

圆觉经讲记

内部学习资料请勿外传

目 录

第一讲	1
文殊师利菩萨章	2
第二讲	11
第三讲	22
普贤菩萨章	27
第四讲	36
普眼菩萨章	42
第五讲	49
第六讲	62
第七讲	71
金刚藏菩萨章	73
第八讲	81
第九讲	91
弥勒菩萨章	96
第十讲	102
第十一讲	115
清净慧菩萨章	117

第十二讲 130

第十三讲 142

 威德自在菩萨章 145

第十四讲 151

 辩音菩萨章 159

第十五讲 162

第十六讲 175

 净诸业障菩萨章 178

第十七讲 190

 普觉菩萨章 198

第十八讲 199

第十九讲 210

 圆觉菩萨章 215

第二十讲 219

 贤善首菩萨章 223

第一讲

《圆觉经》是一部非常重要的禅宗经典，历代禅宗祖师都非常重视这部经。祖师们在讲经说法，开示法要时，经常引用这部经。如“知幻即离，离幻即觉”，“居一切时不起妄念，于诸妄心亦不息灭”，“四种禅病”等。

《圆觉经》在中国流通的也很广泛，上上根机的人从此可以顿悟自心，直了成佛。经云：是经唯显如来境界，唯佛如来能尽宣说。又云：是经名为顿教大乘，顿机众生从此开悟，亦摄渐修一切群品。历代修行者都会学习、读诵这部经。但经中义理深奥，三种禅那的修行变化多端，对一般人来讲较为困难，导致很多人不能真正受持此经、修习此经，不得利益。

不管我们坐禅，还是练习觉知，去经行、行脚、独处、读经、诵经，都有一个重要的前提，就是你的世缘要少，心中牵挂少，这颗造作的心能够歇下来。如果你心中俗事太多，挂碍太多，就很难把经文读懂，行禅也不会安心，坐禅也静不下来。读经的时候也很难专注，会经常打妄想，读几行就不愿意读了。

《诸佛集》共收集了二十部大乘方等经，除了少数几部是节选，其余都是全文收录。大家有时间要把它通读一遍，这个跟你练习觉知、打坐是一样的，经典是一个工具。读诵经典是最好的修行方法之一。无数经典里都在写受持、读诵、为他人说。当然最重要的是经典里记载了佛陀行道，证道、觉悟的经验。正所谓“一历耳根，永为道种。”

希望这些经典一直在修行路上陪伴着我们。读诵经典作为一个最方便的工具，把我们从对世间种种的贪着中转移过来，转移到法的智慧里来。

我们通过学习佛陀的经典也可以得到快乐、智慧、法喜。你放弃世间享受越多，学习经论的时间就越多。你越深入经论，越发现自己的无知和愚昧。佛陀的智慧广大深远，拿《华严经》来说，因为篇幅太长，八十一卷，大家很少能够真正静下心来把《华严经》细细地读一遍。因

为你静不下来，你就看不到《华严经》里的智慧、美妙、重重无碍法界，看不到世界的广阔。

学习经典一直是很多修行人的一个瓶颈、一个障碍，大家不愿意去诵经，不愿意去学习经典。一是我们世间的缘太多，第二就是懒散，放逸，不愿意读。我们现在有了这样一个道场，一个共修的氛围，我会尽量抽出更多的时间来跟大家一起学习经典，一起读诵经典，希望有更多的同修发心学习和读诵大乘经典。

有师父带着大家诵经，大家只要坚持每天读诵，用不了多久，它就会变成一个良好的习惯。在道场的每一堂功课，每一个修行环节，希望大家都能够认真对待，不要把它当成一个任务，当成一个被迫去做的事情，而是从心里认识到这是我们解脱的资粮和法码。师父安排的功课，一定是对你修行有帮助的，是对治我们散乱放逸的心，对治我们不愿意精进、总是贪玩的种种习气。

关于读诵和学习经典，我们就讲到这里，现在我们看《圆觉经》的正文。

文殊师利菩萨章

如是我闻，一时，婆伽婆入于神通大光明藏，三昧正受，一切如来光严住持。是诸众生，清净觉地，身心寂灭，平等本际，圆满十方，不二随顺。于不二境，现诸净土。

过去《圆觉经》我也读过很多遍，每次读这一段的时候，都感觉这是一个很高的境界，不知不觉用自己的意识、分别心去想象婆伽婆，佛陀三昧正受、大光明藏的境界。这就是凡夫的习惯，总是用识心看待圣人、看待实相、看待一切问题。总是进入头脑、进入分别，用自己狭隘的无明和轮回心来测佛的智慧。

“婆伽婆入于神通大光明藏。”婆伽婆是佛陀的别称。这句话是什么意思？我们在道场里面每天过简单、宁静、舒适、安闲、恬静的生活，就是婆伽婆入于神通大光明藏。婆伽婆、神通、大光明藏并不是多么神奇和高妙的境界，它是最平常的境界，平常得我们都不以为然，平常得

我们都会时时错过。我们每时每刻都在这样生活，在这样的境界中，只是被我们忽略和错过了。

我们在院子里走路、吃饭，坐那里面乘凉、晒太阳，跟同修聊天，去行脚，在路上看风景……我们正做一切事而不生想的时候，正“恁么”时，没生“恁么”想，没有烦恼和执着的当下，就是婆伽婆入于神通大光明藏。

婆伽婆不是外在的佛陀，是你自心没有进入妄想，没有进入意识分别的状态；是你看到夕阳西下，听到溪水的声音，感受到细雨打在身上，一阵凉风吹来，直用见闻觉知，又不住见闻觉知的每一个清净心。每一刻你在用而又不住的心，那才是佛陀的真实含义。

在最平凡的生活中，以一颗平常心过的生活，都是佛陀的生活。六祖大师说：但用此心，直了成佛。“但用此心”就是直心生活的每一个当下，都是婆伽婆入于神通大光明藏。

为什么讲正恁么时，没生恁么想的时候要加个引号呢？因为这个正“恁么”时也不可得，没生“恁么”想也不可得。曹山本寂有一首诗偈：莫行心处路，不挂本来衣，何须正恁么，切忌未生时。“何须”和“切忌”，是不需要的意思。作为佛陀和祖师给学人开示的时候要用语言文字，告诉我们有那么一个状态就是你的本心，你去悟这个。但这只是一种启发和引导，是方便说，不可执着。

何须正恁么？正恁么时就是你本来面目，但它已经过去了，你若认为有个“正恁么时”，就已经不是了。当你生正恁么想时，它已经进入了意识，已经变成一个定法了。所以说正恁么是带引号的，带引号的正恁么就是让你在日常生活中的每一时刻直接作用，而不是描绘那作用。

我们每一个作用是不间断的，都是本心在显现，只是因为我们加了住著心、贪著心、思维心，被念头缠绕了，就错过了自心佛的每一个作用，所以道：“古佛过去久矣。”

我们以前读《圆觉经》，读到婆伽婆入于神通大光明藏，一看这句话，就想到是释迦牟尼佛入到了一个很殊胜、不可思议的境界。原来一切众生日用，最平常的穿衣吃饭的境界，就是婆伽婆入于神通大光明藏。

一切众生每天、每时、每刻都在入于神通大光明藏。什么时候会离开这个境界？进入妄想，进入烦恼，想是想非，分别自心境界的时候。说到究竟，无论你想什么，做什么，还是没离开这个大光明藏，只你自己不觉，枉受烦恼而已。

婆伽婆是指自心、本性、佛性，一切众生一切时一切处都是此心，不离此心。一切众生皆有神通，皆住大光明藏中。所以这个境界不是我们想象中的—个非常神秘、高不可攀的境界。古人云：自从—见桃花后，直至如今更不疑。见桃花太简单了，开悟太简单了，佛陀不过是夜睹明星而悟道，香严智闲听瓦片击竹子声悟道，楼子和尚听—句歌词而悟道，香积佛国的众菩萨闻香而入道。我们天天看，天天听，天天嗅，我们天天在大光明藏里面，可是天天不安心、不安分、不安住，还是向外去抓五欲六尘。学了佛法，远离了六尘，又去找佛，找清净境界，找—个自性。

为什么说禅宗是见性成佛的法门？上哪里见性？终日见性却不知。被什么障碍了？被知上所立的知障碍了。肉眼就能见性，被什么障碍了？被见上立的见障碍了。见性成佛不是某—个人成佛，自性是佛，性本是道。但是，如果你不明白这个道理，你就总会离开这个日用的无相大光明藏，离开这个当下，别处寻佛，别处找大光明藏。

活在当下，言下见性，不费—功，就能入于神通大光明藏。把茶杯递给我，只此—句，胜于十方诸佛所说—切法。你—打妄想，回到觉知上来，回到见、闻、觉、知的作用上来，又不住这个作用，比你读三藏十二部更有意义。还有比这更简单的修行和证悟吗？常应诸根用，而不生用想。这就是婆伽婆入于神通大光明藏。

大家会了吗？我平时给大家讲公案里的故事，有时候我们自己也练习，是不是？现在你明白什么是婆伽婆入于神通大光明藏了吗？我们每天都在干这些事情，只是你自己不知道而已。这不是模仿或者无聊，难道我抓—下脸，你就觉得我在做作吗？蚊子、苍蝇叮过来，小虫子爬过来，我抓下脸，很正常。不管我们转身的功夫养成没养成，至少这个见解你要知道，禅宗解脱、开悟都是言下的，都是在不经意间发生的。重要的是，你是否捕捉到它，你是否准备好。

这个见解要信受，知事般事便休。要知道这才是真正的解脱，才是真正的修行，离此之外没有修行，离开抬头低头没有修行。

难道是因为你进入头脑、进入分别妄想才解脱的吗？正好相反。会了，无比简单。你一下子就出来了，就开悟了。至简，简单到你会吐舌头，你根本不相信。所有开悟的祖师在那个当下心里都会想：原来如此。开悟不代表你每次都能从妄念里出来，每时每刻都不打妄想。你明白解脱确实是这样发生的，对这个道理不再疑惑，这就是开悟。解脱和出离的程度，是需要练习和功夫的养成。怎么才能变成一种实实在在长久的觉悟？就是你要保持，你要保护，你要时常不进入妄念，或者是立刻从妄念里出来。没有人可以帮你，除非你不停地练习，不断地从头脑中出离，于一切境界不住，直到你拥有了不住的能力。

不是会知解不住的道理，而是行出不住来。不是用语言文字解释“应无所住而生其心”，而是能做到“应无所住而生其心”。这才是修行最难的地方。因为我们无始以来的习气，就是住在妄念中，就是随念生心，活在自心幻境里。生活中随时会出现无常，很多的境界突然之间就来了，如果你没做好准备，如果你的习气、无明、我执还在，你就会被自己的妄念所骗。

“三昧正受”。三昧正受，不是指狭义的禅定，而是指大涅槃、诸佛住处。有人问：什么是诸佛住处？三月杨柳，八月桂花，不可道西。三昧正受，在禅宗祖师那里就是常应诸根用，而不生用想。会了，就是老头戴草帽，不会就是假使满世间，皆是舍利弗。

三昧不仅仅是禅定，也是智慧，也是总持，也是无所住。以无住故，而得智慧，而得解脱。

三昧正受，就是安住，就是无所受。《涅槃经》云：“如来毕竟远离二十五有，永得涅槃安乐之处，不可动转，有无尽灭，断一切受，名无受乐。如是无受，名为常乐。若言如来有受乐者，无有是处。是故毕竟乐者，即是涅槃。”涅槃经的这段开示可以清楚地解释什么是“三昧正受。”可以解释什么是诸佛涅槃，什么是诸佛住处。

障蔽魔王领诸眷属一千年随金刚齐菩萨，觅起处不得。忽一日得见。乃问曰：“汝当依何而住？我一千年觅汝起处不得。”金刚齐菩萨曰：“我不依有住而住，不依无住而住，如是而住。”金刚齐所住即三昧正受，即诸佛住。

如果此理不通，我们会认为世尊入的三昧正受是多么深的禅定、多么殊胜的境界。其实我们每天每时都是在三昧正受中，你一念进入妄想，一念做众生，一念受生死，一念非正受。你一念出离妄想，一念出离问题，一念烦恼不生，就一念在三昧正受中。如果说还有一个正受可受，还有一个定可进入，那就不是真正的三昧正受。真正的三昧，真正的禅定，是不生禅想，离住禅寂，非受非不受。心无所住，离一切相。做一切事行云流水，当处出生，当处寂灭，也不生寂灭想，亦无正受之想，此名三昧正受。

修行领悟了这个最关键的地方，才能一通百通。明白了什么是婆伽婆入于神通大光明藏，就知道什么是佛，什么是真正的禅定，什么是大涅槃。

这两天我一直在想，咱们禅堂要不要放一尊佛像？你看我在讲三昧正受，说了一尊佛像的事，这是为什么？

“一切如来光严住持，是诸众生，清净觉地，身心寂灭，平等本际，圆满十方，不二随顺。于不二境，现诸净土。”前面明白了，这几句也就明白了。都是在用不同的名相来讲同一件事，来形容心的自在和解脱。

“如来光严住持”，住持于哪里？什么是光严？无所住，离心意识，才是如来光严住持。

佛陀为了引导众生，他把本来很平常的一个境界描绘得非常庄严神圣，让我们对这样的境界心生向往。如果佛陀一上来就写，一时，婆伽婆在院子里喂鸡，与诸农夫，共相喝茶，谈论农事。还有人跟他学法吗？这都是啥玩意儿嘛？这还是佛经吗？还有人跟佛陀修行吗？还有人把这些话流传下来吗？不会了。所以佛陀有智慧。他这样写自有人将来明白真意，就会把它开示出来。最后就是坐在院子里看鸡，这儿溜达来，那儿溜达去，听鸡叫，闻鸡屎，偷鸡蛋。可是，如果将这么平常甚至让人鄙夷的事情，把它写成一切如来光严住持，是诸众生，清净觉地，

是你的本来面目。还有人信吗？有人懂吗？有人明白吗？没有几个人真正明白。

你每天的生活，你每时每刻自然而然的样子，没有烦恼，没有妄想的时候，就是诸佛如来光严住持，就是一切众生清净觉地。

师父，我怎么不明白这就是一切众生清净觉地？你下次推开门的时候，麻烦您把它关一下，就进入了众生清净觉地了。走路做事，心不在焉，还想明白清净觉地。什么时候把眼前和手里的事做得认真些，做好了，就入了清净觉地了。

开悟也好，见性也好，在现实生活中有很多的契机，有很多的机缘，就是你把握不住，你总是顺着惯性到意识中去找它，就错失了它。你转一个角度，突然间变换一下，就碰到它了。

平时就要练习心无所住，如行云流水，于一切境，不思不忆不着。那就是“身心寂灭。”“身心寂灭”并不是人灭度后叫寂灭，做一切事没有染着，就是身心寂灭。不分别自心境界，于一切不取不舍，就是“平等本际”。妄心不生，没有方所，即是“圆满十方”。虽知世间如幻，不违世间，随顺世间，即是“不二随顺”。随意示现世间，亦不染世间，即是“于不二境，现诸净土。”

今天我们学了两句诗，曹山禅师说：不行心处路，不挂本来衣。这是诸佛行处，诸佛住处，也就是“光严住持”、“身心寂灭”。什么叫心处路？心行有迹可寻，有所住，就是心处路。有心做什么事，以有所得心、有所求心、贪嗔痴慢疑心去做事，就是心处路。没有这些心，心就如虚空，如实相，了不可得。

修行就是泯除这些住着心，这就是莫行心处路。

不挂本来衣。什么叫不挂本来衣？就你脑子里从来没有想到什么是本心啊，什么是真我啊，佛性啊，你根本都不会去考虑这个问题。本来衣是形容真如衣、解脱衣、涅槃衣、无相衣。但是它一旦付诸名相，就变成了概念，就不再是“本来衣”。所以要“不挂本来衣。”还有个“本来衣”的概念，那就不是“本来衣”。

心里不再生起这些概念，做事没有任何执着，随时都处在解脱的境地，于三界不现身意，心念没有人能够捕捉到。就像慧忠国师，就算大耳三藏有他心通，也不知道慧忠国师在想什么，这才是真正的神通和本事。别说鬼神捉不到你的心识，十方诸佛也觅不到你的心识。这就是于不二境，现诸净土。

于不二境，现诸净土。于这个清净的不二本性上显现的一切自在生活，就是净土。这个净土就是自在解脱的生活。不是说东方西方或者是某一个环境，某一个方所。是指你现实解脱的生活，你清净安闲快乐的生活。一旦你能够觉了你的本来面目，了达清净觉地，你随时都是活在净土里面，活在自性的净土里。

与大菩萨摩訶萨十万人俱，其名曰，文殊师利菩萨，普贤菩萨，普眼菩萨，金刚藏菩萨，弥勒菩萨，清净慧菩萨，威德自在菩萨，辩音菩萨，净诸业障菩萨，普觉菩萨，圆觉菩萨，贤善首菩萨等而为上首。与诸眷属，皆入三昧，同住如来平等法会。

了达了诸法唯心所现，唯是一心，妄心不起，不再执着任何名相，当下超脱一切妄念，即是“与大菩萨摩訶萨十万人俱”，即是“与诸眷属，皆入三昧，同住如来平等法会。”

这一段讲到的十二位菩萨，文殊师利菩萨到贤善首菩萨，他们提出问题，佛陀来回答。作为不同的角色，来表不同的法，但都是代众生发问，佛陀就这些问题一一开示。

每一章依一个菩萨的名字来命名，共十二章。我们读诵《圆觉经》可以分成两部分来读，前六位菩萨是上半部分，剩下的六位菩萨是下半部分。一般三十分钟左右就能读半部，整部圆觉经一个小时基本能读完。一些长一点的经典，比如《六祖坛经》、《维摩结经》、《思益梵天所问经》，把它分成几个章节来读诵，就不会太有压力，可以慢慢放松地来读。

于是文殊师利菩萨在大众中，即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手而白佛言：大悲世尊，愿为此会诸来法众，说于如来本起清静，因地法行，及说菩萨于大乘中发清静心，远离诸病，能使未来末世众生求大乘者，不堕邪见。作是语已，五体投地，如是三请，终而复始。

学佛要学佛和菩萨的用心、发心，慢慢也就跟佛心相应了。

这个时候文殊师利在大众中从坐而起，到了佛前顶礼佛足，右绕三匝，长跪合掌，恭敬地对佛说。

为什么菩萨问法要顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手而白佛言？这是弟子请法时的恭敬心，表现了内心重视佛法，对法的尊重，对善知识的尊重。听经闻法需要具足因缘和福报。只有以恭敬心来问法才能得法，法不轻传。

过去我们给大家结缘法宝的时候，本来都是免费结缘的。可是有很多人经书结缘了，两三年从来都没打开过。后来收费五十元一本，他回去就会翻两页看看，不翻两页，就觉得自己亏了。

有不少人到禅院来见我，来求法。我不会轻易给你讲什么。你只有在这里待到一定时间，心静下来，我再讲什么，你才能听得进去，才知道什么意思。你急匆匆地来了，到这里就问一堆问题，待了二十分钟就走了，我给你讲的那些能有用吗？你不在这里待一段时间，是很难静下心来领悟到什么。

学法、请法、问法、求法，需要恭敬心，需要足够的耐心，需要对法有足够的尊重。所以菩萨们在经典里问法的时候，要顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手，认认真真的对佛讲出他的问题。

文殊师利代大众问：大悲世尊，愿为此会诸来法众，说于如来本起清净，因地法行。您在因地是怎么修行？怎么觉悟的？及菩萨于大乘中发清净心，远离诸病，能使未来末世众生求大乘者，不堕邪见。并且讲说菩萨在修行过程中怎么发清净心，远离各种过失，能够使末世众生求大乘者，远离一切的禅病、修行病、知见病、烦恼病，不堕各种邪知邪见。

作是语已，五体投他，如是三请，终而复始。说完之后，文殊师利五体投地，连续三次做礼，郑重向佛请法。

尔时世尊告文殊师利菩萨言：善哉善哉，善男子，汝等乃能为诸菩萨，咨询如来因地法行，及为末世一切众生求大乘者，得正住持，不堕邪见，汝今谛听，当为汝说。

《圆觉经》里每一章都会有菩萨请法，可见请法的重要性。

菩萨们为了请法，都不急不躁，佛陀回答菩萨的问题也都非常有耐心，条理清晰，丝丝入扣。这样听法大众才都能安住当下，才能如理思惟。

其实生活也好，修行也好，就是回归平凡、回到当下。把每一个眼前的事做好，不管这件事多么微不足道，把它做好了，就是修行。以恭敬心专注地做好每一件事，就是最好的修行。

六祖在五祖那里八个月舂米，他天天就干这点事情，心无旁骛。如果你一天天洗衣服，每天都能安心地洗三个小时衣服，不打妄想，你就成了。

我不爱洗衣服，我喜欢养花。那没关系，做什么都一样，只要你干什么时没有妄想烦恼，内心清净，简单，淡泊，恬静，那就是修行，而且是最上乘修行。有人爱洗衣服，有人爱去摘野菜，有人爱照相，虽然都是很平常的事情，但这些都是修行。

这是文殊菩萨请法，世尊不紧不慢地嘱咐大众认真听。为了让大众能够听得特别清晰，佛陀把文殊菩萨的问题又重复一遍。

善哉善哉，善男子，汝等乃能为诸菩萨，咨询如来因地法行。就是问佛怎么修行开悟成佛的。及为末世一切众生求大乘者，得正住持，不堕邪见。并且为末世一切众生求大乘者能够正确地修行，不落邪见。得正住持，如法安心，如法安住。

汝今谛听，你要仔细听。当为汝说，我为你们讲说。

时文殊师利菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。

这时，文殊师利菩萨依佛所教，满心欢喜。大众都默然，专注听法。

第二讲

善男子，无上法王，有大陀罗尼门，名为圆觉，流出一切清净真如，菩提涅槃及波罗密，教授菩萨，一切如来本起因地，皆依圆照清净觉相，永断无明，方成佛道。

这一小段可以说是禅宗见性成佛最明确、最清楚的一个开示。十方一切如来，一切修行者，所有的因地修行法要，所有的成佛正因，都是依于觉悟圆照清净觉相。其实就是觉悟自性，了了见于佛性，亲证法身，才能够永断无明，方成佛道。

为什么禅宗讲一定要见性，要开悟，要觉悟自心，要通达实相，才能够成佛？性自是佛，是心作佛，而不是我、人、众生、寿者成佛。你我都是从性起用，都是假名而已，都是影像，并无实体。执著有我，执著有一个个体，就不能见性，就不能成佛。执著释迦牟尼佛成佛、弥勒成佛、阿弥陀佛成佛、观音普贤成佛，那都是邪见。在《涅槃经》里面写得很清楚，如果有人认为释迦牟尼佛出生过，在印度当过王子，生下来说过天上天下，唯我独尊。到了三十岁抛弃妻子，出家学法，在菩提树下证道，四十九年说法度众生，最后在娑罗双树间入涅槃。如果有人这样来看我，是名声闻邪曲知见。这都是相上见佛，并不是真见佛。所以并没有一个人成佛，我们再怎么努力也修不成佛。只能见性，才是真正意义上的成佛。

无上法王，有大陀罗尼门。亲见本性的人，说法、修行、生活，不离一觉心。觉悟此心，对实相的领悟才是真正的大陀罗尼门。祖师云：不识本心，学法无益。识自本心，见自本性，名世尊，名天人师，名为佛。陀罗尼门其实就是法门，此法门超一切法，无门而门，离于修与不修，非心意识能到。什么是修行最大的法门？觉悟本心，识自本心，见自本性，这是最大的法门。

黄檗禅师云：“此法即心，心外无法；此心即法，法外无心。”又云：“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。”

所谓心即是法，是指众生本心即是无上法王，即是大陀罗尼门，一切法不离此心法，离此心外，并无别法门。

名为圆觉，流出一切清净真如。此见性的法门叫圆觉法门，从一圆觉，流出一切诸佛功德，无量妙法。

菩提涅槃及波罗蜜，教授菩萨，一切如来本起因地。流出一切菩提果、涅槃果和诸波罗蜜，以这些智慧法来教授菩萨，让他们去反观，反闻闻自性，得见本心。令众生觉悟真佛自性。这就是诸佛、祖师来到世间的意义。就是把自证圣智境界法门，把心地法门，把他们经验和实证的智慧传达给有缘众生。

他们经历的经验 and 智慧是什么？其实就是怎么认识本心，如何了了见于佛性，以种种善巧方便将此圆觉自心开示给众生，开示给菩萨。

皆依圆照清净觉相，永断无明，方成佛道。十方诸佛都是亲见此圆照清净觉相，才永断无明，出离生死轮回，成就佛道。

云何无明？善男子，一切众生从无始来，种种颠倒，犹如迷人，四方易处，妄认四大为自身相，六尘缘影为自心相，譬彼病目，见空中华及第二月。

什么是无明？圆觉经里所写的见性和金刚经里讲的“离一切相，即名诸佛”是同一个意思。什么是无明？执身心为实有，着于一切生灭幻相。若能离相，即无无明，即得见性。

这里佛陀就讲到什么是无明，无明到底是什么。

无明是一切众生轮回的根本，把自己的身心当成实有，把自心所现的影像执以为真，处处认假为真，执为自己，犹如病眼，把空中花和月影当成了真实的花和真实的月亮。

善男子，一切众生从无始来。什么是无始？一念迷，一念住，就是无始。无始并不是经过了多少时间，不离当下一念住著。一念住著就有了这样的一个错觉，有了时间的错觉，就好像经历了多少生世一样，多少生世都是一念错觉，一念妄想。

种种颠倒，犹如迷人。从这一念的住著开始演变，然后演化出种种的颠倒曲折，就像一个迷醉的人，失去理智的人，神志不清的人，迷路的人，找不到方向，也不认识自己。迷人失去理智，什么都不知道，像被人灌醉了一样，不能控制自己的行为。

四方易处，妄认四大为自身相。就像犯了疯病或喝醉了一样，到处去跑，把假的东西当成自己。众生无量劫来饮无明酒，迷失了真性，把身体和心意识当成自己。每一个人没有觉悟的时候，没有认识真正的自己时，都是妄认四大为自身相。所谓的四大就是我们这个色身。色身是由地、水、火、风四大假合而成。像指甲、骨头属于地大；唾液、眼泪、血液、尿液是水大；身体的热量，会上火，会着急，有时候会发怒，这种怒火，这种火热的东西属于火大；我们都会呼吸、喘气，身体里会有气在运行，有气体进出，这是风大。

四大是假合的幻相，就像一个木偶一样，就像我们都玩过的玩具一样，拆开了之后，只是一堆毫无意义的零件。父母没相遇的时候，我们还没有和合而生，他们相遇，就把我们装上了。谁才是真正的你？离开虚妄的四大，并没有一个真正的你。古人经常会问学人：父母未生前，道一句。问学人，父母未生你前，你是谁？那个未出生前的你，才是你的本来面目。《五灯会元》里记载哪吒给父母说法。把四大拆开之后，把骨还给父亲，把肉还给母亲，哪吒在哪？

其实我们每个人都是从空中来，从虚妄的心识中来，来而无来，故名如来。可是我们把这个从空中来的幻影当成了真实的自己，把胳膊当成自己，把脑袋当成自己，把嘴、眼睛、鼻子全都当成自己，把他们接触到的、闻到的、看到的、嗅到的、听到的、接触到的全都当成自己的，这就是妄认四大为自身相。这个自身相就是我相，把这个四大当成了我。

六尘缘影为自心相。自心相还是我相。什么叫六尘缘影？就是六根接触六尘所生的六识，把这个六识当成了自己，也就是说把心识、思想、观念当成了自己。我们平时说的心，就是意识。根本就没有这个意识，没有这个心，但是我们错认为有这个心，而且把这个虚妄的心当成了自己。所有的一切都围绕着这个假的自己展开，轮回生死，受苦无穷。

六根对六尘有意识生起。所以识是因缘和合而成，它不是永恒的。它是根尘接触，众缘和合才有这个识，包括眼识、耳识全都是。识的产生是有条件的。有条件产生的就不是真实的，它原来是没有的，是本无今有，既然是本无今有，还会回归到无中。

可是我们就迷了，迷在这个根和尘接触产生的识上，把这个识当成心，当成了自己。这个识是因缘和合才有，没有因缘的时候它就没有。识是无常的。我们把六尘缘影而产生的心相当成了自己。我们生下来之后，六根接触六尘，眼识、耳识、鼻识不停地升起，就变成了记忆，然后再去攀缘六尘。就这样不停地熏，不停地攀缘，抓取的习惯就变成了习气，以为真有个我、有个心、有个识、有个头脑、有个意识。这就是不停地熏染和修习所产生的错觉。其实这个自心相也是没有的。

譬彼病目，见空中华及第二月。我们眼睛累了的时候，看东西会看到两个，明明是一个月亮，看到两个月亮，会看到重影。有时候我们蹲着干活干累了，站起来后，眼前就会冒金花。

天上只有一个月亮，但是因为眼睛疲劳或出了毛病，你会看到两个月亮。你没办法分辨出哪个是真的。你会把那个假的当成真的月亮。因为你眼睛出了毛病，产生了错觉。也就是说你看到的空中花并不实有。意识看到的色身也不是真的，心识所见，都是病目、病眼所眼。这就叫无明。把一个不真实的身体当成了我，把一个不真实的思想，不真实的念头，不真实的心，当成了我的主体，这就叫无明。

顺着这个不真实的主体去攀缘，去造作，去颠倒，白白地受苦，去经历虚妄的三途六道，所以才会有生死轮回。我们想一想是不是很可怜？是不是非常非常地可怜？比如说一只猴子在一个池塘里不停地捞那个月亮，从生下来就捞，一直到死都不停歇。这样一只猴子既愚蠢，又很可怜。其实我们每一个人都是这只猴子！从生下来一直到死，都在抓取虚幻的东西，经历虚幻的喜怒哀乐，经历自心的种种妄想。就像猴子捞月一样，永不可得。我们为什么要学佛？就是要明白真相，明白什么是无明，就是为了从这种生死的颠倒中，这种虚妄的劳累中，这种苦中解脱出来。

善男子，空实无华，病者妄执，由妄执故，非唯惑此虚空自性，亦复迷彼实华生处，由此妄有轮转生死，故名无明。

这一段主要是讲无明。圆觉经第一章，佛先给大众开示无明，也即生死轮回的根本原因。我们把无明搞懂了，实相和真性也就明白了。所以古人云：无明实性即佛性。

空中其实没有花，只是你病眼看到有花，实相中并没有这样的一个我，也没有身，没有心，没有真实的山河大地，一切都是梦影，都是空中花。只是因为有一念无明，心识妄起，妄见一个我，因为妄执我故，而有各种执着和颠倒，所以才有轮回。

因妄执故，不仅看不到真实的虚空本性，也看不到花到底是从哪儿生出来的。“实华生处”就是花所生的实处，也即虚空。比喻一切法从意识生，从妄想生，从无生处生。众生不了达这个实相，以为花是实有，实有生处。而实相是，花尚非有，何况生处及以灭处？空实无花，亦无生处，亦无灭处。无生灭处，是真实处。

众生执着自我，也是这样，以为实有自己。空中花到底从哪来的？从虚妄中，本来无生，并没有一个生处。我也是，并没有真实的自我，只因妄识而见有一个我。著在了虚幻的自我上，就不知道实相，也不知道真实的自己。

我们迷在了一个虚妄的我上，所以才有世界和轮转。你的心、你的注意力全都迷在这个幻我上，还会看到真性吗？看不到真性。为什么六祖大师说“离假即心真”？你不再执著这个幻体幻我，自然就和真性相应。可是你迷在一个幻法上，就错失了真性。就像一堵雪白的墙上，有一个小污点，你盯着那个小污点，整片墙的洁白你都看不见。因为你的病眼迷在了空花相上，所以虚空的豁达、空旷你看不见。花的真实生处，也即无生，诸法空相，你也看不到。不仅被假花所迷，幻花的真实之处也迷了。这叫亦复迷彼实华生处，因此才有轮回生死。

迷在了空花相和身心自我上，就名无明。什么叫无明？什么叫轮回？什么叫六道？都是一念妄想，一念住著，看不见真实，迷到了幻相上。看不到万法的真实本性，迷在幻相上，这就叫无明。我们认识无明了，

就认识真相了。无明也不能离开真性而独存。空花相的背景是虚空，没有虚空，空花相也看不到。没有这一面洁白的墙体，也看不到那个黑点。没有实华生处，也即不生不灭，无生处，也看不到这个幻化的空花相。没有真实本性，也看不见这个虚妄的自我。

善男子，此无明者，非实有体，如梦中人，梦时非无，及至于醒，了无所得。

这个无明并不是真实的，它并没有一个实体，没有一个实在性，它是一念妄想。而这念妄想其实是不住的、是没有自体性的、是空的、是不可得的。可是我们为什么会被无明骗呢？为什么我们会经常处在无明中？佛性有不可思议的妙用，不是死物，能起万念，能生一切法。起念复执于念为自己，是名无明。

这个就是佛法难理解、难领会、难修行的地方，因为无明和真性不一不异。好比如一个人做梦，梦中人不管他做什么梦，这个做梦的主体是存在的，他不可能凭空做梦。没有这个人，他就做不出梦来。可是梦里的一切又没有一个真实的，除了这个做梦的人是真的，梦里的一切全都是假的。但这个做梦的主体会执著于他的梦，他会有一个执著的作用。这个执著的作用，就叫无明。但这个无明是从真实性出来的，这个执著的作用是从真实的我中出来的。虽然有执著的作用，也会有不执著的作用，这个不执著的作用，就叫觉。什么时候不再执著？醒了就不再执著了。

梦与醒是人的意识创造的，所以它是二法，不是绝对的，是无常，它一定会互相地转化。梦里的人，做梦的时候梦里的一切境界非无，就像空中花一样，就像我们看得见这个身体一样，梦里我们什么都看得到。迷的时候，我们见到色身、见到心识思想，这都是迷时见。就像梦见自己去某某地方，遇到了什么人，挣了多少钱，干了多少工作，经历了生老病死，这一切都好像真的一样。到了醒来，了无所得。只剩下一个主体，所梦的一切都烟消云散。我们通过修行觉悟了，会发现心识经历的一切都了不可得。虽然你也经历了生老病死，但都是虚妄相，没有一个是真实的。

如众空华，灭于虚空，不可说言有定灭处，何以故，无生处故。一切众生于无生中，妄见生灭，是故说名轮转生死。

就像我们看到的空中花一样，我们看到的海市蜃楼，看到的阳焰，虽然灭于虚空，但其实并没有灭处，因为本来就没有生。一切众生于无生无灭中妄见生灭之相，是故说为轮转生死。

夏天我们在马路上会看到水蒸气一样的东西，物理条件具足的时候这些现象就会出现，物理条件不具足就会消失。当阳焰消失的时候，迷的人就会问阳焰去哪儿了？觉悟的人不会问，因为他知道那个东西本来就是假的，就不存在。只要把它当成真实的才会问它去哪儿了？怎么没了呢？刚才还有，怎么忽然就没了呢？就像空中花一样，灭于虚空。灭是虚妄的灭，它从来就没有生起过。

人也这样，看似来到这个世间，在这个世间经历生死，其实经历的只是一系列幻相，都是心识妄想所见，并非真实。本没有生，当然也没有灭。从来就没有我和我所，一切都是病眼所见，是妄心所见。万法唯识。离识之外，并没有我。以无明故，有众生，有我人，有来有去，有生有灭。

我们经常会问：人死了以后神识去哪儿了？这是一个错误的问题。因为人来到这世界也好，死了也好，都是妄心所见。就像看到眼前冒的金花一样，那只是一个幻影。因为你干活累了，突然身体站起来，才看见虚空中全是金花。可是没干活的人，他一直跟你站在同一个区域，他就没有看到这个金花。他没有迷，没有用病眼去看。而你是疲累了，眼睛看到了一个幻相，那个幻相一会儿就消失了。你不要问这个花怎么又没了，它跑哪去了呢？它没跑哪去，从来就没有过它。

这里有人会问：没有它，可是眼睛确实看到了一个金花相。那只是个相，并不真实，只是一个幻相。这个幻相，非有非无，不是断灭，而是不生不灭。本来就没生，所以也没有灭。

一切众生于无生中，妄见生灭。实相中本没有一个真实的自己，众生以心意识、以错觉、以妄想见到有一个自己。实相中本来没有任何东

西真实存在，包括生命本身，包括我。以识心见到了一切有，以见一切有故，贪着生死，虚妄轮回。

善男子，如来因地修圆觉者，知是空华，即无轮转，亦无身心受彼生死，非作故无，本性无故。

历代学人为什么会把《圆觉经》视为禅宗的根本经典？因为它直接告诉了我们实相。如来因地修圆觉者，只是识自本心，见自本性。看到无明，识破无明。如何识自本心？了达于无明，知道什么是无明，不被无明所骗。识别了无明，就知道什么是本心了。学最上乘法，想见佛性，就要学习禅宗。如来因地修圆觉者，其实是不需要修的，只需要悟，只需要了了见于无明。了了见于无明，就能了了见于佛性。

知是空花，即无轮转，亦无身心受彼生死。知什么是空花？知一切法、知身心相、知一切相都是虚妄相，没有一法不空。若有一法不空，真实性就不能显现。若有少法可得，就会被不空的相覆盖住整个真相。

修行人只要知道世间一切万法都是幻相，不住幻相，亦不离幻相，即得解脱。金刚经云：离一切诸相，即名诸佛。与圆觉经所说，知幻即离，离幻即觉，是同一个意思。只要我们知道万法唯心，包括生命本身，都是自心影像，不再执着，看破它，即能觉悟本性，了达实相。

所以，平时做好善护念的功夫，让自己时时无所住而生其心，也不必逃离幻境，但能不迷不住，即得见性。

一旦悟到一切相都是无常相、虚妄相，心无所住，立即就出离生死轮回。这是根本中的根本。人法无我智是悟道的根本。通达真性里没有一个实有的我，这是根本智，抓住这个根本智，理就明了，这是真正的明理。思维，说话，待人接物，给别人开示，平时生活中遇到的一切问题，都不离此实相，就能出生死出轮回，言下就得解脱，言下就能见性。一旦你把这个根本智忘了，忘了无我，忘了是没有身心的，习惯性地被有身心的习气和惯性主宰，你就是凡夫。以为有我，有身，有心，有自体，有实体，有个体，在这个有的前提下，做事思维动念、生种种执著，就是凡夫，就会轮回。做事遇到问题，一旦境界起来了，刚要起烦恼，立刻生起实相的智慧，原来没有我，没有身心，也没有一个轮回的主体，

也没有一个求解脱的人，也没有一个觉悟的人，也没有正涅槃的人，也没有一个人去成佛，这个时候所有的我执、法执都不会生起。这便是见性。上上根机的人，言下便了。时时不离自性，不离实相，平时的障碍、挂碍也少，就不会迷到种种幻相中去。

非作故无。不是通过修或者通过做什么达到空无，而是本来就是空无。这一点不需要修，只需要悟。

彼知觉者，犹如虚空，知虚空者，即空华相，亦不可说无知觉性，有无俱遣，是则名为净觉随顺。

彼知觉者，就是了达于无明的人，知幻即离的人，这个人也只是一个作用，并非实有这个人。知亦是空，并非实有知可得。知就像虚空一样。了达知如虚空，那知也是一种空花相，是一种方便说，是一个作用而已，是自性知，而并没有知者。虽没有真实的知者，但不能说没有知觉的作用。有无都不要去认定，不要去执着，那就是我们真实的本性。

反正你想找那个真的，你找不到。虽然不找，又不离这个真，这就是亦不可说无知觉性。不是断灭空，如果认无知觉性的话，是什么在起这一切的作用和分别？谁在把这个问题提出来？谁在自证它？谁会清楚地觉悟它？所以，也不可说无知觉性。亦不可说有知觉的人，也不可说无知觉的作用。虽没有一个能知的主体，但也不能说没有这个知觉性。

空中花虽然是幻化，但是毕竟有一个真实托着这个空花相。我们都知道虽然大海上水泡又出又灭，但是海体是不变的。我们的妄想烦恼虽然是不真实的，但是它不是凭空生出来。为了引导大众别落在有知觉性还是无知觉性里面，佛陀继续开示。有无俱遣，是则名为净觉随顺。这样离开有无的分别，才能真正默契本觉性。默契就叫“净觉随顺”。

大家知道为什么有禅宗了吗？用文字能有无俱遣吗？遣不了。用文字永远有痕迹，是没办法真正遣除的。只有祖师的手段，才能真正做到有无俱遣。

有无俱遣，怎么遣？如何遣？当你拿起梳子要梳头发的时候，当你订机票的时候，当你做一切事不生做想时，正恁么时，是则名为净觉随

顺。直用此心，直了成佛，而未起成佛想。直接用，而不作用想，即是金刚经所云：“应无所住而生其心。”一想就住了，一住，真性就被这个住盖住了。并不是说不能想，而是不能住着。

《圆觉经》里很多地方都在引导众生见本性，都是见性的话。净觉随顺，就是告诉你不要去分别有无，别住在一个知解上，别住在语言文字上。回到现实生活中、回到当下、回到日用万行上来，解脱你的烦恼，利益你的生活，而不是迷在佛法里面。

何以故，虚空性故，常不动故，如来藏中无起灭故，无知见故，如法界性，究竟圆满遍十方故，是则名为因地法行。

为什么既不要着有，也不要着无，也不说有知觉者，也不要说无知觉者？实相如此。本性犹如虚空，性自尔故。从比喻来讲：就是这样，没有空花相，虚空本性如此，一法都不可立，能见一切法又无有少法可得。虚空是常，它没有生灭，没有来去。如来藏，自性、真性，不可以用意识思维去知解。因为我们著在了一个生灭、虚妄相上。佛引用了一个无生，引用了一个不生不灭、不来不去的概念。即是如来藏中无起灭故，无知见故。这个无知见，是没有定见，没有我见、人见、众生见、寿者见，是没有任何的执念，没有任何固定的思想观念。

我们平时总说禅宗的见地，可能有的人就会想：师父，祖师不是经常讲佛无知见，为什么又说佛之知见？为什么要说见地？这个见地就是超越了一切固定的、有相的、有为的思想观念，把这样的智慧比喻成一种见解，其实这种见解里边是没有什么见的。这样的一种见地，就用佛的知见来代指。佛的知见，就是没有固定见。为什么有时候祖师说：向异类中行，行畜生行。我们看道场外那条溪边的水牛它有什么知见啊？它每天只知道吃草，摇尾巴。苍蝇叮它，它就摇摇尾巴，有个声音响它就抬个头，它有什么知见？我们能像水牛一样，就可以悟道。但我们会拧在妄想里，被我执牢牢地拴住。我们拧在这干嘛？考虑问题，寻思烦恼，起是非人我相。

如来藏中无起灭故，无知见故。知见乃魔尔，知见乃凡夫。人，才有知见，佛无知见。为什么说佛无知见？佛无固定见，无定见，无我见、人见、众生见、寿者见。佛只是相应于佛性，默契于佛性，所以佛无知

见。但是不妨起一切见的作用，虽然起一切见，但是都知道是假的。善于分别诸法相，于第一义而不动。觉者、佛陀、所有见性的人也用这些想法和观念，但是用这些想法都不会执着。最后全都归空，佛法也不立，世法也是空；烦恼也空，菩提也空。什么都不立，同归于空。

如法界性。就是默契于法界。如是默契的意思，无修无证，不起心不动念，即如法界性。先要见到法界性，要见到法性、法身无法可得，才能够如法界性。为什么见性就成佛？见到自性是佛，才能够默契于它。性是不分别，性无执著烦恼，同于它、默契于它，就成法性佛，也就是没有你成佛。这个自我脱落，才能够究竟圆满，遍十方故，是则名为因地法行。这才是成佛的根本因，也就是见性，了达实相。讲了半天，这个因地根本就没有让你去做什么，只是让你悟得这个根本，见得本性，识得真心，看破幻相，不住于这个幻相。

菩萨因此于大乘中，发清净心。发清净心是发现、觉了清净的本心，清净的真心。

末世众生，依此修行，不堕邪见。这是一个根本智，根本见。是究竟的见解，究竟的见地，从根本上修。六祖“本来无一物”的偈子，就是因为悟到了这个根本实相，所以才被五祖认可。这个根本抓到了，悟到了，就不会盲修瞎练，不会堕入邪见。修行的方向不会错，用功就不会白用，解脱的效果就会发生。就不会到有为的功行上去费劲，去做功课，去做功夫。

也就是说真正的最上乘修行，是不离自性，不离这个根本实相，遇到任何问题都是以实相来照破它。根机差一点，或者根本智总提不起来，佛陀就委曲开示，让你做一些相应的功课，来激发你的根本智，让你对根本智有更深入的了解。

第三讲

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

文殊汝当知，一切诸如来，从于本因地，皆以智慧觉。

了达于无明，知彼如空华，即能免流转，又如梦中人，

醒时不可得，觉者如虚空，平等不动转。觉遍十方界，

即得成佛道，众幻灭无处，成道亦无得，本性圆满故。

菩萨于此中，能发菩提心。末世诸众生，修此免邪见。

这个偈子是佛陀把对文殊师利的回答，重新又给大众开示了一遍。用偈子的形式总结前面所说。偈颂一般有两个作用，一是给前面没听到的人总结所说法要，二是重复所讲的重点内容，让听者加深印象。偈颂简单、明了、直接，省略了很多次要的话，用精炼的语言把重要的道理重新讲了一遍。

所以，我们看到在佛经里会有很多偈颂。在祖师的法语开示里，也会有偈子。当然，祖师悟道时，也经常用偈子来表达自己的悟处。因为偈子更加凝练，能更好地体现道人的悟处。

一切诸如来，从于本因地，皆以智慧觉，了达于无明。

一切如来都是以智慧而觉悟诸法实相，也就是以智慧了了见于佛性，了达无明乃众生虚妄心识，本来无有。众生要想解脱生死，只有以如来的知见，以实相的智慧，作为因地的修行，作为成佛的正因。即祖师所说，识自本心，见自本性。

以智慧了达于无明。怎么了达？了达了什么？没有无明，无无明，无明性空，无明不可得。

《大般涅槃经》云：我以佛眼遍观三界一切诸法，无明本际，性本解脱，于十方求，了不能得，根本无故。所因枝叶，皆悉解脱，无明解脱故，乃至老死皆得解脱。

知彼如空华，即能免流转。

知一切万法，如空中花一样，但唯是心，从识而有，了不可得。空中花没有生处，也没有灭处，只是一种幻影、幻相，是病眼所见。诸法亦复如是，是众生妄心所见，虚妄不实，若能了知于此，就不会再执着一切法，即能免除生死轮转。

一切烦恼，一切无明，一切贪嗔痴，都是众生的妄心、妄眼、识心所见，非是实有。一旦知是空华，不取着自心境界，即无轮转。知一切法都是自心幻影，就不会再执着一切法。如果还有执着，说明还是没有彻悟万法唯心，一切如幻。我相、我执还深固难除，没有通过修行觉悟无始无明，没有从俱生我执中解脱出来。

又如梦中人，醒时不可得。

又比如梦中人，做梦的时候一切都有，等醒来的时候梦里所看到、经历的一切都了无所得。

众生心识所经历的一切，犹如人在梦中经历的一切，一旦觉悟，才知一切皆幻，了不可得。

整个世界和我们经历的一切无不是在幻梦中。众生不知这一点，执一切为真，所以颠倒妄想，枉受诸苦。

觉者如虚空，平等不动转。

一个觉悟的人，心如虚空，能所俱泯，不取不舍，故平等不动。虽平等不动，不是死寂。能起分别诸法的作用，但又不着这个作用，不认这个作用为我及我所。于此分别觉了的作用，不做分别想。虽然也能起知的作用，但是找不到一个知者，如虚空一样。虚空是没有任何自体的，没有任何实有的主体，它只是虚空而已。佛性犹如虚空，我们的本性犹如虚空，没有能、所，没有能知、所知，了无一法可得。

觉遍十方界，即得成佛道。

此觉既指觉性本身，又指觉悟的作用。觉与觉性，不一不异。既觉本性，则知十法界，唯此觉心，更无别法。是故名觉遍十方界，即得成佛道。

虽有觉悟的作用，但此觉亦空，了不可得。没有一个知觉者或者无知觉者。故云：亦不可说无知觉性，有无俱遣。只要安一个东西，都是方便安立的，都是空花相。最后遭到，再也没有芥子许少法可遣，即是觉遍十方界，就是觉行圆满。

黄檗禅师说：若有一法不空，摩诃衍不能胜出。这个一法不空，就会有能所，会有住，会有有无的分别，会有是非、善恶这些观念的住著，会有知见的留存。也就是说会有妄想，会有分别。运用此心时，就不能行云流水，干净利落。就不能直用本心，直成佛道。

最后我们怎么叫即得成佛道呢？落实到现实生活中，怎么就觉遍十方界？不起觉想，也不起无觉想，离一切想，离一切相，自自然然，该干什么干什么。只是于日用中无住无著而已，没事的时候也不需要刻意地去做什么。

洞山禅师说：我今独自往，处处得逢渠。

六祖大师说：寂寂断见闻，荡荡心无著。

寂是只心中无事、安闲、恬静，寂寂断见闻是相对比较静、无事的状态，也不用去打什么妄想，也不用去求佛的知见，也不用去想佛法的道理，只是安静地待着，走路穿衣吃饭而已。

荡荡心无著，就是需要做事的时候，专心地去做事。安住当下，不思过往，不忧将来。比如说安处徒众，讲经说法，利益众生；比如说为大众服务、劳动的时候，作务的时候，出坡的时候；需要你去为寺院、为道场，为大众去做一些事的时候。这个时候是处在一种动的状态，不管做什么事情都不要忘失根本。

你看早晨大家过完斋在院子里扫地，或者做道场安排你的工作，这个时候你是不是生起一念不耐烦的心，或者是说生起一念向未来驰逐的心？我自己的功课还没做，又给我安排活。自己如果起了这一念，那就变成了心有住有著，就不是荡荡心无著。

有的人比较贪打坐，贪静，贪无事，贪独处，一做事就会起烦躁的心，不知道带着觉知做事，才是真正的修行。因为只有在动中，在与众

生的接触中得到的定慧，才能利益众生，才会有力量。不会沉空守寂，才会断除所有的习气和无明。

我们扫地，安住在扫地的动作上，那扫地对你来讲是一种享受。你扫地时很安心，我们看着你也舒心。大家都干好自己的事，安住在那个事情上，这是最好的修行。如果没有安心的能力，给你放在哪儿，让你整天发呆，你也不快乐。你享受得了鸟叫吗？溪边的流水、水牛、白鹭、蝴蝶，你看得见吗？什么事都不让你干了，饼都给你挂在脖子边了，你还是会觉得无聊和寂寞。

修行要在日常生活中，在最平凡的琐事上磨练。在这些地方练出来的功夫，才是真功夫。在做事时，看你的心是不是动，就看出你有没有修行。别老去脑子里修，别在未来心中修道，就在当下修。你当下一念安住，不管做任何事情，那你就是大修行人，你就是菩萨摩訶萨。

听经闻法不过就是一遍一遍地重复这个道理，重复这个知见，重复言下见性！言下顿悟！言下顿修！言下成道！在这样的一种见解和修行下，顿悟顿修，不要离开当下去修行。一打妄念，一离开当下，就赶紧拉回来。不管你怎么拉回来，是觉知到，还是不相信自己的念头，都一样，只要从妄念的住着里出来就可以。别住在妄念和烦恼里，就是修行！一念不住，一念见性，一念成佛。

当你烦恼生起来的时候，念头不住，烦恼就消失了。烦恼生起来、不舒服生起来，就是习气和无明在起用，那个时候正好修行。比如自己的身体不舒服了，自己哪哪总是感觉不太对劲，这个时候是提醒你要觉知，要安住当下，别再多想了，别再七想八想，别再放逸造作，别再消耗自己的身体了。哪个地方让你不舒服了，就去觉受它、接受它、去觉知它，和它在一起。静静地躺下来，与不舒服的感觉在一起。这样做才是对身体最大的爱护。所有的烦恼和痛苦，都是提醒你停止造作，回到当下，出离头脑。

众幻灭无处，成道亦无得，本性圆满故。

这个空花其实并没有来处，当然也不会有一个灭处。它去哪了？它没有去哪，它从来就没有来过。我们只是因为错觉，以为空中有花出现

过，而实际上，空中并没有花出现，所以也没有花灭。我们的烦恼、无明、念头，也是如此，本来就不存在，是心识误以为它们存在。它们消失了，也是一种错觉，因为从来就没有出生过，所以叫“众幻灭无处。”

烦恼和无明，不用去对治它，知道它是空的，没有实体，没有生处，没有灭处，心无所住，它自己就消失了。一旦了达于此，不修而修，不证而证，即名成佛道。虽言成道，实无所得，只是了达了这样一个根本实相。

我们都有这个经历，过去的一些烦恼，过了一段时间再怎么找也找不到，就好像从来没有发生过一样。偶尔起一念好像有过这么个事儿，然后谁一喊你，心念一转移，又没了。

不仅众幻无灭处，成道也是一种虚妄和假说。并没有一个成道者，也没有一个道可成。因为本性法尔如是，本性不增不减，无我无人，无能无所，无有法可得，得道者也非实有，也没有实有的道可得。

菩萨于此中，能发菩提心。

有了这样的见地和觉悟，才是真正的修行，才会真正发起菩提心。没有智慧的慈悲不是真慈悲，不了达实相的利益终无所益。只有了了见于佛性，才会于诸众生而起大悲，能利益众生。若不了达此实相，所有的发心都是虚妄无益的。

末世诸众生，修此免邪见。

知一切如幻，法无生灭，亦无得道者。这是一种根本的见地。知是空华，即无轮转，亦无身心受彼生死，非作故无，本性无故。这是一个根本智，一个根本的见解。在此见解的基础上去修行，才会免于邪见和歧路。

六祖曾写过偈子：菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。其实就是《圆觉经》里面的第一章所讲的：知是空华，即无轮转，亦无身心受彼生死。

普贤菩萨章

于是普贤菩萨在大众中，即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手而白佛言：大悲世尊，愿为此会诸菩萨众，及为末世一切众生修大乘者，闻此圆觉清净境界，云何修行？

这时，普贤菩萨又从座中起来，也是顶礼佛足，右绕三匝。然后长跪在地，双手合十，请问佛陀：大慈大悲的世尊，此会的菩萨众和末世的众生想修大乘，希望听到您开示的圆觉清净法门。众生欲修圆觉，应当从何着手？怎么修行？

世尊，若彼众生知如幻者，身心亦幻，云何以幻还修于幻？

普贤菩萨继续说：既然众生通过修行，了达一切法如幻，身心亦幻，了不可得。没有身心，那还怎么以幻修幻？

这个问题和《大般涅槃经》中师子吼与佛陀的一段问题很相似。我们看这段经文：师子吼言：“世尊，众生五阴空无所有，谁有受教修习道者？佛言：善男子，一切众生皆有念心、慧心、发心、勤精进心、信心、定心，如是等法虽念念生灭，犹故相似相续不断，故名修道。”

又师子吼言：“世尊，如是等法皆念念灭，是念念灭亦相似相续，云何修习？”佛言：“善男子，如灯虽念念灭，而有光明除破闇冥，念等诸法亦复如是。善男子，如众生食，虽念念灭，亦令饥者而得饱满；譬如上药，虽念念灭，亦能愈病；日月光明，虽念念灭，亦能增长树林草木。善男子，汝言念念灭云何增长者，心不断故，名为增长。善男子，如人诵书，所诵字句不得一时，前不至中，中不至后，人之与字及以心想俱念念灭，以久修故而得通利。”

从这段问答中，我们可以看到，虽然众生了不可得，念念空无，以性不断故，故言修道悟道，实无能修所修也。

既然说知是空花，身心俱幻，这正是通过修行才了解的。不能因为身心俱幻，便起断灭见。

若诸幻性一切尽灭，则无有心，谁为修行？

如果一切幻法都不存在，心也没有了，那谁在修行？既没有心，当然也就没有谁，也没有修与不修。而这正是修行要了达的实相。了达此实相，这个问题也就不存在了。其实并没有一个实有的修行者。而普贤菩萨代众生问，认为实有一个修行者，还是迷到了能和所中。说修也好，说觉也好，都是假名，而实相是，并没有一个能修、一个所修。

云何复说修行如幻？若诸众生，本不修行，于生死中，常居幻化，曾不了知如幻境界，令妄想心云何解脱？

既然没有修行的主体，那为什么还说修行如幻？如果说不修，那么就变成了凡夫，在生死幻化中轮回流转，不知一切法是如幻境界，那这个妄想心，众生怎么才能解脱？

愿为末世一切众生，作何方便，渐次修习，令诸众生永离诸幻。

希望您能够为末世一切众生指出一个方便，然后渐次修习，令诸众生永离诸幻虚妄境界。

众生无法做到知幻即离，也很难理解身心俱幻，亦无身心受彼生死。那怎样才能够有一个方便，有一个渐修的过程，让众生能够永离诸幻？

作是语已，五体投地，如是三请，终而复始。

圆觉经中几乎每一位菩萨请法时，都是用这样的一种礼节和仪式来请法。这是请法时的一种恭敬心，是为众生表法。表达菩萨向佛陀请法时的尊重和恭敬之心。六祖大师云：若悟大乘得见性，虔恭合掌至心求。

