候，你才可以出去。

所以说，真正地你想在心念上下下功夫，那你真得下功夫。得下真功夫！有人总是不知道下功夫，功夫怎么下？什么是功夫？我们现在说了，不是说叫你双盘、单盘的功夫，这算不上什么功夫！演杂技的功夫好，那更灵活了，那不是心性上的功夫。双盘对于表法来说，无非是一个法相而已。不能以此作为判定你修行好坏的标准，这个不能以你的坐姿来判定。但是，你的心可是需要判定的。

来果禅师也讲：不用双盘，散盘也可以。他认为，坐禅、打坐不必要非得双盘。当然，后来祖师大德们都要表法，在禅堂里面都要表法，与其散坐腿也疼，还不如双盘腿疼，反正疼着疼着，都不疼了。所以，都是跏趺坐。但是，这不代表心性上的功夫！所以说，这个一定要知道。

为什么说闭关？闭关，把你弄到一个屋子，你愿意咋样就咋样，你愿意坐就坐，你不愿意坐就算了，没有人管你，你坐得再好，没有人看你，也不会赞叹你。你坐得不好，也没有人骂你，也没有人说你。一切好不好，与外界没有关系。也没有人赞叹你，也没有人恭敬你，也没有人羡慕你，也没有人奉承你。你坐得不好，你在那里睡觉，你天天睡，也没人说你不好，谁都看着不着，与外界没关系。各种毁誉都没有，你自己愿意咋折腾，就咋折腾。你不要以为，我想偷懒，我就想睡觉，叫我闭关我天天睡，我一天睡二十四小时。

你以为睡觉是个好差事啊，你睡上三天试试看。睡得你非不想睡了才算，一睡就头疼。不行，我得赶紧起来坐。所以说，人的这个身体，你著什么也白搭。你著睡，你试试，睡着睡着，你整个身体结构，都发生了变化了。有个法师就讲过这个事情。你整天睡，不走路，就像鱼在水里面，慢慢地腿也没了，脚也没了，退化了。不需要脚走路，慢慢地这个腿就变成鱼尾巴了，就是这个道理。没有这个功用，这个器官自然

慢慢就退化了。

所以说，我们这个坐禅，要从心上下功夫。一定不能著相！一有相，心就乱。因为“本性自净自定。”为什么？我们的本性自净，本身就是清净的，本身就是有定的。为什么本身有定，而我们不定，老乱跑呢？就是妄念、妄心所致。那何为妄心？这下你明白了，为什么把你送到楼上，你要往下跑呢？你为什么要动往下跑的这个念头呢？谁让你往下跑啊？你为什么往下跑啊？你习惯于跑，跑来跑去的，这就是妄心所致。不行！我得下去，干个什么，哎呀！还有一个事，妄念一动，你就在那儿坐不住了，你就想往下跑。所以说，需要净和定。

“只为见境思境即乱。”那我们这个心，是怎么乱的？就是见境、思境而乱。为什么叫你于境而不起念、不动念，就是这个意思。就是因为，我们一见境以后，这就开始思考、琢磨，然后就开始胡思乱想了。思，这是一个什么过程啊？就是一个乱的过程，是形成我执我见的一个过程。

有的东西，你不思考还好一些，你越思考，问题越多。越思考，问题越复杂。简单的问题，你给思考复杂了。复杂的问题，你给思考糊涂了。所以，有的东西，一经过思考，一经过自己过滤、思维以后，越来越远了，形成了自己的善恶喜好，根据自己的好恶产生出了分别，产生出了执著。

什么是分别？分别是根据自己的认定、自己的喜好去判定一切事物的好坏。什么是执著？执著是因为时间久了，你舍不得它了，你反而觉得像上瘾一样，不愿意舍弃，不愿意放下，这就叫执著。有些东西本来是累赘，不需要了，但是你还放不下，就是这个意思。而且人的这个心有一种妄心叫情执。什么叫情执？就是你接触得多了，或者在一起处得久了，慢慢地产生了感情上的执著，这就是情执。比如你养一只狗或者一个宠物，养得时间久了，也有一种感情。这只狗如果离你而去，你也觉得很伤心、很悲痛、很留恋。包括一个东西，我们说“敝帚自珍”，就是这个道理。本来一个烂笤帚，不能扫了，你把它扔掉就行了。但是，用的时间久了就有感情了，还舍不得扔掉，这就是一种情执，这就是一种放不下。所以说放不下就是执。

见境，你不要思境。见境思境，心就乱了。比如说，你正在诵经，有人突然从你背后大喊一声：嗨！这时你有什么反应啊？你的第一反应才是你真实的反应。你要是经过思考：我是表现惊慌啊，表现害怕啊，还是表现镇定啊，等你思考以后的结果就是造作出来的，这就是假的了。所以，见境思境就是这个道理。有许多思想家就说，不要后悔在你年轻时候所做的事。做了就是做了，不要后悔。那为什么到了我们年纪

大了以后，就不容易出错了呢？这就是慢慢地培养出了一种定力了。你定力够了，出错的机会就少了。也就是说，不要见境思境。思境是一个很麻烦的事情。

“若见诸境心不乱者。是真定也。”各种境界来了，心不乱，这就是定，这是真定！可是当各种境界来了以后，我们都乱了。什么样的境界，都会引起我们内心的波动、内心的乱，这就是没有定力了。那更谈不上禅定的修法，也不是定。所以说，见境而不乱，这个非常难！真的需要种种的对治。

这里有一个问题，要见境不乱，但是我们要不要怕境！说见境不乱，我一见境就乱，怎么修不乱呢？那我就不见这个境，躲开这个境，远离这个境界，是不是就不乱了呢？不是这样的。遇境不乱，你离开境，那不等于不乱。你躲开这个境，没有这个境界，就不乱了吗？不是这样。没有这个境界，你自己内心还会乱。而且，你躲开境界，你躲一时，躲不了一世，终究这个境界总会出现，你在哪里，这些境界都会出现的。

所以，你在这个世间生活，那自然就有这个世间的各种境界，你就在这个境界中生存，你怎么能躲开它呢？你也躲不开，你躲开了外境，可是你心内的境界，你又怎么躲呢？你内心世界的境界——无明起来，你又怎么躲呢？一定要知道：外面的境界与心内的自生的境界，内外是相通的，甚至是相等的！

就是说，你如果看到外面这个东西，你有憎恶，你有喜爱，那你这个内心里面就有爱憎，就是你有爱憎的心，因为爱憎心是一个虚妄的心，你就会有爱憎的烦恼。所以，你躲开了外面的境界，你爱憎的这个内心，你怎么躲开呢？这就是说，你躲不开你的心，你躲不开内心的这种虚妄，你是永远躲不开的！外面的境界你也躲不开，心内、心外是统一的！

我们说，不单从内心觉知上统一，即使从外面的无情事物上，也是统一的。你不要认为这种统一，只是从心的觉知上统一，只是心灵感应，或者是什么，只在有情的见闻觉知上感应是相统一的，无情的物质东西是不能相统一的，错了！外面的无情物质与你内心也是相统一的。这个是非常关键，大家这里可能拐不过弯来。就是说，外面的山河大地与你内心也是高度统一的！别看是山河大地，哎哟！山河大地是在外面长的，怎么与我的心有什么统一的关系呢？一定要记住：外面的山河大地与你内心的山河大地是一样的。外面有山河大地，你的心内就有山河大地。甚至说，外面的山河大地就是你心内的山河大地，是一样的！

所以，不单单说我与你，你有觉知，我有觉知，然后两个人就心与心相通，有感

应，是统一的。无情与无情之间也是相通的，无情的世界也是相通的，也是统一的！

“善知识。外离相即禅。内不乱即定。”这也是讲禅定。在外面要离相，这就是修禅，离相就是禅。所以，你看六祖大师把这个禅的内容，他给解释了好几层涵义。

“外禅内定。是为禅定。”你看这话说得多简洁！外禅内定。外怎么？离相！内怎么？不乱！怎么不乱？就是见境不要思境，这就不乱了。所以，这个外就是境界，其实也就是所。内就是心内，其实也就是能。这就是能所。内不乱就是定，内有定力。外，不因外面的境界而产生乱。所以说，外禅内定，是为禅定，这就叫禅定！

大家不要认为，我坐在这里不动就叫禅定。我一坐能坐三天不动，这叫禅定。你身体不动，这个没用！不动是指心不动。

当然了，从辩证的方面来讲，心不动，身体才能不动。你这个心动的时候，身体想让他不动都不行，你身体会乱动。你看我们为什么在这儿坐一会儿，东看看西看看，左扭扭右扭扭。坐了一会儿，哎！窗户没关好，赶快起来关关窗户；坐在这儿，哎！我口渴了，还没喝水，再喝喝水。总共一炷香，不到一个小时，四十分钟，左弄弄右弄弄，半个小时过去了。刚开始坐，开静了，正好。这是什么动啊？这就是你心在动，你妄动啊！你不坐还好，一坐在那儿，反而想起事来了。哎，我这个事还没办，我那个事忘了，我赶紧去办。这就是说，你一坐，反而想起事来，妄心更多了，记起事来了，这是什么？这就是妄动啊！所以，你妄心一起来，你坐也坐不住了，就这么个道理。

你看看我们现在坐的，竟然还有抱腿子坐的。我们这是禅修，我们是修禅定功夫的！我们坐在这里，是修禅定功夫的，这个连坐都坐不住，怎么定啊？两条腿都定不住！这体现了什么？你的心定不住啊！而且，你这个心越躁动的时候，你这个腿子越疼，一会儿你也盘不起来。你这个心很沉静的时候，你的腿子反而不疼，你说这奇不奇怪？所以，一切都是唯心造。

“菩萨戒经云。我本元自性清净。善知识。于念念中。自见本性清净。自修自行。自成佛道。”《菩萨戒经》里讲，我本元自性是清净的。所以说，我们要怎么办呢？于念念中，自见本性清净。就是念念中，要见到自己的本性是清净的！所以，要自修自行自成佛道。

成佛，不是谁让你成你就能成的；也不是谁给你加持加持，就把你加持成佛了；也不是谁能替你成了，根本没有这么回事！

禅宗的成佛理论是：佛就是自己自修而成！自己修，自己觉悟。我本元本自清

净，我们的清净心能见性，就成佛，念念见到自己的清净本性，就是成佛！念念是佛，这就是成佛。所以，无需去向外求佛，无需求外来佛，就是这个道理。所以，我们在修行的过程中，一定要知道，这个佛是要自己去修的，自己成的，你不要想借助外来的佛。我们一直在讲借佛力，借什么力也是借力让你自己觉悟——成佛！并不是说，哪一个佛他就能让你不觉悟就成了佛，他替你成了佛，这是不可能的！

释迦牟尼佛在世的时候，也不能让所有众生成佛，也不是这样啊。也是让我们众生自觉自悟，自己去除妄心杂念，自己见到自己的本来面目，这是修行的一个根本性的原则。特别是我们修禅定，也是这样。一定要记住一句话：我们的本元是清净的，就是我们的本性是清净的。我们没有一切造作的东西，包括一切执著、一切分别。比如说，我们看到这个好、那个不好，这就是分别啊！你为什么会看到这个好、那个不好呢？为什么会有这样的分别？所以，这都是心性中的一些需要去除掉的东西。

所以，我们修行就是要把自己心性中的一些虚妄的东西去除掉。怎么去掉啊？去掉不是让你把外物给去掉，而一定是要于境而离境、于念而离念、于相而离相。就是说，念、相、境都不要坏它，念、相、境是总会有的。但是，我们要正确地对待这个念、相、境。我们要用自性本元的，不要在念、相、境上产生种种的分别、执著、妄心、杂念，不要给这些东西加上自己的妄念、妄心，这里一直是这样强调。

所以说，禅法本身是干什么呢？你看六祖大师在讲《坛经》的时候，未立一法！这是禅宗的一个特点，未立一法，破除万法。你看六祖大师，五祖让每个人作偈子的时候，六祖大师并没有作一首别出心裁的偈子，而是把神秀大师的偈子给破掉了。说你这个偈子未见性，给你破掉。你不是说身是菩提树吗，哪有菩提树啊！菩提还有树吗？还有相、有形、有念吗？他给你破掉，他说菩提本无树，一下给你破掉了！所以说，神秀大师一听，也不得不服气。是啊，身是菩提树，哦，错误的，是这样。他一听，自然就听出差别来了。即使我们对佛法没有很深的见地，我们一听，噢！境界就是不一样。这个身是菩提树，跟菩提本无树，这是两个境界的问题。

世间的人好事！怎么好事呢？总认为自己聪明。所以，现在有很多人给神秀大师平反了。说：神秀大师这个偈子是正确的，是非常正确的！而且，我们修行还就得依此去修行。有很多人的思想也是这样，说我们不修，怎么能成佛啊？我们不去修，那怎么办啊？他老是这样反问别人，可他就不知道，六祖大师什么时候说不让你修了。这个问题就一直考虑不清。他老是说，你说菩提本无树，那我不修怎么办？菩提本无

树，就是不让你修吗？

所以说，凡夫之人，就自以为是。他说神秀大师说得对，这符合我的看法，身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭……，我们天天念几遍经，天天念多少佛，天天打多少坐，天天如是修，这不挺好，这不就是时时勤拂拭吗？这怎么能有错呢？修行不就是这样修吗？每天就像做功课一样，每天就这么样做吗！

他就不理解，六祖大师没说你这个错，他没说你这样是错的。他是说你能不能见性的问题！他没说你怎么修是错。你老是认为这是修行，你著其相，动其念，那你就是错的！你认为这就是修行，你不就著其相吗？你不这样修，莫非就不行吗？六祖大师每天在那里舂米，他就不是修行吗？你每天诵诵经，就是修行吗？

后来有很多人，我看到都写出书来了，来评判这两首偈子。有的评判说：错！五祖大师应该给神秀大师平反啊，神秀大师说的是对的，非常正确！我们修行就是要这样修，不然的话，我们怎么修啊？我们如何成佛？无修无学，我们能成佛吗？说了一大通，说的貌似有道理，其实是凡夫境界。为什么？六祖什么时候说不让你修啊？这个偈子就是这样去理解吗？菩提本无树，就是不让你修行？他认为这个无修，就是不修。把无修当不修去理解，殊不知这是两码事。这是于修而离修，是在这个境界上。

所以，这个境界很重要。人与人的境界如果有差别的话，你跟他怎么说都说不清楚。所以说，菩萨跟罗汉的境界就是差那么大一截儿，他两人讲的是两条路，各讲各的。所以说，境界不同的人，你跟他怎么讲啊？你说菩提本无树，他给你讲出那一套来了：那你不学习，你就能成佛啊？你坐在这儿，你不念经，你不看佛书，你不拜佛，你就能成佛？你怎么就能成佛？他说的杠杠的。对啊，就是啊，你这样就是成不了啊，你没接触过佛法，你怎么能见性，怎么能……，他把这个意思都给篡改了，七改八改的。六祖根本就不是那个意思，他就非说六祖就是那样讲的，他给你引经据典。所以说，不在一个层次，没法讲。

所以说，我们在修行中一定要知道，自性的本性清净，佛道是自修自行自成的，不是外加的，破一切法，不立纤毫。你不要立一个法，立法那就是有法可修，你绝对是错误的！你修着修着就会出毛病。你执久成颠、成魔。不只是是颠的问题了，你只要执一法，日久必然成魔！我们说扫地的笤帚用得久了，你都舍不得丢掉。你想，一个法你如果修上百年千年，还得了吗？那你更舍不得了！这些我们一定要明白。当然，修行，这个法里面很复杂。

忏悔品第六

“时大师见广韶洎四方士庶，骈集山中听法。于是升座告众曰：来诸善知识，此事须从自性中起。于一切时，念念自净其心，自修自行，见自己法身，见自心佛，自度自戒，始得不假到此。既从远来，一会于此，皆共有缘。今可各各胡跪，先为传自性五分法身香，次授无相忏悔。”

大师见到广州韶关一带到来的四方士庶，聚集在山中听法，六祖大师升座告众曰：来的各位善知识，求法之事，须从自性中起。时时刻刻，念念自净其心，每一念要观照自己的心，自修自行，见自己法身，见自己的心佛，自度自戒，一切皆从自性中得。始得不假到此，不枉来一趟。既从远来，再次聚会一堂，都是有缘的。既然有缘，即可传法，今可各各胡跪，先为传自性五分法身香，次授无相忏悔。

“众胡跪。师曰：一戒香。即自心中，无非无恶，无嫉妒，无贪嗔，无劫害，名戒香。”戒是戒什么呢？戒自己的心，要无非无恶、无嫉妒、无贪嗔、无劫害，这是戒香。就是把自己的心里面的这些恶的东西戒掉，戒是戒自己心内的东西，真正的戒也是从心上下功夫。现在我们有很多人是光注重于戒相，光是做表面文章，心里面不戒。表面上我戒这个戒那个，看上去持戒，但是心里面有非有恶、嫉妒、贪嗔、害人这些心都有，这个就不是戒了。戒的根本还是从心上下功夫，还是戒心上的东西。世人往往从戒相上来看，不从心上下功夫，所以这个戒就持不好，从心上下功夫才真正能把戒持好。

你心里面有戒，这才能见到法身。持戒就是把你心内的非、恶、嫉妒、嗔恨、贪、慢、疑、谄曲、懈怠、享乐、欲等等的一些都去掉，这就是戒。不要去说别人：你不持戒，他不持戒，在戒相上执著，这个是不对的。这个人持戒到底持得好还是不好？这在心里面，外面不知道。有的人看上去戒持得很好，有威仪，可是心里面不一定就跟外表一样。有的人看上去外在的相上与戒律说的不合，在内心却产生出种种的美好。当然我们要心与外相一样，性相保持一致，但是在实际生活当中能性相不二，只有大成就者才具备，也就是说极少极少。在这个世间有时候需要有方便，不一定执着戒相。这是自性戒。

“二定香。即睹诸善恶境相，自心不乱，名定香。”何为定？一切善恶境界不能乱了自己的心，自己都能用智慧抉择，用智慧分别，这样才行。一些善恶境相，往往能把我们这个心染了，我们这个心往往被境所转。在好的环境当中，可能会有好的心，在恶的环境当中可能恶的心更重一些，所以说善恶的境界对于我们众生来讲，要没有定力的话，心转得是很快的。我们的心能不为善恶境相所转，确实是需要超常的

定力。不要说境界相了，就是这个话都会被它所转，今天这个给你说，明天那个给你说，得得得……说着说着你就乱了。你没有定力啊，没有智慧的抉择。智慧和定，定慧不二。智慧的抉择不为境界所转，这确实是非常难。凡夫之所以是凡夫，就是因为心老是被境所转，没有办法。

“三慧香。自心无碍，常以智慧观照自性，不造诸恶。虽修众善，心不执著。敬上念下，矜恤孤贫，名慧香。”慧就是智慧，什么是智慧呢？就是自心无碍，无有障碍，常以智慧观照自性，不造诸恶。时刻要观照自己，不要去造恶，这就是一种智慧啊。不造诸恶而修众善，诸恶莫作，众善奉行。虽修众善，心不执著。这个智慧，六祖大师就点得很明白了。第一，什么是智慧，就是诸恶莫作，众善奉行，这个没有错。但是，后面又补充了一句：虽修众善，心不执著。不能因为自己修诸善，而在这个善的境界上又起了执著的心，这个不行。自己做善事了，有了执著了，觉得自己了不起了，大成就了，在善境界上起了心，这也要不得。

在恶境界上，不动心这是很正常的，我们不去作恶，不会随着这个恶动我们的心，去随喜这个恶法。做一切善而不执著，这就是在善恶境界上不起心。恶是止的，善是做的，但是都不要执著。要敬上念下，人与人之间的这种关系，上下级或者人与人之间的交往，要敬上念下。矜恤孤贫，对孤贫也要帮助，这就是做人的美德，这就是智慧。这是慧香。

“四解脱香。即自心无所攀缘，不思善，不思恶，自在无碍，名解脱香。”

自心不要有攀缘心，有攀缘心你就要去造作。不思善，不思恶，自在无碍，是解脱香，这就是解脱。何为攀缘心？你有所求的东西就称为攀缘心，包括善的和恶的，所以说要不思善恶，自在无碍。如果你为名利所累，当然这里面就有攀缘的东西，心就不能解脱，不能自在，就会为一些东西所系缚。

“五解脱知见香。自心既无所攀缘善恶，不可沈空守寂，即须广学多闻，识自本心，达诸佛理，和光接物，无我无人，直至菩提真性不易，名解脱知见香。”

就是你要有正的知见。何为解脱？修行要有一个正的知见。第一，自心既无所攀缘善恶，就是对善恶无所攀缘；第二，不可沈空守寂，我啥也不干了，我就玩儿呗，喜欢干什么就干什么，多自在，我喜欢爬山就爬山，喜欢玩水就玩水，喜欢旅游就旅游，我喜欢睡觉就睡觉，是不是这样呢？也不是这样，不可沈空守寂。那怎样做呢？“即须广学多闻，识自本心，达诸佛理。”不思善，不思恶，但不可沈空守寂，我们要广学多闻，通过精进修学，识自本心，见性，通达佛理。“和光接物，无我

无人。”待人接物，一切事理要无我无人，达到一个无我的境界。“直至菩提真性不易。”一直修到菩提真性不变，这就叫解脱知见香。不思善，不思恶，不攀缘一些名色的东西，不攀缘财色名食。但是，也不可沈空守寂，要广学多闻，识自本心，达诸佛理，无我无人，直至菩提真性不易。这就充分说明，禅法是让我们去积极修学，广学多闻，深达佛理，见自本性的，不是什么也不学，什么也不干。

这就是解脱知见香，要有正确的理念，正确的思想，不要说修禅的不读佛经，修禅的也要读诵大乘经典。通达佛理有好多种渠道，有的是从读诵经典中来，有的是从自己的体悟中来，有的是从各种法门的修学而来，有多种的方式。

“善知识，此香各自内薰，莫向外觅。”这五分法身香要向各自的内心熏，熏自己的内心世界，不要向外求，法身在自己的内心，不要外觅。我们上香都是外求，向外觅。上一炷香吧，求个平安。这里的五分法身香是向内的。

“今与汝等，授无相忏悔。”坛经里面讲的非常具体实际，针对我们行为中的遇到的问题，讲得很清楚。比如，坐禅品、定慧品、疑问品、忏悔品，忏悔也是我们修学佛法很重要的课程，重要的一项内容，就是忏悔。我们时刻在忏悔，忏悔往昔所造诸恶业，到底如何忏悔呢？“授无相忏悔，灭三世罪，令得三业清净。”忏悔能达到一个什么结果？能达到灭三世罪，令三业清净。三业就是身口意，这三种是我们造业的工具。这就是忏悔的根本原因，消除罪业，令不再犯。

“善知识，各随我语，一时道：弟子等，从前念今念及后念，念念不被愚迷染，从前所有恶业愚迷等罪，悉皆忏悔，愿一时消灭，永不复起。”三世罪就是前念、今念、后念，我们忏悔什么呢？忏悔过去未来现在。“往昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴，从身语意之所生，一切我今皆忏悔。”是忏悔往昔所造的恶业。我们现在有一些业障果报的话，也是会讲：我上一世造什么孽了？或者说，我哪一辈子做了坏事了？总觉得这一辈子我没有做坏事，这一世我觉得我还是个好人，我这一世的功德很大，我这一世做了无量的功德，总不说自己这一世。即使业报已经现前了，总是要把这个罪因推到过去世。

这样，往往虽然也忏悔了，却是忏悔不清净，罪业没有消除。六祖说，要从前念、今念、后念上来讲，你的每一个念头，念念不被愚迷染，把从前所有的愚迷等罪，悉皆消灭。忏悔的是这个念，还要永不复起，这个很重要。愚迷的念永不复起，这才是真忏悔。忏悔还有一首偈子：罪从心起将心忏，心若灭时罪亦亡，心亡罪灭两俱空，是则名为真忏悔。罪是从哪里来的？是从心起来的，有妄心有念就有罪，妄心

灭了你的罪才能灭，你的妄心不复再起，罪才能彻底消灭，妄心再起，罪又来了，罪是除不尽的。是这么个道理。我们的罪业为什么清净不了，就是这样。我们被业果所累的时候，一时忏悔，可是一会儿又犯了，这个毛病又起来了，这个妄心又起来了，所以这个罪老是灭不掉。《地藏经》里面也讲，南阎浮提众生，起心动念，无不是罪，无不是业，念念相续。罪业就是这样来的。

“弟子等，从前念今念及后念，念念不被骄诤染，从前所有恶业骄诤等罪，悉皆忏悔，愿一时消灭，永不复起。弟子等，从前念今念及后念，念念不被嫉妒染，从前所有恶业嫉妒等罪，悉皆忏悔，愿一时消灭，永不复起。”

嫉妒也是妄心的一种，不要有嫉妒心，从前所有恶业嫉妒等罪悉皆忏悔，过去因为嫉妒的心念而产生的业要悉皆忏悔，愿一时消灭，永不复起。要忏悔自己的这些心，嫉妒、嗔恨、贪这些心，不单是业，业是你已经犯了，还有心没有灭，你未来还会犯，现在有这个心未来就会犯。这个恶业种子永远存在，所以你就忏不净啊。即使一时不犯，未来只要因缘成熟，你就会犯。

无相忏悔就是忏悔心，我们忏悔往往是忏悔事。这件事我做错了，我忏悔：十方三世一切诸佛啊，我来忏悔，这件事做错啦！你从来不忏悔做错这件事的心，所以总是忏悔不清净，就是这个道理。你老忏悔这一件事，这一件事无非是这个心突然起来，境界、因缘成熟了以后，这个事就犯了。但是事灭了，如果心不灭，到时候还要起。永远忏悔不清净，就是你这个祸心还有。我们说，这个人包藏祸心，你这个祸害人的心永远有，虽然你现在没有祸害人，但是不等于你未来不祸害人，一旦有这个因缘，你就会去干祸害人的事，就会变为现行。我们这里讲真正的忏悔，就叫你忏悔你的心，没有这个心了，就清净了，过现未来永远不会以这个心而变现行，没有这个心哪有这个行为呢？

“善知识。今发四弘愿了。更与善知识。授无相三归依戒。”“无相三归依”是什么归依？“善知识。归依觉。两足尊。归依正。离欲尊。归依净。众中尊。”把归依三宝：“觉”、“正”、“净”代替了“佛”、“法”、“僧”，即归依觉、归依正、归依净。那就是说：佛是自性佛，法是自性法，僧是自性僧。

归依觉就是要自性觉悟，以觉为师。“从今日去。称觉为师。更不归依邪魔外道。以自性三宝。常自证明。劝善知识归依自性三宝。佛者觉也。法者正也。僧者净也。”这就是要归依自性三宝的觉、正、净。佛就是觉，法就是正，僧就是净。

“自心归依觉。邪迷不生。少欲知足。能离财色。名两足尊。自心归依正。念念

无邪见。以无邪见故。即无人我贡高。贪爱执著。名离欲尊。自心归依净。一切尘劳爱欲境界。自性皆不染著。名众中尊。”这是归依净，归依僧。“净”是不染著一切尘劳爱欲境界。

“若修此行。是自归依。凡夫不会。从日至夜。受三归戒。若言归依佛。佛在何处。若不见佛。凭何所归。言却成妄。善知识。各自观察。莫错用心。”这里就与我们不一样啦！有人认为归依佛就是归依佛像。归依法身佛，看不见，就归依佛像吧！这是不对的。归依佛，佛在何处？若不见佛，凭何所归？所以“佛”就是觉悟！我们归依就是让自己觉悟，归依的是觉、正、净。我们归依的是自性的觉、正、净，不是归依外面的相。

“经文分明言。自归依佛。不言归依他佛。自佛不归。无所依处。”“自归依佛”是归依自己的觉、正、净。自己成佛，不是归依他佛、外来的佛，外面没有佛！归依自己。“自佛不归，无所依处。”若不是归依自己心中的佛，无所依处。所以一切都是自心。

“今既自悟。各须归依自心三宝。内调心性。外敬他人。是自归依也。善知识。既归依自三宝竟。各各志心。吾与说一体三身自性佛。令汝等见三身，了然自悟自性。”我们说三归依：归依佛、归依法、归依僧。迷人归依外在的佛，求佛加持，求佛保佑……，一般不求自己而是求外来的佛！学到这里我们就要知道“归依”是要从外到内的高度统一。内即是外，外即是内，内外佛皆是一样，都归依的是自心的觉、正、净，外面的佛也是我们要我们自己内心觉，这是一个根本问题。“一体三身自性佛”，我们都知道是法身佛、报身佛、化身佛，三身归一体。“总随我道。于自色身归依清净法身佛。于自色身归依圆满报身佛。于自色身归依千百亿化身佛。”那么这三身佛到底在哪里？法身佛、报身佛、化身佛到底在哪里？

“善知识。色身是舍宅。不可言归。”色身不能说归，它是舍宅，舍宅就有坏的时候，也有换房子的时候，所以不可言归。“向者三身佛。在自性中。”三身佛——法身佛、报身佛、化身佛也在自性中。“世人总有。为自心迷。不见内性。外觅三身如来。”世人皆迷，不知这三身在内，总是在外面觅三身如来。“不见自身中有三身佛。”那么这三身佛到底在自身中的哪里呢？“汝等听说。令汝等于自身中。见自性有三身佛。此三身佛。从自性生。不从外得。”法身、报身、化身从自身中得，不从外得。

“何名清净法身佛。世人性本清净。万法从自性生。思量一切恶事。即生恶行。

思量一切善事。即生善行。如是诸法。在自性中。如天常清。日日常明。为浮云盖覆。上明下暗。忽遇风吹云散。上下俱明。万象皆现。世人性常浮游。如彼天云。”世人自性本是清静的，一切法都是从自性中生，你思量一切恶事就会做恶事、生恶行，思量一切善事就会生善行，故而无论善恶都是你思量的结果，都在自性中。就像天空本身是清澈的、日月本身是常明的，但是有一片云彩覆住了，所以看不到啦，上明下暗，突然遇到风把云吹开，一下就通明了，万象皆现。“世人性常浮游。如彼天云。”世人性常浮游，一会这样，一会那样，喜怒无常，性格不定，变化无常，就像天上的云彩一样把自己的本性清净给遮住了。

“善知识。智如日。慧如月。智慧常明。于外著境。被妄念浮云。盖覆自性。不得明朗。若遇善知识。闻真正法。自除迷妄。内外明彻。于自性中。万法皆现。见性之人。亦复如是。此名清净法身佛。”

智慧像日月一样，常明的智慧著了外境，智慧就被妄念浮云盖覆了，自己被外境所转，自性被妄念像浮云一样盖覆了，这时该怎么办呢？如果遇到善知识，闻到了正法，自己就除去了迷妄，就会内外明彻，于自性中，万法皆现，见性之人，亦复如是，此名清净法身佛！

“善知识。自心归依自性。是归依真佛。自归依者。除却自性中。不善心。嫉妒心。谄曲心。吾我心。诳妄心。轻人心。慢他心。邪见心。贡高心及一切时中不善之行。常自见己过。不说他人好恶。是自归依。”

我们自心归依是归依真佛。何为真佛？自归依者就是要除去自性中不善心、嫉妒心、谄曲心、吾我心、诳妄心、轻人心、慢他心、邪见心、贡高心等等这些不善的心，及一切时中不善之行，要时刻检查自己的过失，不要说别人的好坏，这就是自归依。“常须下心。普行恭敬。即是见性通达。更无滞碍。是自归依。”归依就是要除去自己一切虚妄、不实的心，除却一切妄心、妄念，这就是自归依。

“何名圆满报身。譬如一灯能除千年暗。一智能灭万年愚。”这个比喻非常形象，千年的黑暗点一盏灯后马上变亮了，万年的愚痴有一个智慧就能破除！“莫思向前。已过不可得。”不要思量过去的，不要常记挂于怀，已经不可得了。“常思于后。念念圆明。自见本性。善恶虽殊。本性无二。无二之性。名为实性。于实性中。不染善恶。此名圆满报身佛。”善恶虽殊，本性却同，都从自性中来，不二之性就是实性。于实性中，不染善恶，这就是圆满报身佛。“自性起一念恶。灭万劫善因。自性起一念善。得恒沙恶尽。直至无上菩提。念念自见。不失本念。名为报身。”恶

念非常可怕，一念恶就能灭万劫的善因，一念善能除恒沙恶念，念念善能直至无上菩提。念念是正、念念是善是报身佛。

“何名千百亿化身。若不思万法。性本如空。一念思量。名为变化。思量恶事。化为地狱。思量善事。化为天堂。毒害化为龙蛇。慈悲化为菩萨。智慧化为上界。愚痴化为下方。自性变化甚多。迷人不能省觉。念念起恶。常行恶道。回一念善。智慧即生。此名自性化身佛。”化身佛就是自性的变化、心的变化，你为善就是天堂、为恶就是地狱、毒害就是龙蛇、慈悲是菩萨，这是心的变化，也就是化身佛！迷人不能省悟，如果起恶念就生恶行，起一念善就生智慧。念念善，智慧即生，这就是自性化身佛。

“善知识。法身本具。念念自性自见。即是报身佛。从报身思量。即是化身佛。”就像我们佛性本具一样，法身是本具的。这里是一心分三身。“自悟自修。自性功德。是真归依。”归依自己的三身佛：清净法身佛、圆满报身佛、千百亿化身佛。“皮肉是色身。色身是宅舍。不言归依也。但悟自性三身。即识自性佛。”我们的身体是色身，就像家，身体不是归依处。

“吾有一无相颂。若能诵持。言下令汝积劫迷罪。一时消灭。颂曰。

迷人修福不修道 只言修福便是道
布施供养福无边 心中三恶元来造
拟将修福欲灭罪 后世得福罪还在
但向心中除罪缘 各自性中真忏悔
忽悟大乘真忏悔 除邪行正即无罪
学道常于自性观 即与诸佛同一类
吾祖唯传此顿法 普愿见性同一体
若欲当来觅法身 离诸法相心中洗
努力自见莫悠悠 后念忽绝一世休
若悟大乘得见性 虔恭合掌至心求”

“迷人修福不修道。只言修福便是道。布施供养福无边。心中三恶元来造。”迷人是修福报不修道，认为修福就是修道，布施供养是修福报，但是心中三恶没有去除掉。

“拟将修福欲灭罪。后世得福罪还在。但向心中除罪缘。各自性中真忏悔。”只修福灭不了罪、抵不了罪。怎样消除罪业呢？只有见自性才能消除罪业。只修福是不

行的，罪是罪，福是福，布施供养但不灭心中三恶是没用的。罪缘在自己的心中，要向自性中真正地忏悔。

“忽悟大乘真忏悔。除邪行正即无罪。学道常于自性观。即与诸佛同一类。”悟大乘真忏悔就是除邪行正，只有除邪行正才能无罪。修道的人要常观照自性，这会与诸佛同类。

“吾祖唯传此顿法。普愿见性同一体。若欲当来觅法身。离诸法相心中洗。”吾祖指五祖、四祖等，禅宗只传顿法，见性与诸佛同体。要见性，见到自己的法身佛，见到自己的清净法身，怎么做呢？离开一切法相心中洗。

“努力自见莫悠悠。后念忽绝一世休。若悟大乘得见性。虔恭合掌至心求。”要精进地修行，莫悠悠空过，若一念上不来，生命终止，则悔之晚矣！

“师言。善知识。总须诵取。依此修行。言下见性。虽去吾千里。如常在吾边。于此言下不悟。即对面千里。何勤远来。珍重好去。一众闻法。靡不开悟。欢喜奉行。”如果依此修行则言下见性，虽离我千里但就如同在我身边一样，如果不能领悟，即使面对面坐着也如相隔千里，从老远的地方来到我身边也是没用的！大众听了都开悟啦。

这就是忏悔品六祖大师的开示，从归依、发愿、三身讲如何真忏悔，一切法都是从心上来的，离开自己的心无一法！这也是禅法特殊之处。禅法只从心性上入，不从它入。

机缘品第七

“师自黄梅得法。回至韶州曹侯村。人无知者。”无人知道。“时有儒士刘志略礼遇甚厚。”有一个儒士叫刘志略，对大师非常地礼遇尊敬。“志略有姑为尼。名无尽藏。”无尽藏比丘尼。“常诵大涅槃经。师暂听。即知妙义。”师稍微听一点，就知道《大涅槃经》的妙义。“遂为解说。尼乃执卷问字。”无尽藏比丘尼拿着经书问这个字什么意思？

“师曰。字即不识。义即请问。”我不认识字，但我知道意思。经意可以问。

“尼曰。字尚不识。焉能会义。”你都不识字，怎么知道意思呢？“师曰。诸佛妙理。非关文字。”诸佛妙理，非关文字，这个意思是非常深刻的！是让我们不执着文字相，文字是用来表述义理的。“尼惊异之。遍告里中耆德云。此是有道之士。”告诉周围德高望重的人，这个人了不得，这个人是有道之士。“宜请供养。”应该供养六祖大师。

“有魏武侯玄孙曹叔良及居民。竞来瞻礼。”魏武帝曹操的远孙曹叔良是当地的名人，他及周围的居民都来瞻仰礼拜。“时宝林古寺。自隋末兵火已废。遂于故基重建梵宇。延师居之。俄成宝坊。”隋末的时候，宝林古寺已废，在原址上重新恢复起来，让六祖大师住在那里。时间不长，宝林古寺就成了名刹。

“师住九月余日。”大师住了九个月。“又为恶党寻逐。”又被那些想当祖师的恶党给找到了。“师乃遁于前山。”师藏到了寺前山中。“被其纵火焚草木。”山上有草木，这些恶党把山上的草木给点着了。“师隐身挨入石中得免。”大师藏到了石头的缝隙里面，才免于被烧死。“石今有师趺坐膝痕。及衣布之纹。因名避难石。”现在的石头上还有六祖大师趺坐的痕迹，以及衣布的纹络。“师忆五祖怀会止藏之嘱。遂行隐于二邑焉。”六祖大师想起五祖交代他在怀集、四会两地止藏，于是藏于此两地。

“僧法海。韶州曲江人也。初参祖师。问曰。即心即佛。愿垂指谕。”我不明白这个即心即佛，如何去理解即心即佛？“师曰。前念不生即心。后念不灭即佛。成一切相即心。离一切相即佛。吾若具说。穷劫不尽。”把心和佛的关系说得非常明白，即心即佛，前念不生这就是心，后念不灭这就是佛。我们这个世界是由一切相所组成的，成一切相即心，离一切相即佛。

“听吾偈曰。

即心名慧 即佛乃定
定慧等持 意中清净
悟此法门 由汝习性
用本无生 双修是正”

这就是定慧双修，即心就是慧、智慧，即佛是定、智慧的定，定慧等持，意中清净，悟此法门，用是本无生，这个双修是定慧的双修，是心佛不二的双修，所以是正。

“法海言下大悟。以偈赞曰。

即心元是佛 不悟而自屈
我知定慧因 双修离诸物”

这是法海感悟到了即心即佛的真意。

“僧法达。洪州人。七岁出家。常诵法华经。来礼祖师。头不至地。”法达来礼六祖时头不点地。“祖诃曰。礼不投地。何如不礼。”大师就呵斥他说，你头不点地

还不如不礼呢！“汝心中必有一物。”你心里头一定有一个什么东西作怪，使你头不点地。“蕴习何事耶。”你心里面有个什么东西呢？是什么事呢？“曰。念法华经。已及三千部。”念《法华经》已经三千遍了。他已经起了我慢心了，心里想，六祖你能不能做到我这一步还不知道哩！所以他就头不点地。

“祖曰。汝若念至万部。得其经意。不以为胜。”你就是念了一万部，而且明白了经的意思，也不能说你了不起了。“则与吾偕行。汝今负此事业。都未知过。”你就是念了万部，也只能是与我相差不多而已，你今天自负此事，都不知道过错。

“听吾偈曰。

礼本折慢幢 头奚不至地
有我罪即生 亡功福无比”

“礼本折慢幢”，其实这个礼拜本来是要把你的慢心折服了，并不是别人需要你礼拜，就是要折服你的贡高我慢。“头奚不至地”，头不至地说明你不是心甘情愿的。“有我罪即生”，你的我慢很重，有我就有罪。“亡功福无比”，你觉得没有功的时候，福就会很大了。

“师又曰。汝名什么。曰。法达。”你叫什么名？叫法达。“师曰。汝名法达。何曾达法。”你虽然叫法达，但你不通达佛法。

“复说偈曰。

汝今名法达 勤诵未休歇
空诵但循声 明心号菩萨
汝今有缘故 吾今为汝说
但信佛无言 莲花从口发”

“汝今名法达，勤诵未休歇。”你虽然叫法达，诵《法华经》三千遍，也没有停歇。“空诵但循声，明心号菩萨。”如果你不解其义，或者不能悟到本心，那是什​​么呢？你只是在那里听诵经的声音。必须明心才是菩萨。“汝今有缘故，吾今为汝说。”今天我们有缘，所以我给你讲。“但信佛无言，莲花从口发。”你只要信佛无言说法，莲花自然从口中出。

“达闻偈。悔谢曰。”法达听闻了这个偈子以后，哇，这个不得了，马上后悔自己的傲慢，拜谢说。“而今而后。当谦恭一切。”从今以后，当谦虚恭敬一切。“弟子诵法华经。未解经义。心常有疑。”法达说：我诵《法华经》的时候，心里经常有疑问，有不明白的地方。“和尚智慧广大。愿略说经中义理。”和尚的智慧大，请给

我说说经中的义理。

“师曰。法达。法即甚达。汝心不达。经本无疑。汝心自疑。”六祖调侃法达，说法达法达，法要甚达，要通达法才叫法达，你这个心还没有通达。这个《法华经》本身并没有疑惑的地方，只是你的心有疑惑。

“汝念此经。以何为宗。”你念这个《法华经》以什么为宗呢？宗就是根本。

“达曰。学人根性暗钝。从来但依文诵念。岂知宗趣。”我根性暗钝，诵《法华经》从来都是依文诵念，至于说以什么为宗趣，我根本不知道。“师曰。吾不识文字。汝试取经诵之一遍。吾当为汝解说。”我不识字，你可以把经文诵一遍，我为你解说经文，

“法达即高声念经。至譬喻品。师曰止。”念至譬喻品时，六祖说不用念了，此经原来以什么为宗呢？“此经元来以因缘出世为宗。纵说多种譬喻。亦无越于此。”此经讲了好多，什么羊车、鹿车、牛车、大白牛车，还有化城等等，说多种譬喻，但以因缘出世为根本。“何者因缘。经云。诸佛世尊。唯以一大事因缘故。出现于世。一大事者。佛之知见也。”佛之知见是一大事因缘，所谓一大事，就是佛的真知见。

“世人外迷著相。内迷著空。若能于相离相。于空离空。即是内外不迷。若悟此法。一念心开。是为开佛知见。”这里说的就很明白了，我们知道，《法华经》有“开示悟入，开佛知见，示佛知见，悟佛知见，入佛知见”的话。佛为什么出现于世呢？就是因为佛的知见。世人在外执著诸相，在内执着于空。如果众生能于相离相，就是说不执著一切相，还要于空离空，不要执著这个空，不要著外部的事相，也不要著内部的空，这就是内外不迷。若悟此法，在一念之间心地豁然开朗，这就是开佛知见。

“佛犹觉也。”佛就是觉，“分为四门。”开佛知见，示佛知见，悟佛知见，入佛知见。这里讲，“开觉知见。示觉知见。悟觉知见。入觉知见。”佛的知见就是觉悟的知见，知见正了才能管用。

“若闻开示。便能悟入。”若能开示佛的知见，便能悟入佛的知见，“即觉知见。本来真性而得出现。”觉了知见，本来真性而得出现。“汝慎勿错解经意。见他道开示悟入。”你千万不要错解经意，不要把开示悟入搞到别的地方去，开示悟入即是自觉的开示悟入。“自是佛之知见。我辈无分。若作此解。乃是谤经毁佛也。”认为开示悟入是佛的知见，我们这些凡夫哪有佛的知见，就是贪嗔痴慢，就是我执我见、邪知邪见，与我们没关系。是不是这样的呢？

如果你这样理解，就是谤经毁佛。开佛知见不是开佛的知见，示佛知见不是示佛的知见，而就是开示悟入我们自己的觉的知见，不是与我们没有关系。“彼既是佛。已具知见。何用更开。”他既然是佛，已经具有佛的知见，还用再开佛知见吗？就不用了。所以佛已具足了一切万法，佛所说的一切法是对众生讲的。“汝今当信佛知见者。只汝自心。更无别佛。”佛的知见只是自心的知见，不是外面佛的知见。

“盖为一切众生。自蔽光明。”一切众生被自己的五蕴烦恼，把自己的清净光明本性覆盖了。“贪爱尘境。外缘内扰。”内有自心的无明所扰，外有境界所扰。“甘受驱驰。”自己的妄心随着内扰外境跑。“便劳他世尊。从三昧起。种种苦口。劝令寢息。莫向外求。与佛无二。”劳佛从三昧大寂静海起，种种苦口婆心，劝令不要驱驰，劝令寢息，不要向外求佛，向自己内心求，要自修自觉，这样才会与佛无二。

“故云开佛知见。”这就是开佛知见。

“吾亦劝一切人。于自心中。常开佛之知见。”我也是劝世人于自己的心中常开佛的知见。“世人心邪。愚迷造罪。口善心恶。”这里把世人的毛病都讲出来了，什么毛病呢？口善心恶，说得挺好，但是心里是恶的。“贪嗔嫉妒。谄佞我慢。侵人害物。自开众生知见。”众生心邪，心中有这些贪嗔嫉妒等等，这些叫众生心，如果有这些心，就叫自己开了众生的知见。“若能正心。常生智慧。观照自心。止恶行善。是自开佛之知见。”止恶行善，常行正念，这就是自己开佛的知见。

