学山解经

目录

地藏经大义

普门品

心经

极乐世界

金刚经大义

证道歌直解

信心铭宗旨

传心法要宗旨

地藏经大义

六道众生，皆喻人道。

三途之苦，俱指心苦。

佛所说法，只为人说，非别有六道旁生。人天鬼畜，譬喻人心。

人心邪险，故名坑坎；

人心执迷，故名黑暗。

故知地狱者，即人间也。

畜牲者，即人间也。

饿鬼者，即人间也。

人心不息，故名无间地狱。

人心贪婪，故名饿鬼。

人心愚昧，故名畜牲。

地藏菩萨者，于堪忍人间自觉觉他者。

其光目女者，于一切法，但见空名，不取其相者。

救母者，于贪爱法中止足者。

无毒鬼王者，于诸烦恼障碍，毕竟觉悟，故名无毒，亦名鬼王。

十八大地狱者，六根、六尘、六识之十八界也。十八界不空，地狱不空。十八界若空，即名地藏成佛。

狱中床者，诸有法也。遍满万里，万千种见。以如是见，执于幻有，受如是苦，故名有法之床，又名剑床。

铁柱铁墙者，炽盛烦恼，坚固我执也。

铁牛铁马者，是非得失，念念挂碍也。

尸骨漂河者，贪爱深海也。

油锅沸汤者，幻中捞摸也。

又叫唤、拔舌、粪尿、铜锁及诸大小地狱者，众生念念所起不善心也。

觉林菩萨偈：一切唯心造。可不是乎！

经云：阎浮提世界众生，起心动念，无不是业，无不是罪。何以故？念念贪着故，念念无明不间断故，念念着有故。以如是八万四千不善之心，成八万四千大小地狱。

故知地狱是心，非别有方所而为地狱。

此经为世间人说，非为饿鬼地狱众生说；

此经说我执、我见、我能、我所，非说一切怖畏之事。

念念住着，念念不舍，念念于无所有法中执我执有，故名火犁火耙相拽相拉！

日夜算计、分别、住著，故名其身遍满无量世界。

故知饿鬼是贪，贪无止境，是名饿鬼。

畜牲是无明，以八识食，日夜食也。众生被八识煎熬，所以受如是千刃、流火、烊铜逼迫果报。

临命终时，为设福者，喻善知识，为其开示诸法实相者。

临终得闻一佛名、一菩萨名、一大乘经名，即得解脱者，言下顿见真如，了实相法，是名得闻佛名，诸业偿毕，究竟解脱。

地藏本愿者，一切诸佛，倒驾慈航，假诸贪欲，而受生死，于此世界，以无量方便，悲济众生者。

地藏功德者，实无功德，随于世谛，说名功德。又经云，以福德无故，说福德多。

于此娑波世界示现受生，堪受众苦，发大悲心救度众生者，皆是地藏。又于其自心种种妄想无明度尽而不住断灭者，是名地藏，又名主命，又名普广，又名宝性如来，又名宝相如来。

故知三世一切如来，诸佛菩萨，诸大鬼王，乃至一切众生，无不是幻，无不是心，无非地藏，故名广大，又名心地。

若人能于是经，得如是解，如是思惟，如是修行，如是受持，是名日夜诵持地藏菩萨本愿经，亦能灭诸十方一切世界地狱之苦。

普门品

原文：

佛告无尽意菩萨：善男子！若有无量百千万亿众生受诸苦恼，闻是观世音菩萨，一心称名，观世音菩萨即时观其音声，皆得解脱。

注：佛告无尽意菩萨：善男子，若有苦恼众生，闻此观世音菩萨名号，知其是自心法身佛之异名，回心反照，一念相应，即得言下顿见佛性，成就法身，生证涅槃，应时解脱。

原文：

佛告无尽意菩萨：善男子！若有国土众生，应以佛身得度者，观世音菩萨即现佛身而为说法；

注：若法性于你身上示现为释迦佛、然灯佛、阿弥陀佛，你就好好做你的释迦佛、然灯佛。虽做报身佛，而不自生做佛想。佛不是佛，你不是你。知身如幻，心亦不实，幻无定相，是名应以佛身得度者，法身为现佛身说自证圣智法。

原文：

应以辟支佛身得度者，即现辟支佛身而为说法；应以声闻身得度者，即现声闻身而为说法；

注：如果法性于你身上示现声闻、辟支佛身，你就好好外现声闻相，内行诸佛心，不改其身，亦不必更脱辟支佛行，但于佛心相应即得。虽行诸佛心，而不生做佛想。虽现辟支佛身，而不生独觉想。但为度化众生，而于报佛或无佛处示现辟支佛、声闻法。是名应以辟支佛、声闻身得度而法身示现辟支佛、声闻身而为说自性解脱法。

原文：

应以梵王身得度者，即现梵王身而为说法；应以帝释身得度者，即现帝释身而为说法；应以自在天身得度者，即现自在天身而为说法；应以大自在天身得度者，即现大自在天身而为说法；应以天大将军身得度者，即现天大将军身而为说法；应以毗沙门身得度者，即现毗沙门身而为说法；应以小王身得度者，即现小王身而为说法；

注：如果法身于众生身上示现梵王、帝释、自在天身、大自在天身、大将军身等，你就好好地做你的梵王、帝释、大自在天、毗沙门、小王，但于自心佛性如实通达，于自证圣智勤加修习，心莫外驰，不必更修他法或成他身，言下即得现身成就法身。

原文：

应以长者身得度者，即现长者身而为说法；

注：如果你现今已是年老长者，不必于年老生难过想，更不必自谓学法修道难。当知己身如幻，不迷己形，不被幻惑。悟此幻身是法性于汝形而做示现，非是真实。以自觉所行之法，于诸世间，心都息灭，不被幻身之所欺骗，见自心佛性，更无疑虑，亦无他想，是名应以年老长者身得度，法身而为示现老年身说法。

原文：

应以居士身得度者，即现居士身而为说法；

注：你身若是居士，亦无出家因缘及其志愿，则甘于居士身，不更他想。悟己法身，与诸佛僧毕竟无二。见自心佛，于一切时中，着衣吃饭，不更起异心妄想，于家宅之中，无染无着，所行不背法性，更不必出家做沙门，是名法身佛为汝现居士身而为说自性虚通法。

原文

应以宰官身得度者，即现宰官身而为说法；应以婆罗门身得度者，即现婆罗门身而为说法；

注：若你现在身居官职要位，或为贵族，不必更离目前身份而去修行，但觉悟自心是佛，二六时中，觉知在前，安住当下，认真工作，将佛法与现实融合在一起，妄心不起，即成自在法身佛。不必更有其他修行，更别有佛可成，是名法佛于汝宰官贵族之身而为说法。

原文：应以比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身得度者，即现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身而为说法。

注：若你已出家或受在家五戒及在家菩萨戒，当觉悟自心佛性，而现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身，行于世间，为诸众生而现三宝，内行自觉之法，外成最胜福田，不必更成他身或学他法，即名法身佛于汝比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身而为说自觉圣智所行之法。此法亦名大乘，亦名宗门，亦名为禅。

原文：

应以长者、居士、宰官、婆罗门妇女身得度者，即现妇女身而为说法；

注：如果你现身为年老女人、居士女、女官员、女贵族等，那么，安于自己的女人身，不生自卑想。身虽为女，而知佛性不二，不行烦恼行，不起男女见，于自心佛性如实通达，是名法身现于女人身而为说法。

原文：

应以童男、童女身得度者，即现童男、童女身而为说法；应以天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等身得度者，即皆现之而为说法；应以执金刚身得度者，即现执金刚身而为说法。

注：若你是孩童身、天龙八部身及护法身，而以此诸身份修行佛法，应自觉自心佛性，安于己身，心不外驰，不更别求法身。于此肉身，即得成佛。是名法身应以童男、童女、天龙、护法等身得度而为示现说自性实相法。

原文：

无尽意！是观世音菩萨成就如是功德，以种种形，游诸国土，度脱众生。

注：无尽意，此法身佛成就如是功德，以种种形、现种种相，度脱众生。众生不解，著于其形，枉为众生。若一念觉悟，知形虽异，法身不二，念念不生异想，即得成就真实功德，见性成佛。

观士音普门品者，众生不改其面，个个是佛。但能自肯、自信，见自心佛性，不必外求，亦不必修造，顿悟顿修，即个个圆成，是故名为普门广大真实如意妙法莲华经。其所不成就者，只缘不见性，不肯做自己，执修执作，执成执悟，执涅槃执解脱，欲得自心外别成于佛，羡他慕他，学他做他，迷失自己，背道而驰。若能一念回心，方知不从外得。

心经

不向外看菩萨安住自心境界，不见世间及出世间过失有无，修行多时，转于所依，发现身心世界，内外一切，皆从虚妄识生，从念而有，但有空名，实无其法，而度一切自心烦恼、无明、诸苦轮回。

不向外看菩萨对佛陀的大弟子舍利弗说：一切诸法，非有其法，因名立法。名因法立，法因名有，二俱无实，本体是空。

舍利弗，法本法无法，无法法亦法。若悟无法时，法法何曾法？

舍利弗，诸法但有空名，从心想生，从意识生，从分别有，实无其法也。

一切诸法，本无生灭、增减、垢净之相，随诸世缘，假名为法。故知，从自心建立一切法，而无所建。从方便立一切名，而无所立。从空而起一切用，而实无所用。

所以，自性空中虽炽然建一切法，而无一法有少许实性。自心空中，无能无所，无内无外，无名无实，无佛众生。自性空中，无色受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼识耳识鼻识舌识身识意识，无无明，亦无无明灭。无生老病死，亦无生老病死灭。自性空中，无苦集灭道，无声闻缘觉，无菩萨罗汉，无六度万行，无佛无觉，无佛法无世法，无修无不修，无证无不证，无一切境，无一切法。

