如何是见性的合集

答居士如何见性

居士甲问：师父，吉祥。合掌。

每天都看您的开示，请教师父，如何见性？

答：学人不知如何见性？多是把如何见性当成一个头脑的问题，把实现见性当成头脑的答案。

学法不是为了解决头脑的问题，而是从头脑的问题中出来。

虽知如此，以众生无始劫来意识思维分别习气根深蒂固，所以执取心意识境界，取诸幻相，轮回生死。若无修道，则无法出离心意识及自心种种妄计，无明覆蔽，执着自心境界，永无出期。

故佛与祖师种种善巧方便，勤加诱导，令入正道，开示悟入佛之知见，见于佛性，方得解脱。

若问如何见性？有四法做到了，可以见性。

亲近善知识，听经闻法，如理思维，如说修行。

复有三法，做到可以见性：心地无非自性戒，心地无乱自性定，心地无痴自性慧。

复有二法，做到可以见性，定慧等持，用而无生。

复有一法可以见性，离于我相修一切善法。

复有二法做到，可见佛性。证悟人无我，法无我。

复有一法做到，可见佛性，发菩提心，自觉觉他。

复有无量法，六度，八正道，三十七道品。若得实修，可见佛性。

随取其中一法乃至四法，放下世间一切贪着享乐，用功办道，即得见性。

居士乙问：师父，我有疑惑。既然您说，不识本心，学法无益。如果还未见性，是否就不应该进行任何形式的“修行”呢？还有，见性的标准是什么？谁能认定自己是见性了呢？请师父慈悲开示。

答：莫在意识里转，更不得执着古人及我所说文字。若如此，则一切诸法则成悖论，变成先有鸡先有蛋的问题？自己迷惑自己，没完没了。

佛法不是那样。

见不见性，都要修行。

不见性，学法无益，不是逻辑上的命题。而是对众生修行错用功夫的一种提醒。注意：这不是逻辑对错问题，而是修行时节因缘方便指引的问题。

你掉进了意识分别，执着了逻辑概念，所以才会有此疑惑。

每个人时节因缘会遇，通过修行，都会悟道见性。所以才会有无数人修行。但是，如果不认识本性，不抓住修行的根本，又没有意义。正是因此，才需要善知识的指引，才需要深入学习佛法，选择修行之路。众生佛性，遇缘即显，此非意识思维所能了知，更非对错所能决了。只不过，不认识真性，所行一切都是徒劳。虽然徒劳，总是要经历，忽然机缘会遇，得善知识指点，方知以前错用功夫，万缘尽歇，一念识心断处，亦不住断处，亲见本性。

若不遇师，自己又不能回光返照、所做心息，纵修恒河沙劫，也是徒劳。所以修行人虽多，而成就者少。正因于此。

欲见本性，需要寻师访道，听经闻法，脚踏实地依祖佛之教，勤而行之，自有明白之日。

再多说几句。因为你的问题也是很多人容易犯的毛病。你把“不见性，学法无益”当成定论和逻辑问题了。

如果不见性，修行就绝对没有任何意义，那就变成了一个人不见性，就永远不去修行。不去修行，就永远不见性。这就变成了悖论，进入了头脑幻觉，那就没人修行了。

从头脑和逻辑对错中出离，恰恰是见性的开始，也是修行唯一要做的功课，也是真正善知识要启发学人去做的。无始以来，让众生轮回的，正是你此时的意识思维分别习气。

如果你真的明白我所说的，就立刻离开这个问题，去做任何事情，唯独不要沉迷在这个问题里。如果你听不明白，你会一直被这个问题困扰，诸佛也无法给你满意的答案。因为问题本身就是虚妄的。

居士：感恩师父开示！我是一名工程师，每天的工作就是各种分析比较，是个特别头脑的人。什么事情都要想清楚，否则就好像没有安全感。师父让我意识到这正是轮回的根本！此刻我好像有一种醍醐灌顶的感觉...

答：是的，分别对错，给出结论，要求定解，是一切众生的习气和无明。佛法的实相是没有任何事是真正对与错的。诸佛所说，都是因众生的无明而方便开示，没有定法和定论。若起执着，第一义谛则翻为世谛和诤论。若无执着，世谛俗语，皆是第一义谛。可见，第一义谛不在言说，不在分别，不在对错，在于了达诸法无实性，诸法如幻。说诸法如幻，亦不能生定解，起执着，落入意识思维分别。如是说者，皆是一时方便之说。但去众病，假名佛法。佛法亦非实，莫起执着。

见性之人，如人饮水，冷暖自知。自知烦恼断除，心性自在，于一切法无疑惑，能为学人答疑解惑，复有大慈悲，大方便，于生死无挂碍。了了明见本心无法可得，于一切识心生死习气能转为道用，八识成四智，大机大用，说亦不尽，具足如是无量善法功德，亦心无所住，即能自知得见佛性。

那不是见性，什么才是真见性

我抓住一只萤火虫放在手里，看着它闪着光。

有的人看到了，说，这一见萤火虫就见性了。

我问：怎么见的呢？

他说：性能见明，能见暗。见到见明见暗的那个见性就是见自性。楞严经上也是这么说的。

我答：这不是见性。

这是知解见性，是生死活计，无明根本。

真正的见性不是这样见的。

如何是见性？

先把这个问题放一边。

见性是把你从头脑里引出来，而不是引你入头脑。

佛陀的教法不知不觉把引你入头脑，所以叫如来禅。

祖师的手段把你引出头脑，所以叫祖师禅。

如来禅引你入意识；祖师禅拉你出意识。

如来禅的特点是知解，是心想；祖师禅的特点是直用，是直行。

佛陀为何引众生入头脑？佛陀不是有心把你引入头脑，而是你误解了佛陀说法，是你自己的习气引你经常地进入头脑。

佛陀知道众生会误解他吗？知道。既然知道，为什么还要讲经，还要用文字引导学人？这是一种方便，众生无缘直入如实教法，所以需要文字引导。经典是为众生入实修做基础，为修行者出意识做准备。

这是佛陀的工作。佛陀深谙祖师之道，但是，最后一步出离的工作主要由禅师来做。

佛陀主要负责为众生讲解佛性，引导行人做各种出离的准备。从言说法，渐渐引导入如实法。

祖师非常清楚自己的主要工作是把众生从意识知解中拉出。若学人根基因缘成熟，以各种手段把他直接从头脑中叫出来，把他带到如实法中。当然，在这个过程中，祖师也会熟练地使用文字，借用如来禅来做他的工作。

我们回到前面的问题：如何是见性？

如果你手里看到一只萤火虫，你惊讶地叫到，哇！萤火虫真漂亮！一闪一闪的，我头一次见到萤火虫。

见性的过程已经在不知不觉中完成并过去了。

众生日用中的一切无不是见性，无不是法性施为，当他未生心未生想不住着的那一刻。只是他不知道这一点。日用而不知，是故为穷子。所以云：古佛过去久矣。

当我看着手里的萤火虫，你问我怎么见性，我抬起头看了看天空。

我看到萤火虫，惊讶说“好漂亮啊”，而没生见到萤火虫想，更没有去思维领悟那个能见明，见暗的“见性”，正做着这一切的动作，而未生一切想时，正恁么时而无恁么想，这才是“见性”，而实无见性可得。如此见性，非关见与不见，非关眼与非眼，无能无所，十方诸佛，描摩不得，住着不得，认知不得。

六祖大师说：常应诸根用，而不生用想。即是此义。

洞山禅师说：切忌从他觅，迢迢与我疏。我今独自往，处处逢得渠。亦是此理。

此义无义，此理非理。莫着于此义理。那是觉者自行自证境界。你该如何？才是重点。

见性是让你从那里出来，而不是进去。

练习觉知、牧牛的目的，正在于此。而不是让你去思惟觉知，或认觉知为佛性。

你正想着关于佛性的问题，这时，你忽然听到鸟叫。你开悟了。你开悟了，不是因为你听到鸟叫而领悟到那个能听的、不变的、听后的闻性就是自性，不是有一个被你捕捉到的灵灵觉知是佛性。不，那不是自性，那是你的妄想，是识心的诡计。那正是把你向头脑和知解里带。

如果你开悟了，那一定不是因为你在听到了鸟叫声上有什么领悟，而是因为那声鸟叫把你从对佛性或其他事情的思维中叫了出来。

开悟见性不是进入，而是出来。

你会问，不是没有出来和进入吗？

是的，没有出入。迷和觉也是一样，本来没有迷与觉。因迷说觉，因入说出。

你若不入，祖师不会喊你出来。

你若不住，则任你出入。因为有住，引你不住。

这就是祖师禅的特点和意义。

如学人问禅师，如何是佛性？禅师竖起手指。学人说：我明白了。禅师问：你明白什么了？学人说：那个能竖手指的就是佛性。禅师笑着说：那不是佛性，那是你的妄想。学人说：那什么是佛性？禅师又竖起手指。