“汝须念念开佛知见。勿开众生知见。开佛知见。即是出世。开众生知见。即是世间。汝若但劳劳执念。以为功课者。何异牦牛爱尾。”你必须念念在自己开启佛的知见上，千万不要自己开启众生的知见！能开启佛的知见，就是佛出世间，开启众生的知见，就是还在众生世间。你如果执著念经三千遍、一万遍，以为这是在做功课，以为这是在修行，就像牦牛爱自己的尾巴一样，其实是一种自爱。

“达曰。若然者。但得解义。不劳诵经耶。”发达说，如果是这样，那只解其义，就不用再诵经了吧！“师曰。经有何过。岂障汝念。”经有什么过错呢？怎么障碍你去念经呢？“只为迷悟在人。损益由己。”与你诵不诵经没有关系，经没什么错，错的是人，有损有益也是由自己。“口诵心行。即是转经。”能诵又能行持，即是能把经转，就是《转法华》。“口诵心不行。即是被经转。”如果光口里诵，也不明白，也不按经里的义理去做，就是被经所转。

“听吾偈曰。

心迷法华转 心悟转法华

诵经久不明 与义作仇家
无念念即正 有念念成邪
有无俱不计 长御白牛车”

“心迷法华转，心悟转法华。”心迷的时候，你只是诵，也不去按照《法华经》里的义理去做，那就是被法华所转了，被经的文字所转了。你的心领悟到经的义理之后，即是把《法华》转了。“诵经久不明 与义作仇家”，经诵了很久都不明白，与义理相悖作仇家。“无念念即正，有念念成邪。”于念而离念，无念的念是正的，就是说你在诵经的时候，有无念的心，这个念就是正的；如果有念，譬如我念《法华》三千遍、八千遍了，就是有念，有念的念成邪。“有无俱不计，长御白牛车。”有念也好无念也好都不执著，永远驾御大白牛车。大白牛车是《法华经》里的大宝贝、大法船。即是一种清净心的产生。

“达闻偈。不觉悲泣。”听到这里，法达为什么悲泣呢？他突然明白了，诵了几十年的《法华》竟然不明白。“言下大悟。”突然悟了。“而告师曰。法达从昔已来。实未曾转法华。乃被法华转。再启曰。经云。诸大声闻乃至菩萨。皆尽思共度量。不能测佛智。”经里面讲，大声闻乃至菩萨地，皆共思量，不能揣测佛的智慧。

“今令凡夫。但悟自心。便名佛之知见。自非上根。未免疑谤。”令凡夫的人，只要悟自心就能入佛的知见，当然不是上根的人他就不相信，怀疑诽谤。“又经说三车。羊鹿牛车与白牛之车。如何区别。愿和尚再垂开示。师曰。经意分明。汝自迷背。”经里面说得很清楚，你自己迷背。

为什么这样讲呢？“诸三乘人。不能测佛智者。患在度量也。”三乘人为什么不能测佛智？就是因为度量，度量是什么？度量就是自己的算计、疑惑。哎呀！这个怎么回事？就是因为度量，不能直心，所以不能测佛智。“饶伊尽思共推。转加悬远。”你越是用自己的思维意识、聪明智慧去度量思维佛智，这是不可得的，你越思越远。你要佛的智慧，去思量去度量它，永远不能得。

“佛本为凡夫说。不为佛说。”佛说的这个经是为谁讲的？是为凡夫讲的，不是为佛所说的，这个我们在修学佛法的过程中一定要知道，佛经是给谁看的？是给我们看的，不是给佛看的，不要认为佛经是给佛看的，我们看不懂。佛经是给众生看的。

“此理若不肯信者。从他退席。殊不知坐却白牛车。更于门外觅三车。”这个道理，你都不肯信，你就退席吧。你就不知道自己坐在大白牛车上，反而在门外觅三车，三车是什么？就是三乘。其实，你是在自性的佛乘里面，自性佛的觉悟的大白牛

车上，在本性具足地坐着，你却不觉察，反而却往门外觅三车。 “况经文明向汝道。” 经文里明确地告诉你了。“唯一佛乘。无有余乘。若二若三乃至无数方便。种种因缘。譬喻言词。是法皆为一佛乘故。” 佛法只有一佛乘，无有余乘，若二若三都是方便说，没有二乘，没有三乘，那都是无数的方便。种种的因缘、譬喻、言词，总是一佛乘，只讲了一佛乘，只讲成佛之法。皆是一乘法的方便之法。

“汝何不省。三车是假。为昔时故。一乘是实。为今时故。只教汝去假归实。归实之后。实亦无名。” 你怎么不觉悟呢？三乘是假，是方便，是过去时，一乘法才是真实的，当下就要做，就是叫你去假归实，归实以后亦无佛乘之名。

“应知所有珍财。尽属于汝。由汝受用。更不作父想。亦不作子想。亦无用想。是名持法华经。” 等到你归实以后，所有的珍财都属于你，由你受用，但不作父想、子想、用想，就是身具一切珍财珠宝，但不著一切，这叫持《法华经》。“从劫至劫。手不释卷。从昼至夜。无不念时也。达蒙启发。踊跃欢喜。” 能够如此，就好像从前劫到后劫，手中并没有放下经卷，从白天到黑夜，无时不是在持诵《法华经》。法达听到大师这样的启发，踊跃欢喜。

“以偈赞曰。

经诵三千部 曹溪一句亡
未明出世旨 宁歇累生狂
羊鹿牛权设 初中后善扬
谁知火宅内 元是法中王”

“经诵三千部，曹溪一句亡。”《法华经》诵了三千部，让六祖大师一句话把我慢给说没了。“未明出世旨，宁歇累生狂。”你不明白诸佛出世的因缘宗旨，不明白佛法的真实意，怎么能息灭累劫以来的妄心？“羊鹿牛权设，初中后善扬。”羊鹿牛这三车都是权巧方便施設，初中后三善是依次发扬。“谁知火宅内，元是法中王。”火宅就是指自己的妄心，在自己的根尘识中，法中王就在自己的真性。谁能知道火宅内的众生的虚妄心，原来一悟之后是法中之王！“师曰。汝今后方可名念经僧也。”大师说，你以后就可以叫念经僧了。“达从此领玄旨。亦不辍诵经。”法达从此领了玄旨，也不断地在诵经。

这是对法达的有关《法华经》的疑问的开示。

“僧智通。寿州安丰人。初看楞伽经。约千余遍。而不会三身四智。礼师求解其义。师曰。三身者。清静法身。汝之性也。圆满报身。汝之智也。千百亿化身。汝

之行也。”这三身都聚在本性里面。清净法身是什么？是你的自心本性；圆满报身是什么？是你的般若智能；千百亿化身是什么？是你的修行实践。“若离本性。别说三身。即名有身无智。”若离开本性，你再说三身的别的讲法，那就是有身无智。

“若悟三身。无有自性。即名四智菩提。听吾偈曰。

自性具三身 发明成四智
 不离见闻缘 超然登佛地
 吾今为汝说 谛信永无迷
 莫学驰求者 终日说菩提”

“自性具三身，发明成四智。”自性所具有的三身，理解了它，就可以发明成四智。“不离见闻缘，超然登佛地。”见闻就是我们六根的见闻，不离见闻这种因缘，超然直登佛地。“吾今为汝说，谛信永无迷。”我现在为你讲，你要深信，就会永远不会迷惑。“莫学驰求者，终日说菩提。”不要学那些外求的，终日口里说菩提，没用，菩提在自己心里，当然说不说都没有关系，与口无关。

“通再启曰。四智之义。可得闻乎。”四智是什么意思呢？“师曰。既会三身。便明四智。何更问耶。”既然领会了自性三身的意义，自然也就能明白四智的意义，怎么还再问呢？“若离三身。别谈四智。此名有智无身。即此有智。还成无智。”离开三身，再来谈四智，那是有智无身，即使有智，也等于无智。

“复说偈曰。

大圆镜智性清净 平等性智心无病
 妙观察智见非功 成所作智同圆镜
 五八六七果因转 但用名言无实性
 若于转处不留情 繁兴永处那伽定”

“大圆镜智性清净”，大圆镜智就是四智之一，大圆镜智就是清净性，自性清净性显现出来的就是大圆镜智，本性所具有的就是大圆镜智。“平等性智心无病”，平等性智就是四智之二，心无病就是说心正，没有那些乱七八糟的东西，心体无所障碍，这就是平等性智。“妙观察智见非功”，妙观察智就是四智之三，见就是知见，妙观察智就是知见妙用，功就是功用的意思，妙观察智是一种智慧所用，不假功成，不起分别。

“成所作智同圆镜”，成所作智就是四智之四，同圆镜是一个大功德圆满。

“五八六七果因转，但用名言无实性。”虽然五八两识果上转，六七两识因中转，但

只转其名而非转其实性体。“若于转处不留情，繁兴永处那伽定。”如果在悟道转识时，不留余情，尽管外缘繁杂多起，而心却处于定中。

“如上转识为智也。教中云。转前五识为成所作智。”眼、耳、鼻、舌、身为前五识。“转第六识为妙观察智。”第六识就是意识。“转第七识为平等性智。”第七识是末那识，是输送识，输送识就是把里面的东西分别出来了、输送出来了，其实也是一种因缘性，把它转为平等性智。“转第八识为大圆镜智。”第八识阿赖耶识，就是污染的本性了，把它转为大圆镜智，转为本性清静，不是大杂烩。

“虽六七因中转。”第六、七识，意识和末那识在因地中转，在做的时候转。

“五八果上转。”前五识和第八识阿赖耶识是在形成的果上转的。“但转其名而不转其体也。”转其名而不转其体。

“通顿悟性智。遂呈偈曰。

三身元我体 四智本心明
身智融无碍 应物任随形
起修皆妄动 守住匪真精
妙旨因师晓 终亡染污名”

“三身元我体，四智本心明。”三身元本是我体，四智本是我的心明。“身智融无碍，应物任随形。”六根之身与智慧相融无碍，应物通达，随应所现，应物随缘，任意而现形。“起修皆妄动，守住匪真精。”有这种起修也是妄动，守住也是妄，起修也是妄，起修和守住都是妄，还要顺应自然。“妙旨因师晓，终亡染污名。”妙旨因师得晓悟，从此尽无染污诸假名。这就是对《楞伽经》里面的三身四智的理解，主要是从唯识的角度来讲解的。

“僧智常。信州贵溪人。髫年出家。志求见性。一日参礼。师问曰。汝从何来。欲求何事。”说你从哪里来？想求什么事呢？“曰。学人近往洪州白峰山。礼大通和尚。蒙示见性。成佛之义。”智常和尚去江西洪州白峰山见大通和尚，问见性成佛之意。“未决狐疑。远来投礼。伏望和尚慈悲指示。”还没有把自己的疑惑解决了，又来和尚这里投礼，望和尚慈悲开示。

“师曰。彼有何言句。汝试举看。”他有什么言语？举例看看。“曰。智常到彼。凡经三月。未蒙示海。”这是智常讲述他求法的过程，到大通和尚那里，待了三个月，但是未能得到指示。“为法切故。一夕独入丈室。”因为求法心切，一天晚上自己进入方丈室。“请问如何是某甲本心本性。大通乃曰。汝见虚空否。对曰见。”

说你能看到虚空吗？看到了。

“彼曰。汝见虚空有相貌否。对曰。虚空无形。有何相貌。”你看到虚空有相貌吗？没有。“彼曰。汝之本性。犹如虚空。了无一物可见。是名正见。”大通和尚说，你的本性犹如虚空，了无一物可见，是名正见。“无一物可知。是名真知。无有青黄长短。但见本源清净。觉体圆明。即名见性成佛。亦名如来知见。学人虽闻此说。犹未决了。乞和尚开示。”但见本源清净，觉体圆明，即名见性成佛。虽然这样讲，还有疑惑，请和尚开示。

“师曰。彼师所说。犹存见知。故令汝未了。”六祖说，此如同虚空之见，虽然好，但是还存知见，所以说不能让你明白，不能让你究竟，应该把知见都去掉。

“吾今示汝一偈。

不见一法存无见 大似浮云遮日面
不知一法守空知 还如太虚生闪电
此之知见瞥然兴 错认何曾解方便
汝当一念自知非 自己灵光常显现”

“不见一法存无见，大似浮云遮日面。”大通和尚所讲的，虽然虚空不见一法，但有无见，无有青黄长短，无也是见，就像我们上面所说的，空见也是见，所以说空空、空空空，其实空也是见，无也是见，这个无见就像浮云一样遮住了日光。“不知一法守空知，还如太虚生闪电。”不知一法犹执守空知，依然像虚空中闪电一样。

“此之知见瞥然兴，错认何曾解方便。”这个知见是瞬起暂现，然而却如此错认知见，那里曾了解随缘方便？“汝当一念自知非，自己灵光常显现。”你应当要能一念知非，好让自性灵光经常显现。

“常闻偈已。心意豁然。乃述偈曰。

无端起知见 著相求菩提
情存一念悟 宁越昔时迷
自性觉源体 随照枉迁流
不入祖师室 茫然趣两头”

“无端起知见，著相求菩提。”无端起得知见，执著外相觅求正觉。“情存一念悟，宁越昔时迷。”还存着一念的情见的觉悟，哪能出离昔时迷惑？“自性觉源体，随照枉迁流。”自性中觉悟的源体，仍随知见徒然迁流。“不入祖师室，茫然趣两头。”若非进入祖师丈室，依旧茫然执着两头。

“智常一日问师曰。佛说三乘法。又言最上乘。弟子未解。愿为教授。”佛说的三乘法，又说最上乘，到底是怎么回事呢？“师曰。汝观自本心。莫著外法相。法无四乘。人心自有等差。”说你关注自己的心，不要著外相，更不要著外法相，你认为三乘也好，最上乘也好，你认为佛法有四乘，不要这样认为，法无四乘，人心各有不同。“见闻转诵是小乘。”从目见耳闻下转诵经典，这样的修法是小乘。“悟法解义是中乘。”悟解法的义理的是中乘。“依法修行是大乘。”依法修行，依法去做的，是大乘。“万法尽通。万法俱备。一切不染。离诸法相。一无所得。名最上乘。”最上乘法就是成佛之道了。他是这样分的乘。

“乘是行义。不在口争。”是小乘也好，中乘也好，大乘也好，最上乘也好，主要是法义，不是口争的东西。“汝须自修。莫问吾也。”这个需要你自己修，不用问我，你修到哪一乘就是哪一乘，这个没有定的，这是人们的一种修行的义理。“一切时中。自性自如。”这个很重要！自如就是不起念、不造作，不起不做的称为自如，所以这个自性自如是很难的。自如就是不念小乘中乘大乘，于法通达无得。并没有上下之分，并没有大小之分别，这称为自如。

“常礼谢执侍。终师之世。”智常和尚一直跟着六祖，一直到祖师去世。

“僧志道。广州南海人也。请益曰。学人自出家。览涅槃经。十载有余。未明大意。愿和尚垂诲。”看，这都是大德，都不得了，诵一部经不是一千遍就是三千遍，要不就是从小就开始学，都是狠下了功夫的。说出家后看《涅槃经》，有十多年了，没明白大意，请和尚教诲。“师曰。汝何处未明。”你什么地方不明白呢？“曰。诸行无常。是生灭法。生灭灭已。寂灭为乐。于此疑惑。”这是涅槃经上的舍利弗那一段儿。说诸行无常，是生灭法，这个我们明白。生灭灭了以后，寂灭为乐，这是什么意思呢？

“师曰。汝作么生疑。”你怎么个疑惑法呢？

“曰。一切众生皆有二身。谓色身法身也。色身无常。有生有灭。法身有常。无知无觉。经云生灭灭已。寂灭为乐者。不审何身寂灭。何身受乐。”这不单是志道禅师的问题，也是替我们问的，我们也是有这样的疑惑。我们认为有色身有法身，色身是有生灭的，无常的，会死，法身是不变的，人死了以后有个东西不灭，是法身不灭，法身是无知无觉的，怎么会受乐呢？到底是何身受乐呢？“若色身者。色身灭时。四大分散。全然是苦。苦不可言乐。”若是色身，色身灭的时候，四大分离很痛苦，谈不上有乐可言。“若法身寂灭。即同草木瓦石。谁当受乐。”若法身寂灭，无

知无觉，即同草木瓦石，怎么会有乐的觉知呢？

“又法性是生灭之体。五蕴是生灭之用。一体五用。生灭是常。生则从体起用。灭则摄用归体。”这就讲了，这哪里乐啊？如果是法身乐，法身寂灭，如草木瓦石，何能受乐呢？法性是生灭之体，五蕴是生灭之用，一体五用，就是色受想行识，五用的本体就是法性，万法皆有法性，法性指的就是水有水性，火有火性，木有木性。生灭是常，为什么生灭是常？就是说五蕴生灭是肯定的。 “生是怎么生呢？从本体里边起用，比如说，我们把木头点着了，因为它有火性，所以才能把它点着，点着以后就是从体起用，这就是生，生起了火。灭了以后又归到哪里去了呢？又归到体里去了，转化了。

“若听更生。即有情之类。不断不灭。”如果听任它们再生，就是生生世世有情之类不断绝，不灭亡。“若不听更生。则永归寂灭。同于无情之物。”如果不听任它们再生，就将永远归于寂灭了，与无情的东西没有甚么不同了，就像一把火烧成灰烬了，就是成了无情之物了。“如是则一切诸法。被涅槃之所禁伏。尚不得生。何乐之有。”这样，一切诸法最后终归涅槃，一切万法就被涅槃所限制，无论你是再生，还是不再生，最后都归于涅槃，同于无情之物，尚不得生，还有甚么快乐呢？

“师曰。汝是释子。何习外道。断常邪见。而议最上乘法。据汝所说。即色身外别有法身。离生灭求于寂灭。”你是释迦牟尼佛的弟子，怎么学习外道法呢？你所讲的这些正是外道的断常邪见，认为色身外别有法身，认为有色身法身两个身，离开生灭还有个寂灭，又把生灭和寂灭分开了，本来是不二的东西。

“又推涅槃常乐。言有身受用。斯乃执吝生死。耽著世乐。”就像现在很多人会问，我们往生西方极乐世界，我们的什么东西在那里享乐？我们到极乐世界不是去享乐去了吗？我们知道我们的身体被火烧了，是我们的灵魂在享乐吗？身体没有了，我们还有个东西存在吧！是我们的灵魂，还是我们的法身慧命？我们去极乐世界总得有一个受乐的吧！总有这样的疑问，这也是不对的。 为什么受用？就是执吝生死，怕死，你还想去极乐世界享受世间之乐，这不可能。

“汝今当知。佛为一切迷人。认五蕴和合为自体相。分别一切法为外尘相。好生恶死。念念迁流。不知梦幻虚假。枉受轮回。以常乐涅槃。翻为苦相。终日驰求。佛愍此故。乃示涅槃真乐。刹那无有生相。刹那无有灭相。更无生灭可灭。是则寂灭现前。”所以说你要知道佛是为了一切迷人，让迷人认识到五蕴和合为自体相，分别一切法为外尘相。众生的大部分好生恶死，贪生怕死，正因为害怕生死反而被生死所

累。反而将常乐的涅槃看成是苦，整天忙碌地奔驰营求俗务。只要有求必定变苦。佛陀为怜悯这些愚迷众生，于是开示涅槃真乐的境界，刹那无有生相，刹那无有灭相，更无生灭可灭，才是寂灭分明现前的境界。

“当现前时。亦无现前之量。乃谓常乐。”就是涅槃现前时，亦无现前之量，这才是常乐，不是世间的受用之乐。“此乐无有受者。亦无不受者。岂有一体五用之名。”此涅槃真乐，无有受者，也无有不受者，这不是我们凡夫的逻辑思维。要么有，要么无，分为二，是错误的。涅槃真乐谁去受？此乐无有受者，亦无不受者，更没有一体五用之名。“何况更言涅槃禁伏诸法。令永不生。斯乃谤佛毁法。”这都是错误的，我们常人认为反正万法终归都要灭的，这不是被涅槃所伏吗？一切众生最后都要死掉，一切法最后都要灭，永不再生。这是错误的，这是谤佛毁法。

“听吾偈曰。

无上大涅槃 圆明常寂照
凡愚谓之死 外道执为断
诸求二乘人 目以为无作
尽属情所计 六十二见本
妄立虚假名 何为真实义
惟有过量人 通达无取舍
以知五蕴法 及以蕴中我
外现众色像 一一音声相
平等如梦幻 不起凡圣见
不作涅槃解 二边三际断
常应诸根用 而不起用想
分别一切法 不起分别想
劫火烧海底 风鼓山相击
真常寂灭乐 涅槃相如是
吾今强言说 令汝舍邪见
汝勿随言解 许汝知少分”

我们来学习这首偈子，看六祖大师对涅槃的解释。“无上大涅槃。圆明常寂照。凡愚谓之死。外道执为断。”涅槃是什么？涅槃是无上之法。这个涅槃，对于凡夫来讲就是死了，通常我们认为死是涅槃，不应这样理解的。愚迷之人认为是死，外道之

人认为是断灭，执著为断灭。断、常二见，都是外道所执。认为人死了就是没有了，称为断。认为人死了还有灵魂，有不变的、恒常的东西，称为常。“诸求二乘人。目以为无作。”有各种所求的二乘行人，视之为无作、无为。

总的来说，从凡夫、外道到二乘，对涅槃的理解，“尽属情所计。六十二见本。”自己的不究竟、不圆满的对涅槃的理解，全都属于情识执着，是六十二种邪见的根本。都是自己的邪知邪见所影射出来的，包括邪见、边见等等这些。学习佛法的人所追求的终极目标就是要涅槃，自己能证得大涅槃。“妄立虚假名。何为真实义。”只是妄立虚假名目，那么，真实的涅槃意思是什么呢？“惟有过量人。通达无取舍。”只有心量很大的人，心量通达，才能知道无取舍。这个无取舍，是指我们心内的对生死的无取无舍。这样才能明白涅槃的一点点东西。

“以知五蕴法。及以蕴中我。”就是能明白五蕴色法心法，与我的虚幻。五蕴中的我，就是假我，五蕴本来就是虚幻的。“外现众色像。一一音声相。”众色相，五蕴之相，色相、音声相，都是属于外相。“平等如梦幻。不起凡圣见。”外相、外境界等一切相平等，平等如梦幻，什么外相都是平等的梦幻。梦幻是什么？梦幻都是虚假的。但我们凡夫之人是因为有一些边见，有六十二见，所以，总不能平等，总要计所取执，计就是筹量，自己总要在那琢磨，本来很简单的事儿，琢磨琢磨就偏了，我见、边见、邪见都出来了，不能圆满地理解。也不必生起凡圣见解。

“不作涅槃解。二边三际断。”没有涅槃想、没有涅槃相，没有涅槃念。二边是指有无二边，不两边倒。三际是指过去，现在、未来三时，也没有时间的延续。“常应诸根用。而不起用想。”应就是随应，诸根用，六根在起作用，但是不起用想，没有执著于用，随起随用，没有专门的用想。“分别一切法。不起分别想。”能分别一切法，不起分别想。能了知一切，但是不起分别，没有这种想。

对待善恶、一切差别相不起分别。不是用语言，不是你说完这句话，你明白了这个意思，就不起分别想了。这是要在心地上用足功夫，你从心地上真的不起这种想，这个才是算证得了。所以，禅修就是心地法门，主要是用你心地上的功夫。就是说你心里面怎样才能有广大想，你心里面怎样才能不起分别念、分别想，能分别一切法，能够平等对待，这都是从心地上起的功夫。

“劫火烧海底。风鼓山相击。”劫海，就是火、水、风三大劫，就是说到了劫数的时候，火烧海底，风吹山动，诸山相击。“真常寂灭乐。涅槃相如是。”就是遇到这样的情况，涅槃也是如如不动的。“吾今强言说。令汝舍邪见。”为什么说是强

言说呢？涅槃这个东西，其实是证出来的，真常寂灭是证出来的，无法用语言能完整地表述出来，所以强言说，令你把有关涅槃的邪见舍去。“汝勿随言解。许汝知少分。”就是说，你若不去随语生解，定能领悟涅槃的一点东西。

学习佛法，只是从心地上用功夫，不要执著于语言。我们平时讲过什么话，其实这些话都是思维意识的东西，并不能代表你真正的心地是什么样。有的人这样讲那样讲，或者说不真实的，其实他所讲出来的东西，并不能很正确地表述他自己的内心。或者说，人的内心世界是在不停地变化，人的内心世界本身就是无常的，所以语言更是无常的。而心地上的东西，就像寂灭，用言语是无法道断的，是实证出来的。

就像现在有一个问题，到底我们死了以后还有没有我？我还存在不存在？就这么一个简单的问题。为什么六祖大师讲涅槃，其实也就是这个问题。我死了以后，还有没有我？不管你怎么讲，你现在可能讲有我、没我，可能有我，有我的尸、有我的魂、没我的尸、没我的魂，或者怎么怎么，现在不管你怎么讲，都是不真实的。为什么？你所讲的东西，都是你思维出来的，是自己想出来的，或者是你看书看来的，不是你证出来的。

何谓不是你证出来的？因为你执我、贪我、或者断我，其实你很在乎我，你没有达到无我的境界。你不能证得无我的心境的时候，你所表述出来的东西，一定是有我的。比如说灵魂，老百姓说人死了有灵魂的存在，谁的灵魂？我啊！说转世，谁转世？我啊！有个受乐受报的东西存在，因为有我，因为我们执着我，总认为我们死后还存在，还有个我存在。哪怕不是肉身，抛弃肉身之后，还有个我，还有个东西存在。你为什么会有这样想？这个就是因为执我，你心地里面有我，肯定你现在怎么想、怎么说，都认为有我。你讲出来的，不是你自己真实心地里面的东西，你还没有证到无我的一种境界，你一定在计我，把你自已算计进去了。

你念佛，你往生极乐世界去干什么呢？你要去受乐。问题就出来了，谁受乐？那一定是我受乐，你还是执我、有我，你有个受乐的载体，我去极乐世界享乐去。佛法里面，大涅槃海的恒常寂灭是不是这样子？当然有我，肯定不是这样子，你这是我执，大寂灭海肯定不是这样子。如果有我的话，照我们这样来理解的话，根本讲不通的，讲着讲着会自我矛盾了。

反过来说，如果没有我，我们念佛往生极乐世界，我们打坐证觉悟，若没有我，别人在那儿受乐吗？我念佛的时候，别人就往生极乐世界了？或者与我不相干的人就往生极乐世界了？这个也不是啊，断见也不行啊。所以说，佛法的圆满究竟，涅槃的

大寂乐，你用我的这种思维，怎么思维你都思维不到。这个东西是证到的，你证一分会得一分，你能证多少你就知道多少，或者说你能证到无我，你就能知道，你对佛法的理解更能深一层，你对大涅槃的理解就能更进一层。

我们现在有我执、我所执，都离涅槃很远。所以六祖大师在这里一直说，“汝勿随言解。许汝知少分”。所以只能知道涅槃的一点点东西。对修行来讲，涅槃是证得的，不是说得的。我们修行也是这样。修行是内法、密法，你自己修的境界你自己知道。你自己的心地到底是善还是恶，是自私还是广大，是平等还是无我，是精进还是懈怠，自己内心到底如何？自己知道。当然有的时候自己也不知道，自己本身就很有我执、自私自利、心胸狭隘、我执很重，自己不觉察，老是觉察别人怎么这样呢？这也是一个修行中的问题。有些东西都是自己证出来的，自己证出来的自己才知道。

“志道闻偈大悟。踊跃作礼而退。”

我们看下一位。

“行思禅师。生吉州安城刘氏。闻曹溪法席盛化。径来参礼。遂问曰。当何所务。即不落阶级。”行思禅师来了，请问六祖大师，如何做才能不落阶级？不落阶级是什么？就是顿悟的意思。阶级就是一层一层的，一个台阶一个台阶的。顿超，顿超三地，就是不落阶级。修禅宗的人就是要不落阶级。“师曰。汝曾作什么来。曰。圣谛亦不为。”这里是一个机锋对答。“师曰。落何阶级。”落什么阶级呢？

“曰。圣谛尚不为。何阶级之有。”圣谛尚不为，哪有什么阶级呢？“师深器之。令思首众。”六祖非常器重他，于是命他作寺众的首座。“一日。师谓曰。汝当分化一方。无令断绝。思既得法。遂回吉州青原山。弘法绍化。谥号弘济禅师。”这是说，青原行思禅师他去参六祖的时候，有这样的对答，这样一对答，六祖就知道，行思禅师心地的深浅，一看就知道他心地很厉害。有一日，告诉他已可以去弘化一方了，勿使禅法断绝。

“圣谛尚不为，何阶级之有。”这句话，大家回去要自己去体悟，这个确实没法讲。对这些机锋的东西，我们讲出来的东西，确实有一点画蛇添足，说的是心地上的理解，用语言表述确实多余。“当何所务。即不落阶级。”“汝曾作什么来。曰。圣谛亦不为。”“曰落何阶级。曰圣谛尚不为。何阶级之有。”这些问答，有时候你看上去很无有来由。这个境界只有你们自己去体悟，这个境界对我们心地的启发很重要。

“怀让禅师。金州杜氏子也。初谒嵩山安国师。安发之曹溪参叩。”怀让禅师最

初到嵩山参谒慧安国师。慧安国师也是被武则天请到宫里面供养的，他活的年纪比较大，活了一百二十八岁。安国师就把他派到了曹溪六祖大师这里来参学。

“让至礼拜。师曰甚处来。曰。嵩山。师曰。什么物。怎么来。曰。说似一物即不中。师曰。还可修证否。曰修证即不无。污染即不得。师曰。只此不污染。诸佛之所护念。汝即如是。吾亦如是。西天般若多罗。谶汝足下出一马驹。踏杀天下人。应在汝心。不须速说。让豁然契会。遂执侍左右。一十五载。日臻玄奥。后往南岳。大阐禅宗。敕谥大慧禅师。”

在禅宗历史上，六祖大师门下弟子很多，有青原的行思、南岳的怀让、菏泽的神会禅师等这些非常著名的弟子。怀让禅师门下出了马祖道一，马祖门下有百丈怀海等等。这些大禅师一上来就是机锋对话，从几句对话中，就能探出对方心地的深浅。我们看机锋对话的时候，大家千万不要被文字给迷惑，你要是追逐文字的意思，最后你会越走越偏。这个时候，你要从心地上去问，去看。

南岳的怀让到六祖这里拜见，“师曰甚处来。”六祖问，从哪来的？“曰。嵩山。”说从嵩山来。“师曰。什么物。怎么来。”什么东西？怎么来？“曰。说似一物即不中。”他说，说一个东西即是不中，不中就是不对不是。“师曰。还可修证否。”还可以修证吗？“曰修证即不无。”修证不是没有，修正是有的。“污染即不得。”染污是不可以的。这是个什么意思呢？“师曰。只此不染污，诸佛之所护念。”那这里就说，诸佛护念的是什么呢？是不染污。但是这个不染污是个什么东西呢？这个不染污是很抽象的一个问题，不染污什么？既没有形、没有相，又没有事、又没有物，但是却又不染污，诸佛护念的就是不染污。

“汝既如是。吾亦如是。”你是这样，我也是这样。“西天般若多罗。谶汝足下一马驹。踏杀天下人。应在汝心。不须速说。让豁然契会。”这里就是预言：将来你门下会出一匹马驹，踏杀天下人，就是能出一个很了不起的禅师。你要默记在心，不要太早说出来！怀让当下豁然明白。后来我们知道了，这个马驹就是马祖道一。怀让禅师在接引马祖道一的时候，有一个磨砖成镜的典故，说的就是这个因缘。马祖整天在那里静坐修行，怀让禅师看他是个法器，就拿了一块砖在那里磨啊磨啊，成天磨。

马祖奇怪了，问：和尚你磨砖干什么？怀让说，我把砖磨成镜子。马祖说，砖岂能磨成镜子？怀让说，你整天坐在这里干什么？马祖说，我想成佛。怀让说，磨砖不能成镜子，那坐在这里就能成佛吗？这是当时怀让禅师接引马祖的一个对话。六

祖那个时候已经预见到怀让禅师门下出马祖道一。马祖建丛林，禅宗大丛林就是从马祖开始建的，真正的禅宗寺院，也是马祖那个时候兴起的。怀让禅师“遂执侍左右。一十五载。日臻玄奥。”就是说在六祖左右，相随了一十五载，见地更加玄奥。“后往南岳，大阐禅宗。敕谥大慧禅师。”以后呢，就往南岳去阐扬禅宗了。这些人后来都成为祖师了，以后又有了临济、沩仰等宗。

“永嘉玄觉禅师。温州戴氏子。少习经论。精天台止观法门。因看维摩经。发明心地。”永嘉玄觉禅师，少习经论，在浙江天台山国清寺学习止观，精通天台止观。因看《维摩诘经》，发明心地。“偶师弟子玄策相访。与其剧谈。出言暗合诸祖。”六祖的弟子玄策见到他，和他畅谈，玄觉所说都能契合诸祖的意旨。“策云。仁者得法师谁。曰。我听方等经论。各有师承。后于维摩经。悟佛心宗。未有证明者。”

玄策问他，仁者是在那一位老师门下得法？玄觉禅师说，我听方等经论，每部都各有师承，然后又于《维摩诘经》明心，没有为之证明的。“策云。威音王已前即得。威音王已后。无师自悟。尽是天然外道。”玄策就告诉他，威音王出世之前，自己觉悟成佛，不用印证这是可以的。到了威音王以后，无师自悟，没有证明师给你指引，自己悟的，那是天然外道。这个问题也适用我们现在，我们现在就是威音王以后，自己有没有开悟？是不是明心见性？这个需要有名师给你证明。即使你自己修学得很好，但也不能自悟，无师自悟就是天然外道，所以说你得有证明者。

“曰。愿仁者为我证据。策云。我言轻。”永嘉禅师希望玄策能为他证明。玄策说，我人微言轻，证明不行。“曹溪有六祖大师。四方云集。并是受法者。若去则与偕行。觉遂同策来参。”玄策告诉他，你应该让六祖给你印证一下。于是玄策把玄觉禅师领到六祖这里来了。“绕师三匝。振锡而立。师曰。夫沙门者。具三千威仪。八万细行。大德自何方而来。生大我慢。”玄觉禅师到六祖那里，绕师三匝，然后振锡而立，站那儿了。祖师讲，大德从什么地方来？为何如此傲慢无礼？“觉曰。生死事大。无常迅速。师曰。何不体取无生。了无速乎。曰体即无生。了本无速。师曰。如是如是。玄觉方具威仪礼拜。须臾告辞。师曰。返太速乎。曰。本自非动。岂有速耶。师曰。谁知非动。曰。仁者自生分别。师曰。汝甚得无生之意。曰无生岂有意耶。师曰。无意谁当分别。曰。分别亦非意。师曰。善哉。少留一宿。时谓一宿觉。后著证道歌盛行于世。谥曰无相大师。时称为真觉焉。”

这是六祖大师与永嘉玄觉禅师证明的一个对话，这个对话验证了永嘉玄觉禅师觉悟的本心。首先说你从哪来？为何生大我慢？觉曰：生死事大，无常迅速。这就开

始对话了。这个对话很奇特，也需要去体悟。玄觉禅师对六祖说，生死事大，无常迅速。六祖说，你何不体取无生，了无速乎。无生就是无生法，你要是能了知无生，岂有速乎？玄觉禅师说，体即无生。了本无速。

体本身就是无生，了本无速，谈不上什么了不了，本来就是无生的，有什么速呢？六祖说，如是如是。六祖给他印证了。玄觉禅师才开始礼拜，礼拜完了他就要告辞。六祖告诉他，返太速，走的太急了，然后留他住了一晚，当时称作“一宿觉”。这就是永嘉禅师，后来成为弘化一方的大德，著有《证道歌》流传于世。现在温州那边又开始学习这个永嘉禅了。

“禅者智隍。初参五祖。自谓已得正受。庵居长坐。积二十年。”这是个修禅的，他参过五祖，自己以为已经得到了正受，结庵打坐二十年。“师弟子玄策。游方至河朔。闻隍之名。造庵问云。汝在此作什么。隍曰。入定。策云。汝云入定。为有心入耶。无心入耶。若无心入者。一切无情草木瓦石。应合得定。若有心入者。一切有情含识之流。亦应得定。”

六祖的弟子玄策禅师游方到河朔时，听到他的名气以后来拜会他。玄策问他，说你在这里干什么呢？智隍说我在这里入定啊。玄策就问他，那你这个入定是什么定呢？是有心定还是无心定呢？如果是无心定者，没有心入定，那一切无情草木瓦石都可以入定。如果你有心入定，那一切有心的有情众生都可以入定了，包括猪牛羊鸡这都可以入定了。

“隍曰。我正入定时。不见有有无之心。”说我入定时不见有有无之心。“策云。不见有有无之心。即是常定。何有出入。若有出入。即非大定。隍无对。”你不见有有无之心，那就是常定，既然是常定，哪有出入呢？若有出入即非大定。两人针锋相对，这一争一对，隍答不上来了。“良久问曰。师嗣谁耶。策云。我师曹溪六祖。”问，你师从于谁啊？答，我师从曹溪六祖。

“隍云。六祖以何为禅定。策云。我师所说。妙湛圆寂。体用如如。五阴本空。六尘非有。不出不入。不定不乱。禅性无住。离住禅寂。禅性无生。离生禅想。心如虚空。亦无虚空之量。隍闻是说。径来谒师。师问云。仁者何来。隍具述前缘。师云。诚如所言。汝但心如虚空。不著空见。应用无碍。动静无心。凡圣情忘。能所具泯。性相如如。无定时也。隍于是大悟。二十年所得心。都无影响。其夜河北士庶。闻空中有声云。隍禅师今日得道。隍后礼辞。复归河北。开化四众。”

这是智隍禅师与六祖的一个对答。其实玄策禅师已经代六祖给他讲了，以何为禅

定的，这个我们要好好地去理解。那么六祖禅到底以何为禅定呢？妙湛圆寂。妙湛圆寂是指什么呢？就是指我们的自性本性。也就是说我们的佛性或者觉性，就是妙湛圆寂。体用如如，如如就是自在，就是用起来随用，就是它的体用如如。五阴本空，六尘非有。

五阴就是色受想行识，这五阴本是空，包括六尘也是非有，五阴六尘都是虚假的。不出不入，不定不乱，禅性无住。没有什么出，也没有什么入，不定不乱，没有什么出定与入定，禅性本无所住。这里又是一个问题，不出不入，要么就出，要么就入，这不出不入到底在哪里啊？这就要我们开启智慧，不定不乱，要么你就定，要么你就乱，就像我们这个心，要么就心很定，要么就心很乱。这个不定不乱，那到底怎么去理解呢？这个需要我们去开启智慧。你这个心不定也不乱，那是个什么东西？不出也不入，这都是指什么？都是说这个心，都是说佛性、自性，不出不入，不定不乱，这需要我们去理解。

而且，你说它没有吧，它还妙湛圆寂。他怎么用呢？体用如如。妙湛圆寂，体用如如，这就是都有、能用，能显现出来东西，显现出来什么呢？是五阴六尘。禅性无住，禅性就是我们的觉性。无住是怎么回事呢？到处跑叫无住吗？或者不在一个地方住着，我们的思维它是到处跑的，从一个地方跑到另一个地方，或是在流动着，还是怎么回事啊？

离住禅寂，禅性无生，离生禅想。离住禅寂这又是个矛盾体。离住就是我们说的心不住，禅寂就是寂灭、寂定，就是静定。那离住禅寂，心不住怎么定呢？不住在一个地方，怎么定呢？离住禅寂，心既然不住，心无所住，禅性无住，如何禅寂？这也是要用我们的觉性，去启发自己的智慧。所以说，不能用世间的理论，不能用世间的一切逻辑，去思考佛法，那样你想不通。你说离住禅寂，怎么离住禅寂啊？禅性无生，离生禅想。禅性其实就是觉性、佛性，就是这个禅性无生，是本来具有，不是生出来的。

离生禅想，离开这个你生出一个禅定的心来，或者我要入禅定，你有一个入禅定的心，又生出一个禅心来，这都是不对，所以说这叫离生禅想，离开这个生禅的想。我们心要像什么？心如虚空，但是亦无虚空之量。心如虚空，又没有量，无量无边，没有这个虚空。你不要把虚空作为一个量，这就是六祖禅修行的一个基本思想、核心思想。

心如虚空，不著空见，应用无碍，动静无心：心就像虚空，但是又不著空见。

你如果认为这虚空里面什么也没有，这就是著空见。这里的心如虚空是指什么也可以有，万有妙有，什么也可以有，也可以无，无量无边，这样才能应用无碍。动静无心：有心才能动静，无心如何动静？凡圣情忘，能所具泯。凡夫与圣贤不是对立的，一切都是动静无心，应用如如的，无有凡圣之分别。能所具泯。能，就是能动的，所就是动的对象，能所具泯就是没有对立的東西。这也是心的大寂灭海。性相如如，无不时也。这是六祖对智隍禅师的又一次开示。

智隍禅师听了六祖大师的开示以后大悟，说二十年修行都无所得。二十年所得心，都无影响，听不到动静，见不到消息，没有觉悟。在这一天，他突然大开觉悟以后，他弘化的那个地方，河北的士庶们，都能听到空中有声音，说今日智隍禅师得道了。智隍禅师在这里开启他的灵光、觉悟以后，辞别六祖大师，回到河北开化四众。这又是一个祖师印证的过程。

“一僧问师云。黄梅意旨。甚么人得。师云。会佛法人得。僧云。和尚还得否。师云。我不会佛法。”

有一僧人问黄梅的意旨什么人得？黄梅意旨就是五祖的禅法。六祖说，会佛法的人得。僧问和尚你得了吗？六祖说，我不会佛法。这就是无所著，得也未得。

“师一日欲濯所授之衣。而无美泉。因至寺后五里许。见山林郁茂。瑞气盘旋。师振锡卓地。泉应手而出。积以为池。乃跪膝浣衣石上。忽有一僧来礼拜。云。方辩。是西蜀人。昨于南天竺国。见达摩大师。嘱方辩速往唐土。吾传大迦叶正法眼藏。及僧伽梨。见传六代。于韶州曹溪。汝去瞻礼。方辩远来。愿见我师传来衣钵。师乃出示。次问。上人攻何事业。曰。善塑。师正色曰。汝试塑看。辩罔措。过数日。塑就真相。可高七寸。曲尽其妙。师笑曰。汝只解塑性。不解佛性。师舒手摩方辩顶。曰。永为人天福田。”

有一天六祖大师要洗法衣，就是所传的那个袈裟。但是，这个地方没有泉水，怎么办呢？他就走到这个寺后五里的地方，看到山林郁茂、瑞气盘旋，看到这么一个好的地方。然后，振锡卓地，泉水应手而出。六祖用锡杖于地上一插，锡杖一拔，泉水就应手而出了。然后就跪在那里在石头上洗衣服。这个振锡出水，一般人会认为是个玄乎的夸张形容，但是，确实是有这样的事，这也是祖师的法力。

宣化上人在美国万佛城的时候，他买的那块地很便宜，为什么便宜呢？因为没有水。宣化上人也是这样去转了几圈，找了个地方，也是振锡卓地，指着说，从这儿打水，打下去以后水果然出来了。

一个寺院要想发展，首先必须得有水。如果一个寺院缺水的话，这个寺院想成为丛林，那是不可能的事。从祖师那里可以看出来，每个寺院都有它的因缘，特别是水井、泉子。在大家认为没有水的地方，能出来水，这就是祖师的一种因缘，祖师加被于法力的因缘。平时没有水的地方，或者原来有水找不到，有他驻锡以后，成寺院以后，就有了水。这就是一种因缘，因为这个水的因缘，一定也是一个祖庭，一个祖师出现的一种因缘。这也是六祖在这里驻锡的一种因缘。这也表现出了寺院的灵气。

我们这个山上也是这样。我们原本也不愿意讲这个事，但是事实就是这样。我们这个山上，大家都认为没有水。我们找了地质水文专家来看，专家说最多有一点儿空山水，根本就找不到水。找了十几个专业人士勘探，所有的结论就是，这个山顶几乎没有水。如果真的没有水，我们寺院就没法建了，想发展更是不可能。在这种没有水的情况下，我们又去打，结果打出水来了，而且漫山遍野全是水。你说这个奇妙吧，非常奇怪啊！这也是佛菩萨加被，使寺院具备这种灵气，这是不可思议的。

我们山下面那个泉子，原来的寺院荒废以后，那个水基本就是一个小细管子，滴哒滴哒。自从我们恢复这个寺院以来，你看下面的泉子，可供整个寺院用水，而且是四季长流不断。这些都是不可思议的奇迹。从古至今，祖庭古寺都有这样的因缘。所以说，我们义净寺，未来肯定是古寺，这是毫无疑问的。当然我们只是一个始建者，可能以后过几十年几百年，这个寺院将来一定会是很了不起，因为种种的因缘都显示出佛菩萨的加被。

六祖大师在这里洗衣，突然出来一个僧人，自称叫方辩，是西蜀人，昨天在南天竺国见达摩大师，达摩大师嘱咐他来参拜六祖，想来看看他的法衣。他看了法衣以后，六祖就问他做什么事的，他说我善雕塑。六祖说那好啊，你善雕塑，那你就给我塑一塑看看。方辩不知所措。过了几天，塑就真相，他就塑好了，这个像塑得惟妙惟肖。六祖就笑着对他说，你只知塑性，不解佛性。你很会塑像，塑像这是艺术，你懂得塑性，但你不懂佛性。六祖大师舒手摩方辩的头顶说，永为人天福田，这是阿罗汉以上啊！