不向外菩萨深观自心境界中实无少法可得，依此如实知见智慧，不取一切法，不离一切法，心如圆镜。随顺世缘，而无颠倒，故心无挂碍。以心无挂碍故，得离一切执着、恐怖、梦幻、诸有，究竟解脱一切生死无明，得根本解脱。

非但不向外菩萨如是安住，如是观察，如是修行，如是知见，如是得成阿耨多罗三藐三菩提。三世一切诸佛，皆如是安住，如是观察，如是修行，如是知见，得成阿耨多罗三藐三菩提。

如今一切学子行人，亦当如是修行，如是观察，如是实践，得成无上菩提。

故知，如是不向外分别自心境界，如是观察，如是思维，如是知见，了于自心，悟无所得，是真修行，是真见地，是真导师，是真渡轮。是佛神力，是不共法，是大神咒，是大光明咒，是无上咒，是无与等咒，能除一切苦，真实不虚。

故不向外看菩萨而说咒曰：莫外觅，莫外求，莫于自心起停留。心不住法，法法无涯。心若住法，法法成洼。不住法啊！不住法！是真菩萨，真菩萨。

极乐世界

一日，佛陀与他的弟子在祗树给孤独园共坐。佛对弟子们说：我要给你们讲一部经。

舍利弗问：尊贵的佛陀，您要给我们讲什么经？

佛说：极乐世界经。

弟子们恭敬地说：太好了，我们很愿意听闻。

佛说：有一个地方，叫极乐世界。此国甚美，不可比喻。

舍利弗说：极乐世界在哪里？

佛说：西方。

舍利弗说：离此王舍城有多远？

佛说：离此十万亿佛土。

舍利弗说：如何能到彼极乐世界？

佛说：但息妄念，即到彼国。

舍利弗问：极乐国中都有什么？

佛说：极乐国中有长生池，不老阁，无忧泉，柔软风。有妙音网，迦陵提，智慧树，清凉果。有六波罗蜜舟，七觉花，八功德水，慈悲喜舍莲，戒定真香，诸天围绕，昼夜雨花，法音常流。

舍利弗问：常听世尊说，一切诸法，如梦如幻。不知极乐世界是真是幻？

佛说：此国非真非幻。

舍利弗说：我等阿罗汉可得往生彼国否？

佛说：但无我想，即生彼国。

舍利弗问：彼国众生，样貌何许？

佛说：彼国众生，快乐无忧。

舍利弗问：彼国众生，可有其名。

佛说：略说有二，广说无量。其国众生，有二大士：一名观音，一名势至。观音者，慈悲心是；势至者，大信心是。若人具此二心，即生彼国。

舍利弗问：娑婆世界众生妄念纷杂，如何妄念止息，生于彼国？

佛说：欲生彼国，勿须息念。但无妄想，即生彼国。

舍利弗问：如何是勿须息念？

佛说：念无实性，任念沉浮。但无执求，即生彼国。

舍利弗问：如何确知得生彼国？

佛说：心无忧恼，自觉自知。

舍利弗问：彼国佛号何名？

佛说：彼国佛者，号阿弥陀。

舍利弗问：何故名阿弥陀？

佛说：阿弥陀者，寿命无量。

舍利弗问：彼国众生寿命多少？

佛说：彼国众生常乐我净，寿命亦无量，与佛同等。

舍利弗问：彼国可坏否？佛说：彼国无方无所，非质非形，不可沮坏。彼国非内非外，非心非识。彼国不可思议，微妙难描。彼国诸佛常游，菩萨同止。彼国众生，共谈妙法，禅乐为食。彼国无有时间、四季、生老病死。彼国一生永生，寿超日月，功德难伦。彼国是一切诸佛大涅槃处，一切善法聚集之处，一切贤圣觉悟之处。彼国众宝填满，琉璃为地，黄金为道，宝石为山，七宝行树，七宝罗网，光明普照，无有间歇。

舍利弗问：具何功德，得生其国？

佛说：不须功德，即生其国。

舍利弗问：为何不须功德，即生其国？

佛说：彼国无为，无作无得，不须功德，即生其国。彼国无生无灭，无来无去，虽生其国，实无生也。彼国众生，本生其国，非从他方往生，非外来生，非是有生。外者不至，至者非外。彼国不遥，但因众生妄想念念不停，故曰距此十万亿佛土。彼国众苦息止，故名在西。彼国无边无界，无门无墙，无阻无隔，但能回心，即生彼国。一念外驰，万亿佛土难到。一念不起，坐彼莲台。

舍利弗言：何等众生能听此经，信解此经？

佛复言：此经为利根人说，最上乘人说。十方诸佛皆出广长舌相，赞叹极乐国土。若有众众，于无量佛所，植众德本，善根、福德、因缘具足，得生此国，快乐无忧。

舍利弗问：我等为何流落娑婆，不住彼国？

佛动神足，顿时祗树给孤独园化作黄金为地，满园杂树，变成七宝罗网，诸天散花，八功德水莹彻上下，周流十方。舍利弗及众弟子自见其身光明，与佛无二。身心快乐，无忧无恼。一切无明，断尽无余。

舍利弗言：世尊，佛说此极乐世界，不可思议。此经能利益无量无边众生。世尊，当以何名，流传此经，利益人天？

佛言：此经名为阿弥陀，又名极乐世界，又名金刚般若波罗蜜法船，又名妙法莲花香覆世界，又名首楞严三昧，又名楞伽宝山，又名净名，又名大般涅槃。名字无量，尽同净土。

少顷，佛摄神足，极乐之国，还复彼孤独园。而舍利弗及众弟子，心意豁然。不动本处，即生其国。一切疑惑无明断尽。知此乐园，不在心外。

金刚经大义

有一天，佛在舍卫国祗树给孤独园中，与诸弟子共坐一处，讲说妙法。

在此之前，正值中午，世尊与僧众穿好僧伽黎衣，手持钵具，赤足来到舍卫大城乞食。世尊每走一步，都安住正念，目不斜视，如鹅缓行。在城中次第乞食之后，回到住处。世尊手端钵饭，静静地进食，每个动作都带着觉知，安住当下。过斋之后，徐徐收起衣钵，住四念处，心不外驰。然后洗脚，同样带着觉知，每个动作了了清楚。洗脚之后，打开座具，坐在那里。

大众依佛教导，同样带着觉知，于其城中次第乞食。回于本处，缓缓进食。进食后，收衣钵，敷座具，在一面坐。

时，长老须菩提在大众中，即从座起，合掌恭敬，右膝着地，而对佛言：希有世尊！您时常关爱诸弟子众，常嘱咐我们，依法修行，莫失道意。请问世尊，若人欲成佛道，应如何安住其心？如何降伏自心？

佛言：须菩提，你这个问题问得非常好，这是所有修行者都关心的问题，也是修行中最关键的问题。正如你所说，如来关爱大众，慈念众生，时常教导大众，莫忘修道。你现在认真听。

诸修行者，应如是安住，如是降伏其心：世间本无众生，所谓众生者，皆是自性种种不善之心，所谓无明心、爱欲心、贪嗔心、嫉妒心，色界心，无色界心，有想心，无想心，非想非非想心，我皆令入无生心而灭度之。如是不起一切心，是名灭度一切众生，而实无众生得灭度者。诸修行者，妄心不起，亦不息灭，知心空寂，不更起心灭心，如是安住其心。须菩提，若修行者见实有众生，有我有人，有能度所度，有法是度，即非如实行者，亦非真正修行。

复次，须菩提，菩萨于一切法，应无所住而行舍离。舍离者，但无染着，无所住。所谓不染着于色，不染着声、香、味、触、法。菩萨应如是不染世间，不住法相。行者但应如是安住，如是安心。

须菩提，你能通过身相见如来么？须菩提回答：不能，世尊！我无法通过身相得见如来。如来说身相不实，身相非有，身相不定，身相是空。所以我无法从身相得见如来。

佛告须菩提：一切能见闻觉知到的相，都不真实。若能见闻觉知一切相，知其无相，而不着一切相，即见如来。

须菩提言：世尊！您所说法，深奥难会。真的会有人听闻此法而生信解吗？

佛告须菩提：不要怀疑。未来世中，有持戒修福者，于此章句，能生信心，如法而行。当知是人已于无量千万佛所种诸善根。如是之人，听闻此经，乃至能生一念净信，一念相应，即得亲见如来。

是诸众生功德无量。如是人等，已无我相，无人相，无众生相，无寿者相，无法相，无非法相。如是之人，妄念不生，即离一切相。既不取法相，亦不取无法相，不取一切相。以是义故，如来常说：汝等比丘，当知我所说法，犹如以筏度河。若至彼岸，筏尚应离，何况非筏。修行亦复如是，若能了心，所修法者，尚应舍离，何况非法，更不应执。

佛复告须菩提：须菩提，如来成佛了吗？如来有所说法吗？

须菩提言：如我解佛所说义，无有定法名为成佛，亦无有定法如来可说。如来所说一切法，皆不可执取、不可当真。如来所说法，本不可说，非语言文字能表达，非法非非法。一切圣贤，之所成就，皆悟自心是佛，自心具足一切法，心外无佛可成，亦无法可说。佛不成佛，佛不说法。悟得此理，明得此理，行得此理，是名为佛，非实有佛。或通过觉知悟，或通过坐禅悟，或通过禅那悟，或通过三摩钵提悟，或因听声悟道，或因见色悟道，或见嗅香悟道，所悟之理是一，所现修行相貌，各有差别。

