

用心經的 智慧找回真我

心經解讀系列之五

治心著

德福出版社·編輯整理

一切都是真，唯有自我意識是假！
你用假心，一切真都變假。
你用真心，一切假都變真。

用心經的智慧找回真我

心经解读系列之五

治心 著

德福出版社 编辑整理

De Fu Publishing

网站: www.defupublishing.com

电邮: info@defupublishing.com

《用心经的智慧找回真我 —
心经解读系列之五》

Finding Your True Self with the Wisdom of the Heart Sutra

The Heart Sutra Interpretation Series Part 5

作者:治心(Zhi Xin)

版权所有, 翻印必究

繁体版纸本书国际书号 (ISBN):

978-1-922680-50-1

简体版纸本书国际书号 (ISBN):

978-1-922680-51-8

繁体版电子书 EPUB 格式国际书号 (ISBN):

978-1-922680-52-5

简体版电子书 EPUB 格式国际书号 (ISBN):

978-1-922680-53-2

设计: 剩珠

插画: Keng Zhuang

编辑: 德福出版社

出版: 德福出版社

2024年第1版

《心经解读系列之五》是一本源自治心老师线上直播讲解《心经》的精华整理之作。作为该系列的第五卷，本书不仅继承了前四本已出版作品的深厚底蕴，更在治心老师的引导下，为我们揭示了《心经》的更深层次含义。

治心老师强调，当我们能够安住于真如体性——那种不生不灭、不垢不净、不增不减的境界时，便能超脱世间苦海，抵达涅槃的彼岸。这种观照，正是八万四千法门中一切修行用功的核心所在！

在书中，治心老师引导我们，要时刻将真如体性融入身心，不断观想“不生不灭，不垢不净，不增不减”的真谛。在这种持续的观想中，我们或许能在一瞬间与本源合一，感受到那种顶天立地、唯我独尊的震撼与喜悦。

我们的真如体性，如同宇宙般浩渺无垠，无所不包。只有当我们真正进入这种境界，与真如体性相应，才能发现，即便妄念丛生，也能化为妙用，助我们前行。

然而，为何学佛者众多，真正解脱成就者却寥寥无几？治心老师指出，关

键在于我们是否能够摒弃分别识，全身心投入修行。许多人往往迷恋于一见分、一相分，却忽视了整个真如实相。就如同捡了芝麻丢了西瓜，我们迷失在小小的肉身之中，却忘记了浩瀚的宇宙！

同样，若我们只是一味地向往极乐世界，便会对我们所处的世界产生抗拒。这种抗拒，实际上是一种执着，它源于我们后天形成的分别识。我们要明白，无论是人类空间还是极乐世界，其文化、风俗、价值观、法性体现都是虚幻的。只有当我们看透这一切，才能摆脱我执和法执，自由选择去十法界任何一个地方。

对于任何空间中的任何现象，我们都应以真如体性为镜，没有好坏分别，无条件接受。当我们对某样事物产生反感时，我们往往会感召来更多这样的事物。这是因为我们走了极端，无论是正向还是反向的极端，都会导致我们偏离中道，脱离一真法界。

要跳出这个循环，我们需要站在第三面的中道上来看待一切。但值得注意的是，当我们试图去理解和把握中道时，这种理解本身也可能成为一种知见。佛学强调用心去观，而非用脑去想。我们要站在一个不认同、不反对、中性的立场上去观，这便是观自在的真谛。

在生命的演绎中，每个角色都是因缘和合

所呈现的相。一切都是随众生心、应所知量来呈现的。当我们明白这一点时，便能对一切众生采取绝对平等的态度，真正明心见性，见到自己的本来面目。

然而，本文所介绍的仅是《心经解读系列之五》的冰山一角。本书仅涵盖了治心老师三十六讲线上直播内容的其中四讲。德福出版社将持续努力，将治心老师后续更多的讲课内容陆续整理编辑出版，以飨广大读者。愿我们都能跟随治心老师的指引，在修行的道路上不断前行，直至解脱的彼岸！

德福出版社

代序

应该落地了，别再玩儿虚浮
将衣装全都脱掉吧，现出你的曼妙身姿
将那双透明丝袜也脱掉吧
就这样赤脚深深踩进泥土
让地气穿透你的全身，与天阳交合
就犹如一株轻颤的柳絮
跟随清风舞动水面

如果你感觉没有归宿
那就应该早点下地了
在此之前，我也曾和你一样
双脚离地，手也很久未摸过锄头
镰刀也已生锈
栽种的手艺全然遗忘
曾经的伊甸园已然不是
葱葱绿绿

那么你耽搁的这段时间

都在干些什么呢？难道也和众多
匮乏者一样，沉迷在
“名利情权”的游戏里，感叹人生不易
进而努力修炼各种伪装法术
在一座座金身前夸夸奇谈
毫无半点儿羞愧

直至读到这部《心经》，才猛然觉得
应该落地了，虽然心地已有些荒芜
但也无碍。只要开始
除却杂草，松开土壤
加固田埂，播下种籽
然后唱着爱的歌儿等待，等待
云气在天空聚集、生成甘露
然后沿着你的头顶百会
降落

这事儿需要一些耐心，以等待
般若智慧的种子发芽
然后开花，结果
然后继续等待果实饱满成熟，然后归仓
然后转识成智，将阿赖耶识
迷思之海的所有梦想圆融
以生出一个美妙全新的
三千大千世界

治心

治心老师简介

治心先生，字无遗，号治心。曾调侃自己潜伏于一具短小适中的肉身里，混迹人间已五十余载，至今一事无成，却被冠以当代诗人、作家、思想家、艺术家、心相家等虚浮之誉。

先生祖籍四川，自幼历经诸多奇遇，致其三观颠覆，进而开始探索生命奥秘与大道真相。岁月流金，华年渐逝，其空间视野也逐步扩大。总算在无限渺小与无限宏伟之间找到立足点，并在不断削减物欲诱惑的前提下，真诚拥抱“没羞没臊的幸福生活”。

先生历时二十余载，精进不止，亲证种种殊胜无以穷述，宛如梵雨涤尘，终臻生命至妙，洞明宇宙奥秘，今以超然身份演绎生命之大自在。继而在有意无意间创办了九和九福教育，提出彻底解决个人身心、家庭关系，以及各民族不同文化、各国不同执政理念、各宗教不同信仰等五大领域尽皆融通的九和同体思想。

独创“三大心智语言”生命实相理论体系，研发“造梦艺术”“左右脑平衡教育”“王者之旅”“生命真相”“众妙之门”“行住坐卧”“圆觉中道”“心物一元”“大圆镜智”“九行运命”“九和之家”“九久鸿业”“九智领导”“九感明师”“九力学子”“九禅内观”“九福人生”以及“九疗全

愈”等系列课程，涉猎个人身心健康、家庭和谐幸福、事业腾达通泰、人生自在美满、生命价值成就等方方面面掌控生命自由度的大智慧。

所著书籍《治心亲子教育》《幸福婚恋》《玩出大自在的幸福人生》《用心经的智慧找回真我》以及系列灵性诗集之《治心之舞》《我之一日平常》《尘中得自在》等已在全球各大平台出版发行，为人们呈现着灵性的盛宴，如同一幅幅心灵的画卷，在时光的涤荡中闪耀着智慧的光芒。

先生的书法亦是独具一格，其妙手所化现的彰显皇家风范与贵族气质的治心能量体，可谓开内拙之先机，问生命之本有，玩艺术之童趣。作品中的每一个字，犹如一个个鲜活的生命灵动而欢喜，苍劲而有力，浑厚而通达，丰盛而圆满，超脱自在，神圣庄严……每一笔每一划，皆舞动着天籁之音，奏响着宇宙恣意的旋律，富有极高的灵性、美感和神韵，耐人寻味，引人入胜，予人智慧，是提升个人心智与生命能量的绝佳之作，富含深刻的教育意义与文化内涵。

先生将其实证之道高超而精妙地应机示现和随缘传授给众多追寻生命奥秘的探索者，其大智妙用淋漓尽致地体现在讲学与生活之中，其天地般宽广的爱深深地感动着身边每一个人。

用心經の誓

慧我田真我

目 录

编者前言	1
代序	5
治心老师简介	7
第一讲	
如何回归真如体性	1
第一节	
一切法门用功的关键之处在哪里	3
第二节	
了结业力关系的一个最简单的法宝	6
第三节	
掌握人生的定义权	10
第四节	
如何透过观照灭无量生死罪	15

第五节	
为何说慈悲的力量才是最大的	21
第六节	
天上天下只有一个你	28
第七节	
如何与我们的真如体性相应	33
第八节	
一念无明生三细的真相是什么	37
第九节	
何谓境界为缘长六粗	41
第二讲	
一切因缘关系背后的真相是什么	47
第一节	
般若智慧的妙用是如何体现的	49
第二节	
般若智慧的微妙点是什么	52
第三节	
为何要放下分别	57
第四节	
为何说执着和业皆可成为妙用	62

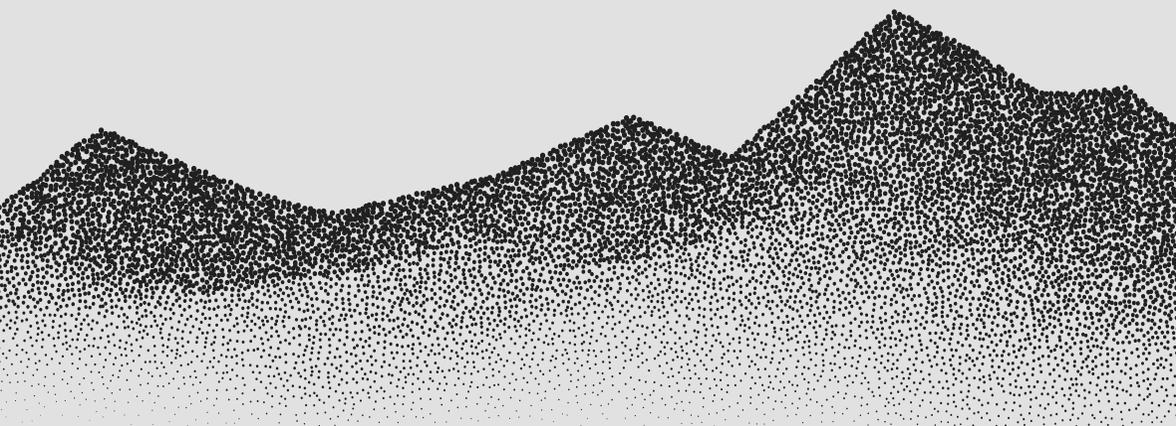
第五节	
为何要修平等心	68
第六节	
如何善解一切因缘	74
第七节	
我们无法清净的根源是什么	80
第八节	
如何回归清净心	85
第九节	
如何回归生命最初始的平衡态	92
第三讲	
如何成为大玩家	99
第一节	
业和执着的真相是什么	101
第二节	
如何跳出我执和法执	104
第三节	
放下分别	109
第四节	
如何跳出一切幻相的制约	115

第五节	
谁才是宇宙中的大玩家	122
第六节	
修行为何要从接纳自己开始	129
第七节	
何谓观自在	136
第八节	
如何活在当下	143
第九节	
如何用根本智观照一切	149
第四讲	
如何证悟真如体性	157
第一节	
一切修行最关键的是抓住什么	159
第二节	
如何随缘自在地尽情经历	164
第三节	
如何理解和证悟真如体性	171
第四节	
如何真正理解随心化现	178

第五节	
如何明心见性自在解脱	187
第六节	
如何经历各种角色同时自在解脱	195
第七节	
如何实现本真人生从此了无烦恼	202
第八节	
如何跳出因果来去自如	209
第九节	
如何从一切的存在中去学最根本的法	216
心的寄语	224

如何
回归
真如
体性

第
壹
讲

【导读】我们对一切形态和事物都不要用后天的观念去偏袒，无论是对正面还是负面，始终都处在一种中性、静观的心态。只要安住于真如体性这种不生不灭、不垢不净、不增不减的观照上，就能脱离苦海。这正是八万四千法门一切用功的关键之处！

我们本具的真如体性是不生不灭、不垢不净、不增不减的，背后具有无穷无尽的内涵和无比深妙的意义。正因为我们一切众生本具的毗卢遮那真如体性有这样一种不变随缘的特性，因此才能在卢舍那圆满报身智慧的秩序规范之下，让一切众生所造之业，也都能在各各自所造作的基础上，充分地体现了这个神授意志——此即最为伟大、最为神奇、最具尊严的给予一切众生的荣耀！

众生在毗卢遮那不生不灭、不垢不净、不增不减、绝不干预的随顺意志之下，随众生心，应所知量，随缘来化现一切。由此，众生能够完全地遵循自己的意图，完全地主宰自己的命运。归根结底，一切众生都能在一个无比丰

盛的宇宙时空里面，尽情充分地去展现自己，去经历自己，去发现自己，去证明自己本然具足、本然成佛。

众生在没有任何限制的基础上展开一切造作，这个造作本身就是妙用。但是众生在造作当中，由于迷在狭隘的一见分、一相分的个体生命的承载体里面，也就是执着于这个肉身是自己，这样一来就变成了一切只是为了满足自己的私欲。众生本来在宇宙里面与无量的生命展开互动，从而享用无限丰盛、最为自在的受用。但是因为众生一念迷，迷在自己后天的知见里面，而堕落，而只顾自己，甚至为了满足自己狭隘、无明的私欲，不惜去伤害其他众生。

这样一来，众生在知见的制约下展开的诸多造作，就形成了无边无际、难以跨越的厚厚的屏障，使自身在五蕴当中难以解脱。因为众生被赋予了最为荣耀、最为神圣的自由意志，因为众生所做的一切都脱离不了毗卢遮那（我们的真如自性）无限的神奇妙用，因为我们有这样一个无所不能的真实的自己，也就是我们的本来面目，所以我们能够透过这一部分，在佛所教导的知见上随时求得解脱。

在物质世界里，我们可以对一切经历、一切事物做出不同的定义，从中可以学习、体验到不同的形态。也就是说，凡是您认定为有益

的每一件事情，都在你自己能够掌握的范围内。比如说，如果你对一件事情认定为好的，那么你就能体验到一种愉快的心情；而对于同一件事情，如果你认定它是坏的，那么你的心情马上就会不愉快，甚至会很痛苦。这种认定就是我们神授自由意志的妙用，你能同时在一种状态当中去体会不同的心理感受，这正是生命体验的奇妙之处。

因此你的态度就是关乎你如何看待自己，乃至我们所经历的一切，以及如何来处理过程当中所遭遇的诸多事件。我们明白的这部分，我们的超灵体这部分，都很清楚不生不灭、不垢不净、不增不减的真如体性的微妙，所以都皈依在上面，对一切形态和事物也不会用后天的观念去偏袒。哪怕是正面的，也不会去偏袒。无论是对正面还是负面，始终都处在一种中性、静观的心态。那么，你就可以透过这样一种观照调整自己，让自己从苦难当中出离。

只要始终处在这个行深般若波罗蜜多的中性、静观的心态，只要不带善恶，不带是非对错，只要安住于真如体性这种不生不灭、不垢不净、不增不减的观照上，就能脱离苦海。这正是八万四千法门一切用功的关键之处！

【导读】有一个非常简单有效的，自我了结业力关系的法宝，就是沟通。我们一般情况下所谓的沟通，只是局限在人与人之间的沟通。实质上，这个沟通的范围可以放大到遍虚空法界。每天晚上临睡之前，你可以通过想象或冥想的方式进行沟通，把一些埋藏很深、有待解决的问题从这个阿赖耶识记忆仓库里面调出来。在这样一个阿赖耶识的意象沟通里面，就能够有效地去处理很多冤业和债务关系。

在方法、技巧上，还有一个通达于八万四千法门的，非常简单有效的，自我了结业力关系的法宝。这个法宝于出世和入世都被大家使用，也就是沟通。我们一般情况下所谓的沟通，只是局限在人与人之间的沟通。实质上，这个沟通的范围可以放大到遍虚空法界。比如说每天晚上临睡之前，你可以通过想象的方式进行沟通。如果你希望和某个人建立一种特殊的关系，或者化解某种纠结，那么你可以透过沟通来进行。

或者，你要透过沟通来使自身以及跟你有业力关系的众生都能够变得更为

中立，也都能够明理而回归到真如体性上，那么你就可以在不介入正面或反面的知见分别上，去解决你想要解决的一些业力关系，并在你与对方之间建立起良性的沟通管道。同时，还可以从你的潜意识或者本能中心的记忆库里，把一些埋藏很深、有待解决的问题从这个阿赖耶识记忆仓库里面调出来。就像在梦中一样，这些问题往往以象征的方式来揭露。那么，在这样一个阿赖耶识的意象沟通里面，就能够有效地去处理很多冤业和债务关系。这是从深层次上进行沟通的方式。

另外，就表面的这一部分来讲，我们如果遭遇了一时解不开的纠纷，那么双方也可以坐下来，就如何使我们从这种纠缠里面跳出来，进行直接的沟通，让我们共同来认知目前所陷入的状况。比如说为什么我们会心里面感觉不舒服？为什么双方在一起都觉得不自在甚至很怨恨？这些情况都可以双方坐下来当面沟通，看看能否彼此同意，设法解决问题。这就是透过沟通达成一种共识，来正视并解决当前的问题。

只要双方都能正视问题，就会发现当彼此在沟通的时候，常常会出现双方沟通不了的情况，而背后的动机是想让这样一种业的关系能够延续下去。所以要把这种业的关系为何要延续的背后原因找出来，那么就可以透过沟通来

解决。

对于哪怕是已经去世了，不在我们三维空间的人，你也可以透过这样一种冥想的方式来沟通。因为众生一旦脱离肉体之后，他的神识就会像我们所使用的微信的信号一样，在一定的范围里是无所不在、弥漫一切的状态。所以只要我们想着某某人，并把意图传达的话在心中说出来，那么如果你心意诚，就一定是灵验的。

当你经过一段时间的训练，能够让自己的意识和能量往内在走，而不只是把我们的能量一味地安住在眼耳鼻舌身意这六根上，那么我们的能量就可以慢慢地进入到微观。

当我们的能量可以进入到微观的时候，我们只要想着我们要沟通的对象，那么这种沟通就和我们平时面对面的沟通是一样的。我们在这样的沟通当中，从意识的层面甚至能够听到对方的回应，并且能得到一个完整的态度。所以我们只要有意愿，就可以运用这样的方式，进入那个时空里面而没有任何界限和物质障碍，去解决我们想要解决的任何问题。

尤其是对一些程度比较重，陷入比较深的关系，你不能笼统地去解决，不能笼统地去遍虚空法界和一切有过节的众生在一起来沟通，然后就想消除所有的业力纠缠。这是解决不了问题的！对这些程度比较重，纠缠比较深的关

系，需要一对一地来进行沟通。你要具体观想这个人，就像两个人面对面地在交流，你可以跟他道歉。

就像修蓝博士所讲的，比如身体哪个地方不舒服，他就对着造成这个不舒服的背后那个众生进行观想，向他道歉说：对不起，请原谅，感谢你，我爱你。他是用这样一种意识的作用，深入到生命的微观，进入到阿赖耶识的底层去解决问题，这是可以的。

因为众生迷了，不懂得如何恰当、正确地与一切众生相处，所以才导致无始劫以来，彼此之间互相伤害，冤冤相报，无有出期……那么，我们就需要深入学习《心经》的智慧，把一切众生如何相处，如何互动，才能带来自在、幸福、美满的道理搞明白，然后更要学以致用，在日常生活中把这样的智慧用起来！

【导读】我们物质世界的一切，实质上都是虚幻的，唯一真实的只是背后的体性。既然是虚幻的，我们就可以随意地运用我们的神授意志，随意地对其定义。好坏的定义都是你自己说了算！你可以自由地来定义你所经历的一切，那么在这种定义的过程当中，你就会改善你内在的人生品质。你可以在同一件事情里面做出不同的定义，从而经历不同的感觉，经历不同的心情，乃至经历不同的人生。

有这么一个笑话：一天早晨，先生睡醒了，然后妻子也醒过来了，就对先生说：“你离我远点好不好？挨得这么紧，热死我了！”这位先生一听，立刻翻身下床，把衣服穿好就到外面去了。他往前走了好一阵，刚好遇到一位朋友，这位朋友就问他：“你这么早要去哪儿啊？”

这位先生就说：“我也不知道要去哪儿，你可以去我家问一下我老婆吗？因为她让我离她远点，我想知道我到底要离她多远才好。”这个笑话挺有意思的，两个人睡在一起，老婆感觉到热，要老

公离她远一点。然后老公立刻起床就出门了，越走越远，但是又不知道到底要走多远才恰当。

这虽然是个笑话，却可以引起我们思考人与人之间一种最美的关系形态，一种最佳的距离效应。《心经》里面就已经讲出来了，当众生能够安住于毗卢遮那不生不灭、不垢不净、不增不减的这样一个体性上，用这样一个体性来观照一切众生，没有善恶、是非、对错，这就是与一切众生所能保持的最美好的形态，也是最为解脱、最为自在、最为受用的一种形态。当我们能够以这样一种形态去看待一切众生，就在那一瞬间，当下就能离苦得乐！

因为我们不是用这种不生不灭、不垢不净、不增不减的知见来对待众生，所以我们是有所判别的。对于那些你所认定的丑陋或者是罪恶，当你认定是一种丑陋，认定是一种罪恶的时候，内心就会产生一种抗拒。这种抗拒就是一种不恰当的距离，就是生命之间一种不美好的关系形态。

如果我们认定一件事情是善的、美的，那么我们会喜欢它，就会把几乎分分秒秒的时间都花在它身上。因为你觉得它是好的，那么你就愿意时时刻刻与这个业相关的人物景象呆在一起。结果你会发现，美好的事物去得特别快，很容易就让这个美好的业经历完了，因为

我们分分秒秒都安住在这上面。

而对于苦，我们是抗拒、逃避的。那么在抗拒、逃避的过程当中，我们对待这个苦的业，就没有办法像对待善业的这种状态一样，所以这个苦的业就没有办法很充分地释放。这样就给我们造成这样一种现象：美好的事物去得特别快，而苦难的事情往往去得比较缓慢。这就是我们分别、抗拒的这种态度所导致的。

如果我们不抗拒恶业，而愿意与这个恶业所连接的对方，就像与我们所喜欢的人一样，分分秒秒都在一起，不分日夜、时时刻刻去接受这个苦难，接受这个痛苦。你会发现，你越去接纳这个痛苦，就跟我们平时泡在幸福里面的状态一样，它去得也就越快。所以当我们身体不舒服了，哪个地方有病痛了，你越回避它，那么它存在的时间就越长。当你越去面对它，越是敞开地去接纳这个苦的时候，你会发现这个业就了结得越快，很快速地就能了结。

我们讲沟通很重要，当你用一种不带是非和对错，不带分别和判别的心态去做沟通时，这个沟通是最有效的。但是如果带着喜好，带着知见去沟通，往往适得其反，越沟通就发现抵触、抗拒越大。因为你喜欢的，它会被你保存；而你抗拒的，它会因抗拒而纠缠。所以最好的能够善解一切的沟通就是不带知见，不

带是非，不带善恶，只是以一种恭敬、接纳、随顺、慈悲的心态，去沟通，去道歉，去忏悔，你会发现效果好得神奇。

因为我们物质世界的一切，实质上都是虚幻的，只有体性是真实的。当我们触摸一个东西时，能感受到实实在在地触摸到一个东西，并不是这个东西真的存在，而是这个东西背后的体性是真的，所以我们才有这种真切的感受。从本质上来看，它是虚幻的。既然是虚幻的，我们就可以随意地运用我们的神授意志，随意地对其定义。好坏的定义都是你说了算，而不是某个人说了算，也不是群体说了算，甚至也不是一个国家领导人说了算，也不是什么民族、文化、风俗乃至这个集体意识说了算。

你可以自由地来定义你所经历的一切，那么在这种定义的过程当中，你会改善你内在的人生品质。这就使你能够感知不同的生命特性，使你能够经历不同的生命滋味，而这样一种操作本身就是自在妙用。我们发现这个生命是很神奇的，他可以在同一件事情里面做出不同的定义，从而经历不同的感觉，经历不同的心情，乃至经历不同的人生。

如果要快速地解决两个人的恩怨，或者是无始劫以来与一切众生结下的业，这是一个非常妙的业债平衡的方法。因为你和外在涉及的

这种关系，需要双方之间来平衡。在这个平衡里，它不只是肉体这个层面，生命还有若干超越肉体层面的存在。所以您可以通过这样一种不带知见的观照和沟通，用慈悲在各个层面来了结、平衡。

第肆节

如何透过观照灭无量生死罪

【导读】我们为什么时刻都要去观想这个不生不灭、不垢不净、不增不减的真如体性呢？就是要让这个意识彻底地穿越我们的生命，和我们的细胞完完全全地融合。我们要想跳出苦海，就时刻都要在观想当中，深深地把这个真如体性融入我们的身心。你就只管二六时中观想“不生不灭，不垢不净，不增不减”这句话，在这种持续的观想过程当中，突然一下子，你就合到你的本源上了！

如果你与某个人有很复杂的关系，对于这个特殊的情景或特殊的关系，你希望能够用一种中立的、平衡的、包容的、慈悲的方式来善解。也就是说，你不介入到这个正面和反面，是非和对错里面，你不进入这个情景里面。当你不进入这个情景，这种意图一发出来以后，它和我们的真如体性是相应的，因为真如体性也就是这种体性。祂为什么能不生不灭？因为祂没有态度；祂为什么能不垢不净？因为祂没有判断和分别；祂为什么能不增不减？因为祂只是静观。

我们用这样一种很深的般若波罗蜜

多的观照智慧，就能透过这样一种观照去化解一切。你只要不站在知见上，哪怕是两个人天天吵架，你只要不带这种知见——吵架是对的或者是错的，对方是错的或者你是对的，你只要安住在一种中性的状态，你会发现这个架就吵不起来，彼此也就能和谐相处了。实质上你就把这部分业了结了，也就是消归自性、达成平衡了。它也就不纠缠了，这个业力事件也就算了结了。

我们要好好地体会这个不生不灭、不垢不净、不增不减的真如体性，好好地体会这一点并把它深入到我们的骨髓里面，你就会发现你无所不能！这是千真万确的。我们为什么时刻都要去观想这个不生不灭、不垢不净、不增不减的真如体性呢？就是要让这样一个意识彻底地穿越我们的生命，和我们的细胞完完全全地融合。当我们能够让我们的内在体系都融合到这种不生不灭、不垢不净、不增不减的真如体性上，能够把这样一个佛所教导的知见完全地融入到我们的生命乃至骨髓里面，那么从此以后你就无所不能。

为什么？那就是自在受用啊！从此也不会有什么失败的人生，因为这个真如体性是无所不能的！我们若想跳出苦海，就时刻都要在观想当中，深深地把这个真如体性融入我们的身

心。这需要一个努力的过程，要有一个持续的观照、持续的观想，把“不生不灭，不垢不净，不增不减”完完全全、彻彻底底地融汇到我们的身心里面。你就只管二六时中观想这句话，让它融入我们的身心，不断地努力，不断地努力……这种观想是跟毗卢遮那相应的，在这种持续的观想过程当中，突然一下子，你就合到你的本源，合到你的体性上了。当你真的一旦合上了，那你就是大菩萨。

有一位非常伟大的科学家，曾经被人问了这样一个问题：“我听说你搞发明做实验总是失败，为什么还要继续实验呢？”这个科学家回答说：“什么叫失败？我从来没有失败过。我现在已经知道有五万多种不能够制造出这样一个发明的方法了，我哪里失败啊！”这就是一种心态。稻盛和夫也说过：“我这辈子从来没有失败过！”别人都感到不可思议，上帝怎么这么宠爱你？你怎么就一辈子没失败过？稻盛和夫说：“因为我从来没有放弃过，所以也就谈不上失败。”

我们要时刻观想，把“不生不灭，不垢不净，不增不减”这个最实质的第一义的法，融汇进我们的身心。我们要时时刻刻不脱离这种状态，时时刻刻想到这几句话，时时刻刻用意识去观照“不生不灭，不垢不净，不增不减”

这句话。你要在这样一个观照当中知道，没有对错，没有是非，没有判断。你要在这个观照当中，让自己融遍虚空法界。你这样去观照，就能够善解一切因缘。只要你和某个人有连带关系，哪怕他已经死了，哪怕他死了再转生，这个连带关系都会和你有连接，因为阿赖耶识的这个信息没有空间范围的限制。

我们要时时刻刻都在观想这句话，走路在观想，睡觉也在观想。每天在睡觉前，你可以去沟通。比如说，你曾经欺负过某个人，但是这个人已经死了，现在你想忏悔。你想跟这个人赔礼道歉，想跟他平衡这个业债关系，那么你就可以用这样一个契合于真如体性的，不生不灭、不垢不净、不增不减、不变随缘、没有是非、没有对错的般若波罗蜜多极其深入的观照，一下子就可以在底层把问题解决了。在底层解决问题，那是最有力的，因为三维只是高维投射过来的幻相，真正的数据是在高维上。

我们用不生不灭、不垢不净、不增不减、不带是非、不带判断、不带知见、不带分别的这样一种与真如体性相应的观照，就可以把百千万亿劫生死重罪一下子就解决掉。这就是透过这样一个不生不灭、不垢不净、不增不减的观照，清除无始劫以来阿赖耶识里面无量的各种冤缘、各种怨结。

《弥陀经》里面讲，持弥陀号就可以灭无量生死罪。你想，一句阿弥陀佛都能灭无量生死罪，它一定是有状态的，不可能随随便便地念一句阿弥陀佛就有这么大的力量。如果你是在一种不生不灭、不垢不净、不增不减的观照形态上，你处在一种跟真如相应的观照状态上，那么念一句阿弥陀佛就可以灭掉无量生死罪，因为它和我们真如相应啊！

第五节

为何说慈悲的力量才是最大的

【导读】慈悲里面最基本的形态就是看待一切众生平等，但是我们看待众生的时候，还是在看对方的过错，看对方的缺点，看对方让我们看不惯的这些部分，这就不是真正的慈悲了。如果我们能够不带知见，慈悲地运用这种与体性相应、随缘不变的状态，就会启动这个本源里面最大的神通妙用，一下子就能够化掉一切众生的罪！众生之所以轮回，就是轮回在这样一种自私自利的知见上面。如果不改变知见，那将是永无休止的轮回！

我们需要在生命之间平衡的是：我们伤害他们所导致的这种怨、这种憎、这种恨。如果我们能够不带知见，慈悲地运用这种与体性相应、随缘不变的状态，试想一下，我们能够启动多大的神通妙用呢？我们会启动这个本源里面最大的神通妙用，一下子就能够化掉一切众生的罪，这是最厉害的。

平常我们说要有大爱心，要对山川大地、花鸟树木有大爱，但是这个大爱只是停留在我们的嘴巴或者大脑意识上。因为我们很多时候讲慈悲、讲大爱，它

只是大脑理解的很漂浮的这样一个知见。

你一边说你要爱山河大地，爱一切众生，但是你身边的人，甚至是你身边最亲的人，比如你的孩子或者你的爱人，和你一碰，马上就干起来了。你会发现，脑袋里面想的大爱，嘴巴里面说的爱一切众生，在两个人的业与业之间相碰撞的时候，是一点儿作用都不起！所以这种所谓的爱并没有真正深入到我们的底层。没有深入的原因，就是和我们的体性不相应，所以它深入不起来。它只是一个表皮的、很飘渺的大脑意识在那里：我要大爱，我要慈悲。

我们讲的慈悲本身实则并非慈悲，它就是一个词，是关于慈悲的一个词，但是慈悲到底是什么形态我们并不清楚。慈悲里面最基本的形态就是看待一切众生平等，但是我们平时讲的慈悲根本就不平等。我们看待众生的时候，还是在看对方的过错，看对方的缺点，看对方让我们看不惯的这些部分，这就不是真正的慈悲了，因为跟体性不相应。