我们向善知识请法时，也要具足了这样的恭敬心。就算不礼拜，不下跪，内心也要谦卑，具足恭敬，不可有丝毫怠慢。

佛经中很多部分都有菩萨的发问，然后佛陀给予针对性的开示，就组成了佛经的内容。大家有时候看到我写的文章里也经常会有提问者的问题和我的解答。有问有答，就能解决很多人共有的疑惑和问题。大家问我的问题，一般都是现实生活中和修行上的一些疑惑，修行方法上一些不明白的地方，然后我给予解答。我们看佛经的时候一定要把问题看清楚了。菩萨代众生或者是他自己的发问，他到底问的是什么？我们对

照一下自己有没有这样的问题，再看佛陀的回答，你就更容易明白了，就清晰了。

尔时世尊告普贤菩萨言：善哉善哉，善男子，汝等乃能为诸菩萨及末世众生，修习菩萨如幻三昧，方便渐次，令诸众生得离诸幻。汝今谛听，当为汝说。

佛陀对众生的提问，不管是什么问题，几乎都是非常有耐心的给予回答。不管是菩萨也好，还是一般的初学居士，还是国王、乞丐、下人，佛陀都一视同仁。

很多经典里记载有许许多多的大菩萨发问，也有一些居士、在家人，有一些甚至是国王、贵族，很多很多的角色，包括声闻乘弟子，问佛陀许许多多的问题，佛陀一般都会耐心地给予解答，这就是佛陀的大慈大悲。也是经典的意义。这部分教法被称为教下，或者说如来禅。报佛、化佛说法就是这样，非常有耐心，就像幼儿园的老师一样，不管孩子问什么问题，老师都会非常耐心地予以解答。有时是讲故事，有时是说譬喻，有时直接告诉答案。不像大学老师，他刚上课，一个电话来，就说：你们自习吧，掉头就走了。

这一章还有前一章，佛陀开示的主旨用一个词来形容，叫如幻三昧。也就是怎样修习如幻三昧。

如幻三昧如果展开来讲能讲很多，其实就是讲我们的生活就像一个大圆镜一样，像一个幻梦一样，就像一场电影一样，没有一个人能够触摸到这如幻境界。众生迷在这个大幻境里，到处取着，把见闻觉知到的境界执以为实。就像在一个大的镜相里面，十法界全都是镜中相，包括我们自身，我们的身心都是镜中相、都是妄想，没有一法是实有的。经云：相在尘域，如器中铎，声出于外。永嘉大师说：心镜明，鉴无碍，廓然莹彻周沙界。万象森罗影现中，一颗圆光非内外。这就是讲一心所折现的如幻大圆三昧境界。如果你对这个实相能够清楚了达，这就叫如幻三昧。

时普贤菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。

这时，普贤菩萨及诸大众心中充满欢喜，大家都静下心来，安静地听受佛陀下面的开示。

善男子，一切众生，种种幻化，皆生如来圆觉妙心。

这句话非常的根本！《六祖坛经》里面有一个偈子：以知五蕴法，及以蕴中我，外现众色相，一一音声相，平等如梦幻。偈子里边有这么一小句：“及以蕴中我”。这个蕴是五蕴，虽然知道五蕴是幻化，但要知道这个幻化相是怎么显现的，从哪里显现出五蕴的幻化相、空花相、不实相？是从蕴中我。蕴中我，就是圆觉妙心。我们都知道空中花，空中花如果没有空，它怎么能够显现出空花相来。

我们都知道五蕴皆空，你只知道五蕴皆空还不行。如果没有一个真实的东西，五蕴皆空又从何而生？这个五蕴皆空从哪出来的？我们得见到那个真实的，承载一切诸法，不断灭的圆觉之性。它不是断灭空。虽然我们的身心都如梦如幻，了不可得，但是都是从如来圆觉妙心而生、而起的幻用。

这即是一切众生，种种幻化，皆生如来圆觉妙心。你可以理解为皆生‘于’如来圆觉妙心，或者说，从一切虚幻境界中能够了悟到圆觉妙心，这也叫“皆生如来圆觉妙心。”

我们以幻心幻身能够觉悟到真正的自己，这叫以幻修幻。虽然没有一个个体，没有一个自我，但并不是说没有真实性，并不是说没有真常之我，没有佛性。

我们知道做梦，梦里的一切、梦里的我是假的，但是有没有做梦的人？有。梦里的我不是真实存在的，但做梦的主体是真实的，众生的真性就如做梦的主体。有时候我们做梦其实也能梦到自己在梦里，知道这是梦。就像我们虽然是幻化的，但是也能觉悟真性。在一些特殊的情况下，我们即使在梦中，也会忽然想到：哦！我这是做梦，这个不是真的。比如说梦到自己被杀了，或者梦到自己失业了，梦到自己种种的不如意的的事情，忽然之间在梦里就想到这不是真的。还有一个真的、活着的、现实的我，在这个梦之外。

我们虽然都是幻化的，不真实的，但是我们可以修行，以此幻化之心来认识真实之性。以此幻身回复到真性上，这个真性已经不是个体的我了，已经不是我在修了，是性成无上道，是自性自修，是法性施为，是不起修的心，是超意识的。

一切众生，种种幻化，皆生如来圆觉妙心。也就是众生性即是佛性，不离众生而有佛性。虽然众生是幻化的，但是它是从真而有的。只是众生执着于这个幻影，而遗失了真性，所以才方便讲叫轮回、叫生死、叫烦恼。《楞严经》云：则汝今者识精元明，能生诸缘，缘所遗者。由诸众生，遗此本明，虽终日行，而不自觉，枉入诸趣。

一切众生，本来都依圆觉妙心而起一切妙行，只是不觉此事，执着幻化，遗失本明，枉受诸苦。

比如说我们看到一个影子，只有愚痴的人才会去跟影子较真，才会迷于这个影子，甚至去对治这个影子。智慧的人看到影子，他知道真人不是这个影子，所以不会跟这个影子去较真。他循这个影子找真人去了，他知道一定有这么个人存在，不然，不会凭空生出一个影子来。而不觉悟的众生会迷在身心的影相上，起种种执迷心和对治心。觉悟者知道通过这个幻化相、幻化的身心相，而了达于真实。

犹如空华，从空而有，幻华虽灭，空性不坏。众生幻心，还依幻灭，诸幻尽灭，觉心不动。

就像空中花一样，它是依空而建立的。空虽无花，而能够显现空花相。花虽然不真实，但虚空非幻，亦不坏灭。幻华虽灭，空性不坏。眼睛正常时，看不到这个空花相了，但是虚空不会坏掉。这个虚空还在那，众生幻心灭掉，真实的本性就显现出来。当我们对幻心不执著了，真性真我就显现了，它就会正常起作用，而不被我执所阻碍。我们作为真性而生活，就会自在解脱，不再作为一个幻体、虚妄体、假的存在物而迷失本性了。

众生幻心，还依幻灭。

众生的幻心，包括幻身，就像空中花一样，它是虚出虚没、虚生虚灭，本来没有的。幻心起也是假起，生也是假生，灭也是假灭。本来无

生，又何有灭。所以灭，也还是依虚妄而灭。生是虚幻的，灭也是虚幻的，这叫众生幻心，还依幻灭。就像空中花，或第二月，包括我们看到的重影，眼前冒的金花，本来没有这个金花，揉揉眼，眼睛舒服了，再看这个金花就没了。众生的幻心也是这样：所见的一切都依错觉而见，并不是实有这样的一个身心。等你觉悟了，发现并没有这样的一个身心，这叫还依幻灭，因为它本来就没生出过。

诸幻尽灭，觉心不动。

通达诸法如幻，再也不会以病心、以虚妄心执着一切法相，觉悟的本心就显现出来。看到任何境界，了达是幻，不再执着。这个不执着的智慧，就是觉心不动。诸幻尽灭的时候，真性的智慧就显出来。觉悟之性不会依身心的幻灭而断灭。也就是说你彻底醒来，从梦中彻底醒来，梦里的人消失了，醒着的人是存在的。并不是说你醒来，梦里那个我没了，躺着这个人也没了，不是的。

只有醒来才能把现实的人活出来，如果你不醒来，你活着的一直是梦里的那个我。

依幻说觉，亦名为幻。

什么叫依幻说觉，亦名为幻？虽然觉悟了，了知一切如幻，不再执着诸幻境界，但这个觉悟也不能执着。如果你还住在一个觉上，认为实有一个觉性或能觉，其实还是一种迷。那为什么还要说觉呢？这是佛陀的方便。是对众生而言，依幻而说有一个觉，其实这个觉还不是真觉。这个觉，是相对二法里的觉。

还是拿做梦来比喻，一个人做梦，醒了，这个醒是真正的醒吗？真正的醒是什么？真正的醒是从来就没睡着过。真正做梦的人，从来就没有睡过。说他睡着了，是对心识而言，非是说本性睡着了。那说他醒了，也是心识不再执迷自己，并非说性。醒是相对的，是对他刚才做的梦说一个醒。

真正的醒就是这个人根本就没做过梦，梦从来都不存在。佛性也是这样。众生本有佛性其实从来就没有迷过，只是因在幻中而假说迷，说

觉也不是真实的，这个觉也是一种作用，是依幻说觉。觉只是显现出来的一个相，并不是真正的觉。真正的觉是无相的本觉性。

经典里说：佛者，觉也。把这个觉解释成一个觉悟的人，其实这并不严谨，并不究竟。

佛并不是一个觉悟的人，佛只是觉而已，是圆觉妙心。而且这个觉是超越于迷与觉的觉。如果说佛是一个觉悟的人，那就又落到了佛相上，有相的佛、有为的佛，那又变成报化佛了，那不是真佛。佛是觉性，不是觉者。可是有时候佛陀也会用觉者来形容诸佛和觉悟，用觉悟的人来代替佛。这是用世人所能理解的概念来用佛这个词，所以我们学法不能执着文字。

我们是从众生迷的角度，从有烦恼的角度来说觉。然后通过修行觉悟，断除烦恼，得到解脱了，在这个意义上说佛法是真实的、涅槃是真实的、解脱是真实的、佛性是真实的，是善的。这都是相对来讲，站在人的角度来说。到了祖师那里，这些其实全都是葛藤，全都是意识文字，没有必要去讲这些。

若说有觉，犹未离幻。

不管是能觉所觉，只要还立一个觉，就是意识中的觉。不知道佛陀所设这个觉，是超意识的，是在文字之外的，是自行圣智境界。文字本身表达不了这个境界，所以说犹未离幻。

说无觉者，亦复如是。

既然说有觉是幻的，那就是没有这个觉了？说没有觉，也是错的，那也是幻。圆觉净性，没有觉和不觉。有觉无觉，都是相对二法，都是意识里的妄计所执。我们学祖师禅，学习禅宗就是为了实际解决这个问题。如果执着文字和意识知解，就永远出不了二法。不学祖师禅，无有是处，永不得解脱！永远在文字概念名相里去住著、去分别。古人云：“不入祖师室，茫然趣两头。”不是这边，就是那边。咱们去放鸭子得了，这阵儿外边的溪水里鸭子正多，水牛也来了。水牛背上还有白鹭。所以叫“有无俱遣”。

是故幻灭，名为不动。

幻灭，是再也不会落在觉与无觉、有与无两边，彻底了达了不二之性，所以名为不动。

善男子，一切菩萨，及末世众生，应当远离一切幻化虚妄境界。

众生修道，一定要远离一切幻化虚妄境界。怎么离？不住于相，心不住法。应无所住而生其心。蓦直去！

由坚执持远离心故，心如幻者，亦复远离。

刚开始修行，我们知道诸法无自性，会生起一个远离的心。我要修行，我要离开世间，我要到道场去，乐远离行。这个时候你还有一个执著，还有一个要远离的境和能远离的心。

知道一切都是幻的，但还没有把我空掉，这叫由坚执持远离心故。二乘人就是这样，他执著出离的法、出离的心，他要远离世间一切五欲六尘境界。他不知道这个远离的心也是虚妄的。

远离为幻，亦复远离。

求远离的心也是如幻的，是不可得的。所以说这个远离心也是假的，也要远离。起一念远离的念，这一念其实还是那个虚妄心，那个心还是没有空掉，还是一种执著。这念心也要放下。只不过这个执著就更细了、更深了、更难以看到。

如果你知道一切都是幻的，还用去起一个远离的念吗？不用。你不用再去起一个心去观照，去远离。二乘人一味地远离世间幻境，不知幻境本空。而修大乘者，知法如幻，但不染着，是名真离。知就完了，不用离。有时候经常会有人问我，说他现在特别烦，在家里，在工作中，都特别不如意，问我怎么才能脱离摆脱这种现状？你不用摆脱现状，知道所有的境都是假的，不即不离就行。别在这个幻化相里生种种的得失心，既不用贪着它，也不用离开它，与它和谐相处就好。

对自己别有更多的期望和要求，别总想达到什么。满足于现状就好。满足它，接受它，就不需要远离，别著就行。执著了，才说有个离；不

著了，就不需要离了。在镜子面前，别去伸手抓镜子里的东西，也不用躲着它。不即不离即好。

离远离幻，亦复远离。

修行人内心深处有很多习气和执着。修行会产生执着，而且是更深的执着。离开远离的心还要远离。远离是一种幻，离开这个远离，这念离心，它还是一种幻，这叫离远离幻。就是一点离的痕迹都不能有。这即是“于三界不现身意”。也是“莫行心处路，不挂本来衣？何须正恁么，切忌未生时”。就连“正恁么”都是妄念，没有一个正恁么，假名叫正恁么。所以，正恁么时是你本来面目，这个需亲证始得。一念未生，也只是一种假说，根本就没有一念未生。说一念未生，早生了。一念未生还是你的妄想。

得无所离，即除诸幻。

离到没有再离的了，诸幻才算除净。其实，“没有再离的”，只能默契，不可形容。讲出来的，仍是一个妄想，但是没办法形容，只能说得无所离。佛法就是得直达根本，直用直行，别住在枝叶上，不能停留在知解上。既不能执着离，也别住在不离上。要学会出离头脑，随时能够从诸法的幻相、观念、法相上面出离。一出离就是离法自净。

譬如钻火，两木相因，火出木尽，灰飞烟灭。

修道就像钻木取火一样，一开始有个木头，有个烟，有个火，烧着烧着，全都没了。修行也是这样，一开始有个修行的人，有个修的目标，有修的法。修着修着，发现根本就没有修行的这个人，修行的目标也是幻，修行的方法更是虚妄不实。

钻木取火就是这样，钻出火来，火把木头烧了，火与木都没了。一开始有木，有火，有烟，火出木尽，火把木烧没了，灰飞烟灭，两个都空掉。修行也是这样，修着修着，发现并没有一个修者，最后能修所修，能觉所觉全空了。这就是实相。

以幻修幻，亦复如是，诸幻虽尽，不入断灭。

众生以幻心修幻法成幻道，也只是这样。一切幻尽了，就显示出真实相来了。诸幻不生，真性就显出来了，就见性了。而不是落入断灭，不是什么都没有，而是真性不坏。

第四讲

善男子，知幻即离，不作方便。

这一段是禅宗修行的指南。禅宗修行是顿悟的法门。永嘉大师说：觉即了，不施功，一切有为法不同。不作方便，即是指一切有为之法，与本性解脱了无交涉。

禅宗是顿悟顿修，不需方便，不落阶级，不落有为。悟就悟了，没悟就是没悟。所有人修行，要想成就，都要依此而行。

知幻即离，是无所住，不是有什么东西可离。不需要你用功，也不需要渐次和方便，只是一知、一觉、一悟而已。

离幻即觉，亦无渐次。

你不用去找觉性，识得幻、知道假、不著假、不取幻，即是真，即是真性，即是觉性。不需要次第的修证，只须顿悟本性，就是最重要的修行。顿悟本性不是意识住著、寻觅、思维所能够达到的。这里的不作方便、亦无渐次，都指出了佛法是需要顿悟的，见性只在言下。顿悟和言下，是离心意识，直用直行。

进入了名相和概念，被念所缚，就不能言下顿悟。诸法从心而起，从念而生，不被念转，识得念性空，才是修行，才是佛法。

不识本心，而在其他方面做功夫，只要执著一个有为、执著一个行，都不是修行正路。修行正途就是认识本心。

而顿悟、顿修没有方便、没有渐次。知幻即离，不住幻即是修行，无别修行。这里的“幻”不仅有外相的意思，也有念的意思。知幻即离，就是知“执念”即离，知念上住念即离。禅宗的牧牛讲的就是一念不住。

一动念，一住念，自己看得到，察觉得到，一转，或者是一离，不被它骗，须臾之间就悟道，就得道。

因为我们的念头太快，快到我们根本无法看到，所以我们才经常被念头所骗，被它带着做各种各样的有为，被它带离当下，进入所谓的修行、觉悟、成道、成就、见性等等妄想里，带到想成佛、想出轮回、想解脱的心意识中，种种的未来心因此都会生起。一是因为我们不认识心，不能够觉悟念性空，不能够悟到无念；二是我们即便理上知道只要不住在妄念就能解脱，但是我们的习气、无明、念头随时都会起，还是会把我们带进妄想中去。这就是修行的难处。

从这个角度就分出了根机和悟性、还有你的修行功夫。修行功夫强一点、悟性高一点、根机大一点的人就不会被念骗，他就能看到自己的妄念，他就能知幻即离。在一念上修，就是顿悟顿修。古人说：知离者是佛，离即是法。

知幻即离就是不著的意思，就是没着这个幻。所谓的幻，我们可以换一个词，就是相、就是念、就是意识、住著、烦恼、无明、生死，这些都是幻和假。你知道所有的法，所有的相都是假的，都是念头、是意识、是思维、是分别产生的，并没有一个实法，没有一个实有的物，并没有你贪著的那个东西，只是一个念头在骗你而已。离开这一念的住着，当下就解脱了。六祖大师说：前念迷即烦恼，后念觉即菩提。前念迷即凡夫，后念觉即佛。当你了知这一点，你的修行就上路了，就有了修行的方向。

包括我们的恐惧、我们贪爱的对象，都不是实有的东西，都是你的念头在作祟。好像有一个贪爱的场景，有一个恐怖可怕的情境，其实什么都没有，都是你的念在作祟。这个念就是幻。知道它是幻，就不会著它了，也不会怕它。

比如说我们晚上去坟地，那是一片很大的一片墓地。白天我去数了数，将近有上千个牌位，后边还有一大片，连绵到很远。所以说咱们这个地方风水真是太好了，我们被这么多古人围绕着，护持着，有坟地的地方都很清净。

而我们这十五六个人散落在这么多的坟墓里，晚上阴森森的坐在其中，有各种声音，风声、动物的走动声、虫鸣声等交替出现。有的人就受不了了。要是一座两座坟，三五座十几座坟，可能还没有这么大的冲击力，也不会展开这么多的联想。这么多的坟把你紧紧地包围在其中，想跑出去都要跑一会儿。

这种氛围一下子扑面而来的时候，过去接收的信息、听到的观念，种种传说故事全都一下子涌来，这个念就造成了一种极强烈的境，好像有这个东西。其实都是因为念非常快，一个接一个，你根本无法看到它们是怎么出来的，它们一下子就出来了。给你造成了非常恐怖的景象和氛围。有人说每个地方都会有一种磁场，而这些磁场无非是人的念头渲染的。所有的一切全都是念。磁场、能量、负面的、正面的，全都是你的妄念。是你的妄念创造了一切法，创造了一切境，创造了一切相。

我们白天的时候，看见山河大地，看见树、房子、人，看见只是看见，没起念、没思惟、没生心的时候，其实并没有这些人、房子、树。是不是？我们只是看而已，有影像，但是我们没做影像想，一切想都没起，那就什么都没看到。

我们从一个地方过去了，当你没对看的東西生心时，其实你什么也没看到。只有你生心、动念、分别境界时，才会看到东西，才会看到相。相从念起，起念境生。住著的时候，人的概念、房子的概念、天空的概念、地的概念、树的概念才会出来。所以万法都是念，都是名字相，并没有实有的一个房子、一个人。

我们一旦知道万法都是如梦如幻的，都是从念才有的。这个时候就不再贪著幻境，就能离幻。这个离只是一念觉知而不住，知是刹那都不住的，所以这里并没有力可用。不是我要做什么，我要怎么去修。迷人在有为、在妄念里不停地住著，去修，而觉悟者正好相反，他是不住。

真正的佛法是出离！从念中出离，从住著中转身。它丝毫不需要费力，也不需要做任何的准备，不需要方便，不需要任何的有为。恰恰相反，所有有为的心、努力的心、想达成什么的心息止了，那才是修行。心歇下来，实相自然显现，本性自然解脱。或者你能看到自己的念头，不再执著自己的妄念，那就是修行，就是解脱。

大家一定要知道怎么进行实修，用功别用错了，别修反了。如果修对了的话，真是弹指圆成八万门，刹那灭却三祇劫。不需要做任何功夫。修行无你用心处，无你下手处，无你用力处。不住于幻，不住于念，就能默契觉性，真性就得显发。

《圆觉经》里的文殊师利菩萨问法，佛陀讲的是如幻三昧。一切法都是虚妄的，都是幻化的，但能离幻，即是真觉。这是佛陀从假的角度来显发真性。

第二章普贤菩萨问法，佛陀指出了在这一切幻化的假象里有一个真实的东西。你知道假的，真的就显现了。知道假的，谁知道？是真性起了一个知的作用，而不是我知、某个人知、佛知，也不是断灭。不是我相、人相、众生相、寿者相，不是我见、人见、众生见、寿者见。所以自性自知，自性自觉，不是一个断灭。诸幻灭尽，非幻不灭。

一切菩萨及末世众生，依此修行，如是乃能永离诸幻。

大家记住了，修行和你以前所想的所做的都是相反的，以前我们是一直在妄想里修行，一直在打妄想而不知。在打妄想中做功课，在打妄想中坐禅，总是带着一个有所得心，带着功利心和住着心去修行。全都是用错了功夫。在你起烦恼、起执著的那个当下，你看到了，看破它，出离它，那就是修行。不管是什么执着，世间法也好，佛法也好，但有所求，有所着，都是我们修行和觉悟的地方。

有人问：师父，我的问题到底怎么解决？不起这念心的时候就没有这个问题，你是不停地住在了一个我有问题的妄念上，才误以为自己进入了困境。是自己有所执着引起的问题的假象。

你念念烘托，念念住着，给自己造出了你有一个天大的问题的假相。是你不停的在起念，不停地编织妄想，进入到虚妄识心中，才把自己捆住。你没有老实地喝水、穿衣、吃饭、走路、梳头、化妆。化妆没有问题，淘宝购物也没有问题，看电影、娱乐都没问题。执着得失，取舍不断，那才是问题。

如果你真的如行云流水般去做这一切，无不解脱，无不自在。我一说这，有人就笑了，淘宝没有问题，这个法好。是的，不仅淘宝没有问题，货丢了，还能不烦恼，不着急，那才是真没有问题。

人总要干些什么，不是扫地，就是走路，不是看，就是听。要么就坐着，要么就躺着，要么与人说话，要么就吃饭。什么都不做，也得喘气。人只要活着，总得做些什么。做什么都没有问题，只是做的时候是否紧张、纠结、烦恼。这个是我们要注意的。其实，当你知道诸法如幻时，做一切都是一样的。可是凡夫总觉得有一个特别光辉、特别带劲的事情可做，非要做他认为有意义的事。其实没有任何一件事有实质的意义。所有的意义，都是当事人自己认定的。

在我看来，把米淘好了，那就是最有意义的事。把路走好，比做任何事都有意义。走不好路，可能会把脚和腿摔折。走到地滑的地方，不小心可能会摔倒，直接摔进医院也很有可能。

修行从扫地、端茶、倒水开始。你把白菜切好了，白菜切出的样子大小正好，大家吃的感觉都不一样。你切的一盆菜，一个三角的，一个正方形，一个圆的，一个长条的，看上去就不整齐。一个宽的，一个细的，大家吃着多少是有点别扭。你要切得像个样，炒出来的颜色也正好，咸淡酸辣都正正好好，想把一盘菜炒好，需要你带着极高的觉知、觉性去做才能做好。带着极高的觉性去做事就能做好，不会把菜炒得太烂，也不会炒得太生，不会太咸，也不会太淡，不会太多，也不会太少。

有的人觉知练得太少，觉性也提不起来，主要是没有养成习惯。一个人做饭，一下子盛五碗米（众笑）；一个人喝粥，哇！三碗米，都成干饭了，那不是稀粥，一点水都没了；一个人炒菜，切六个土豆，最后自己看着都不想吃。一个人做饭炒菜，宁可让它不够一点，吃到七分饱，不要做特别多，因为做多了最后吃不了还得变成剩饭，不好吃还得倒，这都需要你带着觉知去做。

修行，从你穿袜子开始，从你走向卫生间开始，从刷马桶、淘米、擦桌子、擤鼻涕，从这些非常小的事情上练习，不要去搞那些重大的修行仪式，什么做法会啊，什么超度啊、放生啊，那都不是最重要的修行。在这些细节处去练习觉知，回到当下，才是真正的修行。如果你把心安

住在这些事情上，还有什么烦恼？只不过你不能安于寂寞，总惦记着去过轰轰烈烈的生活，总惦记着给你的生活创造出点什么奇特来，所以才各种烦恼。有乐必有苦，一切最后都得回归到平常，回归到简单，才是大道。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：普贤汝当知，一切诸众生，无始幻无明，皆从诸如来，圆觉心建立。

众生的烦恼也好，无明也好，身心幻相也好，一切的思想、观念、行为其实都蕴藏着一个真实的东西，都从真性而有，它不是断灭，不是凭空有了这样一个影像。我们知道万法唯心所现，如果没有心怎么会现一切的影像？一切法都从圆觉心建立，也就是说从假的上面能够看到真的，不著假就是真的。

犹如虚空华，依空而有相。

就像空中花，空中花虽然是幻相，但是依空而能够呈现这个幻象。我们都知道电影也好，电视也好，屏幕上显现的一系列影像虽然是假的，但是这个荧屏、这个镜子的镜体却是真实的，没有这个真实的体，也现不出来这种幻。

空华若复灭，虚空本不动。

电影不再放了，电视机关掉，屏幕还在。知道一切法如虚空花，花虽不实，虚空却不动。因缘和合，虚空中还会出现各种幻相。只是空花妄生妄灭，虚出虚没，而虚空从未动摇生灭。我们的身心世界也是这样，从虚妄中生，又到虚妄中去，其实是没有生灭和来去。

幻从诸觉生，幻灭觉圆满，觉心不动故。

一切幻身、幻心、幻相，从觉性而生，还从觉灭。离于诸幻，觉性不动。知道万法如幻，于一切相不即不离，即是觉行圆满。生灭灭矣，寂灭现前。

若彼诸菩萨，及末世众生，常应远离幻。

一切菩萨和末世众生，如果想修行成就，一定要远离诸幻，不住在幻境中。远离诸幻，即是六祖大师所说“一切无有真，不以见于真，若

见于真者，是见尽非真。”识得幻法，不住幻相，就认识到真了。这叫“我心自有真，离假即心真”。

如果你对诸法如幻这个幻字领悟不深，可以把它换成念，一切都是念，幻就是念。离幻就是离念、离心，离于生灭和分别。离于念的住著，就得解脱。因为念的住著才有所谓的诸法和幻境。

诸幻悉皆离，如木中生火，木尽火还灭。

能离于诸幻，真假都不立了。就像火中烧的木头一样，木头烧尽了，火也灭了。诸幻灭尽，唯剩真实。火和木头烧没了，唯剩虚空。也就是说，我们的幻身和幻心同于寂灭，这个时候觉性就显现出来了，真实性就显现出来了，你就能够见性。只要灰不飞烟不灭，只要你有一幻不离，就不能见到真性。

觉则无渐次，方便亦如是。

这一段也是在讲诸法如梦如幻，但是在如幻中指出了一个真性的存在，嘱咐学人不要落入断灭，不能像二乘一样，著在一个无我上，而不能领会真我。著到了苦、空、无常、无我这个假相上，不知道这是佛的方便说。

我们也经常说世间没有一法不是无常的、不是苦的，任何事物都没有意义，这个是从假象的方面来讲。一旦你觉悟了真性，见到了实相，则没有什么是苦的，没有什么是无常的，一切都很好，没有什么是消极无意义的。

普眼菩萨章

于是普眼菩萨在大众中，即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手而白佛言：大悲世尊，愿为此会诸菩萨众，及为末世一切众生，演说菩萨修行渐次，云何思惟？云何住持？

下面是普眼菩萨的发问。前面是文殊，普贤，然后是普眼。他首先问到菩萨以及末世众生，如果不能顿悟圆觉妙心，那么当依什么样的渐次和修行方便来修行，要从什么地方入手，怎么去思惟，怎么去住持？

思惟就是见解的问题。以什么样的见地去修行？住持就是以什么样的方法来安住？总的来说就是修行的见地和方法是什么？

众生未悟，作何方便普令开悟？

佛都是开悟的，都是觉悟的。但是众生还都迷在自心的妄想中，佛不为佛说法，而是为众生说。普眼菩萨问佛陀，用什么样的方法和方便让迷的众生都开悟？

世尊，若彼众生无正方便，及正思惟，闻佛如来说此三昧，心生迷闷，即于圆觉不能悟入。愿与慈悲，为我等辈及末世众生，假说方便。作是语已，五体投地，如是三请，终而复始。

并不是所有人都是上上根机的人。只有具足善根、福德和因缘的人，一听这个如幻三昧、知幻即离，不作方便，离幻即觉，亦无渐次，就能明白实相，即时解脱。而有些众生根机可能差一点，尤其末世的众生，他们没有善巧方便，不懂得如理思惟，不能直接听懂佛开示的无上圆觉法门、顿教法门、最上乘法门，不能直接契入本心，直用直行，亦无所住。也就是说，你一开始跟他讲世尊坐在院子里看鸭子，他不知道这就是最上乘法，不知道这是为上上根机人讲的，他以为这是亵渎佛法。

要通过怎样的方便和手段把众生引导到实相里？怎么才能够让众生有一个正方便和正思维，然后听闻如来说此三昧，能够心不迷闷，心领神会，开悟圆觉妙心？

大多数人修行，如果没有一个方便法，就不能于圆觉心而得悟入。

尔时，世尊告普眼菩萨言：善哉善哉，善男子，汝等乃能为诸菩萨及末世众生，问于如来修行渐次，思惟住持，乃至假说种种方便。汝今谛听，当为汝说。

世尊说你这个问题问得很好，为末世众生问，要用何种方便，怎么修行，才能够契入圆觉。你认真听，我为你说。

时普眼菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。

善男子，彼新学菩萨，及末世众生，欲求如来净圆觉心，应当正念，远离诸幻，先依如来奢摩他行，坚持禁戒，安处徒众，宴坐静室，恒作是念：

这个“欲求”就是欲悟，想觉悟自心的愿望。

我们看“应当正念，远离诸幻”这八个字，它是一个修行指导，是一个理念。什么理念？要下定一个决心，远离一切心意识编织的幻境。幻就是心意识。你不是想问我一个方便吗？好，应当正念。就是时时保持正念，清醒地觉知自己的起心动念，不要被贪嗔痴慢疑蒙蔽。正念就是要明确你要干什么，要知道你要干什么。你要修行吗？要修行。要修行，就不要再执迷世间五欲六尘，要发勇猛心，远离诸幻。

远离诸幻就是放下世间的各种事情，才有后面的每天练习觉知、坐禅、听经、闻法、读书，然后过简单的生活，在生活里去练，这叫应当正念，远离诸幻。

绝大多数修行人都要先远离世间，选择一段时间和一个地方来进行专门的修行。不是每个人都能在五欲红尘里修道而不染着的。远离诸幻，步入实修，这是几乎所有修行者的一个前期方便。有些人总是侥幸地以为，他是那个例外，他不需要专门去道场练习，可以直接在红尘中修炼。这种志愿当然很好，但能不能修成，会不会被卷入红尘烦恼中出不来，那就是另外一个问题了。

我们看得道的古人，没有一个是带着这么多妄想和欲望来修行的。世间的执着和挂碍都得放下，再去修道，才有少分相应。就算都放下，学理论，做功夫，改习气，还要经历很多年才会有明显的改变！可是我们大多数的求法者，不明白这一点，以一个不相应的心来学法、来参学、来求道，总是想打几个禅七，来道场修几天，就开悟，就成佛。那怎么可能呢？

所以说，应当正念，远离诸幻。这非常重要。

该怎样应当正念，远离诸幻呢？先依如来奢摩他行。奢摩他，又名为止。就是指安禅静虑，息虑忘缘，息业养神，转变六根攀缘六尘的习

气。一个人独处，心静下来，止息一切的造作。找一个地方练习坐禅、牧牛、行禅，读经，思惟实相的义理。进行如实的修行，这叫依如来奢摩他行。

坚持禁戒。我们在道场里修行，再不持禁戒，也会比在世间、在家里要少破很多戒。好多事情自然就不做了，比如说吃夜宵，吃的油腻、吃荤，比如杀生，比如绮语，跟别人聊是非、说个没完没了，好多事情自然就不会去做了。杀盗淫妄酒会减少很多。

安处徒众。就是在大众中修行，杜绝了很多世间的俗事。

宴坐静室。道场每天都打坐，上午一座，下午一座。有的人早晨四点多就醒了，没事干，就会在寮房里或禅堂里打坐。道场在山村里，一立秋，晚上七八点天就非常黑了，老百姓都休息了，整个山区里都没有声音。你想干什么，也没有那种氛围，只能休息、坐禅或者睡觉。你想干什么，四周一片寂静，没有那种氛围。

昨天大家都要去坟地，有的人想偷懒不去，最后他发现不对，大家都去了，一个人留在诺大的院子里，院子里就变成坟地了，最后没办法，他也跟着大家去了。你看，有些事是因缘使然，共修的力量不可思议。他本来是不想去的，他害怕坟地，不想去，最后发现如果大家都去坟地，道场就变得更静了，出来进去只能看见他一个人。在这个地方，你没点功夫行吗？天很早就非常安静，四周特别黑，你不睡觉，不打坐不行啊。

到了这个地方我发现躺在床上或坐在禅凳上是唯一不寂寞的事，不然的话你不知道干些什么。总练觉知，总是行禅，腿也累啊！总练习行禅，全身会很紧张、很僵硬，总打坐腿也受不了。我经常告诉大家要多独处、多练一物不为。一物不为会轻松一些，对坐姿没要求。一物不为把现代人所有的精神问题都解决了，恐慌啊、孤独啊、寂寞啊、抑郁啊、焦躁啊，通过一物不为，都可以改善。但是长期坚持练习一物不为，也是很难的。刚开始练习，还能坚持，时间长了，就感觉非常无聊了。

能够活在觉知性中，不进入妄想，就没有孤独，没有无聊，没有寂寞，也没有恐慌。恐慌也好，无聊也好，都是妄念，都是你的感觉，是一种错觉。因为你习惯了去经历错觉，喜欢活在感觉中，就会被感觉

所骗。经历兴奋、经历愉快、经历开心，自然地就会经历沮丧，经历无聊、空虚这些反差。众生平时很少独处静坐，也不懂得坚持禁戒，更不知道要修奢摩他行，所以就算学佛，只是学些文字，学些意识知解的东西，对于实修，很少去做。

奢摩他是止的意思，止什么？止一切的造作，止一切的有为，止一切的世缘，止所有的妄想分别。止无明颠倒，止对五欲六尘的贪着。先休息下来，在院子里坐一会儿。不管是晚上还是早晨，把手机放在寮房里，不要拿手机。一个人在院子里溜达，或出去行脚，去练觉知，去独处，跟大自然融合到一起，破除对六尘有所依的习气，慢慢地就会了解实相，改变一切生灭的认知。

我一再讲坟地，大家听着早就没有任何不安了。因为大家的理念完全改变了，也不会被自己的妄念所骗了。坟地没有任何负面的东西，所有负面的东西都来自内心的观念。真正的坟和鬼在你的心里，大自然中什么也没有。风水因心而有。说某个地方阴气重，都是指你的妄念太重。

通过持戒，修习奢摩他行，你的心会越来越安静，也看清自己的念头是怎么出现并影响自己的心。通过练习，妄念的力量越来越小，正念的力量越来越大。这就是要依如来奢摩他行，坚持禁戒，安处徒众，宴坐静室的原因。没有这些，只是学习最上乘理论，并不能真正解脱。

我今此身，四大和合，所谓发毛爪齿，皮肉筋骨，髓脑垢色，皆归于地。

我们的身体主要是由地水火风四大组成。发毛、爪齿和皮肉、筋骨，还有髓、脑等污垢这些归于地大。发是指头发，毛是指汗毛，爪是指甲，齿是牙齿，这都是有形状和质性，能够摸得到看得到的东西，属于地大。所谓的地大，就是有形有质的，是有质量的东西。

唾涕脓血，津液涎沫，痰泪精气，大小便利，皆归于水。

唾涕就是唾液、鼻涕，脓血指血液，津液是唾液，涎就是哈喇子，沫就是唾沫，痰泪精气是指吐的痰、眼泪和精气，这些东西和大小便利，皆归于水。

暖气归火。身上的热气和热量是火大。身体在人活着的时候都是有温度的，人死了，火大消散，人体就会冰凉。

动转归风。你的喘气和呼吸，在身体里流动的气，都是由风大组成。

四大各离，今者妄身，当在何处？

什么是四大各离？就是人的身体到了一定的年纪会完全老化，甚至会干瘪，直至萎缩、分解，最后全部消失。当人的身体腐烂消失的时候，人就没了。你百年之后，烧成了灰，入了土，你这个人死了，身体彻底从这个时空中消失。今者妄身，当在何处？这个身体到哪去了？这是每一个人都应该认真思考的问题。如果你执着这个色身是你，你死后烧成灰，你去哪儿了？你不是执着这个身体是你吗？百年前没有你时，你在哪？百年之后你又在哪？如果胳膊是你，腿是你。残疾人没胳膊、没腿，那还是他吗？

即知此身，毕竟无体，和合为相，实同幻化。

再深入观察，发现这个身体并不是真实的，不管是活着，还是死了，它都不真实。只是一时的因缘假合，众缘和合才有，有也是幻有。它毕竟没有一个真实的体性，从无而有，还要回归到无。

就跟这个手机一样。大家现在都有手机，五十年前人们没有想到手机这个概念的时候，手机在哪儿？如果手机以前没有，现在有了，那么，手机就不是真的。它从无中来，还会回到无中去。虚空不是五十年前才有的吧？虚空自古以来就有，是常的。手机是无常的，它是近几十年才有的。能造出来的东西、和合的东西也能把它毁掉，拿斧子一砸就碎了。

为什么说哪吒析肉归母，析骨归父，最后没有自己。没有自己才是他的真身，才现本身为父母说法。什么是本身？就是真实性、佛性，不是这个幻身。这个幻身不是自己，但是众生把这个血肉之躯当成了自己。有很多修行人，修行很久了，还在买各种各样的衣服，装饰这个身体。还在把这个身体当成真实的自己。买漂亮衣服，买很潮的围脖，买样式新颖的鞋子。我前两天刚订购了一个围脖，被大家忽悠的。

把身体当成自己，这就是我们的习气。把身体弄得漂亮一点，把自己打扮得漂亮点，好博得别人的赞美。这就是我相，我执根深。大家来

道场，不喜欢世间的衣服了，开始购买各种禅服，买各种僧服。禅服就是禅修时穿的衣服，穿起来宽松，很飘逸的样子。一个人买来穿上，呦！真好看。大家都去买。这个围巾漂亮，她买了一条，大家都跟着买。其实这些跟真实的我们没有关系，可是我们执着假的自己，所以在上面花时间，花精力，花金钱。

我们在家没修行时，买的东西就更多了。买香水、化妆品、保养品、护肤品等等，来美化自己。本来很丑的人打扮打扮，现在也可以看了。原来不能看。

你说哪个人不执着自己？只有真正觉悟身体不是自己的人，才不会再在这个假相上下功夫。凡夫都会不自觉地美化自己，男女都一样。不是只有女人爱打扮，男人也臭美。现在男人化妆的有的是。

我们要不要减少这些行为？如果我们的精力都用在这个假的身体上，执着这个无常幻灭的肉身为自己，怎么可能脱离生死，出离轮回呢？我们怎么可能安静下来修行？怎么可能看到实相呢？大家都一样，全世界的人、所有的生命都执着身体为自己。只有证得须陀洹乃至阿罗汉的人才会彻底去除身见。

只有开悟见性的人才不会再执着身体是自己。除了觉悟的人，每一个人都认为这个身体是自己，我长得怎么样？黑了还是白了？胖了还是瘦了？天天照镜子，敷面膜。呀！敷了两天不行，黑人怎么敷也敷不白。

通过深入观察，以智慧观照，发现我们的身体本来就没有一个实有的主体，是四大假合而有，从贪爱而生，从无明而起，从意识而有。缘尽则灭，毕竟无我。

即知此身，毕竟无体，和合为相。就知道这个身体是假合出来的一个相，就像世间任何东西一样，都是假合出来的，本来是没有的。房子、汽车、手机等等，这一切都无实体，和合而有。你看手机，是由手机壳、手机膜，手机的荧屏，里面的零件组成，而这些东西，都是由地水火风和合出来的，原来没有这个东西。原来没有，毕竟无体，终究还会复归于空。

所以，修行就是离开对和合之相的执着，认识那个不和合，非缘生缘灭的真实性。我们只是要认识那个本有的，不坏不灭的，不生不出的，就不再迷在虚妄相上。认识那个不生不灭的、那个无量寿，是不会坏掉的。作为无量寿活着多好，作为真性而存在，就远离一切无明颠倒诸苦。活在实相里，远离一切恐惧、颠倒。认识到真实性，就能远离一切贪着，一切的烦恼和痛苦。

首先你得知道身体是假的，别执着这个假的。

四缘假合。地水火风这四个元素假合出来一个妄身。

妄有六根，六根四大，中外合成，妄有缘气，于中积聚，似有缘相，假名为心。

不仅身体是假的，我们的心意识、思想、观念、所有的认知，也都是假的。因阿赖耶识执着自身，以为实有其体，而妄见六根。六根四大，内外合成，以为有生命在其中。其实这些妄想都是无始以来的俱生无明，于如来藏中不断地熏染，取自心相，好像有一个主体。众生把这个幻妄不实的主体当成心。世间人称之为生命，称之为精神、思想、灵魂。而其实这个心、这个被称为生命的东西，仍然是虚幻的。

不仅肉身色身是幻，心、意识也是幻，六识、八识全都是虚妄的。六根，六识，六尘，都是我们的一念无明和妄心所见。无明错认此幻身为自己，就有了人的存在。人能够思维，起心动念，把这个意识当成了心，当成一个实有的心。

心就是思想、意识，它是众缘和合才有。本来无生，妄认为有。在这个根本无明上，才有一切虚妄和诸苦。

第五讲

在讲经之前我们复习一下《圆觉经》前面有一段：善男子，一切众生，种种幻化，皆生如来圆觉妙心。

这句话是一个大总持门。一切众生，种种幻化，皆生如来圆觉妙心，就是一真一切真的意思。从众生那里幻化出来的一切都有一个来源，那就是佛性。

我们一举手、一投足、起心动念、甚至打妄想、贪嗔痴、戒定慧、有情无情、草木瓦石、人、畜生，这一切的一切都能够显现出佛性的存在，佛性的作用。就算是无情之物，草、树木、花，它们会变化。这个变化的作用，就是佛性在起作用。

为什么说六祖大师说无常者，即佛性也。如果你执著一个死常，佛性就变成了一种定法。而佛性是活的，是不定的，变化即是佛性，十二因缘即是佛性，无明、贪嗔痴即佛性，烦恼即佛性。这个变化本身，就是因佛性的常而起的作用。只不过，我们总是用意识里的“常”来理解佛性的“常”。

在植物身上显现出来的变化性即是佛性。在人、在动物身上，动作、情绪，包括它的恐惧、它的本能，都是从佛性而有。离开这一切作用，找不到佛性，没办法见佛性。

比如说人在桥上走，很窄的一个桥，担着东西，可是人为什么掉不下去？就是你五蕴色身里隐藏着的佛性。说隐藏着，是因为你找不到它。但是它不是没有，它以不可思议的方式隐藏在五蕴身中。你的本性，你的阿赖耶识，使你有一种天生保持平衡的能力，使你不会掉到河里，不会掉到桥下。

过去有人问祖师怎么见性？祖师说：到作用上去见。你不必走到大海面前才能知道大海的存在。离得很远，你闻到了海风的气息、海水的咸味，听到了海洋的声音，就已经见到大海了。当然，感受大海，也是一种见。这种见是知，是见地上的见。

我们看牛从篱笆下过，你看到牛角就看到牛了，没有必要看到牛的全身。见性从作用上就可以见，从一切法上可以见。但这种见只是一种顿悟，不是意识中思考出来的佛性。不是为了见法，而是为了见性。

大家记住了，这里有一个关键：如果把这种见当成一种知见，就不是见性了。见法即见性重点是见性，而不是着相，不是见法相。

修行最忌讳的是停留在这样的一个观念上，把意识知解的方式当成见性，那就错了。这样见佛性为了什么？难道就是为了总结出这样的一个概念来么？见一切法就是见佛性？不是的。是为了见到作用后面的真实。见性的目的是什么？意义是什么？是离一切相，是不再执着一切法，而不是执着一切法。

所以见性不是去思维、去总结一个东西叫佛性，然后把它变成一个观念、一个概念，那样你就错失了见性的作用。

见性的根本目的是离相，是不着一切法。

哦！师父，这个能动的就是佛性。当你这样想的时候，能动的已经变成了你的一个妄想和知见了，你的念头已经把佛性束缚住了。你已经忘了去动了。大家知道了吗？这就是为什么不能知解佛性。可是佛陀、祖师、开悟的人，他没办法形容他自证的智慧，他没办法直接告诉你，只能方便说，那是见性。但真正的见性是自证的，是离心意识，是超越语言的。佛性从来不会住，没有人能用意识和语言捕捉到它。他不讲，你又不知道那是佛性，一讲你又偏到了头脑里面去理解它。这是我们要注意的地方，也是佛法最难修的地方。

其实所有见性的人都知道，佛性在作用上，佛性就在你的日用万行上，佛性在一切法上见。但是为什么祖师总是遮遮掩掩不给你讲出来？因为一讲出来你会跑到一个狭隘的观念里去，你会用头脑去思维它，去知解它，而错失了正嗑瓜子时那个瓜子的味道。瓜子壳本来是想扔到这个垃圾筐里的，扔到了外边，因为你一边打妄想一边嗑瓜子。所以正嗑瓜子时不做嗑瓜子想，这才是真正意义上的见性。

做什么而不做一切想，这才是一切众生，种种幻化，皆生如来圆觉妙心。

一切众生，一切万法，种种幻化，种种显现，皆生如来圆觉妙心。六祖大师开示末世众生想要见性，但识众生，即见佛性。这个众生是广义的。一切万法、一切的法相都生如来圆觉妙心。只是你要会见，你可以用肉眼见佛性。正见时不生见想，即是肉眼见佛性。

我们看到蝴蝶在那扑翅膀飞着，这就是见性。我们听到虫鸣，这就是见性。我们下床、穿衣、吃饭，这都是见性。没有佛性，就没有这一切的相，一切的作用。虽然有这么个影像，但是它并不真实，别迷在蝴蝶和它的舞动上，要看到它起作用的那个根本。看到万法即是佛性不是修行的目的，知道它是佛性也不是修行的目的。知种种幻化皆生如来妙心，是让你去用，直接去默契。是让你去成为这个佛性，作为佛性而存在，这样的话你就解脱了。

不解脱是因为你进入了头脑、进入了妄念。从妄念出来，活在用上。直接作用就解脱，不管你做任何事情，只要你能直接作用就解脱。

我们打个比方，狮子捕兔子？它不会做杀生想，它也不会有愧疚想，它也不会有犯错误想。屠夫把猪杀了，猪临终被杀的时候非常痛苦，嗷嗷叫过去就完了。你拿鞭子抽马一下，马很疼，但是他不会想办法报复人。人不一样，别人打你，你心里会住着，会生嗔恨心，会生怨恨心和报复心。一切法只要不住，当下就解脱。经云：当处出生，当处灭尽。只要不进入头脑，不进入意识就解脱。

我们不能说动物没有头脑、没有意识，但是他的分别心和人比较是很轻的，不像人那么执著，会记仇，会住著，会结恨。万物都在显现佛性的作用，没有佛性就显现不出一切相来。没有虚空就显现不出空花相来，没有圆觉妙心就显现不出身心世界来。

从种种幻化去见圆觉妙心，这个是一个总持。这个总持是要去用的，在哪儿用？在一切法上去用，在一切作用上见。我们要尊重万物、一切的存在。处处你都能够见佛性、听佛性、闻佛性、触佛性、受佛性、想佛性，处处都是你自己，要与自己和谐相处。

你静下心来，很多事情不去住着，自然就与本心相应。心清净了，就能够和实相默契，就不会迷到幻相上，不会迷到作用上，也不会迷到头脑和妄念里。

我们继续看下面的经文：

善男子，此虚妄心，若无六尘，则不能有。四大分解，无尘可得，于中缘尘，各归散灭，毕竟无有缘心可见。

这个虚妄心其实就指我们的妄念、心意识，它是根尘和合而有的。识是假缘和合，是生灭法，有根有尘，才有一个识出生。

比如说眼识就需要众缘才能生起。只有眼，不一定起眼识的作用，还要有光，还要有空间，眼睛还得是健康的。识是真实的吗？它是假合的。事物只要是假合的，只要是和合的，它就不是真的，和合，就会散去。手机也好，桌椅板凳也好，房子也好，都是一个一个零件组合成的，能组合成，还能把它拆掉。那个不合和的、不是缘起、不是缘生的，那个才是常的，才是佛性，才是佛性的体。

而它显现的样子都是一种虚幻的作用，包括我们的身体，还有心识、意识，都是要有缘才能显现。耳识也是一样，耳识要有声音，要有耳根，耳根还要正常，还有空气的流通，如果用一个巨大的墙隔开了，也听不到。需要缘能够生起的，那就不是真的。

若无六尘，则不能有。这个虚妄心，若没有六尘相对，就不会产生。

四大分解。人死了，四大分散，六根坏掉，根尘不能和合，六识就没了。

于中缘尘，各归散灭，毕竟无有缘心可得。缘尘散灭，就是根、尘消失的时候，不再生起和合相，就再也找不到一个独立存在的心识。为什么说无常者是佛性，它不是一种死常，它是一种作用和变化，而这个作用和变化又是不间断的，是超意识的，是常的。

我们看花枯萎了，好像花灭去了，但是它那个作用，能现花的那个作用没有灭掉。所以说这朵花灭了，又开出另一朵花来。是法住法位，世间相常住。

虽无缘心可得，非是断灭空，法性是不灭的。这些缘，组成个体的条件和因缘灭尽，这些环节消失之后，心就没了。通达实相的人知道心识是没有体的，它的体就是真如性，无所有性。这个真如性只是假名而已，超越了意识、思惟，它不是个体。

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。

通过如实观察，知身是幻化。身是幻故，心亦是幻。知心幻故，幻尘亦灭。根、尘、识都是虚妄的。不再执着根尘识，唯剩一心。

我们都知道木偶，还有皮影戏，它们都会动是吧？其实这个动是有一个机关在操作。动是建立在木偶的存在和后面机关的存在，它们是连在一起的，是一个整体。

有机关会起作用，木偶才会动。但是也要有木偶，它才会动。如果把木偶拆掉了，那个机关还有用吗？机关就不起作用了。因为机关和木偶是连在一起的。机关和木偶是隐藏在一起的。身心世界也是这样，心和身是同时的，身坏掉了，意识也就没了。可是众生不懂，他把身当成自己，把识当成自己，把如来藏中起的作用当成了自己，著在了这个作用上。

觉悟的人，妄心不起，一念默契，就回到了本性中。其实不是回到，本来就是性。不再执着幻身、幻心、幻灭，惟是一心，更无别法。

我们通过学法，通过如理的观察，知道身体是假合的，心是假合的，见闻觉知的作用也是假合的。所有这些作用又不是断灭的，是从佛性起用，不可思议。只是你别执著它。不执著它，它从虚空来，到虚空去，本无生灭，即是解脱。执著自心，不认识这个真理，把那个作用当成自己，就轮回生死，在妄念中轮回。

幻身灭故，幻心亦灭。不再执着幻身了，根尘和合的识心也就不再执着了。

幻心灭故，幻尘亦灭。六识不再执着，谁去给幻尘命名？

幻尘灭故，幻灭亦灭。所谓的尘、境、相都不执着了，唯剩寂灭之性。寂灭之性亦不可执着，是名幻灭亦灭。识心不起，谁去说生，谁去说灭？灭都不可得了，这叫幻灭亦灭。

幻灭灭故，非幻不灭。不是说一切法寂灭了，佛性也没有了。当我们不再执迷一切的幻尘、幻境、幻相、幻我，真实性、真我、佛性就显

现出来。像太阳一样，云雾散去，阳光就普照大地。不执幻心幻尘，佛性就显现出来。

譬如磨镜，垢尽明现。好像磨镜一样，盖覆镜子的灰尘不见了，镜体就显现出来，就能照物了。

六祖大师云：由妄念故，盖覆真如。但无妄想，性自清静。盖覆本性的妄念浮云一旦消失，慧日自然显现。

此处的“垢尽明现”与“时时勤拂拭，忽使惹尘埃”不是一个意思。垢尽明现，是把佛性的本体比喻明镜。而不是把幻化不实的心意识比喻为明镜。

善男子，当知身心，皆为幻垢，垢相永灭，十方清静。

楞伽经里讲，身心皆为名相，皆为妄计所执。金刚经里讲，身心者，即非身心，是名身心。楞严经里讲，五蕴、十八界、皆是因缘和合，虚妄有生。因缘别离，虚妄名灭。

《金刚经》、《圆觉经》、《楞伽经》、《楞严经》，用四种方式讲的都是一个事情，讲的都是身心是幻化，是一种虚妄相，是从意识有，从心想生，从妄想来。起心即有，息心即无。如果真正息心，其实连无都没有。

当知身心，皆为幻垢。垢相永灭，十方清静。垢相永灭，即是妄心不起。若妄心不起，一切法无实无虚。

垢相永灭就是你对这一实相非常明确深刻地领悟了，不是这个相灭，是你的心不再分别自心境界。知道它是幻垢之相，妄想心不再起，即是垢相永灭。是你深刻领悟了实相，这叫垢相永灭。不再著在相上，幻相就永灭了。

十方清静。十方清静就是显现出一真法界来。

回到日常生活上来，还是居一切时不起妄心，没打妄想，正用六根而没起用想的时候，就是十方清静。这时候没有所谓的六根，也没有妄想，直用直行，就是解脱的状态，就是大涅槃的状态。

我们在屋子里打坐，一心不生的时候，虽然墙壁、画、灯、桌椅，人，都有，可是这些又没有。心生则种种法生。临终的时候，好的修行人不会起任何的心。对于他来讲，真没有生死，他非常清楚生死只是一个概念，动念即有生死。本性没有生灭，生灭是你的妄念。是对世间人来讲：人是无常的，说它是生灭，其实没有生灭。生灭是发生在众生的妄想里、妄念里的。

善男子，譬如清净摩尼宝珠，映于五色，随方各现，诸愚痴者，见彼摩尼，实有五色。

佛陀用清净的摩尼宝珠来比喻我们的本心。摩尼珠会发出各种颜色的光来，我们也看到过类似的水晶球，或者是圆形的球体，只要有一些光、有一定的条件，它就会折射出各种颜色的光来。迷的人就会认为这个球本身有那些颜色。其实这个摩尼宝珠是无色的，水晶球或者玻璃球是无色的，但是通过光照或在特殊的情况下，它会显出各种颜色来。其实没有这个颜色。

诸愚痴者，见彼摩尼，实有五色。愚痴的人，会认为这个摩尼珠有这五色。不知它是随缘显现各种颜色。你一动它，光一折射，就照出各种颜色来，其实它本身是没有色的。形容佛性本身没有任何的分别妄想，没有少法可得。只是遇缘就能起无量的妙用，就像摩尼珠能现出众色来一样，虽现众色，实无众色。佛性亦而，虽现诸法，实无诸法。唯有影像，而并无一实物可得。

善男子，圆觉净性，现于身心，随类各应。

善男子，圆觉本性随缘起用，显现出各种虚幻的众生及一切万象。所现之相看似不同，实则皆是幻化。佛性现在每一个个体上，有不同的作用，不同的特点、气质、形状、大小，一个个看上去都不一样。草木瓦石、昆虫、鱼、飞鸟、动物、人，包括山河大地，都是清静圆觉净性显现出来的影像，没有一个是真实的。

