2026-04-25 佛法开示 - 定嚴法師 - 欣然分享功德 - 佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經

感恩，我们新村有两周给快乐农村的参与，农人的参与。 第一个星期是好多年轻人过来参加，大概有接近70人，每个人都好高兴，很开心可以触及到这个泥土大地。 整个星期的天气都特别的好，不太热，又充满阳光，又很凉了。 然后我们有一个出版商，他们要出版我们是会行禅师的墓宝，然后我也跟他们商讨。 然后这些出版商也去我们的农场和这些禅修者聊天，然后聊了之后，他说下次我再回来。 我回来不是在做出版这些事情，我是回来参加这个快乐农人的参与。 看到越来越多有这样的需求，有越来越多人需要在花园农场大地这些工作，来放松他们自己。 今天早上，我们有六个井，我们已经用了两年，来去怎么样清理这些井口，希望可以让它用回。 我们找了一个人，他已经退休了，我们找到的这个，他只是整个社区唯一的一个人，他人很好，但是他却有这种，他也是他的族类中是非常稀有的一个在这个区域，所以他好像就变成了非常稀有的人类，稀有的种族，族类。 我跟你分享这些，好让你们可以感觉到你在我们这里法国新村，跟我们在一起。 好，现在我们回归经文吧，最困难的这个经文，上个星期我们谈到第十六个寄送，讲到这个佛母宝的《阿若经》，刚才你们有听到钟声吗？我的这个，我的手提的钟声，你们都听不到，只有我一个人听到。 好，这里，我们可以称谁为这个菩萨，那些不再被自己的欲望所束缚的人，就可以被称为这个菩萨，所以是不止群，不再有任何止群，没有我，也没有相，无相的。 当我们修习这一切的时候，他的这个修行的结果就是无畏，然后接下来的，谁是摩合萨，摩合萨就是大菩萨的意思，就是大人，我们说，Maha摩合就是大，大人的意思。 他已经理解了最高的这个般若，智能般若心，然后把所有的这个欲望已经斩断了，这样的人就被称为摩合萨，就是大人，就是大觉者。 我在这里也想要提到，这个为事学，为表学，当我们修正念，正定，正慧的时候，我们是要超越我们所有的错误之间，当我们，当一个人可以超越所有的错误之间，在他的这个意识里，他的藏识，阿赖耶识，就变成了一个大圆镜，大圆镜智，我们叫做智能，一个大镜子，很大的一个镜子，他可以反照一切，如实地反照一切，这就是摩合萨，就是大人，大觉者的这种所谓，这样的一个大摩合萨，他就可以从这个圣意地这个层面来看一切，然后我们知道，我们师父一行禅师常说，我们并不需要拒绝，抗拒这个所谓的四属地，来去达到这个圣意地，因为在这个世间活着的话，在这个真实四属的世间里，我们依然是可以触及到圣意地这个层面，圣意地就是无我无相这个层面，因为这个摩合萨，大人，大觉者可以触及到这个圣意地的层面，所以他可以把所有的错误之间都斩断，然后他可以修习这个不失慷慨这种大智能，还有所有的一切德行，他乃至坐在这个最高的这个佛陀的这个最高的这个层

，然后用这个觉醒的心来救一切众生，他们就好像一个魔术师，所以这里刚才讲到的大不失，大智能跟德行，其实是在讲到六度波罗蜜，是在讲这六度波罗蜜，所以如果我们有正经经，有这个持定力，然后有这种不失，有般若智能的话，这里就是六度波罗蜜了，就是Paramita, 所以他们在坐在这个最高层，这个佛陀的层，他们已经有这个最觉醒的这个心，他们所修习的果实，以特别的，用最高的这个德行，这个功德，德行，我们也说简单来说，大普遍来说，这里讲的大威德，这个德行，大威德，我们以为大威德是authority, 