为什么我们时时刻刻在脑袋里面都要应“不生不灭，不垢不净，不增不减”这一句话？当我们把这句话应到三千大千世界，应到遍虚空法界，应到生命无边无际的最底层，当我们把这句话观照到遍虚空法界去，达到真正的不生不灭、不垢不净、不增不减，那么我们这个观

照就能够一念灭除无量生死罪。这个力量是最大的，因为跟体性相应的力量就是最大的。

有一天，阿凡提结婚了。他的妻子脾气很古怪，很急躁，很好斗，天天找茬与阿凡提吵架。阿凡提为了躲避吵架，想得到一点安宁，就每天很早出去，很晚才回来。有一天阿凡提回到家以后，妻子又开始对他大吵大骂说：“你还是个男人吗？每天天不亮就出门，很晚了才回来。幸亏是我，要是别的女人，婚礼那天就跟你吵翻了！”阿凡提说：“得了，得了！老婆子啊，我们之间好像就只有结婚那天没吵，你不要把那一天的美好都给我扯出来了。”

除开结婚那天没吵，结婚以后没有哪天不吵的，这种无明背后就是极端的自私，极端的自以为是，极端的自我意识膨胀所导致的。我们为什么会轮回啊？我们就轮回在这样一种自私自利的知见上面！我们只要改变知见就能跳出轮回，但是如果不改变知见，那就永远都是原来的样子。我们为什么能造业？不都是我们的知见驱动生命力去干的事儿吗？身口意三业不都是意识驱动干的吗？你本来是可以解脱的，但是如果意识不改变，分别没有变，这个时候你不管嘴巴上怎么说，只要你一下子陷入到知见里，就永远都解脱不了，那就是永无休止的轮回。

人在轮回当中这种无明的状态，就如同这个笑话：阿凡提有一天驾着一辆马车，准备到一个地方去。他刚上路不久，就坐在马车上迷迷糊糊地睡着了。睡着以后，马拉着他来到了一个岔路口。因为没听到主人的吆喝，马不知道怎么走，就原路返回来了。回到家门口的时候，阿凡提刚好醒过来，以为已经到了目的地。睁开眼一看，这个地方居然有一个跟自己家一模一样的房子。这时候，阿凡提的妻子刚好提了一桶水从家里面走出来，他更加震惊了：这个地方居然还有一个跟我妻子长得一模一样的女人啊！

当我们处于这种迷糊、无明的状态，就跟阿凡提睡着了一样，糊里糊涂地被马拉着往前走。这个马就是我们的欲望，我们的业障，它拉着我们走。你睡着了，它能把你拉到哪里去啊？它就只好原路返回了，这就是重复走老路啊！一切众生在无明当中都在走老路，所以要改变，要觉醒。

我们本然时时刻刻都是觉醒的，哪怕我们睡觉的时候都是觉醒的。千万不要误以为我们白天是觉醒的，睡觉的时候就没觉醒。我们要对导致我们睡觉的这个能量有观照。这个睡觉的能量本身也是一个神通妙用，它也是一种功能、一种善意。它看你一天太累了或者妄想太

多了，它就要让你睡觉。这个能量就来催眠你，把你的大脑催得晕乎乎的，然后你就呼呼大睡了。

但是你要知道，这个催眠大脑睡觉的能量就是你，是你在催眠自己。你的大脑这个时候已经糊涂不清醒了，但是催眠你睡觉的这个能量是清醒的。它如果不清醒，就没办法把你的大脑催眠睡着了。我们要有这样的观照，睡觉的时候能够观照到这个让我睡觉的能量本身也是我，同时这个大脑糊里糊涂却不知道自已处于迷糊中的这种状态也是我。我们所表现的一切形态，没有一样不是我啊！

如果你把这一点想明白了，就不会执着于要用什么办法去战胜睡眠。你都不需要去战胜它，因为它也是你。你想去战胜睡眠，就是你认为它不是你。因为你有分别，认为让你睡觉的这个能量不是你，所以这两个就一直在干，实质上就是你和自己在干！

这个催眠的能量想要你睡，你却不想要它让你睡，然后双方就一直是分别的、对抗的。一旦你接受了它就是你，你就会明白，让你糊涂的这个能量也是你，就是你自己让自己糊涂的。你有糊涂的一部分，让你糊涂的这一部分是清醒的。你要知道，你还有清醒的一部分。那么这样你就没有对抗性，就不会去分别它和对抗它，你就会很自在。

那么这样一来，你想睡觉，你就睡觉。你知道，这个时候是另外一个我要把我催眠了，因为我工作太累了需要休息，所以另外一个我要把我催眠一下，让我入睡。这时候，你就没有抵触对抗了。当你对这种催眠的能量不抵抗了，它也就接纳你了。它一旦接纳你以后，你就会发现你的身体睡得舒舒服服的，同时你跟它一样是清清楚楚的，你自己已经变成催眠的能量了。

当你变成催眠的能量以后，你能听到自己睡觉打呼鼾，同时你是清清楚楚的。为什么？因为这个能量一直在催眠你，你才睡得成啊。这个能量一直在，那么这个清醒就一直在。当你能接纳这个催眠的能量，能认知到它就是你，你就能保持一部分清醒一部分睡眠。这样一来，你会发现，没有哪一个时刻你是不清醒的！你本然清醒，本然成佛！

你之所以现在不是佛而是一个凡夫，就是因为你睡着了。你之所以睡着了，就是因为你认为你这个生命就是你这个肉体。你没有认为催眠你肉体的这个能量也是你，因此你也就活在一个被催眠的状态。当你处在一个被催眠的状态，你也就会像阿凡提一样，被马带着往前走……结果走到岔路口，就不知道怎么走了，只好原路返回，继续重复走老路。一切众生都是

这样走的，这就是分别！

【导读】我们众生因为一念无明而生三细，三细一生才长六粗，然后才出现我们现在的状态。但是当初那一念无明是怎么样起来的呢？如果背后没有一个随顺的毗卢遮那，那一念无明能够起来吗？所以归根结底，那一念无明也都是你啊。最后你会发现，毗卢遮那、卢舍那、百千万亿化身，不都是一个吗？就只有一个顶天立地、唯我独尊的我！

我们对任何事情、任何现象都要做到三点，第一点就是要无条件接受。我们对于任何现象都要接受，要知道让你睡觉的那个是你，让你痛苦的那个也是你，让你幸福的那个还是你。当你能够这样无条件接受，你的内在就没有抗拒，没有分别。不管发生什么事情，我们都要既不认同它，也不反对它，没有任何态度去接纳。

你不认同，不反对，你就跳到一个第三面的观照般若上来了。你不介入其中，你不认为哪个是对，哪个好。你不认为你是身体，你也不认为你是让你身体睡觉的那个能量。你是跳出来接纳

身体，又接纳让你睡觉的能量。它们是一个在催眠另外一个，而你则看着一个在催眠另外一个。那么为什么我们平时做不到呢？是因为我们习惯于认同所谓的正面，所谓的是非善恶，这些就是痛苦的麻烦。

你认同正面，那么你肯定在潜意识里面就反对另外一面。任何事情都是正反同存的，你认同扮演正面的角色，那反面的力量就会跟你纠缠不休。你会发现，正反面当中你不管认同哪一面都会带来麻烦，只有皈依到不生不灭、不垢不净、不增不减的真如体性上才会大解脱。

大家要深入去体会这个第三面智慧，它没有态度。你要把这样一种智慧，这样一种观照深入骨髓。你如果能够把这样一个知见真正渗入到骨髓，就会发现修行简直太轻松了！你每天嘻哈打闹、轻轻松松就成就了圆满报身，而且没有人找你麻烦。为什么？所有众生找麻烦都是因为你反对他，他就找你麻烦，你不反对他，他找你什么麻烦呢？

为什么安住在真如体性上就能大解脱？我们要好好体会，不能够只是在脑袋里面知道有这么一个不生不灭、不垢不净、不增不减的真如体性。你没有把这句话观照进我们微观里面的所有细胞、八万四千毛孔，以及我们里面的三千大千世界，而只是脑袋里面知道，那就麻

烦了。只是脑袋里面知道的东西，那就是一个知见。那个东西不知道还好，知道了反而成为一个所知障，最后没有给你带来受用。

我们不要在脑袋里面装任何话，哪怕我们现在讲的这些话你都不要装进去。你只需要观想“不生不灭，不垢不净，不增不减”，除此以外的所有文字和语言都通通丢掉。我们说的很多话，都是为了帮助你去理解“不生不灭，不垢不净，不增不减”的。你只要真正能够领会和理解这句话，不是用思维去理解，而是用观照去理解，那么你就随时都能安住在不生不灭、不垢不净、不增不减的空性上。

你安住在这个空性上，你就能够明明了了地随顺一切因缘在这里面受用了。你没有去反对一切，也没有去肯定一切，而只是随顺一切而已。你抱着自己是天上天下唯我独尊的状态来随顺一切，这个观照一定要有这种状态啊。如果没有天上天下唯我独尊的这种状态，你的观照功夫是深入不到遍虚空法界的。你要进入一种天上天下唯我独尊的状态，这种状态就是安住于不生不灭、不垢不净、不增不减的空性上的。它不是一种大脑知见，而是一种观照。

在这样的观照里面，你就发现自己变成毗卢遮那了，这时候你就可以启用卢舍那圆满报身智慧的功能，变化百千万亿分身出去，这个

受用就太大了！为什么你能够启用卢舍那圆满报身智慧变化百千万亿分身出去呢？是因为你处在天上天下唯我独尊的状态上，处在不生不灭、不垢不净、不增不减的体性上。你不要用大脑去理解这些道理，而是要真正进入到这个实体里面。

《心经》里面讲“不生不灭，不垢不净，不增不减”，好像就是讲一个空。祂没有态度，我们就认为祂是空，但是这个空里面有不变随缘、随缘不变的这样一个启用在这背后。我们众生因为一念无明而生三细，三细一生才长六粗，然后才出现我们现在的状态。但是当初那一念无明是怎么样起来的呢？

如果背后没有一个随顺的毗卢遮那，那一念无明能够起来吗？所以归根结底，那一念无明也都是你啊。空本身就包含有，你讲空，必定要讲有。你要去受用，必定要讲空，必须要归空。空和有，这两者就是一个体性。最后你会发现，毗卢遮那、卢舍那、百千万亿化身，不都是一个吗？就只有一个顶天立地、唯我独尊的我！

为了把这样一个唯我独尊的体性说明白，佛发明了很多说法，诸如毗卢遮那、卢舍那、百千万亿化身……所以有就是空，空就是有。空，有无限的奥秘；有，有无穷的受用。空里

面的玄机非常多，空和有是同等价值。我们的大脑知见很难去理解这两个东西，又是空的，又是有的。讲空，不执着于空；受用，又不执着于有。把这两个分开是错的，把这两个合在一起归到这个“一”上，那就大自在。你把这两个分开以后，就有局限性。

很多生命就处在这个相对的“二”里面，在这个“二”里面就有阴阳，就有相对，就有正反，就有肯定和否定……尤其是这个逻辑学在推理的时候，要么是正确，要么是错误，它不可能推出这样一个既对又错，既阴又阳……它只能推出一个对，一个错……所以这里面讲的微妙智慧，我们要跳出大脑逻辑思维来理解！

【导读】当我们能够观照一种天上天下唯我独尊的形态，这就是真如体性的状态，我们的真如体性就是天上天下唯我独尊、无所不包的这种感觉。你要进入这种感觉，才能和真如体性相应，不进入这种感觉就和祂相应不起来。你跟真如体性相应以后，就会发现妄念再多都不是麻烦，反而变成了妙用。

有一栋房子里面住着两个人，一个人住在楼下，一个人住在楼上。有一天，住在楼下的这个人正抽着烟，就把楼上的那个人熏到了。被熏到以后，他略带调侃，信口吟诗一句：“日照香炉生紫烟”。他的意思就是说，你抽烟把我熏到了。但是楼下这个人依旧未明其意而置之不理，于是楼上那个人就端了一盆水直接给他泼了下去，然后说：“你知道下一句是什么吗？遥看瀑布挂前川！”

这个“生紫烟”和“瀑布挂前川”都是妙用。我们的妄念就是烟尘，欲望就是雨露，我们要把这些烟尘、雨露抽离出去，就要好好地启用这个观照。你尤其要想象一下：你以一个天上天下唯

我独尊的状态，就像一座山一样安住在那里，而云雾就好比你的妄念，它们就在山上飘过去飘过来……

当你安住在真如体性上，以天上天下唯我独尊的这么一种状态，如山一样坐在那里的時候，你发现妄念已经变成像半山腰飘起的云雾一样，已经成为一种美而不再是妄念了。当我们把自己安住在妄念上的时候，就会跟着妄念跑而进入迷中。

当我们能够观照一种天上天下唯我独尊的形态，这就是真如体性的状态，我们的真如体性就是天上天下唯我独尊、无所不包的这种感觉。你要进入这种感觉，才能和真如体性相应，不进入这种感觉就和祂相应不起来。你跟真如体性相应以后，就会发现妄念再多都不是麻烦，反而变成了妙用。

经典里面讲，一秒钟或者一刹那就有多少妄念、多少生灭。但是当你安住在天上天下唯我独尊的形态上的时候，你发现所有这些妄念都变成一种美，变成一种动感，就像山上的云雾一样，变成一种装饰，变成一种美的衬托。正是因为有这些云雾在山上飘去飘来的，你才一下子体会到了如如不动的大山的意境。如果没有这些在大山上飘去飘来的云雾，你能体会到这种如如不动的意境吗？你体会不到。如果

没有阿赖耶识里面无量的这种生灭现象，你能体会到不生不灭、不垢不净、不增不减的真如体性吗？你也体会不到。

你要去观想这个不生不灭、不垢不净、不增不减的真如体性何以如此神奇，因为祂天上天下唯我独尊啊，祂就是这样的无上正等正觉啊。你说祂还在意你啥呢？祂还在乎你啥呢？你飘去飘来的妄念动摇不了祂，反而变成装饰、衬托了，这的确很妙啊。

你会发现，生命之间的纠葛，哪怕是民族和民族、国家和国家之间的相互歧视，都在你唯我独尊的这样一个形态里面变成一种意境，衬托出你内在如如不动的这种意境。然后你又能够以个体的形态，进入到这种业的状态里面去学这个圆满报身智慧。

我们前世造的业以及跟众生之间的瓜葛被用作原料设计了一些剧情，然后我们就进入到这里面来了。那么这些剧情里面其实也包括国家和国家之间的对立和争斗，表面上看是荒谬的，但是荒谬的背后也表达了一种内涵。因为它是虚幻的嘛，就像我们拍电影一样，屏幕里面打打杀杀的场景，能够引起你的情绪，一会儿在那里痛苦掉泪，一会儿又在那里一惊一乍……但是理智会告诉你，屏幕里面发生的山崩地裂、火山爆发、战争地震都影响不到你的屏

幕，你的屏幕始终如如不动。尽管屏幕里面上演着轰轰烈烈的大戏，有打打杀杀的戏，也有恩恩爱爱的戏……不管里面在演什么，当你站在一个如如不动的状态去看的时候，全都干扰不了你。

当你安住在这样一个真如体性上，不管这里面造作什么，包括国家之间的相互争斗，民族之间的相互歧视，生命之间的相互伤害，众生之间的相互友爱……这些都只是生命虚幻的游戏，对真如体性没有任何伤害。这里讲到的真如体性也就是你啊！你要知道，这一切都对真实的你没有任何伤害。它们只是这里面百千万亿的变化现象，根本上就是虚幻的，连生死都是虚幻的，都是不存在的。

当你知道这一切都不存在，这个时候，业也是虚幻的，执着也是不存在的。我们讲不要执着也是一种方便说，但是反过来讲，人为什么会有执着呢？就是因为有特别的爱好，有特别在意的一方面。和我们人与人之间的这个业一样，执着本身也是我们体验生活、丰富经历、演绎生命情节的道具。执着本身也是个工具，你只要不认同你的执着，你只要能够分别得出真正的你是谁，你能够看着这个执着，那么这个执着的用意、功用也就成为我们圆满自身的一个素材。

【导读】“一念无明生三细”就是讲的一念无明生出了业相、见相和境界相。而一念无明，那一念实则是毗卢遮那动的！既然是祂故意动的，你能说这一念是无明吗？所以说一念无明生三细，实际上就是祂故意生三细：一见分一起，再一转识，然后回头见到境界。分成了三细，实际上就是一细。

当我们侧重于为了内在的平衡而编织我们的业，当我们执着的一种经历开演，直接涉及到和他人之间的关系，我们就能够上演形形色色的生命戏剧和感知各种各样的生命滋味，也能够透过这个观照去运用它们。那么就执着而言，它的功用其实也是相当大的。实质上所有人都是透过执着和业来感受生命方方面面的形态，乃至于丰富多彩的情绪变化。

经典里面讲业道相续，业道就是讲的这个阿赖耶识。阿赖耶识里面有一个相续的生灭，经典里面给这个相续的生灭取名叫业相。而这个相续就是我们的执着，一般情况下就是指第七识末那识，所以第七识末那识也叫相续识，它总摄

三细、六粗之法。经典里面讲的“一念无明生三细”，就是讲的末那识（相续识）生了三细，然后“境界为缘长六粗”，这个六粗就是生灭和合。也就是说我们的身口意在这样的造作当中启动了受生受死的业因，有了受生受死的业因和末那识相续的执着，才会有后面的三千大千世界和十法界的依正庄严。

经典里面讲，因为无明不觉，所以生了三细。为什么不觉呢？因为众生迷了，就开始动了；众生一旦觉了，就不生不灭、不垢不净、不增不减，就不动了。所以这个地方我们要好好地观想啊，这个动就是业，有动了以后就有造作，就有苦乐之受。

三细中的第一个就叫业相，因为无明而起了一念、一见分，这就是所谓的业相。你起了业相以后，毗卢遮那这个不生不灭、不垢不净、不增不减的体性要随顺你，要给你一个功能，让你去认知。你动了一念，即动了一个业相，祂要给你一个功能，这个功能就叫见相，也就是能见的功能。祂要给你一个能见的功能，让你认知到你刚刚动了什么念或者说动了什么业相，这就是见相，又叫转相。

如果祂没有给你一个能见的功能，你就看不到你刚刚动的这个业相是一个什么样的相。你一造作，你动一个念，它就有个相。但是有

个相之后，你见不到它，所以毗卢遮那要给你一个功能，让你见到你刚刚造的这个相。所以有了这个能见的功能，有了这个见相，你突然一下子就看到了这个所谓的境界相，也称为现相。

“一念无明生三细”就是讲的一念无明生出了业相、见相和境界相。实际上业相和境界相就是一个东西，你动一个业相，它本身就有个境界相。但是如果你没有一个能见的功能，你就不知道它是什么境界。就像一张桌子摆在这儿，它是一个形象，如果你没有一个能见的功能，就看不到这张桌子。当你有了这个能见的功能，看到这张桌子以后，就知道这儿有一张桌子了。你刚刚动了一个业相，所以它呈现了一张桌子在这儿，然后你又看到了这张桌子，这就是所谓的三细，它是很妙的。

最后你发现，那一念原来是毗卢遮那动的！祂突然动这么一个业相出来，就是所谓的一见分出来，也就是所谓的一个个体出来。然后祂要授予这个个体能见的功能，马上就给你一个见相，你就能看到刚刚动出来的东西是一个妖怪，或者是一个菩萨，或者是一个佛……为了把它说明白，就分成三细来讲。

实质上所谓的三细就是一细，也就是你一动念，动念本身就可以成相，也能看见它所成

的相。但是经典里面是拆开来给你讲的：一见分一起，再一转识，然后回头见到境界。分成了三细，实际上就是一细。

有这么一念冒出来后，就出现了后面讲的六粗。理解了这三个细和六粗是怎么样起妙用的，它就无法制约你了。它是怎么样起妙用的呢？毗卢遮那本来就有能见的功能，一个业相起来以后，他就给这个业相一个能够见到它自己的见相，而这个见到的相就叫境界相，所以说三相就是一相，故业相就是境界相，和中间的转相都是同一相。

关于一念无明，这个所谓的无明，你可以把它理解成无明，你也可以把它理解成是：他故意动了一个念头出来！其实，所谓的无明是在后面出现的状态才叫无明，前面不能叫无明。他前面是故意变个东西出来，你能说这一念是无明吗？

所以说一念无明生三细，实际上就是他故意生三细。所谓的无明不在前面而在后面，只有在六粗里面才能谈无明。因为他故意变个东西出来了，从这个真如体性里面变了一个东西出来，包括山河大地、宇宙星辰……变出来以后，他本身就有能见的功能，他就看见了变的山河大地，这就是所谓的转相，然后这个山河大地就是境界相。

【导读】众生之所以不解脱就是因为起了分别。我们要形成一种观照功夫，观照一个如如不动的状态，观照一个天上天下唯我独尊的状态，然后在这种状态里面来入空，来归空。当我们回到这样一个不生不灭、不垢不净、不增不减的状态，处于一个没有善恶分别的状态，进入一个如如不动、大慈大悲、唯我独尊的观照，我们一下子不就解脱了吗？

毗卢遮那变化出了万千分身，其中有的分身就开始起六粗相。第一个六粗相就叫智相，就是说他开始分别：这个长得美，那个长得庄严，这个长得如何如何……这就是无明。一个相冒出来，你就分别它了。你起了一个分别，脑袋里面就起一个智相。本来毗卢遮那是没有美丑分别的，祂不生不灭，不垢不净，不增不减，不变随缘。但是这个时候，这个个体起了一个分别的智相出来，他就有了染净、善恶、爱憎、是非的智意分别。

只要有这个智意分别，就会出现第二个东西，叫相续相。为什么呢？比如

他爱某个东西，就会坚持认为那个东西是美的，然后那个东西就会以美的形态一直存在下去；如果他认为某个东西是丑的，就会坚持认为那个东西是丑的，然后那个东西就会一直以丑的形态在他的意识里面存在下去。这就是在这个个体分身的意识里面出现一个美和丑的相续相来了，这个爱憎分别就在这里面得到加强。他就继续兴起，相应不断，这个就是法执。他分别这个法执，认为这朵花长得美，这个人长得漂亮，那个人长得怎么样……然后他这种爱憎一出来以后，脑袋里面就出现六粗的第二相——相续相。

这个相续相一出来以后，他必然就会起执着，所以第三个就叫执取相。依了相续相以后，他就会在意识里面出现苦和乐的境界。然后他处在这个苦乐境界里面以后，这个相续的东西就会使他越执着越深。那么这个就叫我执，俱生我执，属于六粗相的第三相。

他有这些善恶是非的分别判断，有所谓的智相、相续相、执取相这三个东西以后，他就开始有第四个相，叫计名字相。这个东西叫草，那个东西叫玫瑰花，这个东西叫小兔子，那个东西叫百灵鸟，这个叫男人，那个叫女人……这个就叫计名字相。

一旦命名以后，他根本就不需要去接触这

些物体，只要脑袋里面想到这个名字，就会产生相应的美丑爱憎。因为他先有分别，他不喜欢这个相，就给它取个名字叫妖怪或大魔头。把名字取起来以后，你就发现很有意思了：妖怪、大魔头都不在他面前，你只要跟他提妖怪这个词，他就开始不喜欢，开始厌憎，在名字上就会产生爱憎和美丑的分别。这个就叫计名字相，就是分别我执。这些东西才是无明啊！没有这些莫名其妙的命名，他哪里会有烦恼呢？这四个相都是他脑袋里面想出来的。

从毗卢遮那这个真如实体里面一下子变出来的这一切，其中的一个个体或者一个见分因为开始有分别，他认为什么东西美，或者认为什么东西丑，那个东西就会以美的或者丑的形态一直存在下去。他会坚持自己的观点，所以在意识里面就会出现一个相续相，然后会出现执取相，接下来给它取名字，就出现了计名字相。

这四样东西都是在脑袋里面运作的：脑袋里面美丑善恶的分别有了，脑袋里面的相续有了，脑袋里面的执取有了，在脑袋里面还给它们取名字了，根据自己喜欢与否给它们取了不同的名字，然后这些名相就在脑袋里面装起来了，这些知见就在脑袋里面无中生有想出来了。

然后就要进入六粗相的第五个相了，叫起

业相。这时候他就开始造作了，开始起业了。对他喜欢的，他就去爱；对他不喜欢的，他就嫌弃讨厌，甚至怨恨伤害。这时候就惹起贪嗔痴的烦恼出来了，就真正地启动了身业和口业。而有了这种善恶的造作以后，他必然就出现六粗相的第六个相，叫业系苦相，就是说跟你造的业相联系的苦就出现了。

众生在六道轮回里面为什么会承受这个苦果呢？是因为承受苦果的前面有造业，他造了身业、口业。他为什么会造身业、口业呢？是因为前面有一个意业。什么意业呢？因为有一个知见，有一个名相，所以就有知见的意业、名相的意业。为什么有这个意业呢？你推理一下，原来最开始就是因为分别！因为有这个分别才产生分别相的相续认知，有这个分别才出现脑袋里面关于善恶美丑的执取，有这个善恶美丑的执取才去给它取名字并贴上“哪个东西叫好，哪个东西叫坏”的标签。然后他才会按照他的喜好去对待这些众生：他不喜欢的，就对人家不好；他喜欢的，就对人家好。这样一来就开始起业作，最后就陷入了痛苦。

这样追查下去你会发现，众生之所以不解脱就是因为起了分别。我们只要把“一念无明生三细，境界为缘长六粗”的运作原理搞明白，这样我们就能跳出去！这六粗里面，前面四个

都是大脑里面的东西，后面的起业相和业系苦相都是大脑里面这个意作产生的。

你要观照到这个不生不灭、不垢不净、不增不减的体性，然后你就知道用这个体性来看一切因缘和合相。这个时候用不生不灭的这种观照来看待因缘和合之法，这样你就不会去执取，就能够深深地入于空，深深地入于不生不灭、不垢不净、不增不减，就能从真谛、俗谛里面跳出去。那就是一个一，成为一个和合相，这就叫深深地入于空。

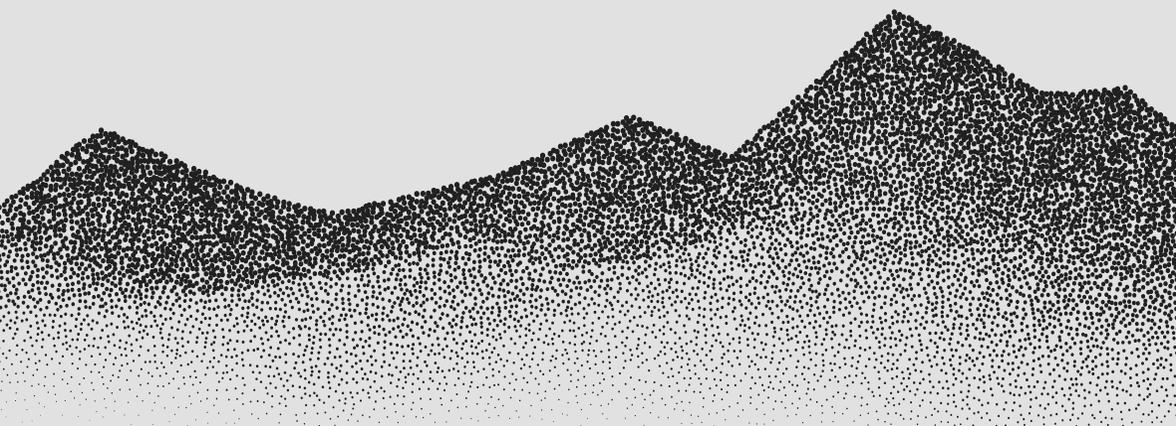
这个空不是脑袋里面想出来的一个空，而是实实在在的没有分别。这个桌子还是有的，这个墙还是有的，这个山河大地还是有的……你只要没有分别，它就是空；你有分别，它就不是空。但是这个时候你发现，你认为一切都是空，你脑袋里面多了一个空，最后你没有空掉不说，还多了一个所谓的空，这就麻烦了。这就是把空也作为一种知见放进去了，所以我们不能够用大脑去形成知见。

我们要形成一种观照功夫，观照一个如如不动的状态，观照一个天上天下唯我独尊的状态，然后在这种状态里面来入空，来归空。当我们回到这样一个不生不灭、不垢不净、不增不减的状态，处于一个没有善恶分别的状态，进入一个如如不动、大慈大悲、唯我独尊的观

照，我们一下子不就解脱了吗？

一切因緣关系背后的真相是什么

第
貳
讲

第壹节

般若智慧的妙用是如何体现的

【导读】一个生命透过业及其执着，才能经历并了知自己，最终证得自己本来是具足的，本然是圆满的。这就是执着和业在我们的生命经历当中所能够产生的妙用。若是因为缺乏智慧，没有执着，没有业，生命这种美好的状态也不可能展开。所以，生命需要业，需要执着，更需要智慧！

所谓“道”，也就是我们本具的真如体性。祂不生不灭，不垢不净，不增不减。这里面有无上甚深的微妙义！我们前面已经讲到，在这样一个不增不减、不生不灭、不垢不净的体性上而生发的诸多妙用里面，我们所熟知的业就是其中一个很神奇的产生妙用不可或缺的基础，也可以说是本质上的东西。

除了这个业的运作之外，我们还讲到了执着。执着本身，也是展开生命经历丰富的体验，也是一个生命透过业及其执着，来经历自己，了知自己，而证得自己本来是具足的，本然是圆满的，也就是真正了知自己的本来面目。那么，这就是执着和业在我们的生命经历当中

所能够产生的妙用。

讲到执着，我们一般人执着的焦点，最容易的就是把自己的生命力集中在几种主要的特定的经历之上。这个执着的范围，其中就包括我们的身体健康、身体形象、财富地位、情感生活、两性生活，以及个人偏好、朋友关系、亲情关系等等。

一个人所执着的这些方面也都能于生活当中为你提供大量的这种生命经验或体验，甚至会提供一些具有强度的情绪经历，能够使你从中体会到生活的美以及生活的丰富性。生命本身所能够经历的各种形态，包括人生的酸甜苦辣等等，也都要透过业和执着，他才能够展开这样一种特定的生命体验。

在夫妻关系里，在最亲的因缘关系中，这个体验会尤其强烈。这个强烈的体验里面能够体现出浓厚的一种情，或者是一种爱。同时，生命也能够在这种强烈的体验当中，经历到一种无奈，一种心酸，一种无助，或者是感觉厌烦等等。

在诸多的生命形态里，我们都要透过“执着”这样一种相续的驱动意识，才能够把这样一个生命的经历，这样一个生命的状态延伸开来。如果说我们没有智慧，那么我们就在这个执着上去经营出很多的痛苦、烦恼、无奈……

然后，我们就会经历很多想逃避却又无法逃避的这种现象。

但是，如果自身缺乏智慧，没有执着，没有业，生命这种美好的状态也不可能展开。所以，你需要业，需要执着，更需要智慧。但是，如果说我们缺乏一种般若智慧的话，我们往往就会很被动地陷入到执着所产生的这种状况里面。

比如说，有这样一个笑话：有一天阿凡提从梦中醒来，脸上依然带着笑意。然后妻子就问他：“你做了什么梦啊？居然在梦里面笑了起来！”阿凡提回答说：“我啊，确实做了一个美梦，梦见自己又娶了一个老婆。”妻子一听，脸色立刻就变了，于是开始唠叨起来：“你肯定心里面有鬼，只有心里面想什么，才会梦见什么。不必解释了，你想娶谁就娶谁吧，我绝对不会缠着你。”这个时候，阿凡提说：“你唠叨什么啊，我的梦都还没说完呢！”良久，阿凡提才好不容易让妻子把自己的嘴巴闭上了。然后他说：“我在梦里面啊，娶的老婆不是别人，就是你。她跟你一样，一唠叨起来，那就是没完没了啊！”