佛问须菩提：若人用无量七宝行于布施，是人所得福德多否？

须菩提言：甚多，世尊！为什么这样说？如来所说一切法，皆非一切法，随顺世间，说名一切法。如来所说福德多，亦复如是，非实有福德，是名福德多。若明了此经所说空义、无所有义、无所得义，为他人说，其福无量。何以故？须菩提，一切诸佛及诸佛法，皆从此经所开示的空义出。故般若之性是一切佛母，是一切法母。须菩提，我虽说佛法，莫着佛法。佛法者，即非佛法，是名佛法。

佛问须菩提：须陀洹能认为自己得须陀洹果吗？须菩提言：不能，世尊！须陀洹名为入流，而实无所入，无所染。不入色、声、香、味、触、法，不染一切法，是名须陀洹。若须陀洹认为我得须陀洹果，则有所入，有所染着，即不名须陀洹。

佛又问：须菩提，斯陀含能认为自己得斯陀含果吗？须菩提言：不能，世尊！斯陀含名一往来，而实无往来，无所住，是名斯陀含。

佛又问：须菩提，阿那含能认为自己得阿那含果吗？须菩提言：不能，世尊！阿那含名为不来，而实无来无不来，是名阿那含。

佛又问：须菩提，阿罗汉能认为自己得阿罗汉道吗？须菩提言：不能，世尊！实无有法名阿罗汉，亦无有法得阿罗汉者。若阿罗汉自认得阿罗汉道，即有我相、人相、众生相、寿者相。世尊！佛说我得无诤三昧，从不以意识心与人论法，在所有学法弟子中最为第一，是第一离欲阿罗汉。我不认为我是离欲阿罗汉。世尊！我若认为我得阿罗汉道，则有我相，则着法相，则有众生相，则无始无明现。世尊则不说须菩提是空行者、人无我行者、法无我行者！以须菩提实无所行，而名须菩提，故名空行者。

佛问须菩提：如来过去在然灯佛所，于法有所得否？须菩提言：无所得，世尊！如来在然灯佛所，于法实无所得。

佛又问：须菩提，修行者需不需要完善外境，庄严净土？须菩提言：不需要，世尊！为什么？外境佛土，唯心所现，虚妄不实，庄严不得。但净其心，其境自净，是名庄严。诸修行者应如是自净其心，不着外境，净土即现。不应住色生心，不应住声香味触法生心，应无所住而生其心。须菩提，譬如有人，其身长大，如须弥山王。是身大不大？须菩提言：甚大，世尊！虽说此身长大，但依世谛，说其身大。若论真实，其身本无所有，但有空名，故名其大，实非大也。

佛问须菩提：如恒河中所有沙数，如是沙等恒河，如是河中沙数多不多？须菩提言：甚多，世尊！但诸恒河，尚多无数，何况其中沙数。佛言：须菩提，我今实言告汝，若有人以此沙数七宝供养众生，得福多吗？须菩提言：甚多，世尊！佛告须菩提：若人受持此经一句一偈，为他人说，此人福德，胜前福德。

佛言：须菩提，若有人说是经典，乃至只说其中一偈，当知此人所在之处，一切世人皆应供养，如供养佛之塔庙。更何况有人能够全部读诵此经，信解其义，如法修行。须菩提，若有人能受持此经，如法修行，当知此人成就最上第一希有之法，能明见佛性。若遇此人，当生尊重，视为善知识。

尔时，须菩提言：世尊！当何名此经，我们如何奉持、宣传？

佛告须菩提：是经名为金刚般若波罗蜜，以是名字，汝当奉持。须菩提，佛说般若者，非实有法名般若，以实无有法，是名般若。须菩提，我问你，如来有所说法否？

须菩提言：世尊！如来无法可说。

佛言：须菩提，一切法亦复如是，实无有法如来说者。以世俗谛，如来说一切法，实无一切法。如来者，亦复如是，实无如来，假名如来。

尔时，须菩提闻说是经，深解义趣，痛哭涕泪，而白佛言：此经希有，甚深难闻。世尊！我虽一直跟你学法修行，但一直没有慧眼，从来未闻如是妙法。世尊！若复有人听闻此经，了达其义，能见实相。世尊！我所说实相者，即是非相，非有实法名实相。世尊！我今在您身边，得闻如是经典，信解受持，不足为难。若未来世，有人得闻是经，信解受持，是人则为第一希有。何以故？此人无我相、人相、众生相、寿者相。为何无我相、人相、众生相、寿者相？因为我相从心而生，心不可得，故我相空不可得；心相不住，故我不住。人相、众生相、寿者相亦复如是，空不可得。故知离一切诸相，则名了心，亦名见性，是名为佛。

佛告须菩提：如是！如是！若复有人得闻是经，心不惊怖，亦无取着，当知是人甚为希有。何以故？如来说一切法，但有其名，实无其法。须菩提，如我过去修行，心不外游，离于一切语言知解，不被知见所伐，故得成道。是故须菩提，修行者应离一切法相，除一切知见，则得了了见于佛性。直用直行，不着名相概念，心不住法。若心于法有住，即为非住，则于真性，不得解脱。

是故佛说，诸修行者，应离一切妄想知见，直用其心，六根不染万境，直接解脱。须菩提，如来所说一切法，但为众生了达实相，实无所说。须菩提，如来所得法，本无虚实。是故于佛说法，莫生取着。须菩提，修行者心若住法，如人入暗，即无所见。心不住法，如人有目，能见诸色。

佛告须菩提：依此经典，如实修行，功德不可思议，果报不可思议。此经为发大乘者说，为发最上乘者说。若有人如实而修，心不住法，无我见、人见、众生见、寿者见，离一切见，则得亲见佛性。以亲见佛性故，一切天人，皆当恭敬，尊重供养，等视如佛。

佛告须菩提：若修行者，能依此经，离相修行，心不住法，先世重业，则得轻受；不定恶业，则得远离，烦恼渐断，必定得成圣道。

尔时，须菩提白佛言：世尊！请您再次为我等开示，修行者应该如何安住其心，如何降伏自心烦恼？

佛告须菩提：诸修行者，当如是用心来安住自心。居一切时，不起妄念，于诸妄心，亦不息灭，直用诸根，而不生用想。通达一切诸法，本来寂灭，不须更灭。如是心息，而实无一法可息可灭。为何如此？自心本来寂灭，无我无人，无起无作。若修行者有我能修，有法可修，有众生可度，有佛可成，即非如实修行者。所以者何？须菩提，实无有法，亦无有人，发心修道。须菩提，你认为如来在然灯佛所，有法可修，有佛可成吗？没有，世尊！如我所解佛所说义，如来于然灯佛所，无法可修，无佛可成。

佛言：如是！如是！须菩提，实无有法，名为成佛。成佛成佛，以无法可得故，假名成佛。须菩提，若有法可得，有佛可成，然灯佛则不与我授记：汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。以我觉悟无法可得，无佛可成，我亦不实，但唯自心，所以然灯佛与我授记：汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。释迦牟尼者，唯是一心，实无有法，名为佛也。故知如来者，非有法名为如来，但心契实相，不住一切法，故名如来。若有人说释迦如来得成佛道，须菩提，我实不成佛，亦无法可得，但依世谛，说言我成佛道。若依第一义谛，无我无法，是名成佛，实无有人得成佛也。须菩提，如来所成佛道，但见诸法，唯心所现，非真非虚，非有非无，即一切法，离一切法，不即不离。是故，能见于法，即见于心。心即是法，法即是心。心不异法，法不异心。须菩提，所言见一切法者，非实有一切法，假名一切法。

所以，修行菩萨若言：我当灭度无量众生，即不名修行菩萨。何以故？须菩提，实无菩萨，亦无修行者，亦无众生菩萨可度。是故佛说一切法无我无人，无能无所，无法非法。须菩提，若修行者着于外境，欲改外境而安其心，不名菩萨。诸法唯心所现，心净则佛土净。愚人除境以安心，智者心净境自安。须菩提，若修行菩萨通达人无我，及法无我者，如来说名真是菩萨。

佛问须菩提：如来有肉眼吗？须菩提言：如来有肉眼。佛问须菩提：如来有天眼吗？须菩提言：如来有天眼。佛问须菩提：如来有慧眼吗？须菩提言：如来有慧眼。佛问须菩提：如来有法眼吗？须菩提言：如来有法眼。佛问须菩提：如来有佛眼吗？须菩提言：如来有佛眼。佛问须菩提：佛会不会随顺世谛，说言恒河中有沙，并说其沙数恒河，如是恒河中的沙数是不是很多。须菩提言：很多。佛告须菩提：如是多的众生之心，如来一念悉知。为什么？如来所说心者，非实有心，妄念异名，假名为心。须菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。于三界之中，觅心不得，是故如来说，一念知一切众生心。实无有心如来知者。众生无心，佛亦无心。若悟无心，如来说名真心，亦名如来。

佛问须菩提：佛可以具足色身见吗？须菩提言：不能，世尊！如来不应以具足色身见。如来说具足色身，即非具足色身，是名具足色身。佛问须菩提：如来可以具足诸相见吗？不能，世尊！如来不应以具足诸相见。如来说诸相具足，即非具足，是名诸相具足。

