

《示禅人心要》讲解 3

（根据史文老师讲课录音整理，仅供参考）

人言悟了方修，此属对治门。虽然禅门亦许以正知见治之，若论当人，即不须若是也。佛道长远，久受勤苦乃可得成者，绵亘三世，凡圣一如，故曰佛道长远；不起异见，未始遗弃，故曰久受勤苦；毕竟无别法，故曰乃可得成。此大丈夫事，人不识问，遂依来而答。不知乃自问，尔欲答谁耶？人不识答，遂依言起见，不知乃自答，尔何有旨趣耶？故曰：总是你，好看，好看！或人曰：从上古圣佛祖指示言教，流布世间，一一分明，何故都是自己深负上古先圣苦口垂慈也？

“人言悟了方修”，一般人讲悟了以后才修。说悟了相当于什么初地或者见道，还要破尘沙惑、无明惑；要破生死变易；要证到几地几地，到第五地、第八地怎么怎么样；八地得到无生法忍，再后面还要怎么怎么样；还有藏通别圆重重叠叠的不同。清远祖师说，如果有人讲悟了才修，这属于对治门。也就是说，悟后起修，用悟的正见来对治烦恼习气，这是对治的法门。尽管禅宗也有以正知见来对治烦恼习气的方法，但这并不是究竟法。“若论当人，即不须若是也。”真正得道之人就不需要对治法了。因为真正圆融的东西是无法对治的，有对治就是二法，就有一个因果，就有一个高低，就有一个期待，就有一个比较。“当人”，可以从理上讲，即指“无位真人”；也可以指得到真正证悟的人。

“佛道长远，久受勤苦，乃可得成”，这是人们经常会说的

一句话，我们看佛眼清远祖师怎么用禅宗第一义谛的理来解释它。首先，什么叫佛道长远？绵亘三世，凡圣一如。也就是说过去、现在、未来，生生世世的生死轮回，凡圣其实都是一样，没有什么差异。所谓“佛道长远”，就是无始无终，本自真如，不生不灭，生灭不异。所以佛道长远，并不是说我们要修多少阿僧祇劫才能成道，而是说佛的自体之道，诸佛所证的本身之理，是悠久长远。长远是什么意思？就是《法华经》讲的日月灯明佛、大通智胜佛、威音王佛；就是《法华经·如来寿量品》里讲的无穷无尽、无量无边。所谓燃灯佛，也是释迦牟尼佛的历程中的一种变现。释迦牟尼佛的自体，如果就法身来讲的话，是无始无终，无穷无尽的。古人讲空劫以前，威音王以前，现在说大爆炸以前，那是什么？无始以来，无始无终。这才叫佛道长远。李通玄《新华严经论》讲：“十世古今，始终不离于当念；无边刹境，自他不隔于毫端。”过去、现在和未来是三世，但是过去有过去的过去、现在和未来，现在有现在的过去、现在和未来，将来也有起来的过去、现在和未来，这叫九世，再加上当下一念，就是十世。十世古今，无边无际、尘尘刹刹的世界，种种的境界变化，自己与他人，自己和众生，是依正不二，没有丝毫的隔阂。这就是真正的华严境界、华严世界，禅宗也是这样。

其次，什么叫久受勤苦？勤苦就是流转，古往今来一直念念相应于真如，在生死烦恼中不烦恼，如如不动。所谓“行布不碍圆融，圆融不碍行布”，就是说真如不碍流转，流转不碍真如，

真如和流转两个本同一体。所以久受勤苦，是不起种种分别、差别之异见，念念契合于真如，而不是生生世世折腾自己，不吃不喝，把自己弄得像个鬼一样，或者觉得自己跟别人不一样。“不起异见”，就是佛道没有断过，没有怀疑，没有随着烦恼去流转执着，去造恶业。“未始遗弃”，从来没有忘记过佛道。我们这里可以讲，“不忘初心，方得始终。”什么叫不忘初心？就是当下一念以及念念之间，可以是菩提心，也可以是涅槃妙心。涅槃妙心本自有，这就是方得始终。如果以涅槃妙心的智慧贯穿于生生世世，那就是在行真正圆满的佛道。换句话说，这个时候你的生生世世已经在佛国净土之中运行了。对你来讲，处处都是净土，众生就是佛，你在无穷无尽地度化众生。“未始遗弃”，从来没有遗弃过初心，初心就是本来心、清净心、妙明真心。“不起异见”，就是没有怀疑，没有随着烦恼去流转执着，去造恶业。