我们道场外面有一座山，看上去特别像一个佛头，看过的人都说非常逼真。有时候我们觉得真不可思议，怎么就显现出一个佛头来呢？其实是我们在打妄想。为什么打妄想？我们看它像个佛头，是在一定的角

度和众多的条件下才能看到。稍微换一个角度，就看不到佛头了。或者一个三岁小孩，他没有被灌输过佛头的概念，他也不知道这是个佛头，最多觉得像个仰面的人头。你觉得是老天巧夺天工，可这全都是你的妄想。这个佛头几千年前可能就存在了，在中国，没有人知道它是个佛头，那个时候还没有佛的概念，还没有佛像的概念。人们站在适当的角度看它，最多看出一张脸来。它只是一张普通的脸。但是你要让羊、马看，它不会有这些想法，不会有这些分别。所以，我们的虚妄浮心，多诸巧见，是我们的意识在骗我们，把它形容成一个多么神奇、多么美好、多么巧合的一个事情。

但是我们意识里又被灌输这样的观念，认为这是佛菩萨显灵，才显现出一个佛头来。不明白人他就会生执著。哇！显灵了！有人看到这座佛头山会想，呀！这肯定是佛加持出来的。

其实诸法是无心的，诸法是无觉的，诸法是没有这种分别的。佛性如愚，它没有这么多的观念、分别。所有的观念都是人从他的意识里执著于自己的形象，创造了万法。人在自我的基础上建立了一切法，一切法都跟自我有关。

世间一切法的建立都跟人有关，比如石头，比如蚂蚁，比如猪、牛、草，这些都是人的观念形成的，其实都是人心折射，都是从心建立。这即是“圆觉净性，现于身心，随类各应。”在不同的幻影上显现出不同的样子，但它们的本质都是一个。

彼愚痴者，说净圆觉实有如是身心自相，亦复如是。

愚痴的众生、没有觉悟的人，就会著在这样一个身心的幻相上，认为这种相是实有的，是恒常的。就像他认为摩尼宝珠有这些颜色，其实没有。圆觉净性也一样，没有身、心的概念，亦无一切法。

六祖大师说：外无一物而能建立，皆是本心生万种法。

由此不能远于幻化，是故我说身心幻垢。

众生著在了幻法、幻相上，不能远离虚幻的概念和心识，把看到的影像当成了实有的东西。所以佛说身心皆为幻垢。

对离幻垢，说名菩萨。

对那些明白这一点而不着幻境的人，这样的人假名为菩萨。六祖大师说：菩提本无树，明镜亦非台。这就是对离幻垢，说名菩萨。

垢尽对除，即无对垢及说名者。

离开了幻垢，法也没了。知道能离所离都是假的。如果执着有一个离幻，有一个离垢的人，有一个能离幻垢的菩萨，这还不是究竟。有垢才说离，有幻才说真。垢灭幻除，离垢除幻的主体也并不真实，除的法也不可得。这叫即无对垢及说名者。

一切修行，如火烧木，灰飞烟灭。以幻修幻，最后幻灭，真性不动。

善男子，此菩萨及末世众生，证得诸幻灭影像故，尔时便得无方清淨。

末世众生通过这样的观察和领悟，知一切法都是自心所现，都是从念、从心而有，并无实法。这叫证得诸幻灭影像故。

于一切境不生心或者不住于念，能够应无所住而生其心，当体清淨。穿衣就是穿衣，吃饭就是吃饭，走路就是走路，待人接物都没有执迷，也没有恐惧，不即不离。即是证得诸幻灭影像故，这时就会显出本体的清淨。

“无方”是指超越一切有为和诸数，离于方所，没有时间，亦非觉受，非法非非法。

灭影像故，不是把这个像灭了，而是不被影像所骗。证得也并不是多么神奇，只是直用直行。别在用上生挂碍，不要拖泥带水，畏首畏尾，瞻前顾后。

注意，这里的“无方清淨”并不是觉受上的清淨，也不是三昧境界，它是智慧上的一种觉悟，是对无所得深刻的领悟。

悟无所得，所有的心行默契于无所得，心中没有挂碍、没有执著。即是真正的“清淨”。

无边虚空，觉所显发。

这个时候你看一切都是那么的自然，一切法都清净，都那么好。悟道后见山是山，见水是水。肉眼即是佛眼。看什么都赏心悦目，不论跟谁在一起都特别的和气圆融，不会起争执，都会让着对方。有时候会示现嬉笑怒骂，但都不会较真。这就是觉性显发，不再被无明主宰。

觉圆明故，显心清净。

见到本性之后，虽然还使用六根六识，出入六门，于一切境不染不着。还是有八识，但是这时候的识全都是清净、无染、不住，全都是智慧。不会在任何一法上心生住着，也不会被任何法相所迷。

觉性上不再有障碍，所以本有般若之智即得显发。古人云：但离妄缘，即如如佛。

心清净故，见尘清净。

本性的般若智慧显现出来，识就转成智了。智并不是知道什么，而是不再染于幻境。不染诸境，不住于相即是智，无别智也。

也就是说，你原来有所依的，依于尘、依于妄念、依于相，依于境，都变成无依了。这个时候眼根清净，见一切境，不再分别善恶好丑。不分别自心境界，即是见尘清净。

就好像眼睛看东西，以前是模糊的，现在再看一切都很清晰。这种清晰不是世俗谛物理意义上的清晰，而是对事物没有了疑惑和无明。能直接透过诸相看到本性。

看一切都干干净净，没有染污。什么东西都能入你眼了，没有见不得的事情，没有看不顺、看不惯的事情，全看得惯了，全能接受了。这是见尘清净。

见清净故，眼根清净。

当你的智慧显发出来了，不仅见尘清净，能见的眼根也清净了。其实就是见一切相不再分别，这是一种智慧，内在的功夫养成。并不是指看东西清晰。经云：善于分别诸法相，于第一义而不动。

根清净故，眼识清净。

觉悟的时候，再观察世间现象，虽然该看什么看什么，但不会讨厌，不会生起嗔恨心。接受的越来越多，眼根也清净，六尘也清净，色尘也清净，眼识也清净。

识清净故，闻尘清净。闻清净故，耳根清净；根清净故，耳识清净；识清净故，觉尘清净，如是乃至鼻舌身意，亦复如是。善男子，根清净故，色尘清净。色清净故，声尘清净。香味触法，亦复如是。

从眼识、见尘、眼根清净，到耳根、闻尘、耳识清净，再到六根、六尘、六识，皆得清净。

所谓清净，就是知一切法，并无实体，唯是妙明真心所现之物。

楞严经云：不知色身，外洎山河，虚空大地，咸是妙明，真心中物。

又云：各各自知，心遍十方，见十方空，如观手中，所持叶物。一切世间，诸所有物，皆即菩提，妙明元心。

善男子，六尘清净故，地大清净。地清净故，水大清净。火大风大，亦复如是。

从六尘清净，到四大清净。什么是四大清净？于四大不生四大想，不再着于四大。

这个清净，用《金刚经》里的话来讲，就是世界，即非世界，是名世界。四大只是一个客观的名相而已，一个概念，别著在这个名相上，那就是正知，就是清净，就是无染。

著在名相上，生出了分别心、取著心，那就变成了妄想。这个清净，就是我们正用见闻觉知时没做用想，我们说话、使用语言文字时处处都没有染著。

一旦烦恼来了，心里不舒服了，看到自己著在了名相上，着在妄想中。地水火风也都是这样，都是名相，都是概念。

善男子，四大清净故，十二处十八界，二十五有清净。

于四大不生四大想，同样，十二处，十八界，二十五有，皆是假名，从心想生，并无实质。

知一切法空无自性，即是清净。十二处、十八界都是因人的意识而有的，从识、从妄想、从心想出来。四大清净也好，十二处、十八界，二十五有清净，都是智慧，以智慧来观察，都没有实体，都是一个名相、概念。

彼清净故，十力，四无所畏，四无碍智，佛十八不共法，三十七助道品清净。

明白了四大、十二处、十八界、二十五有都是假名，那么十力、四无所畏、四无碍智、佛十八不共法、三十七道品，亦复如是，也都是假名，并没有实法。菩萨、罗汉、辟支佛、十方诸佛、大涅槃，也都是一样，都是假名，并无实法。

所以涅槃经云：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。

金刚经云：实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提。实无有法，即是心经所云诸法空相。诸法空相，即是实相。

又云：如来所得阿耨多罗三藐三菩提，于是中无实无虚。

所以，这里所有的“清净”都是指没有实体，没有实法。

如是乃至八万四千陀罗尼门，一切清净。

如是通达八万四千诸佛智慧及总持门，皆是名相，并无实法，了不可得，故云一切清净。达摩祖师云：十方诸佛，并是众生妄想。维摩诘经云：诸佛国土，亦复皆空。

楞严经云：如是乃至五阴、六入、从十二处、至十八界，因缘和合，虚妄有生。因缘别离，虚妄名灭。殊不能知，生灭去来，本如来藏，常

住妙明，不动周圆，妙真如性。性真常中，求于去来，迷悟生死，了无所得。

了无所得，就是一切清净。

一切清净，就是一切法唯是圆觉妙心，实无少法可得。

第六讲

上节课我们学到：

善男子，四大清净故，十二处十八界，二十五有清净。彼清净故，十力，四无所畏，四无碍智，佛十八不共法，三十七助道品清净。如是乃至八万四千陀罗尼门，一切清净。

其实这个就是从根本上修，心清净故一切清净。一空一切空。就是觉悟到修道的主体，身、心、世界，都不真实，如梦如幻。主体如果不真实，从主体这里产生的一切都不真实。身心尚不存，更有什么法与非法？所以一切都清净。

清净是了不可得的意思。八万四千陀罗尼门，十二处十八界，都是名字、是概念，是建立在虚妄的身心这个基础上。觉悟到身心是虚妄的，一切法相也就破了。

善男子，一切实相性清净故，一身清净。一身清净故，多身清净。多身清净故，如是乃至十方众生圆觉清净。

众生没有自体性，一人如是，多人如是。多人如是，乃至十方世界众生都是如此，虚妄不实。永嘉大师《证道歌》说：大千沙界海中沤，一切圣贤如电拂。

一切实相性清净。一切法都是清净的，一切相都是清净的。一切众生，种种幻化，皆生如来圆觉妙心。这叫一切实相性清净故。真正悟到自心，一切都是实相，一切都是佛法，一切都清净。

善男子，一世界清净故，多世界清净。多世界清净故，如是乃至尽于虚空，圆裹三世，一切平等，清净不动。

自心清净了，世界就清净了。一世界清净了，多世界就清净了。这里的世界，也是概念，名字，并无实体。楞严经云：一人发真归元，十方虚空尽皆消陨。维摩诘经云：诸佛国土，亦复皆空。知道虚空也是假相，还往生西方极乐世界吗？不会再发这种虚妄心了。

所以见解出了问题，修行就会出问题。有些人说，开悟见性了都未必能往生西方，禅宗是狂禅。也不用和他们争论。六祖大师说：若言下相应，即共论佛义。言下不相应，合掌令欢喜。此宗本无争，争即失道义，执逆争法门，自性入生死。

娑婆也好，极乐也好，都是相对存在，相待而成。都是有为，生灭无常。秽从哪儿来？净从哪来？都是妄心分别出来的。净是儿子，秽是妈妈。从秽生出的净，没有秽哪来的净？

所以二法相因，成中道义。你要看到究竟生出净与秽、善与恶的那个。要看到那个不二的真性。不要一说净，就著净。著净和著秽是一样的。如果你执著一个净土，迷于一个方所，那还是在生灭法里，是在二法里，是在幻相里，其实你还没脱离秽土。

有无俱遣，净秽不立，两边不住，那才是真净土。不入祖师室，茫然趣两头。众生不是著秽就是著净，总是有取舍。永嘉大师云：取不得，舍不得，不可得中只么得。贪著西方净土，想求一个方所上的净土，和沉迷生死是一样的。

善男子，虚空如是平等不动，当知觉性平等不动。

我们怎么领会觉性犹如虚空一样？虚空平等不动，觉性亦复如是。明暗有变，方所有变，但是虚空不动。西方也好，东方也好，都是相对的，对于虚空本身来讲，它没有东西方，没有高低，上下、左右、南北、长短、大小，都没有。佛性也是这样，它没有方所，没有对立，没有生灭，故言平等不动。这是从体上讲。从用上讲，正是因为体性平等不动，所以能生一切法，能成一切相。

四大不动故，当知觉性平等不动。

四大之性本来是空，故名不动。觉性也是如此，无有少法可得，故名平等不动。

佛说法如黄叶止啼、空拳哄小儿。我们不能对佛所说的法产生执著，如果你迷在文字上面，就错解了佛陀的本怀。这里的四大不动，是指觉悟后再看四大，即非四大，是名四大。

如是乃至八万四千陀罗尼门平等不动，当知觉性平等不动。

一切法的实相都是平等不动。动的是我们的分别心，我们的妄想。风也未动，幡也未动，仁者心动。十方世界本来清净，一切诸法本来清净，以妄念故，覆盖真如。众生因为被识心所骗，分别自心境界，才有所谓的生灭、起落、有无。

善男子，觉性圆满，清净不动，圆无际故，当知六根遍满法界。

六根遍满法界，不要去想象，到处都是眼。六根者即非六根，是名六根。通达六根不再实有，这叫六根遍满法界。这是一种形容、一种比喻。古人说：整个大地是老僧一只眼，我一抬脚十方世界都震动。

根遍满故，当知六尘遍满法界。

六根是空，六尘亦是空。并没有实有的六尘，也没有实有的六根，这叫六尘遍满法界。

尘遍满故，当知四大遍满法界。如是乃至陀罗尼门遍满法界。

圆觉经我们已经读了很多遍了。大家这些天一直在读《圆觉经》，为什么叫圆觉？一切圆满，一切觉悟，一切众生皆证圆觉，没有一法不圆，没有一法不觉。处处可见圆觉，圆觉处处显现。时时见性，不离自性，一切都是自心与自心的游戏，自心与自心的对话，自心与自心的作用。

庞蕴有一句诗叫：日用事无别，惟吾自偶偕。就是这个意思。你想甩开它都不行，喝水也好，眨眼睛也好，起一念疑心也好，或者陷入无记、打盹也好，都是它。

古人云：“未透时撞著铁壁相似，忽然一日觑得透后，方知自己便是铁壁。”

只要于一切法无住著心，自然相应。洞山云：切忌从他觅，迢迢与我疏。别再找它，就是它。一找它，反不是它了。

真如本性，广大无边，无微不至，无孔不入，无处不在，无时不显。它没有出生，没有死亡，没有恐惧，没有挂碍，没有拥有，也没有失去。悟得它，就是大富长者，源源不尽，用之不竭，不用再做穷人。

学法、悟道、入道、见性，随便哪一门都能见性。只要你会用其心，应无所住而生其心，无不是开悟，无不是见性。这即是八万四千陀罗尼门遍满法界。门门彰显本性，头头非取舍，处处没张乖。

你的围巾从哪买的？大家得会听法、会学法，会从八万四千陀罗尼门随便一门里面入道。把你淘宝那网页推给我，我也要买一条这样的围巾。

夜来香这两天怎么样？好了是吧？你好了，我要犯病了。师父在说什么？有人又开始琢磨。不知最亲切。

善男子，由彼妙觉性遍满故，根性尘性，无坏无杂。

悟到根本，一真一切真。或者说无伪亦无真，无实无虚，假名为真。这叫根性尘性，无坏无杂。

由彼妙觉性遍满故，就是自性不分别自心的刹那，就是一真法界。从真这个角度讲，全都是真。所以根性尘性，无坏无杂。其实并没有变化。我们以肉眼以识心来看，万法都是变化的，其实没有这个变化，是不可思议的。

根尘无坏故，如是乃至陀罗尼门无坏无杂。如百千灯，光照一室，其光遍满，无坏无杂。

这也是一种比喻、一种形容。一个开悟的人，他的心智对一切都清楚了达，无疑无惑，就像天亮一样，屋里全都是光。开悟见性的人，活在这样的一个觉醒、觉悟、无疑、无无明的状态中。

我们也就明白了为什么灵云志勤禅师说“自从一见桃花后，直至如今更不疑。”为什么见了桃花就不疑了？桃花是不是尘？是尘。开悟后，尘清净，见桃花的眼根也清净。见到桃花的那一刹那，好美的桃花，眼识也清净。

善男子，觉成就故，当知菩萨不与法缚，不求法脱；不厌生死，不爱涅槃；不敬持戒，不憎毁禁；不重久习，不轻初学。何以故？一切觉故。譬如眼光，晓了前境，其光圆满，得无憎爱。何以故？光体无二，无憎爱故。

这里的“觉成就”是指真正的见性、开悟，觉悟了本心，抓住了根本。不见性，所有的修行都不成为修行。不识本心，学法无益。见性，就能离一切相。离一切相，自然见性。觉成就是见到真实性。见到真实性，于一切法就不会染着。见花、听声音、闻到气味，触到一些东西，都以智慧心不再染着，不迷在相里。

就像人，每天他会动、会说话、会笑、也会长、也会叫、也能够静下来，你要看是谁在起作用，是手和身体在起作用吗？是眼在起作用吗？不是。是真如自性在起作用。你认识这个真正的本性之后，就不会再被任何的法相所束缚。

当知菩萨不与法缚，不求法脱。菩萨是指当下这个修行人，所有的修行人，这个幻化的个体，一旦觉悟后，再修行就不会有法执，也不会有法的束缚，更不会求解脱。因为没有什么束缚，也没有人需要去解脱。缚脱是二法，都是妄念。

因为著相，没见性，所以才求解脱。一旦见性，佛性对你没有了束缚，也不求解脱，性自解脱。如果我们迷于这个真实性，而著在了一个自体性、个体性，著在一个我上，我们就会自己被自己束缚住，然后还别找一个方法去求解脱。

不厌生死，不爱涅槃。生死涅槃只是一念分别。当你见性了，就不会被念所骗，知道念性空，念性即是佛性，你根本都看不到什么是生死，什么是涅槃。生死都找不到，都了不可得，更到哪里去找一个涅槃？通达这个才是真正的涅槃。看不到生死，是真正的涅槃。

不敬持戒，不憎毁禁。你看到一个人持戒精严，这只是相上的持戒精严。真正的持戒是心地无非自性戒，是无相戒。于诸境上不起爱憎之心，是真持戒。所以，通达了自性真戒，自然不再高看持戒，视轻毁戒。有些人持戒特别精严，到了晚上不吃饭，一见到荤的就恶心要吐，闻到别人身上有一点小葱的味道，就用嫌弃的目光看着他。这都不是真正的持戒。

持戒是自己的事情，不是整天拿眼睛盯着别人。你觉得你吃素好，很清静，你很开心，你开心就好了。戒律是约束自己的，需要约束就约束，等你自在了，就不再关注这些细节了。

如果约束使一个人变得自在，那它就不叫戒律了。他因为持戒而得自在，这不叫戒律，这叫智慧。如果是一种被迫的、紧张的行为，这个不叫持戒，这叫自虐。

持戒也好，坐禅也好，读经也好，我们一切的修行都是自然而然的，不要觉得好像是被迫的或者是非常紧张地去做这个事情，我们学法本身是为了解脱，为了自在。没有得自在反而越来越紧，证明你学错了，你学到形式上去了，错用心了。

《诸法无行经》里有一个比丘叫有威仪，还有一个比丘叫净威仪。从表面上看，有威仪比丘一直住在寺院里边，跟大众在一起，依佛教而行，持戒精严。而净威仪，天天带着一帮居士在城里边四处游荡，居无定所，到处给人讲空法。过得很自在，很潇洒，看上去破了很多戒律。有威仪比丘知道后，总是诽谤净威仪，说他破戒，不是好僧人，不按照佛说的去做，到处去给别人讲空法，讲什么都没有。不持佛的戒律，他看不惯这个净威仪比丘。

净威仪是一个通达实相的人，他持的是心戒。他知道有威仪这样诽谤他，将来会堕恶道。为了让他少诽谤，净威仪就回到了寺院跟他一块住。住了一段时间，又离开了寺院。这一出去更坏了，有威仪诽谤得更厉害了。经文里写，因为一念分别心，有威仪命终之后，堕落到地狱。

我们从外表上看这个有威仪有修行，持戒精严，又住寺院，完全都是如法的，符合佛陀的戒律。而净威仪处处都是跟佛戒对着干，但是他

持的是第一义戒。所以，通达实相的人，不会着在是否持戒的戒相上，既不特别敬重持戒的人，也不轻视毁戒的人。

学习禅宗，从见地上讲，一念分别即是造业，即是破戒。一念嗔心起来，这个心一住著，是最大的破戒，是最大的恶。为什么？心地无非自性戒。无论你做了什么，只要能立刻放下，不生心，不住著，罪跟你没关系。罪从心起从心灭，心若亡时罪亦空。谁分别谁有罪，谁住著谁有罪。为什么一定要见性？性无善恶、无是非、无罪福、无持戒、无破戒。持戒、破戒是因人的根机而说，因众生在不同时期修行的状况而说。

不重久习，不轻初学。一个人学佛很久了，可能会被大家公认是有修行的，就会尊重他。但是久学未必真有修行，只是修行时间久了。我们都知道神秀大师，他在五祖座下当教授师很多年，是一个老修行，但是得法的却是刚来的六祖。

六祖刚到五祖会下的时候，他向童子打听偈子的事情，童子就说：“你只是一个獼猴而已，会写什么偈子？”还有别驾张日用，也对六祖说：“你也会作偈？其事希有！”这就是轻视初学。

一个有修行的人，他不会轻视初学，也不会因为对方学法时间久就推崇他。他对众生平等相待，普行恭敬。可是众生都会有这些习气，比如说到了一个寺院，对出家师就会更尊重些，而对居士就有一种轻视的心。对寺院的老人会尊重些，认为老人会有修行，而对刚来的人就不重视，这都是错误的心行。

有的出家人，言谈举止中会轻视在家人，对在家人指手画脚，这都不好。我们虽然出家了，要修平等心，对在家人和出家人都一样，见新来的和久住的都一样。就像常不轻菩萨一样，见所有的人，都心生尊重，不轻视对方。众生同一佛性，谁也不比谁更高贵。

万一道场新来的同修是六祖呢？一下就被你这双着相的眼睛给看错了，还以为他是初学，其实人家是六祖再来。所以，我们一定不要轻视初学，也不要过分高看久学。

有一次佛陀告诉舍利弗，众生有四种授记。其中有一种众生被佛陀授记了，而他自己却不知道。舍利弗听说之后，就发愿，以后再也不轻

视任何一个人了。被佛陀授记，是说这个人是个大修行，而他自己却不知道。他平时看上去很普通，一点也不骄傲，但是却非常有善根，无量劫来久修佛道，很快就成佛了。

何以故？一切觉故。一切众生，种种幻化，皆生如来妙圆觉心。佛性在每一个身上都时刻地显现着，每一个众生的本来面目都是佛。你能轻视吗？常不轻菩萨经常说的一句话是：你是佛，我不敢轻视你，你将来一定成佛，我不敢轻视你。

譬如眼光，晓了前境，其光圆满，得无憎爱。就像我们看事物的时候，正看的时候我们其实是没有分别的，这是光啊，这是境啊，这是眼啊。都是一个，都是一心。眼和境，还有能看的作用，像一团光一样，没有内外分别，光体无二，无憎爱故。只是我们起了一念分别才有你我，才有彼此，才有憎爱。

善男子，此菩萨及末世众生修习此心得成就者，于此无修亦无成就。圆觉普照，寂灭无二。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。

众生性即是佛性。众生只要不造作，不贪著，不住在妄念上，本来是佛。都是从一佛性起用，都是一佛性的显现，都印着诸佛的印记，都带着佛的记号，都带着本心的特点。

就像大海里的一滴水一样，一滴水的味道一定和整个大海的味道是一样的。一切众生都带着佛性的印记，本来是佛，不需要修，只需要认识，只需要觉悟。

认识什么？觉悟什么？认识此心，觉悟真实的本性，而不迷在相上。一旦觉悟此心，才知此心离一切生灭有为，无能无所，无修无证。

一旦众生觉悟自性，就发现，本性圆满，非是修成。圆觉普照，没有能修所修，一切寂灭。

于实相中百千万亿阿僧祇不可说恒河沙诸佛世界。恒河沙诸佛世界，用现代的词讲就是宇宙。整个宇宙、整个大千世界中所有的星球和国土，从实相这个角度看，从无始的角度看，这些世界就像空花一样乱起乱灭。以意识心看，虚空中有世界、星球、有娑婆，有净土、有东方世界、西

方世界、北方世界、上方世界、下方世界，有各种各样的星辰、有银河，有这个星系、那个星系，这些星系和世界都要经过无量劫才会坏灭。但是，于实相中，以圆觉普照的智慧去看，这些世界犹如空花，非有非无。在寂灭无二的觉性之中，再观这些世界，就像空花，乱起乱灭，不即不离，不生不灭。

从事物的成、住、坏、空来讲，一切都是虚妄相，都了无实性。于中没有缠缚，没有解脱，没有众生迷，也没有众生求解脱。因为众生性即是佛性，全都是一觉性的显现。到那时才知道，众生本来成佛，离此佛性之外，无别众生，亦无别佛。

生死涅槃，犹如昨梦。哪有什么生死和涅槃，哪有一个修道的人，哪有一个求解脱的人，哪有一个觉悟的人。这一切都是我们的妄想心分别出来的，是我们的心识产生的错觉。修行也好，涅槃也好，生死也好，烦恼也好，都是我们的妄念。

善男子，如昨梦故，当知生死及与涅槃，无起无灭，无来无去。其所证者，无得无失，无取无舍；其能证者，无作无止，无任无灭。于此证中，无能无所，毕竟无证，亦无证者，一切法性，平等不坏。

当觉悟之后，再看这个世界及一切法，就像昨日的梦境一样，生死和涅槃、起灭来去，都是梦中事。其能证和所证，也都是我们的妄想分别。假说为证。通达了这一点，就不再执着修证和得道。

实相中没有一个能证的人，也没有所证的法。毕竟无证，亦无证者。真实领悟这一点，才是唯一的修证和得道。悟道之时，发现所证的本性无得无失，无取无舍。能证的主体，没有任止作灭这些禅病。于此证中，没有能所，毕竟无证可得。一切法性本来平等，无坏无杂。

讲这些义理，还不如上淘宝买点东西。我们太容易掉进佛法的知解中去，本来是想让你出来的，又把你骗进去了。只能再把你喊出来。知道自己总奔里掉已经有进步了。最好是自己能给自己喊出来。

善男子，彼诸菩萨如是修行，如是渐次，如是思惟，如是住持，如是方便，如是开悟，求如是法，亦不迷闷。

这就是世尊回答普眼菩萨的问题，以这样的思维、方便、住持，来修行，来解脱，来见性，才不会走错路，修错道。

第七讲

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

**普眼汝当知，一切诸众生，身心皆如幻。身相属四大，
心性归六尘，四大体各离，谁为和合者？如是渐修行，
一切悉清净，不动遍法界。**

圆觉经每一位菩萨问法后，佛陀都会在后面用偈颂的形式把前面的回答总结一遍，所以叫重宣此义。为什么要重宣此义？有时候可能有一些听法的人来晚了，或者有人前面的内容没有听清楚，佛陀用精练的语言把前面的大意再说一遍。利根、悟性高的人，听一遍就明白了。当然，偈颂最重要的是作用是重复前面所讲的内容，让大众对佛所说的义理有更深入的了解。

佛陀会不厌其烦地重复他所讲的内容，比如在金刚经中，佛陀其实很多次重复同样的义理，只是为了学人能够对实相加深理解，能够用如实的智慧来替换我们以前的无明和邪见。

在六百卷大般若经中，佛陀更是不厌其烦地一遍一遍重复着同样的义理，就像一部无数次循环和升华同一旋律的交响乐，一遍一遍地宣讲，就是为了把般若智慧植入听法者的内心。

普眼，你应当清楚一切众生身心都是幻化的。色身、肉身是四大组成，心意识是由根、尘和合而有。心性依六尘而有，并无实性，四大亦是从妄想生，并无实体。身心都是缘生缘灭，有聚有散，谁是和合者？其中除了无性的本性，并无实有的和合者。离开四大，没有所谓的根、

尘和合产生的心识。只是由一念错觉、一念执着，妄执于一个身心相，所以才产生虚妄的我和如幻的轮回。

本来没有一个实有的身，更没有一个真实的心。以这样的渐次和方便来修行、思惟、观察、住持、开悟。一切都会回归到清净法中，回归到本性中。不动妄念，便证菩提。

不动遍法界，就是不需要造作，也不需要修证，直下相应。

无作止任灭，亦无能证者。

后面佛陀会讲到修行者易犯的四种禅病：作病、止病、任病和灭病。圆觉妙心中没有作、止、任、灭，没有能证，没有所证。

一切佛世界，犹如虚空华。

世界是从心意识生，心生则世界生，心灭则世界灭。没有心意识给世界定义，世界即非世界，假名世界。当你身心通达时，世界也不真实存在，都是影像，就如同空中花一样。

三世悉平等。

过去现在未来，是心意识分别才有。身心如幻，三世亦如幻。

毕竟无来去。

来去生灭之相也是自心分别才有，实相中无来去之相。

初发心菩萨，及末世众生，欲求入佛道，应如是修习。

初发心的修行人想要入佛道，应这样思惟、观察和修习。

我们在生活中遇到了一些对境，生起了烦恼，这个时候就需要静下心来，用经上的义理，用善知识教授的法要，去思维、去观照。看看烦恼是从哪里来的，真实不真实，看看这个我到底是谁，有没有这个我。看看一切问题是因外境有的，还是因起心而有的。然后用实相照破烦恼，让自己回到清净中来。

金刚藏菩萨章

于是金刚藏菩萨在大众中，即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手而白佛言：大悲世尊，善为一切诸菩萨众，宣扬如来圆觉清净大陀罗尼因地法行、渐次方便，与诸众生，开发蒙昧。在会法众，承佛慈诲，幻翳朗然，慧目清净。

我们看金刚藏菩萨的发问。他也从大众中出来，顶礼佛足，右绕三匝，长跪合掌，而问佛陀。大慈大悲的世尊，你善为一切菩萨及众生说法，宣扬如来圆觉清净大陀罗尼因地修行方法，及其次第和方便，令众生去除蒙昧。与会的大众听您开示，都会心意豁然，法眼清净。

《圆觉经》里边经常会出现的词是随顺觉性，妙圆觉心，大光明藏等等，这些词都是形容我们的本心，自性。还有像开篇的清净觉地，平等本际，都是形容我们的觉性。

世尊，若诸众生，本来成佛，何故复有一切无明？若诸无明，众生本有，何因缘故，如来复说本来成佛？十方异生，本成佛道，后起无明？一切如来，何时复生一切烦恼？唯愿不舍无遮大慈，为诸菩萨开秘密藏，及为末世一切众生，得闻如是修多罗教了义法门，永断疑悔。作是语已，五体投地，如是三请，终而复始。

金刚藏的问题是，如果众生本来成佛，为什么又有无明和轮回呢？这个本来成佛是前面佛陀开示的“始知众生本来成佛”。他对这一句话有了疑惑，同时也是代大众来发问。可能也会有很多人心中有疑惑，既然众生本来成佛，众生的无明到底是从哪来的？

所有的问题都是从妄念而来，从分别而来，从意识而来，一切法从心想生。一旦你跳出意识的分别，一切名相和法相都消失了。用而不生用想的刹那，什么都没有。所有悟道者都在这里悟到无所得、无所有。始知众生本来成佛，不是分别出来的义理，而是妄心不生时默契的自证的实相。

佛法难就难在我们不知不觉进入意识和妄念的分别，在那里纠缠不清。我们总会落在概念上，落在对错上，会于法相生心住着。祖师禅的

意义、作用就在这里，它是真正回避了所有的问题，实践出真正的解脱，而不是嘴上说解脱，不是嘴上讲有无俱遣。当佛陀说有无俱遣的时候，还落在了一个文字的俱遣上。这个俱遣还不是真正的遣。这是文字和意识上的俱遣，是一种表述和形容，真正的俱遣是抬头看天。

当然明白人知道佛陀这样讲是方便说，可是不明白的人就会落在一个有无俱遣的概念和知解上，落在一个本来无一物的思惟上。所以有的人会误解禅宗，说本来无一物是断灭空。断灭空是你著在了祖师的本来无一物这句话上。是你著了一个空，祖师说本来无一物不是这个意思。祖师说这句话跟扭身走开是一样的，是破我们的执着。

会的人，用语言文字也能够表达实相，只不过我们看不懂。祖师说的话明明不是那个意思，我们非要穿凿成那个意思。因为那样就可以想通了，就可以理解了。我们认为想通的、理解的就是佛法，殊不知，理解了的，才让你进入轮回。

但对初学来说，你无法用他不理解的东西引导他，他听不懂。你只能运用语言、文字、意识、知解来引导众生，最后舍一切法，直接默契实相。佛经起的正是这个引导的作用，而非是第一义。

祖师常用棒用喝的手段教授学人，就是为了让学人从思惟的惯性中出来，直接转身走掉，直接解脱。

什么是本来成佛？妄念未生的时候，法相未生的时候，即是本来成佛。可是众生偏不老老实实本来成佛，非要去造幻、逐幻、迷幻，非要起一个心去思惟什么是佛，什么是成佛？不能老老实实的居一切时不起妄念，非要来一个何故复有一切无明？你看，本来是没有无明的，他这一问无明就出来了。这个疑问本身才是无明，而实际上并没有他认为的无明。

金刚藏菩萨的这个问题会给我们一种认知，他著在了一个众生相，众生是实有的上，然后又有一个成佛相，又有一个无明相。他说，若诸众生，好像实有这个众生，本来成佛，好像真的成佛了。前面这些成立了，才会有成佛之前的无明是从哪来的这个问题？他著在了这些法相上，不知道佛说的始知众生本来成佛是一种形容，是一种方便说，是没有众

生成佛，也没有这一念无明，也没有迷，也没有觉。众生不真实，迷的主体就不存在了，迷的主体不存在了，也就没有人求觉了。

众生迷、众生觉、众生成佛、众生无明、众生修道、众生成就，这些都是就迷而说，依世俗而说。金刚藏的问题其实是一种与实相不相应的错误的问题，就是在迷中而问迷的问题。下面也是一样，如果无明是众生本有的，那何因缘故，如来复说本来成佛？如果众生有无明怎么又能成佛呢？我们也经常会讲众生都有俱生我执，那既然说是俱生我执，这个我执怎么才能除去？我执除不去，又怎么能成佛呢？不知道我执也是虚幻的，是不实的，实相中并无我及我执。金刚经云：我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相。

如果认为有我执，就无法除去我执。只能洞察到没有实有的我，没有我执，我执才会消失。洞察到，其实就是觉。觉悟到没有我执，我执不除自灭。如果对治于我执，这个对治反而成了比我执更隐蔽、更难除的执着。本来这个我执是识心妄计出来的，对治一个没有的东西，这个对治反而变成了我们的烦恼，变成了一个无明。

有时候我们会有这样一种想法、一种疑惑，像六祖大师或者释迦牟尼佛来到这个世间，他是怎么投胎来此世间的？他投胎后，会不会再迷？

我们看一个人修行的历程，都是从迷到觉。不管是佛，还是祖师，都不是生下来就大彻大悟的。肯定有一个迷的时期，然后通过修行而觉悟。但这都是从幻相上来讲，是从有为法上来讲。修行，是一个从迷到觉的过程，但这不是实相。这是一种方便说，是对众生而言。因为只有这样讲，我们才知道怎么从这个幻梦中醒来，才知道原来没有无明，没有众生，没有成佛。

如果你认为实有一尊佛出世，那你就会有这样的疑惑，你就会想：既然是佛出世，为什么他还需要修道，他怎么不一生下来，就是一个觉悟的人？他的无明是从什么时候开始的，他为什么还有烦恼？他怎么还有生老病死？怎么还会跟外道去学法？还要受马麦之报，受头痛之报，怎么还要受果报？这些问题就都出来了。不知所有这些问题，都是因为自己的一念妄想。随着这念妄想而流转，就有了这无数的问题。

唯愿不舍无遮大慈，为诸菩萨开秘密藏，也令末世一切众生，能够听闻修多罗教了义法门，能够永断疑悔。

尔时世尊告金刚藏菩萨言：善哉善哉，善男子，汝等乃能为诸菩萨及末世众生，问于如来甚深秘密究竟方便。是诸菩萨最上教诲，了义大乘，能使十方修学菩萨，及诸末世一切众生，得决定信，永断疑悔。汝今谛听，当为汝说。时金刚藏菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。

金刚藏问的这个问题是为末世众生和与会的大菩萨们发问的，到底什么是无明？为什么说众生本来成佛？如果我们这个问题搞清楚，把无明的本质搞清楚，就见性了。因为无明和实性是不一不异的关系，把无明搞清楚自然就见性了。

佛陀说，你问的问题非常关键，它是如来甚深秘密究竟方便，是诸菩萨最上教诲，是了义大乘的核心问题，是最重要的大乘义理，能使十方修学菩萨，及诸末世一切众生，得决定信，永断疑悔。

汝今谛听，当为汝说。佛陀讲法特别会渲染，菩萨问的问题也特别恰到好处，都是学人很关心、大家都有疑虑又容易迷惑的地方。然后佛陀就会用一种特别明确、特别智慧的语言来给大众开示，让大家生信。

我们看经典的时候，不知道大家有没有这个体会，像《维摩诘经》、《法华经》、《华严经》、《金刚经》、《大般涅槃经》，佛陀在这些经典里都会不遗余力地称赞这些经无比殊胜，是经中之王，读诵这些经典都需要极大的福报和功德。会称赞这些经典是一切诸佛菩萨的眼目，是正法眼，看到的人都是生生世世供养诸佛，希有难得。自己读着这些就特别开心，就对自己生起了信心，觉得自己很有善根。佛在很多经典里都称那部经是经王。其实这样讲，就是为了让大家心生欢喜，产生信心，你好愿意学习和读诵。

佛陀说到：汝今谛听，当为汝说。时金刚藏菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。我们看佛陀是怎么开示的？

善男子，一切世界，始终生灭，前后有无，聚散起止，念念相续，循环往复，种种取舍，皆是轮回。未出轮回，而辩圆觉，彼圆觉性，即同流转。若免轮回，无有是处。譬如动目，能摇湛水，又如定眼，由回转火，云驶月运，舟行岸移，亦复如是。

这段话是什么意思？如果你站在一个错误的角度，提了一个错误的问题，就不可能有正确的答案。众生以轮回心去辩圆觉性，以妄想心思惟实相，是不可能有效果的。

佛陀直接指出了金刚藏菩萨和所有众生修行迷失的根本原因，就是一念妄心生起而不自觉。说白了，就是你根本就没有问对问题。你一问问题，就盖覆了真如本性。拟心即错，动念即乖。

佛陀说，一切世界，生灭变化之相，前后生起灭尽，聚散始终，因缘和合生灭，这些本来都是不存在的，都是因为妄念而生起。不出妄念，而去思惟实相，种种所想，皆是轮回。不离妄念，而欲思辩圆觉妙心，彼圆觉妙心，即在妄念中流转。妄念不停，想出轮回，那是不可能的。

比如人坐在岸边，看着水流动，时间长了，会错以为是岸在动，而不是水流在动。坐火车的时候，坐的这辆火车没有动，旁边有一辆火车动，然后我们会觉得是我们坐的火车动了。又比如动目，能摇湛水，水并没有动，但是你眼睛老动，好像就水在动。

又如定眼，由回转火。定眼看不到火轮，但是摇动火把，就会看到一个火圈。其实并不是火圈，而只是一个火把在动而已。这都是眼识造成的一种错觉。

云驶月运，舟行岸移也是如此。有时候我们会看到本来是云在动，月亮没有动，但是就会形成一种错觉，会觉得云没有动，是月亮在动。还有时候，你看到一个东西是顺时针转，但看着看着，会觉得它是逆时针转。顺时针、逆时针也是一种错觉。

佛陀说：你问的问题，就像你错误地以为是岸在动，舟没动一样，像云没动，月在动一样，你的问题本身就是错的，是一种错觉上生起的问题，这个问题是不成立的。

这里用湛水、定眼、月亮、岸，比喻不动的觉性，用动荡的水波、旋火轮、云动、舟行，比喻众生的妄见。比喻众生着在了不实的幻相上，而错失了不动的觉性。

金刚藏菩萨的问题就是若诸众生，本来成佛，何故复有一切无明？他是在用一种无明的心来思惟佛说的这句话。始知众生本来成佛，是见性开悟后，从觉悟的角度所讲的境界，并没有众生，也无众生成佛。它的真实之义不是用意识心和妄想心所能理解的。

在《楞严经》里阿难一直在问佛真心是什么，佛给他种种开示，他都不能悟入，因为他都是以生死心、以意识心来理解真心。而佛所说的心不是意识心，不是思惟分别所能够解了的。

很多时候我们的问题也都是这样的，都是以轮回心、虚妄心、意识心来问于实相，所以都不相应。你也无法得到正确答案。如果你请教的人自己也用生灭心来思惟你的问题，他会和你一起迷。

你问他的是相上的、虚妄的问题，他也用相上、虚妄的答案来给你解答，而你还认为他的回答是正确的，而他也以为自己回答的正确。古人讲，这叫“客看客”，双双皆迷。

现实生活中有很多这样的老师和学生，他们各自迷在自己的问题和答案里而不知。所以只有见性才是真正的善知识，把你从妄念中拉回到实相中来，不在幻相里给你解答，那才是真正的善知识。

你一问问题，甚至你还没开口，真正明白的人一下就能看出来。他知道你的问题本身是有问题的。他可能会直接打断你的问题，让你自己去悟。也有可能方便给你指出这个问题是从妄想生。

佛陀说一切世界，始终生灭，前后有无，聚散起止，就是我们活在这个所谓的世界上的一切，它都不是真实的，都是从我们的念头、意识所生，念念相续，循环往复。我们的思维、动念、起心、造作，一切的一切，除非你觉悟了，不然的话都是轮回。

为什么《地藏经》里面讲阎浮提众生，起心动念，无不是业，无不是罪？众生起心动念都是在无明的驱动下进行的，都是带着取舍心，带着颠倒心，带着得失心在这个世界上生活的。就是他迷在了幻化的身心

相上，迷在了外在的世界表相上，看不到真实性。他觉得有世界、有虚空、有时间、有人、有物，一切都落在了有上。在这个有的基础上所动的念、所生的心、所做的一切，所想、所闻、所知、所见的一切，都是轮回。

没有出于轮回，想到什么就着什么。没有见到实相，没有真正觉悟，你的问题，你的思想行为方式，你的思考都没有意义，圆觉性也因你的思考而扭曲了。

未出轮回，而辩圆觉，彼圆觉性，即同流转。怎么流转？同什么流转，同于你的妄念流转。有时候我们会说法身堕入六道，你会问：法身怎么能堕六道？法身被你的妄念盖住了，就叫法身堕入六道。

你会问：诸佛既然都觉悟了，为什么还要来此世间投胎受生？讲世谛就是大慈大悲、乘愿再来，就说假诸爱欲，而受生死，是为了众生解脱而来此世间示现受生。并非真实有生，这不是实相。实相根本就没有佛，没有这样一个再来的人。

如果以轮回心来测佛智，来测圆觉，首先这个圆觉性就被覆盖了，就同无明和妄念一起流转。如果你以这样的心来发问，来修行，想免除轮回，那是不可能的。

从世谛上讲，岸没有动，是河水在动。而你的问题是为什么岸会动？这个问题就问错了，当然也就没有一个正确的答案。除非你知道自己问错了，自然问题也就消失了。岸并没有动，是你看错了。如果非要说岸为什么会动？只能告诉你那是幻觉，岸没有动。

比如说我们在晚上看月亮，因为眼睛疲劳或被捏到，看到有两个月亮。你会问：这个第二月是从哪来的？我们看这个问题成立吗？第二月从哪来的？并没有第二个月，怎么能问第二个月从哪儿来的呢？这个问题成立的话，前提是有第二月，而事实上根本就没有这个第二月。第二个月是病眼所看见的。烦恼、无明、生死轮回、众生、六道、一切法，都是妄心所见，本来就没有。

你问我：怎么解脱，我们死了去哪？佛是怎么来这个世间的？众生从何时起的无明？这些问题就错了。实相中没有一法是实。我们怎么解脱？没有我们，谁求解脱？怎么出生死？没有生死，出又出到哪儿去？

你看，大家的问题全都是轮回、生灭里的问题。如果你不明白这点的话，就没办法给对方开示，你会随着他的迷也跟着去迷，两个迷迷在一起了，就更加的迷。

善男子，诸旋未息，彼物先住，尚不可得，何况轮转生死垢心，曾未清净，观佛圆觉而不旋复？是故汝等，便生三惑。

诸旋未息，就是上面看到的那些错误的现象，如湛水动了起来，月和岸也移动了，这些不纠正过来，是无法看到事实真相的。修行也是如此。众生处在无明中，以无明心来测佛智是不可能的。我们处在一种动荡的状态中，无法看清事实真相。你的眼还在动，怎么可能看清东西呢？妄心还没停下来，所见的幻相就不会消失。以无明心、轮转心、生死垢心、来观佛圆觉这个圆觉性，圆觉性就会随着你这个妄想而流转。真性就被遮蔽了，就显现不出来。在无明的心中，因不觉而产生三种困惑。

只能等你静下来，才发现原来一切都没动，只有自己的心在动，在分别。

你自己的妄心没歇下来，想让幻境停下来，它停不下来。得你先停下来，它才停下来。有时候我们去公园、游乐园坐飞机，坐的时候晕天晕地，自己没有定下来，天悬地转就停不下来。这就是诸旋未息，彼物就不会停下来。

很多人学法的目的并不是见性求解脱，而只是解决暂时遇到的困境，想通过学习佛法改变命运，让自己变得更有钱，更快乐，而不是明白实相。这说明了一种现象，就是我们还活在一种完全的颠倒、错觉之中，以这样的妄想心求佛法，来学佛法，其实是很难相应的。等你撞了南墙，苦吃到一定程度，彻底绝望了，哭天天不应，哭地地不灵，走投无路的时候，就老老实实修行了。

这就是众生以轮转生死垢心，以曾未清净的识心，观佛圆觉，肯定会产生困惑。

第八讲

善男子，诸旋未息，彼物先住，尚不可得，何况轮转生死垢心，曾未清净，观佛圆觉而不旋复？是故汝等，便生三惑。

三惑是指金刚藏菩萨的三个问题：

第一，若诸众生，本来成佛，何故复有一切无明？

第二，若诸无明，众生本有，何因缘故，如来复说本来成佛？

第三，十方异生，本成佛道，后起无明，一切如来，何时复生一切烦恼？

三惑也指：无明惑、见思惑和尘沙惑。三惑都是指烦恼的意思，无明惑是根本烦恼，生死轮回的根本。从一念妄心起而生住著，它是一个根本，所以说是根本惑。

见思惑是在这一念的无明上生起了住著，念上生念、复生分别、了知、见善见恶、见是见非、见有见无，不停地思惟、住著。

我们看金刚藏菩萨这个问题就是因为一念根本无明，而导致了后面越来越多的知见和问题，这是见思惑。

尘沙惑，就是我们在生活中遇到事情迷得越来越深，在一个境界里、一个相上面叠加越来越多的烦恼和无明，已经不能够出离，完全地沉迷进去。起心动念都是轮回，都是得失，都是生灭。这些习气和烦恼就像尘沙一样多。所谓的三恶道、三障、八邪、贪嗔痴慢疑，都是建立在这三惑上。

内在的习气形成了一种强大的惯性和势力，导致我们迷失本性，生活在种种颠倒中，这叫尘沙惑。这些妄念和不正知见无量无边。众生各种各样的烦恼，都是因为迷在了念头中，被自己的妄念所织就的一张网整个地覆盖住了，完全没办法出离。

此三惑都是因为一念无明而有。这三惑其实都是念头的住著，知上立知，分别自心相，分别自心的境界。

善男子，譬如幻翳，妄见空华，幻翳若除，不可说言此翳已灭，何时更起一切诸翳。何以故？翳华二法，非相待故。亦如空华，灭于空时，不可说言虚空何时更起空华。何以故？空本无华，非起灭故，生死涅槃，同于起灭，妙觉圆照，离于华翳。

幻翳就是一个并不存在的障碍遮住了眼睛，使眼睛看不清事物，在本来什么都没有的空中妄见空花。

当眼睛恢复正常，会发现并没有这个幻翳。因为眼睛出现问题了，才以为有东西遮住了眼睛，才看到了一种并不存在的障碍。等眼睛恢复正常了，幻翳也就没有了。幻翳没了，空中花也就消失了。

幻翳没有了，是因为它本来就没有。不能说此翳已灭，何时更起一切诸翳？

若觉悟此心，才知本无众生，亦无成佛，故名众生本来成佛。不能问众生什么时候更起无明，犹如不可问何时更起一切诸翳。

如果问众生什么时候起的无明，就犹如问何时更起一切诸翳一样，是一个错误的问题。无明本无，是虚妄心所起。众生身心世界也是如此，是妄心所见，并没有这样一个身心相。

何以故？翳华二法，非相待故。幻翳与虚空花皆虚妄不实。非相待故，都不真实。真实之中，既无幻翳，也无空中花。世间生灭因果也是如此，皆是二法。实相中这些二法都是没有的。为什么不是相待？因为根本就没有一个真实的法。

这里的翳、花二法，比喻众生妄心见到的虚幻相。众生迷失本性，著在了虚妄的法上。他认为有相待的两个法存在，所以才见到颠倒的世界。

众生的烦恼是幻病，诸佛开示的法是幻药。以幻药治幻病，非真实相待。好像有那么一个对治，这是就迷而说。真实之中，都无此事。为什么说佛法不是对治法？是不二之法？正是因为那是幻化中事。真正的佛法是不二之法，非是对治法。对治全是方便，全是假的，都落在因果和生灭中。众生迷，佛以觉对之。以诸法实相来破众生的无明，这是对治之法，这是相法，这是修法，不是真实相。真实相中没有迷与觉，没

有无明与实相，没有众生与诸佛，没有轮回和非轮回，没有对待，绝妙不待。

亦如空华，灭于空时，不可说言虚空何时更起空华。又好比空中花，当它消失时，不能说虚空何时生起的这空花相。因为正常的眼睛从来就不会看到这个空花相。

何以故？空本无华，非起灭故。空花本来就是不存在的，也没有所谓的起灭。生死涅槃也是如此，本来无有，是虚妄相。同于起灭，是指妄起妄灭，本无起灭。生死是空花相，涅槃也是空花相，迷是空花相，觉也是空花相，众生是空花相，佛也是空花相。它们都是从妄念中妄起妄灭，故云同于起灭。从妄念中生，从妄念中灭，都不真实。所有的法都是念起念灭，虚妄起，虚妄灭。

永嘉大师云：三毒水泡虚出没。虚出没，其实就是没有出没。好像有这个东西生起，又好像有这些东西灭去。而实际上没有。都是念起念灭，起心才有，无心即灭。我们都说生死事大、生死事大，你得知道这个生死是什么，是虚幻的概念。就像空中花，本来没有。生死是在妄念中才有，即便我们明明是有出生的时间、地点，明明经历了临终和离世，这些都是翳病所见的空花相。

生死涅槃，无明实相，只要能够用名字来形容的都是妄念。都同于起灭。而妙觉圆照，离于华翳。真实本性，离于相待二法。

善男子，当知虚空非是暂有，亦非暂无，况复如来圆觉随顺，而为虚空平等本性。

万法就像空中花一样，暂时有，又暂时无，有个起灭相。而虚空不是暂时有暂时无。它没有起灭，常住不动。更何况如来圆觉随顺智慧，就像虚空平等本性一样，无起无灭，恒常不坏。

其实一切法都没有生灭相，只不过依于世谛，依于人的意识看到有东西出生了，又消失了，假名为起灭。而虚空非是起灭。如来圆觉随顺是指圆觉性，就像虚空一样，本来平等，无起无灭。

虚空呈现出空花相，佛性又呈现出虚空相。虚空都不会变，都没有起灭，更何况圆觉性？

一切都在幻起幻灭，虚空却不动。虚空平等不坏之相很像众生佛性，很接近实相的概念，但虚空仍是一种相。

善男子，如销金矿，金非销有，既已成金，不重为矿，经无穷时，金性不坏。不应说言本非成就。如来圆觉，亦复如是。

佛又用了一个比喻来形容觉悟和见性。觉悟的人一旦见到本性之后，就好比如炼金。金子是从矿石中提炼出来的，就会恒常不变，再也不会变回为矿。虽然是提炼出来的，其实是本来就有的。虽然本来就有，但是不提炼它，终不能显现，不能使用它。如果本来没有这个东西，任你怎么提炼也炼不出金子来。但是你不炼，就算矿石里面有金子，等同于无。这是用世间的一个现象来比喻我们的佛性和见性。

金非销有。金子本来就有，并不是因为销炼后才有的。只是通过一些善巧方便把本来就有的金子开采出来。一旦开采出来，就再也不会成为矿。众生见性亦是如此，一旦见性，不复为众生。

众生佛性，犹如金矿，藏在五蕴矿山中。它一直就在那，可是不通过众缘，不通过善知识的开示和引导，不通过修行，又见不到佛性。金虽然是本有，它不是后天造出来的，可是又离不开人工开采的因缘。一旦它被开采出来，它就再也不成为矿，它就和矿完全不一样了。一旦众生修行见性，就再也不会迷失，再也不会成为凡夫。他觉悟到根本就没有凡、圣，也没有我、人、众生、寿者。就算经过再多的时间，金子也不会再变成矿。即便它被打造成不同的首饰，做成不同的器皿，它也不再夹杂着矿石的成分，它的金性是不会坏的。

金子经无穷时都不会坏。当你觉悟了，你才发现，你本来就未曾迷，本来就是成就的，那才是事实真相。你从未迷，当然也会再迷。只有在你妄认自己为迷的时候，才以为自己是众生。当金子还在矿中时，说它不成就。当金子被开发出来，就可以说它本来就在那儿，是本来成就。所以不应说言本不成就，不能说它是后天创造出来。其实本来它就是金，是这个意思。

虽然金子是通过人工善巧提炼出来的，但不能说它是和合出来的，不能说它是后天创造出来的，它是本来就有的，不是无中生有的。我们

的佛性也不是因缘和合出来的，不是外来的，是本有的。它不像我们创造的东西，本来没有这个东西，然后因缘和合出一个东西。不像识心，识的作用，是根尘和合的。它不像我们的房子、人、石油、四大，是地水火风和合出来的一个相。

金子也是这样，它虽然是靠善巧方便提炼出来的，但是它不是和合创造出来的，它是本有的。金刚藏菩萨的疑虑也在这，既然说众生本来成佛，那什么时候起的无明？你这一问无明就起了。金子已经从矿里提炼出来了，矿中的杂质已经脱落，与金不复相融，所以也不存在它是怎么成就的。它只是显现了出来，不是怎么成就的，而是本来成就的。修行的过程好像是开采金子的过程，但是大家要明白，我们不是创造出佛性来，而是发现佛性，妙用佛性。金子不是被成就出来的，而是被显现出来，本来就有的。

见性、觉悟之后就像那个金子已经出来了，不能说它什么时候变成的矿？它已经不是矿了。金子作为矿已经是过去的梦幻了，不是真的。众生无明也是这样，迷时有无明，觉时就没有无明了。

非要说它是什么时候起的无明，只能说没有无明。非要说金子什么时候作矿的，它不再成为矿。见性就是这样，不再有无明和众生。

所以说，如来圆觉本无一切烦恼及诸无明，亦无成佛及不成佛。

善男子，一切如来妙圆觉心本无菩提及与涅槃，亦无成佛及不成佛，无妄轮回及非轮回。

圆觉妙心中本无菩提及涅槃，亦无成佛及不成佛，没有轮回，也没有不轮回。但是众生会把成佛不成佛当成真的，把我和佛性割裂开来，变成了二法。他认为真有一个修行和真有人成佛。

金子原来就有。只是你把它提炼出来，能够使用它而已，它并不是从哪儿来的。如来妙圆觉心就是我们的本性，本性中没有菩提、智慧、修行、解脱、涅槃、寂静，没有这些。妄轮回就是没有轮回。没有轮回也没有不轮回。轮回也好，解脱也好，都是幻梦。

善男子，但诸声闻所圆境界，身心语言皆悉断灭，终不能至彼之亲证所现涅槃，何况能以有思惟心，测度如来圆觉境界？

声闻、缘觉二乘人所证的涅槃和解脱，是一种妄想，是一种心识所经历、体验的有生灭的东西，并不是真正的涅槃和解脱。他所证的道果其实是一种虚妄。为什么说虚妄呢？他的身心语言皆悉断灭，没办法把佛性用出来，落在一种断灭的境界里面。着在了一个苦、空、无常、无我上，一切都无我，他不知道有我之真性，有真我佛性，有一个不生灭的佛性。他认为一切全是无常的，全是空的，没有觉悟到不空。这样就落在一个断灭空里面。