这里有一段说：“（师乃以衣酬之。辩取衣分为三。一披塑像。一自留。一用棕裹瘞地中。誓曰。后得此衣。乃吾出世。住持于此。重建殿宇。宋嘉佑八年。有僧惟先。修殿掘地。得衣如新。像在高泉寺。祈祷辄应。）”六祖已经给他预记——不能叫授记——，说永为人天福田，就是福田僧，就是出家住持。这个是唐朝，到了宋朝以后，有一个僧人叫惟先，在这里又重修寺院的时候就得到了这个衣服，那也可能就

是方辩转世吧。然后这个像，供奉在高泉寺，人们祈祷，总是很灵验。

“有僧举卧轮禅师偈云。

卧轮有伎俩 能断百思想

对境心不起 菩提日日长”

这个偈子，字面是什么意思呢？说卧轮有伎俩，能断百思想，就是说能断一些杂想杂念。对境心不起，菩提日日长，就是遇到境界，他心能不动念、不起念，菩提日日长。有的僧人以此偈子指导修行。

“师闻之曰。此偈未明心地。”六祖大师说，此偈不行，未明心地。“若依而行之。是加系缚。”就是说以此修行，反而多加了一个束缚，就是头上安头了。

六祖大师“因示一偈曰。

惠能没伎俩 不断百思想

对境心数起 菩提作么长”

针对那个偈子，大师又开示了一个偈子。说惠能没有伎俩，这是一个针对性的。不断百思想，就是对那些念想也不断。对境心数起，对境也起念、起心。菩提作么长？这个正好是对他的知见的一个对治。从这里我们也可以看出来，六祖所说的禅法里面没有任何的有相、有形、有著的东西，你有心去断百思想，你能断百思想，这就是能。你动了念，这就不对了，不能如，你这是能。对境心不起，这是能所，面对境界，境界就是所，有能动的心，有所对的境界，这就是能所。

对境心不起，菩提日日长，说这样又有了长菩提的心，有了所了，菩提就是所，菩提在长。所以，你不能以此修，以此修越来越被系缚了，就是又多出一个东西来，又多出一个菩提心来。那么我们说发菩提心，发觉悟的心，发成佛的心，说这个发心与此处有什么关联呢？好好思维，你要去认真地对待这一个问题。

那这里，惠能没伎俩，不断百思想，那么这首偈子里为什么六祖大师他不断百思想？他对境心数起，菩提作么长？也就是说，一切修行是在境中如如，无有能所的境界，无有性相的分别，一切都是本性如如的应用，一切都是本性使然，这个才行。这个怎么说呢？比如有人用刀子砍你，是害怕？是躲避？你遇到什么境界，比如别人骂你、打你，呵斥你，你本性如何对待？你会怎么对境？这是一种本性使然的东西，而且是在时时无常变化中的东西。

所以六祖大师要求的就是这一个问题，一切你要本性使然。你不要去造作、思维、执著，那个就没用了。如果你遇到什么境界了，你思考权衡利弊、思考数起，那

就不是你的本性使然，这都是虚假的东西，都是一些造作的东西、掩饰的东西，不是你的真心。真心就是本然，就是一种自性的、觉悟性的一种本然。你能明白了五蕴的空性，你能知道六尘非有、五蕴皆空。

你能知道这些东西，能切实从心地里面知道、体证到五蕴皆空、六尘非有的话，能体证到这里，对境你所起的是另一种东西。你再遇到境界以后，你起的念头是一种正的念头。如果你看不空，还很执著，那个时候你对境所起的东西一定是邪的，你的对策也是错的。所以六祖大师一直谈这个问题，不要认为有为的、有形有相的东西就是修行、就是觉性，不是这样的。

顿渐品第八

“时祖师居曹溪宝林。神秀大师在荆南玉泉寺。于时两宗盛化。人皆称南能北秀。故有南北二宗顿渐之分。而学者莫知宗趣。”那时，六祖大师居住在曹溪的宝林寺，神秀大师他是在荆南的玉泉寺。神秀大师当时在北方很出名，两宗的弘化也都很兴盛，所以说当时被称作南能北秀，就有了南北二宗的顿渐之分了，一般学佛的人不知道宗趣，不知道怎么回事。

“师谓众曰。法本一宗。人有南北。法即一种。见有迟疾。何名顿渐。法无顿渐。人有利钝。故名顿渐。”六祖大师讲，法没有南北，法本是一种，就是佛传下来的一种，但是人有南北，人的见解有迟疾，有快的有慢的。法没有什么顿、没有渐，人有利钝，故名顿渐。

“然秀之徒众。往往讥南宗祖师。不识一字有何所长。秀曰。他得无师之智。深悟上乘。吾不如也。且吾师五祖。亲传衣法。岂徒然哉。”这是表达神秀的一个谦虚，神秀的徒众说六祖，他又不认识字，他有什么所长呢？神秀说，他得了无师之智，深悟上乘之法，我不如他，五祖传授他衣钵，那也不是凭空徒然传授的。“吾恨不能远去亲近。虚受国恩。汝等诸人毋滞于此。可往曹溪参决。一日命门人志诚曰。汝聪明多智。可为吾到曹溪听法。若有所闻。尽心记取。还为吾说。志诚禀命至曹溪。随众参请。不言来处。”神秀说：我只恨自己不能远道前去亲近他，在这里枉受国家对我的恩宠。你们不要滞留在这里，可以到曹溪去参访。神秀派了个门人志诚，说你去六祖那里听听，六祖讲什么法，然后你再回来给我讲。所以志诚就来了。

“时祖师告众曰。今有盗法之人。潜在此会。志诚即出礼拜。具陈其事。师曰。汝从玉泉来。应是细作。对曰。不是。师曰。何得不是。对曰。未说即是。说了不是。师曰。汝师若为示众。对曰。常指诲大众。住心观净。长坐不卧。师曰。住心观

净。是病非禅。常坐拘身。于理何益。”六祖就告诉大众说，今天有盗法的人潜伏在这个法会之中，志诚就出来把这个因缘给六祖讲了。六祖说，你从玉泉寺来，应该算是暗探。志诚说，不是。六祖说，为什么不是？志诚说，没有说明来意以前可以说是，既然说明了就不是。六祖说，那你说汝师神秀大师以什么给大家说呢？志诚说神秀大师常指诲大众住心观净，就是把自己的心停下来，观清净心，然后，长坐不卧。意思就是要多修行、多坐。师曰，这个住心观净是病不是禅，这个不行。为什么这么说呢？说常坐拘身，坐着拘束这个身体，于理何益？就是说与这个法理没有什么益处。

“听吾偈曰。

生来坐不卧 死去卧不坐

一具臭骨头 何为立功课”

六祖大师说，生来坐不卧，死去卧不坐。就是说，活着你坐而不卧，你死了以后是卧而不坐，就是一个臭皮囊，有什么可立功课的？这是对著相修行的呵斥。修行不能这样著相，修行是修心，只是住心观净是不行的，有所著是不行的。那么，到底我们修禅打不打坐？打坐可以打，但是心不能住。你虽然坐，但是心不能住，心住在坐上，那就错啦。

“志诚再拜曰。弟子在秀大师处。学道九年。不得契悟。今闻和尚一说。便契本心。”人的灵光，一语就可以点破。“弟子生死事大。和尚大慈。更为教示。师曰。吾闻汝师教示学人。戒定慧法。未审汝师。说戒定慧。行相如何。与吾说看。”就是说，我听神秀大师教示学人学戒定慧，神秀大师怎么说的？“诚曰。秀大师说。诸恶莫作名为戒。诸善奉行名为慧。自净其意名为定。彼说如此。未审和尚以何法诲人。”那从这一点看，我们看不出什么，这不挺对吗？诸恶莫作就是戒，众善奉行就是慧，自净其意就是定，这不就是戒定慧嘛！这是神秀大师所示众的戒定慧的修持方法，和尚你以何教诲人呢？看六祖怎么讲。

“师曰。吾若言有法与人。即为诳汝。”大师说，我若说有法给人，就是欺骗你，为什么说呢？“但且随方解缚。假名三昧。”缚就是束缚，随方解缚，这个很重要，这是六祖顿教禅门的一个特点。就是你有什么执著的东西，束缚你，使心不自在的东西，随起随灭，就给你直指对治，有什么东西就对治什么。这就是随方解缚，假托个名叫做三昧。

“如汝师所说。戒定慧。实不可思议。吾所见戒定慧又别。”至于你的老师所

说的戒定慧，实在是不可思议。那么六祖所说的戒定慧为什么跟神秀大师所说的戒定慧不一样呢？诸恶莫作也好，众善奉行也好，自净其意也好，这都是有为的事相的东西。

“志诚曰。戒定慧只合一种。如何更别。师曰。汝师戒定慧接大乘人。吾戒定慧接最上乘人。悟解不同。见有迟疾。汝听吾说。与彼同否。吾所说法。不离自性。离体说法。名为相说。自性常迷。须知一切万法。皆从自性起用。是真戒定慧法。”志诚说，戒定慧应该只有一种，为什么会有不同呢？六祖说，你的老师所说的戒定慧是接引大乘人，我的戒定慧是接引最上乘人。理解领悟能力不同，见性就有迟速的差异。你听我所说和他所说的相同吗？我所讲法不离自性，如果离体说法那就是著相说法，包括戒定慧。万法都是从自性中启用，戒定慧也是从自性中启用，如果不是从自性中启用，就是著相说法，那是不究竟的。

“听吾偈曰。

心地无非自性戒
心地无痴自性慧
心地无乱自性定
不增不减自金刚
身去身来本三昧”

他把戒定慧从心地上来讲，心地上的无非、无乱、无痴作为戒定慧。“心地无非自性戒”，就是说你这个持戒，自己要认识到从心地上去持戒，从内心去持，不是从相上去持。“心地无痴自性慧”，也是从内心上去除愚痴，而明智了了，这才是慧。

“心地无乱自性定”，自心无乱这是定，都是从心地上来讲。而前边神秀大师所讲的戒定慧是从相上来讲的，“诸恶莫作。众善奉行。自净其意。”是从事相上来讲。这里，六祖大师不让你著相，而是让你在心地上用功，让你从性上、从心地上来修，后面阐述得非常清楚。

“诚闻偈悔谢。乃呈一偈。

五蕴幻身 幻何究竟
回趣真如 法还不净”

志诚也写了自己的体会，六祖大师对他的偈子做了肯定。“师然之。复语诚曰。汝师戒定慧。劝小根智人。吾戒定慧。劝大根智人。”神秀大师所讲的戒定慧，是劝小根智人。何为小根智人？小根智人让咋做就咋做，不用思考，诸恶莫作，众善奉

行，是接引小根机的人、著相的人。但是六祖大师的戒定慧，劝的是大根机的人，大根机的人不著于相，而是从心地上来看。“若悟自性。亦不立菩提涅槃。亦不立解脱知见。无一法可得。方能建立万法。”

悟自性就是大根机的人，这里说自性中不立菩提涅槃，不立解脱知见，就是无一法可得，无一法执著。菩提涅槃也不要立，解脱知见也不要立，如此才能建立万法。不立一法才能建立万法，若立一法，就是执著一法，不能建立万法。“若解此意。亦名佛身。亦名菩提涅槃。亦名解脱知见。”明白此道理，那你就是佛身、菩提涅槃、解脱知见。不明白这个意思，立菩提涅槃是没用的。

“见性之人。立亦得。不立亦得。去来自由。无滞无碍。应用随作。应语随答。普见化身。不离自性。”这句话很重要！立亦得，不立亦得，见性之人对于立、不立都可以，不执著于这个东西，何为立与不立？菩提涅槃解脱知见到底立还是不立？菩提涅槃解脱知见立亦得，不立亦得，持此意行者，已经在大涅槃海中，所行的一切事皆不是念头所起。如果自性已经在大涅槃海中的话，那已经没有菩提涅槃之相，本身就在大涅槃海中，又没有大涅槃海。所以，立与不立都已经是非常自由的、无滞无碍的。

小根之人乃至凡愚之人，总是要立一法，依此去修，认为这样终可成就，而不知立一法却不能放下一法，立起来就放不下了，只能立不能去，让你立一法能立，让你去一法去不了，这都是在执著迷惑当中，这样肯定是不究竟的。而禅法却是要我们自由自在、无滞无碍，这个无滞无碍很关键，所以心地很重要，一切都从心地上下功夫。无滞无碍，去来自由。

“应用随作”，这就是应付世间的问题了，有用的地方我们就去做，比如，饿了就去吃饭，困了就去睡觉，这个道理很简单，这就是应用随作，这里也有它的随缘义。在世间，你要随顺世间，随顺世间不是让你的心随波逐流，这个随顺世间就是应用随作。天冷了，你多加衣服，这不很简单吗？就这么简单的事情，到了我们凡夫小根机的人这里就变复杂了。为什么变复杂了？就是因为我们在那里瞎琢磨，自己在那里思维，自己在那里分别，自己在那里执著，就是这些分别执著妄想，把很简单的事情搞复杂了，衣食住行都不能随顺。我们说行住坐卧皆是禅，就是这个意思。行住坐卧很简单的应用，但是应用不好，原因就是因为我们思量、测度、妄执、分别、妄见。“应语随答”，就是所说的话亦随缘。

“普见化身。不离自性。”化身就是随缘义，化身不离自性。佛有千百亿化身，

这个千百亿化身就是佛的随缘应作，随缘应语。化身不离自性。千百亿化身佛，化身在哪里？还是在自性里，一心所现。“即得自在神通游戏三昧。是名见性。”如此你才能得到自在神通，这样才能游戏三昧，这就叫见性。我们都不知道见性是怎么回事，见性成佛，见性是怎么回事？都不明白，这就是见性。

志诚还没有搞明白，“志诚再启师曰。如何是不立义。师曰。自性无非。无痴无乱。念念般若观照。常离法相。自由自在。纵横尽得。有何可立。”如果你自性无非、无痴、无乱的话，念念般若观照，常离法相，不著于法相，则自由自在，纵横尽得，心是自在的，没有起恶念，没有起非念，他的心时时刻刻不会起恶念、非念，都是随缘应作，所以他很自在，无有挂碍，也不为法相所执，就是这样。我们坐在这里盘着腿或者躺着，这个不起分别，心里面无非、无痴、无乱，起什么分别呢？虽相不同，但是自性不乱。

但是我们凡夫心里面老起分别，比如禅堂打坐，那位法师坐得很好，他了不起，那位法师躺着，他一定不行，这个分别马上起来了。你有这个分别，肯定就没有见性，因为你的心地里面满是是非，人家就是一个坐一个躺，你就起了那么多分别是非，你肯定没见性。见性之人就是自由自在、纵横尽得，有何可立？世间人总是著于法相，自己在那里分别妄执，这就很难见性。见性之人念念般若观照，常离法相，自由自在，心里面无非、无痴、无乱，心里面智慧清净，这就是内心的戒定慧。

若你的内心世界有满心的痴乱非，这就不行了，你自己都不自在，自己就生气，看谁都不顺眼，是你自己的心地有问题。我们修禅法，是心地法门，就是修自己的心地。自己的心地修不好，心里面存在邪恶的东西，甚至有了害人之心，那就是恶人，就谈不上是修行人了，那就是下地狱。这种人都谈不上小根机人，是劣质根机，或者无根机之人。

“自性自悟。顿悟顿修。亦无渐次。所以不立一切法。”为什么不立一法呢？因为自性自悟，自性最后要靠自己觉悟，别人帮不上忙，佛陀也帮不了你。这种悟叫“顿悟顿修”，为什么禅法里面不讲渐次？渐次就是有个次序先后，禅法里面一直强调顿修顿悟，不落阶级，无有渐次，顿悟成佛。“顿悟顿修”，悟什么？是念念的观照，这个念念在你的心里面，是你心里的念头，我们的生命就是念念相续的结果。你的念是没有什么渐次的，没有什么顺序的。自己会突然起一个念，我们的念头都是在无常无定无有规律中生起的。

这个禅定呢，你生起的念，要念念去观照，这个观照就是禅，这个般若观照就是

禅。一念悟一念修，一念觉一念修，这就是顿悟顿修，没有什么渐次。你的无明念头不会这样，先想东，再想西，再想西北，你念头动的时候没有次序，念头可能随境而起，也可能自己起来，念头无序，所以观照没有渐次。

世间的人以为修行总要有次序，有个先后，先修什么，再修什么。禅法就无从下手了，怎么修啊？你认为的这个渐次就是立了一法，立了一个菩提法出来。先修什么，再修什么，先发菩提心，再皈依，之后受戒持戒，然后再学习什么经、什么论等，搞出这么个次序。看上去很有次序，其实这个与禅法大意相违背。我们修禅是心地法门，是直接对心的。你的心是这样的吗？不是这样的！你的心是随起随灭的、生生灭灭的、在不停地变化。

你的心可能一泻万里，一下想到八万年以前，也可能想到五十年以后，你的心生生息息妄想不断，这些东西是需要禅法的念念观照、般若观照，不管你什么妄想，法雨一瓢水全部给你浇灭！所以就是顿悟顿修，念念如此。顿悟以后，没有什么杂乱妄想，没有那么多乱七八糟的事。这就是顿悟顿修，亦无渐次。这是禅法的特点。

凡夫小根机之人，都认为修行应有渐次、先后，持戒多少……，从来不从心地上下功夫，这是著相修行，没有用。最后只能越修越执著，越修分别心越重，最后修成病了。所以，一切东西都要从心地上下功夫，所以说“不立一切法”，这就是不立一切法的来源。正因为不立一切法，而能建立万法。万法就是对治万般烦恼、万般的妄想执著的，所以建立万法。来什么给你搞掉什么，最后搞得你什么都不来了，自性全部显现，来的都是法，非法的东西都不来了。

“诸法寂灭。有何次第。”最后诸法终归于寂灭，寂灭灭已，有何次第？没有次第法，也没有大小法，也没有先后之法，法法皆是独立的。比如，《六祖法宝坛经》与《金刚经》哪个法大，哪个法小？《六祖法宝坛经》与《阿弥陀经》哪个法大，哪个法小？次序是什么？都是法，法与法之间没有关系，法与我们的心有关系。因为我们凡夫有分别心，所以总要把法与法作比较，法法平等，怎么比较？哪个法大？哪个法快？哪个法厉害？

其实，法是对治心的，你有什么心就用什么法对治，你没有这个心，就不用这个法，这有什么可分别执著的？难道还要搞斗法吗？我是持《金刚经》的，头上冒金光，我是持《阿弥陀经》的，脚下踩莲花。这都是偏执，法本身是平等的、独立的。诸法终归寂灭，有何次第？

“志诚礼拜。愿为执侍。朝夕不懈。”志诚心开悟解，礼拜六祖，服侍左右，朝

夕不懈怠。

“僧志彻。江西人。本姓张。名行昌。少任侠。自南北分化。二宗主虽亡彼我。而徒侣竞起爱憎。时北宗门人。自立秀师为第六祖。而忌祖师传衣为天下闻。乃嘱行昌来刺师。师心通。预知其事。即置金十两于座间。时夜暮。行昌入祖室。将欲加害。师舒颈就之。行昌挥刃者三。悉无所损。师曰。正剑不邪。邪剑不正。只负汝金。不负汝命。行昌惊仆。久而方苏。求哀悔过。”

这是一段因缘。江西的张行昌，少年的时候行侠仗义。自从南北宗分化以后，神秀大师与惠能大师没有彼我之分，互相尊重赞叹。但是徒侣们起了爱憎心。北宗门人自立神秀为第六祖，但是没有法衣，又忌讳五祖传衣法给六祖的事被天下知道，所以就派行昌来刺杀六祖。六祖有心通，知道此事，提前准备了金子十两放在座间。到了晚上，行昌入祖室要杀六祖，六祖伸着脖子让他砍，行昌砍了三下，砍不动。六祖对行昌说，“正剑不邪。邪剑不正。只负汝金。不负汝命。”你的邪剑是砍不动我的，我只欠你的金子，不欠你的命。行昌大惊，昏倒在地，良久方苏，哀求忏悔。

“即愿出家。师遂与金。言汝且去。恐徒众翻害于汝。汝可他日易形而来。吾当摄受。”忏悔之后，愿意随六祖出家。六祖给他金子说，快点儿走吧，你没有杀掉我，恐怕我的徒众知道了以后要害你，你若想出家，他日你易形之后再来，我当摄受你。“行昌禀旨宵遁。后投僧出家。具戒精进。一日忆师之言。远来礼覲。师曰。吾久念汝。汝来何晚。曰。昨蒙和尚舍罪。今虽出家苦行。终难报德。其惟传法度生乎。”行昌听了六祖的话连夜走了，后来出家为僧，具戒精进。一天想起六祖，从远处来拜见。六祖说，我挂念你很久了，怎么才来呢？行昌说，承蒙和尚舍我罪过，我虽然已经出家苦行，但是终难报答你的恩德。唯有以传法度生来报答祖师恩德。

“弟子常览涅槃经。未晓常无常义。乞和尚慈悲。略为解说。”行昌出家以后，他阅览《涅槃经》，不懂《涅槃经》里面讲的常与无常的义理。他乞求和尚慈悲为之解说。

“师曰。无常者。即佛性也。有常者。即一切善恶诸法分别心也。曰。和尚所说。大违经文。师曰。吾传佛心印。安敢违于佛经。曰。经说佛性是常。和尚却言无常。善恶诸法乃至菩提心。皆是无常。和尚却言是常。此即相违。令学人转加疑惑。师曰。涅槃经。吾昔听尼无尽藏读诵一遍。便为讲说。无一字一义不合经文。乃至为汝。终无二说。曰。学人识量浅昧。愿和尚委曲开示。师曰。汝知否。佛性若常。更说什么善恶诸法。乃至穷劫。无有一人发菩提心者。故吾说无常。”

这个是针对众生所讲，如果说佛性常，迷惑颠倒的众生就认为是佛性是常，就不用再修什么法了，就等着成佛吧。都会认为佛性是常法，就不会去发菩提心，无有一人发菩提心。因此，六祖大师说“无常者。即佛性也。”说佛性无常，就是让我们发菩提心，修一切法。法是用来干什么？是用来对治的。此处六祖大师所讲佛性的无常，有违佛之本意吗？不违。是要在这里激发众生发菩提心，这更是一种激发，我们看到后面就知道了。其实就佛性来讲，从佛性本意来讲，它含摄着常与无常，常与无常也不能完整的表述，因为佛性是圆明湛寂的东西，不是用思维意识念头所想的。包括动的心，只要是有形有相、有方有圆这些所想出来的种种的东西，皆不能说是佛性。

这个志彻禅师，落入了常与无常的见之中，见也是一种惑。真正的佛性无法用语言表达出来，你著常不是佛性，著无常也不是佛性，我们不要落入到见惑当中。有很多学习佛法的人，学着学着，就会对佛经里面所讲的一个意思，一个道理纠缠不清，追根寻底，这貌似是在很精进地追求真理，其实却落入见惑之中。比如，《阿弥陀经》讲的极乐世界有还是没有？到底在哪里？是我们的心意识想出来的，还是真实有的？是可变的，还是不可变的？这些人都在这里起惑。

然后根据一些哲理性的东西，根据一些逻辑思维性的东西，得出结论来，这就是见惑。面对这个问题，一种人认为极乐世界假有，一种人认为极乐世界真有，还有一种人认为这是借假修真、半真半假的，有的人认为西方极乐世界是二乘人修为的一种报生地，也有的人认为没有极乐世界，心净则土净，外面的一切都是没有的等等，如此这些都是见惑。真正的佛性，根本不是用这样的知见所能表示清楚的，不论落入哪一个见，都是不究竟的，都是瞎子摸象，摸到哪里说哪里，并不能代表佛性的究竟圆满处。

所以，我们学习佛法不要去争论什么东西。为什么不争论？因为你一争论，你就有自己的见存在。你认为你的知见比别人的知见正确，别人的知见是错误的。你在否定别人的时候，同时也否定了自己，因为这暴露了你的不圆满。经里面一再强调常乐我净，佛性是恒常的，六祖大师偏不这样讲，错！佛性是无常的。这样一说，就把行昌搞迷糊了，你咋讲的与经里面讲的不一样啊？转加疑惑。就像我们现在也讲，佛性是恒常不变的，虽然我们在六道轮回中，但是我们也有佛性！

那么，你的佛性在哪里啊？把你的佛性找出来看一下，你的恒常不变的、永远存在的佛性在哪里？你在这里迷惑，你在这里造业，你在这里烦恼重重，也是佛性

的表现吗？因此，这些东西不是用你形成的知见所能表述的。你形成的知见也是一种挂碍，我执我见一定是挂碍，也是修行的障碍。所以，才有了《法华经》里讲见的问题，入佛知见，开示悟入佛之知见。佛以一大事因缘而出现于世，目的就是转众生的见，令其入佛之知见。一切佛经所讲的、佛经的大意真实意所示的就是佛的知见，引领众生入佛知见。佛之知见就是无见，我们不要以自己的知见去推测佛的真实意。

经里面讲佛性是常，六祖大师却讲佛性无常，把行昌搞迷糊了。岂知自性岂能用常与无常所表现，岂能在我执我见中存在？“故吾说无常。正是佛说真常之道也。”六祖说，我说的这个无常正是佛说的真常之道，你所认为的常却正是无常。

“又一切诸法若无常者。即物物皆有自性。容受生死。而真常性有不遍之处。”一切诸法若无常的话，物物就皆有自性，就是有自己的特点，自己的本性，水有水性，火有火性，土有土性。容受生死，各受各的生死。而真常性有不遍及的地方。所以说常，正是佛说的无常义。“故吾说常者。正是佛说真无常义。”

“佛比为凡夫外道。执于邪常。”佛说佛性是常，是对一切执著无常的人说的。我们现在一些外道，执著于常，认为人死了以后，总有一个受报的东西不灭，认为有灵魂，这个灵魂就是我，我上天受乐，升天的是我，这就是一个邪常。若是说无常，又灰心了，完了，我上不了天了，那我一切善恶诸法都不做了，做善事也升不了天。正因为如此，六祖大师说，一切善恶诸事发菩提心这是无常，这就是叫你做啊！让你发菩提心，这是无常，只要你发菩提心你可以升天，你就能成佛。这样你才去做一切善法，你才能发长远心。任何的法无非是一个对治而已，没有定法。你著于常是外道，著于无常也是外道。

“诸二乘人。于常计无常。共成八倒。”这是《楞严经》里面的八种邪执邪见，是外道的八种邪见。“故于涅槃了义教中。破彼偏见。而显说真常真乐真我真净。”在《涅槃经》中就给你破除偏见，在无常中计常，在常中计无常，乃至计断灭，这都是邪见、偏见、边见，所以《涅槃经》就是了义中破除偏见。你自己产生出来的一切知见，是执著、分别、思量出来的，都是错误的。见思二惑是很难去除的，在破除了这些邪执以后，而真正地显出了常乐我净，显示出了真正的大涅槃境界。

“汝今依言背义。以断灭无常。及确定死常。而错解佛之圆妙最后微言。纵览千遍。有何所益。”六祖大师说，你啊，依言背义，就是执著了文字相，违背了真正的佛的义理，你用断灭无常来确定死常，把断灭无常错当作常来理解，这就错解了佛之圆妙微言。即使你览经千遍，也没有什么益处。六祖大师是对机说法，对行昌就应该

说这种法。

“行昌忽然大悟。说偈云。

因守无常心 佛说有常性
不知方便者 犹春池拾砾
我今不施功 佛性而现前
非师相授与 我亦无所得”

师曰。汝今彻也。宜名志彻。彻礼谢而退。”行昌忽然大悟，说了自己的感受。六祖大师说，你现在彻底明白了，你就叫做志彻吧，志彻礼谢而退。

“有一童子。名神会。襄阳高氏子。年十三。自玉泉来参礼。师曰。知识远来艰辛。还将得本来否。若有本则合识主。试说看。会曰。以无住为本。见即是主。师曰。这沙弥争合取次语。会乃问曰。和尚坐禅。还见不见。师以拄杖打三下。云。吾打汝是痛不痛。对曰。亦痛亦不痛。师曰。吾亦见亦不见。神会问如何是亦见亦不见。师云。吾之所见。常见自心过愆。不见他人是非好恶。是以亦见亦不见。汝言亦痛亦不痛如何。汝若不痛。同其木石。若痛则同凡夫。即起恚恨。汝向前见不见是二边。痛不痛是生灭。汝自性且不见。敢尔弄人。神会礼拜悔谢。”

神会从玉泉寺来了，小孩子十三岁。六祖大师尊称神会为知识，说你远来辛苦，你识得本来面目吗？你若有本就该识得他，你说一下心得吧，以知你的深浅。神会说，我这个是以无住为本，见即是主。六祖大师又问，你这个沙弥争合取次语，你这是学人家的话。神会不服气，问：和尚坐禅，你见还是不见？六祖大师拿拄杖打了他三下，问，你痛还是不痛？神会说，亦痛亦不痛。六祖大师说，那我也是亦见亦不见。神会问，什么是亦见亦不见呢？六祖说，我之所见，是常见自己心的过失，见自己的错误，不见他人的是非好恶。

只见自己的过失，不见他人的过错，这是亦见亦不见。你说的亦痛亦不痛是怎么回事？你若不痛，就如同木石无情众，你若痛，那你就是凡夫，你会起恚恨心。见与不见是两边，痛与不痛是生灭，这不是一个概念。你连自性都不见，还敢来这里糊弄人。从这里可以看出，神会也下过功夫，胆子也不小，敢于表白，也看出神会的性格和胆量。几十年以后，正是神会给六祖确立了正宗的地位，滑台大会以后，把南宗定为禅宗的正宗。神会于是礼拜忏悔。

“师又曰。汝若心迷不见。问善知识觅路。”你若是心迷未开知见，你可以问善知识，求一条开悟见性的路。“汝若心悟。即自见性。依法修行。”你若是觉悟了，

自己见性，自己依法去修行。“汝自迷不见自心。却来问吾见与不见。”你自己迷而不见自心，却来问我见与不见。“吾见自知。岂代汝迷。”我见我自知，岂能代替你的迷？

“汝若自见。亦不代吾迷。何不自知自见。乃问吾见与不见。”你若自见亦不能代替我迷，我若自见也不能代替你迷。这个见就是开悟了，不见就是迷惑中。见与不见是自己的事，别人谁也代替不了，我见不能代替你迷，你见也不能代替我迷。“神会再礼百余拜。求谢过愆。服勤给侍。不离左右。”神会这回明白了，赶紧再礼百余拜，祈求原谅他的过失。他给六祖大师做了侍者，不离左右。

“一日师告众曰。吾有一物。无头无尾。无名无字。无背无面。诸人还识否。”别人还没有说话呢，神会站出来了。“神会出曰。是诸佛之本源。神会之佛性。”说这是佛性。“师曰。向汝道无名无字。汝便唤作本源佛性。汝向去有把茆盖头。也只会成个知解宗徒。”六祖说，说是没有名字，你却说出个本源佛性。你若有了小成就，也只是个知解宗徒，就是能明白道理，但不一定能证得，能解悟不一定能证悟。禅宗往往以呵斥的话作为印证。“祖师灭后。会入京洛。大弘曹溪顿教。著显宗记。盛行于世。是为荷泽禅师。”这是说神会后来的功绩。

“师见诸宗难问。咸起恶心。多集座下。愍而谓曰。学道之人。一切善念恶念。应当尽除。无名可名。名于自性。无二之性。是名实性。于实性上建立一切教门。言下便须自见。诸人闻说。总皆作礼。请事为师。”去拜见六祖大师的人越来越多，诸宗难问，各个宗派的人也会前来发难，为难你，他不是前来求法，而是来提问题刁难，都起了恶心恶念，集在六祖座下。六祖慈悲地说，学道之人，一切善念恶念应当尽除，使心地清净。这清净心无名无相，权且叫它自性。修道的人从纷杂中见性，从无知中见明，也就是说，众生从空中见有，道者从有中见空。

无知也好，明也好，有也好，空也好，一切皆来源于自性，实质上是不二的，不二之性这就是实性。不二就是没有对立的，无知与明，常与非常是二，但是它们本质上是一体的、一性的，不是二，是一。所以不二之性是实性。要证得这种不二之性，是非常不容易的。于实性上建立一切教门，一切教门，就是各宗各派，都是建立于实性之上的。一切法门、一切言说、一切义理都来源于自性，一切教门皆归结于自性。你们当下便须自见自性，自己觉悟。

“诸人闻说。总皆作礼。请事为师。”这样一说，各人的心都安稳了。大家都恭恭敬敬地向六祖作礼，请求拜六祖为师。

“顿渐品”也是一个请法品，是六祖大师对顿法的阐述，通过回答他人的祈问而对顿法、禅法作出阐述。他阐述的义理非常深远，我们需要慢慢地消化，逐步地理解。还有一个问题我们要知道，禅法是修证的，这个修证是需要过程的，即使你明白了道理，与修证还相差甚远，因为你在心地上还没有证得。我们要明白，证得了的东西才真正是自己的。我们现在是迷人，我们有贪嗔痴，五毒俱全，好像病人，中了毒的人一样。你要想去除掉这些东西，只有你自己去做了才行。你不做，就不知道这里面的酸甜苦辣。

最简单的例子，“勤修戒定慧，息灭贪嗔痴”，咋息灭？谁也懂得这个道理，谁也会讲这个道理，可是我们众生一辈子都做不到。比如你想把贪息灭了，贪心是灭不了的。只有你在灭这个贪心的时候，你才知道灭掉贪心实在是不容易啊！众生的贪心一起来，就像燃烧的火一样，炽热旺盛，很难熄灭。我们的业就是在贪欲起来的时候造下的。业造完了你又后悔，当初要是不这样做就好了。可是遇到境界的时候又犯了，再后悔，所以永远灭不净，凡夫就是这样反反复复的。禅法就是这样，你只有自己去修证，从实证上见自性。我们现在的人老是见不到自性，自性在哪里？自性怎么见不着啊？

总觉得自性是一个东西存在，老是去找这个东西。跟你说是空性的嘛，还找？怎么见自性啊？就是转啊，把你那些虚妄的东西给搞实了，把它扭过来，转过来就行，念念般若去观照，这就是在见自性。出家修道的人更不用讲，念念般若去观照。世人有世间的好恶道德标准，世间的大部分人以这个标准区分善恶。作为修道的人来讲，也有好恶的标准，但是都要在见性上见功夫。所以你要在念念上去观照，这才是修行，这是一个很深广的过程。

很多人都不知道怎么修，改掉自己的毛病习气就是修。可是这里有个问题，就是人们不知道自己有什么毛病，认识不到自己有什么毛病，看不清自己的毛病在哪里，所以就不知道怎么修，不知道从哪里下手修，或者是舍不得修掉。认为自己基本就是一个完人，都没有毛病，你怎么修？修什么？没有什么可修的。问题就在这里。自己到底能不能认识自己，你的本来面目你到底知道不知道，你是个啥，你知道吗？你自己不认识自己，那就没有办法了！如何修？修自己！自己修正自己，这就是修。

护法品第九

“神龙元年上元日。则天中宗诏云。朕请安秀二师。宫中供养。万机之暇。每究一乘。二师推让云。南方有能禅师。密受忍大师衣法。传佛心印。可请彼问。” 武则

天和中宗诏书说，请慧安神秀二禅师入宫供养，日理万机之暇，每于二师探究其一乘法妙。他们都推让说：南方有能禅师，密受忍大师衣法，传佛心印，可请彼问。从这里看出，其实神秀大师个人品质是很好的，尊重六祖是受五祖衣法，传佛心印，赞叹六祖。那些谋杀谋害六祖之事都是他的门徒所为。

“今遣内侍薛简。驰诏迎请。愿师慈念。速赴上京。师上表辞疾。愿终林麓。”特派薛简内侍驰诏迎请六祖大师上京，六祖大师以病推辞，说愿意老死在山林中。

“薛简曰。京城禅德皆云。欲得会道。必须坐禅习定。若不因禅定而得解脱者。未之有也。未审师所说法如何。”薛简请问六祖大师，京城修禅的大德都说，要想会道能得解脱，必须坐禅习定。不修禅定而得解脱者，这是从未有的。不知大师说法如何？“师曰。道由心悟。岂在坐也。”修道解脱是心地上的问题，在心地上会道，不在坐。这也是说，我们打坐，是让你在心地上下功夫，你坐在这里贪心不灭，嗔痴炽盛，是没有用的。“经云。若言如来。若坐若卧。是行邪道。何故。无所从来。亦无所去。无生无灭。是如来清净禅。”这就是如来禅，无所从来，亦无所去，这是指心地，指修行。

“诸法空寂。是如来清净坐。”如来清净坐是诸法空寂，这个诸法就是我们的诸心，各种心念就是诸法，诸法是空寂的，本质是空寂，这就是如来清静坐。“究竟无证。岂况坐耶。”究竟无证，没有一个定出来。小乘禅定里有四禅八定，这里说，无有一个定出来，究竟无证。诸法本来空寂，你要证个什么出来呢？你坐就能坐出如来？

“简曰。弟子回京。主上必问。愿师慈悲。指示心要。传奏两宫。及京城学道者。譬如一灯。然百千灯。冥者皆明。明明无尽。”薛简说，弟子回京，主上一定会问。愿大师慈悲，指示佛法之精要。以便传奏两宫及京城学道者。就像一灯然百千灯，昏暗愚昧者皆明，明明相续无尽。后来就把禅法的传承叫做传灯，如，志续禅灯，五灯会元，传灯录，把这个法比喻为灯，明明无尽。

“师云。道无明暗。明暗是代谢之义。明明无尽。亦是有尽。相待立名故。净名经云。法无有比。无相待故。”通过以灯明作比，六祖大师又阐述了禅法之意。法无有比，真正的佛法是没有比较的，不能比较，佛法就是佛法，是绝待的，绝待就是不能相待，无相待故，没有对待的东西能跟佛法去比。你用明暗去比，这是不行的，明明无尽也是有尽，这是相待立名的。明明无尽就是说有暗，有暗才有明，一灯然百千灯，冥者皆明，有明有暗，这是生灭之法。明明无尽也是对暗而言，这是相对待的。

如果没有暗，岂有明明无尽呢？所以相待立名是不对的。佛法是什么呢？佛法无有对立，无有相比。

“简曰。明喻智慧。暗喻烦恼。修道之人。倘不以智慧照破烦恼。无始生死。凭何出离。”这个问题也很到位，我说的明是代表智慧，暗是代表烦恼，修道之人不用智慧照破烦恼，怎么出离生死呢？现在的我们也觉得有道理，不就是这样的吗？

“师曰。烦恼即是菩提。无二无别。若以智慧照破烦恼者。此是二乘见解。羊鹿等机。上智大根。悉不如是。”六祖大师说，以智慧照破烦恼，这样去修行，这是二乘之人，乃中下根机之人。真正的上乘根机之人，不是这样修。为什么呢？因为烦恼即是菩提，菩提即是烦恼，他们是不二之性。正因为如此，大乘根机人的修行，不会用一法去取代另一法，不会用一法去破另一法。

“简曰。如何是大乘见解。师曰。明与无明。凡夫见二。智者了达。其性无二。无二之性。即是实性。实性者。处凡愚而不减。在贤圣而不增。住烦恼而不乱。居禅定而不寂。不断不常。不来不去。不在中间。及其内外。不生不灭。性相如如。常住不迁。名之曰道。”

薛简说，什么是大乘见解呢？六祖大师说，上乘之人不会用智慧去照破烦恼这样的修法。因为明与无明，在凡夫来看，这是二。在上根机人来看，了达为一，其性无二，无二之性即是实性。烦恼与菩提无二，这才是实性。

我们在修行中，比如，你诵经打坐与在那里伤心落泪，有什么区别呢？凡夫二乘认为是有区别的，诵经是在修行，这是菩提，哭泣是烦恼，不是平等不二的。其实呢，其性不二。他是讲性的问题，讲自性的问题。你去诵经吧，烦恼的人怎么能诵得了经呢？这个问题就奇怪了，我们说烦恼，怎么办？去诵经吧，或者去打打坐吧，但是结果呢？解决不了问题。菩提是菩提，烦恼是烦恼，谁也不碍谁的事，两不沾边。又比如贪心起来了，想得到一笔钱，老是得不到。你去诵经吧，诵完了还是不行。那去拜佛吧，拜啊拜的还是不行，还是想着那笔钱放不下。

到底怎么做呢？其实这与诵经拜佛没有直接关系，贪心起来了，你把它灭了不就行了吗？这就是菩提，所以说是二。贪心起来怎么办？通过种种方法，只要把贪心灭掉就行。不要简单的认为你贪心起来，一念佛就没有了。你要是真能念没了也可以，你怎样念佛念掉了贪心这也是对的，就是不二之实性，合归为一了嘛，合二为一，就是不二之性。假若你是念佛归念佛，贪心归贪心，这边贪着，那边念着，这个是没有用的。该贪还是贪，该念还是念，我这边贪着那边念着，我就成佛了，这是不

可能的事。

处凡愚而不减，在贤圣而不增。住烦恼而不乱，居禅定而不寂。不断不常，不来不去。不在中间，及其内外。不生不灭，性相如如，常住不迁，这就是道。不二的实性就是这个东西，就是你每一念所起的当下的观照，般若的观照就是实性。你的一切的妄念执著，反过来的东西就是不二的东西，就是实性。除非你不起心动念，你只要起心动念，你念念迁流，你就念念观照，这个就是不二之性，这就是道。你在凡愚，你在贤圣，你住烦恼，你居禅定，与这个没有关系。它不断不常，不来不去。不在中间，及其内外。不生不灭，性相如如，常住不迁。但是用来即有，用去即无，这就是不二之性。

“简曰。师说不生不灭。何异外道。”薛简说，你说的这个不生不灭是不是外道的灵魂存在的那个不生不灭呢？

“师曰。外道所说不生不灭者。将灭止生。以生显灭。灭犹不灭。生说不生。我说不生不灭者。本自无生。今亦不灭。所以不同外道。”我说的不生不灭是本自无生，今亦不灭，这是《大涅槃经》中的讲的。

六祖大师这里讲不生不灭，与外道所讲的不生不灭不同。其实，如果不证入佛法的见解，都称为外道，心外之法，都称为外道之法。所以说外道所讲的不生不灭，长也好短也好，无非是在于长短之间。那么我们看，六祖大师所认为的不生不灭是什么呢？“我说不生不灭者。本自无生。今亦不灭。所以不同外道。”那么佛法的不生不灭，是本来无生今也无灭。

“汝若欲知心要。但一切善恶。都莫思量。自然得入清净心体。湛然常寂妙用恒沙。”你要想知道不生不灭的心要，只要一切善恶都不要思量。在善恶莫思量的时候，就能进入这个不生不灭的清净心体，就会湛然常寂而且有无量无边的妙用。

这个清净心体，从何而来，又归于何去？清净心体，本无从来，亦无所去，湛然常寂，就是我们自性的清净心体。我们的心体就是湛然常寂呀，在凡愚不减，在贤圣不增。所以我们要好好体会。不思量善也不思量恶，湛然常寂，妙用恒沙。能体会到它，体会到这个清净心体，你才能体悟到不二实相。

“简蒙指教。豁然大悟。礼辞归阙。表奏师语。”薛简蒙指教后，豁然大悟，礼辞回去，表奏师语，把大师说的话表奏上去了。“其年九月三日。有诏奖谕师曰。”武皇武则天下诏谕，赞誉六祖大师说：

“师辞老疾。为朕修道。国之福田。师若净名。托疾毗耶。阐扬大乘。传诸佛

心。谈不二法。薛简传师指授如来知见。朕积善余庆。宿种善根。值师出世。顿悟上乘。感荷师恩。顶戴无已。并奉磨纳袈裟。及水晶钵。赦韶州刺史修饰寺宇。赐师旧居为国恩寺。”

这是武则天的诏书。师辞老疾，为朕修道，这是国之福田。师若净名，托疾毗耶，阐扬大乘。在山林中修道，阐扬大乘，传佛的心法，指授如来知见。朕积善余庆，宿种善根。说我有福报，有幸能逢值师出世，感悟上乘，感荷师恩，顶戴无已。并且供养了六祖大师磨纳袈裟和水晶钵，把他所住的寺院赐名为国恩寺。这是皇帝对六祖大师的尊奉。

付嘱品第十

“师一日唤门人法海。志诚。法达。神会。智常。智通。志彻。志道。法珍。法如等。曰。汝等不同余人。吾灭度后。各为一方师。吾今教汝说法。不失本宗。先须举三科法门。动用三十六对。出没即离两边。说一切法。莫离自性。忽有人问汝法。出语尽双。皆取对法。来去相因。究竟二法尽除。更无去处。”这是教他们如何讲法。

“三科法门者。阴界入也。阴是五阴。色受想行识是也。入是十二入。外六尘色声香味触法。内六门眼耳鼻舌身意是也。界是十八界。六尘六门六识是也。自性能含万法。名含藏识。若起思量。即是转识。生六识。出六门。见六尘。如是一十八界。皆从自性起用。自性若邪。起十八邪。自性若正。起十八正。若恶用即众生用。善用即佛用。用由何等。由自性有对法。外境无情五对。天与地对。日与月对。明与暗对。阴与阳对。水与火对。此是五对也。法相语言十二对。语与法对。有与无对。有色与无色对。有相与无相对。