你会了吗？

佛法只是引导我们出离妄念。

所有帮你认佛性，找佛性，在头脑中知解佛性的教法，都是生死法，是方便法，是言说法，是意度佛法。而帮你从对佛性的认知中叫出来，直用直行，而不做直行想的，那才是如实法，是自证法。

当你认定什么，禅师就帮你打碎什么。

你住在哪里，禅师就把你从哪里拉出来。

如何是佛？上来下去。

上来下去究竟何意？在这里会得，才是真开悟，真见性。

如是开悟见性，才是真正的入门。以此来看，十地菩萨，观音普贤，尚未入佛法的真正大门。

但是，开悟也不代表你立刻有了修行的结果，只说明你会修行了。你不会再错认定盘星，更不会错用功夫。当你知道出来，你的修行方向明确了，你找到了无上菩提正修行路。至于修行的结果，则需要功夫的打磨，悟后的实修，习气的转变，最终烦恼断尽，不复无明，而那可能需要几年、几十年，甚至你一生需要完成的。

关于见性的误区

师父，我失眠。外面月亮很亮，正看月亮时，我明白常应诸根用而不生用想。见性是指明白了六根是心的作用吗？

觉性，觉很清晰，犹如虚空，觉是本来面目。

抬头正看月时，无想只清清爽爽一了了觉知当前，这算是吗？吃饭穿衣心无杂念清清楚楚，算是吗？这能觉之心，在无想之时，即便是想，也在清清楚楚，这算是吗？

答：这都不是见性，而是你的妄想。

祖师明明说，常应诸根用，而不生用想。又经云：应无所住而生其心。而你却正用之时，妄想不断。明明刹那刹那一切已经消失，你又有所住而生心，做种种分别，知解佛性。不是妄想是什么？

古人云：切忌从他觅，迢迢与我疏。

又说：觅即知君不可见。正恁么时，不恁么想。恁么也不得，不恁么也不得。学人于此处有所悟，但不可住于悟，于所悟处亦不得生见生解，才是入手处。

学法之人，不得见性，多以为有性可见，将意识知解妄想分别当成见性。能所不断，妄念不歇，故不得相应，转寻转远。正是从头脑妄念中出离，是名见性，实无佛性可见。佛性乃佛陀不得已对实相的一种表达。而见性是对不住一切法，直接解脱状态的一种形容，超越有无，非法非非法。经云：实无有法名阿耨多罗三藐三菩提。佛性亦复如是，实无有法名为佛性。佛性非法，非非法，不得以有无佛性计。说无实法名佛性，只为破有佛性可见。不可因此便认无佛性。若认无佛性，同于认有佛性，皆是边见。祖师云：尽属情所记，六十二见本。妄立虚假名，何为真实义？

学法之人，以无始以来分别妄想不断，迷于心意识，于妄想中琢磨实相，将心待悟，求佛求道，求见性求境界，求解脱，求开悟。如是心行，皆是妄想，分别觉性，思维佛性，知解佛性，是名入泥潭，又名搬粪入，又名自带枷锁。当于如是正分别时，不住分别，转身出离，方是修行。

祖师云：若于转处不留情，繁应常处那伽定。

如人正低头思考着什么，这时旁边一把笤帚倒了，忽然打断他的思维而大悟。又如一个人正陷入烦恼之中，忽然一场大雨从天而降，他扭头就跑，刚才的烦恼，也随之无影无踪。如是种种从头脑妄念中出来，不论主动还是被动从自己的妄想中出离，方是悟道解脱的契机，也是行人下手的地方，而不是向意识思维窠臼中埋没自己。

学人种种关于见性的见解都是出于心意识，若不离心意识，则无法见性。若执离心意识，亦堕边见，仍不出心意识，亦不可见性。此是见性之难思议处。

什么是见性

师父，请问您：如何见佛性？

答：佛性这个概念的施设是诸佛对自证常乐我净境界的一种形容，并没有一个实有的法叫佛性，也没有一个实有的佛性可见。

说见佛性，六祖大师说：若能自有真，离假即心真。自心不离假，无真何处真？六祖大师所说离假即心真，是指非离假外别有一真心可见。言见性者，亦复如是，只是针对修行之人在具体的对境中不再执迷于幻象，不再分别自心境界的一种形容，而实际上，并没有一个能见佛性的主体，也没有实有的佛性可见。

这种能所双泯而无所住的状态，假名为见性。永嘉云：心是根，法是尘，两种犹如镜上痕。痕垢尽除光始现，心法双忘性即真。心法双忘，能所双泯，即自是真。非离此外，而别有真。

金刚经云：非法非非法。又云：实无有法名阿耨多罗三藐三菩提。

当一个人不再对现象世界产生痴迷和执着，亦了达没有一个内在的自我，把这样的一种智慧和能力，称为见佛性。

诸佛觉者所有对佛性的描述，其用意不是强调佛性是什么，而是引导我们远离对虚妄境界的执着。如果我们修行的目标只是一味地研究或思考什么是佛性，而不去看自心执着了什么，该放下或远离什么，该转变什么用心，这样的话，就会陷入知解佛性和口说般若的修行误区，穷劫都不能见性。

说佛性是真，是常，是善，是不生不灭，是决定，是解脱，这些描述，并不是引导我们去找这样一个存在，而是让我们认清我们执迷的那些东西都是无常、生灭、不善、束缚和虚幻的，从而远离它们。远离它们的刹那，就是见性，就是佛性在显现，离此远离，无别有佛性可见、可证、可得。

故黄檗禅师说：离即是法，知离者是佛。但离一切烦恼，是无法可得。

三祖僧璨大师说：不用求真，唯须息见。正是此意。

但于一切时中，一切处，直用见闻觉知，而不生能见所见之想。六根常用而不染万境，烦恼不生，即是见性之义。

问：那古人说“不识本心，学法无益”又如何理解呢？什么是识得本心？本心不就是真心佛性吗？

答：所谓不识本心，正是因为执着有法可得，有本心可悟，有佛性可见，所以不识本心。知道本心无少法可得，亦无法名本心，是名识本心。如是识得本心，一切修法、证法、得法之心即歇。诸心即歇，歇即菩提。离此歇外，无菩提可得。若不歇心，穷劫觅菩提不可得。所以释迦佛于燃灯佛受记，只是歇下了求菩提之心，只是悟得无有少法可得，是名无上菩提。实无菩提可悟、佛性可得。

然说歇只是对求觅而言。有求觅，方言歇。若无求觅，亦不可执于歇。若着于歇，贪于静，则堕声闻二乘境界，入于死水，不得活于法身。

所以从上诸圣只说贪嗔痴浊边过患，少言真实清净境界。若一味言清净境界，众生闻之，则有贪着。若心有住，即为非住。古人云：佛说一切法，为除一切心。我无一切心，何须一切法。故知佛法只是对治之法，一期应病与药，黄叶止啼，非是真实。真实之法，离有无，绝对待，不思议，超心识，言下相应，顿超凡圣，乃诸佛自证圣智之境，不可有丝毫拟议取着，如大火聚，一切近者皆烧却。

故知见佛性者，但离诸有为生灭、一切无常之法。经云：空者，谓无二十有及诸烦恼，一切苦、一切相、一切有为行；不空者，常乐我净。若能离假，真亦不可持，实无法可得。经云：离一切诸相，即名诸佛。又云：知幻即离，亦无渐次；离幻即觉，不作方便。

永嘉大师云：不见一法即如来。不见一法者，即是如来性。非离不见一法外别有如来性。达摩祖师云：菩萨与佛未曾生心，未曾灭心，名为非有非无心。非有非无心，此名中道。故知非有非无心，即名本心，亦名不起一切心之心，亦名不“无端起知见”心。即祖师所云“切忌动着”之心。经云：居一切时，不起妄念。何以故？是无法可得，故妄念都息。本无烦恼，焉有菩提？若本无烦恼，别说佛性者，是知上立知，即无明本。

如今求佛道者皆立能见、能闻、能嗅、能触、能知者是佛性，或别立一真性者，皆犯此病，修道人不可不知。

此是见性之义，亦不可执着此说，以解为会。但向内转贪嗔痴为戒定慧，于诸习气中转动而无痕，自悟自修，亦不见能转所转，直用直行，得大自在，此人会修行，名为正见。

自古以来禅宗祖师文字方便教授，皆不离此义，只是解粘去缚，并无实法与人。若离此别有所说，妄立真性，即知错谬，背道而驰。

至于末后一句，向上一路，千圣不传者，皆以此见性之义为基础。然后发挥本心，全体起用，纵横自在，不存轨则，超心意识，鬼神莫测，须实到恁么境地功夫始得，非是妄想意识所可测度也。

