

目 录

相关经文	2
第 1 课	9
第 2 课	32
第 3 课	57
第 4 课	83
提问	103
第 5 课	107
第 6 课	133
第 7 课	161
第 8 课	185
提问	205
第 9 课	209
提问	228
第 10 课	231
提问	251

（注：本课程笔录为道友发心自行整理，仅用于内部学习资料参考。）

《达摩血脉论》释义·相关经文

第1课

三界兴起，同归一心，前佛后佛，以心传心，不立文字。问曰：“若不立文字，以何为心？”答曰：“汝问吾，即是汝心；吾答汝，即是吾心。吾若无心，因何解答汝？汝若无心，因何解问吾？问吾，即是汝心；从无始旷大劫以来，乃至施为运动，一切时中，一切处所，皆是汝本心，皆是汝本佛。即心是佛，亦复如是。除此心外，终无别佛可得；离此心外，觅菩提涅槃，无有是处。”

自性真实，非因非果。法即是心义，自心是菩提，自心是涅槃。若言：“心外有佛及菩提可得”无有是处。佛及菩提皆在何处？譬如有人以手捉虚空得否？虚空但有名，亦无相貌；取不得、舍不得，是捉空不得。除此心外觅佛，终不得也。佛是自心作得，因何离此心外觅佛？前佛后佛只言其心，心即是佛，佛即是心；心外无佛，佛外无心。若言：“心外有佛”佛在何处？心外既无佛，何起佛见？递相诳惑，不能了本心，被它无情物摄，无自由分。若也不信，自诳无益。

佛无过患，众生颠倒，不觉不知自心是佛；若知自心是佛，不应心外觅佛。

第2课

佛无过患，众生颠倒，不觉不知自心是佛；若知自心是佛，不应心外觅佛。佛不度佛，将心觅佛，而不识佛。但是外觅佛者，尽是不识自心是佛。亦不得将佛礼佛，不得将心念佛。佛不诵经、佛不持戒、佛不犯戒；佛无持犯，亦不造善恶。若欲觅佛，须是见性，见性即是佛。若不见性，念佛、诵经、持斋、持戒亦无益处。念佛得因果，诵经得聪明，持戒得生天，布施得福报，觅佛终不得也。

若自己明白了，须参善知识，了却生死根本。若不见性，即不名善知识。若不如此，纵说得十二部经，亦不免生死轮回，三界受苦，无有出期。昔有善星比丘，诵得十二部经，犹自不免轮回，缘为不见性。善星既如此，今时人讲得三、五本经论以为佛法者，愚人也。若不识得自心，诵得闲文书，都无用处。

若要觅佛，直须见性。性即是佛，佛即是自在人，无事无作人。若不见性，终日茫茫，向外驰求觅佛，元来不得。虽无一物可得，若求会，亦须参善知识，切须苦求，令心会解。生死事大，不得空过，自诳无益。纵有珍宝如山，眷属如恒河沙，开眼即见，合眼还见么？

故知有为之法，如梦幻等。若不急寻师，空过一生。然则佛性自有，若不因师，终不明了。不因师悟者，万中希有。若自己以缘会合，得圣人意，即不用参善知识。此即是生而知之，胜学也。若未悟解，须勤苦参学，因教方得悟。若自明了，不学亦得。不同迷人，不能分别皂白，妄言宣佛勅，谤佛妄法。如斯等类，说法如雨，尽是魔说，即非佛说。师是魔王，弟子是魔民，迷人任它指挥，不觉堕生死海。但是不见性人，妄称是佛；此等众生，是大罪人，诳它一切众生，令入魔界。若不见性，说得十二部经教，尽是魔说；魔家眷属，不是佛家弟子。既不辨皂白，凭何免生死？

第 3 课

若见性即是佛，不见性即是众生。若离众生性，别有佛性可得者，佛今在何处？众生性即是佛性也。性外无佛，佛即是性；除此性外，无佛可得，佛外无性可得。

问曰：“若不见性，念佛、诵经、布施、持戒、精进，广兴福利，得成佛否？”答曰：“不得。”又问：“因何不得？”答曰：“有少法可得，是有为法，是因果、是受报、是轮回法，不免生死，何时得成佛道？成佛须是见性。若不见性，因果等语，是外道法。若是佛，不习外道法。佛是无业人，无因果，但有少法可得，尽是谤佛，凭何得成？但有住著一心、一能、一解、一见，佛都不许。佛无持犯，心性本空，亦非垢净。诸法无修无证，无因无果。佛不持戒，佛不修善，佛不造恶，佛不精进，佛不懈怠，佛是无作人。但有住著心见佛，即不许也。佛不是佛，莫作佛解。若不见此义，一切时中，一切处处，皆是不了本心。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。”

第 4 课

问曰：“既若施为运动，一切时中，皆是本心；色身无常之时，云何不见本心？”答曰：“本心常现前，汝自不见。”

问曰：“心既见在，何故不见？”师云：“汝曾作梦否？”答：“曾作梦。”问曰：“汝作梦之时，是汝本身否？”答：“是本身。”又问：“汝言语、施为、运动，与汝别不别？”答曰：“不别。”师云：“既若不别，即此身是汝本法身；即此法身是汝本心。此心从无始

旷大劫来，与如今不别；未曾有生死，不生不灭、不增不减、不垢不净、不好不恶、不来不去；亦无是非，亦无男女相，亦无僧俗老少，无圣无凡；亦无佛，亦无众生，亦无修证，亦无因果，亦无筋力，亦无相貌；犹如虚空，取不得、舍不得，山河石壁，不能为碍；出没往来，自在神通；透五蕴山，渡生死河；一切业拘此法身不得。此心微妙难见，此心不同色心，此心是人皆欲得见。于此光明中，运手动足者，如恒河沙，及于问著，总道不得，犹如木人相似，总是自己受用，因何不识？”

佛言：“一切众生，尽是迷人，因此作业，堕生死河，欲出还没，只为不见性。”众生若不迷，因何问著其中事，无有一人得会者，自家运手动足，因何不识？故知圣人语不错，迷人自不会晓。故知此难明，惟佛一人，能会此法；余人、天及众生等，尽不明了。若智慧明了此心，方名法性，亦名解脱。生死不拘，一切法拘它不得，是名大自在王如来；亦名不思議，亦名圣体，亦名长生不死，亦名大仙。名虽不同，体即是一。

第 5 课

圣人种种分别，皆不离自心。心量广大，应用无穷，应眼见色，应耳闻声，应鼻嗅香，应舌知味，乃至施为运动，皆是自心。一切时中，但有语言，即是自心。故云：“如来色无尽，智慧亦复然。”色无尽是自心，心识善能分别一切，乃至施为运用，皆是智慧。心无形相，智慧亦无尽。故云：“如来色无尽，智慧亦复然。”四大色身，即是烦恼，色身即有生灭，法身常住而无所住，如来法身常不变异。

故经云：“众生应知：佛性本自有之。”迦叶只是悟得本性，本性即是心，心即是性，即此同诸佛心。前佛后佛只传此心，除此心外，无佛可得。颠倒众生不知自心是佛，向外驰求，终日忙忙；念佛礼佛，佛在何处？不应作如是等见，但识自心，心外更无别佛。

经云：“凡所有相，皆是虚妄。”又云：“所在之处，即为有佛。”自心是佛，不应将佛礼佛；但是有佛及菩萨相貌，忽尔见前，亦切不用礼敬。我心空寂，本无如是相貌，若取相即是魔，尽落邪道。若是幻从心起，即不用礼。礼者不知，知者不礼，礼被魔摄。恐学人不知，故作是辨。诸佛如来本性体上，都无如是相貌，切须在意。但有异境界，切不用采括，亦莫生怕怖，不要疑惑，我心本来清静，何处有如许相貌？乃至天、龙、夜叉、鬼神、帝释、梵王等相，亦不用心生敬重，亦莫怕惧；我心本来空寂，一切相貌皆是妄相，但莫取相。若起佛见、法见，及佛菩萨等相貌，而生敬重，自堕众生位中。若欲直会，但莫取一切相即得，更无别语。故经云：“凡所有相，皆是虚妄。”都无定实，幻无定相，是无常法。但不取相，

合它圣意。故经云：“离一切相，即名诸佛。”

问曰：“因何不得礼佛菩萨等？”答曰：“天魔、波旬、阿修罗示见神通，皆作得菩萨相貌。种种变化，皆是外道，总不是佛。佛是自心，莫错礼拜。”

第 6 课

佛是西国语，此土云觉性。觉者灵觉，应机接物，扬眉瞬目，运手动足，皆是自己灵觉之性。性即是心，心即是佛，佛即是道，道即是禅。禅之一字，非凡圣所测。直见本性，名之为禅。若不见本性，即非禅也。假使说得千经万论，若不见本性，只是凡夫，非是佛法。至道幽深，不可话会，典教凭何所及？但见本性，一字不识亦得。见性即是佛，圣体本来清净，无有杂秽。所有言说，皆是圣人从心起用。用体本来空，名言尚不及，十二部经凭何得及？道本圆成，不用修证。道非声色，微妙难见。如人饮水，冷暖自知，不可向人说也。唯有如来能知，余人天等类，都不觉知。凡夫智不及，所以有执相。不了自心本来空寂，妄执相及一切法，即堕外道。若知诸法从心生，不应有执，执即不知。若见本性，十二部经总是闲文字。千经万论只是明心，言下契会，教将何用？至理绝言；教是语词，实不是道。道本无言，言说是妄。

若夜梦见楼阁、宫殿，象马之属，及树木、丛林、池亭如是等相，不得起一念乐著，尽是托生之处，切须在意。临终之时，不得取相，即得除障。疑心瞥起，即被魔摄。法身本来清净无受，只缘迷故，不觉不知，因兹故妄受报。所以有乐著，不得自在。只今若悟得本来身心，即不染习。

若从圣入凡，示现种种杂类等，自为众生，故圣人逆顺皆得自在，一切业拘他不得。圣成久矣，有大威德，一切品类业，被他圣人转，天堂、地狱无奈他何。凡夫神识昏昧，不同圣人内外明彻。若有疑即不作，作即流浪生死，后悔无相救处。贫穷困苦，皆从妄想生。若了是心，递相劝勉，但无作而作，即入如来知见。

第 7 课

初发心人，神识总不定；若梦中频见异境，辄不用疑，皆是自心起故，不从外来。梦若见光明出现，过于日轮，即余习顿尽，法界性见。若有此事，即是成道之因。唯自知，不可向人说。或静园林中，行住坐卧，眼见光明，或大或小，莫与人说，亦不得取，亦是自性光明。或夜静暗中，行住坐卧，眼见光明，与昼无异，不得怪，并是自心欲明显。或夜梦中，

见星月分明，亦自心诸缘欲息，亦不得向人说。梦若昏昏，犹如阴暗中行，亦是自心烦恼障重，亦可自知。

若见本性，不用读经、念佛，广学多知无益，神识转昏。设教只为标心；若识心，何用看教？若从凡入圣，即须息业养神，随分过日。若多瞋恚，令性转与道相违，自赚无益。圣人于生死中，自在出没，隐显不定，一切业拘他不得。圣人破邪魔，一切众生但见本性，余习顿灭。神识不昧，须是直下便会，只在如今。欲真会道，莫执一切法；息业养神，余习亦尽；自然明白，不假用功。外道不会佛意，用功最多；违背圣意，终日驱驱念佛、转经，昏于神性，不免轮回。佛是闲人，何用驱驱广求名利，后时何用？但不见性人，读经、念佛，长学精进；六时行道，长坐不卧；广学多闻，以为佛法；此等众生，尽是谤佛法人。

第 8 课

前佛后佛，只言见性。诸行无常，若不见性，妄言：“我得阿耨菩提”此是大罪人。十大弟子，阿难多闻中得第一，于佛无识，只学多闻，二乘外道皆无识佛，识数修证，堕在因果中。是众生业报，不免生死，远背佛意，即是谤佛众生，杀却无罪过。经云：“阐提人不生信心，杀却无罪过。”若有信心，此人是佛位人。若不见性，即不用取次谤他良善，自赚无益。善恶历然，因果分明。天堂地狱，只在眼前，愚人不信，现堕黑暗地狱中；亦不觉不知，只缘业重故，所以不信。譬如无目人，不信道有光明，纵向伊说亦不信，只缘盲故，凭何辨得日光？愚人亦复如是。现今堕畜生杂类，诞在贫穷下贱，求生不得，求死不得。虽受是苦，直问著，亦言：“我今快乐，不异天堂。”故知一切众生，生处为乐，亦不觉不知。如斯恶人，只缘业障重故，所以不能发信心者，不自由他也。若见自心是佛，不在剃除须发，白衣亦是佛。若不见性，剃除须发，亦是外道。

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，不假断除，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。法身本来无受，无饥无渴，无寒热，无病，无恩爱，无眷属，无苦乐，无好恶，无短长，无强弱，本来无有一物可得；只缘执有此色身，因即有饥渴、寒热、瘴病等相，若不执，即一任作为。若于生死中得大自在，转一切法，与圣人神通自在无碍，无处不安。若心有疑，决定透一切境界不过。不作最好，作了不免轮回生死。

第 9 课

“……若见性，旃陀罗亦得成佛。”

问曰：“旃陀罗杀生作业，如何得成佛？”答曰：“只言见性，不言作业。纵作业不同，一切业拘他不得。从无始旷大劫来，只为不见性，堕地狱中，所以作业，轮回生死。从悟得本性，终不作业。若不见性，念佛免报不得，非论杀生命。若见性，疑心顿除，杀生命亦不奈他何。”

自西天二十七祖，只是递传心印。吾今来此土，唯传顿教大乘，即心是佛，不言戒、施、精进、苦行；乃至入水火，登剑轮，一食卯斋，长坐不卧，尽是外道有为法。若识得施为运动灵觉之性，即诸佛心。前佛后佛只言传心，更无别法。若识此法，凡夫一字不识亦是佛。若不识自己灵觉之性，假使身破如微尘，觅佛终不得也。

佛者亦名法身，亦名本心，此心无形相，无因果，无筋骨，犹如虚空，取不得。不同质碍，不同外道。此心除如来一人能会，其余众生迷，人不明了。此心不离四大色身中，若离此心，即无能运动；是身无知，如草木瓦砾。身是无情，因何运动？

第 10 课

若自心动，乃至语言、施为运动，见闻觉知，皆是心动。心动用动，动即其用。动外无心，心外无动。动不是心，心不是动。动本无心，心本无动。动不离心，心不离动。动无心离，心无动离，动是心用，用是心动。动即心用，用即心动。不动不用。用体本空，空本无动，动用同心，心本无动。故经云：“动而无所动，终日去来而未曾去，终日见而未曾见，终日笑而未曾笑，终日闻而未曾闻，终日知而未曾知，终日喜而未曾喜，终日行而未曾行，终日住而未曾住。”故经云：“言语道断，心行处灭；见闻觉知，本自圆寂。”乃至嗔喜痛痒何异木人，只缘推寻痛痒不可得。故经云：“恶业即得苦报，善业即有善报，不但嗔堕地狱，喜即生天。”若知嗔喜性空，但不执，即诸业脱。若不见性，讲经决无凭，说亦无尽。略标邪正如是，不及一二也。

颂曰：

心心心，难可寻，宽时遍法界，窄也不容针。

我本求心不求佛，了知三界空无物；

若欲求佛但求心，只这心心心是佛。

我本求心心自持，求心不得待心知；

佛性不从心外得，心生便是罪生时。

偈曰：

吾本来此土 传法救迷情

一华开五叶 结果自然成

《达摩血脉论》释义·第1课

慈诚罗珠堪布讲授

授课日期：2019年10月27日

【达摩血脉论】

渝州华严寺沙门释宗镜 校刻

三界兴起，同归一心，前佛后佛，以心传心，不立文字。问曰：“若不立文字，以何为心？”答曰：“汝问吾，即是汝心；吾答汝，即是吾心。吾若无心，因何解答汝？汝若无心，因何解问吾？问吾，即是汝心；从无始旷大劫以来，乃至施为运动，一切时中，一切处所，皆是汝本心，皆是汝本佛。即心是佛，亦复如是。除此心外，终无别佛可得；离此心外，觅菩提涅槃，无有是处。”

自性真实，非因非果。法即是心义，自心是菩提，自心是涅槃。若言：“心外有佛及菩提可得”无有是处。佛及菩提皆在何处？譬如有人以手捉虚空得否？虚空但有名，亦无相貌；取不得、舍不得，是捉空不得。除此心外觅佛，终不得也。佛是自心作得，因何离此心外觅佛？前佛后佛只言其心，心即是佛，佛即是心；心外无佛，佛外无心。若言：“心外有佛”佛在何处？心外既无佛，何起佛见？递相诳惑，不能了本心，被它无情物摄，无自由分。若也不信，自诳无益。

佛无过患，众生颠倒，不觉不知自心是佛；若知自心是佛，不应心外觅佛。】

各位道友，大家晚上好。我们现在准备讲今天晚上的课。

讲课之前，请大家发菩提心。我们今天讲的是达摩祖师的一个非常非常重要的论，这个非常的殊胜，听法之前我们需要发菩提心，非常的重要。菩提心，我们之前每一次也就给大家讲过，大家也应该非常清楚什么叫作菩提心。但是我们现在目前这个阶段，是不是每一个人都有菩提心呢？那不一定。但是没关系的，只要我们知道什么叫作菩提心，然后我们同时也就是明白我们一定要发菩提心，我们虽然当下或者是现在还没有很标准的菩提心，但是我们总有一天会有菩提心的。那么总有一天会有菩提心，当然菩提心不会从天而降，就是通过自己的努力，培养菩提心，这样子才会有菩提心。怎么去培养呢？首先第一个，就是比如说我们今天大家听课，那听课的目的是什么呢？听课的目的其实也可以有很多不同的目的，但是每一个学大乘佛教的所有的人就有一个终极的目标，这个终极的目标都是一样的，那这个是什么呢？就是为了

让天下所有的众生离苦得乐，这个是发自内心的，不是说给别人听。虽然我们现在没有这样子的能力，就是从现在的情况看，这个看起来就是很理想主义的一个这样子的想法，但是实际上现在没有这个能力都是没问题的，现在虽然没有这个能力，但是能力不可能永远都没有，所以不管现在有没有这个能力，只要有这个心就可以了。所以我们就是要下定决心，我们一定要让天下所有的众生离苦得乐，为了让一切众生离苦得乐，所以我现在就是要学习要成佛，我自己要成佛，为了成佛我得要学习、修行，那这个想法、这个初衷就是菩提心，这个是我们每一个人必须要有的，希望大家好好地发菩提心。

接下来我们讲达摩祖师的《血脉论》。

• 意义：达摩祖师，大家非常的清楚，关于达摩祖师的电影、书、故事，到处都有的，只要是一个中国人，基本上都知道达摩祖师这个人物。佛教在中国，已经有了一千九百多年的历史了，禅宗就是佛教的一部分，禅宗也有一千五百多年的历史。那么佛教为什么一千九百多年或者是禅宗为什么是一千五百多年这么漫长的时间当中，为什么一代一代这样子传下来呢？主要的目的是什么？这些人在传播的过程当中，就是成千上万的人付出了很多很多，尤其是当初的时候，因为比如说到印度去求学，然后就是翻译很多很多佛经，各方面的条件没有现在那么的方便，所以就是在这个过程当中，很多人就是奉献了自己的生命、财产等等。那为什么这么多人就是愿意这样子付出？就是一千九百多年的时间当中，就是一个这样子的观点或者是文化或者一个这样子的思想，为什么传播的时间这么长呢？这个里面就是有一些是我们世俗的任何的比如说像金钱、权力、声望是没有办法取代的一些这样子的东西在里面，所以人类就把一个这样子的智慧，就是付出了很多的代价，就一直传播，传播到现在。

那么这个传播到现在，现在是什么呢？现在就是禅宗的智慧。我们今天要讲的主要内容就是这个。我刚才讲了，就是因为这么长时间当中传播，就是因为人们发现了这个里面就是有一个非常需要的，我们作为一个人就非常需要的，不仅是这一世、下一世，就是有我们非常非常需要的东西，而且世俗的任何一个东西是没有办法替代的一个这样子的价值在这个里面，所以人们就是付出了很多的代价，就是一代一代地传播到现在我们这个时代。

那么我们现在，也就是这个禅宗的就像达摩祖师的《血脉论》等等当中，我们也应该去吸收它的一些智慧，然后这个智慧我们吸收了以后、我们学到了以后，这个智慧有可能让我们获得解脱，彻底地断除我们的所有的烦恼，完全可以做到自利利他，这是最理想的；如果我们的境界没有达到那么高的层次，至少我们也可以在这个当中学习一些智慧，然后我们把这个智慧用到现实生活当中，我们可以过一个相对比较幸福快乐、而且有意义的这样的一个人生。所以

达摩祖师的思想对我们的生活、还有就是对我们的解脱，各方面一定会有帮助的。因为过去一千九百多年的历史当中，有无数个学者，非常聪明的这些人，他们就是愿意付出的主要的一个理由，也就是他们发现这个当中有一个完全能够自利利他的一个这样子的非常非常特殊的方法，所以他们就是付出很多代价传播的。我们现在就是不需要像过去的那些人那样那么艰苦地去求学，那我们现在就是相对来说就是非常容易地去学习，然后自己可以去用，这个是机会非常难得，所以就是希望大家好好学习，这真的是非常非常的重要。

我们今天讲的达摩祖师的《达摩血脉论》，虽然这个是禅宗的论，但是禅宗里面讲的，它的智慧是佛教的最顶尖的、尖端的这样子的智慧，所以这个智慧不仅仅是禅宗，除了禅宗以外，佛教的其他的任何一个宗都需要这个智慧。因为这个智慧，佛教的每一个宗派都需要，所以我们前几天讲《六祖坛经》的时候也提到过，其实《六祖坛经》、还有达摩祖师的这些论当中讲的这些内容，它不仅仅是禅宗一个宗派的独特的，它是所有佛教的最顶尖的修法，都是这样子。比如说我们学密宗，比如大圆满、大手印，还有比如说汉传佛教里面的密宗就是唐密，唐密的最后的修法，还有就是其他的所有的这些宗派的最终的修法、最顶尖的修法，最后每一个宗都要修般若——般若波罗蜜多的智慧。那么般若波罗蜜多的智慧，禅宗讲的就是最直接的般若波罗蜜多，所以禅宗的般若波罗蜜多——禅宗的智慧，我们不要以为这个就是禅宗的，其他的宗派就好像是没有关系的，根本就不是这样。这个禅宗的智慧，就是涵盖了所有佛教的最顶尖的智慧，所以特别的重要。所以我们学了像六祖惠能大师的《坛经》或者是达摩祖师的这些论以后，无论以为是学禅宗或者是学密宗或者是学其他，都有帮助的。因为在这个最尖端的顶点、顶端的这个层面上，它们讲的都是一样的，它们讲的都是同一个东西。所以对我们的修行是非常有帮助的，所以希望大家认真地学习，这特别的有意义。

• 作者：**【达摩】**达摩祖师，中国禅宗的第一个祖师。关于达摩祖师的一些记载，藏传佛教的藏文版里面也有他的一些记载，就是叫作 Bodhidharma，我们平时在汉传佛教里面就叫作菩提达摩、菩提达摩多罗，菩提达摩后面还要加两个字——“多罗”，菩提达摩多罗在藏传佛教里面也有，Bodhidharmatala，就是他的全部的名称。

但是藏传佛教里面只是有他的一些相关的记载，没有讲到菩提达摩的这些论。那这些是菩提达摩当时传的一些论，虽然他是禅宗的最最重要的人物，但是他留下来的这些论，就是目前我们看到的几本小册子，所以他留下来的也不是很多。那这个跟什么有关系呢？主要是禅宗它不立文字，它是心传心，不立文字，所以它在书籍文献这些方面应该还是没有留太多的东西。当时的达摩祖师，还有他的弟子们，他们是心传心这样子来的，所以他留下的书籍文献不是很

多，就这么几个。但是这几个小册子，大智慧，完全是这样子，这些里面讲得非常非常的深奥，所以我们值得学习，特别特别地有意义。它虽然是一千五百多年前的语言和文字，但是一千五百年以后我们今天的人，也基本上能够看得懂它的意思、内容，尤其是我们学了比如说藏传佛教的大圆满和大手印，然后再看禅宗的这些书籍的时候，我们的理解可能是更深入更全面一些，这样子我觉得也是非常有意义，所以大家一定认真地学习。

接下来我们讲达摩祖师的《血脉论》。

• 题目：**【血脉论】**，一听到这个题目的时候，我们就知道这个论有多么多么的重要。比如说我们的人体，人的身体如果没有了血液，我们的身体的哪一个部分如果没有血液、没有氧气，那就是那地方的细胞都会死掉的，人就活不成了，所以就是我们这个血液对人体来说非常非常重要，大家都知道。同样的，达摩祖师在这个小册子——还不到二十页这么一个小册子里面讲到的，虽然是文字不多，但是内容就跟人体的血液一样的重要。如果任何一个佛经，不仅仅是禅宗，任何一个佛经，如果就是失去了达摩祖师在《血脉论》当中讲的内容的话，那么其他的剩下来的这些内容，就完全是没有生命的一个这样子的这些词，没有生命、没有精华。所以这就是达摩祖师一个就不到二十页的这样子的小册子里面讲了佛的精华、佛教的精华，就像人体的血液一样这么重要的东西。所以无论我们以后学禅宗、学大圆满、学什么也好，这个对我们来说都是非常非常的关键、非常的重要，所以大家一定要好好学习，这就是《血脉论》。

我们给佛经取名字的时候有很多不同的方法，有些是当时的传法的人的名字、有些是传法的地方的名字、有些主要是它的内容、有些是比喻。这本书的这个题目就是一种比喻，《血脉论》，实际上这本书里面没有讲血脉，它不会讲人体的血脉，但是它就是一个比喻，这种佛经是很多很多的。有些佛经它的题目里面既有它的内容的一部分，也有它的比喻的一部分，比如《胜道宝鬘论》，大家都知道的，我们前两年讲过的，“胜道”这两个字是讲它的内容，“宝鬘论”是一个比喻，这个里面既有它的内容，也有比喻，也是一种给佛经取名字的一个这样子的方法。题目就是这样子，这是通过一个比喻来让我们了解这本经书的内容。

• 版本：其实《血脉论》也有好几个不同的版本，但是它的版本没有《坛经》的版本那么多，只有几个，这些版本的内容上面稍微有一点点不一样，有些时候用词上面有一些时候有一点点不一样，但是内容上没有什么太大的出入，用词不一样。

这本书这个版本，**【渝州华严寺沙门释宗镜】**，“渝州华严寺”，这个《血脉论》版本是谁校对的呢？当时渝州——就是重庆那边，有一个寺庙就叫作华严寺，这个不知道在重庆的什么地方了，这很早很早以前的事情，不是现在。“沙门”，就是修行人、出家人，就是包括佛教的修

行人、外道的修行人，很多时候都叫作沙门，就是一个这样子的修行人。他的名字叫什么呢？

“**释宗镜**”，“宗镜”是他的名字，“释”就是出家人，他的姓和名。姓什么呢？出家人的姓就是释迦牟尼佛的释迦族的这个姓，所以很多时候我们出家师父的名字，尤其是汉传佛教，前面都加一个“释”，就是释迦族的意思，因为都是佛弟子，所以他的姓就是属于“释”，释迦族；“宗镜”，是他的名字。这个版本是他校对的。

- 内容：接下来是它的内容。

“**三界兴起，同归一心，**”这八个字的内容特别特别的深奥，我记得我们前两年的课程当中，有一个课程的题目是《万法归一 一法归零》，那这个题目当中讲的是什么呢？就这八个字的意思。

我们必须要知道，我们可以把佛教的传播的方法，可以分两种：一个叫作窍诀派；另外一个叫作理论派，就像哲学的学院派、理论派一样。那窍诀派是什么呢？就是实修派。窍诀派它的解释佛经的方法，跟理论派就稍微有一点点不一样，主要的区别是什么呢？

①理论派：或者是学院派，他们对佛教的这种阐释是非常全面、非常到位的，它每一个一个字的内容分析、研究，然后展开、归纳，这样子去讲，讲得特别特别到位的，每一个字、每一句话，它的字面上的内容，还有就是深藏在文字的背后内容，它所有的这些内容讲得非常的清楚。它把每一句话首先就是立宗，佛教里面有一句话叫作“立宗”，“立宗”是什么呢？建立自己的观点，就是它阐述佛经的时候，我的观点就是这样子，它就首先是阐述自己的观点；然后这个背后如果有人有疑问，就是比如说我讲了我的观点，当然有可能很多人有各种各样的疑问，就是尽可能地把这些疑问一个一个地就是给它回答、解疑，这些方面做得是非常好的，这个就叫作理论派。讲得特别有意义的，它的文字的表达的方法、解释的方法，都是非常非常有规律、非常的规范，讲得特别的好的，这个就是理论派，然后当中也会用很多很多佛经的教义，这印证了很多佛教，然后同时也就用很多的理论、通过很多的逻辑来分析，这些都是非常有意义的，这是一个方法。

②实修派：另外一个方法，就是实修派或者是窍诀派。实修派或窍诀派的讲解方法是什么呢？我们刚刚学了《坛经》，《坛经》它讲“禅定”两个字的时候，大家记得它怎么讲的；然后“坐禅”这两个字，它是怎么解释的，当时也给大家提到过，那个就是窍诀派、实修派他们的讲解的方法。他们不会引用太多太多的佛经，他们也不会用太多的逻辑去分析，它直接把最核心的东西、最精华的内容就给大家讲，讲的时候也是用一个非常简单明了的方式去讲，而且讲的每一个东西，它完全是可以跟你的修行结合，这种讲法就叫作窍诀派、实修派。这个里面基

本上看不到太多太多复杂的思维的方法、模式，然后逻辑这都很少的，它也不会引用太多太多的佛经来印证，但是它把佛经的最核心的部分，特别简单的语言、通俗易懂、非常简单明了的方法，直接把佛的意思就告诉我们。而且刚才讲了，告诉我们的时候，它不会讲一个很大的理论，实际上就是用不上的这种理论，它一定会非常地接地气，通过这种方式来传播，这叫作窍诀派。这个对修行人来说，是非常非常有收获的，非常有帮助的。

达摩祖师的这几个论都是属于这一派的，就是窍诀派、实修派。达摩祖师的几个小论典，一共就是有四个了，叫作“达摩四论”。每一个论都就这么几页，达摩四论的有些论典还稍微就是多的，就二十几页，少的也就是两三页，特别的少，但是内容确实是非常的深奥，特别特别有意思。

窍诀派里面，大家要知道，窍诀派的它的做法是什么呢？首先比如说他们就不会去观察太多的外面的比如说宇宙、这个世界它的这些物质结构。比如像大乘《阿毗达磨》，还有就是小乘的《俱舍论》，它们把物质的结构真的是讲得非常非常的好的，大到宇宙、小到一个微尘，讲得特别清楚，而且尤其是在微观世界当中它一直都走在现代物理学的前面，它从来都没有落后过，这个到现在也就是这样。这个不是我们佛教徒才说，就是很多比较开放的、就是比较了解佛教的科学家，他们也有这样子的想法。当然比如说有些非常非常保守的科学家，除了他自己的专业的这个领域以外，其他的任何一个传统的宗教的，他都不感兴趣，从来不去看的，这种科学家那当然不是这样子了。但是另外的就是有一部分是不太一样的，那这些科学家他也有同感，所以就讲很多很多这方面的这些物质的结构，这个是理论派是这样子。窍诀派，它不会去讲太多的这些外面的比如宇宙、还有太多的物质的结构，它不会这样讲。

窍诀派它讲什么呢？这个我曾经也讲过，大家要记住，它的两个关键的最最关键的方法：

第一，首先它认为我们不需要去分析物质的结构，我不需要去关注这些物质怎么样。为什么不需要呢？它认为因为这些物质的结构，比如说大到宇宙、小到一个粒子、微尘，不管怎么样，它一切都是内心的投影，只要我把内心这东西搞明白了，那么万事万法都已经搞明白了，所以我没有必要到外面的这个物质世界里面去研究、分析，这个是不需要的，它认为这个不需要。所以首先就是万法。这个里面讲的后面的几个字，“**同归一心**”，这特别特别有意思。

“三界兴起”，“三界”是什么呢？通常我们在佛教里面的“三界”，就是三界六道。也就是说我们的这个世界，也就是我们的眼耳鼻舌身能够看到的世界，就是六道轮回了。六道轮回也可以分三个不同的层次，这个就是“三界”：欲界、色界和无色界，这三个。为什么有这么三个不同的层次呢？因为我们的人的心就是有三种不同的层次。

①欲界：首先第一个，比如说我们现在没有修禅定、没有任何的禅定的功夫的时候，我们的心非常的浮躁、暴躁，然后贪嗔痴所有的这些烦恼都是很粗大、很野蛮的一个这样子的心。所以它投射出来的这个世界就是，比如说有战争、有瘟疫、有饥荒，还有地狱、饿鬼，就是一个这样子各种各样的这些非常糟糕的状态。这个当中稍微好一点就是人道和天道，这个相对来说是比较幸福快乐的，但是他们也有生老病死的痛苦，尤其是人，就有生老病死的痛苦。所以这种内心，因为它自己本身就是很粗暴、一个很粗大这样子的状态，所以它投射出来的这个世界，也是一个这样子的世界，就地狱、饿鬼、人类，就是这样子的世界，这就是六道。

然后我们的心再稍微平静一点的时候，这个就是四禅八定当中的四禅，四禅相对来说是非常的平静的，很平静，尤其是禅定，第一禅、第二禅、第三禅、第四禅，非常平静的。所以这个非常平静的心的状态，它投射出来的这个世界也是一个非常细微的，虽然是有物质，但是这种物质就像能量一样的物质，不是我们的这种感官能够看到的、能够听到的，它是一个非常细微的物质，这种细微的物质构成的另外一个世界。那么这个世界的面积比我们的这个感官能够看到的世界的面积，大成千上万倍，但是我们看不到的。举一个例子，比如说我们的感官能够看到的这个宇宙当中的所有的天体、所有的物质加起来，占这个宇宙的物质总数的 4%，我们看到的全部加起来，这个物质也就只有 4%；那么另外的 96%是什么呢？这个就是叫作暗物质和暗能量，也是物质，但是我们看不到的。那它们的面积当然是比我们看到的大多少倍，大家很清楚了，一个是 4%，一个是 96%。同样的，我们的这个欲界，是我们的这种粗大的、粗暴的心投射出来的一个很糟糕的世界，这个面积不是很大。

②色界：然后另外一个，我们的平静的心，它投射出来的世界相对是很平静的状态，也是物质世界，也是轮回，但是它没有战争、没有瘟疫、没有饥荒，但它也是一种世界，也是一个生命，它不同层次的生命，这是第二个，这叫作色界。

③无色界：无色界的人，他也是有身体的，但是这个身体是其他人看不见——不但是我们普通的人看不见，而且他们相互之间也是看不见的。因为他们的这个身体的构造的物质，特别特别的细微，所以这个不仅仅是我们的感官看不见，他们自己的感官也就是感觉不到。就是只感觉到自己的内心的平静，他一投生到这个地方到最后的死亡之间，就有一个状态，没有其他的，一个是什么呢？就是就平静的状态，一直都在禅定当中，他的生命就是在这个禅定当中会结束，那这也是一个世界，但跟我们的世界是一个截然不同的一个世界。

三界：所以佛教就是认为这个多维空间，有不同的宇宙，有不同的世界，都是重叠在一个地方，就在一个空间，都在一个空间，但是每个人用自己的感官去看的时候，看到的都不是一

样的。比如说太阳发射出来的光当中，有各种各样的光，紫外线、红外线、伽马射线、X光、还有可见光，都是太阳发射出来的，但是我们人的眼睛看，只能看到其中一个光，其他都是看不到的，我们能够看到的是什么呢？就是这个可见光，其他的光在，但是我们看不到。同样的，这世界就是这样子，这个三界——欲界、色界、无色界都在。但是我们看到的，就是这个其中的一个世界，就叫作欲界。为什么叫欲界？我们人类或者是我们欲界当中的所有除了人类以外的生命，他们的欲望相对来说是很强烈的，所以以这个欲望来命名，叫作欲界。欲界、色界、无色界，这三个叫作三界，佛经里面这叫作三界。

六道：然后三界六道，如果分六道的话，那这个六道里面，就是除了天道以外的其他的，地狱、饿鬼、旁生、人、阿修罗（非天），这五道都是属于三界里面的欲界。我们刚刚讲的色界和无色界，都是从天道当中分出来的。可以这样子讲，天道，它就有欲界的天、色界的天、无色界的天，天道才有这么三个不同的世界。人没有这样子，人类就是欲界，人道就不会有色界、无色界，人道就是欲界。地狱也没有这样，就是欲界。人道、地狱、饿鬼、旁生、阿修罗，都是欲界。

六道轮回，为什么有六道呢？这个数字是怎么来的呢？就是因为我们人的心，它有不同的五个功能，特别明显的、特别突出的有五个，就是贪嗔痴慢疑，这样子的主要的几个烦恼，然后这些烦恼，由不同的烦恼投射出来的世界，就不一样。比如说像地狱，地狱是我们的嗔恨心、愤怒，这个愤怒的心就是发展到一定的程度的时候，然后它就可以完全给我们的眼前制造了一个世界，它的这个力度足够大的时候，它就会创造一个世界出现在我们的眼前，那这个就是纯属于愤怒创造的世界，所以这么糟糕的一个地狱。然后就是吝啬，就是比如说我们有钱的时候也就是舍不得，这种吝啬创造的世界是什么？如果我们每一个人本来就是有这些烦恼的，但是如果它的力量不够那么强大的话，那它也就不会，它的力量还没有达到一个完全就投射出一个世界展现给我们，还没有这个力量。但是比如说这个吝啬的心强大到一定的程度，那这个时候它就会投射出一个世界，那这个世界是什么呢？就叫作饿鬼。所以它的因和果都是相应的，愤怒是因，它的果是地狱，因和果是相同的；然后吝啬心是因，它的果是饿鬼，所以它的因和果也是相应的。六道其他的都是这样子。为什么有六道呢？这个答案就是要到自己的心里面去找，因为我们的内心当中有这么几个，虽然我们的内心当中有成千上万个烦恼，但是平时我们经常出现的、频繁出现的，而且对我们自己跟他人的杀伤力最大的几个情绪，比如说愤怒、吝啬、嫉妒这类的东西，那么这些它们的力量就到一定的时候，然后就是一个世界就出来了。比如说，我们工作压力特别大的时候，就是做各种各样的噩梦一样；或者是在白天遇到一些恐怖的

东西的时候，然后在梦中也出现类似的东西一样。所以，这个都是相互是有因果的关系，那么就是出现一些这样子的东西。

理论派：这些六道轮回或者是三界，我刚才讲的理论派，他们的答案不会到自己的心里去找，他们的答案就是到这些本身，比如说欲界是什么样子，答案就是到欲界它本身上面去分析、研究，他就告诉我们欲界就是这样子的，然后色界、无色界，然后人道、天道、地狱等等。他就是描述比如我们人类、然后就是描述动物。这样子的时候，他的所有的答案都到外面去找，就像一个科学家、一个动物学家一样的就是去客观的这些事实上面去研究、去分析。比如说我们佛教的大乘《阿毗达磨》，就是专门研究物质结构，这个里面有动物、有生物，很多都是在这个当中。他就是这样子，到外面的客观的物体上面去研究分析，最后就是描述、下结论，这样子。

窍诀派：他就不会去到外面去研究，他就是说，这不就四个字嘛：“同归一心”。反正色界也好、欲界也好、无色界也好、六道也好、什么也好，这些都是我们的内心的投影，所以我们没有必要到外面去，就讲这么多没有用的，这些的关键问题的所在就是自己的内心，所以我把内心的问题解决了或者是我彻底地看清楚了内心是什么，等于就是这个世界我就非常了解，所以我就不到外面去寻找这些答案，我就是要到自己的内心去寻找答案。

这就是理论派和窍诀派他们一个不同的地方。

我们走哪一条路？

①比如说我们作为一个需要弘法利生的，像出家人，在家人当中也是，想非常专业地去学习佛法的，那么虽然他的身份是在家人，但是他跟其他的我们普通的在家的普通人不一样，虽然他身份是在家人，但是他的闻思修这些就跟出家人完全是一样。那么这样子就是在家人当中的少部分，还有就是出家人，那他们就是需要弘法利生。所以他们首先，比如说像藏传佛教的话，绝大多数的学佛的人，他年轻的时候，首先必须要走理论派这个路，然后到一定的时候再转型，就转到窍诀派，然后自己去修。这样子的时候，第一个，他已经非常非常通达了佛教的这些理论；第二，他也有自己的修证，所以弘法利生，这些方面都是非常有帮助的，这是一个，这是一条路。

②另外一条路，比如说出家人当中也就是有一部分人，他一开始的时候对理论不太感兴趣的，就是特别喜欢实修的人，年轻的时候就是走了窍诀派的路。然后我们多数的在家人当中，因为在家人他本身就没有那么多的时间，所以修行很重要；还有一个就是不但是没有那么多时间，还有就是因为世俗的生活琐事带来的烦恼，特别地需要去控制。所以大多数的人就是走这

条路，是成功率比较高。

所以这两条路是佛教给我们制定的两条学佛的道路。那达摩祖师，尤其是惠能大师，他们走的这个路，虽然达摩祖师也就是讲了需要广闻，但是实际上不是，比如通过《坛经》也看得出来，惠能大师确实是不识字的，但是这识字一点都不影响他对佛教的深刻的体会，所以他一开始就是不需要这些理论，连字都不识，那更何况是其他的理论，但都不需要了，他就走另外一条路，完全可以达到最高的境界，所以他们就是走这条路。

所以达摩祖师一开始的时候，就开始讲“三界兴起”，“兴起”是什么？就是三界是从哪里来的、它的来源是哪里、它从怎么样开始的、怎么样发展的、六道轮回是怎么发展的、它的来源是什么？这个就是叫作“三界兴起，同归一心”。这个就是不需要讲太复杂的东西了，反正这些都是自己的内心的投射，所以六道也好、三界也好、什么也好，最终就是归于心，就是归于自己的内心。所以我们之前讲的“万法归一”，就这意思了，万事万物就是最终归什么呢？归心，归一，“一”是什么呢？就是“同归一心”，就是主要最终就是心、自己的心。这个大家要记住，这个就是我们大乘佛教的窍诀派的一个特别特别重要的最基本的一个理念，这是第一。

第二，万事万物、六道三界都是归于心，那接下来心是什么？然后就开始讲心的本性，最后就是通达了心的本性的时候，实际上这万事万物它的关键的或者是它的本质问题解决了、通达了，然后它投射出来的这些画面、关于这些个画面的很多很多的这些复杂的东西，他们认为我们不感兴趣，它怎么样都可以。这个画面肯定是有各种的，因为众生的业力是不可思议的，所以它们投射出来的这些个画面，也是不可思议的。反正它们的最根本的东西就是自己的心，我就抓住这个心，其他的就不感兴趣，这个就是窍诀派。窍诀派它为什么是快速的、为什么是非常简单明了的，就是因为它就抛开了这么多的复杂的理论，就是就直接最简单的方式就告诉我们的了，所以它讲得很清楚的，至少理论上我们很容易了解，这样子。

这个上面我们不展开讲了，就是关于“三界兴起”。“兴起”，我们很多人也感兴趣。你们很多人都经常问：“我们这个六道轮回它最初的时候是怎么出来的、怎么出现的？它的来源、它的源头是什么？”很多人感兴趣。然后就是如果我们说万事万物是我们的内心的投影，然后很多人追问：“内心不就是意识吗？那意识的第一个意识它是怎么来的？”这些都是“兴起”这两个字当中的内容了。如果这些问题，我们用显宗的这些佛经来回答的话，所有的显宗的这些论典我们全部看完了也找不到这样子的答案。第一个意识从哪里来的？显宗没有，它不会讲这些。那么这些的描述在哪里呢？就是在密宗里面，它会讲第一个念头——我们的这个轮回的、也就是我们每一个生命的个体的第一个念头，它是怎么样形成的，然后再接下来是一个什么样

的发展的过程，最后怎么样变成我们今天的这个意识。所以这个是“三界兴起”，后面的“兴起”这两个字当中有特别的内容，而且这些内容都是很多人很喜欢的，那我们这个地方，因为我们的侧重点或者是解释的角度不一样，所以我们这次不讲这些了，之前就是讲过一些了，然后我们之后也会讲的。

其实现在非常有意思的是什么呢？现在全世界非常著名的一些物理学家、一些科普的书的作者，他们现在就是开始讲：当我们不看这个宇宙的时候，宇宙它在不在呢？等等类似的这样的问题、问答，这个就是由一个科学家的嘴里说出来，那这不就是有一点奇怪吗？这个佛教早就讲、哲学里面也有讲，但现在科学家、一个物理学家这样讲出来，这就是有点奇怪的。但是这个“奇怪”实际上是不奇怪，实际上本身就是这样。所以现在因为高科技的很多的研究，它越来越接近物质的真相，因为技术越来越好、设备越来越好，这样以后有突破性的研究结果，然后它们就越来越接近、靠近物质的本质，越接近物质的本质的时候，然后就是会出现这类的问题了。其实这个就是佛教早就已经回答这个问题了。这些我们之前也讲过，我想以后也会讲。

今天我们只是在这个地方给大家了解一下理论派和窍诀派的一个不同的走的路。为什么呢？首先第一个，从学习的角度来说，我们也要知道，也了解一下。另外一个，对我们自己的实际的修行也需要的，因为我们走哪一条路，大家要选就是要走哪一条，如果你对理论特别感兴趣，而且有充足的时间，那当然你就是可以至少三年五年走理论派的路，然后三年五年之后再转到实修派，这样也是特别有意思的，我们大多数人都是这样走过来的；如果你对理论不太感兴趣或者是感兴趣也没有那么多时间，那这样子就先不管这些理论，先就是走窍诀派的这个路。所以我们的选择也是跟这些有关系的，所以我们也得要知道有这么两条路。

“三界兴起，同归一心”，这讲得特别特别（深奥），虽然字不多，我发现达摩祖师的这些小册子，还有就是《坛经》，它们用的字都是特别特别少，但是这些内容真的是浓缩了所有佛经的精华。我上次也讲过，比如从我自己本人的理解的角度来讲，如果我是没有学大圆满、大手印这样的话，那很多这里面的这些字，我要解释的话也很难，所以我觉得最高端的这些法都是通的，都是一样的，“三界兴起，同归一心”。

“前佛后佛，”现在的佛，就是释迦牟尼佛了；“前佛”，在释迦牟尼佛之前的；“后佛”，是未来的，像弥勒菩萨等等。

“前佛后佛，以心传心，”他们就是以心传法的，“以心传心”，这叫什么？我们大家都知道法轮，“法轮”它象征什么呢？象征整个的佛教。比如说我们全世界的宗教，每一个宗教它都有一个自己的标志，比如说十字架等等，然后佛教的是什么呢？佛教的就叫法轮，就像一

个车轮一样，这样子。佛教为什么就是用一个轮子——像个车轮一样的东西来表达它的内容呢？车轮，这个就是古印度的牛和马，靠它的牲畜的力量拉的车的车轮，就是类似于这样子的轮子。那佛教为什么用这样子的轮子呢？这轮子是可以转动的，大家知道，是可以转动的，所以叫作法轮，转动。那么转动跟佛教的内容是有什么关系呢？那就是讲“以心传心”，就是比如说从释迦牟尼佛、从达摩祖师，到后来的这些上师、禅师们，这个法师这样子滚动的，比如说像佛陀的心里，然后就是佛弟子，然后在佛弟子心里再转动再传给下一代、下一代，这样子滚动播放一样，滚动的，所以就叫作法轮，用一个轮子来作为佛教的标志，是这样子转动的。

那么这个转动的东西它到底是什么呢？语言文字也是口耳相传这样子下来的，但是这个不是最重要的，最重要的是什么呢？就是戒定慧。戒定慧这三个，实际上我们前面《坛经》当中已经学过了。实际上戒定慧，我们普通人的理解：戒是不杀不盗等等，禅定就是去修四禅八定，智慧就是闻思修的智慧，这样子理解，普通的理解。然后比如说最高级别的佛法的它的内容不是这样子，戒定慧这三个，虽然是用不同的文字来讲，但是实际上它就是一个、就是一体，实际上它们都是心的本性，心的本性既是慧、又是定、又是戒。那么它真正要传播的东西是什么呢？不是这些文字——佛陀时代他们用的文字，我们现在是不用的，我们现在用的这个文字，当时佛陀用的文字不是我们的这个文字，我们用的比如藏文、汉文，那佛陀当时用的就是一个古印度的一个语言，这个语言我们现在已经不用了。但是因为这个文字我们现在不用了，那是不是等于就是佛教失传了呢？不是，我们传下来的不是这些文字，传下来的就是一个内在的智慧，所以这个内在的智慧是要转动的、要滚动的。

那“转”是什么意思呢？从一个人的心里，然后复制到另外一个人的心中，比如说从我们的上师的心传给我们，然后我们再传给下一代……这样子滚动，这个就叫作转动，法轮、轮子就是要转，就这意思。所以这个里面讲，佛“以心传心”，就这意思。

“以心传心”的“心”这个字，我们要理解为心的本性。大家在文字上面也要注意：有些时候，“心”这个字，是指的我们的眼耳鼻舌身意，六识和八识的总称，都是在讲我们的世间的情绪、眼耳鼻舌身的感觉；有些时候，“心”这个字，它指的不是我们的世俗的八识，而指的是我们的心的本性。所以，比如说我们在大圆满里面，我们多数人应该听说过《大圆满心性休息》，是龙钦巴的，非常著名，然后它这个“心”字后面加了一个本性的“性”，就是心性休息，它不是心休息，它后面加了一个本性的“性”，所以有本性的心和没有本性的心，完全是不一样的。所以我们在文字上面就是要知道，有些时候，内心的“心”后面加了一个本性的“性”，这个内容就完全不一样了，本性的“性”，一旦有了这个字，那它指的是什么呢？它指的是我

们的心本性，就是讲的是佛性，而不是我们的现在的任何一个意识，它讲的是佛性；如果我们把这个本性的“性”去掉了以后，然后就是“心”，那这是什么呢？主要是我们的这些情绪，心的表面的这些现象。但是有些时候，虽然这个“心”后面它没有加本性的“性”，但是实际上就这意思。

这里面讲的“以心传心”，它传的是什么呢？传的不是佛传下来的这个心，是心的本性、本性的智慧，可以这样子理解——当然我们的心本性，实际上是不需要传的，大家都本身就有的，我们每一个人的心的本性本来是有的。但是这个本来就有，那这个我们要去悟，这个悟的智慧就是要传下来的，这个智慧一代一代这样子传下来，那这个智慧它就是接近于心的本性，还不是我们的眼耳鼻舌身，眼识耳识不是、意识也不是、阿赖耶识也不是，是它的本性、它的智慧，这个是以心传心这样子传下来的。

“不立文字。”它不着重文字。

大圆满里面也很多是这样子，大家知道藏传佛教龙钦巴、无垢光尊者，那无垢光尊者之前的大圆满很多都是没有文字的，就是口耳相传的；但是后来龙钦巴的时候，就是因为这样子时间长了以后，怕以后就是越传就是越错，有这个可能，所以就形成了文字。然后另外一部分的大圆满，最近最近就是七八十年前，到七八十年前一直都是口耳相传的，都是没有文字的，但是那个时候就是有些上师认为再这样子口耳相传，到时候有可能失传，如果不失传，那这个里面肯定也就会掺杂太多太多其他东西，所以形成了文字，大圆满是这样子。

禅宗也是这样子，比如说我们刚刚也讲到了，像达摩祖师这样子在禅宗的历史或者是整个的佛教的历史上一个这么重要的人物、这么了不起的人，他的著作为什么这么几个小册子呢？他在中国待了很长时间了，这么多年当中，他为什么只有这么几张纸呢？就是因为他们不是很着重文字，主要就是“以心传心”，所以“不立文字”。但是我们后来，就现在像这样子的时候，我们如果没有文字的话，那就是就刚才讲的：第一个、有可能就失传；另外，如果不失传的话，那就是可能是每一个人把自己的想法、把自己的理解加进去，加进去了以后到时候就是越传越离谱。所以这样子以后，就是考虑这个问题，所以就是最后就形成了文字。

但是到现在，这些文字只不过就是给我们指一个方向而已，实际上真正的意义，这文字是没有办法表达的，所以“不立文字”。

这个前面讲的几句话，是达摩祖师的意思。后面就是一个问答的形式。

“问曰：‘若不立文字，以何为心？’”如果不立文字了，那你怎么去心传心呢？还有一个是什么叫作心呢？

“答曰：‘汝问吾，即是汝心；’”这个时候，达摩祖师说，你问我的、提问的这个心，不就是你的心嘛，这就是你的心；如果你没有心，你是没有办法提问的。你想提问的——

比如说我们在因明里面讲，有一个意思，就是说语言文字，什么叫作语言文字？实际上就是我们普通人的理解是什么呢？我们看到的书本上的这些字——白纸黑字，我们认为这个就是字，其实这个不是字；然后我们每个人认为就是通过某一个人的口中说出来、我们听见的，这个叫作语言，其实这两个都不是语言和文字。那语言和文字是什么呢？第一个，“文字”，比如说我讲这两个字的时候，大家的心里或者是大家的脑海里面就是出现一个文字。比如说我们讲“佛像”这样子两个字的时候，大家的脑海里面出现一个这样子的佛像的一个抽象的概念，那这个概念就叫作语言，文字也是这个。

因为我们人与人之间的沟通的这个东西，这个不是我讲的这个声音，这个声音是没有办法沟通的；如果这个声音能够沟通的话，那我们全世界的人、任何一个地方的、再小再小地方的这些方言，这个声音我们每个人都能够听得见，那这个我们应该也就可以听得见，那这样子根本就不需要去学语言文字，只要听到就可以了。但是声音我们完全听到了，但是就是这个声音当中的这个内容我们想不出来，这沟通不了，所以这个中间就是缺乏了一个东西，就是这声音是传播了，我听见了、全部听见了，但是这个声音是没办法沟通。然后文字也是，比如说一本书，我们全世界任何一个人，只要有正常的眼睛，他都能够看得到，但是它这个书不能告诉他任何的内容，这为什么呢？这个文字他不就看到了吗？但他为什么还不能理解呢？因为他看到的不是文字，所以这本书他们不知道，虽然看到了，看得非常清楚，但是他不知道这里讲什么，这就是说明它不是文字。然后语言也是这样子。

那么到底什么是文字、什么是语言呢？语言和文字都不在书面上、都不在声音上面，语言文字就是这个声音给我们带来的一种观念——“佛像”的时候，出现了一个佛像；“佛经”的时候，出现了一个佛经的概念，这个才叫作语言。然后文字，实际上这个世界上的文字，主要是两个不同的体系：一个就是可以拼的字母的，另外一个就是形象的文字。那么这形象文字，尤其是一个古代的一些人或者是动物它这些的形象，实际上就是一种图文。那么看到了这个图文的时候，比如说人，那么他就知道这个就是人类，那么有了这个概念的时候，这个文字就可以让他明白一些内容；如果这个图像不知道，如果看到了这个图像，但是他的脑海里面不能出现人类这概念的时候，他就没办法知道，所以语言文字实际上都不是声音和图文。所以语言文字——声音和书本上的东西，是没有办法传播的；如果能传播的话，那就是我们的这个概念这样子一代一代传下来了，这个就是语言文字的传播。

但是佛要传播的东西，不是这些语言文字，这个语言文字你用谁的语言都可以、谁的文字都可以，只要你把这个内容能够传递下来，那这个就是心传心，所以禅宗就是不立文字的，不着重文字的，所以它主要的就是要智慧。它为什么不立文字呢？就刚才讲了，语言文字它实际上是没有办法把真正的佛的智慧传递下来，当然语言文字可以作为一种载体，但是主要的内容不是这些东西了，它通过一个这样子的符号，让我们明白这个符号背后的一个内容，实际上要传播的东西是这个背后的内容，所以禅宗不立文字。那这不仅仅是禅宗，不立文字的难道就是禅宗吗？只有禅宗吗？不是的，不立文字的，禅宗、大圆满、大手印，凡是讲最究竟的境界的这些佛经，都是不立文字的。为什么不立文字呢？因为文字不能给它们带来什么帮助，至少这个语言是没有办法直接把这个，它要传达的东西没办法传达，所以它不是不需要，它就是不太着重语言文字，就这意思。

这样以后，它就是说“答曰：‘汝问吾，即是汝心；’”就是你的心，我刚才讲的就这个。你问问题的时候，这个问问题的声音不是，然后如果你写一个纸条来问问题，那这个纸条上的文字实际上也不是，那这个都不是。实际上问问题，谁在问呢？是我们的心在问。然后回答问题的时候，比如说我们用语言来回答的话，实际上这个声音是不会回答任何的问题的。比如说我们用某一种语言，然后我们在场的就是有几个不同的语言的人的话，那么如果我讲的这个语言不是这些人的语言，那谁也听不懂这个意思，所以实际上回答问题的也不是这个声音，是心。然后你问问题的时候，比如说你用这个声音来问问题，但是如果你的声音，你问这个佛像，你提到“佛像”这两个字的时候，在我的脑海当中，如果不能出现佛像的形象，那这样子的话，你这个声音是没有办法给我问问题的。所以实际上提问题的和回答问题的，第一个不是声音、第二个不是文字，全部都是心。所以就是说“答曰：‘汝问吾，即是汝心；吾答汝，即是吾心。’”我给你回答的时候，也是我的心在给你回答，只不过我的心就是就用了声音和文字，就是它是一个工具而已。比如说我们的手在写字，但是我们需要笔，没有笔我们的手是没办法写出来，但实际上笔就是工具，实际上谁再写呢？不是笔在写，是我们的手在写。同样的，就是说我回答问题也是我的心在回答，你问问题也是你的心在问问题。

“吾若无心，”如果我没有心，只是一个物质，那就机器人一样了，没有心，“因何解答汝？”我怎么能够解答你的这个问题？“汝若无心，”如果你没有心，那就像一个机器人，这样子的话，“因何解问吾？”那你就是怎么样去给我问问题呢？都是没有办法的。

刚才我们说了，比如说机器人问问题、回答问题，但实际上我们不要以为这个回答是机器人在进行，机器人的这个声音是没有办法给我们回答的。为什么呢？因为机器人的这个声音如

果能够回答的话，那比如说全世界有七千多种语言文字，那么其中一个语言回答的话，凡是听到它的这个声音的人都能够听得懂，如果是这个声音在回答的话，凡是能够听得见这个声音的人都应该听得懂。但是听不懂啊！听得见、但听不懂，“听得见”跟“听得懂”就不一样了。所以这就是说明这个不是机器人在回答，而是实际上我理解的时候，因为这个机器人它讲的语言我之前就会熟悉，实际上这就是一种约定。比如说我们十个人约定，我告诉大家，比如说现在没有任何的语言，我们大家都是没有语言的时候，然后我们就是一个约定，我说：“从今天开始，我们十个人，谁说了“佛像”这两个字的时候，大家一定要知道是这个。”这个约定成功了以后，我们任何时候说“佛像”，大家知道就是这个，把佛像拿来，我们不会拿这个佛经，就一定会拿这个东西。同样，这就是一种约定，只要有这个约定的人，那他就知道这个机器人在说什么；如果任何一个人他没有在这个约定当中，那么它机器人说得很清楚了，他听不懂，这样子的。所以，如果没有心，你怎么问问题呢？没有心，我怎么给你回答呢？它就这意思，

“问吾，即是汝心；”你问我问题的，就是你的心。

“从无始旷大劫以来，”从无始以来，地球到现在已经有了 45 亿年的历史，但是 45 亿年在轮回当中，它就是二十四小时当中的一秒钟的万分之一这么小，非常非常渺小的，所以佛教就是不会用这样子的数字，就是 45 亿年、80 亿年，它不会用这样。它就说无始以来，就是说**“从无始旷大劫以来，”**“劫”这个字，一个大劫，它的时间也是非常非常漫长的，连一个大劫它的时间都是非常非常漫长的，就更何况从无始以来。**“乃至施为运动，”**乃至现在，从无始以来到现在，我们的任何一个行为、作为，说话、走路、行善、造罪等等。**“一切时中，一切处所，皆是汝本心，”**这一切都是我们的心在操作，说话、做事，然后就是这一切都是我们的心在操作，任何时候、任何地点、做什么事，都是我们的心在操作。“汝本心”这个“本心”和本性——“性”，本性、性质、佛性的性，又是不一样。这个我们在《坛经》当中也就发现了，我们讲“本心”的时候，有些时候它还不一定讲的是佛性，有些时候它就把本心和佛性放在一起或者是本心和心性放在一起，那么这个时候“本心”是指的什么呢？我们现在的这个世俗的心；然后本性，这个时候它讲的是佛性。所以本心和本性这个就又是《坛经》它们的一个表达的方法。所以那这个时候讲我们的心，“皆是汝本心”这个就是你的心。接下来就开始进一步地去讲，这个比如说我们从无始以来到现在，我们的所有的运动，在任何时候、任何地点，它的主要的操作者那就是我们的心，那么我们的心的它的真正的本质是什么呢？然后它就进一步地讲我们的心本性，“皆是汝本佛。”那么你的心的本性，那就是佛，就是佛性。进一步地说，

这就是佛性。

“即心是佛，”然后就是说实际上我们的心的它的本质，从本质上讲，我们的心就是佛。那佛它指的是什么呢？就是佛的三身，这个我们刚刚学习了《坛经》，那《坛经》里面讲得很清楚了，就是我们的心的本性、佛性如来藏，就是包含了佛的法身、佛的报身和佛的化身。所以“即心是佛”，我们的心的本性本来就是佛，前提的条件，它有没有条件呢？没有任何的条件，本来就是佛。但是，如果我们的这个心的本性，在我们的面前或者是在我们的生活当中、在我们的人生当中，它要发挥到佛的这个作用，那有没有条件？有条件，条件是什么呢？前提的条件是我们要认识到是心的本性就是佛或者是我们证悟了心的本性是佛，然后它就给我们发挥了佛的作用。那它本身就是佛，这个是没有条件的，它本身就是佛，它不依靠任何的条件；但是它要发挥佛的作用，是有条件的。它本身是佛是没有条件的，它本身就是这样子。所以，“即心是佛，亦复如是。”那我们的心是佛，比如说，佛即是心，那心也是佛，“亦复如是”，这两个就是一样的意思，心即是佛，那佛就是心，我们的心，那么心也就是佛，这就是“亦复如是”就是一样的。

关于这个心怎么样是佛？这个我们可能还要下面要进一步地了解。实际上《达摩血脉论》它为什么是血脉？它为什么是一个人体的血脉这么的重要呢？主要地讲，就是它的问题的关键所在，而不是其他的内容，而是就这么一句话，就是这个“心即是佛”，关键的问题就是这个。那我们怎么样去了解心即是佛？文字上面了解下面会讲，但是前面我们也提到了，文字是没有办法很深入地或者很直接地让我们明白心的本性是佛，那如果真的要了解心的本性是佛，那就是必须要证悟，证悟的时候我们就是自己亲身体会到心的本性就是佛，这个是最关键的。但是我们这个地方先不需要展开讲了，我们下面还有机会的。大家要知道，这个小册子，它为什么是《血脉论》，因为它讲心的本性是佛。

我们从禅宗、或者是从《维摩诘经》、或者是从第三转法轮，就开始讲心的本性就是佛，但是真正的从修行到行为完全能够落实、完全能够实践心的本性是佛的，那最后就只有大圆满。其他的所有的都是不同的程度上落实了心的本性是佛、实践了心的本性是佛这句话的意思。但是彻底地能够实践、能够落实的就是大圆满。关于这个问题我们可以去读一读，我之前讲过的有一个课就是叫作《黑蛇总义》，《黑蛇总义》这个里面就是把所有的从中观到最后的大圆满的每一个不同的宗派的它的观点、它最后的行为上的一个实践的过程，讲得非常清楚，再从这个角度我们完全能够看得出来，原来真正心的本性是佛，很多很多的宗派都在讲，但是真正能够落实到心的本性真的是佛，那这个可能是最彻底的就只有大圆满，我们会体会得到。大家也可

以学一学《黑蛇总义》，这个也是非常重要的一个论。

然后就是说，“**除此心外，终无别佛可得；**”我们除了这个心以外，如果你以为还有一个佛可以得，这个不可能的，除了我们的心以外，是没有佛的。

在这个时候我们就这个是不能错误地理解，非常的重要，这个错误的理解是什么意思呢？比如说我们的心是什么呢？大家都知道，我们的心糟糕的时候就是贪嗔痴，状态比较好的时候就是没有那么的愤怒这些，但是就是很多无聊的这些胡思乱想，就是这些，难道这些是佛吗？那如果这些都是佛，那我们现在不就是佛了吗？那我为什么还要去学佛呢？我为什么还要去修行呢？这个就是一个很大的误区，这是一个非常大的一个错误的理解了，不是这样子。

那它不就是讲除了心以外没有佛吗？它这什么意思呢？就是说可以这样子理解：我们讲理论的时候可以这么说，这句话的意思是什么呢？就是心的“本性”以外，就是要加两个字，心的“本性”以外没有佛，讲理论的时候可以这么讲。我们实修的时候，也可以加两个字，就是你“证悟”的时候，如果你“证悟”的话，那么除了心以外是没有别的佛。就是这样子加，要不就是加“本性”这两个字，要不就是加“证悟”这两个字，这样以后我们就是不会错误地理解。就是实修的时候，如果我们证悟了，那么证悟的话，对一个证悟的人来说，尤其是证悟的境界比较高的人来说，那就是除了心以外没有佛，就是心在他的这个境界当中就是佛。然后我们刚才讲的另外一个，就是我们通过理论去阐述或者是解释这句话的时候，那我们加另外两个字就是“本性”，心的本性就是佛。

心的本性是佛，但是没有用的，因为我们看不到这个本性，虽然它的本性是佛，但是我们看到的都不是它的本性，我们看到的就是它的表面的这些各种各样的烦恼、各种各样的情绪，所以它虽然本质是佛，但是对我们没有开悟的人来说没有用，它不会发挥作用。这我们刚才讲了，它要发挥作用的话，那有没有条件呢？有条件的，前提条件、最基本的条件就是要证悟，证悟了以后，然后在你的证悟的境界里面，没有心、只有佛，没有烦恼、只有佛。

“**离此心外，觅菩提涅槃，**”我们如果除了我们自己的心以外，我们到外面去寻找菩提或者是涅槃，涅槃就是解脱，实际上菩提和涅槃就一个意思。然后“**无有是处。**”那这样子是不对的，都是错的，本质上是错的，这个没有任何的对的地方。

“**自性真实，**”就是说我们的自性它是真实的。这个我们之前讲龙树菩萨的《赞法界论》的时候也讲过，从表面上看，就是我们学般若，像《金刚经》、《心经》或者是《大般若经》，就是有一个冲突：《大般若经》当中就是讲，万事万物、任何一个事物、包括涅槃，都没有一个真实的，都是如幻如梦的，都是空性；那么现在又讲自性是真实的，那这两个词不就矛盾了

吗？这怎么理解呢？这确实是一个很重要的问题了。那么这里面讲的这个“真实”，我们怎么理解？这我们不讲复杂的东西，如果我讲复杂的东西的话，那首先这个问题就是牵扯到二谛——胜义谛和世俗谛，但我们先不讲这个，把人家讲得这么简单的东西我们把它复杂化了，就是没有意义了。简单的东西就是用简单的方式去解释，简单的东西用特别复杂的逻辑和特别复杂的语言去讲，那这个是本质上是错误的。

那么简单地说，这是什么意思呢？我们贪嗔痴以及很多很多的烦恼，现在我们没有证悟的时候，在我们的心里这个是非常真实的，是这样子。但是如果我们一旦证悟了，这些所有的烦恼全部都会消失的，全部一点都不存在，全部都消失了；但是存在的是什么呢？心的本性那个时候还存在，光明和心的本性还存在。所以就是说烦恼它不是真实的，心的本性是真实的。

这个时候我们就是用“真实”这两个字，为什么呢？因为烦恼以及烦恼投射出来的这个世界，早就已经不存在了。但是那个时候剩下来的是什么呢？比如说，冰融化了以后，冰——固体的东西不存在了；那它剩下来的、留下来的东西是什么呢？就是液体——水。所以冰实际上是假的，水变成了固体，那这个固体是假的，不是本质，就是因为环境的温度的原因，所以它就变成了一个这样子的现象，所以冰——固体的这东西它是现象；它的实在、真实，就是液体，所以最后剩下来的，就是它的真实的本来的面目。同样的，我们的心，就现在是有着很多很多的烦恼，但是这个很多的烦恼，就像液体变成了固体一样，这个就是在某种程度下、某种条件下，它就变成了这样子；然后到时候如果我们能够还原它的本质，这时候就没有这些烦恼了，这个时候它就有光明了，所以光明和它的清净、本来的清净，这个部分才是它的真实的部分，所以就叫作本来面目。

所以我们在无论是禅宗的这些宝典，或者是第三转法轮，大量地用“真实”这两个字，大量地用、反复地用。但是这个跟般若没有矛盾的，般若它就是不会去说最后留下来的是什么东西？它不会这样讲，它就直接观察当下的这个比如说你看到的不清净的也好、清净的也好，当下去分析它是真实还是假的，这样以后，无论是清净的、不清净，无论是涅槃或者是轮回，最后都是空性，这是它的方法。

第三转法轮，它就看到最后留下来的是谁，最后留下来的、存在的，这个就是它的真实的面目。同样比如我们刚才讲了，水蒸发了变成了气体的时候，那表面上看它就是气体，但是它最后留下来的又是液体。所以水在不同的程度上，就是比如 100° 以上的时候它又变成了气体，0° 以下的时候它又变成了固体，它一会儿变气体、一会儿变固体，但是它最后的时候，无论是气体也好、固体也好，它最后留下来的都是液体，所以就是说水的本质不是固体也不是气体，

水的本质就是液体。因为它最后的时候，它就把自己真正的本来的面目出现了。同样的，我们的心的本性，它一会儿又变成了善、一会儿又变成了恶，但是无论是善或者是恶，最终它留下来的是什么呢？它的心的本性光明，所以我们认为心的本性是光明，而不是善又不是恶，它的本性是光明，这样子，所以它最后留下来的这个就叫作真实。

那最后留下来的是空还是不空呢？当然也是空，所以它也就跟般若，《大般若经》、《大智度论》、中观，没有任何的冲突，要这样子理解。

不仅仅是理论上，我们的实修的时候，这也是非常重要的，要不然的话，这些文字如果你不认真地去学习，那就是没问题了；但你一认真，怎么这个地方说是“真实”呢？不就是说没有一个真实的东西存在、不就是一切都是如幻如梦吗？《金刚经》最后的一个偈子里面不是说万事万物都如幻如梦吗？这个地方怎么可能又出现了一个真实的东西呢？如果你不认真地去，那就是不会有这些问题了。我们平时都是不认真学习的人，都提不出问题的，不会有任何的疑问；但是一认真以后，就是会有这样子的，所以这个要解决的，特别重要。

“自性真实”，一个这样子的，我们听懂了，明白了以后，然后以后在任何时候遇到这样的情况的时候，我们就知道这个原来是这意思，不矛盾，就可以了。

“非因非果。”心的本性它就是远离了因和果。

“法即是心义，”佛法就是我们的心的本身、本义，本质就是法义。“自心是菩提，”这个就是说我们心的本性是菩提，和心的本性光明、和佛是一个意思。“自心是涅槃。”这叫作自然的涅槃。我们要知道有两种涅槃：一个叫作自然涅槃、另外一个叫作人为的涅槃。自然涅槃是什么呢？就是因为我们的心的本性，你修和不修都是一样，它永远都是光明的，所以它是自然的、天然的，这跟人为的修行和闻思一点关系都没有，这叫作天然的自然涅槃，这个地方讲的就是这个天然、自然的涅槃；另外一种涅槃，就是我们通过闻思修，最后彻底地证悟了，彻底地达到了这个境界，那么这种涅槃是我们自己修出来的，是通过我们的努力就达到，这是叫作人为的或者是造作的涅槃。通过人为的涅槃就是要达到天然、最原始的涅槃，这个我们上一次也讲过了，大圆满里面，这种人为的证悟，就叫作子光明，天然的这个部分叫作母光明，这个之前已经讲过了，就一个意思了。所以心的本性是涅槃。

“若言：‘心外有佛及菩提可得’”，如果你说除了心以外，还有什么佛和菩提，这样子的话，“无有是处。”那这个说法是没有一个对的地方，都是错误的。“佛及菩提皆在何处？”那请问佛菩萨在哪里呢？那如果说佛不就是释迦牟尼佛嘛、菩萨不就是观世音他们嘛，当年就是两千五百多年前不就在印度嘛？如果这样子回答，那就是像《金刚经》讲的，这些佛和菩萨都

是为了度化众生，从佛的法身当中出现了一种佛的变化，实际上不是真正的佛，所以如果你把这个化身当作真佛的话，那这是一个错误的理解，《金刚经》不就讲得很清楚嘛！

“譬如有人以手捉虚空得否？”就是说如果有人想用手去抓这个虚空，你说能不能抓得住呢？“虚空但有名，”“但”就是只有，虚空只有“虚空”这两个字这个名，但是这个名背后有没有一个实质性的东西？比如说我们讲“桌子”这两个字后面，就是有一个这样子的物体。那虚空它有没有一个这样子的物体呢？“虚空但有名，亦无相貌；”没有，虚空没有，只有一个名，没有真实的东西存在。“取不得、舍不得，”取舍都是不可能的，因为虚空不存在，“是捉空不得。”所以我们想用手去抓住虚空，不可能的。这就是比喻。那这个比喻它想说什么呢？它就是说，比如说你想用手去抓虚空是不可能的，同样的，你想寻找一个除了心以外的佛菩萨，是不可能的，就像你的手抓不住虚空一样，你想除了心以外，你到外面去找一个佛菩萨，你得不到的，它最终要告诉我们的就是这意思。就是说“除此心外觅佛，终不得也。”

“佛是自心作得，”佛就是本来就是自己的心，然后我们修行就可以看得见佛。“因何离此心外觅佛？”为什么我们除了这个心以外，还要去找其他的佛呢？佛不就是我们自己的心的本性嘛，为什么本性的佛就是以外再去寻找，为什么去寻找其他的佛？“前佛后佛只言其心，”前佛后佛都在讲，佛他自己的心是佛法，既是法、又是佛、又是僧，所以就是三宝，也就是自己的心。“心即是佛，佛即是心；心外无佛，佛外无心。”这个大家听懂了。

“若言：‘心外有佛’”，如果你说，心外还有佛，“佛在何处？心外既无佛，何起佛见？”除了自己的心以外根本就是没有佛，你为什么除了自己的心以外还有一个佛的存在的这样子的执著呢？为什么起这样子的执著呢？

“递相诳惑，”就是我们把这个，“诳”就是欺骗的，然后就是烦恼交替，然后就是一会儿是烦恼、一会儿又是痛苦，或者是不单单是自己有诳惑烦恼，而且把这个又传给其他的，相互传，相互欺骗，六道众生就是相互欺骗的。“不能了本心，被它无情物摄，”就是说如果你不知道心的本性是佛，那就是不能证悟心的本性，然后不但是不能证悟心的本性，还有一个更重要问题是什么呢？“无情物”是什么呢？就是建筑物、桌子、还有各种各样我们生活当中出现的这些物质；“摄”是什么意思呢？就是最后这些物质把你控制住了，比如说我们想买一个很大的房子、想买一个很好的车、好车、别墅，然后想买很好的包包、名牌的衣服等等，这都是无情物。最后就是被这些无情物把你控制住了，那最后就是自己就变成了一个物质主义者，用现代的话来讲，被无情所摄受，这个就是说物质控制了我们的。就是实际上不是物质控制我们，是因为我们的欲望就控制了我们的，实际上是这样子。但是就是表面上看，就是因为这些物质就控

制住我们了，那最后就是变成了一个物质主义者、拜金主义者，最后就变成这样子。然后变成这样子那又怎么样呢？然后就是说“**无自由分。**”然后你一点点自由都没有，为什么呢？整天就是因为被这些物质控制，为了这些物质，为了得到这些物质，得到了以后就是怕失去这些物质，然后就是一辈子就是为了这个物质奋斗，然后没有一点点的自由。那这种人的话就是不仅仅不能证悟、不能解脱，连我们世俗的生活都没有办法过一个稍微比较幸福一点的生活。所以说“**无自由分。**”

“**若也不信，**”那么讲了这些以后，还是不信的话，那怎么办呢？那就是“**自诳无益。**”那就是没办法了，就是自己欺骗自己了，没有意义的，就是这样子。

那这个是谁的问题呢？就是我们心里不就有佛吗？为什么佛不告诉我们呢？是不是佛的问题呢？说“**佛无过患，**”我们的心的本性是佛，但是它没有办法告诉我们它在我们的心里。那谁的问题呢？说“**众生颠倒，不觉不知自心是佛；**”那就是因为我们自己不了解我们的心的本性，所以最后就是导致了这样子的。好，这个就是这样子。

下面基本上都是这样子的意思，我们时间有一点超过，但没关系，我们再往下看，就是说“**若知自心是佛，**”如果我们知道了自己的心的本性是佛，这样子的话，“**不应心外觅佛。**”那么我们不应该到心以外去找佛，因为佛在我们自己的内心当中，那找什么呢，不就在心里嘛，那么就是我们证悟了，那就可以了。实际上心的本性，现在我们需要的是去寻找佛，我们现在的这个工作就是要了解我们自己的心的本性是佛，并不是说要心外或者到外面去寻找佛，只是了解佛在自己的心中就可以了，就是这个意思。

我们今天就是讲到这里了。实际上心即是佛，其实这个里面不需要讲太多，就只了解一句话就可以了，一句话是什么呢？心即是佛，就这句话我们通达了以后，那么实际上其他的都不需要讲了，其他的都是围绕着这个话题的，这些我们接下来可以逐步地去学习。我们今天就讲到这里。因为时间过了，我们今天不提问题，大家有什么问题的话，我们可以明天、后天大家可以提问题，我们今天就讲到这里。

最后大家一起来做一个回向。把我们这一次的讲经说法以及我们未来的这些讲经说法，我们就像《三十五佛忏悔文》当中讲的一样，我们过去的善根、现在的善根、未来的善根，全部是可以回向的，所以我们就是即将要讲的讲法的其他的功德和我们之前讲的所有的这些功德，全部汇集一起，然后我们就是愿以我们的功德能够让天下所有的众生，还有就是比如说一些特殊的回向，比如说自己的父母的健康等等，这些都是可以考虑的，可以回向的，然后我们回向给天下所有众生，离苦得乐，以我们的这个功德，愿一切众生离苦得乐，然后我们也就是在轮

回当中早证菩提，然后就有能力再回来度更多的众生，这样子的回向，非常的重要。大家一起回向。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅 此福已得一切智
托内尼波札南旁学匠 摧伏一切过患敌
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶 生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效 愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡阿吽班匝儿格热巴玛色德吽

《达摩血脉论》·第2课

慈诚罗珠堪布讲授

授课日期：2019年10月28日

【佛无过患，众生颠倒，不觉不知自心是佛；若知自心是佛，不应心外觅佛。佛不度佛，将心觅佛，而不识佛。但是外觅佛者，尽是不识自心是佛。亦不得将佛礼佛，不得将心念佛。佛不诵经、佛不持戒、佛不犯戒；佛无持犯，亦不造善恶。若欲觅佛，须是见性，见性即是佛。若不见性，念佛、诵经、持斋、持戒亦无益处。念佛得因果，诵经得聪明，持戒得生天，布施得福报，觅佛终不得也。

若自己明白了，须参善知识，了却生死根本。若不见性，即不名善知识。若不如此，纵说得十二部经，亦不免生死轮回，三界受苦，无有出期。昔有善星比丘，诵得十二部经，犹自不免轮回，缘为不见性。善星既如此，今时人讲得三、五本经论以为佛法者，愚人也。若不识得自心，诵得闲文书，都无用处。

若要觅佛，直须见性。性即是佛，佛即是自在人，无事无作人。若不见性，终日茫茫，向外驰求觅佛，元来不得。虽无一物可得，若求会，亦须参善知识，切须苦求，令心会解。生死事大，不得空过，自诳无益。纵有珍宝如山，眷属如恒河沙，开眼即见，合眼还见么？故知有为之法，如梦幻等。若不急寻师，空过一生。然则佛性自有，若不因师，终不明了。不因师悟者，万中希有。若自己以缘会合，得圣人意，即不用参善知识。此即是生而知之，胜学也。若未悟解，须勤苦参学，因教方得悟。若自明了，不学亦得。不同迷人，不能分别皂白，妄言宣佛敕，谤佛妄法。如斯等类，说法如雨，尽是魔说，即非佛说。师是魔王，弟子是魔民，迷人任它指挥，不觉堕生死海。但是不见性人，妄称是佛；此等众生，是大罪人，诳它一切众生，令入魔界。若不见性，说得十二部经教，尽是魔说；魔家眷属，不是佛家弟子。既不辨皂白，凭何免生死？】

各位道友，大家晚上好。我们现在开始讲《达摩血脉论》。

首先请大家发菩提心。我们为了让天下所有众生离苦得乐，下定决心，一定要成佛，为了成佛，我们来学习怎么样成佛、成佛的方法，这个就是菩提心。我们比如说闻思修行、还有就是包括烧香拜佛等等做任何的好事，都一定一定要有菩提心。凡是有这样子的菩提心，在这个基础上所做的任何一件好事，都叫作大乘佛法；凡是没有这样子的菩提心的基础，在这种情况下

下所做的一切善事，都不是大乘佛法，要不就是小乘佛法，要不就是人天福报。所以特别的重要，大家一定要学习菩提心的修法，还有就是一定要好好地修，这特别重要。然后我们每一次听课的时候，也要每个人自己提醒自己，现在要发菩提心了，每次都要这样子。

发了菩提心以后，我们继续讲《达摩血脉论》。

《达摩血脉论》当中，我们昨天就是讲了一部分的内容了。这个当中，从头到尾它讲的核心内容就是说，除了我们的心以外，没有其他的佛，实际上我们的心的本性就是佛，它一直都在强调这个，那么这个就是它的核心的思想。然后这一点，不仅仅是《达摩血脉论》，还有所有的这些禅宗的这些祖师大德们的这些、包括他们的语录、他们写的诗等等，所有这些都在表达就是这个内容。除了禅宗以外，还有比如说像弥勒菩萨的《宝性论》、龙树菩萨的《赞法界论》；还有就是在这个背后，有很多很多的三转法轮的这些法，比如说《维摩诘经》、《大涅槃经》等等，特别的多；然后在这些的背后，还有所有的密法，所有所有的密法讲的就是这个，包括大圆满，昨天我们也给大家说了，实际上真正把心的本性是佛、除了心以外没有佛的这种思想，真正彻底地能够落实实践的，确实这个是大圆满。其他的所有的不同的显宗、密宗的这些法，都在不同的程度上在落实、实践心的本性是佛的这个精神、这个思想。但是彻底地能够落实、能够实践的，能够落实到自己的修行当中、能够落实到自己的行为上面，那么这个唯一就是大圆满。那么其他的能不能落实呢？当然也可以，但是是不同程度的，在某种程度上，就是从第三转法轮的显宗的佛法开始、然后就是密宗的唐密、还有就是藏传佛教的密宗等等，反正就是第三转法轮以上的所有的佛经、所有的论，经和论都在讲佛性。

这个佛性，大家一定要明白、一定要知道，用我们的语言和文字去描述、去表达，讲得再多再深，确实最后还是通过语言是没有办法让我们知道真正的佛性是什么样子。平时我们用的这些就这么几个词汇，就是最终就是光明、佛性、空性，就这么几个词汇了，在关键问题上就用的都是这些词汇了，但是这些词汇我们怎么去理解，很难。

但是如果我们大家，无论是男女老少、在家出家，凡是对证悟稍微有一点点的成就——我们讲的这个证悟不是很高，就是哪怕是有一点点的证悟，那么基本上自己就能够知道，大概这个佛性是这样子的、光明是这样子的、心的本性应该是这样子，那么最终的佛的境界也应该是这样子，这个就是自己有一定的认识，一定会有的。什么时候会有呢？就是当我们开悟的那一天就开始，我们真正地了解了光明、心的本性、佛性等等的这些词的内容，同时我们也就是基本上了解了佛的境界大概就是这样子。就是因为我们自己有了一个感觉，虽然这个感觉是刚刚开始，就是这个证悟的层次很低很低，实际上就是刚刚开始起步，但是它的层次再低它也是一

种证悟，所以通过这种证悟、通过这种智慧，我们基本上能够知道佛的境界大概就是这样子，虽然这个时候不是很清楚，但是我们自己就知道大概应该是这样子，光明大概是这样子，这个时候我们不需要去问其他人，自己就基本上能够明白。

还没有到这个时候，在这个之前的过程当中，我们虽然讲了很多很多，把佛经里面的平时用的显宗和密宗的这些全部的这些词汇全部用完了，但是最终最多也就是不可思议了，佛的境界就不可思议，就这么四个字，我们理解，全部归纳总结的话，那就不可思议了。怎么个不可思议法？也不清楚了，这样子。

所以禅宗就是说，心传心，不立文字。其实这个不仅仅是禅宗，因为我们平时，比如净土宗它不会这样子讲，然后主要就是禅宗说不立文字，那么我们就是以为不立文字可能是禅宗的独一无二的一个方法，其实都不是的。所有的般若、所有的密法，它们都是不立文字的。因为无论是禅宗也好、密宗也好、谁也好，最终的这个境界，任何一个人、任何一个宗派，他们都没有办法用语言说得非常清楚，所以他们最终都不立文字的。但是“不立文字”这几个字，我们听得比较多的就是来自于禅宗的这些祖师大德们的语录当中，所以我们平时都是认为这些都是禅宗的独特的一些方法，其实都不是，所有的这些高深的法都是这样子。

那么我们就是有一点点证悟的时候，然后我们对佛的境界有所理解，对佛性、对般若波罗蜜多都有所理解，那这个时候我自己基本上就明白，特别特别重要。在这个之前，刚才讲过了，讲很多、学很多，我们只是在理论上就是大概的抽象化的就是有一点点了解，但实际具体的东西，我们都不明白的，说得再多、学得再多，也是一样的，我们把第三转法轮的大乘佛法一本又一本地去学、然后就是密法的这些全部学完了，那最终也就是这样子，就是这个是用语言是没办法表达的，所以证悟非常的重要。比如我们现在还没有证悟的时候，心的本性是佛、心即是佛、心外无佛、佛外无心等等这些说法，其实离我们是很遥远的，根本就没有办法知道到底它的含义是什么；但是就是有一点点证悟的时候，我们确实那个时候会体会到，确实心就是佛，除了心以外确实没有一个佛的存在。

像阿弥陀佛、释迦牟尼佛等等这些佛他本来也就叫作佛的色身，还不是法身，佛的色身是为了给我们这样子的凡夫人的沟通方便，就是我们人长什么样子，佛就以人的形象出现。然后就是六道轮回当中有很多佛的化身——比如说地狱当中也有佛的化身，但是他们以地狱的人的形象出现；然后动物里面也有佛的化身，但动物的这个佛的化身，他不会以人的形象出现，如果是以人的形象出现，那跟动物是没有办法沟通的，所以你是没有办法去度他们，所以佛要度动物的话，那就是会以动物的形式出现在动物当中，外表上看都是一样，但是内在的证悟的境

界不一样。然后对人类来说也是一样，佛度人类的时候以人类的形式出现，所以这些佛的色身，他本来就是根据不同的众生的需求出现的一个这样子的化身，其实这根本不是真正的佛。

那真正的佛——这些化身和报身背后的佛，才是真正的佛，那这个背后的佛是什么呢？那当然是法身。那法身又是什么呢？法身就是我们自己的心的本性，就叫作法身。所以我们证悟我们的心的本性的时候，然后我们就见到佛了。比如我们现在的人，我们没有福报见到释迦牟尼佛的色身，佛已经圆寂了，我们看不见，但是我们现在证悟的话，我们看到的这个佛就是佛的法身。那么佛的法身，就是十方三世过去、现在、未来的所有的佛，在法身当中是无二无别的，所以我们现在就是证悟了自己的心的本性、看见了自己的心的本性，实际上我们就看见了十方三世的所有的佛。所以我们到处去朝拜、到处去拜佛，这些当然是可以的，可以积累福报，还有忏悔我们的罪过，是有用的，这些也不能否定、不能排除。但是真正的见佛，就是要往自己的心里去见，这个当中我们才能够看得到真正的佛的法身，就是真佛，这样子。所以就是我们用千言万语，最终就是一句话，就是要证悟！