有漏与无漏对。色与空对。动与静对。清与浊对。凡与圣对。僧与俗对。老与少对。大与小对。此是十二对也。自性起用十九对。长与短对。邪与正。痴与慧对。愚与智对。乱与定对。慈与毒对。戒与非对。直与曲对。实与虚对。险与平对。烦恼与菩提对。常与无常对。悲与害对。喜与嗔对。舍与悭对。进与退对。生与灭对。法身与色身对。化身与报身对。此是十九对也。

师言。此三十六对法。若解用即道。贯一切经法。出入即离两边。自性动用。共人言语。外于相离相。内于空离空。若全著相。即长邪见。若全执空。即长无明。执空之人有谤经。直言不用文字。既云不用文字。人亦不合语言。只此语言。便是文字之相。又云直道不立文字。即此不立两字。亦是文字。见人所说。便即谤他言著文

字。汝等须知,自迷犹可。又谤佛经,不要谤经,罪障无数。

若著相于外。而作法求真。或广立道场。说有无之过患。如是之人。累劫不得见性。但听依法修行。又莫百物不思。而于道性窒碍。若听说不修。令人反生邪念。但依法修行。无住相法施。汝等若悟。依此说。依此用。依此行。依此作。即不失本宗。若有人问汝义。问有将无对。问无将有对。问凡以圣对。问圣以凡对。二道相因。生中道义。如一问一对。余问一依此作。即不失理也。设有人问何名为暗。答曰。明是因。暗是缘。明没则暗。以明显暗。以暗显明。来去相因。成中道义。余问悉皆如此。汝等于后传法。依此转相教授。勿失宗旨。”

这一段话讲了六祖大师教授后人,对法的讲述以及对法的理解,讲了三科三十六对,这是一个根本,这是法的一个宗旨。我们说三科,说阴、界、入,五阴、十八界、十二入。其实这个三科包含了一切法门,都无非是从阴界入中而出,一切法对治和生起,无非从这三科来,称为三科法门:阴、界、入。那么,这个三十六对,就是依据这三科而产生出的,如果能明白它的用,就能将一切经法贯串起来,这样则出入离两边而生中道了义。我们说不二,怎么不二呢?中道义怎么产生出来呢?这里就讲到了。他说,由自性有对法,对法由自性产生出来的东西。

外境无情五对,天与地对等,天与地是谁给分出来的?是我们自性给弄出来的,自性里面有天与地,这是一个自性的对法起用,自性起用出来的对法。本来有什么天地啊?哪有天,哪有地啊?你要站在宇宙空间,站在微观,站在宏观,三千大千世界,什么是天和地啊?根本就没有这个概念,这是我们自性的天与地。日与月,太阳与月亮,本来是两个东西,我们喜欢给它们相比较。明与暗给它对,阴与阳给它对,水与火给它对,这是无情五对,这是从外界天体物质上这样对。

你看世间的学说都包含在佛法里,你说阴阳之对吧。我们说阴阳八卦,阴阳易术,算天体兴衰。其实无非都是从佛法中来,它的精髓精义都是从佛法中来。最后的真实相,都是从佛法中来。也就是说,你说阴阳八卦,八卦最后的本质是什么?你不管怎么算,不管怎么从《易经》里面去搬,你说最后这个本质是个什么东西?这个福、祸、灾、难、喜、悲、庆,这些东西最后怎么来?你算他能活多大年纪?哪一年有灾?哪一年发财?哪一年有难?好像是从天体运行中这里算的。但是最后这些东西从哪里来的?从哪灭?这个根在哪里?这就是在佛法的自性中,这是跑不了的。你不管怎么算,你算不出自性,离不了自性,所以说阴阳学说也好,明暗学说也好,水火学说也好,天地学说也好,不管怎么说,最后都离不了自性,都由自性而起。所以你

要弄明白这个自性，你把自性理解透了，你不用去算了，自然你就能明白。

举个最简单的例子，说日月，太阳有升有落，月亮有圆有缺。如果按照科学论证，太阳为什么有升有落？月亮为什么有圆有缺？按科学那一套的话，太阳有升有落，是因为地球的自转，月亮有圆有缺可以说是，月亮有缺的时候是因为被挡住了，满的时候没有被挡住。其实这些东西自性当中，非常正常的，就是日月对心的用，就产生出这个东西了。也就是说，明暗的用，自性的体用，出来的就是这个。这是外境五对。

法相语言的十二对，法相语言就是法语，语与法对，语就是通常的语言，法就是有规则的东西了。有与无对。有色与无色对。有相与无相对。有漏与无漏对。色与空对。动与静对。清与浊对。凡与圣对。僧与俗对。老与少对。大与小对。我们所学的一切法语，无不是包含在这里面的，说它对也好，说它正也好，说它烦恼也好，说它菩提也好，说它涅槃也好，说它生死也好，无非在这里面。

再看自性起用的十九对。“长与短对。邪与正对。痴与慧对。愚与智对。乱与定对。慈与毒对。戒与非对。直与曲对。实与虚对。险与平对。烦恼与菩提对。常与无常对。悲与害对。喜与嗔对。舍与悭对。进与退对。生与灭对。法身与色身对。化身与报身对。此是十九对也。”这是自性起用的十九对，自性里面产生出来的，痴、慧、愚、智、乱、定，这东西都是内心自性里面产生出来的。“师言。此三十六对法。若解用即道贯一切经法。”那就是说，解就是弄明白这三十六对。

你如何用？其实一切法，全含摄在这三十六对法里。所以六祖大师太了不起了，他能一切经法都含摄在这三十六对里面，三十六对就能含摄一切经法，只要你能把这三十六对能解用了，这就入道了。所以说这个很了不起呀！一切经法那么多，短短用这三十六对就能全部含摄，而且他全部能解用，这个是非常了不起的。

“出入即离两边。”离两边，就说有无你要离，不要一说有，你就说无，要不你就说有，要不你就说无，这个不行。特别在对论的时候，凡愚之人无非是问，极乐世界有还是没有啊？人死了以后是死还是生？还能不能生啊？人死了以后是常还是无常？现在是白天还是夜晚？现在是明着还是暗着？人不就是这样嘛！你是愚痴的还是有智慧的？这是凡夫的一种特定的认识事物的方法。我们认识事物，这个人还是好人还是坏人？你一思考就思考错了。因为你脑子一判断就是这个人还是好人还是坏人，这个东西是好还是坏啊，这样一来就落入两边了。你这样认识这个世界，本来就是错的，就是颠倒的，你就是在对法里面。出入要离两边。

外面世界是什么啊？天地，你一认识就是天与地。或者，这世界就是阴阳所组合，天地之间，阴阳之合，落入到两边了。你这样认识事物貌似有道理，其实是错的。在佛法中不要这样去认识事物，你这样去认识事物，包括去认识自己的自性，这都是错的，这就是落入二法之中，落入对法之中。对法不就是二法吗？你就落入二法之中，就有毛病了。这里讲了：“出入即离两边。自性动用。共人言语。外于相离相。内于空离空。”这个才是根本。于相而离相，不是著相。为你在对法之中，你一定要著相，不是著有就是著无，不是著上就是著下，不是著天就是著地，一定会落入对法之中。怎么办？外于相离相，内于空而离空。你不能著空啊！心里什么都没有，不对，要于空离空。

“若全著相，即长邪见。”如果你著相的话，会有邪见。就拿天地来讲，如果著天，著这个天相，你就会有邪见：天上有多少天兵天将啊？玉皇大帝、王母娘娘、还有什么仙女啊，就像西游记那一套了。你著天就有那东西，逐步生长邪见。本来天就是这么个东西，你非要长出那么多东西来，这个天上有多少层？天兵天将从哪来的？就是因为世人著天，所以才有天，其实本来没有天，但是凡夫认为没有天能行吗？

“若全执空。即长无明。”如果执空，即长无明，最后断灭，什么也没有。著空也是错的。“执空之人有谤经。直言不用文字。”有的执空之人，竟然说不用文字，看什么经书？“既云。不用文字。人亦不合语言。只此语言。便是文字之相。”这样说，你连话都不用了，不用说话了，这个语言也是文字，人不说话能行吗？所以说执空之人谤经，不用文字，这是错误的。“又云。直道不立文字。即此不立两字。亦是文字。见人所说。便即谤他言着文字。汝等须知。自迷犹可。又谤佛经。不要谤经。罪障无数。”第一不用文字，第二不立文字，你著空，你说不立文字，不立两字就是文字。这个文字怎么又能害了你呢？你怎么还不要它呢？不立它呢？所以说，你自己迷尚可，还教导别人说不著文字，这是谤佛经。你不要谤佛经，罪障无数。这是说你不要著空。

“若著相于外。而作法求真。或广立道场。说有无之过患。如是之人。累劫不得见性。”如果著相，要真的把西方极乐世界弄来，真的把十方三世一切诸佛都叫来，作法求真。或者广立道场，说有无之过患。这是著相，这样的人更是永远不能见性。

“但听依法修行。又莫百物不思。而于道性窒碍。若听说不修。令人反生邪念。但依法修行。无住相法施。汝等若悟。依此说。依此用。依此行。依此作。即不失本宗。”

说的很明白了，你要依法修行，但又不要百物不思。禅修、打坐也不要百物不思，百物不思则道性滞碍。若听说不修，令人反生邪念。所以要依法修行，无住相法施。依法修行，要不著相，要做无住相的法施。这一点，真是大乘至上之根基。这个无住相法施，是很难做到这种微妙境界的。汝等若悟，你们要是听明白了，就要依此说，依此用，依此行，依此作，即不失本宗。

“若有人问汝义。问有将无对。问无将有对。问凡以圣对。问圣以凡对。二道相因，生中道义。”

如果有人问你佛法义理，你要怎么答呢？问你有你要答无，问你无你要答有，问你凡你要对圣，问你圣你要对凡，问你东你答西，问你是你答非。

我们后来会学到机锋禅语，里面就是这样。你看两个禅师在那里斗机锋，他说这儿他说那儿，怎么看两人说的也不是一回事。他说他的，他说他的，两人的话串不起来。说的东西都不沾边儿，没有言语相连。要问我们的话，法师，我如何修行啊？我们会说，你要先皈依，再诵经，然后再打坐，然后慢慢修吧，好像有关联。在多少年前，你要问赵州禅师，我怎么修？赵州禅师会说，吃茶去吧。好像牛头不对马嘴，说的不是一回事。

但是你反过来一想，奥，还是一回事，他讲的就是一回事。所以六祖大师教给你，问你有，你就答无，为什么呢？无就是有的因。问你圣就答凡，凡就是圣的因。二道相因，生中道义，这才能生中道义。你不能他问东，你也说东，东是太阳升起的地方，然后东、东、东，越说越不开悟，越说越说不明白，越说越乱了。

“如一问一对。余问一依此作。即不失理也。设有人问。何名为暗。答曰。明是因。暗是缘。明没则暗。以明显暗。以暗显明。来去相因。成中道义。余问悉皆如此。汝等于后传法。依此转相教授。勿失宗旨。”

如人问你以何为明，你要答暗，暗是因，明没了就是暗，以明显暗，来去相因。人家问你暗，你不要用暗来解释，你要答明，你要用明来解答这个暗。后来很多的机锋禅语，说了很多这样的话，你简直就听不懂。说话东一榔头西一棒槌的，没有逻辑性。凡人听不懂，局外人听不懂。除非两个对机的人，才知道深浅。两人相对，心地高低差不多的才能明白，如果两人心地功夫相差甚远，根本就理解不了，无法对话。凡夫是执著东，东是什么？太阳升起的地方。要说东就是西边对着的那个地方，互相之中能产生出中道义来。

不落两边，这是禅宗的一个思维方法。你想修禅，这个方面必须有功夫，没有

这个功夫，以后的禅，修不进去。修什么啊？你看都看不明白，你一首偈子也作不出来，你搞不明白作什么偈子呀？不要以为修禅的，都是没有文化的，没有文化的还光出偈子。但是也有人光出偈子不开悟啊！师父，我又有了四句偈子，一天出好几首偈子，光出偈子也不行啊。还是需要我们自己好好地去参悟。

“师于太极元年壬子延和七月。命门人。往新州国恩寺建塔。仍令促工。次年夏末落成。七月一日集徒众曰。吾至八月。欲离世间。汝等有疑。早须相问。为汝破疑。令汝迷尽。吾若去后。无人教汝。法海等闻。悉皆涕泣。惟有神会。神情不动。亦无涕泣。师云。神会小师。却得善不善等。毁誉不动。哀乐不生。余者不得。数年山中。竟修何道。汝今悲泣。为忧阿谁。若忧吾不知去处。吾自知去处。吾若不知去处。终不预报于汝。汝等悲泣。盖为不知吾去处。若知吾去处。即不合悲泣。法性本无生灭去来。汝等尽坐。吾与汝说一偈。名曰真假动静偈。汝等诵取此偈。与吾意同。依此修行。不失宗旨。”

这一段，这是讲六祖大师自知时至，于太极元年壬子延和七月，命门人往新州国恩寺建塔，次年夏末落成。七月一日召集徒众说，我于八月要走了，你们有什么问题尽早相问，趁着我活着教你们法，我要死了，没有人教你们了。弟子们听到这样的话，都很悲伤，各各涕泣。只有神会神情不动。六祖赞叹他说，神会小师，（因为他的年纪小，却得道了，因此这样称之。）善不善等，毁誉不动，哀乐不生。

其他人没有得道，数年山中，修的什么呢？你们涕泣为谁啊？如果是担忧我不知去处，我是知道自己的去处的，我如果不知道自己的去处，也不会提前预报给你们。如果你们知道了我的去处，就不会悲泣了。法性本无生灭去来（这是一个很重要的思想），你们坐好，我给你们说一个真假动静偈，你们诵取此偈，按照我的偈意去修行，则不失宗旨。

在这些弟子当中，神会虽然在六祖去世时没有悲伤，但是在后来的几十年间，真正给六祖确立禅宗祖师地位，维护六祖的法脉，正统传承正法眼藏南宗顿法，定宗趣为正宗，阐扬六祖之宗风，做出很大贡献的，就是神会。如果没有神会，就没有六祖的地位和《六祖法宝坛经》遍及全球，也不会有禅宗的一统天下。见性不见性，不在于你这个世间相。悲伤哭泣等没有用，悲伤的不一定孝顺，不悲伤的不一定不孝顺。见性的人，空寂的人，这些都不是主要问题，不能看这个喜怒哀乐的相。

“众僧作礼。请师说偈。偈曰。

一切无有真 不以见于真

若见于真者 是见尽非真
若能自有真 离假即心真
自心不离假 无真何处真
有情即解动 无情即不动
若修不动行 同无情不动
若觅真不动 动上有不动
不动是不动 无情无佛种
能善分别相 第一义不动
但作如此见 即是真如用
报诸学道人 努力须用意
莫于大乘门 却执生死智
若言下相应 即共论佛义
若实不相应 合掌令欢喜
此宗本无诤 诤即失道意
执逆诤法门 自性入生死”

我们做一个简单的理解。“一切无有真，不以见于真。”见是一种知见，这是说世间皆是假象啊。“若见于真者，是见尽非真。”你不能认为有真，凡是形成知见的东西，都不是真的。“若能自有真，离假即心真。”真是什么？离假即心真。“自心不离假，无真何处真。”你的心不离开假，你就没有真，何处是真？“有情即解动，无情即不动。”有情是动，无情是不动，你修不动，你就同无情的草木石头不动一样。“若觅真不动，动上有不动。”若想找不动，真的不动在哪里？动上有不动，动中有不动。动的性就是不动。

“不动是不动，无情无佛种。”要找不动，无情物不动，但无情物没有佛种。“能善分别相，第一义不动。”能善于分别一切相，但是第一义上不动。“但作如是见，即是真如用。”你有这样的知见，这才是真如的妙用。“报诸学道人，努力须用意。莫于大乘门，却执生死智。”不要在大乘门里面执著生死智。“若言下相应，即共论佛义。”若相应的话，咱们一块讨论佛法义理。

“若实不相应，合掌令欢喜。”若实在不相应那就算了，合合掌，令大家欢欢喜喜就完了，不必要争论。“此宗本无诤，诤即失道意。”我这个见解，与你相应了，咱们就再往深里讨论，不相应，咱就合合掌欢欢喜喜完事，此宗不必要争论，争论就

失去了修道的本意了。“执逆净法门，自性入生死。”如果你非要争论这个东西，那就是自性入生死，你自性又入了生死之门。

“时徒众闻说偈已。普皆作礼。并体师意。各各摄心。依法修行。更不敢诤。”徒众听到这里，大家都向大师顶礼，并能体会到大师说的深意，各各摄心，依法修行，不敢有什么各宗派上的、知见上的争论。

“乃知大师。不久住世。法海上座。再拜问曰。和尚入灭之后。衣法当付何人。”知道大师不久要离世了，上座法海和尚再拜而问。法海替各位问六祖大师：和尚你入灭以后，衣法付给谁呢？祖师的法怎么传承下去呢？

“师曰。吾于大梵寺说法。以至于今。钞录流行。目曰法宝坛经。汝等守护。递相传授。”我从大梵寺说法开始，一直到今天所讲的，钞录流行就可以，名字叫《法宝坛经》，希望汝等守护，递相传授。“度诸群生。但依此说。是名正法。”以此《坛经》度诸群生，依此说去修，这就是正法。“今为汝等说法。不付其衣。”只传法不传衣。六祖以后就传法不传衣了。“盖为汝等信根淳熟。决定无疑。堪任大事。然据先祖达摩大师。付授偈意。衣不合传。”就是说，因为汝等信根淳熟，信根坚固了，决定无疑，没有什么疑惑的，能担此传灯之大事，但是根据先祖达摩付授偈语的意思，不应该再传衣了。

“偈曰：

吾本来兹土 传法救迷情
一花开五叶 结果自然成”

现在是因缘成熟了，已经不需要再传衣钵了。六祖以后，正法大盛，由花开而结果了。有这样的说法，达摩初祖为花，以下五位祖师是叶，开花长叶之后，必定结果。这里暗示这即是以后禅法的正宗。

“师复曰。诸善知识。汝等各各净心。听吾说法。若欲成就种智。须达一相三昧。一行三昧。若于一切处而不住相。于彼相中不生憎爱。亦无取舍。不念利益成坏等事。安闲恬静。虚融澹泊。此名一相三昧。”

这就是一相三昧，于一切处不住相。这个很难啊，在一切相中不生憎爱，也没有什么取舍之心，也不念什么利益成坏之事，安闲恬静，虚融澹泊，这就是一相三昧。于相中，名也好，利也好，爱也好，憎也好，一切相都不住。无有爱憎嗔慧，安闲恬静。也就是能在一切相中不生一切心，虚融澹泊。儒家有一句话，淡泊宁静吧，这里讲的是虚融澹泊，虚融真正是佛法之深意，之内涵，也是我们修行的境界。虚，心如

太虚一样，融，能融一切相。

“若于一切处。行住坐卧。纯一直心。不动道场。真成净土。此名一行三昧。”
什么是一行三昧？一切处，不管在哪里，行住坐卧，纯一直心，心不动，不动道场，心就是净土，这就是一行三昧。

“若人具二三昧。如地有种。含藏长养。成熟其实。一相一行。亦复如是。我今说法。犹如时雨。普润大地。汝等佛性。譬诸种子。遇兹沾洽。悉得发生。承吾旨者。决获菩提。依吾行者。定证妙果。”

六祖说，我今说法就像时雨普润大地，大家的佛性智慧就像种子一样正好沾洽，悉得发生。能秉承我旨意者，决获菩提，就是一定能成就菩提，没有问题。能依我法修行者，一定能证妙果。

“听吾偈曰：

心地含诸种 普雨悉皆萌
顿悟华情已 菩提果自成

师说偈已。曰。其法无二。其心亦然。其道清净。亦无诸相。汝等慎勿观静。及空其心。此心本净。无可取舍。各自努力。随缘好去。尔时徒众。作礼而退。”

此处有一个很重要的问题，就是“汝等慎勿观静，及空其心。”就是说这个修行，其法无二，其心无二，其道无二，皆是清净，亦无诸相。自心本清净，汝等慎勿观静，不要去用力观一个清净心出来，这是非常错误的，会日久成魔。同样你也不要空其心，我这心里面什么东西都不要了，这叫取舍，这也要不得。要观一个清净心出来，这叫取，什么妄心都不要了，这叫舍。本无可取舍。

比如说我们饿了，你说是妄还是真？你要是以为，我正在修行，我要入禅定我就不饿了，结果最后饿死了。本来你饿，你非要说我是修禅的，我菩提心出来了，怎么还会饿呢？你就执著这么个见解，这样就差了。你说这是真还是妄呢？本身自性无取无舍，你饿了就吃呗，吃饱了就不饿了！只要不去贪其味，著其色，就可以了嘛，吃什么都平等对待，这就是自性自用，不受六根所扰就可以了。你要是饿，就说不饿，非要有取舍，这就大错，日久必然成魔。

所以六祖大师一直在强调，临圆寂了还要强调这个问题：你千万不要观静及空其心，这就是取与舍的问题，菩提本然，不要另立一个菩提在那里，不要再生出一个菩提心来，此心本净，无可取舍。“各自努力，随缘好去，”哪里好你就去哪里，哪里你有因缘你就去哪里，这就是随缘好去。

“大师七月八日。忽谓门人曰。吾欲归新州。汝等速理舟楫。大众哀留甚坚。师曰。诸佛出现。犹示涅槃。有来必去。理亦常然。吾此形骸。归必有所。”即使是诸佛出世，有来就有去，有生就有死，这是必然。大家苦苦的要他留住世间，说你不要死啊。六祖开导他们：有来必有去，理所当然，我此形骸，归必有所。“众曰。师从此去。早晚可回。”大家说，你走以后什么时候回来呢？这是常人之问。“师曰。叶落归根。来时无口。”回新州老家是叶落归根，到底归到哪里？这个菩提叶是归到哪里？是归到佛那里？还是归到大藏海中？来时无口，不讲话了。

“又问曰。正法眼藏。传付何人。师曰。有道者得。无心者通。”此大乘禅法，有道者皆可得，无心者就能通达，真正的修道之人都可以得禅法。“又问。后莫有难否。师曰。吾灭后五六年。当有一人欲取吾首。”又问，以后还有难吗？大师说，我灭后五六年，会有一人来取我的头。“听吾记曰。头上养亲。口里须餐。遇满之难。杨柳为官。”是这么一个人，他头上养亲，是需要赡养父母，口里须餐，是需要吃饭，遇满之难，杨柳为官。

“又云。吾去七十年。有二菩萨。从东方来。一出家。一在家。同时兴化。建立吾宗。缔缉伽蓝。昌隆法嗣。问曰。未知从上佛祖。应现已来。传授几代。愿垂开示。师云。古佛应世。已无数量。不可计也。今以七佛为始。”问，未知从上佛祖应现已来，传授几代？此禅法传了多少代啊？怎么传下来的？

六祖说，原来的太多了，不可计数，现在以七佛为开始。“过去庄严劫。毗婆尸佛。尸弃佛。毗舍浮佛。今贤劫拘留孙佛。拘那含牟尼佛。迦叶佛。释迦文佛。是为七佛。”最后一位就是释迦牟尼佛。七佛完了以后，再开始传。

“释迦文佛首传摩诃迦叶尊者。第二阿难尊者。第三商那和修尊者。第四优婆鞠多尊者。第五提多迦尊者。第六弥遮迦尊者。第七婆须蜜多尊者。第八佛驮难提尊者。第九伏驮蜜多尊者。第十胁尊者。十一富那夜奢尊者。十二马鸣大士。十三迦毗摩罗尊者。十四龙树大士。十五迦那提婆尊者。十六罗睺罗多尊者。十七僧伽难提尊者。十八伽耶舍多尊者。十九鸠摩罗多尊者。二十闍耶多尊者。二十一婆修槃头尊者。二十二摩拏罗尊者。二十三鹤勒那尊者。二十四师子尊者。二十五婆舍斯多尊者。二十六不如蜜多尊者。二十七般若多罗尊者。二十八菩提达摩尊者。二十九慧可大师。三十僧璨大师。三十一道信大师。三十二宏忍大师。惠能是为三十三祖。”传入中国，初祖菩提达摩尊者，二祖慧可大师，三祖僧璨大师，四祖道信大师，五祖宏忍大师，六祖惠能大师。“从上诸祖。各有禀承。汝等向后。递代流传。毋令乖

误。”

“大师先天二年癸丑岁。八月初三日。（是年十二月改元开元。）于国恩寺斋罢。谓诸徒众曰。汝等各依位坐。吾与汝别。”到了先天二年癸丑岁八月初三，六祖大师在国恩寺用斋以后，告诉徒众：你们各依位坐，我与你们道别。“法海白言。和尚留何教法。令后代迷人。得见佛性。”法海说，和尚留何教法，令后代迷人得见佛性？

“师言汝等谛听。后代迷人。若识众生。即是佛性。若不识众生。万劫觅佛难逢。吾今教汝。识自心众生。见自心佛性。欲求见佛。但识众生。只为众生迷佛。非是佛迷众生。自性若悟。众生是佛。自性若迷。佛是众生。自性平等。众生是佛。自性邪险。佛是众生。汝等心若险曲。即佛在众生中。一念平直。即是众生成佛。我心自有佛。自佛是真佛。自若无佛心。何处求真佛。汝等自心是佛。更莫狐疑。外无一物而能建立。皆是本心生万种法。故经云。心生种种法生。心灭种种法灭。”

这里说，欲求见佛，但识众生；若不识众生，万劫觅佛难逢。如何见佛，你首先要识众生，见自己心内的佛，识自心内的众生，众生就是迷惑颠倒啊，就是有万种差别相，有这样那样的习气、毛病、业障，这就是众生。就是因为由业障而来，就是业识所转变的，业识所成的。学佛者就要识自心众生，不能明白众生的心，不能知佛心。所以，识自心众生，见自心佛性，欲求见佛，但识众生。认识了解众生的心，才能见到佛心。只为众生迷佛，非是佛迷众生，就是这个道理。众生认为有佛，认为佛在外面，东西南北上下到处找佛，不知自心是佛，所以众生迷佛，不是佛迷众生。自性若悟，众生是佛；自性若迷，佛是众生。若悟了，众生是佛，若迷惑颠倒，即使是佛，你也把他颠倒为众生。自性平等，众生是佛；自性邪险，佛是众生。

只有平等的心，才能认识到众生与佛无二，你自心没有平等的心，你就不会有不二的心。汝等心若险曲，即佛在众生中；一念平直，即是众生成佛。我心自有佛，自佛是真佛，佛在我的自心中，自心的佛是真佛。自若无佛心，何处求真佛？自己若没有佛心，是众生的心，那你何处去求佛呢？这里讲，自心是佛，如果你的心是佛心，自然你就是佛，自性就是佛；你的心是众生的心，你非要去求佛，去哪里求呢？你用众生的心去成佛，怎么去成呢？你用众生的心去见佛，你怎么去见呢？众生的心见不到佛。

有一个例子，一个人日子过得很不好，他一心想求财，但对母亲不孝敬。听人说南海观音菩萨灵验，有求必应，他不远千里，磨破了几双鞋，磨破了脚，来到南海。

这时遇到一位老者，与他对话，知道了他的心意，对他说：观音菩萨不在这里，就在你家里，怎么跑到这里来求？你回去后，看到反穿着鞋的那个人就是观世音菩萨，你应该去求她。他于是连夜赶到家，他就敲门，他母亲听到他回来，急忙下地反穿着鞋给他开门，他一看，恍然大悟，原来自己的老母就是观世音菩萨！赶紧磕头，从此恭敬孝养母亲，也就过上了好日子。

他没有孝养的心怎么能见到观音菩萨？他那种狭隘自私一味向外贪求的心，一味求财求利的心，永远见不到观音菩萨。所以说佛是从自心中现。“汝等自心是佛，更莫狐疑，外无一物而能建立，皆是本心生万种法。”心生种种法生，对治你种种的心。心灭种种法灭，如果你没有了这个心也就没有了这个法。心生则法生，心灭则法灭。这个心就是生生灭灭的心。

“吾今留一偈。与汝等别。名自性真佛偈。后代之人。识此偈意。自见本心。自成佛道。偈曰：

真如自性是真佛 邪见三毒是魔王
邪迷之时魔在舍 正见之时佛在堂
性中邪见三毒生 即是魔王来住舍
正见自除三毒心 魔变成佛真无假
法身报身及化身 三身本来是一身
若向性中能自见 即是成佛菩提因
本从化身生净性 净性常在化身中
性使化身行正道 当来圆满真无穷
淫性本是净性因 除淫即是净性身
性中各自离五欲 见性刹那即是真
今生若遇顿教门 忽悟自性见世尊
若欲修行觅作佛 不知何处拟求真
若能心中自见真 有真即是成佛因
不见自性外觅佛 起心终是大痴人
顿教法门今已留 救度世人须自修
报汝当来学道者 不作此见大悠悠”

“真如自性是真佛，邪见三毒是魔王。邪迷之时魔在舍，正见之时佛在堂。”舍是家，邪迷之时魔就在你家里，在你心里，有正见时佛就来到你的心里。舍、堂都是指

家，即指心。“性中邪见三毒生”，你的自性如果有了邪见了，那你的贪嗔痴就生出来了，“即是魔王来住舍，”你的心舍就被魔王住上了。“正见自除三毒心，魔变成佛真无假。”当你有了正见的时候，三毒心没有了，魔就变成佛了，佛又住在你的心堂里面了。

“法身报身及化身，三身本来是一身。若向性中能自见，即是成佛菩提因。本从化身生净性，净性常在化身中。”清静的本性在哪里？在化身中，化身就是千百亿化身，就是众生的转化，众生的一念转就是化身，净性常在化身中。“性使化身行正道”，自性的化身行正道，就会“当来圆满真无穷”。“淫性本是净性因，除淫即是净性身。”淫心是生死的根本，淫性就是净性的因，因为众生皆有淫性，所以它就是净性的因，去除了淫性就是净性了，除淫的过程就是净自性。

“性中各自离五欲，见性刹那即是真。”五欲六尘也是在性中，性中离五欲就是见性的过程，不是说见性还另有一个过程，没有。“今生若遇顿教门，忽悟自性见世尊。”遇到顿教门，顿悟自性以后就能见到佛了。“若欲修行觅作佛，不知何处拟求真。”修行想作佛，不知道在哪里能找到真，找到佛。“若能心中自见真，有真即是成佛因。”心中见真，就是成佛的因。

“不见自性外觅佛，起心终是大痴人。”不从自性中找问题，不从自性中找真，老在心外找真佛，这样终是大痴人，你永远找不到。“顿教法门今已留，救度世人须自修。”顿教法门我已经留下来了，救度世人需要你们自己修了。“报汝当来学道者，不作此见大悠悠。”告诉你们，未来学道的人如果不作这样的知见，不这样去想去做，那就是大悠悠，就是徒然。

“师说偈已。告曰。汝等好住。”大师说，你们好好生活，好好弘法吧。“吾灭度后。莫作世情悲泣雨泪。受人吊问。身著孝服。非吾弟子。亦非正法。”我去世以后，你们不要哭哭啼啼的，也不让人来吊孝，也不要身穿孝服，烧纸上香的，这样的话不是我的弟子，也不是正法，这是世俗的，生离死别的哀情，不是修道人所为。

“但识自本心。见自本性。无动无静。无生无灭。无去无来。无是无非。无住无往。”这样就可以了。“恐汝等心迷。不会吾意。今再嘱汝。令汝见性。吾灭度后。依此修行。如吾在日。若违吾教。纵吾在世。亦无有益。复说偈曰。

兀兀不修善 腾腾不造恶
寂寂断见闻 荡荡心无著”

就是说，“不修善，不造恶，断见闻，心无著，”如同前面对惠明讲的“不思

善，不思恶，正与么时，那个是你本来面目”一样，其实就是不动念。善恶的念都不动，不要以为动善念是对的，我众善奉行，止恶扬善，莫非还有错吗？没有错，但是与见性没有关系，你不见性，你行善得人天福报，得善报，你造恶你下地狱，遭恶报。你在不见性时，你的善恶只是在因果里面，你见性以后，就不在因果之内。所以要断见闻，心无著。断见闻就是不要被你的见闻觉知，看到的、听到的、想到的、觉察到的这些东西迷惑了，这就叫断，不要让六根六尘把你搞乱了，这就是断见闻。

不要“风声雨声读书声，声声入耳”，我们是“风声雨声诵经声”，不要被这些东西把你的心搞乱了，心要无著啊！要无挂碍！这个境界，我们现在做不到，我们总被见闻所转，不能断见闻，心总有所著。我们只能是有了善境界就作善，可能有了恶缘就作恶，这就是凡夫，总是被见闻觉知所转。听到好听的，我们就高兴，听到不好听的，我们就怨恨。正因为我们是凡夫，所以要努力断见闻，这就是转了，这就是修行的过程，这就是禅。从凡夫转过来，这就是修禅。

“师说偈已。端坐至三更。忽谓门人曰。吾行矣。奄然迁化。于时异香满室。白虹属地。林木变白。禽兽哀鸣。十一月。广韶新三郡官僚。泊门人僧俗。争迎真身。莫决所之。乃焚香祷曰。香烟指处。师所归焉。时香烟直贯曹溪。十一月十三日。迁神龕。并所传衣钵而回。次年七月二十五日出龕。弟子方辩。以香泥上之。门人忆念取首之记。仍以铁叶漆布。固护师颈入塔。忽于塔内。白光出现。直上冲天。三日始散。”

这是说六祖大师圆寂以后，出现的一些异象，“异香满室。白虹属地。林木变白。禽兽哀鸣”。“乃焚香祷曰。香烟指处。师所归焉。时香烟直贯曹溪。”真身供奉在曹溪宝林寺，即现在的南华寺。坐龕一年，真身没有损坏，弟子方辩香泥上之，固护师颈入塔，塔内白光出现，直上冲天，三日始散。六祖大师的真身，到了文化大革命一直不变，像真人一样的。被那些无知恶人开膛以后，肚子里的肠子都还有。六祖大师的真身经过千余年比四百多年前明代丹田和尚的真身都好。骨头质量差别很大，历经一千二百多年，仍是金黄色，且坚硬沉重。而丹田祖师的灵骨相对呈黑色，分量也轻得多。

“韶州奏闻。奉敕立碑。纪师道行。师春秋七十有六。年二十四传衣。三十九祝发。说法利生。三十七载。嗣法者。四十三人。悟道超凡者。莫知其数。达摩所传信衣。中宗赐磨衲宝钵。及方辩塑师真相。并道具等。主塔侍者尸之。永镇宝林道场。流传坛经。以显宗旨。兴隆三宝。普利群生者。”

六祖大师留下了这部言简义丰，理明事备，具足诸佛无量法门的伟大经典，犹如光芒万丈的灯塔，千余年来一直照耀着修学佛法的道路，并将永远照耀下去。希望大家深入体悟，饱餐法味，勇猛精进，早证菩提。

《六祖法宝坛经》，我们就简略地学习到这里。

合刊（一）答疑开示

答 疑

学员参问：在财力有限的前提下如何布施？

禅师开示：在财力有限的前提下如何布施。财力有限，就是你做了这一种，就不能做那一种了，就是只能选择性的。你救济了贫穷，就不能救济危病。可能你救济了危病，你又不能救济希望小学了。可能你救济了希望小学，你又做不了佛教的建寺了。你建寺了，又不能塑佛像了。在这么多慈善种类当中，你的意思是选择一种福德最大的、功德最大的，最后是选择一种，然后，把你有限的财力投进去，布施出去，得到最大的功德。这是你所想表述的意思。

因为你财力有限，所以，诸供养中，以佛事，以布施于佛教、佛事当中，比较快一点。当然，这个佛事当中，你说是建寺功德大啊？还是塑佛像功德大啊？还是印经书功德大啊？到底是干什么功德大？这种功德其实都大，不好分别。但是，世人以为塑佛像的功德更大？大家都喜欢塑佛像。但殊不知，你塑佛像，盖不起殿来，这个佛像也没地方安置，这也是个问题。所以，建寺的功德也挺大。但是，殿堂盖起来了，没有人儿也不行啊。所以，还得有僧人。有僧人吧，就得有开支。他还要吃饭，还要花销，寺院里面还要用。所以，供僧的功德也不小。光有寺院，光有僧，也不行。还得有法宝，还得有经书给大家结缘，还得给大家弘法。那这样一讲，这个法宝也很重要，这个印经书也很重要。总而言之，这样一看，没有不重要的地方，功德都挺大。所以，现在就是说，你财力有限，要用到什么地方呢？就是现在干什么，你就布施什么，就正好。比如说，现在正在建寺，好，你就赶紧建寺。或者，现在正在塑佛像，那你就赶紧塑佛像。也就是说，你赶上了什么因缘，你就种什么样的福田。我觉得，这样就行了。

就像我们现在，大雄宝殿盖起来了，你不能说，我再盖大殿啊，没用了，现在是塑佛像。那你赶上这个塑佛像的因缘，那你就塑佛像。这个佛像塑完了，说我们又盖斋堂了，你正赶上盖斋堂，这也是寺院中的一项，也是建寺啊，那你就布施盖斋堂，这是一样的。你赶上什么因缘，你就布施什么。我觉得，在佛事门中，这些功德是一样的，这个没必要有什么分别，给你的福报、福德是一样的。这个我们要明白。

学员参问：关于标题的问题，标题中写的是“福智”，经文中写“福德”，这二者有什么区别？

禅师开示：标题中写福智，经文中写福德，这个你不用管它。这个标题是后人加上去的，经文本身不是这样的，没有标题，是后人加上去的，后人给分的。这个标题有时候是这样总结，但是就其内容来讲，福德跟福智，也是有一定的联系。他认为受持读诵此经，把它归为一个智慧类，当做一个修持智慧的方法。他把布施七宝，当做一个修福报的方法。他把福报、智慧给区分出来了。最后讲，福慧双修。其实，我觉得，这个没必要很较真，我们应以理解义理为主。这个标题有时候总结得很到位。有的时候，由于各方面的理解和侧重点不一样，也并不是很到位。

学员参问：关于“亲口所说”

禅师开示：我们现在看到的经文，说是释迦牟尼佛亲口所说，这肯定是不对的。因为释迦牟尼佛当时所讲的不是汉语，肯定不是中国话，至少是梵文。这里就有一个问题了，梵文是需要翻译的。梵本经文是当地的印度人所编辑，或者是根据释迦牟尼佛年代的那种佛教义理编辑出来的。因为有几次结集，比如说，有三次大的结集，这种经典的结集，这是大家公认的。第一次结集，（到底是不是这样的历史，是需要考证的，这没有一个很权威的说法。）第一次结集，是在释迦牟尼佛入灭后的第二年，或者入灭后的几个月，就开始结集。由阿难述说，迦叶主持。第一次结集是不是这样的？当然，现在的历史是这样认为的。第二次结集，是一百年以后的又一次结集。那么，这些结集的本身，包括在结集的过程，这里面就有很大问题存在了。这个问题就出现了，是不是佛说的，或者佛亲口所说的？第一次结集，我们从教义上来讲，那是原始教义。就是我们现在学术界也把这个佛经，从原始教义、小乘、大乘、密教，从这样一个发展时期，然后东传、西传。他是这样一个时期又一个时期发展完善的，教义是这样出来的。这里有很根本的一个问题。如果第一次结集真实存在，那也是结集的原始教义那一类。甚至，一百年之内发展的，也是原始教义。绝对没有后来的小乘、大乘、密教，这样的发展。在当时，是绝对没有。这就说明一个问题，那肯定不是佛所说的。但是，还有一个问题。后面发展的经义，一定是在佛当时所说的义理宗旨下完善的。这也不能说，这不是佛说的。这也可以说，这也是佛所说的。就是在佛所说的范围内，你再补充他的思想，你再完善他的思想。也许，佛只说一句经文。但这句经文的诠释、补充、完善、发展和演绎，这一套可能就由后人完成了。

所以，原始教义与后来的发展，有很大的区别。现在的华严宗、天台宗，原来哪

有这些？包括禅宗，原来哪有这些？没有。到了中国以后，大乘佛法的发展，又有律宗啊，八宗的发展。在印度哪有这一些宗？没有这些东西。而在印度又是瑜伽行派、中观学派……又是那一套。而且，各个时期的思想学说不一样。虽然，都说是在诠释释迦牟尼佛所说的经。其实，是不是诠释所说的经？这个经文本身有没有问题？

我们现在一定要认为，释迦牟尼佛的佛经，不能是指他一个人，应该是一个集体的著作，应该是几百年甚至几千年集体的智慧结晶，化现为这一个人这样阐述。不能认为，佛教的思想就是释迦牟尼一个人的思想。绝对不能这样认为！我们说佛经、佛法的思想，一定是千百年来，人们共同的智慧结晶，不是一个人的问题。

像孔子，他的思想，现在说的儒家思想，不是孔子一个人的，而是几百年乃至几千年综合形成的。它有它的发展，有它的演绎，也有它的补充、完善，甚至修改，有这样一个过程。在实践当中，把不符合真理的地方，不符合现实的地方，逐步地排除，经过整理、补充或者修改这样完成的，绝对有这么一个过程。

所以，一种思想理论的形成，是要经过千百年来论证的结果，就是别人攻不破你。别人攻不破你的时候，他才能传下去。为什么说佛经有它的发展期？一开始，从原始教义来说，无种性的人没有佛性，是这样讲的。原始教义应该是释迦牟尼佛讲的，铁定是释迦牟尼佛年代的这种思想。但是，这种思想随着社会的发展，显现出是不完善、不圆满的。所以，最后这一条没有了。在很多佛教的著作理论当中，没有了。随着佛教的发展，这种思想没有了。发展到众生皆平等，皆有佛性。最后，发展到无情、有情的同圆种智，就是无情的众生也有佛性了。原来是没有这样讲的，包括前边的中国佛教里面，也不讲无情众生有佛性的，只讲有情众生有佛性，无情众生是排除在外的。随着后来理论的发展，无情众生也有佛性了。到了华严境界，有情无情，同圆种智，同入华藏玄门了。

为什么有这样的理论完善呢？这就是说，佛经本身从客观上来讲，它是大家真理智慧的结晶，不是某个人的学说。但是，在信仰的基础上，为了他的圣量性，他的神圣性，这种信仰的不退性，所以，集中到一个人身上，这样，以佛说的形式表现出来。这具有圣量性，这样更能坚固，对人的信仰有很大的作用。但是，真正的对理论阐述，是没有什么作用的。所以，在学术界经常也有争论。比如说，《起信论》，这种思想就是中国人的思想，怎么可能是马鸣大士那个年代讲出来的呢？那为什么写出是马鸣大士著的呢？包括《楞严经》，说这种词语、这种提法，就是中国人的一种思想，为此而提出了质疑。但反过来说，这东西不是吗？如果这个不是，历史上哪一部

经是佛亲口宣说的？谁能见证呢？这种历史是不可见证的。而且，因为印度本身没有历史，更很难见证这些东西。

所谓的三次结集，是不是有那一回事啊，你怎么证明就有那一回事？我们现在有文字记录的，只能追溯到七八世纪。那个年代，是有历史考究的。再往前，根本就没有历史考究。公元前后，印度哪有历史记载啊？至于说公元前，印度更没有历史记载啊。追溯到跟孔子同一个年代，公元前四五百年那个年代，印度哪有历史记载啊？所以说，真正的佛教发展兴盛，有了陆续的记载，那是在公元以后，甚至说五六世纪、七八世纪。

而在印度，佛教后来更多的不是看佛经了，而是看论著，就是这些大德的论，龙树菩萨还有一些大祖师的论著，都是看这些论著。包括中观学派的，瑜伽行派的，还有唯识等等，大部分是学这些。再到了后来，就到了密宗部的一些，接上了密经的一套了。为什么佛教也是在印度灭亡？有它的一种自闭性，可能因为它这种理论太深奥了，很难以理解。而且，对老百姓来说，这种理论的深奥，不到一个博士学位以上的人或者出家人究其一生的精力，都研究不透这个东西，一个宗派都研究不完。这种繁琐的理论研究，已经与社会民众脱节了，这不是一个好现象。所以，对信仰来说，一点儿用也没有。你研究的再深，有什么用呢？又不是当科学用来研究原子弹、氢弹。他就是一个思想，思想在这个社会进程中，它是慢慢地有一个逐步提升、发展的阶段，不是说你今天想到了什么，这个民众思想，唰一下就成了什么。所以说，我们佛教有的时候，这个思想很超越，太超越了，超越到太繁琐了。

禅宗为什么后来风靡全国？就是这个意思。不要考虑那些繁琐的东西，当下给你截断，直指人心，以明心见性，去除贪嗔痴，保持清净心为主。去除你的一些不好的东西，克服一些习气毛病，直接修这个东西。所以，禅宗不去推广研究繁琐的理论。禅宗里面不讲究，研究这个论那个论。包括现在藏地的，就是看好多论，首先学习大块头的论著。原来，中国佛教的华严有多少论啊，天台有多少论啊，天台有三大部五小部，华严也有几大部。所以，禅宗就直接不要看那些东西，直接修自己的心性就行了。

所以，我觉得佛经，还是那句话。就其真理来讲，符合真理的，就是佛说的。这个佛，不是指释迦牟尼一个人。它是多少智者，智慧的结晶，化现成一个人，这是信仰的需要。所以我觉得是这样。这个在信仰的基础上，没必要去追溯这到底是不是释迦牟尼佛所说。你要追溯到释迦牟尼佛那里，《金刚经》上说，释迦牟尼佛无法可