见性

看见树叶、水杯、文字、地板的刹那，而未生见想，就是见性，虽言见性，莫生见性想。若生见性想，早不是见性也。古人云：古佛过去久矣。

故所言见性，实无法可见，亦无实性可见，可体验，可见知。只因正看而未生看想时，身心正默契于本性，如人未找自己时，正是自己，假名见性，非有能见所见也。

听到话声、风声、叫声、嘈杂声的刹那，而未生听想，亦复如是，亦名见性。虽言见性，莫生见想。若生见想，是知上立知，即无明本。

只因正听时，能听所听皆不可得，身心正默契于空，假名证得空性。无实空性可证可得。若于听时生心动念，知解议论于性之动用，皆是识心妄计，非关见性。

古人所不许者，皆是如此。此唯亲证，或会得向上一路，方可相应，余皆不得。正恁么时，不可向人道着。道着，则刻舟求剑，失之远矣。如我现在所言。

嗅、尝、触、思的刹那而未生嗅、尝、触、思之想，即是见性。虽云见性，不可于嗅，于尝，于触，于思复生嗅、尝、触、思及种种知解想，若生心而想之，则覆盖真如，早不是也。

古人云：回趣真如，法还不净。又云：渠今正是我，我今不是渠。此之谓也。如是之法，非小根小智小因缘者所能会能行，但二六时中，勤加护念，如牧牛者，不犯苗稼，久久保护始得。

故见性者，非但眼能见，耳亦能见，鼻亦能见，舌亦能见，身亦能见，意亦能见。

经云：知见无见，斯即涅槃。

六祖云：常应诸根用，而不生用想；分别一切法，不做分别想。洞山云：切忌从他觅，迢迢与我疏。我今独自往，处处得逢渠。

欲亲证本性者，可直接越过一切知见所学，顿超十地无难事，直过三昧弹指顷，离文字，绝商量，一步即至佛地。但能二六时中，时时处处回到直见、直闻、直觉、直知上来，直用六根，莫生用想，但用此心，直了成佛。

未见性者所言见性，千奇百怪，百种千种。真见性者，唯有向上一路。

如何是向上一路？眼能抓物，耳能睹人，手能知味！铁石也能咬人，石人亦可眨眼。会么？去，无你凑泊处！

体会与开悟

问：禅师好，我在坐禅的时候，经常体会到空寂的境界，除了了了清楚的觉知，什么都没有，身心特别寂静，一座的时间过的也很快，也能感受到六祖所说的“本来无一物”。但是，这种状态不能持续，有时时间长些，有时时间短些。平时生活中站着或发呆的时候，也会有这种特别清净的状态。请问禅师，当我清清楚楚地感受到什么都没有的状态，是不是就是开悟和见性？是不是要一直保持那样的状态才对？

答：那不是开悟的状态，更与见性了无交涉。所有身心体会到的“清净”、“轻安”、“寂静”、“灵灵觉知”都不是开悟，而是识心境界，与妄想无二无别。

古人云：菩提无是处。但有所是，皆是妄想，与道全乖。

又云：荆棘丛中下足易，明月帘下转身难。即说此病也。

又云：死水不藏龙，亦是说此。

你的这种体会和认知很多人都有，这是不了本心，不识真性，认假为真所致。

真正的开悟不是体悟到什么，而是从所有的体悟中出来。

真正的开悟是心无所住。心有少分住着，皆与道当面错过。

古人云：但有一境，一见，一法，一解，都不许。又云：切忌道着，道着则头角生。

开悟与体会的区别是，悟是不住，体会是住着。悟是出来，体会是进入。悟是解脱，体悟是束缚。悟无能悟所悟，体会则能所不断。纵然悟空，空亦是法，非是真空。真空离一切心意识，离四句，绝百非，须是祖师门下的手段方可少分相应。

可是，许多人都错把体会当成悟，把自己种种识心的经验和感受当成开悟，当成见性，却不知开悟与体会正好相反。

修行、觉悟和成就的关键是掌握修行的根本。什么是修行的根本？需自解做活计始得。如何是自解做活计？修行人要在真正的解脱烦恼上多下功夫，知道怎么出离妄念和烦恼，知道如何转身，如何不住，如何默契并亲证自性，那才是修行的核心。而不是被妄念和虚幻所骗，掉进生灭有为中，分别名相，或于一言一行、一相一境，百般知解注释，随意揣测，强生好坏，想得到一个答案。

此事须在自己心行，不在言说。若执言说，转加悬远。但知其非处，久久用功，时节因缘际会，忽然于无功用处，轻轻一转，方知祖佛得道之处。

禅宗开悟的标准才是真正的开悟

禅宗的开悟标准，才是真正的开悟。

现代的修行者把开悟、见性、大彻大悟看的很简单。动辄认定谁谁是开悟的人，认为老子是开悟的，庄子是开悟的，奥修是开悟的，克里希那穆提是开悟的，王阳明是开悟的，密宗某某上师是开悟的，南传某某法师是证悟者，心中心谁谁是开悟的，等等，人云亦云，根本不知真正的开悟到底是何意。

真正的开悟只有达到佛陀和禅宗祖师的境界，对实相的如实了达以及拥有真正的解脱智慧，了了见于佛性，才是究竟的开悟。

只有拥有了禅宗的见地和向上一路的功夫，会得末后一句，能转无量劫来所依识，理事二惑，究竟断除，才是真正的开悟。

若依此标准，上面所说的人都不是真正的开悟者。

甚至被人公认的古代的很多其他法门里的高僧大德，都不是开悟者。

这也就是为什么临济祖师，德山禅师说十地菩萨，等妙二觉，观音普贤，都没有真正见性。

佛陀在涅槃经中说，十地菩萨不能了了见于佛性。又说，十地菩萨见性如隔纱，如夜间见物，而不了了。

真正的开悟者，只有到祖师的法脉里才能找到。真正的开悟者，才是世间的大善知识，是众生的眼目和明灯，是众生修行路上的导航。

依禅宗修行所获得的觉悟才是真正意义上的见性和成佛。

这个世间再高的智慧，再深的觉悟，也不会高过禅宗祖师和佛陀所证悟的实相智慧。

就算是佛陀在经典里所说的成佛，比如法华经里为声闻乘人受记所说的成佛，都不是真的成佛，佛陀的成佛也不是真正的成佛。佛陀是因为见性，而称为成佛，并不是指佛陀这个人成佛了。

某某成佛，这是一时的方便说。这一点，佛陀在楞伽经里和涅槃经里交代的很清楚。

禅宗祖师都深达此理，所以以见性成佛才是究竟意义上的成佛，而不是成就所谓的报化佛，乃至法身佛。

而无数学人，因为不能深入经藏，无法了解这一点，错解了成佛的本意，所以不能成就。

又有无数学人，将自己所证得的微少境界当成涅槃，以为成佛，我相未除，法执未断，亦不能成就。

今时学人，切忌不依祖佛之教，贪图世乐，俗心不死，投机取巧，学他外道法门，以为便利，害人害己，终归轮回，无人能救。

若欲识得世间真善知识，当具法眼，以佛经为依据，以祖师教法为基石，以自我磨砺和实修为勘验，以断除烦恼为证明，以无惑为借鉴。如是自悟自行，自修自证无上佛道，方不辜负自己，亦不欺人也。

“那个”真不是

居士：师父好，我听到有同修分享说，自古以来为什么得道的人这么少呢？就是因为他们有一个想法，认为得道非常的难，不相信悟道简单至极，不肯承当。今天我觉得非常幸运，听到了最上乘的教法。当我们忽然间一念不生，那个干干净净，明明白白的东西，那个就是。能清清楚楚感受到它就是，它一直在那儿，就是这样，就这么简单。

请教师父，这种见地就是禅宗的见地吗？只要悟道那个不动的就是本性，就是开悟吗？请师父指正。

答：现在很多善知识和学法之人把头脑知解出来的“当下就是”当成悟道甚至得道，这是一种典型的“认贼为子”，将识心当成佛性。你永远找不到“那个”，更没有什么“就是”。古人云：菩提无是处。又云：学道之人不识真，只为从来认识神。无始劫来生死本，痴人唤作本来人。所谓“认识神”，是指把一念识心的作用当成了佛性，把妄念当成了真实。

认“那个就是”，“就在那儿”为自性，这完全把修行的目标搞错了。这并不是禅宗，更不是什么最上乘法。

现在有太多的人都迷在“当下就是”这样的知见里，以为那就是最究竟最简单的佛法，认为和禅宗的解脱见地一样。

那种认知和禅宗的见地了无交涉。解脱是要实证转身和出离妄念的功夫，它需要少则几年，多则几十年正确的牧牛和善护念才能达成。

学法最忌讳的是意识停留在那个就是上，或认一念不生时就是，更不可认明明了了的就是本性。

顿悟本性没有你们想的那么简单，需要时节、因缘、功夫具足，方可得见。这样的分享对于想真正了解实相、学习禅宗的人是一种误导。现在类似这种教法比比皆是，师与弟子都在知解中，自迷尚可，若教他人，是为大错。

若欲解脱，需要真正见解。真正见解，可不是一句“那个就是”、“它一直在那儿”。那个真不是。且问你：如何是真正见解？

如仰山问云岩：闻汝久在药山，是否？岩曰：是。沩山问：如何是药山大人相？岩曰：涅槃后有。云岩一句“涅槃后有”，赚杀天下人。若于此处看出云岩下错转语，是真解脱者。且道，云岩错在什么处？