证悟了以后，所有问题就解决了；如果不证悟，那我们学很多很多了，实际上到了最关键的时候就是没有办法理解了，就是刚才讲的，最后就是“不可思议”这么几个字。所以就是大家一定要想办法证悟，证悟的时候就是可以负责任地告诉大家：证悟的时候，你们每一个人就知道大概佛的境界就是这样子，自己有一定的把握，虽然这个证悟的境界不是很高，但是自己就会明白的；还没有到这个之前，我们学得再多、看书看得再多、背书背得再多，也只是就是真正实际上是没有办法理解的。所以最后就是这非常深奥的东西，佛也是没有办法用人类的语言给大家讲得很清楚，最后就是佛说：“反正你们相信我，完全是没有错的。”佛就把舌头伸出来——佛的舌头跟其他人的舌头是不一样的，然后佛就是说：“我舌头为什么长成这样子呢？这个就是我多世累劫当中，就是从来没有撒过谎，所以我的舌头就变成这样子。那么就是你们相信我的话然后往前走，就没问题了，就一定是这样子。”这个就是佛在第三转法轮的时候是这样子，尤其是在显宗里面，没有办法直指人心，这个就是像密法、大圆满这些当中对少数人是可以直指人心的，但是对多数人是没有办法的，所以首先我们就是，当然学习很重要，学，然后学了以后，要积累福报，然后再往前走，这样以后，我们自己有一点点证悟的时候，那个时候，我们真正地深深地体会到，心即是佛、佛即是心，这两句话的真正的意义。还没有到这个时候，就是很难的。

禅宗、大圆满、大手印、密宗，它们讲的很多的这些内容，虽然我们使用语言去表达、学习、传播，但是它的真正的意义，就是要去体会、证悟，才可以的，这特别的重要。平时我们

比如说烦恼即菩提、轮回即是涅槃、心即是佛，那这些听起来很玄，我们作为一个佛教徒，我们可能是不会去否定这些话，但是听起来很玄，然后有证悟的那一天，稍微有一点点的证悟，从那一天开始我们就深深地体会到，这些内容一点都不玄，是非常非常的实在，那这个时候才会有这样子的体会，所以特别的重要。这个就不是以讲为主，而是以修为主，才可以体会到，这些都是这样子，历来无论是藏传佛教、汉传佛教、印度佛教，凡是第三转法轮以上的这些宗派，任何一个，无论什么传承都是一样，最终就是要自己去体会，这个就是最最最有意义的，这个大家一定要记住。

“佛无过患，众生颠倒，不觉不知自心是佛；”这个其实我们昨天讲过了，虽然我们每一个人的心里有佛，那我们说：“为什么佛在我们的心里，他为什么不出来告诉我们他在哪儿呢？”那就是说这个不是佛不告诉我们，这个不是佛的问题，而是我们自己的烦恼、业障把我们自己的佛性遮盖了，遮盖以后，我们没有办法看到它的存在，没有办法看到它，也没有办法知道它的存在，这个不是佛的问题，是我们自己的烦恼的问题。

“若知自心是佛，不应心外觅佛。”如果我们知道我们自己的心的本性是佛，那这样子的话，我们不应该除了心以外再去寻找佛。

“心外觅佛”，除了心以外寻找佛，是一个什么样的概念呢？比如说我们多数人的理解是什么呢？就是说我们认为我们的现在的这个心，各种各样的情绪、各种各样的烦恼、各种各样的杂念，这里面没有一个是有益的，全部都是烦恼、全部都是漏，那么我们怎么样成佛呢？我们把我们现在这个烦恼的、有漏的、非常糟糕的这个心把它铲除，把它扔掉、断掉，然后我们重新再去创造一个佛的境界，这种想法就叫作“心外觅佛”。这个就是多数的大乘佛教的显宗的观点就这样子，小乘佛教本来就这样子。大乘佛教的绝大多数显宗，绝大多数意思就是说，一少部分，就像《维摩诘经》、《大涅槃经》等等，有这么几十本佛经，大概比较突出的就有十部，然后就是凡是提到佛性的，稍微比较多一点的，加起来也就这么二十多部。那么其他的这些佛经里面就是比如像第二转法轮，《大般若经》全部讲的都是空性，偶尔会提光明，但不会强调的，不会强调佛性、光明，它主要的内容就是空性。然后其余的很多的大乘佛教它讲的都是世俗的六波罗蜜多，布施、持戒、忍辱等等，就是讲这些方面。那真正讲核心的部分，其实大乘佛教里面有三转法轮——第一转、第二转、第三转，那这个当中只有第三转法轮当中才有，然后第三转法轮是不是全部的内容就是讲这个佛性呢？也不是，这个当中有少部分的佛经才讲。所以我刚才说，绝大多数的大乘佛经，它们的成佛的方法实际上就是“心外觅佛”，他们认为把我们现在凡夫人的烦恼，全部要断掉，断掉了以后，重新获得佛的智慧、佛的果位，

绝大多数的大乘佛教的经典，它们的观点都是这样子。

但是少部分，主要是讲佛性的少部分的佛经，就是认为，不是我们的现在的这个心烦恼断掉了以后，重新建、重新获得佛的果位，不是这样子，我们的烦恼本身就是佛的智慧，只是我们自己没有发现而已。那它就是提出了这样子的观点以后，那么这一部分、就是这类的佛经，那就是在大乘佛经里面，就是与众不同的佛经，所以它是三转法轮当中的有一部分，那么这部分的佛经，它就是说不要“心外觅佛”，心就是佛、佛就是心。然后我之前也讲过，在藏传佛教里面，比如说我们平时大家都比较熟悉的麦彭大师或者麦彭仁波切，他就认为，这个我之前也讲过，《慧灯之光》里面也有这个记载，就是这类的佛经，虽然它出现在三转法轮，但是从它的内容的角度来讲，它既不是显、又不是密，它就是处于显和密中间的部分，也可以这样子讲，它既是显又是密。它的内容跟像大圆满这些的内容相比的话，还没有达到这么的清楚、这么深，但是比其他的大乘佛教的经典讲得非常的深奥，所以它就是处于这个中间，所以它既不是显又不是密或者它既是显又是密。

实际上到底谁在“心外觅佛”呢？这个大家要知道，我们大乘佛教里面，绝大多数的佛经就是“心外觅佛”的，是这样子的。

如果我们知道我们的心本性，或者是我们的每一个烦恼。大家一定要知道，比如说我们的愤怒、嗔恨、仇恨，大家都觉得这个是一个非常不好的情绪；不仅仅是佛教、不仅仅是大乘佛教，从我们的比如说人道德标准这个角度讲，你天天愤怒，对家庭、对社会、对各种各样的人就是有这种仇恨，那这样子的话，大家都认为这个是不对的。但是如果我们证悟了的话，那么实际上这个仇恨、愤怒，它的本质就是佛的五种智慧之一。佛的四身五智慧，绝大多数的显宗的佛经是讲三身四智慧，然后也有讲四身五智慧，然后密宗绝大多数都是讲四身五智慧，这实际上都是一个意思。五智慧是什么呢？五智慧就是五毒，我们平时讲的三毒、五毒。我们没有开悟的时候，五毒就是烦恼，它让我们去造罪，让我们去堕地狱；但是开悟了、证悟了，五毒就不是毒，五毒就是佛的五种智慧。这内在的佛的五种智慧，投射出来的外在的形象是什么呢？就是五方佛。内在的时候就叫作五智慧，外在的时候就叫作五方佛。五方佛的总和，在密法里面，尤其是宁玛派的，比如说大圆满里面，五方佛的总和就叫作普贤王如来，这个就是第六佛，平时我们讲五方佛，五方佛就是五智慧的形象，五智慧的总和就是普贤王如来。所以一证悟的时候，比如当下我们特别愤怒、特别生气的时候，如果当时证悟了，那么这个愤怒它不是愤怒，愤怒就是佛的智慧了，为什么是佛的智慧呢？因为佛的智慧它具备的，所有的这些条件、所有的这些功德，你当下开悟的时候的这个愤怒它都具备，它跟佛的智慧是没有任何的区

别的，所以烦恼就是佛。我们有一点点开悟的时候，那禅宗的这些书里面讲的每一句话的内容，我们都一定会深有感触的。但是我们还没有这样子的开悟的时候，没有这样子的体会的时候，它讲的比如“烦恼即是菩提”，烦恼怎么是菩提呢？“轮回即是涅槃”，怎么可能轮回是涅槃呢？然后我们在这个当中进一步思考的话，也会出现很多困惑，自己也解决不了，难道我们就不需要学佛了吗？那我是不是就已经是成佛了？我已经成佛了我为什么还要学佛等等，就是会出现很多这样子的疑问，所以说来说去，就这么几句话。这些话，真的证悟了以后，那就是我们所有问题都解决了，特别有意思的。

大家一定要争取，这一辈子当中，不说即生成佛，也不说一地菩萨，如果是有这些目标那当然是非常好了，至少就是在这这一生当中，对“心即是佛、佛即是心”这些内容，一定一定要有一点点体会，这个体会就叫作开悟，这叫作初步的开悟。虽然它的境界不高，层次也不是很高，但是是一个证悟，还算得上一个证悟。有了这个证悟以后，你可以把这个证悟带到中阴身当中去，所有的中阴身的这些修法就是在这个基础上修；如果我们这一生当中人活着的时候，没有这些体会的话，那你人走了以后，活着的时候没有证悟，死了以后怎么可能证悟呢？那这就是自欺欺人，所以我们在中阴身的这些很多修法，根本用不上的，还不如好好念佛，念阿弥陀佛。所以这个就是必须要在这一生当中要把握，大家一定要把握，这样子才能够用得上，否则的话这都是空谈，没有用的。

以上就是说“若知自心是佛，不应心外觅佛。”

“佛不度佛，”佛不会去度佛，就是我们的心的本性就是佛，那么心的本性它本身就是佛，那么这个是任何一个佛都不需要去度它，为什么？它本来就是佛，他度什么呢？它自己本身就是佛，所以阿弥陀佛需不需要度它？不需要；释迦牟尼佛需不需要度它呢？都不需要，所有佛都不需要去度它，因为它本身自己就是佛，所以**“佛不度佛”**。**“将心觅佛，而不识佛。”**如果我们用我们现在的这个心，去寻找心外的这个佛，实际上就是我们还没有认识到我们自己的心的本性的一个这样子的表现。

“但是外觅佛者，”如果我们就是只是向外求佛，不懂得向内寻找佛的这样子的人，**“尽是不识自心是佛。”**那所有这种人全部都是不认识自己的心的本性的这类的人。

“亦不得将佛礼佛，”如果我们证悟了以后，我们的心的本性它本来就是佛，那么它本来就是佛的话，那本质上佛不需要去礼佛、不需要去磕头，这意思。即便是要礼佛的话，那什么是礼佛呢？礼佛、顶礼，我们现在的这种顶礼、磕头、我们修五加行时候的十万个磕头，这种磕头实际上就是我们对佛的敬意、尊敬的一个表达的方式，那真正的佛的境界当中的顶礼，是

行为的顶礼和境界的顶礼，境界的顶礼就是知道自己的心的本性本来就是佛，那这个就是最大的、最殊胜的顶礼，所以除了这个礼以外，佛不需要礼佛。“**不得将心念佛。**”为什么呢？就是因为我们心的本性它本来就是佛，然后我们认为除了我们心的本性以外，外面的世界，比如说像极乐世界或者其他的世界，有一个心外的佛的存在，然后我们的心去念这个佛的佛号，那这个也是不对的。

那么这些不对，最后有一个总结，这个是千万不能误会的，这总结后面讲得非常的清楚。它这些，我们必须要知道，这个就是说我们证悟的时候，在这个证悟的境界当中，应该这样子理解，这不是说我们现在世俗的修行的过程当中，不需要礼佛、不需要念佛，当然不是这样子的理解，这种理解就是大错特错，我们用六祖惠能大师的口气就是这是大错特错，就是外道的法！这个是不能这样子理解。那它这里讲的是什么呢？就是说我们证悟的时候，在这个证悟的境界当中，它本来就是佛，所以佛不需要礼佛、佛不需要念佛，佛念什么佛？它本身就是佛；佛礼什么佛？它本身就是佛，这些都是我们证悟的这个境界当中，针对这个境界讲的。而不是我们现实的修行当中讲的，不能这样子理解，这样子理解我们会走错路的。所以我们最终的这个境界当中，当然没有礼佛、当然也没有念佛；礼佛、念佛，都是我们现阶段的一个方法，我们通过礼佛、念佛这种方法，最终达到了最终的目标境界的时候，然后在这个境界当中没有礼佛、没有念佛，就是这样子理解。

“佛不诵经、佛不持戒、佛不犯戒；佛无持犯，亦不造善恶。”当然了，这个就是讲的是法身的佛，讲的是我们自己的心的本性这个法身佛。法身佛当然不会守戒、守什么戒呢？法身佛它不守戒、当然也不会犯戒、他也不会念经等等，就是这意思。

“若欲觅佛，”如果你们想寻找佛，那就是应该怎么去找呢？**“须是见性，”**那必须要做的就是明心见性，就是证悟，证悟了才能够找到佛。**“见性即是佛。”**见性就是开悟，开悟了是不是成佛了呢？这些禅宗的书里面经常就讲见性就是佛，当然可以这样子讲，为什么呢？因为比如说我们从一地到十地，从十地到十一地最后成佛的时候，最后最后的这个成佛的方法也是见性，见了自己的本性，彻底地、没有任何的障碍，这样子的情况下见了这个本性，那就成佛了，所以这句话是没有错的。但是我们理解的时候，是不是我们刚才讲的比如我们证悟了，是不是证悟的当下就成佛了呢？没有那么容易，不是这样子的。这个我们前几天也就讲过一个虚云大师的故事，大家应该记得很清楚的，我们证悟了以后，还不是成佛。但是这些禅宗的书籍当中就是一直都是讲的我们见性就是成佛了，那这个话完全可以这么讲，就是我刚才讲的比如我们到了十地，马上就要成佛了，那么十地菩萨为什么还没有成佛呢？他为什么不成佛呢？不

成佛的原因是什么呢？因为他还有一点最后的障碍，这个最后的障碍它就会影响到他彻底看到佛的本性的，那么最后的一点点障碍断除了以后，他就彻底地看到了心的本性，然后就成佛了，所以十地菩萨最后成佛，也就是因为他彻底地看到了心的本性，所以他就成佛了。所以见性就是成佛，这句话永远都不会有问题的，就是这样子的。但是我们不能理解为我们就是有一点点证悟的时候，就是不是成佛了？当然不是，我们如果是证悟了第一地，那路还很远，一地以后，二地、三地、四五六七八九十，十一地才是成佛，所以我们不要以为见性马上就成佛了，它不是这样子，见性就是开始成佛了，比之前就是一定会很快的，所以就是说见性就成佛，见性是成佛的，但是是不是一开始见性就成佛了？不是这样，它没有说一开始的时候就成佛，它只是说见性成佛，所以这个也是非常重要的。

“若不见性，念佛、诵经、持斋、持戒亦无益处。”达摩祖师刚刚来中国的时候，就是因为梁武帝是非常虔诚的一个佛教徒，他也就是对佛教的支持非常大，他本身也就是持斋、受戒这样子，他以为有很大的功德，然后他跟达摩祖师汇报他的修行，他做了很多很多的修庙等等，有多大功德？然后达摩祖师一句话就否定，没有功德了。那么他为什么这么讲呢？达摩祖师当然不会否定善恶因果的，但是达摩祖师说没有功德是什么意思呢？他的意思就是说，从我们证悟的这种境界、这种要求或者这种标准来看，那这些持斋也好、干什么也好，全部都是世俗的福报，根本就谈不上什么，所以达摩祖师就是说没有功德了。但达摩祖师说没有功德，这不等于持斋、念经没有功德，当然不是这样子的，这个层次不一样、标准不一样。所以这个地方，达摩祖师也就开始讲，持戒、诵经都没有功德的，“没有功德”的意思就是刚才讲的这样子，这个也不能理解错了。站的高度不一样，讲的角度、看问题的角度不一样，所以结论也是不一样了，达摩祖师他是从证悟和证悟的境界这个角度讲，那从这个角度讲，比如我们持斋、念佛，当然没有功德，这跟证悟的境界一点关系都没有，所以他肯定会说这是没有功德的，他说没有用，什么没有用呢？就是因为持斋、念经等等，如果不是为了证悟，他只是就是为了其他的世间的福报等等去持斋、受戒，那这样的话，这个从证悟的角度来讲，就是没有功德的，就是没有什么益处的。那世间的益处，比如我们善有善报，当然有，但这个达摩祖师没有讲这些事情，达摩祖师讲的是心的本性，从心的本性出发，就是说这些是没有益处，这没有什么用处的。所以这个也不能理解错了。

我想我们很多的人就是还不懂得怎么去分胜义谛和世俗谛这个区分，所以很多时候这个是比较混乱的。所以我们在这个时候一定要分胜义谛和世俗谛，这个特别的重要。胜义谛，就是证悟的境界，从胜义谛或者是证悟的境界讲，那么这个当中本身就是不存在因果关系的，没有

任何的因果关系的東西，所以当然会说这个没有任何的功德或者是没有益处，这些都是可以讲；但是如果我们是从世俗谛的角度讲的话，那持斋有没有功德？当然有功德，诵经有没有功德？当然有功德，所以胜义谛和世俗谛是一定要分开的。

世俗谛和胜义谛，也有两种不同的胜义谛和世俗谛：

一个是讲像第二转法轮的般若空性的时候的世俗谛和胜义谛，那么它的胜义谛是什么呢？它的胜义谛就是空性，就是我们前两天学《坛经》的时候也讲过了，惠能大师的一个非常著名的一个偈子，当中就是说“本来无一物”，这句话他讲的就是这个般若智慧，第二转法轮的般若智慧。那“本来无一物”，从这个角度讲，那持斋、念经有没有功德？当然没有功德，“本来无一物”，有什么功德呢？因果关系存不存在呢？当然不存在，“本来无一物”，又怎么可能有因果关系呢？都不存在的，这个就是二转法轮的胜义谛。

第三转法轮的胜义谛是什么呢？就是我们敦煌版的《坛经》当中就发现了，这个不是“本来无一物”，而是“佛性常清净”，这个讲什么呢？这就是讲第三转法轮的胜义谛。“佛性常清净”，心的本性是光明，在这个光明的层面上，没有因没有果、没有善没有恶，所以本来也就不存在善恶因果的关系。

无论是第二转法轮的胜义谛，“本来无一物”也好，或者是第三转法轮的胜义谛，“佛性常清净”，从这个角度，无论是这两个角度哪一个角度讲，因果不存在的、善恶不存在的，持斋、念经等等的这些都是没有功德的、没有因果的。善有善报、恶有恶报，都不是这个层面，这个层面是没有这些东西的，这个层面这些都是不存在；那什么时候存在呢？就是回到了我们现实的这个层面，就是我们的世俗的这个层面的时候，有因有果、有善有恶，在这个层面上我们都是有的。所以这两个要分清楚，这就是一把钥匙一样，这个特别的重要。

如果我们不懂得胜义谛、世俗谛的话，我们永远都没有办法了解佛经的这些内容，一会儿说因果是永远都不会变的，因果不虚；一会儿又说这些都是不存在的，所以没办法理解。所以这个特别的重要，这个，我想我们多数的人应该是知道的，但是我们很多人虽然是佛教徒，但是也没有系统地去学习，那这种人可能也不一定能够明白，所以这个特别的重要，一定要明白。这样子以后，我们就是看任何一本书，我们自己就能够解释，佛的意思是什么——说有功德我们也知道他的意思是什么，说没有功德我们也知道他是什么意思了；说有善恶因果存在，永远都不变，我们也知道他是什么意思，说根本就不存在所谓的三世因果，也知道在说什么。否则的话，这些都是乱套。这个很重要的，大家一定要明白。

所以我们平时对佛法的学习，是非常非常的重要。我们之前也讲过了，因为我们现在的人，

大家的文化层次水平是世俗的文化水平，学历都是挺不错的，在这个基础上，我们去学一下佛是不难的。再早一百年的话，普通的老百姓去学佛确实是他的知识储备是不够的，水平是不够的，所以有一定的难度，只有少部分的专业的人可以学，所以这个时候把佛教的这些很多的理论要普及、要把它变成大众化，是不太容易的，只有比如说念佛、持斋、多做善事，也就是劝人向善的这个部分，是比较容易普及的，因为这个本来就不需要太多的知识、文化，所以就是比较容易，那其余的比如说四谛、二谛、空性、光明这些就是难。像六祖惠能大师他是一个文盲，但是他也是一个开悟者，他可以的，这两个在他身上是完全是不矛盾的；但是我们普通的一个人，连字都不识，那这个根本没办法，去了解、理解佛的这些意思，就很难。

一百年前，难，要普及，难；但现在，一点不难，只是我们没有这个环境，如果有环境，我们任何一个人，佛讲的这些理论，只要自己有这个兴趣，去稍微有投入的话，就很容易能够明白的，所以我们现在去学习，就是比较容易的。但是如果我们没有这样子的条件，就是没有这种环境的话，那就是虽然是自己的知识储备这些方面是够的，已经是完全是够用了，但是因为没有接触、没办法接触这些，没有这个环境、没有这个条件，所以就很多很多人就不知道佛教是什么，还是就认为是封建迷信，还停留在这种程度上。这个是非常的重要，大家一定要学习，特别有意义的。就是我们前几天也讲过了，比如说你先暂时不想成佛，也不想往生西方极乐世界，但是如果学到了佛的这些理论的话，你完全可以过一个非常幸福快乐、而且特别有意义的人生，这个没有人不想追求的，如果这个都不追求了，那就肯定是不想活了。所以这特别有意思的，大家一定要好好学。

刚才讲了这些都是没有益处，没有什么用处，那为什么没有用处呢？就开始讲了它的这个道理，“**念佛得因果**，”就是说念佛的话，你就是得善有善报，比如也许可以往生西方极乐世界，或者是念佛，我们在世俗生活当中也许就是可以得到一些帮助，比如回避一些灾难，获得健康、长寿等等，会有这样子的善有善报。“**诵经得聪明**，”诵经的话就可以聪明了。“**持戒得生天**，”持戒的话，戒的直接的果就是下一世做人、做天人，就是这个。“**布施得福报**，”布施，下一世就可以做一个有钱人。虽然有世俗的这些善恶因果，你又可以聪明、也可以生天、也可以有很多很多钱，但是都是“**觅佛终不得也**。”就是你通过这些方法去觅佛、寻找佛，永远都不会得到的，你只能在这个世俗的轮回当中得到一些善报、善有善报，然后可以得到聪明、可以投生到人天、在人天当中也可以做一个有钱的人，但是成佛就别想了，就不可能了，这些方法，你想成佛是不可能的，就这意思。

所以达摩祖师当时否定，他不会否定，这里就讲了，他没有否定念佛的善恶的因果，他说

了“念佛得因果”，他承认了得因果，没有说不得因果；然后“诵经得聪明”，他就是没有否定，他没有说诵经不会聪明的，他说诵经可以聪明的；然后“持戒得生天”，他没有说持戒没有用的、不会生天，没有这么讲，他讲是可以投生到人和天人的。这些他都不否定的。但是他说就是这些方法，在世俗当中你可以得到一些帮助，但是通过这种方法你想成佛，休想，所以他否定的意思就是这个意思，他否定就是这个角度否定的。

“若自己明白了，”我们自己不明白这个佛性，那怎么办呢？“须参善知识，”我们要去找善知识，依止上师，这个非常重要的。“了却生死根本。”我们通过依止善知识，最后就是断掉生死轮回的根本，生死轮回的根本就是无明，我们通过善知识获得证悟的智慧，然后用这个智慧就把无明断掉，断掉了，那这就是断掉了生死的根本。

那什么叫作善知识呢？我们应该找一个什么样的善知识呢？我们自己不能开悟，我们找上师，那应该找什么样的上师呢？这句话非常的重要，我们之前也用过很多次，这个就是禅宗对上师的要求或者这是禅宗的标准，善知识应该是一个什么样子呢？他说：“若不见性，即不名善知识。”没有开悟的人就不叫善知识了，为什么呢？因为我们依止上师是为了开悟，那么上师他自己都没有开悟了，那我们依止有什么用呢？还是就是回到前面讲的内容，比如说念佛、诵经，只能就做这些了，没办法开悟的。所以就是一定要找到证悟的善知识、自己已经证悟的善知识，他有办法让我们证悟；自己根本就没有证悟的人，那自己都没有证悟，怎么让别人证悟呢？所以不可能的，所以一定要找到证悟的人。

“若不如此，”如果我们不找这样子的证悟的人，就是如果这个善知识他没有证悟的话，那就是说，“纵说得十二部经，亦不免生死轮回，”如果他没有证悟，或者是我们自己没有证悟，也是一样，没有证悟的话，我们虽然理论水平非常的高，所有的佛经就可以归纳为十二种佛经、十二种分类，如果我们能够把这十二部经就是讲得非常到位、说得非常的好，然后我们全部背下来了，那么也只是背了一个文字而已，实际上这个轮回是没有办法断掉的，所以“不免生死轮回”，生死轮回是免不了的。“三界受苦，无有出期。”就是我们虽然是背了整个的佛的八万四千法门或者是十二部经，都是没有用的，最后还是在轮回当中要受苦的，轮回当中什么时候解脱呢？也没有一个时间，就是没有时间，所以“无有出期”，没有一个解脱的时候。

“昔有善星比丘，”过去佛陀在世的时候，有一个人就叫作善星比丘，关于善星比丘的一些记载、故事，就在《大涅槃经》当中有的。善星比丘，他就是非常精通这些佛的理论，也就是说他的理论的水平是非常非常高的，“诵得十二部经，犹自不免轮回，”他虽然是非常地精通十二部经，仍然不能免轮回，还是不能脱离轮回。为什么呢？他十二部经都是这么的精通，他

为什么还不能脱离轮回呢？主要的原因是什么呢？“缘为不见性。”就是因为他没有证悟。他懂的都是文字、理论，他这些真正这个文字背后的含义，他没有证悟。所以他虽然是理论水平很高，但是他没有证悟。

“善星既如此，”善星这么厉害的人，因为没有见性，所以他都不能脱离轮回，更何况“今时人讲得三、五本经论以为佛法者，”我们就讲了五部大论、就五本嘛，三本经书、五本经书，然后就觉得自己就是精通了佛法，以为自己是精通佛法者，“愚人也。”这个是根本不叫通达佛法，这就是愚人，愚昧、愚蠢的人的想法。

“若不识得自心，”如果我们不认识我们自己的心的本性，也就是说我们没有明心见性，“诵得闲文书，”“闲文”就是说不重要的这些、跟真正的明心见性无关的这些书、无关紧要的这些书。那他说什么无关紧要呢？他肯定会说，除了讲心的本性的这些书以外，就是讲很多很多的理论，比如说像逻辑、因明，还有佛教有很多这类的书，他肯定会说这些都是闲文书，他说这些都没有用的，这个可以读、可以不读，可以学、可以不学，反正这些跟明心见性没有用的、没有关系的，凡是跟明心见性没有用的这些书，就叫作闲文书。当然，从另外一个角度来讲，我们佛经，比如因明是不是闲文书？当然不是，从另外一个角度，这个又是我们前面讲到的，这个高度不一样、层次不一样，不同的标准，有不同的层次、有不同的标准，这个大家应该清楚的。“都无用处。”所以他说都没有用的，反正就是不能让我们明心见性的这些书籍、这些理论，通通都是没有用的，很干脆的，都是没有用的。

“若要觅佛，直须见性。”如果你想寻找佛，你要知道佛在哪里，那你就必须要见性，必须要证悟。

“性即是佛，佛即是自在人，”佛是什么呢？佛不是神，佛是人，但是人中至尊，他为什么是人中至尊呢？他就是完全绝对的自由的人。因为他断掉了所有的烦恼无明，现在没有一样东西让他不自在的，没有一样烦恼让他不自由的，所以让人不自由的这些东西，他全部都已经断掉了、都已经从本质上铲除了，所以他就是一个自由人，佛就是一个自由人、自在人。“无事无作人。”就是说佛就是没有什么事情干，就这意思啦（上师笑、众笑）。

这个就是我们大乘，小乘佛教也是一样，有五道，五道的最后一个就叫作无学道，无学道就是说佛从自利利他两个当中：从自利的角度去讲的话，佛确实是没有什么事情要做了，该做的全部做完了，佛已经达到了最高的境界，他还有没有一点提升的空间呢？一点空间都没有，所以佛他已经没有什么事情要做了，所以佛就是“无事无作人”，佛没有什么事情、佛没有什么工作可以做，这个是自利这个角度讲的；然后利他的角度讲，那当然有了，佛是很忙的（众

笑、上师笑)，佛是非常非常忙的。但是从自利的角度讲，佛就是没有什么事情做了，就这意思，这是我们跟佛经里面的无学道是一个意思，无学道——不需要学了。比如说资粮道、加行道、见道、学道、无学道，这五道，除了无学道以外，前面的那都是有事情做，要努力、要去证悟、要积累福报、要断除烦恼……有很多很多事情要做，但是就是到了无学道的时候，该做的全部做完了，就没有什么事情要做了。所以从自利的角度讲，佛是没有什么事情做的；但是从利他的角度讲，佛当然就是有事有作，这样子。

但是，这里讲的不是这意思，这里讲的是法身佛。法身佛他本来其实也不是人，法身佛本来也就是无事无作的，他现在也是无事无作、他未来也是无事无作，法身佛他从自利的角度讲也是无事无作的、从他利的角度讲也是无事无作的。法身佛要利他，那不是他去利他，就是让报身和化身去利他，而不是他自己亲自出面，所以无事（上师笑、众笑），这“无事无作人”，这个意思。

“若不见性，终日茫茫，向外驰求觅佛，”那就像我们现在这样子，就是没有证悟的时候，我们天天都很忙，就是做很多很多的善事，一会儿念佛、一会儿放生，一会儿又做别的，太多太多的事情。但是如果没有证悟的话，这些也就不能说没有用，就是我们没有像达摩祖师的高度去说，那这个当然是有用的，但是证悟的角度讲的话，这些也就是只能间接地让我们证悟，这个不能让我们直接地证悟，所以这些都不是最重要。

但是现在我们就是在这种状态当中，我们能做的那就是这些了。证悟、我们又证悟不了，能做的、我们又不做了，那这样的话最后我们就是一无所有了。就像达摩祖师讲的这些，我们本来做不了了；那我们自己就能够做的这些，我们也就“听了”达摩祖师这个话以后（指错误理解），我们也不做了，那最后就是一无所有，所以就是千万不能这样子理解！所以达摩祖师讲的这个是很高的，但是我们这个就是要作为一个很高的标准来看，现在我们要循序渐进，就是逐步逐步地要靠近达摩祖师的这个境界，不要现在就用，把达摩祖师的这个话用到生活当中，那这样子我们最后就是什么都不做了，那这样子就是没办法，比如说四加行也不修了、五加行也不修了、菩提心也不发了、出离心也不要了、连佛也不念了，那这样的话，那就是我们也没有证悟，那跟这些不学佛的人不就这样嘛！这个后面达摩祖师他自己讲得非常好，他自己讲过了，在后面。

“元来不得。”那么这样子去觅佛的话，本师就是不可能得到佛。

“虽无一物可得，若求会，”就是这个里面讲，这句话真的是非常重要，大家一定要记住。其实禅宗的这些书里面，它虽然比如说念佛、行善这些没有功德，一定要证悟，这个方面强调

得比较多；但是它另外一个方面就是该讲的它讲得是非常到位的，前几天，我们在《坛经》当中也就发现了这个事情，这个《血脉论》当中也讲得非常好。就这几句话，大家一定要记住，他说，“虽无一物可得，”虽然无一物可得，最终的时候没有什么东西可以得到的，也没有什么东西可以证悟的，也没有什么成佛，成不成、佛不佛，这些都是不存在的，但是从世俗谛的角度，那还是要用功的。既然没有一物可得，那用功又干吗呢？为什么要用功呢？就是说用功是从世俗谛的角度用功，胜义谛用什么功呢！功都不存在，怎么用？胜义谛是没有办法用功的（上师笑），大家听起来这个就是有一点点玄，是不是？但是我想，我们之前比如说像中观这些听得懂的人，就觉得这个是很正常的，这样子的。那这里面讲了，我们说虽然一无可得，实际上真的是没有什么东西可以得到的，那这个怎么理解呢？它就是从胜义谛的角度讲，一无可得，“虽无一物可得”，这个就是从胜义谛的角度讲。但是“若求会”，“会”就是通达、精通，如果你求证悟体会，这样子的话，那也可以求善知识，“亦须参善知识，”那刚才讲了，虽然一无可得，那一无可得，我参善知识干吗呢？为什么呢？那这就是不一样了，胜义谛当中你没有什么东西可以得到，但是从世俗谛的层面讲，你当然有得啊，你可以成佛，有可以成佛的，所以这两个是不矛盾的。

胜义谛和世俗谛，这两个大家一定要分清楚，凡是我们的学习和修行涉及到空性、佛性，这个时候就必须要用胜义谛和世俗谛——二谛这把钥匙来打开这个难题，这个是不能混为一谈，混为一谈就很麻烦了。所以胜义谛当中是没有的，世俗谛当中是有的，那这个“有”和“没有”到底哪个说了算呢？胜义谛当中没有了，世俗谛当中有了，那到底有还是没有，谁说了算？谁是对的呢？当然，我们可以这样子理解：比如说有些人吸食毒品了以后，就是因为毒品的作用，这些人他就是会看到很多很多稀奇古怪的东西，他的旁边就是坐了一个没有吸毒的人，那他根本看不到，但是这个吸食毒品的人他自己真的不是撒谎，他就是看到了各种各样的很不可思议的这些景象都出来了，然后因为这些东西出来的时候，有些时候他高兴、有些时候恐惧，就是这些东西都是跟真实的东西是一样，但是，这个时候，那他看到的这些东西到底有还是没有？我们不能一概而论：从吸食毒品的人从他的角度来讲，这东西都是很真实的；从旁边的人他的角度讲，这东西都是不存在的，根本就不存在。所以谁对谁错？

到还没有成佛之前，永远都只有一个相对的对和错，永远都没有一个绝对的对和错。

所以我们六道轮回的人大家一起看这个宇宙、看这个地球，然后各自看到的都不一样：我们人看了就是地球，已经存在有四十五亿年了，未来还有等等，就是人的概念；天人看了，不是地球，就是天堂；地狱的人看了，根本既不是天堂、又不是地球，而是地狱的世界。那么这

个当中到底哪一个是对呢？这里面没有对和错——当你是地狱人的时候，地狱是对的，其他都是错的，但是这个相对而言；当你是人类的时候，那这是地球、宇宙，这是对的，其他都是错的，但是这个也是相对而言是错的，不是绝对的错。就还没有到，乃至成佛之间的这些全部都是相对的错和相对的对，没有绝对的错和绝对的对。

所以，我们刚才讲了，胜义谛当中的没有和世俗谛当中的有，这两个，有和没有，就是当我们的境界当中彻底地消失了胜义谛和世俗谛的分别，这个时候这个对和错就是永远就消失了、彻底地消失了，没有对和错了，那这个时候就到达了最高境界，如果有一个绝对的东西，那这个是绝对的。还没有到达这个境界的时候，这个之前，那就是没有对和错，只有一个相对的，没有绝对的对和错。所以我们说，佛的境界当中那这些都是消失了，所以我们可以说这是绝对的真理，那这个之前的，比如说六道轮回各自不同的这些现象，这些其实都是相对的对和错，这样子的。

所以，我们在轮回当中，就是有这些各种各样的现象，那这个是有的，但是实际上是不存在的。这个存在不存在，刚才讲了，这也是不矛盾的。刚才我们讲比如说吸食毒品的人，对他来讲，他看到的都是真实的，他有些时候就看到非常恐惧的、有些时候就看到让他很喜欢的东西，这些都是对他来讲是真实的；但是这个对另外一个人来讲，那不真实。那这两个当中，有没有一个真和假呢？有一个相对的真和假。为什么呢？因为这个吸食毒品的人他看到的，就是因为他吸毒了，所以他就产生了这种幻觉，所以在现实生活当中，对一个正常人的感官来讲，这应该是错的；然后另外一个没有吸食毒品的人，他看到的就是日常生活当中的这些东西，那么这些东西对一个正常的人来说，我们全世界七十亿人口，任何一个人看就是这样子的，所以我们认为这是对的。但是，如果有一百亿个人，有可能看到的跟我们看到的截然不同，这有可能，那这时候怎么办呢？是不是我们看到的永远都是真理呢？这个也不是。所以，对和不对就是一个这样子相对的。

所以我们消灭了一个错觉，就是减少了一分烦恼，消灭了一个错觉、幻觉，减少了一个烦恼，那我们就是通过这种方法逐步逐步地把我们的这些幻觉、错觉一个一个地破灭、打破，然后把我们的烦恼也就逐步地减少，最后就是成佛，那就是一个这样子的方法。所以存在和不存在，还有就是比如说念经、持咒、持斋、持戒……有功德和没有功德，有和没有，都是这样子不同层面讲，都不能一概而论。但是，最后的时候当然可以说，佛的境界那才是最终的结论、最终的答案，但是实际上佛的境界当中是没有答案的，他没有告诉我们任何的答案，那这样子讲的话，我们可以说，没有答案的才是真实的答案、最终极的答案。

所以就是这句话特别的重要，大家一定要记住这句话，“虽无一物可得”。从胜义谛的角度讲，虽然没有任何东西可以得到的；但是从世俗谛的角度去看，那我们还是要去求。那没有什么东西，刚刚说了，前一句话就是说没有任何一个东西可得，那求什么呢？这两个是不一样的！这两个是不矛盾的，我们就是因为世俗当中的这个求，然后就可以达到胜义谛的这个境界，所以我们为了达到无求的，通过有求达到无求，就是这样子。

所以我们开始的时候，学显宗、学禅宗的人，不了解的禅宗的人就是确实就是有这个问题——禅宗就是不执著嘛、禅宗不是要强调放下嘛，那你为什么还要去念佛呢？你为什么还要去放生呢？你为什么还要去做这些呢？不就放下嘛。那这些都是不对的。这个就是我们放下——什么叫作放下？真正地证悟的时候叫放下。我们现在不做这些事情，怎么叫作放下呢？这根本就不是“放下”这两个字的含义，这个就是不能这样子，这个真的是很大的错误。我遇到的很多的学禅宗的人，都有这样子的问题，包括国外的一些就是稍微比较有名气的禅师当中——这个不代表所有的禅师，这个是只能代表他自己，他就是说：“我们学禅宗的人，我们不相信因果轮回，然后我们的佛堂里面不供佛的，我们没有佛，我们不去顶礼佛的……”那他为什么不顶礼佛呢？他肯定会找到一句，不就说嘛，这儿，刚刚说了嘛，佛怎么可能顶礼佛呢？我就是佛呀，我怎么顶礼佛呢？他的依据就是有的，教证、理证全部都有的（上师笑，众笑），但这种再多的教证、再多的理证也好，这些教证、理证最后就让自己走上一个不归之路，永远都回不来了，那这个很危险的！

所以我们一定要记住，“虽无一物可得”，这句话就是针对这种人的这种想法！已经讲得很清楚了。

就是我们在这些无论是《坛经》或者是达摩祖师的这些小册子里面，就发现他讲的这些，语言不是很多，但是他该讲的全部讲完了，讲得真的是非常的到位，包括就是有一些困惑疑问都讲了的。所以大家一定不要以为：“禅宗是放下，所以一开始的时候就不念经了、一开始就不要放生了……反正这些行善，这不就是达摩祖师说没有功德嘛，为什么还要做一个没有功德的事情呢？”那这种完全是错误的！这个是学禅的人——我完全相信，真正的学禅、懂得禅的人，是不会有这样子的问题了；但是似懂非懂或者是不懂禅，但是自以为是在修禅的人，我觉得很多都是有这个问题的，他又没有禅宗的境界，然后念佛等这些世俗可以做的这些也就放弃了，那最终就是刚才讲的一无所有！这个不是开玩笑，这个非常重要的，大家一定要高度重视！大圆满也是这样子，一模一样，学大圆满的人也有这个问题，不是大圆满有问题、不是禅宗有问题，是学禅的人有问题、学大圆满的人有问题，是人的理解有问题；不是禅有问题、不是大

圆满有问题，它们不会有问题，但是人的理解是有问题的。所以这个是一定要记住！

就是说“虽无一物可得”，但是“若求会”，如果你想求证悟，通达法的本性，这样的话，“亦须参善知识”，就是需要依止善知识、依止上师，然后“切须苦求，”而且一定要苦求。那前面就讲了不会得到什么的，为什么还要苦求呢？你不是全部要放下吗，放下还要苦求什么呢？苦求不就执著了吗？苦求跟放下这两个不就是矛盾了吗？要放下就不要求了，求什么呀？更不要苦求了，那什么都不做就放下了。这种理解是对禅宗的一个误解，不能这样子理解！人家讲得非常清楚了，虽然一无可得，但是如果自己不能理会的话、不能精通，那一定要依止善知识，而且你在依止善知识的过程当中，一定要苦求——“苦求”是什么呢？苦求就是，当年慧可法师就在达摩祖师前他怎么苦求的，禅宗的这些故事大家应该知道的，就是像这样子苦求。“切须”，必须要苦求的，然后“令心会解。”这样子苦求以后，让后让我们自己的心就能够证悟法的本性，这样子才能够“会解”，我们才能够证悟。

“生死事大，”就是说我们一个人的生活当中，有很多很多事情是非常重要的，比如说车子、房子、存款、小孩子的教育、感情、婚姻……个个都是大事，没有一个是小事，但是这些都没有生死的问题这么大，对每一个人来说，对一个生命的个体来说，最最最大的问题绝对是生死问题，在生死问题前面，其他的事情根本就不是事情。这个就是乔布斯他的传记、他的自传里面就写得非常清楚了，就是说他在遇到一些问题的时候，他一想到死亡的时候，在这个死亡的面前，其他事情都根本不是什么事情，像斯蒂夫·乔布斯这样子的人，这么一个大的企业，他肯定要面临很多很多事情，他要承担的压力大家可想而知，但是他一想到无常死亡的时候，这些压力这些都根本就不是什么事情了，他说的真的是非常对。虽然我们作为一个凡夫人，当然有很多很多生活当中的这些琐事，这些琐事就是对有修证的高境界的人看来就可能不是什么事情，但是我们没有证悟的人来说，这些东西给我们的打击也是非常的严重的，这些都是很大的事情，不能说这些不是什么事情，但是它肯定没有生死问题那么大，所以所有事情当中，生死问题就是最最最大的，没有一个比生死问题还重要的。

所以就是我们人生当中，不管你信佛和不信佛、不管你相不相信轮回和来世，反正就是你是肯定要死，死了以后一定会生的，这个就是我们的生命的自然的规律。我们不是经常说“客观事物不会以人的意志为转”，是啊！就是不会以人的意志转的——你想有轮回就有轮回、你说没有轮回就没有轮回吗？轮回它就是一种自然的规律，这个自然的规律任何人都改变不了的。所以这个事情，我们不管是相信不相信，大家都要面对的，所以这个是“生死事大”，是我们的整个的人生当中是最大的事情。

所以，“**不得空过**，”讲得非常好了，千万不能空过了，不要空虚度日子。这一次就是得到了这么好的人身，比如说我们的人生，其他方面全部都是失败的，没有任何的成功，只有一个学佛的机会的话，那也是非常的珍贵的。因为非常珍贵，所以人身非常的难得，那么我们比如说修四加行的时候，那就是专门就是把这句话作为一个修法来修，藏传佛教的四加行当中，那达摩祖师这里提了一下，但是他也没有，因为这个论不是很展开地讲，所以他没有讲具体的修法，但是他也讲了，“**不得空过，自诳无益。**”自欺欺人是没有用的，自以为这样子过就没问题的，我的未来一切都是非常好的，那怎么知道未来是很好呢？所以不做任何的准备，认为自己的未来是好，这完全是一个盲目，这叫作迷信，所以就是“自诳无益”，自己欺骗自己，这个是没有任何的意义，所以一定要面对现实，做好一切准备，这个特别重要的。

“**纵有珍宝如山**，”如果你有金银珠宝如山，然后“**眷属如恒河沙**，”然后就是子孙满堂，还有就是你手下的人，这里讲的是你手下的人就像恒河沙数，“恒河沙数”是什么概念呢？就是像印度的恒河里面的一颗一颗沙子那么大的数量，是难以置信的。如果有一个人，就是有这么多的金银珠宝，然后就是这么多的眷属，那么“**开眼即见，合眼还见么？**”你睁开眼睛的时候都看得到，闭了眼睛的时候这些你还能看得到吗？就是说死的时候，眼睛一闭，那这些东西在哪里呢？对你有用吗？人家说得非常好的，就是说，确实是，金银珠宝，然后就是这么多的眷属，还有就是名声、声望，还有就是社会地位、还有就是权力，那这些我们世俗的人特别特别向往的这些东西，该有的你全部有了，但这些东西，你能够睁开眼睛的时候这你看得到，但你一闭眼睛就是这都不存在的。就是说一死，死了，这个呼吸一断掉，就眼睛一闭，那这些东西跟你有关吗？跟你一点关系都没有！

所以真正跟你自己有关系的是什么？从过去到现在、从现在到未来，跟你的生命当中，你虽然是换了一个身体、换了一个身份，但是有一些东西一直都跟着你的，生生世世跟你有关系的，那就是负面的是造业——杀盗淫妄等等，正面的那就是修行——闻思修行，这些才是睁眼也好、闭眼也好，跟你都有关系的，闭着眼睛时候看不到，但还在，睁开眼睛的时候也在。那其他的東西，睁开眼睛的时候你就发现有很多钱啊、有很多眷属啊，闭上眼睛的时候一切都就消失了，跟你没有任何的关系，所以就不要以为，就是有一点这些世俗的东西的时候，觉得自己很了不起，什么都不需要做了，我现在已经很好了，我为什么还要学佛呢？我为什么还要往生西方极乐世界呢？那么这种话还说得出，不能这样子讲啊！这就是说明自己是非常愚蠢的，你是今天非常好，但明天会这样子吗？明年会这样子吗？五年以后会什么样子呢？十年以后会怎么样呢？所以这个就是不能这样，这就叫作自诳，“自诳无益”就是这个意思。

“故知有为之法，如梦幻等。”所有的有为法，不管是你的身家、还有就是地位等等，这些都是由因果产生的，有因有果，因为由很多很多的因果产生的，那么有一天这些因果、因缘不存在了以后，那它们都会消失的，所以这一类的东西都叫作“有为法”，就是因为这个因果当中，产生的这些因果的产物或者是因果导致的这些东西，佛教都认为这个都叫作“有为法”，凡是有为法都是靠不住的，包括我们的身体，我们今天是健康了，但明天健不健康谁知道呢？下个月健不健康我们都没有把握，然后我们的生命，现在我们是活着的，但是下个月、下一年会不会是活着？连身体、生命都是靠不住的，更何况其他的这些身外的这些东西，身外之物。所以你如果想积累一些财富，那就你不要过度地去积累身外的财富；就是要积累内在的财富，这个才是相对而言是比较靠得住的。其他的身外的这些财富，说没有就没有了，非常非常容易的，所以这个就是如幻如梦的，梦里面我们就是梦到了自己发财了等等，但是一醒过来的时候，瞬间就不存在了，就是这样的。

“若不急寻师，”如果我们不急着去寻找善知识，那这样的话，“空过一生。”然后就是这一辈子就没了，这一辈子没了以后，然后就是所有的机会都错过了，所以这个“生死事大”，大家千万不要忽略了。我们其他的工作上、生活中的一些事情，当然这些也都是不能忽略的，但是一般的情况下，忽略了也不会导致很严重的后果；但是如果我们这个生死问题忽略了，不当一回事，那到时候它导致的后果肯定不是一般的后果了，是严重后果！所以千万不要空度一生。物质我们当然是很需要的，我们永远都不会否定物质它自身的这个价值，但是物质是解决不了所有问题的，我们人除了物质以外，还一定需要精神财富，如果我们认为物质财富可以解决一切问题，除了物质以外什么都不需要，这种想法绝对是一个非常幼稚、不成熟、甚至是一个非常愚蠢的想法，所以人本来就是人有肉体、人有精神，因为人有精神和肉体，所以人就有两个不同的生活领域，一个叫作物质生活，另外一个叫作精神生活。那么在物质生活当中，满足不了我们的需求的话，会痛苦的；同样的，在精神生活当中，满足不了它的需求，一样的痛苦的，甚至更痛苦的，精神空虚、浮躁的痛苦、压力的痛苦，大家都知道的，所以不要空度人生。

达摩祖师把这个讲得非常清楚了。针对这种说法：“什么空度不空度，就什么都不存在了嘛”。达摩祖师说了，他这个地方没有讲胜义谛、世俗谛，他就这意思——从胜义谛的角度讲，虽然一无可求、虽然一无可得；但是从世俗谛的角度讲，千万不要空度人生，一定要努力。那不就是胜义谛、世俗谛分得很清楚嘛！所以我们怎么可能就听到禅宗的一句两句放下、不执著，然后就是一一切都混为一谈，“那为什么放生呢？为什么念佛呢？为什么还要做？这个都是执著。”

这种话千万不能去听，这种话非常的危险！实际上这种说法本身就违背了禅宗的祖师，第一个祖师就是达摩祖师，就违背了达摩祖师的教言，所以不能这样子认为。

这个非常的重要，这个就是涉及到我们实际的修行，就是涉及到我们的实修，凡是涉及到我们的实修的这些话，是非常重要的！如果是理论上，一些关键性的理论，我们不能错，但是有些问题我们搞不明白的话，可能也不一定影响到我们的实际的修行，有些理论我们搞不明白的话也就可以不学了，暂时搁置，也可能不一定对实修有什么影响，但是这些是跟我们的实修有密切关系的，这个是大家一定要搞明白，特别重要！

“然则佛性自有，”虽然我们每一个人的内心当中，佛性是本来就存在的，这个前面已经讲过很多次了，虽然有，但是“若不因师，”如果我们不因为善知识的教导和引导，虽然我们的内心当中是有佛性，但是没有用的，如果没有善知识的指点，“终不明了。”永远都不会知道我们的心里佛性，所以一定要依止善知识。

所以我们在五加行里面，就讲依止善知识，不要以为这个是藏传佛教的什么，这个实际上达摩祖师就讲得非常清楚了，藏传佛教只不过把依止上师把它单独列为一个专门的修法和修行，这样来看，实际上所有的这些佛教的大师们，都是这么讲的，这个讲得很清楚，“然则佛性自有”，虽然我们的心里佛性是本来就有的，但是“若不因师”，如果我们不接受善知识的教育、善知识的教诲、善知识的指点，“终不明了”，永远都不会明了，这就已经说得很清楚了。

“不因师悟者，”我们不需要上师而自己能够证悟的，这样子的人有没有呢？有，但是“万中希有。”这就是万分之一或者是更少，佛教历史上有这样子的人，但是不是每一个都是这样子的，这很少很少的，就是过去的这些祖师大德、高僧大德里面，这种人也是非常非常稀有的，更何况是我们普通人呢？所以我们是一定要努力地学习的。

“若自己以缘会合，得圣人意，”如果我们自己就是不需要其他的上师，因为因缘的汇合，“因缘”是什么呢？因缘就是上一世学得非常的好、修得非常的好，所以下一世虽然没有一个上师，但是自己也就悟了，但这个可能有没有呢？当然有啊，佛经里面也有这么讲的。所以我们这一世的修行跟下一世的修行要连接，这个是非常重要的，所以我们下一世能不能继续修行，就要看这一世的修行的基础。所以“若自己以缘会合”，“以缘”这个“缘”是什么？大家不要以为这个是什么其他的缘，就是实实在在、点点滴滴的现在的闻思修，就是下一世的缘。如果我们这一世没有踏踏实实地去修行，那么有什么缘呢？那下一世就没有什么缘，什么缘会合呢？没有什么东西可以会合的，所以这一世创造这个因缘是非常重要的。如果上一世修得非常好的人，他在下一世的时候、这一生时候他就因缘会合，因为人家这些因缘都已经非常成

熟的，所以他现在就是不需要跟普通人这样子去学，虽然不学，但是他也可以“得圣人意”，“圣人意”是什么呢？就是这些圣者的境界、证悟。

“即不用参善知识。”那这种人不需要依止善知识，这种人就是万分之一或者百万分之一、十万分之一，这样子的人是有的，很少的。**“此即是生而知之，”**这种人他生下来的时候就已经有这个觉悟了，他就是已经有觉悟了，生下来的时候就有觉悟，生下来怎么可能有觉悟呢？就是因为上一世他的学习。刚才我们不是说了嘛，这些金银珠宝、我们的房子、车子、还有衣柜里面的那么多的衣服、那么多的包包，这些睁开眼睛的时候看得到，一闭就看不到了；但是我们现在的修行，不管是睁眼闭眼，这个下一世一定会有的，而且下一世这些因缘一定会会合。如果这个因缘非常好的话，说不定下一世没有上师，那也就可以自己证悟。那么这种证悟，“生而知之”，这个觉悟是他生下来的时候就有了，实际上这个觉悟是从上一世带来的，不是这一世学来的，是上一世带来的，所以就是“生而知之，**胜学也。**”这个就是胜过了这一世的学习，意思就是说它完全是超过了、超越了这一世的学习。因为就是他生生世世这样子沉淀下来的智慧，就完全是超越了我们这一世当中就这么几十年花一点时间去下功夫，完全就超越了、完全是胜过了这个，因为它是一个长时间的沉淀累积，所以就是完全超越，就这意思了。所以这特别的重要，大家一定要注意。

“若未悟解，”如果我们还没有这样子的开悟的话，那就不要想得那么美，那就是要点点滴滴地去做，就是说**“须勤苦参学，”**一定要用功！一定要用功！一定要用功！不仅仅是想学的时候学，不想学就不学，一定要用功！**“因教方得悟。”**就是因为善知识的教导、善知识的教诲，才能够证悟，那么这种人就是必须要靠善知识的，所以必须要，就像米拉日巴大师，他怎么样依止上师，他怎么样勤苦求学，大家非常清楚了，我们肯定是做不到想米拉日巴大师这样子，但是他的万分之一、千分之一或者是百分之一这样子的功夫，我们也应该拿得出来，因为我们不是“生而知之”，我们是需要教诲、善知识的教诲，所以就是要努力、要精进，特别的重要。**“勤苦参学”，“因教方得悟”，**为什么要“勤苦参学”呢？就是因为需要教导、教育，才能够证悟。

“若自明了，不学亦得。”如果自己明了的话，那当然可以不学了，也可以得到。**“不同迷人，”**但这个跟普通人是不一样的，因为他的前世的基础和根机非常好，所以跟迷人不一样的，**“迷人”**就是我们普通人，**“不能分别皂白，”**我们普通人就是不知道什么是胜义谛、不知道什么是世俗谛，“皂白”的“白”就是胜义谛，“黑”就是世俗谛，一般的情况下，我们善就叫作白、恶就是黑，在这个地方当然也可以这样子理解，胜义谛白、世俗谛就是黑。一般的没有基

础的人、没有根机的人，他不学的话，就是分不清楚皂白。“妄言宣佛勅，”“佛敕”就是佛的教导、佛的教诲，他自己根本就没有证悟、根本不懂佛的意思，但是随便就是讲他说他懂了佛的境界，然后就是乱讲，就是随意地去讲佛法，那这样子以后就是让很多人产生太多太多的这些误解，误导人，那这个完全是一个自欺欺人的行为。所以佛的教诲，是如果自己没有学好、没有证悟，就不能随便讲。“妄言宣”就是说自己根本没有证悟、自己根本不懂，但是就是妄言、撒谎，说他精通、说他证悟，然后这样去讲。那这个结果是什么呢？“谤佛妄法。”那这个是毁谤佛法，就是撒谎，扭曲了佛法的法义。

“如斯等类，”就是这种人，“说法如雨，”如果他说的法就像下雨一样这么的畅通，但是因为他的内容都是错误的，比如说佛经讲心的本性是佛、烦恼即是智慧，那他说“烦恼不可能是智慧，佛讲这个话，我知道这个是佛有其他的意思，这个不是佛的真正的意义，烦恼不可能是佛。佛虽然说我们心的本性是佛，但这个不可能。那不可能，佛为什么这么讲呢？他有其他的内容等等。”佛教历史上会有这样子的人，那么这种人的话，那这完全是把佛的理论、佛的最最最深奥的东西，就是根据他自己的想法随意去解释，这种完全是一种错误的解释。这样子的话，他内容上面就是有这么严重的错误，那么他讲得再流畅再好，那这是什么呢？“尽是魔说，”这个对很多人的，这个“魔”是什么意思呢？不是魔鬼，这个“魔”的意思就是凡是对人的解脱制造障碍的任何一个行为、语言、物质等等，都叫作“魔”。“魔”我们不要理解为魔鬼，这不是这样子。凡是给我们的修行制造违缘的，这类的东西都叫作“魔”。所以这种善知识他说得再好听、再怎么样，内容上已经是完全是就误解了，所以这就是魔说，都是魔的魔说。“即非佛说。”不是佛法。

“师是魔王，弟子是魔民，迷人任它指挥，”然后有智慧的人当然不会听他的，“不觉堕生死海。”那么这些人就是跟随他，然后就是不知道自己的跟随他的结果是什么，生死轮回的结果他不知道。有些人是非常非常相信神通等等，然后就是讲神通、讲鬼神等等，这些就是追随者是最最最多的，而且这些每一个追随者都是非常的顽固的，好像即便是佛告诉他们这个不对，他可能在一时之间也是没有办法改过来，这样子非常顽固的。所以这些，他们是不知不觉，他们不知道这个结果是什么，“不觉堕生死海”。

“但是不见性人，妄称是佛；”这没有证悟的人，他说他是佛，“此等众生，是大罪人，”肯定是大罪人了，他扭曲了佛的最深奥的法，然后他把它解释为就是另外一个内容，那这样子肯定是大罪，就是罪过。这个就叫作什么呢？比如说我们毁掉一个寺庙、毁掉一个泥塑的佛像，大家也觉得这个罪过很大，但是这叫什么呢？这叫作破坏法身，佛的法身，不是色身，一个泥

塑的佛像就是摧毁了、纸质的佛经就焚烧了，大家也觉得这个很有罪过，但是这个都不是，这个跟法身是没有什么关系的，像这种故意地刻意地曲解佛的内容，尤其是像这样子的深奥的东西，这个就叫作摧毁法身，就是破坏法身，所以这个罪过是非常非常不可思议的，“是大罪人”。

“**诳它一切众生，**”他就欺骗了一切众生，“**令入魔界。**”让这些众生堕入魔界。

“**若不见性，说得十二部经教，尽是魔说；**”如果自己没有证悟，然后就这样去把佛经最深奥的东西，像禅宗讲的心本性是佛等等，把这些故意地去扭转、故意去曲解，那完全这是最最最大的罪过，所以这种说法，他在表面上做得再好、说得再好，但是实际上这内容上已经是非常严重的错误，所以就是说，“**尽是魔说；魔家眷属，不是佛家弟子。**”跟随他的这些都是魔，都不是佛家弟子。“**既不辨皂白，凭何免生死？**”他连胜义、世俗都分不清楚，怎么可能了脱生死呢？不可能的，所以这个一定要注意的，我们刚才已经讲了，如果自己不能证悟的话，那一定要靠善知识，但是你一定一定要知道，你一定要找到标准的善知识，否则的话，就是跟着一个这样子的善知识走的话，那永远都没办法回头了，这个后果是非常的严重，所以我们比如说像藏传佛教的依止上师当中，有专门提到观察上师，这个是非常非常的重要，其实这不仅仅是藏传佛教，达摩祖师这个地方也讲得特别的清楚，他说得很干脆，他就说这些都是魔，这些跟随者都是魔民，这个善知识就是魔王，魔王和魔民，用这样子的词汇来形容，这已经是非常严重了。所以我们自己不证悟的话，那一定要找善知识，但是这个善知识一定要观察，不要随便找，否则的话，这个后果是很严重的，就是这样。

所以在这些方面，像四加行、五加行，讲的这些内容就完全是一样，只不过就是藏传佛教四加行、五加行就把这些内容展开地讲而已，实际上内容都是一样。这个就是一个浓缩的、文字不多，但实际上表达的意思就是这些意思了；然后四加行和五加行，它的内容比较多，但是它再多的内容，也没有超过这里讲的这个范围，它还是在这个范畴，就是它在这个范围当中就是把这作为专门的一个修法、一个修行，其实这些法都是通的。

我们今天的课就讲到这里，其他的我们明天可以讲。

现在我们最后大家一起来做回向。这些法真的是非常非常深奥的法，不仅仅是修，听这样子的法的功德都是不可思议的，这个不是我说的，这个三转法轮的这些佛经当中记得非常的清楚，所以特别有意义的。就是听这样子的法的人、能够接受的人，比如说这一世当中比如稍微有一点点生病，感冒、头痛等像这一类的很小的痛苦都完全可以替代下一世堕地狱、堕饿鬼的这样子的罪过，这是佛经上讲过的，第三转法轮的佛经上讲过很多很多这样的，所以不仅仅是修，听也是非常有意义的，所以我们听也是有很大的功德。那这个功德回向、分享给所有的众

生，我们就是希望这个功德能够让天下所有的众生离苦得乐，我们刚才发菩提心的时候就是说让一切众生离苦得乐，那我们现在把这个功德给他们分享，实际上也就是兑现了我们开始讲的这个“我要让一切众生离苦得乐”，其实不是一个空头支票，现在已经兑现了，这也是一个兑现的一部分，也是非常有意义，所以大家要好好地做回向。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅 此福已得一切智
托内尼波札南旁学匠 摧伏一切过患敌
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶 生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效 愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡阿吽班匝儿格热巴玛色德吽

《达摩血脉论》· 第 3 课

慈诚罗珠堪布讲授

授课日期：2019 年 10 月 29 日

【若见性即是佛，不见性即是众生。若离众生性，别有佛性可得者，佛今在何处？众生性即是佛性也。性外无佛，佛即是性；除此性外，无佛可得，佛外无性可得。

问曰：“若不见性，念佛、诵经、布施、持戒、精进，广兴福利，得成佛否？”答曰：“不得。”又问：“因何不得？”答曰：“有少法可得，是有为法，是因果、是受报、是轮回法，不免生死，何时得成佛道？成佛须是见性。若不见性，因果等语，是外道法。若是佛，不习外道法。佛是无业人，无因果，但有少法可得，尽是谤佛，凭何得成？但有住著一心、一能、一解、一见，佛都不许。佛无持犯，心性本空，亦非垢净。诸法无修无证，无因无果。佛不持戒，佛不修善，佛不造恶，佛不精进，佛不懈怠，佛是无作人。但有住著心见佛，即不许也。佛不是佛，莫作佛解。若不见此义，一切时中，一切处处，皆是不了本心。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。”】

各位道友，大家晚上好。我们现在开始讲课。

首先请大家发菩提心。我们今天听课的目的是什么？比如说我们在世俗的生活、工作、做任何事情，都需要一个目标，那么我们学佛肯定是需要有目标，而且必须要有非常明确的目标。那目标是什么呢？就是大乘佛教的目标，就是发自内心地想让天下所有众生离苦得乐。就是为了让一切众生能够离苦得乐，首先下决心我们自己要成佛，如果我们自己没有成佛的话，虽然这个发心发得很好，但是没有实际的能力，所以首先下定决心自己要成佛，然后为了成佛，成佛怎么成佛呢？那就是要学习、修行，所以我们今天大家来听这个课，大家要这样子发心，这个是非常的重要。不仅仅是我们今天的听课，以后我们做任何善事，都是需要有这个菩提心的基础，非常的重要，希望大家好好发菩提心。

接下来我们继续讲《达摩血脉论》，《达摩血脉论》在禅宗的这些论当中就是一个非常非常重要的一个论典，它虽然字不多，但是内容非常非常的丰富，“内容丰富”的意思是说它不仅

仅是讲了很多一般的这些佛教的理论，它就是讲佛教的精华，而且这些佛教的精华都是跟我们的实修、实际的修行有关系，所以特别的重要，大家一定好好学习。

比如说像大圆满、大手印，在藏传佛教里面是非常突出的，就像汉传佛教的禅宗的见解一样的、等同的，在藏传佛教里面就是大圆满，其次就是大手印，然后就是时轮金刚，还有很多很多其他的。这些不管是大圆满、大手印、或者是禅宗，它们讲的东西，内容上实际上就一个内容，但是它们有些时候描述的或者是它们的表达的方法就是有一点点不一样。比如说像密宗的话，它就是一种艺术，它就是用特别特别多的形象化的东西来表达一个超越形象的这样子的内容。那么禅宗它就不太用这样子的形象化的东西，文字方面用得也不是很多。但是不管是用艺术的方法去表达，或者是心传心的方法去表达，或者是其他方法的表达，实际上它们所表达的、所传达的内容都是一样的，它们就是用了各种各样的不同的方法来表达。

最后就是表达什么呢？就是表达我们自己的心的本性是什么样子。其实这个就是比较容易的，为什么这么容易呢？比如说让我们去相信就是某一个神、某一个其他的非常神秘的东西，那这个不一定我们能够接受，因为这些神秘的东西，如果你相信，那什么问题都没有；如果不相信，那永远也是没有办法证明这个的存在，它的真实性，这类的东西都叫作神秘的东西。禅宗讲的或者是大圆满讲的，表面上看起来也就是一个很神秘的东西，但是其实它讲的都是我们人的自己的本性，心的本性，只要我们能够找到这个方法，那这样子的话，你就直接可以看到自己的心的本性，而不是让我们去看我们永远都看不到的东西，只是让我们去相信我们自己的心的本性是什么样子，让我们去探索或者是体会自己的心的本性是什么样子。这并不是让我们去相信一个永远看不见、永远没有办法去体会的东西，如果是这样子的话，那这个全部都要靠信仰，其他的比如说逻辑没办法证明、体会没办法体会，那唯一就是信仰，这种情况可能是我想很多人是不太容易能够接受，尤其是年轻人的话，可能是更加地不太容易接受。但是大圆满、大手印、还有就是禅宗，它们讲的叫直指人心，就是让我们直接看自己的心的本性是什么样子，这个是很直截了当的，就是直接去看我们自己的心的本性，它的本来的面目是什么样子就是什么样子。所以这个一方面就是比较容易的，当然从另外一个角度来讲也很难，因为我们的思维、我们的探索观察，所有都是只能就停留在我们的意识的层面上，让我们突破意识的层面就是很难，所以如果说很简单也没有那么简单。但是如果我们自己能够下一点功夫，稍微投入一点，第一个是我们要投入，另外一个要找到正确的方法，这样子的话，我们可以体会到心的本性，是完全可以的，这个是非常的重要，希望大家一定要重视。

接下来我们讲《达摩血脉论》的它的内容。

昨天我们前面已经讲过了，我们证悟就是有两种情况，印度佛教也是这样子，藏传佛教也是这样，汉传佛教也是这样，我们整个的大乘佛教的方法都是一样，什么一样呢？就是证悟的方法就有两种方法：

一个是根本不需要学习的，生下来的时候人家已经有这个境界，这个境界不是这一生学来的，而是从上一世带来的。比如说我们现在很多的“富二代”一样，他自己不需要挣钱了，人家生下来的时候就已经很富裕了，有钱了，他不需要拼。就是这种人这个内在的财富，从这个角度来讲确实是也是有一群像富二代这样子的人，但他的“富”，当然不是父母给的，是自己创造的，是上一世自己创造的，所以这一世他就是依靠一个非常简单的方法，就是言下大悟。就像惠能大师这样子的人，惠能大师就是一个非常典型的例子，他甚至连字都不识，昨天也讲过了，我们看到《坛经》的很多地方推测的话，惠能大师确实是不识字的，但他就这么一个没有文化的人，他就在老家的时候，就是每天早上到山上去砍柴，然后就把柴卖给其他人谋生的一个这样子普通得不能再普通的一个这样子的人，他为什么一听到《金刚经》的时候，就是非常震撼，有证悟的这种感觉呢？为什么他有呢？那我们其他人学历非常高的，然后就是这《金刚经》，别人诵或者是自己念，就听了很多也没有什么震撼。那么人跟人之间为什么有这样子的差异呢？这个差异来自于什么呢？就是来自于有积累、积蓄和没有积蓄的差异。人家像惠能大师这样子他有上一世的积蓄，所以他这一世就是很容易地可以证悟了。

另外一种人，就是没有这样子的条件，全部都要靠自己，就是要靠这一生的学习，一步一步，但是也可以，虽然这一世他们不是富二代，但是下一世他们同样也是富二代，也是自己创造，这一生当中创造的财富，然后他下一世就可以用。

所以这是有两种证悟的方法，一直都是有的。

那么这个当中，我们作为一个普通的学佛的人，根机没有那么成熟的人，那也没问题的，我们就是通过学习，虔诚地修行，一定能够证悟的。虽然我们上一次讲，比如像虚云大师，他就是花了二十五年的时间才能够证悟了，但是如果我们学大圆满，那绝对不是这样子，大圆满的证悟当然也是要看人，看个人的各方面的条件，但是整体来说确实是不需要那么长时间，所以相对是比较快的，相对是比较容易的，所以我们大家都有机会、有希望，所以一定要好好地学习，把握机会。

昨天，达摩祖师也就苦口婆心地给我们讲了，不要虚度人生，就是要用功，抓住机会，这句话确实一定要记住，就是因为达摩祖师的这些论当中，他基本上讲的都是非常非常高大上的这些境界，一般的“我们平时用功、努力”这些方面基本上讲得很少很少，但是他也讲过了，

所以我们大家要记住，一定要努力。那怎么努力呢？

一个就是我们闻思修，特别重要，学习是非常的重要，然后修行当然是更加地重要，同时就是尽量地积累福报，昨天也讲过了，虽然这个福报是人天福报，它是不能让我们直接证悟心的本性，但是这个福报就是间接地帮助我们快速地证悟，这个是一定会有帮助的；

另外一个就是清净自己的罪过，就是忏悔，那么通过忏悔会不会证悟呢？也不太可能，但是忏悔也能够间接地让我们证悟，这是非常的重要；

还有一个，比如说上师瑜伽，也是一个非常重要的。

就是通过这些条件，我们努力就是要往这些方面努力，就是我们要创造证悟的条件，创造证悟的这些各方面的这些因缘，那这些因缘成熟的时候就会证悟的，非常有意思的。就是大家都这种年龄，那么有生之年我们就是会不会就有一个世俗方面的很大的成就，这个不一定，当然如果自己感兴趣，努力的话也有可能，但是这个不太好说；但是修行方面努力的话，一定会有成就的，所以这个方面大家要努力。修行方面的成就昨天也讲过了，我们其他的所有的成就，达摩祖师也讲过了，你睁开眼睛的时候都在，但是一闭上眼睛什么都不在了；但是修行所得到的这些心得、这些成就，就不一样了，睁开眼睛的时候也在、闭着眼睛的时候同样也在，这一生也在、下一世也在，下一世同样也用得上，所以大家一定努力。

我们一定要接受一个现实、事实，事实就是我们的意识是一定可以提升的，它有很多很多、很大的提升的空间，绝对会有的。比如说我们从来没有受过高等教育的人和受过高等教育的人的身上，他们的知识、知识面、素质，各方面就看到，受过教育的和没有受过教育的，两个人的这种意识的提升的程度，是完全是不一样的，看得出来，然后还有再提升的话，如果他受到了更高级别的教育、方法的话，那他的意识再可以提升的，完全是可以的，在这个上面还有很大的空间是可以提升的，首先这是事实。我们很多人是不太了解我们的意识，比如说科技方面，就是在物质方面非常有突破性的进展，但是唯一就是在意识这个层面上确实是没有任何的成就，不了解，到现在也就是这意识它到底是个什么东西，连这个都没有一个统一的说法，没有搞明白，更何况它能不能提升等等相关的就更没有这方面的答案。但是就是佛教里面就有，如果我们得到了更好的方法，这样的话，我们的意识是完全可以提升的，提升这个生命，我们的生命或者是意识是完全可以提升，提升到什么程度呢？提升到菩萨的程度，然后就是提升到佛的程度，说准确一点的话，实际上把我们的慈悲心提升到至高无上，同时我们的智慧也就提升到至高无上了，这就是佛了，所以这个是完全是可以的，所以我们在这方面稍微付出一点、投入一点的话，这个是一定会有很大的回报，这是肯定的，大家记住。

接下来我们讲这个内容。

“若见性即是佛，”这句话已经反复了很多很多遍了，后面也还会讲的，其实这个我前几天也讲过很多遍了，我们的本性，可以这么讲，对我们没有证悟的人来说，见性就是佛或者是烦恼即是菩提这类的话，就是因为它太深了，有些时候我们就是没有办法直接接受或者是没办法相信，就是深到这种程度了；但是稍微有一点点体会的人，也就是说对证悟稍微有一点点体会的人，对他们来讲这就是一个非常正常的事情，很正常的。我昨天也讲过了，就是当我们自己有一点点这方面的感受、体会，这样子的时候，我们基本上了解真正的佛的境界是一个什么样的境界，然后佛在什么样的情况下就是全自动、自动化地完成全部的度化众生的这些工作，他怎么做到的，这些方面就是当我们证悟的那一天，我们会有一点点了解，我们会知道原来佛是这样子的、原来佛是这么做的、原来佛的境界是这样子的、原来佛经里面讲的光明是这样子的，这个时候我们就是在自己的内心当中，这些一个一个答案，全部基本上自己就是获得了这些答案。然后就是还没有到这个之前，在这个前面，我们停留在闻思学习理论的阶段，这个时候如果说我们心的本性是佛、烦恼是智慧，确实是没有办法体会它到底是个什么样子。这跟空性不一样，空性非常地容易，佛说万事万物就是如幻如梦，这个我们完全可以用逻辑推理的方法就可以确定这一点，就是通过佛教的逻辑，就是佛教的中观，通过中观的方法就可以确定这个是空性。但是佛性就是有一点点不一样，佛性当中已经包含了空性，但是多了一个内容，就是光明，到底什么是光明呢？如果这个没有自己的体会的话，那就是光明就是光明了，然后再用更多的词汇也就是一样的，所以要彻底地明白这些内容，那就是要证悟，证悟的时候我们会知道的。

见性，就是我们的心的本性，这个方法很重要的，方法非常的重要，这些理论都是大理论，全部都是佛教里面最顶尖的这些理论，那这些理论我们怎么去用，这个是非常的重要了，最关键的是这个。这个具体的应用的方法，基本上就是在《坛经》里面，《坛经》我们已经讲过了，大家知道这个里面，然后更加的具体的深入的细致的方法、非常系统的规范的这种方法，我认为就是在大圆满、大手印它们的方法当中，方法就是很多，不同的时间段有不同的方法，不同的根机的人有不同的方法，所以方法很多，我们通过这些方法，就是完全是可以自己证悟的。

实际上“证悟”这两个字，我们都已经听了很多很多、无数遍了，实际上简单地说，证悟就是直接了解了自己心的本性是什么样子，这就是证悟了。

“直接”是什么意思呢？“直接”就是说：第一个，我们不是通过理论来推断，不是推断、不是推测、更加不是猜测；第二，也不是比如说像佛、龙树菩萨、甚至是我们的上师、自己的

根本上师，也不是上师说心的本性是光明，所以我认为光明，上师说心的本性是空性，所以我认为心的本性是空性，不是这样子。当然是佛说了、所有的高僧大德都说了、包括我们的上师也说了，但是上师说和不说、佛说也好不说也好，就是实际上最终这个是自己要确定的，如果我们自己确定不下来，全部要靠上师的语言或者是像佛的语言的话，那最后还是没有一个属于自己的。

所以就是说刚才讲了两个：第一个，不是自己，虽然是自己确定的，但是这个确定是通过理论、通过逻辑、通过推理确定，那这个不算，这个是理论上的认识和认知，还不是证悟；另外一个，根本就不是自己确定的，而是听别人的，别人是谁呢？就是佛、龙树菩萨、还有达摩祖师、还有我们的根本上师等，那就是听他们的，所以实际上自己没有自己的体会，那这种情况下，我们说得再好、理解得再多、再深，实际上最后是一个理论的阶段，就是停留在文字上面，所以这些都不叫证悟。

那么证悟，就是我刚才讲的直接的证悟，就是除了这两个以外，就是完全是用自己的感觉、自己的觉悟就体会到了，自己体会到了，比如说我们禅宗也讲“如人饮水，冷暖自知”，比如说我们就是喝一口水，它的温度我们自己知道了，这个时候，我难道还需要用逻辑来推理证明吗？不需要的；另外一个，我还需要说，这个水是温水是因为别人某某人说它是温水、它是热水，需要这样子吗？不需要，自己已经体会到了，就是这种体会就是叫作证悟。实际上证悟是什么呢？就是我们彻底地看明白自己的心的本性是什么样子。

实际上我们可以这样子理解，我们的人的身体，人或者是自我是什么呢？就除了两个东西以外没有什么，一个是我们的精神的部分、另外一个当然是物质的部分。

物质的部分，我们现在基本上都比较了解了，这佛教里面也讲得非常清楚，都是细胞，成千上万个细胞构成的一个这样子的物质，那这个当中它是无数个细胞，这每一个细胞谁是我呢？这个里面绝对没有一个我、自我的存在，任何一个细胞都不可能是我，那么任何一个细胞都不是我的话，那全部这些排除了以后，那难道还有我吗？我们找不出来我，这是物质方面；

精神方面，它到底是什么呢？虽然是每一天有很多的情绪，但是这个情绪是它的表面的形式，而不是它的本质，然后我们就是穿越情绪的层面，再看它最深的地方才是它的本质。比如说我们看这张桌子，我们的眼睛能够看得到的完全是物质的表面现象，我们肉眼现在看得到的这张桌子，它绝对不是桌子，它绝对不是物质了，这个是通过佛教的角度、通过科学的角度，它根本就不是这样子，就是我们的肉眼能够看到的、我们的手可以摸到的，这个绝对不是它的真实的情况，我们看到的这张桌子它是一个物质的表面的现象，我们根本没有看到它的本质。

同样的，我们自己感受到的我们的精神的这种情况，一会儿高兴一会儿不高兴等等，那么这些也绝对不是它的本质，也是一个它的表面的现象。那么这都不是本质，那它有没有一个本质呢？它有一个本质。那这个本质我们就是要非常清楚地发现了或者是感受了，这时候就叫作证悟，这特别的重要。

所以我们每一个念头，这个我们也讲过了，比如说我们特别的生气的时候、愤怒的时候，这个时候你静下来，一看这个愤怒，它到底是什么？什么叫作愤怒？愤怒，我们就是生下来到现在我们知道人可以生气、可以愤怒，但是愤怒的本质是什么？我们从来也没有去想过这个问题，我们平时也觉得没有必要去想这件事情，但是现在我们知道有必要，就是要去深入地去了解，了解的时候、看到了它的本质的时候，然后这个愤怒就是转化为佛的智慧了。我们虽然用“转化”、“转变”这两个字，实际上这个是不准确的，不是转化、也不是转变，实际上这个愤怒本身它的本质本来就是佛的智慧，之前我们从来都不懂得去看它的本质的层面，我们只看它的表面的现象，现在我们知道它还有一个更深层次的内容以后，我们就突破了这个表面的层面，然后看到了它的本性，这个时候实际上我们不是转化、也不是转变，也不是什么，更加地不是断掉烦恼，不是断除，看到它的本性了，看到它的本性的时候，我们就发现它的本性不是这样子，它的本质跟它的表面的这种现象就是有很大很大的差异，表面的这个层面它会让人非常的痛苦，甚至是去骂人、杀人、打人等等，但是它的本质根本就不是这样子，所以这个时候我们看到了它的本质，它立即就会转变，它自己自动地就会变成、转化为——实际上刚才讲了不是转化，佛经里面有，平时用很多这方面的词、词汇，这是为了大家能够容易理解，就是因为一开始的时候如果用一个非常准确的直接的这样子的词汇的话，大家不知道在讲什么，所以一开始的时候就讲比如说断除烦恼、然后把烦恼转化等等用这一类的词，最后实际上也不是转化——就是看到它的本性了，那么这个时候，这个愤怒它一下子就是失去了它的世俗的这些负面的这些力量，它的这些所有的负面的力量全部消失了，然后它给我们带来的是另外一个力量，另外一个力量是什么呢？是一个非常正面的一个这样子的力量。

我们必须要知道，人的心，尤其是密宗里面，这个讲得非常的清楚，我们人的意识，无论是我们是众生的时候，还是我们成了佛以后，有几个它的功能一直都是存在的，相似的功能是存在的。

比如说傲慢或者是嫉妒或者是排外的这种心或者是欲望……

欲望，比如说当我们是众生的时候，一旦有了欲望以后，我们满足不了它，满足不了的时候就会痛苦，然后我们为了满足这个欲望就是做很多很多的事情，比如欺骗、偷盗等等，就是

这样子；然后这个转变了以后、净化了以后是什么呢？实际上欲望它的本质就是一个接受、接纳这样子的力量，一个接纳的力量。如果成了佛以后没有了这种接纳的功能，就是如果佛的智慧失去了接纳的功能，那佛没有办法摄受众生、没有办法度众生，因为他都排斥、排外、不接纳，那这样子的话，佛是没有办法度众生、佛不会摄受众生。现在我们是凡夫、我们是普通人的时候，我们也会接纳，接纳什么呢？接纳我自己喜欢的东西，就是世俗生活当中的自己喜欢的人、物，就是这些了；成佛了以后，这种功能还在，那这个时候接纳什么呢？接纳度化一切众生，就是这样子。

然后傲慢或者嫉妒这些比较排外的这些东西，我们现在就是普通人的时候，它就是一个负面的，那成佛了以后，佛的智慧也有一个这样子排外的力量，那这个时候排除什么东西呢？什么排外呢？就是烦恼，就是这些伤害众生的、对众生无利的这些东西，佛的智慧就主动地就会排除的。

所以，人的精神的五个功能现在也在，成佛了以后也在，成佛了以后这叫作五种智慧，现在这五个就叫作五毒，现在它就是毒，成了佛以后就不是毒，成了佛以后就是智慧了。那这个当中的转化或者转变的过程，那就是通过我们的付出、通过我们的训练、锻炼，用佛教的话讲，通过我们的修行，就是这样子。所以如果我们就是看到它的本性，比如说嫉妒、傲慢、欲望、愤怒的本性，看到了它的本性、它的本质，然后就完全是不一样的了，功能还是这个功能，很像的，但是它接受、接纳的东西不是以前的东西了，它排除、排外的这些东西也不是之前的这种执著，然后自己不喜欢的东西排外，它的本质上不是这样，但是它的本质也有一个这样子的功能，就是正因为它有这种功能，所以成了佛以后，他可以就是接纳一切众生、摄受一切众生，然后他就可以排斥所有的这些自私、这些烦恼，因为佛的智慧也有这些功能的，所以这些功能一直都是存在的。

但是这个功能用在什么样的范围、什么问题、什么上面，那就是以我们的境界来决定，没有什么境界的时候，没有证悟的时候，然后就是我们会造业。证悟了以后不是这样，就是非常简单，就是一个字——悟了，那么所有问题都解决了；迷了，那么所有问题都来了，就是这样子。

所以就是讲，一直都讲，“见性即是佛”，见性就是佛了，就不需要其他的，“若见性即是佛”，这个就是大家已经明白了。我们就这类的内容，不反复地去解释了，大家知道就可以了。我觉得有些虽然是重复，但是有些比较重要的这些事情是需要重复的，这是故意重复的，反复重复了以后大家就记住了，所以有些时候是需要重复。但是因为这篇文章里面从头到尾全部都

讲的是这个，所以我们每一句话像这样子解释的话，那可能是没有必要了，所以大家记住就好了，大概就是这样子。更具体的更深入细致的，到时候大家学大圆满的时候、或者是大幻化网、密宗的时候，然后就不是这样，虽然这些法里面确实是讲得非常非常的好，但是有些深度或者是一些细致，到时候你看大圆满、密法的时候，虽然是讲的都是这个内容，没有超越，但是深度有不一样，我们会感觉得到的，更重要的就是要悟，这个非常重要。

“若见性即是佛，**不见性即是众生。**”众生跟佛就这个差别，没有别的，就证悟了就是佛了；不证悟，迷，那就是众生；如果证悟了，众生就快成佛了；不证悟的话，本质是佛，但是表面上就是众生。

“**若离众生性，**”若离开了众生的本性，心的本性，这个“性”就是心的本性。“**别有佛性可得者，**”就是没有什么佛性可得。“**佛今在何处？**”如果我们一直都认为佛在外面，佛是一个外在的佛，这样的话，那佛在哪里呢？我们当然可以说佛就在西方极乐世界，不就是阿弥陀佛嘛等等，我们可以说一大堆的这样子的佛、佛的刹土，这些都是佛，但是这些都是佛的形象，还不是佛的本质、真正的佛。达摩祖师想告诉我们说什么呢？问我们：如果你认为外面有一尊佛的话，那请问佛在哪里呢？那我们刚才就是说阿弥陀佛等等说一大堆，达摩祖师肯定会告诉我们，这些都不是佛，这些都不是佛，阿弥陀佛都不是佛、释迦牟尼佛都不是佛，那什么是佛呢？那他会告诉我们：阿弥陀佛、释迦牟尼佛，他就是跟人一样的，有形状的、有形象的，不就是这样子嘛，《金刚经》里面不就说得很清楚嘛，这些有形象的、有我们能够看得到的、我们的语言可以表达的，这些都不是佛，不就说得很清楚嘛。这些都不是佛的话，那其余的佛是什么呢？那就是佛的法身。佛的法身在哪里呢？如果我们在外面去找一个佛的法身的佛的刹土，那肯定是找不到的。那最后佛的法身在哪里呢？佛的法身就在我们自己的心的本性，就在我们的心中。所以达摩祖师让我们明白这个道理，所以他就反反复复地问我们：你们认为佛在外面，那请问佛在什么地方？他一直都问，我们可能是不了解的时候就说，不就在西方嘛、不就在东方嘛。但是他就会告诉我们，这些都不是佛，这些是佛的形象，不是佛，佛的形象跟佛当然有很大的区别，比如说一个人的真人跟他的照片有什么区别，那佛跟佛的形象就有这个区别，所以这是“佛今在何处”。

“**众生性即是佛性也。**”众生的本性就是佛性。“**性外无佛，佛即是性；**”心的本性和佛性，也是我们的心的本性。“**除此性外，无佛可得，佛外无性可得。**”这个大家就明白了，都是一样的道理。

下面就是问一个问题，“问曰：‘若不见性，念佛、诵经、布施、持戒、精进，广兴福利，

得成佛否？’”比如说帮助人、当义工、修路铺桥等等，就是这些，能不能成佛呢？这个答案我们就知道了，肯定是否定的。“答曰：‘不得。’”不会得到的。“又问：‘因何不得？’”为什么不得呢？

