

《成佛之路》

第四集 六度与宗派

——妙印法师亲躬整理(2018 年冬季于武夷山)

「增补语：佛门任何‘宗派’，最终的归宿，一定是大乘‘六波罗蜜’，简称‘六度’；六度的简化，就是戒、定、慧‘三学’。三学展开是六度；‘六度’简化成‘三学’。‘三学’或‘六度’的‘最终归处’——是“大乘般若·波罗蜜”；或是“不生不灭·菩提心”；或是“涅槃寂静·本性空”。」

净土宗，它的修行方法，简单、直接，理论也不复杂，就是用一句‘南无阿弥陀佛’这一念，替代‘念佛人’的万念思虑。用一句佛号来‘降伏’自己纷乱的妄想，‘打掉’自己的妄念。当念佛功夫得力的时候，大脑意根，除了一句‘南无阿弥陀佛’，其他的妄想、思虑，一念不生。这个时候的状态，就叫‘事一心不乱’。在事一心不乱的状态下，逐渐逐渐，这句佛号也放下了，也提不起来了，也不生了，这就达到了‘无念’状态。在‘无念的状态’下，体悟自己了了分明的‘清净心’。这个时候，就会发现，这个‘清净心’才是真正的那个念佛之‘人’！真正能念佛的，就是这个‘清净心’。保持住这种‘清净’状态，就是‘理一心不乱’。悟到‘清净心’，就达到了‘理一心不乱’。这个清净心，就是‘般若·波罗蜜’啊！

这个时候，念佛法门达到最高境界——‘实相念佛’，

进入了‘行深般若波罗蜜多’的大乘无学状态。这是净土宗的修行次第和方法。简单说：“用一句佛号，剔除杂念，直至无念，在‘无念’的状态下，体悟到‘了了分明的自性’，或体悟到‘真正的念佛者——觉性’，进而达到‘净念相继’，保持清净。”

清净就是般若，‘净念相继’就是‘般若·波罗蜜多’。达到‘理一心不乱’的念佛人，如果他发愿求生西方极乐世界，他必定得‘上品上生’。故知，净土宗，修行到‘净念相继’就入大乘‘无学’，就是行‘大乘行’。**【我以念佛心，入无生忍。】**达到‘无生忍’，就是大乘佛法。这是净土宗。

关于‘禅宗’的修行，他不靠‘念佛’，他直接参：“念佛的是谁？”。

『增补语：‘念佛的是谁？’这句话头，本是禅宗祖师，提醒并留给净土宗‘念佛人’的一句‘参禅话头’。让‘执持名号’的念佛人，通过‘念佛’，去体悟‘念佛者是谁？’。凡是能‘参悟’到这个‘谁’的人，就能达到‘实相念佛或净念相继’的境界，也就是禅宗里‘明心见性’的境界。

然而目前，此句‘话头’，在禅宗里，虽被广泛推崇，而参悟‘效果’，并不令人满意。究其原因，是因为禅宗‘不念佛’或者说‘不许持名念佛’。正传的「禅宗」，是不许‘持名念佛’的。那么，我们就要问一句：“若不‘念佛’，我将如何去体悟‘念佛者是谁’呢？……。”事实上，目前许多

参禅的‘行人’，在‘禅堂’打坐坐香的时候，不是偷偷地‘默念佛号’，就是悄悄地‘金刚持咒’。

真正禅宗的修行，在实质上，根本就没有离开佛陀‘止观之法’——即：先‘止妄想’，然后‘观自性’。或止或观，或观或止，所谓的‘惺惺寂寂，寂寂惺惺’。』

他通过抑制‘妄想’，进入‘无念清净’状态，进而直接在这种状态下，体悟‘佛性’，体悟‘觉性’……。基本上，跟参‘念佛者是谁？’不搭调。

‘参禅’呀，它的本意是‘参悟本性’。而禅是什么？禅是‘定’，是‘静虑’，是‘无念’。然，只有‘定’，未必悟了‘性’，悟了‘性’，才会了知‘自性本定’的境界。所以，‘参禅’不是参‘定’，依据它的‘本意’，而应该是什么呢？答曰：应该是‘禅-参-性’：即在‘禅定’的状态下，‘参悟’自己的‘觉性’，参悟‘般若’本体，参悟自己的‘觉性’，参悟自己的‘佛性’，参悟‘自己的本来面目’。

参悟‘佛性’，才是‘参禅’的真正目的。参到自己的‘觉性’，就是‘明心见性’，明心见性就入大乘，‘悟后起修’就是‘行深般若波罗蜜多’。由此可知，依据‘禅宗’修持的本意，它本应该被称为‘般若宗’才合适。何以故？因为，六度里面，‘静虑·波罗蜜多’，尚不是‘般若·波罗蜜多’。说白了，‘禅’不能等同‘般若’。‘般若’里有‘禅’，叫‘自性本定’，‘禅’里未必就有‘般若’。

直接参‘念佛的是谁？’他不念‘南无阿弥陀佛’，他直接找‘能念’阿弥陀佛的那个‘本体’「这种修持，是有相当难度的，没有点‘悟性’，几乎终生都不会有什么‘消息’可言。」到底‘什么在念佛？’若参悟到了，就是‘明心见性’。而一旦见‘性’，就入大乘‘悟后起修’。悟后起修就是‘行深般若波罗蜜多’。

「禅宗」和「净土宗」，在修行上，使用的方法或‘前方便’，是有所不同的。

净土宗，用一句‘南无阿弥陀佛’圣号做‘前方便’，最终达到“行深般若波罗蜜多”。

禅宗，为求‘明心见性’，他也有很多的‘前方便’。很多人认为，修禅的人，一般‘根性’都很高。其实，众生的‘根性’是平等的，而‘根器或根机’不同。根器不同，是因为业障的轻重不同，所谓‘根性利’，实际上是‘业障轻’，烦恼少，天生的‘心里清净’，‘妄想少’。所以，他一坐下来，比平常其他人，更容易能静下心来。实际上，如果他能用一句‘南无阿弥陀佛’佛号，稍微一用功，很快就能入‘无生忍’。但是，他不用，他不念佛。

「增补语：禅宗为什么不念佛？因为他认为‘念佛圣号’是‘夹杂’，或者是‘头上安头’。事实上，他经常有‘起心动念’，他的‘起心动念’就是那句‘话头’——‘念佛的是谁？’，他心里经常默念：‘念佛的是谁？’他用‘念佛的

是谁？’这一‘妄想’，提起所谓的‘疑情’，然后去寻找“念佛的这个‘谁’。事实上，对于‘话头’的理解，远不只是‘念佛的是谁’这句话本身，更深的理解还有：“大脑意根，‘前念已灭’，‘后念未起’之时，‘此时此刻’的‘了了分明的觉性’，才是真正的‘话头’，叫‘话之头’。”

净土宗人的妄想是：‘南无阿弥陀佛’；禅宗人的妄想是‘念佛的是谁？’；藏密人的妄想是‘咒语’，比如‘六字大明咒等’；天台宗人是‘止妄观真’，他不允许起‘妄念’；华严贤首宗人则是‘妄尽还源’观，同样是‘止妄归真’。

