

证

永嘉大师证道歌直解

永嘉大师证道歌讲记

内部学习资料请勿外传

永嘉大师证道歌直解

目 录

永嘉大师证道歌直解一.....	1
永嘉大师证道歌直解二.....	5
永嘉大师证道歌直解三.....	10
永嘉大师证道歌直解四.....	14
永嘉大师证道歌直解五.....	20
永嘉大师证道歌直解六.....	25
永嘉大师证道歌直解七.....	31
永嘉大师证道歌直解八.....	36

永嘉大师证道歌讲记

目 录

第一讲	45
君不见，绝学无为闲道人。	45
不除妄想不求真	53
第二讲	55
无明实性即佛性	56
幻化空身即法身	59
第三讲	65
法身觉了无一物，本源自性天真佛。	66
五蕴浮云空去来，三毒水泡虚出没。	70
第四讲	73
证实相，无人法	73
刹那灭却阿鼻业。	75
若将妄语诳众生，自招拔舌尘杀劫。	77
顿觉了，如来禅，六度万行体中圆。	79
梦里明明有六趣，觉后空空无大千。	81
第五讲	84
无罪福，无损益，寂灭性中莫问觅。	84
比来尘镜未曾磨，今日分明须剖析。	85
谁无念？谁无生？若实无生无不生。	86

唤取机关木人问，求佛施功早晚成。	88
放四大，莫把捉，寂灭性中随饮啄。	90
诸行无常一切空，即是如来大圆觉。	91
决定说，表真乘，有人不肯任情征。	92
直截根源佛所印，摘叶寻枝我不能。	93
第六讲	94
摩尼珠，人不识，如来藏里亲收得。	94
六般神用空不空，一颗圆光色非色。	97
净五根，得五力，唯证乃知难可测。	99
镜里看形见不难，水中捉月争拈得。	99
常独行，常独步，达者同游涅槃路。	101
调古神清风自高，貌悴骨刚人不顾。	101
穷释子，口称贫，实是身贫道不贫。	103
贫则身常披缕褐，道则心藏无价珍。	104
无价珍，用无尽，利物应机终不吝。	104
第七讲	105
三身四智体中圆，八解六通心地印。	105
上士一决一切了，中下多闻多不信。	108
但自怀中解垢衣，谁能向外夸精进。	108
从他谤，任他非，把火烧天徒自疲。	110
我闻恰似饮甘露，销融顿入不思议。	111
观恶言，是功德，此则成吾善知识。	112
不因讪谤起怨亲，何表无生慈忍力。	113

第八讲 115

宗亦通，说亦通，定慧圆明不滞空。 116

非但我今独达了，恒沙诸佛体皆同。 119

师子吼，无畏说，百兽闻之皆脑裂。 119

香象奔波失却威，天龙寂听生欣悦。 122

游江海，涉山川，寻师访道为参禅。 122

自从认得曹溪路，了知生死不相关。 123

行亦禅，坐亦禅，语默动静体安然。 124

纵遇锋刀常坦坦，假饶毒药也闲闲。 124

第九讲 126

我师得见然灯佛，多劫曾为忍辱仙。 126

几回生，几回死，生死悠悠无定止。 127

自从顿悟了无生，于诸荣辱何忧喜。 129

入深山，住兰若，岑崆幽邃长松下。 130

优游静坐野僧家，阒寂安居实潇洒。 130

觉即了，不施功，一切有为法不同。 131

住相布施生天福，犹如仰箭射虚空。 133

势力尽，箭还坠，招得来生不如意。 133

争似无为实相门，一超直入如来地。 134

但得本，莫愁末，如净琉璃含宝月。 135

既能解此如意珠，自利利他终不竭。 135

江月照，松风吹，永夜清宵何所为。 136

佛性戒珠心地印，雾露云霞体上衣。 137

第十讲 138

降龙鉢，解虎锡，两钴金环鸣历历。 138

不是标形虚事持，如来宝杖亲踪迹。 140

不求真，不断妄，了知二法空无相。 141

无相无空无不空，即是如来真实相。 143

心境明，鉴无碍，廓然莹彻周沙界。 143

万象森罗影现中，一颗圆光非内外。 144

豁达空，拨因果，莽莽荡荡招殃祸。 145

弃有著空病亦然，还如避溺而投火。 147

舍妄心，取真理，取舍之心成巧伪。 147

第十一讲 148

学人不了用修行，真成认贼将为子。 148

损法财，灭功德，莫不由斯心意识。 149

是以禅门了却心，顿入无生知见力。 150

大丈夫，秉慧剑，般若锋兮金刚焰。 151

非但能摧外道心，早曾落却天魔胆。 152

震法雷，击法鼓，布慈云兮洒甘露。 152

龙象蹴踏润无边，三乘五性皆醒悟。 153

雪山肥膩更无杂，纯出醍醐我常纳。 154

一性圆通一切性，一法遍含一切法。 154

一月普现一切水，一切水月一月摄。 155

诸佛法身入我性，我性同共如来合。 155

一地具足一切地，非色非心非行业。 156

弹指圆成八万门，刹那灭却三祇劫。	157
一切数句非数句，与吾灵觉何交涉。	157
第十二讲.....	158
不可毁，不可赞，体若虚空勿涯岸。	158
不离当处常湛然，觅即知君不可见。	159
取不得，舍不得，不可得中只么得。	161
默时说，说时默，大施门开无壅塞。	162
有人问我解何宗，报道摩诃般若力。	163
或是或非人不识，逆行顺行天莫测。	164
吾早曾经多劫修，不是等闲相诳惑。	165
建法幢，立宗旨，明明佛敕曹溪是。	165
第一迦叶首传灯，二十八代西天记。	166
法东流，入此土，菩提达摩为初祖。	167
六代传衣天下闻，后人得道无穷数。	167
第十三讲.....	168
真不立，妄本空，有无俱遣不空空。	168
二十空门元不著，一性如来体自同。	169
心是根，法是尘，两种犹如镜上痕。	170
痕垢尽除光始现，心法双忘性即真。	171
嗟末法，恶时世，众生福薄难调制。	171
去圣远兮邪见深，魔强法弱多怨害。	172
闻说如来顿教门，恨不灭除令瓦碎。	173
作在心，殃在身，不须怨诉更尤人。	174

欲得不招无间业，莫谤如来正法轮。	175
栴檀林，无杂树，郁密深沉师子住。	175
境静林间独自游，走兽飞禽皆远去。	176
师子儿，众随后，三岁便能大哮吼。	176
若是野干逐法王，百年妖怪虚开口。	177
第十四讲	178
圆顿教，没人情，有疑不决直须争。	178
不是山僧逞人我，修行恐落断常坑。	180
非不非，是不是，差之毫厘失千里。	181
是则龙女顿成佛，非则善星生陷坠。	183
吾早年来积学问，亦曾讨疏寻经论。	183
分别名相不知休，入海算沙徒自困。	184
却被如来苦诃责，数他珍宝有何益。	186
从来蹭蹬觉虚行，多年枉作风尘客。	186
种性邪，错知解，不达如来圆顿制。	187
第十五讲	188
二乘精进没道心，外道聪明无智慧。	191
亦愚痴，亦小騃，空拳指上生实解。	191
执指为月枉施功，根境法中虚捏怪。	192
不见一法即如来，方得名为观自在。	194
了即业障本来空，未了应须还夙债。	195
饥逢王膳不能餐，病遇医王争得瘥。	196
在欲行禅知见力，火中生莲终不坏。	197

第十六讲.....	201
勇施犯重悟无生，早时成佛于今在。	201
师子吼，无畏说，深嗟懵懂顽皮𧪦。	205
只知犯重障菩提，不见如来开秘诀。	206
有二比丘犯淫杀，波离萤光增罪结。	210
维摩大士顿除疑，犹如赫日销霜雪。	210
不思議，解脱力，妙用恒沙也无极。	212
第十七讲.....	212
四事供养敢辞劳，万两黄金亦消得。	213
粉骨碎身未足酬，一句了然超百亿。	216
法中王，最高胜，恒沙如来同共证。	218
我今解此如意珠，信受之者皆相应。	220
第十八讲.....	222
了了见，无一物，亦无人，亦无佛。	222
大千沙界海中沤，一切圣贤如电拂。	224
假使铁轮顶上旋，定慧圆明终不失。	226
日可冷，月可热，众魔不能坏真说。	227
象驾峥嵘慢进途，谁见螳螂能拒辙。	228
大象不游于兔径，大悟不拘于小节。	229
莫将管见谤苍苍，未了吾今为君诀。	229

永嘉大师证道歌直解

永嘉大师证道歌直解一

所谓证道歌，是指永嘉大师悟道、证道后所写的一部关于修行宗旨的诗偈。这部诗著篇幅虽长，但见地透彻，宗旨明确，句句珠玑，环环相扣，朗朗上口，是一部引导禅宗学人彻见本性，直取无上菩提的经典之作，自古以来，被无数修行人奉为珍宝。

君不见！绝学无为闲道人

证道歌开头这两句诗，可以作为整个禅宗修行的宗旨和心要。尤其是“君不见”三个字，非常妙，但经常被读诵者忽略。

一个禅宗学人，或者是一个修道人，只要识得真性，悟得根本，便可以直取无上菩提，不假修证。穿衣吃饭，行住坐卧，直用直行，无道可求，无法可学，无功可为，无事可做，故名闲道人，又名最上乘。

开头三字：君不见！其义有二。一，永嘉大师提醒我们，你难道看不见，自古以来悟道之人，都是悠然自得的闲人吗？都是无事无为的自在人吗？都是无忧无虑的天真佛吗？

其二，永嘉大师感叹，道如天空，如太阳，光明无碍，清晰可见。只因众生被妄想浮云遮盖，不能得见。世人本来是佛，枉做众生。本一真性，沦溺三途。但能内悟，不假外求，须臾得道。只可惜世人沉迷自心幻境，不识自己本来面目，故成轮转。

为什么有的人一闻佛法，便乃绝学？非偶然也。六祖大师云：悟此法门，由汝习性。你不要看禅宗祖师那么厉害，每一个人都是一闻千悟，那都是因为无量劫来，修此法门。今生因缘会遇，即得菩提。永嘉云：我早曾经多劫修，不是等闲相诳惑。可见每生每世，一个修行人都要珍惜时光，深入修行，不可蹉跎光阴。

六祖大师云：菩提自性，本来清静，但用此心，直了成佛。世人若悟得一真灵性，直用直行，不假功用，不需学法，直成佛道。

黄檗禅师云：一切佛法总不用学，唯学无求无著。

世人修行，总不成道，是因为总在枝叶、有相、有为上用功，不达根本。心中执着挂碍不除，所依未泯，纵然勤苦修道，只是学道，并不是道。

道者绝学，道者无为，道者无求。为何绝学？道非有法，不从学得，是故绝学。为何无为？道本圆成，不属修证，是故无为。为何无求？道无所得，本来无物，是故无求。修行之人，若能悟道，即不需修道。以不悟故，妄想修道，却不成道。故徒劳奔走，向外求觅，枉受辛苦。若悟无法可得，即是绝学无为闲道人。

又绝学者，非着于无学，非学非不学。若为利益众生，以无所得心，学一切法，亦名绝学。诵经坐禅，心不妄求，亦名绝学。六祖大师云：不可沉空守寂，应当广学多闻。

无为者，非住于无为，非为非不为。做一切事，心无所求，亦无人我，随缘任运，和光同尘，亦名无为。

闲者，非住于闲，非闲非不闲。若为利益众生，终日做事，不生做想，于一切事中无所求，无所得，安闲自在，不被事缚，是名为闲。

不除妄想不求真

道由心悟，不从外得。修行之人，以悟得真性本有故，所以不须求真。以了达妄想烦恼本空，故不断妄。若达此二者，即是正法眼，一切修行之宗旨。

三祖大师云：不须求真，唯用息见。息何见？息一切求真之见，息一切知上所立之见，息一切我人众生寿者之见，息一切偏见。六祖云：一切无有真，不以见于真。若见于真者，是见尽非真。佛祖立真，因众生迷妄，故立真名。若达妄空，真亦不存。

无明实性即佛性

无明者，众生妄想执着之异名，三毒五欲之所作。众生不了身心世界，皆是幻化，其性是空，所以爱憎取舍，枉受诸苦。若了无明三毒，其性本空，即明佛性。佛性者，即是空性，无少法可得，空一切法，无少许物。永嘉大师云：诸行无常一切空，即是如来大圆觉。又云：了了见，无一物，亦无人，亦无佛。六祖悟道偈：本来无一物，不过是悟得真性无法可得而已。如是悟一切法空，即显不空之佛性也。空即是性，非是空外别有不空之性。此处不明，永不见性。黄檗云：若有一法不空，摩诃衍不能胜出。《涅槃经》云：空者，二十五有，一切烦恼、无明、妄想。不空者，常乐我净，诸佛解脱，天真妙性，不生不灭。

故修行人，若不达诸法空相，空名亦空，即不明佛性。多有学法之人怕空，不知空本是空，非有空法可得。又恐落于断灭，不知自性真空，本无一切法，常用常空，非意能测，非言能宣。以为妄见一切法故，佛说空名。若悟真空，空法亦空，唯一真性而已。以了无明本空，即是佛性。故有下文：幻化空身即法身。

幻化空身即法身

以了无明、三毒、妄想、一切尘劳皆空故，是知众生幻身亦空，幻心亦空。一切皆空，即是法身。非离空外，别有法身。法身空者，非空其体，但空其一切法。涅槃经云：佛性犹如空瓶，瓶中无水无物，是名一切皆空。瓶内虽无物，瓶体不空，故名不空。此空与不空，不一不异，非空外别有不空，亦非不空之外，别有空也。众生身心生命，亦复如是，本无所有，妄想所见，颠倒而成。以不了达故，而生执取，受种种苦。若悟身心皆幻，即了一切皆空。若了一切皆空，即见不空真性。

圆觉经云：善男子，彼之众生，幻身灭故，幻心亦灭，幻心灭故，幻尘亦灭，幻尘灭故，幻灭亦灭，幻灭灭故，非幻不灭。譬如磨镜，垢尽明现。此中“非幻不灭”，即显法身也。故名幻化空身即法身。

又云：善男子，当知身心，皆为幻垢，垢相永灭，十方清净。“垢相永灭，十方清净”者，即是悟得身心皆幻，清净本然即现。

又云：善男子，圆觉净性，现于身心，随类各应。彼愚痴者，说净圆觉实有如是身心自相，亦复如是。由此不能远于幻化，是故我说身心幻垢。

又云：善男子，知幻即离，不作方便；离幻即觉，亦无渐次。一切菩萨及末世众生，依此修行，如是乃能永离诸幻。

所以，若悟此一句诗，即能放下身心世界，不再执着于身体的觉受，亦不在身体上下功夫。即知修禅定者，修脉轮者，修明点者，修神通者，修光明者，皆是不了身心是幻，故于幻中造作，永不成道。若能一念悟得身心是幻，知幻即离，离幻即觉，即明法身无物，妄想尘劳顿歇，歇即菩提。

法身觉了无一物

此一句与上一句紧密相连。一切皆幻，一切不可得，一切无有真，是名法身，又名佛性。所以下面有诸行无常一切空，即是如来大圆觉。

诸修行人以不悟人法无我，诸法空相，所以不了真如本性。若悟一切法空，即了佛性。了佛性故，知无一切法，无一切法亦无。所以永嘉云：了了见，无一物，亦无人，亦无佛，大千沙界海中沤，一切圣贤如电拂。修道之人唯恐落空，不知空是实相本来是空。

金刚经云：实无少法可得，名阿耨多罗三藐三菩提。

黄檗禅师云：凡夫取境，道人取心；心境双忘，乃是真法。忘境犹易，忘心至难。

人不敢忘心，恐落空无捞摸处，不知空本无空，唯一真法界耳。

一切悟道之人，皆悟诸法空相，不增不减，不生不灭，不垢不净。故云：法身觉了无一物。

本源自性天真佛

若悟无法可得，即是一真心。真心即显，一切妄即灭，直用直行，无染无着，不假修证，成天真佛。自在无碍，故名如来。本来圆满，故名为佛。

五蕴浮云空去来

所以五蕴幻身，皆识心妄想计度，本无所有，空里来去，了不可得。能所俱泯，法性施为，即得解脱。

三毒水泡虚出没

贪嗔痴三毒亦复如是，其性本空，了不可得。以颠倒妄想故，妄见有法。声闻人不达三毒本空，以妄想心对治除灭，修戒定慧，唯证人无我，不达法无我，故其解脱非为真实。何以故？修道之心及所证之法未空故。

见性之人，达三毒空，幻里出没，非实有法，故不假断除，但能不住，即与道相应。

永嘉大师证道歌直解二

证实相，无人法

实相者，无我无人，无能无所，一切俱无，无法无非法。能所既泯，故无罪无报。

无人法，又指人无我，法无我。人无者，四大本空，五蕴非有，空无实体。法无我者，一切诸法，皆无自性，从妄想生，从诸识有。心生则种种法生，心灭则种种法灭。悟此二无我，即见实相。

在现实生活中，人们的烦恼皆来自自我。人法不空，都是自我在作怪。修行就是要在一切境界中，都能放下自我的偏执和挂碍。不是学会一些名相，或懂一些理论，更应把佛法贯彻在生活中。

刹那灭却阿鼻业

罪从心起，还从心灭。心若空时，罪亦不得。以心不空，故取诸有，妄见罪报。若悟心空，即诸业不造。诸业不造，三途自空。

众生之所以会受各种果报，皆因为有心。以有心故，而有我。有我，故妄见六道，枉受轮回。

但能无心，一切境自除。何以故，境不自境，因心故境。心若不生，万法无咎。

若将妄语诳众生，自招拔舌尘沙劫

达摩祖师云：若见性，一切业自除。此是诸佛无上妙法，众圣所证真理。何以故？性自证知，觉心自明，人我既除，更有何法可安可立。若不如是，我即欺诳众生，自招拔舌地狱，受无量苦。

顿觉了，如来禅

这里虽用“如来禅”，并不是禅宗祖师们所言的“如来禅”，而是指如来正法眼藏，涅槃妙心，真如本性。真如本性，只能顿悟，不从学来，不从修得，不假功用。一切诸圣庄严不得，一切众生染污不得，不增不减，不生不灭。但悟一心，更无少法可修可证。

六度万行体中圆

一旦识得真如本性，六度万行、一切助道之法，自然圆满。何以故？六度万行皆是生灭有为之法，从体起用，遇缘即施，随用随空。悟道之人，不再执迷于生灭有为的修行，以达根本故。众生修六度万行，只为去除我执，明见佛性。若能见性，方知一切法，皆虚妄不实。不悟道者，执着修六度万行，以为功用，不知皆是虚幻，故永不成佛。

黄檗禅师云：修六度万行，欲求成佛，即是次第。无始以来，无次第佛。但悟一心，更无少法可得，此即真佛。

又云：乃至六度万行、河沙功德，本自具足，不假修添。遇缘即施，缘息即寂。若不决定信此是佛，而欲着相修行，以求功用，皆是妄想，与道相乖。

又云：设使恒沙劫行六度万行得佛菩提，亦非究竟。何以故？为属因缘造作故。因缘若尽，还归无常。所以云：报化非真佛，亦非说法者。但识自心，无我无人，本来是佛。

梦里明明有六趣，觉后空空无大千

众生未悟一心，执着自心幻境，犹如在睡梦中，妄见四大为自身相，六尘缘影为自心相，认身心为真实，以六道为实有，造种种业，受种种苦。一旦觉悟本性，方知万法从心而起，因识而有，大千世界，只是妄念；恒沙诸佛，皆是妄想。一切佛国，并皆为空。诸佛菩提，了无所得。所以云：觉后空空无大千。

众生未修道力，未具法眼，终日在梦中行，说梦中话，做梦中事，生活在一大梦之中，不肯醒来。以不觉实相故，不见真性故，妄见我人，妄见父母妻子儿女，妄见国土山河大地，妄见是非取舍得失，妄见能所，妄见烦恼，妄见菩提，妄见三途，妄见六道，妄见戒定慧，妄见贪嗔痴，妄见生死，妄见涅槃，妄修妄证，妄缚妄脱。不知一切皆是梦中妄见，故成轮转。一旦觉悟真相，方知一切皆梦，一切皆无。

古人云：设有一法过于涅槃，我说亦是梦幻。

无罪福，无损益，寂灭性中莫问觅

既已觉悟实相，方知万法皆空，罪福皆空，善恶皆空，得失皆空，损益皆空。故能于寂灭性中随缘任运，无求无著，不寻不觅，不再执着于任何生灭有为之事。

是故达道之人，生活简单，穿衣吃饭，直用直行，不染万缘，本无烦恼，亦不修法，看似不修行，实则真修行。

比来尘镜未曾磨，今日分明须剖析

永嘉感叹道：很久以来，以无明故，众生迷在尘劳妄想之中，不知用功办道，究明此一大事因缘。多生多劫以来，迷物为己，错失真性，所以枉受诸苦。今日终于有缘遇到正法，应当努力修道，认真参究，勤作功夫，一定解决生死大事，把真相弄明白。

谁无念？谁无生？若实无生无不生

永嘉大师问：“谁无念？谁无生？”是一种反问。也即是根本没有持有“无念”和“无生”的主体。性空名为无念。性无所住，是名无念。

念不可得，是名无念。是性无念，性无生，非有心执为“无念”和“无生”。若有心生“无念”、“无生”，即为有念，非为无念，亦非无生也。

修行人都知道无念，但是并不了解什么是真正的无念。有的人强令念不起，执无念为无念，认不起一念为无念。此非无念。

无念者，非有念，非无念，念性空故，是名无念。终日起念，念念不住，是名无念。行住坐卧，但用一直心，不思前念后念，念念不滞，是名无念。无诸妄念，是名无念。念不可得，念无所住，念念空寂，是名无念。

无生亦复如是，非有无之无生，乃无生无不生。无生者，非有生，非无生，生不可得故，无生亦不可得。生性空故，是名无生。生尚无有，何来不生，是名无生。

若悟无念，及与无生，实无念与不念，实无生与不生。

六祖大师云：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。

唤取机关木人问，求佛施功早晚成

若人不见性，即不能解了真无念，强令念灭，犹如机关木人，只被机关主宰，方能动弹，而无自动灵觉性，如同死物。若不悟真无念，自以为没有念头，入诸禅定，心无所想即是无念，恰被心意识主宰，反成僵硬，犹如机关木人，被死物和机关主宰，不得自由。强令无念，如此修行，穷劫不得成佛。

卧轮禅师云：卧轮有伎俩，能断百思想，对境心不起，菩提日日长。六祖说其偈未得见性，以偈对曰：慧能无伎俩，不断百思想，对境心数起，菩提作么长。

诸声闻二乘者修道亦复如是，入诸禅定，如饮醉酒，穷劫不醒，住于涅槃，实不得真实涅槃。

放四大，莫把捉，寂灭性中随饮啄

四大本空，五蕴非有，修行人先要放下身见，莫贪着身体的安养和快乐，随顺身体之道的自然运行，少干涉身体的变化。把注意力从对身的关注转移到对心的观照，念念不愚，常行般若，一切无执，才是道人的用心处。

六祖大师云：性使化身行正道。非我人行正道，觉悟之心行于正道，自然于一切境，不取不舍，随缘饮啄，无欠无余。

若能身心不住，于寂灭一真性中举手投足，待人接物，无不是道，无不解脱。

诸行无常一切空，即是如来大圆觉

经云：诸行无常，是生灭法。生灭灭矣，寂灭为乐。以见一切法无常，而悟真常性。以见一切法空，而悟不空性。不空性，即如来大圆觉。大圆觉中无一切法，一切皆空。此圆觉性不空。故能生一切法。虽生一切法，而实无所生，故名无生。

修道之人多害怕落空，惧无所依，不知空本无空，道本无依，唯一真性而已。不见空性，故与道不相应。道者无能无所，无空不空，无依无住。若能悟道，即所求俱息，所作即止，唯剩慈悲喜舍，方便度生而已。

决定说，表真乘，有人不肯任情征

决定说者，又名了义教，又名究竟说，又名如实法。离心意识，超诸有为，唯示一真心，更无别法。若有人不能信服，任你征询求问，我可以随时为你方便解答。

直截根源佛所印，摘叶寻枝我不能

但是，我不会给你讲那些生灭有为、枝枝叶叶的东西，而只是指示你本有真心，一切俱足，不假外求，引导你顿见本性。

禅宗修行，最难的是彻见本性，顿悟自心。众生被心意识所主宰，起心动念，无不被其蒙蔽，所以念念错失当下，念念不见本真。头上安头，知上立知，以佛求佛，将心用心。

直截根源者，即是言下了了见于佛性。见性须是言下，言下不见本性，穷劫不能见性。多有学人，总是起心动念，自谓不悟，将心待悟，求将来悟，或住于悟，自谓已悟，被它妄念所带走，错失言下。

关于言下见性，大家难以理解。因为我们被头脑和心意识骗了，不知见闻觉知本来是佛，非离见闻觉知别有佛可得。言下者，即一切时中，一切处所，一切所为，无不是悟道的时机，无不是悟道的因缘。只因我们被妄想遮蔽，时时错过，而不自知。一旦悟得言下，觅心了不可得，即顿见真如本性。

见性即是佛，不见性，修一切法，只是有为，不名为佛。故名佛所印可。摘叶寻枝者，尽是生灭有为功用，以此为修行，永不成道。

永嘉大师证道歌直解三

摩尼珠，人不识，如来藏里亲收得

摩尼珠者，众生佛性，人人本具，天生即有，埋在五蕴身中，藏在八识里头。时时用之，从来未失。只是众生不能识得此性，迷己为真，妄中奔波，故流转六道，枉受诸苦。若悟此性，即知万法虚妄，一切不执，即得菩提。

六般神用空不空，一颗圆光色非色

六般神用者，六识也。六根与六尘和合，生于六识。此六识终日于六根门头出入，放光动地，皆从一真性自然而出。此性无形无相，非色不色，非法非非法。悟此一真性，则转见闻觉知为成所智、妙观察智、平等性智、大圆镜智。不悟此一真性，则造贪嗔痴慢疑，成三途之因，轮回六道。不论悟与不悟，离此六根八识，无别佛性。悟即是佛，不悟即是众生。

净五根，得五力，唯证乃知难可测

五根者，有二义。一者，信根，信佛教法；精进根，勤修佛法，不懈怠放逸；念根，常念愿力，不失正念；定根，心不散乱，心常在定；慧根，常生智慧，没有邪见。

二者，指眼、耳、鼻、舌、身。

这里指前一种信等五根。此五根者，指有了信、精进、念、定、慧的根机和愿望。

相对于信等五根的信力、精进力、念力、定力、慧力。五力是指拥有了信等五法的真实力量。此五根、五力，是修行的基础，成就解脱的必要条件。唯亲证者得知，唯实修者可证，唯心行者晓了。故云“唯证乃知难可测。”

镜里看形见不难，水中捉月争拈得

在镜子中看到自己的形象并不难，能透过镜中的影子见到镜外的真人却很难。在水中看到月影很容易，在水中捉得真月却不可能。此两句比喻修行见一切法虚幻不难，若觅其实性，了不可得。诸修行人只见空，不见不空佛性，故落断灭。万法虽无自体性，非无法性，虽有法性，却找不到。故真性无性，真法无法，难测难知。

古人云：水中盐味，色里胶青。决定是有，不见其形。水中可以尝得到盐的味道，油漆里也可以看得到青的颜色，肯定有使水变咸的盐，也肯定有使漆变色的颜色，但是因为化在水中，融在漆里，盐味和青色就找不到了。

常独行，常独步，达者同游涅槃路

悟道之人，了无牵挂，心无所依，如狮子，常独行，无伴侣。虽无伴侣，因生灭心已灭，故能同游寂灭涅槃之乐。看似无伴，却以万物为伴，无处不邻。

调古神清风自高，貌悴骨刚人不顾

修道之人，以内在的道德修养为重，不重外在形象，大多瘦骨嶙峋，看上去颜色憔悴。却个个神清气爽，风格高迈，超凡脱俗。世人看到却以为是病态，没有人注意，看到了也像没看到一样。

我们想一想永嘉大师、寒山大师、石屋禅师、懒残和尚、船子和尚这些禅宗祖师，他们在生活中，一定都是调古神清，风格高迈，行事不拘小节，天真自然，任运不拘，没有那么多礼节俗套。得道之人，只重道德修养和内心智慧的熏陶，不注重外在形象的装饰。现在条件好了，人们丰衣足食，有些修行人吃得满面红光，看上去精神饱满，实则诸病藏身。有人看到这样的修行人，认为他们的身体很健康，就会以为他们修得好。而事实未必如此。那些真正有修行的人，因为生活简单，饮食清淡，又不注重养生和修饰，看上去反而像不健康一样，很消瘦，又不修边幅，脸上也没什么光泽。所以我们观察一个人有没有修行，不能只从外表去看，主要看他内心是否安乐，生活是否快乐无忧。

穷释子，口称贫，实是身贫道不贫

作为出家人，虽然没有任何财产，甚至还要乞食。被人称为穷和尚，而内在的精神世界却非常富有，是真正的大富长子。

众生颠倒，认物质色身为实有，执身心世界为真实，故爱憎取舍不断，以非为是，以是为非，种种颠倒。而修道之人，身无一物，悠然自在，反被人认为愚蠢疯颠。

贫则身常披缕褐，道则心藏无价珍

物质生活虽然贫乏，只有三衣一钵，所穿的袈裟也是粗布所做。甚至还要破了再补，补了再穿，所以俗称百衲衣。但是内心却藏有无价的珍宝、解脱的智慧，以及洞察实相的见地。

无价珍，用无尽，利物应机终不吝

因为一切俱舍，所以心如虚空。一切都不拥有，反而可以用而无尽。就像一只空拳，什么也没有握住，反而随意可以去握一切。若执着于某样东西，紧紧握住不放，这只手就被这一样东西束缚住，再也无法去握

其他东西。众生只认自己为我，不知佛性真我，广大无边，无我我所，故不得利生益物，被自我所困。

悟道之人，识得自心无价珍宝，离我我所，不执任何东西为自己所有。外可布施财物，内可布施慈悲喜舍，以种种善巧方便，度生利物，接引各种根机的学人，毫无吝啬。

三身四智体中圆，八解六通心地印

三身者，法身，报身，化身。法身者，汝之本性；报身者，汝之作用；化身者，汝之念头。

四智者，大圆镜智，平等性智，妙观察智，成所作智。

八解者，八正道。又八解者，八解脱：眼不着色，眼识解脱；耳不着声，耳识解脱；鼻不贪香，鼻识解脱；舌不贪味，舌识解脱；身不恋触，身识解脱；意不染法，意识解脱；末那不住念，末那识解脱；阿赖耶识不取自心，阿赖耶识解脱。

六通者，天眼通，天耳通，神足通，宿命通，他心通，漏尽通。

六通者，知一切色尘无自性，名为天眼通；知一切音声皆是空声，但有名字，皆无实义，名天耳通；知足常乐，一念不生，快乐无忧，名神足通；知无过去，亦无未来，现在不住，名宿命通；知心非心，无自无他，名他心通；烦恼不生，妄念不起，名漏尽通。

此三身、四智、八解、六通，皆一心所印，从心而通。若悟得本性，一念具足三身四智、八解六通，真正从性起用，非是有为造作而得。故黄檗禅师说，三僧祇劫修成佛道，皆属声闻道，谓之声闻佛。唯直下顿了自心本来是佛，无一法可得，无一行可修，此是无上道，此是真如佛。

临济祖师云：据经论家，取三种身为极则，约山僧见处不然，此三种身是名言，亦是三种依。古人云：身依义立，土据体论。法性身，法性土，明知是光影。大德！你且识取弄光影的人，是诸佛之本源。一切处是道流归舍处。

上士一决一切了，中下多闻多不信

此法门唯接引最上根机人，所以上上根机人，一闻便悟，不用多言。中下根机者，孤疑不信，转求转远。三祖云：小见狐疑，转急转迟。

夹山善会禅师云：上根之人，言下明道；中下根器，波波浪走。

金刚经云：信心清净，能生实相。

但自怀中解垢衣，谁能向外夸精进

修行之人，最忌向外求玄求妙，见是见非，看他人过失。六祖大师云：各自观察，莫错用心。又云：常自见己过，与道即相当。修行人，不悟道故，皆分别外境，看他人不是，而错失改变自己的机会。

黄檗禅师云：尔且将物照面看，莫管他人。

解垢衣者，解除自心烦恼、障碍、三毒，非有外法可修可证。纵二六时中，精进行道，内心三毒不去，人我是非不除，只是徒劳，不是修行。有人终日用功，开眼便见他人不是，说别人是非，不省自己过失，此非真修行人也。

永嘉大师证道歌直解四

从他谤，任他非，把火烧天徒自疲

悟道之人，心如虚空，于一切都无执无碍，独超物外，无我无人。所以行事难免被学其他法门的人诽谤，或遭误解，或被否定。这一切诽谤指责，可以完全不顾，因为悟道者不再执着于自我。那些诽谤者就像拿着火烧天一样，天无心被烧，故无怨恨。悟道者亦复如是，不会和诽谤的人争论计较。所以，诽谤者只是自己在那里生闷气，疲劳而已。

我闻恰似饮甘露，销融顿入不思议

那些诽谤之言，对一个真正的道人来说，正是锻炼，可以帮其去除我执，考验修行，修行无我。所以好的修行人，听到自己被人诽谤辱骂时，非但不会生气，还会心里庆幸，助其成道，就像饮用甘露一样。立刻将其音声，化入空无之中，不以为是。

观恶言，是功德，此则成吾善知识

一个好的修行人，对于辱骂和诽谤，会把这些恶言当成逆增上缘，助己行道。把骂自己的人视为善知识，来砥砺自己修行。

不因讪谤起怨亲，何表无生慈忍力

不会因为有人诽谤自己、诋毁自己，就怨恨他们，也不会对那些说自己好话的人，像对待亲人一样。若是诽谤自己就怨恨，夸赞自己就亲近，这又怎么能表现自己所证的无生正理和忍辱般若密呢？

宗亦通，说亦通，定慧圆明不滞空

宗，指宗门，又指如实法；说，指教下，又指言说法。宗门和教下，是如来的二种教法。楞伽经云：大慧，三世如来有二种法，谓言说法及如实法。言说法者，谓随众生心为说种种诸方便教。如实法者，谓修行者超度一切心意意识，于自觉圣智所行境界，离诸因缘相应见相，一切外道、声闻、缘觉堕二边者所不能知，是名如实法。

六祖大师云：说通及心通，如日处虚空。这里的心通，就是永嘉大师的宗亦通。只有宗亦通，经亦通，才能像太阳在虚空中光明照耀，利益万物。为什么一定要有说通，说通，是指通达佛陀所说的经论。世间也有很多外道，灵修者，到处宣扬自己开悟，但是没有经教的印证和基础，没有善巧方便，不能引导众生见到诸法实相。所以，说通对一个学习正法的修行人，是非常重要的。

悟道者，不仅宗说俱通，而且定慧等持，不偏不倚，不离中道，圆融无碍。不住于无为和空法。《维摩诘经》云：不住无为，不尽有为，随缘说法，利益众生。

非但我今独达了，恒沙诸佛体皆同

不但我现在如是通达此二种法，得见佛性，恒沙如来，皆通达此二种法，了达诸佛本性。禅宗祖师，亦复如是，皆是了了见于佛性，故名恒沙诸佛体皆同。

师子吼，无畏说，百兽闻之皆脑裂

如来所说法，皆为一佛乘故，种种言说方便，皆为引导众生入于实相，故名狮子吼，又名无畏说。种种外道听闻，皆心惊胆颤，失却威风。何以故？以外道所说所修之法，皆不了义故，非实相故。又师子吼，名决定说，究竟说，是名第一义。

《大般涅槃经》云：善男子，如师子王自知身力，牙爪锋芒，四足踞地，安住岩穴，振尾出声。若有能具如是诸相，当知是则能师子吼，真师子王。晨朝出穴，频申欠呿，四向顾望，发声震吼，为十一事。何等十一？

一为欲坏实非师子诈作师子故，二为欲试自身力故，三为欲令住处净故，四为诸子知处所故，五为群辈无怖心故，六为眠者得觉寤故，七为一切放逸诸兽不放逸故，八为诸兽来依附故，九为欲调大香象故，十为教告诸子息故，十一为欲庄严自眷属故。一切禽兽闻师子吼，水性之属潜没深渊，陆行之类藏伏窟穴，飞者堕落，诸大香象怖走失粪。诸善男子，如彼野干，虽逐师子至于百年，终不能作师子吼也。若师子子，始满三年，则能哮吼如师子王。

善男子，如来正觉，智慧牙爪，四如意足，六波罗蜜满足之身，十力雄猛，大悲为尾，安住四禅清净窟宅，为诸众生而师子吼。摧破魔军，示众十力，开佛行处。为诸邪见作归依所，安抚生死怖畏之众，觉寤无明睡眠众生，行恶法者为作悔心，开示邪见一切众生，令知六师非师子吼故。破富兰那等骄慢心故，为令二乘生悔心故，为教五住诸菩萨等生大力心故，为令正见四部之众，于彼邪见四部徒众不生怖畏故，从圣行、梵行、天行窟宅频申而出。为欲令彼诸众生等破骄慢故欠呿，为令诸众生等生善法故，四向顾望，为令众生得四无碍故，四足踞地，为令众生具足安住尸波罗蜜故，故师子吼。

师子吼者，名决定说，一切众生悉有佛性，如来常住无有变易。善男子，声闻缘觉虽复随逐如来世尊无量百千阿僧祇劫，而亦不能作师子吼。十住菩萨若能修行是三行处，当知是则能师子吼。诸善男子，是师子吼菩萨摩訶萨，今欲如是大师子吼，是故汝等应当深心供养、恭敬、尊重、赞叹。

又祖师说法，句句不离自性，处处指示众生真心佛性，种种手段，皆名狮子吼。

香象奔波失却威，天龙寂听生欣悦

就像狮子一吼，百兽散去，大象听到，也会吓得到处乱窜，失去原来的威风。比喻世间各种外道的智慧和说法，没办法与佛陀所说法相比。《涅槃经》云：一切禽兽闻师子吼，水性之属潜没深渊，陆行之类藏伏窟穴，飞者堕落，诸大香象怖走失粪。

天龙者，天龙八部，一切护法善神，天人、阿修罗众等，他们听到诸佛宣说第一义谛，心生欢喜。

游江海，涉山川，寻师访道为参禅

我曾经游走江海，翻山跃岭，长途跋涉，为了寻找善知识，参禅学道，受尽辛苦。以不了本心故，心向外驰。

自从认得曹溪路，了知生死不相关

自从见过曹溪六祖大师，经他印证，悟得心法，识得本性，才知一切有为功用，生灭之法，与道了不相关。

行亦禅，坐亦禅，语默动静体安然

悟道之后，外不取相，内不动心。行也是禅，坐也是禅。说话或者沉默，做事或者无事，内心安然自在，没有任何挂碍。

纵遇锋刀常坦坦，假饶毒药也闲闲

因为了悟无生之理，故知生死皆幻，一切诸法，皆不可得，故于一切无所畏惧。就算遇到锋利的刀剑架在脖子上，也坦然无畏。即使被人投毒相害，心中也一片悠闲，毫无恐惧与挂碍。

我师得见然灯佛，多劫曾为忍辱仙

我师释迦牟尼佛遇到燃灯佛之前，未能悟得本性，虽多劫勤苦修行，未得燃灯佛授记。以悟得本性，于法无所得，所以得燃灯佛授记：汝于来世，当得作佛号释迦牟尼佛。

我本师释迦佛自从见到燃灯佛后，于法实无所得，故能于多生多世，以无我相、无人相、无众生相、无寿者相，作忍辱仙人，修行忍辱波罗蜜，生生世世不失本智。

几回生，几回死，生死悠悠无定止

我未见性前，无量生世在生死中虚出虚没，出没六道，没有定止，枉受辛苦。

我们每个人何尝不是这样，在无明生死中不知轮回了多少生世。今生遇到佛法，又遇顿教法门，一定要珍惜因缘，能够放舍世间的五欲六尘，摒弃诸缘，潜心修行，再难也要坚持不退。

古人云：了却今生须努力，谁能累劫受余殃？

自从顿悟了无生，于诸荣辱何忧喜

自从顿悟无生之理，于世间一切荣辱顺逆境界，不再有任何贪着和抗拒，不生忧喜之情，随顺世缘，无欲无求，全然接纳。

入深山，住兰若，岑崆幽邃长松下

优游静坐野僧家，阒寂安居实潇洒

对世间财色名利全然看破，到深山里去居住，在阿兰若去修行，在僻静的山谷或幽静的松树下经行、坐禅。

我无忧无虑，在山水之间自在游荡。有时去拜访深山的高僧，随便找一个安静无人的地方就能居住。

觉即了，不施功，一切有为法不同。

修行但能顿悟自心，一念相应，不假施功，即能成就无上菩提。若不能言下顿见真如本性，而执着一切有为生灭之法，则成歧路，穷劫修行，不能成就。就像世间执着各种法门和修行的人，因为不能悟得本心，着相修行，与道总不相关。

住相布施生天福，犹如仰箭射虚空

势力尽，箭还坠，招得来生不如意

着相布施，人我不除，虽然能获福生天，然而终是无常。就像对着天空射箭，到了最后，没了力量，箭还是会坠落下来。着相布施也是一样的，虽然获福，然而只是暂时的。福满势尽，到了来生，还会堕落到三恶道受苦。

争似无为实相门，一超直入如来地

怎能像禅宗无为实相法门，一悟即超越菩萨阶位，至于佛地。

六祖大师云：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。

又云：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。

但得本，莫愁末，如净琉璃含宝月

得本者，明见佛性，末者，一切智慧神通妙用。五祖大师云：不识本心，学法无益。识自本心，见自本性，即名为佛。识得根本，方为修行。识得根本，才知一切修行，皆是自性自用，自然而起，不用安排，亦非造作，故不费心力。就像琉璃宝珠上面所映的月光一样，自然而然，不需施功。

既能解此如意珠，自利利他终不竭

如意珠，比喻真心本性。既能了了见于自心，不再逐物为己，一切智慧方便自然而生，可以利生益物，取之不尽，用之不竭。

永嘉大师证道歌直解五

江月照，松风吹，永夜清宵何所为

既识自本心，见自本性，所作俱息。唯遇缘即施，缘息即寂。终日无事，坐于江头，月光洒在江上，松树的风声簌簌作响，一整夜心头无事，寂静安闲。

现代人，因为太过依赖六尘世界和感官享受，很难有一刻静下心来享受古人这种清闲自在的时光。更别提每天晚上都这样度过，更是无比的奢侈难得。

佛性戒珠心地印，雾露云霞体上衣

因为心中无事，所以心地无非，自性戒定慧，自然显发。自然而然具足六波罗蜜，所做一切，皆是佛法。一心之所证，一法之所印。故名心地法印。以悟得一切法皆从一心性而出，故知山河大地，世间百态，人情世故，皆是此心珠之衣衫，佛性之所印。任其变化，随顺世间，不与世诤，了无挂碍。看待世间万象，就像观看雾露和云霞一样，变化多端，无住无执。

降龙钵，解虎锡，两钴金环鸣历历

道人行脚，有两样常用法器，一是吃饭用的钵，一是走路除障用的锡杖。莫以为这两样法器是平常之物，此一钵饭，清淡简单，乞食而得，能断骄慢，能除贪欲，又为一切众生种福田，是道人之标榜，故称降龙钵。此一锡杖，上有两个金环，振地时，历历作响，能振摄野兽猛虎，能警醒天龙鬼神。又能提醒自己道心坚固，决不退转，故名解虎锡。

布袋禅师云：一钵千家饭，孤身万里游。青目睹人少，问路白云头。此诗形容道人，以千家饭裹腹，以天地为家园，与山水为伴，与白云为侣，自由自在，少欲知足，无牵无挂。

所以，钵和锡杖，是道人行持的标志，是道心坚固的体现，是超凡脱俗的象征，故名法器。

此外还有僧人穿的袈裟，也有很多作用，能为众生作福田，能振摄鬼神和恶魔，又能提醒修行人代表三宝，是世间学法之人的榜样。

不是标形虚事持，如来宝杖亲踪迹

这些法器，并不仅仅是虚妄的形象，对于道人和世人都有切实的警示作用，是诸佛如来亲自用的随身法器。这些法器在世间显现，象征着佛法在世间传播流行。

不求真，不断妄，了知二法空无相

这部诗偈中，有好几次提到“不求真，不断妄。”

开头：“不除妄想不求真。”后面有：“真不立，妄本空，有无俱遣不空空。”皆同此义。为何不求真，不断妄？以了达真妄都是佛陀祖师为众生开示实相方便设立的虚幻假名，了无实义。实义者，实无有法名为实义，但不被一切虚妄概念所缚，即名实义。若达实义，真妄俱幻，皆不可得。

张拙悟道偈：断除烦恼重增病，趋向真如亦是邪。

又古人云：拟心断妄妄犹多。

无相无空无不空，即是如来真实相

实相无相。无相者，非相非非相，无相无不相。佛性者，诸法皆空。诸法皆空者，非空非不空，无空无不空。非相非非相，无空无不空，即是如来性，即是真实相。

心境明，鉴无碍，廓然莹彻周沙界

众生但无妄念覆盖，觉性本来照天照地，没有丝毫障碍。只因众生不觉此性，以虚妄识心为真，故被幻遮蔽。若见本性，一切自明。就像一大圆镜一样，彻照恒河沙诸佛世界，无不明瞭。

万象森罗影现中，一颗圆光非内外

法句经云：森罗及万象，一法之所印。万象森罗，一切境象，世间万物，皆是一圆光之映射，但有其相，并无其质。如同一颗摩尼珠上映出的五光十色，皆是幻相，非为实有。众生所见一切世界亦复如是，本为影像，乃心珠之映射，无内无外，无能无所，无有体性。

豁达空，拨因果，莽莽荡荡招殃祸

修道之人，只是悟达万法本空，而不见不空佛性，则会拨无因果，为所欲为，从心而作，还从心受。

涅槃经云：虽无作者，亦无受者，果报不亡。故知一切业果，作从心起，还从心受。

达摩大师云：若不见性，一切时中拟作无作想，是大罪人，是痴人，落无记空中，昏昏如醉人，不辨好恶。若拟修无作法，先须见性，然后息缘虑。若不见性得成佛道，无有是处。有人拨无因果，炽然作恶业，妄言本空、作恶无过，如此之人，堕无间黑暗地狱，永无出期。若是智人，不应作如是见解。

百丈野狐公案：百丈下有一老人听法，他因过去为学人下错一转语，而堕野狐身五百世。有人问他：大修行人还堕不堕因果？他回答：不堕。他问百丈该如何下转语，才能脱野狐身？百丈言：不昧因果。老人听后，言下大悟。

弃有著空病亦然，还如避溺而投火

凡夫着有，二乘住空。弃有住空，皆是病，不得见性。若着空，空亦成有，皆是识心所计，以此妄想边见修行，不能真正解脱生死。弃有

着空的人，虽然避开了有的束缚，又被空而困住。就像有人躲避了水坑，而又投奔火坑一样，无法解脱。

舍妄心，取真理，取舍之心成巧伪

妄从真有，真对幻说。真妄同源，皆无自体性，无自体性，假名实性。所以弃舍妄心，而取真相，如此之心，反成巧伪，仍未离妄。实无有法，名真名妄。妄之本源，即是佛性。非离妄外，别有佛性。一切不真，即是真实。非离不真，别有真实。

学人不能了达真妄俱是假名，而执着有个真法，则是认贼为子。金刚经云：实无有法，名阿耨多罗三藐三菩提。

长沙景岑：学道之人不识真，只为从前认识神。无量劫来生死本，痴人唤作本来人。

学人不了用修行，真成认贼将为子

学人但不见本性，认灵灵觉知或六根门头见闻觉知为佛性，是认贼为子。皆盲修瞎练，执着种种修行，终不成就。一旦了了见于佛性，则不再执着修法。若不了本性，而作一切功夫，皆是徒劳无益。

我们大多数人过去都经历过这样的盲修瞎练，学佛几年，甚至十几年，也没学明白，烦恼还是一大堆，习气丝毫也没改变。为什么会这样？因为不了本心，不见自性，以妄想生灭心来求不生不灭，认贼为子，所以不能成就。

损法财，灭功德，莫不由斯心意识

众生只要不见性，就会认心意识为自己。之所以轮回受苦，也是认心意识为自己。不知自己本来觉性，离我我所，不住二边，亦不住中。一切修行人，心有所住，不离心意识，修一切法，都毫无利益。只有心不住法，离心意识，一念回心，即得菩提。

是以禅门了却心，顿入无生知见力

所以禅宗法门，唯论见性，不论次第、禅定而得解脱。学道之人但能识得真心，不被心意识所缚，便能顿悟无生般若，顿入如来之见。

寒山大师云：邪路不用行，行之枉辛苦。不要求佛果，识取心王主。

大丈夫，秉慧剑，般若锋兮金刚焰

般若智慧如大火炬，一切皆烧，万法触碰不得。唯有以般若智慧，才能彻见本性。言见本性，但不被一切幻妄所惑，而实无所见。永嘉云：不见一法即如来，方得名为观自在。大丈夫儿，行事当直用直行，心常正念，不染万境，不被一切名相概念识心妄计所骗，任性自然，直取菩提。以般若智慧观照一切，念念无愚，常行一直心，即是道人行处。

非但能摧外道心，早曾落却天魔胆

佛法中的般若智慧不仅能摧灭外道的种种邪见理论，也让天魔波旬闻风丧胆。这两句比喻正法的威力，世间任何的邪见都没办法超越。

震法雷，击法鼓，布慈云兮洒甘露

悟道之人，善神护持，诸佛加持。因缘成熟，龙天推出，一定能在这个世间大做佛事，大开甘露之门，广宣说如来实相之法，利益无量无边众生。

龙象蹴踏润无边，三乘五性皆醒悟

不仅上乘根机的法门龙象闻说如来顿教见性法门，能够心生欢喜，广得利益，菩提果自成。大小三乘根机的学法之人，闻说如来实相法门，也都能随类得解，从六道中醒来，熏修正法，直至解脱。

雪山肥腻更无杂，纯出醍醐我常纳

此诗出自《大般涅槃经》：雪山有草，名曰肥腻，牛若食者，纯得醍醐，佛性亦尔。

善男子，众生薄福，不见是草。佛性亦尔，烦恼覆故，众生不见。譬如大海，虽同一咸，其中亦有上妙之水，味同于乳。喻如雪山，虽复成就种种功德，多生诸药，亦有毒草。诸众生身，亦复如是，虽有四大毒蛇之种，其中亦有妙药大王，所谓佛性，非是作法，但为烦恼客尘所覆。若刹利、婆罗门、毗舍、首陀能断除者，即见佛性，成无上道。

雪山肥膩，比喻般若智慧，不夾煩惱無明之毒草。雪山肥膩之草，不夾雜草，所以牛若食之，能出醍醐。

純出醍醐我常納，比喻道人純以實相智慧觀照，直了見性，不被種種煩惱所惑，故名純出醍醐我常納。

永嘉大師證道歌直解六

一性圓通一切性，一法遍含一切法

一佛性之中，圓通着一切眾生性。一法性之中，遍含着一切法性。一一法性，皆出自同一真性。六祖大師云：若識眾生，即是佛性。自性若悟，眾生是佛。自性若迷，佛是眾生。

法句經云：森羅之万象，一法之所印。

三祖大師云：一即一切，一切即一。極小同大，忘絕境界。極大同小，不見邊表。

若識得一真性，則一真一切真。故法法皆圓，性性皆真，唯是一性，更無別性。

一月普現一切水，一切水月一月攝

天上一真月普現在一切水中，一切水中的月影都是天上一真月所現。万法的實性亦復如是，都是一真性所現。因有一真性，故能現於一切法性中。六祖大師云：何其自性，能生万法。

若見一真性，則見一切法之實性。若見一法之實性，則見一真性。

諸佛法身入我性，我性同共如來合

諸佛法身即是我之本性，我之本性即是諸佛之法身。我性与佛性無二無別，我身与佛身更無兩樣。

一地具足一切地，非色非心非行业

一心地上，具足一切心地。一心性中，具足一切心法。悟得心性时，我说不思议。何以故，一心一切心，无相无形，非色非空，非心非行，不可思议。

弹指圆成八万门，刹那灭却三祇劫

悟得一心地，则不见有少法可得。方知万法，皆从一性建立，本不实有。故刹那间圆成八万四千方便法门，一瞬间灭却三大阿僧劫修道时间。楞严经云：销我忆劫颠倒想，不历僧祇获法身。

一切数句非数句，与吾灵觉何交涉

一切数句、文字、名相，皆从妄想生，乃诸佛方便安立，非实有法。金刚经云：众生者，如来说非众生，是名众生。佛说世界，即非世界，是名世界。如是一切名相、概念，皆虚妄不实，本无其法，与吾灵觉性，了无交涉。

永嘉大师指示学人，不要迷在研究理解名相、概念这些虚妄有为功用上。这些名言数句，与见吾本性了无交涉。

不可毁，不可赞，体若虚空勿涯岸

佛性犹如虚空，无一切相，无边无际，无能无所，求其实性，了不可得。故云毁不得，赞不得。其体如空，故无边表，无涯岸。三祖云：极大同小，不见边表。

不离当处常湛然，觅即知君不可见

若欲见性，言下即见，拟思悬远，转寻转失。不离当下，性自湛然。动念即乖，寻思即差。

古人云：直下犹难会，寻言转更赊。若论佛与祖，特与天地隔。

洞山云：切忌从他觅，迢迢与我疏。

学道之人，千千万万之所以不成就，都是无端寻他言语，随逐心意识，离开言下，转寻转远。

五祖大师云：思量即不中用。无上菩提，须言下即见。

关于言下见性，也是禅宗之所以难以信受和悟入的原因。因为用心意识是众生无量劫来的无始无明，根深难拔。只有通过大量的方便助道法，才能彻底根除。

取不得，舍不得，不可得中只么得

一切法，性自空寂，了不可得。故于一空真性中，但恁么自然作用去，相应去。但只管用，莫作取舍。三祖大师云：至道无难，唯嫌拣择。拣择者，取舍也。于不取不舍之本性中，六根常用的当下，恁么直用直行，方得默契。

只么，即恁么。

洞山云：渠今正是我，我今不是渠，应须恁么会，方得契如如。

亦不得执恁么。若执恁么，即不恁么。石头禅师示药山云：恁么也不得，不恁么也不得，恁么不恁么总不得。若问恁么是何物，恁么！恁么！问什么物！

默时说，说时默，大施门开无壅塞

沉默时，却正说法；说法时，却无法可说。以如是神通智慧，方便善巧，布施一切有缘人，而无任何阻碍。

如何是默时说？维摩诘默然，祖师良久，木柱说法。

如何是说时默？释迦佛说法四十九年，一字未说。维摩会上诸大菩萨各述不二法门，皆一字未说着。

邓隐峰去见汾山，见汾山出来，便卧倒，汾山便归方丈。邓隐峰便离去。少间，汾山问侍者：师叔在否？曰：已去。汾曰：去时有甚么语？曰：无语。汾曰：莫道无语，其声如雷。

有人问我解何宗，报道摩诃般若力

有人问我学的是什么法门，修的是哪一个宗派。我答到，我不学任何宗派，只以摩诃般若波罗蜜为师，承般若力，行一切法。

或是或非人不识，逆行顺行天莫测

对别人问的问题，有时答是。同样的问题，有时答非。有时这样行，有时那样行。有时顺行，有时逆行。天人鬼神都不知道我心所想。

三祖云：究竟穷极，不存轨则。

永嘉云：大象不游于兔径，大悟不拘于小节。

维摩诘云：不于三界现身意。

慧忠国师两度被大耳三藏知去处，第三次，大耳三藏觅国师心不得。

吾早曾经多劫修，不是等闲相诳惑

我之所以能这样于法自在，鬼神不知，是因为多生多劫熏修所至，并不是凡夫等闲之人侥幸所至。

建法幢，立宗旨，明明佛敕曹溪是

法幢者，正法标志，指禅宗顿教法门。宗旨者，诸佛一大事因缘，欲令众生开示悟入佛之知见。禅宗从印度传到中国，到六祖那里大兴，一花开五叶。代代相传，佛佛相授，以心印心。又以衣钵为信，故云明明佛敕曹溪是。曹溪者，地名，六祖弘法所在之地。后以曹溪特指六祖，亦指宗门。

第一迦叶首传灯，二十八代西天记

禅宗第一祖为大迦叶。世尊于灵山会上拈花示众。是时众皆默然，唯迦叶尊者破颜微笑。世尊云：吾有正法眼藏，涅槃妙心，实相无相，微妙法门，不立文字，教外别传，付嘱摩诃迦叶。故迦叶为禅宗初祖，以下代代相传，至达摩为西天二十八代祖师。

法东流，入此土，菩提达摩为初祖

达摩是印度最后一位禅宗祖师，他的师父般若多罗曾经告诉他，东土中国有大乘气象，将来禅宗会在中国大行。于是达摩来到中国传法，

将衣钵传于二祖慧可。达摩祖师虽为印度人，因为在中国弘扬禅宗，所以也被称为中国禅宗的初祖。

六代传衣天下闻，后人得道无穷数

达摩传衣钵于二祖慧可，慧可传法于三祖僧璨，僧璨传法于四祖道信，道信传法于五祖弘忍，弘忍传法于六祖慧能。

到了六祖慧能那里，天下尽知六祖是最后一位祖师。从此不再传法，虽不再单独传法，但是得道者无穷无数。

禅宗从六祖这里出南岳怀让和青原行思两支法系。从这两支又出禅宗五家法脉，禅宗从此大行天下。故云后人得道无穷数。

真不立，妄本空，有无俱遣不空空

真者，是诸佛悟道之人对自证的实相解脱之法的形容，并非有一法名真。所证实相，本来自有，非待名而成立，非修造之所证所成，非法非非法。故云言语道断，心行处灭。一切圣贤，虽皆自证解脱之道，然非实可证，可解脱，但依世谛，假名觉悟，假名为道。以对治众生幻妄，故立真名。妄者，亦非实有法名妄，以不了根本，逐幻受苦，虚妄颠倒，假名为妄。真妄都是依幻立名，因人而有，并无其实。离此二者，是名真性，非有非无，非空非不空。古人言：不入祖师室，茫然趣两头。又云：云何一法中，而有法非法？

二十空门元不著，一性如来体自同

大般涅槃经云：善男子，菩萨不但因见三昧而见空也，般若波罗蜜亦空，禅波罗蜜亦空，毗梨耶波罗蜜亦空，羼提波罗蜜亦空，尸波罗蜜亦空，檀波罗蜜亦空，色亦空，眼亦空，识亦空，如来亦空，大般涅槃亦空，是故菩萨见一切法皆悉是空。

一切法者，六般罗蜜、十八界，乃至如来及如来所得法，皆是空。如是空法，亦是空，皆不可得。故云二十空门元不著。一性者，一空性，一真性，一佛性，此性离一切法，究竟无少法可得。十方如来，皆悟此一空性，得无所得，故名如来。

金刚经云：实无少法可得名阿耨多罗三藐三菩提。

心是根，法是尘，两种犹如镜上痕

这里的“心”是指心意识，指八识。八识心是众生无明之本，造罪的根，是能造之心。法是幻尘，虚妄境界，是众生所贪之境，所造之业。众生失性取心，迷本逐末，以妄为真，故造种种业。不知身心皆是幻妄，故云两种犹如镜上痕。

痕垢尽除光始现，心法双忘性即真

能所俱幻，心法双忘，转识成智，不再贪着自心境界，痕垢尽除，自性光明才得显现。

嗟末法，恶时世，众生福薄难调制

感叹现在是末法时代，众生被恶业缠缚，善根浅薄，刚强难化，很难信受顿教法门。

去圣远兮邪见深，魔强法弱多怨害

现在离佛陀出世的时代越来越遥远，邪见盛行，根深难拔，邪师说法，如恒河沙。魔王势力强大，正法力量示微。就算有弘扬正法的人，也被人诽谤、伤害。如六祖被人追杀，达摩被投毒等。

闻说如来顿教门，恨不灭除令瓦碎

外道邪见之辈，为了增强自己的势力，获得名闻利养，听到有人宣讲如来顿教法门，担心抢走自己的信众和利养，所以怀恨在心，想尽种种办法欲灭除之。

作在心，殃在身，不须怨诉更尤人

众生无明主宰，心作命令，身为走使。心识主宰身体造种种业，最后受苦的是自己。自己造业，自感恶果，不用去怨别人。

欲得不招无间业，莫谤如来正法轮

谤佛正法的恶果非常深，会堕无间地狱。禅宗顿教法门义理高深，行持独特，不拘小节，又没有定法，了无轨则，经常会被一些学法者诽

谤。这些人不知道自己诽谤正法，宣传邪法，会把修道者引向邪路，感召的果报是非常可怕。所以，若想不招无间地狱之苦，不要诽谤禅宗顿教法门。

就算自己不能理解禅宗，不能信受禅宗，也不要诽谤禅宗。因为禅宗是佛陀的正法眼藏，众生修行通向究竟解脱的唯一大路。

永嘉大师证道歌直解七

梅檀林，无杂树，郁密深沉狮子住

狮子住在梅檀林中。此林无杂树，树林浓密，异兽远离。狮子独居梅檀林，比喻大乘法要中，容不得外道和二乘人的邪见夹杂。

法华经会上，五千人因不能信受大乘佛法，而退席。佛言：退亦佳矣。此众无枝叶，纯是一贞实。比喻大乘根机的众生，信心坚固，纯一真实。

境静林间独自游，走兽飞禽皆远去

狮子总是独自一个在安静地林间游走，走兽飞禽看到狮子出没，都吓得跑开。比喻外道二乘之人，听到有人宣讲佛陀正法，都害怕并远离，不敢与之面对。

师子儿，众随后，三岁便能大哮吼

《大般涅槃经》云：如彼野干，虽逐师子至于百年，终不能作师子吼也。若师子子，始满三年，则能哮吼如师子王。

师子子，即是狮子儿，比喻大乘种性的众生，一旦顿悟如来知见，见地透彻，就算功夫未成就，烦恼未除尽，仍可以替佛宣法，作狮子吼。

若是野干逐法王，百年妖怪虚开口

而声闻和外道种性的众生，如彼野干，就算跟随佛陀无量阿僧祇劫，以发心不正，与道不相应，终不能宣说如来正法。

《大般涅槃经》云：师子吼者，名决定说，一切众生悉有佛性，如来常住无有变易。善男子，声闻缘觉虽复随逐如来世尊无量百千阿僧祇劫，而亦不能作师子吼。

圆顿教，没人情，有疑不决直须争

达摩见梁武帝。梁武帝问达摩：我造寺度僧，有无功德。达摩说，并无功德。达摩并没有因为是皇帝问他，就照顾他的自尊心，卖人情给他，说好话，说有功德，而是如实而讲，并无功德。因为造寺度僧，都是有为功行。若不见性，心存吾我，做再多的有为事业，都并没有功德。六祖说：功德在法身中，见性是功，平等是德。若觅功德，须是见性。

