

菩提本無樹，
明鏡亦非台。
本來無一物，
何處惹塵埃。

學佛隨筆

釋定承 著

青森文化

四無量心
慈悲喜捨

佛學隨筆

釋定承 著

菩提本無樹，
明鏡亦非台。
本來無一物，
何處惹塵埃。

目錄

一	前言	6
二	從一個小故事說起	13
三	學佛要學什麼？	23
四	聞、思、解、修	32
五	佛是什麼？	40
六	從傳承說佛法	58
七	明心見性	84
八	化身和輪迴	94
九	人身之寶	112
十	報身成就、法身成就	150
十一	戒、定、慧三學	175
十二	四聖諦——苦、集、滅、道	202
十三	十二因緣	234
十四	菩薩行	246
十五	禪與密法	270
十六	皈依	287

十七	略講《心經》	293
十八	淺解《金剛經》	311
十九	《大乘金剛經論》	383
二十	《大方廣佛普賢菩薩行願品》	424
二十一	《上師五十法頌》	449

一、前言

菩提本無樹，
明鏡亦非台。
本來無一物，
何處惹塵埃。

在這本書的開頭，我們講一講禪宗六祖慧能祖師的這首小詩，想表達的意思是什麼？這是您平時接觸到的佛法嗎？這首詩所表達的意思為什麼說是慧能法師佛法成就的顯現？您平時接觸到的佛教、佛法是什麼樣子的？您認為您是和佛有緣的人嗎？佛究竟是什麼呢？

動筆前考慮許久，這本書應該寫給什麼樣的人看。有句話叫佛法因緣而生，就當是說給有緣的人吧，就這樣講吧，所以把這本書定名為《學佛隨筆》，其實也是隨緣的意思。

在我們身邊有很多信佛的人，這個「佛」應該怎樣的信法，「佛」是什麼意思，你信的「佛」是釋迦牟尼佛祖說的那個佛嗎？我這麼一講，您是否會有些疑問呢？沒關係，慢慢來，看看我所講的和您所學所信的「佛」是否有些不同；比較一下，看看是否有差別。因為我知道目前有很多學佛的人並不知道該如何學佛，有的盲從，有的甚至並不知道那是盲從，由於自身的「不究竟」不明白稀里糊塗地去信佛，也不管信得對與不對，方法正不正確，就更加不知道該如何學修佛法了。

寫這本書就是想利用它表達出一種聲音，讓您有一個比較，即使您覺得您學修的佛法是對的也沒關係，不妨也聽一聽不同的聲音是什麼，更何況這個聲音是佛的慈悲與智慧的原始之音。

我們做每一件事情都有一個目的，信仰也是這樣。我們學佛的目的是什麼呢？在修習佛法前應該搞清楚這個問題。

從六祖慧能的這首詩裡所能體會到的就是佛法所說的「無相」的體現，也是寫這本書從頭到尾想表達的。現在有些人習慣於燒香求佛，也有些學佛之人自認為學得好的，求各種灌頂，修密咒，修密行，認為這就是學佛，或者說，這是成佛的公式。他們這樣做對嗎？慧能師父在這首詩裡所表達的意思和我們正在做的、正在學修的有什麼不同？比較一下，自己也想一想，慧能師父剛到廟裡的日常工作就是燒火做飯，後來卻成了禪宗的成就者、傳承者，尊稱為禪宗六祖。他是我們漢地佛法成就者的代表，他的這首詩就是他修行成就的體現。我們學佛就應該成為像他那樣的人。從這首詩說起，就是想讓大家知道佛法到底講的是什麼，怎樣做才是學佛。

宗薩欽哲仁波切這樣說過，講佛法其實講的越簡單越好，說的簡單明瞭，別人聽得懂，在你講的法裡面，讓別人領悟到佛的功德是什麼？佛的境界是什麼？佛的慈悲是什麼？佛的智慧是什麼？「法」是要讓人聽明白的，這樣的說法才能稱之為「法」。

現在存世的佛經就是佛祖在世時的開示、宣法，幾千年後的今天，社會環境、人文地理和語言文字都發生了深刻的變化。現在講「法」自然要根據現在的實際情況，用大家聽得懂的語言和方式，傳播佛祖的佛義法義，這是講法的人與學法的人都應該注意的。成佛是自覺覺他的過程，我們應該努力做到因材施教、因機生法，這樣講出來的法才有意義。

佛祖講過，人皆有佛性，都可以成佛。佛既然這樣說，我們是不是可以提一個問題，人有沒有魔性呢？是不是也能成魔啊？如何正確地認識佛性，相對應的魔性又是什麼？提出這個問題的目的很簡單，我想讓大家知道，我們學佛要從哪裡入手才是正確的，用佛家的術語說就是一個法門的問題，而不管是哪一個法門，最終要解決的就是知見的問題。

我們學佛如果能從知見入手，能解決見地的問題，學佛就有意義了。這樣的話，我們就會不斷地破迷斷惑，從而得到真知了。

我想把學佛的感受和得到佛的恩惠與加持寫下來，和大家分享，講正知正見是最關鍵的開始。

正知正見是學佛的基礎和根本，知見如果出了問題，就無法深入到佛說的無相。很多人對佛的認知已經遠遠偏離了佛法的正知見，所以就無法得到佛說的快樂與自在，又怎麼能理解了解脫的含義是什麼呢？這樣下去，學佛反而會產生許多煩惱。

想把這個學佛的感受說明白是不容易的，用《學佛隨筆》作為書名其實也是自己提攜了自己，把說的願望變成現實。

在大學時讀的是中文系，說實話畢業前就把學問都留給了老師，想寫這十幾萬字的感想，提起筆來才明白什麼是才疏學淺，自己原本是沒有這個能力的，能寫完它還是佛的加持，這就算隨筆的前言吧。

在佛光普照的地方，說給有緣人和有情朋友聽。佛教一直講正知正見，想學佛就一定要把這個正知正見搞明白。在這個娑婆世界，佛祖曾經和我們眾生一樣，有血有肉、有父母、有老婆、有孩子。所以，要正確地認識「佛」是學佛人的第一步，也是最重要的一步。

寫前言的時候，想起了倉央加措的那首《見與不見》的詩，用此詩作為結尾，給這本書的開頭增加些詩意吧。

見與不見

你見，或者不見我，

我就在那裡，

不悲不喜。

你念，或者不念我，

情就在那裡，

不來不去。

二、從一個小故事說起

從前有個廟，廟裡有個得道的老和尚，有一天，廟裡新來個小和尚，他問老和尚，「老師父，您悟道前在做什麼呀？」老師父說，「我悟道前啊一直在砍柴、燒火、做飯。」這個小和尚又問老和尚，「老師父呀，那您悟道後又在做什麼呢？」老師父說，「和以前一樣啊，還在砍柴、燒火、做飯。」

得道的老師父說的話是什麼意思呢？怎樣理解他的話呢？他說的話所表達的和佛法有什麼關係呢？學佛難道就是像老和尚所說的這樣嗎？什麼才是學佛呢？佛又是什麼？法又在哪裡？僧又代表什麼呢？

在我們接觸的佛法中有這麼一種說法叫做「法自在」，老和尚說的話在這個時候所表達的意思當然就是佛法。用我們聽得懂的語言來說，

你愛，或者不愛我，
愛就在那裡，
不增不減。
你跟，或者不跟我，
我的手就在你手裡，
不捨不棄。
來我的懷裡，
或者，
讓我住進你的心裡，
默然相愛，
寂靜歡喜。

這就是佛法的精神，簡單而究竟。就像佛祖的拈花一笑，無聲的語言，而它所代表的是究竟的智慧。這才是佛祖宣說的「法」，講的「經」，這也是弘法者需要宣揚的東西。這位老師父講的話，是說修行不在於外在的表象而是內在的究竟與自在，佛法其實就是這樣的。人們最初接觸佛教的具像大概就是廟、佛像、和尚、經書，這些都算是佛教的符號吧，而對佛家的思想和佛法本質上的理解往往都是後期慢慢地修習才會有一些了解。所以，在這本書裡會盡可能從更多角度給大家一些佛的知見，讓大家可以了解佛法真實的理論和內容是什麼。

在我們國家，在我們生活的這個時代，佛教的發展傳播受到了這個時代變革的深刻影響，現狀是大家有目共睹的，佛法傳承到當今這個時期，很難顯現出它的本來面目，由此危機感而產生的使命感，所以，才有了動筆的初心。

很多人講，中國的文化傳統思想是儒、道、釋（佛教）多種文化思

想的融合，我們為此而自豪。宣揚中華民族的傳統思想文化當然應該從歷史的角度出發，這是客觀的，在中國傳統文化的形成過程中，儒、道、釋（佛教）的思想確實起了相當大的作用，這是中國文化的歷史觀，也是值得我們驕傲的。我們放下儒和道，說說釋（佛教）。

我們大家既然承認佛教思想的歷史作用，那麼在當今社會，在中華民族的傳統文化中佛家思想是如何體現出來的呢？佛教思想的作用在哪裡？在我們的文化中佛教的身影又在哪裡呢？是真正的繼承下來了嗎？佛教存在的意義是為政治服務的，為文化服務的，為大眾服務的，這是佛教存在的基礎，歷朝歷代皆如此，這個問題無可非議，更何況從佛祖開始就講愛國愛教。但是在歷史的長河裡，如果佛教喪失了它的純正性，喪失了它的法統，它還能發揮什麼作用呢？更何況有些人把解決人靈魂問題的佛法說成了文化現象，並且任意發揮、篡改，讓本來已經很難看到真面目的佛法，更加令大家找不到方向。

我們換一個角度講，佛法的本質是什麼呢？佛法的本質是慈悲（無我的愛，無緣的大慈，同體的大悲）與智慧（這種智慧是佛家勝義的，真實的，不同於世俗的智慧）。我們借用現在的詞語把它統稱「正能量」，這個「正能量」當然可以被政府、社會、傳統文化、大眾所接受並加以利用的。佛家的人當然要保持佛法的本真，維護佛法的正統，始終讓佛法本質的東西發揮作用，這才是應該做的和應該講的，這才是為國家、民族、傳統文化和人民做出貢獻。

當前，在我們國家，佛家人要講什麼才是有益於國家，有益於佛教自身，能讓眾生得道受益呢？當然要講有傳承的佛法，講佛法本質的東西，像佛祖一樣，把慈悲和智慧帶給眾生，服務社會，服務大眾，這才是如來家業。

現在佛教自身確實有一些不如法的情況，有種種的現象和問題，而佛家人如何才能運用佛家具有的這種正能量影響人們的生活呢？如果佛

教本身不清淨的話，這個正能量還能體現出來嗎？

再從歷史的角度看，佛教存在的意義是用所謂正的東西去深刻影響每個時代的文化、生活、精神等印跡，讓歷朝歷代的政府、社會、人民受益。佛家思想的慈悲、智慧從來沒有變過，也只有保持住佛家思想純正的本體，服務眾生，佛教存在才真正有意義，而不是只停留在口號上。