禅宗人，不允许‘念佛’，却要求‘行者’直接去体悟‘念佛的是谁？’如同世间人，不允许看‘树干、树头、树枝’，却要求去找‘树根’！我们想想：不顺着‘树头树干’往下‘找’，如何找到‘树根’？同理：离开‘念佛圣号’，上哪里去找‘念佛的是谁？’。当知，‘念佛的是谁？’这句所谓的‘话头’，是禅宗祖师，专为净土宗‘念佛人’提出的一句参悟‘话头’。希望通过这句‘话头’，帮助‘念佛人’走向‘明心见性’！入‘无生法忍’。希望净土念佛的人，从‘持名念佛’，走向‘实相念佛’——在‘**执持名号**’的基础上，进而去体悟‘**念佛者是谁？**’

到底是‘谁’啊？明白人都知道，就是禅宗里所谓的‘**父母未生前，本来真面目**’！而‘后人’不解‘禅宗祖师’本意，把本该属于‘净土宗’的话头‘念佛的是谁？’广泛在

‘禅宗’道场里推行。而禅人本身，认为自己是‘高俊宗门’，是直接求‘明心见性，见性成佛’的大‘家’！是‘拈花微笑’的当机者！无需任何方便！不立任何‘文字、言语’等等，既‘不念佛’，也‘不读经’，直悟‘念佛的是谁？’。值得注意的是，禅宗不立任何‘文字、言语’，却立了个‘念佛的是谁？’这句‘念佛的是谁？’难道不是‘文字言语’吗？禅人想悟‘念佛的是谁’，却又不从‘念佛圣号’开始起‘悟’，就如同：自己怀里没抱着‘孩子’，却硬让自己去找‘孩子的娘是谁’？这样的修行‘引导’，会有什么样‘实质性’的效果？善思念之。」

直接体悟或参悟念佛的那个‘心’：‘是谁在念佛？’直接体悟、去找‘清净心’，事实上，这种‘修法’的‘前方便’并不是通过‘念佛’而去体悟‘念佛者是谁’，而是通过‘放下万缘，一念不生，’保持‘无念、无相、无愿、空’状态，或者通过‘止息妄想’为‘前方便’，然后去体悟那个‘能念佛的’是‘谁’？答曰：“就是那个‘能’，找到那个‘能’，就是‘明心见性’。”

在禅宗里有一副著名的图集，叫‘十牛图’，那个牛啊，那个‘牛’表示什么呢？那个‘牛’就比作是，参禅人要找的那个‘清净心’。那个‘杂草’呢？就代表自己的‘妄念’。杂草生出来，牛就不‘现’了，以此用来比喻：‘妄念一‘起’，清净心就‘隐’了。’看住这头‘牛’，就是‘悟后起修’啊。

禅宗有五个门派：沩仰宗、临济、曹洞（洞云）、云门、法眼，不同的宗派，各自‘明心见性’使用的‘前方便’，略不相同。但是，殊途同归，目的只有一个，都是为了求‘明心见性’，求‘成佛之法’。

这里呢，我们特别提一下临济宗，临济的‘棒喝’。这个‘棒喝’怎么能开悟呢？这个‘棒’啊，就是棒打，佛门里棒打就是用‘香板’，这个香板打在身上，有的人一板下去‘开悟’了，他悟了什么？这一板子下去，就像榔头砸在手上，那个‘疼’，‘知疼’的那个‘知’，就是他的‘觉性’，就是他的‘心性’。这一板下去，连惊带吓、带疼，顿然悟到了那个‘了了分明的觉性’——他开悟了，从此开始‘悟后起修’。这是从‘身根’开悟自性。

「增补语：关于「禅堂」内，用香板（木质）‘击打’坐禅人‘肩、背部’的危险性。

近年宗门，盛行‘打七’。常闻有‘禅人’，突遭‘香板’击打，‘身体’出现许多遗留‘不适反应’。为此特地咨询了有关‘中医经络’方面的专业人士。

问一：“禅堂打坐‘止静’期间，坐禅者在毫无心理准备的情况下，突然遭到‘监香者’用香板‘击打’坐禅人的‘肩、背’部，会导致什么样的‘潜在’危险？”

答曰：“第一、容易导致‘肩胛骨’或‘肩骨’骨折。因为现代人普遍存在钙质缺失，骨质疏松，特别是常年吃素

的修行人。

第二、容易出现‘咳嗽、气短、气胸、心慌、心悸’等症状。因为人体的‘足少阳胆经’和‘手太阳小肠经’两条经络，要经过‘肩背部’位置，此部位正是人体‘肺部’和‘心脏’脏腑的反射区。所以，‘肩背’遭受‘击打’时，就会引发上述症状。

第三、会引起头晕、脑胀、目眩、耳鸣等症状，重者会导致‘昏厥’或‘休克’，失聪（耳聋）。因为‘四条经络’——‘足太阳膀胱经、手少阳三焦经、手太阳小肠经、足少阳胆经’都要经过‘肩背部’，且止于‘头、面部’，所以，当‘肩背部’受到猛烈击打时，就会出现上述危险症状。

其次，人在很静的时候，没有丝毫防备，‘突然遭受’击打，必然会受到‘惊吓’。惊恐伤肾，而‘肾’开窍于耳，所以必导致耳鸣等症。另外，阳气受损、六邪（风、寒、暑、湿、燥、热）入侵，乃百病丛生...留下‘坐禅’的后遗症。以上是从‘中医学’角度浅谈，关于用木板或木棍击打人体肩背部的危险性及危害性。”

以上是专业人士的解答。另外，我们从禅堂能直接看到的危险性，就是‘香板’打偏了（要么是‘手法不熟练’，要么就是‘打报复板’。）打伤了耳朵；拍在头部，导致误伤，等等。禅堂‘坐禅’，大多数‘坐禅人’因怕‘挨板子’（这是有‘心里准备’的人），经常处于‘一惊一乍’的紧张状

态。有人说：‘挨板子多了，就习惯了。越是挨打，越是清静！’此乃仁者见仁，智者见智，希望行者，善思念之。」

‘喝’是‘大吼一声’，大吼一声让你在哪儿‘开悟’呢？显然是在‘耳根’开悟啊！你对一个聋子‘大喝、大吼’没有用。正常的人突然一声，一个激灵，悟到什么了？悟到了他能听声音的‘闻性’。突然被惊吓，这个时候，人会陡然‘一念不生’，短暂的‘一片空白’，就在这‘一片空白’的时候，他体悟了那个‘了了分明的觉性’，所以他‘开悟’了。

无论你用什么方式来教化，无论你用什么方式来提醒、来引导、来诱导，归根结底就是要让这个人‘开悟自性’。

在这里，我们特别提一下虚云老和尚。虚云老和尚 56 岁在高旻寺‘打禅七’的时候开悟。他是怎么开悟的呢？他是在一位‘护七僧’不小心，将很烫的茶水，倒在了虚老手上，他本能的撒手，杯子‘啪’……！掉在地上，打碎了！摔碎了。这‘啪’的一声脆响！杯子摔碎的这个‘声音’，让他‘顿断疑根’！‘断’了什么‘疑根’呢？**【茶杯堕地，一声破碎，顿断疑根，庆快平生！如从梦醒。】**他的‘疑根’是什么？疑根就是‘什么是佛呀！？’‘什么是明心见性呀！？’

