回归文化丛书之

心悟心法

——打开明心见性的大门（下）

张戬坤 著

光大出版有限公司

目　录

第一部分 真空绝对（本性）和空性大我 ……（1）
学人应解决的九大问题 ……（1）
两种方便……（2）
用第二种方便转正觉……（3）
“是××”，“即非××”，“是名××”……（3）
一切空终归真空……（3）
用两种方便找到真空本性 ……（4）
毕竟无有一相可空……（4）
有相无相只是真空绝对 ……（5）
只此真空本性，就是唯我独尊 ……（5）
入空性大我便自在无碍 ……（6）
只是一个空性的“大我”……（7）
常乐我净之“我” ……（8）
“善知一切，从本不生”……（8）
一切法无差别性，一切法皆真如故 ……（9）
不著“空性大我”之名相 ……（9）
一相无愿无求，无所得也不得 ……（9）
得与不得 ……（10）
无相的水晶球就是有相的水晶球……（10）
如来随顺觉性就是随顺空性大我 ……（11）
空相应是第一相应……（11）
圆融诸法，同一空性 ……（11）
空寂不空……（12）
心常无生，空性无灭……（12）
真空绝对本体和你能进行思维的本心本性是同一个“东西”……（13）
“诸佛证菩提，无相无境界”……（15）
入真空绝对之法……（15）
彻悉彻见真空本性真实不虚 ……（16）
真空本性在哪里 ……（17）
唯此一心 ……（18）
只有真空绝对本性 ……（19）
只有零，只有自己……（19）
真空便是真实不空……（19）
见心、身、世界的幻化相就见真空本性……（19）
“是名见佛”，“是如来行处”……（21）
第二部分 无极、太极与般若波罗蜜……（24）
除阴无阳，除阳无阴，太极万法本是空……（24）
无极太极只是一个，明心见性并不难……（24）
一切诸法皆是灭相，万相的生灭总是空……（25）
透悉诸法不排真空性，直指涅槃妙心得解脱……（26）
“太极本无极”，“万境自如如”……（27）
妙道妙修 ……（27）
事事物物一太极，诸法即是波罗蜜 ……（27）

自不见自性朗朗……（28）
如何学般若波罗蜜……（28）
六根门头直下如何
见无极本性？……（28）
六根门头有相无相真空相……（29）
行般若波罗蜜时，诸法
自相空，不行是名行……（29）
以无庄严而庄严一切……（30）
无极一相本自性，自性
不需你修证……（31）
一法摄一切法的妙法……（31）
明悟般若的初始条件……（31）
太极本无极，任你翻腾
总是空……（32）
“诸法无所有性是诸法
自性”……（33）
般若智慧即本性……（33）
如何学习般若经……（34）
一相无相即般若波罗蜜、
一切种智……（34）
一相无相，得无所得……（34）
一切法空即本性，无法
可知是佛智……（34）
真实般若波罗蜜……（35）
一切法相如幻如梦……（36）
通达诸法实相，度众生
颠倒故……（36）
本性是一无所有……（38）
只有我的真身慧命……（38）
“诸法与此般若波罗蜜
多无二无别”……（38）
般若波罗蜜相貌……（39）
照见五蕴皆空是行深般
若波罗蜜，以无所得毕
竟空便是吾人的本性……（39）

**第三部分 诸法本无、
透悉梦境**……（40）
诸法本无……（40）
诸法空相……（40）
妄本不生，无妄可息 ……（42）
法本无生 ……（43）
一切诸法本自不有 ……（43）
一切诸法皆无生
非波水生见如来 ……（44）
诸法空时本无名 ……（44）
诸法无生…（44）毕竟净…（46）
《金刚经》法语直解……（46）
悟解相对与绝对 ……（48）
用现量与非现量来了悟
《涅槃经》、《金刚经》
的了义之处……（49）
用止水、波水喻，体悟现
量与非现量……（50）
一切法无法非法……（51）
一切法是一相无相……（51）
诸法一性，所谓无性……（51）
第一义本无所有，诸
法入第一义……（51）
一切法犹如梦境，亦即
“空取空”……（52）
如何不被内外一切相所迷惑……（53）
诸法本自无生，“空空如也”……（54）
无明本无，十二缘法根
本不有；了知一切法皆
悉梦境而得解脱 ……（55）
透悉梦境，了悟真心 ……（58）

**第四部分 只是一
个的理论及见地**……（59）
只是一个的特征……（61）
一切有显示一切无，有

无只是一个 ……（63）
《法华》妙道……（63）
最妙最上法 ——只是
一个……（64）
怎么见只是一个？……（65）
悟 偈……（66）
本无与本有只是一个 ……（68）
空有只是一个 ……（68）
破执越三空 ……（69）
空蕴只是一个……（69）
五蕴与无生只是一个……（70）
一切都有和一无所有只
是一个……（70）
念与不念只是一个……（70）
无法与法法只是一个……（70）
“只是一个”的公案……（71）
《华严经》中的只是一
个说……（73）
“于有非有，于无非无”
之理……（74）
不二就是只是一个……（74）
极性与非极性只是一个 ……（75）
识智只是一个……（75）
一相、异相只是一个……（76）
法界我界只是一个……（76）
因缘、自然只是一个……（76）
不思议时即一个……（77）
屏幕与影像只是一个……（77）
性相只是一个……（79）
见性与有色无色只是一个……（79）
六根之性与有相无相只
是一个……（80）
显现与隐微只是一个……（81）
真如与十八界只是一个……（82）
圣智现量与自心现量只是一个…（82）
有为无为只是一个……（83）
金与金器只是一个 ……（83）
五逆、菩提只是一个 ……（84）
变化与不变化只是一个 ……（84）
绝对与相对只是一个 ……（84）
波、水只是一个 ……（85）
见闻觉知与真空绝对的
本性只是一个 ……（85）
业相和真空本性只是一个 ……（88）
来去不二，只是一个 ……（88）
现量和真空本性只是一个 ……（88）
根、尘、识、空和大觉
只是一个 ……（91）
“只是一个”的要妙 ……（91）
如来随顺觉性 ……（91）
零与数只是一个 ……（93）
只是一个，说不可说 ……（93）
大圆镜与宇宙万物只是一个 ……（93）
能见闻觉知和所见闻觉
知皆是一个 ……（94）
本性与见闻觉知本一 ……（94）
幻与非幻只是一个 ……（95）
有无只是一个 ……（95）
真空绝对圆融一切相对 ……（96）
等号法门 ……（96）
定慧不二，只是一个 ……（97）
手与手势只是一个 ……（97）
根尘只是一个 ……（100）
大我小我只是一个 ……（100）
万法与性空不二 ……（103）
相用和体性只是一个 ……（103）
第五部分“如”、“性自尔”、无差别相 ……（108）
一切对待法本自不有……（108）
如义语……（109）

诸法平等皆是如 ……（109）
只是一如便无事 ……（111）
诸法一相，一相无相……（111）
二相的对待法皆是虚妄 ……（112）
诸法如义 ……（113）
只此本性如如 ……（114）
“性自尔”……（114）
“空性自尔” ……（116）
一切法根本就不存在……（117）
只唯“性自尔”，无思
无为亦无虑 ……（117）
唯我独尊本无我，
无虚无实见如来 ……（118）
知性即无性，正见住实际
若悟同一性，无自性为性……（118）
只是一个没一个 ……（119）
本来只是一个真空本性，
一切法根本就不存在 ……（120）
无境就不生心，无心就
不现境；自体不知自体，
明珠吐光自照 ……（121）
大我无我 ……（122）
一念无念，一心无心 ……（122）
真见无见是见见 ……（122）
自性即无性，无性即自性 ……（122）
如等故色等，空等故色
等；一法故无法，一相
故无相 ……（123）
“如无无有”，“如不有如”……（123）
一相无名，一相无因……（124）
法界无差别相，无境界
则真实 ……（124）
见一切法平等一性 ……（125）
只有真空绝对本性，就
入法界无差别相……（126）
法界无差别相，就是空
性大我……（127）
第六部分 转正觉的各
类修法 ……（128）
六根门头的一切相皆是六
根性存在的见证和本身……（128）
“不离见闻缘，超然登佛地”…（129）
“轮刀上阵，亦得见之”……（130）
六根门头见本性……（130）
真空大圆镜中的影像 ……（131）
耳根圆通修法 ……（131）
顿根顿悟，即修即果……（134）
不著相见性明心……（134）
因触性有触感，因闻性
可听音……（135）
见闻觉知不间断……（135）
真空本性的不可须臾离……（136）
现量即无生，无生即现量 ……（136）
根不对尘即是性……（136）
因缘是自组织现象……（137）
除有无无，除无无有，便
显真空……（137）
六根转正觉……（138）
以性相只是一个转正觉……（145）
相对相中见真空绝对本性 …（149）
从哪里起来的东西，不
离哪里 ……（152）
六根门头不分别直下就
是性……（153）
六根性如如……（155）
都摄六根……（156）
耳根圆通的直接法……（156）
性相不二来见性……（156）

见闻觉知中的真空本性 ……（157）
从六根门头的无相见本性 ……（157）
“若能转物，则同如来”……（158）
性自尔，见闻觉知不间断……（158）
色即是空 ……（159）
转识成智 ……（159）
六根性独存 ……（161）
六根性即吾人的法身慧命 ……（162）
知即是性 ……（162）
触性周遍 ……（162）
明心见性的诸方便 ……（163）
直下明心见性之要妙 ……（163）
谁能不证悟呢？ ……（164）
如何见实相？ ……（165）
明心见性直指法门 ……（165）
悟 偈……（167）
直下见 ……（167）
最智慧的修法——直下见性 …（168）
直下见相见性 ……（168）
见五蕴万法直下见真空本性 …（169）
直下见一切有相、无相即
是真空绝对体性 ……（169）
见现量即是妙心妙性 ……（170）
以《心经》不异、即是直
见本性 ……（170）
见波见水，见相见性 ……（171）
法、相、事、物即本性 ……（171）
从空取空入般若波罗蜜境界 …（172）
两种方便入空取空 ……（173）
空取空入大定 ……（173）
空取空时只是我 ……（173）
“相与不相，等于空取空” …（173）
有是幻有，空是真有 ……（173）
一多亦是空取空 ……（173）
不断灭不死寂 ……（174）
体悟空取空 ……（174）
从念佛中体悟只有
空性的“大我” ……（174）
空取空解耳根圆通修法……（175）
无缘观…（175）无依止…（177）
空取空的无依止……（179）
真空一相 无缘无止……（179）
第七部分 不思议、坏心识 …（180）
不思议……（180）
“不思议即般若波罗蜜” …（181）
“不可思议”，”即本觉利” …（181）
不思议即是“纯一直心” …（182）
言思皆是二相……（182）
不思议中的见闻觉知……（183）
无心相……（185）
抽“S”线……（185）
无思也无为也……（185）
无思无想时是什么？……（186）
“尽诸动念，思想心息” ……（186）
“情存一念悟，宁越昔时迷” …（186）
无思无想自如如……（187）
且本绝待，才涉修行，
便成两橛；无思无念中
直显真空绝对之本性……（187）
无念中的见闻觉知……（189）
无思无念中的运作施为……（189）
无言无思的总持法门……（189）
不分别时的见闻觉知……（192）
体悟无言思境界的真实……（193）
“觉本无相无性，不可思议” …（194）
“诸佛如是修，一法不可得”；
唯我独尊时，只是真空我 …（195）
默然的回答……（197）

双否定表达绝对的真空本性 ……（198）
只是一个即不思议 ……（198）
入不思议 ……（199）
不思议即真空绝对本性 ……（200）
不思议即是涅槃 ……（200）
不可思议定 ……（201）
不思议即是无一切法 ……（201）
直下不思议即是彼岸 ……（201）
第八部分　空无所有之性总持一切 ……（203）
空无所有之性总持一切 ……（203）
一无所有的真空本性总持一切 ……（204）
因水有波 因真空本性有相…（204）
因镜才有像 ……（205）
因大圆镜才有诸法相 ……（205）
如实知 ……（205）
一切波归水，其实只有水；只有真空绝对本性遍满 ……（206）
佛法现前与不现前 ……（210）
“一切诸性如第一义” ……（211）
只买镜子，不买镜像 ……（211）
佛法的心要 ……（212）
方便入般若波罗蜜 ……（213）
第九部分 点即全体、全体即点 ……（214）
点即全体、全体是点 ……（214）
“百草头”上祖师意 ……（214）
事事物物不间断 ……（215）
一即是多，多即是一 ……（215）
五阴万法亦周遍法界 ……（216）
何为庭前柏树子？ ……（216）
有相无相中见全体 ……（216）
点电荷的电场，电场的点电荷；“柱杖子化为龙，吞却乾坤了也” ……（217）
为什么见色明心、闻声悟道？…（218）
一滴海水知大海，一相一法见本性 ……（218）
念佛时见佛性，见法时见法性 ……（219）
珠自吐光，物自显性，见有见无 ……（219）
一切法即一切三昧 ……（220）
大通智胜佛（点），佛法不现前（全体） ……（221）
点即全体解《金刚经》……（221）
点即全体就解脱 ……（222）
点、相与性无二别 ……（222）
自性所“吐”之“光” ……（222）
第十部分 只有一个真的及真的一个 ……（223）
只有一个真的，只有真的一个 ……（223）
只有真的一个 ……（223）
只有真的一个，实无众生得度 ……（224）
“一真一切真”，一切诸法即体性 ……（224）
本性不知本性，自体不见自体 ……（225）
一相无相，法不可得 ……（225）
信根坚固，邪知邪见不入；契而不舍，智慧顿开不难 ……（226）
诸法无有二，只一个真的；“此中道具足，名为真实道” ……（227）
从“只有一个真的”到“只有真的一个” ……（228）

第十一部分 念佛与明心见性……（229）
般若波罗蜜念佛法 ……（229）
自在念佛 ……（229）
念佛见性 ……（229）
只是一个的念佛法 ……（230）
性念佛真空，性空真念佛；
入只是一个，妙用即体性 ……（230）
念而无念，无念而念 ……（231）
念与不念，只是一个 ……（231）
灵光自照 ……（232）
“杂乱垢心，不得深
大利益” ……（232）
无念的无极和有念的太极……（232）
一无所有中念佛，念念
与佛相通 ……（232）
大觉念佛法 ……（233）
弥陀念弥陀 ……（233）
念与不念，非禅即净，
非净即禅 ……（234）
谁在念佛？ ……（234）
唯一佛乘故 ……（234）
有相起自无相，一切出
自一无所有 ……（235）
实相念佛 ……（235）
念佛求圆通，误导杜圣门 ……（235）
一相圆融，相相圆融 ……（236）
哪个不是阿弥陀佛？ ……（236）
根尘识空，皆是佛号；
“六尘不恶，还成正觉”……（237）
念佛的方法 ……（237）
一性无性，无性才无不性 ……（238）
诵真言决定往生 ……（238）
禅净只是一个 ……（239）
净土禅……（240）
什么是禅？如何入禅？ …（240）
无上禅……（241）
认识非极性的世界……（241）
“神珠自带”，无入之入……（242）
第十二部分 忏 悔……（243）
“菩萨大士自首悔过”……（243）
“具足庄严成就其身”……（243）
“十方诸佛、诸大菩萨
所忏悔法”……（243）
“尽诸动念，思想心息”
的忏悔法……（247）
怎样才能无罪福？……（247）
“忏悔先罪不入于过去”……（248）
从镜与像的关系中悟解
罪福无所住……（249）
无生忏的真忏悔……（249）
忏悔之法……（251）
第十三部分 知恩报恩…（253）
第十四部分 圣道互通…（274）
三教同是一体……（274）
孔门心法——“一贯之道”…（274）
儒佛一家，同归一源……（275）
什么是惟恍惟惚？……（276）
“物有本末”（276）“至诚之道”（279）
第十五部分 综合……（289）
尸罗波罗蜜……（289）
开启智慧的妙法……（289）
世间、出世间……（290）
“这底无生死”……（290）
度一切众生实无众生得度……（291）
以性现量真空解七佛偈言…（292）
理论认识的阶段……（293）
修习的阶段……（293）
定门与慧门……（293）
佛法学什么 ……（294）

生命的价值 ……（294）
世界观、人生观、价值观 ……（294）
满足与不满足……（295）
人生的三种庄严以智慧
庄严为最 ……（295）
突破习惯思维的束缚 ……（295）
没利的事情抢着干，
吃亏的事情乐意干 ……（295）
奉献的究竟处 ……（296）
问 题……（296）
如何虚空粉碎、大地平沉？……（299）
为什么不度无情？ ……（301）
入真空绝对 ……（302）
众行中妙 ……（302）
小我是鸟笼和水泡 ……（302）
行菩萨道 ……（303）
超越极性观念 ……（304）
不行相似般若 ……（304）
唯心所造，循业发现 ……（304）
真空绝对是《金刚经》旨归 …（307）
性空真现量 ……（308）
“觉明无漏妙心” ……（308）
日用中的性现量真空 ……（308）
但一月真 ……（309）
实 相 ……（310）
本如来藏妙真如性 ……（310）
一切种智 ……（311）
回归真空绝对的本性 ……（311）
不起心则不生灭 ……（311）
无生与无灭 ……（311）
唯此一心，只此觉性 ……（311）
只是一无所有 ……（313）
佛性非有非无 ……（313）
体悟绝对毕竟空 ……（314）
无修无证 ……（314）
一人一世界 ……（314）
直入一乘佛道……（315）
如来所得法 ……（315）
一行三昧 ……（315）
般若波罗蜜就是真空绝对…（316）
复学人呈偈……（316）
不二无不二……（316）
唯我独尊本无我……（316）
只唯我之本性 ……（317）
见“衣帽鞋袜”处直见“棉花”（317）
始终保持真空绝对的属性…（318）
人师难求……（318）
理解真空的方便 ……（318）
深入理解真空之义 ……（319）
如何是不拣择？ ……（320）
自查自行……（320）
一切皆“是自己屋里的”…（320）
理论与功夫……（320）
真空与妙有……（321）
一实境界…（321）心广智深…（321）
超然登佛地……（321）
见相见性……（322）
不二之中，妙用无穷……（322）
如来所得……（322）
一相二相，念与不念……（322）
楞严法门——直下见……（322）
观古镜现相的修法……（323）
心本无形，唯心所造……（323）
以无所得修一切善法……（323）
不二离戏论……（323）
大乘佛法本属不可思不
可议，绝非思维识想戏
论所能把握……（324）
眼见佛性……（325）
本性独存，灵光独耀……（326）
“见”真如实相 ……（327）
只有本性的“大海”……（327）
只是一个，自灭诸碍……（327）
信息结构……（327）

无心不现境，无境心本寂 ……（328）
依义不依语，三世同一人 …（328）
如何知魔？ ……（328）
云何知魔事？如何对治魔？ ……（329）
本来不生，无法可证……（333）
佛法无人说，虽慧莫能了 ……（333）
若有见则无所见 ……（333）
清净本性，即是见性 ……（333）
“行即是空” ……（333）
菩萨行…（334）在家出家…（334）
出家僧 ……（335）
世间如梦，可见不可得，
可得不可见 ……（336）
诸根圆通，无性一相 ……（337）
“一切法空，即是菩提” …（337）
“一切法如即是如来，
如来即是一切法如” ……（337）
人生只有一条路 ……（338）
见全体则解脱 ……（338）
非因缘，非自然
三如来藏是一藏 ……（338）
只此一乘，只此一家 ……（340）
“离一切相”，“即一切法” ……（340）
现量处即本性处，本性
处即现量处…（341）悟道歌…（342）
见闻觉知中直下见本性……（343）
明白八识理，入只是一个 ……（343）
无心自然合道 ……（345）
“以本愿力游戏大悲” ……（345）
信息结构与依正报 ……（345）
无极本性唯一真实“存在” ……（346）
众生是佛 ……（346）
入佛知见大普度 ……（347）
法无尽则三昧无尽 ……（347）
七不可避 ……（347）
对待法本无生……（347）
空华、毛轮根本不存在 ……（348）
我及一切法根本不存在……（348）
诸法实相，自己认识自己…（349）
有是没有的有……（349）
陀罗尼门……（349）
如何具足一切种智……（349）
明心见性不难……（350）
必须受持…（350）四忍…（350）
五如来门…（350）时空、速度…（350）
无证…（351）修习人的障碍…（351）
住一相中不起无明……（351）
无上道…（351） 甘露道…（352）
闻名灭罪……（352）
唯此一心，“无有二相” ……（352）
速成阿耨多罗三藐三菩提法…（353）
“天发杀机，天地反覆” …（353）
二转论……（353）
何等为三昧？ ……（354）
速得无生法忍……（354）
因缘生法非真实存在……（354）
应于空义，心无疑惑……（354）
十种方便入一相……（355）
世尊为何良久？ ……（355）
道不可离……（355）
不动相……（356）
自然论与唯识……（356）
“佛随念” ……（356）
只惟一性，妙用无穷……（356）
为何不自在？ ……（357）
非内非外、非前非后、
不即不离、毕竟不生
的是什么？ ……（357）
一切皆幻……（358）
名字相空……（358）
什么叫阿耨多罗
三藐三菩提？ ……（359）
方便见法实性……（360）
无所得，毕竟净，无所学…（360）

南无释迦牟尼佛

第一部分
真空绝对（本性）和空性大我

学人应解决的九大问题

1. 什么叫无实无虚（实＝虚）？

2. 什么叫度一切众生（喻手势）实无众生得度（喻手）？（手势就是手，众生即佛，众生＝佛，佛＝众生，故无度。）

3. 什么叫非法非非法（法＝非法，说法是非法，说非法是法，只是一个）？

4. 什么叫非一非异（相不同故非一，性本不二故非异）？

5. 为什么无有定法（是××即非××）？

6. 为什么是××即非××（因只是一个，所以说××时××是非××，反之亦然。说手之时手是手势，说手势之时手势是手）？

7. 为什么只是一个？（本自真空绝对故，一切有起自真空绝对，因有不排空故，于有非有，于无非无。）

8. 什么叫依他起性、遍计所知性、圆成实性（二相故依他，未坏心识故遍计，唯此一心故圆成）？

9. 真空绝对是怎么推出来的？

地球上的沧海巨变，不影响地球绕太阳转；地球再变，若无外获和内失时，时间都不变，年月四季仍旧。从地球推到总星系，总星系再变，内不影响宇宙万物有相生灭变化的属性，外不影响虚空的增减。宇宙万物在虚空中，虚空在大觉中，虚空相和宇宙万物有相的对待相，不影响大觉的真空绝对，故只有真空绝对本体独存。

另外，宇宙万物（总星系）是由正反物质和正反能量组成的，若正反物质世界相遇，即刻湮灭，又成空相，故知宇宙万物皆是虚妄相。宇宙万物的“有”是虚妄的空相，虚空“无”更是空相，于是，“相（宇宙万物的有相）与不相（虚空相），等于空取空”，

所谓“诸法从本来，常自寂灭相”，只是“观一寂灭”，此“寂灭”就是真空绝对。宇宙万物相和虚空相皆是吾人意根上的观念相、分别相，所谓“心生则法生”，但由宇宙万物和虚空相才产生这观念相和分别相，所谓“法生则心生”。心生和法生是极性的一对，无前无后，同时出现，同一本体，此体就叫“空性的大我”。

两种方便

◎　首先用无依止法，推到究竟一相的无相，即真空绝对的体性。阎浮提人依地球而住，地球依太阳而住，太阳依银河系而住，银河系依河外星系而住，河外星系依超星系而住，超星系依总星系而住，总星系依虚空而住，虚空依大觉而住，大觉无住，无住者吾人之真空本性也，宇宙万物之本体也，“入”此本性、本体就是明心见性，此之为第一方便也！以此方便观，就是佛陀所说的“无依止”、“无缘观”，成就只有一个真的，其它的一切有相无相皆是虚妄幻化相。

真空绝对的大觉喻为立体“屏幕”，虚空大地、宇宙万物、一切星系皆是立体“屏幕”上的“影像”。因大觉一相无相，一无所有，故宇宙万物不排不拒真空立体的“屏幕”，与立体的真空“屏幕”无二无别，只是一个！故见虚空大地、宇宙万物的一切，直下就见立体的真空“屏幕”，此之为第二方便者也。以此方便观，就入诸法空相、诸法实相、“太极本无极”，成就只有真的一个。

◎　两种方便：①从微观到宇观，皆在虚空中，“空生大觉中”，一切皆是大觉的妙用，只有大觉的“存在”（无存在之存在，一相故）。②真空绝对的本性喻为立体的“大圆镜”，万事万物皆是真空立体“大圆镜”上的“影像”，见到“影像”与“屏幕”，无二无别，只是一个！同理，六根门头的一切相（及根、尘、识、空的一切相）皆是真空绝对本性（立体“大圆镜”）上的显现相（“影像”），“影像”不排立体“大圆镜”，“影像”与“大圆镜”无二无别；宇宙万物的一切相亦不排真空绝对本性，与真空绝对本性无二无别，只是一个。

◎　用两种方便找空境：宇宙万物在虚空中，虚空在大觉（真

空）中。一切万物皆在真空中，一句圣号亦在真空中，真空是吾人的本性，真空本性起念念佛号，很快就一心！

另外，一切起自立体的真空“屏幕”，佛号亦是立体真空“屏幕”上的影像，这个立体真空的“屏幕”就是无念（亦即不念佛号）的“空境”（亦即吾人的真空绝对的自性）。

用第二种方便转正觉

眼根上色空相就相当于意根上有念无念相，见眼根上有色无色的相，直下见“见性”的立体真空“屏幕”。同理，意根上见有念无念相，亦直下见“觉性”立体真空的“屏幕”，故念佛号时有念无念皆是觉性。用两种方便更好理解！

“是××”，“即非××”，“是名××”

“是××”是现量，“即非××”是性空，“是名××”是现量和性空只是一个！或者是××＝即非××，便是“是名××”。

“是××”是不空如来藏，“即非××”是空如来藏，“是名××”是空不空如来藏。

能明白“性现量真空、性空真现量”的道理，就能知说“是××”时，“是××”是“即非××”，说“即非××”时，“即非××”是“是××”。若能明白现量和性空只是一个时，就能明白“是名××”。因为只是一个，就可姑称之为“是名××”。

用第一方便得知，“大觉”是空性大我的唯一真实存在，别无它有。“大觉”现出虚空世界的现量，只是“大觉”的循业或妙用相，故“是××，即非××”。

从第二方便得知，一切现量只是真空立体“屏幕”的影像，影像不排“屏幕”，影像即是“屏幕”，故现量和空性的立体“屏幕”，只是一个，故从第二方便得“是名××”的“如来随意说”。

一切空终归真空

◎　无色之空，无声之空，无念之空，真空绝对之空，是几个空？相对之空和绝对之空，是几个空？

有在空中，此是相对空。相对空在绝对空中，一切的空只是一个空，终归为真空。一切有皆起自真空，不排真空，故一切有不排不拒真空，而是真空的表达和显现，故见一切有就见真空。究竟地讲，只唯此真空真实不虚，永恒存在，其它的一切只是真空大海中的“水月”相，原本就“无生无灭，无相无为”，以此见地入佛之知见，所谓知见无见（一相无知无见），只是一个，唯我独尊。

◎ 一切皆起自一无所有的真空绝对本性，亦即一切法、相、事、物皆在“大觉”中生灭变化，“大觉”就是吾人的真空本性，本性不生不灭、不增不减。念佛时的佛号声就是“大觉海”中的“波浪”，以水与波的关系来念佛；也可悟此大觉中的一切现量为“影像”耳，说“大觉”时是影像，说影像时是“大觉”，所谓性现量真空，性空真现量。用此法先入“大觉”的真空绝对，“唯我独尊”，后契空与不空只是一个，本无差别相。

用二种方便找到真空本性

“空即是色”，“空即是受”，“空即是想”，“空即是行”，“空即是识”，那你在哪里明见心性（“空”，真空绝对本性）？清楚了没有？别想的神秘，亦别不真心透过！

《心经》的“空”，乃吾人的真空绝对本性也，可喻为立体的真空“屏幕”，今此六根门头的一切相（有相、无相）皆是此立体真空“屏幕”上的影像（现量），影像不排“屏幕”，现量不碍真空，一切相不拒真空绝对本性，影像、现量、一切相和真空绝对的立体“屏幕”（本性），只是一个，故“空即是色（受、想、行、识）”，真空本性就是现前的色、受、想、行、识等万法万相，那你的妙明真心、宝明妙性（大觉、圆觉）在哪里呢？

毕竟无有一相可空

“毕竟无有一相而可空者（一切相皆真空本性），以唯有真实故，即为不空。所谓离识故，无有一切虚伪之相，毕竟常恒，不变不异，以更无一相可坏可灭，离增减故。”真空绝对，“毕

竟空无所有”，但又“不离不脱故，说为空”。

有相无相只是真空绝对

◎　水晶球上的有相就对应日月星辰、山河大地；水晶球上的无相就对应虚空。有相无相只是一水晶球，日月星辰、山河大地和虚空只是真空大圆镜上的影像（万物的有相和虚空的无相），真空大圆镜非有相非无相，所谓有相无相只是一个“水晶球”（水晶球喻真空大圆镜、真空绝对本性、空性的“大我”，唯此一心、只此觉性、唯我独尊）如如不动。

◎　“三昧不异菩萨，菩萨不异三昧；菩萨即是三昧，三昧即是菩萨”。何也？只是自己，只是一个自己，自己不异、即是自己。一切法不异、即是“自己”，“自己”不异、即是一切法。“自己”者，犹如镜子；一切法者，犹如镜像。对应过来，有相无相的一切法不异、即是真空绝对之本性也，真空绝对之本性不异、即是有相无相的一切法。

只此真空本性，就是唯我独尊

◎　吾人今天见闻觉知的相皆是真空大圆镜上的显现相，“莫见乎隐，莫显乎微”。显现的相皆是一无所有的真空本性上循业所现之相（像），若无无明分成二相的业信息结构，就无见闻觉知的一切相。何也？只此真空本性（“唯我独尊”），本性不见本性，自体不见自体，法身周遍，一相无内外故。本来一无所有的真空绝对，循业显现出万法相，形成一切都有；一无所有的“隐”、“微”，正就是一切都有的“显”、“见”，二者无二无别，才展现出真空绝对的属性。何以故？真空绝对的“我”独尊故。

◎　只是一个时，一无所有等于一切都有，影像等于真空屏幕，屏幕等于影像，影像屏幕只是一个“我”！性相如如，不生不灭、不增不减，唯我独尊，别无他有。故曰：唯此一心，只此觉性，本无一物，事事物物皆是此心此性。

◎　只是一个，无内无外，故无处舍无处取，法与非法皆是

“大我”故，唯“我”独尊故，自然舍无可舍。佛陀说：“所谓舍于一切所依资具及舍于法，亦无所舍，此名最胜舍”。

◎ 第一义谛，非空非有，空有只是“我”，空有圆融，不生不灭，不增不减，就是第一义谛，就是唯我独尊。

◎ 身体的元素和世界具有的元素是同一个元素，皆是本无一物的循业发现之“应所知量”，见这些循业发现的内外元素皆是真空“屏幕”上的“影像”，和真空屏幕本为一体，这就证明心身世界、内外一切同体同源，只是一个。同体同源的真空“屏幕”，可谓“唯我独尊”的“大我”，绝对之我。

◎ “我当住不住法故”，“如诸佛住，於诸法中非住非不住”，“诸佛不色中住，不受想行识中住，不有为性中住，不无为性中住，不四念处中住，乃至不十八不共法中住，不一切种智中住”。何以故？“唯我独尊”，我不住我，万法皆我，故不住万法。

◎ 小我的心身世界如水中月、镜中像。水月处是水，镜像处是镜，小我的心、身、世界是大我的“水月”，小我即是大我，大我是法界藏身阿弥陀佛，小我念佛就是大我在念佛，故曰弥陀念弥陀……。小我的心身和世界（六根门头一切相）都是真空绝对大圆镜上的影像，亦是真空绝对本性本身。见镜像处是镜，见一切六根门头的相即是真空绝对本性本身（点即全体者也）！故只有真空绝对本性唯一独存，亦就是空性大我的独存，所谓的“唯我独尊”！“如何是曹源一滴水？”（问本体）答：“是曹源一滴水！”（只有真空绝对的本性，别无它有，本无一物）唯此一心，只此觉性，唯我独尊，还是曹源一滴水。“通玄峰顶，不是人间（不即），心外无法，满目青山（不离）。”唯此一心，一切法皆是此心的表达，满目青山就是此心的现量。

入空性大我便自在无碍

诸法空相，一切法空不可得。一切法空即不名一切法，于是，一切法不异、即是空；空不异、即是一切法。有情无情、圣法凡法，性法相法，心法色法，有法空法，实相妄相，真如正智，皆

是真空本性。法、相、事、物，根、尘、识、空，无一不“不异、即是”真空本性，故毕竟净，毕竟空、毕竟不可得，毕竟一无所有。明白此理，便于般若波罗蜜相应，所谓“空空如也”，只惟空性的“大我”。从而可知，真如实相，原本是究竟一相的无相，是真空绝对的性空。这一相绝对的性空，就是吾人的慧命法身（“天命之谓性”者也），别无他有，故曰“唯我独尊”。

既然一切法与空（空性大我）无二无别，故心、身、世界就在自己一无所有的真空本性中妙现一切法，所谓“真空妙有，妙有真空”者也。一切法、相、事、物起自空性大我，归于空性大我，仍然只是一个空性的“大我”。到此何等自在?!何等自在啊！

只是一个空性的“大我”

◎　一切只入空性的“大我”，直下从“虚明自照”，显出常寂光的灵焰之无穷。

◎　是故空中无根、尘、识、空等诸法，根本就不存在诸法，才曰“诸法空相”，不生不灭，不增不减。修习到“法法何曾法”时，就认识“妄本无生”，“诸法无生无灭，无相无为”，只是一个空性的大我独尊，就是说根尘识空的法相时，那也是空性大我所展现的幻化相，犹如棉花所成的衣帽鞋袜，还是棉花；水的波涛，波涛还是水；手所显现的手势，手势还是手，这就诸法起自一无所有的真空本性，还是真空本性本身。因为，诸法不排不拒真空本性，不离真空本性，故曰只有一个空性的“大我”，别无它有，“以无所得故”。因其诸法相根本就不存在，故曰“是故空中无色，无受想行识；无眼耳鼻舌身意；无色声香味触法；无眼界乃至无意识界；无无明，亦无无明尽；乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道；无智亦无得，以无所得故”。

◎　见色闻声，起心动念，仍是空性“大我”的妙用，只有空性的“大我”独尊独存。任一法、相、事、物本不存在，众生却感觉到存在，乃是依众生的业习和妄想而存在的。根、尘、识、空犹如空华梦幻，久蹲之人见空华，入睡之人有梦境，未蹲之人

空华无，眼若不闭无梦境。若无业信息结构，本自空寂是无极，哪有“S”线显现的阴阳两半之太极呢？六根门头的一切相，也只是显现空性“大我”真实不虚的表达和证明。空性“大我”本无一物，有一物还是空性“大我”所显之物，张家的孩子只姓张，李家娃娃就姓李，空性“大我”所显现的法、相、事、物还是空性“大我”本身，故只有空性的“大我”。不必怀疑，坚信不退，必入无生法忍，必证无上菩提！

◎　空无空相时了，空就是我，这空性“大我”在念佛，六根门头的一切相，只是空性“大我”的波起时，波息还是空性我。

波起波息水如如，　　内外一个无来去。
本自周遍圆无际，　　不思不虑就到此。

◎　“一切法空，即是菩提”，“一切诸法，本无相故”，“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”。菩提妙明元心是真空绝对，故有相无相，悉皆空寂，“一切法皆菩提相故”，“菩提即法界”，“法界即无相”，何以故？“一切法无生无出故”。所以，空性大我“不生不灭、不垢不净、不增不减”，只有一个空性的“大我”！

常乐我净之“我”

空无空相，有无有相，空相有相只是“我”相，唯我独尊，便是第一义、第一义空、绝对真空。绝对时无有空相与有相之对，亦无我相与诸相之待，我相诸相皆是一相，所谓无相。诸法无性一相，即是“我”相。“我”相无我无相，字之为“空性大我”，常乐我净的法身之谓也！

“善知一切，从本不生”

“入智地（如来自觉圣智之地）者，善知一切从本不生（指根尘识空根本不存在），知本不生，即无妄想。”可见，入根尘识空根本不存在的知见，就可清除妄想，不受相的干扰。

明白“若无思虑，则无生灭，如实不起（无思也，就寂然不动，直下如实），诸识安寂，流注不生（刹那生灭心识息灭）”。“善知一

切，从本不生”，那还有什么？不就只是一个空性的“大我”吗？空性大我，真空绝对，本自圆满，“千思万虑，不益道理（不影响空性‘大我’），徒为动乱，失本心王”，直下无思也，就是无生之心。

“一切心相，本来无本，本无本处，空寂无生”。根、尘、识、空皆由“S”线的心相所为，一切心相，空寂无生时，则根、尘、识、空之相根本就不存在，“一切境空，一切身空，一切识空”，“可一觉者（真空绝对的觉性），不毁不坏，决定性故（真实不虚，不可须臾离），非空非不空（非空非有），无空不空（超越空有，绝对独存）”，这就是只有一个真空绝对的“大我”。

一切法无差别性，一切法皆真如故

“一切法无差别性”，“一切法皆真如故”。所以，擎拳垂脚，竖指瞬目，言谈举止，起心动念，皆是无差别的真如妙性，别无它有，故不可“头上安头”，成增上慢。知此！见有色无色、有声无声、有念无念、有味无味、有香无香、有感无感、有见闻觉知的相、无见闻觉知的相，统统只是空性的“大我”（真如），亦是寂然不动的本性之大定。以此，便能契入“一切诸法无生无灭，无相无为”的法界无差别性。

不著“空性大我”之名相

“空性大我”不是识念时，就是你与真空本性一相相合的境界，特点是“无思也，无为也”，称之“不可思议界”。此界就是般若波罗蜜界，唯我独尊之境，空无空相之境，所谓“圣智现量”者也！“空性大我”是交流的名相，是引导你“入”一相无相的真空绝对之境的方便之称。

一相无愿无求，无所得也不得

“何等一法？谓一切法悉无所有（一切法循业发现，有业者现，无业者本自空寂，犹如蹲久见空华，未蹲之人空华根本不存在，故曰一切法悉无所有）。若得诸法无所有忍（能入此境界，忍

可其中），则不亲近供养承事如是恶人（就法眼清净，明辨是非，就不会受恶人、恶知识的影响）。是人复应亲近二法（如何能法眼净），云何为二？谓求诸法本无所有（二相所具有的一切对待法本自虚妄，‘妄本不生’，‘见与见缘，并所相想，如虚空华，本无所有’），及求诸法性，而亦不应起于求心（‘求心’也是意根上的一法，起‘求心’的一法也本无所有，何以故？从一无所有的真空绝对中起心动念，又终归于一无所有的真空绝对，真空绝对无生无灭，不增不减，就是起‘求心’也本无所有，如来所谓‘空取空’者也）。应云何求？如所求者都不可得（凡所求皆是二相，一相无求，一相唯我独尊，无有内外，有什么可求），不可得中不应起无所得心（即使产生无所得心，也是意根上的心相，是相亦不可得），犹如邪见（若把无所得心的识心当作真实，此乃邪见也）。”

修行人能知“一切法悉无所有”，就能体悟出“只有一个空性的大我”。真到了只是一个空性的大我境界，便明白此境界究竟一相，无二无别，无内无外，“唯我独尊”，哪有所求？向谁求？谁去求？根本就无愿无求。何以故？只是一个故！只是一个，当然就无所得。处在无所得的境界中，连无所得的观念也不应该有，有此无所得念，就成二相了，就不是一相的无所得的“唯我独尊”之境了。任何念起，皆成二相，形成心识的极性对待观念，便成邪见。

得与不得

“无所得即是得，以是得无所得。”

无相的水晶球就是有相的水晶球

从一无所有、圆无际之真空本性起来一句佛号，你在此无际无边的真空大觉中念佛，你就是空取空的空性“大我”。体察你原有的什么还不空？以有相无相皆是空取空的佛慧，先作意空掉一切相，再慢慢达到空取空的自然，从而觉悟有相等于无相、无相等于有相，只是一个不可须臾离的空性“大我（自性）”圆满周遍，与作意不作意根本无关，到了这一步，那何必作意呢?!于是体证越

三空（人我空、法我空、空空）的空性“大我”如如不动，真实不虚。犹如“水晶球上有相无相，仍是水晶球，用水晶球来比喻空性大我的“独立而不改（独尊独存，一相绝对）”。

叫空性“大我”，空性表明一无所有、真空绝对；叫大我，是指不断灭不死寂的法身慧命（“天命之谓性”）。零（空性大我）是什么？数（心、身、世界的小我）！数是什么？零！你证悟什么呢？无证无修，空性“大我”不生不灭，不增不减。体悟衣珠本有，本来现成。“法本法无法，无法法亦法”，见到无法时，法法不曾法，无法是有法，有法本无法，无有有无法，自然就归家！只有空性“大我”，就是如来随顺觉性。

如来随顺觉性就是随顺空性大我

“我今不见有相，亦不见无相”，因为有相无相，乃空取空，“法界海慧，照了诸相（‘众生国土，同一法性’），犹如虚空”，只是一个空性的大我，“此名如来随顺觉性”。当只有空性大我时，妄心妄念妄想境，“有性无性，齐成佛道”，因无一不是空性大我的“寂灭光”。就连一切“循业发现”亦是同一法性，根尘识空就不是障碍和烦恼了，“一切障碍，即究竟觉”。何也？只是一个空性的大我，别无它有故。以此如来随顺觉性的法门，顿悟无上菩提。

空相应是第一相应

“为最第一相应，所谓空相应。”只是一个空性的“大我”，一相独“存”，时时只是真空绝对的本性，契入“这个”一相周遍，无内无外的慧命法身，一切无等于一切有，明明历历，只是一如。如此修习，转身“常值诸佛，终不离佛”。

圆融诸法，同一空性

以任一法皆可圆融一切法。如以《心经》就可圆融圆通诸法。如，色不异、即是空，受想行识不异、即是空，五蕴等于空，就知道五蕴是幻化的虚妄相。空不异、即是五蕴，可知空与五蕴只是一个。

推而广之，万法等于空，空等于万法，虽说只是一个，但空中无五蕴，以无所得，故只有一个空性的“大我”，只此真空本性独尊独存。又因色等于空、受等于空、想等于空、行等于空，识等于空，故色＝受＝想＝行＝识＝空。

可见，“诸法从本来，常自寂灭相”，本来无一物，诸法根本就不存在。那就只是一个空性的“大我”，空无空相，有无有相，只唯“我”独存！六根门头的相差异很大，但因色＝受＝想＝行＝识，五蕴皆等于空故，则可见色明心，闻声悟道，念起了性，尝、嗅、触的觉受中宣明空性“大我”的存在。

明白了此理，就知慧寂给沩山大师端水洗脸来圆梦、香严端茶侍饮来解梦的公案了。意根上的梦相等于眼根上的色相，何也？色等于想故（色＝受＝想＝行＝识＝空）。

空寂不空

“一切空寂法，是法寂不空［说‘空寂法’时，‘空寂法’以相还存在，故曰不空，说空（‘空寂法’）之时是不空，衬托出一个空性大我的灵光不昧，妙用无穷，不断灭，不可须臾离，所谓‘天命之谓性’者也］。彼心不空时（心不空时，有幻妄相，心不死寂不断灭，妙用恒沙），是得心不有（妄本不生，故幻妄相不可得，此心真空绝对，一无所有，究竟一相，圆满十方，只是一个，唯我独尊，故无所得）”。

心常无生，空性无灭

“法性空故，空性无生（不生法相，空性亦不有），心常无生；空性无灭（空性大我不断灭不死寂，不可须臾离），心常无灭；空性无住（空性大我圆无际故，一相便无住），心亦不住（无量无边，只是一个住在一个，住在一个是无住，何以故？只是一个无一个，你住什么？‘藏天下于天下’，宝依宝际而住）；空性无为，心亦无为，空无出入（一相无别），离诸得失，界阴入等皆悉亦无（根、尘、识、空根本不存在）”。

真空绝对本体和你能进行思维的本心本性是同一个“东西”

“诸法空相”，说起来不陌生，但要真的心上透过，却极不易。如来说，让人信解“诸法无生无灭、无相无为”比什么都难。因为，人们习惯了六根门头时时有相，虽知相是无常变化，生灭不实的幻化相，但因时时不离相，故极难心悟“诸法空相”。若真了彻“诸法空相”，那自然就明白了“不生不灭，不垢不净，不增不减”的道理。因“诸法空相”、“诸相非相”，本自不有，故法相非法相只是“空取空”的“空性大我”也！但问题是如何方便善巧的让众生明彻“诸法空相”，却是一大难题。

首先，你要知道，一切的有相都在生灭的运动变化中，从天体宇宙到心念心识的刹那生灭，无一不在运动变化中。但有一个重要现象人们往往熟视无睹，那就是生灭运动的变化都在虚空中进行，没有虚空就不能进行生灭变化。所以，你就知道，凡生灭变化都起自虚空，归于虚空，而且虚空不因诸法诸相的生灭变化而增减，从而便知“诸法空相”。若诸法不空，就会增损虚空，但宇宙万物的生灭变化，吾人心识生灭变化，从未影响虚空而有损益。

虚空是因宇宙万物的有形有相，才衬托出无相的“虚空相”，就叫虚空。其实，吾人所说的虚空乃是因宇宙万物的不空才叫虚空。宇宙万物的“有相”和虚空的“无相”，二者都是眼根上的相。这二种相（有相和无相），相虽不同，但总体来说都属于更大范围更深层次上的“有相”，你要仔细观察和领悟，才能知晓，这种“有相”在哪里成相呈相，也就是在哪里产生这种“有相”，在哪里展现这种“有相”呢？一定有一种比虚空更为虚空的“存在”（这是一相无存在的存在，根本不能用言思来表达），才能展现宇宙万物的有相和虚空无相的总体“有相”。这种展现“有相”的“存在”，就叫真空（佛陀就叫“大觉”，“空生大觉中，如海一沤发”）。真空中产生和展现宇宙的万有相和虚空的无相，所以真空是非空（指宇宙万有）非不空（指虚空），亦空（虚空）亦不空（宇宙万有），真

空是空（虚空）等于不空（宇宙万有）。空与不空是相对，真空是绝对。如果你能理解真空的含意，你就能更进一步的理解“诸法空相”了，是以真空的境界来了解“诸法（空与不空）空相（真空相）”。因是真空，当然“不生不灭，不垢不净，不增不减”。

到此，你再观六根门头的一切相对相，真是“诸法空相”，根本不存在！所以，如来说“妄本不生，无妄可息（根、尘、识、空的一切相根本就不存在，无须灭妄）”。于是，就表明只有真空绝对的一相之无相才真实“存在”（因一相故不能叫存在，为了交流故名之存在，所谓“是名存在”），别无它有，唯真空独尊！

那现在就有更深层次的问题了，只有真空独存，那你呢？你到哪里去了，把你归到何处了？此问题你必然会提出来。既然宇宙万有和虚空都归真空绝对，你是宇宙万有中的一有，万物中的一物，当然也归真空本体。前面所说的宇宙万物和虚空是谁安的名字？是你安的。是怎么安的？是你心上思维分别产生的概念和名词。所以，虚空、大地、宇宙万物等，都未一分一秒离开你的大脑思维，都是你心上分别的产物，就连真空之名，也因你的识心分别而存在。所以，真空绝对本体和你能进行思维的本心本性是同一个“东西”。也就是说，绝对真空之性就是你的本心本性，所以佛陀称绝对真空为“大觉”、“圆觉”、“觉性”、“佛性”、“妙明真心”，“妙真如性”，我们现在称之为“空性的大我”，就更明晰了。

到此，你就能理解“空生大觉中，如海一沤发”了，也就知道“心外无法，法外无心”，“万法由心生”，凡所见物，皆是见心；一相叫心，二相叫物，心物一元，心境一如（心是境，境是心）。“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”，“色身外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物”，“当知虚空生汝心内，犹如片云点太清里，况诸世界在虚空耶?!汝等一人发真归元，此十方空皆悉消殒，云何空中所有国土而不振裂（此所谓大地平沉、虚空粉碎者也，总归只有大觉独存）?!”

当你明白了这些内容，你就知道“诸法（宇宙万物和虚空）”和“真空”本体无二无别，只是一个。亦即“诸法空相”是：“诸

法”等于“空（真空）相”，“空相”等于“诸法”，本自不二！“诸相（万物相和虚空相）非相（真空相）”，“一切诸相（万物相和虚空相）即是非相”。于是就得出，一切相皆起自一无所有的真空本性，因真空本性本无所有，真空绝对，所产生的一切相，都不排不拒真空本体（本性），故一切相（宇宙万物相和虚空相）处即是真空本性处，真空本性处即是一切相（宇宙万物相和虚空相）处，见相见性。“一切相”皆是真空本性所显的“光芒”，见相不但不障碍，而且还是明心见性的“灯塔”，自光自照，自心自明，心月孤圆，“唯我独尊”（只有一个空性的“大我”）。

“诸佛证菩提，无相无境界”

“诸佛证菩提，无去来取舍”，“诸佛证菩提，无相无境界”。唯我独尊是全体，全体是我无有我。无来无去无取舍，无境无相只是我。只是我时不见我，犹如体不见体，眼不见眼，性不舍性，只一个。

“我”无住处处处住，　　本无有我皆是我。
相与境界非“我”外，　　“我”外本无境与相。
无来去的是来去，　　无取舍的是取舍，
取舍来去无内外，　　唯我独尊二际同。
平等一如无差异，　　真空绝对囊对待。
对待太极本无极，　　以此了悟更无余。

入真空绝对之法

◎　此心自带，性本无成，周遍无垠，只“以思无思之妙，返思灵焰之无穷，思尽还源，性相常住，事理不二，真佛如如”。

①，既然赶不走，推不掉，不可须臾离，那么不思不议不为的时候在哪里？这是捷近的直见法门，所谓一念不生全体现，能找着吗？信得过，直下这样转。开始惘然无措，见地明彻了就信心百倍，最终皆可“找着”。等你朗朗现前时，心明眼亮，却喜没交涉，那是空寂境，也不怕，除有无空空是性，除空无有有是性，空有皆是性时则无性，无空无有无性则唯我独尊。然则，思议等于不思议，

不思议等于思议，“上合诸佛本妙觉心”，“下与六道众生同一悲仰”。

②，你若直入真空绝对本性，无极囊括吞太极。根、尘、识、空肚内行，无极而太极，太极本无极，无极太极只一个，如如之心尽如如！

③，　①②两法有顿渐，　　根性不同自择选。
　　上上根器入般若，　　真空绝对本自闲。
④，　渐法大乘根基厚，　　一步一步扎实过。
　　根尘识空徧历到，　　唯我独尊妙“活物”。

◎　契入只有真空绝对本性，其它都是妙用。真空绝对周遍法界，而且是吾人之本性，故时时应作不动周圆，大而无外，小而无内想，知此绝对真空的本心本性，无处不在处处在，无时不有时时有，不在方不离方，不可须臾离，故作意入真空绝对的本性，体证六根性朗朗“现前”，真实不虚！

彻悉彻见真空本性真实不虚

◎　①死人不能见闻觉知，犹如一切用电器无电之时全无功用所起，电喻真空本性，此性真实不虚。

②睡着时梦中照样有见闻觉知，睡着的人能叫醒，死去的人则叫不醒，这就证明真空本性真实不虚。如来说闻性（真空本性在耳根上叫闻性）与醒睡无关，与有声无声无关，与死活无关。这就说明真空本性真实不虚地独存。

③虚空不生灭表明了什么？虚空一无所有，但虚空仍是色边际相，因有色才说虚空相。虚空是无色相，除有色无无色，无色即是真空本性；除无色无有色，有色即是真空本性。不生灭的虚空无色相，乃是因生灭的有色相对待而存在的，从而显示了真空绝对的不生灭性。

④真空绝对无法可灭，也无法能灭，不可须臾离，不间断。何以故？真空必然无相，无相必然一相，一相必然绝对，故真空绝对的一相无相，只是吾人的空性“大我”，无有所灭，无有能灭。故不间断，不可须臾离，这正表明了真空绝对本性的真空不虚。

⑤见闻觉知时时在，见闻觉知不间断，能见闻觉知和所见闻觉知都不间断，这就证明了真空绝对本性的真实不虚。

⑥（圣言量）空即五蕴，五蕴即空，因诸法不排空不拒空，故五蕴的万法相，直下是真空绝对本性的表达、见证及本身。故见诸法相即是见真空绝对的本性，这不就说明真空绝对本性真实不虚吗?!

⑦声声佛号不间断，时时能念时时念，当下说明真空本性不可须臾离，真实不虚永恒在。

⑧关键是用无水无波来证明真空本性的真实不虚，今天六根门头所见的一切有相无相，犹如水波的波峰、波谷，有波就知有水，有六根门头的一切有相无相，就知真空本性真实不虚。

◎　觉性与念是无二无别，但可通过意根的“仪器”，真空妙有，妙有真空，无念而念，念而无念，无念的真空本性之起念，还是真空本性，明此则知，有念无念皆是觉性。推而广之，六根门头的有相无相，只是真空本性，要在实践中体验体证，六根之性与六根之相无二无别。

◎　真空本性唯一真实存在，唯此一性，同时展现为十八大类相（六根六尘六识），一性同六根门头六大类相无二无别，悟证此理便了透诸法实相。

真空本性在哪里?

◎　我不动的真空本性在哪里？就在六根门头，就是六根门头的一切相，所谓太极（喻一切法相）本无极（喻真空本性）也。

也可用水表示真空绝对的本性，一无所有的真空本性，因业风而成水波，所谓根、尘、识、空的一切相。通过灯泡发光，就知有电，见光见电（表示真空本性），见饺子、馒头就见面粉（表示真空本性），不可离的真空本性在哪里？就是不间断的能见闻觉知和所见闻觉知的相。

◎　五蕴之相就证明真空本性真实不虚，用（二种方便）法眼亲见真空本性（如孤儿见娘亲）。何也？五蕴之相不排一无所有

的真空本性故，真空本性本无所有，所“见”的色受想行识即是真空本性本身，不可执著有个真空本性在那里放着，五蕴万法外无真空本性，真空本性外无有五蕴万法。未有天地万物之前，无你这生的色身，但你的真空本性却真实“存在”，本来清净，无生无灭。真空本性在哪里？就是当下的有相和无相。

◎　真如（真空本性）是体，念是相用。“真如有性，所以起念；真如若无，眼耳色声当时即坏”，真如外无六根，六根外无真如，真如与六根无二无别。

◎　“一切众生性清净，从本无生无可灭，即此身心是幻生”，非幻呢？就是不生不灭的真空本性。

◎　“法法何曾法”？法法皆是真空本性，真空本性就是吾人的法身慧命，故唯真空本性真实独尊，唯此一真实，无二亦无三。

◎　“身如聚沫心如风，幻出无根无实性”，只有真空本性才是实性。

◎　“了得身心本性空，斯人与佛何殊别”，就知佛只是真空本性的法身。

◎　真空绝对就不可思不可议，不思议界中哪有真空绝对本性之观念？不思议界中，性相、体用、空蕴等观念全无，唯有空性的“大我”。唯有空性“大我”时，就无我。无我时则无心，无心无念、无思无想而不死寂的“那个”，周遍法界，无感无受，无闻无见，要自己见“亲娘”（空空如也，亲娘就是眼前的五蕴万法，不神秘吧！）

◎　没有面粉就无饺子、面条，见面条就见面粉，见色受想行识就知即是真空本性。

◎　修行人要将受想行识和真空绝对本性打成一片，色与见性融成只是一个。何以故？一切诸法与真空本性不二故。

唯此一心

◎　“非心不问佛，问佛非不心”。这只说明内外只是一个心，这个“心”就是无极的“大我”，空性的“大我”，唯我独

尊的“我”。唯此一心，不是“心”怎么会问佛？起心动念、行住坐卧、言谈举止、运作施为，无一不是此“心”，只有此“心”。佛、心、众生皆此一“心”的相用，此“心”是体，体相用一如，皆此心，相用还是此心！

◎　本无一物，只此心独尊（有任一物还是此心所显）！故唯此一心也！

◎　“一切法不作二观，大道疾现眼前”，也就是只是一个（此心），唯此一心，只此觉性，别无它有，很快契入大道。

只有真空绝对本性

◎　只有真空绝对的本性真实，一切法、相、事、物皆是其中所现出的幻化相。

◎　见心、身、世界只是真空本性，何也？心、身、世界不排一无所有的真空。本来无一物，现在却有心、身、世界，这正说明心、身、世界就是一无所有的真空本性本身！知此道理，必然明心见性，入圆融宝觉。

只有零，只有自己

◎　零是自己，正一见负一，只见自己。如何见自己？正一见负一。故见闻觉知的根尘相对，只见自己。

◎　只有零，其它的数只是表达零的存在，唯零独尊。零也者，真我也！性自尔！吾人的真空本性耳！

真空便是真实不空

真空绝对，一无所有，才是真实“存在”。只因一相本无存在，真空便是真实的不空。所谓的空是相对幻化的有而言的，无有虚妄之相的真空本性，才是唯一不空的真实，当你说不空的真空时，一定只是一个自心自性，否则又落入识心名相中，不见如如之正智！

见心、身、世界的幻化相就见真空本性

吾人是立体的真空“屏幕”之“影像”，这是所有人糊涂中最

为糊涂的地方。也就是说，感官向外观察，往往就忘记了观察者自身。使用二种方便时，关键的问题是要把自身看作是立体真空“屏幕”上的“影像”，跟你见到的虚空大地、宇宙万物一样，皆是立体见性“屏幕”上的色相。虚空是色“边际相”，非虚空是色相，虚空与非虚空（最重要的就是我们自身相）就是整个立体见性“屏幕”上的“影像”。二维的电影“屏幕”，若电影“影像”全部覆盖时，就见不到“一无所有”的“屏幕”了。

同理，真空立体的屏幕，在眼根上就是见性的立体“屏幕”，此“屏幕”被虚空与非虚空的色相全部“覆盖”时，就将人们迷惑在虚空与非虚空的色相中，不见“屏幕”。用“覆盖”对立体真空屏幕来说，就不适用了，因为二维的电影屏幕是有形有相的，三维的立体真空屏幕是无形无相的，所谓的覆盖，是指立体的真空屏幕全变成虚空与非虚空的色相了。虚空与非虚空的色相，不排不拒立体的真空屏幕，它和立体的真空屏幕无二无别，只是一个，故不能用覆盖来准确表达。

明白了吾人是立体真空屏幕上的影像，见到人与宇宙万物的一切色相时，要彻心彻地的见到立体的见性“屏幕”，也就是直下见到本性。此心地法眼得成于忍时，就能入色空三昧。做此观时，首先应从自身的色相外延到虚空的色边际相，然后再到虚空中的其它一切色相，于是色相便是见性的表达和证明，亦是见性立体“屏幕”本身。能明白见性与色相无二无别、只是一个时，说见性时见性是色相，说色相时色相是见性。臻至成熟，色相等于见性，见性等于色相。在第一义中，则表达为非色非非色，非见性非非见性。在透悉因缘法中，亦色亦非色，亦见性亦非见性。

学人能从自身观到宇宙万物，再从宇宙万物观到自身，将宇宙万物相与自身相皆做见性立体“屏幕”上的“影像”，时时观照，功夫纯熟，就会有顿悟的机缘出现。眼根是六根中最为直观的一个，因其直观，无量劫见相著相的坚固妄想习气最为严重，所以明心见性必须要透过眼根，否则就会流落于言思的空谈中。

我们要求要像十字街头见到娘亲一样亲切，这里你就要明白，

见性与色相的机制原理。真空本性犹如电，眼根犹如用电器，电通过用电器时，就会将电转变成非电的一切功能与相用，如电通过电灯泡的功能，电灯泡的功能就是将电能转变成光能，光是电通过眼根的仪器所展现的“相用”，见光的“相用”，就知电的“体性”存在，所谓见光见电，见电灯发光就见电。同理，眼根上的虚空与非虚空的一切色相，皆是真空本性通过眼根的“仪器”所发的“光”（眼根门头的有色和无色皆是此“光”。具体地说，就是日月星辰、山河大地、宇宙万物、有情无情）。见此“光”就见“电”，也就是说，见心、身、世界的一切色相，就见真空本性。达到“以无所得”，只有见性独存时，就成就了真如实观！亦名“观自在”，亦名色空三昧。

“是名见佛”，“是如来行处”

一切法无生，一切法无灭，一切法本不可得。何也？人见的水，鬼见却是火，水火不相容，究竟是什么？究竟是“本来无一物”，一法不有，一物不存，只是一个真空绝对的吾人之本性，亦是如来“圣智现量”之无量无相者也！一切法、相、事、物皆是众生“循业发现”的虚妄幻化相，如空中华、梦中相。

如来说：“随其福德，饭色有异。”同是一锅饭，不同福德之人饭色不同，这正说明“凡所有相皆是虚妄”，但有相有法皆业相业法。“诸法从本来，常自寂灭相”，有法有相皆是造业的见证，而更著法著相，定是凡夫造业造罪，系缚自己，不得解脱。若能“见诸相非相”，见一切法、相、事、物，即是立体真空绝对本体“屏幕”上的幻影，见幻影就见“屏幕”，就是见相见性，见法明心，见相见法即见“如来”，见一切法、相、事、物皆即实相。于是，就从“凡所有相皆是虚妄”，过渡到凡所有相皆是真实，从而了悟虚妄等于真实，真实等于虚妄，就“能善分别诸法相，于第一义而不动”，最终必臻法界无差别相，只是一个真空绝对的本性独尊，所谓空性“大我”者也！

空性“大我”无我，离一切法一切相，即一切法一切相，无

离无即。非有非无，非法非非法，亦法亦非法，法＝非法，非法＝法，就无量无际，无行无相，无门无径，圆通无碍，“唯我独尊”。

佛陀的了义说中，反复强调究竟的佛之知见。如：“诸善男子，不贪著一切法名为见佛。若于一切法中无所见者，是名见佛。何以故？如来不可以法说，不可以非法说，亦不可以法见。所以者何？诸善男子，如经中说，汝等比丘，若知我法如筏喻者，法尚应舍，何况非法。若能舍法非法，是名见佛。何以故？如来名为舍一切法者，不贪不受诸法名字，不堕名字法中，何况堕非法名字中。诸善男子，舍离一切法名字，名为如来。能如是见者，名为见如来。何以故？舍离见一切法故，名为见如来。以一切法不可得故，如实知见一切法故，名为见如来。诸善男子，若一切法不可得，舍离一切法，是中即无戏论，无是法非法名字，无行无示，是名见如来。若人能如是见法者，是名见如来。若能如是见如来者，是名正见。若异见者名为邪见，若邪见者则为妄见，是人不名为真见。

诸善男子，真见者断一切语言道，非真非妄，非有非无，离一切法，不取一切法，不得一切法，如是见者名为见如来。何以故？诸善男子，如来不以法性见，见一切法性离者，名为如来。若能如是见者，名为正见。诸善男子，汝等应如是见如来。汝等且观，如我所说观于如来。如是观者，当知一切法皆是如来，当得一切法如，当得一切法实相，当得一切法非虚妄相，当知一切法是如来法，当知一切法是如来行处，当知一切法是不可思议行处。

诸善男子，是故我说一切法是如来行处，如来行处是无行处。何以故？一切法行处，是中无法可行，是故说无行处是如来行处。一切法行处即是无行处，无行处即是如来行处。何以故？一切法行处无所有故，无行处是如来行处。一切行处入如来行处，则非行处。如来通达证是法故，是名无行处是如来行处。

诸善男子，能知一切法无行处，是人能入如来行处，是人能观如来行处，是人能求如来行处，是人亦不贪著如来行处。何以故？是人知无行处是如来行处，离行处是如来行处。所谓一切法不可得，不可分别，不可贪故，是名非行处，是如来行处，是名

入智行处，不入一切法故。何以故？一切法无门故，以是门入。

诸善男子，一切法无入无出，一切法无形。所以者何？如来于法无所得，何法若出若入若见若说？诸善男子，是名入一切法门，以不入相故。一切法无合无散无缚无解，是一切法门以无门故，说是门名。为不可出门，不可入门，不可归门，不可说门，毕竟无生门，以是法门，于法无所知无所见。以是法门，于法无证无所入。何以故？诸善男子，一切法无门，门不可得故。虚空是一切法门，从本已来性清净故，无断是一切法门，断无所有故。无边是一切法门，边不可得故。无量是一切法门，量不可得故。无际是一切法门，诸际无所有故。

诸善男子，若有善男子、善女人，能入是法门者，则入一切法门，则知一切法门，则说一切法门”。

第二部分
无极、太极与般若波罗蜜

除阴无阳，除阳无阴，太极万法本是空

什么是绝对？超越太极的相对，就是无极的绝对。绝对必须是一相无相，无相必然是真空，真空是非有非空，或曰有等于空，空等于有。太极的阳半喻有，阴半喻空，非有非空就是有等于空，空等于有。从而可知，真空必定是绝对，绝对必定是真空。无极表达的是真空绝对，太极表达的是极性相对。相对的太极代表一切法，“诸法从本来，常自寂灭相”，寂灭相者，即是真空绝对，即是无极本性。何以故？太极中除阴无阳，除阳无阴。可见，“S”线分割极化的阴阳两半本不存在。所以，一切相对即是绝对，此之谓“太极本无极者也”。

明白此理，绝对亦可表达为：说阴之时阴是阳，说阳之时阳是阴；于阳非阳，于阴非阴；亦阴亦阳；阴＝阳，阳＝阴。真正的绝对不是极性的语言思维所能表达的，离四句，绝百非，不可思，不可议，直下“坏心识”的真空绝对之性，就是般若波罗蜜。

无极太极只是一个，明心见性并不难

明心见性并不难，何也？有影像的是水晶球，无影像（水晶球背面用白纸衬底就无影像）的也是水晶球，有影像和无影像的水晶球是同一个水晶球，水晶球只有一个。有影像喻为太极，无影像喻为无极。“无极而太极”，“太极本无极”，无极太极只是一个，此之谓吾人的本性也！知道这个道理并不难。无极的一无所有和太极的一切都有只是一个，知道这个亦不难。无极的绝对和太极的相对，也只是一个，知道这个有什么难呢?!