所以，他们所证的涅槃只是有余涅槃，是不究竟的，非真正的大涅槃。故云终不能至彼之亲证所现涅槃。

其实祖师也经常讲：一切皆空，本来无一物。但是你要知道祖师所说的一切皆空是指一切烦恼不真实，一切法不真实，一切无明不真实，并没有讲断灭空，没有讲没有佛性。有人理解为断灭，那是他理解的问题，他不会佛法、不会佛意，不会祖师意。

二乘人不一样，他是觉受上亲历一个空，会起一个空见，这个空和祖师所说的空是不一样的。祖师所说的空是破除对一切有的执著。只要你对一个法有执着，就给你破除掉。二乘人所说的空是一种经验，是一种妄想，是意识里所生的空，所以是断灭的，与道相背。

何况能以有思惟心，测度如来圆觉境界。也就是说他自己所证的这个虚妄的涅槃和真实的涅槃是不相应的。更何况以这样一个有我的心、无明的心、有思惟的心，来测度如来圆觉不二境界。

佛法是自证所行境界，但是二乘人所证和如来所证、真正见性人所证是完全不一样的。二乘人所证的涅槃并没有出离心意识，我相没有断除，而佛、所有见性的人是真正通达了无我相。这个无我是智慧，是不二随顺，是能起无量妙用，而不是死灭或死常，是实相本来如此，而不需要去证，不需要用身心去感受，这叫真正的证。

二乘人认为他能够经验到的、体验到的才是证。包括很多邪见的人，没有真正见性的人，他们所谓的证境、证量全都是建立在识心测度和感

受的基础上。所有的境界都不出《楞严经》里所讲的五十三种阴魔。内守幽闲，犹为法尘分别影事。都是自己意识的影像，但是他认为那是一种圆满的开悟的境界。

如取萤火，烧须弥山，终不能著。

就比如用萤火这样的一个小火光去烧须弥山，那是做不到的。以有思惟心，以意识心、妄想心、无明心来测度如来圆觉性，无有是处。

以轮回心，生轮回见，入于如来大寂灭海，终不能至。

什么是轮回心生轮回见？拟心即错，动念即乖。一问问题，一住着，一思惟，就是入轮回心。所思惟的想法和见解，就是轮回见。无论这种见解多么高超，只要是心意识思量的结果，都不出轮回见。其实这个轮回心不是真实的，只是起一念而生了住着，因为这一念是俱生我执和法执，是无始劫来的一个习气，没人提醒你、没人棒喝你，你无法察觉，更不知道转念就是道。

每个人到我这里来参学，没有一个不问问题的。你一问问题，只要是学法的问题，你执着的问题，都是轮回心，此轮回心就会生轮回见。所有的问题我可以如实地告诉你：没有例外，都是轮回心！都是轮回见！你把瓜子嗑好了就行，把地扫好了就行，到点吃饭，到点感冒，到点得病，到点咽气。别起妄念就好。

你可以问我师父你这行业能挣多少钱？这个问题可以，我会如实地告诉你。但是你别问我的法，问我的法你就会生住着，我再迷糊颠倒给你讲，咱们俩是相牵入粪池。入到了诸法戏论之粪里面。修行本来是为了剔除诸法戏论之粪，你却总把我奔粪池里带，你还骗我：那是七宝池，咱们进去游游！这就是众生以轮回心生轮回见。所有的问题，不管是世间的也好，出世间的也好，什么问题，一旦你生住着心，那就是生灭心、轮回心、轮回见。

而以此心，以这样的一种疑惑，这样的一种探寻，去入于如来大寂灭海，终不能至。那样的心怎么能入于如来大寂灭海呀？嗑瓜子，听鸟叫才有少分相应。老老实实地去做当下的事情，不生一念妄想，那就是大寂灭海了。居一切时不起妄念，就入了如来大寂灭海了。如来大寂灭

海也很好入，是不是？常应诸根用，而不起用想。分别一切法，不作分别想。不起凡圣见，不作涅槃解，二边三际断，即是寂灭海。如果你总进入妄想中思惟大寂灭海，那你永远入不了大寂灭海。你总想入头脑的屎坑里去体验寂灭，你体验的永远是颠倒境界。总奔头脑里跑，就错失了当下的生活，错过了言下的见性，失去了当下的自在、清闲和解脱。

是故我说一切菩萨及末世众生，先断无始轮回根本。

所以我说，一切菩萨及末世修行众生，若欲觉悟，应当先断无始轮回根本。什么是无始轮回根本？起心不觉，起心住心，念念迁流，不曾觉察。

讲很容易，无奈众生习气深重，此一念心总是不能觉察，不知不觉就被骗到梦幻中去。所以古人讲要牧牛，要善护念。黄檗禅师说：尘劳迥脱事非常，紧把绳头做一场。不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香。做功夫要花大量的时间，要用心专一，要绵绵密密地做好护念的功夫，才会断除无始轮回根本。

为什么学人来见祖师，刚一问问题，祖师便棒喝？就是不让你奔意识胶盆子里钻。什么叫胶盆子？能粘住你的想法，就是胶盆子。里面都是浆糊知道吗？不让你奔里入，一入就很难出来。刚一问就打。

临济祖师开悟是最有特点的，三次问黄檗禅师佛法大义，三次被打。最后一次就给打开悟了。佛法说难，比登天还难，说简单，易如翻掌。

为什么不开悟？进入了思惟计较，进入了意识名相的迷城、迷宫，然后在迷宫中自编故事，自演故事，在逻辑因果里出不来。永嘉大师说：损法财，灭功德，莫不由斯心意识。

过去，经常会有禅师考法师问题，法师们都会被问得目瞪口呆，说不出话来。比如一个禅师见到了一个讲法的法师，禅师问：你平时讲什么经？法师说：讲《圆觉经》。你讲《圆觉经》，我问你一个《圆觉经》里的问题：一切菩萨及末世众生，想要修行，先断无始轮回根本。什么是无始轮回根本？这个法师被禅师一问，就愣在那里。刚想说话，禅师就说：你说的不对。法师一脸不解，说：我还没说呢。禅师说：明明说了一大堆。法师说：您这是什么意思？禅师说：会了吗？法师说：不会。

你先去斋堂吧！斋堂有一百斤白菜等着洗，你去洗吧。法师说：怎么让我洗白菜呢？您还没讲怎么断轮回根本呢。你先洗白菜。洗完白菜他又来了，什么是轮回根本？那还有土豆呢，继续去洗土豆。

善男子，有作思惟从有心起，皆是六尘妄想缘气，非实心体，已如空华。用此思惟辩于佛境，犹如空华，复结空果，辗转妄想，无有是处。

有作思惟是指有为和生灭的心行。一切烦恼无明都从有心起。心生则种种法生。我们经常用妄念去思惟实相，会找一个关于实相的答案。一起心，一动念，口舌相接，因缘和合而有声音、语言、文字，以为能思惟的心就是心体。那并不真实的心体，而只是妄想。就像空中花一样，是虚幻的。这是一个根本的错觉。这个根本的错觉是认为有个心、有个我，从这一个根本无明上出生一切法。一切的妄想，一切的分别，一切心意识的发生，都是认为有一个我。这叫有作思惟从有心起。有作思惟其实就是生灭的思惟，生灭法，我们活在这个世间建立的一切都是从有作思惟而起，都是生灭无常的。佛性是无作法，无为法。

有心其实就是指心意识。《楞伽经》里一直在讲离心意识，离心意识，离心意识。其实就是不相信心意识，不是说没有心意识。不被心意识所困、所惑、所转，就能出心意识。

皆是六尘妄想缘气。六尘妄想缘气，其实就是六根和六尘和合出来的识，这个识造成的一切问题。

非实心体。心对于众生来讲，是一个模糊的概念，我们都以为自己有心，不知道这个心只是一堆念头和妄想的组合，只是识而已。而识没有实体，就像空花一样，虚妄不实。用这样一种虚妄的心识、虚妄的思惟、虚妄的念头，来分别佛智，就像问空花到底去哪了一样。首先错见了一个花，又问它去哪了。当然问就问错了。

复结空果。在一个错误的问题上去寻找一个正确的结果，没完没了，根本找不到，叫复结空果。空果，就是根本不存在的结果。一念思惟，就会生出无量的思惟和问题，在这些念头里缠来绕去，无休无止。即便找到一个答案，还会有新的问题。

把一只小鹅放进一个瓶子里。小鹅长大了，体积完全超过了瓶口，不能毁瓶，不能杀鹅，怎么把这个小鹅弄出来？

这是一个考验学人会不会解脱的禅宗公案。不明白的人，就开始想这个小鹅怎么出来。完了，只要一想，就出不来了。因为你变成小鹅进去了，在里边转转转转，自己变成小鹅了。本来就没有小鹅，自己被一个情境骗进去，掉进去就出不来了。临济祖师说，上它古人闲机境，就是这个意思。

善男子，虚妄浮心，多诸巧见，不能成就圆觉方便，如是分别，非为正问。

众生的识心虚妄巧妙，能生很多的妄想和知见，骗人骗己。以此妄心和知见，欲成圆觉，终不可得。

如是分别，非为正问。你这样问问题，本身就是错的。

如果这个问题是参学的人问禅师。禅师就会说：你们家养了几只鸡？

当金刚藏问这个问题的时候，佛直接说：你们家养鸡了吗？佛如果这样说的话，不但众生听不懂，金刚藏也会不知何意。所以佛只能说，以这样的思惟心来测佛智，终不可得。你问的不对。

金刚藏：世尊，我问的是什么时候起的无明？您为什么要问我养鸡了吗？

佛：你家的马桶擦了吗？

金刚藏：什么叫马桶啊？

佛：厕所打扫了吗？

金刚藏：我问的是佛什么时候起的烦恼？

佛：打扫了吗？

金刚藏：您说的我听不懂……

佛：好，我去打扫。

佛陀这么大的智慧，面临这样的问题，只能说虚妄浮心，多诸巧见。你以意识心来想实相的问题，只能转加悬远，不能成就圆觉方便。

我们越学越明白，为什么禅宗祖师经常会问学人一些奇怪的问题。他没办法。若果问一般的问题，只会把你再带入轮回。你问他西来意，他就问你吃饭了吗？你说吃了，他就说洗钵去。你问什么是佛？他说喝茶去。他问你夏天在哪儿过的？你说在湖南。他就说：饭袋子，吃三顿棒。还会讲一些更莫名其妙古怪的话，比如倒却门前刹竿著。这是祖师的智慧。

学习禅宗最后都要离心意识，坐在那儿也不是打坐，也不是闲坐，又不是不坐。反正神不知鬼不觉，千圣亦不识。把离心意识行出来，演出来，做出来，活出来。不是停留在文字的知解上。

第九讲

修行最关键的一个问题，而且是我们每个人都要面对的一个问题，就是向内看，不要看别人，不要评判别人，尤其不要看师父的过失。看师父也很正常，大家学法都是奔着师父来的，师父讲法也好，师父的形象也好，为人处事的风格也好，他有他的个性特点，但他一定有不符合众人意的地方。我们经常会迷在这个善知识外在的形象上，会看他的样子是否符合自己心中的形象。符合就特别崇拜，不符合就心生怨恨。

在很大程度上，我们是通过他外在的形象来建立信心，这是一般学人对善知识的态度。但是修行和学法应该抓住最根本、最关键的地方，就是聆听法要，听他讲修行的关键，然后依教奉行，不要著善知识的外相，向内看自己的不是。如果你著善知识相，著师父相，首先你修行的方向就跑偏了，永远不能成就。其次你会生烦恼，你的信心会越来越弱，你会起疑惑，怎么师父还这样？怎么师父是这样的人？一个得道的、开悟的人怎么能这样？

我们打个比方，你吃水果蔬菜的时候都很香，但是你非要执著它是哪块地上生出来的，再扒拉扒拉，哎哟还有粪！这不行，它怎么能从粪

地里生出来的？这个我不能吃。一朵漂亮的莲花，有智慧人欣赏莲花就可以了，你非得盯着那滩泥看，越看就越厌恶，根本没心思去看莲花。莲花再美，你也看不到，你的心思全盯在淤泥上了，那你就错失了莲花的芬芳和美丽。光盯淤泥，就生烦恼，光看善知识的过失，就什么都学不到。

我希望在座的各位，包括将来听《圆觉经》音频的所有同修都深深地明白这一点，不要著善知识相，不要著众生的外相，别关心别人做什么。关心别人做什么，永不成佛道。

别人做任何事情跟你没关系。尤其是亲密关系、家亲眷属，他天天不修行，他天天玩，他天天放逸，跟你有半点关系吗？没有。别盯着别人。色类自有道，各不相妨碍。你觉得对方怎么样，那只是你觉得。对方正在他的道上以他特有的方式修行，你以为是造业，那只是你以为。所以盯着别人，是自寻烦恼。每天总是看别人，你在哪个道场也待不久，每天心里愤愤不平，总是想不通。你没法想通，你想错道了，想别人道上去了。

如果我们过度地去关心、关注一个人，近距离看他，没有一个人没毛病。要知道，好坏毛病，都是自己妄加分别的。都是人们从他的生活圈子里接受的认知和观念，不是绝对的。你看到的是毛病和缺点，在别人眼里可能是优点，非常可爱。但如果你执着自己的观念，你会看到很多不合你意的东西。人用放大镜看，都是屎尿组成的，谁不是屎尿组成的？谁不是担屎担尿的一个臭皮囊？谁不吃喝拉撒，谁不吃饭拉屎？谁能绝对的符合于、满意于你心里的圣人、开悟者的标准？你以为你心里的圣人多完美，那样的圣人指不定多吓人呢！所以圣人是最大的骗局。现实生活中永远不会存在你心目中的圣人，如果你想找到自己心里的圣人，你自己先去做一做，你试一试。你自己做不到那种完美，凭什么希望别人去做，你看你做得得到吗？

释迦牟尼佛不是修出来的。修出的佛，是佛陀在给众生讲故事，在引导众生修行，那不是真佛。佛陀就是一个影像，是众生心中的一个妄想。法身在这么一个幻影上显现了佛的样子，只是看上去符合了你的妄想而已，你并没有近距离地去贴近佛陀的生活。他也会头疼，也会背疼，

也有吃不着饭的时候，他儿子也不听话，甚至是特不听话。他也骂人，也发脾气。他的儿子一点点善根都没有，谤佛谤法谤僧，是一阐提。他的家族被毁灭了。你会想，佛陀无所不能，那是你心里想的佛。现实生活中的佛和你一样，有太多的不完美。

你对圣人和佛陀、还有觉悟者的认知都是你的妄想。其实真正的觉悟者就是一个平常人，他只是做他因缘所成的事，他愿意做的事情，他不会在乎别人怎么去看。但是作为一个善知识，作为一个师父，他会提醒学人、提醒弟子，你要成为一个独立的人，成为一个不要被他人的言论和想法左右的人。而不是拿眼睛天天去关心别人。大家都关注师父，但是你要有度，你不能拿俩眼天天盯着师父看。

你到道场来学法、听法，吸取能让你解脱的那一部分，其他的事情不要去关注。如果你觉得这里没有对你有利的东西，离开就好了。若言下相应，即共论佛义。若实不相应，合掌令欢喜。没必要互相诤论、批评和指责。大家都不要互相关注，而是各自反观内照，这才是修行。我也一样，如果我天天拿俩眼瞪着你们看，看时间长了，我也会看到一大堆不是，我也不舒服。有时候我早晨从大家呆着的地方走过去，就算你们聚在一起说得热火朝天，我也是低头噌噌噌就过去了，我也不愿意去探寻任何人做了什么、说了什么，那是大家的自由，在道场，只要不犯大错，这些小事，大家把自己管理好了，不生烦恼就好。如果我每件事都要过分，就会非常累。

大家都有各自的境界，怎么去过这个境界？一是了达实相，要有智慧，二是要时常练习转身和转念。遇到什么事，心里不舒服，绕开就行了。你别看不就得了吗！再说了，你看到的是真的吗？你根本不知道任何人做任何事的心行、动机，他的因缘，为什么那样做？这是大家在学法和修行过程中经常会遇到的一个问题，我们都会盯着师父，师父也会盯着弟子看。互相看不是，这样就没办法共住。

有些人想，我就是奔师父来的，他的行为要不端或者知见错误怎么办，不是把我害了吗？遇到这样的师父，如果他让你产生怀疑了，你首先要反思的是，你怎么就遇到了这样的人？要知道，你根本就不会遇到跟你没缘的人。或者说，你无法遇到一个跟你不一样的人。如果你遇到

的师父是个坏人，你也好不到哪儿去。你实在觉得这个师父不好，就去再找别人。

你去找下一个善知识，你天天盯着他看，你看你能不能看出问题来。你天天跟他这么近，天天盯着他，用你心里的那把尺子不停地量，你一定会找到问题。

希望大家都能用智慧来生活，不管在哪里，我们都做一个清净自在的，活在自己世界里的人。就算是你很爱的人，好好享受你的喜爱就可以了，别去过多地探寻他的世界。不要忘了，你探寻的都是自己内在的世界。你探寻的越多，越失望。你都不知道，你看到的一切缺点过失，都是你自己这里出来的。

不管你多么尊重、爱戴一个人，别着魔，别著在那个相上。佛都是假的，更何况别人？大家都差不多，谁想得开，谁看得透，谁有功夫，谁就少烦恼，谁就真自在。所以大家一定养成只关注自己，不要看他人的习惯。

佛法第一座右铭：向内看，莫向外察。

我们天天看别人这不行，那不好，就是看不到自己数不过来的缺点。看别人不是，那是最愚痴的。自修心是佛，修别人就着魔了。看这个不对，看那个不对，这个有问题，那个有问题，这都是向外求。

只要我们心里对任何事物、对某一个人还有一点点执著，我们都会心向外驰，会著在外相上。只有我们内心真正干净了，没有挂碍了，通透了，满足了，不再缺失什么，能够安住在无依无得上，看得见自己的起心动念，时常能够回到自心上来，只有真正达到这个程度，才懂得什么是自悟自修、自成佛道。才会自性自度，才会悟后自度。

大家到超市买货，哟这东西真好！呀，这个蔬菜真新鲜！你要是看着那个农夫拿着一勺粪在那边灌溉，你就不买了。但是你没看见，回家炒着吃下去就觉得挺好，因为你没生心。

世间绝大多数烦恼都跟别人有关系。从别人那里回到自己这里来，烦恼就消失了一大半。把你照顾好，想尽一切办法让自己没有烦恼，让自己安心，让自己觉悟实相。

我们继续学习《圆觉经》。

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

**金刚藏当知，如来寂灭性，未曾有终始。若以轮回心，
思惟即旋复，但至轮回际，不能入佛海。譬如销金矿，
金非销故有，虽复本来金，终以销成就。一成真金体，
不复重为矿。生死与涅槃，凡夫及诸佛，同为空华相。
思惟犹幻化，何况诘虚妄。若能了此心，然后求圆觉。**

如来寂灭性，未曾有终始。佛性没有生灭，没有开始和终结。生灭始终都是心识妄计出来的，一念不觉，就落入时间和生死相续中。

若以轮回心，思惟即旋复。如果你以轮回心来思惟、揣测、计度圆觉性，圆觉性所起的作用就会变成一种颠倒，变成了一种妄想。只能把你带到轮回里边，带到无明里面。

但至轮回际，不能入佛海。你会因为这念颠倒心进入迷城幻境，而不能入于佛智慧海。佛海又称萨婆若海。

譬如销金矿，金非销故有，虽复本来金，终以销成就。就像提炼金子一样。金子虽然是本有的，非销故有，但最终还是要通过销炼才能成就的。只要把包裹它的石矿去除掉，金子就显露出来。金虽本有，没有智慧、没有善巧，不去掉它外围的这些石片，金子也显现不出来。修行也是如此，虽然众生本有佛性，但是不去除妄想无明的浮云，佛性又不能显现。

一成真金体，不复重为矿。生死与涅槃，凡夫及诸佛，同为空华相。一旦我们觉悟实相，不迷到幻相中去，就再也不会成为凡夫。金子一旦被提炼出来，再也不会成为矿石。生死、涅槃，凡夫、诸佛，凡、圣，包括迷与觉，轮回与解脱等等，都是空花相。迷时都有，悟后皆空。

人为什么会生烦恼，为什么会有疑惑？起心动念，关注的都是二法，心会有所住：有所住，就会生烦恼。关注吃素还是吃荤，关注在家还是出家，关注年轻还是年老，关注是女是男，关注是愚痴还是聪明。你关

注的都不是根本，都是二法。修行不见性，永远不能成就。你关注的都是相对之法，是生灭法。这一切二法，你能想象得到的，能进入思惟、语言、名字的，都是空花相。

思惟犹幻化。幻化就是不真实、空的、无常。何况诘虚妄。这个探究的心本身就是虚妄的。更何况以此虚妄心探究、反观另一个虚妄，只能离实相转加悬远。也就是你关注的对象本身是虚妄的，关注的作用也是虚妄的，关注的主体也是虚妄的。这就是以虚妄而诘虚妄。这个诘是质问、质疑的意思。那如何才能成就？

若能了此心，然后求圆觉。了此心是了真实心，觉悟本有的佛性。一旦认识真心，就能看破一切虚妄。认识什么是真的了，就不会被假的所迷。或者说，认识到一切都是假的，自然就能了达真实的。这才是真正的修行。

总有人问：师父，此心是真心还是妄心？别执著心这个名字。真心、妄心是一个心，没有两个心。分别和执着即是妄心，放下而不住即是真心。体是一个，用成无量。了此心，就是不迷到外相上去。认识真的了，就不再被假迷，识破假的了，自然就认得真了。是一个心，没有真心和妄心。迷时叫妄心，觉时真心亦不立，假名一心。

弥勒菩萨章

于是弥勒菩萨在大众中，即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手，而白佛言：大悲世尊，广为菩萨开秘密藏，令诸大众深悟轮回，分别邪正，能施末世一切众生无畏道眼。于大涅槃，生决定信，无复重随轮转境界，起循环见。

这一章是弥勒菩萨代大众发问。他对佛说：大悲世尊，希望您能够为菩萨开示本性秘密之藏，令诸大众能够深悟轮回根本，分别邪正从何而生，布施末世一切众生无畏道眼，于究竟解脱生决定信，不再重复堕于轮回，起无量的烦恼，受苦无穷。

于大涅槃，生决定信，无复重随轮转境界，起循环见。大涅槃就是真实解脱，究竟自在。佛有时候用不同的词来形容一个东西，涅槃、般

若、菩提，都是形容本觉心、觉性、解脱，从而不再堕于轮回的境界，起循环见、起虚妄见。

世尊，若诸菩萨及末世众生，欲游如来大寂灭海，云何当断轮回根本？

这是他提的问题，怎么来断轮回？上面一章金刚藏菩萨的问题是：佛和众生什么时候起的无明？佛用方便智慧指出，你的问题本身就是无明，非为正问。这个无明从一念而起，但并没有交代怎么断无明，怎么不起这个无明，也就是怎么才能不轮回。

这时候弥勒菩萨进一步发问，怎么断这个无明和轮回。

于诸轮回有几种性？修佛菩提几等差别？回入尘劳，当设几种教化方便，度诸众生？

弥勒菩萨问，众生在轮回中有什么特点，有几种轮回性？修行要有什么样的方法和差别？诸佛来到众生中示现，教化利益众生，当施设什么样的教化和方便？

唯愿不舍救世大悲，令诸修行一切菩萨，及末世众生，慧目肃清，照曜心镜，圆悟如来无上知见。

希望世尊您能够不舍大悲心，令所有的菩萨和末世众生，慧目肃清，照曜心镜，圆悟如来无上知见。慧目肃清就是得正法眼，慧目就是法眼，也就是正知见，修行的见地。肃清就是清除过去的邪知邪见。照曜心镜，就是让自己本性的智慧显发出来，智慧的光能够照耀出来，以此来圆满觉悟如来的无上知见。

作是语已，五体投地，如是三请，终而复始。尔时，世尊告弥勒菩萨言：善哉善哉，善男子，汝等乃能为诸菩萨及末世众生，请问如来深奥秘密微妙之义，令诸菩萨洁清慧目，及令一切末世众生，永断轮回，心悟实相，具无生忍。汝今谛听，当为汝说。

弥勒菩萨问完问题之后，五体投地，礼拜佛陀。这样三次礼拜，每次都是具大威仪，不急不慢，具足恭敬。这时，世尊告诉弥勒菩萨：你问的问题太好了。善男子，你能为诸菩萨和末世众生请问如来最深妙的

实相和义理，令诸菩萨法眼清净，及令末世一切众生，永断轮回，觉悟实相，具无生法忍。你认真听，我为你说。

时弥勒菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。善男子，一切众生从无始际，由有种种恩爱贪欲，故有轮回。若诸世界一切种性，卵生、胎生、湿生、化生，皆因淫欲而正性命。当知轮回，爱为根本。由有诸欲，助发爱性，是故能令生死相续。欲因爱生，命因欲有，众生爱命，还依欲本。爱欲为因，爱命为果。由于欲境，起诸违顺，境背爱心，而生憎嫉，造种种业，是故复生地狱饿鬼。

这时，弥勒菩萨依教而听，满心欢喜，大众全都静默无语，聆听佛陀说法。

这一段还是从众生能接受、能理解的角度来讲说轮回的根本。到祖师那里，如果你问祖师怎么断轮回根本？祖师才不会给你讲这一堆啰啰嗦嗦的：你带了多少钱来？先去把欠我的钱还了。听明白了吗？八月十五当正月十五过。

佛陀回答道：一切众生从无始际，因为有种种恩爱和贪欲，所以才有轮回。什么是轮回的根本？恩爱和贪欲。当然，所有的恩爱和贪欲都出于无始的一念无明。但是只这一念还不足以造成轮回，由于对这一念的不觉，对自心所现境界产生了贪爱和取着，才导致轮回。一念的住着表现在什么地方？表现在恩爱和贪欲，表现在淫欲和情执上。

憨山大师说：无明有两种，一种是发业无明，一种是润生无明。一念无明不觉，迷失本心，是发业无明。于此念上复生住着，取着自心境界，而有恩爱和贪欲，故成五蕴，续诸生死，轮回业海，叫润生无明。

由有种种恩爱贪欲。因为种种的恩爱、贪欲，所以才有的轮回。我们见到可意的境界、可爱的事物，看到自己心爱的人，生起了一念贪心，以为实有我及我所。这念贪心一起，轮回就产生了。一念起，五蕴即生。一念住，就拔不出来了。无始以来这样用心，习惯了，当真了，念念住著，最后形成了一种强大的惯性，强大的习气，见了就著，见了就贪，见了就爱，见了就取。佛把这种作用，把这种习性，叫做爱欲，叫做无明。

众生不知道自己贪的东西是自心所现的幻境，而把这个幻境当成了一个真实的客体，把能贪的当成主体我。虚妄的我面对虚妄的客体产生贪爱和取著，就形成了爱欲。

若诸世界一切种性，卵生、胎生、湿生、化生，皆因淫欲而正性命。

不管是什么样的生命、生物，能动的生灵，我们把它叫做有情众生，有灵性的生物。这些生物都是因淫欲而有性命，而投胎，受这一期的报身。

当知轮回，爱为根本。怎么显现出这样的一个幻化的身体？是因为一念贪爱。

由有诸欲，助发爱性，是故能令生死相续。因为有了诸多贪欲，助发了爱欲的习性。爱欲，也就是淫欲之心，本来是佛性的一个作用，可是你不知道，你住在了这个作用上，认为有个自己，有个爱的对象，于此幻相起执着心，这叫助发爱性。住着住着就当成真的了，就变成一种根深蒂固，非常难以改变的习惯。人之所以投胎到这个世间，就是因为爱欲之心没断，所以才能够令生死相续。

我们看各种各样的人，各种各样的动物，这个世界里面有太多的生命、生物，都是因为淫欲而生。

欲因爱生，命因欲有，众生爱命，还依欲本。欲望是因一念无明而生，而性命又因欲望而有，所有的人都爱惜、贪爱自己的生命。贪爱自己的生命，就是因为那一念爱欲之心在支撑。

爱欲为因，爱命为果。爱欲是因，生命是果。因为有爱欲，所以才有生命的个体。众生因为爱欲而投胎，然后有了五蕴色身。

由于欲境，起诸违顺，境背爱心，而生憎嫉，造种种业，是故复生地狱饿鬼。因为这一念贪爱之心，执境界为实，喜欢的就取着，讨厌的就憎恶。然后就起了违顺之心，有了喜爱心和憎恶心。有了憎恶心，就有了嗔心，就开始造业，所以才堕三恶道。

境背爱心，而生憎嫉，造种种业，是故复生地狱饿鬼。境界违背了自己的心意，遇到不喜欢的境遇和人，就会心生憎恶和厌嫉。这个人长

得漂亮，看着高兴，就心生欢喜；这个人长得丑，说话也不顺我意，就生起了憎恶之心。因为这种取舍、分别之心，对顺逆境界的执着，所以才造种种业，受生于三恶道。

知欲可厌，爱厌业道，舍恶乐善，复现天人。

知道贪爱、欲望给自己带来的苦，讨厌这种欲望。由于讨厌诸苦，开始修行，希望有更好的果报。爱厌业道。虽然讨厌恶道，但是心中还有贪爱的种子，还想有更好的果报。因为讨厌坏的业报，喜欢好的业报，开始舍恶乐善，修十善业道，故能感召天人的果报。

又知诸爱可厌恶故，弃爱乐舍，还滋爱本，便现有为增上善果，皆轮回故，不成圣道。

有的人知道爱欲和恶道的轮回非常讨厌，就弃绝爱欲，乐舍一切世间享受，修于梵行。不知道弃爱舍乐，还是内在的贪爱在作祟。故云还滋爱本。

以离欲故，便能成就各种有为增上善果。但是因为真正的有心没有去除，贪爱的根本没有破掉，还在轮回里，不能成就圣道。

弃爱乐舍，放弃所有的贪爱和乐着。乐舍就是能够舍于一切的爱欲境界，而想达到另外的一个境界，虽舍了这个，却想得另外一个。有所得的心没有舍弃干净。不知道弃爱舍乐之心还是贪。

这些是指声闻乘人。四果罗汉都是弃爱舍乐，舍弃世间的五欲六尘，舍得干干净净，而别求圣道。离生死而觅涅槃，舍世间而求菩提，终无是处。

这些人一看到爱欲的境界就非常的恐怖，怕染污了自己，怕堕于轮回，一心渴望修于圣道而求解脱，渴望证得涅槃寂静，不再轮回世间。这个恐惧和渴望之心，还是生死根本。所以叫还滋爱本。这跟凡夫贪爱六尘境界没有本质的区别，甚至隐藏得更深。

凡夫贪爱五欲六尘，贪爱世间境界，只是粗的执着。而一旦众生执著于修行，深恶轮回，而渴望涅槃，渴望解脱，升起法执，那这个执著就不容易断了，也不容易看到。

为什么说声闻乘人于无上菩提不能复发？在《维摩结经》和《法华经》里讲，声闻乘人犹如焦芽败种。他著在了一个更大的幻境里，掉进了法的幻境里出不来了。被涅槃所缚。

凡夫有反复。凡夫虽然有对世界、五欲六尘的痴迷，但是他的心不定，没有被定型。他遇缘还可以发菩提心，修于大乘。但声闻人已经定型了，很难改变。

一旦修行人迷在了对法的执著上，就很难改变，所以才现有为增上善果。有为增上善果就是指声闻和缘觉果，都没有出轮回，不能够成就圣道。爱本很广泛，不像我们平时所说的，吃个荤呐，喜欢一个人，爱上一个物件儿，那只是最粗的爱。看上去是很深的执著，但是还是粗的，细的就是对法的执著，还有俱生我执，它会表现在其他很多隐藏的地方，如果我们不修行，根本就看不到这些执着。

比如有人提到你的名字，你就会起种种心，还没说你好坏，你就开始起心动念。发了篇文章，人家赞叹你就开心，只要有一个质疑、一个批评、一个否定，心里就不舒服，那个讨厌的习气就冒出来了，开始在那起心动念，甚至开始生嗔恨心。心里就不停地想，他怎么这么讨厌呢？真是阎浮提众生刚强难化呀！这众生还能度吗？还让不让人家说话呀？就会起很多的念头。这都是无始以来我执的根本和习气，这个才是真正难断除的。

要想成就圣道，就得把这个最细的、潜伏最深的我执看破，不住。这个看破不是把它砍掉，你砍不掉，因为它就是佛性。砍不掉的，只能不被它所骗，不被它所转。通过修行，转所依，变为无所住。无明和我执是从佛性升起来的，只是别住着就行。起了这一念，赶紧离念，转身，该干嘛干嘛去。

是故众生欲脱生死，免诸轮回，先断贪欲，及除爱渴。

所以众生欲脱生死轮回，应当先断贪欲，并除爱渴。

我执主要表现在人我执和法我执上。人我执二乘人能断，断除了对身体的执着。人我执就是对生命的贪爱和执着。声闻人对世间贪爱的一

些东西，粗的贪嗔痴，这种烦恼都已断了。不会起淫欲之心，能够远离世间一切欲望的境界。

但是他的法我执很难断。法我执也是一种贪欲和爱渴，只不过隐藏的更深。对法的执著是修行人最后要放下的，法执是最难除的。法执包括对佛法、对修行、对开悟、对善知识，对修的法门，对佛，对解脱，对这一切的执著。只要还有一念执著，都是无明，都是轮回的根本。

大珠和尚说，想证大涅槃，是最大的无明。

第十讲

善男子，菩萨变化示现世间，非爱为本，但以慈悲，令彼舍爱，假诸贪欲，而入生死。若诸末世一切众生，能舍诸欲及除憎爱，永断轮回，勤求如来圆觉境界，于清净心便得开悟。

诸佛菩萨虽然也来这个世间受生，但是他们并不是随着贪爱和业力投胎受生，而是因为慈悲，为了令众生舍除贪爱，永出轮回，借助于父母之身，而来世间示现生死。

如果末世一切众生能够断除贪欲及诸憎爱，不取自心境界，就能永断轮回。通过精进修行，发勇猛心，勤求如来圆觉境界，不堕二乘，便能开悟，圆成佛道。

佛说：菩萨变化示现世间非爱为本，并不是因为一念无明和贪爱而来，是因为慈悲而来。佛来世间是为了让众生看到贪爱给人们带来的痛苦，以种种的善巧方便令众生舍爱，而示现世间，变化于世间。

假诸贪欲。就是借助于贪欲，不是真有贪欲。可是要来这个世间投胎，不借助这一念无明，又来不了，又没办法示现。

所以我们看佛和圣人，看觉悟的人，不是一生下来就大彻大悟。众生什么样他也什么样，他也要经过烦恼、修行、悟道、成道的过程。只不过这些再来人，他已经积累了无量的功德、无量的善根，无量的慈悲喜舍。所以这些人的善根在世间一定会很快表现出来，在某个时机因缘

下一定会觉悟。但是，佛菩萨来世间不是为了自己觉悟而来的，如果为了自己，他可以选择不来。他来世间，就是利益众生。他只要来到世间示现，就会不遗余力地利益众生。

因为佛菩萨是假诸贪爱而受生死。在这个过程中，佛菩萨也会染有习气，但这都是为了在众生中与彼同事，是与众生和光同尘，不是真有习气。就像维摩诘经中阿难听说佛陀身体病了，一大早就去一个大婆罗门家要牛乳。恰好被维摩诘看到。阿难以为佛真的病了。而维摩诘告诉阿难，莫作斯言，不要让大威德诸天听到你这些话而感到耻辱，也不要让外道听了你的话而耻笑你。佛身者，金刚之身，无为之身，智慧之身，乃法身也，无病无漏。转轮圣王以福德力尚无疾病，更何况诸佛。所以，佛陀患病，包括菩萨的习气，都是为了众生而示现。只不过，诸佛菩萨来这个世间示现的样子，会让我们以为是真的。不知道他们的真实身份是法身，无量劫来早就成就了佛道。既然来到这个世间，肯定要带着众生的习气，不然，根本无法与众生产生交集。众生会对毫无习气，无病无恼的“佛菩萨”产生敬畏，没有信心，认为自己太差了，无法跟他们学法，从而真正受益。

所以有时候我们真的不能以自己的凡夫心，以种种妄想，以自己狭隘的心智去看善知识，去见他人的过失。因为你不知道谁是佛再来，谁是大善知识，谁是开悟见性的人。

讲到菩萨诸佛示现世间，假诸贪欲，而入生死。这其实是非常不可思议的，太了不起，远远超出了凡夫的想象。除了佛菩萨，除了真正洞见实相的人，没人肯这么做。没有大慈大悲，没有对众生的悲悯，没有对实相的深刻领悟，没有出生入死的极大的勇气，没有这股精神和力量，是不可能再来世间的。

那些已经看破生死虚幻的阿罗汉，谁也不愿意来这个世间。这个世间太苦，轮回太苦，生死太吓人了。好不容易解脱了，还敢再回来。就像一个人已经脱离了火海，又重新进去救别人。在火海中已经被烧伤过，这些伤疤还没有完全好，伤痛的记忆还在心里，让他立刻再次回到火海中。这样的事，只有那些具备牺牲精神的人才能做到。真的，我们根本没办法想象佛菩萨的大爱和无我的精神。

一个人已经从火坑里出来了，还要回到火坑中，不是为了自己，而是为了帮助别人，继续忍受火焰的灼痛，继续陪着被烧的人一起受苦。而且不一定能救出别人，但依然忘我地来这个世间。

其实佛陀也好、历代的祖师、开悟见性的人也好，他们再来世间示现的时候，他们自己非常清楚，还要再次经历曾经经历过的种种艰难困苦，在各种逆境中打磨。达摩来中国，多少次被投毒；六祖为了衣钵，多少次被人追杀，命如悬丝。历代禅宗祖师求道过程中受苦的经历比比皆是。这些苦难，佛菩萨经历的比众生要经历的多得多。而众生经历的苦难都是为了自己的快乐，为了满足自己的欲望，都是因为贪欲和无明。但佛菩萨不是为了自己，而是自愿去受苦，是去代众生受苦。

可即便是这样，他也不会迷失本性，不会因为众生难度而堕入二乘境界，他还会义无反顾地一次次来世间示现。他不会因为贪求个人的寂灭和安乐就不来世间受生。佛菩萨完全有能力不来世间。声闻阿罗汉都可以住灭尽定无数劫，佛菩萨当然也可以。但是佛菩萨不会住于涅槃。佛菩萨心心念念都是怎么唤醒众生，怎么减少众生的苦恼，怎么让众生开悟。所以才会一次次地来世间示现。

诸佛菩萨为了度化众生，来到这个世间受生。难行能行，难忍能忍，难施能施。只是这种精神，就值得一切人学习并践行。

好比如父母看到自己的孩子落水了，掉到火坑里边，宁可牺牲自己也要把他救出来。诸佛菩萨视一切众生都犹如己子。可是有的人却不明白这一点，还在那里打妄想，还在那里揣测分别自己的师父，还在那里怀疑善知识。

真的，我们有时候用肉眼看到的只是真相的冰山一角。你看不到的还有很多很多。你的智慧达不到理解事情背后的真相，你不知道实相是什么，你只是看到了一种现象而已。

我有时候经常会说起郭德纲和他的相声，他的相声乍看乍听起来，有些粗俗。但是你没有看到他的用意。他的用意是逗你开心，而不是传播庸俗的东西。这一点最为珍贵。至于说了什么，俗与不俗，那都不重要。有些人一听，觉得这些故事讲得太低俗了，就是男女那么点事儿，

庸俗、鄙俗，甚至恶俗。有些人就抵毁他。人家只是讲了一个俗的故事，逗老百姓开心，有些人却用道德来评价，把他当成一个俗人，心里翻腾出很多恶毒的东西：嫉妒、骄傲、自以为是、嗔怒等等，是评价的人俗还是他俗？

人家讲故事是逗你玩的，逗你开心的，没有跟你讲仁义道德，你不开心也就算了，却用道德来绑架取悦你的人。讲仁义道德的人就一定有仁义吗？人家是娱乐，你却当成一个道德的法官、评判家，人家满心想逗你开心，你非得难过。一个开心故事，听过以后，忘记了烦恼，你非要奔道德上来理论。

有时我讲法，也会开些玩笑，或说些世间的俗事，讲些俗话，不过是为了让大家放松，不要太执着于佛法的理论，而忘记了快乐的生活。如果我们学佛最后都变成了一堆佛究，一堆佛教理论家，变成了一个不会生活的人，那佛法还有什么意义。佛法就是让大家看透一切，不要对什么都较真，要以幽默和轻松的心态来生活。

如果我每天讲佛经，都讲一堆名相，一堆佛理，在头脑里绕，谁爱听？有几个爱学的？世间俗事里也有佛理，也有佛法，而且更生动，更深刻。生活中处处都是佛法，只是你的心思全都掉进文字、经文、理论和框架中去了。你把活的佛法扔在一边，只专注于佛法概念和知识了。佛法是为了解脱的，不是为了给我们套枷锁的。

诸佛菩萨来此世间示现，从外表上看跟你没有什么区别，甚至比你还 low。他们也有七情六欲，只不过没一般人那么执迷。他们也有自己的习气和爱好，只不过他清清楚楚知道这些都是幻化的，不会执著而已。不执著不代表就不吃喝拉撒，不娶妻生子。是我们自己错解了佛法，我们对修行、对觉悟的人有一个虚妄的标准，甚至说是一种严格的要求，一种高期望。但你要知道，没有谁能达到你的期望。

诸佛菩萨来世间是令众生舍诸贪欲及除憎爱，永断轮回，除此之外，无别目的。《法华经》里讲大富长者看到自己流浪多年的儿子，忽然有一天碰到了，十分欢喜和激动。他直接来到儿子面前，想认这个儿子。但是这个大富长者的势力太强大了。穷子看他像一个贵族，家里有很多仆人，穿的也都是绫罗绸缎，身边摆的东西都极其富贵、富有，他不相

信这是真的，没办法接受，被吓得当场昏过去了。他觉得这个人亲近我，找我，一定是想骗我、害我。不然有什么理由来找我呢？我这么穷，怎么可能有这样的父亲。他忘记了自己以前的身份，所以不敢认这个父亲。

大富长者怎么才能去认这个儿子呢？他想了想，只能派别人，穿一身粪扫衣，请他来家中做事，以这样的善巧来接近他。于是大富长者派了几个外表跟他一样的人，请他来家里干活儿，雇他到家里来给除粪。一听说雇他除粪，这个可以。这样穷子就放心了。做苦工，这样就不是骗我，也不会害我。他们的身份跟他一样，他就放心了。

诸佛菩萨示现世间，不得不隐瞒身份，换一种形象。就像那些换了装束来请穷子除粪的人一样。与穷子一同工作的人，都是大富长者的使者。诸佛菩萨也是使者，要想度众生，来到他身边，就要示现得跟众生一样，这样众生才会跟佛学法。所以大家不要把佛菩萨想得多么崇高圣洁，多么高大上。真要示现成智慧神通，圣洁庄严，你更自卑，更不相信他了。

佛菩萨示现得跟你的身份差不多，跟你的外表差不多，跟你的习气差不多，很多地方都一样，这样，你对他们就有信心了。如果佛菩萨把他的真面目示现于人，你会觉得他太高深，你接得上吗？吓死了。他在天上，你在人间，你怎么跟他学？

好多人都跟我说：师父，你有他心通吧？我在你面前特别紧张。其实我也担心你有他心通！我怕你看出来我没他心通。我跟你一样怂。我有很多肮脏的念头，怕被你看出来。我总担心我的徒弟有他心通，然后知道我心里那些乌七八糟的念头，甚至比弟子的念头还要脏，还要坏，只不过控制得好些罢了。所以，很多人都把自己的师父，把善知识想得完美，是你想太多了。他在很多地方跟你一样，他不得不那样示现。除了他对实相的了解深入骨髓，他在现实生活中表现的几乎和凡夫一模一样，甚至在很多地方，还不如你呢。只有这样，他才能度人，才能靠近众生，渗入到他们之中，不知不觉转化众生的观念和想法。

什么叫他心通？并不是知道你心里想什么叫他心通。从他那里转移叫他心通，不再关心别人，不再揣测他人的心，这叫真正的他心通。所

以大家不要怕我知道你们心里有什么想法，我还怕你们知道我有什么想法。

好像我这个话说得有点多了，暴露了心里的一些秘密。所以，你如果只盯着我的外表看，早晚会觉得我有问题。本来没问题，越看越觉得有问题。

佛看到末法时代，众生业力重，善根薄弱，不容易生信，菩萨来这个世间示现难，所以在经典里把这些事都写得很清楚。作为学人，我们一定要了解这一点。佛菩萨是假诸贪欲，而受生死，并不是随业力来受生死的。从外表看，佛菩萨跟众生一样，也带着父母的习气，带着各种缺点，带着各自的性格和特点。

佛菩萨不停地给众生讲法，讲故事，讲各种善巧方便，不直接讲实相，就是因为看到众生还小、还幼稚、还很脆弱，讲这些方便法，是让你建立信心，哄众生。有的人就不需要哄，有的就要用三乘方便之教来哄骗他。我们跟善知识学法，取其香、取其美、取其智慧、取其清凉、取其自在。香也好、美也好、智慧也好、自在也好，不是独存的，他们一定依托着另一面。没有任何一种美是独存的。你别看负面的就好。莲花不是长在空中，也不是长在干净的地面上，而是长在淤泥里。佛菩萨的智慧和花果一定不是开在小乘人的寂静里，而是开在与众生的接触中，开在烦恼泥中。但是作为学法的我们，要取他的清净、解脱、智慧、净洁的一面，什么让你开心、让你解脱，你就看什么，不要盯着善知识的缺点不放。所以说，学法要有智慧。

善男子，一切众生由本贪欲，发挥无明。显出五性差别不等，依二种障，而现深浅。

众生都是因为贪欲而增长无明。发挥有增长的意思。众生有五种差别。这五种差别性又依两种障碍，而显现出深浅不同。

一者理障，碍正知见；二者事障，续诸生死。

所谓理障，就是我们的思想和观念背离了实相，背离了对实相的领悟和认知，不知道解脱是什么样子，不知道什么是实相。

所谓事障，是指我们的烦恼，这些烦恼覆盖在我们的本性上，障碍了我们对实相的了解。众生因为烦恼而不得见性。事上的障碍主要是指烦恼，世间种种琐事形成的内耗，精力被消耗，本是一精明，分为六和合，迷在自心境界中，盖覆了自己本有的智慧。

家庭琐事的牵绊，生存的欲望，享受的追求，得失取舍的分别，导致一系列烦恼的产生。人们的心都迷在了五欲六尘中。

声闻乘人只断事障，未断理障。他们远离了世俗，离开了世事，所以很多世间的烦恼没了。但是理障还有，他们不了解实相，没有建立正确的解脱知见。菩萨断除了理障，事障还会有，会有习气，因为他要接触众生，要度众生，有时候就会有一些习气显现出来。在他功夫没有到家的时候，会有一些事障。但是当他深入实修，事障也会逐渐断除。

功夫做得深的人，精进修行，定慧等持，理障和事障都会除掉。

善男子，若此二障未得断灭，名未成佛。

修行人如果两个障碍都有，或者说没有完全断除，名未成佛。

凡夫理障和事障都很深，业障重，烦恼重，贪欲重。既贪爱世间，又不愿意学佛，一脑子无明浆糊，每日所想全是自私和享乐，向外驰迷。就算遇到佛法，信根不够，也不能深入。虽有些善根，但完全敌不过烦恼和业障。

这是第一种种性，即凡夫种性。

若诸众生永舍贪欲，先除事障，未断理障，但能悟入声闻缘觉，未能显住菩萨境界。

如果众生断除了贪欲，除掉了事障，烦恼没了，但是理障未除，只能悟入声闻缘觉的境界，不能显发菩萨的愿力和智慧。

这就是我刚才说的，事上断了，贪嗔痴好像都没了，其实只是断了粗的贪嗔痴，断除了分段生死，没有尽变异生死。只得有余涅槃，未证无余涅槃。无始的俱生我执、我相还没有断，法执还没有断。这就是声闻缘觉的境界。虽能舍除贪欲，事障能除，可是理障未除，没有真正觉悟佛的知见，只能悟入声闻缘觉的境界，而不能显示菩萨的境界。

这是五种差别中的第二种，声闻和缘觉境界。

善男子，若诸末世一切众生，欲泛如来大圆觉海，先当发愿，勤断二障。二障已伏，即能悟入菩萨境界。

如果修行人想觉悟如来圆觉妙心，泛于如来大智慧海，应当发愿，勤断事障和理障。

二障已伏。就是降伏了粗的事障和理障，二种障碍逐渐减少，被降伏住了，就能悟入菩萨的境界。

了解了佛的知见，知道什么是究竟解脱，没有了烦恼的系缚，心量越来越广大，能发菩提心，能生起自觉觉他的大愿。以佛的知见来修行，直至完全的觉悟。这个过程，就是菩萨的境界。

但是在这个过程中，初发心菩萨还会有一些习气，还会示现烦恼，所以需要磨炼，需要不停地听经闻法，需要如实地做功夫。

比如道场的同修，大家在一起生活、学法、修行，一些世俗的事情会放下，贪恋也会越来越少。可是我们还会有很多习气，还有贪吃的习气，也会唱歌跳舞，还有贪玩的习气。但相对于以前的贪嗔痴慢疑，已经减少很多了。大家主要的精力和时间都用在了修行上。心已经安住在道上，不会退转。

这是二障已伏。伏既有断除的意思，也有减少的意思。能够把平时粗的烦恼伏住，直到断除。这个过程就是发菩提心，行菩萨道，修菩萨行的时间。

这是第三种，菩萨的境界。

若事理障，已永断灭，即入如来微妙圆觉，满足菩提及大涅槃。

如果二种障碍彻底断尽，就能满足菩提及大涅槃，得入如来微妙圆觉。即修行功德圆满。

善男子，一切众生皆证圆觉。逢善知识，依彼所作因地法行，尔时修习，便有顿渐。若遇如来无上菩提正修行路，根无大小，皆成佛果。

一切众生，皆具如来德相，毕证圆觉。只因遇缘不同，因地所修不同，时节不同，便显不定种性。这是第四种性。虽然也是凡夫，但是又有善根。因缘成熟，就能成就佛果。只要一遇到真正的善知识，不论障碍多大，根机大小，有了佛的知见，有大善知识给他开示正修行路，能如说修行，根无大小，皆成佛果。

为什么能这样？因为一切众生本来是佛，法尔如是。只是枉作众生，自以为迷了，而实际上从来是佛。

只不过没有人给你指出来本来是佛，怎么去觉悟它，认知它。这种善巧方便不懂，不会。我们同样都知道宝山里有宝藏，但是如果有一个采过宝的人告诉你，怎么得到这个宝，那就太轻松了。就算大家知道山上有宝，具体的位置不知道，不知道带什么工具，也不知道怎么开采，那这个宝贝就还不是你的。就算给你指出地方，没有方法，没有善巧，还是一样采不出来。

所以一定要有一个过来人，就是采过宝的人，他知道怎么能最快采到这个宝。他把采宝的经验告诉你，那就很容易了。你遇到真正见性的善知识，根无大小，皆成佛果。

遇到不是说我今天碰到你，明天又走开了，那不叫遇到，那叫失之交臂。遇到是指你得跟着他学习，时间不能短，不能离师过早。善知识、一个过来人、一个采过宝的人，他会详细地告诉你准备什么，而你却着急，嫌麻烦，不想做这些准备，只想直接就得到宝贝。哪有这么容易的。过来人自己采还花了三十年，让你花五年时间，你就觉得时间长。所以对过来人要有信心，你自己还要因缘具足，得能够跟着他、相信他，按照他说的去做。你总有自己的东西，老有自己的知见，老是疑惑对方能不能帮你采到宝，你就会错失采宝过程中最重要的一些问题。他是真正的采宝人吗？他是不是骗我了？这不行。

一切众生皆证圆觉。就是你本来就在圆觉性中行住坐卧、吃喝拉撒，只是你不知道。你随时随地，每时每刻，你一切的心思、想法、行为、起心动念都从法性起用，都是天真佛、本性佛，都是法身佛。你只是示现出属于你特有的样子来，整个世界都没有和你完全重样的，只是你不知道，你以为自己是凡夫，是你迷了。

逢善知识，依彼所作因地法行，按照善知识教你的方法勤加修习。尔时修习，便有顿渐。遇到真正见性的善知识，他会告诉你怎么修行，为开悟见性做哪些相应的准备，告诉你修行的方向和方法。方向错了，或方法错了，他会随时给你指出来。为什么便有顿渐？有的人才刚开始修行，没有任何准备，一点基础都没有；有的人在遇到善知识之前已经做好了准备。这时候就有顿和渐，有快与慢。但是不管快与慢、顿与渐，都能够成就佛果。

重要的是自己有没有善根，是不是最上乘的根机，能否遇到真正的善知识。你遇到了对的人，方法对了，就能成就无上佛果。

还有各自精进努力的不同，宿世的因缘善根不同。有的人知道方向和方法后，勤行精进，毫不懈怠，亦不放逸，认真牧牛，一点都不浪费时间，他就能很快断除习气，开悟见性。

若遇如来无上菩提正修行路，根无大小，皆成佛果。过去生中已经无数劫供养诸佛，感召自己能遇到大善知识，自己的善根也显发出来，不论根机大小，都能开悟见性，成就佛果。

无上菩提正修行路，就是指禅宗见性这一法门。只有这一法门，才是佛陀所说的正法眼藏，是唯一一条最直接、最近、最正确的修行之路。最上乘，是指修行就像乘交通工具去一个地方。你乘的是最好的交通工具，就是最上乘。你的方向最正确，路径最直接，距离最短，所用的工具又最先进，所以就会最快到达。

善知识对于修行人很重要，当然，你自己的悟性和根机也很重要。你自己做的功夫，你自己做的准备，你自己的积累，种种因缘和合才能有所成就。

若诸众生，虽求善友，遇邪见者，未得正悟。是则名为外道种性，邪师过谬，非众生咎，是名众生五性差别。

第五种种性，是外道种性。虽然求善友，但是因为过去生中的业缘，遇到了邪师，遇到了邪见的人，跟这样的人学法，不能解脱。因为见地错了，所以不能证悟。这是外道种性。众生遇到这样的邪师，是邪师之过，非众生过。这是众生的五种种性差别。

这里跟大家讲一下怎么分辨善知识。

教你向内求，看自己过失，关注自己起心动念，不分别自心境界，不怨天尤人的就是善知识。告诉怎么才能真正见性，怎么做功夫，怎么牧牛，怎么善护念，就是善知识。所说的教法和解脱知见与经典里一致，不自己独创法门，不谈玄说妙，不神经兮兮的，不着相的善知识，就是好的善知识。随顺解脱、无生、无住、无相、无念的，就是好的善知识。

而教在身体上下功夫，教你怎么修禅定，怎么通气脉，讲玄的妙的，讲神通，讲和你宿世的因缘，讲生灭有为，讲修福报，讲人天果报的，讲奇奇怪怪的东西，不是善知识，是恶知识。过分强调业障、魔障，讲可以帮你驱魔消业的，讲无形众生，讲你身体里住着什么，这样的人都是恶知识。讲光、能量、磁场的，讲往生，讲来世成佛，过分强调渐修、次第、方法的，讲有道可修，有果可证的，大讲因果，讲相法，一直在知解佛法的，这些人都不是真正的善知识，都是邪师。

如何是真正的大善知识，圆觉经中有一段话写得很清楚：善男子，末世众生将发大心，求善知识欲修行者，当求一切正知见人，心不住相，不著声闻缘觉境界；虽现尘劳，心恒清净；示有诸过，赞叹梵行；不令众生入不律仪。求如是人，即得成就阿耨多罗三藐三菩提。

遇到真正的善知识，应当不惜身命，也要供养和亲近。而遇到邪师，要最快的远离。要知道忏悔自己过去的业缘，多听经闻法，用经典上的法要来对照对方讲的是不是邪见。

只要我们及时发现并远离邪师，重发大心，努力精进，还是会遇到好的善知识。

五种种性：一是凡夫种性，二是声闻种性，三是菩萨种性，四是不定种性，五是外道种性。众生都是因为一念贪心，一念无明而来世间投胎受报。佛菩萨示现世间，也要借助这一念无明来投胎和示现。但佛菩萨的示现和众生带业示现，二者都是幻化相，不能强作分别，不能执着。有时我们看到灯录里说某个祖师是再来人，说寒山是文殊再来，达摩是观音大士等等，这些都是方便说，实相里并没有谁再来。

祖师说：谁是文殊？文殊是你本地无明。有时候我们也听过这样的说法，法身菩萨要想来这个世间，要保留一分无明，保留无始以来的愿力。法身示现，诸佛示现世间，这些都是方便说，不可一味思辨怎么示现，怎么再来，谁再来。若思辨之，则堕妄想，同于前面金刚藏菩萨，非是正问。自寻烦恼，终无定论。

善男子，菩萨唯以大悲方便，入诸世间，开发未悟，乃至示现种种形相，逆顺境界，与其同事，化令成佛，皆依无始清净愿力。

无始清净愿力，也是方便说。并不是真有一个菩萨、一个佛、一个六祖，实有这个愿力。无始愿力是不可思议的，是法身的一个作用。佛菩萨投胎世间，假诸贪欲，而受生死，这就是以无始以来的清净愿力实现的。当你证得法身，亲见佛性，自然就会这样，自然呈现出这种示现，假名为佛的愿力。