我们看到祖师接引学人，也是如此，并不会因为怕伤害到对方的自尊心，就不批评他。如果对方见地有误，或修行方向偏差，祖师一定毫不留情地予以指出。

如来最上乘圆顿之教，不讲世俗人情。有疑便可与之辩论。不能为了照顾对方的面子，明明看到对方修行见解有误，而不予指出，如果那样的话，反而是害了对方。修行之人，以道为则，唯道是命，一切以真相为准则。不会因为人情亲疏而有所忌讳，一味地随顺对方。对于解脱知见和修行的见地，该论则论，该斥则斥，该争则争，不能有丝毫的马虎和退让。

不是山僧逞人我，修行恐落断常坑

并不是山僧我逞强，故意抬高自己，而是为了不让学人落入断常邪见。所以在特定的时候，为了震慑外道邪见之辈，祖师不怕担有争论的恶名，也要和对方一争到底。

过去有很多禅师都会和法师或一些修行人论法，把他们呵斥得心服口服。既障显了禅师的辩才无碍，又让对方能够看到自己的不是，从而回归正路。这正是祖师的智慧和慈悲之处。

非不非，是不是，差之毫厘失千里

修行的见地非常重要，差一点点，就会犯很大的过失。三祖大师云：毫厘有差，天地悬隔。

学法的见地是错的，还是没错。是对的，还是不对。这对每一个修行人都很重要。不怕千年不开悟，只怕一时走错路。

是则龙女顿成佛，非则善星生陷坠

如果见地对了，那么就可以像《法华经》中的龙女一样，须臾之间，他方世界成佛去了。如果见地错了，就会像善星比丘一样，生身陷入地狱。

吾早年来积学问，亦曾讨疏寻经论

吾过去用很多年在经典文字上用功，积累了很多佛法知识，也曾经看很多注释佛经的书籍，一直在末节上用功。

分别名相不知休，入海算沙徒自困

研究名相概念，理解佛法知见，不知休止。就像到大海里数沙子一样，被困在名相概念中无法出离。

却被如来苦诃责，数他珍宝有何益

如是学法，早就被佛呵斥为错用功夫。看的都是别人的语言文字，未曾有一点智慧从自心中流露。就像数别人的钱财一样，于自己半分利益都没有。

从来蹭蹬觉虚行，多年枉作风尘客

这么多年来，一直在生灭有为中虚度光阴，徒受尘劳，如今既自觉悟，方悔前非。本来是佛，枉为众生。众生学法，总嫌过早。一切丧灭，方知是空。

法眼文益禅师云：何必待零落，然后始知空。

种性邪，错知解，不达如来圆顿制

种性邪，是指非如来种性，亦特指外道及声闻种性。二乘及外道种性的众生，不能领悟佛陀正法的真实含义，或执断灭为涅槃，或执自我为真如，故云错知解。

以见解偏颇错误的缘故，不能修学并了达如来教法，所以自不得解脱，亦令众生不得解脱。

二乘精进没道心，外道聪明无智慧

二乘修行人虽多劫勤苦修道，尽名有为，不能得道。以不发菩提心，不度众生，故虽然精进，不名道心。道心者，无上菩提之心，利益众生之心，自觉觉他之心。二乘无此心，故与道不相应。外道虽然聪明，但无智慧。以其不能如实了达诸法实相，只在心意识中做活计，自缚缚人。

亦愚痴，亦小駸，空拳指上生实解

二乘和外道的精进和聪明和真正的大乘智慧相比，只能算是愚痴小智。不仅二乘和外道如此，世间修道之人，亦多有无智小根之人，在文字意识上生实解。这里的空拳比喻文字及一切心意识，并无实法。即便是佛所说法，亦皆是假名，修道之人不可执为真实。若执以为实，则为空拳指上生实解。何以故？如来以种种文字之指，引导众生了达实相，非文字语言即是实相也。

执指为月枉施功，根境法中虚捏怪

若执着经论和文字为真实，则会落入法执。比如认为佛陀所说三大阿僧祇劫修成佛道是真实的，就算用尽功夫，也是白白修道，永不成道。三僧祇劫修成佛道，是如来秘密说，方便说，非为真实。真实者，唯见性成佛，自性是真佛，离此性外无别有佛。

六祖大师云：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。

若执文字和如来所说法为真实，是为执指为实，永不见所指之物。金刚经云：若谓如来有所说法，即为谤佛。此之谓也。

文字语言，皆从心意识中出，虚妄不实，故云根境法中虚捏怪。楞伽经云：大慧，譬如有人以指指物，小儿观指，不观于物。愚痴凡夫，亦复如是，随言说指，而生执着，乃至尽命终，不能舍文字之指，取第一义。大慧，譬如婴儿应食熟食，有人不解成熟方便，而食生者，则发狂乱。不生不灭，亦复如是，不方便修，则为不善，是故宜应善修方便，莫随言说，如观指端。

大慧，实义者，微妙寂静，是涅槃因。言说者，与妄想合，流转生死。大慧，实义者，从多闻得。多闻者，谓善于义，非善言说。善义者，不随一切外道恶见，身自不随，亦令他不随，是则名曰于义多闻。欲求义者，应当亲近。与此相违，著文字者，宜速舍离。

不见一法即如来，方得名为观自在

不见一法为实有，即见如来。黄檗禅师云：若有一法不空，摩诃衍不能胜出。《大般涅槃经》云：复次善男子，无所得者，名大涅槃。菩萨摩訶萨安住如是大涅槃中，不见一切诸法性相，是故菩萨名无所得。有所得者，名二十五有。菩萨永断二十五有，得大涅槃，是故菩萨名无所得。

复云：一切菩萨住九地者，见法有性，以是见故，不见佛性。若见佛性，则不复见一切法性。以修如是空三昧故，不见法性。以不见故，则见佛性。

复云：善男子，汝言见空，空是无法，为何所见者？善男子，如是如是，菩萨摩訶萨实无所见，无所见者，即无所有，无所有者，即一切法。菩萨摩訶萨修《大涅槃》，于一切法，悉无所见。若有见者，不见佛性，不能修习般若波罗蜜，不得入于大般涅槃。是故菩萨见一切法性无所有。

了即业障本来空，未了应须还夙债

若能于此佛性真实了达，无有丝毫遮障疑惑，无我无人，能所俱泯，则能断除无量劫来一切业障。若未了达真实本性，则过去所造之业，遇缘即发，以不了真实性故，取妄为有，堕于因果，故云受报，亦名还债。

饥逢王膳不能餐，病遇医王争得瘥

众生以业障重故，虽遇无上佛法，不能生信。犹如饥饿之人，虽遇国王设宴，以畏惧故，不能食之。又好像重病之人，病入膏肓，纵遇到大医王，亦不得治愈。

涅槃经云：善男子，如我先说若遇不遇，俱不瘥者。是义云何？有人命尽，若遇不遇，悉不可瘥。何以故？以命尽故。

如我先说若遇善友、诸佛菩萨闻说深法，若不值遇，俱不能发。是义云何？善男子，一阐提辈，若遇善友、诸佛菩萨闻说深法，及以不遇，俱不得离一阐提心。何以故？断善法故。

法华经引穷子譬喻，以明其理。穷子走失，在外伶仃辛苦五十年。虽遇其父，以不信故，不得受用本有家财，二十年除粪，待业尽情空，方得信受自己是大富长者之子。众生修道亦复如是，虽然本有佛性，以烦恼障故，不得见之。待烦恼断尽，方见佛性。

永嘉大师证道歌直解八

在欲行禅知见力，火中生莲终不坏

欲者，五欲，贪爱。虽在五欲之中，而心不染。

《维摩诘经》云：示受于五欲，亦复现行禅。令魔心愤乱，不能得其便。火中生莲华，是可谓希有。在欲而行禅，希有亦如是。或现作淫女，引诸好色者。先以欲钩牵，后令入佛智。

《诸法无行经》云：若人欲成佛，勿坏于贪欲。诸法即贪欲，知是则成佛。

复云：贪嗔痴如幻，幻不异三毒。凡夫自分别，我贪我嗔恚。如是愚痴人，则堕三恶道。实相无贪恚，痴亦不可得。

悟道之人，不见有一法是贪是嗔是痴，以不可得故，于法自在。又为利益众生，而现贪嗔痴，而心实无所贪所嗔所痴。

《维摩诘经》云：佛为增上慢人说离淫怒痴为解脱耳，若无增上慢，佛说淫怒痴性即是解脱。

《圆觉经》云：诸戒定慧及淫怒痴，俱是梵行。何以故？以其空故，不可得故，性平等故。

《血脉论》云：问曰：白衣有妻子，淫欲不除，凭何得成佛？答曰：只言见性，不言淫欲。只为不见性，但得见性，淫欲本来空寂，自尔断除，亦不乐著，纵有余习，不能为害。何以故？性本清净故。虽处在五蕴色身中，其性本来清净，染污不得。

以通达如是法故，常在生死，而无染污。虽在五欲之中，而能行于佛法。不坏世间相，而得菩提。不断烦恼，而得菩提。此是大乘教的核心思想，又是禅宗超越诸宗的智慧力。以如是见地智慧力，纵入地狱三途，无量劫中在于生死，亦不迷失。火中生莲者，比喻永不坏失，恒常不灭。

勇施犯重悟无生，早时成佛于今在

《佛说净业障经》云：尔时勇施，闻彼命终，心生大悔，作是思惟：今我所作，是大重恶，何名比丘，受行淫法，又断人命？我今如是，当何所归？生大忧恼：我若命终，当堕恶道，谁能免我如是之苦？以是事故，从一精舍，至一精舍，惶怖驰走，衣服落地，作如是言：咄哉，怪哉，我今即是地狱众生。时有精舍，名曰酰无，中有菩萨，名曰鼻揉多罗。勇施比丘即入其房，举身投地。时彼菩萨问勇施言：何为以身自投于地？答言：大德，我今即是地狱众生。又复问言：谁乃令汝为地狱人？

勇施答言：我作大罪，犯于淫戒，又断人命。时彼菩萨语勇施言：比丘莫怖，我今力能施汝无畏。

尔时勇施闻彼菩萨施无畏声，心生欢喜，踊跃无量。尔时鼻揉多罗菩萨，实时从地接起勇施，牵其右手，将至异处，坐林树中。时鼻揉多罗菩萨涌身虚空，高一多罗树，语勇施言：今汝于我，生深信不？勇施实时，叉手合掌，而答之言：我见仁者，如遇大师，亦如世尊。尔时，鼻揉多罗菩萨实时入于诸佛境界大乘妙门如来宝即三昧。入三昧已，即于身上，出无量佛身，皆金色三十二相，遍林树间。尔时诸佛实时同声，说是偈言：

诸法同镜像，亦如水中月，凡夫愚惑心，分别痴恚爱，

.....

种种分别法，实无分别者，凡愚计诸阴，而实无有生，

我观一切法，性相无所有，无生亦无灭，未曾有聚散，

诸法性解脱，寂静无处所，无能怖取者，解此名为智。

尔时林中万二千天子，诣鼻揉多罗菩萨来听法者，闻说是偈，实时皆得无生法忍。勇施比丘见诸化佛，神通变现，于诸法中，思惟选择，离诸盖缠，得无生忍。文殊师利，汝莫生疑，尔时鼻揉多罗菩萨岂异人乎？今弥勒菩萨是也。勇施比丘岂异人乎？宝月如来是也。

尔时，文殊师利白佛言：世尊，勇施比丘已成佛耶？佛告文殊师利：今已成佛在于西方，去此佛土恒河沙数诸佛世界，有国名常光，宝月如来于彼成佛。文殊师利，汝观是法能令众生离诸业障，受行淫法，断人命根，能令现身得无生忍，所以者何？能观三界如影响故，犹如幻师观于幻人，无有障碍。文殊师利，诸凡夫人，于无有法，妄生分别，堕诸恶趣，受于无量百千万苦。

勇施犯重悟无生的典故就是出自这部经。文殊师利问佛，勇施现在是否已经成佛。佛言：已成，名为宝月如来。

比丘勇施犯淫杀二重罪，因了达诸法无生，无我无人，而能现生成佛。这也是大乘佛法的威力，以实相智慧，能除一切深重业障，言下解脱。

师子吼，无畏说，深嗟懵懂顽皮鞞

如是说者，名为狮子吼，无畏说。而那些外道和不解实相的人，听说这样的开示，都会心惊胆颤，大呼小叫，不能信受。

只知犯重障菩提，不见如来开秘诀

他们只知道勇施犯比丘重罪，障碍菩提，却不知如来有实相法门，能除重罪。此处的秘诀是指大乘菩萨持戒，有开遮持犯。

《佛说决定毗尼经》云：优波离，声闻乘人虽净持戒，于菩萨乘不名净戒；菩萨乘人虽净持戒，于声闻乘不名净戒。优波离，云何名为声闻乘人虽净持戒，于菩萨乘不名净戒？优波离，声闻乘人不应乃至起于一念欲更受身，是则名为声闻乘人清净持戒，于菩萨乘最大破戒，名不清净。云何名为菩萨乘人虽净持戒，于声闻乘不名净戒？优波离，菩萨乘人于无量劫，堪忍受身，不生厌患，是则名为菩萨乘人清净持戒，于声闻乘人最大破戒，不名清净。

又优波离，菩萨乘人持不尽护戒，声闻乘人持尽护戒；菩萨乘人持开通戒，声闻乘人持不开通戒；菩萨乘人持深入戒，声闻乘人持次第戒。优波离，云何名为菩萨乘人持不尽护戒，声闻乘人持尽护戒？菩萨乘人持戒之时，于诸众生及与他人应当随顺，声闻乘人不应随顺。优波离，以是义故，菩萨乘人持不尽护戒，声闻乘人持尽护戒。优波离，云何名为菩萨乘人持开通戒，声闻乘人持不开通戒？优波离，菩萨乘人，以日初分有所犯戒，于日中分思惟当得一切种智，菩萨尔时不破戒身；以日中分有所犯戒，于日后分思惟当得一切种智，菩萨尔时不破戒身；以日后分有所犯戒，于夜初分思惟当得一切种智，菩萨尔时不破戒身；以夜初分有所犯戒，于夜中分思惟当得一切种智，菩萨尔时不破戒身；以夜中分有所犯戒，于夜后分思惟当得一切种智，菩萨尔时不破戒身；以夜后分有所犯戒，于日初分思惟当得一切种智，菩萨尔时不破戒身。

以是义故，菩萨乘人持开通戒，声闻乘人持不开通戒，菩萨不应生大惭愧，亦复不应生于悔缠。

优波离，声闻乘人数数犯罪，即时破失声闻戒身。所以者何？声闻乘人应当持戒，断一切结，如救头燃，所有深心，为涅槃故。优波离，以是义故，声闻乘人名持不开通戒。优波离，云何菩萨乘人持深入戒，声闻乘人持次第戒？菩萨乘人于恒河沙劫，受五欲乐，游戏自在，受诸乐已，未曾捐舍发菩提心，菩萨尔时不名失戒。所以者何？菩萨乘人有于后时，善能护持菩提之心，乃至梦中一切结使，不为其患。菩萨乘人不应一时于一身中尽一切结，应当渐渐尽一切结，善根成就，非不成熟。声闻乘人如救头燃，乃至一念受身不应生喜。以是义故，大乘之人持深入戒，声闻乘人持次第戒。菩萨乘人持开通戒，持不尽护戒；声闻乘人持不开通戒，持尽护戒。所以者何？阿耨多罗三藐三菩提甚为难得，具大庄严乃可得成。大乘之人于无量劫往来生死，不应生于厌离之心。

优波离，如来观察筹量，为大乘人不应一向说厌离法，不应一向说离欲法，不应一向说速疾法，常当为说发欢喜心相应诸法，常应为说甚深无难无悔缠法，常应为说无聚无碍空无之法，闻此法已，常乐生死，不生忧悔，亦能满足菩提之行。

菩萨持如是不尽护戒，开通戒，深入戒，菩提心戒，是名如来开秘诀。

我们为什么要多看佛经，深入佛理，广学多闻。就是因为我们在修学大乘菩萨道时，也会经常陷入犯戒、毁戒的烦恼中。这时，为了更长远修行，为了不退失菩提道，不丧失利益众生之心，就要用佛的智慧，照破烦恼结使的虚妄，懂得为自己解缚，而不能陷入烦恼之中。经云：“常乐生死，不生忧悔，亦能满足菩提之行。”此之谓也。

有二比丘犯淫杀，波离萤光增罪结

二比丘犯淫杀，出自维摩诘经。此二比丘犯重罪后，找优波离除罪。优波离以声闻法而教化之，不仅不能为彼二人除罪，还增加了他们的负罪感。

维摩大士顿除疑，犹如赫日销霜雪

优波离为此二比丘说法时，维摩诘听到了，呵斥优波离不当如是说法，反增其罪责，当直除其罪，令其解脱。

《维摩诘经》云：优波离白佛言：世尊！我不堪任诣彼问疾。所以者何？忆念昔者，有二比丘犯律行，以为耻，不敢问佛，来问我言：唯，优波离！我等犯律，诚以为耻，不敢问佛，愿解疑悔，得免斯咎！我即为其如法解说。时，维摩诘来谓我言：唯，优波离！无重增此二比丘罪！当直除灭，勿扰其心。所以者何？彼罪性不在内，不在外，不在中间。如佛所说，心垢故众生垢，心净故众生净。心亦不在内，不在外，不在中间，如其心然，罪垢亦然，诸法亦然，不出于如。如优波离以心相得解脱时，宁有垢不？我言：不也。维摩诘言：一切众生，心相无垢，亦复如是。唯，优波离！妄想是垢，无妄想是净；颠倒是垢，无颠倒是净；取我是垢，不取我是净。优波离！一切法生灭不住，如幻如电，诸法不相待，乃至一念不住。诸法皆妄见，如梦如焰，如水中月，如镜中像，以妄想生。其知此者，是名奉律；其知此者，是名善解。于是二比丘言：上智哉！是优波离所不能及，持律之上而不能说。我即答言：自舍如来，未有声闻及菩萨，能制其乐说之辩，其智慧明达，为若此也！

不思議，解脫力，妙用恒沙也无极

见性之人，智慧不可思议，于一切法中解脱亦不可思议。以不住一切法故，能除无量劫来无明和重业，能起恒河沙妙用。

四事供养敢辞劳，万两黄金亦消得

四事者，饮食、衣服、卧具、医药。悟道之人，堪受一切人天供养，何以故？以能利益一切众生故，为众生开示实相故。如是之人，日消万两黄金，亦不为过。若不悟道，滴水难消，还须还他业债。所以修行之人，不可不慎。不可看到万两黄金亦消得，就大肆浪费施主信施，以为自己有此本事。此是真正大自在、大解脱之人方堪消受。

粉骨碎身未足酬，一句了然超百亿

若于善知识所得悟本性，识得本心，不仅四事殷勤供养，就算粉骨碎身，都不能报达师恩。

圆觉经云：末世众生见如是人，应当供养，不惜身命。

临济祖师言：假使百劫，粉骨碎身，顶擎绕须弥山，经无量匝，报此深恩，莫可酬得。

何以故？因善知识一句一偈一法一教开示，得见真如本性，除去无始以来无明，超度百千万亿恒河沙烦恼，永出轮回，故有如是深恩。

法中王，最高胜，恒沙如来同共证

永嘉大师证道歌写到这里，重新点明这部证道歌的主题，再次提醒众生修行要处是要识得本心，见法中王，识得本有佛性，才是最最重要的。

法中王者，众生真如佛性，一切如来觉心。此心绝妙，此心常住，此心妙明，此心清净，此心高胜。此心本来无染，本自解脱，具足一切万行功德，能生诸佛智慧及波罗蜜，能成十方诸佛国土。

达摩祖师云：法即是心义。自心是菩提，自心是涅槃。黄檗禅师云：世人闻道诸佛皆传心法，将谓心上别有一法可证可取，遂将心觅法。不知心即是法，法即是心，不可将心更求于心，历千万劫，终无得日。不如当下无心，便是本法。

恒沙如来，不过悟得此心，而得成佛。

历代祖师，亦不过识得此心，而得作祖。

我今解此如意珠，信受之者皆相应

我今能够悟此本心，识得本性，解此如意珠，一切悟道之人，亦复如是，皆信受此心，相应此心，但用此心，直了成佛。

了了见，无一物，亦无人，亦无佛

此心无相，无作，无为，无染，无受，无能所，无见无不见，无一物，无佛无众生，一切皆无，唯本心荡然独存。

大千沙界海中沤，一切圣贤如电拂

恒河沙世界，都是众生一念妄想，本来不实。十方诸佛，一切贤圣，亦皆是幻，本来非有。

圆觉经云：于中百千万亿阿僧祇不可说恒河沙诸佛世界，犹如空华，乱起乱灭，不即不离，无缚无脱，始知众生本来成佛。生死涅槃，犹如昨梦。

假使铁轮顶上旋，定慧圆明终不失

就算堕入地狱，铁轮在头顶上悬挂，觉悟所获得的定慧圆明之力也不会丧失。圆觉经云：一旦成金，终不为矿。

日可冷，月可热，众魔不能坏真说

太阳会冷却，月亮可以发热，众魔都不能破坏如来正法。如来正法者，宗门的见地和解脱，无人能毁坏。《涅槃经》云：解脱不尔，不可破坏。不可破坏，即真解脱，真解脱者，即是如来。

又云：如来身界不可坏故。所以者何？以无身聚，唯有法性，法性之性，理不可坏。是人云何能坏佛身？

如来法身不可坏，真实之相，决定之说，亦不可坏。

象驾峥嵘慢进途，谁见螳螂能拒辙

悟道者的见地和功夫，透彻清晰，深厚扎实，了无疑惑。就像大象走路一样，威武深沉，步踏稳重，缓缓而行。谁见螳螂能挡住大象所拉的车？比喻悟道之人所悟的实相之理，没有任何力量能阻挡和毁坏。

大象不游于兔径，大悟不拘于小节

就像大象一样，走在大路上，不会行于小径。大悟之人，行事直来直去，无牵无挂，不拘小节。

莫将管见谤苍苍，未了吾今为君诀

宗门的见地和修行高深莫测，不是世间学习其他法门的人所能窥测和了解。告诫学法之人，不要用自己狭隘的思想观念来诽谤禅宗。那样的话，就像用一根细细的管子测量天空的宽广一样。如果你不明白，就好好地读诵这部证道歌，我已经把实相之理说得很清楚了。

永嘉大师证道歌讲记

第一讲

同修们，晚上好。从今天开始，跟大家一起来学习永嘉大师的《证道歌》。

所谓《证道歌》，是指永嘉大师悟道证道后所写的一部关于修行宗旨的诗偈。这部诗著篇幅虽长，但见地透彻，宗旨明确，句句珠玑，环环相扣，朗朗上口，是一部引导禅宗学人彻见本性，直取无上菩提的经典之作，自古以来，被无数修行人奉为珍宝。

这部《证道歌》，我前后讲过三次。最早是 2016 年或 2017 年在承德讲过一次，然后 2018 或 2019 年在杭州讲过一次，今天我们又是因缘会遇。前段时间一直带着大家每天读诵好几遍《证道歌》。读的过程中，有些人一直问我证道歌里边诗偈的意思，我也给大家讲了一些。既然大家平时在认真学习这部诗歌，我们就抽出一段时间，把这部禅宗史上祖师法语开示里非常有名的一部法语和修行的心要，再系统的跟大家学习一遍。

从我这么多年自身的经验和角度，自从我学佛学法，尤其接触到禅宗之后，用的特别多的就是《证道歌》。不管是指导自己的修行，还是给学生开示，带领大众修行，这部诗偈诗论，成为指导我们修行的一部非常关键的著作。

我们先看证道歌的开头两句：

君不见，绝学无为闲道人。

这两句诗可以作为整个禅宗修行的宗旨和心要，是一个提纲契领。大家可能觉得“绝学无为闲道人”很重要，但是在我看来，“君不见”这前三个字非常的妙，但是一直被我们忽略，我也是一直忽略。这几天我每天会抽出一部分时间来背证道歌，忽然发现这三个字太妙了。这三

个字其实已经把证道歌讲完了，非常非常的妙，我们一会儿看它到底妙在哪里。

不论是《证道歌》开示的主旨，还是我们学习禅宗的根本主旨，都是要见性，要识自本心，见自本性。所谓见性、识自本心，说得再通俗一点，就是识得真的。你得知道什么是真的。识得真的，一切假的自破；识得真的，一切虚妄的自然不会去执著。真性、佛性、见性，都是指真实的、不生灭的、不变的、常住的，都是指那个东西，这是我们修行学习禅宗最最重要的。不识本心，学法无益。而一旦识自本心，见自本性，即名为佛。为什么呢？因为性是佛，并不是有一个人成佛，或者是有一个法叫佛。一旦修行人能够识得真性，悟得根本，便可以直取无上菩提。识得根本，不假修证；识得根本，不求真，不断妄；识得根本，所有求的心、所有寻觅的心自然脱落，所有的妄想尘劳都能够歇下来，所以叫妄心一歇，歇即菩提。

我们之所以歇不下来，就是迷在幻法上，迷在生灭法上，迷在有为法上。不管是无始以来的无明还是习气，没有通过修行来转变，你的道理没有养成，把假的当成真的，把生灭的、无常的、虚妄的当成真实的，而错失真性，所以才会轮回生死、轮回六道，才有这些烦恼。而一旦认识佛性，见到根本，识得真的东西，我们就可以得大自在。穿衣吃饭，行住坐卧，只管用，只管行，不需要多想。无道可求，无法可学，无功可为，无事可做，随缘任运，该做什么做什么，自己清清楚楚，于一切境中能够不染。不染不代表是回避，也不代表贪著，既不贪著也不回避。这里边的这个度，恰恰是本性的一个特点。本性就是取不得舍不得。取，因为它没有；舍，它又是本来，所以不可得中只么得。我们对整个修行所有最关键的地方的领悟，都跟你对真性的领悟息息相关。

为什么我们学法一定要见性？早期我学法接触禅宗，总是对见性成佛、为什么见性就可以脱离生死、出离六道，总还是有一种模糊的观念，不是真正的领悟，不是真正的理解。随着自己这么多年的修行，对祖师这一门越来越清晰，知道了祖师为什么这样讲，知道了佛经里面为什么说见佛性就能够出生死轮回。

我们看前面这两句：“君不见，绝学无为闲道人”，不仅开示了一个悟道之人的状态，而且开示了怎么才能够悟道。它既显示了结果，也显示了路程。它既显示了见解，也显示了方法。见地上，他的理就是无为，就是无法可得，无功可用，不假外求。功夫上，我们怎么去做呢？用什么方法呢？减少事缘，减少贪爱，减少染污。这里强调这么三点：绝学、无为、闲。这是悟道之人的一个特点。

一开始我就讲到了“君不见”这三个字非常的妙，其义有二。

一者，就是永嘉大师为什么在这部证道歌之前要写一个“君不见”呢？以前我真的一直忽视这三个字，我背证道歌都不背这仨字，包括我练书法的时候经常会写证道歌，后来才发现写的证道歌里边没有“君不见”这仨字，也就是说在我的意识里面，第一句话就是“绝学无为闲道人”。我们先看这三个字“君不见”，看上去像是一种否定，你没有看到。其实中国语言的妙就妙在这儿，它虽然是“君不见”，其实是一种反问，是一种肯定，就是你应该看到了，你太应该看到了。为什么太应该看到了？太应该看到什么呀？太应该看到实相、看到大道了。难道你没有见到吗？见什么？我们打个比喻，大道在永嘉大师那里就是这样，他一看就太清楚太明显了，就像什么？就像太阳一样，就像虚空一样，就像我们的手指头一样，太清楚了，难道你就看不见吗？

所以说“君不见”的意思就是提醒我们，大道至简，肉眼都能见佛性。只要你没有贪嗔痴，没有烦恼，不用求菩提，本自圆成。整部《证道歌》，整个禅宗讲的都是最直接的、最妙的、最上乘的修行，根本就不需要修。可是这一门又得应机说法。如果他不是这个根机，你告诉他不用修，他会理解错，他觉得可以继续搞贪嗔痴慢疑，烦恼即菩提。明明受着烦恼，他说烦恼是空的，但他自己在那里落泪，在那里撞墙，捶胸顿足，然后告诉自己都是空的。佛法不是这样的，佛法是解决你实际的问题，是让我们得自在的，而不是说明明有烦恼，还自己骗自己。

所以我们学习禅宗、学习证道歌，也是要在同见同行中发愿受持，得有这个根机。如果有人错解的话，本来是无上醍醐，却可能变成毒药。永嘉大师也一直提醒：“豁达空，拨因果，莽莽荡荡招殃祸”，还说“了即业障本来空，未了应须还夙债”。永嘉大师提醒我们，你难道看不见

大道如此清晰，自古以来悟道之人都是悠闲自得的闲人吗？你看不到自古以来悟道之人，都是无事无为的自在人吗？你看不到所有的得道之人，都是无忧无虑的天真佛吗？你看不到大道就像阳光、天空一样这么清晰明澈吗？你从生下来就在用它，夜夜抱佛眠，朝朝还共起，运水及搬柴，你都是他，可是你为什么就看不到呢？因为一时妄迷，以为自己迷了，着在了一个所谓虚幻的境上，把真性给错失了，把真正的本来面目给遗忘了，反而认幻我为自己，认假我为自己，认幻身为自己，认意识为自己，认生灭为自己，认有所得为自己，认我、我所为自己，所以错失了真正自在、大智慧、无染的佛性。这是“君不见”的第一个意思。

“君不见”的第二个意思，就是道如虚空，道如阳光，道如世间万物，在万物中都清清楚楚的显现，只是我们自己看不到。为什么看不到？为什么到了秋季桂花开的时候，有人闻得到桂花阵阵扑鼻的清香，而有人却在桂花树下一脸忧愁呢？因为他心有所住，因为他心有挂碍。桂花闻不见，微风吹来也不知道，鸟儿叫充耳不闻，悠悠白云从头上飘过，居然都不知不觉。为什么呢？因为你老想着你那个三十多平米的房子怎么扩建，再怎么扩建也扩建不到一百平米，是不是？我们心有挂碍，心有所住，大道就在你面前，可是你却看不到。你自己本来是佛，却枉为穷子。只因众生被妄想浮云遮盖，不能得见大道。世人本来是佛，妄作众生，本一真性，沦溺三途，但能内悟，不假外求，须臾得道。

永嘉大师讲到“君不见，绝学无为闲道人”，我们经常会疑惑，为什么古人能够“绝学无为闲道人”，而我还在这里忙忙碌碌，有这么多的事情放不下，有这么多的贪爱放不下，有这么多的执著挂碍放不下，心里总是不安呢？为什么我就不能言下顿悟，直接就变成绝学无为闲道人呢？我们学法，我们看古人的东西，不能光看他挂的这个旗帜那么高。高高山顶立，你光看到它的高处了，而不切合自己的实际。所以说学法还是要回到现实中来，回到泥土上来，别在空中飘。一说绝学无为闲道人，我自己也绝学无为闲道人了。

我们想一想，为什么我们不能一闻千悟？我们在道场、在身边也能看到，有的人一听到佛法，一接触禅宗，就能够放下家庭，放下工作，放下对物质的享受，来道场亲近师父，来道场常住，专门花大量的时间

精进、坐禅、深入经藏。为什么有的人就可以呢？难道是偶然的吗？不是。

这里非常关键，非常重要。六祖大师说：“悟此法门，由汝习性”，还说：“常念修行是愿力法”。也就是说，你要不断的发心，不断的熏修，即便你认为这一世到目前为止没有像祖师那样这么大的根机，没有一闻千悟，你能够放弃修行吗？不能。为什么？“比来尘镜未曾磨，今日分明须剖析”。过去我没有用功，没有抓住机会，生生世世都蹉跎了光阴，这一世好不容易遇到了。因为可能过去生中种过善根，也供养过诸佛，也亲近过善知识，导致这一生终于有这么个机缘了，那我们要不要抓住？绝对要抓住！要多付出，要比别人花更多的时间，做出更多的牺牲。“今日分明须剖析”，要好好把这件事情搞明白。其他所有的事情再大，我已经看明白了，都是有为法，“一切有为法，如梦幻泡影”，都是虚出虚没，没有任何的意义。唯有这件事情，唯有识得根本，认识自己的本来面目到底是谁，才是最重要的。

有一句话叫“书到今生读已迟”。其实这句话并不完全，后边应该再加一句：我们任何时候读书都不为晚。我们觉得自己一世学佛，都五十五了，师父天天说我们老，是不是太晚了？那是激励你，不是打压你，不是不让你学，是让你知道时间紧迫，都这么老了，来到这儿心里还想着那个家，还想着世间的俗事，还想着二百多块钱那点工资。得赶紧放下，时间真的来不及了。

我们这一世学佛，学禅宗，虽然晚，又不晚。只要你督促自己，鞭策自己，只要你从理上能够看清实相，一切都是生灭的，都是不可得的。提早做好准备，别等到无常来时，临命终时，到时候跟落汤的螃蟹一样，手忙脚乱，措手不及。你要知道临终可不是一口气没了就这么简单，还要经受病苦的折磨，据说还要像脱皮一样，是非常可怕的。你要好好修，就可以免了这个苦。你要不好好修，四大分解，五蕴分离的时候，就跟剥了一层皮一样。有人问我“师父，到底是怎么回事？”你不好好修，到时候你自己经历就知道了。

你看祖师们修的多厉害，人家生死来去自由。你都不知道的时候，人家脚一抬起来就走了，一扶门槛就走了。真正没有任何的疑惑，心能够随时不住，没有任何的挂碍，心如虚空一样，自然就来去自在了。

我们不要羡慕祖师大根机的厉害，其实每个人都可以一闻千悟。只是才刚刚轮到你，或者说轮到你了，你又没把握住机会，又错过了。我们今天能够学习禅宗，都是有很大的善根和福报，有很大的因缘，都是无量劫来供养诸佛。《金刚经》云：“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。”你才能够闻此法门，修此法门。

永嘉大师还说过一句：“吾早曾经多劫修，不是等闲相逛惑。”他是今生这一世一读《维摩诘经》就悟道吗？不是。他还说：“吾早年来积学问，亦曾讨疏寻经论。”也是在相上、在虚妄中转，“分别名相不知休，入海算沙徒自困。”也是因缘会遇的时候，再加上自己过去生中种过善根，才能够忽然大悟。

咱们千万不要轻视我们这一世当下每天所积累的善根，所熏修的善法，点点滴滴的积累和熏修。你不用想未来是怎么样，这一生通过一段很长的时间修学，你能够清楚地感觉到你自身的变化，你身心的变化，尤其你心性的变化。用功夫用对的人，理悟的对的人，自己真的肯用心的人，他一定会有这种亲证的，就是他自己能证明，他的烦恼越来越少，自己对实相的了解、对佛法的理解也越来越清晰，自己的习气也在逐渐的断除。可见我们每一个人每生每世都要珍惜时光，能得这个人身非常的不易，都要抓紧时间，珍惜因缘，珍惜难得的宝贵的生命，就那几十年。

我平时跟大家聊天，有时候随便一个世间事，一点点工作上的事、子女的事、夫妻的事、感情的事，就把我们从这个道上拉走，一拉走转眼之间三五年过去了，多则十年二十年。我看到太多这样的人。一开始非常的精进，在路上走得特别好，突然之间生活中出现一点事儿，因为道心不坚固，或者是因为自己的种种原因，一下子就去搞那些事情，要处理那个问题，想把那个事情处理好了再回来修行。但等那个事情真正处理完了，头发也白了，十年过去了。太多太多这样的人。

永嘉大师《证道歌》前面这两句“君不见，绝学无为闲道人”，不仅仅讲一个见地，更体现在我们学习禅宗怎么用功。“绝学无为闲道人”，我们要思考，要正思惟，仔细的想一想这句话，“绝学无为闲道人”是懒人吗？是什么事都不干吗？是变成傻瓜吗？不是。他只是闲而已，只是无欲无求而已。他还要生活，而且更有灵活性。这个灵活性体现在哪儿？体现在直用直行，体现在摆脱了心意识的阻碍，摆脱了世间种种二法、善恶之法、种种观念的羁绊，变得更加的自在，更加的悠闲自得，更加的无欲无求。但不代表他消极的堕在无为里边，就什么事都不做了，尤其还要利益众生。正是因为他能够绝学，能够无为，能够闲，他才有智慧、有精力、有时间、有方便、有善巧度众生。六祖大师云：“菩提自性，本来清净，但用此心，直了成佛”。如果修行人能够悟得此心，行得此心，直用直行，不假功用，不需要学习佛法，能够直了成佛，直接做佛。

临济祖师在黄檗那儿被打了三次，到了大愚禅师那里，大愚禅师一点他，他突然就明白了。他还以为自己有过失被打。大愚禅师说，黄檗为你“老婆心切”，给你说了多少次了。明明是打，怎么又变成说了呢？一开始临济不懂，听大愚一说，哦，打也是一种说，只是自己没明白。因为临济祖师之前也学了很多东西，问黄檗佛法要义的时候，三次被打，直接就明白了，用就可以了，还问什么这个那个的。所以大愚一点他，说黄檗为你老婆心切，说的头发都白了，你怎么就听不明白，还在这里边问自己的过失。因为临济问大愚：“我有什么过失，被黄檗打了三次”。大愚禅师是过来人，直接就给他几乎就点破了，临济根机也大，一听就明白了。

黄檗禅师云：“一切佛法总不用学，唯学无求无著。”你看古人的这些东西，我们用他们的开示相互的对照印证，都在讲一个东西，都在讲天真佛，都在讲直用直行，都在讲无染无著、无欲无求，都在讲不需要学法，不要求，什么都不需要，本来本有。只是因为我们没有认识到这一点，还有一些习气，习惯性的去贪一些东西。只要我们认识到真的，慢慢再把习气转了，又回到天真佛、回到本性上来。

世人修行，总不成道，就是因为总在枝叶、有相、有为上用功，不达根本。心中的执著挂碍不除，所依未泯，即便勤苦修道，也只是学道，并不是道。那道是什么？我们把永嘉大师这一句话理解透彻了，因为这一句话贯穿了整部《证道歌》，后边所有的诗句都是在重复的一句。道者绝学。这里的道其实就是本性、自性、佛性。佛性绝学，非学非不学；道者无为，无为无不为；道者无求，无求无不求。为何绝学？道非有法，不从学得，是故绝学。为何无为？道本圆成，不属修证，是故无为。那为何无求？道无所得。本来无物，是故无求。

我们认识佛性，见性，体会大道，从哪儿体会？就从这些特点上体会。你永远找不到一个法叫道，永远找不到一个法叫佛性。“镜里看形见不难，水中捉月争拈得。”你找不到它，但不是无。如果没有的话，怎么会有镜里的形呢？怎么会有水中的月呢？只是你没有看到那个真月，没有看到那个真人罢了。你看到真人了，看到真月了，就不会迷在镜中的像里边，也不会迷在水中月里。你识得大道根本了，识得大道的作用特点，它的种种相貌，就不会迷在幻相里。为什么学法首先要学道，要明白道，要见性，道理就在这儿。

修行之人，若能悟道，即不需要修道。为什么修道？因为你不悟道，以不悟故，妄想修道，却不成道。故徒劳奔走，向外求觅，枉受辛苦。若悟无法可得，即是绝学无为闲道人。

怕我们把“绝学、无为和闲”领悟偏了，又住在一个解脱涅槃的境界里边，这里再提醒大家：又绝学者，非着于无学。不要一提绝学，就认定了是一个什么都不学，那就错觉了绝学。不要著于无学，非学非不学。不管你学还是不学，在形式上，你学什么不学什么不重要，主要是你内心无求，内心不再去寻觅什么，不再去找什么，不再增加什么，这个叫真正的绝学。而不在于你也不看书了、也不打坐了，这个跟你打不打坐、看不看书完全没有关系，是你心里不再有所求，不再有所学。若为利益众生，以无所得心学一切法，亦名绝学。六祖大师也提醒我们，不要堕在无为坑里边，“不可沉空守寂，应当广学多闻”。如果你的智慧、你的心真正悟得了这个本性、这个道，你自然就知道怎么去把握、怎么去行了。诵经坐禅，心不妄求，亦名绝学。

前面讲绝学，现在讲无为。无为者，非住于无为，不要执著于无为。二乘人什么也不做，无做、无愿、也无求。其实他并不是真正的无为，他住在了无为。永嘉大师讲的无为是非为非不为，做一切事，心无所求，亦无人我，随缘任运，和光同尘，亦名无为。

闲者，非住于闲，非闲非不闲。若为利益众生，终日做事，不生做想，于一切事中无所求，无挂碍，无所得，安闲自在，不被事缚，亦名为闲。

这是永嘉大师《证道歌》的前两句。这两句是一个修行的总纲，不仅是《证道歌》的一个法眼，一个关键，也是整个禅宗修行里能用文字表示的一个纲领。所以我们一定要把这两句彻底的弄明白，指导我们的修行，理上事上怎么去相应，就是说你做功夫，平时在生活中待人接物，遇到所有的事一定要和理相应。理如果不明白，你就会迷到事上边去，又跑到幻相幻梦中去了。所以这个理要特别的透彻，才能够时时提醒自己，在生活中提升自己，在对境时跟实相相应，跟真理相应，而不是跟自己的妄想相应。不是合尘背觉，而是背尘和觉。

不除妄想不求真

道由心悟，不从外得。修行之人，以悟得真性本有故。这个东西本有，它没办法断灭，没办法失去。不管世间众生也好，山河大地也好，一切怎么变化，道不会泯灭，佛性不会断灭。只是作为众生，作为佛性的一个影子、它的一个用，我们能不能返本还原，能不能认识本性。认识到本性，就不需要求真。以了达妄想烦恼本空，故不断妄。如果这两点都能通达了，若达此二者，即是正法眼，一切修行之宗旨。

所有的修行，不过就是不求真不断妄。为什么呢？妄本空。有时候我们因为有习气，有一些烦恼总是现前，如果不识得实相，你会住在烦恼里边。烦恼本来没有那么大的力量，但是你非要对峙它，你非要除它。比如说你的习气，你的贪嗔痴，你刚刚修道，没有做太多的功夫，想把这个贪嗔痴都断掉，又断不了，天天闷闷不乐，这就是不明理。

如果你明了理，在这方面是有注意的，但是因为习气根深蒂固，它还会起现行。没关系，放过自己。放过自己并不代表放纵自己，并不代

表自己可以一直这么做。因为能够放过自己，你轻松了，下边就能以一个更好的、更饱满的状态继续深入修行，继续做功夫，就是一个良性循环。

如果你一直郁闷，一直因为断不了淫欲，一直不能好好持戒，一直发不出菩提心来，一直没办法布施，而郁郁寡欢生烦恼，那就是恶性循环，你就错失了那个最重要的。即便这样，你都没有失去本性，你的本来面目仍然是佛。更何况，如果我们明白了这个道理，然后渐除习气，那整个人的状态就会越来越好。

这就是这两句话对我们实际修行的一个指导。我们为什么要知道真性本有，不假外求，妄想本空，不假断除呢？因为这对我们修行有太大的利益了。我这几年学法，也不是一下子就能够像今天这样，讲法也好，在大众面前也好，都这么自如。一开始也老是不着调，这个度把握不好，讲着讲着法说相声去了，讲着讲着法唱起歌来了，讲着讲着法脏话都出来了。但是因为我明白这个理，我抨击自己了吗？指责自己了吗？虽然起着这些念，但是我没有。我只是轻轻的在脑海里说了自己几句，但是立刻就放过了自己，让自己继续愉悦起来，好继续走前面还有很远的路。如果我一上来就这么谨小慎微，对自己这么严格的要求，我想我学不了几年法，自己一定就抑郁了，甚至说整个人就枯萎了，有可能就自杀了。所以一定要明白这个道理，给自己机会，给自己改变的时间。你就得明白这个理，你才能够放过自己，但是你又知道有一个大的方向，不会偏颇。

关于不求真，三祖大师在《信心铭》中云：“不用求真，唯须息见”。前边明明说是不除妄想，你也不能执著不除妄想。每次烦恼来了，嗔心来了，你还说“师父，不除妄，你不让我除嗔”，不是这样的。所以说佛法是非常微妙的，你千万不要跑两边，只是在不同的时期有一个不同的引领。三祖大师《信心铭》里的“不用求真，唯须息见”，是息什么见呢？息一切求真之见。你看，这个息见和不求真又相应了。息一切知上所立之见，息一切人我众生寿者之见，息一切偏见，不息正见。

六祖云：“一切无有真，不以见于真。若见于真者，是见尽非真”。没有一个实法叫真，那你还去求真吗？你光知道本真了，但是你要知道

本真的状态、相貌是什么，是没有一个法叫真。所以说空和性是没办法分割的，一切假和一真是没有办法分割的。一真离一切假，一切假即是一真。佛祖立真，是因众生迷妄，故立真名。若达妄空，真亦不存。

《金刚经》云：“实无有法，名阿耨多罗三藐三菩提”，阿耨多罗三藐三菩提也是真的一个假名。

这一会时间到了，我们就跟大家先学到这里。

第二讲

同修们，上午好，咱们继续来学习永嘉大师《证道歌》。

我们学习一部经论，开示一部经典，需要很大的因缘。咱们在道场的时间也很长了，我们不是每天都讲法。我们开设的每门功课，比如诵经、坐禅、行脚、一物不为，也都是需要因缘。佛法就是对治众生的妄想，对治众生的各种执著，有病才下药。如果我们没有染著这些习气，那佛法就不需要了。每次我们讲法的机缘都非常的难得。

你看有这么多经论和经典，为什么我们今天要重新学习《证道歌》？我们第一节课就讲到，这部《证道歌》句句都在点明修行的宗旨、禅宗的最高见地和修行的方法，给我们指出一个非常明确的方向，用功也非常明确，句句都在讲怎么安住当下，怎么直了成佛，根本不需要思惟计较，不需要胡思乱想。你有心吗？有心都能成佛，都能做佛，而且是言下顿见本性。你什么时候能清清楚楚的了解“言下见性”这几个字，就真的开悟见性了。以前我看到这四个字是模糊不清楚的。我也会理解、会知解“言下见性”，但那都不是。直到有一天对这四个字非常明白非常清楚的时候，我才知道什么叫顿悟，叫言下见性，言下到底是怎么回事，这就是我们学习的一个目的。而且这个目的不在未来，仍旧在言下。

咱们看来《证道歌》下边这一句：

无明实性即佛性

我上一会讲过的“君不见，绝学无为闲道人，不除妄想不求真”这两句，是修行的总纲，下边的每一句都是继续深入的解释这个总纲和修行的见地。咱们学法也好，修行也好，首先要直截根本，其次再用善巧方便去转化自己的习气。要知道这个“无明”是带引号的。《心经》里面讲“无无明”，你得知道是没有无明。但是为什么还要讲无明呢？是你以为有无明，你以为有烦恼，你以为有生死，你以为有我、有人、有众生、有寿者，你以为有贪嗔痴，你以为有戒定慧，你以为有我、有所，有众生、有佛。正是针对于众生这种错误的认知，佛安立了一个假名叫无明，而这些错误的认知完全是在梦幻中，是在虚妄中。我们从数学的角度，负负为正，用逻辑一推理就知道了，这个东西本来是颠倒的，但是它是在虚妄中颠倒，实际上那就没有这个东西。

打个比方，你在梦里被人骂了，被人打了，你以为是真的，可是醒后来后，发现原来没有这个事儿。无明也是这样，无明是梦里的无明，颠倒中的无明，而真实之中并没有无明，这就是“无明实性即佛性”。其实并不是有一个实有的法叫佛性，也不是有一个实有的法叫无明。无明本空，本空即佛性。佛性是一个不可思议的真实的命名，佛性也没有一个定法，没有一个真实的、实在的、有体性的东西叫佛性。正是因为佛性的这种特点，所以说叫空性，所以说本来无一物。对于我们来讲，无明是非常具体的，是妄想、执著、三毒、颠倒、邪见、我慢、愚痴等等之异名，贪著五欲六尘，执著自我身心世界。体性显现出来的整个三千大千世界、身心世界，本来是影子、是虚妄的、完全颠倒的。我们以为是真实的，产生了一种错误的认知，导致了错误的行为，这叫无明。

众生不了身心世界皆是幻化，其本性是空，唯一真性而已。他不知道这一切的身心世界，都是无明，都是妄想，其真实本质是空，是佛性，是唯一一个整体而已，所以才爱憎取舍，贪嗔娇慢，自以为是，然后徒劳辛苦。因为贪，所以去取，去造作。因为憎恶，所以又生嗔心，又愚弄自己的身心，枉受诸苦。若了无明三毒，其性本空，即名佛性，空就是佛性。语言文字也只能描述到这里，你不能再奔里面去较真儿了。空

就是佛性，这是一种形容、一种比喻，最好理解的例子就是《涅槃经》里讲到的一个空瓶，瓶子里什么也没有，但这个瓶子并不是没有，体并不是没有。

佛性者，即是空性，无少法可得。空一切法，无少许物。永嘉大师在《证道歌》里反反复复都在证明这一点，他说：“诸行无常一切空，即是如来大圆觉”。《涅槃经》里讲六度空、般若波罗蜜空、涅槃空，其实都是从空如来藏这个角度讲，无有一法不空。但是如果从有的角度，大家一定记住了，我一直在跟大家讲，我们学禅宗、学实相，有的角度不是讲幻有，而是讲实体，讲本性，讲诸佛的智慧功德，讲解脱。如果你把这个也拨为没有，就变成了断灭，那修行就没有任何意义了。

永嘉大师又说：“了了见，无一物，亦无人，亦无佛。”六祖悟道的偈子也是“本来无一物”。《金刚经》里边的“实无少法可得，名阿耨多罗三藐三菩提”。黄檗禅师说：“若有一法不空，摩诃衍不能胜出”。摩诃衍也是佛性的意思，大乘的意思，实相的意思，就是真心显现不出来。古人的这些阐述和表达，都是在讲一个道理。

这些听上去是一种理论，实际上这是实相，我们是可以亲证的。但是不管怎么理解，怎么亲证，你一定是用你目前的身心意识，用你当下的报身来证明。我们怎么去证明？所以为什么说佛法是自证圣智境界，它只是对人而言的。你跟动物、跟草木瓦石谈不到证，也谈不到佛法，也谈不到理解。有些人把佛法、把很现实的修行理解为一种逻辑思辨，在那里边去求对求错，而忽略了最最重要的一点：佛法是解决我们的烦恼，解决我们的苦，解决我们的疑惑，解决我们的执著，是这个作用。

所谓的亲证是亲证什么？你用实相之理，用佛所开示的这些道理，去验证看看你的苦减少没减少，你的烦恼减少没减少，这才是佛法的真实用意，这也是“无明实性即佛性”的意义。祖师的一句开示，如果不揭示实相、不揭示真理的话，我们天天念着这一句话，解决不了我们的任何问题，那说明要么这句话并没有开示到实相，要么就是你自己理解错了，没有真正把它用出来。

修行之人最最重要、而且最难的，就是真正悟得诸法空相。这个悟不是单纯的拿头脑去想象，而是去亲证，要通过自己的实践去证明。《金刚经》里面讲：“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”一切法都是围绕着我们的心意识。你看看有一法是真的吗？有一法可停留、可住吗？“若心有住，则为非住。”那既然一切都不住，还有真实的吗？没有真实的。所以说悟到诸法空相，悟到一切法空，是修行悟道的一个关键。一旦你悟到这一切皆空的时候，真心就显现出来了。

为什么我们一定要把真心显现出来呢？因为真心无苦，真心没有分别，真心没有抓取。为什么一定要让这个瓶子是空的呢？因为一是它本来就空，二是它空掉之后才会有无量的妙用。比如这只手，为什么它一定要是空的、不能抓住一个东西呢？如果抓住一个东西，就死在这个东西上了，这只手就废了。而如果这只手是空的，它就随时可以抓任何东西。那这意味着什么？它不会在任何一个东西上停留。

我们学法也是。你悟到一切皆空，悟到本性无有一法可得，才能不被幻相所束缚，才能不迷在一个幻法上面，才能得解脱，才能得自在，才能成为真正的大富长者，不会变为穷子。所谓穷子就是执著一端，执著一个幻法。《涅槃经》对空和不空也有一个方便的开示：“空者，二十五有，一切烦恼、无明、妄想。”也就是一切烦恼、妄想、诸有、六道、无明、五蕴、身心世界都是空的，都是不可得的。“不空者，常乐我净，诸佛解脱，天真妙性，不生不灭。”这个是没办法空掉的。

故修行人，若不达诸法空相，空名亦空，即不明佛性。不仅是一切法空，空也空。若不能一空到底，就不会见性。多有学法之人怕空，不知空本是空，非有空法可得。又恐落于断灭，不知自性真空，本无一切法，常用常空，非意能测，非言能宣。

以妄见一切法故，佛说空名。因为众生不知道诸法是幻的，是心意识，是一种影像，是颠倒，就像水里的倒影一样，就像镜子中的影像一样。所以佛立一个空名，空本来就是一个方便法，一个名字，就是为了让你去掉对幻法的执著，佛讲了一个所谓的空。你对幻法的认识清楚了，又能放下对幻相的执著，这个时候再给它立一个假名，叫觉悟，叫真性，叫真实，就和真性和实相默契了。

同时，这个悟本身是一个有为法。但是这个悟的有为法、觉的有为法，它自然的脱落，它在悟的同时脱落了，就一下子又跟实相本体合上了。所以《涅槃经》里面讲，非但诸法空，非但本性本来是空，诸佛菩萨亦修空法。不是说我光知道这个实相是空的，我就不修了，就不用去验证它了，不是的。所以说空三昧是要通过学习，通过后天的觉悟才能跟实相相应。你光知道实相，不去验证它，那就没有任何的意义。

若悟真空，空法亦空，唯一真性而已。以了无明本空，即是佛性，故有下面这一句：

幻化空身即法身

什么是幻化空身？以前我们总觉得一讲到幻化空身，就想到自己的肉身，想到自己的身体，这个身体也是法身，草木瓦石全是法身。其实这都是停留在概念和知解上。真正的幻化空身，是讲我们的无始无明，讲我们的心意识，讲我们的妄想，讲贪嗔痴，讲这一切尘劳，讲一切诸法。从心意识生起的一切诸法，这一切皆空。这个空身、五蕴幻身当然都在这一切法里。五蕴是不是名字？是名字。是名字，就从心意识生，从心意识生就不真实，它只是个念头、只是个妄想而已。是知众生幻身亦空，幻心亦空。一切皆空，即是法身。非离空外，别有法身。非离法身，别有空法。法身空者，非空其体，但空一切法。

《涅槃经》云：佛性犹如空瓶，瓶中无水无物，是名一切皆空。水和物就象征二十五有、三界六道、一切诸法、山河大地、人我、众生、诸佛，这些都是瓶中之物，是名一切皆空。瓶内虽无物，瓶体不空，故名不空。这个瓶体，我们用一个名字就是真如本性、诸法实相、阿耨多罗三藐三菩提。但是它又不是一个法，佛只能用一个名字来表示。它不是法，它非法非非法，所以它不空，非空非不空，它不在空和不空的概念里，那给它安一个名字叫不空。可是你也不能把它理解为像杯子这样的不空，因为杯子本来就是空的。你不能用一个错误的现象、错误的事物来形容一个真理，那永远也形容不到。

我们知道了所谓瓶子的空与不空，佛性与一切法的空与不空，是不是非一非异的？它是没办法割裂的，并不是两个分离的。比如说我们看

这个瓶子，你觉得它里边的空和瓶体是分开的，其实这个空是不是这个瓶体围住的？如果没有这个瓶体，这个空就扩大了，就没有一个所谓的空了。你也不能说虚空是空，如果从世谛法来说，虚空又是有的。所以非空外别有不空，亦非不空之外，别有空也。众生身心生命，亦复如是，本无所有，妄想所见，颠倒而成，以不了达故，而生执取，受种种苦。若悟身心皆幻，即了一切皆空。若了一切皆空，即见不空真性。

下面我们引用《圆觉经》的几句经文来解释这句话。《圆觉经》云：“善男子，彼之众生幻身灭故，幻心亦灭，幻心灭故，幻尘亦灭，幻尘灭故，幻灭亦灭，幻灭灭故，非幻不灭。”这个非幻不灭，就是“幻化空身即法身”。幻化的空身空掉了，就变成法身了。幻尘幻身幻心灭之后，非幻就显出来了。“譬如磨镜，垢尽明现”。就像镜子一样，擦完镜子，镜子的体就显现出来了，此中非幻不灭，即显法身也，故名“幻化空身即法身”。

《圆觉经》又云：“善男子，当知身心，皆为幻垢”。修行最大的一个障碍就是空不掉这个身和心。身还好空，因为我们经常会忘记这个身体，或者说二乘人能够通过修禅定观察到肉身其实是没有实体的。身还好空掉，心不好空掉，因为这个心是念念不断，本来它的实质就是佛性，它根本就空不掉，但是我们错误的把这个心意识从佛性整体里摘出来，认为它是独立存在的，导致独立存在的这个我空不掉。它本来其实就不需要空，因为它本来就是佛性，但是我们误以为它是独立存在的，所以执为有。所以佛讲你自以为有的这个我是空的，而不是佛性空。“善男子，当知身心，皆为幻垢，垢相永灭，十方清净”。一旦你能够悟得人空法空，也就是身空心空，这时候“垢相永灭，十方清净”，就是“幻化空身即法身”，本来无一物，清净本然即现。

《圆觉经》又云：“善男子，圆觉净性，现于身心，随类各应。”我们每一个众生、每一个生命、每一个存在物，都是圆觉净性随缘显现的一个影像。就像一颗摩尼宝珠，它的五色其实是诸体所现，并没有离开摩尼珠而别有色。身心世界也是这样，它并没有离开佛性而单独存在，但是它又不是佛性本身。我们知道摩尼宝珠的色跟体是非一非异的，叫“圆觉净性，现于身心，随类各应”。“彼愚痴者，说净圆觉实有如

是身心自相”，也就是他失去了体，住在了所现的影像上了，把影像当真了，认为实有身心自相。“亦复如是”，什么叫亦复如是呢？就是执幻为真，“由此不能远于幻化，是故我说身心幻垢。”我们看经论里边祖师都不停的在讲：五蕴本空，幻化空身。你了达了幻化空身，既了达了法身。

《圆觉经》又云：“善男子，知幻即离，不作方便；离幻即觉，亦无渐次。”我们知幻即离，离幻即觉，你离开本体了吗？你丧失本体了吗？你入断灭了吗？没有。你恰恰因为不执著这个假的，真体才能够全体作用。临济祖师说全体作用。为什么我们要学禅宗？禅宗是用最直接、最迅速的手段，来显现出全体的作用，来离开这个身心的幻境。所谓身心幻境还不是心意识吗？你不起心意识，哪有一个身？连幻都没有，更何况身呢。这就是一切皆空之后，不空就显现出来了。“一切菩萨及末世众生，依此修行，如是乃能永离诸幻。”

如果要真的显现，一定是以识得一切皆幻为条件，为根本。我以前爱举这个例子，就是说世间的珍宝、古董和古玩，这里边有真品有赝品。如果你见到真品了，而且你眼光独到，很清楚真品的特点在哪儿，那世间所有的赝品你都会看出来。但如果你只是知道有真品存在，也从三五米之外仿佛看到过真品的大概轮廓，而没有亲自去认真观察，你一定就能识别出天下的赝品吗？那就不一定了。不认真观察，没有真正把真品的特点掌握，就像我们知解佛性一样，就像我们听他说法一样，没有亲证，没有亲证，就离不了假。你对佛性的认知是模糊的，只是知解佛性。

“哦，这个画儿应该是真的，因为我听别人讲过，我知道这个画里边主要有哪几部分内容。”光知道这个还没有用，还得知道细节，还得知道它整个的色调、纸质、背景才行。

《涅槃经》里讲到，有个老百姓跟王子偶遇，听王子说有一把宝刀，但他根本没有真正见过。后来王子走失了，国王派人找这个刀，问大臣们这个刀到底是什么样的，大臣没有一个能说出来。后来王子回来了，跟国王讲宝刀是什么样子。国王一听，那些大臣形容的都不是真刀，“我王库内，无如是刀”。真性也是这样，一定是自己了解、亲证、真正掌握的，不能是模模糊糊的。《涅槃经》云：“十地菩萨见性如隔纱”，

这个隔纱就是意识知解，没有完全的远离知解，还在那儿思惟佛性、意解佛性，就差一个动作，就差一个转身，就差一个跺脚，就差一个扬眉，就差一个动眼珠，就是不会。

古人开示的时候，临济祖师也好，大慧宗杲禅师也好，很多祖师说着说着自己也掉进去了，然后他突然明白了，就说“老僧今日失例”，“老僧今日走作”。雪峰禅师刚讲完一句话，还自己给自己来了一下。且不论他们是不是表演，其实是告诉我们，所有人，包括祖师、包括佛，也不能离开文字之法，也不能离开知解知见。知解知见是双刃剑，它有两种特性，不是一味的让我们沉迷和轮回的。你要善于利用文字，首先你自己得觉悟，这时候文字就变成了一个妙法，一个工具，一个指月的手指。你就不会执著在天天蹬腿、伸胳膊、歪脑袋。要老那样的话，那我们就都有病。所以这个都不能执著。可不可以讲？可以讲。你终日讲、天天讲、不停的讲都没问题。佛讲了四十九年都没有任何问题。如果我们自己认为佛讲的这些东西有啥意义？我们直接学祖师的东西不就完了吗？你学得了祖师的东西吗？你直接学得了吗？学不了。谁也不是一上来就碰到六祖，看临济语录一下子就看懂了，谁也不会。尤其在这个时代，一般都是净土宗把我们接引到佛门里来了，谁一接触佛法都是先有个阿弥陀佛，先听个西方极乐世界，慢慢就跟实相接轨了，这就是佛法的妙处。佛陀大智慧，施設三乘方便之法，最后把我们领入实相之门。

“无明实性即佛性。”这句话贯穿我们整个的修行，包括我们平时所起的妄念，甚至一些习气。你过了就要放下它，一切不留，无可记忆。你别老在已经过去的妄想烦恼里边住著，就算你起了烦恼，也赶紧接受它，允许它，别在那儿较真，别在那儿跺脚，“哎呀，刚才这一坐妄想纷飞，我怎么每次打坐都有妄想”。我一直跟大家讲，我的妄想最多，我拜着佛还打妄想，我得想下一个禅七怎么能招揽更多的学员（笑）。打着坐也天天打妄想，没有一坐是清清静静的。想啥呢？想下了坐我得跟谁说几句话，我得好好的说说他。但是这个妄想一出来，赶紧换一个妄想，不能说重了，我得想想怎么用柔软的口气，万一说重了人家走了怎么办？就是妄想一个接一个，从来都没有停过。有人说拜佛的时候有妄想，你的妄想怎么跟我比？这都没关系的，可以一边打妄想一边拜佛的。

大家反观一下自己，谁天天都没有妄想，那妄想不是太多了。包括我们有一些习气，有一些烦恼，有一些贪，有一些嗔，有一些痴，有一些慢，有一些疑，这都很正常。我们换一个角度想，这些五欲也好，三毒也好，只要不过分，它是啥呀？它不就是佛性吗？你还奔哪儿找佛性去？水里的月光，不管是风平浪静，还是有风拂过，是不是有真月才能现出月影？就算有一阵风把月影吹散了，它还是有月光，它还是有真月。这些妄想烦恼无明，不管轻重，它都是影像，一定会空掉，一定会过去。