关于开悟

不要把知道什么，感受到什么，体悟到什么，见到什么。证到什么当成开悟。

那些都不是开悟。

开悟迷惑了多少人，欺骗了多少人。

开悟仅仅是清楚地知道烦恼从何而来，如何出离烦恼。

出离烦恼的速度和能力，心无所住的能力，那才是开悟的本质。

如果不了解这一点，修行人就会被自己心识经验到的很多感受和体悟，包括空的感受，清净的感受，了了分明的感受当成开悟。

那都不是开悟。

那是心识的梦境。

那是意识的幻城。

那只是五蕴、六识、十八界。

那还在法里。

开悟是从法中出离，不住于法。

所有从心识中认识到、看到的、观察到的，都不是真实的。

相反，从认识中出离，不住于看、听、受、悟、觉，那才是开悟。

对一切不是真实的、自以为真实的体验都不是开悟。

六祖说：一切无有真，不以见于真。若见于真者，是见尽非真。

从对真的寻觅和体证中转身，那才是唯一的真。我心自有真，离假即心真。自心不离假，无真何处真。

古人云：明明无悟法，悟法却迷人。

有人读此，又认个无悟法，又掉进“无悟法”中去。

开悟不是有实有的法可悟，亦不是无悟法。

从对真实的妄认中觉悟，那才是开悟。

真，只是对无惑，无无明的一种形容，而非实有真法可得。

真非是法，非是概念，非是定论，非意识能到，非心思可测。唯默契方知，唯自证可得。

从心识中轻轻划过，亦不灭心识，是名开悟。

你对开悟还存有各种想象、渴望、期待和所求吗？

放下那些想象和渴望，停下来，去做任何事，你才有可能撞到开悟。

你还对开悟存有错误的认知吗？如果你不了解什么是开悟，你将永远无法开悟。

如果你把寻求真的当成开悟，你开悟的方向就已经错了。

你只需要离开一切心识建造的幻城，知幻即离，离幻即觉，如是回到眼前、当下、现实中来，是名开悟。

诸修行人，反思自己对开悟的认识，小心识心虚构的一切美妙感受，不要被识心境界所骗，一次次地增强这样的觉悟，迅速地从幻境中转身，祝你我在那里相遇。

你开悟见性了吗

由于没有真正具法眼的善知识教导，自己又不能深入经藏，导致绝大多数学法之人不知道如何是开悟。要么对开悟见性一片茫然，要么对之充满无限遐想，要么索性放弃这个问题。还有的人以为经历了什么特胜的空无的清净的法喜的境界，并且要保持在那样的境界里，就是开悟。一旦无法保持那种经历，就开始迷惑、茫然，不知修行趋向，自既烦恼现在，更不知何者是悟，如何进一步修行。或者有的人认为没有开悟这件事，古人说个开悟，不过是方便说，诱引学人。如是之人，皆由不知一切境界和觉受都是识心计度，落在五阴之中，被它妄念主宰。楞严经中俱说分明，所有胜境，不出五十六种阴魔。

所谓开悟，是从意识妄想住着心转身和出离的刹那，而非进入心识，假名开悟。此须心行，不在知解。若觅此一刹那，即不可得。一念不住，一念觉悟。若求念念不住，反被法缚。故圆觉经云：得念失念，无非解脱。又云：住妄想境，不加了知，于无了知，不辨真实。若心住觉，即非觉也。若有觉可得，亦非觉也。所以不明此理者，妄想于睡梦中亦修得念念明觉，守此“灵知觉心”，不知此“灵知觉心”正是妄想，法眼不明，穷劫不得真正开悟。

此不住亦不住于不住的功夫，非是口说得，亦非文字妄想中猜得，更不是胡猜乱想中得。须是恁么人，方可恁么说。

故学法之人，若不明理，穷劫不得见性。实际理地，一尘不得盖覆。故经云：十地菩萨见性如隔纱，由理事未透尽也。只明此理，尚不究竟。更须于功夫门中，久久打磨旧时习气。只理透彻，犹有无始劫来习气种子未能顿净，故须多年功夫转变，教它尽净，方名得道。古人所谓保任、长养圣胎、牧牛者是。香严做此功夫四十年，云岩做此功夫三十年，船子和尚三十年只做此事。经云：理须顿悟，乘悟并销。事须渐除，依次第尽。

若能于此处识得邪正，把得住关键，方可入我祖师门下，具正法眼，为他学人解黏去缚。金刚经云：应无所住而生其心。如何是应无所住而生其心？若有如何，即有所住也。故知此一问，佛也要哑口，祖师也哭泣，人天罔测，尽大地人若向这里看，皆瞎却眼睛，裂掉面门。

于此伫立沉吟，欲觅得一字抵对，自救不得。

你开悟见性了吗？诸修行者，时常问自己此一句，或问“如何是应无所住而生其心？”稍有所疑，向他意识六根门头探取，即入水入泥，与它“开悟”，了无交涉。

此事如人饮水，冷暖自知，向他人道不得，亦骗不得人。诸学法人，自若有疑不会，须下心谦卑，发大誓愿，求见真正善知识，时时亲近，方能行得无上菩提正修行路，不入歧途。他日摸到面门，才知从上诸佛祖师，不欺人也。

开悟，没有那么难

当我说，只有达到祖师的状态才是开悟，才是成佛。一些人就认为开悟与成佛非常难。

是的，如果你一直有所求，有所得，那开悟就很难。

如果你想成为释迦牟尼佛那样的人，那成佛就很难。

如果你一直在建立，在做加法，那开悟与成佛就很难。

如果你不停地需要、寻找、思考，觉悟就非常的难。

如果你根本不知道什么是开悟和见性，你就会觉得开悟很难。

文殊普贤之所以是菩萨，而不能成佛，是因为他们还有一念悲心，还拥有智慧。还有众生可度，还有佛可成。

你不要觉得佛多么伟大，达摩多么伟大，六祖多么伟大，观音多么伟大，他们只是一个普通人，你和他们没有任何区别。

他们能觉悟，你为什么不能？

你为什么把他们看的那么高？而把自己看的那么低？你缺少什么？

什么都不缺少。

石头禅师小时跟家人去寺院，在佛殿中看到佛像，问父母，这是谁？父母说，这是觉悟的佛陀。石头禅师说，也没什么奇特。他做得，我亦做得。

佛是你本来的状态，你只是不认识自己。

如果你不再需要什么，不再营求什么，开悟非常简单。

如果你有所求，有所得的心彻底息灭，成佛易如反掌。

如果你不再想做佛，而是做简单的自己，接受你一切时一切处的样子，包括死亡，你立刻成佛。

如果你开始卸载，开始做减法，你发现一切变得简单。简单到你已经不在乎开悟与成佛。

如果你放弃一切的努力，内心平静如水，你发现刹那间就开悟了。

当人们都涌向拥有的城堡，而你却走向一无所有的荒野，你发现你已经是佛。

当你不再沉迷于思索、寻觅与探寻，你休息下你的识心，那一刻，佛出现在你的心上。

当你能随时从妄念中退出，随时从争论中让步，随时能从执着里离开，你发现，那些后退的觉悟和能力，才是佛的真正意思。

佛是觉悟，是无争，是撤销的智慧与力量，这个力量时隐时现，它并非固态。佛不是某个人，不是某种持久的状态。

佛不是人做，是心做。

开悟不是某件事，不是需要做成的事，它是一个真相。

你不得不开悟，你的本来面目就是开悟。

你不开悟，那才是一个梦幻与错觉。

经云：若遇无上菩提正修行路，根无大小，皆成佛果。

开悟，那是你的本分事，是你最平常的事。

世界上最简单的事不是别的，正是开悟。

见性与保任

师父好，您所说的悟后起修，悟是悟到自性吗？那修又是指什么？还有悟后的保任是指什么？很多人都讲开悟就是见性。怎么才叫见性？我听有的善知识说，见到那个能听的、能见的、能闻的、能触的，就是见性。这种说法对吗？我觉得，就算见到那见闻觉知的本性，似乎也无法解脱烦恼和种种疑惑。请师父不辞辛苦，为弟子解惑。

答：见性与开悟并不是悟到或见到什么能见能听能闻能触的。那并不是真正意义上的开悟和见性。

能离一切相，即是见性，非有性可见。祖师云：离假即心真。经云：离幻即觉。皆见性之谓也。

开悟与见性更多的是指一个人的心行，而不是头脑的思维。它所指向的心行能令学人毕竟出离妄念，不取于相，究竟断除烦恼，即是开悟，即是见性。

开悟和修行方法不可分割。也就是说，悟前悟后所修及正悟之时，都是烦恼的脱落，无明的消失，执着的减少，那才是真正的开悟和见性。

正起念时，而不住于念。正生烦恼时，而不住于烦恼。正进入头脑分别时，而回到觉知上来。正纠结问题时而回到眼见色的当下，回到耳识上来，回到触觉上来，回到嗅觉上来，回到不思善，不思恶上来，而不住于此见闻觉知，即是开悟，即是见性。