这个笑话里面说到的这种形态，这种亲情和家庭之间产生的这种唠叨，有时候让人觉得很烦，或者是令人难以忍受。这正是生命透过执着而经历的情景之一。

【导读】般若智慧真正的微妙之处就是它既能够展开一切的丰富性，同时又能够自在解脱。我们要运用业和执着这样的工具，才能够把我们这个生命经历展开来，才能够把生命的这种丰富性，把生命特定的这些滋味呈现出来，使我们能够去经历到它，感知到它，从而能够深刻地理解到我们本来面目的丰富性和富足程度。

尽管透过执着而经历的人生美好有很多，但透过执着而经历的人生无奈、无助和烦恼也不少。首先，我们要明白，这些妙用和执着也是卢舍那圆满报身智慧起运作不可或缺的一种工具。但是，你要明白这个智慧真正的微妙之处，也就是它既能够展开一切的丰富性，同时又能够自在解脱的这个微妙点。

这个微妙点也是生命在经历当中，他去选择和学习，并从这个经历当中能够悟到，证到，并最终能够运用的一种微妙智慧。因为在这样一种执着的背后所产生的这种推动力，会在生命之间发展出一种或者是完结一种业力关系。

在运用执着去发展出或者完结一种业力关系的同时，你还要用般若智慧去处理自己的执着本身。如果你想要达到这样的妙用，那么你就需要去经历一种特定的处境，你才能够真正地把握到《心经》里面所讲的这个般若观照的智慧。

我们要运用业和执着这样的工具，才能够把我们这个生命经历展开来，才能够把生命的这种丰富性，把生命特定的这些滋味呈现出来，使我们能够去经历到它，感知到它，从而能够深刻地理解到我们本质的深度、丰富性和富足程度。除了这些方面，我们还要能够在这样一个经历当中培养出一种慈悲。这些都是有这样一种执着的驱动下，使生命力运作开来，从而达成的一些效果。

很多高层的生命，比如说九地菩萨，在证到八地菩萨的宇宙大身之后，祂要去圆满、周全自己的智慧。在圆满、周全自己的智慧方面，祂有自己的学习计划。在这样一个学习计划里面，在这个经历当中，如果祂觉得自己在哪一点经历的强度不够，或者祂觉得自己的某种经历还不够完善，自己还不够满意，那么这时候九地菩萨也会刻意地运用执着作为工具，另外去组织，或者另外去发展出新的情景以及与众生之间新的业力关系。

在我们人，尤其是生活在今天这个特定时期的地球人里面，有相当一部分是乘愿再来或者是从高层来的生命，或者是其他的状况。除了这种人之外，在修行的领域里面，很多学佛的人在所有执着的经历里面，往往都是围绕他在过去世或者无始劫以来，他曾经抗拒过的情景去展开的，也即在平衡和完结他与众生之间业的关系上，往往就围绕他在历史上曾经抗拒过的一些情景来展开。

我们只要去观察修行人的的人际关系，尤其是夫妻关系特别明显，它不是我们所想象的这种恩爱夫妻，或者是所谓的完美夫妻这种形态。尤其是在修行人里面，你可以观察到，好多夫妻尽管表面上是一对，但他们两个根本就不是一对。

也就是说，从门当户对、兴趣爱好以及对人生事业的相互弥补等等这些角度来看，你发现修行领域里面的好多夫妻之间压根就不般配。

有的人性格特别急，就配一个性格特别慢的人给他；有的人脑筋转得特别快，就配一个大智若愚的人给他；有的人锱铢必较，就配一个什么都不在乎的人给他。你到这个修行圈里面去看，随处都可见到这样的夫妻关系的搭配。你从情感、学历和性格上去看，他们并非是般配的一对。他们纯粹是围绕着修行而展开的这

样一种关系，而且恰恰是围绕着他们过去历史上所抗拒的一些情景，来配置这样的夫妻关系的。

根据你过去抗拒过什么，你今天就恰恰遇到这种人。你过去讨厌那个人，今天恰恰就会遇到那个人，而且要跟你做几十年的夫妻。你只要有观察力，你去看看这个修行领域里面的夫妻，百分之八十都是这样。他是围绕这个执着来经历，用这个执着来围绕当初他在历史上所抗拒的一些方面、一些情节来展开的。

比如说，他可能以前在历史上曾经瞧不起那些温顺的人，他抵制这种人。那么很多时候，他在这一生里面恰恰会被命运推动，去过一种他过去讨厌的生活，就是他自己都讨厌自己的生活形态，一种无助的或者是一种屈从的生活。因为在过去，他瞧不起这种人。在过去的历史上，他没有从这种关系里面修出他的同理心，没有从当中开发出他的慈悲。也就是说，他瞧不起人家，他没有这种慈悲心去接纳这样的人。

那么恰恰在历史上有这样一种心态的人，往往在这一生当中，终生都会遇到一个比他强的人，而且对方很霸道，就要令他屈从。他甚至很抗拒，很愤恨这个让他屈从的角色。比如说在今天，一个男的往往会遇到一个很强势的女人，就逼着他要屈从一辈子。他想逃避，想抗拒，但始终难以摆脱束缚，因为这就是在历

史上他瞧不上的这种角色。也就是说，他在这个角色里面还没有修出他的慈悲、他的包容、他的接纳。

实际上，在生命的这场戏剧里面，在生命的这个剧本里面，这种生命形态只是各种各样的角色当中其中的一种而已。它和所有其他的角色一样，都是宇宙丰富性的一个体现，没有说哪个好，哪个坏。

【导读】《心经》里面讲的这个不生不灭、不垢不净、不增不减，就是一种非常中性、中立的态度。但是众生往往加入了自己关于美丑、善恶的分别和态度，那么他就会开始对宇宙里面所产生出来的丰富的生命角色开始评论，开始有态度和造作表现出来。当你能够站在毗卢遮那中性、客观的态度，认识到一切众生角色平等，那么你就算学会、圆满了这个功课。

我们的毗卢遮那始终是不生不灭、不垢不净、不增不减的，始终是不变随缘的，祂没有说哪种生命形态是不好的。

《心经》里面讲的这个不生不灭、不垢不净、不增不减就是一种非常中性、中立的态度，我们的体性就是这样的。

每一个生命个体都是毗卢遮那透过卢舍那的圆满报身智慧产生出来经历自己、表达自己的一个分身，都被授予了独立、神授的自由意志。既然是祂的分身，那么当然就被授予至高的神授自由意志了。毗卢遮那授予他这种自由意志以后，这个分身不知道什么时候突然就迷了，迷了以后就开始有分别，开始产

生分别智。

就像我们前面讲到的“一念无明生三细，境界为缘长六粗”，你可以把它理解成是毗卢遮那的意志，就是祂要生出这三细来。祂要生出一个见分，生出一个相分，祂还要赋予你这个个体生命见到这个相分的能力，这就是三细。生这三细是没问题的，问题恰恰是出在了后面。

这个境界生出来以后，他在以境界为缘的过程当中产生了分别，也就是所谓的六粗：第一个是分别智，也就是智相；第二个是分别智关于美丑、善恶、染净、是非的一个相续意识，也就是相续相；第三个是执取相，就是他脑袋里面有这个取见、取相；第四个是计名字相。正是因为他有了这些意识形态的东西，有了这个分别，有了这个意业的造作，于是就产生了后面的起業相和业系苦相，也就是体现在因果报应里面了。

他最开始就对这个境界相，对真如实体里面涌现出来的丰富性境界有自己的分别，有个人的美丑观点。他不是真如体不生不灭、不垢不净、不增不减、不变随缘的状态上来经历，而是加了自己关于美丑、善恶的分别和态度，那么他就会开始对宇宙里面所产生出来的丰富的生命角色开始评论。这些生命角色本身就是宇宙的财富啊，他对这些财富开始评论了。

不仅是发表评论，他还有态度表现出来，还有造作表现出来。在这个过程中，不管他过去抗拒什么，他抗拒的这个东西就是他不接纳的角色。不管他过去讨厌、抗拒哪种角色，当他进入到一个经历当中去悟他的圆满报身智慧的时候，这个背后的因缘恰恰就会促使他去扮演那个他所讨厌、抗拒的角色。而且他会进入一种很无奈的状态，甚至终身愤恨自己怎么会进入这种无奈、屈从、被人家压制的状态，然后这种屈从的状态会引发他更为强烈的抗拒。他没有接纳这种顺从、屈从，他这个抗拒越强烈，他越逃避，那么他的这个执着就越严重。

如果你这一世被安排成受人压制抬不起头，感觉到这一辈子怎么这么没劲儿，各方面都被限制死了，经济来源限制死了，人际关系限制死了，社会资源限制死了，让你想逃都逃不了，那么你心里面就会很无奈。但是如果你抗拒，这个执着就会越重。你对这个东西抗拒的执着越重，你就会又被安排更屈从的下一世。你下一世可能会更倒霉，可能会遇到更强势的人压制你。比如你跟他成为夫妻一起生活，他甚至让你一辈子都不敢多说一句话，一旦说错话就会劈头盖脸跟你打起来。

如果你这一世所经历的是你抗拒的角色，是你心里面感到不爽的角色，实际上那就是过

去因为你的分别而曾经抗拒过的角色。这种经历将一直持续到终于有一天，你悟到这个不生不灭、不垢不净、不增不减的体性了，那么你对这个角色就不会再有这种偏好和态度。你能够站在毗卢遮那中性、客观的态度，认识到一切众生角色平等，那么就算你学到了、圆满了这个功课。

这个时候，你悟到了这个角色本身，这种生命形态的表现本身，就是这个宇宙财富的丰富性之一。它就像演戏一样，是整个剧本里面其中一个演员的角色，你凭什么不接纳这个演员的角色呢？你不接纳，那么在了结这个关系上，就恰恰会遇到这样的情景。有时候你会感到很无奈，有些事情你越抗拒，它表现出来就越极端，甚至把一个人逼迫到很无能、很弱智的程度。为什么？你越是抗拒，祂就越要压制你，越要把你的智慧，越要把你的能力收掉，让你处于笨笨的状态。不管你想怎么去反抗，都没用。

给大家讲个笑话：在一次射击训练中，有个士兵对着靶子连续发射了几枪，但是每次射击都未能命中目标，全部脱靶。这时候教官就怒气冲冲地走过来，一下子把这个士兵的枪夺过来，声色俱厉地对他说：“你真是大笨蛋啊，瞧我的。”他说完以后，就抬起枪，对着靶子

连续打了数发子弹，但却没有一发打中。正在全场哗然之际，这个教官也反应很快啊，只见他轻轻地拍了一下枪上的灰尘，然后就递还这个士兵说：“你看到没有，照这样打，就一发都打不中。”

在这个笑话里面，一方面是一种轻松，另一方面也是一种无奈啊。

第肆节

为何说执着和业皆可成为妙用

【导读】你只要有某方面的执着，那么你背后的力量就偏偏要把这个执着作为一个主题，作为你提升自己、完善自己，真正皈依到不生不灭、不垢不净、不增不减、不变随缘的体性上去的一个工具。透过执着和业，你就能够创造出不一样的生命经历和情节，来证到你本然具足、本然成佛、本然圆满的真如实相。

如果一个人在生活当中有某一种缺陷，这种缺陷会让他在这个方面表现得很无能。但很奇怪的是，我们在生活当中往往会遇到很多情景，处处都是冲着我们的这个缺陷来的，老是在这个缺陷上让我们尴尬。那么，这是怎么回事儿呢？

其实，这些东西都是因为过去你对这种缺陷本身的抗拒和不接纳。如果你要真正学佛、悟道、解脱，唯一的做法就是皈依到毗卢遮那上面去。你要皈依到毗卢遮那上面去，而不是在嘴巴上喊皈依佛。你要皈依祂，你就得像毗卢遮那一样，以平等心去接纳一切众生的形态。我们平时讲接纳一切众生，实质上

就是接纳一切众生的形态，就是众生所表现出来的形态。这才是最实质的接纳！

对众生所表现出来的形态，如果你有一样不接纳、不包容，那就代表你没有平等心，就代表你起了是非、好坏、对错、善恶的知见。你起了这些知见，那就进入到境界为缘长六粗的迷宫里面去了。一旦进入到境界为缘长六粗的迷宫里面，你要想解脱，那是不可能的。

在这样的知见上，你要想解脱，怎么可能？但是，你又在学佛，又想跳出这个轮回，又想往生西方极乐世界，又想修成佛，那怎么办呢？这时候，你背后的这个佛的力量，这个护法神，就会看你在过去的经历当中，有哪些是你最抗拒的，有哪些是你不接纳的执着。你只要有这方面的执着，那么祂就偏偏要把这个东西作为一个主题，作为你提升自己、完善自己，真正皈依到不生不灭、不垢不净、不增不减、不变随缘的体性上去的一个工具。

这不是喊口号的，光喊口号有什么用啊！比如我们念阿弥陀佛，阿弥陀佛这个圣号就是不生不灭、不垢不净、不增不减的意思，这个圣号就是接纳一切、包容一切、圆满一切的意思。你在念的时候，你的嘴巴在念阿弥陀佛，但你的心里面依然有这种抗拒，依然有这种分别，依然有这种执着，那你念的东西是什么？

严重一点说，你念的就是一个妄语。为什么这样说呢？就像一个人说：“你相信我，我答应你的事儿我一定办！”虽然他嘴巴上这样说，但是他并没有付诸行动。那么，我们就会把他理解成一个口是心非的人。

如果按照这样一个逻辑来分析的话，当你说：“我要皈依佛，我要按照佛的知见去做。”但是你心里面并没有像佛一样以平等心去接纳、认同和包容一切生命表现的形态，而是有抗拒，有分别，那就说明虽然你口头上在念阿弥陀佛，但也是口是心非啊。你既然念了阿弥陀佛，那就应该像阿弥陀佛一样去接纳一切啊！我们的阿弥陀佛就是指真如体性，你既然在念这个圣号，你就得像这个圣号一样不变随缘、接纳一切。但是，你在这当中有抗拒，就说明你有这个执着。那么这时候，你就会体验到对你的执着有冲击力的这样一些生命经历。

在这样的生命经历里面，如果你早一点醒悟：“这种角色是我抗拒的，我应该接纳！”那么，这个事儿就没有了，这时候就说明你是真的在念佛了。你念的这个阿弥陀佛圣号就是和阿弥陀佛相应的，和毗卢遮那相应的，和我们的真如体性相应的。

这时候，你这个执着的经验就消减了。这个执着的消减，只是体现在你个人的觉醒上，

它并不涉及到与其他人的任何关系，它和业的关系不一样。业的关系是你要和某个人之间发生的一个业的平衡，而执着只是关乎你对一切众生是否能真正做到平等看待。你只要能够做到对一切众生平等看待，那么这个时候它就消减了，它也就消归自性了，它和其他人没有连接。

执着和业都能够创造出不一样的生命经历和情节。一个是内在的业，一个是外在的业。执着属于内在的业，它只跟自己发生关系。我们这个业力作用、纽带关系一般情况下要牵连到其他生命，但是这个执着只是你自己的事儿。当你形成一个相续的意识驱动的执取意识，那么这个就叫执着。它属于六粗里面的第三粗，叫执取识（执取相），这个就是执着。所以，这个执着本身，这种经历，也能够让你去悟道，但是它不会涉及到和其他人之间的关系。

所有的人其实都是透过这个执着和与众生之间的这种业，来感受生命，来经历自己的方方面面，来体验各种各样的情绪变化。然后，在这种丰富的执着和业的功效之下，就派演出来十法界依正庄严的这样一个丰富多彩的盛况和富足。对于这一切的盛况和富足，不管它们是因为执着而产生的，还是因为各种各样的业而产生的，如果你能够对这一切始终保持不生不灭、不垢不净、不增不减、不变随缘的中性

态度，那么你就能够证到你本然具足、本然成佛、本然圆满的真如实相了。

你透过执着和业来证明自己是佛，证明自己是具足的。你是透过它们来证明到的，不只是悟到、了解、知道了，而是透过这个幻相，你已经证明了我们的真如实体里面是无比丰富、包含一切可能性的。我们的真如里面能够创造一切，祂是无所不能的。

你透过这个幻相的执着，幻相的业力关系，和幻相的众生演绎，通过十法界依正庄严的各种各样的生命形态，你不只是知道和了解，而是实实在在地证明了自己是本然成佛的。所以，这个业是一种工具，这个执着也是一种工具，我们透过它们来证明自己本然成佛。这不叫悟道，而是叫证道。悟道并非证道，因为证道需要去经历。悟道，你可以坐在那儿不去经历；证道，你必须要去经历。

一般人执着的焦点普遍集中在以下几个方面，包括我们的外貌长相、身体形象、身体健康、金钱财富、情感经历、兴趣爱好、家庭亲情等等。这些东西都是很容易让一个人执着的。

如果这些都能于生活的场景中为你提供—个环境，让你来经历某种生命的感受或者情绪的强度，使你能够从中体验到生活的美好以及辛酸苦辣，这正是执着所带来的效果。

执着能够让你实实在在地经历到、感知到、证到我们的真如体性里面本然具足的丰富性。同时，并不需要牵连其他生命，你就能够拥有一个很强的体验，一个自知的感受，以及自证的一份财富啊！

第五节

为何要修平等心

【导读】当我们对某个生命特别看重，却对其他生命很漠视；当我们对某一个人特别在意，却对其他人忽略不计，这就是不平等心。如果你有这种不平等心，你要重新像一个王者一样，在乾坤里面自由地受用，智慧地游戏，那是不可能的。不管是你的宝贝儿女也好，还是你特别钟爱的亲人情人也好，你都要绝对地在心态上，把他们当做跟任何人甚至跟一花一草一样是真正平等的，你才能够真正地自在受用啊！

如果你要证到真如体性不生不灭、不垢不净、不增不减的基本特点，要证到毗卢遮那对待一切众生所持态度的微妙性的话，那么就要在有一定强度的经验当中来挑战自己。比如说你会连续地遇上对你不忠诚、背叛你的伙伴。按照因缘来讲，你之所以会遇到或者连续地遇到被人家抛弃、背叛的相似经历，那就说明你是处在一个境界为缘长六粗的迷境里面。

你可能曾经对某个人有这样一种执着，就是说你很在乎他，将他视为你的

整个生命、整个宇宙。你认为他是最完美的，除此以外，其他一切都不算什么。

如果说在历史上，你曾经有这样的喜好，有这样的执着，有这样一个偏好的执取，那么在你进入佛法修行之后，在你要去圆满自己报身智慧的修行经历当中，可能恰恰就会遇到一个你过去特别执着、特别在意、特别喜欢，甚至你认为他就是你的一切的这个人，而他却不断地抛弃你、背叛你。

还有一种情况就是：比如说九地菩萨，祂可能想有意识地去挑战自己的包容性，那么祂也会去造作这种因果关系。祂会故意对一个人很执着，培养起对这个人的依赖，然后种下这个因以后啊，就会促成这个人在将来背叛自己。祂在过去很在意这个人，对这个人很执着，现在对方突然反过来背叛祂，而且可能多次背叛祂。祂就想要在这种游戏当中来挑战自己，看自己能不能够真正回归到不变随缘地对待一切众生，无条件接纳和包容一切众生，重新归位到自性的这种形态上来。

我们知道，在中文里面，有一个字叫“玩”。王字旁，旁边一个元，就是王者在乾坤里面游戏，这就叫“玩”。那么什么叫王者呢？就是悟到了自己的真如体性的生命，都叫王者。他们可以游戏神通，那么在游戏神通里

面，其中也包括挑战自己这一方面。

不管是游戏神通的挑战，还是因为我们在无明当中长了六粗、分别、执着从而形成我们现在被人家抛弃的这种情况，它一定都是因为我们曾经有这种不平等的态度。当我们对某个生命特别看重，却对其他生命很漠视；当我们对某一个人特别在意，却对其他人忽略不计，这就是不平等心。

如果你有这种不平等心，你要想重新归位到自在解脱的受用上去，那是不太可能的。你要重新像一个王者一样，在乾坤里面自由地受用，智慧地游戏，你就必须把这种执着消解掉。不管是你的亲人也好，不管是你的宝贝儿女也好，不管是你特别钟爱的情人也好，你都要绝对地在心态上，把他们当做跟任何人甚至跟一花一草一样是真正平等的，你才能够真正地自在受用啊！

为什么？你只要有一点不平等，你就和这个真如体性不相应；你只要有一点不平等，你就在“境界为缘长六粗”的迷宫里面。那么这个时候，可能就会让你经历一种相反的情景：你在意什么东西，这个东西反过来就会伤你的心。比如说你在情感里面特别爱某个人，结果他就恰恰不断地抛弃你，从而让你学会以平等心看待和接纳一切众生。

如果你作为一个修行人还有情执，还有分别，对某种类型的人还有偏好，那么你就会在这个问题上遇到坎坷。你有取舍，对特定个性和性格的人有特定的感情，这就是执着。你有这个执着，你就和真如体性不相应，那么你要想回归真如体性就不太可能。

你看那些修行人，为什么跟他们结婚的都不是真正符合他们这种喜好的人？如果符合你的喜好，不就是在肯定你的执着吗？那就在肯定你的这种分别啊，你还修啥呢？首先这个情执本身，就是你巨大的障碍，你还修啥啊？你修不了。

我们看到很多修行人，至少百分之八十的修行人，所找到的另一半，都不是他们心目中期望的那种人，反而恰恰是他们抗拒的这种类型。恰恰是机缘巧合，就彼此捆绑成了一辈子，绝大部分修行人都是这种情况。

为什么？既然你要修行，怎么可能让你遇到一个各方面都让你喜欢的人呢？怎么可能让你们两个人这么完美地结合呢？果真如此的话，那不就是佛以及后面的护法神都认可你这个执着吗？所以实际情况就是要破你的不平等心，破你的分别智、取舍心，破你的执取相。

你能觉悟到这一点，那么你就能够很快地从因缘关系里面跳出来。如果觉悟不到，那么

尽管你不断地谈恋爱，不断地寻寻觅觅，你都会不断地遇到类似的人。其背后的意图是要成就你啊，因为你发了愿想要重新证回自己本然具足、本然成佛的先天状态上去。

由此就必然会有一个特别爱你的人来成就你，让你不省心，尤其是在家庭关系上，这种规律特别明显。我说百分之八十的修行人都说少了，我观察到的现象是百分之百，但是可能有些现象我还没有观察到嘛，所以保守一点说就是百分之八十。其实，作为修行人的夫妻基本上都概莫能外。

【导读】你对众生表现出来的形态接纳不了，那么你要像大菩萨一样下到地狱、鬼道里面去度众生，就根本不可能。一个修行人不管对众生表现出来的哪种形态不接纳，对哪种形态心里面有抗拒，他都会感召来修行上的某种因缘。一直到他对这种形态不反感了，他能够用一个中性的态度来看待这种形态了，那么这种因缘关系才能彻底了结。

有的人修行以后，会遇到一个喜欢吃肉的老公，或者是遇到一个离不开肉的老婆。还有的人是对喝酒很执着，或者是对抽烟很执着。这种情况是很好玩的：他自己修清净心，而身边却遇到一个整天让他没有清净心的人。

比如说，这个老婆特别爱酗酒，她对酒会执着到让你想象不到的程度。而这个老公是一个修行人，又特别闻不惯这个酒味，但是人家就是离不开酒。

如果说他觉悟不到这是为了帮他去除自己曾经有的执着，那么这个老婆的酗酒行为就会一直都戒不了。因为在过去的某一世，他的亲属当中有一个人就

喜欢酗酒，然后他就一直不接纳这个人，一直跟这个人对着干。

就是因为他在过去有这样的分别，他对这个喝酒的人从来没有用同理心去理解，到底背后是一个什么样的东西会使这个人喝酒这么依赖。对这种人，他从来只是批评，而未曾有爱、慈悲和同理心。

那么，他可能就会遇到两种情况：第一种情况就是他在这一生变成一个酒鬼。他自己变成酒鬼，就是让他来接纳自己。他自己做过酒鬼，那么将来看到酒鬼，他就能接纳，就能同情，就能理解。第二种情况就是他可能会莫名其妙地找到另外一半，那个人就是喜欢喝酒的，而且天天就在他身边喝给他看。

这两种情况都是在破除他过去的这种分别取舍。你对众生表现出来的形态接纳不了，那么你要像大菩萨一样下到地狱、鬼道里面去度众生，就根本不可能。地狱、鬼道里面的众生表现的形态就更极端了，如果你不能接纳，你将来怎么去度他们？你度不了。

一个修行人不管对哪种形态不接纳，对哪种形态心里面有抗拒，他都会感召来修行上的这种因缘。如果他对酒鬼一直都有抗拒，那么他就会生生世世都和一个酒鬼结婚。一直到他对酒鬼不反感了，他能够用一个中性的态度来

看待喝酒这件事儿了，那么这种因缘关系才能解开。这背后就是一种执着的力量感召过来的因缘。

我们讲过，对待一切众生要无条件包容，不认同，不反对，这是很微妙的三点。只有不认同，不反对，你才能做到无条件接受，无条件包容。

这个时候，你就是自在的，你就是和真如体性相应的。但是，如果你对一个东西喜欢，那么这就是执着。相反，如果你对一个东西不喜欢，这也是执着。不管喜欢还是不喜欢，它都会带来这种因缘的情景。你喜欢的，你就加持它的存在；你抗拒的，它就和你纠缠。所以说，喜欢和抗拒实际上就是一回事儿。

你喜欢的，它被你加持存在；你反对的，它和你纠缠存在。那不就是一回事儿吗？你只要不认同，不反对，那么你就跟它没有关系，没有牵连，没有执着了。你只要是喜欢，或者是抗拒，那么因为这个执着，你就会和那个东西产生连接。你喜欢的，必然是连接的；你讨厌的，它也是连接的。你讨厌它，你心里就会老是想到这个情景。老是想到这个情景，这就是执着，而执着就直接和那个不喜欢的东西连成一体。

所以，喜欢和抗拒都叫感召。一个人不喜

欢喝酒，他要么就是从里面感召自己变成一个酒鬼，要么就是从外面感召来一个酒鬼，跟他生生世世做夫妻。因为他对喝酒的人缺乏怜悯，缺乏理解，缺乏同理心，甚至特别反感，那么他一反感，背后的这种执着作为纽带，就会把他扯到跟这个酒鬼相关的情节上来。所以，执着也会让你能够在这个特殊的情景里面去经历，但是有些经历会反复地重复，无聊地重复。

它没有什么好玩的，但是它为什么会无聊地不断重复呢？就是因为你没有从当中觉醒。原来，你跟它纠缠不清的原因，就是因为你没有做到不认同，不反对，也就是没有做到不生不灭、不垢不净、不增不减，你没有真正做到这一点。

把“不生不灭，不垢不净，不增不减”翻译成另外的语言，就叫不认同，不反对。你认同也出问题，你反对也出问题。然后，你会带来一种生命体验，促成你对这个喝酒的人产生一种怜悯，那么喝酒的事件实质上也成为让一个人去学习怜悯之心的功课。如果说他自己变成一个酒鬼，他自己喝酒以后，再看那些酒鬼，他就觉得不是那么糟糕了。这样他就会感同身受，他会站在对方的角度上去深入了解这个人的嗜好。

有一个红尘当中的姑娘，前世是一个非常

圣洁的女人，但是莫名其妙地，她突然在今生的生命经历里面却成为一个非常浪荡的风尘女子。更可怕的是，她前世的记忆没有被完全封锁，于是她在睡觉的时候，就忆起了她前世是一个非常清高、非常圣洁的女人。那为什么今天会变成这样一个风尘女子呢？她一下子就无法接纳了！但是她背后又有一种冲动，使她无法抗拒这个肉身，使她离不开那个风尘的环境。

她实在不明白为什么她前世自清自洁，今生却会突然成为一个风尘女子！我们一般认为的自清自洁和《心经》里面讲的不生不灭、不垢不净、不增不减的这个清净相恰恰是完全不一样的。有时候我们认为自己很清净，连葱花都不吃，连肉都不吃，我们有时候会把这个理解成清净。其实，真正的清净是不认同，不反对。但是，很多人所谓的清净里面却是对葱花有抗拒，对荤食有抗拒，对他所定义的肮脏丑陋，对他所定义的不道德的事情很抗拒。他没想到他这个抗拒本身就是执着，很多人都很难想到这个问题。

“我这么清净，连葱花都不吃，连肉都不吃！”他就没想到，这背后就有一种抗拒，这个抗拒就是不清净相。所以，这个风尘女子在前世也是一个修行人，她修行得很“清净”，连这个葱花都不吃，任何男人都不接触，甚至

很抗拒那些跟男人接触的女人。她一直都很努力地在修清净心，一生都要做一个绝对干干净净的淑女。她认为，她的修行是有功德的，她的修行是有境界的。

令她没想到的是，她居然在后来的人生里面感召来这么一个风尘之命。她自己理解不了，而且很残忍的是她知道自己过去是一个修行得很干净的人。她认为自己干净，但是并非清净，因为没有抗拒才叫清净。

【导读】你对某个东西抗拒，就是不清净相。这种抗拒的形态，就是一种执着。不管你是抗拒，还是喜欢，都不是清净相。真正的清净相，是不生不灭，不垢不净，不增不减，不认同，不反对，不变随缘。

在《红楼梦》这部古典名著中，有一位名为妙玉的女子，她素来以高雅、洁身自好著称。然而，随着故事的发展，她的命运却发生了意想不到的转折，后来竟被一位黑社会头目所劫掠。这一情节从表面上看，似乎让人难以接受，毕竟妙玉一直以冰清玉洁、不染尘埃的形象示人。为何在贾家衰败之后，这位一生保持纯洁与高贵的女子会遭遇如此悲惨的命运？

这是因为我们没看懂《红楼梦》，所以才会觉得这不公平。其实这是她自己感召来的，是她内心不清净，是因为她对这个东西抗拒。你对某个东西抗拒，就是不清净相。真正的清净相，是不生不灭，不垢不净，不增不减，不认同，

不反对，不变随缘。这才叫真正的清净相，但是很多人理解不了这个清净相。

很多人吃素，他们对这个荤食是抗拒的，这并非清净相。所以大家要理解，不是说你整天在吃素食，你就在修清净相。你抗拒所谓的五荤，你修的就不是清净相。你抗拒所谓的五荤，那就不是不认同、不反对，那就不是不生不灭、不垢不净、不增不减，你不是这种形态，因为你是抗拒的。这种抗拒的形态，就是一种执着。这种执着一定会给你感召来纠缠不清的对荤食的执着。你感召来之后，弄不好你这一世修不成不说，下辈子你还特别喜欢吃荤。

你脱离不了这个荤，为什么？因为你对这个荤食有执着，你反对它，这就是执着。很多人理解不了，什么叫清净啊？他以为只要自己整天清心寡欲就是清净，这不是清净，这是假清净。不管你是抗拒，还是喜欢，都不是清净，大家要理解这个道理。

为什么对“不生不灭，不垢不净，不增不减”这一段我们讲得很细啊？如果不把这一段讲细，你整天都不清净，可能一念一下子就过去了。你以为你清净，实际上是不清净。所以这种执着跟你的学习有关，它要通过你对某一事物的执着，让你更深入地去了解这个事物。那么你为什么会有这个事物呢？就是要么你

曾经对这个事物执着，要么就是你对这一类生命持反对态度，这些都叫执着。

有一则关于修行的故事，其主人公是一位女性。她自小便成长于名门望族，举止间流露出大家闺秀的气质，被众人赞誉为淑女。她一直保持单身，在人们的印象中，她纯洁无瑕，甚至未曾涉足情感的涟漪，未曾经历过恋爱的甜蜜与苦涩。她远离了那些喧嚣与浮华，可以称得上是清心寡欲、冰清玉洁的女子。