我们首先得把最根本的这一点把握住，就不会住在烦恼里边，让它自己消化、自己消失。“三毒水泡虚出没”，别说三毒水泡，我们的生命看上去是多么真实啊。如果从世法的角度讲，它就是两个概念，念头毕竟是虚妄的，而这么真实、这么顽固、有血有肉、生龙活虎的肉体，它其实都是念头，都是妄想，都不真实，更何况你那脑子里出现的一些想法、一些观念呢，它更不真实。

大家一定别跟自己的习气、自己的一些无明去交战，你干不过它，因为“无明实性即佛性”。我们只能通过修行，对实相逐渐的深入了解，来掌控自己修行的大方向，把见地弄得越来越清楚，以它为准绳和标志，来管理和调整自己的修行。

如果能够完全的领悟和了解“无明实性即佛性，幻化空身即法身”这两句，我们自然就能够接受自己，放下身心世界，不再执著于身体的觉受，也不在身体上下功夫。那些修禅定的、修辟谷的、修明点的、修脉轮的、修神通的、修光明的，都是不了身心是幻，故于幻中造作，永不成道。若能一念悟得身心是幻，知幻即离，离幻即觉，即明法身无物，妄想尘劳顿歇，歇即菩提。

我们看知幻即离，离幻即觉，不就是禅宗的牧牛、离念、转身、应无所住而生其心吗？黄檗禅师说：“离即是法，知离者是佛。”六祖大师说：“若于转处不留情，繁兴永处那伽定”。有所谓的转吗？没有。有所谓的离吗？没有。你对实相了解了，你不停的保任、做功夫，它就变成了一种习惯。一开始离不开，转不动，慢慢的就转开了，为什么？因为你有善巧方便，因为你有助道法，因为你一直在修远离行，因为你一直在熏修实相之理，因为实相之理从抽象的道理变成了事实，因为你

通过这种理向它靠近，验证了它，用这种理看待事物，待人接物，跟以前那种颠倒无明的理论相比，你在世间生活的越来越自在。

虽然在世间人眼里你是颠倒的，但是我们得用真理的标准来看到底谁颠倒。刚学佛法之后，也觉得这帮人太颠倒了，我怎么就加入这帮颠倒之人的队伍里呢？那是因为你过去有善根，过去生中修习过佛法，它推着你要步入这个行列，然后通过慢慢的转化，最后发现以前自己的见解和众生的见解才是颠倒的。佛说众生有八颠倒，而众生认为佛是颠倒的，认为修行人是颠倒的，他们认为我们是活在虚空之中，活在虚拟世界，他认为我们都是自私的，认为佛是颠倒的。他们都错了。

我们是可以通过自己来证明的。但是在证明的过程中，存在一些阻力和障碍，也就是你身边的人、你的家亲眷属、世间人、世俗的理论对你的冲击，还有你自身以前接受的一些世间的理论和你自己对佛法的理解之间的这种较量和对抗。它会不停的告诉你：“这对吗？这是不是也太疯狂了，太执著了，世间的什么东西都不去经营了，也不去追求了，就过这种生活了，是不是太消极了，太虚无了？”你要知道，虚无的背后有真正的真实存在，有真正的光明存在。一切众生，包括一切修行人，就是没有完全相信后面的光明，没有看到真正的真实，没有为了真实而突破幻境，所以全都退转了，全都在空面前、在无所有面前、在说世间没有意义这个理论面前退缩了，又继续在轮回里转。他宁可抓住一个幻，也不愿意求这个真，这就是修行人不能悟道、不能成道的一个原因，是因为他以前的这种习惯见解太根深蒂固，没办法一下子转变过来，又不愿意去付出，不愿意通过修行来改变，而导致这种结果。而我们今天都走在正路上，逐渐在摆脱过去的见解，在转过去的习气，已经走在这条大路上，而且越走越轻松。

好，这一会时间到了，我们就跟大家学到这儿。

第三讲

这次跟大家一起来学习《证道歌》，我也更加严谨了，逐字逐句都解释到位，让大家能够对佛法基础有更深入的了解。因为如果只讲第一义谛，只讲悟道之人的境界，那很多初学佛法的人就没有办法悟入了。他会没有方便，没有善巧，很多东西一看都是一头雾水，字面意思还看不懂，怎么去理解更深的含义？为了让更多学法之人理解这部《证道歌》，我们用文字进行解释，然后再结合现实生活中的例子、我自身的经历、道场共修和在家学法人的问题，展开详细的开示。所以前两会讲的比较细致。

我过去讲《金刚经》、《六祖坛经》、《证道歌》、《传心法要》，不拖泥带水、磨磨蹭蹭，稀里哗啦就讲完了，大家听了觉得好像已经成就了一样。这次讲了这么多，还提醒大家很多功夫还没做，很多执著没放下，不能一味的讲见解、讲知见、讲见地。如果一味的唱第一义谛，对于很多人反而成为毒药，会害了他们。

随着年龄的增长和学法修行时间的增加，每个人的心都逐渐沉淀下来，才看清更多的事物，看清自己，看清这个世界，看清自己这一生追求的贪著都是虚妄的。因为修行时间长了，每天都坐禅行禅做功课，放慢生活的节奏，你的心逐渐沉淀下来，就会有所反思，反思到自己以前在待人接物上的错误用心和过失，这就是我们学法的一个作用。

这个作用和效果对不同人所花的时间是不一样的。有些人会比较快，大部分人都要经历很长的时间才有明显的作用，只有很少一部分人的作用很明显，因为这些人放下的多，放下的彻底，又能花很多时间去深入佛法，去做功课，所以他的变化相对来说就更快。这个世间有偶然的事吗？有不公平的事吗？没有。绝对的公平，没有丝毫的差错。黄檗禅师说：“不是一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香”。你放下多少，用功多少，心思用在道上多少，自然会有一个结果，这是天底下最公正、最公平、最不需要疑惑的事情。其实不仅是在学法这件事情上，任何事情都是如此。

我们看《证道歌》：

法身觉了无一物，本源自性天真佛。

这是两句，我们分开讲。这句与上一句“幻化空身即法身”紧密相连。我们一定要悟到一切法空。我以前经常爱讲的一句口头禅：“实相里嘛儿都没有”，所以说“幻化空身即法身”，“诸行无常一切空，即是如来大圆觉。”“诸行无常，是生灭法，生灭灭矣，寂灭为乐。”寂灭为乐就是法身的一个佛用、善用、正用。而颠倒众生，全都在生灭里虚出虚没，枉受轮回。一旦我们觉悟没有一法是真实的、实有的，知幻即离，离幻即觉，就能与实相相应，就能得解脱、得自在。

正是因为知道“无明实性即佛性，幻化空身即法身”，才有下边这句“法身觉了无一物”。这个“法身觉了”也可以理解为“觉了法身”。我们以为有个主体，有个我，其实这个我跟佛性是一，只是你把它孤立起来、割裂开来了。一旦你认识到自己的本来面目就是法身、就是觉本身，这时候“法身觉了”、“觉了法身”完全一样，因为觉和法身、你和法身是完全重合的，根本没有办法分开。不是说你觉，也不是说觉觉，就是假名为觉。

一切皆幻，一切不可得，一切无有真，悟到这一点，是名法身，又名佛性。《楞伽经》里讲到二无我，一是人无我，二是法无我。人无我，就是悟到四大不真，四大本空。法无我，就是悟到心意识也是空的、也是虚妄的。悟到人无我和法无我，既能得无生法忍，就已经觉悟。诸修行人如果不悟人法无我，就不能了达诸法空相，也就不能了了见于真如本性。若悟一切法空，即了佛性。了佛性故，知无一切法，无一切法亦无。所以永嘉大师在《证道歌》将近结尾处说：“了了见，无一物，亦无人，亦无佛。大千沙界海中沤，一切圣贤如电拂。”为什么说佛亦无呢？为什么达摩祖师说十方诸佛皆是众生妄想呢？我们总是住在心意识中，住在概念名相里面，不知不觉就以为这些东西都实有。你要从源头看到，任何一法，只要能够付诸语言、付诸文字，只要是你动念出来的，没有一个是真实的，这叫“直截根源佛所印”，这叫牧牛。

除了方便说之外，一旦你第一念的文字和妄想出来，就没有觉了，就随着自己的语言、文字、概念和所谓种种的法而去住著、生心、分别，这时烦恼和苦就会出现，轮回就会出现。所以脱轮回、开悟、见性、成

佛，就在一念之间。一念觉即佛，一念迷即众生。一念觉即佛，这个佛也是假名为佛，因为并没有一个觉的主体，这是对众生迷的时候一个对立的方便说。因为你当时迷，所以我说你一念觉即佛，这个佛也不是真佛。一念迷即众生，众生也是因迷而讲，也不是真实的。唯有一心、唯有一觉性，它是真实的，不会变化的。

“法身觉了无一物”，无一切物，无一切法，无一切概念名相，没有佛，没有众生，没有迷，没有觉，没有烦恼，没有菩提，没有贪嗔痴，没有戒定慧，没有六度万行，没有三大阿僧祇劫，没有三界，没有六道。所以无三界六道可出，无菩提可证，这是“法身觉了无一物”。但是很多修行人就怕落个空，总要抓住一个东西，这是无始以来俱生我执的一个习气。他不了达万法唯心所现，唯识所变，不了达万法都是识，所以被法被识所骗、所困住，认为有个空，不知道这个空也是识。

谁在讲空？所以说“谁无念，谁无生？”谁讲空？谁讲不空？不管佛祖师有多大的成就，把语言驾驭到了极致，也离不开妄想。但这个妄想能除我们的妄想，所以它又是佛法，又是智慧。我们明白这一点，就不害怕所谓的空了。恰恰是真正悟到空、彻悟空的人，才会非常的安心，非常的自在，一切都可以拥有。而那些害怕空、不悟到空的人，会紧紧抓住一个“那个”才是空。但根本就没有那么个东西，你抓住一个虚的东西，就像在梦里你踩在虚空中，突然之间就掉下来了。其实一切众生在现实生活中的种种抓取，都像在空中走一样，是非常可怕的，但是他自己以为是真实的，不知道随时都会掉下来，梦一醒就啪的摔下来了。而真正悟到空的人，反而是最安全的，是在地上的，是最踏实的，是不会有恐惧的。

关于“法身觉了无一物”，《金刚经》云：“实无少法可得，名阿耨多罗三藐三菩提”。《金刚经》是所有经典里最精炼的，句句不离实相，没有任何一点多余枝叶的东西。关于“实无少法可得，名阿耨多罗三藐三菩提”，在《金刚经》里重复了很多次，而且祖师们用的也最多，这是见道悟道的一个标准。你怎么叫悟道了？是你自己清清楚楚的觉悟到“实无少法可得”。但这个不是知解出来的，是通过修行、通过观察

悟到的，甚至能够做到。就算做不到，你已经向这个理论和见地靠拢了，很接近了。

黄檗禅师云：“凡夫取境，道人取心；心境双忘，乃是真法。忘境犹易，忘心至难。人不敢忘心，恐落空无捞摸处，不知空本无空，唯一真法界耳。”这里都在讲法身，讲法身的特点，讲怎么叫觉悟法身，讲法身的相貌状态，我们只能这样形容。什么是凡夫取境？凡夫从来都不考虑什么身心世界，他只是迷在境里。而道人为什么叫取心呢？因为他还要修行。很多声闻乘人、很多修行人都有个我在修行，我要学法，我要开悟，我要见性，他一直没悟到这个我是空的，他落在一个我怎么怎么着。这个我就是心。他取心，取修行，取戒定慧，取六度万行，取种种的善法。但是如果这个心不空掉的话，就像《圆觉经》里讲的四相，乃至证悟到如来境界都不离我相，因为道人很难把这个心也空掉。为什么声闻乘人要求一个寂灭境，因为他的心没有空掉，他的法执没有去掉。菩萨有无明也是，菩萨没有真正离心意识，虽然在践行无我，但是还没有究竟。

“心境双忘，乃是真法”。境也不取，心也不著，才是唯一真法，无能无所、无内无外、无自无他、无佛无众生、无心意识。“忘境犹易，忘心至难。”世间很多人都少欲知足，淡泊宁静，找个地方一呆，远离尘嚣，远离世俗的五欲六尘。我们看西方大卫梭罗写的《瓦尔登湖》，比如老子庄子，他们的境界都是忘境，世间的一切都已经放下了。但是忘心至难。只有了达实相，只有了达无我，只有明见本性，才能忘心。“人不敢忘心，恐落空无捞摸处。”比如陶渊明等儒家圣贤都是忘境，但是忘心很难。他还有一个我是隐居的，我淡泊名利，我是出世的，都还有一个我。真正泯除掉这个我是非常非常难的。为什么呢？“人不敢忘心，恐落空无捞摸处”。一旦他以为心也忘了，整个彻底的我都无了，他错以为这是非常恐怖的、消极的，错以为人存在就没有意义了，忘了还有一真法界，还有一个真性会显现出来，而这才是宇宙真正的意义、永恒的意义。这个意义不会变化，能演变出无量的妙法。

悟道之人不会消极无为，不会变得像草木瓦石一样断灭。正是因为很多修行人悟不到真性，只是著了一个空法，认为一空全空，性都没有

了，所以他不敢忘心，牢牢抓着一个我，抓着一个能。“不知空本无空，唯一真法界耳。”一切悟道之人，皆悟诸法空相，不增不减，不生不灭，不垢不净，故云：“法身觉了无一物”。

“本源自性天真佛”，一旦你能够觉了法身无一物，觉了本来无一物，一切都是心意识折射出来的影像、概念，没有任何一法是实法，你就变成真正的返璞归真，变成了真人，变得像孩子那样天真。像孩子一样，不是成为孩子，孩子毕竟也有他迷的地方，有他执著的地方，而是像孩子那样自在，那样无忧无虑，那样完全没有概念，不会被很多知见和世俗的观念所束缚。

《金刚经》云：“实无少法可得，名阿耨多罗三藐三菩提”，这个无少法可得，就是一真，就是真性。真心即显，妄想即灭。五祖大师说：我所心灭，菩提自现，我所心灭，我心即真。我与我所、能所灭了才是真我，才是真心。直用直行，无染无著，不假修证。不假修证，只是没有修证的概念，不能从外在看它。你可能会说，每天一帮人在这儿又大拜又坐禅啥的，难道这不是修证吗？这是你认为在修证而已，我们修证没做修证想。我们做这些功课就是为了度日。每个人有每个人的爱好、工作和职业，我们的职业就是做这些事情，只是你自己没有真正领悟和接受它而已，接受了什么都是工作。躺着是不是工作？如果你真能像佛那样躺着，当然是工作，只是你不能安心在那儿躺着而已。重要的是你的内在、你的心里是什么状态。你心里无欲无求，没有贪嗔痴，你像永明延寿大师似的一天做108个功课，也照样是本源自性天真佛。这个世间干各种各样事情的人都有，但是有快乐有不快乐的。你去观察一下，快乐的人跟他干什么有关系吗？老农种一天地都有可能非常的快乐，因为他收庄稼了，因为他没有妄想，因为他在收庄稼之外没有任何的执著。扫大街的、开车的、浇花的、缝衣服的、车间里做工作的，你换一个心态就不一样了。过去我在银行数钱，最后一年就数出开心、数出快乐，因为我那阵儿已经学法了，我就非常的安住，练习觉知。

你用什么心来做事，那完全是不一样的境界，跟你干什么不干什么没有关系。你说你不干，那什么叫不干？你在那儿坐着、在那儿躺着就叫不干吗？你在干在那儿叫坐着，你在干在那儿叫躺着。你这个人存在

就是在干事儿，呼吸也是干事。我听说抑郁症的人连呼吸都不愿意呼吸，那还有一个呼吸都不愿意呼吸，这也是一种干事，也是一种状态。所以没有绝对的做与不做，没有绝对的无为，没有绝对的无事。真正的无事是无心。什么叫事儿？世间人说我有件事儿，你有件事你不就是有个心吗？你心入里边了才叫有事？没入里边哪叫事儿？终日做都不叫事儿。所以事从心起。

这里的不假修证，其实就是没有什么可求，没有一个目的要达到，没有一个妄想引领自己，就是安住当下，接受当下，满足于当下。不假修证，成天真佛，自在无碍，故名如来。本来圆满，故名为佛。这里的天真佛，只是把所悟道的佛见真如本性的状态形容一下，并不是讲外在，是讲一个心态，讲一个悟道人的觉悟之心。正是因为有这样的觉悟之心，才有这种潇洒自如、无拘无束、没有障碍的状态。

五蕴浮云空去来，三毒水泡虚出没。

我们先看“五蕴浮云空去来”。稍微解释一下五蕴，也就是五阴，即色、受、想、行、识。色，指我们的色身，物质世界，就是整个生命里的物质层面。受、想、行、识，是从思想、从心意识角度讲。受，是觉受、感受；想，是思想、意识、想象；行，是连续不停的思惟，不停的想象；识，就是固定的知见观念。从色一直到识，人的知见和执著越来越强大，越来越坚固。

色身本身没有所谓的解不解脱、障不障碍，因为它都是妄想，《楞严经》写到五阴全是妄想。你别觉得这是个肉体。这是你的妄念。这个肉身不说它是色、它是空，它没有概念，是你的心意识、是阿赖耶识、是妄想在认为它是肉体，认为它是无知的，认为它不解脱。而它不存在解脱不解脱，这是指五阴。

为什么叫浮云？因为它都是心意识，都是概念。如果没有心意识，你这个色身跟桌椅板凳有啥区别？所以它是妄想所见。“五蕴浮云空去来”，妄想所见，虚出虚没，心生则有，心灭则无。这里的灭，就是说不起心就没有所谓的五阴，起心才有。五蕴幻身皆是识心妄想计度，

本无所有，空里来去，梦里出没，了不可得，能所俱泯，法性施为，即是解脱。

为什么说我们学禅宗一定要不离根本、不离自性。不离自性，你就不会住在心意识、住在妄想分别里，你就会一直用它，直用直行，随用随空，随时解脱。但是我们的心意识就是念念不停。念念不停也没有关系，念念不停并不是你烦恼的原因，而是念念住著、念念分别，这个才造成你的烦恼，造成你不解脱。你就随便让它起，起就空掉，起就放掉，那解脱就像流水一样，念念都是解脱的。为什么六祖大师说：“慧能没伎俩，不断百思想。对境心数起，菩提作么长”。他就是在传达“但用此心，直了成佛”，只是用而已。

五阴五蕴是如此，一切法是不是都是如此？三毒也是如此。三毒也是我们有住著，认为有个我、有个能、有个所、有个身体、有个世界，才有这些妄想。在妄想上叠加，才导致出现所谓的贪嗔痴。所以贪嗔痴三毒也是如此，其性本空，了不可得。当我们住在烦恼、贪爱、执著里边的时候，我们给它安一个名字，叫三毒。可是突然之间谁大喊叫你一声：“你钱掉地下了”。你一低头的刹那间，三毒就没了？是三毒没了吗？是三毒的概念没了，三毒的法相没了。所以说你能住在三毒里吗？你再贪爱一个事情，你能永远住在这里边吗？可得吗？不可得。

三毒其性本空，了不可得，以颠倒妄想故，妄见有法，所以贪爱取著。声闻人不达三毒本空，以妄想心对治除灭，修戒定慧，唯证人无我，不达法无我，故其解脱非为真实，何以故？修道之心及所证之法为空故。而见性之人，不仅从理上、从事上都能够达三毒空，幻里出没，非实有法，故不假断除。但能不住，即与道相应。

因为他不会住，经过一次次的观察，一次次的修证，一次次的体验，在生活中一次次的验证，就发现：首先，住了就会烦恼；其次，就是想住，住久了也不可能，住著住著就觉得无聊了，烦了，自然就放下了。为了减少烦恼的时间，觉悟的人会自觉主动的放下，不会跟自己较真，不会跟烦恼较真。但我们有时候就会跟烦恼较真，我就想烦恼，我就要烦一会儿，这也是它骗你，它一定有一个办法把你骗了，让你既喜欢烦恼，又住在烦恼里边，还自己骗自己。我们就知道心意识是多么的狡猾。

可是你这个烦恼、你这个苦不是毫无意义吗？让自己这么难过，让自己在颠倒里不亦乐乎，又哭又笑，疯疯癫癫。

但是明理之人一直有一个高屋建瓴的理论在观照自己，一直有一个明澈的见地在主宰自己。他虽然正在烦恼，但是他也是觉的，他只要想出来就能出来。在度众生、在与大众接触的时候，会示现一些烦恼尘劳，会动念，会住，会起心，会分别，甚至会示现嗔怒、打骂。从觉悟的角度来讲，这是大机大用。只要我用完之后，我自己把自己给说服了，我放得下。你难过，是因为你没好好修，你被打了，也可以理解为大机大用。

临济祖师云：“五无间业，自为解脱大海。”为什么？因为是你认为他在造五无间业，他自己没有这个概念。如果用世间法的角度来讲，很多出家人，包括释迦牟尼佛、包括我自己，出了家了，把父母抛下了，家人也都抛下了，子女也抛下了，很小的时候都抛下了，谁都不管了，是不是大逆不道？是不是十恶不赦？是不是禽兽不如？是不是自私到了极点？但是你不这样认为。让全世界去说吧，我的路要自己走。这双鞋穿上去疼不疼，只有我自己知道。这条路走得开不开心，只有我自己知道。所以你不能用世间人的观念，用无明颠倒的观念来衡量一个道人的行为。

什么叫众生？颠倒就叫众生，无明就叫众生。他所有的观念想法都是跟实相违背的。本来是空，他说有；本来是有，他说是空；本来是解脱，他认为是烦恼；本来是烦恼，他认为快乐。如果你自己不深入佛法、不深入实相，你的脚跟能站得稳吗？世间有一句话：唾沫淹死人。你身边人这种舆论的力量是很大的，有多少人能真正突破身边家人的种种阻碍、语言的攻击指责、道德伦理的绑架，而能真正冲出来？很难很难的。家庭亲情一旦冲出来，你就变成孤家寡人、变成无依无靠、变成乞丐、孤儿了，有几个人敢这样去做啊？一定是需要极大的勇气，需要对实相有清楚的了悟，才能够放下。

放下亲情，不代表就跟他们对立成为仇人了，是暂时把他们放下，最后还要救度他们。一世救不了，就生生世世来示现，做他子女，做他家亲眷属去度他。虽然说每生每世都度不了，但这就是菩萨的精神，哪

怕有一点点提升，也要去做。因为你也死不了，佛性死不了，你要来的，你不做事你就真的太无聊了。声闻乘人那种寂静根本就是大坑，根本就是不自在，最后是非常非常难受的。跟佛的解脱、跟究竟的解脱相比，那就是一个地狱。你得分跟谁比。要是跟凡夫那种烦恼比，他也是一种解脱，但那个解脱是一种束缚，他住了。真实的解脱是不住的，没有地方可住，没有法可住，住的就是你自己的心，你自己心在那停滞不动了，丧失了佛性的灵活性。

“五蕴浮云空去来，三毒水泡虚出没。”在生活中、在修行这条路上，这两句是我们的一个指南针、一个指标。你要经常提醒自己，不要住在三毒五阴的虚妄相里，但也不是让你一味的去造作、去造业。只是让我们对修行更加有信心，给自己一个余地，给自己一个转变的时间，不要把逼自己逼得太急，这样你的解脱就更彻底、更持久、更究竟。

好，这一会时间到了，咱们就先跟大家学到这。

第四讲

同修们晚上好，咱们继续来学习永嘉大师的《证道歌》。

证实相，无人法

这里的“无人法”，主要是指人空和法空。怎么才能见到人空和法空呢？你要看到实相。怎么才能见到实相呢？要证得人空和法空。声闻乘人只是通过禅定和止观，观察到四大色身不是真实的，刹那刹那在变坏变灭，但他看不到心意识也是空的。所谓法空，就是心意识是空的。因为一切法都从心意识生，心生则种种法生，心灭则种种法灭。

“无人法”就是指二无我。《楞伽经》里开示得很清楚，具体讲了什么是二无我，即什么是人无我，什么是法无我。简单的讲，所谓人无我，就是四大本空，五蕴非有，空无实体。我们的色身并没有一个主体，并没有一个自性，并没有一个真实性。如果有一个真实性，它就不会变

化，它就不会在临终的时候坏灭掉。我们临终就会烧成灰，这个人就不复存在了，所以说明这个色身是没有实体性的，这是人无我。

法无我，就是一切诸法都不实有，不仅我们生命的个体，包括一切的万法，我们能知道的一切的一切，包括我们的思想、心意识，都不实有。心意识、一切法，这些名相概念是从哪里来的？是从妄想上来。妄想从哪里来的呢？妄想是从妄想来。从妄想来，就是没有地方来；没有地方来，就是没来；没来，就是无生。因为是从妄想生，妄想本来就是虚假的，从虚假里的生不就是无生吗？

所以一切诸法本来没有生，没有生也就没有灭，而我们却执著了一个所谓的生命。我来到这个世间，我活着，我死了，亲人离世我很痛苦，其实都是落在了一个生灭幻相里，被心意识所骗。都是心意识在妄计生、妄计灭，妄计有法出生、有法灭。本来没有生灭，都是从妄想生，一切诸法都是从妄想生。包括三世诸佛，都是众生的妄想。涅槃、净土、一切的一切，没有一法不是妄想。

一旦人能够悟此二无我，一是人无我，一是法无我，就能见到实相，得无生法忍。因为所有的法、所有的概念，都是从心意识、从这个能、也就是从我这儿出来的。我包括身和心。你悟到我都空了，身心都空掉了，法从哪儿出呢？法就没有地方可出了。所以说悟得二无我，就悟得了本空；悟得本空，就能见到不空的佛性。

《涅槃经》云：空者，一切生死。不空者，众生佛性。空者，二十五有。不空者，常乐我净。一定是见到一切法空，才能见到佛性的不空。所以空和不空一定要清楚，不要听别人讲的那些空啊、妙有啊啥的，那都是错误的概念。

我们学习佛法，先是要明理，知道实相如此。但不能只停留在理论上，在现实生活中还是有我，遇到各种境界还执著有个色身。谁不小心碰了你一下，身体不好了，就惶惶不可终日，天天上网搜，对色身特别执著，求了很多药方，其实只是手破了一点儿皮。自己被谁说了一句，生活中跟同修、家亲眷属或同事有了摩擦，就耿耿于怀。这都是人法有

我。你学了再多的理论，在现实生活中却不能贯彻人无我和法无我，就脱节了，再怎么学佛都没有用。

我们的烦恼都是来源于这个自我，我、我所。自我表现在很多的方面，包括面子、虚荣、家亲眷属、生活环境、所在城市、周围发生的什么好事儿等等，都是一种我执的表现。一旦能够悟得人空、法空，并能在现实生活中相应，就能见到实相。实相里没有我人众生寿者，没有能所。

刹那灭却阿鼻业。

为什么说“证实相，无人法”，就能“刹那灭却阿鼻业”呢？因为所有的业、所有的罪，都从心生。罪从心起，还从心灭，心若空时，罪亦不可得。因为这个自我没有放下执著、放下贪爱、放下各种取舍，生活在幻境里，取诸幻有，妄见罪报，妄造诸业。如果能够真正悟到心空我空，你还会去执著你拥有的吗？你还会执著你的色身、你拥有的财产、你的家庭眷属吗？连你自己都是假的，不仅你身体是假的，你的心意识全是假的，根本就没有一个实有的我。没有实有的我，谁去贪著？谁去爱憎？谁去造业？就算你过去造了再多的业，一旦你悟得人空法空，悟得无我，所有的罪业刹那间就能够消失。为什么？我们打个比方，这个屋子特别的黑暗，暗了一千年了，暗了三大阿僧奇劫了。你刚进屋的时候还是暗的，但你突然把灯打开了，或者打开窗子让外边阳光进来了，屋子是不是刹那间就亮了？需要再过三大阿僧祇劫才能亮吗？不需要。觉悟之后，你知道实相了，你不会再去造业了，旧业就没了。

为什么旧业会存在呢？因为心是相续的。如果你一直以无明、以过去的习气来行事、看待事物和思考问题，一直都是无明，那它就是相续的，一直处在黑暗中。一旦你真实的觉悟了，就会发生一个非常大的转变。就算还有习气，但是你的智慧会一直在前面，那完全就不一样了。

永嘉大师所谓的证实相，是理事并行兼修，不仅仅是理上的一个顿悟，是一种成就的状态。成就可以分两方面来讲，一个是悟道，一个是证道。悟道就是理上非常的清晰，非常明确的认识实相；证道就是能够转所依，能够转识，能够转习气，对过去一些习惯性的条件反射行为，

你能够看到，能够用正念用智慧来对待，这就是证道。这里讲的“证实相，无人法”，主要是讲证悟，是指功夫已经成就了，才能“刹那灭却阿鼻业。”

怎么能够清楚自己是不是有所证悟呢？证悟也分程度，不同时期、在不同的事情上有不同的突破，你自己是可以验证的。对于一件我以前会生烦恼的事情，如果现在又遇到这同一件事，虽然第一念还会随着习惯、随着无明而生烦恼，但在当下突然能觉察到，还能转念，能换一个观念和角度再看这个事情，一下子能豁然开朗，不再生烦恼了，这是一种证悟。如果在很多事情上都能这样，对很多过去会生烦恼的事情和境界，再遇到后都能一一勘破，一一透过得去，那就接近圆满的证悟，接近究竟成就。

这时候还会有业障吗？不会了。因为在这个当下，如果你还用以前的思惟方式、以前的见解和以前的观念来对待的时候，你还会生烦恼，你还生烦恼就已经受果报了。因为离开烦恼没有别的业果，没有别的苦，烦恼就是苦。为什么会有所谓的三恶道？因为你就是这种习惯和思惟方式，不管是做人还是做什么，你都是无明、都是苦，因为没有用实相来看待。一旦有一天见地到位，功夫到位，你能够转这个境了，人能转物则同如来，物就是境，你不被境转，能够转境。转境不是把你的生活条件改变了，是不被境转，其实是转心。对于同一个境，你看待它已经不一样了。同样是娑婆世界，但是你居住在娑婆世界就像在极乐一样，没有苦。从外在看，娑婆世界并没有变，但对你来讲已经不是娑婆世界了。比如同样是一个监狱，不同的人住在里面的感觉是不一样的。一个没有执著、没有所求的人，当心念转的时候，住在同样一间小屋里边，他一样得自在；而有求的人、不接纳的人，就会把这间小屋当成一个监狱。智慧、心念转变之后，世界还是这个世界，你身边的人还是这个人，但你看待他们已经不一样了。有了功夫，就能刹那灭却阿鼻业，旧业就能消除，新业也不再造，就生活在解脱的境界中。

为什么众生不能了了见于佛性，不能得道呢？没有别的原因，就是因为烦恼、因为执著、因为造了业。所谓的业障，就是妄想、无明和执著把本性盖住了，让他看不到实相。而我们每个人都有佛性，都有智慧。

我们从最好理解的方面，给大家一讲就懂：这个智慧体现在哪儿？我们能看、能听、能闻、能嗅、能触、能想，这些都是智慧。只是你用的过度了，用的颠倒了，用它的时候生出了执著、对立、紧张、恐惧。它本来是智慧，反而变成了无明。本来是妙用，反而变成了烦恼用。这些我们天生都具有，就是因为不了解实相，而迷在幻相里，枉造诸业，枉受诸苦。

众生之所以会受这些果报，就是因为误以为有心，误以为有我。以有心故，而以有我，以有我故，妄见六道，枉受轮回。但能无心，一切境自除。为什么呢？境不自境，因心故境。心若不生，境自寂灭。万法本闲，唯人自闹。因为你以为有我，本来闲的万境，反而变成了吵闹。有人说这个世界太可怕了。其实世界并不可怕，是你从来没有看到都是自己在作怪，是你自己的内心没有管理好，才以为世界是可怕的。世界是每一个人内心造的，没有一个独立的、外在的世界。你说世界可怕，但有些人却生活在太平之中。同一片天空下，有人看到的都是烦恼、负面、斗争和名利，但有人因为其内在发生了转变，看到的就不是这些。他即便看到了现象中的世界，也知道这都是众生的妄想，并不真实。

若将妄语诳众生，自招拔舌尘杀劫。

这两句话不是孤立的，是和前面是相联系的。永嘉大师不是突然说如果说谎就会堕拔舌地狱，他是指“证实相，无人法”，就能“刹那灭却阿鼻业”。不管你过去造了多么重的业，造的再重的果报，乃至五无间业，一旦你看到实相觉醒了，则刹那间就消失了。因为业、果报、心意识都是虚妄的。因为你执著、因为你迷才有，悟了就没了。这是诸佛、祖师和所有证道之人共同证悟的真理，所以他才敢这样讲：如果我这句话说错了，我自愿到阿鼻地狱去受苦。

达摩祖师也说：若见性，一切业自除。这是诸佛所证的无上妙法，众圣所证的真理，自证圣智境界，如人饮水，冷暖自知，你自己就能证得。如果你还用以前的思惟和思想，当失去家人、失去工作、自己出事、得重病得绝症的时候，你会非常苦，生出大恐惧，就像堕到地狱里一样。而当你知道实相并没有人我，不再执著有一个自我的时候，你会接受这

一切梦幻、现象和影像，你的恐惧就没了，地狱也消失了。“唯证乃知难可测”，只有自己清楚。

性自证之，觉心自明。人我既除，更有何法可安可立。若不如是，我即欺诳众生，自招拔舌地狱，受无量苦。这就是“若将妄语诳众生，自招拔舌尘杀劫。”

我们在了解实相之前，首先先得信佛。不管你学什么法门，你就是最后学到禅宗，“亦无人，亦无佛”，也先都是从佛这里听闻的实相。先要信佛的开示，然后按照佛所开示的一步一步去实践，最后自己证得。有很多人接触到了佛法，但是很难生起信心，为什么呢？一是可能自己过去的善根还没有纯熟，二是自己没有真正深入进来，再就是自己吃的苦还少，不愿意深入了解佛法，对佛法有所偏见。其实只有一个原因，就是自己过去的业力把自己的本性覆盖住了，不能生起信心。不能生起信心，那就没办法深入。如果连因果都不信，连佛讲的最基本的都不信，那实相就更难相信。

明了实相需要多生多劫的善根积累。我们这一世的积累更加重要，它的作用相当于过去多生多世的积累。因为过去生在你的神识里已经离你非常遥远，它的作用已经很微弱了。这就好比一个人学习了五年后，有半年时间没再学习，就突然去参加考试。如果他用半年前学了那五年的东西直接参加考试，就很难。但如果他花十天时间突击学习，那过去很长时间积累的东西就一下子恢复起来了。这十天是一种催化剂、一种激励，它的作用一下就发挥出来了，和不学完全不一样。而且这十天是集中训练，一下子把过去的记忆、过去的善根都激发出来了，它的作用就会非常的明显。我们这一世学佛为什么要精进？为什么要用功？因为它能激发出你过去生中无量劫的善根。如果你这一生不续上，多生多劫修的都没用了，就变成了一种睡眠，无法醒来。我们一定要相信自己，这一世只要你遇到佛法，哪怕有一点点的信心，有一点点的兴趣，一定是过去多生多劫熏修过佛法，供养过众佛，不然的话你和佛法是没有缘的。

《涅槃经》也讲过，一切众生过去生中都修过佛法，都遇到过诸佛。只有极其极端的例外，就是一阐提。他的善根极其微少，恶业造得很多，

亲近佛法很少很少，多生多劫乃至到未来世很长时间都没有办法信佛，这是极少的。

我们绝对绝对不可能。我们虽然也是一阐提，但我们是菩萨一阐提，是大悲一阐提。我们为了利益众生，不求声闻佛，不求那种果报的佛，我们就求怎么能够自利利他，自觉觉他。所谓一阐提，就是善根及其的微少。我们对自己一定要有信心，咱们都是学到禅宗最上层根机的，这是佛法里最后的一个实相之门。就像比赛里最后的一个动作，比如打篮球投篮、踢足球临门一脚、跳高最后那一跃、长跑最后几步冲刺、接力赛的最后一棒，还有 10 米就到了，咣！就摔那儿了（笑）。千万要坚持住！哪怕鞋掉了，光脚丫儿也得跑完。因为多生多劫修行真的不容易，怎么可能让它荒废、半途而废呢？再坚持一会儿，再坚持十年就过去了（笑）。我们过去生中种过很大的善根，晃晃悠悠、晃晃悠悠都进了禅宗这个门，这比世间的伟业还要有意义，这是真正的伟业。

顿觉了，如来禅，六度万行体中圆。

我们先看这个如来禅的概念。这里的如来禅，和我以前经常讲的相对于祖师禅的如来禅是不一样的。这里的如来禅就是实相，就是一心、佛性、涅槃妙心。这里用祖师禅也没关系，但这里并不是相对于祖师禅的如来禅，因为在祖师法语开示里所讲的如来禅，是指知解佛性，是一种解，而不是悟。这里所说的如来禅，其实就是本心、自性、佛性。

我们的本心只能顿悟，不从学来，也不从修得。不从修得有两种意思：一者，它不是后有的，它是本有的。不管你做多少功课、做多少功夫，它都不会增加，不会改变。我们所说的修行用功，其实是转习气，是不要让自己修错了，不要让自己在知上立个知，不要让自己再去找心，再去找一个佛，是帮助我们顿悟实相的一个方便说法，叫做修，而不是要修出一个东西来。真正的实相是没有办法修出来的。不管佛出不出世，不管你修不修，这个实相都存在，不会因人而存在，也不会因人而消失，不会因世界有任何变化而变化，它都是存在的。所以说只能是顿悟，只能反观自照，一下子就看到，而不是把它造出来，或者通过做很多功课把它给修出来。它不假功用，一切诸圣庄严不得。《金刚经》里讲：菩萨不庄严佛土，诸佛国土亦复皆空。诸佛庄严不得，众生染污不得，在

圣不增，在凡不减，不生不灭。但悟一心，更无少法可得。这叫如来禅，这叫顿觉了。

所谓的开悟见性，一定是顿悟的，一定是言下回光返照，回心便是佛。你不开悟不觉悟，是迷在了一个不开悟不觉悟上。不开悟不觉悟是假的，不是真实的。真实的全在悟中。百丈禅师说：一切众生都在法性三昧中穿衣、吃饭、饮水、撒尿、做一切事情，只是有觉和不觉而已。觉，也没有增加一分；不觉，也没有欠少一分，不过是在虚妄中自己轮回而已，或在梦中轮回，在梦中慈悲喜舍。佛就是在梦中慈悲喜舍，众生就是在梦中六道轮回、贪嗔痴慢疑，但都不是真实的。

“顿觉了，如来禅，六度万行体中圆。”一旦你能够顿悟本性，识得真如本性，所谓的六度万行就不是必须必要的了，一切助道之法都会自然圆满，此时六度万行的概念已经从死的变成了活的。举手投足，所发无不是喜悦。没有争执，放松自在，做什么不是布施？做什么不是持戒？干什么不是精进？全然接纳，做什么不是忍辱？心不妄动，外不取境，内不动心，做什么不是禅定？无欲无求，与一切无争，干什么不是智慧？全都是智慧。坐那儿当哑巴也是智慧。默时说，说时默。维摩诘默然，比前面那些菩萨说的那些所谓智慧还更有智慧。这就是“顿觉了，如来禅”。

一旦悟得本性，抓住了真的，这些假的东西就只是一种变化而已。你具足一切的神通，任何一个施为动作无不是神通，无不是妙用。运水及搬柴，神通并妙用。神通妙用就是智慧。离开神通妙用，离开自在，没有别的智慧。智慧也不是一个固定的实法。何以故？六度万行皆是生灭有为之法，从体起用，遇缘即施，无缘即寂，随用随空。悟道之人不再执迷于生灭有为的修行，以达根本故，以见实相故。佛引导众生修六度万行，只是为了去除我执。去除我执，是为了明见佛性。一旦见性，方知一切法皆虚妄不实。不悟道者，执著修六度万行，执著做种种有为的功课，以为功用，不知皆是虚幻，故永不成佛。

黄檗禅师云：“修六度万行，欲求成佛，即是次第。无始以来，无次第佛。但悟一心，更无少法可得，此即真佛。”自心才是佛，离此心外，只在相上修，修恒河沙劫也成不了佛。如果不悟真性，不悟本性是

佛，修出报身也不是真佛，他是有生有灭的。我们看释迦牟尼佛，现在虚空中已经找不到这样一尊佛了，十方三世诸佛你也找不到，唯有一心是真佛。

又云“乃至六度万行、河沙功德，本自具足，不假修添。”什么叫本自具足？一举一动，一言一行，扬眉顺目，待人接物，无不是智慧，无不是妙行，这才是真正的六度万行，而不是执著在概念上或方便法里的六度。遇缘即施，缘熄即寂。永嘉大师所觉了的、所顿悟的如来禅、如来心，如果你不信此是佛，而欲著相修行，以求功用，皆是妄想，与道相乖。

《宛陵录》云：“设使恒沙劫行六度万行得佛菩提，亦非究竟。何以故？为属因缘造作故。”因为它都是相，都是生灭的。就算修一切善法、慈悲喜舍，都不可得。“因缘若尽，还归无常”。修禅定者，入非想非非想天，入大寂灭定，都不是本心，本心没有定可入。“所以云：报化非真佛，亦非说法者。但识自心，无我无人，本来是佛。”这就是“六度万行体中圆”。这里并不是强调让我们一定去执著修六度万行，是让我们去要悟得本体。一旦悟得本体，一切都是妙用。不悟本体，做一切都是白白的受苦。

梦里明明有六趣，觉后空空无大千。

这两句被很多人经常挂在嘴边，但很少有人能做到。我们不相信自己所生活所存在的现实世界是一个大的梦境。我们只以为晚上睡着了做的那个是梦。现在我们都很清楚的活着，睁着眼睛，意识清醒，我们觉得这不是梦。但恰恰相反，这才是真正的梦。晚上做的梦已经是梦里的梦了，那都好几层梦了。

可是很多人晚上做了一个梦，第二天居然还要跑来问我：“师父，这有何意义？”你那已经是两重梦了，能有啥意义？你睁着眼发生的事情都没啥意义，更何况梦里的事？咱就甭问了，已经过去了。“师父，我梦里去领中奖的彩票，他不给我！”他能给你吗？你梦里中奖能给你吗？结果你还真去了，还说“他在梦里骂我了！”那你就再骂回去。你还得重新进到梦里才能骂他，可是等你重新进到那个梦里，发现他又不是

在了，然后就在那儿捶胸顿足的喊：“不行，我过不去！我就还得到梦里找到他！”这说起来挺可笑的，但现实中咱们都有过这样的经历。比如梦见一个特别难过、特别别扭、甚至特别恶心的事情，醒来后就追着自己的老公或媳妇，非得让他道歉。梦里头的事儿怎么给你道歉？众生颠倒就是这样。

未悟一心，执著自心幻境，犹如在睡梦中，妄见四大为自身相，六尘缘影为自心相。四大就是自己的色身，六尘缘影就是色声香味触法，眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识，把这个当成了自我。认身心为真实，以六道为实有，造种种业，受种种苦。但这都是在梦里，在幻境中，在心意识中，在妄想中。一旦觉悟本性，方知万法从心而起，因识而有。大千世界只是妄念，恒沙诸佛皆是妄想，一切佛国并皆为空，诸佛菩提了无所得。所以云：“觉后空空无大千”。梦里什么都有，不仅有六道，有诸佛，有生死，有涅槃，有菩提，有烦恼，有戒定慧，有贪嗔痴。觉后这一切皆空。众生未修道力，未具法眼，终日在梦中行，说梦中话，做梦中事，生活在一大梦之中，不肯醒来，为什么？因为不了达实相，不见真实性。

以不见真实相之故，妄见人我，妄见父母妻子儿女，妄见山河大地，妄见是非取得失，妄见能所，妄见烦恼，妄见菩提，妄见三途，妄见六道，妄见戒定慧，妄见贪嗔痴，妄见生死，妄见涅槃，妄修妄证，妄缚妄脱，不见真实，一切全是在妄中。一旦见到真实之后，一真一切真，一切妄不再存在，一切都变为妙有、智慧、解脱、自在。我们恰恰就是不了解实相，所以全都颠倒。哪怕我们学了佛法，如果没有真实悟道证道，还有很多事情是颠倒的，每天都说着梦话，什么我嘞、他嘞、我儿子嘞、我女儿嘞、我父母嘞、我得报恩嘞、我的责任嘞……全都是在颠倒中而不自知。

诸佛也说我，也说众生，但是诸佛所说的我、众生，即非我、众生，是名我、众生，区别就在这儿。诸佛也说世谛，众生做什么诸佛做什么，但他不认为实有，他没有贪爱，没有执著，没有颠倒。为什么他会随顺众生说这些话呢？他是为了帮助众生觉醒。如果众生但凡讲一个东西，比如一说世界，佛就立刻说“非世界”，说你这是错误颠倒的，那这个

佛就没有人会亲近了，谁还跟佛学？那是不可能的。所以佛随顺众生，也用世谛，也用我人众生寿者，也说我见人见众生见寿者见。《金刚经》云：“佛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。”这是为了逐渐引导众生，让他觉悟。

《法华经》里面讲，有个大富长者，他儿子离家失散多年，在外做乞丐做劳力喂猪干苦力，还非常穷。有一天大富长者看到了失散的儿子，想告诉他自己就是他父亲。但他儿子非常害怕，以为大富长者想骗他害他，其实他也不想，都身无分文在猪圈里过日子了，还有啥可骗的。但是凡夫穷人就是这样。穷不是指没钱的人，是指没有智慧的人。他父亲想帮他，就派俩手下人雇他去干活。一开始怕手下人穿的比较好伤害到他，就让雇他的人穿跟他一样的衣服，跟他说干一样的工作，让他儿子放了心。然后把他儿子带到家里干苦力，并在后来的二十年中，逐渐的引导启发，让他担任一些职务，从一些小事到后来掌管大事，让他觉得自己的身份好像越来越高了。这样过了二十年，才慢慢告诉儿子大富长者就是他的父亲，这时他就相信自己是富长者的儿子了。

佛陀给众生开示实相也是这样，是一步一步、一点一点引导的。一开始绝对不会跟你讲你是佛，也不会讲最上层的禅宗，一定用三乘法来引导。有些人根机好，一下子就能够跟最上乘相应，这也是他多生多劫修的。我们通过种种的修行，依佛的教导来如实而修，因缘时节会遇，有一天可能就能够顿见真如本性，理上一下就非常的明白清楚了，能够举一反三，能够一法通、一切法都通，这时候再去做功夫，就非常快了，不会错用功夫。这就是理上顿悟，事上渐除。我们一旦见到实相之后，才知道以前生活在颠倒梦幻之中的种种行为、取舍、苦和烦恼，都太不值得了。

我也经常回想起自己以前颠倒的时候，为了某些人说过的一些话，为了一件很小的事，就受了很大的苦，这就是执著、无明、没有修行，不知道什么是实相。现在想起来真是非常的冤枉，有时都会可怜自己。但这些并没有结束，还经常会掉进去，又为一件小事而烦恼。这个时候就立刻、赶紧去上厕所。上厕所一拉屎、一使劲儿，哎，那事儿忘了！（笑）

古人云：“设有一法过于涅槃，我说亦是梦幻。”一切皆幻，就是真实相。“梦里明明有六趣，觉后空空无大千。”当你觉悟到一切都是梦幻的时候，就是一真法界。

好，今天这一会就跟大家学习到这儿。

第五讲

同修们，上午好，咱们继续来学习永嘉大师的《证道歌》。

无罪福，无损益，寂灭性中莫问觅。

罪福、损益、得失，用另一个词来讲就是因果。众生修行，接触佛法，信佛，本来就很难。让他相信有因果，有六道轮回，有神识，所做的业会有果报，善有善报，恶有恶报，让他相信这个就很难。刚刚相信了有因果、有善恶果报，又告诉他因果亦幻，亦无因果，这就更难了。而且他就是信了，也有可能信偏了，又拨无因果，跑到完全没有因果那边儿去了。这也是修行人的两个难处，也是容易犯的错误。

以前刚学佛的时候，戒持的特别好，不杀生、不饮酒、不妄语，也不吃荤。别人拿大油炒过菜的锅都不使，要刷十遍。家里过年过节有荤菜不行，得当面给我弄俩素菜，明明很好的气氛，被自己这种执著给打破了。等学到一定程度，学禅宗没一两年，听师父说因果也空，就又跑到饭馆里点肘子、红烧鲤鱼、羊腿，开始吃荤喝酒，过年过节主动拿着白酒瓶找爹去了，“爸，咱喝两盅”，又跑到无因果这边来了。所以众生修行难就难在不懂得行中道，不懂得佛法是为了去我们的执著、让我们离苦的。它没有一个定论，没有一个准则，唯有一个目的，就是让我们离苦，让我们远离执著，远离无明，用实相用智慧来看待世间万物，看待自己的身心世界。

要想认识实相，不仅知道人空，还要悟得法空。因果是不实的，六道也不是真的，我人众生寿者全都是心意识，全都是幻相，都是从识而

生，从住而有，分别才有，起心才有，住著才有。一旦觉悟诸法实相，才知道善恶、因果、佛与众生、一切万法都了不可得。

这里讲的“无罪福，无损益”，损益就是得失、增减的意思。为什么呢？因为都是心意识，都是虚幻的，平等如梦幻。为什么叫平等如梦幻？平等就是空的意思，空如梦幻。悟道之人不仅在见解见地上悟得无罪福无损益，而且能把这个超越世间二法的无罪福无损益践行出来，能够直用直行。“寂灭性中莫问觅”，“莫问觅”就是不再执著一切有为、一切二法，既不贪爱沉静，也不远离世间，不即不离，直用直行。寂灭性就是真实性。活出一真性，在一真性中穿衣吃饭，随缘饮酌，生活极其简单，无欲无求，不染万境，本无烦恼，也不用再修行。悟道之人没有一个特定的方式或状态叫修行，他的一切所作所为都可以叫修行，因为他知道怎么在生活中直用其心，不染万境。他抓住了修行的关键，也就是“寂灭性中莫问觅”。

但是我们经常会迷失，经常会求佛、求法、求财、求名、求利。很多学法的人也一样，并没有从根本上断除对财色名食睡和名闻利养的贪爱，也没从根本上消除自己的无明，还有嗔心、分别心、嫉妒心等等，就很难做到“寂灭性中莫问觅”。这个“问觅”包括世间法、出世间法、一切法，还有求。而真正悟道之人没有求，不仅不求世间法，佛法也不再求，他知道一切都是佛法，假名为佛法。

这种不修而修的状态是最难的，只有真正悟道、有了一定功夫的人才能够做到。我们经常还会打两坐，多诵几部经，多练练觉知，多练练一物不为，总还会起修法的心。当然这都是正修，没有问题，但是不能达到像祖师这样的洒脱自在，完全不起修法的概念，该行就行，该坐就坐，该卧就卧，该吃饭吃饭，该睡觉睡觉。这是因为心无挂碍，没有任何的染污，没有任何的索求，自然而然达到了一种境界。只要我们按部就班，按照实相之理去践行，都会达到这样的解脱境界。

比来尘镜未曾磨，今日分明须剖析。

这是永嘉大师自己的感叹。《证道歌》是永嘉大师修行觉悟的记录，不仅记录他悟道之后的境界和身心状态，也包括他自己过去的回忆，是

他自己修行精神历程的写照。他感叹到很久以来，不仅是自己，包括一切众生，都是因为无明而迷在尘劳妄想之中，不知道用功办道，不懂得去学佛修行，也不懂得去究明此一大事因缘，也就是自己到底是谁。

“比来尘镜未曾磨”是一种比喻，比喻我们很久以来迷在妄想尘劳中，不知道去发明，就像镜子上覆盖了很厚的尘土，虽然镜体没有染污，但是因为这些尘土，导致不能发光，不能照物，不能起妙用。就像修行人，虽然都有佛性，但是被妄想尘劳覆盖，不能照天照地，不能直用直行，不能得佛的一切智慧，多生多劫以来，迷物为己。什么叫迷物为己？把色身、把世间万物都看成是自己的，因为执著我，所以我也认为是自己的，不知道这些都是虚妄的影像，是真实佛性的一个幻影。而所有众生的本来面目是一体真性，并不是独立的单个的自我。但是不了实相就会迷物为己，把本来虚幻的幻影当成真实的自我，所以才错失真性，枉受诸苦。《楞严经》里就说明了这个道理。阿难问的问题，就一直是把这个自我当成了真心，不知道这都是他自己的妄想，而佛只是给他开示真心而已。

今日我们终于有缘遇到正法，应当努力修道，认真参究，勤做功夫，看破放下世间的一切，花很多的时间息虑忘缘，把这一件大事因缘搞清楚，这才是我们来到世间最重要的事情。“分明”这两个字有认真的意思，要很努力。“剖析”就是要参究，好好学法，认真修行，把它搞明白。

谁无念？谁无生？若实无生无不生。

“谁无念？谁无生？”就是上面那句要剖析和参究的内容。我们学法就是要正思惟，要不停的思惟诸法实相。我们剖析什么？参究什么？到底我是谁？到底有没有念？学法之人学到一定程度，都会听到“无念”这个名词。如果你对无念有错误的理解，强压念头，不让念起，打坐总想让自己一念不生，让自己非常清静，让自己寂静现前，让自己入定，那这个无念是真正的无念吗？如果有一个主体，有一个能去立一个无念，大家想想这是无念吗？这不是无念，已经有能了，已经有无念的法了。那真正的“无念”是什么？是根本就没有一个人在起无念，只是不住而已。我们没生有念无念的那一刹那，我们做一切事情都没有住，那才是

真正无念。能所俱泯，正与么时，未生与么想，应无所住而生其心，这才是真正的无念。

但是有太多人对无念有误解，认为修定入定、一念不生，打坐一个妄念都没有，“卧轮有伎俩，能断百思想”，靠修行靠做功夫，让自己心意识不起。还有很多的助道法，比如持戒精严，饮食清淡，日中一食，断除淫欲，不接触外在的人事物，就能达到这种“能断百思想”，一念不生。他把这个当成无念了。但这是通过外在的因缘创造出来的一个假的无念，不是真正的无念。真正的无念是实相，是本性。不停的起念，一切时中不断百思想，只要没有住著，仍旧是无念。我们就要参什么是无念，谁在立无念。

“无生”跟无念是一个意思，也是妄立的一个假名，真正的无生是“若实无生无不生”，就没有生与不生。这句话全部的意思是：若实无生，无生无不生；若实无念，无念无不念。这里的“谁无念？谁无生？”是一种反问，根本就没有一个持有无念和无生的主体，没有这样的一个能的心。性空名为无念。本性本来不住，虽然念念起念，但是是名无念。性无所住，是名无念。念不可得，是名无念。本性无念，非我们能起一个无念的心。无生也是这样，是性自无生，性自无念，非有心之为无念和无生。若有心生无念无生，即为有念，非无念也，亦非无生也。

我们修行是不是要离心意识、要有不住的功夫？你的一念一住，那不仅无念的概念出来了，无为也出来了，涅槃也出来了，“我开悟了”，都是住了，反而不是开悟。我们一定要真正通达无念的真实含义，而且要知道怎么去做功夫，别做错了功夫，不要强压念头，不要让念不起，不要让自己没有任何的妄想妄念，那是不可能的，一定修偏了，就修成了机关木人了，就是下边这一句“唤取机关木人问，求佛施功早晚成。”

如果你不了解实相，你就会在打坐行禅的时候强压念头不起，执无念为念，认一念不生为无念，这见地就错了，你的修行肯定就错了。无念者，非有念，非无念。念性空故，是名无念。终日起念，念念不住，是名无念。但用一直心，行住坐卧，沏茶倒水，来来往往，待人接物，只要你没有住著，只要你没进入烦恼，这些都是在无念之中。不思前念，

不思后念，念念不滞，是名无念，无诸妄念，是名无念，念不可得，念无所住，念念空寂，是名无念。

无生亦复如是，非有无之无生，乃无生无不生。无生者，生不可得故，无生亦不可得。生性空故，是名无生。生尚无有，何来不生，是名无生。不是在概念中、在二法对立中有一个对立于生的无生。什么是涅槃？生死即涅槃。什么是无生？生即无生。只要你没有住在一个无生的概念上，在一切的世谛法中，全都是无生。

六祖大师云：“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。”

六祖大师在坛经里的这一段开示，就是讲直用其心，用一直心来修行来生活，根本不用任何道理可讲。你得悟到怎么能用此清净心来修行来生活，能够达到不住。这个需要练习，需要不停的去锻炼，去改以前住著的习气，假名为修，其实真的没什么可修。如果你对实相了解有误，把自己修成一个静态的、寂静的、不动的状态，那你去看看机关木人，就是下面这一句：

唤取机关木人问，求佛施功早晚成。

若人不见性，错解了无念，强令念灭，犹如机关木人。你去看看机关木人，它能不能成佛？它成不了佛，为什么？它没有灵动性，它没有自觉性。六祖大师说：“有情即解动，无情即不动。”无情就没有灵动，没有自觉性，没有佛性。有情就是指我们有心意识的人，他能解动。这个解是什么，就是他能理解真正的动与不动。如果你把自己强压在一个定境里或者一个不动的状态上，你就成了机关木人。机关木人能动吗？它也能动。它在什么情况下能动呢？它有机关，一动机关它就开始动。修行人如果修错了，强让自己不动，他能不能动？他也能动，但是他的能动是什么？是错误的见解，是心意识。他还有心意识，只是他自己不知道。等他修累了，知道这不是解脱，就开始动了，就回小向大，知道这个不是真正的禅定。真正的禅定是在一切境中都不染，都心无所动，而不是把自己身体弄在那里边，不让自己起念头。所以机关木人没有自

动灵觉性，如同死物。若不悟真无念，自以为没有念头，入诸禅定，心无所想，认为这就是无念，恰被心意识主宰，反成僵硬，犹如机关木人，被死物和机关主宰，不得自由。强令无念，如此修行，穷劫不能成佛。

“求佛施功早晚成”这句话，很多人读到这儿的时候，就被语言文字给罩住了，不知道中国古文有很多的意思。有时候是一种反问，有时候是比喻，有时候看上去是否定，其实是肯定。这句话是反问句，这里的“早晚”是“何时”的意思。这句话的意思是求佛是功何时成，就是不能成，并不是说一早一晚一天就成了。这里“求佛施功”的意思，是不识真佛，不识本心，想成就一个外在的佛，想成为释迦牟尼佛，认释迦牟尼佛、阿弥陀佛、观世音菩萨这些为佛，这就大错特错！你想通过做功夫变成这样的一个佛，是永远不可能的。有人问：“师父，释迦牟尼佛他也成佛了，他就是这样修，为什么您说不可能？”释迦牟尼佛他修成什么了？他修成佛了吗？他成佛了吗？成佛是方便说。释迦牟尼佛成佛，我成佛，六祖成佛，众生成佛，这是方便说，这不是真实的佛。

大家一定把这个概念转过来，释迦牟尼佛没有成佛，因为根本都没有释迦牟尼佛这个人，有这个人吗？有吗？梦里明明有六趣，梦里！梦里！梦里！觉后空空无大千。亦无人，亦无佛。一切圣贤如电拂。大家很容易跑到幻境里、幻相里。过去我说没有释迦牟尼佛这个人，这个人没有成佛，很多人就惊讶，没办法理解，“明明有啊，2500年前历史书上都记载着呢。”你说的是梦中的事情，我说的是觉后的事情，这个观念必须转变过来。

很多人学习《法华经》，认为成佛要得成圆满报身，那才叫真正的成佛。认为《法华经》里的龙女成佛不叫真佛，见性不叫真佛，认为见性之后还得修多少劫才能圆满，圆满的释迦牟尼佛那样的佛才是真正的佛，有神通，能有一切智，能知道宇宙中有多少佛国土、有多少菩萨的才叫真佛。知道这些也不叫真佛，因为这些都是生灭法，都是现象，并不是真如佛，只能说是佛的一个用而已。如果你执在用上边，永远不能成佛。佛之所以说假名为成佛，也只是悟到了这一点，这是最关键的一点。“实无少法可得，名阿耨多罗三藐三菩提。”这是佛的本质，而不是说有多少神通、能住世无量劫。住世再多劫也是个相，也不是真佛。

所以说求佛施功何时成？不了真如本性，想通过做功夫而成一个外在的佛，是不可能的。如果清楚的了解了这一实相，你的身心自然都会放下，会非常的轻松。

放四大，莫把捉，寂灭性中随饮啄。

你既不会再起一个修的念，也不会再起一个放逸的念、不修的念。别一说不休，你就执著不休，又开始造作、放逸去了。虽然不放逸，但也不要起修法的心，只是放松自己的身心。“放四大”就是放弃对四大的执著，对自己色身的贪著和过度的关注。“莫把捉”就是不要去控制它，不要老想着维护自己的身体。我们的身体是作为修道之用，把它适度的保护好保管好，能让我们修道就可以了，不要用过多的精力在身体上下功夫，非把它弄的多么好。也不要伤害它，也不要过度的使用它，让它处于一种自然健康轻松的状态。“把捉”是控制的意思。你不要控制自己的身体，尽量让它只是自然的本能启用。小病小灾不舒服，尽量让身体自己去消化。身体外伤和一些大的病痛，你赶紧去医院，赶紧治疗，治完了，就赶紧放下，不要在身体上做太大的文章。因为四大本空、五蕴非有，都是我们的妄想执著。它是我们执著才显现出一个相来，然后在相上又加执著，那就无明上复生无明。如果把心思全用在这个身体上，你肯定悟不了道。

要记住，从实质来讲，身体是幻化的，起心才有。你看小孩在那儿玩的时候，他玩儿一天也不知道有个身体。为什么？因为他就是放四大的那个状态。水牛吃一天草，它都没有身体的概念，它那么时正是“放四大，莫把捉”的状态。虽然它不懂得“寂灭性中随饮啄”，但它经常的默契了实相。我们就要学习孩子和畜生，行畜生行。你别一听说畜生就不爱听。畜生是一个好词儿，我们很多时候都不如畜生，都侮辱了畜生这个词。猪都在猪圈里叫唤了：“你们人类不要一说坏事就用我们猪来形容，你们如猪吗？不如猪。”狗也在那儿汪汪直叫：“你们不要老是跟我相提并论！”（汪汪汪...屋外传来狗叫声）这个是同意的意思：“你说的对”。巧了吧，你看刚说完狗就叫了（笑）。

不管学不学法的人，对身体的执著、身见都很重，因为这都是习气。就算学法了，因为习气，一直都认为这个是自己，还会有执著。但没关

系，我们因为了解实相了，在关键的时候，你能够放下对身体的执著，就解脱了。把注意和关注从色身转移到对心的关照上面，让自己能够念念不失正念，念念不愚，常行般若，在一切境中无执，才是道人的用心处。六祖大师云：“性使化身行正道。非我人行正道，觉悟之心行于正道，自然于一切境，不取不舍，随缘饮啄，无欠无余。”若能身心不住，于寂灭一真性中举手投足，待人接物，无不是道，无不解脱。

诸行无常一切空，即是如来大圆觉。

“放四大，莫把捉，寂灭性中随饮啄。”就是该干什么干什么。这个事情缘一来，你愿意做就做，不愿意做扭身就走。为什么？因为诸行无常，是生灭法，诸行无常一切空。你确实了达这一实相，对一切的外境、一切的事物不再有一个执著，这就是如来大圆觉，这就是圆觉心，这就是觉悟心。