“毕竟无别法，乃可得成”，最终也就是这个，最终没有什么新意，就是本自具足的“这个东西”。前面说“佛道长远，久受勤苦，乃可得成”。一般人的理解就是要成佛很难啊，要吃好多苦，要生生世世修苦行才能成道。禅宗用第一义谛的理来解释佛道长远，指的就是本体，本自法界的清净真如，一真法界，本来就是家。所以叫凡圣含灵共我家，涅槃生死等空花。¹所谓的久受勤苦，就指的是不起异见，未始遗弃，毕竟无别法就叫乃可得成。这是真正的大丈夫，就是成佛的人、大心菩萨的事情，

¹ 《五灯会元》卷六：张拙秀才，因禅月大师指参石霜。霜问：“秀才何姓？”曰：“姓张名拙。”霜曰：“觅巧尚不可得，拙自何来？”公忽有省。乃呈偈曰：“光明寂照遍河沙，凡圣含灵共我家。一念不生全体现，六根才动被云遮。断除烦恼重增病，趣向真如亦是邪。随顺世缘无挂碍，涅槃生死等空花。”

“人不识问，遂依来而答”，真正的究竟境界就是这样，智慧就是这样，真正的开悟，悟道的大师就是这样的。但是，一般人不懂，一来就问东问西，问上问下，问难问易，问病问神问鬼。“不知乃自问，尔欲答谁耶？”谁与答话？实际上你问的是你自己，谁在回答呢？“人不识答，遂依言起见”，人们也听不懂祖师的话，所以根据祖师的话，起种种分别之见。“不知乃自答，尔何有旨趣耶？”实际上这些都是自己的一种投影和投射，有什么呢？

“故曰：总是你，好看，好看！”所以祖师就说，都是你呀，东问西问，来来去去的都是你自己呀。“好看，好看”，你仔细看。或者有人来问，过去的祖师所讲的种种言语指示，“流布世间，一一分明”，祖师大德的语录、教导和方法，在世间流传的都很清楚。“何故是自己？”为什么说是自己呢？“深负上古先圣苦口垂慈也”，你来找祖师问这问那，祖师说都是你，本来就是你，问的是你，答的也是你。你别看我在答，我答的道理跟你问的道理是一个东西。我也是你，你也是你，都是你。你说这不对啊，过去祖师大德讲那么多公案，那么多言教，你怎么能够说都是你呢？你这种说法辜负先圣，怎么能够说是自己呢？有人就这样去怀疑，何故都是自己呀？清远祖师说这种人“深负上古先圣苦口垂慈”，说你这种人才是真正的败家子，对不起老祖宗啊。也就是说，这样的人心里还是执着于上古先圣的语言名相。比如有人拿一本《宗镜录》去问别人。别人说就这回事，你问的、答的一

样的。他说不好啊，古圣贤那么高深的东西，我现在问你，你怎么不跟我说。其实这样说，他就辜负了祖师大德的本意，所以叫“深负上古先圣苦口垂慈也”。

今对之曰：吾顺佛祖宗趣，尔自负，吾不负也。若言有所说，即是谤佛祖。曰：莫作最后断佛种人；若不就已知归，所作皆成造伪；纵记得河沙，会尽尘墨，于己何益？故曰：将闻持佛佛，何不自闻闻？外求有相佛，与汝不相似。尊宿云：我今对你一句子亦不难，你若一言下荐去，犹较些子；若不会，老僧却成妄去。夫今时学者，竟以问答为禅宗中关要，不知是取舍作想心。