要更客觀地來看待佛教的傳承，而不是像有些人說的「發揚光大」，這是所謂續佛慧命的根本。佛法本身是究竟之法，繼承而傳播，而不是繼承和發展。有些人把佛教演義到了什麼XX佛教，從佛教的自身說，這沒有什麼意義，這也是把佛教世俗化的一種藉口，也是給眾生的誤導。如果這種宣傳長期佔據著佛教輿論宣傳的主陣地，對眾生來說不是什麼好事。

如果我們習慣了口號，習慣了嘴皮子上的功德，越來越習慣於虛假的外在，慢慢地迷失了自己，丟失了法統，我們說的「法」還是佛法嗎？

時代的變革是否已經改變了佛教，在當今社會從社會的現象、文化的現象、人們的行為看，佛家的思想體現在哪裡呢？存在於何處？如果它不存在於我們的內心，不體現在我們的行為上，它還存在嗎？嘴上說說，那都成了妄語。我們周邊越來越多的人開始信佛，信基督，信天主，或者是信道……，可以這麼說，在這物質世界越來越豐富的時代，人們精神層面的自我需求也越來越迫切，有人說這是一種當下的時髦，其實認真地想一下，這其實是人的宿命。為什麼這麼說呢？人其實從來沒有離開信仰，不管是信什麼，就算是只信他自己的人，也是把自己寄託給自己，人是有思想的，人從下生後自具信根，只是信根的深淺不同，特別是在當下，當物質生活豐富後，人們精神生活的圓滿欲自然升起，這就像陰陽的平衡，也是人自性需求的自我圓滿。

從佛家的角度說，佛法是成佛的方法，是一個實修實證的過程，講的是修行的方法而不是單純地停留在信仰的層面。所以，如果單純從宗

教的方面看佛法是不正確的。但是從眾生的角度，把佛家的思想當作一種信仰，也是可以理解的。而從佛家的角度來看，這只是因緣的不同而已。如果大家能從信仰入手，認識佛教，明白佛家的知見是什麼，再能遇到好的機緣，學習到佛法的實質是什麼，那不也是個好方法嗎？我這裡說的信仰是實信而絕不是迷信，這兩者之間是截然不同的概念。後面我們再慢慢說起來吧。

做上面的這些表述，就是想讓大家能開始思考，無論從歷史的角度，從信仰的角度，還有從文化的角度去看，佛教存在的意義究竟在哪裡？它在這三方面是如何發揮作用的？佛教在三個方面的作用又是如何相互影響的？如果我們能認真地開始思考這些問題，我們對探究佛法的真諦就可能越來越有興趣，逐漸地接觸到佛法的本真，撥開迷霧而獲得真實。

佛法是世出世間的法，在近三千年的傳承過程當中，不管從哪一方

面講，佛法的精髓其實就是讓人們認識什麼才是真實的人生和世界，佛法反映的真實是真實客觀的，也是無漏的，佛家的思維方式也是辯證的，而佛家的辯證思維遠遠超越了人們意識的層面。

不管在歷史、文化、宗教信仰等哪個方面，佛法都會以它的真實體性而存在。我們講佛法對歷史、社會文化、宗教的作用，是給它一個比較準確的定位。因為它遠遠超越了我們普通人的認知，我們要把它說明白，拔除人們思想中對佛法的錯誤認識，還原佛法的本源，所以就要講有傳承的、有法統的法，要講佛法的純正性，讓大家真正認識它，講學佛的意義也就在這裡。

佛法所說的正知正見，不只是在哪一個領域或哪一個層面的具體體現，它是一個活的法統，活的思維。我們暫且用一個詞「正觀」來表述它，這個正觀在歷史裡，在文化裡，在宗教裡，在思想裡……它在我們生活的方方面面，它是「漁」而不是「魚」，是無法用語言表述明白的

真實存在，佛說，可以用明心見性來覺悟它，它是五蘊的妙有觀，空見觀，是三界眾生的總正觀。

在我們所在的這個年代，正確認識佛法，意識到它在歷史的、宗教的、文化的、社會的作用，歸根到底是要落實在它對方方面面的影響上。唯有如此它真正的作用才能顯現出來。佛法就不會被有私心的人利用，成為謀求既得利益的工具。所以我們應該發出佛法應有的聲音，好好講講佛法的本真。

之所以要出來說這些，其實自己也明白，說了就有是非，而如果不說，佛法就成了是非，這是句不嚴謹的話，只是一個說法而已。自己在學佛的過程中受益很多，也就是說從佛法中得到了很大的利益，願意講出來。真的佛法是什麼，它的真諦是什麼，它存在的意義在哪裡，讓更多的人感受到佛的存在、佛的加持、佛的慈悲、佛的智慧，其實這些也都是佛的功德，它所能表達出來的東西就是佛法。

無上甚深微妙法，
百千萬劫難值遇。
我今得聞而受持，
願解如來真實意。

三、學佛要學什麼？

現在大多數人所認識理解的佛法，和佛祖說的有很大的不同。雖然在佛經裡佛祖表述的非常清晰，但是，大家往往執著於一經或者是一論，並沒有通讀通學佛經和論著，也可以說大家還不具備這個通學能力。所以，很多時候我們對佛的認識和對佛法的認知還是有問題和片面的。我們應該首先把學佛的問題搞清楚，學佛到底是學什麼。只有破除大家的錯誤認知，才能讓大家對佛、佛法和佛教有一些正確的認識。我們為什麼要這麼講呢？因為如果我們腦海中錯誤的東西不拔出，你怎麼能騰出位置接受真正佛法的東西呢，如果你的那個我執始終在起作用，就沒有辦法形成正確的知見。在這個篇幅裡，我們引入「相」與「無相」的概念，「我」與「無我」的概念，因為這些是佛法的核心概念。說到這些大家

可能會有些疑惑了，慢慢來，只有先搞明白這些基本概念，才能明白什麼是佛祖傳承下來的法，才能明白學佛到底是要學什麼？

很多人會講，你說的不對，「相」與「無相」，「我」與「無我」的概念，我們怎麼能不明白呢，這不是很簡單的「有」與「無」的關係嗎？這個還用你說嗎？還是引用佛祖的話，佛是不可說，不可思議的。大家如果能明白了這些道理，達到了這樣的境界，你就不會來到這個娑婆世界，我們準確地講，學佛的概念其實也不是很準確的說法，較為準確的說法應該是悟佛法，覺悟才能成佛。在這裡我們當然還有必要再引入一個佛法的重要概念「悟」。

佛祖要大家來悟這個佛、這個道，而不是讓我們學這個道，這是為什麼呢？佛法的辯證思維與知見和我們通常大眾的思維知見是完全不同的，也是不可比較的，佛家的思辨與知見可以稱為真諦智慧，而我們的智慧在佛家的眼裡只能稱做世俗智慧，而世俗的智慧就不是佛家要講的

佛法。佛祖要我們悟的道，就是要大家入佛的智慧，佛的知見，離開世俗智慧與世俗知見。如果明白了這個道理，開悟就是一瞬間了。在《道德經》裡有一句話，道可道，非常道。用這句話去理解佛家的立場，你能明白一點了嗎？

學佛到底是學什麼呢？悟道，無相，無我，這就是要學的東西。還可以再簡化一下，悟得真實，這就是學佛要學的。真正的佛經、佛法都是在說這些，這也是我們想要講的佛法本真。還原佛法的本真，讓大家喜歡上它並願意去悟這個道，這樣的佛法是你熟悉的嗎？如果不是你原來想像的那個佛法，你暫且給它留一個位置，用悟來搞明白它吧。我講的這些也是歷代弘法者的宣說，更是佛祖傳承的顯現，這也應該是佛教界需要有的聲音。

從佛家的立場看，佛法講了八萬四千個法門，實際上就是八萬四千個幫你開悟的方法，悟道的真實所得就是空無所得，就是說無我，就是

明白無相的道理，這是佛法的實相。所謂悟，是因為無相是沒有辦法用有相的語言和文字表述清楚的，佛祖為什麼要用八萬四千個方法甚至更多的方法幫助我們開悟呢？佛法講的實相超越了我們所有的世俗認知，用通俗的話來講，是只可意會不可言傳的不可說、不可思議，更何況無相又遠遠超出了意會的概念，它才是佛法想要說出來的真實實相，我們只能靠「悟」這一手段才能做到、得到，而這個「悟」是每個人的事情，誰也代替不了誰，即使是佛祖也代替不了你。

要讓大家明白，無相、無我是佛法的根本。另外，我們在這裡還要給大家再講一下，佛祖在《金剛經》裡還提到了「無生」和「無住」的概念，本來無生如何能住呢。當然還有大家都知道「如來」的概念，它的意思是，無所從來，無所從去。這些都是佛法核心的表述，學佛就是讓大家悟得這些佛法的真諦，也就是得到佛的智慧，用佛家的術語說就是得阿諾多羅三藐三菩提。

我們在這裡把學佛的最終目標給大家說清楚，首先就是要把佛的知見立起來，讓大家明白，和它相關的就是佛法，無關的就不是佛法，相關的就是我們所說的正知正見，無關的就是邪見，這是不能含糊的。你現在不明白這個理沒有關係，但是你能試著拿我說的觀點去和你所理解的佛法比較一下嗎？如果有很大的不同，就要更關注我說的這些道理，也最好把我講的這些道理裝進你的腦海裡。那樣的話你學佛的路就可以開始了。

大家如果能夠開始從無相的角度來看待事物了，又何必去入看破、放下、自在的相呢，這些所謂的看破、讓你放下，在佛法的層面上是不成立不存在的。「自在」不在於看不看的破，放不下的下，「自在」是自然的自在。說這些就是讓大家不要把一些不究竟的概念當成是佛法，從佛家的角度看，這些說法都不知道出自哪裡，別人可以這樣講，但弘法者不能這樣說，因為這些和佛家講的佛法沒有任何關係。

如果你開始對佛家無相的概念有了一點點認識，那就在任何念頭來到時，保持一點點的定力，不可以隨著念頭的到來而流轉。佛家的觀點是：相就是相，是有為的相，是虛妄。而無相是實相，是萬物的實相。佛法和佛經都在說這個理，目的是為了讓大家搞明白，讓大家覺悟，八萬四千個法門就是這樣展開說的。

所以，如果大家始終能立足於無相觀，懂了佛的理，很多現象及一些偽法就不會輕易地影響到你，佛法的作用就是讓你學會佛的知見，佛的覺悟，佛的境界。用通俗的話說，給你一個究竟的思維模式，讓你認清自我，認清世界。在這裡我還要再提到兩個概念，就是「我執」和「法執」。佛經、佛法裡經常會說到它們。不執著於相，不執著於法，這就是我之前說的正觀，也就是佛見。你怎麼看待你的執著呢？後面我們會從佛家的角度仔細地解讀。