我们看这一段，佛菩萨来这个世间，他只是因为大慈大悲，来开示悟入那些未悟的众生。甚至还会做出一些众生无法理解的事。什么是顺逆境界？就是按世俗的标准，按众生的眼光，有的他能接受，有的他无法接受。顺，就是众生顺意的境界。逆，就是众生会觉得不好，觉得有过失，不顺他意的事。佛菩萨会做很多的事情，现很多的形象，会给众生示现很多境界，包括嗔怒相、贪欲相、愚痴相、邪见相。有的人信心强大，就过得了这些境界。有的信心不够，智慧不够，被善知识所现的逆境所骗。被那些自己看不惯的境界、不顺自己的境界所障碍，离开了善知识。

我们看过去的祖师、很多大成就者，都会经历常人难以想象的逆境：被杀呀、被追、被投毒、被害。也会示现很多的过失，与人结婚，生子，吃肉，喝酒，杀人，破戒，去淫房酒肆。当佛菩萨示现这样的境界时，有的人就会产生疑惑，就会用自己的想法评判善知识，远离善知识。

佛菩萨为了度众生，会示现种种的形相，逆顺的境界，也包括众生看着会不能接受，会讨厌的境界。

过去一个祖师为了勘验徒弟，说明天咱们聚餐，给我过世的爹娘做一场法会，超度他们。第二天大家聚餐，一看一桌荤食。猪肉、鸡肉、

牛肉、鸭肉全上了。当时寺院里有近一百人，因为办了这一桌酒席，走了一大半儿，最后还剩十几个留了下来。后来这十几个都成了大成就者。你看，一桌子肉食就吓走了很多学法的人。

《华严经》里有善财童子五十三参的故事。其中有一段是描写善财童子到了一个国家，这个国家的国王其实是个大善知识，但是他在这个国家行暴行，对犯了罪的人施以重罚。见了犯错的人就严刑毒打。善财童子刚看到这样的情形，就对这个善知识起了疑心，不相信他是一个善知识。一个善知识怎么能对众生这么残暴呢？他看到的只是表面现象，看不到这个国王真实的用意和这样做的具体原因。当时善财童子非常害怕，想赶快离开。这时空中有声音说：不要走，这是大善知识，你要去亲近。

其实这都是在讲一个道理，见善知识不能着相，见一切人都不能着相。我们都知道佛法里有护法神，有瞪着眼睛的护法神，现金刚怒目、现恶叉相、现愤怒相。这些人都是大善知识。不仅仅是讲法的人是善知识，护法的人更是善知识。我们知道一个寺院和道场的建立不是只靠某一个人，就算是祖师，一个人也无法完成弘法利生的事。要有无数人支持他、护持他、与他合作，才能完成弘法的任务。

乃至示现种种形相，逆顺境界，与其同事。就像《法华经》里那个大富长者，穿着一身普通的衣服才能和他儿子说几句话。如果不穿平民的衣服，连几句话都说不了。那个可怜的穷子，看到父亲穿得太好，离很远就晕了，他以为要把他逮起来送官府去。

化令成佛，皆依无始清净愿力。佛菩萨来这个世间就做一件事，以种种善巧方便，譬喻言辞，化令成佛。令众生开示悟入佛的知见。这需要有不可思议的愿力。《思益梵天所问经》里讲到五力中的大悲。佛陀会示现三十二种大悲方便，来转变众生的颠倒知见，令诸众生入于佛的知见。

若诸末世一切众生，于大圆觉起增上心，当发菩萨清净大愿。

若末世众生，想进一步深入修行，欲得证悟圆觉妙心，应当像诸佛菩萨那样，在因地发清净大愿。就是你要与这些成就者的心相应，要发

这样的大愿，要不厌世间，不住涅槃。维摩诘经所说的，不尽有为，不住无为。要有这样的精神和愿力，有这种无畏生死轮回的信念。

应作是言：愿我今者住佛圆觉，求善知识，莫值外道及与二乘，依愿修行，渐断诸障，障尽愿满，便登解脱清净法殿，证大圆觉妙庄严域。

我们有很多人也都会有过这样的经历，大家没遇到自己认可、认定的善知识前，也都发过愿，希望自己能遇到一个好师父。发过愿之后，果然就会遇到。其实遇到并不难，难的是对佛法生起信心，对善知识生起信心，自己要努力用功。很多人遇到好的师父，激动得痛哭流泪，没过几天，就开始诽谤。所以说，真正的大愿不是跪在佛前发空愿，而是对佛法有深入的了解，要有宿世的善根，要懂得植众德本，才能遇到善知识，信任善知识。

只是发愿遇到善知识，真的遇到了，能珍惜那份因缘吗？能一直跟随善知识学法和修行吗？很多人由于种种原因，明明遇到大善知识了，就是因为见善知识过失，起了疑心，离开了善知识。

愿我今者住佛圆觉，求善知识，不要值遇外道和二乘人。愿我以无始以来的本愿力去修行，愿我精进用功，勤修佛法，不要遇到外道和二乘人。渐断诸障，障尽愿满，便登解脱清净法殿，证大圆觉妙庄严域。愿我渐断无明障碍，障尽愿满，便证悟圆觉妙心。

第十一讲

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

弥勒汝当知，一切诸众生，不得大解脱，皆由贪欲故，堕落于生死。

这是重复前面这一章：众生无始以来的轮回的根本，都是因为贪欲而有。

若能断憎爱，及与贪嗔痴，不因差别性，皆得成佛道。

若能断除憎爱及三毒，不论是五种种性的哪一种，都能成佛道。

二障永销灭，求师得正悟，随顺菩萨愿，依止大涅槃。

因善知识开示无上菩提正修行路而如说修行，事障理障断尽，随顺菩萨大愿，依止如来涅槃，不论根机大小，都能成佛果。

地藏王菩萨，观音大士等等，其实都是诸佛法身的示现，生生世世来此世间度化众生，都依止于大涅槃而建立佛法，包括世谛。

十方诸菩萨，皆以大悲愿，示现入生死。

六祖大师也说过一句话：常念修行，是愿力法。我们内心深处要有一个很强烈的愿望，好好修行，利益众生。要认识到，只有这样的大愿，是一切诸菩萨成就的必要条件。将此大愿深深地植入自己的内心，我们再遇到烦恼、障碍、疑虑时，才能不退转。

其实修行就是一种习惯，一种愿力。我们的烦恼、生死、无明是一种习惯，我们的修行解脱之力也是一种习惯，只是改变了思惟方式，改变了看待事物的角度。当修行成为一种习惯，就变成了智慧力和解脱力。我们不能解脱，是因为我们按照以前的观念去做事，去思惟，去看待事物。这种惯性，这种力量很深，所以叫无始无明，叫俱生我执，叫我相、人相、众生相、寿者相，叫习气。正是因为这种习气根深蒂固，所以才需要修行，才需要发大愿，才需要行一切善法，断一切不善之心。才能与烦恼作战，不被无明所缚。

大家能够走到今天，其实谁都不容易。我们都有一个特强烈的愿望，就是想出离烦恼，想解决个人的生死问题，想弄明白生命到底是怎么回事。我为什么要来这个世间？为什么要受这么多的苦？怎么才能从这个苦海里彻底地出离？大家都有一种坚定的志愿，要解脱生死轮回。对此也有很大的信心，不然的话我们也很难走到今天。修行路上，也有很多人进进退退，修一段时间修不动了，就退转了，就不修了。遇到因缘可能还会继续修行，然后又继续退转。退转也不是绝对的，遇到因缘、经过积累，还会继续修行。十方诸菩萨，皆以大悲愿，示现入生死。想要不退转最重要的就是发菩萨愿，不堕声闻缘觉境界。

因为每一个见性的善知识都是依这样的愿力来世间示现的。每一个佛菩萨都是因为对众生的不弃、不舍，怀着大慈大悲，才会来这个世间

示现。我们学佛，学佛的什么？就是学佛的这种精神。这种精神和方向，也是成佛最快的路径和法门。所以大家修行一定有一个正确的方向，一定要按照佛所教导地去行。

佛陀过去生中有一世发过这样的愿，即使用无量劫的时间，反反复复地来世间度化一个人，只要这个人有得度的希望，他都愿意这样做。他愿意花无量劫的时间反反复复来世间，只为了度一个人，他愿意受这份苦。

大家一定对诸佛、对善知识，对你学的法门要有信心。我们成就的时候是无依的、是无疑的、是自悟的。当我们迷时，有善知识、有同修、有方法加持你、帮助你。最重要的是自己信心的加持。所以你不要畏惧，要对修行建立信心，对佛法建立信心，对诸佛的大慈大悲建立信心，对自己本有佛性建立信心。

现在修行者，及末世众生，勤断诸爱见，便归大圆觉。

勤断诸爱见。要依善知识的教导如说修行，不能放逸懒惰，更不能得少为足，也不要离师过早。善知识有善巧方便，他知道你需要做些什么、需要规避什么、需要断除什么、需要远离什么。爱见是贪欲和知见。也是指事障和理障。二障断除，便能回归圆觉本性。

清净慧菩萨章

于是清净慧菩萨在大众中，即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手，而白佛言：大悲世尊，为我等辈，广说如是不思议事，本所不见，本所不闻。

广说如是不思议事，本所不见，本所不闻。是指以前都不知道的，未曾听闻的妙法。

我们上午开示完之后，有的同修就跟我交流，说这一会听完之后，心里又豁然开朗很多，才知道师父很不容易，世间的善知识们都不容易。自己也看到了自己修行执著的地方，好多问题也都明白了。原来诸佛菩萨、世间的善知识来救度众生都是要彻底无我，要放弃自己的清净，要

经历很多艰辛和曲折。以前会著善知识相，会看善知识好坏。好的就贪着，坏的就厌恶。以前看很多事都会著在一个地方，想不通、想不明白，学习了《圆觉经》这一章，才知道很多事情是不可思议的，不是我们凡夫意识思惟所能够解了。我们只能建立信心，自己不能悟，就依止善知识来修行，甚至要发愿能够找到明心见性的善知识，去依止他学习。

这里的本所不见，本所不闻其实就是诸佛菩萨来到这个世间，乃至示现种种形相，逆顺境界，与其同事，化令成佛，皆依无始清净愿力。佛的悲愿不可思议，佛的行为不可思议，佛的慈悲不可思议，佛的智慧善巧方便不可思议。这些从来都没有听闻到过。

我等今者，蒙佛善诱，身心泰然，得大饶益。

我们今天在座听法的，都可以说是蒙佛慈悲，蒙佛不弃，蒙佛善诱。什么是善诱？佛菩萨有无限的耐心，有诸多的方便，有无数的方法，在教化众生时，能够循循善诱，不急不躁，有无限的智慧，有无限的慈悲，一次次地引导你，而不会轻易放弃任何一个人。

如果没有这样的耐心、悲心，没有这样的循循善诱之心，你是没办法弘法的，众生也不会学法。你没办法度化众生，你连接触众生都不能。一天你就烦死了，一天你就气死了，一天你就崩溃了。用不了多久，你就会被众生所度，你就会被烦恼所度！你自己掉进烦恼里就出不来了。我心里经常嘀咕：这两天我已经不行了，要跑了，赶紧订票。

当师父的、当善知识的，自己是不能有烦恼的，自己是不能有束缚的。自己被绑着，被烦恼绑着，被执着挂碍着，怎么帮人解缚？怎么度别人？若自有缚，能解彼缚，无有是处。

愿为诸来一切法众，重宣法王圆满觉性。

清净慧菩萨向佛祈请，希望您能够为将来的一切法众再一次开示圆满觉性。

一切众生及诸菩萨如来世尊，所证所得，云何差别？令末世众生闻此圣教，随顺开悟，渐次能入。作是语已，五体投地，如是三请，终而复始。

众生、菩萨和如来所修、所证、所得有什么区别？令末世众生闻佛说法，随顺修行，渐次悟入。说此语后，五体投地，向佛行礼。

尔时，世尊告清净慧菩萨言：善哉善哉，善男子，汝等乃能为末世众生，请问如来渐次差别，汝今谛听，当为汝说。

这时，佛说到：你这个问题问得很好，也是为末世众生问于修行的方便渐次和差别，可以使众生随他的根机修行并开悟。

所谓随顺开悟，就是依众生根机而巧施方便，给他一个适合他的方法，只要对他有利，只要他按这个方法去修，都能引导他对实相有所了悟，直到完全觉悟。

时清净慧菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。

善男子，圆觉自性，非性性有，循诸性起，无取无证，于实相中，实无菩萨及诸众生。

佛陀的智慧不可思议，他的善巧，他的方便，他对众生所起的作用非是常人所能解了。我们看前面几段，佛确实是在给众生做一种方便的引导，让你在修行上有个入处。而这一段立刻峰回路转，一下就转过来，让你从根本上修了，直接告诉你实相。

圆觉自性，非性性有。什么叫非性性有？自性不是一个实有的性，自性非性，自性没有性，没有实体性，没有真实性，没有个体性，它不是一个法相，非是人的意识所能解了。听起来很绕。就是自性无性。无什么性？无独立性，无实有性，无意识性，无生灭性，无造作性，无起灭性，无二法性，无能所性。无这些性而有“性”。那就是，自性不可思议而有，所以又叫不可思议性。

我们建立自性这个词，其实是对实相的一种固化和概念化，是一个死“性”，是有实质性的性。所以佛性这个性，不是自体性、个体性、真实性，而是没有实质性。但有时候我们又会把它说成是真性，这就叫非性性有。前面的“非性”是没有实体性。后面的“性有”，是不可思议而有。

循诸性起。循诸性起是一切法随自性而起，本来无起，依幻说起。本无起无灭，假说循诸性起，都是意识的游戏。就像灯发出光来一样，灯和光本来不是二法，方便说有个灯体，有个灯光，这是因人而说，是意识在分别。体不说体，光不说光。因体而说光，因光而说体。灯与光是这样，一切法亦是这样。所以叫循诸性起。它是自循环的。一切诸法，乱起乱灭，其实没有起灭。

无取无证。没有一个取证的主体，没有能取的心，也没有所取的境界。没有能证，没有所证。心与境都是虚妄的，都是对立的，都是方便说。

于实相中，实无菩萨及诸众生。在实相中，没有菩萨，也没有众生。实相中什么也没有，连“无”也没有。假名为“空”。

何以故？菩萨众生，皆是幻化。

为什么如此？因为菩萨及众生，都是众生妄计所执，从心意识生，从妄想生。故云“幻化”。

幻化灭故，无取证者。

幻化灭故。是指妄心不起，心识寂灭，了达诸法不实，不再执取自心境界。无取证者。远离了一切心意识的分别，远离了能取所取之心，自然找不到一个取证者。

当我们觉悟到并没有这样一个幻化的个体，没有我，没有人，没佛，没有众生，自然就知道没有能所。知幻即离，离幻即觉，就是幻化灭故。不是这个东西被灭掉，是它本来就没有生灭，是我们分别出有个生灭。但是如果我们觉察到它没有一个真实性，一切法都没有自体性，一切法本来寂灭。一切幻化相就自然灭了。一切法都是从心意识里生出的一个虚妄的名字、概念，当你了达这一点，不再被法所惑，这个时候假名为幻化相灭。这时就找不到一个取证者。

譬如眼根，不自见眼，性自平等，无平等者。

比如我们的眼睛虽然能看到很多的东西，看到外境，但是它自己看不到自己。真性也是这样，它不会分别自己，也没有外境可分别，即是

性自平等。无平等者。说性自平等，这是因人而说，实际上并没有一个说平等的主体，故云“无平等者”。那为什么我们还会说性自平等？假说。性不自作平等相。这就是没有平等者，没有说平等的人。

众生迷倒，未能除灭一切幻化，于灭未灭妄功用中，便显差别。若得如来寂灭随顺，实无寂灭及寂灭者。

众生迷失本性，执着幻化身心为自我，所以不能远离一切幻化。于不生不灭的真实中，执着有生有灭，妄用功夫修道，便显五种差别种性。所谓五种种性：凡夫种性、声闻种性、菩萨种性、不定种性、外道种性。

众生迷倒，不能够看到实相，没有除灭一切幻化，不能从幻梦中顿悟直接醒来，所以于本来寂灭性中而妄生诸念，起诸修行，故名颠倒众生。什么叫于灭未灭？就是于本来寂灭、本来没有生灭的实相中，而起了生灭心，以此生灭心，欲求佛道。这叫于灭未灭妄功用中。

于无生无灭中起了生灭心，执着有法，所以妄用功夫去修行。本来是不需要修行的，但是因为起了一个我见，妄以为有我、妄以为有涅槃。妄见轮回、妄见生死，所以去妄修佛道，做种种的虚妄功夫，才显示出这些差别。

如果众生当下直悟本心，随顺如来法性，于一切法，不即不离，则并没有寂灭及得寂灭者。

执著幻化境界越深，迷得越深。凡夫是完全的无明。声闻乘先妄见生死，妄见涅槃，执取一个寂静。菩萨虽断除了部分的理障和事障，但是未能究竟断除。诸佛究竟断除理事二障。但是这些全都是虚幻的，佛、菩萨、声闻、众生、外道全都是虚幻。

如果众生根机成熟，悟得本心，则超过一切有为功用，直了成佛。这就是后面觉悟所说的“若得如来寂灭随顺，实无寂灭及寂灭者”。也没有什么众生、菩萨、也没有罗汉、也没有佛。也没有寂灭可得，也没有得寂灭者。

善男子，一切众生，从无始来，由妄想我，及爱我者，曾不自知念念生灭，故起憎爱，耽著五欲。

一切众生之所以轮回，都是因为无始劫以来妄以为有个我，并因此产生了爱我的心。在妄念中不知不觉升起爱憎，迷到能所中去。不知这些心念都是虚妄不实，念念空寂。于中执着得失，沉迷五欲之中，不能自拔。

若遇善友，教令开悟净圆觉性，发明起灭，即知此生，性自劳虑。

善友是指善知识。善知识有很多种，可能是出家人，也可能是在家人，或者是长辈，或者是同事，有时候是家亲眷属，有时是陌生人，有时候是外道，有时是同修。只要能帮你觉悟的人都是你的善知识。

有的外道只是相上的外道，虽然学的不是佛法，但是却了达实相，也是开悟见性的人。但他示现在其他法门中，这个也需要有慧眼，能识别得出来。

教令开悟净圆觉性。引导你见到自己的真如佛性。什么是正法？教你认识佛性的就是正法，不向外求佛，不着相的法都是正法。什么是大善知识？教你回归自心，不见世间过，看自己，观自己，改自己的，就是大善知识。所谓教令开悟净圆觉性，用通俗的话讲，就是教你认识你自己，教你独立，教你无依，教你有主见，不被任何事俗的观念和人事所捆绑，自在无碍。这样的人，就是善知识。

发明起灭。就是知道起灭去来，是幻化相，并没有生灭。

即知此生，性自劳虑。当你觉悟世间一切都是生灭相，都是虚妄相，就知道自己这一生种种用心，种种经营，种种得失，都是白白地受苦。乃至生生世世都是如此用心，都是颠倒，都是白白地受诸苦恼，错用了本心，执着了幻相，枉受轮回。

劳虑就是劳苦和忧虑。用这个词形容众生的状态特别恰当。我们仔细想一想自己这一生几乎都是在劳虑中度过。哪怕一会儿都不得安宁。一会儿想这事，一会想那事，这个也担心，那个也忧虑。没有一刻安闲自在。

不管忧虑什么，其实都是在打妄想，都是徒劳无益的。性自劳虑，白白地受苦，都是自己在跟自己过不去，自己跟自己较真儿，自寻烦恼。你付出的一切，都是性自劳虑。觉悟的人在这个世间也会劳虑，但不是为自己而劳虑，而是为众生。虽然身劳累，心不住法，不会当真。

若复有人劳虑永断，得法界净，即彼净解，为自障碍，故于圆觉而不自在，此名凡夫随顺觉性。

劳虑永断，即事障断除，所有的事情都放下了，没有什么事情需要关心和操心。比如出家修行，修于止观，事上的烦恼断除，便能体悟法界清净。虽然体悟到法界清净，但是执着净相，便为障碍，所以于圆觉自性而不自在。这是凡夫随顺觉性。

也有不少学人跟我交流时，说他修到一定程度，感觉心里特别清净，身心都很轻安。他想一直保持这样的觉受。但有时这样的觉受会消失，自己就很苦恼。这就是执著清净。不管是认知上的清净，还是亲身经历的觉受上的清净，都是妄想。他著在了一个清净境相上。

即彼净解，为自障碍。他被净相给障碍住了。怎么就障碍了？心有所住。总想进入那个清净境里边，不知那是识心境界，并不是真正的清净。用功一段时间后，忽然大地平沉，虚空粉碎，走在路上找不到自己了，身体没了，整个人像空气一样飘来飘去，身体是空的，只剩一个灵灵觉知。他把这个灵灵觉知当成净相，当成涅槃，当成开悟。不知这是识心计度。把这个清净的觉受当成三昧了。这确实是一种三昧境界，但不能住着。这个不究竟，还是有出有入的，不是真正的三昧。

这只是身心能够感受的一种虚妄的空，不是真实的空。真实的空是智慧，是本觉性，是超心意识的，而不是觉受上的空。所以涅槃不是受乐，没有受者及不受者。

有的人认为涅槃是一种觉受上的快乐，是一种能体会到的清净。这是见地上的错误。见地一错，修行的方向就错了。你会执着虚妄的东西，而错失了真实。觉受上的清净和快乐，和生死和烦恼没有区别，都是识心的境界，是生灭有为的，非不生不灭。因为我相还在，贪着还在，能所还在，非是真正的寂灭。

真正的寂灭是应无所住而生其心，直用直行，而不做用想，不做行想。当你着在了一个清净相和清净的见解上，这时就会被这个见解和境界所障碍。你总想体会这个境界，总会生一个清净见。这就成了障碍，于圆觉性就不自在。这个见解，对这个清净境界的执着，就成了你得大解脱的障碍。

阿罗汉、辟支佛住在灭尽定上，能住许多劫，最后他发现自己没有解脱，不自在。还有一个我被拴在了涅槃相境界上，而不得自在。他认为实相是无我的，不知道佛性我是自在，是变化，是智慧，是常住的，是不灭的，不是空的，不是死寂的。佛性的我，被拴在一个禅定的境界里，不能够自在，会起疑，会有缚。

所以凡夫随顺境界，也包括凡夫和声闻辟支佛的心行，虽然都是从性而起，但是因为没有见性，不得自在。

但是，就算不得自在，因为都是佛性起用，凡夫声闻、阿罗汉、辟支佛，又非真实之相，非是定相，都是空相，是不可得的。

佛性本身没有任何束缚，也没有清净解脱的观念，非凡夫相，非声闻相，非菩萨相，非佛相。要达到人我执和法我执全部脱落，才可悟入圆觉。没有生死法可得，没有涅槃法可得，没有秽相可除，也没有净相可得。只要还有见解，还有境界可住可得，就不自在。

这样的修行人虽然粗的劳虑断除了，可是还有法上的束缚。此名凡夫随顺觉性。

但是我们不能说因为他是凡夫，就没有佛性，就不能见性。只要他遇到善知识，给他开示正理，回小向大，从他原来执著的境界里走出来，一样可以做佛。

就像智隍禅师修了二十年禅定，他认为他修的是常定，他每天修定，修了二十年。他修的禅定有出有入。入定并不像我们想象的那么难。修定的人只要坚持禁戒，生活有规律，按照一定的方法，在一定的条件下，都能入定。后来他遇到玄策，玄策告诉他，他修的定有出入，不是常定。又给他讲了真正的禅定，并让他去见六祖。他舍弃了以前的知见，最后才真正悟道。

善男子，一切菩萨，见解为碍，虽断解碍，犹住见觉。觉碍为碍，而不自在，此名菩萨未入地者随顺觉性。

什么叫菩萨？菩萨还有知见，还有觉，还有见解障碍他。什么样的知见？觉悟的知见、成佛的知见、善法的知见、自利利他的知见、修行的知见等等，以这些见觉为障碍。就算断除了知见的障碍，最后还有觉的障碍。还在求觉，还有觉可得。

佛陀因地修行时，因为还在求成佛，还有法可得，所以不得燃灯佛受记。直到悟无所得，放下对觉的执着，最后才得燃灯佛受记。因为有觉为障碍，所以不得究竟自在。此名未入地的菩萨随顺觉性。

修行过程中我们经常会被很多知见障碍，被很多知解障碍。神会回答六祖的问题，就是被他知解的佛性所障碍，这叫以知解为障碍。

虽断解碍，犹住见觉。有些人知道自己还存有知解，他不再起这个知见了，住在了一个无见上。这仍是一种障碍。他不知道无见仍是一种见，他又跑无见上去了。古人说：佛无知见，知见乃魔尔。有人误解此语，认为不起任何知见，就见性了。就像大通和尚开示学人说：了无一物可见，是名正见；无一物可知，是名真知。他把无见和无知当成见性，着了一个断见和无见上。六祖说：不见一法存无见，不知一法守空知。这种对觉的见解和执取，使他还有一个能觉和能见，这个能觉能见就成了障碍本性的妄想。他被觉和见障碍住了，叫觉碍为碍，而不自在。

真正的“觉”是不住的智慧，是离于“觉”与“不觉”的分别，是自行解脱的功夫，而不是知解出来的觉，不是意识里和见解里的“觉”。修行人如果心里放不下“觉悟”，就会被知解出来的“觉”所障碍，被一种佛的知见所障碍，这是一种更细的无明、更深的一种执着，这是未入地者随顺觉性。

我们修行过程中也经常有这样的一种障碍，认为自己好像开悟了：师父，我觉得这样的状态是开悟了。这段时间，我的状态特别好，对一切都不计较了，谁说我什么我都不在意，而且对所有人都能生起一种悲心。他认为这就是见性了。这是无明深坑，别人说他可能无所谓，但他在意的人说他一句不好，他的脸色马上就变，情绪就出来了。你看，人

的我相根深蒂固，潜藏诸根，游戏在命门之中，哪那么容易就解脱的。你说你没知见了，你的知见都藏在阿赖耶识里，藏在你的表情上，没有经过长年转识成智和牧牛的练习，那些知见比命根还重。

所以修行这件事，大家都别急，修行没那么快的，都要经过各种境界的磨练。要知道众生的习气根深蒂固，无明是多生多劫养成的，不可能一下就断除了。

菩萨还有悟可得，还有个觉可修，他看不到这一点，就变成了他的障碍。

善男子，有照有觉，俱名障碍。

不管是照也好，觉也好，其实都是一念执心，是一念无明。如果没有从这一念上出来，看不到这一念，于这一念上有住着，哪怕是守于清净涅槃，都是障碍。自以为悟了，其实正被悟障碍。自以为在觉中，其实被觉障碍。自以为能时时观照，其实是被观照障碍。不了解佛性，不知道佛性是不需要再起一个觉心和照心的，就会有这些障碍。所以对于如实修行者，乃至起一小念，起一个观照的念，起一个觉悟的念，都是一种知见，都是一种障碍。

是故菩萨常觉不住，照与照者，同时寂灭。

所以一个好的修行者，一个明理的菩萨，不会住于觉，不再起一个觉照的心。“常觉不住”就是保护并提醒自己对任何东西不要有所住着，时常提醒自己于一切法无所住的意思。如果对一切无所住，就不会再别起一个心观照什么，他知道能观和所观俱为空寂。当对什么有所住了，这时，就要做功课，就要牧牛，就要觉察到。以此幻觉，而除幻住，幻幻相除，复归清净。所以虽无照与照者，若有所执着，还是要警觉并放下，通过转念来回到清净中。

除了这种因住着而起的转念之心，再无别的觉照之心可用。佛说一切法，为除一切心。我无一切心，何用一切法。如果本来就没有妄念和执着，再起任何的观照和觉悟之心，都是障碍，所以菩萨应该常觉不住，就是应无所住而生其心。

这个常觉有两个意思，还没有成就时，六根起了攀缘心，要看得到自己这一念心，能够转念而不住。成就的人自然就无所住了，不用再起一个无住的心。法性施为，任性自觉，而不住于这样的一个觉的作用。也不再起一个观照的念，能所俱灭。

譬如有人，自断其首，首已断故，无能断者。

好比如有人拿刀把自己的头割下了，割下之后就没办法再割除别的东西了，因为割头的主体丧失了行动的能力。再去断除什么，需要眼耳鼻舌身意同时配合才能做到。头一割掉了，主体丧失了，再也做不了任何事了。

修行一旦觉悟到没有能、没有所，这个时候不会再执着任何幻境，因为执取的主体没有了。修行就是要悟到根本，根本就是佛性中并没有一个实在的我，悟到人无我和法无我智，即能见性。

则以碍心，自灭诸碍，碍已断灭，无灭碍者。

当修行者知道能与所俱是障碍，就会远离能所之心。怎么断除能所这个障碍呢？就是还要用能所之心。以能所妄心灭除能所障碍。能所俱泯后，不再起心断除什么，就没有灭障碍的这个人。

修多罗教，如标月指，若复见月，了知所标，毕竟非月。一切如来种种言说开示菩萨，亦复如是，此名菩萨已入地者随顺觉性。

学法的人要知道我们的修行是以幻修幻，我们是在借助假的工具来除掉假的执着和幻境。在这样一个幻化的身心里，去除幻化的无明。所以佛所说的经典，就像指月的手指，是悟道的工具。见到了佛性真月之后，经典文字就要放下，不能执着。没有能所，不再执着佛所说法，这样的修行菩萨，叫作已入地者随顺觉性。

菩萨要保持这种状态，还不自在。他还要常觉不住，就是一种保任的过程。还不像佛陀的自在——为了度化众生，示现种种的顺逆境界，完全的自在无碍。佛会示现种种的行为，而没有任何的障碍。而菩萨不一样，菩萨会有法执，会有障碍，会被觉所缚，会被修行障碍。他永远是清净的，永远是顺着佛法的，只入得了佛的境界，入不了魔的境界，全是白法，全是善法。

有些禅师悟道之后，知道文字是指月的手指，就再也不翻经典，再也不看经论了，怕被文字所缚。其实经论、经典、文字并不障碍任何人，人自生碍心，而有障碍。六祖大师也说：学人不得沉空守寂，要广学多闻，要有大智慧，要有善巧方便。

我们看禅宗二祖慧可大师到晚年的时候，还要到俗世间的酒肆、淫房，到闹市里去示现。其实并不是去磨练什么，只是他自在了，可以法性施为，随缘度化众生而已。但是一般人看到二祖的行为就吓死了，是绝对不敢去那些地方的。尤其在我们这个时代，学佛的人什么样的都有，如果只是为了保证自己清净，自己不受染污，那肯定就无法接触更多的众生。

一切众生都有佛性，有的佛菩萨会示现在各个领域里，在楞严经里写道，各式各样的人中都有佛菩萨再来的人。什么样的人都有善根，他只要有因缘，只要你给他正确的引导，只要有善知识肯去接近他们，他们都能够增长善法，时节因缘成熟，都能够觉悟。这个就需要有大修行者来示现，应以何身得度，便示现何身来为说法。通过各种身份的示现，与众生和光同尘，不是说为自己的贪嗔痴找借口去做那些事，而是真正的大慈大悲。

有一天我们自己达到了这个程度就清楚了。有时候我们看世间这些弘法人，觉得他们做这些事情很容易，但是当你自己去做的时候，你才知道每个善知识都很不容易。让我们去做，可能连万分之一都做不到，但是我们却经常在那里对善知识品头论足。

你根本无法体会善知识在这个世间弘法，他要忍受、要经历、要担当什么。有时候我们那点狭隘的心思，那点小心量，根本没办法理解他们的动机和行径。我们嘴上天天说的好，天天发菩提心，真正去做的时候，就退缩了。口说般若容易，真正让你做一点事情你就烦了，就累了，就抱怨了，就退转了。

舍利弗是佛陀智慧第一的大弟子，经典里记载有一次他去度众生，天人只是随便试探了一下，他就受不了，退转了，不度众生了。回到自了汉的境界中去。他说：众生太难度了，我不度了。

善男子，一切障碍，即究竟觉；得念失念，无非解脱；成法破法，皆名涅槃；智慧愚痴，通为般若；菩萨外道所成就法，同是菩提；无明真如，无异境界；诸戒定慧及淫怒痴，俱是梵行；众生国土，同一法性；地狱天宫，皆为净土；有性无性，齐成佛道。一切烦恼，毕竟解脱。法界海慧，照了诸相，犹如虚空，此名如来随顺觉性。

这一段开示非常精彩，让人看着会涌跃欢喜，一下子觉得修行好像没那么难。但是大家不要忘了，这是诸佛自证的境界，是诸佛亲证的实相之理，跟大多数人都没关系，除非你也能亲证这样的境界，行出这样的境界。

这段开示，在理上不难懂，甚至很好懂。但是做起来，没有几十年的功夫，几乎没有人能达到。

大家这几天一直在读这部《圆觉经》，我们的功课安排里有读诵圆觉经的课程，因为禅七要讲这部经，所以要提前读诵并熟悉这部经。有人读完这一段之后，直接就把自己安到了这个境界里，看到这一段全都法喜充满。读到这段文字，好像自己一下子就进入如来随顺觉性。是不是如来随顺觉性，自己冷静下来反思一下就清楚了，问问自己真的一切都如其中所讲吗？完全不是。只是这个理能听明白，就以为自己也能做到。那完全是两码事。

如果你真的能够顿悟此理，能够一下子言下相应、默契，你能够于一切境界心无所住！佛的境界也不住、魔的境界也不住。佛来佛斩、魔来魔斩，而且又不畏惧生死、也不畏惧烦恼、不畏惧生生世世示现世间，不尽有为，不住无为，能够真正做到这些，你确实就成就了。

不像有些人天天讲：世间太苦了，我再也不来了！打死我也不来了！我去另一个地方！哈哈，再也不来了，你要去哪个地方？我哪儿也不去了？那个“我”安置在哪里？你这个不去，跟去有什么区别？最后还是俩字儿——我去！

其实这是个好词，现在大家从小到大都爱用这个词儿，我去，是个时髦的词。

第十二讲

为什么说我们精进用功的时候就要特别的认真，特别的专注，因为只有在这个时候功夫才能够不知不觉地增长。打个比方，我们用柴火烧饭，不是一上来就能把火烧旺，有一个上升的过程。当火烧旺的时候，要保持火的燃烧，要一直添柴，不要让火熄灭，这样饭才能从生到熟。修行也是一样，总有一段时间是精进最旺的时候，那时你的功夫才会增长并成熟。最旺的时候，柴不停地在烧的时候，米就容易熟，火烧得差不多了，一点点地火就熄灭了，这个时候饭已经熟了。

如来随顺觉性是你功夫已经做成了，不再执著修行，也不执著一个觉悟了，也不能执著要住在开悟见性的状态里边，开悟见性是不可住的。佛不住涅槃，涅槃不住佛。佛不住觉，觉不住佛。

但是已入地菩萨会住在一个解脱的长觉不住，他有一个觉可得。这个觉不是本觉，是保持的觉。和前面未入地的又不一样，未入地随顺觉性是住在一个觉的知见上。已入地者是住在修行功夫上，他有这种觉性的功夫，不会迷失，可还不自在。禅门有一个十牛图，是关于牧牛的状态，有十种。为什么有十种？就是描绘一个人做功夫的不同时期，所表现的程度不一样。

到了如来随顺觉性，这个时候功夫已经做成，大白牛现前，赶都赶不走，就不需要再去看这个牛了。牧与不牧，牛都不会再犯他苗稼，这时就得大自在了。比如提炼金子，金子已经提炼出来了，就不需要再提炼了。金子里已经没有任何杂质了，没有杂质就不能再执著一个提炼，已经成了，它再也不会为矿。

可是，如果你只是明理，才刚开始做功夫，或者说只是在做功夫的过程中，就不能大意，就要不能停止地保任。金子还没有完全提炼出来，就停止了，得到的金子就不纯。譬如钻木取火，刚一冒烟，火苗刚起来一点点，你就停了，一股小风就把火苗吹灭了，这个时候不能停。修道如钻火，逢烟不可休，待到金星现，归家始到头。什么叫金星现？火苗整个烧起来的时候才能够歇下来。真正不染万境，大白牛露地而行，调伏既久，怎么赶都赶不走，这时才能停止做功夫。

凡夫随顺觉性、未入地者随顺觉性、已入地者随顺觉性、如来随顺觉性都是紧密地联系在一起，不能够把它们割裂开来。见地不同，功夫的深浅和熟练程度不同，就会有不同的随顺觉性。

上节课我们学习到圆觉经中最重要的一段经文，这段经文的最后部分是修行的核心，是禅宗用功方法的要点，就是禅宗修行中的牧牛。这段开示的前面讲见地，后面讲如何做功夫。

我们看经文：

一切障碍，即究竟觉。

理完全通透了，功夫也做够了，就会一切无碍。不仅仅是理无碍，事也无碍，不仅断了理障，也断了事障。对一个真正成就的人来讲，没有任何障碍。就算有障碍，也不会被障碍所困，障碍也是觉。为什么？因为他能做到不住，真正的觉悟了本性，并且通过长时间的用功、正确的保任，已经不再忘失怎么解脱，怎么出离，怎么回到清净中。不再违背本性的作用，非常清晰的见到本性，而不再迷于一切相。知道一切相都是本性的起用，为了利益众生，一切事对他来说都不再是障碍，都能不住。

六祖大师说：世人若修道，一切尽不妨。为何一切尽不妨？因为通达一切法都无实性，都不可留，不可住，都是空相。已经自证如是实相，再也不被任何法所障碍。

不仅入得了佛境界，也入得了魔境界。所有人看这个人可能着魔了、迷了，那是在他看来，那只是平常境界，他根本没把这样的境界当回事。因为他通达了一切障碍即究竟觉。他不再被任何外在的相所骗所缚。他有这个慧眼，有这个悟性，有这个勇气，有这个本事，有随时解脱的能力。但是有的人被法的二相所障，所以执着渐除和渐修，不知诸法没有次第，一悟即至佛地。

得念失念，无非解脱。

我们看有些禅师、有些菩萨没有真正见性的时候，于心性不明，就会错用功夫。比如说卧轮禅师，他有个偈子很有名：卧轮有伎俩，能断百思想，对境心不起，菩提日日长。他的修行到了这样一个境界，就是

能够不起妄念，对一切境，如草木瓦石，一念不生。他把这个当成了功夫。就是这里所说的“得念”。所谓“得念”，并不是得了什么念，而是不失正念的意思，也是无念的意思。对一个真正明理的人，他不会把时时住于“正念”当成修行。对他来说，失念，打妄想，没在“正念”中，都是解脱，都没有障碍。如果一个人执着正念，就像卧轮一样，看上去是很清静，但是不自在，也不能度众生。只是得念了，不敢失念。虽然得了正念，但是被正念所缚，不得大自在。他对一切境，心念不起，就像无情一样，失去了佛性的妙用。

所有的境界来了，他都如如不动，乍一看，这个功夫已经很高了。其实他错用了功夫，这样人就死在了一个不动上。如果执着得念，就不能起无量的妙用，不能利益众生。不解佛性的人，会把这种对境不生心、不动念当成功夫。他觉得这样做功夫，就能得菩提道。没有见性，才会有这种见解，他住在了一个不动上。

古人云：百尺竿头不动人，虽然得入未为真。百尺竿头需进步，十方世界是全身。对境心不起，还没有到家。到达不动之地，还被清静相所缚，被正念所缚。修行看上去到头了、到顶了，不行，还得回来，回到凡夫的平常境界中，不能守着任何东西。还要失念也能得解脱。到了百尺竿头，还要更进一步。不要守着无念和清静。到了顶，还要全身一跃，把这个杆子整个抛掉，釜底抽薪，悬崖撒手。最后不仅上无片瓦，下无立锥之地，连锥也无。

禅宗祖师们都能做到得念或失念，都不住，都在解脱中。因为这一切都是法性施为，但能无缚，即本解脱。

有人问我：打坐时妄念纷飞，想很多事情，很烦恼，怎样才能让自己没有念呢？随便想。如果你强迫自己不想，反而想的可能会更多。真如自性起念，你控制不了。你只能任它念起念灭。如果想到人我是非，就转念。如果想一些无关紧要的事，就随它想。想烦恼，想是非，想痛苦的事，就要离念，这时不能再住了，不能用“得念失念，无非解脱”来骗自己了。如果起的是正常的念，而你总想阻止它，那又会生出另外一个妄想和烦恼。因为你无法不让他起念。

六祖大师听到卧轮这个偈子，知道这个偈子未明心性，当然再怎么下功夫也是错的。见性之人也下功夫，但是他下功夫是不费力的，是不会错用心的。他是不下功夫而下功夫，用的劲不一样，保任的东西不一样。你错认了佛性，只会保任一个妄想和意识心。将心用心，是为大错。所谓保任，是让你别妄施功，别瞎下功夫，是保这个，不是有一个真心自性可以保任。有些人没有见性，每天守着一个妄想中的“自性”，保任“真如”，这是见地出了问题，所以功夫就做错了。怕失去正念，也就是圆觉经里说的“失念”。当他失念时，他以为那样就错了，所以一直守着一个“正念”。这个守本身，就成了束缚，成了障碍。

所以“得念失念，无非解脱。”是法性施为，是直用其心，是应无所住而生其心，不是守着一个心不起妄念。

为什么有的人修到一定程度就修不上去了？就止在这里，在这儿见地出了问题，所以修行就到了一个瓶颈。他住在一个正念和清净相上，住在一个觉上，二六时中都看着心，不让心起一念。他通过打坐，通过持咒、念佛，通过看念头，让自己住在没有妄想的境界里，错了。妄想才是佛性，妄念才是佛性，只是你不认识它而已。六祖大师针对卧轮这个不明心性的偈子，讲了一个偈子：慧能无伎俩，不断百思想，对境心数起，菩提作么长？

这里的不断百思想其实是失念，打妄念了，没有住在正念上。这没问题，这才正常，该起什么心就起什么心，甚至可以起贪嗔痴的心。但重要的是，不会住在贪嗔痴念上。觉性随念起念灭，不生对治。念头特别多，但当下就空了，不会住着。我相信很多人会有这样一种认知，他认为一个开悟见性的大修行人是没有什么念头的，大家会不会有这种想法？这是完全错误的想法。开悟的人和凡夫一样，念头照样起起灭灭，甚至比一般人还要多。但是他不会住着，不会把念头当真。他任念头起灭，而自在无碍。

我经常打妄念，念头很多，即便是在坐禅时也是如此。我会想很多事，道场的事，学人问我的问题，我自己的事，等等。有人以为我是说谎骗大家，我说的是真的。但我知道，有再多的念，只要我不被它骗，就没有任何问题。相反，如果我坐在那里一个念都没有，而又对此产生

了执着，那才有问题。那样，修行就会出大问题。修着修着，就会贪着那种清净境界，喜欢那种“无念”的状态。而正常起念，不住于念，得念失念，都心无挂碍，这才是真正的解脱之道。

有些人，他觉得一个善知识应该平时没有任何妄念，错了。比你的念头还多，因为他想的事情多，要面对的人多。他会做事，虽然不会当真，但毕竟要起心动念才能做事，不可能像一个木头人那样去做事。所以，念头多是很正常的事。只是不要迷到事情里，不要迷到念头里，不要把事情当真就好。

许多修行人都被念给迷惑住了，认为只有达到彻底的“无念”才是清净，才是见性，才是解脱。总是对治念头，总压制念头，不让念起。通过观念，通过持咒，通过念佛，通过观呼吸，让自己妄念不生。这是错用功夫。妄念不生本来没错，但它是自然的，不是靠外在的功夫维系的。有时我们坐在那里，心里没事，自然就会没有什么念头，会很清净。这很正常，但这不是通过有为功夫达到的，而是自然呈现的。古人云：非是息心除妄想，只缘无事可思量。当你心中无事的时候，妄念自然会减少。但是，减少妄念不能做为清净和解脱的标准。有没有念，得念失念，都能解脱，那才是正修行路。

总想让自己一个念头都没有，总想让自己减少念头，是没有悟到念头的本质是空。六祖大师说：悟无念法者，万法尽通；悟无念法者，至佛地位。所谓“悟无念法者”，不是悟没有念，而是悟念性空，念头没有实质。

因为念头多而烦恼，因为对治念头而烦恼，这是知上立知，即无明本。其实大家都一样，都有念头，都是真如自性起念。自性没有得念，也没有失念，没有正念，也没有邪念。一切念的本质都是空，于此了知，才是真正的无念。

但是有时候我们也会讲正念。讲正念，是对治你的妄心和住着心，而不是让你不起念。因为你太执著某件事或某个人，你太烦恼了，就让你提起正念，练习觉知，不要住在烦恼里。所以正念并不是没有念头，而是不住在念头中。六祖大师说：有无俱不计，常御白牛车。根机不一样，悟性不一样，修行的入手处不一样，顿悟的就不一样。有些人执著

在渐修上，一定要保持一个正念。而有些人看到圆觉经这里所写的，一下子就明白了，再也不会被念所骗。

只要不被念头骗，不用去对治念头。正念也好、邪念也好、得念也好、失念也好，都是真如自性起念，就让它起来，让它过去，不要管它，不要压它，不要对治它，不要执着它。

智慧愚痴，通为般若。

般若是超越了智慧相，超越了愚痴相，是不二性。世间有一句话：大智若愚。有些人看上去愚钝，其实很有智慧，有些人看上去很聪明，反而非常愚蠢。

在世间，不管聪明还是愚笨，其实都是人们的分别和定义。愚痴和智慧不是决定的。有些行为在有些人眼里是愚痴的，可在另一些人眼中却是智慧的。相反也是这样。所以，不能用世人的眼光定义什么是愚痴，什么是智慧。真正的大智慧，是不分别愚与智，不执着愚与智，不定义愚与智，知愚与智都是空相，不可得相。等视一切众生，知一切众生所行如幻如化，这才是真正的般若之智。所以经云：智慧愚痴，通为般若。

众生本有般若之智，本无愚智分别，只是因人而假说愚与智。识得自性，不着外相，是名为智；不识自心，着于法相，是名为愚；不取自心境界，是名为智；迷失本性，取着幻境，假名为愚。实无愚智之人，皆从性起，虚妄不实。不要执著所现的聪明与愚笨相。现愚痴相的人，可能有大智慧；现智慧相的人，可能非常愚痴，都是不定的。

菩萨外道所成就法，同是菩提。

菩萨所修所成的法和外道所修所成的法，都是幻化的，并无实法可修可成就。就算是佛陀成就的无上菩提，也是无法可得，皆是空相。菩萨外道，俱是空名。所修之法，皆是空无，故云同是菩提。

有些外道，虽现外道相，而实际上行的是菩萨行，暗合实相之理。所以不能从外相上分别菩萨和外道。

文殊师利菩萨曾自称自己是外道。为什么？他看不见有一法叫道，真实之法在一切道外，所以他叫外道。

无明真如，无异境界。

什么是无明？无明只是一种妄想和假名，是虚妄中事，是空中事。无明即是空，空即不可得，不可得即是真如，故云无明真如无异境界。永嘉大师云：无明实性即佛性。无明者，非可得相，不思議相，空无有相，无去来相，不生灭相，寂灭相，无生相，无所有相。真如亦复如是。故名无明真如，无二无别。

无明，真如，二皆是空，皆是名字，皆无实性。故云无异境界。无明也好，真如也好，只是名字而已，虚妄分别而有，俱无实性。

《心经》云：无无明，亦无无明尽。何以故？无明者，非是实法，无明性空，无明性即是真如性，无明性即是佛性。

诸戒定慧及淫怒痴，俱是梵行。

这里的梵行，是真正的梵行，是无相的，是无为法，是不二之性。已经超越了梵行和淫欲行，超越了净行和秽行，超越了戒定慧相和淫怒痴相，超越了一切相。

如果你执著有一个戒定慧，认为有贪、嗔、痴可除，你把虚妄的对治之法当成实有的，这种对治，这种断除本身就是最大的妄想。通达戒定慧性空、贪嗔痴性空，这是真正的梵行，这是见性。看不到有人修戒定慧，看不到实有戒定慧相，看不到贪嗔痴相。看不到有人破戒，看不到有人起贪嗔痴，看不到有人行戒定慧，这才是真正的梵行。为什么？因为戒定慧与贪嗔痴都是有为相，都是虚妄相，都不可得，通达于此才是真正的梵行。

众生国土，同一法性。

众生就是有情众生，国土是无情众生，有情无情，众生国土，皆是假名，并无实法，从妄念生，从分别有，从空中建立，从法性而起。故云众生国土，同一法性。

西方净土也好，黄金铺地也好，七宝池也好，八功德水也好，观音也好，大势至也好，弥陀也好，都是指本性，并不是在讲一个净土，讲

一个菩萨，讲佛，而是讲我们的本性，讲空性。土也好，众生也好，都是依法性显现的。

地狱天宫，皆为净土。

地狱和天堂都是人们分别出来的，并非实有。真正的净土，是自心清净。心净则佛土净。但心清净，即是自性西方。真正的净土超越了方所，超越了有为和对待，超越一切心意识和分别，超越修造。若无心，娑婆和极乐俱是净土；若有心，十方佛国，亦是妄想分别。

有性无性，齐成佛道。

有性指有情众生，有佛性。无性指无情物，草木瓦砾，无佛性。一切众生毕竟成佛。何以故？性是佛故，无分别故，本成就故。不管是有情众生还是无情众生，不论是有善根的菩萨，还是没有善根的一阐提，不管见不见性，这些都是意识的分别，非是实相。实相中本无有情无情，无菩萨众生，无佛无菩提。众生本性是佛。不成佛，是就幻而言。迷时有有性有无性，有成佛有不成佛，有修与不修。悟时，唯是一心，无能无所，无凡无圣，无修无证，故云齐成佛道。

齐成佛道，非是有人有物成于佛道，而是了达唯一真如佛性，更无别法。这是从究竟觉悟的角度。若见性，再也看不到世间的二法，再也看不到有一法是实有。

一切烦恼，毕竟解脱。

为什么一切烦恼毕竟解脱？因为一切烦恼俱是空相，俱是虚妄，俱不可得。一切烦恼毕竟不住、一切烦恼毕竟空寂、一切烦恼了不可得、一切烦恼不可住著。若通达于此，自然解脱。就算住着于烦恼中，还是空无所有，终不可住。没有人能永远住于虚妄烦恼中，因为烦恼的本质是空，是不可停留，是消失。

所以，此一句经文是一个总持门：一切烦恼，毕竟解脱。何以故？烦恼无故，烦恼不实故，烦恼空故。常忆持此总持门，一切烦恼，毕竟解脱。

法界海慧，照了诸相。

法界海慧，是指菩提自性本有的无尽智慧，又名萨婆若海，又名如来法身，又名大圆镜智，又名般若之智。此智从无量功德生，从如来性生，从无相生，从无为生。故云海慧。此慧觉了一切法，而不起觉相。照一切物，而无照心。净一切相，而无净相。它就像太阳一样，普照一切，而无照想。

犹如虚空，此名如来随顺觉性。

此般若之智，如同虚空，无形无相，无动无乱，无生无灭，无方所，无大小，无内无外，无是无非，无善无恶，离一切法，即一切相。绝诸思议，泯诸对待，超一切言说心行，拟心即错，动念即乖，假名佛性。通达于此，是名如来随顺觉性。

到达如来随顺觉性，才是真自在，真透彻，究竟圆满，就没有任何的挂碍、任何的障碍。这是从根上觉、从根上修。

理到了，事就到了。理错了，再怎么修，都会偏。永嘉大师云：觉即了，不施功。一切有为法不同。学人不了用修行。不觉本性，就会迷在一切有为法中。看上去，有种种的方法，法门，实则，唯有见性，是真修行。不了本性，需要修行。了达本性，则无修而修。

禅宗法门，所修所行，都是如来随顺觉性。一切都没有障碍，祖师会示现种种的形相，种种的手段、方便、智慧，自在潇洒解脱，没有挂碍。你看着他的行为不是在修行，但他无心，他直用，他不住。他在心上行，不在相上修。那才是大修行。你以为他在打蛇，在做坏事，他并没有生心。而是你生心了，你在做坏事。

善男子，但诸菩萨及末世众生，居一切时，不起妄念。

这一段是修行中的关键，是关键中的关键，是告诉我们平时怎么做功夫，怎么牧牛。禅宗修行的核心就在这一段。这一段是禅宗唯一的实修方法。只有这样，才是真修。禅宗所有的修行，牧牛，善护念，都跟这一段有关。把这一段弄明白了，就会修行了，就自解做活计。不懂这一段，就不会修行，不知道怎么解脱。

居一切时，不起妄念。这不起妄念是不起执念，不生执心，不于一切境一切相起住着心。不于心上生心，不将心用心，不以佛找佛。

一切时中，自性自如。该干什么干什么，都是自在解脱。若有不如不自在，即别起妄念，骑驴觅驴，知上立知，即无明本。但无端起一念，生住着心，即是头上寻头。

这里的妄念是有所有指的，不是指任何的念头，更不是一念不起，而是不起一个执着的念，不起一个法执的念，不起一个贪着挂碍的念，不起分别自心境界的念。比如我什么时候见性？我什么时候开悟？我怎么修法才能入定？我怎么才能得智慧？这些念不要起，不要生。所有让你住著的、烦恼的、纠结的念，都不要起。起了这样的念要看得到，要转念，要不住。这是居一切时，不起妄念。

于诸妄心，亦不息灭。

前面刚刚说完居一切时，不起妄念。下面紧接着又说于诸妄心，亦不息灭。这是什么意思？很多人不明白。为什么居一切时不起妄念，又于诸妄心亦不息灭？妄心和妄念有何区别？妄心，是指我们本心所起的正常的思惟和作用，比如眼识、耳识、舌识、身识、触识、意识，见闻觉知，种种思想，种种用心。这些心，虽然都是妄想心，但是真如自性起用，自自然然，无住无着，于如是心，如是作用，不用去息灭。

比如想晚上吃什么饭，想着明天要去哪里，回忆过去的事，思考工作上的事，等等，这些妄心，不用息灭。这些妄心，都是直心，都是正常的，都是解脱的。只要不住即好。

住妄想境，不加了知。

其实，当我们正常使用头脑，使用见闻觉知时，你想息灭它，是不可能的，因为它是直接起用，是不可思议的，是不可控制的。它自然起用。就算你用种种方法阻止了它，它还会起，只要遇缘，它就会起。你没法彻底阻止并息灭它。所以才有这里的“住妄想境，不加了知。”大多数时候，我们起心动念，做事情时，都是处在住妄想境，不加了知的状态。你在直用此心的时候，无需去了知，因为你做的时候已经了知了。

如果没有本觉的了知，我们做不了任何事。所以，大多时候，我们不用更起一个了知和分别的心去了知所想所行的事。

但是，因为我们执着自身，执着事情，所以遇到事情总会纠结，患得患失，想来想去。想多了，心就迷了，就会着在境上。妄念和分别就会变成一种习气和执着，这时，就要看自己的状态。如果因为这些妄想，你已经陷入烦恼和痛苦，就要想办法转念和不住。如果没给你带来困扰，只是正常的起念，就不需要对治。

好多人都问我这个问题，为什么住妄想境不加了知，不是不能起妄想吗？这是对佛性错误的认知，所以才有这种疑惑。佛性起诸妄想，才是正常的、自然的。如果强按住它不起妄想，那反而不自在了。最简单的、最容易理解的就是做梦，我们晚上做梦会梦到很多事情。其实这都是住妄想境，不加了知。只有迷人才会早晨醒来，在那里纳闷：为什么我晚上睡觉又做梦了？这是不是不对啊？好的修行人是不是不能做梦啊？没有那么多不能。梦都做过了，还问对不对。有些人认为，只有不做梦，一个妄念都没有，才是见性。这是大错特错的见解。就算你修到没梦，那还是一个最大的梦，你被无梦所缚。有梦无梦，都不住着，那才是真解脱，是大自然。好多人存在着这一种观念：至人无梦。错了，至人确实无梦，无哪个梦？无无明之梦，无颠倒执着，而不是不做梦。

其实我们每时每刻从来都没有停止过打妄想，日夜不停。但是你得分打什么妄想。去某个地方，要奔哪个方向走，这个要用想的。分别一切法，不做分别想，该打妄想打妄想，别打进烦恼里就行了。对什么事，别较真，别执著，什么事过去就完，别住。就像做梦一样，做完就过去了，不会执着梦里的事。醒了就醒了，别回味梦里的烦恼。就算打妄想，一样自在，打完妄想就放下，这叫住妄想境，不加了知。

不要妄想过去很久了，还在那里纠结，我为什么要打这些妄想？我为什么会想那些事？我坐禅时为什么没有一念不生？怎么才能做到没有妄想？本来打妄想不是妄想，后面这些住着和分别，这些纠结和缠缚，反而是真正的打妄想。