佛告须菩提：你不要以为如来自认有所说法。千万不要这样想，为什么？若人认为如来有所说法，即为谤佛，不能真正了解我之所说。须菩提，说法者，无法可说，是名说法。

尔时，已悟法身慧命的须菩提对佛言：世尊！于未来世，真的会有很多人听闻此法，生信心吗？佛言：须菩提，非实有听法者及不听法者。为什么？所谓众生者，实无众生，依于世谛，说名众生。

须菩提白佛言：世尊！佛成就无上佛道，难道无法可得，只是回到原来吗？佛言：如是，如是。须菩提，圆满菩提，归无所得。我之所以成就无上正觉，正是因为放弃了一切所得之心，彻底休息，默契无为，悟无所得。以无所得故，是名无上正觉。

佛告须菩提：我所成就之法，本无所有，平等无二，无有高下，如梦如幻，无得无失，不增不减。一切众生与我无殊，但离我法二执，不妄修菩提，即得本来圆满。若修行者，不着于我而修一切方便助道之法，即得成就无上菩提。若无方便善巧，修习不生不灭，则为不善。须菩提，我所言善巧方便者，实无善巧，但无执着，假名善法。所言不善者，亦复如是，烦恼异名，假名不善。

佛复告须菩提：汝等莫以为我当度众生。须菩提，不要这样想。何以故？实无有众生如来度者。若有众生如来度者，如来则有我相、人相、众生相、寿者相，则不名如来。须菩提，如来随顺世俗，也说有我。如来说我，实不有我，而凡夫之人以为如来亦有我。如来无我，故名如来。凡夫亦无我，故我说凡夫，亦非凡夫。何以故？凡夫亦不可得故。

佛问须菩提：须菩提，你能以三十二相观如来吗？须菩提言：如是！如是！能以三十二相观如来。佛言：须菩提，若以三十二相观如来者，转轮圣王亦有三十二相，转轮圣王即是如来。

须菩提白佛言：世尊！如我解佛所说义，不应以三十二相观如来。

尔时，世尊说：若以形象见我，以音声寻求我，是人行入邪道，不能得见真实如来。

佛告须菩提：我刚才问你，可以三十二相见如来吗？你说能。我说，若以三十二相得见如来，转轮圣王亦有三十二相，亦是如来。转轮圣王不是如来。是故你说，不可以三十二相观如来。你是这样认为的吗？须菩提言：是的，我是这么认为的。佛言：如果你以为如来不以具足相故，得成于佛，那又错了。须菩提，既不要认为如来以具足相得成如来，也不能认为如来不以具足相得成如来。须菩提，如果你偏执于如来不必具足三十二相得成于佛，那很多发心修行的人，会落入断灭见，将执于无作无修，无佛可成。千万不要这么想。一个真实发心修行的人，于法不说断灭相。

佛问须菩提：若有人以满恒河沙等世界七宝用来布施。复有一人，了达一切法无我，证无生法忍，此人所得功德，胜于前人。何以故？此人知福德无故，不着福德，故言所得福德多。

佛告须菩提：若有人言：如来有来有去，有坐有卧，着于如来威仪形象，是人不解真实如来。何以故？真如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。

佛告须菩提：若修行者证得身心世界一如，以虚空法界为一合相，此是识心计度，虚妄不实。非有一合相。一合相者，妄想分别，实无一合相。凡夫之人，不达其事，贪迷觉受，以为修证。莫信其说，莫随其教，此非实相。实相者，非有法名为实相。但有少法可言可得可证，即非实相。

佛问须菩提：若人言佛亦有知见，是人解我所说义否？须菩提言：不解，世尊！何以故？世尊所说一切法，依于世谛及第一义谛，依于世谛，方便说于知见；若依第一义谛，实无知见，亦无法可说。佛告须菩提：如是，如是，诸修行者，应知如来实无知见，一切众生亦舍于种种知见，于一切法，不生法相，不住知见，得成佛道。须菩提，我所言法相者，本无法相，是名法相。如是知，即得舍离一切法相。

佛告须菩提：须菩提，修行者当如何为人演说此金刚经？莫着言说，当如实修行，不取一切相，安住自心，不为外境所动。为何莫执言说？一切言说有为之法，无常不实，如梦幻泡影，如露如电，须臾坏灭，当悟真实，不随生灭。

佛说是经已，长老须菩提及诸弟子，一切人天，在会之众，皆大欢喜，信受奉行。

永嘉大师证道歌直解一

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

君不见！

绝学无为闲道人

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

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

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

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

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

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

黄檗禅师云：一切佛法总不用学，唯学无求无着。

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

道者绝学，道者无为，道者无求。为何绝学？道非有法，不从学得，是故绝学。为何无为？道本圆成，不属修证，是故无为。为何无求？道无所得，本来无物，是故无求。

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

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

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

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

不除妄想不求真

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

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

无明实性即佛性

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

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

幻化空身即法身

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

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

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

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

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

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

法身觉了无一物

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

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

金刚经云：实无少法可得，名阿耨多罗三藐三菩提。

黄檗禅师云：凡夫取境，道人取心；心境双忘，乃是真法。忘境犹易，忘心至难。人不敢忘心，恐落空无捞摸处，不知空本无空，唯一真法界耳。

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

本源自性天真佛

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

五蕴浮云空去来

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

三毒水泡虚出没

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

见性之人，达三毒空，幻里出没，非实有法，故不假断除，但能不住，即与道相应。

永嘉大师证道歌直解二

证实相，无人法

实相者，无我无人，无能无所，一切俱无，无法无非法。能所既泯，故无罪无报。

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

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

刹那灭却阿鼻业。

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

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

但能无心，一切境自除。何以故，境不自境，因心故境。心若不生，万法无咎。

若将妄语诳众生，自招拔舌尘沙劫。

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

顿觉了，如来禅

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

六度万行体中圆

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

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

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

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

梦里明明有六趣，觉后空空无大千。

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

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

古人云：设有一法过于涅槃，我说亦是梦幻。

无罪福，无损益，寂灭性中莫问觅。

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

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

比来尘镜未曾磨，今日分明须剖析。

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

谁无念？谁无生？若实无生无不生。

永嘉大师问：“谁无念？谁无生？”是一种反问。也即是根本没有持有“无念”和“无生”的主体。性空名为无念。性无所住，是名无念。念不可得，是名无念。是性无念，性无生，非有心执为“无念”和“无生”。若有心生“无念”、“无生”，即为有念，非为无念，亦非无生也。

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

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

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

若悟无念，及与无生，实无念与不念，实无生与不生。

六祖大师云：何名无念？若见一切法，心不染著，是为无念。用即遍一切处，亦不著一切处。但净本心，使六识出六门，于六尘中无染无杂，来去自由，通用无滞，即是般若三昧、自在解脱，名无念行。

唤取机关木人问，求佛施功早晚成。

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

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

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

放四大，莫把捉，寂灭性中随饮啄。

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

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

若能身心不住，于寂灭一真性中举手投足，待人接物，无不是道，无不解脱。

诸行无常一切空，即是如来大圆觉。

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

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

决定说，表真乘，有人不肯任情征。

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

直截根源佛所印，摘叶寻枝我不能。

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

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

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

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

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

永嘉大师证道歌直解三

摩尼珠，人不识，如来藏里亲收得。

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

六般神用空不空，一颗圆光色非色。

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

净五根，得五力，唯证乃知难可测。

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

二者，指眼、耳、鼻、舌、身。

这里指前一种信等五根。此五根者，指有了信、精进、念、定、慧的根基和愿望。

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

镜里看形见不难，水中捉月争拈得。

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

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

常独行，常独步，达者同游涅槃路。

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

调古神清风自高，貌悴骨刚人不顾。

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

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

穷释子，口称贫，实是身贫道不贫。

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

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

贫则身常披缕褐，道则心藏无价珍。

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

无价珍，用无尽，利物应机终不吝。

因为一切俱舍，所以心如虚空。一切都不拥有，反而可以用而无尽。就像一只空拳，什么也没有握住，反而随意可以去握一切。若执着于某样东西，紧紧握住不放，这只手就被这一样东西束缚住，再也无法去握其他东西。众生只认自己为我，不知佛性真我，广大无边，无我我所，故不得利生益物，被自我所困。

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

三身四智体中圆，八解六通心地印。

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

四智者，大圆镜智，平等性智，妙观察智，成所作智。八解者，八正道。又八解者，八解脱：眼不着色，眼识解脱；耳不着声，耳识解脱；鼻不贪香，鼻识解脱；舌不贪味，舌识解脱；身不恋触，身识解脱；意不染法，意识解脱；末那不住念，末那识解脱；阿赖耶识不取自心，阿赖耶识解脱。