更为难得的是，她凭借卓越的学习成绩，成为了一名才华横溢的工程师，同时她从未停止对内心世界的探索与修行。在修行的过程中，她突然有一天看到了自己的前世，由此竟产生了跳楼的冲动。她在自己阿赖耶识的记忆库里面，看到她曾经很多世都是一个风尘浪荡的女人，她对这一点实在无法接纳，她理解不了为什么会这样！其实，这也是执着，也是执着的感召。

不管是正向的执着，还是反向的执着，它都会感召来另外一个方向的执着。打个比方，她过去太过风尘浪荡，太没有原则了。她可能瞧不上那些安分的人，她对那些安分的人是抗拒的，是反对的。她这种抗拒也会感召来一个很偏激的状态，她会感召来一种命运，就是自己特别安分，并反过来对那些不安分的状态很抗拒，接纳不了。

因为在毗卢遮那的这个真如体性上，祂没有我们所理解的好和坏。祂的清净相不是我们所理解的这个人冰清玉洁就叫好，或者那个人很浪荡就叫坏，祂没有这个好坏之分。毗卢遮那真如体性的清净相是不生不灭、不垢不净、不增不减的，这才叫真清净相。它不是我们后天观念所理解的这个人干净或者那个人龌龊，这些都是我们的后天观念分别出来的。

你只要持有好坏的认知，那就是分别相。我们把自己规范在一种仪轨和形式上，并不代表我们就清净了。如果它是一种仪轨，它不可能让你变清净。哪怕是我们理解的很清净的仪轨，它里面都带着不清净。

有很多仪轨，本身就是一个笑话。一个国家的将军到其他国家的一个兵营里面去参观。参观结束的时候，他就在士兵队列前面讲话。为了活跃气氛，他足足用了10分钟的时间，讲了一个他认为很好笑的笑话。接下来，就轮到翻译人员给他翻译了。没想到这个翻译只用了三句话，就使在场的人全都捧腹大笑。

将军觉得美滋滋的，就问这个翻译：“我讲了这么长的笑话，你为什么三言两语就能够把它说清楚，而且还让大家笑成那样呢？”然后，这个翻译回答说：“是这样的，将军，因为我在翻译你讲的这个笑话的时候，我想并不

那么容易使人领会到其中的妙处，所以我就对这些士兵们说：‘刚才将军讲了一则妙趣横生的笑话，务必请大家跟我一起大笑一阵子，以示友好！’然后大家就响应这个号召笑起来了。”

这些士兵并没有理解到将军所讲笑话的微妙性，翻译却用一种仪轨就让士兵们做出一个哈哈大笑的样子出来。从这个真如体性里面，有时候会派生出一些戒律，派生出一些仪轨来。当我们感知到笑话里面的微妙以后，仪轨就是表达这种微妙的一种形态。但是有时候我们无法理解这当中的微妙，我们只是遵循这种仪轨，遵循这种形式，最后就把仪轨当成了实质。

你看佛法里面讲这个持戒，宇宙为了表达自己的庄严、殊胜、美好，有时候要通过一种持戒的仪轨才能够体现出来。但是，它的效果是为了表达一种庄严、殊胜、美好，或者是为了表达一种微妙的法理。那么，它里面是活的，而不是死的表达。也就是说，它不局限于用一种形式来表达，而是可以用千变万化的形式来表达。

如果我们不理解这个形式表达背后的实体，我们就会很呆板地去复制这种套路，那么我们就把形式本质化了。当你把形式本质化的时候，这种形式就变成了笑话。包括我们吃素、不吃葱，当这些形式都被本质化的时候，也就变成了笑话。

【导读】你对任何现象都要像我们的真如体性一样，没有好坏分别，无条件接受。如果你对某样事物特别反感，不但你见不到一真法界，你还会感召来这个事物，这就是一种极端。只要你一走极端，不管是正向的还是反向的极端，都会导致你脱离一真法界。只要脱离一真法界，你就要去学习和经历，就要重新去证你的圆满报身智慧。

过去有一个老法师，叫道宣法师，他是戒律持得最好的。他曾经对窥基大师有看法，因为他认为对方的作风很散漫，作为一名出家修行人，在戒律的持守方面尚需加强。正是因为他对窥基大师的这种个人看法，后来还闹出了一个笑话。

有一次因缘使然，窥基大师路过他的宝山，他们两个人终于有机会可以面对面地切磋一下佛法了。于是道宣法师就想借机教训一下对方，说好听一点嘛，就是帮助一下对方。为什么他很自信地想要帮助窥基大师呢？

因为道宣法师对戒律持得非常好啊，

他能持到让天人感动，持到享受天人供养的这种程度。每天到了中午就餐的时候，一般人都要到食堂去吃饭，而道宣法师却享受着天人给他送餐的供养。他也觉得，自己能够修到享受天人供养的这个地步还是挺不错的。

刚好这一次窥基大师过来访问他，作为待客的礼仪，他理应安排对方吃饭，但是他却故意不安排，两个人就一直坐在那里聊。他心里面想：我不安排吃饭，等到吃饭的时间，天人就会给我送饭来！他想用这种无形的形式，让窥基大师看到，这样就可以侧面地教训一下窥基大师，让他好好持戒，不要这么散漫，要遵守出家人的规矩。

但是令他没想到的是，那一天到了中午，天人一直都没给他送饭来。到天黑了，也没给他送饭来。第二天早上窥基大师离开了，一直到第二天中午，天人才终于送饭来了。这时候，道宣法师就发脾气了，他问天人为什么昨天不送。然后，这个天人就回答说：“不是我们不送啊，昨天是有大菩萨在此山，很多护法神层层叠叠地把整个山都封闭了，我们这些小天人根本就进不来！”

通过这次闹出来的笑话，道宣法师才觉悟到：“原来是我把形式本质化了，没想到窥基大师的境界比我高得多啊。”这些都叫分别！

对于你不接纳的东西，你不能像我们的真如体性一样，做到不生不灭、不垢不净、不增不减。你做不到这一点，那么这里面就有分别的执着。你只要有分别的执着，你认为你的品行很好，你在修清净心，但实质上你压根就没修清净心。

比如说抽烟，如果一个人很讨厌抽烟，那么他对这种癖好的抗拒也是一种执着。因为我们知道，在真如体性上来看，它不存在好与坏，祂不认为某样东西是好或坏。你对它偏好，对某样东西特别在意，这就是执着。不管你对好的执着，还是对坏的执着，都叫执着，你的心都不清净。你以为你对好的东西执着就叫清净吗？不对！不管你对好的东西执着，还是对坏的东西执着，都不清净。

你说你反对抽烟，那没问题啊。你认为抽烟是坏的，有害健康，你反对它，你认为那是清净吗？你只要一反对，你只要一抗拒，这就不是清净相。你就可能促成这种因果，可能将来就会跟一个抽烟很厉害的人结婚。你要想那个人戒烟，他怎么都戒不了。为什么？他就是为你而存在的，你怎么可能让他戒烟呢？他把这个烟戒了以后，那不就满足你的这种分别了吗？那不就满足你的这种对抗了吗？而你却意识不到你的这种分别、执着。

你认为你反对抽烟是正确的，因为抽烟不

仅会对自身造成伤害，而且二手烟对周围人的身体健康造成的伤害更为严重。这是从这个烟的本身来讲，但是从这个清净心的角度来讲，你这是一种执着。你有这种执着，那么肯定就会感召来这样一种情景：要么就是把自己感召成一个抽烟很厉害的人，要么就是感召一个整天抽烟很厉害的人到你身边来。

不管你反对任何事情、任何事物，它都必然会和你形成一种对立。这种对立本身也是一种不平衡，那么这种不平衡也要平衡回来，你要按照不生不灭、不垢不净、不增不减的方式来对待。你想一下，你有偏见，有抵触，难道不要平衡过来吗？你感召了这样一个情景下来，却没有觉悟到是自己的问题。然后你整天去反对他并要求他戒烟，但是只要你对他的这种抗拒还在，他就永远戒不了。因为你的抗拒在，你的感召力在，那么因缘就在，他的烟也戒不了。

当你对这件事情不是太偏好，不是太认同，你对他不是那么反感，你能接受他，而且你能够以不认同、不反对、不生不灭、不垢不净、不增不减、不变随缘的态度来对待这件事情的时候，你可能会发现对方莫名其妙地就把烟戒掉了。也就是说，你对任何现象首先要像我们的真如体性一样，没有好坏分别，无条件接受。当你能够接受一切现象时，那么你就不会遭遇

麻烦了。为什么？因为你是清净相。

你是清净相，那么不管怎么经历，你都没有麻烦。但是，如果你很喜欢，它就是执着啊！你喜欢的这种执着，就会感召来一种类似的关系，感召来一个问题和你连接在一起。同样，如果你反对，它也会跟你纠缠在一起。你要跳出这种纠缠，跳出这种纠葛，那么你就要对一切采取真正的不认同、不反对、不生不灭、不垢不净、不增不减的清净态度。你只有采取这个清净态度，你的各种关系才能够恢复平衡。

你带来的任何情节都是你的依报，而依报是离不开正报的。你说你的正报之身感召来的一个依报环境是你不喜欢的，那就说明你的正报之身里面有抗拒，你的内在有抗拒。你连抽烟都接受不了，你却说将来修成了要到地狱里面去救众生，那是不可能的。因为你的反对太多了，你的抗拒太多了，你怎么去得了啊？你去不了！

你唯一能够做到的就是像毗卢遮那，像我们的真如体性一样，采取不生不灭、不垢不净、不增不减、不认同、不反对、不变随缘的形态，你才能够随众生心，应所知量，随缘化现，去到任何众生的场地里面。众生应以何身得度，你就以何身示之。你只有达到如此清净，才能有这样的功能妙用。如果你达不到如此清净，

你要像观音菩萨的三十二应化身那样也是不可能的。因为你的分别、抗拒本身就导致你不自由，你都不自由，你怎么能够自在受用呢？

你和对方之间需要发展出一种完结这种业力的关系，同时，能够处理你执着的——也是你必须学习成长的——这种经历的处境，然后从当中来培养你的这种体谅、这种包容，这种接纳，更重要的是能够从这当中使你重新回归不生不灭、不垢不净、不增不减的清净心状态。你一旦回到这个清净心，然后回头一看，那就是一真法界。如果没有回到这个清净心的状态上，你要想证到一真法界，怎么可能证得了呢？因为你对很多东西还有认同，还有抗拒，还有分别啊！

你对极乐世界特别喜欢，你对地狱、鬼道众生或者是六道轮回特别反感，这本身也是一种抗拒，也是一种执着。这种执着也会导致你见不到一真法界，哪怕你能够带业往生到极乐世界，你也依然见不到一真法界。为什么？你对极乐世界的感情很深厚，但是你对六道里面各个空间的东西却很厌烦，你怎么能够见到一真法界呢？见不到的。即使能够带业往生，你都见不到一真法界。

对于任何一个学习课程，只要你一走极端，不管是正向的还是反向的极端，都会导致你脱

离一真法界。只要脱离一真法界，你就要去学习，就要去经历，就要重新去证你的圆满报身智慧。你证不到这个东西，你怎么能看得到一真法界呢？

如果你对某样事物特别恶心，不但你见不到一真法界，你还会感召来这个事物，这就是一种极端。你对这个事物特别偏心，也会导致你成为这个事物本身，或者是成为这个事物反向的本身。它会以这样一种突出的状态表现出来。你特别反感，特别敏感，或者你特别偏心，特别有感情，这就是执着。包括对极乐世界，这种感情都是执着。

【导读】我们的依报环境是我们的正报之身感召的。如果这个正报之身没有真正地皈依在不生不灭、不垢不净、不增不减上，我们就必然是带着分别和知见的。有了分别和知见以后，我们要么就喜好，要么就抵触，我们形成了喜好或者抵触的执着。有了这样一个执着，也就感召来这样一个失衡的，需要去平衡的内在的生命状态。

执着的经历往往都是因为在你这个生命当中曾经抗拒过某种情景，才可能出现这样一个依报环境。也就是说，这个依报环境就是我们的正报之身感召的。这个正报之身是一个什么形态啊？如果这个正报之身没有真正地皈依在不生不灭、不垢不净、不增不减上，你就必然是带着分别和知见的。

虽然你整天很拼命地去念阿弥陀佛，却是带着分别，带着感情去念的。虽然你一天念一万遍佛号，但我告诉你，你的这种情感、这种执着，正是让你见不到一真法界的根本原因。尽管你很卖力，

最后却得不到你所想要的结果。所以，修行里面也不能太卖力。

有一个服兵役的人在部队里面干活特别卖力，结果反而被关了八天的禁闭。有一天，领导要来检查战壕，他就开始拼命地挖战壕。他持续不断地挖着，把战壕挖得很深很深，足足有一两丈深。这一切，无非就是为了能在领导面前展现他的努力和成果，希望得到领导的赞赏。

谁料领导一来，看到战壕被挖得这么深，当即怒骂：“你作为一个军人，在战场上还如此贪生怕死！”随后，领导就罚他关禁闭八天。这个人就是很努力、很拼命地干活啊，你看他最后的结果却是被关了禁闭。

释迦牟尼当年有一个弟子曾经是国王，他也是很拼命地跟释迦牟尼学法。然而，尽管他付出了极大的努力，却未能真正领悟佛法的真谛。他暗自思量：“我昔日身为国王，生活奢华，挥霍无度，享受无尽，也因此消耗了众多的福报。反观其他同修，他们勤勉修行，整日吃苦，相比之下，我已落伍。”于是，他就开始走极端了。

在释迦牟尼讲法的时候，无论天气状况如何，他都会坚定地站在那里聆听。即使在炎炎夏日太阳高照的时刻，他也会毫不犹豫地站在阳光最强烈的地方来听。当风雨交加的时候，

他就会选择站在风雨中来听释迦牟尼讲法。

当夜幕降临，众人都躺在舒适的草席上安然入睡了。然而，他却选择了与众不同的方式。他搜集了许多长满尖刺的荆条树枝，脱去衣物后就直接躺在了上面。这种极端的做法，常常使他的身体布满了伤痕。那么他为什么要这样做呢？因为他想：“我以前当国王的时候，生活过于奢靡，福报消耗太多。如今，我必须通过更多的苦难来磨砺自己，才能跟上修行的步伐啊。”

这个国王很拼命，很努力，但是释迦牟尼知道他走极端了。佛法修行一旦走极端，就离清净相越来越远。所以，释迦牟尼决定点化一下他。

有一天，释迦牟尼就对他说：“我听说你以前当国王的时候，你会弹一种琴。那么，我向你请教一个问题：如果琴弦绷得很松的话，能不能弹出美妙的音乐来呢？”国王昔日便是此道高手，深知其中奥妙，就回答说：“如果这个琴弦绷得很松啊，那么音乐根本就出不来。”

释迦牟尼接着又问：“如果把这个琴弦绷得很紧呢，还能不能弹出美妙的音乐来呢？”国王回答说：“绷得太紧也弹不出来美妙的音乐，不但弹不出来美妙的音乐，甚至会把琴弦弹断！”一听到这里，释迦牟尼就说：“原来这些道理你都懂啊，那么你为什么还要这样对待

自己呢？”

修行就是这样的，你把弦绷得很紧，弦一断了，你命都没有了，你还修什么？你也弹不出非常美妙的生命乐曲啊。但是，如果你平时很放松，不把修行当回事儿，就好比琴弦太松了，也奏不出非常美妙的生命乐曲啊。

然后释迦牟尼又问他：“这个琴弦要在什么情况下才能弹得出美妙的音乐呢？”国王回答说：“琴弦要在既不松又不紧的一个恰当的点上，才能弹出美妙的音乐。”

这时候释迦牟尼就说了：“你是很懂的，修行悟道也是这样的，必须把我们的身心调在一个恰当的点上，这个点不能太紧，也不能太松。你要去找到你身心状况里面的这个点，既不松又不紧，刚好恰到好处。”这个恰到好处就是不生不灭，不垢不净，不增不减。你对任何东西不认同，不反对，就是恰到好处！

很多人老是被人家压抑，比如说在我们今天的家庭生活当中，有很多男人老是被女人欺负。他为什么感召来这么一个命运？因为他内心不清净。比如说你过去太自以为是，太自大，太张狂。或者你抵制过比较顺从的人，你觉得那些人过于顺从，像一个小白兔一样。不管你是张狂，还是瞧不起那些顺从的人，你都有可能感召来这么一个命运：被人家压制。你被人

家压制，实质上是想要你来扮演这样一个顺从的角色，从而让你接纳这个角色。

如果你能接纳这个角色，能看明白这个角色没有好坏，它只是表达一个生命情节，只是为了体现我们无所不具足，为了体现我们极其丰盛的一个生命庆典，为了证明我们自己本然是没有分别、没有喜好、无所不包、无所不具的一种形态。

但是，在这样一个形态里面，你加了一个执着，你以境界为缘，长了这个六粗。你长了这个六粗以后，你就会相应地造这个业。你造了这个业，你就必然地感召来这样一个相反的人生经历。在这个相反的人生经历里面，如果你不接纳这个命运，你就会抗拒对方压制你。你越抗拒，就说明这个东西在你的内心里面根本就没有达成平衡。你越抗拒，你这一生都可能被人家压制。这还不算什么，弄不好可能下一个人生经历里面，人家还会把你压制得更厉害。

你内在的这种认知，你这种分别意识，是一个失衡的状态。你没有像我们真如实体一样，无条件地接纳，无条件地包容，既不认同，又不反对。你不是随众生心，应所知量，随缘去化现，你没有做到不变随缘。你没有做到，就说明你内心里面有分别。你有分别，有执着，有执着就是有倾向性。有倾向性，那就是失衡

的状态。有了失衡的状态，那你就要把自己这个失衡的状态重新平衡过来。于是，你就会感召来这样的一个人生！

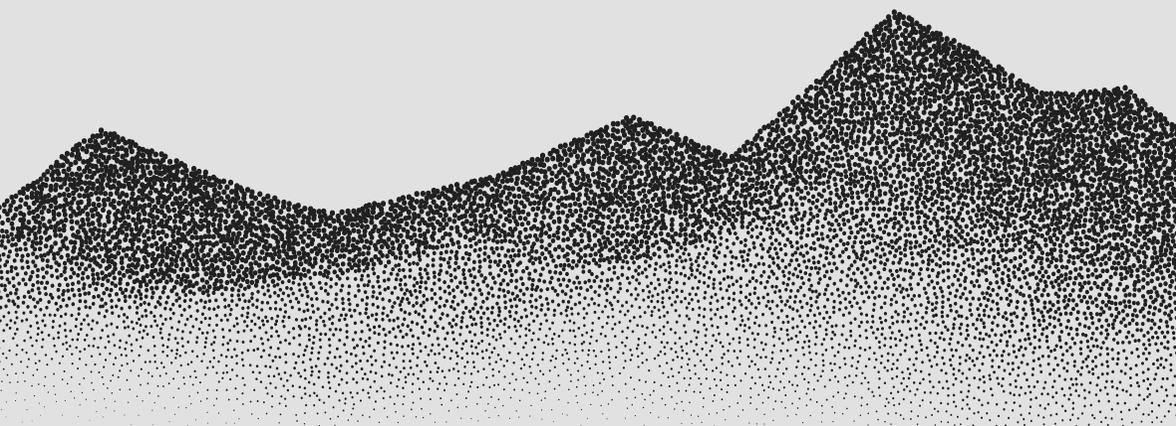
今天有很多这种男人被女人压制的现象啊。有的人你看他长得五大三粗的，长得满脸胡茬的，看着倒是像个男人，但是你一看他的家庭地位，他还真的不如一个女人。今天有很多这种角色的错位。这种角色的错位也都是有因缘的，没有这种因缘，你不会出现这种情况。

我们出现的任何状态，都是源于我们的分别、执着。有了分别、执着以后，我们要么就喜好，要么就抵触，我们形成了喜好或者抵触的执着。有了这样一个执着，也就感召来这样一个失衡的，需要去平衡的内在的生命状态！

如何成为大玩家

第
叁
讲

【导读】业和执着是我们的本质部分所发明出来的，使我们能更好地经历自己、认知自己所设立的工具。如果我们把握不好，对于宇宙里面所开创出来的丰富多彩的万千表现，一旦用了分别识，一旦起了贪爱，起了抗拒，那么就会使我们经历到与我们贪爱相反、与我们抗拒相反的生命经历。

我们在前面讲到真如体性不生不灭、不垢不净、不增不减，讲到皈依佛、皈依法、皈依净，也讲到业作为一个纽带或工具，使我们能够经历自己圆满周全的报身智慧，丰富自己绚烂多彩的人生，从而证到自身本然成佛、本然具足。所以透过业的运作，我们能够感知生命，经历自己，并透过业的运作而悟道证道。

业的运作需要借助于执着这样一个内在的业相，才能使我们展开丰富的内外经历。对于内乾坤来讲，执着的妙用尤其突出；对于外乾坤来讲，业的作用则更为凸显。

内外乾坤借助于执着和业的运作，

让我们充分地去经历自己，去证明自己本然具足、本然成佛，所以业和执着都是宇宙乾坤中的个体生命展开妙用、展开自在受用的善巧方便。佛法是无上甚深微妙的，对于执着乃至于业的运作，如果我们缺乏佛的圆满报身智慧，就很难看明白自己，就很难真正地了解自身的本来面目。

业和执着作为一种方便和发明，具有无穷的妙用。对于任何事情，我们一旦启用后天知见，就会僵化地理解佛为度一切众生所开创的方便法门，从而很难去运用业和执着。

就卢舍那的圆满报身智慧来讲，业和执着是我们的本质部分所发明出来的，使我们能更好地经历自己、认知自己所设立的工具。如果我们把握不好，一旦启用后天的对待法，一旦把宇宙里面所开创出来的丰富多彩的万千表现，用所谓的对错、是非、善恶、美丑等相对概念去进行思辨，就会很容易地迷在局部的实相里，很难再见到自己的真如实相，很难真正地见全自己的本来面目，而执着在一个见分、一个相分上。对于我们人来讲，也就是执着在肉身上。

我们在前面讲到，执着是一种妙用。但是，当我们不能用毗卢遮那的法身妙用、法身智慧，不能用卢舍那的圆满报身智慧，不能站在不生不灭、不垢不净、不增不减的体性上来运用执

着的话，那么执着最后会成为约束我们，使我们无法解脱的一个内在的业，也就是我们常说的内业。

众生与众生之间产生造作的业，即善业、恶业、无记业，跟执着相比，就相当于众生之间产生互动的外业，而执着纯粹是生命的内业。当我们一旦用了分别识，对任何一种生命展现出来的丰富盛况以及任何一种表现，一旦起了贪爱，起了排斥、抗拒、抵触，起了这样那样的分别，起了这样那样的执着，那么就会给我们带来一个相应的结果。这个结果就会使我们经历到与我们贪爱相反、与我们抗拒相反的生命经历。

我们在这样一个无比丰富的生命盛况里面，在这样一个如来的家业里面，在这样一个一切都应有尽有的大庄园里面，但凡对其中的任何一种显相产生分别识，那么就会形成我执。然后，就会在我执的基础上，基于分别和贪爱形成各种各样的执着，而各种各样的执着又会给我们感召来相应的命运！

【导读】生命中的各种经历是要让我们透过感同身受去认识、理解、接受、包容各种角色本身，不仅仅是要认识到每一个生命都是宇宙剧本里面的一个角色，而且还要能认知到每一个角色都是无比神圣的。如果你不是站在宇宙剧本的角度来看待生命的每一个角色，你就很难跳出我执、法执。当你透过学佛法能够认知到这个不生不灭、不垢不净、不增不减的空性，你就能跳出我执，但是却很难跳出法执，因为你还执着于境界相！

比如说一个人是自大狂，或者说他瞧不起某个在生命演绎当中所展现出来的，诸如太监、丫鬟、奴隶等等顺从的角色，这些都属于抗拒。这种抗拒现象越重，那么执着就越强。

执着称为内业，按照宇宙中业的平衡原理，它也需要平衡。那么基于这种平衡，他就会感召来相应的人生，可能会让自己变成一个小女人被一个大男人欺负，或者是虽然变成了一个男人，却被一个更强的女人压制，始终得不到尊重。这就是我们的执着所感召来的一种

令我们屈从的生活状态。

如果我们不能接纳这种生活状态，按照《了凡四训》的说法，就是我们不认这个命，而是反过来加强这种抗拒，那么这种抗拒就会给我们带来一个更受压制的人生。因为生命中的各种经历是要让我们透过感同身受去认识、理解、接受、包容各种角色本身，不仅仅是要认识到每一个生命都是宇宙里面无量生命的这个无比庞大的演奏剧本里面的一个角色、一种体现，而且还要能认知到每一个角色本身都是无上神圣、无上荣耀的。

你能认知到这一点，能接纳每一个角色，你就能从这样一个执着带来的生命经历当中超越出来而发生一种蜕变。但是如果你抗拒，那么就会带来一个相反的人生经历。然后如果你仍然没有认知到你对内在的这一部分软弱不接纳，那么为了唤醒你，你就会感召来相应的业即内业，也就是会产生相应的内业，使你在下一世的人生经历当中更为软弱。所以我们经常讲一定要全然地接纳自己，这本身是很有含义的。

有的人抗拒自己的某个性格，因此想要另外取个名字来抵抗这个性格，这本身就是执着。因为你对自己背后的这个业、这个能量所给你呈现的这个性格，你并没有认知到它是什么因缘造成的，你只是基于一种潜意识的抗拒而不

接纳你自己的这种性格特征，然后就在生活当中用一个相反的性格特征去回避它。

比如说你内在有软弱这种业，从而在性格中表现出来就是软弱。对于软弱这种业的表现，你总是抗拒，不接纳，然后就去学所谓的心理学，或者去学所谓的姓名学等术类的东西却没有理解这些术类的用途。所以你要么就是从内在抵触、抗拒这种性格，不接纳你的这一部分，要么就是去换一个跟你这个性格相反的很大的名号。你越这样去干，就越暴露你对内在的这部分存在实相不接纳。你对这部分存在实相不接纳，就会导致你的人生更不顺利。

它作为一种声明，作为一种申诉，或者作为一种抗议，是想要让你引起对它的重视，让你全然地接纳它、认知它，让你能够理解在你这个内乾坤里面出现这种现象的意义是什么。

如果你真的能够理解声明背后的意义，也能接纳它，你会发现这种软弱很快就离开了。但如果你还是抗拒、回避的状态，不接纳这个软弱，而这个软弱本身是一种能量驱动导致的，那么它就会继续跟你纠缠。这是因为你曾经对这种角色的抗拒所产生的执着而带来的这样一个效果。这个效果就像我们用手去伤人会有一个反作用力一样，它也是一个内在的反作用力导致的。所以我们要站在宇宙剧本的角度来认

知生命的每一个角色。

如果你不是站在宇宙剧本的角度来看待生命的每一个角色，你就很难跳出我执、法执。你不接纳它，你抗拒它，那就必然很难跳出来。我们知道有一个我执，一个末那识执着于自身的这样一个相续的分别所导致的执取就叫我执，它是一个执取相。你透过学佛法能够认知到这个不生不灭、不垢不净、不增不减的空性，你就能跳出这个我执，但是却很难跳出法执，因为你依然感觉到这个境界是真实的。

有的人修到一定程度以后，他明明有一个肉身，却感知不到自己的肉身存在。他睁开眼睛能够看到肉身在这儿，但是他的慧心却看不见有肉身。他只看见自己是山河大地，是乾坤宇宙，却看不见肉身。那么，这就是破了我执，但是法执还没有破，所以他能感知到一个乾坤宇宙、一个山河大地。

他没有真正地归到真如实体的真性上，只是对我执破除了，对这个肉身相破除了。破除以后，他里面没有任何相续，他里面没有任何关于这个肉身的相续的执取。这个时候，他基于因缘还有一个肉身存在，但是这个相续的意识不在了。他感觉不到自己有肉身，他感觉到它是空的。他虽然能感觉到自己是空的，肉身是空的，但是他却感觉到有个山河大地很真实，

有个乾坤宇宙很真实。这就是破了我执，没有破法执。

为什么没有破法执啊？因为还执着于境界相，所以法执未破。法执不破，则很难证到大圆满相。

【导读】如果你迷恋极乐世界，你就会产生对这个世界的抗拒。为什么呢？因为你想抛弃这个世界去极乐世界。这个抗拒本身，恰恰就是一种执着。而这个执着本身，就是你的后天分别识导致的，因为你分别出一个极乐世界和一个凡夫世界。你整天带着分别识念阿弥陀佛，那么不管你怎么念，你都在执着里面。

不管在依正庄严的十法界任何一个时空里面生活的众生，如果对自己的性格和内在的存在实相有某种东西不能接纳的话，那么他不仅破不了法执，而且连我执都破不了。

为什么会给我们招来这样的人生性格呢？性格本身也是业体现的一种现象。我们每一个人都有各种各样的性格，每种性格都有内在相应的执着。如果没有相应的执着，你就不会是这种性格。

你认识不到这个内在的执着，而这个执着往往表现在爱和抗拒，也就是爱缘取和抗拒这两个方面。这两个方面都会感召来相应的性格，所以我们对自身

的性格不能执着。你觉得你的性格很好，这就是执着；你认为你的性格很软弱，或者你认为你的性格不好，这也是执着，因为你抗拒也是执着。

我们一般人平常表现出来的就是一种对身体的执着，执着这个身体形象。关于这个身体形象，有些人存在一种过分的认知。这种过分的认知主要包括两个方面：一种就是觉得自己这个色身长得还蛮漂亮的，因此特别迷恋，整天对着镜子左照右照，觉得好美，这是执着。还有一种则相反，就是讨厌自己这个身体，总是觉得：这个身体怎么长得这么丑啊？我本来是个女人，怎么长得不像个女人呢？对肉身抗拒、谴责，也是一种对身体形象本身的执着。

对身体形象很贪爱的人就整天照镜子，对身体形象很抗拒的人却连镜子都不照。为什么？一照镜子就生气！这都是执着。他没有理解到自己的真体是什么，他把这个肉身认为是他的真体，这就是没有智慧啊，没有智慧看到这个肉身并不是真体。

阿罗汉看到了这个肉身不是真体，所以他破了我执，但是法执他还没破。他觉得这个肉身是虚假的，但是他觉得山河大地很真实，甚至觉得自己就是山河大地，这就是法执。把这个万千表现的相当真了，就是我执和法执。从

究竟上来讲，不管肉身这个相长得美还是长得丑，都是法的显相。你不接纳你这个肉身，那也可以说既是我执也是法执。

为什么不接纳？因为你认为它就是你啊，你觉得自己怎么会扮演一个丑相呢？这个丑相其实就是你自己定义的嘛。本来宇宙当中没有美丑，但是你定义了之后，你就会说：我凭什么专门扮演丑相啊？为什么不让我演佛的三十二庄严相八十种随行好的美相呢？为什么偏偏让我来演这个丑相啊？你对这个法有执取，有分别，那么你就是抵触你的真如实相。

从宇宙剧本的角度来讲，你已经对这个剧本里面的某一个生命角色产生执着了。对身体迷恋是一种执着，有的人对身体不迷恋了，但是把身体当做一钱不值并称它为臭皮囊，这就是小乘佛法里面所修的罗汉。这个身体也是宇宙的资产和角色之一啊，但是他贬低这个，讨厌这个，这也是执着。为什么？你没有对这个身体的恋取，没有这种相续的我执，但是你还有对这个身体抗拒的这种法执。

我们的身体既是我执，也是法执产生的对象。从宇宙的角度来说，它是宇宙法的一分显相，它也属于法。你迷恋它，它重点体现为我执；你讨厌它，它重点体现为法执。你没有用一个很中性的态度来接纳这个肉身，就是因为