學佛到底是學什麼呢？既然說無相、無我是佛法的實質，怎麼學、怎麼做呢？佛法是悟法，也是行法，它與因緣、根器、精進等有很大關係，在這裡暫且不表述了。行法又是什麼呢？大家都知道佛家講慈悲，佛家的慈悲又是什麼樣子？如何理解它，如何做呢？它和我們普通人對慈悲的認識是一樣的嗎？

學佛法的關鍵是要明白佛家講的一些概念到底是什麼意思，能夠準確把握這些概念就不會被一些不究竟的東西所迷惑。佛家不是講定力嘛，這個定力從某種方面講，就是在正知基礎上的正見。

學佛當然要學佛的慈悲，這是很多人都明白的，佛家的慈悲是菩提道心的顯現，不是簡單的行善和佈施，它不僅是菩提道心的顯現也是佛法的行法，而佛家的菩提心之說又是什麼意思呢？

菩提心說的就是無我而利他。這個概念也是佛法要講的佛的功德。而佛的慈悲，佛家的菩提心，其實都是行弘法利生的願。佛祖度脫諸有情眾生，而說實無一得度者，這不是佛祖的謙虛，而是真正的佛的慈悲。

講這些的目的在於要說明佛的慈悲和很多人說「佛家高調的行善」沒有任何的關係，不能用「魚」來代替「漁」，因為佛法從一定的層面講，它本來就是「漁」。

如果大家始終能立足於佛法的無我觀、無相觀和慈悲觀，學佛的方嚮就基本正確了，就不會輕易隨著世俗的觀念、隨自己的妄念與執著而流轉，說這些不容易，做到更不容易。要靠我們的覺和悟去感受它，靠我們的行願去圓滿它。學佛實如人飲水，冷暖自知。少修少得，多修多得，誰修誰得，不修不得。你要用的功，別人分不得，一切在於你自己信與不信，學與不學，修與不修，行與不行。說的直白一些，學佛是個體的成就，佛祖的成就和你我有什麼關係呢？你的成就又和別人有什麼關係呢？

班禪大師講過，學佛有三主要道：出離心、菩提心、見空智，這也是我們想表達的，這些說的都是無相、無我、慈悲。佛法不管怎麼說，

其實都是圍繞著這個中心。為什麼在這方面現在大家接觸的少，因為有些所謂的佛法，其實都和佛的法沒了關係。你聞不到真法，你如何去修呢？佛法是究竟的，不在於誰說，而在於真實。之前說過看破、放下、自在，很多人認為是佛家的思想，這是不對的。之所以再說這些，就是要大家明白佛法講的理是要你覺悟，而這不是在相的層面上。真的法是要讓你明白，無所謂取，無所謂捨，它是自然的。學習佛法，不是讓你做選擇題，而是在相的外表下，悟得無相的真諦，這才是傳承的法。用佛祖的話說就是無我相、人相、眾生相、壽者相。

智慧與慈悲是佛法永恆的主題，學習佛法就是要明白這些道理，你明白了這些道理，學佛就開始了。

四、聞、思、解、修

當大家逐漸明白了學佛到底要學什麼，明白了佛法的本質是什麼時，那麼如何來學修呢？佛祖講了八萬四千個法門，有若干的修法。前面講了學佛到底要學什麼，因為在學佛的路上障礙還是挺多的，只有一直抱有學佛的正知見，才能不被其他的紛擾所魅惑，學佛這條路註定不會是平坦的，只有走過去，才能明白什麼是苦海無邊，什麼是回頭是岸。

學習佛法是很講究次第的，很多人信仰佛教，但是如何學修佛法呢？在這裡我們不說具體的修法，只講講學佛的共同方法，聞思解修。因為不管你準備學哪一個法門，都要有這樣的一個過程，而且這是非常重要的，一定要搞明白它。

學佛首先要保持一顆平常心，如果你能做得到，學佛就沒有什麼困難了，佛祖都沒把自己當成佛，大家還裝什麼呀。客觀地認識自己，更要客觀地認識佛，可以這麼說，誰的智慧也比不上佛的智慧，佛說自己是名是佛，眾生是名是眾生，眾生就是未來佛，所以，沒有必要故弄玄虛來欺騙自己，欺騙別人。釋迦牟尼能成佛，你好好修你也能，這就是平等。

學習佛法的基礎是能保持一顆平常心，剩下的就是方法的問題了。很多人都會說，聞思修，這就像順口溜一樣地說出來了，如果要細細的講這三個字，就應該再加上一個字：解，聞思解修，這樣學佛的方法才能完整。

我把聞思解修比作學佛的方法論來做進一步的說明，即是聞法、思法、解法、修法。把這四法說通透了，基本就把修佛法的方法搞明白了。在這個篇幅裡，我要說說聞思解修的概念和它們之間的相互關係。

先說說聞法。大家可能都聽過這樣一個故事，佛祖抬手一撚蓮花，

微微一笑，弟子迦葉看到了，迦葉明白了，迦葉開悟了，這就是聞法。舉這個例子想說明明白兩件事，聞與法都不能拘於形式。關鍵在於它能起到的作用是什麼，這是傳法者與學法者都應該明白的。聞是什麼呢？聞是我們的六識，眼、耳、鼻、舌、身、意其中的一識或者多識，或者是六識的共同作用。聞法有多樣性，這其中還隱含著另一個說法——聞法的主動性。為什麼這樣說呢？聞法的主動性，用佛法的語言來表述就是精進，它不是簡單的態度問題，而是一種智慧。學佛不光是有了態度就可以學好的，這不是要讓大家多聞，普聞，而是說善聞並且要聞善法，善聞善法。目前的環境下，可能不究竟的多究竟的少，聞正法是不容易的，所以要有智慧的聞，這對初學佛的人來說是非常重要的，學佛的方法如果有問題，後面真的莫談修行了。重視聞的問題，做個有心人，而且要一直保持一顆平常心。

初學佛的人這一點不容易做到，但必須要明白這個道理，努力爭取

做到。這樣提醒大家，修行、功德在於你自身，別人是無法代替的，每個人的因緣不同，要看你自己能否把得住自己的定，做得了自己的主。

聞什麼樣的法呢？搞明白了善聞，善法又是什麼樣子？這個法何為善呢？基礎的，次第的，純正的不包含低級趣味的，有法統的，你能聽明白的，你越聞越願意聞，而不是越學越迷惑的，能從你自己實際出發的，這就是善法。適合的才是好的，善的。講聞法，想表達一個主動的意思，這個說法就是想讓大家都自己的判斷，不要輕易盲從於什麼，因為不究竟的多了，魔太多了。你覺得我說的對與不對都沒關係，大家都要為自己負責任不是嗎？之前說過，學佛沒有一條是平坦的路。這是實話。越學佛，障礙可能會越大，有幾個人可以抗拒誘惑呢？佛不易，其實人更不易，人圓佛即成，聞的法要真實可修，成佛才能成為現實。

思法是人們的思維過程，是對事物產生的反映。這種思維模式與佛家所說的思法是不同的。佛家的思維模式用佛家的術語說就是唯識與中

觀的結合，也可以說是見空智的運用，這是佛家思法的根本，沒有這種思維方式就很難達到佛家所說的正知、正見，眾生的思維的方法是有我相、人相、眾生相、壽者相，而佛家的思想是無我相、人相、眾生相、壽者相，它們之間的區別是完全不同的。

是有相修、有相解，還是有相修、無相解。這是俗家與佛家思法的不同之處。書的開頭六祖慧能的那首詩，「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」。這就是佛家思法的體現，就是空見。而神秀法師做的那首小詩，「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤擦拭，莫使惹塵埃」。這是相見。這兩首詩所反映的就是兩種思法的不同。

對初學佛法的人來說，想法也是不容易把握的，如果把這個想法很簡單地帶過去了，很多不究竟的知見就容易產生了。我把這個問題明確出來，就是讓大家明白，要逐漸學會用佛家的思維方式，才能探得究竟。

而聞、思的後面一定要有個解，有了這個解，你才能找對佛法的方向。在學佛法的過程中，思與解是不能分的，你聞了，思了，解了，才能修下去，修的方向才能正確。思了，解了，才能無惑不是嗎？解法同樣是要有主動性的，它可以讓你有一些定力，不會輕易隨著念頭流轉。

佛法的想法與解法之間關係是什麼呢？上面說的想法是見空，那麼佛法的解法就是解空。我們講佛法就是為了還原佛法的本真，而且也只有這一條路是真正能修行成佛的路，大家都要向這條路上靠才行。《心經》有句話，三世諸佛，依般若波羅蜜多故，得阿諾多羅三藐三菩提。這句話的意思就是說，不管過去、現在、未來的哪一尊佛，都要依靠佛的智慧而得正果。這個智慧就是佛的思，佛的解，思法的目的就是解義，解的是佛義。聞思，如果不解義，就不能做到真正的信受奉行，修行也就沒有什麼意義了。解意，解空意就是了意，了佛意，班禪大師講的三主要道之一的見空智，就是我們思與解的方法和目的，就是般若波羅蜜多。修行是要實修實證的，不能有虛假，不能有不究竟，解決這些問題

的關鍵就在思與解上。

修法就比較好理解了。修法是什麼？修法就是大家在明瞭佛義的基礎上的實修實證，所以，大家如果明白了聞思解修的次第，就要用心去學、悟、修。有句話叫佛度有緣人，這個有緣人他一定是位用心的人、明白的人、精進的人，當然他會速達彼岸。我在這裡只是概念性的表述一下聞思解修的意思，因為它們算是對修行次第的總攝，具體要往實處去落的話，要說的就太多太多了。

如果大家開始明白了一點點修行的道理，知道了佛祖說的「佛法」到底是講什麼，學佛是要學什麼，知道了怎麼學怎麼修，明白學佛的根本就是和所謂的燒香拜佛沒有太大關係的這麼一件事，你可能就會明白，為什麼我要這樣講了。我所講的就是佛法的真實，是想讓佛的智慧在你心裡露出一些影子，讓佛的知見和你近一點，你可能就有所獲了，而如果有了，那就是佛的加持。

佛是什麼？

法是什麼？

僧是什麼？

什麼是皈依三寶？

為什麼稱之為寶？

什麼是涅槃？

輪迴是真的嗎？

是怎樣的一種方式輪迴的？

羅漢是什麼？

菩薩又是什麼？

佛又是什麼？

……

你想了解這些究竟是怎樣的嗎？

五、佛是什麼？

佛是梵語的音譯，是覺悟的意思。好了，問題來了，你學佛、信佛，是越來越明白了、越來越覺悟了，還是越來越迷信了，越來越糊塗了，這就是判斷真學還是假學，真信還是假信，學的是真佛還是假佛最簡單直接的依據。