当你对经典、哲理感到抽象难理解时，时时铭记：六根门头

的一切法、相、事、物和吾人的真空本性只是同一个“水晶球”，见一切法、相、事、物的“水晶球”就是吾人真空本性的“水晶球”，“莫见乎隐，莫显乎微”，这不是天天在明心见性吗?!

一切诸法皆是灭相，万相的生灭总是空

只有一相无相的“空性大我”，即无极本性，其它的一切皆是无极空性大圆镜上的影像，所谓太极的阴阳两半及“S”线所代表的根、尘、识（见右图）等万法相。“太极本无极也”，可见根、尘、识、空的太极和真空绝对的一相无相的无极无二无别，只是一个！于是，就必然推出根、尘、识、空的万法万相即是灭相。六根六识的“众生之相，即是灭相”，六尘及虚空的无情世界之相，亦是灭相。何以故？“无极而太极”、“太极本无极”故！真空立体的一相无相的无极“大圆镜”，乃有情无情的共同本体，有情无情皆是此“大圆镜”上的“镜像”。“镜像”本是寂灭相，所谓“诸法从本来，常自寂灭相”。时时契入吾人一相无相的无极本性（“空性大我”），就知见闻觉知的一切相，犹如毛轮、空华一样，即是灭相。

另外，无极圈和太极圈是同一圈，从这里亦可以悟出更深刻的道理，所谓：“我这肚里啥都有，任你翻腾总是空”。

运动变化的太极阴阳两半及其“S”线，就代表生灭无常的六根、六尘、六识等万法，不管怎么生灭变化，总不出无极圈（亦是太极圈）所代表的一相无相的真空本性（“空性大我”）。所以，心、身、世界不管怎么运动变化，仍是真空绝对的无极本体，此一相无相的无极本性（吾人的自性）如如不动，不增不减，不生不灭，故万法万相的生灭变化总是空！总是灭相！总是毛轮、空华、镜像般的幻影！镜像（太极表示）和镜（无极表示）无二无别，只是一个；毛轮、空华（太极表示）和虚空（无极表示）无二无别，只是一个。就明明白白知道只有无极本性是唯一真实的，其它的幻影只是无极本性的二相之表达而已！只买镜子，不买镜像，何也？镜像还是镜子。

透悉诸法不排真空性
直指涅槃妙心得解脱

万法（用太极Ⓢ表示）与真空（用无极◯表示，非阴非阳，非有非空，一相无相）无二无别，何也？一切诸法（用太极表示，因为太极的阳半代表六根，阴半代表六尘，“S”线代表六识，外圈代表空，所以太极就代表根、尘、识、空的一切法）起自一无所有的真空绝对本体，因为真空非空非有，所以起自真空的一切法、相、事、物不排真空，所以说万法与真空无二无别。一切法相不排真空，与真空同为一体，此为万物不排空原理。

此原理极为重要，是入佛之知见的关键所在，也是解脱众生迷惑颠倒的智慧方便，更是明心见性的善巧方便。一切万法就是太极图所代表的根、尘、识、空，太极图中除阴无阳，除阳无阴，抽“S”线，阴阳全无，就可知根、尘、识全是水月镜华般的假相，根本就不存在，直下只有无极真空绝对的本体。

“无极而太极”，无极圈因“S”线（一念无明）成了太极圈，太极圈和无极圈本是一个圈；“太极本无极”，太极圈和无极圈是同一圈同一体。可见，太极圈代表的万法与无极圈代表的真空本体、本性无二无别。既然太极的万法与无极的真空无二无别，就可知一切万法相原本是真空本性，所以万法相都是虚妄幻化相，当体皆空，本无所有。犹如水中月、镜中像，虽现而非有，水月处是水，镜像处是镜，万法处是真空本性。

懂得不排空的原理，不但不被万法相所迷惑，反而万法相成了明心见性的指路明灯，在六根门头的万法相中，直下见相见性。何以故？万法相不排真空本性故。明白了不排空的原理，吾人见闻觉知的一切相即是吾人的真空本性、佛性、自性、妙真如性、法性、觉性、“天命之性”，以此万法相见到妙真如性，就是一真一切真，万相、万法、万事、万物自如如。以此如如之心，见相见性，性相一如，性相之名相亦无，便是正觉正智。

“太极本无极”，“万境自如如”

森罗万象的宇宙万法相，总摄在根、尘、识、空中；根、尘、识、空的一切法、相、事、物，总摄在太极的阴阳对待之中。除阴无阳，除阳无阴，故“S”线代表的识是被阴阳所代表的根尘所摄；而根、尘、识、空的空被阴阳对待的相相消而含摄。所以，根、尘、识、空全集于阴阳对待的高度抽象中，使根、尘、识、空的万法相归纳到太极的阴阳两半中。太极本无极，太极和无极圆融一体，无二无别，只是一个。又因物物一太极，“见”物物（指六根门头的一切相）之太极，就直下“见”无极的本体（即真空绝对的本性）。何也？“太极本无极也”，二者只是一个！犹如见衣帽鞋袜直下就见棉花一样，顿悟心性。由此法转正觉，功夫深入，达到“凡明处皆心，凡见处皆性”的境界，才知“万境自如如”。入如如之心，入佛之知见，就叫直指涅槃妙心，顿悟成佛！

妙道妙修

“是一切皆摄入般若波罗蜜中。”故在般若波罗蜜中修行一切法，或曰：于第一义不动中的见闻觉知；或曰：不思议中的见闻觉知；或曰：无极中的太极；或曰：绝对中的相对；或曰：零中的一切对待数；或曰：定慧定持，第一义中善分别。

事事物物一太极，诸法即是波罗蜜

凡举一事、一物、一法、一相，即是一太极。何也？凡举一事、一物、一法、一相时，与其它同时相对的无事、无物、无法、无相组成了太极（Ⓢ），这就是朱熹讲的物物一太极的真实含意！因为“太极本无极”，故凡见一事、一物、一法、一相，直下就见真空绝对的一相无相的无极本性。所以，“若论佛法，一切现成”，处处指归，物物相相、事事法法皆是本心本性的表达、证明及自身。何以故？“无极而太极”，“太极本无极”，原本无极太极只是一个，无二无别，所谓“一切法（太极表示）即是般若波罗蜜（无极表示），般若波罗蜜即是一切法”；五蕴（太极表示）不异、即是空（无极表示），空不异、

即是五蕴，乃至一切种智、阿耨多罗三藐三菩提不异、即是空，空不异、即是一切种智、阿耨多罗三藐三菩提，故知一切法、相、事、物不异、即是空（真空本性），空不异、即是一切法、相、事、物。

自不见自性朗朗

真正的绝对，没有无极（〇）才绝对，无极是自己，自己不知自己故！故无无极。所谓离四句绝百非，无思也，本自全无，名相（无极、太极）本不存在！自不见自，本性朗朗，无性之性，无现之现，冷暖自知！

如何学般若波罗蜜

学般若波罗蜜是为无为，学无学，味无味，行无行，求无求，愿无愿，思无思，念无念。何以故？只是你自己，哪有法与你合？与你合不合时皆二相，只有自己一相故！自己不见自己，自己不知自己，犹如眼不见眼！只是你自己时，佛号亦无，佛也不能念，何况其它诸法，故行般若波罗蜜不为一切而行，若有所行则非一相，若有目的，哪怕为成佛，为度众生，皆成二相，便非般若波罗蜜。

自己是无极时，还有无极吗？自己不知无极，无极不知自己，自己不与无极合，无极不与自己合，自己与无极无二无别故！一相无有法作合与不合，绝对真空故！自己一相时，心识不能起，思想不能念，无内外能所，能有万法存在吗？“惟无庄严”故！

六根门头直下如何见无极本性?

心时时在无极，六根门头的一切相（用太极代表）皆契无极。何以故？太极本无极，只是一个故。六根门头的无极在哪里？就是不可须臾离的六根性（见性、闻性、觉性、触性、尝性、嗅性）。眼根直下无见（不见色不见非色）之见，时时有见，只是见，就是见性；耳根直下无闻（不闻声不闻非声）之闻，时时有闻，闻不断，就是闻性；意根直下无知（不知思不知不思）之知，思亦知，不思亦知，时时有知，只是知，就是觉性；鼻、舌、身三根直下无觉（不觉有香、有味、有触，亦不觉无香、无味、无触）

之觉，时时有觉，只是觉，就是嗅性、尝性、触性。心契无极时，就无思无议，亦即不可思不可议，在不可思议中六根门头的见闻觉知就犹如镜像、水月，不粘不著，自在无碍。

六根门头有相无相真空相

无极大我无相真空，吞吐十方，无一物一事不在无极空性大我中，故吾人的真身慧命包揽宇宙，囊括十法界。无极大我外无法界，法界外无大我，我即法界，法界即我，时时入此境界，自然心胸无量，唯此一心，只此觉性，本无一物，此之为“天命之谓性”者也！不可须臾离者也！法身慧命之大觉者也！不可思议佛之知见者也！

六根门头的一切都是无极大我中的循业发现，要心明眼亮的直下透彻见闻觉知的一切，只是无极空性大我中所现之物。一切有相、无相都是无极真空本性中所现之物，在眼根为有色无色，耳根为有声无声，舌根为有味无味，鼻根为有香无香，身根为有触无触，意根为有念无念。六根门头的这些有相无相，正是无极真空本性的一无所有。何也？太极的有相、无相不排不拒无极的真空绝对，二者只是一个！故直下见有相、无相的太极就是无极本性，无极本性就是六根门头的有相、无相（太极本无极也），这从除阴无阳、除阳无阴的图示直观领悟到，在六根门头当下验证，有什么迷惑之有?!

（上图）抽“S”线，直下是无极，故知六根门头有相、无相直下见无极本性！

行般若波罗蜜时，诸法自相空，不行是名行

佛言：“诸法自性空”，“诸法自相空”。一切法的性、相皆空。何以故？无极本性真空绝对，一无所有，只显般若空智，一切法本来不有，是因一念无明起，无极而太极，循“S”线的无明业妄，产生虚妄对待的人、法二相。虽现二相的心身（人）、世界（一切法），无人则无法（无世界），无法则无人。除阴无阳，除阳无阴；除人无

法，除法无人，人、法本来空无所有，依业妄现，现而无生，犹水现月，水中实无生月。故二相的一切人、法本自无生，常自寂灭相！

吾人若能明白见闻觉知的一切相本是无极的真空一相，绝对无相，只因对待的二相而幻现水月镜花般的影像。影像非有，妄心妄识妄分别认为实有，抽“S”线，太极本无极也！万法皆空！若能明彻此理，六根门头见一切相皆是无极真空本性立体“屏幕”上的幻影。吾人的无极本性如如不动，现一切相，犹如镜中现像，于镜不增不减，不生不灭，本性如如。何也？无极真空本性一无所有，所现的一切相不排不拒无极本性，犹如水月不溢水，镜像不毁镜。何以故？太极本无极故，万法万相幻妄不实故，万法相本自不有故，人、法对待如梦故。

所以，佛陀说：“应观色，色相空，应观受想行识，识相空；应观眼，眼相空，乃至意，色乃至法，眼识界，乃至意识界，意识界相空；应观内空，内空相空，乃至应观自相空，自相空相空，应观四禅，四禅相空，乃至灭受想定，灭受想定相空，应观四念处，四念处相空，乃至阿耨多罗三藐三菩提，阿耨多罗三藐三菩提相空。如是须菩提，菩萨行般若波罗蜜时，应行诸法自相空”。因诸法诸相本空，所以不行诸法诸相，才于无极本性相率，才于般若波罗蜜相应，故佛说“不行是名行般若波罗蜜”。

因为，“般若波罗蜜不可得故，菩萨不可得，行亦不可得，行者行法行处亦不可得故，是名菩萨摩诃萨行不行般若波罗蜜，一切诸戏论（言说思维所产生的一切皆为戏论）不可得故”。何以故？一切相对的法相皆虚妄故，本不存在故，太极本无极故，一切都有等于一无所有故，相对的万法本绝对的毕竟空故，得与不得平等故，有相无相不二故，究竟只是一个故！

以无庄严而庄严一切

“诸法自相空故”，一切法毕竟不可得故，则菩萨摩诃萨以无庄严而庄严一切，是为大庄严！因为，般若波罗蜜无分别，却能承办一切事，这就是以无庄严而庄严一切。

无极一相本自性，自性不需你修证

一无所有的无极一相，乃喻吾人的真空本性也。真空本性绝对，无形无相，本来现成，不可作不可造，不可修不可证，不可得不可舍，吾人本性是一相之无极，还得什么阿耨多罗三藐三菩提？还证什么涅槃？所谓不得而得、无证而证者也！自己一相，不知自己；自己独尊，不见自己；自己周遍，不取舍自己，眼不见眼，本性不知本性，自体不舍自体，只是一个圆融宝觉，无内无外，无边无际，无来无去，不去不来！愁什么？修什么？无事可商量，“长伸两脚卧”。

一法摄一切法的妙法

“天王当知，诸菩萨摩诃萨修学一法，能通达一切法者，所谓般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨修般若波罗蜜多，则能通达布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多”。（《大般若经》）大乘佛法以般若波罗蜜多为核心内容，正如佛陀所说：“摩诃衍不异般若波罗蜜，般若波罗蜜不异摩诃衍，般若波罗蜜、摩诃衍无二无别。”“以是因缘故，须菩提，汝说摩诃衍即是说般若波罗蜜。”何以故？“是一切法皆摄入般若波罗蜜中。”（《摩诃般若波罗蜜经》）以一法成就一切法，圆通一切法，所谓般若波罗蜜多，故修般若波罗蜜是最为捷径之法，所以不修学者，非愚即痴！

明悟般若的初始条件

一、诸法实不可得，实无有××（说××即非××）。

二、点即全体，等号法门。

三、诸法空才说无边、无量、平等，故般若波罗蜜无边、无量、平等……。

四、只是一个真的和只是真的一个，只是一个！

五、只有一相无相才能：等、离、不动、无念、无畏、一味、无边、无生……。（小品般若内容）

六、诸法等、离、不动、无念、无畏、一味、无边、无生……，是否定诸法的存在，说诸法本无……。

七、诸法无来无去、无生无灭，是因诸佛诸法皆“如”故……。

八、“一切法入般若波罗蜜中，亦不得是法。诸法与般若波罗蜜无二无别”。说般若波罗蜜时是诸法，说诸法时是般若波罗蜜。

九、人水鬼火，到底平等。离水火，本无水火，唯识现，循业现，因业根现，犹如色盲见非其色，非外有色异，而是业根异！

十、心契无极的真空本性，一无所有，了不可得，皆见太极的根、尘、识、空等一切法循业现，虽现而不取不舍，所现的见闻觉知相本是真空绝对的如如相，只是真的一个！能在见闻觉知中直下见万境自如如，不著不粘，朗朗只是一妙心，所现之相真实如水月镜像。只买镜子不买镜像，像因镜有，波因水有，一切法因无极本性有，只显真空本性真实不虚！无极真空大圆镜中一切都有（所谓太极表示的心、身、世界等万法），任其太极生灭变化、运作施为总是空（无极），所谓“太极本无极也”。无极本性的一无所有就是太极的一切都有！

太极本无极，任你翻腾总是空

变者为相，不变者为性。变者太极也，不变者无极也。太极的阴阳鱼不时的在互变，互相否定，互相周转，互相对立，互为前提，互为依存，相对妄立，除阴无阳，除阳无阴，阴阳二妄，妄本不生，太极本无极也！无极寂然不动，此之为吾人之本性也，法身慧命者也！般若空智者也！空性“大我”者也！

太极的阳半喻主体（六根），阴半喻客体（六尘），“S”喻妄心。六根是正报之身，六尘是依报之世界，因“S”线的妄心妄识分成了主体的我身和客体的世界，这就是所谓的主客内外身心世界唯心所造。阳半的主体带“S”线形成了心身，阴半的世界是心身依“S”线的妄识所显现的六尘境界，所谓“唯识所现”者也。

唯心所造和唯识所现的一切皆是无极“肚里”之物，无一物一事一法一相能出无极圈外，真可谓“我这肚里啥都有，任你翻腾总是空”。何也？凡法、相、事、物皆是相对的太极态，一切相对的

太极态悉在无极圈（“肚里”）内运动变化。千变万化不出无极本体本性；可见太极本无极也！所以，心身世界任你翻腾变化，总在无极“肚里”折腾，终归无极的真空绝对，也不增减无极的真空绝对。

无极的真空绝对本自寂灭相，本来无一物，一切法、相、事、物皆是无极真空“镜”中的“镜像”。镜与镜像不二，只是一个！无极真空“大圆镜”本来毕竟空、无所有，其“镜像”与“镜”无二无别，故宇宙万象、世界万法，本自不生，此之谓般若波罗蜜。此般若空正是吾人的本性，是吾人的法身慧命，真正的“我”（空性大我）。所以，“唯我独尊”，眼不见眼，故般若波罗蜜中连般若波罗蜜也没有，才是般若波罗蜜。

“诸法无所有性是诸法自性”

“诸法无所有性是诸法自性，是名无为诸法相”。诸法空相是实相，诸法无性是法性，法相法性本身是无相无性，才是真实性、相之所在！“以无相法故，无生无灭法故，无垢无净法故，无作无起、不入不出、不增不损、不取不舍法故”，般若波罗蜜显出真空绝对，一相无相，“般若波罗蜜性无所有不可得，所用法不可得，处亦不可得”，一切法皆不可得故，般若波罗蜜不可得！从色法到心法，乃至一切种智，皆无所得，则无差别，以无所得则“得”法界无差别相。六度万行以无所得就到究竟，就到波罗蜜（彼岸）。以此不可得心行布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧以及行一切法，皆得到彼岸，皆波罗蜜！

般若智慧即本性

佛陀的传法偈，中心是入般若波罗蜜境界，“今付无法时，法法何曾法？”关键是众生本性清净，“从本无生无可灭”。真空本性绝对独立，心、身、世界等万法依无法而有，究竟万法本空，本自无生，毕竟空，毕竟净，了不可得，一无所有，此乃正是吾人的本性！法法幻化，水月空华本不有，梦幻泡影本不生，时时入此般若境，般若智慧即本性。

如何学习般若经

学习《大般若经》抓住诸法本无，就不受文句的迷惑，此其一也。其二是心契绝对时，一切言思文辞的交流，就不陷入极性对待观念的泥坑。

一相无相即般若波罗蜜、一切种智

“是菩萨不见有法可著可住”，何以故？一切法本是真空绝对本性故，只有真空本性独存。真空绝对本性即吾人之自性耳！只有空性大我独尊，故不著不住。

有所住，哪怕住阿耨多罗三藐三菩提，亦是二相，“无所住应实际作证”，无所住则一相。“是般若波罗蜜无色无形无对一相，所谓无相”。

“一相故名一切种智，所谓一切法寂灭相。复次，诸法行类相貌，名字显示说，佛如实知，以是故名一切种智”。

一相无相，得无所得

“般若波罗蜜无色无形，无对一相，所谓无相”，“是般若波罗蜜能生一切法、一切乐说辩、一切照明”。“佛得阿耨多罗三藐三菩提时，无有法可得若义若非义”，“有佛无佛，诸法法相常住（循业现相，现相本空寂故），无有义无有非义（非××非非××，就是真空绝对，是行般若波罗蜜）”，“菩萨摩诃萨般若波罗蜜无有增无有损”，以一切法不可得故，一相无相故，无极绝对故，得无所得！

一切法空即本性，无法可知是佛智

“一切法空说为法界”，真空绝对说为本性。法界无界，本性无性，性相俱谴。“一切法性亦无二无别”，“诸法本性都无所有，不可施设在此在彼，此物彼物”。何以故？“太极（喻一切法）本无极（喻空、绝对、本性、法界、无二无别）”故！

“若知无法即是佛智，佛智即是不思议智，当知佛智无法可知，名不知法。”有法可知便成二相，无法可知则是一相。一相无

法，名不知法。何也？无法可知故“无知也”！“空空如也”！即是佛智。直下不思不议的此刻此时，便是“太极本无极”，即是法界！即是本性！即是无极！一旦思议，便成“无极而太极”，即是法、相、事、物，即是见相、能所、主客、内外、心身世界、阴阳两半，即是太极！简而言之，“无思也，无为也”即是“寂然不动”的无极，一思一议（“感”）便成代表天下万物的太极。

演化是从一念无明起，无极而太极，“感而遂通天下之故”，回归时，是从万法回归于太极的阴阳两半之对待，超越阴阳对待的极性，犹如抽“S”线，直下不思议，即是太极返无极，完成“太极本无极”的回归。“无极而太极”便成一切法，“太极本无极”，即是“一切法空说为法界”。“诸法本性都无所有，不可施设在此在彼，此物彼物”，这是指无极的一相无相、真空绝对的属性。入此一相无相，则无法可知便是佛智。

真实般若波罗蜜

◎　以唯此一心、只此觉性入手，只有吾人的真空绝对本性，别无一物，以此真空绝对本性独存独尊，再有任何一物一事一法一相，即非真空绝对，便知诸法空相，诸物本无，其它的一切根本不存在，连真空绝对本性的观念亦无，便是真实般若波罗蜜。

◎　推到只有空性大我时，就连空性大我也没有，“是故空中无色，无受想行识；无眼耳鼻舌身意；无色声香味触法；无眼界乃至无意识界；无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道；无智亦无得，以无所得故”，空与五蕴皆不可得，非性非相，才入无思无念的般若波罗蜜之境。

◎　无空无五蕴，无性无相，无体相用等观念的名相，“无思也，无为也”，不可思议界就是般若波罗蜜界，此界就是不断灭的真如本性（本性无性，真如亦无如），就是般若波罗蜜。

◎　取掉一切依止，无依止了，就是般若波罗蜜，连般若波罗蜜也无，才是真实般若波罗蜜。

◎　“一切法无常亦不失”，“一切法非常非灭（非无常）”，“一

切法亦无法可得，是名菩萨摩诃萨般若波罗蜜”。

◎ 一切法毕竟不生，毕竟不生时，就不名一切法，那一切法是什么？只是一个吾人的真空绝对之本性，真空绝对之本性就是毕竟不生，亦称之为空性的“大我”——“唯我独尊”——唯此一心——只此觉性——佛性——真如本性——妙真如心——大觉、圆觉——大圆镜智——如来藏的妙真如性——“空空如也”（本无一物）——道——天命之性——只是一个！只是一个没一个，就是毕竟不生“非一非二非三非异”，所谓“般若波罗蜜”。

一切法相如幻如梦

六根门头的一切相如幻如梦，凡圣一切法如幻如梦，乃至佛道如幻如梦，涅槃如幻如梦。梦幻本空，本无所有，便是般若波罗蜜，故“般若波罗蜜中无法可示，无法可说”。何以故？“众生如幻，听法者亦如幻”故，“我如幻如梦，众生乃至知者见者亦如幻如梦”故！

通达诸法实相，度众生颠倒故

“须菩提，无为法中有分别不？”“不也世尊。”无为法本是一相，一相故不能分别，亦无所分别。

“若善男子善女人，通达一切法，若有为若无为一相，所谓无相，是时有分别若有为若无为不？”“不也世尊。”一相无内外、无主客，故无所分别，亦无能分别。一相是吾人的真空本性，本性无相绝对，真入此境，连念头都没有，所谓“无思也，无为也，寂然不动”。无思维忆想怎么分别？正是佛陀所说的“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃”。思想心息的大涅槃中，哪有识心的分别呢？

“如是须菩提，菩萨摩诃萨为众生说法，不分别诸法，所谓内空故乃至无法有法空故，是菩萨自得无所著法，亦教人令得无

所著法，若檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毘梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜，初禅乃至第四禅、慈悲喜捨、无边空处，乃至非有想非无想处，若四念处乃至一切种智，是菩萨自不著故，亦教他人令得无所著，无所著故无所礙。譬如佛所化人布施，亦不受布施报，但为度众生故，乃至行一切种智不受一切种智报。菩萨摩诃萨亦如是，行六波罗蜜乃至一切法有漏无漏、有为无为，不住亦不受报，但为度众生故。何以故？是菩萨摩诃萨善达一切诸法相故。”一切法本自寂灭相，只是吾人具有二相的幻化之身，才有幻化之境，以及幻化之法。心身是幻，幻化的心身所用之法必定也是幻。何以故？法法以幻化的心身而有，若无幻化之心身，根本就不存在幻化之相和幻化之法。

“若檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毘梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜，初禅乃至第四禅、慈悲喜捨、无边空处，乃至非有想非无想处，若四念处乃至一切种智”，这一切法皆因吾人幻化的心身而有，正如佛陀所说：“今世吾我尚不可得，何况得阿耨多罗三藐三菩提者及所用法。”“若众生先有后无，诸佛菩萨则有过罪；诸法五道生死亦如是，若先有后无，诸佛菩萨则有过罪。舍利弗，今有佛无佛，诸法相常住不异，是法相中，尚无我无众生无寿命乃至无知者无见者，何况当有色受想行识。若无是法，云何当有五道往来拔出众生处？舍利弗，是诸法性常空，以是故，诸菩萨摩诃萨从过去佛闻是法相，发阿耨多罗三藐三菩提意，是中无有法我当得，亦无有众生定著处法不可出，但以众生颠倒故著。”众生本无，诸法性本来常空，哪有五道众生生死拔出，只是度众生迷惑颠倒的分别著相而已！

所以，心、身、世界全是循业发现的幻化相，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，当然自己不著幻化相，还要让众生明白此理，便不著幻化相。庄子讲：“非彼（指一切法、相、事、物）无我（指心身），非我无所取”，太极图除阴无阳，除阳无阴，故知阴阳、主客、心身世界全是本不存在的对待相。知此道理，就不分别一切法、相、事、物了，自然就无所著了。无所著故就不受报，就

能了脱生死，跳出六道轮回。这就需要吾人通达一切诸法相，尤其是通达诸法实相，诸法本无，自然厕身于菩萨摩诃萨之列。

本性是一无所有

◎　只有“那个”一无所有的、不可得的、不可见的、真空绝对的、一相无相的，“那个”就是吾人的本性，是吾人的慧命法身。别无所有故，“那个”谓之唯此一心，只此觉性，本来无一物。世出世间一切有的都是“那个”一无所有的，明此道理，便曰：只是一个！因为一切法皆从般若波罗蜜出，故明白般若波罗蜜的甚深之意，便能掌握一切法。

◎　般若波罗蜜是一相无相、真空绝对，此为吾人之本性耳！

只有我的真身慧命

◎　真实入到“只有我的真身慧命”的一相无相境界，今生的小我，犹如空性大我在人间现化的“视察器”。以此小我幻现在世间，度化众生，不染世间的万法万相，何以故？只有真空绝对的慧命故！唯此真实故！

◎　看自己是水月，知水月本空，只是自己的本性独存，就易入般若波罗蜜。

◎　“不二法相是般若波罗蜜”，“法性、般若波罗蜜无二无别”，“般若波罗蜜、不可思议性无二无别”。可见，入只是一个无一个的境界，便是般若波罗蜜。般若波罗蜜示吾人：只有自己一相无相的真空绝对的无极本性，所谓唯此一心，只此觉性，本无一物。法、相、事、物与般若波罗蜜无二无别，只是一个！

空性本“大我”，不可须臾离。只是一个“我”，纵横无所拘。
一相无相“我”，清净无涯际。真空绝对“我”，法界周遍住。
无极本性“我”，根尘识空俱。唯一独尊“我”，无事心念息。
唯此一心“我”，本无一物依。只此觉性“我”，如如常空寂。

“诸法与此般若波罗蜜多无二无别”

“是菩萨摩诃萨虽修行般若波罗蜜多，而不得般若波罗蜜多，

由不得般若波罗蜜多故，亦不得一切法。虽观般若波罗蜜多摄一切法，而於是法都无所得。何以故？如是诸法与此般若波罗蜜多无二无别。所以者何？一切法性不可分别，说为真如，说为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界，诸法无杂、无差别故。”

般若波罗蜜相貌

一相无相故，万法本空故，真空无思故，绝对相对一如故，唯我独尊故，只我本性真空绝对无所有故，是为般若波罗蜜相貌。

照见五蕴皆空是行深般若波罗蜜
以无所得毕竟空便是吾人的本性

般若智慧的功用，就是在五蕴万法的现量中“照见五蕴”皆空。因吾人都著在现量境中迷惑不解，造业受报，不得解脱，故先要“行深般若波罗蜜多”，以性现量是真空本性的表达、证明，是真空本性本身，见五蕴现量处即是见吾人的真空本性，这就是“诸法空相”的究竟处，也是“见诸相非相”的究竟处。性现量真空是般若的目的，性空真现量是“无为而无不为”的“无作妙力，自在成就”。般若达到“无所得心”、“以无所得”的究竟一相、唯我独尊时，便自然而然就到“无相不相（无不相），不相（无不相）无相”。“无相”是真空绝对的本性，“不相（无不相）”是一切现量，“无相不相”就是真空妙有，“不相无相”是妙有真空。“无相”与“不相（无不相）”同一本体，只是一个，就入“不生不灭，不垢不净，不增不减”，“不来不去”，“无所从来，亦无所去，故名如来”。

第三部分 诸法本无、透悉梦境

诸法本无

◎ 佛陀讲："诸法本无"，"妄本不生"，"一切诸法无生无灭，无相无为"，"一切法清净。何以故？此萨迦耶（我）推求根本无所得故，其无所得则为甚深，诸佛于我皆无所得，我本清净，如我清净，一切法亦清净。以何因缘而名清净？谓彼诸法本来不生，无所起灭故名清净。复次，无暗无明无阿赖耶，真实胜则是真实。""无边智慧虚空性，无色无相亦无法，则能满足一切智"，"湛然寂静常无相"，"于法非法皆解脱，如是能持诸佛法"，"若知本际无有尘"，"应说世间诸境界，不异如来之境界。佛之境界如虚空，世间之境亦如是。一切语言及文字，悉皆犹如空谷响；中间无有所闻者，如是知已获总持"，"无我无人无法相"，"有情本性皆圆寂，究竟诸法悉无生"，"见于诸蕴皆如幻，则见诸法真实性"，"若知无生常不生，则知寂灭亦无灭；法无过去未来世，决定不为死魔侵"，"见于识智二平等，不住无为及有为"，"善说有无真实法，了法本来常清净，悲与寂灭理相应，是名菩萨导师者"，"知诸法性本清净，犹如虚空如水月，不著一切诸烦恼"，"若知一法同诸法，如幻阳炎无所取，虚妄空寂不常恒，彼人不久成真觉"。

◎ "今付无法时，法法何曾法。"般若波罗蜜毕竟空，无所有，一无所得，故付本无一法存在，只惟真空本性，本性也无，过去迷惑时的法法本不曾法过，今悟"诸法本无"、"诸法无生"、"妄本不生"，就是智慧。

诸法空相

佛陀讲："诸根如幻，境界如梦。""是故空中无色，无受想行识；无眼耳鼻舌身意；无色声香味触法；无眼界乃至无意识界；无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道；

无智亦无得，以无所得故。”根、尘、识、有情无情及贤圣一切诸法，皆是幻妄相，“妄本不生”，了无所得，只有真空绝对本性独存。因其独存，则是无存；因其一相，则是无相；因其一心，则是无心；因其唯我独尊，则是无我；因其“知一切法皆是一相”，“诸法空相”，则是无法。无存、无相、无心、无我、无法，便是寂灭；知其寂灭即是本性，便于法无所得，决定诸法实相，此为转正觉，亦名正观察。

若能明此理，便能理解如来如下之偈言：

“虽说眼无常　眼即无所有　若眼无所有　谁为无常者
虽说耳无常　耳即无所有　若耳无所有　谁为无常者
虽说鼻无常　鼻即无所有　若鼻无所有　谁为无常者
虽说舌无常　舌即无所有　若舌无所有　谁为无常者
虽说身无常　身即无所有　若身无所有　谁为无常者
虽说意无常　意即无所有　若意无所有　谁为无常者
随是十二入　故有十二名　若随十二名　应有十二入
因地水火风　和合故名人　凡夫随名字　如狗逐瓦石
若人不随名　亦不分别我　知我但假名　是人得寂灭
寂灭中无法　可名寂灭者　如是说无说　无说即寂灭
是法中无去　亦无有去者　若人通达此　则知寂灭相
若灭心行处　断诸语言道　无我无众生　是名为寂灭
不分别有无　是分别亦空　若心想泥洹　是心亦非有
于法不见远　亦复不见近　得是慧眼者　自知寂灭义
若人闻是法　能正观察者　当断诸疑悔　痴冥尽无余
无疑亦无悔　善寂无所畏　决定住实相　于法无所碍
菩萨摩诃萨　能自除惑网　哀愍众生故　为断法中疑
以是上妙论　显示法实相　为灭诸戏论　汝等勿生疑
言说皆诤讼　因之堕恶趣　若人贪著此　不任演正法
如是名随义　则无有忧患　亦近无上道　能行是义故”

“诸法空无相　无取无所缘　一切如幻化　亦如水中月
不以空故空　性本常自尔　是名佛所说　最上微妙法

诸法空无相　亦复无有我　若人如是知　则为无贪诤
若人乐是法　佛则是其师　我等以佛力　当游于十方”

“若有众生不信诸法空如幻化、无相无缘，是诸众生，佛不为师，非佛弟子。”“何谓为空？无一切法，故名为空。舍利弗，若于法中乃至决定有毫末相，即是著相、著我、著人、著众生相、著诸法相，是空法中无此诸相，故名为空，空即菩提。以是义故，一切诸法皆名菩提。”先知诸法空相，本无一法，就是指的真空绝对之本性，“本来无一物”。然后自然就明白，本无一法就是一切诸法，本无一物就是一切世间诸所有物，真空绝对就是一切极性的相对，一无所有就是一切都有。明悟此理，就见“性自尔”、“如如”、“如来”、“真如实相”、“妙真如心”、“妙真如性”、“大觉”、“圆觉”。

妄本不生，无妄可息

◎　“妄本不生，无妄可息”，“一切众生于无生中，妄见生灭，是故说名轮转生死”。梦幻空华，妄者言生，无妄者本就无生，言什么灭妄？“知幻即离，不作方便；离幻即觉，亦无渐次”，“诸幻灭尽，不入断灭”。

◎　唯有零是唯一真实的绝对“存在”，一切数皆非真，故说正一时正一是负一，说××时××是非××。这就是说，一切数本来只是真实的“零”。同理，宇宙万物本来只是真空绝对的本体，一切相对原本是绝对的本体，相对只是相对有，除阴无阳，除阳无阴，故知相对本妄，“妄本不生，无妄可息”。

◎　“凡所有相皆是虚妄”，“一切诸相即是非相”，故“不取于相”。何以故？妄相本不生故！但又不说断灭相，因为有真实不虚的真空本性“存在”，所谓“知有非实，如阳焰水；知实非无，如火性生”。何以故？“于有非有，于无非无”，才是真实绝对的本体实相。

◎　“吾说此一切法者，谓眼耳鼻舌身意，如是此六识及十二缘行。善男子，是故我今作此说故，一切诸法亦复如是。复次

善男子，一切诸法本无生灭”，“妄本无生”。

◎　本来晴空，自戴墨镜便见墨空，取掉即是。六根门头的一切相皆是自戴墨镜的结果，本来不有！

法本无生

◎　得无生法忍则授记，法不生，因法本无生，法生只是真空绝对的表达、证明，法是真空本性本身，怎么有生法呢？一切法一切相只是一个真空本性耳！

◎　“桶里无水，水中无月”，真空本性中本无一物，物物皆因缘而生，因缘生法本自无生，故“水中无月”。无因无缘，万法本寂。无心则无法，法本无生。“无思也，无为也”，直下“寂然不动”，自然桶底脱落。

无念则无法，无思想则无相用，“尽诸动念，思想心息”，即大涅槃！

◎ 今付无法时，有言无言皆是空；今付无法时，语默动静皆无生。于有非有，说有之时有是无，说无之时无是有，有＝无，无＝有，就是无法时。二相才有见闻觉知，一相则无见闻觉知。今付无法是要说明一相无相，法本无生！

一切诸法本自不有

◎ “身从无相中受生”，一切起自一无所有的真空本性。“了得身心本性空”，明白心、身、世界三道境本是幻妄，妄本无生，故知心、身是空，只有不生不灭的众生性清净（“一切众生性清净，从本无生无可灭”），其它根、尘、识、空皆是真空本性产生的幻化相（“法本法无法”）。幻化相只有幻化相才可见，犹如空华只有久蹲之人才见，站立者不见，故三界一切诸法本自不有，以无所得，这才是究竟了义处。真空本性，一无所有，“今付无法时”，即回归本来“空空如也”，梦本虚无，“法法何曾法”？

◎　“今付无法时”，一切法本自不有，所谓一切法乃我自心自性也！

一切诸法皆无生
非波水生见如来

“如来身者，于过去未来现在，亦不在生，亦不在无生，是故无过去未来现在。”“不在生，不在无生”，这是用相对来表达绝对。绝对中根本没有过去、未来、现在的三世相对，亦无生与不生的极性观念。

“一切诸法皆悉无生，亦不见生，亦不见无生。”当用语言思维说生时，无生的极性对待就同时出现。何以故？语言、思维本身就是极性属性，凡你能想到的，能说出来的，必然带着极性的属性，故言说思维无法表达绝对。绝对是“言语道断，心行处灭”，绝对用言思一表达，就成为相对了。

一相无生！真空绝对一相，眼不见眼，故不见生与无生，二相才见生与无生。这也是用“生与无生”的相对来表达绝对的。一切诸法喻为水波，无生喻为无波之水，说无波时是相对于有波才说无波。所以，真空绝对的一相，不见生、不见无生，亦即：生＝无生，无生＝生。何以故？波即是水，水即是波，波水不二，只是一个。故一切诸法的相对即是无生的绝对，这就是“今付无法时，法法何曾法”，直下见波即是水，唯水独存就究竟。究竟之处何为水？非波非水见如来。

诸法空时本无名

“如如相空，世尊，如相空不名如，离空亦无如，如即是空，空即是如”，“实际空不名实际，离空亦无实际，实际即是空，空即是实际”。如、实际、法相、法性、法位等一切法皆空，离空无一切法，一切法即空，空即一切法。

诸法无生

◎　凡所见闻觉知的皆是镜中像，是因镜才有像，见像就先见镜，若不先见镜而先见像，必然陷入“百姓日用而不知”。若知因水有波，因镜有像，因真空绝对本性才有万法万相，转到有此

知见，才能入到“知见无见”。何也？只见真空本性，只见“诸法空相”、“诸法实相”、“诸相非相”，“一切法本无生无成就故”，“出法出者，俱无所有”，“如我毕竟不生，诸法性亦如是”，唯见一实相。实相无相，则无所见，便入“知见无见”，“则见如来”。

“色无生”，“色即无生”，受想行识无生，受想行识即是无生；“诸法无生”，诸法起自真空绝对，落于真空绝对，故“诸法无生”，只一真空绝对的一相无相独存，别无它有。如：念佛的佛号，起自一无所有，落于一无所有，就知佛号本无生，诸法无生亦如是。

◎　从不可思议中证“诸法空相”、“诸法无生”。何也？不思议时，何为诸法？何为空相、无生？故“无思也，无为也”的“寂然不动”时，本无一切诸法之念，何有诸法之相呢?!但另一方面，有想有念的“主人翁”和无想无念的“主人翁”只是一个“主人翁”，故有想有念的诸法等于无想无念的一无所有。所以，“诸法无生”，“诸法空相”。

◎　众生本性清净，一无所有，真空绝对，时时在此境界中则妙用无穷。体悟佛号从真空中起，落于真空中，就体证“诸法无生”，也就得念佛三昧（有念无念，觉性朗朗，皆是觉性），亦入诸法无受三昧。一切法皆起自一无所有的真空本性，落于一无所有的真空本性，“所谓一切皆从此法界出，一切皆归于此法界”。所以，一切诸法不增不减法界，不生不灭法界，法界中的万事万物万法万相，不影响法界，故知法界与万法万相只是一个，无二无别，所以说“诸法无生”，诸法了不可得。入此三昧，则得广大无量自在无碍的解脱境界。

◎　“诸法实空，无性一相，所谓无相”，诸法“相与不相，等于空取空”。“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。诸法者，五阴、六根、六尘、六识、十二因缘法、四圣谛、八正道、菩萨法、一切诸佛法等等。这一切诸法根本就不存在，皆是真空本性自身，故皆如真空本性一样，周遍法界，不增不减，无生无灭，无相无为，一相无相。故《圆觉经》曰：“一切遍满，清净不动，圆无际故，当知六根遍满法界”，“当知六尘遍满法界”，“当

知四大遍满法界，如是乃至陀罗尼门遍满法界”。“色无生”，“受想行识无生”，“诸法无生，所言无生”，“如我法一切处、一切时、一切种不可得”，“我法毕竟不生，世尊，一切法性亦如是”，“色是菩萨不可得，受想行识是菩萨不可得，不可得亦不可得”，“诸法性如是，是性亦不生，不生亦不生”。

“色无生即非色，色无灭即非色，无生无灭无二无别，若说是色即是无二法”，“色即是空”；“识无生即非识，识无灭即非识，无生无灭无二无别，若说识即是无二法”，“受即是空”，“想即是空”，“行即是空”，“识即是空”。“菩萨无生，菩萨法亦无生，萨婆若无生，萨婆若法亦无生，凡夫无生，凡夫法亦无生”，“无生法不可得”。“色亦无量，受想行识亦无量”，“无量者即是空义，即是无相无作义”。“一切法不可说”，何以故？“一切法空相，不可得说”。

“如般若波罗蜜无碍相，一切法亦无碍相。何以故？须菩提，一切法离相，一切法空相。是故须菩提，当知般若波罗蜜亦离相空相，一切法亦离相空相”。“一切法无生无出”，“一切诸法无生无灭，无相无为”，“一切诸法本无相故”，“一切诸法无所有，但有名字言说，诸法无此无彼，皆无所有”，“一切诸法相皆是一相，所谓无相”。“诸法住实际故”，“如来及一切法，无来无去，无生无灭”，故“诸法（平）等”，“诸法离”，“诸法不动”，“诸法无念”，“诸法无畏”，“诸法一味”，“诸法无边”，“诸法无生”，“诸法无坏”，“诸法性不可得”，“诸法无等”，“诸法无作”，“诸法不可思议”。

毕竟净

“法性相空故”，“是大乘无住处”，“是乘无所住，以不住法、不动法故”。“何以故？是乘及出者，所用法及出时，是一切法皆无所有”，“何以故？我不可得乃至知者见者不可得，毕竟净故”，“佛不可得”，“一切种智不可得，毕竟净故”，“菩萨摩诃萨以一切诸法不可得故，乘是摩诃衍出三界，住萨婆若”。

《金刚经》法语直解

◎　实无有手势名为手，何也？若固定任一手势是手，其手

便是残废。事实上手非是“残废”，可妙用一切（“不说断灭相”）。所以，一切手势（现量），即非一切手势（只是一只手），是名一切手势（明白了一切手势只是表达一只手，亦即是那只手时，才可叫拳叫掌，拳掌只是手）。从此来悟，“所言一切法者，即非一切法，是故名一切法”，“于一切法（一切手势）应如是知（只是一只手），如是见（手势即是手），如是信解（一切手势是手真实存在的证明，也是手的表达，更是手本身），不生法相（不可著任一手势为手，任一手势都不能代表那只手，把手势当作手，手便成残废）”，见手势只是手。只唯一只“手”，别无它有（一切手势只是手），便是“不取于相（不著手势），如如不动（始终各种手势只是那只手）”者也！此理明白，就是“通达无我法者”（不见手势只见手），就是“知一切法无我”（不著一切手势，只是一个“手”）者也！

◎　“如来说一切法皆是佛法，须菩提，所言一切法者，即非一切法，是名一切法。”真空绝对的本性本来无一物一法一相，但又“于法不说断灭相”，能生万法。佛法是不二法，只是一个，故可知一切法皆是不二的真空绝对（一无所有），也就是一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有，这就是一切法者，即非一切法。实质是：一切法等于非一切法，“是名一切法”。是名一切法的前提是：说一切法时，一切法是非一切法；说非一切法时，非一切法是一切法。若明白绝对真空的这种属性以相对的言说思维表达，是一种不得已的勉强的陈述之引导，故“是名一切法”、“是名非一切法”。这种表述的根本原因是绝对真空本性本来无一物，本来无一法，本来无一相，只是一个。把只是一个用（太极图）阴（色法）阳（心法）的心、色二法表示时，就已成相对的二法。佛法是不二法，是绝对的真空本性，故不能作二解。

所以，佛陀说：“于有非有，于无非无”。这就犹如绝对的零，要用相对的数来表达零时，就只能表达成：说正一时正一是负一（零表达为正一加负一之和，其意为亦有亦无），说负一时负一

是正一（其意为非有非无）。因为无数（法）可说，本是真空绝对，才叫如来。

“若言如来有所说法，即为谤佛”。何也？“说法者，无法可说，是名说法”。说法者是用二相的对待法来说一相的真空绝对（绝对本来无一法，故无法可说），用对待的现量来表达绝对的真空（就是说不可说），还要保证绝对真空的本来，本来是真空绝对的“只是一个”，故必然是任一对待的现量等于真空绝对，真空绝对就是现量和非现量的一对。可见，不管现量相（法相）和非现量相（非法相），皆不可取（不可著），非法（非现量）非非法（非非现量），才是真空绝对的本来。可见，真空绝对的本来“实无有法”，“无有定法如来可说”。一旦用可说表达不可说，其所可说的名词概念，皆是意根上的法相和非法相（现量和非现量）。“凡所有相（法相和非法相）皆是虚妄”，所以“如来所说法，皆不可取，不可说，非法（现量相）非非法（非现量相）”。

真空绝对的性空和相对的法与非法，均称之为现量。于是，就有绝对等于相对，相对等于绝对；性现量真空，性空真现量；诸相（法相与非法相的现量）等于非相（真空绝对的本性），非相等于诸相。“若见诸相非相，则见如来”。

吾人只要明白性现量（法相与非法相）真空（非法非非法），性空真现量，就能体悟“是法平等，无有高下”的道理。明白一切法（现量）即非一切法（真空绝对），直下就平等在性现量真空，说（一切法）现量时，现量即是真空绝对的本性。

悟解相对与绝对

绝对可表达为：非×非非×，亦×亦非×，××等于非××，于×非×等类型。非法非非法；亦有亦无；以不听法为听；于有非有，于无非无。说××时××是非××，说非××时非××是××，这是相对表达绝对的通式，这就是“无有定法可说”。因为，定法是相对法，绝对法不可思，不可议，故无定法可说。若有定法可说，绝对就成为相对了。用相对表达绝对时，就要使相

对极性观念还原成绝对的非极性属性。于是，就用等号法门来实现，故说××时，××是非××；说非××时，非××是××。如：说听法时，听法是非听法；说不听时，不听是听法，这就是“不听法者，乃为听法”。

用现量与非现量来了悟
《涅槃经》、《金刚经》的了义之处

环中任一点都是现量，真空妙性上的任何一事一物都是真空妙性上的现量。真空妙性是绝对的，本无现量和非现量，但因任一现量现前时，同时就出现此现量的非现量与之相对。于是，现量和非现量成对出现，把真空妙性的绝对性成了现量和非现量的相对性。佛陀在《涅槃经》上讲的佛性非有非无，就是说佛性是绝对的真空妙性，不是相对的现量和非现量，故说佛性非有非无，但不离有无。这种关系，在《金刚经》就表达为“非法非非法”，“法尚应舍，何况非法”，“若取非相，即著我、人、众生、寿者，何以故？若取非法相，即著我、人、众生、寿者，是故不应取法，不应取非法”。“如来所得法，此法无实（非现量）无虚（现量）”。如来所得的是绝对的真空妙性，而此性中无相对的现量与非现量，故“如来所得阿耨多罗三藐三菩提，于是中无实无虚”。

佛证得的是绝对的真空妙性，而不著在现量与非现量上，“是故佛说一切法无我、无人、无众生、无寿者（等现量）”，“我于阿耨多罗三藐三菩提，乃至无有少法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提”。四相都是现量，著现量就陷入相对的极性泥坑中，不见非法（现量）非非法（非现量）的真空妙性之绝对，不“通达无我法”，不知“一切法无我”，不了“实无有众生如来度者”，不明白“菩萨不受福德”。何以故？不明白福德、众生、我、法、微尘、世界、菩萨、罗汉、三果、二果、初果、布施等等都是现量。真空绝对的妙性中“于法实无所得”，有得就不是绝对的一相。六根、六尘、

六识亦是现量，故“应无所住（现量）”，“如是生清净心”。

如何生清净心？性现量真空，性空真现量，现量和性空只是一个，这样才能生“清净心”。“清净心”是“见诸相非相”（性现量真空），“与法不说断灭相”（性空真现量）。相与非相、法与非法，只是一个，就“应无所住而生其心”（“清净心”）；只是一个，就“是法平等，无有高下”；只是一个，就“诸法如义”；只是一个，就“于一切法应如是知，如是见，如是信解，不生法相”；只是一个，就“不取于相（现量），如如不动”。

“于有非有，于无非无”，“无实无虚”，这都是用来表达绝对佛性（真空妙性）的用语，绝对的真空本性是不可说的，所谓“说不可说”。何以故？言说是相对的现量，用言说表达绝对妙性，绝对也成了相对了！所以，“说法者无法可说”，“实无有法”。叫法都是相对的现量，故“无有定法如来可说”，有定法就著在现量上，不知性现量真空。所以，“无有定法名阿耨多罗三藐三菩提”，“实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者”，“佛于燃灯佛所，无有法得阿耨多罗三藐三菩提”，“实无有法名阿罗汉”，“实无有法名为菩萨”，“说法者，无法可说，是名说法”。

用止水、波水喻，体悟现量与非现量

性现量真空，性空真现量，这就表明无有法可说。因为现量皆是法相，说法相时即是非法相，说××即是非××。说无极时便成太极，说太极时本是无极；说绝对时即成相对，说相对时本是绝对，根本之因是“只是一个”，本是绝对，一说便成相对之故！

现量皆是相对的，真空本性是绝对的，相对的现量和绝对的真空本性是水与波的关系。波是现量，以波峰波谷的相对为喻，静止湛水喻为空性，性现量（波）真空（止水），性空（止水）真现量（波）。水波不二，只是一个，故说止水时止水是波水，说波水时波水是止水，只是“水”，只是一个水（真空本性）。其实，吾人只能见到止水和波水的现量，真实的水是见不到的。因为，可见闻觉知的都是水的现量（止水波水），真实的水是不可见闻觉知的，就像手一样，只见手势不见手。又因为可见闻觉知的等于不可见闻

觉知的，故从止水和波水中就把握水的真实存在了。是止水、波水，即非止水、波水，是名止水、波水。可见，吾人见闻觉知的现量不排真空本性，即是真空本性，故“是名现量”。

一切法无法非法

“一切无常破坏相（指凡生灭变化的相）无法”，“法性无法、非法”，“诸心无法非法”，“乃至佛法无法非法”，“诸佛三十二相无法非法”，“诸佛光明无法非法”，“以诸佛为众生转法轮，是众生无法非法，以是故，能令众生於无余涅槃中，已灭今灭当灭”。

一切法是一相无相

“是一切法皆摄入般若波罗蜜中”，“是一切诸法皆不合不散，无色无形、无对无阂、无等一相，所谓无相”。所以，“一切诸法无所依，性常空故”。

诸法一性，所谓无性

“若知诸法是一性，所谓无性，无起无作（本自无生），则远离一切碍相”。诸法空相唯妙性，“一性”无性本无生。“如过去、未来、现在法，从本以来常不生”，故无生即是如来。何也？正如如来所说，“如来无相（无生相），一切法无相（无生），是故无相法（无生法）即是如来。”“毕竟不生即是般若波罗蜜，般若波罗蜜即是不生。”“色不异无生，无生不异色；色即是无生，无生即是色。受想行识不异无生，无生不异受想行识；受想行识即是无生，无生即是受想行识。”“菩萨摩诃萨若知诸法一性，所谓无性，无起无作（本自无生），则远离一切碍相。”“如来无相，一切法无相，是故无相法即是如来。”“如过去未来现在法，从本以来常不生”。

第一义本无所有，诸法入第一义

◎ “须菩提，世谛故说名菩萨，说名色受想行识乃至一切

种智，是菩提中无法可得若增若减，以诸法性空故，诸法性空尚不可得，何况得初地心，乃至十地心、六波罗蜜、三十七助道法、空三昧无相无作三昧，乃至一切佛法当有所得无有是处。”“第一义中无有色乃至无阿耨多罗三藐三菩提，亦无行阿耨多罗三藐三菩提者，是一切法皆以世谛故说，非第一义。”

◎ “毕竟空即是法性”，“无所有是法性，法性中无决定有相”，“法性即是无性”，“无性是法性”，“若行者实通达是法性相，即知见无性”。“法性是无生相，何以故？法性中无有相。智者通达无相是法性，法性中无分别相，无相无分别故，说名法性”，“是法性从本已来不生故，是法性无有生者。何以故？法性中无性故”，“第一义中无性相义”。

一切法犹如梦境，亦即“空取空”

佛陀讲：“一切诸法无生无灭，无相无为，令人信解，倍为希有。”一切诸法者，“水波”也；无生无灭、无相无为者，“水体”也。众生不能见法、相、事、物的太极之“水波”，直下见真空绝对的无极之“水”，更不知太极之“水波”，即是无极之“水”。水本无波，有波无波只是一水。波是吾人妄心分别的识业所成，若无妄识的分别，只是一水如如；万境亦然，若无分别，直下万境自如如，万法万象本寂，根本就无一切法的存在，只是一“水”何为“水”？“水”之性相了不可得，何况“水波”乎？因人们的识业猛利，故见波不见水，著相不见性，在性相的虚妄观念中，不见真空绝对之本性。若能直下知诸法之“水波”，即是无生无灭、无相无为的真空本性之“水”。于是，一切诸法直下即是真空绝对之本性，自无一切诸法的性相之存在，亦无一切诸法的极性观念之干扰。

根本就无一切诸法之说，所谓“相与不相，等于空取空”。诸相是“水波”，“不相”是“水”，分别水波与水，犹如“空取空”，说一切诸法的性相和真空绝对之本性，亦是“空取空”。何也？波即是水，水即是波，波水不二，只是一个。妄心分别波与

水时，其效应就是“空取空”。同理，识心分别一切诸法和真空绝对之本性时，亦是“空取空”，因为佛陀说“无法即法，即一切义，即无性义，一切法义即等虚空义”，“一切诸法本无生灭”，“本性不生不灭故，非相非空故，无性即自性故，自性即无性故”，原本只是一个“空空如也”的本性独存，一切法犹如梦境，梦醒之人（如来）了悟梦境的“一切诸法无生无灭，无相无为”。但正在做梦的众生，在梦中不知是梦境，总觉得梦境真真实实，在梦中说这一切梦境根本不存在，能信之人倍为希有。水波喻梦境，水喻梦醒，梦醒之人知梦境全无，不著梦境，有梦无梦，皆是自己的自心（真空妙心）所现，唯有自心，别无它有，故一切法（梦境）本自无生无灭、无相无为。

如何不被内外一切相所迷惑

诸法相如狗自见水中己影，著法相如狗吠己影，最后跳进井水丧命！说明执著法相，死路一条！井水中本无狗影，只是一水。水中现出的影像（喻一切法）根本不存在，是吾人的识业之显现的幻影假相，是二相的机制所具有的梦境般现象。诸法实空，只是众生无智慧故著诸相为有。人的智慧明白井水中的狗影本无，但狗的这类众生认识不到这一点，见井水中的己影，以为井中真有一条狗在狂吠自己，根本就不知道井水的“狗”，乃是自己的影像。吾人所见的宇宙万物，乃是真空立体大圆镜上的自心相，因我们不了是自心的现量，是自己的真空本性显现的心、身、世界之“影像”（犹如狗见水之己影），但吾人的智力达不到像人见井水中狗影一样明白，故亦像狗执著水影一样，执著一切万法相，人不明白六根门头所见闻觉知的一切相，皆是自心循业所展现的相。

心是境，境是心，心境一如，妄心“见”妄境，妄心妄境本来就不存在，只因二相故，在自己的真空立体大圆镜上，循业现出妄心（心身的主体）与妄境（世界万物的客体）的“影像”来。其实，吾人的心身与所对之的世界皆是吾人真空绝对本性（“大我”）上展现的“镜像”而已！“镜像”因主客二相的对立才有，

当主客观念泯灭的一相时（亦即“无思也、无为也”的无极态），万法万相本无，只是“性自尔”！故如来说：“诸法从本来，常自寂灭相”，“妄本不生”，“诸法本无”。孔老夫子讲：“空空如也，我叩其两端（主客二相）而竭焉”。老子讲：“大象（一相的无相）无形”，“执大象（入一相无相的境界），天下往（大象本自周遍法界，无量无边，无来无去）”。佛陀讲：“毕竟不生即是般若波罗蜜，般若波罗蜜即是毕竟不生，般若波罗蜜、毕竟不生无二无别”，“是毕竟不生及色无二无别”，“毕竟不生、受想行识无二无别，乃至一切种智亦如是”，“见一切诸法如梦如响如幻如焰如影如化”。何以故？一切法与真空绝对之本性无二无别，只是一个！

明白此理，就不分别不执著不迷惑一切相了，犹如人见水中之月本空，本自无生，水中无月，故不去水中捞月。但猴子没有人的智力，认识不了水中之月本无，是真月的幻影，所以世世代代的猴子都要捞水月去。何以故？因无智而迷惑不解故。佛见一切相，“妄本不生”，故无妄想妄念。凡夫未达佛的智慧，故见相著相，生死不了，不能解脱！

诸法本自无生，“空空如也”

诸法本自无生，本来不有，一切法无所有。不了一切法（五阴乃至十八不共法）无所有，便是无明。所以，佛陀讲：“诸法无所有，如是有如是无所有，是事不明为无明。”一切法无所有，不可得，性相皆无所有，“无所有法是般若波罗蜜”。无所有法即是无相的真空绝对，亦是空性大我。大我无我，故不得、不受、不行、不学、不有一切诸法，“我不可得，乃至知者见者不可得”，诸法因“我”而有，我不可得时，连我也不存在，何有万法之存在?!所以，万法亦不可得。“佛不可得”，佛的一切三昧亦不可得（“诸三昧无所有故”），四念处乃至十八不共法当然也不可得。何以故？“诸法无所有”故。众生是二相，把一相的无所有循业现成二相的一切都有，这是众生妄分别而有，有而不有，有的五阴、六入、十二处、十八界、七大皆不异、即是幻，幻不异、即

是二十五有，二十五有不异、即是幻，乃至阿耨多罗三藐三菩提不异、即是幻，幻不异、即是阿耨多罗三藐三菩提。是幻如梦，本“不出不生，无得无作”，“梦性无所有，无所有性亦不可得”，能言思出的一切名相，是××即非××，起心动念即乖本来（如来），因本来是真空绝对的一相无相，“空空如也”！入此境界，便知“诸法相如幻故”，幻本不生！