于法不生心，于一切境界无所住，即是开悟。开悟只在言下。言下不悟，无有悟时。何以故？悟者不住，住者不悟。说于言下，已过言下，悟过久矣。

开悟和修行并不是分开的，会修行，才能开悟。真开悟，才会修行。

正开悟时，即是修行，所有的修行，都相应于开悟。所以开悟后的修行又称为保任。开悟与修行不可分割。

如何是保任？保护心行始终与实相相应，任运此心念念不被烦恼所缚。

保护心行不住妄念，任运此心直用直行。如是保持开悟，任运开悟，护持开悟时的解脱状态，是名开悟，又名悟后起修。

一念住于识心，一念即迷于本性，即非开悟。一念出离识心，回到见闻觉知上来，而又不住见闻觉知，即是见性，即是开悟，非实有性可开可见可悟。但能离于假，即是性真时。

六祖云：常应诸根用，而不生用想。即开悟之谓也。古人根利，才闻此说，即会修行，即会开悟。不像现今时人，终日闻法，而不开悟。终日修行，而不会修行。

如是言下顿离妄念，离一切相，顿回当下，是名开悟。如是修行，如是开悟，才能真实解脱烦恼，出离生死。而诸人所说，见到能见能闻的，即是见性，此能见能闻，非但不是佛性，恰是生死无明之根，意下之贼。故学法之人，将识为性，能断烦恼，无有是处。

古人云：学道之人不识真，只为从来认识神。无始劫来生死本，痴人唤作本来人。

学法修道，莫认贼为子，将意根下黑窟窿当成佛性，以为见性容易，自谓保任此性，实是熏修我执，所以烦恼不断，是名愚痴，非是修行。

真实行者，念念断于烦恼，心心流入性海，着衣吃饭，无染无着。不做修想，不做不修想。不做悟想，不做不悟想。时时不离当下，处处自在无拘。

见不见性，开不开悟，悟后如何起修，莫问别人。但问自己，会不会解脱烦恼，能不能不住于念，会即会，不会，妄说开悟及悟后起修，有何意义！

佛性体验不得，那如何见性？

禅师好，你的文章“体验到的永远不是佛性”，您自己又是怎么知道这个呢？这难道不也是一种体验吗？若无体验，如何知道？若无体验，无知道，又如何见性呢？

答：这确实是一种体验，但是，这只是体验到：你体验到的，永远不是佛性，而没有说体验到了佛性。

如果你问，体验到的不是真的，怎么证明？体验本身不住，刹那即空，自知自明，不须证明。

佛性者，非是一法，非是法也，故不可体验。所言法者，皆从心想生，从识而有，从名相生，非实有法。佛性者，非从识生，非心想生，非是有法，故不可知，不可得，不可见，绝诸思议，超心意识。

见性亦复如是，非是有性可见，亦非能见可见，悟无所得，无所见，无性可得可见，是名见性。

佛性非是因见或不见而得，以不起心见佛性，故而默契之。如我们行住坐卧时，虽不知头在，头却不失。见与不见，佛性俱在。如是在者，非在非不在，不可思议。

佛性无是处，若有所是，有所见，有所体验，即非佛性。

也就是说，我们能证明的并不是佛性存在，而是：一切关于佛性的体验与描述，都不是真的，都是多余的，都是妄想，是识心诡计，是生死无明与分别的习气。但有言说，皆无实义。

你无法见到真的，这是可以知道和证明的。也即，你体验到的永远是妄想，是识心，唯独不能知道、体验到佛性。当你觉悟到一切无有真时，这才是唯一的真实，假名见性，其实根本没有见与所见。说其真实，只是你不再被妄想与识心与体验欺骗而已。

六祖大师说：一切无有真，不以见于真。若见于真者，是见尽非真。若能自有真，离假即心真。自心不离假，无真何处真。

所有觉悟的人并不是觉悟到实有一法是佛性，而是觉悟到并没有实法是佛性。古人云：菩提无是处，正是此义。又说，实无有法名阿耨多罗三藐三菩提。

当一个人觉悟到能觉所觉俱空，亦不住于此觉，非觉非无觉，假名为觉悟，实无觉悟也。

你问：既然无法体验，如何见性？

答：息掉体验之心，无见性之妄想，自然相应，非是有性可见。如是了悟，如是智慧，是名见性。

古人云：息虑忘缘，佛自现前。

关于禅宗若干问题的解答

一，问：禅宗成就者死后去哪里？

答：无所从来，亦无所去。

二，问：禅宗修行如何见性？

答：言下见性。一念不住于妄想烦恼，一念见性；一念住于妄想分别，一念迷性。一念觉即佛，一念迷即凡夫。

三，问：禅宗修行如何解脱生死？

答：言下悟无生死，即言下解脱。念念悟无生死，即念念解脱。非将来或临终解脱生死。

四，问：禅宗修行成就者还投不投胎、再来世间？

答：不论投胎不投胎，亦不论来不来世间。来亦无有来者，终无来也。不来亦无不来，示现而有来相，法性施为，非有我人而来。

五，问：禅宗修行如何做功夫？

答：心不住法，于念离念，言下解脱，非别有境而解脱也。

六，问：禅宗修行，还修禅定否？

答：不论禅定解脱，唯论见性。见性方能免生死，禅定不能也。何以故？禅定是二法，是有为法、生灭法，还在因果，不出心意识，终将坏也。究竟解脱，须是常定，自证离心意识法。此法于生死幻化境中即能证得，非于禅定中证得。

七，问：禅宗修行还求往生净土吗？

答：禅宗见地，生尚不见，何处见灭？非但了了证知娑婆幻化，极乐亦空。非但六道四果不可得，诸佛国土亦复皆空。故不求净土，唯见自心清净，是究竟净土。如是净土，妄念不生即是，不必更求。

八，问：禅宗修行，是否需要睡眠中也要有觉？

答：非但睡眠中不须有觉，乃至一切时，一切处，不须有觉。觉者，离觉不觉。但悟觉心，不论觉与不觉。若心有觉，即被觉缚，非真觉也。亦不住不觉。经云：有照有觉，俱名障碍。又云：烦恼涅槃，不相留碍。

九，问：禅宗修行的见性成佛，是方便成佛，还是真正意义上的成佛？

答：宗门见性成佛，才是真正意义上的成佛。而经中所言三大阿僧祗劫修道而成佛者，才是方便，非是真佛。何以故？报化非真佛，亦非说法者，有成有坏故。本来无佛，说什么成不成佛。见性成佛，是指悟到本性是佛，非性外别有佛可成，性自是佛，自心自见，心与性合，非成非不成。如是名为真成佛，但指见性，非别成佛。

十，问：禅宗修行有无次第，是渐修还是顿修？还论修证也无？

答：不论次第渐顿，亦不论修证与否，唯论见性。若见性，自会修行，自悟自证，不待言说。理虽顿悟，事要渐除。善根因缘福德未具足者，次第渐修，一个不少。若见地功夫具足，一念相应，次第阶级修证全空，功与佛等，德与祖齐。此时，亦可言顿悟顿修，顿成佛道。

十一，问：禅宗修行必须要有师承吗？

答：所谓师承，不过是以心印心。然而师徒之间并无实法与人，亦无实法相承也。印心方式有多种，以佛经和前人法语开示就可以印证自己的修行，也可以无师自悟。过去宝志公和尚，傅大士、寒山、丰干、拾得亦无师承，然而他们都是彻悟的大成就者。说其无师承，只是没有传统意义上的法脉传承，但是他们未必没有老师。所以禅宗修行不一定要有师承，但整个过程，向经典、善知识去学习，包括自身不断的修炼，是不可缺少的。

十二，问：皆说禅宗是大根基者才能修的法门，一般人可不可以修学禅宗？

答：不论根基大小，欲成就无上佛道，修学任何法门，终将汇归于宗门。何以故？宗门者，心门。心门者，心法也。心法无形，众生有心，即可修学，何论根基？佛云“正法眼藏”即指禅宗。经云：“佛语心为宗。”此之谓也。故一切修行皆不离此宗。

以上是禅宗修行的主要解脱知见，学宗门一法者，不可不知。虽了解这些，若落知解，人法我相未除，不转所依，亦不得解脱生死，须亲证始得。

你会开悟吗

当你不了解什么是开悟时，开悟很神秘，很难；当你了解了开悟，它很简单，很实用。

所谓开悟，就是当你生起一个烦恼或不舒服的念头时，你看到了它，不相信它，转身离开了它，没有住在那个妄念和烦恼中，回到了原来平静的状态，你在那一念中开悟。

开悟如此简单和明晰，对于那些能够清晰看到自己的妄念，并不再相信它的人。

开悟离我们如此之近，近到你可以在任何烦恼生起时开悟。不要错过每一个烦恼的念头，那是你开悟的最佳时机。

你不用寻找真实，因为真实一直都在。你只需要质疑那些造成痛苦的观念和想法。当你不再相信它们，你回到了真实。

如果没过多久，你的心上又生起一个令你难过的念头，你又看到了它，又没有相信它，你离开了那个念头，你又一次在那个瞬间开悟。

六祖大师说：凡夫即佛，烦恼即菩提。前念迷即凡夫，后念悟即佛。前念著境即烦恼，后念离境即菩提。开悟只是针对妄念和烦恼而言。你什么时候生起妄念和烦恼，你才需要开悟。

开悟是临时的，是当下的，是实用的，是人人都有的，它是一种本性的能力。它只是相对于烦恼生起而言。开悟也是不住的，不可捕捉的，不可停留的，不可思议的，非知解的，离于头脑和想象的。它正好与想象相反，它出离头脑，不住于想法。想法和知解是开悟的唯一障碍。