‘佛在哪里呀！？’‘念佛的是谁啊？’‘拖死尸的是谁啊（天台宗的话头）？’他的这些疑根，断了！理解了！明白了！

一声‘破碎’，在哪儿开悟？肯定是在‘耳根’呢。杯

子打碎的‘声音’，让他顿然悟到了‘闻性’，悟到了他能听声音的‘闻性’（听觉）。这个闻性在《楞严经》里就是‘如来密因’！成佛的‘密因’！怎么知道老和尚是从‘耳根’开悟的呢？他的偈子就说明了这一点：「杯子扑落地，响声明沥沥，虚空粉碎也，狂心当下息。」杯子‘落地’后，产生那清澈明晰的‘声音’，‘啪’的一声，他顿然悟到了‘闻性’。

‘闻性’就是‘佛性’啊！悟到‘闻性’的人，立刻就能进入‘反闻闻自性’的状态，一旦进入‘反闻’，‘狂心、妄想’自然会当下‘止息’！一个妄念都不起。那么‘虚空粉碎也’什么意思呢？没开悟之前，修空！打坐，入‘空’定，没开悟之前，‘空’定是最高禅定，这点要知道。

「增补语：我们从虚老的禅七‘开示’中发现，他在多处，经常会突然说到：‘反闻闻自性，性成无上道’。而这句话，从开示的前后文看，似乎又是不搭裢。那么，他经常，猛不丁地说出‘这句话’的用意何在呢？……或许是在期待某‘当机者’能够发问，以便可以当众开示‘首楞严王’法门，也未可知。上一世纪的高旻寺方丈‘来果’老和尚，也是在木鱼的一锤‘开静声’下，开悟了！佛门《传灯录》里的‘香严击竹’公案，记载中说：香严禅师，在一次山中除草时，用瓦砾击打竹子，所谓‘击竹作声，俄失笑间，廓然省悟！’，省悟了什么？当然是‘闻性’啊！」

一旦悟到‘闻性’，悟到了‘佛性’，悟到了‘般若本体’，

那自然就是‘舍小回大’，舍‘空’入‘性’，所以才说‘虚空粉碎’。‘虚空粉碎’，绝不是说‘虚空爆炸了’！刚刚‘明心见性’，不会出现‘虚空爆炸’。**虚空粉碎也**，就是从此由‘空’入‘性’，舍离了‘空三昧’，入了‘般若波罗蜜’，入了‘真如三昧行’。那么，虚云老和尚烫了手，实际上，他在‘两根’都会起‘感应’。被烫的那一刻，‘身根’利的人，也能开悟，悟：“谁觉得‘疼、热’呀？觉‘热’觉‘疼’的是谁呀？”……。当然是自己的‘觉性’！

当听到那‘啪’的一声——‘响声明沥沥！’那一声‘脆响’，‘耳根’利的人，悟：“能听到‘声响’的是谁呀？”答曰：“闻性！”

阎浮提众生‘耳根’最利！在耳根开悟，是最容易的事情。其次，是在‘眼根’。再其次，是在‘身根’。那么，所谓的‘禅茶一味’，喝茶‘开悟’，那是在‘舌根’。「禅茶一味，有两种禅境。第一，专注‘茶味’。这是一般人都能达到的‘禅茶一味’境界；第二，借助‘茶味’，反显‘味觉’的存在，进而专注在‘味觉’上，这是一般人比较难入的‘禅茶一味’境界，这就是在‘舌根’明心见性！同时，我们会发现，自己的‘味觉’相对于‘闻性’来说，是很迟钝的。‘舌非入无端，因味生觉了，味亡了无有，云何获圆通？’」喝茶的时候，不仅仅是让你‘品尝’茶有多少‘味道’，所谓‘甘、苦，涩、滑，清、浊，浓、淡，回甘。’等

等，而是要求你，要‘回过头来’，凭借‘茶的味道’，反显‘能知茶味’的那个‘能’，或‘知茶味’的那个‘知’是谁！……，知茶味的那个‘知’是谁呢？是‘味觉’！

所以‘禅茶一味’呀，喝茶‘见佛’，‘会’的话是很容易的，‘不会’的话，专注力落在‘茶味’里面，落在‘味尘’境里，什么时候才能‘开悟’觉性啊！？

当然，喝茶的时候，注意力专注在‘茶味’上，令大脑意根‘妄想减少’，得到当下身心的‘清净’，得到暂时的‘休整’，也是一种比较高级的‘禅茶一味’的禅悦享受，但是，要知道，这仅仅是在妄想减少之后得到的‘身心感应’而已。说到这里，我们也该有所了知，为什么喝茶会感到清净？是因为喝茶的时候，你的注意力专注在‘茶味’上，一时‘妄想减少’了的感应。然而，你想成佛，你想开悟，你就必须要把自己的注意力从‘茶味’拉回到‘知茶味’的那个‘知’上来，或‘味觉’上来。是谁‘觉知’了‘茶味’？是谁‘体味’了‘茶味’？那个‘谁’就是‘味觉’，就是因地的‘真佛’！

禅宗五脉，各自都有自己‘明心见性’的方法和方便。在这里，我们特别要讲一下‘拈花微笑’这个公案。释迦牟尼佛给摩诃迦叶（大迦叶）传法，佛陀究竟是用什么‘方式’传的‘法’呢？

在《景德传灯录》里面有这样的记载：「吾以‘清净法

眼’，涅槃妙心，实相无相，微妙正法，相付与汝，汝当护持，并敕阿难，副贰传化，无令断绝。」关于这段描述，《传灯录》与《五灯会元》几处的说法并不一致，有的是这样说：「我有‘正法眼藏’，涅槃妙心，实相无相，微妙法门，不立文字，教外别传，咐嘱摩诃迦叶。」那么，同一个公案，出来了不同的‘叙述’，我们该怎么理解呢？‘我有正法眼藏’，这个‘正法眼藏’是什么呢？

答曰：当然就是‘清净法眼’！就是我们的‘觉性’。它的第二个名字是什么呢？是‘涅槃妙心’，它是‘涅槃寂静、微妙’之心，就是我们的真性，就是我们朝思暮想，参来悟去的‘佛性’。它有什么特征呢？它是‘实相、不相、无相’，它没有相。这里的这个‘相’，不仅仅是指‘色相’，它还包括：没有‘声相’，没有‘嗅味相’，没有‘味相’，没有‘触相’，没有‘法相’（这个‘法相’就是‘妄想之相’）。简言之，就是没有‘六尘之相’，这叫无相。

那么，‘微妙法门和微妙正法’，‘正法’这个词用得好，比‘法门’要准确，要好。因为一说到‘法门’，给人的感觉，这个‘门’太大。正法是什么？正法就是‘正法眼藏’，就是‘实相无相’，就是‘涅槃妙心’，就是‘清净法眼’。

特别是「不立文字，教外别传。」

‘不立文字’是什么意思？这个‘真如本性’本身，它没有‘文字’相，它不是‘文字’，它也没有‘名字’，也不

是‘名字’。这个‘觉性’，你只能亲身‘体悟’它，你没办法给它起个名字！我们起个‘觉性’的名字，这也是不得已而为之，仅仅是为了说话和表达上的方便而已。事实上呢，我们是没办法用语言来描述它的。对于‘不立文字’的直接理解，就是‘不用文字’作为‘传佛之法’的‘手段或方便’。