“答曰：‘有少法可得，是有为法，’这就是他的理由。为什么不是佛呢？如果有一丁点的就是像一个粒子这么小的、一个微尘这么小的一丁点的法，“法”就是事物，如果得到一个这样子的东西，“得到”是什么意思呢？就是我们能够在我们的心理能够执著，比如说持戒，我们就执著持戒，找到了一个持戒或者我们心里就是找到了一种持戒或者是其他的这种观念，这样子的话，这些观念就是都是执著、都是妄念。然后稍微有一丁点的妄念，那就不是佛。为什么呢？因为妄念和妄念的对境，这些都是有为法。“有为法”昨天我们已经解释了，就是有因有果，因果的这些虚幻的东西叫作有为法，“有为”就是有因有缘，因为这个因缘产生的，也就是说因和缘的产物叫作有为法。“有为”的“为”字就是说，因和缘创造出来的东西就叫“有为”；因和缘没有办法创造的叫“无为”，有为和无为，佛教里面是这样子解释的。所以佛他本身的从头到尾、从里到外，没有一丁点的属于有为法的东西。比如说我们一个人，那我们的从头到尾、从里到外全部都是有为法，什么不是有为法呢？我们的每一个情绪、我们身上的每一个细胞，全部都是有为法，全部都是因缘产生的。但是佛是什么呢？如果佛的化身我们认为佛，比如释迦牟尼佛我们认为他是佛，那释迦牟尼佛对我们普通的人的眼里，不就是一个人吗？就是一个觉悟很高的人，那人当然就是有为法。所以小乘佛教它皈依的时候，它是不皈依释迦牟尼佛的这个身体的，它说得非常清楚的，我们不皈依释迦牟尼佛的身体，为什么不皈依释迦牟尼佛的身体呢？它说释迦牟尼佛的身体也不就是父母的精卵结合就变成一个肉体吗，不就是一个普通的肉体吗，这有什么好皈依的呢？我们不皈依这类的物质，那你皈依什么呢？就是佛陀的境界，证悟的境界，我们才皈依。所以从小乘佛教开始，佛教就皈依智慧。除了智慧、除了大悲和大智慧以外，其他的这些物质，属于物质的、属于这些世俗的东西，他们认为它自己本身都是靠不住的，我就是皈依一个靠不住的东西，有什么用呢？他认为它本身是靠不住的，我才不皈依，这个连小乘佛教都是这样子。所以就是说，佛、佛的身体、佛的法身，当然这里讲的佛就是法身，佛的法身从头到尾——当然佛的法身也不会有头和尾，但是我们为了大家方便理解这么说，它也不会有里和外，但是同时也是我们为了大家方便理解，说从头到尾、从里到外，就是没有一丁点的有为法，因为佛本身就不是这些有为法、这些因缘创造的东西，佛就是一个永恒的存在本性，才叫作佛，其他的都不是佛。所以，他说如果我们有这么一丁点的执著的对境，这个对境肯定就不是佛了，所以他就是说为什么不是佛呢，就这个原因，凡是有因

和缘的就是有为法，凡是有为法都是如幻如梦，不真实的，都是虚幻的东西，都是变化无常的，所以这个不是佛。为什么不是佛，原因就是这个人。“有少法可得”，就是我们如果有一点点的——这个“法”讲的不是佛法，这个“法”用给我们现代的语言来讲的话就是事物，外事万物。就是这个法或者就是一丁点的东西如果有执著了，那这个可以执著的这些东西都跟佛没有关系，他讲的佛是法身佛，所以法身佛是不会有这些的，所以他就是说这些都不是佛，不得的主要的一个理由是这个，“是有为法”。

“是因果、”那这些都是因果，有因有缘才会出现的，凡是有因有缘，就是因和缘创造的这些东西，都是虚幻的，都是靠不住的，都是变化无常的，所以你如果有这么一丁点的执著的对境，那么这个对境就是因缘、因果，它就是因果的范畴当中，凡是在因果范畴之内的任何一个事物，都是靠不住的，所以都不是佛。**“是受报、”**有因果那肯定是要受报的，佛不会受报的。

“是轮回法、”这些都是轮回法，但佛怎么可能是轮回法呢？**“不免生死、”**不免生死的，**“何时得成佛道？”**什么时候成佛呢？这些都不是佛，不是佛的理由就是这些了。因为他讲的佛始终就是法身佛，法身佛是不会有这些因和缘这些，所以他就是说凡是有执著的、凡是你可以执著的这些东西都不是佛，原因就是这样子。

“成佛须是见性。”成佛就必须要有证悟，明心见性。**“若不见性，因果等语，是外道法。”**比如说我们讲的轮回痛苦、人生无常、善有善报、恶有恶报，那这类的话，通通都是说这些都是外道的法。那意思是不是这些都不是佛教？不是这意思，他的外道——外和内是相对的，什么是外、什么是内，是相对的。他讲的内和外是什么呢？就是讲禅宗的最高境界的他们的这种内行的人，那肯定是内；然后不懂的这种境界的人都是外道，那这样子小乘佛教都是外道了，然后显宗的大部分的，除了讲佛性的这些经典以外，大部分也是外道了，所以这个跟我们平时讲的外道——佛教跟外道的这个外道是不一样的，大家要知道内和外是相对的，这个内和外没有一个绝对的界线。所以他说这都是外道、都是外道法。平时我们讲外道是什么呢？凡是皈依佛法的就叫作佛教，不皈依佛教的就叫作外道，平时我们是这样分的。那这个外道是不是这种外道呢？不是这种外道。

“若是佛、”如果是佛，**“不习外道法。”**佛就不会修外道的法，佛怎么可能修外道的法呢？他说。**“佛是无业人、”**佛不会有因果，善恶因果，佛是没有业的，**“无因果、”**佛——法身佛，不会有因、不会有果。比如我们说化身佛，化身佛是肯定是有因有果的，因为这些因，打坐、学佛、闻思的这些因，就是创造了化身的佛果，是有因果的。比如说佛身上的三十二相、八十个随好，每一个都有一个它的因，因为有这些因就是有了这些果。化身的话，佛的化身的身体

上的里里外外都是因果法。但是当然这个也是一个普通的说法，是因果法。但法身就不一样了，化身是有因有果的，但是法身没有因果。

“**但有少法可得**，”这里面的“但”这些字，我们都要理解为只、只要，之前的这些“但”字，基本上都是这样子，只要有一点点，就是只要有一点点的事物可以执著，找到一个这样子的可以执著的东西的话，“**尽是谤佛**，”那如果你说佛有因有果，你这是诽谤佛的，为什么呢？因为佛没有这样子的因果的东西，那就是我们如果说佛是因果的，佛有因有缘，那么佛就是如幻如梦了，那佛也是变化无常了，那不就是谤佛嘛，这些都是谤佛。当然从佛的化身的角度来讲，这没有什么谤佛，释迦牟尼佛出世了，最后也就是往生了，也就是圆寂了，那不就是无常吗？这个不存在谤佛的这个问题。但是如果我们把这些就是用到法身佛上面，那就肯定是谤佛了，法身佛是没有这些。所以这里讲的这些“谤佛”，都是说的是法身佛，而不是化身佛，这个我们要分开讲。就是说如果有这样子的执著的话，这就是谤佛。“**凭何得成**？”那这样子的谤佛的方法怎么可能最后就是成就呢？不可能成就的。

“**但有住著**”“但有”也是只有，如果我们只有一点点的住著——这个意思就是执著，执著一点点的东西，执著什么呢？执著“**一心、一能、一解、一见**，”这四个：

首先“一心”是什么呢？如果我们去执著某一个心，比如说像菩提心、出离心，还有很多很多的心，如果我们认为佛也有这样子的的心，有出离心、菩提心、有什么什么心，这样去执著，就是“一心”，这个执著。“一能”，我们认为佛的能力，佛度化众生的这种能力，然后我们去执著，佛有能力，佛的能力是存在的，这样子去执著叫作“能”。“一解”，“解”这个字一方面可以理解为解脱，比如说佛已经解脱了等等；另外一方面解就是了解，佛对这个世界的了解，佛对这个世界的理解、认知。“一见”，见跟解，很多时候这两个放在一起——见解，佛教常用的见解就是他的观点，但是把这个见和解拆开了以后，“解”就是对这个世界的认知和理解，“见”就是见到了它的本性、本质、证悟。

如果对一心、一能、一解、一见有一点点的执著，如果你说佛有可以用我们的语言可以表达的一心、一能、一解、一见，或者是我们说佛有我们可以执著的一心、一能、一解、一见，这些都是不对的，佛的法身就不会有这些，是自己的错误的理解。

“**佛都不许**。”就是都不允许的。为什么不允许呢？因为这些都是我们自己的执著，我们认为佛有见解、佛有见、佛有解、佛有能、佛有心，实际上这些都是我们自己的执著，佛是远离心、见、解等等的，所以法身佛是没有这些的。所以如果我们认为法身佛有这样子的，虽然这里讲了四个，不仅仅这四个，反正就是对法身佛的任何一个我们自己的执著，都是不符合事

实的。法身佛实际上它真的是一个不可思议的境界，我刚才讲过了，如果我们有一天证悟了，那么证悟的时候，我们基本上大致就可以了解法身佛原来是一个这样子的，就是有一点点这样子的概念，就到这个之间，我们根本就没有办法形容法身佛它本质是什么样子。所以在还没有到这个之前，我们所讲的心也好、能也好、见也好、解也好，这些都是我们自己的执著，都不符合事实的，所以佛这些都不许有的，不允许的，所以就是法身佛都不是这些了。

“佛无持犯，”“持犯”，昨天讲过了，持戒和犯戒。

“心性本空，”我们的心的本性是本空。

大家要注意，我们之前讲过，我们比如说达摩祖师的这些小册子、还有《坛经》、以及很多很多的第三转法轮的这些法里面，从头到尾大约就是百分之七八十的这样子的内容，都是讲佛性、光明等等这样子的。它很少讲“空”这个字，因为“空”佛在第二转法轮的时候，已经广泛地讲完了。比如说我们中学毕业了以后，读大学的时候它不会再让我们去学中学的课程了；小学毕业了以后进入中学，那就是学中学的课程，不会让你重复学小学的课程。同样的，我们到了第三转法轮的层面的时候，那第二转法轮当中讲的这些内容，不是否定，但是不会强调，为什么呢？就不需要强调，已经讲完了，之前就已经讲过了，现在就不需要强调，但是很多时候会提，但不会强调，这个是我们看这些论和佛经本身就能够看得出来的。

所以在这个地方，你看我们之前都讲佛性、本性，大部分都是讲这个，那么这里有一句话就是说，“心性本空”，就这么一句话，那这个非常非常的重要，这个我之前也讲过很多遍，可能是我们平时听课的人可能记住的。比如说如果我们把这个佛性当作一个真实的东西，什么是真实呢？就是不空的，跟空没有任何关系的，一个实实在在的光明，这样子实有的，就是跟空无关，就是说实有的这样子的佛性的话，那么这个跟印度教里面的婆罗门教的教义是完全没有办法分开的，只是用词有些时候不一样，实际上很多时候用词都是一样的。所以现在大家看到的都是佛经，我们基本上没有看到过印度教，尤其是早期的印度教，比较古老的这些印度教的这些经典，我们没有办法看，因为这个也没有中文的经典，我们平时都看不到，所以我们以为这些都是佛教才这么讲，肯定是只有佛教的书籍当中才会有这样子的内容。其实不是的，印度教就是有一模一样的东西。

那一模一样的东西，最关键的不同的地方是在哪里呢？包括印度教、所有全世界的这些古老的宗教，新兴宗教就不说了，古老的这些宗教跟佛教虽然很多时候表达的方法很像，但有一个最最最关键的不一样的，就是他们都认为最终就是有一个真实不虚的自我的存在，这个自我的存在，他们也会用“不可思议”这四个字来形容，但是他们认为这个跟空没有关系的，它是

实有的，它不会是空性，然后他们就是对空性它最后的这个自我有执著。所以佛教就认为他没有打破这个执著，所以解脱不了的，就是这样子。比如说我们现在的这个自我，就是世俗的自我，印度教里面的有些印度的教派，尤其是保存到现在的印度教，就是研究印度教的这些很多学者他们也是有这种观点，现在的印度教的很多它的观点还不是最古老佛陀时代的这个观点，已经发生了很多的变化了。那么那个时候，在佛陀时代的印度教或者是当时有很多的，印度教不是一个宗教，是很多很多的宗教，那个时候太多太多的宗教，太多太多的观点，特别的多。那么这些全部的观点和宗教，它有一个相同的地方，它们都认为最终就是有一个这样子的真实不空的自我，有个这样子的自我。然后佛教就把这个自我就打破了，本质上佛教就认为根本就不存在一个这样子的自我，完全是空性。这个是它们的不一样的地方。

所以我们不要以为比如说佛性、如来藏、光明，就是这些词说得很好听，但是最终我们的心里就是还有一个这么一点点的执著的话，对光明的执著、对佛性的执著、对如来藏的执著，那么你真的是外道了，刚才达摩祖师说外道，真的是外道了。所以，这就是关键问题所在，特别重要。

所以我们有些时候就会偶尔出现这么一两句关于空性方面的话，那这个是一定要记住的，这里面也讲过“心性本空”，心性是什么呢？当然是佛性了、当然是法身了；那法身是不是空呢？法身也是空；那法身都空了，那到底是存在还是不存在？所以这是二元对立的東西。就是用我们的语言的环境当中，如果是存在，那它肯定不是不存在了；如果是不存在，那它不可能是存在，因为这两个是对立，这些对立、这些矛盾都是我们的思维的模式当中存在的。

打破了这个思维的方法以后，这个时候把我们的想法、对错什么全部从本质上就颠覆了，那么这个当中我们才真的看到了它的原始的状态，那这个我们的语言无法很准确地表达，能够自己通过修行的方法进入这个状态的时候，然后我们会看到。刚才也讲过了，我们开始证悟的时候或者是证悟不久之间，也就是说证悟的境界还没有提升到很高的阶段，在这个阶段当中，我们的境界或者是我们的证悟，虽然是比较模糊的，但是它就基本上自己能够感觉到，原来佛性应该是这样子的。现在，我们连一个概念都没有了，我们只有全部都是依靠这些文字；那个时候不需要这些文字了，自己就知道大概就是这样子，完全就可以接受，完全就可以理解，是这样子。

那么这些，佛教很多时候也就是用“不可思议”这四个字。但有一个外道它也就是用“不可思议”，它说有一个自我的存在，那这个自我存在是什么样子呢？它说就是宇宙万事万物的精华就是一个自我的存在，那自我的存在是什么样子呢？它说这个没有办法描述的，这就是我

们的语言是没有办法描述，就是不可思议。那这跟佛教有什么不一样呢？实际上它这个不可思议的背后，它就执著不可思议，它就认为有一个不可思议的东西存在；佛教就是虽然用不可思议，但是它说是不是有不可思议东西存在呢？不可思议的东西也是不存在的。如果不可思议的东西是不存在，那你为什么要说不可思议呢？我是为了打击你的非不可思议的这种执著，所以就是说不可思议。如果你现在要来执著这个“不可思议”这四个字的话，那我就是马上就会否定，“不可思议”这四个字也不存在，那最后是什么呢？最后是什么就是自己要去体会，真正地体会，是这样子。

所以这些非常深奥的东西，我们的语言表达是很难的。包括这个比如说我们的物质，物质的结构，最深层次的物质的结构，比如说像量子力学这样子的一些发现，用我们的语言准确地回答都是很难的，更何况是佛的境界，佛性。不要以为我们的语言不能描述的话就是不存在，不是这样子的。大家一定要知道，我们的语言，人类的语言，是在一个什么样的环境下创造的，为了满足什么样的需求创造的，大家一想这个就知道它的范围。

所以这个时候就是说“心性本空”，法身实际上也是本空的，可以这样子讲，法身可以简单这么说，法身是空性和光明的组合——当然没有一个什么组合不组合了，但是我们为了让大家明白总是要说一说，总是要用一些语言，什么都不说的话这个也不现实，那要说的话就只能用这些文字。就是说法身是什么呢？空性和光明的结合体、组合体，所以法身一定是空性，它同时是光明、同时也是空性。这个怎么讲呢？又是光明、又是空性，这不矛盾吗？不矛盾的。比如说物理里面有一个叫作波粒二象性，物质的最小的结构，它又是一个颗粒一样的小颗粒，这样子的点状的物质叫作粒、粒子，同时它又是一个波的形式，波是没有颗粒的、波是没有点状的，就是弥漫这个空间的这样子，看起来这两个是矛盾的东西，但是它不矛盾，它既是波又是粒子，这类的东西是多的。所以光明和空性是不矛盾，既是光明，同时也是空性，特别特别有意思的。所以这类的话，我们一定要记住，“心性本空”。所以，我们时时刻刻都要记住惠能大师的一句话，就是说“本来无一物”，惠能大师的“本来无一物”和就是敦煌版里面出现的“佛性常清净”，这两个话的结合，然后就是一个完美的佛的法身，这就叫作法身，这个法身叫作大圆满。

为什么叫作“大”呢？我上次给大家讲过，比如说大圆满、大手印等等，这每一个这些名字前面就加一个“大”。为什么这么讲呢？是不是我大你小这样子的意思呢？不是这个意思，上面已经给大家讲过了，“大”是什么意思，比如说圆满，那圆满对立的词是什么呢？就是不圆满、缺陷，圆满和不圆满是对立的，那么这种对立的東西，都是停留在我们的思维的范围当

中，它还没有超越我们的人的思维范畴，比如说圆满，圆满就是相对不圆满而产生的，所以它也是一个这样子的因果的产物，所以它也是二元独立的，所以这就不对了，然后它就是为了超越二元对立，圆满、不圆满，所以前面就加了一个“大”这个字。但是加了这个“大”，如果我们一直都执著这个文字的话，问题还是存在的，没有解决，那大也就是相对于小，那还是不就是对立吗？是啊，如果这样子执著文字的话，那是没完没了的，永远都是没办法告诉大家到底在讲什么。所以，它就是为了打破二元对立的观念，前面就加了一个“大”这个字。然后还不解决问题的话，那再加大大圆满、大大大圆满……那就是这有这样子了。

所以大圆满，它为什么是大圆满呢？惠能大师讲的“本来无一物”和“佛性常清净”这两个的完美的结合，那这个是非常圆满的法身，所以叫作大圆满，真正的藏传佛教大圆满它讲的本质上就是这个“本来无一物”和“佛性常清净”这两个的组合，是完美的、非常圆满的法身，所以在藏传佛教里面它就叫作圆满，然后它认为如果“圆满”这两个字，还有一个不圆满，有点对立，所以它就为了打破这种二元对立的观念，前面就加了一个“大”，然后就是大圆满，就是这样子。所以这些法在本质上都是一样的。

所以这里讲“心性本空”，就是惠能大师讲的“本来无一物”。昨天这本书里面也就讲过了，“虽无一物可得”，虽然没有一个东西可以得到，但是你还是得要求证悟，这些都是一个意思。所以佛讲的三转法轮都是不矛盾的，所以我们必须知道心的本性也是空性，“心性本空”。

“亦非垢净。”垢净，平时我们会讲，这个地方我们就会看到了，这里面说“亦非垢净”，“非垢”，是什么呢？它没有污染、它没有烦恼，这知道了；然后“净”，不就是清净吗？那没有污染不就是清净了吗？如果就不清净的话，那不就是有一点污染不是吗？我们的这两个对立的，我们的人类的逻辑思维都是这样子，反正这个不是干净、那就是不干净了；不是不干净、那就是干净。这个矛盾的、对立的的东西不会有第三者，这是逻辑推理其中的一个最基本的概念，凡是矛盾的东西中间不会有第三者，不是矛盾的东西的话那当然中间会有第三者，凡是矛盾、对立的的东西当中，就不会有第三者。比如左手和右手，不说手，左和右，反正不是左就是右，中间没有东西。那你们会说中间怎么没有呢？中间不就是有身体吗？身体也可以分左和右，这样最后只剩下一个很小很小的粒子，它也有左和右，它就这边就是属于右、这边就属于左，所以就不是左就是右，这个是我们平时的思维的方式，都是这样子。

但是把这些二元的的东西全部打破了以后，这个时候你的逻辑是不管用的，你这个时候没有办法说，不是右就一定左，这个是不能说。所以这个里面讲，你自己比如说你在世俗当中的这个思维的范围当中的净和垢，干净和不干净，两个都不是，这个时候。平时我们自己的这

个逻辑思考范围当中我们会说，不是上就是下、不是下就是上，但是这两个打破了以后，既不是上又不是下，就是出来一个这样子的结论，所以就是说我们的心的本性不是垢、不是净。

这个地方我们可以注意一下，平时我们不是说心的本性是清净吗？一直都是这么讲，那这个地方又说不是清净，那这个话怎么理解？这个话就是刚才讲的，我们平时讲的心的本性是清净，还有比如说惠能大师讲的“佛性常清净”，那么这个里面又讲“亦非垢净”，那是不是惠能大师的这句话跟达摩祖师矛盾呢？是不是相矛盾呢？不是，那我们怎么理解呢？这当中的净、垢是相对的、是对立的，是二元对立的、相对的，就像左和右一样的；然后惠能大师讲的“佛性常清净”，这个“清净”前面没有加“大”这个字，实际上就要加这个字——大清净，这个我们不要抓住文字，如果抓住文字的话，加了一千个“大”也没有用的，最后还是没有解决问题了，所以“大”意思就是说凡是我们现在的思维当中的清净和不清净这些都不是，除了这些以外，还有一个我们从来没有看到的、从来没有接触过的一个这样子的境界，是存在的，那这个境界，因为它没有任何我们现在的世俗的烦恼，所以为了方便大家理解，我们暂时用“清净”这两个字，但是大家不要以为这个清净是我们二元对立的清净和不清净当中的清净，不是这个，这样理解就可以了，这样以后我们把所有佛经就都精通了，文字上就不会有矛盾。所以说，“亦非垢净”。

“诸法无修无证，”这修什么呢？它本来就是清净的，证什么呢？本来就是清净的，本来就是佛的法身，佛的法身本来就是证悟的、智慧的，现在不需要现在去修、现在去证。“无因无果。佛不持戒，佛不修善，佛不造恶，”这些“佛”，大家要理解为法身佛就可以了，否则的话，就有一点点矛盾，这些都是法身佛。然后这里面的戒、善、恶，这些都是要理解为我们的世俗概念当中的戒、善、恶；佛要理解为法身佛，那这样子的话，法身佛跟我们世俗的持戒、犯戒之间有十万八千里，怎么可能法身佛持这个戒呢？根本就不可能的。所以这个理解了以后，一下子我们全部都理解了。“佛不精进，佛不懈怠，佛是无作人。”佛现在没有什么事情作了，“佛是无作人”

“但有住著心见佛”，就是说只有一点点的执著心见佛，“即不许也。”就是说我们有一点点的执著去见佛，那是不可能的，佛是没有任何的我们的执著的对境，清净、不清净等等都不存在的，佛是跟空性是无二无别的，我们心里想出来的都是执著，我们比如说我们认为佛是清净，那我们对清净就产生了执著，所以就是为了打破这些执著，最后就说佛什么都不是了。这些都是平时佛经里面常见的，这个很重要的。

“佛不是佛，”这个我们怎么理解呢？佛，它是连“佛”这个字都不能执著了。佛，当然

我们不能贴其他的标签，佛是清净的等等，不能贴这个标签，连“佛”这个字这个标签都不能贴，因为我们贴的所有标签都是错的，就是我们的意识创造出来的。所以，就是当我们证悟的时候，你就知道佛是什么；还没有证悟之前，你就不要去贴“佛”。连“佛”这个字，“佛就是佛”这个也是错的。最后就是让我们闭嘴。

“莫作佛解。”你不要以为你理解了佛，“解”就是对佛的认知，你对佛的认知也是错的。当然我们现在对佛的理解虽然是错的，但是我们通过这个错，然后逐步逐步最后就到达了真实的佛，那这个是没问题的。但是我们不要以为，我们现在理解的佛，实际上也是这样子，那这个是错的。我们应该知道，现在我们的心目当中的佛，实际上是我们自己的一个观念、一个执著，最后佛不是这样子，但是我们通过我们现在的理解，逐步逐步地修行，这样的话，我们最后可以看到真实的佛，这个是没问题的。

“若不见此义，”一定要知道这些，如果我们这些都不知道的话，如果我们都不了解这些话，那就出什么问题呢？**“一切时中，一切处处，皆是不了本心。”**任何时候、任何地点，我们是没办法了解我们的心本性。

“若不见性，”若不见性又怎么样呢？**“一切时中，拟作无作想，”**这个地方有一个非常重要的一句话，“无作想”，这个大家一定要记住，尤其是“无作”这两个字特别的重要。“无作”这两个字，禅宗、大圆满、大手印里面，是高频率的词汇，就是经常出现的词汇，然后在藏传佛教里面，对这个“无作”的理解是有争议的，我们必须要知道它的真正的意义，什么叫作无作，这个特别的重要。这个里面讲，它说如果你任何时候“拟作”——“拟作”，就是模拟别人的，比如说佛，人家刚才已经讲过了，佛就是无业人，佛就是无作的，如果你要模拟、效仿佛，你要就是向佛学习，佛是无作人，我也向佛学习，我也当一个无作人，那当然可以，我们都可以当一个无作人，但是这个有一个过程。我们现在怎么去做呢？如果我们向佛学习，拟作，“拟作”就是效仿，就所有的学习实际上就是模拟、效仿，这叫作学习，如果我们向佛学习如果做这个无作，“拟作无作想”，“无作想”、“无作”，这两个就是一个词汇，**“是大罪人，”**那他为什么是大罪人呢？他不是说了吗，前面这句话必须要，“若不见性”，如果你没有证悟的时候，你要无作，你要效仿这个无作，那你就是大罪人，就这意思。这并不是说我们永远都一定要作，不要当作无作人，不是这样子的。我们证悟了以后，当然也可以无作。但是没有证悟之前，我们效仿佛的无作，那就是大罪人。**“是痴人，”**就是愚痴的人。

我们还没有证悟的时候，无作，最后就会有怎样的结果呢？就是说**“落无记空中；”**这句话的内容在《坛经》里面，就是反反复复地提到过，其实《坛经》里面，我们大家都记得有

一句话叫作“百物不思”，就是说什么都不想、什么都不思考，放下一切的念头，心非常的平静，心里什么都不想，这个就叫作“百物不思”，什么事情都不去想，这个跟我们今天这里讲的“无记空”，这两个是一个意思。

“无记空”里面的“空”这个字，和我们前面讲到一个“心性本空”，这两个“空”，虽然两个都是“空”这个字，但是它的内容就是有十万八千里的差距，一定要搞明白。这个怎么理解呢？“心性本空”，它是心的本性完全是一个虚空，跟我们外在的虚空一模一样的空，这叫作“心性本空”。我们后面讲的“无记空”，“无记空”是什么呢？我们很多时候会讲“我大脑一片空白”，就这个空，这就说得很清楚了，就是我们很多时候，“我那个时候大脑一片空白，什么都想不起来。”一个关键时候要回答领导的问题或者考试这样子的時候（上师笑、众笑），大脑就一片空白了，这个空，“无记空”就是这个空。

前面的“心性本空”，人家就是证悟的人的境界的空，后面“无记空”就是我们的这个空。这种无记的空，为什么叫“无记”呢？不是善不是恶，所以叫作“无记”。前面的“心性本空”，人家是法身，法身当然不是无记，法身就是善——当然不是我们平时的概念当中的善恶的善，但是这个就是叫作非常特殊的善，根本就不是无记。那我们的脑袋一片空白的这个空，就是不是善、不是恶，就是想不起，短路了，所以就是空。这种在短路的这种状态当中，然后我们就会堕到这种空当中，那这种空是什么样子呢？“昏昏如醉人，”就是头脑昏沉就是像喝醉了一样的，“不辨好恶。”根本就没有办法辨别什么是好、什么是不好。

这个特别特别的重要，大家一定要记住，这个是不仅仅是我们在大圆满、大手印，在藏传佛教里面大圆满、大手印上面，在这个方面有非常非常多的辩论、讨论、研讨等等的大量大量的讨论的文字记载，特别特别的多。其实这些这里面都讲得非常的清楚了，就大家应该知道，一千多年前藏传佛教和汉传佛教，那个时候的交通都是非常不方便的，但是那个时候也有非常深入的交流。但有一个不愉快的事情是当时有一个叫作摩诃衍，他是一个禅宗的禅师，摩诃衍就到西藏去传播了他的禅，摩诃衍他本人的境界是什么样子，这个是我们没有办法去判断，也许他本人的境界是很高，也许是这样子，但是他的传播的方式，确实就是比较接近无记空，他就是说什么都不要去做了，什么都不用去做，这样以后，有些那个时候学藏传佛教的人就听摩诃衍的这个话，然后就当时的西藏，藏传佛教第一个寺庙是桑耶寺，大家知道的，桑耶寺的佛像前面的水、花、供全部都间断了，没有人去供水，没有人去供，为什么呢？什么都不做就可以了，所以后来就是发生了一个很大的争论。后来就是从印度邀请了一个非常非常好的学者或者是成就者，他来主持这个辩论，最后就解决了这个问题了。其实禅宗不是这样子，惠能大师

也反复地提到过，达摩祖师他也提到过。那也许是当时摩诃衍他自己没有悟到达摩祖师和惠能大师的话，也许摩诃衍他悟到了，他是一个非常标准的开悟的禅师，但是他传播的过程当中，也许当时学藏传佛教的那些人他们理解错了，反正这个错出在哪里我们不知道，是一千多年前的事情，这些文字记载上面有各种各样的说法，但是当时确实就是出现过一个这样子的事情。

那么现在我们作为一个学佛的人，一定要注意这个无记空，无记空大家可以这样子理解，有三种无记空，这个一定要记住的：第一，见解方面的无记空，见解就是观点；第二，就是修行、打坐的时候的无记空；第三，就是行动、行为上面的无记空。有三个无记空。其实这三个无记空，《坛经》和这里面都提到了，文字不多。但是因为我们在其他方面就是看到了很多这方面的争议、辩论，然后对这些东西是非常敏感的人，一看到它就是讲这个，一看一下子就明白了，所以这个已经讲得非常清楚了。

第一个，我们的观点或者见解，见解上的无记空是什么样子呢？当时印度佛教里面也出现过这个问题，就是说有些人认为佛没有智慧的，那佛有什么呢？他说佛什么都没有了，最后就是我们的烦恼、我们的心彻底地断掉了。断掉了以后，没有什么佛的存在、没有佛，那释迦牟尼佛他怎么度众生呢？他说佛的愿力、他之前的发愿，这个时候就开始发挥作用了。所以这个时候，佛成佛了以后，一切都结束了，什么都没有了，但是佛度化众生的能力它是不会间断的，因为他在过去的修行的过程当中他就全部都做好了，现在完全是处于一种全自动化的状态，所以佛不在了，但是这些工作仍然会存在的。这种是什么呢？就是说佛没有。那这个观点是跟第三转法轮是完全是违背的，没有办法去解释第三转法轮的，所以这种观点是不对的，虽然是大乘佛教的观点，但是是片面的观点，是不全面的，所以这是见解上的无记空，我们不能走到这样子的空。虽然佛的“心性本空”，这个刚才也讲过了，我们虽然任何时候能够接受空，但是我们不要以为所谓的空是一无所有、什么都没有，不是这样子的空。这种空就叫作无记空，这是不对的，这种空的话，没有办法建立佛性这种见解、观点。所以这是一个非常重要的，就是不仅仅是理论学佛的人重要，我们实修的人也是非常重要，这是第一个。

第二，是修行的时候的这个空。《坛经》和《血脉论》当中，截至到这个之前，一直都没有提到我刚才讲的这种空。它们讲的空是后面的两个空，那《坛经》里面讲的，其实也就是讲得最多的是关于修行的时候的无记空；行为方面的，《坛经》里面就是讲得不多，但是《血脉论》当中讲得非常非常的好，讲得很清楚了。所以我们就是把这三个归纳起来，就是形成一个完整的一个我们自己的观点。所以比如说麦彭仁波切的《定解宝灯论》，我想我们很多人是比较熟悉的一个论，这个里面就是讲过这些事情，非常重要。首先第一个无记空，是观点的方

面的无记空，这是第一个。第二个是修行的时候的无记空，修行时候的无记空是什么呢？无作，“无作”是什么意思呢？从佛教的角度来讲，“无作”它是一个中性词，它没有带贬义的这样子的意思，它是一个中性词，但是如果我们理解错了，那这个中性词它就会变成一个错误的、不对的。那么“无作”是什么呢？比如说我们可以两个方面可以理解：一个是我们真正的证悟了空性了、证悟了心的本性了，那么这个心的本性当中没有任何事情需要去做的，这样子去理解的话，这是对的，这是正确的“无作”；另外一个“无作”是什么呢？就是我们还没有证悟，但是我们认为打坐的时候，只要我什么都不想，就是《坛经》讲的“百物不思”，我把全部念头放下来，我什么都不执著，我什么都不想，就心平静了，那所有问题解决了，他认为这个就是空性，那这个就是修行的时候的无记的空性。千万不能走这个路，这一次我们不需要再讲了，上一次《坛经》的时候讲得非常好，我觉得我们这次学习了《坛经》和这几部论，确实是我认为对很多的修行人绝对是解决了很多的问题了，至少理论上是大家明白了很多道理了。其实这些道理我们之前也讲过很多次，但是这次因为我们有一个文字，因为这些文字都是在汉传佛教里面是非常非常有名的，大家都是认可的，只要这个版本没有错，如果真正《坛经》和《血脉论》里面有一个这样子的记载，这样子的话那就是没有人不接受的，大家公认的，是非常标准的这样子的文字，所以在出现在这样子的文字的时候，我们无论是学藏传佛教、汉传佛教，学什么佛教，凡是大乘佛教——小乘佛教就不一样了，凡是学大乘佛教的，尤其是学汉传佛教的，是没有理由去否定。当然你想否定的话有也可以否定，但你否定的话需要教证、理证，你不相信那当然可以表达“我不相信，我不接受”，当然可以这么讲，但是你不相信和你要否定这是两回事，你要否定你可以否定，那就是拿出证据辩论，这样子就可以否定的。所以这个是非常有力的，所以我们一定要知道，打坐的时候，大家不要以为什么都不想就可以了，这个是不对的，这个就至少我们刚才讲的，刚才我讲的不是开玩笑，就是我们平时讲的脑袋一片空白、短路，这些是真正的这种空，这叫作无记空，那这是修行的时候的无记空。

第三，行为的时候的无记空，就在后面，马上就要讲了。

我们先学这个，就是说“是大罪人”，他为什么是大罪人呢？无作，本来当然不是大罪人，佛确实是无作；但是什么都没有证悟，这个时候你什么都不做了，那么你的所有的这些执著一个都没有解决，这个时候什么都不做的话，那我们还不如去念佛、磕头、诵经，那连这个机会都错过，就什么都不做，比如说动物，很多的动物冬天两三个月、四五个月冬眠，那么无记空跟动物的冬眠是差不多一个状态，动物就是四五个月冬眠出来了，有没有成就、有没有证悟了呀？没有证悟。那没有证悟的话，你就每天修两三个小时，这怎么可能证悟呢？不可能了，所

以就浪费时间，所以这个“落无记空中”，所以就是如果认为这个就是空，这个就是佛教讲的空，那就是自欺欺人，如果我们这样子传播给别人的话，那就更加的严重了，这个是真正的罪人了。如果是自己错了那就是自己错了，但如果误导更多的人的话，那这个就是真的是断掉了很多人的慧命和善根，那就肯定“是大罪人”了，“是痴人”，愚蠢的人，“落无记空中；昏昏如醉人，不辨好恶。”

那么是不是我们这个“无作”这两个字，是不是我们永远都不能去接受呢？然后下面就这句话特别的重要，可以接受，“无作”，我刚才说了就是一个中性词，可以正面也可以负面，都可以理解的。所以这个无作，很多的佛经，包括大圆满里面，经常都会出现“无作”这两个字，当然我们不是不能接受，可以接受。那接受，什么时候可以接受呢？他说前提的条件是什么呢？

“若拟修无作法，先须见性，”你首先要开悟，开悟的基础上，然后你就无作，这个才是非常好的，如果开悟了以后，你就是真的非常清楚地知道了或者是亲身体会到了万事万物的空性，那这个时候你确实是没有什么事情可以做了，那这个状态当中修禅定，这个是对的，所以这个无作，无作法是对的，那它的前提条件是必须要证悟。然后我们没有证悟的时候，千万不要去贪这个无作，比如说在我们藏传佛教里面，像宗喀巴大师的很多的论典当中，很多时候就批评了“无作”这两个字，为什么批评呢？就是说还没有证悟的时候，根本就没有证悟，但是就是看到佛经里面就是说“无作”这两个字，然后没有开悟，但是他认为什么都不想就可以了，这个就是无作了，那就是有这样子的误区，所以在宗喀巴大师的论典当中特别地强调了这个问题。所以“无作”这两个字在藏传佛教里面是非常有争议的一个词汇，但是争议、辩论，最后大家也有一个共识，共识是什么呢？大家说，“无作”这两个字它本身是没有问题的，看你人的理解：如果你把它理解为你没有证悟的时候什么都不想，就是把所有的念头放下来，你认为这个是无作，这个是佛经讲的无作，那这是错的；如果证悟了，确实是发现“本来无一物”，然后在“本来无一物”当中做什么呢？当然没有什么可以做的，那就是你停留在这个当中，安住在“本来无一物”的境界当中，无作，你这个理解为无作，那当然是没有问题了，这个是正确的。所以“无作”这两个字没有问题，看你的理解——如果你的理解有问题的话，“无作”这两个字是有问题的；你的理解没有问题，它本身是没有问题。最后，在藏传佛教里面辩论，辩过去辩过来，最后的大家的结论是这样子。他们有辩论、有争议，但是不是没有共识、不是没有结论，是有结论的，结论就是这样。那么这个结论跟达摩祖师、惠能大师他们的观点完全是不谋而合，是非常有意思的。

所以这个我们不但对佛经的理解有帮助，而且对我们的实修是非常有帮助的。这个我们

之前也讲过很多次，比如说我们打坐的时候，有些时候就是感觉比较好的时候，心非常的平静，似乎就是佛经讲的无作、透明、光明这些，这个状态上面都用得上，用光明、无作这些来形容的话完全是没有问题，但是它根本不是一个证悟，而是心很平静而已。所以这个时候我们第一个就是对佛经的知识储备不够的或者是闻思不到位的人，对他们来说，那这个就是一个非常危险的一个误区，如果陷入了这个误区，那就是永远都不会出来，他一直都认为这个就是证悟了，他以为他证悟了，别人怎么劝他，他就会觉得“这是他们自己不了解，实际上我这个就是证悟”，就是一直都有这样，这个历史上也就是佛教历史上，曾经出现过很多这样子的事情。所以我们一定要有辨别的非常的尖锐的、非常的敏感的头脑，这个时候一定要知道什么是真正的无作、什么是我们刚才讲的这种负面的无作，什么是证悟的无作，这个很大的区别，这特别重要。“若拟修无作法”，实际上这个不是“若拟修”，是一定要修的，最后是一定要修的，但是它的前提的条件就是证悟，证悟了以后你才可以无作；没有证悟之前这个是没有用的，无作是不对的。

“然后息缘虑。”然后你再去息灭所有的这些念头，“缘虑”就是因缘所产生的思虑，就是各种各样的这些念头，你先去证悟，然后再去平息这些念头，这些念头平息了，然后就是达到了无作这个境界了，这个是必须要有一个这样子的过程。

然后我们还没有证悟的时候，是不是根本就不能去修这个无作呢？也不是，这个我之前也讲过很多次，我们还没有证悟的时候，适当地可以修无作，这个时候这个无作叫什么呢？它的另外一个名字就叫作寂止，寂止它也是我们的证悟的一个基础，证悟的一个基础的基本的一个修法，所以也不是完全不能修，可以修，但是你这个时候不要以为这个无作才是佛经讲的空性、佛经讲的光明，这两个你要分清楚。这两个你分清楚了以后，就是这个无作暂时作为一个台阶，然后通过这个台阶，我们更上一层楼，那这样子，就是一个过渡地去用，是可以的；但是如果把这个无作理解为最后的境界，那就是大错特错。所以这个特别的重要，这是修行的时候的无作。

第三，最后一个，我刚才讲的第三个无作。刚才我讲的这三个无作当中的后面的两个无作，这个禅宗的书里面是有的，第一个见解上的这个无作，是我补充的，是其他的佛经上面是有的，所以是补充的，这样的话，我们见解、修行、行为三个方面都有一个误区、都有一个错处，我们要小心，这样的话你们的理解是比较全面的。禅宗的这些书里面，禅宗的其他书我们不讲，禅宗书太多了，这个不能这么讲，就是我们至少，《坛经》和《达摩血脉论》里面讲的主要是——为什么说“主要”呢？“主要”，就是说很明显地、很突出地、强调地讲的就是这两个，如果这个当中延伸的话，那当然也可以延伸出第一个无作，我刚才讲的三个无作当中第

一个无作，但是他们强调的就是后面的两个。现在就是第三个无作，就是行为上的无作。行为上的无作非常重要，我昨天也给大家讲过，我也在国外就是拜访了一些禅宗的寺庙，然后也就是遇到了一些个别的人，跟个别的人——当然是不能代表国外的这些禅宗的这些师父们，这当然不能代表，极少数，极少数，我昨天也讲过了，他只能代表自己了。那么就是有些个别的人，确实是有这种问题了，我昨天说了，他们说他们不拜佛，他们连前世今生也不接受，那么他接受什么呢？就是接受什么都不想，就是这种刚才讲的，他认为这个是对的，除了这个以外，一切都是执著。然后所有执著都要放下，你为什么把这个执著又拉回来呢？不是要放下吗？这种理念，这个就是真的是非常危险的，所以后面讲的就是这种无作。这个无作是什么样子呢？

“若不见性，得成佛道，无有是处。”这个在前面的一部分，这是前面的，就是如果你不证悟的话，要成佛是没有道理的，不可能的。

后面就是这句话，**“有人拨无因果。”**这四个字“拨无因果”，这个是佛教的一个专用的术语，“拨无”就是否定、断绝因果的存在。那他为什么要否定呢？否定是两种情况：一个是无神论者，无神论者他认为善恶因果本来就不存在了，所以他的这个观念当然跟空性是没有任何的关系，他认为这个不存在，所以他会否定，这是一个；另外一个，谁会否定呢？就是把空性理解错了的人他就会否定，那他为什么否定呢？我昨天讲过了，我们讲的胜义谛和世俗谛，就像一把钥匙一样，这个非常重要，如果胜义谛和世俗谛我们不懂得分开的话，那就是乱套，最后就是导致这样的结果。就是因为经常都讲，包括我们今天也讲佛不守戒、佛什么都不做了等等，那佛不做了，我们也就不要，我们不是想学佛的人嘛，那佛不做我们肯定也不做，我们向佛学习。这种理解的话，那我们现在真的是就是无作了，什么都不做了，然后这种错误的理解就会否定因果的存在，这种错误的理解，就是“拨无因果”。他们就是认为，因为一切都是空性，那万事万法都是空性，既然都是空性，那怎么可能有善有善报、恶有恶报呢？善有善报、恶有恶报，这个因和果不就是也是空性吗？那么这些都是空性，那么就不存在善恶因果——所以他理解错了。

这个准确的理解应该是什么呢？不是说因果不存在，而是说没有因果的本质，就是说没有真实的因果。当然也可以说比如说在佛的境界当中或者是我们心的本性上面去讲的话，那么什么本质不本质，因果根本就不存在了，但是佛的境界和佛的佛性上面没有因果，这就不代表我们的现实生活当中没有因果、我们的世俗生活当中没有因果，这两个完全是两回事，所以这个不管怎么讲，这两个是不能等同的。

所以就是说“拨无因果”。然后“拨无因果”以后，他就会怎么讲呢？**“炽然作恶业，”**那

就是随意地作恶业，然后就是杀盗淫妄什么都做。为什么做呢？就是因为他觉得，不是佛就是说了没有因果吗，所以我没有必要去做这些事情，所以我就很随意，想干嘛就干嘛。“**妄言本空**，”他这个时候他自己的这种行为，随意地杀盗淫妄的依据是什么呢？他就用佛教的东西来证明他这个是对的，他用什么呢？“妄言本空”，他就是不就是本来就空性嘛，本来都空性，那受什么戒呢？念什么佛呢？行什么善呢？都是空性。“**作恶无过**；”作恶也是没有过失的，就是一切都是空，那这有什么过呢？没有什么过。

“**如此之人，堕无间黑暗地狱**，”那肯定，就是这样子造罪的话，肯定是堕恶趣的，“**永无出期**。”出期是肯定有的，但是这个就是很长很长时间，所以就是“永无出期”。

“**若是智人**，”如果是有智慧的人，“**不应作如是见解**。”不该有这样子的见解，不能有这样子的见解。比如说这个地方出现了一个“见解”这个字，所以从这个角度我们也可以解释，达摩祖师这个论里面，我刚才讲的这三个无作，其实也有，这里面不就是有“见解”这两个字嘛，那么这个也就是说明是一个见解方面的，同时也是一个，实际上是行为方面的一个落无记空，但是这个行为为什么这样子呢？因为跟他的见解有关系，所以就是三个，见解的无记空、修行的无记空、还有行为行动的无记空，其实三个这里面都有，这样子也可以讲，所以这三个见解真的是非常非常重要，我们修禅修、禅定的人，也一定要，昨天刚刚就是达摩祖师讲过，让我们不要虚度人生，一定要苦求，他不是让我们去苦求嘛，求什么？如果一无所有，那求什么呢？为什么还要求呢？那这就是说明在本质上是没有的，但是我们还没有到达这个境界的时候，是有的，所以我们这个时候是要苦求，那这个苦求虽然是字不多，怎么去苦求呢？怎么去求呢？那这个当中当然有很多的内容了，那这个当中完全就包含了比如说我们的四加行、五加行这些当中的很多的内容，所以这样子去求。这个苦求并不说我们苦苦地求善知识给我们讲，如果是这样子理解的话，那就是我们苦苦地求善知识给我们讲了，讲了，全部讲完了，那讲完了我们能够开悟了吗？不会开悟，那不会开悟怎么办呢？放弃吗？当然不是，那个时候还要求，那还要求，那个时候怎么求呢？再去求善知识没有用，就是已经讲完了，讲过的话再重复，只是比如说我们的认知方面可能反复地去听，可能是有帮助，但是证悟是没有什么帮助的。所以这个时候的苦求是什么呢？这个时候的苦求不是向善知识求，这个时候的苦求是自己修行，把这些基础做好，那这个就是苦求的意思。所以这些都是非常有意义的。

我们今天就讲到这里。时间已经超过了很长时间了，因为这个如果时间不稍微长一点的话讲不完，虽然这不是很多，但是就是我简单地解释一下，其实不需要，这是中文，你们大家都能够看得懂，但是如果不解释，一个字面上的解释，我觉得是不需要解释了，你们自己可以看

得懂的，但是要稍微讲清楚一点的话，那就是需要时间的，这个就没有办法一天就讲很多，就只能这样子了，所以我们一天如果是就是像之前这样子就讲一个多小时，那这个就要花很长的时间，所以我们就是要牺牲一下后面的提问的时间，提问的时间会有的，大家有什么真正必须要问的问题，你们可以准备，到时候可以回答，其实我们很多的时候的这些问题，是已经在《慧灯之光》、还有课后的这些问答里面，其实是已经有的，只不过就是你们自己没有看，所以你们认为这个是一个很重要的问题来问，其实这个答案是有的，但是没关系，这个你们不一定每个人都是很详细地去看《慧灯之光》的书或者是这些问答，那么我们现场或者是随时想出问题的时候可以去提，这些问题其实是其他的书里面已经有了，但是没关系，这个可以重复，可以反复地提，没问题。但是今天就没有时间，改天会有时间的，大家到时候可以提。

我们现在大家一起来做回向，大家好好地做回向。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅 此福已得一切智
托内尼波札南旁学匠 摧伏一切过患敌
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶 生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效 愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡阿吽班匝儿格热巴玛色德吽

《达摩血脉论》·第4课

慈诚罗珠堪布讲授

授课日期：2019年11月06日

【问曰：“既若施为运动，一切时中，皆是本心；色身无常之时，云何不见本心？”答曰：“本心常现前，汝自不见。”】

问曰：“心既见在，何故不见？”师云：“汝曾作梦否？”答：“曾作梦。”问曰：“汝作梦之时，是汝本身否？”答：“是本身。”又问：“汝言语、施为、运动，与汝别不别？”答曰：“不别。”师云：“既若不别，即此身是汝本法身；即此法身是汝本心。此心从无始旷大劫来，与如今不别；未曾有生死，不生不灭、不增不减、不垢不净、不好不恶、不来不去；亦无是非，亦无男女相，亦无僧俗老少，无圣无凡；亦无佛，亦无众生，亦无修证，亦无因果，亦无筋力，亦无相貌；犹如虚空，取不得、舍不得，山河石壁，不能为碍；出没往来，自在神通；透五蕴山，渡生死河；一切业拘此法身不得。此心微妙难见，此心不同色心，此心是人皆欲得见。于此光明中，运手动足者，如恒河沙，及于问著，总道不得，犹如木人相似，总是自己受用，因何不识？”

佛言：“一切众生，尽是迷人，因此作业，堕生死河，欲出还没，只为不见性。”众生若不迷，因何问著其中事，无有一人得会者，自家运手动足，因何不识？故知圣人语不错，迷人自不会晓。故知此难明，惟佛一人，能会此法；余人、天及众生等，尽不明了。若智慧明了此心，方名法性，亦名解脱。生死不拘，一切法拘它不得，是名大自在王如来；亦名不思議，亦名圣体，亦名长生不死，亦名大仙。名虽不同，体即是一。】

各位道友，大家晚上好。

首先请大家发菩提心。我们听课的时候，每次大家都一定要认真地发菩提心。我们听课、打坐、包括烧香拜佛，所有的学佛它的目的是什么呢？就是为了让一切众生离苦得乐，虽然我们目前没有这样子的能力，但是这个没问题的，我们只要有这个心就可以，我们为了让一切众生离苦得乐，首先下定决心自己成佛，因为我们的成佛就是为了一切众生，因为我们成了佛才能够让一切众生离苦得乐，所以我们下定决心首先自己成佛，那么为了成佛，我们今天大家来听课，然后就是打坐、修行这样子，这个就是菩提心，大家好好地发菩提心。

接下来我们讲今天的课，我们继续讲《达摩血脉论》。虽然这个论的文字不是很多，文字

很少，就是一个小册子，但是它的内容确实是非常非常的深奥、也是非常的丰富，特别的有意义。可能初学者——刚刚学佛的人，一下子直接去听这个课的话，也许有一点点不太适应，也许就是不太清楚这个里面在讲什么，或者是不太清楚它有多么的深奥；但是我们稍微有一点点佛教基础的师兄们，会感觉到这个真的是非常非常深奥的，接近密法，差不多就是密法的大圆满、大手印，非常的深奥。所以大家要好好学习，然后不但是学习，就是要修，我们的学习主要就是为了修，如果不修的话，那我们学这么多是没有用的。当然从另外一个角度讲，我们学习佛法跟学习其他的东西是不一样的，因为我们学其他东西的话，只要在这一生当中用不上的话，那对我们的下一世几乎就是没有什么用；但是佛法就不一样，比如说我们从来都不修，只是听、只是学，也就是说一直都停留在闻思的过程当中，这个层面上，那也是有功德的，有什么功德呢？首先第一个，是有听经闻法的本身的这个功德；另外一个，我们这一生虽然没有证悟，但是因为我们学习了佛法的这些核心的非常深奥的这些法，然后我们的阿赖耶识里面就是播下了这样子的种子，这些种子跟其他的知识不一样的地方是什么呢？因为这个佛教的非常深奥的智慧的种子播下去了以后，这个种子它永远都不会浪费的，总有一天它一定会发芽，那这个就是和我们学其他东西的不一样的地方，是这样子的。但是最好就是不要停留在闻思的层面上，我们首先是闻思，闻思完了以后大家要好好修行，这一生机会非常的难得。这一生，我们比如说一个人他有很多很多的机会，比如说我们在世俗的角度去讲，就是高学历、高收入等等，就是可以争取的，可以积极向上，这些都是一种积极的心态，都是从世俗的角度讲，都是有意义的；但是从佛法的角度来讲，就是价值观不一样，所以佛法在另外一个层面上在看这个世界，也就是说我们从更高的智慧上面或者是更广的眼光去看这个世界，然后所获得的这个观点、结果也是不一样，那么拥有一个这样子的价值观以后，这个价值观对我们的生活也会有一些影响，会有一些变化、改变。那这个改变来自于什么呢？有一部分、小部分、少部分是来自于闻思学习，但是主要的大部分就是来自于修行，这个非常重要，大家一定要好好修。

我们上一节课里面提到的有几个问题，今天要重新再说一遍，因为这个非常非常的重要，无论是我们对佛教的认知或者是对修行，各方面来讲，这几个是非常重要。也就是我们上一节课的最后阶段，最后的这个阶段当中有三个问题：

1、第一个要点，就是关于我们对真理或者是对佛性的认知，也就是我们的观点，用佛教的角度来讲，这个叫作见解，大家要知道，见解就是不能走极端的路。极端，有两种极端，在佛教里面，这两个极端就叫作两边，两个边。就是要远离两个边，比如说我们走路的时候、开车的时候，车一定要开路中间，不能开到路边，开到路边、走路走到路边就会出事，就是要走

路中间，同样的，我们佛教里面讲中观，“中观”就是中立的观点，中观就是说不走两边，两边都是错误的，不走两边，就是这个中立的观点是对的。两边是什么？两个极端是什么呢？

1) 首先第一个极端，我们前面讲过了，因为佛教里面讲了很多很多的空性、然后也讲了很多的佛性，不管是从佛性的角度讲、从空性的角度讲，我们现在的这个现实生活当中的善恶因果它是不存在的，在空性当中它是不存在的，在佛性当中它也是不存在的，所以就是说讲佛教的最究竟的最高的境界的时候，他就会说无因无果、无善无恶这样子，把这些全部否定了。那全部否定的时候我们就会产生一种错误的理解，错误的理解是什么呢？就是我们以为就是在世俗——佛教里面就叫作世俗谛，世俗谛就是说我们的在世間或者说我们的感官的这个世界上，我们以为也是没有轮回、也是没有善恶因果。这样子理解了以后，那前面《达摩血脉论》已经讲得很清楚了，我们前面也讲过了这个“拨无因果”，就是说否定了因果，没有因果的，杀盗淫妄这些都是没有罪过的，那这样子以后，是一个非常严重的问题了。首先第一个，没有证悟空性，只是听说万事万物都是空性，那么错误的理解，他就认为这个因果善恶都是不存在，所以可以随意地杀盗淫妄，那这样子，当然就是一个非常严重的问题了，这是一个极端。上面已经提到了，实际上是已经讲得很清楚了，但是因为这个非常的重要，所以我们今天再说一下。

尤其是像听大圆满、大手印、禅宗的人，因为这三个都是非常地强调最高最高的境界，凡是强调最高的境界这样子的时候，那因果是肯定要否定的，不存在的，这个佛的境界当中没有善和恶、没有因和果，所有的善和恶、因和果都在我们的六道众生的世界里面存在的，佛的世界里面是不存在的。所以我们分开讲，我们讲佛的这个境界的时候，这个时候就不要去讲我们的六道轮回当中的这些东西，什么东西呢？就是善恶因果轮回涅槃等等都不要讲。当然有一个比如说我们有些人就是这个时候也还不敢说因果不存在，他那个时候就是说“万物是空，但是因果不空”，这个时候有些人就是这样讲，但这个是不对的，这个时候要大胆地否定因果的存在，因为佛的境界当中那就是根本没有什么善和恶这样子的，所以在讲佛的境界、我们在描述佛的境界的时候，完全可以从本质上就否定因果的存在，可以大胆地说根本就不存在因果。但是这个不等于我们的世界里面不存在因果，这完全是两回事，佛的境界当中不存在，但是我们众生有我们的这种虚幻的这个世界，比如说梦里面，比如说我们从噩梦里醒过来了以后我们回到现实生活的时候，在这个现实生活当中当然是没有我们梦中看到的这些非常恐怖的这些现象，但是如果你回到梦里面，这些东西照样存在，会影响你的，所以这是两个不同的。比如说我们从一个现实生活当中的人的角度去否定梦中的这些，是没有用的，现实生活当中当然不存在了，比如说你睡在床上，就是在房间里面，把门关上，那怎么可能有这些梦中看到的

这些恐怖的景象呢？不可能有的；但是如果一睡着了以后开始做梦，然后没有用的，这些都出来了，出来了以后这个时候的这些情绪，比如说恐惧、欲望，这些所有东西根本就不低于我们的现实生活，那梦里面一切都存在了，然后醒过来了以后所有都不存在，这两个不同的世界。那么我们从这个现实的角度去讲，当然梦里面的全部东西都要否定的；但是到梦里面去，我们去描述梦中的事情、梦境的时候，那这个时候就不能说这些东西不存在，这个时候这些东西都是存在的。那么就是完全是跟这个是一模一样的，这个现实生活就像佛的境界一样，它是一个真实的世界，从这个角度来讲，我们可以否定因果、善恶，全部可以否定，这个时候可以大胆地说因果不存在，轮回、善恶都不存在，这个时候我们不能说“万事万物不存在，因果存在”，当然不存在啊，万事万物不存在，因果也就是在万事万物当中，那这个本来就是自相矛盾的，不能这样子。有些人就是说因果存在，什么不存在呢？不存在因果的本质，其实这个也是不需要这样子，因果不存在，就是因果的本质不存在。梦里面，比如说我们梦中就是看到了非常恐怖的景象，回到了现实生活的时候，我们从现实生活的角度去描述判断的时候，这个时候应该说梦里面的所有东西从本质上就要否定的，这个时候我们不能说“梦里面的这些东西的这种现象它是存在，然后它的本质不存在”，不能这么讲，现实生活角度来讲都不存在，梦的角度去讲都是存在。所以这个时候这是一个，这一个非常重要的，这时候我们就不能走极端的路，这两个混在一起以后就是一个很大的问题了，这是一个极端。

2) 另外一个极端，就是说我们就这个佛的境界或者是这个佛性，那我们讲这个佛性的时候就认为佛性是真实的，就是真实存在的，那如果这样去理解的话，这是另外一个极端，这个是上一次就比较详细地给大家讲过了。这是两个。

2、第二个要点，行为上面非常重要，这个是莲花生大士的这些密宗里面讲得非常非常好，比如说大圆满的觉悟，哪怕是你的觉悟再高再高，但是你回到现实生活的时候，就是要尊重因果的。所以这两个是两个不同的世界，当然最后是以佛的境界为准，但是我们目前还不能进入佛的境界，佛的境界我们只是在理论上去学习一下、去了解一下而已，实际上我们还没有办法去进入佛的境界，有一天我们完全可以达到了佛的境界的时候，那个时候真正的这些因果什么都不存在了，这个时候是不存在，这是一个。

3、第三个要点，打坐的时候，我们上一节课里面有几个词汇是相当相当的重要：

1) 一个是“无作想”，“无作想”就是打坐的时候没有什么可做的，也就是说我们没有什么可以修的，没有什么可以去思考的，什么都不想，“无作”不就这个意思嘛。那什么都不想，难道什么都不想就是打坐吗？这样的话，那么发呆是不是也就是打坐？比如说这个人昏迷，

那是不是也是打坐呢？那是不是深度的睡眠也是打坐呢？因为这些都是不想的，这些都是没有这个念头的，如果只是说无作就是理解为禅修，那这些都是禅修了，但是这些都不是禅修。还有就是说动物的冬眠，三四个月的冬眠，这些都是非常危险的。这个为什么那么危险呢？如果我们就是稍微有一点点这样子的这方面的禅定，然后特别沉迷于这个禅定，这样子的话，那下一世搞不好的话就会堕动物界，如果“运气”比较好——“运气”的意思就是说，如果我们有足够的福报的话，那就是色界和无色界，投生到这个当中，所以这个是很危险，就是不能超越轮回。主要的原因是什么呢？比如说我们现在的这种类似于发呆的这种禅修、还有就是动物的长时间的冬眠，这些所有的这一切，它表面上虽然是没有很明显的念头，但是它就是有潜在的执著，执著一点都没有断除，执著是一直都在的，只不过没有一个明显的这个念头而已，它有潜在的执著，一直都是，这个执著深藏在这个冬眠或者是禅定当中，所以执著没有断除的话，那么不可能超越轮回的，所以不能超越轮回的话，那就是两种情况：如果你的福报足够大，那就是色界和无色界；如果没有这样子的福报，而且有很多的前世或者这一世的罪过的话，那就是动物，就只有这两条路。所以这个无作，这个是特别要小心，这个我们之前讲过很多很多次，这个无作我们可以作为一种禅修的基础，但是这个基础是一定要突破的，如果一直都在这个基础上，那是没有用的，所以这个无作特别的重要。

2)下面讲了“落无记空中，昏昏如醉人”，这个前几天已经讲过了，这就是会落到无记空，这个我们今年学《坛经》的时候，大家已经就应该很清楚了，《坛经》里面多出提到这个，特别重要，这是一个。

另外一个，刚才讲的这个观点不能走两个极端；然后修行就不能落无记空；行为不能“拨无因果”，不能混为一谈，就这三个要点。其实上一次也讲过了，但是因为这个特别的重要，所以再一次给大家简单地说一遍。这三个，不管是修大圆满、大手印，密宗或者是显宗，修任何一个法，这三个是特别特别特别重要的三个要点，特别的重要，大家一定要记住。

接下来我们讲今天的内容。

“问曰：”就是他们的弟子们就是问这个大师，他们的上师，**“‘既若施为运动，一切时中，皆是本心；色身无常之时，云何不见本心？’”**这就是提的问题，就是说如果——“施为”就是我们的所有的这些行为，运动，身体的运动、我们的意识的运动等等，反正就是过去、现在、未来，“一切时中”，所有的时候，“皆是本心”，这里的“本心”我们要理解为心的本性、佛性。有些时候“本心”——根本的本和心脏的心，有些时候它指的是什么呢？还不是佛性，有些时候它指的就是我们的心，就是意识；但是这个地方就不是，这个地方这个“本心”它指的是什

么呢？还不是我们的意识，它指的是佛性，是光明的心。就是说，弟子们问，我们的比如说我们行住坐卧、吃喝玩乐，所有的时候，我们的本心、我们的佛性和光明的心，一直都不离开我们的。既然是这样子的话，“色身无常”，就是说如果我们的心中有一个这样子的佛性的话，那我们的身体“无常”就是死亡的时候，我们的这个肉体死亡、消失的时候，那我们的肉体消失的时候，我们的意识不就出来了吗？那那个时候为什么“不见”、为什么看不到我们的心的本性呢？他的意思就是说，比如说我们一盏灯放在一个壶里面，那么外面是没有光的，里面是有光的，如果有一天把这个壶砸碎了，那么这光就会出来的。这个佛经上，显宗、密宗、包括大圆满都有很多这样子的比喻，它的意思是什么呢？比如说这盏灯放在这个壶里面，那我们是看不到，但是这个壶没有的时候，那应该是看得到这盏灯吧，那壶砸碎了以后应该有这个光明吧，这个时候应该看得到吧。那么这样子的话，我们的这个身体，现在我们的佛性就在我们的肉体里面，我们看不见，那我们的肉体消失的时候，就是死亡的时候，那应该是看得到吧。那那个时候都看不到，为什么看不到呢？他问题就是这样子问的，“何不见本心”，就是这个意思了。

“答曰：”然后他的这个师父回答，“**‘本心常现前，汝自不见。’**”本心实际上就是永远都是存在的，而且永远都是现前的、存在的，当下是存在的，但是是你自己没有看到，这个并不是我们的佛性和本心不存在，而是你自己没有看见。

然后这个弟子再追问，进一步地问，“**问曰：‘心既见在，何故不见？’**”“见”这个字，“心既见在”，这个很多版本里面就是“见”，但是这个应该是“现”，现前，前面讲的这个现前的现，“心既现在”，就是说心既然就是现前，“常”，就一直都现前，“在”，现前，那么这样子为什么看不到呢？就这意思。如果心一直都存在，我们的心的本性、光明、佛性，一直都现前的话，那为什么看不到？应该看得到啊，他追问的。

“师云：”然后他的师父就是回答，回答的时候就是用一个比喻来给他说这个事情的，“**‘汝曾作梦否？’**”你曾经做不做梦呢？当然会做梦的，“**答：‘曾作梦。’**”**“问曰：‘汝作梦之时，是汝本身否？’**”那你做梦的时候，比如说你人就躺在这个床上，但你做梦的时候你人在外面，比如说打球，那这个时候打球的这个人那是不是你自己呢？“**汝作梦之时，是汝本身否？**”在外面打球、打篮球的这个人，是你自己还是另外一个人呢？**“答：‘是本身。’**”当然是我自己了，是我自己在打。至少在梦里面，梦中他就是，当然这个身体——肉身当然没有打球，他就躺在这个床上的，但是梦里面我们根本就不知道我的真正的身体在床上躺着，根本就不知道的，梦里面我们认为我现在就是在打球，然后我根本不知道我还有一个身体躺在床上的，我以为这个就是我的身体，没有其他身体，他是这么认为的，所以他回答的时候就是这么回答的，是不

是本身呢？“答：是本身。”当然是本身，我们梦里面打球的时候，我们没有认为别人在打球，我们认为我在打球，所以就是说是本身，当然是本身。

“又问：‘汝言语、施为、运动，与汝别不别？’”那么你打球的时候，你说的话、你的行为、打球的运动，这些跟你自己是一个还是两个？“别不别？”是不是一个呢？“答曰：‘不别。’”当然不是别的，就是我，这是说梦里面，实际上当然不是一个了，但是梦里面他就是一直，就是我们刚才讲的，梦里面我们不知道我的身体躺在这个床上的，我们认为我的身体就是现在打球的、现在说话的、现在运动的这个身体，才是我的身体，然后我们永远都不知道还有一个身体躺在床上的，所以他就是说，“别不别？”“答曰：不别。”就是说这个当然不是别的了，就是一个，我说话的时候、我运动的时候、我做事的时候的这个我，这个我的这些行为，这个行为当然是跟我不是两个，“不别”，就是这些就是我自己的行为、我自己的言行举止。

“师云：‘既若不别，即此身是汝本法身；’”这个地方就是有点模糊，但是这个意思是什么意思呢？应该是这样子，首先他的师父就是通过一个梦的比喻，让他明白这个道理，明白什么道理呢？前面讲过，佛性虽然是永远都是存在的，当下就是存在的，现在就是存在的，但是你是不知道的，但是这个时候你虽然不知道，但是这个佛性跟你别不别？不别，就是佛性就是你自己的本心了，但是你不知道你有一个这样子的本心，他就是想说这个问题。然后他就是通过一种梦，最后的这个地方有点模糊，因为这些文字，《达摩血脉论》都已经一千五百年以前的文字就是流传到现在，都有已经一千五百年的历史，那么这个当中有无数个人的手抄本，因为当时最早的时候还没有印刷的这个技术，这个时候都是口传、手抄这样子传下来的，也许最早的时候还不是这样子，也许不是，但现在我们没有办法确证最早的时候是什么样子，都没关系，这个意思我们懂就可以了。那么他的师父想通过梦告诉他，就是说佛性从来都没有离开过，现在就是跟我们是无二无别的，但是你没有看到，这是你自己没有看到，他想说明这个问题。

那么他就通过一个比喻来讲，就是说你做梦的时候，这个里面还没有讲，主要的他的意思是什么呢？你做梦打球的时候，你知不知道你真正的身体躺在床上呢？那这个时候他肯定会说我不知道，那么这个时候你真正的身体是不是躺在床上呢？他肯定会说是，就是躺在床上的，那么你现在真正的身体就躺在床上的，但是你不知道的，你不知道就不等于它不在床上，它躺在床上这也不等于你做梦的时候能够看得见，他就是说这个问题。就是同样的，躺在床上的这个身体就是好比是佛性，或者说佛性就好比是做梦的时候躺在床上的真正的这个身体，然后除了佛性以外的我们的各种各样的情绪，还有就是这个生活、这个时间，那就是像就是好比是这个做梦的时候的这个梦中的人，那么梦中的人，他是从来没有离开过这个躺在床上的这个人的

身体，实际上这两个就是一个，但是做梦的时候你就不知道床上还有一个真正的身体的，你不知道的，床上有你真正的肉体在，但是你这个时候是不知道的。

同样的，他就是说，你现在有一个佛性，就像你做梦的时候躺在床上那个身体一样，你就有一个佛性，但是你现实生活当中，你就是比如说梦中打球的时候一样，你那个时候你看不见，这个佛性在哪里你看不见的，就像做梦的时候的你的身体、躺在床上的肉体一样，你看不见，但是虽然看不见，但是这个躺在床上的肉体跟你在梦中打球的这两个人，实际上不是两个人，这个别不别？不别，这两个是一个。同样的，你现在的比如说贪嗔痴烦恼、各种各样的情绪跟你的佛性别不别？不别，这两个是一个，但是你现在是看不到的，在现实生活当中是看不到的。所以他的这个上师，通过这个比喻来给他讲。

他前面的这个弟子的问题是什么呢？心既然现在，那为什么看不到呢？上师说，既然现在，看就看不到，是你比如说像梦中的这个身体一样，梦中的身体那个时候也在，但你看不到，你那个时候感觉不到，没有发现还有一个身体，但这个也不等于这个身体不存在，真正的身体就在床上，但你那个时候看不到。那看不到是什么原因呢？就是因为你自己的这个幻觉，所以你就看不见。所以我们现在也有这样子的佛性，你看不见，看不见是什么原因呢？就是无明，就是说这个问题。

所以前面的这个部分讲得很清楚，但到了后面的时候，这个回答总结的时候就是稍微有点模糊，但实际上就是这意思。“既若不别”，那么你这个身体跟梦中的身体不别，不是两个，是一个的话，“即此身是汝本法身”，那么这个身体就是你的法身。

那我们看看，“此身”应该是指哪一个身体呢？就是应该是躺在床上的这个真实的身体，这个身体是法身吗？当然不是法身，这个是肉体，它不是法身，那这个里面说这个是法身是应该怎么讲？这个就是好比是法身，应该是这样子，这跟法身是一样的。比如说法身，你心里是有法身的，但是你看不到，同样的你床上是有现在躺在床上的这个肉体，但你那个时候是感觉不到的，所以“此身是汝本法身”就是应该这样子去理解，这是我的理解，我认为应该这样子理解“此身”。否则的话，这个地方就是有一点点解释不清楚。“此身是汝本法身”，“此身”是哪个身呢？如果说是肉体，当然不是法身，肉体不可能是法身；如果说是梦中的身体，当然更不是法身了，都不是法身，那么“此身”指的是哪一个呢？所以这个地方就是有一点点问题。如果说此身就是这个肉体，那么这个肉体怎么是法身？不是法身，所以应该说“此身”就是好比是法身，我觉得应该这样子理解的话，这个就通了，也就跟前面的这个他梦中的这个比喻，这两个有这个关联，这样子才可以的。然后内容上也没有矛盾，不仅没有矛盾了，而且说得非

常清楚。“此身是汝本法身”，就是好比是法身。

“即此法身是汝本心。”这个好比是法身，那么这个法身，刚才讲了，法身就是好比是躺在床上的这个肉体，那么真正无始无终存在的这个法身就是你自己的本心，不是别的，就是你的本心，所以别不别呢？不别，这就是你自己的这个本心，“汝本心”。所以这个法身，你不要以为，法身跟你的本心是两个不相关的东西，法身就是你的这个本心。所以最后的总结就是说，你是从无始以来到现在就是有这么一个法身在你的心里存在的，它就不是别的，它就是你的心，你的心的本性是存在的，但是它虽然存在但是看不见，就是因为无明，看不见，就是你做梦的时候还有一个身体躺在床上你知道吗？你不知道的，就是这个意思。那这样以后，这个意思就讲得很清楚了。所以这个法身就是你自己的心的本性，你的心的本性是法身，但是虽然它是你的心的本性，但是你不一定看得见，虽然它跟你是无二无别的，但你也不一定能够看得到，为什么呢？就是我们做梦的时候床上的这个肉体就是你的身体，就是跟你无二无别的，但你没有发现，你那个时候根本没有感觉到还有一个身体躺在床上，就跟这个一样，佛性是有的，但是佛性当下是存在，但是当下存在不等于你能够发现，你没有发觉到有一个这样子的东西存在，这个也不等于实际上不存在，这样就说得非常清楚了。

“此心从无始旷大劫来，与如今不别；”这就是说这个心就是佛性、心的本性和光明，那心的本性和光明不是我们学了佛以后才有，就是从无始以来到现在，这个“无始旷大劫”这些我们不需要讲了，这已经讲过了，“旷大劫”大家知道的。“如今不别”，就是到现在跟你是无二无别的。

“未曾有生死，”这个我们的心的本性，它从来都没有生过、也从来没有死过，它是没有生死的。**“不生不灭、”**它是不生不灭的。**“不增不减、不垢不净、”**比如说表面上看我们现在当我们是六道轮回的时候，那就是有污垢、有烦恼，然后成了佛的时候，这个本心就清净了，表面上看起来是这样；但实际上它的本质**“不垢不净”**，它永远都是这样子。这个我们很多佛经里面也讲过，比如说我们这个蓝天，它永远都是蓝天，只不过我们从地面上看，有云的时候看不见，云存在的时候我们看不见，云被风吹散的时候我们又看到了蓝天，但是我们看到是云层的时候，实际上这个上面它是蓝天，蓝天是没有什么变化，变化就是在云这个层面上。实际上增减、生死这些都是在世俗轮回的层面上才有的，它的本质上没有这些。

“不好不恶、”人心本善，我们很多时候就这么讲，当然可以这样子讲，但是这个真正的人的最最最深层次的真正的它的本来的面目，它不善不恶，它没有善恶这样子的观念。之前我们也讲过，比如说善恶、增减、垢净等等这些所有的二元对立的观念，这些观念，有垢才有净、

有灭才有生、有生才有灭，所以这些都是相关看待、相对，就是二元对立，这些都是我们的意识创造出来的各种各样的观念，那我们的心的本性上面是没有的。

这些东西，我们现在还没有证悟的时候，只有理论上这样子去讲，但是理论上这样讲我们永远都是讲不明白的，所以大家一定要去修。修了以后，我们前几天也给大家讲过了，比如说我们虽然还没有一个很高的境界，但是稍微有一点点理解或者是比理解还要高一点点，对法身或者是对我们的心的本性，稍微有一点点感觉的时候，那个时候我们就是基本上自己可以肯定、自己可以确定它真的是不垢不净、不生不灭，这个时候我们这些答案，不是从书里面得到的，不是从我们的上师和善知识这里得到的，当然这个地方我们可以得到很多很多的答案，但是真正答案是我们从自己的内心深处找到了最终极的答案，这个答案才是真正的答案，这个答案我们从今以后永远都不会有任何的动摇，因为这个发自内心地相信了，为什么相信呢？因为自己感觉到了，比如说我们吃糖果的时候，我们亲身体会到这就是甜的，那么成千上万的人出来说这不可能是甜的，但我们不会有动摇，所以证悟就是这样子的。理论，虽然是理论学得好，我们也可以得到一些非常好的见解，但是理论永远都有可能会动摇的，随时都有可能有动摇的，但是证悟它是不会有任何的动摇。所以，“不垢不净”这些大家一定要证悟，证悟了以后然后真正就知道。

知道这个到底有什么用呢？当然有用。有什么用呢？我们可以比如说有大和小两个有用：

大到什么程度呢？比如说我们彻底地了解了、证悟了以后，因为这个当中没有任何的烦恼、没有自我，这些世俗的这些烦恼所有都不存在，所以这个智慧、光明，比如说我们这个房间还没有开灯的时候，这个屋里满满都是黑暗，然后一开灯这个瞬间，这些黑暗全部会消失，同样的，我们就是进入了这个境界的时候，那么就是我们的心里就是开了一盏灯一样，一下子就光明了，光明的时候，然后我们之前在黑暗当中我们自己建立起来的你我他、贪嗔痴傲慢等等这些烦恼全部都是会一下子就会消失，然后就可以解脱，就是大到解脱；

小到什么呢？小到我们的现实生活当中，比如说我们的现在的各种各样的痛苦，都来自于心理方面的痛苦，大多数都是心理方面的痛苦，那么就是各种各样的压力、各种各样的竞争，还有就是比如说失恋、离婚，还有公司的破产等等，这个生活上的说不完的，这些痛苦大多数都是来自于我们自己的这个内心。当然这个有没有外缘？有外缘，就是有一些外面的客观的因素让我们这么痛苦。但是如果这些客观的因素照样地存在，但是我们如果把我们的心态改变了，虽然在客观上是发生了这些事情，但是这些事情不会让我们痛苦，事情发生了，但你不一定痛苦，你可以比如说是另外一种心态去面对，也是完全没问题。比如说照样发生了一件事情，

有些人就是非常的恐慌、有些人非常的淡定、有些人非常的开心，这样子的心态，各种各样不一样的心态去对待，这个都是有可能的。所以就是外界比如说发生了某一件事情，我们不一定一定要就是我们这个最老的或者是最传统的最陈旧的观点去看这个问题，不一定，你可以换一个新的观念去看，这个都是有可能的。所以，这些就是发现了这个心的本性的时候，然后就是我们至少在生活当中，这个生活的琐碎的事情给我们带来的太多太多的烦恼、痛苦，那就是当下自己就完全可以瞬间就可以把它化解。

小到这种生活当中，大到这个轮回的解脱，这个是完全是可以的。当然如果我们没有任何的这种证悟的话，那我们只是永远都是嘴巴上讲而已，实际上是不会有太大的帮助。但是比如说我们根本没有证悟，只有一个理论、只有一个观念，那也是有帮助，也不能说没有任何帮助。观念上有变化的时候，因为我们很多的生活当中的这些烦恼，就是因为我们的观念就有了一些问题，比如说一些事情我们自己想不开，这个心结打不开，所以就是越想越痛苦，不就是这样子嘛，如果观念改变了以后，那么心结有可能就打开了，心结打开了，那么这些压力也就有可能是不会有的，所以这些方面都有帮助的。所以如果我们只追求现实生活当中的幸福快乐、宁静或者是自由，这样子的话，那我们如果是发现了自己的心的本性，它完全给我们带来平静、轻松、绝对的自由，然后就是幸福快乐，完全是没有问题的；如果我们的追求超越了这些，还要更高，那更高的话就是解脱，可以脱离六道轮回，然后脱离了六道轮回以后，然后比如说大乘佛教，那么让更多的人让他们脱离轮回，让他们成就，这样子。那么我们有些人想，那大家都成就了、大家都解脱了，那我们这个社会怎么办呢？这些事情谁来做呢？事情照样这些人可以做的，因为这些人他们内在的这个境界有所提高了，但是他们可以从事各种各样的这些活动，这些事情都可以做的，这些从事各种各样的行业的这些人当中，当然也有可能很多都是佛的化身、菩萨的化身，但是这个事情他可以照样地去做，这个一点也不影响的，只是比如说我们这个世界上，杀盗淫妄、战争这类的东西会减少，但是这些正当的这些事业是不会间断的，因为这些人证悟了，难道证悟了以后他什么事情都不做吗？不能做吗？当然不是，所以这是没有必要担忧的，所以证悟是对我们的生活或者是解脱都非常非常有意义的，所以大家要争取证悟，证悟就可以解脱了。

那证悟的具体的方法，就是《坛经》里面也有一部分，还有就是大圆满、大手印里面，那真的是讲得非常非常的清楚的，这个方法也是非常的多，很多的方法我们也能够用得上，这是真正的财富，这些财富我们从这个世界完全可以带到下一个世界，从下一个世界完全可以带到再下一个世界，这个财富就是我们走到哪里可以带到哪里。然后其他的这些身外的物质财富，

那这个我们大家都知道的，这是没办法带走的。这种财富是可以带走的，所以非常有意义的，所以大家也得要就是要投入到打坐修行这个行列当中，这个非常重要。

然后就说“**不来不去；亦无是非，亦无男女相，**”我们的心的本性当然没有这样子的性别，“**亦无僧俗老少，**”我们的心的本性是僧、还是俗、还是老少，这些都是不存在的，“**无圣无凡；**”我们的心的本性是圣者、还是凡夫呢？也没有这样子的分别，“**亦无佛，亦无众生，**”佛和众生，“佛”是什么意思呢？“佛”就是证悟或者是觉悟的意思，那么觉悟是什么呢？就是也是在我们的这个世俗当中，我们先不知道，后来就知道了，后来知道了就叫作觉悟了。那心的本性、我们的本性上面没有觉悟不觉悟，是这样子的区别，所以佛、众生这样子的分别、这样子的区别也是不存在的。“**亦无修证，**”它本来就是永远都是清净的，所以它修什么呢？没有什么可以修的，没有修、没有证，“亦无修证”。

“**亦无因果，**”这个是我们刚才讲过了，这个时候我们要否定因果的存在，就是从本质上可以大胆地说这里没有任何的因果，不需要去说“没有因果的本质，因果当然有，不能说因果没有”，那这个就是我们又把两个不同的层面混在一起，这样就不好讲。所以讲佛的境界的时候，就根本不需要考虑，就是说完全可以从佛的境界、从这个角度讲，佛的境界是什么样就什么样，就讲什么，那这个角度讲当然是没有因果的，所以这个时候不需要说“因果本质不存在因果存在”，不需要这样，这时候就是说不存在因果这东西。因为因果这个东西，就是我们的世俗当中它就是产生了这么一个东西，那这个实际上是我们的错觉、是我们的无明的产物；那佛就是把整个无明全部铲除了，不存在了，那么不存在了，它的产物也是不可能存在的。

“**亦无筋力，**”身体、体力都是不存在的，“**亦无相貌；**”这些都不存在。

这些都不存在，那它到底是一个什么样子呢？“**犹如虚空，**”这是我们必须要知道，我们的心的本性就是虚空，“犹如虚空”。前几天我们也就反复地讲过，《坛经》里面也讲过什么叫作证悟。有些时候说要证悟，我们一定要下定决心要证悟；有些时候又说无证无佛，什么都没有，那这个我们怎么理解呢？这个我们刚才已经讲过了，从佛的境界的角度讲，没有什么佛和众生、没有善恶因果、也没有什么修证、当然也没有什么证悟；但是我们从众生的这个角度、从凡夫的角度出发，然后一步一步最后走到这个佛的境界的一个这样子的人，这个过程当中当然是有因有果、有善有恶、也有修也有证，所以我们这个当中我们要争取证悟，一定要证悟，发菩提心、出离心，当然从佛的境界当中没有出离心、没有菩提心，是这样子，这两个概念大家要清楚，这个一定要分清楚，这个在大乘佛教里面是非常重要的。

那么我们真正的这个证悟是什么呢？前几天也讲过了，比如说我们不管是用大圆满也好、

用大手印或者是用禅宗的方法，无论是用什么样的方法，最终的目标就是我们体会到心的本性，这个我讲的“体会”是什么意思呢？你们大家应该明白的：第一个，不是用逻辑推理，不是自己去观察的；第二，不是用这个书本上的知识，比如说心的本性是虚空，为什么是虚空呢？我们会说因为是佛说的、因为是龙树菩萨说的，所以应该是心的本性是虚空一样的，那么这个实际上没有任何属于自己的见解，这都是佛、佛经里面的见解，然后就是龙树菩萨的书籍这些书里面的一些观念，不属于自己的，没有自己的东西。比如说我们把佛经背下来，然后我们又把佛经讲出来，那这里面有我的东西吗？当然没有，我背下来的是佛经，它是佛说的，然后我现在说出去的也是佛经，只不过把佛经通过我的大脑然后再说出去，就是我这边过了一下而已，实际上这个里面没有自己的东西，所以这种就不叫证悟。另外一个，比如说我们刚才讲的逻辑推理的话，虽然有一点点自己的东西，因为通过逻辑使我自己也明白了一点，但是这叫作理论，这个叫作了解或者是知识，还是在知识的层面上，还不是体会。我们比如说水，水是什么东西？水是以什么化学构成的？水是什么物质构成的？这个理论上我们可以知道，但是如果你就不去喝的话，那就是不知道它到底真正是什么样子。所以比如说一个人他不知道水是什么物质构成的、它的成分是什么不知道，但是他有喝过水，他亲自亲身体会了；另外一个人从来没有喝过水，但是它知道水的所有的这些成分是什么。

那两个人的这个不同是什么呢？从来没有喝过水，但是他通过其他的方法就是把整个的水的全部的分子、原子、甚至更细微的东西，所有的构成的东西都非常清楚的，这个人叫什么呢？这就叫作理论，他从来没有喝过水，所有他讲的再多再多，就叫作理论，这个就不叫证悟，我们从这样子的方法去讲空性、佛性，都不叫证悟；另外这个人，他虽然不会说那么多，但是他喝过水，他亲身体会过水，喝过水、尝过水，他知道是什么样子，那他虽然讲不出它的成分是什么什么，但是他知道，这个就叫作证悟，这就叫像六祖惠能大师这样子的人，他不一定能够精通太多太多的佛经，但是佛经的精华他是知道的，这叫作证悟。那么有一天，我们就是通过这个我们刚刚讲的，比如说通过自己亲口去喝水这种方式去了解了自己的心的本性，体会了自己的心的本性，然后心的本性就是像“犹如虚空”这样子，那这就叫作证悟了。

心的本性，犹如虚空，实际上我们之前也讲过了，说简单当然不是简单，因为如果这个这么简单的话，那为什么不所有人都证悟呢？没有那么简单；如果说很难，也没有那么难，为什么没有那么难呢？那没有那么复杂的东西，就是它根本就不是一个神秘的东西，如果今天让我们去了解一个我们从来看不到的、听不见的一个这样子的神秘的东西，那我们没有办法去相信、也没有办法找到真正的它的这个答案，找不到的，但是这个讲的是自己的心，自己的心

是什么就是什么，所以他一看见心的本性就是这样子，“犹如虚空”，这样子的时候，我们就不需要问任何人，就你自己可以确定，你是证悟了，至少你是初步的证悟。

那么这个初步的证悟有什么用呢？就刚刚证悟的这个阶段，如果再不提升的话，那当然也会有很多的观念很多转变了，所以我们对生死的问题看得不是那么的重，所以对很多事情没有那么的执著，所以活得不那么累，然后在生活当中也不会有那么多的情绪的波动，然后也不会有那么多的烦恼、恐惧，这些是没有的；但是如果再不提升的话，要解脱那这些也做不到的。如果在这个基础上再提升，继续进一步地去修，那么这样子以后我们就完全对生死这些完全没有任何的恐惧，看得很透、看得很淡，但是同时这个慈悲心就不一样了，就会增长的，因为慈悲心它不需要执著，没有执著它也可以有慈悲心的，然后比如说我们的烦恼，比如说愤怒、欲望，这个它必须要有执著的这个基础，没有这个基础那不可能有的，所以这个证悟是非常有意思的。

证悟就是往里看，不是往外看，证悟就是简单化，不是复杂化。所以就是刚才讲了，如果说很复杂，也没有那么复杂，也是容易的，只是看自己的心，我们不需要去看其他东西，就看自己的心，那如果我们的福报足够大的话，那就是真的是可以看到心的本性是像虚空一样，它的本性本来就虚空一样的，但是我们就是看不到，那怎么办？就是需要训练。比如说我们梦里面，做梦的时候，我们的肉体就是躺在床上，但是我们不知道，如果我们在梦里面稍微做一点训练，那这样子的话这个时候一定会知道我现在这个身体实际上不是我，我的真正的身体就躺在床上，梦里面他会知道的，做梦的时候他会知道的，那他需要一点点这个训练，这个训练叫什么呢？叫梦瑜伽，藏传佛教的梦瑜伽，这个是除了藏传佛教以外，其他所有的这些佛教里面都是没有的，因为这个是属于无上密宗。

比如说汉传佛教也有密宗，日本也有密宗，这些都有，但是这些密宗，它都叫作外密，在藏传佛教里面这叫作外密。这个密宗的以外还有个更深的密宗，叫作内密，大圆满、大手印、时轮金刚这些都是属于内密。其实这些内密的很多的续部，也就是书籍，是在汉传佛教的大藏经里面是有的，但是他们翻译的时候都没有用“密宗”的这个名字，后面加的都是“经”、“佛经”，什么什么佛经，后面没有加像比如说时轮金刚、大圆满的什么什么续部，没有这么讲，所以很多人以为汉传佛教里面没有这些，其实是有很多，但不是全部，但虽然有很多，但是就是至少现在是没有它的这个传承，所以有和没有实际上也就是等于差不多这样子。所以梦瑜伽，现在只有在藏传佛教里面有。

那么通过梦瑜伽这种训练，自己做梦的时候就知道，我现在我打篮球的这个身体，其实不

是我的真正的身体，只是梦里面的身体，我的身体还是就在床上躺着，他就会知道。

那我们就是需要一些训练，训练了以后就可以证悟。这个是千真万确的，完全是可以的，因为这个都是讲人的经验。大家必须要知道，佛教它从来不讲鬼神、从来也不相信鬼神的力量、也不崇拜任何一个鬼和神，所以平时也不讲这些鬼神，如果讲，那也就是一个佛教、佛法的一个护法，保护佛法的，那就仅此而已，就也不会是其他的，没有更多的。那么佛教这个讲的是什么呢，就是讲的是人的经验，修行是什么？修行就是体会、体悟，体悟就是人的经验，所以这也就是一个活生生的人的经验，我们个人的经验，所以如果说这个证悟很难，也不是很难，就是要去寻找自己的本质，没有那么难，所以如果我们能够下功夫，稍微投入一点的话，那不是很难的。要证悟，唯一的标准，就是我们这里讲的几句话，“犹如虚空”，这四个字，我们把这四个字完全能够落实到我们自己的心的本性上，那么这就是证悟了。