无明本无，十二缘法根本不有
了知一切法皆悉梦境而得解脱

本是真空绝对的“大觉”，“大觉”是吾人之本性，亦是空性的“大我”。空性的“大我”“性觉必明，妄为明觉。觉非所明，因明立所”，便成无明。由此“无明为首，具足起十二因缘”。虽起十二因缘，但皆依无明幻化而有。“无明本际，性本解脱（无明本无），于十方求，了不能得，根本无故，所因枝叶，皆悉解脱。无明解脱故，乃至老死皆得解脱。以是因缘，我今安住常寂灭光，名大涅槃”。无明本无，因不了真空本性是绝对的一相，故说心有无明。就是心有无明，“常寂灭光”还是如如不动，无明及十二因缘不能影响“常寂灭光”。所以，无明本无，无明虚妄，“妄本不生”，生而无生。无生而妄心颠倒认为有，就叫无明。无明无故，由无明为首的十二因缘当然本来就不存在，故如来说：“无明因缘诸行，诸行无所有”，“无明因缘诸行者、诸法无所有”，故说无明及“所因枝叶（十二因缘）皆悉解脱”，根本不存在。所以，如来说：“妄认四大为自身相，六尘缘影为自心相。譬彼病目，见空中华及第二月。善男子，空实无华，病者妄执。由妄执故，非唯惑此虚空自性，亦复迷彼实华生处，由此妄有，轮转生死，故名无明。善男子，此无明者，非实有体，如梦中人，梦时非无，及至于醒，了无所得。如众空华灭于虚空，不可说言有定灭处。何以故？无生处故。一切众生于无生中，妄见生灭，是故说名轮转生死。”

“所谓无有故，说名无明；于无明中无法故，说名无明；不

知明故，说名无明。云何不知明？不知无明中决定法不可得，是名无明。何以故？说无明因缘诸行，诸行无所有，而凡夫起作故，说无明因缘诸行”，直至“老死忧悲苦恼聚集”。凡夫虽起作十二因缘，虚妄颠倒说有，但如来“以佛眼遍观三界一切诸法”，“皆悉解脱”。无明无故，乃至老死忧悲苦恼全无。犹如梦中梦见看电影，电影中的人在看电视，电视上演《八仙过海》，电视中吕洞宾做黄粱梦；梦见金榜题名，然后高官厚禄，锦衣还乡，后又因犯案、绑赴刑场斩首，及至于醒，梦本空寂，梦中所看的电影、电视及其情节，了不可得。因为梦本不有，梦中的一切境界场面当然虚妄不实（但未梦醒时，皆感到一切真真实实）。

十二因缘中，无明如梦，因无明因缘而有的行、识、名色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死忧悲苦恼等，如梦中的各种情节，梦本不有，梦中的情节还存在吗？一切全无。梦不增减大脑的容量和体积。同理，十二因缘不增减真空本性的“存在”。所以，佛陀讲：“诸菩萨如是思维，观无明实相，知无明空故，本际不可得。何以故？无明无故，本际无。智者观非际是本际，则不分别本际，断忆想分别故，不贪著无明，知一切法无所有。是法不尔如所说（非是凡夫认为的有），若说一切法无所有，即是说知见无明。能通达一切法无所有，是为即得明，于此中更无余明，但知见无明是名为明。云何为知见无明？所谓一切法无所有，一切法无所得，一切法虚妄颠倒，一切法不尔如所说，是名知见无明。知见无明即为是明，何以故？明（明白十二因缘全无）无所有故。无明因缘诸行者诸法无所有，凡夫入无明暗冥中，狂惑作诸行业。是行业无形无处，是无明不能生行业，无法而起作故。说无明因缘诸行业，诸行业无有聚集。若是处若彼处来诸行业，亦非过去，亦非未来，亦非现在。无明无明性空，行业行业性空。诸行业无所依，但依无明起诸行业。诸行业不依无明，无明不依诸行业。无明不知无明，行业不知行业。如是无明诸行业，以颠倒故从无明生。此中不得无明，不得诸行业，不得无明性，不得诸行业性。但以暗冥数名暗冥，以是无明暗冥故，分别说行业。

从无所有法而起作故，无明行业皆无所有。”

“智者通达老死苦恼虚妄无所有，颠倒相应，无有根本，不作不起不生，如是观十二因缘法，不见因缘法。若过去若未来若现在，亦不见因缘相。但知因缘是无缘，无生无相无作无起无根本，从本已来，一切法无所有故。”

“若法所从因生，是因无故是法亦无。菩萨随无明义故，一切法不可得，入如是观中，无缘即是十二因缘，此中无所生。菩萨观十二因缘是虚妄生，随顺无明义，通达十二因缘。若法无者是法亦无，是故说随顺无明义，通达十二因缘。无明是不生、不作、不起，无根本无一定法，无缘无所有。菩萨尔时不分别是明是无明，无明实相即是明。因无明故一切法无所有，一切法无缘无忆想分别，是故随顺无明义，通达十二因缘。持世，是名诸菩萨摩诃萨十二因缘方便智慧。若菩萨能如是通达十二因缘合散，是名菩萨善得无生智慧。何以故？以生灭观则不能善知十二因缘。若观十二因缘集散，是名得无生智慧。若得无生智慧，是名通达十二因缘。持世，是故菩萨摩诃萨欲入通达欲证无生智慧，应当如是勤行修习是十二因缘智慧，则能观证十二因缘无生相。

持世，若菩萨摩诃萨知无生即是十二因缘者，即能得如是十二因缘方便，是人以无生相知见三界，疾得无生法忍。当知是菩萨于诸现在佛得近受阿耨多罗三藐三菩提记，是菩萨不久当得受记次第受记。持世，如是善人因与受记得安隐心，于一切法旨趣方便中，得智慧光明。是人通达十二因缘是无生，是人得近现在诸佛，是人于诸恶魔无所怖畏，是人度生死流得到陆地，是人得度无明淤泥，是人得到安隐之处。持世，若我今世若我灭后，若闻若信若读诵若修习是十二因缘方便者，我与是人授记不久当得无生法忍，我亦记是人不久当于现在诸佛所，得受阿耨多罗三藐三菩提记。”

能悟解明与无明不二，“无明实相即是明”，犹如做梦的他和醒着的他，本来只是一个人，无二无别，就知因无明梦故而起的各种梦境本无所有，从而知“一切诸法，无生无灭，无相无为”，

“妄本不生，无妄可息”。何以故？“无生即是十二因缘者”，“是人以无生相知见三界，疾得无生法忍”，“是人通达十二因缘是无生，是人得近现在诸佛”而授记。

透悉梦境，了悟真心

◎　人做梦时，本自不动，犹如真空本性不动，但梦境翻江倒海，犹宇宙万物生灭变化，做梦者如如不动，犹本性如如不动，皆能变现出万事万物来，一切梦境相续不断，感到真实不虚，然则醒后头未曾动迁。可见，吾人的世界皆是在不动本体上所显现的虚妄梦幻般的运动变化。

◎　梦中的山河大地是吾人之心所变，难道白昼的山河大地不是自心所现?!全心是梦，全梦是心。六祖说，五蕴的我及外现众色相，一一音声相，平等如梦幻。

第四部分
只是一个的理论及见地

◎　一、先知无生本心，无处无时不在，亦不失，故只是一个。

二、不可须臾离的真空本性就在当下，何以故？“莫见乎隐，莫显乎微”，“体用一源，显微无间”，只是一个。

三、无极而太极（藏识），三细之无明业相出现，阴半为境界相，阳半为能见相。无极是空如来藏，太极是不空如来藏；“无极而太极”、“太极本无极”是空不空如来藏，故无极、太极只是一个。

四、太极就代表无明业相，即阿赖耶识。

阴半，为境界相，演成身外之世界。

阳半，为能见相，演成自己的心身，演成为第七识。

鱼眼，为第六意识和前五识。

太极所代表的根（阳半）、尘（阴半）、识（“S”线）、空（太极圈）的一切法相，皆是真空绝对的一相无相的无极本体。无极本体是吾人的真空本性，所谓的“空性大我”者也。所以，一切法和“空性大我”无二无别，只是一个。

五、有你这个“点”（小我），才有你的心、身、世界，点所见闻觉知的就是本心（“空性大我”）！点到哪里，全体八识就到哪里，故一人一世界，一人一宇宙，你的心、身、世界只是一个。

六、无极（白净识）而太极（八识），太极→两仪（七识）→四象（六识，阳阴中再现阴阳，阳中有阴，阴中有阳，再一次极化分割，形成六识）→八卦（前五识，因为通过前五识，唯识所现心、身、世界）。太极八卦就喻八识，先天八卦的中空就喻白净识。太极本无极，八识之性即是白净识之体，了悟八识之性和白净识之体，只是一个，就是转识成智。

七、先天八卦与中空，说八卦时是中空，说中空时是八卦，

本是一体之绝对，以八卦的相对来表达、证明中空的绝对，因为八卦与中空，犹如对待数与零，二者只是一个。

◎　只是一个了，“不须息心除妄想，只因无事可商量”，唯此一心是无心，无心哪需“息”与“除”，唯我独尊本周遍，随缘自在，心月孤圆。

◎　只是一个时，就是真空绝对的唯我独尊。只是一个时，动念即乖，起心便错，因为只是一个时无心无念，叫个什么都成“道可道，非常道；名可名，非常名”。说个“无极”时，已成太极，故曰：“无极而太极”；说个“易”时，已成“易有太极”，说××时即非××。叫真空时，“真空”之名成了意根上的现量，便成“性空真现量”；叫任何一现量时，便成“性现量真空”，这就叫“说是一物即不中”。因为，只是一个时，“无名无字，无头无尾，无背无面”，唯我独尊，是“独立而不改”的真空绝对，没内没外，究竟一相，无法思无法议。一思一议就当下成了二相（二个）！佛法是不二法门，只是一个！

反过来说，既然只是一个，当然就是：说××时即非××，但又可以称之为任一××之名，只是任一××之名，乃是姑且称之，所谓“是名××”。“是名××”正是老子说的“吾不知其名，字之曰道，强名之曰大”；佛陀说：“说不可说”，是名为说，“是名××”。只是一个，无名无思，无言无说，但可以用任一名称称之，只是任一名称所称的内容只是一个，独立独存，唯我独尊，绝对绝待。比如说“手”是代表只是一个，那谁见过“手”，你只能见“手”的现量，即各种手势手相，代表只是一个的“手”是根本见不到的，只能从各手势、手相、手形中把握只是一个的“手”。因为，只是一个的“手”和各种手势、手相、手形仍只是一个，所以“手”就是一切手势、手相、手形，手势、手相、手形不离只是一个的“手”。

再比如说，把只是一个叫个“水”，那谁见过“水”？你只能见到无波的止水和有波的动水，你只能见到“水”的现量——止水和波水，你永远见不到“水”！但“水”即止水和动水，止水和动

水外无“水”，“水”外无止水和动水。这就和如来的《楞严》公式相应：性××真空，性空真××。性止水和动水（水现量）真空（“水”），性空（“水”）真止水和动水（水现量）。由此可知，“水”和止水、动水，只是一个；无名无字的只是一个，姑名之为“水”，便知：凡是称之“是名××”，其实皆指的是，只是一个的——唯此一心、只此觉性、本无一物的“唯我独尊”。

依上可知，吾人的真空绝对的本性，虽不可见闻觉知，但可以通过可见闻觉知的现量来把握，何也？性空与其现量只是一个，无二无别，故性现量真空，性空真现量。六祖讲：“无名可名，名于自性；无二之性，是名实性”。叫个“实性”即非实性，是名实性，何以故？因为只是一个，叫个什么必成二个。叫个“实性”时，同时就有“非实性”成对出现，故只是一个的绝对之本性（佛性），无思也，无为也，不准思，不准议。但又不死寂，不断灭，不可须臾离！在哪里？“莫见乎隐，莫显乎微”，“体用一源，显微无间”，真空不空是现量，现量无现是真空，记住！不二法门，只是一个！

只是一个的特征

◎　只是一个时，无依止，无缘观，周遍一相，所谓无相。一无所有，真空绝对；无所不包，无所不有，所谓“我这肚里啥都有，任你翻腾总是空”。

◎　“是一切法皆无二无别”，故曰：只是一个！

◎ 直下到只是一个的境界，顿悟万法万相、万事万物，“妄本不生”，无须息妄，妄即是真，真即是妄，真妄不二，只是一个。盘山宝积听到屠夫说“哪个不是精的?!”言下有省，只是一个，哪个不是本性?!

◎　说相之时相是性（是相，即非相，是名相），说性之时性是相（是性，即非性，是名性）。二十五有不异、即是无生；或性二十五有真空，性空真二十五有；体相用一如，性相不二；不思善不思恶，就坏心识无分别，无分别时自不二；坏了心识便“无思也，无为也，寂然不动”，一念不生，自成无二之心；一真一切

真，万境自如如，如如之心是一心，一心无心是真空，真空非空非不空，体现不二中道是究竟；一切有同一切无，一切对待数即是绝对的零，“叩其两端而竭焉”，圆融宝觉只一个；“有欲”、“无欲”同一元，二者一元“同谓之玄”；“莫见乎隐，莫显乎微”，显见（现）隐微本无间；无极、太极同一圈，无极之中太极现，犹如镜子现镜像，像镜无分一体同。“知其雄守其雌（‘知其荣守其辱’，‘知其白守其黑’）”，说此之时此是彼，说彼之时彼是此，相对彼此本绝对，绝对无名强名之，“婴儿”、“无极”、“朴”之名，彼此不二名无名；大智若愚愚是智，愚等于智智是愚，智愚不二性本一，无智无愚是大智；说阴之时阴是阳，说阳之时阳是阴，说恍之时恍是惚，说惚之时惚是恍，恍惚不二表道物，显现相对说绝对，大道绝对无对待；空空不异、即是六十二见，六十二见不异、即是空空，空空与六十二见只是一个；零与一切对待数，无二无别本一体；二道相因生中道，中道无道便是道；万里无草尽是草，草草只显大道妙，妙道与草无二致，犹如波水本一如；极性对待一切法，等号法门超越它，长的长来短的短，大的大来小的小，无大无小无长短，长短大小显无间。“叩其两端而竭焉”，“空空如也”无知见，若能解开其中义，一切言说增上慢，头上安头只粗拳，唯我独尊全体现，只是一个无中边。

◎　只是一个，便无思也，无为也。何也？一相无内外故，心本无生因境有，一相无境，哪有心思?!

◎　一切运作施为皆入“只是一个”，便是妙用；真空妙有，妙有真空，无作妙力，自在成就。

◎　因为只是一个，叫个什么名字都是强名之，哪怕叫个“道”、“真空本性”、“妙真如心”、“如来藏”、“水”、“手”等等，都是“是名××”。因为，是××的现量，即是非××的本体本性，所谓性现量真空者也；叫个本体本性亦成了意根上的现量，所谓性空真现量者也。只是一个，本就无名无字，强名曰“易”、“无极”时，便就成了“易有太极”和“无极而太极”了，所谓“道可道，非常道；名可名，非常名”。真是言语道断，心行处灭。注意！只

是一个，无因无缘，独尊独立，惟是一心孤圆，佛陀称之为“无依止”、“无缘观”者也！一相无因，无因一相，只惟是“我”，“我”外无我，何况有他，体悟只是一个的妙道，入此“只是一个”，便了“只是一个”时并无一个，是什么？

◎　入只是一个时的效应是识念顿失，一直一念不起，再到念念只是一个，有念无念，只此觉性独圆独尊独耀。

一切有显示一切无，有无只是一个

每一相都是显现真空（本性）真实存在的，八卦显中空，日月星辰显虚空，六根门头的相显诸根性空，心身世界显现本性空，三十二相显法身空，色相音声显见性闻性空，举拂拈花衬托见性空而的的存，喝骂交加显示闻性空而真实在，喜怒哀乐心念才显觉性真实而现前，一句佛号明明朗朗衬托出真空本性绝对遍满；“莫见乎隐，莫显乎微”；见有之时正是见空，见点之时正是见全体，见相对时正是见绝对，见大小时正是见无大无小的，凡见相时皆见性，显出本性真空绝对而独尊。凡一切有相（法、相、事、物）皆是一相无相、真空绝对本性的表达、见证及本身，一切有相（法、相、事、物）不排不拒真空绝对，起自真空绝对，归于真空绝对，故与真空绝对无二无别，只是一个。

《法华》妙道

◎　大通智胜佛，十劫坐道场（点），佛法不现前（全体），点即全体，坐道场的就是不现前。莫现乎不现前，莫显乎坐道场就是不坐道场的；坐道场的和不现前的同是一个；尘点劫（全体）就如对面瞬间（如对镜面）；49 年就是无量劫，无量劫就是 49 年；常不见六万恒河沙大菩萨就是现前这些大菩萨；久灭度的多宝佛就是现前的宝塔；诸法（一切都有）从本来，就是常自寂灭的一无所有；最坏的提婆达多授记（好坏只是一个）；龙女八岁成佛（八岁与三大阿僧祇劫相等，同是一个，知此成佛）；药王舍小身，就显大身，舍的心身等于舍不掉的法身。

◎ “佛法不现前”，佛法无前后，无隐显，“莫见乎隐，莫显乎微”，显现的就是隐微的，只是一个，有何显现？有显现就非只是一个了。成佛是只是一个，无二无别，故大通智胜佛，十劫坐道场，佛法不现前，坐道场的三十二相正显不现前的不坐道场的法身无相。

◎ 大通智胜佛，十劫坐道场，佛法不现前，是凡是圣？无凡无圣是什么？只是一个绝对！或为不思议，本自如如！另一方面，不现前的正是现前的，现前的正是不现前的。不现前的是佛法相，法相不现前正说明了不可见的性现前。可见的是不可见的，不可见的是可见的。

最妙最上法 —— 只是一个

◎ 只惟此心，见一切相皆是此心的妙用相，见相对与绝对同时同体，见差异与法界无差别相同时同体，只是一个，就是最妙最上之法。

◎ 在真空本性中吐、纳一句佛号，从佛号中见到真空本性。同理，从真空本性“吐”“纳”色、声、香、味、触、法，从六尘中见到真空本性，所谓“六尘不恶，还成正觉”。广而言之，根、尘、识、空，无一不从真空本性“吐”“纳”，所以何处不是明心见性的“大门”，所谓：无门入处处处门。万法一门，一门万法，只是一个！

◎ “如来说诸心皆为非心”，“一切心相即非心故，是名不思议定。是故一切众生相及不思议三昧相等无分别”。心与非心、不思议与思议皆是一个，思议的太极和不思议的无极，本是不二。“无相不相，不相无相，是名实相”。

◎ 只是一个！“须菩提，世谛、第一义谛无异也。何以故？世谛如即是第一义谛如，以众生不知不见是如故，菩萨摩诃萨以世谛示若有若无”。世谛、第一义谛只是一个，所谓“不一不异”，一不异于异，异不异于一；一即是异，异即是一。于是，无一无异，非一非非一，只是一个无一个的“这个”，姑名“只是一个”！

但要心地明彻“只是一个”无所有、不可得、毕竟净、真空绝对、一相无相，根本不存在！

◎　在无相的一相中，修无修，修坏修，修只是一个，修真空绝对，修只有真的一个，修证个无修无证。何以故？唯此一心，只此觉性，本无一物，还修什么？证什么？思与不思只一个，修与不修只一个，证与不证只一个；有念无念只一个，有色无色只一个，有声无声只一个，有香无香、有味无味、有触无触亦如是，只是一个！入此只是一个的境界，就无须息心除妄想，妄本不生，真妄不二，无真无妄，妄等于真，真等于妄，只是一个性自尔。只是一个，无二无别，无极太极只是一体，绝对相对只是一性，还不长伸两脚卧吗?!

◎　只有“这个”一无所有的、不可得的、不可见的、真空绝对的、一相无相的，“这个”就是吾人的本性，是吾人的慧命法身。别无所有故，“这个”谓之唯此一心，只此觉性，本来无一物。世出世间一切有的都是“这个”一无所有的，明此道理，便曰：只是一个。

◎　哪一物相皆是真空绝对之体，任一物相与真空绝对之体只是一个，无二无别，故“一切诸法，无生无灭，无相无为”。何也？一切诸法是真空绝对之体也。真空绝对的本性不生不灭、无相无为，故一切诸法亦无生无灭、无相无为。见一切诸物相皆是真空绝对之本性，就知唯此一心，只此觉性，本无一物，只是弥陀念弥陀，地藏念地藏，故心、佛、众生三无差等，只此如如心在妙用无穷！

◎　因只是一个，才有相对和绝对同时同源的方便；亦又因相对、绝对同时同源，故只是一个。但一切的一切都只是此心此性的表达、证明及本身！才入妙法妙道，必得妙果！

怎么见只是一个?

怎么见只是一个？直下“无思也，无为也，寂然不动”的就是。

悟　偈

◎　此心无物又无形，　本自周遍纵横溢。
只此妄心来羁绊，　极化分割成边际。
只是一个无内外，　孤圆自照无忖忆。
任心旷荡法界齐，　何须日夜苦劳劬。

◎　有心可用用必穷，　无心可用用不尽。
只是一个无心用，　妙用之时自周行。

◎①　一句佛号前后空，　上下左右无依从。
始知佛号空里现，　衬托本性绝对空。
②　眼见物物顶上空，　日月大地虚空擎。
随举一物空中浮，　始知万物起自空。
③　耳闻音尘虚空现，　大声小声空中传。
一无所有时有响，　始知闻性空周遍。
④　六根门头一切相，　一一皆被空包围。
见相了悟显空真，　顿悟灵光空性在。
⑤　证悟先悟性本空，　人人被相迷的深。
今以迷相证空真，　顿彻空性始明心。
◎　皮肤落尽唯一真，　不如像镜一圆融。
衣帽鞋袜全棉花，　妙湛总持不动尊。
要问空寂妙心在，　虚空大地日月星。

◎　本无尘，亦无法，　尘尘法法本自家。
法不法，尘不尘，　法法尘尘本来人。
以无所得非性相，　非性相时即性相。
见是性兮闻是性，　见闻觉知只是性。
无性无见又无闻，　更无声色在诸门。
六根门头能见闻，　就是本性之威神。
见闻觉知因性显，　无水无波理本然。
见闻觉知如镜像，　镜像现时镜不见。

水中月影月是水，　　两者不二多自在。
如来知见只一个，　　只是一个是如来。
只一个时没一个，　　如来之名亦不设。
空空绝对无言思，　　无言思时万法寂。
唯我独尊不死寂，　　无法即法法不法。
无水不波波是水，　　波水如如只一个。
真空本性在何处，　　色声见闻直下是。
见波之处即是水，　　波不排水依水起。
五蕴万法本真空，　　无二无别何劳心？
起自真空归真空，　　始终只是一个空。
空是我兮我是空，　　空性大我无“空”、“我”。
唯我独尊即是空，　　真空绝对为慧命。
了得万法空性我，　　我与万法无差别。
说我之时是万法，　　万法究竟是“我家”，
见了万法即见我，　　见我之时是万法。
我与万法本一体，　　一体之时无“我”、“法”。
今了无法便是我，　　常乐我净无边涯。

◎　无极肚里怀太极，　　太极阴阳本不实。
只要抽掉“S”线，　　胎孕空空也不见。
负阴抱阳谁抱谁？　　阴阳变易亦无准。
阴极阳兮阳极阴，　　阴阳本虚妄立名。
无极真空无一物，　　极性对待哪有真？
人担米来米担人，　　人搬柴兮柴搬人。
桥流水住岭行船，　　无穷数来总是零。
反转乾坤蛇吞象，　　颠倒梦想总是空。
不思议时万事休，　　本性如如无一物。
身心世界也幻妄，　　何必分别与执著。
内外一切万法相，　　人水鬼火全无真。
明白只是一个如，　　逍遥自在我独尊。

本无与本有只是一个

梦中所有的五蕴“本无”（以波喻），非梦的真空绝对“本有”（以水喻），“本有”之水成了“本无”之波，“本无”之波即是“本有”之水，“本无”之波与“本有”之水只是一个！如念佛的本无，就是不念佛的本有。知本有就是本无，见本无就见本有，达到本无隐灭，本有开显！

空有只是一个

“以无所得”，“住无所得”，“无所得心”，包括因缘无所得，自然也无所得，有不可得，无也不可得，非有非无，非法非非法，无实无虚。是一无所有（空、无、零、虚、实相），即非一无所有，是名一无所有（有等于无，无等于有，只是一个）。说无说非无，说有说非有，“于有非有，于无非无”，非无非非无，非有非非有，这都是空有只是一个的表达。

无、空、零、虚、一无所有等亦是思维识心的产物，当不思议时，无极、真如、佛、自然、本体、实相……等，皆不可得，“不可得”也不可得。所以，佛陀说：“善男子，一切菩萨及末世众生，应当远离一切幻化虚妄境界，由坚执远离心故，心如幻者，亦复远离；远离为幻，亦复远离；离远离幻，亦复远离；得无所离，即除诸幻。”主、客、根、尘、识、空皆离，“诸幻虽尽，不入断灭”。另一方面，要明白非法非非法就是法与非法；一无所有就是一切都有，零与数不二，一切圆融后就不可思不可议，动念即乖，言说便错。何也？绝对的真空即是相对的万有，相对的万有即是绝对的真空，空有只是一个，绝对相对只是一个。

可见，生死与涅槃、众生与佛陀、妄相与实相、相对与绝对皆是真空。真空一无所有，故涅槃、佛、实相、绝对，亦是“诸幻”中之幻，亦要灭掉，这才叫“诸幻灭尽”。“诸幻灭尽”（根、尘、识、空全超越）就是相对的万有灭掉，灭掉了相对的万有（“诸幻”），也就灭掉了绝对的真空，因为二者相等！

但反过来说，什么是绝对的真空？就是相对的万有！故说有

是空，说空是有，只是一个！

破执越三空

不了一相是无明，执一切法空是所知障（如：执水晶球无影像的相是空执）。烦恼障是人我执，有我则成二相的我、我所（如：执水晶球上的影像）。我执召感分段生死，法执召感变易生死。水晶球有影像无影像，仍是水晶球，只有一水晶球。知此道理，就破我执法执。由不了一相的无明形成所知障，由所知障生起烦恼障。当空等于有，有等于空，只是一个的时候，所知障、烦恼障一起破除，亦即我空、法空、空空全超越（越三空）。

空蕴只是一个

◎　一相者，无差异也！真空绝对，只能是究竟一相，所谓无相。本体是一相的无相，从本体中现出各种差别相，所谓的有相。有相显现在无相中，占据着无相之体，但因无相无所占据，无所排挤，其体同一，致使无相与有相同一体性，无二无别，所谓五蕴万法相不异、即是真空绝对的一相之无相，真空绝对的一相之无相不异、即是五蕴万法相，二者只是一如。犹如无相的镜体现出有相的镜像，镜体与镜像无二无别，只是一个本体，同一体性，所谓只是一个者也！明彻此理，就了透了宇宙万物的真相，也就明白了佛法的究竟之真谛。

◎　真空绝对中起来的色、受、想、行、识的不空，不空的五蕴处皆是真空本性处，真空本性处全成五蕴万法，五蕴、真空只是一个！

◎　见相（三十二相）好（八十随形好）即非相好，是名相好。何也？相好即是本性存在的见证及本身，见五蕴的凡夫即非五蕴的凡夫，即是真空绝对的本性！凡圣只是一个！

◎　空性（真空绝对的本性）就在色受想行识的日用中（空即五蕴），空外无五蕴，五蕴外无空，空跟五蕴无二无别，只是一个。何也？五蕴万法不排真空绝对故，不异、即是真空绝对故。

五蕴与无生只是一个

唯此一心，别无它有，故“于有非有”。见万法相就见空性，见相见性，相即是性，只此觉性，本无一物。故相即是性，性即是相，五蕴不异、即是无生，无生不异、即是五蕴，只是一个。

一切都有和一无所有只是一个

◎　一切都有起自一无所有，那一切都有和一无所有只是同一个东西。何以故？真空绝对成了一切都有的法相之故。有念起自无念，有声起自无声，有色起自无色，有味起自无味，有感起自无感，有香起自无香。有相起自无相，无相起自一无所有的本性，故一切都有的有相就是一无所有的无相，这是同一个东西！

◎　“诸幻灭尽，不入断灭”，“幻灭灭故，非幻不灭”。“诸幻”是有，“非幻”是空，空有相灭尽，就是一无所有的真空绝对；“不入断灭”就是真空本性本具一切都有，从而可知，一无所有就是一切都有。“幻”是有，“幻灭”是空，空灭（“幻灭灭”）故才真空绝对，一无所有。一无所有就叫“非幻”、真空绝对；真空绝对的一无所有就是空有相对的一切都有。

念与不念只是一个

◎　“我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相。”我念佛相即是非念佛相，念与不念只是一个。

◎　无念就是《心经》讲的空，念就是《心经》讲的想、行、识。念而无念，就相当于五蕴即是空；无念而念，就相当于空即是五蕴。念而无念，无念而念，这是对“只是一个”境界的一种巧妙表达！

无法与法法只是一个

见一切皆是全体（真空绝对本性），故真空绝对就无定法，无定法则可用法法来表示。何也？“法法何曾法”故！无法就是法法，法法就是无法，能在此中明彻只是一个，就可理解如来的

随自意语了。

“只是一个”的公案

◎ “吃饭了没有？”“张不开嘴，怎么吃？”“怎么张不开嘴？”“通身只是一个口，怎么张？”

◎ “洗钵去”。“只有手，洗什么？”“只有钵，无手洗！”钵是手兮手是钵，无钵无手只一个。

◎ 问：此处为什么有色（声香味触法）？

答：因为无色（声香味触法）。

问：此处为什么无色（声香味触法）？

答：因为有色（声香味触法）。

问：此是何意？

答：因为只是一个，有色（声香味触法）无色（声香味触法）皆是见性（闻性嗅性尝性触性觉性）。其它诸根皆同。

◎ 问点答全体，问全体答点，才生绝对的属性。问为何不自射（问点）？为什么不自埋（问点），问点答全体，故曰无下手处，无处埋。死了在何处相见？什么是祖师西来意（问全体）？答庭前柏树子（答点）。问金刚不坏身（问全体）？答百杂碎（答点）。因为，点即全体，全体是点，点＝全体，全体＝点，才是真正的真空绝对！故说金器时是金，说金时是金器，器与金只是一个！

◎ 既然同时同体无差别相，金体与金器只是一个，故可以相对表达绝对。问金体时（西来意、金刚不坏身、古镜、本来面目），答金器；问金器时（射小我、埋小我、死成二堆灰），答金体（无处射……）。

◎ 性现量真空，性空真现量。真空本性（妙真如心）当然不生不灭、不增不减。真空本性在哪里？就是吾人所谓的诸法、诸相、诸事、诸物，故诸法、诸相、诸事、诸物亦是不生不灭、不增不减，所谓“是诸法空相”。“色（受、想、行、识）即是空”，法、相、事、物本性是空，是循业发现的幻妄相，妄相只是妄者有，“妄本不生，无妄可息”。何也？“诸相非相”，一

切有等于一切无。所以，真的不生不灭，妄的也不生不灭，真妄都不可得故，故知“真妄同二妄”。何以故？本来真妄只是一个！同理，一切对待相原本只是一个，“佛未出世时如何？”“曹山不如。”“出世后如何？”“不如曹山。”佛出世不出世，只是一个；曹山如不如，亦只是一个。佛不出世是真空本性，曹山是真空本性的现量，故曹山不如。佛出世亦是现量，是曹山真空本性的现量，故不如曹山。心、佛、众生三无差等，都是同一真空本体上的现量。本体只是一个，故曹山是佛法身上的现量，佛出世是曹山本性上的现量。现量虚妄，不如本体本性究竟。

◎　只是一个真空绝对，本来无一物，故说有之时有是无（“于有非有”），说无之时无是有（“于无非无”）。同理，说相对时是绝对，说绝对时是相对；说体性之时体性是相用（于体非体），说相用之时相用是体性（于相用非相用）。所谓“不来相而来，不见相而见”，“若来已更不来，若去已更不去”。来去的是不来去的，不来去的在来去，来去的本是不来去的，来去的等于不来去的。何以故？来去的和不来去的只是一个，故“来者无所从来，去者无所至”，来者去者的相正是“无所从来”、“无所至”的真空本性，行即是空，空即是行，来去的行正是不来去的空，故来者显示不来的，去者显示不去的，二者只是一个，故“所可见者，更不可见”。显现出的可见相，正是隐微的不可见之性（“莫见乎隐，莫显乎微”），始终只是绝对独存，真空本性独尊。只是问绝对时绝对则成相对的相用，问相对的相用时相用是绝对的本体。

大珠慧海禅师参马祖，马祖问他：“从何处来？对曰：“越州大云寺来。”马祖曰：“来此拟须何事？”对曰：“来求佛法。”马祖曰：“我这里一物也无，求什么佛法？自家宝藏不顾，抛家散走作么？”对曰：“阿哪个是慧海自家宝藏？”马祖曰：“即今问我者是汝自家宝藏。一切具足，更无欠少，使用自在，何假外求？”慧海于言下大悟，识自本心。

公案说“我这里一物也无”和“自家宝藏”是指体。问“阿哪个是慧海自家宝藏？”这是问体。体在哪里？说体之时体是相

用，“即今问我”的相用即“是汝自家宝藏”。因为相用和体只是一个，故你的一切相用（起心动念，言谈举止，行住坐卧，运作施为）正是真空本性的妙用，所以说“一切具足，更无欠少，使用自在，何假外求？”直下明此就见性！

从慧海的公案中要明悟，见相用见体性的道理，就知本性在运作施为。吾人的起心动念、言谈举止、行住坐卧等相用，正是体性真实不虚的证明和显现，亦是体性本身。从吾人的一切相用体悟真空本性“离你不远”，直下见，当下见，更为亲切。若无体性，哪来这些相用呢？相用起自真空绝对的体性，归于真空绝对的体性，体性不增不减，而且还应用自如，所谓“无作妙力，自在成就”。吾人的能见闻觉知和所见闻觉知，皆是体性的表达，亦是体性本身，故马祖让慧海从相用的“问”来识取体性的“自家宝藏”，这是一绝妙的佳作。

《华严经》中的只是一个说

◎　原本只存在真空绝对的本体（妙明真心）本性（妙真如性），所谓唯此一心，只此觉性，本无一物，只是一个。所以说：不可须臾离的即是刹那生灭可离的，刹那生灭可离的即是不可须臾离的。同理，无相的即是有相的，有相的即是无相的；有思有念的即是无思无念的，无思无念的即是有思有念的；可说的即是不可说的，不可说的即是可说的；虚妄的即是真实的，真实的即是虚妄的；一无所有的即是一切都有的，一切都有的即是一无所有的；佛法即是世间法，世间法即是佛法；一切法即是法界，法界即是一切法，法界与一切法无二无别，只是一个。因一切法等于非法，故“一切法皆无二”，所谓“是法平等，无有高下”。何也？一切法即真空本性也，“一切法皆悉如如”，“一切法一相”，“一切诸法相，皆是一相，所谓无相”。

正如《华严经》所说：“说一切法皆从缘起，说一切法皆悉如幻，说一切法无有乖诤，说一切法无有边际，说一切法无所依止，说一切法犹如金刚，说一切法皆悉如如，说一切法皆悉寂静，说

一切法皆悉出离，说一切法皆住一义，本性成就。”“知一切法无相是相，相是无相；无分别是分别，分别是无分别；非有是有，有是非有；无作是作，作是无作；非说是说，说是非说，不可思议。知心与菩提等，知菩提与心等，心及菩提与众生等，亦不生心颠倒、想颠倒、见颠倒，不可思议。于念念中入灭尽定，尽一切漏而不证实际，亦不尽有漏善根，虽知一切法无漏而知漏尽，亦知漏灭，虽知佛法即世间法，世间法即佛法，而不于佛法中分别世间法，不于世间法中分别佛法，一切诸法悉入法界，无所入故，知一切法皆无二，无变易故”。

◎ “一切法无生，一切法无灭。若能如是解，诸佛常现前。”一切法皆是真空本性，真空本性无生无灭，故“法性本空寂，无取亦无见。性空即是佛，不可得思量”。真空本性即吾人的佛性，佛性即佛，佛是究竟一相，一相当然无言无思，不可思量。“了知一切法，自性无所有，如是解法性，则见卢舍那。”明白了一切法跟真空本性无二无别，只是一个，有这种智慧就见卢舍那。

“于有非有，于无非无”之理

起自一无所有，落于一无所有，起落生灭的“有”却是虚妄幻化的“有”，虚妄幻化的“有”本是“没有”。一无所有却是真实不虚的“真有”，故“于有非有，于无非无”，至理！何也？只是一个是绝对故！才有“于有非有，于无非无”之理。

明白此理，自然就有：有与没有只是一个！有色无色，只是一个；有声无声，只是一个；有念无念，只是一个；有感无感，只是一个；有相无相，只是一个；空有不二，只是一个。

不二就只是一个

想“诸佛法身”的心，就能产生佛心。因为，“诸佛正遍知海，从心想生”，故从“无缘观”入。是心作佛，这种真空本性的心就是佛心；是心是佛，这种空性大我的心，本来就是自性佛，具足一切功德。当众生心想佛的“无缘观”、“无依止”时，自

然产生三十二相、八十随形好。即使观佛三十二相、八十随形好时，八识田中亦种佛之相好之信息结构。所以，从“无缘观”的心想，产生究竟一相、真空绝对的境界，入诸佛的正遍知海，才知依正不二、生佛不二、真妄不二、性相不二、有念无念不二、有色无色不二、有声无声不二、有相无相不二、心佛众生不二、法身化身不二、体相用不二、小我大我不二、零和数不二，相对与绝对不二，终归只是一个！

极性与非极性只是一个

真的不可见，　　一空一有便显现。
零是不可见，　　一正一负则显现。
绝对不可见，　　就以相对来显现。

心性无相不可见，但以极性两端表达得本周全。一句佛号的有，起自一无所有的无，这有无一对正显真空本性的绝对。会念一句佛号，观照一句佛号的起落有无，便见非有非无的绝对真空本性。空有只是一个，绝对相对只是一个，佛号和空性亦只是一个。久远实成法身常住无量寿佛和阿弥陀佛只是一个。全体不可见，以点来示显。

隔山只见烟，　　便知火在燃。
隐微最露面，　　现前是不现。

识智只是一个

惠能曰：“分别一切法，不起分别想。”“分别一切法”，要体现妙观察智；“不起分别想”，要于“第一义而不动”。分别的识与不分别的智，只是一个，自然就入真空绝对。性识真空，识即是空（绝对空性）；性空真识，空即是识。这里的“空”是本性所具有的妙明正智，“明知”、“觉明”（“性识明知，觉明真识”）。了悟识、智不二时，识为智的妙用，亦是智的表达和证明，识亦是智之本身，识智只是一个！到此，“能善分别诸法相，于第一义而不动”。所以，绝对的智既是分别又是不分别，既非分别又非不分别

（非法非非法）。或曰：说分别时分别是非分别，说不分别时不分别是分别；说智之时智是识，说识之时识是智。识等于智，智等于知，就是绝对真空的本性。

一相、异相只是一个

“于诸法相不见一相，不见异相”。一相、异相不二故，一相、异相只是一个！

法界我界只是一个

佛陀讲：“以彼菩萨，于不二法界清净法门，以证知故。如是法界，即贪、瞋、痴界。如是法界，即离染界，是故法界与一切法互相涉入，法界即法，法即法界，无所不遍，若知我界即知法界，法界我界，无有二故。所以者何？我清净故法界清净，如是一切法清净故。光显容受，亦无容受，离于一切相无相故。无所安立，犹如虚空，名无碍智。由无碍智，了一切法，无所障碍，是为菩萨修行智慧，犹如虚空。”“法界即法，法即法界”，“法界我界，无有二故”，只是一个，一切法自然清净。容受亦无容受，二者皆是真空本性故！离于一切相无相，但无相无无相，空无空相，无相与空相皆“我”独尊，有相与不空相亦然，就得无碍智。了一切法只是一相无相，故无所障碍，所谓如虚空的大智慧，了无所得。

因缘、自然只是一个

◎　心身世界、根、尘、识、空皆是因缘，认为有不变的一无所有的真空绝对之存在便成自然，非因缘非自然，因缘自然只是一个！说因缘时是自然，说自然时是因缘，所谓不变（自然）随缘（因缘），随缘（因缘）不变（自然）。以不变破因缘，以随缘破自然，双破双非。当自然等于因缘，因缘等于自然，就是空不空如来藏，亦是不断灭的一无所有的一切都有！也就是非水非波（如如之境，也是无思也无为也的寂然不动的不断灭的大觉、觉性……）。

◎　随缘不变，非因缘；不变随缘，非自然。如来藏随缘不变破因缘法，不变随缘破自然。如来藏真空绝对，本无变、不变的二边语。说不变之时如来藏是变，说变之时如来藏不变。以立体真空屏幕为自然，以其影像为因缘，实则非因缘非自然，真空立体的屏幕和其影像只是一个，互不排斥，不相舍离，故只是一个。因只是一个，才可说，说因缘时是自然，说自然时是因缘，这才是非因缘、非自然。说真空立体屏幕时是影像，说影像时是真空立体的屏幕，实无“屏幕”、“影像”之说，故叫方便。“屏幕”等于“影像”，“影像”等于“屏幕”，就是非“屏幕”（真空绝对、自然），非“影像”（六根门头的诸相、因缘）。如何非掉因缘、自然？用等号法门，因缘＝自然，自然＝因缘；零（自然）＝数（因缘），数（因缘）＝零（自然）；棉花（自然）＝衣帽鞋袜（因缘），衣帽鞋袜（因缘）＝棉花（自然），非棉花，非衣帽鞋袜，棉花和衣帽鞋袜不分别、不动念时，二者只是如如的不断灭，这就是真实、如来，因见衣帽鞋袜和棉花只是一个。

不思议时即一个

此心此性不间断、不可须臾离，在哪里？就是不分别时的六根门头的一切相，万境自如如者是！只要你无思无为时，一切相对相即是，不可思议时的不断灭亦是！三祖讲：“虚明自照，不劳心力”。本自圆成，夜明珠吐光，自照自体，自本无自，体本无体，照而无照，“唯言不二”，“唯我独尊”，入此只是一个的境界！“本来现成事，何必待商量”。

屏幕与影像只是一个

◎　“万象丛中独露身”，万象的相对和差异，只显独露身的绝对一相和无差异，万象和独露身只是一个“东西”，还说什么拨不拨?!性现量真空，性空真现量；现量正是真空，真空正是现量，无二无别，只是一个如如之心。如：有、无拄杖子皆是现量，夺、与拄杖子亦是现量，这些现量（有无、夺与）即下是真

空本性，真空本性在六根门头展现为有无、夺与拄杖子的现量。一切皆是真空立体屏幕上的影像，一切现量皆是真空本性的表达、证明和本身。

◎ 当真空屏幕与诸法影像只是一个时，就入不思议时如如之心的明历历。

◎ 色空是立体真空见性“屏幕”上的影像。同理，闻性是音声有无的“屏幕”，觉性是念头有无的“屏幕”，嗅性、尝性、触性是香臭、味道、离合有无的“屏幕”，六根性是真空立体的“屏幕”，六根门头的相全是“屏幕”上的影像。影像和“屏幕”只是一个，这一个就叫“性自尔”，或者叫“今付无法时”，或“唯我独尊”。

◎ “屏幕”上所现的影像，始终与“屏幕”相连；大海中所起的水泡始终与大海相连，觉性中所起的相始终与觉性相连。见影像见“屏幕”，见水泡见大海，见相见性，见念佛号就见觉性。大海与水泡不二，“屏幕”与影像不二，觉性与念佛号不二，只是一个，就是灵光独耀。念与不念而能了悟大觉灵光独耀，此之为“无缘观”、“无依止”之禅心也。

◎ 唯此一心，只此觉性，本无一物，只是一个，就是当下妙用的一切。如：当下的念阿弥陀佛，当下的明暗色空，或就是行住坐卧、言谈举止……。何以故？立体真空的“屏幕”，犹如电影屏幕，本无一物，但可以演出《三国》、《西游》、《水浒》等，演什么影片，“屏幕”全是什么，故只是一个的此心此性，即是当下的万法相。又如：唯此一零，本无一物，只是一个零，但会表达为任何一对正负数，当下的一对正负数就是本无一物的“零”（此心此性），任一相对数的出现皆直下表达的是零，况且一切数和零只是一个！

◎ 随举一物，皆是大觉的妙用相，是真空立体屏幕上的影像，体相用一如，故只是一个！

◎ “屏幕”上的地水火风空见识不异“屏幕”，故称为“大”（七大）。同理，地水火风空见识皆是立体真空“屏幕”上的影像，

水不湿“屏幕”，火不烧“屏幕”，故二者只是一个，当然称为七大。

性相只是一个

◎　相千差万别，但只是一性所现，故性相只是一个，称之为妙心，故曰唯此一心，本无一物，物物皆心，唯心无心，故无生灭无增减。

◎　（五蕴）色不异、即是本性，本性不异、即是色（五蕴），直下见性！见相见性，见相就是性，性全成了六根门头的相，性相只是一个，别无它有，就见万相万境自如如，没有法相，法相非法相皆是如，只是一个！

◎　见诸法相，直下只是一个，因诸法相是真空本性本身故，无二无别故！六根门头的一切亦如是！

◎　一切皆从一无所有起灭，再不必作意，直下从真空本性起来六根门头的一切相，使你的境界始终在一无所有真空绝对的本性中，一切法为此最为方便，而且直入究竟了义。再把一切相和真空本性圆融一体，只是一个，就是性相不二，唯此一心，只此觉性，本无一物了。至此灵光独耀，根尘亦是正觉，宇宙万物只是一圆融宝觉。

见性与有色无色只是一个

在眼根上有色（不空）无色（空），非有色（非因缘）非无色（非自然），有色＝无色，无色＝有色，只是一个见性；即有色即无色，亦只是一个见性。见性是不断灭本心本性在眼根上的显现。见性是隐微不可见的绝对真空本性在眼根的称谓，有色、无色相是见性所显现在眼根上的循业相。“莫见乎隐，莫显乎微”。见性（隐、微）和有色、无色只是一个不断灭的如如体、如如性、如如相，入此境界便是如如之心。一个绝对体，说见性时见性已成了有色、无色，说有色、无色时有色、无色便是见性。

当见有色、无色相时，不分别思维时，就有如如不动的见“存在”，不管睁眼闭眼总有见在，此见就是“不可须臾离”的本性（见

性）证明表达，此见就是不断灭的非有非无的真空绝对本性。其它诸根一样，自证之！

诸根皆性相不二，性相如如，只是一个！

六根之性与有相无相只是一个

◎ 佛号和觉性只是一个，无二无别。故说佛号时佛号是觉性，说觉性时觉性是佛号，只是一个如如，一真一切真，万境自如如……。寂（觉性）而常照（佛号），照（佛号）而常寂（觉性），寂照不二，只是一个！相对为照，绝对为寂，寂而常照，就是绝对显成相对；照而常寂，相对即是绝对，绝对相对，只是一个！六根门头的相为照，六根性为寂。寂而常照，见性即是有色无色；照而常寂，有色无色即是见性，其它类推。寂照不二，见性与有色无色只是一个！闻性与有声无声只是一个，觉性与有念无念只是一个，尝性、嗅性、触性与有味无味、有香无香、有感无感只是一个。

◎ 能见闻觉知到的都喻为衣帽鞋袜，不可见闻觉知的就喻为棉花。可见闻觉知的法相和不可见闻觉知的真空本性只是一个。此理分散到诸根上，就是更为具体明了的转正觉和转心态。

眼根上有形的是衣帽鞋袜，无形的是棉花，棉花和衣帽鞋袜只是一个，故有形无形、有色无色亦只是一个——见性。耳根上有声的是衣帽鞋袜，无声的是棉花，棉花和衣帽鞋袜只是一个，故有声无声亦只是一个——闻性。鼻根上有香的是衣帽鞋袜，无香的是棉花，棉花和衣帽鞋袜只是一个，故有香无香亦只是一个——嗅性。舌根上有味的是衣帽鞋袜，无味的是棉花，棉花和衣帽鞋袜只是一个，故有味无味亦只是一个——尝性。身根上有触的是衣帽鞋袜，无触的是棉花，棉花和衣帽鞋袜只是一个，故有触无触亦只是一个——触性。意根上有念的是衣帽鞋袜，无念的是棉花，棉花和衣帽鞋袜只是一个，故有念无念、有想无想亦只是一个——觉性。

色是衣帽鞋袜，空是棉花，衣帽鞋袜和棉花只是一个，故色、空亦只是一个。受想行识亦是衣帽鞋袜，空是棉花，衣帽鞋袜和棉花只是一个，受想行识与空亦只是一个。

显现与隐微只是一个

◎ “理为体，象为用，而理中有象，是一源也。”“象为显，理为微，而象中有理，是无间也。”（朱熹）

◎ “体用一源，显微无间”。显微者，相性关系也。“显微无间”是指性相一如，无二无别也。

◎ “无依止”、“无缘观”，就是一相无相，一无所有。那么，“无依止”、“无缘观”在哪里？就是这句“阿弥陀佛”，就是言谈举止、起心动念、运作施为……。那反过来，一句佛号，一个运作施为，无不是表达吾人的真空本性。“无依止”、“无缘观”和“但会念阿弥陀佛”，以及言谈举止等，只是一个！所谓：体用一源，显微无间。

◎ 从相对的相进入绝对的性，从显现进入隐微，“莫见乎隐，莫显乎微”。

◎ 一切事相的言谈举止，行住坐卧，起心动念，运作施为，皆是相对的相，此诸相对相和绝对的本性同时同体存在，一切相对相皆是绝对体的妙用和表达，“莫见乎隐，莫显乎微”。

◎ 只此（显现的）可见的就是不可见的，见可见的就是见不可见的！

◎ “莫见乎隐，莫显乎微”。隐显不二，显微无间；显隐一体，隐现一如。

◎ “莫见乎隐，莫显乎微”。在哪里可见到水分子？冰霜雨露、江河大海即是！在哪里见到真空绝对的本性？六根门头的一切相即是，心、身、世界的一切相即是，凡所有相皆是真空本性，“见诸相非相，则见如来”。何也？“隐”、“微”的和“显”、“见（现）”的本是一体，只是一个，识心妄分，不二成二，极化分割，致使障碍重重。若能明五蕴“不异”、“即是”空，空“不异”、“即是”五蕴，就入圆融宝觉，本来只是一个！

◎ 找那个最好找的，跑不掉，偷不了，不生锈，不蚀损，想不要，还不能。在哪里？隐的深，看不见，听不闻，摸不着；别犯愁，无处藏，无处躲，全显现，不犯难。何以故？“莫见乎

隐，莫显乎微”。最隐微的最显现，最不可见的在眼前。要想找不到，包头睡大觉。睡也逃不了，梦境追着照。迷时寻不着，悟时躲不了。只因紧相随，不余也不少。劝汝学道人，发心必找到。后世有缘人，不忘此法宝。

◎ 说来（显现的）之时来是去（隐微的），已来的是已显现的；显现的就是隐微的，故已来者更不来，已去者更不去……。

真如与十八界只是一个

一切诸法相，与真空绝对无二无别，只是一个。正如佛陀所说：“如菩提相，诸色亦尔，同彼真如（真空本性），无有退还而不遍至；受、想、行、识，亦复如是，如彼真如，无不遍至。舍利子，如菩提相，同彼真如，四大之性，亦复如是，如彼真如，无有退还，而不遍至。如菩提性，同彼真如，眼界、色界、及眼识界，乃至意界、法界及意识界，亦复如是。如菩提相，但假施设，一切诸法蕴、界、处等，但假施设，亦复如是”。

圣智现量与自心现量只是一个

如来者不来不去，可知般若强调如来是真空绝对的本性。众生是真空本性的业相，若无业（“S”线）时，太极图就成无极图了。众生无业时即是如来，在业相中知道“诸相非相”者，即见如来。如来是圣智现量，众生是自心现量，前者是一相无相，后者是循业相。若知圣智现量是无量可现，自心现量是“随众生心”的“应所知量”，能明白圣智现量和自心现量无二无别，就是“则见实相”。实相者，“无相不相，不相无相”；“于有非有，于无非无”；说有之时有是无，说无之时无是有；说棉花时，棉花循业（纺线、织布、裁剪、缝纫等业）成了衣帽鞋袜，说衣帽袜时，衣帽鞋袜本是棉花，棉花和衣帽鞋袜为不二的同体。故无相与无不相、有与无、绝对与相对本是不二的一体。明悟此理，才能理解如来四十年甫说实相之道。

有为无为只是一个

◎　说有为时，有为是无为；说无为时，无为是有为。“非离有为得无为，非离无为得有为，有为如实，即名无为。何以故？有为中无有为（‘于有非有’，‘无有定法如来可说’），无为中无无为（‘于无非无’，‘说是一法即不中’，是××即非××）”。何也？有为无为虚妄名相也，原本只是一个真空绝对，因绝对无言思，无法交流表达，故以相对的言思“说不可说”，“以思无思之妙”，便以有为、无为方便随顺世人。圣者不受极性名相的羁绊，“不堕一切诸法名数”，“离诸法名数，是故说得无为者”。“智者通达一切有为法皆是无为”，“有为法无有定性，一切有为法，皆无性无起作”。因为，有为、无为不二，只是一个，故说有为法时，有为法是无为法；说无为法时，无为法是有为法。

◎　佛陀讲：“有为法如实相，即是无为，则更不复有所分别。若不分别有为无为法，即是无为法”，“断一切分别，是名通达无为”。直下无念想分别，即入无为之境。一切有为法皆是真空绝对无为法的幻影，幻影与真空绝对是波与水的关系。知波即是水，知水成了波，波水不二，只是一个，就是见“有为法如实相”，也就是“如来说一切法（有为法）皆是无相（无为法）”。有为法运动变化，生住异灭；无为法不运动不变化，无生住异灭。但有为法不异、即是无为法；无为法不异、即是有为法。有为法在无为法上运动变化、生住异灭；无为法通过有为法的运动变化、生住异灭来体现。

金与金器只是一个

◎　随举一金器，就是相对，如：金杯和非金杯，但金杯与非金杯同是一金，金体为屏幕，金杯与非金杯为金体上的影像，金器的相对与金体的绝对只是一个！说金体时金体是金器具，说金器具时金器具是金体。金器是太极，金体是无极，太极本无极也！见金器的相对（太极）就是金体的绝对（无极），就是非法（金杯）非非法（非金杯），见诸金器（诸相）就是金体（非相），则见如来。（你永远见不到金子，你只能见到金的形状。同理，你只

能见到相，相即性。）

◎　以器与金来说，只是一个金体，金耳环是金，金戒指是金……，各种金器堆在一起，只有金存……。现在见六根门头的“金器”，只对应为唯有一金，别无它有，就是有还是金！现在看，日月星辰、山河大地、宇宙众生都只是自己真空绝对的本性（金体）。

五逆、菩提只是一个

“世尊，菩提即五逆，五逆即菩提。何以故？菩提五逆无二相故。无觉无觉者，无见无见者，无知无知者，无分别无分别者，如是之相名为菩提（*名为只是一个*），见五逆相亦复如是。若言见有菩提而取证者，当知此辈即是增上慢人。”五逆者，现量也；菩提者，真空绝对之性也。一切二相的觉和觉者、见与见者等皆是二相的现量，无二相的现量就是真空绝对之本性。绝对和相对只是一个（“*菩提五逆无二相*”），“若言见有菩提（*真空绝对*）而取证者，则绝对的菩提便成相对的能取所取、能证所证的二相，在一无所有的真空绝对上强加上二相的能所对待，就是“增上慢人”！

变化与不变化只是一个

“一切都在变化”还变化吗？明白相对不异、即是绝对，绝对不异、即是相对，就会表达这个问题了，说“一切都在变化时，一切都在变化是一切都不变化；说一切都不变化时，一切都不变化是一切都在变化。”因为，变化与不变化，只是一个！

绝对与相对只是一个

◎　问：哪个手势是手？

答：哪个手势不是手？

任一手势不是手，但任一手势不离手，彻悟手与手势之理，就见任一手势皆是手，只有手，不著手势，手势与手只是一个，

才是到家。同理，能见闻觉知和所见闻觉知哪个是真空绝对之本性？初学者必须明白能所二相皆非，明彻后，哪个不是？何也？绝对与相对只是一个！

◎　有拄杖子，于有非有，故给你拄杖子；无拄杖子，于无非无，故夺你拄杖子。这正是“是××即非××”的表达，说有之时有表达的是非有，说无之时无是非无。禅师总不离真空绝对，以相对表达绝对，依绝对而起用为相对。

◎　只是一个（绝对），相对和绝对也只是一个，故只能同时同源的存在。

◎　只是一个本是绝对，但一思一想“只是一个”时，就成绝对和相对的对立了，故只能以相对和绝对的同时同源去把握。以相对入绝对，当明了唯此一心时，或相对等于绝对时，就只是一个如如之心，或只是一个圆融宝觉！

◎　相对与绝对只是一个，为究竟之说。

波、水只是一个

◎　真空绝对的本性喻为止水，六根门头见闻觉知的一切相喻为水波。止水本无见闻觉知，行住坐卧、起心动念、言谈举止、运作施为的一切水波，灭失于止水，止水即是水波，水波即是止水，故“一切诸相即是非相”。非相者，真空绝对本性也，止水波水，只是一水，相对诸相与真空绝对只是一性，无二无别。“十方诸佛及大菩萨，于其自住三摩地中（止水），见与见缘并诸想相（波水），本无所有。此见及缘，元是菩提妙明净体，云何有是非是”。

◎　水中有波无波，只是一个。同理，真空本性有相无相，只是一个。见六根门头任何相，只作“水波”看待，不影响水的“绝对”性（有波无波只是相对幻化相，不影响水的“绝对”存在），明白此理，就入不二。

见闻觉知与真空绝对的本性只是一个

◎　一切起自一无所有大觉的循业发现，非因缘，非自然，

非有非无，非一生二，二生三……。法、相、事、物直接生自无极本性，绝对本体，所生之物和真空绝对本为一体，无二无别……。佛号与真空绝对只是一个，本为一体，互不排斥，圆融不二。故见色、声、香、味、触、法和真空大觉一如无分，见根尘识空即见本性，故见闻觉知即是真空绝对本性。

◎ 说见闻觉知时，见闻觉知是非见闻觉知的真空本性；说真空本性时，真空本性就是见闻觉知。

◎ 有色声是见闻，无色声也是见闻。有感觉是觉，无感觉也是觉（觉了个无觉）。知也一样，无知亦是知，知个无知。真正的一相无相、真空绝对根本就没有知与不知的极性观念。

◎ 眼根有见，不管见什么，只是个有见，此见即是见性。耳根有闻，不管闻什么，只是个有闻，此闻即是闻性。舌、鼻、身三根都有觉，不管觉什么，只是个有觉，此觉即是尝性、嗅性、触性。意根有知，不管知什么，只是个有知，此知即是觉性。六根门头时时有见闻觉知，此有见、有闻、有觉、有知即是真空绝对本性之本身，它与真空绝对的本性无二无别，只是一个，透过此理此境，何为明心见性哉?!