‘教外别传’什么意思呢？答曰：就是，不用‘言教’的方式，来传佛之法。即：不是通过‘讲话’，不借用任何‘文字和语言’，而是直接用‘肢体动作’表演给你看：拈花微笑——「拈花的是谁呀？微笑的是谁呀？」看懂了的人，都知道是佛性在拈花，佛性在微笑。看明白了的，立刻开悟——肢体‘六根’的动作‘发起者’，就是‘佛性’！

关于这段文字，有很多的‘解释’，若依‘文’解‘义’！只能是‘越解越玄’。

那么，「正法眼藏，清净法眼。」二者还有一个名字：叫「佛正法眼」，这三个词都非常好。什么叫‘佛正法眼’？什么叫‘清净法眼’？什么叫‘正法眼藏’？

答曰：般若本体就是正法眼藏；般若本体就是清净法眼；般若本体就是佛正法眼。明心见性，就是得‘佛正法眼’，得佛‘清净法眼’，得佛‘正法眼藏’。这几句‘名、词’，看上去，感觉意思都很‘深奥’，然，真正悟到这个‘般若本体’、或‘觉性’、或‘灵性’的时候，你就不会觉着很玄了，你会感受到它的存在——它是那么‘简单’，那么‘真

实’，‘明了’，而且又是那么难以让人置信！

禅宗的‘明心见性’就是大乘，就是‘般若波罗蜜多’。

我们再说一下「天台宗」。天台宗的核心就是‘止观’二字，止观有‘摩诃止观’或称‘大止观’，还有‘小止观’。天台宗的理论是很丰繁的，喜欢‘复杂’的人，可以去看。禅宗是‘不立文字，直指人心。’而天台的‘止观’又是什么呢？

什么是止观？答曰：**【止息妄念，观照佛性。】**止息妄念，就是‘一念不生’。观照佛性，就是观照自己的‘觉性或自性’，就是观自己的‘真如本性’。自性，就是自己的‘觉性’，就是自己的‘清净心’。这种‘止观方法’，看上去也是很简单。止息妄念，要在什么地方‘止’呢？答曰：还是在‘大脑意根’这个地方，止息妄念或妄想。

天台宗，有三种‘止法’，有三种‘观法’。其实，‘观’的时候就可以‘止’；又有的时候，即止即观，观止同时；止的时候，同时也在观。我们不要把‘止和观’当做两个阶段，两个东西。当你观到‘佛性’的时候，当你‘明心见性’的时候，‘止和观’是同时的，当你‘行深般若波罗蜜多’的时候，即是止，也是观。

所谓‘三种止’是哪三种呢？

第一种止：**离两边分别止**。初学佛的人，妄念纷飞呀！离‘两边分别’止，就是：放下‘善、恶或是、非’等分别

心。让你放下‘分别’，不要执着‘善’，也不要执着‘恶’；不要分别‘善’，也不要分别‘恶’；不要分别‘好’，不要分别‘坏’；一切都不去分别。不分别，你只要修‘不分别’，那就会止息大量的妄念。凡夫或一般人，几乎天天，时时刻刻都在‘分别’。要想‘止息’妄念，就要学习‘不分别’，进而要做到‘不分别’。这叫‘离两边分别止’。这个‘止’，还停在‘止息妄念’的阶段。随着‘止息妄想功夫’的加深，进而逐步学习和修持第二种止——方便随缘止。

第二种止：方便随缘止。就是，随顺你的工作、生活环境，随顺你当下的境界，就依你当下的这个境界来修行，制心一处，达到‘事’一心不乱，这叫‘方便随缘止’。随时随处，你都可以入定，都可以止念。比如说，你坐在这个电脑桌前，你看着这个鼠标，你盯住它，这是一个‘缘’呀，你制心这一处，你的妄念，就会立刻减少，清净的人，就能达到一念不生。方便随缘止，这种‘止息妄念’的方法，可以‘随处随时’使用。修这种‘止’法，可以修成‘事一心不乱’。从事一心不乱继续提升，就可以达到‘理一心不乱’。那么，什么是‘理’一心不乱呢？答曰：‘体真止’就是。

第三种止：体真止。这个‘真’，就是‘佛性’了。把自己的专注力，安住在‘般若·波罗蜜’上，安住在‘清净心’上，安住在‘觉性’上，这个时候，没有妄念，一念不生，且了了分明，这就叫‘体真止’。

这就是天台宗里给出的‘三种止息妄念’的‘方便法’。

那么他的‘三种观’又是什么呢？答曰：那就是‘中、假、空’观或‘假观、空观、中观’。这个听起来，很深奥，很复杂，很麻烦，但是，你要理解了，就很简单。

第一种观，假观。‘假观’观什么？答曰：观‘一切有为法，念念生灭，皆属无常。’一切有为法，皆是梦幻泡影，虚幻不实，都是‘假相’，这叫‘假观’。三千大千世界通通是假的，三界是假的，整个宇宙，凡所有相皆是假的，都是生灭法！都是‘有生必灭’之法！这是三法印的第一法印，‘假观’与佛‘三法印’的第一法印‘无常印’，完全相应一致。

第二种观，空观。‘空观’观什么呢？答曰：‘观一切有为法，无自性，无自相，空无所有，根本不存在。’这叫空观。空观与佛的第二法印‘无我印’相应。即：一切‘有为法’无自性，无自相，毕竟空，无所有，不可得！或曰：一切有为法，皆缘起性空，皆属‘无我’。‘无我’观，就是‘空’观。

第三种观，中观。‘中观’观什么？答曰：‘观自己的觉性，观佛性，’这就是中观。为什么给它起个名字称‘中’呢？因为这个觉性，这个佛性，非有、非无。为什么说它‘无’呢？是因为我们的‘眼、耳、鼻、舌、身、意’六根，没办法探知它。眼睛看不见它，耳朵听不着它。这个‘佛性’到

底什么样子？眼看不出来。它是什么声音呢？没有声音。它是什么味道呢？没有味道。它是什么感受呢？没有感受。你能不能想象它是个什么样子呢？没办法想象。所以，我们说它‘无’，说它‘非有’。

那么，为什么又说它‘非无’呢？答曰：非无，就是‘有’啊，虽然我们六根探知不到，你不能说它没有。为什么？佛性、觉性、真如本性，它是宇宙唯一的真法，它是唯一真实的存在，它就是‘涅槃寂静’。所以，‘中观’与‘涅槃寂静印’相应。明心见性的人，自然会修‘中观’。

所以，天台宗‘三止三观’，离两边分别止，方便随缘止，这都是教我们在日常生活中‘止息妄念’，随缘修行。‘体真止’就是‘中观’！观到‘佛性’了，入在‘佛性’中，安住在‘般若波罗蜜’，且一念不生，这个时候，既是‘止’也是‘观’，‘止和观’是同时的。

观‘一切有为法’生灭；观‘一切有为法’无我；观‘佛性’不生不灭。所以，天台宗的祖师们，了不起，创立了‘中、假、空’三观的这位祖师，了不起。‘中、假、空’观，中观、假观、空观与佛的三法印完全相应，完全一致，这是了不起的。天台的‘体真止和中观’，与禅宗的‘明心见性’，与净土宗的念佛‘理一心不乱’——‘都摄六根、净念相继’，三者完全是同一种境界。这是天台宗。