六通者，天眼通，天耳通，神足通，宿命通，他心通，漏尽通。

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

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

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

上士一决一切了，中下多闻多不信。

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

夹山善会禅师云：上根之人，言下明道；中下根器，波波浪走。

金刚经云：信心清净，能生实相。

但自怀中解垢衣，谁能向外夸精进。

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

黄檗禅师云：尔且将物照面看，莫管他人。

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

永嘉大师证道歌直解四

从他谤，任他非，把火烧天徒自疲。

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

我闻恰似饮甘露，销融顿入不思议。

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

观恶言，是功德，此则成吾善知识。

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

不因讪谤起怨亲，何表无生慈忍力。

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

宗亦通，说亦通，定慧圆明不滞空。

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

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

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

非但我今独达了，恒沙诸佛体皆同。

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

师子吼，无畏说，百兽闻之皆脑裂。

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

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

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

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

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

又祖师说法，句句不离自性，处处指示众生真心佛性，种种手段，皆名狮子吼。

香象奔波失却威，天龙寂听生欣悦。

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

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

游江海，涉山川，寻师访道为参禅。

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

自从认得曹溪路，了知生死不相关。

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

行亦禅，坐亦禅，语默动静体安然。

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

纵遇锋刀常坦坦，假饶毒药也闲闲。

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

我师得见然灯佛，多劫曾为忍辱仙。

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

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

几回生，几回死，生死悠悠无定止。

我未见性前，无量生世在生死中虚出虚没，出没六道，没有定止，枉受辛苦。

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

古人云：了却今生须努力，谁能累劫受余殃？

自从顿悟了无生，于诸荣辱何忧喜。

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

入深山，住兰若，岑崟幽邃长松下。优游静坐野僧家，阒寂安居实潇洒。

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

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

觉即了，不施功，一切有为法不同。

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

住相布施生天福，犹如仰箭射虚空。势力尽，箭还坠，招得来生不如意。

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

争似无为实相门，一超直入如来地。

怎能像禅宗无为实相法门，一悟即超越菩萨阶位，至于佛地。

六祖大师云：若起正真般若观照，一刹那间，妄念俱灭。若识自性，一悟即至佛地。

又云：我于忍和尚处，一闻言下便悟，顿见真如本性。是以将此教法流行，令学道者顿悟菩提，各自观心，自见本性。

但得本，莫愁末，如净琉璃含宝月。

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

既能解此如意珠，自利利他终不竭。

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

永嘉大师证道歌直解五

江月照，松风吹，永夜清宵何所为。

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

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

佛性戒珠心地印，雾露云霞体上衣。

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

降龙钵，解虎锡，两钴金环鸣历历。

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

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

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

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

不是标形虚事持，如来宝杖亲踪迹。

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

不求真，不断妄，了知二法空无相。

这部诗偈中，有好几次提到“不求真，不断妄。”

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

张拙悟道偈：断除烦恼重增病，趋向真如亦是邪。

又古人云：拟心断妄妄犹多。

无相无空无不空，即是如来真实相。

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

心镜明，鉴无碍，廓然莹彻周沙界。

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

万象森罗影现中，一颗圆光非内外。

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

豁达空，拨因果，莽莽荡荡招殃祸。

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

涅槃经云：虽无作者，亦无受者，果报不亡。故知一切业果，作从心起，还从心受。

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

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

弃有著空病亦然，还如避溺而投火。

凡夫着有，二乘住空。弃有住空，皆是病，不得见性。若着空，空亦成有，皆是识心所计，以此妄想边见修行，不能真正解脱生死。弃有着空的人，虽然避开了有的束缚，又被空而困住。就像有人躲避了水坑，而又投奔火坑一样，无法解脱。

舍妄心，取真理，取舍之心成巧伪。

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

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

长沙景岑：学道之人不识真，只为从前认识神。无量劫来生死本，痴人唤作本来人。

学人不了用修行，真成认贼将为子。

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

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

损法财，灭功德，莫不由斯心意识。

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

是以禅门了却心，顿入无生知见力。

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

寒山大师云：邪路不用行，行之枉辛苦。不要求佛果，识取心王主。

大丈夫，秉慧剑，般若锋兮金刚焰。

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

非但能摧外道心，早曾落却天魔胆。

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

震法雷，击法鼓，布慈云兮洒甘露。

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

龙象蹴踏润无边，三乘五性皆醒悟。

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

雪山肥腻更无杂，纯出醍醐我常纳。

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

雪山肥腻，比喻般若智慧，不夹烦恼无明之毒草。雪山肥腻之草，不夹杂草，所以牛若食之，能出醍醐。

纯出醍醐我常纳，比喻道人纯以实相智慧观照，直了见性，不被种种烦恼所惑，故名纯出醍醐我常纳。

永嘉大师证道歌直解第六

一性圆通一切性，一法遍含一切法。

一佛性之中，圆通着一切众生性。一法性之中，遍含着一切法性。一一法性，皆出自同一真性。六祖大师云：若识众生，即是佛性。自性若悟，众生是佛。自性若迷，佛是众生。

法句经云：森罗之万象，一法之所印。

三祖大师云：一即一切，一切即一。极小同大，忘绝境界。极大同小，不见边表。

若识得一真性，则一真一切真。故法法皆圆，性性皆真，唯是一性，更无别性。

一月普现一切水，一切水月一月摄。

天上一真月普现在一切水中，一切水中的月影都是天上一真月所现。万法的实性亦复如是，都是一真性所现。因有一真性，故能现于一切法性中。六祖大师云：何其自性，能生万法。

若见一真性，则见一切法之实性。若见一法之实性，则见一真性。

诸佛法身入我性，我性同共如来合。

诸佛法身即是我之本性，我之本性即是诸佛之法身。我性与佛性无二无别，我身与佛身更无两样。

一地具足一切地，非色非心非行业。

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

弹指圆成八万门，刹那灭却三祇劫。

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

一切数句非数句，与吾灵觉何交涉。

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

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

不可毁，不可赞，体若虚空勿涯岸。

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

不离当处常湛然，觅即知君不可见。

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

古人云：直下犹难会，寻言转更赊。若论佛与祖，特与天地隔。

洞山云：切忌从他觅，迢迢与我疏。

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

五祖大师云：思量即不中用。无上菩提，须言下即见。

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

取不得，舍不得，不可得中只么得。

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

只么，即恁么。

洞山云：渠今正是我，我今不是渠，应须恁么会，方得契如如。

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

默时说，说时默，大施门开无壅塞。

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

如何是默时说？维摩诘默然，祖师良久，木柱说法。

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

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

有人问我解何宗，报道摩诃般若力。

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

或是或非人不识，逆行顺行天莫测。

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

三祖云：究竟穷极，不存轨则。

永嘉云：大象不游于兔径，大悟不拘于小节。

维摩诘云：不于三界现身意。

慧忠国师两度被大耳三藏知去处，第三次，大耳三藏觅国师心不得。

吾早曾经多劫修，不是等闲相诳惑。

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

建法幢，立宗旨，明明佛敕曹溪是。

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

第一迦叶首传灯，二十八代西天记。

禅宗第一祖为大迦叶。世尊于灵山会上拈花示众。是时众皆默然，唯迦叶尊者破颜微笑。世尊云：吾有正法眼藏，涅槃妙心，

实相无相，微妙法门，不立文字，教外别传，付嘱摩诃迦叶。故迦叶为禅宗初祖，以下代代相传，至达摩为西天二十八代祖师。

法东流，入此土，菩提达摩为初祖。

达摩是印度最后一位禅宗祖师，他的师父般若多罗曾经告诉他，东土中国有大乘气象，将来禅宗会在中国大行。于是达摩来到中国传法，将衣钵传于二祖慧可。达摩祖师虽为印度人，因为在中国弘扬禅宗，所以也被称为中国禅宗的初祖。

六代传衣天下闻，后人得道无穷数。

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

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

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

真不立，妄本空，有无俱遣不空空。

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

二十空门元不著，一性如来体自同。

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

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

金刚经云：实无少法可得名阿耨多罗三藐三菩提。

心是根，法是尘，两种犹如镜上痕。

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

痕垢尽除光始现，心法双忘性即真。

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

嗟末法，恶时世，众生福薄难调制。

感叹现在是末法时代，众生被恶业缠缚，善根浅薄，刚强难化，很难信受顿教法门。

去圣远兮邪见深，魔强法弱多怨害。

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

闻说如来顿教门，恨不灭除令瓦碎。

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

作在心，殃在身，不须怨诉更尤人。

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

欲得不招无间业，莫谤如来正法轮。

谤佛正法的恶果非常深，会堕无间地狱。禅宗顿教法门义理高深，行持独特，不拘小节，又没有定法，了无轨则，经常会被一些学法者诽谤。这些人不知道自己诽谤正法，宣传邪法，会把修道者引向邪路，感召的果报是非常可怕。所以，若想不招无间地狱之苦，不要诽谤禅宗顿教法门。

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

永嘉大师证道歌直解七

栴檀林，无杂树，郁密深沉师子住。

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

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

境静林间独自游，走兽飞禽皆远去。

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

师子儿，众随后，三岁便能大哮吼。

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

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

若是野干逐法王，百年妖怪虚开口。

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

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

圆顿教，没人情，有疑不决直须争。

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

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

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

不是山僧逞人我，修行恐落断常坑。

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

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

非不非，是不是，差之毫厘失千里。

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

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

是则龙女顿成佛，非则善星生陷坠。

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

吾早年来积学问，亦曾讨疏寻经论。

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

分别名相不知休，入海算沙徒自困。

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

却被如来苦诃责，数他珍宝有何益。

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

从来蹭蹬觉虚行，多年枉作风尘客。

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

法眼文益禅师云：何必待零落，然后始知空。

种性邪，错知解，不达如来圆顿制。

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

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

二乘精进没道心，外道聪明无智慧。

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

亦愚痴，亦小騃，空拳指上生实解。

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

执指为月枉施功，根境法中虚捏怪。

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

六祖大师云：汝等自心是佛，更莫狐疑。外无一物而能建立，皆是本心生万种法。

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

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

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

不见一法即如来，方得名为观自在。

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

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

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

了即业障本来空，未了应须还夙债。

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

饥逢王膳不能餐，病遇医王争得瘥。

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

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

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

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

永嘉大师证道歌直解八

在欲行禅知见力，火中生莲终不坏。

欲者，五欲，贪爱。虽在五欲之中，而心不染。

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

《诸法无行经》云：若人欲成佛，勿坏于贪欲。诸法即贪欲，知是则成佛。

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

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

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

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

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

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

勇施犯重悟无生，早时成佛于今在。

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

尔时勇施闻彼菩萨施无畏声，心生欢喜，踊跃无量。尔时鼻揉多罗菩萨，实时从地接起勇施，牵其右手，将至异处，坐林树中。时鼻揉多罗菩萨涌身虚空，高一多罗树，语勇施言：今汝于我，生深信不？勇施实时，叉手合掌，而答之言：我见仁者，如遇大师，亦如世尊。尔时，鼻揉多罗菩萨实时入于诸佛境界大乘妙门如来宝印三昧。入三昧已，即于身上，出无量佛身，皆金色三十二相，遍林树间。尔时诸佛即时同声，说是偈言：

诸法同镜像　亦如水中月 凡夫愚惑心　分别痴恚爱

......