没有用观照般若，所以有这种偏执。那么这种偏执，不管是贪爱、恋取，还是讨厌、抗拒，都叫执着。

为什么说我们要看破、放下？你不看破，它就很难放下。但是我们讲的放下，不是说要抗拒它，要去抛开它。真正的放下，是没有执着，没有美丑分别，没有善恶分别，没有好坏分别。如果你没有理解到这个不生不灭、不垢不净、不增不减，你想象自己什么都不在意，那不叫放下，那叫执着，你内在是一种抗拒的执着。

如果你迷恋极乐世界，你就会产生对这个世界的抗拒。为什么呢？因为你想抛弃这个世界去极乐世界。这个抗拒本身，恰恰就是一种执着。而这个执着本身，就是你的后天分别识导致的。因为你分出一个极乐世界，分出一个凡夫世界，这叫分别识。

你整天带着分别识念阿弥陀佛，那么不管你怎么念，你都在执着里面。执着是一个虚假的相，你就在一个虚假的心意识里面。因为你想象了一个极乐世界如何美好，又想象了一个凡夫世界有八种苦，然后你就想象怎么脱离这八苦，到极乐世界里面，整天不用上班，悠哉悠哉，跟这些大菩萨们在一起。你想象出这些东西来，然后就整天在那里念佛，而且带着很

强的分别在那里念。你始终跳不出这个心意识！所谓的心意识，就是大脑思维分别所形成的这样一个蕴，它是虚幻的。

就像一个画家被邀请去一家精神病院画壁画，他站在梯子上往天花板上涂着各种颜料。过了一会儿，有一个精神病人走过来对画家说：“先生啊，你要使劲地握住你那只笔哦，可千万别松手哦。”画家回答说：“我握住了，没问题。”然后这个精神病人说：“好吧，既然你把笔抓稳了，那我就把下面的梯子抽走了。”

大家听懂这个笑话的意思了吗？他的意思是：只要你牢牢地握住这支笔，你就不会掉下来。因为精神病人认为画笔和天花板是粘在一起的，只要画家握紧画笔在天花板上画画，画家就不会掉下来，他就可以把梯子抽走。这就叫分别智。

我们整天想去极乐世界，整天在描绘极乐世界，就像这个画家一样，拿着笔在天花板上画一个美好的蓝图，但却把根基丢了。什么是根基啊？你对这个世界的抗拒本身，就相当于人家把梯子抽走一样。你对极乐世界有贪取，你光抓了一头，却丢了另一头，就相当于人家把梯子给你抽走了，你还是要从极乐世界掉下来。为啥啊？你有执着嘛。

这就相当于你整天在那里念阿弥陀佛，但是你没有把梯子搭起来啊。什么叫搭梯子呢？就是没有分别，没有态度，对一切境界相，不分别，不执着，这就是搭了梯子的。你搭的是真如实相的梯子，这个梯子最牢靠。

但是现在，你把这个真如实相的梯子抽走了，只是脑袋想出来一支笔在天花板上，你认为凭这个想象就能够让这支笔粘在天花板上吗？粘不紧，很容易掉下来。你只要用第六识去用功，它就永远都粘不紧，所以你必须要用真如实体来用功。

第肆节

如何跳出一切幻相的制约

【导读】为什么这个学佛法门三根普被，但是真正念佛成就的人却不多，就是因为整天带着分别识在做。你把你的整个真如实相丢掉了，然后迷恋在一见分里面，迷恋在一相分里面。你的身体只是丰富的宇宙万千境界相里面的一份，你把整个浩瀚的宇宙丢了，却抓住其中一个小小的肉身不放。人家就说，这是捡了芝麻丢了西瓜！

你念佛，不是看你一天念了多少万遍，而是看你用什么在念。你用分别识在念，那就永远都是分别的。因为你的梯子都抽掉了，你念一遍和念一万遍有什么不一样呢？所以八万四千法门所有的用功处都必须是把梯子搭起来。你丢掉了梯子，那就是在分别里面，那就是虚幻的。你再怎么努力，它都是虚幻的。

众生用大脑意识修的善业，那也只是人天福报，都是虚幻的嘛！他只能在虚幻的境界里面受报，他跳不出六道啊！所以要好好理解真如体性不生不灭、不垢不净、不增不减的实相。

虽然你天天在那里念阿弥陀佛，但是你的分别识很强，你依然对这个实相不理解。关于极乐世界和我们这个凡尘世界之间，你定义了一个是美的，一个是丑的。所以为什么这个学佛法门三根普被，但是真正念佛成就的人却不多，就是因为整天带着分别识在做。

你为什么执着啊？因为你把你的整个真如实相丢掉了，然后迷恋在一见分里面，迷恋在一相分里面。你的身体只是丰富的宇宙万千境界相里面的一份，你把整个浩瀚的宇宙丢了，却抓住其中一个小小的肉身不放。人家就说，这是捡了芝麻丢了西瓜！

我们有一个个体的相分，是因为我们有一个个体的见分。这个见分就叫灵魂，也叫末那识。个体的见分栖居在个体的相分里面来游戏神通，来体验构成这个生命的很丰富的东西，其中包括情感以及在个体的状态里面所产生的文化、风俗、文明和风尚，这些都是幻相。

集体意识里面的这些文化是最大的幻相制造商，你对这些文化不能迷恋。因为你一旦接受了这些文化，它就会左右你。接受或者是不接受都会形成某种性格，或者是形成抗拒的偏执人格。你接受、执着、喜欢、讨厌的这些东西都是乾坤在不同阶段里面文化的变化现象。不同的历史阶段有不同的文化，这本身也是妙

用。但是你一旦执着于这个文化里面，那你就在这个文化里面形成对这个幻相的认同或者抗拒。它本身不是真理啊，它只是一个游戏。

你透过什么东西能够创造出相应的一个虚幻的现象，你通过这个虚幻能够去游戏神通，能够充分地去受用，去享受生命，这没问题，自在受用嘛！但是你必须安住在真如体性上才能够不迷。你一边受用，一边能够破迷。

如果你没有安住在真如实体上，你老是执着在你的知见上，老是被这个外在的制造幻相的文化、风俗等等这些认知左右你，最后就把你左右得疯疯狂狂的。比如说关于美女的标准，不同朝代对美女的定义都不一样。历史上有的朝代将女人定义成以瘦为美，在那种文化里面瘦就成为一种文化风尚，那时候女人为了得到男人们的认同就拼命减肥。

它实质上是一种虚假的文化制造的幻相，但是这种幻相一旦被认同以后，就会影响到你在社会当中是否被别人接纳，甚至会影响到你能够在这个游戏里面获取物质的多少。所以那个时候为了让更多的人接纳自己，女人们就天天折腾自己，直到变得很瘦，全身都是排骨，走路都站不稳，风一吹就要倒，人们才会觉得很美。在那个时代流行的就是“楚王爱细腰”，所以那时候全天下的美女吃饭都不敢多吃两口，

以瘦为美啊！

到了唐朝又反过来了，那个时代是以胖为美，于是女人们又开始折腾自己了，天天在那里吃啊。明明吃不胖，却还是想尽办法看怎么吃胖一点，要催肥。以胖为美的时候，我们要去折腾，要催肥；以瘦为美的时候，我们也要去折腾，要减肥。

你老是被这些虚幻的文化现象折磨过去，折磨过来，被这些潮流所左右，所带动。这些文化风俗、民族风尚都只是游戏神通的妙用，你不能把这些当真啊！一旦当真以后，你就会按照这个时代的风尚、文化，就会以什么样的身材、什么样的腰围、什么样的肤色、什么样的相貌、什么样的气质为标准。你符合这些标准嘛，你就沾沾自喜，得意洋洋；你不符合这些标准嘛，你就在那里自卑，把自己陷入在一种很低的生命境界里面出不来。你一执着它，就莫名其妙地在一种文化风尚和审美价值上让自己无端地吃很多苦，那何苦呢？

众生在迷中始终受到集体意识、文化现象、风俗现象、礼仪现象以及道德规范现象的制约，在这里面疯疯癫癫地一会儿高兴，一会儿又不高兴，矛盾重重地被这些幻相所制约。他不理解，这些都是游戏神通啊！

你以为孙悟空在天上飞来飞去的才叫游戏

神通吗？能够制造一种审美价值，能够让一些女人在这种审美价值里面要么哭，要么笑，要么疯疯癫癫，这也是很大的游戏神通啊！

创造一个价值观出来，就可以折磨一大堆人，你说那不是神通吗？你一符合这个标准，就莫名其妙地欢喜，兴高采烈地又跳又唱，你就被游戏神通了。

为什么？你被这个游戏神通催眠，让你开心欢喜。当你不符合那个标准呢，你也是被游戏神通催眠了，整天在那里自卑，哀叹，抬不起头，那不就是游戏神通吗？

你以为游戏神通只是菩萨干的，只是在极乐世界才有吗？我们这个地方就有大量的游戏神通啊！我们天天都被游戏神通，你还不知道吗？

神通是随处可见的，不同的文化、不同的风俗、不同的习惯、不同的风尚本身就是游戏神通。在这些游戏神通当中，因为你迷，所以你才会无端地受罪，无端地高兴，你始终是被动的。

但是菩萨就会从这种文化风尚里面看到众生相：众生在这里面嘻哈打闹、沾沾自喜的各种现象，众生在这里面制造的各种笑话……菩萨们就在外面看得最自在最快乐了，相当于看喜剧片。

我们平常看的喜剧片没什么大不了的，菩萨们看我们人世间的人整天板着脸，认认真真地在这个文化风俗里面生活，这就是最大的喜剧片。

你活在各种价值观里面，你活在各种风尚里面，你活在各种风俗里面……这就是最大的喜剧片。而且你还干得很认真，你演得非常逼真，站在这个角色以外的那些菩萨们一看，整天都笑个不停。

你买张电影票在电影院里面看某某笑星演的电影，你认为那就是喜剧吗？那些喜剧都是演出来的，你也知道那是演的。我们现在整天给这些另外空间的人演笑话，却不知道自己在演笑话！

在这些审美价值里面，在这些文化风俗里面，你认认真真地在里面整天闹笑话，你自己却不清楚。在这些笑话里面，你苦得要死啊！在这种分别里面，你计较得要死啊！人家都说：够了，你已经让我们够笑话了，你现在没必要把自己折腾成这样了。人家就算跟你说了，你都不愿意，还是继续地按照这个标准来折腾自己。

第五节

谁才是宇宙中的大玩家

【导读】每一个空间的文化、风俗、价值观、法性体现都是虚幻的，包括极乐世界都是虚幻的。你能把这个真相真正看明白，你就不会有我执和法执，你就可以自由选择去十法界任何一个地方，而没有东西能制约你。能制约你是因为你被催眠了而产生执着，因为有执着，所以你才有选择，因为有选择，所以才有六道。如果你没有被催眠，没有执着，你就是处在行深般若波罗蜜多的观照智慧上，你就当下成佛！

我们现在很流行所谓的魔鬼身材，如果你有魔鬼身材，符合这个审美价值观，你就会感到很荣耀，都不知道自己姓啥了。如果你没有魔鬼身材，长的是QQ型，两头尖，中间粗，你就在那里自卑，这种自卑就是一部喜剧片。

我们天天很认真地给这些另外空间的生命演喜剧，你说我们拿到一分钱了吗？我们看喜剧片的时候，人家演员大把大把地赚钱，他们演了很多笑话逗你乐，你还必须买单呢！我们天天给高维空间演喜剧片，他们从来没买过单。他

们笑够了，说不要演了，我们还不干，还要继续演呢！

我们在各种文化、认知里面创造出来的快乐、痛苦就是演喜剧，我们也正是借助于快乐或者痛苦这两大因素来创造笑话。实际上真正的大玩家也是利用制造出来的价值观、运用出来的神通妙用，在这个痛苦、快乐里面创造众生相，然后让众生在这里面自发地演这个相，而祂们则从中整天受用、整天自在，所以说快乐、痛苦都是被玩！

你在这个快乐、痛苦里面经历一种强烈的感受，或者在这里面修习一种生命的功课，这些本身也是我们无中生有的一种他业。它是虚幻的，但是这种虚幻的东西可以带来受用啊。知道真相的人会高兴，你觉得某种价值观导致了某种现象，你觉得好笑，但是人家认为不是价值观好笑而是你好笑。你笑话某个人的表现不符合某种价值观，你在那里笑，人家却在背后看着你在价值观的认同里面闹出各种笑话。这里面是重重叠叠的笑话，所以宇宙里面整天都是无尽的欢腾！

为什么？菩萨看众生，看谁都乐。你高兴，祂乐；你痛苦，祂也乐。你的高兴和痛苦都是个笑话。菩萨为什么见一切众生都乐呢？祂不得不乐啊！你莫名其妙地弄一个痛苦出来，祂

觉得是好神奇的事儿，然后你又莫名其妙地弄一个快乐出来，祂也觉得是很好笑的事儿。菩萨见一切众生怎么可能不乐呢？所以我们在这样一个认知里面，在这样一个价值观的取向里面，每当快乐的时候，就拼命地去喜欢，这是一种执着；每当痛苦的时候，又拼命地去抗拒，这也是一种执着。

不管喜欢或者是抗拒，你发现虽然是执着，但是这个执着会从这种喜欢、抗拒当中创造更多的生命情节出来。在各种因缘之间，执着和业可谓一关连着一关，时时刻刻都会触发很多创造出来。所以我们这个身体啊，也是透过这个创造，来经历快乐，经历痛苦，让我们充分经历、感受、修习生命的功课，然后证到背后的真相。当你证到最后的真相以后，你就没有烦恼了，只有自在受用。

当你悟到了卢舍那的圆满报身之后，你就知道了这一切原来是这样玩的，你就成为大玩家了，从此你的心里面没有任何烦恼。

很多人不管对什么东西喜欢，对什么东西认同，实质上连自己的身体也无法全面接受。有的人觉得自己的鼻子长得好，他高兴，然后认为嘴巴长得不好，他又不高兴了；有的人觉得自己的身材长得好，他高兴，但是觉得腿有点粗，他又不高兴了。就是哪怕对自己的肉身，

都没有人能够全然地接纳自己。为什么不能接纳自己啊？就是因为他老是用这个后天游戏神通的文化标准、风俗习惯和时代风尚来对照自己的肉身，从而对自己的肉身都没办法全然地接纳。

如果连自己都接纳不了，怎么接纳一切众生啊？不仅是接纳不了自己身体的某一个部位，而且对于身体里面的程序、性格等等，你都没办法完全接纳。

为什么你不能完整接纳自己身体的每一部分？甚至对你的气质、性格等等，你都没有办法全然接纳？你被各种文化、价值、时代风尚等等这些东西催眠了，所以你无端地对自己这个游戏载体因为执着而产生喜爱或抗拒，从而无端地给自己的内在制造各种冲突，然后导致一些无端的痛苦。无明啊！

有的人喜欢自己的大眼睛啊，小嘴巴啊，却嫌弃自己腰粗了，或者腿短了；有的人嘛觉得自己的头发很柔顺，但又觉得自己的牙齿长得不整齐。他总是能找到很多理由来惩罚自己，这些理由都不是他自己创造的，而是在无明状态下，在这个时代里面免费学到的。我说免费的还说错了，实际上是花钱学的。我们读大学，学美学，还要花钱去学一些东西来惩罚自己。免费的还稍微好一点，我们却要花钱去学很多

审美标准。然后对自己这双手很粗不接纳，身上有个伤疤也不接纳……只要觉得自己身体上哪一部分不符合审美标准，就产生一种强烈的排斥感，产生一种内在的痛苦、自卑以及一个深深的心理阴影。这些都是执着导致的不接纳。

我们对身体里面各种现象不接纳，不接纳以后就导致心理抗拒，心理抗拒以后就产生各种各样的心理问题，包括什么抑郁症啊，强迫症啊，还有自卑啊，这些东西都是我们对现实对自身不接纳导致的。

你不知道那是一个游戏神通的工具，你把它当真了，然后你被这个外在的文化所侵蚀，这个就叫魔。你到哪里去找魔啊？你被这些价值观、知见所左右而没有出头之日，这就是被魔所制约。

当你陷入其中的时候，你不会发现自己的执着，甚至觉得是理所当然的。你认为，天下所有的人都这样看啊，这怎么是执着呢？于是你理所当然地就觉得自己长得很丑，然后理所当然地就自卑了，最后理所当然地就觉得你是苦命啊！你以为这个苦命是上帝给你造的，你以为这个苦命是哪个鬼神给你造的，其实所有的命都是自己造的！人家只是给你设定一个环境，你一旦接受这个环境，你被这个环境所催眠，那么你就是一个苦命了。

你以为人家真的给你安排了命运啊？没有！没有谁能给你安排命运，一切命运都是你自己掌握的。但是为什么你会苦啊？是因为祂巧设了一个环境，祂知道你的执着会陷入到祂设的环境里面，所以祂用这种巧设来左右你的命，左右你的认知，左右你的喜怒哀乐。表面上好像你的命被安排了，实质上是祂巧设了这个环境、这种文化、这种氛围，然后让你被催眠进去。这个时候你已经无法自拔了，所以你的命就是可预测的。祂设了这个环境，也知道你遇到什么情景会怎么想，以及最后你会怎么选，所以自然也就能预测你的命啊。

如果你知道这个真相，你对这些文化风俗、审美知见通通不认同，那么就没有任何人能左右得了你的命，那个时候你就是真正的上帝！

所有的命都是透过你的认同或者抗拒来制造的，所有的命表现出来就是喜怒哀乐。但是你知道喜怒哀乐都是有分别，有标准的，因为时代的印记，因为时代的文化，因为时代的风俗，因为集体认识的价值，你才在里面产生喜怒哀乐了。这无量的喜怒哀乐就会影响到你的性格、命运等等。

你认为谁在创造你的命啊？你认为谁在主宰你的命啊？真正的主宰是你自己，但是为什么你主宰不了，因为你无明。你一旦觉知到这

是游戏神通，你就不上当了，你就跳出三界外，不在五行中了，你就能够在十法界任何一种法构成的空间里面任意去游戏神通了。

为什么？每一个空间都有一套文化，都有一套风俗，都有一套价值观，都有一套法性体现。这些都是虚幻的，包括极乐世界都是虚幻的。你以为是真的啊？你能把这个真相真正看明白，你就不会有我执，不会有法执。你没有我执和法执，那么你就可以自由选择去十法界任何一个地方，没有东西能制约你。

为什么？能制约你是因为你被催眠了，是因为你被催眠了而产生执着。因为有执着，所以你才有选择。因为有选择，所以才有六道。如果你没有被催眠，没有执着，你就是处在行深般若波罗蜜多的观照智慧上。那么这个时候，什么东西都左右不了你，你当下成佛，当下就可以自己决定去任何地方！

【导读】每个时空里面的文化、风俗、礼仪、道德、价值观……统统都称为法，这一切的存在都叫法。你对这一切的存在很执着、认同或者抗拒，都叫法执。为什么罗汉能跳出我执却很难跳出法执？生命只要进入任何时空都会被催眠，然后都会在里面产生法执。本来你是去游戏的，但是你一进到那里去，就迷在那个法里面了，就永远在那里待着出不去了！如果要真正跳出我执和法执，首先要从接受自己的肉身开始。

我们这个身体就像一部车子一样，无非是一个载体、一个工具。你会发现，你开部好车心里感受就不一样，会感到很荣耀。如果别人开部好车，你开部坏车，你就会感到很自卑，觉得没脸面，这就是因为分别导致的我执。对身体和对车子的情绪感受都是同一种原理，都是源于对知见和标准的认同而产生的执着，但是你很难觉察到这种审美、价值、知见、是非是一种执着。

有了这种执着就会产生相应的迷中的一切，包括生命的责任，这些都是从执着当中产生的游戏神通的妙用。但是

我们也是用这种执着和业来学习、体验一种自然的或者一颗包容的、绝对平等的清净心，我们最终是要证到这个清净心。只有证到这个清净心，我们才能够把我们形成的我执、法执清洗干净。

如果没有悟到这个不生不灭、不垢不净、不增不减的清净心啊，你要想把你产生的执着，不管是我执，还是法执，你要把它们清洗干净，那是不可能的。

不管你是修哪一门的，不管是念阿弥陀佛，还是修八万四千法门，你只要悟不到《心经》里面讲的不生不灭、不垢不净、不增不减的真如实相，你只要悟不到这个清净心，你要洗掉你无始劫以来形成的阿赖耶识里面的各种各样的习气、毛病，那是不可能的事情。

为什么说真如体性所包含的这个法是无所不能的？你要好好地感受，不然的话，你就会开始在这里面分别：这个眼睛长得好，这个耳朵长得不好，我要开好车……你缺乏智慧，你就没办法去包容它，没办法去接纳它。

我们是要在这个执着、这个游戏里面来最终印证我们的真如实相是无所不能的，只有印证到我们自己的真如体性，我们才能随时跳出来，又能随时进入这里面去游戏神通。为什么我能随时进入啊？因为我时刻安住在真如体性

上，所以我随时都可以进入任何空间去。

不管你认为事情好或坏，你在这个空间的标准里面，你觉得那是荣耀的，你就用这个荣耀来体验，但是你要知道这是一个认同，这是一种自我催眠的现象。你可以玩啊，游戏神通呗，但是你随时要知道我们在游戏神通，在经历人生的时候，我们时刻都要安住在空性上，时刻知道要及时消归自性。你要时刻证到不生不灭、不垢不净、不增不减，你一边玩，一边空，一边玩，一边空……这才是大菩萨啊！

你不能向凡夫学习啊，只是玩玩玩却玩不出去。你也不能向罗汉学习啊，不敢玩了，然后跑到空性里面待着，关起门来。这两者都不对啊！

大菩萨是安住在空性上大胆地去玩，无量地分身去玩，而且玩得非常自在。祂不只是用一个身去玩，而是用无量身去跟一切众生玩。我们很多人不管是对自己的身体不接纳，或者是对身体做不到全然接纳，或者只是喜欢自己身体的一部分，或者是对外在的生命经历不接纳，或者是对自己的某段记忆不接纳，或者是对外在万千的法的表现不接纳，这些都称为执着。

执着就两种：我执和法执。文化就属于法，风俗也是法。我们这个空间里面的文化、风俗、礼仪、习惯、道德、价值观……统统都称为法。

没有这些法，就不会产生这样一个生命有秩序的集体乾坤。要形成一个有秩序的集体乾坤，就要有这里的文化、风俗、礼仪、价值等所有的这一切。没有这一切，这个乾坤就无法存在。

这一切的存在就叫法，你对这一切的存在很执着、认同或者抗拒，都叫法执。为什么罗汉能跳出我执却很难跳出法执？每个时空里面的文化不一样，每个时空的风俗不一样，每个时空的语言不一样，每个时空的审美不一样，生命只要进入任何时空都会被催眠，然后都会在里面产生法执。你在任何时空里面产生法执，那么你进去就出不来了。本来你是去游戏的，但是你一进到那里去，就迷在那个法里面了。完了，你就永远在那里待着出不去了！你要想在十法界里面任意地游戏神通，就是不可能的事儿。

为什么？因为你已经被催眠了，被某一个空间的法性所催眠。如果要真正跳出法性，跳出我执，跳出法执，你就要从接受自己的肉身开始。不管你是一个塌鼻子，或者一个歪嘴巴，或者是什么样的形象，你都要能接纳，都要能欣赏，因为这是一个造化。到底是什么样的业，到底是什么样的法，到底是什么样的因果，把你的鼻子造得塌塌的呢？你要去悟这个法，你悟到这个法，就会知道它很奇妙。到底是什么

样的因缘，什么样的法性，才把你的牙齿弄得高低不整齐呢？你要去悟这个法性，悟背后的因缘，你悟到以后，才能明白这里面的神奇。

你以为牙齿长得整整齐齐的才叫法吗？那些牙齿长得高低不整齐的也是法啊。你以为只有眼睛长得美美的、炯炯有神的才叫法吗？那些细眉细眼的单眼皮也是法啊。你以为只有三围漂亮的魔鬼身材才是法吗？那些长得弓背驼腰的也是法啊。

你能够搞明白是什么因缘让自己长成弓背驼腰的，你就已经长智慧了，你就已经超越了。反过来说，你没有被弓背驼腰所制约，反而还很自在。当你发现了新大陆，原来造了这种因，就会有这种果，那么你就不会因为你的弓背驼腰而感觉到任何烦恼。当你发现了背后十二因缘的妙用，那个时候你就发现你横竖都自在。

你说我有一个帅哥的身材，我就自在；我有一个长得很难看的身体，我就不自在，那就是执着啊。有些女性拥有丰满的胸部，魔鬼的身材，就觉得自己符合今天的审美标准，从而沾沾自喜，走路的时候都在自信地展现自己的身姿；然而也有一些女性，却因为胸部平坦而产生自卑感。那是何苦啊？你要去分析，为什么人家如此丰满，自己却如此平坦，你要把里面的法性搞明白，你就明白了十二因缘法。明

白了十二因缘法，你就能跳出三界。

任何一种显相都是用来让你悟道的，而不是拿来让你唉声叹气的，不是拿来让你沾沾自喜的，也不是拿来作为炫耀的资本。我们的肉身就是很好的让你悟道的身心法器啊！你干嘛要错过它？你虽然拥有很漂亮的身材，走起路来不可一世的，在视频里面整天让人家给你打赏，你在那自豪得很。完了，你比什么众生都可怜。为什么你的身材长得这么好啊？你不知道。为什么两腿长得这么长啊？你都不知道。你只知道自己很符合这帮男人的审美，他们不断给你打赏，然后你就沾沾自喜，其实这是最可怜的现象。

同样可怜的还有一种人，就是认为自己不符合这个审美，觉得自己身材不行，长相丑得不行，然后就在那里苦得不行，这都是可怜者。如果你并没有这样去看待自己，你就是自在受用的菩萨。不管你是好身材还是坏身材，你都是自在受用的菩萨。或者你是弓腰驼背的残疾人，但是你知道背后的十二因缘法的运作，你就是自在受用的菩萨。

那些美女、帅哥不是自在受用的，他们是可怜者，他们被这些审美所催眠，然后在这个被催眠的现象里面被游戏，却不知道自己被游戏。如果你跳出来了，你不在美丑里面，不在

是非里面，不在这个游戏的法里面，你就没有法执。

你没有法执，你不就是大菩萨吗？这个时候你发现：我拥有这个人身，不管它是什么样的长相，人家是两个鼻孔，你就算搞出三个鼻孔来，你也不会烦恼，你依然自在啊。

为什么？你知道真相啊，人家两只手，你三只手，你还觉得很好玩呢。是什么样的因缘让我多一只手呢？你明理以后，不管是什么相，你都是自在的。但是如果你不明理啊，就算把三十二种妙好庄严的形象都给你，你也是个奴才，你也是个可怜者。为什么？你被这些标准所制约、所催眠，那么你的荣耀、你的欢喜就成为笑话。

【导读】你只有跳到第三面的中道上来看待一切，才能从这里面跳出来。但是你知道了要有一个中道，然后脑袋里面整天想中道，这个中道又变成了一种知见。佛讲的一切东西，你一旦用脑袋去想都是知见。你要用心去观，而不是用脑袋去想，站在一个不认同、不反对、中性的立场上去观，这就叫观自在。

大千世界有很美很美的一切存在，都值得我们去学习，去悟这个道，但是我们却把时间花在怎么样去迎合那些文化风俗、美丑标准上，这个时候你就是一个真正的可怜者。

当我们对身体的某一部分过分执着，就很难保持一颗包容的心、平静的心，就很难用一颗中性的、第三面的般若波罗蜜多的观照来观照自己。所以我们讲“行深般若波罗蜜多”，要观照自己，就要先观照自己五蕴皆空。

什么叫空啊？不仅四大构成的这个身体是空，包括身体里面的价值观、知见都是空，包括我们所谓的美丑这些文

化都是空。

你要一直对你的身体这样一个身心法器，无论美丑，无论什么外观，你都能够保持一个游戏的心态、慈悲的心态、接纳的心态、包容的心态，都能够保持爱和一种中性的态度。你要达到这个境界，才能真正体会和证到这个不生不灭、不垢不净、不增不减的自性啊，否则你都是在吹牛。

你天天在那儿说，我要观照不生不灭、不垢不净、不增不减，但是你一边在观照，一边在执着，一边在妄想。你在观照啥啊？脑袋里面想象的观，不是真观，反而还形成一种知见，把不生不灭、不垢不净、不增不减也变成一种文化，变成一种知见了。那你就更倒霉了，学这个经不但没有帮助到你，你还把自己迷得更深。所以不能用意识去想象，我们要用心去观照这种境界，不能用脑袋去想这种境界。

你要是用脑袋去想不生不灭、不垢不净、不增不减，那就麻烦了。一想就是知见，不能用脑袋的，要用先天之智来观，用先天之慧来悟，悟真如实理。你把这些道理都悟明白，所有的道理都悟明白，你才能够理事无碍，事事无碍。你有一点不明白，就是执着啊。那么你执着在这里面，你要想念阿弥陀佛，你要往生，也只能带业往生，但是你要想证到一真法界就

太困难了。要证到一真法界，你要去观不生不灭、不垢不净、不增不减。你要用智去观，用先天根本智去观，不是用后天意识去观。

你看智慧的“智”，就是上面一个“知”，下面一个“日”。“日”就代表根本智的光，用这个光来照就叫智，然后用这个智慧去悟这个理，悟大千世界游戏神通的一切理。把一切理都悟明白，你就不被任何东西所障碍了，也就是事事无碍，理事无碍了。你就可以上品上生，就能够安住实报庄严土，也就能够证一真法界了。所以你要把《心经》的这一条参悟明白，然后用这一个观去念佛，你要在这个观上念，要在这个真如体性的观照上去念阿弥陀佛，你就很容易修到一真法界。

如果你不是用这个观照去念佛，一天不要说念五千遍，念一万遍，就算念五万遍都没用，那都是下下等的方法。念佛有三个层面，第一个层面叫：有记有数。整天在那里念，搞个计数器在那里计算念多少遍，这是为了训练自己达到功夫成片。这是一种方便，但也是一种执着，用脑袋想出来的执着，一天念多少遍，这是最下等的念佛；中等的念佛就是：无记无数。我根本就不记，我看到任何现象就在念佛，没有记，无记无数，这叫中等念佛；高等的念佛是不念而念，于持中不持，这是最高级的。

这时候还要有一个念佛的概念吗？没有了。眼睛看见的是阿弥陀佛，耳朵听到的是阿弥陀佛，嘴巴尝到的是阿弥陀佛，手触到的是阿弥陀佛，人世间发生的一切过程是阿弥陀佛，无处不在都是阿弥陀佛。我还念它干嘛啊？就是在不持中持，不念中念，那是最高级的境界，是念一真法界的念法。

你要去发明各种各样的念法，都是自造知见，自己被自己催眠，然后还沾沾自喜，整天认为自己在成长。成长啥呀？只是增长了知见而已。

很多人在这种知见里面还有优越感，今天念了一万遍佛，感觉到很有优越感。多念了两句佛就有优越感了，你不是执着得要命吗？有一点擅长的能耐，也在那里有优越感了，你要去悟啊：为什么我有这个能耐？为什么我有这个优点？为什么我有这个长处？为什么我有这个缺陷？为什么我有这个性格弱点啊？

你不去悟这背后的因缘，整天在无明的状态里喜怒哀乐，那不是冤枉受苦、受罪吗？你在这当中经历，就是在这种执着上去碰壁啊。在这种碰壁当中让你来提升，要在一种不偏不倚、没有善恶、没有是非、没有对错标准的角度上来放下执着。但是这很难，因为你明明在执着当中，你不认为它是执着啊。你以执着为