“今对之曰”，这指的是学人和禅师之间的应对。我现在对这种人说：“吾顺佛祖宗趣，尔自负，吾不负也。”我现在讲的就是佛言祖语，我才是传承慧命的，是你辜负了祖师大德，因为祖师他有妙用。执着的人怎么都会执着，被玩的滴溜溜转，没办法。有时候最怕那些非常认真的人，这种人最难弄，就像月下孤灯，黑灯瞎火的，到哪个地方都会停滞，都会把他黏住，或者像苍蝇一样飞来飞去。人的心就是如此，所以说到处都是世俗心和庸俗心。比如有的人喜欢名流大师，或者把外道邪见拿来判断、学习禅宗的语录，解释典籍。这实际上就是庸俗，就是世俗，就是俗气不脱。真脱俗了就是清净。其实我们一动念都是庸俗和世俗。如果是一个很庸俗的人碰到佛眼清远这样的师父，那他肯定会诽谤祖师，会断章取义，说他说得好像他比达摩祖师还厉害一样，这个可不行喔；好像他说的话还没有圆悟克勤祖师讲得好嘞。假

如一个佛油子或者一个没有什么悟性的人这样去学，那他真的就是永远错过了。

“若言有所说，即是谤佛祖。”一定要执着说《坛经》里讲了什么，虚云老和尚讲了什么，或者达摩祖师讲了什么，说你这个禅师讲得跟达摩祖师不一样，你讲得跟古代大德差太远了，你敢自成体系，你这不对的。人家说我就这回事啊，然后用第一义谛的现量来度你的时候，你不知道，那实际上真正是辜负了当下的祖师，也辜负了先贤。所以说“若言有所说，即是谤佛祖。”如果说从上诸圣有所言说，这是谤佛谤祖。所以释迦牟尼佛说他四十年说法没说一字，就是这个意思，就是当下扫除我们的种种见地。但我们又不能说释迦牟尼佛真的没说一个字，那为什么这么多经？或者说经都是胡说的，那就是狂禅，那更糟糕了，又执着了一个“无”。众生要么执着有，要么执着无，执着无就成为顽空、狂禅，这个是永世不得翻身，肯定变得比畜生还愚痴，甚至没有获得生命的机会，可能变成木头人了。但是，如果认为祖师大德说了一大堆东西，说得是妙法，说得有窍门，在里面想要找出一个修行的法门和心法、心要，这就是谤佛谤祖。

且“莫作最后断佛种人”，不要断了佛种啊。“若不就已知归”，什么叫就已知归呢？就是返归自性，反观自己。知归，归于自己的心性、心地、本来面目。就已，当下的自己，当下的心心念念。禅宗祖师讲就路还家，借坡下驴，还有一种叫据款结案。根据条款，该怎么定论就怎么定论，该算多少账就算多少帐。当然禅师

讲的“据款结案”是度人和印证人的一种东西。如果不“就已知归，所作皆成造伪”，造伪，造作、虚伪、虚妄。如果不反思自己，不归于自心自性，那么不管是从理还是事来讲，或者从根本的境界——心源、心地法门来讲，或者从心地本来来讲，再怎么修，永远都是造有为之业。“皆成造伪”，都是有为法。“纵记得河沙，会尽尘墨”，哪怕口若悬河；哪怕过目不忘，记得住河沙妙法、无量诸佛法；哪怕把所有一大藏教背得滚瓜烂熟，甚或倒背如流，又有什么用啊？“会尽尘默”，别人写的所有东西，所有纸墨，你都能够通达，“与己何益”？又怎么样呢？跟自己没有一毛钱的关系啊。因为不能解决自己的问题，反而造成了生死之业。但这个业也是一种善业，不能说它没用，这样说的话就否定一切了，实际上是指不能执着。

“就已知归”，禅宗的特点就是要从自己的当下去看，返照这颗心。很多人学佛，涅槃妙心容易知道，殊胜的妙解容易有，殊胜的经验容易有，但就是看不到自己当下粗重的烦恼。很多人不知道烦恼就是心，实际上是被烦恼所主宰、所蒙蔽。所以不要说你看到什么东西，你看到什么问题，首先你知不知道你的烦恼？一个人连自己的病都不知道，怎么治病呢？或者有的人就回避。你说东，他说西；你说禅，他说净；你说净，他说禅。有的人很诡异，心不直，就像孙悟空一样千变万化。比如他跟祖师胡搅蛮缠，跟道友胡搅蛮缠，跟善知识胡搅蛮缠，实际上就是为了显得自己很能，是在维护自我和我慢。所以修行一定要“就已知归”，