如果能够时时不忘失实相，不忘失诸行无常是生灭法，不忘失一切有为法如梦幻泡影，自然不会再去争、再去执著。只是我们跟身边的人尤其跟家亲眷属在一起的时候，如果没有功夫，平时不知道保护，见地不透彻的话，就会经常忘失，还会跟家人、跟自己的妻子、丈夫、儿女生气、生心、辩解、争论，还会对他们有种种的期望和要求。一旦对身边的人有期望，有要求，想操控他们的时候，这时候苦就来了，忘失了“诸行无常一切空”。儿子找个工作你不满意，玩儿命劝他不要找这个工作；想考哪个大学，你玩儿命把自己的观念强加进去；找个女朋友也得你同意才行；工作、买房子、生孩子都得你管。人家不想生你非要生，想生了你又不让生。为啥？“师父说了最好别生孩子。”你管不了！人家就想要，怎么最后都变成我说的？别都往我这儿歪。要都奔我这儿歪，我得有多大压力啊，我以后还敢说话吗？都要自己去领悟，自己消化。我经常说不要去管孩子，让他自己按照自己的想法去生活。但有些人就理解错了，真的啥也不管了，好几天不回家也不管了，这就错了。该找还得找，这个度得把握好。孩子考多少分也不管，还说这是师父说的。这都要在智慧的引领下、用智慧来处理，别跑到一边儿去。

这是“诸行无常一切空，即是如来大圆觉。”经云：诸行无常，是生灭法。生灭灭矣，寂灭为乐。以见一切法无常，而悟真常性。以见一切法空，而悟不空性。不空性，即如来大圆觉。

我们对佛性有一个了解，可以用一个词，把我前面讲的和永嘉大师一直给我们讲的实相，很清晰的表达出来，就是：真性无性。我们一直在讲实相里没有少法可得，不空、空又不二，其实就是真性无性。真性是什么？就是说一真，真实本性。无性是什么？真性里面没有一法有性。后边这个性是个体性，前面那个性是实相，所以真性无性，真法无法。真实之中没有任何事情发生，就是平时所说的幻、假、没有真。没有真才是真实，才是真正的真理。不要太执著文字、概念，不然想着想着又矛盾了，这是需要悟的。

大圆觉中无一切法，一切皆空。你别住在一个空的概念上，因为这个空是不空性显现出来的，对不空性来讲它是空，不是说把这个性和空分开有一个空，那你永远理解不了真性。性中无法，性中无物，给它再用另外一个名字叫空。其实空和性是一个东西，只是从两个角度来讲，别把它们分开。

此圆觉性不空，故能生一切法。虽生一切法，而实无所生，故名无生。修道之人多害怕落空，惧无所依，不知空本无空，道本无依，唯一真性而已。不见空性，故与道不相应。道者无能无所，无空不空，无依无住。若能悟道，即所求俱息，所作即止，唯剩慈悲喜舍、方便度生而已。你不要落在一个空的概念里，著在无作无为里。

决定说，表真乘，有人不肯任情征。

决定说，又名究竟说，又名了义，又名如实法，离心意识，超诸有为，唯示一真心，更无别法。若有人不能信服，随你征询求问，我可以跟你辩论，我可以给你讲法，我随时可以为你方便解答。

为什么有这种自信？因为见到了实相，因为是决定说。六祖大师云：“欲拟化他人，自须有方便。勿令彼有疑，即是自性现。”你得说得清清楚楚，不能在那儿模模糊糊地和稀泥，让人越听越迷糊，越听越不懂。就算文字不能表达实相，你也得知道这是方便讲，得让他把执著的

地方去除掉，告诉他佛法里最重要的是什么。有时候你安一个假名叫佛性、叫自心，有时候你要知道这个东西没有意义，你得告诉他在什么情况下用一个词来引领，在什么情况下让他去除对这个词的执著。当他有烦恼的时候，你要告诉他没有法；当他不信法的时候，你要告诉他还有一个真相，还有一个真实的面目。不同的时间、不同的地点、对不同的人、对不同的人不同的学法时期，你要安立不同的名相、不同的假名来引导他，最后这一切全都可以不用再去安立。能立一切法，也可以破一切法。所立的法达到目的的时候，就像一个筏一样，已经把你渡到了彼岸，这时候法和筏都要放下，不能再执著法。

直截根源佛所印，摘叶寻枝我不能。

你不明白，来找我问法，我不会给你讲枝枝叶叶、生灭有为的东西，直接给你指示根本、指示真心。而这个真心又不假外求，不是修造出来的。你要领悟这是你本有的。你早上醒来，举手投足，就算在睡梦中，这个东西都不失，时时刻刻、日日夜夜、分分秒秒、刹那刹那间都陪伴着你，是它在背后起着所有的作用。你的生活、起居、起心动念，都是它在起作用。你只是需要悟到这个东西，不再染外境，才是真正的修行，才是“直截根源佛所印”。佛所印，是佛真正想要众生明白的、引领众生所入的实相。前边所说的三乘法、种种的方便，最后都要引领到这一实相。这一实相是真正的传佛心印，是佛想让众生领悟的真正本质。前面所说的一切三乘教法，都是为了这一点。学最上乘法，学禅宗，都是要具足善根、福德和因缘，并不是腾空一下子就能直接和最上乘相应，都是多生多劫积累，才能一听到佛讲实相之法，就能一下子默契相应。

在修行这条路上，最难的就是顿悟自心，顿见真如本性。总是被心意识欺骗，总是在名相、法、概念里边转，起心动念无不被心意识蒙蔽，所以念念错失当下，念念不见本真，念念头上安头，念念骑驴觅驴。本来都在大涅槃之中，都在大悟之中，还去找一个悟，头上安头，知上立知，以佛求佛，将心用心。本来是佛，还做种种事，修种种行，打种种妄想，分别一切境界，住在分别里面，反而迷失了本佛。

直截根源，就是言下了了见于佛性。见性须是言下，言下不见本性，穷劫不能见性。多有学人，总是起心动念，自谓不悟，或将心待悟，或

求将来悟，或住于所谓的悟，或自谓已悟，被它妄念所带走，错失真悟，错失言下。

言下见性是很难的。我们习惯用二元的思考来解言下这两个字，总是一进入心意识，就错失了言下，不能看到言下就离言下这个概念。言下者，即非言下，是名言下。没有一个法叫言下。你低一下头，假名叫言下。我正说的这个时候，你正听的这个时候，低一下头，诶！大悟了。

古人悟道的时候千奇百怪，有一见桃花就悟道的，有锄地的时候悟道的，有在黑暗中悟道的，有听音乐悟道的，有看杀猪悟道的，有摸虾的时候悟道的，有过水悟道的。一切时中都是悟道的机缘。这个机缘是你平时的准备。你怎么准备？你要息虑忘缘，要减少心中的挂碍，这样你就不停的给自己悟道创造机缘。因为悟道需要你的心极度的清净，回光返照，一下子恍然大悟。平时如果没有准备，能悟道吗？穷劫悟不了道。有一句话，叫机会是给有准备的人准备的。你平时不准备，平时知解佛法，觉得师父讲的这个言下太简单太容易了，但心里的执著没放下，这个言下就跟你没关系。所以我们一切时中，做一切事，一切处所，无不是悟道的时机，无不是悟道的因缘。只要我们能够放下妄想执著，就不会错过。

见性即是佛，不见性，修一切法，只是有为，不名为佛。故名佛所印可。摘叶寻枝者，尽是生灭有为功用，以此为修行，永不成道。

好，这一会时间到了，我们就先跟大家学到这里。

第六讲

同修们，晚上好，咱们继续来学习永嘉大师的《证道歌》。

摩尼珠，人不识，如来藏里亲收得。

这里的摩尼珠，是比喻众生的佛性，人人本具，天生即有，埋在五蕴身中，藏在八识里头。如来藏对于众生来讲就是八识。所谓八识，前五识眼耳鼻舌身，以及意识、末那识、阿赖耶识。众生不知道这个识的

根本是空性，是佛性，所以认“识”为我，假名为八识。修行之人觉悟之后，了达诸识本空。用世谛来讲，虽然还是这个识，但已经不住，不住就变成了智，就变成了如来藏，就变成了佛性。对同样这一个个体，你正用、解脱用、智慧用，它就是如来藏，就是佛性。你烦恼用、众生用，就变成了八识，变成了所谓的自我、灵魂、精神、思想、意识。

世间人因为没有听佛的教导去如理如法的修行，对所谓的思想、精神、意识、灵魂和种种跟心理有关的东西，都是非常模糊的。不管是搞宗教、科学、哲学还是文学的人，一触碰到这个东西，就变成了不可知论。要么就是迷信，要么就是宿命论，要么就是外道的种种理论，都没有一个真实的见解。因为众生没有这样的智慧，又没有通过修行实证这个东西。这个东西并不是用逻辑推理出来，不是迷信，不是信就有、不信就无。它是真实存在的，它是实相，不会因为众生修行不修行、觉悟不觉悟，就变异、就消失、就不启用，它是唯一真实永恒的存在。佛出世不出世，这个东西都在。一切众生觉悟不觉悟，这个东西都不会丧失。

佛用了很多的比喻在讲这件事。在《法华经》里，讲一个人跟另一个人在一起的时候，另一个人送给他一颗宝珠，因为他喝醉了，就把宝珠放在他的衣服里。两人分开后，这个人因为当时喝醉了，忘了这颗宝珠，不知道宝珠很值钱，也不知道宝珠在他身上，就在外边打工、流浪、受尽了辛苦。过了很久，又遇到送他宝珠的人。那人一看他这么穷，非常惊讶，说：“曾经给你一颗宝珠，就在你衣服里面。宝珠很值钱，你应该过得很富裕，不应该是现在这样啊”，感到非常遗憾，就指引他看看衣服里。一看宝珠还在里头。这个人这么多年本来就有这颗宝珠，没有用，白白的贫穷受苦。众生也是这样，本来都有佛性，“如来藏里亲收得”。对众生来讲，如来藏是指藏在八识里，而不能起妙用，不能解脱自在，不能清静无为，反而把一个虚妄的自我当成真实的，然后取舍得失，枉受烦恼。

为什么说《涅槃经》里讲，一切众生必将得阿耨多罗三藐三菩提？这是有个前提，因为一切众生都有佛性，只要遇到佛法，只要认真修行，都能够成就无上正等正觉。因为这个是本有的，不会因为你造作、因为

种种外界的变化而变异。变化的都是虚妄的。不管你在六道里、在自我意识里怎么造作、变化、受苦，你的真实性是不会丢掉的。

《涅槃经》也讲过一个例子，就是力士额头上的宝珠。力士本来是有一颗宝珠，在跟别人战斗的时候，不小心宝珠嵌到了他的额头里。因为打仗慌乱，他不知道宝珠就嵌到额头里，以为掉了，然后就去寻找，受种种辛苦，直到有人告诉他宝珠还在。所以说力士额头上的宝珠一直都在，只是他自己以为丢失了。众生佛性也是这样，如果没有佛陀给我们指出来，我们全都不知道自己的本来面目。

大家要多诵《涅槃经》。《涅槃经》是所有经典里开示佛性最多、唯一专门讲佛性的一部经典。虽然它的名字叫大般涅槃，但它其实是讲佛性，里边有大量的篇幅开示佛性。如果佛不讲这部经，不仅是声闻乘，很多菩萨都不知道原来众生自己全都是佛，原来自己有佛性，都不能了了见于佛性。只有开示了这部《涅槃经》之后，有了智慧，认真修行，才觉悟到自己原来有佛性，自己能成佛。

《涅槃经》也是禅宗祖师经常读诵引用的经典。很多祖师一生都在读《涅槃经》，很多祖师开示里经常引用《涅槃经》。我们学习禅宗引用最多的就这几部经：《金刚经》、《维摩诘经》、《六祖坛经》等。《法华经》、《涅槃经》里面这几个比喻和典故被反复的引用，在《证道歌》里就有很多，像“狮子儿，众随后，三岁便能大哮吼。”，这都是对《涅槃经》里接近于原文的引用。“雪山肥腻更无杂，纯出醍醐我常纳。”雪山有草，名为忍辱，形容佛性，这都是《涅槃经》里面的。

这部《证道歌》之所以成为经典，句句都不离佛性，不离自性。永嘉大师站在他的角度，给后人、给学人开示一切众生本有的真如佛性的特点，在什么情况下能够起妙用，在什么情况下被覆盖住。我们学习禅宗就是为了彻见本性，先从理上顿悟本性，了解本性的种种特点，对本性有了真实的领悟了解，对一切的现象、一切的世间法就不会再执著。虽然你会用，也离不开，但不会染。

虽然一切众生都有佛性，但是如果不听闻佛的说法，不按佛的教导去如实修行，你知道你有佛性也没有用。一说大家都知道了，但“知道”

跟自己亲自证得、领悟，是完全不一样的。比如说，有人告诉你一个技术、方法或途径可以赚钱，而且也确实如此。但如果想按这个方法赚到钱，你得去做一些工作，比如要有成本、要去采购、推销、建立场所、聚集一些人。这些都具备了，再去实施这个方案计划，就能挣到钱。

我们听闻到我们本有佛性，然后用种种善巧方便让佛性显现出来，去掉那些覆盖在佛性上的东西，知道它是虚妄的，不要再执著，这时候佛性就显露出来了。如果我们不按佛的教导，不按部就班、认认真真的修行，只是用头脑意识去思惟、去考虑、去想，而不做很多的方便，不去转识，不去做功夫，就还是不得受用。

这里他讲的“亲收得”，也跟亲证有关。人人本有，只要能够如说修行，都能够亲证摩尼珠。但是如果你不听佛的教导，不去实修，很多东西都不注意，那么这个东西虽然有，也不能放光，被你的三毒、被你的种种妄想盖覆了。

六般神用空不空，一颗圆光色非色。

这都是在讲摩尼珠的特点。摩尼珠不是抽象的，我们的佛性不是一个概念，不是抽象的，它非常的具体，有无量的妙用，有无量的作用。可是你找又找不到这样一个东西。找不到这个东西，并不是它没有，那我们怎么去认识它呢？要从它的作用上、从它的相上、从它的妙用上来认识它。

“六般神用”是指我们的六根接触六尘所生的六识，也就是眼、耳、鼻、舌、身、意识这六识。对人和动物都是这样，尤其对于人来讲，我们在生活中一直在用的只是这六识而已。从早晨醒来，我们做一切事情，看、听、说，都离不开这六根六识，所以这六识叫六般神用。我们生命的一切活动，一切人的所有活动，包括思想，都离不开六根。当人死掉的时候，这六根也就坏了，这个神用方便说也就消失了，但它的本体是不会消失的。它遇缘即施，缘一成熟，一和合，神用又出来。缘散，这个作用又消失了，消失也不是永远消失，所以生生灭灭，都是它在起作用。

说它空，是因为你找不到六根六尘六识的自体，找不到自体性，找不到它的实体。比如拿我们的六根来讲，父母未生我们之前，没有我们个体这个人的六根，百年之后烧成灰又没有了，所以它没有自体性，没有真实性。没有真实性即是真性、即是实性，“无明实性即佛性”，没有真实性恰恰是它的实性。这是空。

那不空呢？它遇缘即施，会不停的启用，不停的生成六根六尘六识。这一块儿讲起来好像是分开的，其实它是没有办法分开的，是不可思议的，只是从两个角度讲。我们从自己的角度想，还有个生灭，一死了，不管你证不证悟，佛性是连续的。你不证悟你有中阴身，继续投胎，识一直在，阿赖耶识一直在，阿赖耶识就是佛性。从另外一个角度讲，你灭了，不是所有的都灭了，佛性、妙用一直在起作用，它在一切众生、一切法上都起作用。我们说它空吗？不空。只是对你来讲，方便说叫空。我们用能思考到的也叫空，其实它没有空。你以为死掉了就完了，其实它是连续存在的。识是不会灭的，识的真相不会灭，识的相会灭。《楞伽经》里讲：识的相会灭，但是识的体、识的真相是不会灭的。

这里的“六般神用”，是指六识。六根与六尘和合，生于六识，此六识终日在一切众生的六根门头出入，放光动地，皆从一真性自然而出。此性无形无相，非色不色，非法非非法。虽然用一颗圆光来形容它，但是佛性之光是超世间的光，是无相无形的光，是智慧之光，它没有色，没有不色，非法非非法。悟此一真性，则转见闻觉知为成所作智、妙观察智、平等性智和大圆镜智。你未觉的时候，叫眼识、耳识、鼻识、舌识、身识这五识，以及意识、末那识和阿赖耶识。你觉的时候、不住的时候，前五识变成了成所作智，第六识变成妙观察智，第七识末那识变成平等性智，第八识阿赖耶识变成大圆镜智。都是一个体，你一不住、一觉，它就是这个样子；你住、你不觉、你烦恼，它就是那个样子。就像硬币的两面一样，就像一个球的前面和背面，只是用的不一样而已。

若不悟此一真性，认己为我，则造贪嗔痴慢疑，成三途之因，轮回六道。不论悟与不悟，离此六根八识，无别佛性。悟即是佛，不悟即是众生。

他虽然在讲六般神用，讲色非色，其实全都是在讲众生的佛性。

净五根，得五力，唯证乃知难可测。

平时我们听到的五根有两种含义。普遍说的五根是指眼耳鼻舌身，还有一种含义是信根、精进根、念根、定根和慧根，这五根也是佛法里的一个名相。《阿弥陀经》里边也有五根五力。这里讲到的五根五力，是指第二种，即信、精进、念、定、慧五根。信根：信佛教法，信佛所说的一切实相之法；精进根：勤修佛法，不懈怠，不放逸，能够依教奉行，如教而行；念根：常有正念，能够正思惟，能够意念佛法，能够意念实相，不失正念；定根：也有两种意思，一是非常的稳定，二是心不散乱，心常在定，对佛法对修行形成了一种坚固的认知，不会再疑惑了；慧根：长生智慧，没有邪见，只信佛的教法，不信外道的教法。

五力，就是具足了这五种根、五种基础之后，通过修行长养五根的能力，变成了一种力量，不再退转。同样是指信、精进、念、定、慧的根机和愿望得到了长养和壮大，叫五力。

这五根和五力是一切修行人的基础。佛从各种角度，讲怎么通过这些助道法，去认识真理、认识实相。有时候讲四正勤，有时候讲八正道，有时候讲七菩提支，有时候讲五根五力，有时候讲信解行证，有时候讲信愿行，都是在形容一种东西，都是在讲修行真实的力量，就是正信，就是确实相信了佛法，身心也确实得到了改变。

怎么才能够证明五根五力呢？“唯证乃知难可测”。你自己能够亲自证明。你的思想观念改没改变？你对待事物对待世界的看法改没改变？你是不是越活越豁达、越轻松、越自在？还是越活越紧张、越执著、越恐惧？这是自己能够证明的。这五根五力都是我们培养自己认识佛性、觉悟佛性的基础，不能离开这五根五力而认识佛性。

镜里看形见不难，水中捉月争拈得。

这一句表面的意思，是我们在镜中看到自己的形象并不难，能透过镜中的影子见到镜外的真人却很难。我们平时照镜子，有时候照着照着就迷在镜子里边的相上，忘了外边这个真人了。“哇，镜子里边这个人的头发乱了”。其实他把自己外边这个真人给忘了，看到镜子里一动就

跟着动。这是“镜里看形见不难”。“水中捉月争拈得”，在水中看到月影很容易，在水中捉得真月却不可能。

这两句比喻什么呢？比喻修行见一切法虚幻不难，也就是见空不难，但觅其实性，见到不空性却很难。为什么？因为你找不到这个东西。我们在世谛里边用这两句话，你想找镜子里这个人在哪？你很难找到；你看着水中的月亮想去捉这个月，但根本就没有办法找到真月。所以诸修行人，只是见空，不见不空佛性，故落断灭。万法虽无自体性，非无佛性，非无法性，虽有法性，却又找不到。故真性无性，真法无法，难测难知。

古人云：“水中盐味，色里胶青。决定是有，不见其形”。这句话是什么意思呢？水中盐味，色里胶青。我们都知道盐会溶于水，盐溶到水里，你还找得到盐吗？找不到了。但是你能不能证明盐的存在？你一尝它的味道，就知道是有盐的。“色里胶青”也是这样，油漆里加入青的颜色之后，油漆就变颜色了，但是这个颜色已经融到了整个漆里边，你再把颜色提取出来是很难的，但是它有没有色？绝对有色，但你又找不到，所以“决定是有，不见其形”。这个盐和色，融化在另外一种东西里边，它虽然有，但是你已经找不到它了。如果从世谛的角度，用一些科技方法还能把它提炼出来，但是佛法讲的是比喻，你别较这个真儿，你就找不到。

“镜里看形见不难”也是这样。“师父，你这一说，我知道外边那真人啊”。这是一种比喻，你在镜子里是找不到真人的，也就是我们在现实生活中经常忘失自己的真性。猴子捞月，它不知道月亮在天上，就不停地捞水里的月亮，怎么捞也捞不到真月，可是它以为那是真月。

水中可以尝到盐的味道，油漆里可以看到青的颜色，肯定有使水变咸的盐，也肯定有使漆变色的颜色，但是因为它们都化在水中，溶在漆里，这些东西就找不到了。佛性也是这样，它应用在六根，应用在一切实法上，其本身就隐匿、消失了，其实没有消失，但是你找不到它。永嘉大师特别有智慧，从各个角度、各个方面来形容佛性，让我们认识佛性。

常独行，常独步，达者同游涅槃路。

这句话我们也经常读，经常用。尤其在行脚的时候，大家走着走着，就又把自己当成了悟道之人，常独行，常独步，但你走的是涅槃路还是生死路，只有你自己知道。你走这个路的时候是心无挂碍，还是想东想西，烦恼不断？我们只有自己通过实修才能够证明。

这是讲到真正的悟道证道之人，了无牵挂，心无所依，就像狮子一样。狮子的特点就是不与百兽为伍，出没、居住、觅食、溜达，都是独自一个。悟道之人就像狮子一样，常独行，无伴侣。虽然没有伴侣，但是因为生灭心已灭，所以寂灭之乐现前。所有悟道的人，走的都是同一条路，就是无为，寂灭，无苦之乐，并没有一个明确的独特的快乐，只是没有苦、没有烦恼、没有挂碍而已。你说他乐，他也没什么可乐的，但是他确实非常的开心快乐，看似没有伴侣，却能以万物为伴侣，无处不邻。

寒山、石屋等祖师的诗写到：“平生爱山水，山水有清辉。不独还林鸟，吾心亦倦飞。”“绿水山中光影转，红炉焰上雪花飘。”都是以山、水、风、雨、雪、竹为伴，以此为乐。修行人也是如此。虽说我们没有像古人已经大彻大悟，但我们有这种向往，是朝这个方向、朝这个境界去行的。大家也越来越愿意独处，越来越愿意与天地自然山水为伴，于竹林之中、桂花树下，弄壶小茶，听个音乐，看上去貌似一个解脱之人。但是慢慢慢慢时间长了，你就变成了解脱之人。因为你不染了，习气转过来了，渐渐就能体会到诸佛的快乐，祖师的快乐，无事的快乐。纵有千斤金，不如林下贫。你有再多的财产、物质、我所，不随心无挂碍，往那儿一待，那才是真正的富有。

调古神清风自高，貌悴骨刚人不顾。

修道之人，以内在的道德修养为重，而不以外在的形象为重，不注重外在形象，一般都不修边幅。修道人不会整天为了让自己的色身多么健康、多么肥壮，就天天吃的红光满面的，这种人自古以来非常少，但不能讲例外，你别又说跟我说济公，那是特殊例外，咱就讲普遍的大多数。你看咱们道场的人，一个个看上去也都是貌悴骨刚人不顾，走在镇

里村儿里，没有人看我们。天天吃素，能有啥红光满面的。如果你突然红光满面了，我们就会起疑惑，私下里肯定藏了些什么，天天在吃。而且又不会保养，女众现在也都基本上不用化妆品了，主要是也没钱买高级化妆品，便宜的又不愿意用。因为在道场呆久了，也不挣钱了，你还怎么买化妆品。而且每天还要拜佛，抹完了掉一地，一出汗全都花了(笑)。

虽然看上去瘦骨嶙峋，颜色憔悴，却个个神清气爽。并不是因为貌悴就很懒散了，反而却神清气爽，个个精神饱满，风格高迈。为什么？因为他有道，因为他知道实相，因为他逐渐摆脱了过去无明的生活，走上了正路，走上了觉悟之路，非常自信，能够超凡脱俗。这个超凡脱俗是指思想智慧能够超凡脱俗，看上去还是平常人。

如果世俗间的人、包括我们的家人看到我们这样的状态和外形相貌，总以为我们多少有点病态，劝我们多补点营养，多吃点好吃的。如果陌生人看到我们，这么瘦这么丑，肯定也不会多看一眼。这就是“貌悴骨刚人不顾”。因为是道人嘛，就是方向不一样，大家追求的不一样。世间人就追求身体健康，满面红光。我这一回家，我妈就先看我是胖了还是瘦了。胖了她就非常高兴，但不知道这是我刚充的气儿。一瘦了，就说“这孩子又瘦了，又黑又瘦。”她就观察你的气色、形象，不会问你有没有智慧，或者最近开不开心，有没有烦恼。

我们想一想永嘉大师、寒山大师、石屋禅师、懒残和尚、船子和尚这些禅宗祖师，都是在大自然中生活，以大自然、以山水为伴，有什么吃什么，不会穿着富贵，生活中都是调古神清、风格高迈，行事不拘小节，天真自然、任运不拘，没有那么多的礼节俗套。所有修道悟道之人，都注重内在的智慧和品德，最关心会不会背离实相，会不会有贪欲嗔心，会不会升起背德背道的念头。

所以说永嘉大师在后边讲：“穷释子，口称贫，实是身贫道不贫。贫则身常披缕褐，道则心藏无价珍。”这都是与“调古神清风自高，貌悴骨刚人不顾”所相应的。因为他注重道德修养和智慧的熏陶，树下读黄老，吟诗诵经，月下看经，坐禅论法，而完全不关心色身、服饰、相貌等外在装饰。

我们都知道这个故事。懒残和尚在那儿烤芋头。皇帝派来的使者来请他，跟他说了半天话。懒残和尚鼻涕都掉到山芋上了，也没理他。使者就问懒残和尚，为什么不理他。懒残和尚说：“我没时间跟你这个俗人说话”。最后就把擦掉鼻涕后的烤山芋送给了使者。这就是不修边幅，不拘小节。

但是从另一方面，我们也看到有一些修行人，不管是在家还是出家，确实真的是红光满面，真的很肥壮，但是这些人很多都是亚健康，深藏诸病，因为他跑两边了。貌悴骨刚是中道，不健康也不得病。看上去特别健康的人特别容易猝死（笑），这真的不是贬低。世界上很多人昨天看上去还很健康，今天突然就进医院了。为什么？其实都是内心的三毒、无明没有去除。心病没有去除，身病一定遇缘发生，就会病苦现前。我们现在学了永嘉大师《证道歌》，以后再看到出家人，要看他瘦不瘦，是不是貌悴骨刚。但如果颜色憔悴，一推就倒，可能就有病了。所以看一个人是否真正的身心健康，要看他的内心是否安住，是否自在，是否无忧无虑，这才是标准。

穷释子，口称贫，实是身贫道不贫。

释子就是出家人，虽然没有任何财产，甚至还要乞食，经常被人们称为穷和尚，但是内在的精神世界却非常富有，是真正的大富长者。而众生颠倒，认物质、认形象为真实，为实有，执著身心世界为真实，所以爱憎取舍不断，就会取相。“哇，这个真漂亮，红光满面，身材真好...”。好的修行人身材绝对不好，过去画的祖师一个个都瘦骨嶙峋的。没有真正好的修行人去健身，去维护色身，让体型变得多么优美。因为那个完全是颠倒的，是没用的。你身材好，能健康多少年？三十年、四十年、五十年？那是不可能的，早晚会坏掉。你为什么不去长养智慧，丰富德行，丰富精神世界？

而众生却不是这样认为，只是看到相，只是看到眼前的，为了让自己漂亮。尤其很多女众，去整容、整形、换脸、换皮肤。脸是白的，脖子底下全都是黑的。左手是真的，右手是假的。以非为是，以是为非，种种颠倒。但修行人知道这些都是幻相，所以没有颠倒。身无一物，悠

然自在。可是他越这样，越被众生视为疯癫，视为有病，但是道人完全不在乎。为什么？因为他身贫道不贫。

贫则身常披缕褐，道则心藏无价珍。

过去僧人物质生活非常贫乏，尤其是释迦牟尼佛时代，只有三衣一钵，树下睡觉，冢间打坐，日中一食，非常简单。现在物质生活好一点了，出家人也有苹果手机了，也有自己的汽车了，也能住高级宾馆了，但是我相信好的修行人，真正觉悟的人，不会迷在物质享受里边，甚至完全不会去获取这些名闻利养，生活非常简单。“贫则身常披缕褐”，所穿的袈裟也只是粗布所做，缕褐就是很粗的布做的。过去我们看到一些祖师谱里画的祖师像里，有的祖师在穿针引线。干嘛呢？在补自己的袈裟，破了又补，补了又破，补完继续穿，叫百纳衣。

虽然这么穷，寒冷的时候还用纸衣纸被防寒，但是他的内心却藏有无价的珍宝，解脱的智慧，能让自己让众生离开烦恼、离开无明的见地，有种种的善巧方便，有种种的智慧，能够引领众生走向解脱，这叫“道则心藏无价珍”。这个无价珍，是世间财富远远所不能相比的。为什么？因为它能够让我们得常乐我净，能够让我们永远出离苦海。

无价珍，用无尽，利物应机终不吝。

为什么能够让自己内在的无价珍宝显现出来？是因为放弃了对世间虚妄物质世界的贪恋和执著，再也不去占有有什么，再也不去控制什么，全都放舍，心如虚空，一切都不拥有，反而可以用而无尽，源源不竭。都为我所用，但是不为我所有。就像一只空拳，什么也没有握住，反而随意可以去握一切。若执著于某样东西，紧紧握住不放，这只手就被这一样东西束缚住了，再也无法去掌握其它东西。众生只认自己为我，不知佛性真我，广大无边，无我我所，故不得利生益物，被自我所困，假名为穷子。

悟道之人识得自心无价珍宝，离我我所，不再执著任何东西为自己所有，外可布施财物，内可布施慈悲喜舍，以种种善巧方便，利物度生，接引各种根机的学人，毫无吝啬。只要有学人来请法，自己知道什么，自己有哪些方便、哪些善巧，只要对方非常的真诚，一定毫无吝啬的去

布施，不仅法布施，还要布施物质、财富，自己有什么全都能布施出去，这叫“利物应机终不吝”。

好，今天这会时间也到了，我们就先学到这。

第七讲

同修们，上午好。咱们继续来学习永嘉大师的《证道歌》。

三身四智体中圆，八解六通心地印。

这里有几个名相，我们稍微解释一下。因为这两句诗写到“八解六通心地印”，都是从心地法门上去领悟，所以这里三身讲法身、报身和化身。六祖大师在《六祖坛经》里解释过：法身者，汝之性也；报身者，汝之作用；化身者，汝之念头。四智者，大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智。佛经里关于八解的解释，可以理解为八正道，也可以理解为：眼不着色，眼识解脱；耳不着声，耳识解脱；鼻不贪香，鼻识解脱；舌不贪味，舌识解脱；身不恋触，身识解脱；意不染法，意识解脱；末那不住念，末那识解脱；阿赖耶识不取自心，阿赖耶识解脱。

我们自己看经、看祖师的东西，可以有自己的认识，自己的理解。古人注经、解释佛经、解释禅师法语，有各种的解释。大珠和尚对六波罗蜜、六度的解释，就有自己独到的见解。我们每个人看经、看论、看开示，一定要善于思惟，经常思惟，不要不动脑子。思惟也是一种锻炼、修炼、修行。当你思惟佛法、思惟实相的时候，就不会想是是非非，想那些世俗间的烦恼之事。我们通过思惟经义，思惟诗句的意思，思惟佛理，背诵经典，背诵《证道歌》，背诵我们集结出来六祖大师的偈子，还有信心铭、楞严咒等，也可以转识成智，改变我们的习气。我们的心不再去思考世间虚妄的东西，而转移到佛法上来。

六通者，天眼通、天耳通、神足通、宿命通，他心通和漏尽通。六通者，知一切色尘无自性，名天眼通；知一切音声皆是空声，但有名字，

皆无实义，名天眼通；知足常乐，一念不生，快乐无忧，名神足通；知无过去，亦无未来，亦不住现在，名宿命通；知心非心，无自无他，名他心通；烦恼不生，妄念不起，名漏尽通。这样解释六通，就不离心地，都是自性起用，而不是佛在不了义教中所解释的：眼睛能看到三千大千世界之外，叫天眼通；耳朵能听三千大千世界所有音声，叫天耳通。这都是在相上，都是方便法。

《维摩诘经》里有一句话：“悉见诸佛国土，不以二相”。前面说“悉见诸佛国土”，你还以为相上见到了清净国土，见到了极乐世界、诸佛国土。后边的补充非常重要：“不以二相”，也就是国土是无相的，是清净心，是无分别的。所以这里说“知一切色尘无自性，名天眼通”，“悉见诸佛国土，不以二相”，名天眼通。在《维摩诘经》里，天王问：“世孰有真天眼者？”维摩诘说：“有佛世尊，得真天眼，常在三昧，悉见诸佛国，不以二相。”维摩诘全都用第一义谛回答，从实相上讲。

天耳通也是，闻一切的音声，闻一切的名字，闻一切的法，知道空无其义，都是从舌头、从嘴吸气呼气这样几个因缘和合出来的所谓一个音声，没有实意。但是我们经常会被这几个虚妄和合出来的一个假象、一句话、一个故事、甚至一个词语激怒，生无量的烦恼。墙上写你的名字，明明你还非常开心，突然画了一个框，一下子就不开心了，画一框儿就把你给画没了。彩色相片挂在墙上，是先进分子，是优秀工作人员，一变成黑白的，完了，这人没了，竟变成骨灰盒前面的那个样子了。所以我们特别容易著相，著色、著音声，不知道这些都是因缘假合的。《楞严经》里讲：“但有言说，皆无实义。”怎么叫天耳通？能听到声音就叫天耳通吗？那是为声闻乘说的一个方便法，不是真实的天耳通。

神足通也是一样。我们一说神足通，就想到大迦叶有神足通，能够离地三尺，走的比汽车还快。你再快也不如智慧快，不如一念快，不如一念知足，一念与一切法无所求，一念相应，即成正觉。你跑得再快也成不了佛。但是你就坐这儿不动，如张拙秀才所云：“一念不生全体现，六根才动被云遮”，这是最快的，所以叫神足通。知足常乐，一念不生，快乐无忧，名神足通。

我们看宿命通。以前我们所知道的宿命通的概念，就是能知道三世因果，知道你过去生是谁。过去生很富有，这一生突然穷了。过去生是宰相，甚至当过皇帝，当然也当过猪，当过乞丐。你不要觉得你都是好命，啥命都有，六道里虚出虚没，但这并不是实相。真正的宿命通，是过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，这叫宿命通。知无三世，这是真正的宿命通，根本就不需要动念。

那什么是他心通？我们平时经常讲，“谁谁有他心通。师父有他心通。我们不要乱想，师父都知道。”说实话，我是真没有他心通，我连自己想什么都不知道，因为自己也是一会想这儿，一会想那儿，所以我也不知道我在想啥。你们不要给我推得那么高，到时候摔下来也挺惨，是不是？真正的他心通，在《金刚经》里也讲了，知一切心非心，知心非心，心不是心，没有他心，没有自心，这是他心通。

什么是漏尽通？不了义教里的漏，是指身体的一些烦恼、欲望，是比较粗的。声闻阿罗汉断了粗的烦恼，三毒不起现行，叫漏尽通。但是从实相来讲，真正的一切的烦恼，所知障和烦恼障，事障和理障，一切的尘沙惑皆断尽，俱生我执不再起，烦恼无明断尽，这才是真实的、真正的漏尽通。本性不染万法，这是漏尽通。本性不生不灭，这是漏尽通。一念悟得自心，与自心相应，这是漏尽通。

此三身四智、八解六通，都是从心地上来讲，从心而通，心通则一切通。若悟得本性，一念具足三身四智、八解六通，真正从性起用，非是有为造作修成。

临济祖师云：“据经论家，取三种身为极则，约山僧见处不然。”经论家，就是注解经论的人，说法身报身化身，以法身为极则。但是按照临济自己的认识则不然，“此三种身是名言，亦是三种依。”都是名相概念，其实是妄想。古人云：“身依义立，土据体论。法性身，法性土，明知是光影。”都是我们的心意识，从妄想生。“大德！你且识取弄光影的人，是诸佛之本源。一切处是道流归舍处。”也就是认识到真正的本性，才是道人需要用心的地方，而不是着在一个三身的概念上。

所以说“三身四智体中圆，八解六通心地印。”重点不是让我们去了解三身是什么，四智是什么，而是通过这些作用，反观到我们的本性，认识到我们的本性。

上士一决一切了，中下多闻多不信。

此法门接引最上乘根机的人，一闻千悟，言下顿悟真如本性，不需多言。古代根机好的人，到祖师那里学法。祖师刚讲几句，他忽然明白了，就把耳朵掩住：“行了，你不用多讲，我都明白了。”这就是“上士一决一切了”。

而中下根机的人狐疑不信，转求转远。为什么？因为他会思考、会思惟、会思虑、会分别，会在意识里分别取舍，所以不能相应。三祖云：“小见狐疑，转急转迟。”夹山善会禅师云：“上根之人，言下明道。中下根器，波波浪走。”这里的中下，是指中等根机和下等根机的人。他听再多开示和佛法，也还是不信，因为他的善根不具足，过去生中累积的太少，还有很多障碍覆盖在本性上，不能够信解、信受。

但自怀中解垢衣，谁能向外夸精进。

这两句我们听得比较多，聊天的时候也经常会引用。但是引用着引用着，我们就开始心向外驰，说是说非，看别人不是，忘了但自怀中解垢衣了。“但自怀中解垢衣”是指不要向外求玄求妙，见是见非，看他人过失。六祖大师云：“各自观察，莫错用心。”又云：“常自见己过，与道即相当。”修行人不悟道故，不识得根本故，不认识自己的真心本性，所以取境取相生心，分别外境，看他人不是，而错失了改变自己的机会。天天拿个尺子量别人，拿个镜子照别人，看别人这不对那不对。尤其是在跟人接触的过程中，不管和身边的家人也好、朋友也好、同事也好，甚至去菜市场买个菜，还跟人矫情起来。在观念知见上经常起冲突，而不能够觉知，不知道回光返照，不知道看自己的不是。

我们听的道理很多。儒家讲吾日三省吾身，曾子也经常讲，我也经常引用，大家也经常听到这些教导，可是真正实践起来就很难。我们各自返观、各自返照、各自反思一下，这一天咱们坐那儿打坐或者无事的时候，有多少时间反思过这一天做的事情合法吗？如法吗？与道相应吗？

哪儿又起烦恼了？哪儿又生贪心了？什么地方又看别人不是了？你总结了吗？我不知道你们总结没总结，我是没总结（笑）。我不是天天都不总结，偶尔要总结的。有一段时间，自己下午时间比较充裕，坐那儿打坐静下来了，反思一下这两天对谁说话的口气、态度、尤其对网上一些微信里问法的态度，忽然发现好几处对好几个人态度不太好，赶紧打开手机微信，给人家回消息。习气真的是很难断除的。

我们每个人都以为自己又进步了，修的蛮好的。你仔细挖，你奔深处挖，细思极恐，还有很多的习气，还有很多的无明。“但自怀中解垢衣，谁能向外夸精进。”修行是心地法门，是转你的心识，转你的习气，改你的心性，而不在外在的形式上，比谁拜佛拜的时间长，比谁坐禅坐的久，比谁腿子练的软，比谁任督二脉通不通，比谁几天能不吃飯.....这都是向外夸精进。

外在的精进，是辅助我们改变心性。如果做了再多外在的功课，而内心没有发生质的转变，习气没有改变，认识事物的角度没有改变，我执没有去除，我见没有松动，那你做这些功课都毫无意义。大家想一想，你打坐坐得再好，你有石头坐得好吗？你有青蛙坐得好吗？你有乌龟坐得好吗？你诵经诵得再好，你有知了诵的好吗？你有青蛙夏天哇哇叫诵的好吗？你有播经机诵的好吗？你比我诵的好吗？我诵的是最好的，你看我还这么多烦恼呢。你大拜拜的好，你有体操运动员拜的好吗？你有跳舞的拜的好吗？你有练瑜伽的拜的好吗？这些都是向外夸精进。

但这两句话并不排斥和否定外在的功课，尤其对于我们现在这个时代，功课也相当重要。但是内心一定要经常的反思自己待人接物，是不是把佛法践行出来，是不是自己越来越清净，越来越无我？在很多对立的事情上，与人发生口角的时候，自己能退一步，能看到自己的不是，能够以欣赏、认同甚至赞叹的角度和态度，去对待身边的人和事物。多看正面的一面，多看积极的一面，不要去看负面的东西。

境缘无好丑，好丑起于心。你看好的一面、积极的一面，快乐的是你自己。没有人逼着你一定就要用好的一面去看。看到好的一面，幸福快乐的是你自己，这是一种智慧。黄檗禅师云：“尔且将物照面看，莫

管他人。”将物照面看，就是看一切事物的时候，你反思自己，不要着在物和相上。

解垢衣者，解除自心烦恼、障碍、三毒，非有外法可修可证。纵二六时中，精进行道，内心三毒不去，人我是非不除，只是徒劳，不是修行。有人终日用功，开眼便见他人不是，张口便说别人是非，不省自己过失，此非真修行人也。

从他谤，任他非，把火烧天徒自疲。

一个好的修行人，不管自己还悟没悟道，都要向这个方向努力，也就是心如虚空，不要太执著自我。别什么都把自己放在前面，也说不得，也碰不得，也提不得，也批评不得。被别人说、被别人指责、被别人诽谤，这是所有修行人必然必须要经历的一个考验、一个课程。“师父，我们也不是大善知识，我们也没弘法，被谁诽谤啊？”难道一定弘法才被诽谤吗？你学佛，信佛，离开家庭，到这儿来求法，难道就没有人说你吗？你的朋友、家人不会抱怨指责你吗？一定会的。在道场，难道就没有人说你是非吗？一定有的。

我们在世间生活，不可能避免被别人说。被别人说就说，最不好还想到是替我消业呢。当然替我消业，还是有个我，还不究竟。心如虚空，无我，这个是最究竟的。你就说一堆空气而已。我有一段时间，天天在自己屋里边念三字咒语：“我是屁，我是屁，我是屁。”我说我是屁，还抬举自己了。屁还有形有价值呢，我都是无形无相的，连屁都不如。没事儿大家就自己这样自嘲一下，自讽一下，贬低一下。这个不是自虐，这是为了去除我执。告诉自己，我什么也不是，我是屁，我是狗臭屁，我是屎，我连屎都不如，我什么也不是，我毫不重要，你随便说我，别人说你什么，“是是，你说的对。”从他谤，任他非。

“师父，他一直说我。”把火烧天徒自疲。他一直说，他累你不累。就跟有人天天加我微信，删了再加，加的时候还说一堆这个那个的，天天指责你。加微信还指责你，就很难理解。你加微信不是请求咱俩沟通交流吗？是一种请求的状态，不能说一边加着我，一边说你这不好那不好。好比你到一个博物馆去参观，肯定是喜欢才去参观。你不喜欢，还

在那儿指指点点、说这说那。每天都这样，删完了又加，删完了又加。终于不加了，为什么？累了！他累了。但你不能急，你一急就中了圈套了，中了因缘给你设的圈套，中了我执的圈套，其实跟他没关系。他为啥天天加你、骚扰你，他怎么不骚扰别人？这不是你自己感召的吗？都是业力。自我意识欠的债，现在该还了。还你就耐心的接受，“从他谤，任他非，把火烧天徒自疲。”

我闻恰似饮甘露，销融顿入不思议。

拿着火把烧天，你能烧到吗？你能烧多少，最后只能烧到自己。而好的修行人会利用这个机会。为什么“我闻恰似饮甘露”？这可不是唱高调。我们可能一开始觉得这个太难了。他骂我，本来我就挺难过的。我不难过都已经很难了，还让我觉得像饮甘露一样，怎么可能？真的可能。当你在这一点上有所领悟、有所提高的时候，一有人骂你，你真开心。为啥？因为根本就骂不到你，因为你通过这件事，证明了自己的我执又减少了一半。要没有人骂你，你能锻炼的出来吗？你知道你还有多大的我执吗？你根本就不知道。

咱们看体育运动员比赛，练排球、练跳高、练跑步、练拳击、练跳远……他是不是得练呢？得有人陪他练。如果没有人陪你练，你能一去比赛就得冠军吗？上学的时候还有个模拟考试，还有个周考、月考、季度考。为啥要考？考才能知道你学到什么程度。一下子就来最后的中考高考，你就会考得一塌糊涂。没有这些陪你练的陪练、真正的善知识，你根本就不知道你修行到了哪儿，还自以为很厉害了。人家一说你一句，你烦恼一大堆，才知道自己没有修行。一次一次的说你，你一次一次的观空，最后发现，他是我的好陪练，我根本就不应该生烦恼。我不仅不应该生烦恼，还得感激他。

我身边就有很多这样的人，我真的非常的感激。我一开始也很烦，天天粘着你，天天加你，天天诽谤你。后来我太感谢这些人了。甚至他们一加我，我就没有那种负面了。一看他又加了，就乐了，嘴角出现了笑容，说明他又满血复活了。把火烧天徒自疲，疲劳了一段时间，休息了一两天，他又复活了。我发现有些人特别有意思，他加完我之后，跟我有了一些冲突，我给他删了。他隔三五个月后，换一个名又加我，然

后他还是那样，他也不变，我也没变，我又把他删了，他隔好几个月又加我.....最后只能自己改变了，多包容，多接受，都是自己的善知识。

销融顿入不思议。为什么？无我、无人、也无法，只是一些音声而已。骂你的、诽谤你的，只是一些名字、一些音声。这个理说起来、讲起来、听起来都很容易，真正落到我们每个人身上就不容易。为什么？因为我们没有练习过，没有转变过。自己喜欢的人、尊重的人，说自己几句，嘲讽几句，自己还能接受，甚至还蛮开心的。自己讨厌的人、不佩服、不赞同的人要说自己，一下子就不开心，“你有什么资格说我！”甚至还争吵，总是互相指责对方不是，这是一种现状。我们什么时候能够和身边的人互相谦让，不再去争论谁对谁错，你的修行就有了一个很大的进步。

这些年来我有一个重要的修行心得，就是一定珍惜来到你身边的人。不管这个人现在是什么样子、什么身份，是学生还是师父、同修、朋友、伴侣.....不管因缘多深多浅，只要他在你身边，你一定要珍惜。哪怕就是一面之缘，就一天的缘分，他也一定对你有作用，这都是成就你来的。你一个人孤零零在世界上没有办法悟道，一定是内心打开，接受所有的你。其实来到你面前的都是你的一部分，是你心里的一个影像，一定是你自心里的一部分，一定是你的一个特点。为什么不现在别人面前，而现在你面前？所以那一定是你自己的一部分。只是我们需要认识这一点，需要接受它。

观恶言，是功德，此则成吾善知识。

释迦摩尼佛成佛之后，他第一个感激的人就是提婆达多，因为提婆达多一直在跟他作对，一直伤害他、诽谤他、甚至要杀害他，但是佛陀非常的感激他。正是因为有提婆达多，佛才圆满了六波罗蜜，圆满了忍辱波罗蜜等等这些，才有大慈大悲。你光是对自己的子女、父母、师父好，那不叫真好。对伤害你的人、对跟你有仇的人、让你看得极其不顺眼的人，你把这个转了，甚至对他都特别好，这才是真正的通透，才是慈悲。

我们为什么要观恶言？一般听到恶言、诽谤之语就不开心，因为你的自我受到了贬低，你的我执冒出来了。它喜欢被赞叹，喜欢被认可，这都是我执在作祟。你一定要看到我执，然后转，转变这个果。如果有人对我们，我们用实相来面对，它就变成了助我们成道的一个递增上缘，变成了我们的善知识。

来到道场的人，不管修得多好，不管多么听话懂事，是不是每个人都被师父说过？每个人都说过。咱们在家里也好、在世间也好，都是很自觉、很棒的，都不用别人去督促、去管。到了这儿，师父天天还督促、还管、还批评、还教育，就接受不了，心里难过。但你要不要感谢师父？这个世间除了父母能说你们，谁还说你？随着年纪增加，父母也都越来越老，也不愿意说你了？除了师父谁没事去惹你？说别人难道开心吗？说别人首先自己就生气，哇啦哇啦说一堆，自己就消耗，对方听得也不开心。如果不是为了修行，我连看都不会看别人一眼，更何况去看你不是、去说你不对，有病是不是？所以要不要感恩？真的得感恩。如果没有人说我们，会不会自以为自己都很厉害了、没有缺点没有毛病了？“你看师父从来都不说我们，师父非常认可我们。”现在是嫌大家小，怕一说就给说折了。当你成长一点儿的时候，不仅说，还要拿小棍儿打呢！

不因讪谤起怨亲，何表无生慈忍力。

善谤，有诽谤自己，有诋毁自己，也有说奉承话的意思。善，是谄曲、戏语、戏论，有时候说好话，有时候说坏话，但都不是真心诚意的。如果一味说我们好话，我们就亲近他，说我们坏话，我们就讨厌他，那怎么才能证明我们悟到了无生法忍，悟到了无我、无我所。“不因讪谤起怨亲”，是指一个好的修行人，不会因为别人对自己说好话或者说坏话，而起冤亲的分别。说好话，你就把他当成亲人，说坏话，你就把他当成敌人，这是凡夫，不是一个好的修行人。如果你做不到视恶言善言都平等如幻，怎么来表达你无生的慈悲呢？你怎么能够视一切众生、视冤亲平等呢？有人来参学了，你看着他不舒服，你就不教吗？或者是因为你有习气，你听他说话语调拽拽的、或是傲慢的，其实都是自己分别出来的。

有时候我听谁说话就觉得挺傲慢的。后来观察久了，其实并不是他傲慢，是自己傲慢，所以看到了一个傲慢的相。你观察时间长了，他就那样说话。他斜着眼看你，你还以为他看不起你，其实他就是那样。是自己的眼，虽然没斜，但是经常用斜心看别人，所以看到了一个斜着眼看到自己的目光。人家没有轻视你、蔑视你的意思，你自己有我，你才觉得人家看不惯你。

有些人对我也特别恭敬，并不是谄曲，我就看到了谄曲，是自己心里还有谄曲。我怎么还有谄曲？当然有啊！上边管咱们的，也得经常谄曲，父母也得谄曲，家亲眷属也得随顺谄曲，所以我就看到了谄曲，其实人家那是恭敬。所有的事情都要冷静，都要有觉知，用智慧来看，不要用习气随意的去投射。

冤亲平等非常重要。如果有第一印象不太好、或者觉得有很多缺点的人来到你身边，你赶紧冲墙磕头，冲祖师磕头，感谢！太好了！今天又来一个修炼我的。不然的话，没有这些境，你怎么提高？我们天天就诵一堆枯燥的毫无灵气的经文就能成佛？我们天天干坐着，通过把身体静下来就能成佛？那是不可能的。你得对境练心，你得有考题。你上了六年学，一次试都没考，你能知道你成绩是多少吗？哪道题也不会做。因为不用考试，也不用做。天天做一些外在的功课，不改变心性，从哪儿证明你有修行？从哪儿证明你是快乐的？

我们把自己关在道场，好像没有那么多的对境，但一出去就折，买个菜都会起烦恼。跟人家划儿价，划着划着人家不划了，你在儿急起来：

“再便宜点儿嘛”。我过去划价儿差点让人打了，买一个东西总共才 1 块 5，我划儿的 5 毛，人家要打我。那阵儿因为穷，就特别抠。自己值班，上街买肉做饭吃。那阵儿肉特别便宜，买一两肉，7 毛钱，人家都撇嘴：“你这是喂狗、喂鸡还是喂鸭子啊。”

我发现大家就爱听这些闲拔儿，讲正文不爱听。这就对了，这是我们禅宗的特点。行，时间也到了，咱们这一会就讲到这儿了。

第八讲

读诵对我们的修行是非常重要的。很多经典里都提到读诵、受持、解说有很多的功德，尤其在《金刚经》里，很多处都在讲读诵这部经典有无量无边、不可思议的功德，“我若具说者，或有人闻，心则狂乱，狐疑不信。”没有人天生就会佛法，没有人没有听佛说法就能自己悟道的。所以说佛法在世间，众生就能得度。六祖大师也是听到客人读诵《金刚经》，才忽然有感觉，要去求学求法的。古人再好的根机，入道前期都有一个基础，就是读诵经典的基础。《六祖坛经》里记载，法达读《法华经》三千部，还有很多读千余部《楞伽经》、读很多部《涅槃经》、《净名经》。六祖大师说法，虽然好像不识文字，但会有弟子给他读这些经典，他一闻就能记住，所以在整部坛经里引经据典，很多地方引用了《维摩诘经》、《法华经》、《梵网经》等等。

我们平时都是要读诵的。好多人不爱读诵经典。为什么不爱读诵？我们对一件事情越不熟悉、越没有兴趣，说明我们对它花的时间就越少，因为不擅长。这不擅长是怎么来的？是我们生生世世都不擅长，生生世世都不愿意克服懒惰，花时间去学习。平时自己看经，看几页看不太懂，就昏沉打瞌睡，放那儿不看了。大家在一起读诵，是一个特别好的学习和熏陶的过程。虽然一开始对经文不是特别清楚，但是读的时间长了，非常专注，非常用心，因为心静了，经文的意思就一点点出来了。

古时候儒家很多学习学法的人，会背四书五经，也不是一上来看一遍就会背的，都是小时候在家里或上私塾的时候，每天读很多遍，自动就记住了。我们学习经典也是这样。不知道大家有没有这种感受，平时这句话总是碰见，也总是看见，但就是记不住。可是这两天连续读了几遍诗偈或经文，忽然就记住了。为什么以前记不住？因为以前隔很长时间才读一遍，没有用专门的时间大量反复去读，所以记不住。如果你用一段时间反反复复读，就记住了。

所以集中时间、集中精力做一件事情，就会有效果。就像烧火一样，你隔一小时扔一根柴，水永远也烧不开，饭也烧不熟。你一次扔一把柴，用猛火一烧，饭就煮熟了。咱们做功夫也是这样。比如我们过去在杭州

带大家诵楞严咒的时候，一天诵很多遍。明明这个人以前几乎没读过楞严咒，一天天就跟那儿听，再一读都很熟了。如果一天读三四十遍《证道歌》，即使原先从来没读过，读《证道歌》的速度也一定越来越快。可能上午还读的磕磕绊绊，到下午就已经读得很熟了。这就是一遍一遍熏修的作用。

大家千万一定要养成读诵经典的习惯。因为你的心境没到达一定程度的时候，是很难坐下来看经论的，很难的。除非你过去有过这样的修行，很好的根机，才能坐下来，把一部《涅槃经》一卷一卷的看完。一般人没有这个功夫。我们怎么去学？我们就诵经，就跟着木鱼、跟着别人朗诵的音频去读诵，在这种工具的辅助下，完成学习经论的过程。

宗亦通，说亦通，定慧圆明不滞空。

宗，是指宗门，又指如实法。说，是指教下，又指经论，指言说法。宗门和教下是如来的二种教法。《楞伽经》云：“大慧，三世如来有二种法，谓言说法及如实法。”《楞伽经》里所谓的言说法，就是“说亦通”的说。如来所讲的三藏十二部经教，叫言说法。三藏十二部里也讲到如实法，但是真正跟如实法相应的，就是指我们禅宗，教外别传。

禅宗之所以叫禅宗，有一个非常鲜明的特点，就是离文字、离心意识言法说法。虽然也有介入文字的时候，但它的文字和经论上文字的意义，已经完全不一样了。很多人看祖师讲法讲的东西，是完全模糊、云山雾罩的，不知道在讲什么。所以叫如实法，叫宗门，叫“宗亦通”。六祖大师云：“说通及心通，如日处虚空。”心通就是指如实法，指宗门。为什么还一定要有说通，也就是经典文字呢？因为众生不能一下就和如实法相应，不能一下就能契入到实相里，需要一些善巧方便、一些助道法、一些文字的指引。

如果一开始学法就碰到一个祖师，估计你佛门都入不了。为什么？因为一到祖师那儿，问：“师父，我怎么开始修行？你给我推荐做哪些功课？”这师父就把脚抬起来了，动了动他的袜子，把袜子拽出来，扔一边去了。他完全不懂这是啥意思，然后又问：“师父，你为什么不理我？”师父扭头回寮房了。这就是宗门，如实法。其实这才是真正的实

相之法，只是你听不懂。你不可能一上来就懂这些。一上来怎么也得先明因果，先知道佛在经典上所说的这些方便法，持戒，六道，轮回，三毒，修八正道等等，先通过文字来引导我们学一些基础。到最后，自己的业、自己的无明消得差不多了，再听如实法，一下子就相应了，一下子就能够领悟到实相，见到自己的本心。

《楞伽经》里对言说法和如实法有一个解释：“言说法者，谓随众生心为说种种诸方便教。如实法者，谓修行者……超度一切心意意识。”心意意识就是超越了第六识、第七识和第八识，“于自觉圣智所行境界”，自觉圣智所行境界就是全体作用。祖师这一门里，一会儿在乌龟上边粘根草，一会儿拿个猫过来吓给斩了，一会儿对着一株花，说诗人观此一株花如梦相似。如果没有一个好的修行，没有智慧的话，你看这些祖师一个个全是神经病，没有一个是正常的。但是恰恰你觉得不正常的，那才是最正常的，它是超越一切心意意识。“于自觉圣智所行境界，离诸因缘相应见相”，就是不在心意意识里边做活计，离开了所有的二法，所有的名相概念，直接行出来。“一切外道、声闻、缘觉堕二边者所不能知。”为什么？因为他们一直都在意识里打转，堕二边，一直在二法里转，一直在头脑里思惟实相，所以说永远不能见性，这就是“名如实法”。

“宗亦通，说亦通”，我们学习禅宗最主要是心通和宗通，要通达祖师的教法，祖师禅。那为什么还一定要有一个说通，为什么要通经论呢？我们身边接触到很多世间搞灵修的各种善知识，都在讲法讲道，有基督、老庄、禅定、灵修、神学、哲学等，也有把道夹杂在说法里的。他们讲的很多东西跟佛法非常相似，但最重要的一个区别，就是他并没有引导众生入真正的实相、离开心意识，全都在心意意识里边转。而且他们还有一个很鲜明的特点，就是没有善巧方便。他所证悟的、他自认为所见到的真理，其实和释迦牟尼佛所证悟的真理是不一样的。我们为什么一定要学习佛法，要按照经论来印证我们自己的修行？就是佛陀所证悟的是圆满的智慧，是一切智智，是正遍智，是究竟圆满。而世间搞灵修的，只是很片面、很肤浅、不究竟的。

所以就知道说通的重要性了。因为众生都有想走捷径的习惯，都想修一个特别快的。外道也好，灵修也好，他会给你一种许诺，这个很简

单，非常快，每天用一些知见、知识、看上去很高超的见地，给大众洗脑。大众听完了，就真的会非常的法喜，回家以后，回到工作岗位上，该烦恼还是烦恼，该痛苦还是痛苦，什么问题都解决不了。有时候也能解决一些问题，都是暂时的，过了三个月五个月、过一年两年又反弹回去了。就像减肥一样，减了肥是瘦了，然后又吃了好多，比原来还胖。你只要不是按照佛陀的正法经论里这种善巧方便的引导去修的话，一定会走偏。

当然也不排除世间有真正悟道的人。你要用经论去跟他印证。如果他所说的东西，和佛经里的理论和方法特别的相应，这是没有问题的。这样的悟道者也一定会有善巧方便来引导你，不会一直在给你讲解文字，一定会引导你实修，一定会帮着你转习气，转你的识，一定会帮你从意识里出离，不会不停的把你奔意识里带。一开始说法，也是先给你讲一些道理，讲一些需要注意的东西，但最后他一定会把这个点出来。

这在世间是极少的，很少很少有。不通过学习佛法，不系统学习经论，就能够完全悟道的非常少。一旦他真正悟道了，一定是和佛法完全相通的。这就是“说通”的意义。我们可以对自己的修行有一个印证、一个对照。有一些世间很有名的悟道者，被大家公认的悟道者，未必是真正的悟道者。但有些人就是喜欢那些悟道者说的东西，就爱学习那个东西，他同时也学习一些佛法。那个东西作为接引初基，把他奔佛教上引领也有一定的作用，但是一定要以经论、以佛经为依据、为标准。如果能跟佛经对上，我们也可以借鉴一些讲法人讲的东西。

真正的悟道者，不仅说通宗通，而且能够定慧等持，就是“定慧圆明不滞空”。不偏不倚，不离中道，圆融无碍，不会住于无为和空见。《维摩诘经》云：“不住无为，不尽有为”，随缘说法，利益众生。不滞空是非常重要的。有些人修行有了一定的智慧，有了一定的功夫之后，他会偏空。偏空的一个重要特点，就是不度众生。自己解决了自己的问题，自己解脱了，就谁也不管了，美其名为无众生可度。真正的悟道者，一定会随缘随机说法，利益众生。

非但我今独达了，恒沙诸佛体皆同。

宗通，说通，定慧圆明不滞空，是所有悟道人的一个共同特点，是十方诸佛所同证的一个实相和真理。不仅我现在通达此二种法，能够了了见于佛性，恒沙如来都是通过了了见于佛性、宗通说通二种通，才成就阿耨多罗三藐三菩提。这就是“恒沙诸佛体皆同”，十方诸佛所证的并没有二法。归元无二路，方便有多门。所有真正悟道证道的人，所证悟的是同一个真理，不可能有两个真理。

师子吼，无畏说，百兽闻之皆脑裂。

如来所说教法，皆为一佛乘故，种种言说方便，皆为引导众生入于实相，故名狮子吼。整个如来的教法都可以称为狮子吼，又名无畏说。而种种外道听闻佛法，会心惊胆颤，失却威风。佛法没有出世的时候，外道还能有一些影响。一旦正法出现，外道就自然失去了威风。释迦牟尼佛在世的时候，很多外道跟佛同时出世。佛来到哪儿，这些外道的信众就没了，都跑去听佛法了，所以这些外道特别恨佛，总是想去把佛搞坏，去杀佛，污蔑佛，把佛住的地方弄屎弄粪，把佛住的地方全都毁灭，不想让佛在这儿。因为佛带着他的弟子一来，他们的供养就没了。因为佛的影响力大，佛有智慧。众生也不傻，都去供养佛了。原来佛没来的时候，他们以为外道已经很聪明了，花很多的钱，给很多的东西。佛陀一来，一比就知道了，所以全都去供养佛陀。这些外道就“百兽闻之皆脑裂”，特别讨厌佛陀来。因为佛陀所讲的才是真正的真理。

外道所修之法皆不了义故，非实相故。又狮子吼，名决定说，究竟说，是名第一义。为什么要引用狮子作为比喻，来形容佛说法的究竟和决定呢？因为狮子有很多特点。《大般涅槃经》云：“善男子，如狮子王自知身力，牙爪锋芒，四足踞地，安住岩穴，振尾出声。”这是狮子王在百兽之中一个特别明显的特点。我们想一想，狮子知不知道自己在众兽之间有威力？它当然知道了，不然怎么会去捕羚羊、豹子、斑马？它知道自己很厉害，这就是自知身力。牙爪锋芒，它知不知道它的牙、它的爪子很锋利？一抓就能把你抓破，连犀牛、大象都能伤害。它知不知道自己四足踞地的力量？它当然知道。它跟豹子老虎斗争的时候，就知道自己的力量，四足踞地。安住岩穴，它在山洞里住，跟其它野兽所