◎ 七大中，“见大”与“识大”，就是代表见闻觉知即是如来藏性，故称之为“大”。见闻觉知不间断、不可须臾离，正表达的是真空本性如如不动，真实“存在”，以此“显见”证明“隐微”的真实性，只是一个的“唯此一真实”。从能见闻觉知和所见闻觉知中把握不可见闻觉知的真空绝对的真实不虚性，此是转正觉之要妙也！将见闻觉知列为七大，是因为能见闻觉知和所见闻觉知与不可见闻觉知的真空本性（如来藏妙真如性），只是一个故！

◎ 见物见心，心物一源，可见和不可见只是一个！

◎ 只见止水和波水的现量，谁见过水？但见止水和波水的现量就是“水”！可见的止水和波水等于不可见的“水”。推而广之，可见闻觉知的是现量，不可见闻觉知的是性空，性现量真空，性空真现量。可知，可见闻觉知的其实质就是不可见闻觉知的。因为，可见闻觉知的和不可见闻觉知的，只是一个，故可见闻觉

知的都可看作是，“是名××”。因为，可见闻觉知的现量根本就不排不可见闻觉知的真空本性（零），因其不排真空本性，故知现量即是真空本性（零）。于是，“是名××”表达的是，不可见闻觉知的和可见闻觉知的，只是一个。何也？可见闻觉知的现量不排不可见闻觉知的性空，见现量即是性空，故曰“是××，即非××，是名××”。因是××等于即非××，故可说为“是名××”。

◎　实无有法名为手和手势，是名为手（“无有定法名阿耨多罗三藐三菩提”）和手势（“实无有法”），一切手势（一切法）是现量，即非一切手势是性空（是手非手势）。非手势是现量，非非手势亦是现量，手是非手势非非手势（非法非非法）。但不能没有手，手是不断灭的，一切手势皆是手，不离手，故说一切手势，即非一切手势，是名一切手势。无有一个定的手势名为手（“无有定法名阿耨多罗三藐三菩提”），亦无有固定的手势来表达手（“亦无有定法如来可说”）。为什么？手是非手势非非手势，不可著任一手势的相（“不可取”），不可说某一手势是手。绝对的手，谁也没见过，只能见手势，不可见闻觉知的手，用可见闻觉知的手势来把握，不著一切手势而“见闻觉知”到不可见闻觉知的手。知一切手势本来只是手，别无它有，能通达无手势，只有手（“通达无我法”）的境界，就是修习“性自尔”、“唯此一心，只此觉性，本无一物”、“唯我独尊”所达到的程度（“一切贤圣皆以无为法而有差别”）。可见闻觉知的是现量，不可见闻觉知的是真空本性，不可见闻觉知的真空本性用可见闻觉知的现量来直下证悟到，故用能见闻觉知和所见闻觉知，皆可证悟本性。以能见闻觉知来说，能见闻觉知的见即是性，觉、闻、知亦复如是。时时能见、能闻、能觉、能知，直下就是真空本性的不间断性，故能见闻觉知即显真空本性。所见闻觉知的各种相（有相和无相），就是真空本性的现量，现量不排真空本性，故性现量真空，见现量即见真空本性。何以故？性空真现量（性空就是六根门头的现量）故。也可以说，现量灭处即真空本性，就“更不去”。

业相和真空本性只是一个

六根门头的一切相根本就不存在！那是通过六根“仪器”将真空本性所变现的业相。业相不排不拒真空本性，故见业相就见真空本性，何以故？业相和真空本性无二无别，只是一个！

来去不二，只是一个

“不来相（真空绝对本性）而来（喻六根门头的一切现量），不见相（妙真如心）而见（‘莫见乎隐，莫显乎微’）”。不来、不见的正是来的见的，二者只是一个。故“来已更不来，去已更不去”。显现的相正是“不来”的真空本性，本性成了现量，则更不来，因为只是一个。同理，真空妙性现成了现量喻为“去已”，只是一个，故再不去。也可以说，现量灭处即真空本性，就“更不去”。

现量和真空本性只是一个

◎ “但见诸法不过如相”。性二十五有真空，性空真二十五有。

◎ 凡明处皆心，凡见处皆性，就是性现量真空、性空真现量之故。现量和真空本性只是一个，故凡见凡明处的现量就是本心本性。何也？现量不排真空故，现量处即是真空本性故。

◎ 只是一个时，心、身、世界的现量就是空性的“大我”（真空绝对的本性），立体的真空本性之“大我”现出来心、身、世界的现量，现量不排真空本性，故空性和现量只是一个！

◎ 只是一个不只是对真空绝对的无极而言的，其实，太极所代表的宇宙万物的相对中，也只是一个，就是无极（真空本性）、太极（现量）的大阴大阳的一对，亦只是一个。何以故？因为绝对相对，体无别异；无极太极，本来不二；性空等于现量，现量等于性空，所以只是一个。

◎ 能见闻觉知和所见闻觉知都是真空本性的现量，性现量真空，性空真现量，故见现量见真空本性，因现量不排真空，现量与真空只是一个，就知见闻觉知即是性。

◎　关键是真空绝对的本性和其相对的现量只是一个。何也？现量起自真空本性的一无所有，故现量不排真空本性，即是真空本性，现量与真空本性无二无别。

◎　自己六根的见闻觉知，只能是自己真空本性的现量，就表明只是自己的本性。自己的能所的现量正是自己真空本性的证明和显现。从现量见到本性的真实不虚，就在于现量起自真空本性，真空本性能生万法，万法的现量不排真空本性，就表明即是真空本性，故曰：性现量真空，性空真现量。现量和真空无二无别，只是一个，佛陀称为“性自尔”、圆觉、大觉等！

◎　一切现量就是五蕴万法，现量即是真空本性，故见一切现量和真空本性只是一个！例如：性念佛真空，性空真念佛，因只是一个，故曰弥陀念弥陀，只是一个空性的大我。

◎　何以知道性现量真空、性空真现量？宇宙万物皆在虚空中显现，“空生大觉中”，虚空也是大觉的现量，故可知一切现量皆起自真空本性，又不排真空本性，故“体用一源”。

◎　现量起自性空，性空全成了现量，所谓全妄（现量）皆真（性空），一真（性空）全妄（现量），真（性空）妄（现量）不二，亦只是一个。因为只是一个，故性空的一无所有成了现量，不影响性空分毫，性空照样不增不减，不生不灭，“无名无字”。但现量有名字之别时，就为“是名××”。因为，叫××现量时，××现量是非××现量（即非××），所以“是名××”。可见，一切现量之名，皆是“是名××”，因其性现量真空故。

◎　“心不住于身，身亦不住心”。何也？现量（身）和本性（心）不二（性现量真空，性空真现量），只是一个，谁住谁？

◎　“无思也，无为也，寂然不动”，便是性空，性空真现量（思也、为也）；“感而遂通天下之故”，便是现量，性现量真空（无思也，无为也）。可见，只是一个！入此顿超三空，成真空绝对也！

◎　七大中，地水火风空见是所见闻觉知，见大代表能见闻觉知，识大就是能见闻觉和所见闻觉知相对时的识别。实质上，

七大是能见闻觉知的根和所见闻觉知的尘，以及根、尘相对的识。用“大”之称，是因为根、尘、识的现量（相用）统归如来藏性，性现量（地、水、火、风、空、见、识）真空，性空真现量。现量与性空不二，故将地、水、火、风、空、见、识称之为“大”。叫“大”是相用归体之故，最后总结为“一切世间诸所有物（根、尘、识），皆即菩提妙明元心”。这就将能见闻觉知和所见闻觉知（见与见缘）以及分别的识心（并所想相），只归结为“菩提妙明元心”（“此见及缘，元是菩提妙净明体”）。也就得出唯此一心，只此觉性，本无一物（因为一切世间诸所有物只此妙明元心）。

另外，“此见（指能见闻觉知）及缘（指所见闻觉知），元是菩提妙净明体（真空绝对之本性）。”所以，能见闻觉知和所见闻觉知的相对，直下就是真空本性的绝对。因真空本性一无所有，故能见闻觉知和所见闻觉知的现量不排真空绝对本体，反而正显真空绝对本体，正是真空绝对本体。明白此理，见闻觉知直下是真空本性，这就是“此实见见”，所谓“体用一源，显微无间”，“莫见乎隐，莫显乎微”，此之谓见到真见。

其实，真空绝对是不可见闻觉知（“彼见真精，性非眚者，故不名见”）的，但可用相对的能见闻觉知和所见闻觉知（此见及缘）直下见“菩提妙净明体”，明白性现量真空，性空真现量，“此见及缘”的现量即是真空绝对本体（妙净明体），故曰“此实见见”，以见闻觉知明“见”真见。这时就不是相对著现量的凡俗二相之见了，故曰：“云何复名觉闻知见?!”如若著在现量上的见相著相，那就是“见与见缘，似现前境，元我觉明见所缘眚（相对中的能见所见是见病）”。真空绝对（元我本觉）是一相，因不了一相的无明现成能见所见的见病（眚）。到此，要认识不可见闻觉知的真空绝对的性空和可见闻觉知的相对现量，只是一个，现量妄现，本来不有，循业发现，故一切现量并不排不碍真空本性，绝对与相对不二，正好利用相对现量“见”到不可见的真空本性（在眼根上称为见性），完成明心见性之大业，所谓“见见”。

根、尘、识、空和大觉只是一个

一念从空而有，一声从空而生，一触从空而感，一味从空而发，一色从空而现，一嗅从空而闻。一切有皆从一无所有而现，不自生，不他生，不自他生，非无因缘而生。一切生在虚空中（芽发在虚空中，孩子怀在胞胎空处……），虚空生在大觉中，大觉是真空绝对，故万物万法皆从真空而有，有是真空的有，有不排真空，故有即是真空，所谓五蕴即是空。明白此理，不必作意思维，直下根、尘、识、空皆生在真空大觉中，入此观照，疾见根、尘、识、空和真空大觉原本只是一个！

“只是一个”的要妙

“色即是空，空即是色”，故向前向后看，看什么？所见着有色无色也。色即是空，从色见到真空本性，知真空本性就是眼根所见的有色无色，真空本性和有色无色原本只是一个。同理，真空本性和有念无念原本只是一个，真空本性和有声无声原本只是一个，真空本性与有相无相原本只是一个。只是一个，就是唯此一心，只此觉性，灵光独耀，迥脱根尘（根、尘亦是灵光）。非法非非法，非色非空，但色空皆是灵光，只有灵光（此心此性），这就是“只是一个”的要妙处！

如来随顺觉性

◎ “佛言：‘无生者即涅槃也。’恒河上言：‘诸法岂不同涅槃？’（诸法亦是涅槃意）佛言：‘如是！如是！’”可见，无生是涅槃，生灭的诸法诸相诸事诸物亦是涅槃，生灭的诸法等于不生不灭的涅槃，生死涅槃只是一个不断灭的如如之心。入此不可思不可议的如如之境，就是“如来随顺觉性”。“无生”者，真空立体之屏幕也；诸法者，乃“屏幕”之“影像”耳，屏幕、影像不二，则诸法和无生本自一体无分，不可舍离，互不排斥，只是一个圆融宝觉（觉性）。如来随顺觉性，就是“叩其两端而竭焉”的不断灭的“空空如也”！

“不住一切相（‘屏幕’、‘影像’；涅槃、生死；棉花、衣帽鞋袜；金、金器具；水、波；手、手势；零、数；因缘、自性；空、不空；‘于有非有，于无非无’），大觉悉圆满（不断灭的绝对真空本性，如来藏非空非不空）。”此为如来随顺觉性（也可表达为：“离一切相，即一切法”）。

◎ 其实，人在打妄念时，真空绝对的本性就是你当下的妄念，所谓性妄念的现量真空。当妄念起时，此妄念的现量根本不排不拒真空本性，故可知真空绝对本性全成了妄念的连续之生灭现量，所谓性空真现量（妄念）。妄念的现量和性空的绝对打成一片时，也就是只是一个时，这就是“居一切时不起妄念；于诸妄心，亦不息灭；住妄想境，不加了知；于无了知，不辨真实。彼诸众生闻是法门，信解受持，不生惊畏，是则名为随顺觉性。善男子，汝等当知，如是众生，已曾供养百千万亿恒河沙诸佛及大菩萨，植众德本，佛说是人，名为成就一切种智。”因为，“妄念”、“妄心”、“妄想”、“了知”等是现量，直下性现量真空，全成真空绝对本性的妙用相。真空妙有，妙有真空，只是一个，所以就无“妄念”、“妄心”、“妄想”、“了知”了。

只是一个本性如如，所谓“能善分别诸法相，于第一义而不动”。现量与真空本性原本只是一个，只因吾人的心识打成两截，现在要回归本来，太极本无极，一切入如来随顺觉性，就是唯依最上乘发菩提心，直至达到“善男子，一切障碍，即究竟觉。得念失念，无非解脱；成法破法，皆名涅槃；智慧愚痴，通为般若；菩萨外道所成就法，同是菩提；无明真如，无异境界；诸戒定慧及淫怒痴，俱是梵行；众生国土，同一法性；地狱天宫，皆为净土；有性无性，齐成佛道；一切烦恼，毕竟解脱。法界海慧，照了诸相，犹如虚空”。直下一切现量（“诸相”）皆是真空本性（“犹如虚空”）。

◎ “若于一切法中无所见者，是名见佛。何以故？如来不可以法说，不可以非法说，亦不可以法见”，因为，“法尚应舍，何况非法”。舍一切法，舍无可舍时，就是一切法不可得，则无名

无相，无言无思，无有极性对待的戏论，到此就见“如来”。当达到“法法何曾法”的一无所有，就正是法法的一切都有，所谓“当知一切法皆是如来，当得一切法如，当得一切法实相，当得一切法非虚妄相，当知一切法是如来法，当知一切法是如来行处，当知一切法是不可思议行处”。不可思议时，就是般若波罗蜜，般若波罗蜜无相，故可知一切法的有正等于般若波罗蜜的毕竟空、无所有。所谓空空者六十二见也，六十二见者诸佛解脱也，诸佛解脱者众生心行也。可见，有与无不二，分别与不分别不二，法与非法不二，思议与不可思议不二，可见的与不可见的不二，来者与去者不二，无门与有门不二，证与不证不二，这就是如来随顺觉性，所谓唯此一心，只此觉性，本无一物，唯“我”独尊！

零与数只是一个

零（“是名××”皆是不可见闻觉知的可见闻觉知。）谁见过？凡所见数，不是正数（法）就是负数（非法），但说一数就有非数（负数）同时存在。故说正数时，即非正数（负数），“是名正数”。因为只是一个，要保持只是一个时，必然说正数时正数是负数。一切相对之数，皆是绝对零的表达，也是零本身，故零与数只是一个。

只是一个，说不可说

因为只是一个，无二无别，究竟一相，故一相无因！无因则绝对，绝对哪有名字，绝对连动念都不能动，因“心本无生因境有”，只是一个，无心无境，怎么起心动念呢?!只是为了交流，劳他世尊从三昧（只是一个）起，说不可说，从法身现出化身，真空而妙有，悲悯众生，开示悟入佛之知见，为教化交流故！

大圆镜与宇宙万物只是一个

大圆镜有几个？只有一镜而已！一镜便是一相，一相现多相，犹一镜现无数镜像也！无数镜像归一镜，亦是多相归一相，所谓无相，此之谓万法归一者也！一镜归哪里？一镜显现成了万像，

所谓一归万法者也！一与万法，万法与一，只是一个！只是一个便无所归。

说镜子时镜子是镜像，说镜像时镜像是镜子。说手势时手势是手，说手时手是手势。镜子与镜像只是一个，手与手势亦只是一个！谁都没见过镜子和手，镜子和手不可见，镜像和手势可见，可见的和不可见的亦只是一个，故说可见的时，可见的是不可见的，说不可见的时不可见的就是可见的！

明白此理，见镜像见镜子，直下见日月星辰、山河大地、虚空色相就是大圆镜本身！只是把平面镜变成了立体镜而已！

能见闻觉知和所见闻觉知皆是一个

◎ “一切实相”，“一切觉故”，故能见闻觉知和所见闻觉知皆是一个，“太极本无极”也！

◎ 能见闻觉知和所见闻觉知都是不会间断的，比如：眼根能时时见明暗色空，这种能见不断灭，须臾不可离；眼根能见的同时，就见到明暗色空的所见。所见也是不间断的，只是所见的相状有差异。就是有差异的相与相之间都没有间断过，天衣无缝的空有相连。能见闻觉知和所见闻觉知的不间断，不可须臾离，正反映的是吾人的真空本性不间断，不可须臾离。所以，从能见闻觉知和所见闻觉知的不间断性，就可知真空本性（〇）的周遍性、不间断性、不可离性。无极的一相和太极阴阳两半的能见闻觉知和所见闻觉知，实为一体，无二无别，只是被“S”线的虚妄阻碍了。

本性与见闻觉知本一

◎ “见即是性，无性不能见”；“识即是性”，“了即是性”。可见，见闻觉知即是性，无性不能见闻觉知。本性与见闻觉知本一。

◎ 此心如如不动，不可须臾离，体现在见、闻、觉、知时时不间断的“存在”上。

◎ 凡明处皆妙心，凡见处皆本性。

幻与非幻只是一个

◎　生灭的不增减不生灭的，色声香味触法的生灭，不影响真空本性如如不动。因其六尘在虚空中，虚空在真空本性中，真空本性一相无相，故六尘“无生无灭，无相无为”，“妄本不生”，只是二相的幻化相才有六根门头幻妄相的出现，故根、尘、识、空仍是真空本性本身，唯此一真实，无二亦无三，或曰，真实和幻化相只是一个！

◎　一切有的东西都没有，只是幻有之人有，实则幻本无生，幻化“见”幻化，以幻为实，其实本无所有，本来无一物。六根是幻化，就见幻化的六尘，幻化的根尘相对就产生六识的幻妄。幻化不影响真空本性，犹如水月的盈亏不增减水体，故幻本无生，妄本不有。知此，就可入佛之知见，所谓幻与非幻，只是一个 ，唯有一真实，无二亦无三。

有无只是一个

◎　一切相皆现在真如体上，绝对真如现成相对的相，但体性只一个不变，故说有之时有是无，说无之时无是有，因为有无只是一个！

◎　说有之时用有破兔角的无，说无之时用无破虚空的有。用兔角的无破虚空的有，用虚空的有破兔角的无。有无相因，生中道义。中道者，真空绝对也！有等于无，无等于有，有无只是一个，就入真空绝对本性，亦名如如、实相，所谓“无相不相，不相无相”者也。

◎ 非有（无）如虚空，非无（有）如兔角，无如虚空，有如兔角，可见有无只是吾人意根上虚妄的极性观念，此类虚妄的极性观念根本不影响真空绝对本性分毫，因为本性一无所有故。

◎　有是无（真空本性）的有，无是有的无。因无不可见，但因有是无的有，故见有就见无。无者，如零也！有者，如数也！

◎　凡所说有皆是相是点，是相是点就不能周遍而无相。有皆起自一无所有的真空绝对，故凡有皆显一无所有的本性，从而

见有相便见一相的无相；见有限的点，即见周遍的全体。犹如见任一水泡的点，就知水的全体在；见任一水波的相，皆因全体的水而有，见波之时因有水故。

真空绝对圆融一切相对

◎　一无所有的真空绝对，就是相对的色、受、想、行、识，这二者不异、即是，就入不生不灭，不垢不净，不增不减的只是一个！真空绝对是圆融了一切相对，包括绝对与相对的大相对。

◎　绝对是非有非无，非法非非法，非因缘非自然，是对相对极性圆融的结果，也是“叩其两端而竭焉”的“空空如也”。绝对是等号法门的结果，一切极性对待双方的圆融，就是绝对的真空的一无所有。“于有非有，于无非无”；说有之时有是无，说无之时无是有；说某某时某某是非某某，说非某某时非某某是某某，达到圆融一相的无相对，便是心行处灭，言语道断。动念即错，言说即乖，故曰不可思议。直下不思议就是究竟体证之时，圆融二极就是入佛之知见。手势与手圆融，镜与像圆融，水与波圆融，棉花与衣帽鞋袜圆融，无极与太极圆融，小我与大我圆融，金与金器圆融。圆融后即非因缘的“循业发现”，又非有本来“自然存在”的思维意识（一无所有、自然、寂然不动……都是意识的产物）。

◎　因圆融故，说有不有，说无不无；说慧之时慧在定，说定之时定在慧；说无常时无常是常（无常者即佛性也），说常时常是一切无常变化（有常者，即一切善恶之法分别心也！）。

◎　“于有非有，于无非无。”因为圆融，便成绝对的一相。

等号法门

◎　随举一相（法、事、物），便是有、无的相对同时显现，但因有相、无相皆是真空绝对（无极）立体屏幕上的影像，因任何法、相、事、物皆不排真空绝对，直下就是真空绝对本身，故在六根门头就明心见性。不即不离，离即离非（非法非非法），是即

非即，等号法门，无极＝太极！

◎　见空见色的是我，色＝空，空＝色，我不能同时见色是空，见空是色，知妄我不能色＝空，空＝色，只有真我才无色无空，亦归色＝空，空＝色，等号法门就要“活物、活物”。

◎　不可思议是静态(用无极表示),思议是动态(用太极表示)。无极而太极，从无思议到思议；太极本无极，从思议到不思议。思议、不思议其真空本性只是一个，思议不增减真空本性，不思议直下就是真空本性，故思议等于不思议，不思议等于思议。

定慧不二，只是一个

◎　用二种方便入真空绝对，也是两种入禅之法，姑名之静禅与动禅。静禅直下以如来说的“不思议”法进入所谓定门者也。动禅以性现量真空，性空真现量进入，说现量时是真空本性，说真空本性时是现量，真空本性与现量只是一个，所谓慧门者也。定门慧门，究其实质皆入不二门，故名定慧等持。说静之时静是动，说动之时动是静，因为动静只是一个，故性相一如、体用不二，无内无外，无动无静，圆融而绝对，绝对而圆融。

◎　“定慧一体不二，定是慧体，慧是定用。即慧之时慧在定，即定之时定在慧。”性慧真定，性定真慧。定多慧少，增长无明；慧多定少，增长邪见；定慧等者［即心（体本定）名慧，即佛（慧）乃定，定慧等持］，明见佛性。”

◎　说定之时定在慧（不定），说慧之时慧在定，定慧不二，无二之性是“活物”。

手与手势只是一个

◎　念佛之念是“手势”，无念之念是“手”，见“手势”是“手”，手是手势。则知有念无念只是同一觉性，唯觉性独存，别无它有。根根相同（有色之色是“手势”，无色之色是“手”，见“手势”见“手”，手是手势。则知有色无色只是同一见性，唯见性独存，别无它有。有声之声是“手势”，无声之声是“手”，见

“手势”是“手”，手是手势。则知有声无声只是同一闻性，唯闻性独存，别无它有。有嗅之嗅是“手势”，无嗅之嗅是“手”，见“手势”是手，手是手势。则知有嗅无嗅只是同一嗅性，唯嗅性独存，别无它有。有味之味是“手势”，无味之味是“手”，见“手势”是“手”，手是手势。则知有味无味只是同一尝性，唯尝性独存，别无它有。有触之触是“手势”，无触之触是“手”，见“手势”是“手”，手是手势。则知有触无触只是同一触性，唯触性独存，别无它有），便归唯此一心，本无一物，自然明悟心性，不被六根门头的相所迷惑。世人都迷在六根、六尘、六识的有相中不得解脱。通过手与手势的关系，明彻根尘识的相只是各种“手势”而已，见手势见手（六根之性），就是见相见性；知道手势和手只是一个，便入如如之心的佛之知见。

◎　有手势处便是手，是手必显成为手势，见手势就见手，不可见的“手”就是可见的“手势”。“莫见（‘手势’）乎隐（‘手’），莫显（‘手势’）乎微（‘手’）”。以此对应，在六根门头转正觉，必明心见性。见色空（手势）就见见性，听音声（手势）就闻闻性，嗅香臭（手势）就见嗅性，尝苦辣（手势）就见尝性，觉滑涩（手势）就见触性，知念想（手势）就见觉性。

◎　五蕴者，手势也；空者，手也。手势与手只是一个，故五蕴与空只是一个，所以五蕴皆空，本来不生不灭，不垢不净，不增不减。了此，便入行深般若波罗蜜的境界。如对手和手势一样清楚，便大彻大悟。菩提萨埵依“手与手势”只是一个，心无挂碍，无有恐怖，远离著相的颠倒梦想，究竟涅槃。三世诸佛依“手”和“手势”只是一个而无一个时，则得阿耨多罗三藐三菩提，以无所得故。故知手与手势只是一个时，必到彼岸。

◎　“文殊师利言：世尊！佛境界者，非眼境界、非色境界、非耳境界、非声境界、非鼻境界、非香境界、非舌境界、非味境界、非身境界、非触境界、非意境界、非法境界，无如是等差别境界，是乃名为诸佛境界。世尊，善男子、善女人，有欲入於佛境界者，以无所入而为方便乃能悟入。

尔时，文殊师利菩萨白佛言：世尊，如来於何等境界而得菩提？佛言：童子，我於空境界得菩提，诸见平等故；无相境界得菩提，诸相平等故；无愿境界得菩提，三界平等故；无作境界得菩提，诸行平等故。童子，我於无生、无起、无为境界得菩提，一切有为平等故。

时，文殊师利菩萨复白佛言：世尊，无为者是何境界？佛言：童子，无为者非思量境界。文殊师利菩萨言：世尊，非思量境界者是佛境界。何以故？非思量境界中无有文字，无文字故；无所辩说，无所辩说故；绝诸言论，绝诸言论者，是佛境界也。

尔时，世尊问文殊师利菩萨言：童子，诸佛境界当於何求？文殊师利菩萨言：世尊，诸佛境界当於一切众生烦恼中求。所以者何？若正了知众生烦恼，即是诸佛境界故。此正了知众生烦恼是佛境界，非是一切声闻辟支佛所行之处。

尔时，世尊复语文殊师利菩萨言：童子，若佛境界即於一切众生烦恼中求，诸佛境界有去来乎？文殊师利言：不也世尊，诸佛境界无来无去。佛言：童子，若诸佛境界无来无去者，云何而言若正了知众生烦恼即是诸佛境界耶？文殊师利菩萨言：世尊，如诸佛境界无来无去，诸烦恼自性亦复如是无来无去。

佛言：童子，何者是诸烦恼自性？文殊师利菩萨言：世尊，佛境界自性，即是诸烦恼自性。世尊，若佛境界自性异诸烦恼自性者，如来则非平等正觉。以不异故，於一切法平等正觉，说名如来。”

“诸烦恼自性者”手势也，佛境界自性者手也，手与手势只是一个，故曰“佛境界自性即是诸烦恼自性。世尊，若佛境界自性异诸烦恼自性者，如来则非平等正觉。以不异故，於一切法平等正觉说名如来”。以手与手势的关系，可方便悟入法界无差别相的佛境界。达到“只是一个”的境界，就明白佛境界是“唯我独尊”的无所入境界，非思量境界，真空绝对的境界，无来无去的境界。

◎ “诸法（手势）如（手）即是如来”，能像知手势就是手一样明彻的认识诸法相就是吾人的真空本性，此即是如来的境界。“诸法皆是如来本性”（《诸法本无经》），“离是诸法，无有如来。

是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别。善男子，是如唯一（只是一个），无二无三，离诸数，无所有（真空绝对，本来无一物）”。(《小品般若经》) 诸法者，手势也；如者，手也！“是诸法如，诸如来如”，乃手势（诸法）与手（如来）只是一个（如），故“如”是唯一的绝对的。只是一只手（喻“是如唯一”）时，再不需要手势和手的名相了。每个人都知道自己有只手，并不了解手势与手的关系，因为对手彻悟，就不需要知手势与手的关系。如果吾人对宇宙万物（手势）和宇宙万物本体（手）了悟得像手一样清楚，就大彻大悟了。谁都没见过“手”，只能见手势。但离了无穷无尽的手势（“离是诸法”），就没有手了（“无有如来”），抽象的“手”就是各种手势，手势不离手（“诸法皆是如来本性”）。能明白手势和手的关系，就明彻于手非手（非手是手势）、于手势非手势（非手势是手），说手之时是手势，说手势之时是手；说宇宙万物时是宇宙本体，说宇宙本体时是宇宙万物。

根尘只是一个

◎　说根变化时是尘变化，说尘变化时是根变化。何也？根尘只是一个。

◎　不同眼镜见书上字大小不一样，就说明什么？

◎　久蹲见空华，根尘同时变化。眼根因血流不畅，同时显现空华。眼皮向上瞪着看书中字，字可重迭出现，目睛左右转动时，字行也在运动，直下可见根尘之相是同时变迁，心身与世界同时变化。人头晕时，见天地旋转，若人人时时头晕，就认为天地真的在旋转。从而可知，根本没有一极的独立存在，也无主客观的谁先谁后，主客是同时显现的幻化相。真如实相一相无内外主客，根本不存在主客内外的一切幻化相。幻化相是真如实相的“手势”，真如实相是幻化相的“手”，手与手势无二无别，只是一个。

大我小我只是一个

◎　正如佛陀所说，“一切无明烦恼等结（以衣帽鞋袜喻），

悉是佛性（以棉花喻）。”“众生（衣帽鞋袜）即是佛性（棉花），佛性（棉花）即是众生（衣帽鞋袜）。”衣帽鞋袜即是棉花，棉花成了衣帽鞋袜。体性本无有相，但一切相起自一无所有的真空绝对的体性，犹如衣帽鞋袜来自棉花，虽然成了衣帽鞋袜，但衣帽鞋袜的体性仍是棉花。所以，众生即是佛性，佛性即是众生。

大我（棉花）的“无”正是小我的“有”（衣帽鞋袜），小我的“有”（衣帽鞋袜）正是大我的“无”（棉花）。小我有见闻觉知（衣帽鞋袜），空性大我一无所有，本无见闻觉知（棉花），故小我的能见闻觉知和所见闻觉知，正是空性大我本身。故小我的见闻觉知，直显空性大我的存在，这就是“寄根发明”，“发本明耀”。空性的大我，通过小我的六根成为各根性，各根性体现在所见闻觉知的不同相和时时有不间断的能见闻觉知，这是不可离的真空本性（大我）。故小我所见的一切相，即空性大我，故性一切相真空，性空真一切相；说只有空性大我时，就是见闻觉知的小我（之心身世界），说小我的见闻觉知时就是空性的大我，空性大我和现量的小我只是一个，说大我时成小我，说小我时是大我，才显绝对之本来。

◎　一切皆还原到一无所有的真空本性，便是总持，便是如（“诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”），便是“空空如也”（先空掉根尘识的有，再空掉与有相对的空，所谓空空。空空了就还归本性，本性就称如），便是大觉、圆觉、如来藏、妙明真心、妙真如性，天命之性、道，故一切妙法直指，无不回归本来，所谓“无量义者，从一法生，其一法者，即无相也。如是无相，无相不相，不相无相，名为实相”。“无相”者，空性大我者也；“不相”（无不相意）者，小我的心身和世界也（主客内外的万法相）。能直下入空性的大我，就契入法身慧命，反观小我的心身世界只是大我所显现的镜像而已，镜像不离镜子，犹如手势不离手，大我＝小我，小我＝大我，只是一个，或称谓“如”者也。只是一个（“如”）的绝对时，连如也没有，还有什么大我与小我、手与手势、镜与镜像之说呢?!

◎　空性的大我（性空）和现量（心、身、世界）的小我只

是一个，也可以表达为：小我不异、即是大我（太极本无极）；相对不异、即是绝对，所谓性现量真空；绝对不异、即是相对，所谓性空真现量；“莫见乎隐，莫显乎微”，“体用一源，显微无间”，只是一个！

心、身、世界的小我和空性大我只是一个，相对与绝对只是一个，太极和无极只是一个，显现与隐微只是一个，体性与相用只是一个，现量与性空只是一个。叫真空绝对时，其属性必然是一无所有、周遍法界、不间断、不可须臾离，无处不在处处在。只是不可见闻觉知的绝对真空本性显现为可见闻觉知的相对现量时，相对的现量是同时出现。如：空性的大我是绝对的一相，显现成小我时，就成了心身和世界的二相的现量；又如周遍法界的身根之触性，展现为现量时，就形成了心身的能觉知之现量和世界的不能觉知之现量。能觉知之现量和不能觉知之现量相对，正是绝对大我的真空之本性。可见，触性也是周遍法界的。六根之性无一不是周遍法界的，只是现量的相界面阻隔而小我不圆通而已！比如说，把大腿断了放在山顶上，是腿还是山顶？对小我来说，腿未和身体分离时，就有觉知的现量，离体放在山顶上时，就有不觉知的现量，觉知和不觉知都是我们周遍触性所显的现量，只是吾人把离了心身的相称之为世界，把不觉知的现量称之为非我而已！

六根的根性是周遍法界、不可须臾离的绝对真空本性，根性的现量则同时展现为有相和无相两部分。如：眼根上有色无色，耳根上有声无声，意根上有念无念，舌根上有味无味，鼻根上有香无香，身根上有感觉无感觉。六根上的有相与无相之现量本不影响吾人的真空本性（六根之性），因为现量只是虚妄的循业发现，本不存在，只是小我的自心现量。所以，现量不影响真空本性，真空本性与现量的有无无关，与现量的醒睡无关，与现量（心身）的死活无关，与能见闻觉知和所见闻觉知无关。只是不可见闻觉知的性空显示为可见闻觉知的现量了。于是，通过可见闻觉知的现量就可“明见”不可

见闻觉知的性空，所谓性现量真空，性空真现量。

◎　不变的和变的是一个，运动和不运动的是一个，思与不思的是一个，自我与他人是一个，心、身、世界只是一个。只是一个，不是别的，就是“独立而不改”的“大我”。这个“小我”为“大我”的中心，“小我”的一切相用都是“大我”的真空绝对。

◎　无限的大我，一无所有，周遍法界，但因小我的心身有限，把真空无限的大我极化分割成无穷无数的小点。犹人从小格窗孔见虚空，虚空也被分割成界相的小点。其实虚空周遍全体。通过小我六根“仪器”的窗孔，将大我分割成心身世界的诸群点，但点即全体、全体是点，只是一个真空本性是如如不动的，只是小我循业现点而已！

万法与性空不二

真空绝对就是第一义，第一义中无言无思、无为无相、无生无灭，直下不思议就是第一义，就是真空本性。真空本性常空，无时无处不性空，一切万法万相皆是真空本性自身，故色受想行识不异、即是真空本性，真空本性不异、即是色受想行识。佛陀说：“若色与性空异，若受想行识与性空异，乃至阿耨多罗三藐三菩提与性空异，菩萨摩诃萨不能得一切种智。”“色即是性空，性空即是色，乃至阿耨多罗三藐三菩提，阿耨多罗三藐三菩提即是性空，性空即是阿耨多罗三藐三菩提。”一切万法起自真空本性，归于真空本性，亦不排真空本性，不坏真空本性，真空本性亦不排不坏万法相，真空本性与万法不二，只是一个。

相用和体性只是一个

◎　法界一相，一相必然无相，因有相不能一相。无相的一相必是真空绝对。故此，法界即是吾人和宇宙的体性，也就是真空本性，亦称之为法界性，因此有情无情，同圆种智。佛陀说：“彼法界性不可知不可见”。何也？可知可见的必是二相，分成内外，才有见闻觉知，一相无见闻觉知，法界性一相，故不可见闻觉知。法

界性是无性为性，性是无性，“非性非无性”。

法界性（真空本性）就是吾人的自性，自性独尊，无内无外，只是一个空性的“大我”。因只是一个“我”，故无我，无我才是“大我”，“大我”不见我，不知我。何也？眼不见眼，本性不知本性，自身不舍自身，法界一相，无性为性（“此法界无性”）。无性之法界必是真空之绝对！绝对当然无能知者。因法界是绝对，故佛陀说，法界“犹如虚空，离诸戏论，非离戏论（离与非离，就是相对），非取非舍，非性非无性，亦无处所”，这正说明法界性的真空绝对特征。

“此法界不可思不可议，无自性，无能了知”，“法界本无分别”，“法界不可分别”。为什么？思议是二相才有，一相无思无议。当人无思无议时，直下就进入了一相无相的绝对真空之性。此时无思无想，无思无想焉有“真空本性”之说？若有“真空本性”之说时，就已经在思在想。不可思不可议的境界，是无境界之境界，是无自性之自性，是无知之知。这种无境界之境界，无自性之自性，无知之知，正表达的是无思无议中的体性朗朗。此性真实不虚，不死寂，不断灭，不暗昧，却眼不见眼，体不见体，性不舍性，何也？“唯我独尊”，别无它有而所致。

只是一个空性的“大我”，周遍法界，圆满十方，唯此一心、只此觉性是为“大我”。只是一个无一个，“大我”无我，内外一体，主客圆融，无极空圈，自性之常寂灭光自照自体，犹夜明珠吐光，自照本体，故不可分别，“法界本无分别”。只是众生不了一相时，“于无分别而生分别”，便成无明之迷惑。

那么，法界、法界性，真空、真空本性，在哪里？就是吾人的心、身、世界，就是一切法、相、事、物，就是根、尘、识、空的一切相用。何也？只是一个故！故说体性时，体性是相用；说相用时，相用是体性。体相用一如，只是一个！

◎　只有真空绝对本性的“存在”，其它都是此性的妙用，体用一如。故先居此真空本性，俯视六根门头的相，只是本性的表达和本身，故性相本一，唯性独存。只有真空绝对本性时，本性

与幻化相、妙用本一。

◎　心在真空绝对的本性中念佛，佛号是妙用相，有念无念皆此真空本性，佛号的妙用相和真空本性无二无别，只是一个，故以念佛的相用见到本心本性。同时，心在无思无念中（无思无念时，正是真空本性）的见闻觉知皆是真空本性所显的妙用相（能见相和所见相）。真空本性如电，妙用相如用电器，见用电器运作施为，就知有电。同理，吾人所起的一切相（起心动念，言谈举止，行住坐卧，运作施为，见闻觉知）皆是真空本性的“电”所为，故见吾人的日用相用，就明心见性。本性本心就在当下，“阿弥陀佛离你不远”！

无情的法界性（体性）也从宇宙万物的运动变化相中见，有情无情同圆种智。不运动不变化的真空绝对体性，就从运动变化的相用得以“见”之！何也？体相用不二故，只是一个故，法界无差别故！

◎　有情运作施为的相用，乃吾人本性的体现，见相用时相用是体性（要“见”体性时，体性就是相用），相用是体性的表达和本身。对无情世界的运动变化之万象来说，万象乃法界本体的体现。见宇宙万物时宇宙万物是法界本体，是本体的表达和本身。总之，吾人内外运动变化的一切皆是不运动不变化真空本性的表达和本身，故见内外一切运动变化的相时，相用即是体性，要见不运动不变化的体性在哪里？就是运动变化的内外一切相用。何以故？原本只是一个，故说运动变化时，运动变化的正是不运动不变化的；说不运动不变化的时，不运动不变化的就是运动变化的。运动变化的等于不运动不变化的，不运动不变化的等于运动变化的。最后，入到内外不二，变与不变不二，动与不动不二，心、身、世界与空性大我不二，只是一个无二无别的真空本性独存，就是究竟，就是明心见性！

初学者先以相对的相用入手，待到修习熟练后，再直接从“只是一个”的绝对入。根器不同，入手不同，以相用入手者基础扎实，功力深厚；以体性入手者，捷疾便利，属直指之法。

◎　真空本性一无所有，本无一物，但通过六根的“仪器”便显现出六根门头的各种相。所以就知，六根门头的一切相，皆是真空本性被业信息结构所转变的循业相，见六根门头的任一相，即“见”真空本性，皆是真空本性存在的见证，皆是指示真空绝对本性（全体）真实存在的证据（点），从而就知点即全体、全体是点的道理。

不同众生的六根“仪器”不同（业不同），所以，通过六根的“仪器”所转变出的相不一样。如，真空本性通过人的六根业信息结构（“仪器”）所产生的水，鬼却看上去是火，这是真空本性通过鬼的六根业信息结构（“仪器”）所产生的现象。可见，不同众生依各自的业信息结构不同，在六根门头产生的相不一样，但一切众生的真空本性都一样，从而也知“凡所有相，皆是虚妄”。虚妄相虽不实，但却显现真空本性是真实不虚的，永恒“存在”的。智者通过虚妄相就见真空本性，犹如见电灯泡发光就知有电，通过灯泡发光的相用，而见到电（喻吾人的真空本性）的真实存在，从而就可见相见性，明心悟道。

◎　吾人的真空本性以电和白光为喻，电通过用电器便产生不同的功用，白光通过折射率不同的分光棱镜产生不同的彩色光。不同的用电器和分光棱镜喻不同的业信息结构（“仪器”），对有情来说就是不同业结的六根（“仪器”）。同是一电一白光，通过不同的用电器和分光棱镜，就有不同的相用产生。产生的相用虽不同，但皆是依同一电和白光而有。吾人的六根如同用电器和分光棱镜，将一无所有的真空本性，通过六根的“仪器”，产生六根门头不同的相用，所谓有色无色、有声无声、有念无念、有味无味、有香无香、有触无触。从这些六根门头的有相无相，就直下知真空本性如如不动，永恒存在。

一切六根门头的有相无相的相用，皆依此真空本性而有，若无真空本性，吾人六根门头的一切相用顿时消失，如死人有眼不见色，有耳不闻声，有大脑不能思维分别。从而就知吾人六根门头日用中的一切相用，直下就指示吾人的真空本性是最为根本的、最为真实

的唯一“存在”，所谓空性“大我”者也！从而可知，六根门头的一切相用，皆是虚妄幻化的循业相，根本不存在，所以如来说“妄本不生”。

但吾人不知道真空本性的“大我”才是真实的“我”，而六根组成的小我是虚假的我，六根所对的六尘境界（即六根门头的有相无相）皆是虚妄不实的幻影，所谓“诸根如幻，境界如梦”。吾人不知根、尘、识是梦幻泡影般的虚假相，是业信息结构（六根的“仪器”）作用于真空本性而变现的幻妄相，更不知道六根门头产生的一切相用皆是真空绝对本性真实“存在”的表达。但无量劫来吾人自然而然的起用真空本性，产生六根、六尘、六识的相用，却著在六根门头的相用上，不见真空本性，所谓“百姓日用而不知”，妄生罪业，六道轮回，痛苦万千。如何了脱生死？只要做到“百姓日用（六根门头的相用）而知”真空本性是唯一真实的“我”（空性“大我”）即可，所谓“知幻（六根门头的一切相用，以及根、尘、识、空）即离，不作方便（不需要更复杂的理论和修法），离幻即觉（只要知道六根门头的相用是虚假的，唯一真实存在的就是空性的“大我”，唯我独尊，大我无我，只此觉性遍满而已），亦无渐次（直下顿悟真空本性是唯一真实）。一切菩萨及末世众生依此修行，如是乃能永离诸幻（永不被根尘识空的幻相所迷惑，见一切相用皆是真空绝对的本体本性，体相用不二，妄相等于实相，实相等于妄相，实相妄相无差别相，只是一个）”。

◎ “回向无上真法界”，真法界就在眼前，诸根性就是真法界。见诸法皆如，只是一如，就见真法界。“二谛融通三昧印”，俗谛是相用，真谛是体，体相用一如，便二谛融通三昧印。

◎ 只是一个，就是大统一场。

第五部分
“如”、“性自尔”、无差别相

一切对待法本自不有

“诸如来及一切法无来无去，无生无灭”。何以故？“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”，“是如唯一，无二无三，离诸数无所有”。“如”是本来面目，本来是“空空如也”！人空法空，空也空，越三空就是本来面目的“如”。可见，“如”是真空（非空非有）绝对（“是如唯一”），“如”是一相无相，“如”是般若波罗蜜，“如”是一无所有，“如”是吾人的本性，“如”是无极本体。

一切法如，这正说明一切法起自真空绝对的无极（“如”），所谓“无极而太极”。虽说诸法，诸法却是对待的虚妄幻化相，本无所有，二相虚假而现，犹水月镜花，现而非有，生而无生，故现诸法相仍不增减无极本体，水波不生灭、垢净、增减水体，镜像亦尔，皆不影响镜体的存在，故“诸法如”，“太极本无极”也，万法万相仍是无极之体性也。无极体性无来无去，无生无灭，体性的“镜像”当然亦无来无去，无生无灭。从而便明彻只有真的一个——无极体性——吾人的真空本性。一切法相，只是吾人本性循业（“S”线）而显现的梦境空华而已！故只是一如绝对独存！“如”唯一独存时，则“如”本无，“如”也不有，故“离诸数无所有”。

一切法和如来皆如，无来无去，无生无灭，说明一切法及如来皆是幻化相，本无所有，了不可得。犹如钢琴依众缘现出音声，音声无所从来，去无所至，循因缘聚散而生灭，故无来无去！一切诸法，道理皆同，无来无去，对待而有，因缘生灭，本无真实，虚妄而现。何以故？因缘法皆是对待法，对待而有，无对则灭。对待虚假，犹波之峰与谷之对待，不增减、生灭水体，水本无来

无去，无生无灭，故水波代表的万法相亦无来无去，无生无灭。明白此理，就知只是一个如如不动的无极本性，随众生的业信息结构而现“应所知量”的虚妄幻化相。如：人见的水，鬼却见是火，水火相对不相容，到底是水还是火？非水非火，水火本自虚妄不有，循各自的业信息结构（“S”线）幻化而现。

庄子曰：“非彼无我，非我无所取”。太极对待的阴阳两半，除阳无阴，除阴无阳，可见阴阳只是对待而存在，本自虚妄，并不真实存在。一切万法皆对待而有，故一切法皆非实有，相对而现，现而非有，究竟如水月。水月不溢水，故知万法的太极本无极也，根、尘、识、空的万法相不增减无极本性，故一切法实空，实无有一切法，一切法无性一相，无来无去，无生无灭，只是一个——“如”！

如 义 语

“如义语者，实空不空（说实之时实是空与不空，说真实的“有”是空不空），空实不实（真空是实不实，说空之时空是实与不实）”。这就是说，说真实的“有”时真实是真空（空不空，非空非不空），说真空的无时真空是真实（实不实，非实非不实），“离于二相，不间不中，不中之法，离于三相（二边与中），不见处所”，究竟一相，一相无相，乃真空绝对也。真空绝对正是真正的相对（空与不空，实不实），“不见处所”，只是一个，才是“如义语”。

诸法平等皆是如

◎　万法归一，一归何处？一归万法，故知万法与一无二无别，只是一个，本无归处！说万法时万法是一，说一时一是万法，此为“如”、“如如”、“性自尔”。所以，佛陀说：“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”。

◎　当下不想不思时就是真空绝对的无量无边，一切都起自此境界中，所谓起自一无所有，不管念佛还是六根门头的一切相

用，皆依此就入佛之知见。所谓起→中→落，“只是一个”，真正做到理事、事事只是一个的大自在，妙用无穷而“只是一个”如如之心（“万境自如如，如如之心，才是真实”）。

◎ “诸法无生”,“诸法空相”,“诸法实相”，这是说“诸法”直下是真空本性，再不假方便，凡见闻觉知的诸法、诸相、诸事、诸物，只是吾人真空绝对一相的本性。何也？无真空绝对本性的“大圆镜”，就根本不存在诸法、诸相、诸事、诸物，你也无能见闻觉知和所见闻觉知。但能、所见闻觉知的法、相、事、物根本不影响真空本性的“存在”，非法非非法，非相非非相，非事非非事，非物非非物，只是一个“如”。“如”于任何极性对待的虚妄幻化所具有的“折腾”无关，所谓“旋岚偃岳而常静，江河竞注而不流，野马飘鼓而不动，日月历天而不周”。如如本性，寂然不动，无思无为、无生无灭、不增不减。“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”，入此“一如”，便自在解脱！

◎ “莫见乎隐，莫显乎微”，“体用一源，显微无间”，只是一个，“不生不灭，不垢不净，不增不减”，“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别。善男子，是如唯一，无二无三，离诸数无所有”。只有真空绝对的本性，见闻觉知的诸相诸法“皆是一如”，“是如惟一”，直入真空绝对的本性。

◎ 根不对尘，尘不现；意不思时，法不现。时时是一无所有的圆融时，近似无思……。六根不作用时就是不分别时，本性朗朗现前……。

所谓“离是诸法，无有如来，是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”。“诸法”是一切都有，“如来”是一无所有，“是诸法如，诸如来如，皆是一如”，就说一无所有等于一切都有，一切都有等于一无所有。一无所有和一切都有只是一个，“只是一如，无二无别”。到此，你怎么能不明心见性呢?!也就知道明心见性不难而易！

什么是祖师西来意（代表一无所有）？庭前柏树子（代表一切都有）。“只是一如”，故“隐”、“微”的正是“显”、“见”的，无二无别，还能不悟道吗?!

你是谁？你如，你所如，只是一如，只是一个空性的“大我”，“唯我独尊”就是“如来如”，直下“一如”就是你的“本性”。“本性”无性时，就是真正的“你”！你是谁？

只是一如便无事

本来无一物，何必动心思?!千思万虑不益契入真空绝对，直下无思无念，自然即是本来！了得心身本是空，有念无念也无妨，觉性如如无损益。般若智慧空性“你”，见闻觉知显妙义。毕竟空“我”玩五蕴，真实电影时时呈。大我不见小我看，“不见”“看”见无二观，只是一个“不见”见（说“不见”时“不见”是见，说见之时见是“不见”）。见与不见同一性，无差别相心内明！到此不需“尽诸动念”除妄想，毕竟空时思想息，只是一如便无事！

诸法一相，一相无相

“色空故无数无量无边，受想行识空故无数无量无边”，“佛说一切法空”，“诸法空即是不可尽，无有数，无量无边”，“空中数不可得，量不可得，边不可得”。数、量、边不可得时，“是法不可说，佛以方便力故分别说，所谓不可尽、无数、无量、无边、无著、空、无相、无作、无起、无生、无灭、无染、涅槃，佛种种因缘以方便力故说”。“诸法实相不可说，而佛以方便力故说”，“一切法亦不可说”。“一切法不可说，一切法不可说相即是空，是空不可说”。

“不可说义，无增无减”，不可说时，则不可思，不可思时，万法本寂，所谓“诸法从本来，常自寂灭相”。因思维忆想，才有言语，因思议而万法齐发，生灭不已，现运动变化相无息无止，乃至六道轮回无有止尽。所以，直下无言思的不可思议，就是不增不减的“如”相。一切法原本就是“如”相，凡夫因言思故不“如”。其实，从五蕴乃至涅槃等的一切凡圣法，无一不“如”。何以故？真空绝对的“如”与有言思无言思无关，“如”不生不灭，

不增不减。犹如水与有波无波无关，有波不增水性，无波不减水性。所以，佛陀讲："色如相，受想行识如相，乃至涅槃如相"，"一切法如相"，"是阿耨多罗三藐三菩提是如相"。只是一个，就是如相，"是诸法如，诸如来如，只是一如，无二无别"。所以，"常观是如法，不见有增有减"，到此境界，就自在无碍！我这肚里啥都有，但任你翻腾总是空，不增不减总是如。"佛知一切法如相，非不如相，不异相，得是如相故，佛名如来"。"色如相，乃至一切种智如相，一如无二无别"。"何等是诸法平等？所谓如"。如无如相，如不见如，如不可思议，如是真空绝对，如是吾人的真空本性。只是一如故，真空本性无性，如亦无如。

"如来于诸法生，知是不生，是故如来是实语者"。诸法生而无生，便知诸法一相，一相无相，故说"诸法本无"。"毕竟不生即是般若波罗蜜，般若波罗蜜即是毕竟不生"，因诸法毕竟不生故，说"诸法一性，所谓无性"。诸法无性，故说"诸法平等相"，"何等是诸法平等？所谓如。"可见，如是第一义，如是真空绝对，如是性空，如是性自尔，"有佛无佛，法性常住"，有佛、无佛如"如"不动。

二相的对待法皆是虚妄

因有你，才有你的一切诸法。你无你时，就无一切诸法，这就是因根有相。因你六根的存在，就有六根门头的六尘相，如来说，根、尘是一对交芦，根不能离尘，尘不能离根，犹如左不能离右，右不能离左。一切极性对待的事物，都是互为存在的前提，无先无后，无始无终，同时存在。所以，王阳明说，花不看时花不在。因根尘不能分离，根尘相对时，循业现相炽然存在。人们糊涂了一个根本的事实，这就是：因有你故才有一切诸法相。一切诸法相，皆是循业发现，并没有脱离主体的客观存在，如人见到水，鬼却见是火或脓血，鱼却见是空气，天人见是琉璃，到底是水火还是色空？根本是非水非火、非色非空。不同信息结构的六根，就发现不同的六尘相，所以极性世界的万事万物，都是循业发现，水火色空的相

本无，只是真空本性，随不同的业信息结构所现出来的幻化相。所以，如来说："凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来"。

人水、鬼火、鱼空气、天人琉璃的诸相，根本就不存在。犹如同一虚空，戴上不同的四副有色眼镜，就见虚空是不同颜色，实则虚空如如不动，只是循眼镜的色泽不同，展现出不同的色空相。若见人水、鬼火、鱼空气、天人琉璃的诸相，直下不分别，就是"诸相非相"。不分别时，六根门头的诸相就是非相，非相者，真空绝对之本性也。如何见真空本性？就是不思不议不分别时的见闻觉知即是，当人不动心识不分别时，就不著人水、鬼火、鱼空气、天人琉璃的诸相，直下这些相就是真空绝对本性本身。所以，见根尘识空的诸相，直下就是非相的真空本性。于是，你就明白，无我无你时，性本清净，本不生灭，法法何曾法？

明此道理，凡所有相，皆是真空本性本身，从而就得出，凡所有相皆是真实。进一步，就是"凡所有相皆是虚妄"等于"凡所有相皆是真实"，从而就入法界无差别相，虚妄真实皆是真空绝对本身。于是表达为：无实无虚，非虚非非虚，非实非非实；亦实亦虚，亦实亦非实，亦虚亦非虚；实等于虚，虚等于实，本无虚实，只是一个如如本性独尊独存。犹如有影像的水晶球，正是无影像的水晶球，水晶球与有影像无影像没关系，水晶球是如如不动，所谓"是诸法如（喻有影像的水晶球），诸如来如（喻无影像的水晶球），只是一如（只是一个水晶球，与有影像无影像无关），无二无别"。晓了此理，就知心、身、世界只是一如，任你折腾总是空，自然你就看破放下，只随顺一如。何也？这一如就是吾人的真空本性，也就是吾人的慧命，《中庸》之谓"天命之谓性"者也。认识到只是一如，大顺于如，直至唯我独尊，真正实现"一如"，就到如如不动之境，得首楞严大定，证萨婆若智，成就阿耨多罗三藐三菩提。

诸法如义

◎ "不思议佛法等无分别，皆乘一如，成最正觉"。"我所说法皆是一味、离味、解脱味、寂灭味"。"不见法界有分别

相及以一相”。“如来者，诸法如义”。

◎ “如来者，即诸法如义。”“一切法如即是如来，如来即是一切法如。”(《华严经》)

◎ 一切皆如，不生法相，生法相就陷入极性怪圈中，直下只见如，一切法如，诸如来如，皆是一如，无二无别。当你思维想不通时，想即是空（如）。犹见男女蜜娃娃相直下皆蜜，就不想男女蜜娃娃谈情说爱的虚妄戏论，一切皆入一如，诸法如义，为究竟。

只此本性如如

◎ 色受想行识都起自一无所有，落于一无所有，故一切“有”皆虚妄（无实），但一无所有中可产生一切都有（无虚）。从五蕴皆起自一无所有，落自一无所有来体悟一无所有的寂然不动，如如不动，就是我们的本性，一切有的亦是本性，只有一个性。

◎ 先证到一无所有的是本性，随着就明一切都有的亦是本性，然后得出只此本性是无性，无性之性如如就到位！

“性自尔”

◎ 一切法不生，就是非一切法；一切法不二，亦是非一切法。所以，不生即是不二，不二即是不生。当明白一切法不生不二时，就必是只有真的一个，别无它有！只有真的一个时，哪有真的一个之说？何以故？只有真的一个就是你的本性故！本性不见本性，本性不知本性，本性绝对不可见不可知，但本性充塞天地，圆满十方，无时无处不在。大我小我皆是本性，万法万相皆是本性的表达和显现，更是本性本身，故只有本性独存，所谓“性自尔”。

“性自尔”，诸佛出世不出世“性自尔”，你明白不明白“性自尔”。但诸佛不出世你不明白“性自尔”，当你明彻“性自尔”，就是佛出世！诸佛出世，吾人才能明白“一切诸法无所依，性常空故”，何以故？“性自尔”！

◎ “观一切法亦无法可得，是名菩萨摩诃萨般若波罗蜜。”既然无法可得，就不应住一切法，一住便有所得故，故“当住不

住法”。何以故？“诸佛无有住处”，一切种智也不住，“如诸佛住，於诸法中非住非不住”。诸佛住绝对一相，所谓无相。无相则无住，故“住”与“不住”皆非，何以故？佛是诸法，诸法是佛，诸法空相，空相是佛，佛是空相，自体不住自体，故诸佛没有住与不住。究其实质，无法可住，诸法不可得，“住”什么？诸法空相无所有不可得，还谈什么“不住”?!“非住非不住”，则显诸佛法身真空绝对，“唯我独尊”，性自尔！

◎　六根之性与根尘识空的变化相无关，与有相无相无关，与死活无关，故曰“性自尔”。

◎　性自尔，见性如鱼缸，明暗色空如鱼。见不断、相可断。

◎　空有皆在大觉中，大觉绝对，本无一物的真空体，此则“性自尔”。今见闻觉知的根、尘、识、空相，都是真空“性自尔”的表达、证明及本身。心契“性自尔”，见闻觉知的一切相即此“性自尔”，真到这一步，“性自尔”便成“大觉”，大觉只是一个，只是一个则“唯我独尊”，唯我独尊则一无所有，一无所有则一切都有，一切都有就是根尘识空，根尘识空则是此心此性的本无一物，本无一物就是真空绝对，真空绝对就是般若波罗蜜，般若波罗蜜本自无生，无生则是首楞严大定，首楞严大定就是“性自尔”，只此“性自尔”的“大觉”便是阿耨多罗三藐三菩提。

◎　不问正数和负数，便知所问必是零。极性两端而竭尽，才显自性本独尊。凡非此非彼的表达，皆显性自尔。否定显肯定，非法非非法的否定就是“性自尔”的肯定。

◎　性自尔，空也性自尔（喻无影像是水晶球），有也性自尔（喻万象竞呈也是水晶球），亦空亦有仍是性自尔（时空时有仍是水晶球），非空非有还是性自尔（不空不有还是水晶球）。想得通性自尔，想不通性自尔，想和不想性自尔，非想非非想还是性自尔。

①只要明此性自尔，　　智慧灵光灭暗痴。
　明明朗朗大觉海，　　哪有内外你出入？
②第一方便入大觉，　　大觉囊括时空界。

三世十方一浮沤，　　只此心月光遍彻。
③性自尔时非断常，　　十方世界普宣扬。
寂然不动无生灭，　　黑白前后方圆相。
④青山不动性自尔，　　根尘识空白云缠。
无云青山独尊显，　　有云青山无增减。

◎　性自尔等于不生不灭、不增不减，不生不灭、不增不减等于性自尔。不二则是性自尔，只是一个则是性自尔，唯我独尊是性自尔，宇宙万物无一不是性自尔。

◎　念佛性自尔犹水晶球上有影像，不念佛性自尔犹水晶球上无影像，非念非不念性自尔，亦念亦不念性自尔，只要知道性自尔，念与不念皆真念，真念便是性自尔。

◎　只是一个“性自尔”，哪有现前不现前之说？大通智胜佛十劫坐道场，佛法不现前，就是只是一个本性周遍，何谈现前不现前。唯我独尊无内外，给谁现前不现前。究竟一相无二别，哪有众生来得度，只我自心独自存，性自尔时本来心，本无现前自圆通。自圆通，度众生，度到涅槃，度不存。

◎　何谓“性自尔”？正就是你六根门头的一切相。

◎　在能见闻觉知的现量中，盯住六根“性自尔”，不间断，不可离，时时在，以此入三昧，是一方便。

“空性自尔”

“空性自尔，无有众生能使不尔”。空性乃指真空绝对的本性，真空绝对的本性，本来如是，不假造作，独立绝对，谁也影响不了它，所谓“无有众生能使不尔”。但它又摸不得、动不得，一摸一动就循摸、动之业而变，所谓“真空妙有”者也。虽循业变现出一切，所现的一切皆是虚妄不实，本不存在，所谓“妙有真空”者也。犹如水（喻真空）循风（摸、动）而起波（喻妙有），为“真空妙有”，但波还是水，为“妙有真空”，波不碍水性，万法不影响真空绝对之体性，所谓“空性自尔，无有众生能使不尔”。

一切万法本无所有，不生不灭，不增不减。何以故？一切诸法

皆是真空本性故；一切诸法皆起自真空本性故；一切诸法皆是真空本性的梦幻空华，刹那起于真空本性，又刹那灭于真空本性；故“一切诸法皆是虚假，随其灭处，是名为实（真空本性）”。所以，“本来无一物”，一切诸法根本不存在，一切诸法就是真空本性，只有真空本性。那真空本性是什么？还有真空本性吗？真空本性在哪里？

一切法根本就不存在

人水鬼火，皆不存在，性自尔；一切法不存在，性自尔；六根门头的一切相不存在，性自尔；太极的阴阳两半不存在，性自尔；“相与不相，空取空”，性自尔。只有性自尔，见闻觉知的一切全是循业幻现的假相。一切假相只是表达性自尔的存在方式，亦只是性自尔本身、本体、本性。只性自尔绝对独存，真空无相，平等一相。本无一法一相一事一物，只唯真空本性如如不动，循众生业，现出应所知量。若能明白一切相皆本无生，只是二相时才有的业妄相。学人透相见性，一切相皆是真空绝对之性，逢物直达，触相全性。由衣帽鞋袜全是棉花，待到只惟棉花时，即得一切种智！

但众生迷惑，不了自心现量，见相不能直下“转物”，总被相转，不知相是性的表达、证明及其本身，由此空过一生，不以悲夫！但愿后世学人，由二转法门捷登究竟，了脱生死，证无上菩提——只惟性自尔。

只唯“性自尔”，无思无为亦无虑

只惟真空本性周遍无际，此乃吾人的真空绝对的大我耳。大我无我，无我之我独尊独存，无思也无为也，本来空空如也，性自尔。但有言思皆乖违真空绝对的属性，故有可得非本性，不可得亦非本性，本性无得与不得，无非得非不得。本性只是本性，本性不知本性，本性不见本性，本性无性，本性一词只是引导你入真空绝对本来的随顺世谛说。只惟本性则无本性，惟此一心是无心，只此本性是无性，无心无性是真心真性。那个一无所有的正是一切都有的。今天，你迷惑的一切都有正是真空本性的一无

所有，二相的一切都有等于一相的一无所有，抓住这一点，你就能明心见性，得无上菩提也！

唯我独尊本无我，无虚无实见如来

因为“空取空”，这六根门头的相即是吾人的真空本性，如此就更能体悟见相见性，只此觉性的道理！等到只此觉性就无觉性之说了，不可言思了。若无见闻觉知的感受时的如如之心，便是非法非非法的非有非无之绝对，所谓只是一个无一个，唯我独尊本无我，无我周遍妙性寂，就是六根门头见闻觉知的现前相。手与手势不二时，无内无外，无感无受，无思无想，无住无念无境相，体悟体证这本来只是一如的如如心。

如如之心本圆满，说空说有扯闲谈，妄识干扰水起波，难以澄清我独尊，内外二相总烦人，你能突破心意识，睁眼闭眼只如是！

有像的水晶球正是无像的水晶球，无像的水晶球正是有像的水晶球，了此无虚无实见如来。

知性即无性，正见住实际
若悟同一性，无自性为性

本如虚空无所有，只是一个无一个。无所有即是真空性，无一个即是空性“我”。“心意与诸法，皆如于虚空，我今说少分，汝等次第听；虚空无高故，下亦不可得，诸法亦如是，其性无高下；虚空无有生，灭亦无所得，诸法亦如是，生灭不可得；空中无损减，复无增益性，诸法如虚空，平等无增减；空中无有暗，亦无于所染，心性亦如是，无暗亦无染；譬如日月光，虚空无爱染，心亦同虚空，无爱亦无染；譬如于虚空，鉾槊无伤损，菩萨观众苦，亦无忧惧心；如空雨甘露，虚空无爱悦，菩萨于名利，不生染爱心；毁誉空不动，苦乐心恒静，大地虽摇动，虚空性常住；菩萨于世法，远离分别心，如空火不烧，菩萨惑无染；虚空离生灭，法界无去来，众色现于空，诸法依心住；空无色非色，心性亦复然，虚空唯假名，心意识如见；如空无边故，智者德如

斯，犹空迹难成，菩提行无相；虚空无前际，五蕴性亦然，过现四大空，未来亦如是；如劫烧空界，难满诸有情，五欲流注心，难满亦如是；佛说大法句，离欲出世间，教法广无涯，如空无所得；了知真实法，不坏不住性，知性即无性，正见住实际；声性空无有，言说性亦然，法体本无言，无声亦无说；诸法如幻炎，梦影响皆空，寂静无比方，引导故为喻；法无相说相，能所相皆无，菩萨了真如，如空无所得；无著无所有，无觉无戏论，不度有情故，如性为菩萨；有情本涅槃，闻此不惊怖，被勇猛甲胄，名住菩提者；犹如于幻师，害多幻化众，实无有所害，所度生亦然；幻化及有情，诸佛法亦尔，若悟同一性，无自性为性；……如诸世间物，可说有穷尽，无物无所尽，是故说无尽；究竟灭尽法，尽法无所尽，无尽无不尽，是故说无尽；若人闻此法，名菩萨觉悟，则知如是人，速住菩提道。”

只是一个没一个

◎　你说“只是一个”，哪还念不念《楞严咒》？念！因为，你说这个问题时不是“只一个”，而是二个，所以要念。只是一个没一个，还有此问吗？

◎　“我证悟了。”有证有悟，肯定未悟，“心存一念悟，宁越昔时迷。”只是一个是证悟，只是一个连只是一个也没有，哪有证悟不证悟？有修有证，有得有失，有迷有悟，仍在二相（二个）中，未到只是一个。“只是一个”，那只是你意根上的一种现量，是识心的识解，不是“尽诸动念，思想心息”的大涅槃，亦不是“知见无见”，而是“知见立知”的无明表现。只是一个时，你是“只是一个”，眼不见眼，“唯我独尊”，哪有只是一个?!