我们再说一下密宗，说到密宗，我们首先要了解什么叫

‘密’，我们对‘密’这个词，必须要有一个正确的理解。

什么叫‘密’呀？如来秘藏，如来秘密之藏是什么？身密，这个身密是什么？如来密因，这个‘密’又是什么？答曰：这个‘密’，就是‘般若波罗蜜’，‘无相、不相’才是‘无上密’。般若本体、真如自性、我们自己的灵性、觉性，是无上密，是如来秘密之藏。觉性是‘密’，般若波罗蜜是‘密’，实相密，无相密，才是真正的‘无上密’。

所以，密宗，单从字面上讲，它应该就是修大乘的宗派，修‘般若波罗蜜’的宗派，这叫密宗。无相实相，是真密。

如来密藏，这个密，‘般若本体’之所以又称之为‘密’，就是刚才说的：非有非无。说它有，你的六根探知不到；说它无，它是真实的存在，不能说它没有啊！举个例子，比如电磁波，就说打手机的这个电磁波，试问：这个电磁波有，还是没有啊？说它有，你眼看不见，耳听不着，手摸不着，闻不着，尝不着，想也想不着！根本想象不出它是个什么东西。但是，你拿‘手机’往眼前一放，一拨打，能讲话，活灵活现，所以，你说电磁波存在吗？很显然，没有电磁波的存在，这手机电话是怎么打出去的？没有电磁波的存在，一切无线电设备如何使用啊？所以，这个电磁波，对我们来讲，就是个密法，它就叫‘密’。同理，这个‘佛性’、‘真如自性’对于‘一切众生’来讲，统统是‘密’呀！如果没人告诉你的话，你永远不知道这个‘密’到底是什么！

若没有诸佛‘出世’，谁也不会知道‘佛性’这个秘密的存在，它即使在你的眼前，你也不认识，你看不出来。事实上，佛性恒常在一一切众生眼前，恒常伴随着一切众生，而且一切众生每时每刻，每一刹那，都跟这个‘密’，息息相关，没有分离！但是，一切迷茫的众生不知道，‘不知道’才叫‘密’呀！

那么，现实当中的‘密宗’又是什么呢？它用一种秘密的方便，摄受信徒。因为众生，特别是对一些比较‘隐秘’的方法，方便，感到好奇，这种好奇心，就成了‘被摄受’的一种力量。像秘密的灌顶，秘密的仪轨。好奇的人，他一定想知道是什么，所以他就来了。来了之后教你念咒，教你念佛，教你磕大头，拜佛，忏除你的业障。这是一种摄受的方便。密宗的修法，无非就是用咒语，比方说六字大明咒，六字真言，‘嗡 嘛呢呗美吽。’用这句咒语，也可以念到一心不乱，最后连“嗡 嘛呢呗美吽”也放下，然后，回归‘自性’，只有‘回归自性’，才是真正意义上的‘大圆满’和‘大圆觉’，实际上，也就是‘明心见性’啊！所谓的‘活佛’，就是‘明心见性’的人呀，本应该是指‘明心见性’的修行人。说到‘真相’，一切众生皆是‘活佛’啊！只是‘有迷、有觉’而已。觉了的，是‘活佛’，迷着的，也是‘活佛’，他只是呈现‘迷相’或者是‘迷惑颠倒’相而已。就像人，人醒着的时候叫‘人’，他睡着的时候，叫不叫‘人’呢？

也叫人呀！再比如，没喝酒之前，他是个正常的人，喝醉了以后，也应该是个人啊，不能说喝醉了以后的，就不是人了。酒前是人，酒后还是人，只是状态不一样而已。

觉悟以后是佛，觉悟之前也是佛，状态不一样。没有觉悟的时候，呈现迷态，迷佛。迷了干什么？迷了造‘贪嗔痴慢疑’，造‘十恶业’！觉了干什么？觉了之后‘勤修戒定慧’，**【诸恶莫做，众善奉行，自净其意。】**这是觉悟之后的佛。所以说呢，无论哪个宗派，大家追求的目标是一个，那就是‘大乘’，那就是‘成佛’。成佛是我们一切学佛人的终极目标，是一切宗门、派别所追求的最后的‘终极目标’。虽然‘方便’不一样，使用的‘方法’不同，经历的‘过程’不同，但是‘终点站’是一个。无论哪个宗派，哪个法门，只要上升到大乘法，统统离不开佛性，所谓：**【归元性无二，方便有多门】**。各宗各派只是方便。回归自性——是各个宗派或者说所有修行人的‘共同唯一’目标。

发现自己的‘清净心’，体察自己的‘清净心’，找到自己的‘觉性’，这是所有修行人，‘悟后起修’之前的第一个目标或首要任务。见性之后，各宗各派，一律平等，佛性是一，无二无别！你用‘止观法’观到了佛性，我用‘参禅法’参到了佛性，他用‘念佛法’悟到了佛性，最终都是‘佛性’啊。方便，那是六根、六尘、六识，即十八界，统统是方便，每一界里面，还有很多方便。不管你用什么方便，最终一个

目的就是：体悟自性，明心见性；见性以后，入‘悟后起修’，这就是‘大乘法’。

所以，我们对每一个宗派，要看他的‘主流’，要看他的‘最终目标’是什么。最终目标都是‘成佛’的，没有问题。而中间过程中，所使用的方便：‘有正、有偏，有真、有假’；自己学佛，在‘成佛之路’上，是走直路、正路，还是走弯路、偏路，是修的‘真’法，还是‘假’法，这些统统都是由‘个人’的‘福报、因缘和善根’所决定的。一切‘因缘遭遇’，都是自己感召修来的。

《普贤行愿品》里面有一句话：“诸供养中，法供养最”，我们要修供养，什么供养最殊胜呢？答曰：‘法供养’最殊胜。五乘佛法：人法、天法、阿罗汉法、辟支佛法、大乘菩萨法。虽然我们，讲人天善法，讲小乘法，讲大乘法，都是法供养，但是，我们用‘哪一乘佛法’来供养沉沦的众生，最殊胜呢？答曰：当然是用‘大乘佛法’供养众生，最殊胜！

然而，本师释迦牟尼佛又告诫我们：一个真正的佛弟子，一定是永远称赞大乘，不毁小乘。无论在任何时候，我们都要‘称扬赞叹大乘佛法’，‘称扬赞叹般若波罗蜜’，‘称扬赞叹如来佛性’。但是，不能因为你赞叹大乘，就否定了‘小乘’，甚至否定‘小乘以下的法’，这是不可取的。不要否定，要怎样做呢？答曰：要恒顺众生，恒顺众生的根性而应机说法。