“取不得、舍不得，”因为心的本性本来就是这虚空一样，那取什么舍什么？没有舍和取。

“山河石壁，不能为碍；”就是山河大地、任何一个东西不会成为它的阻碍。也就是说，因为山河大地、外界的万事万物，实际上就是我们的心它自己的投影一样，不会有什么阻碍。比如说像彩虹一样，彩虹是不会有任何的阻碍的，为什么彩虹没有阻碍呢？彩虹我们看起来很漂亮，但是实际上彩虹不在外面，就在我们的眼睛里面，那如果我们没有眼睛的话，彩虹里面是空气和水分，没有这些颜色的，就是正因为有这个眼睛了，所以就是出现了，所以彩虹是我们的眼睛它自己创造的，所以它在外面的物质世界里面它没有什么空间、它也不会占空间、它也没有什么真实的实体，所以它也就不会有什么阻碍，比如说我们的手伸过去，我们能够碰到彩虹吗？它能够会作为我们的这个手的阻碍吗？不可能的，不存在的。同样的，宇宙、山河大地，所有都是我们内心的投影，所以我们彻底地了解了我们的心的本性的时候，山河大地、任何东西不会阻碍，“阻碍”的意思就是说山河大地、任何东西这个时候不会执著的，全部所有东西看得非常的清楚，不会阻碍。

“出没往来，自在神通；”这个“神通”就是我们刚才讲的，这个出没来往全部都是自由自在的、畅通的，“畅通”的意思也就是说没有任何的阻碍、没有任何的执著，没有执著、对这个世界没有执著，那就是畅通无碍的。

“透五蕴山，渡生死河；”透过，穿透五蕴，“五蕴”就是我们人、所有众生的这个生命的结构，“穿透”就是说推翻，或者是说他就是看透、看穿了五蕴的本质，然后通过这个智慧，有了一个这么强大的智慧以后，然后他就可以“渡生死河”。

“一切业拘此法身不得。”意思就是说，这个法身它不会受到任何的善恶因果的拘泥，就

是善恶因果的限制，不会受到，“不得”。

“此心微妙难见，”但是这个心的本性，这里讲的“此心”，大家要注意，我们要看这个语境，有些时候比如说这个心只有一个，那现在它也没有讲这个本心、也没有讲这个心性，什么都没有，就一个“心”字，那这个地方指的是就是心的本性，心的本性就是佛性、光明的心，光明的心也叫作心；有些时候这个心，就是指的是我们的意识。这地方指的是佛性。“此心微妙难见”，这个心，它在每一个人的心里，永远都没有离开过。那这个世界上就是杀盗淫妄再糟糕的再恶的人，那么他的心的本性是跟其他人的心的本性是一样，他这个人比如说造业或者是很恶——本质不是恶，只是表面的、外表的这个层面，因为善恶都在这个层面上。在最深这个层面上，没有善恶的分别，所以这些好人坏人、再坏再坏的人和再好的人的心的本性上讲都是一样，本质上讲都是一样。他们的好和坏都不在于这个心的本性，他们的好坏不可能在一个这么深层次上，都是在表面上，从表面上看当然有好有坏，都有的；但是这个他们的好和坏的最深处，那都是一样，都是光明。“此心微妙难见”，虽然所有好人坏人的心里，心的本性都是这样，但是这没有那么容易发现，发现了就是明心见性，就是证悟了，没有那么容易看见，“难见”。

“此心不同色心，”这个心，就不同我们现在的——“色”就是物质，这个地方的“心”就是意识，我们现在的世俗的心、世俗的意识。那世俗的意识，我们当然知道，我们心里在想什么我们自己是非常清楚的。但是这个心跟心的本性是不一样的。我们的这个世俗的心，就是各种各样的情绪、各种各样的烦恼，那这个我们自己就往里一观察，我们就知道我现在在想什么，我开心、不开心、烦恼，都知道的；但是这个心的本性，它很微妙，不是我们一观察就马上可以发现，没有那么容易，“此心不同色心”，就这个意思。

“此心是人皆欲得见。”这个心，所有的人，这个地方的“人”就是修行人的意思，所有的修行人都想见到这个心，“此心是人皆欲得见”，所有的修行人都特别特别想看到自己的心的本性。

“于此光明中，”“此光明”是什么呢？这个地方的“此”指的是前面的心，前面的心是光明的心，所以“于此光明中，运手动足者，如恒河沙，”就是说这个光明的心当中，比如说我们动手、动脚、动嘴，还有就是动我们的意识、动心，反正所有的这些运动，这个之前也讲过了，所有的运动实际上都是不离开这个心的本性光明的，实际上都不离开的，从来都没有离开过。那么就是在这个光明的心当中，然后动手、动脚、动嘴、动心，做各种各样的动作的这种众生，就是多“如恒河沙”数，实际上就是所有六道轮回的众生，他们的这些所有的运动，比

如说包括地狱的众生、饿鬼的众生，他们在受苦的时候，也没有离开过这个心的光明，他们正在受苦的时候，这个心的光明是存在的，但是因为是自己的无明、自己的愚昧，把这个心的本性遮盖、遮挡了以后没有发现、没有发觉自己有一个这样子的心的本性，所以这个多“如恒河沙”数，就是印度的恒河里面的沙子，那么多的众生，实际上无数无边无际的众生，都离不开这个心的本性，他们的所有的言行举止，好的方面比如说利益众生、帮助众生、行善，坏的方面，那就是其他的比如说杀盗等等，那么这些任何举动都是离不开这个心的本性的，本性永远都是这样子。

虽然这么多的众生，都在这个光明的心当中运动，吃喝玩乐、行走坐卧，所有都在这个光明的心当中进行，但是如果你问他们，你知不知道你的心的本性是什么呢？他们会什么回答呢？“**及于问著，**”如果你跟这个“恒河沙数”这么多的众生，你们一个一个地去问，他们虽然从来没有离开过这个心的本性，但是如果我们去问：“你的心的本性是什么样子呢？”那他们会怎么说呢？怎么回答呢？“**总道不得，**”没有一个人能够回答的。就是说你就问这些所有的人，你的心的本性是什么样子呢？他们都会说不知道，“总道不得”，就是你得不到一个答案，他们都说我们不知道。这个时候他们像个什么样子呢？“**犹如木人相似，**”这个时候这些人都像个木头人一样的，他们就不知道该怎么回答。在世俗方面他们非常的聪明的，你说什么问什么，他们都能够回答，你问一个可以回答三个、回答十个都没问题的；但是如果一问到你自己的心的本性，这样子的时候，就世间的最聪明的，像爱因斯坦这样子的聪明的人，公认的这样子的聪明的人，他也不知道他的心的本性是什么样子，所以他们都会说我们不知道，或者是他们什么都不说，像个木头人一样，他不知道这个怎么说，所以他根本从来都不知道自己心是什么样子，众生都是不知道的。

“**总是自己受用，因何不识？**’”这个心的本性，自己实际上每天都在用，每一天的这个各种各样的念头、各种各样的运动，都是离不开这个光明的，这个叫作“受用”，离不开，实际上都在这个光明当中存在的，离不开光明的。但是他们就是因为不认识自己的心的本性，所以他们也没办法回答，那么为什么呢？他们为什么呢？每一个人自己在用自己的心的本性，每一天都在用，但他们为什么答不出来呢？

“**佛言：‘一切众生，尽是迷人，**”所有众生、所有的烦恼，众生都是迷茫的，都是因为有无明，所以是迷茫的。“**因此作业，堕生死河，**”所有众生都是这样子。“**欲出还没，**”我们如果想出来的时候，又回到这个轮回当中。“**只为不见性。**”为什么大家都像个木头人一样，回答不出来呢？那就是因为他们不开悟，所以谁都不知道的。我们全世界七十亿人口当中，少数证悟

的人以外大家都不知道，他们知道的东西特别特别的多，知识他们掌握得非常非常的多，但是他们就不知道自己的心的本性，所以正因为他们不知道心的本性，所以他们在这个生死轮回当中，永远都不能解脱，然后他们的知识这么的丰富，但是因为他们的知识和他们的技术又造了更多的罪业，然后这个罪业又让他们再度地又回到轮回当中，所有“欲出还没”，有欲出，他想出也没办法出，他不知道。这些都是为了什么呢？就是因为他没有见到自己的心的本性，就是因为他没有证悟、没有开悟。

“众生若不迷，因何问著其中事，无有一人得会者，”如果众生不迷的话，那么为什么我们去问“你的心的本性是什么”这样子的问题的时候，为什么没有一个人能够回答呢？为什么得不到这个答案呢？就是因为众生迷。“自家运手动足，”他自己的比如说动手、动脚、动嘴等等这些运动，这个前面讲的，都离不开这个光明的，但是因为他没有证悟，所以他感觉不到。就像我们前面的这个梦的这个比喻，是非常好的，比如说我们做梦的时候，任何一个动作或者是任何一个，都不离开他躺在床上的这个人的身体，但是他都感觉不到他的身体一样。

“因何不识？”为什么还不认识到自己的心呢？“故知圣人语不错，”所以佛讲的话是没有错的，那佛讲了什么呢？佛讲的什么话是不错的呢？就是说“迷人自不会晓。”就是因为众生他们自己是不开悟的，所以他们就不知道，这是佛说的。就因为这个原因，每个人都有无明，所以他们就感觉不到自己的心的本性。“故知此难明，”所以我们就是很清楚，自己的心的本性是不太容易明白的，所以就是说，由此可见，心的本性是没有那么容易明白的。

“惟佛一人，能会此法；”在这个世界上，只有佛才彻底地明白这个道理，当然我们每一个人也可以成佛，所以我们总有一天大家也可以明白自己的心的本性。“余人、天及众生等，”那么除了佛以外，人、天人、还有其他的六道轮回当中的众生等，“尽不明了。”所有其他的众生都不明了，都不知道自己心的本性。

“若智慧明了此心，”如果我们有一天证悟了，用这个证悟的智慧，非常清楚地证悟自己的心的本性的话，那么这个时候叫什么呢？“方名法性，”这个时候才叫作法性。“亦名解脱。”也叫作解脱，这个时候我们就彻底地明白了心的本性的时候，那我们所明白的这个心的本性，就叫作法性，同时也叫作解脱。

“生死不拘，”这个时候生与死都不能限制我们，我们从生死轮回当中获得了绝对的自由，所以这个时候不受生死的限制。“一切法拘它不得，”就是所有的事物、万事万物都不能影响到这个智慧，不能限制这个智慧或者是限制它的自由，是一个绝对的自由。

“是名大自在王如来；”这为什么叫大自在呢？就是因为他彻底地证悟了，所以叫作大自

在王如来，这个就有点像大圆满里面的普贤王如来一样。那这个时候你真正地成佛了，彻底地证悟，彻底地自由的了，因为所有的烦恼都是不存在的。因为我们在世俗上，如果我们就是具备所有的这些人生的自由，全部的自由，该有的全有了，但是唯一就是没有解决我们自己的内心的问题的话，外在的这些所有自由这些条件都具备了，但是因为我们自己的内心就不让我们自由，是这样，所以这个时候才是真正的自由。

“亦名不思議，”也叫作不可思议，这个境界就是一个不可思议的。“亦名圣体，”“圣”就是佛，佛的身体，就是佛的本体了，这个时候就是成为佛的本体。“亦名长生不死，”这个时候就是没有死亡了。“亦名大仙。”“大仙”当然不是神，“大仙”就是佛。

“名虽不同，”这个我们前面讲的法性、解脱这些东西，这些都是名称不一样，但是“体即是一。”本体都是一个，就是一个东西，但是名字不一样，有各种各样的名字，但实际上它的本质上就是一个。那这个时候，就是我们真正地证悟的时候，我们也可以说我看到法性了、可以说我解脱了、也可以说生死不拘，这些都可以说，这个时候都是这些名字，都用得上，但是本质都是这个，就一个，就是要证悟自己的心的本性。这个时候，心的本性证悟了以后，所有问题都是解决了，特别特别有意义的，这个是非常有意义。说得也很清楚了，就是唯一的一个，我们最后的最关键的一个就是心的本性，这个就是说没办法语言表达，只能说我们的心的本性像虚空一样，就这么通过这样子的比喻来告诉我们，没有办法直接讲，那么就最后有一点点的这个关，自己去过，通过自己的修证去过这个关，那么最后那是真正地就解脱了，这叫作解脱。

我们不要以为解脱——比如说一个人走了，解脱了，再也不回来了；两个人走了，解脱了，也再也不回来了……最后这个世界空了，不是这样子，这个世界就还会有的。那这个世界是什么样子的呢？比如说我们这个世界上有一万个人，首先大家都是文盲，然后每一个人去学习，最后一个人毕业了，就多了一个有文化的人、就少了一个文盲；然后两个人毕业了，多了两个有文化的人、少了两个文盲……最后全部毕业了，那么这个世界上一万个人，全部都是学历很高的人，那这个时候没有文盲，人是有的，人还在，但是没有文盲。同样的，就是我们这个世界上的众生，六道轮回的众生，他会有，他永远都会在，但是众生都是转化为佛和菩萨了，就不是跟之前的众生是不一样，之前的众生就是发动各种各样的战争，然后就是掠夺资源、勾心斗角，那这种人这个时候就不存在了，这个当然就是看起来就是一个很理想的理想主义者的说法，但实际上如果真的是所有人都能够修行的话，那实际上也是完全是可以实现的。但是这永远都不可能所有人都去修行，那这个当然所有人不修行没关系，自己修就可以了，自己就可以这样子的，那这个是最重要了。然后我们自己修了，自己解脱了，那么再回来，就是让一个人解脱、

两个人解脱、十个人、一百个人解脱……能度多少就度多少。发心就是要度一切众生，这个里面不能排除一部分，不能说我只度一部分、其他人我不管，发心的时候当然不能这样子，要说我要度一切众生，但是实际的这个能力就是没办法全部度完，那没办法全部度，能度多少就度多少。佛都是这样子，释迦牟尼佛当初也就是发心，要度所有众生，但是到现在也就是像我们这么多人就还没有度完，我们还是在这个路上，没有度完，这个是没问题的，佛度众生的事业，永远都是不会停止的，只是世间的早晚而已。实际上比如说日落以后，我们虽然看不到这个日光，但是就是其他的地方是有阳光的，这个是一样，有些时候我们看不到佛的存在，但是佛的度众生的事业，是永远都不停止的。然后度众生的这个重点，有些时候就在我们这里、有些时候可能在其他地方，但是我们就是始终都会感觉得到佛的这个度众生的事业的存在，所以这样子以后，最终所有众生也都可以成佛的，当然这个是一个很遥远很遥远的未来。所以我们现在就是首先解决个人的生死问题，这个就是很接地气的，然后再去度，能度一个就度一个、能度十个就度十个，这个是很靠谱的，非常有希望的，所以希望大家要努力。

前面也讲过了，就是我们这么多的众生，他们不知道心的本性，当然不知道，他们本来就没有这个机会了。但是我们佛教徒，很多人我们也不知道心的本性是什么，我们也不知道的，我们为什么不知道呢？因为我们的这个心思根本就不在这里。我们的心思是什么呢？建庙、还有就是开各种各样的法会，然后就是通过法会募很多的钱，然后又把这个钱拿去再去建庙、扩大等等就是这些方面。我们没有闻思修行，没有闻思修行，那从哪儿来的这个心的本性、证悟？不可能了。所以刚才讲的这个，不仅仅是像恒河沙数这么多的人，我们问他们的时候说他们是木头人，像我们佛教徒很多人，我们问这个心的本性的时候，我们也是像木头人一样，我们也不知道，什么叫心的本性呢？什么叫光明呢？连我们自己都不知道了，所以我们大家要好好地学习，这个很重要的。

弘法利生，佛教，我们上一次也讲过了，就在中国，佛教就是有一千九百五十多年，快两千年了，这么长的这个历史。所以我们到现在就是把这些文字，就一千九百多年这么长的时间当中传下来了，这些文字都在，但是因为这些我们不去学习，我们不但是普通人不学习，我们很多寺庙的该学习的、专业的人，他们也不太学习，然后他们的这个事业也不在则会个弘法利生上面，事业就是在建庙、开法会，就在这些上面，那这个是很可惜的。所以我们是不能当像木头人一样，所以要去学习、闻思，这个非常重要。

佛教的这些很多的理念、很多的见解、很多的修法，对现代人来说，非常非常非常的重要；未来的话，就是佛教的这个价值，佛教的很多的核心理念的价值就越来越突出的，未来绝对会

这样子的，这个人类非常非常需要的。因为我们的各种各样的技术、各种各样的高科技的东西出来的时候，那这个时候如果没有一个东西把人的心调整，人心的频率、频道没有一个东西去调整的话，那这个时候就是非常危险的，所以是非常需要的，对我们个人、对家庭、对这个社会、对全人类都很重要。就是简单一个例子，比如说佛教的禅修，现在全世界的人，包括科学家都知道它的价值，非常的重要，大家都在用。那么虽然其他的还没有这么去用，但是佛教里面的很多东西，完全是像禅修一样，完全是可以用到我们每一个人的生活当中，用到生活当中一定会改善我们的生活的品质，一定会提高我们的生活的品质，所以非常有意义的。

但是如果我们不学习、不弘扬，然后成天都是建庙、捐钱，只懂这两个，那这样的话，这个确实是非常的可惜的，所以我们汉传佛教的师兄们，一定要给力，就是要弘扬这样子的这个正法（上师举手中的《达摩血脉论》的法本），是非常重要的。

我们今天讲到这里。

■提问交流：

还有十分钟的时间，大家有什么疑问，我们可以提问。

问题 1、顶礼上师，请问：怎么样才能够知道善知识是否证悟呢？可以直接问他吗？他会告诉我们吗？

上师：直接问他当然也可以的，比如说会不会告诉呢，也不一定的。如果是有必要的情况下，比如说有人问善知识他有没有证悟，如果他说他的这个证悟的事情，他给他讲，能够帮助到他，那可能有可能他可以说；但是平时的话，我们真正的这些像传统上的这些，无论是藏传佛教、汉传佛教，就任何一个大德，这些成就者都是一样，他们都是比较谦虚的，在平时没有什么必要的情况下，你问了，那可能回答是说他没有证悟，平时很多时候也是这样子的。但是有必要的情况下，可能会说。

另外，比如说除了问以外，还有什么方法呢？这个很难，确实这个是很难的，因为人的这个境界，我们从外表是很难确定。但是如果是长时间地接触的话，那可能是也有办法。这个佛经里面也有讲过了，比如说冒烟的地方是有火的，在燃烧，所以这个烟可以推断，那个地方是有火的存在，同样的，一个人的言行举止，也就基本上能够判断他的证悟，这个是佛经上说了的。所以如果我们长时间地接触，这样子的话，也有可能，因为一个人的言行举止，就是基本上大概地可以判断他的这个证悟，当然非常准确的是我们没有办法的。

问题 2、顶礼上师，请问：为什么密宗大圆满、大手印要灌顶，不能随便传，而禅宗不用

呢？既然讲的都是一个样，为什么要这样呢？

上师：讲的都是一个样，但是它们讲的层次不一样，比如说大圆满、大手印、禅宗，它们都在讲比如说它们都在描述一个人，但是大圆满讲的，和大手印讲的、跟禅宗讲的，它虽然这三个都在讲一个人他长什么样子，它们都在讲一个人，所以可以这么说它们讲的就是一个人，但是它们描述的这个层次是不一样的：有一个，虽然讲这个人，但是大概地笼统地说了一下，这个人是一个女的、男的，身高多少等等，简单地；另外一个，那就不仅是身高、体重、他长什么样子、性别是什么，然后还有很多，包括他的DNA是什么，都讲得很清楚了，那就不一样了，就是这样子的区别。

继续问：还有些密法中说到，有些法专门有护法神在守护，是不是也有这种原因呢？

上师：护法神有的，显宗也有的，比如说显宗的佛经里面经常也提到，比如说像帝释、梵天、四大天王、这些天人，他们都是佛教的护法神；那密宗里面多一点，种类多一些，其他都是一样。

问题 3、顶礼上师，请问：我想修加行，但是听说有年龄的限制，我今年六十四岁了，还能够修加行吗？

上师：当然可以修。比如说，年龄太大的话，唯一就是可能是磕头可能有一点问题，其他都没问题了。磕头，如果磕不了的话也没关系，不磕也可以的，就做其他的，更重要的，这个里面主要的就不是这个身体上的磕头，主要是这个出离心、菩提心，尤其是上师瑜伽、金刚萨埵的忏悔，重点就是这些。所以就是身体不方便的或者是老年人，实在没办法，就可以不磕头了，就做其他的，也是一样的，也是非常好的。

问题 4、顶礼上师，请问：之前您说到，如果要一门深入的时候，之前发愿每天念的其他功课，可以停止吗？或者是改成每年或每个月念几遍，可以吗？

上师：比如说他自己之前有发心，就是要念多少多少遍，这样的话，最好自己的发心的这个数量要完成，如果是没有这样子的特殊的发心，平时的功课比较多的话，那如果这个功课都是我们念经这个方面时间比较花得多的话，那就是打坐、学习时间不够了，那所有就是念经，就是比如说用一个咒语，比如说像金刚萨埵或者是莲花生或者其他的咒语代替大部分的咒语，这个是可以的。比如说我们把所有的本尊，比如说一个人灌了无数的顶，但是他不可能修这么多的本尊，所以他修的时候，比如说修莲花生大士、修观世音菩萨、修地藏王菩萨等等就修一个，然后以这个本尊就代替所有所有的这个本尊，然后就是持一种咒，那这个咒就代替所有的咒，那这个可以的。但是自己之前发心要完成的数字，那尽量地就完成。

问题 5、顶礼上师，请问：常常听说到修持密法，最差也就是多少生可以成就，但是密乘戒又非常难以守持清净，而且违缘又特别多，一旦违反密乘戒的话，尤其是以上师为对境违犯密乘戒后果非常严重，即使通过修持金刚萨埵可以还清，证悟也大大推后，遥遥无期，这样的话，加上往昔的恶的异熟果和恶的等流果，不是有的人会越来越差、离成就会越来越远了吗？

上师：没有，这个就是太悲观了，不是这样子。当然有很多密乘戒，其实这些密乘戒没有那么很难的，比如说对上师的密乘戒，没有那么难的。主要是对道友之间的，比如说道友之间的不友善、不团结，这个可能是平时比较容易发生，那其他的不太容易了，这是一个。另外一个，即便是犯了密乘戒，那也就可以念金刚萨埵、念百字明可以忏悔，完全是可以忏悔的，忏悔了以后，然后你也可以照样地去证悟，也可以提升自己的证悟的这个境界，都是没问题的，所以没有那么难。所以这些都是比如说像密乘戒有些地方是比较容易犯，但是其他的比如说像菩萨戒，那些有些也是很容易犯的，那犯了以后，我们不可能永远都不犯任何一条戒，这个不可能，但是平时自己就做忏悔，这样就可以了。所以这些都是，就不要考虑得太多的负面的东西，平时我们要就是尽量地注意这些方面，但是就觉得“就是因为密乘戒太多了，太容易犯了，那就很难，就不要修”，那这种是对自己的，这个就断掉自己的法脉、法缘、慧根，所以要积极向上，尽量地就乐观一点。

问题 6、顶礼上师，请问：如果认识光明，进入光明，那么托嘎与本尊修法等同吗？可以修成虹光身吗？

上师：虹光身就是要修大圆满的后部分，就叫作托嘎，就后部分，这个是就可以虹光的。那另外的这些大圆满的，它不是虹光，但它也可以成就、可以成佛，但是成佛的方法不一样而已，实际上都可以成佛的。

问题 7、顶礼上师，请问：八识是如来藏的作用吗？梦和世界都是意识的变现吗？如果它们都是意识的变现，那它们的本质就应该是一样的，同为空性，那这样世界和梦就没有任何区别了，对吗？

上师：对证悟的人来说，这世界和梦当然是没有区别了，这个佛经里面讲得也非常清楚。比如说他的证悟完全可以达到了梦跟世界是等同的这种境界的话，那比如说他梦里杀生，这种人是不会杀生的，假如他在梦里杀生，他也就是跟现实生活一样有罪过；然后他在梦里面学习、闻思，那也就跟现实生活一样有功德，这样子的。那本质上当然是一样，本质上这些梦、世界都是一样。但是从我们的执著、从我们的观点的角度看，那就不一样了，就有很多的不一样，梦跟这个现实生活也不一样，然后很多很多的不一样。但是本质上是这样子，前面提到的，比

如说八识都是我们的心的本性、如来藏的一个作用产生的，然后梦跟这个世界实际上没有本质的区别，实际上是这样子。但是还没有达到这个境界的时候，我们比如说梦里面犯罪，不会有罪过，现实当中犯罪就有罪过，那这是因为我们的执著的原因，这个是我们的执著造成的——对梦没有那么的执著，所以在梦里面的这些杀盗淫妄不会造业的；对现实有执著，所以就是现实当中的这些杀盗淫妄是会造业的。但是本质上没有区别的。

好，现在最后一个问题。

问题 8、顶礼上师，请问：您说一切都是我们的心创造的，难道别人的心也是我的心创造的吗？

上师：这个应该这样子讲，我们比如说别人的心我们是看不见的，我们讲的是我们能够看得见的，这些都是我们的，比如说只要我们的眼睛睁开了，就在我们的眼睛里面出来的这些东西，都是属于我们的眼睛。然后除了我们的眼睛看到的以外，外面还有没有一个人呢？那是有的，这个是另外一个生命，但是这个人出现在我们的视觉里面，然后我们看到的时候，那就是我们看到的这一部分是属于我们自己的这个眼识、视觉，属于我们的视觉，这样子。然后非常深入地去讲，那就是这个整个世界也是心的投影，那当然这个时候也有这些人、这些众生，他们是存在的，那每一个人就存在，每一个人就是创造同样一个世界，比如说七十亿人，他们的业力都是共同的、共业，所以他们创造的世界都是一样的世界，就是这样子的。

好，我们大家一起来回向。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅 此福已得一切智
托内尼波札南旁学匠 摧伏一切过患敌
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶 生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效 愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡阿吽班匝儿格热巴玛色德吽

《达摩血脉论》· 第 5 课

慈诚罗珠堪布讲授

授课日期：2019 年 11 月 12 日

【圣人种种分别，皆不离自心。心量广大，应用无穷，应眼见色，应耳闻声，应鼻嗅香，应舌知味，乃至施为运动，皆是自心。一切时中，但有语言，即是自心。故云：“如来色无尽，智慧亦复然。”色无尽是自心，心识善能分别一切，乃至施为运用，皆是智慧。心无形相，智慧亦无尽。故云：“如来色无尽，智慧亦复然。”四大色身，即是烦恼，色身即有生灭，法身常住而无所住，如来法身常不变异。

故经云：“众生应知：佛性本自有之。”迦叶只是悟得本性，本性即是心，心即是性，即此同诸佛心。前佛后佛只传此心，除此心外，无佛可得。颠倒众生不知自心是佛，向外驰求，终日忙忙；念佛礼佛，佛在何处？不应作如是等见，但识自心，心外更无别佛。

经云：“凡所有相，皆是虚妄。”又云：“所在之处，即为有佛。”自心是佛，不应将佛礼佛；但是有佛及菩萨相貌，忽尔见前，亦切不用礼敬。我心空寂，本无如是相貌，若取相即是魔，尽落邪道。若是幻从心起，即不用礼。礼者不知，知者不礼，礼被魔摄。恐学人不知，故作是辨。诸佛如来本性体上，都无如是相貌，切须在意。但有异境界，切不用采括，亦莫生怕怖，不要疑惑，我心本来清静，何处有如许相貌？乃至天、龙、夜叉、鬼神、帝释、梵王等相，亦不用心生敬重，亦莫怕惧；我心本来空寂，一切相貌皆是妄相，但莫取相。若起佛见、法见，及佛菩萨等相貌，而生敬重，自堕众生位中。若欲直会，但莫取一切相即得，更无别语。故经云：“凡所有相，皆是虚妄。”都无定实，幻无定相，是无常法。但不取相，合它圣意。故经云：“离一切相，即名诸佛。”

问曰：“因何不得礼佛菩萨等？”答曰：“天魔、波旬、阿修罗示见神通，皆作得菩萨相貌。种种变化，皆是外道，总不是佛。佛是自心，莫错礼拜。”】

各位道友，大家晚上好。

我们现在准备讲课。首先请大家发菩提心，我们为了让天下所有的众生离苦得乐，首先我们每一个人下定决心自己要成佛，就是因为成了佛以后，我们才能够让一切众生离苦得乐，如果不成佛，大家没有这样子的能力，所以下定决心要成佛，成佛的目的就是让一切众生离苦得乐，这个就叫作发菩提心。首先大家这样子发菩提心。

接下来我们讲今天晚上的课，我们今天的课就是继续讲达摩祖师的《血脉论》。

达摩祖师的《血脉论》，大家已经感觉到了，这个就是非常非常深奥的一个这样子的论，虽然文字不多，但是它的内容是非常的深奥。这个内容完全可以达到大圆满、大手印这样子的级别，只不过就是大圆满跟大手印里面的方法稍微多一点，但是大圆满跟大手印的部分的内容实际上就是达摩祖师讲的《血脉论》等这些小册子讲的这些内容，还有就是六祖惠能大师的《坛经》讲的就是这些内容了，内容上都是差不多的，所以是非常非常的深奥。

这个我们学了以后，就是对我们的开悟、证悟是一定会有帮助的，至少我们大家对证悟有一定的了解。虽然是了解，还不是证悟，但是了解也是很好的，我们先去了解到底什么叫作证悟，然后再去进一步地去修行，修行了以后到时候不仅仅是一种了解，而是自己的体会，这个非常的重要。因为我们每一个人的内心，大家都是很多很多、绝大多数的人都是不太开心的，甚至很多人的心里都有各种各样的痛苦或者不开心的事情，那么这些不开心的事情，我们就是似乎跟外界有一定的关系，但是实际上外面的一切、这些事物只不过就是一种因缘。那么这种因缘，能不能让我们产生痛苦呢？那就是要我们对这种因缘的态度来决定，而不是外在的事物来决定我们痛苦和幸福，都不是这样子。但是我们还不是深入地了解的时候，我们大家都认为我为什么开心幸福呢？也就是因为是外面的某一件事情或者是外在的这些事物；然后我们不开心的时候，同样也觉得就是因为外在的一些客观的事物的变化或者是没有满足我们自己的需求等等这样子的事情让我们不开心的，我们一直都是这么认为的。当然，外面的所有的事物，是我们开心和不开心的一种因缘，这个是不可否定的，但是它不是直接的因素，或者是并不是说外界的事物这样子发生的时候、变化的时候，我们一定要痛苦或者一定要高兴，其实并不是这样子。所以我们可以换另外一种心态，另外一种态度去面对的时候，然后它的结果截然不同的，所以最终让我们开心不开心，这些都是以我们自己的心态来决定。

既然心态来决定，那我们这个开悟跟我们这个幸福快乐有什么关系呢？就是我们刚刚讲的，我们大多数的人都活得很迷茫、茫然，然后有很多人不仅仅是迷茫，因为迷茫所以就是痛苦，很多都是这样子；如果不是很痛苦，但是也真的是开心不起来，不知道为什么要开心，然后也找不到什么幸福，甚至还不知道为什么要活着，我们今天的绝大多数的人的心态就是这样子。那么在这个时候，我们就是因为这么多的烦恼、这么多的痛苦，实际上它不是来自于我们的心灵深处，我们每一个人的心灵深处真的是没有这些因素的，它是一个非常纯洁、非常清净一个这样子的状态，然后佛一直就是给我们一把钥匙，给每一个人一把钥匙，然后就是鼓励我们去打开自己的这个内心的门，然后这扇门打开了以后你就会发现，这个里面确实是没有这些，平

时我们不开心的这些烦恼、愤怒、欲望、愚昧等等，这都是不存在的。那么真正的内心深处不存在，那它们来自于什么呢？就是我们不了解我们自己的心的本性，在这个当中就产生了各种各样的这种不切合实际的想法，这些想法让我们产生了太多太多的烦恼。那这个时候佛就是告诉我们：你是不需要这么烦恼、不需要这么的痛苦，你应该就是通过这种钥匙，把自己的这个内心的门扉打开，往里一看你就知道自己的本性是什么样子，你真正用这个钥匙把内心的门打开，这扇门打开了以后，你就看到这个里面的真正的它的本来的面目。那么本来的面目你看到了以后，从此以后就是彻底地明白，让我们非常不开心的这些愤怒、欲望、愚昧原来都是一种自己的错误的观念导致的，实际上这些都是不存在，彻底地就是发现了自己的心的本性。然后我们发现了自己的心的本性的时候，又这些烦恼一下子基本上日常生活当中让我们特别不开心的、困扰的这些烦恼——其实这些烦恼都是很粗大的这种烦恼，那么这些烦恼，佛经里面讲最容易断除的烦恼就是这种烦恼；最不容易断除的就是细微的烦恼，细微的烦恼就是属于实际上它是不会直接影响到我们的日常生活，甚至我们很多时候也感觉不到它的存在，但是它是所有烦恼的根源，那么这种根源要铲除的话，那这个是很难的，所以就是有一定的境界的时候才能够断掉；但是我们日常生活当中感觉到的、也就是说平时都让我们不开心的、直接影响我们的这种幸福感的满足感的这种烦恼，在佛教里面就叫作粗大的烦恼，那这种烦恼是最容易断掉的。

最好的方法就是，因为我们大家都知道，烦恼不是来自于外界，刚才讲了，外界只不过就是一个因缘而已，烦恼绝对是来自于自己的内心。内心当中怎么样产生烦恼呢？它为什么有烦恼呢？内心、我们的意识、我们的心，它是怎么制造这种烦恼呢？不观察的时候，我们认为因为某某人说我的坏话，所以我愤怒是理所当然的事情，就是这样子的；如果我们进一步观察的时候，进一步观察、深入地去了解的时候，然后就是会发现，原来这种道理实际上就是一种非常错误的理解上面建起来的一种错误的规则，实际上不是一个真实的，那这样子以后，我们从此以后我们的各种各样的烦恼开始瓦解。意思就是说，从此以后，证悟了以后，我们的烦恼就是会越来越少。然后有些时候比如说因为之前的很长时间的这种习气，比如说我们听到了别人说自己的坏话或者是有人故意伤害自己，这样子的时候，因为我们从无始以来的这种习气有可能就是当下是会愤怒的，当时愤怒以后、还没有真正来得及愤怒的时候，愤怒就开始瓦解了。因为他当下就感觉到，其实这个是自己的一种错误的这种理解，比如说别人真的是说我们的坏话或者是有意地故意地去伤害我，但是我也不一定一定要用这种心态去对待，我也可以用另外一个，换一个角度去看这个问题或者是换一个心态去面对，那么换一种心态去面对的时候，那

就是得到的结论是完全不一样，所以当下就感觉到，感觉到了以后，就像我们看电视时换频道一样，我们内心的这种频道一换——刚才这种频道上面，我们看到的都是别人对自己的不好的，所有都是负面的，然后这个频道上这个负面的影响就是最后让我们的内心当中发生的这些也都是烦恼；然后换了一个频道以后，在这个频道上看到的不是这样子，所以它的这种对我们的作用也不是这样子。

所以简单地说，佛讲了这么多，就是鼓励我们从另外一个角度去看问题，不要老是就是只有一种方法去看这个问题。因为我们全世界所有人，包括很多的动物，就是看问题的这种方法其实都不是我们学来的，是一种天生的、先天的一个本能的这样子的反应，用这种方法去看所有事情，后来的比如说不同的文化、不同的背景当然也就会有一点点影响，但是本质上都不是我们后来的这个知识创造的，而是我们先天带来的这样子的一个观念，我们平时都是用这种观念去看问题，那这种观念看问题的时候，然后就是我们平时都是非常的不开心、烦恼，原因都是这样子。那么后来佛就告诉我们，现在你在这个层面上或者是在这个频道上看这个问题是这样子，但是你必须要知道你这个意识、也就是我们的心是有很多不同的频道，跟这个电视的频道是一样的，所以你现在要学换频道，不要老是用一个频道去看，然后你就要学会换这个频道。那换了频道以后，这另外的频道，每一个频道都是有不同的感觉、不同的见解、不同的感受。所以六道轮回，为什么有六道轮回呢？就是因为我们的心有很多不同的频道，所以比如说我们老是用愤怒这样子的非常不好的频道看问题，这个多了以后就是地狱；吝啬，就是舍不得自己用、舍不得送别人，平时就是在这种吝啬的频道上生活、工作、看问题，这样的话以后是什么呢？就是饿鬼，等等。所以就是让我们换频道。最后就是换最终极的、最究竟的这个频道，就是我们要往自己的内心深处去看真正的心本性，那么心的本性看到了以后，我们所有的这些世俗的快乐幸福、痛苦，然后就是因为快乐幸福、痛苦导致的很多很多的这些烦恼，到时候我们都可以非常轻松地可以调整。所以，一个是我们可以过一个非常幸福的、非常快乐的人生，对我们今天的人来说，这个是非常重要的；另外一个，我们也就找到了一个非常好的人生的方向，就找到了一个奋斗的目标，这个对我们来说也是非常重要，这个特别有意义的，这些都是非常有意义。

我们很多人不知道我们自己的生命的价值，很多人就是觉得，比如说就学习，拿到一个高一点的学历，然后就是找到一个好的工作，然后有一个稳定的收入、和睦的家庭，这样子一辈子过了，那就是觉得这个是非常非常理想的人生。那这个完全是低估了我们的生命的价值，当然这些都是我们世俗的人非常向往的，但是人的生命的价值绝对不仅仅是这一些，还可以做特

别特别多的非常有意义的，一个就是让自己非常幸福快乐，另外一个也可以让更多的人幸福快乐，那么让更多的人幸福快乐，那么这个当中就是找到了我们自己的人生的价值。这些都是一个人可以做到的，一般的生命像动物是没有办法做到的，那一般的比如说就是解决自己的一些生活，比如说温饱的问题，就是这类的，很多动物它们也是可以解决的，它们也是有这样子的能力的，所以这个还不是人的生命的真正的价值。人的生命的价值，让自己彻底的幸福快乐或者是从本质上断掉让我们不开心不快乐的这些因素，同时就是让更多的人幸福快乐，这个才是真正的有意义的人生。一个人的生命，如果我们能够找到准确的这个方法，还有有足够的这个投入，这样子的话是完全是可以做到的。就是正因为人有这样子的机会，人可以做这些事情，所以佛经里面讲人身难得，为什么难得呢？因为就是有这样子的机会，这个机会是六道轮回当中的其他生命都是没有的，唯一才才有，所以就是人身难得，难得的原因是这样子。这些是非常有意义的。

我们经常讲证悟，那证悟到底有什么样的作用呢？证悟了以后对我们有什么帮助呢？简单说就是这些了，证悟对我们来说是非常有意义的。达摩祖师后面也就提到过，像大圆满、大手印也就是同样的观点，证悟，只要我们有足够的证悟的这些条件的话，无论是什么样的人都是可以证悟的，每个人都是有会机的，所以在证悟上面，大家要投入。

真正的我们的学佛的目的，就是大家一定要知道，学佛，大家不是为了升官发财，求佛，然后就是烧香拜佛，这个不是佛教的核心，当然比如说我们的生活上遇到什么问题的时候或者是我们有这样子的需求的时候，烧香拜佛、求一求佛，这个当然是没问题的，佛的加持也是不可思议的，这个是可以的，但是这根本就不是学佛的真正的目标。学佛的目标是什么呢？就是提升自己的智慧，让自己的智慧到达了巅峰；然后就是扩大自己的慈悲心或者说培养我们自己的慈悲心，让这个慈悲心的范围就是扩大，这两个才是学佛的目标、学佛的核心。所以佛教它追求什么呢？大乘佛教就追求两个：一个就是追求一个崇高的智慧，这个智慧就是彻底地了解我们自己的生命的本质和这个世界的本质，一般的哲学、科学、一般的世俗的任何一个知识都达不到的一个这样子的智慧，这是大乘佛教追求的第一个目标；第二个，就是慈悲心，这个慈悲心当中涵盖了所有的生命，不分人类、动物，也不分国界、种族、信仰，凡是一个生命都在这个范围当中，所以这叫作大慈大悲，大乘佛教追求的就是这两个，其余的都不是佛教的核心。刚才我们讲了，我们比如说为了工作、生活顺利、为了心想事成，就是求佛拜佛，没有问题的，可以的，但是大家一定要知道，这些都不是佛教的核心。学佛，一定要学到佛教的核心，然后这个核心的部分我们学到了以后，那其余的有必要的情况下可以烧香、可以拜佛、可以求

佛，都可以的，但是我们只有这个烧香拜佛求佛、其他都没有，这种学佛是不对的，这大家一定要注意。特别有意义的，这个都是很重要。

接下来我们继续讲《达摩血脉论》的内容。

“圣人种种分别，皆不离自心。”这几句话的意思是什么呢？我想“圣人种种分别”可以两个方面理解：

一个方面，可以说圣人有各种各样的圣人，比如说大乘佛教的圣人，小乘佛教的声闻、缘觉，菩萨、佛，这些都是圣人，所以圣人有各种各样的这个分类，“分别”就是分类，但是凡是圣人都离不开自心，这个地方我们要知道，都离不开证悟，证悟自心，因为证悟了以后才叫作圣人。如果不证悟的话，实际上我们每一个人的内心的本质、本性，任何一个人、包括动物，也都是佛性，心的本性都是佛性，但是没有用，如果不证悟的话不叫圣人，就叫凡夫。那么要成为一个圣人的话，那就必须要不仅仅是有这个自心，而且必须要证悟自心，证悟了自心以后才能够叫作圣人。所以我们平时讲般若波罗蜜多，般若波罗蜜多叫作佛母，为什么叫做佛母呢？所有的圣人的母亲，比如说小乘佛教的声闻缘觉、大乘佛教的菩萨和佛，所有的母亲是谁呢？就是这个般若波罗蜜多。那为什么般若波罗蜜多是所有圣人的母亲呢？因为所有圣人必须要靠它，也就是说有这个证悟，所以就是成为圣人。比如说小乘佛教的声闻和缘觉，他们证悟的这个范围和深度没有大乘佛教这么广和这么深，但是至少他也要证悟无我，证悟了无我以后他就变成了圣人；如果没有证悟无我，那他不是圣人，所以这是一个理解。

另外一个，“圣人种种分别”，这个“种种分别”就是分别念，分别念就是我们每一个念头，这个圣人他有没有念头呢？有念头，比如说大乘佛教八地菩萨以下，都是有念头的。那圣人的种种念头，有各种各样的念头、有各种各样的分别念，但是这些所有的分别念，“皆不离自心”。比如说我们普通人有很多的分别念，我们没有证悟，我们有很多的烦恼；但是这个圣人的他的每一个分别念，都离不开证悟的智慧，所以圣人他的内心当中有多少成千上万个念头，但是这成千上万个念头都是离不开证悟的，所有都是证悟。所以他们的圣人的念头，就不会有烦恼，不会造业；那我们普通人的烦恼、念头，会造业，会让我们痛苦，那就是因为没有证悟自心，因为执著这原因。我想这句话可以这样理解。

“皆不离自心”，这个地方的“自心”，有些时候我们自己的意识也叫作自心，但是这个时候不是，这个时候我们不仅仅是意识，它说的是我们自己的心的本性，这个地方我们应该理解为心的本性，心的本性就是佛性、光明，这样子。

“心量广大，”之前《六祖坛经》里面也讲过了，我们现在就是还没有证悟的时候，我们

比如说心胸再再广阔的人，也是就是实际上容不下很多东西的，因为有执著，因为我们的这个心就有比如说我、他、你或者是众生等等就是有太多太多的这样子的执著，然后也有比如说外在、内在、内外高低等等太多太多的这个执著，所以它就是永远都达不到一个平等的状态，所以这个心它就装不了很多东西了。

比如说我们的嫉妒心、傲慢心，比如说自己就是稍微有一点点比别人好的地方，然后就产生了傲慢，那这个就是因为我们的心里装不了这东西，所以就产生了傲慢；还有就是比如说攀比或者嫉妒，尤其是嫉妒，比如说我们发现其他人就是跟我一样或者是超过了我们自己这样子的时候，然后我们的心里也就不开心，比如说你自己的一个部门的同事当中，比如说你的薪水本来就是很高的，你如果不知道其他人的薪水有多高，在这种情况下，你本身就是薪水很高，所以你很满足这个，很开心；如果有一天你知道了所有你的同事的薪水都是拿得比你高，这样子的时候，那你这个时候一下子就不高兴了，其实这个时候，你自己的薪水也就跟以前一样的高，不少一分钱，但是现在知道了别人比我高的时候，立即就不高兴了，那么这个是什么呢？这个时候别人的好或者尤其是别人的比我好，那这就我的心里装不下了，所以心量不广大。

心量不广大的主要主要的原因，就是我们的内心有太多的执著，因为这些执著就让我们很烦恼，比如说有些时候朋友之间比如说“我希望你很好”，但如果有一天真的是就是他好了，甚至是超过我的时候，那这个时候真的是你希望他好吗？那也就不一定，就在有一个条件——不超过我的情况下，你就可以很好很好，我也高兴；但是如果真的是超过我自己的时候，那也就是因为这个时候很多人也不高兴了，那么这个也就是装不下。为什么装不下这一点东西呢？其实他比你好，对你自己没有任何的损坏，你照样的好，那为什么就是见不得别人好呢？那就是因为我们有执著，所以这个我们也装不下、那个我们也装不下，都装不下。所以装不下的时候，我们这种心里的反应是什么呢？反应就是自己不开心。所以这个就是因为有这个执著，我们的内心当中，佛经当中讲得非常清楚，就有这么一丁点的执著，然后这个执著它就像一个肿瘤一样、它就像一个毒瘤一样，然后让我们就不开心，它随时就会发挥这种作用，一个非常负面的东西，但是我们平时就是认为这个是正常的心理现象，那这个一点都不正常，这个不正常，但是我们自己凡夫人的这种游戏规则当中，这个很多人认为这个是正常的，但实际上这个是不正常。不正常是什么原因呢？这个正常不正常不是因为不符合某一个人的观点或者是某一个宗教的观点或者某一个学派的观点，不符合的原因就是因为这种想法让我们不愉快、让我们过得痛苦，所以这个是不对的，所以这个就是不合理的，不合理的原因就是这个。我们刚才说了，不合理的原因并不是说不符合某一个人的说法和某一个人的想法，并不是这样子。这个就是因

为有了这么一丁点的执著，然后让我们就不开心，即使是对自己没有任何的损坏这样子的情况下都不开心，这个我们大家都深有感触。所以这些都是执著，有了执著以后，然后我们的心胸是打不开的，没有办法打开的，再努力也是打不开的。

然后有一天，真的是我们有机会进入自己的心里深处，非常清楚地看到了自己的内心深处，那么这个时候然后我们的心真的就是彻底地打开了，这个时候我们的心就像天空一样，它就是无边无际，任何东西它都可以装得下，容纳所有所有的一切，都能够容纳，这个就是佛菩萨的心。我们的心就是不能容纳我们刚才讲的这些生活上的琐碎，这些都不能容纳，不能容纳的原因就是我们有执著，所以我们现在再有钱的人、再有权的人，这世界上有钱的人、有权的人多得是，但是他们的心里能够装得下什么东西呢？大家想想，也是装不下的，就是因为装不下，所以人类历史上就是发生了这么这么多的这些悲剧，就是因为他们的心里装不下，所以就产生了这样子的问题。然后我们个人的一个我们普通人的心里也是一样，因为这些装不下，所以我们普通人心里装不下，我们不会做出什么很大的事情，但是自己的生活，至少就是把自己的幸福感就能够毁掉。所以这些都是因为这个装不下，装不下的原因、不能容纳的原因，就是因为有这样子的执著。那么有一天我们真正的证悟了，那么证悟的时候，然后我们内心就是一个大平等，那这个时候这些都是能够容纳，别人比我好，那么我也可以努力比别人好或者是跟别人一样好，但是就是不会因为别人比我好所以我会痛苦，这种情况不会发生的，所以这个就是因为“心量广大”，特别的重要。

心量广大了以后，大家都知道，大家想想如果我们的的心量有一天真的广大了，都能够容纳，那这样子的话，我们的生活当中还能有什么不快乐的事情呢？除非是比如说温饱问题，这个是最根本的问题，这个解决不了的话，我们的身体会产生痛苦，然后身体产生痛苦的话，那就是对普通人来说，精神当然也会受到挫折，那最后就是不开心了。除了这个以外，平时我们有吃有喝有住，什么都有了，一切都是已经算是很不错，但是就是太多太多的烦恼还是不能控制，那么这种烦恼，这个时候真的是心量广大了会出现吗？根本就不会出现的。所以这个“心量广大”，这个是非常的重要。我们的主要的不开心的原因，就是因为我们的的心量不广大，那为什么心量不广大呢？当然就是因为执著，有执著，还没有证悟，所以我们的的心量不广大。平时我们就是在这个生活当中，就是自己去争取很多很多的东西，得到了以后，这些东西一时也会让我们有一些比如说快乐幸福，但是就是最后这些所有东西逐步逐步地就是让我们产生更多更多的烦恼，最后都变成这样子，这些东西就是因为我们的内心、意识，如果真的是上帝——有这么一个人制造的话，他制造的话，那他真的是没有设计好我们的这个意识，他没有设计好，这

个真的是一个伪劣的产品，没有设计好，特别的不好，为什么呢？因为它就是有太多太多的漏洞，各种各样的。这些漏洞平时我们不观察的时候，我们还不会发现；稍微深入地去了解一下它的时候，然后太多太多的漏洞，没有设计好。所以要学会“心量广大”，就是要证悟，就是这意思了。

“心量广大”了以后，“应用无穷，”那这个时候我们的心，它的作用可以就是无穷无尽的，“应用无穷”。实际上我们的内心，它完全是可以无穷无尽地培养、或者是成长、或者发展，最后就是完全可以到达佛的智慧，它基本上就是没有什么局限性，完全可以达到佛的境界，所以如果我们的这个内心修好了，那它的应用真的是无穷的，对自己的生活工作、对利他，各个方面都是这样子。

我们平时大家都比较看重物质，这个原因就是物质，只要我们得到这东西，得到手里，随时都可以去用，它的结果来得很快，而且也很明显、很突出，所以我们就是在物质方面大家都是非常地投入、非常地重视。那么精神方面也有，但是我们很多时候都是不知道怎么去训练我们自己的精神，然后还有一个最大的错误，就是我们心理上出现的任何一个问题，我们最后就是认为是物质的问题，最后是认为因为有这些物质那这个是可以解决，如果因为比如说我不开心是什么原因呢？就是因为客观的也是某一件事情，比如就是因为有一个人说我一句坏话等等，就是这样子。所以我们一个方面还不太知道精神的作用，还有一个怎么样去训练这个也不知道，然后训练了以后它又可以发挥什么样的作用，这些我们都不是很清楚。所以我们平时最重视最关注的就是物质，精神方面比较欠缺。

如果我们在生活当中像我们重视物质一样地去重视精神，这样的话，那绝对是“应用无穷”。很多方面都是可以用的，工作方面、生活方面、还有就是我们自己的健康方面。比如说现在西方医学也就已经证明了，我们一个人的所有疾病总数的76%是跟我们的情绪有关系，就是情绪制造的。最早的时候，西医认为这种说法完全是无稽之谈，根本就不承认的；后来就是很多人、很多科学家就是这个实验过程当中证实了这一点，证实了这一点以后，现在西医就是普遍就认为情绪真的是对我们的身体是有这样的影响。那么负面的情绪有这样子的影响，那正面的情绪也有正面的影响，所以比如说我们的心就是对我们的健康有用，这也就是这个“应用无穷”，对我们的健康有用；然后我们的幸福感，那是有直接的影响了；还有就是我们对自己的生活的满足感也有直接的影响；还有更重要的就是一个人的生命，在这个世界上，他的真正的存在感是来自于什么呢？来自于利他，来自于对人类、对这个社会、对所有生命的贡献，那么这个也就是从心开始，心里有利他的心、心里有慈悲的心，然后开始会有这样子的举动，那

么在这个当中我们就找到了自己的真正的生命的意义，所以那这也是从内心开始的，所以这也是应用，所以利己利他都是从心开始，所以是“应用无穷”。

我们千万不要忽略我们自己的内心的这个作用。物质有物质的作用、有物质的价值，这个我们永远都不会否定，但是就是一个人的幸福，尤其是一个人的生命的意义，全部都要依靠物质，那根本都不可能的事情。所以我们要知道，物质有它的价值，但是精神有更大的价值；物质有物质的应用，但是精神也就是有更多的应用，而且精神的应用是无穷的，“应用无穷”。

接下来就说几个具体的，怎么样“应用无穷”呢？“应眼见色，应耳闻声，应鼻嗅香，应舌知味，”这个就是我们的五个感官，去认知外面的这个世界。“乃至施为运动，”就是比如说我们的行走坐卧等等这些运动。

“皆是自心。”比如说“眼见色”，对一个证悟的人来说，证悟的人他看见，“见色”就是看到外面的世界的时候，他眼睛看到了某一个东西，但是他的内心就是已经证悟了自己的心的本性，这两个是不矛盾的，内心完全可以处于智慧的状态，同时我们的眼睛可以看外面的世界，那这样子又怎么样呢？它的结果是什么呢？

比如说我们没有证悟的时候，我们的眼睛看到东西的时候，那就是三种可能：第一个，是我们看到了好看的，然后就开始产生欲望；第二个，我们有可能看到了一个自己不喜欢的东西，然后就心里开始讨厌，那么这个就是属于嗔恨心，属于嗔恨、愤怒，可能还没有愤怒，但是就是不喜欢了，开始了愤怒了；第三个，他就是没有什么很明显的特别的反应，也没有特别不高兴、也没有特别地喜欢，那么这个就是处于无明，就是一个愚昧的状态，看到一个东西的时候没有什么反应，实际上不知道这什么东西，就是看到了，感官接触到了，但是内心没有去分析、没有去判断，所以他是处于一种无明或者无知的状态，无知、愚昧的状态。所以就这么三个，要不就是贪、要不就嗔、要不痴，那没有证悟的时候，我们眼睛看到东西的时候，我们就是贪嗔痴。

证悟的时候，然后他照样他的眼睛可以看到东西，但是他的内心当中是不是刚才我们讲的这三种可能？都不是，他就是处于一种智慧的状态。

同样的，耳闻声等等，其他感官也都是这样子，这个我们在《六祖坛经》当中也就学到了，然后之前也给大家讲过。

在大圆满或者是在密宗当中，这个就叫作六根自解脱，“六根”，“根”是什么呢？眼睛就眼根，耳朵听声音的这个功能叫作耳根，眼睛就是看到外面的世界的这个功能就叫作眼根，“根”就是这五种感官，再加上意识，就六根。六根自解脱，“自解脱”的意思，首先什么是“不自

解脱”呢？“不自解脱”就是说，我们看到了好看的东西的时候，然后我们的心就开始起心动念，开始不自在，那这就是欲望，受控制了；那么证悟的人，他虽然是看到这东西，但是他的内心是非常的自在，所以他的内心不会被欲望控制，所以他是解脱的状态，所以这就叫作六根自解脱，那么这种人看起来他在生活、他在工作，跟普通的人是一模一样的，但是他的内在，这个眼耳鼻舌身全部都处于解脱的状态。然后我们普通人的话，我们就是比如说我们生活工作这个当中，我们的六根，看到某一个东西的时候，然后就是他的这个反应，要不就是我们刚才讲的欲望、要不就是开始愤怒、要不就是无知，所以他就被这个贪嗔痴控制住了、束缚了，所以他不是一个解脱的状态，是一种控制的状态、束缚的这个状态，所以就不叫六根自解脱。那这个就叫作六根自解脱，在大圆满或者密法里面，就叫作六根自解脱。

“一切时中，但有语言，即是自心。”这个“但”，我们大多数的就是要理解为只、只有。就是说只有语言，比如说一个证悟的人在说话，那说话的时候，他可以正常地去表达他的意思，然后可以正常地沟通，但是实际上他只有一个语言，没有执著，就这意思。比如说我们普通人说话的话，那就是不仅仅是语言，语言后面还有很多很多的情绪，他在表达他自己的情绪。那这个证悟的人只有语言，比如说佛转法轮的时候，佛通过语言给大家讲法，看起来佛跟其他的人是没有不一样，佛也在说话，但是佛只有这个语言，佛是在这个语言的背后，佛是没有情绪的，没有分别念的，所以，“但有语言，即是自心”，只有一个这样子的语言，人家是没有执著的。所以这个地方的“自心”，也就是要理解为证悟自心，不要说我们自己的心，自己的心谁没有，我们说话时候也有自己的心，没有心那我们没办法说话了，所以这个“自心”也就是证悟。

“故云：‘如来色无尽，智慧亦复然。’”如来、佛看到的这个世界是无穷无尽的。“无穷”的意思就是因为，比如说我们的眼睛看到某一个东西的时候，然后我们就是执著，然后我们看到红色的时候，我们同时不会看到其他的颜色，也就是说我们看到一个维度的世界的时候、一个空间的世界的时候，我们同时是不可以看到其他的维度或者其他空间的东西。那如来就不是这样子，佛的眼睛是可以看、也可以听，佛的眼睛是可以听到声音的，佛的眼睛也可以嗅到这个香，跟我们的鼻子一样……这就是佛的感官是有这样子的功能的。我们是没有的，我们的眼睛只能看、不能听。所以“如来色无尽，智慧亦复然”，同时佛的智慧也是无穷无尽的。

“色无尽是自心，”“色无尽”就是说佛陀看到的世界是无穷无尽的，我们的眼睛看不到的可以看得到、我们的眼睛听不到的也能够听得到，所以佛的感官是没有这些限制的，他不受到这些影响，所以他都能看得到、听得见，而且他同一个时间当中，也可以看到不同维度、不同

空间的这些物质，然后耳朵也是一样，其他感官都是一样的，所以佛“色无尽是自心”。“自心”就是证悟，证悟了以后，那这个方面也可以这样子讲，从胜义的角度，我们刚才讲的是世俗的角度，从胜义谛的角度来讲的话，佛看到的所有的物质，实际上佛就已经看到了这些物质都是空性，在空性当中当然不会有什么局限，所以也叫作“无尽”，“色无尽是自心”。

“心识善能分别一切，”比如说佛一方面证悟所有他看到的听到的都是空性，这个同时，佛证悟空性的同时，他能够“善能分别”，比如说看到了红色黄色白色、大的小的等等，这也能够分得清清楚楚的，不但是分得清楚，比如说我们的眼睛其实也有很多很多的错觉，现在我们看到的基本上都是错觉，这个里面没有一个是真实的，但是佛就不是，佛的眼睛就连一个原子、一个电子或者是最小的粒子、甚至是更小的这样子的小的这个东西上面，也能够看到一个整个一个完整的宇宙。那我们的眼睛是不可能的，大和小永远都是对立的、矛盾的，就是一个电子这么小的一个粒子上面，怎么可能就有一个整个一个宇宙呢？这就是大和小是矛盾的，这不可能，我们是这样子。但是在佛的这个眼里是没有大和小，所以一个整个一个宇宙也是一个粒子，一个粒子也是一个宇宙，所以就是他这个里面就打破了大和小，所以大即是小、小也即是，所以宇宙即是粒子、电子，电子也就是一个宇宙，所以佛在我们看到或者是我们的眼睛根本看不到的一个这么小的粒子上面，佛也能够看到一个完整的世界。所以就是说“善能分别”，就是这样子。我们的眼睛看得到的东西，不但是佛能够看得到，而且佛看到的我们永远没办法看到，他能看得见。这个不仅仅是佛，比如说外道，就是当时佛陀在世的时候的印度教，当时在印度有很多很多的宗教，那么这么宗教的修行很高的这些人，那个时候确实是有很多，虽然他们没有证悟，但是他们的世俗的这种禅定的力量是很高的。比如说我们普通人的眼睛就像我们现在的这个肉眼这样子的话，那么他们的眼睛就像个显微镜一样，他可以看到这个物质的最深的结构，这个外道都能够看得到，外道看不到的阿罗汉能够看得到，阿罗汉看不到的菩萨能够看得到，菩萨看不到的佛能够看得到，所以这个境界越高，那么他们能够看到的（深度也就越来越深）。因为他们的智慧无限制地开发了以后，从胜义谛和世俗谛两个方面理解：从胜义谛方面，他了解的物质的本质或者是我们内心的本质越来越深；然后从世俗的角度讲，他们看到的这个广度是越来越大。所以，佛一方面他就是彻底地证悟了一切事物都是空性，但是同时他也能够“善能分别”。就像我们大家天天诵的《普贤行愿品》当中讲的一样，比如说一根头发的顶端这么小的位置上，佛也可以看到一个完整的世界、完整的宇宙，就是这样，所以叫作“善能分别”，这些都是不可思议的境界。我们现在所有的判断，包括科学家的判断，最终就是通过我们的肉眼去决定，比如说通过各种各样的仪器，但是这些仪器最终还是要我们人

的眼睛去看这些仪器，所以我们最终都是用我们的感官去决定、判断，那么所有我们感官确定的东西都是有很大的局限性，所以它永远都看不到这个世界的真相。所以佛就是因为打破了这些以后，佛不是用我们的感官去看，也不是用某一种仪器去测量，佛是用这种智慧去看，所以就是“善能分别一切”。

“乃至施为运用，皆是智慧。”佛的言行举止，不仅仅是佛，证悟的人，我们应该这么讲，证悟的人的行走坐卧等等，所有的这些运动都是智慧，都在智慧当中运行、运作，都在智慧当中。我们比如说我们人说话，那我们用我们的头脑、用我们的分别念去说话、沟通、做事情、完成某一件事情。但是佛就不是，佛都是通过智慧。那就是除了佛以外，我们一个普通人，比如说这一生当中，我们现在大部分都是一个普通人，那么我们再过几年以后、或者几个月、几天、或者再过几十年以后开悟了，而且这个开悟的境界稍微要高一点点，那这样子的時候，虽然这个时候还不是佛，也不是一地菩萨，连一地菩萨都不是，但是我们所有的行住坐卧全部同样也可以在这个智慧当中进行，包括晚上睡眠都可以在这个光明当中，这个我们大家比较了解的密宗的梦瑜伽，梦瑜伽里面那就是就是通过梦瑜伽的修法，把我们的睡眠也就变成修行，所以连睡眠都可以在智慧当中进行，所以这个除了佛以外，其他人也是可以的。

“心无形相，”我们天天讲的自心，讲了很多自心，那这个自心的形是什么呢？“无形相”，没有形相，它没有颜色、它没有形状。那么无形相，就是等于是空性吗？不是，无形相的东西很多的，但是都不是空性，比如说空气，它也是我们看不到什么它的形相、它的颜色、它的形状，我们也看不到，但是它在世俗当中它也还不是空性，它有它的作用。这就是说不仅仅是无形无相，就是说心、内心，我们的内心它是空性，它就是像我们外面的虚空一样的空性。

“智慧亦无尽。”因为心，这个时候，比如说佛或者是证悟的人，他说话的时候、他做事的时候，他的心就是处于无形相的状态当中，所以他的“智慧亦无尽”，智慧也是无穷无尽的。那我们一个普通人的话，我们说话的时候、做事的时候，我们是没办法安住在空性当中，在空性当中做这些事情是不可能了。但是如果有一天证悟了，还有就是除了这个证悟以外，在证悟的基础上有一定的修证这样子的時候，那我们同样也可以一方面就是安住于空性的智慧当中，同时也可以说话、也可以做事，所以这个时候我们的智慧也就差不多“应用无穷”，“心量广大，应用无穷”，还有就是这个“智慧亦无尽”，就差不多就到达这个层面了。

“故云：‘如来色无尽，智慧亦复然。’”就这个意思了。

然后，“四大色身，即是烦恼，”“四大”，我们现在的这个身体，地水风火，就这么四个物质构成的。那么这个地水风火，实际上它就是四个不同的能量。什么叫四大，大乘佛教和小乘

佛教的理解是不一样的。那大乘佛教就是这个四大，实际上就是四个不同的能量。那么这种物质构成的我们现在的这个肉体，“即是烦恼”，它就是有太多太多的烦恼。

“色身即有生灭，”那为什么有那么多的烦恼呢？因为我们的这个肉身它是有生有灭。然后有生有灭的过程当中，它也有衰老的另外一种过程、也有生病的这个过程，那么这每一个过程，比如说诞生的时候、然后就是衰老的时候、还有生病的时候、最后就是毁灭的时候，每一个过程都让我们感到很痛苦，所以它是烦恼的。

“法身常住而无所住，”我们的心的本性，它跟我们的肉身是不一样的，它是法身，它是永恒的，“无所住”就是它没有一个住处，因为它本身就是空性，所以空性的东西不会有所住。

“如来法身常不变异。”如来的法身，就是因为它是法身，永恒的，所以也就不会有变化。那变化的就是我们的肉身有变化，所以这个就是说，我们的所有的烦恼、生老病死的烦恼、全部的烦恼痛苦，都是一种表面的形式产生的变化所导致的，然后本质上，如果我们能够进入我们自己的内心的本质的话，那本质是什么呢？本质就是法身，法身它是没有任何的变化无常的，所以它自然也就不会有烦恼的。

所以学佛的意思是什么呢？我们要提高自己的级别，提升自己的级别，提升我们的什么样的级别呢？当然是全方位地提升。那提升了以后，我们现在就是处于一个这样子的非常脆弱的，我们的肉身又这么的脆弱、然后我们的心理更加的脆弱，听不得一丁点的别人的坏话——其实别人的坏话，这个实际上是最能够容忍的，为什么呢？因为如果你调整一下你的心态，它对你来说一点的影响都没有。如果是其他东西，比如说我们的身体就受到了其他的破坏，那就是这个跟声音是不一样的，还是对身体有一定的疼痛这样子的痛苦。但是如果这个声音、坏话、说坏话，那这个我们调整一下自己的心态，那就不会有任何的（影响），这个空气压力波只能震动我们的耳膜，根本就不能震动我们的内心。但是因为我们凡夫永远都是这样子，我们配合它的这个，比如说别人说我坏话，如果我不配合他，那他说的坏话再多，跟我一点影响都没有，但是我们很配合，配合了以后，然后就是不仅仅是震动耳膜，开始动我们的心，就是开始痛苦了；如果我们不配合的话，那么他说的这些话，只能震动我们的耳膜，根本就震动不了我们的心。但是就是因为有了我们自己的配合，所以就是又产生痛苦了。那么现在我们从这个角度去看，比如说我们一直都认为比如说别人说我的坏话，所以我不高兴，那我不高兴，是谁的原因？当然是别人的原因，我们是这么想的。但实际上我们把这个过程分析一下，理性地分析一下，分析以后我们会发现别人是其中的一部分原因而已，实际上主要的原因是因为是我自己去配合，是我自己去接受，所以就导致了这一切；如果我不配合的话，那他说再多的坏话对我

有影响吗？一点影响都没有。所以，其实《入菩萨行论》当中也讲得很清楚了，这类的所有的东西，就根本就不是一个单一的，就是佛教讲这个缘起，任何一件事情都是很多的因缘组合产生的，这没有一个单一的这个因和缘产生。所以我们就是不要以为这个痛苦是别人制造的，别人是一部分而已，实际上更多的就是因为自己的原因。那么如果你不想痛苦的话，那你要去控制别人的言论，这个很难，但你控制自己的配合度，不配合了，那不配合了以后他再说也没有用，这样子的话，这个就是消灭自己的痛苦的最最最好的原因，就是这样子。那么这个不仅仅是语言，除了直接就是打击到我们的肉体的东西以外的，所有这个心灵上产生的这些痛苦，都是这样子，这些都是如果我自己不配合的话，都不能影响到我们；就是因为我们自己配合了以后，最后就是心里一直都放不下，特别特别的痛苦，这样子。

那如果肉体就有一点点不一样，这个就是肉体，比如说就是任何一个外来的东西，就是如果破坏了我们的身体的某一个部位，那这个里面没有我们配合不配合，这我们会感到痛苦的，如果是我们达到很高的境界的时候，这个里面也可以用得上，但是目前是不可能。但是其他的我们内心的这些很多的痛苦，稍微就是学一下这些方法，然后稍微不单单是学，稍微要训练一下自己，锻炼一下，那这样子以后，这些问题都是可以很容易地解决的。

所以佛教的方法，大家必须要明白，佛教的方法就是消灭人类的痛苦或者消灭自己的痛苦的方法，根本就不是靠某一个鬼或者是某一个神的力量，就是要靠自己的力量，自己的力量是来自于什么呢？就是来自于智慧。这些痛苦怎么来的、怎么产生的，这个过程我们了解了以后，就很容易控制了。因为我们控制不住的原因，主要的一个原因，就是我们第一个不了解它的过程，还有它的这些因缘不了解；另外一个，我们虽然了解，但是我们没有去锻炼，没有训练，主要是这两个原因，就控制不了自己的很多的情绪、痛苦。如果我们，第一个，就是通过智慧，看到了这一切的来源和过程；第二，稍微花一点时间，投入一点，把自己训练，这样子以后，这些心理上的痛苦是很容易解决的。我们今天绝大多数我们的痛苦，生活当中绝大多数的痛苦，除了我们的生病以外的这些痛苦，都是心理痛苦，甚至是生病的时候，有些时候我们的精神上的这种打击，有些很多时候还比身体上的肉体上的疼痛还要严重，那这样子以后这种精神上的这种打击，又把我们的病情就加重，吃药也没有效果，会导致这样子的。所以这些身体的这个痛苦跟心理痛苦分开，然后心理痛苦完全可以用这些方法来解决，这很快的。然后心理痛苦解决了以后，心理健康了以后，然后就是肉体上的很多的这个疾病也是很容易治的，就是这个药的效果是不一样的。比如说我们自己患者的心态，一定会决定这个药的治疗的效果，一定会是这样子的。所以心理是千万不能忽略的，非常重要，不仅仅是解脱，就我们日常生活当中，它

起到非常非常大的作用。

这种理论最早佛教讲得非常清楚。那现在不仅仅是佛教了，很多的科学的领域也就发现了，发现得越来越多了，越来越认可了。我刚才讲的这种，比如说几十年前，我们的情绪导致各种各样的这个病，科学家完全是否定，根本就不承认的，就是说这完全是无稽之谈，后来日本科学家发现了这个确实是有道理，后来再进一步再进一步，很多科学家研究了以后，现在大家公认了，就是这样子，这个科学的很多的这些发现它有一种过程，逐步逐步地会发掘这些问题。那么这个心理的问题，研究得最透的最彻底的，应该是佛教，佛教就是这么早就已经非常地了解我们人的内心的它的结构，我们的心它也就是像物质一样，它也有一个它自己的内部的结构、它的变化、还有它的变化的规律，这些都是有的。那么这些（我们）都是不知道的，心理学就是知道一点点而已，其他都是不知道的，连这个意识是什么，到底是个什么东西，这都没搞清楚，更何况它的更多的结构、规律，连它的本质都没有搞清楚。所以就是因为这种我们对意识的这种愚昧无知，就导致了我们的生活当中的这种无奈、痛苦，所以这个非常重要。

“故经云：‘众生应知：佛性本自有之。’”我们每一个人要知道这个佛性，实际上我们每一个人就是先天就是有的，存在的

“迦叶”，我们有些时候就念 jiā yè，有些时候念 jiā shi bō迦叶波，这两个实际上都是可以的，印度梵文的这个发音，很多时候我们念 jiā shi 迦叶，也是可以，就是一个佛的大弟子。**“只是悟得本性，本性即是心，”**我们的本性是什么呢？就是我们的心。**“心即是性，”**我们的心实际上也跟这个本性，这个地方讲的**“本性”**就是佛性、如来藏、光明，实际上它是一个东西。**“即此同诸佛心。”**如果我们证悟了这个本性，那我们的心跟所有佛的心是同一个，都是佛心。

“前佛后佛只传此心，”就是说佛心传心，尤其是比如说禅宗，它不立文字，心传心。那心传心传什么呢？就是传心的本性。

我们上一次也讲过了，佛教的象征是什么呢？全世界每一个宗教它都有一个象征，比如说像基督教的十字架等等，那佛教就是一个法轮，法轮实际上就是一个轮子，就像一个车轮一样的轮子。那为什么用轮子？就是当初的，比如说当初还没有机动车，当初的就是佛陀的年代，就是用这个比如说牛或者是马拉的车，那么这个车轮就是这个车轮，用这个车轮来作为佛教的象征。那车轮跟佛法到底有什么关系呢？车轮是可以转动的，那么佛也是，就是把比如说佛的心里的这种开悟或者是证悟，然后传给下一代，下一代再传给下一代，就是要滚动，滚动的东西当然不是我们的贪嗔痴，而是在贪嗔痴的本质，就是智慧、开悟，这个开悟、证悟的智慧就

是代代相传，所以就是用车轮作为佛教的标志。

那这里面也就是讲“前佛后佛”，过去、现在、未来的佛都在传，传什么呢？就是传这个光明的心。那这光明的心传什么呢？不就是说每一个人都有吗？这个前面我们已经讲过了，“众生应知：佛性本自有之。”不就是每一个人都有嘛，既然每一个人都有，那传什么呢？就是比如说一盏灯，它有油、灯芯等等，这些都有了，但是现在还没有点燃，灯是有了、油也有了、灯芯也有了，都有了，但没有点燃，那现在传什么呢？就是点燃，把每一盏灯都点燃，这叫作代代相传。“传”就是这个意思，就把光明传下来，传法传法，传什么呢？传光明、传智慧，所以这个就是佛的传此心。

“除此心外，无佛可得。颠倒众生不知自心是佛，”“颠倒众生”就是我们，我们看到的都是颠倒的。颠倒是怎么颠倒呢？非常简单，比如说我们的眼睛今天看到的就是各种各样的颜色，实际上是根本不存在的，但是我们的眼里都是存在，这不就是颠倒嘛。比如说我们看到的任何的物质，比如说这张桌子，它绝对不是这样子的，它的真正的物质，那都是原子、分子、电子，它根本不是现在我们看到的这样子的桌子，但是它的真正的存在的东西我们又看不见，我们看到的又是不存在的，真实存在的东西我们又看不到，那这就是说我们的视觉完全是一个颠倒的，除了视觉以外其他都是一样，所以就叫作“颠倒众生”，这个不是佛来侮辱我们，实际上我们就是这么颠倒的。存在的东西我们看不到，看到的东西都是不真实的，真实的东西永远看不到，所以就是“颠倒众生不知自心是佛”。

“向外驰求，”所以我们一直都认为佛就是在外边，一直到外边去找佛。**“终日忙忙；念佛礼佛，佛在何处？”**天天念佛、天天礼佛，那你知道佛在哪里吗？“知道啊，佛就在大雄宝殿里面呀。”这就是说错了，这大雄宝殿里面的根本不是佛，大雄宝殿里面的就是泥塑的，它属于物质，都是物质，就是电子、原子这些东西构造的一大堆的土或者是一种金属或者是其他的材料，这不是佛，他会告诉我们。

“不应作如是等见，”“如是等见”是什么呢？就是我们认为外在有佛的存在，这种佛的执著，不要有这样子的执著，不要有这样子的观点，就是这意思。

“但识自心，心外更无别佛。”“但”也就是只，只要认识自己的心，然后我们就非常清楚地看到我们的心就是佛，除了我们的心以外，根本就是没有一尊佛，没有一个佛。

“经云：‘凡所有相，皆是虚妄。’”所有的相，“相”是什么？“相”就是我们能够看到的、我们能够听到的、我们在日常生活当中能够接触到的，也就是说我们的这种感官，能够接触到的这个世界都叫作相。那么这些相，都是虚妄。那么这种虚妄，就是现在我们看起来非常的简

单了，非常容易理解了，就是虚妄。我们刚刚不就是说了嘛，我们的眼睛看到的所有的颜色实际上不存在的，不仅仅是佛教讲，科学家也告诉我们了。然后我们前面放着一个长方形的桌子，根本就不可能有一个这样子的桌子、长方形的，也是不仅仅是佛说，也是科学家也告诉我们。那么这样子的话，那我们又看到了一个长方形的桌子，然后也又看到了各种各样的颜色，那这些是什么呢？这些都是相，这些都是虚妄。怎么个虚妄呢？那就是因为我们的自己的大脑里面产生的一些画面，那这科学家的说法，那佛教就是说，这都是我们自己内心当中产生的错觉，实际上这就是一个意思了，这叫作虚妄。

“又云：‘所在之处，即为有佛。’”当然了，我们人在哪里佛就在哪里。为什么呢？因为我们人在哪里，我们的心就在哪里，我们的心在哪里，那我们的心的本性、佛性就在哪里。所以，佛你就不要到外面去找，真正的佛就在自己的内心当中。

“自心是佛，不应将佛礼佛；”我们自己的心本来就是佛，不要以佛去礼佛，以佛去礼佛有什么意义呢？它本身就是佛，然后让佛去礼佛，这没什么意义，就是这意思。尤其是我们的内心的佛是法身佛，是真实的佛，外在的佛还不是真实的佛，只是佛的形象而已，这个没有用的，这意思。

但是这个我们下面要讲，大家一定要注意，这些禅宗的话也有可能如果我们理解错了的话，那也会导致很多的问题。这个前面已经讲过了，就是我们否定因果的存在，什么都不存在了、什么都无所谓了，就是因为我自己是佛，所以我为什么还要去礼佛呢？我为什么还要去拜佛呢等等，为什么我自己是佛，我为什么要念佛呢？这都不能说了。我是不是佛呢？我们看看我们到时候就生一点点的病或者是听到别人的一点点的坏话，这样子的时候，我们就知道我们是不是佛。所以人家讲的是什么呢？他讲的都是本质上是佛。但本质上是佛是没有用的，本质上是佛，我们现在我们的生活根本就不在本质的这个层面上，我们的日常生活就在表面的这个层面上，这个层面上当然不是佛了，我们都是众生。所以这个要分清楚，这特别的重要，这个前面也已经讲过了，这个大家应该是知道的，大家应该记得。

“将佛礼佛”的意思就是说，从我们的见解、观点或者是我们的证悟的这个角度来讲，那就是没有什么可以顶礼的，我们这个心本身就是佛，那么观点或者是证悟空性的智慧的层面讲，这个话是对的，没有任何问题的。但是从这个角度来讲的话，他也会说，那么最后佛也不存在的，这之前不就说过嘛，佛也不存在了，那本来我们以为我自己是佛、现在就是佛，很开心的，那他又说佛也不在了，那我们怎么办呢？佛也不存在了……那就是这种问题。所以就是这些禅宗的这些话是很高深的，一定要正确地理解才是对的，否则的话，就是我们会容易发生一

些错误的理解。

“**但是有佛及菩萨相貌，忽尔见前，**”这个应该是“现前”，不是“见”，是“现”，“现前”，这个是非常重要的，大家一定要注意，他说的是什么意思呢？就是说这个应该这样子理解，我们打坐的时候、禅修的时候，然后有些时候突然间看到了佛、看到了西方三圣、看到了观世音菩萨等等，佛、菩萨这样子，还有就是有些时候不是打坐的时候，在日常生活当中，有些时候也就自己感觉到看到了佛、看到了菩萨等等，就是这种情况。这个是真实有的，真实存在的，这大家一定要注意，这非常重要，这里讲的跟密宗里面讲的，完全是一样的，这个非常的重要。那什么时候“忽尔现前”呢？那就是有些时候是打坐的时候，打坐的时候突然间看到一个本尊就现前在我们的前面、突然间阿弥陀佛或者观世音菩萨现前，这也不是自己观想出来的，真实眼睛看到的，那有些时候就不是佛菩萨了，就是其他的比如说鬼、神，还有护法，那这些也就是出现在我们的眼前，这个是会有的。

那这个时候应该怎么办呢？这个非常的重要，这是一个对修行人来说是特别重要，这个在密法里面特别地强调，非常非常地强调，这个很多时候是有的。比如说当时米拉日巴大师的非常了不起的他的弟子，就是冈波巴大师，然后冈波巴大师在米拉日巴大师前面学习了十三个月，那这个当中在后期的时候，他有一次打坐的时候，然后他就看到了满天都是观世音菩萨，每一个观世音菩萨的头顶就是有一个月轮，整个全部空中都是充满了观世音菩萨，然后他就去问米拉日巴大师，他看到一个这样子的情况，这是什么原因呢？米拉日巴大师说，这个既不是功又不是过，也不是功德、也不是过错，所以你就不要管它，是因为你自己的内在的气脉明点的运作导致了一个这样子的现象，这你不要去管，又不是好又不是坏，根本不是，什么都不是，你不要去管它。然后有一次又看到了地狱，看到了地狱的时候他也非常的难受，特别恐惧，然后第二天又给米拉日巴大师讲，然后米拉日巴大师就是说，你打坐的时候的某一个姿势不对、身体的姿势不对，然后就是导致了你的气脉明点的运作的不正常，就是看到了这个，这个也不是过、也不是功，你就不要去管它，让它自生自灭。后来又看到了很多本尊的坛城，然后这些都是米拉日巴大师告诉他，这些都不是什么，你就不要去在乎，这不是功德、又不是过错，什么都不是，你不要去管。那最后确实也就自然就消失了。这种情况非常非常的多，修行人修行的时候这种情况是很多的，这是好的方面。

那不好的方面也会有的。有一次就是有一个藏传佛教的（修行人），这是真实的，就是一个近代的，也不是很早很早，就是近代的一个修行人，他是修断行、断法。断法，大家应该知道的，那修这个的时候，他平时在打坐的时候，这个个断法它是要故意地去得罪鬼神，比如说

神山，还有就是谁都不敢去得罪的这些去得罪这些鬼神，然后得罪了鬼神以后，然后立即比如说打雷、还有就是气候的变化、刮风，有很多很多比较恐怖的这种现象，那么这个时候他很恐怖的时候，这个时候他的我执是特别的突出的、明显的，比我们平时的时候就是更加的清楚，那这个时候他就用——“断”是什么呢？《能断金刚经》大家知道的，“能断”是什么呢？“断”就是能断，它就是一把宝剑一样，“宝剑”是什么呢？就是般若波罗蜜多的智慧，用这个智慧断，断什么呢？就断我执。因为平时这个我执它在，但是不是很清楚了，那现在就是通过这种方式把它引出来，他现在特别害怕的时候，然后用金刚般若波罗蜜多的智慧就把它断掉，这叫作断法。这个断法，他们就是故意去很多人就连去都不敢去的这些地方去得罪这些鬼神，然后他就会有很多的反应，这个是一种特殊的修法。那么有一个人有一次就修法的时候，他每一次打坐的时候，就他打坐的这个房顶上，天花板上，就掉下来一个像气球这样子的就像一个动物的胃一样的东西，掉下来了，每一次就是这样子的，每一次就是特别地干扰、影响他的打坐，然后有一天他想给它捅一刀，然后就把刀放在旁边准备好，但他后来又怀疑，这要问问他的上师，先我不要就捅刀，问了一下他的上师：“我就是平时都看到一个这样子的现象，我特别讨厌这东西，我想给它捅一刀。”然后上师他说：“你先别忙捅刀，你在这个上面打个记号。”然后后来他就是用墨水，就是第二天就在这个上面打个记号，然后第二天他这个记号就在自己肚子上，如果他捅了刀，那就大事情了，就是这样子的。所以这些都是不好的方面，这修行人会有这样子的。

还有一个，虚云大师他在终南山，有一次在茅棚打坐的时候，有一天上午他就是动了一个念头，他自己说他就是动了一个念头，他想吃个面条，因为那个时候可能是山上住茅棚的时候可能条件差，就是也许是这个原因他想吃个面条，上午的时候他想吃个面条。然后下午的时候，有一个女施主，就是端了一桶面条给他吃。然后虚云大师一看就是面条，然后虽然他是过午不食，但是当天就是因为他想吃，他可能想了很久他想吃，但是他又把这个面吃之前要供佛，那供佛念咒持咒的时候，这个女施主就跑掉了，然后虚云大师就是有一点点怀疑：“她为什么我念咒的时候为什么跑掉了呢？”然后他供完了以后回来一看，这桶里面根本不是面条，全部都是毛毛虫，但是刚才他看的就是面条。

所以这些修行人他就是有这样子的，但是这些不用害怕，我们现在还不到这个时候，我们现在好的不好的，什么都不太容易有的，到一定的时候，他们会有这样子的情景。那如果这些东西出来了，那我们怎么办呢？我们虽然现在还没有到这个地步，但是这个怎么做，这方法我们应该掌握。这个地方就讲了，就讲这个，这非常重要，我说为什么非常重要呢？因为这些现

象，这些修行人都是遇到过的事情，曾经发生过的事情，所以特别的重要。如果我们就是打坐的时候，这里讲过比如说“忽尔现前”，如果是我们打坐的时候，忽而现前一个观世音菩萨来了。那我们非常地开心，就是认为自己修行已经到了很高的境界了，然后特别地执著，那就完了，那这个就是就变成了魔。什么是魔呢？魔就是修行的障碍，这个之前讲过了，障碍就叫作魔。

那这个时候应该怎么讲呢？这个里面讲得非常好，就是这个方法，就是说，“忽尔现前，亦切不用礼敬。”什么佛坛城、西方三圣、阿弥陀佛、还有观世音菩萨来了，你都不要去管它，你就打坐，这个时候就不要去礼敬，不要有任何的像恭敬、敬畏等等，什么都不需要，这个时候就打坐。

“我心空寂，本无如是相貌，”我们的心不就是空性嘛，还有什么观世音、还有什么阿弥陀佛呢？这些现象都是虚幻的，别去理它就可以了，所有问题解决的唯一一个方法，就是这样子。你看到了地狱也好、你看到了西方三圣也好，你就知道这个都是虚幻的，我的心的本性本来是光明，怎么可能有这些东西呢？这样子就是不会产生任何的障碍。或者是我们刚才讲的冈波巴大师他看到的比如说像地狱、还有就是魔鬼，看到了，那你也别去管它，我的心的本性是空性，怎么可能有魔鬼、怎么可能有地狱？这样子继续修空性，那么这个当中所有问题都解决了，这特别的重要。

不仅仅是我们打坐的时候就出现的突然冒出来的这些鬼神、佛，不仅仅是这一点，比如说我们死了以后中阴的时候，然后同时也可以看到很多的佛，还有很多的这些非常恐怖的声音，实际上这些声音都不是外在的声音，实际上就像我们的耳鸣一样，跟这个耳鸣是一个道理，因为这个时候我们的这些感官死亡的时候，发生了巨大的变化的时候，然后我们听到很多很多的声音，我们以为这些声音都是外在，根本不是外在，是发生在我们自己的头脑里面。那这个时候如果你知道这些恐怖的声音，有些时候甚至听到了打打杀杀这样子的声音，那这个时候你就知道这些都是自己的内心的声音，然后内心踏实，就像这里讲的一样，这几句话非常好，“我心空寂，本无如是相貌”，这样子知道了这个道理，安住这个空性当中，这些声音全部就是当下就会消失的。还有我们在中阴的时候，会看到很多很多非常恐怖的这些现象，这些现象当中也有比如说像人或者是其他的生命，或者是一些大自然的变化，这样子的这种想象，各种各样的都有，但是其实这些都不是外面，因为我们的眼睛、大脑的这些神经，它发生了巨大的变化的时候，我们是可以看到很多很多这样。实际上这个时候从外表上看，你人已经死了很长时间了，有可能是几个小时这样子，（外表上）不会有任何的这个，这样看不出来；但是人的内在

的这些感受都还没有停止，都存在的，所以这个时候这些感官、大脑这些的结构上的变化一直不断地在持续，所以在这个过程中看到了很多很多非常恐怖的景象。那这个时候基本上所有的人，没有修行的人都认为这些都是外在的，然后特别的恐惧。

那修行人这个时候，知道这个是心的现象，第一个要确定这一切是心的现象，然后心是什么呢？心，“我心空寂，本无如是相貌”，这几句话的内容，那个时候中阴身的时候用得上的话，那就是完全是非常好，这个就是大圆满里面讲了非常多的中阴的时候的这些修法，其中一个非常关键的就是这个，人死了以后就会出现很多的这些恐怖的声音、恐怖的这些相貌，那这个时候，首先第一个这都是心的现象，然后心就是本来就是空性光明，这两句话，就所有的恐怖的现象当下就会消失的，特别有意义。这个地方达摩祖师的这些小论典，我们之前都讲过很多，这根本就不不是一个简单的很普通的显宗，这里面有太多太多的密法的东西。所以这个“我心空寂，本无如是相貌”，就这么知道就可以了，你打坐的时候看到佛也好、菩萨也好、坛城也好、或者是鬼神也好，你就这么如如不动打坐，我的心是空性的，不可能有这些现象。实际上就不要这样起心动念，知道就可以了。