不执着，这是最大的麻烦。所以任何事情你都要去观照不生不灭、不垢不净、不增不减，用一颗清净心、平常心去包容接纳一切，绝对地没有这种对待之法，只是一个不生不灭的真如实性。

为什么很多人一世又一世地跟随你？为什么你一世又一世地在一种情节里面轮回？这背后的原因就是执着、爱和抗拒导致这种经验的重复。

任何经验的重复都是执着，你有某个方面的执着，就会导致你在这个方面重复；你有某个方面的抗拒，也会导致你在这个方面重复。你越是爱得要命，它就越是重复得要死；你越是抗拒得要死，你就越要经历它。所以不管对任何事情，都不能够太沉迷，不能用人的执着去执取，但是你也不能去抗拒，去排斥。

你要站在一种不生不灭、不垢不净、不增不减的体性上来静观。你只有跳到这个第三面的中立的中道上来看待实相，才能够不被这些东西所催眠，才能从这里面跳出来。但是你知道有了要有一个中道，然后脑袋里面整天想中道，又完蛋了，这个中道又变成了一种知见。佛讲的一切东西，你一旦用脑袋去想都是知见。你要去观，而不是脑袋去想，这就叫观自在。

观，用心去观，站在一个不认同、不反对、

中性的立场上去观。比如说我们有执着，男人对美女喜欢，这是好事儿啊。你喜欢胸部丰满、腰很细、腿很长的美女，你可以欣赏，这就是神通妙用啊。人家能催眠你，给你带来荷尔蒙水平的上升，这不就是妙用吗？但是你在享受的同时，你要照到这背后是一种被催眠的审美，是一种执着的法。你在受用的时候要及时地消归自性，及时地空出来，而不是说现在修行了就不敢看美女。

你不敢看，那不就是抗拒吗？你害怕嘛！害怕不就是执着吗？你喜欢、害怕都是执着啊！你要知道你为什么喜欢这种类型的女人，你就要去享受这种喜欢，这是一种很好的生命体验啊。但是你享受的时候要用般若智慧去观，是什么因，什么缘，是什么样的东西，导致我执着在这种审美观上，导致我执着在这种法表现出来的相上。你要把自己从这种执着里面解放出来，而不是说让你去躲美女。

你能躲得过来吗？天下的美女这么多，满街都是。有的传统文化老师说，尤其是夏天，自己出门都不敢看三公尺以外的地方。为什么？满街都是美腿，要打扰我的心。你以为这种逃避就叫修清净心吗？

你那个心够不清净的了，你还好意思把这个东西说出来。自己已经被催眠成那样了，还

好意思说出来，然后就怪这些美女们夏天穿的衣服太短。

这不是弱智吗？被催眠了，自己不反省，还要去怪对方穿得太少了，还有这样不要脸的吗？所以这都是愚昧、无知啊！我都不知道这样的传统文化老师，一天到晚在讲传统文化，不知道他在干啥。

【导读】不同的时代有不同的文化、不同的美丑标准、不同的绽放方式，但是你要知道永远都有一个不生不灭、不垢不净、不增不减的实体。除了这个实体是永恒不变的，一切都是变的。既然除了这个实体，一切都是变的，你还那么执着干嘛呢？你不得自在的原因是不是你有陈旧的思想？你还有没释放的记忆？你的这些记忆没有释放，你就没办法让自己以当下的心活在当下的时代，如此你就会错过这个时代，你也会错过你的生命本身。

你去享受，没有关系，你要知道这是法的作用。你只要不执着在这个法里面，能够随时消归自性，你就尽管去经历，那有啥问题呢？你把眼睛闭起来，那个东西就清净了吗？把耳朵塞起来就清净了吗？清净不了，因为你的标准没有断啊。你的知见没有断，怎么能清净呢？真正的清净是没有知见才清净啊！你不去寻找自己还有什么知见，还有什么标准在制约、催眠自己从而让自己不自在，而是整天在那个境界上去怪这个

怪那个，这是多么可怕的现象。

很多传统文化老师名义上在传播传统文化，而真相却是在折磨众生，用他的知见去传递他所理解的圣人的思想，其实就是去折磨那些无明的众生。自己无明，还去折磨那些无明的人。你折磨他们干嘛？你高抬贵手吧！

男女之间也是一种法性的妙用，它背后有个法性作用才会让男女相吸。男女相吸能体现出阴阳带来的这种效用，这不就是受用吗？这不就是妙用吗？干嘛要去抗拒它啊。所以正反面的执着通常就看你对异性的态度，什么类型你喜欢，什么类型你不喜欢，如果你有这样的执着，你就是可怜者。

一个灵魂生为男人，那么他在生活的各面对他的妻子可能是一种主控的状态，有一种所谓的男子汉的征服欲。这些都是妙用，都没问题，不需要去谴责他，也不需要去贬低他。你看我们今天这个阴阳反背，女人普遍比男人强，男人有的时候像女人，女人又像男人，这不都是妙用吗？

为什么女人一定要柔顺呢？没有这个说法，女人在不同的时代里面有不同的审美嘛。可能在过去的某个时空里面，女人比较柔美是符合那时候的道德标准的。到了另一个时代，过去那些将军、男人们通通都转生成女人了，这时

候这些女人扮演的就不是柔顺。这也是另外一种妙用，也是法性使然啊。有什么问题呢？所以说你不要用这种所谓的男女分别，不要用这种陈旧的价值去折磨人。

女人可以有各种各样的绽放方式，为什么一定要柔顺呢？谁规定的呢？这个标准是乾坤在一定范围里面的一个秩序、一个法、一种文化。你要知道它是一种妙用，干嘛那么认真？干嘛那么执着？干嘛找各种理由去折磨人呢？你要用这种方式，你就没办法圆融两个人之间的关系啊。你要很霸道地去贬低一个人，牺牲一个人，来成就你的价值，那不就是在伤害人的事儿吗？

时代也是个生命，它也在成长啊。它在不同的阶段有不同的文化、不同的美丑标准、不同的绽放方式，但是你要知道永远都有一个不生不灭、不垢不净、不增不减的实体。这是不变的，除了这个实体，一切都是变的。

既然除了这个实体一切都是变的，你还那么执着干嘛呢？你要接纳这样一个乾坤的现象，接纳这样一个乾坤的美，你不要用陈旧的概念去定义现代的美。美没有绝对的标准，绝对的标准就是不生不灭、不垢不净、不增不减，除此之外的所有一切标准都不是绝对的。不要说什么传统文化，每个时代的审美都有不同的标

准，每个时代都有每个时代的文化印记、文化特征。

你不能照着古代去复古啊，传统文化的复兴不是复古，而是要创造性、创新性去转化，要遵循众生所造作的业，在不生不灭、不垢不净、不增不减的真如空性上去善解一切业。这才是做得对的，而不是在那里指手画脚地去判断是非。哪怕你打着传统文化的名誉，打着圣人的名誉，那都是你个人的知见。

圣人在那个时代，以那个时代的审美为审美；圣人到了这个时代，他或许又会以这个时代的审美为审美。你怎么能知道过去的那个圣人现在又投胎成了今天的某个人呢？你都不清楚啊，你还在拿着他曾经投胎的那个角色曾经倡导的那些理念，然后还要在今天来复古，那不是闹笑话吗？笑话已经够多了，你们不要去添乱了嘛。

只有不生不灭、不垢不净、不增不减是永恒不变的。我们的《易经》说的好，除了变是永恒的之外，没有什么是永恒的，一切都在变。作为一个男人或者一个女人，你期待对方是一种什么样的角色？你期待对方是以一种什么样的方式和你互动？不管你是处在一种主控的架势，还是处在一种被动的架势，你都要观照自己。你不得自在的原因是不是你有陈旧的思想？

你有没有还没释放的记忆？你的这些记忆没有被释放，所以你没办法让自己以当下的心活在当下的时代。你不能以当下的心活在当下的时代，你就会错过这个时代，你也会错过你的生命本身。

没有哪一样表现不美，因为它都是法的妙用。所谓的不美只是因为不符合你的标准，所以你觉得那个不美。当你站在这个不生不灭、不垢不净、不增不减的真如体性上，你发现一切都是那么美，你发现一切都是那么神奇。你发现一切法的表现虽然是虚幻的，但是它那种丰富、那种受用也是不可思议的。所以对一个女性来说，假如你的目标是在此生当中体验一个男人婆的角色，但是这个社会的文化却要你去经历顺从男性的这种价值，那么你就会遭遇一种特殊的心境历程。遭遇这种心境历程的原因就是你在自受用的层面没有接纳自己，你只是服从于他受用的标准，但是我们要自爱啊。

首先自爱就是在自受用的层面你要接纳自己。不管你是男人婆，或者男人身却是女人性格，你在自受用的层面都要接纳自己，因为它本身是美的，没有丑陋可言。在自受用层面，它没有丑陋可言。无善无恶心之体，没有美丑，这是自受用的东西。只有掌握了这个自受用的东西，你能够找到自己，在拥有神授自由意志

的基础上，你才去运作这个社会的文化，或者你才随顺众生去游戏，那么这就是他受用啊。这个时候，你在他受用上就能够做到——众生应以何身得度，你就以何身示之。当一个众生认为你是一个女人，你要扮演温柔，不然他就不接纳，那么你就演一个温柔相给他就行了呗。

如果你觉得没必要在他面前演一个温柔相，你还是继续当你的男人婆，那没有什么问题啊。在自受用上你要解放，你要有你的尊严，他受用是游戏，自受用是解放，是一种尊严。

你要爱自己，你需要在自受用层面接纳自己。没有美丑，没有善恶，没有是非，在自受用上你要坚持，因为我们的真如体性就是不生不灭、不垢不净、不增不减的，哪里有这一套啊！

第玖节

如何用根本智观照一切

【导读】镜子没有分别，它如实地呈现这个相，它不生不灭、不垢不净、不增不减地来呈现。我们要象镜子一样，在这样一个无善、无恶、无美、无丑的知见上，用我们的根本智来观照一切。你只有这样才能了解自己，在了解自己的基础上，你可以去玩这个名利情，可以用这个执着去丰富自己，体验自己，经历自己。你只要知道自己在执着，你主动地用这个执着，你在执着的过程当中没有烦恼，那就说明你是大玩家！

不管你是连续地多少世做一个男人，多少世做一个女人，你反复地重复这个经历就说明你在反反复复地扮演同一个角色的过程当中，你还在执着于这个法，此即法执。

你执着于这个法，你一直没看明白，所以你才会重复这个男人角色，或者重复这个女人角色。因为你的家庭或者文化需要你去演一个淑女，但是你感觉到你明明是一个大男人，却被困在一个女人身里面，你没觉得这很好玩吗？你觉得你那里面明明是一个大将军、大男人，

但是你睁开眼睛一看，自己是一个女儿身，这不是很好玩吗？因为你在过去世的这个男人做得太过分了，你以男人为骄傲，从来理解不了一个女人的柔顺。可能刚好有这样的抗拒，所以你就被动地投胎成了一个女人。

因为你抗拒，你老是认为男人顶天立地的就是英雄，你接纳不了女人的柔顺之美。你有这种抗拒，可能就会导致你投胎成一个女人，就是因为抗拒的执着嘛。既然有抗拒的执着，你现在在女人身上能够经历到这种内乾坤的冲突现象，那就是让你来悟道嘛。让你来悟什么？就是悟你过去为什么对柔顺的女人有抗拒，悟你过去为什么对英雄豪杰的大男人过于认同。那么现在你认知到了，你就用不生不灭、不垢不净、不增不减的方式来观照你的这个女儿身不就行了吗？

如果你对女人的柔顺有抗拒，不接纳，那么你就去观照一个很柔美的女人。你去观照她，不就把这个功课补起来了么？当你把这种执着丢掉以后，你就把这个功课完善了，也就从这里面超脱出来了。所以不管是什么样的不自在的感觉，对你生命体验的丰富性来讲，你会发现这是很好玩的游戏。

哪怕是一个女人体验一个男人婆的角色，其实就有很多丰富的、不一样的滋味在其中啊。

为什么女人非得要去演一个像林黛玉一样的有气无力的女人呢？为什么不能够演一个中性的角色呢？谁给你规定的女人不能够演中性的角色呢？这些都是知见嘛！

这个社会有这个文化要求你以一个什么样的夫妻生活方式来生活，或者是要求你顺从一个男人，或者是你要去体验这个女儿身做一个男人婆的感觉。这很好啊，这是演员挑战戏份啊！你本来是擅长英雄豪杰的戏份，现在让你去挑战一个女人的戏份，那不就是一个游戏神通吗？干嘛对这个问题那么纠结呢？作为生命，你希望体验各种各样的角色，并从这些角色当中修习自己还不明白的、还没有周全的圆满报身智慧，这不是很精彩的事情吗？干嘛会因此而起烦恼呢？

我们的这种心境是很难经历的，后面要制造很多冲突以及运用微妙的法才能够给你带来一种特殊的心境。比如说一个男人婆拥有一个女儿身，要去体验如何做一个女人，这本身就是一个很冲突的能量现象。你的内在是一个阳刚的能量团，你的外在却是一个柔顺的女儿身。这是一个很有意思的现象，是很难遇到的一种事情，也是一次千载难逢的机会来扮演这种特殊的角色，因为你能够在里面体验到生命丰盛的滋味。一个男人用女儿身去演男人婆，你能

够说这不属于宇宙圆满报身智慧里面的一份吗？

如果你认为这个东西不在宇宙的圆满报身智慧里面，那么就说明你在宇宙之外，说明这个真如体性没有你大啊。如果没有你大的话，你应该很高兴啊，你比真如体性还要大啊。那有什么值得纠结的事情呢？但是如果你认为这个真如体性无所不包的话，那就说明你演一个男人婆也是这个圆满报身智慧的一见分、一相分或者一个社会生命角色而已，有什么好纠结的呢？

你要理解内乾坤的能量构成，还要理解外乾坤的文化、风俗、礼仪和道德指标在这当中产生的法的运用。你看明白了它，你就能顺顺畅畅地去经历它，这就是游戏，也就是演绎你的人生啊。如果你看不明白它，那就是法执。

这些角色是很冲突的，没有什么好坏。比如说我们今天是一个男女平等的社会，但是在过去男尊女卑的社会里面，如果你偏偏要去演一个男人婆，要在那个社会里面去倡导男女自由，你就会发现那是不一样的滋味。

因为那个时代的特征就是整个乾坤都在经历一个以男性能量为主体的社会，但是你突然要在那儿去倡导男女自由、男女平等，你要去体会那种别样的滋味，那将是很大的挑战。就像花木兰从军，明明是女儿身，最后去当了将

军，那个挑战是很大的。在那个时代演花木兰和在这个时代演花木兰是不一样的挑战，这些都是玩啊，不要执着它，这就是作品。

我们这个三界乾坤就是一个巨大的博物馆，这里面生命表现的各种形态就是一个一个的艺术作品。在这些艺术作品里面，不管是自己经历、创造的作品，还是其他众生经历、创造的作品，你无论如何都欣赏不过来，干嘛还要从当中产生所谓的好坏、美丑、烦恼呢？这么多的艺术作品都没有把你震撼住，你还整天在那里因为各种是是非非而痛苦啊？这不是愚昧吗？

有一对夫妇到博物馆去观赏艺术作品，他的妻子由于眼睛高度近视，就紧贴在一幅作品前面，仔细端详着，然后扭头对丈夫说：“你看，这是我生平看到过的最丑的一幅画像！”

丈夫马上把妻子拉开，压低声音说：“你过来，亲爱的，这不是画像，这是一面镜子啊！”

这就是不了解自己啊！了解自己往往是很困难的，那怎么样才能了解自己啊？就是要用真如体性不生不灭、不垢不净、不增不减的这种镜子的意境来了解自己，要用这种镜子的意境来观照一切事物。

你看镜子立在这个地方，一个女人过来了，她三围很好，腿很细、很长，镜子就把她呈现出来了；然后来了一个胖胖的、两头尖的女人，

镜子还是把她呈现出来。镜子没有分别，它如实地呈现这个相，它不生不灭、不垢不净、不增不减地来呈现。

我们要象镜子一样，在这样一个无善、无恶、无美、无丑的知见上，用我们的根本智来观照一切。你只有这样才能了解自己，不然你怎么了解自己？

你认为自己很美，你不了解自己；你认为自己很丑，你也是不了解自己。你真正了解自己了，你会认为你自己很美吗？你真正了解自己了，你会认为你自己很丑吗？不会的。你只要认为自己长得很帅，那就说明你不了解自己。如果你认为自己这儿也不行，那儿也不行，我太柔弱了，我要强大一点，那么你就是不了解自己。你对自己那点性格都那么在意，那么执着，你还要去学佛，还要去了解真相，那怎么可能呢？

你连自己都了解不清楚，还想要了解三千大千世界的众生相，那怎么可能呢？所以想要了解三千大千世界的众生相，就先从了解自己开始。你要怎么了解啊？那么就要用不生不灭、不垢不净、不增不减的这种镜子的意象来观照，你才能了解自己。

你二六时中都要观照：你一个人待着的时候有没有烦恼？你跟别人待着的时候，有没有

感觉到自己的尊严、个性、身体等等哪方面不完美、不自在、不受用？你如果有这种心理，就说明你不了解自己。你长得帅，你却不知道你用了什么东西让自己长帅的；你长得丑，你也不知道你是用什么东西让自己长丑的。你活得这么无明，还一天到晚去计较啥呢？这一点儿都没搞明白，你还想着去搞人世间的名利情，那不就吃大亏了吗？

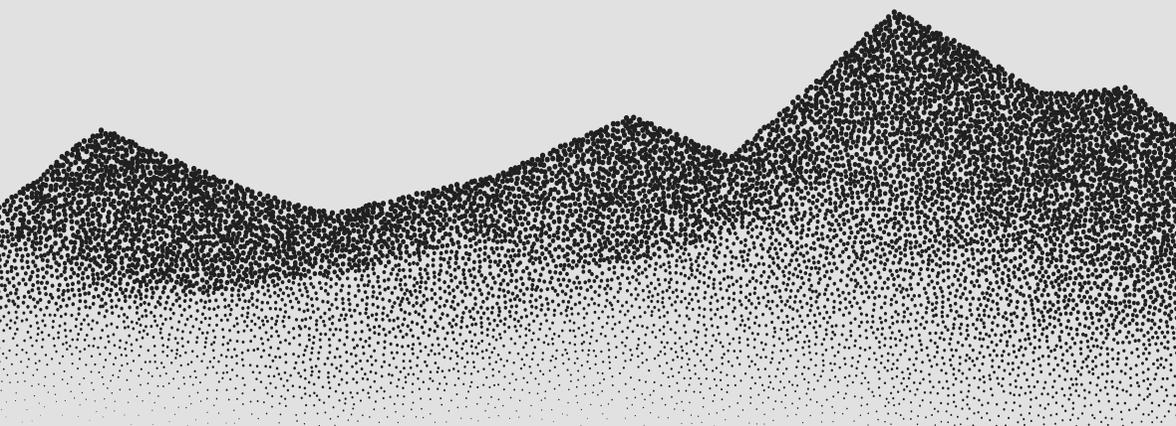
你在了解自己的基础上，你可以去玩这个名，可以去玩这个利，也可以去玩这个情。它是法嘛，乾坤秩序里面的游戏就是法嘛，你在里面玩有啥呢？没问题嘛！那个时候你说，我要去执着于名利情权，我要用这个执着去丰富自己，体验自己，经历自己，那没问题啊。

你只要知道自己在执着就行了，你知道自己在执着，你主动地用这个执着，你在执着的过程当中没有烦恼，那就说明你是大玩家。如果你说你没有执着，但是你还有烦恼，那么我告诉你，你嘴巴上说没有执着但却有很多烦恼，这就说明你执着得够厉害了！

第
肆
讲

如
何
证
悟
真
如
体
性

第壹节

一切修行最关键的是抓住什么

【导读】一切众生本然具足的真如体性是我们背后唯一的真体，是唯一能化的“画家”。祂以众生造的业为原则，透过不同的因缘组合，创造出丰富且各具差异的生命形态，进而展开一切众生的生命经历。我们可以尽情经历那些幻体，以假见真，以假修真，以假悟真。但在这个过程中，我们要始终抓住能化的“画家”，而不能去抓所化相，否则将永远没有出头之日。

我们正在讲的这一部分，是我们一切众生本然具足的真如体性。祂不生不灭，不垢不净，不增不减。这样一个具有无穷奥秘、无限妙用的体性，在卢舍那的圆满报身智慧这个宇宙总的游戏规范中，使我们一切众生能够用神授的自由意志去展开个体生命经历。

在这个展开的个体生命经历中，一方面，一切众生可以自主地遵循自己的意志去表达自己，去经历自己；但另一方面，要能够把这个神授的自由意志运用得极其神妙，在这种大自在的受用当中，能够不起烦恼，不产生痛苦，永远

地在一个非常美妙的状态里面来经历自己。这就是《心经》里面讲的最微妙的一个智慧体现——如何运用这种深邃的观照般若。

这种观照般若，是无限深邃、直达最本源、最为完美的一种观照般若。我们要时刻带着这个观照般若去经历，去感受各种各样的生命滋味。那么，在观照般若这样一种最根本、最完美的彼岸智慧的作用下，我们就可以自由地去创造了。

这个创造包括内业和外业。外业就是我们一般情况下讲的善业、恶业和无记业，这是从总的方面来讲。但实质上，业极其丰富，而且其用极为繁盛。正因为这个外在的业是无比的丰富，我们眼前的这个宇宙时空才会如此的繁荣。这是外业，那么内业呢？内业就是我们所用的执着。你用不同的执着，就会展开不同的生命追求。

你在不同的执着和生命追求这种力量和意识驱动生命力的这样一个活动里面，就能很好地经历各种各样丰富的生命角色，并且在这样一个丰富的生命角色当中去体会、品尝生命不同的滋味。

其实，经历的过程也就是学习的过程，你要尽情地去体验。因为在这样一个庞大的宇宙当中，有无量的生命，你要像善慧地菩萨一样，

在达到九地菩萨善慧地以后，祂不会错过任何一种生命角色的体验。我们讲因缘和合，这种因缘和合是最奇妙的。不同的因，会和合出不同的生命形态。因缘有差异，生命显相也就有差异。

那么因缘又是依靠什么来显相呢？它是依靠我们一切众生本然具足的真如体性来显这个相。不管因缘有多么的丰富和各具差异，众生显出来的相有多么的千差万别，但是背后的这个体性始终是同一个，这个体性才是生命真正的真体。

就像一个画家，他可以根据手里面掌握的涂料来画画。他可以画各种各样色彩的画，也可以画很大场面的画。不管他是画一棵小草，还是画一棵树，或者是去画无量的这样一个天地万物的构成，这个画家所用的也都是这些颜料。他把这些颜料进行不同的组合，就呈现出不同的相。你不能因为画家用这些颜料进行不同的组合而呈现了不同的相，你就把画家搞忘了，这是很荒谬的。

我们众生也是这样：我们自己的真如实体，这个圆满报身智慧，是众生人人都具备的。祂就像一个画家一样，用众生所造的这些颜料在画不同的“画”，画不同形态的“画”。有的形态，祂画得很漂亮；有的形态，祂画得很庄

严；有的形态，祂画得很温柔；有的形态，祂画得很威武。不管祂画什么形态，这些形态都是在业或者因缘上面进行的一个和合或者组合。

所以，我们要知道一切因缘和合之相都是虚幻的。我们真正要去关心的，我们真正要去证到的，是背后把这些原料组合起来显相的这个画家。你要找到这个画家，这个才是真体。不管祂化多少人物出来，那些都不是真体，而是幻体。你要找到真体，找到真体以后，就可以尽情经历那些幻体，我们称之为以假见真。透过这个假，你见到真，以假修真，以假悟真。它的妙用就在这个假上，运用一切因缘和合出来的一切都是假的。

因缘和合而成的一切虽然是假的，但是因为众生所造的业是各具差异的，所以因缘的和合现象是永无穷尽的。经典里面讲：“唯心所现，唯识所变。”阿赖耶识里面有多少种念头呢？众生有多少种生灭的念头呢？那是永无穷尽啊！而因缘和合的现象能够遵循众生这种识的变化，但凡众生的心有一点点变化，他背后呈现出来的景象就不一样了。我们的真如体性是随众生心，应所知量，随众生所造作的因缘，来化现这样一个丰盛的十法界依正庄严的繁盛景象。

在这个繁盛的景象里面，我们可以明明白

白地去经历每一种角色。什么叫明明白白啊？你要知道你的真体是什么，要知道你的真体才是唯一真实的。这个唯一真实的真体是在一切的背后，而我们是在运用这个虚假的、因缘和合而成的万千表现。我们透过这些表现去经历，去游戏，在各种游戏的角色和因缘组合里面尽情经历，尽情展开这样一个丰盛的、生命的游戏。这本身是没问题的，这就是大菩萨的境界。祂能够自在受用，尽情游戏，却又不被外在的幻相所迷所制约，这才是最为神奇的妙用。

我们凡夫，不知道背后有个“画家”。我们只是玩那个所化，站在那个所化上玩。我们丢掉了能化，只是抓住了所化。抓住这个能化，你就抓住了一切；你要去抓这个所化，那将永无穷尽。抓住所化，你就是着相。执着于无量的相，你永远都不会有出头之日。这个所化之相有多少啊？那简直是极其丰富，不可能有穷尽的时候。因为因缘稍微有一点变化，所有的因缘事物就发生变化。不只是生命的形象、载体发生了变化，而且生命活动的场景，生命所经历的角色以及演绎的情节，都会应因缘变化而出现无穷无尽的变化，这是多么美妙啊！

第貳节

如何随缘自在尽情地经历

【导读】九地菩萨可以无限地分身到各个时空去尽情经历，而我们凡夫的经历却把唯一真实、能变的真体丢掉了。一旦我们把祂丢掉，我们就执迷在所化的幻相上了，执着于所化相，将永远没有出头之日。《心经》教给我们的是：抛开这一切幻，一步到位地去把背后那个能变的“画家”抓住，然后安住在这个根本上，你就不变随缘、随缘自在了。

一个九地菩萨可以无限地分身，分身到浩瀚宇宙的各种时空里面去经历。但因缘和合的现象何其丰富，祂无论经历多少劫都永远经历不完。因缘稍微有一点变化，组合就变了，那么祂所经历的景象也就不同了。

但是，祂的经历不属于我们凡夫的这种经历。我们凡夫的经历是把这个能变的真体丢掉了，这个真体就是那个“画家”——我们唯一真实的、能变的实体。一旦我们把这个能变的实体丢掉了，我们就执迷在那些所变出来的相上，这也就是迷的根本了。因此，并非你不能去

开豪车，不能去谈恋爱，不能去挣钱，实际上这些都只是所化和所变，你要真正抓住背后的那个能化、能变。你把那个能变抓住了，那个无限深的妙才会显现出来。你去买那个“画家”卖的“画”，去收藏他的“画”，那将永无穷尽。为什么？因为这个“画家”的创造力太强了，每天都在创造。他一随众生心，应所知量，马上因缘一变，就“画”出一幅“画”；因缘又一变，又“画”出一幅“画”；随众生心一变，他又创造出一个新的场景。如果你去执着这些场景，执着他所创造的一切因缘显相，你将永远执着在这里面而没有穷尽之时。

那么《心经》在这里教给我们的是什么呢？它教给我们的是：抛开这一切幻，一步到位地去把背后那个能变的“画家”抓住。这个能变的“画家”就是你，这个最神秘的祂就是你，就是你的真身。只不过你把祂搞忘了，这很奇妙啊，你把自己搞忘了。所以，你首先要抓住那个真体，然后再去经历角色，那么各种各样的生命角色你都可以去经历。

《华严经》里面讲到了各种生命力展现的相，何其浩荡，永远都讲解不完。佛一开悟就开始讲解《华严经》，即使天天讲解，讲解无数万劫，也永远讲解不完。为什么？因为《华严经》就是讲解一切众生所化之相的这种生命

力绽放现象。那里面丰富多彩，是极其丰盛的生命力绽放现象，永远也没有讲解完的那一天。

因此，作为一个生命，当你真正悟到背后这个能变的根本，找到了这个能化一切的根本，那么这个时候，你就可以自由地去体验各种角色，并学习众生在各个角色上的课程。如果你学会这些课程，那么你将来不仅自己可以游戏神通，充分地去经历这个能变、能化，而且在这个所化里面，你可以随其所愿地在这里面去执取，然后找到生命真正最富足、最自在、最神奇、最美妙的根本。

一旦你找到了这个根本，你就是不变随缘、随缘自在了。你要知道，是在你真正悟到了这个能化一切的根本之后，你才达到不变随缘的。你安住在根本上，又可以随缘去经历，随缘去体验，随缘去创造，随缘去造作，这都是没问题的。你要知道，一切的造作都是在因缘和合的基础上造作，不可能没有因缘和合而进行造作。因此，一切的造作都是因缘和合。所以，我们不需要执着于这些和合相，我们只是用这些和合相来体验生命的妙用就可以了。

你可以带着这样一种享受，这样一种创造，这样一种游戏的心态去经历生命的妙用。不管怎样，你可以尽情地在这个浩瀚的宇宙里面经历自己，可以百千万亿分身出去经历，这都没

有问题。这时候，你就会明白：这就是我本来的身份，我本来的尊严就是如此，我本来的面貌就是如此，我本来就是天上天下唯我独尊，我拥有一切。这是一切众生本然具足的，也是众生本来的尊严。

但是，一旦你把这个能变的东西丢了，只抓住一个所变相，那完蛋了，你就成为孤家寡人了。因为所变相就是一见分、一相分，一旦你执着于一见分、一相分，那完蛋了，你会丧失创造力，而且你会把你自己的意识锁定在这个一见分、一相分里面，那么你就没办法遍及三千大千世界去经历自己了。

为什么？讲个笑话大家就容易理解。美军有规定，值班的时候禁止玩牌。为什么？值班期间玩牌万一出现什么突发事件，将无法及时解决。但是，值班的时候士兵们百无聊赖，而且也不可能天天都发生突发事件，因此某日天黑以后，有几个老兵就开始偷偷玩牌了。在这三个玩牌的人里面，一个是天主教徒，一个是新教徒，还有一个犹太人。在玩牌的过程当中，他们看守的弹药丢失了。发现弹药丢失之后，他们就立刻报告了司令部。士兵值班期间弹药丢失，可想而知是多大的事！

司令部下来调查的时候，就讯问他们：“你们是不是玩牌了？”然后，那个天主教徒就说：

“我向圣母玛利亚起誓，我没玩牌。”那个新教徒说：“我向马丁·路德起誓，我也没玩牌。”最后就轮到这个犹太人了。大家都知道，外国人喜欢搞起誓这一套，例如法庭里面审判犯人都要起誓、宣誓，这也是国外的一种法律程序和文化传统。

这个犹太人，看到前面两个都已经起誓了，他们都有信仰的对象，但他一时想不起来到底应该向谁起誓。这个时候他灵机一动，就说：“将军，我没办法起誓，但是我一个人也没法玩牌。他们一个向天主教起誓，一个向马丁·路德起誓，他们都没有玩，那就只剩下我一个人了，我一个人也不可能玩牌啊。”

这个笑话很有意思，一个人是玩不起来的，必须是因缘和合才能玩得起来。所以你要知道，一切都是因缘和合才玩起来的，这里面哪里有实体啊。这个因缘一散，一切就空了。所以《心经》里面讲：“行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。”因缘合在一起就开始“玩牌”，因缘一散就玩不起来了，你一个人怎么玩啊。我们众生天天都在“玩牌”，这个玩牌就叫游戏。因缘一合起，我们就开始玩游戏。因缘这样和合，就玩这种游戏；因缘那样和合，就玩那种游戏……因缘不一样，我们就玩不同的游戏。