说。你去释迦牟尼佛那里，也没有人记。说第一次结集阿难记，我对第一次结集，都非常怀疑它的真实性。为什么？既然印度是一个不讲究历史记载的这么一个民族，这么一个国家，那为什么释迦牟尼佛刚去世以后，阿难、迦叶这群人就想记载历史了？非常怀疑。所以说，那个时候，整个社会的人都没有记历史的这个习惯。释迦牟尼佛一去世以后，阿难、迦叶就想起来记历史？当时就召集人来，就开始记，然后你一说点、他一说点就开始记成为一种历史记载？不足为信。反正，至少我是怀疑第一次结集的真实性。但是，人得需要逻辑思维，得有信仰的高度啊。所以说，历史就写上有几次结集，然后把佛经的源头给顺下来了。他是不是真实的，我觉得也不一定真实。但是，如果说不真实，那不断了大家的慧命了吗？不是佛说的谁去学啊。所以，谁也不敢说这是不真实的。十个人就有十个人说，这绝对是真实的。所以，我们也是必定说，这一定是真实的，就是佛所宣说的，这是真实的。后来，《金刚经》里面也讲到这个问题了，绝对不能说断灭法。这个法本无法。

学员参问：打坐时注意哪些事？

禅师开示：打坐，现在对大家的要求都很低。首先呢，大家先把坐姿整好就可以。只要能盘住腿，单盘也行，双盘也好。我们一开始就讲了，调息的时候，不要刻意往上调，气要往下沉，自由呼吸。然后，全身自然放松，既不拖沓，又不强提。这样先坐着，先把自己的腿子、身体调伏了。调好以后，腿不疼了，或者坐在那里不烦躁以后，再调心。慢慢再调心，或者你妄想多了，有昏沉、掉举等等这些问题；或者你思考某个问题的时候，思考的多了，会出现什么症状。妄想多了，你会怎么样；你执着一个问题想，会怎么样等。大家的功夫用到，那个时候再讲也不迟。再深了就需要单独地一对一了。因为，到那个时候，每个人的情况是不一样的，遇到的问题也是不一样的。

所以，禅宗里面叫上堂。上堂是不讲法的，是请法。就是说大家在修行中，出现什么问题了，禅师出来讲。然后，大家再讨论，去解决这个问题。所以，上堂指的是这个意思，是有问则答。

其实，一般禅师是不讲法的。只有你有问题，我才给你对治。没有问题，不用讲。所以说，这个需要大家修行到一定程度以后，有逐个的、单个的提问，每个人遇到的问题是不一样的，所以，需要逐个的解决。现在初学，先把身体调伏了。

学员参问：关于四句偈是指哪四句？

禅师开示：其实，这四句偈子，大家公认的，还是最后那四句话：“一切有为

法。如梦幻泡影。如露亦如电。应作如是观。”因为这经尾的四句偈，总结了全文精义。这是一种超然的总结，它蕴含的意义比较深广。所以说，《金刚经》的这四句偈，一般的是特指。我认为特指这四句是比较恰当的。前边这些，虽然也有深刻的义理，但是，并没有总结全文。“若以色见我。以音声求我。是人行邪道。不能见如来。”这些四句偈子，并没有统领全文。当然说，那四句偈可以不？也可以。但是，真正统领全文的四句偈，应该是经尾的四句：“一切有为法。如梦幻泡影。如露亦如电。应作如是观。”

学员参问：如何读经？

禅师开示：初学者还得看经，不看文字不知道。这个经书是什么？是初学者的拐杖和指路灯。没有这个经书，他找不到路。所以说，还得以文字为指导修行的一盏灯。

但是，真正的修行者，真正修行有成就的人，他就不是看文字了。而是看什么呢？文字与文字中间的那个空白处。他是看那个空白的地方。所以，真正有见地的地方在哪里啊？在字与字中间的空白处。你要看这个空白处，不要看这个字。这是什么意思呢？你要从字里行间里面，发现问题。

所以，不要光看死书，读死书、死读书，那个不行。你要看书里面没有字的地方，那才是需要你思考的地方。所以，要读这个。

学员参问：关于资粮、福报、福德、功德

禅师开示：福德、功德，我们上回已经讲过了。所谓福德，就是说有变化的、能消完的，也是指福报。通过种因得果的义理，能享尽的，能享完的是福报。所谓的功德，是不生不灭的，功德是以见性为根本，见性就有功德。所谓的资粮，比如，净土宗说你往生西方极乐世界的资粮，或者你成佛的资粮，说谓资粮，也就是说，你得有这种资历。你做了这么多事，然后给自己修了那么多福报。其实，资粮也是一种福报，修了一种福德，才具备了这种资粮。

学员参问：关于空性

禅师开示：就《金刚经》里面的空性来讲，空性不等于空无。什么叫做空？事物具有无常变化。自性中具有无常变化的特点，就是空，就是它的空性。事物的这种无常变化性称为空性。也叫自性，自性也是空性。自性，这是一个很挠头的词，这个词是无法用语言表述出来的。所以，只能说用空性来代表一切事物的本质。一切事物的本质是空性。一切有为法的空性，就是世间的一切法都是具有空性的。空性的问题就

是说，好的可以变成坏的，坏的也可以变成好的。一切成住坏空、生住异灭，一切都是在这个体系当中。这更重要的是让我们知道什么？要让我们知道生死无常。要让我们知道事物的成住坏空。所以，我们不要对我、对法、对世间的万象执着、贪恋。不要起这种贪恋、执着的心。不要有这种炽盛的贪著之想。要知道世间的空性，要让我们时时活在当下，时时把握好当下。它其实更重要的是告诉我们这个道理，就是不要让我们挂碍太多，要让我们活得轻轻松松的，活在这种善良的、佛一样的境界当中。更重要的是，让我们保持当下的这个良好的心。主要是这个意思。

学员参问：关于有为法、西方极乐世界。

禅师开示：世间的万法，一切表现出来的方便法，统统的称为有为法。为什么这样讲呢？因为有为里面包含着无为，这个无为就在有为里。同样一事物，既有有为的世相，又有无为的本质、本性。就像我们来学习佛法、来听经，这就是有为法。但是，我们通过听经，能证得我们自性的无为。所以说，听经本身这个事是有为。但是，通过听经我们证得的空性也好，我们证得的觉悟、本觉也好，其实是无为。所以说，有为是包含着无为，一切无为要通过有为，才能觉悟了无为。所以说，一切有为之法，如梦幻泡影，是你要通过这个现象，去体悟它的本质。

世事现象是无常的，是很快的，是如露亦如电，世间万象快速地就没有了。就像我们人，从生到死其实很短暂，几十年，在整个人生的长河中，从无始劫以来，一直到未来劫，我们这短暂的几十年，简直就是刹那间，就是电石火光之间，这个人生就度过了。这就是有为法。我们的人生，从生到死，就是有为法。但是，你从这个有为法中，你认透了有为法，然后，在这有为的空间里面，去认识这个不生不灭的东西，认识这些无为的东西，找到你觉悟的本心，来体悟你觉悟的本心，这个是根本！通过有为，而证得无为。

佛经里面讲的西方极乐世界，有还是没有的问题。世间的人总是要执着这一点。说了个西方极乐世界，非要说有或者非要认为说没有。说有，你又能怎么样呢？说没有，你又能怎么样呢？我要说有，你怎么办，反正你也证不得，你也找不着，你可能不相信。我要说没有，那怎么经书里面还有，念佛怎么还能往生，没有怎么去往生啊，往生到哪里啊，可能这些经典的理论要推翻。

佛所述之法，不是用来争论的！佛法是以信入门。佛法里面所讲的，你首先要怎么样？首先去信。为什么？为什么要让你信呢？首先不让你从你的逻辑里面，去证明他的对与错。我们的这种思维，是人的逻辑思维。他本身就是颠倒的，本身就是错误

的。所以，你用这种逻辑思维，去逻辑这个佛法，永远逻辑不对。你用我们这个逻辑思维，你去套吧，佛经里面讲的都是错的，没一个能套进去的。所以，你觉得佛经是颠倒的，佛经说我们是颠倒的。那到底谁颠倒啊？肯定是我们是颠倒的。为什么呢？我们这种逻辑，本身就是错的。

为什么这个世间只有有与无？只有对与错？莫非一个事物不能同时存在这两种东西吗？有与无，一个事物不能同时存在吗？我们这个世间人认为不可能。这个东西要么有，要么就是没有，怎么还能同时存在呢？从我们凡人的这个逻辑思维，你永远想不通。但是，在佛法里面，这两种东西就是辩证统一的，就是同时存在。你说它有，我说它没有。有就是无，无就是有。它就是同时存在的。你看的就是有，我看的是空。你看的是这一面，我看的是另一面。

所以，这个佛法讲的是思维，他的思维跟我们人的思维不一样。比如说，极乐世界，我说有，你非要说没有。那为什么做梦的时候，能梦到极乐世界那个样子啊？或者，我信的时候就有，我不信的时候就不存在。极乐世界是在心里，还是在天外，是在哪个空间存在，这都是一种思维，这都不代表事物的真实相。就是你所问的这个问题，也是一种思维，逻辑思维。到底这个东西是有还是没有啊？有，在哪里？没有，为什么他会说有？是不是理论错误啊？你老是在这个思维空间，并没能跳到另一个空间思维。所以，有些东西不是靠文字游戏，也不是靠语言游戏所决定的。事物的真实相，是这两种东西所不能表述的。所以，这就看你自己的领悟程度。

学员参问：关于字与字中间

禅师开示：说走左不行，走右也不行，那走中间就对了？其实中间也不对，所表述的就是这个道理。说看上边的字是错的，看下边的字也是错的，我说你看中间。那是不是看中间的这个白杠子？走中道就是对的？其实没有道，中道也是错的。

也就是说，离开这本经，莫非就不能成佛了吗？不看这个经就不能成佛吗？不识字就不能成佛吗？耳朵聋，听不到别人讲法，就不能成佛吗？眼睛瞎，看不到字，就不能成佛吗？天生愚钝，脑袋不会思维，就不能成佛吗？这个你要去悟！所以，成佛这个事，得慢慢悟。

学员参问：什么是功德？什么是福德？

禅师开示：什么是功德？比如，原来这个水很浑。你把这个水搞清了，这就是功德。何为水啊？水本无色、无形、无相、无体。水为什么浑呢？只要你放到这里，这个水就有了颜色。你放在什么颜色的器皿里面，就是什么颜色。或者，灯光一照就是

亮的。种种现象表明，水色本身不能独立存在，必定在染的当中存在。它所表现出来的东西，一定是染。这不是它的本色，也不是它的本性。所以，体现它的本性，就是把这些染的东西都去掉了，真正地能看到它的清净本然，这就是本性。所以说，需要把这些东西都去除掉。但是，在相里面是去除不掉的。如果这有一盆水，你要把它去除，你怎么去除啊？不用这个盆子，水洒了，更污染了。用这个盆子，他就有颜色。你怎么办呢？你放到器皿里面，只要有颜色的器皿，水就有色，并不是水的本然所致。如果从自性来讲，水的本体都没有，氢二氧一都没有，你怎么使它净染？所以，就是这个道理。

什么是福德？什么是功德？哦，不生不灭的东西，那个水永远存在，这就是不生不灭的功德。福德，你看这个水好，你放上两条鱼养着，可能养的那两条鱼儿，就是福德。与水没有关系，明白这个意思吗？你养鱼，可能鱼长大，你就得到福德啦。把小鱼变成大鱼了，你收获了。这是你的福德，这就是福报。这与水，与本身的功德有什么关系呢？没有关系啊！水，还是水啊，你并没有使水清净。所以，福德与功德没有关系。你无非是在水中，你养了鱼而已，小鱼变成大鱼，你收获了，这就是福德，与功德没有关系。功德一定是水的清净本性，你能照见水的清净本性，这是功德。所以说，无论这个水里面养鱼，还是养虾，或者水浑、水清、水浊，与水本身没有关系。你把水弄浊，可能你造业。你在那里造业，造业得造业的果报。你在这里做善事，做善事是得做善事的果报。与水的清净本然没有关系，浑也是你弄浑的，清也是你弄清的，是不是？这个与水有什么关系呢？就是这个道理。

所以说，善善恶恶、因因果果，与本性、佛性、自性没有关系。除非你回光返照，你不在这个水里面造作一切，不再造作这一切有为法，而是通过这一切照见、见证到了水的本性——清净本然，这个就是功德。与在水里面干什么，没有关系，根本没有关系。

学员参问：关于原始佛教理论。

禅师开示：最后的理论，当然是最完善的理论。后面的理论，是完善前面的理论。后面的理论完善了，前面的理论自然就被淘汰了，就是这样。这个是很正常的，理论是在不停地完善。

为什么佛教理论在不停地完善？原来印度佛教的毁灭，有很大一部分原因是理论上出现问题了。出现了什么问题？当时印度教出了一位哲学家，他把他的理论给完善了，把佛教的理论给同化了。他把释迦牟尼佛作为他那个湿婆生的第九位太子。他

说湿婆生的第九位太子是释迦牟尼。这样一来，好了，都去信印度教了，不去信佛教了。那佛教这个佛祖最高是他的太子，是他的第九个孩子，那还信他吗？所以，他的这个理论同化了佛教理论，而且，印度本土的思潮又具有基础，这一下对佛教有了根本性的冲击。所以，致使佛教在印度连根儿都断了。

在中国，虽然有法难时期，但是它的根儿断不了。一旦政治运动过去了，马上这个民众自然又复苏了，对佛教的信仰又自然复苏了。它这个根儿没断，根儿是什么？就是教义，就是老百姓对佛法的理解、认识，这个没断。虽然，我们中国有道教，还有一些外来洋教等等。但是，他们的教义没有同化了佛教。而我们佛教在几千年的发展中，与它们各自形成了独立的思想体系，没被同化。

所以说，即使有了法难，拆庙啊、还俗啊。但是，在民众中、在老百姓中，还没有断灭，它有思想基础。一旦这个运动过去以后，佛教又恢复起来。佛教恢复不是政府倡导，或者哪一个人倡导，这是社会民众的需要。基础是社会民众的思想需求。所以，这个社会民众的思想很重要。

学员参问：什么是分别心？

禅师开示：凡夫具有分别心，在佛眼里面没有分别心，那为什么在凡夫的眼里，就具有了分别心呢？对错、好坏、是非、善恶这些东西，都有了分别心了。为什么在佛眼里面没有分别心？一个根本的原因，就是大慈悲心。何为大慈悲心？佛陀看众生，并不是众生没有毛病，佛陀看不到毛病。佛陀看到众生的毛病，它不叫毛病。他会说，哎吆！这个众生啊，他愚痴啊，得赶紧的去救他。这是一种大慈悲心，救度众生的心。

所以，在佛眼里面六道众生都有各自不同的业力，六道众生都有业力所牵。因为有业力，所以才有众生。众生就是因为业力而有。所以，六道众生有不同的业力牵引。所以，在佛陀眼里面，看到这些众生业力所牵的时候，他是以什么样的面貌出现呢？是以大慈大悲的面貌出现，这才有了一切佛法，来救度一切众生。

但是凡夫不同了，凡夫就是人我是非。为什么叫分别心呢？他分别出的好坏、善恶，可能具有针对性、具有嗔恨，或者具有人我是非的判别，或者具有不同的角度、不同的看法、不同的思维等等，会产生这些种种的分别执着。

什么样的境界，就有什么样的思维。你看这个狗，你不招不惹它，它也不认识你，越不认识你，走到它跟前，它还越咬你。为啥咬你啊？要是从人的思维来说：我不招不惹你，你咬我干啥呢？你不是有毛病吗？我只是从你跟前过一下，你就咬我

啊。从人的这个思维里面，没法解释。但是，在狗的思维里面，它就有解释了：你凭啥在这里过，我看到你，我就生气，我就得要咬你。这就是它的一种境界。所以，不同种思想境界的人，对待不同种事，他的认识方式、认知程度是不一样的。所以，他的处理方式，对待的态度和方法，也是不一样的。在这里面，就有境界之分。

所以，在佛眼里面，即使老虎把我吃了，吃了就吃了呗，那是你饿着，千万别把你饿死。是吧，他是这样想的。所以，这是两个概念，不同的境界，做法也不同。所以，我们要明白这个道理。

学员参问：关于福德、功德。

禅师开示：刚才，我们也探讨了这个问题。福德，我们就说以福报来讲，就像水里面，从这个鱼卵养成了大鱼，这叫福德。水本身清净湛然，这是功德。行一切善，修一切善，从中见功德。如果你不修一切善，你更见不着功德，你连福德都见不着了，你福报都不够了。因为福能摄慧。福报不够的时候，你想是什么样子啊。你成天得为那一口吃，四处奔波啊。你还想来这儿听经，没这个福报啊。

你看现在这个动物世界里面，每天这个鸟儿，起得挺早吧！天一亮它就起来了，它还能来得及听经？它得到处赶紧觅食啊，他一直从早上鼓捣到晚上，不就为了那口吃。鼓捣完吃，就赶紧得睡觉。它的一生，在我们来讲，就是短暂的几年时间，它的生命最多两年吧。在这么短暂的时间里，整天忙碌，最后都忙死了，啥也还没捞到。原因是什么呢？就是没有福德，福报不够啊！

我们在见不到功德的时候，还是修一点福德，我觉得还不错！至少，你修点福德，能来听听经，衣食无忧。至少，你还能不用为了这个吃穿，四处奔波。你修点福德，还能衣食所安，还能清净清净。如果，你连一点福报都没有的话，那个更完了。我看，你再想见功德，更难了。现在，把你打成乞丐，在乞丐这个身份上，你想修功德，那更难了。要是落入畜生道里面，你再修功德，那是难上加难，那就不知道，得转几辈子，才能转到能修点功德。

所以，我认为在没那个智慧，见不着功德的时候，还是修一点福报吧，这个也很重要。

学员参问：请问师父，为什么打坐的时候，我的腿越来越疼？

禅师开示：这是因为我们天天打坐，疲劳所致，会越来越疼。若是三天打一回，你就感觉不到疼了。就这个道理，原来打坐你没有这样天天打，时时打，听课也在坐，坐香也在坐，腿也劳累啊，天天打的时候才能感觉出疼。

精进禅七的时候一天坐十几个小时，能坐到十四个小时，那更疼。坐一个十四小时可以，天天坐十四小时就不得了了。若一坐好几十天、好几个月，那腿子就受不了了。真正的把腿子练好，怎么练？几十天坐下去腿子都能承受得了，那才叫练出来了，没有三年五载常年的熏修根本不行。现在我们是随便坐一下，如果真的进了禅堂开始坐，打个禅七，我们的腿子都不行，根本不行。你现在坐一炷香还行，两炷香也行，真的打七的话，一天坐十几个小时，坐十几天，坐几个月，你的腿子能受得了吗？所以为什么要行香？行香就是活动腿子，把整个经络活动开。我们现在的打坐，用不到行香，行什么？就坐这么几炷香，还用行香吗？腿子完全能受得了。坐的时间久了就受得了了，你每天坐十几个小时以上，你试试看，坐几个月，慢慢就受得了了，久经锻炼，功夫就出来了。

我们现在还属于花腿，看上去像那个样子，真正的还没有功夫，真的想把自己腿子练出来，老禅客上来就双盘，腿子都不用手搬，自己就搭上去，用手搬都不正规，这样两腿一搭一盖就双盘好了，也是两把半。还有的人是不倒单，白天晚上都坐着，坐着睡，都是双盘，单盘坐不稳的，晚上身体会摇晃而倒，散盘更是坐不住的，坐久了自己就会摇晃。金刚双盘跏趺坐就有这个好处，能坐得住，有三角形的稳定性，入禅定时似睡非睡的状态，都是依靠自然力坐着不动，本身不刻意用力，因为你都没有坐直的意识了，都是依靠这种坐姿来稳定身体。

这种双盘打坐不倒单，休息状态很好，坐一晚上比你躺着睡一晚上休息得要好，这个很奇妙。当然这是腿子好坐过来的人，能用上功夫的人才是这样，我们现在用不上功。用功的人打坐，腿子疼得汗流浹背的。

打坐妄想纷飞也很累啊，打妄想是叫人很疲劳的，很劳神的，坐在那里是休息不好的，这样打坐，第一劳神，第二劳身。我们现在打坐还没有得到利益，既劳身，身体很疲劳，腿子也疼，坐着也费劲；又劳神，坐在这里老打妄想，胡思乱想，东想西想，很劳神的。你就想一件事或者你专注一个念，还好，它不劳神不伤神。要是东想西想妄想纷飞的时候，就劳神啊，你感到很疲倦。我们打坐就容易出现疲劳疲倦，萎靡不振，神态昏迷，往往会这样。因为我们打坐还没有得到坐的利益，其实真正得到打坐的利益了，打坐的时候闭目而坐，是最养神的事，对身体最好。特别是双盘是最好的调理身体的方法，什么也比不上金刚跏趺坐好，经络血脉流通，气定神闲。

入了禅定，身体是不老化的，比如你二十岁入了禅定，很多年以后，你还是二十岁，还是那个样子。时间转瞬即逝，入定以后就没有时间的观念，不吃不喝不睡，气

息微细，还有体温。所以有的禅宗大德，你搞不清楚他的真实年龄。入了禅定以后，把你放在水里还淹不死你，像鱼一样呼吸，像虚云老和尚在雪地里面入定，也不会被冻死，没有真功夫是做不到的。除非你架起大火把他烧了，那就没有办法了。你干了一天的活很累，睡一觉吧，其实睡觉不如打坐，打坐一小时就能休息过来，你睡三个小时也休息不过来，禅定对身体有很多的利益和好处。

只是我们现在腿一疼就完蛋了，就想放弃。为什么打着打着腿就不疼了呢？要考虑这个问题，同样是那条腿就不疼了，而且坐着还很舒服，疼过了以后就会舒服，这就是对身体的一种好处，你的经络精气神各方面都调理过来了，这才不疼了。有的人打坐，还有那种练功的，他们打坐就打一会儿，时间不是很长，反倒吹嘘可以治病等等，如果真的可以治病，也是从打坐中得来的利益。这与禅修打坐没法比，他的打坐时间太短了，真正得到的利益也太少了。其实我们的禅修禅坐的利益是很大的，我们还要认真的去坐，不要怕腿子疼。打坐腿子疼，疼不坏腿，不要担心腿会疼出来毛病，会不会筋断了？骨头折了？血脉不通了等等，这些根本不会出现。这种打坐是几千年来所有修行法门的基础，包括非佛法，外道修行也是打坐，是一切修行的基础，没有问题的。就是因为打坐好处多，利益人，所以几千年能流传下来。疼一会儿没有问题，走过来会受益一生，不要怕疼，只有好处没有坏处，疼也是对身体有益，所以我们要坚持。不要怕疼，你要是克服了这个腿疼，到你临命终四大分裂的时候，那是很痛苦的，那时候也疼啊，有人疼的五官都扭曲了。你若是把腿子这个疼克服了，到临命终时那个疼你都能克服，你都感觉不到疼了。

有很多禅师，在临圆寂的时候，都是坐在那里走的，双腿一盘跏趺坐倒不了，两个膝盖一个屁股，三角支撑就不倒，人死了也不倒，只是头一耷拉就走了，这就是功夫，走的时候没有一点儿痛苦，自然平和地就走了，这是禅修的好例子。你说，我不能往生西方极乐世界啊，你都能坐着死，你能去不了极乐世界吗？肯定没有问题。因为能坐着死，那就是自己能作得了主，死的时候神魂不颠倒，心不迷乱，自知时至，“我要死了”，就坐在那里死了。还有的人，先坐进自己的墓穴里面，把墓门一关，别人进不来，自己就在里面死了。这些都是禅修的功德，禅修厉害的人，可以做到武侠小说里说的“自断经脉”。禅修厉害的人可以说走就走，随时可以走。民国时期的八指头陀寄禅法师，中华佛教会第一任会长，一九一二年，各地侵夺僧产，毁像逐僧之事时有发生。为此，寄禅法师赴南京谒见临时大总统孙中山请予保护，并在同年十一月十日和他的弟子道阶法师前往北京请愿，会见内务部礼俗司杜关，要求政府

下令禁止各地侵夺寺产。可是请愿未获得结果，反受奚落侮辱，他气愤地辞出，当天晚上坐着圆寂而走。修到一定的程度，想走就走。但是这个不可以乱试，我试一下走了，要是你回不来就麻烦了。禅定本身就是一种功夫，绝对是功夫，很多禅师临终很坦然，走的时候还可以作偈子留世。

学员参问：本体、本心、本性、自性是一样的吗？

禅师开示：本体、本心、本性、自性都是一样的，都是一个道理，只是讲法不同，本体是从体相用的角度，心作为体，智慧般若作为用，心是自性佛，这个心不是妄心，把这个佛性作为体，把这个智慧作为用。体大用大，体大说明自性佛性的大，无所不容，无边无际，是相对于相、用来讲。本觉的心、自性、佛性在不同的语言环境中不同的用词，所表述的意思是一个意思。本觉也是讲本性的意思，就是自性的问题，本性就是佛性，佛性就是自性，自性就是空性。空性是什么，阿赖耶识，到唯识里面讲阿赖耶识、到了八识或者增加九识，那个八识最后还是归到自性里面，他们只是不同的名相，阿赖耶识就是自性，也是空性也是本性也是佛性。自性是有吗？自性是空性，空性是无吗？空性是妙有，有自性。阿赖耶识是种子藏，无始以来的种子都在八识田里储存着，应该是无尽藏，储存了很多，应该是有，它也具空性。不同的教义采用了不同的名字，表述的意思是一个。在了解自性的时候一定要知道缘起性空的道理，这个空不是析空，不是无记空，不是顽空，这个空是当体即空，世间万事万物是缘起的，缘起的东西本身就是空的，虽然为缘起，但是当体即空，本体即是空的。

不但有情的东西具有佛性，无情的东西也有佛性。《华严经》上有这个讲法，它说“情与无情，同圆种智”。还有“生公说法，顽石点头”、“翠竹黄花皆佛性，白云流水是禅心”，这样就把具有佛性的范畴扩大了，把无情众生归纳进来，都有佛性，应该说完善到这里。原来认为山水土地树木等都没有含灵觉识，没有佛性。后来发现山有山神，树有树神，你得罪了山神，山神发威也很可怕，你得罪了树神，你可能也有因果报应。山有山神，水有水神，你想开山放炮、架桥过河，都要过去打个招呼啊！过去都有山神庙，里面有山神，进山之前都要去拜一拜。原因是这个山有灵性，有含灵觉识，不然会不顺利，或者被野兽吃掉，或者掉下山崖。树有树神，千年老树，有树精，它有灵性。

学员参问：无来无往无住可以理解为三界吗？

禅师开示：这两个不沾边的，三界：色界、无色界、欲界是从心的欲望的轻重来分的，从业力的深浅来分的，你的欲望越轻，你的界别越高。《楞严经》里面讲，每

层天是以淫欲心来分的天界，你的淫欲心越小，你生的天越高。到了天人，男女之间看一眼就满足了；到了更高的天想一想就够了，界别是这样分出来的。在欲界，有人道、畜生道、地狱道，按照《楞严经》来分，也是从淫欲心来讲，淫欲心越重越往下走，淫欲心越轻越往上走，到了无色界多少年脑袋里面才稍微出现一个女人影子。

无住无往无来，三世诸佛从此出，是对自性的一个悟，是对自性的一个觉悟的理解。这是自性的一种妙，一种不可思议，不能用住、来、往的思维去考虑的，不是用思维来考虑，来执着这个，用意识分别也出不来，与界无关。三界是由妄心的层次出来的。不能代替无住无往无来，无住无往无来的心在三界里没有，三世诸佛是在三界外的，三界内是六道众生，即使到了非想非非想天，最高天也是在三界内，他是入了四禅定的人，才能到达这里，这里的天人境界已经很高了，他连想的这个思维都没有了，无挂碍了，只要他一发菩提心就变成菩萨了，出了三界了。四天王天在哪里？与之相比他都很小很低了。入了四禅定才能到达非想非非想天，四禅定是什么概念？你就能长生不老了，能到这个境界，可以常在定中。我们要加强学习，加强理解。

学员参问：五祖选六祖的时候，让弟子们都写一个偈子，是不是我们大家每人也写一个小偈子，请师父给我们看一看。

禅师开示：关键的问题是，你们写的偈子开了悟，我也识不得。五祖让门人写偈子，五祖能识得开悟不开悟，见性不见性，五祖识得，你们写的偈子见性不见性，我识不得，识不得怕耽误了你们。

学员参问：师父讲到有情无情皆有佛性，那个石头怎么会有佛性呢？

禅师开示：“生公说法，顽石点头”，晋朝和尚道生法师对着石头讲经，石头都点头了。石头若没有佛性，为什么点头啊？你以为石头没有佛性，就像天人以为我们没有佛性一样。为什么我们认为石头没有佛性呢？是因为我们觉得我们很灵，我们比石头的智慧高。但是现在我们说石头，一看佛经我们就知道，为什么这个世间有三界，这就是佛性所致，有界就有业力所招，业感所致。既然为业感所致，一定就是有佛性的，没有佛性的东西是没有业感的。什么是石头的业感呢，这个石头，有好石头也有孬石头啊，有的石头价值好几千万的，有奇山异石啊！

历代帝王封禅祭祀泰山，石头山有什么可封的？就是因为它有佛性啊！没有佛性封它作甚？几千年来多少人去朝拜那石头山，为什么拜它？就是它能给人们带来好运。对国家来说，可以国泰民安；对个人来说，能所求如愿，所以它具有灵性啊！有灵性的东西没有佛性吗？就像我们这里的义净大师像，不就是个铜像嘛，它没有灵性

吗？没有佛性吗？我们大殿里的石头佛菩萨像，没有佛性吗？没有佛性还都去拜，拜了就灵验。你若说它没有佛性，你去把义净大师的塑像砸了，你看它有没有佛性？砸了以后，你就知道它有佛性了。三界唯心，一切都是唯心造，有情无情都是同出一心的，由心所成的，心是遍及三界内外的，无处不至的，心所在的地方就是佛性所在的地方。

不要认为无情的众生就没有佛性，无情的众生同样具有佛性，就像我们盖个庙盖个殿堂，大雄宝殿，有啥佛性啊，不就是水泥结构吗，那你把它拆了试试看。文化大革命时，小家伙们不认为它有佛性，拆了寺院砸了庙，后果是几辈子都倒霉，你说它没有佛性吗？所以说，只要是唯心所成的东西都有佛性，心在的地方，心遍及的地方，一定有佛性。寺庙虽然是土石瓦块盖的，但是我们的心在这里，多少人的佛性在这里，多少人的恭敬心、礼拜心、许愿的心都在这里，既然有心在，它就有佛性。这个寺庙是大家做功德做来的，这是多少人功德的心，几辈人几代人做功德的心盖起来的，既有功德心怎么就没有佛性呢？

泰山几千年来经过多少人的朝拜，才能保佑国泰民安，风调雨顺，福寿绵长，只要有此心就有佛性，怎么会没有佛性呢？因为民众对泰山有希望国泰民安的心，则泰山就有佛性。四大佛教名山，五台山、普陀山、九华山、峨眉山，我们认为观音菩萨就在普陀山，把对观音菩萨的虔诚的心都寄托在普陀山上。“普陀洛伽常入定，遂缘赴感靡不周，循声救苦度群迷，是故名为观自在。”众生虔诚拜菩萨的心都住在那里了，几代人几世人的祈愿都住在那里了，住在那里的有心就有佛性，有这样的心才有了四大佛山。千年古刹怎么出来的，它是一代人一代人的虔诚的心堆积出来的，所以叫千年古刹。千年古刹代表的是千年来人们对古刹的礼拜恭敬供养，这样造就了千年古刹，所以说它就具有佛性，这个道理我们要明白。不要认为无情的东西就没有佛性，没有生命的东西，不是像我们一样的东西，就没有佛性。现在佛性的意义已经非常深广了，如果说无情的东西没有佛性，这些现象就无法解释了，我们要知道这些理论的完善。

学员参问：树神是不是别处过来一个灵，叫树神？

禅师开示：那可不是。那就叫附体了，从外边来了个东西附在人身上叫附体，从外边来了个东西附在树身上就叫树神，这个是不对的。树神是树本身的东西，树长得大了，生长成千年古树。因为他是千年古树，它见证了千年的沧桑历史，见证了很多世事，见证了很多人的沉浮，见证了山河大地的变化，所以我们认为它经历了沧桑，

一定是有神力的，对它起了恭敬心，只要对它有恭敬敬仰的心，它就有了树神了。为什么我们刚栽了一棵杨树苗子，我们不说它有树神呢？我们总是这样说，这棵小苗子挪了它，拔了它，不感觉对它有什么的恭敬。但是一棵千年古树，你去拔了试试看，你自己就不敢拔了，为什么？你觉得它有树神，你对它千年的生长有恭敬心，所以不敢拔。神是什么？神就是恭敬的心。心在哪里，神在哪里，心到之处必有神力。

学员参问：人证得了空性以后，可以穿越山石吗？

禅师开示：能啊，聊斋上写了，可以的。《聊斋志异》中写道：一书生为了练就神通，学了一个穿墙术，闭着眼睛就穿过去了，有一回失灵了，咣的一声撞了个大包。你证得了空性以后，飞来飞去那就不是问题了，还可以穿越时空，八百年前你是干嘛的都能看到，八百年后你是干嘛的也能看到，因为你穿越时空了。但是还有个问题，你得把这个肉身舍下，带着肉身飞不起来，带着肉胎飞来飞去，那你得做飞机。因为肉身是业障身，业障很重，是凡身，凡身是飞不起来的。

学员参问：达磨祖师如果不圆寂，一直住世，就会让人更增加信心。

禅师开示：你不让他死啊？该死的时候不死，成了千年老怪。祖师不圆寂，人们就对佛法产生信心了吗？佛法是揭示宇宙，乃至众生乃至世界的真实相的。众生有生必有死，就是让你知道生老病死，你还不想让他死，那人们就信佛法了吗？根本不是那回事，一直不死的话反而让人们们对佛法产生怀疑。

我们看历史上的禅宗祖师大德，一般都在五六十岁上圆寂，七十岁以上算是高寿了，太虚大师只活了不到六十岁。学经教的祖师活得比禅师年龄还小。不要以为活得长寿就可以起信，不是这样的。业障重的人，你越长寿他会越诋毁你。活得最长的是嵩山的安和尚，《高僧传》里面记载，他的寿命最长。能长寿就尽量长寿，可是你不能太劳累，太操劳肯定长寿不了。比如玄奘法师活了六十多岁，太操劳了，成天译经，太劳神了。不要以为禅师都是长寿，也不一定。历史就是历史，实事求是。

学员参问：第一，《金刚经》和《楞严经》，学哪一个成就得更快？

第二，坐禅的“禅”到底是什么意思？

禅师开示：《金刚经》和《楞严经》，学哪一个成就更快？这个不好比了。这个就像我们吃饭，馒头跟米饭，哪一个能吃饱啊？一个馒头，一个米饭，吃啥也能吃饱，吃啥也吃不饱，所以说它俩不好比较。要说成就都可以成就，你要说成就得快慢，这个与它俩没有关系，与吃这个的人有关系。就是一个馒头和米饭，你吃得快就成就得快，你吃得慢就成就得慢。所以说与这个经没有关系，主要是与修学经的人有

关系，你看对哪部经理解得透彻一点，能理解得快一点，那你就成就得快一点，所以说我们不要分别，经与经之间没有分别。所以说，法无高下，法法平等，不平等的是我们悟性的高低。我们的悟性，愚痴重一点，迷惑重一点，可能就慢一点，迷惑轻一点，见性就快一点。所以《楞严经》与《金刚经》成就的快与不快，是在于本人而不在于经。这两部经，分不同的根基不同地对待，这就是馒头跟米饭的问题。有人喜欢吃馒头，他就觉得馒头好，有人喜欢吃米饭，他就觉得米饭好。这也就是这个道理，有人喜欢《楞严经》，他就觉得《楞严经》好，有人喜欢《金刚经》，他就觉得《金刚经》好，所以说，主要是看个人的根基、个人的因缘。

第二个问题：“禅”，翻译成汉语的字面意思，就是叫“静虑”，静就是安静的静，虑就是思虑的虑，“静虑”称为禅。但是这是非常片面的解释，这称为直译，这种意思远远不能满足“禅”的真正含义，这个“禅”的含义非常深、广。因为说到禅，它包含了一切自在、洒脱的修为，一切自在的修为都可以称为禅。一切清净的，趋于清净的修为都可以称为禅，甚至说，禅代表着大智慧，一切智慧的言行，一切智慧的举止，一切智慧的起心动念、行住坐卧，一切智慧的表现，都可以称为禅。禅是智慧的显现。所以说禅它包含的含义非常深广，特别是大乘禅里面，它简直包含了所有的积极进取智慧的东西。比方说，在语言方面，斗机锋，它有禅意；在思想方面，有禅思，“思”就是思维的思，禅的思想性的东西，贯穿于哲学、文学，包括艺术，还包括我们对佛的信仰性的东西。比方说四禅天，达到一个禅定层次等等，这都包含着多层的深广的意思。所以，凡是有智慧的表现方式都可以称为“禅”。当然，说“静虑”在小乘禅修里面，一般是小乘禅修里面讲到静虑的问题，归纳在打坐禅定的时候，人的一种思维，乃至引起身体结构的变化，乃至超意识的一种思维，所以称为静虑。但在大乘禅里面远远不止是自己的、个人的修为问题，包括着整个社会的、众生的一切智慧、积极进取的东西，都可以称为禅。所以说，行住坐卧皆是禅嘛，什么都是禅？你走路也是禅，看你怎么走法；说你坐也是禅，看你怎么坐法；说你睡觉也有禅，看怎么个睡法。所以说禅所包含的就非常多了，凡所有一切有智慧的一切的表现形式，只要是智慧性的表现形式，都可以把它称为禅。

大家还有什么问题，尽快问，要珍惜这个法缘。大家能同修《法宝坛经》，能同修《金刚经》，这是在前世一佛、二佛、三四五佛处种了善根，我们才有因缘聚会，才能在这里共修无上法宝。

学员参问：请问师父，天台宗的童蒙止观和禅宗的打坐是一样的吗？

禅师开示：完全不一样。我们只说童蒙止观，其实就那几个观。所谓的童蒙止观，是智顗大师为接引他哥哥所述。他哥哥也想修佛法，只是脑袋比较笨，他修这个摩诃止观，会闹不明白。摩诃止观是心与外界的融合，这是观虚空的心内心外的一种大融合，心相的寂空，他哥哥感觉不到。所以在这个因缘下，智顗大师给他哥哥说了个童蒙止观。童蒙嘛，就是小孩的、小智慧的这种修法。按这种修，也就是像幼儿园的课程。童蒙止观传到后世，就是为了接引初学者。童蒙止观的观修，在我们大乘禅修里面是非常要不得的东西。天台宗创建于隋朝，智者大师在隋初就创立了天台宗，到初唐天台已经确立了。而禅法应该是在唐后期，因为六祖大师去世以后五十年、六十年，到了菏泽神会那个时候，赶上安史之乱了，安史之乱是在唐朝的中晚期了，所以说六祖禅法至少是唐中期，所以说天台宗的创立远远的比六祖禅宗的创立要早。所以现在所说的参话头，——我们其实现在也只是在这里静坐，还没有用上功夫。——到了后来的禅法里面的，有了参话头。六祖接引慧明法师的时候，他说：你不思善，不思恶，正与么时，那个是明上座本来面目。慧明言下大悟。这个就是话头的源头。所以后来我们学禅，一直就是参话头，以参为主，后来参“念佛是谁？”大家都在念佛的时候，出现了莲池大师、藕益大师，这些念佛祖师的出现，他们的推行，使念佛法门大兴。所以后来参话头一直参的是“念佛是谁”，那就是说修大乘禅法的是以参为主，参“念佛是谁？”就是让你参你的本来面目。话头是什么呢？不来不去，不住不往的这么个话头，一个无影的东西，把它作为你参的一个引子，就像我们吃药的药引子。为什么不叫话，而叫话头呢？话头就是药引子的意思，有的东西为什么不叫药，而叫药引子呢？就是这个意思。它本身不是话而是话头，他本身不是药而是药引子，就是用这个东西往外引，用这个话头往外引，引你什么呢？引你这种智慧的思维，引你这种智慧的显现。让你打断这些常规的思维，没有这些思索，然后自性流露出来的一种体现，一种认识、一种知见。这就叫参话头，这就是参。问你念佛是谁？并不是说问你念佛的这个人是谁？你说念佛是我！念佛是他！念佛是虚空！并不是问你这个问题，而是个话头，是引你，让你去参，让你横断截留，把思维给你截断，从自性中流出，不通过六识，不通过意识思维，最终要达到这个目的而叫你去参。什么时候参不透，什么时候就不算完，白天用功、晚上用功、大夜参、小夜参，黑天参、白天参，天天让你参，就是要打断你的思维，让你自性流露的智慧出来，所以这才是大乘禅法的参法。

而止观不是这样，比如说数息观、白骨观、不净观，咱们拿数息观来讲，数息就

是要你把所有的精神、意志要住到这上面来，数息，鼻子呼吸的气，出来有多少？进去有多少？由粗重慢慢变为轻微，你真的从意识中能够数清有多少气出来，有几丝有几缕的气出来，最后能够从意识上达到这种分辨，目的就是让你专注于一念，专注于一心。就像那个不净观，观人的污秽八糟的东西，不净观也是教你破我执，不要对身体太执着，达到破我执的目的。白骨观，透过人的美好的面目，观他的白骨的可怕，第一可以消除你的恐怖，第二达到对人的色相的不贪恋，主要是要达到这个目的。所以说这就是止观，观一些东西，这个与禅没有关系，修行方式是截然不同的。

修禅是参话头，话头其实是没话，只有话头没有话，其实就是参悟出自己的智慧，让自己的本觉智慧流露。而止观不是，它必须有一个东西出来，哪怕这个东西是虚构的，去观，通过这个虚构的东西，达到一个什么目的。是有相的一种修为了，所以它叫童蒙止观。当然到了摩诃止观，大止观里面，把这些有相的东西都去除了。对于这个止观我们原来都讲过，包括童蒙止观、摩诃止观，天台宗我们都讲过，天台宗的一些基本教义，原来我们对各个宗派都讲过，什么天台、什么禅的六个宗派，什么华严的基本概述。还是一个结论：可就是没人听进去。当时听的都是老太太，她们听不懂。可是老太太们非常虔诚啊！

现在有个问题就出现了，听经的，参加佛事的，大部分是老太太，她们听得都非常认真啊！你讲多长时间，她坐那儿能听多长时间，也非常准时，你没到她早早地坐那儿等着你，听你讲课。问她讲的什么？说我耳朵聋啊！我听不见，所以这种情况很多。所以说，越是上了年纪的越是什么也明白，恭敬法，她自己听懂听不懂不要紧，但是她这种精神非常好。你看华严寺慈养院的老居们，七老八十的，天天上早课，一天不拉。她都喘不动气了，还说：不行，我得去啊！天天拄着拐棍上早殿，一堂课都不拉。她宁愿站在那儿，看着佛像，听着击鼓敲磬，这种精神非常好。现在你看寺院里面参加佛事的，大部分是这些老人们。他们也有时间，老人们心里也寂寞、也孤独，参加这些共修活动呢，他这个内心感觉到很慰藉。坐在那儿他想他的，绝对是他想他的，反正他就喜欢人多啊，只要人多他就愿意凑堆儿，非常的准时、按时，这也是众生的一种习气、一种习惯。

所以说，我们对各宗派简单的一些教义，也包括唯识啊，这些东西都讲过，包括净土宗的五经一论，《观无量寿经》、《阿弥陀经》，《阿弥陀经疏钞》，《往生论》等等，这一套的东西全部精研过，特别是对阿弥陀佛净土五经，我专门研究过，我就看看，念一句阿弥陀佛，到底能不能往生？说的靠谱吗？到底是怎么回事？我专

门去潜心地研究，一部经一部经地看，然后就参考资料，最后得出的结论确实是这样的。包括这个《无量寿经》、《观无量寿经》，包括这些经典里面所讲的，确实是一句阿弥陀佛就能往生西方极乐世界，念佛能往生西方极乐世界，包括带业往生这个观点。特别是人的业障很重，犯了五逆重罪，乃至十恶不赦之罪，最后能不能往生西方极乐世界的问题，我进行了专门的研究。从净土经的理论来讲，确实是可以往生的，可以带业往生的。只要是在临命终的时候，乃至你命终以后，有人能给你做一点佛事，或者你临命终时能听到一句佛号声，或者是种诸善根的佛子，都是可以往生西方极乐世界的，佛经里面确实是这样的宣讲的。我一开始不相信，这怎么可能呢？但是经过深刻的理解以后，确实是这样。所以说，对佛所说的经不要怀疑。

后来的莲池大师其他净土大师，当时他们都是禅师，他们那个年代是禅宗统一天下的，所有的净土道场念佛也是在修禅，也能见性，他们是这样讲。不像现在，说坐禅也能往生西方极乐世界，我们认为打坐、坐禅也可以往生西方极乐世界，因为是净土兴盛。在莲池大师那个时候，那是禅宗兴盛，莲池大师推广的是，说你念佛也是能见性的，所有他宣讲的自性弥陀，唯心净土，他把这个弥陀与自性连到一起讲，他把这个娑婆世界、极乐世界跟心连到一起讲。这样讲了以后，才有了清朝以后的禅净双修，到雍正皇帝那个时候提出来禅净双修。当然禅净双修是行不通的，因为他们各走各的路。当然是有这个提法，这都是佛教法门的发展的历史，不管怎么发展，我们要对佛所宣讲的经毫不怀疑。只是我们当时不能理解它的真实含义，你可以保留。想不懂的、想不明白的地方可以保留，你慢慢会明白的。