佛在《大般若经》里做过一个比喻，这个‘比喻’很形象：一切六道众生，都沉沦在‘欲望’的大海里，‘欲望之海’。所有的众生，都在欲望大海里‘头出头没’。那么，这个海平面，就是一个‘分水岭’，海平面以下直到海底，比作是‘三恶道’，大量的众生都在三恶道里呀！头从水面里浮出来，浮出之后能待多久呢？佛举例子说，水面上有漂浮的死尸，有成捆的稻草，有漂流的木板，还有什么呢？还有一艘大船。佛用这几样东西来做比喻：‘十善业道’比作‘死尸’，要想不沉下去，你至少要抓住一具还在漂浮中的‘死尸’，还不至于马上‘沉没’，这个死尸就比作十善业道。可想而知，修‘十善业道’的人，只能是‘暂时’脱离三恶道苦，但仍不免三恶道苦呀！等到‘死尸’支撑不住你的时候，就会随着一起下沉。如果你‘运气’好，福报大，能够抓住一捆‘稻草’，那比抓住一具死尸要漂流的时间更长，这捆稻草比作什么呢？比作‘四禅八定，慈悲喜舍。’这是‘天’法。天法，天乘法，‘稻草’比喻‘天乘法’。其次，运气更好的人，可以抓住一块‘木板’，抓住这块漂流的木板，那比抓住稻草，就更有把握了，这块‘木板’被比作是‘小乘佛法’，或‘阿罗汉、辟支佛’法。运气最好的人，是能够登上这艘‘大船’啊，‘欲望大海’里的这艘大船——那就是‘般若之船’呀！能够登上这艘船的人，是最幸运的人！为什么？这艘船，就是般若波罗蜜呀！能登上这艘‘般若船’，

你就能永脱苦海，达到‘究竟彼岸’。

大乘佛法，就是这艘‘大船’；小乘法或二乘法就是那块‘木板’。天法是‘稻草’，是一捆稻草。十善业道就是漂流的‘死尸’。那么，我们要救度‘欲望大海’里的众生，用什么来救最好呀？当然是用‘大船’来救最好，那就是一定要用‘大乘佛法’来救度众生。

《大般若波罗蜜多经》的出世，特别是其‘有声’经文的出世，标志着救度‘欲望大海’众生的大船，开过来了。这艘船，已经开到你‘眼前’来了，你到底上不上这艘船呢？

有的人不想上船！有的人喜欢木板，认为木板最安全！有的人不认识木板，抓住一捆稻草就很满足了！更有的人，能够抓住一具死尸，暂时的漂流，能喘口气，也很知足呀！这四样东西都得不到的人，很快就沉到水底了。水面以下代表三恶道啊，‘地狱、畜生、恶鬼’三恶道呀。沉到水里第一层叫‘鬼道’，再往下沉是‘畜生道’，沉到海底，那是‘地狱’呀！

「诸供养中，‘法’供养最。」我们如果用大乘佛法来供养众生，我们的功德最胜、最尊，是无上功德，无上至尊。咱们中国有十三亿人口，如果有七百万人能够学十善业道，换句话说，世间若有‘七百万’以‘十善业道’为标准的‘善人’，世间的很多‘危难’，就能得到有效地缓解。这个‘说法’，有没有‘依据’呢？答曰：有依据，善人多的时候，

世间的环境，社会的和谐程度，会大幅度地提升。如果大家都在造十恶业：杀、盗、淫、妄、酒，贪、嗔、痴、慢、疑，这些业障盛行世间，要想求得‘良好的生活’环境、‘生存’环境，是非常困难的！如果大家都能一心向善，心善，则环境善；心安，则国土安；心净，则国土净。一个人心清净，能影响周围一片人的心也能清净。所以，度人先度己，是有道理的。

如果能有七百万善人，我们的环境就能改善，那么要有七千万呢？若是全世界的人，要都能学‘十善业道’呢？那我们这个地球，不就变成了人间佛国了？想来，这只能是个梦想。佛教里有没有效果相同的其他办法呢？

佛在《大般若经》里给我们做了一个比喻：一座须弥山有四大洲围绕，要知道，十方有无量无边的世界，有无量无边的众生。佛是这样比喻的，佛说：教化十方一切有情，统统都学‘十善业道’，都学‘慈悲喜舍’，这个功德很大，但是不如教一人，学小乘的‘须陀洹’。教一个人入须陀洹（入流），比教十方一切有情学十善业道的这个功德要大，大很多很多倍。有善知识，希望世间能有几百万的十善‘善人’，几千万的十善‘善人’出现。如果这个世间只要出现一个修小乘须陀洹的人，他的功德力就超过教十方一切有情众生共同修学‘十善业道’；而教化十方一切有情，都成小乘须陀洹，不如教一个人成‘斯陀含’，成二果斯陀含；教十方一

切有情都成‘斯陀含’，不如教一个人成‘阿那含’，三果的阿那含；教十方一切有情都成为‘阿那含’，不如教一个人成‘阿罗汉’，或者说，教一个修‘苦集灭道’四圣谛入‘空’法的阿罗汉；教十方一切有情都成阿罗汉，不如教一个人成‘辟支佛’；把十方一切有情都教化成‘辟支佛’，不如教化一个人修学大乘，入菩萨道，成‘无上菩提’！

换句话说，教十方一切有情都成辟支佛的功德，不如教一个人‘明心见性、见性成佛’的功德大。由此可知，一切真心想累积大功德的人，想修集大功德的人，一个真心想修‘法供养’的人，一定要选择‘用大乘佛法’来供养众生。

那么，大乘佛法，它的核心是什么呢？答曰：核心就是佛性，就是觉性。那么，修学大乘佛法的‘核心方法’又是什么呢？答曰：核心的方法就是‘六度波罗蜜’，或‘六波罗蜜’。六度波罗蜜多的核心是谁呢？答曰：是‘般若波罗蜜多’！由此可知，大乘佛法的核心，就是‘般若·波罗蜜’。我们自己受持般若波罗蜜，修行般若波罗蜜，流通般若波罗蜜，让一切有缘的众生听闻到般若波罗蜜，这就是最高、最殊胜、最无上的‘法供养’。

所以，佛法有五乘，五乘佛法：人乘、天乘、小乘、大乘，小乘里包含‘罗汉、辟支佛’两乘。我们用大乘佛法来修‘法供养’，修‘法布施’。一切有智慧的人，一切有大福报的人，绝对会护持‘大乘佛法’，称赞大乘，受持大乘，

流通大乘，弘扬大乘，这是肯定的，是‘他她’的福报和智慧所决定的。大智慧、大福报的人，一定是护持大乘，流通大乘的人。

下面，我就把这个‘六波罗蜜’讲一下。所谓的六波罗蜜，有两种翻译，玄奘大师翻译的六波罗蜜是：布施·波罗蜜，净戒·波罗蜜，安忍·波罗蜜，精进·波罗蜜，静虑·波罗蜜（静虑波罗蜜。静与净，古时通用。若用‘净’字，更为合适。），般若·波罗蜜。还有一种翻译就叫：布施·波罗蜜，持戒·波罗蜜，忍辱·波罗蜜，精进·波罗蜜，禅定·波罗蜜，智慧·波罗蜜。

这两种翻译，我们最好依‘玄奘大师’翻译的为准，为什么呢？一会儿我要讲。六波罗蜜，以‘般若·波罗蜜’为‘前导’，为‘核心’，前‘五波罗蜜’以‘般若波罗蜜’为‘眼目’。没有‘般若’，没有‘般若·波罗蜜’，‘布施、净戒、安忍、精进、静虑’五‘波罗蜜’，就失去了‘眼目’，失去了最终的究竟解脱的‘彼岸’。这一点大家一定要清楚。

六度，实际上是六种‘修行’方式。首先大家要清楚什么叫般若波罗蜜。般若就是自性，就是我们的觉性，就是佛性，就是真如。波罗蜜多呢？‘波罗蜜’是‘彼岸’，‘多’是‘到’的意思。故知，波罗蜜多就是‘到彼岸’。彼岸是什么？彼岸是‘般若’，所以，般若·波罗蜜多，是两个同义语放在一起的，般若就是波罗蜜多，般若既是彼岸，彼岸