但是，你要知道，这一切游戏不管它有多

么精彩，都只是因缘和合的产物。只要这个因缘一拆开，背后就是一个空。为什么？没有因缘就展不开这些受用。这个时候，你就会发现五蕴皆空。既然五蕴皆空，我干嘛执着在这个因缘上呢？我们的肉身也是个因缘相，我执着这个肉身干嘛呢？不过就是个因缘和合相嘛。佛的身体，也是因缘和合相，所以你不要去执着它。什么时候你不执着了，那么你就可以去玩各种游戏了，哪怕你去玩那种很凶猛的角色，都没问题。

一部电影要传递一种内在本然具足的生命体验和感觉，要传递一种我们生命本有的精神品质，有时候恰恰要透过一种很暴力的手段来演绎这个精神品质。例如，曾经有两个国家发生战争，双方打得很激烈，联合国去调解也没有取得什么实质性的进展。此时，令人意外的是，一位女性在战场上出现就马上导致双方停战了，这位女性就是德兰修女。我们一提到德兰修女，就会想到她内在的博爱品质，令我们无限感动和爱戴。但是你知道吗？如果没有这激烈交战的双方，没有这种极端尖锐的环境，没有双方在激战正酣时因为德兰修女内在的慈悲和爱而立即停战的事件，也就烘托不出德兰修女这样的高贵品质。

因此，我们内在的心性品质，需要一些东

西来烘托。所以，在各种各样的生命角色里面，哪怕是去经历一些很凶猛的生命角色，例如去扮演一个勇士或者参与战争，这都没问题。因为可以通过这些角色作为衬托，真正地烘托出你内在本然具足的一种精神品质，那是我们真正的财富啊！

如果没有这些角色，怎么烘托出我们内在的品质呢？如果没有魔，怎么能够烘托出佛的大慈大悲、三十二庄严相和八十种随形好呢？怎么烘托出佛的那种功德圆满具足、大智大慧和三身合一呢？怎么把一个佛本然具足的这样一种非常荣耀、光华、丰盛的东西表达出来呢？

【导读】一切相的背后都是同一个实体——真如实体，没有这个实体，就没有这万千相的展现。当你真正明白这一切，你就见到一真法界了，你的所有执着瞬间就放下了。我们要紧紧抓住这个唯一真正能化的“画家”——真如体性，不带分别、执着，以平等心去对待祂所化的每一个缘相。

在生命的经历里面，有一些幼稚的灵魂，灵性还不是很成熟，因而要去经历士兵这类勇猛的角色，要上战场去拼杀。甚至有些灵性还在成长阶段、尚未成熟的灵魂，连续很多次轮回转世都要做很凶猛的男人，经常和别人争斗。他去充分经历一个男人能够达到一种什么样的阳刚境界，以及在阳刚、凶猛的相里能够把这种能量塑造到什么样的高度。

阳刚与凶猛，这些本身就是我们本然具足的东西啊。虽然是我们本然具足的东西，但如果没有一个因缘和合的相来演的话，你又怎么能证明我们内在本然就有这样一种勇猛威武、金刚不动，以及能够顶天立地、横扫一切的大威势

之力呢？这种威势之力，是我们内在具备的，但是内在具备的东西，也需要一些相把它展现出来。

因此，很多人生生世世投胎，都是做这种凶猛的男人，常常去打仗，当英雄。他们所表达的也是我们生命内在本然具足的一部分品质，但是它不是唯一的，它只是我们本然具足的这个真如实相里面的一个见分。然后他们用一个相分来演这一见分，所以能够把这种勇猛威武、浩然正气演绎得淋漓尽致，从而充分地经历这样的体验和感觉。

不管他们如何去经历这种上战场打打杀杀的英武形象，你始终要明白，促成他们能够把这个角色演绎出来、经历出来的是其背后的同一个实体，就是我们的真如实体。一切相的背后都是同一个实体，没有这个实体，就没有这万千相的展现。

当你真正明白一切的背后都是同一个实体，你就见到一真法界了。当你见到一真法界，你的所有执着瞬间就放下了。万千相的背后都是同一个体性在支撑，一个人哪怕是扮演打打杀杀的勇武之相，他背后也是同一个体性在支撑。真如体性不变随缘，祂随你的缘，把祂本然具足的这种威武透过你的缘呈现出来。因为你有这种心，祂就随你的心来化现，而祂所化现的

一切都是我们的真如实体里面本来就有的。

如果我们的真如实体里面没有这个威武，你就演不出威武。所以你去经历这种威武的角色，你去上战场，这都没有问题，因为这也是我们圆满报身智慧的一份。但是，你不能够把它理解成唯一的。当一个人已经充分经历和了解这种男人的威武之相了，这时候他可能突然之间就会去转生做一个女人。你会发现，我们今天这个社会，很多女人顶着个女儿身，背后却是一个英武、豪气之相。今天的女人们大多数都是这样——虽然是柔弱的女儿身，却比男人还威武。为什么呢？因为她过去扮演男人的角色比较多啊，而且是那种勇猛冲杀的威武角色。

然而，现在却突然要她去圆满自己其他的角色，要她当个小女人。她当一个小女人以后，会在内在形成一个巨大的冲击，因为她背后是一个顶天立地、很讲义气、很有豪气的男人，但是现在却套了一个女儿身，要去扮演柔柔弱弱的柔美相。你会发现这里面很有意思啊，因为柔美相也是我们真如自性里面本然具足的一份。除了威猛之外，我们这里面也有柔美，也有温柔，也有细腻……因为我们一切本然具足嘛。如果我们自性里面没有这种温柔，还能说我们是本然具足的吗？

但是因为你长期扮演的都是将军、黑社会

老大这种征战拼杀的凶猛角色，所以你要一下子来体会我们内在丰盛的柔这一部分，你就会感觉到很吃力，你就会发现角色切换起来有点别扭。但是这个别扭没关系，因为你是透过这样一个角色在悟道啊，你是在证悟这种圆满、周全、丰盛的报身智慧。在这个众生相和社会相里面，你能够在各种角色里面经历的时候，你就能客观地去认知这些角色。

当你演过那种很威武甚至带一点粗俗的相，例如黑社会老大这种相，或者是李逵、张飞这种带点粗鲁的相，你就不会再讨厌他们这种相了。因为对于各种各样的相，只要你不带美丑，不带是非，不带执取，不带一切个人执着的这种分别意识，你就会发现张飞和李逵这样的相里面也有非常可爱的一部分。我们也可以接纳他这个角色本身的美和价值，因为它也是我们真如体性里面的一份啊。那么你就能理解这种粗俗的男人，以后当你看到有人正在演这种粗俗相的男人，你就不会讨厌他了。他只不过是禀赋这种因缘，实际上是我们背后的真体，卢舍那的报身智慧，随他想要演这样一个傲慢、不可一世的角色这种心，以他造的业而化现出这样一个相来的。其实这个相跟我们一样，背后都是同一个真体。

就像看电影一样，你就会以平等心去对待

电影里面的每一个角色。实际上，我们想要真正进入到我们的真如体性里面，首先要修的就是平等心。对于阿赖耶识里面呈现出来的一切众生的相，以及众生在这个相上演绎的各种角色包括角色的气质、性格和其他各种各样的东西，我们要知道，他们就如同电影里面的不同角色而已，因此你要用绝对平等的心去看待一切阿赖耶识里面所化出来的相。

你要认知到这个“画家”，掌握到这个“画家”，因为只有祂是能化的。这个时候，你就会以平等心去对待祂所化的一切相。即便化的是妖怪，也是这个“画家”化的；即便化的是观音菩萨，也是这个“画家”化的；一个威武的将军，也是这个“画家”化的；一个流离失所的流浪儿，也是这个“画家”化的；一个很圣洁的女人，也是这个“画家”化的；一个风尘女子，也是这个“画家”化的……

当你知道所有这些都是祂的作品，你就能够以平等心对待一切缘相，就不会去分别、执着。一旦你分别、执着，你就会丢失这个能化的本性。当你把这个能化的本性找回来，你就会发现，原来一切都是我“画的画”，如同我一样的尊贵。这个时候，你就会发现：一个叫花子是佛；一个威武、强壮的将军是佛；一个无赖之徒是佛；一个圣洁美女是佛；一个大财

主是佛；一个大教授、专家也是佛。为什么？一切都是你“画的画”！

所化的相都是假的，能化的实体才是真的，所以你见一切众生，都要见到其背后能化的实体。这种情况下，你就会知道一切众生皆是佛。这个时候，你发现：一朵花也是佛；一只虫也是佛；一只鸟也是佛；一条鱼也是佛。你甚至发现：山是佛；水是佛；云是佛；虚空也是佛……一切都是你化的相。能化者是佛，你化出来的一切相皆是佛。这就叫一真一切真，一假一切假！当你迷在这个相上，那么一切都是假的；当你归在能化的“画家”的本性上，一切都是真的。我化的怎么可能有假啊，这是很奥妙的。

这个时候，不管你的家庭，你的文化要求你做一个什么样的人或者要求你做什么样的事，你就会明白这所有的要求只不过是众生在迷中的分别。例如，现在的妈妈生了一个小孩儿，然后就把这个小孩儿当作她的产物。她根本就不明白，这个小孩儿实际上只不过是透过她这个因缘和合之身，借这个因缘出来的一个生命、一个相。实际上，她这个相也是因缘和合的相，她不知道小孩儿跟她实际上是平等的。

在这个游戏里面，在这个空间里面，在这个五伦关系里面，你名义上是他的妈妈，但是

在这个生命真相的背后，他和你一样都是佛。如果你不是以平等心对待这个子女，而觉得他是我的孩子、我的产物，你们就会相互制造伤害，就没办法把这个五伦关系演好，因为我们首先就没有认识到背后的这个真相。

如果我们不知道真相，而是用我们的知见、我们的标准，去要求一个人如何如何，例如要求他长多高，要求他吃多胖，要求他学什么东西，你会发现，外在和内在之间就会爆发像火山一样的感觉出来。有的小孩儿原本好好的，你却整天在旁边没完没了地唠叨，一会儿要他这样，一会儿要他那样。长此以往，他就会很烦恼啊！

【导读】一切背后的这个真如实体，始终都在随众生心而显相。有什么样的心态，卢舍那的报身智慧就会呈现什么样的相。丰富卢舍那的圆满报身智慧，其实丰富的就是这种生命力的驱动意识。凡夫是无明的，总是在业的造作中被动地经历自己；而菩萨是主动的，始终在驱动意识上成就自己。

打个比方说，你曾经是一个很威武的大将军，一向都是对别人指手画脚的。这种角色你已经演得够多了，现在就让你来体会被困在一个女儿身里是什么滋味。曾经的一个大英雄、大豪杰，如今却被困在一个女儿身里面，就在这里面让你去体会被人家指手画脚，被人家欺辱，甚至归顺臣服于他人是什么滋味。你能够去体会这个滋味，能够对这个滋味有一个正确的认知，你就会明白在一切因缘幻相里面，在五伦关系里面，基于时空的差异，它的文化和法的体现，你就能够用这个角色去表达好这场戏。

这个时候，哪怕你是一个非常凶猛的

男人，你也可以去演一个非常温柔的角色。因为你已经不再执着于过去那种威武的意识，你已经把那个东西归零，归到自性状态，归到空了。你明白过去那种威武是借那种威武的因缘而呈现的相，现在已经没有那种因缘了，现在的因缘就是一个女人。因缘已经变了，但是如果你的意识还没有变，那么这个时候你就需要修改你的驱动意识，要把这种狂傲、不可一世的男性意识修改成那种温柔、灵动的女性意识。只有你修改了驱动意识，你才能指挥你这里面的生命力，以一个女人的形态说话，以一个女人的动作表达。这个时候，你才能够理解到圆满报身智慧中柔美的女人相。

当你掌握了这种女人相是用一种什么样的心态来驱动的，那么你将来就可以变这种相，因为你已经丰富了卢舍那的圆满报身智慧嘛。丰富卢舍那的圆满报身智慧，其实丰富的就是这种生命力的驱动意识。这种驱动意识就是我们的心，我们透过它来起心动念，然后卢舍那的圆满报身智慧、真如体性就会随我们动的心来给我们显相。

这样你就能理解，当一个生命从这个“学校”里面毕业出去，真正回归到自性状态的时候，他就可以像《西游记》里的孙悟空一样随时变化形象。他想变化什么形象，就会呈现什

么形象。为什么呢？因为他掌握到了：有什么样的心态，卢舍那的报身智慧就会呈现什么样的相。所以，他根本不关心现在呈现什么样的相，他关心的是在因地、心地上要找到使这一切相变化出来的那种心性感觉。

所以，当一个将军豪气惯了，他的驱动意识已经习惯于去豪气的时候，那么他现在就要去体会一种顺从、柔美，要调整心的频率，而且需要一个过程来慢慢地研究这种细腻的心态变化。如果没有这种细腻的心态变化，他的动作表现出来就不会柔美，因为他的惯性里面就很粗暴。

这个时候，他要把自己的挡位切换到一个很柔美的相分上面，扮演一个像林黛玉一样非常柔软、甜美的女人。这也是卢舍那圆满报身智慧无量变化里面的一份，所以他要去体会这个变化，要在变化上去游戏。

菩萨们整天在玩这个，跟我们玩的游戏不一样。我们整天玩的、琢磨的是挣到多少钱，买房买车，吃喝玩乐。菩萨琢磨的是宇宙里面无量的心性！这种心性就是见分，祂在琢磨这里的见分，见分也就是生命力的驱动意识。菩萨们整天都在琢磨这个驱动意识：什么样的驱动意识，卢舍那圆满报身智慧会让我变成一棵草；什么样的驱动意识，会让我变成一朵花；

什么样的驱动意识，会让我变成一棵树；什么样的驱动意识，会让我变成一条江河；什么样的驱动意识，会让我变成一座山；什么样的驱动意识，会让我变成一个女人；什么样的驱动意识，会让我变成一个男人……

菩萨们整天忙碌，不停地琢磨背后的驱动意识，这就叫“随众生心，应所知量”来化现。这个心就叫驱动意识，菩萨们整天都在琢磨这个心，这才是祂们玩的精彩所在。

许多菩萨在不同的时空里学这个，祂们证到自己的根本智以后，就开始学这个后得智。这个后得智包括的范围是无量无计的，它不只是我们这个空间里面这么狭隘的一点，而是包括无穷空间里面一切的变化。祂们分身到不同的角色里面去学后得智，同时也琢磨宇宙里面无量众生的心性品质。心性品质稍微有一点变化，就变出一个相来；又稍微有一点变化，就又变出另外一个相来。一切背后的这个真如实体，始终都在随众生心而显相。

所以，菩萨们多么自在啊！祂们已经掌握了背后的这些驱动意识、心性品质。这个时候，就像挂挡一样，祂把挡位一挂在那个女性的心性品质上，卢舍那的报身智慧就给祂呈现一个女人身。卢舍那的报身智慧自发地呈现，它是一种宇宙的本体功能，你的心切换在什么位置

上，它就给你呈现什么相。然后观音菩萨把挡位切换在一个阿修罗的驱动意识上的时候，卢舍那报身智慧随众生心，应所知量，就给祂化现一个阿修罗出来了。菩萨和鬼王打交道的时候，马上就会把心性切换到鬼王的那个心性挡位上，卢舍那随众生心，应所知量，就变化一个鬼王出来了。到了十地菩萨的境界，祂可以扮演各种各样的魔王、鬼王和妖王，而且可以到不同的空间里面当不同的王。祂在各种心性品质上切换挡位，卢舍那圆满报身智慧就给祂呈现出相应的相来，这才是一切众生应该去证悟的圆满报身智慧。

我们整天把心思花在挣多少钱和儿女私情上，真是糟蹋了这个身心法器啊！你有大功用不去用，却整天考虑这些东西。好不容易有了这个肉身，却整天把精力花在挣多少钱上，甚至还要想方设法欺骗别人才捞到一点钱，这是何苦啊！

如果这一辈子，你能真正地深入到佛的经典里面，能领悟佛的经典哪怕千分之一、万分之一，都是多么自在啊！那比你在人间当个世界首富、当个国王、当个总统，都要精彩得多，这才是真正的大智慧啊。

没有听闻过佛法的人，根本就不知道佛法的无上甚深微妙，不知道佛法中丰富多彩的大

智大慧和诸多妙用啊。所以我们在各种角色里面经历，这是没问题的。为什么？因为你去经历就是在学习：用什么样的驱动意识，我能够变成男人；用什么样的驱动意识，我能变成一个温柔的女人；用什么样的驱动意识，我能变成一个政治家；用什么样的驱动意识，我能变成一个大鬼王；用什么样的驱动意识，我能变成一个大魔王……你要去琢磨这个东西，而不能够停留在这上面没有觉悟。

比如你曾经是一个大男人，现在转生成女人了。虽然你当男人婆没有问题，因为在宇宙角色里面男人婆也是这个真如实体里面本然具足的一份，但是你不能永远都演男人婆。你要琢磨：我现在有个女儿身，我要怎么改变驱动意识才能让我变成一个温柔的女人？这也是一门功课。

在生命角色的演绎上，二者绝对没有好坏、对错之分，但在游戏上，在提升你的智慧上，二者却有着很大的差别。因为你是无明的，在业的造作中被动地经历你自己；而菩萨是主动的，在驱动意识上成就自己。当你处在一个被动的地位，你演一个男人婆没有问题，而且你演的这个男人婆也是很神圣、很荣耀的。为什么？因为这个男人婆的相也是外在的因缘，加上内在的执着而呈现的，也是宇宙造化的一部

分，也没什么错啊。

但是如果说你不是这样，而是要明明白白地活，要明白背后生命的真相，要重新回归你本然的尊严、本然的富足、本来是佛的面貌，那你就要琢磨了：虽然我过去是个大男人，但现在是个女儿身，我该怎么把这个女儿身演得灵动、柔美呢？怎么把这个女儿身的生活经营得有滋有味呢？这也是宇宙圆满报身智慧、生命丰富体验当中的一门学问或艺术。

如果你的戏路很宽，你就可以演各种戏。如果你的戏路很窄，你就永远只能演那种大老粗的相，没啥意思。我发现有很多这样的女人，过去是大将军，甚至是帝王，但是现在已经变成一个女儿身了。她整天都观照不了自己内在的能量，经常疯疯癫癫的，又是爬树，又是上山，又是跳河，跟男人婆一样。这种就是没有去觉悟自己应该怎么样掌握一个女人的角色。

当你将来证到八地菩萨、九地菩萨的时候，你就能够切换自己的心性驱动，然后随众生心，应所知量，出现在一切众生面前。如果你能达到这种境界，那么将来若你跟哪个众生有缘，而且发现这个众生现在因缘所致变成个女人了，你就能马上把你的驱动意识切换到女人上，卢舍那圆满报身智慧就会呈现一个女人在那个人面前。如果你发现你的某个因缘众生现在是一

个大男人，而且是个黑社会老大，那么你就能马上把你经历过的阿赖耶识里面当黑社会老大的驱动意识切换过来，以一个黑社会老大的形象出现在他的面前。这样，你就能跟他打成一片，然后再慢慢地把他引导出来。

所以，在宇宙中的各种生命角色里面，哪怕你变成一头猪或者一条狗，都没有高低贵贱的分别，都是很神圣的。为什么我们会觉得一头猪很可怜，一条狗很可怜呢？那是因为我们站在“人是万物之灵”、“人是社会的主人”这样一种人类的意识形态上来定义的。当你不是站在人类的意识形态上，而是站在一个宇宙真相的角度上来观照一切众生，这个时候你会发现猪和佛都是平等的。

第五节

如何明心见性自在解脱

【导读】薄荷菩萨化身为猪度化有缘众生，也是在圆满报身智慧。而智慧圆满，方可无量变化神通，此乃真正的大自在解脱。世人终日为了名、利、情奔波，何其短视与狭隘。真正的大根器之人，一旦听闻生命真相，顷刻放下无谓的世事缠绕，一辈子只去研究佛法。在生命的演绎里面，一切角色都是因缘和合所呈现的相，一切都是随众生心、应所知量来呈现的。明白此理，你就能够对一切众生采取绝对平等的态度，然后你才能真正明心见性，才能见到自己的本来面目。

我们可能都听过薄荷的故事，这个故事在古书上都有记载啊。薄荷是个大菩萨，祂的许多有缘众生都投胎成了猪，所以这个大菩萨就把自己也化现成一头猪，到村庄里面去度化那些过去跟祂有缘的亲人。

村庄里面的一家主人把这头猪买回来之后，就把它养在猪圈里面。它毕竟是菩萨变过去的，所以很讲卫生，猪圈只要稍微有点脏，它就不在里面进食，也不在里面睡觉，直到主人把猪圈打扫

得干干净净了，它才进去居住。不仅如此，它还不吃主人给它喂食的各种猪饲料，而只吃主人摘的薄荷，所以主人就给它取名叫薄荷。

如果一般的猪这么讲究，主人早就把它卖了，但主人却没有把这只猪卖掉。为什么？因为这只猪会做思想工作！每到过年过节的时候，村里面都要杀猪。只要是生命，哪怕是一头猪也贪生怕死。同样，这些即将被屠宰的猪也不愿意被杀啊。所以当村里杀猪的时候，这些猪死活都不上架，大声嚎叫，到处乱窜，然后很多人都去拼命追赶它们。

这个时候，薄荷还很小。它看到这些大猪乱跑、乱叫，不愿意被杀，就跑过去绕着它们转圈，跟它们说话。说了一会儿之后，这些猪竟然全都不叫了，任由他们杀。主人就觉得很神奇，薄荷这么一只小猪仔，竟然会做思想工作，能让那些大猪乖乖被杀。最开始嘛，他还以为只是巧合。但后来村子里每一次杀猪，遇到同样局面的时候，他们就把小薄荷请来。薄荷一来，只要对即将被杀的猪说上几句话，那些猪就立刻老实了，随他们杀。

这是一个真实的故事，在古书里面都有记载啊。那只名为薄荷的猪就是大菩萨示现的，祂化身为猪就是来度化那些投身猪胎的有缘众生的。后来主人就一直养着它，没有杀它。

这个菩萨不是孤身一人来到人间，而是和祂的师弟一起来游戏神通的。祂化现成一头猪度化有缘众生，祂的师弟则化现成一个疯疯癫癫的人，整天在道场里面考验那些修行人。很多人上山去求菩萨啊，都遇到过这个疯疯癫癫的人，但是都没把他当回事儿，而只把寺庙里的方丈当回事儿，因为方丈是冠冕堂皇地坐在那里。你来求菩萨，人家真正的菩萨在那里，你却没把祂当回事儿，多么荒诞啊！

后来有一天，一个修行人从那里路过。这个人根基不错，对菩萨化身的这个疯疯癫癫的人很尊重。然后，这个疯疯癫癫的人就跟他说：“在某个地方某个村，我有一个师兄叫薄荷，你帮我给他带封信，跟他说不要玩了，时间到了。”于是这个修行人就按照他所说的去找，结果地方是找到了，却没找到这个人。后来他就拦着一个小朋友问：“你们村里有个叫薄荷的人吗？”那个小朋友回答说：“有叫薄荷的，但不是人，而是一头猪啊。”这个修行人似乎明白了什么，就迫不及待地说：“你带我去！你带我去！”

于是就找到了薄荷的猪圈，果然看到里面有一只猪。这个修行人就挥舞着手里的信喊道：“薄荷啊，你的师弟说时间到了，不要玩了，这是他给你捎的信。”说完就把那封信丢了过

去，薄荷跳起来，一口就把信衔在嘴巴里面，当下就往生走了。

这个菩萨就是来游戏神通，来度化那些猪的。站在这个菩萨的角度，祂在研究怎么样能够变化为猪的这个能变的圆满报身智慧。把这个研究透了以后，祂就可以无量地变化神通。这样玩起来才高妙嘛！我们被束缚在这个业报之身里面，整天为了名、利、情要死要活的，多苦啊！

有觉悟、有智慧的真正大根器之人，只要一听闻佛法就什么都放下了，一辈子只去研究佛法。这就是大自在解脱嘛！你不研究这个，还研究什么呢？

我很多时候看到一些修行人啊，已经闻到佛法了，已经皈依了，整天也在念诵阿弥陀佛了，但他们一边在做功课，一边在脑袋里面想的还是世间这点事。这就是虽然有因缘有福报接触了佛法，但就是智商不够，一天到晚还是在忙着人间这点事。这么大的买卖他不去做，竟然还在做人间这点小买卖，说起来真的愚蠢至极。有时候你都替他着急，但是没办法啊。

你都已经听闻这么高深的佛法了，你的心思怎么还会在情啊，爱啊，金钱啊这些东西上面呢？怎么还会去想着买房呢？这说明你根本就不相信佛法，如果你相信佛法，你还会这样

吗？如果你相信佛法，你就会明白：我住的房子、吃穿用度都是我的福报呈现，我干嘛这么执着啊。该我吃苦我就吃苦，不管我吃多少苦，我都始终能够抓住佛法不放，那么这辈子我就没浪费这个肉身。你现在有这个肉身了，也在学习佛经了，也在修炼某个法门了，但脑袋里面还是把某些东西看得很重，这就是悟性有问题啊！

有的人是当面错过！他来听了两节课，感觉很有道理，感觉这里面有大智慧。然后过两天回到家，就把听到的东西全忘掉了，他惦记的还是婆婆妈妈的那点事。可惜啊，这就是当面错过。有缘分，有善根，但是又当面错过。为什么？悟性不够啊！

你要知道这个真如体性里面的智慧妙用有多神奇。在生命的演绎里面，一切角色都是因缘和合所呈现的相。你只要知道它们只是因缘和合所呈现的相，就会明白一切都没有什么美丑与好坏，也没有什么神圣与不神圣可言。这个时候，你就能够接纳众生所显的一切相了，哪怕是同性恋。

你要知道，我们今天有同性恋，但有的人接受不了同性恋，觉得很奇怪。这有什么接受不了的呢？他们其中一个，本来就是一个男人变成了一个女儿身，或者一个女人变成了一个

男儿身。两个人刚好一拍即合，这个女人喜欢你里面那个男人，但你现在却是女儿身，那不就成了女同性恋了嘛。同样，他喜欢你里面那个女人，但你现在是个男儿身，那不就成了男同性恋了嘛。这有什么问题呢？

这都是因缘和合的现象，不要用美丑、是非来评价。同性恋有什么问题吗？当你不带美丑、是非和我们理解的所谓道德去看这些相，你就能对一切众生采取包容的态度。这个时候，你去体会一个同性恋，你就会发现同性恋哪有什么错，无非就是能量相吸现象嘛。你现在反对同性恋，下一世你就可能会投胎成一个同性恋。你反对什么东西，它就是你的一种执着啊。这种执着就会感召，从而让你也去做一回同性恋，让你对这种群体有所理解，让你能客观地尊重他们，让你能不带知见去看待他们。这个时候，你会发现一切现象都很正常。

为什么一定要男人和女人在一起啊？极乐世界全都是大丈夫。按这个道理来说，极乐世界岂不是很单调吗？然而，每天都有一大群人想要往生极乐世界，想要移民到那儿去。你移民到那儿以后，就会发现全都是男人，没有女人。然后你就后悔了，“阿弥陀佛，给我签证，我要重返地球！”这不是很荒诞吗？

你理解的这些现象都只是后天知见，而背

后玩的是一种生命驱动意识的奥秘，背后玩的是能量变化现象的神奇，你要知道这才是实体！所以，不要在相上耗费时间和精力，你随顺众生就好。你会发现，一切众生你都能随顺。为什么？因为一切都是因缘和合，内因外缘和合嘛，执着和合嘛。和合成什么相，就有这个相的显相嘛，那很正常啊。一切都是随众生心、应所知量来呈现的。明白这个道理之后，你看待一切众生就能够真正做到绝对平等。

只有做到绝对平等看待一切的时候，你才能够明心见性，才能够见到自己的本来面目。你只要带着知见，带着判断，带着所谓的崇高和神圣，带着所谓的丑陋去看待一切，那么你就算一天到晚念诵阿弥陀佛直至老死，也不可能见到性。为什么？这里面有分别啊。

所以很多人啊，只要带着分别念诵阿弥陀佛，他的分别就会产生很多烦恼。为什么？他看这个人不符合阿弥陀佛，看那个人也不符合阿弥陀佛，然后就在那儿干着急，他认为只有他自己才是符合阿弥陀佛的。他带着那么大的分别，他这个分别本身就不符合阿弥陀佛。为什么？阿弥陀佛是一种表法的体性，是不生不灭、不垢不净、不增不减的体性。

你虽然一天到晚都在念诵阿弥陀佛，但如果你依然带着这么多的分别，那么念再多也不

会让你觉悟平等心，不会让你皈依不生不灭、不垢不净、不增不减的体性。你念诵阿弥陀佛的时候，依然带着这么多的知见，认为这个人也不行啊，那个人也不行啊。你一天到晚有这么多的分别，那么这样念诵阿弥陀佛又有什么力量呢？

第陆节

如何经历各种角色同时自在解脱

【导读】一个人但凡带一点知见，就会陷入在虚幻、不真实的状态里面。但每个人在自己的角色上，也要有自己的主张，这个主张必须是归于不生不灭、不垢不净、不增不减的本性上的主张，就是能够无限地去变化、创新和经历而不带执着，而且能够随时经历又能及时消归自性。这就是无上甚深的观照般若！只有运用这个观照般若，归位到不生不灭、不垢不净、不增不减的体性上，我们才能够更有滋味地去经历各种角色。

我们每个人都在经历各种各样的角色。尤其是过去曾经修行的人，他在第六层庙上有很多超灵体已经证到了佛性。有的时候，为了帮助这个肉身里面的你，矫正你的某种偏见，它们往往会采取“矫枉过正”的手段来让你扮演某种角色。

比如，你经常扮演一种柔美的女性角色，但是你的第六层庙认为，你演这种角色可能已经执着了，那么这个时候超灵为了成就你，可能就会让你去演一个超级阳刚的男人。虽然你的外表长得很粗犷，胡须茂盛浓密，整个面孔显得

很阳刚，沉默不语时尤为如是，但里面却是一个女人的驱动意识。

为什么？它要采取这种方式来让你修行啊。我们这个空间是从宇宙中专门开辟出来给众生修行悟道的一个空间。在这个空间里，不管众生以什么形态在经历自己的角色，从根本上来讲都是在修行。但是众生都是在被动地修行，被动地在这个角色上感受。他如果违背这个角色，就会碰壁。碰了壁，他就会长教训，然后不断地修正自己，使自己在这个五伦关系中不再碰壁。慢慢地，他就觉悟了：在圆满报身智慧里面，做一个女人该怎么做，做一个男人该怎么做。在教训当中，他就在圆满自己的智慧。

还有的人呢，长期扮演一种封闭、自卑的形象，那么超灵就可能让他走另一个极端，扮演像希特勒一样极端的角色：内在是极度的自卑，但是在外边却以非常暴力的手段来平衡内在的自卑。这也是一种修行。

因为他的内在太柔弱了，他可能长期做婢女，长期扮演这种顺从、柔弱的角色，已经演得太多了，所以超灵认为，你应该从这个角色里面出来了，不能总是躲在里面啊。这种情况下，他可能就会投胎成一个喜欢冒险的男人，因为超灵要用一种极端来突破他内在的这种柔顺。这也是一种执着，他要突破这种柔顺的执着。

这种男人往往极为冲动，渴望去飙车、去历险，有些时候甚至会冒着生命危险去飙车。很多人都对他们的疯狂非常担心，但他们自己却非常过瘾。超灵觉得他内在的顺从太过分了，所以要给他形成一个极端的角色，要给他一种冲动的业。超灵要专门把阿赖耶识里面这种冲动的业给他调过来，然后秉赋在他身上，让他去冲动、去飙车、去疯狂地扮演那种不怕死的阳刚的角色。