有些人某件事都过去很多年了，还在那里住着、纠结、放不下、痛苦。还在不停地反复咀嚼。这是自寻烦恼。

于无了知，不辨真实。当时没有了知，恰恰是佛性的妙用。而后起了了知之心，反而是知上立知，即无明本。哎呀，师父，当时没有觉知。没有觉知不也过来了吗？不用每个念头都要觉知，不要每个动作都要觉知。那样，觉知反而变成了法执和束缚。

不知道就不知道，不知道就过去了，没有不知道。不知道、无了知，也是一个妄想。于无了知，不辨真实。反正都过去了，心不住着，没生烦恼，没有纠结就好。手机放在哪儿了，忘了。师父说过，要带着觉知去做每一个动作，放手机的时候，要觉知。可放的时候我打妄想了，没有觉知。没关系，一会儿找到就可以了。不是每件事，每个情景都要了了清楚，那是错用功夫。这就叫于无了知，不辨真实。

别住在了知或不了知上，觉或不觉，都是妄想。没有一个觉和一个知可得。所以，解脱和修行的关键是不住，是应无所住而生其心。有些人跟我讲：师父，觉知我总忘。忘就忘吧，忘也是一种觉知。在做事时，别出大的差错，别让自己陷入危险之中就可以。在起烦恼的时候知道转身就可以了，不是所有的时候都需要觉知和转身。紧张、执着、不自在的时候，需要觉知，需要转身。大多时候，不需要了知什么，而是常应诸根用，而不起用想。当你起了了知之心，反而是妄念和多余的。

彼诸众生闻是法门，信解受持，不生惊畏，是则名为随顺觉性。

如果有人能够听到这样的开示，一念相应，信解实修，于此不生疑惑和怖畏，是则名为随顺觉性而修，是无修修，是最上乘法门。

为什么这里强调不生惊畏？因为这里的修行很直接，很简单，似乎没有任何玄妙和功夫可做，却能直接契入实相，得大自在。这听起来好像很平凡，这怎么是如来随顺觉性呢？有些人就会疑惑和害怕。如果对此完全信受并能言下相应，即可当下见性，当下解脱。六祖所言，一念修行，自身等佛。又云：一悟即至佛地。

这个法门，非常简单，非常直接，完全不需要用任何心力。一切时中，自性自如。但有不如其，即别生执着。所以修行是顿悟顿修，言下直了成佛。但是很多人于此有疑，无法相信。说明根机不够，悟性不够，时节因缘不够。

善男子，汝等当知，如是众生已曾供养百千万亿恒河沙诸佛及大菩萨，植众德本，佛说是人，名为成就一切种智。

能够按照上面那段开示的方法修行的人，也就是：居一切时，不起妄念，于诸妄心，亦不息灭，住妄想境，不加了知，于无了知，不辩真实。按照这一句总持去修行，去开悟，去见性，去直接解脱，用心行云流水，得大自在。这样的人过去生中已经供养了百千万亿恒河沙诸佛及大菩萨，植众德本，具足功德，才能信受此法，悟入此法，是人名为成就一切种智。这样的人也就是禅宗所说的上上根机的人。

我们学习《圆觉经》，学习禅宗，需要一定的根机。不是每个人都能一闻便相应，就知道怎么做功夫。有的人学习禅宗很久，都不知道怎么做功课，不会牧牛，不知道住妄想境和牧牛是否矛盾，说明自己的根机和悟性还不成熟。

第十三讲

这一章里面表法的菩萨是清净慧菩萨，菩萨的名字是以清净本性的智慧，觉悟一切法，解脱一切法，直指人心，简单直接。

所以在这里佛陀开示：善男子，汝等当知，如是众生已曾供养百千万亿恒河沙诸佛及大菩萨，植众德本，佛说是人，名为成就一切种智。

这是一个修行的总纲：居一切时，不起妄念，于诸妄心，亦不息灭，住妄想境，不加了知，于无了知，不辩真实。这句话要像自己的名字一样烂熟于心，不管你是背下来的、还是理解的、还是领悟的，这是修行的总纲！

一个是不起妄念，一个不息妄心。妄心是真如自性起念，随起随灭，心无所住。妄念是起执念，起了就容易住着，生烦恼。区别是一个是执念，一个是不住的念，都是真如自性起。妄念是在念上又叠加了执著妄想分别而已，这个搞不清楚，修行总会有问题。师父，我妄想太多，静不下来。为什么要静下来？静下来又如何？静下来就没有无明，没有烦恼，没有执着了吗？师父，这段时间心里感到特别静。安静就好了吗？

是常的吗？就永远安静了吗？不会再造作了吗？不是。所以关键之处不在这。关键之处在有无执着，有无颠倒，有无住着。

一个好的修行人，他会抓住根本，不在枝节末叶上去做文章。不执着于对治，不在假的上面用功。他看到真实，不再迷失于虚妄法。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言： 清净慧当知，圆满菩提性，无取亦无证，无菩萨众生。

世尊为了重复上面所开示的法义，重说偈言：清净慧你要知道，圆满菩提自性中，无取无证、无能无所、无我无人、无菩萨无众生、无凡无圣。

觉与未觉时，渐次有差别。

因觉与未觉时，修行有渐次和差别。对迷而说有差别，在觉悟的人眼中，从实相的角度一发平等，没有差别、没有方便，也没有究竟，没有渐次。没有一个修行者，也没有一个修行的法，没有一个觉悟可得。觉悟只是对迷而说。对迷而说有五种差别，有五种种姓，有不同的修行阶段，有凡夫随顺觉性，有未入地、已入地随顺觉性，有如来随顺觉性。若觉悟实相，并将为空，没有差别。

众生为解碍，菩萨未离觉。

解就是种种的观念、知见、知解。现实生活中，人自在不自在，有没有智慧，都受一件事情的限制，也就是他内心接受的固化的思想观念有多少。这个人他打破的观念越多，或者说能接受的观念越多，他的心态越好，越自由。整个人的状态也越放松，行为举止越从容、越灵活，他的生活就更洒脱更自在，就比别人看得开。因为他没有一个特别执着的固定的知见和观念束缚他。

人的行为是受观念和思想的引导，每个人的行为后面都有一个他坚持的观念在起作用。对一件事情有看法、有想法，持有批判的态度，就会表现出否定和批判的行为来。批判、否定、不能接受的越多，越不自在。这就是众生为解碍。

其实每个人都有自己看世界看问题的角度，蚂蚁的世界可能是一粒饭渣、一粒糖，就是那点东西。水牛的世界就是水草，农夫的角度就是粮食和收成。每个人都被自己执持的东西、观念、角度所障碍。要想得到真正的自在，就要打破所有的角度和观念。

只要能接受自己就行，不要管别人怎么看你，用大智慧来生活。一个人的思想、观念决定了他生活的质量、生活的表征。一个人内心自在，表现在生活中一定是一个自在的人。

菩萨未离觉。菩萨虽然放下了很多知见，但还保有对觉的执着。处处以觉行事，不敢忘失觉心，不敢离开正念。但这仍不自在，被觉所缚。

菩萨是执著修行的人，他是一个修行者，他要去成佛，他要觉悟。觉有很多方面的意义，但归纳起来其实就是法执，理上还没有完全的通透，事上就会有障碍。但是已经伏住了很多粗的烦恼，也明白了一些修行的道理，只是最后这一层薄纸不能捅破。还有一个觉，还求一个悟，还要一个常觉不住。佛法和觉悟还没放下。正所谓佛病最难医。

菩萨和所有修行人最难解除的，最难离的就是法执。都已经自在了，没有烦恼了，还抱着一个法，持有一个觉。一个人已经上岸了，到了彼岸，还抱着船。这是菩萨未离觉。

入地永寂灭，不住一切相。大觉悉圆满，名为遍随顺。

已入地者的菩萨已经接近成就了。如果用禅宗祖师修行的阶段来讲，就是牧牛已经牧了一段时间了，基本上不会有过失了。但还没得大用现前。安住在一个寂灭中。菩萨的寂灭和声闻的寂灭不一样，理不一样，见地不一样，所以境界不一样。但菩萨还不自在，还被修行和觉悟所缚，还住在一个不住上，还住在一个很细微的保任和修行上。

大觉悉圆满。只有到达如来随顺觉性，一切障碍即究竟觉，才得大自在。入得了佛境界，入得了魔境界，一切境界对他来讲都不是事儿，才能够圆满，名为遍随顺。用祖师这一门讲，就是功夫做成了，大白牛现前，赶都赶不走。几十年的功夫做成了，习气、无明都断尽了。

末世诸众生，心不生虚妄。佛说如是人，现世即菩萨。

心不生虚妄。理、事都通透自在。所谓烦恼不生，是名涅槃，是名如来。能做到居一切时不起妄念，妄想不生，烦恼不起。这个时候已经不用去对治什么，心里面没有任何的虚妄，再也不会无端地起一个心。对于修行的理非常的透彻，非常的明了，对于怎么做功夫已经精熟。功夫自然而然显现，不用起心去做功夫。解脱已经成为了一种习惯，直用直行，无染无着。佛说这样的人现世即是菩萨，是肉身菩萨。是一个成就者。

供养恒沙佛，功德已圆满。

这样的人曾经供养过恒河沙数诸佛，功德已圆满。

虽有多方便，皆名随顺智。

真正成就的人，可以示现无数的方便和善巧。虽有多方便，皆名随顺智。凡夫随顺觉性、未入地、已入地随顺觉性，其实全都是一个大觉者可以用的，他可以示现各种各样的智慧和方便，全都是法性施为，这样就圆满了。如来随顺觉性可以示现成凡夫，示现成外道，示现成未入地、已入地菩萨，示现声闻、辟支佛。这是随顺智。

威德自在菩萨章

于是威德自在菩萨在大众中，即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手，而白佛言：大悲世尊，广为我等分别如是随顺觉性，令诸菩萨觉心光明，承佛圆音，不因修习而得善利。

威德自在菩萨恭敬地对佛陀说：世尊大慈大悲，为我们详细开示了直了成佛的最上法门，也即如何通过随顺觉性，不修而修，无证而证，无得而得，以无功用行，顿悟菩提。不劳勤苦，就能得到解脱之利。

世尊，譬如大城，外有四门，随方来者，非止一路，一切菩萨庄严佛国及成菩提，非一方便，唯愿世尊广为我等宣说一切方便渐次，并修行人总有几种？令此会菩萨及末世众生求大乘者，速得开悟，游戏如来大寂灭海。作是语已，五体投地，如是三请，终而复始。

世尊，就像一座大城，外有四门。进入大城的人，无须从一个门进入。一切菩萨庄严佛国，修行佛道，不必因一种方法，一个方便，成就菩提。顿悟上乘圆妙觉心之理，世尊已为我们开示。但是对于大众和末世的修行者，有什么实在的方法可以令众生入手，通过实修，而实证解脱之道。希望世尊为我等广说方便渐次，修行人有哪些根机，需要从哪些方面入道。令此会菩萨和末世众生求大乘者，快速开悟，游戏如来大智慧海。说此语后，五体投地，重复了三次。每次都是无比恭敬地作礼。

每个人选择的修行法门不尽相同。归元无二路，方便有多门。诸佛菩萨在度化众生中，会讲说八万四千法门，就是为了对应不同根机的众生，对治众生的八万四千烦恼。众生若无烦恼，即见佛性。通过实修，能去除习气和烦恼，显发自心本有的智慧。

明理之后，怎么入手进行实修，是每一个学人都要经历的过程。末世修行之人，口说般若者如恒河沙，实证实修者少如麟角。威德自在菩萨这时请教佛陀，通过怎样的修行方法，可以证悟圆觉？

尔时世尊告威德自在菩萨言：善哉善哉，善男子，汝等乃能为诸菩萨及末世众生问于如来如是方便，汝今谛听，当为汝说。时威德自在菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。

这时，世尊告威德自在菩萨言：你为诸菩萨和末世众生问的这问题非常好。你仔细听，我为你解答。威德自在菩萨欢喜鼓舞，大众都静下来听世尊说法。

善男子，无上妙觉，遍诸十方，出生如来与一切法。同体平等，于诸修行，实无有二。

佛言：无上妙觉，遍十方界，出生十方如来及一切法。佛与众生，一切诸法，皆从一性而出，本来平等，从本质上来讲，所有的修行，都

如梦如幻，没有区别。菩萨罗汉、外道，有情、无情，修与不修，迷与觉，并无两样。何以故？皆是空故。

修与不修，觉与不觉本就对幻对迷而言。从根本上讲，没有修行与不修行，没有成佛与不成佛，没有众生，没有诸佛。有的人不能顿悟自心，顿见真如本性，就需要有一个善巧，一个引导，这是从幻化、从迷的这个角度讲有各种修行。若悟实相，则全体平等，无修不修。

方便随顺，其数无量，圆摄所归，循性差别，当有三种。

随顺众生根性及差别，方便来说有三种方法，可以令众生了达实相。本来方法数目无量，但是总体上分为三种。

下面所讲的就是实证实修的方法，在明理的情况下，怎么入手做功夫。

善男子，若诸菩萨悟净圆觉，以净觉心，取静为行，由澄诸念，觉识烦动，静慧发生，身心客尘，从此永灭，便能内发寂静轻安。由寂静故，十方世界诸如来心，于中显现，如镜中像，此方便者，名奢摩他。

这一段是讲奢摩他。奢摩他又名为止。止于何？止诸妄想，止诸执心，止诸所行，止于分别。

怎么修止？以净觉心为修止的前提。就是在修止前，先要觉悟此心本净，了悟此心无法可得。这是根本。在这个根本上才可修奢摩他。为什么了悟了根本，还要修奢摩他，因为还有习气，还有妄想，还有尘沙惑。这时，通过修止，渐除妄想和烦恼。为什么在了悟根本的情况下才能修止？因为在修止的过程中，会出现很多境界，如果理上不清楚，会迷于境界，着于有所得，与道背离。

以清净心，安静下来，不起妄念，静之极处，能看到自己的识心流注，念起念灭，习气妄想，分明了知。于是观智由中显现，身心烦恼，一切妄想，从此脱落。便能内发寂静轻安。由寂静故，本性智慧，得以显发。一切境界，知唯自心，所现诸相，如镜中相，不复取着。此修行方便，名奢摩他。

修止最常用的方法就是坐禅。坐禅是常见的奢摩他行，但是如果你不明理，不悟净圆觉心本无法可得，只是用念头压住念头，不令念起，求取寂静，会越坐越傻。奢摩他是一种方便善巧，是一种有为的修行。理上了悟自心本来清静，通过止息妄念，看到自心流注，来契合所悟的实相之理，验证妙圆觉心。只是理上知道净圆觉心，不去做功夫亲证此圆觉心，如说食不饱，不能解脱烦恼。

如果理上明白了，再加上奢摩他的修行，就能巩固你的见地，证实实相和解脱。见解与实相相应了，解行相应，是名为佛。理明了，再用功就容易了，就简单了。

所以真正的奢摩他行，一定是在明理的前提下。不明理，修止，修观，坐禅，都无益处。

从禅宗的修行来看，太原孚上座曾经讲《涅槃经》，底下有一个禅者听到他讲的不对，只是在讲文字之法、讲概念，坐在底下就笑他。散了会之后太原孚上座就虚心地去请教禅者，我哪里讲得不对？禅者告诉他，你停止讲课，十天之内不要再讲经了，你找一个地方安静下来，好好地静坐，把所学的一切都扔掉，只是坐在那里，不思善不思恶，澄心静虑，自有入处。

太原孚上座能讲涅槃经，解脱之理肯定明白，但是就差实证。他自己不知，迷在语言文字和解脱义理上，没有亲证自性。所以禅者笑他只讲得法身边，未讲得法身。

这个时候太原孚上座的因缘到了，禅者给他开示得很明确，他就依着禅者的开示，在晚上就开始静坐，过了一段时间，他忽然证悟，才知以前错用功夫。其实就是通过修奢摩，静到一定程度，本心就显现出来。这里的修奢摩他和修禅定是不一样的。

因为奢摩他的一个根本精神是不让你有所求，只是坐在那里息虑忘缘，澄心净意。这个才是修奢摩他最重要的地方。而修禅定的人他是要入定的，有一个境界可得，是要求取涅槃的。从这个角度讲，其实这里的修奢摩他已经相应于无为了。

我们再看一下以净觉心，取静为行。什么叫以净觉心？就是先要悟到净觉心，以净觉心为根本，不能别有所求。取静就是指休息、止息、息虑忘缘、我们平时所讲的一物不为。取了一个静的方式来休息身心。

我们总说顿悟，不知怎么悟！一直在心识的动荡里面很难悟道。不是说在动的时候不能悟，是很难悟。当你止息下来，自性就会显发它本有的作用。歇即菩提。歇什么？歇妄心，歇有求，歇有所得心，这是取静为行。这是取静的修行方法，就是坐在那里把所有的思虑都停下来，本心自然显发。

由澄诸念。因为静下来了，所以没有妄想浮云遮蔽，本心就显露出来。澄并不是没有念了，而是本有的智慧看得很清晰，能内观到自己所有的习气、妄念和执着。因为整个身心趋向于静止，自己的念头和执着看得非常的清晰，不再被这些妄念所骗。

觉识烦动。能够看到心识的流动，妄念怎么起来的，习气怎么生起的，执着怎么产生的，看得清清楚楚。再也不会随着习气走，不会被带到幻境中。可是凡夫如果不通过奢摩他的修行，看不到自己随着妄念流转，造诸恶业，轮转在生灭里，无法出离。

身心客尘，从此永灭，便能内发寂静轻安。

身心客尘，从此永灭。是指过去执取幻境的习气和妄想，从此灭除。安住在解脱的境界里，不再向外求觅。

由寂静故，十方世界诸如来心，于中显现，如镜中像，此方便者，名奢摩他。

因为寂静，所以了了见于本心，实无少法可得。此方便者，名为奢摩他。

我们看过去禅师之中有很多是终日宴坐的，像西安盐官禅师，他终日宴坐，有人走进到他坐禅的破庙里，看他就像一个死人一样。他无事可做，只剩下坐禅，既可以打发时间，又能以这种方式消磨习气，转所依识，最后能究竟成就。

善男子，若诸菩萨悟净圆觉，以净觉心，知觉心性 & 与根尘，皆因幻化，即起诸幻，以除幻者，变化诸幻，而开幻众。由起幻故，便能内发大悲轻安，一切菩萨从此起行，渐次增进。彼观幻者，非同幻故，非同幻观，皆是幻故，幻相永离，是诸菩萨所圆妙行，如土长苗，此方便者，名三摩钵提。

这一段是开示另一种方法：三摩钵提。说的简单一点，就是生活禅、动中禅，在为大众服务的时候，在做事的时候，因默契实相之理，不取自心境界，起诸幻行，以除幻境。自己的心越来越轻安，越来越静，越来越生起慈悲和智慧，这就是三摩钵提。

修三摩钵提也有一个前提，同样也是了悟净圆觉心。以净觉心，知觉心性 & 与根尘，皆因幻化，而起幻行。以诸幻行，而除诸幻。了知能与所、心与境都是幻化的，在这个幻化中而起诸幻行，以幻除幻。通过各种变化手段和善巧方便，既能除掉自己的习气，转所依，又能利益幻众。

由起幻故，便能内发大悲轻安。因为你知道一切如幻，这个时候智慧就一点点显发出来，同体大悲的心也就升起来了，然后越做越享受这样的修行，也形成了一种习惯。因为自在、因为没有烦恼，而能成就众生。

三摩钵提也是通过有为，通过渐次增进，渐次纯熟，来证悟实相之理。所以这种方法一直都没有离开一个根本，就是了知一切都是幻化，这叫幻相永离。通过这种动中的行持，待人接物，言谈举止，服务大众，来磨练和长养自己的定慧之力，来开发自己的慈悲与智慧，来巩固增进对实相的亲证。就像庄稼在土里面，每一天都会长大一些，如土长苗。此方便者，名三摩钵提。就是在动中修，在生活中修。

我们道场有一些常住菩萨在这方面表现得都特别好，都能在做事的时候安住，居一切时不起妄心。做事的时候带着觉知，不打妄想，非常享受。大家干活都是各就其位，安住在简单的生活里，虽然人在动，但是心特别安静，不向外驰，不再有任何所求。

扫地、刷碗、剥菜、洗衣服、走路、吃饭，处处都是修行。安静地刷碗，带着觉知走路，慢慢地咀嚼，细细地品尝，认真地观看，这一切都是修行，都是享受。

对于修行人来讲，打坐、听经、学习义理很重要，听师父开示很重要，但在生活中实修更重要。在动中养出的定力和智慧，不容易忘失。学一切理论，不过是为了把地扫好，把饭吃好，把路走好。对有些人来说，刷碗比坐禅还重要，厨房择菜比诵经还重要。炒菜带着觉知，特别安心地去炒，炒出来的菜就不会差。生活里没有别的，就这些事，再有其它的都是打妄想。在家人没有条件坐禅和修奢摩他的，就在生活中修，在做事中安住当下，以无所求的心随缘度日，做好每一件事。

大家一定把它作为修行的宗旨，就是在平常处，在简单处，在生活中保持觉知和定力。这是三摩钵提。

第十四讲

大家能来道场听经、闻法、修行，要冲破很多的障碍，要具备很大的福报和因缘。学法修行的人很多，可是真的能放下世间的琐事，牺牲一些时间，能够来到道场认真地参加共修，来听最上乘的教法开示，深入学习了义大乘方等经典的人并不多。

今天大家有缘，克服了很多障碍来道场听经闻法，认真修行。不要忽视每一次的听经闻法，要知道修行的善根就是这样点点滴滴积累起来的。

如是众生已曾供养百千万亿恒河沙诸佛及大菩萨，植众德本。每个众生的根机都不是一下子形成的，而是需要很长时间的累积。所以我们在学法的路上，遇到一点困难，有一点境界，千万不要退缩。今天懒散一些，明天放逸一些，你觉得无所谓。那你这个根性、根机怎么培养起来？你的烦恼怎么断除？你的无明怎么看破？我们总是在不知不觉中因小失大，被世俗的一些个小小的障碍绊住了手脚，不能够安下心来实修。

世间的一切快乐和成就都是虚幻的。唯有佛法的智慧、功夫是跟随着你的本心长久不灭。

有些人明明已经遇到佛法，由于舍不得世间的享乐和成就，十年、二十年、三十年在世间生灭法中虚度，看似生活丰富多彩，实则全是一场幻梦，而于修行只在表面上做做样子，整个人的心性都没有明显的提升和改变，最后只剩一身业力，让自己在生死中轮回。如果用这些时间来深入修行，则有可能早就了解实相，从生死幻灭中彻底觉醒。

这两天所学的两章是整部《圆觉经》最重要的核心部分，一个是讲见地，一个是讲方法。我们昨天学的清净慧菩萨章，他问的法，包括世尊开示，其实就是《楞严经》里面所讲的，理虽顿悟，事须渐除。先要明白：自心是佛，圆觉性是佛，离此觉性觅佛终不可得。对这一点要特别的清晰，不再别求道理。

今天开示的威德自在菩萨章，里面所讲的三种方便渐次，就是告诉你怎么实修，怎么做功夫，进行实证解脱。

过去祖师应世，很多禅师前期做功夫，都是在用《圆觉经》里边的三种方法。这三种方便交织在一起，可以变化无穷。他们牧牛，保任，长养圣胎，都是从这三种方法里来的。有的人偏向静，有的人在动中修，有的人通过智慧直接开悟。你不深入学习，平时又不懂得亲近善知识，又不去看他的开示，根本就不知道怎么修。你不知道怎么修，只是看些佛法的道理，如说食不饱，如数他人钱，自己分文没有。无法做功夫，就不能亲证佛性。总把修行向未来拖延，明日复明日，明日又有多少？

修行就像逆水行舟，不进则退。其实每个人的修行都是在跟自己的无明斗，一人与万八千烦恼斗。众生的无明和习气是一个无比巨大的惯性，没有对实相透彻的领悟，没有深入进行实修，根本没办法解脱。想轻轻松松的就把佛法学了，只能学些知见，真正变成功夫，需要静下心来，长期潜修。想三天打渔两天晒网就修成了，那怎么可能呢？到头来，生命浪费过去了，受苦冤枉的、委屈的、劳累的、颠倒的、颠沛流离的只是你自己而已，是你那一念妄心，不老老实实做功夫的心，歇不下来，只能带累自己轮回。大家一定要克服种种的困难，在道场安下心来，至少把这部《圆觉经》听完。

有些人心浮气躁，明明在学最圆顿、最上乘的法门，心里还在想世间的这个那个，想那些微不足道的事情，跟你的法身慧命，跟你无量劫来的解脱了不相关的事情。与解脱生死，看破无明相比，世间再大的事情都不重要。大家想一想，你静下心来想一想，有什么事情比听法觉悟和解脱更重要？

善男子，若诸菩萨悟净圆觉，以净觉心，不取幻化及诸静相，了知身心，皆为挂碍，无知觉明，不依诸碍，永得超过碍无碍境，受用世界及与身心。

这一段是讲三种修行方法里的禅那。

三种禅修的方法都有一个前提，就是若诸菩萨悟净圆觉。都是以悟净觉心为前提，都是理上已经悟了，再去实修实证解脱。悟后起修。正所谓不识本心，学法无益。

我们看这三种方法：奢摩他，三摩钵提和禅那。它们都是在讲随顺觉性而修，都是不起修想，都是不做功夫，没有功夫可做。都是在心性上保任，不向外驰。好像三种方法不一样，其实都是随顺本性的智慧。

它们的核心都是休息，都是息虑忘缘，不染万境，离一切相。

若诸菩萨悟净圆觉，以净觉心，不取幻化及诸静相。不取幻化，就是并不执著要在动中修，要去做事。及诸静相。也不执著一个止和静的修行方式。禅宗祖师们示现的手段和修行方法，五花八门，没有绝对的止观修行。但总体上是以顿悟的智慧直契本来，直了成佛。所以叫不取幻化，及诸静相。

有时候静，有时候又动，有时候在这里住很多年，有时候又行脚去别处了。有的终年划船，有的又到市场上装疯卖傻。所以他是不定的，既不取静相，也不取幻化，不执著三摩钵提，也不执著奢摩他。

了知身心，皆为挂碍。禅那怎么修？一个了知。了知什么？了知身心，皆不真实。挂碍是不真实。他不再执著身心。永嘉大师说：放四大，莫把捉，寂灭性中随饮啄。放下身心世界，随缘度日。

无知觉明，不依诸碍，永得超过碍无碍境。什么叫无知觉明？不需要再起一个知觉和明白的心。再起任何一念觉明之心，都是多余的，都是根本无明。正所谓知上立知，即无明本。本心不属知与不知，不属觉与不觉，不属明与无明。这里的无知觉明，是指不再起一个知，一个觉，一个明。完全随顺本性而直用其心，没有丝毫挂碍，也没有起无挂碍的心。于一切境，不起碍不碍心，游戏三昧。所以永得超过碍无碍境。

为什么修行到最后，不需要念念觉知，不用念念明了，不用了了灵知，而是无知觉明呢？其实我们这个身心，当你不起一念身心想的时候，是没有这个身心的。非色灭空，色性自空。修行不是起一个空的想法，而是身心本空，一切法本空。所以，当你了解这一点，就不需要再起一个知觉明的心。我们平时说我有色身，其实你只是动了一个色身的念：这是色身。所以才有色身。你不起一个色身想，没有色身存在。所以心生则种种法生，心灭则种种法灭。五蕴是你的妄想。没有五蕴，这不是五蕴。大家记住：我们这个身体，不是五蕴。色、受、想、行、识，非色、受、想、行、识。只是假名色、受、想、行、识。眼、耳、鼻、舌、身、意，也只是假名，没有眼耳鼻舌身意。你生了眼耳鼻舌身意想，住在了这样一个观念上，眼耳鼻舌身意就出来了。出现在哪？出现在你的意识里、妄想里。

所以眼不会说话，耳不会说话，鼻舌身意都不会说话，不会认为它是什么。这叫无知觉明，浑然无觉。终日用而没生用想，那就没有障碍了。一念不生时，即是不依诸碍，永得超过碍无碍境。这是最高的修行，完全没有修行想，不会造作，不会迷失。

在声闻乘修行者的理念中，身心是一个很大的障碍，是要除身见的。但是真正悟道的人，没有身的概念，不需要除身见，因为通达了本来就没有身见，所以不用除身见。声闻乘人则不然，他以为色身是障碍，一定要把这个色身的觉受灭掉，不让它起用，在完全无觉无受的寂静中，他认为那样叫解脱。从究竟、从实相的角度，身心的觉受本来是空，不需要灭受而取证。身心的挂碍，种种不适，都是虚妄识心起的幻觉，只要你不执著，都是无常的，都是不真实的。所以不需用除，即得自在。

当你常应诸根用，而不起用想，直用直行时，就能超过一切碍无碍想，自然就能受用世界及与身心。而不再把这个世界和身心当成障碍。也不用想着离境以安心，也不用想着去体证身体是空的来求解脱。当不起身想，身本解脱。这样就得大自在了。古人云：幻化空身即法身。不是一定要觉受到空才是证空，而是了达五蕴本空，不起空见。

禅那的修行方法是一种完全自在无碍的修行方法。和世间凡夫那种胡作非为不一样，是以智慧直达解脱。

相在尘域，如器中铎，声出于外，烦恼涅槃，不相留碍，便能内发寂灭轻安，妙觉随顺寂灭境界，自他身心所不能及，众生寿命皆为浮想，此方便者，名为禅那。

相在尘域，如器中铎，声出于外。就像乐器出声一样，散于四周虚空。身心世界，皆从一心所出，表于众生，各不相知，各无妨碍。烦恼涅槃，皆从心出，本无实质，非是有法，亦互不妨碍。一切妄想，由此息灭，因此便能内发寂灭轻安。寂灭轻安，是觉悟的意思。虽用诸根，然而没有概念，每一个刹那都在起用，随用随空，就像声音从乐器中发出到空中一样，当下就消失了。

我们的身心世界就是这样作用的，根本就没有任何的想法。所有的想法，都是意识后加的。身心的一切活动本来是自然流露的，只是因为无始无明，念上生念，知上立知，取着幻我，而造诸苦。

烦恼涅槃，不相留碍。圆觉妙心中本无生死，亦无涅槃；本无烦恼，亦不用解脱。居一切时，不起妄念，自然相应。根本就没有一个主体在起烦恼，也没有实有的求涅槃的心。不住涅槃、不住烦恼、不住生死、不住无生、不住凡、不住圣。这样便能内发寂灭轻安。

妙觉随顺寂灭境界。不管做什么，都随顺妙觉本性，心无所住，行云流水，不自迷惑。以智慧力，随顺寂灭解脱境界。

自他身心所不能及。这个境界非常高。什么境界？维摩诘对舍利弗说：于三界不现身意。不仅别人找不到你的心，自己都找不到自己的心。梁武帝问达摩：对朕者谁？达摩言：不识。

药山禅师在石头上坐，石头问他：你干嘛呢？药山说：一物不为。石头问：那就是闲坐了？药山说：若闲坐即为也。石头问：不为，到底不为个什么？药山说：千圣亦不识。

不仅千圣亦不识，我自己都不知道我在干嘛。

达摩的不知，药山的千圣亦不识，就是自他身心所不能及。

船子和尚说：藏身处没踪迹，没踪迹处莫藏身。也是此意。

大耳三藏去见慧忠国师，他有他心通，慧忠国师两次考他，故意现身意，他知道慧忠国师心所在处。第三次不再现身意，再问他：我在哪里？他就知道了。这就是自他身心所不能及。

后来有人下评语，说慧忠国师就在大耳三藏的鼻孔上。是真在大耳三藏的鼻孔上吗？你不能生在鼻孔上想，你这样一想，就被人捉住了，自他身心就所能及了。这是极高的修行功夫，念念都不能住，还不能住在一个不住上。有时候你还要现一个身意，故意让对方知道，突然之间，身意就没了。这才是真正的自在，是最妙的解脱智慧。没有极高的功夫，是做不到的。如果你执著一个不住，我不能让他知道，那他还是找得到你。这是自他身心所不能及，自己不知道自己是谁，别人更逮不到你的心念。

众生寿命皆为浮想。禅宗的修行不是不能想，不是不能起念，而是不起住着的心念，没人能捕捉到你的念，如空中鸟迹，像蜉蝣一样。曹山说：不行心路处，不挂本来机。可以浮想联翩，但就是不住着在一个地方。当你养成居一切时，不起妄念，常应诸根用，而不生用想的功夫时，这时我相、人相、众生相、寿者相都没了。一切法都成了浮云，再也不会障碍于你。

此方便者，名为禅那。禅那这种修行，既不着静，又不着动，是智慧成就。不是所有人都一定要修禅那。还是因人而异，所以叫三种禅定。有的人他就爱在静中修，他也悟到了净圆觉心，也开悟了。他做功夫，就愿意坐着；有的人就爱行禅，喜欢在动中修；有的人就喜欢做事，服务大众，在生活中修。

修三摩钵提的人也会打坐，修奢摩他的人也会在生活中修，修禅那的人也会在做事中磨练。这三种禅那只不过是禅修的三种特点而已，并不是截然割裂开的。可以单修，也可以混修。所以才有后边二十五轮，三种方法的结合。

善男子，此三法门，皆是圆觉亲近随顺。

这三种法门，都是悟后起修，圆觉随顺，无功用行。都是处在一种牧牛、保任、长养圣胎的状态中。

十方如来因此成佛。

所有的祖师和诸佛都是因此成就无上菩提。

十方菩萨种种方便一切同异，皆依如是三种事业。

所有的菩萨种种法门，都是依这三个法门，或同或不同。

所有的实证解脱，都离不开这三种禅定。要么在静中修，要么就是在做事上修，要么就是在不定的状态中修，以智慧来直达解脱，于三界不现身意，变化多端。

若得圆证，即成圆觉。

不管修哪一个法门，或者是三种混修，只要能理事相应，勤做功夫，都能亲证自性，圆满成就。

善男子，假使有人修于圣道，教化成就百千万亿阿罗汉辟支佛果，不如有人闻此圆觉无碍法门，一刹那顷随顺修习。

假使有人修于圣道，度化百千万亿众生成就阿罗汉辟支佛，都不如有人以此法门一念修行。你修其他法门都是有为的，修出再大的结果来，都不如一念顷，按照圆觉无为法门证悟本性。

当我们一物不为的时候，坐在那里什么也不想，心里也没任何的执着，就像药山禅师一样，只是坐在那里坐着，于三界不现身意。像慧忠国师一样，找不到自己的心念，哪怕只有一小儿，就会超过其他人多劫的修行。别说一小会儿，哪怕只有一念，一刹那顷，就能亲证佛性。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：威德汝当知，无上大觉心，本际无二相，随顺诸方便，其数即无量。如来总开示，便有三种类。

世尊为了重新开示此义，而说偈言：威德自在菩萨，你要知道，无上大觉清净心，本无一切相，亦无一切法。随顺众生根机，有无数方便，引导众生修行并觉悟。

圆满觉性，没有二相，本无修行及不修行，也没有众生、菩萨，没有成佛不成佛，没有轮回及非轮回。只是随诸幻众而假说修行方便。这些方法其数无量，有无量法门，可以实证真相。如来总结这些法门，共有三种。三个法门侧重点不一样，在同一解脱之理下，做功夫显现的方式有所不同。

单修坐禅，就是奢摩他。或者我只是劈柴，天天为大众服务，扫地，在斋堂做饭，然后来调伏其心，教化幻众，就是动中禅，就是三摩钵提。时静时动，行迹不定，智慧观察，无有定法，直达解脱，就是禅那。有时奢摩他中有禅那，有时三摩钵提中有奢摩他，有时禅那中有二者。看上去是三种方法，其理是一，都是随顺如来觉性，心无所住。

古代寺院里面很多斋堂的典座都是大修行。为什么？一天总是重复一个动作，功夫就容易养成。只要他明理，只要他能安心安住，很快便能证悟实相。六祖八个月舂米，长庆大安禅师做典座服务大众，都是长养功夫最好的方法。就是因为他常做一件事借此来保任，心不逐妄缘，就是最好的法门。只要你能安心，只要你安住，带着觉知，不打妄想，做什么都是大修行。

寂静奢摩他，如镜照诸像。

奢摩他就是取静，通过寂静来显发本心，就像镜照诸相一样，立即显现。

如幻三摩提，如苗渐增长。

三摩提是通过开示幻众，行诸幻行，来长养解脱的功夫。就像土中的苗每天都会逐渐增长，三摩提做功夫也是逐渐增进。

禅那唯寂灭，如彼器中铎，三种妙法门，皆是觉随顺。

禅那是行住坐卧中，直取寂灭。就像声音从乐器中发出一样，当处出生，当处寂灭。

三种微妙法门都是随顺于圆觉的智慧，都是不离觉性。

十方诸如来，及诸大菩萨，因此得成道。

此三种方便，都是了悟自心，知本性是佛，离言、离文字、离心意识，无修而修。理虽顿悟，事需渐除。理上虽顿悟本圆觉心无少法可得，但有无始习气需要渐除。通过三种微妙法门，可以转所依识、转过去的无明习气。十方诸如来，及大菩萨，都离不开此三种法门修行而成就佛道。

三事圆证故，名究竟涅槃。

三法圆证，不再执着任何一法，名究竟涅槃。

辩音菩萨章

于是辩音菩萨在大众中，即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手，而白佛言：大悲世尊，如是法门，甚为希有。世尊，此诸方便，一切菩萨，于圆觉门，有几修习？愿为大众及末世众生方便开示，令悟实相。作是语已，五体投地，如是三请，终而复始。

于圆觉门，有几修习？就是围绕着这三种方法有多少种具体的方法来修行。

我们看祖师示现的修行方法和手段太多了。祖师禅的特点就是直接去做，直接行动，直接做佛。禅宗的特点是不立文字，教外别传。它超越了佛经典里一切的知见和分别，直接去用，直接抓到了佛心，这就是禅宗的特点。

尔时，世尊告辩音菩萨言：善哉善哉，善男子，汝等乃能为诸大众及末世众生，问于如来如是修习，汝今谛听，当为汝说。

时辩音菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。

善男子，一切如来圆觉清净，本无修习及修习者，一切菩萨及末世众生，依于未觉幻力修习，尔时便有二十五种清净定轮。

我们为什么不能执著任何人、任何修行方法，因为一切都是自心所现的幻相。于实相中，本无修习及修习者。只是依幻而言，有二十五种方便。

我们会经常迷在一个人的外相上，看到一个人有修行，就问：师父，这个人到底开没开悟？你为什么不看你自己？为什么不向内看，老是向外看？多向内看，多看自己，别着外在的相，看自心，就会觉悟。

一切菩萨及末世众生，依于未觉幻力修习，尔时便有二十五种清净定轮。什么是未觉幻力？你的功夫没到，只是意识上、理上认识了妙觉圆心是真正的佛，可是并没有亲证此理。还没有完全觉悟的力量。你的解脱力，对实相领悟的力量，没有完全成就，这个时候才有二十五种清净定轮。

若诸菩萨唯取极静，由静力故，永断烦恼，究竟成就，不起于座，便入涅槃。此菩萨者，名单修奢摩他。

唯取极静，由静力故，永断烦恼。是指息虑忘缘，长时间保护，不着万境，烦恼尘劳便不能染，智慧于自心中便能显发。不起于座，便入涅槃。不施一功，妄念消除，便见实相。

通过坐禅来修行，也需要长时间积累功夫。很多学习禅宗的人都是长年打坐，再加上学习经论，有一天，忽然了悟本心。

若诸菩萨唯观如幻，以佛力故，变化世界，种种作用，备行菩萨清净妙行。于陀罗尼，不失寂念，及诸静慧。此菩萨者，名单修三摩钵提。

菩萨在修行的过程中，唯观一切法如幻，知幻即离。以自心佛性加持故，能够变化世间，随意示现，种种所行，清净无碍。于修行总持法

门，不忘不失。不会执着有为法的修行，在修行中，不离实相，及般若智。此菩萨所修，名单修三摩钵提。

有的人在做事中越做越轻安，越能够了悟实相，越能够长养定力和提升智慧。

像六祖大师，从他早期的一些事迹和行为上来看，他的修行就是默契三摩钵提的较多。他又舂米，又在猎人队里面避难，没有描述他长时间静坐。当然，他也有可能经常打坐。但是从他所处的环境来看，他很多时间都是在动中保任。从整部坛经来看，很少看到六祖教徒众静坐的。相反，他会经常有这样的开示：爱憎不关心，常伸两脚卧。生来坐不卧，死去卧不坐，一堆臭骨头，何为立功课。

有的祖师听到茶杯掉到地上，一摔一听就开悟了，也都跟他长期在动中做功夫有关。功夫做到一定程度，忽然在一个时节因缘的点上，一下子就明白了实相。灵云志勤禅师向外寻逐佛法寻逐了三十年，找了三十年本心，有一天找累了，不找了，一看桃花，悟道了。茶陵郁禅师有一次在桥上过，差点掉下去，在那一瞬间，就开悟了。

像寒山拾得，他们不会专修奢摩他，而是在动中修。他们示现各种古怪的样子，在凡夫看来，都不是修行，但都是备行菩萨清净妙行。他们外现疯癫相，但内心所行，全都是默契于陀罗尼。于诸解脱法门，不失寂念。不管他做什么事情，从来没有忘失实相、忘失根本。

寂寂断见闻，荡荡心无著。六祖大师离世前最后的偈子就能显现出三摩钵提的特点。

三摩钵提主要是偏向于在行事和做事中保持定慧之力。但这里的做事，都是指做简单的事情。比如砍柴、种地、划船、行脚、服务大众。既不修止，也不修禅那，在做事中磨练自己，长养觉性，随缘度日而已。

若诸菩萨唯灭诸幻，不取作用，独断烦恼，烦恼断尽，便证实相。此菩萨者，名单修禅那。

若诸菩萨妄心不起，离一切相，生灭灭已，寂灭现前。不通过日用万行种种作用，唯依无相智慧，独断烦恼。烦恼断尽，便证实相。此菩萨所修，是名单修禅那。

此修行者，非常清晰地了知一切法如幻，不取一切相，也不再去做事，也看不出来他这个人到底怎么回事。他的行踪、他的行为不定，有时候看上去痴痴呆呆的，有时候看上去也很静。像普化和尚，拿着铃铛从街上跑，见到人就抓一个：给我一文钱。正好碰到一个会禅的，便问他：你说一句，我就给你。他一看对方还挺厉害，赶紧扭头就跑。

不再执著一个我要做什么，我要修什么，我要怎么修，唯一寂灭无生的智慧，直接默契实相。通过这样的智慧，独断烦恼。烦恼断尽，便证菩提。这是单修禅那。也没有什么定法，扑朔迷离，神不知鬼不觉。禅宗很多禅师都是单修禅那。

第十五讲

上节课讲到单修三种方法。每种方法做功夫都不是一蹴而就，不是短时间就能成就的。都是要经过长年累月，逐渐积累，功夫到了，才能彻见本性，内发寂灭轻安。所谓寂灭轻安，就是烦恼断尽，心中没有任何挂碍和困惑，无明已断，烦恼不生，自在无碍。

古人像香林澄远禅师，四十年才打成一片；像云岩禅师，三十年才得个入处。像船子和尚，三十年才明得个藏身处没踪迹，没踪迹处莫藏身。这都是长年做功夫，最后大成就的样子。我辈学法，不得不知。所以今时修行人，学法不能急功近利、急于求成。不能想快一些成就就走捷径，去学他各种灵修外道法门。那些法门会给你画饼，承诺你很快开悟，那都是靠不住的。

大家还是要把修行落实到生活的每个细节处，坚持做功夫，不畏困难。尤其是觉知不能忘掉，它是居士在家修行的重要阶梯。我们没办法像出家人那样有大量的时间修奢摩他，也不能像禅师们那样自由自在，无忧无虑，直接靠智慧解脱诸法。所以，在生活中修行，就要时常提起觉知和观照，不令邪见三毒侵蚀自己的内心。六祖大师说：邪迷之时魔在舍，正见之时佛在堂。在生活中，随时显现出你的修行和定力。

不能因为学了圆觉经，看到里面的经文说“成法破法皆名涅槃，无明真如无异境界”，就不再修行。见到有圆修一切，就放逸自己。学《圆觉经》后面要讲到四种禅病：任病、止病、作病、灭病。如果你不练觉知，不好好做功夫，不修奢摩他、三摩钵提、禅那，很容易堕到四病中。只知道一个智慧愚痴通为般若，就尽显愚痴。着了一个住妄想境不加了知，住了烦恼自找苦吃，也不加了知，那就是自欺欺人了。看到一切众生皆证圆觉，就大撒手，该干嘛干嘛，那就是任病。功夫没到，只是理上明白了，还要把这个理变成你自己的，要改习气，去无明，转所依。

如果只是理到了，不需要做功夫，佛就不需要讲禅那、三摩钵提和奢摩他了。这三种方法就是加深你对理的认识，使认知变成一种觉悟和解脱的能力。

觉知的训练、觉知的修行是伴随着我们每一天每一时刻的，是经年累月的。

大家都有过这种经历，出了家门，忘了门是关了还是没关。有时候一出门，一个东西还落里边了，不是落手机就是落钥匙，要不就落钱包。我们得做到人到哪儿，心到哪儿。心在哪儿，人就在哪儿。做什么事情，手到哪儿，心到哪儿，身心不能分离，整个人不能飘飘忽忽、稀里糊涂的，不能心不在焉。

心安住在当下，不向外跑，你的生活才是一如的，才能做到一切时中，自性自如。才不会给自己找麻烦，才不会出错。不能把所有发生都推到因缘法上，那样的话，就成了自然外道，大家都不用修行，等着三大阿僧祇劫后自然解脱了。如果把一切都归到因缘法上，那就变成了一种断灭论，变成了一种宿命论、外道自然论。佛法并不像我们想的那么容易、那么简单，如果这么简单的话，大家早都成佛了。修行是很难的，尤其是深入细致的修行、学习和训练。在这个时代，对很多人来说就更难了。因为需要你布施六根，牺牲乐趣，付出辛苦，而不只是口说般若。

修行首先从走路开始，从拿东西放东西开始，从穿衣吃饭开始，从扫地洗碗开始，从洗衣服开始，在每件事中都训练专注和觉知，不离当下常湛然。心的训练是一个习惯。习惯在当下，就不会向妄念中跑了。

希望这三种实修法门对我们有一个警醒，不能认为能听懂佛说的法，佛的智慧就变成自己的了。也不能因为看见别人吃东西，就认为自己饱了。如果以为自己能看懂别人的开示，听懂别人的法，就会修行了，那才是最愚蠢的。有没有修行，在事上见分晓，在境界来的时候看自己有没有烦恼。

生活中每一个细节都能体现出你的修行。会修的人就在平凡的生活里修行。只要心中没有挂碍，心就会越来越清明，就能着手当下，而不是整天打妄想。生活的很多细节自然不会错过。最后只剩穿衣吃饭。这么简单的事再做不好，肯定是在打妄想。

学法做功夫的过程是最难的。若不是内心坚定，明理透彻，很难坚持到最后。

时间是一切的助缘，也是最妙的力量。修行更是如此，只要坚持，变化不知不觉。谁经得住时间的考验，不半途而废，坚持到最后，谁的成就最大。等你功夫纯熟了，再去花精力花时间帮助别人。

在这之前，不要被任何人任何事分心。要不停地训练安住、牧牛、转念、长养功夫，如土长苗，不能得少为足。

做功夫时，要有如临深渊、如履薄冰的警觉心。

我爬山时崴过脚，骑电动车时摔倒过，其实都是一念没有专注，一念打了妄想，把腿弄伤了，白白受苦好几天。谁愿意把自己的脚弄伤了？手机是没丢过，但掉过水里，放上衣口袋里，没有觉知，在水边玩水，一不注意，就掉水里了。那一刻没有觉知。

所以有些事是因缘，很难避免。但有些事可以通过修行而改变因果。因缘是可以改变的。爬山脚一滑，摔骨折了。走路看手机，撞电线杆上，或被车撞了。不能出了什么事都拿因缘说事！是自己没修行，没有觉知，才出不了因果，才要受果报。有了觉知和修行，一念注意了，一念警觉的功夫上去了，就改变了因果。

因果是可以改变的。如果因果不能改变，一切众生都不能成佛了，修行就没有意义了。有些事情我们觉得是小事，不在乎，小事不在乎时

间长了，积少成多，最后变成一种习气。再去除，就很难除了。事儿是不大，但是没有觉知的习气就养成了。

同样是两个人，同样都是学法的，一个人总是冒冒失失的，神情不定，恍恍惚惚，说什么也说不清，别人就很难信服他。另一个人，言谈举止，镇定自若，从容淡定，表达清晰，自然就会对别人产生摄受力。我们都愿意跟特别稳重，心常安住，不飘飘忽忽的人在一起，而不愿意跟心神不定，没有自信的人在一起。

所以，一个人的状态，内心是否安住是可以通过训练和修行改变的。希望大家都能成为一个有定力、有智慧、心常安住的人。这种定力和智慧本身就能无声地摄受别人。你不用讲太多，只凭做事时的状态，就知道你的心智是高是低。

我们继续看《圆觉经》的经文：

若诸菩萨先取至静，以静慧心，照诸幻者，便于是中，起菩萨行。此菩萨者，名先修奢摩他，后修三摩钵提。

我们平时总说定慧等持，长养定力，觉性提升，怎么才能长养定力显现出智慧来？这二十五轮就是非常好的方法。

所有修行人再怎么修，怎么做功夫，只要是明理之后，都离不开这二十五轮方法。除非不明理，还执着有为法的修行，放生啊、布施啊、超度啊、求福啊、拜忏啊，这些都是有为的修行，与这里的二十五轮不相应。

不管你有意的，还是无意的，你知不知道自己是在修这二十五轮，只要你了达本心是佛，会做功夫了，会保任了，你一定是按照这二十五种方法里的一种或几种在修行。有时候你会单修奢摩他，有时候你会单修禅那，有时你会单修三摩钵提。有时候你是先修禅那、奢摩他后修三摩钵提，有时你先修三摩钵提、奢摩他后修禅那，这样交替组合变化，一共有二十五种。

我经常会同修提起郭德纲这个人，你们可以看看他的相声表演，就看他在台上的台风，那种自如老道的样子。还有他的搭档于谦和高峰。他们站在台上那种自如、无畏、无我的定力，会让人赏心悦目。你以为

那都是天生的吗？那都是在台下花大量时间训练出来的。修行人要学他们的勤苦学习的能力，学习他们的定力，学他们在台上那种从容自在，专注认真的样子。他们爱相声事业，做起事来十分投入，把工作当成了一个最好的修行。

我们单从说相声这个角度来看，你观看他们的相声会非常享受。他们讲了什么，我们姑且不论，就看他那个表情，他那种表演、那种完全投入、满足和喜悦的神态，就知道他们自己在受用说相声的乐趣。这就是受用身心及与世界。至少从说相声这件事情上来说，在台上的那段时间，他们是忘我的，是无我的。而有些修行人，修了几十年，做事还是毛手毛脚，一点定力也没有，遇到陌生人，话说不出来了。说话前后逻辑不通，脸一会儿红一会儿紫，手一会儿捏捏衣服，跟孩子似的。说明没有训练过觉知，没修过禅定，没有定力。

一个训练有素的修行人，从外表看，就很定、很稳，整个人从里到外散发一种稳重和安住。我们不管他的性格是什么，他看上去一定很稳、不紧张、很放松。我们跟他在一起就很安心。这种定，是可以通过修行训练达成的。

前面三轮，都是单修。从这一轮，开始组合在一起修。

下面两种一起修。首先是先修奢摩他，后修三摩钵提。

先修奢摩他，通过修止，智慧之心显发出来，于中起菩萨行，这是先修奢摩他，后修三摩钵提。

一开始修止，然后去做事，在现实生活里去修，在做事情上长养定力，这是先修奢摩他，后修三摩钵提。

若诸菩萨以静慧故，证至静性，便断烦恼，永出生死。此菩萨者，名先修奢摩他，后修禅那。

下面是先修奢摩他，后修禅那。

修行者，因修奢摩他而显静慧，于座下心得开悟，而断烦恼，永出生死。此名先修奢摩他，后修禅那。

通过修奢摩他，有了定慧。把在修奢摩他时养成的静慧带入生活，有一天忽然开悟，在现实生活中以智慧力，断于烦恼，永出生死。

这里虽然没讲到三摩钵提，并不是说不会在做事情中修，只是侧重点不一样。像古代禅师里面，有些禅师不度众生，他不去专门做弘法的事，他也开悟了。通过长时间坐禅，忽然任何一个机缘，开悟了。然后一直保任，不去做事。有的人经历的事情多了，他对人生如梦如幻，诸法如幻，认识的比较清楚，这是通过做事来认识实相。有的人他好静，没有太多的事缘，但是也能悟到诸法寂灭。这是先修奢摩他，后修禅那。

有的人一直有疑惑，师父，我要不要做事？师父我要不要闭关打坐？我要不要用一段时间读经典？昨天还有一个人问我，他说：师父，我这么多年一直都在家修，也感觉很清静，也没什么烦恼。但是最近听到道友跟我讲，说这样是修不出去的，还要出去做事，要去接触人，要去道场服务大众，这样你的智慧才能够显发出来，你才能够有更大的进步和成就。

然后他就有疑惑了，他说师父，我不知道自己要不要选择出去，去多接触人，去道场。我只是简单地回答他一句：出去与否，是否去做事情，这不是最重要的，最重要的是，你做或不做什么是否安心。不管你做什么事情，只要你能安心，只要你没有烦恼，只要你没有疑惑，那就很好了。不要自寻烦恼。

如果他对《圆觉经》的三种禅修很了解，就没有这个问题了。他可以单修奢摩他，或者把奢摩他和禅那结合起来修，不用去修三摩钵提。他在自己家里这个小环境中，照样可以修行。家里有父母，有老婆孩子，也要工作，也要做事的。也要上市场去买菜，也要与人接触。就是到山上搭茅棚，也要接触大自然的。所以到处都是道场。总有机会修三摩钵提，修禅那。

人与人不一样，有的人就好静，有的人愿意离群索居，有的人爱在大众中修，有的人喜欢变化不定，居无定所。不管是做事还是不做事，安心就好。只要真实了达实相就可以，不一定都像六祖那样大弘禅宗才能成就。只要你真的开悟了，见性了，度不度众生，要看因缘。像船子和尚呀，寒山拾得呀，永嘉大师呀，他们大部分时间都是隐居的状态，

没有大建道场来弘法，而是通过其它不定的方式弘法度众，他们留下的文字帮助了无数人开悟。过去隐居的祖师很多。祖师很自在，二十五轮方法他们都通达。所以不管他们选择了什么样的修行方法，都没有疑惑。他们选择了自己天性喜欢的生活方式和修行方法去保任、去长养、去成就。

若诸菩萨以寂静慧，复现幻力，种种变化，度诸众生，后断烦恼，而入寂灭。此菩萨者，名先修奢摩他，中修三摩钵提，后修禅那。

这段是先修奢摩他，中修三摩钵提，后修禅那。

通过一段时间的修止，显发静慧力，这是先修奢摩他。然后遇到了因缘，复现幻力，有了定慧之力，愿意去做事，利益众生。种种示现，做种种的事，现种种的相，通过种种的方便、善巧来度诸幻众。一开始修止，然后在做事中深入修行。通过前两种修行，后面时节因缘到了，断诸烦恼，证得寂灭，开悟见性。

我一开始也是有两三年的时间关起门来打坐，不跟外人接触，找一个地方藏起来，整个人处在一种静修的状态。然后有了因缘，开始写文章，在网上发。慢慢地有人认识了我，开始组织大家进行实地共修。一开始是小型的禅七，七八个人，慢慢到二十几个人，三十几个人。然后道场也建立起来了，共修的人数越来越多。在做事中磨练自己，发现自己的毛病，改自己的习气，烦恼越来越少，对实相的理解越来越清楚。弘法的过程中，慢慢地烦恼减少。通过做事来修行，自利利他。

这是先修奢摩他，中修三摩钵提，后修禅那。

若诸菩萨以至静力，断烦恼已，后起菩萨清净妙行，度诸众生。此菩萨者，名先修奢摩他，中修禅那，后修三摩钵提。

这段是先修奢摩他，中修禅那，后修三摩钵提。

先通过坐禅修定慧，于座下忽然开悟，烦恼断已，后起菩萨妙行，度诸幻众。就是先修奢摩他，中修禅那，后修三摩钵提。

奢摩他，就是静中生起的智慧力，三摩钵提是动中生起的智慧力。禅那就是在不定的状态中了达实相，禅宗所说的开悟。非静、非动，没

有特定形式的修行方法，心无所住，烦恼不生。禅那偏向于断烦恼、证寂灭，自修、自悟、自证的能力强。

所以二十五轮中，写到静慧的地方，就是修奢摩他，写到清净妙行、幻力、度诸幻众的地方就是修三摩钵提，写到断烦恼和寂灭的地方就是修禅那。

若诸菩萨以至静力，心断烦恼，复度众生，建立世界。此菩萨者，名先修奢摩他，齐修三摩钵提、禅那。

通过一段时间修奢摩他行，然后同时断烦恼，度众生，行诸妙行。这叫先修奢摩他，齐修三摩钵提和禅那。

若诸菩萨以至静力，资发变化，后断烦恼。此菩萨者，名齐修奢摩他、三摩钵提，后修禅那。

修止的同时，修三摩钵提，后断烦恼。通过修止，再借助做事，双管齐下，一边做事一边修禅，兼带弘法度众，这叫齐修奢摩他、三摩钵提。然后断除烦恼，究竟开悟。这样的菩萨叫齐修奢摩他、三摩钵提，后修禅那。