我一开始对净土宗的宣说方法一直是持怀疑态度的，这怎么可能啊？但是你真的深入进去以后，读进去以后，你不得不承认这是正确的，不违背《金刚经》的义理、不违背《坛经》的义理的。《金刚经》说：于一切法不说断灭相。其实《阿弥陀经》，净土经里面所讲的东西，不一定是执有的，而是把你这些妄性的东西，化为一个真实的东西安在你心中，让你心里安稳以后，得到自性的显现。你比方说，“极乐国土，有七宝池，八功德水充满其中……”你念阿弥陀佛名号，阿弥陀佛来接引，阿弥陀佛诸佛所有的接引，都是一种美好的佛性的、自性流出的正的东西安在心中，你只要深信了佛法，自然这些东西都能安稳在心内，自然就会去除一些虚妄的东西。这是一种接引学人的方法，这是一种法门。

我们禅宗呢，也是一种法门，我们通过参来启发自己的智慧，用自己的智慧来战胜自己的虚妄，这是禅法的一个法门。那净土呢，他是运用虚化的、美好的、自性流

露出的正的这种东西安在你心中，让这些东西去战胜心中的虚妄，然后再启发出你的智慧，得如来之智。当个人的理解有了偏差，再加上有人在宣说的时候有了偏差，会造成一些误解，只是说他没有解如来真实义。所以说，不需要在这些法上有争议，因为佛所说的法绝对是正确的，不要有任何的怀疑。有任何的怀疑，那是你自己的所知障。

学员参问：师父好！请问师父，什么是法身？

禅师开示：什么是法身？我们坛经讲了，什么是法身？不住、不来、不往，但是三世诸佛皆从此出，这就是法身。

学员参问：那它和身体是一体的吗？

禅师开示：那你自己慢慢理解，不来、不去、不住、不往，三世诸佛还从此出，你身体不住吗？你身体不是来的？不是你娘生的？你不往吗？你不死吗？你的身体有住、有来、有往，而三世诸佛也不从你这儿出，能从你这个色身出吗？不可能。但是你这个法身又在哪里呢？这个是需要你自己去悟。反正是三世诸佛从此出，但是它不住、不去、不来，不往。

学员参问：佛性就是自性吗？

禅师开示：对啊！佛性就是自性。

学员参问：法身、佛性、自性就是一个吗？

禅师开示：对啊！就是一个，只是说名相不同。佛有三身，因为对待的不同，为了便于理解，分成了法身、应身、报身，只是名相不同，其实说的都是这一个。

学员参问：五眼六通是什么？

禅师开示：五眼六通？呵呵，五个眼、六个耳朵！自己回去看一看。这个神通啊，是本性之所具的东西，不是色身显现的东西。本身所具与色身所显是不一样的。说佛具有五眼六通，五眼六通在哪里？在心上，这个与世间那个开天眼了，或者是佛眼了、法眼了，这是不一样的，五眼六通是一种本性所具，包括宿命通、神足通等等这些神通。学佛法的人还有一个问题，什么问题呢？神通是本具的，没有显现的。就是说你只要是显露神通，超于凡人，你就住了，住了就是入于魔境了，不是佛性了。

为什么呢？五十阴魔里面不是讲了吗？一切修为所产生出来的境界，如果不住，属于善境界，如果住，那就是入于魔境。所以说在修行中产生出来的一切境界，学习佛法的不要住，住了就会容易入魔境，不住就是一种善境界。所以比如说我们在打坐的时候，会产生出境界来，一种善的境界，一种好的境界会出现，那我们遇到这种境

界怎么办呢？遇到这种境界不要管它，这种境界都是过眼云烟，不要执著，每个修行人都会出现。不要以为你已经得到什么法宝了，以为修成了什么大法了，不要这样去认为。如果你不认为，这就是善境界，如果你这样去认为，而且你也去显露神通，或者卖弄神通，好了！你就是入了魔境了，你马上就变成魔了。变成魔就与佛是两个概念了，变成魔，你这种神通就是有漏的，就会消失的，你的这个善境界就是短暂的，显露后慢慢就没了。所以过去有很多人在练功的时候，坐在这里：我发功，能给你治病。在《楞严经》里不是讲了么，有的人打坐，能看清身体内的五脏六腑，哪里长病都能看得到。如果说里面长了个瘤子，他通过意念，把这个瘤子用手就可以揪掉。在善境界的修行过程中，确实能有这种功能，但是你真的把它当做菩萨再来行善积德，大肆宣扬，这个功能马上就没了。就是说你已经变成魔、魔眷属了，马上这种功能就没有了。你要是弄的太深，魔子魔民多了，你马上就被王法所逐。你已经扰乱了社会秩序了，会被王法所逐。这是一个魔境，这是一个容易理解的东西。

学员参问：阿弥陀佛！我想请问一个问题，净土宗是讲那个带业往生，往生极乐。禅宗是讲明心见性，见性成佛。我想请问师父，是明心见性后再修行成佛？还是说见性就能成佛？这是第一个问题。第二个问题，在禅宗里有一个修行的庞蕴居士，他的一家人包括他的夫人，还有他的女儿和儿子。当时他走的时候，他是生死自在的。就是他不想在这个世间呆了，他自己就说要走了，他的女儿知道他要走，就坐到他的座位上，自己先走了。然后庞蕴居士接着也走了，然后他儿子……，有坐着往生的，还有站着往生的，还有躺着往生的，我就想请问师父，它在禅宗里是一个什么样的境界呢？

禅师开示：生死已经了了，自己能掌握生死，就是这种境界啊。想什么时候走就什么时候走，禅宗就是这样了脱生死，想什么时候走就什么时候走。想住就住，就是来去自由嘛。我不想住了，在这个世界住够了，就走了嘛。走了以后还可以再来啊，但再来的时候就不是这个身了，这个身已经被烧掉了。所以说，什么是来去自由啊？就是想走就走，想来就来啊，想住就住，想走就走，这就是来去自由，这就是禅宗的自在啊！那你有挂碍，想走的时候走不了，哎呀，这样放不下，那样放不下，这有没完的事，那有没完的事，想走的时候走不了。挂碍太多，也没办法。有时候是业障所牵，你不走又不行，你这样来去不自由，有业力所牵。所以说，到了禅宗的自在，没有业力所牵，就是自己想自在嘛！想走就走，不想住就不住。

至于说明心见性也好，见性成佛也好，带业往生成佛也好，基本就是讲了一个

归宿问题。其实我们学习佛法，不管归宿如何，重要在于修行的过程。你说你往生极乐世界，你都死了，你这一世还管那么多？管你死了以后去哪？这么个弄法，你这一世也鼓捣不过来，你能考虑那么深远吗？每个人无非是死也得死，不死也得死，最后没办法，那就死一个好的地方吧！其实这个地方到底是真好还是假好？谁也没有保证，在临死的时候也计较不了那么多，你去了就去哪里了，还由得你要去哪里？生死自在，那种是极少数的。你到了四大分离的时候，如果你业力重的话，那痛苦得不得了，呲牙咧嘴的，你整个是浑身抽蓄，四肢翻腾，我们都见过快死的人啊，那是个什么状态？上气不接下气，气都喘不动了，浑身难受，四大分离，话都说不出来，想睁眼睁不开，想说话说不出，浑身疼痛。那个时候我想，什么极乐世界，什么这个那个，那真是记不起来啊！

为什么这样讲？你不信你生上一场病，你在病床上，病，那还不是死啊！生病与死的痛苦比，不知道要轻多少倍。不要说重病，你就是感冒了，你躺在床上试试，你给我打起精神来！提起念头来！念阿弥陀佛！你给我提起来试试看，没有几个能提起来的。这个我亲自试过，就是这样。有一回感冒了，躺在床上，头昏脑胀的，恶心、浑身难受、浑身酸痛，那个时候说念阿弥陀佛，不要说念佛了，放个念佛机都嫌吵得慌，觉得是噪音。都难受得到了那份上，你说提正念，那不是我们这种心力所能达到的。像禅宗大德坐在那里往生，坐着坐着，就能嘎然而逝，那是心力达到一种很强的程度的时候，才真的能自由生死。心力非常强，不用躺着死啊。不是说病得直不起腰来了，他就坐在那儿死了。而是达到了武林高手一样能自断心脉，哇！一下就死了。但是一般人，如果你心力不够的话，绝对提不起一点正念头来，你一点正念头都提不起来，那个时候你只能是随业而转啊！死了就是到哪头算哪头啊，就那么回事了。

所以我一直说，大家修行要注重这个过程，不要老注重那个结果，往生西方极乐世界也好，升兜率天也好，去琉璃光净土也好，那都是些名相。你鼓捣了一辈子，你能去哪儿？那个还不知道咋回事呢？你一辈子就耽误了。所以你先把这一辈子弄好。《坛经》里面也这样讲，你先把你这眼前一套弄好，你再说那个果。你这一辈子在因地上都没种好，你老想得好果，老想到极乐世界，到那里是好，你能去了吗？你这样可能是去不了。也不是说去不了，就是你去了又能怎么样呢？你这一辈子都没过好，你去了又能怎么样呢？就是你去了也未必能安心在那里啊。那你的挂碍大了，到了极乐世界你挂碍婆婆，还不如娑婆世界呢！到了极乐世界又想回来，你挂碍大啊。

所以说，这些对未来的描述，其实怎么都可以。关键是你现在的、当下的修行过

程，当下的这个心地，这才是关键，这个当下很重要啊。所以《金刚经》也讲，过去心不可得，现在心也不可得，未来心更不可得，就是指的这个道理，三心都不可得，你成天的寄托在未来，未来心可得吗？未来心不可得！所以说你不要寄托，你还要注重当下，这才是根本。

学员参问：请师父解释一下“不见世间过”、“上马杀贼下马念佛”这二句话。

禅师开示：这个就是你修行境界的问题。修道人，第一不见世间过，不见世间过是讲你的修行，自我对世间的一个态度，一个心境，就是说外界对你的影响，你对外界的态度，是这样子。

至于说“上马杀贼下马念佛”，这是政治口号，这个与修行是两码事，这个沾不上边。我们是上马杀六贼，除了六贼不能杀！所以说这个不沾边，这个只是一个政治口号。抗日战争调动一切可以调动的力量，打倒小日本鬼子，这是一种政治口号。它与修行不沾边，修行是讲心性的问题。社会的动乱，民族起义什么的，这是一种因果关系，这也是一种社会功过的问题，这也是一种社会政治的问题。这个与我们修行的人没关系。为什么这样讲呢？这个体制不完善、这个体制有问题，然后，改朝换代自然更替，这是社会发展的自然趋势，这也符合规律，世界的客观发展就是这样的。所以我们对待这个世界，认为这个世界是很正常的啊，这都是三界众生轮回之本，三界众生就是有压迫的、有反抗的，有你杀我的，有我杀你的，所以三界内啊，就乱哄哄的。今天你吃他，以后他吃你；明天你杀他，后天他杀你。那个祖师说，今天你吃你爷爷，把你爷爷煮着吃了，后天把你奶奶煮着吃了，这个三界内就这么乱，这就是轮回之本啊。

我们作为修道的人，就是要跳出三界，要认识这三界的东西，那你愿意选择什么，就选择什么。你认清三界内的事了，那你选择走哪个路？你是选择抗战，还是选择关门自了？你是选择起义，还是选择当官去统治世界？你选择什么，那是你的事情，那就是你的抉择了。你也可能行菩萨道，我出来干皇帝吧，我干皇帝我行菩萨道，那是你的事，那你可能就尊崇皇帝这一套，然后你去干上皇帝，是这样的。首先，我们对三界要认清，第二，你再站队。你想干什么？在三界内，想出三界？还是三界内混个位置？那就是靠自己的发心抉择了。

学员参问：阿弥陀佛！师父，我有两个疑惑，请师父给开示。

一个是六祖有句话，“憎爱不关心，常伸两脚卧”。我一直就疑惑，特别是那个憎爱无关心，我不是太理解。

禅师开示：憎爱不理解吗？憎就是恨，爱就是喜欢，这个不理解吗？

学员参问：他说的是憎爱不关心，这个憎是不可以有憎心，爱是不可以有爱心，那佛陀讲的是慈悲。人没有爱心……？

禅师开示：行了，你打住！你所说的爱心是爱染之心，明白吗？不是佛陀的大慈悲、大爱之心，那是两码事。凡夫的爱称为爱染之心，是因为有染而爱，不是无缘大慈的那种爱。你们家的孩子你爱，大街上的孩子你爱吗？你把大街上的孩子都领你们家去养着，可能吗？不可能，你做不到啊！是不是啊！所以说你这个属于爱染。你对你的六亲眷属你会爱，你对六道众生，能不能做到这一点啊？你肯定做不到啊！你对待六亲眷属跟对待六道众生能一样吗？不要说六道众生，就是你对待你家的孩子能跟你家养的狗一样吗？不可能啊！所以你这是属于爱染之心，所以六祖这里说的憎爱是这样，就是不要有这种爱染之心，你也不要有这种嗔恨之心。对你有利的事、有利的人、有利的众生，你爱得不得了；对侵犯你利益的人、损害你利益的人、你看着不顺眼的人，你就对他恨，是不是啊？这就是爱憎。因为众生都有我执，以对我有利的为爱，对损害我的为憎，所以说大凡都是这样的。六祖在这里强调这一点，不要对损害你的人，对利益你的人产生分别，不要产生爱染的这些分别，他主要是强调这个，“憎爱不关心，常伸两脚卧”，你没有这个爱染之心，你就两腿伸着自在地睡吧，你就能睡个安稳觉了，就是这个意思。

学员参问：还有一个就是，我婆婆再过几个月就103岁了，她一辈子念阿弥陀佛，就到现在早晨四点起床，打坐一个小时，然后念一个小时阿弥陀佛，每天磕九个大头，三炷香。晚上吃饭先是打坐念阿弥陀佛一个小时，七点以后才吃饭，睡觉以前，三炷香，九个大头，一天十八个大头。一百零二岁看上去很年轻，顶多像是六十几岁的。小老太太七十来斤，很瘦，一米五高，脸上没有皱纹，是红色的，精神抖擞。她就是每天都要骂我老公，几乎每天都让他跪，跪得饿了才能起来。我老公很委屈，有时候就哭，我怎么劝也劝不了，我也不知道是怎么回事。师父能给开示一下吗？

禅师开示：清官难断家务事……。

学员参问：阿弥陀佛！我想请问个问题，比如说在家居士吃荤吃肉，对打坐有什么样的影响？

禅师开示：吃荤吃肉与见性没有关系，但是与业力有关系，自己有自己的业力，就是与这种业力是有关系的。

学员参问：我的问题就是，自性为什么会有迷，会有觉？什么时候迷，什么时候觉？

禅师开示：这个问题很深奥。比如说我们这个自性，到底什么时候它才迷呢？什么时候它才觉呢？为什么会迷？为什么会觉？本来自性是清净本觉本明的，为什么会迷呢？这个问题是我们从始至终贯穿的一个问题。我们是从迷中来的，还是从觉中来的？我们是从迷中来的。就是说从无明中而有的众生，有了我们的存在。我们从无始劫以来，来到这个世界，变为众生，就是从迷中而来。不是从觉悟中来的。从迷中来，就是因为无明的妄动而有了我们众生。做了众生以后，我们遇到佛法，开始觉悟，而又开始返回本觉。

还有一个问题，我们本来在这个大觉海里面，最初的无明是怎么来的？就像佛经里面一直比喻：本来在这个生死长河中流着，水就是这样流着，流着流着，突然冒了个泡，起了个水泡，这一刹那起了，又一刹那水泡又灭了，这就是因缘所生。因为这个因缘所以冒了个泡，我们的到来就是冒了个泡。最初的无明，也是冒了个泡，这个泡，也是因缘所生的。

那追根到底，那本来到底是什么？本来就没有本来，你非要本来，本来是什么？本来就是没有。众生有这个毛病，老有这种思维，原来是个什么样子啊？原来怎么回事啊？最初是怎么回事啊？凡夫的思维老是这样，落到生住异灭当中。

因为我们凡夫没有了生死，是从生死中来，所以我们觉得一切万事万物都有生灭，包括宇宙人生都有生灭。其实，因为有了悟到不生不灭之法，所以不知道万事万物本来是不生不灭的。我们总认为万事万物有生有灭，所以老是在这追问：本来是什么样子？原来是什么样子？最初是什么样子？

所以在经中，《法华经》里面也讲，最初是什么样子？现在什么样子，你就知道最初是什么样子。未来是什么样子？你现在是什么样子，你就知道你未来是什么样子。但是因为人的妄想所致，不知过现未来是一样的，不知道过现未来的这种本来，就没有什么过现未来，这是超时空的一种思维。所以不知道这个，认为肯定不一样，老认为过去与现在不一样，未来比现在好，现在比过去强。其实人的这个心是没有变的，众生的心虽然在无常变化，其实这只是一种生灭心，这种生灭看上去无规无则，其实都是因为三毒贪嗔痴所致，都是由六根所导致出来的一些东西，从始至终，从过去到未来，众生心都是因为六根三毒引起来的，其实这些变化，它不管怎么变化，围绕的都是在这个贪嗔痴这个圈子里面变化。

怎么解脱？在贪嗔痴中觉悟啊，在贪嗔痴这个圈子里面觉悟。总而言之，迷与觉，是我们自性的迷与觉。自性本来是什么东西？本来是空性。我们一直讲，自性本来是空性，这个东西没法来表述它，你不能把自性当成一个有的东西存在，不能用生死生灭来表述自性的含义。何为空性啊？空性就是不能执著它的有或者没有的问题。

它本身就是空性，你怎么执著它的有呢？你追溯它的最初，它最初是空性，它有什么最初啊！如果有最初的根本刹那，那就不是空性啦。它是什么呢？它是化有的，生有的，它就有根啦，它就不是空性啦。所以万事万物的空性，就表现的这个，不能有，没有什么根，就是个空性的东西。你不能说怎么延续啊，怎么传啊？那就不是空性啦！或者在一个时间内，也不能成为空性。所以说自性本空，缘起性空，都是讲这个道理。

自性的迷与觉说的是什么呢？就是说我们当下的迷与觉的问题。你在迷中，当下就是代表了一切时间段。当下的迷是因为贪嗔痴而迷，因为无明烦恼贪嗔痴所致的迷，因为你的六根六识而迷，因为你的妄心妄念而迷。我们本身就是迷人，凡夫是在迷惑颠倒中，我们现在就在迷惑颠倒中。所以说，这种觉是一种清净的本明，这才是觉，就是自性的一种觉悟。觉悟什么呢？觉悟那种比如说我们上午讲的那些根本的东西，正念的东西，一些清净的东西，一些与贪嗔痴相背离的东西，这些就是觉。

自性有迷与觉，通过迷，反省迷，背离迷，与迷相违背的它就是觉。所以这个迷与觉本身，没有一个独立的觉，没有一个独立的迷。迷与觉本身就是一体的两面。不能说何时迷，何时觉，迷中有觉，觉中也有迷。我们本来都是在迷惑颠倒中，但也都都在觉中，只有迷才有觉，没有迷哪有觉？只有觉才能导迷，如果没有觉性，就没有迷可言啦。正因为我们有觉性，所以在迷惑颠倒中我们才能自觉，才能觉悟，才能反思，才能观照。我们自性有迷与觉，自性是本空的。我们往往追究最初本来，没有什么最初本来。

学员参问：师父说的众生的迷和觉的问题，就是流水当中起了个泡泡。那么乘愿再来的祖师，他们应该是从觉中来的吧？在我看一本书的时候，说天台宗的智者大师，在他投胎来的时候，就说要找到一个有缘的。这个说法是正确的吗？

禅师开示：这是两个概念，你所说的这个再来的，跟我说的再来的不是一个事。就像六祖大师所说的念阿弥陀佛求生西方极乐世界，跟我们世人说念阿弥陀佛求生西方极乐世界，讲的是两个事，不是一回事。

不但是智者大师，好多大师都是乘愿再来的。乘愿再来从觉中来，从哪个觉中

来的？何为觉？我们说都是从西方极乐世界来的，那就六祖大师说的极乐世界还是在心里，你怎么来？你从哪里来？你这个来是什么意思，你从另一个世界来的？你要说你从另一个世界来的，那是错误的。他是为了说这种道理，讲明这种道理，所以用这种讲法，用这种方法来讲是为了让世人能听明白，这是个方便法，可以这样讲。但是这是与自性之理不能相提并论的东西。比如说你吧，你是从哪来的？你是从觉中来的啊？你乘愿再来就是从觉中来？不是从迷中来的？凡夫是从迷中来的，不是从觉中来的？那你是从觉中来的吗？那觉中又怎么来的呢？

咱们就拿释迦牟尼佛来讲，释迦牟尼佛一生下来他就觉了吗？一生下来他就知道他就是佛？然后他就知道自己能创建佛教？他就能自己总结佛法？不是这样的。

迷与觉是两个分不开的东西。我们一直在讲，你不能离开迷讲觉的问题，也不能离开觉讲迷的问题，这两个东西永远是在一起的，永远是统一的。不能说，凡夫就是从这个迷中来的，圣者就是从觉中来的。那么凡夫永远就是凡夫？圣者永远就是圣者？说这个佛性，都有，那地狱鬼众生都有佛性，那他是觉者还是迷者啊？他当然是迷者啊！他虽然有佛性，但不代表他不迷啊，谁都有佛性，佛性都是空的，空性的东西。那就说凡是空性的东西就是从迷中解决，而不是说这个觉是传承下来的，从上到下一直有这个东西传承，我们修或者不修都能见到我们的觉性本性，都能成佛，这是不可能的事啊！

如果我们心态不动，不去修，不去反观自己，你坐在这里，你就能成佛？在造业中你就能成佛？不可能的。你有觉性，是在迷中见到觉性才可以，这些祖师大德他们也是从迷中见到的觉性。所以说，只要见到了觉性自性，那好啦，时间空间都不存在啦，过去现在都是一样的，都不存在啦。因为他见到自己的觉性啦，他的过去都在一刹那之间，没有什么对过去的分别执著，所以我们可以说，啊，他是乘愿再来的！这是从凡夫的角度来讲。学禅法就得有禅法的思维，慢慢地改变你的思想。说乘愿再来，啊，大菩萨乘愿再来，我们都是菩萨乘愿再来的。怎么样再来？哪个是乘愿再来的你知道吗？大家都在迷中，你看不出来。

我们说观音菩萨是什么？是慈悲啊，大慈大悲体现的是观音菩萨。哪一个是观音菩萨再来的？他如果见到了大慈大悲的觉性，他有了大慈大悲的心，那他就是观世音菩萨再来的，他就是乘愿再来的。如果没有这种心，怎么可以知道他乘愿再来呢？他这种心怎么显现呢？有的可能显现得早一点，有的用故事篇来讲，他三岁可能就有了善根，然后可能逐步地逐步地……，无非是这样而已。

六祖在后面讲到，你怎么修佛？你回家该干啥就干啥，你该工作就工作，对上孝养好父母，对下抚养好子女，把家庭搞好，把工作干好，你该干啥干啥，这不就是修佛吗？你心行行的平直，你处事处的公道，看事看的平等，这不就是很好嘛？这就叫实。可是人他不喜欢实啊，众生的毛病就在这里，他认为这些太平实啦！不行，得需要些什么，需要有虚幻的东西出现，什么再来佛啊，什么乘愿再来啊，什么菩萨的化身啊，什么神通啊，变化啊等等，来满足他这种虚妄的心，所以有些神化的东西出现了。就像我们佛教，虽然有的地方是神化的，但是我们这种神化，是用来规劝这种虚幻的东西逐步地到达实在，去引导他实实在在，引导他往好的方面走。

可是，有的就不一样啦。就像邪教，为什么称为邪教呢？就是他把人这个虚幻的心，又往邪的方面引导了。人本来就有虚幻的一面，他逐步地给你引导，直接就引导到邪的地方去啦，所以叫邪教。比如人的生老病死，我们的心希望不长病，希望长生不老，延年益寿，有病死不了。最后想着想着，就想多啦！有了病怎么办？找个神医，一下子就把我这个病治好啦。或者我吃个什么丹，我就能长生不老。这是些什么心？这就叫虚幻的心，这种虚幻的心，每个人都有啊。佛法则是让你知道，人总是要生老病死的这个道理，你该死的时候就死啊。但是这种观点很难接受啊！说不定我还能活二百来岁呢，所以这就叫虚的东西。这个虚的东西，每个人心里面都存在啊。存在怎么办呢？各种宗教出现啦！这就有了教化的宗教产生了。宗教的各种思想慢慢地灌输给你，把你的思想调过来，转化过来，让你的生命延续下去。佛法给你一个西方极乐世界，说你这一世的因缘尽了，你死了，你可以往生到西方极乐世界，怎样怎样的好，这是一种思想。你接受了这种思想以后，你就不会畏惧死亡，你到西方极乐世界去延长你的寿命，这就是佛法的好处啊！你得到你想要的利益，你不再受自己虚妄心的煎熬，不再为这些虚妄不实的东西所累。

这个世界本身是虚幻的，虚假的，都是虚妄不实的，众生都要在这个不实的東西中，见到真实的东西是很难的。真实的东西是什么呢？就是佛性，就是我们自性。你见性见什么？就是你能在这些虚假的东西中见到真实的东西，这就是自性，就是真实妙用的东西。你就是见到自性啦。就是这个道理。

学员参问：师父，见性的人，他在这个实际生活中，从哪里表现出来？见性和开悟，是不是一回事？

禅师开示：你说这个见性，有什么标志吗？开了悟以后，是不是就是脑袋大啦？总得有个特征吧？

这就是著相啊，见性是心地上的东西，你能看出来吗？你看出来的就不叫内法了。能看出来的，表出来的那就是相，那东西那不是性。什么东西，去掉虚妄的，踏实的东西，这就是性。你表现出来是美好的东西，你自性流露出的是美好的东西，无论何时，就是在在处处，时时刻刻，都表现出一种美好的东西，这不就是性吗？这不就是见性嘛！当你时时刻刻，在不同的环境，在不同的时机，行事时老是动自己的歪心，动自己的私心，动这个谄曲心、嫉妒心、贪爱心等虚妄的心，这虚妄的心一动你就见不了性啊。若是见性有特征，那这个心还有特征呢？比如贪心是什么特征啊？贪心拿给我看看，是个什么样子，看不出来啊！你看这人长得人模人样的，看着也很好，可心都是贪的，他的贪心谁也看不出来啊。

见性不就是开悟吗？但是见性和开悟是没有相的。不要认为一开悟，那就是有标志啦。世人往往容易被迷惑，就是这个道理啊。哎呦，那人开悟啦！怎么知道他开悟了？他能知道我前世是干什么的，我前好几十世他知道。前一世你是干什么的？我前世当官呢，这世我咋成这样了呢？这些东西我们都不要著相，见性也好，开悟也好，无相而成，这都是只讲心，不是讲相。

学员参问：心是地，性是王，这个心和性关系和区别，搞不太清楚。请师父开示。

禅师开示：心是地，这个心是指的染心。这个心里面有清净的、染污的、正的、邪的等一切心，是指一切心，并不是单指正的，或者单指佛性的东西，不是这样的，是指的一切心。这个性呢，是指的正的东西，自性，性为王，就是指的佛性，一些正的东西，这个性里面不包含邪的东西。心是地，这个心里面，就什么也包含了，正也好，邪也好，都包含着，所以说心为地，性为王。王就是指一些正的东西，他是指自性，也是指佛性的东西，就是佛的一些功德性，性里面包涵着佛的功德性。这心是指染心，什么都有，它里面含藏的东西比较多。

学员参问：你好师父，我想请师父给我解释一下，福报和功德他们两个有什么不一样。

禅师开示：福报就是人天福报，什么是福报啊，就是你当官啊，发财啊，家庭好啊，子女好，工作好，身体也好，生活的也好，心情也好，现在好，未来也好，什么都好，这就是福报。说，当官当的大大的，财发的多多的，身体好好的，活的长长的，这都是福报啊，这都是福报所致啊。

功德不这样啦，功德是什么呢？功德是指你心性问题的，说你这个心性是不是平

直的啊，你那个心性是不是无相的啊，你那个心性是不是佛性啊，是不是有慈悲喜舍啊，指你这个心性。功德是讲心性的东西，不讲福报的东西。这个福报与心性没有关系，福报与功德的区别就是这样。功德是心性，是法身慧命里面的东西，所谓的功德是法身里面的。何为法身？法身其实就是佛性的东西，就是一个正的东西，心性里面的。就说你的正直，你的精进，你的平等，你的慈悲等等的，这是心性的问题。你这个无著，你无相，你无我，这些也都是心性的问题，这都是功德里面的东西，你说你无我，无我怎么回事啊？这是功德的事啊！

你说你布施啊，你念经啊，你精进啊，你供僧啊，你建寺啊，与功德没有关系，与法身没有关系。而无我，无我是建立在自性身上的万法，它所体现出来的，不管你干什么，建寺也好，修寺也好，放生也好，供斋也好，布施也好，做一切善事也好，不管你干什么，这里面的实质是什么？这个本质是不是无我的？如果有你，那你就是第二个梁武帝。有我啊，都是我干的！这些都是我干的！什么意思啊？让谁领你情吗？还是炫耀你的功德？你布施给别人的，让别人报你的恩，领你的情？还是给你做奴隶啊？还是怎么回事啊？你不是无我，你没有无我这个德，那你就没有功德嘛！你所做的一切善事，无非是修修福报而已，这就是个福报啊。

你能做善事也很好啊，可能你能得到一些花报，这就是你富贵啊，你可能得到一些福报的东西，但是真正的见性功德你是得不到啊。你没有无我啊，所以就不能见性啊，谈不上功德，在你不具有功德的时候，就是凡夫啊。有的人认为，我做了一辈子善事，怎么不得个好报呢？为什么呢？这个善事与好报是什么关系啊？你做的善事，也有好报，可能不一定哪个时候报。但是你过去做的恶事，也是一定要受报的。但是有了功德以后就不一样啦，你一切业障都可以没有，甚至你原来的一切灾祸都可以没有，因为你具有功德了。

当你具有功德了，你可以转变一切业因，业果，你可以转你造的业，这是因为你见性，有功德了，你业力都没了，自然就消了，就没有业了，你业就被转了。被什么转了？是见性功德。真正的你要有了功德，这就不得了了，什么都转了，你有了功德什么都转，一切灾难祸福，一切业力业障都能转。即使有，那你也是表法的，那也是一种功德。就像达摩祖师他有功德，他这个也被人害呀，也是有种种障碍，这是表法的一种过程。如果没有六祖大师受到的种种艰难障碍，这个法也不会有这种千锤百炼的风光吧。所以这个功德与这个福德，是有本质上的区别的。福德是能消受完的，福报也是能用完的。就说你有一些福报，好，这一世你有的福报，你都可以用完，享

受完就没有了。这个功德是不生不灭的，你只要有功德，它是不生不灭的，绵绵不绝的，它是灭不了的。

学员参问：请师父开示一下“不见世间过”的问题。

禅师开示：修行人不见世间过，这什么意思呢？是因为一见世间过就不好修行了。因为世间没有不是过错的地方，这个世间所谓的过其实也是站在一个角度来讲，或者是站在你的角度来看，这是错，是过，可能换一个角度就不是过。所以对、错是相对的，辩证的，并没有绝对的界限，所以要不见世间过。我们作为修行人来讲，这个过往往从你的情感爱憎方面来判定。你憎恨的人你会看他哪儿也不顺眼。你喜欢的人，可能你看他哪儿都顺眼，错的也是对的，对的也是对的。你要是看他不顺眼，对的也是错的。所以这个对错本身就是由个人的爱憎等因素夹杂在里面的。

如果你看世间过，说明你的心就是不平的，就是一种染心。你的心本身不清净，所以你总看到世间有过，这个也不对，那个也不对，这个也不行，那个也不行，总而言之都是不行。什么行呢？对自己有利的东西都是行的。这是错误的。我们修行人讲不见世间过，我们不要老是去看别人的过失。我们要自己修自己的，别人的过失影响不了你，别人再过再失也不会影响你自己的成就，所以我们在修行中要知道不见世间过。当然，《六祖坛经》后面也讲不见世间过的问题，我们在修行中只管修好自己，这一条很重要。而且这个世界上人无完人，没有错误的人是不可能的，我们要注意这一点。

学员参问：请问师父，如果有人犯罪，有人杀人放火，我们管不管？

禅师开示：如果碰见有人杀人防火，你就奋勇夺刀，然后你就当英雄嘛。有的人会见义勇为，有的人会观看，有的人会跑开。不管哪一类人，我们说，他们做得都有道理，各有各的因果。若是见义勇为，那你就是菩萨心，行菩萨道，受到大家的尊重，或者你有功德。若是看到后跑开的人，怕自己受伤害，自己考虑自己，有自私的一面。目前这种情况很多。具体你怎样去做，遇到杀人放火的事情我们怎么办？不是事先假想出来的。我们从一懂事开始就受到教育，要见义勇为，奋不顾身，这个教育未必能赶上切身的体会。真的遇到那种情况，会怎么做，每个人的反映是什么，正是我们所需要的考虑的。每个人的境界不同，遇到问题处理的方法就不同，各有各的因缘，各有各的因果，各有各的抉择标准。我们现在喊口号：要见义勇为，真的遇到了能不能做到呢？我们提倡遇到邪恶的东西要奋不顾身见义勇为，但是真的遇到了，问题就很复杂。比如三个恶人手里拿着刀，你赤手空拳，你怎么见义勇为啊？你还没有

出手就被人弄死了。所以你要智慧啊，不能傻干。弄不好，打架的没有打死，打架的被打死了。所以说，只有到了那个情况下才知道。比如讲上战场不能怕死，不能当逃兵，这个只有到了战场上，子弹嗖嗖地从耳边飞过，那时才知道你怕死不怕死，只是口说就说不大清楚。勇猛杀敌的也有，逃跑的也有，当俘虏的也有，都有可能。人的一念心，在一定的时期一念心很重要。

学员参问：现在大家都用改名来转运消灾。这是怎么回事？

禅师开示：念经也可以转运，也可以消灾；禅修也可以转运，也可以消灾；念佛也可以转运，也可以消灾；做善事布施也可以转运，也可以消灾；行六度菩萨道也可以转运，也可以消灾。转运消灾的方法很多。

学员参问：真心和自性当下运用就是了，为什么那么多祖师大德去深山老林里去闭关修行啊？比如去终南山闭关。

禅师开示：终南山里面也有很多庙啊。过去的终南山就是首都西安的近郊，那个地方并不是深山老林。终南山里头也有很多寺院，比较静，在寂静处修行这是禅修的一种方式，在寂静处修也可以。在修到一定地步了，知道一定的东西以后，再出来度化众生，再继续修也可以，这是很正常的事。

学员参问：师父，食物皆同有情，植物与人、有情无异，吃植物是不是也是杀生啊？我们会不会也轮回到植物里头？

禅师开示：啊，你要变成草？（众笑）这个东西你想变就变吧，爱取所致啊！你喜欢去那个地方，你喜欢变成草，那就变成草。草是无情的，不能说是无情的。说同圆种智，有情无情同成佛道，草木树是无情的，但是也有生命。

学员参问：请师父开示，有的师父说，躺着念经念佛来世可能变成蛇，有这种说法吗？

禅师开示：躺着默念经默念佛是可以的，自己在那里记忆背诵是可以的。

学员参问：师父好，我们在大街上会看到有一些乞讨者，据说这些残疾人是有组织的，如果我们碰到他们该不该施舍给他们？

禅师开示：这个东西你自己看，你明知道他是骗子在乞讨，这个要看自己怎么对待。有组织没有关系，他可以讨得多一点嘛，更有保障。还有个问题，他们是真的乞丐还是假的，有的乞讨也不一定是吃不上饭才乞讨，有的是他能吃上饭，这是他一个职业了，靠这个维持收入而生存了，有一个记者报道过。其实，一个职业乞丐一个月乞讨不了多少钱。那年我们寺院开光，就来了一些职业的有组织的残疾人乞丐。来

了以后又偷又要，弄了不少钱走了。这种就有点危害百姓和社会了。

但是大部分我们在大街上见到的，并不会危害百姓和社会。你愿意给就给，不愿意给就算了。你相信他，你愿意给就给，你不愿意给就不给，并不是强迫的必须给的，不存在应该给不应该给的问题，上不到这个层面。至于他本身的真假，我们讲乞丐就是乞丐，没有什么真假。朱元璋还做过乞丐呢，你说他是真的假的？乞丐就是乞丐，他只要行乞他就是乞丐。那怕他今天干了一天，明天不干了，他也是做过乞丐，那一天就是乞丐。他以乞丐的名义去坑蒙拐骗，那是另一码事，并不能说他是乞丐，就是骗。我们觉得他是骗，我们就不让他骗，这个骗不是随便就能骗了的。

有的乞丐他演戏，那是骗我们的情感，正因为我们有爱染的心，所以乞丐装得越可怜你才会越给钱啊，如果他不装得可怜，谁会给他钱啊？他会乞不到。我觉得谈不上什么骗不骗，无非是他装得可怜一些，你觉得可怜他你就给，你不愿意就不给。这种骗也算不上什么骗，他就是骗，能骗你多少钱？再说谁愿意坐在那里当乞丐啊？谁愿意去伸手看脸子要钱？你以为坐在那里就人人给钱？这个乞丐不是好当的。

说起来了，我小时候从家里偷跑出去，十二三岁，快到饿死的时候，去讨碗饭吃都讨不到，奇怪了，我上辈子不知咋的了，福报太浅薄了，就是讨不到一碗饭。开玩笑，你以为乞讨那么容易啊！就是到了饭店舔盘子都舔不上，人家吃饭剩下的你都吃不上。最后把那丢在路边的垃圾里面的半片西瓜、半块干粮捡来吃吃才没有饿死。那是八几年吧，我可知道乞丐不是那么好乞讨的。我们小伙伴们爬火车时，又遇到很多乞丐，我们想乞东西乞钱，真是难啊，反正我是一毛钱也没有要到。当时不懂得要钱，饿得不行就想弄碗饭吃，可是走到哪里被人都赶出来，装可怜也白搭，也没有人可怜你。饿得不行的时候，我记得在西安火车站职工食堂里面，大半夜我们几个乞丐从一个小窗口偷出几个馒头，就着凉水吃，那就是美味啊。

所以说，我觉得乞讨不是容易的事，能给乞丐饭吃的人还是少，不信你去大街上看，不是每个人都给乞丐饭吃。对于我们来说，要有慈悲心。你去辨别乞丐的真与假，没法辨别。乞丐他为什么去骗？他已经是乞丐了他还是骗？我还是认为原因是他吃不上，人总要生存啊！没有人给，他不就得骗啊，骗不上就得偷啊，偷不上不就得抢啊，抢不好就被打死或者被抓起来。他总是要生存啊，这是一个基本需求。不要说乞丐，我们正常的人也是这样，饿得要死了，怎么办？我们从人性上来讲，总是有他的缺陷，这个世界上人心并不都是很美好的，业力业障本身都很深重，很多时候都是恶念多于善念，很多时候恶念不断。

学员参问：大师的出现或者转世是否都是有规律和有预见的。

禅师开示：对于圣者的轮转体系，问题比较复杂，我也不是很明白。过去说推背图，有的推得很准。作为学佛的人讲，我们不去执著这些事情，但是也不否定这些事情。当然从对于前世后世的预知上，对未来的推定上是有一定的道理，但不是说很全面。

学员参问：请师父再开示一下吧

禅师开示：我们这次要加强打坐，多坐一会，多坐两柱香。其实，也是叫我们自己进步，自己觉悟，剖析这个自性的东西，自己能用来开发自己的智慧，自己调伏自己内心的一些问题。因为有很多妄念都是在自己心里面。有的邪，有的妄。在每个人的念头里面都有这些东西。所以，我们在这里打坐禅修，就是修这些东西，把这些东西修去。自己去找一找自己的这些虚妄的，找一找这一些邪的东西、虚的东西、妄的东西。时刻地观照自己，见自己的自性，这是一个根本目的。

不是说，我们盘着腿坐在这里，就像一个闷葫芦在这儿坐着。坐下来就是要让你这个心沉淀下来，去找找、去除掉虚妄的东西。自己要察觉这些虚妄的东西，要把它找出来。很多东西是自己认识不到的、不觉知的，你慢慢地觉知。特别是你内心深处的一些邪、执、妄，怎么才能察觉出来呢？你坐到一定程度，时间久了，这些东西才能从内心里面逐步地暴露出来。比如说，你焦躁啊，你的一些贪嗔痴慢啊。从根本上说，贪嗔痴这些东西在自心里面有的。所以，只有你坐在这里，慢慢地这些东西才能暴露出来。

正也好，邪也好，虚也好，妄也好，这些东西平时你是觉察不出来的。为什么觉察不出来？你不知道啊，因为你的见闻觉知，是被自己的六根所困，迷惑了，颠倒了。所以，你对内心所产生的这些东西根本不知道，无法觉察。所以，我们要有一个觉知，要让这一些问题暴露出来。你只有反复地坐，要往深处坐。不要坐一个皮毛，腿还没盘热就起来了。不要坐些皮毛，坐一个皮相，坐一个外相，这没有用！还要往深处坐，一定要坐到深处。坐到你心里的深处，把你内心里的东西都坐出来！这就是一个功夫。

所以，一切功夫都在坐上，不在我的讲上。我们修禅，说我们讲一讲开示，根本没有什么可讲。讲什么经那都是多余的。大家说你多讲一点，我们多听一点，不挺好吗？讲得好，我们喜欢听。其实，这只是一种表面的、肤浅的认识。这是一种觉，很肤浅的一种觉知。就像你看戏一样，哎呀，这个戏好看，无非就是这么样。但是看久

了，就腻味了，就是这样。

所以，从外面的境界中得来的一切东西都是生灭的，包括所谓的讲法啊，讲经啊，这都是生灭的东西。你听闻到的，你的听闻，你的觉知，你的见闻，这些都是生灭的东西。

事实上，你自己剖析、修正自己内心的这些东西，这个时间很长，这需要真正地深入到里面才能修正过来。

比如说，一个很简单的妄心。爱听人说好话，爱听人赞美之言等等的很多种的内心缺陷，女众更多，男众也有。女众有八十四态，为什么会有八十四态？这八十四态就是女众的一些基本的毛病。这些东西你怎么把它修掉，这才是一个根本问题。在禅修中也是能修掉的，这就是去妄啊。你坐到深处以后，这些东西都是能修掉的。

所以说，众生无非就是由阴阳所组成，就是男女所组成的一个世界。男有男的缺点，女有女的缺点。这是一些共性的东西，还有一些个性的东西。这些东西都要从内心的深处修掉。比如说，你自私自利，心里光想自己，想不到别人。那么这些心，怎么把它修正过来，这也是坐到深处才能改正。而且，只是这一个心，你熄灭这一个心，你说得需要多长时间啊。不是说能听人一席话，哎，对啊，就是，你就把这个心给灭了。没有那么容易。就像犯罪分子，他被抓起来，在监狱里面熬上好多年，出来后又犯了，这个心又起来了。反反复复的这些心，起起灭灭，为什么它还起啊？

从戒上来说，我们杀盗淫妄的这些心，即使现在没有现形，但是，在你内心深处，这些心还有，这些念还有！基本上说在五戒中，杀盗淫妄是四大根本。杀盗淫妄你心里面没有吗？你现在会说，我没有啊，我不杀生，我吃素，我很好啊。但是，你一定记住，你的内心深处有！只是你现在还没有察觉出来，你觉得很好，是很好吗？到了因缘成熟的时候，这些东西都会表露无遗。

你不杀生吗？那是还没到你杀的时候。到了逼迫的环境下、惊恐的环境下，你就会起杀念。当然，你现在不杀生，现在不起杀念。但是，到了你危急的时候，你会动这个念的，这就是内心深处的东西。你说这个杀盗淫妄的心，你没有吗？自己觉察不出来，不等于没有，也不等于这个心就已经断了，不等于这些念头再也不起来了。所以，要把这些东西坐掉，这才是根本问题！

所以，这内心深处的东西，只有等你坐熟了。也就是像这个瓜，只有瓜熟了，它才落啊！你还不熟，这些东西都没出来，它落不了，更谈不上去掉。所以说，我们打坐，你要往深处走。你不到深处，里面的这些滋味，根本体会不到。

所以，你想断掉什么三细六粗，什么细惑、粗惑。三细六粗，你六粗都断不掉，细惑更不用说。解决不了烦恼的问题，境界一来，照样是烦恼重重。境界没来，可能这些都被压伏住了。但是，境界一来，你内心深处的那些东西，又被挑起来了。所以说，这个坐很有必要。瓜熟自落，坐熟了，这些东西才能落下来。坐不熟，这些东西永远在那里生着。

所以说，我们说修禅的人，不讲究这个“讲”。为什么呢？讲就像这个水过地皮湿一样。水过地湿，我讲完了，湿一会儿，一会儿就干了。为什么禅宗里面，不讲究说法、讲经这一套。原因就是听来听去，讲来讲去，只是利了个耳根而已，就觉得好听。禅修禅修，一直不讲究从外面，你要从内心当中去观照这些东西。

所以，我们在禅房里面，一直讲自修自证自成佛道。就是通过这种学习的、修证的方式来剖析自己内心深处的这些东西，这是自修自证自成佛道。没有外来的任何东西能给你什么。能给你什么呢？连释迦牟尼佛最后都说无法可说。并没有一个定法，说这个法你干什么。法本无定法。