站在你的角度，可能觉得他很幼稚；站在人家的角度，他其实也是在修行，在学习自己的功课，没有什么幼不幼稚的。因为他这种男性的雄风下面有一个自卑的女人，超灵就从外缘的角度来启发他，让他能够找到自己本然具足当中不仅有柔美而且有阳刚，让他能够悟到一个很中性的生命角色，让他能够以这个中性的角色去悟这个道。

在这种情况下，他就会以一种极具雄风的形态展现出来，然后用内在一颗脆弱的心去指导他。所以有些时候你会发现，一些混黑社会的人，玩得很凶啊，但是他们的内在深处隐藏着一个无助的小孩，他们实际上是为了战胜内在的自卑。有的人呢，总是给人一种强烈的感受，看上去像个英雄，超级阳刚，打扮得也很阳刚。当他的业一停止涌动的时候，你就会发

现，他内在其实是一只柔美脆弱的小白兔。

这些现象没有好坏之分，因为一切都是因缘和合之相。你只有看到一切都是因缘和合之相，你才会理解那些嬉皮士，你才会理解社会上那些疯疯癫癫的人，他们甚至不惜坐牢都要去体验那种冲动。由此你才会理解，他的那种冲动是让他学习成长，让他去战胜自己内在执着的课程。哪怕他因为冒险牺牲了这个肉身，但是他明白了如何战胜自己内在的执着，这是生命在精神品质上的成长，其价值远远大于他在这个角色里过得好与不好。站在他个人成长的立场，过得好与不好都是其次的。你不能站在自己的立场上做评论，一切都要从众生背后的因缘来看待。

我们现在这个社会，有很多评论家喜欢评论，但都是站在自己的知见上评论。这些评论都是错的，因为他们不知道那些现象背后的因缘是什么。

有一天，一个文艺评论家和一个部长见面了。部长说：“你们文艺评论家都喜欢对文艺作品发表评论，你是很有名的评论家，我想问问你，不久前某个人创作的那本小说，你觉得怎么样？”这个评论家回答说：“我认为挺好的。”这个部长什么话都没说，只是摇了一下头。然后这个评论家马上改口：“我是说啊，

从某种意义上来讲是好的。”这个时候，部长又摇了一下头，评论家马上又改口说：“我讲的这个某种意义，是针对咖啡馆里面那些庸俗的知识分子而言的。”这个时候，部长还是在摇头。见状，评论家又改口说：“部长先生啊，确切来说，这是一部很坏的小说。”殊不知，部长还是摇了摇头。无奈，评论家只好又改口说：“当然，也不能全盘否定。”

他不知道啊，这个部长之所以摇头是因为脖子不舒服。这就是所谓的评论，其实都是自己的知见，都是在察言观色，在讨好他人。

我们这个世界上，人人都是评论家。你知道吗？我们整天都在评论别人：长辈在评论晚辈，领导在评论下属，反之亦然；同辈之间、同事之间也在相互评论。在我们这个社会里面，只要是一个团队，甚至是一个家庭，我们所有的人都在评论，我们所有的评论都是这样的。

我们所有人在发表评论的时候，从来没有观照自己为什么在评论，以什么标准在评论。最郁闷的就是，我们都不知道我们的标准是什么，甚至都不知道我们的标准可能恰恰是不客观的、错误的，但是我们却一直认为自己的标准是对的。我们整天执着在自己的标准上，一天到晚要求别人如何如何，和别人的关系搞得很僵，最后不仅别人不痛快，自己也很烦恼。

这就是我知我见太强啊！

佛法里面始终强调一切众生平等，无善恶、是非、美丑的分别。其实就算我们这个社会里面都在讲，我们的情感要有开放性。一方面呢，我们不至于沦落到跟着别人跑龙套一样的状态；另一方面，我们又不至于使自己太封闭。

在自己的角色上，我们还是要有自己的一个主张啊。这个主张必须是要归于不生不灭、不垢不净、不增不减的本性上的主张。《心经》里面才真正地把一切众生如何来主张自己的这一个最为微妙神奇的东西阐释清楚了，就是要能够无限地去变化、创新和经历而不带执着，而且能够随时经历又能及时消归自性。这就是无上甚深的观照般若！只有运用这个观照般若，归位到不生不灭、不垢不净、不增不减的体性上，我们才能够更有滋味地去经历各种角色。

因为你在这个角色上是归零的形态，你能够用先天智慧去理解这个角色，所以你就很容易把这个角色扮演好。为什么？我们的先天智慧里面就有一切角色的圆满报身智慧，所以当你归零的时候，你自然就有这样的一种智慧显现出来把一个角色扮演好。

如果没有归位在这样一个状态上，你但凡带一点知见，就会陷入在虚幻、不真实的状态里面。那么你去评价角色，演绎角色，必然就

演得不客观、不真实。这样的话，你就很难以一个本真来对待自己。

【导读】真正的本真人生不是直心直行，而是归位在不生不灭、不垢不净、不增不减的真如体性上，用真正的般若智慧来观照。能做到本真，不仅自己了无烦恼，还能帮一切众生化解烦恼，这才是真正的本真人生。对于人生的丰富体验而言，执着是一种有效的工具。但是要明心见性，就必须去掉一切执着；要游戏神通，就必须丰富一切执着。

真正的本真人生，绝不是你脑袋里想象出来的。只有归位在不生不灭、不垢不净、不增不减的真如体性上，才称为本真。很多人说自己现在就是本真人生，其实那只是直心直行，就是自己想怎么妄言就怎么妄言。这恰恰是一种执着，一种迷，不仅不是骄傲的资本，而且说明自己迷在这个幻相里面了。可谓陷于迷中而不自知啊！

唯一的本真就是“不生不灭，不垢不净，不增不减”。你所谓的本真，只能称为直心直行，就是跟随你的妄念，妄念怎么想，你就怎么说怎么做。这种

直心直行没有真正的般若智慧的观照，那不叫本真啊。能做到本真即是佛，你是佛了，那还有烦恼吗？没有烦恼了。很多人说自己是本真人生，但却还有烦恼，那叫什么本真啊！

不仅自己了无烦恼，还能帮一切众生化解烦恼，这才是真正的本真人生。反之，“本真”了半天，烦恼却比谁都多，这就是执着，而且是很难发现的执着。虽然这种执着对生命而言是一种丰富的体验，但是作为一个修炼人，你必须站在不生不灭、不垢不净、不增不减的真如实体上来看待执着。这个时候，你才能丢掉执着，然后你才能扛得起执着。

什么意思啊？你一开始因为太执着，得先把它丢掉，但是在你丢掉了执着看到了本性以后，你又要把这个执着扛起来。这就是布袋和尚所讲的法啊。曾经有一个信徒问布袋和尚：“我们怎样才能悟到自己的本来面目呢？”只见啪嗒一下，布袋和尚就把扛在背上的乾坤宝袋往地上一扔，“放下呗！”意思就是要把执着放下。信徒又问：“那放下以后又要怎么做啊？”“扛起来呗！”

因此，还没有见到本性之前，你要把一切执着都放下。如果不放下它，你就没办法把它重新扛起来。执着是一种工具，可以让你通过它去体验某种状态。菩萨无量神通变化的意识

驱动里面，也是以执着的形式体现的。如果祂执着于妖怪的这种知见，卢舍那就随众生心给祂变一个妖怪出来；如果祂执着在大魔王这种不可一世的傲慢上，那么卢舍那就应祂这个执着的心给祂变一个大魔王出来；如果祂执着在女人的这种温柔、柔美上，那么卢舍那也就顺祂这种执着，给祂变一个温柔的女人出来；如果祂执着在男人的这种威武、刚强上，那么卢舍那就顺祂这种执着给祂变一个刚强的男人出来。

实际上一切菩萨都在玩执着，但是你要知道这种执着不是我们理解的那种状态。你尚未见到执着的真相，就开始玩执着，你敢玩吗？你只能找个借口把自己玩死，然后困在里面出不来，最后带着执着去造无量的业，带着执着去得罪人，带着执着起烦恼。你这不叫运用执着啊，你这是陷在执着里出不来。你要理解这个东西，把它当作一种生命的妙用。你要明心见性，就必须去掉一切执着；你要游戏神通，就必须丰富一切执着。

因为我们讲《心经》主要针对的是很有基础的人，只有具备相当基础的人听起来才觉得有味道，而没有基础的人听起来就容易搞乱。那些连执着都放不下的人，可能就给自己找到一个不放执着的理由了，“不是说要扛执着吗？我现在就扛着呢。”那就完蛋了，你把自己害

死了。

我们要有效地摆脱执着啊，就要去演绎好生命的组合关系。比如爸爸、妈妈和儿女这种三位一体的组合关系，就是最常见的一种组合关系。在这样一个组合关系里面，我们就可以去经历肯定、否定和兼容中立等不同立场的角色，去领悟这种五伦关系背后的心法。

你要去体会：子女关系该怎么处理？夫妻关系该怎么处理？你在什么情况下运用执着？什么情况下跳出执着？你要在这里面悟，如果悟不好，你就会带着这样一个执着：儿女是我的产物，什么东西我都要干预。最后儿女跟你叛逆，把你弄得苦不堪言。然后，你会在这种痛苦当中吸取教训：原来是我干预得太多了！于是，你就完全放手不管了。你否定了自己过去的知见，对子女彻底不干预了。但是彻底不干预的话，儿女就可能变得无法无天、没有教养了，最后你又失败了。

你要把握好干预的度，这是我们学习卢舍那圆满报身智慧的一个关键的东西。不能干预过多而导致子女叛逆，也不能放任不管，放任到最后可能问题更多，然后你又去管。你始终不能走极端啊，因为《心经》里面讲的“不生不灭，不垢不净，不增不减”就告诉我们不要走极端。它没有说肯定是对的，也没有说否定

是对的，也没有说中间是错的。它反正就是不生不灭、不垢不净、不增不减的这样一个中性的态度：该管的时候就管，该放手的时候就放手，既不是管得死死的，也不是放任不管，而是始终要找到一个中道的点。

实际上，我们最终都要找到这个取中的点，才能经营好我们家庭里面这个三位组合的关系。也只有找到这个中间点，我们才能处理好五伦关系里面所有的关系成分。

生命和生命之间所派生出来的这个五伦关系，实质上就是让我们悟道，让我们体验这个不偏不倚的取中之道，让我们领悟宇宙里面这种归于天人合一的智慧。

在一个特殊的修行功课里面，有时候你要去处理一个内在的能量因缘现象。例如你内心有股渴望，这种渴望是一种执着，它可能涉及别人也可能不涉及别人。当你有这种内在的渴望以后，就会出现某种反对的力量，出现某种外在的势力或者势能。我们大势至菩萨嘛，讲的就是势能啊。有一种势能会阻止你去满足这种欲望，使你得不到你想要的东西。这种势能就是众生所造作的业势，你要在这样的业势里面去理解那些因缘和合现象里面很关键的东西。

如果你要去经历某种情景，那么就表示你想要某样事物，但是当你按照你的欲望想去得

到的时候，你又无法如愿。这个时候该怎么办呢？一方面你很强烈地想要得到，一方面又有一个因缘阻挡而让你无法得到，这时候你就要去悟一个第三面。你的欲望、企图可以视为一种肯定，外在的阻挡可以视为一种否定，你该怎么把这个肯定和否定兼容起来，使之达到一种平衡，同时让自己获得一种内在提升的效果呢？那么你就要对“行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空”以及不生不灭、不垢不净、不增不减、不变随缘的体性有深刻的认知。这样的话，你就能在因缘不具足的情况下及时放下执着，然后在因缘具足的时候又及时扛起执着。这是很有意思、很美妙的。

道家讲“三生万物”，这个“三”是很奇妙的。为什么“三”能生万物啊？道家讲“一阴一阳之谓道”，但是又讲“三生万物”。这个“三”太神奇了，它不仅有肯定和否定，它还有一个兼容肯定和否定同时升华上来的，处于中立、平衡的这样一个中道。然后啊，在这个不生不灭、不垢不净的中道上面，你才能够启用本然具备的卢舍那圆满报身智慧去随众生心，应所知量，随缘去化现你和众生之间的关系互动。

诚然，我们的执着是很严重的，因为所有的执着都是站在以自我为中心的立场上产生的。

这种执着站在你的角度来讲，它就是一种肯定，肯定你是对的。但是，这种肯定的知见会相应地带来另外一个否定面。当你经历了否定面，你以为你悟到了：我不能站在肯定面，我要站在否定面。这个时候，你又会带来一个肯定面。它始终在两极之间左右摇摆，就是要让你清醒过来：我既不能在肯定面，也不能在否定面，我要跳出来，安住在这两面之上，阴阳之上，是非对错之上，正反之上，美丑之上。只有悟到这一点的时候，你才能够找到自己内在的妙用。

【导读】一切执着，无论肯定还是否定，都是一种烦恼。要从中跳出，唯一的方法就是你既不在肯定面，也不在否定面，而是要回归到不生不灭、不垢不净、不增不减的状态。若以清净心去造作，则没有任何果报。正如菩萨，既能尽情游戏，又能及时抽身。只有启用《心经》里的观照般若真正观照到真如体性，才能跳出因果，来去自如。

我们一般人对任何事物的执着，要么就是肯定，要么就是否定。执着永远只能在肯定和否定之间像钟摆一样左右摆动，只能在对错、善恶这对立的两边中产生，而永远不会从“三生万物”的这个“三”，这个兼容的中性立场上产生。

为什么说“三生万物”呢？如果毗卢遮那不是这样一个不生不灭、不垢不净、不增不减的特性，那么宇宙万物根本就无法出现。如果毗卢遮那是有态度的，那么祂生出来的万物就不会这么丰富。如果一切都是按照祂的态度来生，祂哪里会有这样无穷尽的创造呢？

为什么一粒沙子里面都有三千大千世界？因为毗卢遮那不生不灭，不垢不净，不增不减，所以祂的创造没有极限啊，祂能够在一个汗毛孔里面也创造出三千大千世界。如果毗卢遮那是有知见的，有看法的，有是非对错的，那么这个宇宙就会很僵化了，没有什么变化，也没有什么生机。

为什么？如果一切都按照毗卢遮那所定性的标准出现，那就是一个石头板块，没有什么动力了。祂这个不生不灭、不垢不净、不增不减的体性才是生万物的心法。祂授予一切个体众生神授的意识自由，一切众生在意识自由以后可以尽情去组合因缘，由此才会出现万千和合相，然后遍虚空法界各种各样的丰盛相才会显现出来。

从整体的角度来看是这样的，但是从个体的角度来看呢？当我们个体对某件事情有正面的执着，你就会去体验正面，让正面带给你情绪上的一种冲击、感觉和受用；而我们反面的执着，比如一个人很叛逆啊，实际上也是在叛逆中让这个反面带给我们一种冲击。所以不管你是肯定还是否定，都会给你带来一种强烈的内在冲击。这种内在冲击就是一种苦，一种烦恼。

你要从这个苦和烦恼里面跳出来，唯一的方法就是你既不在肯定面，也不在否定面，而

是在不生不灭、不垢不净、不增不减的状态中，这样你才能真正跳出来。只有在不生不灭、不垢不净、不增不减的体性上，你才能随顺一切因缘。哪怕是运用执着，哪怕去造业，这个时候在真如体性上都不露痕迹。这就叫以清净心去造作，那么你就不会有果报。

所谓以清净心去造作，就是当下造作，当下受用，当下消归自性，那就能跳出因果。只有九地菩萨能跳出因果，九地菩萨善慧地就超越因果了。祂是完完全全地站在不生不灭、不垢不净、不增不减的状态上面去游戏神通，所以祂始终是清净心作为。祂玩遍了三千大千世界，游遍了所有的宇宙，跟一切众生去互动，经历了一切，但是祂一点都不带业受。

同样是混黑社会，一个九地菩萨始终是清净心，所以不会造业。而你就一样了，你是在迷中，有后天知见，有执着，你的执着会留下痕迹，这个时候你造作的一切就有业。你是一个风尘女子，开了一家夜总会，祂也同样开一家。你开了夜总会要下地狱，但祂却依然干干净净，这就是妙用啊。

祂是真正证到了不生不灭、不垢不净、不增不减的体性，这不是嘴巴上说的，也不是脑袋里想的。你以为你把这句话背下来就可以清净心现前，就可以跟一切众生一样造作同时能

够随时把自己洗刷干净吗？你做不到的，自欺欺人是没有用的。

我们知道，业可分为内业和外业。整个社会或者整个乾坤的运作或者演绎实际上都是推动内业和外业来操作的。内业就是所谓的执着，外业包括善业、恶业和无记业。你肯定一个事物，那么你就会带出一个反面来。为什么？你肯定了这个东西，另外一个反面的东西就和你对立起来了。同样，你否定一个事物，那么该事物就必然要反对你。所以不管你是肯定还是否定，都无法制止事物的运动流转。

只有在不生不灭、不垢不净、不增不减的体性上，你才能够停掉这个法轮，避免这个麻烦，让这个无止境的轮回在你这儿终结！不然的话，你怎么去玩啊？你要体会什么是中道，什么是中庸，什么是中谛。就是你要从正面、反面中都跳出来，跳出来以后既能通正面，也能通反面。如果体会不到这个奥秘，你就没办法体会观音菩萨的三十二应化身，你就体会不到“应以何身得度者，即现何身而为说法”，你就体会不到为什么祂这么自在。

祂在运用内业和外业的二分运作法则，这是很神奇的运作法则。你会发现整个社会都是靠这个“二”运作的，没有这个“二”在当中，这个运作就停止了。这就叫“一阴一阳之谓道”

啊。你肯定一个事物，你就必然去造作，你去造作，就必然会带出反面；你否定一个事物，该事物也必然会反对你。所以不管是肯定还是否定，只要在这个“二”里面，就能一阴一阳、生机焕发地推动乾坤转动起来。

所以说在具象里面，菩萨运用的是二分的运作法则，但在根本的这个本源上，祂运用的是根本智，这就自在了。在游戏的时候，祂开始运用二分运作法则，用这种对待之法推动法轮转动；祂想抽身的时候呢，祂又归到绝待之法，进入到不生不灭、不垢不净、不增不减的体性上，那么随时就抽身了。因为祂来去自如，所以被称为如来。

这个宇宙的游戏设计是非常科学的。祂能随时进来玩，也能随时抽身出去。而我们凡夫在里面玩，玩死了，你都不知道怎么死的。我们往往执着在这个迷相里面，没有安住在真如体性上玩，所以永远都不自在。

你挣了钱，你也不自在啊。你挣了钱，就能幸福快乐吗？不可能的。小乘佛法和凡夫都体会不到菩萨们自在解脱的妙处。小乘佛法里的阿罗汉和辟支佛认为这个游戏太可怕了，所以都归空了。他们认为，只要一进入到游戏里面，进入到这个对待之法里面，那么启动正面，反面就出来了，启动反面，正面又出来了，始

终纠缠不休，无法解脱。所以他们干脆什么都不玩，归空了。归空了还有什么意思呢？你只是没有轮回了。你没有轮回，这个无穷的妙用也没有了。

你体会到我们的本来面目了吗？我们的本来面目就是天上天下唯我独尊的造物主。因为我们的命是我们自己造的，所以我们就是造物主。用什么心，就造作什么命，这就是造物主。但是你要知道我们的本来面目是具备无比深的智慧妙用的，我们不只是一个空性，我们还有无穷的妙用。所以“空”和“有”是一体，妙就妙在它们都是一体。

我们用逻辑思维很难理解，要么就是“空”啊，要么就是“有”啊，怎么可能“空就是有，有就是空”呢？我们的脑袋理解不好，是因为我们玩这个“空”的时候，脑袋就空得干干净净；我们玩这个“有”的时候，又玩得纠缠纠缠。对一个事物，我们总是要么就否定，要么就肯定；对一个帮派，总是要么就赞成，要么就反对；对世间的文化现象，总是要么就站在这个立场上，要么就站在那个立场上。你总是处在这种二元对立的关系里面，总是非此即彼，那么你就始终不能自在。

你要怎么跳出来呢？《心经》讲的“不生不灭，不垢不净，不增不减”就是能够让我们

跳出来的彼岸的智慧。这就是一切佛法的精髓，这就是我们六百部般若经典里最为无上甚深微妙、最为核心的部分！

你要明白这个存在真相啊，不然的话，你很难从中抽身，你也没办法来。你要及时归如，也要及时从如里面来。你从如里面来，然后又归到如，如来，来如……多自在啊！一切众生本然成佛，一切众生都是如来。多好啊！你明白这个道理，你就能从中抽身出去。

但是你会发现啊，你能出来不等于一切众生都能出来。为什么呢？众生还迷在知见里面，他们出不来啊。众生要继续玩啊，所以这个乾坤还要继续转动，这也成为了一种妙用。为什么？明白的众生和不明白的众生在一起玩，这也是一种妙用啊，也是对待之法啊。

所以，你会发现这个至高的真理是很难讲清楚的，其中的微妙是语言很难表达明白的，而只能使用一种很含蓄的比喻、指引、暗示。我们通过这样的比喻、指引、暗示来让你意会，让你去探索背后的这个微妙，让你明白这个背后是你的本来面目里面最高的一个体性，在这个最高的体性里面才有无限量的妙用。

在这里面，你能够启用《心经》里的观照般若真正观照到这个体性吗？你能观照到，那你就解脱了。

第玖节

如何从一切的存在中去学最根本的法

【导读】从真如里面呈现出来的三千大千世界，就是真如讲的法。祂把三千大千世界的一切一下子呈现出来的时候，就已经把自己表达完了。当我们试图用语言去翻译祂的时候，已然不是本来的实相。而佛陀翻译这个存在的真相，只是让我们学会去观察事物，理解众生。只有真正用一种中性的智慧去观照一切众生，把每一个人背后的因缘研究透彻，把每一个人都当做佛一样去拜他，去学他，你才能透过每一个众生领悟到一份圆满报身智慧。

我们讲的这些内容，虽然都是用现代语言在讲，听起来好像很容易理解，但是实际上你要真正把握其中的奥秘，不经过反反复复的琢磨根本无法实现。

语言听起来很容易懂，是因为我们讲得很直白。但是在直白的语言后面，还有很难懂的东西。你能听明白，但对于真正的内涵可能还是不明白。因为我们的语言表达都是用对待之法在表达，我要么说这个，要么说那个，它永远是对待的。唯一的不是对待之法就是不说。

什么都不说的时候，我们才能把这个宇宙最微妙的含义和法给你讲完。

闭起嘴巴不说，这个才能讲得清楚。但闭起嘴巴不说，你可能就更不清楚了。一切的存在已经把自己讲清楚了，但是你却更不清楚。如果你用嘴巴说呢，你没办法把它讲清楚，但是闻者能够多少明白一点。

这个宇宙已经时时刻刻都在表达它这个无上甚深的内涵。我们这个宇宙山河大地、三千大千世界所表现出来的一切形态，包括我们人世间的众生形态时时刻刻都在表达这个真如体性，时时刻刻都在表达这个第三面的妙用智慧，时时刻刻都在表达这个绝待和对待之间的运用。

我们这儿的花在讲；我们这儿的树在讲；我们这儿的流水在讲；我们天空的云雾在讲；我们这儿的一只蚂蚁在讲；我们这儿的一张桌子在讲；我们这儿的墙也在讲……我们眼前的一切都在讲这个真相，而且只有不用嘴巴，用这样的万千表现呈现的时候，祂才能够很全面地一下子把自己讲明白。

为什么？祂一下子用三千大千世界把自己淋漓尽致地呈现出来，祂一瞬间就把自己讲清楚了。真正的法就是祂呈现的，从真如里面呈现出来的三千大千世界，就是真如讲的法。祂呈现的这一切就是祂讲的法。

祂没有语言，只要去翻译祂，说这个是花，那个是草，那就已经错了。祂把三千大千世界的一切一下子呈现出来的时候，已经把自己表达完了。而且祂时时刻刻都在呈现这个三千大千世界，时时刻刻都在反复不厌其烦地跟你讲祂的本来面目，但是你就是听不懂。

极乐世界里面的花在念阿弥陀佛；水在念阿弥陀佛；云在念阿弥陀佛；鸟在念阿弥陀佛……极乐世界里面的一切都在念阿弥陀佛。

我们这里也一样，桌子在讲阿弥陀佛，墙也在讲阿弥陀佛。一切的表现，三千大千世界里面无限丰盛的生命形象，各种生命类别里面的乾坤文化，乾坤文化中各种各样角色的经历，每一个角色对应的圆满报身智慧以及每一个角色展开来的业的造作，所有的这一切都淋漓尽致地、真实地表达了祂自己。

你只要一用嘴巴说就在背叛祂，你一用嘴巴说就在冤枉祂。你以为我们在讲祂吗？我们从来没讲祂。因为最真实的祂，时时刻刻都在表达祂自己。但是因为我们大家都又聋又哑，不知道祂在表达什么，所以我们就勉为其难给祂当了个翻译。

但是翻译的东西是不对的，翻译的东西怎么能对呢？它不是本来的实相。你翻译了之后，就带有翻译的语言，翻译的逻辑了，它就已经

是幻相了。所以，一切圣人、一切的佛讲法都是述而不作。为什么？他们讲的就是这个大千世界呈现的东西，他们只不过是随众生心，用众生能理解的方式来翻译这个存在真相而已，并没有任何创造。

祂整天就在翻译这些东西，翻译这个存在是怎么回事儿，这个经历背后是怎么回事儿，这个业的造作是怎么回事儿，背后这个淋漓尽致的生命交错的演绎是怎么回事儿。祂为你翻译，但是你要知道翻译的东西并不是真相啊，翻译过来的只是二手货而已。所以对于我们翻译的东西，你听到了不管有没有受用，你边听边消归自性，这就是最好的状态。

如果你听了之后觉得我们讲的东西有道理，就把它牢牢记住并反复琢磨的话，那我告诉你啊，你还不如去琢磨这个存在呢，因为这个存在已经最真实地把祂自己说得明明白白了。我们翻译这些东西，只是让大家学会去观察事物，学会去理解众生。

因为每一个众生背后都有一个法，这个法结合他的因缘才呈现了这个相；众生因为有执着，他才会用这样的方式驱动他的生命力来说话，来做事儿；众生因为有知见，才会带着分别去跟别人要么反对，要么认同，去跟别人闹是非。

你要真正用这样一种中性的智慧去观照一切众生，你就能透过每一个众生领悟到一份圆满报身智慧。如果你发现身边有个傻瓜，你就要向这个傻瓜学习他怎么样变成傻瓜的这份圆满报身智慧；如果你的身边有娴于艺术的女性，你就要去研究背后是一个什么样的驱动意识使她体现出这样一个女人的相。你要去看她的神态、她的性格、她的举手投足背后是什么样的业，什么样的执着，因为内外的业相结合才呈现出这么一个人物的。这些都是我们的老师。

我们向这些老师学习，就是研究他们说话的神态、气质，研究这样的气质需要什么样的执着，研究什么样的外能量才会形成这种气质。我们要研究这个老师所说的话，比如他说他反对某个人，我们就要研究他到底有一个什么样的分别识才会导致他去反对这个人，然后还要研究他又有什么样的分别识才会导致他去肯定另外一个人。我们整天在琢磨这些东西，这就叫精进，这就叫学法。为什么？他比我们所讲的语言更真实，他就是圆满报身智慧里面的一见分、一相分的一个老师，他就是一个法门，我学这个人就行了。

当你学这个人的时候，你发现你会对这个人非常地感恩。他就是佛，他用这种因缘向你示现了一个佛在圆满报身智慧上的一份展现。

他背负一种因缘，然后才给你呈现这个相，你要研究他背负的因缘是什么。他有一个内在的执着，才会呈现他的这种个性，呈现他的这种造作，那么你要研究他内在的执着是什么。他有这个内在的执着以后，他会说话，会有知见，那么你要研究他背后到底是什么样的分别才会有这些知见的。然后他怎么样在这些知见的推动下去跟其他众生结下恩怨的，怎么样推动他自身在这个轮回里面产生烦恼痛苦的，所有这些都都要去研究学习。你在这里面学到的比什么东西都实在，因为这才是最真实的法。

一朵花在说法；一棵树在说法；一个女人在说法；一个男人在说法；一个老太婆在说法；一个老爷爷也在说法……他们每一个人都以真实的因缘显相，以真实的内在执着和外在的业，在卢舍那的圆满报身智慧的组合下，实实在在地给你呈现了一个本然具足的智慧在眼前，让你去学他。

你能够把身边的一个人学会，你就圆满了一个身份。这是多大的学问啊！能把身边几个人的法都学会，那就已经相当厉害了。学会他的法，你就知道他困在什么境界上，就知道他要怎么样才能从这个境界中跳出来。当你知道这一切以后，你会发现你做的不就是一个九地菩萨做的事儿嘛。九地善慧地菩萨，就是不断

地去学习怎样得一切智慧。这是多么奥妙的东西啊！

如果你真正明白了我们讲的《心经》里的智慧，你就能够实实在在地把身边每一个人都当做佛一样，去拜他，去学他。这样的话，你做的就已经是九地菩萨所做的事儿了。你看善财童子，天天去拜这个，拜那个，向五十三个行业里面不同的人学习。他在学什么？他不是学人家的知见，他是在研究什么因缘呈现了这个相，研究为什么外面是女儿身但里面却有个男人。你要找到这背后的因缘，把每一个人背后的因缘都研究透彻，那你不就已经在做九地菩萨做的事儿嘛。这多好啊！

生命最本源的存在真相中无尽的内涵，无上的微妙，无穷的奥秘……都将在后续出版的心经解读系列之六中，进一步揭秘，敬请期待！

心的寄语

亲爱的读者：

当您越过本书的文字海洋来到了这里，或许已然瞥见——生命深处的那一缕光芒。这光芒，如微风拂面、细语呢喃，轻轻触摸心灵的每一寸柔软。它是心灵最深处的共鸣和颤动，如同一首悠扬的旋律，在耳旁回荡……

在这文字的世界里，我们共同漫步于生命的至微至妙之境，发现那藏匿于字句背后的奇妙景致，并期待着更多的神奇在心灵的转角相遇。这不仅仅是一本书，更是一场奇妙的灵性之旅。每一篇每一句都是作者静默的爱心奉献与智慧之光，让您在神奇的精神世界中遨游，感悟着生命的真谛。

在这段旅途之中，或许您也有话想要对我们说……而我们将致力于为您呈现更多的惊喜。因而阅完本书，并不预示着上一段旅途的结束，更是下一旅程的开始。

如果说这本书是无声的语言，让您意犹未尽，那么欢迎来到我们的 YouTube 频道“治心解忧岛”，您将发现作者本人对经典精彩的有声解读。那是一场场心灵和智慧盛宴，那是一次次穿越生命最神秘处的探险。欢迎您订

阅我们的频道，成为探险家和我们一起寻找更多的心灵宝藏，破除人生的迷茫，颠覆控制我们的宿命，迎接豁然洞开的无上法喜！

“治心解忧岛”微信公众号是我们与您心灵互动的平台。作者的原创灵性诗篇、新书出版信息，以及其他生命智慧美文分享，都将为您打开一扇扇通往心灵未知世界的大门，让我们共同在这片诗意的港湾中拥抱生命的美好。

在德福出版社的网站（www.defupublishing.com.au），您将发现作者在全球各大平台陆续出版的所有书籍、作者原创的墨宝以及作者珍贵的原声授课录音。每一部文字、音像作品也都是提升个人心智与生命能量的绝佳之作，实乃与生命为伴之无价臻品。欢迎您踏入这片生命沃土，与我们一同感悟无上甚深微妙的生命智慧，体验生命无比美妙的灵性之旅。

生命本就是一场奇遇，诚愿在这奇妙的旅程中，我们彼此成为心灵的伙伴，一起感悟来自生命本源慈悲的寄予，一起品尝生命智慧里真正实质、究竟、浓缩、透彻的精华！

德福出版社