圆觉经讲记第一讲

《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，上上根基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，去经禅、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

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：自从一见桃花后，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，楼子和尚听一句歌词而悟道，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，还是向外去五欲六尘。学了佛法，远离了六尘，又去找佛，找清净境界，找一个自性。

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。见性成佛不是某一个人成佛，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，不费一功，就能入于神通大光明藏。把茶杯递给我，只此一句，胜于十方诸佛所说一切法。你一打妄想，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，难道我抓一下脸，你就觉得我在做作吗？蚊子、苍蝇盯过来，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，现诸境土。

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，你清静安闲快乐的生活。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。

与大菩萨摩诃萨十万人俱，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“与大菩萨摩诃萨十万人俱”，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，说于如来本起清净，因地法行，及说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。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，认认真真地对佛讲出他的问题。

文殊师利利代大众问：大悲世尊，愿为此会诸来法众，说于如来本起清净，因地法行。您是在因地是怎么修行，怎么觉悟的？及说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，内心清静，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，佛陀又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。

圆觉经讲记第二讲

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，执着有一个个体，就不能见性，就不能成佛。执着释迦牟尼佛成佛、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。

菩提涅槃及波罗密，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。

他们经历的经验和智慧是什么？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，你盯着那个小污点上，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是真实的，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。这个执着的作用，就叫无明。但这个无明是从真实性出来的，这个执着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，这个不执着的作用，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，也不避逃离幻境，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。上上根基的人，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的性。

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](https://www.hrfjw.com/remen/rufa.html)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，但都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。根基差一点，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。

圆觉经讲记第三讲

 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。偈诵是简单、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。空中花没有生出，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。虚空是没有一个自体的，没有一个实有的主体，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。最后遣到，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，荡荡心无着。

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都在院子里扫地，或者说道场安排你的工作，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，你就是菩萨摩诃萨。

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

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，实所能修所修也。

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，老师都会非常地耐心地予以解答。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的这如幻境界。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，如器中锽，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，普贤普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。眼晴正常时，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。

对自己别有太多的期望和要求，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。

圆觉经讲记第四讲

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，他就能够知幻即离。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、我们的贪爱的对象，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，当你没对看的东西生心时，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，从住着中转身。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。不需要做任何的功夫。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、受者见。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的心，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。你没有老老实实地喝水、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，夸！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，所以才有各种烦恼。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

　　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基的人。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。而有些众生根基可能差一点，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基人讲的，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，整个整个山区里都没有声音。你想干什么，也没有那种氛围，只能修息、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，道场就变得太静了，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。

能够活在觉知觉性中，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，痰类精气是指吐的痰、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，能够起心动念，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。

圆觉经讲记第五讲

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。如果把这个木偶拆掉了，那个机关还有用吗？机关就不起用了。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，性自清净。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，十方清净。

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，十方清净。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。

十方清净。十方清净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，就是十方清净。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，都是清净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，尔时便得无方清净。

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，当体清净。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净。

“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“无方清净”并不是觉受上的清净，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“清净”。

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。

圆觉经讲记第六讲

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，一切圣坚如电拂。

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。也不用和他们诤论。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“自从一见桃华后，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，也没有人去需要去解脱。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，很清净，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，就不在关注这些细节了。

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，有威仪诽谤的更历害了。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、破戒是因人的根基而说，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，你只是一个葛獠而已，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，言谈举址中会轻视在家人，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，一点也不骄慢，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。你将来一定做佛，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。

圆觉经讲记第七讲

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领会。

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，你无法用不理解的东西引导它，它听不懂。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，你问的问题非常的关键，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的恰到好处，都是学人很关心、大家都有的疑虑，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生，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，就对自己升起了信心，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。众生以轮回心去辨圆觉性，以妄想心去思惟实相，是不可能有结果的。

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，而欲思辨圆觉妙心，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，是一种错觉上升起的问题，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，在觉悟的角所讲的境界，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。

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这个世界上的一切，它都不是真实，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。

为什么说《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：诸佛既然都是觉悟了，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，就即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。

圆觉经讲记第八讲

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的事情迷得越来越深，在一个境界里、一个相上面叠加得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大网整个地覆盖住了，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，觉妙不待。

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，并不是因为销炼才后有的。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。就算经历再多的时间，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，本来就在的。

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。他认为真有一个人修行和真有人成佛。

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、体验的有为生灭的东西，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。

其实祖师也经常会讲：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。但是你别问我法，问我法你就会生住著，我再迷糊颠倒再给你讲，咱们俩是相牵入粪池。入到了诸法戏论之粪里面。修行本来是为了蠲除诸法戏论之粪，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：迥脱尘劳事非常，紧把绳头做一场。不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻乡。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是吧？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，一切的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，自己变成了小鹅了。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。

圆觉经讲记第九讲

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，各不相妨恼。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。把你自己照顾好，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。

我们继续学赠《圆觉经》。

尔时，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。这个无明从一念一而起，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。照耀心镜，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不出于无始的一念无明。但是只这一念，还不足以造成轮回，由于对这一念不的不觉，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，对顺逆境界的执著，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，那者是最粗的爱。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。

圆觉经讲记第十讲

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，他还会义无返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，你非要奔道德的高上来理论。

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，你从外表上看这些人，跟你没有什么区别，甚至比你还搂。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。

大富长者怎么才能够去认这个儿子呢？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。于是大富长长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，把善知识想得多完美，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，我还怕你们知道我心里有什么想法。

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，众生业力众，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，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，根基大小，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，是不是最上乘的根基，能否遇到真正的善知识。你遇到了对的人，方法对了，方向对了，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，不论根基大小，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，所用的工具又最先近，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，观注自己起心动念，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。