就是般若，大家一定要清楚。般若和彼岸是同一个东西，同指佛性！所以般若波罗蜜，智慧的彼岸，波罗蜜多是‘彼岸到’。有‘彼岸’，就一定有‘此岸’，此岸在哪儿呢？三界是此岸；彼岸是什么呢？佛性是彼岸，「**清净心即是彼岸！**」所以彼岸，此岸，都在当下这一念呀！都在眼前，所以我们不能一说到‘彼岸’，就想象得‘很远’，不着边际的地方，没法想象‘彼岸’在哪里呀！明心见性就‘到了彼岸’，你已经踏上彼岸了，找到自己的清净心，找到般若本体，就到彼岸了，就登彼岸了。踏在‘彼岸’上别动，就是‘悟后起修’。所以，此岸、彼岸：你起心动念，就在此岸；你一念不生，回归自性，就在彼岸。所以，此岸、彼岸，大家要正确理解，不要把这个‘东西’，想象得非常得‘玄’，玄不可测。此岸，三界，一切有为法在此岸，回归自性即是彼岸。

那么，布施·波罗蜜多，什么叫布施？布施就是放下，‘放下’就是‘彼岸’，是通向‘般若彼岸’的前一道岸。放下，放到什么程度，才能从‘布施岸’通向‘般若岸’呢？放下全部的‘身、心、世界’，放到‘无所放’，放到‘无所有’，放到‘唯有了了分明的觉性’为止。如何做起？答曰：先把身外之物放下，那叫放下六尘，‘色声香味触法’统统放下。放下妄念。全部放下之后，回归到自性。只有在‘回归自性’的状态下，你这个时候修的就是从‘布施·波罗蜜多’，入‘般若·波罗蜜多’了。我们一般人，没有明心见

性的人，修布施，修什么？修‘外财布施’，‘内财布施’，在‘有为’上做文章，修福报，此时的波罗蜜多，是‘有为法’彼岸，是有生有灭的‘彼岸’。唯有等到修‘大乘布施’的时候，把全部的‘身、心、内外’统统放下，统统布施掉，放到‘无所放’，再体悟到自己的‘真如本性’，回归到‘真如本性’，回归到‘般若自性’，到达‘不生不灭的’般若彼岸，这才是最彻底的布施，从‘有为彼岸’走向‘无为究竟解脱的彼岸’，这是从‘布施或放下’入手，修‘明心见性，悟后起修。’‘有为布施’是‘前岸’，彻底布施是‘究竟彼岸’，即：入‘无为’，见‘佛性’，到达‘般若’彼岸——‘布施·般若·波罗蜜多’。由此可见，没有‘般若’，‘布施’就没有真正的归宿。其余‘持戒’乃至‘静虑或禅定’波罗蜜，亦复如是。

有的人根性，喜欢持戒，严持戒律。戒法是生灭法，是有为法，依旧是‘有为生灭的彼岸’。你如何从有为、从生灭法，到达‘不生不灭’的‘究竟彼岸’呢？或换一种问法：若从断恶修善，回归到般若自性，回归到大乘，你要修什么？答曰：要修‘净戒’，而不是修‘持戒’！

什么是净戒呢？这个‘净’就是让‘戒’清净下来，如何清净下来呢？答曰：干干净净！

又问：‘那么，戒干净了又叫什么呢？’答曰：‘没有持戒，也没有犯戒，这叫净戒。’净到这种程度，把一切‘戒

律、戒法’统统放下，把一切‘有为、有相的戒法、戒律’放下，让‘身心世界’回归到完全清净。执着戒律的人，把戒律放下，放到‘没有持戒，也没有犯戒’，不犯！不持！身心世界统统放下，放到‘清净心’现前，然后回归到‘自性清净’，进而照住自己的‘真如本性’，守住自己的真如本性。这就是，从‘有为持戒’的彼岸，到达‘无为究竟解脱的彼岸’——般若波罗蜜多的简要过程。从非常执着‘持戒’这一法，从很执着‘戒律’这一法，‘修无持、无犯’，回归到‘自性本定’——即‘净戒·般若·波罗蜜多’。

那么，安忍·波罗蜜多呢？这个安忍，也是回头之‘彼岸’，重点在对‘逆境’的安忍。人处在逆境当中，大难临头，灾难现前，业障现前，你能够放得下，不执着。安忍到什么程度呢？安忍到‘没有一法的存在！’——没有灾难的存在，没有逆境的存在，没有仇人、没有怨家，也没有朋友，没有佛，也没有魔，没有‘身、心、世界’的存在，没有你‘可忍受’的东西的存在。忍‘无所忍’，无所忍，没有什么东西让你忍。你保持这种状态，然后体悟自己当下的‘清净自性’。体悟自己的清净心，安住在清净心上，从‘有为的安忍彼岸’，到达‘无为的究竟般若彼岸’——即‘安忍·般若·波罗蜜多’。

这个‘安忍’里面，有‘逆境的安忍’，也有‘顺境的安忍’。从逆境里，知道回归‘自性’，处在‘顺境’时，也

要注意，时时地回归‘自性’啊。福报现前了，好事来了，这个时候，也要把眼前的荣华富贵‘看破’，‘空无所有’！安住在当下的‘清净自性’上。所以，如果把‘安忍’改成‘忍辱’，忍辱只能是‘忍逆境’，就缺失了‘忍顺境’的意思。而安忍，则是逆境也忍，顺境也要忍，进而回归自性，这是从安忍波罗蜜，终归到‘般若·波罗蜜’的基本过程——即‘安忍·般若·波罗蜜多’。

精进·波罗蜜多呢？这个‘精进’，就是持续不断的修行，叫‘精进’，能够保持精进，也是般若前‘彼岸’之一。

‘精’是精简，精简到什么程度？要‘精’简到“一切有为法，一无所有，一法不立，直至‘唯一佛性’”。持续性地‘行深般若波罗蜜多’，恒守自性，不间断，不夹杂——即‘精进·般若·波罗蜜多’。

那么，静虑·波罗蜜多呢？‘静虑’跟‘禅定’有什么区别呢？这个‘虑’叫‘思虑’。我们每个人‘妄念纷飞’，坐在那虽不说话，也是‘思虑万千’。‘静虑’就要是把‘思虑或妄念’统统放下，把‘思虑’清除干净，止住思虑，一念不生，这叫‘禅定’。在‘静虑’的状态下，在‘无念’的状态下，在‘一念不生’的状态下，回归到‘清净心’，回归到自己的‘净念’，回归到自己的‘觉性’——即‘静虑·般若·波罗蜜多’。