好像我有掌权那样，可是在佛教里，这是非常美的一个词，它并不是像世间的那种，所用权力，权威，它不用任何东西，但它的存在本身，就已经给人家一种正确的这种正道，比如在我们的僧团里，黄体里面，比如像我们的师父一行禅师，真空法师，真德法师，或者是一些资深的法师们，当他们出现的时候，在僧团里，像我们师父一行禅师出现的时候，他们一出现，人们自然地好像就会把身体做得挺直，挺拔的，我们就自然地变得正念，变得专注，他们一进这个禅堂，或是进到这个大众的僧团里，就有一种能量磁场上发作，让大家都保持这份正念，不管是真德法师，还是我们师父一行禅师，虽然他们没有讲话，他们只是微笑，充满发喜，非常的平静，平衡，可是我们就自然地把身体做得挺直，他们一出现了，大家就不一样的这种自然的调整坐姿，他们出现就可以激励我们自然地想要修，这就是他们的权威了，他们的这个威德不是权威，是威德，不是权力，不是靠权力，是自然修习出来的这种能量磁场，这就是行行修无修修，他不用特意做些什么，但自然就散发这种能量磁场，就是这所谓的威德了，这就是所谓佛冲里面最上的冲，他可以带更多度更多的众生到达彼岸，就是解脱之岸，就是从这个苦海中解脱出来，到了彼岸，他们也发了菩提心来度一切众生，所以这就是所谓的摩合萨了，所以这所谓的大师大慧大威德，是最上的冲，他们可以发这种菩提心，大菩提心来救更多的众生，然后大智能其实就是他的基础，然后接下来的一段，在讲到幻化是种巨子术，也就是说像魔术师一样，他在众人面前把一些人的头斩断，但一切都像幻化的，所以就在讲这个菩萨，他们看到他们眼前所发生的一切，就好像魔术幻化一样，他们像可以在大众面前斩断所有人的头，却觉得一切都是幻化，而看到这一切的发生，内心却没有任何的畏惧，所以读到这里的时候，看到一切都是幻化，都是虚妄了，我看过，我们是会心禅师跟真空法师的储藏室里，现在我们在装修新村，我们有储存了很多的这些三宝物，这些文，法文，法宝，然后看到现在去看这一切的时候，会觉得有点幻化，因为这一切在面前其实是真实的存在的，但是它会留给下一代，可以帮助很多人明白，理解法义，可是去深入观照一心禅师的一生，他把所有自己的一生都献出来，在最小的细节里，他是谨慎的，非常小心的去传承一切法义教义，把所有的这些佛法都非常谨慎小心的储存下来，所有的一切都那么的细节细密，精密的储存，我记得当他病倒的时候，在那个当下，

他把所有一切都放下，就那个当下病倒就完全放下一切了，他知道那个当下是给他自己的，回归他自己，回归自己身体，自己照顾他所发生的这一切，就是中风等等的这种状况，症状，他就只是回归自身去照顾好这一切，他过去很喜欢，很享受做的一切，比如非常专注，用心的做每一件事情，他却有能力，非常大的能力，完全放下，我看到他那么的用心心思，每一样事情对他来说都是非常重要的，因为他非常用心，当我们跟他在一起的时候，在他面前的一个人，就是最重要的一个人，他在做当下的那件事情，就是最重要的一件事情，但是，所有的一切，对他来说非常重要的一切，他不会让自己被这一切所影响，影响他内在的喜悦，所以他完全没有执取，因为他看到有一天，他还是需要放下这一切的，他会离开，离世，这个身体会有败坏的一天，他不能带走任何一切，所以他根本从来不执取，虽然他非常的热衷，非常用心的做好每一件事情，在他当下面前的每一件事，都是最重要的一件事，当我们做每一件事情，我们有定有正念的时候，我们会用心做每一件事，在我们面前的人，就是最重要的人，我们用正念，我们会用定去面对身边的人和事，不是说我们执着，因为面前的人会影响我们的幸福快乐和情绪，当我们观察到对方的修行，我们可以学到很多，却不是执着于对方，因此这些都是一些幻象，我们不是执着于或者被面前的人或事影响，我们一直保持着正念和定，所以我们所做的事情，就是百分百的定和正念，所以下面一句就是，我们的老师说过五蕴色受想行识，如果我们受色受想行识五蕴困绑，五蕴不是用来困绑我们的，那作为一个菩萨修行无相，一个菩萨知道五蕴的真实本性，所以不会执着于这个五蕴，不会受五蕴所困绑，因为他知道五蕴只是一个幻象，所以菩萨能够做到不被五蕴所困绑，就是最上最伟大的菩萨，他是由大乘去度众生，他会有菩提心，也不受五蕴所困绑，所以在这样的情景下，我们可以说到大乘，我们修行帮助一切的众生，也不是为了自己个人的修行，因为大乘就好像很大的车，所以他可以带着所有的众生到彼岸，这个大乘这个大的车不能是一个想法，所以不是一个概念，所以就是菩萨有大的智能，大的理解，当我们想一些事情，就好像看到笔，我们