才能够起作用，否则的话碰到事会很烦。另外，修行可能在生活中更重要，比如处理各种生活际遇、各种人事关系，如工作关系，家庭关系等，在这里边去观心，是最有效的。

有的人经常批判，说禅宗是狂禅，或者一定要用唯识去说禅。他对禅宗又不懂，批判了狂禅，说不定把真禅也批判掉了，不懂就不能乱说；或者非要强硬地用一种理论去套禅宗。我们看禅宗，心非常重要，而且是自己的心非常重要。如风动幡动公案，有人用量子纠缠、暗物质、暗能量这类理论来解释，或者把心、大脑也用那种理论来解释，实际上这是不断地制造妄想。当然它也是一种善法。但是如果真要学禅，真要像祖师大德一样追求心性的智慧，那么这些就不足为道。不妨去看，但是它并不能代表什么。现在有一种科学禅，实际上是一种花样，而且所谓科学也是千变万化的。禅宗，最起码在我们知道的这一两千年内，是稳定的。但是科学这几百年的变化非常大，从爱因斯坦到霍金才多长时间？从牛顿到爱因斯坦时间也不长。如果非要用科学来解释禅宗或佛法，那就是本末倒置。

“故曰：将闻持佛佛，何不自闻闻？”这是《楞严经》里面的一句话，文殊给阿难评判二十五位菩萨的法门，最后确定耳根圆通时说的话。²“将闻持佛佛，何不自闻闻？”用你的“闻”受持了佛所讲的佛法，那为什么不去反闻闻自性呢？你说错、对、佛、魔，请问谁在说？说得这个长什么样？说得是佛还是魔？所

² 《楞严经》第六卷：文殊师利法王子，奉佛慈旨，即从座起，顶礼佛足，承佛威神，说偈对佛：觉海性澄圆，圆澄觉元妙……一切秘密门，欲漏不先除，蓄闻成过误，将闻持佛佛，何不自闻闻，闻非自然生，因声有名字，旋闻与声脱。

以“蓄闻成过误”，就像一个水库一样，但盛的都是别人的东西，你是什么呢？过去的大德云：“我今对你一句子亦不难”，跟你说一句，点化你一句也没什么难的。“你若一言下荐去，犹较些子”，我这一句说出来，当下这一句话你就开解了，这叫“言下荐去”，一下这句就令你通达开悟了，那还差不多。但是如果不会呢，“老僧却成妄去”，那我就白说了，等于我说了个妄语。

“夫今时学者”，当今的学人，也就是当时的那些人，“竟以问答为禅宗中关要”。竟，是争相。争相以问语、答语为禅宗的关键，总是觉得祖师跟这个说这，跟那个说那，这个从这儿开悟，那个从那儿开悟，以为这是禅法里边的核心和关键。“不知是取舍作想心”，岂不知这正是一种取舍、造作、妄想之心。

我们前面讲了一个洞山门下无名僧的故事。³他连下九十六种转语解释，直到最后一句的时候，“始惬师意”，洞山才认可了他。当时另外有一个人在偷听，他听到了前面九十六个转语，但是刚好没听到最后关键的一句。郁闷了三年，最后找到这个首座，说你要不讲给我听，我就把你杀了。他举刀杀的时候，首座说：“直饶将来，亦无处著。”即使拿到面前，也无处安放它。结果他一听就言下顿悟了。那你说他得到了什么？悟到了什么？这里讲当时的学人都以“问答为禅宗中关要”，认为禅宗的核心在于

³ 《指月录》卷十六<瑞州洞山良价悟本禅师>：问：“时时勤拂拭，为甚么不得他衣钵？未审甚么人合得？”师曰：“不入门者。”曰：“只如不入门者还得也无？”师曰：“虽然如此，不得不与他。”又曰：“直道本来无一物，犹未合得他衣钵。汝道甚么人合得？这里合下得一转语，且道下得甚么语？”时有一僧下九十六转语，并不契，末后一转始惬师意。师曰：“阇黎何不早恁么道？”别有一僧密听，只不闻末后一转，遂请益其僧，僧不肯说。如是三年相从，终不为举。一日因疾，其僧曰：“某三年请举前话，不蒙慈悲，善取不得，恶取去。”遂持刀白曰：“若不为某举，即杀上座去也。”其僧悚然曰：“阇黎且待，我为尔举。”乃曰：“直饶将来，亦无处著。”其僧礼谢。

问答，就在祖师公案里去寻找答案，不知道这是“取舍作想心”。