學佛就是要不斷地破迷斷惑，覺悟究竟，如果不是這樣，那就不是真的佛教。佛就是覺悟覺醒的意思，不是這樣就不是真佛，這個真佛和你整天想發財求福的那個佛沒任何的關係，你首先要明白，搞不清楚佛到底是什麼意思，你還怎麼學，怎麼信啊？佛的道理其實很單純，而人的想法卻比較複雜，無法從真實的角度去理解佛。

如果大家一直能從學佛的根本點來認識佛，就有了分辨的能力，能

分別誰是真佛，誰是假佛，誰能真正的代表佛，誰可以解決你該如何學佛的問題，就有了學佛的定力。真佛是有這個能力讓你越學越明白的，因為他沒有欺騙你的想法，只會讓你越來越明白越究竟。

這個問題太重要了，佛是無分別的心，是不求回報的心，佛只是為了讓你覺悟明白。這樣的心才是佛說的菩提道心。如果不是這樣的話，就是別有用心，就不是佛了。

佛是覺悟者，就是給大家講覺悟的人，學佛就是增長覺悟，就是跟著有覺悟的人學習覺悟。佛祖開悟成佛，把他的覺悟思想留了下來讓大家學習、參悟，希望眾生做和他一樣的人。道理其實就是這樣簡單，學佛也是這樣簡單。通常說佛事簡單而人事麻煩，這是有道理的。有些人把人事摻雜在佛事裡面，故意讓佛事比人事看起來還複雜麻煩，大家還怎麼學啊，如果大家都明白佛就是講覺悟這麼一回事，佛就簡單了，大家也就都簡單了，佛家要統一思想也簡單了。都開始講覺悟不就好了嗎？

佛本來的樣子就是比較簡單的，按現在的說法沒有什麼高大上的，很多人會說，這樣說是不是對佛不敬啊，佛不會這麼想，別人怎麼想也就隨他吧，這樣說的目的其實就是讓大家把我說的「佛」和你所認知的「佛」遠遠地分開，希望你能在你的心中立一個支點，你可以不斷的比較，你更喜歡哪一個佛？哪一個才是比較真實的佛呢？

佛是什麼？佛有無盡的說法，大家比較熟知的就是在佛經裡所表述的，佛的十個名號：如來，應供，正遍知，明行足，善逝，世間解，無上士，調禦丈夫，天人師，佛，世尊。用現在的話應該怎樣表述呢？

佛是覺悟者，這個覺悟是自覺又覺他的意思，稱為正覺。這十個佛的名號也是從十個不同的層面對佛進行闡述。下面我們就一一地講一下。

佛之所以稱為如來，其實從字義上就可以很簡單地理解，這裡面也包含了佛的基本觀點。慈悲和智慧是每個眾生都有的，如果你覺悟了，

明白了這些道理，這個覺悟就像來了一樣，你就是覺悟者，你就是佛。是你自己的東西所以也不要外面去尋找，無所從來，無所從去，這就是如來的說法。佛經中的語言採用了大量的比喻，如來就是一個比喻詞而已，如來比喻是你自己就有的，不用外求。之前說過，學佛其實是一種悟法，就是這個道理，悟得自己的本來面目讓自己的慈悲和智慧顯現出來。

在佛經裡常會出現這樣一種說法，一切眾生皆具如來德相，就是說，你的慈悲和智慧是本來就有的，換個說法，一切眾生皆有佛性，都可以成佛。佛其實就是一個覺悟後的你，一個覺悟後的他，大家都行。你覺悟了，你的覺悟就像來了一樣，你就是如來。

如果你覺悟了，在佛經裡還有一個比喻的說法，叫得見如來。就是說認識到真正自己的本性，用佛家的術語說就是明心見性，開悟成佛。

應供，很多人說是佛要受供養的，這樣說對嗎？佛祖在《金剛經》

裡說，佛是名是佛，意思是說，佛這個名是個稱號而已，你覺悟了，你還要那麼多幹嘛？佛不是說空無所得嗎？應該老老實實地為眾生服務。能稱為佛的都是無名之佛，你何必把自己當成佛，讓別人供養你，用現在的語言說那是矯情。那誰是佛呢？當然是眾生，要供養他們。佛家講的應供，是說應該供養天下眾生，是他們成就了自己的菩提道業。真的覺悟者就應該努力地這樣去做，而不是努力去索取。

佛的菩提道心及高尚的思想品德當然應該得到我們大家的敬重，但佛不是神，這個說法是比較客觀公正的，佛遠遠超越了神，讓佛回歸到了一個比較正常的狀態，大家才能好好學他，如果大家都把佛看得高高在上，你還怎麼學成和佛一樣的境界呢。應供的說法還可以理解為佛榜樣的作用，佛不是超凡入聖而是超聖入凡，是超聖入凡的聖人。之所以這樣說，目的就是為了把佛從天上說到人間，說到你的身邊，讓你感到佛真實的存在，而不是高高在上讓你覺得高不可攀。語言是不究竟的，

但我們用語言可以表達一種思想觀念並起到引導的作用。這樣講佛的目的，就是想讓大家明白，佛其實就在身邊，學佛還有什麼難的呢？佛存在的意義，就是讓大家知道你也可以成佛，用佛家的話講，人皆有佛性，皆可以成佛。

佛是正遍知，佛法中有很多正的說法，正知、正見、正等、正覺，正觀。我首先要將這個正字說清楚，此正非彼正，佛法的觀點是不同於世俗觀念的，所以大家在學習佛法的過程當中要養成佛法的思維，這樣才能理解佛法究竟的概念到底是什麼。

佛法正的概念是說唯一無二的，我們經常會想到不正的，邪的，邪和正是有這樣對立關係的概念，如果你是這樣來認知的這個正字的概念，那就不是佛法的概念了，這是為什麼呢？

就像在這本書的開頭所說，菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃。佛家的觀念不是要立一個什麼東西，所以就無所謂「有」，

這個無相的實相不是你所理解的那樣，因為它不存在「有」的概念，就是說，它不是你能在意識上理解的東西，也不是在意識上體現的。佛法自始之終在講悟，說的意思就是它超越了意識，是另外一種知見。佛祖明白，這個相是眾生難以超越的，因緣不同，這個相很有可能不是一生一世所能解決的問題，也許要付出多世多劫的努力。那麼如何建立起眾生無相的知見，這就是佛法的全部，在這個知見的基礎上，無相智慧的觀念就喻為正。因為它是無相觀，沒有非正，是空的東西。佛家明白宇宙萬物皆是幻化而成的，它是無法依附的，所以要眾生學會遠離這個相。

正遍知的解法也可以說成是遍知所謂正的真諦。這樣解，目的也是想讓大家有些無相的概念。讓大家開始探究無相的真相是什麼。很多人會說，佛神通廣大當然遍知一切，從相上說，可以有一萬個講法，但是這樣解有什麼意義呢？不想往這個方向引領大家，因為這不是我想告訴大家的佛法，我想說的這個正的真諦就是無相的實相。

明行足。把佛從天上說到人間，這只是個牽強的說法，有很多人喜歡在天上的那個佛，因為佛在天上，自己就可以輕鬆了，不管什麼事求佛就行了。你是這樣想的嗎？你可能不會想到，佛和你有一樣的人身而修行成就，也曾經和你一樣有父母、老婆、孩子。你願意接受曾經和你一樣的真佛，還是那個在天上的佛？哪個才是真佛？這些事情是學佛開始前你必須清楚的。還原佛的真身，修行才有意義。

佛法經過幾千年的傳播，許多佛的法已經面目全非了。我這樣說不一定準確，但是基本接近真實。佛只有回到我們身邊，我們才容易學他不是嗎？你學，你修，你也行，你也能成佛，這其實是佛真實的想法，佛希望眾生都明白這個道理，我也一直在強調這個問題的意義，就是希望你明白。如果你明白了，你就會真正地學下去，修下去，破除魔障，有所成就，得到自在和快樂。

佛祖在世的那個年代，在物質需求上以及人們精神層面的東西和現

在這個時代有很大的不同。我們講經說法，不單單要表達佛義是什麼，更要緊緊地和時代結合。這個時代，魔性更大，怎麼讓佛法在這個年代發揮它的作用，讓人們同樣得到佛的恩惠，這就是寫這本書的本意，立意就放在無相上了。而當今時代這個「相」的作用太強大了，在三界中（欲界、色界、無色界）欲界、色界（物質世界）太迷惑人了，人們對欲望和物質的執著很難消除，而各種精神層面的雞湯更是紛擾著大家，如何解決這些問題呢？佛說在末法時代就是要講無相。所以要拿著無相的釘子，無相的錘子，舉起無相的胳膊，把它狠命地往你的腦海裡錘。無相的概念不難說，難的是你，你是否能悟。

佛祖悟道成佛後開始佈道（也叫初轉法輪），據說佛祖四十九天不語，考慮怎麼樣佈這個道，能讓大家相信並且開始修行。當時人們的生活是比較簡單清苦的，佛祖就從苦的因開始了，就有了後來佛法裡的苦集滅道，也叫四聖諦（後面會詳細講解它）。佛祖由淺及深，由因到果，

由有相到無相，由菩提到般若……講了很多很多的法。說到這裡，你對明行足的概念有一些認識了嗎？這是菩提行願的具足。

我們目前生活的環境，讓大家知道苦，再明白苦的因和苦的果，不是那麼容易的。大家好像都在想著人天福報，沒有願望去考慮苦，說這個理在當今不是那麼容易的。所以佛祖講無相，在我們這個時代這是很好的方法。佛祖的《金剛經》時下很時髦，他老人家知道現在的眾生需要什麼，這部經現在的意義是很重大的（後面我們會解這部經），明行足，你又明白一點了沒有？這是行願智慧的具足。

不管是過去、現在、未來的眾生，佛祖都要管，是足足的明行，足足的佈道。那麼何為明呢？大家看得見、摸得著、感受得到的，說的直接一點就是真實的。佛的真實體現在佛法所反映的真實，也就是佛法中所說的真實不虛。實實在在地講這些，大家能不能實實在在地聽且不被妄念所轉呢？再往下越來越具體，也可以說一法而生了萬法，你能明白