看到笔，我们不是只做这个笔，就好像链盘，我们看不到我们的目标，目的地就好像火，当我们说到链盘的时候，链盘是我们无法执着掌握的，我们无法看到的，那我们修行的目标是无法执着的，无法掌控的，我们是不能去想象我们可以得到什么的修行，当我们去修习，当菩萨修行，理解的时候，他能够理解所有的众生，他会用行动去救度众生，当一个菩萨，一位菩萨，那我们需要对于时间，我们的想法，我们都需要止静停息，我们没有一些推测想法，那去年在梅村，我们组织了很多的常修营，那我们回到自己去服务来常营的人，如果我们参加止语的常营，静默的常语，当我们每天行走吃饭的时候，我们这些时间都是止语的，静默的，一天我们有很多时间是止语静默的，我们越修行，我们会越来越平静，越来越自在，我们不会讲这么多话，是这样吗？这

是真的吗？我这样说，其实我自己也讲很多话，在新村这里，那我总是讲很多话，今天我希望可以早一些完成这个分享，那我可以有些时间让你们去分享，我可以聆听多一点，所以当我们观察的时候，当我们的意识不执着任何的东西，我们的意识，我们的脑袋停下的话，我们就不会讲这么多话，这是真的，这是真实的，在一些开会的时候，那些讲话比较少的人，我们看到他们很深入的聆听，当我们的脑袋可以平静下来的时候，当我们，如果我们没有正念的时候，当我们的脑袋不是太活跃的时候，我们会聆听到对方讲的每句话都是明白理解，那在这篇经文来说，他的理解是念盘，念盘到底是什么意思？这是很难去描绘去解释，那休息那个大的理解，所以在现在来说，所以当我们在寻常的时候，如果我们在想很多的东西，这不是最好的休息，我们修行看到我们修行的方向，当我们寻常的时候，我们很专注，我们没有这些想法，这些概念，那我们可以真正的体验到我们的祖先，跟我们一直在行走，那体验到一些感觉，感受，不再是有一些想法和概念，我们当我们和其他人生和死不再有分别，这是般若最上的智能，生灭，知之，即诸众生，等乃至诸法亦复然，生灭无二无分别，始行最上，般若行。 现在定言法师，他说他的定能好像有些问题，就是在不断的移动，那现在我们在讲，休息无二无分别，无二的休息，当菩萨修行，休息，当我们看到本性的时候，我们不会执着于菩萨如是所行，行了之方便无所求，至此法本性非实，始行最上，般若行。 即使是这些修行，这些教导，都是方便之行，都是一个方法，就好像佛陀，他教导我们关于，就是执月之指，执月的手指，这个手指就是那个媒介，这个媒介让我们看到月亮，就好像这个手指，我们不会执着这个手指，但我们会用手指去指这个月亮，乃至所说世界，明灵一切生命法，最上无比，甘露至世，古德名为般若。 如果我们离开这个像，或者若不住色亦无受，亦不住想亦无行，夫不住色，住正法，是名最上，般若行。 这个色是指像，是外表感受，就是我们的愤怒，我们的沮丧，那让我们有时不想修行，因为我们执着于这个像，有时候我们对一个人感到生气愤怒，因为你做了这个，你做了那个，对方说我没有，不是真的，我没有做这些事情，可是我们不相信他们，我们坚持，我们，你是在否认，我们执着于这个像，我们不想相信其他人，我们想证明自己，因为你看到的那个像，对方说不是真的，真的，可是你不相信，这就是若不住色亦无所，常于无常苦乐等，我即无我，昔皆空，不住以为即无为，住无相，行佛亦然。 那好像佛陀，他就是修习无相，那是究竟的层面，那我们要修行的就是无相，如果，如果你想学佛这样子去开悟，但你没有建议的心，那有些人他们常修，他们常修，或者他们没有，那有些人他没有法，没有学到佛法，而自己去修行，常修的时候，那就是人若求身稳缘绝等，乃至佛果已复然，不住持人不可大，如渡大河不及岸，就是在讲忍耐，那譬如，我记得老师还在的时候，每一次当我们开会的时候，我们看到一个人，那看到有人准备好想成为出家，每个人都说，这个人想