六根本身就是假的，传递的东西都是假的。经过自己的六根进来的东西，不一定是好东西。我们总是喜欢什么？喜欢听，喜欢看，喜欢用眼耳鼻舌身意，喜欢用六根去探知、去觉知佛法的真谛，这个永远是探知不到的，永远是错的！

所以，我们自己在修行中不要相信自己的眼睛，不要相信自己的耳朵，更不能相信自己的嘴巴，不要相信这些东西。

现在这个世间学佛法的人说：唔，多讲，法师要多讲，不讲怎能明白啊？问题是你讲了就能明白吗？原来一直说，现在的法师都不讲法，我们想听法，都不知道去哪里听。这么多年过去了，讲法的很多。可是呢，反而是出现了什么情况呢？听不明白。听了这么多，也没听明白，反而听不明白了。这到底怎么回事啊？这就是说，法不在于讲，不在于听，不在于见闻觉知上，不在这些上面。真正的修法是自己去修正内心的那些虚妄的东西。

自己内心的东西，谁知道啊？比如，你自己家里的宝藏，谁知道啊？你自己心里面污七八糟的东西，谁知道啊？也许你心里成天七横八竖的，你自私自利啊。你的内心还不知道咋想的，你的内心深处，到底有些什么邪心杂念，有些什么虚妄不实，有些什么东西，谁知道啊？没人知道你的，只有你自己知道，有时候你自己也不知道，问题就在这里。

所以说，这个修，慢慢你就知道，这不就是明心吗！明心才能见性。不知道我们

就要去知道，不明白就要去明白。你明白才能见性，才能成就，才能成佛。不明白，你怎么成佛？你自己的内心世界里面，到底哪个是虚妄的东西？你自己都分辨不出来，你觉得那还是对的。你自己不明白，别人更明白了！

开 示

开示1

心的成就都是从凡夫到圣贤的一个成就过程。这个不是特指，或者我们这一世修行，我一来还，到了西方极乐世界，再也不来了。这是净土理论，不可能是这样的。也不是说我这次来到人世已经来了第六次了，或者第五次啊，或者第七次啊，不是这样的，不是身份的问题，而是指心念的问题。这个心念就在当下的生住异灭当中，这个心念一定在当下，不在其他时期，不是在过去、也不是在未来。这个心念的起灭、相续，一定在当下。你觉悟还是不觉悟，是圣贤还是凡夫，一定是在当下体现。所以一来也好、七来也好，阿那含也好，阿罗汉也好，这一定是在当下见性的过程中所体现出来的。特别是禅宗里后来讲到，不分阶级，为什么不分阶级？不落阶级，为什么不落阶级？我们说，我们从修行开始，我们从三皈五戒、十善戒，一直到菩萨戒，一直到比丘戒，一直到圆满戒、具足戒等等。在这个大乘菩萨戒当中，当然也有三聚净戒等其他的大乘的菩萨戒。在这些修行的过程中，这些菩萨的戒也好、经也好，指的是什么呢？比如这个大乘菩萨戒当中，饶益有情戒等等，那这些东西是用来指导什么的呢？其实你成就没成就，还是指你的心，你的心退转不退转、持续不持续，是指这个问题。不能单指、也不能特指你的身相，乃至意识的一种相，绝对不是这样的。

我们现在学佛法，不能离开心而去想法，一切法相的东西不能执着。一来还，七来还，或者现菩萨相、罗汉相。《法华经》里面也讲了，其实佛乘就一乘，无二亦无三。但是为什么又分出声闻、缘觉、菩萨、佛呢？为什么再要去分出这个阶级呢？这个阶级不是分出人的种类，不是分人的法相，而是心的境界。你这个心量就这么小，小到什么程度呢？你这个心量就是声闻众的心量，就是那么小啊，没有菩萨的心量大，所以你想得到菩萨乘是不可能，所以你就是个声闻众。这个声闻众，不是哪一位人而是哪一类心。这个声闻众的心念一转，如果变成广大心以后，可能就是菩萨。一个人的心，他完全可以具足了声闻、菩萨、佛。他具足了这一切。并不是说，你是声闻，他是菩萨，用事相、法相来分，不是的，而是用心来分的。这个心，可能此一时

是罗汉，彼一时就是菩萨。这个是随你心的广大与否而逐步现出来的。就是说你此一时是阿那含，彼一时就是斯陀含，再过一时可能就是阿罗汉，完全是可能的。这是由心体现出来的，不是由法相而分别的。所以我们学习中一定不要用法相去分别这些东西。一定要破除法相，一切法都是心法。是指的是你当下心的量度与广大度，一定是指这些，不是指其他的法相的一些分别，不是指法相。

开示2

“三乘四果”，这个三乘四果的路走不走？其实这个修行路不走，只是用于分别表示的。如果不用这个分别表示，这个无为法的差别性无法表述这个问题。怎么讲这个问题？三乘四果就在你的一心里面，这个三乘四果就是你一个人，没有分别相，所以这个路是不走的。但是这个相大家要明白，这个“三乘四果”我要分别表示解说。所以给它命了一个名，叫“三乘四果”。其实就是一回事，这个路是不走的。但是所谓的“三乘四果”就是一个假名，“三乘四果”就是你本身所具有的，自性中所具有的“三乘四果”，一切就在你自性当中。你如果有分别，说我是阿罗汉，他是阿那含或者是什么，不是这样的。人在修行过程中，特别我们禅法是讲顿悟。这个顿悟他不是讲阶级的，顿悟是什么意思呢？壁立千仞，比如我们站在悬崖下边，崖壁陡峭，又没有梯子可供攀登。顿悟成佛，见性成佛，你只要见性，唰，一下就上去了。你只要不见性，没有梯子。没有梯子是什么意思，就是没有一个假说的东西，佛只讲一乘法，就是成佛的法。这就是凡夫与佛的区别，中间没有别的东西。要不你是凡夫，要不你是佛，就是这样的。从凡夫到佛，其实最后讲到的是心、佛、众生的一体。从众生到佛，最后众生与佛是一体的、不二的，最后心佛众生一体，最后就讲到这里。所以佛法，到最后也没有中间一些环节，但是这些环节在你的心里面是包着的，自性当中都有这些东西，就是你的心里有这些东西。三乘四果怎么来的？就是因为人心而来的。有的人一念心起，认为自己改变不了世间，自己也没有大菩萨相，但是我自己要好好修啊，要修出去，至少我自己也能有一个果位吧。这个就是声闻心。那你如果突然想，不行，我要修行大乘佛法，我要修好，我要度众生，我要弘扬佛法，我有这个大愿，这个心起来了，那你就是大乘菩萨，你突然又变成大乘菩萨了。所以这些起起灭灭的东西就构成了你的心啊。那就是看你是众生心还是佛心的问题。总而言之，这些心都是一体当中，并没有特指哪个人、哪些人或者哪条道。最后的结果就是心佛众生一体。最后禅宗讲到的不二法门就在这里，凡圣是不二的，它只讲转换，没有阶梯，其实是一回事，就是个念头问题。

开示3

他讲的这两个问题是两个宗派涉及到的问题。在两个宗派之间讨论过这个问题。第一个问题：三界外有没有佛国？佛国是在三界内还是三界外？另外一个是：佛菩萨是在佛国还是在众生中？还是在娑婆世界？佛菩萨有没有国土？你说的这两个问题，其实是两个宗派之间争论的问题，迄今为止可以说各有所成、各有所论。一个宗派认为：佛无国界。佛无国界是什么意思呢？就是说佛不在三界外的佛国里，佛一定在三界内，只要是佛，一定是在度化众生，在哪里度化众生？那就在三界内，三界外没有众生啊。所以佛一定在众生里进行度化，那最后的结论是，佛就是众生，众生就是佛。这个理论就是佛在众生里，佛一定是在三界内度化众生，这是一种理论。当然现在还有一种理论，认为这个十方佛国是存在的。那么我们成了佛以后就上升到了佛国。然后，从佛国再下来，乘愿再来，普度众生，从佛国来普度众生。这也是一种理论。特别我们净土理论也讲这个，从西方世界再来度化众生的，或者我们是从哪一个佛国来的，是佛身化现的，来度化众生的。

而且还有一种理论，第一，净土宗要我们往生西方极乐世界，禅宗要升兜率天宫，这些都是佛国啊，如果没有佛国我们往生到哪里呢？这是一种理论。第二，这个理论也有人驳斥，说佛要广度众生，三界外有众生吗？没有众生的话，佛跑到佛国去干什么去呢？离开众生有佛吗？没有佛，离开众生还能谈成佛不成佛吗？那是戏论啊。离开众生谈什么佛呢？那不就是戏论吗？佛就是由众生转化而成，因为有众生才会有佛，那么你离开众生何谈有佛呢？所以说，如果离开众生谈佛就是戏论，那绝对是戏论。这个道理你想想，这个说法非常有道理。我认为也是这样，离开众生谈什么佛呢？有独立的佛存在吗？没有。这个是现代佛法里面不用争论的，离开众生是没有佛的。

但是，如果有了独立的佛国，这个问题又有矛盾了。有佛国了，佛国里面没有佛吗？是不是这个意思啊。既然三界外有佛国，佛国里面就有佛。按照这个说法来讲，这个理论成立不成立啊？这也是一家之说。你现在也不能够否定它，我觉得这个也很有道理。你说没有佛，佛国要是没有佛，那你往生什么极乐世界啊？极乐世界在这里啊。但是呢，你到了自性空的时候，同样是净土。那我们理论上往生西方极乐世界，然后乘愿再来。但是，到了自性弥陀，唯心净土的时候，哪有什么净土？哪有什么西方极乐世界？西方极乐世界就在当下。净土就在秽土中，没有净秽，此岸就是彼岸，彼岸就是此岸，自性就是弥陀，他讲这个。所以最后归结为一个佛法的最高理论、不

争辩的理论，就是讲“一”，就是心、佛、众生是一体的。只要是唯心所化现的东西，就是一体的。包括三界外的十方佛国也好、十方佛也好，这都是唯心所现。既然是唯心所现，那与十方众生、与三界内是一体的，所以说这个没有什么区别。如果非要表述，用逻辑思维的话来表述，也是戏论，这样表述不出一个真实的问题来。但是你不这样表述，也没有别的办法表述这个问题，所以只能这样讲。

开示4

“眼观鼻、鼻观心”，我没有讲过这句话！这个是你自己看书看的，我没有这样讲啊。童蒙止观里面讲过这个问题，我没有在这里讲。你们在这里学习，不要东看一本书、西看一本书，七凑八凑弄在一起，很多是不同的宗派、不同的修法，你怎么修啊？你修数息观也好，修白骨观也好，等等，他们各有传承和系统，你修不来这些东西。来到我们这里禅坐，你就只管坐。你的妄念起来也不要管它，你想用念佛号来压住你在禅坐中产生的妄想，你念佛就转移注意力了吗？不管用。这是两个问题。你修念佛法门，就是通过念佛，把妄想集中在佛号上，最后熄灭这个妄想，是这个道理。从理论上讲是这样的，但是在实际当中不是这样的。所以很多理论和实际的修持，它是有差距的。理论上讲，通过念佛号，专注于一个佛号，所有的妄想都集中于一个佛号上，把佛号观空以后不就完事了？理论上说的就是这样。事实上是这样吗？事实根本就不是这样。就像这个灯一样，灯一亮，一灯能照千年暗。心里面这个妄想把心给弄昏暗了，只要有亮光一照就全部明了。你想一点一点的照亮，那是理论上来表述你怎么怎么样。但是真正是什么？“啪”的一下，全都亮了，实质上是这样。顿悟就是这样。可是，我们以为，人的明白是一点一点的明白，不可能一下子明白啊。你如果平时不用功，怎么一下子就能成就呢？理论上这样讲。可是你平时用功是怎么用功呢？平时用功无非是劈柴、烧火等，平时用的是这个功。其实，平时用功就应该从心性上用功，而不是说你让从事相上修，修行中的事相太多了，你也修不起。打个比方，就说三皈五戒吧，你是先修不杀生还是先修不偷盗啊？你是一戒一戒的修呢？还是五戒同时都修呢？从你的理论上讲，你肯定是先不杀生然后再不偷盗，一点一点来啊。实际上你好好考虑考虑，是这样吗？不是这样的。你要戒，一下子就都戒了，要戒不了就是戒不了，破一戒和破五戒不一样吗？修持的方法很复杂。等到你突然大开圆满的时候，你的贪嗔痴突然熄灭的时候，你会不会杀生？会不会偷盗？会不会助人为乐？会不会见死不救啊？会不会帮助别人啊？不是说你要一个一个去修这些东西啊，你本身就具足这些东西了，因为你的佛性都已经具足了。

开示5

一切都是心法。我们刚开始接触佛法，刚开始修行的时候，一定要去拜佛。我要拜释迦牟尼佛，去全国最有名的寺院、找最庄严的佛像、皈依最好的法师，我要在这样的地方学习佛法，在这样的地方成就，是不是这样啊？在以后的过程中不停地学习，不停地修修修，到了某个时候突然明白了，众生皆有佛性啊！佛像不在高矮，寺院不在大小，和尚也不在于高低，其实是唯心所成。当你到了这一步的时候呢，我们可以三十二相见如来吧？佛说：不可以，不可以三十二相见如来。为什么呢？凡所有相，皆是虚妄。就是说，一切佛像它也是虚妄的。佛有三十二相好啊，庄严、圆满，这是一个正面形象。那么鬼道里面就没有佛了吗？那个饿鬼就没有佛性了吗？观音菩萨化现成面燃大士，去地狱里度众生，到了地狱里面不是用三十二相，而是用各种鬼王相去度他们。那最后讲到一切众生皆有佛性，这个佛性不是因为你相好而成的，坏相、恶相都有佛性，就是说不管你相如何，与性无关。再恶的人也有佛性，不管善恶，这是自性所具足的东西。不管好坏善恶，都具有佛性，无相可表。就是说你不要以三十二相见如来，你三十二相见不到如来。有人说庙里跑来个假和尚，不一样吗？怎么能见呢？就是说很多东西并不是以相所能决定的。好相不一定好心，这些都是两码事。所以三十二相是不可以见如来的，如来也不是三十二相。佛法里面不是“二”法，不可以三十二相见如来，并不等于说不能三十二相见如来。这是两个概念。他不可以三十二相见如来，是破你执着相。并不是说，他不能以三十二相见如来。他三十二相也可以见如来，也不可以见如来。佛法里面讲的是要对治你的执着，他并不是说三十二相不可以见如来，你就执着于三十二相不可以见如来，寺里的佛像都不是如来了吗？不是这样的。他也可以三十二相见如来。他并没有否定，他只是对治和破除你的执着。所以它说非法非非法，就是破除你这个问题。佛法里面所讲的不是说对与错。就像三十二相是对还是错？三十二相见如来是对还是错？他不是讲的这个，他是破除你心中的执着。假如你又非要执着于三十二相不是如来，那他又给你破除，三十二相就是如来，就是这个道理。佛法里面说的是破除我们心中的“我执”，他本身并不分别对错。

开示6

你是问受持哪个四句偈？我觉得经文里面哪四句都行。包括“无我相、无人相、无众生相、无寿者相”这四句，包括我们后面要讲到的“应无所住而生其心”，包括“菩萨于法而行布施，不住色声香味触法”等等的这些话，全是可以执行的，你全都

可以去执行。《金刚经》这里讲得非常清楚了，在第二分里面就讲清楚了，如何降伏其心，如何安住其心，初发心的时候如何安住？安住什么心？不就是对于妄想执着的我们，讲应该怎么办吗？经书里面都已经讲清楚了，需要慢慢体悟。

开示7

《金刚经》里面，前五分开始讲布施，讲了三大布施：财布施、身命布施、法布施，他讲了这三大布施。财布施是最微不足道的，这个身命布施又是比不了法布施的，法布施是智慧的布施。受持并为人说四句偈等，是属于法布施，是用了你的智慧。当然你有了智慧以后，你如何去运用你的金钱，如何去做佛事，如何布施供养，那个就不用讲了，财布施等等，根本不是考虑的问题。你问，我现在是财布施好呢？还是持四句偈好呢？我不用财布施，我持四句偈吧，你要这样去分别就坏事，你这个是投机取巧了，不是智慧的问题了。你这是世间法的变通，我心疼钱，不要财布施，我只受持四句偈等，就有了无量功德了。那就不是这个道理了。等你有了智慧，你不可能再执着于金钱，也不可能贪于金钱，你对自己的人生怎么运用，自己是非常明白的。

开示8

打坐的问题，我们讲，身心要放松，要澄心闭目观心。这个心其实是空的，什么也没有，不要执着于一点上，这是首先要做到的。到了一定时候，这些妄想会自己出来，出来的时候你也管不住。当你管不住的时候，你就不要管它，但是你不要跟着妄想跑了。最后要把这个心拉住，不断地拉回来，不要让妄想心随处去跑。在整个打坐的过程中，首先你要做到身空，最后得到心空。等到你身心俱空以后，你再想到大的融合。比如说，与虚空、外界、身心的融合。首先是身空与心空。身，因为我们存在妄想、执着，包括我们的疼痛、冷酸热寒等等，这些东西都属于身。这些在打坐过程中需要调整、调理，比如你的血脉、气血等都需要调理。特别是你如果想入禅定的话，比如说虚云老和尚，还有过去的祖师大德，能入定很长时间。那如果你想达到很高入定的水平，那你的身体首先需要调理。首先要调理身体，把气血调通以后，等到没有障碍以后，再调理心。其实妄想也是一种，妄想完了之后还有很多需要我们去一点一点修正的东西。坛经讲，什么是正？离邪就是正；什么是真呢？除妄就是真。那也就是说，其实并没有一个“真”立在那里，也并没有一个“空”放在那里。没有一个真空的世界存在，也没有一个“正”的标杆，立在那里让我们去学习。其实，整个过程是一个除妄的过程。所以，我们打坐就是把心给修正了。这个“正”没有一个

标准，除邪、离邪就是正，正就是离邪。没有邪的，他这个境界就是正的。按照禅修来说，能够到了非想非非想处天的时候，最后一转念发菩提心来救度众生，那就成就大菩萨了，马上就转成觉悟菩萨。

开示9

这需要看《六祖坛经》，这个在《金刚经》里面没有明确的答案。但是在六祖坛经里面却有明确的答案。六祖坛经里面讲的非常明白，日常怎么去做？你怎样能明心见性？怎样能见性成佛？这些都在《六祖坛经》里面讲得非常清楚，你这个问题自然就明白了，所以说你还得参加禅七，等我们讲六祖坛经的时候你自然就明白了。

开示10

这是因为你心小造不出来，等你心大的时候就造出来了。心包太虚，量周沙界。等心达到无边无际的时候，当然什么都能造出来。一花一世界，一人一世界。一个人是一个世界。所以说一切唯心造，当然，在佛眼里面一切都是心造出来的。这个心，不是我心、你心、他心、众生心。众生心造不出山河大地。我们众生心为什么造不出山河大地来？是因为我们心小啊！我们看到的只有我自己，看到的是与“我”有关系的东西，只看到“我”的世界，你看不到别的世界。你更看不到别的众生的世界。特别是佛国世界你看不到。为什么呢？因为我们是凡夫，因为有我执、人执，有很多的执着，所以，看到的世界永远是以“我”为中心的世界。比如说，宇宙是围绕什么为中心的？有人说以太阳系为中心。我说，我们看世界永远是以“我”为中心，所以我们认识的这个世界不是真正的世界，是虚假的世界，是一个颠倒的世界。它与真正的世界是不一样的。人眼里是这样的世界，狗眼里是那样的世界，猪马牛羊眼里又是一个世界，在天人、佛眼里又是一个世界。那这个世界究竟是个什么样子？可以说佛眼里看到的世界是真实的世界，我们看到的世界都是虚假的、颠倒的、迷幻的，不是真实的世界。我们现在是在天上活着还是在地上活着呢？我们在地上，亦在天上。所以这个东西不是一个真实的世界，是一个迷幻颠倒的世界，所以你认不清这个世界。我们看到的是迷幻颠倒的世界，绝对这是由我们的心造出来的。真实的世界在佛的眼里，在佛觉悟的心里面，是真实心造出来的。所以说，我们现在的任务，加紧把这个凡心变成佛心，这是个根本。把凡心变成佛心以后，什么都明白了。

开示11

你提出你要转男身的问题。一个宗派里面讲，成佛、成菩萨，必须是男身、现男相。当然，一切是心法，虽然你是女身，但是你心是男心，那就是丈夫相，有大丈夫

的作为，有大丈夫的心量，那你肯定就是男身，就是转男身。成佛为什么分男身女身呢？证明有些女人，她有她的女性弱点，她有她不能成佛的一些东西。这个我们在学女众八十四态时候，把这个八十四态已经讲的很清楚了。这八十四态，你去除不了，决定就不能成佛。这就说明女人具有女人的一些弱点，就是女性的一些特点。比如个别女人喜欢搬弄是非、嗔恨嫉妒、喜欢乱七八糟、喜欢穿漂亮衣服、喜欢引起人注意等等，八十四态里面说得非常清楚。这些就是弊病，这就是你的心态作祟，所以这就是女人心。你把这些心态改变了，自然就可以成佛。所以说看女人在现实生活中的表现，女人心是这样的。所以女众相对男众而言，业障就是重一点。所以说，古人把女人的地位安得很低，三从四德，给她上一个枷锁约束，一旦没有约束，女人的恶习泛滥，就不得了了。所以说女众天生就有一种毛病，这种毛病就障碍你成佛。

开示12

众生的命运有定数，众生的定数就是由业力决定的。因为众生业力深重，包括过去、现在、未来所造的种种业，决定了他的定数。在这个无始劫以来，这种业是很大的、很多的。这一世，相对无始劫来说，是非常短暂的。所以这一世如果没有大觉悟的话，业力改变不了的，所以这个就是定数。我们现在做的一些功德，像念经、拜拜佛，这种功德相对从无始劫以来到现在的话，那是一刹那、一瞬间的事，不足以改变业力。这种业力不好改变，因为过去生生世世所造的业太多了。这一生除非你有大觉悟，如果没有大觉悟，是改变不了过去累劫以来留下来的业力的牵引的，这就是定数。业力的牵引只有大觉悟者、大愿才能改变。除此之外是改变不了的，它就是定数。

开示13

这还是说的佛国的问题，其实，极乐世界就在当下，极乐世界在我们心中，不能离开众生，只要是极乐世界就不离生灭法的。极乐世界不能脱离这个生灭法，所以说，还是佛国与这个众生娑婆的理论的统一，这是辩证的统一。不能离开众生讲佛，不能离开娑婆讲佛国，它俩是辩证的、统一的、不二的。你不能离开娑婆世界，离开我们这个五浊恶世，你离开了不行。不能把它俩分开，它俩是不二的，它俩一定是辩证的。

开示14

世间的善心与菩提心有一定的区别，世间的善，包括各种思想各种教派里提到的善，有小善、中善、大善、上善，上善若水。佛家讲到最高的善叫至善，至善圆满。

世间的善也是出自于本心，但是以世间的社会道德或法律为标准的。比如说，两国交战，如果你不杀敌人，对己方来说，你就不善，你杀敌反倒为善。所以说世间的善是依据世间的法则、道德，是有条件的，不是从自性里面出来的善。菩提心的善，应该说是从自性里面自然流露的一种善，这种善升华到菩提心的角度就叫慈悲，这种至善的升华就是慈悲，到了一个无缘大慈、同体大悲、大慈大悲的境界，这就是佛法里面的至善，这就归结到行为思想上的大慈大悲，这种大慈大悲是没有分别的。为什么这样讲？就是说比如佛菩萨在这里，他救度、护念或者加持的人，可能也有好人也有坏人，也有善人也有恶人，他并不分别。比如说到庙里来拜菩萨的人，不一定是好人，坏人也来拜。莫非佛菩萨也加持坏人、保佑坏人吗？不是这样，因为这个好坏在佛的眼里不作分辨，只是一个因果关系，只是在世人眼里才分别好人坏人。其实好人与坏人是相对的，就像两国交战，我们把对方称为敌人，坏人，要夺取他的生命，杀死他；而对方则把我们叫做坏人，也要夺取我们的性命。只是站的角度不同，立一个好人或坏人，善恶也是由妄执分别心所判断出来的，是由凡夫的妄执分别心所判别出来世间的好坏，并不是说真的从自性里面流出的善恶的东西。到了大慈大悲、同体大悲、无缘大慈这个境界的话，这是至善，就是把别人犯了错误跟自己犯了错误一样看待，起大悲心，去追责自己，难过痛心，就如佛菩萨看到众生在娑婆世界受苦，众生不懂因果，互相残杀，业因成果，屡屡不能出离三界，在六道轮回里面，所以佛菩萨看到众生悲惨，佛菩萨会流泪，会起大悲心难过。他不是因为众生太坏了，你们坏到这个样子！你怎么会偷窃杀人呢？你怎么会做这样的坏事啊？佛菩萨从来不会这样说众生，佛菩萨会感觉到众生还在沉迷，还没有觉悟，所以自己的悲心骤起，希望自己能分身百千万亿，来让众生觉悟，不再受苦，众生受苦菩萨心痛，是这样的慈悲。世间的善则一定是建立在对立面上，这种善是相对的，比如说上善若水，这句话看上去没有错，其实往深里分析，至少说不究竟。所以说世间的善要用佛法的大慈悲心来对待，最后的至善圆满其实就是大慈悲心，有了大慈大悲心以后，自然就圆满，自然就是菩提心的显现，这个不能等同于世间的善。世间的善是有分别的，世间的善一定有恶相对，世间的善善恶恶。而佛法的至善一定不是对法，一定是无缘大慈，没有什么好坏，没有什么分别，没有什么执着，要这样去理解。可以这样讲，佛没有敌人，即使反对他的人，他也不把他当作敌人，在佛眼里面没有恶的对象，但是在世间凡夫眼中总有敌人。

开示15

净土宗里面讲，若临命终时，一定是在命终时，在那个时候所谓的有中阴身的那一段，或者是在中阴身现前的那一段，大体这一段，人快死的时候，在四大分离的时候，这个四大分离的时候是非常痛苦的。人在咽气的时候，如果没有良好的信仰，等他的体温慢慢的降下来，心脏慢慢的停止跳动，血液慢慢的停止循环，在这个分离过程中，那几分钟的时间或者十几分钟的时间，那是非常痛苦的时期。那个时候阿弥陀佛及诸圣众前来接引。这个时候，可以这样讲，只有一个向往极乐世界、向往佛菩萨、向往美好地方的人，才能心不恐怖、意不颠倒。临命终时，一般的人、大部分的业障凡夫都是在恐怖中死亡。因为业力，这种业力包括身体结构本身存在的问题，身体结构本身存在什么问题？就是说，等到你病的时候，病了很长时间，身体很虚弱，你会作恶梦，你会看到鬼，见到死去的人，时常梦到死去的人，甚至你能看到过去死去的亲人，死去的故人，经常会出现这些问题。这是从身体结构来说，身体非常虚弱的表现，因为身体虚弱你会看到鬼，这种鬼的显现，其实也是一种业力的显现。在这个时候，如果功夫不够的人，是提不起念头来的，如果提不起念头，人所见到的一切境像都是魔境。就是说，本身你在病苦的过程中，你不能提起念头，提不起正念，那你所见到的一切随业力所牵的一切境像，都是魔境，包括阿弥陀佛西方接引莲台，这是必然的。进一步细细地、有根据地探讨，真正的往生，当然是自知时至、身无病苦、心不贪恋、意不颠倒、如入禅定的往生，自然而然，必定往生。但是在这个时候，这种往生的人，毕竟很少。因为这样修行的人，在平时修行的时候，首先要改变他的身体结构，平时他的饮食、生活习惯等已经养成了，身体结构发生了很大变化，不和常人一样，这样的人真正能站立往生，坐着往生，真正能做得到的，身体结构起了变化，不会恐怖，不会害怕。就像过去很多大德记载的，比如虚云老和尚，他是禅宗大德，他在圆寂往生的时候，他的身体结构本身就起变化，首先他能入禅定，一入禅定能很长时间，不吃不喝，一百多岁还能被打死以后苏醒过来，这也是奇迹，同时也与他本身的身体结构的改变有关系，虽然有小病吃药，但是他的身体结构完全不同于常人。包括六祖大师，他圆寂的时候是坐亡，一般人坐在那里不好死，没有功夫根本坐不住，哪根筋都能把你抽倒，坐在这里圆寂不是个简单的事，不是你想坐着圆寂就能坐得住，人到临命终时非常痛苦难受，即使躺在那里应该是躺不住的，动弹不得，心不做主，而竟然有很多大德能坐着圆寂，这是真功夫。而且走了以后只是头耷拉一下，他的整个身体依然支撑在那里不倒，这在医学上无法解释。还有的人

提前刻好墓碑，自己坐到墓穴里，让人埋葬之后，他就走了。历史证明，很多这样死的人，多少年以后，打开墓穴，这个人还在那里坐着，被风一吹，衣服碎了，骨头架子散了，人才倒下。所以说修行是不可思议的，目前是解释不通的，这些人在临命终时能自己主宰自己，那就说明他的意识是很清楚的，所以能坐姿不变。这是由于常年修行，身体结构发生了变化，修行中功夫一片，身心无二。我们坐在这里其实是在造作，造作就是根本达不到浑然一体，还是在造作中，不是自然显现的形式，还是需要从表相慢慢地融进里面去。

所以念佛往生也好，或者修禅的命终也好，无论是圆寂也好，涅槃也好，不管怎么说最后这一刹那，是见真功夫的一刹那。当然现在医学发达了，这一刹那很难见出功夫来了。因为临命终时都在医院里面，你想坐着往生，会不让你坐，给你插上管子不能乱动，见不上功夫，反正临命终时都去医院。我觉得自知时至，心不贪恋，意不颠倒，这是很重要的。念佛往生，这是生死大事。既然已生，那死就是一件非常重要的事。看破生死，能看破是很重要的。当然临命终时身无挂碍，无恐怖无痛苦地往生，也是一个修行的交代。

开示16

乌鸦给虚云老和尚遮阳一事，是虚云老和尚的威德所致。虚云老和尚有威德，一个有威德的人，众生对他是有感应的，不单是乌鸦有感应，可能狮子老虎等稍有灵性的有情众生都会有感应的。真正的有威德有修为的大成就者，众生都是有感应的。乌鸦一看天气炎热，有一位大修行者在行走，于是都发心替他遮阳。如果乌鸦一看，是我们在这里，可能他们就不过来了。一定要有大修行者才会感召这些众生，会有异象的发生。还有的说给老虎受皈依，还有天人供食，这些异象都有。动物其实也很有灵性，它只要吃饱了，它的灵性不次于人。比如地球有变动时，地震、洪灾时，最先感知的是动物。所以动物最先知道你成就如何。动物为什么是动物？因为它福报很浅，每天为了吃而奔波，只要吃饱了它的灵性就现前，而且不次于人类的灵性。包括鬼，鬼因为它的福报薄，比如得恶果的饿鬼，它因为吃不饱肚子总是很饿，就因为饿这一个业障，就把它的智慧泯灭了。它在到处呼号，寻找吃的，智慧就没有了，吃饱了以后就很聪明。比如我们在做法事施食的时候，那个咒子，比如甘露水真言、变食真言、普供养真言，这些真言不是假的，你如法的去念这些真言，鬼是能吃到食的。鬼平时吃不到我们的食物，看到我们吃，它也来抢，但是食物一到了它们嘴里会变成火焰，咽不下去，所以它很痛苦，这个饿鬼痛苦就在于看到食物而吃不下去。我们看到

的是食物，它看到的是火焰，饿鬼老是在这种饥渴的情况下煎熬。正因为这种痛苦，把它的智慧掩盖了。佛慈悲，看到鬼众这么痛苦，设了施食法门，用以救度鬼道众生。所以鬼道众生如果给他施食以后，它就会吃到食物，吃到以后，它的灵性是会现出来的。所以你们不要小看这些鬼：我是人，它是鬼，人不怕鬼。你不怕鬼吗？都是会怕鬼的。

开示17

《金刚经》里为什么说人相？为什么不说人而说人相？什么叫做人？谁能表述出来？人的定义很难下，有胳膊有腿有脑袋，两只脚走路，能考虑问题，能说话，能学习交流，心里面有正的邪的，不断变化，有生死——到底怎样表述人呢？这是比较复杂的。所以佛提出了人相，一说人相，大家就明白了，就像我们这种的人模人样的，这是人相。万一你是狐狸精变的呢！这个问题怎么说呢？只能说他现人相但不是人。人是很复杂的综合体，人相就很简单了，心是不是人心然后再说。也可能你是鬼神变现出来的，或者你是佛菩萨变现的，乘愿再来的，这完全都有可能。所以佛在《金刚经》里面精确地讲人相，这就说明六道众生会乱相，人相里面不一定全是人。世间万象就是由虚妄的相组成的，如果世间不变化的话，这就不叫娑婆世界了，娑婆就是无常虚妄的相组合在一起，虚假的东西搞在一起就是世间相。真相是什么？真相就在假相里面，如果没有这个真相，就没有假相了，就是如果没有人，就没有这个人相了。但是人是什么样子，你讲不明白说不清楚，只能对人相来分析，分析也难免片面。真正的人是无相的，但是还要通过人相来分析，世间万物的真在哪里？真如自性在哪里？其实就在这些假相里面，真如自性没有相，无法表述，人是什么样子？人没有相，人相就有相了。我们看这个世间就要这样去对待。

开示18

居士中的法供养，就是你把这个法好好修好，就是法供养，供养给佛菩萨，你修好了佛法，就是供养了法，千万不要误认为供养法是你给别人宣说佛法。作为居士来讲，你就是好好的修法，这是对佛菩萨最大的供养，这就是法供养为最。在三宝面前，最好最大的供养就是法。如果大家都修法的时候，对于佛菩萨，对于三宝来说，都高兴。就像在这里，作为寺院的三宝的一员，我希望都修佛法，这是为最上。如果你不修佛法了，你就谈不上法供养，已与佛法无缘。

法供养与财供养是两个概念，是不可以相提并论的。有一位祖师，当年的住处没有人念佛，怎样传播佛法呢？他想了个办法，凡是来念佛的人，来念一天给他十块

钱，一开始人们不相信，只有几个小孩去了，念了一天，真的给了十块钱，大人们也信了，他们也去念佛，每天领十块钱。最后念着念着大家就不要钱了，再往后念着念着就开始捐钱了。这位祖师给钱也是法供养，大家得到了法，开始布施，不知道佛法不会布施，也不会知道布施的功德。诸供养中，法供养为最。

开示19

梦是一个很复杂的因缘，不同的时间、不同的身体状态、不同的环境、不同的因缘，你所做的梦是没有定性的，这个没有定性就叫因缘所生法。有时你的梦就是你过去世残留的记忆。其实没有过去现在未来，时间并没有这样的划分，我们认为有过去现在未来，其实时间的真实相不是这样的。我们很多时候的梦，正是你过去现在乃至未来的一些残留的记忆拼凑起来的，残留的记忆形成的影像留在你脑子当中。还有一些是妄执成影，妄想多了自然而然也成了一种影子存在你脑子里，在梦中出现。这种妄执是什么，就像我想发财我想钱，想着想着就梦着了，梦见一个大元宝。再就是有征兆的梦，大部分是过去现在未来的残留记忆的碎片，一定发生过的事，因为发生过和你想过是一样的，只要你想过，我们认为是做了的才是，不是这样，你起心动念已经就在八识田里面落下种子了，所以这种都是残留记忆，说不定那个因缘成熟就出来了，各种因缘的和合，就会做梦做到这里。其实，我们现在也是在做梦，大家谁信啊？我们现在的讲法，我们在这里共修，这是梦，我们正在做梦啊，但我们不相信。等我们见性以后，觉悟以后才知道，哦，那天我们真的在那里做梦。我们现在做梦，这叫梦中梦。我们学习觉悟以后，就是大梦初醒。我们现在是梦中人。《金刚经》讲，一切如梦幻泡影，过去现在是梦幻，未来我们认为没有达到，也是梦幻。大家说，现在很清醒，哪里是在做梦？因为我们现在的一切都是虚幻的，都是假的，当然就是梦，不要以为梦中的才是假的，现在做的也是假的，都是在梦幻中。

开示20

佛教里面一些对世间的认识和科学对世间的认识不同。其实科学是最不科学的，在我们佛教徒来说，它就是瞎子点灯，鼓捣些没用的。这个科学发明的理论，没有一百年就要推翻。比如最简单的物质的最小粒子是什么？一开始说是原子，后来说是原子核与电子，后来又说是中子质子，再后来又说是夸克……，不断地改变着，最后说，可能没有最小的。大家学习了半天，浪费了教育经费和时间，结果还没有定下来最小的是什么。我上学学习物理，最小的物质结构是原子，再也不能分了。没有过几十年，又说物质的最小结构是原子核与电子……，以致在不停地发现和验证，我觉得

真是在做无用功。而发现了这些以后，就开始制造原子弹核武器，这些科学是人类摧毁自己的武器。佛在三千年前就说：我观一杯水，八万四千虫，若不持此咒，如食众生肉。三千年以后还不是这样吗？科学才证实水中有微生物。我们说微尘刹土里面都有三千大千世界，一开始谁相信啊？鬼也不信。现在，你在显微镜下看看是不是？确实是这样，每一个粒子每一个尘土都是一个世界。这个世界本身就是空性的，都是因缘组合而成的。

“鸡生蛋，蛋生鸡”，人类是从哪里来的？科学上说是猴子变的，这种理论我觉得很可笑，好像是童话，要由多少种类的猴子变过来这么多种类的人啊，竟然研究了这么多年，还在研究着，搞不清楚人类的起源。

对于佛教来说很简单，四生九有无非就是胎卵湿化，有什么可造作的呢？有什么可争的？哪一个不是胎卵湿化？胎卵湿化怎么产生的？就是因缘和合产生的。什么叫做因缘？我给大家举个例子，夏天一到，全世界的苍蝇蚊子突然一下子就都出来了，这就是因缘到了，到了秋冬，一夜之间又都消失了，这就是因缘散了。如果按照科学推理就复杂了，鸡生蛋蛋生鸡，蚊子苍蝇生来生去，生满全世界得多少年？佛经里面几句话就讲得很明白了，就是一个因缘所生法！因缘和合一切都可以造作出来，怎么可能呢？佛经里的胎卵湿化四个字，就把所有众生的起源全都说明白了，你说不科学吗？有些一开始是化生，成为有情众生后就是胎生、卵生，这个四生是互有的，比如人，人生人，你父母的父母是谁？为什么不读一读佛经呢？知道了四生九有，全都明白了。所以说现在的科学不是来证明佛法的，是佛法证明了科学的落后。竟然连一个鬼都证不出来，这个世界有鬼吗？都不知道。科学证不出鬼来，说有鬼吧，又看不见摸不着，明明是六道众生怎么能没有呢？杨振宁在公开的一个报告中说：我看物理关于物质的最小结构的研究，还是要归到佛教的教义里面去，世间的一切物质是空性的，分到最后就是空性的。

开示21

现在，祖师禅、如来禅，还没有一个标杆，我们以如来禅为主调。我们现在正在探索一种更适合于修行的一种禅法，这种探讨需要在长时期的过程中逐步地归纳出来。因为现在的如来禅、祖师禅也好，包括传统的禅堂禅修、开悟见性，这种模式也已经不能满足我们现代人禅修的需要。所以我们并不是要创造一种新的禅法，但是从接引方式上，我们要重新去找寻更适合于现代人接受并去修行的路子，我们要尝试着去走，从现在这个大方向来看，已经不能在老路子上持续下去了。

我们国内也有很多大的禅堂，比如云居山、高旻寺以及各种茅棚，这些禅堂继承了祖师们传统的禅修，对于接众影响并不是很好，反而南传的禅修等，却是大大宏传，适应了社会大众的修学需要。这个对于汉传禅法的挑战，我早有警觉。过去的传统禅法主要针对的是出家人，过去禅堂里面几乎没有居士，特别打禅七，绝大部分是出家人，过去的出家众也多，一个大丛林，动辄几百甚至几千人，几乎都是出家众。

现在的形势不一样了，接引的并不是出家众，而是在家修行者。对佛法的弘化，就是让更多的人接受佛法。如果说你这种修行体系没有人来接受，来理解支持，那这个法就无法弘传下去。这是对法的不尊重，这是法的一种萎缩，这不是好现象。我们应该把修学禅法的方式改进得更方便一些，把禅法的精髓精义体现出来，把一些好的东西展示给大家，特别现代人不是不需要禅法，而是非常渴望禅法。但是现代禅法的方式方法，如去禅堂坐香几个小时，这是做不到的，广大的在家居士绝对是做不到的，一打几个七，一盘腿就坐在那里见性，这不是在家居士修行的路子。坐香式的修行方式远远满足不了现代人的需要，特别现代社会弘法的需要，现在的人学习佛法，并不是像古人那样那么渴求。现在是一个网络的年代，打开电脑里面什么都有，他要想听经，哪一个祖师大德高僧的都可以找到，包括视频文字，根本用不着跑道场，在家里面就可以学习，出去只是为了参加一些佛教的法会仪式，增加一下信念。所以说我们对禅法的修行会逐步地完善，以适合我们现代人修学，这个路子我们从现在开始就在探索。

我们这个禅学楼就没有盖成传统的禅堂式，原因就在这里，我们正在找寻一个更适合禅法推广的路子。

开示22

为何“应云何住”在先，“云何降伏其心”在后？这个没有什么。从妄心来说一开始要降伏其心，降伏其心后又要如何住。字面也不能死抠。总而言之，是一个先后的问题，降服心是降服妄心，生心是生清净心或者是生菩提心的过程。

开示23

“一切法皆是佛法”，一切法是指法性，是指事物的法性，不只是指佛所说的法，佛讲的法当然是佛法。不能断章取义，经文需要义理贯通去理解，不能单拿出一句经文去剖析它。

开示24

如何来判断一位法师的水平高下？判断不出来。要看你的福德因缘，福报大，判断得准确一点，福报小，判断得差一点。其实，对法你自己有自己的理解，包括法师也一样，每个人的理解不一样，所修的宗派法门也不一样，对佛法的理解不一样，这种不一样争论了几千年了，从佛陀灭度后一百年就有争论，直到现在，就有这样那样的宗派，这样那样的法门，所以没有一定的标准，确实是没有标准。

开示25

世界由众生所变现的，哪部经有这样讲？没有这样讲的。世界是由心所变现的，哪里是由众生所变现的，一切唯心造。为什么由心变现的？你这个世界就是你的世界，只要有世界就有你，只要有我就有世界，只要有世界那就是妄心的变现。证到真如世界、十方佛国世界，那是真心的变现，那是另一回事。妄心所变现的世界就叫娑婆世界。

开示26

如何不住色声香味触法？听到就像没听到。这个要慢慢自己体悟，语言怎么表达？个人有个人的得法，每个人悟道深浅不同，所悟到的不同，这个不是能用语言所能表达的，如果能用语言文字表达出来早就写到经书上啦。

开示27

要透彻地理解“色不异空”、“是相非相”的问题。“色不异空”这个空不是没有，“空”与“没有”是两个概念！“色不异空”，色本身就是空，色即是空，空即是色。这两个不能对立。空不是没有，就像这本《金刚经》，它既是色也是空，不能离开经书，虚空是空，不是这样的。空不是啥都没有，空是啥都有！

开示28

从无常的角度，山变成石头，或者风化变成空，这个叫“析空”或者为“无常变化空”。空有好几种，“析空”就是分析得一点一点儿变成空，真正的空是“自性空”，任何物质自性就是空。分析空是不究竟的，任何事物的究竟空是“自性空”。自性本身就空。

开示29

一个人带业往生了，还会有果报？往生有什么果报啊！到了西方极乐世界有什么果报呢，宿业全部还清，一切业都没有啦！只要往生啦，你不退转了那有什么业？有业不就随着业转吗，这不是很简单的道理吗？你既然入不退地啦就不退转，不退转就没有业力所牵，没有业力所牵还有什么业力所转呢？如果退转那就有业力，你

欠人家钱还得还人家钱，所以还得轮转。现在不退转啦，欠的宿业全部消啦，这就是退转不退转的问题。只要往生了以后，证得不退转就不可能有业力所牵。

开示30

佛法广大，能学多少学多少啊！学一点也能解脱。念一句“阿弥陀佛”能解脱，念一句“地藏王菩萨”也能解脱，念“金刚般若波罗蜜”，念《心经》都能解脱，怎么能不能解脱呢？佛法你有多少精力你就学多少。

解七开示（之一）

首个七，我们《金刚经》虽然还没有讲解完，我们讲到十八分，总共是三十二分，我们讲了一半多一点。这次因为时间关系，我们也就不讲啦。

今天是圆七。这个七非常成功，大家也非常精进，特别是有的居士自始至终参加完了这个禅修，这也是自己的一次修行的圆满。我们这些人不怕条件艰苦。我们睡的是地板，铺的是防潮垫，一个小蚊帐，甚至有人连蚊帐也没有，不怕蚊虫叮咬，能坚持修法、学习，我觉得这种精神非常可贵。

同样，也表现出大家对法的热爱、对法的渴求，我感到非常有信心也很欢喜。更重要的是我们的修行不能间断，不能退转，这一点很重要。我们修七天，歇二十多天，这样一个阶段，不能修了这个七就结束了，然后二十多天就忘了，退转不行。这是一个长期的修行过程，慢慢地注入于我们的生活中，成为我们生活的一部分，不可缺少的部分。这样我们的精进力度，我们的境界才会越来越高。