若诸菩萨以至静力，用资寂灭，后起作用，变化世界。此菩萨者，名齐修奢摩他、禅那，后修三摩钵提。

这段是齐修奢摩他、禅那，后修三摩钵提。

同时修静并断烦恼，后起作用，在动中修，弘法接引众生，这叫齐修奢摩他、禅那，后修三摩钵提。

不是说我们做事情当中，就不修止。或者修奢摩他，就不修禅那了。没有那么严的区别。有的人好动，在动中修，一天到晚不停地做事，但是他确实清净了达实相，确实断了烦恼。

有人天天养花、锄地，一样断烦恼，一样开悟。他很少打坐，这就是修三摩钵提，或齐修三摩钵提和禅那。像仰山禅师，不是躺着就是坐着，那他就是齐修奢摩他、禅那。有的人就是天生就有智慧，躺着也好，坐着也好，做事情也好，都能够悟到诸法实相，都能不离寂灭。

若诸菩萨以变化力，种种随顺，而取至静。此菩萨者，名先修三摩钵提，后修奢摩他。

有些修行人一开始是因为有很大的愿力，他要做事，为众生服务，有无我的精神。种种所行，能随顺众生。做着做着，他的心歇下来，自然而然地开始修奢摩他。这叫先修三摩钵提，后修奢摩他。

若诸菩萨以变化力，种种境界，而取寂灭。此菩萨者，名先修三摩钵提，后修禅那。

有些修行人，一开始做事，长养定慧，行种种行。之后，心趣寂灭，开悟见性。这是先修三摩钵提，后修禅那。

若诸菩萨以变化力，而作佛事，安住寂静，而断烦恼。此菩萨者，名先修三摩钵提，中修奢摩他，后修禅那。

一开始修行就发弘愿，大作佛事，然后静下来修奢摩他，最后安住寂灭，而断烦恼。这叫先修三摩钵提，中修奢摩他，后修禅那。

若诸菩萨以变化力，无碍作用，断烦恼故，安住至静。此菩萨者，名先修三摩钵提，中修禅那，后修奢摩他。

有的修行人一开始在做事中修，于一切境无有障碍。后断烦恼，心得安住。最后取静为行，修奢摩他。此修行人，名先修三摩钵提，中修禅那，后修奢摩他。

对于一个在世间示现的大善知识，对于一个有弘法愿力的人，这二十五轮方法都要了解，都要熟悉，最好都要经历，这样才能给不同的学人在不同时期提供帮助。

一个讲法的人，一个善知识，如果他说法只是单纯讲理论，没有实修实证的功夫，他就无法把解脱理论讲得特别深刻、特别生动。他一定是自己经历过这些修行，自己练习过，再去讲，才会讲得清楚，学人才能听得懂。

如果你听一个人讲法只是听了一堆名相、概念和知识。所讲偏向于理，偏向于知解，所行的经验、实修的经验很少。那是因为他并没有实修和自证的经验。

像六祖、像临济、黄檗，这些开宗祖师，他们的修行经历都不是单纯的，不会只修一个奢摩他或一个三摩钵提。一定是三法并随顺，全都有，又不拘泥于任何一种或两种。

因为跟随他们学法的人多，根机不一样，修行人遇到各种问题，都能给他们指出来。有些人通过单修奢摩他就能成就，或者通过单修三摩钵提就能成就，或者单修禅那就能成就，或者只须要两个方法结合就能成就。但是作为大善知识，要明白更多的方法，能为不同的学人指出来怎么方便入道。

《禅关策进》和《禅林宝训》中记载，有些祖师弘法十年、十五年，然后就离开道场，隐居起来。他们才刚五十岁出头，就彻底歇下来，把弘法的事交给别人，自己悠游自在地生活，隐显不定，安住至静，这叫先修三摩钵提，中修禅那，后修奢摩他。

也有一些讲经的座主，讲了一辈子经，弘了一辈子法，到了临终时候，无常现前，身体难受了。这个时候才想起修行，又不知道怎么修，去参大善知识。大善知识告诉他：这时候应该修奢摩他了，应该修禅那了，应该于三界不现身意了。要好好地做功夫了。他立刻依教而行，功夫长养得很快，烦恼断了，生死了了。这是先修三摩钵提，中修奢摩他，后修禅那。

若诸菩萨以变化力，方便作用，至静寂灭，二俱随顺。此菩萨者，名先修三摩钵提，齐修奢摩他、禅那。

通过做事，在生活中修行和历练，时节因缘一到，心得至静，安住寂灭。此菩萨者，名先修三摩钵提，齐修奢摩他、禅那。

若诸菩萨以变化力，种种起用，资于至静，后断烦恼。此菩萨者，名齐修三摩钵提、奢摩他，后修禅那。

在做事的同时修于静行，后悟实相，心得寂灭。此菩萨者，名齐修三摩钵提、奢摩他，后修禅那。

若诸菩萨以变化力，资于寂灭，后住清静，无作静虑。此菩萨者，名齐修三摩钵提、禅那，后修奢摩他。

在做事中，变化不定，心得寂灭，开悟本心。后住清静，取于静行，歇下来什么事都不做，此名齐修三摩钵提、禅那，后修奢摩他。

若诸菩萨以寂灭力，而起至静，住于清静。此菩萨者，名先修禅那，后修奢摩他。

一开始修行，就顿悟妙理，后为了巩固所悟，修于静行。此名先修禅那，后修奢摩他。

有些人悟后发现自己还有很大的习气，便找一个地方，在那里安住下来，修奢摩他。像有一些禅师，四十年不出自己的方丈室，这是先修禅那，后修奢摩他。

若诸菩萨以寂灭力，而起作用，于一切境，寂用随顺。此菩萨者，名先修禅那，后修三摩钵提。

有的修行人开悟之后，开始做事，弘法利生，在大众中磨练自己，巩固所悟。此名先修禅那，后修三摩钵提。

开悟见性之后，在做事中磨练，除习气，日臻玄奥。过去很多祖师得法之后，留在师父身边，都是这样。这叫先修禅那，后修三摩钵提。

我举的例子不一定完全符合古人所行，只是给大家做一个描述，让大家更容易理解如何修禅那、奢摩他和三摩钵提。

若诸菩萨以寂灭力，种种自性，安于静虑，而起变化。此菩萨者，名先修禅那，中修奢摩他，后修三摩钵提。

以寂灭力滋发出种种自性的智慧，然后安于静虑，后起变化，度诸幻众。此名先修禅那，中修奢摩他，后修三摩钵提。

若诸菩萨以寂灭力，无作自性，起于作用，清静境界，归于静虑。此菩萨者，名先修禅那，中修三摩钵提，后修奢摩他。

以寂灭力，而显智慧，复修种种行，最后归于静虑，此名先修禅那，中修三摩钵提，后修奢摩他。

若诸菩萨以寂灭力，种种清静，而住静虑，起于变化。此菩萨者，名先修禅那，齐修奢摩他、三摩钵提。

以寂灭力，清静无忧，显诸智慧。后住静虑，同时起诸菩萨清静妙行。此名先修禅那，齐修奢摩他、三摩钵提。

若诸菩萨以寂灭力，资于至静，而起变化。此菩萨者，名齐修禅那、奢摩他，后修三摩钵提。

若修行人，以寂灭智慧力，同时起于静行，后于动中，开化幻众。此名齐修禅那、奢摩他，后修三摩钵提。

若诸菩萨以寂灭力，资于变化，而起至静，清明境慧。此菩萨者，名齐修禅那、三摩钵提，后修奢摩他。

若修行人以寂灭智慧力，同时起诸妙行。后修静虑，究竟成就。此名齐修禅那、三摩钵提，后修奢摩他。

我们看，禅那、三摩钵提和奢摩他，并不是绝对孤立的修行方法，只是在形式上有所不同，所用的心行都是一样的。都是无功用行，以无为摄有为。或静中修，或动中修，或隐显不定，不拘一格。

若诸菩萨以圆觉慧，圆合一切，于诸性相，无离觉性。此菩萨者，名为圆修三种自性，清静随顺。

若修行人，以圆觉慧，圆合一切修行，于一切境相中，不离觉性。此菩萨者，名为圆修三种法门，皆是清静随顺无碍妙智。

圆修三种法门，就是不一定非要选择其中的一种，或严格地选择一个组合，而是非常自在，想修奢摩他就修奢摩他，想修禅那就修禅那，想不修就不修，不被任何一种方法束缚。

有的人，你看他既未修奢摩他，或不做具体度生的事，也没什么大智慧。但是却能默契实相，不离寂灭道场。这叫以圆觉慧，圆合一切，于诸性相，无离觉性。

有的祖师几十年功夫做下来，最后所示现的，就是圆合一切，于诸性相，无离觉性。此菩萨者，名为圆修三种自性，清静随顺。

善男子，是名菩萨二十五轮，一切菩萨修行如是。

以上所列修行方法，是名菩萨二十五种清净法门，一切菩萨所做功夫，都不离此二十五种清净妙法。

不仅菩萨如是，十方诸佛也都是这样成就的。禅宗祖师也都是这样保任、做功夫的。任何人想见性，想真正成就，解脱烦恼，证悟实相，都离不开这二十五种修行方法。以前我们可能不知道具体该怎么做功课，学习《圆觉经》后，你就清楚，自己是要多打坐，还是多诵经，还是服务大众。于自己所修，或他人所修，就不会再有疑惑了。

通过这二十五种实修的练习，修行人对实相的领悟，就会变成一种真实的功夫，而不再停留在知解上。而是解行并重，解行相应。

若诸菩萨及末世众生，依此轮者，当持梵行，寂静思惟，求哀忏悔，经三七日，于二十五轮，各安标记，至心求哀，随手结取，依结开示，便知顿渐。一念疑悔，即不成就。

若诸菩萨及末世学法者，想依此二十五种方法修行，又不知当以何法修行。先当坚持净戒，寂静安住，思惟观察，求哀忏悔，了悟实相。经过二十一天精进用功，清净身口意，在这二十五种方法上各安标记，以至诚心求取其中一种。随所取之标记，打开之后，按照其中开示的修行方法如实而修。便知道自己的根机顿渐，是单修某一法，还是并修二法，还是前中后修三种法。若对自己所取的方法心存一念疑悔，修行中就会出现障碍，不得成就。

有的人疑虑重，就算善知识告诉了他修行方法，他总觉得会有更好的方法，不能坚持。就算他自己选择的方法，也是疑虑重重。这样心存疑悔，修行不能成就。

疑来疑去，蹉跎了时光，错过了修行最好的时期。如果想按照二十五轮其中的一种去修，自己又不清楚，需要坚持梵行，严持戒律，寂静思惟，忏悔过往。如是经过二十一天的前期准备。

为什么要经过二十一天？因为经过二十一天的前期修行，自己会对自己的情况有一定了解。这样在选择法门时，就会更加有信心。

在这二十一天之中，或者打坐，或者经行，或者持咒，或者诵经，或礼佛，或忏悔，或观身实相，清净身心，以择法门。

过了二十一天之后，于此二十五种清净法门，以至诚心，选择一种。

有些人看到这里，还是会生疑惑。修行为什么还要抓阄？是因为你自己疑惑，不能决定修哪个法门，只能靠这种方法安心。其实修哪种方法都能成就，二十五种方法没有高下大小之分。这样做只是给修行人增加信心。

永明延寿大师，在选择修禅还是修净土时，也做过类似的事。自己安好标记，然后随缘抓取。抓到什么，就修什么。他那个时候看到学禅宗的人渐渐流于各种口头禅，默照禅，邪禅，狂禅，不务实修，想把净土法门引入到禅宗修行里来，提倡禅净双修。他做这个决定之前，也没有太大的信心，他就做了几个阄。是修禅，还是修净，还是禅净都修，自己抓。最后抓到了禅净双修。禅净双修是一个善巧方便，是针对那个时期想学禅宗又没有足够根机的人巧设的方便。永明大师本是禅宗法脉的传承者，他自己对禅宗本没有疑惑，只是为后人提供一种方便，才提倡禅净双修。

如果不知道自己的根机，也不知道如何选择做功课，就可以按照《圆觉经》上的方法选择一种。这样做，是为了断除疑悔。

第十六讲

这三种禅定的修行，一定要落实到我们现实生活中。我们在道场里面，修奢摩他的时间就会较多。在家里，有的人修三摩钵提的时间就多。生活不定，工作自由，人又灵活，修禅那的会多。包括独处、练一物不为，都在三种禅修之中，这些都是需要花时间去长养的。当然，在道场也会有大量的时间修三摩钵提，我们为大家服务，跟大家在一起共事、做事，同修之间修忍让、修宽容、修谦卑、修恭敬，扩大心量，然后实现无我，知道一切如梦如幻，不去较真。

禅那，更像是做一些简单的事情，直接回到当下来，一念回到当下，一念便证菩提。角度不一样，侧重点不一样，禅那更倾向于独处的时候比较多，只是不固定在坐禅或做事上而已。自己做简单的事情，穿衣吃饭，不需要去弘法，也不需要为大众做些什么，但是在生活中，心性敏锐，不逐自心境界，走路、吃饭、扫地，都会非常清明。一念打妄想，就一念进轮回，一念拉到当下，一念就寂灭。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：辩音汝当知，一切诸菩萨，无碍清净慧，皆依禅定生；所谓奢摩他，三摩提禅那。三法顿渐修，有二十五种。

这时，世尊为了重宣此义，而说偈言：所有的菩萨都依无碍清净智慧来修行、来觉悟。无碍智慧都从三种禅定生。这里的三种禅定不是二乘人所修的有为的禅定，它是从本性起用，随顺圆觉妙性，以无所得的心而默契实相所做的实修功夫。先要理上顿悟本心是佛，再做相应的保任功夫。三种方法是：奢摩他，三摩钵提，禅那。三种方法有顿有渐，结合起来，共二十五种。

十方诸如来，三世修行者，无不因此法，而得成菩提。

十方诸佛及三世一切修行者，皆因修此三法门，而得成就圆满菩提。所以，有的人如果只是明白一些道理，没有实际地学习和实修这三种禅定，只是知解佛法，无法真正成就菩提。

唯除顿觉人，并法不随顺。

这里的顿觉人，就是指最上乘根机的人。佛陀说，除了上上根机的人，不用严格随顺此三种方法修，可以同时圆修一切。圆修一切也属于二十五种中的一种，是最后一种。所以，这里的唯除顿觉人，并不是在二十五种之外，只是这种方法不固定于任何的组合，它是随意而修，三种都有，或者都不明显。我们可能会以为这种人不用修，不用做功夫，只要悟了就可以了。错了，不是不用修，而是他早就修好了，过去生中积累的足够多，还有前期早就做足了相应的功夫。他只是不用刻意去修某一种禅定，他可以结合三种禅定而随意变化，自由做功夫，并不是不做功夫。

临济祖师说来参学的人有三种，最后一种是出格的人，对这样的人，不用教他特定的修行方法，直下便行，全体作用，不用执理执事，更不用说修不修。出格的人，即是这里的顿觉人。他可以同时混修不做修想。你不知道他怎么修，其实这才是禅宗最上根机的修行方法。

有时候我们说自己是学禅宗的，按照严格意义来讲，我们目前很多人还不会禅宗的修行方法。大多数人理还未明，还在有为法里做功夫，还不会真正的牧牛和保任，还没有识得本心。习气也重，妄想也多，无明障碍着自己。只有极少数的人，才能与最上乘的修行相应，才能时时默契本心，不犯苗稼。

一切诸菩萨，及末世众生，常当持此轮，随顺勤修习。

随顺勤修习。要勤加练习这些方法坐禅，诵经，觉知，牧牛，息虑忘缘，常自反观，调伏心性，久久打磨自己的习气，去自己的执着。

有很多人，修行很久了，还找不到一个行之有效的方法，总是想走捷径，想一步登天，找到一个法门，修着修着就放弃了。学法不能持之以恒，然后烦恼来了，掉进去出不来。烦恼了，才想起问师父，到底应该怎么修？我只能告诉你，修哪一法门也没有速成的，都需要时间，需要练习，需要精进。我们的习气是多生多劫养成的，怎么可能短时间就除掉呢？所以时间很重要，坚持很重要。

依佛大悲力，不久证涅槃。

只要你用心修行，坚持不懈，自心的力量就会越来越强，就会得到不可思议力量的加持。

净诸业障菩萨章

于是净诸业障菩萨在大众中，即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手，而白佛言：大悲世尊，为我等辈广说如是不思议事，一切如来因地行相，令诸大众得未曾有，睹见调御。历恒沙劫勤苦境界。

上面这些开示，是十方诸佛因地所行，是历河沙劫勤苦修行所得的智慧经验，所成就的阿耨多罗三藐三菩提法。净诸业障陈述如来为大众深入开示如来因地所行，令大众看到诸佛如来无量劫来勤苦修行。

一切功用，犹如一念。

虽然说历恒沙劫勤苦境界，但是明白了实相，便知一切修行觉悟，犹如梦幻，只是一念之间，便能顿悟成佛，回归本心。

我等菩萨深自庆慰。

虽然佛陀示现要通过无量劫的修行，才成圆满成就报身佛，把他的智慧开示给大众。但是有根机的人，只要听明白了其中的法要，言下一念相应，就能够顿悟顿修，直了成佛。一刹那顷，便超越河沙劫勤苦修行，圆满菩提。我们能听闻到这样微妙的法门，真是太庆幸了。

黄檗禅师说：然证此心有迟疾，有闻法一念便得无心者，有至十信、十住、十行、十回向乃得无心者，有至十地乃得无心者。长短得无心乃住，更无可修可证，实无所得，真实不虚。一念而得与十地而得者，功用恰齐，更无深浅，只是历劫枉受辛勤耳。

世尊，若此觉心本性清静，因何染污，使诸众生迷闷不入？

从净诸业障菩萨的问题来看，修行人一念离真，便入轮回。本来清静，只因一念妄想，转求转远。

但众生以诸妄想用心，已成习气，念念轮回，不自觉知。故净诸业障代大众问佛，众生为何迷失本心，轮回受苦？

唯愿如来广为我等，开悟法性，令此大众及末世众生，作将来眼。作是语已，五体投地，如是三请，终而复始。

我们看《圆觉经》，这一段一段、一层一层的开示，就像交响乐一样，一直在巧妙地重复一个主题。

菩萨们的问话，是反复重复问同样的问题，然后世尊给以不同的解答。解答虽有所不同，但主旨都是一样的，所描述的实相都是一样的。通过层层深入解析，不断反复地描述同一实相，大众就会对实相有越来越清楚的认知。

佛经不可思议的力量正在于不断重复，用不同的故事和言辞反复说一件事。不知不觉中，大众就已经被其中的智慧和佛的知见熏染。比如我们读金刚经，初读时，你看不到里面有很多重复的地方。你会觉得佛陀讲了很多东西。读的遍数多了，心清明了，再读金刚经，你会发现它只是变换着方式地描述同一个主题。可是你读起来，却不觉得枯燥，这就是佛陀的智慧。

尔时，世尊告净诸业障菩萨言：善哉善哉，善男子，汝等乃能为诸大众及末世众生，咨问如来如是方便，汝今谛听，当为汝说。善男子，一切众生从无始来，妄想执有我、人、众生，及与寿命，认四颠倒为实我体，由此便生憎爱二境。

尔时世尊告净诸业障菩萨言：你的问题问得非常好，你能为末世众生问于如来如是修行方便。你要认真听，我当为你讲说。

善男子，一切众生从无始来，将虚妄心认作实我，便执有我相、人相、众生相、寿者相四种我相。认四种颠倒我相为实我，由此便产生憎恶与贪爱二种心和两种境界。

四颠倒是无我中有我相、人相、众生相、寿者相。也可以理解为认四大五蕴幻身以为实我，不知四大本空，五蕴非我。

由此便生憎爱二境。以妄心为我，取妄境为我所，故生憎爱二心，及顺逆境界。

于虚妄体，重执虚妄。

本来只是妄认为有个我，又执著一个我所，执著了我所，又重新增加了对这个我的执著。故云重执虚妄。有了对二境的执著，反熏贪爱之心，便加深了对我的执著。

三祖云：能随境灭，境逐能沉。但不取境，能心自灭。

五祖云：我所心灭，涅槃体自现。

二妄相依，生妄业道。

能与所这两种妄相互依存，互相熏染。故云：能由境能，境由能境。欲知两段，元是一空。两种执著本来都是虚妄的，只是一念不觉，故入轮转，造种种业，故名生妄业道。

有妄业故，妄见流转。

以有妄业故，所以妄见生死轮回。

厌流转者，妄见涅槃。

以不了自心故，妄见生死。以厌生死苦故，便去求取涅槃。不知生死是幻，涅槃亦幻。将生死为实，故惧生死；以涅槃为真，故求取涅槃。不知涅槃者，但妄想心灭，即是涅槃也，非实有涅槃可得。

由此不能入清净觉。非觉违拒诸能入者，有诸能入，非觉入故。

不识本心故，所有修行，终不成就，不能默契于清净觉。

并不是圆觉自性不允许入于觉性，是妄生能入之心，故不能入。是名非觉入故。非觉入故，是指不了本心，妄见有法可入，有诸能入，反而不入。

不识生死涅槃皆是幻化。本觉妙心，无能无所，故欲入涅槃，反不得入。修行人不了本心，就会妄生识心，妄取自心境界，以为涅槃。

是故动念及与息念，皆归迷闷。

所以，不管是动念还是息念，能所之心不泯，皆是迷闷，不得入清净觉。不认识圆觉自性，起心也好，息心也好，都是徒劳。

前面有得念失念，无非解脱。这里写动念及与息念，皆归迷闷。为什么前面写都是解脱，这里写又都归迷闷呢？前面是指识自本心，依觉而言。这里是不识本心，依幻而说。觉悟的人，起心动念都是觉悟。不觉的人，起心动念，都归迷闷。

何以故？由有无始本起无明，为己主宰。

为何如此？因为无始无明在做主宰。众生无明的习惯太强，逐幻的力量太大。没有通过修行转无明为智慧力。按照无始的习气，生死的习气去思惟、动念、行动。

一切众生，生无慧目，身心等性，皆是无明。

一切众生，生下来就是按照阿赖耶识过去的业习种子生活的。看上去很小，什么都不懂，接受了一些教育，但过去生业识里的种子都在，很多行为习惯起作用的还是那些种子，遇缘就会成熟。当然，这一世的修行会对这些习气和种子有所改变。

在未修行觉悟之前，众生身心的行为都是无明在做主宰。起心动念、行为思想都是在无明主宰下完成的。不管干什么，不论是谁，在未觉悟前，所行一切，都是无明。

譬如有人，不自断命，是故当知，有爱我者，我与随顺。非随顺者，便生憎怨。

无明的力量非常大，未见无明者不能断之，就像人不能加害自己的生命一样。人被无明所主宰，无法断除无明。是故当知，有爱我的人，我就会随顺于他。不顺着我的人，就会对他生起怨恨心。

我们都喜欢别人赞叹我们、奉承我们、表扬我们。谁顺着我，我就喜欢谁。谁逆着我，就讨厌谁。为什么？因为有一个根本的我执在起作用，有一个根本的无明在做主宰。这个根本的我执，就是无明。

为憎爱心养无明故，相续求道，皆不成就。

只要还有憎爱之心，就会反熏我执，增长无明。此无明未破，以我的心无论怎么求道，怎么用功，都不能成就。

无明其实是虚妄的，我执也不是真实的。是一念住著心，念上生念，念念住着，而妄以为有无明体。禅宗讲转身，经典里面讲转识，所有的修行就是要看到这一念的住着，心无所住，就解脱了。这一转讲起来非常容易明白，要想做到，就要苦下功夫。

善男子，云何我相？谓诸众生心所证者。善男子，譬如有人，百骸调适，忽忘我身，四肢弦缓，摄养乖方，微加针艾，则知有我，是故证取，方现我体。

此处所讲的我相，是根本我执中的一相。以“我”来比喻我执和我相。圆觉经中的四相全都在讲我相，全都在讲俱生我执，讲根本无明，讲一念妄心，讲颠倒用心。

修行不能成就的根本原因，就是看不到潜藏的我相。只要看到它，识别它，它就破了。看不到，就被它欺骗，种种修行，皆不相应，皆不成就。

什么是我相？在祖师那里，不会给你讲什么是我相，直接来真的，直接就走掉了，根本没有我相可讲。越讲，我相越难离。但佛经却不一样，要用文字引导学人，先让我们明白什么是我相，再用方法逐渐远离和断除。我们先看它的表现形式，具体的特点是什么，就好方便下手断除。

谓诸众生心所证者。心所证者，谓有菩提可得，有道可证，有性可见，妄见有一个实相可修可证。不知所悟所求所证之理，所求之真相，皆从一念妄想生，即是我相。

心所证者就是我相。讲得简单些，就是有法可得。释迦牟尼佛遇到燃灯佛前，之所以不得授记，就是一直以为有菩提可得，求道之心未歇。以为有实相真理可证明，于此心有住着，此住着心，即是我相。我所心不灭，即不得涅槃。

怎么来理解我相呢？比如有人百骸调适，忽忘我身，四肢弦缓。人本来很舒服地待着，忘了有这个身体，没有觉得哪儿不好。忽然吃了不舒的东西，或者冻着了，或者被什么东西伤到了，就像被针刺到一样，

才知道有个身体在，有个我在。如果以为自己证悟到什么实相了，其我相就像人被针扎一样，立刻就显现出来了。

本来忘了我的存在，稍微碰一下这个身体，身体的感受就现出来了。本来证到涅槃了，觉悟了，但是起了一念悟道之心，我相就出现了。

有人坐禅，进入了一种大光明的状态，身体变成了虚空，一切都消失了，顿觉身心一如，取这个境界为涅槃，不知此正是我相。

善男子，其心乃至证于如来，毕竟了知清净涅槃，皆是我相。

善男子，就算有人证于如来所证悟的境界，完全清楚地了知清净涅槃的境界，皆是我相。

心但有少分住着，乃至涅槃，皆是我相。

为什么这里要用我相来形容根本无明呢？因为就像人很容易就会产生我想一样，我相也是这样，尤其在自己做到什么时候，不自觉地就会想起是我做到的。修行之所以不成就，就是因为还存有一个我证悟了什么境界。此心念一起，我相就出来了。以此难以察觉的“我”之特性来形容俱生我执，故称我相。

善男子，云何人相？谓诸众生心悟证者。

善男子，什么是人相？谓诸众生心能证悟者。简单说，就是我能证，我开悟了，我见性了，我成道了。只要还存有这一念心，就是人相。

为什么用“人相”这个词来形容我相？是指在我之外，还有一个他人，只是变了角色和称呼，故称“人相”。

还有一个能证之心，此能证之心，相对于“我”所证悟的境界而言，而名“人”相。不论是谁，自认为见性了，自认为开悟了，都是人相。所以须菩提言：若我作是念，我得阿罗汉道，世尊则不说须菩提是乐阿兰那行者。

一个开悟的人，不会生一念我开悟了想。若有此心此想，即是四相中的人相。此人相，仍是我相，只是用“人相”来表明此俱生我执、根本我相而已。

有人相者，皆是不了本心无能证之心，亦无有人能证。楞严经云：觉明为咎。此觉明者所以为咎，以其妄以为有我能觉故，故云人相。

善男子，悟有我者，不复认我，所悟非我，悟亦如是，悟已超过一切证者，悉为人相。

善男子，觉悟到前面所语证的境界不是我，不再执着所证境界。既知此所觉非我，应当了知能觉亦非我也。如果不能觉悟于此，就算证悟之心超过一切证悟者，悉为人相。

悟已超过一切证者。他认为他悟的最究竟，他已经完全达到究竟觉悟了，只要还有一念能悟之心，都是人相。

善男子，其心乃至圆悟涅槃，俱是我者，心存少悟，备殫证理，皆名人相。

善男子，就算你证悟到如来大涅槃的境界，能证之心未泯，都是根本我相。只要心里还存有一点点的悟迹，具足了能证的妙理，皆是人相。

善男子，云何众生相？谓诸众生心自证悟所不及者。善男子，譬如有人作如是言：我是众生。则知彼人说众生者，非我非彼。云何非我？我是众生，则非是我；云何非彼？我是众生，非彼我故。

善男子，什么是众生相？谓诸众生心自证悟而自认为没有能证所证，别立一个我相人相所不能及的觉心为真相。

自认为没了我相和人相，却别立一个觉心本体为实相。认为不起一个能所之心，就没了人相、我相，却掉在了一个觉性中。此觉性仍是识心妄计，仍是我相，就叫众生相。

怎么理解众生相呢？也就是说，为什么把这种潜藏的很深的我相叫“众生相”呢？好比如有人说：我是众生。则知他所说的人，既不是我，也不是他，而是众生。为何不是我？因为他说我是众生，则不是我。为何不是别人？因为他说，我是众生，所以既不是我，也不是他。为了避免说我，说彼，创造了“众生”这个概念。

修行者为了避免落入我相、人相中，别创一个第三方：众生。虽然看似没有了能证所证，识心却落在了另一个我人所不及处。所以叫“心自证悟所不及者。”

有的修行人为了去除对我的执著，他说话时，该用“我”这个词的时候，不说“我”，他说“某某”。他的言辞之中没有这个“我”这个字！给人的感觉是他在强调无我。其实他用“某某”代替“我”时，如果心存有我，不会因为他不讲“我”这个字，就没有我相。心自证悟所不及者，也是如此，不是你不生能证所证之心，就无我相了。如果你心里还隐藏着一个觉，把能证所证之心转移到是这个“觉”在悟在证，那一样是我相。此名众生相。

有时候我也会跟大家讲，你做的一切跟你没关系，不是你在做，是本性在做。这个“本性在做”，如果你对此生了心，认为有个本性，这还是自我意识，还是我相。别立一个能所不及的相，叫众生相。

当我们做了什么，不认为是自己做的，认为是法性在做，这个法性仍是我相。真正的法性施为不说自己是法性施为。

我们会经常说，不是我在行道，是道在我身上行。把道拟人化，道就成了众生相，还是我相的一种，只不过它转移到了另外一个名字上。

所以众生相只是转移了的我相和人相，叫众生相。什么叫众生相？自欺欺人。

有一种情况，比如说六祖慧能大师，坛经里记载他的事迹时，他讲到自己时有时不用“我”这个字，而用慧能，这不是故意显示无我，而是一种习惯。学人读到六祖自称慧能而不称我时，也会感受到六祖的智慧，不自称我。所以，这也是一种方便教化。有时觉悟的人也会自称为我，比如释迦牟尼佛在讲经的时候，偶尔也会讲我于过去生怎么样怎么样。但他所称的我，在实质上并没有我。所以金刚经云：如来说有我者，即非有我。而凡夫之人，以为有我。

而有的人他表面上不提“我”，可是内心里还对自己有执著，所以，就算不称我，称一个客观的名字，这仍是众生相。

善男子，但诸众生了证了悟，皆为我人，而我人相所不及者，存有所了，名众生相。

善男子，但诸众生能证所证，能了所了，皆是我相和人相。不再自认我能证我所证，但心中还存有觉了之心，是名众生相。

现实生活中，我们提到一些地方，一些事物，只要跟自己有关的东西，就算没有说起自己，心中还是会生起我执。这个我执，就是众生相。

比如你是上海的，我一说上海不好，你心里就不舒服！这就是我相。你出家了，认为出家人多么殊胜，一有人说出家人不好，你心里就不舒服。这都是众生相。我们跑到诸暨来，看到《禅灯录》很多祖师在诸暨待过，就觉得自己跟着沾光，这即是众生相。

虽然没提到自己，但不知不觉把所有的事都跟自己联系到一起，地方也好、人也好、事物也好，听到与自己有关的好的事就开心，不好的就讨厌，这就是众生相。

用现实生活中的例子来比喻众生相，大家就更容易明白了。

善男子，云何寿命相？谓诸众生心照清净，觉所了者，一切业智，所不自见，犹如命根。

善男子，什么是寿者相？谓诸众生心中自谓已离能证所证，及一切相，唯剩一觉而能觉此灵明觉体，妄认此觉照之心为真如性，而不能自知，教中云至法身极则。然未能舍此清净心，不得大机大用。如古人云：百尺竿头不动地。只到此不动地，未能更进一步，须撒手悬崖，十方世界现全身，方能真正成就。守此清净心，自所不见，如守命根而不能离者，即寿者相。

善男子，若心照见一切觉者，皆为尘垢。

善男子，若心照见一切能觉所觉，觉心未除，皆为识心尘垢。

有的人在修行过程中会出现这样的境界：大地平沉，虚空粉碎，身心俱无，唯剩一了了灵知，认此了了灵知为自性者，守护此心，将为保任，犹如命根，不知仍是我相。

于此清净境中，找不到自己的眼、耳、鼻、舌、身、意，自谓证得心经所云无眼耳鼻舌身意，便是究竟，不知皆是识心计度，非真如性也。

觉所觉者，不离尘故。如汤销冰，无别有冰。知冰销者，存我觉我，亦复如是。

不管识心怎么变换形式，只要心中还存能觉和所觉，皆为妄想浮尘。就像热水融化掉冰一样，冰已成汤，离此汤水已经无别有冰。若以为水中还有热汤化冰，如同真如之中存我觉我一样，是我相未断。此我相者，名寿者相。汤虽化冰，不存能化所化。修道之人若不能完全泯除觉心，有心能守，犹如命根，难断难除，故云寿者相。

善男子，末世众生不了四相，虽经多劫勤苦修道，但名有为，终不能成一切圣果，是故名为正法末世。

善男子，末世众生如果不能清晰了解这四种我相的表现，就会不知不觉落入此四相中。虽经多劫勤苦修道，但名有为，终不能成一切圣果。故名正法末世。

我们学习圆觉经中重要的一课，就是清楚认识我相、人相、众生相、寿者相。如果不清晰了解此四相，很多修行人，多劫修行，以为证悟了实相，其实都是我相未除，不是真正成就。

禅宗祖师们之所以多年才能开悟，悟后还要多年保任，就在于根本我相难识难破，所以要经过长年的做功夫，牧牛，转念，除习气，最后才能真正断除我相，实现转身。六祖云：若于转处不留情，繁兴永处那伽定。

有些禅宗祖师多年修行，就算对答如流，辩才无碍，师父们也不会轻易给他印证，因为有些东西是意识学来的，不是功夫做到的。就像香严智闲禅师几次表述自己的心得，汾山虽然给他印证，但仰山认为有可能还是识心著述，非是自心智慧，故再三考验他，直到最后，方印证闲师弟会得祖师禅。

离念和心无所住的功夫，是靠长时间久久打磨方成的。也就是说四相要完全破掉，是非常非常难的。知道四相是什么，怎么破除，就不会妄言得道，妄言见性了。

大家不要看到四相这么难断，就对修行失去信心。我们了解了四相，不自以为是。好好做功夫，打磨习气，长期坚持修行，四相最终都会断除。

学好《圆觉经》，就知道修行路上哪儿是歧路，哪儿是坑井。佛陀把这些问题给大家说出来，就是不让我们误入歧途。方向没错，迟早都会到达。就怕未悟谓悟，未证谓证，那就差了路，无有了期。

末世众生修行不成就，都是因为还有我相而不自知。很多学人都自谓有修行，却不知道自已还有很深的我相。以为自己开悟了，见性了，成就了，但自己的我相却没有察觉。不学经典，不按照善知识的教导修行，很容易掉到我相中，而不自知。

这个世间真正明眼的善知识本来就很少，自己又不懂得虚心亲近和学习，又不学经典，不知道四相的状况，修了一辈子，都在我相中，却不觉知。所以叫末世众生。

何以故？认一切我为涅槃故，有证有悟名成就故。譬如有人认贼为子，其家财宝，终不成就。

为什么不能成就圣道？认所悟所证的清净境界为涅槃故，认为自己有得有证有所成就故。就好像有人认贼为子，把小偷当成了自己的孩子，家里的财宝早晚会丢失。

修行认错了真性，把我相当成了觉明本体，终不得成就。

一个人只要他心中还存有一丝一毫的悟迹，这些都是我相。

怎么观察自己有没有开悟，有没有见性，有没有成就，要看自己的内心还有没有恐惧、挂碍、执著、烦恼，最重要的是看自己还有没有这四相，有没有我执。这些外人是看不出来，只有自己清楚。只要心里还有我执，还有人我是非，都是还有我相。

何以故？有我爱者，亦爱涅槃。伏我爱根，为涅槃相。有憎我者，亦憎生死。不知爱者，真生死故。别憎生死，名不解脱。云何当知？法不解脱。

为什么不能成就？因为只要还有能爱之心，就会爱于涅槃境界。以贪爱之心，求于涅槃，则此涅槃境界，正养无明，正是我执根本，非真涅槃也。其实本无涅槃境界，但能去除我相，假名涅槃，非实有涅槃境界可得。所以以贪爱心所求涅槃，非涅槃也。

只要没真正见性，还有一个涅槃可证，说明贪爱的根本还未断。贪爱根本只是转移到求取涅槃上。

只要有爱，就还有憎。有憎恶心，就会憎恶生死。实无生死可憎，不知爱根，才是真正的生死。别憎于虚妄的生死，却不断除爱根，所以不得解脱。怎么知道不能解脱？以不了知法性故，有能爱所爱未断除故。

憎生死与爱涅槃一样，都是我相未除。只要还爱涅槃，就会憎生死。只要还厌生死，就出不了生死。领悟没有生死可得，也没有涅槃可得，不厌生死，不爱涅槃，才是真离生死。

善男子，彼末世众生习菩提者，以己微证为自清静，犹未能尽我相根本。

善男子，末世众生修行者，把自己所证微少的清静境界当成觉悟，皆是因为未能断除我相根本。

好多修行人不能成就，都被挡在了自己所证的微小境界里，得少为足。或证得禅定，或感受轻安，或体会到清静的境界，或见到了光，或有了智慧，便产生了执着心和好胜心，而不自知。

若复有人赞叹彼法，即生欢喜，便欲济度。

有人赞叹他讲说的法，心里就非常开心。有人赞叹，就愿意度他。这就是我相。

若复诽谤彼所得者，便生嗔恨。则知我相坚固执持，潜伏藏识，游戏诸根，曾不间断。

有人诽谤他所悟所得的东西，心里就生气，起嗔恨心。则知我相还非常坚固执着。此我相潜伏在阿赖耶识的深处，游戏在六识之中，从来未曾间断过。既没有发现过，也没有断除过。

此根本我相，人人都有。我们每个人都面临着“寿者相”，所以大家在修行的路上，从本质来讲，都是在同一起跑线上。只要四相未断，谁也不比谁修得好多少。因为我们每个人都有俱生我执。谁的我相轻，谁能断除我相，谁才有修行。无论你外在形式上显现出多么高的修行，你的我相还在，还潜伏在命根深处，还没断除，都是自欺欺人，不能解脱生死。

所以说，大家都要认真修行。谁不用功，谁不认真修行，谁不老老实实地练觉知，不转所依，不把自己的功夫长养出来，就会受俱生我执的欺骗、影响、烦恼，就会轮回受苦。

第十七讲

昨天我们学到了四相里的寿者相。

则知我相坚固执持，潜伏藏识，游戏诸根，曾不间断。

寿者相，就像命根一样让人执持，无法放舍。人对自我的执着也是这样，所以用寿者相来形容我相的根深蒂固。它不仅表现在你对整体生命的执着，也会体现在你的眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根上，这便是游戏诸根。在未觉悟前，我执从早到晚，从梦到醒，一直都在，故云曾不间断。

善男子，彼修道者不除我相，是故不能入清净觉。

善男子，修道之人，我相不除，不论怎么修，都不能入于清净觉海。

修行的过程，就是消除我相和我执的过程。

善男子，若知我空，无毁我者。有我说法，我未断故。众生寿命，亦复如是。

善男子，若知我本是空，假合而有，妄想所成，只因执着，误以为我。知我是空，即知没有人能毁谤我。因为我空，谁能毁谤空呢？若不知我空，认为有一个实我在说法，那说明我相还未断。众生的寿者相就是这样一种我相，就像有人诽谤你，立刻就生嗔恨一样，我立刻就出现了。

寿者相隐藏得很深，有时超过了我们的想象。比如谁无意中说了我们一句不好，我们心里会不舒服，还会记在心里。谁无意中赞叹了我们一句，我们就暗自高兴。这都是寿者相潜藏在藏识深处。但是如果你通达了实相，了知无我，亦无毁我者，就不会住在有人说我这个妄想中。我若空了，哪里还能有人诽谤我、呵斥我、批评我？没有了。因为我空了，所以没有人能诽谤空。

永嘉大师云：从他谤，任他非，我闻恰似饮甘露，消融顿入不思议。

有些人执著自己讲法讲得好，认为自己有功夫，有见地，这都是我未断故。有学人问六祖大师：五祖意旨，什么人得？六祖说：会佛法人得。学人问：和尚还得否？六祖说：我不会佛法。六祖这样回答，就是避免自己落入我相中。其实祖师不管怎么说，他已经成就了，怎么说都一样。只是这样讲，不会被对方在言辞上抓住把柄，也会显得更契合实相之理，更有智慧。

《金刚经》里说：若阿罗汉作是念：我得阿罗汉道，即着我、人、众生、寿者。若自谓已得阿罗汉，就不是真正的阿罗汉。修行人若以为有我在修、在觉、在证，有我说法，有我听法，这都是我相未除。寿者相就是这样，一个我的念头出来，就是寿者相。

大家在生活和修行中，要时常观察自己是不是掉进我相里。如果看到自己我相出来了，就要离念，别被我相所骗，自寻烦恼。其实人的烦恼、不舒服、痛苦、不如意，都跟我相和我执有关。我只要一出来，就会进入烦恼！

善男子，末世众生说病为法，是故名为可怜愍者。虽勤精进，增益诸病，是故不能入清净觉。

什么叫说病为法？本来是病，说之为法。站在一个有我的角度来讲法。站在妄想、虚妄、不真实、背离实相的角度来说法，所说的一切都是病，而不是法。

是故名为可怜愍者。为什么？因为他自己都不知道自己把病当成了法。即便精进修行，只是增益诸病，增加我执，修得越好，功夫越强，证境越多，讲法天花乱坠，辩才无碍，我相不除，都不能入清净觉。

我们看过去有些学禅宗的人，达到了辩才无碍，禅定功夫颇深，来去自由，最后还是未能真正见性。知道自己错了还好，有的人到死都没有认识到自己的问题。这叫说病为法，讲的全都是错误的东西，却不停地到处给人讲说。

善男子，末世众生不了四相，以如来解及所行处，为自修行，终不成就。

善男子，末世众生不能清晰了达四相，把如来的知见和修行当成自己的修行，终不得真正成就。

修行人因为没看到自己的我执、我相的深重，也没有去认真的去对待这个问题，也没有人给他讲出来，即便讲出来，他也不承认，所以，再怎么修行也无法成就。把从佛经那里看来的、听来的，或从别处听闻到的，知解出来的佛法，当成自己的修行，这样是无法真正解脱的。把别人的东西当成自己的东西，就像把别人的钱当成自己的钱一样，这叫以如来解其所行处，为自修行。

他以为他会了，他以为看懂了佛经，就有了出离烦恼的功夫。他以为理解了佛法，就拥有了真正的智慧，而没有真正去做一些相应的功夫，没有把解脱力培养出来，所以最后把自己给骗了。

没有断除四相，随顺自己的无明，随顺自己的俱生我执，别人说一句、评论一句就去跟人家去辩解，去争论，去抬杠。只允许别人赞叹，说漂亮话，一句否定、一句指责、一句诽谤都承受不了，这都是还存有

四相。当然，我们一开始修行都有我相，但是要知道自己有我相，我相才好断除，修行才不会徒劳。

永嘉大师说过，从他谤，任他诽，把火烧天徒自疲，我闻恰似饮甘露，消融顿入不思议。为什么能消融顿入不思议？因为知我性空，了达无我。以实相观照，不再执着自我，自然能够消融顿入不思议。

什么时候我们能够面对别人的诽谤，面对别人的呵斥，面对各种否定，都能够如饮甘露，那就是大成就。在道场里，有时我也会呵斥学人，对方并没有犯那么大的错误，但我批评起来很严厉。被人呵斥，不生烦恼，这是对自身修行的一种考验和锻炼，看你我相重不重，能不能禁得起师父的棒喝。

我过去也经常被老师批评，被人诽谤。修行人谁也避免不了这些境界，就看你是不是生嗔恨心，会不会住在里面出不来，心里是否会存有怨恨。如果掉到里面，不仅心生烦恼，还会生病。嗔心最伤身体，最后恶性循环，变成一种难以断除的习气。只要有人说自己不好，就非常难过。

到我这里学法的人，有时会被我冤枉。如果我说你几句，就算说错了你，你的眼泪啪啪掉下来了。反思一下，是谁在难过？是不是还有我相？刚见到我时说得可好听了：“师父，我有什么不足的地方，您尽管说，尽管骂，我全都接受。”真骂一句时，立刻就委曲了。再多骂几句，估计该去河边了。

去我相说起来容易，做起来很难，因为对我的执着由来已久。所以我们需要做大量的功课，需要练习转念，需要放下各种粗的执着，再静下来观察无始以来的习气，慢慢转识成智。

或有众生未得谓得，未证谓证，见胜进者，心生嫉妒，由彼众生未断我爱，是故不能入清净觉。

没有真正的开悟和见性，也没有真实的解脱，却自认为开悟和见性了，认为自己成就了。见到有比自己修行好的人，就会心生嫉妒。是因为他未断除我相和贪爱的根本，所以不能入清净觉。

有些修行人修出一些神通，见到一些境界，突然之间辩才无碍，能讲法了，讲得头头是道，自谓已经得道，而实际上并未得道。这是未得谓得，未证谓证。第一个未是没有的意思，第二个谓是认为的意思。没有得认为自己得了，没有证认为自己证了，这叫未得谓得，未证谓证。

嫉妒心和我慢心一样，每个人都有。自己本来挺优秀的，看到比自己更优秀的人，心里就不舒服。不喜欢别人比自己强，这念心也是我相。而且这个我相藏得更深。

说来说去众生的无明和烦恼都围绕着我相运转，都是它在作祟。我相看起来根深蒂固，难以断除，其实我相并不是真实存在的，只需要用智慧照破它，再加上做转念的功夫，它的力量就会减弱甚至消除。佛陀给我们指出的种种修行方法，比如恭敬、谦卑、随喜、布施、忍辱、禅定、持戒等等，都是对治我相的工具。比如修奢摩他、三摩钵提、禅那。这些方法都能让我们看到我相，不再被我相欺骗，最终没有我相。

善男子，末世众生希望成道，无令求悟，唯益多闻，增长我见。

善男子，末世众生想成就圣道，不求向自心悟，只想增长佛法知识，迷于道理，这样只会增长我见，熏染无明。

《传心法要》云：“学道人多于教法上悟，不于心法上悟，虽历劫修行，终不是本佛。若不于心悟，乃至教法上悟，即轻心重教，遂成逐块，忘于本心。故但契本心，不用求法，心即法也。”

很多人修行不去在心性上悟，只是多学、多闻、多听，心中堆积很多的知见。古人云“唯知多与儿酥乳吃，消与不消，都只不知。”从心性上悟，就是看到我相，断除烦恼，实证实修，而不是做意识的功夫。若不实修，不除四相，但学习名相概念，最后只是增长我执我见，而于心上的解脱全无助益。

我们很多的痛苦和烦恼，就是因为知见太多。知见会障碍我们的心性，让我们执迷于自心境界。知见是自我存有的，所以是四相在起作用。心里存有一个固定的观念，就会有一个不自在。一旦遇到相反的观念，就不舒服。

只是站在自己的角度看问题，执着自己的观念，不能理解别人的观念，不能用更广的角度看问题，这些都是我相。

但当精勤降伏烦恼，起大勇猛，未得令得，未断令断，贪嗔爱慢，谄曲嫉妒，对境不生。彼我恩爱，一切寂灭，佛说是人渐次成就，求善知识，不堕邪见。

只要能精进修行，努力降伏烦恼，改变用心，转所依，不再执着自己的认知和观念，未掌握的方法努力撑握，未断除的习气努力断除。对一切境，贪嗔痴慢疑、谄曲嫉妒，皆不生起。自他恩爱憎恨之心，一切息灭，佛说是人渐次成就无上菩提。这样来发心求遇善知识，才不会堕于邪见。

前面讲了奢摩他、三摩钵提、禅那三种禅定的修行方法，修行人要如实去修。不能只是在脑子里面想修而不去做实际的功课。

未得令得。得什么？就是不会的修行方法，要把它掌握熟练。牧牛也好、离念也好都要久久练习。怎么不现身意，怎么不住，怎么转身，怎么转念，都要用功去获得这种能力。不是文字上理解了就可以了，还要去练习，对境真的能知幻即离。

未断令断。断什么？断有所依、断识心的习气、断无始的无明、断一念妄心、断法执、断我执、断贪、断嗔、断痴、断慢、断疑、断谄曲、断嫉妒，不让这些烦恼左右自己的行为 and 思想，不让这些习气把自己障住。

若于所求，别生憎爱，则不能入清净觉海。

在修行路上，除了了达实相，不能别有所求。若别有所求，于其起憎爱心，不能入于清净觉海。

虽然也在修行，但总是降服不了自己的贪爱心和憎恶心，总在取舍之间徘徊，在里面住著，自寻烦恼。带着这样的习气和烦恼修行，无法成就。

永嘉大师说：取不得，舍不得，不可得中只么得。

三祖大师说：但莫憎爱，洞然明白。就是告诉我们修行除了觉悟实相，不要别有所求。

大家修行只看自己，不要跟别人比。自己有烦恼了，看看住着多长时间，跟以前住着的时间比一下，是不是缩短了。如果缩短了，说明你修行有进步、有提高。如果你一直在那里住著，在那自寻烦恼，还要去怨别人，那你没有修行，你修错了。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：净业汝当知，一切诸众生，皆由执我爱，无始妄流转。

这一章表法的菩萨是净诸业障菩萨。一切业障怎么出现的？因为有四相。因为执着我爱根本，所以在妄业中流转。怎么净诸业障？断除四相就能净诸业障。

怎么断除业障？要依善知识的教诲，先认识自心，再依三种禅定，依奢摩他、三摩钵提、禅那去修行改习气。

未除四种相，不得成菩提。

四相不断，本心就会被烦恼覆盖，不论怎么修行，只增我见，不得成就无上菩提。

爱憎生于心，谄曲存诸念。

爱憎从心而生，谄曲从念而有。我们第一念起爱憎心、谄曲心是很难避免的，只是后面第二念要觉察，不要住著。住着了，就叫生心动念，不住，当下就空了。包括一切的不善之念，都是因为住着了才起的烦恼。若能不住，贪嗔痴慢疑都是不实的。

是故多迷闷，不能入觉城。

修行人所以不成就，都是被自心所起的妄念所惑，覆盖了真如自性。不知念性当体即空，心无所住，即自解脱。以不了念性空故，不能入觉城。

若能归悟刹，先去贪嗔痴。

若想觉悟自心，先要去除自己的贪嗔痴烦恼。永嘉云：但自怀中解垢衣，谁能向外夸精进。若不去自心习气，终日向外论他是非，是修错了目标。修行人看不到自己的贪嗔痴习气，不除三毒，虽多劫修行，终不成就。每天口说般若，动辄贪嗔痴本空，以苦为乐，自欺欺人。有的人学了一辈子佛法，三毒一点都没去除，甚至因为修行学佛，还增加了我慢，增长了三毒，这都是没有实修造成的。

归悟刹，就是回到你自己的本心上来，把你的所有的精力用在自己这儿，向自心去悟，看到自己的过失，努力改正自己。起贪嗔痴念，自己要看得住，然后心无所住。不要被贪嗔痴困住，枉受烦恼。

法爱不存心，渐次可成就。

法爱是指对法的执着。对法的执着也是由我相根本导致的，法爱不存心，就是断除四相。既没有人我执，也没有法我执。不仅对世间不再贪爱，对法的执着也要放下。这样如实而修，渐次就能成就。

我身本不有，憎爱何由生。

若悟我空，憎爱即无所从生。烦恼皆因有我故，所以妄生执着，受诸苦恼。

四大五蕴所形成的我只是一个妄念而已，并不真实。在这个虚幻的个体上所生心动念产生的一切行为，也都不真实。深刻领悟到这一点，自然也就不再有爱憎之心。

此人求善友，终不堕邪见。所求别生心，究竟非成就。

能够如此用功，再遇到善知识指导，修行就不会误入歧途，不会落入邪见。离此修行要点，若别有所得、有所求，四相不除，则不能成就无上佛道。

就算遇到好的善知识、好的师父，也如实教你怎么去修，但是如果自己还有我慢，存有各种自己固有的知见而不愿舍弃，或者急于求善知识认可，求名闻利养，以这样的心修行不能成就。

普觉菩萨章

于是普觉菩萨在大众中，即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手，而白佛言：大悲世尊，快说禅病，令诸大众得未曾有，心意荡然，获大安隐。

讲完众生四相，下面是普觉菩萨代大众发问修行禅病，令末世众生修行获大安隐。

世尊，末世众生去佛渐远，贤圣隐伏，邪法增炽，使诸众生求何等人，依何等法，行何等行，除去何病，云何发心，令彼群盲不堕邪见？作是语已，五体投地，如是三请，终而复始。

末世众生，离佛在世的时候越来越远。诸佛圣人出世的也越来越少，因为众生根机不成熟。众贤圣都隐居起来，等众生有缘，才入世说法。就像达摩初来中国，见梁武帝，与其交谈，话不投机。后去少林寺面壁九年，才等来慧可传接法脉。六祖出世前，在猎人队里潜伏十五年。这些现象都说明佛法难起，众生有缘，才有佛菩萨应世。圣贤不出世，邪法在这个世间就会兴盛。

修行人如果想遇到真正的善知识，要去找什么样的人？依什么样的法，修何等行？除去何病？怎么发心？才能遇到正法善知识，而不堕入邪见。希望世尊能够为我们详细讲说。说完普觉菩萨五体投地，礼拜佛陀。

末世邪师说法，如恒河沙。把邪知邪见当实相的人太多了，修行自己还有禅病，还有问题的老师有很多。

现在铺天盖地都是讲佛法的人，还有很多把佛法夹杂到自己创立的教法和门派中，到处都是灵修、附佛外道，这个宗、那个宗。九十六种外道全都出来了。所以好多人学着学着就迷茫了，不知道听谁的。

大家求法无门，都想找一个好师父。好不容易碰到一个，又不知怎么分辨。所以，普觉菩萨代众生问佛，到底怎样分辨善知识，一个真正的善知识有什么特点。后面会讲到善知识所应摒弃的四种禅病。这些都

是告诉大众怎么选择善知识。一个好的善知识对于绝大多数求法人，都是非常重要的。

六祖大师说，善知识有大因缘。又说：迷时师度，悟后自度。众生修行，在未觉悟之前，依止善知识学法修行，就会少走很多弯路，也不会走入歧途。

尔时，世尊告普觉菩萨言：善哉善哉，善男子，汝等乃能咨问如来如是修行，能施末世一切众生无畏道眼，令彼众生，得成圣道。汝今谛听，当为汝说。时普觉菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。

这时，佛陀告普觉菩萨，你能问这样的问题，非常好。这个问题明白了，可以布施末世众生无畏道眼，可以具备正确的择法眼，令彼众生得成圣道。你认真听，我为你说。时，普觉菩萨和大众都静下心来，认真听佛讲法。

第十八讲

善男子，末世众生将发大心，求善知识欲修行者，当求一切正知见人，心不住相，不著声闻缘觉境界；虽现尘劳，心恒清净；示有诸过，赞叹梵行；不令众生入不律仪。求如是人，即得成就阿耨多罗三藐三菩提。

《圆觉经》里这一章把修行过程中求善知识，依止善知识的重要性，说得非常明确。我们想发心修行，想得解脱，要有善知识的指导。怎么去找善知识，怎么去衡量一个修行人是不是善知识？

在学法这条路上，大家都曾有过师父，而且都不止一个师父。那你怎么去观察这个师父是不是善知识呢？如果你想跟他学习、修行，怎么分辨他是不是真正的善知识？

首先，求善知识欲修行者，当求一切正知见人。最重要是看他的见地，看他知见是不是与佛的知见相应。所以选择善知识，要读大乘方等经典，要了解佛的知见。首先我们自己要有一个对佛法的基本了解。如