住的地方都不一样。振尾出声，尾巴一动就能发出很大的声音。很多野兽一听到狮子叫，全都吓破了胆，因为都知道狮子厉害，同类中的同伴可能都有被狮子吃掉的。

“若有能具如是诸相，当知是则能师子吼，真师子王。晨朝出穴，频申欠呿，四向顾望，发声震吼，为十一事。”狮子早晨起来，打个哈欠，伸伸懒腰，四处一望，就开始震吼。《涅槃经》里讲到，它这一叫为了十一件事：“一为欲坏实非师子诈作师子故。”有一些野兽，不是狮子，但冒充狮子，在百兽之中作威作福。狮子这一吼，就震慑这些野兽。“二为欲试自身力故。”就像我们做一项活动之前热热身，试试自己的身力，看看自己是不是还有力量。“三为欲令住处净故。”它身边这些乱七八糟的，这一吼就清理干净了。“四为诸子知处所故。”为了让它的孩子知道它在哪儿。“五为群辈无怖心故。”就是让跟它同一类的狮子没有畏惧心，比如一些小狮子或老弱狮子。“六为眠者得觉寤故。”为了让那些还在睡梦中的狮子醒来。“七为一切放逸诸兽不放逸故，八为诸兽来依附故。”那些放逸的四处乱跑的诸兽，被它这一吼，就赶紧来洞里依附。“九为欲调大香象故。”是为了震慑调伏大香象，大香象是一种很大很重的象，如果把大香象都调伏了，百兽都会归附。“十为教告诸子息故。”就是教告它的孩子和后辈。“十一为欲庄严自眷属故。”就是自己的眷属。

“一切禽兽闻师子吼，水性之属潜没深渊。”水里的动物一听到狮子叫，就潜到水里了。“陆行之类藏伏窟穴。”像虎豹这些动物一听到，就藏到自己的洞穴里。“飞者堕落”，飞鸟一听到，就吓得掉下来了。“诸大香象怖走失粪。”《证道歌》里有一句“香象奔波失却威”，就是这里的“诸大香象怖走失粪”。一听到狮子叫，就赶紧跑，吓得屎都掉下来了。有时候我们人也会吓得尿裤，但能把屎吓出来的也少，就是非常的恐怖。“诸善男子，如彼野干，虽逐师子至于百年，终不能作师子吼也。”这是《涅槃经》里的原文。我们知道《证道歌》里讲“师子儿，众随后，三岁便能大哮吼。若是野干逐法王，百年妖怪虚开口。”野干虽然追逐狮子至于百年，也没办法学得会狮子吼。为什么？因为它不是那个种姓。如果你是狮子的种姓，是大乘的种姓，上上根机的人，你三岁就能大哮吼。你一明理，一顿悟自性，即使很多的习气还没除，

你都能够讲法，而且都不离自性，就可以给众生做善知识。这是完全不一样，因为你根机种性在这儿。“若师子子，始满三年，则能哮吼如师子王。”如果是纯狮子的儿子，三年的话，就能够像狮子王一样吼叫。

“善男子，如来正觉，智慧牙爪。”狮子知道自己的牙和爪都很锋利。如来正觉，也是智慧牙爪，非常的自信。佛说法是无畏的，祖师说法是无畏的。为什么？因为他清清楚楚，了达实相。“四如意足”，狮子有四足，佛有四如意足，都是指他的神通智慧。“六波罗蜜满足之身”，狮子有身体，欠躯平身。佛有六波罗蜜，而且是圆满的六波罗蜜。“十力雄猛”，狮子雄猛，佛有十力。“大悲为尾”，狮子尾巴一敲能发出巨响，而佛陀有大悲。“安住四禅清净窟宅。”狮子住在窟宅里，而佛有四禅，可以让自己安住。“为诸众生而师子吼。摧破魔军，示众十力，开佛行处。为诸邪见作归依所，安抚生死怖畏之众。”这都是用狮子吼的十一个状态，来形容佛讲法的智慧。

佛这一狮子吼，就是为那些邪见做皈依，安抚畏惧生死的众生，来“觉寤无明睡眠众生。”“行恶法者为作悔心，开示邪见一切众生，令知六师非师子吼故。”六师，就是前面讲的那些其它异类野兽，并不是真正见到实相的人，他所说的法都是邪见。“破富兰那等骄慢心故”，富兰那都是外道的名字，破他们那种骄慢心。“为令二乘生悔心故”，狮子吼是会让二乘人知道自己修的是小法，回小向大。“为教五住诸菩萨等生大力心故”，为了提高五住菩萨智慧的力量和心量。“为令正见四部之众，于彼邪见四部徒众不生怖畏故。”就是说我们在修行正法和一些外道的时候，经常会有一种对立或比较。有些人会在外道的种种邪见下退缩，觉得对方也说的蛮有理了，就放弃佛法了。狮子吼，决定说，正法一出世，大家一起共修佛法，外道的这种力量就越来越弱，不会起作用，因为一对比就知道，谁更有智慧，谁更透彻。“从圣行、梵行、天行窟宅频申而出。为欲令彼诸众生等破骄慢故欠呿。”欠呿就是类似狮子打哈欠的动作。“为令诸众生等生善法故，四向顾望，为令众生得四无碍故，四足踞地，为令众生具足安住尸波罗蜜故，故师子吼。”

师子吼者，名决定说，一切众生悉有佛性。这个决定说，就是一切众生悉有佛性，这是最最重要的一个真相，一个实相。这是我们成佛的

一个正因，一个决定之因，一个必定之因。只有佛陀在《涅槃经》里做了这样的一个狮子吼，一个决定说，而且不停地重复这一实相。一切众生悉有佛性，如来常住无有变易，如来不出世，不般涅槃，提婆达多并不是出佛身血，这些都叫决定说，都叫狮子吼。善男子，声闻缘觉虽复随逐如来世尊无量百千阿僧祇劫，而亦不能作师子吼。十住菩萨若能修行是三行处，当知是则能师子吼。这个三行，就是前面讲的圣行、梵行和天行。诸善男子，是师子吼菩萨摩訶萨，今欲如是大师子吼，这是狮子吼菩萨那一卷里的。是故汝等应当深心供养、恭敬、尊重、赞叹。

佛经里很多菩萨都是用一些名字来比喻，比如观世音菩萨、地藏王菩萨、普贤菩萨等等。这些名字本身是表法的。观世音菩萨，闻声救苦。地藏王菩萨，在地狱中救苦，到最苦的地方去度众生，都有寓意。狮子吼菩萨，他问佛陀的法，和佛陀所演的法，都是第一义谛、决定说，所以叫狮子吼菩萨。狮子吼菩萨那一卷，都是在讲关于佛性非常究竟、非常重要的开示。又祖师说法，句句不离自性，处处指示众生真心佛性，种种手段，皆名狮子吼。

这是我们从经论里边、从其他地方来印证一下“师子吼，无畏说，百兽闻之皆脑裂”这两句诗。

香象奔波失却威，天龙寂听生欣悦。

这个天龙，是指天龙八部，一切护法善神、天人阿修罗等众。佛经里，尤其在结尾的时候，经常会有一切天人阿修罗，皆大欢喜，信受奉行等等。所以佛讲究竟了义经典的时候，做决定说的时候，这些天龙八部、护法善神都非常法喜，因为他们也是众生，也需要佛法的启发，要觉悟，也非常开心。

游江海，涉山川，寻师访道为参禅。

这一句是写他自己的经历。绝大多数修行人都有过这样的经历，四处去参禅、访道、求法、见善知识、打禅七、修行。我曾经游走江海，翻山越岭，长途跋涉，为了寻找善知识，参禅学道，受尽辛苦。为什么要参禅学道？因为不识本心，因为没有回光返照，没有看到自己的本性，都是向外去参寻善知识。

自从认得曹溪路，了知生死不相关。

曹溪路是一种比喻，是指认识到自己的真如本性，知道心路历程，知道一切法都在自己的内在。为什么要用曹溪这个名字？因为曹溪是六祖。我们都知道，永嘉大师去见过六祖，在六祖那里得到印证。他一开始在家自己学习《维摩诘经》，有所领悟，后来遇到玄策。玄策建议他去见六祖，跟他说：威音王以前可以有无师自通的，以后都是外道，所以还是要找六祖。其实对这番话我们不要生定解，玄策是鼓励永嘉去见六祖。如果被六祖印证，得到认同，那是最稳妥的。永嘉到了六祖那里，跟六祖有一番谈论，在坛经里写得很清楚。最后六祖认可了永嘉，还劝他稍留一宿。如果不劝他，他当天就走了，还是被六祖劝下来的，又叫一宿觉。

有人觉得永嘉大师是无师自通，错了。你不要轻视印证。印证对于修道人非常非常重要。要知道，所有修行人顿悟觉悟的那一刹那，他并不是完全的成熟，完全的成就，只是理上有一个特别透彻的认识。这时候，如果有一个已经证悟的人给他一个印可，这就是一种证明，互相印证，他就会对自己所证悟的更加确定，更有信心，这一点是非常非常重要的。这也就是为什么我们一提永嘉大师，他的法脉就是六祖。我们看禅宗谱系里边，六祖下边肯定有永嘉大师，哪个谱里边都有永嘉。六祖大师几个大弟子，南岳怀让、青原行思、慧忠国师、永嘉大师，这是最有名的，而且也是影响力最大的。

“自从认得曹溪路，了知生死不相关。”如果他不是到六祖那里去得到印证，也不会这么肯定的讲到印证。他在这里就说，自从见过曹溪六祖大师，经他印证，悟得心法，识得本性，才知一切有为功用，生灭之法，与道了不相关。这个生死，是包括了一切有为生灭，世间二法，不光是一个简单的生死之法，所有的世间法都不相关，所有有为的功用，跟本性都了无交涉。但是我们没有悟道前，就会做一些功夫，就是盲修瞎练，向外求佛求法，想成佛，想开悟，想见性。念念都在开悟中，还找开悟，处处时时都在法性身中自由自在，就是住了，自己不知道。

永嘉大师经过六祖大师的印证，结合自己多年的参禅访道和磨练的经历，学习经论、坐禅、行脚，功夫越来越纯熟，见地和功夫并行，所以说：

行亦禅，坐亦禅，语默动静体安然。

他不仅仅在打坐的时候心是定的，在二六时中，自己做一切时，都像在那儿坐禅一样，如如不动，心不会被境转。

怎么形容行亦禅，坐亦禅，语默动静体安然呢？后边两句：

纵遇锋刀常坦坦，假饶毒药也闲闲。

我也经常会看到一些现象，身边的一些人，比如家里的亲戚、朋友、或知道的一些人，或者在电影电视剧里面看到的一些景象，就是这个人突然查出癌症，如果不出现奇迹的话，最多还有半年的生命。我这一说好多人都笑了，“师父，我们还有很多年。”未必，真的未必。刚刚查出来得癌症的人，他前天还没查出来，还跟你一样笑呢。你们最好别去查，不查什么事都没有，一查病都来了，就会有这些现象。

影视剧里这些现象也是来源于生活，在生活中这些现象太多了。这个人被医生宣判死刑，还有半年、最多一年的生命。我想这个世间99.9999999%的人听到这个消息都会难过，都会觉得是一个噩耗，非常恐怖。为什么啊？因为我们每一个人对生命太执著了，没有一个人不爱自己的生命。当他听到这样的噩耗，自己的生命马上就要消失了，还剩半年、三个月、甚至一个月的时候，大家想一想，如果你没有智慧，如果你不了解实相，你还执著这个色身为真实的，你想一想，是非常恐怖的。

咱就别说世间人，我就问你们在座的，现在就告诉你了，今天咱们去体检了，回来有一半人查出都是癌症。你想一想。咱别笑。我经常这样反问自己，我还害怕吗？我不害怕，因为我生活太痛苦了，因为我早就生无可恋了，天天面对这么多的冤亲债主，都是索债来的，所以早去一天，早走一天，我早轻松一天。我这绝对没骗任何人。我没有一天睡得安稳，睡得好的，没有一天身体不疼的，我没有一天不想早早闭眼的。但是工作没完成，债没还清，能走吗？能死吗？死不了。

可是如果我们对世间的生活，对家亲眷属，对自己的生命还有执著，你能“纵遇锋刀常坦坦”吗？你能视死如归吗？咱别说视死微笑，你就如归，像回家一样都做不到。我现在一看到这些东西，一想到自己哪天走，脸都笑开了花，真的，我一点不骗人。你学道必须得学到这种程度，随时随地让你走，你都没有任何的挂碍，你早就都放下了，这就成了。你学再好，你天天再高兴，一说你生命快没了，完了，脸耷拉下来，吓得都不行了。咱们道场也出现过类似这样的。身边太多这样的人，一查出癌症了，完了，这人要命了。后来过了一个星期，发现名字拿错了，这不没有的事儿嘛。

我们学法不了解实相行吗？不在平时、不在当下言下就开始放弃一些执著和挂碍，等什么时候放？等真查出癌症来再放？等无常真来的时候再放？等突然之间被车撞了再放？“师父，怎么老被车撞呢？”被车撞的人有没有？有啊。不被车撞，还有各种无常来找我们。那个时候你如果没准备好，我跟你讲，死亡是小事，真一死也就死了。但是死之前的这种恐惧，这种不安，这种焦虑，就像地狱一样。因为你太执著这个生命了，你太执著活着了，你还活在梦里，还活在妄想里面，很多东西还认为是你的呢。让你交还这个生命，本来是借贷的，让你交还的时候，你种种的不舍。这种种的不舍，造成了极度的痛苦。那放下是不是要提前？看破是不是要提前？你等那个事情来的时候，你看得破放得下吗？你一下就堕地狱，一下子就堕恶道。这不是吓唬人。

祖师给我们做出了特别好的榜样。纵遇锋刀，这个锋刀，就是非常锋利的刀剑，架在你脖子上，也坦坦然然，没有任何的恐惧。我们看二祖、鸠摩罗什的大弟子僧肇、岩头全赓，这几位临终都是被杀的。禅宗也有祖师被劫匪伤害，火灾都烧到衣服了，还坐在那里，非常平静。也有一些祖师功夫修的好，想什么时候走就走了。这才是我们修行成就的表现，就是什么时候让你舍弃这个生命，离开这个世界，你没有丝毫的留恋和恐惧。

“师父，我们好像做不到，心里对子女、对自己的房子，尤其对自己这张面孔放不下。这张面孔太可爱了，我太喜爱自己了。”那你就等着苦吧，因为你必将离开这个世界，这是必然的。你别觉得到老了就能

舍得下了。那个念头、那种习气是逐渐增加的。如果不好好修行，它是逐渐增加的，不会因为你死了，你的内心、你的精神就一下子灭掉，它是灭不掉、坏不掉的，它是连续的，它是如来藏、阿赖耶识，它遇缘又投胎、又受身。你只有清清楚楚的了达这个东西不真实，没有实体，就是一个虚妄的念头而已，才能够真正的证得法身，得自在，才能随意主动的去受生，而不是被业、被你的善业恶业带着去受生，被无明带着去受生。

《六祖坛经》里讲到，有个叫张日用的去杀六祖，六祖没被他杀，说只欠他银子，不欠他命，砍了几刀没砍动。我们看到祖师在遇到危难的时候，全都是非常定的，不会有恐惧。为什么？他早就看破了生死。生命对他来讲，真的就是一个虚妄、虚壳而已。

时间都过了这么多了，这一会时间也到了，我们就先跟大家学习到这里。

第九讲

同修们，晚上好，咱们继续来学习永嘉大师的《证道歌》。

我师得见燃灯佛，多劫曾为忍辱仙。

在《金刚经》里讲到，释迦牟尼佛遇到燃灯佛之前，没有见性，所以不得诸佛授记。遇到燃灯佛，了了见于本性，才能得燃灯佛授记，“汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。”那怎么叫了了见于本性呢？一定是自己亲证，自己真实的领悟到实无少法可得，只有一心性，而这一心性上无一切法，空一切法。若有一法不空，摩诃衍不能胜出。悟无所得，才叫见性。《心经》上也讲“以无所得故”。《楞严经》讲“圆满菩提归无所得”，《金刚经》云“实无少法可得，名阿耨多罗三藐三菩提”。

释迦牟尼佛遇到燃灯佛之前，虽然经过多生多劫勤苦修道，都是有为，以有法可得，有佛可成，没有真正见到本性，所以不得燃灯佛授记。释迦牟尼佛遇到燃灯佛，不管是燃灯佛给他开示的，还是他自己悟到无

所得，了了见于本性，得燃灯佛授记。自从释迦牟尼佛见到燃灯佛之后，悟得于法实无所得，故能多生多世，以无我相、人相、众生相、寿者相，修一切善法，做忍辱仙人，修行忍辱波罗蜜，乃至慈悲喜舍，一切助道之法，一切方便之法，利益众生，生生世世不失本智。忍辱仙人，是指能够获得无生法忍，圆满六波罗蜜，最主要是般若波罗蜜。以般若波罗蜜的智慧，才能真正自觉觉他，才能真正圆满。

几回生，几回死，生死悠悠无定止。

为什么前面这一句要引用释迦牟尼佛的一个经历呢？因为所有修道人都有这样的经历，就是不见本性，就会在生灭中、生死中轮回，虚出虚没。不管修与不修，只要不见本性，都不能真正出轮回。永嘉大师感叹自己无量劫来，多生多劫，不知道多少生世，在生死中虚出虚没，在六道里边轮回沉溺，没有定止，从来没有真正的觉悟过，枉受劳苦，枉受辛苦。不仅释迦牟尼佛和永嘉大师过去生中不见性，求以有为的功夫想要成佛，无法达到。我们每一个人也都是这样，在无明生死中，不知道轮回了多少生世。我们觉悟了，才知道时间是虚妄的，是在自己的妄念无明里轮回。我们没有觉悟，生生世世就这样投胎世间，生老病死，临终死掉，然后神识在无明里继续去转，继续投胎。

我们可以回顾一下自己这几十年，真的是弹指之间。一念之间，几十年就过来了。无量生世也是一念之间。你觉得多少生多少劫好像很久远，那都是妄想，都是妄念，都是一刹那间。一念不觉，几十年就过去了。一念不觉，无量劫就过去了。我们现在是遇到佛法了，我们不停的在转自己过去的无明，转自己的生灭见，转自己的邪见，今天才经常会有正念正见现前，才能够冷静理智的看待生死，才知道生死是妄。没遇到佛法之前，我们怎么可能去考虑这些问题？我们怎么能去理解这么深奥的理论和真理呢？

我在银行上班的时候，经常听到一种说法：世界上所有的事物，信就有，不信就没有。那个时候不懂这个话是什么意思。现在一想，还确实是这么回事，你把这个信当成心生就可以了。信则有，心生则种种法生，心灭则种种法灭，原来这个是实相。但是你不学佛，你不通过大量的息虑忘缘，远离世俗，远离习气，是认识不到这个甚深法理的。我们

全是在颠倒、无明、虚妄中抓取、紧张、恐惧、追求、寻觅快乐，然后枉受烦恼。因为小小的一点工资也好，一个职位也好，一件东西也好，可能会跟别人发生很大的冲突，大打出手，怀恨在心。因为一点小事，闷闷不乐，郁郁寡欢，导致最后生闷气，得了绝症，这都是很正常的。因为一句话，俩人吵起来，几年不见，互不搭理，兄弟姐妹之间都这样，更何况跟其他人，都是在无明里“几回生，几回死，生死悠悠无定止。”

佛陀在《涅槃经》里，形容众生在轮回里虚出虚没，就像在大海里，刚露出头，扑噜又下去了，又露出头，扑噜又下去了。遇到佛法会好一点，修个八圣道，修个助道法，奔浅水地方游，游上来了，因为业力重，哗啦又下去了。再修一点，快到边儿上了，边儿上浪一来，叭又被打回去了，这都是声闻乘。真正的菩萨乘就上岸不退转了。能够真正上岸不退转的少之又少。此时此刻，我们能够在今生信受佛法，学习禅宗，也是无量劫来自己的善根显发，植众德本，供养诸佛，都是无量劫中修习过佛法，用过大量时间来熏修、来训练、来改变自己，导致这一生世遇到机缘。机缘一出现，还能领悟佛法，继续学习，继续修行，跟过去生中连到一起，不会中断，也不会忘失。

所以我们遇到禅宗正法，是相当相当的稀有难得，相当相当的不容易，一定要珍惜这个因缘。在学法过程中肯定还会有一些过去的习气、业障和烦恼障碍我们、阻止我们，甚至会让我们生退心。我们就要时时刻刻提起正念，想起我们多生多劫在生死里、在无明里轮回。“师父，我不知道我轮回啊？”是啊，你无明嘛，当然不知道了。苍蝇、蚊子、猪狗也不知道自己轮回，每天就糊里糊涂的被杀了，它知道啥轮回啊！盐打哪儿咸，醋打哪儿酸，总得有个头儿，总得有个起因，不能从空气中“咔”掉下一头猪来，是不是？肯定是有个神识在那儿，有个主体在那儿，但是这个主体又是虚妄的，又不真实。恰恰它把一个不真实的念当成了主体，这个主体遇到缘就变成了生命。它不是断灭空，虽然不实有，但是果报会现前，会发生出来，会显现出来。因为你指假为真，那么这个果报，对于不明白实相的你来说，它就变成了真实。

苦是真苦，别说疼啊苦啊是空的。“了即业障本来空，未了应须还夙债。”我们一定珍惜因缘，多多的放舍。世间那些看上去很重要的财

色名食睡和亲情等东西，要多放舍，多放下，摒弃诸缘，潜心修行，多花一些时间，多花一些精力，深入这一门，把实相搞明白。前面也讲到“谁无念，谁无生，若实无生无不生。”“今日分明需剖析。”我们一定要把我到底是谁、把实相彻底的搞明白，那就归家稳坐，高枕无忧了。你在世间，也不用跟谁都保持距离，不用非得在脑门儿上贴一个“我是道人，你们谁也不要理我，要理我就说个第一义谛”，不用这样。对于你来讲，嬉笑怒骂，随便开个玩笑，全是第一义谛，因为你游戏三昧。并不是说得道之人就得变的很严肃，跟世人格格不入，哪儿哪儿都要标榜自己。得道之人都非常的平常，非常的平凡，很普通。只是他自己很清楚，他不会染幻境，不会染世间，但也不离世间。古人云：“着力今生须了却，谁能累劫受余殃？”

自从顿悟了无生，于诸荣辱何忧喜。

遇到如来正法，自己潜心修行，舍弃世间，深入佛法，花大量的时间，花大量的精力，抓紧自己这一生中最宝贵、最年轻、精力最旺盛的这段时间。当然了，对于我们在座的来讲，也是你最宝贵的时间，也是你的青春，虽然你已经 50 多了，但是在你的生命中你还是年轻的。你别跟其他人比年轻，你跟你自己比，这是你最年轻的时候。我们一定要抓紧时间。我们这一生追求和贪著的世间乐趣，无量劫来你都不知道贪著多少次了，到最后仍然是空，竹篮打水一场空。玄沙师备禅师说，你做黑毛狗、白毛狗、当皇帝、当大富长者、当宇宙第一，都不知道当过多少次了，生生世世追求的那些东西都了无意义。

自从遇到正法，自己深入修行，顿悟无生之理，才知道原来一切世间，包括自己的身心世界，都是幻梦，都是唯是一心折射出来的一个幻影，是心意识创造出来的一个幻觉，是镜中相、水中月，并不真实。如果真正的了达无生之理，自己通过修行去验证，这一生经历的很多事情，一次一次的吸取教训，观察到顺逆、荣辱、利衰、苦乐这些都确实虚妄不实，都是影像，你还会去执著吗？谁说了你一句，或者今天你损失了一笔钱，或者你今天突然得到一份遗产（这个可能性不太大），等等这些得失荣辱，都不会再执著。今天突然有个好事，你会开心的蹦起来吗？

我想不会，为什么？因为太重了（笑）。倒不是不喜欢、不开心，虽然也开心，但是发现自己最近吃多了，蹦不起来了。

一旦你了了见到本性，悟到实相之后，对这些事情，用一句世间的诗句来讲，就是“曾经沧海难为水”，这些东西都经历过了，都是虚妄的，你不会再执著。尤其你完全领悟了实相，自性没有少法可得，我们的本来面目是不染万境的，什么都得不到，这个主体都不存在，你想得什么？只是在一个幻梦中，自己牢牢的抓的一个幻影。悟道之人都是于诸荣辱没有忧喜。如果因缘到了，随时可以舍报，随时可以离开这个世界，没有任何的留恋和执著。但是如果因缘没到，在这个世间生活也不会消极避世，也不会沮丧愁苦，会很自然，随缘饮酌，随缘做事，随缘度生。

入深山，住兰若，岑崆幽邃长松下。

优游静坐野僧家，阒寂安居实潇洒。

悟道之后，要用一段时间做功夫、保任、长养圣胎。自古以来，所有悟道之人，在悟道之后都会经历这样的一个过程，就是找一个地方来保任自己。因为理上顿悟，事须渐除。刚刚悟道、刚明白实相之理的时候，就像出生的婴儿，还很小，力量不足。这时候就要找一个地方，深山也好，兰若也好，道场也好，长养自己的功夫，要懂得保护自己，善护念。我们现在虽然不是在深山里，但是我们这儿也可以称为阿兰若，就是专门用来摒绝万缘，潜心修道的地方。

永嘉大师是六祖的弟子，算是中国禅宗比较早的时代。后边出来的马祖、黄檗这些禅师所在的时代，禅宗大兴，有很多道场。永嘉大师那时候天下丛林还不多，道场很少，像永嘉、寒山这些禅师，会找一个地方自己去隐居。世间可能一时也没有缘，自己就藏起来，既做保任的功夫，又无忧无虑的过自在的生活。

“岑崆”这两个字上面都是一个山字，是指山中的景色，有茂盛的植物，浓密的树荫，形容山林树荫特别幽静的样子。“幽邃”就是非常的偏远、幽深。我们读过寒山和石屋的诗，诗中都写到他们居住的地方都是很幽邃的，既幽远又深邃，一般世间的凡夫俗子是到不了这个地方

的。“长松下”就是很高的松树下面，奔那儿一待，一住。读这几句诗，让人非常的向往。我们现在住的地方也非常好，非常棒，非常清静，又还有一点点人间的烟火气息，没有完全的与世隔绝，最适合我们目前这个状态来修行。

“优游静坐野僧家”，悟道之人不会一直住或一直不住，所谓不住就是一直游走。他有时候就行行脚，到处走走。有时候就静下来，住在一个地方。住久了就再走走，到深山老林里，可能会碰到一些隐居修道的野僧人。大家都是道人，可以坐在一起，甚至都不用说话，就把你的山芋分我一半吃就可以了。“阒寂安居实潇洒”，这个阒，是寂静无人的意思，特别安静，在那里一安居，一住，以大自然为家，跟大自然为伴，这样的生活实在是太潇洒太自在了。

觉即了，不施功，一切有为法不同。

修行最重要的就是识自本心，见自本性。这里“觉即了”的觉，是指真正的觉悟、开悟、见性。你开悟见性了，修行也就到家了。了就是完了，结束了，就不需要再去修什么，只需要保任就可以了。所谓保任，就是别修错了，别妄修。识自本心，见自本性，不增不减，再修一切也是白修。保任假名为修，别走作，别又染，保护自己，别再随着以前的习气去继续染著，假名为修，其实这没有什么可修的，所以叫“觉即了”。

“不施功”，这里的施功，就是不要在相上、有为上、想得到什么上面去做功夫。可能也会坐禅，也会经行，也会读经，但都是以无所得的心随缘度日，就是生活的一部分而已。把读经、经行、坐禅、包括我们现在做的这些，都当成生活中一个自然的事件，跟穿衣吃饭是一样的，喜欢这样，打发时间而已。药山禅师没事儿也捧着本经在那儿看，有些人看到药山禅师就疑惑：“你是禅师，怎么还看经呢？我也修禅宗，是不是也可以像您这样看经呢？”药山就说：“你要看，得把这本书看破了，得把牛皮看破了，你才能看。我看经只是为了遮掩，苍蝇太多。”得有这种智慧，闲情逸致，你就可以看经了。你能转法华，就可以念法华了。你不了解实相，就被法华转，念三千部也没有用。一旦你能够了达宗旨，知道实相之后，再念法华就太自在了。你念与不念，莲花从口

发，这一天说的话全是法华经。觉了就是这样。不觉，念再多的法华经也是假经。

修行但能顿悟自心，一念相应，不假施功，即能成就无上菩提。这个见地对很多人来讲是没办法相信，因为他住在妄念里，不停地知解，当然不会相信。他不知道一念相应是妄念不生，生了妄念自己也不会跟随，也不会信，这样就能得无上菩提。不起于坐即证菩提，一念相应即成正觉，这都是经典里讲的。

若不能言下顿见真如本性，而执著一切有为生灭之法，则成歧路，穷劫修行，不能成就。现在世间很多学各种各样法门的人，全都在自己的心意识里面、在生灭里面转。功课也做很多，也花了很多的时间和精力做功夫，但是不识本心，学了一溜够，最后因为不了解真性真相，一定是在我人众生寿者里边、是非里边、取舍里边转。就算你打着修行的旗帜，以修行的名义来生活，因为见到的不是实相，还沉迷幻境，多一个修行又有什么用？然后该烦恼还是烦恼，得失的时候还是会生心，失去的时候还是会恐惧，得到的时候还是会欢喜，不知道这些都是假象。所以不悟本心，著相修行，与道相乖。

这里的“一切有为法不同”，我们可以从两种角度理解。其一，真正觉悟之人所显现的是完全不一样的，他所起的妙用会有一些的区别。金刚经里边讲：“一切贤圣，皆以无为法而有差别”，这就是一切有为法不同。其二，你不了达实相的时候，修各种法门都不能成就，各种各样的法门不一样。在有为上是有不同的，但是实相只有一个。归元无二路，方便有多门，也有这个意思。不同根机的人，不同习气的人，甚至不同种姓的人，所做的功课不一样，但都是为了了达实相。包括见性的人，所用的方便法也不一样，有些人就会偏爱坐禅，有些人就会读经，有些人就会经行，有些人就躺在床上什么都不做，所显的相是完全不一样。

住相布施生天福，犹如仰箭射虚空。

势力尽，箭还坠，招得来生不如意。

所谓住相布施，就是能所未除，人我相未除。人我相未除就是有所得。有所得，虽然能够获福升天，然而都是无常。等你这个福报耗尽了，因缘散尽了，最后还是要轮回的。就像对着天空射箭，射的再高，到最后没了力量，箭还是会掉落下来。你就是射一个火箭，它最后还是要掉，还是会消失。因为它是为生灭的，是人为造作出来的，不是本有的。

著相布施也是一样，虽然获福，然而只是暂时的。到了福满世尽的时候，有可能这一生福报用完了，就业障现前，也有可能是来生福报越来越低。就像大梵天王，就像天人，他的福报用尽，最后还是要到六道里轮回。天人福报再大，并没有出离轮回。如果他不了达实相，还是会到三恶道去转。在这个世间人道中，也有很多天人。我们身边也有修行的人，但是他福报太大，很多东西放不下。他虽然示现的是人道，其实他的福报是天人的享受，这些人在修道的过程中是很难的。富贵修道难，大家千万不要太求福报。能有一点点福报，人身健康，不特别穷，有一个修行的自由就好了，够了就好，别去追求财富。没有几个人能够真正驾驭财富，多少人都是毁在财上面。

财富对一个悟道者来讲，是完全不需要的。只有一种情况，就是把财富利用起来，布施出去，利益众生，供养大众，进行财布施、法布施，把财转化成法，这是财富对于悟道人修道人唯一的意义。如果财富不用来弘法利生，你只要用了，只能是有碍你的修行，只能损你的修行，而不会增加你的修行。因为所谓的财，不就是享受吗？不就是世间所谓的快乐、拥有吗？我们迷的时候，尤其以前前半生，没有一个不爱财的，不知道为什么就喜欢钱。挣了钱就放银行里啥也不买，哇，好开心啊。好像这个东西就特别的可贵，特别的宝贝一样。其实这钱并不舍得花。一得多了，哇，太好了。有时候现在还有这个习气呢，供养一多一点儿，哇，好好啊（笑）。但是马上就想，有啥用啊？我也花不了，现在没地儿花。赶紧就提起正念，不要被这个钱所骗。就是过去的习气，这个钱不管是买什么不买什么，做什么不做什么，就觉得好，被钱所害。

这个世间有太多人被钱给坑坏了，为了多挣钱，最后赔的是倾家荡产，跳楼自杀。现在有多少人因为欠债，因为钱的问题生大苦恼，太多了。现在在座的百分之九十都是穷光蛋，至少没有欠债。穷光蛋跟欠债比，就是富翁。只是穿点吃点，道场全都供养，而且还给你发点小零花钱，你说你多富裕，多自在。跟那些欠两百万、三百万、五百万的比，你是零蛋，你跟他比是不是拥有了二百万、三百万，一下子你就富起来了。

我前天刚写一篇文章，一想到我不欠债就好开心，我一想到现在又没病了好开心，一想到现在没有法律纠纷、也没有人告我，就好开心。你多想想这些，就不需要再有一个开心的事儿而开心了。你想想你现在没灾没难，有吃有住，头发还黑着，虽然是染的，但你也要开心，你还有钱去染，还能染黑，有的人头发白的已经染不黑了，上午刚染完马上就白了（笑）。所谓的开心是靠智慧、靠角度的。角度一变，立刻转抑郁为极乐，转地狱为极乐。我们也不用一味的说去布施给自己增加财富。有了智慧，这些东西都是“但得本，莫愁末”，有了智慧，啥没有啊，想啥来啥。但是真的得有智慧，得放空一切，你这个盆就能盛东西了。你老搁一块石头，搁一堆芝麻，怎么能放西瓜？把那些都倒空，哗，源源不断的来。

争似无为实相门，一超直入如来地。

实相门，就是我们所说的学习禅宗，如来之见，见性开悟。一旦你能顿悟本性，了达如来之见，能够一悟即至佛地，超越《楞严经》、《华严经》里写的诸菩萨五十多种阶位，就可以直接入如来地。六祖大师云：

“若起正真般若观照”，正真般若观照是一念回心，转心意识，从你的意识妄想里边回来，不是说有个东西可观照。“一刹那间妄念俱灭”，这个妄念就是离心意识。“若识自性，一悟即至佛地。”识自性就是不要认心意识为自己，能够随时转心意识，从心意识里边出来，回到本心直用直行上来，这时就是佛，一悟即至佛地，一念觉即佛。又云：“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。”见性的人，一定会把他的智慧传达出去，不会满足于自了。

但得本，莫愁末，如净琉璃含宝月。

得本者，指了了见于佛性。末者，指一切所谓的神通、智慧、妙用，这些都不用去追求。你不用去追求财富、神通、辩才无碍，只要悟得本心，识自本心，这些东西自然而然就显发出来了。五祖大师云：“不识本心，学法无益。”识自本心，见自本性，即名为佛。识得根本，方为修行，识得根本，才知一切修行皆是自性自用，自然而起，不用安排，不假造作，故不费心力，就像琉璃宝珠上面所映的光芒一样，自然而然，不需施功。

“如净琉璃含宝月”。因为琉璃清澈透明，所以能够含着宝月之光华。琉璃宝珠遇什么照什么，没有丝毫的障碍。佛性也是这样，遇缘即显，遇到什么缘就显现什么相。我们为什么要好好修行，一定要觉悟？因为你显现的就是佛用，就是佛相，解脱用，慈悲喜舍用。你错用了心，就像宝珠被覆盖上灰尘，这个光就被遮蔽了。

既能解此如意珠，自利利他终不竭。

“如意珠”就是形容真心本性，“解”也就是了达、觉悟的意思。其实并没有一个法叫真心本性，也没有一个实有的觉，觉都是假名。所谓的觉，就是不住。不住于觉叫觉。虽然知，而不住于知。虽然觉，而不住于觉，这是真觉。真觉的作用就是这样。你住了，住在知见上，住在觉上了，那是心意识，是妄想，是无明。如果你能真实的了了见于本性，就不会再逐物为己，不会把幻当成真的。这时候你的一切见闻觉知、你的六根再起的作用，就不叫迷了，就叫觉了，就不叫众生了，就叫佛了，就不叫六道三途了，而叫三十二相八十种好了，可以利生益物，取之不尽，用之不竭，所以“自利利他终不竭。”

你之所以不能利物，利益众生，是因为你自己还有障碍，自己本性的智慧没有完全显发出来，还有一些执著，还执取一端。执取一端就会丧失全部，把这一端放下了，海阔天空，但是需要勇气，需要善根的积累。一般人不会轻易的放舍手里这根线，会牢牢的抓住。放弃了一部分，最后还是要抓一小部分。但是这一小部分，一翳在目，空花乱坠。只有

放得干干净净，才能海阔天空，业尽情空。我们修行学习的过程就是放下的过程。

江月照，松风吹，永夜清宵何所为。

这句诗也是大家经常引用的。我们为什么经常引用这句诗呢？因为我们达不到，我们向往。虽然达不到，但是我们可以朗诵，想象着自己可以在江边，一坐坐一宿。而实际上坐二十分钟就怕了。怕蛇出现，怕有人把你拐走，其实这个完全多余，你没那么值钱，没有人会拐你。怕鬼神去找你，鬼神也不会找你。

这两句是形容夜晚坐在江边，月亮倒映在江中，松风吹来，彻夜无事，只是坐在那里。“永夜清宵”，清宵就是清静，寂静，无事，心无挂碍。“何所为”，就是根本没有什么想做的。

我们现在在道场，除了学习读经之外，有很多时间。说好听的，无事是贵人。说难听的，就是百无聊赖，不知道干些什么，没什么可干的。在这个院儿里遛来遛去，逛来逛去，一天五六个来回，多的时候甚至十几个来回。这都是在转化的过程中，慢慢你会发现，放弃吧，这是我的命，就这样过了。其实这是诸佛寂灭之乐，只是我们还没有习惯而已，我们都是用以前的心意识，以前的那种习气来对照，就觉得这样好像挺无聊的。转化需要一个时间，需要一个过程，需要一个习惯。就像我们进监狱，当然我们很多人没进过监狱，你进监狱进久了，你就会接受它。在《肖申克的救赎》里，最后很多人不愿意离开监狱，为什么？监狱里已经变成了家，很享受，出去反而不知道怎么生活了。我们习惯了寂灭为乐，就不愿意世俗那种快乐了，会觉得非常的消耗，非常的散乱混乱，完全的不清晰。那种生活根本就不清晰，就是迷惑颠倒。这种无事的快乐，寂灭的快乐才是真实，才是真正的快乐，是清明的快乐。“永夜清宵何所为”，是非常清醒的，没有什么东西盖在他的心性上。

但是现代人，尤其我们这个时代的人，不管修不修行，都染污的太多了，所以做起转化的功课来就相对困难。因为我们太过依赖花花世界、灯红酒绿，五欲六尘太发达了。别说我们这个年纪，现在几岁十几岁的小孩啥都知道、啥都懂，所有的娱乐、玩的东西，他都知道。你问他那

些好吃的，没有一个不知道的。你问他那些游戏、那些现在最流行的娱乐，他没有不知道的，没有没玩儿过的，从小就耳闻目染，就熏陶这些东西。即使长大后遇到佛法，我们想一想，转化难不难？太难了。

但是事有两面。因为这个时代确实比较先进，学佛的途径、助道的工具也比较多。比如在家就能看直播，就能听闻佛法。自己网上都可以跟道场同步共修。想要一个经论经本，随时都能结缘到。想听讲经，一打开网络全都是，非常方便。这是有利的一面。不好的一面，就是会让我们染污。手机、网络上也是乱七八糟，什么都有，一打开，没有点儿定力，可能就会沉迷进去。游戏、影视和一些不健康的東西，吸引着几乎现在的每一个人。大家每天都抱着手机，在电脑前打游戏也是一待就是很久，地铁里火车上飞机上看电视剧、玩游戏。现在又出来一个直播，每个人都拿个手机在那儿眉飞色舞。60 多岁了还在直播，也没有人看，观众就俩人，一个是老公，一个是儿子，就是赶时髦儿。所以很难体会到永嘉大师这种“江月照，松风吹，永夜清宵何所为。”别说一夜，就是有十分钟，都已经非常的难得。

佛性戒珠心地印，雾露云霞体上衣。

因为了了见于佛性，所以不再执著世间的幻法。心中无事，心地无非，自性戒定慧就自然显发，自然而然具足六波罗蜜，所做一切皆是佛法，一心之所证，一法之所印，故名“佛性戒珠心地印”。不管做一切，用心地来印证它，用自性的智慧来印证它，法法皆法。只要你不住，没有一法不是实相之印，没有一法不是心地法印。

这个时候，世间的一切，包括你生命中生活中发生的一切，都可以叫妙用。“雾露云霞体上衣”，这个体上衣是指它的作用。扬眉顺目、运水搬柴，无非神通，无非佛事，都是神通，都是佛事，而又不会执著这些万象的变化，雾露云霞不会执著，随缘即施，缘息即寂。

好了，这一会时间到了，我们就跟大家学习到这儿。

第十讲

同修们，晚上好，我们继续来学习永嘉大师的《证道歌》。

最近我们在讲《证道歌》的时候，基本都是在每天晚上的这段时间，跟大家一起学习，非常的开心。每晚吃饱了饭，散步回来，非常的轻松惬意，也没啥事儿，太阳也都落山了，一天也都过去了，契心平等，所作俱息。我们每天在道场实修，对经典经论的学习逐渐深入，对法理认识的越来越透彻，每天独处，做功夫，坐禅经行，息虑忘缘，远离世俗，远离世事。随着这些功课逐渐的加深和巩固，我们内在的心性品质已经发生了变化，不知不觉大家都在发生变化，解脱已经悄然发生。你整个生命的质量、整个的场、身心世界已经开始转变。所有的改变都发生在内在，没有外在的变化，外在都是影像。真正的改变发生在我们的内心。心能转物，则同如来。转物就是转我们的习气，转我们的用心。

很多在家同修，如果能够每天坚持做功夫，并把佛法的智慧用在生活中，这种转变也是会能看到的。随着每一个修行人在佛法这条路上的深入，大家都有各自的收获和心得，都有切实的证明。为什么有很多不退转的菩萨？所谓不退转，就是信心坚固，已经获得了佛法的真正利益。佛陀所讲的这些实相之理、解脱方法，在他身上已经发生作用，他已经亲身体会到。而且随着修行的深入，这种清净自在解脱越来越明显，所以他不会退转。即使全世界所有人一起站在他面前，说他错了，他也不会动摇，这是不退转。希望大家都能在这条路上坚定不移。即便世间跟我们一起走这条路的人不多，我们也要坚定自己的步伐，因为毕竟真正追求真理的人还是少数的。我们不要因为外境、因为身边人的见解观念而动摇。佛法，包括修行，需要因缘、善根、福德。众缘和合，具足因缘，才能够信受佛法，才能够修行佛法，最后达到真正的解脱。

好，咱们继续看《证道歌》。

降龙钵，解虎锡，两钴金环鸣历历。

这里提到了一个“降龙钵”和一个“解虎锡”。永嘉大师《证道歌》里的很多诗偈是有出处和典故的，是有经文来处的。这里的“降龙钵”

和“解虎锡”，我没有具体去查，不知道有没有出处。一般我看祖师的开示都是过去读经的一些记忆，我知道的会给大家讲出来。《证道歌》里出处比较多的有《涅槃经》，比如“师子儿，众随后，三岁便能大哮吼”，“雪山肥腻更无杂，纯出醍醐我常纳”等等，还有《维摩诘经》里的“有二比丘犯淫杀，波离萤光增罪结”，“在欲行禅知见力，火中生莲终不坏。”还有《佛说法句经》等等。这两句“降龙钵，解虎锡，两钴金环鸣历历”，有兴趣可以去搜一搜，看有没有关于“钵”和“锡”的具体经典出处。

但是对于一个道人来讲，“钵”和“锡”是两种常用的法器。钵，当然主要是吃饭用的钵。锡杖，是走路用来除障用的锡杖。不要认为这两种法器是平常之物。钵，是僧人道人活命的一个工具、一个法器，也象征了三宝在世间的住持。有僧人的钵，就证明还有佛法。僧人依靠钵来乞食，也具有很非凡的意义。一是能断自己的骄慢，因为他要向一切众生去乞食，而且不分贫富差距，碰到谁都要谦卑的乞讨。大家可能自己都有过这种体验，我们向别人去要东西，借东西，求人，其实都不愿意低下头，更何况以一种乞食乞讨的姿态去要东西，所以它最主要是降服我慢。第二就是能断贪欲。因为你乞食，人家给你什么你就吃什么。为什么说过去比丘有戒律，不能自手做食呢？“自手做食”就是我想做什么就做什么，那就意味着我喜欢吃什么、我有贪心也无所谓。但是乞食就不一样。人家给你一个玉米面的饽饽，你说“我不爱吃棒子面的，就得来点米饭。”“我们家还没吃上米饭，你就得凑合凑合吧。”“如果有点肉就好了。”“对不起，我们生活水平还没到每一顿都有肉呢，正好让你赶上了，就炒青菜吧。”所以说乞食用的钵能断贪欲。

出家人乞食，表面上看是一种乞讨，是一种谦卑，但一个行为会有很多的侧面、很多的环节。我们做一件事情，有时候考虑的都是自己，没有考虑到另一方。有些人可能没有这样的机会和因缘，不知道要布施，活了一辈子也没有任何人向他要过东西，他就不知道去给予、去付出、去布施。当你作为一个出家人、一个僧宝向他乞食的时候，他本来还有一点嗔贪，不愿意布施，可突然发现对方很可怜，升起了慈悲心、同理心，想到“将来我如果沦落到这种地步，肯定没人布施。我今天布施给他，将来如果我有这么一天，有人也能给我一碗饭吃。”这就是长养

慈悲心，为众生做福田。什么叫福田？因为僧人的乞食，你在僧人身上实现了付出，实现了布施。如果没有这样一个人向你乞讨，你是不会布施的。所谓众生都是后知后觉，都是后天去做一些事情，不会主动去觉悟、去行善、去布施，一定要有这样的一个缘。所以说三宝、出家人是众生的福田，佛是众生的福田。所以这个钵是道人之标榜，故称“降龙钵”，这个龙也比喻内心的骄傲和贪欲。

此一锡杖，锡杖上面有两个金环，振地时，会历历作响，能震慑野兽猛虎，警醒天龙鬼神。道人的锡一动，就会给众生一个警示，要珍惜生命，警惕无常，好好修行，最主要的是提醒自己道心坚固，绝不退转，故名“解虎锡”。

布袋禅师云：“一钵千家饭，孤身万里游。青目睹人少，问路白云头。”这是形容道人以千家饭果腹，以天地为家园，与山水为伴，与白云为侣，自由自在，少欲知足，无牵无挂。钵也好，锡也好，都是道人少欲知足、生活简单、悠悠自在的象征和表现，也体现了超凡脱俗的象征，所以又叫法器。不仅有钵和锡杖，法器还有僧人穿的袈裟。佛经里讲到，袈裟也有很多不可思议的作用。有一些恶人、甚至猴子等一些动物，不小心披了一个袈裟，都能得以升天。我们不去考虑这是不是真实的。既然佛经里这样讲，是让我们对僧宝、对僧人、对佛法的象征升起信心。

我们一开始学佛的时候，多数都是跟寺院、经书和出家僧人结的缘。去到寺院，看到佛像，结缘一本《地藏经》、《普门品》、《法华经》、《金刚经》，看着看着觉得挺好，然后看到出家人讲法，看到僧人，升起了一个向往。所以说三宝住世，就说明还有佛法，众生解脱、出离轮回就有希望。如果没有佛法住世，众生就在无明黑暗中轮回。

不是标形虚事持，如来宝杖亲踪迹。

这些法器并不仅仅是虚妄的形象。大家学习《金刚经》，都会讲“凡所有相，皆是虚妄”，但也不能堕到一个无相、虚妄里边。有些东西不是单独存在的。你这个“无相、凡所有相”，不也是穿着衣服说的吗？

总不能没人教你，你就会了吧。离开这个世间，你站在虚空中就能讲出这个真理来？那是不可能的。

正是因为有三宝在世，有佛经、有经典流通，我们才能够看到佛法，学习佛法，最后实证佛法。这些法器不是一个虚妄的形象，对于道人和世人都有着切实的警醒作用，也是诸佛如来一直亲自使用的随身法器。佛陀在世的时候也要托钵，也有锡杖。锡杖和袈裟都是表法。这些法器在世间显现，象征着佛法在世间传播流行，也让修行人对佛法能够升起信心，这就是“如来宝杖亲踪迹。”

所以说佛门里边有些形式、有些仪轨还不能废除。因为不是所有人都能一下子步入实相，能够离相，很多人都要依靠一些形象，包括佛像、僧人、经书，包括一些仪轨，来对佛法生起信心。即便说我们现在学禅宗的，很多人一进入大殿肃然起敬，一听到敲打唱念，立刻就生起欢喜心，就比学实相的时候要有信心。因为那个东西是可以把握的，而且带着腔调，越唱越欢喜。这些东西都是助道之法，不能废除。

不求真，不断妄，了知二法空无相。

在《证道歌》里，有好几次提到“不求真，不断妄。”开头有：“不除妄想不求真。”后面有“真不立，妄本空，有无俱遣不空空。”很多次都在讲这个修行的宗旨和心要。为什么不求真、不断妄？因为真妄都是假名。你要执著一个实相、一个真性、一个真法，它仍然是假的，因为并没有一个真实的东西存在。没有一个真实的东西存在，假名为佛性，假名为实相，假名为真法，要知道是假名。如果你把这个假名当真的了，执著有一个法是真相，是实相，是佛性，这个就是你的执著，你的妄想。

真与妄，都是佛陀、祖师、善知识为众生开示实相所设的一个方便名词，所建立的一个虚妄的名相，是虚幻的假名，并没有实意。那什么是实意呢？实意者，没有实法，没有任何一法是真实的，这叫实意；能够出离心意识，能够不被语言所束缚，这叫实意；能够真实地达到解脱，能够不被虚妄所困惑所迷惑，这叫实意；一切无有真，了达一切皆幻，这叫实意；不被一切虚妄的概念所束缚，这叫实意。若真正的了达实意，真妄俱幻，皆不可得，这是“了知二法空无相”。

这个二法，是指真与妄都是两个法相，真正的“真”，是超越一切的心意识、语言文字。以我们作为人的角度，用尽一切办法都不能去形容、把握它，只能直接成为它，意识是捕捉不到它的。就好比 we 找自己，你永远找不到，因为你已经是自己，你再找一个自己，那一定是个假的。如同骑驴觅驴，你骑着驴永远也找不到，因为那个已经就是驴了。你已经就是驴了，你不能再找驴了。当你找，你就变成驴。这就是“了知二法空无相”。

大家一定要对真性、佛性、真实，有一个切实的了解和领悟，也就是没有任何一个实法叫真。“实无有法，名阿耨多罗三藐三菩提。”“一切无有真，不以见于真。若见于真者，是见尽非真。”昨天有一个人跟我讲：“师父，所见都是假的，唯有一见是真的。”我说：“你不要再安一个见的名字，你安这个见的名字也是虚妄的。”他认为有个觉，就是你立一个觉，立一个觉性，立一个觉照觉知，这全是妄，因为觉知觉照不是你能想象到的，它不是你意识里的觉。你说一个觉、立一个觉，那一定是意识里的觉。但真觉不是意识里的觉，它不可思议，只能默契。你只能歇下这一念心，你就成为它了。你歇不下，你就盖上它了，用一个假的东西把它盖着。

“知上立知，是无明本”，“虚名自照，不劳心力”。它是自照的。后来加的东西都不是它，都是一个重影。就像我们看天上的月亮，你眼睛花了，或者用手指摸了一下眼睛，再看就会出现两个月亮，一个是重影，是第二月，不是真月。

关于“不求真，不断妄”，还有“真不立，妄本空，有无俱遣不空空。”这是非常重要的一个义理。妄本来就是虚妄的，本来就不存在，断妄就跟用剑斩虚空一样，徒劳而已。妄不存在，你断它做什么？所谓的断，是有一个东西可断才叫断。没有东西你断什么？但为什么你会断，因为你不了达妄本空。

在《维摩诘经》里，佛为增上慢人说离淫怒痴即解脱。若无增上慢，淫怒痴性即是解脱。为什么？因为淫怒痴性不可得，淫怒痴是不存在的，究竟来讲是不存在的，它是我们的妄想、无明、妄念，虚妄的，假的。你了达这个，那这是真断，这是究竟断，就算你有习气，也都不为障碍。

可是你不了解实相，在习气上、在作用上不停的去对峙，最后反而生出一个大的烦恼。那个东西都过去了，你对峙的心反而没放下，它又变成了一个妄，妄上又除妄。石屋清珙禅师云：“拟心断妄妄犹多”。张拙《悟道偈》中云：“断除烦恼重增病，趣向真如亦是邪”。“趣向真如”不就是求真吗？求真还是邪。“断除烦恼”，本来就没有烦恼，你非还要断一个烦恼。烦恼是不住的，可是我们不知道实相的时候，就爱跟自己的烦恼习气对峙、斗争。要让它自己过去，这个是最究竟的。

无相无空无不空，即是如来真实相。

实相无相。无相者，非相非非相，非法非非法，无相无不相，假名为无相。不要著到一个无相里边，著到一个空里。佛性者，诸法皆空。诸法皆空者，非空非不空，无空无不空。非相非非相，无空无不空，即是如来性，即是真实相。这里并没有一个法，只是不停地去除你对法的执著。你说有，佛就说一个空。你著空，佛又说一个不空。你又著一个不空，佛就说不空也要空掉。

心镜明，鉴无碍，廓然莹彻周沙界。

这个“心镜”是形容我们的本性。怎么才能够明了呢？对一切法都不再去执著，通达实无少法可得，自然妄念不起，觉性就能照天照地，没有丝毫障碍。只因众生不觉此性，以虚妄识心为真，覆盖真如，所以被诸幻境遮蔽。若见本性一切自明，就像大圆镜一样，能够照一切物，没有障碍，没有不明了。之所以不明了我们的本性，不能够觉悟一切，是被妄念的浮云覆盖。一旦我们遇到佛法，遇到善知识指引，给我们开示，通过这些善巧方便、助道法修行，妄念不起，便证如来，便能解脱，就能跟实相相应。

我们的本性从来没有染污，只是自己以为自己迷了。这个迷也是假的，不是真迷，是妄迷，都在一觉性中。你迷与不迷，它都照天照地，只是作为你个体一个自我，在那里虚妄的轮回而已。佛性是不会坏灭、不会染污、也不会真正的去不自在的，它一直都是照天照地。“心镜明，鉴无碍，”，这个“鉴”是自照、自觉的意思。就像太阳一样，不会因为浮云的遮蔽，太阳就没有光明。再厚的乌云，太阳还是继续发光。

这是我们本有佛性的一个特点。我们为什么能够修行、能够觉悟、能够成佛？是因为我们本来就发光。发光是实相，是真实的，是不会改变的，而这个覆盖的乌云是虚妄的，是假的，是无常的，一定会消失。当我们妄念不起的时候，通过修行，断除烦恼，烦恼断尽，没有障碍的时候，自性的光明和智慧就会显发出来。

万象森罗影现中，一颗圆光非内外。

《法句经》云：“森罗及万象，一法之所印。万象森罗，一切境象。”，什么是“万象森罗，一切境象”？我们六根所面对的一切外境，包括我们自己的色身，自己的意识，这一切的一切，看得到看不到的，都叫做万象。这万象影像是怎么产生的、怎么出现的呢？它是心上的光影，是一颗圆光的一个影像。这个影像和性的体，不一不异，非内非外。就像我们看灯光一样，灯的光能够离开灯，但是你说离开灯，又把灯作为一个实有的体了。其实它没有离开灯，不管这个光散到哪儿，它跟灯都是一体的。

大圆镜智、摩尼珠、佛性就是这样，它跟一切法是不一不异。如果你说是异，它就变成了二法。如果你说是一，它就变成一法。什么是二法？光和灯分开了叫二法。它没分开。光跑到哪儿，跟灯都是连着的。你如果说是一，它不是一个，有个体，有个光。佛性和一切法也是这种关系，叫“一颗圆光非内外”。

世间万物皆是一圆光之映射，但有其相，并无其质。如同摩尼珠上映出的五光十色，皆是幻相，只有这颗珠是真实的，上边一切的光、相、色彩、影像皆是幻相，非为实有。为什么叫一颗圆光呢？就是胡来胡现，汉来汉现。你拿摩尼珠、拿一个特别亮的球搁在这儿，这有个杯子，球上就出现杯子。但是这个球上有杯子吗？没有杯子，它遇缘就成相。佛性就是这样，没有任何一法是实法，但是它遇缘就成相。你搁一朵花，这个球上就出现一朵花，所以这叫摩尼珠，能够映出无量的色彩、无量的相。但是这些相都没有实质，为什么？只有这个珠体是真实的，其他都没有。这是我们用的比喻。

佛性是找不着像珠子这样的一个个体的。但是这个意思，跟珠体能折射出影像来的这个作用是一样的。我们只能用没法完全一样的比喻来比喻。因为佛性并不是珠子。我们说佛性犹如摩尼珠，犹如虚空，佛性不是摩尼宝珠，佛性也不是虚空。如果佛性能直接理解为就是虚空，就是摩尼宝珠，那佛法不就太简单了，小孩儿都能听得懂，这就变成可思议的了。它恰恰是不可思议的，需要你去默契，需要你离心意识，不能住在这个比喻上。

众生所见一切世界亦复如是，本为影像，乃心珠之映射。我们说一个映射，已经是没有办法的了。无内无外，无能无所，无有体性。你看珠子上的影像，森罗即万象，你找这个东西是找不到的，但是它就有那么个影像。一切世界、一切万象也是这样，并没有实法，但是它就会现这个相，所以是无常的。它是无常的，又会不停的遇缘显现。所以“是法住法位，世间相常住。”

豁达空，拨因果，莽莽荡荡招殃祸。

作为一个学法修道之人，只是悟了一个万法本空，光是住在一个空上行吗？要是光住在一个空上，是不是就可以为所欲为了？你认为什么都没有，那就变成了断灭空。虽然没有真实的作者和受者，但是有相，会有相生成，会有业报显现。自我、自心、自己的心意识，就是一种业报的显现。因为你没有完全真正透彻的了达它是不可得的，落在了一个所谓的空里。其实它没有空，还会随着你的一念妄想和无明而受报。

虽无作者，亦无受者，但是果报不亡。为什么呢？因为这个作者和受者的本体就是佛性，只是你把它当成自我了，它就要受报。如果你不执著这个自我，它就是一种相而已。但并不是断灭空，只是没有实体，没有一个实法。如果只是悟达万法本空，而不见不空佛性，则会拨无因果，为所欲为，从心而作，还从心受。涅槃经云：“虽无作者，亦无受者，果报不亡。”故知一切业果，作从心起，还从心受。

达摩大师云：“若不见性，一切时中拟作无作想，是大罪人，是痴人，落无记空中，昏昏如醉人，不辨好恶。若拟修无作法，先须见性。”

你得真正的见性，见性就是你得真正认识自己的本来面目，真正的你是谁，是不可得的，是没有这样一个实体。

“然后息缘虑。若不见性得成佛道，无有是处。有人拨无因果，炽然作恶业，妄言本空、作恶无过，如此之人，堕无间黑暗地狱，永无出期。若是智人，不应作如是见解。”不要“豁达空，拨因果”。

百丈有一个野狐禅的公案。有一个听法的老头，听百丈讲完法之后，就向百丈请法，说他过去给别人答错了一个转语，堕了五百世野狐，请求百丈教他一个出身解脱的方法。百丈问他当时是怎么回答的？当时有人问他：“大修行人还堕不堕因果？”他说：“不堕因果”。这一句“不堕因果”回答错了，做了五百世野狐身。不堕因果，是不是“豁达空，拨因果”啊？野狐身的老人问百丈应该怎么回答？百丈说：“不昧因果”，这个不昧就离开了两边，跟实相、中道、佛性就相应了，跟无我、无能所就相应了。虽然也是空，也是不实有，但不是断灭。这个“昧”是蒙蔽、不了解、不清楚的意思。百丈的回答，说他非常高妙、有智慧也可以，但是说他模棱两可也可以。没有跑两边。他也没说堕因果，也没说不堕因果，说的是“不昧”，这就是他的高妙之所在。就跟你问祖师如何是第一义谛，祖师“欸”回寮房了。你说他没告诉你吗？他回寮了。你能说他告诉你了吗？他没告诉你啊。这就是佛法的奥妙之处，大家好好领悟领悟。

我们的习气就是非要下一个定论。“师父，你到底告诉我，到底昧还是不昧？堕还是不堕？到底如何是第一义谛？你别老奔厕所跑啊。”意识总是骗我们，让我们轮回，让我们进去。你要想办法出来。一旦你跑两边，进入心意识，所谓的野狐身，不过就是你妄想、心意识的住著的一个象征、一个体现。这一念无明，真的可以堕落到三恶道。你不要小看这个住，其实就是一念无明。野狐就是一念说错了佛法，不是给别人说错了佛法导致的，是他自己的一念住著。什么叫野狐？邪见。邪见就叫野狐。所以任何现象一定有一个相应的理，一念心才跟他相应。什么叫鬼？疑疑惑惑，胆小恐惧，这就叫鬼，你还奔哪儿找鬼去？你这个心不停的起，别说你死后，你现在就已经堕鬼道了，死去以后，顺着那念心直接就堕恶鬼道了。

弃有著空病亦然，还如避溺而投火。

佛说一个空法，其实是为对治众生执著幻相为实有，不得已而说一个空。但有些人不明白没有实法叫空，并不是断灭空，但着了一个空，住在了一个空，不知道那个境是空掉了，外法是空掉了，自己那念执心、那念法执、所谓的能没有空掉，其实还是有。这个病和凡夫著有的病是一样的，甚至更可怕。

这个“溺”是有水的深坑。就像逃离了有水的深坑，又投奔了火坑，“还如避溺而投火”。刚从很深的水里拔出来，又掉进一个火坑里。弃有著空也是这样，都是学法之人的病，都要离开。有也好，空也好，都是识心计较出来，都是佛安立的假名。识心所系，就是佛讲的东西也都是方便，也都是假名，也不是真实。如果把这个东西当真了，住在里边了，还是会轮回生死的。

舍妄心，取真理，取舍之心成巧伪。

修行人总是爱执著一个真法，而放弃所谓的假法，又去求一个真。放弃世间法、放弃五欲六尘、放弃名闻利养了，又开始生起法执，对佛法僧生起执著，对功德生起执著，对福报生起执著。妄从真有，真对幻说。真妄同源，皆无自体性。无自体性，假名实性。