這個明的意義嗎？一法明而萬法明，講了一法其實也就生了萬法。

佛名善逝。善逝是一個抽象的概念，從字義上不好理解，看看佛祖是怎麼解釋的。佛說，如來正智能斷諸惑，妙出世間能往佛果，故名善逝。用我的解法是微妙涅槃。這些說法可能你覺得有點專業，不好聽懂。通俗的解法是什麼？大家可以理解為是佛的覺悟，是自在與解脫。你能會越來越覺得，佛法的東西其實還是比較值得探究的，越是接觸到佛法的實質，你會覺得它真是不同的知見，這種知見沒有假設，而是真實究竟的，自己越學越不迷惑，這就是佛祖說的如來正智能斷諸惑。（我們如果有了）如來正智（就）能斷諸惑，這句話其實就把善字解了。妙出世間而得佛正果，在佛經中「妙」是個偉大的詞，是佛知見的妙有。一般人會這樣認為，佛家講出世入世，有句話叫以出世之心做入世之事，很多人認為這就是修行。這句話對不對，是不是佛的知見呢？說實話，如果大家沒有真正深入佛法，很難去把握佛家的妙理。「如來」和「如

去」有什麼區別嗎？佛家講的是無所從來，無所從去，根本就沒有來去的概念。同樣的，當然也沒有「出世」和「入世」的概念，如果你有，就是眾生的知見而不是佛的知見。佛法，當然沒有出世入世的說法，所以在前面就加一個妙字，妙出和妙入，實際上這也是個比喻，沒有出和入。如果你沒有被繞進去，可能就有所悟了，即為逝。

我把善逝解為微妙涅槃。你可能不好理解，而佛祖說，涅槃不可得，你是怎麼想的呢？這其實就是佛理、佛義，暫且先說到這裡，大家去悟悟試試吧。講佛的十大名號，就是讓大家明白佛法其實就是說的你我之事。

佛是世間解。佛法中說的世界解是世（出世）間的解。這是說佛的功能，因為佛了覺世間一切諸法。你如果悟得了佛的這些觀點，你就能會明白諸法諸相的空性。在知見上自然不會執著於物，執著於法而了解世上萬物的空性。法從來不孤起，都是因緣的緣起緣滅。世出世間是

一個詞，不是世出和世間兩個詞的疊加。了覺了世上萬物的空性，了覺空的境界，世間解就是不解之解了。

每一個佛的名號，其實都是講佛的功德，很多人並不明白，其實功德是佛無我的體現，不是外相的展示，是利他的行願。我們講放生，你認為放生是你的功德嗎？你如果有這種功利心，你放生的意義也就不存在了。如果你沒有明白，你就要先學佛的四無量心，什麼是慈悲喜捨。要明白佛祖讓我們修無我的良苦用心是為什麼。悟就是一瞬間的驀然回首，是自己發現了什麼才是真的自己，而不是外求的什麼。

佛的另一個名號叫無上士。「無上」在佛法中有特殊的意義，佛的無上是無我而為上的，因為佛是究竟涅槃的，它是無我證悟的顯示，是一種境界，這就是佛地。而「士」是大士的意思，無我的行者。說到了無上，我在這裡再講一個佛教中重要的詞，上師。在佛法的傳承裡能稱為無上的，是佛無上和上師無上。上師是佛法僧的總集。說白了和佛沒

有什麼區別，上師當然是大士，而我所說的上師，他不光是個稱呼那麼簡單，更不是什麼尊稱，他代表的是無上之師，是佛的代表。佛的境界是無上的，上師無上也就是說上師的證悟到了佛地。他經、律、論通達無礙，戒、定、慧圓滿具足，身、口、意清淨，與眾生不煩惱。

佛的下一個名號就叫調禦丈夫。大家都明白了佛是什麼，我們才可以說到皈依，讓你皈依到什麼樣的佛前，這是最最關鍵的，必須把佛講明白了我們才敢說修法，佛法在幾千年的傳承裡丟了太多東西，而虛妄在人們認知的佛教裡增加了很多。學不到真正的佛法，學佛就沒什麼意義，而且有可能是痛苦的。在浮躁之年，急功近利的修法不是精進，是有背佛的初心的，學佛真的很需要次第，而這個次第如果不對或者根本就沒有什麼次第，學佛會很辛苦的。宗喀巴大師講的菩提道次第廣論，是非常有意義的，很多信眾都以此論為修行的依止，這樣學也是比較系統和有次第的。

我們發現了一個問題，在現在學佛的人中，很多人都把「佛」學丟了，不明白「佛」是什麼？不找回「佛」，你無從學起。佛的所謂調禦丈夫，就是首先要明白佛的含義，方可修這無上微妙之法。佛祖說的調禦丈夫，這個所謂丈夫是男也是女丈夫，這是個比喻詞，是人的概念，頂天而立地，這也是平等的概念。前面說過四無量心，慈悲喜捨，其中捨的意思是平等之捨，也是佛法所說的平等性智。大家要試著學會站在佛的立場上去看問題，這就是與佛的相應，在佛的眼裡善男人、善女人就是男丈夫、女丈夫。說佛法不就是在調禦丈夫嗎？在大家心裡要把真的佛豎起來不太容易，你能不能聽到心裡去完全是自己的事。佛是無分別的，關鍵還是在於你。

學過佛法的人知道，學習佛法基本上可以分為生起次第和圓滿次第。在生起次第的開始，大家必須要清楚佛的概念是什麼，如果你真正能理解了佛的含義，你可能會發現真實的佛和現實中大家見到的佛有很大的

不同。如果你能不斷地修正對佛的認知，了解佛的含義，你的生起次第基本上就圓滿了，你的正知正見也就形成了。不管你認為我說的對與否，你只要認真地學下去，自然會有所知。學佛本就是如人飲水，冷暖自知的。

佛還有個名號叫天人師，佛是所有眾生的老師，在六道輪迴中，三善道裡有天人、修羅和人道，此三道的眾生福德善報多，智慧較高，所以，佛講天人師就是希望這三道的眾生乃至六道的眾生，以佛為師，勤修佛法。

這一部分的開頭說的「佛」是什麼意思呢？它是音譯詞，是覺悟的意思。有時候會想一個問題，如果從現在開始不說佛了，直接說覺悟者是不是會好些，大家就不那麼迷惑了？佛是覺悟者的音譯，如果不講音譯，實實在在地說它真實的含義，「佛」是覺悟者，是思想高尚的悟道的人，其實這也是佛唯一的真實含義。你會怎麼想？你會重新認識現在的佛吧。

的佛教嗎？「佛」只是個音譯的名號而已。只講如何覺悟會怎麼樣呢？覺悟者是凡所有相皆是虛妄，這樣說是不是你會容易理解了，你是不是覺得這樣子的佛比較好接受。那就開始轉變自己錯誤的認知，接受真實的佛吧。

佛是覺悟者，是世間的尊者，應該受到大家的尊敬。這個尊敬並不是盲目迷信與崇拜，因為你也行，只是在於你信與不信，學與不學，修與不修。佛是世尊，也就是說，佛是榜樣，佛的作用就是榜樣的作用，示範的作用。

在這裡講佛的十個名號，是要讓大家明白真實的佛是什麼，你以後學修的方向是什麼。

六、從傳承說佛法

寫這本書的目的是想深入淺出地說說佛的實理，深入是講佛的真實體性，而淺出呢，是要把佛真實體性的真實體現講明白，讓大家明白佛法的道理。

做為覺悟者，北方的人、南方的人、西藏的人、印度的人，他們有什麼區別嗎？從道理上說沒什麼區別，真正學佛的人是沒有這些分別的，所以，從某種意義上說，不應該有漢傳佛教、藏傳佛教、南傳佛教的存在，因為歸根結底都是佛祖傳下來的佛教。佛傳下來的法對任何一個人來說都是一樣的。你生在漢地，你學修的就是漢語佛教，你生在藏地，你學修的就是藏語佛教，只是一個叫法而已，內容沒有區別。

有身邊的朋友說自己學的是藏傳佛教，在漢地的我們會說藏語嗎？

你憑什麼說你學的是藏傳佛教呢？藏語的佛教又從哪裡來的？不也都是佛祖傳下來的，佛傳下來的法是不分人種的。所以說，如果我們身在漢地卻講在學藏傳佛教，這種說法的依據在哪裡？很多人不明白這些說法是錯誤的。如果用世俗的概念掩蓋佛法的真實屬性，就很難學到真正佛家的東西了。

佛祖講法時並沒有藏傳佛教與漢傳佛教的概念，佛法的傳承是佛傳，佛法怎麼傳成藏傳與漢傳呢？所以這種說法是有問題的。大家好想想是不是這樣呢？無論是漢地還是藏地，佛法都是外來的傳承，都不是在漢地和藏地發源的，所以藏傳佛教和漢傳佛教的說法本身就是有問題的，或者說，這只是世俗的說法而已。很多人認為藏傳佛教是比較神秘的，是密宗，這種認識也是有問題的，佛法是用來度眾生的，你不讓大家修和用，這種佛法還有什麼作用呢？另外從佛法傳承的歷史角度看，漢地的佛教在古代就非常的興盛，有非常多佛的傳承在漢地傳播，只是大家並不了解而已。

漢傳佛教和藏傳佛教都是佛祖的傳承，只是語系的不同，大家應該首先把這個問題搞清楚，這有助於你形成對佛法的正確認識。這樣的認識，從佛法傳承上講，也是對傳承認識的正知正見，也可以說是對佛法傳承認識的無分別。

佛家對佛法的傳承是有自己說法的。顯宗和密宗，小乘、大乘和金剛乘，這些說法在佛教中是存在的，大家怎麼去認識和看待它們，它們之間都有什麼關係？這個問題是很重要的，有助於你建立完善的佛法系統觀，而不是去分別它們。我要講的觀點是，顯宗與密宗是圓融的，祖師們是這樣教導我們的，小乘、大乘、金剛乘就像佛祖在《妙法蓮華經》中說的那樣，是一乘法，這些說法只是學佛路上的不同階段。

顯宗和密宗是不能分開的存在形式。學顯宗有學顯宗的要求，學密宗有學密宗的要求，單純學顯宗或者單純學密宗，都是知見上的錯誤認識。顯宗與密宗是不能分開的一種相互作用的關係，就像佛法裡中觀論

與唯識論一樣，中觀論離不開唯識論，唯識論也離不開中觀論，都不能獨立存在。

想把佛法的一些概念和相互間關係梳理清晰，就必須把佛法的基本概念、基本原則弄清楚。現在存在著很多對佛法的錯誤認知，這些錯誤認識都是在概念、原則上出了問題。甚至於有些人把本來用來破迷斷惑的好好的佛法，變成了迷信惑眾，甚至是欺壓斂財的手段。這些都是從基本的觀念上惑眾了。因為大家不知道真的佛法是什麼，所以也就沒有辦法去分辨那些假的。

在這裡講顯宗、密宗主要是針對大家對佛教的一些錯誤認識，特別是近些年來，大家對藏傳佛教理解得不全面，錯誤地認為藏傳佛教就是密宗，而漢地的就是顯宗，這種認識是沒有任何依據的。也給不法的人提供了很多造假機會。所以，我們必須把它說清楚，還給大家一個真實的佛法。