种种分别法　实无分别者 凡愚计诸阴　而实无有生

我观一切法　性相无所有 无生亦无灭　未曾有聚散

诸法性解脱　寂静无处所 无能悕取者　解此名为智

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

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

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

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

师子吼，无畏说，深嗟懵懂顽皮靼。

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

只知犯重障菩提，不见如来开秘诀。

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

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

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

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

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

菩萨持如是不尽护戒，开通戒，深入戒，菩提心戒，是名如来开秘诀。

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

有二比丘犯淫杀，波离萤光增罪结。

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

维摩大士顿除疑，犹如赫日销霜雪。

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

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

不思议，解脱力，妙用恒沙也无极。

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

四事供养敢辞劳，万两黄金亦消得。

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

粉骨碎身未足酬，一句了然超百亿。

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

圆觉经云：末世众生见如是人，应当供养，不惜身命。

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

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

法中王，最高胜，恒沙如来同共证。

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

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

达摩祖师云：法即是心义。自心是菩提，自心是涅槃。

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

恒沙如来，不过悟得此心，而得成佛。

历代祖师，亦不过识得此心，而得作祖。

我今解此如意珠，信受之者皆相应。

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

了了见，无一物，亦无人，亦无佛。

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

大千沙界海中沤，一切圣贤如电拂。

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

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

假使铁轮顶上旋，定慧圆明终不失。

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

日可冷，月可热，众魔不能坏真说。

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

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

如来法身不可坏，真实之相，决定之说，亦不可坏。

象驾峥嵘慢进途，谁见螳螂能拒辙。

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

大象不游于兔径，大悟不拘于小节。

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

莫将管见谤苍苍，未了吾今为君诀。

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

信心铭宗旨

今天我们进行了读诵《信心铭》的一日精进，一共读了四会，共读了五十六遍。我有一个经验，读古人的东西，要常读，遍数要多，多到你经常会发现有些句子似乎从来没看到过，也不知道它真实的意思。这时，你才发现，以前你读书很粗心，很多东西读过去了，并不知道它的宗旨和意趣。

私底下也有人问过我：“师父，《信心铭》里有一些句子不知道什么意思？”

为什么很多人不明白古人法语开示的意思？因为将其作知解来读，不知那是古人教人用功处。

如果将古人留下的言句只作义理来解，则辜负古人用心。

《信心铭》里有一些偈句，是讲这部论的根本宗旨的。所谓宗旨，就是下手修行处。修行中有至理，至理中直指修行。

我们首先看：“归根得旨，随照失宗。须臾返照，胜却前空。前空转变，皆由妄见。”这三句。

“归根得旨，随照失宗。”这句话是禅宗最典型的用功开示。

还有后面的“一心不生，万法无咎。”还有“放之自然，体无去住。任性合道，逍遥绝恼。”还有“心若不异，万法一如。一如体玄，兀尔忘缘。万法齐观，归复自然。”还有“虚明自照，不劳心力。”这些都是在讲禅宗的修行方法，当然也在开示解脱的至理。

不明白的时候，禅宗的修行方法你会觉得非常高深，一旦悟了，就会觉得非常简单。它的根本宗旨是妄心不生。《涅槃经》云：断烦恼者，不名涅槃；不生烦恼，乃名涅槃。用《圆觉经》里的一句话讲就是：“居一切时不起妄念。”这是修行的宗旨和总要。

后面“于诸妄心亦不息灭”，是指你没有执心时真如自性所起的妙用。

所以《信心铭》的根本宗旨，用两个字来形容就是：“绝观”。达摩祖师有一部论叫《绝观论》，绝观就是不让你去观。是不让你起观，不让你去觉照。《圆觉经》云：有照有觉，俱名障碍。是故菩萨常觉不住，照与照者，同时寂灭。明白这个了，“归根得旨，随照失宗”就知道什么意思了。

什么是“归根得旨？”此一句是诸佛祖师自证圣境解脱之境，若落言说意解，则非归根得旨矣。未生此想，日用万行之中，正恁么时，无恁么想，无住生心的任何时候，都是“归根得旨。”扫地的时候，吃饭的时候，说话的时候，无心做任何事的时候，都是“归根得旨。”但能不住心意识，不进入知解时，皆为归根，皆为得旨。非是有根可归，有旨可得。于此一句，若作知解，千里万里。

中峰禅师说：“偷心未向机前死，得旨何曾异失宗。”

所以真正默契祖师一路的用功之理，不需要再起任何的觉观，不需要任何的用心。古人云：如蚊子叮铁牛，无你下嘴处。更不需要再去见一个性，再去观一个空，再去找一个真。这句话如果明白了，就明白洞山禅师那两句诗了：“渠今正是我，我今不是渠。”

所谓“渠今正是我”，就是没有起我想的时候，我正是我。这就叫归根得旨。没起任何妄想和执着的时候，只是用自本心的时候，就是我之真如性，离此用之外，无别有真如性。这叫归根得旨。不是说我起一个心去归根去得旨，那样正是失根失旨。

哪怕有一念“我见到自性了，那个正在作用的就是自性。”都不是归根得旨。“那个正在作用的”早就过去了。这不叫归根得旨。不起这念心的时候，正用没生用想的时候，那才叫归根得旨。

当你起一个“原来这个就是，这就是自性！”的念，完了！随照失宗。随着你起一念觉悟自心的时候，反而失去了根本。所以生起“渠今正是我”想时，就是“我今不是渠了”。

“渠今正是我”是祖师对自悟自证境界的形容，是不得已而付诸文字，是引导后人直用自心，如是用功，如是修行。而不是让你起一念“渠今正是我”的心。更不是让你住在知解上。这个是非常重要的！！！

“渠今正是我”是自证境界，是离心意识的境界，是后边祖师加上的一句话。如金刚经云：佛说般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜。是一个意思。正恁么时，方便说正是我，而我早就过去了。

“须臾返照”。你知道自己起了一个观照的心，反而失去了根本。这时，就要停下观照，是名“返照”。就是不再观了。不再起一个心去找真如，见自性了。就是一下子从识心里出来。这叫顿悟。离此转身，无别顿悟。

古人所有的开悟，所有的见性，都是“出来”而不是“进入”。而这正是当今几乎所有人对开悟的误解，大家都是进入“识”去开悟，而不是从识的理解中出来。

“胜却前空”。只要不再起观照觉悟的心，胜过你一切的观空，一切的觉照。有个觉，有个照，有个观，都是障碍，都是用而生用想。“前空”就是一切有所住着的觉和观。古人云：“住心观静，是病非禅。”所以“前空”是无常的，它会转变消失的，它不是真正的主人。真正的主人是不住的，是没有观空、返照、觉照的。

“一心不生，万法无咎。”也是这个意思。我们不生心的时候，该干什么干什么的时候，即是万法无差错的时候，正是我们的本来面目，又名自性涅槃。一切人天菩萨大众都很难相信，如来大涅槃，如此平实，如此简单，没有任何奇异处。只要能“我今独自往”，就能“处处得逢渠。”该干什么干什么，就见到自性了。就怕你不去独自往，而是那被心识粘住了，站在那里拔不出腿来，走不动了，入到了心意识里边，就逢不了渠了，就见不到自己了。

只有不生自己想的时候才能见自己，所以说一心不生，万法无咎。那“无咎无法，不生不心”，就是所有的这些概念啊，名相啊，知解啊，都没有了，自然就相应了。

“放之自然，体无去住。”不管是执真，还是断妄，其实都是起心了，都是把心提起来了。“放之”就是把提起的心，要起的心放下。放下那念执心，真性自然无住而随用随空。

“任性合道”也是不生心，该干吗干吗。

“系念乖真”也是这样，哪怕你起一个真的念都是多余的。

“心若不异，万法一如。”这个“不异”就是不起一个分别心，没有二心。“异”是分别动念。当然这个分别动念不是“善于分别诸法相”那个分别，而是有执着的分别心。所以这个“不异”是没有执着的分别。该分别什么就分别什么。分别大小、高矮、冷暖……这些都是正常的分别。这里的不异不是指这些，而是指对立心，执迷心。

“一如体玄，兀尔忘缘。”“兀尔忘缘”就是绝观，而且这个“兀尔忘缘”就是我们平时练一物不为的状态。“兀尔忘缘”就是浑然不觉，就是不起观照，于三界不现身意，千圣亦不识。虽然清清楚楚地做着事情，但又不知道自己在做事情。不是昏沉，也不是无计，也没有观什么，一切都不用去知道，又什么都错不了。

“万法齐观”。万法齐观是什么意思？这里的“万法齐观”就是绝观，就是平等观，平等观就是不观。《维摩诘经》云：不观是菩提，离诸缘故。如果你还有观，那就不是齐观了。所以不要被文字所障。