不是在所有的事和所有的念头中都需要开悟，而是在每一个需要解脱的念头中才需要开悟。

先看到让你产生烦恼的念头，才能离开它。这很关键。在禅宗的修行中，这称为牧牛，又称为善护念。

当没有那样一个需要被质疑的念头生起时，当没有烦恼的念头产生，你不需要开悟，你本来就是开悟的，你也不需要做任何转念和牧牛的功课。

所以，珍惜那些让你难过的瞬间。每一个让你痛苦和烦恼的瞬间，都是开悟的契机。而当你没有任何烦恼生起的时候，你完全不需要开悟，不需要修行，不需要做任何功课。如果你把觉悟当成时时要做的事，你想保持一个觉悟，你错解了觉悟。你被觉所缚，被觉所误。

觉悟是对迷失而言，开悟是对烦恼而言。若无迷，即不需要觉。所以古人云：明明无悟法，悟法却迷人。当你被念头所骗，陷入它对平静的破坏而身心遭受痛苦时，你需要开悟，需要觉察，需要转念。当你没有那样的念头生起，你不需要觉悟。因为你一直都在觉中，却浑然不觉，不需生觉想。当你生觉想，以为自己在觉知，须要觉知而觉，你是在打妄想。

你一直都在本来的觉中。所以，当你烦恼时，你才有可能开悟，才有机会开悟，才有能力开悟，才会重新回到觉中。

我们经常会为自己做过的事而自责。你什么都没做错，唯一的过失是，你相信了此时你认为自己错了的念头。你要做的不是后悔自己做过了什么，而是在当下这个烦恼生起时，立刻离开，立刻开悟，立刻解脱。当你能心无所住，你拥有了世间最宝贵的智慧和力量；当你能心无所住，一切事情从来没有发生过。

应无所住而生其心，这是修行的灵魂，所有觉悟者的武器和能力。于一切时，一切事，应生无所住心。若心有住，即为非住。轮刀上阵，若心无住，一样自在无碍。

掌握离念和不住的功夫吧，那才是开悟的关键。

真实是，你从来就没有不开悟的时候，即使你掉进烦恼里，那烦恼仍不是真的，开悟会把你带回本来的真实中。

烦恼即菩提。这不是一个道理，而是一种内在的功课，智慧的发现，那是一个现实，是一种亲身经历解脱的体验。

每一个生命都会自救，都本能地会开悟，都具有与佛一样的神通：当他放下烦恼，不住妄念的刹那，它的生命自然开悟。如果明白这一点，有效地训练不相信念头，不住于念头，那么，开悟就变成每个人都能获得的能力。

离即是法，知离者是佛。离者，离诸妄念和住着，回到原来。原来是一片空无的大地，那里什么都没有。

关于开悟，只有当它变成一种言下就能使用的行为和能力，它才有意义。一切关于开悟的说法，如果不能让我们当下解脱，就不是真正的开悟，而只是一种关于开悟的观念而已。

回到你眼前的生活中吧，那里每时每刻都有无数开悟的机会。当然，如果你已经经历过它，使用过它，证明过它，掌握了它，你对此会心领神会。烦恼就是那样消失的，你就是那样活在本来清净的真实中。你从来都活在开悟中，甚至完全都不需要开悟。

六祖的偈子与佛法的用意

今天跟大家分享的一个主题就是什么是佛法？或者说佛法的核心是什么？真实用意是什么？文章稍长，希望您能静下心来，认真阅读。

修行和学法，一是要学理论，二要进行实修，理论和实修要结合在一起，不能脱节！

理论就是见地，见地不能错，见地错了，实修就会有问题。在关键的地方对实相领悟错了，就不知道如何实修。不知道什么是真正的见性，就无法出离生死轮回。当然，只是了解了实相的见地，而不改变潜意识中固有的观念和习气，思想和行也无法改变，同样也不能解脱。

如果一个人没有真正见性，就会执理而废事，或执事而迷理，总不能理事一如，解行并用。

很多人都迷在空有、真妄、常无常、生灭与不生灭的理论争论上，而忘记了佛所说法的真实目的是什么。也就是说，许多人对佛法的核心、修行的本质是什么并不了解。

说空说有，说一切法，不是为了争辩理论对错，而是为了解决众生的实际问题，解脱众生的烦恼。不管佛说无我真性（空如来藏，即无我义），或者是说有我真性（不空如来藏，即真我义），佛说无我，或说有我，其实都是在说佛性（空不空如来藏，佛性义），佛说佛性有我无我，其性不二，不二之性，是名佛性。不是为了定说佛性是空，或定说佛性是有，而是帮我们认识佛性，帮助我们直接解脱烦恼。

涅槃经云：空者，谓无二十五有及诸烦恼、一切苦、一切相、一切有为行，如瓶无酪，则名为空；不空者，谓真实善色，常乐我净，不动不变，犹如彼瓶，色香味触，故名不空。

又云：又解脱者，名空不空，如水酒酪酥蜜等瓶，虽无水酒酪酥蜜时，犹故得名为水等瓶，而是瓶等不可说空及以不空。若言空者，则不得有色香味触；若言不空，而复无有水酒等实。解脱亦尔，不可说色及以非色，不可说空及以不空。若言空者，则不得有常乐我净；若言不空，谁受是常乐我净者？以是义故，不可说空及以不空。

涅槃经中所言空与不空，都是在讲佛性。空与不空不能割裂开来理解。不能因为佛说空，就不是在讲佛性；或说不空，就以为在讲一切有为法。佛说空，是讲空诸虚妄无明，无一切相；佛说不空，是说真如佛性，真实不空，具一切有。

故知佛说诸法空相，就是在说不空性；说不空性，就是在说空无诸法。

故知，六祖大师说本来无一物，只是说无诸法，非是说无本来。祖师说无心，即是说真心。说真心，即是说无心意识。说无我性，即是说真我佛性；说真我性，即是说无我实性。

维摩诘经云：于我无我而不二，是无我义。

有人一直认为六祖大师的偈子“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”是对治神秀的偈子“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫使惹尘埃。”不是开悟，也不是见性。说后来半夜去见五祖时所悟的“何其自性本不生灭”，“何其自性能生万法”...那才是见性。

持这种见解的人，显然是把“本来无一物”与“何其自性不生不灭”、“何其自性能生万法”割裂开了。也就是把佛所说的诸法空相与不生不灭割裂开，把佛说的人法无我与真我佛性割裂开。说明，并没有真正了解佛性和佛法的真实用意。

佛法的真实用意是揭示实相，从而解除众生的无明和诸苦，而不是讨论空有的理论。佛法从来不去对实相下定论，定说有我，或定说无我；定说佛性是有，或定说佛性是空。只是从不同侧面开示佛性的意义，怎样认识佛性，从而解决我们的根本无明。

五祖看过神秀的偈子之后，明确地告诉神秀，此偈并未见性。那是因为，神秀的偈子是以有我的心在修行，根本无明未破，所以无论怎么修，都无法解脱。所以并没有见性。《坛经》记载：六祖一闻童子唱诵神秀的偈子，便知此偈未见本性，虽未蒙教授，早识大意。六祖既知神秀的偈子未见本性，说明六祖一定知道怎样才是见性。这是勿庸置疑的。就像五祖知道什么是见性，所以一看神秀的偈子才知道他没见性一样。

六祖大师的偈子，正是从诸法空相的角度在阐述实相之理。诸法空相，就是诸法实相，无二无别。不能离开诸法空相别谈还有个不空的不生不灭的佛性。

圆觉经云：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。

六祖所悟正是圆觉经所言“亦无身心受彼生死，非作故无，本性无故。”本来无一物，非是无本来。六祖所言，也正是《涅槃经》中所说：“空者，谓无二十五有及一切烦恼。”非是空无佛性。《涅槃经》最后佛陀遗言中再次明确开示：从无住法，法性施为，断一切相，一无所有，法相如是。其知是者，名出世人，是事不知，名生死始。

所以六祖的偈子，与经义毫无相违，是明显的见性之偈。如果有人认为六祖的偈子还没见性，只能说明他还没见性。

但是，就算你理解了六祖的偈子，就代表能断烦恼吗？不一定。开悟见性，分解悟和证悟。解悟者，只是知解实相的义理，不是自悟，不能亲证解脱。还有无始习气未能断除，还不会实修，或者说实修的功夫还不够，不能解脱烦恼。