講顯宗、密宗沒有要抬高什麼，貶低什麼的意思。佛教創立於古印度，它傳入中國時，漢地是當時較發達的地區，它接受了佛家的思想。而在藏地，同樣也接受了佛家的思想。在前面說過，對於藏地和漢地來說，佛教都是外來的，只是歷史的原因造成了佛法傳播的差異，並沒有佛法內容的不同。顯宗、密宗的說法只是講佛法傳播的存在方式，它不是按地域來區分的，無論在哪裡，佛法都以顯與密而存在。大家是否看過藏地的經書和法本，它的內容與我們接觸的佛經，除了語言文字的差別，內容不都是一樣的嗎？都是從古印度傳播而來。要樹立正確的佛教宗派觀，必須要首先搞清楚佛法的出處和存在的形式，不管在什麼地方，只要有佛法的存在，無論是漢地還是藏地，都是以顯宗與密宗同時存在。那麼顯宗到底是什麼意思？密宗又是什麼意思呢？

佛法的顯與密是相對而言的，其實沒有必要去過分地誇大某一方面

的作用，所謂顯，就是大家能看得見的佛法，而所謂密，就是大家看不見，需要口口相傳的佛法。這和大家平時學習文化知識沒有什麼不同，有課本，但是也需要導師的講解與輔導，這也是顯與密的關係。

顯宗和密宗既然是佛法存在的兩種形式，大家就沒有必要在這些問題上浪費時間，它們都是學習佛法的途徑，都要學都要修。

大家不應該執著於漢傳或者藏傳，不應該執著於顯宗或者密宗。佛法傳承到現在已經很不容易了，如果想學到些真實的佛法，就要無分別地去認真學習，能不能學好，只是在於你學佛的願力和學佛的因緣是否具足。

顯的東西蘊含著大量的佛法信息，只有在解「法」的過程當中，你才能品出其中的滋味。當然「顯」與「密」的內容太廣泛了，在這裡只是從概念上做一些說明而已。

學習密法有嚴格的要求，也有相應的戒律和灌頂，這是修習佛法嚴肅的一面，這是從佛祖開始，任何師父和徒弟都要遵守的規矩戒律。在

密法的傳承體系裡，基本上遵循著口口相傳的傳統，也就是說師父帶徒弟，師徒做到心心相應。很多人可能不明白，如何相應呢？這個道理很簡單，都是與佛相應，從知見上，從覺悟上，從行願上，都是佛行，不分你我，都是法身的顯現。

講這一部分，是因為大家對佛法的分別心很重，學習佛法不能只看外在的東西，大家要了解佛家有自己的體系和說法，學佛法不能用世俗的眼光去分別。出現這些問題是因為大家對佛法傳承的不了解，因而在知見上出了問題。從眾生相轉成菩薩相不是那麼容易的。

密法對所有修行人都有吸引力，它是佛祖所傳之法的詮釋和修法，真正的密法就是從佛祖往下一輩輩傳承下來的，這是很不容易的。為什麼要說從傳承說佛法就是這個道理，只有傳承的東西才是佛法的所在。佛家為了保持佛法的純正性，在密法的傳承過程中有嚴格的規定，也就是佛家說的修密法的戒律，這麼多戒律，佛家歸納為十四根本戒，用這

個戒來保證佛教密法傳承的正修，這也是密宗所稱學密法的弟子為勇敢子的原因。想要有所成就，你就要面對多世多劫的種種因緣，種種障礙，這就是佛家講的煩惱即菩提。老和尚說，一切惡緣都是成就我們菩提道業的助緣，這些話自有其深意。

認為密宗神秘其實源自大家對佛法的不了解，而認為它很神秘。大家想想，不管是什麼「宗」，不用來弘法利生，它有什麼用呢？佛家不是講眾生都是未來佛嗎？不用在這些未來佛身上又要用在哪裡？

一切眾生都有佛性這是佛法傳承的基礎，這是講眾生都有覺悟的可能性。很多人可能不理解甚至不知道自己也可以覺悟成佛，大家把成佛當成了和自己毫不相關的事情，錯失了很多機緣；更多的人只把佛當成文化宗教信仰，不知道佛家其實是讓你實修實證，改變自己，覺悟自己；大家不明白佛家講的解脫自在指的是什麼，還有一些人把學佛、成佛當成苦差事，這些都是錯誤的知見。覺悟是每個人的事，也是你唯一

的選擇，佛家所說的度人，就是希望大家明白輪迴的因，輪迴的苦，輪迴的無奈，讓大家跳出這個輪迴的網。佛法的作用是喚醒的作用，喚醒真正的你。這些可能你會覺得是空話，這是因為你還沒有開始真正地修行。我們講眾生成佛，眾生都有佛性。我做這麼一個比喻大家可能會好理解一點，一切眾生都有成佛基因，這是每一個眾生本具的東西，你具備的佛性不由得你信與不信，它就在你的身體裡、精神裡和識田中。

那麼，佛性的外在表現是什麼？佛性的本質是什麼？怎麼能讓大家信服呢？

可以這樣講，成佛基因是兩個基因的合體，一個是慈悲基因，一個是智慧基因，這是每個眾人無法抗拒的事實。它們都表現在哪些方面呢？什麼能夠表現出一切眾生都有佛性呢？你的成佛基因裡的慈悲基因是怎麼表現出來的？我們講無論多麼大或者多麼微小的眾生，對自己的親人、孩子、眷屬都有慈悲心。就算是一個心中充滿仇恨的人，也仍有

很細微的慈愛心來愛他的親人。這就是佛性的顯現，也就是慈悲基因的顯現。

佛性所表現的智慧是什麼？也可以說成佛基因裡智慧基因是什麼樣的？無論多麼無明愚癡的眾生，都會保護自己，設法使自己免於饑餓、恐懼等逆境，這就是智慧的細微。有人會說，這是本能，那麼這個本能從哪裡來的，不就是你自己本具的東西嗎？不就是你的智慧基因在起作用嗎？這不就是你佛性的體現嗎？

佛在《密續論》裡是這樣說的，將純金埋在地底，縱是千百年也不會變質，即使身處黑暗的濁世年代，佛性仍是不變的。過去的眾生不會變，現在的眾生不會變，未來的眾生也不會變的。按照佛的比喻來說，這就是佛性的原始基因。

不管是基因說、種子說還是金子說，都是說你可以成佛，眾生都可以成佛。佛和眾生是覺悟者與還未覺悟者的關係。這個知見是最重要的，

這是你的信根是否堅固，在學佛的道路上能否快速精進的指路牌。成佛，你也行的。

講這些就是要讓大家明白佛性的存在，你和佛的距離不是那麼遠，是可以量到的。佛家不只是講道理，更重要的是講實修實證。佛祖成佛了，而你為什麼沒有呢？佛祖修行行了，所以佛祖證悟了，而你沒有去修，所以他老人家成佛了，而你還是眾生，因為你還沒有精進修行，如果你也開始修了，悟了，你成佛也不遠了，這是最想讓大家明白的道理。

眾生有強烈的我執，佛為什麼講悟呢，因為只有悟這一把鑰匙可用，可以打開你自己的鎖，別人說啥也不能代替你，這也是最關鍵的。佛法講所有的方法都是為了幫助你，剩下的就靠你自己了。成佛是個體的成就，即使是佛在世也只能幫你忙，修行還要靠你自己，佛替不了任何人。

有些學佛的人信根很強，有些人不強，惟印活佛總結了一下，從學佛的角度來看，大體分有五種人，這五種人也叫五種種性。這主要是從

修學成佛的難易程度來看，也就是說，有的人比較容易信佛，學佛精進，佛緣深，有的人卻佛緣不是那麼深。這個佛緣是多世多劫的事，大家要從這個角度來看。

這五個「種性」分別是大乘種性、聲聞種性、緣覺種性、不定種性和斷滅種性。

惟印活佛講的「種性說」，是基於眾生學佛的難易程度而說，它並不是宿命論。佛性的種子是一個人都有的，只是在於大家知不知道它的存在，知不知道如何讓它生根發芽。種性說是眾生多世多劫與佛法因緣的體現，其實是鼓勵大家要精進，珍惜這一生的學佛機緣。要很好地理解惟印活佛的這個方便之說，其目的也是為了度化的方便，讓大家明白種種因緣，看清因果。

按照惟印活佛種性的說法，為什麼有些人能夠迅速開悟成佛，而有的人卻要經過多世多劫的修行才能覺悟呢？這個巨大的差別是因為眾生

種性的不同造成的，也可以說是自覺的程度不同，覺他的願力也不一樣。斷滅種性的眾生缺乏開悟成佛的善緣和機會，他們當然也具有佛性，但離開悟的距離十分遙遠，所以他們成佛幾乎是斷滅的。斷滅種性的眾生有五個特點。

- 1，即使輪迴再苦他們也不感到沮喪。
- 2，就算他們知道諸佛的功德成就和殊聖，也不會升起信心。
- 3，即使他們有幫助別人的能力，也不願去幫助別人。
- 4，無論做了什麼壞事，他們不會感到羞恥和慚愧。
- 5，即使他們看到眾生受苦也不會生起悲憫之心。

對斷滅種性的眾生來說，他們是比較可憐的，因為他們並不明白輪迴之苦，而且我相信他們的人身也是不常得的。這裡我要補充說明一下，大家在看清因果的同時，要有佛家平等的概念，不應該對這類種性眾生有偏見，看清他們的因果，回向他們也能早日成佛。從佛的角度講種性

說，不是把眾生分三六九等，以種性做為什麼標準。大家學佛不就是要學佛的菩提道心嗎？讓佛的慈悲時時顯現。

要讓大家明白什麼是無相觀，佛家無相的知見是什麼，其實還是要大家落到佛性的本質上，落在你的慈悲心、你的智慧上。佛法中有這樣一個詞叫轉識成智，這其實就是修法了，智成了，識就轉了。有些人會說，你講的這些都是理論，如果從這個觀點看，這就是分別心。我講的是真實不虛，而不是為了給你講道理，講道理是沒有意義的，佛法是悟法不是嗎？

不定種性的眾生業障淺，可塑性強，就像白布一樣可以染成各種顏色，也可以說跟著什麼人學就會成為什麼樣的人。所以對大多數的人來說，你善學善修所跟隨的對象很重要，跟著真佛學你才能成為真佛，跟著假佛學，你想想你會成為什麼？學了又有什麼用呢？

我們在學佛的過程當中，有時候會遇到另外一個詞辟支佛。這個辟

支佛可以說就是羅漢，也可以叫阿羅漢。阿羅漢的成就分為聲聞和緣覺兩種，僅從字義上就可以看出阿羅漢的智慧是很高的。惟印活佛說，聲聞種性的眾生具有開悟解脫的願力，但他們的心量不大，他們修行只為自己，不為眾生。聲聞種性的眾生有三個特點：