“虚明自照，不劳心力。”真如自性起用，直用直行，直接见闻觉知，于见闻觉知不住、不即、不离、不取、不舍，不劳别用心力，即得菩提。这些都是在讲修行方法，当然也是在讲妙理。

我们看整部《信心铭》虽然很短，其实它一直在讲禅宗的根本见地和修行方法。里面的文字看上去不难，又很简短，其实义理深奥，方法直接，唯有自证者方知。有些句子我们看似懂了，其实都停留在义理的知解上，对我们的修行和解脱并没有帮助。

所以我们平时一定要懂得息虑忘缘，放下世间种种，清净身心，多做牧牛的功课，多独处，减少所依，时间久了，自然融通。

一部短短的《信心铭》，把禅宗所有的修行都包含在里面，而且是用文字表达出来，非常微妙。不仅信心铭如此，祖师留下的法语开示都是在讲根本，讲宗旨，讲实修。

比如说洞山的过水偈，傅大士的夜夜抱佛眠，包括庞蕴日用事无别，六祖大师的“但用此心，直了成佛”，“分别一切法，不做分别想。”都是在讲此事。

一定要把这些理和事融会贯通了，你才知道怎么修行，才不会修错，不会错认定盘星。若毫厘有差，天地悬隔。

这些道理全都通达了，你才会牧牛，才知道绝观，才知道老老实实呆着，才相信唯有歇心一条路。正用功时，不能生用功想。

修行想要相应，不仅仅是学祖师的法语开示，做些功课，最主要的是平时要放下很多执着，放下很多欲望。世间的俗情和执心都要放得干净，再学义理，进行实修，很快就能相应。

心清净了，才能够对古人的开示一闻便悟，理数才能特别清晰，用起功夫才能省力。平时才能够耐得住寂寞，才能在当今这个物欲横流的时代，不随波逐流，逆流而上，转得动无始以来根深蒂固的无明习气，获得真正的解脱。

传心法要宗旨，从根本修

平时修行，大家要会从根本上修！

我们读诵《传心法要》的时候，会发现有些开示一直在重复。比如像“但能无心，直下便是。”这类的语句出现得很多。我们可以把“但能无心，直下便是。”这样的开示叫做根本陀罗尼，也叫修行的总持门。

修行的总持是什么？就是“无心”。我们看这篇论里提到“无心”的地方很多。“无心”是什么？说白了，就是平常心，就是直心，就是不起妄想心。无心不是去思考、去知解这个无心，而是让你直接去用无心，去默契无心。于一切处、一切事中、一切境中，不生执取心、爱憎心、得失心，叫无心。不生一个有所得、有所求的心，就是无心。

所以这个“无心”是一个根本陀罗尼，也就是我们平时生活中要从“无心”这个根本上修。无心是禅宗修行的根本宗旨，无心表达出了实相的根本见地，又告诉了我们怎么做功夫，怎么实证解脱。大家把握好这个宗旨，领悟这个宗旨，再加上平时多做功夫，就会一直在正修行路上，不会背道而驰。

我们可以反观自己平时用心和用功，是否与传心法要里所讲的无心相应，是不是做不到在第一念上不随念流转，是不是经常起心动念，分别诸法，求有的心不停，与道相乖。

很多人一问问题：“哎呀，师父我打坐的时候有点昏沉，我这是不是陷入无计了？我妄念太多怎么办？”这些问题都是枝叶，当你起这些疑问的时候，都不是在根本上修。你有这些现象出现，都是正常的，都没有问题。但是因为你不明理，还有所求，所以就把这些当成了重要的问题，错失了言下见性，错失了根本。

修行不要关注吃素还是吃肉，受不受戒，还有没有淫欲心。不要关注是出家修好还是在家修好，不要关注怎么入定，怎么培福，怎么消除业障。这些都是枝叶的问题，不是修行的根本。修行的根本是你能不能居一切时，都不起这些心，不陷入问题，不进入头脑编织的幻境出不来。你是不是居一切时都用一颗平常心待人接物，以一颗平常心来度日，这才是大修行。没起一念执心的时候，就是本体，离此之外，你找不到一个本体，但有所是，皆是妄想，非关本体。你干一切事情，打球、做饭、待人接物……一切时中，都是你本心，只是不要起本心想。

沩山云：“一切时中，视听寻常，更无委曲，亦不闭眼塞耳，但情不附物即得。从上诸圣，只说浊边过患，若无如许多恶觉、情见、想习之事，譬如秋水澄渟，清净无为，澹泊无碍，唤他作道人，亦名无事人。”

我们看古人开示，不为学人讲解什么是佛性真如，也不讲名相概念，也不讲境界觉受，只让我们归于平常，直用直行，但无妄想心，即名修道人。

日用之时，只要你没起一个执心，没起有所得的心，没起有所求的心，用一颗平常心做事，说话，应对一切，那就是本体，明白这一点，并能这样做，这就叫从根本上修。所以“但能无心，直下便是。”这个开示非常重要！“直下”者，就是言下，就是用而不生用想。

你不要一张嘴就是：“师父，我怎么才能够让妄念少一点？”“我怎样才能快速证悟本体？”你本来就正在证悟本体中，起了这一念，反而不证悟了。你这一念疑问，一起心，就不是无心，就错失了本体。

“我怎么断妄啊？”以妄断妄，妄成妄。想断妄，就变成有心了，就不是无心了。连断妄的心都不要起。妄没有根本，它自己就没了，断它干吗？一想断妄，就成了有心。所以什么是无心？就是该干嘛干嘛，平常二六时中，只是随缘做事，轻松度时，无一切执着心。别让心陷入问题，别让心作妖作怪，只是好好待着。

居一切时不起心，就叫无心。

下面我们看《传心法要》讲“无心”的地方。

我们先看最后一段：“尔如今一切时中，行住坐卧，但学无心，久久须实得。”“但学无心”，无心是要学的，要练的。行住坐卧，不论做什么事，一切时中，都要练习无心。久久须实得，不是一天两天你就能无心，要每天去练习。怎么练习？先要通达实相之理，知一切法不可得，平时少欲知足，能够独处，无依无住，生活简单，找一个地方安静下来，做实修的功课。

拿我自己的经验来说，这么多年了，从一开始学佛，我就很少向人问过问题，都是自己去学经论，去做实实在在的功课。从我进入寺院，几乎很少向人问问题。我向来对自己要求不高，就算有了问题，就把它放一边，放着放着就忘了。关于怎样见性的事，我从来都不关心。身边的人几乎都想见性，都对怎么开悟，怎么见性，都有极大的兴趣。我不知道见性是什么，也不关心。我看一些善知识讲的东西，也不太当回事，在我心里，就没有一些绝对重要和正确的东西。所以，我虽然一直在学习佛法，知道自己在修行，但一直都是“无心”和“无求”的状态。

我们学《传心法要》，就要抓住它的一个根本，一个核心：一切时中，行住坐卧，但学无心，久久须实得。

“为尔力量小，不能顿超。”因为我们一直都活在无明和颠倒中，活在有所得心中，所以无心的力量很小，养成无心的习惯需要时间。

“但得三年、五年或十年，须得个入头处，自然会去。”什么是“入头处”？就是养成一种安住的力量，一切时中都不起妄念，能老老实实待着了，不再找师父问问题了。小的问题自己就解决了，大的问题和疑惑也没有了，就保持安于平常的状态。不会在境界上去求一些东西，也不会对什么有强烈的好奇心了。想开悟见性的心彻底放下了。“自然会去。”一切有求的心真的歇下来，自然就明白实相了。“得个入头处”，当你不再寻觅什么，自然就会了。

“为尔不能如是”。因为你不能这样，你放不下有所求的心，不知道什么是无心，也不懂得怎么做功夫。所以“须要将心学禅学道”。你就拿着真心去找真心去了，就使佛觅佛去了，就天天到这去学法，到那去学法，今天想开悟，明天想见性，本在开悟中，还去找开悟；本就见着性，还求见性。问这个，问那个，心向外驰。

“佛法有什么交涉？”只要将心学禅学道，这都是错误用心！心本是禅，性本是道，但能无心，自然合道。将心学禅学道，就是没从根本上修，是背道而驰。哪怕你做再多的功夫，只要忘了这个无心，忘了无所得，去求一个东西，去找一个东西，去证一个东西，全都是背道而驰。这是最后一段关于无心的开示。

我们再从头看一下关于“无心”的开示。

“不知息念忘虑，佛自现前。”“息念忘虑”就是无心，就是居一切时，不起一个心。该休息休息，该做事做事，直用本心，直行六根，直用佛性。用而不生用想，就是无心。所以“佛自现前”，假名叫佛自现前，不要生一个“佛现前”想。一生这个想，佛性又被盖住了。息念忘虑的刹那，就是开悟的状态，就是解脱的状态，就是见性的状态，但这个状态是不会住的，是无法停留的，甚至是找不到的，也是无法形容和定义的，只能放过它。所以古人云：“迷尚不有，要悟作么？”当你去捕捉它、体会它、证明它的时候，它就消失了。

“无心者，无一切心也。”无心者，一切凡圣、有无、对待之心皆无。

“此心即无心之心，离一切相。”如何是此心，正直用无心时，便是此心。离一切相者，用而不生用想，即是离相。离相者，离念也，即是心无所住。

“但能无心，便是究竟。”这句话一定要每天都要念，都要去用，是最直接，最上乘的修行方法，就是不起心，言下便证菩提。

“学道人若不直下无心，累劫修行，终不成道，被三乘功行拘系，不得解脱。”只要你不是直下无心，不管你怎么修，都是白修、瞎修，都是错失根本，都不是从根本修。所以说“直下无心”是最最重要的！！！这句话一定贴脑门上。