“若取相”，如果这个时候我们认为就是西方三圣来了或者是其他的密宗的坛城，我们对这些现象有执著的话，那会是什么样子呢？**“即是魔，”**那就是魔。这个是密法里面讲了非常多，比如说有些现象，原本上它不是好也不是坏，什么都不是，你如果不执著它，对你的修行不会有任何的影响；但是如果比如说我们看到了佛的坛城，那对这个佛的坛城有这么一丝丝的执著，认为自己的修行到了一定的境界，所以我就看到了佛的坛城等等，有这样子的执著，然后立即这个就变成了我们的修行的障碍。那这个地方的“魔”就是修行的障碍，所以这个跟密法讲的是一模一样的。

“尽落邪道。”“邪道”，这个就是修空性的时候的这些执著都是邪道。

“若是幻从心起，”这些实际上都是我们内心当中产生的一些幻觉。**“即不用礼。”**那么比如说我们打坐的时候，我们的眼前就出现了西方三圣，这个就是幻觉，从我们自己的心里产生的幻觉。既然是幻觉，那为什么要去顶礼呢？那这个时候就不要放下我们现在的禅定的状态，继续修空性，不要去礼，不要去理这些现象，佛的坛城也好、西方三圣也好，这都不要去理。刚才我们讲的冈波巴大师，有一次他也就看到了就是贤劫的一千尊佛，当时是一个下午，他当天就没有去给米拉日巴大师汇报，因为他就是下午去的话可能会影响、打扰，所以他就没有去，第二天去，又给米拉日巴大师汇报，我昨天看到了一千尊佛，那米拉日巴大师同样地回答：你就不要去执著，这个又不是好又不是坏，这是因为你内在的某一个修行的一个气脉明点的一个

投影，就根本不是好不是坏，你就不要理它了，都是这样子。所以我们那个时候，就是看到了一个西方三圣，在修打坐的时候看到西方三圣，立即就起来跪在地下，那这样是不对的，所以这就是“即不用礼”。

“礼者不知，”就是这个时候，不懂得修行，立即起来就磕头，跪在地下的那个人，他是不知道这个是什么东西了，“不知”。“知者不礼，”人家知道的人，不会去礼的，知道这是一种幻觉，他不会礼的，“不礼”。“礼被魔摄。”如果这个时候，你把它当作是真实外在的西方三圣去顶礼，那么就是被魔摄受了，也就是说就是因为执著了以后，就是变成了障碍。

“恐学人不知，故作是辨。”这几句非常重要，他说什么呢？恐怕以后的后人、修行的人不知道这件事情，恐怕不知道，所以达摩祖师他故意，“是辨”就是讲得非常清楚的，他为什么讲得这么清楚呢？就是我恐怕以后的人还不知道这些事情，所以就是要故意地强调，“故作是辨”，就是我故意地把这个讲得清楚一点，就是恐怕以后的人不知道，就是看到一尊佛，然后立即就把空性的修法甩掉了，然后就去顶礼，那这个就是（不对的）。

其实这个密法里面讲得非常的多，这个方面的密法里面讲了很多，我们打坐的时候会出现什么样的情况，出现的时候怎么去做，讲得非常清楚。但是我们就是有一个唯一的一个方法，就是涵盖所有的，这个我们可以用这个措施，这个措施就是达摩祖师讲的，就是你打坐的时候看到了这些好的不好的，地狱也好、天堂也好，什么都不要去管它，知道这个是一个心的幻相，然后自己继续打坐，如如不动，你就不要在这个空性当中动摇，就外面看到什么东西你都不要去管它，就是这个是唯一的一个非常好的方法。

那我们刚才讲的，有些现象它本来就不是什么障碍，但是你看看到了，对它产生了执著的时候，然后就变成了执著的。比如说修断行的这些法，我们刚才讲的，比如说他们修行的时候，他们故意得罪很多的这些鬼神，然后他们遇到各种各样非常恐怖的鬼神的现象的这种可能性是非常大的，但唯一的一个就是如果他不理这些现象，那对他一点作用都没有，一点都不能伤害；但是如果对这些鬼神，你产生了一点点的执著，稍微有点害怕、恐惧，立即就会生病，生大病，甚至会死亡，都有可能的。所以你不要理它，一点都不会有作用的。比如说手机发射出来的信号，这位菩萨他根本就不理它的，所以它就是根本就起不了任何的作用，因为我们的手机就理它，所以它就起到很大的（作用），这个一来了以后它就会响。那这个就是这样子的道理，所以这是一个非常好的一个解决的方法。

我们很多时候很多的师兄们也在问，就是修行的时候有什么什么样的各种各样的感觉，怎么办呢？这不就说得非常清楚，唯一的一个方法就是不要理这些东西，我们一直都是这么回答的，

就是不要理它就可以了。你不要以为，这是一个什么很好的现象，开始执著了，也不要理它；这个就是一个对自己的一个非常不利的、不吉利的，然后开始产生恐惧，也不需要，都不需要，只要继续修这空性，所以没有任何问题，达摩祖师这几句话他讲得也非常清楚了，就是害怕以后的人就不知道这些，所以他在这个地方强调了，所以大家一定要记住，不要再问这些问题了，不要再问“我打坐的时候有什么什么感觉，怎么办”，不要问这些了，这已经回答了，这个特别的重要。

“**诸佛如来本性体上**，”“本性体上”，“体”就是本体上，“体上”，也就是我们平时讲的胜义谛是一个意思。“**都无如是相貌**，”这个本体都是法身，佛的法身是光明，那这个上面不会有这么多的相貌。所以比如说我们密宗里面的这个佛的坛城，大家都知道的，这个坛城里面有各种各样的佛，有忿怒金刚、有寂静的、有各种各样的佛，有男性的、有女性的、有太多太多的佛，那么这些佛、这个坛城叫什么坛城呢？这叫作不了义的幻化网，幻化网就是佛的坛城，就是不了义的，这个不是真实的佛的坛城；真实的佛的坛城就是我们的心的本性，就是法身，没有相貌、没有颜色、没有形象，它才是真正的佛的坛城。然后我们看到的佛的各种各样的，我们观想出来的这些各种各样的佛的坛城，那我们就是通过生起次第的方法去修、持咒，对我们的修行是有所帮助，但是它们都不是最究竟的坛城，所以它就叫作不了义，大家应该知道什么叫“不了义”，“不了义”就是不真实、不究竟，这叫不了义的坛城；了义的坛城是什么呢？就是我们心的本性。

所以密法讲的跟《坛经》和《达摩血脉论》讲的是一模一样，大家一定要记住，这个对我们一个修行人就非常重要，而且这些是在一般的这些书里面是找不到的，这都是非常实修的一些窍诀。如果我们是比较投入用功地去修的话，我们都有可能面临这些问题，那这些问题面临的时候怎么解决呢？解决的方法就是讲得非常清楚，达摩祖师他也知道以后的人就不知道怎么解决，就看到一些比如说像地狱、魔鬼这样子的时候，认为这是很不吉利的，开始害怕；然后看到了佛的坛城，高兴，然后又开始执著，两个都是同样的魔，都变成了修行的障碍，所以达摩祖师他也就是这样子强调，这个特别重要。

“**切须在意**。”这四个字一定要记住，“切须在意”，就是大家一定要注意，一定要注意前面说的几句话。

“**但有异境界**，”就是说只要我们修行时候有一些不同的境界出现，不同的境界是什么呢？就是刚才讲的，冈波巴大师他有些时候看到地狱、有些时候看到佛、有些时候看到本尊的坛城、有些时候看到非常非常多的稀奇古怪的东西，日食、月食……很多很多这样子的各种各

样的大自然的变化，他很多时候都看得到，那这个就是说“但有异境界”，就是这个意思，“异境界”。“**切不用采括**，”这个后面的字“括”就念 guā，“采括”这两个字就是一种古汉文里面的字，这个我们现在是用得很少很少了，“不用采括”就是不要去理睬，不要去管它，就是唯一的一个方法就是这个，就不要去理它，好的也不要理睬、不好的也就不要去理睬，不要去管它，你修你的，不管它，那就可以了，所有问题都不会对你有影响。稍微有一点点执著，对好的、对坛城、对佛，对不好的，反正对好和不好的，对境不一样，执著都是执著，都是一样，执著的本质都是一样，所以执著这个时候就变成了障碍了。“**亦莫生怕怖**，”这个时候不要害怕，比如说我们看到了什么地狱或者是大自然的一些变化，那就是一些这样子的时候，我们就害怕这个是一个不吉利的，害怕是不是对自己发生什么不好的，然后就开始害怕，不需要，不要害怕。“**不要疑惑**，”或者是怀疑，“我这个看到的是不是一个本尊？是不是我修行就到了一定的境界的一个标志？”这样子的疑问，不需要，不要有任何的疑问，什么都不是，不要疑问，不要有这个疑惑。

这个时候唯一需要的是什么呢？“**我心本来清淨，何处有如许相貌？**”我心就是本来清淨，怎么可能有这些相貌呢？这些相貌都是幻觉，知道这个就可以了。

“**乃至天、龙、夜叉、**”“夜叉”就是一种众生，六道轮回当中的就是属于饿鬼道的一种众生，“**鬼神、帝释、梵王等相**，”“帝释、梵王”就是天人，“帝释、梵王等”这个“等”里面有佛、有菩萨这样子的现象。总而言之，好的现象、不好的现象，任何一个现象，我们打坐的时候看到了。“**亦不用心生敬重**，”打坐的时候你就修空性，不要去产生就是看到了佛特别高兴、激动，然后就是去磕头、烧香，这个都是不需要的敬重。“**亦莫怕惧**；”也不要害怕，看到地狱了、看到什么了，不要害怕。

为什么呢？理由是什么呢？我为什么不要害怕呢？“**我心本来空寂**，”这个达摩祖师已经反复了四五遍了，“**一切相貌皆是妄相，但莫取相**。”只要你不取相，不去执著这些相，然后一点问题都没有。

“**若起佛见**、”“佛见”就是你对佛有执著，原来就是我看到了佛的坛城了等等，把它当作一个真实的佛，“**法见，及佛菩萨等相貌，而生敬重**，”然后就是开始落泪、开始顶礼、烧香，然后结果是什么呢？就是“**自堕众生位中**。”然后就是退回去了，就变成一个普通的众生了。

“**若欲直会**，”如果你想直接证悟，那么这样的话，“**但莫取一切相**”然后你只要你不要执著任何一个相，“**即得**，”就可以了。就看到了什么好的不好的，你就不要去执著它，那就可以了。“**更无别语**。”就是不要去，更不需要说更多的其他的话。

“故经云：‘凡所有相，皆是虚妄。’”所有相当中，那佛的坛城、鬼……什么都是一样了。“都无定实，”“无定实”就是说没有一个确定的实在的东西，都是虚幻的、变化的。“幻无定相，是无常法。但不取相，”只要不取相，“合它圣意。”这样子的话，我们的这种做法，就是符合佛的意思。“故经云：‘离一切相，即名诸佛。’”离一切相的话，那就是名诸佛了。

“问曰：‘因何不得礼佛菩萨等？’”那这不是亲眼看到了佛菩萨，就应该顶礼吧，为什么不能顶礼呢？然后就是说，“答曰：”他意思就是说，你看到的就不一定是佛菩萨了，“‘天魔、’是一种魔，“波旬、”是魔的王，“阿修罗示见神通，”他们会示现各种各样的神通来干扰、阻碍修行人的修行，然后他们让修行人看到好的不好的，看到了好的就产生欢喜、不好的就产生这种恐惧，那这个就是最后就成为一个修行人的阻碍，所以这些鬼神他故意会这样，他们有神通，是种种变化，这个我们刚刚讲的藏传佛教的断行的修法当中，这种情况是非常非常多的，他们会这样子的。所以，“皆作得菩萨相貌。种种变化，皆是外道，总不是佛。佛是自心，莫错礼拜。’”不要错误地去礼拜，这个非常的重要。

但有些时候，如果真的是我们修成了本尊，也就看到真正的本尊了，也有可能，那那个时候把他们当作魔鬼的话，那也是有问题的，对我们的成就是有问题。但是那个时候我们也就知道，反正这个一切都是心的现象，再好的佛也就超越不了自己的本性，一切都是来自于本性，修本性，那么即便这个是真的佛菩萨，这样字也就可以了，这个是正确的的方法。那这个里面讲的这些方法，其实一般的显宗的这些书里面不会出现这些的，所以这是非常重要的，大家一定要记住，对修行人，对实修的人来说，特别特别有价值的。今天我们讲到这里。

我们现在大家一起来回向。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅 此福已得一切智
托内尼波札南旁学匠 摧伏一切过患敌
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶 生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效 愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡阿吽班匝儿格热巴玛色德吽

《达摩血脉论》·第6课

慈诚罗珠堪布讲授

授课日期：2019年11月13日

【佛是西国语，此土云觉性。觉者灵觉，应机接物，扬眉瞬目，运手动足，皆是自己灵觉之性。性即是心，心即是佛，佛即是道，道即是禅。禅之一字，非凡圣所测。直见本性，名之为禅。若不见本性，即非禅也。假使说得千经万论，若不见本性，只是凡夫，非是佛法。至道幽深，不可话会，典教凭何所及？但见本性，一字不识亦得。见性即是佛，圣体本来清净，无有杂秽。所有言说，皆是圣人从心起用。用体本来空，名言尚不及，十二部经凭何得及？道本圆成，不用修证。道非声色，微妙难见。如人饮水，冷暖自知，不可向人说也。唯有如来能知，余人天等类，都不觉知。凡夫智不及，所以有执相。不了自心本来空寂，妄执相及一切法，即堕外道。若知诸法从心生，不应有执，执即不知。若见本性，十二部经总是闲文字。千经万论只是明心，言下契会，教将何用？至理绝言；教是语词，实不是道。道本无言，言说是妄。

若夜梦见楼阁、宫殿，象马之属，及树木、丛林、池亭如是等相，不得起一念乐著，尽是托生之处，切须在意。临终之时，不得取相，即得除障。疑心瞥起，即被魔摄。法身本来清净无受，只缘迷故，不觉不知，因兹故妄受报。所以有乐著，不得自在。只今若悟得本来身心，即不染习。

若从圣入凡，示现种种杂类等，自为众生，故圣人逆顺皆得自在，一切业拘他不得。圣成久矣，有大威德，一切品类业，被他圣人转，天堂、地狱无奈他何。凡夫神识昏昧，不同圣人内外明彻。若有疑即不作，作即流浪生死，后悔无相救处。贫穷困苦，皆从妄想生。若了是心，递相劝勉，但无作而作，即入如来知见。】

各位道友，大家晚上好。我们现在准备讲今天的课。

首先请大家发菩提心。菩提心，我们每天都在提醒大家发，就是因为非常的重要。简单地说，我们学佛的人就有很多不一样的目的，本来我们学佛也是允许有各种各样的目的，都是可以的，比如说有些为了健康、为了避免一些灾难等等、有些人就是为了了脱生死、有些人就是为了就是一切众生、就是利他这样子的目的，那本来就是可以有各种各样的目的。但是虽然是允许有这么多的目标，但是希望大家能够发菩提心，这是最最最好的，我们的学佛的这个目的

就是一种利他心，那这样子的话，我们的学佛就变得更加地有意义，非常有意义的，所以大家要发菩提心。简单地说，我们就是下定决心要成佛，那为什么要成佛呢？就是为了让一切众生离苦得乐，就是为了这个目的成佛，那为了成佛，我们现在就是大家来学成佛的方法，这样子就叫作菩提心，简单地说，这就是菩提心。非常重要，希望大家要高度重视这个菩提心的修法，这个非常的重要。

我们现在讲今天的课。

昨天前面已经讲过了，修禅的人或者是说证悟的人就是看到外在的佛的时候，外在的佛就是有两种：

一个是佛像，还不是佛，就是佛像，就是我们的佛堂里面的，比如说像大雄宝殿当中的，过去的、现在的、未来的三世佛等等，就是这些佛像，泥塑的佛像、唐卡、绘画的佛像，各种各样的佛像，这是一个外在的，其实这个还不是真正的佛；

另外一个就是我们打坐的时候，就是突然间就是看到了佛、还有就是佛的坛城等等，主要就是这两个。那么突然间我们打坐的时候就是看到的这些佛菩萨，那这个昨天讲得很清楚了，我们这个时候不要去执著这个佛菩萨。这些佛菩萨，有三种可能：一个是昨天我们已经讲过了，比如说它有可能根本就不是佛、也根本就不是像昨天讲的魔王、波旬他们的这个示现的化现，这是跟他们一点关系都没有，只是我们自己的内在的修炼的气脉明点的原因，就是外面就看到了一些佛、菩萨等等，就像做梦一样。那么这个，第一个就是它对我们的修行也没有什么帮助，也不会有什么阻碍，就让它自生自灭，就可以的，这个已经讲得很清楚了，这是一个可能；另外一个可能，也是在达摩祖师的《血脉论》已经讲过了，有可能也许就是魔王、波旬、阿修罗，他们就是为了干扰这个修行人的修行，是为了阻碍、为了做障碍，然后就是变化出各种各样的佛、坛城，这样以后让这个修行人去执著，执著然后就是产生欢喜，最后就是产生了傲慢，那就变成了障碍，那有可能是这个；另外第三个可能，这个昨天也讲过，虽然这个书里面没有讲，但是还有一个可能，就是我们真的就是看到了一些佛菩萨、看到了一些佛的坛城，这个也不能排除，这样子有三种可能。

不管是哪一种，就是我们在打坐的时候，就根本就不要去理睬，昨天也讲过了，根本就不要去管这个，就是自己自行打坐就可以了。比如说佛的坛城、然后就是各种各样的佛的坛城，实际上它即便是真实的佛的坛城，那也只不过就是我们的内心的法身佛的一个投影而已，就是投射出来的一个画面而已。这个还不如我们自己的内心的这个法身佛，法身佛才是真正的佛，其他的报身、化身，这个也叫作佛，但是这些都是佛的形象，还不是真实的佛，真实的佛就是

自己的这个心的本性，才是真正的佛。所以在这个时候我们看到的即便是真实的佛菩萨的坛城，那也不需要去执著、不需要去磕头礼佛，这时候我们继续安住心的本性——空性和光明当中，这就可以了，这个就是最好的方法了。即便是真实的佛，也就可以这样子。其他两个：一个是魔障；另外一个也不是魔障，就是自己的气脉明点的原因，就是可以看到一些这样子的现象，就像做梦一样。因为人的内在的气脉明点的运作或者是运动，然后我们的感官就会产生一些现象。这些现象看起来似乎就是在外边，但实际上根本不是外边，有些时候我们眼睛看到的有些东西看起来是在外边，但不是，我们闭着眼睛的时候这些东西能一样的可以看得到，这就是充分地说明它不在外边。那它在哪里呢？密法里面有非常清楚的解释，它实际上就是在我们的中脉当中。但是在中脉里面的这些现象，通过我们的视觉然后就看到，但实际上我们不是看到外边，看到的是内在的，但是平时我们看起来这些东西都是外在一样，就是外在的佛或者是魔，但都不需要去管它，这样子。

所以这就是我们昨天讲过了，对修行人来讲，这是非常的重要。我们很多时候很多的道友在问，就是打坐的时候就看到各种各样的，这些实际上绝大多数都是自己的错觉、幻觉，什么都不是，就是错觉、幻觉，所以根本就不需要去管它。

尤其是我们学佛的人，就是不要太迷信了，比如说大自然的各种各样的现象，以及我们自己的各种各样的，比如说做梦的时候看到的或者是有些时候还不是做梦、是真实出现的一些各种各样的现象，这些东西，我们必须要有理智，用智慧去看待、去分析，不要太盲目，不要迷信，这样子特别不好看。就是我们比如说看到就出现了一个彩虹，然后就说就是瑞相出来了、什么观世音菩萨出来了、阿弥陀佛出来了，彩虹就是一种自然现象，到处都有的，就不要以为这个是什么了不起；比如说我们看到的一些什么佛光等等，我们认为是什么佛光等等这些东西实际上，比如说像峨嵋山的佛光，那肯定是有特殊的加持，这个我们不敢说，但是也是一种自然的这种现象；比如说我们就是根本不是任何这个圣地这样子的地方，比如说前面全部都是雾，后面有阳光，照射出来的时候，我们自己的这个身体就是在这个雾里面，看到的地方，周边是一定会有彩虹的，当然比如说这个彩虹跟其他地方的彩虹不一样，这个是就是有佛菩萨的加持，那这个我们当然是不能排除的，我们没办法否定，但是它本身就是一种自然的现象……类似这样子的东西是非常非常多，所以这些各种各样的这些大自然的现象，大家不要就是以为这个是什么佛的、菩萨的什么瑞相，是不是瑞相这都是不好说，所以大家就是不要太在乎这些。就是稍微有一点点不一样的云彩出现的时候，大家都是就激动得不得了，就是就去磕头、还有就跪在地上、然后甚至是热泪盈眶，这个非常的不对，这种狂热是不对的，要冷静，必须要有智慧

去对待这一切，所以这些都是很重要。一个彩虹、还有就是云、还有就是类似于这样子的各种各样的这些大自然的这些现象，大家不要说这些是佛、不要说这些是菩萨，佛菩萨不是这样子。佛菩萨，当然以各种各样的形式出现，这个是有可能，但是这些我们不确定的这些，大家不要说这些是什么佛、菩萨，这样以后，人家一看，那这个就是学佛的人就是完全是一个迷茫、迷信的一个这样子的这些一群人，这样子是非常不好。实际上佛教它是最最最讲道理、尊重真理一个这样子的宗教，所以佛教徒不要太在乎这些了。佛，这个《六祖坛经》、还有就是达摩祖师以及很多的佛经里面讲，佛就是我们自己的心中，我们证悟了，佛就在心里，然后外在的这些是佛不是佛，大家都没办法确定，所以不确定的东西，大家也不要去看，这是一个，大自然的现象，不要盲目地崇拜。

第二个，就是除了外在的大自然的现象以外，还有就是发生在我们自己的身上，比如说我们看到的、听到的等等，那么这些也就很多都是有可能完全是一个幻觉，所以大家也不需要紧张是不是一个不吉利的事情，也没有必要这样子去紧张，然后也不要以为这个就是一个非常吉利的佛菩萨的加持等等，这也是不太对，那即便是佛菩萨的加持，那也就是我们很淡定地去修自己的心的本性，那这个就是佛的法身——三身佛当中最究竟的佛，就是法身，这才是最重要的。

所以这些外在的这些大自然的各种各样的现象，还有就是这个内在的我们各种各样的这种错觉、幻觉，然后大家也不要以为这些是什么佛菩萨的瑞相，也不要过度地紧张，这个是不是魔王波旬来了、是不是一个不吉利的，也不一定，这些都是因为人的人体它是一个非常奇妙的一个这样子的东西，所以它很多时候就是产生各种各样的这种现象，都会有的。比如说我们吃了一些药物，有些物质它也影响到我们的神经，以后就出现各种各样的这些现象，那这个都是自己的错觉，也不是佛、也不是魔，什么都不是。还有就是比如说我们打坐的时候出现的、还有就是做梦的时候的看到的，那这些也都是就是以这样子的态度去看，才是对的，这些是非常重要。这个昨天已经讲过了，我就是再重复一遍，这个非常重要。

还有另外一个就是，前面已经讲过了，就是说不要以佛去礼佛。所以有些人，就是认为“我们禅宗就是不礼、不顶礼佛像，我们不尊敬佛像。”有些人——这个我之前也说过我也遇到过这样子的人，那这个是不对的。这个是怎么不对呢？我们比如说外在的这些佛像，大家都知道这个不是佛，只是佛像，比如说我们人的照片，谁都不会认为这个就是人，它就是人的照片而已。但是比如说这些佛像，通过密法的仪式去开光了以后，这个虽然它是一个泥塑的佛像或者是绘画的佛像，但是它有一种特殊的能力，这就是佛的加持，这个加持就是来自于开光，这是

第一个；另外一个，比如说我们根本就没有开光的这些佛像，那也是有加持的、有能力的，这个加持和能力是来自于哪里呢？就是来自于这些佛菩萨他就是多世累劫当中的修行的力量，然后就是产生的，因为修行的力量和佛的愿力就产生了这些佛像、佛经它本来就是有一些力量和能量。那比如说帮助我们调节一些，比如说我们心情不好的时候或者是有烦恼的时候或者是我们比如说生活或者各方面有一些不顺、违缘，这样子的时候，我们去祈祷佛菩萨，能够得到帮助，这个就是来自于佛他本身的力量，多世累劫当中的修行的愿力就是得到的，那这个是在存在，这都是存在的。但是我们在修空性的时候、修光明的时候、修我们心的本性的时候，这个时候就是不依靠外在的佛。但是平时就是作为一个佛教徒，对佛像、对佛经，是应该有这个恭敬，要恭敬，所以修禅的人，那也就是需要供佛、礼佛，这些都是非常地需要，因为修禅的人他也需要积累福报。当然比如说修禅的人他的这个境界已经达到了很高的这种层次，那这样的话，他就是在禅定当中可以完成供佛、礼佛，都可以的，他就是也有可能他就是不需要外在的这些佛像，这个是有可能的。但是，比如说像龙树菩萨，就是像跟差不多佛这样子的菩萨，他们也会礼佛的、他们也会拜佛的、他们也会恭敬佛的——佛像，我说的是佛像，那所以更何况我们普通的修禅定的人。所以，这些因为禅宗的一些话是非常的深奥，然后说得也不多，字也不多，然后意思也是非常的深奥，所以我们有些时候可能是理解就也会出现一些偏差，这样子就不对，所以这个大家一定要注意。

我们简单地说，后面的这个，就是我们平时一定要供佛、礼佛，这个非常的重要，念佛，这都很重要。但是，这个禅宗里面它一直在讲，不需要外在的礼佛，第一个就是我们有执著，对外在的佛有执著，带着这个执著去礼佛，从禅宗的这个境界从这个层面讲，因为这个虽然是礼佛，但是因为他就是有这种执著，所以带着执著去礼佛、供佛，那这个都是不对的，所以它是这意思。但是对我们没有证悟的人，没有办法不执著，那没有办法不执著，我们就是通过礼佛、供佛，通过这种方法逐步逐步地最后就能够达到不执著的这种境界，所有这些都是有过程的。所以我们把这些大家一定要分清楚，否则的话，我们有些时候可能会有些错误理解了以后，对我们的修行是有影响的，希望大家记住。

接下来我们就讲今天的这个内容，达摩祖师的《血脉论》，我们继续讲。

“佛是西国语，”“佛”，对中文来说，“佛”这个字就是一个外来词，佛后面还有一个字，就是“佛陀”，佛陀，它本身不是汉语，它是来自于印度的梵文，梵文当中就叫作布达(Buddha)。布达(Buddha)就是我们翻译了以后，当时翻译就有两种翻译的方法：一个就是音译，另外一个就是意译。音译的话，就是把直接这个印度梵文的音用中文来写出来，但是内容、意思没有

翻译，这个就是音译。“佛陀”这两个字，就是一个音译，实际上“佛陀”这两个字就不是汉语，它是梵文，梵文里面就是布达（Buddha），布达（Buddha）就是佛陀，这个意思。“西国”就是当时的印度。佛陀或者是佛，是印度的这个语，所以对汉语来说，它是一个外来词。

“此土云觉性。”用汉语来说，这个应该怎么讲呢？这个布达（Buddha）的意思，它的意思翻译了以后，意译以后，就叫作“觉性”，就是觉悟了他的本性、觉性。布达（Buddha），本来就是“布达”（Buddha）这个字它本来就这个意思，它的意思就是觉悟、觉性。那觉悟，他悟了什么呢？就是悟了本性，悟了我们心的本性，所以就叫作觉性。用中文来讲，就是应该叫作觉悟或者是觉悟者。

下面讲这个觉悟，那觉悟什么呢？佛是觉悟，那佛觉悟了什么呢？说“觉者灵觉，”就是心灵的觉悟。“灵觉”，就是我们的心的本性是佛性，然后以我们的心它自己去觉悟它自己的本性，这个就是灵觉。“觉者灵觉”，“觉者”就是“灵觉”。

再进一步讲，什么样子叫灵觉呢？首先第一个，它是觉悟了我们的心的本性；然后就是“应机接物，”“应机接物”就是佛他觉悟了自己的心的本性以后——这个“机”就是各种各样的根机，就是众生有各种各样的根机。根据各种各样的众生的根机，然后佛就接纳这些众生，就是摄受这些众生。“接物”就是接受这些物种，那物种当然有很多了，动物、植物，各种各样的，那这个当中主要是众生。所以佛就“是应机接物”，就是佛就是根据各种各样的众生他自己的根机，然后佛就接受。

佛就是怎么样接受呢？佛对这些各种不同的根机的人，就讲很多很多不同的法，讲不同的法，通过不同的法、不同的教育来接纳、接受、摄受这些各种各样的众生。佛他为什么能够做到呢？就是因为佛自己觉悟了，佛自己觉悟了以后他有这个大智慧，有了大智慧了以后，佛就能够非常清楚地看到每一个人的这种根机，就不同的根机，那么佛就知道了每一个人的不同的根机以后，然后佛就知道怎么去讲法。

所以这个非常的重要的，就是真正要利益众生的话，前提的条件是什么呢？有几个前提条件，其中一个就是最好有神通。神通是什么呢？神通，有很多不同的神通，这些神通当中，最好有他心通。他心通是什么呢？他心通就是非常清楚地了解这些人在想什么、非常清楚地知道这些人在想什么，那这个是最最重要了。他知道了这个人平时他的哪一种烦恼是最严重的，然后他现在在想什么、他的需求是什么，这个是非常重要的，因为知道了以后，他就根据他的需求、根据他的烦恼，然后可以讲法，这是一个；另外一个，有了神通，他就知道未来的这些所有的变化，那么他也就知道了他这样子讲法对他会产生一个什么样的影响，这些都很清楚了。

所以弘法利生最好的一个条件，就是神通，虽然佛教不是追求神通，但是如果有神通，可以把它作为一个利生的条件、手段，是非常非常好的，这是一个，这是特别重要的。

如果是没有这样子的神通的话，那就是比如说就基本上比较了解这个人或者是这些人，一个是了解这些人，第二个是要了解这些人的生活状况、文化背景。那这样子的话，虽然是没有神通，但是也就基本上知道这些人在想什么、他们有什么样的烦恼、他们经常面临的烦恼是什么、他们的最重的最严重的烦恼是什么，比如说女性的最严重的烦恼是什么、男性的最严重是什么烦恼、老人的最严重烦恼是什么、小孩儿的是什么呢等等，这样子以后，也是虽然没有神通，但是他特别地了解这些人的生活方式、文化背景，这样子的话，也是一个好的方法。比如说这个人根本就不了解这些人的文化背景、根本不了解这些人在怎么样在生活、然后根本不了解他们在这个生活当中就会面临什么样的痛苦，就什么都不了解，在这种情况下就是去讲法，这样子的话，那就是根据自己的感觉去讲，那自己的这种感觉符不符合别人，这个就是不一定的，反而有可能这个当中产生更多的误会，断掉别人的善根。

所以佛就是特别特别地重视了解这些人的根机，这特别的重要，所以佛转法轮的时候，一个特别的重要的、特别看重的一个，就是要了解这些人的烦恼，这是非常的重要。所以在这个地方就是说，因为佛是觉悟者，所以他才能够“应机接物”，佛能做得好。那么其他人要能做到这个“应机接物”的话，那就是需要有神通，如果有神通，可以的。连神通都没有的话，那就是刚才讲的，以前阿底峡尊者他也就讲过了，如果没有神通的话，就是有一些比如说像类似于这个算命、打卦，那这种方法当然有很多的漏洞，这个不是 100%的准，但是有，这也是总比没有好，那通过这些方法也是可以“应机接物”，但这个不是最好了；另外一个，如果没有神通的情况下，比较客观的是什么呢？就是了解这些人，了解这些人的生活状况、了解这些人的文化背景，或者比如说一个人的话，那平时了解这个人的烦恼，比如说他是一个特别贪、贪婪的人或者是一个特别喜欢生气的人等等，就是要了解这些以后，然后就是能够帮助到人的。所以佛特别特别看重的，就是这个“应机接物”。

佛在做这个“应机接物”这样子的時候，实际上佛就是处于安住空性和智慧的这个状态当中，然后“**扬眉瞬目**，”“瞬目”就是转动眼球，比如说眨眼、转动眼球等等。还有就比如说“**运手动足**，”就是说动手动脚，走路、运动、说话等等这一切的时候，“**皆是自己灵觉之性**。”反正就是佛不管是说话的时候、走路的时候、吃饭的时候、做事情的时候，任何一个时候，佛他都一直处于这个觉悟的境界当中。所以佛没有一个时候，就是不打坐的时候，不在这个境界当中。看起来就是佛在说话、佛在做事，佛有些时候自己亲手去扫地、佛去托钵化缘，这些都是

有的，但是不管佛在做什么，实际上佛的心，就是在这个觉悟的境界当中，永远都是这样子，瞬间都不离开的，所以佛就叫作觉悟者，就是觉悟者是这样子的。那我们普通人，比如说从一地菩萨到八地菩萨这个之间的这些菩萨们，他们的境界是非常高的，但是他们也做不到 24 小时做任何事情的时候都处于这种灵觉或者是觉悟的状态当中，这他们都做不到的。那比如说我们普通人的话，那更加做不到，我们打坐的时候是在打坐，如果开悟的话，那打坐的时候就是进入了这个开悟的状态，但是在日常生活当中那就不一定用得上。所以对我们普通人来说，日常生活和打坐，这个界限是非常清楚的；然后这个界限就是越来越淡化，到了八地的时候，然后基本上这个界限就是不存在了；八地以后 就是基本上他打坐的时候的这种证悟的境界，完全可以用到日常生活；然后这种界限彻底地消失是什么时候呢？就是成佛的时候，佛他永远处于这种觉悟当中，觉悟的同时，这个同时他可以完成所有的事情 就是这样子，所以佛才叫作觉悟者。其他人也有觉悟，但是不叫觉悟者，所以就不叫佛，只叫菩萨、声闻。所以，佛就是这样子，“自己灵觉之性”。

“性即是心，”它的本性是什么呢？就是我们的现在的这个心。佛证悟的觉性是什么呢？佛证悟的是我们自己的心，我们自己的心的本性。

“心即是佛，佛即是道，道即是禅。”实际上这都是一个意思了。

佛觉悟的是这个本性，那本性就是我们的心，然后我们的心本性又是佛。

然后佛就是道，就最究竟的道。佛教里面讲了五道，五道十地，然后最后一个道——第五个，就叫作无学道。无学道，就是说这个时候就没有什么可以学的，全部已经学完了，都已经圆满了，就是到达了最后的境界、最高的境界，这个时候就是成佛了，那这个也是一种道，就叫作无学道。所以，“佛即是道”。

“道即是禅”，道实际上就是禅，最究竟的禅、最高境界的禅，就是佛的这种境界。那佛的境界，一方面，它是禅；另外一方面，它也就是佛，佛的智慧，所以，最高境界的禅就是这个道。

然后其他的，虽然境界没有那么高，比如说一地菩萨的这个道，见道；然后第二地到十地叫作修道，这些都叫作道，见道和修道、无学道，三个道。见道和修道，它也是道，这也是道，同时也是禅。所以，禅就是道，道也就是禅。

“禅之一字，”“禅”这个字，意思是非常非常的丰富，而且“禅”这个字的意思、内容是非常的深奥，所以就是**“非凡圣所测。”**意思就是说，“禅”这个字它的意思就是并不是所有的“凡圣”，“凡圣”是凡夫跟圣者这两个的总称，禅这个字并不是所有的凡夫和所有的圣者都能

够“测”，就是都能够证悟的。为什么呢？比如说我们说凡夫他不能测这个禅，这个我们能够理解。那么圣者他为什么不能测呢？然后这个是什么原因呢？因为这个禅它的最究竟的这个内容就是讲心的本性、光明、佛性，那么证悟了心的本性和光明的圣者，也不是所有的圣者、圣人当中，只有一部分的圣人能够证悟，那就是大乘佛教的这个修行人、圣者，他们才能够证悟心的本性。除了他们以外，比如说小乘佛教的阿罗汉、还有就是缘觉，他们也叫作圣，也是圣者和圣人，都叫，他们也是，但是他们没有证悟这个心的本性。所以，“禅”这个字，并不是所有的凡夫和所有的圣者都能够了解的、都能够证悟的。“测”这个字，主要是了解、证悟，所以这个深不可测，这一个字就是深不可测的一个这样子的内容。所以，我们不要简单地理解为禅就是打坐、修寂止、什么都不想，不仅仅是这一点。所以“禅”这一个字当中，已经包含了从一地菩萨到十地菩萨，十一地就是佛，就是说从一地到佛的境界，全部佛和菩萨的境界全部都包含在“禅”这个字当中，一个字，“禅”这个字当中就包含了这么多的内容，所以“禅”这个字就是深不可测，这个并不是所有的凡夫和所有的圣者都能够理解的，不是那样子，“禅”就是一个非常非常深奥，它就这意思了，“禅”是非常的深奥。

“直见本性，名之为禅。”这个里面讲得非常清楚了，那到底“禅”是什么呢？比如说我们平时四禅八定也叫作禅，“禅”，我们可以这样子理解，有广义和狭义：

①广义：从广义的角度来讲的话，禅就不仅仅是我们今天这里讲的这个禅，除了这个以外还有四禅八定，也叫作禅。四禅八定这个禅，不仅仅是圣者，凡夫他也可以修，凡夫也可以有非常标准的这种禅，不仅仅是凡夫，学佛的，外道——我们这里讲的外道，跟达摩祖师讲的外道不一样。

达摩祖师讲的外道，大部分就是佛教内部的，比如说境界不是很高的这些，比如说小乘，小乘的阿罗汉、还有就是小乘佛教的缘觉，从达摩祖师的这个说法，这些都是外道，这都叫作外道，反正就是没有证悟达摩祖师他自己讲的这个非常深奥的这些禅，以外的这些人，通通都是外道。

但是我们现在讲的这个外道，就是不是这种外道，就是平时我们一般就是说皈依佛教的三宝的，那么就叫作内道；然后这个不皈依的，叫外道。这种外道，就是在这个释迦牟尼佛在世的时候，印度就有很多这种外道了，非常非常的多。那么这些外道，他们也拥有这个四禅八定，他们也有很不错的禅定，所以广义的角度讲，这些都叫作禅定。

②狭义：现在我们这个《达摩血脉论》里面看到的这种禅，就是狭义的禅。狭义的禅，那就是一定是证悟的，证悟的禅、证悟的智慧才叫作禅，其他的都不叫禅，“直见”，直接看到了

心的本性明心见性，这个才叫作禅。

“若不见本性，即非禅也。”如果还没有证悟的话，那么就是比如说四禅八定，那这些都不叫禅，都不是禅，所以这个禅很深奥。**“假使说得千经万论，若不见本性，只是凡夫，”**如果能够从理论上能够理解所有的这些佛经，八万四千的法门，“千经万论”，这些经论全部就是精通了，理论上都精通，但如果没有证悟心的本性，那么这就叫作凡夫，理论水平再再再高，也是凡夫。**“非是佛法。”**还没有真正地证悟了佛法。

“至道幽深，”“至道”就是说佛的这个最高的境界，也就是这个至高无上的道，那么也实际上就是佛的境界。那佛的境界它是“幽深”，就是非常的深奥，“幽深”，这个地方我们要理解它是非常的深奥。**“不可话会，”**因为它是非常的深奥，所以不可能“话会”，就是说不可能通过语言就能够了解，通过语言就能够理解，不可能的。为什么呢？就一定要自己去体会，自己去领悟。否则的话，我们光是讲是没有办法证悟的，所以就是“不可话会”。**“典教凭何所及？”**所以，“典教”就是佛经和教言，“典”就是佛经、佛典；“教”就是教言。所有的这些，就是建立在这个语言文字、人类的语言文字基础上的所有的佛经和教诲、教言，这都是没有办法，“凭何所及”，就是说没有办法达到真正的佛性的意义，没有办法表达，没有办法说得清楚，所以就是没办法，“凭何所及”，是没有办法说得很清楚的。

“但见本性，”“但”就是只要，只要见到本性，**“一字不识亦得。”**如果我们见到心的本性，那就是一个字都不识，连字都不识，那也是没有问题的。那六祖惠能大师也是呀，六祖惠能大师他是不识字的，但是他的不识字并不妨碍他的证悟，所以他的文化水平跟他的证悟是没有什么太大的关系，没有直接的关系。当然比如说文化水平要高一点，那这样子的话，学一些佛教的理论非常有帮助，这个我们之前也讲过了，佛教跟其他的宗教不一样的地方，因为佛教里面有太多太多太多的学习的东西，通过闻思一定要学的，所以如果他本身的世俗的文化水平要高一点的话，那么对佛教的一些理论的理解方面是有帮助的，但是这个帮助只是理论方面是有帮助，但证悟那就不一定。这个理论它也不能说完全跟证悟没有关系，通过闻思也有帮助的，也不能说没有任何关系，就是间接的，比如说我们的理论水平要高一点，那这样子的话，对佛经的理解可能要深刻一点，那这样以后到时候会修的时候，可能修行比较顺利。所以这个文化的水平跟我们的证悟是间接地有关系，有帮助，但没有直接的关系。所以就是比如说“一字不识”，也可以证悟的，那六祖惠能大师也就这样子，他不识字也可以证悟了，“一字不识亦得”。

“见性即是佛，”如果我们明心见性，那就是佛了。这个我们上一次学习《坛经》的时候也就提到过，“见性即是佛”，这句话当然是没有问题的，因为比如说我们彻底地见到了我们自

己的心的本性，没有一点点的障碍，彻底地看到了，那当然是佛了，彻底地看到了自己的心的本性的，就只有佛。其他的比如说十地菩萨、八地菩萨、九地菩萨，他们虽然是看到了自己的心的本性，但是他们看到的本性还不是很全面，为什么不全面呢？因为八地菩萨、九地菩萨，他们也还没有断除最后的一些烦恼，那么这些烦恼也对这个本性是有一定的影响，所以只要有这样子的烦恼，只要有这样子的非常细微的最后的烦恼、最后的这个执著，那这也就是说明还没有彻底地看到心的本性，因为这个执著它就会制造一些障碍，它就遮盖心的本性，所以就是最后就看不见。所以彻底地把所有的烦恼、所有的执著，彻底地打破了以后、断掉了以后，才是彻底地看到心的本性，所以最后这个就是佛。所以“见性即是佛”这句话是没有问题的。

但是我们的理解有些时候会有问题，理解上怎么有问题呢？比如说我们认为“开悟了就成了佛了”，那这样就是就我们的理解就有问题了，“开悟了就是认为是成佛了”，这样理解就是有问题，那个时候我们就会觉得：“为什么开悟不是佛呢？不就是说‘见性即是佛’吗？那开悟不就是见性吗？为什么不是佛呢？这就是讲得很清楚呀，应该是佛。”我们会这样子理解，那这是错误的理解。

我们看到了自己的心的本性，证悟的时候我们开始是佛，开始成佛，还没有成佛，开始成佛了，但是还没有成佛。所以“见性”，我们也得要看这句话我们怎么理解，彻底地见到了自己的心的本性才是佛。我们比如说第一地菩萨他是虽然是见到了自己的心的本性，但还不是彻底地看到，他只是看到了一部分心的本性而已，所以这些话要这样子理解，“见性即是佛”。

“圣体本来清净，”这个“圣体”也是指的是什么呢？指的就是我们的心的本性。实际上比如说“圣”，圣者、佛，那么佛的体是什么呢？佛的体就是圣者的体，圣者的体和佛的体实际上就是心的本性，所以就叫作圣体。“本来清净”，**“无有杂秽。”**它的本质上是没有任何的烦恼的，这些烦恼都是因为我们不了解心的本性的情况下产生的，实际上它本性上是这个都是不存在的。那这个不存在，我们现在只是理论上知道而已，如果我们有一天证悟的话，那证悟的当下我们就会知道我们的心的本质上确实是没有这些杂秽，就是没有这些烦恼、污染，这些所有的污染都处于我们的心的表面的这个层面上，表面的层面；它的深处或者是它的本质上，或者是用这个禅宗的话来讲的话，它的体上面，“体”就是本体，从体上讲没有烦恼、没有这些所有的这些执著，所以它是本来清净的。

“所有言说，皆是圣人从心起用。”“用”这个字，我们上一次在《坛经》里面也就学了，“用”就是它的作用，简单说就是我们的心这个作用。实际上再具体一点地讲，作用是什么呢？实际上就是我们现在的意识，我们的意识去思考、去判断，这个叫作“用”；然后用的本体是

什么呢？本体就是它的本性，就是佛性。所以它的本体和用，体和用，本体和用，那本体是它的这个心的本性，佛性；用就是作用，也就是我们的意识。

所以这个地方就是说，所有的言说，“皆是圣人从心起用”，“圣人”，我们要看什么圣人，如果是佛，那佛是只有智慧、没有意识的，不会有意识；然后八地、九地、十地的菩萨他也基本上没有意识的，所以他这个判断、思考都不会用我们的意识，所有都是通过智慧和通过禅定完成的；然后就是七地以下的，那么这些他有些时候是有思考的时候，有些时候他也会用我们的这个意识，用我们的意识去说话，然后用意识去谈论一些观点、传法，这个是有。这些圣人他从内心当中产生这个作用，“作用”就是心。那所有的语言和文字，就是圣者、圣人的意识，这个当中不包括佛——当然从表面上看，佛也在思考、佛也在思维，表面上看是这样子，但实际上是没有的；七地以下的这个菩萨他实际上也是有的，他们的语言文字、就是语言表达的时候，他可以通过意识，就是跟我们现在的意识差不多的意识去沟通、说话。所以他的这个“从心起用”。

然后“用体本来空，”这个“用”是什么呢？刚才说了，说具体一点的话，“用”，就是我们的心；心，它的本体就是空。所以心的本性，又是空，也是佛性，这样子。

“名言尚不及，”所以就是说，“名言”，所有的语言，所有的这些名词、这些词汇，名称、词汇、语言，是没有办法达到佛的真正的这个境界，没有办法表达佛的这个境界。所以语言文字它就是有这种局限性，它只能大概地告诉我们什么是心的本性、什么是光明、佛性，但是它永远都没有办法表达得非常的清楚。

有些时候，不仅仅是佛的这个境界，就是我们日常生活当中的有些东西，是没有办法语言表达的。就是我们前几天也讲过了，比如说我们吃的这个味道——甜，比如说我们大家都吃过甜的味道，大家都尝过甜的味道，然后我们就人类就是最早最早的时候、还没有这个语言文字的时候、文字就更没有了、没有这个人类的语言的时候，那当时有一群人聚在一起，那么聚在一起的时候，他们逐步地在他们的日常生活当中就是形成了一个公式，那这个公式就是语言的创造，就是第一句话。比如说甜，什么叫甜呢？就是这种味道，叫作甜，但是“甜”这个字永远都没有办法直接把这个甜的味道说出来，没有办法的。这个甜的味道，必须要他自己去尝。如果两个人或者几个人都尝过这个甜的味道，然后他们曾经所尝过的这个味道想表达，然后大家就是有一个共通的一个公式，就是一个这样子的一个词来表达。那这样因为前提的条件——大家都之前就是吃过这样子的甜的味道、尝过这样甜的味道，所以大家现在是可以这个字来表达。但如果我们其中有几个人，从来没有尝过甜这个味道的话，那这个语言是没有办法表达

的，什么叫甜？什么样的甜呢？说不清楚的。所以这个语言的局限性就是这样子。

所以语言它本身就是建立在一个错误的理解上面，但这个错误的理解，我们日常生活当中必须要有这个错误的理解，有了这个错误理解我们才能够沟通。那这错误的理解是什么呢？比如说我们讲“甜”这个字的时候，实际上“甜”这个字，跟我们尝的这个味道是没有任何的实际关系，但这个一个没有任何实际的关系的，是因为我们，第一个就是创造这个语言的这么一群人，他们当时就是没有任何的其他的原因，“甜”这个字就指的是这个味道，那这样子以后，这群人他们就是有一个公式，然后这样以后从此以后，我们讲“甜”这个字的时候，然后大家都认为“这跟甜有关系，讲的就是这种味道”。但是这个是一种错误的感觉，“甜”这个字跟我们尝的这个味道是没有任何关系的，它是没有关系，但是必须要有这样子的错误的理解才能够沟通，没有这个错误就是没办法沟通的。所以虽然这两个是没有任何的实际的关系的，但是我们以为有关系，没有关系我们以为有关系，这实际上是错误的理解，但这个错误的理解是我们需要的，有这样一个错误的理解我们就可以沟通；否则的话；是没办法沟通的。

所以不仅仅是空性和不仅仅是光明、佛性，连日常生活当中的一些物质、一些东西，也是没有办法直接地表达。但是我们因为我们大家都尝过甜这个味道，所以我们现在讲这个甜的时候，它完全可以表达出来，表达得非常的好。那空性，因为我们大家都没有感受过这种空性，大家都没有证悟过，所以我今天比如说空、光明，那我们没有办法知道的，因为语言它本身没有办法表达。

然后这个跟日常生活有什么不一样呢？因为日常生活，我们刚才讲的甜，我们所有人都尝过，所以现在用“甜”这个字就完全可以表达；但是这个有一个不一样的地方，光明和佛性我们没有证悟过，所以就是一个从来没有证悟过的东西，我们用光明、佛性这样子表达，表达不出来。这个跟我们刚才讲的语言本身的这个漏洞，比如说我们大家都没有尝过所谓的甜、从来不知道什么叫甜，那我们用“甜”这个字来形容是没有办法形容的，就是这样子。那我们的日常生活当中现在为什么用“甜”这个字来形容这个味道呢？第一个，我们对这个语言的公式；另外一个，我们大家都尝过甜、吃过甜，所以它完全可以表达。但是空性和光明，就是刚刚讲了，我们没有证悟过，对我们来说，空性、光明、佛性，那这完全是一个未知的区域，所以就是我们用词用得再多，不知道在说什么，就是主要这个原因，所以佛经里面平时都再三再三地就是说语言是没有办法表达，就主要是这个原因。

这不仅仅是语言不能表达这个空性，我刚才讲的，重复一遍。如果我们大家都没有尝过甜这个味道的话，它也是没有办法表达的；就是因为我们大家都吃过、都尝过甜这个味道，所以现

在用“甜”这个字来可以形容，这个是可以的。那空性为什么不可以呢？因为空性，我们没有这样子的体会，所以就是没有体会的话，这语言是没有办法的，所以就是说语言没有办法表达，主要自己去体会，那就是这个原因。这个不仅仅是证悟的空性、不仅仅是空性和光明，日常生活当中的很多都是这样子，必须要首先自己去尝，然后这个味道就叫作甜，那我们十个人知道这个叫作甜，好，我们十个人的语言就产生了，第十一个人那他就不知我们在讲什么，那就如果他参与进来了以后，然后他也就产生了这种公式，然后他也就听懂了：“哦 这叫作甜。”语言都是这样子。所以语言说得再多是没有用的，所以一定要自己去证悟，就这意思。“所有言说，皆是圣人从心起用。用体本来空，名言尚不及”，“不及”就是达不到，主要这个原因，达不到的原因就是刚才这个原因，因为任何一个语言文字没有办法达到、没有办法表达。

所以“十二部经”，“十二部经”是整个佛经就可以分类分成十二部，“凭何得及？”它凭什么得？凭什么能够达到呢？就是达不到的。所以就是佛讲了这么多，最终还是要自己去体悟；没有这个体悟，那语言文字、十二部经，是没有办法达到的。

“道本圆成，”实际上我们所讲的这个道是佛性，佛性实际上它本身就是存在的，每一个人的心的本性就是佛性，所以本来是存在、本来就是圆满的，不仅仅是存在，而且是圆满的，“道本圆成”。“不用修证。”那么这种道它是不需要修的，它本身就是存在的。那是不是等于我们根本就不需要修呢？不是。那我们修是什么原因呢？就是我们要去了解或者是证悟这个道的存在。那这个道它是佛性，它是永恒的，我们的心的本性就是它，所以这个我们不需要通过修行去创造，它本身是有的。那我们现在的闻思修行是用来做什么呢？既然这个不需要修证，那就是用来做什么呢？那就不是因为我们需要创建新的道，而是我们去了解或者体会原有的这个道。所以就是一个这样子的关系，所以“不用修证”，也就是说我们不需要通过修证来创建这个道，这个不需要。

“道非声色，”这个道它跟声，它跟声音，还有色，就是物质，这个跟物质世界没有任何的关系，所以我们比如说通过声音、然后就是通过各种各样的这些感官的看到的这个世界，跟这个道是没有关系的。

这个道是我们自己的心的本性，它是存在的。我们一直都在说这个道是存在，那我们怎么证明道存在呢？上一次我们也讲过了，如果我们没有证悟的时候，这确实不好证明。有些东西，这个并不是所有的真理都给大家表达，那么能够表达那表达是需要有条件的，比如说给什么样的人表达、以什么东西来表达，这两个是很重要的。所以这个心的本性，只要我们自己去证悟的话，那这个时候根本就不需要表达，这个时候根本就不需要任何的逻辑和任何的依据、证据，

当下我们自己亲身体会到：“哦，原来就是这样子的。”就是证悟了，那这个时候不需要任何的依据、证据；那还没有到这个境界之前，我们所用的所有的依据、所有的证据，都是没有用的。比如说我们给某一个人想证明这个蜂蜜的味道是甜的，但是这个人他是从来没有吃过甜的，那怎么证明呢？没有办法证明的，成千上万的逻辑没有办法证明，因为他根本没有这种体会、这种体验，他从来不知道什么叫作甜，所以没有办法证明的。只有他自己就是尝到了这个味道，当下他就知道什么叫作甜；否则的话，就是没办法。

但另外一个，我刚才讲，对谁、对什么样的人表达，这个也很重要。比如说他虽然没有吃过蜂蜜，但是他吃过其他的甜的味道，那这样子就是好办，可以表达的；那如果他从来都是没有吃过，任何的甜的味道，那这语言是没有办法表达的，怎么表达呢？说什么都不行，都没办法证明的。

同样的，就是我们还没有证悟的时候，就是用什么样的逻辑都是很难的，只是说大概地了解一下心的本性就是这样子，没有办法直接地证明，所以最后就是一定要证悟的，这个才是很重要。所以“道非声色”，物质、声音，这跟道是没有关系的，所以用各种各样的物质、各种各样的声音来证明这个道的存在是不太可能的

“微妙难见。”因为这个道是我们的心的本性，是非常微妙的，非常难见，这个不是那么容易看到的，所以这个我们一般很难。

然后就是这句话是非常的重要，“如人饮水，冷暖自知，”如果一个人他自己饮水的时候，然后我们旁边的人用不着给他证明这个水是冷水还是热水，这用不着的，就自己知道了，这个时候是所有的理论都是用不着。如果这个之前，比如说这个人从来都没有喝过冷水和热水，这样子的话，那如果我们对他用我们的语言让他明白什么叫作热水、什么叫作冷水，那永远都不可能成功的。他根本就不知道什么叫作热水，你可以用全世界所有的文字、所有的语言，都用来给他描述什么叫热水，但是因为他根本就没有热这个概念或者冷这个概念，所以用什么样的语言都是没有办法的，所以没办法的。如果他是没有喝过热水，但是他喝过其他的类似的东西，那这样就可以逐渐地去可以给他说明，有可能可以说得清楚一点；但是他根本就没有这样子的体验，那是没有办法。那现在我们是什么呢？我们对空性只是听说过，对佛性、光明我们听说过，但我们根本一辈子从来都没有这方面的这个体验，所以就是用了再多再多的文字和语言是没有办法直接表达。所以我们一定要想办法自己去体会，所以这很重要，“如人饮水，冷暖自知”，这个特别特别重要的。

这个我们不能认为就是最后我们说“不能用语言表达”，到了最关键的时候就是说“不能

用语言表达”，那这个是不是一种回避呀？那当然不是。这我们刚才讲的，不仅仅是，为什么到了这个关键问题的时候，它就把这个推掉，这个语言没办法表达，那这个为什么这样子呢？就我们刚才讲的，就是这些原因。

这个时候，比如说一个人，我们刚才（讲的），要重复一遍，一个人非常想知道蜂蜜的味道是什么，但他从来没有吃过，但其他的酸的、辣的、其他味道他都有尝过，唯一就是甜的他从来没有尝过，那这种情况下就是根本是没有办法让他了解它的这个味道。同样的，这个不是回避，这就是没有办法的，所以这个没有办法，不仅仅是这个心的本性，很多其他方面也是这样子，所以这就是我们人类的这种语言的局限性就是这样子。

另外一个特殊情况是我们的语言本来就是用来做日常生活当中的沟通，然后本来它的范围就是日常生活，然后现在我们要就是形容一个完全超越我们的日常生活的范畴一个这样子的东西，那么语言就更加地就是无力。

就是因为这些原因，最后就是没有办法直接表达，所以必须要证悟，这个很重要的。

“不可向人说也。”就是说没有办法说，想说也是没办法说的，说不出来，没办法描述的。这个不仅仅是空性，空性这么深奥的东西是更加是这样子，比如说我们人的这种疼痛，比如说我们把自己的这种疼痛的感受，比如说头疼，那么我想把头疼这个感觉想表达、想形容，那么周边的这些人，他们从来都不知道什么叫头疼，他们从来没有疼过、没有这种疼痛过，没有这种感觉，那这样子这个时候，我用什么样的语言都是没有用的，这些人根本就没办法了解。所以语言就是这样子，所以语言就是说，第一个，大家都有同样的这种体验；然后不但是有同样的体验，而且在这个上面有一个公式，比如说我们说“天空”这两个字的时候，大家要知道是上面的这个虚空；“大地”，大家要知道脚下的，有这样子的公式，就是有个这样子的约定，然后我们就是创建了一个语言、新的语言，所以人类祖先的语言就是逐步这样子的这个过程当中形成的。所以这个没有体验的人、没有公式的人、没有约定的人，那这个语言是没有用的，就是这样子。我们学语言，就是比如说我们学外语，那学外语实际上就是我们参与他们的约定，他们就是用什么样的词汇的时候，表达应该去认知一个什么样的东西，这就是一种约定，这个之间没有别的关系，这是一个约定而已。所以这个我们的语言，就是因为空性是我们没有这样子的体验，所以是没办法表达的，“不可向人说也”，这没办法表达的。比如说自己证悟了，证悟的这个境界，想给别人讲也是讲不出来的。

“唯有如来能知，”就是佛就知道，佛彻底地知道这个心的本性。**“余人天等类，”**除了佛以外，其余的比如说人、天人等等，**“都不觉知。”**除了佛以外的，他们都不知道这个心的本性。

这个不知道心的本性，我们也应该这样子理解，就是除了佛以外，其他的人或者天人不会彻底地了解心的本性，应该这样讲。这并不是说除了佛以外，其他的比如说一地菩萨、十地菩萨，难道他们都不知道这个心的本性吗？当然知道啊，他们是知道的，所以就是说，彻底地证悟就是佛。

“**凡夫智不及**，”凡夫他为什么不能证悟呢？就是因为凡夫的智慧还达不到这么深，它达不到，所以还不够这么深，所以就是“不及”。“**所以有执相**。”因为凡夫的智慧达不到，所以就是他开始有这个执著，他有相，有执著。“**不了自心本来空寂**，”那凡夫的这个心他就是还没有证悟自己的心的本性是空性。“**妄执相及一切法**，”他就是妄执，就是“妄执”——执著，“相”——各种各样的相，然后就是所有的法，所有的法就是所有的万事万物。凡夫，我们普通的人对万事万物都有不同的有相、有执著，“相”我们之前讲过了，好坏、高低等等这些相和执著。

然后有了这样子的相和执著以后，然后就是 “**即堕外道**。”这个外道的定义就是这样子，凡是没有证悟的人，都叫作外道。那这样子的话，我们都是外道，不知道你们证悟没有？你们如果证悟了的话，就不是外道了；没有证悟的，都是外道。这是达摩祖师给我们定义，就是都是外道，没有证悟的人，都叫作外道，它本身就这样。我们平时的这个外道和佛教的这个分类的方法，这个定义是不一样的。这不仅仅是达摩祖师，佛经里面也有这样子的，外道。

“**若知诸法从心生，不应有执**，”如果我们知道了诸法都是来自于我们的心的一种投影，外面的这个世界实际上确实就是一种我们自己的内在的投影，根本就不是一个外在的真正的存在的这个世界。

这个非常有意思了，现在就是科学家他们也开始谈论：“我们不去看这个宇宙的时候，宇宙到底存不存在？”他们也开始讨论这个问题，这不就是一个很好笑吗？一个科学家、一个唯物论者，看不到这个宇宙的时候存不存在？宇宙能看得到、看不到，有什么关系呢？宇宙不就永远都在那儿吗？如果有外在的物质的话，那看和不看有什么关系呀？物质永远都是存在。但是，现在比较开放的这个科学家也就是开始谈论，他为什么开始这样子谈论呢？科学家，当然是人家是有依据的，他不会随便就是谈论“宇宙，我们看不到的时候存不存在呀”，不会这样，他是有原因。

所以，那佛教就是本来就是这种观点，我们的外面的这个世界实际上是一个自己创造的世界，我们就是活在一个自己创造的世界里面。那这个就像《黑客帝国》里面讲得非常非常的好，实际上就是讲这个的，大家也好好看看，就知道是怎么回事。比如说这些人就是生活在一个电脑的程序编出来的一个世界、虚拟世界，他以为这个就是一个真实的世界，其实根本不是一个

真实世界，就完全是一个电脑的程序编出来的一个虚拟世界，但是大家都不知道的，大家都以为是真实的世界。那这个就像我们现在的这个世界一样，非常简单地讲，我们看到的各种各样的颜色、各种各样的色彩，红黄绿等等，然后就是这些各种各样的形状，还有我们耳朵能够听到的这些声音，我们生下来到现在一直都认为就这些就叫作物质，如果这也不是物质那什么叫物质呢？那不就是没有物质了吗？这些就是物质，我们一直都是这么认为，是这样子。但是佛很早以前就告诉过我们，那现在不仅仅是佛，科学家也就告诉我们，这些确实根本就不存在。那不存在，我眼睛真实看到了呀，这是什么呢？他们会告诉我们这就是你自己大脑里面的画面，那这样子的话，那这个整个世界会不会是大脑里面的这个画面啊？那就是除了颜色、除了声音，除了这些东西以外，是不是整个世界全部的东西是不是也是我们大脑里面的画面呢？因为这么多的东西，本来我们一直都认为是外在的真实存在的物质、客观存在的物质，但现在这个都不是物质了，这个都不是客观存在的，这些都只是我们自己大脑里面的错觉，我们误以为这是真实世界。那这样子的话，会不会所有世界都是这样子呢？那没有人答案是说不是，其中一部分才是，其他的不是，其他是真实存在的，这没有人敢说这样子的话。所以就是说这个宇宙，我们不看的时候它存不存在？所以就是开始讨论这样子的话。

佛教，这个时候很淡定的，佛教它说，我早就说过了，两千五百多年前，这个就是我们自己创造出来的世界。但是你可以不用担心，如果你不想突破这一点的话，你可以生生世世就可以生活在你自己创造的世界里面，完全是没有问题的，只要你自己在这个地方不做错事情，也就是不造罪，这样子的话，你很幸福地开心地安全地可以活在你自己创造的世界里面，完全没有问题的。如果你想突破的话，那也可以突破，突破了以后，那就是最后你就从自己创造的世界里面走出去，就是这样子。这个都是非常有意义的，只是佛教才讲这些了，但是现在一些哲学、科学也开始谈论这些问题了。最早的时候，都一直这么几千年一直都是佛教在讲这些理论。

“从心生，不应有执”，如果我们知道一切法都是自己的这个心的画面，这样子的话，那不应该有这个外在的执著。“执即不知。”因为我们有这样子的执著，实际上我们不明白外面的一切东西是自己的内心的画面，因为有这个执著是我们不了解，所以就有执著了。

“若见本性，十二部经总是闲文字。”达摩祖师一直都在否定这个十二部经，十二部经没有用的，就是说如果你自己了解自己的心的本性，那实际上这个十二部佛经——除了十二部以外没有佛经的，所有佛经就是包含在十二部，十二部佛经总是闲文字。“闲文字”就是说就是很无聊的，对你一点关系都没有的这些文字，就这种文字，“闲文字”。

“千经万论只是明心，”千经万论的主要的目的就是让我们明白自己的心，它没有别的意

思，就是为了这个。它的作用、它的目的就是为了达到这个。

如果“言下契会，”如果我们言下大悟了，那大悟了以后不就是达到了这个目的了嘛。“明心”了，现在就是明心见性了，那明心见性了以后，那这有什么用呢？没有用的。所以就是在佛经里面，语言文字就是往往就是比喻桥或者是船，那我们过河的时候需要桥、需要船只，但是过完了河以后，桥还需要吗？船还需要吗？都不需要的，就是因为达到了这个目的以后，这些都是不需要的。同样的，我们的千经万论，这些经和论都是为了明白我们自己的心的本性，如果有一天我们证悟了，明白了心的本性，那这些都是没有用的，是这么讲的。

有用没有用呢？当然比如说我们对佛经的这种读诵、或者是抄佛经、还有就是拜佛经、供佛经，有功德；但是达摩祖师的眼里这些都不是功德了，就是当时的梁武帝，他们两个也就是因为这个原因，所以就是就话不投机，所以他根本不认为这些是功德；但是对我们来说，佛经还是有用的、佛像还是有用的。这些我们就是说话要看站在什么层面上讲，是我们的层面上讲，当然有功德；像达摩祖师这么高的境界，从这个角度去讲的话，那他肯定会说你们都是外道，佛经也是没有用的，都是闲文字，然后没有证悟的人都是外道，然后佛经都是闲文字。

那最后什么是有用的呢？他说只有一个，他认可的就只有一个，是什么呢？证悟。证悟了，那什么都可以；不证悟的话，那就是没有共同语言了，跟达摩祖师。所以就是说“若见本性，十二部经总是闲文字。千经万论只是明心”，为了明心，“言下契会”。

“教将何用？”“教”，就是教证和理证当中的，教和证当中的教，就是佛经，主要是经和论。教有什么用呢？没有用啊，证悟了以后还有什么用呢？就这意思。“至理绝言；”“至理”，就是至高无上的道理或者是最究竟的道理、最高境界的道理；“绝言”是语言是没有办法表达的，它跟这个语言是没有任何关系的。所以“至理绝言”，所以教是没有用的。“教是语词，”佛教十二部经、还有就是像龙树菩萨等等他们写的叫作论，这个千教万论就是——论是后来的人写的这些就叫作佛书，都叫作论；然后佛自己亲口讲的，叫作经，经和论，经也好、论也好，这些都是语言文字组成的，所以“教是语词，实不是道。”实在是不是道，根本就不是道。

“道本无言，”道它本身是没有语言的，道它也不在语言文字的这个范围当中，所以语言文字怎么讲都是没有用的。“言说是妄。”所以我们的所有的言说都是妄想，没有妄想的话，是没有办法说话，没有办法沟通，所以沟通的前提条件就是妄想，有妄想才能够沟通，没有妄想没办法沟通的，所以妄想都是没有用的。

然后下面就是讲了一些，也是非常有意义的，也是我们非常需要的几个问题。下面首先就是说“若夜梦见”现在就是讲一个梦，讲梦。那梦里面我们看到了“楼阁、宫殿，象马之属，”

象、马、人等等各种各样的这些这些物质、生命。“及树木、丛林、池亭如是等相，”就是反正就是看到了各种各样的这些好的现象、美丽的这些现象，那这个时候“不得起一念乐著，”就是说我们在梦里面我们就不要去执著，就这意思了。

为什么不能执著呢？梦里面看到这么美丽的东西，怎么不可能执著呢？因为如果在梦里面这样子执著的话，“尽是托生之处，”为什么？这是什么原因呢？大家要知道，我们的梦跟中阴身、中阴，是差不多的。它们的什么差不多呢？梦跟中阴的本质、梦跟中阴的很多的现象，都是差不多的，有很多的相同的地方。所以我们对梦有执著，比如说我们梦里面看到的这些美丽的东西，大自然、然后就是建筑物、还有就是人，那么对他们就是有样子的这种执著、欲望，那这样的话，到时候我们中阴身的时候，也就是一模一样。中阴身的时候，稍微福报比较好一点的人，就是中阴身的时候，他们看到的都是稍微比较美丽的风景，都是这样子，那这个时候如果他对中阴的时候看到的这些东西产生了执著的话，那这个托生，“托生”就是转世，那就是一定会转世的，他不能解脱，不能在中阴当中解脱，就是因为在中阴的时候看到的这些东西，产生了欲望，然后这个欲望就把他带回轮回，所以这个都是“托生之处”。

“切须在意。”就是说一定一定一定要注意，大家一定要注意，就这意思。但是这个很难，我们就是白天我们头脑都是非常清醒的，然后好、歹等等我们分得也很清楚的，但是这个时候我们都做不到，对美丽的东西产生的这个欲望；那梦里面本来就是很糊涂的，那怎么可能做到呢？那做不到，没办法。达摩祖师虽然说这个一定要注意！一定要注意！“切须在意”！但是再在意我们也做不到啊！需要给我们提供一些方法才可以；没有提供方法，我们怎么能做得到呢？做不到的。

那这个方法在哪里呢？就是在密宗的这个梦瑜伽里面。实际上达摩祖师他也想讲一讲这个梦瑜伽，但是他又收回去了，他又不讲了，他实际上“你们一定要注意啊，这个时候不要有这个执著”，那我们怎么能做到没有执著呢？那请问我们怎么能够做到这个梦里面不执著呢？然后他就会“反正这你们自己去想”，他没有告诉我们，实际上这个告诉我们的话，变成了真正的密宗了，所以它就是处于在一个显和密中间，就是这样穿来穿去，就是这样子。所以这个他没有告诉我们，但实际上达摩祖师他是知道的。

他为什么我们在现实生活当中的这个乐著没有说是托生之处，就是说梦里面的乐著才是托生之处？他为什么这么讲呢？梦有什么特别呢？就是我才讲的，梦就跟中阴身是非常非常相似的。所以，我们比如说密宗里面怎么样修梦瑜伽呢？就是怎么样修这个中阴呢？就是通过梦，梦中的这种训练，到时候真正就是进入中阴的时候，他就用得上，通过梦模拟中阴。

那梦为什么可以模拟中阴呢？因为梦跟这个中阴它有很多很多相似的地方，所以我们的这个现在的现实生活是不能模拟这个中阴，因为它们的相差是比较大的；然后梦跟这个中阴有很多相似的地方，所以他通过这个梦可以模拟中阴。所以就是达摩祖师也就是他就是透露这方面的一点点的信息，我个人觉得。

所以就是说梦中你看到了这些漂亮的、美丽的东西的时候，不要乐著。然后同时也就告诉我们，如果我们这个福报不太好的人，就是造业的人，在中阴的时候看到的那当然不是楼阁、宫殿，不是这些了，看到的都是比较恐怖的这种景象，那这个时候我们做梦的时候、做噩梦的时候，看到这些东西的时候，同样那这个时候不是“乐著”，这个时候就是不要恐怖、不要恐惧。这也是达摩祖师想说的话，也是该说的话，但是这个里面，他没有把这些说完，就是我们通过这个前面的就可以推测，这些都是这个意思。

所以这个“托生之处”就是转世轮回的，实际上比如说我们对现实生活当中的对任何一个物质的这个执著、“乐著”，也造业，凡是造业，都让我们回到这个轮回当中，都是一样的。那他为什么就是讲梦呢？为什么不说现实生活呢？就刚才讲的，梦跟中阴是有很多相似的地方。所以，中阴就是我们上一世的生命的旅途结束了，下一次还没有出现，就是一个过渡的时候，那这个时候如果我们能够转变，是非常容易转变的时候了。所以梦里面，我们只要我们有一些方法和诀窍的话，那这个过渡的时间当中，我们也可以很容易回到轮回，也很容易比如说往生西方极乐世界、解脱，那这些的可能性是很大的。

所以达摩祖师这个地方也就是说，在梦里面就是不要去“乐著”，但是这个我们做不到的，做不到怎么办呢？就是要去学梦瑜伽才是可以的，这个是一个非常重要的。这是我想我个人理解，这个就是应该是这样子的意思。

下面又是另外一个，这几个内容都是，前面的这些内容、后面的这些内容，它也就是没有太多的前后的关联性，但是零散的一些非常重要的一些问题，就是突出的非常重要的一些问题强调了：第一个，是梦中的，这个是非常重要的 这是第一个；然后这个完了以后，第二个就是说临终。

那现在就是开始讲临终的时候了，“**临终之时，不得取相，**”就是说这个时候我们就不要执著。执著什么呢？执著自己的财产、房子、车子、还有就是各种各样的这些银行的卡、还有就是包包、衣柜里面的衣服等等，这个就是相，不要取相。佛经里面讲，我们一个人还没有死亡的时候，那属于自己的这些财物都是自己的，如果自己去处理，上供下施这样子的话，自己是完全可以创造这样子的功德；但这个人死了以后，那这些再多的钱、再多的这些财物，那实际

上就不属于他的了，所以那这个时候比如说家人用他自己的这个财物去给他做一些善事，对他是非常有帮助的，但是还不如自己活着的时候把这个妥善处理，这个是非常重要的。所以，如果一个理想的死亡，是还没有走之前把这些全部妥善处理，上供下施，这是最好的。所以这个时候对这些东西不能产生这种执著。但是达摩祖师的意思，不仅仅是这些，他就是说对所有的东西不要有执著。那这个不执著，我们证悟空性才能够做得到；否则的话是我们知道不能有执著，但是做不到的，所以就是证悟空性才可以，“不得取相”。这个时候不能有执著。

“即得除障。”那这个时候我们应该怎么做呢？“除障”，除什么障呢？就是这些执著，“障”就是执著。这个时候我们就是要除障，怎么个除障的方法呢？就是证悟的人，他就是在临终的时候，尽量地就是安住自己所证悟的这个空性当中往生。小乘的佛教就是说，这种死亡的最后的这个阶段的时候，就是处于空性当中死亡是不可能的，他们认为；但是像大圆满和密法、大乘佛教是可以的，能做得到的。所以在证悟的境界当中往生，这个就是“除障”：一个就是靠自己；另外如果自己这个时候神识比较模糊的话，那就是找其他人，就是旁边提醒自己这个证悟的境界，这个就是“除障”。

“疑心警起，即被魔摄。”如果这个时候我们有一点点的怀疑瞬间产生，这怀疑、“疑心”是什么呢？我们对比如说对空性的怀疑，或者这个“疑心”就是代表其他的烦恼，比如说贪嗔痴等等，就是临终的时候是非常重要的，那这个时候如果有这样子的烦恼，那很危险的，大家一定要注意。我们平时很多很多人也就是有这种情况，比如说我们关键时候，比如说就到了佛堂、到了佛的前面或者是有些非常重要的时候，然后我们实际上是平时是对佛是有恭敬的，但是因为这个时候就是有一个不好的念头出来，控制不了，就是让自己非常地困扰、烦恼，这个很多人都有。那这个就说不定到时候关键时候、这个往生的时候就是这些念头，就说不清楚，有可能会产生的。所以平时都要多念莲师心咒，然后祈祷莲花生大士，就是除障，除了执著的障碍以外，就是这些就是这种障碍，这些可能是有各种各样的原因，都有的，但是祈祷莲师、然后祈祷佛菩萨，这个是非常重要的。因为非常关键，这个时候就是不能有这样子的这个心。如果是突然间瞬间起一个这样子念头的話，那就是“被魔摄”。

“法身本来清净无受，”法身是本来清净的，它是没有任何的感受，“受”就是感受。“**只缘迷故，**”就是因为我们的无明，所以很多时候就是有各种各样的执著，临终的时候就也有很多的执著。有执著的原因是什么呢？这并不是法身本身有执著，不是的，“只缘”，就是因为我们的无明，所以导致了这样子的。**“不觉不知，因兹故妄，”**所以就是我们有这样子的妄，“**受报。**”有了这样子的妄念，然后就会有这个果报，然后就会果报就回到轮回。

“**所以有乐著，**”所以如果我们临终的时候对亲人、对自己的财物或者是对自己的人生、这个人天的生活，有乐著、有执著、有贪、眷恋，那这样子的话，那就是会回到这个轮回当中。
“**不得自在。**”那这样子我们就不能解脱，不能自在。

这个时候，达摩祖师又提了一个临终的时候的问题，但是也就是说方法也是很简单，就是一定要除障，一定要不能有任何的执著。但是这个方法虽然是非常的好，但是这个方法，谁能够用这样子的方法呢？证悟的人是没有问题了，证悟的人才能够用得上；我们没有证悟的人，那这个没办法用了，我们知道这个是很好的，但是就是没办法，就是做不到的。

所以这个时候就需要什么呢？需要《六中阴》的这个临终的中阴。临终的中阴，就是说比如说《六中阴》、或者是大圆满里面也有、还有所有的藏传佛教的密法，都是有的，我们临终的时候怎么去做、怎么去面对死亡。

这个是有很多很多的方法，那这些方法，达摩祖师这个地方就透露了一点，但是他没有透露其他的，它就是一个万能的东西，就是证悟的智慧，证悟的智慧它是万能的，梦中也可以用它、临终也可以用它、任何时候都可以用它，它是万能的。但是我们没有这个万能的东西那怎么办呢？那就是需要想别的办法，临终的时候怎么做？那这个就是要学《六中阴》。如何面对死亡，这个非常的重要，因为我们大家都要面对，这是一定要面对的。所以有所准备的话，到时候就可以一个非常好的方法去往生，这个非常重要的。“所以有乐著，不得自在。”

“**只今若悟得本来身心，即不染习。**”如果我们现在活着的时候，还没有到这个临终的时候，如果我们悟了心的本性，这样子的话，那到时候我们这个心生的这些染习，“染习”就是说我们的之前的烦恼、习气，这个时候就不会有的，不会有这些烦恼、习气，这个烦恼、习气我们到时候是可以断掉的，断掉了以后然后就是可以很成功地很顺利地去往生。

达摩祖师这里讲的，比如说我们是通过证悟的方法或者通过证悟的智慧去面对死亡，那这个是藏传佛教密法里面的最高的破瓦法。我们大家都知道破瓦，破瓦法是一个临终时候用的一个往生的方法，这个方法有四种，就是最高级别的就叫作法身的破瓦法，然后就是报身的破瓦法、然后化身的破瓦法、然后普通人的破瓦，四种破瓦。这四种破瓦当中，法身的破瓦就是最高的这个境界，是什么呢？就是达摩祖师这里讲的，直接就是从这个证悟的境界当中往生，这就是最上等的、最高级别的破瓦，也叫作法身的破瓦，最好的破瓦。方法很简单，对证悟的人来说，不需要任何其他的破瓦方法，不需要其他的破瓦，就这个是最好了；但是没有证悟的人来说，那还得要其他的方法，因为这个是很好，但是因为这没办法做到，所以就是需要其他的破瓦法。

所以禅宗非常的好，大家都知道了，但是它的方法全部都是针对就是很高境界的这种。那如果你是一个这样子的人，那就是通过它的方法所有问题都可以解决了，就根本就不需要其他的；但如果我们人的根机没有那么高的话，那就是用不上这些东西了，也没有提供其他的方法，那这样子的话就是到时候就会有一些问题。如果我们人的根机跟得上，那这禅宗的方法，临终的方法、梦中的方法，就是所有的方法都是非常好的，根本就不需要其他的，都是很好了，但是它就是针对就是特定的人群，就像惠能大师，还有稍微比差一点的，但是也是很好很不错的根机的人，是可以利用这些方法。那其他人怎么办呢？那其他人就是用不上。

那比如说藏传佛教的密法，它至少有四种破瓦法，那达摩祖师的这个是最高的法身的破瓦法，那如果你法身的破瓦法用不上——那达摩祖师的这个禅宗，那用不上就用不上了，没办法了，你就是外道，外道就是用不上这些了——就是因为你是外道，所以用不上，就这意思了。但是其他的比如说密法里面，如果用不上法身的破瓦，那你就可以试报身的破瓦；报身破瓦用不上，化身破瓦；化身破瓦都用不上的话，那我们普通人的破瓦——这个就是我们《大圆满的前行》里面讲的破瓦，就是我们普通人的破瓦，那也可以用普通人的破瓦。所以它的方法是比较多的，所以之前我们也讲过了，这个密宗，也叫作金刚乘，同时也叫作方便乘，为什么叫方便乘呢？因为有太多太多的方法，所以叫作方便乘。那这些太多的方法，最终要达到什么目的呢？最终就是要达到这个，跟禅宗讲的是一样，但是它的方法比较多，什么样的人都可以学，他的根机是有很多的方法去提升，有提升的这样子的方法，这个是从人身难得到最后的修行，就一步一步这个设计设计得非常的好，这个学习的方法是非常的好。

那禅宗的这些都是非常高端的，但是这个最顶尖的人是完全是可以用这些往生，什么都可以了，但是其他的人就是有点难。所以这个就是要看人，法是非常非常了不起的法，但是我们要看这个人的根机能不能跟得上，跟得上，就非常好；跟不上，那就是有些时候可能就是就感觉到自己就是有点无力，这个时候，无能。

然后就是说“若从圣入凡，”这是什么意思呢，“从圣”怎么“入凡”呢？那肯定是佛菩萨故意示现众生，比如普通人的身份来度众生。佛菩萨从佛菩萨的境界当中，然后“示现种种杂类等，”“杂类”是什么呢？六道轮回的各种各样的众生，叫作杂类。“杂类”就是说，“杂”是什么意思呢？就是说比如说圣者他们都是一个种类，全部都是证悟的人，就一个种类，不杂，就是一个种类。然后我们六道轮回的众生，就是很杂，从地狱到天人有很多很多不同的种类，所以叫作杂类。“杂类”，就是我们六道轮回的众生。从佛或者是菩萨，示现人或者动物来度化众生。

“**自为众生**，”就是说把自己成为一个众生。当然不是境界，一个佛的境界，永远都不可能成为一个众生。但是他的外面的外在的这种形象，就是他不是一个佛的形象，佛把自己就是化生出一个动物，那为什么佛要变成一个动物呢？如果佛想帮助动物，去度它们的话，那就是要有同等的身份，这样才能够有共同语言，这样才能够沟通。所以就是这些外道里面，各种各样的宗教里面，一定一定会有佛菩萨的化身；然后很多这些各种各样的行业里面都会有佛的化身，比如说屠宰场的屠夫里面也不排除有佛的化身，还有就是各种各行各业的这些，比如说我们从一个世俗人的这种标准来看的话，就是比较低层的这些行业里面都不排除有佛的化身。因为他示现出这样跟他们一样的身份，然后他跟他们是有共同的语言，能够沟通，能够帮助，所以“**圣入凡**”是这个意思。“**自为众生**”，就是把自己成为一个众生。

“**故圣人逆顺皆得自在**，”比如说圣人，当他是一个佛、是一个菩萨的这个身份的时候，就是“顺”，“顺”表面上就是顺，他的身份很高，那这个时候他也是自在的；然后“逆”是什么呢？当他变成了一个动物，变成了一个我们人类社会的一个最低层的人，这个时候表面上，实际上他不是逆，实际上不是，但是看起来表面上就是“逆”，逆缘。但实际上他是顺也好、逆也好，什么样的情况下，他实际上他内在就是自由的，自由自在的，他永远都是快乐的、永远都是幸福的，任何一个烦恼、任何一个痛苦，不会影响到他的心，这个就是非常的有意义，其他的佛经里面也就讲过很多这方面的。所以我们成了佛以后，从表面看他是顺逆，是什么样的这个时候，他内在都是自由的、内在都是幸福的、都是快乐的，佛教认为这叫作快乐，这叫作幸福。所以佛教在这种境界很多时候就是用“大乐”这个词来形容，这才是真正的自在。

“**一切业拘他不得**。”这个已经讲过了，所有的业力都跟他没有任何的限制。

“**圣成久矣，有大威德**，”就成就了圣者，比如说得到了菩萨的一地、八地，那这样子以后，时间长了以后他有很大很大的威德，他有威望、德行。那这样就“**一切品类业**，”那这个时候，任何一个业，比如说善业、罪业，罪业当中也有很多品种，比如说十不善、五无间罪等等，任何一种品种的业。“**被他圣人转**，”他就把所有的这些业就是会转化为圣者度化众生的方法。表面上有可能就是看到是一种业，但实际上他都转化了，（实际上）不会（是）业。“**天堂、地狱无奈他何**。”天堂和地狱，对他不会有任何的影响。天堂，对他也没有什么诱惑；地狱，对他也没有什么恐惧。天堂、地狱等等所有的这些万事万物，对他不会造成任何的影响，他是一个自由自在的人了。

那凡夫就不一样，现在开始讲凡夫，“**凡夫神识昏昧**，”愚昧。“**不同圣人内外明彻**。”他就是没有证悟，“**内外明彻**”就是证悟。

“**若有疑即不作**，”凡夫对万事万物，这个“疑”是什么意思呢？就是执著，对空性的怀疑，也就是执著。有执著，那你就不要去效仿这些圣者，那就是不能造罪，就是行善断恶这样子才是安全的，这样才比较保守，才是安全的，如果你心中有执著，就这个意思。如果你心中有执著，然后你就不要去效仿圣者。就是能做、不能做的，这些都是用善恶因果的标准来要求，不能说这个时候善恶都不存在，不能这样子，“不作”。“**作即流浪生死**，”那作了怎么样呢？那作了，你本身就是没有证悟空性，在没有证悟空性的这个基础上，然后杀盗淫妄，造罪，那结果是什么呢？结果就是流浪生死，就是这就在轮回当中流转。“**后悔无相救处**。”后悔也是没有用的，就是没得救。

“**贫穷困苦，皆从妄想生**。”我们的贫穷，就是在这个流浪轮回的时候，很多时候就是贫穷、生活的困难，那么这些都会要面临的。这些贫困，实际上也是从我们的妄想所产生。这一个就是因为过去我们吝啬，舍不得上供下施导致的；另外一个就是也可以这样子理解，贪得无厌的人，他比如说有再多的钱、再多的财富，他永远都是一个贫穷的人，他的心理状态就是一个贫穷的心理状态。他再多的钱、再多的财物，他就认为不够，那不够不就是贫困嘛，不够的话他就是他的生活他永远都没有满足、不满足，永远都他觉得不够，那不够、不满足就是贫穷的心态，也可以这样子理解。

“**若了是心**，”如果我们的心的本质，这样的话，那就是“**递相劝勉**，”我们相互之间，“递相”就是相互之间，这个劝导、勉励，就是我们可以相互之间大家帮助的。

这个很重要，我们现在这特别重要，我们学佛的人当中我们大家一起相互帮助、相互交流、相互劝导，比如说大家有什么心事的时候、有什么不开心的时候，然后我们其他人都来帮助，来劝导，让他从这个困境当中走出来，那这个非常的重要。然后物质上面如果有什么需要的话，也就大家来帮助，让他从这个困境当中走出来。“递相”就是相互帮助，我们都是平等的，谁也不是上师、谁也不是弟子，大家都是佛教徒，都是平等的，在平等的这个基础上，我们相互帮助、劝导。因为旁观者清，我们自己卷入了这些困境的时候，平时我们懂很多很多的理论，完全是可以劝人是没问题了；但是遇到自己的时候，那这个时候就不一样了，我们很多时候都是很迷茫。那这个时候，我们道友是非常重要的，所以这个时候需要道友的帮助。还有就是比如说临终的时候，临终的时候因为我们的神识模糊不清，这个时候也需要道友的帮助，这个时候特别重要。所以我们就是相互的这种劝导，真的是非常的重要，这大家一定要记住。