所以弃舍妄心，而取真相，如此之心，反成巧伪，仍未离妄。实无有法，名真名妄。妄之本源，即是佛性。非离妄外，别有佛性。一切不真，即是真实。非离不真，别有真实。既不能著在一个对治妄想、舍弃妄心上，也不能执著在追求真理上，这两个都没有离开取舍。“至道无难，唯嫌拣择”。这种取舍之心、得失之心有时是非常隐蔽的，潜藏在我们的潜意识中。如果我们没有极高的觉性，没有很深的功夫，我们很容易、甚至随时都会被它主宰，去做很多事情，生出很多烦恼，又给自己继续造业。

有些人总会在修行之路上出现各种问题。出现问题，生了烦恼困惑的时候，都是有一个得失心在里面，有一个所得心，只是你自己没有看到。这时候，好的修行人一定是反观自己，又起了一个什么样的得心。乃至大家最最想要的开悟见性的心，这个心都不要有。不能将心待物，

要懂得回到当下，回到一个无所得心。当你一念之间回到一个无所得心的时候，这时就相应了。只是这个相应是比较短暂的。没有功夫，是不能保任的，会经常起这些心的。

“取真理”也有一种表现，就是很多人把灵灵觉知，把刚才讲的所谓的觉性当成真，认为还是有一个法是真法。咱们道场上有一些人经常刨根问底儿：“师父，这个到底是怎么来的？”这个“到底”，就是“取真理”。你以为它是个真理，其实它不是真正的真理。“我就想师父给我一个明确的答案。”你犯了修行的大忌，正好被你的妄想捕获，你就变成了一个猎物。

“我就想……”你这个“就想”是心意识，只是你自己没发觉而已。你总想取一个真理，实无法名为真理。你信佛吗？你既然信佛，你敢自己去这样尝试一下吗？“师父，我不能丢掉这念心。我丢掉这念心，我什么也不是了，我就迷糊了。”你没有真正丢掉，你不敢把求取真理的这念心放下，你以为持这个心才能见到真理。其实恰恰相反，你这个心一息，你就跟它相应了。

你之所以认为这样是不对的，是因为你的心没有息下来，总是头上安头，总要找一個证明。佛法的高妙之处，恰恰在于“不离当处常湛然，觅即知君不可见。”这是它最难相应的地方。我们总是被自己的一个取真理之心所骗。所以“取舍之心成巧伪”。“巧伪”就是心意识。心意识的特点就是骗你，它非常的巧妙，但是它是伪的、假的。

这一会时间也到了，我们先跟大家学习到这儿。

第十一讲

同修们，上午好。咱们继续来学习永嘉大师的《证道歌》。

学人不了用修行，真成认贼将为子。

这里的“不了”，就是不能了了见于佛性，不能了达本性。不能了了见于佛性，就会盲修瞎练。不了本性有一些特质，比如认灵灵觉知为

自性，认见闻觉知为自性，认心意识为真正的自己。认错了主人翁，认错了自性，这叫认贼为子，就会盲修瞎练，就会在心意识里、在错误的方向上用功办道。达摩祖师说，外道用功最多，但是永不成道，因为他的目标、主人认错了，把妄想、心意识当成了真实的。所有修行人，只要不能了了见于佛性，都会在有为生灭里打转，都属于盲修瞎练，终不成就。

一旦能够见性，知道不增不减、不生不灭、无修无证、无我无人、没有少法可得，修法的心、有所得心、取舍的心、种种的妄心才能真正的熄灭。因为力量不够，还会有一些习气，但是主旨抓住了，理上非常的明确，会做一些相应的功夫来保护保任，不让自己去执著有为、执著修行，不让自己再去错误的方向修行，这是假名为修，其实已经没有什么可修了。而若不了本性，做一切功夫皆徒劳无益。

很多学法学佛的人都有过这种经历，以前乃至现在，都在门外瞎转，做了很多功课，修行了几年、十几年甚至二十年佛，但整个人的身心状态没有太大的变化，习气还是那么重，遇到境界还是会很烦恼，面对利益得失还是会非常纠结。为什么会有这种现象？为什么学佛几十年，一点都没有改变呢？是因为你修行的方向有错，没有认识真正的自己，指假为真，这是“真成认贼将为子”。所以说不识本心，学法无益。不了本心，不见自性，以妄想生灭心来求不生不灭，是认贼为子。

损法财，灭功德，莫不由斯心意识。

我们只要不见真的东西，不见真性，就会执著假物，认心意识为自己，认妄想无明为自己。之所以轮回受苦，也是认心意识为自己，不识自己本来觉性，离我我所，不住二边，亦不住中。一切修行人，心有所住，心有所求，我执不断，法执不断，一定会随着心意识去轮回流转。只要不离心意识，还在心意识里，受心意识主宰，修一切法都毫无意义，与道相乖。

“损法财，灭功德”，就是不管怎么修行，都没有利益，甚至还会造很多业。比如有些修行人，修着修着有了一定的功夫，不管是坐禅、诵经、布施、还是其他方面有了一些特长，但并没有识得本性，执著这

些有为的躬行，会起我慢之心，会诽谤、轻视、看不起其他学人，不能普行恭敬。表面上也在修行，而且看上去还修的非常用功，但不能升起智慧，没有平等心，没有慈悲心。这种人大有人在，越修我慢越重，越修越看不起别人，越修越把自己完全孤立起来，最后导致根本没有办法出离轮回，“损法财，灭功德，莫不由斯心意识。”

《圆觉经》里讲到，乃至你证得如来的寂静涅槃，如果我相不断，尽是有为，还在轮回之中，不叫修行。如果我们能够了了见于本性，理上顿悟，事上渐除习气，功夫成就，在每一个当下能够念念回来，出离心意识，才能与实相相应。一念回心，便证菩提。

是以禅门了却心，顿入无生知见力。

宗门唯论见性，不论次第，不论禅定，也不论贪欲、嗔恚、愚痴、昏沉，这些都是末节。临济祖师云：“纵有五无间业，皆为解脱大海。”因为你认识真的了，这个力量是非常强大、非常巨大的，而这些习气、毛病本来都不住，只要抓住真实的，能够守本真心，不离自性，这些就都没有挂碍、没有障碍。

禅宗不论次第、禅定而得解脱，唯论见性。“了却心”就是见性。学道之人，但能识得真心，不被心意识所缚，便能顿悟无生般若，顿入如来之见。寒山大师云：“邪路不用行，行之枉辛苦。不要求佛果，识取心王主。”“识取心王主”就是“了却心”。

一开始接触禅宗，对于开悟见性、识自本心总是感觉很模糊。“师父，怎么就叫识自本心？”你就是心意识的习气太重，功课做得少，佛法深入的太少，以前全都是在有为生灭里盲修瞎练，导致习气一直在。所以需要遇到真正见性的善知识，有好的方法、善巧方便来引领你，打破你的心意识，时时提醒你，把你从心意识里拽出来。出离心意识，假名见性。

我一直在讲，没有一个实有的法叫性，但也不是没有性。别一说没有一个实有的法叫性，就落在一个没有性。如果落在没有性上，又变成了边见。只是不住，不住心意识，不住妄想，就与本性相应了，假名叫见性。这个理我们都好认识，但是怎么把它变成自己顿悟的、自己领悟

的、自己真正认识到的呢？就需要所谓的一个修行，需要很多的助道法，有很多的前提，包括乐远离行、出离、深入、训练、息虑忘缘、转变我们的业习等等，才能有一天与本性相应，才能了了见于佛性，才能“了却心”，才能“顿入无生知见力”。这一个顿入、顿悟，看上去是刹那间，其实前期做了大量的准备工作。

大丈夫，秉慧剑，般若锋兮金刚焰。

般若智慧如大火炬，一切皆烧，万法触碰不得。心意识是触碰不到真正的般若智慧的，只要你还在心意识里转，还有住，那就是识，而不是智。唯有以般若智慧，才能彻见本性，离心意识。所言彻见本性，但不被一切幻妄所惑，而实无所见。

永嘉云：“不见一法即如来，方得名为观自在。”大丈夫儿，行事当直用其心，直用直行，心常正念，不染万境，不被一切名相概念所染，也不被心识妄计所骗，任性合道，逍遥绝恼，任性自然，直取菩提。以般若智慧，观照一切，念念无愚，常行一直心，即是我们学习禅宗这一门真正的用心处。

有人问：“师父，我们用不用观照？我们用不用起个心？”这个要分情况。如果你自己懂得牧牛，已经掌握了最直截了当的方法，随时能够一住就离，这时候就没有所谓的观照不观照。但如果你烦恼现前，可以借助对实相的一个思惟，这时候并不是说有为，它是一种方便。你可以观实相，可以观无我无人，可以观空。《涅槃经》里讲，以修空三昧，而能够与空相应。并不是因为我们知道了一个空，不需要修空就能空。就比如我们知道饭能解饱，你要吃，才能真正解饱，你光知道它能解饱，是不能解饱的。光知道空，认为知道自己有佛性就能够见性，那就错了。见性需要无量的因缘。我们从烦恼里出来，也不是说一味的等它消失，那你又跑到边见上去了。这里的般若智慧，智慧之剑，我们得会用。

《六祖坛经》里，六祖有时说，“若以智慧照破烦恼者，此是二乘见解。”但六祖又说：用智慧常自观照，念念不愚，照破烦恼。这都是六祖说的。所以你得知道到底怎么是二乘的境界，什么又是自己的一个方便法。能够刹那间出离，能够用实相观照，这个正是修行。“以智慧

照破烦恼”，就是一直用对治法，去对治习气，去对治烦恼，一直停留在对治上，而不知道刹那间就能抽出身来，无法从妄念里转身出离。区别在于是不是见到了本性，是不是认识了真的。认识真性，你怎么用都是般若智慧。不见性，你会在心意识里边住著，自以为是在用智慧照破，但早就住著了。十方三世诸佛都以般若波罗蜜、以般若智慧为母。般若智慧是我们修行路上的一个利剑。没有般若智慧，我们就会被烦恼覆盖，被烦恼捕捉，而不能见本性。

非但能摧外道心，早曾落却天魔胆。

佛法之所以区别于世间的种种外道邪见，正是因为它有无生般若智慧，有空的智慧，不仅能够摧灭外道的种种邪见理论，也能让天魔波旬闻风丧胆。这是比喻正法的威力，世间的任何邪见都没办法超越。对外就好像能摧灭外道，让波旬闻风丧胆，其实是形容自己能够灭除自心的烦恼。

震法雷，击法鼓，布慈云兮洒甘露。

所有悟道成就的人，一定会利益世间，利益众生。只要他因缘成熟，一定会弘扬佛法，弘法利生。六祖大师隐居了很多年，有一天觉得自己隐居的时间差不多了，不能一直隐居，要出来弘法。过去很多祖师都是这样，“震法雷，击法鼓，布慈云兮洒甘露。”布慈云兮”就是广开广施，施以众生智慧，引领众生修行，广施甘露法门，在世间大做佛事，广宣如来实相之法，利益无量无边众生。

“震法雷，击法鼓，”主要是指讲法的角度。讲法的形式有很多，比如像寒山、永嘉，他们可能聚众讲法、带领学徒的时间并不多，至少我们从已有的史料上看到的不多，但是他们都留下了像《寒山诗》、《证道歌》这些不朽的巨作名著。后人看到这些，能够顿悟本心，启发自己本有的佛性，一下子恍然大悟，甚至都能开悟，这都是“震法雷，击法鼓。”你不要小看这一篇文章的威力作用。我们今天能够修行，能够学习佛法，最主要都是靠文字般若，都是靠流传下来的经典论著和古人开示，这对我们有巨大的帮助，是我们能找到的最近的善知识。当然，现实生活中也会有很多佛菩萨来示现和引领我们。

我们每人都有责任来修行正法、弘扬正法、甚至将来能够讲经说法。我们在佛法中得到的解脱也好、利益也好，都是无数前人为我们所付出的，都历尽艰辛，没有一个是轻轻松松、简简单单、非常容易就把佛法弘扬的。大家想一想，“震法雷，击法鼓”，从这个形象上看，没劲儿行吗？不使劲行吗？不用力行吗？这个法鼓能轻易击下来吗？一定是毫无保留、完全奉献、无我的精神。

《禅林宝训》祖师灯录中记载的很多祖师，为了弘法利生，生活上都非常的简单，甚至非常的辛苦，都是鞠躬尽瘁，死而后已，都是为众生拔苦与乐，自己受尽辛苦，没有一个贪图享受快乐、经常想自己的，都把众生放在前面，弘法放在第一位，自己的个人利益得失完全不去考虑。

龙象蹴踏润无边，三乘五性皆醒悟。

这里的“龙象”是指根机特别好，最上乘的上上根机。不仅上乘根机的法门龙象闻说如来顿教见性法门，能够心生欢喜，广得利益，菩提果自成。其他所有大小三乘一切众生，只要有善根因缘的学法之人，闻说如来实相法门，也都能随类得解，各得利益。在自己理解的基础上，在自己用功修行的前提下，都能够有所提升，逐渐从六道轮回中醒来，熏修正法，直至究竟圆满的解脱。这里的三乘，是指小乘、缘觉乘和菩萨乘大乘，五性是指凡夫种性、外道种性、菩萨种性、如来种性等等，都能够醒悟。

由此可以得知，宗门正法的威力和意义是多么大。我们现在学习禅宗有时候不会想太多，就觉得这一生遇到禅宗，遇到宗门，有一个师父带着很幸运。其实这是一个很狭隘的想法，很片面的利益。你要想到，学习禅宗，只要学成了，就能够利益很多人。当你想到学成能利益很多人时候，你的动力就会越来越大。如果你只想着为自己解脱，这个事情的意义本身就很很小。如果你想到你一个人成就，就能够利益无量无边的众生，当很多的困境和逆境现前的时候，就有力量突破。因为这不仅仅关乎你个人，它关乎着一个时代，关乎整个佛法的延续，最后还是回归到你自已这儿。你有这样的一个大大心，才能真正的大圆满，才能有真正的大成就，这是互相的。如果你只想着自己，也很难有大成就。

雪山肥膩更无杂，纯出醍醐我常纳。

此诗出自《大般涅槃经》：雪山有草，名曰肥膩，牛若食者，纯得醍醐，佛性亦尔。善男子，众生薄福，不见是草，不能找到这个叫肥膩的草。牛如果不食肥膩，就不能得醍醐。佛性亦尔，烦恼覆故，众生不见。因为被烦恼所覆，所以不见佛性。譬如大海，虽同一咸，其中亦有上妙之水，味同于乳。大海的海水虽然都是咸的，但是也有上妙之水，水的味道就跟牛乳一样。喻如雪山，虽复成就种种功德，多生诸药。成就种种功德，就是雪山上能够长养很多的植物，也有很多的药草，但是亦有毒草。

诸众生身，亦复如是。虽有四大毒蛇之种，我们的四大五蕴会让我们生出很多的烦恼，也有很多无明和习气，但是其中亦有妙药大王。妙药大王就是佛性、觉性。所谓佛性，非是作法，它不管你作与不作，都是本有，但为烦恼客尘所覆而不得见。若刹利、婆罗门、毗舍、首陀能断除者，就是能断除烦恼，即见佛性，成无上道。

“雪山肥膩”比喻般若智慧，不夹烦恼无明之毒草。雪山肥膩之草，不夹杂草，所以牛若食之，能出醍醐。众生修道，能够以般若智慧，了了见于佛性。“纯出醍醐我常纳”，比喻以实相智慧观照，了了见于佛性，不被种种烦恼所惑，修行非常纯一无杂，不用心意识，离心意识，纯以般若智慧来修行。

一性圆通一切性，一法遍含一切法。

这里的一性，是指一佛性、一真如性之中，圆通着一切众生之性。我们每一个生命都是从这一性所出，所以“何其自性，能生万法。”一众生性中，或者说一法性之中，广义的说不仅仅是众生，还包括无情，任何的法性之中，又遍含着一切法性。就像大海里边的一滴水，这一滴水所具足的成分跟整个海水是一样的，每滴海水都具足了海水的成分。一一法性之中都有一真实性，也都从一真性中出。

六祖大师云：“若识众生，即是佛性。”为什么呢？众生性即佛性。所谓的众生，并不是我们所看到的这个人，众生即非众生，是名众生，它是指佛性，佛性才是众生。自性若悟，众生是佛。自性若迷，佛是众

生。都是跟性有关。迷了，但你还是佛性，假名叫众生，悟了还是佛性，但是已经假名叫佛了，而不叫众生。佛与众生的本质都是佛性。我们一提佛，一提众生，不要迷到这个名相里边，不要一提佛，就想到一个报化的三十二相佛，那不是真佛。

我昨天又看了一个三卷本的《大般涅槃经》，里面讲到佛涅槃的内容很少很粗，但是我看到里边有几个偈子，在不停的告诉修行人，所现的这个释迦牟尼佛并不是真的。他虽然没直接这样讲，他就讲即使是佛，他能住世无量劫，金刚不坏之身，还要回归于无常。阿难劝请佛陀再驻世一劫，佛说再驻一劫，最后报身还是要消失。佛驻多少劫，是靠着一个东西在维持他，这个东西也好，所维持的他也好，都是无常的，一定会破灭，这个并不是真佛。佛的意思就是在讲，你看到的这个相并不是真佛，是引导我们要去认识真正的佛。真正的佛是什么？就是佛性。

这里的“一性圆通一切性，一法遍含一切法”，三祖大师云：“一即一切，一切即一。极小同大，忘绝境界。极大同小，不见边表。”为什么我们说一真一切真？其实法法皆真。如果你在自身上面认识真性之后，一切性你都能认识。为什么我们要普行恭敬、冤亲平等？为什么要无缘大慈、同体大悲？因为大家都一个性，我们都是一体的，无二无别。只是你不了解实相，才会执著个体、我人众生寿者、你我他、是是非非。黄檗禅师说，我们的佛性就像水银一样，颗颗皆圆，粒粒饱满，没有一个欠缺的，没有一个不具足佛的一切功德。所谓佛，就是能够了了见于本性。

一月普现一切水，一切水月一月摄。

天上只有一个真月，但它会现在一切水里，有一个月影。一切水里的月影都是由一个真月起的作用。这是一个比喻，比喻万法的实性都是一真性所现。所以法法皆真，性性皆圆。因有一真性，故能现于一切法性。我们只要在一法上能够见性，就能够在一切法上都能见性。

诸佛法身入我性，我性同共如来合。

诸佛法身，就是佛性，也是我之本性。我之本性，即是诸佛之法身，我性与佛性无二无别，我身与佛身更无两样。佛能够成佛，不是修出来

啥，不过是识自本心，见自本性。他能够见本性，我们也能见本性。就像石头禅师去庙里，大家都拜佛，他父母跟他讲这是佛，石头就说：“这不跟人一样吗？有什么区别？他能做佛，我也能。”这就是善根、悟性。

我们总是觉得开悟、见性、成就有多难，就是被一念妄想覆盖，被一个烦恼的习气覆盖。它太简单了，因为你本来就是。我们找一个东西，找了好几个小时，发现就在你手里攥着。太简单，就是没有人提醒你，你自己不能一念回光，你迷了，假迷了，自己被自己给骗了，有一个东西执著了，没静下来。一静下来，发现就在自己手里。一边找东西还一边想着别的，心火炽然，导致不能看到自己。妄心一歇，歇即菩提。我们妄想妄心歇不下来，一直迷在幻境里。修行就是为了歇下来，醒过来，非常的简单。总会有那么一天的。

一地具足一切地，非色非心非行业。

一心地上，具足一切心地。这里的一地，也特指菩萨的阶位。《华严经》里面讲，有五十几个阶位，《楞严经》里边更多，初地、二地、三地、四地、五地、六地、七地、八地、九地、十地。这都是修行人、菩萨，在行菩萨道、在修行过程中，心性的觉悟程度，心性的提高。提高一块儿，上一个台阶，增加一地。但这些地都是从一心地启用，并没有实有的法叫五地八地，都是你一念一转，一念一不住，功夫提升一点，就提升一地。并不是有一个实法，叫十地叫八地。

“非色非心非行业”，是无相无形，非色非空，非心非行，不可思议。经常听到很多人跟我讲：“师父，你现在讲禅宗，这根本就没有人能学禅宗，禅宗都是八地以上的菩萨才能学。”他就著在了一个八地。“你天天说阿罗汉不行，七地以上才叫阿罗汉。”他又著了一个七地。“师父，你老说观音普贤都没见性，那是等觉妙觉菩萨，他们都没见性吗？怎么可能？”等觉妙觉还在地上，对吧，还有一念无明。那不是我说他没见性，历代祖师都说他没见性，法理说他没见性。法理如是，法尔如是。我们为什么会有这些见解？我们著在了地藏、观音、普贤，著在了一个色和形上。谁干了什么，“哇，这个是八地菩萨。”他干了再多，如果一个人通达了，他就是在那儿待着，什么也不干，仍然是八地菩萨。所以我们不能从相上来衡量一个人到底是几地的菩萨。“哇，地

藏菩萨肯定是登地的菩萨。”他再怎么登地，不如你蹬一蹬脚。你蹬一蹬脚，你就登地了。“非色非心非行业”，不要做在色、行和业上。

弹指圆成八万门，刹那灭却三祇劫。

这里都是讲顿悟。弹指是须臾之间，非常快，刹那间，一悟即至佛地，刹那灭却三祇劫。三祇劫是妄心妄想，并不实有。这个刹那，是指顿见真如本性，知道没有过去，没有未来，也没有现在，没有少法可得。《楞严经》云：“销我忆劫颠倒想，不历僧祇获法身。”所以阿僧祇劫修道，包括种种躬行，都是妄想，都是有为。八万四千法门，都是从一佛性而启用。我们觉悟本性，能够不失正念，就叫八万四千法门。不觉悟本性，这些作用就变成八万四千烦恼。就是一个觉与不觉，一个转化，一个转移。烦恼用，就是众生。方便用、智慧用，就是佛。

一切数句非数句，与吾灵觉何交涉。

这里的“数句”是指文字、名相、有为，都从妄想生，都是假象，诸佛方便安立，非实有法。金刚经云：“众生者，如来说非众生，是名众生。佛说世界，即非世界，是名世界。”一切的数句是指名相、概念、知识。佛在讲法的时候，尤其在不了义教里，讲了很多的名相概念。包括《瑜伽师地论》、《唯识论》、《百法明门论》等论里，有非常多的名句、名数、数句。这些只是假名、空名而已，是佛暂时施設的一个方便。“与吾灵觉何交涉”，就是与真相、与实相根本了无交涉。

这两句是提醒我们，修行要抓住根本，要去悟自心，不要迷在文字、语言、甚至教理上边，不要迷在经典里边，别在这些虚妄的概念上执著用功。我有时候写文章讲法，有一些名相的解释，跟大词典里、甚至跟佛经里并不完全一样。有些人就说：“师父，你这个解释错了吧？”这其实就是迷在了一个数句名相上面。

六祖大师讲法，是用自心的智慧来讲，跟古人跟其他人不是完全一样，不是照本宣科，是用自己的角度来讲。他讲佛性就讲无常，无常是佛性，不像那些注经的“佛性不生不灭，不增不减”等等。有些知识概念对我们修行没有太多的帮助，还是要用智慧来面对。修行一定要时常反观自心，要看看你心上升起了一些什么。你升起的这个东西，是让你

烦恼，还是让你自在？是与道相应，还是不相应？是自我，还是无我？都去返照这些东西，而不要迷在一些固有的知识概念上。

这一会时间也到了，我们就先跟大家学习到这里。

第十二讲

同修们，晚上好，咱们继续来学习永嘉大师的《证道歌》。

不可毁，不可赞，体若虚空勿涯岸。

这一句诗偈经文，我们应该时常能够提起来。我们所有的烦恼、痛苦、恐惧、不安、不快乐的感受，都来自一个原因，来自于有我，来自于对自我的执著，来自于一个错觉。这个有我的错觉、我执，用一个词就叫无明。都来自于根本无明，也就是俱生我执。谁说我了，谁骗我了，谁伤害我了，我伤害谁了，心里有挂碍，有住著。这时候，要懂得观空，观空空什么？最主要就是空“能”。能所，“能”空掉就没有“所”，“所”是因“能”而建立，也就是要空掉我执，根本的我执。

“不可毁，不可赞，体若虚空勿涯岸。”这个体，就是指我们的真实面目，我们的本体，我们的本性。我们的本性就像虚空一样，是没有我和我所的，是不可赞、不可毁的、不可伤害、不会染污、不会烦恼的。为什么会感觉别扭、烦恼、痛苦？其实是以为有我，住在了一个有我的错觉里。尤其在坐禅的时候，更容易能够看到实相，也就是“体若虚空勿涯岸”。我们生烦恼的时候，因为一个事情不停在想的时候，要懂得观无我、无我所。当你能够安住在无我、无我所这样的一个实相里，即便只是一种理上的觉知觉悟，你的烦恼都会消除一大半。如果你不停的做功夫，在烦恼升起的同时，就能够提起观照，烦恼的力量就非常小了。

“师父，其实这个理我特别清楚，但是当我观的时候，它没有作用，我知道无我、无我所，但我还是烦恼，为什么呢？”因为你烦恼住著的时间已经很久了，它的力量在增强，你没有最快的觉察到。比如说蚂蚁

咬堤坝的洞，刚开始一个小口，刚裂开，你还好堵，等洞大了就堵不住了。等烦恼已经升起来，都住了半天了，你再观就很难了。我们一定要直截根源，在它刚起来的时候就能够觉察到，不让自己被烦恼带走。但即便如此，就算是我们觉悟晚了，觉察慢了，觉知晚了一步，它仍然会起作用。

这就是理智、理性的作用，觉悟的力量。不要因为觉悟晚了，就任烦恼宰割，这时候你能提起实相来，“体若虚空勿涯岸”，没有我张三这个人，没有李四，只是我自己在这儿执著，我恐惧，我害怕，完全是一种妄想，我该干嘛干嘛。这种力量、这种智慧、这种正念般若的智慧，要不停地升起。怎么才能不停的升起呢？我们要有前期的准备。实相的智慧能够提起来，一定是具足了条件和因缘的。为什么大家都知道这个事实，而有的人就能够没有烦恼，就能放得下，有的人就放不下，是因为你的功夫没有做到，你执著挂碍的太多了，我执、我所执太重了，把持的太多了。如果一些重要的执著已经放下，只剩一些习气，这时候你再提起这一句“体若虚空勿涯岸”，无我，无我所，很容易就能自在，就能解脱。

希望我们在生活和修行的过程中，有任何烦恼现前的时候，都能在第一时间同步提起这一个“不可毁，不可赞”。你开心的时候，人家赞叹、恭维你的时候，你明明不是那样，人家给你快吹上天了，这时候你要冷静一点。不然的话，当你醒悟的时候，发现不是那个样子，哗，又摔下来了，这个落差是很悲伤很难过的。大家都赞叹你，就像我们有时候赞叹慧安或赞叹谁的，你看人家面部表情一直是如如不动，但是心里还一样是乐开了花（笑）。这个时候也要观无我，我是谁？我有那么好吗？哪有个我这么好？人家修得好，懂得赞叹别人，并不是我好，这时候我执就很轻。再进一步观察，并没有个真实的我，那你这个爱憎之心、得失之心、烦恼之心、种种的心就很淡很弱了。

不离当处常湛然，觅即知君不可见。

这句话也是我经常用的，也是所谓禅宗修行的一个点睛之笔、一个正法眼，是我们宗门这一法门的一个标榜。“不离当处常湛然，觅即知君不可见。”就是六祖大师所言的言下见性。五祖大师说，若欲见性，

须是言下，思量即不中用。五祖大师让他的徒众做偈子的时候，说了一段话，这一段话非常非常重要，有一句就叫“思量即不中用，要见性言下须见。”可是我们面对各种问题，读经文，回答师父问题的时候，总是去思量，就不知道“不离当处常湛然”。我没问你之前你在干嘛？那个时候本来就见性的，我一问就不见了。没有人问你问题的时候，你没住在任何地方的时候，那已经就是见性了。人家一问，就把你从见性里带出来了。本来是见性，一问就从见性里出来了，还在找见性，懂了吗？

离开当下，“学者恒沙无一悟，过在寻他舌头路。”一骗你一个准。这就是没有功夫，见地也不清楚，不知道原来见性是这样子的，正好和我们以前认识的是相反的，从有所见、从思量、从思惟中出来，就见性了，这是“不离当处常湛然”。觅，就是思量，思量既不中用。“觅即知君不可见”，你就见不到性了。若欲见性，言下即见，拟思悬远，转寻转失。不离当下，性自湛然。动念即乖，寻思即差。黄檗禅师说：“一念有，即与道隔。”这个有，就是你思惟分别，即与道相隔。

古人云：“直下犹难会，寻言转更赊。若论佛与祖，特与天地隔。”讲的都是一个意思。直下，是你住在了一个所谓的直下，你思惟还有个直下，所以说“直下犹难会”。祖师也讲言下见性，可是我就不知道这个言下是什么。你不知道言下是什么，是什么原因？是因为你思量了，你思惟了一个言下，所以你不知道言下见性到底是什么。怎么“直下还犹难会”？对，你住在了一个直下的概念上。你一拟心，就不是直下了。你直下都很难默契，寻言那不是更远了吗？再论佛和祖，那就更逾十万八千里，远上又加远了。

洞山也说：“切忌从他觅，迢迢与我疏。”切忌从他觅，他不是特指第三个人。只要你一觅，就是从他觅，就离开自己这儿了，离开本性了。你一动念，就从他觅了。这一觅，就迢迢与我疏了，与本来的见性、本来的法性、本来的实相就被隔开了。隔开也是假的，其实是隔不开的。

学道之人千千万万，之所以不成就，都是无端寻他言语，无端起知见，不守真心。《圆觉经》云：“居一切时不起妄念。”我们老是忘了这句，老是无端的起一个妄念，然后就住在这妄念里，随它流转。起了

第一个念，起了一个心，没有觉察，住在上边，随着心意识就开始转，就离开了当下，所以一定要“不离当处常湛然”。

言下见性，是禅宗之所以难以信受和悟入的一个根本原因。因为它就是离心意识的一个体现。言下，你听着它是言下，其实就是现在讲的当下。这个当下不是一个词儿，不是一个概念，是一种实相和功夫。因为用心意识来思惟、分别、寻找、求真，这个特点、这个习惯，是众生无始劫来最根深蒂固的一个习气，在《楞伽经》里，佛讲得非常的清楚。

心意识是什么？就是真如自性对自我、对自己的一个错觉，这是自性本来的一个作用。这个错觉其实并没有问题，但是它这一错，就在错上又住著了，这一下就仿佛有一个时间，有一个世界，有个三界，有个六道，有阿僧祇的世界和时间，其实都是自性的一个错觉，是自心的一个错觉。

只有通过修行，通过真正觉悟觉醒之人对我们提醒引导，最重要的就是一个善巧方便，因为你的习气已经染了很久很久了，你这个错觉住了很久了，所以光提醒不行，还要有一个对治的方便，慢慢把我们引导出来，才能彻底根除。这是“不离当处常湛然，觅即知君不可见。”这个可以作为我们修行的一个指导、宗旨。跟它相应的就是：

取不得，舍不得，不可得中只么得。

“觅即知君不可见”的“觅”有很多表现方式，最主要的就是取和舍，得和失，有所得。取和得，是我们最爱犯的一个毛病。我们想取一个觉悟，想得一个开悟，我们想见性，这些都是取和得，都是得失心。一切法，性自空寂，了不可得。故于一空真性中，但恁么自然作用去，相应去。但只管用，莫作分别，莫作取舍。三祖大师云：“至道无难”。为什么无难？你直用就好了。“唯嫌拣择”，为什么说唯嫌拣择，因为拣择就有住了，就不直用了，就是取舍了。而实相真如本性，没有少法可得。你取什么、舍什么，只是在那儿徒手抓虚空而已，抓了半天白费劲，什么也没抓到。自己以为抓了一堆东西，其实全都是妄想幻影，在梦里虚受快乐、虚受痛苦。

于不取不舍之本性中，六根常用的当下，但恁么直用直行，方得默契。我们只能默契，不能去评价、言说、总结、思惟真性，只能去跟它默契。打个比方，作为你这个人的存在，你只能是一个存在，你不能在这个存在上再加一个存在。你已经是你了，你不要再说“我怎么怎么着”，你一天从早到晚一直都是你，不需要再“我是我，我是我。”“我得找我。哪个是我？我到哪儿去了。”完全是多余的，是妄想。本性也是这样，直用直行就相应了。

“只么”，也是“恁么”的意思，不可得中恁么得。是没办法了，用“恁么”个词，很模糊，很中道，离两边，不确定的，就是“恁么”，其实这个恁么就不恁么了。恁么就不恁么了，你要住到一个恁么，就又不是它了。洞山云：“渠今正是我，我今不是渠，应须恁么会，方得契如如。”古人经常用“只么”、“恁么”。“自古上贤尤不识，造次凡流岂可明。”都是这个意思。“任运相将只么行”，他也说不出来到底是一个怎么行，就那样行。因为你要一说出一个，他就固定了一个行了，“那样行”，就是一个无所住的状态，该干嘛干嘛，就叫“恁么”，就叫“只么”。你要说出一个，那就不是了，所以也不能住在一个“恁么”上。住在“恁么”上，它就不“恁么”了。石头禅师开示药山云：“恁么也不得，不恁么也不得，恁么不恁么总不得。”如果非要问恁么是何物？恁么，恁么，就是恁么物。

默时说，说时默，大施门开无壅塞。

真正见性的人，在他那里找不到一个定法，一个定论，一个轨则。他一会儿告诉你佛还堕三恶道，一会儿告诉你一阐提能成佛，一会儿又告诉你虚空能给你讲法，你问虚空去。古人说想抓虚空，他以为是真抓虚空去，他直接就拧他耳朵去了，说你这不叫抓虚空。完全的难以测度。你看着他在那儿沉默，其实不是沉默，他在讲法。你看他在那儿讲法，其实他一个字也没讲。我们看《维摩诘经》里，诸大菩萨各言不二法门，其实说一堆都是废话，一句都没说到点儿上。这叫什么？“说时默”，人家没说啊。那“默时说”呢，维摩诘默然，反而文殊师利称赞他，乃至“默然”才是真入不二法门。释迦牟尼佛说法四十九年，最后在《楞

伽经》里面讲，我四十九年一字未说。是不是“说时默”？说的时候没说。

真正觉悟的人，不会著在一个言说，或著在一个默然上。达摩祖师说：你终日说，你没有著，说亦是空，说亦不说。你终日沉默，若有住著，你就不是沉默了，反而成为系缚。言说和文字并不是系缚，是学法、说法人自己的用心。如果他无心，终日说仍然是解脱的。如果他有心，终日不说仍然是系缚。

咱们来看一个公案。邓隐峰是汾山的师叔，邓隐峰去见汾山，汾山一看邓允峰出来，准备出来见他。大禅师之间的这种对机都是超凡脱俗的。邓隐峰来了，汾山出来一见，诨，邓隐峰就卧倒了。邓隐峰一卧倒，汾山就回方丈了，邓隐峰就走了。这见面太利索太快了。邓隐峰走后，汾山过了一会儿问侍者：“师叔还在吗？”侍者说已经走了，汾山问他走的时候讲什么了吗？侍者说“无语”，汾山就说了一句，“莫道无语，其声如雷。”他俩之间本来没说什么话，但是演绎了一场最高、最绝妙的对决。

禅宗像这样的公案非常多，你们多看看，离神经就很近了（笑）。这就是禅宗接引学人的手段。为什么说禅宗的一个特点叫不立文字呢？就在这儿了。他并没有用语言说法，但他这个说法非常的生动。“大施门开无壅塞”，三次来求法，三次给拒之门外，用门把脚给掩了，掩完之后开悟了。他这种接引学人的手段非常的灵活，而且变化多端，不管什么根机的人，都能够有所领悟。

有人问我解何宗，报道摩诃般若力。

有人问我学的是什么法门？修的是哪一个宗派？我答道，我什么宗派也不学，只以摩诃般若波罗蜜为师，承般若力，行一切法。有人要问我你这个宗是什么？是般若宗，般若宗就是禅宗、智慧宗。灵活、多样、多变、无常，都是禅宗的特点。下边这一句，就在解释宗门这一法门的特点，很多觉悟之人的表现方式和表现形式。

或是或非人不识，逆行顺行天莫测。

关于这两句，祖师们给我们示现的太多了，有在雪里滚的，有没事儿喊救火救火、喊着救火还奔里边扔火炬的，有临终自己躺棺材里边的，甚至还有饮酒吃肉去妓院的等等，这样逆行顺行的非常多，都不能用凡夫或是以前学的传统佛教法门去理解。在《维摩诘经》里，维摩诘病了，佛派很多菩萨声闻去看维摩诘。这些人都害怕，为什么？他们都是利用佛以前讲的一些传统的不了义经典为准则去修行，被维摩诘碰见他们说法的时候，一个个都被维摩诘否定呵斥了。这些人他们不能理解实相法门。

有时候是说非，有时候非说是，有时候你看他明明是邪法邪教，但是人家那是正法。你看的是正法，他却是邪法。有人问同样一个问题，我回答是。另外一个人也问这个问题，我就回答不是。这是“或是或非人不识”。同样的问题，有时答非，有时答是；有时说这样，有时说那样；有时说扬眉瞬目是，有时说扬眉瞬目不是；有时教伊扬眉瞬目，有时不教伊扬眉瞬目；有时顺行，有时逆行。连天人和鬼神都不知道我心所想。

三祖大师云：“究竟穷极，不存轨则。”永嘉大师也说：“大象不游于兔径，大悟不拘于小节。象驾峥嵘慢进途，谁见螳螂能拒辙？”这不是小根小叶所能理解和思惟的。慧忠国师有一个公案，大耳三藏有神通，慧忠国师前两度都被他猜到在哪儿，到第三次就找不到了。为什么？人家不住了，人家不现身意了。“或是或非人不识，逆行顺行天莫测。”你再有神通，我没住在一个地方，你根本就不知道。《维摩诘经》里的“于三界不现身意”，都是一个意思，就是逆行顺行，天人莫测。

这也提醒我们，不仅是对善知识、对你学法的师父不要去取相分别，对现实生活中身边很多人的行为也不要取相，因为你并不了解他在干什么，相上是那样的。我看到一个图片，一个狮子把小狮子整个脑袋都吞到嘴里了，以为就要把它吃掉了。可稍微换一个角度，其实它只叼住小狮子很少的一部分，是要把它叼到一个地方，并不是要把它吃了。可是你看到第一张图片，以为狮子好残忍，吃自己的小狮子。我们还看到

很多这样的图片，正着看是个少女，倒过来看就是一个老太婆。你们现在看起来都很年轻，其实倒过来已经全老了（笑）。

很多事情不是你想的那样，尤其学习禅宗的这些善根福报因缘很具足的人，你看他现在还不行，很笨，不知道哪一天他就超过你了，都是很厉害的。所以我们不要取相分别，把自己的心看好管好就好了。在座的你们只是示现坐这儿听法，其实你们过去生中都是师父，都是早就成就的人了。这一世，因为你们有大的愿力，示现低调坐底下听（笑）。确实是这样，因为都是这样来的，不然的话谁能这么谦卑。有修行的人才谦卑，像我这天天哇哇讲的，肯定是过去生中没修好的。大家只要记住一点，都是示现，你就有信心了，就知道自己原来是示现。

吾早曾经多劫修，不是等闲相诳惑。

我之所以能这样于法自在，鬼神不知，并不是碰巧偶然的，是因为多生多劫熏修所致，不是等闲之人，也不是凡夫所能到达的境界。你不要以为我这个“或是或非人不识，逆行顺行天莫测”是轻而易举就能达到的境界，都是多生多劫修行所致，并不是骗你，也不是装样子诈呼你，是真有这个游戏三昧，真有这个本领。

建法幢，立宗旨，明明佛敕曹溪是。

法幢就是正法的标志，不是一定非得立一个幢幡那个东西。出世讲法，把正法演示出来，就要建法幢。立宗旨，就是一定要说出来，不能隐匿不说，再难也要把宗旨挑明。法幢，是禅宗正法的标志。佛曰：“吾有正法眼藏，涅槃妙心，付嘱摩诃迦叶”。真正的正法就是指禅宗。宗旨者，诸佛一大事因缘，欲令众生开示悟入佛之知见。

禅宗从印度传到中国，到六祖大兴，一花开五叶，代代相传，佛佛相授，以心印心。从西天二十八代祖师到六祖，代代都以衣钵为信物。六祖带着衣钵逃走，很多人追，有些人还要让六祖拿出来给大家看看，证明确实是六祖，那时候都要靠衣钵为信物，为证明。

这个衣钵就是后边这一句“明明佛敕曹溪是。”它是佛一代一代传下来的一个有力的证明。“敕”就是一种很权威的信物，以衣和钵代代相传，最后推到佛那儿。衣钵不是自己造一个，然后传给二祖的，一直

都是佛的衣钵，那个锦兰袈裟。传到二祖，一直传到西天般若波罗，再传到达摩、慧可、僧璨、道信、弘忍、惠能。

为什么要叫“明明佛敕曹溪是”？因为这是佛的信物。到了六祖之后，有些人为了盗这个虚名，自己去设立去维护一个什么七祖八祖，那都不是权威的，因为没有衣钵。真正的衣钵，在六祖下边的怀让、青原行思、永嘉，虽然没有信物，这是真正得衣钵的。那些立第七祖第八祖的，反而不是正宗的。曹溪是一个地名，是六祖弘法所在之地，这个咱们都要知道，要非常熟悉。后来曹溪就特指六祖，也指我们禅宗，有曹溪一滴、曹溪法门等等。“自从认得曹溪路”，都是指六祖所传的禅宗这个法。

第一迦叶首传灯，二十八代西天记。

永嘉大师《证道歌》里也讲到了我们禅宗的谱系，法脉的传承，这也是非常重要的。我们在世间，虽然说学习的是无为法、第一义谛，但也不能脱离世谛。你离不开这个世间，而单独去找一个第一义谛。不管我们学习什么，都不能忘记师恩、忘记祖宗。这些祖师代代相承，少哪个也不成为禅宗的完整法脉。中间断了，也就没有后边的了，它就不成立了。所以每一个祖师对于我们都有很大的恩情恩德。我们都要知道返本还原，要知道报师恩，报祖师的恩。报祖师的恩，首先你得知道你的祖宗、你的祖师是谁。

禅宗第一祖为大迦叶。世尊于灵山会上拈花示众。是时众皆默然，唯迦叶尊者破颜微笑。世尊云：吾有正法眼藏，涅槃妙心，实相无相，微妙法门，不立文字，教外别传，今付嘱摩诃迦叶。故迦叶为禅宗初祖。这是禅宗初祖传给迦叶的来历，佛陀把衣钵传给了大迦叶。他这是教外别传，不立文字，是在佛陀所讲的文字之法之外别立一支。这个“教”是指经典、经教、文字。“外”是在经典之外别立一支，恰恰别立的这一支才是真正的实相法门，所以叫实相无相、微妙法门，是真正的正法眼藏。我们前面学习的一切佛法、经典、文字，都是为了最后入宗门。《楞伽经》里讲，佛说法有两种法，一个是言说法，一个是如实法。宗门、禅宗就是如实法。迦叶为禅宗初祖，以下代代相传，至达摩为西天第二十八代祖师。达摩既为西天的祖师，也成为中国禅宗的初祖。

法东流，入此土，菩提达摩为初祖。

达摩虽然是印度人，但他很多的时间是在中国弘法，他在中国传法，又找到了得法之人，所以在中国一提起初祖就是达摩。达摩是印度最后一位禅宗祖师，他的师父般若多罗曾经告诉他，东土中国有大乘气象，将来禅宗会在中国大兴。于是达摩在印度隐伏了一段时间，因缘到了就来到中国。在中国花了很多时间，九年在少林寺面壁，等到了慧可，将衣钵传于二祖慧可。达摩祖师虽为印度人，因为在中国弘扬禅宗，又有很多的弟子，所以也被称为中国禅宗的初祖。

六代传衣天下闻，后人得道无穷数。

达摩来到中国，把衣钵传给二祖慧可，慧可传法于三祖僧璨，僧璨传法于四祖道信，道信传法于五祖弘忍，弘忍传法于六祖慧能，这是“六代传衣天下闻”。到了六祖那里，当时天下都知道了衣钵被六祖慧能得到，也都知道六祖是最后一位得衣钵的祖师。六祖自己也说，衣钵会引起争端，会给很多学法的人带来危险，所以到他这儿就不再传了。

从六祖以下，禅宗就散开了，不是一个人得道，不是单传了。如果还是单传，他还是要传的。不是单传，有很多人都会得道。禅宗有五宗七家，五宗就是一花开五叶。禅宗有沩仰、临济、曹洞、法眼、云门这五家，这五家主要是从六祖下边两个大弟子传出来的，一个是南岳怀让，一个是青原行思，这个家谱我们都背了很多。正是因为一花开五叶，有这五家宗派，后边得道的就更多了，一直到黄龙慧南、杨岐方会，就变成了七家。

到今天的禅宗，虽然说没有公认的得法的祖师，但是禅宗已经渗透在中国这块土地上，已经完全融进了中国的传统文化里。它再是宗教也好，有些神秘也好，也不能离开禅宗而单独讲中国文化，它已经渗透到中国文化的方方面面。我们的生活里，现在什么都加一个禅，一加个禅就不一样了，一下子就提高了，什么禅茶、禅舞、禅服等等，最主要的就是“馋人”（笑）。

时间也到了，这一会就讲到这儿。

第十三讲

同修们，晚上好，咱们继续来学习永嘉大师的《证道歌》。

真不立，妄本空，有无俱遣不空空。

我们在学法的过程中，总是会遇到真相、实相、真性、真如等等，这都是诸佛悟道之人对自证解脱之法的形容。但自证解脱之法，这个实相，并不是一个法，并不是一个概念。我们方便说、勉强说它本来就有，本自具有，非待名而有，非待名而成立，也不是修造修证能成就的。不管你悟不悟道、学不学法、出不出世、轮不轮回，实相是本有的，所以方便叫觉。一提到觉，是从人而有，因人而说，因迷而说。真正的实相真如没有迷，又何来觉呢？我们所说的觉就是一个假名，是一个二法。只要跟人有关的，从人这里发出的一切，没有不是二法的。但是如果你了解了实相，发现了这个特点、这个道理，不住在二法里，不住在自己的心意识发出的知见、取著、妄心里边，不住在对它的取舍分别里，那就与实相、与道相应了。这时候的真，已经不是我们所立的那个真了。

虽然诸佛、菩萨、祖师也会讲一个真，但是这个真已经不是他自证的那个真了，是一个次语。为什么叫次语？就是其次的，次要的，已经从实际之法脱离开来了。可是又没有办法，只能这样来引导学生，告诉他有这么个东西，你要去证，你可以解脱，你可以离苦。可是我们作为学法之人，如果不知道这是圣人立的假名，著了这个名字，著了一个真如、佛性、无上正等正觉、佛，你就跟佛的本怀、佛的出发因相违背了，证不到实相。真正的真，是非法非非法，言语道断，心行处灭。

一切圣贤，虽皆自证解脱之道，然非实有法可证，可解脱，但依世谛，假名觉悟，假名为道。以对治众生幻妄，故立真名。妄者，亦非实有法名妄，以不了根本，逐幻受苦，虚妄颠倒，假名为妄。真和妄都是依幻立名。实相，我们所谓的真正的真里边，既无真，也无幻，没有二法，没有对立。我们不了解这个实相，所以假名为幻，假名为众生。了解了实相，就假名为佛，假名为觉。但是这个了解也不是有住的，也不是真正实有一个了解，难以用思惟意识去思辨和理解。

禅宗有一句话，叫“千圣亦不识”，这也是禅宗的一个特点，它最难理解的地方就在这儿。真妄都是依幻立名，因人而有，并无其实。离此二者，是名真性。永嘉大师《证道歌》里边的“痕垢尽除光始现，心法双忘性即真”，心和法一切都不再去取著，都不再去生心，假名为真，非有非无，非空非不空。古人言：不入祖师室，茫然趣两头。两头就是真妄、有无、色空、能所、佛与众生、是非善恶等等一切。真正悟到本性的人反而立任何的法，立也是为利益众生方便所建立。所立之人完全清楚：佛说世界，即非世界，是名世界，佛说真者，即名为真，并非有真。又云：“云何一法中，而有法非法？”都是指“真不立，妄本空，有无俱遣不空空。”这个不空空，我们可以理解为真正的佛性，也可以理解为没有空与不空，都是一个意思。

二十空门元不著，一性如来体自同。

《大般涅槃经》云：“善男子，菩萨不但因见三昧而见空也。”三昧，就是般若智慧。因为有了般若智慧，而见到诸法空，连般若波罗蜜亦空，也不能住在“我有了般若智慧”，这还不是真般若，般若也是假名。禅波罗蜜亦空，毗梨耶波罗蜜亦空，羼提波罗蜜亦空，尸波罗蜜亦空，檀波罗蜜亦空，六波罗蜜皆空。色亦空，眼亦空，识亦空，这是色、眼、识。眼耳鼻身舌身意六根，色声香味触法六尘，眼识、耳识、鼻识，舌识、身识、意识这六识。色眼识这是就意根而讲的，一共是六根，变成十八界。

色尘亦空，眼根亦空，眼识亦空，声尘亦空，耳根亦空，耳识亦空，触亦空，触根亦空，触识亦空……那就是十八界空。十八界空，再加上前边的六波罗蜜空。不知道永嘉大师这二十空门是不是指这个，但是《涅槃经》里确实有这一段话，“如来亦空，大般涅槃亦空”。如果按照名相，这就二十几个了。“是故菩萨见一切法皆悉是空”。一切法者，六般罗蜜、十八界，乃至如来及如来所得法，皆是空。如是空法，亦是空，皆不可得，故云“二十空门元不著”。

“一性如来体自同。”一性者，一空性，一真性，一佛性，一法性。《楞严经》云：“离一切相，即一切法。”为什么叫即一切法？它又能成一切法，虽然成一切法的一切法又是相，又没有实有的法。离一切法，

究竟无少法可得。十方如来，皆悟此一空性，或者是说一佛性，都是一个性。空性是指没有实法可得，佛性不断灭，能起无量的解脱用，常乐我净用，诸佛智慧用。你不要把烦恼、无明、贪嗔痴也放里边。这里讲佛性有，是指佛的妙有，讲觉悟之后的妙有，你别又把你这个烦恼都带里面了。烦恼是空的，诸佛觉悟之后，这些污染的才是常乐我净，才是常的，才是真正的有。得无所得，故名如来。《金刚经》云，“实无少法可得名阿耨多罗三藐三菩提。”《证道歌》里每一句诗偈都离不开经典的义理，都跟《金刚经》、《圆觉经》、《六祖坛经》、《维摩诘经》环环相扣，息息相关，互相印证。

心是根，法是尘，两种犹如镜上痕。

这里的“心”是指心意识，指八识。八识心是众生的无明之本，造罪的根，轮回的根本，是能造之心。心是根，这个根是指能的心。法是幻尘，虚妄境界。也就是说，误以为有一个能的心，这个能的心相对应的一切境界叫法，叫尘，是众生所贪之境，所造之业。众生失性取心，自心取自心，就变成了心识。

觉性是没有一个取和舍、也没有一个能和所的。但是它这个作用自己就迷到了这个作用里边了，假名为心。这个是很难用语言讲的。佛在《楞伽经》里讲到八识是怎么启用、怎么作用的。你要用识来讲这个理论，它还是识，所以说佛法难以了解、难以讲说，就在这了。你用识讲识，还是讲不到性上。我们只能说众生迷失本心。《楞严经》云：一切众生有二种心，一个就是轮回生死无明之心，还有一个是真如心。其实这两个也不是两种东西，都是一体的。迷失本心，迷本逐末，以妄为真，故造种种业，不知身心，皆是幻妄。故云“两种犹如镜上痕”。

我们看神秀写的偈子：“身是菩提树，心如明镜台。时时勤拂拭，勿使惹尘埃。”五祖大师一看，就跟他讲这个偈子还在门外，没有入门。为什么呢？因为他还有一个身和心，还有一个明镜台，还有一个菩提树，他把这个身比喻成菩提树，把这个心当成明镜台，所以两个法都没有忘，没有完全看破这两个法都是空的，都是不可得的。但六祖大师一下就抓住了根本，他知道不但身是空的，心也是空的，所以说“菩提本无树，明镜亦非台。”也没有身，也没有心，这两句就是没有身心，本来无一

物。身心都是幻、都是空的了，又奔哪里去找一个尘埃呢？尘埃是针对主体的，有主体才有所谓的客体。主体都没了，哪有什么客体？“本来无一物，何处惹尘埃。”这就是真正悟道的。

痕垢尽除光始现，心法双忘性即真。

痕垢尽除，就是身和心、心和法、根和尘全都要空掉。为什么说前面那句“二十空门缘元不著”呢？就是一定要悟到空，真正的空，一定要空干净。有人老是讲：“师父，会不会断灭啊？”断灭也要空掉，没有断灭，断灭就是执著，执著空，这里说空并没有说执著，是一个实相，实相法尔，法尔如是。而且空是有特指的意义，是空掉一切，空掉一切颠倒见、执著见、无明。而且这里空是指没有自性，并不是没有相。当佛和祖师讲空的时候，你不要讲断灭空，是你自己错误理解它有一个所谓的断灭空。如果理解对了、相应了，就不会有断灭空，断灭空也要空掉。“痕垢尽除光始现”，“痕垢”是指心和法、根和尘都要空掉，“尽除”就是都要空掉。“光始现”，这个“光”才是真正的真如性。《楞严经》里讲到真真如性，就是指这个，它才显现出来。我们学法，并不是得到或者学一些什么，只是除，不停的除，不停的放下，让这个光自然显发出来。

能所俱幻，心法双忘，这时候八识就转成了四智。其实还是那个东西，还是那个作用。打个比方，以前我们一直都盯着黑暗面、污染的面。我们有了智慧，扭个头，看到这边阳光充足。同是一块地，换一个角度，一片美景就出来了。其实都是如来藏本体。你迷、错误用，看到的都是阴暗面。换一个角度，还是这个作用，就变成了智，这时候转识成智，不再贪著自心境界，自心不再取自心。虽然还有八识的作用，但是它已经变成智了。痕垢尽除，自性光明才得以显现。不是我们后天安上一个所谓的觉，是自己本有的觉悟显发出来，这才叫真正的觉悟。

嗟末法，恶时世，众生福薄难调制。

“嗟”有感叹感慨的意思，也有一种批评的意思，感叹现在是末法时代。永嘉大师那个时代是唐初，跟六祖同一个时代，离现在一千三百多年。一千多年前已经是末法了，他们那些人如果想想一千多年后的今

天，还有人在学他的东西，会不会对我们有信心？他有没有信心是他的事儿，我们还是照样有信心，因为我们都有佛性，我们有最重要的砝码，因为我们本来就是。不管你怎么染也好，怎么迷也好，本来就有，没有丢掉，就差一个认识，差一个觉悟，差一个回头、回来、回光返照、出离心意识，就很简单。说起来很简单，做起来有点难。但是天天练、天天熏，也就不难了。

我们一开始学习禅宗的时候，要是让你理解现在这些东西，也很难做到。现在能在道场待那么久，天天生无可恋的样子，你也是想象不到的，现在也做到了。所以什么事都是一个习惯，都是一个惯性，自然而然长养而成的。诸佛菩萨跟众生唯一的区别，就是用心的习惯、观念不一样。都离不开吃喝拉撒，都离不开这个世间。世间人怎么做，他也怎么做，他没有一样儿是特别跟众生不一样的，只是他看待事物的角度、观念有那么一些不一样。但是就是因为这么一点点不一样，他就不会有苦，一念一转，角度一变，立刻就柳暗花明。

永嘉大师感叹，他当时是末法时代，众生被恶业缠缚。“恶时世”，就是五浊恶世，现在还是一样的，自古以来都是这样。善根浅薄，刚强难化，很难信受顿教法门。“难调治”，就是只有等众生自己的根机因缘成熟了，他自己醒来，然后你再给他施以引导，这个时候就好度了。如果你一味主动的去度化谁，教化谁，你会得抑郁症，你真的会比他还要痛苦。为什么这样？因为：

去圣远兮邪见深，魔强法弱多怨害。

《大集经》里讲，末世邪师说法者，如恒河沙。说法的人都有邪见，更别提学法的人了。我们知道，世间的孩子学坏或是变得不好了，一般是他的环境造成的，是大人没有教育好，或是一块玩儿的伙伴教他的，或是学校里遇到的人把他给带坏了。没有天生下来就是坏蛋的孩子，都是后天染污的，学了啥就变成啥了。时代就是这样的时代，邪见邪说的人太多了，到处都是，如恒河沙。

“去圣远兮”这个圣，是特指佛陀。离佛陀那个时代越来越远，邪见特别的深，盛行邪见，根深难拔，邪师说法如恒河沙，魔王势力强大。

佛法是心法，但是它也有相。有些人就在那儿诽谤真正的大乘，诽谤佛法，宣说无因果论。今天拜佛的时候，听大家诵《涅槃经》，讲善星比丘为什么是一阐提呢？其实他所造的一切恶业都不能成为一阐提，只是因为他拨无因果，说没有因果，就会把无量的人引向恶道，认为拨无因果，就什么都敢干。你什么都敢干，自心一定会受苦，会被自己所做的这些事业里呈现出各种幻境，感受到极大的恐怖，恶业就出来了，地狱道就是这样形成的。正是因为善星比丘宣说无因无果，才导致他没有善根，成为一阐提，谁也救不了。

魔王势力强大，正法力量示微。就算有弘扬正法的人，力量也非常弱，经常被人诽谤，不能被理解。达摩祖师来中国弘法，菩提流支因为达摩把他的徒众都给抢走了，就投毒加害达摩。同门同行之间还有这么大的对立和伤害，更何况魔王波旬、外道、那些邪见之人。佛陀在《涅槃经》里也讲到，很多外道看到佛陀把他的徒众都抢走了，没人供养这些外道了，名闻利养都没了，就去伤害佛陀，诋毁佛陀，说佛陀是邪见之人，蛊惑人心，不是正法，这就是“魔强法弱多怨害”。

弘扬正法的人也经常被人诽谤。六祖大师得了衣钵，被人追杀，他并不是因为喜欢衣钵而留着它，是要把它当作为信物而弘法。后来不知道衣钵到哪儿去了，可能是在六祖寺跟六祖真身埋一块了吧，现在也没有人去抢那个东西了。不仅仅达摩时代、六祖时代是这样，后来很多祖师也都被很多同道之人和外道攻击伤害过，甚至也被世间俗人欺负。我就不讲咱们这个时代了。咱们自己现在生活的多么快乐，因为我们知足想得开，有个地方就能呆住，就能安心，没有那么高的欲望，所以我们才快乐，并不是说我们条件多好。

闻说如来顿教门，恨不灭除令瓦碎。

这些外道邪见之辈，为了增强自己的势力，获得更多的名闻利养，只要听到有人宣讲如来顿教法门，宣说如来正法，就会怀恨在心，想尽各种办法欲灭除之，就像把瓦片弄碎了一样，想把宣说正法的人赶走，甚至把他杀掉。

作在心，殃在身，不须怨诉更尤人。

众生无明主宰，心作命令，身为走使。心是主人，身是奴仆奴隶。心下一个命令，发一个信号，身体就开始忙。妄想妄心一出来，让你去干嘛就干嘛，去贪，去争夺取舍，得失遭罪，都是妄心主使，无明主宰。心作命令，身为走使。心是主宰，身体造种种业，最后受苦的是自己。自己造业，自感恶果，不用去怨别人，跟别人没关系。

我们感召的、我们受到的一切苦，不管是烦恼、身体的痛苦病苦、还是恐惧不安，一定是过去生或今生过去造的一些业，是用心不合道，是紧张、无明、执著导致，跟任何人都没有关系，跟境界也没有关系，只跟颠倒、无明、不了解实相有关。但是现实生活中这些事情太多了，都是互相抱怨，你害了我，我害了你，因为被伤害，然后就怨别人，多少年都是仇人，还要去起诉。最近看了一两集电视剧起诉的事情，互相都一定要争出个输赢，你就得赔我一百八十万，光赔钱还不行，还得进监狱。其实都不知道这些都毫无意义，冤冤相报何时了。给你赔多少万，你也得灰飞烟灭。而且你得到了多少，最后还得偿还。这一辈子怎么起诉他，从他身上得了多少，下一辈子还得翻倍的还回去。众生都活在抱怨之中，家亲眷属之间、同事之间、朋友之间都是互相抱怨，你对我不好，你对不起我等等，都是这样。哪有谁对不起谁？你搞明白自己是怎么回事，你对得起自己，就对得起全世界人了。

不了解实相、不觉悟太苦了，不仅伤害他人，还伤害自己，谁都伤害。我看过一组找乐搞笑的小视频，踢门的、砸桌子的、捶墙的、砍树的、拿砖头砸自己的……干啥的都有，因为一点儿事没弄好，抱怨这个东西，跟这东西玩命，最后把自己伤害了。你说这东西招你惹你了？都是自己跟自己较真，然后抱怨这个世界、抱怨外境不好。对象搞错了，你应该跟无明去斗争，跟观念去较量，不要跟自己的身体玩命，也不要跟身边的桌椅板凳较劲儿，它们都是很无辜的。有一个人骑电动车从小区保安大门过，没注意撞到门口栏杆上了，撞上之后把电动车一扔，过来就跟栏杆打起来了，打完了栏杆儿弹回来，梆，又给他打了一下。这就是怨天尤人，自己骑过去没看见，还赖人家栏杆儿。这种事情太多了，希望大家不要跟他学。

所有身体受的苦，都是心造的。我们的身体特别无辜，最后是身体受苦。咱们一定好好的照顾好自己，照顾好自己的心念，不要去贪著、染著、颠倒，让自己的身体能够正常的生老病死，慢慢的老去，别事儿老是让他去替你背锅，受那么多的苦。

欲得不招无间业，莫谤如来正法轮。

傍佛正法的恶果是非常可怕的，会堕无间地狱。禅宗顿教法门义理高深，行持独特，不拘小节，没有定法，没有轨则，逆行顺行天莫测，所以会被很多学习其他法门的人诽谤。因为这些人不能理解，不知道自己诽谤正法，而去宣传邪法，会把修道者引向邪路，感召的果报是非常可怕的。贪嗔痴里边的痴业难除，而且它的业是很重的。贪嗔痴里边的贪是又易除，果报又不重，嗔是易除，但是果报重，而唯有痴是又难除，果报又特别的重，佛在《佛说决定毗尼经》里讲过。

痴就是无明、邪见、颠倒，对实相完全不了解。他不仅把自己带偏，也会把众生带偏。所谓的恶果，是跟造业的轻重、跟给别人带去多少痛苦是相关的。若想不招无间地狱之苦，不要诽谤禅宗的顿教法门。就算自己不能理解、信受禅宗，也不要诽谤禅宗。佛自己讲过，吾有正法眼藏，传给摩诃迦叶。我们通过学习的深入，自己能够证明、亲证烦恼的减少。只有这一条路，实相之法，才能让我们真正的解脱生死轮回，

栴檀林，无杂树，郁密深沉狮子住。

栴檀林，是一种比喻和象征，这种树木有一种栴檀香，栴檀林没有其他杂草杂树，纯是栴檀树。狮子一般就会住到这里。郁密，形容树林里的树木非常多，很茂密。此林无杂树，树林浓密，异兽远离。狮子独居栴檀林，比喻学习禅宗要有很大的福报善根和因缘，要有很大的悟性，要多生多劫供养诸佛，不能夹杂、也容不得外道和二乘人的邪见。外道、二乘和很多不具足因缘的人，是没有办法信受禅宗的。六祖在《六祖坛经》里也嘱咐他的弟子，一定要在同见同行中发愿受持，不要给那些其他法门或者没有根机的人讲。他们会诽谤，会给自己带来很多的业果，所以不要去跟那些人讲。