◎　六根门头的一切相如镜像、水月一样不可得，就只有一个“镜子”。只有一个时，就无一个，连“只有一个”也没有的“那个”就是自己的真空体性。此性绝对，一相无相，故“自体不自知自体，本性不舍本性”。本性一相故，无思无证，无取无舍，无内无外，不生不灭。

本来只是一个真空本性
一切法根本就不存在

“无作无为无生无相无说，是名第一义，亦名性空，亦名诸佛道。是中不得众生乃至不得知者见者，不得色受想行识乃至不得八十随形好。何以故？菩萨摩诃萨，非为道法故求阿耨多罗三藐三菩提，为诸法实相性空故，求阿耨多罗三藐三菩提。是性空前际亦是性空，后际亦是性空，中际亦是性空，常性空无不性空时，菩萨摩诃萨行是性空般若波罗蜜，为众生种种著相欲拔出故，求道种智。”“一切诸法性空，亦无根本实事”，“是空性不常不断，何以故？是空性无住处，亦无所从来，亦无所从去”。

只有空性的“大我”，只有真空绝对的本性，此空性是诸佛及吾人的慧命法身，“须菩提，过去十方诸佛道，所谓性空；未来现在十方诸佛道亦性空。离性空世间无道无道果，要从亲近诸佛闻是诸法性空，行是法不失一切种智”。只是一个真空本性，别无它有，一切法只是真空绝对本性的“水月”、“镜华”，所以佛陀讲：“若色与性空异，若受想行识与性空异，乃至阿耨多罗三藐三菩提与性空异，菩萨摩诃萨不能得一切种智。须菩提，今色不异性空，乃至阿耨多罗三藐三菩提不异性空，以是故，菩萨摩诃萨知一切法性空，发意求阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是中无有法若实若常，但凡夫著色受想行识，凡夫取色相取受想行识相，有我心著内外法故，受后身色受想行识，以是因缘故，不得脱生老病死愁忧苦恼往来五道。以是事故，菩萨摩诃萨行性空波罗蜜，不坏色等诸法相若空若不空。何以故？色性空相不坏色，所谓是色是空是受想行识，乃至阿耨多罗三藐三菩提亦如是。譬如虚空不坏虚空，内虚空不坏外虚空，外虚空不坏内虚空。如是须菩提，色不坏色空相，色空相不坏色。何以故？是二法无有性能有所坏，所谓是空是非空，乃至阿耨多罗三藐三菩提亦如是。”

一切法相不排性空，即是性空，何以故？只是一个故！明此道理，“若不二不分别诸法”，则是不思议中的见闻觉知，无极中的太极，一相中的二相，绝对中的相对。入此境界，不二相不坏相，不

取不舍。何以故？本来只是一个真空本性，一切法根本就不存在，“是一切法皆以世谛故说，非第一义”。无小我则无一切法，入空性大我，只有一个真空本性！至此，只是一个，谁说一个？只是一个无一个！所以佛陀讲：“世谛故说名菩萨，说名色受想行识乃至一切种智，是菩提中无法可得若增若减，以诸法性空故，诸法性空尚不可得，何况得初地心乃至十地心、六波罗蜜、三十七助道法、空三昧无相无作三昧，乃至一切佛法，当有所得，无有是处”。了无所得，一无所有，这是吾人的真空本性，因其真空绝对，一相无相，才具足一切所有，一切诸法相，一切修法，一切道果！

无境就不生心，无心就不现境
自体不知自体，明珠吐光自照

只是一个空性的“大我”，这个“空性大我”就不是一个你头脑里的一个观念了。庄子讲：“既已为一矣，且得有言乎？既已谓之一矣，且得无言乎？一与言为二，二与一为三。”若真入到只有一个“空性的大我”时，就连“空性大我”的名字也不存在！只是一个的时候，就没一个。因为，只是一个（“大我”）时，就无思维和言说（“既已为一矣，且得有言乎？”），言思是二相对待时才有，没有内外主客时，无言无思。“心本无生因境有”，无境就不能生心，无心就不能生境，只有二相（心与境）才有言思。只是一个“空性大我”时，你不存在“空性大我”的观念和感受，当你感受到、并认为有个“空性大我”时，这已经在心境角立的二相对待中了，就有言思了（“且得无言乎？”）。有言思时就是二相，再加上“只有一个空性的大我”，这不就成三（“一与言为二，二与一为三”）了吗?!仰山禅师说：“思而知之，落第二头；不思而知，落第三道”。言思是二相的产物，不言思是相对言思而有不言思，故不言思是相对二相言思的前提而说的，故成“第三道”。

可见，第一道是无言无思（思＝无思，无思＝思），不可思，不可议。佛陀讲：“如是不思议名般若波罗蜜住处。般若波罗蜜处，一切法无相，一切法无作，般若波罗蜜即不思议。”“般若波罗蜜

界即不思议界，不思议界即无生无灭界，无生无灭界即不思议界”。“不可思议，无知无著，即佛所知”，“无知即不思议，不思议者是佛所知”。不思议则无心想，无心想者，就是一相的无知；一相的无知，就是佛所知。可见，佛知是无知，因为一相无外，故无所知；一相无内，故无能知，一相无能所，只是一个真空绝对的“心月孤圆”，“唯我独尊”，也就是“只是一个空性的大我”。只是一个，就眼不见眼，“自体不自知自体，本性不舍本性，自体亦不证，亦无思念”，只是如夜明珠吐光，自照自体。亦如灯自照，灯不知发光，也不见光，但却自光照体，通明不昧。

大我无我

空性大我无我无空性，何也？空性是我，大我是我，真是我时，哪有空性和大我?!叫空性大我时，那是相对小我有内外的观念而方便之称谓。真的只有空性大我时，哪有空性大我之说?!

一念无念，一心无心

念佛时，只是念佛，别无它念，一念就是无念、无思、无想，一心就是无心无分别，这时进行的运作施为就是体性的妙用相，亦即是体性本身。若用心识分别时进行的运作施为，乃是百姓日用而不知的造业过程，愚痴不见本性的习性，非是自性。

真见无见是见见

数轴上本无数，抽掉三维轴，哪有正负数？没有正负数是什么？只是一个零！只是一个零时，还有零吗？有零是思维，无零是“自己”（“性自尔”）。零是自己时，自己无自己。无自己时无所见，所见必在内外时。一无所有你周遍，你有所见名见相。无相无见是真见，真见无见是见见（才是真见性）。

自性即无性，无性即自性

“此宝光总持如法而说，如理受持。何以故？本性不生不灭故，非相非空（只是一个）故，无性即自性（空性大我）故，自

性即无性（只是一个空性的“大我”，只是一个无一个）故。善男子，此宝光总持如是，不应执著受持观察故，智慧决了，应如是住分别解说。善男子，此宝光总持观法自性义故。”

如等故色等，空等故色等
一法故无法，一相故无相

“诸法毕竟如水月”，水月处是水体。同理，一切法一切相皆是真空绝对本性的“水月”，一切法相皆是展现真空绝对本性“存在”的见证，是真空绝对本性本身，故一切法平等一如，无有高下。“善男子等，如金器、银器、玻璃器、水精器、铁器、金刚器、栴檀器、宝器、瓦器、木器，其中空界，器虽种种，其空无异。如是一法性，一如一实际，然诸众生，各种形相，各取生处，彼自体变百千亿种形色别异，谓地狱色、畜生色、饿鬼色、天色、人色、声闻色、缘觉色、菩萨色、佛色，以平等故色等如，如等故色等，空等故色等。”所以，诸色皆是真空绝对的表达，诸色如“水月”，不住于相，只是此心此性，本无一物，只是真空绝对的本性独尊，住无所住，得无生忍。

“天子，一切法寂以无生故，一切法寂不可取故，一切法寂无形相故，一切法尽无所有故，一切法无尽以无生故，一切法无生无所有故，一切法无灭无有坚实故，一切法无作无作者，一切法无作无有我故，一切法无我以无主故，一切法无主如虚空故，一切法无来以无体故，一切法无去以无际故，一切法无住无住处故，一切法无住无生灭故，一切法无为以无漏故。天子，一切法无与毕竟调伏故。”只有真空本性，别无它有，实则真空本性亦无。一法无法，一相无相，一无所有正是一切都有，一切都有正是一无所有，非有非无，不思议即是真空绝对本性，一切有无两边皆是真空绝对的表达。

“如无无有”，“如不有如”

“如如如说，如无无有（真如本性，真空绝对，故无‘无与

有’），无有于无（没个‘有’，因为有是依于‘无’着才说有；或‘无有’一对极性的‘有’，产生于非极性的‘无’）；如无有无（真空绝对无‘有与无’），有无于有（有个‘无’是因为依于‘有’着才说有个‘无’），如有无不在（有无都不是如），说不在说故（说是极性，如是非极性，用极性的说不能把握非极性的如，故说的是不可说的），不在于如（言说达不到如），如不有如（如连如也没有），不无如说（是名‘如说’）。”

一相无名，一相无因

既然太极的“衣帽鞋袜”起自无极的“棉花”，于是直下不须作意，见物物的太极（衣帽鞋袜）就是真空本性的无极（棉花）。何也？物物的太极本无极，所谓见衣帽鞋袜即见棉花者也！

另外，衣帽鞋袜虚妄，当体皆空，本无自性，其性本是棉花，故只有棉花（只是一个），别无它有，唯“棉花”独尊！只有“棉花”时，何谓“棉花”？还有棉花之名吗？一相无名，一相无因，一相无外（亦无内），谁安名称姓，即使有名姓给谁说?!入法界无差别相时，体悟那个如如之心！

法界无差别相，无境界则真实

◎　修习佛法，要入法界无差别相，一切法平等相，便成一相，一相无相，无相便究竟。何谓究竟？无相周遍绝待，唯我独尊，无所得故，哪有我名法名？我空、法空、空空，空无空相，只真空本性绝对独存，便是究竟。

佛陀说：“如是知我无我，一切法悉皆无我，知我是空，一切法悉皆是空，我但有名，一切法亦唯有名，菩萨如是如理作意，于一切法平等相应，即是具足一切佛法，是为菩萨如理相应修习佛法。”“其无所得则为甚深，诸佛于我，皆无所得，我本清净，如我清净，一切法亦清净。以何因缘而名清净？谓彼诸法本来不生，无所起灭故名清净。复次，无暗无明无阿赖耶，真实胜义名为甚深。彼无眼灭，乃至亦无意灭，无有境界，是无境界，则是

真实。第一义谛名为甚深，亦无心意执著，胜义以难测难见不可觉故，于此诸类甚深法理，但以假名随顺世谛，于他有情分别显示，是为菩萨得入甚深佛法理趣，一切声闻缘觉难测”。

◎ “凡所有相皆是虚妄”，“当知一切法皆是如来，当得一切法如，当得一切法实相，当得一切法非虚妄相，当知一切法是如来法，当知一切法是如来行处（‘如来行处是无行处’），当知一切法是不可思议处（‘不思议即法界’，‘不思议即般若波罗蜜’）”。从一切法虚妄相过渡到一切法实相，非虚妄相；然后，从一切法虚妄等于一切法真实（实相），最后妄相等于实相，实相等于妄相，便入法界无差别相的究竟一相而圆满具足。

◎ 只有真空绝对的本性（六根之性）不变，如如不动，与有相无相无关。有相时此真空绝对本性不变，无相时此真空绝对本性亦不变，故唯真空绝对的本性独尊！其它一切根、尘、识、空的相，只是真空绝对的表达和本身。知此理，则可入法界无差别相。但亦可妙用无穷。全体是点，无为而无不为，“无量义者一法生，一法者无相。无相不相，不相无相，是为实相”，终归无差别相。

见一切法平等一性

无二就只是一个，只是一个就圆通无碍，圆通无碍则必真空绝对，一相无相。无相则无二，无二就平等，平等则诸法无差别。故佛陀讲：“见一切法与诸法界，互相周遍，平等一性。法界者亦名离欲界，离一切尘故；亦名不生界，无聚集故；不相违界，本无生故；无往界，无等故；无来界，无碍故；无住界，不生起故；如如界，三世平等故；无我界，本来清净故；无寿者界，由胜义故；无了别界，无所住故；无阿赖耶界，无染污故；无生起界，性决定故；如虚空界，性清净故；如涅槃界，无戏论故。如是名为入法界理趣。若菩萨入如是理趣，凡所演说一一语言，皆与法界理趣互相周遍，即知欲界法界无二无别。复次，欲性法界、瞋性法界无二；瞋性法界、痴性法界无二；痴性法界、烦恼性法界无二；烦恼性法界、欲界性法界无二；欲界性法界、色界性法界无二；色界性法界、无色界性法界无二；无色界性法界、空性法

界无二；空性法界、眼界性法界无二；眼界性法界、色性法界无二；色性法界、眼识界性法界无二；眼识界性法界，乃至意界性法界无二；意界性法界、意识界性法界无二；意识界性法界、蕴界性法界无二；蕴界性法界、地水火风界性法界无二；地水火风界性法界、空性法界无二，乃至八万四千法蕴行一切法法界无二，是为一切法法性界。若菩萨由平等智入如是法界，则能见一切法平等性理趣”。是真空必然绝对，是绝对必然真空，只有一无所有，“空空如也”，清净本然，才是平等不二。

只有真空绝对本性，就入法界无差别相

◎　只有真空绝对的本性，见闻觉知只是真空绝对本性的表达和证明。见闻觉知是相对的诸法，一切相对的诸法皆是真空绝对的显现，亦是真空绝对本身，故“一切诸法无生无灭，无相无为”，“诸法空相”，“诸相非相”，“不生法相”，“以无所得”，“住无所得”，终归只有真空绝对的本性，自然就入“法界无差别相”。

◎　佛号是觉性的表达，又是觉性本身，觉性在念佛，念佛是觉性的证明，觉性和佛号融为一体，说觉性时觉性是佛号，说佛号时佛号是觉性，到只有觉性（真空绝对本性）时，就是法界无差别相（破牢关）。

◎　觉性就是佛号，佛号就是觉性。觉性与佛号不二，才是真空绝对的本性。推而广之，不说六根性，只说真空绝对的本性。六根门头的一切相亦不说，只是真空本性的妙用，妙用和本性只是一个！自然就过渡到法界无差别相，只是一如！至此，无事可说，常伸两腿卧……。

◎　“法界众生无差别相。”法界是真空绝对的一相，众生是真空绝对本性上的现量。性现量（众生）真空（法界），性空（法界）真现量（众生），现量和真空只是一个。何以故？现量不排真空，即是真空，故曰：“法界众生无差别相”。

◎　大海中水泡还是海水，根、尘、识、空皆是真空绝对本性中的相，相不排真空本性，与真空本性同体同时同处，故见相即见真空本性，怎么不见本性呢?!有像处（根、尘、识、空）即镜

处，有相处即真空本性处，唯此一心，别无它有，本无一物，但有一物不影响一无所有，而是一无所有本身。故究竟处，只是此心此性，宇宙万物无二无别，故曰法界无差别相（一真法界）！

◎　相对不异、即是绝对，绝对不异、即是相对。从相对直下到绝对真空的一相，便是法界无差别相。①相对是绝对的表达，是绝对的证明；②相对就是绝对本身，只是一个，③故法界无差别相。

法界无差别相，就是空性大我

“心无心相（一相无相），不取虚空（空相亦空），诸行不行（一相无际，圆满十方；一相周遍，无处可行），不证寂灭（一相无证，一相绝对，绝对则真空，真空则寂灭），心无出入（一相无内外，哪有出入之说），性相平等（只是一个，说性之时性是相，说相之时相是性，性＝相，相＝性），诸法实际（‘诸法实空，无性一相，所谓无相’，‘所谓诸法毕竟空无所有’，只惟一相的无相，才是真空本性，才是真如实相），皆决定性（诸法如手势，实际如手，手势不异、即是手，故诸法不异、即是实际。‘不见一法，然非法界’，‘万法不离自性’，‘一切诸法更无所住，惟依实际而住’，所以，‘一切诸法悉是实际’）”。水月舀尽水亦涸，诸法际与实际无二无别故。“若能灭实际，即能灭我见所生际”，“贪欲际即是真际”，“瞋恚际即是真际”，“愚痴际即是真际”，“一切众生性即是涅槃性”。何以故？“一切诸法悉皆空寂”，“一切法即是无生性”，“一切法毕竟灭相”，“一切法无所有性”，“诸法从本来，常自寂灭相”。

因“一切法无所有，但有名字言说，诸法无此无彼，皆无所有。此彼无所有者即是如，若是如者则是真实，若是实者彼则是菩提”，故“诸法是菩提”，“一切法皆菩提相”，“一切诸法是如来境界”，“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”，“如如之心，才是真实”。所以说，只是一个真空本性，只有一个空性的“大我”，法界无差别相，简称为“只是一个”！

第六部分 转正觉的各类修法

六根门头的一切相皆是六根性存在的见证和本身

◎ 唯此一水分子，只此一润湿性，本无一物，但会结冰、成液、为汽，虽气液固三态不同，但只是一“水”。同理，唯此一心，只此觉性，本无一物，但显现为六根门头的一切相（色、声、香、味、触、法；地、水、火、风、空、见、识等各类相）。可见，六根门头的一切相皆是诸根性（真空本性）存在的见证和本身。

◎ 张家的孩子姓张，李家的孩子姓李，意根觉性的“孩子”还是觉性，眼根见性的“孩子”还是见性，耳根闻性的“孩子”还是闻性。念佛是觉性的“孩子”，当然有念无念皆是觉性；拳头、柏树子是见性的“孩子”，当然有色无色皆是见性。同理，有声无声是闻性之子，自然有声无声皆是闻性。

“天下有始，以为天下母。既得其母，以知其子；既知其子，复守其母，没身不殆”。“体用一源”，性相不二，只是一个！相是性之子，性是相之母。哪一根上的相，皆是那一根根性的表达、证明，亦是那一根根性之本身。六根之根性是一性，故六根门头的一切相，皆是真空本性的表达、证明及本身，了此道理，就得解脱知见。

◎ 只有真空绝对的本性，六根门头的一切法相，只是此性存在的见证！念一句佛号就证明觉性在，时时念佛，时时见真空绝对的本性，其它诸根亦如是！见相见性，好自在！（色、声、香、味、触、法都是真空本性的见证，入此就倍感“观自在”，真入“莫见乎隐，莫显乎微”。）

◎ 方便入法：六根门头的一切相，皆起自一无所有的真空绝对的本性。一句佛号从一无所有中起来，落入一无所有，以此念佛，念到无佛号（佛号即是觉性）无觉性（觉性即是佛号），只

是一个如如，唯此一心，本无一物。

◎　每一根上的相皆起自一无所有的根性中，皆是表达、证明根性存在的，亦是根性本身，若无各根门头的相，则六根性皆是一无所有的真空本性。

“不离见闻缘，超然登佛地”

见即是性，不分别故。当你一念不生时，就是本性之全体。本性之全体在哪里？就是无思无想、无念无分别时的见闻觉知。不思不想不念不分别时，见闻觉知即是性，犹见手势即是手一样。不思议时，见明暗色空的相（手势）就是见性（手），只要心不拣择，心无识别，见即是真空本性（在眼根叫见性）。凡所见相，即是见性（真空本性）。所见之相，乃是真空本性循业所幻化的相。犹水分子循温度不同所幻化为气、液、固三类相，见冰霜雨露即是水。同一见性，不同众生的业信息结构不同，如人见的水，鬼却看见是火，鱼见是空气，天人见是琉璃。可见，眼根的见相只是见性所显现的循业相，其本质皆是一无所有见性循业所表达的幻妄相。眼根所见的一切相皆非实有，既非水又非火，亦非虚空及琉璃，见性一相无相，因众生不同的业，现出各自所应见的量（人水、鬼火、鱼虚空、天人琉璃），如来叫作“应所知量，循业发现”。透彻此理，不管见什么相，见相就明白只是见性的表达而已，从而见相见性，所谓直下见。

同理，不思不想、不念不分别时的闻、觉、知亦即是性。故“见”有声无声（手势）、有味无味（手势）、有香无香（手势）、有触无触（手势）、有念无念（手势）、有色无色（手势）直下就“见”真空本性（手）。“见”六根门头的一切有相无相的“手势”皆即真空本性（见性、闻性、尝性、嗅性、触性、觉性）的“手”。吾人的无明障碍，就是只见“手势”不见“手”，著相分别被物所转，见相不见性，拿金碗讨饭，怀宝珠受穷，不知一切有相无相（手势、衣帽鞋袜、水波、金器具）直下即是真空本性（手、棉花、水、金）。“不离见闻缘，超然登佛地”，“此见及缘（手势），元是菩提妙净

明体（手）”，“一切世间诸所有物（手势），皆即菩提妙明元心（手）”。若能见手势是手，就能“见诸相非相，则见如来”。

“轮刀上阵，亦得见之”

“见性之人，言下须见。若如此者，轮刀上阵，亦得见之！”性是隐微不可见的，如何言下即见，轮刀上阵，生命攸关之际，亦得见之呢？因为，本性赶不走，驱不散，无处还，无处藏，无处不有处处有，不可有丝毫的断灭，想断也断不了；无时不在时时在，不可须臾离，离也离不了。那么，在哪里？“莫见乎隐，莫显乎微”。显现的相，就是隐微的性；隐微的性，就是显现的相。犹如衣帽鞋袜的相，全具棉花性，因为棉花全成了衣帽鞋袜。同理，吾人不可见的真空妙性，全成了可见的根、尘、识、空之相（六根门头的一切相）。故见根、尘、识、空的一切相，即见真空本性，见即是性！所以，见永不断，谁能间断自己的见呢？不能！既然见不断，所见之相即是见性的表达、证明及自身，所以“轮刀上阵，亦得见之”。

六根门头见本性

◎　一无所有的空性大我，就是现在六根门头的诸相。空性无法驱走，故每个人都在六根门头能体悟到空性的真实存在，你要知道这空性就是你的本性，然后再知不空亦是本性。

◎　以有来把握无，如同以手势来见手，以妙用来契入真空，何以故？缘自“只是一个”的至理。真空妙有，妙有真空；棉花即衣帽鞋袜，衣帽鞋袜即棉花；是××即非××，非××即非非××；诸相非相，非相诸相；无相不相，不相无相；波即是水、水即是波，用波、水“只是一个”的道理，就是用智慧来入第一义谛。

如：无念无思的境界，就可以通过有念有思来契入；零的境界，就可以通过正负的对待数来领悟。一句佛号的有念有思，同时就存在与它相对的无念无思。于是，有念无念只是觉性，就从有念无念中体悟绝对的觉性。或只从有念起于无念中，在念中衬托出无念的境界，把这不可须臾离的无念境界就作为觉性存在的

见证和本身。何也？除有念无无念，无念即是觉性；除无念无有念，有念即是觉性。同理，除有色无无色，无色即是见性；除无色无有色，有色即是见性。除有声无无声，无声即是闻性；除无声无有声，有声即是闻性。除有香无无香，无香即是嗅性；除无香无有香，有香即是嗅性。除有味无无味，无味即是尝性；除无味无有味，有味即是尝性。除有触无无触，无触即是触性；除无触无有触，有触即是触性。这就是以智慧方便证悟第一义，亦谓之明心见性。

真空大圆镜中的影像

◎　心、身、世界是立体大圆镜里的镜像，一个无形无相的真空大圆镜，现出宇宙万物的一切“镜像”。六根、六尘、六识、七大皆是真空绝对大圆镜中的幻影。真空大圆镜者，乃空性大我也；五阴、六入、十二处、十八界、七大，乃小我二相的循业发现也！空性大我即是心、身、世界的小我，小我＝大我，大我＝小我。时时入六根门头的一切相皆是真空大圆镜中的影像，从而见到真空绝对的大圆镜（本性）。

◎　从大圆镜中观看镜像，从镜中像过渡到“大圆镜”的像——日月虚空、大地动植物等，从而悟解见性（“大圆镜”）和明暗色空的“镜像”关系。从眼根转正觉，见镜像实质就是见镜子，对应从日月虚空大地万物中见大圆镜，能如见像见镜那样透彻，就是明心见性。

耳根圆通修法

①“初于闻中，入流亡所。”“闻”指闻性，“所”指声尘，有声无声皆是闻性，则“动静二相了然不生”，不著六尘相，六尘皆是真空本性的表达、证明及本身！这个功夫要做到动静二相了然不生，就用有声无声只是闻性来转正觉，就破了“色蕴”。破色蕴就超劫浊，便除却坚固妄想。破六尘的有相无相，都可破除色蕴，离六尘有相无相的粗极性对待就色蕴空。孔子达到“视

而不见，听而不闻，食而不知其味”；老子说的“视之不见名曰夷，听之不闻名曰希，抟之不得名曰微”，都是指破了色蕴。如来说“汝现色身，名为坚固，第一妄想”。

②“闻所闻尽，尽闻不住。”闻是能闻，指六根；所是所闻，指六尘。根尘一对，尘空则根亦空，根空则六根清净，就是“受蕴”空，故称六根为六受根（眼受色，耳受声，鼻受香，舌受味，身受触，意受法）。何以故？除阴无阳，除阳无阴，破尘的所闻，能闻亦空，故“闻所闻尽”，就受蕴破。破受蕴超见浊，便除虚明妄想。“尽闻不住”，一住不是生色界（四禅定），就是生无色界（四空定），不能了脱三界。

③“觉所觉空”，能觉指六识，所觉指根尘。“觉所觉空”就是破六识。根、尘、识三破了，就出三界。因为，六识一空，就无心识活动，亦无贪瞋痴的种种妄想，就破了想蕴。破想蕴就超越烦恼浊，亦除“融通妄想”。想蕴破了，就非众生。色界、无色界全空，就出三界。这也是抽“S”线，现前就无粗极性对待了，就不造未来生死的业信息结构了，亦是破了人我执，了却了分段生死。

④“空觉极圆，空所空灭。”空指能空，也是指为达所空而用的各种法亦空；所空就指六根、六尘、六识。能空不空，法执不忘，变易生死不了。法念法相法位法执不空，细极性仍存故。“空觉极圆”就是二乘的涅槃城，故“空”是指用法空掉“所空”，这里的“所空”亦指三界，三界空了就达涅槃城。“空所空灭”，指能空的涅槃空了（空境不著），所空的三界亦空了，不住法性成法空。破根、尘、识是人我空，“空所空灭”是法我空。于是，生死的众生和涅槃的法性全空，所谓生死涅槃等空华，就破了五蕴中的行蕴，破行蕴超众生浊，从而便除“幽隐妄想”，凡夫的生死和二乘的涅槃全弃！

⑤“生灭既灭，寂灭现前。”人空后法空，人、法空后有空，有空后还要空掉与有相对的空相，所谓空空。耳根圆通法门中，层层破除极性对待，每破一层粗极性，就展现下一层的细极性，也就是灭粗极性的同时，细极性在显现，正如如来所说，“菩提

心生，生灭心灭，此但生灭”，“自然心生，生灭心灭，此亦生灭”，故一直还在生灭之中。“本然非然，和合非合，合然俱离，离合俱非，此句方名，无戏论法。”人我和法我都属有相，和有相相对的是空相，空相空了，就越三空，所谓“空空如也，吾叩其两端而竭焉”。超越一切粗细极性的对待，就进入非极性的真空绝对，所谓“无戏论法”。

根、尘、识、空全空，就再无生灭的过程，这就是所谓的“生灭既灭”。“生灭”灭了，就破了“识蕴”。破识蕴就彻底抽了“S”线，也就是破除了一念无明，太极复无极了，从而超越命浊，亦除去了“微细精想”。五蕴、五浊、五妄想用耳根转正觉全都超越，就是“寂灭现前”，就是不生不灭、不垢不净、不增不减的真空绝对本性开显，到达“以无所得”的究竟一相，所谓无相，此之谓“空性大我”者也，亦即吾人的法身慧命（天命之性）也。

“五蕴皆空”、“诸法空相”，“诸法从本来，常自寂灭相”，极性观念真正彻底破除，“寂灭现前”，实证到只是一个真的，完成“今付无法时”，所谓空如来藏。明白只有一真的一相无相，本来无一物，就是一无所有的真空绝对，此之谓“唯此一心，只此觉性，本无一物”者也。到此境界，再回过头来看根、尘、识、空，原来根、尘、识、空皆起自一无所有的真空绝对之本性，亦不排真空绝对之本性，这就是空不异、即是五蕴万法，所谓不空如来藏，亦称之“真空妙有”。空如来藏和不空如来藏原本无二无别，只是一个，就是空不空如来藏，所谓只有真的一个。

法相事物皆是吾人真空绝对的本性的表达、证明及本身。只是一个吾人的真空本性时，此性周遍法界，无内无外，那谁说只是一个呢？只是一个无一个，从而“超越世出世间（超越凡夫界、二乘界），十方圆明（只是一个真空绝对的本性）”。

⑥“获二殊胜——一者，上合十方诸佛本妙觉心，同佛如来同一慈力；二者，下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰。”当耳根转正觉达到只是一个真空绝对的本性时，就圆通了一切法、相、事、物，所谓耳根圆通者也。耳根圆通了，与诸佛同一本妙

觉心，所谓一相的无缘大慈；同六道众生不二一体，成就同体大悲之心。以了无所得心慈悲化世，救度一切众生。

⑦耳根圆通，越三空（人空、法空、空空），解六结（动、静、根、觉、空、灭），破五蕴，超五浊，除五妄想，直到般若波罗蜜；因其绝对无一物，般若波罗蜜亦无般若波罗蜜，就是首楞严究竟坚固。

耳根圆通法，核心是从耳根上破除有声无声的粗极性二相对待，层层功夫加深，一直破到非极性的一相绝对，就回归吾人本性的真空绝对。明彻般若毕竟空，直下只有吾人的真空绝对本性，所谓只是一个无一个。以此法则直破五蕴、六结、五浊、根尘识空，达到越三空，则超越一切极性对待。不坏诸法转正觉，所谓“若能转物，则同如来”，无修无证证圆通，唯此法唯妙。

顿根顿悟，即修即果

“若菩萨不念色乃至不念阿耨多罗三藐三菩提，是时善根增益”，“不念色乃至不念阿耨多罗三藐三菩提，便得阿耨多罗三藐三菩提”。一切法不念，即是修法；不念一切法，即是修果。如何不念？只有真空绝对的本性，别无它有故！若谈一切的“有”（有相与无相），是“有”只是表达、证明真空绝对本性的，一切的“有”（有相、无相）亦即是真空绝对本身，显见（现）与隐微只是一个，才能做到不念。

不著相见性明心

◎　六根门头一切相不著，就见根性而明心。

◎　唯此一心，只此觉性，本无一物。现在在意根上念佛，眼根上见色，耳根上闻声，身根上觉触，舌根上尝味，鼻根上嗅香，此心此性但会念佛，但会现色、声、香、味、触、法，但会现心、身、世界……。若能见到根、尘、识、空的相，直下就见此心此性，才可谓见相见性。性相原本不二，只是一个，所谓唯此一心，只此觉性，本无一物，还有何事?!

◎　“不识玄旨，徒劳念静。”“玄旨”者，真空绝对之本性也。此性与动静无关，动静皆不离此性。若以分别心著相时，动静皆非此性。如果止动入静，厌动喜静，则是弃有趋空，避火投渊，仍著“静”相，还属二相。真空者，非动非静，动＝静，静＝动；绝对者，非空非不空，亦空亦不空，空＝不空，不空＝空。本性者，不著动静二边，亦不离动静二边。

“良由取舍，所以不如。”只要不著二边，二边皆是一如。动静二边的相对正是对“一如”真空绝对本性的表达和显现，二边和一如其实只是一个。真空绝对的本性，“圆同太虚，无欠无余”。何以故？“一切诸法，无生无灭，无相无为”，“不增不减”，故本自无一物，才说真空绝对。若见六根门头的“一切世间诸所有物”，直下入皆是真空绝对的表达，即是真空绝对本身（“皆是菩提妙明元心”）。

因触性有触感　因闻性可听音

水洗尘垢不会有触感，水洗身根（四大所成）也不会有触感，因为尘垢和四大所成的身根都是无情物，那为什么有触感呢？原来以水洗尘发现，根（身根）与尘（水）都是无情之物，触感非根尘有，而因触性才有。死人再洗也无触感，因触性离开了身根，犹如断电。吾人有触感，根本在有触性。触性非从根、尘、空生，触性是真空本性在身根上的显现。可见，根尘虚妄，相对无主，但在虚妄相对的根尘里有根性充盈。同理，声音不在外，也不在内，亦不在中间，因闻性周遍才可听音。

见闻觉知不间断

无灯之时，时时见黑，见不断；无声之时，时时闻无声，闻不断；无觉之时，身、鼻、舌三根时时无触、无香、无味，感觉不断；无思之时，时时知无念，知不断。

只此见闻觉知不间断，就显本性时时在，不可须臾离。性见闻觉知真空，性空真见闻觉知。另外，所见闻觉知的相也不间断，不是有相，就是无相。

真空本性的不可须臾离

◎　能见所见都不间断，时时能见，时时有见。这正说明了吾人真空本性的不可须臾离。

◎　时时见闻觉知，见闻觉知不间断，不可须臾离，要证悟就在当下。

◎　无电灯不亮，无真空本性就无受，也无感受。受即是真空本性，色受想行识即是真空本性，五蕴不异、即是空。无真空本性就无色受想行识，也无所见闻觉知；无色受想行识时，亦无能见闻觉知。

◎　见波见水，见六根门头的一切相（喻波），就见六根之性（喻水）。吾人之身和虚空大地皆是“见性水”的水波。无水无波，有见闻觉知的“波”，直下见真空本性的“水”。见五蕴的万法相，直下见真空本性，因为无真空本性，就无五蕴万法的相。能见闻觉知和所见闻觉知的日用中直下见本性（大喊一声）！

现量即无生　无生即现量

◎　如来藏妙真如性通过六个“仪器”便成为六根性，六根性展现出根、尘、识、空的一切相。这一切相（根尘识空）即是妙真如性在六根性上的显现，本是妙真如性本身，故“见”根、尘、识、空（六根门头都有根、尘、识、空）即见妙真如性。五蕴即无生，无生即五蕴，若无业信息结构，只此无生是觉性。能明白现量即无生，无生即现量，就明心见性！无生者，立体真空的大觉之“屏幕”也，现量乃“影像”也，“影像”不异、即是“屏幕”，你何不证悟?!

◎　见现量即是无生之本性，故“照见五蕴皆无生”也！

根不对尘即是性

心不思则所思即灭，如瓶鹅案，叫了声陆大夫应诺时，瓶鹅不思的当下，瓶鹅即无，故出来了。同理，眼不看花的当下，花即不存，故花不看时花不在。嗅到香时臭不在，听到无声有声寂。

有念起时无念除，意根不想法尘灭。

因缘是自组织现象

水晶球上每一个影像都在一无所有的本底上展现，六根门头的一切事物亦都直接展现本无一物的本体，因缘只是信息结构的自组织不一样，组成了不同因缘的信息结构，就直接在本无一物的本体上显现。

除有无无，除无无有，便显真空

◎　意根上的空境，犹如眼根上的虚空，耳根上的无声，其它以此类推。意根上当下无念就是空境。“无思也”，就是“寂然不动”的空境。从空境念圣号，将空境和圣号的相对超越为绝对，所谓除无念无有念，有念是觉性；除有念无无念，无念是觉性，有念无念，只是觉性，这就是绝对的真空本性。

◎　真空本性绝对，如如不动，于有无相无关。故除有念无无念，无念是真空本性；除有色无无色，无色是真空本性；除有声无无声，无声是真空本性；除有味（香、触）无无味（香、触），无味（香、触）是真空本性。同理，除无念无有念，有念是真空本性；除无色无有色，有色是真空本性；除无声无有声，有声是真空本性；除无味（香、触）无有味（香、触），有味（香、触）是真空本性。可见，世出世间，只有真空本性真实“存在”，别无它有。何以故？真空本性绝对一相，一相无相，却不死寂，不断灭，能生万法，具足一切。此之谓唯此一心，只此觉性，本无名无相，号之为真空本性独尊。

只有真空本性，见有无相对的相，只是真空本性“存在”的见证，是真空本性自身！点即全体，“百草头上祖师意”。若无小我，也无“百草头”。见“百草头”见“祖师意”者，“则见如来”。何以故？能“见诸相非相”故，能“转物”故，能知任一对待数为零故，能透彻“莫见乎隐，莫显乎微”故，能知“循业发现”故，“性色（二十五有）真空”故。故此，唯有真空本性独存，彻

天彻地，只是一个此心此性，如如盈盈，寂寂空空，绝对独尊！

吾人皆迷在六根门头的相中，不了此究竟的真实，若明悉此理，何有涅槃生死、世出世间?!

六根转正觉

◎　六根门头，任一相一法一事一物，皆以是××即非××，说××时××是非××，从而六根转正觉。

◎　空不异、即是五蕴，《心经》讲的“空”，就是指真空本性。真空本性在哪里？就是色、受、想、行、识等的万法相。见五蕴的相，就要直下见真空本性。那五蕴万法的相在哪里见？就在吾人的六根门头见。这里要解决一个至关重要的问题，即一定要明白，无水不成波，无电灯不亮，无金不成金器具，无棉花就没有衣帽鞋袜。同理，没有真空本性，就不会有五蕴万法，真空本性如水，五蕴万法如波，波外无水，水外无波；真空本性外没有五蕴，五蕴外没有真空本性。五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，空（真空本性）蕴（五蕴万法）不二，只是一个。

真空本性（空）绝对独存，周遍法界，无方无所，无相无住，无处不在处处在，无时不有时时有，“不可须臾离”。那么，真空本性之“水”在哪里？色、受、想、行、识的“波”即是。见波见水，见五蕴就见真空本性，所谓见相见性者也。因为，明彻了无水不成波，无电灯无光，从此简明易了的比喻中，要明白色受想行识的存在，正说明了真空本性的真实不虚。于是，在日用中就要明心见性，如何明见？就是通过六根的能见闻觉知和六尘的所见闻觉知之“波”，用心地法眼直下见真空本性之“水”。

无水不成波，无真空本性便无色受想行识，也不能见色受想行识，六根上能见色受想行识和所见的色受想行识，都是真空本性在六根上存在的见证。五蕴亦是，没有真空本性，就无五蕴之存在，也见不到色受想行识。所以，见六根门头的根、尘、识、空之相，五蕴万法之生灭变化，皆是真空本性存在的见证，直显真空本性，所谓“莫见乎隐，莫显乎微”。

眼根：眼根的日用中，能见到色空明暗的“水波”，这正是真空本性在眼根上的见性之“水”所起的波。人们无始劫习惯了眼见有色无色的相，但却不知眼根上能见到的有色无色相，就说明了见性“不可须臾离”，不间断，这正就是真空本性不可离、不间断的证明。因为，真空本性（眼根叫见性）之“水”，一无所有，无相绝对，故不能断，断不了；不能离，离不了。所以，才能时时有见，见不间断。前看后看，上看下看，左看右看，总有色空明暗的“波”相让你见，见“波”见“水”就是你的法眼开。这时，一切生灭变化的明暗色空之“波”相，就不迷惑你了，你也不著此“波”相了，直下“波”即是“水”，故唯有一“水”，所谓见性独尊，只有见性。因只有见性，故无所见，“是故空中无色”，亦无非色，一切色空明暗的相根本就不存在，一切差异的相只是见性不间断的表达。一切有色无色的相，只是见性立体“屏幕”上的“影像”，“影像”与“屏幕”无二无别，有“影像”处即是“屏幕”处，所以直下就明心见性。

见性为体（水），明暗色空等为相用（波），体相用一如，见“波”之相用，就见“水”体。无水体就不成波相，于是如见“波相”就见“水体”一样，见有色无色的相，彻心彻地的明明历历的见“见性”，就是明心见性。所以，佛陀手掌放光；竖臂垂臂；问波斯匿王三岁与六十二岁见恒河之见有何不同；让阿难从眼前的一切色相中见本性，所谓八还辨见，来直下见见性。

眼根最为直观，头旋转三百六十度，无有不见处，时时见，见不断，总有见，说明了什么？眼根所见的日月星辰、山河大地、宇宙万物，只是见性“棉花”的“衣帽鞋袜”，衣帽鞋袜还是棉花，故天上地下所见之相皆是见性。你想不见见性也做不到，见性赶不走，推不掉，怎么能不明心见性呢？

优波尼沙陀“悟诸色性，以从不净，白骨微尘，归于虚空，空、色二无，成无学道”，“尘色既尽，妙色密圆”。从眼根色空相的“水波”悟到“密圆”见性之“水”，知“水波”虚妄，是妄识形成的识业所现，色、空二尘，若无分别，本来不有，只是密圆

见性之“水”独存。阿那律“不因眼观见十方，精真洞然，如观掌果”，“旋见循元”。这是从色尘之“水波”“旋见”而见到见性之“水”（元），明白色、空之“水波”虚妄，只有见性独存，所谓“精真洞然”者也。

耳根：耳根最为方便，有声无声之“水波”皆显闻性之“水体”，当你耳根听到静音和动声时，就直下明白是闻性真实存在的起用。佛陀讲，闻性与有声无声无关，与醒着睡着无关，与死活无关，闻性独存，只是以音声来显闻性。老子讲“大音希声”，无声之声才是大声，大声直下就是闻性。耳根上听到动静音声之“水波”，心地法眼就要明见闻性之“水体”。吾人习惯于著在音尘上不知闻性，不明白能听到有声无声乃是吾人真空本性在耳根上的闻性所起的功用。无量劫趣外奔逸，被音尘所转，不知动静音声的机制就在于闻性常住不灭，永恒存在。所以，不闻有声就闻无声，不闻无声就闻有声，有声无声皆是闻性，不明此理，就是“百姓日用而不知”。现在，明白了闻性与音声的机制原理，就再不分别执著音声的差别相，反而通过音声的差别相顿悟闻性真实唯一，“不可须臾离”，亦不间断，推也推不走，赶也赶不掉。那么，闻性在哪里？就是所起的有声无声相，听到有声无声相，直下洞彻闻性朗朗。待到音声忍时，就只有闻性独存了。因闻性独存，无内无外，周遍法界，横遍十方，所以佛陀讲，音声不在内不在外，就是直指闻性真空绝对，无方无所，无外无内。

音声相比色相方便得多，而且比色相障碍小，所以如来给我们挑选的圆通法门是耳根圆通法。耳根闻性的妙用相方便自如，以此根证明吾人的真空本性（闻性）简捷明了，所以禅师们在禅机中有时大喊一声，来表达见相用见体的证悟境界。学人们也可在有声无声的日用中，体悟体证闻性的如如不动及“寂灭现前”，因为耳根比意根、眼根更好操作，更容易把握。能够方便自如地达到除有声无无声，无声直下是闻性的体验。

能闻时时不断，不是闻有声就是闻无声；所闻亦时时不断，不是现有声就是现无声。能闻的根和所闻的尘以及根尘相对的耳

识，就是耳根上的有相，耳根上的无相就是和根尘识相对的空相，根、尘、识、空都是真空本性之“水”的“波”相，能闻所闻时时不间断，表明闻性“不可须臾离”，故闻声要悟道，闻当下即是真空本性。所以，佛陀当场让罗睺罗敲钟验闻，直下让人们领悟到闻性之真实。

憍陈如“于音声”证到“妙音密圆”，也就是说，从声尘之“水波”证到闻性之“密圆”。密者，表示闻性一无所有，真空绝对，无形无相；圆呢，表示闻性周遍法界，无处不有处处有，“不可须臾离”。从波见水，知妙音之“水波”，乃是“密圆”闻性之“水”而显现的，无“密圆”闻性之“水”，就无妙音之“水波”。

观世音“初于闻中，入流亡所，所入既寂，动静二相，了然不生。如是渐增，闻所闻尽，尽闻不住，觉所觉空，空觉极圆，空所空灭，生灭既灭，寂灭现前。忽然超越，世出世间，十方圆明”。从根（闻）、尘（动静二相）、识（觉）、空（空所空）的生灭之“水波”，证到无生无灭的闻性之“水”开显，所谓“生灭既灭，寂灭现前”，只唯闻性之“水”独存，“成一圆融清净宝觉”，根、尘、识、空的“水波”之相，“不能分隔”闻性之“水”，所以“无作妙力，自在成就”，“救护众生，得大自在”。

意根：意根上起心动念，也要明白，起心动念的相用，乃是真空绝对本性在意根上的觉性所起的功用。能思能想、能忆能念直下要明彻，这是意根觉性永恒存在的见证，没有觉性之“水”，就根本没有忆想思维等的“水波”。首先要转变吾人日用而不知的习气，在起心动念、喜怒哀乐的“水波”中，明彻没有觉性之“水”，就无心相之“波”。接着，要明白波水不二，见波见水，在波之处只是水，不著波相，就是“今付无法时，法法何曾法”。再进一步，到“一切诸法本无生灭”，“一切诸法无生无灭、无相无为”，一直到“以无所得故”（真空绝对），就“唯此一真实”，这就是意根上转正觉的究竟处，也是大乘佛法最关键的心要。

人们天天在起心动念，时时在心识的刹那分别之中，执著在法尘相上，不知道会念想思维乃是吾人真空本性（觉性）时时所

起的妙用相。因“百姓日用而不知”，意根上造生死业，极不易对治，只有知道思维念想之相用，直下就是觉性本身，与觉性无二无别，才可了脱生死之因的著相。吾人的喜怒哀乐、忧悲苦恼皆是意根觉性所显的相用，见这些相用，直下相用归体（真空绝对本性），就不被这些相用所牵制，就能转这些相用而不造业。意根上的觉性亦如立体真空“屏幕”，一切心相皆是“屏幕”上的“影像”，见这些“影像”的心相，直入真空本性，所谓“能善分别诸法相，于第一义而不动。”起念想之相时，直下念想即是真如本性，就不被法尘所染。正如六祖所说：“真如（真空本性、觉性）即是念之体，念即是真如之用。真如自性起念，非眼耳鼻舌能念。真如有性，所以起念。真如若无，眼耳色声当时即坏。善知识！真如自性起念，六根虽有见闻觉知，不染万境，而真性常自在。”

这就告诉我们，第一，先要知道一切念想思维乃是因真如之性（真空本性）而有，犹如有水才有波，无水哪有波？所以，无真如自性时，六根的一切相用即坏，根本就不存在了。第二，见到眼色耳声意念直下就“见”其根性（就是真空本性）。这样，六根虽有见闻觉知，则不分别、不执著相用相，反利用相用相而见到“真性常自在”，亦即唯有真空本性独尊独存。意根最为易染而著相，只有将相用归体，“想即是空”，“行即是空”，“识即是空”，“是故空中无”念想思维，唯有觉性独存，于是便得解脱自在。

时时能起念，就犹如有电时，灯泡时时能发光一样，见光见电。知道起心动念，心地明彻此是吾人觉性存在的妙用，要真真确确地知道这一点，因为百姓日用太熟悉了，就难以从起心动念中见到觉性。做此功夫，见一切念想分别等的心识活动，皆见其觉性真实不虚，将觉性与一切念想思维、识心分别之相打成一片，达到无二无别时，就明彻唯此一心、只此觉性、本无一物，成就无为而无不为，愿以什么身得度就现什么身，念想思维就成了妙用相的“开关”。

迦叶观意根法尘之“水波”，知法尘虚妄，“妄本不生”，“我观世间，六尘变坏，唯以空寂，修于灭尽身心，乃能度百千劫，犹如弹指。我以空法，成阿罗汉”，“妙法开明，消灭诸漏”。这亦

是通过法尘的“水波”相，见到意根觉性之“水”，达到“妙法开明，消灭诸漏”。须菩提证到“诸相（水波）入非（水），非（根）所非（尘）尽（意根觉性与根尘无关），旋法（水波）归无（水，表示真空本性）”，“证得空性（真空本性）”，“性觉真空（本性真空绝对）”，“性觉圆明（只是大觉独尊，亦只为空性的‘大我’）”，“顿入如来宝明空海（究竟一相之无相，真空绝对之妙明）”。

鼻根：当鼻根有香无香的“水波”展现时，马上要意识到，这些通塞香臭的鼻根之相，正显示嗅性时时在，“不可须臾离”。没有嗅性之“水”，一切扑鼻的香臭气味之“波”就不能起，也就来不及应对鼻子所遇到的一切气体分子。当黄山谷说木樨花香时，禅师马上说：“吾无隐乎？”这就说明，嗅性无时不在时时在，无处不有处处有。从这个公案就知道，如果没有嗅性之“水”的永恒存在，就没木樨花香的“水波”产生。所以，有此香味之波，首先要明白，是嗅性之“水”常存的结果。若无嗅性之“水”，一切香臭之“波”就无从谈起。莫将上厕所时闻到臭味之“波”，直下悟到这是嗅性之“水”存在的结果。因为无水不起波，有“水波”处即是“水”。香严菩萨因闻香证悟，“我观此气，非木非空，非烟非火，去无所著，来无所从，由是意消，发明无漏”。因悟只香尘不能产生香味，若无嗅性之“水”，香臭之“波”无从谈起。周利槃陀从鼻根生住异灭的息“波”相中，悟到了不生住异灭的嗅性之“水”的存在，“其心豁然，得大无碍，乃至漏尽，成阿罗汉”。

舌根：舌根的尝性，不因有味无味而存亡，所以从生到死，吃辣椒总是辣的，时时吃辣椒，时时有辣味，直下就证明了尝性之“水”永存，与有味无味的“水波”没关系。舌根上不是有味就是无味，如喝黄连时就是苦味，吃甘蔗时就是甜味，没酸甜苦辣等的有味时，就是恬淡的无味。无味也是味，而且是最大的味，不管是有味无味，皆是尝性之“水”的“水波”。有水“波”时，直下要见到“水”，就不著有味无味的“水波”相，所谓终日吃饭未咬破一粒米，这就是见“水波”即是“水”的公案。此境界已

经到了无“波”而只是一“水”的层次。人们天天在吃饭，但百姓只著在外相的“水波”上，从未见到尝性之“水”，所谓“百姓日用而不知”。惜哉好道场，却无悟道人！若能在舌根上“今付无法时，法法何曾法”，就明道悟道了。何也？味相虚妄，根本就不存在，故《心经》说，“无色声香味触法”，“以无所得故”，这就是付了“无法”。一切有味无味（“法法”），到此境界了，就不著味相了，这就叫法法不是法，只是尝性“水”独立，再到性水独立时，哪有尝性之名？非相非性，则见如来。

药王药上“了知味性（真空绝对），非空非有，非即身心，非离身心，分别味因（从舌根的有味之水‘波’），从是开悟（见到尝性之‘水’）”。憍梵波提从尝性的清净，得到灭心，入三摩地，“观味之知，非体非物，应念得超，世间诸漏。内脱身心，外遗世界，远离三有，如鸟出笼，离垢消尘”。从有味无味的“水波”，见到尝性之“水”，入一味清净心地法门（这里指尝性）。不著味“波”，从“波”见水，“味波”本不有，离垢消尘，明白尝性独立，于身、心、世界无关，故得大自在。

身根：当你全身任何一处遭到虫咬时，你总有触感。合十有合十的触感，挠痒痒有挠痒痒的触感，屁股上打针有疼的触感，妈妈抚摸时有抚摸的触感，不同时空周身到处都有离合滑涩的触感。这就说明，触性常存，真实不虚，故能应对各种离合而产生的感受。这也说明，先有触性之“水”，然后才有离合的触感之“波”。触感之“波”产生时，直下要体证到触性之“水”的朗朗现前，无触性之“水”，就产生不了触感之“波”，故有触感时，直下要悟到这是触性所起的相用，是触性存在的见证，也是触性本身。何以故？“波”即是“水”故，“波”处就是“水”。所以，见一切有触无触的相，直下就知触性周遍而不间断，“不可须臾离”。

人们忽视了无触的感觉，在没有外物相接触时，这种无触的感受是最大的触感，无感之感才说明触性周遍，不可间断。在外物和身根相合时，就叫有触，有触是有相，无触是无相，有触无触触性不变，只是人们著在有触感的相上，忘记了一切离合滑涩的触感，

乃是触性存在的结果。从有相无相的触受之“波”上，见到无形无相的触性之“水”，知“波”处是水，就不被“波相”所欺骗。跋陀婆罗与其同伴洗澡，“忽悟水因，既不洗尘（尘本无知，不能显触），亦不洗体（身体是四大无情组成，亦不能显触），中间安然，得无所有（既然根尘无情之物，不能产生触感，那洗澡的感触从何而生呢？自然显出触感之‘波’因触性之‘水’而有，非根尘而有，这就是见水‘波’而见‘水’）”。就是因洗澡的触感之“波”，悟到了触性之“水”的真实存在。从而证悟触性就是真空本性在身根上的体现，若无触性，以水洗尘洗体本无感受。见波是水，只有水，就是触性独存，所以说水不洗尘亦不洗体，“中间安然，得无所有”。

毕陵伽婆蹉毒刺伤脚，因疼觉之“水波”，直下见到“无疼无觉”的触性之“水”。若无触性之“水”，就无疼觉之“水波”，觉疼的是身识，身识是妄识，本不存在，因触性通过身根的“仪器”而产生疼觉的身识之“水波”，见“波”见“水”，唯有触性之“水”，与根尘无关，就是触性独存。

以性相只是一个转正觉

◎　觉性与念，无二无别，只是一个。但可通过意根的“仪器”，真空妙有，妙有真空，念而无念，无念而念。念而无念，是指念入觉性，念即觉性，故只是觉性而无念；无念而念，无念之觉性妙用成念，张家的孩子姓张，李家的孩子姓李，故无念的真空本性之念，还是真空本性。

明此，则知有念无念皆是觉性（真空本性在意根上称觉性）。起心念佛号是意根上的相，佛号与空性“大我”融成一片，只是一个！真到此处，就是无念而念，念而无念，念＝无念，无念＝念，只显空性大我真实不虚，朗朗现前，历历心明！

推而广之，六根门头的有相无相，只是真空本性。要在实践中体验、体证、体悟六根之性与六根之相无二无别，只是一个。说六根门头的有相无相时，有相无相是真空本性；说真空本性时，真空本性是六根门头的有相无相。

在耳根上音声与闻性本是一体，说音声时音声是闻性，说闻性时闻性是音声，闻性与音声无二无别，只是一个。

在眼根上色相与见性本是一体，说色相时色相是见性，说见性时见性是色相，见性与色相无二无别，只是一个。

在鼻根上香臭与嗅性本是一体，说香臭时香臭是嗅性，说嗅性时嗅性是香臭，嗅性与香臭无二无别，只是一个。

在舌根上味相与尝性本是一体，说味相时味相是尝性，说尝性时尝性是味相，尝性与味相无二无别，只是一个。

在身根上离合与触性本是一体，说离合时离合是触性，说触性时触性是离合，触性与离合无二无别，只是一个。

◎　说二相的运动变化之法时，二相的运动变化之法是一相的不运动不变化之法；说一相的不运动不变化之法时，一相的不运动不变化之法是二相的运动变化之法。何也？运动变化的二相，乃是回归不运动不变化的一相所致；而不运动不变化的一相，乃是因无明一念而导致的二相运动变化之体。运动变化和不运动不变化本来不二，只是一个，所谓：行（运动变化）即是空（真空本性），空即是行。如：念佛号的相用（运动变化）正是吾人觉性（真空本性）本身，觉性（空）与念佛声（行）无二无别，只是一个。从而就知生灭变化的念佛声正就是不生灭不变化的觉性，不生灭变化的觉性在哪里？正就是生灭变化的念佛声。将二者圆融时，就入“空空如也”的如如之心，所谓只是一个。于是，从生灭变化的佛号声中，即可明心见性。

推而广之：眼根上见一切生灭变化的色相，正是不生灭不变化的见性，从而见运动变化的色相，就见不生灭不变化的见性本身。不生灭不变化的见性在哪里？就是生灭的运动变化的宇宙万物。实际上，运动变化的宇宙万物和不运动不变化的真空本性（眼根上叫见性）本自不二，只是一个。所以，见宇宙万物之相，直下就见真空本性（在眼根叫见性）。

僧问大颠和尚：“如何是见性？”大颠和尚道：“见即是性。”绍卿见芋叶生怖，雪峰曰：“是汝屋里的，怕怖甚么？”明暗色空，

都是自己见性所显的相，色即是空（见性），相即是性。

僧问祖师西来意，赵州曰："庭前柏树子。"

地藏指灯笼问休复："见么？"答："见。"地藏曰："只这个也不背。"

百丈见一群野鸭子从空中飞过去，他著在色（鸭）空相上未见见性，被马祖扭鼻曰："又道飞过去也！"

庆诸问道吾："如何是触目菩提？"道吾让给净瓶添水。

圆悟举拳问绍隆："还见么？"答："见。"曰："头上安头。"见性无见，见是二相的物，非见是一相的心，见拳头的物相直下"见"一相无相的见性，所谓见而无见、无见而见者也。

耳根上见一切生灭变化的声相，正是不生灭不变化的闻性，从而"见"运动变化的声相，就"见"不生灭不变化的闻性本身；不生灭不变化的闻性在哪里？就是生灭的运动变化的有声无声。实际上，运动变化的有声无声和不运动不变化的真空本性（耳根上叫闻性）本自不二，只是一个。所以，"见"有声无声之相，直下就"见"真空本性（在耳根叫闻性）。

马祖在无业禅师背后大叫："大德！"无业禅师随即回首。马祖即刻问道："是甚么？"无业禅师言下大悟。

石头禅师在灵默禅师背后大叫一声："阇黎！"灵默禅师刚一回头，石头禅师道："从生至死，只是这个，回头转脑作么？"灵默禅师一听，言下大悟。

亮座主正要下台阶，马祖在他背后大喊一声，"座主！"亮座主当下悟道。

百丈以拄杖将学人赶散，复召："大众！"众回首，丈曰："是甚么？"

香严击竹，闻声悟道，性相一如！

高峰原妙禅师不知"正睡着时，无梦无想，无见无闻"时，"主人公毕竟在什么处安身立命？"后原妙禅师推枕坠地作声，廓然大彻。一无所有的妙性，正是此枕坠地声。

法眼问曰："律中道：隔壁闻钗钏声，即名破戒。"道潜曰："好

个入路！”

意根上见一切生灭变化的念想，正是不生灭不变化的觉性，从而“见”运动变化的念想，就“见”不生灭不变化的觉性本身；不生灭不变化的觉性在哪里？就是生灭的运动变化的有念有想。实际上，运动变化的念想和不运动不变化的真空本性（意根上叫觉性）本自不二，只是一个。所以，“见”有念想之相，直下就“见”真空本性（在意根叫觉性）。

僧问：“骂岂慈悲法施邪？”答：“你也作骂会哪？”僧言下大悟。

“唤作竹篦则触，不唤作竹篦则背。”堵死极性思维的心识，破除著法尘相的习气，入无思维念想即是性。明此理后，明思维念想还是性，有无思维念想只此觉性“水”之“波”。

问：“胡孙子捉不住，愿垂开示。”曰：“如风吹水，自然成纹。”师恍然大彻。波即是水，水即是波。有念无念皆是觉性。

法眼云：“不知。”地藏禅师云：“不知最亲切。”

问：“如何是曹源一滴水？”法眼曰：“是曹源一滴水。”此问的思念即是意根之觉性也。

舌根上见一切生灭变化的酸甜苦辣相，正是不生灭不变化的尝性，从而“见”运动变化的味相，就“见”不生灭不变化的尝性本身；不生灭不变化的尝性在哪里？就是生灭的运动变化的有味无味相。实际上，运动变化的有味无味相和不运动不变化的真空本性（舌根上叫尝性）本自不二，只是一个。所以，“见”有味无味之相，直下就“见”真空本性（在舌根叫尝性）。

惟俨禅师曰：“二时上堂，不得咬破一粒米。”不著味相，直下有味无味皆是尝性。

大珠慧海曰：“饥来吃饭，困来睡眠。”曰：“一切人总如是，同师用功否？”师曰：“不同。”曰：“何故不同？”师曰：“他吃饭时不肯吃饭，百种须索。”著在酸甜苦辣的相上，不知道有味无味皆是尝性。

鼻根上见一切生灭变化的香臭相，正是不生灭不变化的嗅性，

从而“见”运动变化的香臭相，就“见”不生灭不变化的嗅性本身；不生灭不变化的嗅性在哪里？就是生灭的运动变化的通塞香臭。实际上，运动变化的通塞香臭和不运动不变化的真空本性（鼻根上叫嗅性）本自不二，只是一个。所以，“见”通塞香臭之相，直“下”就见真空本性（在鼻根叫嗅性）。

黄山谷闻木樨花香，晦堂说：“吾无隐乎尔！”有香无香皆是嗅性。

“从来姿韵爱风流，几笑时人向外求。万别千差无觅处，得来元在鼻尖头。”（莫将居士语）

身根上见一切生灭变化的离合相，正是不生灭不变化的触性，从而“见”运动变化的离合相，就“见”不生灭不变化的触性本身；不生灭不变化的触性在哪里？就是生灭的运动变化的离合滑涩相。实际上，运动变化的离合滑涩相和不运动不变化的真空本性（身根上叫触性）本自不二，只是一个。所以，“见”离合滑涩之相，直“下”就见真空本性（在身根叫触性）。

女尼问赵州：“如何是密密意？”赵州掐女尼腿，尼惊曰：“和尚还有这个？”州曰：“是你有这个，还是我有这个？”有触无触皆是触性。

归宗禅师给学人讲：“时寒，途中善为。”天寒冷，知热知冷，自己关照自己。知寒知热，触性恒在。

相对相中见真空绝对本性

◎　吾人在相对中，不了原本是绝对的灵光独耀。唯此一心，只是觉性，本无一物，这就是指的绝对的灵光独耀。灵光独耀在哪里？全成了六根门头吾人见闻觉知的相对相，明白六根门头的相对相“不异”、“即是”绝对的此心此性，本无一物的绝对的此心此性就是吾人见闻觉知的相对相。此理透彻，就了知有声无声不影响独立的闻性，有念无念不影响觉性灵光的独耀，有色无色不影响见性灵光的独存（见色是见，见无色还是见；见明是见，见暗是见，见的灵光独存，只是在见性中展现出明暗色空的相，或立体真空“屏

幕”上的“影像”）。从相对中见到绝对，这就是“见诸相非相，则见如来”，亦曰五蕴（相对）即是空（绝对的灵光）。相对的相不排不拒绝对的真空本性（灵光），故在相对的六尘相中，明彻只在指示绝对的真空本性，只有真空本性独存，不受相对相的影响而增减，但绝对的真空本性可妙现为相对的一切幻化相。因其相对的相全是真空本性幻化的“影像”，“影像”不影响真空本性，犹如镜像不影响镜体、衣帽鞋袜不影响棉花性是一个道理。

所以，一切相对的相，只是绝对真空本性之本身，能修证到见相对的相（“见诸相”）就见绝对的真空本性（“非相”），只有真空本性独存（“则见如来”），就是明心见性。

念是意根上的相对相（有念与无念），色是眼根上的相对相（有色与无色），声是耳根上的相对相（有声与无声），明彻相对相不异、即是绝对的真空本性时，就明白“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”的道理，亦就彻悟“妄本无生”，无需息妄，“一切诸法，无生无灭，无相无为”，只是大觉的灵光独耀！

◎　真空本性（喻无极）在意根上展现为能念所念（喻太极）或有念无念（喻太极）；在眼根上展现为能见所见或有色无色；在耳根上展现为能闻所闻或有声无声；在舌、鼻、身三根上展现为能尝、嗅、触，或有味、香、触与无味、香、触。绝对的真空本性展现为相对的能所（主客）或有相无相两部分。实际上，绝对（无极）和相对（太极）是一体，明心见性就是在相对中见到绝对，在六根门头的相对相中，见到不可见的绝对真空本性，犹如见波见水一样明彻，就是正觉！也就是见万境自如如，成如如之心。但需从绝对外无相对入手，过渡到相对外无绝对，最后圆融绝对与相对，即绝对＝相对，相对＝绝对，终归唯此一心，只此觉性，本无一物……。

◎　“见见之时”［真空绝对的见性显现成相对的能见所见（明暗色空）］时，“见非是见”（绝对真空的见性是不可见的，绝对的见性不是相对的能见和所见），“见犹离见”（真空绝对的见性，非能见非所见），“见不能及”（能所是相对，见性是

真空绝对，故不能及），“云何复说因缘自然及和合相（因缘自然，和合皆是相对，并非绝对）”？

◎　在绝对真空的唯此一心、只此觉性、本无一物的明明朗朗中，念一句佛号，觉空性和佛号只是一个。因你起用念佛号时，绝对的真空被佛号的“有”，变成了相对“有”的对待“空”。这时要明白，念佛不念佛皆是绝对真空的相，故念佛＝不念佛，不念佛＝念佛，终始契入真空绝对。犹如念佛为太极的阳半，不念佛为太极的阴半，阴半阳半皆是无极真空绝对所显的相。同理，六根门头所显的一切相（有相、无相），不影响真空绝对本性的如如不动。因其不变，则有阳＝阴，阴＝阳，便入绝对的无极。明了此理，直下见六根门头的相对相就是绝对，就是转正觉。

如意根上，有念无念就是绝对的觉性；眼根上，有色无色就是绝对的见性；耳根上，有声无声就是绝对的闻性；身舌鼻三根上，有受无受、有感无感就是绝对的触性、尝性、嗅性。六根之性是真空绝对的，六根门头的相是相对的。相对的相两极相等时，便是绝对的真空本性，以此转正觉，必入无上。如，听到钟鼓齐鸣的有声和无钟鼓齐鸣的无声相等时，就显绝对的闻性。也就是说，有声是闻性，无声亦是闻性，绝对的闻性与有声无声无关，但要明见闻性，却不离有声无声。或换一种说法，除有声无无声，无声是闻性；除无声无有声，有声是闻性；除去有无声，闻性无处藏，声外无闻性，闻性外无声。朗朗独尊唯此心，此心绝对无所有，六根门头无遗留。本无一物真空性，五蕴万法有何愁?!