1、他們了解輪迴的苦是極為可怕的，難以忍受的又不可避免的，故他們急於解脫輪迴。

2、由於急於解脫輪迴，他們非常精進。

3、他們畏懼輪迴之苦，並執著於涅槃之樂，他們沒有想去救度一切眾生，無法將涅槃之樂分享給其他眾生。

上面這段話提到了兩個詞：願力和涅槃。我在這說明一下，願力是強大的力量。有這麼一句話，神通大，大不過因果，因果大，大不過願力。這樣解釋一下大家就明白了，很多有神通的人的結局不好，甚至是悲慘的，有人會說，他的神通是假的，自己都救不了自己。其實大家可

能不明白，神通只是一種每個人可以擁有的功能，它決定不了因果。我很少說神通的事，是因為神通和學佛沒有關係。很多人炫耀神通，那是無明的行為。因果是真實不虛的，佛教戒律的存在就是對因果的敬重，這麼厲害的因果報應，大家只有學佛，有成佛的願力，才可以讓這個因不再現，這個願力的力量可以想一下是多麼大。大家可能不明白為什麼要讓你發願，就是為了讓你的菩提大願產生這個神奇的力量，願力是為了助你成佛，而不是讓你造業。

另一個詞是涅槃，涅槃是什麼，你是怎麼理解它的，它在佛法中是什麼意思？佛祖說涅槃不可得又是什麼意思？涅槃之樂是什麼？四法印裡面說涅槃寂靜是什麼意思？接觸過佛教的人幾乎都知道涅槃這個詞，有必要先把它說清楚，以便大家可以更好的悟得佛法的真諦。

如果不體覺入微，你的感悟就不會深刻，輪迴之苦，你有多少的感受呢？如果你沒有苦的感悟，你明白樂在哪裡呢？講涅槃、講寂滅，大

家想到過它是一種快樂嗎？它是一種是無樂之樂嗎？它是一種無我無執的自在嗎？講這些能不能撬開你的五蘊，讓你度一切苦厄呢？

如果有一天你明白了，那就是涅槃。佛法的本身講的是實修實證，是讓你覺悟。你不悟，佛法就失去了意義。佛祖講過法無定法，都是緣起緣滅，說定法就不是法了。

講涅槃，就要再提羅漢、菩薩和佛。通常說的涅槃有兩種，一種叫有餘涅槃，一種叫無餘涅槃，之前說過羅漢有聲聞、緣覺兩類，而菩薩有十地，這十地的意思也可以理解為十級，是有餘涅槃，只有佛是無餘涅槃，也可以說是究竟涅槃。羅漢和菩薩都是有染有淨的，因為沒有究竟，所以叫有餘涅槃。

剛接觸這些佛家的詞語，你可能會有些不明白的。佛祖講的「涅槃不可得」就是無餘，這就是佛見，涅槃都不要了，是不是真正的空？涅槃寂靜是完全出離，是修行成就的境界，也是果報。無論是有餘涅槃還

是無餘涅槃，其實都是非常了不起的。修習佛法的方向就是自我寂靜的尋找、自我的圓滿，並不存在任何外在的東西，沒有任何相的概念。所以大家看到的某些不好的佛教現象，其實和修行沒什麼關係。

我們還要再從佛法傳承的歷史角度來說，在幾千年的傳承過程當中，傳承受到的紛擾是很多層面的，能流傳下來真是不易。目前，很多在外宣揚的東西，誘惑你的東西，你真要用心辨別。所以，我想系統地講，讓你對佛法有所認知；我講空無所得是為了讓你有所得，希望你有些佛法的正知見，有分辨真偽的能力。

種性的不同也可以理解為悟性的不同，信根的不同，成佛的機緣不同。修習佛法的細微之處是很關鍵的，你如果能自得佛法的真實，你的覺受會帶你到達彼岸。我們所說的般若波羅蜜多是佛的智慧，它是你自己擁有的，並不是外人給予你的，你找到了它，就叫開悟，也叫見道。有了無我相、人相、眾生相、壽者相，到了這個境界就名曰菩薩。

簡單地說，明白了輪迴之苦，知道了諸行無常，離開了欲界、色界，這是出離心的作用。離欲了，離色了（這個「色」在佛法中代表的是物質），這就是修行的羅漢成就，也是有了羅漢的見地。

能做到有無我利他之心，就是有了菩提心，也就是說，你不僅要自覺還要覺眾生，也叫自覺覺他。羅漢果位與菩薩果位的區別就在於雖然都自我覺悟了，但是，是否還有覺他之心。在佛法中，羅漢和菩薩是這樣區分的，大乘和小乘是這樣區分的，同樣的聲聞緣覺種性與大乘種性的區別也是這樣區分的。

前面說的聲聞種性和後面要說的緣覺種性及大乘種性都有極高的智慧，這些種性的眾生得到開悟的機緣是很多的，也可以說這些眾生的根器是很好的，所以在佛教裡有師父找徒弟的說法，其實師父就是識別你的種性，幫助你早日到達彼岸。

我進一步展開說一下，佛的智慧叫真諦智慧，而眾生的智慧叫世俗

智慧，兩者是完全不同的，後面我用般若智慧和世俗智慧這兩個詞來加以區分。佛的般若智慧是三世諸佛成佛的唯一方法。現在的人都追求高品質的物質生活，對物質的執著心比較重，講人生的十苦八難，大家很難聽進去。對大部分人來說，他們的種性是不定種性，他們的想法也是飄忽不定，我們說人生苦，而他們覺得人生很有樂趣，都在享受著人天福報，怎麼辦啊？怎麼才能讓他們學進去？講十苦八難大家體會不深，甚至覺得不可信怎麼辦？佛祖生活的年代和我們現在生活的年代社會環境及生存環境是完全不同的，現在人們的信息量很大，每個人都覺得自己已有足夠的智慧，這種智慧其實是世俗的智慧，是不究竟的。用世俗智慧去體會佛祖講的苦，搞清楚自己的難在哪裡不容易，因為世俗的智慧是相的智慧，有我相、人相、眾生相、壽者相，而佛家的智慧則是無我相、人相、眾生相、壽者相。

講法的過程中，想要把大家能接觸到的佛法詞語盡可能地解釋清楚，

是因為這些基礎的東西很重要，沒有這些基礎的正見，學佛就容易走偏了方向，得不償失。每個人的因緣不同，法的因緣也不一樣，但是明白佛法的「語言」是最重要的，這和你平常的認知也許完全不同。我不斷地強調這些，就是要你有這麼一個概念，佛法的真實是建立在真實的體性上的，而不是建立在世俗的看法、思想、認識上的。

以上這些話很有必要講，所以就在此說明一下。惟印活佛說，緣覺種性的眾生與聲聞種性的眾生很相似，他們有極高的智慧，他們不需要善知識的指導，他們靠自己的智慧就能明瞭如何避免造惡業，如何去修行。他們具有大智慧，但傲慢心很重，不願意與人分享，覺他的願力不足。

緣覺種性的眾生因能緣於自感業的因而自己覺悟，免受輪迴的苦，這是很厲害的，自己能解開輪迴的業網，這真的不容易。佛經中對六道輪迴有詳盡的說明，不管是三善道還是三惡道，都是業網所造成的。但

只在書裡講道理，講修行是不夠的，佛法的本身就是實修實證，去體驗禪定，這樣你才能有比較，才能感受到佛法的真實，知道離開眼耳鼻舌身意的感受，覺就產生了，悟就來了。你沒有這種覺受，就很難真正入了佛法的門。禪定是想要成就而必須要修習的。禪、教、律、密、淨是修習佛法的五宗，這五宗中是以禪為首的。禪這個詞很多人不明白，也總有人拿這個「禪」來說事，我們換一個說法，禪其實就是你的實修實證，也就是你究竟的過程。佛法就是要大家明白究竟的不可說、不可思議，而不是講不究竟的不可說、不可思議。能悟這些道理，就是大的智慧。所以聲聞種性和緣覺種性的眾生已經是很厲害的了，悟得羅漢的境界已經很了不起了。

大乘種性的眾生心中自然充滿了智慧和慈悲，這種種性的眾生看不見了別人受苦，他們自然具有救度別人的心願，他們的身口意三門清淨，為人謙和，心性柔順，不具有任何的攻擊性，當然他們也同樣具有很高

的智慧。惟印活佛講種性說的出發點，不是為了要把人分為各種等級，因為在佛家的眼裡，眾生都是可度的。只是在於成佛因緣的不同。要把這個種性說明白，還要再說說種子的問題，每個人都有成佛的種子，但是在多世多劫的輪迴裡，這個種子受到了多少污染呢？佛家是有自己的觀點的，這個種子存在於眾生的第八識裡，在佛法中稱第八識為阿賴耶識，它的意思是不動識。大家要清楚，這裡就是你種子儲存的地方。而你的第八識的信號通過第七識那末識傳遞並體現在你的前六識裡面眼耳鼻舌身意上。你的佛性及自性就是這樣外顯出來的。

佛法有兩種主要的理論，唯識論與中觀論，這兩個論的辯證關係就是佛法智慧的體現。學習佛法不僅是讓大家學習理論，更是讓你體驗而自得，讓你自身具有的般若智慧顯現出來，這要看每個人的悟性與因緣。

隨著我們對佛法了解的深入，你是不是感覺到了，真實的佛法和燒香拜佛沒什麼關係，佛家講你本身就是成佛的材料，把自己這尊佛修好

就可以了。

開始接觸佛法，如果沒有一段時間的修習，很難正確地領悟佛法的真諦，因為我們還不清楚或者說還不能理解佛法到底講的是什麼，我們的理解停留在自己的認知上，換句話說就是還沒有形成佛家的思維。但這沒關係，只要我們有這個願，一點點地接觸佛法真的東西，你就會有這個機緣會明白佛性是每個人本來具有的東西，它存在於你佛性的種子裡，只是現在的你還沒有發現它，發掘它。

慢慢地來，佛法和佛經可以看，可以學，可以修，但不能停留在文字上。語言文字只是一種表達方式，佛家用文字表述的東西，對每個人來說理解是不同的。學佛不能執著於文字，也就是說要活學。

學習佛法簡單也不簡單，存真而去妄，不要把自己的想法加到佛法裡，不隨自己不究竟的想法流轉，這就是諸法空相。活學活用，真諦不變。

修習佛法真的不苦，苦也沒人去修了，成就是一種自在。人自在，法也自在。解脫是修習的成就，具體體現在修行境界的轉變，而不在于相。所現的相是一種自然的相，智也是一種自然的智，沒有必要去刻意修飾。