《法华经》里面讲到，法华会上有五千比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，听到佛要讲《法华经》，讲大乘实相之法的时候，就离席而去，因为他们觉得自己以前学的法已经究竟了，不需要更进一步深入大乘，所以退席。佛看到他们退席之后，才真正开始宣讲《法华经》，讲到：“退亦佳矣。此众无枝叶，唯有诸贞实。”就是说这些比丘、比丘尼二乘之人退席之后，在座的与会法众，全都是具足大乘根机的，根机非常好，是贞实。恶业都消掉，只有善根显露出来，才能够信受大乘佛法。这些都是形容“栴檀林，无杂树，郁密深沉师子住。”用狮子来形容大乘根机、上上乘根机、如来种性的众生。

境静林间独自游，走兽飞禽皆远去。

狮子总是独自在安静的林间游走，走兽飞禽看到狮子出没，会吓得跑开。这是比喻外道二乘之人，听到有人宣讲佛陀正法，都会心存畏惧。为什么呢？因为有智慧的祖师、古人，都辩才无碍，无所畏惧，胆子很大，正气凛然，在多少人面前都不会有丝毫的胆怯之心，那种正气会让很多人闻风丧胆。这两句也是形容外道、声闻、包括一些法师，都没有办法和禅师去辩论。这些悟道开悟的禅师都是辩才无碍，多少人也说不过他。

师子儿，众随后，三岁便能大哮吼。

《大般涅槃经》云：“如彼野干，虽逐师子至于百年，终不能作师子吼也。”野干，在印度特指某一种像猎狗那样的动物，看上去有点吓人，其实很脆弱，完全没有力量，尤其在狮子面前。《大般涅槃经》云：“若师子子，始满三年，则能哮吼如师子王”。狮子子，即是狮子儿，比喻大乘种性的众生，一旦顿悟如来知见，见地透彻，就算还有习气，功夫没有成就，烦恼没有除尽，仍可以替佛讲法，替佛宣法，作狮子吼。大家也是这样，不要轻视自己，都要相信自己是狮子儿，现在可能还没到三岁（笑），但我相信有的已经到了三岁了，只是你自己还不太清楚，还没有信心，还小，再走两步就行了，就走稳了。

大家一定要相信自己的根机和种性，我们能够学禅宗那可了不得，得不不停的鼓励自己，不要生疑惑，因为你天天学的这些东西已经证明了。

没有智慧、没有悟性，别说学这些东西，根本就来不了这个地方，遇不到《证道歌》、《六祖坛经》这些，跟这些祖师根本就没有缘，他们讲法你也没有兴趣。大家慢慢慢慢的都可以做狮子吼，给身边的人、家亲眷属、同修、同参和道友。狮子吼不代表嚷，你别哇哇哇的吼，别跟我学，我有时候就嚷。只要见地透彻，不用嚷，慢条斯理的一样能讲清楚。就这么几句话，就那么点东西，我翻来覆去的天天讲，你背也背下来了。

若是野干逐法王，百年妖怪虚开口。

如彼野干，虽逐狮子之于百年，因为它不是那个种姓，混在狮子队伍里边追逐了一百年，它叫的声音也不透亮。野干形容声闻外道种性的众生，就像野干一样，就算跟随佛陀无量阿僧祇劫，以发心不正，与道不相应，终不能宣说如来正法。狮子吼，是形容宣说如来正法。《大般涅槃经》云：“师子吼者，名决定说，一切众生悉有佛性。”这个决定说，是指一切众生悉有佛性。“如来常住无有变易”，常住无变易的才是如来，不是报身化身是如来。有没有佛出世？那个法性、不变的才是真如来。“善男子，声闻缘觉虽复随逐如来世尊无量百千阿僧祇劫，而亦不能作师子吼。”这就是“若是野干逐法王”，就是种姓不是。

有些人就问：“师父，为什么声闻人追逐佛陀无量百千阿僧祇劫，都不能做狮子吼，佛还要给他们讲法呢？”因为他那个种性就是那样，佛大慈大悲，慢慢的给他积累善法，有一天能够回小向大。但是这些人因为自己的发心卡在那儿，佛再怎么使劲，作用也是微乎其微，不然的话也就不会有百千阿僧祇劫都不能做狮子吼。太阳发光，盲者不见，是太阳的过失吗？不是。众生自己卡在那儿了，再觉悟的人，再加个十个佛，也救不了你，因为你自己卡在那儿了。

这一会时间也到了，我们就跟大家学到这里。

第十四讲

同修们，晚上好，咱们继续来学习永嘉大师的《证道歌》。

圆顿教，没人情，有疑不决直须争。

这里的“没（mò）人情”，我们也可以读成没（méi）人情。所谓没人情，就是不讲人情，只讲实相、讲真理。大多数真修行人都非常耿直，非常直接，没有太多的谄曲，没有那么多的弯弯绕儿，除非对一些根机不成熟的众生善巧方便的说个谎、骗骗他、引导他一下。一般情况下，尤其在谈到解脱的知见、解脱的见地、最根本的东西的时候，是丝毫不允许有马虎、有差错的。因为差之毫厘失千里，这是一定要争、一定要论、一定不讲人情的。

达摩见梁武帝，梁武帝问达摩：“朕造寺度僧，有没有功德？”梁武帝以为我皇帝问你，你肯定得说有功德，没想到达摩说“并无功德”。脸刚才还热乎呢，一下就凉了。怎么就没有功德？这是有为功行。达摩祖师并不因为问他的是皇帝，就照顾他的自尊心，照顾他的面子，想让他开心而说有功德。如果换一个法师或者没见性的人，可能就会说“您的功德无量无边！”我们基本上都是这样，会忽悠对方。但是“圆顿教，没人情”，没有功德就是没有功德。

在《六祖坛经》里，有人问六祖，为什么达摩说梁武帝并没有功德？是不是说错了？希望六祖为他解除心中的疑惑。六祖就说达摩祖师并没有讲错，确实并无功德，是“武帝心邪”。心邪不是说邪恶，是指他用心不正，还有我相人相，“我造寺度僧还有没有功德？”真正觉悟的人是不会讲自己有没有功德的。这就是“圆顿教，没人情。”不会为照顾对方的面子而说好话，而是是什么就是什么。六祖大师说什么是真正的功德呢？功德在法身中，见性是功，平等是德。若觅功德，须是见性。

在《灯录》中，会看到很多禅师祖师接引学人的时候，看到对方在修行见地、修行方法、做人品质上有瑕疵、缺点和错误的时候，会非常严厉的批评，毫不留情，不会怕他难过烦恼就不说了。尤其在古代，祖师们的手段都非常严厉，甚至有的学人被祖师一句否定就上吊自杀了。

祖师也不会因为说他一句就自杀了而内疚。内疚也是我相。如果有内疚、有后悔、心里替对方感到难过，这些全都是有住著，全都是不透彻。祖师接引学人的时候，看到对方有毛病，在修行上有问题，一定会直接指出来。

对于世间人或根机不成熟的人，就没必要非得跟他较真儿去论第一义谛，祖师也不会那样没有智慧。在《林间录》里有一个杭州小寿禅师和王官员之间的故事，因为寺院里有一些僧值说王官员是个大人物，第一次接待他太随意了，不能那样，再来的时候得全体出动。后来王官员第二次又就来了，小寿禅师就带着寺里的人全部出动，远远出去迎接。王官员也挺好，说还是第一次好，觉得比较自然，这次这么隆重太不真实了。小寿禅师说：“不是我要这样搞，是寺里那帮人非要搞，我得顺着他们。”这个就是善巧方面。

一些并没有开悟见性的禅师来参禅、问难、辩法的，这一定是要跟他辩的，不能当好人，一味的“你对你对”。现在有一种说法，都是别人对，这也是一种执著。他无端打你一下子，明明是他错了，不能还是“你对你对”，那也不行，该论还是要论的。祖师见面之后，像临济和赵州、汾山和德山、汾山和邓云峰这些禅师，一见面都是要争要论的。永嘉大师去见六祖，两个人你来我往好几个回合，“汝甚得无生之意”。要论才能论透了，才知道对方的见地如何，修行到了哪个程度。

有一个公案，有个禅师有缘去听一个人上堂讲法，之前禅师听很多人说这个讲法之人并没有开悟，不是大善知识，但听他上堂讲法，确实也是用祖师禅的这种模式和风格，听不出问题，疑惑为什么诸方都说他没有开悟见性。散会之后，禅师就到方丈里继续盘问他，刚才开示的那一段到底是什么意思？这一盘问，那人就露怯了，开始讲解了，知解出来了，尾巴就露出来了。尾巴一露出来，这禅师就乐了，知道大家说他没见性并没有说错，就说他并不是真正开悟，要他一起去大众面前说道说道去。这样一逼他、一考他，他就害怕不去了，说明确实没有见性。这就是是骡子是马要拿出来晾晾。

《临济语录》里，一上来就是“对众证据看”，谁有问题拿出来大家商量，咱们要对对机，看你是不是真明白，有没有这种胆量。这就是

“有疑不决直须争”，并不是一味当老好人，顺着对方，照顾对方面子，那不是个真修行人。但我们平时生活中也经常这样和稀泥，问题也一直解决不了，总是“哎呀差不多，你对你对”。不要总那样，好像你是好人似的，好人都让你做了，其实这样的人并不是太好，也要给别人一些余地。人不能太圆满，太圆融，要留一些缺陷，留一些缺点，是什么就是什么。

不是山僧逞人我，修行恐落断常坑。

永嘉大师讲到，该论法的时候就论，该有疑的时候要辩论，并不是要逞人我相，一定要我对了，不是这个意思。首先是为了自己，也是为了对方，见地一定要明确。不然的话，因为佛法最容易落在边见，断常二见，有无二见，不是落有就是落无，不是落断就是落常。常就是反正也死不了，不需要修行，断就是什么都没有，也不需要修行，拨无因果，这都是偏见。不是想抬高自己，突出我厉害，我辩才无碍，而是互相都不要落入邪见。

为了在特定的时候震慑外道邪见之辈，祖师没有办法，也不怕落下争论的罪名。曾经有这样的记载，有一些居士名人将当地很有名的法师和禅师聚集到一起。这些法师看不起禅宗，并不觉得禅宗像他们自己标榜的那么高深，觉得只是逞口头三昧、雕虫小技而已。有法师讲华严的各种境界，非常精彩，向禅师们挑战。禅师上了法台，讲到禅宗这一喝，就包括了声闻境界、圆觉境界、菩萨境界、佛境界、大乘境界。法师们原本不相信禅宗能够不立文字，用一喝就能透得过华严各种境界。禅师这一讲，就让法师们全都心服口服，觉得禅宗的智慧确实不可思议。也有法师跟禅师辩论，都被禅师辩论下去了。所以，禅师们在关键时候并不会退缩转身回寮房不讲了。如果一直回寮房，那你的真实本事、你的辩才、你的智慧表现在哪？就没有人相信禅宗了。

六祖大师云：“勿令彼有疑，即是自性现。”你讲法得讲得清楚，不要让对方有疑惑，一定要把对方说服了，让他没有丝毫辩驳的余地，他才会信服你。祖师们为了引导学人走上正路也是不得已。祖师们心知肚明，有些人你跟他讲再多也没有用，根本就不用费那些口舌，但在一些关键的时候，给他讲一些，对方有可能一下就明白了，豁然开朗。

印宗禅师请六祖开示《涅槃经》，六祖大彻大悟，非常通透，到哪儿都能给你讲明白。真正明白的人，下边多少人问难，问出多么刁钻的问题，都一定会把他摆平，把对方说得心服口服。玄奘大师在印度辩论，多少人都辩论不过他，这都是通达之人的智慧无畏、说法无畏，既能显示出禅宗的智慧，又能把有邪见、见地错误的人领回正路。不是要打压对方，说你不如我，而是为了让他知道他自己错在哪儿。

但是，如果学禅宗的人一味的到处去跟别人辩论，总想把别人说服，总想去度人，这也是一种错误、一种执著，应随缘在适当的情况下，看对方的根机。我们现在学法的一个现状，是有很多群，大家都是在群上共修，在群上论法，群起而攻之。一个人说一个啥，大家都攻击他，有些人就爱奔各个群里去跟别人论法，这就完全多余的。你在现实生活中，在道场，在因缘里碰到觉得根机不错的人，有一些见地不透，你给他讲讲，一定给他讲明白，这是“修行恐落断常坑。”为什么一定要给他讲呢？因为：

非不非，是不是，差之毫厘失千里。

修行的见地非常重要，差一点点就犯很大的过失，功夫就白做了。比如我们要去一个地方，不论是坐火车还是坐飞机去，这趟车得坐对了，得知道具体在哪个方向。明明要去的地方在北边，你跑南边去了，明明要去东边，你跑西边去了，方向错了。见地就形容我们修行的方向，方向错了，做多少功夫都没有用。三祖大师云：“毫厘有差，天地悬隔。”学法的见地如果错了，是最可怕的。

错、还是没错？对、还是不对？非、还是不非？是、还是不是？我们一定要搞清楚。“师父，你不是说没有对错、没有是非吗？”你不要执著一个没有对错，没有是非。如果你说没有对错，没有是非，那把你工资都拿过来，对不对？“不行，这是错的，不能给你。”你看，你明明说没有是非，我一要你就说我不对。咱什么都不能执著，该是就是，该非就非，该不需要有是非的时候就不能有是非。因为你执著一个是非，生出极大的烦恼的时候，也不能把对方说明白，这时候就“对对对对，你对，都你对”。所以差一点，就会差很多很多。

我们在学法的过程中，很多人爱打坐，修禅定，修着修着就奔禅定那个门里面去了，没有人给他讲禅定是生灭法，是二法。为什么不论禅定解脱，因为禅定是二法。为什么禅定是二法？因为禅定是对立的，是相对的。相对于什么？相对于散乱。你有禅定，一定会有一个散乱跟着你，这两个一定是同时存在，你不可能永远在禅定里。有一种禅定是永远的，是绝对的，是不二的，不是无常的。这种禅定就是我们本性的定，动上的定，活的定，就是智慧、觉、见性。这个定是常定，是不二之法。

所以修行见地一定不能错一点点。我们学习《证道歌》、《六祖坛经》、《传心法要》、《临济语录》里面的祖师法语开示和诗偈，要认真的思惟观察。这些过来的开悟的祖师，他们全都在讲不二的东西，讲摩尼珠，讲佛性，讲自心，讲自性，都不是在相上去讲，不是在有为上面去讲，让我们一定怎么怎么着。

我现在搞了诵经等有为的功课比较多，但是你要知道它背后的用意。有些人就说了，禅师不就是应该拿棒子扔他一下，用门挤他一下，怎么又搞那么多功课？挤一下你受得了吗？挤一下给你挤傻了，不挤都傻。现在不是那个时代了。“梆”一下就开悟，那怎么可能呢？一张嘴一说话，自以为是，其实是最没智慧的。谁也别说是大悟，谁也别把这个事情说那么满，谁也别站着说话不腰疼。真正去行去做的时候，就觉得比登天还难，哪有你说的那么简单。

六祖大师出世弘法，还要隐藏十六年。要像你讲的那么简单，直接一推、一压、一挤、一棒，何必还藏着，还得跑。弘法哪有那么容易，带徒弟哪有那么容易，徒弟都那么好开悟的啊？这一辈子能保证不被徒弟带偏，就是大成就，至于他开不开悟，不管（笑）。赚不赚钱先搁一边儿，别赔了就行。度没度人先搁一边儿，别把自己赔进去。

关于见地的“差之毫厘失千里”，有句话叫“不怕千年不开悟，只怕一时走错路。”就是讲见地错了，急急忙忙求开悟，那个不开悟的人印证你开悟了，俩人单独开悟，我是八祖，你是九祖，但是你得交五十块钱，我就给你发一个开悟证（笑）。不要搞那些，宁可不要有开悟的名，也得老老实实、踏踏实实去修。自己几斤几两，有没有烦恼，觉悟

了多少，透不透彻，自己最清楚。自己都迷迷糊糊，人家跟你说一个开悟，我就开悟了，那你得傻到什么程度了。

是则龙女顿成佛，非则善星生陷坠。

《法华经》里讲，龙女在给佛供养一个珠子的须臾之间就成佛了，说明龙女并不是成所谓的报佛化佛或者方便说，是真正祖师门里面的见性成佛。经典里边也有祖师禅，只不过我们不懂而已，自己做种种解会。就是一个动作，佛并没有说破。因为这个东西没法说破，你悟就悟到了。《维摩诘经》里边的高广之座，声闻乘都登不上去。给须弥灯王如来做礼就能登上，这都是密法，你得有智慧。“师父，我咋就不懂怎么做礼就上去了？”礼拜，给须弥灯王礼拜。谁是须弥灯王礼拜？还不知道吗？谁？你给谁礼拜？你冲着我礼拜，懂了吗？所以说佛法甚难，不是说好歹讲讲就能成就的。

“是则龙女顿成佛，非则善星生陷坠”。善星比丘为什么生身陷入地狱？就是因为见地错了，拨无因果。不是阿罗汉说阿罗汉，阿罗汉没有三毒，他还认为阿罗汉有三毒。《涅槃经》里边讲得很清楚，会把无量众生带入邪路。只是一个见地错，错不点就差点。世界上有很多类似于善星比丘这样的人，说“该吃吃，该喝喝，都是空的。贪嗔痴性即是佛性。”他也会引用经典里边讲的，所以无恶不造，为所欲为，想干什么就干什么。

吾早年来积学问，亦曾讨疏寻经论。

我过去也是在很多文字经典上用功，积累了很多佛法知识，学了一堆名相概念，看了很多注释佛经的书籍著作，一直在文字语言名相上用功，我们都有过这个过程。有些人不爱看经，不爱看文字，这个环节花的时间少了一点，反而因祸得福，其实看了也都没啥用。

过去我也看过很多的注疏，天台三大部、鸠摩罗什和僧肇注的《维摩诘经注》、澄观国师的《圆觉经大疏》，都是大部头的。很多禅师们早期也都是这样。德山禅师不仅看别人的，自己还注了很多金刚经，挑放在扁担里面，但被一个卖点心茶水的婆子给问倒了，最后自己把注疏全烧掉了。在文字注疏上去寻讨，永远见不了性。

分别名相不知休，入海算沙徒自困。

这些名相概念确实也是佛陀搞出来的。佛陀搞了三藏十二部，还有《瑜伽师地论》、龙树菩萨《大智度论》等各种论，里面解释的非常详细。如果研究这些东西，多少生世都研究不完，就像到海里面数沙子一样，是数不完的。别说佛法搞不清楚，就连儒家的一部《论语》，就够你研究一辈子。一部《说文解字》，光是一个训诂学，就够你搞多少生世。世间搞学问的人，一辈子都钻在书堆里边，最后也没把任何一个实相真理搞明白，而是越搞越呆，越搞越傻，还自以为是，自以为有学问，钻到象牙塔里，钻到虚妄的境界里去了。

人们很容易被名相迷惑束缚，困在里面出不来。太原孚上座讲《涅槃经》天花乱坠，道生法师讲《涅槃经》磐石点头。他们讲的多好，但跟禅宗真正的开悟解脱了无交涉。太原孚上座讲《涅槃经》，讲到法身，讲到极则，讲的都没有任何问题，却被底下听法的一个禅师嗤笑。法师一个个都心明眼亮，看到禅师发笑，讲法之后就问禅师哪里讲的不对。禅师就告诉他：你停下十天半个月不要再讲法了，去静坐一下，不思善不思恶。他就按照禅师指导他的方法去实践，没过几个小时，下半夜就忽然大悟。能从文字、讲解、知解里边出来，真是很难的。

神会曾经回答六祖的一个问题。六祖说：“吾有一物，无头无尾，无明无字，无背无面，诸人还识否？”神会就说：“是诸佛之本源，神会之佛性。”六祖当时就说：“汝向去有把茆盖头，也只成个知解宗徒。”六祖大师说他是“知解宗徒”，一定能够预见到或者是观察他身边的弟子，可能会发现他很难从这里边走出来，导致神会一生更多的精力时间都花在了文字上面，花了很多时间为禅宗的地位去跟别人争论。灯录里记载，神会也去参过石头等一些禅师，有过一些对机。但是我看过中华书局出的一本神会写的文字，也是在讲自性，讲得也很透彻，但是知解的成分特别多，没有谈到真正的祖师禅。

从神会这一支下来很多都是知解的特点，不能真正的大彻大悟见性，导致神会下边的几代弟子居然立神会为第七祖，神会下边的宗密、澄观为第八祖，把神会这支当成了禅宗的正宗。真正明白的内行人会觉得很可笑。禅宗真正的法脉在怀让、马祖、青原行思、石头禅师、永嘉大师、

临济、黄檗、汾山、仰山这边，这才是正脉。如果说传衣钵的话，衣钵是这样传下来的，而不是跑到神会那儿去，更不会说跑到宗密那里。他们那些都是知解的成分，跟见性没有太大关系。

我们学法的过程中，会有一段时间喜欢看一些知解的东西。有人讲的知解的东西真是特别好，比如元朝高丽知纳禅师写的《修心诀》和《真心直说》，湛愚老人的《心灯录》，一直在讲本性，看上去特别好，但是全都堕在知解里，就没有祖师这个东西，而且一用祖师的东西去考他就会露怯。

但是学法的人特别喜欢这个东西，因为这个东西给了他一个标准答案，给了他一个定论，给了他一个定法，让他的心能够安分。他是靠一个答案来安分的，不知道其实是没有定论、没有定法的。这是我们在学法这条路上一定要注意的，千万不要跑到知解里面。我们可以学习借鉴他们的一些东西，但那个并不是究竟。我们永远要记住还有向上一路，还有千圣不传的宗旨。我们读的诗里有“更须知有向上窍”，还有一个“向上窍”。你再有智慧，再有才华，辞藻再美妙，也半点形容不出来。有谁比佛的智慧更大？佛都讲不出来，你在那儿长篇大论一直讲佛性，除非你很清楚作为一种方便接引，但那一定不是最终的解脱。

如果要论这种知解知见，德山不会讲吗？临济不会讲吗？临济去见大愚禅师，大愚一句话都没讲，他给大愚讲了一晚上法，讲到了天亮，大禹说你屁放够了吗？你到我这来，你是找我求法，还是给我讲法？你屁放的也太多了，到我这放了一晚上不净，这个“不净”就是屁。要论讲法，谁不会讲？太原孚上座不会讲吗？夹山善会不会讲吗？为什么还要去见船子和尚？有些人老跟我讲“师父，这个是开悟的吧，是公认开悟的。”他开悟？他全都在讲。你是用哪个标准来衡量他开悟的？如果说能讲就能开悟，为什么还要有禅宗？还要有教外别传、不立文字呢？禅宗还有什么意义呢？禅宗的这种绝妙、高超又体现在哪儿呢？就体现不出来了。外道都会讲，讲什么大我、本我、自在，道家里边讲无极，讲玄。知解、分别、名相、概念，跟我们最后的解脱是了不相关的，但这个东西是最容易骗我们的。

却被如来苦诃责，数他珍宝有何益。

这个“数他珍宝”，《华严经》里也有，就是一直著在文字语言里，形容抓不到根本。对佛法的领悟，没有自己真正的智慧，没有从自己内在内心中流露出活的智慧，只是用一些定论、定法、观念、概念来讲佛法，带着别人修行，全都不能解脱，“弟子与师俱陷王难”。执著文字就像数别人的钱一样。著在文字里边，包括佛讲的文字，如果你执著，跟你半毛钱都没关系，那是佛的方便说，是佛的一个引导。如果你把佛讲的东西全都当成了定论，就大错特错。“若人言如来有所说法，即为谤佛。”

从来蹭蹬觉虚行，多年枉作风尘客。

“从来蹭蹬觉虚行”，可以有两种理解。一者，是在名相文字里蹉跎浪费了很多的光阴，二者，是没有学佛，没有真正的修行，在世间轮回，搞这些虚妄的东西。这么多年来一直在生灭有为法中、在心外去求法，虚度光阴，徒受尘劳。如今既自觉悟，方悔前非。本来是佛，枉为众生。

众生学法也是这样，总是嫌自己学法太早，想过几年再学。问他多大了？今年六十八了。六十八还早啊！天啊！想跟胁尊者去比，历史上就出了那么一个胁尊者，八十多岁学的法。你别净跟最最特殊极其个别的例外去学。例外就那么一个半个，你还想去学。大家学佛修行一定要提前提早，不然的话，就“从来蹭蹬觉虚行，多年枉作风尘客。”

要知道你的生命是多么的宝贵。很多修行人就意识不到这一点，不知道生命的宝贵，并不是体现在吃喝玩乐享受上，这个宝贵是他可以觉悟。人道是唯一能够开悟觉悟的，成就的可能性最大，比天人可能性都大，因为天人会执著他的福报和果报，很难去修行，所以得人身是多么的宝贵，多么的难得，是非常非常不可思议的。就像一个瞎眼的盲龟，在茫茫大海上碰一根木头，木头里面有个孔，没有任何人引导它，正好钻过去了，几率少到少之又少。我们得人身就是这么难得。好多人无量劫才得一个人身，遇到佛法却不好好修行，抓不住机会，就为了财色名

食睡这些虚妄的假的东西，错失了这么难得的、多少劫遇到的这一次人身，然后继续又轮转轮回，受无量苦，太可怕了。

大家今天能在这里坐着，我真想给你们顶礼啊，其实心里面已经给你们顶礼了。为什么？真是太不容易、太难得了。茫茫人海中，芸芸众生中，我就遇见了你。我们有缘，大家都同种善根，同供养过诸佛，不然的话，谁没事天天让一帮人聚在这儿，也搞不出啥名堂来。就是随缘消旧业，转过去的习气，就是为了觉悟，彻底告别以往的无明，告别以前的轮回之苦。为了这一点，我们珍惜自己的时间，花多少时间去修行都值得。

法眼文益禅师云：“何必待零落，然后始知空。”根机好的人，看到世间的无常一来，一下子就明白了。释迦牟尼佛出了四个城门，看到生老病死，一下子就舍弃了王位。六祖听到一句，立刻放下老母去求法。祖师们十二三、十五六、再晚一点的十八九二十多岁，全都放下，出家修道。咱们这一世，倒不是说一定出家，能够出离烦恼，出离家庭的这种束缚捆绑，找这样一个道场，花一段时间深入佛法，把这个大事搞明白，这才是生命的意义。

大家一定要对这一点牢记在心，铭记在心，每天都要提醒自己，我学法，我解脱，我清楚自己是谁，我从哪儿来，实相到底是什么，这是我人生最最重要的。为了这个，我吃糠咽菜也行。其实咱们吃的多好，吃的小脸都红扑扑的。五个人七个人住一屋都无所谓，其实咱们现在大部分都一个人一屋。这才是不辜负这一期的生命，也不会蹉跎自己宝贵的生命。

种性邪，错知解，不达如来圆顿制。

“种性邪”是指声闻种性、外道种性、凡夫种性、不定种性等等，非如来种性，亦特指外道及声闻种性。二乘即外道种性的众生，不能领悟佛陀正法的真实含义，或执断灭为涅槃，或执自我为真如，导致修行出现偏颇和错误。因为见地错误，不能真正解脱，只是自谓为解脱，而实际上并没有解脱，因为他并没有悟到人无我，法无我。

佛法和外道的一个差别，就是人无我，法无我。以见解偏颇的缘故，不能修学并了达如来教法，不能了达诸法实相，所以自己不能解脱，也不能带领众生达到解脱，这都是因为自己过去生中没有种过善根，或者有过一些业障，或者没有机缘，导致学偏了。也不是众生的过咎，都是善知识的过咎，也就是讲法人的过咎。

好，这一会时间到了，我们就跟大家学到这里。

第十五讲

大家晚上好。最近我们一直在进行读经的课程训练。在道场快速的读诵经典，现在是一门很重要的修行功课，每天做的比较多。跟大家分享一段怎么去读经的心得。我们读经的过程，就是深入修行和解脱的过程。就像种地，要松土、除草、撒种、浇水，而不是第一锄头下去就能看到庄稼。但是最后庄稼长出来，一定跟我们每一次的劳动、每一次点点点滴滴的种植有关，跟松土、刨坑、撒种、浇水、除草等每一个行为都有关系。

所以我们在读经的时候，大家只是安心的去读，只是不抱任何目的、所求的去做这个功课，那么解脱的果、智慧的果，所谓的开悟，已经在发生。不存在一个单独的开悟，不存在一个脱离了种植的庄稼结果。庄稼长出来、树木开花结果，那个果不是单独存在的，是一个整体，从你一开始施工，一开始做这些辅助工作，就已经形成，已经开始了。

这也就是为什么说因地和果地是一个心，是一个整体。我们以无目的、无所求的心来读经，这也是相对说。我们不可能毫无目的、毫无原因的去读经。我们都想达到解脱，达到觉悟。但是把这个愿望种在我们心里之后，再读经的时候就没有任何的妄想。比如种地，当然是为了收获庄稼，但是我们知道了种地收获庄稼这一个事实、这一个愿望之后，就要把它放下，不能每刨一锄头，就想一定要长出庄稼，每刨一下，就看这个叶怎么还没出来啊？不停的打妄想。读经的时候也是一样。大家知道读经唯一的最终的目的就是无所得，就是开悟，就是明了实相之后，

把这个放下，藏起来，然后老老实实、认认真真、用最简单的心、用最少费力的心去读经。读经本身既是修行，又是觉悟，又是解脱，又是结果，既是一个因，又是一个果。

为什么要讲这个呢？因为很多人在读经的过程中会产生很多的障碍，最大的一个障碍就是文字的障碍。因为经文读不懂，就不愿意读。因为在读经的时候忘了无所得，又不愿意读，什么都不理解，一点都没得到，读它干嘛啊，不读了。正是因为有这些障碍，有这些所求的心，导致我们不愿意去读经，在读经的过程中知上立知。本来读经是本知，是自性最直接的运用，就像我们吃饭穿衣，就像我们做一些事一样。我们一定要把读经的目的搞得清清楚楚，最纯粹的目的，就是无目的。

我刚才所说的那个“知道”，不代表没有那个东西，就是把它放下，然后认认真真，老老实实，以最放松的心情、最无功用心、最无功利的思想观念来读经。这样读经，既是修行，又是觉悟，又是解脱。读经就变成了一个工具、一个法。我们活着就要做一些事情。世间人做了很多事情，我们也知道，他自己也知道，也没什么意思，没什么意义，但是他还是要那样做，因为这就是生活的内容，这就是道本身，就是这样，就没有什么有意思的、奇特的、玄妙的。

烟花、彩虹只是一瞬间，没有烟花、没有彩虹才是平常。不管天上出现任何乌云、白云、彩霞、风雨，都是无常的，天空是常的。所以我们一定要回归到平常来，以平常心读经，把它变成生活的一部分，变成像穿衣吃饭一样必须得做的。一定要时刻提起正念，如果不读经，我会去干什么？当然如果不读经，可以去打坐、经行、行禅、大拜、一物不为、独处，或者洗洗衣服，打扫卫生，做一些简单的事，而不是一天只是读经，其他都不干了。

我们做这个功课的时候，一定不要被文字所骗，不要被文字障碍到。比如说我们读《楞严经》、《大般涅槃经》、《诸佛集》的时候，有些人就不愿意读，百分之九十的人是因为不理解经文。有一句话叫“醉翁之意不在酒”，姜子牙钓鱼，他不是想钓鱼而去钓鱼，他不是为了钓到鱼，他是没事儿干，这是很有禅意的。读经不一定要把它全都懂了才解脱，不是说把《楞严经》、《涅槃经》全都懂了才会解脱。你就那么读，

不知最亲切，最后真正慢慢慢慢跟它相应了。就像庄稼长出来收获果实的时候，当你通过读经，你的心逐渐的越来越安住的时候，你会发现，经文的意思自己就出来了，跃然纸上，诸佛的智慧一目了然。为什么呢？因为这个过程你做到了，也就是说种庄稼、维护、保养、除草这些你都做了，它的开花结果是自然的。达摩祖师说：“一花开五叶，结果自然成。”它是自然而然的。但是这个功夫、功课一定要做。我们以这样的心来做，就不会被经文的意思困惑住。

我以前也有这种经历。读经的时候，本来还挺自在的，没有这方面的烦恼，一读到《楞严经》里讲禅定，讲阴魔，讲还有很多戒律，讲还要做很多事情。本来还没有烦恼，一读这个，当真了，又生出了烦恼。读《涅槃经》，前面都很通，都读得懂，就这段经文实在读不懂，就开始否定自己，还是没智慧，还是无明太大、业障太深，经常起这些心。

要知道佛法是药，不是说每一个众生都一定要吃这副药的。有的人可能一部《金刚经》就开悟了，就解决了所有问题，一部《维摩诘经》就解决所有问题了，不用再去读别的，再把那些所谓的東西奔自己身上安。这个大家一定要明白。读经就是一个工具，不要太执著里边的意思。你心清净到一定程度，它的意思自己就会显现。当然有些意思可能我们到死也未必知道。为啥？别说佛说的话你不太懂，你说的话佛也不懂。有些时候我们说的话，自己也稀里糊涂不知道啥意思，那佛也不知道你说的啥意思。有些方言、异地文化，隔着时空，不需要全都去懂。

包括佛和外道的一些对话，都是世间哲学范畴里边的。佛在《楞严经》里讲的好多是哲学范畴。只是佛的智慧太高，我们感觉好像多么艰深难懂，只是我们没有学哲学而已，没有哲学的素养而已。你要是年轻上大学学的是哲学，《楞严经》读的就相对容易一些。但是哲学再好，不代表你能开悟。古代祖师也不见得这些东西每一句都读懂，人家照样开悟。这是我们读经的时候一定要注意的，一定不要被经文所障碍。今天讲法前，先跟大家主分享一个读经的心得。大家还是要坚持读诵功课，把它做好，既能修定，又能修觉、修慧、训练觉知。

我们继续来学习永嘉大师《证道歌》。

二乘精进没道心，外道聪明无智慧。

二乘精进没道心，这个“没道心”体现在哪？为什么他精进反而没道心呢？主要是没有菩提心，没有自利利他、跟道相应的广大之心。他是一个自了的心，是一个狭隘的、有我的心。所以他再怎么精进，用功如救头燃、持戒精研、修禅定、离群索居、远离世俗、种种用功、日中一食、树下一宿、冢间住，这些都没有用，都不是道心，与道并不相应，尽名有为，不能得道。以不发菩提心，不度众生，虽勤精进，与道不相应。道心者，无上菩提之心，利益众生之心，自觉觉他之心，慈悲喜舍之心，这些心才跟道相应，才跟我们的觉性相应。二乘无此心，故与道不相应。

外道虽然聪明，但无智慧。佛在《涅槃经》最后一两卷里，一直在度外道。很多外道的智商、辩才、意根都很发达，只是没有悟到根本而已。聪明是聪明，但是并没有智慧。什么是智慧？了达实相的见地见解才是真正的智慧。他们的见地见解并不是真理，不是实相。世间有一些搞哲学、神学、逻辑学、甚至数学物理学的，智商都相当的高，但是他们触碰不到真理。智商高，只是意根发达，意识思想观念转得快，并不代表没有贪嗔痴的执著，并不代表真正觉悟到了无我。

觉悟到无我也会有智慧，也会有这些辩才，但是不会偏向于这边。他也许看上去很普通，就像六祖一样，不会随便去跟别人去辩论，去展示自己的辩才无碍、智慧聪明。而外道不一样，他因为有我、有所得，还会有很多的烦恼，还会去跟别人争名闻利养，都是在心意识中做活计，自缚缚人。

亦愚痴，亦小騃，空拳指上生实解。

愚痴和小騃，都是指外道和二乘的精进和聪明，与大乘的实相智慧是没办法相比的，只能算愚痴小智。小騃就是小智，这个騃指狭劣笨拙，它是个马字旁，跟动物有关的都是愚痴。没有智慧，叫小騃。不仅二乘和外道如此，世间也有很多修道之人世智变聪，有小聪明，有聪明才智，但是并没有真正见到实相的这种智慧。这些人的一个特点就是在文字意识上生实解，把意识心所理解和领悟的当成真理。

空拳比喻文字和一切心意识，拳头里什么都没有。关于“空拳生实解”，还有一个典故，《涅槃经》里面讲到孩子哭了，大人为了骗他，就举着拳头说：“你看，我这里有玩具，来，跟我去玩儿。”把他的注意力从烦恼伤心的地方引到拳头这儿来。一张开拳头，什么也没有，但是小孩不管有没有，他会乐，觉得这挺好玩的，注意力就被这空拳所吸引了。可是空拳里边什么也没有，但是他一样能得到满足。这就比喻很多人在空的东西上边、在什么都没有、本来都是虚妄的上边当成真的，把文字当成真的，把佛讲的法当成真的。

声闻乘人就把佛讲的有余涅槃、一个方便、一个化城，当成究竟圆满的解脱之地，住在那里就出不来了，这是“空拳指上生实解”。佛所说法，亦皆是假名，修道之人，不可执为真实，若执以为实，则为“空拳指上生实解”。何以故？如来以种种文字之指，引导众生了达实相，并不是文字语言即是实相。

执指为月枉施功，根境法中虚捏怪。

禅宗有一种说法叫指月，有一本书叫《指月录》，用指月的比喻来形容修行。月是真相，我们的真心。指是文字，诸佛祖师设置的所有文字、公案、善巧方面，都是指，都不能生实解，不能执著这个指。包括祖师良久、祖师回寮、祖师棒喝，如果把它当成一个定法，光学一个竖指头，你的手指头就很危险了。俱胝禅师有个侍童，老学俱胝禅师举手指，手指头就被砍断了。手指是指月的工具，不要盯在手指上，不要盯在文字上，不要盯在外在的种种功课上，也不要盯在祖师禅的模式上，那都没用。一定要反观自性，把自己自心的智慧活出来，运用出来。怎么才能运用出来、活出来？心无挂碍，心上不安一物，一切俱舍，只有这一条路能够直达实相。不管做多少功课，都是为了这一件事情准备。我们做一切的功课，就是为了断除对一切的执著，心上什么都不安，这是根本中的根本。

所有开悟见性的人，最后一定是放下了一切的一切，包括法都要放下。“更若爱圣憎凡，生死海里沉浮。”最后爱一个圣都不行，有个佛可得都不行。如果迷在了有为和文字上边，以为真实，那是白白的做功夫，枉施工，会落入法执。《法华经》里讲到，佛给很多声闻乘人授记，

过多少多少劫成佛。我们现在听到很多人都讲，开悟见性后还得修三大阿僧祇劫才能成佛，那才是真正成佛，这就是“执指为月枉施功”，把佛讲的一个方便法当成真的，只认法华经为真的，并没有看到其他的经典，没有看到《涅槃经》、《楞伽经》里怎么讲的。《金刚经》云：“实无少法可得，名阿耨多罗三藐三菩提”。《维摩诘经》里讲，不断烦恼，便证菩提。他把三大阿僧祇劫修道成佛，修出三十二相、八十种好、俱一切智、俱一切神通妙用，把那个成佛才叫真正的成佛，这就是执指为月。

如果认为这个是真的，你就是修三大阿僧祇劫，仍然成不了佛，因为佛不是那么成的。佛是要认识真的，什么是真佛，不是靠成的，本来就应该是。只有这一条成佛之路，就是见性成佛。不见性若能成佛者，无有是处。大家一定牢牢记住。《六祖坛经》里，六祖在入灭之前还在不停的嘱咐，离此心外没有别佛，此心即是佛。

三大阿僧祇劫修成的，不管修成什么，就是修成跟释迦牟尼佛一模一样的，都不是佛。大家一定记住，释迦牟尼佛不是佛。他要是佛，他就应该是常住的，他也要舍报。他不是佛，他是相。这个见地非常非常的重要。一开始接触禅宗这种观念观点的人，真的很难理解，很难接受。他不明白，一定会着一个相，“释迦牟尼佛怎么都没成佛呢？”我们是从究竟意义上来讲，没有人成佛的。

六祖大师云：“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。”如果我们执著文字和如来所说为真实，是为执指为实，永不见所指之物。《金刚经》云：“若为如来有所说法，即为谤佛。”此之谓也。

文字语言，皆从心意识中出，虚妄不实，故云“根境法中虚捏怪”。根和境都不离心意识。没有心做概念，什么叫根？什么叫眼根、耳根、鼻根？眼根、耳根、鼻根是意识，并不是实有。这个不叫眼根，这叫骨头，这叫四大。说个四大，说个骨头，也不是真的，没办法才说那么一个东西。

《楞伽经》云：“大慧，譬如有人以指指物，小儿观指，不观于物。愚痴凡夫，亦复如是，随言说指（言说就是手指），而生执著，乃至尽命终，不能舍文字之指，取第一义。大慧，譬如婴儿应食熟食，有人不解成熟方便，”应该吃熟的东西，但是有些人不知道怎么把这个东西弄熟了，就直接吃，“而食生者，则发狂乱。”有些东西生着吃就会得病，一定要弄熟了才能吃。“不生不灭，亦复如是，不方便修，则为不善”。就是说你执著了一个意识里的不生不灭，那是没有意义的。“是故宜应善修方便”。“善修方便”就是我们现在做的这些功课。“莫随言说，如观指端。”就像执指一样，只是盯着指，来执著言说，也就是说：莫随言说，莫观指端。“如观指端”是形容“执言说”的意思，应该去看指头所指的那个东西。

“大慧，实义者，微妙寂静”，这里讲到不能取文字之指，应该取第一意，也就是取实义。什么是实义呢？“微妙寂静，是涅槃因。”所谓的实义，就是离心意识，离文字，并没有一个实法叫实义，这才是涅槃的正因，才是佛见性的正因。它微妙寂静，又不是有个寂静可得。“言说者，与妄想合，流转生死。”

“大慧，实义者，从多闻得。多闻者，谓善于义。”什么是多闻？并不是说你看的東西多叫多闻。什么是“善于义”？能够离文字。“非善言说。善义者，不随一切外道恶见，身自不随，亦令他不随，是则名曰于义多闻。欲求义者，应当亲近。”就是你要亲近那些能够帮助你离文字、离言说的善知识和同参道友。“与此相违，著文字者，宜速舍离。”

不见一法即如来，方得名为观自在。

“不见一法”，并不是边见，也不是未见，而是不见一法实有，见一切法空无自性，就见到了本体，就能见如来。离一切诸相，则名如来，则名诸佛。“凡所有相，皆是虚妄。”才名观自在。所谓的观自在，是离一切能观所观，并没有一法可观，假名叫观自在。从向外驰回来，并不是有个内可得，只是从向外驰回来，不要向外驰就完了。不要向外驰，并不等于向内驰，就向内找。就是不向外驰，就回来，该干嘛干嘛，直用直行。直用直行，即是寂静。直用直行，即是为。

我一直引用黄檗禅师的话：“若有一法不空，摩诃衍不能胜出。”你们天天说话，也不引经据典，是你们不会引？还是不好意思引？还是根本就引不出来？读多了，想不说都难，因为这个东西已经烂熟于心，只是一想说，哎呀忘了。我以前也那样，但是因为别人都不知道，我就东拼西凑凑出那么一句来，达摩说了一句什么话，临济说了一句什么话，别人就觉得我学的挺多挺深。但我也在进步啊，当有些人开始去经文里找师父这句话是不是这样的的时候，我已经开始把正确的背下来了（笑）。

《大般涅槃经》云：“复次善男子，无所得者，名大涅槃。菩萨摩訶萨安住如是大涅槃中，不见一切诸法性相。”一切的性相用，这些概念全都不再执著。“是故菩萨名无所得。有所得者，名二十五有。菩萨永断二十五有，得大涅槃，是故菩萨名无所得。”这就是跟“不见一法即如来，方得名为观自在”互相印证相应。

复云：“一切菩萨住九地者，见法有性，以是见故，不见佛性。若见佛性，则不复见一切法性。以修如是空三昧故，不见法性。以不见故，则见佛性。”

复云：“善男子，汝言见空，空是无法，为何所见者？善男子，如是如是，菩萨摩訶萨实无所见，无所见者，即无所有，无所有者，即一切法。菩萨摩訶萨修《大涅槃》，于一切法，悉无所见。若有见者，不见佛性，不能修习般若波罗蜜，不得入于大般涅槃。是故菩萨见一切法性无所有。”

永嘉大师的这些观点和智慧，跟经论跟佛经都是相应的。而且这部《证道歌》里有很多处都来自于《大涅槃经》，甚至都没有变，直接引出自《大涅槃经》。

了即业障本来空，未了应须还夙债。

若能了了见于佛性，自然不再执一切法。不再执一切法，这个缘就断了。你把它的根儿切了，过去再重的业也起不了作用。因为所有的业都是因为无明，当你无明断的时候，那个东西就没有作用。就像电闸一样，你这一个电源总闸在这儿了，有千千万万条线路，你把总闸一拉，整个全都断了。如果一个个去剪灯泡就剪不断，剪完这边，那边还亮着。

真正的忏悔一定是从心上忏悔，了达实相才是真忏悔，心不妄起才是真忏悔，而不是说就做个样子，每天拜忏拜佛：“我错了，求佛菩萨原谅我，给我赦罪。”没人能赦你的罪。只有你见到实相，不再去造新业，旧罪自然就灭了。因为业也好，我们所有的行为也好，都是连续不间断的行为。一旦不再造新业，旧业就没有力量。

对一切法没有丝毫的疑惑和障碍，无我无人，能所俱泯，则能除无量劫来一切业障。如果不了达真实本性，拟修无作法，拨无因果，认为无因无果，一切皆空。“因果怎么能不空呢？既然一切皆空，因果也空啊。”因果空不是你认为的那种空，而是因果没有自性，并不是没有这样的作用。当你迷的时候，就有因果的作用。觉了，自然不会再去做业，这个作用自然就间断了，但是这个相仍然有。从世间法里边，虽然没有恶业、恶因、恶果，比如说佛来这个世间，他还是没有办法离开因果法则的，所以我们只能说昧因果，不能说不落因果。

如果不能够真实了达甚深的佛理，就随便一个“一切皆空，因果也空，反正做一切我不执著就行了。”你这个不执著是一个什么程度的不执著？鹦鹉八哥也会说我不执著，你教它几遍它也会说。大家记住了，我们很多时候都变成一个学法的机器，别人怎么讲我们也怎么讲，讲着讲着就以为自己能做到，其实讲和做差着天壤之别。若不见性，则过去所造之业遇缘即发，我们还继续会取妄取幻为真，堕于因果，还会受报，还会还债，所以叫“未了应须还夙债”。

饥逢王膳不能餐，病遇医王争得瘥。

我们虽然这一世能遇到佛法，但并不是每一个遇到佛法的人，都会对佛法生信。比如我们的家亲眷属、身边的朋友、几十年特别好的哥们，你怎么给他讲佛法，他也不能生信。你能生信，他就不能生信，你觉得非常简单，他就不能理解。

众生各自的业报都完全不一样，跟你世间的这种亲密关系根本就完全无关。跟你再亲密的人，你们俩的业力差别可能非常大，很多人都并不能信。就像饥饿之人，饥饿到已经没有力气吃饭了，这时候就是国王设宴，都是上好的美食，他能吃吗？他连吃的力气都没有了。而且国王

设宴会请一个乞丐吗？会请一个最下等的平民去吗？没有任何的身份，也没有价值，也没有本事。以畏惧故，以无力气故，不能食之。又好像病重之人，病入膏肓，纵遇大医王，也治不好了。已经病入膏肓了，神医来了也救不了。就是说如果业障特别重的话，就算遇到佛法也解脱不了，只能点点滴滴的去积累，去根植，去种善根。

关于“病遇医王争得瘥”，《涅槃经》云：“善男子，如我先说若遇不遇，俱不瘥者。”这个瘥是病愈和解脱。就是说不管我遇到遇不到好的医生，都治不好自己的病，不管我遇到没遇到佛菩萨，都解脱不了。

“是义云何？”这种情况是什么意思呢？到底他在讲什么呢？“有人命尽，若遇不遇，悉不可瘥。”就是得病的人快死了，病入膏肓了，多好的医生都治不了他，“何以故？以命尽故。如我先说若遇善友、诸佛菩萨闻说深法，若不值遇，俱不能发。”就是说遇善友和不遇善友，他都不能发菩提心，都不能解脱。“是义云何？”这又是什么意思呢？“善男子，一阐提辈，若遇善友、诸佛菩萨闻说深法，及以不遇，俱不得离一阐提心。何以故？断善法故。”

《法华经》里也引穷子譬喻，以明其理。“穷子走失，在外伶俜辛苦五十年。虽遇其父，以不信故，不得受用本有家财，二十年除粪。”除了二十年粪，还是他父亲善巧方便，把他从穷子的心挽救出来，让他能够认识自己真实的身份。“待业尽情空，方得信受自己是大富长者之子。众生修道亦复如是，虽然本有佛性，以烦恼障故，不得见之。待烦恼断尽，方见佛性。”

这两句诗的意思，就是我们一定要给自己种善根，千万不要把善根断掉，要生生世世都发愿发心修道修行。这一世如果不比上一世精进努力，更加接近觉悟，就会每况愈下，下着下着就下到了一阐提，就下到了一个善根就没了。

在欲行禅知见力，火中生莲终不坏。

这里所谓的“欲”有狭义和广义之分。狭义主要是指淫欲，广义就是指五欲、贪欲。在五欲爱欲之中，在尘世烦恼之中，还能够解脱，还能够修行，还能够不染，靠的是什么？靠的是见性，靠的是我们的见地，

我们的知见力。这里的知见力是般若智慧，并不是知解，是真正的智慧。虽在五欲之中，而心不染。能够在五欲、爱欲、烦恼、尘劳中解脱、不染，这是靠的知见力。这样的解脱才是真实的解脱。而不像声闻外道，他是离开了这些染源，离开了世间，离开了众生，而在一个所谓的清净的外境中得了一个小解脱，只能说是世间的莲花，开了还会败。而火中生莲花则是为稀有，是坏不了的。为什么坏不了？因为没有这样的东西，它坏啥坏，它象征的是真实，是本来。本来就是这样，像虚空，它怎么会坏？它象征的是一种常。你别误解了这个意思，“师父，火中怎么会生莲花？”这是一种比喻。

永嘉大师的这句“在欲行禅知见力”，也是有出处的，出自《维摩诘经》的偈子。《维摩诘经》云：“示受于五欲，亦复现行禅。令魔心愤乱，不能得其便。火中生莲华，是可谓希有。在欲而行禅，希有亦如是。或现作淫女，引诸好色者。先以欲钩牵，后令入佛智。”这就是大乘的智慧、见力、能力和功夫。即便去示现淫女，示现淫欲，都不会迷失。

《诸法无行经》云：“若人欲成佛，勿坏于贪欲。诸法即贪欲，知是则成佛。”理是这样，事是什么呢？如果像声闻乘一样，急急忙忙的如救头燃，避开了欲望，其实等于避开了众生，修的把欲望、所有东西都给修灭了，严持戒律，什么也不敢，所有人都不敢去接近，怕染污，“不行，我没有功夫。”最后你这个种子就没有地方去下了，就变成焦芽败种。

所以说“诸法即贪欲，知是则成佛。”在整个佛法里边，整个世间里边，在大的尘境中所修出来的，才是真正的智慧和解脱，才是火中生莲，而不是把自己封闭在一个环境里面去修道，那修出来的不是真实的智慧和解脱。

悟道之人，不见有一法是贪是嗔是痴，以不可得故，于法自在，又为利益众生，而现贪嗔痴，而心实无所贪所嗔所痴。

《维摩诘经》云：“佛为增上慢人说离淫怒痴为解脱耳，若无增上慢，佛说淫怒痴性即是解脱。”这都是有理论依据的。

《圆觉经》云：“诸戒定慧及淫怒痴，俱是梵行。何以故？以其空故，不可得故，性平等故。”也就是说，我们都不要著、不要染就可以了。但是你也不要畏惧，不要一听说淫欲、一听说烦恼就吓得要死，一听说世间苦就不来这个世间。不来世间你去哪儿？你能去哪？这就是你的归宿。海景房一直给你留着呢。死也到那儿先暂时歇歇脚，然后赶紧回来。

《血脉论》云：“问曰：白衣有妻子，淫欲不除，凭何得成佛？”白衣就是指在家居士。尤其我们这个时代，在座的就两三个出家人，其他全都是白衣，全都是居士，而且全都学禅宗。咱们禅宗就靠你们白衣了，就靠你们在家居士来学习来弘扬了。这么多的居士能学禅宗吗？还有淫欲、还有家室呢，主要是因为他有家室。我们现在虽然是白衣居士，其实也差不多都断了那个缘了，都在道场待着。也都没有妻子，没有老公，通过善巧方便把你们都从那里给撵出来了，慢慢慢慢就变成孤家寡人了。这个欲望少点是好事。

在家的，有妻子的，有老公的，过去叫有妻子，现在女众学佛多了，我们就得反过来说了，“白衣有老公，淫欲不除，凭何得成佛？（笑）”其实女人的淫欲就是爱穿个衣服，爱打扮，爱化个妆，这个欲望比较强。所以达摩就答：“只言见性，不言淫欲。”为什么呢？只为不见性，所以才有各种的贪著。“但得见性，淫欲本来空寂，自尔断除，亦不乐著。”这里有两层意思。“本来空寂，自尔断除”，这个自尔断除是渐除，大家一定要知道，是渐除，不是一下子就除掉的。后边有一个很重要：“亦不乐著”。别因为是渐除我就不除了，就该贪还贪，该去搞还搞，你又跑那边去。是逐渐的远离，慢慢的就不乐著了。

“纵有余习，不能为害。”还有淫欲的习气，也不能为害。是什么导致不能为害？因为他不住，因为这个事情过去就完了。除非你住，你天天烦恼。其实那个事不叫烦恼，你住叫烦恼。所以见性、知见力非常非常的重要，你要抓住根本的东西，别老是自己淫心除不掉，欲望太强烈。“师父，我这两天一直拿鞭子打自己。”你再怎么打自己，抽的全是血痕，依然有淫欲。过去佛陀时代有个人想断淫欲，想把那个东西割掉。割了还是有。要知道淫欲不只是光表现男女这点事上，很多作用都

是淫欲的作用。我们喜欢吃好吃的，喜欢看好看的，喜欢看帅哥美女，这些都是淫欲，不是说光那点东西叫淫欲。你光把那个断了，太监还有欲望还有淫欲呢。所以说淫欲不是说把那个断了，千万不要做错功夫，自寻烦恼。“纵有余习不能为害。”有一些习气，只要不让他泛滥，只要有度，别著别染，别过分就好。

其实说句最现实的话，不要伤身体，尤其在家的，很多没办法，老公老婆天天缠着，又离不了婚，时间长了家庭该闹矛盾了。所以这个东西就随顺。

“何以故？性本清净故。虽处在五蕴色身中，其性本来清净，染污不得。”这主要是在家的、直播间的。咱们在座的你们就甭想这方面了，已经本来就没有了，就奔着快没了方向发展，自尔断除。如果有一些习气，比如有时候做梦梦见一些，都不叫事。因为通达，因为见性，因为知见力，虽然常在生死，而无染污。

而且要知道，你来世间要靠什么？就要靠一念无明，靠这一念的余习，靠这个来，不然的话你怎么投胎？为什么我们每个人都觉得淫欲心太难断了，都修了多少年了。因为这是你从娘胎里就带着的，你的 DNA、你的血液、你的整个构造就是你父母和合成的，甚至说我们的生命里都有父母精神的一部分，都会继承他们的一些东西，有可能就跟他们很像。但这仍不是我们学法的障碍，一定要看破这些东西的虚妄，一定要见性，一定要知道这些东西是性本空寂，是没有体性的，是不真实的。

虽在五欲之中，而能行于佛法，不坏世间相而得菩提，不断烦恼，而得菩提，此是大乘佛法的一个核心，又是禅宗超越诸宗的一个智慧力。以这样的智慧见地，纵入地狱三途，无量劫中在于生死，亦不迷失。就像火中生莲一样，比喻永不坏失，恒常不灭。

这一会时间也到了，我们今天就讲到这里。

第十六讲

同修们，晚上好，咱们继续来学习永嘉大师的《证道歌》。

勇施犯重悟无生，早时成佛于今在。

这两句诗偈，出自《佛说净业障经》中关于“勇施犯重悟无生”的典故。整个故事很长，这是从中间部分开示的经文：“尔时勇施，闻彼命终”，这个“彼”就是他杀害的人。听到他命终了，“心生大悔，作是思惟：今我所作，是大重恶（就是重罪），何名比丘，受行淫法，又断人命？”他和一个女人行淫，他所杀的人是这个女人的丈夫，他既行了淫，又犯了杀戒，这就是所谓的犯重，是重戒重罪，而且犯了两个根本戒。“我今如是，当何所归？”已经破了比丘的根本戒，犯了淫戒和杀戒，该怎么办呢？“生大忧恼：我若命终，当堕恶道。”因为佛陀讲过，如果破根本戒，会堕三恶道，会堕地狱。“谁能免我如是之苦？”谁能帮我解除这种恐惧和忧恼呢？“以是事故，从一精舍，至一精舍，惶怖驰走。”从一间屋子走到另一个屋子，去找那些同修，看看谁能帮他解脱罪过，非常害怕，惶恐不安。

“衣服落地，作如是言：咄哉，怪哉，我今即是地狱众生。”通过这几句的描述，我们就知道，所谓的地狱，你还没有堕地狱，就已经在地狱里了。比如我们突然听到自己心爱的宝贝、爱人、父母突然离世、出事了，当时整个人可能一下子就昏厥过去了，非常的恐惧痛苦。这种恐惧不安都是地狱的那种觉受，跟地狱的受是一样的。

“时有精舍，名曰酰无，中有菩萨，名曰鼻揉多罗。勇施比丘即入其房，举身投地。时彼菩萨问勇施言：何为以身自投于地？”你为什么礼拜我？“答言：大德，我今即是地狱众生。又复问言：谁乃令汝为地狱人？”到底谁把你弄成了这个样子？“勇施答言：我作大罪，犯于淫戒，又断人命。时彼菩萨语勇施言：比丘莫怖，我今力能施汝无畏。”你不要害怕了，我能施汝于无畏。

“尔时勇施闻彼菩萨施无畏声，心生欢喜，踊跃无量。尔时鼻揉多罗菩萨，实时从地接起勇施，牵其右手，将至异处，坐林树中。”把匍

匍匐在地上的勇施拉起来，来到另外一个树林里。“时鼻揉多罗菩萨涌身虚空，高一多罗树，语勇施言：今汝于我，生深信不？”你现在相不相信我所讲的？你信不信我？”勇施实时，叉手合掌，而答之言：我见仁者，如遇大师，亦如世尊。”我把您当成大师，就像世尊一样，我肯定相信您。其实他也是没有办法了。“尔时，鼻揉多罗菩萨实时入于诸佛境界大乘妙门如来宝即三昧。”就是一种智慧。“入三昧已，即于身上，出无量佛身，皆金色三十二相，遍林树间。”为什么要现这些神异之相呢？是为了让勇施为下边所开示的实相生信，要相信他讲的。“尔时诸佛实时同声，说是偈言：”他现出三十二相，入了三昧之后，诸佛同时说了这样的一个偈子：

“诸法同镜像”，镜中的像，一切法，一切的现象，我们现实生活中所遇到的一切的一切，都是镜中像。“亦如水中月。凡夫愚惑心，分别痴恚爱。”凡夫不知道这一切的发生都是心折射出来的影像，便对这些折射出来的幻影幻像生心、生分别、生取著，把它当成真的。“……种种分别法，实无分别者，凡愚计诸阴，而实无有生，我观一切法，性相无所有，无生亦无灭，未曾有聚散，诸法性解脱，寂静无处所，无能恡取者，解此名为智。”后边还有很多。这是大乘佛经里一个特别长的偈子，都在讲实相，非常经典，我们有机会再学。今天因为我们讲《证道歌》，就省略了。

“尔时林中万二千天子，诣鼻揉多罗菩萨来听法者，”这时候，一听到佛出了这样的声音，说这样一个偈子，很多天子也来听法，“闻说是偈，实时皆得无生法忍。”大家不要以为这是诸佛讲法，其实就是鼻揉多罗的化身，用神通，这里面都是方便。你不要著在他有这么大的神通，主要是听他上边这些偈子讲的实相之法。

“勇施比丘见诸化佛，神通变现，于诸法中，思惟选择，离诸盖缠，得无生忍。”偈子一说完，勇施就明白了，原来这些都是梦中的假象。即便我犯了淫，淫戒和杀戒也都不真实，是我起心分别，罪才生，而不是说做这些事情本身有什么罪。从世俗地里，这些事情是有罪的，但是从实相里，不管你造作了什么，都是幻影幻相。正是因为我们不明白这个心本来也是幻的，造出来这个业也是幻的，所以我们才去造业。我们

如果知道这个心是不真实的，没有我的，我们也就不会去犯贪嗔痴、杀盗淫妄等等。

《涅槃经》里讲到阿闍世王杀父，虽然不是亲自动手杀的他父亲，但他是主使者，杀完他父亲之后，也是非常的惶恐不安，导致身体生了疮。一个人一旦精神上心理上恐惧不安，有了问题之后，身体一定会随着心的变化而变化，甚至会有剧烈的变化。比如说我们没学佛的时候、包括现在，突然听到一个噩耗、一个消息，可能脸色也会变，甚至腿都会发软，心里会升起很多想法，导致身体随着心的变化而变化。阿闍世王就是这样，他之所以生疮，之所以恐怖，就是因为他认为杀他父亲是有罪的。他找了很多人为他忏这个罪，但都忏不掉，没办法帮他解脱罪恶感。只有见到佛世尊，佛给他讲了实相之法，这个罪才从他心底里自己消掉了。不是诸佛帮他消掉的，是他自己想明白了，一切都是幻化相。这里也是，勇施听到偈子之后，知道了实相，原来都是镜中像，都是自己愚痴，才分别出来有一个嗔、有一个悲，有一个杀，有一个淫。

“文殊师利，汝莫生疑，尔时鼻揉多罗菩萨岂异人乎？”现在又回到佛在另外一个法会现场叙述这个故事的时候。佛讲：文殊师利，你不要疑惑，当时的鼻揉多罗菩萨难道是别人吗？“今弥勒菩萨是也。勇施比丘岂异人乎？宝月如来是也。”鼻揉多罗菩萨过去给他现神通讲法，其实是弥勒菩萨，而勇施比丘听到讲法得无生忍之后，现在变成了宝月如来，成佛了。因为只有成佛才能称如来，如果没成佛就是菩萨。勇施曾经犯过淫戒和杀戒，都已经成佛了。

“尔时，文殊师利白佛言：世尊，勇施比丘已成佛耶？”这就是第二句“早时成佛于今在。”“佛告文殊师利：今已成佛在于西方，去此佛土恒河沙数诸佛世界，有国名常光，宝月如来于彼成佛。文殊师利，汝观是法能令众生离诸业障，受行淫法，断人命根，能令现身得无生忍。”对比丘来讲，破了根本戒，能在现身、就是即身、甚至当下就能获得无生法忍。