◎　意根有念无念，觉性不变，所以不怕杂念起，起与不起，皆是觉性。长江水上波，还是水，就打成一相。耳根上，闻性与声尘不二，只是闻性。眼根较难，坚固妄想使然，虽说色空不二，著在色空相上难离。有色无色，只是见性，必须功夫透彻。眼根上的有色同有念、有声等同，无色于无念、无声同，其它诸根类推。

◎　见闻觉知皆是性海中的水泡、水月，是性海本身，念佛号是性海中的水月、水泡，应作如是观，六根门头皆若此，波与水的关系，观照一切。

◎　有色无色皆是见性，见性就是有色无色。有念无念皆是

觉性，觉性就是有念无念。有声无声皆是闻性，闻性就是有声无声。有味无味、有香无香、有触无触，亦复如是。

◎　六根门头的相正是六根性本身，也是六根性存在的见证！“莫见乎（六根门头的相）隐（六根之性），莫显乎（显现相）微（正是无相无见的心性）。”转正觉终归“日用而知”，直下见性相一如，就是：真实“我”（真如实相）的一相无相！

◎　什么是无念无不念的境界？就是有念无念皆是觉性，只此觉性独立。独立的觉性在哪里？就是不独立的有念和无念。证到有念和无念根本全无，只是觉性的灵光独耀时，就从相对进入绝对。绝对时，六根门头的有相与无相全是绝对的灵光，亦即“见诸相（有相、无相）非相（绝对的觉性），则见如来”。见到六根门头的相对相，只是本无一物的灵光独耀（唯此一心，只此觉性）。

无念无不念的境界，就是从有念无念的相对中进入了绝对的真空之境。原来意识分别的有念无念亦是意根觉性之本身！同理，原来分别观念的有色无色亦是眼根见性之本身！有声无声是闻性，有味无味是尝性，有香无香是嗅性，有合无合是触性，这就从六根门头相对的幻化（妙用）相中进入绝对的六根性。念佛号是相对的有念无念，无念无不念的境界就是绝对意根之觉性，所谓灵光独耀。

从哪里起来的东西，不离哪里

六根门头的任何一法，都和真空绝对的六根性相连。犹如镜像不离镜体、手势不离手一样，所以见六根门头的色、声、香、味、触、法，就直下见见性、闻性、嗅性、尝性、触性、觉性等。见庭前柏树子、拳头、如意、拂尘等色相，此色相和见性相连，故见色明心，声相同理，闻声悟道。从哪里起来的东西，不离哪里。从虚空产生的东西，不离虚空；从大海中产生的水泡不离大海；从水中起的波不离水；从真空绝对本性中产生的东西不离真空绝对本性，而且还表达、证明真空绝对本性的真实存在。尤其水泡就是海水，镜像就是镜子，从真空绝对本性中产生的法、相、

事、物就是真空绝对本性本身，无二无别，只是一个！

六根门头不分别直下就是性

◎　通过镜像见镜子，通过手势见手，通过相对见绝对，何也？镜像与镜子只是一个，手势与手只是一个，相对与绝对只是一个。因为只是一个，故见镜像就见镜子，见手势就是手，见相对的相就见绝对的真空本性。所以，见六根门头的相就直下见真空绝对本性。

◎　动念思维就是二相，无念无思就是一相（“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃”）。动念思维必陷入极性对待的名相观念中，而说一相、二相还在极性对待的思维知见中，只是极性对待的范围更大些而已。

如何把握非极性的绝待绝对呢？一种方便就是：有思有念的体性和无思无念的体性是同一体性，这体性唯一独立，就是非极性的绝对绝待。犹如有影像的水晶球（喻有思有念）和无影像的水晶球（喻无思无念）是同一个水晶球体。所以，念与不念，思与不思，意根的觉性如如不动，只是无念无思时，你就直下体悟体证到一相的非极性。

但要注意，无思无念，不是断灭、不是死寂，也不是昏昧无觉，如同砖瓦，而是“分别一切法，不起分别想”，“于念而无念”，“念者念真如本性”，“能善分别诸法相，于第一义而不动”，“分别亦非意”，“以思无思之妙，返思（极性观念相续为思，思非极性为返思，和返闻同趣）灵焰之无穷。思尽还源，性相常住，事理不二，真佛如如”。

正如佛陀所说：“二际（两极）平等，等诸法故”，“本来平等，无高下想（高＝下），无见无闻，无觉无知（因见闻觉知皆是极性对待）；不可系缚，不可解脱（缚解一对）；无众生，无寿命（四相皆对待）；不生不起，不尽不灭（生起和灭尽一对）；非世间，非非世间（世出世间二极），涅槃生死（一对极性）皆不可得（这就是如来讲的等号法门）。”极性对待的等号法门，是一种“入”非极性的方便法门，它的前提是体性同一，绝对绝待，只是一个，

故才有等号法门的使用。不懂此理的乱用，就违背如来讲的“不一不异”的原则。

明白了极性是非极性的表达和体现，相对是绝对的显现，二相（是物是相）是一相（是心是性）的证明，一切对待是绝待的本身，故只是一个真空本性绝待独存，“断一切相，一无所有，法相如是”。故以相对表达绝对时，只能“二道相因，生中道义”，以显示等号法门的妙用和殊胜。如：说有之时有是无（“于有非有”），说无之时无是有（“于无非无”），这就活用对待法以显绝待的本体，从而明心见性，体证真空绝对的吾人之本性。说××之时××是非××，说非××之时非××是××，这正是金刚公式（是××，即非××，是名××）的内核所在。等号法门、金刚公式、楞严公式（性××真空，性空真××），以及《无量义经》的表达（“无相不相，不相无相，是为实相”），前提皆依真空绝对本性，所谓“只是一个”。

“入”此境界，便“知见无见”，“无思也，无为也，寂然不动”，“不思议即是法界，法界即无相，无相即不思议，不思议即般若波罗蜜”，“不思议界即无生无灭界”。所以，无念（不思议）而念（如念佛号，只是佛号之念时，佛号之念就是无念的真空本性，念是无念本性的妙用相，相用即体），念而无念（念无念，思无思，念佛号时无思无念，以佛号表示无思无念的真空本性朗朗现前，真空本性不死寂不断灭，亦不昏昧冥暗，如同木石无情一般），就基于“只是一个”的真空绝对为前提。

所以，念与不念，真空绝对的觉性如如（念与不念，只此觉性），故才有念而无念、无念而念的“莫见乎隐，莫显乎微”。这就是在意根上，以无思无念直下见真空本性之方便。

推而广之，其它五根亦如此理。见（指见有色无色的相）而无见（指见性，眼根上的真空本性，见有色无色的相，直下是见性），无见而见（不可见的见性，就是可见的明暗色空相），见与不见，见性如如（有色无色，只此见性）。

闻（指有声无声的相）而无闻（不著有声无声相，从相显闻性，从有声无声的相直下见闻性），无闻而闻（闻性在哪里？就是

有声无声的相），闻与不闻，闻性如如（有声无声，只此闻性）。

味而无味，无味而味，味与不味，尝性如如（有味无味，只此尝性）。

嗅而无嗅，无嗅而嗅，嗅与不嗅，嗅性如如（有嗅无嗅，只此嗅性）。

触而无触，无触而触，触与不触，触性如如（有触无触，只此触性）。

◎　六根门头见相无相就是真空本性，如何见相无相呢？见一切相（有相与无相）皆是真空本性的表达和本身，就见相无相。于是，六根门头的有相就直下是真空绝对本性了，所谓见相见性。

◎　意根上，不思善不思恶，觉性现前。

眼根上，不见有色不见无色（不著有色无色），见性现前。

耳根上，不闻有声不闻无声（不著有声无声），闻性现前。

鼻根上，不嗅有香不嗅无香（不著有香无香），嗅性现前。

舌根上，不尝有味不尝无味（不著有味无味），尝性现前。

身根上，不觉有触不觉无触（不著有受无受），触性现前。

六根门头不分别有、无二相，即此见闻觉知，便是本性（佛性）、本心。

◎　思与想是识别，无思无想时就无分别识心，无分别识心时，意根觉性直下成真空绝对。其实，六根门头只要不起识别时，就直下皆是各根性朗朗现前。因为，能见闻觉知和所见闻觉知本自虚妄，是真空绝对本性的“空中虚华”——“循业发现”，故能见闻觉知和所见闻觉知原本只是真空绝对的本性，只是吾人的分别心识作怪，才说有现量和性空之名。其实，现量＝性空，性空＝现量，现量与性空只是一个。所以，六根门头，只要“无思也”，直下就是“如如不动”的本性。

六根性如如

◎　入到一心中，念圣号时圣号是真空本性（念而无念），说真空本性时，真空本性是圣号（无念而念），始终只是一个觉性朗

朗，念与不念觉性常在！同理，见与不见，见性常存！听与不听，闻性常恒！尝与不尝、嗅与不嗅、触与不触，尝、嗅、触性如如！

◎ 无思无念中，不见“水波”只见“水”，不见“镜像”只见“镜”，犹如电风扇高速运转，见不到叶片，但见还在；亦如和外国人交谈，听不懂说什么，但闻还在，只是有闻。同理，不思议中，只有真空本性，不“见”六根门头的一切相，内外无所有，唯有灵光觉性（真空本性）明明历历而不昧。

都摄六根

“都摄六根”，指的是六根门头的一切相都是真空本性的显现和表达，是立体真空“屏幕”上的影像。影像即是“屏幕”，“屏幕”和影像只是一个时，就“都摄六根”了。这时，念与不念皆是觉性，有声无声皆是闻性，有色无色皆是见性，这就叫“净念相继”。以此转正觉，终成三摩地，圆通自在。“都摄六根”，也叫“能转物”，达到六尘不恶，全成正觉，就六根全摄了。

耳根圆通的直接法

破音尘在外，破耳根在内，破耳识因根尘相对而有，破根尘识而成空，破根尘识空的空寂相，知道只有真空绝对本性时，才“生灭既灭、寂灭现前”！只有真空绝对的本性，别无它有，有声无声只是闻性存在的表达、证明及本身！一切根、尘、识、空皆是真空绝对本性的表达和证明，本无一物，唯此一心，只闻性独存，如此则耳根圆通！用只有闻性独存，有声无声、耳根、耳识及根尘识的空寂相，皆是闻性独存的表达、证明及本身的方法，就更为直接。但此法需要理路清楚、见地透彻才行。

性相不二来见性

◎ 要强化无生无灭无相无为，先从意根、耳根上体证，无念无声，念、声直下是真空本性；再对应眼根上，凡所有相皆是表达和见证真空本性的，最终要入相即是性，只是一个。直下见

相对的相就是绝对的六根性，真空本性循业现出六根门头的诸相，习惯到见相只见性，不分别相的差异，直到无男女相、无行住坐卧的相，一切根尘识空的相只是真空本性本身，因相不排不拒本性故。能见一切相只是真空绝对的本性，就是如如正智。

在眼根上所见的色空明暗的一切相，就是真空绝对“屏幕”上的“影像”，影像与屏幕不二，故见眼根的相即是见性本身。犹水月处是水的道理一样，直下在眼根上见相就见性。

◎　根性无相全成相，随举一物体本同，见色见空只见性，祖师西来意，庭前柏树子。

见闻觉知中的真空本性

眼根上见色和非色的“见”是绝对不变的，此“见”与见色和见非色无关，见色是“见”，见非色还是“见”，故此“见”是真空绝对的，此之为“见性”也！同理，耳根上闻有声和无声的“闻”不变，此“闻”与有声和无声无关，闻有声是“闻”，闻无声是“闻”，故此“闻”就是真空绝对的“闻性”。意根上，知有念和知无念的“觉”是绝对不变的，此“觉”与知有念和无念无关，知有念是“觉”，知无念是“觉”，此“觉”是真空绝对，故此为“觉性”也！

从六根门头的无相见本性

除有声无无声，无声便是闻性。闻性是通过你的耳根所展现的真空妙性，故知周遍的一无所有的不可离的不间断的闻性就是空性大我，就是你的本性。闻性“先天地生”，一切有声起于闻性，亦消失于闻性，故闻性永恒。

同理，除有念无无念，无念就是觉性。觉性是通过你的意根而展现妙真如性，故觉性不间断不可须臾离，是吾人的真空绝对的本性。唯此本性独存，一切有念的生灭就在此本性上进行，亦不排本性的一无所有，故有念亦是本性本身，禅悟体证并非神秘，自然就冷暖自知。

眼根上除有色便无无色，无色直下就是见性。一切有色皆在无色中运动变化，无有色时虚空便是大觉，因为无有色时，何谓虚空？虚空亦本无，只是见性代表的空性大我独存！

“若能转物，则同如来”

“若能转物，则同如来。”物是指一切现量，一切现量起自真空绝对的本性，所以不排不拒真空绝对本性，况且一切物（现量）皆现在立体真空“屏幕”上，故见一切物（现量）直下见真空绝对的本性，即是真空绝对本性，这就叫“能转物”。“物者”，有色无色、有声无声、有触无触、有味无味、有念无念、有香无香者也。一句话，有相无相皆是真空绝对本体上的“物”。“物”在显示证明真空本性的真实“存在”，何况“物”就是真空绝对本性本身。

另外，知一切有相无相皆幻，“知幻即离”，“离幻即觉”，“不作方便”、“亦无渐次”，终究“诸幻虽尽，不入断灭”，只是一个真空本性！何以故？“妄本不生，无妄可息”，有相无相自如如，通达如如之心者，就只惟此心此性，别无它有！

性自尔，见闻觉知不间断

◎　见大见小全是色，色即是空；念大念小全是想，想即是空；色受想行识的诸相全是空，故“诸法实空，无性一相，所谓无相”，“诸相非相”，所谓“性自尔”。一相的“性自尔”，就是二相的能见闻觉知和所见闻觉知。“性自尔”，一相无相不断灭，不间断，不可须臾离；见闻觉知则是二相的有相，是一相“性自尔”的表达及自身，故见闻觉知亦不断灭、不间断、不可须臾离，所以吾人时时有见闻觉知。正因为此，“不离见闻缘，超然登佛地”。

◎　“菩提自性，本自有之”，不可须臾离，故曰此性常存。因其常存，故见、闻、觉、知不间断，故凡见闻觉知处皆是菩提自性，故“森罗万象是善财之宗师，业惑尘劳乃普贤之境界”，

“心外无法，满目青山”。

色即是空

见性就代表真空绝对，你挖土、挖墙总有见，便知见性与土、墙无关，也说明土、墙不排真空的见性。其它诸根，依此类推……。

转识成智

◎　绝对的真空本性，因一念无明（无极而太极）而成为相对的相。虽绝对成为相对，但相对的相其性仍是真空本性，所谓“太极本无极”也。同理，意根上真空绝对的觉性为智，此觉性之智由有念和无念的识来表达，意根上能知有念、无念的是识，二相的识和真空绝对一相的智只是一个，故有念无念的识就是觉性的智，不可知的真空绝对的觉性就是可知的有念无念，此为转识成智。相对的识（有念无念）就是绝对的智。

总体上看，真空绝对的觉性（智）全变为相对的有念、无念的知（识）了，故有念无念即是觉性本身。

◎　眼根上见色见空、见明见暗、见白见黄的识，就是真空绝对见性的智，见相对的有相无相，就是对绝对见性的表达，亦是绝对见性本身。明此，就是转识成智。

◎　不可见的真空绝对之见性全显现为可见的一切有相和无相，故见有相无相的相对，就是真空绝对的见性。具体的说，见有相是“见”，见无相是“见”，此“见”是真空绝对，与见什么相无关，那就是一相无相，见性无见。此真空绝对的见性（本性）不变，如如不动，只是二相中，此绝对的见性（智）变成了见色见空、见明见暗、见白见黄的识见了。知二相的识本是一相的智，就转识成智。眼根上见一切差异的相，此绝对真空的见性不变，如如不动，永恒存在。其它诸根同理。

◎　真空绝对的本性，不可须臾离，在哪里？就是六根门头的一切相对相，以这些相对的相来表达，相对的相和绝对的真空本性只是一个。从相对相中见到绝对的如如体性，就叫正

觉、正智、转识成智。如：眼根上，见有色无色的相对相，就是不可见的真空绝对见性的表达和自身。其实，真空绝对的见性用相对的相表达不表达，都不影响绝对见性的存在。只是表达时你见一切相对的相，不表达时你一无所见，但真空绝对的本性独存，唯此一心，只此觉性，本无一物。凡夫的真空绝对本性都变成相对的相了，故只好从相对相中，证得绝对真空本性存在。相对相就是绝对真空本性的“水月”，但真空绝对的本性仍是独尊独存。绝对是不可见闻觉知的，是智非识，一无所有；相对是可见闻觉知的，是识非智，但相对的识就是绝对的智，只是一个，故直下转识成智。

◎　六根门头的见闻觉知都是相对的相，当见闻觉知时都是相对的识，一切可见闻觉知的相识，都是不可见闻觉知的性智。性智是真空绝对的诸根性本有的妙明，相识是根尘相对时的识别。识是智的表达，亦是智的体现。只要“能善分别诸法相，于第一义而不动”，就是转识成智！何以故？“识即是空”，相对的分别之识就是绝对的妙明之智，故《楞严经》曰：“性识明知（真空之性智），觉明（性空的绝对）真识。”五阴、六入、十二处、十八界、七大本如来藏妙真如性。识也是如来藏妙真如性（真空绝对的本性），故意根上“明知”有念无念就是觉性（性识明知），觉性的“觉明”显现为“真识”有念、无念的妙用。觉性真空绝对，如如不动，清净本然，所谓“妙觉湛然，遍周法界，含吐十虚，宁有方所？”可见，见闻觉知的识，只要见闻觉知不著在其相上，只说有见、有闻、有觉、有知，不分别见闻觉知的相时，直下就是转识成智。

同理，“性见觉明（真空），觉精（性空）明见，清净本然，周遍法界，随众生心，应所知量。如一见根，见周法界，圆满十虚，宁有方所？”“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”。“若能转物，则同如来”。如何“转物”？“本来无一物”，只是“菩提妙明元心”，唯有真空绝对的本性，所谓“唯此一心，只此觉性，本无一物”。六根门头的见闻觉知的识别皆成了妙用和善分别。

六根性独存

见。眼根上，一切可见的色空、明暗皆是不可见的真空绝对见性的显现、证明，亦是见性本身，显微只是一个，是故真空绝对的见性中无根、尘、识、空的一切相，明悟真空绝对的见性独存时，便是法界无差别相。

闻。耳根上，一切可闻的动静音声皆是不可闻的真空绝对闻性的显现、见证，亦是真空绝对的闻性本身，性相一如，是故真空绝对的闻性中无根、尘、识、空的一切相，只有真空绝对的闻性独存，别无它有。

觉。舌、鼻、身三根上，一切可感觉的有味无味、有香无香、有触无触，皆是不可感觉的真空绝对的尝性、嗅性、触性的显现、见证，亦是尝、嗅、触三性本身，这三性都是真空绝对本性在三根上的称谓。三根上的体相用不二，根性和尘相皆是一如，故真空绝对的三性中，根、尘、识、空的一切相无生无灭、无相无为、“以无所得”，只有真空绝对的尝性、嗅性、触性独存，其它了无所有，无生无出。

知。意根上，一切可知的有念无念、有想无想、有识无识，皆是不可知的真空绝对觉性的显现、见证，亦是觉性本身，相对的知和绝对的觉性只是一个，故真空绝对的觉性中无根、尘、识、空的一切相，只有真空绝对的觉性独存，便是如如正智（“*诸法实空，无性一相，所谓无相*”）。

只有本性独存，绝对的真空无相和相对的“水月”有相，无二无别，“水月”处是水，诸相是非相，一切相对数是零，一切有等于一切无。以一切都有的相对幻化相显示一切本无的绝对真空本性。此真空绝对本性无依止、无缘观，唯一独存，其它一切依此真空绝对而幻有，一切幻有不影响真空绝对本性。此性与有无相无关，与醒梦无关，也与死活无关，永恒存在，如如不动，推不掉，赶不走，不可须臾离。所以，虽六根门头诸相迷惑人，但此性“万象丛中独露身”，只要透过相对的分别执著，直下转识成智，就是正觉现前，功夫纯熟，便入一行三昧！

六根性即吾人的法身慧命

耳根除有声无无声，无声即是闻性，可见吾人的真空本性时时不间断，因你能时时闻到无声，是你时时闻有声无声的现量，故闻性非尔是谁呢？其它诸根亦复如是。

知即是性

说理论始终在意根的现量上纠缠！不了自己的知见和认为都是意根上的现量，就被自己的现量缠绕自己，出现驴推磨式的悖论。何以故？是现量即非真实，人在不真实的思维中，忘记了自己的本性，从而作茧自缚，想破脑子不能见性，皆是妄想纷飞，终成邪知邪见。正如如来所说："千思万虑不益道理，徒为动乱，失本心王。若无思虑，则无生灭，如实不起，诸识安寂，流注不生……心即无妄，若无有妄，即入如来自觉圣智之地。入智地者，善知一切从本不生，知本不生，则无妄想。"明白此理，应知吾人的知见之知，知对错之知，知喜怒哀乐之知，知有念无念之知，时时存在，知不断，总有知，故知意根上的知，乃是真空绝对本性存在的表达、见证及本身。从而便得出"知"即是性。见、闻、觉亦复如是。

吾人能够明白见闻觉知的机制原理，直下见闻觉知即是性！

触性周遍

以环中点喻小我，小我的身根有感觉，而凡夫的小我外就无感觉了。我们把有感觉的就叫我，把无感觉的就叫世界，非我，这就是小我说的心身世界。其实，吾人的"大我"就是小我的心身世界，只不过是大我一无所有，是一个真空妙性，此妙性真空绝对，以环中点的小我展现为身根的有感觉和世界的无感觉。有感觉和无感觉都是身根触性的现量。身根的触性就是大我真空妙性在小我身根上的体现，所以触性是周遍法界的。有感觉和无感觉就和眼根上有色和无色一样，都是见性，见性是周遍的。同理，触性也是周遍的。

明心见性的诸方便

凡有感受和见闻觉知，皆是二相的产物，皆非实相本体。因为，实相无相，无感无受，无见闻觉知。但感受和见闻觉知不离实相本体，故可以从见闻觉知的感受来把握实相本体的存在，来认识实相本体的真实不虚。因为谁也见不了真如本性，只能见真如本性的相，正如只能见手势、不能见手一样。但手势不异、即是手，故可从手势见手，从相见性。

也可以用除有无无、除无无有皆是本性来“见”性。也可以用空取空的无思无想直下明心见性。

也可用无相的真空本性正是有相的根、尘、识、空来明心见性。因为有相的根、尘、识、空即是真空绝对的本性，二者无二无别，只是一个。

还可以从有相是空性大我、无相是空性大我来入手，明白只有空性大我独尊，小我的心、身、世界只是空性大我的表达和证明，亦是空性大我本身，大我小我（心、身、世界）无二无别。小我（心、身、世界的一切都有）等于大我（一无所有），大我（一无所有）等于小我（一切都有）。

六根门头的一切相（有相、无相）正就是一无所有的六根之性。所以，有色无色皆是见性，有声无声皆是闻性，有香无香皆是嗅性，有味无味皆是尝性，有触无触皆是触性，有念无念皆是觉性。六根门头的一切相正是六根之性，有相无相不排不拒真空本性，心地法眼直下见有相无相就是真空本性，性相只是一个，无二无别，就是入法界无差别相。此法最为方便，不假它法故！用各种方便皆可明心见性。

直下明心见性之要妙

◎　凡有相皆空性大我所“放光”处，也是佛性、自性所露的面目，见六根门头的相要像孤儿在异地见到娘一样，能到此境界，就能明彻“大我”（佛性、自性）真实不虚，亲切不已。从此对明心见性不但不感到渺茫，而且感到轻松愉快。何以故？了透

真如实相故，彻悟宇宙万物的本来故，明白世出世间一切机制原理故，法喜充溢、智慧圆通故，定能了脱生死故，见到无生死的“这个”故，定得受记成佛故！

◎　见水波知“只是水”，波是水的表达、证明及其本身，波与水只是一个；见镜像知“只是镜”，像是镜的表达、证明及其本身，镜与像只是一个；见太极知“只是无极”，太极是无极的表达、证明及其本身，所谓“太极本无极”也，太极与无极只是一个；见数轴上的一切对待数，知“只是零”，对待数是零的表达、证明及其本身，数与零只是一个。同理，见万法万相万事万物知“只是吾人的真空本性”，一切法、相、事、物是吾人真空本性的表达、证明及其本身，一切法、相、事、物与吾人的真空本性只是一个。何以故？一切法、相、事、物不排真空绝对的一相无相的本性故！所以，见一切法、相、事、物直下见吾人的真空本性，这就是明心见性法门中，无门入处的处处门，这正是直下明心见性的妙法。你于此法能契入吗？

◎　最受用的是现量不排真空本性，现量即是真空本性，直下见现量就“见”真空本性。如：闻性就是耳根上的真空本性，此绝对本性现出有声的现量时，同时就有无声的现量相随，故性现量（有声、无声）真空，能闻的闻性不间断，时时闻有声和无声，从而知闻性不可须臾离，永恒“存在”，寂然不动。识此境界，就到“灭谛寂静，生灭灭已，寂灭现前”，就明心见性了！

谁能不证悟呢？

◎　色受想行识等一切法与真空本性无二无别，只是一个！何以故？真空本性中本来无一物，连真空本性的观念亦无，般若波罗蜜中无般若波罗蜜。正因为如此，一切法从一无所有中现起，不排不拒一无所有的真空本性，故一切法与真空本性（般若波罗蜜）无二无别，只是一个！故以此在六根门头转正觉，必能明心见性！何也？万法与本性只是一个、无二无别故！所以，说心性时心性是万法，说万法时万法是心性。本性就是显现的相，相是本性真实不虚的表达和证明，亦是本性本身，故明此理，谁能不证悟呢？

◎　以小我的根、尘、识、空相不排空性大我的一无所有，来理解六根门头的一切相，直下就见空性的大我，也就是直下明心见性。另外，也可从性现量真空、性空真现量证悟。

如何见实相?

任何一种相都不是实相，但不离实相。因为，实相无相，无相一相，一相无见，所以谁也见不了实相。同时说明，见任何相都是二相的有限相，实相是一相的无边无际相。一切的有限之相，皆展现在一相无际相中，一相外无二相。二相是依一相而起，终归于一相的无相，故二相的一切有限相终不离一相的无相。虽然一相无相的实相不能用见闻觉知而识取，但因二相不离一相，便可从可见的二相中方便地“见”到不可见的一相。何以故？二相的一切相皆是一相存在的证明和表达，也是一相无相之本身。

一相和二相原本只是一个，只因妄心不了究竟一相，无明迷惑的识心分别，遂成了二相和一相的观念。认识到二相不异、即是一相，一相不异、即是二相，不可见闻觉知的一相之实相，就可以用可见闻觉知的二相来证得。犹如任何一种手势都不能代表手，谁也见不了手，只能见手的手势，但手势不离手，手势不异、即是手，手不异、即是手势，原本手势跟手只是一个，故说手势之时手势是手，说手之时手是手势，从而见手势就见手。

此理人人心领神会，毫无迷惑颠倒，说明人人对手和手势彻证彻悟了。其实，一相的真如实相（用手表示）和二相的见闻觉知相（用手势表示），正是手和手势的关系，能明白手和手势只是一个，就能明白真如实相和见闻觉知的幻妄相也只是一个。通过见手势就见手的道理，就能通过见幻妄相就见真如实相。故要见真如实相在哪里？就是根、尘、识、空的幻妄相。根、尘、识、空的幻妄相是什么？就是不可见的真如实相的可见相，此所谓“莫见乎隐，莫显乎微”者也！

明心见性直指法门

“贪欲之实性，即是佛法性；佛法之实性，亦是贪欲性。是

二法一相（只是一个），所谓是无相（同一个体性）。”宇宙万物同是一性，故说只是一个。犹水波（喻贪欲等万法相）是水（喻佛性），一切诸法性即是佛法性，能明此道理，就能了悟诸法本无，根本不存在。“知法无有性，不坏一切法”，知波无有性（一切波仍是水性），故不坏一切波。何以故？水与波不二，只是一个（究竟一相）。“见与非见一相”，“明与无明一相”，只是一个空性的“大我”。所以，佛陀说：“诸法毕竟空”，“无生无无生，无灭无往来”，“著不著亦然”，“此无佛无法（只是一个真空本性，此真空本性就是‘我’，那还有真空本性吗？没有！因为，只是一个空性的‘我’时，此‘我’只是一种交流需要的表达，实则无‘我’，故称之为‘空性的大我’），知是名大智”。于是，“无道无众生”，“无佛无法”，佛与众生只是一个真空本性的“大我”，故度一切众生实无众生得度。涅槃与世法，究竟无异，“诸法无有二”故。

佛陀讲：“菩提非菩提，佛以及非佛，若知是一相（只是一个），是为世间导”。能明白只是一个，就入佛的一相法门。“是二法一相，所谓是无相”，“一切有为法，即是无为法”，一切都有即是一无所有，“引导诸众生，以一相法门，令入寂灭道。”何以故？“一相自性空”故！“所言空者，不见空与不空，智者见空及与（意为等于、即）不空，常与无常，苦之与乐，我与无我。空者，一切生死；不空者，谓大涅槃。乃至无我者，即是生死；我者，谓大涅槃。见一切空不见不空，不名中道；乃至见一切无我不见我者，不名中道。中道者（只是一个，绝对也，独立也），名为佛性（佛性者，真空本性也，空性‘大我’也）”。

明白只是一个空性的“大我”，明心见性就极为方便了。见性与色空只是一个空性的“大我”，只是因小我的分别心，才方便称之为见性与色空，实则见性（水）和色空（波）只是一个。所以，佛陀讲：“空者，一切生死；不空者，谓大涅槃。乃至无我者，即是生死；我者，谓大涅槃。”这就是只是一个的道理。

若明悟此理，就知六根性和六根门头的相只是一个。那么，如何见性（六根性只是一性，佛陀叫妙真如性）明心（妙明真心，

妙性与妙心，本自不二）？见色空就“见见性”，因色空是见性“水”的“波相”，色空是见性所放的妙性之光，色空并不厌恶（“六尘不恶，还同正觉”）。何也？因色空直露见性（佛性、自性、本性）的面目，若能见色空就像母子相见一样亲切自然，则必明心见性无疑！

明白了色空与见性不二，故见色空就见见性（就明心见性）。同理，其它诸根道理一样，听音声“见”闻性，知念想“见”觉性，觉味道“见”尝性，觉香臭“见”嗅性，觉感受“见”触性。统归一说，六根门头“见”有相无相，只是“见”真空本性（空性‘大我’）本身！因为，一切的有相无相皆起自真空本性，并且不排不拒真空本性，故见六根门头的有相无相，直见真空本性，这就是六根门头转正觉的直指，也是直指涅槃妙心法门，亦是明心见性最为直接方便的圆顿之妙道，所谓如来的“楞严法门”者也！此法适应面不广，但流于后世，善根深厚者自欣自通，早取解脱；次之，深种菩提之心；再次之，远种解脱之因；而再次之，闻法得福德无量，故将此法奉众生，是则名为报佛恩！

悟　偈

意根时时在实相，　　眼根所见梦一样，
耳根闻性周遍通，　　舌鼻身根总现场。

直下见

◎　不动念、不念佛时体悟真空绝对本性，动念念佛时体悟不空相对的妙用。动念不动念，念佛不念佛只是一个，只那个如如本性，直下见，而不是舌头路，六根门头见。把真空绝对本性的概念直下变成唯我独尊的境界来观察一切运作施为，一无所有，但不断灭……。

◎　无色、无声、无香、无味、无触、无法，直下为真空绝对的本性，也可以从此入禅……。

因除有色无无色，无色即是见性；除无色无有色，有色即是见性，故无色等于有色，这就见色直下见性，心明眼亮，历历楚

楚。其它诸根自推，以此就在见闻觉知的相（有相和无相）中，见相见性，此为如来亲见佛性也！

◎　入唯此一心的明明历历之无思境界，就在六根门头直下见绝对的一相……。

◎　因见有即是见无，故见有就直下见见性。

◎　见有见无，无非是见性，故与有、无无关，直下只是性，故曰只此觉性，更无其它！

◎　除无相无有相，有相即是绝对本性，那么起心动念、行住坐卧、言谈举止、见闻觉知等直下皆是本性的妙用。

◎　不二佛法，有念无念皆是体性，见万法万相皆是体性（实性），直下见！

◎　唯此一心，只此觉性，本无一物，万物万法直下是此心此性，别再迂曲。

◎　我现在的心、身、世界，就是真空绝对本性的“镜像”，亦是立体真空“屏幕”上的影像，故直下见心、身、世界即是真空本性。于此得成于忍，则诸佛护念！

最智慧的修法——直下见性

本性不生不灭，不增不减，本性中“无色受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故。”本性中一无所有，诸法的一切都有不排不拒无所得的一相无相，故诸法即是本性（空相），这种理论就是修法，亦是修果。何以故？直下见性，直了成佛，怎么能不除一切苦呢？不得究竟涅槃呢？不得阿耨多罗三藐三菩提呢?!这就是最智慧的修法，称无上咒，无等等咒……。

直下见相见性

◎　直下见相见性，何也？相必是相对也，相对的相必定是绝对的性所显。相对搬倒一个，另一个不存，故用除有无无无是性，除无无有有是性，可知有无相皆是性，故见相见性。

◎　（以《心经》五蕴与空入手）直下见性，以无所得的究竟反观五蕴万法的“只是一个”!（不排真空）

◎　见有相直下见无相，“莫见乎隐，莫显乎微”。

◎　见微尘（小）、见世界（大），即是非微尘、非世界（无大无小）。见大见小即见无大无小的！

◎　见说法即是不可说法，见什么即见不可见的。

◎　凡所见相皆是本体的相，众生及吾我亦是真空本性的体相。凡所见闻觉知之相，无不是真空绝对本性之相。明此道理，就直下见相见性！

见五蕴万法直下见真空本性

“色即是空（真空绝对的本性），空即是色。”见色直下是真空本性，要明真空本性，就是眼见的有色和无色。“受想行识，亦复如是”。这就是说：受即是性（真空本性），想即是性，行即是性，识即是性，色即是性，怎么不能见性呢？真空绝对的本性朗朗就现在六根门头，哪个不是性？只此真空绝对本性独尊独存，只是以色受想行识等五蕴万法给你来作证明，让你直下“见”到本性真实不虚，本性不生不灭，不垢不净，不增不减。因你造业将本性变成了生灭、垢净、增减的一切物相了，见这些生灭、垢净、增减的物相，直下“照见五蕴皆空（皆是真空本性）”，就“度一切苦厄”，“能除一切苦，真实不虚”。一切生灭、增减的有相、无相，都是真空立体“屏幕”上的幻化影像，犹见镜像就直下见镜子。现在，要你能在见日月星辰、山河大地、宇宙万物的一切“影像”的当下，直了（“见”到）只有真空绝对本性独尊独存，别无它有，“以无所得故”，只是一个。彻悟唯此一心，只此觉性，本无一物，就是汝“转物”成如来之时！

直下见一切有相、无相
即是真空绝对体性

◎　生死涅槃犹如水晶球上的有像（生死）和无像（涅槃），

见有像无像，直下见“水晶球”（喻直下见真空本性）。

◎　一切法不外乎两类相，有相与无相。六根门头就是这两类相：有色无色、有声无声、有念无念、有味无味、有香无香、有触无触，这两类相在六根门头就叫见闻觉知。见闻觉知是二相的对待，以太极的阳半为有相，阴半则为无相。“太极本无极也”，一切法的有相、无相之相对，正是无极的一相无相（无有相与无相）、真空绝对的本体（图左示）。无极本体一无所有，真空一相，绝对无相，称为“一真”（只有一个是真的）。“一真”不可须臾离，无处不在处处在，无时不有时时有，不间断，不可得，此之为吾人与宇宙万物共同之本体本性也！既然不可须臾离，不间断，无处无时不有，现在在哪里？就是六根门头的有相与无相！一切法的有相与无相（太极）不异、即是一相绝对的真空体性（无极）。你若在六根门头直下见一切的有相、无相和真空绝对体性只是一个，无二无别，就是“见诸相非相，则见如来”，也是“法无所有、不可得是般若波罗蜜”，亦是不离一切法中见诸法实相。

见现量即是妙心妙性

◎　说心之时心是境，说境之时境是心；说自性之时自性是现量，说现量之时现量是自性。说“应无所住”的境时，境是妙心；说妙心时，妙心是“应无所住”的境，合起来就是“应无所住而生其心”。不应该著现量（“应无所住”），见现量即是妙心妙性。

◎　见六根门头的一切现量（明暗色空、动静音声、喜怒哀乐、有念无念、离合感触、酸甜苦辣、有味无味、通塞香臭等），直下见真空本性，不著现量，而从现量“见”本性，是为真实常、乐、我、净。见到本性是真乐，著在现量是欲乐。欲乐之乐必生苦，真乐无乐乐无穷。

以《心经》不异、即是直见本性

◎　对治烦恼（五阴炽盛）以《心经》不异、即是最可操作

性，用五蕴不异、即是本性，本性不异、即是五蕴，来对治！一一具体体证出来，如想即是空，各种妄想贪瞋直下皆空，从妄想贪瞋中直见本性。

◎　行深般若波罗蜜多时，才知唯此一心，只此觉性，本无一物，照见五蕴万法皆真空本性的循业现，五蕴万法全是真空本性本身。能明了此，再不著相迷惑，就度一切苦厄！色受想行识不异、即是真空本性，真空本性不异、即是色受想行识，真空本性和五蕴万法无二无别，只是一个！故诸法即是真空本性，唯此本性不生不灭、不垢不净、不增不减，故诸法亦不生不灭、不垢不净、不增不减。唯真空本性独存，五蕴万法只是在真空本性中翻腾，但循业翻腾总是空。何也？说空华之人认为有，无病眼者本来无，故无增减真空本性。真空本性如如不动，五蕴、六入、十二处、十八界、凡圣诸法，一概本无，一无所有，一无所得，这才是真实不虚的佛之知见。入佛之知见，则无颠倒梦想，究竟涅槃，成无上觉道。直下入真空绝对的本性，这是无上咒，无等等咒，能除一切苦，能开一切慧，所谓摩诃般若波罗蜜多。就用此心来度众生，只有此法才能彻底度脱一切众生，所谓度一切众生实无众生得度！本自如如，本来如是，但不行深般若波罗蜜多时不得自在。

见波见水，见相见性

眼根时时能见，耳根时时能闻，鼻根时时能嗅，舌根时时能尝，身根时时能触，意根时时能念。六根门头不是有相，就是无相，总是相不断。见相之水波是因水之有，直下见相就见性。见相之不断，乃是真空本性不可须臾离之使然。

法、相、事、物即本性

◎　一无所有的空性大我本来无一物，就如绝对的“手”本来不是任一手势，但任一手势都是“手”的手势，离“手”无手势，离手势无“手”。这就是离空性的大我无小我的一切相，离小我的一切相就无空性的大我。可见，任一手势都是“手”的表达和“手”

本身。也就是说，小我可见的任一相（法、事、物）都是空性大我的表达和空性大我本身。故见任一手势就见“手”，也就是见任一相（法、事、物）就见空性大我！因为，可见的手势就是不可见的“手”，任一手势都不排可见的绝对的“手”；同理，可见闻觉知的一切相（法、事、物）就是不可见闻觉知的空性大我，任一相（法、事、物）都不排一无所有的空性大我。所以，见手势直下见“手”，见一相一事一物一法就直下见空性大我。何也？手势和“手”只是一个，空性大我和根、尘、识、空及一切法、相、事、物皆是一个。擎拳、垂脚、举指、闻声、心念、味香、感触无一不是空性大我本身，就像无一手势无不是绝对的“手”！这就是“一切法无差别性”，“一切法皆真如故”。所以，见闻觉知的一切法（相、事、物）直下就是本心本性，不排真空故。

◎ 凡一物一事一相一法皆从一无所有的真空本体上而循业所现，故所现的物、事、相、法无一不是真空本性。所以，一切法、相、事、物本不存在，循业发现，“妄本不生”，故一切法、相、事、物亦可皆称之为“大”，这就性相一如了！

狗的业信息结构当下成狗，人的业信息结构当下成人，无需进化。念阿弥陀佛的信息结构当下莲花化生，因为“S”线不同，显现的业相不同，故非因缘非自然，一切见闻觉知的相，皆是径直从真空本性而展现的幻化相，幻化相即是真空本性。

◎ 一切皆起自于大觉的一无所有之真空本性，这句佛号当然也起自真空本性中，故直下念一句佛号时，就见真空本性。以此类推，凡一事一物一相一法，皆起自真空本性的一无所有，故从一事一物一相一法中直见本性。

从空取空入般若波罗蜜境界

如何修空取空？有相起自无相，有、无二相皆起自真空绝对，因一切相不排真空绝对，故见相即“见”真空绝对，相即真空，自然入空取空的不思议境界，亦即入般若波罗蜜境界！

两种方便入空取空

空取空必然要经两种方便才能真正“入”。

空取空入大定

以空取空，便可方便入大定。非空非有，非实非虚，常自寂灭，本自如如，始入大定。

空取空时只是我

根尘识空根本不存在，原因是“空空如也”正是根尘识空之本来。空取空时空是我，空是我时无空相，无空相时只是我！

“相与不相，等于空取空”

“诸法空相”，因波是水故，一切诸法便不存在，无生无灭，无相无为，“妄本不生”。因“水”是真空绝对故，“一切诸法本无所有”，“一切诸法皆悉无形”，“相与不相，等于空取空”，唯“观一寂灭”，故曰：只是一个真空绝对的性空。

有是幻有，空是真有

以小我说是有，二相故；以大我来说却是空，一相故。有是空华梦幻有，空是不可须臾离的空，“于有非有，于空非空”，非有非空（非有非非有），终为空取空，空空是真空。

一多亦是空取空

一切对待的法相，皆是真空本性故，只是一相本无相故！一切有相、无相皆空取空故，才有《华严经》所说的“所谓一切世界入一毛道，一毛道入一切世界；一切众生身悉入一身，一身入一切众生身；不可说劫入一念，一念入不可说劫；一切佛法入一法，一法入一切佛法；不可说处入一处，一处入不可说处；不可说根入一根，一根入不可说根；一切根入非根，非根入一切根；一切想入一想，一想入一切想；一切言音入一言音，一言音入一切言音；一切三世入一世，一世入一切三世”。

不断灭不死寂

空取空的无依止，是在见闻觉知无减损的小我中所成就，才不致于断灭和死寂。非空非有的真空本性有真实的内容，犹如棉花中无衣帽鞋袜，但可通过纺线、织布、裁剪、缝纫的作业而成衣帽鞋袜，而显妙用无穷！

体悟空取空

有相与无相，是空取空。何以故？一切有相起自一无所有的真空本性，亦终归于一无所有的真空本性，故为空，无相本是空，故相与无相是空取空！只是一个空性的“大我”，寂然不动，独尊独存，妙用一切，所谓真空妙有、妙有真空者也！如：一句佛号起自真空本性（觉性），消失在真空本性中，而真空本性不增不减。这就是说念佛的有相是空，佛号中间的无相原本就是空相，所以说，念佛的有相和不念佛的空相是空取空，本自一无所有。

音声亦起自一无所有的闻性，归于一无所有的闻性，音声的有无，对真空绝对的闻性来说不增不减，说明音声相亦是空相。有声是空相，无声更是空相，有声无声亦是空取空。依此类推，六根门头的一切有相和无相皆是空相，故皆是空取空也！

有相无相的空取空说明什么？说明了根、尘、识、空本不存在，原本不生，今则无灭，只有真空本性寂然不动，圆满十方，真实不虚，这就是空性的唯我独尊的“大我”（大觉）。惟此空性大我，别无它有，有也是空性“大我”的幻化所有，亦是空取空的“有”——本无所有，以无所得，毕竟空的寂灭妙性。

从念佛中体悟只有空性的“大我”

只有念佛的念，无有其它的念，就是念而无念；没有其它的念，只有念佛之念，就是无念而念。念而无念，无念而念，就是一心，就是一心念，就是一念。一念无念，一心无心，就是专心专念。无思无想的念佛，此念本身就是真空本性（其它的一切运作施为亦是），无思无想的不念佛，还是真空本性。念与不念，真

空本性不变。从真空本性起念，又灭念于真空本性，故念是空，不念本身是空，念与不念是空取空，只是一空才真空不空，就叫空性的“大我”。

空取空解耳根圆通修法

以空取空解耳根圆通修法，就明尘、根、识（觉）、空本不存在，“妄本不生，无妄可息，知心无心，无心可止”，“心常空寂，空寂无住。心无有住，乃是无生”，“一切心行，不过无相，体寂无生”，便是“生灭既灭，寂灭现前”，空性大我自然显现。现而无现，显而无显，便只是一个。于是，“忽然超越世出世间，十方圆明”，只是一个空性的“大我”独尊，自然“获二殊胜：一者上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力（诸佛同一法身）；二者下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰（心、佛、众生，三无差等，只是一个圆融清净宝觉）”。返闻闻自性，净极光通达，入大觉海，“观一寂灭，相与不相，等以空取空。以修空故，不失见佛，以见佛故，不顺三流，于大乘中，三解脱道，一体无性，以其无性故空，空故无相，无相故无作，无作故无求，无求故无愿，无愿故以是知业，故须净心。以心净故便得见佛，以见佛故当生净土。菩萨（指地藏菩萨）于是深法，三化勤修，慧定圆成，即超三界”。

若根、尘、识、空本不生者，则根、尘、识、空只是“寂灭”本性的指示灯，见根、尘、识、空时，只是真空本性本身，“莫见乎隐，莫显乎微”。根、尘、识、空和真空本性只是一个，无二无别。何也？根、尘、识、空不排真空故！

无缘观

◎　阿弥陀是无量义，阿弥陀佛是无量的光、寿，也就是无量时空。时空无量时就成了真空绝对。所以，阿弥陀佛就是真空绝对的本性之义，故念阿弥陀佛就是念真空绝对之本性也！也就是念“久远实成法身常住无量寿佛”。声声佛号直指真空绝对的本性，这才是真念佛。

无念之念就是真空绝对，有念之念亦不离真空绝对，故有念无念只是“念”真空绝对的本性也！真空绝对是诸佛之法身也。所以，本师释迦如来说：“阿难，彼久远实成法身常住无量寿佛者，岂异人耶？今日世尊我身是也”。可见，念阿弥陀佛的究竟处就是时时让吾人“入”真空绝对之本性也。

如何观身，才能往生极乐世界？佛陀讲：“夫观身之法者，不观东西，不观南北，不观四维上下，不观虚空，不观外缘，不观内缘，不观身色，不观色声，不观色像；唯观无缘，是为正真观身之法。除是观身，十方谛求在在处处，更无别法，而得解脱”。“唯观无缘（简称无缘观）”，才是“正真观身之法”。无缘观时，就无东西南北四维上下，亦无内外诸缘的有，也无虚空的无，也就是不观有不观无，唯观无所观，就是“无缘观”。无缘（就是无根、尘、识、空的任何相）观，就是不观根、尘、识、空的一切有、无相，唯观真空绝对之本性。

根、尘、识、空皆是相对的现量，无缘观是观绝对的真空本性。只有无缘观才是真正的解脱之法，也是往生极乐世界正真观法。往生极乐世界的上品，就要求善解大乘义趣，“于第一义心不惊动”。第一义谛，就是真空绝对境界。“无缘观”，就是入第一义而往生极乐上品的修法。如果无缘观得成于忍，或通达无缘观，必往生上上品也！

◎ 唯此一心、只此觉性、本无一物的真空本性，就是现前的一句佛号，何也？一心无心，一念无念，只是一句佛号就无佛号，仍是本无一物，但成就念佛的“一心不乱”。能明白绝对的本体就是现前的一对相对（有念无念，有佛号无佛号），于是就明白但会起用一切，妙用无穷。但妙用仍是此心此性的本无一物。另外，本无一物觉性中的一句句佛号，不受心、意、识的干扰，故自在轻松，从而就会体悟出无缘观的观法。吐自一无所有，纳入一无所有，只是一无所有，从此悟到“无缘观”。

◎ 用“无缘观（‘不观东西、不观南北，不观四维上下，不观虚空，不观外缘，不观内缘，不观身色，不观色声，不观色像’）”观一无所有的真空本性，此是阿弥陀佛的真实法身，故“无缘观”

直入真空绝对之本性也，这才是“正真观身之法”（观阿弥陀佛身相法），只有这种观身之法，才能解脱。这种观身法，“善力自然，正念自然，解脱自然”，“除是观身（法），十方谛求，在在处处，更无别法，而得解脱”。所以，观真空绝对的一无所有之法，才是真正的解脱之道。

◎　无缘观是指一切循业所现之相（有相、无相），皆是真空绝对本身，此之谓诸法实相者也，就无缘了。以此，直下将见闻觉知的一切，皆归只是真空绝对的本性，别无它有。

无依止

◎　“无依止”和“无缘观”雷同。何谓“无依止”？佛陀讲：“不依三界，亦不依内，又不依外，于无所依得正观察。正观察已便得正尽，而于觉知无所损减，以无减心悉度正慧，谓一切法从缘而起，虚假而有。一切诸法因缘而生，若无因缘无有生法。虽一切法从因缘生，而无所生。如是通达无生法者，得入菩萨真实之道，亦名得入大慈悲心，怜悯度脱一切众生。善能深解如是义已，则知一切诸法如幻，但以忆想语言造化法耳。然此忆想语言造化诸法，究竟悉空。善能通达诸法空已，是名逮得如幻三昧。得三昧已，以善方便能化其身，随众形类所成善根而为说法，令得阿耨多罗三藐三菩提”。“无依止”正指的是真空绝对的本性，只有真空绝对时，才可谓“无依止”。

三界十方，内外一切，皆依虚空而住，在虚空中，而虚空却在“大觉”中，所谓“空生大觉中，如海一沤发”。虚空在大觉中，如大海中的一个小水泡。可见，吾人真空绝对的本性（“大觉”），才是宇宙万物（当然包括人这一物）的本体。这个本体在人来说，佛陀就叫“大觉”。“大觉”不依三界，不依内外，就称之为“无依止”。佛陀讲：“于无所依得正观察”，也就是直指真空绝对的本性（禅宗称为直指涅槃妙心），才是“正观察”。以此“正观察”，便知宇宙万物在虚空中，空生在大觉中，唯有真空绝对的“大觉”，才是唯一真实的“存在”，其它的根、尘、识、空（相对空）皆是真空绝对大觉

中的现量，性现量真空，“便得正尽”，所谓一切现量直下是真空绝对本体显现的虚妄幻化相。这些虚幻的现量正是表达“大觉”真实存在的见证，也是“大觉”真空绝对之本身。何也？“大觉”中的一切现量，犹如水月，水月处是水。同理，宇宙万物（喻水月）都是大觉（喻水）中的影像（现量），若能明白水月处是水，只有水，就能明白只有真空本性。水中实无水月，水月只是虚妄的幻影，而且水月和水本是一体不二。有此知见，就叫“正观察”。

而且“正观察已，便得正尽”，一切现量直下就是真空绝对本性（性现量真空，性空真现量）时，现量就得到“正尽”。根、尘、识、空得到“正尽”，就明白一切法、相、事、物根本就不存在。吾人在虚妄现量中不“正尽”，被现量所迷惑，不知最迷惑的现量，就是吾人的心身。不明了我们的心身（小我）正是“大觉”（大我）中所现的现量，因心身的现量，循业发现世界的现量。所以，心、身、世界三道境都是真空绝对本性（大觉）的现量。“正观察”得到“正尽”后，就只是“无依止”的真空绝对本性。

以“无依止”入到只有大觉才是真正的“我”（大我）；大我才是不生不灭的真实“存在”，唯一的“存在”，所谓“唯我独尊”者也！大觉无见闻觉知，只有小我才有见闻觉知，但小我的见闻觉知是通过大觉的妙性才起见闻觉知的作用。因大觉永恒，不间断，不断灭，不可须臾离，故小我的见闻觉知亦不间断，不断灭，不可须臾离。所以，虽“得正尽，而于觉知无所损减”。也就是说，不可见闻觉知的大觉通过可见闻觉知的现量来证知，这就是“以无减心悉度正慧”。

大觉的妙明真心和小我的妄心，究其实质来说，真空绝对的大我和心身世界的小我，无二无别，只是一个。或曰，能见闻觉知和所见闻觉知的一切现量和大觉的真空本性，只是一个，所谓性现量真空，性空真现量。明白这一点，就是“见诸相非相，则见如来”，也就是“以无减心悉度正慧”，这才是入佛之知见。

“正慧”观察到，一切现量（一切法）从因缘生，犹如水月从水和空中月之缘而有，这种现量的“有”皆是“虚假而有”。因为，只有一无所有的真空绝对大觉才是唯一真实的“有”，所谓“一实

境界”、“一真法界”、“唯此一心，只此觉性，本无一物”。所以，因缘生法，实无所生，犹未久蹲之人不见空中虚华，而久蹲之人才见空华。虽见空华，空实无华。一切宇宙万物（心、身、世界）的现量犹如空中虚华，本无所有，实无所生。能到此等“正慧”，就是“通达无生法者”，就能“知一切诸法如幻”，皆以“S”线的业信息结构（忆想语言等）而展现出太极图中阴阳两半的对待现量。抽了“S”线，阴阳两半的一切现量顿时消亡，只“存在”无极圈的真空绝对（大觉）之本性。故可知一切诸法（阴阳两半的现量）皆因真空绝对之性而有，是虚妄幻化之有（“究竟悉空”），但可“无极而太极”显现一切，所谓性空真现量，真空妙有者也！

明白了性现量真空、性空真现量，就得“如幻三昧”，无为而无不为，“无作妙力，自在成就”，“以善方便能化其身”度化一切众生，终成无上菩提。

◎　于无依止得正观察、正尽、正慧，正体现了只有真空绝对的本性独存，空无空相的唯我独尊。

空取空的无依止

空取空的结果是无依止，体悟到无依止时，就得正观察、正尽、正慧。明了“虽一切法从因缘生，而无所生，如是通达无生法者，得入菩萨真实之道（亦名得入大慈悲心），怜悯度脱一切众生”。通达空取空（“善能通达诸法空已”）后，就能逮得如幻三昧。以空取空，自然就到无依止了。

真空一相　无缘无止

如来讲的“无依止”、“无缘观”，正是指真空绝对的本性。当“无依止”、“无缘观”的绝对境界中，必是一无所有的真空一相。真空一相，必是本无一物一相一法一事，如来将此境界称之为妙明真心、妙真如性、大觉、圆觉、觉性，所谓唯此一心、只此觉性、本无一物者也（“无依止”、“无缘观”）。

第七部分 不思议、坏心识

不 思 议

◎ 行年五十，才知四十九之非。只有明悟只是一个真空绝对的自性时，才就无非可非了。一切思想理论皆是戏论，只有入不可思议，才“见”真实。

◎ 只有真空绝对本性独存，别无它有，有也只是表明真空绝对本性独存的见证。这就更简化，唯有空性独尊，其它一切相只是此性的表达。当不需要以相表达时，就是直入不思议的境界。

◎ 诸法本无生，“法法何曾法”？直入无念，就是“今付无法时”，直下不思议，“虚室生白”，寂光充塞。

不劳心力自虚明，　　千烦万恼一扫光。
只此觉性独张扬，　　真空绝对寂荡荡。
知见无见佛之见，　　无言无思寂灭场。
若能寂光独照耀，　　十方世界一尘藏。

◎ 性现量真空，性空真现量，其要害在非现量非真空，体悟说不可说的弦外音，入不思议的真空绝对，彻证只是一个的自心不取自心，亦即唯此一心、只此觉性，本无现量和真空之量之说；体悟本无一物是物物，一无所有是一切都有；零是数，数是零，无零无数的本无一物，只是此心此性独存！

◎ “譬如有人，自断其首，首已断故，无能断者，则以碍心自灭诸碍；碍已断灭，无灭碍者。修多罗教，如标月指，若复见月，了知所标，毕竟非月。”自断其首就是断极性观念，意在直下不思议，就能灭一切极性障碍，超越了非极性，灭了所灭，能灭同时亦灭。因为，除能无所，除所无能，故“碍已断灭，无灭碍者”，所灭则能亦灭。先以能灭的观智灭了所灭（如头断），能亦自灭。极性一对，一方消失，能所俱泯，自然成就不思议！

◎ 何处是毗卢顶？无上是毗卢顶。何处是无上？无下。无上

顶上怎么见？不见！不见见什么？见见！见闻觉知的妄相，怎么见见？“莫见乎隐，莫显乎微”，明彻不二说显微。见相见性无性相，无性相处莫思维。不可思不可议，不思议中第一义。

◎　　直入不思议，　　法尔如是明历历。
　　眼前不分别，　　有色无色自如如。
　　真空绝对处，　　一切相对境即是。
　　若能如是会，　　超越三大阿僧祇。

“不思议即般若波罗蜜”

◎　“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃。”无念、无思、无想，无心识活动时，直下就是抽了“S”线的真空绝对的无极态。此真空绝对就是大涅槃，就是般若波罗蜜，就是阿耨多罗三藐三菩提，就是法界藏身阿弥陀佛。故直下无思也，就见“久远实成法界藏身阿弥陀佛”。

◎　般若波罗蜜多就是不思议境界（亦名坏心识），不思议界就是法界，就是无生无灭界，也就是真空绝对之境。所以，“行深般若波罗蜜多时”，就入到真空绝对之境。到此境界中，才“知”五蕴万法本自不有，所谓“照见五蕴皆空”者也！《心经》是让吾人入“以无所得”的真空绝对之境，证此境界，才明了“诸法空相”。

诸法的现量本就是真空绝对之本性，诸法与真空绝对（“空”），只是一个！所以，“不生不灭，不垢不净，不增不减”，“如如不动”。到此真空绝对之境，就是“摩诃般若波罗蜜多”，也就“是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒”。“真实不虚”的只有真空绝对之性。

“不可思议”，“即本觉利”

“不可思议，觉念不生，其心安泰，即本觉利。”一念不生，真空本性如如不动（“其心安泰”），就现“大我”的周遍法界、一相无相之灵光独耀。

不思议即是“纯一直心”

六祖曰：“若於一切处，行住坐卧，纯一直心，不动道场，真成净土，此名一行三昧。”什么是“纯一直心”？就是非法非非法，非因缘非自然，非棉花非衣帽鞋袜，非水非波。不可思议，但不断灭；虽“叩其两端而竭焉”的“空空如也”，却是“纯一直心”。此心真实不虚，便叫“大觉”、“圆觉”、“觉性”。一切循业发现的相便是此性的证明，亦是此一直心的表达，更是此“一直心”本身。

此心周遍，寂然不动，若无业妄，便是一无所有的真空绝对；若被业信息结构所“感”，则循业发现的应所知量的一切都是此“一直心”的显现，所谓“莫见乎隐，莫显乎微”。显现与隐微的都是此“一直心”，所以说显现不空相时即是隐微的空相，说空相时即是不空相，空相与不空相只是一个，就是不断灭的空不空如来藏，六祖称为“纯一直心”者也！

“所谓如来法身（‘纯一直心’）中，虽复无有言说境界，离心想念，非空非不空，乃至无一切相（有相与无相），不可依言说示，而据世谛幻化因缘，假名法中，相待相对，则可方便显示而说。”“以彼法身性”，“远离一切诸相故，说彼法体为毕竟空无所有”，“是故空义决定真实”。又因入“无思也，无为也”的“寂然不动”，不思议中，“毕竟无有一相而可空者，以唯有真实故，即为不空”。

当你不思维瓶鹅时（无“S”线时，无阴阳两半的瓶鹅和思瓶鹅者），瓶鹅本不存在（花不看时花不在），瓶鹅也不需空，当你思维想念时，瓶鹅仍在。可见，“离分别妄想心念故，则毕竟无有一相而可空者”，“所谓离识想故，无有一切虚伪之相（虚伪之相即是法身本体），毕竟常恒，不变不异，以更无一相可坏可灭”，“说为不空”。空与不空只是分别妄想心念，若直下不思不议，空与不空即是一个“直心”，即是如如之心，所谓不断灭的法身！

言思皆是二相

你能想到的，你能说出来的皆是二相，皆非真空绝对，故但

有言思皆是不可得的虚妄相，亦皆是空相，皆本无生，根本不有。所以，必须非掉，如般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜；非般若波罗蜜非非般若波罗蜜；非可得非不可得；非法非非法等等。总之，可思议中皆非实相（非无相）！要入绝对的实相（无相），直下不思议，“无思也，无为也，寂然不动”者是！于此得成于忍，进一步就是“感而遂通天下”之万法亦是！也就是思与不思、议与不议皆是！所谓“离是诸法（有相无相、思与不思、议与不议等），无有如来，是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”。

不思议中的见闻觉知

◎ “一切心相皆不思议”，“一切心相”是有相，不思议是无相，因“相与无相，等于空取空”，故“一切心相皆不思议”。“不思议法即是涅槃”，直下无思也，就显常寂灭光。当不思议中，能见闻觉知和所见闻觉知、心意识和常寂灭，都只是真空本性本身。只要知道唯有空性大我，则“一切障碍，即究竟觉”。唯此一心，只此觉性，本无一物，而使有见闻觉知的感受，都是空性大我的“常寂灭光”。