出家了，可是有人就说，他还没有准备好，那有人就是，那这个会议之后，那老师，老师就向每个人都提督出家，那我就忍耐，在我的心，我们会想着，对方还没准备好出家，他如果成为出家这种法师，他会遇到很多的困难，那我们身后不知道是不是可以包容到，这位如果他出家了之后，可是老师呢，老师总是说，可以的，让他出家吧，都提督吧，老师希望每个人都出家，即使他们还有面对很多的问题，可是老师就有能力去拥抱所有人，接受所有的人，这就是忍耐，他有这样子的能力，去接纳所有人，若问此法，必定得成等静觉正念盘，鉴于一切如至深，使大智者如来说，那这个意思就是说，就是没有了我，没有我，不是不去分你和我，一切都好像是自己，这是大智者佛陀如来所说的，我们说这是我的桌子，这是我的房间，所以我会好好地看顾，我会整理好这个地方，如果这不是我的，属于这个团体的，我就不是这么用心去整理，所以在一个团体生活，是让我们去修行的机会，让我们看到自己，因为一切都会，你会看得很清楚，这就是为什么我们做一个僧团，在一起练习，更容易来看到自己，因为每天都有许多的交互，菩萨这样的来练习，大师至菩萨如是行，不学生文及原诀，乐学如来一切至，是学非学名为学，可能有一些翻译，我们去学是，真正的学是不学之学，因为在佛教中，我们一般人还有很多要学的，但是觉醒的人像佛陀，他们已经没有什么要学的，所以无学之学才是真学，学是不学，但是学习不学，我不是很清楚这个区别，去学不学，是说学的对象是不可能学，去学不学意味着这个人，已经没有剩下什么要学的，这个在学习的人，真正的学习是无学之学，就像佛陀，放下了这种学习的相，无相之心，学不受不增减，依附学种种法，说那个法文的翻译，法文的翻译有什么问题，是在不增减，依附不学种种法，在相他不是智能，也不是非智能，其他的五蕴也是如此，相的本性是平等不二无分别，色性自性如虚空，平等无二无分别，这是所有人的，所以妄想本性非彼岸，众生之界，依附然虚空自性，亦同然智能世界解一二，在这里我们可以看到，相继大的智能，众界的本性，妄想的本性无边无际，众生本性也是这样，然后那个圆满了之世界的智能，也是如此，智能无色博所说，离一切想到彼岸，若人得离，祝想以世人予矣，祝真如。 有一天，我看到圣台上有一片叶子，这个叶子的颜色是有绿色的，橙色的，我去问老师，这是什么颜色？老师也找不到答案，他说，它就是这个颜色，他拿起叶子，就是这个颜色，这个颜色，没有别的词，这个看得到的颜色，我不能够用言语，概念来描述本来如是的状态，就在生命中很多的时候，彼人注视横沙截，不闻佛说纵深深，纵深不深本清净，适行罪上般若行。 就是佛陀说他，彼人注视横沙截，不闻佛说纵深深，纵深不深本清净，适行罪上般若行。 我们有最高的智能，因为今天是讲经的最后的时候，所以我讲得非常的快，有一些章句是重复的，在重复相同的练习，如果我们把所有的练习列举出来，在经文中提到的练习列举出来，那么菩萨会写下来，没有执着，无相，无差别还是什么

，无二，这里是佛陀提到的练习，七个，八个，九个，Ten,十个，有十个练习，都不可以执着这些练习，当我们这样练习的时候，我们就会无畏，完全的平静，有巨大的慈悲，然后接着，经常我们很快地闪现，我们练习正念，去理解一些事情，我们没有经历过的事，比如说，在宇宙，地球母亲，此刻正是觉醒的时刻，感谢正念的练习，这一刻觉醒的时刻，可以不断地延迟，你需要练习练习练习练习，我们可以接触到，在这一刻，让自己自由，让自己非常的幸福，所以我们练习练习练习，我们可以再接触到此刻，感谢觉醒，我们有这样的经验就明白，要继续，要保持，我们需要确信，这一刻觉醒的时刻会持续下去，一直持续是定，等你读到定，穿越，这样一种觉醒的状态，老师会说，他说，没有什么是被创造的，也没有什么消失的，一切都是在转换的，有一些科学的工具，甚至可以证明这一点，最重要的是，在我们的日常生活中，我们是否能够保持内在，24小时，自在，保持内在一整天，我们所有的想法，我们做的每一件事情，都有光，有觉知，有那个洞见，就是这一点了，我会在这里停下来，也会给大家时间提出今天的问题，今天讲了很多，非常开心，因为，没有什么再要讲了，让我非常的喜悦，我也很开心，我们今天讲完了这部很长的经典，请大家提问。