“若不直下无心”。只要不直下无心，就离开了实相，就进入妄念，住于幻境了。一念不觉，就覆盖了真如本性。不管你怎么用功，只要离开了当下，起了一个妄念，住着了，随着妄念跑了，就离开了本心。

所以说，你根本不用去找本心，只要无心，就是本心。

下面一段：“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。长短得无心乃至，更无可修可证，实无所得，真实不虚。”我们学禅宗这一门，千万不要听有些人给你讲：“谁谁是大德高僧，谁谁证到八地了，九地了，十地了。”那都是胡说八道，佛也是胡说，是黄叶止啼，哄小孩子的，不能信。谁信佛，谁就没救了。

就好比如佛在经典里讲不吃肉，很多人把这个当成定法，当成真理，当成必须要遵守的定律，执着吃素，把自己吃得面黄肌瘦，手无缚鸡之力，浑身到处都是病，又贫血，又气虚，又寒湿，病怏怏的，烦恼一大堆。吃素非但没开智慧，没解脱，反而给自己套了一个枷锁，处处不如意，还见别人不是。这就是信佛的结果。佛并没有错，佛说法只是应机施教，不是让你把它当死理。一切佛法，只是应机不同，不可做定解，那不是修行的根本。修行的根本是无心，是于一切无所着，无所住。

只要一讲有为法，讲几地，讲境界，都了无交涉。你证多少地，你证二十地，不如一念无心。你一念无心，可能是个凡夫俗子，但是你立地就是佛位。你证到十地、二十地，都没用。学佛不能什么都信，不能对佛说的太当真，那样的话，三世佛冤。

所以只要有人跟你讲几地的，就别理他，都是背道而驰。后面说：“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。”这里写得明明白白，我们能直接一念相应，放下一切有所得的心，直下便了。若能一念相应，为什么还要经历多生多劫苦苦修行？只为求心不息，得心不止。所以不识本心，学法无益。

“心自无心，亦无无心者。”即是一切时中，不起无心之念，本自无心。

“将心无心，心却成有。”若起一念无心之心，却成有心，非无心也。

下面：“但直下无心，本体自现。”我们看，这里又一次重复，直下无心，本体自现。这句话跟“但能无心，便是究竟”完全一个意思。

我们再看下面：“不如当下无心，便是本法。”为什么叫言下见性呢？为什么叫顿悟呢？开悟见性一定是直下、言下、立即，没有第二念。

下面：“不如当下无心，决定知一切法本无所有，亦无所得，无依无住，无能无所。不动妄念，便证菩提。”我们看开悟见性、成佛简单吗？容易吗？快吗？太简单、太容易、太快了。连个念都不用动，就能证无上菩提，就是该干嘛干嘛去。

但是无心是一种智慧和能力，要久久才能养成，需要你久久做功夫，好好牧牛，不犯它苗稼，才能不以心寻心，不以法求法。因为我们无始以来有很深的习气，总是不知不觉去求一个东西，贪一个东西，住在一个境界上面，所以无心是需要练的。

有人会疑惑，无心就是无心啊，若是练习，岂不成了有心？当然不是。为什么？若不练习，若不学习，凡夫众生一直都在用贪嗔痴心生活，不知道什么是无心，所以才会受种种苦。他们的用心看上去是直心，是无心，但是大多数时候，都是有心，是无明和习气，是妄想心，是有所得的心。真正的无心，是需要觉悟和练习的。练习，也不是要得一个无心，执着一个无心，守着一个无心，而是通达无心，自然于一切无所执，无所求。

无心的道理和操作听起来很容易，但是练起来很难，所以修道者如牛毛，悟道者如麟角。

“学道人只怕一念有，即与道隔矣。”一念有，即是有心。

我们看下面：“本无一切法，离即是法，知离者是佛。但离一切烦恼，是无法可得。”也就是说，我们从无心上修，从根本上修，还要配合着一件事情，也就是说你要能够转烦恼，要会转习气，要懂得离开生死心、烦恼心，知道离才行。不是说我光知道一个无心就完了，你是无心了，你只是无法执的心，无证悟的心，但是你还有生死心，还有贪嗔痴心，还有对世间五欲六尘的执迷心，那也是不行的。所以无心，是无一切心。有无心，凡圣心，迷悟心，世出世法心，都要无。

所以，从根本上修，要配合着不染。不要去生烦恼，不要掉到烦恼里面，一定要懂得牧牛、转念。否则，就跑到任病里去了。师父说了，只要无心就好，直用直行就好，想做什么就做什么。错了，不是那样的。直用直行，要合道，要有度，不能自欺欺人，明明已经执着了，还说自己是直用。那样的话就不是无心了，就成了有心。所以无心是：既无真如心，也无烦恼心；既无证道的心，也无轮回的心。

“心境双忘，乃是真法。”“心境双忘”也是不起一切心，能所心俱无，即是真法。

“故学道人直下无心，默契而已。”默契就是无心而不生无心想。

“一念离真，皆为妄想。”即是不起妄念也。

“我无一切心，何用一切法？”若能无心，即不需修法也。

“但于一切法，不作有无见，即是法也。”这个“不作有无见”就是无心，不起分别自心境界的心。

“但自忘心，同于法界。”这是临终的时候，还是这样，还是无心，不要起任何心，不要去找一个东西，也不要想自己是谁，也不要想着去哪儿。把所有的心都忘了，就同于法界。“同于法界”也不要生“同于法界”想。这就是便证菩提，亦不生证菩提想。

“无所说，无所证，自性虚通而已。”什么叫“自性虚通而已”？就是该干嘛干嘛，是名自性虚通。“自性虚通”就是不起知见，不入知解，一切时中，自性自如。

“若能契悟者，便至佛地矣。”这个“契悟”也是一样，不要生契悟想，就是无心，就是契悟。你有一个心，乃至动一个念，有所住了，就不是无心了，就不能契入佛地了。

“沙门果者，息虑而成，不从学得。”“息虑而成”也是无心，而且是无一切心。后面“汝今将心求心，傍他家舍，只拟学取，有什么得时？”就背道而驰了。只要起心去学，就背道而驰了。

“我此宗门，不论此事。”这个“此事”，就是前面讲的“一机一教边守文作解”，有为法、知解，种种境界，这些事儿都不论，论什么呢？只论无心。“但知息心即休，更不用思前虑后。”“但知”就是只要。“息心即休”就是无心。只要你息心，就休了，修行就结束了，就成就了。

“无有异法，故名成等正觉。”这个“异法”就是起心了，就是生心了。一生心，就是异法了，本心就被妄念分开了。这一生心，一精明就变成六和合了，本心就转成了识，所以叫异法。任何法都没有，任何心都没有，就是成等正觉。后面紧跟着“才有道理，便即心异。”所以讲道理，知解，其实心异了，离开了道。

“若了此心，即是无心无法。”什么是真心？什么是本心？什么是真如？无心，不起心的一刹那，假名真如。不是说你知解出来的无心叫真如，是自证、自行出来的无心。

“道人是无事人，实无许多般心，亦无道理可说，无事散去。”真正的修行人，没有这么多心，没有这么多心就是无心。除了方便说，没有任可道理可讲。但有所讲，皆是妄想。所以，佛也只是个多语人。

“但无一切心，即名无漏智。”什么是“无漏智”？“无漏智”就是无心的刹那，就是直用直行，就是直接解脱。

最后一段，我们前面讲过：“尔如今一切时中，行住坐卧，但学无心，久久须实得。为尔力量小，不能顿超但得三年、五年或十年，须得个入头处，自然会去。为尔不能如是，须要将心学禅学道，佛法有什么交涉？”

这些地方都是在开示我们怎么从根本上修，怎么去行于无心，怎么去自证佛法。祖师不惜言语，处处提醒我们，在现实生活中，一切时中，怎么从根本上去默契。也告诉了我们怎么就不是了。

从根本上修，还要做一些辅助的功课，要不染六尘，要知道远离，要知道善护念。我们不犯苗稼的时候，直接无心，直用直行就好。犯苗稼，住着的时候，要知道转念，要知道离。所以说但离一切烦恼，是无法可得。

关于无心，是《传心法要》中最重要的宗旨，也是禅宗这一法门的宗旨。拟心即错，动念即乖，但能无心，便是究竟。祖师说的多么直接明了。我们平时读传心法要，一定要把心静下来，会得祖师开示的真实义，不然天天读，也不达其义，更不会去用。

生活中，什么事儿上自己起心了，住着了，要看到。起烦恼了，要知道是生了什么心才起的烦恼，要知道远离。要知道什么心会障碍你的清净本性，不要白白在那受苦。

修行不仅要见地清晰，还要知道在细节上多下功夫。古人云：实际理地，不受一尘；万行门中，不舍一法。就是这个道理。知道实修具体要做哪些事情，在哪些地方用功，才能打成一片。要知道在哪里用功，会犯什么错误，哪些地方容易走偏，这些都要清楚，才能不离正路。所以，以平常心，度平常日，做平常人，才是无心的真义。

老老实实呆着，别没事儿就起念，别没事儿就想真如。别没事儿老想真如，真如害人不浅。别没事儿老想它，把它忘了，就得到它了。但自忘心，便同法界。一直抓住这个根本，不离这个根本。起一念妄想，离开了根本，马上觉察，看到一转，又回到平常心中。这才是无上菩提正修行路。