◎ 直下入不思议，就是一相无相的无极，此时反观见闻觉知都是无极本体上的相，也就是一无所有上所现之相，相的生灭变化又落入一无所有的本体上，故只有真空绝对的无极独存，所见万境只是无极的如如之体，太极本无极，只是一个真空本性独立！此之谓不思议！在此无极的不思议中，观照太极的阴（尘）阳（根）两半及“S”线（识），就是不思议中的见闻觉知。

◎ 无极中的太极，就是不思议中的见闻觉知，亦是般若波罗蜜与一切法的关系。真空绝对本性与一切妙用相，亦是无极中的太极和不思议中的见闻觉知。

无极者，代表无思也，无为也，寂然不动；太极者，代表极性世界极性观念的万法万相也！无极中的太极，正是不可思议中的见闻觉知。此理，犹如水看波、镜看像，“诸法（波、像）不见

法性（水、镜），法性（无极）不见诸法（太极）”。何也？只是一个故不见！

无极者，空如来藏也，修法为奢摩他是也；太极者，不空如来藏也，修法为毗婆奢那是也；太极本无极、无极而太极者，空不空如来藏也，修法为禅那是也。三如来藏只一如来藏，一如来藏也不可得，不可得也不可得，所谓“无法尚不可知，何况有法。何以故？一切法本性尔”，一切的一切，只是一个真空本性。了透此理，就到不思议中的见闻觉知而观自在！

◎　能知一切法不二相，皆是一相无相，则无有识心分别，直下是本性朗朗现前，这就是不思议中的见闻觉知！坏心识的不思议中见诸相非相、诸法实相，一切相皆实相；性二十五有真空，性空真二十五有；空有一如，空有皆无，无也不有，便是只有一个真的——本来一无所有。

一无所有便真空绝对，真空绝对即吾人的本性。本性在哪里？就是见闻觉知的一切。何以故？见闻觉知的一切不排不拒一无所有的真空绝对，本来就是一无所有的真空绝对。于是，一真一切真，只有真的一个，这便是不思议中的见闻觉知，也是无分别的般若波罗蜜。何以故？“般若波罗蜜无分别故”。

至此，可见“只有一个真的”就是“只有真的一个”，契此境界，便了悟一切法即是一相无相，一相无相即是一切法，再无名可名了，姑名之如如。如如即是你的法身慧命，住心于此，无住而住，必得无上！

◎　凡显现的相（六根门头的一切相），皆因镜体而有，无镜无像，故见镜像首先要知道是因大圆镜才有“镜像”。因镜有像，无镜无像，一切万法“像”皆因真空大圆镜而显现，故曰：只买镜子，不买镜像。

无思无念中的见闻觉知，当下就是镜体，从而把见闻觉知的“见”相，直下转成“见”真空本性，故不可思议中的“镜像”处就是镜体处，所以见万法相就见真空本性。以大圆镜与镜像的关系，方便引导众生见到真空本性，这是明心见性的无门之门。

◎　怎么“见”“只是一个”？只是一个不可见，因为只是一个时，无内无外，究竟一相，你见什么？你有所见时，就成二相，就不是“只是一个”。凡见闻觉知皆是二相，无见闻觉知就是一相。一相时，“无思也，无为也，寂然不动”，不可思议。无思无议时的见闻觉知就是“空性大我”，以此无思无议的见闻觉知来“见”“只是一个（空性大我）”，就“见”真空本性朗朗现前。

无心相

凡说“是心”（任一心念心相）即是“非心”，“非心”无心，无心时才“心相常净”，所以说，“是心非心，心相常净故”（妙心无念无思，故常净）。心相常净，就是非有心相非非有心相（非无心相），这就是真空绝对的“无心相”。绝对“无心相”中，没有相对的“有心相与无心相”，故曰：“诸法不坏（真空绝对就不坏）不分别（不可思不可议、坏心识就不分别），是名无心相”。

抽“S”线

◎　碍心是识心，是极性观念，自证分。极性对着非极性，极性是“S”线，非极性是抽“S”线。以大阴（无极）和大阳（太极）的“碍心”，悟到抽“S”线的无思也，“坏心识”，“尽诸动念，思想心息”灭了“诸碍”，一切能所对待即尽。

◎　“世尊说一切法悉是真如，一切法如与佛真如，无二无别（‘是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别’），非一非异（一切相对非一，相相是虚妄，衬托只是真空绝对，故非异）。如来安住无分别法（直下抽‘S’线，‘无思也无为也’，‘太极本无极’，‘寂然不动’，这就是‘尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃。’直下不思议，即无分别法），非遍计故（‘坏心识’，见万境自如如）。”

无思也无为也

◎　“寂然不动”的“易”在哪里？就是因“感”而产生的

天地万物。不动的就是动的，动与不动只是一个。如何入只是一个？妙法就是“无思也，无为也”的“纯一直心”，朗朗无漏，历历无尽，明明无碍，如如不动，妙用无穷。

◎　“舍利子，是诸法空相（诸法＝空相，空相＝诸法），不生不灭，不垢不净，不增不减。”这就说明有不断灭的，它是非有非空、亦有亦空的绝对真空本性“存在”，佛陀叫“大觉”、“圆觉”、“如来藏”、妙真如性（心）等，此心此性绝对，不能用言思去把握，但你可用不思不议去体悟体证它的不可须臾离性。以业妄显现时，见闻觉知的不间断就是证明；“不生不灭，不垢不净，不增不减”时的见、闻、觉、知就是表达，当你入“无思也，无为也”时，见闻觉知就是你如如不动的灵光智慧。

◎　要好好地体悟：只是一个时，“无思也，无为也”、无内外、无体系与环境，故无极化、无疲损、无痕迹，非可逆非不可逆，一相无相，便是自在的“永动机”。

无思无想时是什么？

无思无想时的有色无色、有声无声、有味无味、有香无香、有触无触、有念无念皆是真空本性本身，你能体悟出其中的奥妙吗？

“尽诸动念，思想心息”

有相、无相，空取空时，直下就到不思议的一相无相，亦即“生灭既灭，寂灭现前”的境界，何也？空取空时，就“无思也，无为也，寂然不动”。因“尽诸动念，思想心息”，才能“生灭”不行。无生灭时，寂灭现前。空无空相，寂灭无寂灭，现前无前可现，才是真正的“寂灭现前”。

“情存一念悟，宁越昔时迷”

问：“你看看我开悟了否？”

答：“我未开悟如何能验证你开悟呢？”

问：“你未开悟就不能讲经说法。”

答："六祖不会佛法，亦无有佛法可说，故姑妄讲之，方便说之。"

问："六祖人家开悟了。"

答："佛也无悟所开，'情存一念悟，宁越昔时迷'，谁说六祖证悟了？佛陀讲无修无证，有证有得，正是未开悟的表现。"

问："那凡夫都无修无证，就叫开悟吗？"

答："那叫愚痴！"

问："那如何开悟？"

答："歇即菩提！菩提自性，本自有之。神珠非是修证才有，"不受修，坏修是修般若波罗蜜"。本性真空绝对，无修无证，转迷成悟，悟无所悟。'这个'一相无相、绝对真空，故无迷无悟！说悟之时悟是迷，说迷之时迷是悟，你悟解了这句话吗？你怎么开悟？"

无思无想自如如

没有零，当是零时不起零想；不起零想时，本无想，亦无有想时的零与数，有零和数的观念时，那是在思在想。无思无想时，零＝数，数＝零，非零非数，即零即数，只是如如之心，哪有生与不生？无生无灭，只是一个不增不减的此心此性，唯此一心，只此觉性，本无一物，唯有慧心如如！

且本绝待，才涉修行，便成两橛
无思无念中直显真空绝对之本性

意根上你感觉到是空相时，空相就成你本性上所现的相了，也就成"客体"了，不是你一相的自性本身了。当空无空相时，空相就是你的自性，自性就是你，所谓的"空性大我"。"入"到"空性大我"时，就无空相的觉知，也无"空性大我"的观念了，所谓"自体不知自体，本性不舍本性"，眼不见眼。到此境界自然"无思也，无为也，寂然不动"，"住无所住，如诸佛住，安处寂灭，非思议境界"，"不可思议无知无著，即佛所知"。空无空相，就是你自心自证、自悟的无证无悟，也是自"入"不思议"般若

波罗蜜界”的非般若波罗蜜。真入无思无念无想的寂灭现前，自然显现“常寂灭光”，灵光不昧（“灵焰之无穷”）。

此时，无感无受，亦无非感非受，只是一个无一个，空性大我无大我，“断一切相（有相、空相），一无所有，法相如是”，“皆是一如，无二无别”。你用什么语言表达，你怎么样思考，都是徒劳无益。何也？“无有如相可名为如，亦无如来智能知于如。何以故？如来及智无二相故”，如来（一相）也不知如（一相）。正如佛陀所说：“千思万虑，是生灭相（动念成二相，动念即乖）”，“千思万虑，不益道理，徒为动乱，失本心王。”到此无门关前，绝对无言思，却在言思中，只是言思等于非言思，自证自悟无戏论，“唯我独尊全体现，人来问着只粗拳”。

无念无想中体悟体证正是念想的，亦或“不思善，不思恶，正与么时，那个（就）是明上座（你的）本来面目”！在无二相中，体证那个“无实无虚”、非明非昧、非有非无的。

慧归照禅师曰：“佛法欲得现前，莫存知解。参禅看教，皆为障碍。何如一法不立，而起居自在乎？德山棒、临济喝，亦有大不得已尔。”

大莲禅师曰：“心本无念，将个什么来修？亦复无形，又修个什么？且本绝待，才涉修行，便成两橛。若有个灵利汉，一识破便放下，何等妥贴，何等自在。虽然，也须透过一番始得，不是说了便休。”

通奇禅师曰：“第一义谛，迥绝安排。才拟分疏，便成窒碍。所以道，‘心若不异，万法一如。眼若不睡，诸梦自除。’若是英灵汉，闻山僧恁么道，向文彩未彰以前，直截担荷，却较些子。苟若涉于尘思，未免困于途辙。只如不历程途一句，作么生道？一气不言含万象，万灵何处谢无私。”“欲识生前面目，切莫前思后算。但能息虑忘缘，触目头头露现。自他不隔一毫，始终不离当念。大众，切莫含元殿里更觅长安，慈氏宫中望生内院。”

圆悟禅师曰：“无处著想便是好消息。”

无念中的见闻觉知

◎　无念中的见闻觉知，正好说明，凡明处皆心，凡见处皆性。

◎　以无思无想无念去见闻觉知，直下见闻觉知即是真空本性。无思无念时只有本心妙性的寂光自耀。念想不生时的见闻觉知就是真空妙性的表达和显现，以此方便突破无门入处，彻“见”本性之真实。体悟本体在当下，“大道无难，唯嫌拣择”。

无思无念中的运作施为

◎　无心无思中进行的言谈举止、行住坐卧、运作施为之相用，即是体性的表达和体性本身。如，只念佛号，不加意识分别，只是念，体悟真空（本性）妙有（念佛号），妙有（佛号）真空（本性），说真空本性时真空本性是念佛的相用，说念佛的相用时念佛的相用是真空本性。其它的见闻觉知和言谈举止、行住坐卧、运作施为，亦复如是。你就体证出百姓日用中就“见”自性（真空本性）如如不动，真实不虚，时时处处在起妙用，从妙用中“见”到本性。再将体相用圆融成只是一个，成就“百姓日用”而明心见性的壮举！度化一切众生转凡成圣，了脱生死。

在无心无想中，体验念（佛号）而无念（真空本性），无念（真空本性）而念（佛号），再入到有念无念不二，只是一个空性的“大我”，唯此一心，只此觉性，本无一物，知诸法一相，所谓无相，从而在见闻觉知中入大涅槃。

◎　在无心中朗现本性，无心不是死寂昏暗无用，而是大用现前的无识心无分别的正智。在无思无议中体现出的百姓日用，正是体性真实“存在”、无为而无不为的见证。

无言无思的总持法门

“于有非有，于无非无”，“非法非非法”。何也？真空本性中，没有有无，亦无法与非法，一切极性对待都不存在，若以极性对待的言思表达，必然要否定极性的两端，所谓“叩其两端而竭焉”，才能达到“空空如也”的真空绝对。真空绝对的境界，根本的特

征就是超越了极性对待，泯没了极性的角立。

言思是最根本的极性体现，故在真空绝对之境，就无言无思，无想无念。反过来说，“尽诸动念，思想心息”，直下就是真空绝对之境。所以如来说，无思无想、无言无念的“如是法相，名大涅槃”。如来以“不可思议”入般若波罗蜜，“住无所住，如诸佛住，安处寂灭，非思议境界，如是不思议名般若波罗蜜住处”，“不思议即般若波罗蜜”，“般若波罗蜜界即不思议界”。般若波罗蜜毕竟空，了无所得，一无所有，这正就是指的真空绝对之境，故直下不思议，就是真空绝对之境（即般若波罗蜜界）。

现在要明白，无言无思、无想无念中就是真空绝对，故无言思中哪有始终？哪有前后左右？哪有十方三世？根本就连时空的观念都没有，若还有始终、大小、远近等的时空观念，则非无言思之境。无思无想时，一切极性的观念本自寂灭，根本不存在。

一切诸法皆以无思中起念而产生，所思由言来表达，一思一言即成对待的法相，无言无思时，本来一相无相，万法本寂，了无所有。现在要明白，言思本是虚妄的静水起波，波本是水，水喻空寂的真空绝对，此真空性因其绝对，故只是一个。只是一个的空性，就是吾人的本性。是本性时，眼不见眼，体性不知体性，故只此“空性大我”时离言离说。即使言思，还是体性之“水”的“水波”（所谓“一切诸法”）。波不异水，波即是水，真空绝对之“水”离言思，故“一切诸法皆离言说”。

一切诸法本自空寂，无相无愿。何以故？诸法离言思故。在无思无言中，当然非取非舍，非异非不异，非戏论非不戏论。因为无思不可思、无言不可言时，既不思（也不言）“取”、“异”、“离戏论”，也不思（也不言）“舍”、“不异”、“不离戏论”。无言思就是真空绝对，真空绝对就无言思。

无言思的真空绝对，直下就入总持法门，“此总持法门，无生清净，如理受持，离性离相，非离言说，非取非舍，此法应如是受持为他解说”。此总持法，因无言无思，故不生一切法，就是“无生清净”。在无思不可思的当下，既不生性，也不生相，犹如静水

无波，既无波峰，又无波谷，所以离性离相。即使静水起波（犹如有言有思），波还是水，波水只是一个。只是一个时，就是非离言说，非不离言说，非取非舍。一言一说，就成二相。

明白总持法门，言思二法的“水波”，还只是一个无言无思（无波静水）的“水体”，有波无波只是一水，这就是绝对本一。手势与手本是一，零与对待数本是一，相对与绝对本是一，故入总持法门时，总是以非××非不××显出绝对的本来，这就是绝对离言思，以言思说时，要不离绝对，所谓“二道相因，生中道义”。所以，正如佛陀所言：“此法界无性，无能知者，何以故？善男子，犹如虚空，离诸戏论，非离戏论，非取非舍，非性非无性，亦无处所，善男子，是故法界应如是知。

尔时普贤菩萨复白佛言：世尊，法界应云何住？

佛言：善男子，处所尚无，况复有住。善男子，此法界不可思不可议，无自性，无能了知。善男子，彼法界性不可知不可见。

普贤菩萨复白佛言：世尊，菩提者为有几何？

佛言：善男子，菩提有无量相，不可测量。

普贤菩萨言：世尊，法界复云何分别？

佛言：善男子，法界本无分别。

普贤菩萨言：世尊，若法界不可分别者，云何凡夫众生而能解了？

佛言：善男子，有分别者，即是一切愚迷众生于无分别而生分别。

普贤菩萨白佛言：世尊，如来菩提如是甚深微妙难解。

佛言：善男子，如是如是，如汝所说。

佛复告言：善男子，菩提者即一切法也，离诸戏论，是故无有分别。”

直下无言无思，就“一切法无相，一切法无作”，以及一切法根本不存在，此处就是般若波罗蜜处。所以，无思也无为也的不思议时，直下就是无相的法界、般若波罗蜜界，也就是真空绝对之界。故此法界没有极性对待的戏论，也无非极性绝对的非戏论，

离诸戏论，非离戏论，非性非无性。因为，离与不离，性与无性，都是在思议中，此法界不可思不可议。无言思中，当然不可知，不可见，也无有量，不可量，本无分别。在此不可思不可议的法界中，无菩提，无一切法。若以分别心识来表达，那就是“菩提者即一切法”，分别亦是非分别。

所以佛陀说：“法界性离，泯绝诸相。”“泯绝诸相”就是离一切极性的相对，“离诸言说，非离言说”，离与非离，是极性的一对，“离诸言说”即“非离言说”，就泯绝极性对待。

你若直下无思，进入“空空如也”的一相无相，没有心识活动，哪有什么对待极性的观念？你若不了解这一点，就说明你没有进入无思无想的境界，而正在思与想。所以，真的“无思也，无为也”，就一定是“寂然不动”的真空绝对之境。若真“尽诸动念，思想心息”，就犹如太极图抽了“S”线，既无阴半又无阳半，直下就是毕竟空、无所有、无所得的“般若波罗蜜界”，这就是人们所称的“无极态”。

吾人要明白，无思无念的当下，则“无生相，无灭相；不有相，不无相；不在方，不离方；非三世非不三世，非二相非不二相，非垢相非净相”，“心无所取亦无不取，非积聚非不积聚”；“非应供非不应供”，“非尽漏非不尽漏”；“无觉无觉者，无见无见者，无知无知者，无分别无分别者”；“非见非不见”，“非因非果”，“非有非无，非知非不知”，“非证非不证”，“非得非不得”，“非思议非不思议，非作非不作”，“非行处非不行处”。“不思议中，无过去、未来、现在相”，“不思议法即是涅槃”，“如是不思议法谁当诽谤，谁当赞叹（当不思议时，就是真空绝对的一相，一相谁诽谤，谁赞叹）？”“佛是一相，不思议相”，既无左（亦表达为于左非左），亦无右（于右非右），非左非非左，非右非非右；既无法，亦无非法，所谓“非法非非法”。

不分别时的见闻觉知

直下不分别的根、尘、识、空即是真空本性，如你在卫星上见

地球上的诸物，你的眼识无法分别诸物相，但你见地球及诸物相的见仍然存在，不间断，不可须臾离。所以，眼识不能分别的见，就是见性本身。通过不分别的见，就是见性存在的见证，也是你体验见性朗朗现前的真实感。听外国人说话，听不懂所说的内容，但闻声的闻明明历历、清清楚楚，耳识不能分别的音声，就是闻性本身。通过不分别的闻，就是闻性存在的见证，也是你体验闻性朗朗现前的真实感。无心识分别的忆想思维，直下就是觉性，如棒喝下的见闻觉知，直下就是觉性及诸根性现前。其它诸根，以次类推。只要无分别心识，一切见闻觉知皆是真实，所谓“一真一切真，万境自如如”，“何以故？诸法入如、法性、实际故无分别”。不思议时的能见闻觉知和所见闻觉知，只是真空本性（般若波罗蜜）本身。此理通达时，再进一步，分别与不分别，亦只是本性如如，真空本性与分别不分别无关，只是一个“如”。“如”是本来面目，本来面目了不可得，“空空如也”，所谓唯此一心，只此觉性，本无一物，根、尘、识、空只是此心此性而已，故根本不存在。

体悟无言思境界的真实

◎　无思无念中的见闻觉知，当下就只见镜子，不见镜像。从而把见闻觉知的“见”相，直下转成“见”真空本性，故不可思议中的“镜像”处就是镜体处。所以，见万法相就见一相无相的真空本性。以大圆镜与镜像的关系，方便引导众生见到真空本性，这是明心见性的无门之门！

◎　无思无念中，不见“水波”只见“水”，不见“镜像”只见“镜”。犹如，电风扇快速旋转时，不见叶片，但“见”还是在（见高速旋转的相）；亦如和外国人交谈，听不懂说什么，但还是有闻（听到不懂的音声）。同理，不思议中，只有真空本性，不“见”六根门头的一切相，内外无所有，唯有灵光觉性（真空本性）明明历历而不昧。其实，六根门头皆是此理，只要在不思议中，一切见闻觉知的相根本不存在，只是真空本性独尊独存。

一切相的差异皆来自识心的思议中，本来水波就是水，镜像

就是镜，只因吾人的心识，把只是一体一个的水体和镜体妄分成性与相、体与相用。若直下不思议，相的差异当下消失，连性也了不可得。所以，如来说："若无思虑，则无生灭，如实不起，诸识安寂，流注不生"。"行无生心，本无一相，况有二相。尔时，菩萨分别诸相，悉归空寂，恒自将护，不为弊魔得便，趣无所趣，转无所转，如是已入法界无量空慧，能自严饰众相之法"。

佛陀说，当吾人"无生心（无思无念）"时，连一相的无相也没有，哪还有二相的有相呢？可见，不可思议时，一切诸相"悉归空寂"。既然空寂，就无所趣，亦无所转，恶魔也无所干扰，因为真空绝对，一无所有，空无相故。

到真空绝对之境，就是"入法界无量空慧"，所谓空性的"大我"者也。证悟到一无所有的空性"大我"，就知一切都有的"众相之法"乃是虚妄幻化的空华梦境。

"一切法空，即是菩提，无二无分别故"。"不见一法，然非法界"，"一切诸法是如来境界"。吾人要通过无思无念、不可思议的境界，直了涅槃寂静的真空本性，这是一种极为方便的契入方法。通过长期的训练操作，就能掌握其中的方法，体悟无言思境界的真实。

"觉本无相无性，不可思议"

"觉本无相无性，不可思议，无有等等，离诸戏论非离戏论，非言议之所能及。"唯此一心，只此觉性，本无一物，所以"觉"是一相无相的绝对真空本性。本性绝对真空，故"无相无性"。无相必一相，一相必绝对，绝对则无思无议。因为，思议是二相，一动言思，就陷入二相的极性对待之泥坑，故"觉"（佛亦称之为"大觉"）不可思议，无有与等者，非离非非离，非言说可及。"觉性遍满，圆无际故"，周遍法界，只我觉性独存独尊。此性无性，此觉无觉（无感觉，无感受），正是一相的无相无性、无内无外、无言无思、无我无人的空性"大我"。

“诸佛如是修，一法不可得”
唯我独尊时，只是真空我

“佛法不可觉，了此名觉法，诸佛如是修，一法不可得”。佛法是一相绝对的非极性法，一相绝对，是吾人的本性，本性不见本性，故体不见体，眼不见眼，所以佛法不可见闻觉知。知佛法一相绝对，不可思不可议，不可觉知分别。明白此理，知见无见，是名觉悟佛法。诸法皆证究竟一相，唯我独尊的本来无一物，只是一个空性的无我之“大我”独存，没有内外，没有主客，所以不可取不可舍，以无所得，一法不存。

《庄子》讲：“天地与我并生，万物与我为一。既已为一矣，且得有言乎？既已谓之一矣，且得无言乎？”我者心、身也，天地者世界也，心、身、世界同时存在，就是“并生”。世界万物与我同时存在，无先无后，亦无二无别。因有我才有世界万物，因有世界万物才显我的存在。“根尘同源”，本是一体，内外不二，唯此一心（指妙明真心，即真空绝对的本体也）。“由尘（指世界万物）发知（意识观念），因根（指六根，即吾人的心身也）有相（指世界万物的六尘相），相（指六尘）见（指六根）无性（皆无自性，都是依真空本性而显现的虚妄幻化之相），同于交芦（不能独立存在，互以极性的对方为前提而存在）。”所以，宇宙万物与我同一本源，同一本体，只是一个绝对的真空本性，或曰只是一个空性的“大我”。“大我”即是绝对的真空本性，真空本性即是“大我”，此二者无二无别，只是一个，哪有言说思维?!言说思维必须是二相才有，是极性对待的属性。只是一个空性的“大我”时，既然是“为一矣”的无言无思之境，哪有“一”之称谓？你要好好体悟只是一个无一个的道理。

“普贤菩萨言：佛子，觉本无相无性，不可思议无有等等，离诸戏论非离戏论，非言议之所能及。善男子，是故诸佛觉性如是（只是一个真空绝对的我时，说离戏论则违绝对，说不离戏论亦违绝对。真空绝对时，但有言思，即便乖违，故曰‘离诸戏论非离戏论’，或曰：离＝非离，非离＝离）。

妙吉祥言：佛子，若佛法非戏论者，云何佛法作如是说？

普贤菩萨告妙吉祥言：佛子，离言说故作如是说。（说不可说，离言说而说，说＝无说，无说＝说）

妙吉祥言：佛子，云何离言说？

普贤菩萨言：妙吉祥，智离言说（智是一相，故离言说的二相，所以说‘智离言说’）。

妙吉祥言：佛子，智云何知？

普贤菩萨言：妙吉祥，谓智无性智非无性（智是绝对，无性＝非无性，非无性＝无性，这就是非性非非性者也）。

妙吉祥言：佛子，云何智无性智非无性？应云何说三乘法？

普贤菩萨言：妙吉祥，法界离染云何有说？

妙吉祥言：云何一切法此亦无性？云何说如来性无漏五蕴性不可得故？

妙吉祥言：云何菩提有戏论耶？

普贤菩萨言：佛子，菩提无有戏论非离戏论，此菩提有戏论非戏论者非言非说也（菩提绝对，故无有戏论非离戏论，无有戏论＝非离戏论，非离戏论＝无有戏论。有戏论无戏论仍是言说思维的极性观念，亦是二相的对待法，乖违菩提绝对的属性）。

是时世尊，赞普贤菩萨摩诃萨言：善哉！善哉！善男子，如汝所说是不可思议法门，幽邃深远，是真实言，天上人间无能解了（解是极性的思维，真实言表达的是非极性，非极性不能用极性来解，故曰：‘天上人间无能解了’）。

时妙吉祥童子白佛言：世尊，一切法不可知，不可见，无法可说。（唯我独尊，给谁说？一相无相，哪有言说？一切法了不可得，毕竟净故。）

佛言：善男子，如是如是。

时普贤菩萨摩诃萨复白佛言：世尊，今此清净法门难解难知。

佛言：善男子，如是如是。

是时海慧菩萨白佛言：世尊，此普贤菩萨善说如是清净法门。

佛言：善男子，如是如是。复次善男子，一切诸法清净（一

切法本自无生故）若此霆大法雨。

是时平等寂静婆罗大娑罗子白佛言：世尊，此不可思议平等菩提，离文字相，不可见，离诸色相。

佛言：善男子，如是如是，法界性离，悯绝诸相。

是时妙吉祥童子白佛言：世尊，空云何相？为声、为色、为是相耶？

佛言：妙吉祥，空离声色，离诸言说，非离言说。善男子，法性如是，空离文字故说空，又离言故说空。善男子，空者，一切法法之自性故。”（真空绝对的一无所有，正是一切法法的一切都有。一切法法起自真空绝对的一无所有，诸法无自性，只有真空绝对之性，故曰：‘空者，一切法法之自性故’。）

默然的回答

◎ “文殊师利复更白佛：夫闻法者，为有言教乃得闻法，为无言教乃得闻法？尔时世尊默然不对。”世尊良久，乃是直示真空绝对之境的“无思也，无也为，寂然不动”。因为，说相对时，相对是绝对；说绝对时，绝对是相对。文殊问有言教、无言教乃是问相对，说相对时相对是绝对，故以真空绝对的无思也、无言也的默然而作了回答。世人不理解其中之意，并不是世尊默然不答，而是用不思不议的默然作了最准确最究竟的回答。

有外道问世尊说，“不问有言，不问无言”，让世尊给他解答，世尊默然良久，外道赞曰：“世尊大慈大悲，开我迷云，令我得入。”谢恩而去。阿难寻问佛：“外道有何所证，赞叹而去？”世尊云：“如世良马，见鞭影而行！”

维摩诘亦以默然无语，来回答什么是不二法门。二是相对，不二是绝对，言说思维只能表达相对，不能表达绝对。绝对是一相，一相无对，故无言说思维，所谓不可思议者也。不可思不可议，直下就是真空绝对的般若波罗蜜，所以圣者的默然无语，古人称之为“其声如雷”。这是对绝对真空境界的一种绝妙表达，但必须是彻证彻悟的圣者才行，模仿乃是没有任何意义的。

◎　说色空时色空是见性，说见性时见性是色空，除色空无见性，除见性无色空，色空见性不二，只是一个，便无色空无见性，直入不思议的无思也、无言也的寂然不动，体悟维摩诘的默然无语！

双否定表达绝对的真空本性

不问有言，不问无言，世尊良久。不问正一，不问负一，那就是指如如不动的零了。零是寂然不动，一无所有，故世尊良久以示“寂兮寥兮”的“独立而不改”，所谓真空绝对者也，亦即吾人的本性妙心也！凡是用双否定相对的表达，皆是直显绝对真空本体本性的一种方式！不言正不言负的相对时，那当然就在显零的绝对。对非法非非法、非实非虚、不生不灭、不垢不净、不增不减等的相对双方否定，皆意指的是绝对的真空本性；非×非非×、不×不不×皆表达绝对的“存在”。不思善，不思恶，正指的是吾人的自性，故曰：那个是你的本来面目！

只是一个即不思议

◎　因为只是一个，任你摆布还只是一个！故唯此一心，只此觉性，本无一物，就是一切诸物，一切诸物即是真空绝对的本性，故见日月星辰、山河大地、宇宙众生即是真空绝对本性本身（见性）。从而得出，念佛就是觉性，听声就是闻性，“莫见乎隐，莫显乎微”，显现、隐微不二，只是一个！五蕴即是空，空即是五蕴，别在名相上纠缠，直下见眼前色空相即是真空绝对的本性，真空绝对本性就是色空。观自在时，色空和本性只是一个，或既无色空又无本性；既是色空又是本性，入此绝对就是不思议、不分别不择拣，本自如如是！

◎　说数之时数是零，说零之时零是数，除数无零，除零无数，无数无零是什么？（就是绝对，只是一个，不思议。）

◎　说有声无声时有无声是闻性，说闻性时闻性是有无声。除有声无声无闻性，除闻性无有声无声，无闻性无有声无声是什

么？（是绝对，是不可思议，是坏心识，只是一个。）

◎　在意根上，说有念无念时有念无念是真空绝对的本性，说真空绝对本性时此本性就是有念和无念。除了有念无念就没真空本性，除了真空本性亦无有念无念，因有念无念和真空本性无二无别，只是一个！那么，无绝对真空本性无有念无念时是什么？（无思也，无为也，寂然不动，不可思议，坏心识，唯此一心，只此觉性，本无一物。）

说念佛时念佛是觉性，说觉性时觉性是念佛，因念佛与觉性只是一个。除念佛无觉性，除觉性无念佛，无念佛无觉性是什么？（不可思议只是一个、绝对。）

◎　说绝对时绝对是相对，说相对时相对是绝对。除绝对无相对，除相对无绝对，就知相对绝对只是一个！叫个绝对时已非绝对，因为有相对在才叫绝对；叫个相对时已非相对，因为依绝对才有相对。凡言思的都是相对，故无定法可说。那无相对无绝对的是什么？（就是坏心识的当下，就是不思议，就是般若波罗蜜，就是法界，就是无相，就是无生无灭界，就是佛所知。）

入不思议

《心经》中，“是故空中无色，无受想行识；无眼耳鼻舌身意；无色声香味触法；无眼界乃至无意识界；无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道；无智亦无得，以无所得故”。这一段还是讲除相对无绝对。除去一切凡圣、有情无情、根尘识空的相对，看似空，其实是除空。“无得”就是不得有、不得空，是非空非有的真空，亦是除绝对除相对的真正绝对。那无空无有是什么？无绝对无相对是什么？就直下入不思议的般若波罗蜜，“无知即不思议，不思议者是佛所知”。

《金刚经》中说，“不应取法，不应取非法”，“法尚应舍，何况非法”，“如来所说法，皆不可取，不可说，非法非非法”。这直下也是入不思议！“无实无虚”，“无法可说”，“是法平等，无有高下”，皆寓不思议的境界。“是××，即非××”，就是除法与非法，

直入绝对真空的本性。本性不可思议，是绝对即非绝对，是相对即非相对，无相对无绝对是什么？就入不思议。

不思议即真空绝对本性

《金刚经》讲，说不可说，“不可说”就含不可思。何也？言为心声，心有思才有言说，不可说的前提是不可思，即“无思也”。《般若经》讲不可思议，当不可思不可议时，正是真空绝对的本性。真空绝对的本性就在不可思议中悟证！

真空绝对就是般若波罗蜜，故般若波罗蜜无有住处，“住无所住，如诸佛住，安处寂灭，非思议境界。如是不思议名般若波罗蜜住处（可见般若境界是真空绝对之境）。般若波罗蜜处，一切法无相，一切法无作（本来无一物）。般若波罗蜜即不思议，不思议即法界，法界即无相，无相即不思议，不思议即般若波罗蜜（真空绝对本性）”。可见，不思议（无言思）是入真空绝对的最简捷之门。“般若波罗蜜界即不思议界，不思议界即无生无灭界（真空绝对之本性也），无生无灭界即不思议界”。只要不思议（不思善，不思恶，不可说），直下就是真空绝对之本性。

不思议即是涅槃

“世尊，如是不思议法（真空绝对）谁当诽谤，谁当赞叹？佛言：文殊师利，如来不思议，凡夫亦不思议。文殊师利白佛言：世尊，凡夫亦不思议耶？佛言：亦不思议。何以故？一切心相皆不思议。文殊师利言：若如是说，如来不思议，凡夫亦不思议，今无数诸佛求于涅槃徒自疲劳，何以故？不思议法即是涅槃，等无异故。文殊师利言：如是凡夫不思议，诸佛不思议，若善男子、善女人久习善根，近善知识乃能了知。”

“一切心相”是现量，不思议是真空绝对（‘不思议法即是涅槃’），性现量（一切心相）真空（不思议），性空（不思议）真现量（一切心相）。凡夫和诸佛亦是真空绝对（不思议）的现量，性凡夫、诸佛等的现量真空（不思议），性空（不思议）真

凡夫、诸佛等的现量，故“凡夫不思议，诸佛不思议”。何以故？“般若波罗蜜即不思议，不思议即法界，法界即无相，无相即不思议，不思议即般若波罗蜜。”“般若波罗蜜即不思议界，不思议界即无生无灭界（真空绝对界），无生无灭界即不思议界”。

可见，不思议即是真空绝对的本性，凡夫众生与诸佛都是真空绝对的本性的现量，现量与本性只是一个，故凡圣皆是不可思议。另外，只有不思议境界才是真空绝对之境，故“不思议法谁当诽谤，谁当赞叹”?!若有谁当赞叹、诽谤时已成二相的现量，已非一相的真空绝对，故真空绝对之境是唯我独尊，无我相、人相、众生相、寿者相，故谁诽谤赞叹？

不可思议定

“不可思议定”就是真空绝对境界，真空绝对是不可得相，以无所得故！“一切众生实成就不可思议定。何以故？一切心相（现量）即非心故（非心即真空绝对），是名不思议定（是名××，亦指性现量真空）。是故一切众生相及不思三昧相等无分别（性现量真空，性空真现量）”。

不思议即是无一切法

“是故空中无色，无受想行识”，只有一相的真空绝对，才无色。因为，一相为妙心，二相才为物。可见，无色的前提是真空绝对的一相。只有无内外的一相（真空绝对），才能“无受想行识”。真空绝对的一相无外无内，怎么行、怎么想？哪有受、哪有识？所以，空中无五阴、六根、六尘、六识、七大时，一定是真空绝对，而且无五阴、六根等，根本就无思无想无念，这就直下说明只能是一相的真空绝对之境，根本就不存在五阴、六入、十二处、十八界、七大等。所以说，无思无念时，就是真空绝对的一相，说真空绝对的一相时，就一定不可思不可议，它就是般若波罗蜜。

直下不思议即是彼岸

“五阴即是幻”，“说色如幻，说受想行识如幻”。吾人是五阴，

故吾人亦幻，幻人无生死，幻人无度与不度，幻本不生，只是一个真空本性。只此本性，“诸法无生”。“一切众生性清净，从本无生无可灭，即此身心是幻生”，幻化诸法本不存。一无所有真空性，妙用无穷显威神，根、尘、识、空诸法相，一切皆在真空绝对中。一句佛号从中起，万般都从真空生。生而无生无生生，本性朗朗无依止，万法如如本性如，性相一如只一个，任你折腾还是如。如如之心心无心，无心直下是本性。本性本来性自尔，如来法门只就此！只就此时无思议，不思议便是波罗蜜！

“非有为法，非无为法。何以故？离有为法，无为法不可得；离无为法，有为法不可得。须菩提，是有为性、无为性，是二法不合不散，无色无形无对一相，所谓无相”，“是诸有为法、无为法，平等相即是第一义”，“第一义中，无身行、无口行、无意行，亦不离身口意得第一义”。这就说明，第一义与有为无为无关，与身口意行不行无关，只是一如，任你翻腾总是空，总是第一义，总是一如。所以，如来说：“若行般若波罗蜜时，不得般若波罗蜜，是时见一切法皆入般若波罗蜜中，亦不得是法。何以故？是诸法与般若波罗蜜无二无别（即第一义、即‘如’、即只是一个、即只是一个空性的‘大我’）。何以故？诸法入如法性实际，故无分别”。当诸法入般若波罗蜜中时，般若波罗蜜即是吾人的真空本性，诸法亦即是吾人的真空本性。因为，诸法与般若波罗蜜无二无别，只是一个，当然只是吾人的真空本性了。只是吾人的真空本性时，无内无外，“唯我独尊”，自然就无分别心识，所谓不思议境界。直下不思议境界，就是般若波罗蜜境界。

◎　“云何自性不可思议？即色真如求不可得，离色真如求不可得，受想行识亦复如是。即眼真如求不可得，离眼真如求不可得，耳鼻舌身意亦复如是。即色真如求不可得，离色真如求不可得，声香味触法亦复如是。即眼识真如求不可得，离眼识真如求不可得，耳鼻舌身意识亦尔。即地界真如求不可得，离地界真如求不可得，水火风空识界亦尔。有法真如求不可得，无法真如求不可得，是故自性不可思议。”

第八部分
空无所有之性总持一切

空无所有之性总持一切

◎　空无所有之性是总持一切，微尘越接近空无之性，运动速度越快，等到完全空无时，则速度快得没有速度了，所谓“不动周圆”，“不疾而速”，无速之速，无来无去，这就是最高的速度，所谓真空绝对，法身遍满十方，不来而来，不去而去。明白此理，就知物质世界不能超过光速，非物质的世界，超光速则普遍存在。光子没有静止质量，故速度很快。电子的高速运转，也是此种道理的体现。极乐世界一食饭顷供养十方诸佛，非物质故。

◎　空无所有寂灭光，　总持六门一切相。
诸根之性只一性，　根尘识空性中扬。
见闻觉知不间断，　只因根性不曾亡。
空性大我无内外，　心身世界本妄想。

吾人的本性是常寂灭光，这空无所有之性总持小我六根门头的一切相用。吾人的诸根之性本是一性，此性中显出根尘识空的各种幻化相，但此本性不间断，不可须臾离，从未亡失，周遍法界，不动周圆。何以见得此性常存？因为见闻觉知不曾断过，时时有见闻觉知在空性大我中显现，吾人今天见闻觉知到的心身世界之相，无一不是空性大我中因“S”线（妄想）的出现所成。空性大我（或曰大觉）周遍法界，五蕴小我位于其中，形成心身世界的各种转化相。只要知道无极绝对的空性大我，全成了“S”线形成的太极相对的世界与小我，就能认识心身世界的相，正就是空性大我的本来，能契此理，此人时时在禅！

一无所有的真空本性总持一切

◎　众生闻《大涅槃经》，所有贪瞋痴悉皆灭尽，何也？真空之本性总持一切，自然有“涂毒鼓”效应，妄心妄念自息。

妙湛总持不动尊，千差万别悉消殒。

本无一物毕竟空，正好禅坐万花丛。

◎　真空本性一无所有，故起自真空本性的一切现量即是真空本性本身，故见现量直下就是真空本性，这就是“今付无法时”，只有真空本性，别无它有，即使有也是真空本性的表达和证明，只是真空本性独存，故“法法何曾法”?!这才是真实般若波罗蜜，否则，就是相似般若波罗蜜。

禅宗举拳垂脚，堪验学人，就看你“今付无法时”到了没有，若真到“今付无法时”，擎拳垂脚的现量直下是真空本性，只“见”真空本性如如不动，就是“今付无法时”，亦是真空本性绝对独立，所谓“唯我独尊”者也！

吾人能知一无所有的真空本性总持一切现量，一切现量不排真空本性。何也？本性一无所有，故现量就是本性，再不著相说相，相即是性，只是一个真空妙性朗朗，就显今付无法时。哪有法法本存？法法本来法，本来无一法，就是今付无法，故见拳见脚就见无法的“性自尔”！

因水有波，因真空本性有相

◎　因水而有波，波水只一个，故见波即是水；因真空本性而有相，性相原不二，故见相即是真空本性。

◎　六根门头尽是水波相，不同的水波皆是水，故六根门头只一寂灭“水”。见色闻声只是真空本性，见任一法、相、事、物即见真空本性，因为见任一水波即见“水”在！任一水波因水有故！若无水，一切波则不有，故见任一点即见全体；见任一相显，即是本性现前。何也？无水无波，无真空本性不显任何一相，故一无所有的真空本性总持一切。

因镜才有像

所可见闻觉知的皆是真空大圆镜中的“镜像”，无镜无镜像，见相（镜像）皆大圆镜，就不迷惑！见镜像首先明了因镜才有像，就不落入“百姓日用而不知”的习气！常此操作，直至只买镜子，不买镜像，就成百姓日用当下知！

因大圆镜才有诸法相

◎　万法如镜像，见镜像即见镜体，镜像本是镜体。故只要见万法相即见真空本性，万法相本是真空本性。一切诸法相本来显现在真空大圆镜中，万法相就是真空大圆镜中的影像，犹如镜像与镜体一样，二者无二无别，只是一个！所以，根、尘、识、空的万法相与真空大圆镜亦无二无别，只是一个！见万法相直下见真空大圆镜本体，这就是见相见性。其实，根本就无性相之说，本来只是一个，因吾人的心识分别才有性相之说，所说性相只是吾人的空性“大我”而已！唯此一心，只此觉性，别无它有，本来无一物，空无所有之性总持一切。

◎　只是一个大圆镜，五十阴魔却是镜像，还能干扰你吗？

如 实 知

◎　转认识方向，达到如实知。如实知就百姓日用当下觉！“诸法实相”，“诸法一相”，“诸法本无”，“诸法空相”。

◎　不思议中的见闻觉知，佛陀就叫“如实知”。什么叫“如实知”？知：因水有波，因镜有像，因真空绝对的本性才有万法，因真空立体的大圆镜才有万相。依水见波为“如实知”，依镜见像为“如实知”，依真空绝对本性见一切法为“如实知”，依真空绝对立体大圆镜见一切相为“如实知”。“如实知”就是转“百姓日用而不知”成为智者日用当下觉。

如来知是“如实知”，不思议中无分别的见闻觉知，一切法一切相根本不存在，只是如实而已。万法一如，诸法一相，所谓无相。这种“如实知”，是明了甚深般若的根本修行，也是真正做到

万法归一的行门。从而开显“不可须臾离的”真空本性，“见”吾人的自性明明历历、清清楚楚，如观掌上庵摩罗果。所以，“如实知”是扭转无量劫来“百姓日用而不知”的佛之知见。

“如实知”先要知无知，行般若波罗蜜达到真空绝对本性中一无所得，知了本体本源本来无一物，诸法本无，诸相一相，一相无相。本性一性，一性无性，万法一如，只唯吾人的真空本性独存。大我无我，无我之我独存，所谓“唯我独尊”者也，这就是“如实知”。

一切波归水，其实只有水
只有真空绝对本性遍满

无水不起波，水真而波妄，妄波还是水，故曰“诸法空相”，诸法就是各种妄波，波妄而水真，一切波归水，其实只有水。波只是吾人著相分别的产物，波无体性，波性是水性，故只有水独存，只水永存。所以说，诸法之“波”皆是空相之“水”，只是真空绝对本性的“一水”而已，故说“不生不灭，不垢不净，不增不减”。真空绝对，一相无相，一无所有，故只有真空绝对才能不生不灭，不垢不净，不增不减。

但有无波之水，没有无水之波，故波所代表的一切诸法、相、事、物皆是虚妄，并非真实而有的存在，真实存在的只是“水”，有波无波都是水。因为诸波只是一水，故唯“水”独尊（喻只有真空绝对本性独存）。不生不灭，不垢不净，不增不减，正是表达真空绝对之属性的。因其真空绝对，“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界；无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故”。

什么叫“以无所得”？是说只是一“水”时，连“水”之名也不存在，非水非波，一切相、名、妄想之“波”皆不存在，无受想行识，无意无法，无意识，无智无得，这只有在无思也、无为也的寂灭现前中才能实现。也就是说，真空绝对之境，即是吾

人之本性时，一切生灭的思想之波息尽，才是“唯我独尊”的如如体。这个时候就叫“空性的大我”，只是灵光智慧独耀，别无它有，所谓“心月孤圆”者也，夜明珠自光自照者也。

因一切波皆归于水，也就是万法归一，只有水时（还有水吗？是谁叫水，若还有水名时，就不是只有水了），只有真空本性（只有真空本性时，还有真空本性吗），就是般若波罗蜜多，也叫大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒，此咒（指真空绝对的本性）“能除一切苦”，“度一切苦厄”。

《心经》中讲的五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，这是讲波水不二的原理。讲“诸法空相”，要人们认识凡吾人见闻觉知的法、相、事、物，皆是虚幻不实的水波，明白水波即是水，无心识分别时，只是一个如如的“水”，一切万法直下归水，就无一切法的性相之存在了。只是水时，亦无水，这才是真实般若波罗蜜。若随顺吾人的识心分别，认为有水波，只是水波运动变化不居、生灭无常而已，这就叫相似般若波罗蜜。真实般若波罗蜜是毕竟空，一无所得，一切法不存在，一切法皆是真空绝对本身。故说一切法时，直下要契入真空绝对境界，这样才能理解般若波罗蜜的妙理之道。

“世尊，若一切法无知者无见者，云何般若波罗蜜示诸佛世间？须菩提，如是如是。一切法无知者，无见者。须菩提，云何一切法无知者？一切法空故。云何一切法无见者？一切法无所依故，是故一切法无知者无见者。须菩提，如来因般若波罗蜜得如是法，是故般若波罗蜜亦如是示诸佛世间，不见色故示世间，不见受想行识故示世间，般若波罗蜜如是示诸佛世间。世尊，云何名不见色故示世间？云何名不见受想行识故示世间？须菩提，若不缘色生色，是名不见色；若不缘受想行识生识，是名不见识；若如是不见世间，是名真见世间。”

“须菩提，色量无所有不可得，受想行识量无所有不可得，一切法量无所有不可得。须菩提，何以故色量无所有不可得、受想行识量无所有不可得、一切法量无所有不可得？须菩提，色无

所有故，受想行识无所有故，一切法无所有故，量不可得。”

“五蕴即是空，空不可称量，故色空无所有，受想行识空无所有，一切法空无所有，因无所有，不可称不可量。”

故一切法、相、事、物皆无所有，不可得。何也？一相本无相也，一切波皆归水也，连水之名也不存在，何况更去分别波相呢?!到了空无空相时，就是绝对之真空；绝对之真空是吾人本性时，就无思也、无为也，“灭诸筹量”，“不可思议”，“灭诸称故，故名不可称”。

因一切波只是水，根本就无一切诸法存在，五蕴万法之水波，只是真空本性之水体。只有真空本性之水，根本就无五蕴万法之波，波是你的心识分别之称，故如来说：“称者即是识业。”波性只是水性，故只有水。因水周遍，故波周遍；因真空本性之水不生不灭、不垢不净、不增不减，故五蕴万法之波也不生不灭、不垢不净、不增不减，明白此理就能行深般若波罗蜜多。

佛陀讲：“一切诸法无生无灭，无相无为”，“妄本不生”，所以叫一切诸法，是因人的妄识而有。妄识本不生，即使名妄识，也是生而无生，妄识本不生，妄识所起的一切法当然也无生。心、身、世界，根、尘、识、空，这一切诸法根本就不存在。犹如梦中看电影，电影中的人看电视，电视上演人在做梦，梦中梦见金榜题名，锦衣还乡，然后触犯王法，绑赴刑场，一声问斩，虚惊一场，醒后元知一切诸梦境根本就不存在。

同理，吾人所说的根、尘、识、空，以及心、身、世界，犹如梦境，亦根本不存在。故说一切法相时，究竟了义之说，实际是指真空绝对本身。所以，如来讲：“彼之众生，幻身灭故，幻心亦灭；幻心灭故，幻尘亦灭；幻尘灭故，幻灭亦灭；幻灭灭故，非幻不灭。譬如磨镜，垢尽明现。善男子，当知身心，皆为幻垢，垢相永灭，十方清净。”

“善男子，譬如清净摩尼宝珠映于五色，随方各现，诸愚痴者，见彼摩尼，实有五色。善男子，圆觉净性，现于身心，随类各应，彼愚痴者，说净圆觉，实有如是身心自相，亦复如是。由

此不能远于幻化，是故我说，身心幻垢，对离幻垢，说名菩萨。垢尽对除，即无对垢及说名者。

善男子，此菩萨及末世众生，证得诸幻，灭影像故，尔时便得无方清净，无边虚空，觉所显发。觉圆明故，显心清净；心清净故，见尘清净；见清净故，眼根清净；根清净故，眼识清净；识清净故，闻尘清净；闻清净故，耳根清净；根清净故，耳识清净；识清净故，觉尘清净。如是乃至鼻舌身意，亦复如是。善男子，根清净故，色尘清净；色清净故，声尘清净。香味触法，亦复如是。

善男子，六尘清净故，地大清净；地清净故，水大清净。火大风大，亦复如是。善男子，四大清净故，十二处、十八界、二十五有清净；彼清净故，十力、四无所畏、四无碍智、佛十八不共法、三十七助道品清净，如是乃至八万四千陀罗尼门，一切清净。

善男子，一切实相性清净故，一身清净；一身清净故，多身清净；多身清净故，如是乃至十方众生圆觉清净。

善男子，一世界清净故，多世界清净；多世界清净故，如是乃至尽于虚空，圆裹三世，一切平等，清净不动。

善男子，虚空如是平等不动，当知觉性平等不动；四大不动故，当知觉性平等不动；如是乃至八万四千陀罗尼门平等不动，当知觉性平等不动。

善男子，觉性圆满，清净不动，圆无际故，当知六根遍满法界；根遍满故，当知六尘遍满法界；尘遍满故，当知四大遍满法界；如是乃至陀罗尼门，遍满法界。

善男子，由彼妙觉性遍满故，根性尘性无坏无杂；根尘无坏故，如是乃至陀罗尼门无坏无杂，如百千灯，光照一室，其光遍满，无坏无杂。

善男子，觉成就故，当知菩萨不与法缚，不求法脱，不厌生死，不爱涅槃；不敬持戒，不憎毁禁；不重久习，不轻初学。何以故？一切觉故，譬如眼光晓了前境，其光圆满，得无憎爱。何

以故？光体无二，无憎爱故。

善男子，此菩萨及末世众生，修习此心得成就者，于此无修亦无成就，圆觉普照，寂灭无二，于中百千万亿阿僧祇不可说恒河沙诸佛世界，犹如空华，乱起乱灭，不即不离，无缚无脱。始知众生本来成佛，生死涅槃，犹如昨梦。

善男子，如昨梦故，当知生死及与涅槃，无起无灭，无来无去。其所证者，无得无失，无取无舍。其能证者，无作无止，无任无灭。于此证中，无能无所，毕竟无证，亦无证者，一切法性，平等不坏。

善男子，彼诸菩萨如是修行，如是渐次，如是思惟，如是住持，如是方便，如是开悟，求如是法，亦不迷闷。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

普眼汝当知　一切诸众生　身心皆如幻　身相属四大
心性归六尘　四大体各离　谁为和合者　如是渐修行
一切悉清净　不动遍法界　无作止任灭　亦无能证者
一切佛世界　犹如虚空华　三世悉平等　毕竟无来去
初发心菩萨　及末世众生　欲求入佛道　应如是修习”。

心、身、世界的垢相永除，唯存圆觉净性，亦即真空绝对本性，别无它有，本来无一物，一切法根本不存在。佛陀说，只有“愚痴者说净圆觉（真空本性）实有”心、身、世界和根、尘、识、空。一切诸法是幻影，幻影即是真空本性（圆觉净性），只有这真空绝对的觉性遍满，但如来说，根、尘、识、四大乃至陀罗尼门遍满法界，正是表达一切诸法即是真空绝对之觉性，觉性遍满，一切诸法也遍满。何也？一切诸法本无故。

佛法现前与不现前

大通智胜佛十劫坐道场，佛法不现前。真空绝对本性之“水”，本来无波，本无缚也无脱，一切波涛不起。“佛法不现前”，是指真空绝对之静水无波，即常寂光的法身，或圣智现量的境界。佛

法现前，是指真空绝对之水起“波”，即佛的应化身，大通智胜佛原本是非现前非不现前的法身佛，因待众生根性的成熟，故佛法不现前。

“一切诸性如第一义”

五阴本空，“佛随宜说五阴”，要知佛所说的第一义（真空绝对）中，“一切诸法无生无灭、无相无为”，根本不存在。随顺众生的知见，才说五阴不异、即是空（真空绝对），空不异、即是五阴。其实，明白空和五阴只是一个，就是如实知五阴。同理，六根、六尘、六识、十二因缘、四圣谛、八正道等一切诸法（三十七道品，世出世间法，有为无为法），亦不异、即是空（真空绝对），直下性二十五有（一切诸法）真空（一无所有的真空绝对），性空真二十五有。于是，说相对时相对是绝对，说绝对时绝对是相对；“于有非有，于无非无”。

佛陀说：“以界寄说无界，如智者所知，无所有界是欲界、色界、无色界，智者不得欲界、色界、无色界，是三界皆无根本，无有定法，从众缘起，是故智者知见无界是三界。此中无有界相，是三界皆虚妄合颠倒行。何以故？智者不得三界，不说三界若过去若未来若现在。贤圣通达是三界虚妄无所有，无自性离诸法，但是颠倒起，为断众生颠倒故，知见三界，故如来分别说三界相。欲令众生知无界义故，说三界非以性相有，智者知见三界相是无界相。”“智者知见通达一切诸性如第一义”。何以故？无有定法可说故，说××时××是非××（是××即非××，是名××）故，真空绝对不能用言思表达故，只能用相对的言说“说不可说”故，故说××时即非××，非××非非××，“如来所说法，皆不可说不可取”，“但有言说，都无实义”，“是故如来知诸语言皆是为邪”。

只买镜子，不买镜像

◎　只买镜子，不买镜像，就是如实知，如实见，诸法实相，只见如，不见不如。于是，只是一如，无二无别，法界无差别相，

唯我独尊！

见万法万相要直下只“见”真空绝对的“大圆镜”，万法万相起自真空大圆镜，归于真空大圆镜，本身（法、相）就是真空大圆镜。何以故？一切法一切相不排不拒真空立体大圆镜故！

见一切法一切相只是真空本性，因为一切法一切相如，就是一切所有皆如，世间诸所有物，皆是菩提妙明元心，只见如、不见不如时，就是如如之心。如如之心，别无它有，只是一如，所谓“一真一切真，万境自如如”。只说买镜子，不说买镜像，“镜像”本无故！如也无如故，才是真空大圆镜。

◎　水晶球上有相代表“法”，水晶球上无相代表“无法”，“法本法无法”，一切有法起自无法。也就是说，一切法、相、事、物皆起自“无法”（无相），“无法”（无相）亦是法（无相亦是相），这就是“无法法亦法”。“今付无法时”，是指非法（无相）非非法（有相），非有相非无相。“法法何曾法”，“法法”指的是有相（法）、无相（无法）的诸法，“法法”皆是真空绝对本身，只有真空绝对独尊，并无“法法”之镜像。何也？只买镜子，不买镜像，镜像即是镜子，无镜焉有像?!故只有大圆镜绝对独存，就是“今付无法时”。

另外，除“法”无“无法”，除“无法”无“法”。虽然真空绝对是非法非无法，但除“有”无“无”，“无”是真空本性；除“无”无“有”，“有”是真空本性。可知，真空本性是亦“有”亦“无”，“有”＝“无”，“无”＝“有”，“有”与“无”和真空本性只是一个，无二无别。

佛法的心要

认识无水不波、波即是水的关键是“今付无法时，法法何曾法”，“诸法空相”，一无所得。“了得心身本性空，斯人与佛何殊别”。“一切诸法无生无灭、无相无为，令人信解，倍为希有”，修学到“诸法本无”、“妄本不生”、“法法何曾法”、“一切众生性清净，从本无生无可灭”时，就直下见性明心。“唯有一真实，无二

亦无三”，就“唯我独尊”！这就是佛法的心要。

方便入般若波罗蜜

◎　先将水与水波打成一片，得成于忍，必悟波水一个；再到只唯水存，别无它有；然后自然就到只是一水无一水，连水亦无，非波非水，就是般若波罗蜜。同理，先将觉性与佛号打成一片，得成于忍，必悟觉性独存而明心见性；再到只此觉性，本无一物，“则见如来”；后到连性亦无，非性非相，则成毕竟空、无所有、无所得的般若境地。

◎　“如是菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，于一切法都无所见；于一切法无所见时，其心不惊不恐不怖，于一切法心不沉没，亦不忧悔。所以者何？是菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，不见色，不见受、想、行、识；不见眼处，不见耳、鼻、舌、身、意处；不见色处，不见声、香、味、触、法处；不见眼界、色界、眼识界，不见耳界、声界、耳识界，不见鼻界、香界、鼻识界，不见舌界、味界、舌识界，不见身界、触界、身识界，不见意界、法界、意识界；不见地界，不见水、火、风、空、识界；不见苦圣谛，不见集、灭、道圣谛；不见无明，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不见欲界，不见色、无色界；不见有为，不见无为；不见贪、瞋、痴，不见贪、瞋、痴断；不见我，不见有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者；不见声闻，不见声闻法；不见独觉，不见独觉法；不见菩萨，不见菩萨法；不见佛，不见佛法，不见无上正等菩提。善现，如是菩萨摩诃萨于一切法都无所见，于一切法无所见时，其心不惊不恐不怖，于一切法心不沉没，亦不忧悔。”

◎　“善现，诸菩萨摩诃萨于一切法都无所得，应行般若波罗蜜多。善现，诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，于一切处不得般若波罗蜜多，不得般若波罗蜜多名，不得菩萨，不得菩萨名，不得菩萨心。”

第九部分 点即全体、全体即点

点即全体、全体是点

◎ 六根之性周遍无相，若无六尘显现，便一无所有，但有一微尘就直显见性全体朗朗。同理，一声直显闻性，一念全显觉性，一感受全显触性，一香尘全显嗅性，一味全显尝性，故知点（一点六尘相）即全体（根性），全体（根性）即点（任一六尘相）。

◎ 性现量真空，性空真现量。现量皆是点，真空是全体。说现量时现量是真空，可见，现量（点）＝真空（全体），真空（全体）＝现量（点），亦即：点即全体，全体即点。由“性现量真空、性空真现量”可知，任一现量皆起自真空本性，而且还任一现量的点“占有”全部性空，犹如电场是点电荷的电场。一旦性空（真空）中现出现量时，“性现量真空”，现量不排真空，故现量直下是真空（点即全体）。

另外，性空真现量，何也？真空现出现量的“有”时，这个“有”就是有相，其它非有就是无相，无相也成了现量。于是，有相和无相的极性一对都成了现量，故曰性空真现量（全体是点，有相的点和无相的点两部分）。

“百草头”上祖师意

此心此性推不掉、赶不走，不可须臾离，因其真空绝对，故“唯我独尊”，此乃心身世界一切相对“点”的本源，此即吾人当下不思议时的明明朗朗的妙心本性也。能觉证到此境界（全体），你再看，见闻觉知的六根门头之相（点），无一不是展现真空绝对（全体）的“百草头”！所谓全体是点、点即全体是也！也是唯此一心，只此觉性，本无一物（全体），但会念佛（点），但会见“柏树子”（点），但会洗钵（点），但会分别须弥大、芥子小（见大小的点），但会见竹杆长短曲直（长短曲直的点）……，从而你的心

地就会更明白点即全体。于是，见六根门头的一切相（点），即是全体。点与全体无二无别，只是一个，就引你入如如之境、如如之心，这时就“唯我独尊”了。佛陀叫一行三昧，“法界一相，系缘法界”。“不思议佛法，等无分别，皆乘一如，成最正觉，悉具无量功德，无量辩才”。

事事物物不间断

因业信息结构的“S”线是一个一个所造，“S”线自组织形成六根的业信息结构。六根的业信息结构物化成吾人的六根，就更为具体地体现并表达业信息结构对真空本性的作用，这些作用就是在真空绝对的全体中展现出不同点的事物。事事物物虽是点，但点点相连无间隔，正显真空绝对的全体本是一相无一物。点点有相本不实，全是虚幻本无生。所以，点即全体全体点，点点之处无差异；无差异点即全体，明白妙理无怀疑。犹如，不思议中念佛号，意根“仪器”有限制，不能周遍念具体。同理，一无所有之见性，通过眼睛现色空，眼睛有限现相有限，但无一相非真空见性所显，故色空明暗的“点”，无一不是见性全体的显现，所以点即全体理所当然。

一即是多，多即是一

◎　水月处是水，“水月”是点，水是全体，因水月即水，故点即全体，于是自然就有全体是点之说。只要知道相对的“水月”就是绝对的“水”。见相对的点即是绝对的全体之表达和证明，入此就能观自在！亦可通过“天地一指，万物一马”，“一即是多，多即是一”，“于一毛端现宝王刹，坐微尘里转大法轮”，“若能转物，则同如来，身心圆明，不动道场，于一毛端遍能含受十方国土”。知道点即全体，则明了五蕴不异、即是空，诸相非相，六根、六尘遍满法界之理。

◎　天地一指，天地和一指在见性上一样。一即一切，点即全体，一戒指与一堆金子同体。

◎ 一无所有的全体上起来任一个点，点即全体，何也？一石（点）波及全水面！

◎ 见任一波，即知有水在，就是点即全体。只见水不见波，就是不著相不分别。所谓只买镜子，不买镜像。

五阴万法亦周遍法界

色遍一切处，何以故？色有限外，便是空处，空处为色边际相，总归“色”属，故色阴遍一切处。

受也遍一切处，若痒处有限，非痒处也是受，故痒非痒处皆是受处，故受阴遍一切处。

一切二十五有皆如此理，可自推，故点即全体。

何为庭前柏树子?