酒肉穿腸過，佛祖心中留。這是不是就是修行的成就？是不是自然相？是不是自然智？當然不是。穿著和尚的服，拉著妹妹的手，這不是修行的成就？是不是自然相？是不是自然智？當然不是。生活在新時代，穿著補丁的衫，這是不是修行的成就？是不是自然相？自然智？當然不是。因為都不如法，都是佛家壞相。

把大家引入修行之門，引入對佛法的真實覺受，也不能單純說無相，而是要不斷地破各種相，讓大家在知見上有一些改變。人生本來就是一場深刻的修行，不是嗎？

有些接觸過佛法一段時間的人，開始明白了傳承的重要性。我們在

這裡還有必要講清楚些，傳承不在於形式，而是傳承的內涵，正法的存在是最重要的。換句話說，法統很關鍵，我們怎麼去認識法統呢？我們的認識不能停留在法統的名上，有法統的法會解決很多修行中的問題，更可以幫助大家解決我們生活中的一些現實問題的。

七、明心見性

修行就是修心，這是大多數人對佛法的理解。這個觀點對嗎？其實是不對的。從佛法的角度講，修行的目的就是明心見性，開悟成佛。佛法裡講的心與性到底是什麼意思？在這一章節，我們講心是什麼，佛法說的性是怎樣的？心是可依的嗎？心存在於何處？性又是什麼？心與性的關係是什麼？為什麼明心見性才是修行的方向？我們明的是什麼心，見的是什麼性呢？

大家對明心見性這個詞是很熟悉的，明心見性其實就是一個完整的修法，不經歷一段時間的修行，大家可能很難真實地感悟它的妙處，因為佛法對明心見性的解法是很有次第的。佛法為什麼不講修心呢？為什麼講要明心？這個見性為什麼也可以說成現性？希望通過這個章節的學修，能更好地理解佛法的真諦，對佛法無相觀的真實有更進一步的體會。

明心的概念和修心的概念是完全不一樣的。明白心到底是什麼樣的，才能決定你是不是可以依靠它，能不能修它的問題。心是怎麼來的？它依靠在哪裡才能存在？它的依靠是可信賴的嗎？佛法既然說的是究竟的東西，那麼「心」又是什麼呢？既然講佛法，當然就要說佛家所要說的那個「心」。首先大家要明白，明心見性既然出自佛家，當然要從佛家的角度去講這個道理，這就是我們一直在說的正知正見。佛家說的「心」是什麼？《心經》是不是在說心呢，為什麼除了《心經》的名出現了一個心字，在整篇的《心經》裡再也沒有出現過心字呢？講《心經》為什麼不說心呢？大家有興趣的話，可以查查佛家說的五十一心王與心所就是對你所認識的心的解釋，在這裡不想從這個角度來講它，我們接觸的佛家思想是這樣講的：眼王無定，心王無所。眼為王了，人就失去了定力；心為王了，人就失去了所有的依靠。這是從某一角度來說的，說的是相的無所依與無相的真實。心既然是這樣的，修它的意義還有嗎？

修心養性是世俗的說法，和佛法是沒有任何關係的，首先必須要把這個說清楚，這不光是一個概念的問題，更重要的是，佛家的思想是建立在佛家的知見上，而不是建立在世俗的認知上。基於此我們才敢說，佛法是用來為我們破迷斷惑的，不能和世俗的觀念混為一談。佛家講的是明心見性，明心見性不是那麼簡單的事，「說」能說明白了，佛家還講「悟」幹什麼，是不是這個道理？所以如果你看了五十一心王與心所，也不要被這些說法繞進去，為什麼？因為這些都是相，我們常說，透過現象去看本質，當然這個說法不是佛家的說法，只是用它來做個比喻，明心的說法其實是在說心的不可依，心是靠不住的。

如果要把明心見性往更深的層面去理解，就先看看有這樣一個說法，佛祖在金剛經裡說過這樣的話：應無所住，而生其心。這是什麼意思？我們後面會專門講《金剛般若波羅蜜經》，它是佛祖對「心」與「性」關係的說明。在這裡說的目的，就是要給大家引入一些概念，要明白明

心見性本意就是悟法，不能從字面上去理解它。

心的不可依，心也就無從修起。你會問為什麼呢？出離心，菩提心，不是成佛的主要道嗎？修行不是要修這個心嗎？如果我們把語言表達得更嚴謹一些，它們只是一種心的知見，是在知見上變化的行願。

人的各種念頭都是一剎那的生一剎那的滅，能把握住它的生滅特質就不會去執著於它，念是有生滅的，所以才稱為妄。世上的萬物又何嘗不是有生有滅，都不是恆定的，如果按這樣子想下去，會不會想到佛祖的那句話：凡所有相，皆是虛妄。《百法明門論》裡講的虛空無為，也是這個道理，它是悟得的。再往深一點說，佛家講的唯一性是無二的，也就是真實不虛。我們不住於生，滅也就不來了。不住生不住滅，是涅槃的寂靜，而不住涅槃，涅槃也沒有生也沒有滅，這才是涅槃不可得。這樣講的目的是想讓大家明白探究這個「寂靜」，為什麼佛祖要說「悟」。如果還不明白，就要精進地去修行。

從《心經》的名字上解，我們說它其實就是明心的經，心經講明白「心」的無所依，無所住，無所生滅。應無所住，而生其心。同樣的，這個心和涅槃一樣也是不可得的。我們之前講的智慧是佛家的見空智，都是空無所得，無相和有相是完全不同的思維，所以從佛家的角度講它只能是悟法。

明白心是什麼樣的，心所依靠的相是虛妄的，那麼真實是什麼呢？見性，找回你的如來本性，它從來都是無所從來，無所從去，你見到你的佛性，佛性顯現出來，佛的種子也就開花結果了。要找到你的佛性，就要離相，就要依靠見空的智慧。

《心經》講，三世諸佛，依般若波羅蜜多故，得阿諾多羅三藐三菩提。般若波羅蜜多就是見空的智慧，阿諾多羅三藐三菩提就是成佛的境界。明心見性的後面就是見性成佛，就是從此岸到彼岸。我們說無生無住是說從相的層面的不可說，不可思議。講得明心見性就是無我相，無

法相。我們的觀念如果能離開了我相，我們的境界也就完全不一樣了，做到這點不易啊。修行的說法很多，次第很多，有很多人要去先修加行道、資糧道，這是為什麼呢？沒有感悟你怎麼可能明白人身難得，佛法難聞呢？都是苦中求。沒有這些認識，你怎麼可能精進地學佛呢。無生滅法門是實相的法門，所明所悟的都是佛法所說的真實不虛。這不是理論也不是概念，它所表達的就是實相的般若智慧。有這個「智」了，你就「慧」用了。五蘊是不是皆空？諸法是不是空相？這些是不是就是本來無一物，又何去惹塵埃呢？明心見性的作用就是這樣，明白無生滅法門說的實相，這就是佛見。

講明心見性的目的是希望大家明白，修習佛法是為了什麼，路徑是什麼，因為大家都很執著，太喜歡這個「我」了，大家認知的佛法，也都是在這個執著的「我」的框框裡。希望給大家一些無我無相和沒有執著的概念。明白心的不可依，你才會探究究竟和真實。

也許有些學過佛的人會提出來，我的明心是為了見到什麼性呢？是我的自性吧，佛經裡不是有個說法叫皈依自性嗎？我的自性就是我的皈依處吧，這裡必須要把這個說清楚，要讓大家都清楚的認識。佛祖講的每一部經，都有很強的針對性，要學會正確的理解，不能依文解意。自性在佛的境界之外都是不究竟的，都是有染的，不能說是究竟和清淨的。只有在佛的境界裡才可以說是自性清淨，這個是我們修行的方向。大家要明白心的不可依做到見到佛性。佛性是什麼，佛性就是慈悲和智慧的總體。

我們說的空性是清淨無染的，所以我們應當一直去追尋這個究竟，才叫究竟涅槃。所有的經和法都是在講這些，不在於深與淺，而在於你是否真的明白了，是否有所悟了，是否有所得了，見性就是要大家明白這個道理。也許你不是這麼認為的，沒有關係，這個是見解的不同，誰敢說自己是究竟的呢，學佛是如人飲水，冷暖自知。明心見性的修法，

是成佛之路，也是唯一的成佛之路，別無他法。

明心見性既然是悟法，那就不是單純的說法能夠解決的，說只是一個方面。佛法是實修之法，說是為了幫助大家參悟。明心見性是個人的修行，需要你自己去解決。你的明心見性的成就需要你的禪定，需要你的學修，需要你的戒行，需要你的密修，需要你的淨土，它是完全不同的認知和體驗。記住《心經》裡的咒語：揭諦揭諦波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶，這就是明心見性的咒。這個咒的作用是喚醒你的原心，說出明心的方向。心是不可依的，心是可變的，而修行的人可以善用其心，以心統身，以心來禦身。明心的作用不光是明白心的本性，更要善用它，這才是修行。

印光法師這樣說過，「佛與眾生之心體，了無少異，眾生與佛之心相，天淵懸殊。相即懸殊，則由相所感之受用，亦悉懸殊矣。佛潛其體同而相用懸殊也，由是運無源慈，興同體悲，種種方便，以施濟度。眾

生若知其相用雖殊而本體原同也，固當上慕諸聖，下重己靈，依教奉行，以期複本也」。印光師父說的心體、心相、心用真是很清晰了。

佛家講的明心就是在知見基礎上的善用其心。前面提過，佛祖說，應無所住而生其心，這是說在佛的境界裡，無生住的心相和心用。而我們怎樣去善用其心呢？說修行就是把心用在修行上，要有明淨的信心、嚮往的信心和清淨的信心。這就是我們學佛應該有的心，這也是你的佛緣，也是你白淨的佛性種子力的體現。

明心見性，見性成佛，這是成佛次第嗎？佛家經常講不可說，不可說，不可思議。悟法我們如何講得明白，假如真講明白你就能悟得到嗎？佛家講實修實證是很客觀的，你的事情需要你自己去解決，外人是代替不了的，見性講的就是你要回到你的佛性本真。

從佛家的角度說，明心見性才是學佛的開始，從開悟到成佛還有很長的路要走。

我用玄覺法師寫的一首詩作為這一部分的結尾，大家好好品一下詩中所表達的境界。

恰恰用心時，
恰恰無心用，
無心恰恰用，
常用恰恰無。

學佛隨筆

作者：釋定承
編輯：文彧
設計：英子，4res
出版：紅出版（青森文化）
地址：香港灣仔道133號卓凌中心11樓
出版計劃查詢電話：(852) 2540 7517
電郵：editor@red-publish.com
網址：http://www.red-publish.com

香港總經銷：香港聯合書刊物流有限公司
出版日期：2020年12月
圖書分類：佛教
ISBN：978-988-8664-66-5
定價：港幣72元正