关于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。

圆觉经讲记第十一讲

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，不论根基大小，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？怎么才能够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，他都愿意这样去做。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，你就被众生所度，你就被烦恼所度！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，就是依众生根基而巧施方便，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。于不生不灭的真实性中，执着有为生灭，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。

如果众生根基成熟，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。哪怕一会儿都不很安宁。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，人的我相根深蒂故，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，现在大家从小到老都爱用这个词儿，我去，是个时髦的词。

圆觉经讲记第十二讲

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，不要让火息灭，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，那时候，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的，不能够把它们割裂开来。见地不同，功夫的深浅和熟炼程度不同，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，看上去是很清净，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，还被清净相所缚，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。不要守着无念和清净。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，怎么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。因为你无法不让它起念。

六祖大师听到卧轮这个偈子，知道这个偈子未明心性，当然再怎么做功夫也是错的。见性之人也做功夫，但是他做功夫是不费力的，是不会错用心的。他是不做功夫而做功夫，用的劲不一样，保任的东西不一样。你错认了佛性，主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，别瞎做功夫，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：邪正尽打去，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。有些行为在一些人眼里的愚痴的，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，不思议相，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。这里的不起妄念，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，我们做不了任可事。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，是大自在。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，不辩真实。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，不辩真实。

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，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。说明根基不够，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基的人。

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，说明自己的根基和悟性还不成熟。

圆觉经讲记第十三讲

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里。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，行为举址越从容、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，他可以示现各种知样的智慧和方便，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，修行人有哪些根基，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基的众生，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净，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，就能恐固你的见地，实证实相和解脱。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，不止怎么悟啊？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，歇有所得的心，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，知觉心性及与根尘，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，知觉心性及与根尘，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，慢慢的咀嚼，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，厨房摘菜比诵经还重要。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，再有其他的都是打妄想。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。

圆觉经讲记第十四讲

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。每个众生的根基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、根基怎么培养起来？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伴住了手脚，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，由于舍不下世间的享乐和成就，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想那个，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的事？

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是不一样，是以智慧直达解脱。

相在尘域，如器中锽，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，如器中锽，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？他就不知道了。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，如彼器中锽，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。

我们经常会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、忘实根本。

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。

圆觉经讲记第十五讲

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：成法破法皆是菩提，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。不能把所有的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，等着三大阿僧祗劫后自然解脱了。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，从扫地刷碗开始，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中修行。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，怎么才能够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。

我经常会跟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业，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，也感觉很清净，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去出去，去多接触人、去道场？我只是简单的回答他一句：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，而是通过其他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。

通过一段时间的休止，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，双管其下，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，天天锄地，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，如果说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的特别深刻、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，根基不一样，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，能他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，后住清净，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。后住清净，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，住于清净。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。

以寂灭力资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，清净境界，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，种种清净，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，清净无忧，显诸智慧。后住静虑，同时起诸菩萨清净妙行。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，清净随顺。

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，皆是清净随顺无碍妙智。

圆修三种法门，就是不一定非要选择其中的一种，或严格地选择某一个组合，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，清净随顺。

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基的人巧设的方便。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，才提倡禅净又修。

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。

圆觉经讲记第十六讲

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，我们为大众服务，跟大大家在一起共事、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，只是不故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，但是在做生活中，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，除了上上根基的人，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，若此觉心本性清净，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。本来清净，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地认知。

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，大众就会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，以有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，备殚证理，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，就没了我相、人相，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。为了避开说我，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，不会因为他不说“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。

有时候我也经会经常跟大家讲，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。

我们经常会说，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，你心里就不舒用。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。

我们学习圆觉经中最重要的一课，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，沩山虽然给他印证，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，却不知道自己还有很深的我相。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，以己微证为自清净，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净境界当成觉悟，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，或体会到清净的境界，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。

圆觉经讲记第十七讲

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：我得阿罗汉果，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，乃至于教法上悟，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和思想，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，自己要看得到，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稳。

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，因为众生根基不成熟。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。

圆觉经讲记第十八讲

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。最重要的要看他的见地，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，即得法体清净。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，常现清净，乃至示现种种过患，心无骄慢。况复抟财、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，心恒清净；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，常现清净。是指善知识行住坐卧中，从容自在，不被事缘牵缠，没有烦恼，常现清净。

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。

况复抟财、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识知，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，岂得悋惜？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](https://mp.weixin.qq.com/s/cijMfI47T5_Q5Y_4cviV2w)，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，以骄慢故，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。这就便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入，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：卧伦有伎俩，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，看似清净，非真清净。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。

他认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，却不知道自己落在了末后句的模式上，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，却著在了一个空无所有上。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。

圆觉经讲记第十九讲

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。

我们看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，洛浦心存骄慢，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，心存骄慢。在善知识面前，不能有我慢心，更不能有嗔恨心。嗔恨和骄慢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象，也不想在任何人面前装腔作势。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，或者是你不喜欢的缺点，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，就会钻牛牛尖，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，我皆令入究竟圆觉。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，则名令入究竟圆觉。

金刚经云：若卵生，若胎生，若湿生，若化生...我皆令入无余涅槃而灭度之，如是灭度一切众生，而实无众生灭度者。

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，是名皆令入究竟圆觉。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，施设形像，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，要发勇猛心和精时心，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。除非是出格的大根基人，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。

圆觉经讲记第二十讲（终）

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：乃至三僧祗劫修成佛道，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，实常熏修，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？众生根基不一样，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基的众生，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。于一切不法不住不着，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、疾妒之心、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，也指因众生根基种性不同，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，在用功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基的众生。无论根基是利是钝，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。上中下根基的众生，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，非于一佛二佛乃至少佛前种诸福慧，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，我们人保护他，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。

其人所居一由旬内，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。