果你什么都不了解，不知道什么是正见，也不知道什么是邪见，你很难去观察和选择善知识，容易迷信权威和着对方各种异常的相。

如果你读过一些佛经，也看过一些祖师的开示，知道什么是正知见，你自己就能衡量对方有没有正确的解脱知见。一旦对方的见地合于诸佛祖师，求这样的人，就不会有问题。

下边一个条件很重要，心不住相。

心不住相是一个善知识最重要的能力，它是对善知识实修功夫的考验。不论一个善知识多有见地，讲法多么好，如果在实际对境中还着相，还心有所住，就不能称为真正的善知识。善知识要自己没有烦恼，要心无病，才能为众生疗治众病。善知识若于法有住，于一切境有障碍，就会自生烦恼。生了烦恼，就没有智慧引导众生修行。所以心不住相是衡量一个善知识非常重要的条件。理通事也通，才可以做到心不住相。

如果一个善知识总是烦恼重重，理是理，事是事，理事不圆融，那么学法之人很难对其生起信心来。

心不住相，即得法体清静。著相是末世众生修行者所犯的通病，大家都容易著相，时时著相，见什么着什么，听什么着什么，总是围着相生心动念，枉受烦恼。前念著境烦恼就生，后念离境烦恼即无。心不住相，是大修行。金刚经云：离一切诸相，即名诸佛。

不著声闻缘觉境界。声闻缘觉境界，明理不透，只得少分解脱，未得究竟解脱。

声闻缘觉不能度众生，没有度众生的智慧。有机会度众生，只会使用神通，只能解决一时的问题，没办法让人了达诸法实相。不着声闻缘觉境界最重要的原因是他们没有救度众生的大愿和智慧，称为自了汉，焦芽败种。修行路上，发菩提心，自觉觉他，利益众生，能最快地改掉我们无始以来的各种习气，看到我们自身的问题，成就我们自身。这是佛陀一再嘱咐后世学人不要追求声闻缘觉境界的根本原因。

有人认为祖师和开悟见性的人，虽然不讲声闻缘觉的境界，但是都是证得四果罗汉的，包括辟支佛的神通祖师都有，这些话不可相信。祖师之中有的人可以显发神通，但基本上都是藏而不用。一些祖师会入定

很长时间，但是他不会到处讲入定，也不会把学人向这上面引导，一般都是破斥禅定和神通，把学人从这些有为法里向外带。大多数学禅宗的人根本不会去追求禅定和神通境界。一开始可能会，但这样不能见性。有真正的善知识给他们指出来，他们就会放下对禅定和神通的修习。

祖师直接见性，一步到位，直了成佛。他对理了然明白，不会再去绕道求于声闻缘觉境界。

邓隐峰禅师临终时是倒立着走的。他看到两军交战，自己使用神通，腾身从两军之中飞过去，因为示现了神通，怕众生迷在这上面，很快就示现灭度了。六祖坛经里也记载了六祖有他心通和一些异能。这些不是修行的重点，我们不要去问见性之后会不会发神通这些问题。见性是靠了悟自心见性的，不是靠神通，也不是靠禅定。

虽现尘劳，心恒清净。虽然示现尘劳烦恼，但是内心恒常清净。比如维摩诘示现有疾，诸天人大众来看望他，他随机为大众讲法。维摩诘示现疾病，但是并没因此而生烦恼，而是随缘为大众宣说妙法。

善知识来此世间，也要借助父母之身来投胎，所以凡夫会得的病，会有的种种尘劳痛苦，善知识也会有。他们虽然会示现种种的劳累和病苦，看上去和凡夫没有两样，但是他们心上没有苦，所以是心恒清净。他们不会因为尘劳痛苦而迷失本心，也不会因为来此世间受苦而心生颠倒。

示有诸过，赞叹梵行。善知识也会示现种种过示，犯种种错误，但是他们赞叹梵行。狭义的梵行，就是不行淫欲，严持净戒。广义的梵行，就是内心清净无染。他们为大众说清净法，说不染污法。

不令众生入不律仪。不会让众生去做破戒的事。一个善知识，要告诉众生什么能做，什么不能做。做了什么会有什么结果，正所谓要明因果，不昧于因果，不能因果糊里糊涂。有的人学习禅宗，看到祖师只讲识自本心，见自本性，不讲持戒，不讲修禅定，不讲六度，就以为可以随便破戒。那样讲的人不是众生的善知识，不知道护持众生修行。

所有的善知识都不讲修行人可以破戒，都是要让大众好好持戒。只是持戒有两层意义，一是持有相戒，二是持心地戒。持有相戒是为了最

后持心地戒。持心地戒只是不再执着于持有相戒，并不等于可以随便破戒。

求如是人，即得成就阿耨多罗三藐三菩提。具足了上面这些条件，求这样的人做善知识，按照他的教导修行，就可以得成无上菩提。

末世众生见如是人，应当供养，不惜身命。彼善知识四威仪中，常现清静，乃至示现种种过患，心无骄慢。况复持财、妻子、眷属。

末世修行人如果见到这样的人，有正知见，心不住相，也不著声闻缘觉境界；虽现尘劳，心恒清静；示有诸过，赞叹梵行；不令众生入不律仪。如果见到这样的人，应当不惜身命来供养他。

不惜身命供养善知识，主要是指求法学法的精神。如二祖断臂求法，如释加牟尼佛布发掩泥，为半偈献身罗刹，如常啼菩萨破骨析髓求法。

一个人去找善知识求法，要有为法忘躯，不惜身命的精神。只有具备了这样的精神，才能与道相应，才能得法。

四威仪中，常现清静。是指善知识行住坐卧中，从容自在，不被事缘牵缠，没有烦恼，常现清静。

乃至示现种种过患，心无骄慢。是指在特殊情况下，善知识会示现贪嗔痴等过失。求法之人在侍奉供养善知识的过程中，即使看到善知识有过失，心中也不能生起骄慢和轻视的念头。

供养善知识不一定是用钱财供养，也包括用恭敬心去依止他，到他身边去做事，跟他修行。对善知识要信任、恭敬、赞叹，不能见到善知识有过失，心里就疑神疑鬼，甚至生起骄慢之心。

况复持财、妻子、眷属。求法之人就算见到善知识犯了过失，尚不能心存骄慢。更何况看到善知识拥有财富、妻子、眷属等相，不能因为看到善知识拥有世间的福报，就对善知识心存疑惑，起轻慢心。善知识身份上所示现的一切只是随顺世缘，并非因为贪着。就像维摩诘、庞蕴居士等，他们都示现拥有财富、妻子和眷属。但他们其实都是大修行人，对世间并没有任何依恋。

这一段主要写善知识会示现各种形象，求法之人，不能用俗人的眼光来评判善知识，被他的外相所惑。如华严经中善财童子去见无厌足王，看到他凶恶残忍地对待民众，以为他是个恶人。后来听到空中有声音告诉他，不要忘了是你的善知识普眼长者教导你来见无厌足王的，要相信善知识所言。无厌足王是大善知识，只是外现于凶残的模样，以此来调伏刚强难化的众生。

如果着了善知识的相，就会像善财一样，于善知识起疑惑心。

若善男子，于彼善友不起恶念，即能究竟成就正觉，心华发明，照十方刹。

善男子，求法之人于善知识前不应起任何恶念，即能究竟成就无上菩提，心得开悟，遍照十方。

《佛说法句经》求善知识不惜内外寿命嫌疑品第十言：若有智者，见善知识，应当供养，不惜身命，何况揣财、眷属、妻儿、及以国城，岂得恡惜？若善知识诸有所作，种种境界，不应起于，毛发疑心。所以者何？若有疑心，不得正受甚深法句。汝等大众，于善知识，应断疑念。

一个好的修行人，见到善知识和能帮助自己学法的善友，不能起任何恶念。就算对方为难你，也不能因此想要伤害对方。很多时候学人在善知识那里遇到的逆境是善知识对学人的考验。

渐源仲兴禅师是道吾宗智禅师的侍者，有一次仲兴禅师和道吾外出，路上，仲兴非要让道吾告诉他末后一句。道吾说什么也不告诉他。仲兴禅师就逼着道吾说破，如果不说破就打他。道吾为了不剥夺仲兴禅师将来悟道的机缘，所以坚持不说，仲兴就打了道吾。这就是对善知识起了嗔恨心。当然，道吾并没有怪罪仲兴禅师，而是让他离开了寺院，免得被人知道了，要治他的罪。后来仲兴禅师悟道了，才明白当初道吾禅师的用意，心中对自己的师父生起深深的愧疚心和感恩心。

浮山法远禅师，他和天衣义怀禅师，还有其他人去见叶县归省禅师。他们一行几十人去见名气很大的叶县归省禅师。到那之后，天气很冷，叶县归省禅师为了考验这些求法的人，拿水和香灰泼他们。这一泼，就泼走了一大波人，最后只剩下浮山法远禅师和天衣义怀禅师。之后，浮

山法远禅师又备受叶县禅师的种种责难，浮山法远禅师都没有任何怀疑和退缩，在求法之路上具足了恭敬、信心和谦卑，最后终于得到叶县的认可。

像浮山法远禅师这样求法，才是一个修行人要具备的求法精神。叶县禅师名气很大，公认是个得道之人。所以大家就奔着他来了。刚见面，叶县二话没说，就骂他们。他们心想，这个人怎么这么凶，这么霸道，太不尊重我们了！我们是求法来的，虽然是末学，是弟子，可来这里不是受你欺负的。修行不是要普行恭敬吗？我们大老远来求法，不问所以，就拿凉水泼我们。所以他们就心存疑惑，乃至愤愤而去。

众生求法，在和善知识接近的过程中，会生起各种各样的疑心，最后都是与善知识擦肩而过。只是因为着了善知识的相，看了善知识的过，忘记了自己的初心。用自己狭义的标准来衡量善知识。心里想，一个师父怎么能这样？这是善知识吗？是邪师吧，是魔子魔孙吧。他只盯着善知识做的这些不合理的事，忘了长时间观察善知识在其他事情上的用心，没有认真观察善知识是不是具一切正知见，心不住相，是不是四威仪中心常清净。

善男子，彼善知识所证妙法，应离四病。

善知识之所以有大成就，能圆证无上菩提，是因为远离四种禅病。自己于解脱之理清晰明了，于如何用功深刻了达，也能为学人指出各种修行上的弊端。自己不犯禅病，还能为人指出禅病。

善知识是否真的成就，要看他有没有下面这四种禅病。不犯这四种禅病不仅仅是对善知识的要求，也是对一切修行人的要求。

所谓禅病，是进行禅修，修习禅法的过程中容易犯的毛病。有这些禅病是因为对实相之理领悟不清，其见解与正确的解脱知见相混淆。只有真正通达的人，才能明了其中的过失，并知道如何引导学人规避。未通达的人在修行的过程中，稍有不慎，即容易犯之，故称禅病。此诸人等，常常自作聪明，自视甚高，故犯而不知。

云何四病？一者作病。若复有人作如是言：我于本心，作种种行，欲求圆觉。彼圆觉性，非作得故，说名为病。

什么是四病？一者，作病。若果有人这样说：我于本心，用种种功，修种种行，以此有为之心来求于无上圆觉。以圆觉性非是作法可得，非是有为能成就故，说此修行为作病。

作病就是著在形上要做什么事情，把行种种行、修种种法当作修行。这些修行人执著做功课，认为功课做够了就能开悟见性，不明白解脱和实相之理。比如法达禅师，见六祖之前，把诵法华经三千部当成一种成就，不明白经中义理。牢牢执着自己所做的功课为功夫，所以礼拜六祖时，以骄傲故，头不至地。

比如释迦牟尼佛遇燃灯佛前，于无数诸佛前恭敬、尊重、供养，行种种行，作种种事，都未得受记。是因为佛陀在遇燃灯佛前修的都是有为法，是有法可得，所以不得见性。

圆觉性是一切众生本有，不生不灭，不增不减，向上添不得一物，非是作法可成就故，不是后天修造出来的。修行人不了于此，是故拟修种种行入于圆觉，皆是妄为，故说名为病。

《传心法要》云： 纵使三祇精进修行，历诸地位，及一念证时，只证元来自佛，向上更不添得一物，却观历劫功用，总是梦中妄为。

又云：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。如力士迷额内珠，向外求觅，周行十方，终不能得。智者指之，当时自见本珠如故。故学道人迷自本心，不认为佛，遂向外求觅，起功用行，依次第证，历劫勤求，永不成道。

上面这两段开示都是明白指出自心是本有之法，不待功用修道而成，非有为之所能至，但悟之，言下即佛道成。

二者任病。若复有人作如是言：我等今者，不断生死，不求涅槃，涅槃生死，无起灭念，任彼一切，随诸法性，欲求圆觉。彼圆觉性，非任有故，说名为病。

二者任病。若复有人作如是说：我等今者，了达一切如幻，知一切空。不断生死，不求涅槃。但于涅槃生死，不起生灭之念。任运自心一切所想所行，毫无禁止，随顺法性，以此放纵之心，欲求圆觉。彼圆觉性，非放任不止而能悟得，说名为病。

任是指任性、任意妄为的意思。放逸、造作、任性、毫无节制，是为任病。自己起了贪嗔痴慢疑，告诉自己，贪嗔痴性即是佛性，随便让它起，也不管它，任它起灭，自寻烦恼，然后说烦恼本空。起嗔心了，想骂谁就骂谁，不加控制，认为嗔性本空，反正过去就会消失。想做坏事就做坏事，认为没有因果，谓因果本空。从来不懂得约束自己，自认为是大修行人，已经通达法性，所行都是法性施为。这其是一种断灭见，拨无因果，堕于空见。

维摩经云：若住不调伏法，是愚人法；若住调伏法，是声闻法。离此二法，是菩萨行。着于不修行，住不调伏法，是凡夫法，是愚人法。智者只是不着于调伏自心，不是不调伏。自心起了妄想执着时，还是要调伏的。

《血脉论》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。

很多人学了禅宗，没有真正学明白，着在了一个万法皆空上，着在一个可以随便造作的邪见上，从此不好好修行，每天任意妄为，什么都敢做，做了之后，妄称一切皆空。却不知虽无作者，果报不亡。口中说空，心却行有。若心中不行有，何以胡作非为？

如是之人，虽言随顺觉性，其实是随顺无明，随顺贪欲，随顺习气，没有觉知力，把造业当成随顺觉性。经常言无明实性即佛性，烦恼即菩

提，却是自找苦吃，愚蠢至极。这样的人，就像自己被人打了，明明很疼，却说疼是空的。他忘了一次疼不算什么，但是如果不懂得因果，经常被人打，疼就变成了一种痛苦和烦恼，而且这种烦恼是完全可以避免的，只要没有邪见，不拨无因果。

所以无明并不是一种断灭，烦恼也不是断灭空。着即有，不着即空。如果众生因错误的知见导致经常生烦恼，经常受苦，烦恼就不是空，而是有了。

《涅槃经》云：善男子，贪是有性，非是空性。贪若是空，众生不应以是因缘堕于地狱。若堕地狱，云何贪性当是空耶？善男子，色性是有。何等色性？所谓颠倒。以颠倒故，众生生贪。若是色性非颠倒者，云何能令众生生贪？以生贪故，当知色性，非不是有。以是义故，修空三昧，非颠倒也。

众生轮回六道，受无量苦，就是把假的当成真的，把有的当成没有，共成八倒。不着不住，烦恼才空。着了住了，就不空了。什么是空，法无实性，假名为空。什么不空，着者不空。

有些人认为发生一切，顺着它就行，一切受过就行，不用修行，也不用改自己，一切都是圆满的。佛与祖师也说一切都是法性显现，众生都是佛，堕三恶道也没关系，三恶道里也有正法，佛性不生不灭。什么都可以做，因果来了，受过去就好了。这就变成了一种戏论和邪见，会令众生堕于无间地狱，自己也会受地狱之报。

那些不想修行，懒惰放逸的人最容易犯的就是任病。什么都不用去修，去练，这多简单啊！只要随顺自己的习气和意愿，想做什么就做什么，多自在啊！他不知这是随顺无明，不是以觉为导。

任病，是学习禅宗的人最容易犯的毛病，大家一定注意。这种思想见解会让人堕入邪见，受无量苦。

三者止病。若复有人作如是言：我今自心，永息诸念，得一切性，寂然平等，欲求圆觉。彼圆觉性，非止合故，说名为病。

三者止病。如果有人这样说：我今自心，一切念都不起了，悟得一切法性本来是空，寂然平等，以此无念求于圆觉。彼圆觉性非止灭一切念头和思想而能得人，故说为病。

合是相应的意思。圆觉自心能起无量妙用，所谓真如自性起念，非不起于念，才能证得寂然平等。古人云：死水不藏龙。又云尊贵堕，守不动地，皆是此病。

并不是停止了一切的念头，就合于圣道。若如此者，草木瓦石，植物人，睡着的人尽能得道。这种见解没有真正见性。所以真正识得本心，才知道如何用心，如何得大自在，而不被任何法缚。本心非止能相应，还要起无量妙用，才得真实解脱。正所谓得念失念，无非解脱。

卧轮禅师有偈曰：卧轮有伎俩，能断百思想，对境心不起，菩提日日长。六祖看到这个偈子，知道他还不识心性，被法所缚，乃述偈曰：慧能无伎俩，不断百思想，对境心数起，菩提作么长？

有很多人认为坐禅或是生活中行住坐卧，一念不生，只剩了了灵知，那就是见性。错了，那不是见性，那只是识心暂时的境界，看似清静，非真清静。只因此一念不生，非是常法，一时歧路也。但有很多人不知道，把这个当成解脱。

他以为自己已经到达永息诸念，唯剩灵灵觉知，妄念不生，无任何烦恼，住于一切平等寂灭的境界，就是见性了。不知自性被此识心妄计出来的寂灭所缚。

本来是人，就要起心动念，就要分别诸法。只是善于分别诸法相，于第一义而不动。现在却着在了一个无念和无分别中，着在了一个寂然平等上，不复起诸佛无量妙用，故画地成牢。

智隍禅师二十年在庵里面打坐，他的修行观念执着在一个有为的止和定上，后经玄策禅师和六祖的点拨，放弃了原有的邪见，才真正得道。

有的禅师自认为已经会了末后一句了，却不知道自已落在了末后一句的模式上，又觉得自己身心寂然，动静无碍，以为自己见性了。经过大善知识的反复勘验，方知自己还没有真正得大自在，只是守着一个清净境界而已。

憨山大师曰：荆棘丛中下足易，月明帘下转身难。月明帘下，即是一念不生，寂然平等之境。住于此境，不得转身，不得自在。

四者灭病。若复有人作如是言：我今永断一切烦恼，身心毕竟空无所有，何况根尘虚妄境界，一切永寂，欲求圆觉。彼圆觉性，非寂相故，说名为病。

四者灭病。如果有人这样说：我今永断一切烦恼，身心毕竟空无所有，何况六根六尘虚妄境界，不复贪着，一切永寂。以此断灭空见求于圆觉。彼圆觉心，非断灭相，说名为病。

四种病的根本是一个原因，就是不识本心。以不识本心故，妄以为有我，而生种种见解。修行人只要于心中起任何见解，着任何境界，而欲求圆觉，彼圆觉心离一切相，无我见、人见、众生见、寿者见，无有少法可得。故但有所说，有所是，有所认，有所得，皆为禅病。

我今永断一切烦恼，身心毕竟空无所有，何况根尘虚妄境界，一切永寂。这是灭病。这种禅病会导致认为一切虚无，落断灭空。以一切死寂为究竟，以一切空为真实相，不见不空佛性。若持此见，则堕小乘和外道断灭邪见，无法发起大悲行愿，自觉觉他。

自认为已经觉悟了，却著在一个空无所有上。终日沉于空寂，不知空亦是病。六祖大师说：不可沉空守寂，应广学多闻，和光同尘，直至菩提。论云：诸佛说空法，为去诸有见，复着于空法，诸佛所不化。

离四病者，则知清净。作是观者，名为正观；若他观者，名为邪观。

修行者若能离此四病，则为于法清净。无此四病的善知识，方得默契于清净本心，离诸过恶。能如是知，名为正观。若他观者，名为邪观。

第十九讲

善男子，末世众生欲修行者，应当尽命供养善友，事善知识。彼善知识欲来亲近，应断骄慢；若复远离，应断嗔恨；现逆顺境，犹如虚空；了知身心，毕竟平等；与诸众生，同体无异。如是修行，方入圆觉。

善男子，末世众生欲修行者，应当尽命供养能帮助自己修行的善友和善知识，殷勤恭敬事奉善知识。彼善知识，主动来亲近你，对你表示善意，帮你指出不足，不应因此产生骄慢之心，若有骄慢，应当断除。如果离开你，对你表示冷淡，不应对其产生怨恨嗔怒之心。如起嗔心，应当断除。善知识在你面前示现顺逆境界，不论合不合你意，都要心如虚空，无我人相，不能见其过失。

学人求法，当了知身心幻化不实，平等如梦。了达一切众生，同一佛性，不应起于爱憎之心。具足如是因缘，方成法器，堪受大善知识锤炼。如是修行，方能默契于圆觉本心。

这一段主要强调学人于求法、事善知识的过程中须具备的资粮和条件。

一位明理的善知识，可以发起我们修行的善根，可以全方位考验我们的修行，可以验证自己是不是法器，可以打磨我们的种种习气和毛病。这些都是善知识所起的作用。事善知识，还包括在生活中或者其他方面照顾善知识，为善知识做种种事。这些都可以帮助我们去我相、去我执。

历代祖师在这方面做得都很好。禅宗修行非常重视师承和事奉善知识。一般情况下，祖师们都在师父面前，少则几年，多则几十年学习和修行。有的人一生都不离开自己的师父，最后都能有大成就。

彼善知识欲来亲近，应断骄慢。一般来说，只闻来学，不闻往教。弟子去见善知识的较多，但这也不是绝对的。有的大善知识看到学人是法器，只是在某方面未能成熟，又不知如何入手，故主动前往告知。

如四祖去见牛头法融禅师。四祖为其开示心要，牛头法融禅师虚心听受，所以得以悟道。所以古人经常讲，牛头未见四祖前，天人来供养；见四祖后，为什么天人不再供养。这个可以作为一个公案来参。从中也

可以看出牛头法融见四祖前后，心境是完全不一样的。这就是大善知识指示和开导的重要作用。

如玄策行脚，闻智隍禅师之名，造庵拜访，并为其指出修行中的错误。智隍闻之，虚心受教，舍弃了以前的错误知见，终于得法悟道。

如洛浦元安禅师往夹山卓庵，多年不访夹山善会禅师。夹山知其未透，故写信令人送给他。一开始，洛浦心存骄傲，不打开书信。夹山说，他三日若不打开信，即救不得。果然，不到三天，洛浦元安坐不住了，看了书信，然后去见夹山。经夹山多次点拨，才终于彻悟。

太原孚上座有一次在讲涅槃经的时候，听众里有一个禅客。他看到禅客在下面笑，讲经结束后，虚心地向禅客请教。禅客指出他的不是，让他不要再讲经了，停讲十天。这十天里，息虑忘缘，什么都不要做。太原孚上座依教奉行，果然有一天晚上，忽然大悟。

如雪窦错会古人公案，韩大伯见之，为其指出。雪窦便向韩大伯请教，终于知道自己的不是。最后也因此大彻大悟。

学人如果自己理不透，功夫不到，遇到善知识为自己指出不是来，一定要虚心接受，不可逞能，心存骄傲。在善知识面前，不能有我慢心，更不能有嗔恨心。嗔恨和骄傲会直接断掉我们和善知识的因缘。

若复远离，应断嗔恨。相反，如果善知识主动远离学法之人，或者放弃自己，也不应于善知识生嗔恨心。

学人要具足因缘方得亲近真正的善知识，更须具足谦卑和恭敬，具足弟子礼，才能留在善知识身边。如果因缘不具足，条件不够，业障重，不是那个根器，善知识可能会把你赶走，或者你自己学不下去了，起了疑惑心，离开了善知识。离开善知识，要知道反思自己的不是，不要去责怪和怨恨善知识。

尤其禅宗祖师，他们做事没有一定的规则。逆行顺行天莫测。你觉得他应该这样，那是你觉得。他们不想做任何人的偶像，也不想在任何人的面前装腔作势。他们不会为了让你舒服而做什么事，而是会做怎么帮你去除执着，甚至让你不堪，让你痛苦的事。

大善知识不管怎么教学人，他首先是自在的，是无挂碍的，是无执着的。他不会逆因缘而行事。如果教不好你，看你不是那块料，宁可把你赶走，也不让你留在身边浪费时间。

不管善知识因为什么原因不教你，或者是跟你保持距离，或者是远离你，你都不能有嗔恨心。现在你不能跟他学法，说明一定是自己哪方面因缘不具足，他教不了你。但不代表将来你不能跟他学。你可以先离开善知识，自己花时间用功，等因缘具足了，再来求法。如果你对善知识产生了怨恨，你跟善知识的因缘就破裂了。就算将来你知道自己错了，再来找他，他也不会教你了。

善知识愿意教你，你就以恭敬心、以至诚心去跟他学习。不愿意教你，你就潜心改过，或者另寻明师。不能对善知识起嗔恨心。对善知识起了嗔恨心，你的善根就全部退失了。正所谓火烧功德林。一念嗔恨会障碍你多年的修行，毁掉你的善根，甚至让你对所有善知识都生不起信心。它还会变成一种习气，导致你在所有的善知识面前都会犯同样的过失。

如果我们依照经典或者祖师的开示，观察到自己跟随的老师知见不正，用错误的方法指引学人修行。这是恶知识，要远离。

现逆顺境，犹如虚空。不管你在善知识身上看到了你喜欢的优点，或者是不喜欢的缺点，你都要心如虚空，不着其相。善知识做了顺你意的或者不顺你意的事，你要装看不到。我们不能用自己的意识、思想、观念去测度任何人，当然也包括善知识。大家都有自己做事的角度、习惯、动机和初发心，没有人能真正站在你的角度看问题，同样，别人做什么，你也很难了解他的真正动机。你只是看到了一个外相上的东西，你并不知道他心里怎么想的，为什么那样做。就算你知道他的动机是什么，也只是你认为的对与错、好与坏。他就算有那个动机或你不认同的原因，他并不认为有问题，而是我们自己在评判。

所以当善知识在我们面前示现逆顺境界，我们要心如虚空，不取不着。要有智慧，别去看，别去管，别评论。善知识能做的事，你并不能做。善知识的境界，不是你能理解的境界，你只能信任他并接受他。不然的话，你天天盯着善知识，越看他，越觉得他毛病多。这个也看不惯，

那个也看不惯，你就不能跟他学法了，你会被烦恼覆盖。我们都是凡夫，根本不知道成就者的心量和他的境界，所以都回心看自己，不要着善知识的相。你关注的只是他的见地和修行方法能不能使你解脱。至于他做了什么，不要去关注。

我相、人相、众生相、寿者相是所有修行人面对的最大的困难，但不是不能解决。我们通过亲近善知识，知道了修行方向，再通过自己深入学习经论，去实修，坐禅、练习觉知、能够好好的牧牛、于念无念、于相无相，时间长了，离相的功夫就会长养出来，自然就能做到了知身心，毕竟平等。

能够居于一切时，不起妄念。念头不起的时候，没有生心的那一刹那，是没有身心和世界的。心生则种种法生，心灭则种种法灭。就算你动念了，生心了，实相的智慧能够立刻跟上，也能立刻了知身心，毕竟平等，又回到了清净中来。

善男子，末世众生不得成道，由有无始自他憎爱，一切种子，故未解脱。若复有人观彼怨家，如己父母，心无有二，即除诸病。于诸法中，自他憎爱，亦复如是。

末世众生修行不能够成道，都是因为无始以来有我相根本，有自他对立和憎爱。因为四相未除，所以不得解脱。

如果我们不通过精进努力，花大量的时间去修行、观察，你甚至都看不到自己的我相、人相、众生相、寿者相。生活中遇到一件小事，我相就出来了，就会生烦恼，就会生气，就会不开心。我相出来了，看不到，就会住在里面，自寻烦恼，就会钻牛角尖，难过、纠结，然后身体就会得病。

我们的病都是从哪来的？都是从情绪上郁结得来的。烦恼一多，一住，身体立刻就会有变化。时间长了，当然会出毛病。

若复有人观彼怨家，如己父母。如果对待跟你有怨仇的人，就像对自己父母一样。能做到这一点的人，我相就没了，即除诸病。冤亲平等，这就厉害了。我执、我相就很轻了，就逐渐断了。

于诸法中，自他憎爱，亦复如是。不仅对人这样，对所有的事都要这样。住上铺也好，住下铺也好，无二；住东房，住西房，无二；吃这个，吃那个，都一样。用平等心来生活。平等性智会运用了，自然就没有烦恼。取舍心、是非心、得失心、评判心就会减弱，甚至不会起这个心。人的烦恼都来自是非好坏，自他憎爱。古人云：悟无好恶。

善男子，末世众生欲求圆觉，应当发心，作如是言：尽于虚空一切众生，我皆令人究竟圆觉。于圆觉中，无取觉者，除彼我人一切诸相。如是发心，不堕邪见。

善男子，末世众生修行佛道，欲求觉悟，应当如是发心：尽虚空遍法界一切众生，我都观其如梦如幻，非有实体，我人之相究竟为空，则名令人究竟圆觉。

金刚经云：若卵生，若胎生，若湿生，若化生...我皆令人无余涅槃而灭度之，如是灭度一切众生，而实无众生得灭度者。

知道众生性即是佛性，佛与众生，凡与圣，一切众生同一本体，能如是了达，是名皆令人究竟圆觉。于圆觉中，无能觉所觉，不再起彼我相、自他相、能度所度之相。于圆觉自性中，没有觉悟的人，没有被觉悟的人，这样即能除彼我人一切诸相。

如是发心，不堕邪见。修行最大的一个障碍，就是我相。你的烦恼起来的时候，要立刻看到是我相造成的，我执造成的。只要能够除彼我人一切诸相，就解决了所有的问题。这样修行，就不会堕于邪见。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：普觉汝当知，末世诸众生，欲求善知识，应当求正见。

尔时世尊为了把前面的义理再开示一遍，而说偈言：普觉，你应当明了，末世众生欲求善知识，应当去求有正知见的人。

我们如果不太清楚什么是正知见，就要多看祖师的开示，多看经典，自己要深入学习佛经。也可以多听一些善知识讲法。有的人根机比较好，一听就明白，就能知道谁讲得更透彻、更究竟。先看这个人的见地，看他对实相的领悟是不是透彻。

心远二乘者，法中除四病，谓作止任灭。

心中远离二乘的见解和修行，其所证妙法离于四病，所谓作病、止病、任病、灭病。

亲近无骄慢，远离无嗔恨，见种种境界，心当生希有，还如佛出世。

这样的善知识主动来亲近我们，我们一定不能有骄慢之心。善知识远离我们，不能有嗔恨心。见善知识示现的种种境界，不应见其过失，当以佛出世来对待，心存恭敬，生希有难得之想。

不犯非律仪，戒根永清净，度一切众生，究竟入圆觉。

这样的善知识，自己不犯律仪，亦不令众生入不律仪。他会带着大家如法修行，以种种善巧方便，教化众生，究竟入于圆觉。

无彼我人相，当依正智慧，便得超邪见，证觉般涅槃。

学法之人，当离自他憎爱之心，舍离四相，依于正确的解脱知见，如实修行，便能超越邪见，证得圆满妙觉本性。

圆觉菩萨章

于是圆觉菩萨在大众中，即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手，而白佛言：大悲世尊，为我等辈，广说净觉种种方便，令末世众生有大增益。世尊，我等今者，已得开悟。若佛灭后，末世众生未得悟者，云何安居，修此圆觉清净境界？

于是圆觉菩萨在大众中即从座起，顶礼佛足，右绕三周，长跪合掌，对佛说道：大慈大悲的世尊，您为我等修行人广说觉悟的种种善巧方法，令末世众生增益善根，获大利益。世尊，我们现在已经心开悟解，知道如何修行，如何解脱了。佛灭度后，末世众生未得开悟的修行者，如果想精进修道，怎么来安居，修此圆觉清净法门。

前面讲过三种禅定的方法，这里所问的是仪轨，如果想进行实修，要做哪些形式上的准备。圆觉菩萨针对末世未悟众生，请问世尊，怎么进行安居，怎么精进用功？

现代寺院和道场，都会举办禅七，闭关，精进之类的修行。或诵经，或坐禅，或行禅，或持咒，或拜忏，或听经，形式很多，但都是摒诸外缘，在特定的期限内，一心精进，理事兼修，用功办道。

此圆觉中，三种净观，以何为首？唯愿大悲，为诸大众及末世众生施大饶益。作是语已，五体投地，如是三请，终而复始。

与此圆觉妙心相应的三种法门，奢摩他，三摩钵提，禅那，当以哪种方法为首？唯愿世尊大悲，为此会大众及末世众生施大饶益。说此语后，五体投地，如是三次重复问法。

尔时世尊告圆觉菩萨言：善哉善哉，善男子，汝等乃能问于如来如是方便，以大饶益施诸众生，汝今谛听，当为汝说。

尔时世尊告圆觉菩萨：善哉！善哉！善男子，你能为众生问于如来如是方便，能大饶益末世众生。你们认真听，我为你们说。

时圆觉菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。

善男子，一切众生，若佛住世，若佛灭后，若法末时，有诸众生具大乘性，信佛秘密大圆觉心，欲修行者，若在伽蓝，安处徒众，有缘事故，随分思察，如我已说。

这时，圆觉菩萨和大众都奉教欢喜，默然而听。

佛言：善男子，一切众生，若佛住世，或佛灭后，或法欲灭时，有众生具备大乘的根性，信佛秘密大圆觉法门，了达此清净心是佛，欲实修实证，若在道场，大家可停止一切活动，共同选择方法之后，组织共修。若有事不能在道场，应当如前所说，经三七日，自己选择修何法门。这里回答了圆觉菩萨所问的三种方法以何为首。对不同的人来说，没有定论以何为首，而是根据自己的实际情况，自己来选择法门。

若复无有他事因缘，即建道场，当立期限。若立长期，百二十日，中期百日，下期八十日，安置净居。

如果没有事缘干扰，想实修此法门的菩萨行人，可建立道场，于此道场内进行精进实修，设立期限。若立长期，一百二十天；若立中期，是一百天；若立短期，是八十天。于此期限内，清净安居，精进办道。

若佛现在，当正思惟；若佛灭后，施設形像，心存目想，生正忆念，还同如来常住之日。

若是佛在世的时候，应当于佛前正念思惟。若佛灭度后，应当设立佛像，心中观想佛，心存正念，就如同佛陀在世时一样。

悬诸幡华，经三七日，稽首十方诸佛名字，求哀忏悔。

于道场内，悬诸幡花。经二十一天，以至诚心默念十方诸佛的名字，求佛加持，进行礼拜，日夜精进，忏悔自己的业障。

忏悔业障，是于佛前礼拜，要发勇猛心和精进心，最好能长时间礼拜和忏悔。反思自己过去所造的贪嗔痴种种恶业，誓不再造。虽然这是形式上的忏悔，但对于初学和大多数学法者，是必要的功课。

当然，如果能反观实相，进行实相忏悔，也即妄念不生，是最好不过。古人云：一心不生，万法无咎。于一切时中，不生佛想，不生法想，不生罪想，不生忏想，不生我想，一心清净，是名最上乘忏悔。所谓：罪从心起将心忏，心若亡时罪亦空。心亡罪灭两俱空，是则名为真忏悔。

遇善境界，得心轻安，过三七日，一向摄念。

通过敛念忏悔，若遇到各种善好境界，身心轻安，不应于中起执着心。这样过二十一天后，一心摄念，善护六根。

当我们身心彻底休息下来，依照佛陀开示的种种方法用功修行，很容易就能心得轻安。在坐禅、经行、诵经的过程中，以一心不乱故，会有各种三昧境界现前，会看到光或佛菩萨的形象。对这些善境界，不能起执着心。

经典里记载，如果昼夜忏悔、礼拜、诵经，精进修行，能看到十方诸佛显现，看到文殊、普贤前来慰问。对这些境界，都不要执着。

若经夏首三月安居，当为清净菩萨止住，心离声闻，不假徒众。

若赶上三个月的结夏安居，应该以大乘法来安住修行，不要发声闻心，不要求证声闻果，也不需要按照声闻乘安居的仪轨去修，不需要聚集很多徒众，可以选择一人或几人共修。

至安居日，即于佛前，作如是言：我比丘比丘尼，优婆塞优婆夷某甲，踞菩萨乘，修寂灭行，同入清净实相住持，以大圆觉，为我伽蓝，身心安居平等性智，涅槃自性无系属故。今我敬请，不依声闻，当与十方如来及大菩萨，三月安居，为修菩萨无上妙觉大因缘故，不系徒众。

到了安居日，修行者于佛像前，作如是言：我比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷某甲。这里写到四众弟子，不论是什么身份，都可以按照这种仪轨来实修。不管是在家，还是出家，是男众还是女众，都可以去修这三种净观。

我某甲，依照大乘菩萨法，修寂灭行，同入清净实相住持，以圆觉本心为我道场，以平等性智安住当下的身心世界，觉悟自性涅槃，心无系属。故于今日，请佛加持，不依声闻法，当与十方如来及大菩萨，三月安居共修无上菩提，因此不聚集徒众。

这段看上去是在写怎么安居，实际上，都是在暗合实相妙理，实修自证圣智所行境界，开示的都是如何在心性上用功。

善男子，此名菩萨示现安居，过三期日，随往无碍。

善男子，这样的修行方式名为菩萨示现安居。过了所定的期限，可以随意去哪里，都没有障碍。

古时禅宗道场都会进行结夏安居，这在灯录里都有描述。大家也是聚在一起坐禅、诵经，以默契实相之理的方法，一心办道。对于大多数修行人，还是要遵守安居仪轨，不可半途而废。除非是出格的大根机人，可以不被安居期限和仪轨所限，中途离开。

善男子，若彼末世修行众生，求菩萨道，入三期者，非彼所闻一切境界，终不可取。

善男子，如果彼末世众生，求菩萨道，于三种期限内，安住道场，精进修行，出现了与前面佛陀开示的三种禅观境界不相应的境界，与理不合，皆不可取。如楞严经中所提五十种阴魔，各种三昧境界，都不可执着。

所以说，想修圆觉法门，修三种禅观，还要破一切识心境界，不可于中执迷，否则就会着魔。圆觉经中的奢摩他，三摩钵提，禅那，是在明理，了解各种禅病的基础上，才可修行。

第二十讲

善男子，若诸众生修奢摩他，先取至静，不起思念，静极便觉。如是初静，从于一身至一世界，觉亦如是。善男子，若觉遍满一世界者，一世界中有一众生起一念者，皆悉能知。百千世界亦复如是，非彼所闻一切境界，终不可取。

善男子，若修奢摩他者，先取至静，妄想都息，一念不生。静至极处，此心便觉。若心遍满一世界者，此一世界有一众生起心动念，即从自心中现，皆能知之。若觉遍满无量世界，则无量世界有一众生起心动念，亦能觉知。何以故？皆是自心众生故，不出一心故。故从自心体乃至动一小念，皆能了知。

众生动念，亦复如是，非有心外众生起心动念，皆是自心生，则种种法生。自心与众生心，默契而已，所谓，心、佛、众生，三无差别。若未亲证如是境界，终不可取。

圆觉经所云一世界中有一众生起一念者，皆悉能知。修行人不可执着有能知所知，认为实有此境界。此境界只是修此奢摩他时出现的自心作用，皆属生灭有为，非是实相。有些祖师开悟见性后，会发神通，但都隐而不用，以非根本故。

金刚经云：尔所国土中所有众生，若干种心，如来悉知。何以故？如来说诸心皆为非心，是名为心。所以者何？须菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。

传心法要云：法身说法，不可以言语、音声、形相、文字而求。无所说，无所证，自性虚通而已。故曰：无法可说，是名说法。报身、化身皆随机感现，所说法亦随事应根以为摄化，皆非真法。

又云：所谓心地法门，万法皆依此心建立，遇境即有，无境即无，不可于净性上转作境解。所言定慧、鉴用历历、寂寂惺惺、见闻觉知，皆是境上作解，暂为中下根人说即得。若欲亲证，皆不可作如此见解，尽是境，法有没处，没于有地。但于一切法，不作有无见，即是法也。

所以如是观修，只是利益众生之方便，学人不可作实解。

很多修行者通过长期坐禅，定力养成之后，心静至极处，会显发神通。但这些通很容易让不明理的人迷惑，乃至生于执着。所以佛和古人从不过多讲述神通，甚至还会破斥神通。

乃至有一众生起一念者，皆悉能知。从实相的角度讲，其实是没有众生起念，没有能知所知，如金刚经中所言。这才是实相。

传心法要云：言化城者，二乘及十地、等觉、妙觉，皆是权立接引之教。又云：乃至三僧祇劫修成佛道，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。

从学禅宗的角度讲，如果修奢摩他，不要执着怎么发通，怎么了知众生起心动念。而是要把精力用在自己的起心动念上。能了自心，即能了达一切。

善男子，若诸众生修三摩钵提，先当忆想十方如来十方世界一切菩萨，依种种门，渐次修行勤苦三昧，广发大愿，自薰成种。非彼所闻一切境界，终不可取。

善男子，若诸众生修三摩钵提，要忆想十方如来、十方世界一切菩萨所依种种法门，所经历过的勤苦修行，所成就的种种三昧，要发与诸佛菩萨同样利益众生的广大愿力，自熏而成大乘种性。发菩提心，忆想诸佛功德，对于修行人有巨大的加持力。

维摩诘经云：菩萨欲依如来功德之力者，当住度脱一切众生。

一切修行人，若欲成就无上菩提，皆应发过去现在未来诸佛菩萨的大愿，以此为种，时常熏修，于众生中磨练自己。

六祖大师云：常念修行，是愿力法。

非彼所闻一切境界，终不可取。如果跟佛陀开示的三摩钵提不相应，出现别的境界，皆不可取。

善男子，若诸众生修于禅那，先取数门，心中了知生住灭念，分齐头数，如是周遍四威仪中，分别念数，无不了知。渐次增进，乃至得知百千世界一滴之雨，犹如目睹所受用物。非彼所闻一切境界，终不可取，是名三观初首方便。

善男子，若诸众生修于禅那，先取数门。数门也即数息法门，或称观呼吸法门。数息法门，又称甘露门，最易摄心。数息法属四念处的受念处修法。将自己的心念安住在感受和觉知呼吸上，一呼一吸为一息，从一至十，复从十至一，如此反复。息息安住，念念无妄。最后功夫成片，起心动念，皆能清楚了知。妄念才起，便回到呼吸上来。

生住灭念就是心识的念念流注。念头是怎么起的，住或不住，怎么灭掉的，念念都要清楚。如是用功，三昧现前，禅定力生。如是周遍四威仪中，皆得一心不乱。也即不仅在座上如是用功，如是安住，行、住、坐、卧中都如此用功，如是安住。

永嘉云：行亦禅，坐亦禅，语默动静体安然。经云一行三昧者是也。

用功至一定程度，便寂灭现前，觉照之功自然显发，乃至百千世界一滴之雨，如观掌前之物，清晰了知。此是禅观功用现前，亦属生灭有为，不可执着。

若别有其他境界现前，皆不可取。以上是名三种清净观行方便修法。

若诸众生遍修三种，勤行精进，即名如来出现于世。

如果修行者能够把三种禅定结合起来，遍修二十五轮，勤行精进，即名佛陀应世。也就是说，能按照圆觉经中所讲的二十五种方法一一进行实修印证，即名报身佛出现于世。

遍修二十五种，是依照经典和报佛所言的修证，如果依照禅宗，则不必如是。二十五轮中最后一轮，是不严格按照任何一轮的结合去修法，所谓唯除顿觉人，并法不随顺。何以故？众生根机不一样，所示现的修行方法不一样。圆满报身佛所说、所修、所证，是为了满足上中下三种

根机的众生，是普度群品，故而才有种种经典，种种方便之法，示教利喜。

学习禅宗，要以见性为宗旨，不得执着文字及种种修法境界。于一切法不住不着，不即不离，不作有无想，即得相应。

金刚经云：如来所说法，皆不可取，不可说，非法，非非法。所以者何？一切贤圣，皆以无为法而有差别。故知，欲得成就无上菩提，需是无为，而于种种有为功行，不可执为定论和定法。如永嘉言：觉即了，不施功，一切有为法不同。

若后末世钝根众生，心欲求道，不得成就，由昔业障。当勤忏悔，常起希望。先断憎爱、嫉妒、谄曲、求胜上心，三种净观，随学一事，此观不得，复习彼观。心不放舍，渐次求证。

若如来灭后末世钝根众生，欲求佛道，修行此法，不得成就，是由过去生中所造诸业障碍。应当勤行忏悔，心常发愿，断除诸障。先断爱憎之心、嫉妒之心、谄曲之心、求胜之心、骄慢心等种种无明之心。再修三种净观中的一种。于二十五种方法中，选择一种，若不成功，再修另一种。坚持不懈，不要轻易放舍，渐次求证。

关于忏悔，对于初学，当于佛像前，进行日夜交替的拜忏，精进不怠。在拜忏的过程中，观察自心的过失，降伏自己的各种妄想，发心改过，誓不再造。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：圆觉汝当知，一切诸众生，欲求无上道，先当结三期。

尔时世尊欲重说此义，而说偈言：圆觉菩萨，你应当知道，一切诸众生，欲求无上道，应当约期进行实修实证。可立三期为限，长期一百二十天，中期一百天，短期八十天。

忏悔无始业，经于三七日，然后正思惟。

选择好期限后，二十一天内，忏悔业障，然后正念思惟，选择好要修的禅观方法。

非彼所闻境，毕竟不可取。

于中出现与经典描述不一样的境界，不能取着。

奢摩他至静，三摩正忆持，禅那明数门，是名三净观。

奢摩他是通过至静而了达实相。三摩钵提是观想诸佛菩萨的功德成就，忆持如来所行种种难行苦行，发愿与诸佛同行。禅那是通过修习观呼吸法门，以达寂灭现前。此三种方法是名三种禅修净观。

若能勤修习，是名佛出世。

如果有人能够以三种禅修为基础，遍修二十五种方法，一一勤加修习，圆满成就，是名佛陀应世，如来出现世间。

钝根未成者，常当勤心忏，无始一切罪。

若是钝根众生，修习此禅观不能成就的人，应当发心忏悔，常断诸恶，业障消除，再修三观，渐次即得成就。

贤善首菩萨章

于是贤善首菩萨在大众中，即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手，而白佛言：大悲世尊，广为我等及末世众生，开悟如是不思议事。

于是贤善首菩萨在大众中，即从座起，顶礼佛足，绕佛三周，长跪合掌，而白佛言：大慈大悲的佛陀世尊，能为我等及末世众生，开示如是不可思议法门。

这是最后一个菩萨贤善首菩萨代众发问。贤善首菩萨是一位在家菩萨的代表。

世尊，此大乘教，名字何等？云何奉持？众生修习得何功德？云何使我护持经人，流布此教，至于何地？作是语已，五体投地，如是三请，终而复始。

世尊，您宣讲的这部大乘经典，叫什么名字？我们怎么去受持此部经典？众生如果按这部经修行有什么功德？有什么利益？我们在未来

世怎么护持受持这部经典的人？我们怎么去流通此经？在哪些地方去流布这部经典？

贤善首菩萨问过这些问题之后，五体投地，又这样重复三次请法。

尔时，世尊告贤善首菩萨言：善哉善哉，善男子，汝等乃能为诸菩萨及末世众生，问于如来如是经教，功德名字。汝今谛听，当为汝说。时贤善首菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。

尔时，世尊告贤善首菩萨言：善哉善哉，善男子，你能为诸菩萨及末世众生，问于此经名字及修习此经所得的功德。你现在认真听，我为你说。

这时贤善首菩萨奉教欢喜，诸听法众全都默然而听。

善男子，是经百千万亿恒河沙诸佛所说，三世如来之所守护，十方菩萨之所皈依，十二部经清净眼目。

佛言：善男子，此经乃是百千万亿恒河沙诸佛所说，过去现在未来一切诸佛都会守护这部经。此经是十方菩萨之所皈依，十二部经的正法眼藏。

佛经里在描写时间的时候，经常会用“一时”、“尔时”或“时”，而不说具体的年月日。从这里也能看到，时间是一种假象，是在幻象中以意识心创造的一个概念。或者说，时间只是意识的分别，是一种错觉。所以，一佛所说经典，就意味着无量诸佛都会在同一时间，在无数国度，同时演说。只是表现出来，好像有前佛后佛，有此佛彼佛，有这个佛国的佛和那个佛国的佛，其实都是同一心佛在同一时间演说同一妙法。

是经名大方广圆觉陀罗尼。亦名修多罗了义。

此经名为：大方广圆觉陀罗尼经。陀罗尼是总持一切法的意思，也有法门的意思。也即一切佛法的法门，都包含在这部经里。

此经又名：修多罗了义经。这两句合在一起，就是现在通行的圆觉经的全称，即：大方广圆觉修多罗了义经。修多罗就是经的意思。佛说的所有经典都叫修多罗。此经是了义经，是大乘经，是成佛秘密圆觉法门。此法门从一圆觉修，从一心悟，从根本入。

亦名秘密王三昧。

此经又名秘密王三昧。为什么叫秘密王三昧？因为此经道出了诸佛秘密法藏，开演出了根本实相。

亦名如来决定境界。

此经又名如来决定境界。此经显说如来的见地和证境。所为决定即是究竟，圆满，根本的意思。永嘉云：决定说，表真乘。《圆觉经》是禅宗的根本经典。禅宗指直人心、见性成佛的见地和用功方法，在这部经里都能找到。当然这部经里，也有一些方便法，一些渐次的修行，能够度一切群品，下面的经文就会讲到。所以此经名为如来决定境界。

亦名如来藏自性差别，汝当奉持。

此经亦名如来藏自性差别。你们应当以如是名字奉持此经。

如来藏自性差别，是指文中所说凡夫、未入地、已入地、不定种性、外道种性，这五种种性。此五性都不出一心如来藏的妙用，故云如来藏自性差别。如来藏自性差别，也指因众生根机种性不同，所示现的五种不同的随顺觉性修行。表面上看，有此五种差别，而实际上，都是法身所现的差别幻相。

此经有五个名字，一个是大方广圆觉陀罗尼，一个是修多罗了义，一个是秘密王三昧，一个是如来决定境界，一个是如来藏自性差别。从这五个名字中我们也可以看出这部经所讲的主要内容和根本宗旨。一部经的经题往往就会透露出该经的主旨，这是我们看经时要留意的。

善男子，是经唯显如来境界，唯佛如来能尽宣说。若诸菩萨及末世众生，依此修行，渐次增进，至于佛地。

佛言：善男子，此经唯显如来境界，此经的见地和功用，显示了如来的自证境界，只有如来能详细彻底地宣说。若诸菩萨及末世众生，依此经开示如实而修，渐渐增进，即能至于佛地。

《法华经》云：唯佛与佛乃能究竟诸法实相。只有真正见性的大善知识，讲说经典或阐释祖义才能不违佛祖之本怀，才不会曲解实相，扭曲真理。

不见性的人讲经和注解经典，经常会依文解义，以如来解为自修行，不能如实了达实相，并实证解脱。或口说般若，或执方便为究竟，或堕入义理分析，或迷于知解实相而没有善巧方便引导众生自证解脱，所以也不能引导众生真正见性。

见性的人就不一样了，在见地上不会错解佛经和祖师的本意，在用上不会把解脱的方法讲错、讲偏。就算讲法的人功夫达不到佛和祖师的境界，只要见性了，见地到位，修行的方向就不会有丝毫偏差，就能引导众生进行实修，也能督促自己如说修行。

善男子，是经名为顿教大乘，顿机众生从此开悟，亦摄渐修一切群品。

善男子，是经名为顿教大乘，利根的众生一闻此经，即便开悟。此经亦能摄受一切根机的众生。无论根机是利是钝，学习此经，依此经修习，如说修行，皆能增长善根，得近菩提。

佛陀所说的经典，初善，中善，后善。也即佛陀四十九年说法，每一时期所讲说的每一部经典都是三根普被，但得听闻，皆得善利。佛所说经，皆为饶益一切众生，故名一切智者。

譬如大海，不让小流，乃至蚊虻及阿修罗，饮其水者，皆得充满。

此圆觉经义理圆融，该罗万法，无所不有。就像大海一样，宽广宏深，非是小河流里的水所能相比。小到蚊虻，大到阿修罗，饮海水者，皆得充满。上中下根机的众生，听闻学习此圆觉经，依此经实证实修，皆能渐次开悟，圆满成就。

善男子，假使有人纯以七宝积满三千大千世界以用布施，不如有人，闻此经名及一句义。

佛言：善男子，如果有人纯以七宝积满三千大千世界用来布施，其所得功德，不如有人听闻此经经名及其一句义。

比如圆觉经中的“知幻即离，离幻即觉。”比如“无明真如，无异境界”等。修一切有为功德，不如闻此经典中的一句实相之义。何以故？

有为法者，不能令众生真实解脱。而此经中的一句实相之义，能令众生觉悟菩提，究竟解脱。

善男子，假使有人，教百千恒河沙众生得阿罗汉果，不如有人，宣说此经分别半偈。

善男子，假使有人教化恒河沙数的众生证得阿罗汉果，不如有人宣说此经，为众生讲说其中半偈之义。

善男子，若复有人，闻此经名，信心不惑，当知是人，非于一佛二佛种诸福慧，如是乃至尽恒河沙一切佛所，种诸善根，闻此经教。

善男子，若复有人，闻此经名，修学此经，信心不惑，当知是人，非于一佛二佛前种诸福慧，而是于恒河沙佛前种诸善根，方能于此经典，心生信解，受持修学此经。

汝善男子，当护末世是修行者，无令恶魔及诸外道恼其身心，令生退屈。

汝等诸善男子，应当保护末世受持此经、修习此经的修行者，不要令魔及诸外道恼乱其心，令其退失道心。

尔时会中有火首金刚，摧碎金刚，尼蓝婆金刚等八万金刚，并其眷属，即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，而白佛言。

尔时会中有火首金刚护法神、摧碎金刚护法神、尼蓝婆金刚护法神等八万金刚护法神，并其眷属，即从座起，顶礼佛足，右绕三周，恭敬地对佛说。

世尊，若后末世一切众生，有能持此决定大乘，我当守护，如护眼目。乃至道场所修行处，我等金刚，自领徒众，晨夕守护，令不退转。

世尊，若如来灭后末世一切众生，有能受持此决定大乘了义经典，我们保护他，如保护自己的眼目一样。

乃至道场中有人读诵、受持、修习此经者，我等金刚护法神，自当带领徒众，晨夕守护，令此诸学人，不受外扰，皆不退转于无上菩提。

大众共修时，经常会感受到有一种不可思议的凝聚力，整个场所都不被外界而干扰。实际上，这些都是大家静心专注时所产生的心的共力，这种一致的力量会让自己躁动的心安静下来，这便是大众共修的殊胜之处。就算不是共修，如果自己非常专注地修行，也会得到自心的加持。护法的加持，就是自心的加持，无二无别。

其家乃至永无灾障，疫病销灭，财宝丰足，常不乏少。

受持读诵此经者，其家永远不会有任何灾障，所有疫病灾难皆会消除。其家财富丰足，常无乏少。

正受持读诵此经的人，以心不外驰故，一切外在的病苦都会逐渐远离。以用心专一故，法身智慧，无量法财，日渐积累。

尔时大梵天王，二十八天王，并须弥山王，护国天王等，即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，而白佛言：世尊，我亦守护是持经者，常令安隐，心不退转。

尔时，大梵天王、二十八天王，并须弥山王、护国天王等，即从座起，顶礼佛足，右绕三周，恭敬地对佛说：世尊，我等亦当守护这些受持此经的人，常令其身心安稳，不退转于无上大乘修行之道。

尔时有大力鬼王，名吉槃荼，与十万鬼王，即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，而白佛言：世尊，我亦守护是持经人，朝夕侍卫，令不退屈。

尔时，有大力鬼王，名吉槃荼，与十万鬼王，即从座起，顶礼佛足，右绕三周，恭敬地对佛说：世尊，我等亦当守护这些受持此经的人，朝夕保护他们，令他们不退转于无上菩提。

这些金刚护法神、大梵天王、大力鬼王，都是受持这部经的人从自心中生起的坚固力，专注力、定力和智慧力。都是我们自心生起的正念在护持自己。

其所居一由旬内，若有鬼神侵其境界，我当使其碎如微尘。

受持圆觉经的人，所居方圆几十里内，若有鬼神侵犯他所住的地方，我当灭除它们令如微尘。

若有烦恼现前，以受持此经的力量，这些烦恼，都会瞬间化为乌有。以受持此经用心一处，故觉知力和定力都会增强，牧牛的功夫也会逐渐增长，烦恼妄念的力量无处安身，故名“若有鬼神侵其境界，我当使其碎如微尘。”一切法从心想生，心若不生，万法无咎。

佛说此经已，一切菩萨、天龙鬼神八部眷属，及诸天王梵王等，一切大众，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。

佛说此经已，一切菩萨，天龙鬼神八部眷属，及诸天王、大梵天王等，及一切大众，闻佛说法，皆大欢喜，信受奉行。

随喜大众听经闻法，愿正法常久住世，愿一切大众同于大圆觉心获常乐我净。

排版时间：2026.4.5