所以说，对于有些开悟见性的人，只是理悟或者解悟，还不能完全解脱生死习气，除非经过长时间长养不住的功夫，才能永断烦恼，究竟解脱。习气未尽，功夫不够的人，后面就需要进行长时间的实修，也即宗门所说的善护念、牧牛、离念、转身、保任的修行。经云：理虽顿悟，事须渐除。

有些人也会进行实修，但是所悟之理未透彻，或者有偏颇，还停留在知解上，就像把六祖开悟的偈子当成未悟，在这种错误的见地下所做的功夫，就不能真正见性和解脱。

之所以有些人会持有这种见解，是忘记了佛法的真实用意是解脱众生的无明和烦恼，而不是在那里强调一种固化的理论。佛和祖师说法，都不是在讲定论，而是为解脱烦恼服务的。古人云：“但尽凡心，别无圣解。”所以佛和祖师们才是真正的“实干家”而不是“空谈者”。

六祖大师说：“一切无有真，不以见于真。若见于真者，是见尽非真。”跟“本来无一物，何处惹尘埃”是一样的。

金刚经云：“若见诸相非相，即见如来”、“离一切诸相，即名诸佛”与“本来无一物”也是一样的。

维摩诘经云：“空诸所有，唯置一床”、“诸佛国土，亦复皆空。”与“本来无一物”是一个道理。

圆觉经云：“知幻即离，离幻即觉”，与本来无一物是一样的。

宗门有一种见解，未悟前见山是山，见水是水；悟道时见山不是山，见水不是水；悟道后见山还是山，见水还是水。很多人认为悟道时和悟道后是两种境界，其实理论上它是一个东西，就是见到实相了。说它们是两种境界，是表现在解脱和自在的功夫上。理论只有一个实相之理，但是解脱的功夫却有不同。

真正的开悟就是知道实相是什么，知道怎么去修了，怎么解脱了。知道怎么修和修成是有区别的。知道怎么修，言下就可以顿悟顿修，可以一念离开烦恼。但这一念能离烦恼，不代表时时遇到境界都能离开烦恼。要想一切时中，烦恼不生，尘劳不起，就需要后面的实修和保任，需要巩固所悟的实相之理。

悟道时“见山不是山”和悟道后“见山还是山”是紧密联系在一起的，甚至是一个境界，不能把这两个境界拆开。也就是说六祖大师说的“一切无有真”和五祖大师说的“一真一切真”并不矛盾。他们讲的都是实相，都是怎么离烦恼。什么是一真一切真？就是烦恼断除了，妄心不起，不再分别真妄了。什么是一切无有真？一切烦恼，一切有法，一切境界，都是从心所生，了无实性。明了于此，就能断诸烦恼，解脱无明，觉悟实相。

六祖说：“邪来烦恼至，正来烦恼除，邪正俱不用，清净至无余”。“正来烦恼除”难道不是开悟见性，不是佛法吗？“邪正俱不用，清净至无余。”正是因为正来烦恼除才达到的，它们都是在表达实相。只是表达的角度不一样，一个是从空诸烦恼的角度来描写实相，一个是从不生不灭的角度来描写实相。

所谓开悟，是指已经从无明的认知那里跨出去了，入了实相门。入门前所有的见地，都不是开悟。见地错了，怎么修都没有用！也就是说，神秀的偈子没入门，依此偈修，怎么修也成不了道。六祖的偈子入了门，在理上突破了无明根本，认识到了实相，在那个点上就叫开悟，不管你修不修，都是开悟。其实，真正悟到身心俱无，就知道怎么修行了，只不过，修行的力量因人而异。因为有的人习气重，悟后保任的功夫就要多做，就要勤除习气。有的习气轻，功夫做起来就不难。

开悟之后，才谈得上真正的修行。区别就是修不修，精进不精进，保任时间长短的问题了。六祖大师说：“不修即凡，一念修行，自身等佛。”智慧由生转熟，烦恼由熟转生的过程。修一分功夫，证一分解脱。烦恼断尽，便得圆满。这时，讲的是实修，是解脱，不要谈烦恼性空，烦恼是菩提，无明即是真如，那就变成了戏论佛法，变成了诤论，完全忘记了佛法的意义。

当你真正开悟的时候，一念修，就一念做佛；一念无执，就一念开悟。后面的实修只是增加解脱的绵密程度而已。但是如果不悟实相，没有开悟，不是真见性，不管你怎么修，其心也是无明，因为没有见到实相。

开悟的人就不一样了，就算他有习气，他知道怎么用功，怎么保任，怎么转念，怎么不染，怎么增进解脱的功夫，怎么断除烦恼，什么是真的，什么是假的。只要他肯做功夫，就会日臻玄奥。就好比如赚钱一样，知道怎么赚钱了，去落实赚钱，账上就能进账了。但是如果不知道怎么赚钱，再怎么用劲，也是白费。

所以我们看别人的文章时，要看他是不是领悟到佛法是用来解决实际问题的。佛法是干货，是行出来的，是要有效果的。禅宗是行门，是心行般若，是会修行，会用佛性，而不是口说般若。

不管你怎么描述实相，你必须得会实际解脱烦恼。不管你用什么方法，只要解脱烦恼了，那就是佛法。不解脱烦恼，说得天花乱坠，说得石头点地，都是口说般若，毫无意义。

六祖坛经里一直在强调：口说般若，穷劫不能见性。

只知论义和说理，不会修行，不会解脱烦恼，说明没有开悟。真开悟者必会修行，只是习气不同，用功不同，自在和解脱程度不同。

六祖大师说的偈子我们都能理解，但是如果我们不去把“本来无一物”用在现实生活中，一遇到人和事，我就出来了，物就出来了，就想不起这个偈子所说的实相之理，就解脱不了烦恼。解脱不了烦恼，这个偈子就跟你没关系。但是如果你真正理解了这个偈子，把它用在生活中，那就是何其自性能生万法。

六祖初见五祖时说：“弟子心中常生智慧。”那时，六祖就已经开悟了，所以后来才能写出那个偈子。本来无一物，才能生万法。心中常生智慧，就是能生万法，就是本自清净，就是本不动摇，就是不生不灭。难道这是两个境界？

禅者悟道后见山还是山，与见山不是山无法分开，两种境界会一直在一起。只要你没有大彻大悟，没有像佛一样断除一切烦恼习气，只要你还有习气，就需要保护，就需要做不染的功夫，就需要牧牛。当你真正成就了，像佛一样，居一切时，妄念不生，烦恼不生，这个时候就不需要佛法，就完全不需要修行了。这就是邪正俱不用，清净至无余。就是大白牛现前了，不用牧牛了，也不用调伏了。调伏既久，清净现前，赶都赶不走。就是有无俱不计，常御白牛车。

如果有人认为六祖的偈子没见性，说明坛经都没仔细看，最重要的地方都没看明白。坛经里写得很清楚，六祖大师说出这个偈子时，徒众无不惊讶。大家都说：何得多时，使他肉身菩萨！凡夫都知道六祖大师的偈子是明心见性的偈子，有些人自以为是，自心不悟实相，说五祖说六祖没见性是真的，是到半夜给六祖讲金刚经的时候，六祖才见性。

六祖两处所悟都是见性！只不过到五祖给六祖讲的时候，六祖又加深了悟处，多了些体会而已，是从另外一个角度，从有的角度，从妙用的角度，而不是从对治烦恼的角度在悟佛性。

烦恼不空，怎么可能生妙有？众生不空彻底，怎么见性？过去我一直说没有西方极乐世界，重点不是有没有西方极乐世界，而是说不要去追逐幻境。有些人不明白这一点，说这是断灭空，是偏空，认为极乐世界是妙有。讲有极乐世界是有，众生就会以为有方所，求生之心一生，能所之心就出来了，又掉进无明里了。

佛陀讲说西方极乐世界，那是针对不同根基的人所讲的方便法，是讲故事。到了《金刚经》里，就把这个故事就给否定了，讲凡所有相，皆是虚妄。讲离一切相，即名诸佛。

所以说佛法是为解脱服务。祖师说“佛是狗屎橛”，若依理说，根本没道理，但是这一句，被称为末后一句，只要真参实修，能让人开悟，能让人解脱。僧问：如何是佛？祖师说：麻三斤。虽然没理，但这一句，能让人大悟。哪个是佛法？不是讲出道理的就一定是佛法，能用出来的，能自在的，就是佛法。

至于宗门的向上一路，末后一句，那更是考验一个人是否真正开悟，会不会真正解脱的行门功夫，是自证境界，非是知解者所能测其涯岸。

很多人自以为明理了，其实关于实相之理还都模模糊糊的，根本就没有搞清楚。比如说“本来无一物”和“何期自性能生万法”之间到底有没有矛盾？和《涅槃经》里讲的佛性是有是无？这些问题都要非常清楚，不能有一点疑惑，才是真正明理。否则，还是在生灭意识心中知解佛法，完全不知道佛法是怎么用来解脱的。