“所以者何？能观三界如影响故，犹如幻师观于幻人，无有障碍。”很清楚一切都是幻影、幻相、游戏。“文殊师利，诸凡夫人，于无有法，妄生分别，堕诸恶趣。”也就是说，他造贪嗔痴、造种种业，是不了达

如幻。他造完这个业，当一些事情开始变化之后，他升起了恐惧心、得失心的时候，这个时候还是幻影。造的因是幻，得的果也是幻，但是他不知道。他在造因的时候，生出了很多的执著，比如贪爱、嗔心，当受果报的时候，还是会当真。所以“于无有法，妄生分别，堕诸恶趣，受于无量百千万苦。”

我给大家举一个很简单的例子，大家就能明白。咱们不说觉悟的人，觉悟之人不会有这种落差。一般凡夫之人突然得到一笔巨款，比如二百万五百万，而且都是合法途径，突然从原来的穷人就变成了富人，会非常非常的开心。过了一个月，才花了三分之一甚至五分之一，突然有一天这些财宝被人抢了或是被人骗了，突然失去，他会非常的痛苦、生气、恐惧。怎么刚过上的好日子突然就没了呢？而且因为有钱才刚娶的媳妇也跑了，同时丧失了很多东西，恐惧突然到来，这个人可能一下子就瘫那儿了，忘记了他曾经是什么都没有的。我们来这个世间是赤裸裸来的，后天得到了一些东西，以为是自己的，一旦失去，就特别痛苦，如堕地狱，这就是“于无有法，妄生分别，堕诸恶趣，受于无量百千万苦。”

“勇施犯重悟无生”的典故就是来自这段经文。文殊师利问佛，勇施现在是否已经成佛。佛言：已成，名为宝月如来。勇施比丘犯淫杀二重罪，因了达诸法无生，无我无人，无能无所，而能现生成佛。这就是实相的威力。为什么我们一定要了解实相？只要是自己真正了悟的觉悟的，它就会变成一种力量。比如我们过去也造过一些业，去寺庙里吃过人家的饭没给钱，当时过去一个月了都没有罪感。后来有人跟你讲：“听说在寺庙里吃饭必须得交钱，不交钱将来得披毛戴角还。”一下子就生起了大恐惧。以前没有这个概念，突然之间信了这个概念，天天惶惶不可终日，想去找那个寺院，但是那个寺院已经拆了，这债也还不清了，每天非常痛苦。最后就问到我这儿来了。我说这个没事的，我都吃过很多饭，也没觉得有罪，你看我活的挺好。了达实相和不了达实相，自己的感受和状态完全不一样。

我们所有的恐惧都来自于执著。你有一个执取，当有一些因缘触碰到你执取的东西时，你才会生出恐惧不安。可是如果你不再执取这个东西，它就不会让你痛苦。比如说现在房子对我来讲全都是身外之物，房

子没了或被别人骗了，甚至可能是我主动布施出去，关于这个房子发生的任何事情都不会让我痛苦。但是如果你执著这个房子，那就不行了，漏个水你可能好几天都睡不好觉。装修的跟邻居家朋友家比差点儿，好几天都闷闷不乐：“怎么他就比我装得好？不行，我也得比他装得好。”就会因为你执著这个东西，生出了更多的执著。它一变化或者一发生什么，你肯定就恐惧了。这就是说，我们一定要了达诸法实相，是无我无我所，没有能所，没有什么痴迷的。

如果只是知道，而不熏修，比如勇施比丘如果没有长时间的善根和修行的积累，即使听闻到，也不会一下子就顿悟无生。我们一定要不停的积累熏修，要深入的了解实相，就是我们什么也不拥有。等将来你失去的时候，包括你的生命，都不会生恐惧心，都不会生执著。以第一义谛，以实相智慧，能除一切深重业障，甚至言下解脱。只有这一种除业的方法，其他的一切都除不了业。

师子吼，无畏说，深嗟懵懂顽皮𧯖。

“勇施犯重悟无生”里边的无生之理，乃至永嘉大师这整个一部诗偈诗歌里所传达的，都是决定说，都是实相之法，是属于究竟了义的，所以叫师子吼，叫无畏说。关于“师子吼，无畏说”，我们前边也讲过，因为前面出现过“师子吼，无畏说，百兽闻之皆脑裂。香象奔波失却威，天龙寂听生欣悦”。这里的“深嗟”就是感叹。“懵懂顽皮𧯖”，就是那些外道和不了解实相的凡夫与二乘之人，甚至很多执著声闻戒律的人，如果听到犯淫戒和杀戒都能够现生成佛，更加难以相信，甚至生出诽谤、心惊胆战、大呼小叫、不能信受。永嘉大师就是感慨那些人还活在所谓的恶业罪业之中。

为什么禅宗说言下顿悟，见性成佛，一下能超越三大阿僧祇劫，能够言下成佛，连文殊普贤都跟真正的见性了无交涉。为什么一讲到这个，很多人都不能理解，甚至完全不能相信，就在这儿了，这叫“深嗟懵懂顽皮𧯖。”因为什么？因为他懵懂。懵懂就是无明。他还有无明，不能了解实相。为什么叫顽皮？就是顽劣，顽固不化。“𧯖”是什么意思呢？六祖去五祖那儿学法，五祖问：你来干什么？六祖说：我唯求成佛。五祖说：你是岭南人，獼猴还想求坐佛？“𧯖”有边地的意思，偏远地区，

没有文化，就是无知的意思。永嘉大师这里就是讲这些无知没有智慧的人。这些人：

只知犯重障菩提，不见如来开秘诀。

我们每个修行人，如果不遇到佛法，自己是没有这样的智慧，很少很少有自己能够悟到实相的，几乎没有。六祖也是听客人读诵《金刚经》。所以说为什么一定要广学多闻、深入经藏呢？比如说拿我来讲，我这么多年自己学法的经历，当遇到烦恼，自己破戒犯戒，生嗔心，杀生，搞这些东西时候，没有人帮我消罪。我自己住在一些东西里边，自己不停的谴责自己，特别烦恼的时候，没有人帮我除罪。我就靠看佛经，就靠深入经藏，自己就这样一点点把自己给摘出来了。所以我们一定要深入经藏、听经闻法、如理思惟。

如果你见闻瑕劣，而又不知道去亲近善知识，又不懂得深入学习，你真的很有可能因为做过一些事情，以为犯下了天大的罪业，会一直住在里边，很痛苦，很自责。就像这些顽皮鞑，只知犯重破了戒，会障碍菩提，并不知道其实障菩提的刹那就是涅槃，你一下子就转出来了。如果你不了解实相，就会住在这个障碍里，以为自己永远也成就不了了，就会堕在所谓的虚幻的地狱里。如果你学习了大乘佛法，学习了《佛说净业障经》、《诸法无行经》、《维摩诘经》，一下子就知道这些罪是可以霎那间便除掉的。这些人只知道勇施犯比丘重罪，障碍菩提，却不知如来有实相法门，能除重罪。“不见如来开秘诀”的秘诀，特指大乘菩萨戒，有开遮持犯。其实菩萨戒和大乘法是一个东西。

《佛说决定毗尼经》云：“优波离，声闻乘人虽净持戒，于菩萨乘不名净戒。”这是什么意思呢？声闻乘所持的境界，比如说自己找一个地方，不与任何人接触，也不说瞎话，也不看女人，也不搞任何的布施、乞食、行六度。看上去他持戒非常的精研，没有去染污这个世间，跟众生保持一个很清晰的距离和界限，看上去这是持净戒。这对声闻人来讲是持净戒，但是于菩萨乘不名净戒。为什么呢？菩萨如果这样的话，就没办法接触任何人，谁也度不了。

“菩萨乘人虽净持戒，于声闻乘不名净戒”为什么？菩萨为了利益众生，跟众生打成一片，又跳舞又唱歌，对声闻乘来说就破戒了，这叫“菩萨乘人虽净持戒”。菩萨做很多事情，是菩提心在起作用，是愿力在起作用，但在相上可能就触犯了声闻乘戒。不过对于菩萨来讲，这叫持净戒，因为他并没有坏掉菩提心，这是“菩萨乘人虽净持戒，于声闻乘不名净戒。”

“优波离，云何名为声闻乘人虽净持戒，于菩萨乘不名净戒？优波离，声闻乘人不应乃至起于一念欲更受身。”就是他不能起一念贪欲之心，不能起一念再来这个世间的心，必须这一世把自己解决掉，永远不来这个世间。“是则名为声闻乘人清净持戒，于菩萨乘最大破戒，名不清净。”声闻乘人可以起这个心，因为他持的就是这个戒。菩萨乘人如果起这个心，就要大破戒了。

“云何名为菩萨乘人虽净持戒，于声闻乘不名净戒？优波离，菩萨乘人于无量劫，堪忍受身，不生厌患，是则名为菩萨乘人清净持戒。”于无量劫，还要受身，还不生厌患，不厌生死，对于声闻乘人早就破戒了，但是对于菩萨乘人来讲，叫清净持戒，在这个过程中他一定会示现很多的破戒，示现很多对于声闻乘人来讲是有过失的一些行为，而“于声闻乘人最大破戒，不名清净。”

“又优波离，菩萨乘人持不尽护戒，声闻乘人持尽护戒；菩萨乘人持开通戒，声闻乘人持不开通戒；菩萨乘人持深入戒，声闻乘人持次第戒。优波离，云何名为菩萨乘人持不尽护戒，声闻乘人持尽护戒？菩萨乘人持戒之时，于诸众生及与他人应当随顺。声闻乘人不应随顺。优波离，以是义故，菩萨乘人持不尽护戒，声闻乘人持尽护戒。”

这里我讲一下“应当随顺”。菩萨乘人所谓的随顺，就像大人和孩子做游戏一样，虽然跟孩子做同样的事情，但是大人并没有那个心。菩萨在度众生的时候，虽然和众生做一样的事情，比如说在一起游戏，甚至在一起吃、喝、唱、跳，但是菩萨是没有这样的染污之心的。可是为了利益众生，为了接近众生，他要去做这些事情。而凡夫众生不一样，他们一开始就是以求乐的心，以种种凡夫心来做这些事。菩萨就不一样，这叫随顺。但是如果让声闻乘人看到，就觉得这些人不可救也，罪业深

重，不能跟他们一样，这就是区别，这是尽护戒和不尽护戒。菩萨不会把精力完全放在护戒上面，这叫不尽护戒。

什么是“菩萨乘人持开通戒，声闻乘人持不开通戒”呢？“优波离，菩萨乘人，以日初分有所犯戒，于日中分思惟当得一切种智，菩萨尔时不破戒身；以日中分有所犯戒，于日后分思惟当得一切种智，菩萨尔时不破戒身；以日后分有所犯戒，于夜初分思惟当得一切种智，菩萨尔时不破戒身；以夜初分有所犯戒，于夜中分思惟当得一切种智，菩萨尔时不破戒身；以夜中分有所犯戒，于夜后分思惟当得一切种智，菩萨尔时不破戒身；以夜后分有所犯戒，于日初分思惟当得一切种智，菩萨尔时不破戒身。以是义故，菩萨乘人持开通戒，声闻乘人持不开通戒，菩萨不应生大惭愧，亦复不应生于悔缠。”破了戒之后，只要一念思惟一切种智，一念了达实相，所破的戒一下子就清净了。菩萨尔时不名破戒，就是因为用实相之法，不名破戒。而声闻乘人就名破戒。

“优波离，声闻乘人数数犯罪，即时破失声闻戒身。所以者何？声闻乘人应当持戒，断一切结，如救头燃，所有深心，为涅槃故。优波离，以是义故，声闻乘人名持不开通戒。优波离，云何菩萨乘人持深入戒，声闻乘人持次第戒？菩萨乘人于恒河沙劫，受五欲乐，游戏自在，受诸乐已，未曾捐舍发菩提心，菩萨尔时不名失戒。所以者何？菩萨乘人有于后时，善能护持菩提之心，乃至梦中一切结使，不为其患。”也就是《大涅槃经》里边讲的什么是缓、什么是急？对于大乘人，不能积极地为了持戒而修行。于乘不能缓，于戒可以缓。乘，就是实相了义之法，一定要先弄明白。戒，奔后边儿放。先要了达实相，再去做功课，再去善护念，于后时能够了达，能够善护菩提之心，也就是善护念，乃至梦中一切结使，不为其患。

“菩萨乘人不应一时于一身中尽一切结，应当渐渐尽一切结，善根成就，非不成熟。”这是关于声闻乘和菩萨乘人的戒律方面。如果按声闻持的戒来讲，勇施，包括很多人，确实是破戒了。但是如果菩萨发菩提心，他只要没有丧失菩提心，没有退转菩提心，这都不叫破戒，这就是这两句诗里边的“不见如来开秘诀”，秘诀就是开遮持犯，叫开通戒、深入戒和不尽护戒。

“优波离，如来观察筹量，为大乘人不应一向说厌离法。”我们要不要厌离世间？厌离世间只是一时的，不是一种彻底的厌离，不是那种消极的、被动的、不作为的厌离。“一向”就是一味的、一直讲厌离法。那言外之意是什么？在某一段时间也要讲厌离法，也要出离。出离之后，不能住在出离里边，还要和光同尘，返回世间，返回众生之间。

“不应一向说离欲法。”离欲就是什么都没有，干干净净，清清楚楚，什么都不染，什么都不去接触了。“不应一向说速疾法。”因为厌离法、离欲法、速疾法，最后导致的就是自了，就是声闻乘。

“常当为说发欢喜心相应诸法。”你要让他在这个世间能够生出慈悲喜舍来，是喜乐、向上的，这样他才愿意来这个世间，才能度众生。如果一向说厌离法、离欲法、速疾法，那就完了，根本就不会发一念度众生的心。

“常应为说甚深无难无悔缠法。”一是甚深，二是无难，没有这么多的缚。“无悔缠”，不要让他做完这事情，又给他加一个罪，或者给他贴个标签，让他总是住在后悔里，总是住在纠缠里，总是住在缠绕里边，这样的话他也不会去度众生，自己就陷到烦恼里面。要多说，就是要多给解缚。六祖大师讲的什么叫三昧？随方解缚，假名三昧，都是解缚之法。

“常应为说无聚无碍空无之法，闻此法已，常乐生死，不生忧悔，亦能满足菩提之行。”

这就是我们要多学习佛经、深入佛理、广学多闻很重要的一个原因。因为我们在修行过程中，自己也会破很多的戒。你不要觉得“师父，我破什么戒啊，我也没受戒。”你没受戒，你不犯因果吗？你没生过嗔心、没生过贪心吗？你没杀过小动物吗？我是没给你授记将来堕哪一道而已，我要是授了，你好几天也睡不着觉。我们谁也别说自己没破过戒。不是说一定受戒才破戒，你犯因果，生了不善之心，都叫破戒。我们自己经常也有过失，伤害过别人，对一些事情也会住著很长时间，久久放不下。但是如果我们学习了大乘实相之法，就能自己给自己解缚了。我们为了更长远的修行，为了能够更加圆满，更加究竟，不退失菩提道，

不丧失利益众生之心，就要用佛的智慧，来照破烦恼结使的虚妄，要懂得为自己解缚，而不能陷入烦恼之中。经云：“常乐生死，不生忧悔，亦能满足菩提之行。”此之谓也。

有二比丘犯淫杀，波离萤光增罪结。

永嘉大师不仅举了勇施破戒的例子，又举《维摩诘经》里边两个比丘也是犯淫戒和杀戒的例子。这里的波离是指佛陀十大声闻弟子中持戒第一的优波离。两个比丘犯完淫戒和杀戒，想给自己造的这个业去求解脱，首先第一个想到的当然是持戒第一的优波离。没想到优波离确实是如法而说，但这个法不是真实之法，是文字之法，是佛曾经讲过的方便之法，就是用来吓你的。为什么一定要吓你这一下呢？因为吓你这一下，再给你讲实相，你就解脱了。不吓你这一下，你下次还干。吓这一次就吓的你再也不敢干了，再一闻实相，一下子就解脱了，就知道是怎么回事了。其实也不是佛吓你，你害怕没害怕？确实害怕。害怕了，堕没堕地狱？确实堕地狱。佛要说你堕地狱，绝对堕地狱，佛是真语者、实语者、如语者、不异语者、不狂语者。找优波离除罪，没想到找错人了，给讲了半天，罪比以前还重，这叫“增罪结”。

维摩大士顿除疑，犹如赫日销霜雪。

维摩诘当时正好在旁边。咱们讲《维摩诘经》的时候也讲过，维摩诘也都巧了，只要这些比丘一说话，他就在旁边，专门捡他们漏儿。这就是佛经里的故事，是导演安排的情节。维摩诘听到之后，就呵斥优波离，不当如是说法，反增其罪责。当直除其罪，令其解脱。

《维摩诘经》云：“优波离白佛言：世尊！我不堪任诣彼问疾。所以者何？忆念昔者，有二比丘犯律行（就是犯淫杀二戒），以为耻，不敢问佛，来问我言：唯，优波离！我等犯律，诚以为耻，不敢问佛，愿解疑悔，得免斯咎！”希望你能给我们讲讲，让我们能够解脱这个罪责。

“我即为其如法解说。时，维摩诘来谓我言：唯，优波离！无重增此二比丘罪！当直除灭，勿扰其心。所以者何？彼罪性不在内，不在外，不在中间。如佛所说，心垢故众生垢，心净故众生净。心亦不在内，不在外，不在中间，如其心然，罪垢亦然，诸法亦然，不出于如。”维摩

诘给这两个比丘讲，没有一个真实的能犯罪的心，是你自己误以为有个我犯罪了，误以为有这么一个心，有这样一个实体的心，所以才会生恐惧。而这个心不在内，不在外，不在中间。法也是这样。你找不到一个住的罪，那个事情、那个所谓的罪早就过去了，是你心意识创造出来的一个所谓的法、所谓的罪。如果你不住，那个东西早就消失了，早就空了、没了。

“如优波离以心相得解脱时，宁有垢不？我言：不也。”你自己解脱开悟的时候，就是因为悟道没有我，那你为啥给人家讲人家有罪？说明你这个悟还不是真实的。你自己要真正了悟，你咋会给人家讲，你以心相得解脱的时候，你心没了、你解脱了，人家怎么就变成有罪了、有心了？

“维摩诘言：一切众生，心相无垢，亦复如是。唯，优波离！妄想是垢，无妄想是净；颠倒是垢，无颠倒是净；取我是垢，不取我是净。优波离！一切法生灭不住，如幻如电，诸法不相待，乃至一念不住。诸法皆妄见，如梦如焰，如水中月，如镜中像，以妄想生。其知此者，是名奉律；其知此者，是名善解。”维摩诘呵斥优波离，同时也是在给这二比丘解脱罪恶感。二比丘说：“上智哉！”赞叹维摩诘真是太有智慧了。“是优波离所不能及，持律之上而不能说。我即答言：自舍如来，未有声闻及菩萨，能制其乐说之辩，其智慧明达，为若此也！”优波离听到维摩诘所言，也赞叹维摩诘，除了如来，没有人能像他这么有智慧，一下就解脱了二比丘的罪业。这就是“维摩大士顿除疑，犹如赫日销霜雪。”

什么叫顿除疑？说完立刻就解脱了，而不是像优波离那样一条一条跟你讲：你要好好忏悔，你要多做福报，你要当牛做马，你要再修多少劫，这个罪就轻了。不是那样的。就像太阳一样，一下子就照化霜雪，这就是大乘实相之法的威力所在。

你们以前造过的恶业，不用除估计早就忘了（笑）。忘了，这个更厉害。忘了，不代表没有，你欠的债你忘了，不代表没有。想真正没有，还是要用实相来观照自己，时时不要离开正念，不要住到妄想无明里面。

不思議，解脫力，妙用恒沙也无極。

永嘉大師舉了勇施犯重和二比丘犯淫殺這兩個例子。覺悟實相之後，這種智慧、這種解脫力是不可思議、威力無窮的。這種智慧妙用，無量無邊，慈悲喜捨，種種善巧方便。佛陀、維摩詰和很多的祖師大德，在弘法過程中，在給眾生開示的時候，各種手段、各種妙用，都能夠讓眾生開悟、覺悟、解脫生死。

在《六祖壇經》里，像智常、志徹、法達、法海等人，一開始都是帶着無明、帶着枷鎖到了六祖那里，六祖幾句開示就把枷鎖去掉，忽然之間“非師相授與，我亦無所得。”這就是覺悟的人，了達實相，這種智慧和解脫力，妙用恒沙也无極，能起恒河沙的妙用。

《普門品》里边，觀世音菩薩三十二應。大家不要覺得那是神通，其實那都是智慧，三十二應全都是智慧。地藏王菩薩在地獄里度眾生，全都是幫眾生解縛，從妄想的煩惱中解脫出來，並不是在地獄呆着。大家一定要知道，這都是智慧的妙用。唯有智慧才有這麼大的妙用。所有佛法里面所有的解脫都是智慧解脫，所有的沉淪、所有的輪回、所有的苦，都是無明之苦，都是妄念，都是觀念帶來的。你的見解、見地、思想觀念錯了，導致你生大恐怖，做出很多狂妄、癲狂、顛倒的行為。同樣，你把你的觀念正過來，把顛倒的再顛倒過來，一下子就解脫了。就像我們看到一個東西，以為是蛇，我們就害怕，再仔細一看，原來是個草繩，立刻就不害怕了。對實相的了達也是這樣。

好了，今天時間又到了，咱們就跟大家學習到這裡。

第十七講

大家一定要對讀誦有一個深刻的認識，要對讀誦有信心，最主要的是得去實踐。你光在那兒問：“師父，咱們學禪宗，怎麼現在還又開始讀誦了呢？”既然有疑惑，說明你還不明白，說明你需要讀。就比如大廚師做一道菜，告訴你配方、配料、程序，教給你怎麼做這道菜。你不能一邊做還一邊想：“怎麼這樣搭配就能燒出那個味道來呢？”你得先

练，先搭配，烧出来自然就有那个味道。你光在那儿犹豫，光在那儿不相信，那个味道永远也出不来。

告诉了你这些个方法，你就得去做。有些人不停的问我问题：“师父，这个觉知我还是搞不懂。”你根本都没练！你不练，还想一下子就搞清楚到底是怎么回事？你一练，这些问题自然就没了。“师父，我怎么就体会不到您说的读诵的作用呢？”你读了吗？读了一些心经，读了一个大悲咒，还说“我读了很多遍。”那是最短的。功夫没做到的时候，你什么也不要讲，这张嘴是最能骗人的。老子的《道德经》，现在是个人都会讲：“道可道，非常道。能讲出来的不是真道，真道讲不出来。”那是你的吗？说一千，道一万，跟你半毛钱关系都没有。这个东西得是你自己通过实践、经历、经验、体会感悟出来的，你再把它表达出来，我相信你表达的不会跟其他人雷同，一定有自己智慧的表现，哪怕就一个字跟别人不一样，这一个字就值千金，谁也想不到这个字。

古代禅师也会用“屁”这个字，一般人、法师们不会用“屁”，他觉得那不雅，但是你敢用。我不是瞎说的，昨天看庞蕴居士的诗偈里，就看到了这个字，用的太好了。当时我就感慨，你看人家这个字，用在这里完全不一样。有智慧的人，黄土在他那里都会变成黄金，污泥都会变成酥酪。

放香的时候，我看到有些人还是在那儿逛悠，逛悠来逛悠去，也不知道干嘛，不如坐那儿老老实实读一段经文。咱有这么多的范本了，咱们有《禅宗诗偈》，有第一集还有第二集。第一集还没读熟了的，就惦记着读第二集了。我一再讲，几乎每一部佛经里，佛都在讲“读诵受持，为人解说。”为什么要读诵？因为佛的智慧，他讲完一遍，你看一遍根本完全就领悟不了。你读十遍、读一百遍，可能勉强能理解三分之一、五分之一。我们一定要反复的读诵、反复的读诵。

咱们继续来学习永嘉大师的《证道歌》。

四事供养敢辞劳，万两黄金亦消得。

这里的四事，专门特指出家人的供养：饮食、衣服、卧具和医药。这里讲的“四事供养敢辞劳”的敢辞劳，是完全可以接受，心里没有任

何的犹豫、愧疚，非常坦荡的接受，主要是针对出家人来讲。真正悟道之人，比如像维摩诘、庞蕴、以及世间很多大善知识，当然也可以堪受供养。在《金刚三昧经》和其他一些经典里面都写到，只要真正见性的人，都可以堪受人天供养。

“万两黄金易消得”，为什么说四事供养可以坦然勇敢的接受，万两黄金也可以消受呢？因为这样的人已经不再贪著这个供养，因为他的功德、福报已经无量无边了，他已经心如虚空，万两黄金填的满虚空吗？《金刚经》里边讲到，以七宝满尔所恒河沙数诸佛世界来供养，其福报都不如受持《金刚经》、能为他人解说一句一偈的福报和功德。为什么呢？因为这是实相的功德。实相能令我们从幻境、妄想中直接超脱出来。而这些供养也好，有为的福报也好，是没有办法和无为的实相相比的。就像一粒沙子和整个大海的沙子，是没有办法相比的。因为这些悟道之人，不管是出家还是在家，他们能够利益一切众生，能够无缘大慈、同体大悲，为了众生解脱，不辞辛劳，生生世世来这个世间帮助他们。

为什么他们能有这么大的福报？能堪受这么多的供养？因为他们为众生受的苦也是无量无边的。这些世间物质的供养，完全没有办法弥补诸佛菩萨所受的辛劳和苦痛。佛陀在经典里讲，假使有人头顶须弥两个肩，担着四大海水，绕着须弥山多少圈，都不能报答善知识把你引入佛道、帮你解脱的恩德。为什么呢？因为没有善知识的引领，没有诸佛菩萨来这个世间示现，我们永远都在轮回中。

轮回有多可怕？我们随便讲一个很小的例子，就略知一般。希腊神话里有个推石头的西西弗斯，他把巨石推到山顶，然后石头咕噜咕噜又滚下来，他还要继续推。这是对他的一种惩罚，他不推不行，不推更痛苦，只能一次一次的把巨石推到山顶，又滚下来，又推。我们在六道里边、在无明之中轮回就是这样，不知道受了多少苦，一件事情不知道重复了多少次。我们看一个小猫围绕着一个线球转个不停，驴拉磨转个不停，蚂蚁一天忙忙碌碌从来不歇着，它自己想歇也歇不下来。这种奔波、劳累、劳苦，最主要的是这种不自在、不自由，被迫、被动的去受苦，是非常恐怖的。什么叫地狱呢？你别觉得你轮回就一直会在人道里轮回，那怎么可能呢？

因为诸佛菩萨对众生有这样的恩德、奉献和付出，他可以堪受这些供养。但是大家不要觉得：“我得好好修，将来我得多弄点供养。”不是说谁都能消受得了这个供养。如果你不悟道、不解脱、不了道，滴水难消，披毛带角还。很多人不敢出家，不敢学法，就怕披毛带角还。你还没学呢你就怕，先还他几劫再说吧。还苦、还累，就害怕了，就不敢造作了。

如果不悟道而受别人的信施，要知道世间还要还债呢，借了别人东西还得还呢，更何况借了众生这么多的劳力供养。人家供养你的物质钱财，那都是用汗水、用辛劳换来的。你就这样消耗了，只是玩儿，也帮不到任何人，自己享乐，你想你能不还吗？天理是说不过去的，天道是讲不通的，一定要还的。修行之人不可不慎，不能光看到“你们这个行业挺好，供养这么多，我也剃度出家得了，法相庄严。”你光法相庄严不行，得内在的智慧庄严。

永嘉大师的《证道歌》，别光学一半儿，光学“了即业障本来空”，后边那句就不要了！光学“万两黄金亦消得”，忘了还有一个“滴水难消”。更不能心里完全不在乎因果，不考虑因果，肆意浪费施主的信施，以为自己有此本事。一定是真实修道、真实觉悟的人，才可以“四事供养敢辞劳，万两黄金亦消得。”

我们作为学法之人，对这样的道人、这样的善知识，要不惜身命去供养，也别怕他消不起这个福。而且我们不能干涉善知识接受供养的时候怎么运用这个供养，那不是我们能够想象得到的，更不是我们所能揣测的。这个钱我供养你了，你就得干什么什么，你不能干什么什么，这种心是最要不得的。并不像世间法里的人情份往，世俗间我给你布施了，我供养你了，对你有一些期望和要求。比如说世间的父母对待子女，供了他十年二十年上学，最后对子女有一种操控。

我们对善知识供养，不能有丝毫的要求和期待。你供养就是修你，至于说善知识怎么运用这些东西，你必须绝对的相信，不然的话你就要供养。你有丝毫的疑惑，就不要供养，更不能去干涉、控制，说这个钱就得用在什么地方，不能用在什么地方。

我们学习禅宗法门最重要、最主要的一个特点，修行的一个核心，就是要一直反观自己，千万不要迷到谁谁谁的因果上边。“你这个犯因果了，你这个不对，你将来要投胎到地狱道，要投胎到畜生道，要还的。”这跟你没关系，你别还就行。你好好修，把你自已修好了就行，别天天两只眼睛盯着别人。别人破戒了，就说“你不应该破戒的，你出家人怎么能这样？”跟你没关系，要不你也出家？你看我出家自在，我什么都敢做。你也出，你又不做。

粉骨碎身未足酬，一句了然超百亿。

“酬”是报答的意思。为什么说粉骨碎身都不能够报答呢？因为我们无量劫来在生死轮回里，在六道里，在黑暗中。这个黑暗不是外在的天黑，是我们心性的幽暗，是心性、心智上的模糊、暗淡。为什么用黑暗这个词来比喻无明？我们都在黑夜中有过一种体会，小时候，或者晚上到坟地里打坐，没有月亮，又赶上同修把你给甩了，一个人行走在一条幽暗的竹林小路上，伸手不见五指。这种黑暗会让我们彷徨、恐慌、不安，没有经过训练的人会非常的恐惧。在我们的心性心智上，如果也是这种黑暗，那就太可怕了。你不知道自己到底是什么，不知道怎么才能安置这颗心，不知道自己怎么才能够解脱，一直在里边转。大家都做过噩梦，有过梦魇的经历，想醒也醒不过来，在里边非常的痛苦、压抑、恐惧、喘不来气，甚至有很多人在梦魇中离世了，一点力量都没有，这就是无明的痛苦和可怕。

而善知识帮我们开示一句半句，一下子就给我们打开了一个门缝，打开了一个解脱之口。我们顺着这个方向，按照这个方法，就能够从黑暗的六道轮回里解脱出来。这个恩太大了，我们内心就不会再有任何的困惑，内心完全光明。虽然说身体还会遭受一些生老病死的苦痛，但这个苦痛霎那间就过去了，而不像我们的无明，让我们多少劫在里边转，在里边压抑、痛苦，感受地狱之苦。这就是“一句了然超百亿”。

六祖大师如果不是听到客人诵读《金刚经》里面的开示，也启发不了他本有的智慧。这一句就有多大的恩德。大家对照一下，我们以前过的是什么日子？我不知道别人，反正我以前在单位里上班，没有一天是开心快乐的。别人可能还蛮喜欢那种工作，工资也不少，福利还挺好，

但是我没有一点快乐，完全不自在，觉得就像机器一样，日复一日的做自己并不喜欢的事情，非常的痛苦。但是已经被一个锁链，被一个自己不觉知的、世间人打造的这么一个观念牢牢的锁住，就是大家都要这样，结婚、生子、工作、养家等等，你必须得干，你不干别人就会否定你，你在这个社会上就没办法生存。

除非悟道之人，世间人都得有个依。哪怕有个家人、朋友，有个说话的。谁能是无依无靠的？无依无靠，那得有多大的本事？以前在世间没接触佛法的时候，遇到不大点儿事就恐慌。银行里错账，短了三分钱，恐慌了好几天。不管你错了多少钱，就得罚你工资、罚你奖金。那不能罚啊，小金库里就那么点儿钱，绝对不能罚！于是就恐慌，总怕挨批评，总怕罚钱。每天活得特别不自在，特别的不洒脱。

后来遇到佛法，逐渐了解实相了，也知道我执都是假的。减轻我执，这种痛苦烦恼越来越少。我们能不报师恩吗？能不报善知识恩吗？能不报众生恩吗？要没有这些人刺激你，给你那么多痛苦，你会学佛吗？要没有过去那么多人轻视我、侮辱我、伤害我，我能冲出来吗？他们要是都抬举我、认可我，我就迷在那里面了。不停的打压你，说你这不行、那不行、神经病、缺心眼、傻瓜……感谢他们把我推到了这条路上，得报答他们众生恩啊。将来还得有机缘……（笑）无缘，得等他们自己有缘了。

那天我就想到，在这个世间，谁是最大的一个欠债的人？佛是最大的欠债人，佛欠一切众生的债，而且永生永世还不完。只不过他还这个债，是开心快乐的、觉悟的还，不是被迫的、苦恼的还，不像世间人还债，都是一种被动的、不欢喜的。你想象一下，如果以一种欢喜的心去还债，那还债就不叫还债了，那叫快乐，那叫生活，那叫充实。打个世俗间的比方，为了自己的宝贝儿子，为了自己心爱的人，不停的努力工作，这一天很累，但是非常的充实，特别的欢喜。因为我愿意，因为我爱他，因为我这个宝贝儿子怀孕怀了十五年才刚生下来的（笑），为他付出多少都心甘情愿。

佛为众生做事情就是心甘情愿，无论多累，多么辛苦，都毫无怨言，不求回报。佛这样对待众生，如果众生能够了解佛这样的用心，会不会

对佛也有同样的心？我们会不会对众生也有同样的心？会的。特别疼爱自己孩子的父母，非常好的父母，他们的子女也是非常孝顺的，一定会同样的对待自己的父母。

关于报答师恩、报答佛恩、报答众生恩，《圆觉经》云：“末世众生见如是人，应当供养，不惜身命。”就是应当供养真正的善知识。临济祖师言：“假使百劫，粉骨碎身，顶擎绕须弥山，经无量匝，报此深恩，莫可酬得。”为什么这样讲呢？因为善知识一句、一偈、一法、一教的开示，能够令我们得见真如本性，除去无始以来的无明，超度百千万亿恒河沙烦恼，永出轮回，故有如是深恩。

一出轮回，就形容矿里边的金炼出来了，再放到淤泥屎尿里，也不复为矿。一旦觉悟了，就永远不会再轮回。不管怎么示现，不管多少生世来这个世间，都不会再迷失了。投胎的时候，前期可能所谓记不住以前修过道了，但是遇缘就觉悟，水到渠成，顺水推舟，非常容易。不像业力身来的，还得需要非常努力的修行，还不保证一定能觉悟。这就叫一悟永悟、一得永得。

法中王，最高胜，恒沙如来同共证。

整部《证道歌》，一直在讲一个真实的东西。虽然永嘉大师一直在讲“诸行无常一切空”等等虚妄不实的，最后是为了让我们认识这个真实的东西，就是佛所讲的佛性，讲的不生不灭，讲的常住。这里的“法中王”，就是指我们每个人都本有的真心自性。

之所以禅宗是佛法里的正法，就是因为禅宗唯论见性。祖师这一门，不管是什么教法，见性就是佛，见性成佛。不管你有多少修行，不管你做什么功课，甚至说不管你是怎么见性的，就是买猪肉、杀猪、跳舞、喝酒，你见性了，那就是究竟的。这就是我们要把握的禅宗最重要的，就是认识自己的真如本性，认识这个法中王。没有任何一个东西能够超越真心佛性，因为它是常住不灭的。“最高胜”，就是没有什么能超越它。

五祖大师云：“不识本心，学法无益。”我们在道场也好，在家里也好，做所有的功课，读经、打坐、坐禅、觉知、经行、为大众服务，

全都是为了见法中王而做铺垫、做服务。有一天我们业尽情空，习气、过失、毛病、颠倒用心消失的时候，就能够看到自己自心地上的法王，自心地上的如来。十方恒河沙诸佛如来，为什么叫诸佛如来？就是因为见到了佛性，见到了一切众生共有的、本有的这个法中王。这叫“恒沙如来同共证。”

《禅宗诗偈二》中丹霞禅师的几首诗偈，都是围绕着这颗摩尼宝珠在讲。寒山诗最精彩、最经典的那些诗句，都是围绕着“不要求佛果，识取心王主”，围绕“识心达本源、故号为沙门”，围绕识自本性、见自本性在写。

《玩珠吟》、《弄珠吟》、《骊龙珠吟》、《孤寂吟》这些诗偈，都在讲每个人本有的佛性宝珠。《法华经》里也讲衣服里面有一颗宝珠，《涅槃经》里讲到力士额头上的珠。中国庄子的故事里都有，一颗宝珠掉到水里了，皇帝派了很多人去捞珠子。这些人都有心，反而捞不到。象罔无心，一下就捞到了。这是一个比喻，无心得此珠。丹霞禅师写的《骊龙珠吟》也是这样。骊龙珠也是庄子里面的一个比喻。骊龙有一颗宝珠，有一天它睡着了，一个采珠人趁它睡着的时候把宝珠给得到了。但是骊龙一旦知道自己的珠子失去了，一定会去找回这颗珠子。庄子寓言里面的骊龙宝珠是另外一种譬喻和象征，象征世间的财富。很多人为了财富，不惜冒着生命危险去夺取财物，就算得到了，仍有丧身失命的危险。

佛经里写宝珠的时候，都是形容我们的本性。“摩尼珠，人不识，如来藏里亲收得。”如来藏是谁啊？别一说如来藏，就生如来藏解。你要想到不离你的心，就是你自己那里，你本有的。别人不识，你不能不识，你得识。别人还没到因缘，还没用功修行，等他用功修行，依照佛陀的教法来修，也会识得这颗宝珠。识得宝珠就做法王，就做佛。这个佛是千千万万、各式各样的，不是光释迦牟尼佛、阿弥陀佛，观世音菩萨是佛，我们每一个人都是佛，穿红衣服的是红佛，穿绿衣服的是绿佛，睁眼的是睁眼佛，闭眼的是闭眼佛，全都是佛，颗颗皆圆。只是你老错认，把妄想、无明、肉身当成自己，把你的面子、虚荣心、我执当成自己，就把真正的自己给忘失了，可怜悯者，枉为穷子，枉为众生。

“法中王”比喻众生真如佛性，一切如来觉心。此心绝妙，此心常驻，此心妙明。我们总说识自本心、见自本性，要识取法中王，怎么拾取？我们要知道佛性的特征，觉性的特点，才能去跟它默契，才不会背道而驰。此心绝妙，此心离心意识，此心常住，此心妙明，此心清净，此心不染万境，此心高胜，此心本来无缚，亦无解脱，具足一切恒沙妙用，能生诸佛智慧及波罗蜜，能成十方诸佛国土。

达摩祖师云：“法即是心义，自心是菩提，自心是涅槃。”你到哪儿去找法去？离此心外，没有法可得。心生万法，心生则种种法生。你也不要著在这个心上面，悟到它、用它就可以了。

黄檗禅师云：“世人闻道，诸佛皆传心法，将谓心上别有一法可证可取，遂将心觅法。不知心即是法，法即是心，不可将心更求于心。”你本来是佛，还去求一个佛。这个心本来就是无染的，你还再去求一个无染的心。“历千万劫，终无得日。不如当下无心。”当下无心，就是该干嘛干嘛，常应诸根用，而不生用想。见闻觉知，不再立见闻觉知，清清静静，明明白白。“不如当下无心，便是本法。”

寒山大师讲到：“心意不生时，内外无余事。”我们每天读经论，你有一句能自己有个心得，有个体悟，能把它记下来，这一天就没白过。这样不停的熏修、积累、巩固、熟练它，最后这些就变成引领自己生活修行的一个座右铭。

众生历恒河沙劫修道，只要识得此心，顿登佛地，这个时间就没了。你不识得此心，就是恒沙劫。识得此心，只是一念。十方如来也都是悟得此心才成佛。《金刚经》里讲释迦牟尼佛遇到燃灯佛，被燃灯佛授记，“汝于来世当得作佛。”为什么会被燃灯佛授记呢？就是因为他识得了本心。在遇到燃灯佛之前，无量劫修道，都没有得授记。为什么呢？因为不识本心。识得本心就能授记，就能成佛。历代祖师也不过是识得此心，而能够成为祖师。

我今解此如意珠，信受之者皆相应。

法中王也好，如意珠也好，摩尼珠也好，心镜明、鉴无碍也好，都是指我们的本心、真心，我们的本来面目、真实面目。

比如一个电影演员，他再怎么去演一个角色，穿各种各样的衣服，他都知道自己本来是谁，他本来就是张三、李四、王五。他演的是另外一个人，但是他知道真正的自己是谁。真正的自己，是世间很平凡一个人，但是在角色里、戏剧里，他可能是国王、杀人犯、骗子、蠢人、傻瓜，甚至还会演动物、石头、木柱子等等。但这些都不是他的真实面目，都不是他真正的角色。他的真正角色就是生活中最平常的人。

我们真正的角色是什么？我们真正的角色就是一心，就是这颗觉悟的心，这颗能够明了一切、而又不被一切所困惑的心，这个是我们的本来面目。大家千万不要认错了自己，不要认贼为子，别把你这个无明、我执、身份、胖瘦、高矮、性别当成自己。我们是不是经常会自卑？我怎么就生成了女身呢？怎么就这么矮呢？怎么就这么胖呢？怎么眼皮总是单的呢？做了好几次手术，拉双眼皮，还是不好看，还是不如师父天生的双眼皮儿（笑）。甭比这个，比这个没意义。比谁能认识自己的本来面目。这个本来面目就是真心自性，就是没有烦恼、没有执著、没有分明、没有挂碍、自在洒脱的这样一颗心，这样的一种状态。

“我今解此如意珠”，就是识得了摩尼宝珠、真正的自己。所有能够相信摩尼宝珠，能够相信自己的本来面目，甚至能够受用、使用这颗摩尼宝珠的人，大家都是一样的。相应是指认识的这个本来面目都是同一个本来面目，对它的这种领悟、作用和特点，都有非常清晰透彻的认知，并且能够活用出来。最主要的是活用出来，不是停留在知解、文字语言和讲说上面，能把它无量的妙用完全的展现出来，这是“信受之者皆相应。”

六祖大师云：“菩提自性，本来清净，但用此心，直了成佛。”六祖大师之所以能讲出这样的话来，也是完全的解了、觉悟自己的本心。这里的“解”，是觉了、了达的意思，我们不要著文字。真正的智者、悟道之人，不会在乎这个文字，不会说因为这个“解”，容易让我们理解成为知解，他就不用这个“解”，他照样用这个字。达摩祖师在《悟性论》里的很多开示就会用“解”这个词，不再被语言文字所障碍，即使本来是一个不好的词，也变成了一个好词。

但是如果我们不悟道，即使用尽天下美丽的辞藻堆砌起来，人家一看就知道这是不明白的人写的。大家不要担心自己没有才华，不要担心自己写不出流传千古的诗偈来。真的不用担心，你要彻底的相信，你写不出来（笑）！写不出来的少吗？也不少。不如老老实实坐着，百种多知多解，不如林间睡兀兀。知与不知，写得出来写不出来都一样。这就是“我今解此如意珠，信受之者皆相应。”

这一会时间到了，我们就跟大家学到这里。

第十八讲

同修们，晚上好，咱们继续来学习永嘉大师的《证道歌》。

了了见，无一物，亦无人，亦无佛。

整部《证道歌》一直在强调诸法空相，强调诸行无常一切空，跟佛陀所说的法印完全的相应。《涅槃经》里有一个偈子：“诸行无常是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐。”所有悟道之人，都是悟到了万法皆空，万法唯心所现，万法没有实体。他悟到的这个，就是真心，就是佛性。佛性实无少法可得。

“了了见”，就是了了见于佛性，清清楚楚，明明了了，没有丝毫的疑惑。若有一法不空，就不能见到佛性。为什么说我们修行人心中一定要没有丝毫的挂碍呢？心中没有丝毫的挂碍，才能够和佛性相应，才能了了见于佛性，才能与佛性合到一起，才能与你的本来面目合到一起。因为本来面目就是一法不立，一法不破。

“无一物，亦无人，亦无佛。”无我，无人，无众生，无寿者，无法，无非法，无是，无非，无善，无恶，无觉，无不觉，也没有迷，也没有悟，也没有束缚，也没有解脱，也没有轮回，也没有涅槃，也没有烦恼，也没有菩提。如果我们还存有一知、一见、一解、任何一个执著，都不能了了见于佛性，因为佛性体上丝毫纤尘不染。

“叮哼善保护，勿令有点痕。”“朱紫谁为号，丘山绝点埃。”我们正在做一切事的时候，我们没有生心、没有生意识、没有生知解的时候，其实什么都没有，它就是一个作用，假名给它命名。比如说珊珊在那儿诵经，佳佳在那儿吃东西，其实没有一个人在那儿吃，也没有一个人在那儿诵经，这就是涅槃。

《六祖坛经》云：“劫火烧海底，风鼓山相击，真常寂灭乐，涅槃相如是。”真常寂灭乐，就在每一个当下、每一个瞬间、在一切众生做一切时候的当下，都是大涅槃。只是我们多了一个住著，多了一个执取，没有认识这个实相，就导致种种颠倒、种种烦恼。一旦观察觉悟到我们的身心、我们的生命、我们的思想意识，全都是这个无法可得、不可思议、不能把捉、不能寻觅的真实本体所现的影像，一旦你觉悟到这一点，就会放下各种各样的执著，就知道所有的这些角色、男男女女、我是谁、我多高多矮，全都是假象，全都是角色，全都不真实。而唯有这一性不生不灭，常住不坏，一切都是从这一性上生起来的，只有它是真实的。但是这个真实的体上没有一物可生成，没有真正的一物可出生、可灭去，所以叫不生不灭。所有的生灭都是意识心，是意识心妄认为有生、有灭、有自我，当然意识心也是它的一个作用。

我们能够了解真如本性的相貌、特点和本质。我们说见性，你得知性到底有什么样的特点？它的作用是什么？我们从哪些角度去认识佛性？你认识到了，认识清楚了，自然不会再执取任何幻相，不会再去求佛，也不会再去厌恶众生。“更若爱圣憎凡，生死海里沉浮。”“若欲作业求佛，佛是生死大兆。”你不再去求一个所谓的佛，你也不会再厌离自己的众生身份，去求一个佛的身份。因为众生也是虚妄的，佛也是虚妄的。

“亦无人”，也可以讲也没有众生，也没有佛，也没有能，也没有所。无能，无所，无见，无不见，无一物，一切皆无，唯有本心荡然独存。本心荡然独存，不是一个法，不是一个物，说是一合相，不要生一合相解。一生一合相解，那就真的变成了一合相。一合相者，非一合相，是名一合相。本性也是，它是一个假名，形容本来是不可思议的真实本体。

大千沙界海中沤，一切圣贤如电拂。

我们对佛性的认知，对佛性的了解，最后的一个结果，一个鲜明的特征，就是要跟它默契，要会用。当然了，我们的思想意识、语言文字、起心动念，都是它的作用。但作为人来讲，我们更容易陷入心意识，陷入思惟，陷入分别。比如说眼看、耳听、鼻嗅、舌尝、身触、思想，这些全都是佛性的作用。但为什么你就把这个看、把这个听给忘失了昵？你就住在一个烦恼里了呢？旁边的花儿都开了，你也不懂得去欣赏。大千世界这么多绚丽的色彩，你为什么看不到、听不到、闻不到、触不到呢？因为你进入了心意识，执著了自己的妄念。而文字语言都是从心意识出来的，它特别能够误导、引诱我们奔象牙塔里钻，其实这里什么也没有。

禅宗有一种说法，叫行畜生行。有些人可能觉得畜生它无明。“无明实性即佛性。”那什么是真正的无明？因为无明而执著、而贪著、而受苦，这才是真正的无明。如果正在无明时，而他没有去住，这个无明其实是不存在。无明是谁说的？无明是心意识说的。咱们家慧咪（禅院的猫）在那椅子上一趴，那叫无明吗？那是你无明，它可没生无明。万法本闲，唯人自闹。一切都在法性中自然的运作。

当然了，我们说畜生、说无明，这也是佛的一个方便说，也是针对畜生。比如猫狗被杀的时候很恐惧，饥饿时找不到吃的，这也是一种苦。你一碰它，它的嗔心就起来，要咬你，像毒蛇猛兽，当然也是一种无明。但是大多时候你有的无明它没有，你有的住著、你有的烦恼，它没有。大家都是同样在走路，人家小猫走路非常的洒脱，你在那儿走路就烦恼重重，脑子里想的全都是自己家里边二十平米的房子，太小了，得想办法再挣点钱，换个大的，换个二十五平米的（笑）。别乐，这是多少人曾经经历、正在经历、和即将经历的。这就是我们为什么要了达实相，了解实相。了解实相，你就会自在洒脱，无拘无束，没有挂碍。

“大千沙界海中沤，一切圣贤如电拂。”我们一旦识自本心、见到本性之后，就再也不会著任何的凡圣之相。“大千”是指三千大千世界，“沙界”是指恒河沙世界，这个量就太大了。三千大千世界，包括恒河

沙的世界，我们用一个很简单的词，就是宇宙。宇宙中这些星球这些国土，从真性的角度，跟真性比，在真性体上，它们是虚出虚没。

从物理学的研究成果来说，一颗星球、一颗恒星、一个银河系，要经历多少亿万年才有一个成住坏空。包括我们的地球、质量比地球比太阳大多少倍的很多恒星，都有一个成住坏空。但是无量无边星球的成住坏空，其实都是一瞬间，都是刹那间。什么是刹那？《楞伽经》里面讲，所谓刹那就是无生。这个刹那，我们用心意识来理解，它有一个速度，当这个刹那的速度到达极致，它就是没有变，懂了吗？我们觉得它变了，你看这个时间是不是假象？这一个西红柿搁在这儿，对于我们人来说，它可能需要两天烂掉，你要放到另外一个国土，它可能一秒钟就烂掉，你再放一个国土，它可能百千万分之一秒就烂掉。所以它有个极限，这个极限就是实相，就是没有坏掉。

而且这个物质本来就是幻像，根本就不会有变化，全都是心意识在作祟，在骗我们，认为有生有灭。这就是“大千沙界海中沤”，像海里的泡沫一样，一会儿起来，一会儿就破灭了。而我们觉得这一生一百年，自己活了七十多年，这一生好漫长啊。别说你这一生几十年是一刹那间，整个宇宙所有星球的变化都是刹那间，根本就不存在结束，不存在时间。

不仅物质世界是这样，一切圣贤，包括诸佛，驻世多少劫，《法华经》里面讲大通智胜佛“十劫坐道场，佛法不现前。”这个十劫好长，寿命这么长。《观世音菩萨授记经》里，讲阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨，他们的寿命无量无边阿僧祇劫，很多很多的劫数。但是在实相里边，都如电拂，刹那间就没了。

我刚才说刹那间就没了，其实就是没有这个事物的出生，它是无生的。“刹那”是指世谛，就是我们能理解的，很快，一下子，这个东西一出来就没了，好像就没出现一样，这是世谛。“无生”是第一义谛。世谛我们可以理解，第一义谛我们理解不了，所以叫离心意识。

我们为什么不能著在心意识来理解佛法呢？因为你理解的都是假象。真正的实相是没办法用心意识理解的。你只能歇下这个心，直接成

为它。《圆觉经》云：“以轮回心，生轮回见，入于如来大寂灭海，终不能至。”圆觉经又云：“于中百千万亿阿僧祇不可说恒河沙诸佛世界，犹如空华，乱起乱灭，不即不离。”不即不离，它就是个像，就是个影像，并没有消失，也没有生成，叫不即不离，“无缚无脱”，也没有缠缚，也没有解脱。“始知众生本来成佛。生死涅槃，犹如昨梦。”这跟“大千沙界海中沤，一切圣贤如电拂”的义理都是一样的。

假使铁轮顶上旋，定慧圆明终不失。

“铁轮”主要是针对三恶道，地狱。就算堕入地狱，铁轮悬挂在头顶上，各种恐怖的现象出现在面前，真正觉悟之人所获得的定慧圆明之力，也不会丧失。

为什么永嘉大师说“纵遇锋刀常坦坦，假饶毒药也闲闲。”因为真正的悟道之人，已经不再执著这个幻身，已经不再执著这个自我。他会视死如归，在什么样境界中都能放下。就好比一个人从梦中醒来，把梦到的事情跟另一个人讲，另一个人就说：“你这太可惜了，你这梦里边得的这几百万怎么就没了。”这个人就说，你醒醒吧，我都醒了，你别又进梦里了。所以说他已经醒来了，你再跟他讲梦里的事，讲什么他都不会再奔里掉了。这就是“定慧圆明终不失”。他已经觉悟了，不管你跟他讲什么，他已经知道那些都是幻化相。除非为了示现，为了度众生，他会随顺众生，示现好像是迷了一样，其实他是非常清楚的。

我经常想为什么很多佛经里，佛会说他过去生中要到三恶道中去度众生，示现畜生、恶鬼、地狱道的众生去度众生？就是为了接近众生，给他创造机缘，一点点引导他，不这样的话，众生是无缘得度的。如果佛没有这些无量的善巧方便，没有三乘教法，一上来我们就接触禅宗，我们谁也修不了。大多数人一上来都是接触的念佛、净土、大悲咒、地藏经、忏悔、因果，这都是佛施设的善巧方便。为什么要学这些？因为我们是地狱道的众生，我们过去嗔心一起来，业障重的不就是地狱道众生吗？佛不那样示现，你能得度吗？你从地狱道众生先修，修到饿鬼道，再修到畜生道，再努把力，又回地狱道去了（笑），方向努力错了。要奔前努力，别奔后退步。大家千万不要觉得修成了会不会再迷。你真正修成了，不会再迷的。

日可冷，月可热，众魔不能坏真说。

“日可冷”，就是太阳会冷却，太阳终有一天确实会冷却，会坏掉。
“月可热”，月亮在世间法的形容里是凉的、冷的。这里正好是一个相反的比喻：太阳本来是热的，它可以冷却；月亮本来是冷的，它可以发热。这在我们理解的物理层面是不现实的，跟我们理解的正好相反，就是形容不可能。就算太阳冷却，月亮热起来，众魔都不能破坏如来正法。

所谓如来正法者，不是说世间凡是弘法讲法的都是如来正法，是有具体所指，一定要和实相相应，是禅宗的解脱之见、见地和所谓的功夫。禅宗修行只有一种功夫，就是牧牛，就是离念。不管你做什么功课，它的本质都是离念，都是出离心意识、牧牛、善护念、不染、出离妄想。只有这一个功夫可做，这叫正法，这叫真说。

世间这些善知识讲法，都是引导你真正去实践这种出离妄念，并不是光讲出离妄念。他一定有一套行之有效的方便方法，带你实证出离妄念，也就是祖师这一门里边的转身。一定是转身，一定能够转动这个身，这个脚一定是能抬得起来的，不是光在那里说。我们现在已经奔下降了很多了，一直在讲讲讲，但是我们平时的功课做的也蛮多的。你自己放下了多少，功夫练出了多少，布施了多少，这个没有别人能决定，只有你自己能决定。

这些道理、方法和方便，都可以教给大家，这是从上以来诸佛祖师就这样传下来的。大家都是这样成佛，都是这样开悟见性的，也就是牧牛、善护念。至于说怎么去牧牛，怎么去善护念，这个功课你做不做，做多少，怎么做，那是你的任务，十方诸佛也帮不了你。佛是没有爱憎、没有冤亲的。就算佛有这样的一个偏心，比如说阿难没有开悟，他希望佛帮他开悟，就算佛去帮阿难，帮他无量阿僧祇劫也帮不了。因为厕所得你自己上，我不能替你上厕所，我不能替你吃饭，我也不能替你思惟，我也不能替你离开你的执著。

这是关于禅宗的真说，就是见地和解脱的方法，无人能毁坏。禅宗的这种见地，一定是和实相相应的，和常住的佛性相应的。《涅槃经》云：“解脱不尔，不可破坏。”前面举了一些什么是可坏的例子。但解

脱不是这样，它不可破坏。“不可破坏，即真解脱，真解脱者，即是如来。”解脱不可破坏是什么意思呢？是告诉我们一个真理实相，就是解脱是本来的、本有的，不管你怎么着，解脱才是真相。不解脱是假的，被妄想无明缠缚是假的，而真解脱是真实的，是谁也坏不掉的。

正是因为真实的是这样的，所以我们通过修行才能达到真实。如果不存在这样一个事实，你怎么修也解脱不了，是认识不到这个假的。正是因为有这个真的，所以才能认识到你做的这个事情、你用的心，和真的相不相应。而这个真实的，我们终究是会觉悟到的。

《涅槃经》又云：“如来身界不可坏故”。如来身界是指法身，法身不可坏。“所以者何？以无身聚。”法身是没有四大和合聚合的。“唯有法性，法性之性，理不可坏。是人云何能坏佛身？”所以说根本就不存在提婆达多出佛身血，那是不可能的，出的佛身血也是假佛身血。那份力量也是世俗的假的力量，并不是真的力量。没有一种力量能坏法身，能出佛身血，能坏真说。“如来法身不可坏，真实之相，决定之说，亦不可坏。”真实之相，宗门的正法，没有人能破坏。从这个角度讲，其实没有末法，是不存在末法的。

象驾峥嵘慢进途，谁见螳螂能拒辙。

一个悟道得道的人，他的智慧、能力、见地和功夫，清晰透彻、深厚扎实、了无疑惑，就像大象拉着车走路一样，雄伟威武，有力踏实，威武深沉，脚步稳重，缓缓而行。一匹甚至几匹大象拉着一辆车，螳螂怎么能去阻挡？宗门的真说、正法、智慧，岂是其他法门的人能诽谤的，岂是那些小根小叶、小聪明小智慧的人能够毁坏和阻挡得了的。

我们看沉寂了这么多年，在这个时代学禅宗的人又有很多很多。只是现在很多的诸佛示现的这些圣贤还在隐伏着，慢慢就都露出了水面。众生因缘福报只要一具足，佛菩萨就会相应的示现出来。正法一直都存在，只是等众生的因缘。佛菩萨只要看到众生有缘，一定会来示现，频繁示现。

这两句主要是指正法的力量、实相的力量、悟道之人的力量。达摩祖师来中国，传到六祖，然后六祖一花开五叶，到今天遍布天下，禅宗在全世界都散开了种子，全世界都学习禅宗。

大象不游于兔径，大悟不拘于小节。

大象一定是走在宽阔的大路上，不会走兔子走的小路。大悟之人做事的特点风格，不会犹犹豫豫、瞻前顾后、畏畏缩缩，是什么就是什么，坦坦荡荡，直来直去，没有那些拖泥带水、婆婆妈妈、让人看着就疑疑惑惑的。他不拘小节，在大事面前镇定自若，斩钉截铁。因为他考虑的不是个人的利益，所以就不会有这么多患得患失。而且对于一些小节、包括一些如法不如法、戒律这些东西，只要能够利益众生，他都不会太在乎自己“我得持戒，我得精研，我表个法，我得让众生对我怎么怎么着。”

我们看多了《灯录》的话，会看到有各式各样的禅宗祖师。像邓隐峰倒立而亡，像陈蒲鞋本来出家，最后还回家卖鞋供养自己的母亲，如果在传统的佛教里边，就等于还俗破戒了。禅宗祖师的行持行径，“逆行顺行天莫测”，“大悟不拘于小节”，不会说围绕着一个戒，完全为了持戒，也不度众生，也不去弘法，一弘法就怕破戒了。佛经里边关于不拘小节的开示有很多，但我们还是少看一点，别功夫没到，光不拘小节了。

但是我们要知道有这样的一个境界，最后我们都想要得到大自在，“究竟穷极，不存轨则”，别有更多的框框和法则规矩。如果那样的话我们也不自在，别说度众生，你自己活着都不自在。

莫将管见谤苍苍，未了吾今为君诀。

这是《证道歌》最后一句。“管见”就是透过一根管子这么小的空间去看天，然后就说天好小啊，这叫“将管见谤苍苍。”不要用你的管中之见，来诽谤禅宗的最高见地。这是形容用净土宗、密宗、法相宗、唯识宗等其他宗派和法门的知见和理论见解，来评判禅宗，甚至诽谤禅宗。这不是一个境界，不是一个档次，他的智慧达不到。但是可能有些人就觉得，人家功夫达得到，人家能现红身，人家能烧出舍利。你烧出

舍利也没有用。钻石本来就是舍利，人家不用烧，人家本来就是钻石。你有本事烧出钻石来。你那舍利也没人买，也不值钱，也就佛教徒看了顶礼膜拜，有啥用？一点用也没有。你烧舍利有啥用？并不代表你有智慧，只能说你守身如玉。你守身如玉，咱别说佛法断了慧命，连世间法都断了子孙的命脉，万一生一个大禅师呢（笑）。所以那些东西都不相关。“莫将管见谤苍苍，未了吾今为君诀。”如果你怀疑、不信，不信咱就论论，我一定跟你讲明白。

这就是整部《证道歌》。《证道歌》每一句诗偈都是前后呼应的，前句解后句，后句解前句，交融在一起，不能割裂开来。每一句都可以作为我们学法的指南和座右铭，我们都可以拿出来。比如“但自怀中解垢衣，谁能向外夸精进。”我们一看别人的不是，一觉得自己怎么着了，就赶紧用这句话照一照自己，看看自己，我功课虽然做了，但是我烦恼去了多少？执著放下了多少？但自怀中解垢衣。

《证道歌》里很多的诗偈诗句被历代禅宗祖师引用，到今天仍然光芒四射。我们读这部《证道歌》的时候，处处闪烁着真知灼见，引导着我们正法的修行，所以大家不仅要认真学习，还要读，争取把它背下来。而且这部诗歌朗朗上口，读的时候合辙押韵，它的意思又环环相扣。你把它背下来，对于理解实相有太大的帮助。

好，今天咱们《证道歌》学完了，时间也勉强，我也没有刻意的去拖延，这就说明功力非常的深厚（笑），讲着讲着就忘乎所以了，忘记了时间，忘记了空间，忘记了自我，大家听的也是非常的人迷，也不知道自己行老几了，是不是？

其实修行、生活、活着非常的简单。你就专心的做好一件事情，已经就解脱了。把它养成一种习惯，到点儿该干嘛干嘛，到点儿该诵经诵经，该吃饭吃饭，该散步散步，该打扫卫生打扫卫生，该听法听法，一天就是这样，平平淡淡，平平凡凡，就这样过。千万不要在无滋无味中再去找一个滋味。你找来的滋味永远是无常的，而无滋无味才是常的。你不去理解领悟这个无滋无味的，老去找一个空中花，不就永远会不安吗？你花一段时间，用一些精力，好好的去认识无滋无味，习惯无滋无

味，到最后享受无滋无味，这叫一了百了，从根本解决问题，就永断轮回。

我们天天这样学法，其实也没啥乐趣。如果你不安于这种无滋无味的平常心，找恒河沙劫也找不到一个所谓的乐趣，因为没有法可得，全都是意识在骗我们。就像吃药一样，你被药给捆绑住了，被瘾给骗了，它不停的让你去做一个事情，越做越空虚，越做越不安。我们学法就是改变这种习惯，认识实相，认识寂灭为乐，然后去默契这个寂灭为乐。唯有这一条路，能够把我们引向解脱。其他的路都是歧路，都是错路。

好，《证道歌》就讲到这里。随喜各位、随喜直播间听法的同修们。咱们都是护持正法，修行正法，自己得利，然后再把法弘扬出去，利益众生，自觉觉他。就这样，咱们今天就到这里（鼓掌）。

排版时间：2026年4月5日