这次是首七，有些人也是刚刚接触，腿子不行，盘不起来。对于佛法，特别是对《金刚经》的领悟刚刚开始，这些也是我们学法的一个开始。我觉得这个开端非常好，虽然我们是初次，虽然我们没有充分地准备，我们的条件也很简陋，但是我们这个禅修的氛围非常浓厚。大家自觉地、信心坚定地参加了这个禅修，这是个好事儿，是一个良好的开端。当然也希望我们在以后的每一个七中，能再见到大家熟悉的面孔，听到熟悉的声音，要一个七一个七的持续起来。若第一七是新人，第二七又是新人，第三七还是新人，带新人很累的。新人他啥也不懂，你说打禅修吧他不懂，他坐在那里不知道怎么打坐，腿子也还要去指导，基本的东西都不懂，这个很麻烦。所以，希望能在以后的禅修中，还能再见到大家，能听到大家的发言，再接再厉，继续完成禅

修活动。

我们的计划是每个月的初一至初七举办禅修活动。从这个月开始，每个月的初一到初七。这样一个七一个七的连续禅修是很好的，中间间隔的二十多天，给大家一个消化的时间，这样能更勇猛精进。我觉得这样修行非常好。

我们以后的禅七，会学习更多的知识，更多的法本，当然都是以禅修的法本为主，比如说《金刚经》、《六祖坛经》等，还有一些禅宗系列的历史、禅宗史，对禅宗的历代高僧、历代禅宗法脉做一些简单的介绍。还要特别学习一些禅修的具体法门，比如临济、曹洞、云门、沩仰等这些宗派的一些特点。当然我们现在不一定要用如德山棒、临济喝的接引方式，不一定非要学这些。就是说，我们要了解禅宗，学习禅宗里面的能为我们所用的东西，能适合我们现在修学的一些东西，有很多东西很重要。还有一些历代大德的语录、法语、示众，特别是祖师接引学人的示众（示众就是开示）。这些祖师的开示非常重要，因为这些开示，就是当时指点学人在修学中的问题，给予纠正或者指点。宗门禅修基本就体现在这么一些东西。对禅修的整个门派来讲，禅修的理论其实有很多，有禅修的大藏经等，禅宗的经典也很多，我们学起来只是摘要地学一些，有的东西不必要很细致地去学习。我们不是搞理论知识研究的，我们是要实际修行的，是要生清净心的，是要让我们的清净心受益的，这个受益，我们的身体也要受益，心情要受益，使我们的福德、福报能增加，慢慢地再修一些我们自性的东西，这是我们要做的。

我们今后的方向就是这样，以后我们可能也会请一些国内外的比较著名的一些禅师或者是一些有修行的人，到我们这里来，我们的禅修活动就更加有声有色了，请这些禅师为我们开示，来指导我们禅修。将来，这些我们慢慢都会有的。修行上，我们首先要一七一七的增加我们的禅修队伍，以后禅修会有统一的禅修服。然后我们在三个七之后，我们的腿子至少要能盘起来坐，不能抱腿子坐，日趋完善，这也是一个进步，至少庄严我们的道场。腿子盘得都挺好，端端正正的打坐，这样我们的道场就庄严。

就讲这么多吧！祝贺法会圆满成功！祝愿大家法喜充满！福寿安康！精进道业！

解七开示（之二）

我们第三期禅修就要结束了，明天就要解七了，今天是第六天晚上。这次大家很用心，越来越用心，腿子也越盘越好。禅凳也快做好了，摆在二楼。在这个禅七当中，大家有什么疑惑的，可以提一提，共同讨论学习。

学员参问：请师父开示，打坐的时候这个疼痛，应该把心放在哪里？是观这个疼痛是因果，还是观哪里？

禅师开示：这个疼痛，六根感觉到的东西，身体见闻觉知所感觉到的东西，会使我们产生种种感受。比如喜怒哀乐、苦痛忧患等等这些东西都会感觉出来，这就是我们时常要观照的原因。为什么要自性常观照？观照什么？就是因为我们随时六根所起的一切东西，包括外境给我们的感受，还有我们自己内心所起的，时刻要观照住。这种观照，我们不是说要断灭，境界不是说没有。

就像我们打坐腿疼，这种疼都是有的，不可能说我们盘起腿来它就不疼，我们把这种境界给它消除了。这个疼是很正常的觉知，我们就是要知道如何转化它，这是一个观照的问题。

我们的腿疼，慢慢的时间久了就不疼了。对于疼怎么办？咬住牙坚持啊，时间久了就不疼了。所谓的业障也好，所谓的气血不通也罢，所谓的一切一切，都是方便。最关键的就是一个转化、一个过程，转化疼的一个过程。境界来了，我们如何去面对，这是个问题。我们面对它，怕还是不怕？如果你怕疼，那你就退缩了，你可能就盘不下去了，你就退失了。我们面对这个境界来了，我们是什么态度？怕还是不怕？那我们就不怕疼，不怕疼就好了。你咬住牙坚持，一天二天，三冬四夏，就坚持住了，自然而然就坚持住了，自然而然就不怕疼了，就是这样。

为什么说是内心的显现？外境给我们内心产生影响，就是境界把我们的心所转，我们的心一动，行为就要发生变化。腿疼很正常，但是疼虽然感到痛苦，但是你心不动，静下来，疼就差很多。自己也会因为盘腿得到很多利益，这种利益往往大于你的疼痛。你疼痛一时，却得到了一世的利益，这种利益是很大的。我们对待疼就是坚持，把这个疼给它坚持掉。

对这个外境所产生的一切内心的感触，都要念念去观照。有了念念的观照，才使我们产生种种的对治，所以心不要动，其实它是用这些境界来验证你的。何为心不动？就是这些境界，疼的境界、苦的境界、痛苦的境界、生不如死的境界、让你搜肠

刮肚的境界、心如刀绞的境界、如刀割肉的境界，这些境界都有，还有让你伤心欲绝的境界，惆怅失望的境界，让你痛苦的境界，快乐的境界，忘乎所以的境界，目空一切的境界，让你大我的境界，这些境界都会有，这些心都会有。这些境界来了，我们要时时刻刻观照，心不动，借境修心，借境证心。

每一个人都会产生这些境界，面临这些境界我们如何念念观照，去除掉这些，这是我们修行的一个过程，也是实际生活当中内心调整的一个过程。修行不是你在这里心猿意马的想，光是在考虑，在整个行持过程中，遇到种种境界来临的时候，如何处理，才是检验你修行的标准。是这样行持的。

学员参问：师父，我想提个建议。我想请师父在禅修开示的时候，使我们更明确一下禅堂的规矩。

禅师开示：在我们禅堂里面讲规矩，每个丛林的禅堂规矩是不一样的。还有规约，各个大寺院的规约也是不一样的，都是依据自己寺院的具体情况制定的。我们禅堂现在的规矩还很少，但也不是说没有规矩。因为我们现在还不需要那么多的规矩，因为我们现在还达不到那么多的规矩，也就是说给你们上的规矩太多了、太严了，你们可能受不了，可能一天就完蛋了。

因为我们的根机不够啊，禅堂里的大的规矩都是针对出家人而言，过去禅堂里面居士都不让进去，禅堂不让居士进。因为你的腿子不行，心地也不行。首先，你的腿子不行，坐那里坐不住，你坐在那里老翻腿子，前仰后摆的那一套。依我们现在的腿子，你到禅堂里面参加禅七，人家都不要你。

第二，你心地不行。怎么心地不行呢？因为在地心上你不守规矩，你不能随顺，香板打你，能把你打烦了。香板一打你，你能跳起来，跟监香的吵架。你能质问：我哪里错了？你还受不住香板的打，能把你打出烦恼来。主要是你心地还不够，你心地不行。你的心地还不守规矩，还在散漫中，一下让你遵守那么多的规矩，你马上就起烦恼。你会认为这也不公平，那也不公平，这也不对，那也不对。说你一下，你说怎么不提前告诉我？说你走的慢了，你说我的腿疼你不知道吗？这些规矩在禅堂中你们能受得了吗？

禅堂里面哪里有你们讲话的份儿啊？禅堂里面就是一张半嘴，别人都不能讲。维那师可以讲，讲规矩，再就是首座和尚可以开示，再没有人可以讲话了。什么人都不可以讲话的，其他的人都不能讲话。让你干啥就干啥，说你错你就是错了。没有你说话的权利，你还辩论对的错的，哪有你说话的份儿？所以，你们现在的心地还不够，

给你加嚼子，上一把嚼子你还吃不住。

现在的禅堂规矩也很多。规矩多了，细微了，管的人太严了，反而繁琐了。让大家不自在，起烦恼。有的时候虽然是讲心法，有些规矩也不一定加的很紧。当然我们这也不是什么禅堂，我们只是禅修活动，不是那种传统的禅七法会，我们的钟板也没有挂，监香巡香等也没有，只是一个体验禅修的活动，所以说禅堂里面的很多规矩我们是用不上的，我们也没法用。

但是本质的思想要明白，不管多少规矩，都是给人制定的。因为人多了以后，会有这样那样的状态，我们就要有规矩，不然的话就乱套了。所以不同的寺院不同的宗派，规矩都不一样。有的规矩有上千种，光程序与规矩都搞不明白。我们现在只能是禅修体验，我们这个腿子，真的到禅堂里面就都傻了。现在你觉得我坐一炷香没有问题，坐一炷长香也没有问题。如果我们真的每天要坐十二炷香，每天只睡四、五个小时，你试试看，不要多，十天以后你就完蛋了，整个腿子就不行了。因为我们现在的腿子还没有练出来，我们只是短短的七天时间，实际上还不到七天，每天也就那么几支香的时间，我们一天才坐几个小时啊？

真正的禅七，每天至少坐十二个小时以上，不是行香就是坐，从早上就开始坐，过堂是匆匆吃一口拉倒，不超过十分钟，几百人吃饭都不超过十分钟。维那师哗哗哗地念完了，僧人们也就哗哗哗地吃完了，就那么快。每天好几次餐，你吃吧。下午四点，有养息一会儿的时间。晚上长香完了，到九点十点，加香有时加到晚上十一点。那个时候我们这样的腿子就完了。那几个有名的禅堂，每年从十月开始起香，打七个七的，打十个七的，一直打到过年。整个七，僧人们非常用功精进，很紧张，也疲劳，但是身体也能给调理好，那真是用功。

我们也算三个七了，我们还是处于体验期。正规的禅堂里面不讲经，只是开示，十分八分钟的。现在的人不愿意受那个罪了，确实也苦，我觉得禅修体验一下也可以。当然规矩要慢慢地立，大家要慢慢地学。

我看大家还是个问题，看你们成不了个佛。你们想在这个场里面，在禅修过程中见性、想成佛、想有什么消息，我看我们这个白搭，见不到消息。你能把自己的一些习气毛病稍微修改一下，就已经很不错了。至于说想要见到消息、闻到什么动静，我们这个样子下去白搭。还得七个以上的来回，至少得十来个来回，十来个来回是多少？得十来世，这一世之内见不到消息。

心性上的东西，你改掉一个毛病都非常难，改掉一个习气都非常难，何况我们的

内心世界里的业障太多了，习气毛病太多了，你想改掉实在是太难了。所以，我们这个规矩怎么立呢？那得看我们怎么守？大家能守，才叫做规矩，如果这个规矩设了，大家都守不了，那他就成不了规矩，规矩不了。就像我们说，把腿子盘好，但是一疼腿都伸开了，这就没有规矩了。你再疼也要继续盘着。

我们禅修首先要学会听招呼，听招呼是什么意思？就是守规矩。你听招呼，叫你干什么你就干什么，说给你，你要听，在禅堂里面更要听招呼。我们是最不能听招呼的，说着说着你就烦了，就不听招呼。你叫我往东，我就不往东，就起了嗔恨了，起了不能随顺的心了，这就是不能听招呼啊！

我们只是禅修活动，没有什么很严格的规矩。如果有规矩，首先有基本规矩，就像每个人旁边有一个水杯子，这是要不得的。你在这里打坐还拿个水杯子，渴了还喝一口，这不是开会，哪有这个道理啊！很难弄。这应该是在休息室里面，有需要喝水的，行香的时候，过去拿自己的杯子，在那里喝就可以了。喝水的过程中不可能讲话的，包括讨论佛法。你不要讨论，你讨论什么，你又没有见性，你说什么？这就是规矩，我们能做到吗？

你坐的时候你就坐，不要出声，不要发出声音，不要乱翻腿子，不要影响别人，我们能做到吗？我们正在这里坐着，啪嚓一声，这里响一下，啪嚓一声，那里响一下，你简直就是扰乱道场！哪有这样的？人家正在用上功了，你这里一响，把他吓了一跳。有这种惊吓，他容易走火入魔啊！他正在用功，正在劲头上，你要是大喊一声，完了，他一下子就走火入魔了，有的能一下子身子不能动了，僵在那里了，这都是已经发生过的。即使是你咳嗽都得捂着嘴，你若咳嗽得厉害，都不让你参加打坐，因为你太打扰别人了。这都是规矩，我们能做到吗？

还有我们坐的时候，不能因为你腿子疼，就可以抱着腿子坐，怎么可以咧？你腿子再疼你咬牙坚持着，怎么可以随意放逸呢？你这样一坐打扰邻座，邻座怎么用功啊？就是翻腿子，人家都不愿意，你一翻腿子，邻座的怎么用功啊？这不要说规矩了，是毫无规矩，不能用规矩这个词了，那就是扰乱道场秩序！你要在修学中，逐步地学习，逐步地养成良好的习惯，慢慢地规矩就守持好了。一下子上紧弦，你受不了啊。

行香中没有出去散步的规矩，在禅修过程中，除了行香就是坐，再就是养息，没有出去散步放风这种规矩。整个过程中，每炷香结束以后，那是在行香，行香的时候，有抽解的快去快回，绝对不要跑到外面去散步。在整个过程中严禁的就是说话。

看我们呢，把门一开，哎呀，放了羊了，都入了地狱道了。叽里呱啦地开始大声地叫喊，这是不允许的！你大声叫喊啥啊？这是修禅，修禅不能叫的，不能讲话的，你非要说，而且还笑。

这个笑是一种态，一种病态，不要认为这个笑是好事，是一种病态。在禅堂修行说话已经不允许，更不允许笑，更不允许女人笑。这里是几层含义，男的最多是个微笑，但要笑不出声，所以男的大声笑的很少，也不允许那样笑。但这个女众不同了，女众的笑并且出声这是病态，这是女众八十四态的病态，女人她就有这个病态，她就喜欢笑，喜欢笑出声。

在禅堂里，从你的言语和行住坐中守规矩，再从心性上去参、去证、去修。我们要逐步地明白禅修的规矩，一下子你也明白不了，一下子你也接受不了。特别对心性的调解，调理，更是非常的难，还有其他的一些规矩。我们把午休给大家留出来了，其实在规矩上这个是不允许的，禅堂里面不允许午休。我们为了大家不至于疲劳，不会因为疲劳而产生厌离，所以给大家午休养息的时间，让大家养足精神下午继续修学。规矩很多，都需要慢慢地来。在禅堂里面是以规矩为主，只讲规矩，守了规矩，戒律自然会守了。

真正的想修，还是那句话，你得上三楼，有一定的修行，加以导顺，能有一点儿成就的。上不得三楼，就是混日子，还是修不彻底，没有下大心。我们要坚持，发大心。我们学员的目标大都在二楼，没有上三楼的勇气。那我们就慢慢地修学，逐步地进步，对居士的要求跟出家众要求不一样，毕竟你们参加完活动，就回到自己家，回到世间，又都俗化了，很难重新再调整回来。

学员参问：有的大师给某人说他的前世是修行人，师父怎么看待这个问题？

禅师开示：过去是个出家人多好啊，那个大师给我见证了，我过去世就修了几世。总而言之，我过去世就好，不光是我这一世好，我属于根正苗红的。其实这些都是虚妄的，过去心不可得，不住过去，不住前念，过去的就是过去了，没有必要对过去产生什么虚妄的执著。我们现在是在当下，把过去的心抛掉。听这个大师的，听那个大师的，释迦牟尼佛讲的我们都不听。这是修行中虚妄心的表现。

我们要如实地修、踏踏实实地修，不假阶级，不假方便，不就是禅宗吗？谁的力都不借，佛力都不借了！禅修时，以自力、自觉、自悟、自修、自成佛道，我们还用借什么人的力吗？什么人的力都不借，只借自己的力去自觉，禅修以自力为根本。大师说的，有大师的因缘，有大师的意思。对我们修行者来说，只修自力，我们就是自

觉觉他，不借任何力量。也不要我师父是谁谁，想借师父的力，你师父就是释迦牟尼佛也没有用，最后成佛的还是你自己，谁的力不用借，就自修自力自觉自成佛道。

学员参问：请问师父，丹霞禅师烧佛像，烧佛像有因果吗？

禅师开示：那得看谁烧，你烧就有因果。见性的人，他干啥都不落因果。但是我们这个凡夫，迷惑颠倒之人不是什么事都能干的，你干了你就受业报。丹霞禅师烧佛像那是在接引众生，破佛相，破众生对佛像的执著。南泉禅师斩猫也是接引众生的方式，都是见性之人的接引方式，不能与凡夫相比，凡夫之人要落因果。所以大菩萨行菩萨道，他有他的愿力，有他的菩萨心，是不一样的。

学员参问：“只负汝金，不负汝命。”怎么解释？

禅师开示：就是只欠你的金子，不欠你的命。行昌半夜去割六祖大师的头，六祖舒颈就之，行昌挥刃者三，悉无所损，砍了三次，割不下来。六祖对他说：“只负汝金，不负汝命”。六祖大师给他十两金子，叫他走了。

明天上午就解七了，大家就返程了。回去以后，希望大家自己多坐一坐。打坐首先对自己的身体好，不只是坐在那里疼，虽然腿疼，但是你身体的很多地方都通了，很多地方都好了。既能把身体打好，又能去除很多烦恼，又能生出很多智慧，所以说，多坐一坐是非常好的事情。大家回去以后要多坐一坐，争取我们下一个七的时候，坐一炷香没有问题。我们这个香与香之间，隔的时间比较长，而且香与香之间也不是很紧凑，如果这样，我们一炷香还是坐不下来，说明我们腿子根本不行，还需要平时我们多坐一坐，这才是解决问题的根本。

解七开示（之三）

我们就要圆满地解七了，这一期我觉得大家进步很大，应该说与上一期的学习相比呢，在见地上，在秩序上，对佛法的认识上，都有了较大的提高。这都是可喜的一个进步。

我们在这个禅学楼开始禅修活动，这毕竟是探索，是刚刚开始，这个路子是一个探索的路子。为什么称作探索呢？因为我们走的是一条新路，既有沿袭下来的东西，又有适合居士们修行的创新的东西。我们毕竟不能像学校里那样，每天二十四小时都在这里，像常住众那样修行，现在还没达到那个水平。现在是作为一个禅修中心，在

往前摸索着走。现在世界各地的禅修中心，多是没有大乘禅修内容的。现在所谓的如来禅也好，祖师禅也好，是没有大乘禅法的禅修内容的。我们大乘禅法的很多禅修内容，作为一个普法、广弘的一个法脉来说，现在还没有继承下来。在山东，有这么大的禅修寺院、禅修建筑、禅修场所的地方，目前还是没有的。专业的禅修楼更是没有的。

我们这个禅修楼虽然说刚刚开始试用，很多地方还不完善。但是毕竟是三层的禅修大楼。这三层加起来接近两千平方米，是山东的第一座禅修大楼。

不管说它是禅修中心也好，是禅堂也好，或者成为禅学院也好，总而言之，是一个学禅、修禅的地方。无论是学、无论是修、无论是证，都是一个纯粹的修禅场所。这是刚刚开始，大家要知道，在山东还没有一座禅宗寺院。虽然山东出了很多的祖师大德，但是现在山东的佛教可能是发展慢，从八十年代，一直到二十一世纪，到二零一四年，三十多年的发展，还没有发展出一个修禅的、弘化禅法的地方，这些现实更体现了弘扬禅法的迫切性。

禅法的需求者很多，许多人都需要禅修，都需要这种禅法的修学，但是却不能得到一点点的法喜，得不到禅悦。所以我们说，传法是我们肩负的一个大的责任，是我们大家的一个责任。

虽然现在是开始阶段，才刚刚举办了两期，每期是一周。按照目前的情况，一年最多举办十个七。我觉得这一个月一个七，看上去很少，才七天时间。但是我觉得很快，没觉得怎么样呢，下个七又到了。还没来得及认真准备一下，转眼之间下一个就到了。我的事务太繁忙，资料都没好好整理，很多资料都是从记忆当中，给大家搜出来的。所以说出来的一些东西，有可能不是很准确，但意思是那个意思，涉及到的生辰年月等带有数字的资料，不一定很准确。

总的来说这两次的禅修活动，是非常圆满的，也超出了我的想象。我原以为，在第一期的时候，大家还图个新奇，在头一天参加的人可能热闹一点，到了第三天人可能就走得差不多了。没想到三天过后还是留下了这么多人，还是留下了七八十号人。大家能够坚持下来，很了不起。

在这个第二期，我预想的是大概有二十来个人来参加就不错了，因为新奇劲已经过去了，剩下的应该是那些实修的人了。不实修的人在第一次感觉新鲜，第二次就感觉不新鲜了。再加上坐得腿疼，可能就不想再参加了。没想到我们来参加的也有五六十号人，截止到解七这一天，还剩下这么四五十号人，这就充分说明大家还是精

进的。大家对法的这种热情，对法的这种渴求，对法的这种信心还是有的。

因为我们目前的条件还不算好，大的斋堂还没有盖好，现在的吃饭还是露天的。现在的条件应该说是比民工还民工啊，民工吃饭还有个小食堂，我们这个吃饭都是露天的。我们睡觉睡的是地板，用个小垫子，支个小蚊帐，躺在地板上大家睡得还挺香。我看着还挺好看，挺像一回事，很有禅的味道。其实这个跟禅堂广单是一样的。我记得我睡广单的时候，因为人多，大约每个人只有五六十公分的空间，平躺下来是很挤的，都得侧身睡觉，一个挨着一个的。我们这个算是大的广单了，还有蚊帐。应该照相，这个应该留下纪念。因为可能到了明年或者后年，我们可能就不用在地板上睡觉了。可能就住进寮房，在屋子里面睡觉，住宿的条件相对的就要好了。这些可能成为历史，会成为历史的记忆。

我们争取一年能打十个七，量是很大的，作为我们修佛的人，一个七是七天，十个就是七十天。七十天就是两个半月。你一年拿出两个半月的时间来修行，这个比例是可以的，拿出了一年的五六分之一了。要真拿出这么个时间修行，那确实是不错的。

这次禅修是非常圆满的。我们到了腊月或者正月，很冷的时候可能会停办一期两期的，当然那个时候法会也比较多。接下来的九月，加上闰九月，十月、十一月，这四期还是要如期举行。到了后面可能就冷了，我们目前还没有暖气，冷了也要举行，无非要穿棉衣了嘛，冷也冷不到哪儿去，我们把门帘和窗帘装上棉的，没有问题。其实南方在冬天也是很冷的，根本没有暖气。如果人少，我们可能就不在这个大厅了，可以上二楼，或者上三楼去举行。当时在设计的时候，都有过这些修学环境的考虑，二楼和三楼的设计都是双门，都有到了深度修学避免打扰的设计。在这个出过祖师的大山的环境里，有这样的修学条件，那是非常殊胜的。

我看了一下，这两期合起来，能有不到二十个人可以进入深度修学。为什么说这些人可以上二楼了呢？单从腿上讲，你坐在那里要是能坐得住，还不能说在心地上的情况。再深入的话，没有更深层次的腿子功你是上不去的。我们说你必须在心地上有功夫才能上三楼，你在心地上修行不到位，单凭腿子功是上不去的。小孩子腿子都好，能行吗？那是不行的。

希望我们大家都能一层一层的修学上去，腿子和心地都能提高，对禅法的修持蒸蒸日上，一天比一天进步。我们练上一年腿功，至少要更上层楼，二年以后还要再上一层楼，至少学上三年才能毕业。上得去才能下得来，如果你这样修持，三年下来，你

就可以到你那个地方开上一个禅修中心，然后可以弘化了。能这样坚持三年的话，你们有了办禅修中心的能力了。不得了啊，开个禅修中心一点问题都没有。禅修中心不是说只有出家人才可以办的，所有的社会人士都可以，有了能力都可以去引导大众进行禅修。

这个禅法不是宗教，禅法融合了社会性、思想性的很多东西，与社会接轨比较多。开这种禅修中心，不是像审批个寺院那么难。就是有个能坐下二十个人的地方，也很好啊。到时候你们也可以把我请去讲一讲，这样能弘法能修持就非常好。甚至搞好了，能维持一种经济性的良好运转是没有问题的。当然前提是你必须具有一定的功夫，这里的“主”不成就行。我们原先讲过，任何道场里法的成就，必须有六种成就的因缘。这六种因缘和合以后，才能经办好一个道场。

我们希望禅法遍地开花，这个是修出来很多人才以后，有志于弘扬禅法的人才可以推广出去。现在的人并不是不希望修学禅法，而是非常需要禅法。就是因为这些禅法一些的规矩、制度，或者其他一些东西，把人拒之门外了。传统禅法的禅堂，社会人谁去啊？去不了。南传的小乘禅法里面，那种果位等规矩脱离了大乘禅法的这种思想。

现在很多一些地方搞的禅修活动，是一些商业行为，是纯粹的商业行为。比如社会上办的某一类企业家禅修，或者哪一个禅修班什么的，他们是一种商业行为。讲的东西大部分是从新潮社会来的，不是从根子上来的，请来讲课的人对禅法也并不专业，讲的禅法很多不一定正确。我们要对这一些有清晰的认识，对外来的禅法要有一个高度上的认识。

从当下来说，我们需要修学的东西很多，不是叫你立宗立派，我们先要修学实用的东西，先学到基本的实用的思想，然后再学相对好的思想，再修学各别法门的修持功夫，那样在心地上就会具备一定的功夫了。

这次禅修非常成功，我们要一次比一次更好，禅修的规格一次比一次更高，修学的氛围一次比一次更浓，心地功夫的增长一次比一次更加圆满。

希望大家禅悦充满，更加精进！预祝大家回程顺利！

阿弥陀佛！

学员讨论

行正师兄：

今天师父给我一个任务，叫我来主持。请大家敞开心扉，对这一期的禅修有什么建议，有什么好的体会，交流一下。这是个大家互相学习的机会。大家来到这里，肯定都是不圆满的，要是圆满了我们就不会来这里学习了。我们在交流中肯定有一些思想上的碰撞，这对大家的修行有好处，请各位不要有什么顾虑，不要喜欢这个不喜欢那个的，那不是我们修法的目的。希望大家都是越来越好，都能得到自己需要的东西。

我个人从开始简单地学习佛法，到现在已经有十年了，也摸索了好久。从净土宗开始入门，自己也受益很多。但是我在解决自己心性上的问题的时候，直到今天终于才找到了途径。

常净法师倡导的这个丛林非常好，如果你喜欢念佛，再加上能来修禅的话，自己进步的把握就比较大。像净土宗里面的莲池大师等都是修禅的，如果我们加上修禅的话就比较能快些成就。不然只是一句佛号的话，我个人感觉成就会比较困难。因为业障不除，看不破也放不下，我觉得目前念佛的人能看破放下的还不太多。

很多人念佛到最后非常非常执着，这是非常令人疑惑的。像一些地方有不同修持的人，因为相互的争执都能把头打破，真让人笑话。不修还好，修到这个程度，真叫人无话可说。类似这样的情况肯定不行啊。所以我觉得自己的言行举止还是很重要，禅宗非常提倡这些现实修为的东西，这是非常好的。

我非常感恩常净法师能创建这么一个道场，我以后也会尽力来护持和修学。做弟子嘛，这些都是发自内心的想法。我就做这么一个简单的开头，大家修行肯定比我高，听一听大家的高见吧，希望大家都能发表发表，互相来学一下。

某师兄：

我说几句，首先感谢义净寺在禅七期间忙活的师兄们，你们辛苦了。

我主要说一下常净师父，他是非常难得的法师，大家在这里待的时间越长越会感觉到这种难得。我认为他传的禅法是一绝，现在这种方式很难得，打着灯笼你都找不到。大家可以看看自己家里拥有的资料，肯定有各个法师讲解的各种东西，你去找找看，去学一学，再来听一听常净法师讲的话，听一下他的开示，你就会知道我说的这种难得的含义。

我们已经来到师父的身旁，不要错过这些机会，不管是义净寺的居士，还是华严

寺等寺庙的居士，都需要认真学习。师父在传法的时候是因人而异，这个是我个人观察和琢磨出来的。

咱们提问的时候大家也看到了，有些人提问的时候师父不作回答，有些人提问的时候他却讲的非常深远。比如说，有些人学佛已经很长时间了，我记得他找到师父问，我下一步应该怎么办呢？师父说你念佛去，就这么简单打发了。

还有一次，一个外地的女老板，是一个蔬菜大王。她慕名去了几次都没见到师父，只好预约之后才见了面。开始见面不久，师父就开始给她讲《金刚经》，她还没真正进佛门呢，我在一边捏着一把汗，因为她只是一个普通护法，害怕她一下子接受不了。我想，师父，她还不知道什么是佛呢？你怎么能给她讲《金刚经》啊？我在一边担心，可是那个老板一直瞪着眼认真听。在师父稍微停顿的时候，我说你听得懂吗？她说听懂了。我举的这个例子就是说，一些老学佛的人问的事情，师父回答念佛去，意思叫你猛念佛才行。这一个人什么都不懂，却给她讲起了《金刚经》，她却能听懂。所以我说师父是因人而异、因人用法。

我的意思就是说师父是有道业的。跟定他，大家一定要跟定他。你只有好好地修，下苦功夫修，师父他没有分别，会一视同仁地爱护你。这是我说的第一个方面。

再一个我说说禅修。我记得1907年的那一次禅修，参加的人都是回味无穷啊。在座的济南居士有一些参加过，还有爷俩、母女一起去的。参加的人感受都很深，很难忘怀。记得那个时候参加完21天的人很多，感觉很好。很多人越是参加越舒服。虽然腿疼，但是就是不想离开。师父不太说话，经常关上门就是一天。后来我就明白了，师父是点化你自己开悟。现场止静很好，大家入静的时候你这里响了那里响了都是不行的。

从那以后，寺院建设的事情很多，这方面的事情就少了，一直到现在寺院各方面建设好了以后，济南这边才又搞起来，而且很像样子。这是我说的禅修方面的事情。

某师兄：

首先感恩各位师兄、各位同修。

大家从济南、从淄博、从其他各个地方来到张夏这个地方，给这个地方增添了光辉；更加感恩我们的恩师，在这里兴修义净大师祖庭，在这里召开禅修法会，播撒法雨，拨开我们心中的云雾，点明我们生活的方向。

人在这个世界上，关键就是行和信两个字，昨天晚上我在群里说了这么几句话。师父也说过，管吃管住增智慧。这是一个很好很好的机会，我抓住了，很高兴，很感

恩。同时增加了我进一步学习和提高的决心。

某师兄：

平时我不太说话，喜欢静静地在一边跟着大家修。现在公职人员有很多不方便发表意见的地方。

我跟随着参加了两次活动了，以研讨会的形式来参加我觉得对我是很合适的。我觉得受到很大锻炼，在实修上也有很大进步，特别在身体机能提高上表现很突出。在六七年以前，我喝酒喝多了，在脑子里面留下一个2.4乘以2.4大小的一个脑溢血病灶，当时实际上人就是不行了。但是这个事情的发展过程也很奇怪，在第八天上我就康复出院了。

在第三天的时候，我基本是恍恍惚惚的，突然感觉睁开眼看见好像是常净法师。当时就觉着常净法师攥着我的手说，你的身体没事啦！愿意在医院住着就住着，不想住了就回家去吧。这个是在第三天出现的事情。

在第七天上我出院了，好得太快了。在看到常净法师之前，我隐约听到两个人在说话，是不是大夫也不清楚，在床边说这个人病灶已经2.4大小了，就快不行了。后来我看到常净法师是穿着黄色的衣裳，在我身边说着上面那句话。从那以后我更加不断地念佛。

我对坐禅的认识还是很粗浅。学佛有很多方法，有各种宗派。但是真正能吸引我们的，就是禅宗。一分耕耘才有一分收获。我的腿上的经络能不能打通？我觉得能通，师父也说能通。那以后能不能证悟呢？当然我还有点痴心妄想。但是既然是学禅宗，就必须有点决心。这一辈子办不完的事，下一辈子继续办。必须这样。没有决心就想有成果是不可能的。

某师兄：

话筒传到我的手里了，我就说几句，说的不合适的地方请大家批评。

我来到这个地方说实话自己感觉比较蹊跷，我感觉是佛菩萨、是义净大师把我召唤来的，自己都不敢相信。

来到义净寺，对这里的一切都很有感觉。第一个感觉是清净；第二个呢，我以前没有见过常净师，也没有听说过。来到这里一看，他和寺院都很有福报。我以前去参访过南方的几个寺院，江南江北简直是两个天，我们北方的佛法太弱了，来到这里见到常净师以后，觉得北方的正法会很快兴旺起来，这是我的第二个感觉。

平时看书知道，出家师代表三宝，出家师是骨头，我们在家居士是肉，这个是分

不开的。只有非常优秀的出家师，没有优秀的护法居士，正法的弘扬是很难很难的。但是来到义净寺以后，感觉师父很难得。另外，护法的居士不管在哪个岗位上，担任着哪一项具体任务，都非常尽职尽责。都是诚心诚意、一心一意的护持师父。当然，护持师父也就是护持正法。

我无法一一表达，从心里感觉人人都是自己学习的榜样，对所有人都非常感恩。对山上每一棵树、一根草，都有感恩的心。这是来到这里以后，参加两个法会给我的感觉。上次来的时候很突然，早上八点半到的。因为从来没来过，很惊讶，怎么在深山里建设的庙宇这么好啊？来了就见到师父了，这个真是缘分。

当时我的脚还在发炎，也给大家带来不少麻烦，非常感恩众位居士的照顾。这是第一个。

第二个，我对这两次参加法会，对师父讲法的感受就是，常净师把我们所有来参加禅修的居士，都拉到这个成佛的平台上。来这里听讲法，所有的缘分都具足，一定能成佛。不再需要其他额外的东西，当生就可以成就。或者是机缘一到，一刹那就能成就，这是我的一个感觉和看法。

正法必然有不惜身命来护持的居士，他们之间是互相交感的。我是这么一个认识。另外一个，我认为这个道场将来会非常辉煌，用不上几年的时间。护法的居士确实是非常辛苦的，既然是修，都想要修成，当闻到正法道场气息的时候，不管远近、有多少困难，大家都会来的。我修的不好，我要结缘几个比我修的好的道友，这次几个修行好的师兄来了一看，都说下一期禅修都要来参加。因为真正的寺院确实很需要一些优秀的居士。师父想的非常周到，有接引大众的禅堂，有建设完善的禅堂，根据修学的程度分别对待。如果只是都接引大众了，可能有点修行基础的师兄就不想来了。我非常感恩师父，也非常感恩提出问题的师兄，提出的问题都很有水平。

我右边这位师兄提出的关于禅坐的问题，师父说的我听到了，就是对于我们这一些上了年龄的人，给我们增加了决心。知道了只要认真禅坐，就不用需要那么多人给你助念，想走呢，一坐就走了。对那些长期依靠别人助念才能往生极乐世界的人，也是一个解救。师父讲的问题我们都看到过，对那些很虔诚的人来说，来到这个道场，都能够很快解脱。我就说到这里吧。

某师兄：

阿弥陀佛，借此宝贵机会，和各位师兄交流一下体会。

参加这个金刚禅修法会，自己收获非常多。但是现在真想要说一说了，却感觉无

从说起。因为这种收获是在心里发生的变化，唯有自心才能感受到，感受得到自己自心的改变。

自心发生了这种微妙的变化，自己在知见上发生了改变。我想各位师兄都有这种感受，我把感受最深刻的地方，和各位师兄交流一下。我觉得，师父讲法的每一句话，看似非常的普通和平淡，但是细细琢磨，却是意味无穷。在平淡的、普通的话语当中，包含着非常至深的道理，直指人心。

我体会到了自己初入门的，微妙的禅的滋味，自己体验到了。我想这个就是师父要开办金刚禅修法会的一个心愿、一个初衷。不在文字上下功夫，借助诵读经典，来开启我们的自性。在文字与文字之间的空白处，发现问题，去解、去悟经典真正的内涵。

对《金刚经》中每一品的讲解，我都有自己感受深刻的地方。真想给大家说的时候却觉得无从言说了。我觉得，听师父讲的每节课，可能就在这个话语中，有以前几个月、甚至几年琢磨不透的问题，自己看各种书，始终无法解决的问题，通过在课上听师父的讲法，就有一种拨云见日的感觉。就像一阵凉爽的风吹过来，自己内心里面一片乌云就消散了。这个就是我参加法会最大的体会。

某师兄

非常感恩师父、非常感恩义净寺的各位师兄们，为了法会忙活着、费了这么多心力，很感恩。

说说我的一点体会吧。我觉得禅宗的弘扬到了一个好的时候了。师父在华严寺的时候，那个时候社会上风行念佛，华严寺也念佛。但是师父教我们的内容很丰富，不仅仅强调一句佛号。从他开示中我们学到了很多。寺庙里也讲经、也拜忏、也念佛。后来在一个废弃的车间里，我们搞了一个禅堂，然后开始坐禅。那个时候社会风气纷纷扰扰，很多人觉得一句佛号才是正法，师父教我们以净心为主。师父到华严寺十年了，从04年到现在，师父度生的路子越走越宽。也是根据众生的根性、机缘，也根据整个受众的基本情况，在摸索怎么把正法弘扬出去。师父在这个方面是费了很多的心力的。

这几年这三个寺庙的建设，加以讲经弘法，费尽了师父的时间和精力。我觉得这几年社会上学佛的各种团体，一些人开始有了一些冷静的认识，有些人感觉单凭一句佛号已经不够了，不能从心性上去解决根本问题。从外界的环境、从社会的风气来看，人们经过了纷扰，再经过冷静和沉淀之后，好像到了认识禅宗弘扬禅宗的时候

了。我个人是这样感觉。

我们义净寺开这个金刚禅修法会，我觉得这个开头很好。当然这只是个开头，师父也说了，一下子涉及很深了也不可能，也要根据大家的接受能力，一步一步来进行。总之这是开了一个很好的头，下一步我们要跟着师父好好地修。

我跟了师父十来年了，惭愧自己很邈邈，没有认认真真去修。但是每次接触师父，总感觉他是平实的，实实在在的，平淡的话语中蕴含着大智慧。我们真能学到东西，说直指人心是很对啊。我们能跟着这样的师父修行，也是自己的福报，我们要珍惜这个好的条件和机会。有这样的善知识作为依靠，我们走不错路。

禅七进行两次了，我接触了一些师兄，其中有一些很好的榜样。像王教授，他有很好的见地，和他交流我也学到了很多知识。还有那位师兄，他是什么特点呢？他把自己放得很低，这样就能学进东西去，他非常谦虚，他这个态度值得我认真学习。像李师兄，他在我们华严寺师兄里面表现是比较突出的，他能在凌晨两点起来，再坐上一个半小时到两个小时，每天都这样。他是早晨一坐，晚上一坐，过午不食。白天时间就诵读《华严经》。他是万缘放下，就奔着一个事情干。这也是我很好的榜样。

我觉得自己这么个年纪了，需要抓紧干，要不就辜负了师父的恩，辜负了师兄们护持道场的恩。很多大德捐钱盖庙，给我们创造了这么好的条件，我们要是混日子、没修出点成就，那就太不对了。师父不是讲过嘛，人生不要省略号，不能没有下文，人生不能稀里糊涂走啊。人生的结束要画一个感叹号，争取给自己画上一个圆满的感叹号。努力修出一点成绩来，最后能明明白白地走，这一生才不白过。

某师兄：

我皈依比较早，断断续续这么多年，经常参加一些佛事，但是没能坚持，有的时候间隔好几年，自己也是真不太懂，因为也上班嘛，在佛法的认识上很肤浅。

后来又参加了几次佛事之后，感觉佛家的事情这么简单啊？就这点事情啊，就只有办办法会、礼礼佛这么简单吗？自己心里也觉得要是有个法师能讲经听听就太好了。

自从上一期来了以后，听了师父讲的《金刚经》，哎呀，我感觉太美妙啦。我和这位王师兄一样，原先学的很是简单，觉得省事，其实自己也是偷懒的缘故。

和禅修确实是有缘，退休以后上老年大学书法。第一次老师让交作业，我写的就是禅字。听了师父两次讲经，觉得真是太好太好了。明心见性、直指人心，我以后肯定跟着师父学，跟着师父修。

某师兄：

阿弥陀佛。感恩上常下净大和尚，这次发大心的大菩萨，呕心沥血，建起了这么殊胜的禅学院、禅学楼，接引众生、成就众生，成就有缘人，成就我们。感恩所有护法的大菩萨，不辞劳苦，为法会做出如此周全、热情的服务。我真的感恩。

我就说一下自己的感受。

我修学佛法近十五年了，自己觉得也算是精进了。通过学习佛法我也知道，必须要择师、择明白的师。必须要择正见、正知见。

自己念佛好多年了，自己觉得非常精进，反正把念佛作为第一件大事。有时候我也在想，既然念佛能往生，能到达西方极乐世界，佛不打妄语，那他为什么还让我们念佛呢？直接把我们拉去不就行了？这些问题一直困惑着我。但是这种困惑我自己觉得还不到解决的机缘。我是听佛的，既然信了，就要听佛的话。不管自己理解不理解，都要听。所以我还是精进的念佛、拜佛、供佛。其他的事情一概不干。当然家务事我是必须干的，除了寺院有事的时候我才放一放。

我们的年龄放在这里，没有回头路，时间比金子还要珍贵。作为禅学来说，我根本想都不敢想，因为我知道这个是成就最快，而且是绝对成就。虽然念佛下功夫很大，但是不知道有没有接触禅学的这种机缘。我听慧律法师讲过，这个法门能听到都是无始劫以来的福报，何况你能再去修学。

没有渐悟，只有顿悟。这句话对我有刺激，很有影响力。自己时刻在心里说，一定要顿悟。当然怎么顿悟自己也不知道。不知道是什么样的福分和机缘，我赶上了常净师的禅学班，我啥也没想就赶快来，觉得这个机缘到了。

我原来虽然念佛、拜佛、供佛、做寺院的事情，总好像有一种到头了的感觉，也琢磨，怎么光是这样啊？我是很少到外地来，这次在同修的帮助下赶来了。通过这七天的打坐、修学，我好似尝到了顿悟的滋味。六祖大师说了，顿悟见性、见性成佛，我在这里找到答案了，初步了解了怎么是顿悟，自性是什么？

我现在自我感受最大的就是，你念佛你都不知道自性是什么，怎么能成佛？我就决心珍惜这个机缘，一定要见到自性，一定要了脱生死，成佛。报答众生恩，报佛恩，报师恩，报所有同修道友的恩。也要发心，尽自己的最大努力，实心实意成就道场。

某师兄：

各位大德、各位菩萨，大家好。

感恩各位常住、各位师兄对我的帮助，感恩常净师父给开了一个方便门，给我们铺好了菩提道路。

原来对佛法没有足够的认识，这次听常净师父讲经，明白了很多道理。我一直在寻找这样的道场，我和我的儿子能走进这个道场，是我们的福报。所以我在这里非常感恩常净师父，给我们提供这么一个清净的道场来修学。

我非常的感恩这一切。谢谢，阿弥陀佛。

某师兄：

我感恩师父，感恩同修七天的同伴。通过这两次禅七，让我感触最深的是这里的护法居士。

佛是因为众生而存在的，法是为人为人而存在的。这个道场如果没有这些护法的存在，就不会有清净修行的环境。刚才那位师兄也说了，很多地方的禅七因为各种原因比较乱，我们有这么一个清净地方，真的感恩这里的护法居士。他们进行这么好的管理，包括在外面守护的师兄、做饭的师兄、管理的师兄，这个是我打禅七感触最深的地方。因为他们有力的护持，才有师父讲法的环境，才成就了这个道场。希望正法永远传播下去，我永远感恩他们。

行正师兄总结：

刚才几位师兄都发表了很好的感想和感悟，提出了自己的建议，大家互相听一听都互相受益，在学法的道路上会走得更顺利。相信大家都会再接再厉，在以后的禅修中尽量多参加，了生死的大事不是很短就可以解决的，见性成佛是个终生的大事情，我们一定要扎下根来，一步一步往前走。

常净师父修得这么好，领的方向又是这么正确。我们在这种指引下，方向就不会偏，大家到最后在这个禅修的路子上都会有收获。如果具足了基础再去接触其他法门的话，肯定还会有收益的。禅宗在中国佛教里面，地位是很高的，都是一些发大菩提心的人在修习。既然大家都已经坐到这里了，也都是发了大菩提心的人，也是具备一定根基的人，也一定会有成就。

大家互相学习和交流，为这两期开了一个好头，以后咱们的要求还会更高，大家在家里也要好好禅坐、背经。我个人单盘还不到一个小时，水平不提高，以后怎么上二楼、三楼啊！我要抓紧赶上去。

再次感恩、感谢常净师父，感谢各位护法。

阿弥陀佛！

回向文

愿以此功德 庄严佛净土

上报四重恩 下济三途苦

若有见闻者 悉发菩提心

尽此一报身 同生极乐国