我们不就是经常说我们要度一切众生吗，那我们先度我们身边的人，然后再说其他人，我们身边的人需要帮助的时候，根本就不在乎，然后我们说要度众生，这怎么可能呢？根本都不

可能的事情。所以这个相互的劝导，佛教徒相互劝导，我们每一个人虽然是学佛，但是我们每一个人的这个生活当中一定会出现很多很多不开心的事情，这是肯定的，然后我们要关注我们身边的这些道友的生活当中有没有发生这样子的事情，如果有，那大家来帮助、劝导，这个是一定是非常有帮助的。就是因为我们没有这样子去帮助、没有劝导，然后就是没有去关心我们身边的人，所以我们佛教徒，比如说其实是根本不需要出现这样子的事情，比如说有人去自杀了、有人去等等有这样子的问题。那其实这个是如果我们身边的人稍微要关注一下、稍微就是相互要劝导一下的话，这些事情是不会发生的，根本就不会发生。然后我们比如说学佛的人当中也肯定也有很多人是抑郁症的、焦虑的，然后就是因为就是身边的很多事情，造成了很多很多精神上的打击、压力，很多的，那这个时候大家来帮助。达摩祖师，有些时候他讲得非常高，但有些时候人家讲得非常细的。这个时候就是要帮助的，特别重要的，所以这个大家一定要记住。我们佛教徒不是要帮助天下所有的人吗，那身边的人都不帮助的话，这个完全就是空谈。所以尽量地我们这个师兄、道友当中，大家一定要相互地劝导，特别重要。

如果有人因为自己平时是懂这些道理，但是因为自己的欲望，因为我们所有人都是一样，一旦这个贪嗔痴烦恼产生的时候，我们会失去理智，这种情况下就很难做到一个正确合理的判断，失去了判断力，那这个时候就是需要有其他人的劝导，因为其他人、身边的人，他没有这种烦恼了，所以他是这个有能力去劝导。所以这个劝导非常的重要，然后就是勉励、鼓励大家，然后我们相互之间鼓励，这样子以后，劝导、鼓励，那么我们大家就是可以就是一起修行，那这个就叫作善知识，这就叫作道友，也叫作金刚道友，特别有意义，这个大家一定要记住，这四个字特别特别的重要，一定要注意，一定要重视。

“**但无作而作**，”这句话很深的，“无作而作”是什么呢？“无作”，我们之前也讲过了，《坛经》里面也讲过了，实际上从这个本质上讲，都是无作，空性。那我们了解了空性，了解空性、证悟空性以后，再去作，在如幻如梦当中进行这些劝导，那这样子，不仅仅是劝导，在如幻如梦当中去修行、打坐，那这个就叫作“无作而作”。不是有作而作，有作而作的话，那我们把当作这个真实的，有执著了，然后就是有回报、求回报，然后执著，那这样子作是不对的；无作而作，就是不求回报的，然后就是证悟空性，三轮体空，在这样子境界当中去作，就叫作“无作而作”。

“**即入如来知见**。”这个就是我们开始进入了如来的智慧了、佛的智慧，开始进入了佛的这个境界。

这些都是非常的有意义，有些讲得非常的深，有些讲得非常的接地气，都是非常有意义的，

大家一定要注意，尤其是“递相劝勉”这四个字，后面的“无作而作”，这个可能有点难，以后这个作为一个目标，可以“无作而作”就是作为一个目标，现在要去执行，有点难。但是，“递相劝勉”，那这个我们是随时都要做的，随时都可以做，很有必要的，大家一定要注意，这样子以后大家相互关心、相互关注、关爱，那这叫作金刚道友，这叫作师兄。我们学佛的人的这个之间的道友之间的这种友善、团结，这个是佛对他的这个团队的，佛教，释迦牟尼佛对他的团队的无论是僧人或者俗人，对他的团队的任何一个成员、每一个成员的要求，就是要求就是这个相互之间的，尤其是僧团里面，这个特别特别地强调，非常地强调，因为僧团，大家出家了以后，他们的身边就是没有家里人照顾，所以相互之间的照顾是非常重要的。那么现在我们虽然不是出家，但是很多都是单身的或者是独生子女的或者是这个空巢老人，这样子，所以虽然就是不是出家，但是也就差不多了，所以“递相劝勉”这个是非常的需要，大家一定要重视。

我们今天就讲到这里。

最后我们大家一起来回向今天的善根。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅 此福已得一切智
托内尼波札南旁学匠 摧伏一切过患敌
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶 生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效 愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡阿吽班匝儿格热巴玛色德吽

《达摩血脉论》· 第 7 课

慈诚罗珠堪布讲授

授课日期：2019 年 11 月 14 日

【初发心人，神识总不定；若梦中频见异境，辄不用疑，皆是自心起故，不从外来。梦若见光明出现，过于日轮，即余习顿尽，法界性见。若有此事，即是成道之因。唯自知，不可向人说。或静园林中，行住坐卧，眼见光明，或大或小，莫与人说，亦不得取，亦是自性光明。或夜静暗中，行住坐卧，眼见光明，与昼无异，不得怪，并是自心欲明显。或夜梦中，见星月分明，亦自心诸缘欲息，亦不得向人说。梦若昏昏，犹如阴暗中行，亦是自心烦恼障重，亦可自知。

若见本性，不用读经、念佛，广学多知无益，神识转昏。设教只为标心；若识心，何用看教？若从凡入圣，即须息业养神，随分过日。若多瞋恚，令性转与道相违，自赚无益。圣人于生死中，自在出没，隐显不定，一切业拘他不得。圣人破邪魔，一切众生但见本性，余习顿灭。神识不昧，须是直下便会，只在如今。欲真会道，莫执一切法；息业养神，余习亦尽；自然明白，不假用功。外道不会佛意，用功最多；违背圣意，终日驱驱念佛、转经，昏于神性，不免轮回。佛是闲人，何用驱驱广求名利，后时何用？但不见性人，读经、念佛，长学精进；六时行道，长坐不卧；广学多闻，以为佛法；此等众生，尽是谤佛法人。】

各位道友，大家晚上好。我们现在开始讲达摩祖师的《血脉论》。

首先请大家发菩提心。我们为什么要学佛呢？就是需要有个目标，那这个目标是相当相当的重要，那么这个目标我们平时都有讲，可以有很多不同的目标，但是最好的最崇高的那就是菩提心。菩提心就是说我们下定决心让一切众生离苦得乐，为了一切众生的离苦得乐，首先下决心我们自己先成佛，为了成佛，就是学习、打坐、修行，包括烧香拜佛等等，这个就叫作菩提心，这个非常的重要，大家一定要高度地重视，我们平时都很需要。

接下来我们讲达摩祖师的《血脉论》。达摩祖师的《血脉论》，它的从头到尾它的一个最主要的核心的思想、核心的内容，就是讲我们自己的心的本性。大乘佛教，尤其是第三转法轮，它们就是不讲鬼、不讲神，就是讲人的自己的本性。

因为我们的本性就是对我们，包括我们的日常生活都有很大的影响。这个我们前几天也讲过了，比如说对一个普通的人来说，我们这一生当中追求的是什么呢？主要的几个：一个就是

自己的健康，另外一个当然就是快乐或者是幸福，幸福健康这个就是最重要了，其次物质、财富等等。那么这些当中最重要的两个——幸福或者快乐，就是跟我们自己的意识、我们的心有很大的关系。然后健康，昨天也给大家讲过了，健康也就是跟我们的心有很大的关系，76%的疾病都是来自于情绪，所以我们就是能够看到健康跟我们的心有多大的关系；然后幸福、快乐或者不快乐，也是跟我们的情绪、心态有很大的关系，所以我们了解自己的心的本性是特别特别的重要。

从现实生活的意义讲，非常的重要；另外一个更高的层面上讲，那就是解脱。那解脱，我们唯一的方法就是证悟自己的心的本性，也就是彻底地了解我们的心的本性到底就是一个什么样子，这个是非常的重要，这个了解了以后就叫作证悟，这个证悟就是让我们解脱，它就是能够使我们解脱，能让我们解脱，它是我们能够获得解脱的一个主要因素，所以就是要了解自己的心的本性，实际上就是了解自我，了解心的本性就是了解自我，这个特别的重要。如果我们不了解自己，也就是不了解自己的心的本性，然后我们了解很多很多外面的物质世界，就是天文地理、几百万光年以外的各种各样的天体，那其实这些知识——有这些知识当然也好，但是实际上对我们的真正的实际的生活不一定有什么直接的关系。但是我们了解自己的心的本性是跟我们的生活有非常密切的关系，所以特别的重要。大家一定要好好地学习，然后就是要修行，这个特别重要。

前面达摩祖师就是讲过，贫穷困苦，也就是从妄想产生。这个内容是很深的，但这个当中也就是有这个意思：我们应该过一个什么样的生活呢？那就是原则上就是过少欲知足的生活。但是佛教徒也不是一定要过很贫穷的生活，但是尽量地少欲知足，也就是简单生活，简化生活、低碳生活，也就是现代人提倡的，这个就是既环保、又节约能源，然后自己也可以过一个比较轻松自在的生活，所以少欲知足，这个是一个我们人类生活的一个原则，这个特别特别有意义的。如果我们没有这种少欲知足、贪得无厌，这样的话，那就是在这个当中就是再有钱、再多的物质，也就是满足不了，所以最终就是会不快乐的，这是一个。

另外一个，就是递相劝勉。这个昨天也讲过了，这个特别的重要，尤其是我们现在这个佛教团体当中、学佛的师兄的这个团体当中，这也是很重要。因为我们现在的每个人的幸福感、幸福指数是很低的，很多很多、非常多的人都是不开心的，这个大家都知道，很多人都是不开心的。那么有一个让我们能够开心的或者是感觉比较幸福的，有几个原因，其中一个原因那就是人际关系。人际关系如果搞不好，那就是让我们产生很多很多的烦恼；然后它也就是从正面讲，它也会让我们感觉到幸福快乐，就是拥有安全感。所以佛教里面也就经常讲善知识的重要

性或者是道友，比如说像密宗，那金刚道友看得非常非常的重，金刚道友对一个学佛的人来说是非常的重要；显宗，虽然不叫金刚道友，但是显宗的道友也是非常的重要的。所以至少我们每一个学佛的人，就是至少在学佛的这个团队当中，应该有两到三个非常可靠的知心的这样子的朋友，我们不一定每一个学佛的人都是很熟悉，但是至少有两到三个这样子的朋友，比如说我们生活上、工作上遇到什么问题的时候，就可以直接毫无保留地可以讲的一个这样子的朋友，有两到三个这样子的朋友，那这个对我们的这个人生是有很大大大的帮助，这个就是善知识、道友或者是朋友，就像手机的充电宝一样的，当我们自己的手机没有电的时候就是用这东西来充，非常的重要，所以就是我们要有朋友，这个特别重要。但是朋友，我们当然比如说不学佛的人当中我们也可以有非常好的朋友，甚至就是异教徒，比如说跟我们的观点、修法完全不一样的这种异教徒当中，我们也可以有非常好的朋友。但是佛教徒的话有一点点不一样，因为佛教徒的话我们平时的有些比如说一些认知上面大家都是一致，尤其是比如说像生死这样子的重大问题上，大家的认知都是一样的，所以就是很多时候更加地能够帮助到，尤其是比如说我们用佛教的这些理念来帮助大家的话，确实是这个效果是不一样的。比如说我们也可以有唯物论者、无神论者的朋友，他们也可以能够帮得到我们，然后我们也可以比如说基督教、伊斯兰教、道教或者其他宗教的这样子的信徒的朋友，也是可以有这样子的朋友，那么他们也可以我们需要他们的帮助的时候，他们也可以帮得上。但是就是我刚才讲的这个比如说像生死这样子的大问题上，就是因为佛教对这个生死的问题它了解得比较深刻，所以通过它的观念、通过它的方法来帮助，那么这样子的话，这个帮助可能比其他的方法可能是更加地会好一些，再说我们本身就是佛教徒，比较容易接受这些观念或者方法，所以佛教徒当中大家应该有两到三个这样子的非常非常好的朋友，那么这个对我们是很有帮助的，非常非常地有帮助，这是一个。

另外一个，就是“递相劝勉”这四个字昨天也讲过了，我们学佛一定要学佛的智慧。你如果不学佛当然是可以的，不学佛，你比如说选其他的宗教或者是你就不想有任何的宗教信仰，当然是可以的，这些都是每个人自己的选择。但如果要选择佛教，要学佛，那这样子的话，就是一定要学佛的智慧，不要停留在这种烧香拜佛、还有就是求佛保佑这个层面上，这个我们并不是否定烧香拜佛的它的作用，不是这样子，当然是可以烧香拜佛，然后我们需要的时候当然也可以求佛，可以求佛陀保佑，这些都是当然是可以的。但是这些都不是重点，大家不要以为这是佛法，这个都不是。重点就是两个，只有两个，这个大家应该都非常清楚了：一个就是我们要学到佛的智慧，这是一个重点；另外一个就是慈悲，大慈大悲，那就是这个。

主要有三个，所有的菩萨当中，就是有三怙主，怙主是什么呢？就是保护所有众生的主要

的救星，这就有三怙主：

第一个，是观世音菩萨，她是象征所有诸佛菩萨的慈悲心，这个是特别重要，我们就是首先要学这个，第一个；

第二个，就是文殊菩萨，文殊菩萨象征诸佛菩萨、十方三世的所有的佛菩萨的智慧。如果我们没有智慧，尤其是我们没有超凡的智慧，这样子的话，我们就根本解决不了人类他本身有的这些不正确的这些观点，推翻不了的，然后推翻不了的话，那么在这些不正确的观念上面产生各种各样的烦恼。所以一定要推翻，推翻那就需要智慧，用智慧来推翻。我们不是用烧香拜佛来推翻，不可能的，也不是磕头来推翻，也不是修路补桥这种方法来推翻，这些都是非常好的，修路补桥、参加各种各样的慈善活动，这都是佛教徒应该做的，这个就是六波罗蜜多当中的一个，这都是非常重要。但是一定要知道，这些谁都可以去做，佛教也可以做、外道也可以做或者是根本没有宗教信仰的无神论者他也可以做，这修路补桥、做好事大家都可以做。它不能推翻我们的愚昧无知，这个无明没办法推翻的。唯一能够推翻的，就是智慧，所以文殊菩萨就是象征智慧，这是我们要学的第二个。

第三个，就是金刚手菩萨，金刚手菩萨他代表什么呢？他象征什么呢？他就是象征十方三世所有诸佛菩萨的能力。比如说你有智慧、你有慈悲心，但就是如果缺乏能力，那就是实际上你起不了什么作用的。

其实这三个，不仅仅是佛教，任何一个教育都必须要有这三个，比如说一个系统的教育当中，只有智慧、只有知识，没有慈悲心、不学能力——能力就是实际的操作，就不去锻炼这种能力，那么就是知识是非常丰富的，但是就没有爱心、然后又没有能力，这知识有什么用呢？没有用的；然后如果没有了知识，然后就是有慈悲心，也是没有用的；然后就是这两个都有了，就是没有能力，那么也就是不会起到什么作用的；如果有能力，这两个都没有，没有智慧、没有慈悲，那这个能力怎么去发挥？发挥什么作用呢？就用到什么地方呢？也就不知道。所以佛教就是提倡这三个：第一个，我们要学会智慧；第二个，我们就是要学慈悲心；第三个，就是光是有慈悲心和智慧不行，慈悲心和智慧怎么样发挥它的作用？比如说我们就从自己的最最最亲的人，就是从我们的父母儿女开始，我们用我们学到的比如说智慧，怎么样用这个智慧来让他们更加地幸福快乐。然后就是我们在佛教里面学到的这个慈悲心，怎么样以这个慈悲心来（让）家庭更加地和睦，首先就是这个能力。没有这个能力，比如说我们学了很多知识，然后又学了很多的慈悲心，讲了很多，但是实际上要用的时候，我们连自己的父母儿女、亲人，都没有办法让他们快乐幸福，他们我们都度不了、帮不了，那这样子的话，这就是一个再有智慧、再有

慈悲心，就是没有这个能力，所以能力是非常的重要的。就是需要锻炼怎么样去用慈悲心，怎么去用；怎么样去用智慧，怎么去用，那这个就是能力。所以佛教认为这三个是非常的重要，所以佛教的三怙主，就是这三个菩萨，这三个菩萨就是象征这三个，智慧、慈悲、能力，就这三个。如果我们有了智慧、有了慈悲、有了能力，那么我们真正的就是比如说佛教说的让一切众生离苦得乐，那这就完全不是一个空谈，只不过就是我们现在、当下完成不了而已，这个实际上是完全是可以做到的，只是现在还没办法当下能够实现，这需要时间。

所以这个都是非常重要，大家一定要学这三个，学了这三个，等于就是学了八万四千法门的核心，这是非常重要。然后学到了以后，我们就是发现，比如说我们很多人都是这样子，我们比如说有智慧，谈不上很高，但是也有智慧，比普通的人，就是不了解佛教的人，就是智慧高一个级别；然后慈悲，也谈不上很了不起，但是也就是（和）很自私的人来比，那也是有一点这个慈悲。但是就是这个慈悲跟这个智慧，我们就是没办法用到生活、工作这个现实生活当中，没有用到自己的家庭当中，没有用到自己身上的人身上，那这个就是我们不知道怎么去用，那这就是缺乏能力。所以这三个是非常的重要，能力也得要锻炼，锻炼自己，只要有这三个，那就是可以度众生，可以利益众生，可以自利利他，非常重要，大家一定要记住，所以我们学这三个。我的意思是什么呢？就是如果我们要学到了这三个，我们完全可以度过一个非常有意义的人生，完全是可以的。然后我们虽然这个轮回，或者是就不说轮回，我们说就是最具体的就是我们自己的生活，那么这个当中虽然是有很多的坎坷，我们不可能一生当中就是不会遇到所有的这些挫折、坎坷，这个不可能的，但是就是当我们面对这样子的坎坷、挫折这样子的時候，内心就是不怎么痛苦。事情照样会发生的，这个都是有很多很多客观的因素，这并不是我们不想发生就不发生，没有那么容易，就是因为有很多很多复杂的因素，所以它会发生，事情照样会发生，生老病死照样会发生在我们的身上。但是我们的内心就是因为有这三个，有慈悲、有智慧、有能力，所以这个时候这个能力不仅仅是帮助别人，也可以帮助自己，因为现在有这个能力，所以我们无论是一个什么样的环境、什么样的生活当中、什么样的情况下，都可以度过一个比较轻松自在这样子的人生，特别有意思的，所以一定要学这些。

那如果我们要学这些，我们怎么学呢？那就是我们学佛的人、师兄之间就是相互地学习，这里讲这四个字，“递相劝勉”。

首先第一个，我们相互之间的这种劝导、相互之间的这个鼓励，那么就是要通过学佛的人大家就是帮助。比如说有些地方过河的时候，在没有桥、没有船只的时候，过河的时候，那么很多人就是手拉手过河的，因为一个人他过河有可能是很容易就被水淹死，会被冲走，但是几

个人、十几个人、更多的人手拉手渡这个河、过河，完全是不会有问题的。所以我们就是要渡过这个轮回的时候，就是相互地劝导、相互地鼓励、相互地帮助，这是非常非常重要的。一个人是不行的，就是需要更多的人相互帮助，那这样以后才能够渡过生死轮回或者轮回苦海，这样子才能够很顺利地能够渡过。所以我们大家一定要知道，相互之间的这种劝导、鼓励、帮助，这很重要。

还有一个，我们昨天也讲过了，我们现在很多人都是就是有焦虑、有孤独，很多很多精神上的问题，那么这些精神上的问题，大多数都是来自于就是因为没有很好的朋友等等，就是主要的是这样子的原因。那这个时候我们如果就是有一个这样子的几个师兄相互劝导、相互帮助，这样子的话，那么大家就是有一个归属感。比如说无论是生老病死什么样的时候，这些人都能够帮得上，比如说包括死亡的时候他们也可以帮的，那么更何况其他的。所以就是有这么几个好的师兄，这样子的话就是会有安全感、归属感，这些都是非常好的，所以这这也是一个度众生、利益众生的一个这样子的方法，这个就是我们首先是要从自己的身边的人开始做起，这特别重要，我们需要有一点点实际的东西。如果没有任何的实际的行动，那么就是我们讲很多很多，没有用的。所以大家也要考虑我们怎么样去把学到的东西就是用到自己的日常生活当中，然后让自己的家庭更加的和睦，然后家庭、社会、然后整个的众生、整个的人类就是更加的幸福、更加的平安，那么这个方面其实是可以做很多事情的。我们经常都讲佛教讲人身难得，它并不是说人有多么多么的高级或者是人吃得好、穿得好、用得好，所以就是难得，根本不是这个意思。人就是因为我们拥有一个这样子的头脑、拥有一个这样子的思考的能力，所以他有很多的选择，他可以做很多很多事情——那么人可以做的这些，包括天人他都不能做，他都没办法做，天人的物质生活比我们好得多得多，但是他能做的事情就是没有我们人类可以做得那么多，没有那么多的选择，所以就是人身难得，这个人身就是这样子。所以大家就是相互地帮助、相互鼓励，特别的重要。达摩祖师，有些时候讲得特别特别的高、特别的深，但有些时候讲得也非常的具体，所以这几个大家一定要记住。

接下来我们讲今天的内容。

“初发心人，神识总不定；”“初发心人”，初学者，我们平时都会说初学者，我们很多人都会说我是一个初学者，什么叫作初学者呢？初学者，当然是刚刚学佛的人叫作初学者。但是，初学者的真正的标准是什么呢？初学者和非初学者界限是什么？这个我们之前也讲过，比如说我们普通的人，某一种非常厉害的毒、剧毒，服了这个剧毒的话，那么一定会失去生命，一个这样子的剧毒；然后另外一个人他服了这样子的剧毒，但是他不靠任何其他的药物，就靠自己

的修行的力量，对他一点都没有伤害，如果达到这种地步的话，那么这个就叫作非初学者，这个时候你已经不是初学者。在还没有到达这个时候，我们都是初学者。但是狭义的初学者，那就是刚刚学佛的人；广义的初学者，还没有达到这个境界的人，都叫作初学者。这个地方主要讲的是狭义的初学者，我们刚刚进入佛门的，才学了一年两年，这样子的人叫作初学者。那么初学者的对佛的，“神识”就是对佛的信心、出离心、菩提心等等，都不是很稳定的，因为现在刚刚在学，所以都不是很稳定，任何时候都会有动摇，有可能动摇，“总不定”。所以在这个时候，任何一件事情都会影响到他的信仰、他的修行，任何一件事情都会动摇的。然后如果修行修到一定的境界的时候，就是任何一个事情，都不会动摇他的信仰、他的智慧，这样子。但是开始的时候会动摇。

所以达摩祖师就是说“若梦中频见异境，”如果我们梦里面就是频繁地、反复地看到一些异常的现象，那这个里面是有意义的——偶尔比如说一次两次我们看到了一些再稀奇古怪的东西，那这个是很正常的，这里面没有什么意义，梦里面什么都有、什么都会出现。但是有些时候就是有一些就是完全是一摸一样的梦境，一直都出现的话，那这个里面有几个意义：

一个是跟他的前世有关系，比如说前世留下来的一些痕迹，就是带到这一世，然后这一世就是莫名其妙地就是每一次就是梦到这样子的同样的比如说某一个地方或者是某一个建筑物或者是某一件事情，比如说像战争等等，这个已经在这个世界上已经有很多这样子的事情了，然后后来也就是发现这个确实是跟他的上一世的某一个事情有关系，怎么知道的呢？一个是催眠，另外一个就是因为这个人他自己有这样子的记忆，后来就找到了这些原因，这个人他经常梦见的、梦中看到的这个建筑物——国外就是有一个非常出名的有一个这样子的例子，网上都有的，这是科学家去调查，真实的一个这样子的事情。那这个不仅仅是一个，已经有很多很多了。那就是类似于这样子的梦，这是一个，它是跟过去有关系。

另外一个，跟未来有关系。比如说有些人就是，比如一两年以后死亡的这样子的人，那就是提前一两年的时候，就是有些不太正常的、异常的现象，在梦里面它会出现的，那这个梦里面就是就出现的这个频率很高，经常都是，就同一件事情出现在梦里面，那么这个有些是对未来有关系。

那梦就是有很多这样子，平时梦它是没有意义的，但是梦里面有一些是它里面有内容的。那么如果我们的梦里就是经常发生一些这样子的事情的话，那么就是因为刚刚学佛的人，那他就是就开始产生恐惧。我们有些师兄也是，比如说他们倒不是梦，就是说因为学了佛以后、打了坐以后，家里就发生了很多很多不顺利的事情，或者是自己生病、不顺利等等，这是不是跟

学佛有关系？这是不是跟打坐或者是持咒有关系？所以就是不敢打坐、不敢学佛，是有这样子的情况。这个就叫作“初发心人，神识总不定”，就是这个典型的例子。

所以就是如果梦里面有这种情况的话，那我们怎么办呢？“**辄不用疑**，”他说就是这个不需要有什么疑问、也不需要有什么执著、也不需要有什么恐惧，这不需要的，为什么不需要呢？“**皆是自心起故**，”这个都是我们自己的内心当中产生的，“**不从外来**。”任何一个梦都不可能从外面来，都是从内心当中产生的。那内心当中产生了，为什么就不需要理它呢？前面讲过了，内心不就是空性嘛，那你就修空性就可以了，就不要管这么多，就是这个意思。当然达摩祖师就是从空性的角度去讲，这都是不需要理它，这没关系的。但是我们就是再降一个级别去看的话，从世俗生活的角度去看，那有些梦确实是有意义的，然后也可以做一些调整，对梦不需要做调整，但是梦告诉我们的一些，未来即将发生的这个事情，他可以做一些准备，有这样子的，这个密法里面很多这种。所以这个地方，达摩祖师就讲这个梦，你就是因为初学者，然后就是做了一些特别特殊的梦的时候，你有可能去害怕或者是退失信心，都有可能，但是达摩祖师说这个没关系，你就不需要去管它，因为这都是我们自己的内心当中产生的，你就可以不管它，你就修空性就得了，这样子。

然后下面就是举了几个例子，梦里面有可能发生什么样的事情呢？达摩祖师说，梦里面有可能产生的举了几个例子，如果出现这些话，那它什么意思呢？“**梦若见光明出现**，”这个光明跟我们平时讲的心的本性的光明是不一样的——我们平时讲的心的本性的光明，跟这个光是没有任何的关系，因为它是本来清静，所以就叫作光明；那这地方讲的“光明”，就讲的就是光，“光明出现”，就是说我们做梦的时候，就是梦到整个世界都是一片光明，一个很强大的光明出现。“**过于日轮**，”就是甚至是超过了日光。那么这是什么意思呢？就是说“**即余习顿尽**，”这就是说我们的剩下的、还有上一世残留下来的这些习气、这些烦恼，就是即将断掉，这就是一个好的现象。但是也不要执著，这个已经前面讲过了，本来是好的现象，但是如果你去执著了，然后傲慢了，那立即就变成了障碍；如果你不去执著它，那它就是一个这样子的预兆。

就是去观察梦，佛教里面有很多书，完全是可以学习的，通过这个方法就可以了解一些特殊的梦的意义，有这样子的。所以这种梦，比如说我们修金刚萨埵去忏悔的时候，比如说我们忏悔了以后，梦到日轮月轮、空中有月亮太阳，这样子的时候，这就是象征我们的罪过清静了，就是这样子。那这个也就是说，如果我们梦见光明，这整个世界、宇宙、整个地球都是一片光明，而且这个光就是超过日光这样强大的光，如果经常，不是一次，就经常出现这样子的梦，那这是什么意思呢？那这个是好现象，就是说我们余留下来的、就是还没有断掉的、剩下的这

些烦恼、这些习气，即将就是断掉，这样子。

“**法界性见。**”就是我们见到法界或者是证悟的预兆，证悟的预兆就是这样子。“**若有此事，即是成道之因。**”如果有这样子的话，那这就是自己要成道的一个预兆，这是一个成道的预兆，好的现象。

“**唯自知，不可向人说。**”自己知道就可以，不要天天去炫耀，这个是不可以讲的，就是不要说，到处去宣传我做了什么什么样的梦，那就不对的，所以这个不要去讲。平时我们在梦里面看到的各种各样的这些事情，就是不要在乎，不仅仅是这些，不要在乎，还有也不要给别人讲。如果你不在乎它、不讲、不执著，那它就是会自生自灭的；（如果）你自己很执著，然后又到处去宣传，这样子以后，虽然这个梦它本来是没有意义的，但是因为自己的执著，心理作用，然后它就会变成了一种障碍，最后一定会让我们比如说生病、不顺利，一定会这样子，其实本来它什么都不是，但是就是因为我们的执著，最后就变成这样子。所以这些东西不要去讲，不要在乎，那这个地方达摩祖师讲得很清楚了。我们很多的师兄也就是经常也有问一些这样子的问題，那问这种问题的其实实际上就是没有太多地学习、（没有）系统地学习佛法的师兄或者是刚刚学佛的人才问；那学了以后，就是问这种问题是会越来越少的。但是还是会有人问，那么现在答案就在这个里面，已经很清楚了，以后已不要再问了，这达摩祖师已经说得很清楚了，这个就是不要给别人讲，不讲、不执著就可以了。

另外一个就是说，“**或静园林中，**”就是比如说安静的地方，静处，就是没有人的地方，比如说自己独自一个人就在修行，那这样子的时候，“园林中”，“**行住坐卧，**”这个时候看到什么呢？“**眼见光明，**”这个不是做梦，这个就是白天看到光明，“**或大或小，**”有些时候看到的光明有些时候就像比如说像晚霞一样的一片红或者是黄，或者有些时候蓝天跟大海一样一片蓝等等，有这样子的现象有可能会出现的。那么这些现象，其他的显宗的佛经里面有这样子的记载，比如说早上日出之前，我们看到东方的天空就是有一点点曙光，那么这个曙光的同样的东西有些时候会出现的，那么它是什么意思呢？如果是一个修行比较用功的人的话，那这个地方他看到的这个光就像曙光，那这个之后，他很快就会证悟了，就会太阳，有曙光、太阳就很快出来的，同样的他看到了这些光以后，然后也就很快就会证悟，是这样子。但是这个看到光、看到什么，这个大家不要去在乎，这个因为我们的每个人的气脉明点，人体的结构，大致上全世界70 亿人口的人体结构都是一样，但是有些细节不一样，所以有些人就是比较容易产生各种各样的幻觉，那就是产生幻觉的时候，就不要以为我快要证悟、快要一地了，这不能这样子，这就更不对了。但是有些时候确实会有这样子的真实的这种光也会出现，这也不排除，佛经里面

也有讲，这个地方达摩祖师也提到了，会有这样子的光，这是白天。（“莫与人说，亦不得取，亦是自性光明。”）

“或夜静暗中，”或者是我们晚上非常安静的时候，没有人的时候，然后就是在黑暗当中，也就是“行住坐卧”的时候，“眼见光明，”就是在黑暗当中就看到了光，这个光“与昼无异，”跟白天是一模一样这样子的光，这个是有的。

比如说藏传佛教的密法里面，有一个叫作闭黑关。你们可能很多人也就知道，听说过了闭黑关。闭黑关就是这个房间里面没有一点点的光、没有任何的光，然后就是在这个当中修行的时候，就是差不多二十四小时就能够会出现，眼前就会出现很多比如说像星星一样地闪烁的东西会出现，然后光也会出现，各种各样的光，然后就是类似于彩虹这样子的都会出现。那么这个时候修行人就是这些他看到的東西，都是仿佛就是在外面的，但实际上这都不是在外面，实际上都是在自己的中脉，中脉里面就出来的东西，实际上是这样子。这个就是科学家告诉我们的，比如说我们看到了这个世界的各种各样的颜色，我们生下来到现在都一直认为这个我们看到的就是物质世界的颜色，但是科学家告诉我们不是，这个就是你自己大脑里面的画面，这个物质世界根本没有颜色。同样的，就是说我们闭黑关的时候，所看到的这些各种各样的稀奇古怪的这些光，看起来就是一个外在的光，实际上根本就不是外在，就是内在的中脉里面出现的这一些异常的现象，就是这样子。

所以这个人的身体，最简单的是什麼？最简单的就是吃各种各样的药物、有一些植物，然后刺激了我们神经以后，然后就会出现很多很多的（错觉），比如说吸毒的人他可以看到很多很多我们普通人看不到的；还有不仅仅是毒品，有些植物就吃了以后，它就会刺激人的神经，然后就会出现很多很多非常非常稀奇、奇怪的这样子的这些东西。那么这些东西就是当下、当时就是就是完全是看不出来这是错觉，这跟真实的世界是一模一样地出现，那这个当然是不存在的，是一种因为神经的刺激出现的。同样的就是比如说我们的观想，也可以达到这样子的效果；然后就是通过气脉明点的修法，也可以达到这样子的效果。观想、修行、气脉明点，它们的效果就完全就是超出了这个毒品、还有植物的这个力量。连毒品、植物它都让我们的感官产生这么多的错觉，所以就是我们的感官，其实是没有任何的可信度，它随时就是稍微有一点点变化，然后这个整个世界就变了，所以我们今天看到的这个世界到底是什么世界，我们根本说不清楚的。所以佛教就是说，我们的这个世界实际上就是我们自己内心的一个投影、一个反射出来的投影的画面，仅此而已，外面没有这样子的世界，这个就是佛教讲的。

所以这些光、还有这些就是平时，因为有些还不是什麼证悟的前兆，就是因为打坐的这个

原因，比如说有些时候我们打坐的时候就是打坐的身体的姿势不对的话，也就眼睛可以看到不同的东西，典型的就是我们昨天讲的冈波巴大师，就是他修行闭关的时候，就是因为他的身体的姿势的原因，就是看到很多奇怪的现象，然后他一问他的上师米拉日巴大师的时候，米拉日巴大师就是说因为你的——修行人他有一个修行带子，就是从肩膀就放在膝盖下面的一个带子，米拉日巴大师说，你这个带子太紧了，太紧了以后然后就是影响到你的身体的姿势，然后身体的姿势就影响到你的气流，然后就外面就看到了这东西了，你这带子松一下就没问题。其实松了以后什么都没有，就是这样子。所以我们经常说的什么鬼神这类的东西很多很多，实际上根本就不是鬼神，当然也不排除这个世界上真实存在的另外一种生命，就叫作鬼，但是我们平时讲的，尤其是我们民间讲的很多都根本就不是鬼，都是因为自己的错觉，绝大多数都是自己的错觉。

所以这一类的错觉它出来的时候，第一个，你就不要去恐惧；第二，你不要对它有各种各样的猜测；第三，你也不要比如说稍微好一点的、吉利一点的东西，那你也不要对它产生这种欢喜、执著，不理它，它就是会自生自灭的，这个就是唯一的最好的解决的办法，不理它，它就自生自灭。

所以这些，跟白天一样的，“**不得怪**，”这个时候你就不要觉得这个很奇怪，“不得怪”，就是说不要觉得很奇怪。为什么呢？就是“**并是自心欲明显**。”就是说这个光明就是我们心的本性即将出现，意思就是说我们即将证悟了，就是一个证悟的预兆，那这就是像日出之前的曙光一样，那这就是一个这样子的，所以你也就不要去在乎，不要执著，也不要认为这个很奇怪。

然后“**或夜梦中**，”那这个是梦中，不是现实生活，“夜梦中”。“**见星月分明**，”然后我们看到这个星空，就是又见到了月亮、然后又星星，就是非常分明，非常清楚的，这样子，有些时候会有这种。那这个也是“**亦自心诸缘欲息**，”“欲”就是说它要即将、它要准备就是要息灭了，就是说我们的很多的内在的这些烦恼、业障熄灭，比如说我们通过修行、通过忏悔，就是因为这些原因，现在就是我们过去的杀盗淫妄这些各种各样的这些因缘，就开始熄灭了，所以就是出现一些这样子的预兆。但是不要执著，如果执著的话，它虽然是一个好的预兆，但是执著了以后，就是因为执著，它又变成了我们修行的障碍，所以你也不要执著，知道就可以了。

“**亦不得向人说**。”这些都是好的现象，所以我们都比较喜欢说，就是有些时候就控制不住自己，明明知道这个是不能说的，但是就是要想给别人透漏一下，就是要炫耀一下，这个就“亦不得向人说”。

然后另外一个，“**梦若昏昏，犹如阴暗中行**，”比如说我们就是在黑暗中走路一样，就是一

个这样子的黑暗，就整个一片黑暗，如果这样子的现象出来了，这是什么呢？这就是说“亦是自心”，这也是自心，但是它是什么呢？它就没有前面这样子乐观，这就是说“烦恼障重，”我们的烦恼业障比较重，就是这个意思。这个如果想说的话可以说，但是我们可能不太想说（上师笑，众笑）。但是达摩祖师说，这个也不能说了，“亦可自知。”你自己知道你自己烦恼重就可以了，也不要给给别人说了，别人也不会给你承担什么，所以说了也没有用，“亦可自知”，自己知道自己烦恼重就可以了，不要去说，说了没用，别人也帮不上什么忙，所以也就没有必要。

但你如果想说的话，前面那些就不要说；后面这个你想说那你可以说。

这个以上特别特别的重要，非常重要，这个对一个修行人来说，真的是非常的重要。我们必须要知道，我们不修行的时候，我们一般的绝大多数的人，看到的就是这个现实的世界，除了这个以外，什么都看不到；然后人跟人也有一点点不一样，有些人他经常就看到一些很玄的，就是比如说什么所谓的鬼神或者自己的错觉看到很多，有些人根本看不到，这个不一样的；但是如果修行的话，不管是什么样的人，他修了以后，开始关注自己的内心的时候，因为我们的内心现在开始就有一些变化、有些调整，那有了这个调整的时候，它就是会有些反应，那这个反应有些时候是我们会看到光、有些时候看到佛菩萨、有些时候就像我们昨天讲的冈波巴大师当时一样、有些时候看到地狱等等，会看到的。那这些不管是看到天堂也好、地狱也好，什么都不要去在乎，就知道这个就是因为我自己的内心或者是我自己的气脉明点，如果我们修密宗的气脉明点，更加地容易出现这些，有可能是气脉明点，有可能是我自己打坐的时候，就是通过调整自己的心态的过程当中，就发现了这些事情，实际上就什么都不是，就像我们睡着的时候做梦，梦我们不会当一回事，那就是把它当作梦一样的，就不要去理它。那这样子以后，好的现象、不好的幻觉都不会影响，不会影响我们的修行，也不会影响我们的日常生活，什么都不影响。如果执著了以后，然后就会影响到修行，甚至会影响到身体的健康等等。所以这些不要理它，这个特别重要。这个我们平时打坐的时候，很容易看到这些——也许有些人可能也就看不到，这个也就不是每一个人都能看到很多，这个是不一样的。

刚才讲了，大致上人都是一样的，但是因为人的有些比如说一些感官的细节或者是前世带来的一些习气，有些人的意识是非常敏感的，所以非常敏感、拥有敏感意识的人，他平时就是会接触到一些其他的空间的一些东西、其他的维度的一些生命或者什么这样子的，他就比较容易。那我们的感官或者是意识没有那么敏感的人，看到就是人的世界，很正常的。比如说很多人说看到什么鬼神，大家都说看到了鬼神的地方，他什么都看不到，很正常，也有这样子的。这个就是因为人的意识有敏感和不敏感的区别：所以不敏感的人，那就是我们的现在的这种三

维空间以外他不了其他的；非常敏感的人，那就是他可以看到一些其他维度的。这个是绝对是存在的，是实实在在的，有些人完全是不一样的：因为第一个，他不是因为修行，这个我们完全可以排除，他根本不是因为修行，从来都没有修过，根本就不知道如何去修，他就一个非常普通的人，但是他就是有一个非常敏感的这种直觉，这个直觉跟空性没有关系，但是在日常生活当中或者是即将发生的一些未来的事情，他真的是非常的敏感的，有这样，这个是人的心灵的一种正常的反应，就不要奇怪，达摩祖师也讲过了，你不要以为这个很奇怪，这个是正常的。对有些人来说，这个觉得有点不正常，因为他没有这样子的；但是对有些人来说，这就是正常的。所以很多这些是我们的日常生活当中、现实生活当中是我们能够可以遇到过的、见过的，这样子的，所以这些是存在的，但是这些都没关系，这都是正常现象，你不要去理它，它就没什么的，不会有什么影响。这以上讲的特别重要，对我们修行人来说非常的重要，大家一定要记住。

接下来又开始讲，如果不证悟的话，这些佛经什么都没有用，就开始讲这个了。“**若见本性，不用读经、念佛，广学多知无益，**”《坛经》当中，六祖大师说一定要广学多闻，需要广学多闻，那这里就是讲广学多闻是没有用的。我们很多时候就会遇到一些这样子的，看起来就是似乎是矛盾的东西，但是实际是不矛盾的。怎么不矛盾呢？比如说《六祖坛经》讲的，如果我们有一定的足够的知识、对佛经的了解，虽然这些知识不能让我们直接证悟，但是间接的是有帮助的，对证悟是有帮助的，因为至少我们比如说我们对空性有所理解、有理论上的这些认知，这样子的话，我们的一些非常粗大的这些执著，因为通过这个理论就已经被推翻了，所以这个是有帮助的。但是最后还得要证悟，如果不证悟的话，那这个理论最后也就没有办法告诉我们，所以就是一个这样子的原因，所以它是不同的角度讲有不同的结论。所以有些时候就是说我们应该多学习，广学多闻是有用的，有些时候是这么讲；另外一个角度讲的时候，这些都是没有用的，一点都没有用，不要去学，就要去看心。所以这不矛盾的。

所以，我们应该说广学多闻有没有用？有用，有什么样的用呢？就是我们还没有证悟的时候，通过这些理论解决一些我们的这些非常粗大的这些错误的理解，可以让我们明白这是错误的，这也是很好的，它有这样子的作用，在这个基础上我们进一步去打坐的话，因为我们的很多粗大的这些错误的理解已经被推翻了，现在在这个基础上再进一步地去深入地分析的时候，我们会有更深层次的理解和智慧，我们可以获得这样子的智慧，所以从这个角度讲是有用的，所以《六祖坛经》就是说有用，是这样子的意思。

那这地方就是没有用，是什么呢？若见到了本性，那我们见到了本性、我们开悟了以后，

那就不需要这些了，就这意思。

但是大家一定要理解不能偏。为什么呢？三地菩萨，一地、二地、三地菩萨，到了第三地菩萨的时候，三地菩萨他也就是为了闻法、为了听闻佛法就是越过整个大千世界，就是要到远方去拜其他的佛，在其他的佛前面听法，为了听法越过大千世界，这样子。这就是说三地菩萨他都要学习，因为他已经证悟了，但是他的证悟还没有到达最高的境界，他的证悟还有提升的空间，那这个提升的空间怎么去提升呢？那这个方法他得要学习，所以到了三地菩萨他还要去学。佛经里面讲很多，佛经里面有这样子的记载，比如说某个地方的佛，比如说像东方的佛到西方的佛前面去听法或者是某一个刹土的佛又到另外一个刹土的佛跟前去听法，有这样子的记载，那么这些实际上就是佛的一种示现，因为佛已经到达了最高的境界，其实现在他没有提升的空间，他也不需要提升，所以他也不需要去学这个提升的方法，那这个是不需要。其余的所有的比如说包括十地菩萨、九地、八地菩萨他们都要学习的。所以我们千万不要简单地理解，“我们证悟了以后，我们就不需要学了，这些佛经都是没有用的。”这种是个错误的理解。

所以，这个上一次达摩祖师也讲过了，“我们就是学了一两本佛书以后，然后我们以为我们对整个佛教理解。”根本就不是了。佛经里面的这些表达的方法，然后很多很多都是，佛经是需要被其他的佛经来解释的，很多都是这样子。如果只懂一两本书，然后按照这个意思去讲的话，那很多都是有可能是错的，所以我们需要全方位地去了解。那我们现在我们每个人都这么忙，没有时间，人生又这么短，那我们哪有时间去全方位地了解呢？好，我们不需要这样子，我们可以直接学龙树菩萨、无著菩萨，他们就是把整个的佛经、整个八万四千的法门他们学完了以后，然后就是汇集在一起。比如说整个《般若经》，整个《般若经》的内容那就是《中观》，就不多，这么几张纸，十多页，二十页都不到，那这个里面就是把整个的般若的意思就已经讲完了。所以他们就是这样子的智慧，他们学完了所有的这些佛经，然后最后他把这些精华就集中在一起、汇集一起，这个就叫作论，我们学论是非常重要的。我们直接去学佛经，因为佛经太多了，有些时候佛的表达的方法也是话中有话，我们很多时候都是没办法理解的，所以是这样子。

“若见本性，不用读经”，他的意思是这样子，那这个我们怎么理解呢？这个他直接的意思是什么呢？就是说如果我们证悟了，那么证悟的时候，比如说我们证悟的时候不修行，然后我们放下这个证悟的境界，就搁着，然后就去读经，他觉得这个是没有必要的。我们比如说你证悟了，你应该修这个所证悟的空性，修空性比读经好得多得多。所以你这个时候比如说我们本来有一个小时的时间，那一个小时的时间当中，我就把大部分的时间就是不打坐、不修空性，

去读经、读佛经、念佛，那达摩祖师说，这没有必要的，这个确实是错误的。所以这个时候你就不需要读经了，这个时候你就打坐，打坐这个当中你就修空性，这里面都全部包含了，要这样子理解。

我们不要理解为“我们证悟了以后，从此以后我们永远都不读经了，永远都不需要念佛了”，那这个不是这样子。证悟了以后我们照样地要念佛、也要读佛经，都需要的，但是如果我们修空性跟念佛选一个，只能选一个的话，那就打坐了，那就修空性，就不念佛了，就是这个意思。并不是说我们从今以后就不要念佛了，不是这个意思，这样子是错误的理解。

“不用读经、念佛，广学多知无益”，这也是一样，比如说我们只有两个小时的时间来学习的话，那两个小时当中，比如说一个证悟的人来说，他应该是修他的证悟的空性呢、还是要去闻思、还是要去学习呢？那当然是你就修你自己证悟的空性，不要去学这些知识，这些知识没有那么重要，你就本来就只有两个小时，那两个小时当中你分一部分时间或者大部分的时间去学习，那这个不划算，学习理论和学习知识不划算，你就打坐，这个打坐当中已经包含了。那达摩祖师的这类的话，全部要这样子理解，全部都是这样子理解的。

所以八地菩萨，大家要知道，十方的诸佛菩萨他们用弹手指的这个声音来就是把八地菩萨从他的禅定当中唤醒，不要让他打坐，为什么呢？就是因为他还有一些没有完成的事情，除了打坐以外的一些还没有完成的，就是积累福报之类的，所以不要让他长时间地停留在这个境界当中，就是让他出来还做别的事情。因为这两个就是不要极端，既要修空性，也要积累福报，这两个都需要。如果只要修空性，什么都不需要，那八地菩萨为什么不要让他一直修空性呢？这八地菩萨，讲得非常清楚，那个时候八地菩萨他可以长时间地停留在空性当中，但是他的能力还没有像佛这样子的，一些积累福报方面，他的福报不是很圆满的，所以他还得出来，圆满他自己的福报，然后这样子以后，福慧双修才能够成佛，所以我们就是这两个都是需要的。所以我们不要以为禅宗就是不需要念佛的、就是不需要拜佛的，禅宗就不拜我们外面的这些佛像的，然后就是不供水、不供花，这些都是没有用的，这绝对是错误的，不是这样子，所以我们这些理解就不能错。八地菩萨都是这样子，更何况我们呢？就是我们现在的境界是什么呢，这个就是不能弄错了。这些弄错了以后，有些问题比如说我们理解错了，那错了但是也就是不一定对我们的实际的修行有什么影响；那这些就像类似于这些，这个我们弄错了以后，那么就是对我们的修行有影响的，会受到影响的，很重要的，所以大家一定要记住。

“神识转昏。”为什么呢？就是学多了以后，杂了以后，最后就是越学越昏，最后就找不到方向。这是为什么呢？因为你就回到世俗当中了，本来是可以停留在胜义谛当中，那现在就

是回到这个世俗当中学很多的知识、学很多的理论，那这样子以后就更乱，就这意思。

“设教只为标心；” 佛陀就是设计很多很多的教，佛就讲了很多很多的佛经，那么这一切都是为了什么呢？比如说佛转了三次的法轮，那么这些设计的这些学习、这些教学，佛陀设计的这些教学是为了什么呢？就是为了一个目标，一个目标是“标心”，“标心”是什么呢？就是表明和表达我们的心的本性，就是唯一一个目标就是这个。

“若识心，何用看教？” 那如果我们这已经表达、这个已经达到了，那为什么还要去看这些文字呢？这文字是不需要的，文字的内容我们已经体会到了，那体会到了以后还看这个没有用了。比如说我们从来没有吃过昨天讲的这个蜂蜜的时候，我们可以书上看看，蜂蜜的味道是什么呢？这本书里面讲，蜂蜜的味道是甜的，那我们这个时候可以找书，我们可以查一下字典，看这个蜂蜜的味道是什么，可以的；但如果我吃过了这个蜂蜜的时候，我还要去查这个字典有用吗？没有必要的，我已经知道这是什么味道了，这时候当然不需要这些了，所以达摩祖师的意思就是这样子。

但是我们还没有尝到的，很多很多其他的，那这个我们还要学。还有很多的禅定、六波罗蜜多当中的很多的禅定、佛的各种各样的神通、不可思议的这些禅定的力量，我们都没有尝试过，所以这些是要进一步地学，进一步地提升自己的。所以这个都是不能走极端的，证悟很重要，然后证悟的同时这些也是需要的，那达摩祖师的意思，刚才我已经说得很清楚了，就这个意思。

“若识心，何用看教？” 吃了蜂蜜以后，为什么还要去查字典呢？没有必要，就这意思。

“若从凡入圣，” 如果我们从一个凡夫的层面上，然后就是去修行，最后就进入到圣者的境界。也就是一个我们没有开悟的人，从没有开悟到这个开悟的境界，那这个过程是什么样子的呢？就是说这个过程当中，我们要做的、要完成的是什么呢？**“即须息业”**，就是说我们首先第一个要息灭我们各种各样的业、罪业，也就是要忏悔，忏悔清净，这是我们第一个要做的；然后就是**“养神”**，这个“神”是什么呢？“神”就是我们的意识、心；“养”就是培养，培养心，培养什么心呢？当然是培养出离心、当然是培养菩提心，就是这些了。那么“息业养神”这四个字当中，大家看出来了，“息业”，怎么样息灭？那就是比如说我们四加行、五加行的比如说金刚萨埵的修法，不就是息业嘛，金刚萨埵的修法就是忏悔罪过，息业的；然后“养神”，养什么神呢？养心，养什么心呢？出离心、菩提心，所以我们修四加行就是养出离心的，然后五加行的皈依就是养皈依心、培养皈依心，然后发菩提心就是养、培养菩提心，这个“养”就是培养。

所以四加行和五加行，禅宗它不会用这样子的词来讲，但是实际上达摩祖师已经讲得很清楚的了，我们要证悟的话，他已经讲得很清楚了，“从凡入圣”，“凡”是没有证悟的时候，圣者是证悟了以后，那么一个没有证悟到证悟，这个过程当中要完成什么样的工作呢？首先就是第一个，“息业”，忏悔自己的罪业、业障。怎么样去息业呢？这个方法没有讲，当然是有很多很多的方法是可以息业的，这个当中最殊胜的最好的就是用金刚萨埵的修法，念百字明，这就是“息业”；然后“养神”，这当中也没有具体地讲怎么样培养，什么神没有讲，但是就是出离心、就是菩提心、就是皈依心，就是这些了，那这些是需要的，如果你想“从凡入圣”，那就是要做这些。那这些怎么做呢？禅宗是没有讲其他的方法，但是实际上就是我们平时修的四加行和五加行，四加行和五加行就是“息业养神”的。所以我们要从凡要进入圣，那就是要修四加行、修五加行，这个跟禅宗不但是不相违、不矛盾，而且是互补的，是非常重要的，这些都需要。尤其是我们普通的人，根机就是没有像惠能大师这么高的根机，我们普通的人修禅，那就必须要“息业养神”，那这些是非常重要的，所以四加行和五加行是非常的重要的，没有这些四加行和五加行，基本上我们是没办法去开悟的。为什么呢？比如说禅宗的开悟，它是一个顶尖的最高的境界，那这个最高的境界这个法师非常的殊胜的，但是因为我们一直是跟不上——因为离我们的距离就是太远太远，所以我们一直都跟不，那这个时候我们就是通过“息业养神”来把这个距离缩短，然后我们就跟得上，就是这样子才能够证悟，非常的重要。

“随分过日。”“随分”，一个就是说随缘，随缘过日子，我们佛教徒过日子就是要随缘。随缘的意思，如果你有，因为自己的福报，就是你有庞大的物质财富，那你就是过很好的生活，这也是随缘，这也叫作随缘；如果你很贫穷，那么这也是说过一个比较稍微简单一点的生活，就是如果让我们去过艰苦的生活，吃不饱、穿不暖，那这个是很多人是没办法的，但是就是如果你条件不允许的话，那也就不要要求太高了，稍微简单一点，过一个稍微简单一点的生活，这也是随缘的生活。刚才讲的，如果你很有钱，那么你过非常好的生活，这也是随缘，就是因为你有这个条件，所以你也就不需要刻意地去过艰苦的生活，这不需要的，这也是一种执著，比如说他本来有很好的条件，然后他就觉得我一个佛教徒不应该过这样子的生活，我一个佛教徒应该过艰苦的生活，如何刻意地去过，那这也是一种执著了，所以佛教徒的生活，我们《慧灯之光》里面有一个叫作《佛教徒的生活模式》，那么就是这个就讲我们佛教徒的生活是不堕两边，两个边是一个是非常非常奢侈，刻意地去过非常奢侈的生活；另外一个就是艰苦的生活，就是当苦行僧，这两个都是不需要的，随缘，随缘的意思是你有什么样的条件，你就过什么样的生活，条件就可以决定你的生活，这叫作随缘，我们大家平时都会说随缘，随缘是什么意思

呢？在这个时候随缘就是这意思，这随缘就是这样子。

佛经里面也有讲，我们之前也讲过，比如说你有条件，你有五百间房子，整个一栋楼全部是你的，不仅仅是一栋别墅，这整栋一个大楼、大厦都是你的，这个里面有五百间、五百套房子，那你一个人可以用吗？你一个人可以用，不仅仅是一个在家人可以用，如果你一个出家人有这么大的房子，你也可以用的。你也不需要因为这个房子太奢侈，我不应该用，我一定要刻意地换一个很小的房子去住，佛就是说这个不需要的。如果你不需要花太多的时间，你本身就是有这样子的条件的话，那你就是可以用五百间房子，有些地方你可以打坐、有些里面你可以背书、有些里面你可以写书、有些房间你可以做其他的。但是你一定要用得上，全部都要用，要不然的话这个就浪费，浪费是不对的。然后也就是说了比如说衣服，衣服你就可以值一万美金这么贵的，昂贵价值的这个衣服，你不仅仅是在家人，你出家人你要好意思过的话，你也完全是可以的，都没有问题的。佛就是说你本来就是有这个条件，你有条件，不要刻意地去过苦行僧，这也是执著，这叫随缘。如果你非常贫穷的话，那你也就不要就是因为人家都过得特别好，我一个很贫穷，所以我一定要拼命，也不要这样子。人的生活，有很多不同的日子的过法，那你也可以选你的，因为你的条件就这样子了，那你的条件就这样子的话，那你就接受了，你就简单一点，也没有要求你就吃不饱、穿不暖，但你简单一点这个可以的，这也是一种生活的方式，这简单的生活也不会差到哪里去，你也就是可以过这种生活。在这个基础上，你可以做一些更多的你自己喜欢的事情，就这样子的话，就是说不定这样子就更好一些，所以这种生活的方式就叫作“随分过日”，就是随者因缘，也就是说就是我们根据自己的条件就过日子，不要太多地去强求，不要攀比，这样子，这叫作“随分过日”

“若多瞋恚，”如果我们天天都是抱怨，太多太多的抱怨，就是比如说自己的生活就是没有比别人好的时候，然后就开始有太多太多的抱怨，抱怨这个社会、抱怨父母、抱怨同事、抱怨太多太多。那这样子的话，最后就是说**“令性转与道相违，”**这样子的话，你的性格就因为经常这样子抱怨，那逐步逐步地会衰退，就是转为最后就是“道相违”的，跟道、跟佛法相违的、跟佛法相矛盾的，你的根机、你的性格，最后就变成一个这样子的性格。那这样子的性格，你天天抱怨，那这样子怎么去修行呢？尤其是没办法修大乘佛教了，所以就尽量地不要那么多的抱怨。然后就是说，“**自赚无益。**”这些“赚”，我们前面也讲过了，下面还有“赚”这个字，就是说欺骗，欺骗自己是没有用的。

“圣人于生死中，自在出没，”这个就是讲第一地以上的菩萨，一地以上的菩萨，一地上就叫作圣人。我们比如说证悟了大圆满、证悟了禅宗的境界，那那个时候是不是叫作圣人呢？

是不是证悟了就是圣人呢？不一定。证悟的境界有不一样的、层次不一样的，证悟也不是一个级别，证悟有很多的级别。如果这个级别比较高，如果达到了一地菩萨的境界，那就是这个证悟就是圣人；如果这个境界还没有那么高的话，虽然是证悟了，但是仍然就是凡夫。

那凡夫证悟的有吗？有，凡夫证悟的有，凡夫的证悟就叫作初步的证悟。那凡夫的证悟有什么用呢？凡夫的证悟也完全可以，如果在凡夫的境界上我们稍微用功修行的话，它完全可以控制我们自己的这些各种各样的烦恼，比如说愤怒、焦虑、抑郁等等，完全是可以控制的，然后逐步逐步地也就可以控制身体的感受，比如说生病的时候也就没有这种疼痛的很难受的这种感觉，那这个时候他就是通过修行的力量就是控制了肉体的感觉，但是这个需要一点点功夫，没有那么容易。我们精神上的、心理上的这些痛苦，是比较容易解决的。所以这个凡夫的证悟也有很多很多的作用，非常好的，虽然还不是圣人，但是也是非常有意义的。

“圣人于生死中，自在出没”，我们可以这样子理解，我们现在就是一个普通人，那我们的生和死谁决定呢？那我们有没有“生死中，自在出没”呢？我们没有，我们没有这样子的自由。那为什么没有自由呢？这个就是因为我们没有这个境界、没有这个能力，所以我们的生和死，死了以后投生到什么地方，还是以我们的业力决定、业力安排、业力控制，所以我们不想投生到什么地方、想投生到什么地方，没有这个选择权。然后我们初步证悟，就是有了一定的修行、就这个功夫的时候，虽然还不是圣者、圣人，还是凡夫，但是这个时候不全部是业力，通过我们的愿力就可以决定，比如说发愿往生极乐世界；或者是发愿下一世这个地球上就是投生到哪里呢？投生到非洲，投生到非洲干吗呢？就是去想帮助更多的人；或者投生到中东，投生到中东干吗去呢？也就是帮助更多的人等等，他可以这样子发愿的。所以他的这个愿力，就是决定你下一次就去哪里了。

然后到了一地的时候，一地以后，然后这个业力的这种限制就完全就不存在了，完全是他的愿力，他想去投生到什么地方，他发愿就可以到那个地方。所以菩萨他们一般都不会投生到无色界，为什么呢？无色界的众生，他们相互之间是看不见的，也没有办法沟通的，所以也帮助不了他们，所以他们不会去的。（菩萨）他们绝大多数都是会来到欲界，欲界就是我们的这个世界，我们这个世界当中既有痛苦、也有一点点幸福，然后人与人之间可以沟通，所以你想帮助别人，这个条件都是非常成熟的，所以他们会选择我们的这个欲界。他们第一不会选择无色界，也不太选择色界，无色界是根本不会选择的。然后这个选择是用他们的愿力来完成。

然后到了三地以上的时候，然后完全是禅定的力量，这个时候又不需要愿力，不需要发愿，通过自己的禅定，想投生到哪里就投生到哪里。

然后佛，就完全是自在的，佛也没有真实的投生，佛就是为了度一切众生，想化现什么样子就化现什么样子。但这个时候，佛的唯一一个佛突破不了的，控制佛的力量的是什么呢？不是佛自己的业力，是我们的业力。比如说释迦牟尼佛就是圆寂了两千五百多年了，两千五百多年之间，为什么他又不回来了呢？为什么再也没有这样子的佛的出现呢？那就是我们的业力就决定了能不能出这样子的佛。所以这个是佛也就不能他想来的时候就来，就是我们有这样子的根机成熟的时候，佛就会出现，这样子。

所以这个当中讲“圣人于生死中，自在出没”，是这个意思。

然后“**隐显不定**，”他的这种比如说他是明显的时候，以佛的身份，比如说两千五百多年前，释迦牟尼佛以佛的身份来度众生，那这个就是“显”，很明显地这样子来度众生；另外一个，“隐”是什么呢？比如说现在，佛也不是不度众生，度众生，但是现在，佛就是比较隐蔽的方式，就是普通人的身份，有可能佛也就是一个比如说基督教徒的身份、伊斯兰教徒的身份、清洁工的身份、甚至是屠宰场的工作人员的身份或者是性工作者的身份等等，就是有各种各样的身份来度，那这个叫作“隐”。显和隐，“隐显不定”，就是因为他自在了，他想显就显、他想隐就隐，该显的时候显、该隐的时候隐，所以“隐显不定”。

“**一切业拘他不得**。”这个之前讲过很多次了，所有的业，佛本来就没有业了，所以就是业就不能控制佛。那如果控制的话，是我们的业就决定佛的出不出现。除了这个以外，佛自己是没有这样子的业，“不得”。“**圣人破邪魔**，”所有的邪魔都已经破了。“**一切众生但见本性**，”一切众生只要见到了的本性，只要见到了我们的心的本性，“**余习顿灭**。”剩下的这个业力或者是习气，就是顿时、刹那间、瞬间就会毁灭。

“**神识不昧**，”这个时候圣者的神识他永远都是清醒的，他没有无明，他是证悟的，不像我们众生一样愚昧。“**须是直下便会**，”这个就是需要当下就会证悟，当下就要证悟才能够可以这样子。“**只在如今**。”就是我们现在、就要当下、“直下”证悟了心的本性，然后才可以证悟。

那么如果我们就是要“直下便会”，当下，就是只在当下要证悟的话，那我们应该怎么做呢？“**欲真会道**，”如果想真正领会或者是证悟这个道，那这样子的话，“**莫执一切法**；”对任何的法或者对任何的事物，不要有执著，不能有执著；如果有执著，那就是没办法证悟。

实际上这个因果关系，没有执著和证悟是因果关系的。先没有执著然后再证悟呢？（还是）先证悟再没有执著？当然是先证悟再没有执著了。所以先证悟，证悟了以后我们才能够做到不执著；并不是说我们做到了不执著以后，才能够证悟。这个书面文字、这个字面上看的话，那你要证悟的话，你先要不执著，你不执著你就证悟了。其实不是。我如果能够不执著的话，那

我没有证悟之前我就能够不执著，那我为什么还要证悟呢？我没有必要证悟啊，做不到的。但是它只是一个表达的方式而已，实际上我们是先证悟，最后就是不执著。意思就是说如果我们要做到当下的证悟的话，那就是不能执著一切法。

“**息业养神**，”这个是前面讲过了。“**余习亦尽**；”这个时候我们剩下来的这些习气，也就是全部可以断掉。比如说一地菩萨，他就是断掉了很多很多烦恼，但是他还有很多的烦恼还在；那二地菩萨、三地菩萨……九地到十地，每一个层面，他证悟了新的境界，得到了新的境界，断掉了新的烦恼。把整个烦恼分成十个阶段，然后整个这个证悟的过程就分了十个级别，每上一个台阶就发现了新的境界，每一次每发现新的境界就断一分烦恼，这样子，所以他的烦恼，这个断除烦恼不是顿时，虽然是说“顿时”，但是实际上就是要逐步逐步地完成。“余习”，就是剩下的这些业障，要这样子断掉，“亦尽”。

“**自然明白，不假用功**。”“不假用功”就是说不需要靠用功，你证悟了以后，我们这个地方应该这样子理解，断除烦恼不是靠用功，就是靠证悟。如果没有证悟，那再用功都是没有用的；如果证悟了，不用功，证悟的当下就断掉了。比如说我们这个屋子是黑暗的时候，灯一打开，这个光明一来，然后黑暗就自然不存在了。那光明来了以后，我们还需要去用功要铲除里面的黑暗吗？不需要的，光明的诞生和黑暗的消失，这个是同时的，同一个时间。所以就是说，不是靠用功，就是靠证悟，所以就是“不假用功”。

“**外道不会佛意**，”这个“外道”就是不是佛教以外的，就是说没有证悟的外道，没有证悟的都是外道，昨天讲过了。没有证悟的这些外道，那他们不懂得佛在讲什么，他不懂得佛的真正意义。所以他们特别喜欢用功，什么四加行、五加行，这个五十万、那个十万（上师后面说了这里是开玩笑），达摩祖师来看，这些都是外道的做法，十万个磕头、十万十万太多太多这些，但是我们是外道，所以只能这样子，这跟达摩祖师不能比的（上师笑，众笑）。所以我们外道的人用外道的方式、就用外道的方法去证悟；像六祖惠能大师、达摩祖师，那他们用他们的方法去证悟。每个人都有自己的方法，谁也不能干预谁的这个方法，最后大家都到达一个境界，所以是不矛盾的。当然达摩祖师他就站在一个很高的境界上去说这些事情，所以在他眼里这些都是没有用的，这都是外道的做法。

“**用功最多**；”特别特别用功，外道他根本就不懂得佛的境界。这个地方我们应该这样子理解，他的意思就是说比如说我们为了证悟去用功，这个当然是没问题的。达摩祖师的意思就是说，他们不知道佛在自己的心里，然后他们就往外去找佛，然后为了从外面得到一个佛，就往外特别特别地拼命，那这个拼命是徒劳的、没有用的，要这样子理解。刚才我说的是开玩笑，

我们四加行、五加行就是为了获得心中的佛，这个没有错的，这个用功是达摩祖师不会否定的。他意思就是说，外道，就是心外觅佛的这些外道，心外觅佛的这些人他就不懂佛意。

那佛意是什么呢？佛意就是心中有佛，这个就是佛意。他不懂心中有佛，他的所有的这些用功就是往外。所以他特别地喜欢用功，但是他的用功就是走错路了，方向都错了，没有用的，“**违背圣意**，”他的这个用功就是违背了佛的意思了。为什么呢？就是佛意、真正的佛意、佛的意思、这个“圣意”，就是往里寻找佛才是佛意。往外觅佛，这个本来就是违背佛的意思，所以他就是往外觅佛这个上面再下功夫、再精进都是没有用的。

然后又开始了，“**终日驱驱念佛、转经**，”达摩祖师特别瞧不起念佛、转经，所以难怪就是达摩祖师刚刚到中国的时候，梁武帝他们两个，一句话、一开始的时候就没办法沟通了，所以这个就是因为达摩祖师就是经常用这样子的话去讲，那这肯定是受不了的，很多人受不了，当时不仅仅是梁武帝，当时的佛教界的很多人也就受不了，这样子说肯定是受不了了。但是达摩祖师的这个实际上是真实的，他讲得很直，所以就很多其他人就是不能理解了。又开始说这个念经、念佛，“**终日驱驱念佛、转经**”，每个人手里就拿一个转经筒摇摇摇，在达摩祖师前面去摇这个，他肯定会批评的（上师笑，众笑），肯定会说这个是外道。“**昏于神性**，”“神性”就是我们的心的本性，还有就是我们的心，就是这样子。你到外面去找佛，就是为了得到一个外在的佛，然后你又念佛又转经，这些实际上都是就是自己把自己给（弄）糊涂了。“**不免轮回**。”

“**佛是闲人**，”佛就没有什么可以做了，佛已经该做的事情，该证悟的证悟了、该断掉的烦恼都断掉了，所以“佛是闲人”、佛是无学之人。“**何用驱驱广求名利**，”如果求名利拿当然是不对了。“**后时何用**？”“后时”是走了以后，走哪里呢？就是走下一世的时候，你这些名利、这么拼命，这“后时”有“何用”呢？没有用。

“**但不见性人**，”没有见到我们心的本性，就是没有证悟的人，“**读经、念佛，长学精进**；”长期学习，特别特别地精进，把五部大论什么全部学完。然后“**六时行道**，”白天分三段、晚上分三段、夜间分三段，这叫作六时，这个就过去的说法。他说，“六时行道”都是没有用的。“**长坐不卧**；”就是根本就不睡觉，就是打坐，但是你也是仍然是外道。“**广学多闻，以为佛法**；”以为这个就是佛法了。“**此等众生**，”这种众生他不仅仅不是学佛，“**尽是谤佛法人**。”这些都是诽谤佛法的人（上师大笑），这就麻烦了对吧，就是以为这个是佛法，你那么用功、那么精进，长期念佛，连晚上都不睡觉，广学多闻，你以为你是学佛的人吗？你就是谤佛的人（上师大笑）。所以就是达摩祖师当时他也很大胆，给皇帝敢这么说话，达摩祖师也有可能那个时候也给皇帝说“你是外道”，那就麻烦可大了。

所以就是说这些都不是佛的意思，所以就是达摩祖师的唯一的意思，你就是要证悟自己的心的本性，证悟了心的本性的时候，你就安住在这个境界当中，然后所有的六波罗蜜多都包含在这个当中，这个不仅仅是达摩祖师说，绝大多数的般若经都是这么讲的，所以最后的证悟的时候，其实这个证悟境界当中都包含了。但是我们还没有证悟的时候，我们就是需要要努力，全面地努力，全面地用功，最后就是证悟，就是这样子。

所以达摩祖师就是说，这个都是谤佛，“谤佛法人”，你不仅仅不是学佛的人，你就是一个谤佛法的人。为什么呢？佛法根本不是你做的这些事情，这都不是佛法。所以佛法是什么呢？佛这个教法和证法，两个佛法：教法就是语言文字了，这个昨天已经说得够多了，语言文字这根本就不是佛法；然后那剩下的就是证法，那证法当中就是戒定慧，就是证法，戒定慧这三个，实际上戒定慧都是证悟的智慧，就是戒、就是定、就是慧，证悟的智慧，所以证悟的智慧没有什么经可以念、没有什么佛可以念、没有什么经可以转，所以证悟的境界没有任何的执著。那么你现在这念佛、转经，这些都是有执著的，这个向外求佛的，那么你如果说这是佛法，那么你就是诽谤了佛法。佛法不是这些，佛法是没有执著的，佛法就是往内求，你这是往外寻找，所以你这是谤法的，就是这个意思。

所以汉传佛教里面，比如说禅宗跟净土宗有些时候也有一点点分歧，但是比如说像虚云大师，那他们就既是念佛又是修禅，那他们的这个就叫作净禅双修。那为什么有这样子的分歧呢？就是因为达摩祖师讲的这些都是这样子，所以有些人就觉得：“念佛、转经等等这都是没有用的，修禅的人就不要去做这些。”其实这个就是个人的理解上的问题，实际上这两个法是不矛盾的，你既可以去念佛、又可以去打坐，一点都不矛盾，甚至是你比如说完全可以进入禅定的境界当中，然后就在这个境界当中如如不动，同时你就可以念阿弥陀佛，那这个就是一心不乱、一尘不染的念佛的方法，这个念佛也是一个非常高级的念佛的方法，同时它也是禅，所以这法是不矛盾的。比如说一个人同时可以修净土，也可以修禅宗，这两个完全不矛盾，不但是这个不矛盾，而且这样子的话更加的好。如果你在禅方面没有太多的成就，那你就可以往生西方极乐世界；如果你禅方面有很高的境界，那念佛也不会影响什么，更有帮助，念佛就更有帮助，所以这个也就是可以提高自己的境界这方面有帮助。所以净和禅，完全是可以结合的，可以双修的，这样双修的话，不但是不矛盾，非常有意思的，这样的。

那么达摩祖师他为什么就是用这样子的语言来讲呢？就是因为当时的時候，这个叫作无作、无作法，无作法就是说什么都不做的这种法。无作法或者是顿教、顿悟，这种法在当时的汉传佛教里面就不是很多的，就是当时的佛教来说，达摩祖师的法就是一个非常特殊的一个特别的

方法。那么达摩祖师当时他自己也说了，他那个时候来东土的主要的目的，就是为了传这个顿教法门，所以他就是为了强调他的顿教的法门，所以很多时候他的语言都是比较重，说得比较重。实际上他也会妥协的，跟净土宗、跟谁，他知道这个都是不矛盾。但是因为他要推广他的一个非常了不起的一个这样子的法，所以他的语言是一定要用一些与众不同的语言，然后对这些人必须要有很大的震撼，这样子以后他们重新思考，去听达摩祖师的法。否则的话，达摩祖师的用词就是之前大家平时用的这些语言去讲的话，大家都觉得，“这个我们都知道，很早以前、几百年前就有了，没有什么新鲜的东西。”所以这样的话，大家也就不重视，所以达摩祖师就是为了传播顿教法门，所以语言用得比较重，这是我个人的理解。当时他也就是（对）梁武帝——那个时候的皇帝，一点面子都不给，直接说没有功德，这个他也就是从皇帝开始，了解他的新的顿悟的法门，让大家受到重视，就是一个这样子的方法，所以他的语言都是比较重的，说得比较重。实际上，他语言再重，最后我们也看得出来，他实际上就是讲还是要遵守因果，这后面都讲了的，还是不敢超越因果，也没有办法超越因果，要遵循因果规律的。所以这些法都是不矛盾，只要我们自己的理解没有错的话，这些法他怎么样表达都没关系，他表达有些时候语言说得重一点，有些时候他的语言用词轻一点，都是看当时的这些听众的根机来决定他用什么样的语言，实际上最后它们说的都是一个意思，我们这样子理解就可以了。

我们今天就讲到这里。今天我们也就时间刚好，时间到了，所以我们今天也就不提问题，就是实际上这些地方可能也许需要提问题，但是后面会有机会的，到时候就可以提问题。

最后大家一起来回向。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅 此福已得一切智
托内尼波札南旁学匠 摧伏一切过患敌
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶 生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效 愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡阿吽班匝儿格热巴玛色德吽

《达摩血脉论》· 第 8 课

慈诚罗珠堪布讲授

授课日期：2019 年 11 月 22 日

【前佛后佛，只言见性。诸行无常，若不见性，妄言：“我得阿耨菩提。”此是大罪人。十大弟子，阿难多闻中得第一，于佛无识，只学多闻，二乘外道皆无识佛，识数修证，堕在因果中。是众生业报，不免生死，远背佛意，即是谤佛众生，杀却无罪过。经云：“阐提人不生信心，杀却无罪过。”若有信心，此人是佛位人。若不见性，即不用取次谤他良善，自赚无益。善恶历然，因果分明。天堂地狱，只在眼前，愚人不信，现堕黑暗地狱中；亦不觉不知，只缘业重故，所以不信。譬如无目人，不信道有光明，纵向伊说亦不信，只缘盲故，凭何辨得日光？愚人亦复如是。现今堕畜生杂类，诞在贫穷下贱，求生不得，求死不得。虽受是苦，直问著，亦言：“我今快乐，不异天堂。”故知一切众生，生处为乐，亦不觉不知。如斯恶人，只缘业障重故，所以不能发信心者，不自由他也。若见自心是佛，不在剃除须发，白衣亦是佛。若不见性，剃除须发，亦是外道。

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，不假断除，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。法身本来无受，无饥无渴，无寒热，无病，无恩爱，无眷属，无苦乐，无好恶，无短长，无强弱，本来无有一物可得；只缘执有此色身，因即有饥渴、寒热、瘴病等相，若不执，即一任作为。若于生死中得大自在，转一切法，与圣人神通自在无碍，无处不安。若心有疑，决定透一切境界不过。不作最好，作了不免轮回生死。】

各位道友，大家晚上好。我们现在开始讲课。

首先大家发菩提心。我们就是为了让天下所有众生从轮回苦海当中得解脱，然后就是为了达到这个目的，首先下定决心自己成佛，因为我们自己成了佛以后才有能力，所以下决心自己先成佛，然后为了成佛，今天大家来学习成佛的方法。我们每一次听课的时候、打坐的时候、包括烧香拜佛的时候，任何一个时候大家都一定要发菩提心，大家不能忘了发菩提心了。发菩提心，我们平时也都有讲，这个非常的重要，大家也应该知道的，一定要好好地发菩提心。如果我们没有发菩提心的话，那我们平时的这些闻思修行、还有就是很多很多的法，都不是大乘

佛法，都是小乘佛法或者是人天佛法，所以大家一定要发菩提心。

发了菩提心以后，我们大家就是继续学习达摩祖师的《血脉论》。达摩祖师的《血脉论》，大家也就感觉到了，它是非常非常深奥的，禅宗的这些法本身它就是非常的深奥，但是我们怎么样能够证悟禅宗所讲的这些境界，这个是非常的重要。大圆满里面有很多很多的方法让我们去证悟这个境界，有很多的方法，那么这些方法都可以用，但其中有一个最最最关键的就是修加行——四加行和五加行，一定要修行的量，主要是修行的质量一定要达标，这样子才能够证悟，这个非常的重要。

我们现在继续讲达摩祖师的《血脉论》。

《血脉论》当中讲，“前佛后佛，只言见性。”“前佛后佛”，过去的佛、现在的佛和未来的佛，所有的佛，他们会讲很多很多的法，很多不同的法，因为不同的众生就是讲不同的法。但是有一个法，他们都会一定会反复反复地会讲，有一个法，过去的佛讲、现在的佛和未来的佛大家都讲一个法，一个法是什么呢？那就是空性，般若空性。为什么过去的佛和现在的佛、未来的佛都讲空性呢？不就是因为众生的根机不一样，所以不就是有很多很多的法门吗？为什么所有的佛都要讲一个法呢？就是虽然众生的根机不一样，所以让所有众生要逐步地引导，那是需要有很多的法门，但是最终要解脱，那就只有一条路，那就是证悟，唯一的路、必经的路，就是解脱。因为我们不管是什么样的根机的人，人或者动物或者什么样的众生，虽然他们表面上有很多很多自己的想法，他们有很多自己不一样的根机，但是最根本的一个问题大家都是一样的，因为所有众生为什么轮回，为什么不能从轮回当中解脱呢？就是唯一的一个是什么呢？就是无明，就是我执，那就是这个，这个是所有的众生都是一样，他的表面的这种根机再不一样，他本质——基本的执著都是一样的。那么要解脱，就是要铲除这种无明，然后所有众生就可以解脱了。所以过去的佛、现在的佛、未来的佛，他们就是让这些众生逐步来学佛，引导他们的方法当然是有很多了，但是最终解决的方法就是一个，就是证悟空性，唯一的一个就是证悟空性，所以所有的佛都会讲，“前佛后佛，只言见性。”“见性”就是证悟空性或者是证悟心的本性，也就是证悟自己的心的本性、本来的面目。

“诸行无常，”这个中间就是突然间冒出了一个“诸行无常”，这句话也许不是《血脉论》早期的版本里面，也许不会有，但是我们现在没办法确定，但也没关系，我们可以这样子讲，因为“诸行无常”，一切都是无常的，所以大家要证悟心的本性，因为这个机会难得，就可以这样子理解。

“若不见性，妄言：”就是如果我们自己根本就没有证悟，自己也就知道自己没有证悟，

但是就是撒谎就说，“‘我得阿耨菩提。’”“阿耨菩提”就是阿耨多罗三藐三菩提，“阿耨”就是圣者，圣者，比如说从大乘佛教的话，那是一地菩萨以上的境界；“菩提”就是觉悟。就是说我觉悟了或者是证悟了圣者的境界，这也就是说我证悟了心的本性，开悟了，就是这样讲。就是为了欺骗人，说我开悟了。“此是大罪人。”这样子撒谎的话，那这个妄语就跟平时我们日常生活当中的妄语不一样，这就是大撒谎、欺骗，所以这就是罪人了。他为什么说他证悟了圣者的境界呢？那这个后面他可能还有其他的目的，他不仅仅是说他就证悟了，（说）证悟了以后他可能还要说更多的。那就是说他就是说自己证悟了，实际上根本没有证悟，他就说证悟了，（说）证悟了以后那很多人就跟着他了，那么很多人跟着他以后，最后这些人大家都找不到路，找不到解脱的路，所以就是大罪人。比如说我们在日常生活当中撒谎，那它也是罪过，但是在日常生活当中的这个撒谎，那可能是我们在工作上或者生活上可能有一点点损失，仅此而已，对解脱不会有什么影响。但是这种比如说他明明没有证悟，但是说证悟了，那么他光说证悟，还不仅仅是这一点，他说证悟了以后，然后就是让更多的人就跟着他学，这样以后就是（让）很多人就走错路，这个非常的严重的，这个是特别严重。

所以我们平时就是不能说自己证悟，这个在达摩祖师的论和《坛经》、禅宗的书里面也讲了很多，我们都已经学过了。然后大圆满、大手印这些密法的这些修行的方法当中，也是有这样子的要求，就是让我们不要去说自己的境界。为什么呢？如果真的有一点境界，到处去宣扬，然后他就会停滞不前，从此以后就不会再有新的收获了；如果没有什么证悟的话，那就是撒谎那就是大罪人了。就只有两条路，一个就是大罪人，另外一个就是停滞不前。所以这个就是不能讲，不要说自己证悟了，这样的话就是不要去讲，直接不讲、但是间接地去透漏、传达这个信息，也不要这样子。这种做法一般都是有目的的，这个后面是有目的的，所以就不能这样子。所以这种就是自己没有证悟说证悟了，那这就是大罪人。

“十大弟子，”佛陀有十大弟子。其中，“阿难多闻中得第一，”阿难一直都在佛陀的身边，所以佛陀所讲的法，基本上阿难他都听过了，所以他是多闻，就是佛讲的基本上他都是知道的，是多闻第一。那其他的佛的这些大弟子们，有些时候不一定在佛的身边，那他们不在身边的话，有些时候佛传的法轮这些内容他们没有听到，有这样子的可能。

但是阿难就是多闻第一，但是阿难虽然他是多闻第一，但是他是没有证悟的，这个是小乘佛教（的证悟），这个证悟本身也就不是讲心的本性或者是大乘佛教的证悟，这个证悟是小乘佛教的证悟，也就是无我的证悟，证无我、人无我，那这个人无我（阿难）是没有证悟的。后来佛圆寂的第二年的夏天，他们就是把所有的佛的大弟子们聚在一起，就准备把佛讲的每一个

人自己所听到的这些就是形成文字，这个之前是没有文字的。因为阿难他听的是最多最多了，但是因为他这个时候没有证悟了，没有证悟的话，他是没有资格去参与这个五百多个阿罗汉的大会。那么这个时候他没有证悟，那怎么办呢？这个时候就是迦叶大比丘他就想了一个办法，就是给阿难尊者有十大罪名来批评，就是冤枉，全部都是冤枉的。那这样以后，阿难就是他现在非常的孤独、非常的伤心，因为他之前一直都在佛身边，就是照顾佛，那现在佛陀圆寂了，那么其他的人就是不理他，反而就是来批评，都是冤枉，十大罪名都是冤枉，这样以后他特别的难过，他特别难过的时候他就去修行了，一下子就证得了阿罗汉。所以我们有些时候我们需要有痛苦的，这个痛苦，我们平时也讲，如果能够转为道用，有这种方法的话，痛苦并不是一件坏事，痛苦是好事，有些时候确实是非常重要的。

另外一个，比如说佛经里面，就小乘佛教的佛经，根本说一切有部的律经里面有讲，六部比丘，就是六个比丘他们抱团，天天都在佛陀的身边惹各种各样的麻烦，有这样子，那么其中有一个他的贪心、贪财贪色非常非常的严重，那么这个人也一直都不证悟，他一直没有证悟阿罗汉，那最后一个他确实惹麻烦惹大了，这个事情就是闹到当时的国王的王宫里面去了，那么闹到国王的王宫，那么国王的王宫的时候，国王和王妃他们都是信佛的，他们对这个人特别的失望，然后就是王妃都出来，他的皇后都出来就是给他教训了一下，跟你一起的这些道友、跟你一起出家的某某某某人，全部都证得阿罗汉了，你就天天都在佛陀的身边这样子惹麻烦，然后教训了以后，这个国王和皇后都教训了以后，他那一天自己也就感到特别特别的惭愧，特别的惭愧、特别的难受、特别伤心以后，回去就是下定决心要修行，修行了以后很快就证得了阿罗汉。所以就是我们在人生当中，有些时候我们需要一些打击。打击，作为一个修行人来说，这些打击实际上就是不一定是坏事，如果我们能够把它转为道用的话，那不一定是坏事。

就是这两个例子都是这样子，阿难也是，阿难他要把佛陀的这些之前讲的这些法形成文字的时候一定是所有都是阿罗汉，但是就是阿难就不是阿罗汉了，那佛陀的法大多数都是他听到的，那他现在不是阿罗汉了，那么就没有资格参加，所以他们想办法，然后阿难后来就是证悟了。

但是他在佛陀身边待了这么长时间，听了这么多佛陀的法，他就是没有证悟。所以这个当中就是讲，“于佛无识，”这个“佛”指的是什么佛呢？就是法身佛，法身佛就是自己的心的本性。阿难虽然跟佛的化身经常在一起，他特别特别地了解迦牟尼佛——佛的化身，但是他就不认识自己的心中的佛，不认识心中的佛，他只认识外在的佛——化身，外在的佛他最了解，因为他经常跟在佛陀的身边，因为他是佛陀的侍者，所以他一直都跟着佛陀，那么这样子以后，

他肯定是对佛陀是非常非常地了解的，但是他就不了解自己的心中的佛，他不识心中的佛，所以就叫作“于佛无识”，他就没有证悟。“只学多闻，”他就只学多闻了，自己没有证悟。

“二乘外道皆无识佛，”“二乘”是什么呢？一般二乘是大乘小乘，这样子。那这个地方这个是可以这样子讲，“二乘”就是小乘佛教的第一声闻、第二就是缘觉，声闻和缘觉这两个。或者是我们可以这样子讲，大乘和小乘，然后这个二乘里面也有大乘的一部分的人，那大乘的一部分人是谁呢？就是心外觅佛的这一部分人。心外不觅佛、不觅心外的佛的这种大乘佛教徒，就是学第三转法轮的这些大乘佛教。其余的都是他们虽然是大乘佛教，但是他们是心外觅佛的，那么就是这些心外觅佛，就是小乘佛教的所有的人和大乘佛教的部分的——这个部分就是心外觅佛的这部分的人，他们就叫作二乘，也可以这样子讲，我觉得。所以就是“二乘外道”，这个地方的“外道”，我们大家都知道的，凡是心外觅佛的，这都叫作外道，从达摩祖师的理解看或者是达摩祖师的说法是这些都叫作外道。这个我们之前也讲过，这不仅仅是达摩祖师，佛经里面也有这样子的记载。所以这些人都是外道，他们都不识佛，他们就是不认识自己的心中的佛，就是自己的心中的法身佛，他们都不识佛。

“识数修证，”“识数”，“数”就是反复反复地修证，他们只懂得修证。意思就是说反复地修证，念很多的经、修很多的法，反复频繁地去修行，只知道这个，不知道自己的心的本性本来就是佛，他们认为佛是外来的，我们应该去修，修了以后把我们的烦恼全部断掉，断掉了以后我们可以得佛的果位，所以我们要很努力地去修，他们只知道这一点，他们不知道本身就是佛，烦恼即菩提，轮回即涅槃，还有就是众生就是佛，这些他们根本不知道，他们不了解，他们只知道修行才能够成佛，现在不是佛，众生不是佛，众生可以变成佛，但是众生不是佛，他们的观念都是这样子，所以他们只知道修证，只知道修行。那修行没有问题，但是他如果是认为我们的心的本性不是佛，佛就是外来的，现在我们修行才能够成佛，不是现在就（是）佛，那这种观点的话，那这个是从第三转法轮或者是从大圆满、大手印等密法或者是禅宗的见解，从这个角度讲，那这个是错的。所以不懂得自己的心本来就是佛，这个不懂得，他认为我们现在不可能是佛，修行了以后才是佛，所以他这个观念就是有错的。“识数修证”，他们只懂得反复地去修，反复地去修当然是没有问题，主要是他们认为反复地去修了以后才是成佛，现在不是佛，现在众生的烦恼不可能是菩提，他这个观念是不对的。

所以这样子以后，他的结果是什么呢？就是说“堕在因果中。”那这就是因果。我们现在的修行努力、精进是因，然后未来我们可以成佛这个就是果。那他们就是堕在因果（中），还没有超越因果的观念当中，那么没有超越因果的观念怎么样呢？那因果是什么呢？因果就是有