般若·波罗蜜多？到达‘般若’这个‘岸’，就是到达

了‘究竟彼岸’——无为、不生不灭、究竟解脱之岸。为了方便大家理解，每个人可以用自己的左手，五个指头，从大拇指开始：布施、净戒、安忍、精进、静虑，从大拇指到小拇指，依次排下来，那么掌心就代表‘般若’，或般若·波罗蜜多。所以，五度：布施、净戒、安忍、精进、静虑全部五个指头，分别直接‘回归’到掌心，也就是从五种‘有为相’，直接回归到无为的‘般若·波罗蜜’。布施是一种‘有为相’，是修‘放下’的‘有为相’。那么‘净戒’呢，也是‘有为相’，是‘持戒、犯戒’的有为相。那么‘安忍’呢？是忍受‘顺境、逆境’的有为相。精进呢？也要‘持续修行’的有为相。那么静虑呢？就是放下‘一切妄念、妄想’的有为相，如果不修放弃一切有为相，然后直接回归到掌心——般若，一切所为，都是在修‘有为生灭法’。所以，没有明心见性的人，没有见到‘般若本体’的人，他修‘布施、净戒、安忍、精进、静虑’，只能修‘有为法’，只能修这五种‘有为相’。所以，佛在《大般若经》里勉强称这类菩萨，为‘相似菩萨’。他们的‘修行’，是没有真正‘般若·波罗蜜’的修行。而没有实质上‘般若波罗蜜’的这种‘六度’，叫‘相似六度’，也就是说，你没有实质性的般若波罗蜜多，也就是说，你还没有体悟到‘真如本性’，还没有‘明心见性’，所以这类菩萨，就叫‘相似菩萨’。这就是六度的真实含义。

五种有为相：布施、净戒、安忍、精进、静虑，从五种‘有为度’，回归到‘般若’——无为、无相的‘真如本性’，也就是回归到‘本性空’，这才是真正的‘六度波罗蜜多’。

净戒比持戒的含义要深、要广。安忍比忍辱的含义要广。般若翻译成智慧，这个智慧呀，一说到智慧，这个人聪明，聪明可不是佛讲的般若的意思。般若里面，包含着一切智慧（聪明）、非智慧（愚痴），这才是般若的原本含义。所以你把般若翻译成‘智慧’，这二个字，是没办法完整表达‘般若’的真实含义的。智慧的对面是愚痴，这个般若里面，既有智慧，也有愚痴，‘**愚痴和智慧同归般若**’呀！所以说，般若这两个字，它是‘音译’，最好是不要翻译。如果我把般若比作一棵桃树的树根，树上健壮的那个桃子比作智慧，那个烂桃就比作愚痴。所以一棵树呀，一棵桃树有好的桃子，有烂的桃子，同是一个根生出来的。那么一个人，能显示‘高智慧’，或显示‘愚钝、愚痴’，统统是‘般若本体’的显现。所以，把‘般若’翻译成‘智慧’，就把‘**般若里也包含着愚痴**’的本来含义，给丧失了。或者说，智慧这个词，不能完整的表达‘般若’的全部真实含义。这是‘六波罗蜜多’。

什么是般若？答曰：**愚痴与智慧的本体是般若**。

六度波罗蜜多，是一切菩萨修行的主要核心方法。没有见性的菩萨，只能修布施、净戒、安忍、精进、静虑，修有为相似波罗蜜多。明心见性的菩萨，他就会修布施波罗蜜多、

净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多。没有见性的菩萨修布施波罗蜜多的时候，只有布施，没有波罗蜜多！修净戒波罗蜜多的时候只有净戒，没有波罗蜜多，修安忍波罗蜜多的时候，他只有安忍，没有波罗蜜多，修精进、静虑的时候，他只有精进、静虑，没有波罗蜜多。

何以故？因为，没有‘般若’的‘波罗蜜多’，是‘有生灭’的‘波罗蜜多’，是假的‘波罗蜜多’。只有‘般若’的‘波罗蜜多’才是真正的、‘无为、不生不灭、究竟解脱’的‘波罗蜜多’。

这个大家一定要知道，听《大般若经》就知道了。所以前面我说：真菩萨、假菩萨，真菩萨、相似菩萨，就是依据有没有体悟‘般若·波罗蜜多’而说。般若波罗蜜多是慧眼，是佛眼，你有没有‘开慧眼，开佛眼’？也就是，你有没有‘明心见性’？这一点就非常重要。见‘性’了，是‘真菩萨’；没见‘性’，就是修有为法的‘相似菩萨’。这是六度。

众生沉沦，众生解脱，沉沦就是生死轮回呀！解脱就是涅槃寂静。那么，一切众生‘生死轮回’的根本是什么？就是大脑意根的‘妄想’。记住，只要你有妄想，你的思虑，你的妄想，是生死轮回的根本。

那么，解脱、涅槃寂静的根本是什么呢？答曰：就是你的清净心，一念不生的清净心，一念不生的觉性，明明了了的觉性。明明了了的般若波罗蜜多，是一切众生寂静涅槃的

根本，是成就‘无上道’的根本。关于这一点，佛在《楞严经》里讲得很清楚。

修行大乘有‘两种决定义’，这个两种决定义，有必要在这里给大家讲一下。佛说：**【汝等决定发菩提心，于佛如来妙三摩提，不生疲倦，应当先明‘发觉初心’二决定义。】**如果，你真的决定了，一定要走大乘之路，一定要成无上菩提，一定要走成佛之路，一定要发菩提心，实修一切诸佛如来的妙三摩提，而不生厌倦，那么，你首先要明白，明白什么呢？发觉初心，发觉，觉呀，就是你刚刚‘开悟自性’的这个时候，刚刚‘明心见性’，刚刚体悟到自己的觉性，那个觉性也叫心，是真心。这个心，有两大重要特征，或有两个重要的指标，你要清楚。第一呢，也叫第一义者：**【因地发‘心’与果地‘觉’，为同？为异？】**这是第一‘决定义’呀。我们在‘因地’明心见性，我们在当下，在现在，我们自己悟到的自己的那个‘觉性’，就是我们现在自己的‘因地发心’，所发的这个‘菩提心’与‘果地觉’是同，还是异？是一样，还是不一样？果地‘觉’，就是于如来果地上的那个‘心’，跟我们现在因地这个‘觉或心’，是一样？还是不一样呢？

行者当知，要想得到如来果地上的那个觉，你就必须在因地，在现在的当下，找到这个‘觉’，而且，‘因地’这个‘觉’，与‘果地’那个‘觉’，一定是同一个觉！这个觉就是‘不生不灭’的真心。

如果你找到的是一个‘有生有灭’的一法，然后你想求‘不生不灭’的那个‘如来觉性’，这是不可能的事情。为什么？这叫「因地不真，果招迂曲」，这是第一决定义。因地明心见性，你见到的这‘心性’，一定与如来果地上的那个‘觉心’是同一个‘觉性’，这是第一个最要紧的标志。

第二个，也叫第二‘决定义’，【汝等必欲发菩提心，于菩萨乘生大勇猛，决定弃捐诸有为相。】你想修大乘，你想明心见性，见性成佛，你就必须舍弃‘一切有为法’。一切有为法就是一切‘有生有灭’的法，必须舍弃。所以《金刚经》才有“应无‘所’住，而‘生’其心”，“应无‘所’住，而‘悟’其心”。应无‘所’住，你不能‘住’任何一处，不能住‘色声香味触法’。十八界，你不能住在任何一个地方，无‘所’住啊！若强说有所住，那就住什么啊？答曰：住‘本性空’，住在‘本性空’上，就是无所住啊。只要你无所住，这个时候的觉心，就会萌发，就会显现，这就是大乘菩萨的修行方法，大乘菩萨的修行特征。一切法门，一切宗派，终极的目标，都要回归自性，契入‘般若波罗蜜’。希望我们一切有缘人，蒙法受益，在欲望的大海里，能够同登般若船，走向究竟解脱的‘无为彼岸’。

End