感恩你的教法，我很感动，然后我有这个问题，你与光接触大地，你讲的禅修，我们是否可以有这样的事情发生，可能让我们休息一些，然后在突然间，我们在休息练习的时候，好像有一些东西念头冒出来，我们就认为，这就是了，这就对了，有这样的状况的吗？这是我的提问，或许，还是只是一个喜悦的念头生起来而已，是这样吗？我想问，这里的问题是什么？定元法师在问他，你提到说，我们可以保持某一些当下，你上课的时候提到说，在这些当下，我们可能认为，我们已经触及到我们的真实自信，在禅修里，然后我的提问是，我们会有这样的感觉吗？不在禅修的时候，但是在我们日常生活的活动中，可能在洗碗，或者是洗脚的时候，好像触及到我们真实的自信，要怎么样去维持这些动见，这些慧见，这些当下，要怎么样回归那些当下，好像触及到自信的当下？首先，定元法师回答，当有这些体验的时候，我们需要认知这些动见，这些慧见，这些体验，然后我们要去关照，我们到底在什么状况当下，我们在想些什么，我们在做些什么，到底什么引导到那个当下，或者是体验，比如，在那个当下我感觉到，这个非常深入的连接，跟我的一些已故的亲人，我感觉到说，我是他的延续，他在我当中，当我有这样的体验的时候，我有这样的体验，感觉，我感觉到，然后我也看到，这个感觉，这是我深入关照的，深入关照的感觉，让我去继续回归这个感觉，保持着它，好让它维持着这个动见，如果我直接体验到，我就赶快去做其他事情，然后我就把它放下了，就比较难去维持，如果需要做某些事情，可能我需要去洗碗，当我在洗碗的时候，我还可以继续的去滋养这个关照，这个动见，当我走路的时候，我还是可以继续的维持，跟保持这所有的体验，用我的正面呼吸，我不会把

我的注意力放在其他地方，我让它继续维持，放在这个所体验到的感觉，或者是会见动见散，谢谢，有提问的可以提问，要维持一个专注在一个焦点，是不容易的，因为如果我们习惯了，不断的想这想那，要维持这样的专注力，去关照一件事是不容易的，有一次我读了一篇文章，提到有很多小孩，他说这些小孩不懂如何保持专注力，比如他们在玩游戏的时候，他们玩了一个就跳另一个，不断的很快的就跳下一个玩具，或者是下一个游戏等等，所以要他们保持专注力在一个东西，一件事情上就变得困难了，因为他眼睛他的精神都已经习惯了，是一个跳另一个，很快就跳过去的，就变成了他们没有这个注意力，眼睛也没有办法保持这种长久的注意力，很久以前，我读了这篇文章，带现在的这些学生们，他们的精神专注力是非常短的，比起过去的学生，这是我所听闻到的，这些正面呼吸的练习，正面行禅，可以帮助我们放慢下来，让我们安住，创建于当下，专注，不再跳来跳去这样子了，这样子不断一直跳，没有办法专注于当下的这种习气，倾向，还有问题吗？还有提问吗？病人法师，当有一些事情，非常美好的事情，或者是很强烈的动静出现的时候，就好像我们要希望当下可以永远地保持着，这只是一个分享，不是问提问，然后另一个提问，这是纳丁，我有一个提问，这个纳丁问，因为我们活在这个所谓幻化的世界，不要有执取的话，我们需要斩断这个所谓世俗地层面的一切，可是感恩有正念，让我们回归正念呼吸的时候，让我们听这个钟声，这个震动声，可以把我们带回到当下，回归到，可是要如何可以保持，或者是维持这个功夫，只是听闻，却不执取？之前我有给一个例子，说我们的师父一行禅师，我明白到说，我们知道这个世界是幻化的，好像我们不再要入世，如果我们深入地做一件事情，我们是完全非常深入地连接，我们非常用心全心全意地去修习，完全全身心地投入进去修习，唯一的一件事是，我们却不执取，我们不执取任何的观念，种种想法，必须要这样做，必须要那样，或者是种种建议，点子等等，这就是正念的力量，正定的力量，当我们做的时候，我们是完全全心全意地投入，所有的注意力，全身心地投入，因为我们有正念力，我们有这个专注力，可是我们知道，我们所专注的对象，一直在不断地变化，无常的，因为它不断地改变变化，当有事情出发，突发事件发生的时候，我们不会因为执取像，比如说必须要这样子发生，或者是这样子，那样子等等，所以感恩你的提问，我们将会结束今天的经文课。