为法、无常的，所以他们的见解还没有超越无常的世俗的有为法的范畴，所以他的这个见解是不对的。

“**是众生业报**，”有因果，那当然是有业报了，业报也有善的业报、恶的业报，那他这个就是善的业报了，他认为我们现在学习、努力、修行，将来我会成佛，那这不就是善的果报嘛，所以还是停留在善恶因果的层面上，根本就没有认识到自己的心的本性就是佛，所以就叫作外道。

“**不免生死**，”这四个字上面我们要注意，有些细节问题，是什么呢？小乘佛教，前面讲过了，小乘佛教，二乘外道。那二乘外道他是不是不免生死轮回？这样的话，小乘佛教他是不是不能免生死轮回？是不是这样子？如果是这样子，那小乘佛教能不能够证悟阿罗汉呢？如果说小乘佛教不能证悟阿罗汉，那这个是我们对小乘佛教的一种诽谤——小乘佛教的修行人他不能成佛，但是阿罗汉肯定是可以的。连阿罗汉都不行、都不能成，那这个就是我们对小乘佛教的一种诽谤。那如果说小乘佛教的修行可以得到阿罗汉，那么阿罗汉有没有超越生死轮回？阿罗汉他会不会堕轮回？如果说阿罗汉就是还会到轮回当中，那这不叫阿罗汉了；如果阿罗汉他不需要轮回了，那不需要轮回的话，达摩祖师不就是说“不免生死”吗？这个地方就是有一个这样子的细节问题。那这个细节问题我们怎么去理解呢？

生死，有两种生死，这个是佛经里面是有记载的：一个生死，是我们六道轮回所有众生所经历的这种生死，就是因为我们造了业，因为这个业，有这样子的业，所以我们就是流转轮回当中，这个叫作“粗大的生死”；另外一个叫作“细微的生死”，从一地菩萨到十地菩萨之间的这个阶段当中有生死。

十二缘起支，我们一个人从无明，然后就是造业，然后我们的意识就是投生到下一世，然后最后就是衰老、死亡，这样子的完整的一个循环，这个过程就是有十二个环节，每一个环节就是一个缘起支，这个叫作十二缘起。

十二缘起，有烦恼、有无明业力的业障的十二缘起，这个是我们平时讲的十二缘起，也是我们所有众生凡夫所面临的所经历的十二缘起。那这种十二缘起，我们一个普通众生到最后一地菩萨，一地之后就没有这种生死了，就在这个中间。

然后一地到成佛之间，还会有一个十二缘起，这个大乘佛经里面是讲了的，这个十二缘起它不是因为业力，它是什么原理呢？它这种十二缘起的动力是什么呢？它的动力就是慈悲心。虽然这个里面也有一些残留下来的无明，但是这个无明已经力量很弱很弱了，所以这个无明不会让他去造新的业，所以他不会因为业力而轮回。但是他还没有成佛，所以他还是有一个

生和死，那这种生死是细微的生死，这种生死什么时候结束呢？十一地，就是成佛的时候就会彻底地结束。

达摩祖师在这个地方讲的“不免生死”，就是这种生死，这种生死是免不了的。阿罗汉他可以免我们前面讲的两个十二缘起当中的第一个——粗大的生死，也就是我们普通众生所经历的这个十二缘起，阿罗汉是完全可以免掉的，完全是可以断掉的，所以就可以免这个生死；但是后面的这个细微的生死，阿罗汉他是没有办法免这个生死。所以达摩祖师的这个问题上，我们应该这样子细节地去理解、细分。

“远背佛意，”他就是违背了佛的意，违背了什么佛的意呢？佛的第三转法轮的意，佛的第三转法轮当中讲“众生就是佛，烦恼即是菩提”，就是违背了这个佛意，这个就是最终的、最终极的或者是最高级的佛的佛意，那么他就违背了，他就没办法理解这个，他不懂这个佛意，所以他就违背了这个佛意。他一直都认为“成佛就是有因才有果，所以现在要修，未来才是佛。”那这个就是违背了“不修也是佛、现在就是佛”，就是违背了这个。

但“现在就是佛”是什么意思呢？本质上现在是佛，但是本质上现在是佛这也没有用，为什么？如果我们不开悟、不了解、不证悟的话，本质上虽然是佛，这个之前也讲过了，比如说我们一个人睡着了以后，他会做噩梦，那他做噩梦的时候，本质上这些东西是根本就不存在的，但是本质上不存在没有用啊，就是因为他睡着了，他就会因为各种各样的原因就会做梦。一样的，所以本质上是佛，不会有这些轮回、不会有这些痛苦、不会有这些生死，但是这个没有用，本质上没有这些，但是因为他的无明、因为他的无知、错觉、幻觉，导致了各种各样的这种生死痛苦，然后我们把自己的这些幻觉当作是真实的，最后就是跟真实的一模一样，所以这个就是“远背佛意”。

“即是谤佛众生，”这种人都是谤佛的众生。他怎么诽谤了佛呢？佛不是因果的，如果说佛是，比如说我们现在学佛修行，通过这种方法、通过这种因素，最后我们成佛了，那这样不就是佛就是一种果嘛。我们现在的修行是因，未来得的这个佛就是果，那不就是佛也就是因果的范畴嘛。那佛是因果，那佛也是无常啊。佛也是无常的、佛也是因果的，那这个完全是谤佛的、诽谤佛的。佛不会有因果，佛不是无常，所以这个是谤佛的。

“杀却无罪过。”这种人杀掉也没有什么罪过的（上师笑），这个是不可能的，这个佛经我们不能这样子理解。这种人是谁呢？就是阿罗汉、缘觉、还有就是大乘佛教一部分。那这些人杀掉了就没有罪过——我们如果这样子理解，那就大错特错了，不能这样子理解。它意思是什么呢？就是说达摩祖师，我们前几天上一堂课里面也讲过了，他就是要强调众生本来就是佛，

就是这样子。所以他的意思就是，如果我们把佛理解为无常的、理解为因果的，这样的话，那这种人是谤佛的人，他这个罪业就是够把他杀掉，就是这个意思。他应该有一个这样的惩罚，但是实际上不能这样子理解的，是不是真是就是杀掉没有罪过呢？当然不可能了，根本就不可能。所以这个就是说，我们把佛理解为无常的、把佛理解为因果的，这样的话，那这个是大错特错，这个错误很严重，犯了很大很大的错误，犯了这么大的错误的惩罚，就是足够把这人杀掉，就是这个意思。这个并不是说真的是杀了没有罪过，当然不是这样子的，这个不能这样理解。我们佛教徒当中肯定也没有一个人这样子去理解的。就是说这个严重的程度，达摩祖师说我们把佛理解为无常、佛理解为因果的话，那这个错误的严重的程度，达到什么程度呢？就是很严重很严重，他为了表达这个意思，所以说是杀了也没有罪过，只是这么讲，只是就是强调这个错误的严重性。这并不是说这个人杀了真的没有罪过，这根本不可能的。

然后达摩祖师又引用了一个佛经，“**经云：‘阐提人不生信心，杀却无罪过。’**”他又找到了一个这样子的佛经来证明他这是对的。“阐提人”就叫作断根人，“断根人”就是暂时根本就不接受这种善恶因果观念的这样子的人。比如说有些人特别的自私，根本就永远都不懂得去考虑别人，永远都是为自己着想，为了自己的幸福完全能够去践踏别人的感受，什么都不管，就是为了自己的感受，杀盗淫妄什么都敢做，就是在历史上出现过很多这样子非常疯狂的人物，大家都是知道的。就是像这种人，叫作“阐提人”。他“不生信心”，就是说他不会有这样子的因果的信心。“杀却无罪过”，这句话我们也不能理解为他真的是杀了没有罪过，当然不是，也就是说它的严重的程度，就是比如说他因为不相信轮回，然后他为了自己的感受、他为了自己的幸福，然后就是杀盗淫妄什么都做，发动战争等等，就是成千上万的人就是为了他去死，这种人他的这种罪过的严重的程度是什么呢？杀了也是没有罪过的，就达到这种程度。他就是说他的这种行为的严重性是这样子，并不是说真的是把这个人杀了没有罪过，这不能这样子理解，严重性是这样子，这是一个。

另外一个，我们也可以这样子理解，佛经里面也有这样子的记载，大乘佛教里面有。比如说过去佛陀的时代或者更早的时候，印度的很多的商人，他们乘船到现在的印度尼西亚、还有菲律宾等这些地方去取宝，然后各种各样的非常昂贵的珠宝，如果他有一次成功了的话，他就是一家人一辈子的生活就解决了。但是因为过去的航海的技术也非常非常差，这些船全部都是木制的、都是人工的靠风力航行的这样子的船，没有现在这么先进的，没有导航、没有定位，什么都没有，在这种情况下，成功率是非常非常低的。但一旦成功了，他们就是发大财，所以他们经常都去。有一次，有五百个商人，这个船肯定是很大很大的一个船，五百个商人去取宝，

他们取了宝回来的路途当中，有一个人他想把这五百个人都投毒把他们杀掉，杀了以后他就是把整个满满一船的珠宝他自己拥有。那么他在这样子打这个算盘的时候，然后另外有一个人就知道了，他想来想去，他最后的时候他想我要把这个人杀掉，这样以后能够救五百个人，他们可以回去跟他们的家人团圆，否则的话他们五百个人都回不去了。还有一个，如果这个人他自己杀了五百个人，他自己也会堕地狱的，所以我要把他杀掉。如果我把他杀掉了以后，我杀人了肯定我会堕地狱，但是就是为了救这么多的人，我宁愿堕地狱，他这实际上就是一种奉献的精神。在这种情况下，他就把这个人杀了。杀了以后，表面上看杀人当然是罪过了，但是实际上，第一个，他是没有任何一点点的私心，他这是完全是为了救这个五百个人；另外一个，他不仅仅是没有私心，而且这个里面他有奉献的精神，他明明知道他要堕地狱了，但是他就是愿意承担这个后果，所以他就是度众生。他杀了这个以后，不但是没有罪过，而且就圆满了他的很大很大的福德、福报。大乘佛教里面有这样子的。

那这个我们也可以这样子理解。因为阐提人本来就是不信因果的人，那么不信因果的人当中，有些有势力的、有权力的，而且非常疯狂的这种人，那么他就为了自己的权力或者是为了自己的财产，然后就是让成千上万的人去死，发动战争等等，这个我们大家都是非常清楚的，一战、二战这样子的事情，人类历史上发生过的这样子的事情。那么这个时候，比如说他知道某一个人要发动战争，在这个战争当中就要有成千上万的人会失去他们的生命，那么他就为了救这些人就把这个不信因果的人杀掉了，那么这个他会不会有罪过呢？不会有罪过的。也可以这样子理解。

我们两种理解的方法，不管怎么样，比如说不信因果的人或者是再大再大的罪人，如果不是这样子的情况下，那么就是为了自己的某一些想法或者是自私自利的这种想法，这样子的前提下去杀人，当然是不管是杀什么样的人，都是有罪过，不可能没有罪过的，是这样。但是这个当中我们虽然是可以有这样子的两个理解，但是前面的这个解释是比较合理的。就是说一个人的这种不信因果，然后就是去杀害其他众生，它的严重程度就是杀了也就是没有罪过的这种地步，并不是说真正地杀了没有罪过，这不可能的，就是说为了表明它的严重的程度，我们要这样子去理解。

所以佛经里面有很多时候有这样子的记载，所以佛经就是有了义和不了义。了义，就是说我们可以完全直接可以了解它的字面上的内容，可以这样子理解；有些不能直接理解，不能这样子地理解，佛经里面为什么有这样子的东西呢？佛当时就是为了适合某些人的想法，佛是这么讲，这个就是针对某些人，佛就是度某一些人是这么讲。但是我们现在的人，是不能这样子

理解的，这样理解是不对的。那这种佛经就叫作不了义，就是这个。大家要知道了义、不了义是这样子。那这个地方我们要这样子理解。

“若有信心，此人是佛位人。”如果我们对自己的心的本性是佛或者众生即是佛，对这个有信心，这样的话，这种人他目前还不是佛，但他已经在佛位了，他一定会很快很快就会成佛的。他现在虽然不是佛，但是他一定会很快就会成佛。密法里面有很多这样子的记载。

“若不见性，即不用取次谤他良善，”如果你自己没有证悟的话，“不用”，我们应该理解为不要，如果你自己没有证悟的话，你就不要，“取次”就是任意地、随便地，“谤他良善”就是你就不要去诽谤善良的人，就是不要随意地随便去诽谤善良的人。因为你没有证悟的话，你是没有资格去讲别人的境界的高低，你根本就没有资格去讲别人的境界，所以这个时候你就自己没有证悟的话，你不要随意地或者随便去讲别人的境界的高低，谁境界高、谁境界低、谁错、谁对，这些都不要讲。

“自赚无益。”自己自欺欺人的这种做法是没有用的，也就是说我们有证悟了以后，我们才有资格去说别人的境界的高低；如果我们没有证悟的话，那自己根本就不知道什么叫作境界高低，所以就是不能说谁的境界高、谁的境界低，这个是没有资格的，就是不要说。

“善恶历然，因果分明。”就是说如果我们自己没有证悟的时候，去诽谤别人的话，那这是有罪过的，所以善和恶清清楚楚的，善恶的因果，“善恶历然”，我们平时讲的因果不虚就这意思，因和果它永远都是不会有错乱，是清清楚楚的，所以因果分明，善和恶也就是分得清清楚楚，什么是善、什么是恶，永远善不会变成恶、恶不会变成善，然后它们的善恶的果报也是清清楚楚的，这个就是很重要。所以我们在世俗当中，一定要遵守因果规律，一定要注意。

“天堂地狱，只在眼前，”就是说如果我们行善，那天堂或者是天人的天堂就在我们的眼前，行善，随时都有可以往生，比如说念佛的人、念阿弥陀佛的人，实际上他现在在这个世界上，他不在极乐世界，但是等于就是极乐世界就在他的眼前，因为他念佛念得好，非常的虔诚，他就是虽然现在还没有往生，但是实际上这等于是极乐世界就在他的眼前，这样子；然后就是造罪的人，杀盗淫妄造罪的人，虽然他现在就是活得好好的，就在这个世界上有权、有名，什么都有，但是这等于是地狱就在他的眼前了，他虽然还没有到地狱，但已经出现在他的眼前。

那这个当中我们大家要看得出来，达摩祖师和禅宗，他们平时也讲很多很多没有因果、没有善恶，讲很多很多，但是我们不要以为学禅宗的认就不需要取舍因果，那这个当然是大错特错了，这个也就是违背了这些禅宗它本身讲的这些法。我们要知道，禅宗它不会太多太多地去讲善恶因果关系，为什么不讲呢？因为善恶因果在其他的佛经里面已经讲了很多了，不需要讲。

比如说我们的大学的课程里面，不可能再反复地去讲小学课程的内容了，因为这个是小学里面已经讲很清楚了，现在大学也就学这个，那就没有层次了，所以不讲。虽然不讲，但是它不是否定小学课程里面的这些内容，它并不是否定，但是它就不会再去讲这些了，因为都已经学过了。同样的道理，佛经都是这样子，比如说禅宗它要强调的不是因果，它要强调的不是地狱、不是天堂，这些在小乘佛教的第一转法轮当中已经讲得很清楚了，所以它就不需要再讲。

那它需要讲的、它需要强调的、它要传达给大家的、它要传递的是什么呢？就是最顶尖的顿教法门，所以它平时讲没有善恶、没有因果等等，这个就讲得很多很多，但是这个并不是说它否定因果。我们这个地方讲得很清楚了，就是说“善恶历然，因果分明。天堂地狱，只在眼前”。如果什么都没有的话，因果也没有了、天堂地狱没有，那怎么可能出现这样的文字呢？所以我们要对佛经有一个大致上的一个理解，佛的讲法的方法上我们需要有一个大致的理解。这个跟我们现在的教育的方式、模式是差不多的，佛也就是一转法轮、二转法轮、三转法轮，小学、中学、大学一样的道理。所以，第三转法轮特别地强调佛性、如来藏这些，但是并不是否定因果存在，并不是否定善恶因果，这个我们要分开讲，大家一定要注意。

这个我们前面《坛经》里面这个讲得非常的好，我们当时也就是强调过，比如说证悟的时候，在我们的证悟的境界当中，虽然是不会有善恶、不会有因果，但是证悟的境界当中没有，这个并不代表在现实生活或者是我们的感官的世界里面没有，回到感官的世界，也就是我们佛经讲的世俗谛，回到世俗谛的时候那这些都会存在的。比如说我们做噩梦，做了噩梦以后，中间就有一个瞬间醒过来了，醒过来了以后就很高兴就知道这个是梦，然后又睡过去了以后，又开始继续做噩梦。那刚才中间我们就是就这么几分钟醒过来的时候，就是这些梦里面的这一切都不存在了，但是当时的这个不存在并不代表我们睡着了以后也不存在。

所以这两个世界里面，人就是切换，一会儿是梦的世界，一会儿是现实的世界当中。如果我们是一直都停留在梦的世界当中，那这些噩梦都会出现的；如果我们回到现实的生活当中，那这些东西彻底就不会存在了。现在就是我们要看哪个世界当中生活，我们如果是世俗谛，也就是我们的感官的世界当中生活，那就是杀盗淫妄导致的生老病死、什么样的痛苦、战争、饥饿等等什么都会出现的，如果停留在这个世界里，那就是有这些了；如果我们能够证悟，就是停留在证悟的境界当中，那就没有这些了，不存在这些。

就是最后要看我们停留在哪个世界里面，所以我们现在就是要通过我们的努力，首先我们要打开这个世界的门，这个世界没有生老病死、没有烦恼，这样子的这个世界现在在哪里呢？我们现在根本就不知道在哪里。实际上就是我们自己的心的本性，我们心的深处是这个，但是

这是我们在佛经里面就听到、学到，理论上知道而已，实际上根本就还不知道。那我们现在首先要把这个世界的门要打开，打开了以后然后进入在这个世界里面。“打开”是什么意思呢？就是证悟。证悟了以后，我们就进入这个境界，然后继续打坐，停留在这世界当中。

所以我们这两个不同的世界，相互是不会矛盾的，这个就是我们的现实生活和梦中的生活，梦中的世界和现实的世界一样的，这两个不矛盾，相互一点都不矛盾。比如说就是从现实的角度来讲，你就是在躺在床上；但是从梦的世界里面来讲，那你有可能就是来到了一个非常糟糕的地方，特别的痛苦，就是有人追杀等等这些都有的。那个时候实际上这两个世界相互都不会干扰、干涉，相互都不会有什么影响，你明明躺在床上，根本就不可能有什么人来追杀，但是不能睡着，睡着了就是有这些了，做梦就是有这些。然后梦里面的这些东西它的真实性，就是一点都不低于我们的现实生活，但是醒过来以后什么都不存在了，就是这样子。所以胜义谛和世俗谛，它就是一种稍微比较稳定一点的梦，那梦就很容易一会儿有一会儿没有，这个就是不太稳定，就比较容易动摇；但是现实生活，跟世俗谛跟胜义谛，那虽然它也是这两个世界一模一样，但是稍微稳定一点，就是没有像梦这么容易动摇，实际上两个都是，没有任何的本质的区别。所以就是我们还没有证悟，而且我们的证悟还没有达到很高的时候，那这个时候一定要注意因果。

我们上一次也讲过了，什么时候就是比较超越因果了呢？就是说当我们是初学者的时候，因果对我们的影响是很大的，虽然是证悟了，但是证悟之后还有很长一段时间我们还是在初学者的阶段。那初学者，我们上一次讲过，一个非常严重的剧毒，如果其他人服了当下就会死掉的一个这样子的剧毒，然后比如说一个修行人，他就不需要依靠任何其他外在的力量，就是光靠他自己的修行的力量，就是这样子的剧毒服下去了以后，对他一点影响都没有，就达到了这种层次的时候，就是我们就开始超越了初学者的阶段，那这个时候我们也就开始超越了突破了因果关系了，这个时候因果也就不一定对你有太大的影响，但是因果比我们刚才讲的这个剧毒还要更加的成千上万倍的厉害，所以那这个时候剧毒不太影响我们的身体，但是因果仍然会有影响的。

所以就是我们这么听到几个禅宗的公案，然后听到这么几句禅宗的这样子的经书以后，然后我们认为“只要我不执著的话，我什么都可以了”，这个是完全是错误的。首先要知道什么叫作不执著，这个下面也有讲。大家一定要知道，达摩祖师的这几句话是非常的重要，就是说“善恶历然，因果分明。天堂地狱，只在眼前”，这个非常重要了。

“**愚人**不信，”就是我们没有智慧的人，他就不相信，烦恼即是菩提，众生即是佛，这些

高深的境界他不信。他不信了以后，然后就诽谤、还有造业，那这样子以后，就是会“**现堕黑暗地狱中；**”“**亦不觉不知，只缘业重故，**”他激素 hi 不知不觉他为什么堕地狱，他现在的这种因有什么样的果，将来会堕黑暗地狱他也不知道，因和果什么都不懂。那为什么呢？就是“只缘业重故”，因为业障重，所以他就不懂这些因果。“**所以不信。**”因为业障重，他上一世不信，这一世也不信，下一世又不信，就是这样子，业障重。

“**譬如无目人，**”一个盲人，“**不信道有光明，**”他不相信别人给他讲有一个光明，他根本不知道什么是光明，所以不相信。“**纵向伊说亦不信，**”即便是给他说，“伊”就是他，就给他讲他也不信，比如说有人就是给他讲有一个光明，虽然你看不见，但是光明是什么什么样子，给他描述，但他觉得这个不可能、没有、不可能有这样子的事情，不信。他为什么不信呢？明明就是有啊，他为什么还不信呢？但是他的世界里面没有啊，所以他就不信。“**只缘盲故，**”就是因为他看不见，所以他就不信。“**凭何辨得日光？**”那我们怎么能够给他讲得清楚呢？没办法讲清楚了，讲得再清楚他也就不会相信的，没办法给他证明这个存在，因为他自己没有看到，所以他不信。

“**愚人亦复如是。**”“愚人”，没有智慧的人，给他讲我们的心的本性是佛，也是一模一样，他永远都不信的。“**现今堕畜生杂类，诞在贫穷下贱，求生不得，求死不得。**”就是说我们现在就是因为我们的心的本性是佛，或者是我们没有证悟，然后就造很多的业，造了很多业以后，那我们下一世就是变成动物，然后即便是人，就是得到一个人身，那也就是贫穷、下贱、生病、不健康，就是变成这样子的人，求生也不得，活着也不幸福，死了以后又会堕地狱、饿鬼，更加的不幸福，就是会变成这样子。

“**虽受是苦，**”虽然在轮回当中受的都是苦，“**直问著，**”如果比如说有人问我们“你现在过得怎么样”，“**亦言：‘我今快乐，不异天堂。’**”这个幸福指数是非常高的，这个说“我现在特别快乐，跟天堂没有什么两样”。但是达摩祖师的时候，比如说这些贫穷、下贱的人当中可能有人还是会这样子回答；但是现在就不一定了，现在再有钱的人、再有权力、再有声望的人，他也可能说不出口这个“我很快乐，我跟天堂是一模一样”，可能现在不会有人这么讲，大家都觉得很郁闷、压力很大等等。

“**故知一切众生，生处为乐，**”他就是生在轮回的时候，他把这个轮回当作一个幸福的地方，依依不舍，他就是对轮回产生了这种眷恋，然后对轮回的这种欲望，让他死了以后又回到轮回，这样子反复地辗转不息，这叫作轮回。“**亦不觉不知。**”但是他自己这样子也不觉不觉，比如说我们很多时候也是，实际上自己每一天的生活当中确实也找不到什么幸福或者是快乐，

但是我们总是希望，今天虽然很苦，但是明天会有幸福；虽然这个事情很苦，但是我这个事情完成了以后，它会给我换来幸福……总是就是一个这样子的期待，然后这种期待或者这种欲望，它让我们去做很多很多的事情，就是不顾一切去奋斗，很辛苦，然后就走的时候，就生命就是到头了，到头的时候什么也没有得到，轮回就是这样子的。所以“亦不觉不知”，在不知不觉当中生命就结束了。

“**如斯恶人**，”这样子的恶人，“**只缘业障重故**，”就是因为他们的业障太重了，所以再苦的地方，他也就是不想解脱，他还想回到轮回。“**所以不能发信心者，不自由他也**。”就是因为他各种各样的业力，就不让他自由，就是在轮回当中受苦。

“**若见自心是佛**，”如果我们证悟了自己的心的本性是佛，这样子证悟了，那证悟了的话什么样子呢？“**不在剃除须发**，”比如说不剃胡子、不剃头发，也就是说在家人的意思，就是不出家，“**白衣亦是佛**。”如果能够证悟自己的心的本性的话，那你没有出家也是可以成佛的，“**白衣亦是佛**”，印度的在家人，绝大多数他们的衣服都是白色，佛陀的时代都是这样子，到现在也是这样子。天气比较热的地方，热带多数人都是比较喜欢穿白色的，所以当时的世界印度是这样，现在也是这样。所以平时像斯里兰卡、还有就是印度这些地方，白衣就是居士、在家人。“**白衣亦是佛**”，如果证悟心的本性的话，那就是你不一定要出家，就是在家人也就可以成佛了，也是佛。

“**若不见性**，”如果没有证悟的话，“**剃除须发，亦是外道**。”你以为出了家以后，什么问题都解决了吗？根本就不是。如果出家了，从表面上看起来的话，那就是剃了光头、剃了胡子了，就是一个非常标准的出家人，但是内在的证悟没有证悟的话，那你仍然是外道，没有用的。所以证悟和不证悟，我们不分出家和在家，出家人当中，没有证悟的人当然也是很多的；在家人当中，证悟的人也是很多的。所以在家和出家，不是说在家就不能证悟了，出家就能证悟，那这个是不一定的；但是比如说出家人的话，那他就是本来就没有太多的这些世俗生活当中的这些琐事，所以就是烦恼相对少一点，然后他有更多的自己就可以支配的时间闻思修行，所以他证悟方面的成功率是稍微高一点而已，这样子。那在家人也完全是可以证悟的，佛陀讲的八万四千个法门当中，唯一一个就是出家人的戒律，这个是在家人没办法受了，如果受了就变成出家人了。除了出家人的戒律以外的所有的这些法，八万四千个法，包括显宗、密宗、大乘、小乘，所有的法、所有的戒定慧这样子的法都是在家人和出家人大家都是共用的，这个里面没有一个是出家人的专利，都是大家都可以修的。唯一就是出家人的戒律。所以在家人他如果是证悟的话，那他也是完全是可以成佛了，所以在家人也是很有希望的，所以就是在家人也要努

力，努力的话也就可以证悟，特别特别的重要。

我们之前也就讲了很多关于证悟，后面还有一些证悟，那上一次我们讲《坛经》的时候也就讲过了，证悟到底证什么呢？什么叫作证悟呢？到了什么样的地步的时候叫作证悟呢？这个上一次我们讲《坛经》的时候，就是用一个《坛经》里面的一个段落来给大家讲了。那么今天也就跟大家说一下，《达摩悟性论》当中就有一句话，这个非常重要，大家一定要知道，《达摩悟性论》当中讲了，“**知心是空，名为见佛**”，就这一句话，只有八个字，“知心是空”，就是说知道，知道的知，知道自己的心是空、自己的心的本性是空。

“知道”的意思是什么呢？“知”当然有很多——理论上知道，就是逻辑推理，这个就是属于理论上知道；或者是自己没有能力去推理，只是听佛经讲说我们的心的本性是空性，这些也叫作知。但是这些知，就不是我们这里讲的这个知，这里的知是什么呢？首先第一，心的本性是空，不是佛经听来的，不是因为佛经上说心的本性是空，所以我的心的本性应该是空，那这个根本就不叫知；第二个，我们通过《中观》的理论，通过《中观》的这种推理的方式推理出来了，最后就是推导出一个结果，结果是什么呢？我们的心的本性，自生、他生等等都不可能，那么既然这些都不可能，那就是无生，不生不灭，一个这样子的结论，那么这个是不是这里讲的这个知呢？也不是。就要排除这两个，这些都不是。

那是什么呢？那就是说，就是自己静下心来，然后就是往里看，观照自己的心，观照自己的心的时候，实际上所谓的观照，也就是让我们的自己的心，让它自己去感受自己，我们的心是完全是可以做到的，这个只有我们的心才能够做到。其他的这些物质，比如说桌子它能够感受到自己是不可能的，它本来就是无情的，做不到；比如说我们的眼睛可以看到别的地方，但是它自己它看不见的，这些感官很多也就是做不到的。这唯一就是我们的心能够做得到，第一，它可以往外去感知这个世界，完全没有问题，然后它同时也就往里它自己的本质它也可以感知，这是它的一个特殊功能。那现在不是往外去感知、认知这个世界，就是往里，就是让它自己去感知它自己、认知它自己，那么它自己这样子静下心以后它一观照的时候，它一感觉、感受的时候，它就感受到一个什么样的状态呢？自己的心就是完全是空性。比如说当你说话的时候、当你做事情的时候、当你处理问题的时候，甚至是你比如说比较有情绪的时候，这个时候如果你忘了观照，那这个情绪就是会继续发展的；如果这个时候你就是懂得就是观照它，感受的时候，不仅仅是静下来的时候，就是有情绪的时候，完全就是透过、穿透这个情绪，直接就看到了它的本质。那么这种本质是什么呢？“知心是空”，本质就是空，就像虚空一样的。如果我们达到了这个境界，那么就叫作“名为见佛”，也叫作名为证悟、名为开悟，什么都可以叫，

就证悟了，这就叫证悟了。

这个我们不管是讲大圆满、大手印，讲什么，最后就一个标准，就是这个。禅宗里面也讲，所以我们平时，前两天也讲了，我们讲《坛经》的时候也讲了，因为大圆满和大手印这些因为它密法的这些要求太高了，要灌顶、还有很多很多，平时都是不可以讲的，那么这些事情很多人是没有机会听的，我们也不敢突破密法它自己的要求去讲，这不对的，所以我上一次就是说钻空子，一方面是开玩笑，一方面是真实的，就是要钻它的空子，就是《坛经》、禅宗它就没有这样子的说法，比如说要灌顶，它没有这样子的。

所以这个我们是必须要知道心的本性是空，“名为见佛”，这叫作见佛，这叫作证悟，这叫作开悟。比如说我们自己有没有出离心，自己非常清楚的，不需要问别人，自己就知道了；然后自己有没有菩提心，也不需要问别人，自己知道的；最后就是唯一一个，我们自己是不是证悟了呢？还是要问问我们的上师，确认一下有可能，但是也可以不问的，如果是我们就达到了这个“知心是空”，特别特别的清晰地看到了自己的心的本性就是空性，就跟外面的虚空一样，这不仅仅是静下来的时候才是，而且有各种各样的情绪的时候都是，它的本质是如如不动，就是这样。这个什么时候你感觉到了，那这个时候就是证悟了；没有这种感觉，那就不要谈什么证悟了，不可能的。就是我们有些时候，就是心特别的平静，在平静的状态当中就是感觉到了一些我们平时没有感觉到过、平时没有接触到的一些很平静的感受等等，这都不要去谈，这没有什么意义的，根本什么都不是，这个根本就不是证悟、不是开悟，什么都不是。人的心静下来了以后，它有另外一种知觉、感受。比如说我们的心有情绪的时候，大家注意一下，比如说我们愤怒的时候，愤怒它给我们带来的这种感受，它又是跟欲望是不一样的；产生了欲望的时候，欲望给我们带来的感受又跟愤怒的感受是不一样的；傲慢等等这些全部，每一个这些情绪都有一个不一样的感受。同样的，我们的心静下来了以后，就是当这些所有的情绪离开了以后，它有另外一个感受。但是，这些本质上都是感受。这些愤怒的时候愤怒的感受，静下来就是静下来的感受，实际上它根本没有突破意识的层面，不管是什么样的感受就是意识的感受，根本就不在证悟的这个层面上，根本就不在这个频道上。所以这一切感受突破了以后，然后才能够进入这个证悟，那么这个证悟就是心的本性，就是空性，就像虚空一样，这个证悟了以后，那我们什么都不需要问了，这就是证悟了，然后就继续修，就可以了，这个特别重要。所以，这地方也要给大家说一下，要不然的话，我们现在就是大家都不知道什么叫作证悟了，这个证悟也很神秘，大家也非常地向往，然后就是越向往越神秘，越神秘越想知道，那最后就是说来说去、说来说去，这种江湖传言也就特别特别的多，师兄们自己说的什么是证悟、什么等等也多，

最后根本就不知道什么是证悟。就没有太多，证悟就一个标准，禅宗的这些书里面讲得非常好，他们讲得特别到位，这些非常有意义，这些措辞也是非常的好、非常到位，字不多，内容非常的丰富，“知心是空，名为见佛”，就八个字，八个字里面全部讲完了。再多的佛经、再后的书，它也是在其他方面展开而讲的，实际上最后归根结底就是这些了，所以大家一定要明白。

这个我们证悟了以后，然后就是真的是，轮回的这个根就开始受到严重破坏了，所以就是不可能留在这个轮回当中，不可能待的时间很长，不像以前这样子。以前的话是什么？因为我们就是烧香拜佛、还有就是做各种各样的功德、做太多太多的功德，但是这些功德都跟无明它们不冲突，所以对它一点的破坏力都没有，所以它对轮回的本质它不会受到任何的影响，就是在这个轮回的本质它不受到任何的破坏的情况下，然后烧香、拜佛这样子，那它的结果也是以后我们就在这个轮回当中可以享受人天的福报等等，但是轮回永远都不会停下来的。那现在就不一样了，因为这个空性虽然这个境界还不高，但是就是有一点点的这个感受，那它的这种杀伤力特别特别的严重，所以这个轮回的本质它已经受到了很严重的破坏，所以它就不会转动得很远，它不会走很远，所以这个就是关键。所以刚才也提到了，前佛后佛，全部的佛来讲这个，就是这个原因，这非常的重要。大家一定注意，这个就叫作证悟。

“问曰：‘白衣有妻子，淫欲不除，凭何得成佛？’”白衣就是有妻子，不仅仅是有妻子，有丈夫，淫欲不断，有这么多的家庭琐事，那怎么可能成佛呢？

“答曰：‘只言见性，不言淫欲。’这其他的烦恼这些都不讲，只讲这个见性，为什么呢？因为如果见性的话，淫欲也好、嗔恨、愤怒、愚昧无知、傲慢嫉妒也好，所有的这些烦恼，只要有见性，那这些都不是问题了。比如说淫欲正在产生的时候，如果见性，见到这个淫欲的本性，淫欲的本性是什么呢？就是佛的智慧；然后愤怒也是，愤怒正在产生的时候，非常严重的时候，如果看到了它的本性，愤怒就不是愤怒，愤怒就变成了佛的智慧了；同样的，所有的这些烦恼都是这样子，这些都是。所以达摩祖师这个是非常关键了，“只言见性”，不言什么淫欲、愤怒，都不讲，只要你能够见性了、证悟了，那么它们根本就不是问题。

比如说我们平时打坐禅修的时候，我们都希望把自己的心能够平静一点，不要有这么多的杂念，这个是从禅定的角度来讲是这样子；如果我们证悟了，那证悟的话，心平静和有杂念没有一点点的区别，一丁点的区别都没有。就是有杂念、有太多太多的杂念，但是这些杂念就看到这个杂念的本性的时候，杂念都不是妄念了，杂念就变成智慧了；然后没有杂念，心非常平静的时候，看到了这个平静的状态，平静就不是平静，平静也是智慧了。所以达摩祖师就是说只要见性，什么都不怕，所有的烦恼，就是可以穿透这些所有的烦恼，可以看到它的本性，再

严重的烦恼，它的本性都是佛的智慧。

说到这里，我们要进一步地非常到位、非常详细地去了解的话，那还要差一点点，这个就是最后一点点就是大圆满的，最后一点点的区别，禅宗跟大圆满的最后一点点的区别，这个就是以后灌了顶以后，然后听大圆满的时候，大家会听得到的。但是实际上本质上就这些了。一些细节上，深入细致这个角度，大圆满里面还有一些；还有方法上，禅宗的方法也是非常好的，但是没有大圆满的或者大手印这么多，因为这个里面太多太多的方法让我们去证悟，上次也讲过了，密法叫作方便法门，也叫作金刚乘，也叫作方便乘，方便乘就是说因为这个里面有太多方法让我们证悟，所以就叫作方便乘。那本质上就是这样子，前面讲的，所以就是说“只言见性，不言淫欲”。

“只为不见性；但得见性，”只要见到本性，**“淫欲本来空寂，”**这个特别有意义的，大家知道这个地方它说什么呢？淫欲，这个欲望它本来是空性，是不是这样去理解？这个不是这样子理解的。本来是空性是没有用的，万事万物本来就是空性的，比如说杀盗淫妄都是空性的，那因为它是空性，所以就是可以杀、可以盗吗？当然不是。什么东西不是空性呢？都是空性，但这没有用的。那这个是什么意思呢？就是说我们当下比如说淫欲，它这个欲望产生的时候，然后当下就感觉到或者说看到它是空寂、它是空性，所以就是看到了它的本性是空性的时候，它就根本就不是淫欲，就这意思。这个里面一定要知道，这个时候我们证悟它是空性，不是说它本身是空性，它本身是空性这个没有用的，只要我们不证悟的话，那它不起作用的。

“不假断除，”这个特别的好。这四句话是非常重要的，是什么呢？比如说淫欲或者是愤怒这些烦恼，小乘佛教是一定要断除的，它的方法是什么呢？小乘佛教证得阿罗汉的方法，是把烦恼全部断掉，断掉了以后然后他才可以证悟的，这是第一个；第二个，大乘佛教，普通的大乘佛教，一般的大乘佛教，它也断，但是另外一个多了一个方法，它如果不断的话就把它转换，转换为什么呢？转换为佛的智慧，用什么东西转换呢？就是用菩提心，用证悟的智慧来把它转换，所以叫作转换；但是三转法轮，尤其是密法，这个在密法里面，密法的特点是什么呢？就是**“不假断除”**，就是不靠断除，不需要断除，第一个不断除、第二个不转变，那么既不断除、又不转变，那烦恼它到底要不要？要不要离开这个烦恼？如果认识了它的本性，证悟了它的本性，烦恼本来就是智慧了，所以断什么呢？转什么呢？断、转这些都是不需要的。只要你认识它的本性，烦恼既不需要断、也不需要转，不转不断，只要认识它的本性，那烦恼就不是烦恼了。所以这句话讲得非常好，就是说**“不假断除”**，就是不靠断除，烦恼不是断除，我们一直都认为烦恼就是要断掉，平时我们也讲把烦恼断除，但是实际上不是把烦恼断除，就是认

识到烦恼的本性就可以了。这个我们证悟的时候我们亲身会体会到的，“哦，烦恼是这样子的啊！”那它既然是这样子，那当然是不需要断，断什么呢？为什么要断呢？我们自己到时候会有这样子的感受。现在我们没有证悟的时候，大家最害怕烦恼，第一个，因为烦恼比如说像愤怒这些，当下让我们很不舒服、不开心、不高兴；然后也有很多，不仅仅是当下，还有很多的后面的后果，所以我们很害怕烦恼。但是证悟了以后就不是这样子，所以这个地方可以说“不假断除”，可以再加一个话，“不假转换”，不需要转换。

“亦不乐著，”也就是不会执著。“纵有余习，不能为害。”这个时候，比如说白衣，在家人，证悟了以后，虽然还没有把这个烦恼彻底地断掉，虽然即便是有一些余留下来的烦恼习气，但是这个余留下来的烦恼不能害他们，因为他就知道了这个烦恼的本质了。烦恼的本质知道了以后，这个烦恼就不会让他去比如说杀人、偷盗，他不会这样子的，这个时候烦恼它已经没有这样子的能力了。

“何以故？”为什么呢？“性本清净故。”烦恼的自体是本来清净，然后他已经证悟了，这个地方我们应该说他已经知道烦恼的本性是清净的。这个不能光是说本来是清净，那不行的，本来清净是本来就是这样子的，这个没有用。就是知道了本来是清净，或者是体会、领悟、证悟了本来是清净，那既然是本来是清净，那为什么还要去断除呢？没有必要断除。

“虽处在五蕴色身中，”比如说现在人就是在这个五蕴当中，但是他的本性“其性本来清净，”我们现在人就是在五蕴当中，但是这个五蕴它的一个主要的是什么呢？五蕴的最后一个就是识，识就是我们的心，那心的本性它就是清净的，本来清净。

“染污不得。法身本来无受，无饥无渴，无寒热，无病，无恩爱，无眷属，无苦乐，无好恶，无短长，”反正这些二元对立的观念都是不存在的，“无强弱，本来无有一物可得；”心的本性就是这样子的。

“只缘执有此色身，”那心的本性这些都没有的话，我们前面讲过了，比如说没有感受、没有饥、没有渴、没有寒热等等，这些都没有的话，那我们现实生活当中明明有啊，这是什么呢？就是说“只缘执有此色身”，就是因为我们执著了，产生了无明，无明最后就是导致了我们的身体、色身、物质构成的身体，然后我们对这个物质构成的身体也就有了我执，有了我执以后，就是一系列的烦恼都产生了，就是这个原因，这并不是实际上有色身。

“因即有”，所以就是有，我们现实生活当中就是有“饥渴、寒热、瘴病等相，”这些相，它并不是真实存在，而是我们自己执著产生的。

“若不执，即一任作为。”如果你不执著的话，那么你去做任何一个事情，“作为”就是任

何一个事情都是可以，什么都可以，就这意思。只要你不执著的话，你做任何事情，也不会造业的。比如说证悟了心的本性，那么这个时候，你做任何事情，都不会造业的。那杀盗淫妄呢？他不会杀盗淫妄的，然后就不会有比如说我们普通人的这种因为愤怒去杀生、因为欲望去淫、因为欲望去盗等等，这些全部都是不会产生的。然后因为他没有执著，假设他有杀盗淫妄，假设，就是假设，那么他根本就没有任何的执著，所以不会有任何的因，这个时候不会有任何的业、不会有任何的罪业，这个时候才是真正的自由自在。这个时候没有一个什么东西来束缚我们的、约束我们的、拘留我们的，这个时候完全就是超越这些，所有的这些束缚当中，这些局限全部突破了，所以就是说“若不执，即一任作为”，那这个才是真正的自由。

“若于生死中得大自在，”刚才讲的就是大自在，如果我们在生死当中得到一个这样子的大自在的话，**“转一切法，与圣人神通自在无碍，”**这个时候就是把任何一个事情，“一切法”就是说万事万物，我们比如说遇到了幸福、快乐、痛苦、生老病死等等，无论你是成功的时候、失败的时候，还有就是幸福的时候、痛苦的时候，无论你遇到了什么法，你这个时候把这所有的法，你一定会通过你自己的修行的能力，把它转化为圣人的神通，这个神通是什么意思呢？就通达一切，这个并不是说平时我们的神通，平时我们的神通就是理解为我们看的一些特异功能，这个不是说特异功能的，就是通达自在，“自在无碍”。**“无处不安。”**这个时候你如果人在天堂或者是在地狱，在什么地方你都是一样的。因为自己在心中的执著和分别念断掉了以后，那你人在什么地方都没有什么不安。

“若心有疑，”如果我们的心的就是有一些疑问，这个疑问是代表什么呢？就是我们对这个心的本性的疑问，也就是说我们还没有证悟心的本性。如果我们对心的本性还是有一定的疑问，没有证悟，那这样子的话，**“决定透一切境界不过。”**就是我们能够确定我自己，佛、圣者的境界我透不过，就是看不穿，这些世俗的各种各样的这些万事万物还是透不过、还是看不透，还是有执著，就这个意思。如果自己能够确定自己对万事万物，世俗的名、利，对这些万事万物有执著，就是看不透，“透”就是看穿，这样子的话，那就是我们**“不作最好，”**就是说这个时候不能做违背因果的事情，这个时候最好就是不要做任何的违背因果的一些事情，也就是说不要造罪，这意思。**“作了不免轮回生死。”**这个时候我们没有证悟的时候，那我们如果是去做一些这样子违背因果的事情，那么就会堕轮回当中，这样子。所以这个地方就是讲，我们自己如果确定我“透一切境界不过”，就是透不过一切境界，透不过就是说我看不穿，还是有执著，对世俗的名利等等，这些都是我透不过，就是我对这些都有执著，如果我自己确定我是一个这样子的状态的话，那你就不作最好，就是不要做跟因果违背的一些事情，一定要遵守因果，要

不然的话，就会堕轮回当中，就会不能解脱了。

我们刚才前面已经讲过了，就是说若不执，如果不执著，你完全能够确定透过一切境界，名利、世俗的万事万物，包括自己、自我，都能够看透，看透就是说没有任何的执著，通达无碍，这样子的话，那就是“即一任作为”，那就是你的行为，这个时候你没有任何的戒律可言，戒什么呢？你的行为没有任何的限制，完全就是超越了一切的限制，所以这个时候戒和不戒，已经超越了这些。

所以比如说密法里面，就是最后一个最最最重要的密乘戒，密乘的誓言，就叫作法性誓言。法性誓言就是说法的本性，看透了万事万物的本性，也就是彻底地证悟了空性，那么证悟空性就是安住在这个证悟空性境界，这个就是密乘戒。唯一这个以外，没有其他的戒了。所有的密乘戒、菩萨戒、什么戒，对这种人都是没有的，像佛一样。但是他们的表面上，也就是为了度化我们，所以就是表面上比如说佛陀当年也就是一个人的形象，有些时候示现佛陀也生病，然后就是吃药，佛陀也要吃喝、睡觉，那这些都需要，这些都是佛为了度化众生，所以他们的这种行为也就是符合我们的这个世俗的要求，这就是为了保护我们的善根。实际上他们本身本质上来讲，那就是没有任何的约束了，已经完全超过了所有的约束，这样子的，这个就是证悟，证悟了以后就是这样子。如果我们能够确定自己还没有达到这样子的时候，那就是“不作最好”，就是一定不能作的意思，作了那就是会轮回了，所以这个时候就是要取舍因果。

我们今天就讲到这里。

■提问交流：

还有十分钟的时间，我们上一次很多时候都没有提过问题，大家有什么问题的话，我们可以问答交流，十分钟的时间。

问题 1、顶礼上师，请问：打坐中现前的景象都是心的化现，不用理会，但是如果自己临终时看到阿弥陀佛的现前，也不用理会吗？

上师：从这个有这样子的境界的人来说，当然是不需要理会的，比如说他证悟了，就是在临终的时候，如果他也能够保持这种证悟的话，那他见到的就是法身佛了。所以外在的这个阿弥陀佛，这不就上次已经讲过吗？他不需要理会的，上次已经讲过了，他不需要去恭敬，就是他看到自己的心的本性就可以，临终的时候也是一样的。

问题 2、顶礼上师，请问：学佛前开了养牛场，现在有 700 多头奶牛，按照惯例，新生公牛和不能产奶的老母牛就会被卖掉，下场就是被别人屠宰，我们想卖掉牛场，又怕新主人会虐

待牛，现在只能给牛每天放佛号听，很矛盾，请问上师应该怎么办？

上师：这个本来就是很矛盾的，没办法解决了，就是要从事这样子的工作以后确实是，比如说像养鸡场、养猪场、养鱼，那这些本来就是这样子了。如果是有条件的话，那就不做这些工作了，就是做一些其他的事情。然后当然比如说有条件的话，那这些奶牛比如说老了以后，不能用了以后，然后就是不卖给别人，如果有这个条件的话，那它自然死去，那这个当然是最好了。一般奶牛都是三年、五年以后，然后就是就不能用了，很多的这些都是这样子，这些奶牛场都是这样就直接卖给屠宰场了。那如果有条件，那这些奶牛就让它自然死去，那这个是最好了。

问题 3、顶礼上师，请问：证悟的同时可得解脱，那么证悟之后修什么？为什么还有十地菩萨之分？

上师：证悟的时候还不是彻底的解脱，证悟的时候就是证悟了一部分，也就是解脱了一部分，所以上次我们讲过，比如说证悟也就是分十个阶段，然后解脱也就分十个阶段，那一地菩萨的时候，他就证悟了一部分，也就解脱了一部分，那剩下的九个还要一步一步地完成。

问题 4、顶礼上师，请问：八关斋戒的当天，如果在工作单位，使用单位的公共资源做自己的私事，比如说用单位的电脑来看佛法的视频，这样算犯了偷盗戒吗？

上师：这个不会的。因为偷盗戒是要跟自己的生活有关系，才会犯戒的，所以你看佛经、还有就听课，那这些不是为了生活，这个是没有问题的。

继续问：那如果是用单位的电脑来做自己私事，不是看佛经。这种他算不算是犯偷盗戒？

上师：凡是就是跟自己的生活有关系的，这个费用跟生活有关系，那就不可以的。

问题 5、顶礼上师，请问：我们学习佛法用的是识，但是识食无常法，是会坏灭的，那么我们这一生所学怎么可能带到下一世呢？如果这一世没有修出成就，不是全部都白学了吗？

上师：不是这样的。比如说我们的阿赖耶识，这个我们之前学过了，阿赖耶识它虽然是一瞬间一瞬间的无常，但是这个无常，它前一个瞬间或者前一个无常，它所带来的这些善恶的这些因，它就会传递给下一个瞬间、下一个刹那，然后再下一个刹那，它也就会传递，这个就是像流水一样，就是传递给下一个，所以它不会中间间断的，所以它会带到下一世。

问题 6、顶礼上师，请问：入定和入根本慧定的差别是什么？入根本慧定和开悟的意义是一样的吗？

上师：根本慧定就是说证悟了以后，再去进入证悟的境界，就叫作入根本慧定。入定，这范围就大一点，比如说入根本慧定也是入定，修四禅八定也是入定，所以这两个的范围有点不

一样。

问题 7、顶礼上师，请问：您讲到有一个佛性存在，一个空性光明的本体存在，我想问这个和执著有空性有什么区别？还有一些外道也承许有一个不可思议的空性的心存在，像投影机一样投射轮回的现象，这种观点和我们佛教所抉择的有一个佛性存在有什么区别？

上师：这个我们讲过很多很多遍了，应该是这些网上的这些视频里面，应该有很多关于这方面的，这不一样的。比如说你就是有一种执著，这个执著就是对人的执著，那就是人我，对其他东西的执著叫作法我，然后对空性的执著也是执著，对佛性的执著也是执著了，如果比如说你认为有一个不可思议的东西存在，也是执著了，那这些都是执著了。所以这种执著，中观也讲了很多次了，这种对空性的这种执著，这个就是无药可救，很危险的。因为我们对其他东西的执著，它可以通过空性来推翻；但是对空性的执著，那用什么东西来推翻呢？就是很难的。当然办法是有的，但相对来说，这个就是比较难，比如说我们生病的时候，吃药就可以治病了，吃了药中毒那怎么办呢？那再吃其他的药，就是比较难，就是相对有点难度，但是也不是不能解决。所以对空性如果有这种执著的话，那就对空性的执著、对光明的执著、对佛性的执著、对不可思议的执著，都是执著，跟外道是没有什么区别了。所以我们虽然是说有一个光明、佛性样子的存在，但是这个存在实际上它也没有给我们讲任何一个真实存在的东西，实际上它就是空性了。所以这个要自己去证悟。所以如果我们就因为这个语言的表达的原因，又对空性产生了执著的话，那就跟外道是没有什么区别了。

好，最后一个问题。

问题 7、顶礼上师，请问：有一种说法，我们平时经常看文武百尊的图片，中阴时就可以认出，那这样说来解脱不是非常容易的，不是吗？

上师：解脱，当然很容易，如果是证悟的话；这证悟很难啊，但是证悟了，解脱很容易的，但证悟难。文武百尊也是，比如说你看很多文武百尊的唐卡，你到时候中阴的时候，你就会认出这些本尊，但是认出来了以后，就光是认出来还不行，认出来了以后你得要比如说就安住自己的心的本性或者是这个时候修生起次第，需要有这些方法，有了这些方法以后然后就会证悟的。那光是认出来不行的。但是一般是这样子，你如果认得出来的话，那就是至少也有对佛菩萨有虔诚的祈祷，那这些在这个后面就会发生这些事情，所以是非常好的。

阿弥陀佛，我们大家一起最后回向。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅 此福已得一切智
托内尼波札南旁学匠 摧伏一切过患敌
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶 生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效 愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡阿吽班匝儿格热巴玛色德吽

《达摩血脉论》· 第9课

慈诚罗珠堪布讲授

授课日期：2019年11月23日

【“……若见性，旃陀罗亦得成佛。”

问曰：“旃陀罗杀生作业，如何得成佛？”答曰：“只言见性，不言作业。纵作业不同，一切业拘他不得。从无始旷大劫来，只为不见性，堕地狱中，所以作业，轮回生死。从悟得本性，终不作业。若不见性，念佛免报不得，非论杀生命。若见性，疑心顿除，杀生命亦不奈他何。”

自西天二十七祖，只是递传心印。吾今来此土，唯传顿教大乘，即心是佛，不言戒、施、精进、苦行；乃至入水火，登剑轮，一食卯斋，长坐不卧，尽是外道有为法。若识得施为运动灵觉之性，即诸佛心。前佛后佛只言传心，更无别法。若识此法，凡夫一字不识亦是佛。若不识自己灵觉之性，假使身破如微尘，觅佛终不得也。

佛者亦名法身，亦名本心，此心无形相，无因果，无筋骨，犹如虚空，取不得。不同质碍，不同外道。此心除如来一人能会，其余众生迷，人不明了。此心不离四大色身中，若离此心，即无能运动；是身无知，如草木瓦砾。身是无情，因何运动？】

各位道友，大家晚上好。我们现在准备讲今天晚上的课。

首先请大家发菩提心。我们今天听课的目的是什么呢？大乘佛教的目的就是为了让天下所有众生从轮回苦海当中获得解脱，就是为了这件事情，首先我们要下定决心自己先成佛，成了佛以后才能够有能力度众生，我们下定决心为一切众生要成佛，为了成佛，我们今天大家来学习成佛的方法，这个就是菩提心。请大家好好地发菩提心。

接下来我们就学今天的课程的内容，达摩祖师的《血脉论》，文字不多，但是内容非常深奥，特别有意义。达摩四论，其中一个就是《血脉论》，还有其他三个小册子，包括《血脉论》，这四个的文字都不多，都是属于小册子，但是它们的内容完全就是超越了很多的佛教的书，完全是跟大圆满、大手印是差不多的这样子的内容，特别的深奥，特别有意义，所以我们一定要好好地学。达摩的四个论和《坛经》，我们比如说没有汉传佛教和禅宗的传承，但是我们通过大圆满、大手印的角度去看的时候，我们知道这些书里面在说什么，所以我们这样子去学一遍，也就应该是不会有太大的错误，我们的理解基本上就不会有太大的偏差，所以大家好好学习。

学了以后，要用到我们的实际的修行当中。凡是我们用不上的理论，就是没有太大的意义。就像我们现在在大学里面学的很多东西，后来真正工作的时候都用不上，都不相关的知识，用不上。所以，我们学佛的时候也学了很多的理论，实际上我们的修行和生活当中用不上的话，那也就是闻思修行脱节了，就是我们闻思的时候所学到的知识修行的时候用不上，然后修行的时候我们需要用的这些方法就是都不是我们闻思的时候学到的，这样子就是闻思修行脱节了，这样就是不对的。所以我们在《达摩血脉论》当中所学到的这些内容，就是要用到实修上面，它完全就是属于实修方面的内容，然后有了一定的修行的时候，也要用到生活、工作当中，这样子才是有意义的。

所以我们学《达摩血脉论》也好、或者是《坛经》也好、或者其他的佛经也好，我们学佛经等于就是在学成佛的方法。如果我们在这个当中学不到一个实际的实践或者操作的方法，全是理论，而且都是大理论，然后我们自己在生活上或者在心理上出了一些问题的时候，就想找到一个答案，就想找到一个解决的方法，然后我们再重新去思考一下过去学到的这些知识，这些知识当中都没有解决目前的问题的方法，这样子的时候我们就感觉到过去学到的这些知识都是很空洞，没有意义的。这种知识无论是出自于佛学里面或者是世间的这些学问当中，都是没有太大的意义，都是没有实际意义的。

所以我们就是学佛法的知识的同时，就是要考虑这个怎么样用到我们自己的修行、实修当中，实修的时候怎么去用，还有就是要考虑这些理论我们怎么样用到生活当中。当我们自己遇到生老病死这样子的的问题的时候，这些理论有什么样的用；或者是我们身边的其他人，遇到了生老病死的问题的时候，我们怎么样用这些理论来帮助他们解决他们的问题，这个是一定要去思考的。如果没有这样子的实际的意义的話，那我们光是学理论是学不完的，即便是全部学完了，那也就是没有太大的实际意义，大家一定要注意。

《达摩血脉论》本身就是属于一个比较偏向于修行的引导文，但是它没有讲太多的实际的修行的方法，相比之下，《坛经》讲实际的修行讲得稍微多一点。《达摩血脉论》就可以说是《六祖坛经》的理论的部分，《六祖坛经》就是达摩祖师的这些小论典的实际的修行的实修方法，相比之下相对我们可以这样子讲。当然达摩四论当中，也不能说没有讲实际修法，是有的，但是它的这个实际的修法讲的不是很多。然后再进一步的非常具体的这个修行的方法，那我们就是学完了这些理论以后，然后再到像大圆满、大手印这些密法的修行当中去找，我们就会找到一些更加具体的方法，特别好，特别有意义的。

接下来，之前讲了我们的心的本性本质上讲，比如说从禅宗的话来讲就是两个字：体和相。

体就是本体，也就是我们的心的本性和本来的面目，也就是我们平时讲的胜义谛，中观讲的胜义谛，也就叫作体，本体的体，从体上讲，这句话的意思就是说，从胜义谛的角度讲，昨天我们前面讲过了，从胜义谛的角度讲，我们的心的本性是清净的，没有染污的，所以它没有这些饥、渴、寒、热等等，这是不存在的，但是这些都是从体的角度，从体上讲，从胜义谛的角度讲，从真实的情况来讲，都是这样子。但是从另外一个角度，就是从相上面讲，相就是中观讲的世俗谛，也就是现在我们感官的认知的范围内所看到的、所听到的这一切，也就是我们的感官所感知到的这个世界，这个就叫作世俗谛，用一个字来表达，这个就叫作相。体和相，是胜义谛和世俗谛。那么从世俗谛或者从相这个角度来讲，那我们有没有饥渴寒热等等呢？当然是有的，这些都是有的，从这个角度讲的话，有因有果、有善有恶，善恶因果一切都是存在的，那么这个范畴当中，这些都是存在的。那么另外一个范围当中，这些都是不存在的，两个不同的世界。这个我们之前也讲过了，比如说我们现实生活跟梦的世界是一样的——我们如果人活在现实生活当中，那梦中发生的一切是根本就不存在的；如果我们人活在梦的世界当中，在梦境当中，这样的话，虽然在现实生活当中这些东西都是不存在的，但是现实生活当中不存在这个一点都没有用，或者是现实生活当中不存在这个就不等于梦中不存在，梦里面这些都是存在的。所以在我们活在梦的世界的时候，现实生活当中有没有这些东西，这个跟我们一点关系都没有。梦里面的这些，虽然它是一个根本不存在的东西，但是因为做梦的人，第一个，他不知道现在、目前这一切是梦，梦里面的人他不知道梦是假的，他就把梦境、梦中所发生的一切就当作真实的，这样子以后，对他来讲，梦就是完全变成了一个非常真实的世界，那么现实生活当中有没有，这个跟他是没有任何关系，只要梦里面有，那么对他来讲这是真实的。

同样的，我们一定要了解这个问题，要不然的话，我们很多时候很多的理论就会乱套的。所以前面就是讲了这些，眷属、苦乐、好恶、长短、强弱等等，本来无有一物可得，那么这个就是从体上讲或者从胜义谛的角度讲或者从我们心的本性的角度讲，那这些都是不存在的。就像我们从物理学的角度讲比如说物质世界它是什么样子，从它的深层次的结构来讲，物质世界里面没有这张桌子、没有这个佛像、也没有这个佛塔（上师指前面的桌子、佛像、佛塔），这些都是不存在的。在物质世界的微观世界当中，全部都是同样的原子、电子，甚至是更小的粒子或者是能量，都是同样的能量。但是我们退了一万步再看，然后看到的是什么呢？看到的就是佛像、佛塔、桌子、人、人体、建筑物等等。但是进入了物质的深层次去看的时候，这些东西都不存在，都没有这些东西了。其实这个世界的这些规则、这些法则都是一样的，不管是这个物质世界或者是人的内在的精神世界，还有就是梦的世界跟现实的世界，实际上这些都是

一样。所以从这个角度讲，本质上都是不存在。但是本质上不存在，现实生活当中是存在的。

我们学中观的时候，中观里面有一个辩论、有一个争议：从胜义谛的角度讲不存在，这个等不等于不存在？从世俗谛的角度讲都是存在的，这个等不等于存在？从世俗谛的角度存在，这个是不是实际上存在？是有争议的。过去的学者们在这个上面进行了很多激烈的辩论，最终的结论就是说，从胜义谛的角度看不存在，那么这个就是等于胜义谛当中不存在，不等于世俗谛当中不存在；然后从世俗谛当中，我们看到的这个真实的世界是存在的，这个存在也不等于胜义谛当中存在，等于就是世俗谛当中存在。这两个分开来讲。

同样的道理，比如说我们在现实生活当中，当然我们从梦里面看到的这些都是不存在；但是人一回到梦里面，那么这些都是存在的，那这两个世界也是这样。

最后我们的结论是，在现实生活当中不存在，那么这个就只能讲在现实生活当中不存在，这个就不等于在梦到世界当中不存在；然后梦的世界当中存在，这也就是不等于现实生活当中存在，只能说在梦的世界当中是存在的。最后我们要看我们人最后就是活在什么样的世界里面，如果我们是活在现实生活当中，那么梦里面的这些都是不会对你有影响，只要你不去做梦，只要你不睡着，那这个对你不会有任何的影响。

同样的，如果我们能够打坐，能够进入昨天我们讲的“其性本来清净，染污不得”，如果我们证悟了，有能力进入这个状态，而且我们可以长时间地能够安住在这个状态当中的话，那就是人从梦里面醒过来了，现在就是活在现实生活当中，不去做梦，就是同样的道理，如果你可以在这个本来清净当中安住，而且长时间地能够安住，那这个就是说世俗当中的这些、前面讲的这些各种各样的善恶因果，这些是不会跟你有任何的影响，不会影响你的。

如果我们还没有证悟，那就更没有办法进入这里讲的“其性本来清净”，那我们没有办法进入本来清净的话，那这个世界我们是进不去了，进不去的话，那我们只能停留在另外一个世界，那另外一个世界就是相，我们刚才讲的体和相的相或者是世俗的世界。那世俗的世界就像梦的世界是一样的，只要你人回到这个世界里面，那么这些因果善恶都一定会对你有影响的。体上面没有或者胜义谛没有，这个就是没有任何的用。我们昨天也讲过了，比如说人就是睡在自己的床上，自己的卧室里面，那么这个卧室里面不可能有他在梦里面看到的这些恐怖的景象，根本就不可能有，但是这个没有用，他只要进入了这个梦的世界，然后这些非常不开心的东西、很恐怖的这些景象一下子就出来了，出来了也就跟现实生活一模一样的，恐惧、欲望这些都是同样的，所以这些都是一模一样的道理。

我们这个里面经常讲“愚人”，就是愚昧的人，那“愚人”是什么呢？比如说我们只知道

梦的世界和现实的世界不一样，但是现实的世界上面，还有一个比现实的世界更加真实的世界，这个我们从来都没有想过。我们认为唯一的真实的就是我们的当下的我们的感官能够感受到的这个世界，这个就是唯一的真实的世界；不真实的世界是什么呢？就是我们的感官就是受到了一些比如说生病这样子的时候，我们会产生一些错觉、幻觉，那这个我们知道，比如说海市蜃楼等等，我们人就会产生各种各样的错觉，比如说吸毒的时候或者是吃了一些其他的药物、植物的时候，那么这个时候人的感官就会出现一些幻觉，那这个幻觉我们知道这个才是假的，是一个不真实的，还有我们知道梦的世界是不真实的。我们就只知道这两个真、假的世界。但是我们从来不知道这个我们现在自己认为是非常真实的这个世界，这个世界又变成梦中的世界一模一样，这个上面还有一个更加的真实的世界，从这个真实的世界的角度来看的话，我们现在的这个世界，也就是现实生活、现实的世界，就变成了梦的世界，和吸毒产生的错觉、幻觉一样的世界，这个我们从来不知道，所以就叫作“愚人”。因为这个不知道，所以就叫作愚人。世俗的再聪明、再厉害的人，他们都不知道这个上面还有一个真实世界，都是不知道的，所以就叫作愚人，愚人就是这样子。

现在比如说我们每天晚上睡着的时候，如果每天晚上都做噩梦的话，那这个人最后会想什么样的办法呢？那就实在不行的话，那就不睡觉，不睡觉那就是不会做梦的，那就是活在这个现实的生活当中，就不要进入这个梦的世界当中，活在现实世界当中，那也不会有这些噩梦。同样的，我们现在就是相上的或者是世俗的或者是我们现实生活当中的这些各种各样的生老病死等等这些烦恼和痛苦，我们想回避的话，那就是进入另外一个世界，另外一个世界就是我们的心的本性，就在这个世界的上面还有一个更真实的世界，当然不是上下的“上”，就是只是表达的时候为了方便大家理解，说这个世界的上面或者这个世界的背后或者这个世界的深处，有一个这样子的真实的世界，这个真实的世界就是我们的心的本性。那么你就是如果能够进入这个本性的这个世界当中，而且在这个世界当中停留稍微时间长一点的话，那这个世界当中就是没有这些生老病死、烦恼，都没有的，所以这个就是最好的解决生老病死的痛苦的方法。

然后密宗里面有梦瑜伽，梦瑜伽就是把白天的我们的修行、禅定或者开悟的这个禅定，就是把它带到梦里面、带到睡眠当中，这样子以后如果人睡着了以后，他同样也能够修行了，这种人他基本上就是二十四小时都在真实的世界里面了。所以这个时候，另外一个世界，也就是世俗的世界当中的生老病死，就不会影响他，因为他现在不是这个世界的人了，他就已经是另外一个世界的人，这个是非常有意思的。

现在我们就是要做一个选择：要不就是停留在这个世界里面，现在我们的这个世界，现在

我们大家认为是现实世界、真实的世界的这个世界里面。那这个世界当中有善恶因果，所以我们尽量地在这个世界当中行善断恶，因果取舍这个方面就更加地注意，这样的话那在这个世界当中，这一世、下一世就可以享受人天的福报。但是再幸福、再快乐，生老病死等这些基本的痛苦，是没有办法解决的，这是一个选择；另外一个选择就是进入另外一个世界，从我们的现在的这个世界当中进入另外一个世界，停留在另外一个世界当中。那么停留在另外一个世界的时候，那你就是进入了这个世界的时候，那我们现在这个现实生活和现实世界当中所发生的很多的事情，生老病死等很多的痛苦和烦恼，不会影响到你，因为你已经不在这个世界当中，你就已经走了，比如说移民了其他国家的时候，然后他就变成了一个其他国家的人，就是这样子，所以他现在就是进入了另外一个世界。那另外一个世界当中，这些东西是不存在的，所以他也不会遇到生老病死这些东西，因为这个世界里面没有这些的。那么他就是能够停留在这个当中，那他就可以断除这些所有的烦恼，从此以后他就不会有这些痛苦的，是这样子。整个的我们的一个修行的原理、解脱的原理就是这样子，这个非常重要的。昨天我们讲的前面的这些内容也是这样子。

接下来继续讲，“**若见性，旃陀罗亦得成佛。**”如果我们证悟了，那么旃陀罗也就可以成佛了。“旃陀罗”就是印度的阶级，印度有四个阶级，这个已经是几千年到现在都是这样子，现在这种阶级的这种观念虽然没有最早的时候那么的严重，但是现在也是有的。那么同样是印度人，但这个里面就分四个层次，人就分四种层次，最底层的阶级当中有一部分，最底层的阶级当中也有很多从事各种各样的事情的人，那么这个当中更加的下贱的就是叫作旃陀罗，男的就叫作旃陀罗，女的就叫作旃陀利，他们的职业就是杀生，也就是在屠宰场里面工作的，他们的工作就是杀各种各样的，比如说杀鸡、杀鸭等，牛在印度是不太杀的，那么就是除了牛以外的，比如说羊等等，就是杀生为业的一个这样子的非常低贱的这样子的人。他们认为这个是很底层的人，那么这个就是人一投生到这个家庭、这个家族以后，那他就是变成了这样子，比如说他的这一生、他的这一辈子，那就是决定于他的投生，他投生到什么家庭、家族，那就是这样子了，在这个以后，这是没有办法改变的，这个就是佛陀在世的时候，接近三千年的时候就是这样子，到现在也是。那么这个当中，有一部分最底层的人当中，有一部分人就是杀生为业的，那这个就叫作旃陀罗。那么如果旃陀罗他开悟的话，那他也是可以成佛的。

“问曰：‘旃陀罗杀生作业，如何得成佛？’”旃陀罗不就是杀生为业的嘛，他就是一辈子杀这么多的众生，他怎么可能成佛？

“答曰：‘只言见性，不言作业。’”旃陀罗一辈子杀生，他当然是非常非常难见性开悟，他

很难开悟，但是假设、只是假设，假设旃陀罗、屠夫旃陀罗他如果开悟的话——开不开悟、证不证悟那是另外一回事，另当别论。假设他证悟的话，那他也就是成佛了。那旃陀罗他到底会不会证悟呢？当然是有可能证悟了，比如说他过去就是杀生为业，那后来他就是放下屠刀、立地成佛，他就放下了屠刀以后，他就忏悔，然后再去学佛，那么就是在这一生当中，他也就是完全是有可能证悟的，如果他证悟的话，那他也就跟其他人一样，所以他也是完全是可以证悟的，他也是有可能证悟的。

所以佛教，尤其是大乘佛教，是非常非常开放的。当初佛陀转法轮的时候，佛陀的僧团当中有各种各样的人，印度的四种阶级当中各种各样的人都有，印度到现在最底层的这些老百姓，他们都很想学佛的，很向往佛教的，但是也有各种各样的阻碍，也有很多很多客观的因素的，但是当初佛陀建立僧团的时候，佛陀的僧团里面就是有各种各样的这些阶级的人，最底层的人也是很多的，所以经常被外道嘲笑。当初的外道，比如说印度的四种阶级里面有一个就是婆罗门，印度人就是认为婆罗门就是贵族一样、上层的，那么印度教，还有当初的很多的宗教团体的成员、信徒，还有尤其是修行人，都是这种婆罗门，所以很高贵的。那佛教的僧团里面，就各种各样的人都有了，所以经常就被嘲笑。但是佛陀就是说，性别、种族都不重要，重要的是什么？重要的就是人的智慧和人的慈悲心和人的修行。就是佛教的僧团里面，以智慧、慈悲、修行为主，不会以种族为主，所以这个时候佛陀的僧团就是打破了当时的印度人们的这种阶级的观念，这是小乘佛教，是这样子。那大乘佛教更加的开放。

所以，学佛，比如说旃陀罗，就是在屠宰场工作的屠夫，他想学佛可不可以呢？他可以学佛的；然后比如说像同性恋，他能不能学佛呢？当然是可以学佛的，可以学佛、可以成佛、可以证悟；然后性工作者他能不能学佛呢？当然是可以学佛的，可以学佛、可以证悟、也可以成佛，这些都是可以的。这个是佛经里面有根据的，不是我说的，这是佛经里面有这样子的记载的。所以我们这些，只要能够证悟，那么不分他这个人的这种性别、种族、阶级，都不分，只要能够证悟了自己的心的本性，那就是有大智慧了，只要有这个智慧，谁都可以成佛的。

所以在这个地方就是讲“只言见性”，我们现在就是说证不证悟，只说证不证悟，不说其他的，如果能证悟了，那么过去他有再大再大、再多再多的罪业，十不善、五无间罪等等再多的罪业，只要见性，所有的这些罪过都是当下就会清净，都得到清净，所以就是不需要讲过去有没有罪，过去有多大的罪都不用讲，就是要证悟，就是说只谈证悟、不谈业障这样子。

但是就是如果业障太深重的话，问题就是不能证悟了，如果证悟的话，那当然没问题了，问题就是不能证悟了。不能证悟那怎么办呢？比如说密法里面，那更加的有办法了，比如说过

去造了再严重的罪过的人也可以证悟，为什么可以证悟呢？他可以忏悔，就是通过金刚萨埵这样子的非常殊胜的修法，通过这种修法他可以忏悔过去的杀盗淫妄、还有就是五无间罪等所有的罪，他可以清净，清净了以后他就可以证悟了。所以，只要证悟的话，那就可以成佛的。“不言作业”，但是我们要知道如果是作业、业障深重的话，那确实是不能证悟了，证悟不了了。但是如果能证悟的话，那当然是一样了，都是一样，都要成佛了。问题就是不能证悟了，那不能证悟怎么办呢？刚才讲了，有办法，发菩提心，这个发菩提心本身就是积累很大的福报，忏悔很多很多的罪过，菩提心本身就是这样，然后再加上金刚萨埵这样子的忏悔的方法，然后把过去的这些罪业都清净了，清净了以后他一样的可以证悟。所以在密法里面，比如说像旃陀罗这样子的人，也就更加地有希望了。

“纵作业不同，”就是说即便是作业了，就是过去造了很多很多的业，但是这个现在就是想证悟的人、往证悟的方向努力用功的人，他的业跟就是不想证悟的人他们的业，比如说同样是杀盗淫妄，但是这个业的轻重是不一样的，所以就叫作“纵作业不同”，什么不同呢？轻重不同。一个就是比如说他证悟了以后，比如说过去造了很严重的罪，那如果能够证悟的话，证悟了以后，这些罪过当下就是因为证悟所以就得到了清净，因此跟其他人的罪是不一样的，从这个角度来讲也是不一样、不同；另外一个就是刚才前面提到的，比如说去造了同样的罪，但是想解脱的人、为了解脱而努力奋斗的人和根本就不想解脱的人的这个业，同样就是造了一样的业，但是轻重不一样了，所以不同。“纵作业”，即便是作业了，但是它的轻重是不一样的。

“一切业拘他不得。”这个是证悟以后的事情了，证悟了以后，所有的业就是对他不会有影响，也就是说证悟了以后他不会造任何新的业。那这个是什么时候呢？比如说初步的证悟，比如说我们这一生当中努力的话也可以证悟，但是这个初步的证悟，刚刚开始证悟的时候，这个证悟的境界不是很高，那么这个时候会不会造业呢？比如说开悟的人，有些时候他也会生气的，为什么开悟的人也会生气呢？，因为虽然他开悟了，但是他开悟的力度、开悟的智慧，这个力度还是有点弱，所以他有些时候控制不住这些烦恼，所以有些时候他也会生气的，那生气的话如果没有控制住，那他也会造业的，会造业。所以我们虽然证悟了，但是证悟的这个境界不是很高的时候，会造业的。

但是证悟了，然后证悟以后再继续修，然后证悟的这个境界就已经提升到一定的程度的时候，然后他们基本上就是不会造新的罪，只有过去的罪，不会造新的罪，尤其是证得了菩萨一地的時候，从此以后就是彻底地不会造新的罪，只有过去的罪，新的罪是不会造的，所以“一切业拘他不得”。

因为造业它就是要有几个基本的条件，这个几个基本的条件就让我们去造业，因为他这个证悟，而且证悟的境界比较高的时候，这些基本的条件当中很多都是不具备的，所以他表面上比如说他造业了，实际上他造的业还不是业，或者是他造业了，这个跟别人一样，但是他的业是不一样的，上面讲的这个“纵作业不同”，也是这样子的意思。

所以只要能够证悟，然后再继续努力的话，那就是一切都是好办的，过去的业再重也有办法的，未来他也就不会造罪的，即便是造罪，不同，他造的这个罪跟没有开悟的人的罪事不一样的，轻重不一样的，所以这个业不能影响他，所以就是“拘他不得”。

“从无始旷大劫来，只为不见性，”就是从无始以来，在生死轮回当中成千上万次，这些是什么原因呢？主要的原因就是因为我们没有证悟，所以就是在轮回当中，这个生死轮回经历了无数无数次，主要的原因就是因为不见本性。**“堕地狱中，”**堕了地狱当中了。**“所以作业，轮回生死。”**就是因为我们不证悟，没有证悟，所以我们就是造作了各种各样的业，有些时候我们就造作了一些善业的时候，那我们就在人、天人、阿修罗当中，但是仍然这个依然是轮回了，还没有超出轮回，有些时候我们比如说杀生、偷盗，那这个就是让我们堕地狱、饿鬼，是这样子，所以就是因为我们从无始劫以来，就是因为没有证悟，所以就是造了很多的业，到现在就是在生死轮回当中。当然，我们在生死轮回当中的时候，造业、善业恶业，有很多的原因，但是其中最根本的原因，就是因为我们没有证悟，没有证悟就有这种执著，有了执著然后就造业，然后就是轮回，这样子。

“从悟得本性，”如果我们证悟了，那么什么时候证悟？就是从此开始、从此以后，**“从悟得本性，终不作业。”**就是说从此以后，就是永远都不会再作业了。那这个当中，我们就是看达摩祖师的这个文字，因为文字不多，所以就是讲得不是很细致。详细地讲的话，那比如说我们开悟了以后，“终不作业”，就开悟到什么样程度的时候不作业呢？这些我们还要在其他的佛经里面学。达摩祖师比较笼统地就是说你开悟了以后不会再作业，但开悟是不是真不作业呢？也不是，开悟了以后还会作业的，但是开悟到一定的时候是不作业的，所以达摩祖师的这个话是没有错的，但是这个里面有一些是还要我们要深入地，要细化，细节深入细致地去理解，这样的话，我们对证悟了以后造不造业就是会有一个比较清晰的比较清楚的理解。

“若不见性，念佛免报不得，”如果我们没有证悟的话，念佛就是代表其他的比如说烧香、拜佛等等的，不仅仅是念佛，其他的类似的这些人间福报的这些都是，不管是念佛、还有就是磕头、烧香、参加各种各样的法会等这些，念佛也不能避免这个轮回的果报，不能免保，“免报不得”。就是如果没有证悟的话，那我们念佛也不能避免因果报应。但是这个我们深入地详

细地去了解的话，这个里面也有一些问题，比如说念佛，现在我们没有证悟，但是念佛是不是可以往生西方极乐世界？当然是可以的，没有开悟的、没有证悟的人念佛念得好，就可以往生西方极乐世界。往生西方极乐世界的时候那是不是就是免报、免善恶报应呢？是避免了善恶的报应，因为往生的时候，基本上正常的往生都是得到了菩萨的一地，所以就是到了西方极乐世界以后再也不会有善恶的果报，那么这样子讲，当然念佛是可以避免因果报应的。但是达摩祖师的意思是说，光是嘴巴念佛，如果没有证悟，那这样的话不免、不会免报的。实际上我们通过念佛往生西方极乐世界，这个时候善恶的果报是可以避免的，但是这个时候的避免也不是因为念佛，因为这个时候念佛就是往生了，往生了就是证悟了，那么这个时候，免报实际上就是因为证悟了，而不是念佛，光是念佛还不能免报，这个意思。

“非论杀生命。”他意思就是说，如果我们不证悟的话，念佛都不能免报，更何况杀生命？或者是我们也可以这样子理解，“非论杀生命”就是说接着前面的这个话来理解的话，我们不去谈论杀不杀生命，只谈证不证悟，不谈杀不杀生。为什么只谈证不证悟呢？如果证悟了，那么过去杀生的罪过，他也就是可以清净的；他证悟了以后，未来他不会杀生的，如果他杀生那也就是以慈悲心，就是为了救更多的人去杀生的，那这个本来也就是没有罪过的，所以这样子也可以理解。

“若见性，”如果我们开悟了，**“疑心顿除，”**这个地方讲了很多的“疑心”，我们对这个证悟或者是本来清净的这个疑心，就是因为我们没有证悟，所以我们持怀疑的态度。凡是有怀疑态度，这就是不明白真相，就是没有明白它的真相，所以这个就是有疑心，这个就是说明没有证悟。那证悟的时候，“若见性”，这些疑心就是突然间可以铲除。但是突然间铲除，这个里面也有一些细节问题，比如说我们初步证悟的时候，也就可以断除了一部分的疑心。比如说我们自己去喝水，然后亲自尝到了水的温度的时候，那这个时候我们对这个水是热是冷不会有疑心，自己已经非常清楚了。我们证悟的当下，我们对自己的心的本性有一个非常清楚的了解，所以这个当下就解决了一部分的疑心，但是这个疑心是部分的疑心，还不是全部。其他的，因为这些烦恼都是在我们的心里根深蒂固了，所以不可能当下就全部顿除。虽然说是“顿除”，这个“顿除”意思就是说部分的或者是相应的疑心是顿除了，但是还有很多其他的疑心，那这些疑心我们要通过修行一步一步地去断除，其他的烦恼都是这样子。

“杀生命亦不奈他何。”他过去杀生了，造了很多很多的杀生的业，但是这个杀生的业，他已经是证悟了，所以这些业也没有办法控制他，因为他已经超越了这个因果，他已经证悟了这个因果的本质，所以无论是杀生的这个果或者是偷盗的这个业果都不会影响到他，就是这样

子。所以杀盗淫妄什么样的果报，只要证悟了以后，那这些果报都是不会有影响的。

所以我们忏悔的方式，在佛经里面就讲了大概五个这样子的忏悔的方式，其中最殊胜的最好的忏悔的方法就是证悟空性，证悟空性的当下，那过去的所有的这些罪过当下就得到了清净，所以证悟本来就是它是最好的最殊胜的忏悔的方法。所以证悟了以后，虽然过去有很多很多的业障，当下就可以清净了，根本就不会影响的，所以特别特别地有意义，证悟的当下就可以清净。

然后大圆满的方法，虽然我们讲比如说大圆满里面的一部分，就是讲空性的这一部分，跟禅宗讲的确实是没有区别了，但是大圆满里面的方法就是比禅宗里面讲的多得多，比如说有梦瑜伽，就把白天的修行的这个境界可以带到睡梦中，然后日夜二十四小时昼夜不断地修行，然后它也有其他的很多的方法，所以就是一个短短的一个人的一生当中他就可以完成这些证悟、断除烦恼这样，所以他是完全可以做到即生成佛的，所以这个方法上面那就是不一样，所以我们就是进一步地去学习密法里面的这些方法，然后学到了以后去用，这样子的话就更加的圆满。

“自西天二十七祖，”“西天”就是印度，印度在达摩祖师之前有二十七祖了，达摩祖师他是第二十八祖。达摩祖师说在他之前的就是在印度的这些禅师们，已经一共有二十七祖了。

那么他们讲什么呢？**“只是递传心印。”**大家注意，这个“印”是什么意思呢？大手印就是这个意思，“心印”就是大手印，大手印跟这个“印”是一个意思，它字面上的意思就是印章、盖章、公章，比如说现在的公章，过去的国王、皇帝的章，一盖了以后谁都不敢违背的，就根本就没办法违背，根本就没办法突破的，只要皇帝一下命令盖这个章，这个印章一盖，然后任何人都没办法超越。这个印章是什么意思呢？只要我们的心的本性证悟了以后，这就是皇帝印章一样，任何一个念头都没办法超越这个境界，所有的念头、包括烦恼，它们都在这个证悟的境界当中出没、产生、毁灭，没有一个念头、包括贪嗔痴这样子的念头，没有一个念头是能够超越心的本性。心的本性，就像皇帝的印章一样，皇帝的印章，刚才讲了，一盖上了皇帝的印章，谁都没办法超越一样。只要证悟了，这个证悟的境界当中，任何一个念头、再坏的念头、再差的念头、糟糕的、愤怒、欲望，它们也是没办法超过的，都跑不掉的。只要证悟了，这个证悟的境界它就涵盖了所有念头，一个念头都跑不掉，任何一个念头它们都没有办法超越。印、大手印、和这个“心印”都是一样，没有办法超越的意思，心的本性就是这样子，证悟以后。

还有另外一个，还没有证悟的时候，也可以这样子理解，比如说我们任何一个人的心，任何一个人或者动物，任何一个众生，他们的心都跑不掉这个心的本性光明，任何一个人的心，哪怕是再糟糕的人，比如说像地狱里面的众生，还有就是再愚昧的这样子的众生，他们的心也

是没办法超越这个光明，心的本性光明它就涵盖了所有众生的每一个念头，所以所有众生的每一个念头都不可能超越这个光明，所以心的本性光明是没办法突破的、没办法超越的，所以它就是皇帝的印章一样的。所以大手印的印跟这里的“心印”就是一个意思。

“传递心印”，实际上这个“心印”是什么呢？就是开悟、证悟的境界。那么印度的二十七代的祖师们，他们传什么呢？他们就传这个心的本性，一代一代这样传下来的东西是什么呢？就是开悟的境界，就传开悟的境界。

“吾今来此土，”达摩祖师说我来这个地方，当时就是达摩祖师到中国，我来此土，“**唯传顿教大乘**，”他的主要的目的，也是来传播大乘佛法的最顶尖的这个法，也就是禅宗的这个法。

“**即心是佛**，”也就是心就是佛这个法，他就是来传这个法。“**不言戒、施、精进、苦行**；”他说我是专门来传这个最顶尖的心印或者心法，所以不讲戒、布施、精进、苦行，这个就是六波罗蜜、六度。那这个“不言”就是不等于否定，这个我们昨天也讲过了，那达摩祖师这个法门是不是就不需要持戒、不需要布施了？当然不是，它不是不需要持戒。那为什么“不言”呢？这不需要言了，就是因为所有的大乘佛教都在言这些了，大乘佛教、小乘佛教都在讲布施、精进、持戒，不就是都在讲嘛，那么达摩祖师不需要再讲了，这些已经讲很多很多了。所以达摩祖师他就是来讲最顶尖的这一块儿，剩下的佛经里面已经很多了，所以他不是来讲这个。比如说一个大学的教授说：我是来教大学生的，那么关于小学的、中学的这些课程我不讲。那他就不讲就是不等于否定，他不是否定，就是他不讲。他为什么不讲呢？因为这些小学老师讲、中学老师讲，不需要他来讲，就这意思。所以就是说“不言”，“不言戒、施、精进、苦行”。

实际上达摩祖师后面的这些其他的小论典当中，虽然没有强调，但是持戒、精进、苦行，达摩祖师也讲了的，也不是说完全不讲，主要是说主要的内容是这个顿教法门。

“**乃至入水火**，”入水和入火这两个是外道的一个苦行的方法。比如说火，当时佛陀的时候，就是有一种外道的一种苦行的方法，就是四边烧很大的火，中间一堆火，然后人就跳在这个火坑里面烧死，烧死了以后他们认为就可以升天。那理由是什么呢？他们认为人为什么轮回呢？主要是两个原因：一个就是人的这个身体、肉体，另外一个就是人的精神、意识，就是因为这两个所以人就轮回了，那么其中任何一个受到了破坏，那就不轮回了，这样的话，那就把这个身体、肉体给它毁掉，以后就不会有轮回了。就是一个这种错误的观念，所以他们外道的这些修行人当中，就是有各种各样的苦行僧。

佛教是没有这样子的苦行僧，佛教的所谓的这个苦行僧，顶多就是他在闭关修行的时候就是食物、衣服稍微少一点，生活过得稍微艰苦一点，佛教的苦行顶多就是这些了，这个也不是

刻意地去过艰苦的生活，因为这个是当时他的物质生活的条件本来就是这样子，在这个当中，他们不想为了物质生活花太多的时间，那么不花时间，那就是他自己的选择，那他多数的时间就是用在修行上面，那自然这个物质生活肯定是要过得艰苦一点。佛教的所谓的苦行，最多也就是这些苦行了。佛教根本就没有什么入水、入火，根本就没有这样子的。这个外道的一些过去的佛陀时代的外道的修行当中，也有很多自杀的方式去结束自己生命，然后他们认为就是可以升天，这个不仅仅是佛陀时代，近代的时候都有的这样子的。佛教是不赞成这样子的，佛教不赞成苦行，佛教是不倡导苦行。佛教里面，刚才讲了，佛教的最大的苦行是什么，就是说艰苦的日子，日子过得艰苦一点，吃得少一点、用得少一点，就是这些。除了这个以外，没有这些外道的这种，因为外道的里面，不仅仅是近代，现代、现在都是有的，外道有很多很多各种各样的苦行。佛教看来这些苦行是没有用的，但是他们自己从他们的价值观、从他们的信仰的角度来讲，他们认为这个是一种修行。佛教就是认为这个肉体再去折腾，再怎么样都不会解决的。