就算你完全明白不生不灭的道理，如果你不能实实在在放下对生死的执着，那跟生灭有什么区别？你不会活出不生不灭来，临终的时候非常恐惧，害怕死，对生还有贪恋，还有很多东西放不下，你把不生不灭讲得再好，有什么用？你的心还是在生灭里，你没有做功夫转变识心贪着的习气，所以无法解脱。

声闻乘执着一个无我，他不知道有我真性，不知道我是什么？我是自在，是真，是常，是主，是依，是性不变易。是能拥有一切智慧，能妙用无穷，能生诸佛功德，是无量劫中都能够示现解脱，在于生死而不被生死所碍的大自在，大慈悲。

他不知道佛所说无我，就是在讲真实之我，而着在了一个无我上。所以佛在涅槃了义经中讲我之佛性。有些人自己着了空见，就认为六祖的偈子着在了无上，没有开悟。是因为他自己没有领会六祖的用意不是在讲无我的道理，而是用这个道理解脱烦恼。解脱烦恼本身就是实相，还要到哪儿去找一个实相？

所以大家以后看别人文章一定要注意，他是不是在空说道理，有没有把道理用于实修。类似的观点和见解铺天盖地，就是以讹传讹，大家要认真辨别，不可不慎。

有些讲六祖的偈子没见性的人名气很大，徒众也多，大家都以为他讲得对，实际上，是他自己所悟不透，没有真正见性，所以才这样曲解六祖和五祖的用意。

六祖大师的偈子是针对一切修行不明理的人而说的，不仅仅是针对神秀。因为众生把五蕴幻身当成自己了，把身心和思想意识当成我了，把识心妄想当成我了，所以才有种种烦恼。如果把我当成真的，不知身心俱幻，就像神秀，看上去是修行人，其实就是一个凡夫，再怎么修行也是凡夫。所以六祖大师的偈子不是针对神秀，而是针对一切不开悟不明理的人，是对不知道怎么解脱烦恼的人而写的一个开悟的偈子，是清清楚楚见性的偈子。

大家千万不要被一些人所讲的见法即见心，一切相即是性，性相不二等所说的妙理所迷惑，滞于理论，不知如何用功修行，达成解脱。此理诸佛祖师也会偶尔说之，但目的都不是空讲此理，而是了达实相，解脱烦恼。

不见学人问黄檗：岂无指境见心乎？檗云：甚么心教汝向境上见？设汝见得，只是个照境的心。如人以镜照面，纵然得见眉目分明，元来只是影像，何关汝事！

云：若不因照，何时得见？师云：若也涉因，常须假物，有什么了时？

云：他若识了，照亦无物耶？师云：若是无物，更何用照？尔莫开眼寐语去。

永嘉大师说：诸行无常一切空，即是如来大圆觉。不能因为说诸行无常一切空，就认为这句话没有开悟，理还不透。这句话本身就是在讲圆觉性，一切空和圆觉性是一，不能把诸行无常和不生不灭分开。所以说无也好，说有也好，都是一个。为什么叫空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏？就跟硬币一样，可以从三个角度来讲硬币。这面叫空，那面叫不空，整体叫空不空。

空如来藏是解脱烦恼的，不空如来藏是让你自在、生智慧、不断灭、利益众生的。不能把这两个作用给分开或弄拧。

空是空烦恼的，不能把无量的妙用给空了，把性给空掉，那才是断灭空。佛性是生无量妙用的，是真实解脱诸相的，是常住不灭的，你不去悟它的真实妙用，不去用它解脱，反而去用诸烦恼了，把烦恼、化城、幻境当成妙有了。这是众生的颠倒。

很多人把空和有理解错了。《涅槃经》里讲众生有八倒。把本来空的无明和烦恼当成有，把本来有的真实佛性当成空，把本我当成无我，把无我当成我，把清净无染当成不净，把不净妄想当成清净，把无常当成常，把常当成无常。不知道佛讲真是起什么作用，讲幻是起什么作用，讲有起什么用，讲无起什么用。把这些都混为一谈，完全不知道它们的用意。

五祖说神秀的偈子没见性，这个不用怀疑，说六祖也没见性，那简直是扭曲五祖的本意。

就跟达摩说梁武帝没有功德似的。六祖说，达摩祖师说的没错，是武帝心邪，自己不识真理，把福德当成功德。

而有的人非要说梁武帝也有功德，是在陪达摩演戏。若这样讲，佛法就变成了戏论，就不是就事论事了。就迷在了一个理上，它解决不了任何问题，只能会让修行人更加混乱，不知道到底哪个讲的是对的。

要知道，佛在不同的时候，说法不同，用意不同。比如佛经常讲烦恼和贪欲的体性是空，但在《涅槃经》里，佛说贪欲的体性是有。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。”

为什么贪欲的体性是有啊？是因为它能生烦恼和无明。所以其性是有，能生无明，能生烦恼，能生住着，能生颠倒，能生恐惧……所以，不能执着文字和佛所说法。佛于不同时不同处，说法不同，那是因为在说不同的事，从不同的角度在讲同一解脱之理。

但是如果你不理解佛陀的用意，就会执为贪欲是空，会着在一个空的义理上，根本不知道它的意义是什么。你没有用出贪欲是空来，说贪欲本空又有什么意义？如果你知道贪欲能生无明，你不起贪欲，能够转念，无明就消失了，苦就没了。这时你说贪欲是有，又有什么不对呢？

讲了这么多，我们要知道诸佛祖师说法的真实的用意，佛法的核心是什么？是让我们见到无明，去除无明，解脱烦恼，活于实相，不生不灭。

我们看祖师的法语开示，很少有祖师在知解佛性，大讲特讲什么是真的，都是讲什么是假的，怎么去离烦恼，怎么真实地用功，怎么去除无明，怎么善护念，怎么不住。做到这些，自然就知道真性是什么了。离此之外，哪有什么是真性。以烦恼覆故，众生不见佛性。若无烦恼，其性自现。

真性只是没有一个固有的东西，没有一个固有的见解，没有一个能执所执而已，非是如同木石一样无用，是为了解脱生死烦恼的，为了生智慧得自在的，而不是说空说有，迷于空谈。不住烦恼，没有妄想，妄心不生的时候就是本性，此须心行，不在口说，只能默契，拟心即差，动念即隔。

最后，我们看见段祖师的开示：

沩山禅师云：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。

天皇道悟禅师云：但尽凡心，别无圣解。

天然丹霞禅师云：吾往日见石头，亦只教切须自保护，此事不是你谈话得。

百丈怀海禅师云：但歇一切攀缘、贪嗔、爱取，垢净情尽，对五欲八风不动，不被见闻觉知所缚，不被诸法所惑，自然具足一切功德，具足一切神通妙用，是解脱人。

揭开开悟的面纱

学法人多迷于开悟，被开悟所迷。

不需要开悟的开悟，才是真实的开悟。

真实的开悟也可以说没有开悟这件事。

但有一法可得，皆是梦幻，包括开悟。

开悟是一个故事，一个幻相，一个工具。没有开悟的人，没有可开悟的法，没有开悟可住。

当你没有迷的时候，你不需要开悟。没有迷的时候，你寻求开悟，你迷了。犹如你没有病的时候寻求医药，你病了。你的病不是真病，只是你在做一件完全不需要的事，假名你病了。

没有执迷的时候你寻找开悟也是这样，那完全没有必要。你本在悟中，你会因为寻求悟而迷。

开悟只是对迷而言，对烦恼而言，对一个需要解脱的念头而言。当没有一个要求解脱的心念出现，如果你还要寻求开悟，那是迷于开悟，那是被开悟所迷。

在现实生活中，我们很多时间是不需要开悟的。或者说，我们本来就在大悟中。

什么是大悟？不起妄想即是大悟，心无所住即是大悟，直用直行即是大悟。走路就是走路，吃饭就是吃饭，扫地就是扫地，喝水只是喝水，看山是山，看树是树，逢人问好，问话答语，拉屎睡觉，行住坐卧，自然流动，都是在大悟之中。

此悟没有悟想，此悟没有生心动念，此悟了无悟法，是名真悟。真悟无悟，真法无修。

一切时中，但无烦恼心现前，无不在悟中。

若妄想心起，直接看到，不住妄想，亦名开悟。此开悟并无悟法，只是心无所住。于烦恼起时，心不住法，一念不住，一念开悟。念念不住，念念开悟。于此功夫纯熟，是名修行人开悟处。此开悟实无所得，亦无其法，无痕无迹，只是回到本来清净中。若以为有悟可得，有清净可住，非开悟也。

你还在寻找开悟吗？你本来就在开悟中。

你还觉得自己没开悟吗？那不过是一个妄想。

你以为自己开悟了吗？那又是一个妄想。

我烦恼很重！那不是真的。不相信这个想法，你开悟了。实无开悟。

我无明很深。那是一个妄想。不起这个妄想，就没有无明。无无明，你开悟了。实无开悟。

我只是一个凡夫。没有凡夫，当你没生起这一念时，凡夫并不存在。当你不起这一念时，你在开悟中。实无开悟。