实际上轮回的根源根本就不在肉体上面，就在人的精神上、意识上面。如果你意识上有智慧、有慈悲心，那你不需要做这个苦行僧，不需要苦行，你就轻轻松松地就可以解决所有的问题了；如果是你心里没有智慧、没有慈悲心，那么你的这个身体再折磨、再折腾，过各种各样的这种苦行的日子，没有意义，没有用的。所以观念不一样、信仰不一样，所以佛教它从来都是不倡导苦行，我们之前也讲过很多，佛教，比如说大乘佛教这个更不说了，大乘佛教非常人性化、开放的佛教就更不说，连小乘佛教它都会讲生活就是不要堕两边，两边的意思：一个是刻意地去过非常奢侈的生活、非常奢华的生活，刻意地去过，这个不是无意当中，他自己本身就有这些条件，不是这个，就是刻意地去过很奢侈的生活，这是一个生活的极端；另外一个就是他有吃有穿，根本就没有必要去过这样子的艰苦的生活，但是他认为他应该过艰苦的生活，艰苦的生活就可以让他解脱，所以他就是过非常艰苦的日子，那这个也是一个极端。所以佛教就不赞成这样子，佛教在生活方面，就是要随缘。如果你本身就是有这些条件的话，那你完全可以过非常好的生活，这个非常好的生活、特别丰富的物质生活，跟你的修行不矛盾的，你同时过很丰富的、非常舒适的物质生活，同时也好好修行，这完全没问题的；如果你来本就是没有这么好的条件，条件差，那这样子的话，你尽量地过一个少欲知足，不要在这个物质生活上面花太多太多的时间，差不多就可以了，尽量地简单化，当然比如说一些基本的生活条件当然不可能没有了，要给自己创造基本的这些生活的条件，基本的生活条件解决了以后，然后这些奢侈的东西，那你就是为了攀比、为了满足自己的虚荣心去追求这种生活，就是觉得不对的，

这个没有必要的。所以随缘，就是这样子，这个我们前几天也讲过了，达摩祖师也讲过了，所以这种生活非常的合理的。

“登剑轮，”就是宝剑，很锋利的刀，就踩这个刀上面或者是用手去抓这个刀，然后身体、手、脚都受伤、流血。那这种外道的，比如说他人睡的时候，比如说一个木板上面全部都是铁钉、钉子，然后人就睡在、躺在这个钉子上面等等，还有就很多很多、太多太多的苦行，到现在有的，现在不是很多，但是现在也是有的，各种各样的苦行有的，那么其中一个是水火、还有就是登剑轮，就是这些了。这个不仅仅是达摩祖师他不倡导，整个佛教都不倡导的，那达摩祖师他更加不会倡导这些了。

“一食卯斋，”“卯”就是早上，早上就是吃一顿，一日一顿，然后就是其他时候都是不吃的；或者是中午，日中一餐，然后其他时候早晚都是不吃的，反正就是二十四小时就吃这么一顿，这也是一种苦行。“长坐不卧，”就是长时间地坐着不睡觉的，等等特别多，这种就说不完的，太多太多的。比较严重的、非常严重的苦行就是这些自杀性的苦行，是最严重的；其次比如说就是一日一餐，还有就是长坐不卧，这些也是算是苦行了。

“尽是外道有为法。”这些都是外道有为法，达摩祖师认为这些都是没有用的。比如说我们守大乘佛教修密宗的八关斋戒，比如说日中一餐也有这样子，但是这个本质上不一样，它为什么是日中一餐呢？它不是长期的日中一餐，就是一天两天当中，就是为了打坐，为了节省时间打坐修行，所以就是在短期就是一天两天或者是一周这样子的时间当中，就短期地就是为了节省时间，多出来的时间去修行，那就是有这样子。他不是刻意地去过这种艰苦的日子，他没有认为这个艰苦的苦行让他解脱，这个是没有。这种见解在佛教里面定为一种邪见，这种见解是一种邪见，苦行能够解脱这个是不可能的，所以这个都是外道有为法。

“若识得施为运动灵觉之性，”如果你就是证悟了，比如说运动的时候，就比如说话、做事情等等，这样子的运动的时候都能够证悟，“灵觉”就是自己的心灵的觉悟、本性。那这样子的话，“即诸佛心。”那这个就是佛心。行住坐卧任何一个时候，如果你能够安住在心的本性当中，那么这个才是佛心，这就是佛心。所以这些苦行都是不需要的。

“前佛后佛只言传心，”前佛后佛只言这种证悟，不言刚才这些苦行。“更无别法。”就是说除了传心以外，刚才讲的这些入水入火等等，佛教是没有这些的。佛教就是前佛后佛就是传心，心是什么呢？刚才讲过了，就是证悟，证悟就是智慧，所以佛教就是说，前佛后佛就传智慧，有智慧就能够解决所有的问题；没有智慧，盲目地，迷信地，然后就是去做各种各样的这些苦行刻意地去伤害自己的身体，刻意地去不吃不喝，尤其是这些自杀性的这些苦行，佛教就

是把它定为是一种非常愚昧的行为，持这种观点的话就是外道的邪见，这种观点本来就是一种邪见，所以佛教就是不讲这些了，佛教就讲智慧。你通过什么样的方法，能够开悟就可以的，这个方法用什么样的方法都没问题，只要就是说最终的结果你要证悟了，这个过程你可以用什么样的过程都可以，但结果就是一个结果，就是证悟，只要有这个结果，那么过程都是不重要的。所以就是说前佛后佛，只传心的本性，更无别法，没有其他的各种各样的这些苦行。

“若识此法，”如果就是认识到了这个法或者说证悟了自己的心的本性，**“凡夫一字不识亦是佛。”**凡夫他就是连一个字都不识，就像六祖惠能大师他也是不识字的，但是他也可以成佛的，所以这个没问题的，所以证悟跟我们的学历的高低、文化知识水平的高低是没有什么直接的关系，当然比如说学历稍微高一点，这样子的话对佛经的理解、接受度稍微高一点，在这个基础上再进一步地闻思的话，那就是间接地对自己的证悟当然是有帮助的，但是没有直接的必然的关系，不识字的人他也可以证悟的。

“若不识自己灵觉之性，”如果我们证悟不到自己的心的本性，那么这种情况下，**“假使身破如微尘，觅佛终不得也。”**这就是说如果我们不认识或者是不觉悟、不证悟的话，那么我们就是精进努力、用功用到把自己的身体都是“破如微尘”，把自己的整个的身体都是粉碎，这个就是讲一种用功的程度，这并不是说真实粉碎，也是没有用的，再努力、再用功也没有用，不证悟的话就是“觅佛终不得”，得不到佛，再用功、再努力都是，努力的方向都不对，努力有什么用呢？没有用的。首先我们要努力就是要找到正确的方向，往正确的方向努力是有结果的，那方向都错了，那就是越努力就是离真相越远、离证悟越远，所以没有用的，再用功也是没有用的。

“佛者亦名法身，”这个地方讲了很多佛，这个里面我们平时讲的这个佛是什么佛呢？主要指的是法身佛，还不是报身佛和化身佛。其实我们要知道化身佛和报身佛、法身佛，有两种不同的：一个就是所有的佛，不管是法身报身，都是在自己的心的本性，从自己的本性的角度去讲，我们之前也学过了，《坛经》里面讲得非常清楚了，比如说我们的心的本性的一部分叫作法身，另外一部分就叫作报身，然后另外的一部分就叫作化身，实际上我们心的本性的三个不同的部分，就叫作三身，这样子的话，实际上我们的心的本性以外没有佛的法身、报身，都没有的，这是一个。另外一个，这个三身，法身是一样的，是我们的心的本性；然后报身就像阿弥陀佛、药师佛、金刚萨埵等等，这些就叫作报身，报身是比如说一地菩萨、一地以上的这些菩萨才能够看得见的这些佛，这个就叫作报身；然后化身就像释迦牟尼佛一样，只要这个时候，佛出世的时候，所有人都能够看得到的，这样子的就叫作化身。所以有两种不同的三身，

两种不同的三身当中，我们这里主要讲的是法身，法身就是自己的心的本性，“佛者亦名法身”

“亦名本心，”那佛，还有这个法身，实际上还有一个名字叫“本心”，心的本性，意思就是说这三个都是一个意思，佛也好、法身也好，实际上就是我们自己的心的本性，心的本性就是佛，心的本性就是法身。

那么“亦名本心”，这“本心”是一个什么样子呢？它长什么样子呢？就是说“此心无形相，”我们的心的本性它没有任何的形相，它没有颜色、它没有形状、它没有高低长短等等，都是不存在的。“无因果，”这个“心”讲的是什么呢？就是心的本性，《坛经》也好、还有达摩祖师这四个小论典也好。有些时候“心”这个字，要理解为我们的意识，阿赖耶识，就是这些；有些时候就不能理解为意识，就是要理解为心的本性，如来藏、佛性这样子。那这个地方就是讲心的本性。其实这两个是不矛盾的，因为我们的心的本质就是如来藏，所以怎么讲都没问题的，所以说“此心无形相，无因果，无筋骨，”它没有肌肉、没有骨骼，没有这些物质的东西。

那它到底是个是个什么样子呢？直接要形容是没有办法的，所以就是通过一个比喻来讲的话，“犹如虚空，”就像虚空一样，很多般若的佛经里面都讲过了，自己的心的本性就像虚空一样，虚空就是天空。也不是蓝色的这个颜色，蓝色的这个颜色它就是因为日光，它是光，还不是虚空，光和虚空当然不一样的，我们抬头一看，蓝天白云，蓝色的就是光，还不是虚空。虚空它没有颜色、它也没有任何的形状。但是虚空这东西是存在的，为什么呢？如果虚空不存在，我们没办法运动，人就没办法运动了，如果没有虚空，我们怎么运动呢？连呼吸都没办法呼吸。但是它以一个什么样的形式存在呢？它也没有形状、也没有颜色，它没有任何的相，但是它又是一个存在的。同样的我们的心的本性，就是虚空一样。我们之前也讲过了，昨天也讲过了，就是我们证悟的时候，证悟的最最最低的限度是什么呢？就是我们亲身体会到我们自己的心的本性，或者是我们的每一个念头，还不讲本性，就是每一个念头，直接就看到了，虽然它是一个念头冒出来了，它在想、它在思考，但是它正在思考的时候的同时，它就像个虚空一样，它没有任何的实际的实质的东西。我们平时很多时候都讲过，它就像水幕电影一样，不管是什么电影都是假的，当然大家都知道的，但是水幕电影的话更加的清楚了，水幕电影实际上根本没有屏幕，什么都没有，就是无数的水分子，这些无数的水分子当中就是光的作用，然后就出现了人、建筑物等等，那实际上没有的。就是我们在这样子的情况下，我们就看到了一个心在思考，但是思考的这个念头或者这个情绪，它就像个水幕电影一样，它没有任何实质的东西。

但是我们现在没有证悟的时候，我们感觉到它的活动、我们的情绪的活动，但是这个时候

我们知道的就是一个很真实的情绪、思维，都是非常真实的；证悟了以后，它依然是一个情绪、一个念头，但是就看到了它的本质了，看到它的本质是虚空一样的空性。那什么时候亲身体会到了这一点，那个时候你就证悟了。我昨天也讲过了，如果这个时候我们有这个条件的话，那我们也可以去问一问，让上师确定一下我们的这个证悟是不是真实的证悟。

如果实在是找不到，就不需要找了，很简单，我们前几天也讲过，比如说出离心有没有，不需要问别人，自己非常清楚的，什么叫出离心，佛经里面讲得清清楚楚的，尤其是比如说我们之前的这些各种各样的课程里面讲得非常清楚了，通俗易懂的，就是我们用现代人的语言来描述出离心、菩提心，讲得非常清楚了，不需要更清楚，那讲得这么清楚了，我们大家都就很容易地知道什么叫作出离心了，然后我们反过来再看看我自己有没有这东西，有或者没有，自己非常清楚的，所以出离心有和没有，我们不需要让上师或者谁来认定，自己就可以认定了；第二，菩提心也是一样，菩提心是什么样子，什么叫菩提心，讲得非常清楚，而且都是通俗易懂的，讲得特别清楚了，那么这个在理解上一点都没有任何的困难，那么理解上没有困难以后，然后我们再看那我自己有没有这样子的这个心，也是很简单，有就是有，没有也就是很清楚了，那这也就是不需要其他人来确定。那么现在我们把证悟也就讲得这么清楚了，证悟也就讲得是非常的清楚，经常讲很多很多的证悟，讲了无数个证悟，到底要证什么、悟什么，什么叫作证悟，这就是需要很清楚的，这个必须要非常地确定。比如说实际上像达摩祖师、《坛经》里面讲了很多，但是这么多的文字当中哪个是证悟的最核心的东西，这个我们如果还没有一点大圆满和大手印的这种见解的话，虽然《坛经》这些文字都不多，但是这个当中要找出一个核心的东西来的话，也是虽然文字不多，但是这个当中它核心在哪里，真正的证悟在它什么地方讲过了，这个也有一点点难。但是我们现在就是讲了，昨天也讲过了，上一次我们讲《坛经》的时候也讲过了，今天在这个地方也有讲，就是什么时候亲身体会——第一个我们用教条化，比如说佛讲了、龙树菩萨讲了，所以怎么怎么样，这个就是教条化，这个不算的；另外就是逻辑，自己去推理，这也不算——直接地去体会到了自己的心的本性，就像虚空一样，那么这就叫作开悟了。那么你们什么时候达到了这个境界，那大家就开悟了，这个至少肯定是初步的证悟了。这种证悟放在大圆满里面，虽然是层次很低的，但是这个层次再低也是已经证悟了，只不过就是在这个证悟的境界当中层次稍微低一点，但是它也是证悟。

那这种证悟有什么用呢？这个证悟不一定当下就让我们放下了所有的这些烦恼，没有那样子，还需要一定的时间去训练，强化、加强它的力度，这样以后逐渐逐渐地产生了它的效果，也就是它逐步地发挥作用了，然后就不怕这些烦恼，随时都自己可以控制，然后比如说压力、

焦虑、恐惧、悲伤，这些也完全自己可以控制，不怕，最后身体上的生老病死也就是可以这样子不怕，那最后什么都不怕了，这个就是刚才达摩祖师口口声声讲的就是这个，任何一个业拘他不得，就是到这个地步了，就到了这种层次了。

所以大家要努力，我们这一生要完成的、这一辈子当中要完成的就这么几个：第一，是皈依的心，一定要有非常坚定不移的皈依心，否则的话，没办法入门；第二，就是出离心，一定要有坚定不移的出离心，否则的话，没办法走上解脱道；第三，必须要有坚定不移的菩提心，否则就没办法进入大乘道；第四，就是要证悟。这一生当中我们就要完成这四个，就要达到这四个阶段性的目标。这四个达到了，然后我们到时候走的时候，就完全没有任何的后悔，完全非常地满意，非常地感谢这一生的一切，因为这一世就是这么一个生命的旅途当中，就是收获这么多，满载而归，所以怎么可能不感谢呢？所以这一生当中，就要完成这四个。其余的我们的世俗的这些名利、声望、权利、地位，如果我们有福报，比如说两边都有，既有证悟又有这些世俗的东西，当然有可以的，不矛盾的，刚才已经说了，可以证悟，同时也可以过非常舒适的世俗的生活，一点都不矛盾。但是不一定每一个人都有这样子的福报，比如说要不然我们的修行方面是非常有成就，但是世俗的生活方面可能不怎么样；要不然世俗的生活过得很不错，但是修行这方面一点收获都没有，那就是这样子。但如果我们有这个福报，两边都是非常的圆满，那当然也是可以的，这个要看人自己的福报。但是另外一个比如说修行上，我们刚才讲的这四个，能不能达到这个目标，那就是要看我们自己的努力。福报也是，但是福报是人可以创造的，福报就不是天生的，福报是人可以创造的。所以这个很重要，想作为一个修行人的话，那这四个是非常的重要，这一生当中如果有这四个基础，那我们就是下一世完全就可以放心了，下一世有可能因为我们现在的这个修行的境界不是很高，下一世投生到什么地方不清楚，但是无论是什么样的环境当中，这个时候主动地、自然地就会恢复这一生当中获得的这四个心——皈依心、出离心、菩提心、证悟心，完全是可以，所以这样以后就是修行越来越有进步，这样子就是非常有希望的，所以这一生是非常的关键。我们也不要太自私，比如说我们为了就是达到自己的（目的），然后比如说家庭的责任、社会的责任什么都不管，全部都放下，那这个也是不对的，但是适当地安排好时间，这个是一个人可以做到的，所以这个特别的重要，大家一定要努力。

那什么时候就是感觉到了，自己亲身体会到了，就是“犹如虚空”，然后就可以说这是证悟了，自己证悟了。但是已经讲过很多很多次了，这个不要去讲，这个不能讲，禅宗有一句话跟大圆满是一模一样，就是说“只能说话，不能说道”，就是说你说话可以，给别人聊天可以

的，但是你就不要去讲自己的这些体会，“只能说话，不能说道”。如果说道，那说了自己证悟的这些感觉以后，这个我之前也讲过了，那从此以后有可能是停滞不前，也有可能是三年五年、很长很长的时间当中一点进步都没有，有可能是这样子，所以修行人就是要低调，自己就是默默无闻地去修，外表上就是大家是什么样子就什么样子，大家过什么样的生活就过什么样的生活，当然尽量地去避开生活当中产生的这些罪业，比如说杀、盗等等这些尽量地避免，这个跟别人不一样，其他都是一样，这就叫作修行人，这个特别重要的，大家要努力，要记住。

“犹如虚空，**取不得**。”取什么呢？虚空这样的东西没什么可取的，“取不得”。

“**不同质碍**，”“质碍”就是像这些有阻碍的物质（上师手指前面的桌子），比如说我们的手伸过去碰到了这个桌子的时候，就是因为这个桌子它是有质碍的，所以手是没办法穿过去的。意思就是说，我们还没有证悟的时候，我们的心里有太多太多的执著，这些执著每一个执著我们都看不透，凡是一个执著，然后我们看不透，看不透的时候，它让我们产生很多很多的烦恼。所以，那“不同质碍”的时候是什么样子？就像虚空一样，这个内心当中没有任何一个阻碍的东西，完全就是通的。“通的”意思也就是说，它没有任何的执著；有执著就不通了，有执著就有阻碍，不通了。完全就是没有任何的（阻碍），“畅通无碍”，上一次《坛经》里面就是用“畅通无碍”，就是这样子，通的。

“**不同外道**。”不同外道的法，就是心外觅佛的外道。

“**此心除如来一人能会**，”这个心的彻底的、最终的发现或者证悟，那只有佛了，就是彻底地证悟，那就是成佛了，就是佛一个人会。“**其余众生迷，人不明了**。”就是说我们其余的众生都是迷人，“不明了”，不明白。但是是不是证悟了就成佛了，如果不成佛就不证悟？不是这样子，彻底的证悟是佛，我们初步的证悟也不是佛、也不是彻底的证悟，但是是证悟。

“**此心不离四大色身中**，”我们的心的本性实际上也离不开水风地火这个物质构成的这个身体，表面上离不开这个身体。“**若离此心**，”如果我们没有这样的心，“**即无能运动**；”我们的心的本性是我们刚才讲的这种佛性如来藏，然后佛性如来藏的表面的现象就是意识、我们的意识、阿赖耶识，还有感官，就是这些了，如果没有这个，既没有佛性、又没有意识，那人的身体、这个四大构成的身体那就像个尸体一样，它没办法运动，它跟尸体是一样的。“**是身无知**，”那就是没有知觉了。“**如草木瓦砾**。”那就是像草木瓦砾一样，就像石头、木头一样，它没有这种知觉了。

“**身是无情**，”那么我们的这个四大构成的身体，它本来是物质，是无情的。所以就是因为有这样的心，所以我们人可以说话、可以思考、可以走路、可以运动；如果没有这个心，

那人的身体就完全是一种物质，一大堆的物质，没有别的，就是无情。“因何运动？它为什么运动呢？”那下面就讲得比较多，这个不能再讲，讲了就是超过时间。

就是说“身是无情”，身体是四大，四大就是地水风火，就是四种物质构成的这个身体，如果没有这个心的话，那它就是无情，那就是人死了以后的尸体一样，如果没有这个心，那这个身体就是这样子的。所以我们的身体当中就有这样子的一个心，那么这颗心的本性，它的本质就是佛性。那我们现在需要找到的不是这个心的表面的现象，这个表面的现象叫情绪，就是各种各样的情绪，这个我们不需要找了，就二十四小时、除了深度睡眠以外都有的，连做梦的时候都有情绪，这个大家都很清楚，我们不是要找这个，要找它的本质。比如说我们前面的这张桌子，物质，这个桌子是长方形的，这个不是它的本质，这个任何人只要有眼睛就能看得到它是一个长方形，这不叫它的本质，它的本质就是科学家用显微镜然后才能看得到它的本质，不是用我们的肉眼就能看得到，我们的肉眼能够看得到的根本就不是它的本质，用显微镜来看，最后会发现它的本质，这才叫作本质。就是因为我们的肉眼看不见它的本质，所以科学家就研制出了显微镜，用这个显微镜来看，就能够看得到它的本质。同样的，我们现在每一个人只要往里一观照的时候，我们能够发现我们的各种各样的情绪，但是这个情绪不是它的本质，所以不要去看，看到这个不叫看到本性，就像我们看到了这个长方形的桌子，还不叫看到桌子这个物质的本质。同样的，我们看到了自己的各种各样的情绪的变化，还不叫看到了自己的心的本质。

心的本质就是在这些情绪的深处，这些情绪它是怎么构成的、怎么来的，它的深处是什么，一看，然后我们会发现它的本质，那么这个本质是“犹如虚空，取不得，不同质碍”，就是这样子的。这个什么时候感觉到了，亲身体会到了，大家就证悟了。大家证悟了以后，那这个证悟了又怎么样呢？短期之内不会有什么，然后长时间打坐以后，它就开始发挥作用了，发挥作用刚才已经讲过了，烦恼就越来越少了，然后慈悲心这些就是越来越强烈，这个时候我们主动地就走上解脱道了，这一生当中完全可以做到的，非常有意义，这个大家要记住。

我们今天就讲到这里。

■提问交流：

还有三四分钟的时间，大家有什么问题的话，可以问一两个问题。

问题 1：顶礼上师，请问：初步证悟与资粮道和加行道是怎对应的？与见道有何差别？

上师：初步证悟的话，比如说大圆满的这个证悟，大圆满它自己有一个道，这个道跟显宗

的资粮道、加行道稍微有一点点不一样，但是这两个对应的话，那应该是初步的证悟是显宗我们平时讲的加行道的初期阶段，资粮道的话，就还是停留在闻思的阶段，基本上不会有什么证悟，只要有证悟的时候，就开始进入了加行道。

问题 2：顶礼上师，请问：我听了好几节您讲的课，非常喜欢，但是这些文字内容又十分深奥，怎样能把它应用到生活中，把它变成我自己的东西呢？

上师：就是要修行啊，修行了以后，就是自己就证悟了，证悟了以后才是真正地变成属于自己的东西了。

问题 3：顶礼上师，请问：您刚才讲到了证悟的当下就清静了所有的罪业，您也说过大德们生病可能有三种可能，其中的可能是通过生病清除过去的罪业，这又如何理解呢？

上师：刚才我们讲过了，虽然这个当下的时候，可以清静了这个罪过，但是当下清静的这个罪过，是当下相应的、对应的这个罪过，并不是说全部，所以如果要全部的罪过，昨天我们讲过了，分十个阶段，从一地到十地，一步一步地证悟了，多了一分智慧的时候就少了一分烦恼、罪过、障碍，这样子这个要逐步修行，通过修行才能够完成。可以这样子理解，我们佛教把从发菩提心到最后的成佛分了五个阶段，每一个阶段就叫一个道，第三个就叫作见道，见道就是证悟，就是亲身体会到，看见了心的本性的时候就叫作见道，那见道这个时候它就会断除很多很多的烦恼，但是这些烦恼还不是后面的修道，见道后面还有修道，修道要断除的这些烦恼是在见道的时候是断不了的，只能就是相应的烦恼就全部断掉了。那见道过了以后，第四个就是修道，修道这个当中的这些烦恼就分了九个，刚才我们说了十个，十个当中的第一个就是见道，后面的剩下的九个，那就是要一步一步地断掉。所以无论是见道、修道，每一个道的时候，每一次有证悟的时候，它都断除了一些烦恼，但是都不是全部的烦恼，只是部分的烦恼。最后一个问题。

问题 4：顶礼上师，请问：我在修法王如意宝上师瑜伽的时候，眼睛闭着就有那种和大地、房间等内外成为一体，有清澈明亮的那种感受，但是眼睛睁开又显现了一切，在这种情况下，应该继续怎么做呢？

上师：继续闭着眼睛修（上师笑，众笑）。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅 此福已得一切智
托内尼波札南旁学匠 摧伏一切过患敌

洁嘎纳其瓦龙彻巴叶 生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效 愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡阿吽班匝儿格热巴玛色德吽

《达摩血脉论》· 第 10 课

慈诚罗珠堪布讲授

授课日期：2019 年 11 月 24 日

【若自心动，乃至语言、施为运动，见闻觉知，皆是心动。心动用动，动即其用。动外无心，心外无动。动不是心，心不是动。动本无心，心本无动。动不离心，心不离动。动无心离，心无动离，动是心用，用是心动。动即心用，用即心动。不动不用。用体本空，空本无动，动用同心，心本无动。故经云：“动而无所动，终日去来而未曾去，终日见而未曾见，终日笑而未曾笑，终日闻而未曾闻，终日知而未曾知，终日喜而未曾喜，终日行而未曾行，终日住而未曾住。”故经云：“言语道断，心行处灭；见闻觉知，本自圆寂。”乃至嗔喜痛痒何异木人，只缘推寻痛痒不可得。故经云：“恶业即得苦报，善业即有善报，不但嗔堕地狱，喜即生天。”若知嗔喜性空，但不执，即诸业脱。若不见性，讲经决无凭，说亦无尽。略标邪正如是，不及一二也。

颂曰：

心心心，难可寻，宽时遍法界，窄时不容针。

我本求心不求佛，了知三界空无物；

若欲求佛但求心，只这心心心是佛。

我本求心心自持，求心不得待心知；

佛性不从心外得，心生便是罪生时。

偈曰：

吾本来此土 传法救迷情

一华开五叶 结果自然成】

各位道友，大家晚上好。我们现在准备讲达摩祖师的《血脉论》。

首先请大家发菩提心。我们为了让天下所有的众生离苦得乐，为了一切众生的解脱，下决心自己先成佛，下定决心一定一定一定要成佛。先暂时比如说这一世或者下一世这么短期之内，如果成不了佛，也是没有关系的，这个就是作为一个我们奋斗的目标、作为一个人生的目标，一定要下定决心发心要成佛。为了成佛，我们来学习成佛的方法，我们要成佛，那就是需要学成佛的方法，所以大家今天听这个课，就是这样子，这个就叫作听课的时候的发菩提心。然后

其他时候比如说持咒、念佛，还有就是做任何的善事，包括烧香、拜佛等等，那这个时候因为这些都是福报资粮，通过这些福报也可以解脱的，那这个时候我们为了解脱、为了成佛，就烧香、拜佛参加各种各样的法会等等，是这样子。这样以后这个发心不一样以后，我们的这个善根也就不一样了。比如说之前我们参加很多的法会，为了什么呢？就是为了健康、为了工作顺利等等，就是为了这些生活上的琐事；现在有些时候也可以考虑这些，但是主要的目的不是这些，主要的目的就是为了成佛，为了成佛烧香拜佛，为了成佛就是做各种各样的慈善，这样的话，事情都是一样的，但是发心不一样，所以它的本质就不一样了，性质就完全是不同的，所以我们做任何事情一定要发菩提心，非常的重要。

接下来我们就继续讲达摩祖师的《血脉论》

达摩祖师的《血脉论》，前面就是提到了，我们的心的本性就是佛，同时这个叫作佛，也叫作心的本性，也叫作法身。如果没有这个心的本性的话，那实际上我们人的这个身体就跟外面的这些物质——石头、木头、砖头……都是一样的。这里面讲的这个心，主要是讲的是佛性和光明的心。但是因为有了光明的心、因为有了这个佛性，才会有我们的意识，去思考、判断的这个意识。实际上我们的这个意识的第一刹那来自于佛性、来自于光明的心。我们现在的这个意识，它的最原始的源头，也就是说我们的意识的第一个刹那、第一个瞬间，是从哪里诞生的呢？就是从佛性诞生。然后我们成佛的时候或者是我们证悟的时候，最后的一个意识，那它就是消失于什么地方呢？也是消失于这个佛性。所以，我们的每一个念头就是来自于法界，然后最后也就消失于法界，那它现在当下的时候也是没有离开过这个法界或者心的本性、佛性。所以我们人比如说话、走路、做事，这些都需要有一种心，如果没有这个心，我们没办法说话、没办法做事，这个心实际上不是佛性，这种心就是我们的意识，这个还不是佛性，但是这个意识跟佛性是有很大的关系。实际上我们意识，它的本质就是佛性，所以没有佛性，就是没有这个意识了，没有本质那当然就是没有这个意识，那没有意识，那就是人的身体就是像这个尸体一样，像跟外面的无情的物质一样，前面就讲到这个了。

然后继续讲，

“若自心动，”如果我们的产生这个念头，开始动。那这个时候是什么样子呢？**“乃至语言、”**比如说我们想说一句话的时候，首先我们的心里就会出现我要表达的这个意思。比如说我想说佛像、佛经这样子的话，首先是我的意识当中就是出现抽象的这个佛像，它还不是一个很具体的，就是佛像就在我们的脑海里面或者是我们的意识当中就出现了这个佛像；然后我就想表达这个佛像，那我心里先要产生这样子的念头，产生了这样子的念头的时候，然后人

的身体里的气流就会产生变化，然后这个变化、这个气流就让我们人的这个声带产生变化，然后就是声带的这个振动和空气，最后就是说出来“佛像”这两个字。任何事情都是这样子，我们想表达某一件事情的时候，首先就是我们心里冒出这个念头，然后再给别人讲，讲了以后，通过这个语言然后让对方的心里也出现了一个这个佛像，这样的话我就表达了，已经让别人听懂了。如果比如说我这个讲话的人，心里有这样子的佛像的这个念头，然后说出来了以后，对方的心里没有出现这个佛像的话，那是没办法沟通了，语言不通的人都是这样子。这个声音任何人都能够听得见的，但是这个声音听得见这没有用的，声音就是一种载体。主要的沟通，让人与人之间的沟通，实际上就是心，实际上就是我们的意识。

所以，首先我们这个心动了以后、我们的意识动了以后，然后就开始身体的某一个部分、还有就是大脑的某一个部分，比如说密法和藏医都有讲，人的所有的器官的认知这个世界的主要的这些功能就在大脑里面，密法和藏医都有讲，大脑里面有五百个特别特殊的这个脉——“五百个”它也不是一个具体的数字，意思就是说有很多这样子的脉。那么这些脉是来控制我们的这些各种各样的器官，那么这些器官就是通过大脑然后它去认知外面的这样子的世界，这个密法里面讲得非常清楚的。所以我们首先第一个，心里产生这样子的念头，然后大脑开始运动，它为什么运动呢？就是心推动了人的气脉明点的气，然后让人体的气产生了变化，这个气它就是一种推动力，这个气就让大脑的某一个部分就产生变化，然后这个变化最后让我们的眼睛、耳朵、各种的器官，让它们去感受外面的这样的世界，就是这样子的一个过程。所以这一切的源头就是我们的心，心动了，然后人的气就会动，气动了，然后人的大脑或者其他的器官就会动，动了以后，它就可以感知外面的这个世界；如果这个心它不动的话，是没办法感受外面的这个世界。

所以首先心要动，就是要产生这样子的念头，然后有了念头以后，“乃至”，为什么有“乃至”这两个字呢？就是在这个中间有一些过程，先是念头，然后是发生了人的气流产生了变化，然后这个气流再让大脑……最后就是眼耳鼻舌，因为这个过程省略了，所以就叫作“乃至”，“乃至语言”，最后就是开始说话了，说话、做事、走路，就是这样。

“施为运动，”然后就是各种各样的这个人体的运动，这个运动当中就包括了什么呢？包括见——我们眼睛看、然后闻——耳朵闻，**“见闻觉知，皆是心动。”**那这些都是心动了以后，然后我们眼睛可以看得见、耳朵我们可以听得见等等。如果是没有心，比如说人体当中只要心这个东西离开了以后，然后人体的所有的这些器官的功能，当下、立即、瞬间就消失，也就是人的身体立即就变成了一大堆的物质，根本就没有这种感觉，立即就变成了尸体了。那这个时

候人的尸体跟这张桌子、跟外面的所有的物质，都是没有什么不一样了，所以这一切的源头最最最重要的就是心，主要就是心。在这个地方讲的这个心，刚才我们提到过了，是心的本性。实际上让我们去看、听，或者是比如说我们想说话的时候，产生这个所表达的内容，这些实际上都不是心的本性，就是我们的心的外表，就是这个意识。但是意识跟心的本性是有密切的关系，实际上就是意识的本质就是佛性，所以就是说我们的念头产生的时候，那这个也可以说这是心动，就是说我们的佛性在动，实际上准确地说它不是佛性，佛性不会动的，但是大致上就是说因为这些都是佛性的作用，因为有佛性，所以就是有这些念头，因为有了念头，所以它就可以开始感知外面的世界，所以就是这么讲，“皆是心动”。

下面就讲了一个非常重要的，就是说“**心动用动**，”这个地方我们首先要了解几个词的字面的意思，首先这个地方或下面的全部内容当中，主要的就是有三个要点：一个是心，第二是用，第三就是动。心、用、动这三个，首先什么叫作心、什么叫作用、什么叫作动，这三个的因果关系是什么。这个我们明白了以后，下面的这些内容一下子就明白了；如果这三个我们不太清楚，比较模糊的话，那下面根本就不知道它在说什么。还有一个更重要的，下面就是用了很多心、用、动这三个换来换去，就是用了一大堆，说了一大堆，就是这些字它就是最终的表达的意思是什么，这个我们首先也得有一个概念，这样以后这个文字都是很容易理解了，否则的话这个地方就是有点分不清楚。

首先第一个，他想表达什么呢？达摩祖师说，我们比如说人去说话、语言、还有就是各种各样的运动，就是人的各种各样的运动，那这些说话、各种各样的运动，从日常生活或者是从世俗谛，我们昨天也讲过了，或者是从世俗谛或者是从我们的感官的这个世界，从这个角度去讲的话，那我们有说、有听、有运动，都有；但是从我们的心的本质上去看的话，那从来没有运动过、从来没有说过话、从来没有做过任何事情，那这两个是在大乘佛教里面就是一个非常重要的内容。就是我们比如说当下有，比如说任何事情都存在，但是实际上它什么都不存在，比如说说话、做事，还有就是我们看到的所有的这些世界，那从世俗谛的角度讲，一切都是很真实的，但是这个在我们的眼里非常真实的东西，实际上是根本不存在。就像我们大家看过《黑客帝国》这个电影，比如说他在大街上看到的人、建筑物、车，然后就是各种各样、各种年龄的人、男女老少，每个人穿的衣服、带的包、还有开的车，这些就是跟我们现实生活是一模一样，没有任何的区别，但是当他看到这些人、看到这些车，他就感受到这个世界的当下，本来就是不存在，全部都是电脑的程序，根本没有车、根本没有人，这里没有男女老少，实际上都是没有的，但是他看这都是有的。所以这个有和没有，实际上它是同时存在的，相互不矛

盾。那这个就是表达什么呢？这叫作大乘佛教的现空无别，“现”就是各种各样的现象，我们看到的、听到的，凡是我们感觉到的这个所有的，包括人、动物、植物，还有其他的比如说宇宙、还有就是大到宇宙小到一粒微尘这样子的所有的这些东西，它们都是在我们的感官里它是存在的，所以在这个层面上讲，我们有因有果、有善有恶、有天堂有地狱、有现实生活、有我有他，什么都有。但是这一切，它的本质上来讲的话，就是当下比如说他行善的时候，本质上他没有行过什么善；他造罪的时候，他本质上从来没有造过什么罪，达摩祖师下面他要表达的就是这个意思，所以我们首先要知道这个，他想表达什么，这个首先要知道，这是主要的内容了。

然后其次，就是刚才讲了三个——心、用、动：

①心：这里讲的心是什么，心就是指的是光明的心，光明的心就是佛性，佛性就是如来藏，也就是我们的心的本性。这里讲的心，它并不是说我们的这个现在的意识，下面的这些文字，比如说他讲的心、动、用这三个，如果他这里讲的心，我们理解为我们现在当下的这个意识，从这个层面上去解释的话，下面的这个文字全部是解释得通的，完全是可以解释的，但是这样子解释的话，它的内容就不深，达不到很深，就是很浅、很浅薄，所以不能这样子理解。所以这个地方的心，我们要理解为它是佛性、光明的心，这是第一个，心就是光明的心。

②用：用是什么呢？用就是作用，这个上一次《坛经》里面也有讲过，用就是它的作用、它发挥的作用。它的用，具体地讲，我们刚才说了作用，但是再更准确地讲，它指的是什么呢？作用是什么呢？作用，发挥作用，这个作用它也不能单独成立的，谁的作用呢？如果你不讲它的主体——“谁”的作用，你“谁”不讲，光是讲作用是没有用的，谁的作用呢？谁发挥作用呢？那就是实际上这个作用，它指的是我们的意识，就是我们现在的这个心，比如说阿赖耶识、末那识——就是我们的我执、还有主要就是我们的意识，就是“用”字面的意思，用就是作用，准确地说、具体地讲，用、作用，谁的作用呢？谁在发挥这个作用呢？就是我们的意识。

心，是光明的心；用，是我们的意识。

③动：动是什么呢？动就是运动。佛性是没有运动的，佛性是不会有任意的变化，它不是无常，它没有因果，它没有无常，那么没有因果、没有无常，那它自然也就不会有什么运动的，它是没有运动。那直接的动是谁的动？当然是我们的意识的动，但是意识的动，因为意识的本质是佛性，所以有些时候这个动也是说是佛性的动。但是大家必须要知道，佛性它本身是没有动的，它不会有运动的，那为什么说是它的动呢？就是因为意识的本质实际上就是佛性，那么意识它有动，所以有些时候说佛性也有动。但是我们把佛性单独分开了以后，佛性有没有动呢？

有没有运动呢？没有运动的。但是如果我们把佛性和我们的意识不分开的话，那因为意识它是有运动的，意识的本体是佛性，所以就是笼统地说佛性的动，也可以这样子讲。但实际上佛性是不动的。

这几个概念大家首先要知道，这样子以后，我们下面的这几句话，是非常容易地能够理解，要不然这个后面我们可能不知道在讲什么，这个很重要。这样子以后，首先，第一个刚才讲了心、动、用，他想用这三个字来表达的主要的内容是什么，刚才前面已经讲过了，然后他想表达的这个内容，就是这三个字换来换去，就是用不同的角度去描述、表达，就是这样子，这个首先大家要知道。

接下来就是说“心动用动”，就是前面说，人的“乃至语言，施为运动，见闻觉知”，全部都是心在动，所以他就是说“心动用动”，心在动，然后作用也在动。意思就是说实际上心动是什么呢？用在动，作用在动。作用在动是什么意思呢？作用，比如说先它没有发挥作用，后来发挥了作用，最后这个作用就是产生了效果，然后它自己消失，就这么一个过程，从诞生最后就消失，这个就叫作动，动就是运动。所以“心动用动”就是说这个心运动，然后心运动的时候就可以看得见、能够听得见、能够说话、能够做事情，这些都是心在运动，心如果不动，我们没有办法走路、没办法说话。那心动，实际上就是用动，就是作用，就是在发挥作用，这个作用的发挥就叫作动，就叫作用动。“心动用动”就是这意思。

“心动用动，动即其用。”动是什么呢？刚才我们讲了，动是我们的意识，就是运动的起心动念，产生这个念头的是什么呢？具体的谁在动？具体的就是我们的意识在动，那么意识“即其用”，“其”是谁？“其”就是前面讲的心，心的用、心的作用，心就是佛性、光明、如来藏，那我们的意识就像心的用、心的作用、光明的作用。

这个我们可以这样子理解，有几个比喻可以理解：首先第一个光明的心，也就是我们在这里讲的这个心，就像大海，好比是大海的海水、大海。然后动就是波浪，大海的波浪，海面上刮风的时候，因为这个风跟海面的水的摩擦就产生了浪，那这个浪就好比是我们的意识。然后比如说动，谁在动呢？实际上真实动，不是这个海水、最底的海水在动，实际上不是大海在动，实际上是浪在动，海浪在动，但是海浪也是离不开大海的，也是大海的一部分，所以你说动，这个大海不动、海浪动，也可以这么讲；或者也可以说大海在动，为什么呢？这波浪也是大海的一部分，所以就海在动。海在动还是浪在动，这个就是怎么讲都可以理解的，但是准确地说，浪在动。海不动、浪动，就是这样子意思。就是通过这种方法让我们明白，我们所有的比如说见闻觉知，这些都是像海浪一样，都是一个表面的现象，实际上它们在动，那它们是什么呢？

它们就是“动即其用”，它们就是我们的心的本性的用，用就是它的作用，我们的心的本性的作用，我们也可以这样子讲，也可以这样子理解。

比如说古筝，古筝上面有很多的筝线，然后不动的时候、不振动的时候，它不会发出声音，振动的时候就发出声音，但是振动的时候除了琴弦以外，没有什么别的东西了，就只是这个琴弦它在振动。所以除了古筝的琴弦以外有没有一个叫作振动呢？没有别的振动，就是这个琴弦它的一个运动叫作振动，然后真正地发出声音的是琴弦还是这个振动呢？实际上两个都是，如果没有这个弦，那怎么可能有这个声音呢？也是没有的；如果这个弦不振动的话，那有没有声音呢？也是没有的。所以这个声音、这个振动，我们这里可以这样子理解：古筝的琴弦就好比是这里讲的心，心就是这个佛性、光明的心；它的振动就好比是动，这里讲的这个动，同时它也是这个用，这个琴弦的振动是它的作用，然后因为这个作用是运动，所以最后就产生了声音，那这个声音就是我们的语言，见闻觉知就是这个语言。

那他就是通过这样的一个方法让我们明白，我们的见闻觉知所有的这些都是来自于我们的心的本性；反过来讲的话，我们正在见的时候、正在听的时候、正在做事情的时候，实际上本质上是没有什么的，所以他就是要告诉我们这个道理。比如说海面上波涛汹涌的时候，海水它本体上，只是海面的一部分的水在动，其他的都是如如不动的；但是这个海底的水、大部分的海水如如不动的时候，那海面上是波涛汹涌的。

同样的，我们的心的本性，没有烦恼、没有抱怨、没有伤感、悲伤、愤怒，都没有的，但是因为它的一种就像古琴的琴弦振动的时候发出声音，实际上这条弦它是没有声音的，只要它振动的时候产生这个声音，它就影响了周边的空气，然后这个空气最后传到我们的耳朵，我们的耳膜振动了以后，就产生了一个这样子的声音，实际上这个弦是没有这样子的声音，就是因为它的振动产生了一个效果，这个效果就叫作“用”，用就是作用，具体作用、发挥作用的就是这个振动。

然后我们现在就是反过来说，比如说我们心的本性是琴弦，然后振动的发挥作用的是什么？就是这个意识，那意识、还有眼耳鼻舌身这些知觉，那它们产生了以后，然后它们就是心的作用，然后这个心的作用就是运动，这个运动有了以后，然后见闻觉知，就是像古筝的声音一样，就产生了。

所以就是说“动即其用”，动是我们的眼耳鼻舌身、还有意识它们的运动，它们一切都是，“其”就是我们刚前面讲的心，“其用”就是心的用、心的作用，它们都是心的作用。古筝的琴弦的振动，是琴弦的作用，没有这个振动就是没有声音，当然就是没有琴弦，那当然也没有

振动了，所以最后源头就是这个琴弦。同样的，我们现在的意识、见闻觉知，全部的来源是我们的心的本性、光明的心，它的意思就是这个。

“**动外无心**，”动，具体的就是我们的意识。那么除了我们的意识以外，它有没有一个心呢？心就是光明的心，在我们的意识以外，有没有这个佛性呢？当然是没有的，因为佛性就是我们的心的本质，没有了我们的心，怎么可能有本质呢？就是因为我们的心跟它的本质当然是分不开的。我们思考的时候可以分开思考，心是什么，本质是什么；表达的时候也可以这样子，心是什么，它的本质是什么，可以这么讲。但是实际上就是没有两个，就是一体。

那这个达摩祖师的其他的论里面讲得非常的清楚的，他怎么讲的呢？比如说，这个水，它就是周边的空气很冷的时候，它就会变成了冰，冰冻了，那么水变成了固体的时候，那它的本质是什么呢？比如说冰它的本质是什么呢？本质就是水。当它变成了冰的时候，它的本质也是水，它的本质永远都是水，从来都没有离开过水。就是因为它的周边的温度，就是因为这个原因，水就变成了固体，但是变成了固体的时候实际上就是水，因为这个时候，如果这个温度就是零上的时候，一下它就又变成水，所以它从来没有变过。所以就是说“动外无心”就是这样子，“动”就像冰，水变成了冰；然后心，就是光明的心，就是水；那么水变成了冰的时候，那除了冰以外有没有水呢？当然是没有水的，这个时候，本质是水，冰就是水的一个不同的形式，形式不一样，本质是一样。

同样的，我们的意识，烦恼即是菩提，这个里面有非常深奥的意义，它就是在说烦恼即是菩提。就是说烦恼，比如说愤怒、仇恨、嫉妒、傲慢等等，这个就是像冰一样，然后当它是冰、当它是固体的时候，它的本质是水，水永远都没有离开过。同样的，我们的心，开始产生了仇恨、抱怨、愤怒、嫉妒、傲慢等等这样子的時候，那它的本质是什么呢？它的本质永远都是光明，只是我们自己没有感受到，没有体会到，实际上它的本质永远都是光明。所以烦恼即是菩提就是这个意思，烦恼即是菩提，很简单，我们比如说冰就是水，这个好理解吧，那就是烦恼即是菩提也很好理解了，就这意思了。本来它是佛性，本质上只有佛性，没有其他的。但是因为其他的原因，佛性在我们的感官的世界里或者是在我们的眼里，佛性就变成了什么呢？佛性它本来有很多不同的功能，这些功能，有些功能在我们的眼里就是欲望，有些功能在我们的眼里是愤怒，有些功能在我们的眼里是嫉妒，我们看起来，就是我们凡夫、没有证悟的人，看起来就是愤怒、欲望，就是这些。实际上就是因为我们有这样子的无明，看不到它的本质，有这个无明的时候，当然看出来的都是错误的，就像我们戴有色的眼镜去看这个世界，我们看到的就不是它的真实的颜色。同样的，我们看到的都是愤怒、欲望，就是这些，但是当我们看

到愤怒、看到欲望、看到嫉妒这样子的时候，那它的本质就是智慧，它的本质就是光明。

我们平时就是用一个比喻，比如说冬天的时候，冬季哈尔滨每年都有一个冰雪大世界，然后就是整个的建筑物、人、动物、什么很多很多的这些形象，都是冰雕出来的，冰雕，看起来真实的世界、真实的建筑物是一模一样，但是这个时候实际上这些建筑物就是水，它的本质就是水，但是水零下了以后，它的形式就不一样了，所以它可以变成建筑物、它可以变成各种各样的这样子的形象，但实际上它的本质就是水，水永远都没有离开过，当它就是一个建筑物的时候、当它是一个什么样的形象，这个时候它的本质就是水。那同样的，当我们的心变成了仇恨的时候，那这个时候它的本质就是光明。

但是最遗憾的是什么呢？最遗憾的，我们普通人，这个时候就是没有办法看到它的本质的这个部分，这部分我们看不到、感觉不到，我们感觉到的是什么呢？就是它的表面的愤怒，那我们就看到了、感觉到的都是愤怒，它的本质我们感觉不到。如果我们有能力去看、感受到它的本质的话，那肯定不是愤怒了，肯定不是欲望了，就是智慧，就是佛性光明，这样子。

那么修行是什么呢？修行就是通过这个佛教的方式去训练，让我们自己有能力，当我们的各种各样的烦恼出来的时候，然后就不看烦恼的这一面、这部分，直接看到它的本质，就是把我们自己训练成这样。这个时候没有烦恼，只有光明，所以就是烦恼即是菩提。所以它说的“动即其用”，就是这意思。

“动外无心”，刚才讲完了，冰外无水，就一下子就明白了，冰外无水或者是海外无浪，也是一模一样，大海、海水以外没有波浪。

“心外无动。”这个心又是佛性、光明的心，光明的心以外有没有一个烦恼呢？没有，没有烦恼。动，就是我们的意识，各种各样的意识，有些时候比如说像菩提心、慈悲心、出离心这样子，有些时候就是欲望、仇恨这样子，善恶，那不管它表面上是善也好、是恶也好，它的本质永远都是光明，所以就是说“动外无心”。“心外无动”，除了这个光明的心以外也没有动，动，就是我们刚才说了，抽象地笼统地说动就是运动，但是具体地说谁在运动呢？具体地说那就是我们的意识，实际上就是意识在运动，所以这个动就是意识。除了意识以外没有光明，除了光明以外没有意识，那不就等于说，光明就是意识、意识就是光明嘛，就是这个意思。所以就是说烦恼即是菩提、轮回即是涅槃，实际上就是表达这个意思，所以“动外无心”，“心外无动”。

“动不是心，心不是动。”这个我们怎么理解呢？比如说水变成冰的时候，虽然冰的本质是水，但是它的形式上不是水，水是液体、冰是固体，液体不是固体、固体就不是液体，从这

个角度来讲，又可以说烦恼不是菩提、菩提也不是烦恼，可以这么讲。那这个意思就是说，从这个层面来讲的话，它的本质是这样子，但是我们的这个世俗的眼里，就不是这样子，世俗的眼里我们看到的永远都是它的这些负面的这一面，仇恨、嫉妒、傲慢……我们看到的都是这些。然后它的另外的一面我们是看不到的，比如说一个硬币的两个面，另外的这一面我们看不见、看不到。所以这个“心不是动”和“动不是心”，就是要这样子理解。

大家要知道，胜义谛和世俗谛，实际上没有这样子的两个不同的二谛，二谛实际上是没有的，但是为什么去分二谛呢？就是因为我们还没有达到最高的境界，所以我们永远都看不到它的真实面目，我们看到的就是另外一个形式，所以这个时候我们只能这样子分。我们现在看到的它的形式、它的现象，它的本来的面目是另外一个，我们现在看不到，就是只能这样子讲，那这样子的时候又把分开了，分开以后，我们比如说现空无别的时候，现象的部分和空性的部分那也是不一样，也是要分开的。为什么呢？比如说这个不分的话，很多时候逻辑上也是很难的，比如说我们喝水，当然水可以喝、可以解渴，那这个是从现象的角度讲；如果我们这个时候比如说水它当然是空性，离不开空性的，但是如果说空性也可以喝吗？空性也能够吃吗？空性也能够充饥解渴吗？这不能这样子讲，空性就是一无所有的，怎么吃呢？怎么解渴呢？就这样子分了以后，这两个部分：一个是现象的部分，另外一个就是空性的部分，实际这个时候给我们充饥、解渴的是现象，而不是空性，也可以这样子分。同样，这样子分的话，我们也可以说“心不是动”、“动不是心”，然后冰不是水、水不是冰，可以这样子讲，因为水是液体、冰是固体，也可以这样子讲。但实际上，它的形式不一样，它本质是一样的。所以又说回来，又可以说心即是（动），这个跟我们《心经》里面的一句话是一模一样的，“色即是空，空即是色，色不异空，空不异色”。但是这个地方就不是了，这地方就是说动不是心，心也不是动。

那这两个就是本质上是没有任何区别的，它的本质上讲的话就是一个，但是从我们的这个凡夫的角度讲那就两个。这个时候从我们凡夫的这个角度去讲的话，我刚才也讲过了，比如说现象和空性也不能混为一谈，我们只能说可以喝水、不可以喝空性，用水可以解渴、但不能用空性来解渴；但是实际上这个空性和水是我们自己分的，我们没有证悟空性的人分出来的，实际上没有这样子的分别，从这个角度来讲，也可以这样子讲。

这意思就是说，为什么一会儿说这两个不是一体，一会儿又说两个是一体呢？这就是让我们明白我们凡夫人的眼里，这两个不是一体，是两个，但是本质上实际上这两个不是两个，就是一个，就是让我们明白这个。所以就是这三个字——心、动、用，这三个反反复复地讲，就是最终就是要表达这个意思。所以就是说“动不是心，心不是动”这意思了。

“**动本无心**，”动，它本来就是没有心，这个是从空性的角度来讲。“**心本无动**。”这个是从本质上讲。心，就是我们刚才讲了，是佛性、光明的心，那光明的心它当然不会有运动。光明的心如果有运动的话，那光明的心它就变成了什么呢？变成了无常，无常那就不是佛性了，佛性是永恒的，没有任何的变化的，所以就是说“心本无动”。

“**动不离心**，”这个就是和色不异空一个意思了，“动不离心”，实际上我们的意识，动，具体来讲是我们的八识，就是我们的意识，主要是意识，八识也可以。那么八识或者是意识，实际上它的本质是不离这个光明的心，这就是说冰不离水一样，冰不离水、浪不离海，就一个意思了。“**心不离动**。”我们还没有证悟的人来说，这个心也不离动，因为我们现在凡夫我们就有了八识或者意识，有这样子的意识的时候，那心也就不离开，因为心是它的本质。当然比如说成了佛以后，就是没有这些，八识、意识都不存在，这个时候只有光明的心，没有其他的。但是我们现在是众生的时候，那我们有八识、有意识，所以就是我们的心，“动不离心，心不离动”。

“**动无心离**，”就是说如果没有动，那就心也就离开了，意思就是说这个心也就不在了。“如果没有动”意思就是说如果没有我们的意识，那佛性也就离开了，“离开了”的意思就是说没有了、不在了、不存在了。为什么呢？因为我们的意识的本质就是佛性，那如果它是我们的意识的本质的话，那没有意识怎么有本质呢？所以就是说“动无离心”，就是这个意思。“动无”就是没有动，就是说没有我们的意识或者包括阿赖耶识等八识，没有八识、没有意识。“心离”就是说佛性也就离开了，也就不存在了，也就不会有了，“动无心离”。反过来说是一个意思，“**心无动离**，”如果没有心，如果没有这个光明的心，那就是，“动”也就是八识，“离”的意思就是说远离、不存在，当然不存在，因为它们都是来自于这个光明的心，光明的心都没有了，那么意识从哪里来呢？意识的本质是光明，那它的本质都不存在了，那它自己怎么可能存在呢？所以就是说“心无动离”，就是这样子。

“**动是心用**，”“动”是我们的八识、意识，它是我们的心的本性光明的作用，“用”就是作用，它的作用。“**用是心动**。”用，这个作用实际上就是光明的心的运动。这个刚才已经讲过了，准确地说，光明的心是没有运动的，但是正因为我们的意识的本质是光明的心，那么意识是有运动的，所以也就叫作光明的心的动，但是实际上光明的心是不动的，这个就是一个不同的表达的方式，大家这样子理解就可以了。

“**动即心用**，”“动”，八识的运动或者意识的运动就是光明的心的作用。“**用即心动**。”那个作用实际上就是心的运动，这个刚才讲完了。

“**不动不用。**”实际上是没有动、没有用，动和用都是表面的现象，本质上既没有动、也没有用。“**用体本空，**”为什么是“不动不用”呢？因为“用”就是刚才我们讲了，“用”就是我们的意识，意识的本体就是空，意识的本体就是空性，所以不动，实际上是“不动不用”，但是我们没有证悟的人的这个世界里，当然是有动有用，本质上“不动不用”，“用体本空”。

“**空本无动，**”空，它是远离所有的这些无常法，所以空本身本来就是不动，这就是说空的这个角度，它的本质上讲就是没有动的、没有运动的、没有用的。

“**动用同心，**”这个就是说无论是动、运动，还是作用，这两个实际上就是我们的心的本性。那这样的话，我们现在就是看出来有两个世界了，就像梦中的世界和现实的世界一样，我们现在我们内在的世界也有两个，永远都是有一个真和假在一起，梦是假的、现实是真的，两个，真和假的世界。同样的，我们的意识，它有两个不同的世界：一个是它的本质，那是光明；另外一个它的现象，那是它的假象。然后每一个物体，也是一样，有这么两个现象。比如说我们看到的这张桌子，在现实生活当中它就是一个桌子，它就是一个这样子的长方形的物体，这是它的现象；但是它还有一个本质，本质就不是这样子我们看到的这样子的物体，它的本质就是分子、分子的本质就是原子、原子的本质就是原子核和电子、原子核的本质再更小的粒子、基本的粒子的本质还有更小的，然后佛教就认为，最后这些所有的本质最后它们的归属是人的意识，外面的这所有的物体、大大小小的物体，最后包括一个最最最基本的粒子，都是从我们的内心当中投影出来的一个画面。

但是现在的科学还没有真正的最后还没有确定，就是已经是走得非常近了，但是最后一个问题还没有解决，他们还在希望找到一个更更具体的更基本的东西。但是佛教是认为，基本的东西你可以找，但是这个基本就是相对的基本，没有一个绝对的基本，所有的基本的这些粒子、现在发现的这些基本粒子，它又是由更小的粒子构成了，那这些粒子又是更小的粒子构成的，最后一切都会变成能量，能量是我们内心当中发射出来的一种，和做梦的时候看到的世界一样，是我们自己的意识创造出来的一种错觉、幻觉，这就是佛教的最终极的答案。所以就是说物体它也是有两个这样子的微观和宏观：宏观世界当中的物质，我们眼睛能够看到的，它绝对不是它的本质，它的本质完全是另外一个，这一点是没有任何的争议。同样的，内心、我们的意识也是一样，我们看到的或者我们感觉到的这些各种各样的情绪，这些情绪跟我们看到的桌子、砖头、建筑物、车子是一模一样，就是一个表面的现象，然后物体和砖头和建筑物这些它不是物质的真正的本来的面目，一样，我们现在的这些看到的、感觉到的这些情绪，它也不是精神的最基本的本来面目，它还有另外一个本来的面目，就像物质的微观世界一样，精神世界它也

有微观世界，物质的微观世界最后就可以分解到能量，我们的意识的世界它也可以最后就是分解到光明，物质的最基本的这些东西就可以分解到能量，能量当然也可以分，但最小的单位就是能量，那我们的意识，也是它的最最最基本的本质就是这种光明的心，佛教称之为光明，但这跟光是没有任何的关系。

这种心的本性有这么两个这样子的世界，一个是宏观的、一个是微观的。宏观的还不是它的本质，微观的才是它的本质。那物质有这样子的世界，精神也有。物质有这样子的世界，谁知道？显微镜知道；然后我们的意识有这样子的，谁知道？就是用禅定的力量、证悟的智慧，它就是会知道。所以我们现在就是佛教徒打坐修行，主要的目的是什么呢？就是要看到这个精神的、我们自己的精神、我们自己的心的本质，就是为了看到这个本质。就像科学家为了看到物质的本质，然后就是研发出各种各样的显微镜、还有就是粒子对撞机等这样的各种各样的仪器，用各种各样的仪器来分解这个物质，就是找到最后的这个基本的东西。那佛教徒也就是通过打坐往里观照，就是想看到什么呢？想看到自己的心的本质，真正的就是本来的面目，看到这个本来面目，所以这就是佛教追求的。那佛教为什么想看到这个？因为看到了这个的时候，就真实看到了自己的本来的面目，然后所有的这些错误的这些观念，然后当下就知道这些都是错的，那么知道这些都是错了以后，然后这些错误的观念、错误的这些现象导致的所有的烦恼，也就一下子就可以断掉，就为了这个目的，佛教徒就是观照自己的心，就是这个意思。

“动用同心”，动也好、用也好，这两个，它的本质就是心，就是最后它们归属就是心。

那心它又是什么样子呢？“**心本无动。**”心，它本性、它的本质是没有任何的作用、也没有任何的运动，这样子。那比如说我们特别的愤怒的时候、生气的时候，从它的动的角度，那就是很生气，然后想打人、想骂人、想发泄，就是这样子，如果这个时候我们能够懂得看它的——刚才我们讲的一个心、一个用和动是分不开的，同时存在的，我们现在就是人生下来的时候就天生就会看它的动和它的用，而不会看它的心——那现在我们就是通过各种各样的方法、各种各样的修法，就是要去看它的心，而不要看它的动和用，看它的心。

那看它的心有什么用呢？就是刚才讲了，比如说烦恼特别严重的时候，它的动和用的角度讲，这个特别愤怒、特别生气的时候，如果你这个时候去看它的心，那没有烦恼了，这个心这个时候是没有烦恼，它是一片清静、光明。所以如果我们非常愤怒的时候，就是能够看到它的本质的话，那这个愤怒就是一下子就变成了智慧了，佛的智慧了，开悟了，这个也可以叫作烦恼转为道用，实际上不是转、没有什么转，本来就是这样的。烦恼转为道用，这个就是说密法里面讲的烦恼即是菩提。你自己是在看它的动和用，实际上它的心一直都在的，如果你懂得

看心这一部分的话，那这一部分它永远都是清净的，所以它这个并不是先是不清净，最后就变成清净了，它本来就是一直都是这样子，但是我们自己天生就不会看这个心，只会看动和用，所以就是各种各样的烦恼。

现在首先是从理论上学到这个道理，然后其次再去学这个方法，怎么去看心，怎么去回避用和动、直接去看心这个方法，这方法就是修行了，这叫作修行，这叫作看心、观心，观照心，那就是这样子，这就是修行。修行就是说起来很简单，就是三个里面选一个，不要看两个，这不就完了嘛。所以这就是说，这个时候如果我们能够看心、不看动和不看用的话，那当下没有烦恼了，当下就是智慧，当下就是佛的智慧，所以烦恼即菩提、当下是菩提，特别重要的。

所以我们很多人，就稍微有一点大圆满和大手印的这些有一点点境界的人，他们也会烦恼的、他们也会愤怒的，但是他们立即就会去看心的本性，一看心的本性的时候，就像一个沸腾的水里面倒冷水，立即就会平静，一模一样，他立即这个愤怒就消失了，再想找也就找不到，他们是用这种方法。那我们普通人，比如说我们佛教徒，凡是有一点点修行的人，我们同样也在生活当中会遇到很多很多的烦恼、愤怒、还有悲伤，很多时候都会有的，父母离去的时候、离婚的时候、失恋的时候、还有就是生意做不好的时候，都有的，那这个时候就是大家别忘了，如果不懂得看心，那就用菩提心、那就用出离心、至少也要用无常的心去看，然后比如说有境界的人，通过看心去解决这个问题；我们没有证悟的人就是通过菩提心、自他相换等等，通过这种方法去把这个烦恼消灭。就像这个沸腾的水里面，我们就是倒一点冷水，它一下子就解决了。同样的，我们的心特别特别难受的时候，只要用菩提心、用出离心、至少最低也就是用无常，那当然最好就是看这个心的本性，一下子就解决了。

到时候希望大家能够，比如说像大圆满的《七宝藏》里面的《法界宝藏论》这样子的大圆满里面，就是背一个两个偈子，背下来；或者是比如说像大手印的《恒河大手印》，像这样子的非常了不起的深奥的偈子，一两个背下来；或者是我们比如说像般若波罗蜜多，像《般若摄颂》这样子的非常深奥的般若经当中，一两个偈子背下来，背下来以后，当我们烦恼的时候，愤怒的时候、悲伤的时候、郁闷的时候、焦虑的时候，就静下来就背一下这个偈颂，想一想、思考一下它的意思，然后静一静，这烦恼一下子就解决了，一下解决，很容易的事情。但是如果我们没有修行的能力的话，那就是几分钟以后这个烦恼又回来了，但是回来的时候它的力量是没有之前这么强大，它再回来的时候就不一样了，它就失去了它的这个力量。所以解决自己的烦恼，如果是有修行是很容易的事情，成佛当然没有那么容易，但是解决当下的这些情绪不是很难的，只要稍微投入一点点，只要找到这个方法就很容易的。

所以我们现在的所有现代人的精神上的疾病越来越多、越来越严重，大家都越来越不开心，有钱的、没钱的、有名的、没名的，就是所有的人越来越不满足自己的生活，那就是有太多太多各种各样的欲望，实际上就是欲望导致的。那这种情况下，我们就是通过一些其他的方法来解决，这个是没有办法的，这就是没完没了的、无限地膨胀，没办法解决的。所以这个时候就是要用这些方法去当下就解决，这个是非常有用的，所以我们在现实生活当中大家一定要用得上，佛法的每一句话，一定要用到现实生活当中。就是当我们遇到烦恼的时候，有对治的方法能够拥有，能够用它来对治这个烦恼，那我们的修行就是成功了；如果我们学了很多、修了很多，当我们自己遇到烦恼的时候，这些都用不上，那这种修行和这种闻思多半都是失败的。所以用这些方法确实是非常好的，这个是有无数个修行人的亲身经验，我们讲的这些都不是在讲天人、鬼、神他们，我们讲的不是这样这些很虚无缥缈的东西，就是讲一个非常真实的一个人的经验、人的感受，我们自己学到了以后，每一个人就可以有这样子的感受，所以非常实在的。

我们学佛修行的意义，就是当我们自己烦恼的时候，通过这个方法就把自己的烦恼解决；然后当我们的身边的人有这样子的烦恼的时候，然后我们也把这个方法分享给大家，让大家也用这个方法去解决他们的烦恼，那这样子不就是自利利他嘛，这非常的重要。我们平时就是很多人认为我们搞慈善、帮助人就是要用物质，当然对有些人来说，物质是非常的重要的，但是对很多很多人来说，精神上的这些方法、解决自己的烦恼的方法比物质还重要，所以这个是特别有意义的。那么这个我们学到了以后，我们学佛的目的不就是自利利他嘛，发菩提心不是自利利他嘛，那我们还没有成佛的时候就可以自利利他，成佛以后完全是可以绝对地自利利他，但是现在我们虽然没有这么大的力量，但是现在也可以自利利他，所以这个方法是非常有意义的。

所以大家要好好用，好好锻炼、训练。如果我们不锻炼，全部都是书本上的知识，到时候都用不上，自己也用不上，讲给别人听，这些语言都是苍白无力的，就是因为自己没有任何的经验，就是一个文字上、我们在书本上学到的东西传递给别人，这个没有力量的。所以平时要修，这个非常有意义。

这以上达摩祖师就用三个字，反反复复的这三个字，就是一个用、一个心、一个动，这三个，他最终表达的意思就是这个意思。

下面他引用了一个佛经，“故经云：‘动而无所动，’就是他最终的前面讲的全部归纳的话，那就是这句话，我们的心在动，我们的所有的感官都在动，在干什么呢？就在感知这个外面的世界，在看、在听，这样子。但实际上，本质上就是没有动、没有感知，就是这意思。“动而

无所动”，这个听起来很矛盾，然后我们如果一直都站在世俗的立场去看的话，那这句话也很矛盾，虚无飘渺，怎么可能动无动呢？这个怎么理解呢？但是如果我们自己稍微有一点点体会的话，那确实是，这个就是“动而无所动”。当我们动，就是我们特别烦恼的时候、特别郁闷的时候，这样子的时候一打坐，然后立即就接触到了它的本质，那本质上看没有动、没有焦虑、没有这些。

所以，比如说我们很多人都是希望这一生靠一个人来度过这一生，但是这个也许可以成功，但是多数都是不成功的，所以我们靠自己度过这一生，那这个真的是非常有意义的。比如说我们生病时候、还有就是孤独的时候、焦虑的时候，如果身边有一个人来陪我们疏导当然也有用的，但是远远不如自己去打坐、修行解决自己的问题，远远不如的。比如说我们身边的再亲的人、再好的人，没有比父母更好的人，但是比如说儿女就是遇到了这样子的的问题的时候，他们也不知道怎么样去帮，他们特别想帮，但是他们也不懂得怎么帮、没办法，他不知道怎么解决这个问题。所以我们想依靠一个人来解决自己的所有的生活上的问题，就是找一个这样子的后盾，但是这个也许可以、也许根本不现实，即便是现实也是实际上真正的这些尤其是内在的这些问题，是没有办法分享的，人家也没办法承担的。所以最好的方法，比如说我们用菩提心来陪伴自己，用出离心、用无常，当然用这样子的证悟，那就所有问题都不是问题了。用这样的心来陪伴自己，这样子的话，那我们孤单的时候，就不要去想别的，就想菩提心、就想出离心，一下子就感觉到没有什么过不了的关，没有什么大不了的，一下子就明白、一下子就想通了，所有想不通的事情都想通了，都想开了。如果证悟，那就更不用说了，证悟的智慧那就更不得了了。没有证悟的话，就出离心、菩提心，最简单的就是轮回痛苦、人身无常，就是我们最基本的四加行的这些内容，那这个也是完全可以解决这些问题了。所以我们如果想找个人，然后依靠他当然是可以，这个是我们世俗的大多数人的想法，自己什么都不用做了，就是找一个人，这种想法很多人都是有的，但是这个不一定能够现实；即便是找到了这样子的人，那这个时间也不一定，这个不知道就是可以依靠多长时间，这个都是无常的。但是如果自己有这些内在的东西，就随时都可以用得上，所以修行就是非常非常有意义的。比如说你人处于什么样的环境都无所谓，只要能够解决基本的这些生存的问题，基本的生存问题如果没有解决，解决不了的话，那就是我们的一点点修证，是现在还达不到的；所以只要基本的生存的条件具备的话，在什么样的环境下，你都可以过得很幸福、很开心，不但是自己幸福，而且很有意义。有意义和没有意义，当然这个每个人的价值观不同，所以可能会有很多很多不同的定义，但是主要的一个就是利益众生——利他，利己利他这个都能做得到，特别有意义的。所以就是平时

没有遇到问题的时候，就是要训练，这个才是最重要。

所以“动而无所动”，特别焦虑的时候，如果能够懂得看自己的心的本性，那就是根本就没有焦虑，本性上没有焦虑，焦虑是什么呢？根本就找不到；特别愤怒的时候，如果能够看到它的本性，本性上没有愤怒，愤怒是什么呢？愤怒一下子就消失了……等等，就是这个都是这样子，所以特别有意思，所以就是说“动而无所动”。

“终日去来而未曾去，”我们整天都是忙碌地往来，实际上本质上“未曾去”，曾经我们从来都没有去过，都是错觉，就像我们梦里面的一切，都是像梦里面的这些来往一样，实际上是没有去过。“终日见而未曾见，”实际上我们每一天我们就是觉得看到很多很多东西，但是实际上本质上是没的，从来没有看过任何东西。“终日笑而未曾笑，”就是终日笑，但是当然如果能够笑，就很容易的非常幸福的事情，但是我们现在“终日笑”很难。“终日闻而未曾闻，终日知而未曾知，终日喜而未曾喜，”我们这个喜欢、痛苦，这些都是像梦里面的，这些感受和情绪一样，实际上如果你懂得看它的本性的话，那就是这些都是不存在的，从来没有笑过，从来也没有愤怒过，从来也没有痛苦过。“终日行而未曾行，”行动，“终日住而未曾住。”这个就是佛经讲的，这两个是我们一天到晚，终日，就是做很多很多的事情，然后我们的心里就发生了很多很多的情绪。如果我们不懂得看它的本性的话，那我们不能说这些没有，没有笑过、没有说过，怎么可能呢？这个不能这样子讲，有笑有哭；但是如果懂得看它的本性的话，那就是说这些比如说愤怒、欲望，实际上就是它的现象，前面讲的它的动和用，本性上这都是从来没有发生过，因为本性它永远都是清净的。

“故经云：”佛经当中讲：“‘言语道断，’就是说我们的心的本性、本来的面目，如果我们想用语言来表达的话，那就是没有办法表达，语言说不出来的。“心行处灭；”那我们语言表达不了，那是不是我们的心去思考一下，能不能思考呢？就是说我们的心，也是现在的这个意识，如果没有证悟的智慧的话，现在的这个意识，我们现在日常生活当中用的这个意识，它是带有严重的无明，所以它思考，它思考不出来什么东西、它看不出来、它不知道、它没办法思考。所以“言语道断，心行处灭”，意思就是说，平时我们佛经里面都看到“不可思，不可言”，前面的“言语道断”就是“不可言”，“心行处灭”就是“不可思”。那不可言、不可思，怎么办呢？那就是用智慧去看自己的本性，才能够感觉得到。“见闻觉知，本自圆寂。”见闻觉知这一切，都是在世俗的表面的现象当中存在，但是它的本质上，“圆寂”，就是说这个本质上它从来没有产生过，从来不存在这些，所以叫作“圆寂”。

“乃至嗔喜痛痒何异木人，”所以我们人的这种，比如说内在的意识产生的嗔恨、欢喜，

还有肉体上产生的疼痛、痒等等这些感受，实际上本质上从来没有诞生过，那从这个角度来讲，跟一个木头人有什么不一样呢？本质上讲就是一样的。“**只缘推寻痛痒不可得。**”比如说肉体上的疼痛、痒、还有各种各样的感受，只要我们用智慧去“推寻”，就是说只要我们用智慧去推究、去观察，这样子的时候，然后就发现这些都是错觉，这些都是不存在的，所以就“不可得”。这个时候就像一个木头人一样，木头人是没有这些感受，所以在本质上我们也是没有这样子的感受，所以从这个角度讲，跟木头人一样。

“**故经云：‘恶业即得苦报，善业即有善报，不但堕地狱，喜即生天。’**”嗔恨就会堕地狱的，欢喜、自己欢喜、让别人欢喜，这个就是可以生人或者天人的，这是从我们的世俗的角度来讲，这些都是成立的，善有善报、恶有恶报，然后嗔恨让我们堕地狱，欢喜或者慈悲让我们投生到人或者天人，这些因果关系在这个世俗的世界里是完全是正确的。

但是，“**若知嗔喜性空，**”如果我们知道这些的本质是空性的话，那就“**但不执，**”只要我们“不执”，大家一定要知道，我们禅宗里面经常讲“不执著”，只要你不执著的话，那什么都可以的，经常讲，那这个“不执著”是什么意思呢？什么“不执著”呢？比如说我们做各种各样的事情，然后就是说“我不执著”，这个是不执著吗？当然不是不执著了；真正的执不执著，比如说我们去扎个针，那这个时候知道执不执著了，执不执著这个时候就知道了，其他的就不需要说了。所以大家一定要知道什么叫“不执著”，就是说自己找一个借口说“我不执著”，这个是完全是错误的，大错特错。“不执著”是什么意思呢？首先前提的条件就是证悟了空性，深深地体会到没有什么可执著的东西，在这种境界当中不执著才叫作“不执著”，这种不执著叫作“不执著”，这样子才叫作“放下”。禅宗的放下和不执著，大家一定不能错误地理解，这个错误理解就问题很大的。

所以这个不执著，“**即诸业脱。**”就是说如果我们真的证悟了空性，不执著的话，你是没有办法造业的。杀盗淫妄什么样的业，都是有执著才会造业的。没有执著造什么业呢？没办法造业的，所以就是说“即诸业脱”，就是不会造业的。

“**若不见性，**”如果我们不见性、没有证悟的话，“**讲经决无凭，**”没有凭据，就是说没有根据，没有什么根据，比如说我们自己没有证悟，然后讲般若、讲中观，讲什么呢？根本就没有什么依据，凭什么讲呢？你讲经的依据是什么呢？没办法讲的。“**说亦无尽。**”就是说我们自己没有证悟的时候，我们讲般若、讲中观，那这样子的话，那这个根本就不知道自己在讲什么，就是只是一个一大堆的理论。这些理论古代的哲学里面也会有的，虽然没有那么的深，但是中观里面的很多的理论，比如说佛教的《阿毗达摩》里面的很多的理论，是两千多年前的西方的

哲学里面也有类似的东西，现在就更有这类的思考的方法了，哲学里面都有的，所以顶多也就是一个哲学的层面而已，根本就不知道真正的意思，所以就是“讲经决无凭，说亦无尽”，就是在表面上这些逻辑，说了也是没完没了的，说了也是没有用的，说不完的，这种很多，但是核心是你抓不住的。

“略标邪正如是，”如果我们自己没有证悟的情况下，我们去讲什么中观、讲什么空性，那顶多也就是稍微就略略地表示一下，什么是正、什么是邪，就是仅此而已，真正的空性是没有办法说出来的，最多也就能讲什么是正、什么是邪，只能就是说一点这个很浅薄的，真正的深奥的东西是说不出来的。**“不及一二也。”**这就是说在佛经当中，就这么很少很少的一部分而已，就是百分之一、百分之二而已，佛经的内容，可能是万分之一和万分之二或者是千分之一和千分之二而已，如果自己没有证悟的话，那说了很多空性、说了很多般若，实际上你说的最多也就是只是说了一下邪是什么、正是什么，简单地就是表示一下，然后这个表示也就是还不到佛经的千分、万分之一二这样子。意思就是说，反正自己没有证悟的话，比如说我们讲一讲善恶因果，比如说不相信因果是邪、相信因果是正，就是这方面可以讲，比如说你没有证悟的话也没关系，没有证悟的话，我们可以讲比如说杀盗淫妄等等什么是十不善、什么是善，然后就是劝人向善，这些当然是可以讲了，这里面就是这个意思，顶多也就是像表示一下正和邪，也就是因果善恶，顶对也就是讲一讲这些。但是这些善恶，实际上从整个佛法的角度来讲它的内容还不到佛教的万分、千分之一二这样子。

那佛教的真正的核心的东西，就是佛性、光明和空性，那这个自己没有证悟的话，是没办法讲的，就是这意思。

“颂曰：”后面就是一个颂词。

“心心心，难可寻，”这为什么有三个心呢？这个我个人理解，应该是这样子，过去的心、现在的心、未来的心，不管是哪一个心，都是很难找到它的本质，很难把握住它，我们对我们的心要做一个定义很难，因为心、我们的内心容易变化，然后又看不见、摸不着，不像外面的这些物质，所以就是很难找到。它又是这样子，**“宽时遍法界，”**因为它证悟的时候，我们的心证悟的时候，它完全可以融为这个法界，法界有多宽，它就有多宽，它完全可以跟法界融为一体的，**“遍法界”**就是说法界跟我们的心的本性永远是分不开的，所以法界有多宽，我们的心的光明就有多宽。因为法界，平时我们讲的这个法界，它不是一个单空，它的一部分是空性，一部分是光明，那光明的这一部分就是我们的心的本性，所以法界有多宽，我们的心的本性光明就有多宽，那法界就是无边无际的，所以我们的心也是无边无际的，所以**“宽时”**也就是说，

“宽”就是证悟的时候，证悟的时候我们的心就是跟法界一样，容纳所有东西，有人打你、骂你、说你，怎么都全部都能够容纳，一点都无所谓了。然后，“**窄时不容针。**”这个是没有证悟的时候了，没有证悟的时候，我们的心的容量是很小很小，连一根针都不能容，意思就是说比如说有人说我们的一点点的坏话，比如说某一个人看你的眼神有一点点不对，然后立即就，“他为什么这样子看我呢？他为什么这样子说我呢？”就是容不下，就这意思，一个很小很小的事情都接受不了的，所以“窄时”，“窄”的意思就是我们还没有证悟的时候，就是斤斤计较，这就是自己的心量特别特别的小，心眼儿特别小，斤斤计较，这就是我们所有的凡夫、我们所有没有开悟的人都是这样子，天生就是这样子，“窄时不容针”。

所以我们这个心心心，就很难找到的，因为它有些宽的时候就跟法界一样，窄的时候连一根针都容不下，所以怎么去定义它呢？就说很奇怪的一个东西，这个心。

“**我本求心不求佛，**”达摩祖师说，我本来本身就是求自己的心，证悟了自己的心，实际上这不就是佛嘛，那外面的佛我不求，达摩祖师就这意思，“我本求心不求佛”，“**了知三界空无物；**”那为什么不求佛呢？就是了解欲界、色界、无色界，整个这个世界当中，外在没有佛，外在的、外面的一切的万事万物，都是空性，所以我才不会到外面去求什么佛，为什么呢？因为外面的不管是佛也好，不管是其他什么也好，都是空，都是空性，所以我才不会到外面去求佛，就这个意思。

“**若欲求佛但求心，**”如果我们想求佛的话，那你只要去求自己的心就可以了，“**只这心心心是佛。**”只要求我们现在的这个心的话，过去的心、现在的心、未来的心就是佛，它的本质就是佛。

“**我本求心心自持，**”我本来本身就是求心，那么我们求心的时候，心是什么样子呢？“心自持”，“自持”就是说它自己就是维持，也就是意思就是它一直都是存在的，一直都是就维持它自己的这个现状，它过去、现在、未来它的本质永远都是没有任何的变化，它永远都是存在的。所以这个就是说，第三转法轮的意思就是说，佛性是过去、现在、未来它就是自持，它就是保持自己的这个状态，维持自己的状态，它永远都不会有任何的变化。所以我们求心的时候，就发现我们心的本性，实际上就是不要求的，永远都是这样子的，所以就是“我本求心心自持”。“**求心不得待心知；**”这个是讲第二转法轮的般若空性，我们求心的时候，就是得不到一个真实的这样的心，那这个“得不到”是什么呢？是空性、般若空性，这我们刚才已经讲过了，般若空性，那这个般若空性“待心知”，让我们的心去知，这就是证悟。这样子以后，这两句话就是“我本求心心自持”，就是讲心的光明永远就是存在的，然后“求心不得待心知”，

就是说求心的时候，就是发现原来我们的心的本性是像虚空和法界一样，只要等待我们的心去感知、去悟就可以了，就这意思，两句话加起来就讲第三转法轮的佛性和第二转法轮的空性。

“佛性不从心外得，”佛性就不从心外得。“心生便是罪生时。”这就是说这个心就是说如果，接着前面的话去讲，佛性本来就是从我们的心中发现，不会心外得，如果你想到心外去找这个佛、求佛，这种心、这个心就是这个意思，你想到心外去寻找佛，这种念头、这种心一产生的时候，这个时候罪过就开始了，这个就是从达摩祖师的话来讲，这就是外道。所以“心生便是罪生时”。

“偈曰：”后面的这个是达摩祖师的一个其他论典当中，还有《坛经》那些当中，也会出现的一句话，就是说，“吾本来此土”，达摩祖师来中国。来干什么呢？说不是来开法会的，也不是来化缘的，那是来干什么的呢？不是来开水陆法会，也不是来开卖宝瓶的，都不是了，来干什么呢？就是说传法，“传法救迷情”，就是来传法，传什么法呢？就是传顿教、大乘的法，然后就是救这些迷茫的众生。

“一华开五叶”，这个有两种解释：首先第一，“一华”是什么呢？就是达摩祖师的这个顿教的法门；然后“五叶”，就是后来禅宗就是变成了五个流派，就这五个叫作“五叶”，比如说沩仰宗、临济宗、曹洞宗、法眼宗、云门宗，这五个就是禅宗的五个流派。那这个“一华”是禅宗，“五叶”是它的五个流派，也可以这样子理解。另外一个理解，“一华”是达摩祖师他自己，然后“五叶”是从禅宗的第二祖慧可大师到惠能大师之间的五个，从第二祖到六祖之间的五个大师，从慧可大师到惠能大师的五个禅宗的大师就是“五叶”，这样子也可以理解。“结果自然成”那么禅宗的五个流派也好或者是五个禅师也好，那他们就会继续地弘扬达摩祖师的这个法脉，那法脉弘扬了以后，就会成千上万的人，通过禅宗开悟心的本性，就会成佛，所以结果自然成，就这个意思。

“《达摩大师血脉论》终”，达摩祖师的《血脉论》讲完了。非常好。

■ 提问交流：

我们现在还有五分钟的时间，大家有什么疑问，可以提问。

问题 1：顶礼上师，请问：唯识宗和中观他空派的观点，如何结合起来？有大德讲过，想学大圆满，先要学好大乘唯识宗，是为什么呢？《达摩血脉论》里，您也讲到一些外界是内心的投影，这里表达的是唯识宗所说的心的投影还是如来藏的投影呢？

上师：这要这样子理解，唯识宗和中观基本上就涵盖了大乘佛教的显宗的部分的这个观点，

那唯识宗大家要知道，要分两种唯识宗：经唯识和论唯识。

经唯识是什么呢？佛经里面讲的唯识，比如说《解深密经》、还有《大乘楞伽经》，这些佛经里面，佛自己讲的，释迦牟尼佛自己讲的，外境都是心的现象，讲了很多很多，佛经里面讲了很多，这个部分首先它是唯识，但是它不是后来的人讲的，是佛自己讲的，所以这个叫作经唯识，佛经里面的唯识。另外一个唯识，就叫作论唯识。论唯识就是世亲菩萨是它的代表人物，然后世亲菩萨等其他的这个大乘佛教的这些大师们，他们就是根据这个佛经，然后就写了很多书，比如说《唯识三十颂》、《唯识二十颂》等等，还有很多很多这方面的这些论，然后这个也是唯识。

那这个论唯识跟佛经的经唯识有相同的地方，是什么呢？两个都在否定外在的物质的东西，他们认为物质的东西都是不存在的，都是我们心灵的一个投影，除了我们的内心的投影以外，外面是没有物质的，这个是相同的。

但有一个不一样，是什么地方呢？大家要知道，论唯识它有一个非常大的错误的观点，它认为我们的人的阿赖耶识它是真实不空的，这个是不空的，是真实的。所以它跟唯识是没有办法结合的。唯识，它是认为万事万物，不管是佛性也好、阿赖耶识也好，什么其他的物质也好，没有一个就是真实存在的，就像惠能大师讲的，就是“本来无一物”，一切都是空性，不管是佛性还是阿赖耶识，都是空性，那它就是认为一切都是空性，没有任何的保留，无所保留，都是空性。那唯识宗，有所保留，唯识宗就是认为阿赖耶识是不空的，这是真实的，其他的都是虚幻的。所以这两个是没有办法结合的。要结合的话，就只能结合比如说唯识宗它讲的外境都是我们内心的投影，这部分跟中观的空性，两个是可以结合的。但是没有办法论唯识的全部内容跟中观结合，这个没有办法结合，矛盾的，不能结合的。

所以，比如说像《中观庄严论》，实际上它是唯识跟中观的一个结合的观点，但是它的结合也只是这个部分的结合，不是全部的结合。所以论唯识，它有这么一个错误的观念，它有所保留，它不认为所有都是空的，这是它的不对的地方。

那经唯识，佛经里面的这个唯识，它虽然是讲了外在都是心的现象，但是它也没有什么保留，它认为一切都是空性。这为什么有这样子的这个差距呢？因为世亲菩萨，还有其他的这些后来的这些唯识的这些大师们，直接讲的话，他们还没有了解到佛的本意，所以他们就有所保留了。所以后来像龙树菩萨，他们是不会接受的，所以是这样子。

但这些很多很多的，这刚才达摩祖师讲过了，如果讲这些话，我可以讲一句话来对付一下、应付一下，“说一无尽”，这个就是说了也没完没了的，这些观点太多太多了，这个是讲不

完的。

所以我们还是要好好修，就是要去学能够我们在生活当中用得上的，还有就是我们能够可以对治自己的烦恼的这部分，我们先学。就是跟我们对治烦恼没有太大关系的这些，从达摩祖师的角度来讲，这些都叫作闲文书，就是没有用的，不要去学，就这意思，所以我们就是没有太多时间的话，大家就不学了；如果是有时间，尤其是年轻人，就学一下也可以，有时间的话也是非常有意义的，实际上这些都是特别有意义，平时我们学了这些以后，自己的生活、工作，有些时候的思维的逻辑上，也是用得上的，但是更重要的就是修行。

今天我们最后一个问题，现在再问一个问题。

问题 2：顶礼上师，请问：“动本无心，心本无动”中的“动本无心”的意思是指在现象的层面，意识等八识不是光明的心，就像世俗谛不同于胜义谛，这样理解对吗？

上师：“动本无心”就是我刚才的解释，那样子去理解就可以了。

好，我们大家最后回向。

【回向偈】

索南德义坛加惹巴涅 此福已得一切智
托内尼波札南旁学匠 摧伏一切过患敌
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶 生老病死犹波涛
哲波措类卓瓦卓瓦效 愿度有海诸有情

【莲师心咒】

嗡阿吽班匝儿格热巴玛色德吽