为什么说点即全体、全体是点？一切点皆是“水波”，全体者“水”也。见“水波”处必是“水”，所以见点之处即全体，故曰点即全体。无水不成波，水成波时波是点。何以故？水成了波峰的点，亦成了波谷的点，一相“水”成了波峰、波谷的二相点，故曰全体是点。

所以，在六根门头，见任何一点，即有相与无相，因为不管六根门头的有相无相，皆是点不是全体。见点之水波就见全体之水，因为只要有点在，非点即跟随，点与非点（即有相与无相）全是波。无水不起波，所以见任何一点的水波，就代表了全体之水的存在，这就是点即全体的关键所在。如见“柏树子”的点，波在哪里呢？波是水之波，波即是水，故见“柏树子”，只因有“水（真空本性）”在。同理，六根门头只要有点在，就证明因全体而有点，见点就见全体，见“柏树子”的点就见见性，见“非柏树子”的点亦见见性，故点即全体。

有相无相中见全体

（如下图）一相无相、真空绝对的无极，因业信息结构（“S”

线）的作用，将一无所有的真空本性，循业幻现为阴阳两半太极的有相与无相。此所谓“无极而太极”也！无极本性因一念无明（“S”线），遂成为阴阳两半所代表的根（阳半喻六根）、尘（阴半喻六尘）、识（“S”线喻六识）、空（外圈喻空）。根、尘、识、空的一切法相皆依无极本体而生，生而无生，乃是因根、尘、识、空的一切相起自真空绝对的无极，但不排真空绝对的无极本体，与真空绝对的本体无二无别，只是一个，所谓“太极本无极”者也！

正因为此，说无极时无极是太极，说太极时太极是无极；说有相、无相的一切法时，一切法是真空绝对的一相无相；说一相无相的真空本性时，真空本性是有相无相的一切法，一切法与真空绝对的本性无二无别，只是一个。

所以，六根门头见一切法、相、事、物时，总是有相无相一对极性对待法同时存在！因其同时存在，任举一物，则有色和无色同时出现，有相和无相不可分离，故皆成为“点”，从而得出有相无相的点，即是全体！

点电荷的电场，电场的点电荷
“柱杖子化为龙，吞却乾坤了也”

任一点皆是全体，何也？任一点皆起自一无所有的全体，故点是全体的点，全体是点的全体。水月是水的点，若将水月的点舀完时，全体的水亦干涸了，所谓水月尽时水亦涸。同理，镜像为镜中点，若将镜像刮完时，镜子也就不存在了，所谓镜像刮完镜亦无。这些都说明了点即全体。有点电荷处就有电场，有电场处就有点电荷。电场是点电荷的电场，点电荷是电场的点电荷，场喻全体，故知点即全体。帝网珠中的任一珠，其影像遍布其它一切珠中，其它一切珠的影像全摄在此一珠中，一即是多，多即是一，亦说明点即全体、全体是点的道理。

宇宙万物中，只要是局部、有限、有相的都可作为点。其实，

任一物一相一事一法皆是真空绝对全体的表达、证明，也是真空绝对本身。所以，见任一物一点即见真空绝对的全体，直下点即是真空绝对本性。真空绝对，一无所有，故在真空绝对中所起的任一点和任一相，都不排真空绝对而存在，亦是真空绝对本身，故见任一相一点即“见”真空绝对的本性！什么是祖师西来意？庭前柏树子。“柱杖子化为龙，吞却乾坤了也。”见点见相，即此“见”就是见性的全体。以此类推，六根门头的任一点一相即是根性本身！故点即全体，见相见性。

为什么见色明心、闻声悟道?

凡水泡起处一定有水，水喻真空本性，水泡喻诸法相。由此可知，有法相处就是真空本性处，故点即全体，见点就见全体！所以，六根门头的一切相都是你明心见性的入口处，所谓见相见性。既然见点即全体，那么全体在哪里？全体是点！何也？全体的绝对成了点与非点的相对，故全体是点。只要有点出现，非点就与之相对，使得非点亦是点，故见点见全体，全体就是点（非点亦是点）。

以此理对应六根门头的一切相，怎么能不明心见性呢?!见拳头、柏树子、拂尘等色相（点），就见全体的“见性”，所谓见色明心者也！听到鸡鸣狗吠等声相（点），就“见”全体的“闻性”，所谓闻声悟道者也！眼、耳二根如此，其它诸根亦然，意根起念念佛的法相（点），亦“见”全体的“觉性”，所谓念而无念、无念而念者也！“见”有色、有声、有念的点如此，那么，“见”无色、无声、无念的非点亦如此，故有色无色皆是见性，有声无声皆是闻性，有念无念皆是觉性，其它诸根类推。

一滴海水知大海，一相一法见本性

大海中起水泡还是海水，“屏幕”上的地水火风等一切相还是“屏幕”，棉花中做出的衣帽鞋袜还是棉花，大觉中产生的万事万物还是大觉，故只有大觉的灵光独耀，别无它有，就叫迴脱

根尘，亦即根尘亦是大觉。只惟大觉，故曰：祖师西来意，庭前柏树子。见六根门头的一事一物皆是根性大海中的水泡，故见六根门头的见闻觉知直下就明了即是其根性本身。何也？水泡即是海水，衣帽鞋袜即是棉花，色声香味触法即是见、闻、尝、嗅、触、觉性也！此所谓见相见性者也，亦即点即全体者也！

念佛时见佛性，见法时见法性

一切皆起自真空本性，那念佛的念亦起自真空本性。念佛时，就只有念佛的念和真空本性，于是，说念佛时是真空本性，说真空本性时是佛号，佛号和真空本性只是一个时，就是一心不乱。深入一步，就是念即是空（想即是空），念是真空本性的妙用相，是真空本性的表达、证明及本身，“见”念就见本性。同时，见拳头、柏树子亦然，只见真空绝对的本性，色即是空（真空绝对本性）。“见”万事万物皆类此，故“见”任一事物皆直下“见”真空本性，所谓“点即全体”者也！或一切相不排真空本性者也，直下“见”立体真空“屏幕”者也！见镜像见镜体也！见水波是水也！见衣帽鞋袜见棉花也！见手势见手也！见正负数见零者也！见色见见性，闻声“见”闻性，起念“见”觉性……，何也？大海（大觉）中起水泡（起念），还是海水（大觉），故从真空本性中所起的一切相（色、声、香、味、触、法）直下“见”真空绝对本身。

珠自吐光，物自显性，见有见无

叫点必是相，是相必二相，二相则有限，有限必相对而存在。相对的相必是绝对的全体或性所显。相对的相，互为存在的前提，故搬倒一个，另一个也不存。故除有无无无是性，除无无有有是性。可知有相无相的相对皆是绝对的本性，故见点见全体，见相即见性。任一相一点犹如夜明珠吐光，自吐自照。夜明珠喻点，光喻全体，有珠则有光，有光则见珠，点不异、即是全体，全体不异、即是点。有（点、相）是无（真空本性）的有，无是有的

无。因无不可见，但却以有是无的有，故见有就见无，所谓“莫见乎隐，莫显乎微”。无喻零，有喻对待数，见数见零，见零成数，故凡点凡相凡有皆显一无所有的真空绝对本性，从而见点见全体，见相见性，见有见无。

见有见无，无非是见性，有无的相对全显见性的绝对，见性与有无无关，故说有之时有是无，说无之时无是有。无则与见性无别，故只有用有（相、点）的存在来表达、证明绝对真空本性的真实。至此，则必明点即全体、见相见性、见有见无之理。

一切法即一切三昧

对诸法要如实知，如实知就是要知诸法实相。实相无相，如实知诸法无相，就是诸法实相。如实知诸法无相（*诸法实相*），亦是说点（*一切诸法相皆是相对的点*）即全体（*一相无相就是全体*）。“见”一切法是无来无去、无生无灭的点，何以故？点即全体故！全体无来无去、无生无灭，点亦无来无去，无生无灭。何也？当说某一点时，点与非点成为对待，除点无非点，除非点无点，点与非点本自虚妄不有，是全体的幻化相，犹如梦幻空华。梦幻空华无来无去，无生无灭，当处出生，随处灭尽，故与一相无相的般若波罗蜜无二无别。

所以，佛陀讲：“若行般若波罗蜜时不得般若波罗蜜，是时见一切法皆入般若波罗蜜中，亦不得是法。何以故？是诸法与般若波罗蜜无二无别”。因一无所有、毕竟空的般若波罗蜜与一切法无二无别，只是一个，故“诸法等故，般若波罗蜜亦等，诸法离故般若波罗蜜亦离，诸法不动故般若波罗蜜亦不动，诸法无念故般若波罗蜜亦无念，诸法无畏故般若波罗蜜亦无畏，诸法一味故般若波罗蜜亦一味。诸法无边故般若波罗蜜亦无边，诸法无生故般若波罗蜜亦无生，诸法无灭故般若波罗蜜亦无灭。如虚空无边般若波罗蜜亦无边，如大海无边般若波罗蜜亦无边，如须弥山庄严般若波罗蜜亦庄严，如虚空无分别般若波罗蜜亦无分别。色无边故般若波罗蜜亦无边，受想行识无边故般若波罗蜜无边，地种无

边故般若波罗蜜无边，水种、火种、风种、空种无边故般若波罗蜜无边。如金刚等故般若波罗蜜亦等，诸法无坏故般若波罗蜜无坏，诸法性不可得故般若波罗蜜性不可得，诸法无等故般若波罗蜜无等，诸法无所作故般若波罗蜜无所作，诸法不可思议故般若波罗蜜不可思议”。

诸法空相，诸法本无，诸法了不可得，诸法无生，常自寂灭相。明白此理，就知诸法无来无去，无生无灭，诸法一相无相，诸法与般若波罗蜜只是一个，入此境界，即可得“诸法等三昧，诸法离三昧，诸法不动三昧，诸法无念三昧，诸法无畏三昧，诸法一味三昧，诸法无边三昧，诸法无生三昧，诸法无灭三昧。虚空无边三昧，大海无边三昧，须弥山庄严三昧，如虚空无分别三昧，色无边三昧，受想行识无边三昧，地种无边三昧，水种火种风种空种无边三昧，如金刚等三昧，诸法不坏三昧，诸法性不可得三昧，诸法无等三昧，诸法无所作三昧，诸法不可思议三昧”。

大通智胜佛（点），佛法不现前（全体）

释迦牟尼佛与十方分身诸佛，就是点和全体的关系。多宝塔为点，起在心地为全体；49 年讲经的佛陀是点，寿命无量的法身是全体；佛法不现前的是全体，现前的大通智胜佛是点。

点即全体解《金刚经》

◎ “一切诸相即是非相”，点即全体。

◎ 见诸相（点）非相（全体），则无实无虚（实＝虚，虚＝实，一相而无相）。

◎ “佛说一切法无我、无人、无众生、无寿者。”一切法皆是点，无四相是全体，故佛说一切法皆是全体。见一切法即是非一切法，见点的一切法，即是全体的非一切法，就入只是一个！

◎ “诸心皆为非心”。诸心是点，非心是全体！诸心皆为非心，即点即全体。

◎ “所言善法者（点）如来说即非善法（全体）”，点即

全体。

◎ 见凡夫即非凡夫（点即全体），“凡夫者，如来说则非凡夫”。

◎ 以色相见如来，以音声见如来，色相、音声是点，如来是全体。只有这点即全体见如来，才是行正道。若著色相音声见如来，则是行邪道。

◎ “一切法无我”，见一切法的点即见无我之全体。

◎ “如来者无所从来，亦无所去”，来去是点，无来无去是全体。

点即全体就解脱

见点见相直下见全体见性，点和相是全体和性的表达和本身。因不见全体及性故，才著在点与相上不能解脱，若知点即全体、相即性，自然形成解脱知见而解脱。

点、相与性无二别

既然点即全体，见任一物一点即是真空绝对的全体，直下点即真空本性，见相见性。因任一相与点处即真空绝对本性处，不坏点、相直下见性，点、相与性无二别，只是一个互不排不拒故。

自性所“吐”之“光”

这个世间的一切皆是自性本体所“吐”之“光”，有情无情、虚空大地，你我他，无一不是自性所“吐”之“光”。明此深意，就只有“自性的海洋”，怎么能不见诸法空相呢?!你所见闻觉知的一切和你自身亦是自性所“吐”之“光”。你的一切日用只是自性利用“小我”的仪器所起的妙用（亦是自性所“吐”之“光”）。要入此法门，首先要具足信根，否则就难入其奥！

第十部分
只有一个真的及真的一个

只有一个真的，只有真的一个

“佛境界者，非眼境界、非色境界、非耳境界、非声境界、非鼻境界、非香境界、非舌境界、非味境界、非身境界、非触境界、非意境界、非法境界，无如是等差别境界，是乃名为诸佛境界。世尊，善男子、善女人，有欲入於佛境界者，以无所入而为方便乃能悟入。”“世尊，非思量境界者是佛境界。何以故？非思量境界中无有文字，无文字故，无所辩说；无所辩说故，绝诸言论；绝诸言论者，是佛境界也。”这种表达，中心是只有一个真的，所谓真空绝对也。但诸佛境界，“如如相不异相，不动相，不作相；无生相，无灭相；不有相，不无相；不在方，不离方；非三世非不三世，非二相非不二相，非垢相非净相”，“心无所取亦无不取，非积聚非不积聚”。

一切皆妄，显只有一真，只有一个真的，故曰根、尘、识、空的一切相皆是幻妄相。“以无所入而为方便乃能悟入”，就是指不坏诸法相而入诸佛境界，说明佛境界与诸法相无二无别，故非诸法而不离诸法，非时空而不离时空，非相对而不离相对，非一切都有而不离一切都有。这就说明，只有真的一个。只有一个真的和只有真的一个，本自不二圆融，故曰：一无所有就是一切都有，一切都有就是一无所有，中心的要害就在只是一个（唯此一心，只此觉性），别无它有。

只有真的一个

◎　《心经》的“以无所得故”，字面上是否定一切“有”的水波镜像，实际上肯定了只有水、镜的“存在”，一切“有”皆归

真空绝对，只有真空绝对本性，再无其它。因为，因水、镜才有波、像，波、像还是水、镜，故只有真的一个，唯此一心，只此觉性，本无一物。

◎ 见诸法空相，妄本不生，就直下是真空绝对的本性。本性不生灭不增减，一无所有，故一切万法相，只是真空本性自身。所以，只有真的一个！

只有真的一个，实无众生得度

度一切众生，实无众生得度，何以故？只有真的一个！所谓真空“大圆镜”。众生与佛皆是真空大圆镜上的“镜像”，“镜像”皆是“镜子”，所以众生与佛无二无别，只有“镜子”为真，所谓只有真的一个，故度一切众生实无众生得度。另外，众生与佛皆是名相，真空“大圆镜”是一相绝对的非相（无相），“若见诸相（包括众生相与佛相）非相（指真空绝对的大圆镜）”，即见一切“镜像”就是“大圆镜”（非相）本身，故只有真空大圆镜是独立（绝对）“存在”的，亦即只有真的一个，别无它有，有还是真空绝对的大圆镜。所以，“若见诸相非相”，就是达到只有真的一个时，“则见如来”。

“一真一切真”，一切诸法即体性

“一切诸法界，法界体性。世尊，出法界外，无有所闻。”“法界体性无有惊怪。世尊，是惊怪者，即法界体性。”“是污染者，法界体性。大德舍利弗，若知污染是法界体性，是名白净。然第一义（非污染法非白净法），无有污净，若污染法，若白净法。”“觉了身见之体性故，名佛出世。天子，示现无明有爱体性，名佛出世；觉了贪瞋痴体性故，名佛出世。天子，示现颠倒体性平等，名佛出世。天子，觉了诸见之体性故，名佛出世。天子，示阴、界、入法界体性，名佛出世。天子，佛出世者，诸法无生，是名演说无生法也。是无生法，都无生死，亦无涅槃。”

这就说明只有真的一个，一切皆是法界体性故，五阴、六入、

十二处、十八界、七大、三十七道品、十力、四无所畏、十八不共法，一切的一切无不是法界体性。“一真一切真”，只有真的一个。只要不思惟分别，一切见闻觉知直下直显法界体性，只有法界体性，才显一切诸法相。一切诸法相因法界体性而得以显现，出自法界体性，归于法界体性，只有法界体性，这就是只有真的一个。

本性不知本性，自体不见自体

“若如是住如如住者”，则是以无所住为住，“如如住者”住真空绝对，住一无所有，住无依止，住无缘观。因其住绝对故，“如如住者”非常非非常，不即不离。何以故？如不可见，如不见如，才是本来面目的如。本来面目空无所有，真空绝对，此之谓吾之“空性大我”者也，吾之本性者也。本性不知本性，自体不见自体，“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，无诸忆想分别，所以者何？般若波罗蜜中无诸分别忆想故。”“如如住者”就是住“无诸分别忆想”，住不可思不可议。住不可思议时，直下就是真空绝对之境，唯此一真，名为如。如不见如，因唯此一真（吾之“空性大我”）而不见，因唯此一真而不可思不可议。

在不可思议中，本来无一物，本来无一法，但吾人在小我的循业发现下，展现出见闻觉知的一切相，当不可思议的无分别之际，六根门头犹如镜子照物，虽现其相，相本是真空绝对体性的表达、证明，相与体性无二无别。何以故？相不排不拒真空绝对之体性故，相本无生故，从而在不思议中，因相而“见”到真空绝对本性的真实存在。由此领悟，只有一个真的的道理，更显现出只有真的一个之究竟。只有一个时，则本性不知本性、自体不见自体，说一个时也无一个，这才是真空绝对，这才是只有空性“大我”的“唯我独尊”。

一相无相，法不可得

“菩提但有名字世俗故说，无形无色，无定无相，无向无入无道，过诸言说出于三界，无见无闻，无觉无知，亦无所得亦无

戏论，无问无示，无有文字无语言道。若以心得，心从众缘生，众缘生故空如幻，无处无相无性，亦无所有（非法非非法）。于是中得菩提者，所用法得阿耨多罗三藐三菩提，是法皆空但有名字，以世俗故而有言说，是皆忆想分别，实无所有，无有根本亦无体相，无受无著无染无离。一相所谓无相，是故于此法中无有得者，无所用法亦无菩提（只有一个真的，一个真的也无），如是通达，是则名为阿耨多罗三藐三菩提（一无所得，是某某即非某某，否定一切，但不说断灭相，衬托出只有一个真的，就是吾人的真空绝对之本性。此本性绝对独立独尊独存，无内无外，究竟一相，一相无相，故自体不识自体，眼不见眼，不能思不能议，姑名字为‘大我’独尊）。”

信根坚固，邪知邪见不入
锲而不舍，智慧顿开不难

我的心身是太极的阳半，我的世界是太极的阴半，我心身、世界的阴阳两半皆依“S”线的业信息结构而显现。原本无太极阴阳两半所代表的依正报，只是真空绝对的无极本性，因一念无明（“S”线代表），致使无极而太极，由一相无相遂成二相的有相（阴阳两半的相，亦即依正报的相，也就是心身世界的相，主客内外的相），此阴阳两半的二相本无所有，只是“S”线的极化所造成，便同时显现心身与世界的主客相，此太极所代表的依正报的两相，正是无极所代表的一相之无相，所以“太极本无极”也！

今天吾人皆“陷”在极性对待的虚妄幻化相中不能自拔，不知太极所代表的这些对待相根本就不存在，只是“循业发现”（依“S”线而有），本无所有，了不可得，毕竟空。一切法、相、事、物还是无极的真空绝对之体，仍是无极体性本身，犹水起波还是水；棉花成了衣帽鞋袜，仍是棉花体性；冰成了冰雕还是冰。同理，无极而太极，太极的两相还是无极的一相，所谓“太极本无极”也！宇宙万象、心身世界、一切法、相、事、物虽纷杂差异，但仍是一相无相的真空绝对的吾人之本性，所谓“空性的大我”（无极之本

性）。万法相与吾人的真空本性无二无别，只是一个！

若人能透悟此理，就直下能见相见性。明白性外无相，相外无性，性相不二，就是智慧顿开！若不能顿悟此理，亦可先从太极图中，除阴无阳、除阳无阴入手，慢慢体悟主客内外虚幻不实，是对待极性中互依互存的假相，从而就会认识到一无所有的真空绝对的真如实相。

众生不明此种道理，此理本浅，并非深奥，只因迷惑业障作怪，而显甚深不易的畏惧，致使不能解脱，亦不得解脱知见，枉在六道中轮回不息，岂不哀哉?!时至末法之际，邪知邪见盛行，坚固主客内外的妄想，以浅薄的感官认识妄自揣度圣贤修证所得大智慧的绝对真理，不以悲夫?!

但愿有缘的善根深厚之人，力排群盲之见，坚固信心，真实体悟体证，自入非极性的世界，得佛菩萨之护念，冲出罗网，俯视群邪，悯而悲之，发大誓愿，怜而度之。终成无上智慧，得无得之果，证无证之位。愿你开显自性，明见本来现成，契入只有一个真的，圆成只有真的一个。

诸法无有二，只一个真的
“此中道具足，名为真实道”

“‘明无明无二，以无二故成无三智，文殊师利！此谓中道具足，真实观诸法。行无行无二，以无二故成无三智，文殊师利！此谓中道具足，真实观诸法。识非识乃至老死非老死无二亦如是。文殊师利，若无明有者是一边，若无明无者是一边，此二边中间无有色不可见，无有处，无相无相待无标相。文殊师利，此谓中道行识，乃至老死亦如是。文殊师利，此中道具足，真实观诸法。诸法无二，无二有何义？谓末陀摩（末者莫义，陀摩者中义，莫著中，此谓末陀摩）。何以故？不取常见、有见故，是故名末陀摩。’佛说此祇夜，诸法无有二，亦复无有三，此中道具足，名为真实道。”一切对待法二极相等，所谓无二就是等号法门，“二道相因，生中道义”，亦是“叩其两端而竭焉”；“叩其两端而竭焉”就是无

二，无二就只是一个；只是一个，就是真空绝对的“空空如也”；“空空如也”即是不二；不二就是相对即是绝对，亦是万法归一，“一真一切真”，所谓只有真的一个。只有真的一个绝对独立时，是谁还说只有真的一个？达此境界，则“无思也，无为也”，不可思不可议；不可思议中，还有真的一个吗？所以，真到“真的一个”时，就没真的一个，此之谓“末陀摩”。

从“只有一个真的”到“只有真的一个”

只有一个是真的，这是初中级。是××，即非××；说××时××是非××，说是一物即不中。只有真的一个，别无有二，这才是究竟处！性色真空，性空真色，二十五有本如来藏妙真如性；说××时，是名××（是＝非，非＝是）；一切世间诸所有物，元是菩提妙明元心；唯此一心，只此觉性，本无一物，无物不是，只是一如，无有不如！

◎ “色真如非即色非离色，是故甚深；受、想、行、识真如非即受、想、行、识，非离受、想、行、识，是故甚深。如是乃至一切菩萨摩诃萨行真如，非即一切菩萨摩诃萨行，非离一切菩萨摩诃萨行是故甚深，诸佛无上正等菩提真如，非即诸佛无上正等菩提，非离诸佛无上正等菩提，是故甚深。”

◎ “佛告善现：如是！如是！如汝所说，如来甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩诃萨遮遣诸色显示涅槃，遮遣受、想、行、识显示涅槃，乃至世尊甚奇微妙，方便为不退转地菩萨摩诃萨遮遣一切若色若非色，若有见若无见，若有对若无对，若世间若出世间，若共若不共，若有漏若无漏，若有为若无为法，显示涅槃。”

◎ “一切法真如中为实有一正等觉乘诸菩萨不？舍利子言：不也善现。舍利子，于意云何？诸法真如有一有二有三相不？舍利子言：不也善现。舍利子，于意云何？一切法真如中为有一法或一菩萨而可得不？舍利子言：不也善现。”

第十一部分 念佛与明心见性

般若波罗蜜念佛法

佛陀讲："是一切法皆摄入般若波罗蜜中"。当然，念佛法也摄入般若波罗蜜中。般若波罗蜜念佛法，就是不思议中的念佛法，也是"只是一个"的念佛法。这种念佛法，始终心契真空绝对的一相无相而妙用一切，因一相无相时，吾人的心周遍法界，横遍十方，此时起念佛等的一切妙用，与真空本性无二无别，故以此法念佛，自入念佛三昧，得念佛圆通，自在无碍，随心自如，是禅净双修的妙法妙道。

自在念佛

◎ 无心可息，无意可作，无境界可想，只是一个，自在念佛。

◎ 念佛号入只是一个，"只是一个"在念佛，你体悟这样念佛多自在。

◎ 不管你走到哪里，你总处在真空本性的"中心"，在此境界中念佛，就自在无碍，何也？大我和小我"合成"一相，心意识融入空性，故障碍清除。具体操作，就看功夫如何！始终入只是一个空性的"我"，亦即唯此一心。

念佛见性

念佛号亦是点，用点即全体念佛，一句佛号就是全体。念佛的全体是指意根上的觉性，一句佛号起自觉性，这句佛号就是觉性存在的见证及本身。所以，念佛就见觉性而明心。若能知觉性在念佛，就更为殊胜。何也？说念佛时念佛是觉性，说觉性时觉性在念佛，觉性与念佛无二无别，就是念佛"观自在"，成就念佛的点即是觉性之全体。六根门头皆以点即全体来对应，就是六根门头全在念佛，全在见性。

只是一个的念佛法

◎ 不思不议，亦不作意，自然无念的境界中流出一句佛号，这就是只是一个的念佛法。此法要在明彻只是一个时，操作就自然而然，从中体悟出妙道妙用的不可思议！何也？“居一切时不起妄念；于诸妄心，亦不息灭；住妄想境，不加了知；于无了知，不辨真实。”如此随顺觉性，就体现只是一个的念佛法。

◎ 只是一个，在意根上只能体现为无思无为，念佛时，连思与想根本不存在，但只念一句佛号，体悟个中奥妙何在?!你能体悟不思议中的念佛吗？

性念佛真空，性空真念佛
入只是一个，妙用即体性

◎ “入”只是一个（唯此一心），然后念佛号。在只是一个的境界时，只是一个真空绝对的本性（法界藏身阿弥陀佛）就是当下的这声佛号（阿弥陀佛），这就是性空真现量。念这声佛号时，性现量真空，这声佛号的现量就是真空绝对的本性。佛号（阿弥陀佛）与真空绝对（法身阿弥陀佛）只是一个，体悟其中的妙道！

◎ 一心是真空绝对本性，一心念佛就是性空真现量（念佛）。当念佛时，就是性现量真空（唯此一心，本无一物）。于是，性一心在念佛，性念佛是真一心，打成一片，只是一个，自然往生无疑！何也？佛号是真空本性，真空本性是佛号。

◎ 真空本性是“久远实成法身常住无量寿佛”，一句佛号从空性中“吐出”，其意为：这就是“久远实成法身常住无量寿佛”，故一句阿弥陀佛，直下是指真空本性即是法界藏身阿弥陀佛。句句阿弥陀佛的圣号直指真实本性才是真正的念阿弥陀佛，这就是念无念，才是真念佛，也是念而无念的真实含意。也可说成“这就是阿弥陀佛”（指真空本性言）。所谓：说佛号时，佛号是真空本性；说真空本性时，真空本性是佛号，二者只是一个！

◎ 念圣号的只是一个在哪里？就是现在能念所念，能念所

念只是一个。本无一物的空性，就是现前的这句圣号。这句圣号，就是吾人的真空本性。说真空本性时是圣号，说圣号时是真空本性，真空本性与圣号只是一个！

◎　念佛号时是现量，性现量真空，不可著佛号的现量，而念佛号着重在真空本性上——意根上的觉性如如不动——这就是性现量真空。

禅定时，无思也、无为也的真空绝对不可死寂，其妙用就是六根门头的一切现量，将现量和真空绝对圆融成只是一个，正就是性空真现量。定是不定，不定是定，定＝不定，不定＝定，才是大定！

念而无念，无念而念

◎　无念而念，从一无所有的空性念圣号。念而无念，念的圣号即是空性本身。无念是空性的大我，有念是能念的小我。说圣号时圣号就是空性的大我，说空性的大我时，空性的大我就是圣号。从而念而无念、无念而念，真实体悟只是一个！

◎　念圣号的是小我，不念圣号的是大我，只是一个的念法怎么念？应曰：只是一个哪有念？直下无念即是（或念而无念）只是一个的念法。无念的大我怎么念？无念而念，就是这句圣号遍周圆。无念而念，念而无念，体悟念与不念只是一个，大我小我只是一个，宇宙万物只是一个！

◎　佛号与空性“大我”融成一片，只是一个！真到此处，就是无念而念，念而无念，念＝无念，无念＝念，只显空性大我真实不虚，朗朗现前，历历心明！

念与不念，只是一个

◎　一无所有的无念正是念一切佛。

◎　念与不念，只是一个！体悟只是一个的那个，就是你的本性！

一无所有空性中起来的佛号，和一无所有是一个“东西”，

起自一无所有，落在一无所有，一切法相亦如此，故只有一无所有的本性如如不动，“惟无庄严”。

灵光自照

◎ 由佛号知觉性唯一常存，由觉性知佛号虚妄幻化。生灭的佛号与不生灭的觉性，只是一个！何也？大海（指觉性）中的水泡（指佛号）还是大海水，故只是一个！

◎ 捉住佛号起自一无所有的觉性，是觉性之子，“既知其子，复守其母”，直下佛号是觉性，觉性是佛号，佛号、觉性只是一个，就入无念无不念之境，自然灵光独耀。

“杂乱垢心，不得深大利益”

先想象一无所有，寂息妄心，便无念圣号之障碍。然后起念念圣号，但其心始终要在一无所有的空寂中，此空境实为意根之觉性也（无念即是觉性）！在空的“背景”中，只是一句圣号，别无它有，空与圣号只是一个，所谓有念无念皆是觉性者也。不若此，便成“杂乱垢心，不得深大利益”。

无念的无极和有念的太极

意根上未念时，就是无极；当起念时，就是太极，始终只是一个，便入一实境界。此时，念什么都无障无碍。先想象一无所有的无念之空，在此空境中念各种圣号，很自在！何也？无思维之障碍，从一无所有的空中起来一句圣号，圣号即是一无所有的空境，故得无障碍而念的自在！（空境是圣者本体，故与圣者相通。）

一无所有中念佛，念念与佛相通

空性大我的一无所有中念一句圣号，在无念中念一句圣号，在无极中起“S”（念圣号）线，在零中起来一对数（如有念和无念，也是一对）。只是一个中起来一句圣号，念时无觉无观，无

照与照者，因为只是一个，哪有觉观，照与照者同时寂灭，只是一绝对的如如心。前者是方便，后者是究竟（指只是一个的念法），双方结合，相得益彰！何也？空境实为真空本性，亦是所念者本体，故念念与所念之佛相通。

大觉念佛法

◎　先用二种方便中第一方便，直入只有大觉，大觉是绝对真空的本体，此中起来一句佛号，还消失在此中，体悟念而无念和无念而念，从而领悟，有念无念，大觉不增不减，然后将大觉和其一切的相用彻证到只是一个，入此三昧，禅则自现。

这也是只是一个的念法，亦可称为大觉念佛法。这和唯此一心，只此觉性（大觉），本无一物，但会念阿弥陀佛，都是一个道理。

◎　用二种方便入到只有大觉，大觉一相无内外，周遍无相无差别，自然大觉无想无觉观，唯此一心，只此觉性，本无一物，但会念阿弥陀佛，这句佛号就是大觉，就是此心此性。但要在无思无想、无作意无心识中自在念佛，才能体悟个中的滋味。

◎　入一切皆起自一无所有的真空绝对，一切在大觉中，只此再无它想，就不入邪。什么都在一无所有的大觉中起灭，尤其在念佛时，显得更为直观。

弥陀念弥陀

◎　只是一个，谁念阿弥陀佛？只有阿弥陀佛念阿弥陀佛。

◎　不思议时是无极，一思议时成太极；前念不生是无极，后念不灭是太极；无极绝对，太极相对。一句佛号起自一无所有的无极真空绝对，亦落其“处”。无极真空绝对是法界藏身阿弥陀佛，起念念阿弥陀佛成太极，是从法身常住起一句佛号，此之谓弥陀念弥陀，也是念念在久远实成法身常住阿弥陀佛上，故亦是弥陀念弥陀。无极而太极，太极本无极，念佛号的太极，心念念在真空绝对的无极上；真空绝对的无极，起念念佛号时，妙用时

在无为、无作、自在成就上，二者打成一片，绝对＝相对，相对＝绝对，就圆融无碍，妙用无穷。

有念无念，念佛与不念佛，皆是太极，有念＝无念，念佛＝不念佛，就显如如不动的法界藏身阿弥陀佛（真空绝对的无极）。

◎　性“佛号现量”真佛性，性空（佛性）真“念佛号”，佛号的现量和绝对真空本性（佛性），只是一个。如果直下了悟佛号的现量与佛性的真空绝对只是一个，念佛就自在了，就如水与波一样自在无分别。水喻真空本性，佛号是水之波，波水一体，波即是水，水即是波，故弥陀念弥陀。

◎　大我充塞圆满无际，无来无去，无生无灭，不可须臾离。今此起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为的全是大我的功用。谁念佛？大我在念佛！犹如大海中起水泡，乃大海之水泡也！大海和水泡一体，任水泡飞迁生灭，与大海不离不出，只是一个海水。久远实成法身常住无量寿佛（大我）念阿弥陀佛（小我念佛号），就是弥陀念弥陀。明此道理，体现大我是小我、小我是大我，便是正知正见，终必正觉开悟！

念与不念，非禅即净，非净即禅

性念佛真空、性空真念佛，念佛不排真空的觉性，不念佛也未减损觉性，故念佛不念佛不排真空本性，也就是空性的大我与念佛不念佛无关，只是因有空性的大我才会起念佛的妙用和不念佛时的禅心！明白念与不念，非禅即净，非净即禅，就是禅净双修，禅净不二，终入只是一个的真空绝对之境。

谁在念佛?

只有空性的大我，　　谁在念佛？
鱼游缸内缸未动，　　常寂灭中念不停。
声声佛号起妙用，　　本性如如我独尊。

唯一佛乘故

空性正是我，我在空性中念佛，念佛正指只有空性的大我，

唯此一真实，无二亦无三。这声佛号正在念真空本性，真空本性就是这声佛号，这才是念“佛”，唯一佛乘故。

有相起自无相，一切出自一无所有

◎　念圣号，犹如耳根无声中起来的声音，声从无声中起，念从无念中起，色从无色中起。念圣号之念亦然，亦从无念中起！无念中起念，则无妄心的干扰，很快就一心。

◎　空境实为圣号本体，在空境上起念，就是一心，便与圣者相通，得真实利益。

想象周遍法界的空境，从中起念就自在无碍。亦可想象从太虚空的一无所有中起念，入一心的念法。否则，成杂乱垢心之念。

什么都是从一无所有中起来的，念圣号亦是从一无所有中起来的……。

实相念佛

真空本性（每一根的根性）即是法身常住阿弥陀佛，念法身佛直接接通阿弥陀佛。念诸佛法身，其功德最大，故念佛主要是念真空本性佛，所谓实相念佛。

念佛求圆通，误导杜圣门

初学者先从一无所有（无极）中观起一句佛号，落在一无所有中，中间的佛号也了不可得，故显始、中、终皆是一无所有。此一无所有就是吾人的真空绝对之本性，见此则曰见性，明此则曰明心，明心就明一无所有的真空绝对，见性就见一无所有的一相无相。通过念佛，在意根上明心见性，就是大势至的念佛圆通，此乃实为佛陀的心地法门也。

念佛不了久远实成法身常住无量寿佛（真空绝对的本性），终不为真念佛，念也不明心性，终归不究竟不了义。念的精进，也只能带业往生。见弥陀再说开悟，此乃永明延寿之苦心也！但忘了此生只要明白此理，何须肄业而去补考呢？苦心被人误解，便

铸成劣心之流弊！亦为净土行人忽视般若者为诫，以此“无依止”、“无缘观”的佛之教导，所倡不力所致。故反助于劣陋，阻于上游，为释迦、弥陀之惋惜也！

世尊讲久远实成法身常住无量寿佛者，意在念佛是念佛之法身实相也；讲观法曰“无缘观”，为其正真往生之法，要求懂得第一义谛往生上中品和读诵大乘经典往生上上品，均是要学人明悟心性之意。无奈末法众生共业相感，并相困于大乘经义和第一义谛的弘扬，虽念佛几十年，真实受用不理想。不能以“诸法实相”、“诸法空相”来熏修，反被自己的识心识念和无量劫的业妄所障碍，使得普度法门难以普度。

如今净土法门只念一句佛号，却不知怎么入一心不乱，更不知念佛的机制原理，使得一心念佛难到。尤其是科学时代，要知识人士相信念佛之法，也为之不易，何况谈什么念佛一心。奈何未来学人皆是所谓科学知识的极性观念者居多，若不说明念佛法门的机制原理及其甚深微妙之处，易流于俗套，影响此法门的方便善巧和弥陀大愿不可思议威神之力的摄化。于此法门不以正知正见来化导，必将不利于此法门的传播，甚至还会倾于误导，那就更为遗憾了！愿未来学人共勉，承继诸佛的悲愿，明机制，晓原理，以正知正见赓续不断，实为“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”。若此，末法众生之万幸也！

一相圆融，相相圆融

见一切相时一切相显真空本性，见真空本性时真空本性在一切相；如见色空时见见性，见见性时是色空；念佛号时念久远实成法身常住，念久远实成法身常住时在念佛号；听有声无声时是闻性，找闻性时闻性就是有声无声；见柏树子时就是祖师西来意，问西来意时西来意就是庭前柏树子……

哪个不是阿弥陀佛？

◎　真空本性是隐微的，所显现的六根门头的相是可见闻觉

知的，隐微和显现只是一个，所以显现的都是在“念阿弥陀佛”，以“念阿弥陀佛”来指示隐微的“法界藏身阿弥陀佛”。

“法界藏身阿弥陀佛”是真空绝对的唯一“存在”。明此道理，就知阿弥陀佛在六根门头大放光芒，展目皆是阿弥陀佛，哪个不是阿弥陀佛?!

◎　根、尘、识、空，这就是阿弥陀佛！何也？真空本性才是真正的阿弥陀佛，根、尘、识、空是立体真空本性的影像，影像不排不拒真空本性，即是真空本性。所以，见根、尘、识、空直下见阿弥陀佛者，就是直下见真空本性，所谓“展目皆是如来地”，哪个不是阿弥陀佛？

根尘识空，皆是佛号
“六尘不恶，还成正觉”

◎　一句佛号，就是眼根上的“色”，耳根上的“声”，意根上的“法”，鼻根上的“香”，舌根上的“味”，身根上的“触”，所以无处不在念佛。根、尘、识、空的相都在彰显真空本性的自性佛，凡见闻觉知的相皆是自性佛的“圣号”，见闻觉知的一切相都在直指自性佛的真实不虚。因为，见闻觉知的一切相即是自性佛，“莫见乎隐，莫显乎微”，只是众生迷惑不知而已！根、尘、识、空皆是佛号，也在不间断的念佛，你会念吗？

◎　念佛这一法是意根上的相，在眼根就对应色相，耳根就是声相，故色、声、香、味、触、法都在念佛，这就是“六尘不恶，还成正觉”。

念佛的方法

◎　不思善，不思恶的念佛法，就是不可思议中的起念念佛，再反观佛号所起处，即前念未生处，以此方法彻悟“前念未生”和“后念不灭”，是同一本体，等同起来，就见到你本来面目的“那个”。然后，你就发现“那个”在念佛，念佛是“那个”，只有“那个”时，就成就了——有念无念只是觉性——的念佛法。

◎　追顶念法，念佛念到口张不开，思维识心不起时，体悟这个时候朗朗现前的意根空境，实乃非境，而是吾人真空本性的显现，只需你在此境现前时，无念无思即可。妙在明明历历的不思议中，完成不思善不思恶的“那个”，就是你的本来面目。

一性无性，无性才无不性

六根性本是一性，一性无性，无性是吾人的本性。本性虽如如不动，但可妙用一切，如妙现念佛，体现无性之性。再观念佛的吾人之本性，就圆通自在，一切无碍，所谓“唯此一心，只此觉性，本无一物”，但会妙现一切，如“但会念佛”。

诵真言决定往生

拔一切业障根本得生净土陀罗尼

南無阿彌多婆夜　哆他伽多夜　哆地夜他　阿彌唎都婆毗　阿彌利哆悉耽婆毗　阿彌唎哆毗迦蘭帝　阿彌唎哆毗迦蘭多　伽彌膩　伽伽那　枳多迦利　娑婆訶

若有善男子善女人，能诵此咒者，阿弥陀佛常住其顶，日夜拥护，无令怨家而得其便，现世常得安隐，临命终时，任运往生。

无量寿如来根本陀罗尼（不空三藏译）

曩谟囉怛曩怛囉夜耶　曩莫阿哩野　阿弭跢婆耶　怛他蘖跢夜　阿囉贺帝　三藐三没驮耶　怛儞也他　唵　阿蜜栗帝　阿蜜栗妬纳婆吠　阿蜜栗多三婆吠　阿蜜栗多蘖陛　阿蜜栗多悉第　阿蜜栗多帝际　阿蜜栗多尾讫磷帝　阿蜜栗多尾讫磷多誐弭寧　阿蜜栗多誐誐曩吉底迦㗚　阿蜜栗多嫩努批娑嚩㗚　萨嚩囉他娑驮寧　萨嚩羯磨訖禮捨乞灑孕迦㗚　娑嚩贺

曩（读那音）　蘖（读聂 nie 音）　儞（读你）　吠（读味音）　陛（bi 毕）　磷（读兰音）　讫（读 qi 器）　誐（读茄 qie）　弭（读弥 mi 音）　㗚（音唎）　嫩（音懒）　嚩（音婆）　羯（读节音）　灑（音洒）

【　　表示二合　　____表示引（此无量寿如来陀罗尼，读诵

一遍，即灭身中十恶四重五无间罪，一切业障悉皆消灭。若苾芻苾芻尼犯根本罪，诵七遍已，即时还得戒品清净。诵满一万遍，获得不废忘菩提心三摩地，菩提心显现身中，皎洁圆明犹如净月，临命终时，见无量寿如来与无量俱胝菩萨众，围绕来迎行者，安慰身心即生极乐世界上品上生，证菩萨位。）】

无量寿如来心咒

唵　阿蜜栗多帝际　贺囉吽

诵十万遍满，得见阿弥陀如来，命终决定得生极乐世界。

佛说无量功德陀罗尼经

西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师臣法贤奉　诏译

尔时，世尊告阿难言：汝当谛听，我今为汝及末法众生，宣说无量功德陀罗尼。汝当忆念，勿得忘失。使于当来浊恶世中，与诸众生作大善利。阿难，若有众生得闻此陀罗尼，每日晨朝诵二十一遍，是人于千劫中所积恶业悉皆消灭，现身获得安隐快乐。若人志心持诵一洛叉数，是人当来得见慈氏菩萨。若持诵二洛叉数，当来得见观自在菩萨。若持诵三洛叉数，当来得见无量寿佛。即说陀罗尼曰：

曩谟囉怛那怛囉夜野　那莫阿哩也　阿弥多婆野　怛他誐多野　阿囉曷帝　三藐讫三没驮野　怛𠸄他　阿弥帝　阿弥覩纳婆味　阿弥多三婆味　阿弥多尾讫蘭帝　阿弥多尾讫蘭多　誐弥儞誐誐那　计哩底羯哩　萨哩嚩讫梨舍　刹煬羯哩曳　娑嚩贺

𠸄（音捏 上声）　嚩（音婆）　誐（读伽音）

禅净只是一个

◎　耳根上，南无阿弥陀佛的音声属净，闻性如如不动属禅。听到念佛声来彰显闻性，就是净中禅。在闻性中听到念佛声，为禅中净。有声无声皆是闻性，闻性就是有声无声，这就是禅净只是一个，其它诸根，依此类推，自然转正觉成功！亦不失念佛之

功德，此之谓阿弥陀佛所提倡的禅净双修也！

◎　心契只是一个，不废弥陀圣号，禅净不二。不思议中念佛，并行住坐卧、运作施为，妙用无穷。

◎　真空本性的大觉，就是法界藏身阿弥陀佛，从大觉中吐出一句“阿弥陀佛”，此为无念而念；而一句“阿弥陀佛”消失于大觉，就指的是真空本性，此为念而无念。无念而念，念而无念，就是弥陀念弥陀，只是一个！可见法界藏身是禅，念弥陀是净，此法就是禅净双修。

净土禅

◎　本来无一物，只有空性的大我。用“无思也，无为也”的“只是一个”的念佛法来入禅，自然就禅净双修了。契真空本性是禅，空性大我是禅，会念佛的小我是净，小我念大我，就是净土禅。

◎　用生灭相对的念佛法入一相绝对的禅心，这就是净土禅，亦是禅净双修之法。此法最为稳妥，十念必然往生。能入到真空本性念佛，临终弥陀必定亲自接引。有念无念（相对）皆是觉性（绝对），转此正觉，就入无念无不念的境界，只有觉性灵光独耀（推而广之，只有见性灵光独耀，只有闻性、尝性、嗅性、触性灵光独耀）。

什么是禅？如何入禅？

◎　何谓禅？“只是一个”是禅，唯此一心是禅，唯我独尊是禅，“无有一切诸法，是名一字法门”，这就是禅！

◎　禅是抽“S”线（不动心识），入无智无识，但明明朗朗。

◎　只此心，思也是此心，不思还是此心，此心于思与不思无关。时时只入此心，只有此心，别无它有，六根门头的一切相只是此心的显现相，还是此心本体，故此心独尊便是禅！

◎　心身世界是现量，性心身世界真空，性空真心身世界，以此入禅，找找门。

◎　如何入禅？以“无依止”的方便，入只唯“大觉”独尊便是。只是一个空性的“大我”，无内无外、思想心息便是。但妄心不加息灭，有念无念，只是一个此心此性，便无生灭、有无之量。现量是真空，真空是现量，圆融只是一个“我”，唯我独尊，便是禅！

◎　无思是无极，有思是太极，有思＝无思，无思＝有思，有思无思本性不二，思与不思觉性一如。禅就是绝对的一如，于思与不思无关。思是绝对觉性的妙用，不思乃是绝对觉性的本来，绝对本性不增不减，不生不灭，故思与不思，只是一个。只是一个便是禅。

思是慧，不思是定，思＝不思，则慧＝定，说慧说定只是觉性，思不思还是觉性，觉性不变，故说慧之时慧是定，说定之时定是慧；说思之时思是不思，说不思时不思是思，故定慧只是一个，思不思只是一个，体悟此便入禅！这是意根上方便的入禅法。

所以，从定、慧二门皆可入禅。从慧门入时便得定，从定门入时便得慧，定慧等持自如如。眼根上入禅，见有色无色只是见性，时时有见便是禅！同理，有声无声只是闻性便是禅，有念无念只是觉性便是禅，其它类推，有相无相，只是此心此性便是禅！事事物物只是此心此性便是禅！唯此一心，别无它有，便是禅！有相无相皆心现，只此一心便是禅！有相无相即此心，此心即是有相无相。

只为一心我独尊，　　独尊真空是本性。
本性如如循业现，　　只此一心便是禅。

无 上 禅

直下坏心识就是无上禅。

认识非极性的世界

有二类世界：一类是极性世界，一类是非极性世界。思维心识的世界，就是极性的世界，所谓世间。无思维心识的世界，就

是非极性的世界，所谓出世间。生活在世间太久的人，根本就不知道出世间的非极性世界，就像蚂蚁不知道有地球的存在。入禅就是要进入无思也、无为也，寂然不动的无极态。吾人在有思有为的极性运动变化中习惯了，很难产生出离世间的想法和愿望，而且还有许多障碍阻止不能进入非极性的世界，其障碍之首者就是意识思维！

如何“尽诸动念，思想心息”，这是进入非极性世界的第一步。第一步完成后，就入极性世界等于非极性世界，世间不异出世间，将二者圆融无碍，只是一个时，才是真正的禅！

只是空觉极圆的禅，偏空入定，甚至成为二乘之寂灭。菩提心导入的定慧等持之禅，妙用无穷，度化一切众生，而实无众生得度，皆是真空绝对之性故，此即真正的无上禅！

“神珠自带”，无入之入

“性自尔”，“神珠自带”，何修何证？本自“唯我独尊”，只此觉性独立而绝对，别无他有，正觉到此，便是禅定、大定现前，并无入禅之说。何也？本来本性时时在禅中！本来现成是“性自尔”，本如来藏妙真如性；一切现成是根尘识空的相，性相一个！只是我，唯我独尊，悟与不悟，只此真空觉性独尊。真空绝对之性实是我，故无修无证，亦无需入禅，无入之入，才是禅定的最妙之法！

◎ “若一切如来、应、正等觉真如，若一切有情真如，若一切法真如，无二无二处，是一真如，如是真如无别异故，无坏、无尽，不可分别。善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，证一切法真如究竟，乃得无上正等菩提，由此故说甚深般若波罗蜜多能生诸佛，是诸佛母，能示诸佛世间实相。善现！如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实觉知一切法真如不虚妄性、不变异性。由如实觉真如相，故说名如来、应、正等觉。”

第十二部分　忏　悔

“菩萨大士自首悔过”

“当令明了一切本无，假使一切无所行者，乃能得入于斯本际，无想之际，无形想际，无有二际，无阴盖际，无所得际，无身之际，离欲之际，无所习际，无所行际，无挂碍际，无所归际，无所由际，是则名曰菩萨大士自首悔过，无有罪害得至佛慧，灭除一切，休息殃衅挂碍之盖。”（《佛说文殊悔过经》）

“具足庄严成就其身”

“一切诸法，则无根源亦无所住，所施舍者而无所施，本性清净，禁戒鲜洁乃无所犯；众生尽索而无所起，乃曰为忍；静默无作乃为精进；其心自然而无所生，乃为一心；度无所度，不越驶水弃诸邪见，乃为智慧；入于深远十二缘起而无所入，乃可堪任名为玄妙，明达行空乃为慈心，作无所作乃曰为哀，不行诸法乃曰为喜；若越四渎而无有二，乃曰为护；无受不受亦无所摄，乃为四恩；无有根本，亦无所住，乃为德本，名曰五根；意无所念，亦无所游，乃为五力；觉了真谛，一切本末，为七觉意，不合于二，无合无散，乃曰道矣；获致定然，淡泊之行，乃曰为寂；以慧解度不违柔顺，乃曰为观；以慧为觉，乃曰神通。吾皆以此，劝助归趣，不退转轮，等御至佛，所以如来具足庄严成就其身。”

（《佛说文殊悔过经》）

“十方诸佛、诸大菩萨所忏悔法”

“善男子，汝诵读大乘经故，十方诸佛说忏悔法，菩萨所行，不断结使，不住使海，观心无心。从颠倒想起，如此想心，从妄想起，如空中风，无依止处。如是法相，不生不灭，何者是罪？何者是福？我心自空，罪福无主，一切法如是，无住无坏。如是

忏悔，观心无心，法不住法中，诸法解脱，灭谛寂静。如是想者，名大忏悔，名庄严忏悔，名无罪相忏悔，名破坏心识。

行此忏悔者，身心清净，不住法中，犹如流水，念念之中，得见普贤菩萨及十方佛。时诸世尊，以大悲光明，为于行者说无相法。行者闻说第一义空，行者闻已，心不惊怖，应时即入菩萨正位。

佛告阿难：如是行者，名为忏悔。此忏悔者，十方诸佛，诸大菩萨，所忏悔法。佛告阿难：佛灭度后，佛诸弟子，若有忏悔恶不善业，但当诵读大乘经典。此方等经是诸佛眼，诸佛因是得具五眼，三种身从方等生，是大法印印涅槃海。如此海中，能生三种清净身，此三种身，人天福田，应供中最。其有诵读大方等典，当知此人具佛功德，诸恶永灭，从佛慧生。”

“若有眼根恶　业障眼不净　但当诵大乘　思念第一义
是名忏悔眼　尽诸不善业　耳根闻乱声　坏乱和合义
由是起狂乱　犹如痴猿猴　但当诵大乘　观法空无相
永尽一切恶　天耳闻十方　鼻根著诸香　随染起诸触
如此狂惑鼻　随染生诸尘　若诵大乘经　观法如实际
永离诸恶业　后世不复生　舌根起五种　恶口不善业
若欲自调顺　应勤修慈心　思法真寂义　无诸分别相
心根如猿猴　无有暂停时　若欲折伏者　当勤诵大乘
念佛大觉身　力无畏所成　身为机关主　如尘随风转
六贼游戏中　自在无挂碍　若欲灭此恶　永离诸尘劳
常处涅槃城　安乐心恬怕　当诵大乘经　念诸菩萨母
无量胜方便　从思实相得　如此等六法　名为六情根
一切业障海　皆从妄想生　若欲忏悔者　端坐念实相
众罪如霜露　慧日能消除　是故应至心　忏悔六情根”

（《佛说观普贤菩萨行法经》）

“一切业障海，皆从妄想生”，直下无思无想，“尽诸动念，思想心息”，无言思中念实相。何也？佛陀讲：“无量胜方便，从思实相得。”是故真忏悔，“端坐念实相，众罪如霜露，慧日能消除，是故应至心，忏悔六情根”。六根转正觉，就是“忏悔六情根”。

眼根转正觉，“思念第一义”。第一义中无思无念，无思无念中看眼根门头的有色无色、有相无相、明暗色空是什么？则直下见有色无色皆是见性，以此转正觉得成于忍，要像见“娘亲面”一样熟悉，自然成了色尘三昧。一切明暗色空的相，皆是见性（第一义，真空本性在眼根上）所放的“光芒”。此“光芒”在无眼识分别中朗朗现前，无意识著相分别时，即抽了“S”线的无思无念时，就不著有色无色的差别相。直下见眼根上的一切差别相，只是真空立体“屏幕”上的“影像”，“影像”不排真空“屏幕”，“影像”和“屏幕”只是一个，故不见差别相，只见真空立体“屏幕”的无差别相——见性。说相之时相是性，说性之时性是相，性（真空本性，眼根上即见性，喻为立体“屏幕”）相（明暗色空的有相无相）一如，只是一个（“影像”跟“屏幕”无二无别），故见相就直下见性。有色无色的相皆是“影像”，所以说，有色无色皆是见性。同理，其它诸根的真忏悔亦复如是。

耳根上无思无念、无耳识分别时，有声无声亦是立体真空“屏幕”（在耳根为闻性）上的“影像”，故有声无声皆是闻性，听有声无声的相不分别，不粘著，离有无相，就直下“见”到闻性朗朗，有声无声只是闻性大放的“光芒”，也是见到闻性的“娘亲面”，故有声无声皆是闻性。这就是耳根真忏悔，“观法（有声无声）空无相（‘见’声相就‘见’闻性），永尽一切恶”。

鼻根上“观法（有香无香）如实际（‘见’有香无香就‘见’嗅性，有香无香皆是嗅性），永离诸恶业”。

舌根上“思法（有味无味）真实义（‘见’有味无味就‘见’尝性，有味无味皆是尝性），无诸分别相”。

意根上“念（有念无念）佛大觉身（有念无念，觉性湛然不动，故有念无念皆是觉性），力无畏所成”。

身根上离合滑涩的相，只显触性恒常，故离合滑涩之触感皆是触性本身。

“佛住处名常寂光（真空绝对的本性，就是常寂光）”，亦名大涅槃。涅槃是常（无生无灭）、乐（“不住身心相”，一相无相，

无受之受，无乐之乐）、我（空性“大我”，唯“我”独尊）、净（“灭有相处”，真空绝对，一无所有，究竟一相，清净本然），“不见有无诸法相处，如寂解脱”。“念实相”的真忏悔，是“无依止”、“无缘观”的“坏心识”法（无思无念，不思不议，无内无外，只是一个空性“大我”，便无心识产生，亦可坏掉一切识心分别），直下无思无念，则心识全无，“如是法相，不生不灭”，涅槃寂静。

吾人因妄想心不见真空本性，反而罪福相对，被因果泥潭所溺陷，难了生死之轮转。“我心自空”，因我妙心本来空寂，今“念实相”的忏悔，就是直指涅槃妙心。妙心无心，故“观心无心，法不住法中，诸法解脱，灭谛寂静”，不思议的真空本性中，“何者是罪？何者是福？我心自空（无思无议的绝对中，心识全坏，本自空寂，唯存空性的无我之“大我”，“大我”之无我），罪福无主，一切法如是，无住无坏（只要直下“无思也，无为也”，就是“寂然不动”的真空绝对之本性。在真空绝对的本性中，一切罪福等的相对法相，本不存在，亦无生无灭，故无住无坏）”。

实相忏悔，是从第一义空的无相法得以成就，其入手处，就是直下不思议（“无思也，无为也”），“不思议即般若波罗蜜”，“般若波罗蜜处，一切法无相，一切法无作”。“不思议即法界，法界即无相，无相即不思议”。“不思议界即无生无灭界，无生无灭界即不思议界”，“无依无住即无生无灭”。“住无所住，如诸佛住，安处寂灭，非思议境界”。“不可思议，无知无著，即佛所知”。可见，一切从无思无言的“坏心识”中入手，“以思无思之妙”，返思实相第一义。

佛陀讲：“善男子，夫烦恼者无有方所，亦无住处复无积聚，从不如理作意和合而生，若如理观察是杂染性则为清净。然我密意说名邪见，若如实知则为正见，非邪正见、过、现实有。若于邪见正见，知已不生取著，是则名为入正见道。

善男子，烦恼如皮，清净为性，由彼所覆，慧明无力，是故不见根本清净。复次，有分别者名为烦恼，无分别者名清净性。

善男子，譬如大地，依水而住，水依风住，风依空住，是四

界中，空无所依。以其虚空，不坏不动，无所积聚。无积聚故，住不生灭，自性相应。是故三界，不久不住，无常变异，非虚空界。如是蕴、处、界，依业烦恼而住；业烦恼依非如理作意而住；非如理作意，依自性清净心住。是清净心，不为客尘烦恼所染，所有非如理作意，业烦恼蕴、处、界等，一切皆是因缘和合故有。因缘若阙，则不生起，彼清净性，无有因缘，亦无和合，亦不生灭，如虚空性。非如理作意如风，业烦恼如水，蕴、处、界如地，由是一切诸法无有坚牢，根本无住本来清净。

善男子，是名自性清净法光明门，菩萨由证此法门故，不为一切诸烦恼垢之所染污，亦不思惟此清净法。以不思故则灭一切寻伺缘虑，证清净性。由证清净，则超魔境。以超魔境，则安住佛境。以住佛境，则超有情境，入不动法界。以入不动清净法界，则入平等无差别境，则名获得一切智智。说此法时，有无量菩萨于业烦恼障一切缠垢，悉得远离，证无生忍”。

“尽诸动念，思想心息”的忏悔法

因思因想、因忆因念而有诸法相生，故罪业依思想忆念而有，亦因动念生心而起报应之因果现前。直下无思也，无为也，“尽诸动念，思想心息”，就是实相无相的大涅槃相，诸业因即刻不生不起，是故无因无缘，诸缘不聚不现前，即时无业无罪，一切业因无缘成果，此即真忏悔也。

等你明白第一义，得成于忍，入三昧时，日常运作施为的一切就不受业因果报的束缚，所谓“能善分别诸法相，于第一义而不动”者也。在此之前，先要明白“尽诸动念，思想心息”的大涅槃相，明悟吾人的真空本性，本无因缘，亦无因果，但这必须到达只是一个的境界，唯我独尊的层次，才能到“诸法实相”、了不可得的究竟处。

怎样才能无罪福？

毗婆尸佛偈曰：“身从无相中受生，犹如幻出诸形像。幻人心

识本来无，罪福皆空无所住。”

尸弃佛偈曰：“起诸善法本是幻，造诸恶业亦是幻。身如聚沫心如风，幻出无根无实性。”

毗舍浮佛偈曰：“假借四大以为身，心本无生因境有。前境若无心亦无，罪福如幻起亦灭。”

拘留孙佛偈曰：“见身无实是佛见，了心如幻是佛了。了得身心本性空，斯人与佛何殊别。”

拘那含牟尼佛偈曰：“佛不见身知是佛，若实有知别无佛。智者能知罪性空，坦然不惧於生死。”

迦叶佛偈曰：“一切众生性清净，从本无生无可灭。即此身心是幻生，幻化之中无罪福。”

释迦牟尼佛偈曰：“法本法无法，无法法亦法。今付无法时，法法何曾法。”

“一切众生性清净，从本无生无可灭。即此身心是幻生，幻化之中无罪福。”怎么样才能无罪福呢？“入”只有真空绝对的本性，无思也，无为也，无念无住，唯我独尊，哪有“罪福”之念之名。“罪福”之想在真空绝对中根本就不产生，何有“罪福”之说呢?!“今付（真空绝对的）无法时”，在真空绝对中，“罪福”所代表的“法法何曾法”？在真空绝对境界中，只惟此一心，本无一物，本无一法，原来的法法皆是幻化相，根本不存在。“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”，是为真空绝对时；若有罪福，就非真空绝对。入一相无相，真空绝对就是真忏悔，“罪福皆空无所住”，“起诸善法本是幻，造诸恶业亦是幻”，“罪福如幻起亦灭”，“智者能知罪性空，坦然不惧於生死”，“幻化之中无罪福”，罪福之法何曾法（“法法何曾法”）？

“忏悔先罪不入于过去”

“善男子，令诸众生持是经者，心常在定不失本心，若失本心当即忏悔，忏悔之法是为清凉。

阿难言：忏悔先罪不入于过去也。

佛言：如是！犹如暗室，若遇灯明，暗即灭矣。善男子，无说悔先所有诸罪，而以为说入于过去。

阿难言：云何名为忏悔？

佛言：依此经教入真实观，一入观时诸罪悉灭，离诸恶趣当生净土，速成阿耨多罗三藐三菩提。”

从镜与像的关系中悟解罪福无所住

从镜与像的关系悟解只是一个真空绝对的本性（立体的真空绝对的“大圆镜”）。真空绝对的“大圆镜”是无相的立体之镜，日月星辰、山河大地、虚空万物，皆是此立体真空“大圆镜”中的“影像”，能见“镜像”见“大圆镜”，可谓第一希有；能见“镜像”和“大圆镜”只是一个，得成于忍，就是“通达无我法”的真菩萨！亦从镜子与镜像的关系，真的认识到“一切众生性清净，从本无生无可灭（指真空绝对大圆镜本体）。即此身心是幻生（镜像），幻化之中无罪福［真空绝对大圆镜的一切‘镜像’（现量），本身就是‘镜子’（真空绝对本性）]”。所以，只是真空本性独存时，就无罪福的相对现量。因为，性现量真空，性空真现量。

无生忏的真忏悔

◎ “以福德无故”，当然罪业也无。何以故？除福无罪，除罪无福，罪福的一对极性，在真空绝对的本性中了不可得，一无所有，故说哪有罪福?!“罪福皆空无所住”，真空绝对“罪福如幻起亦灭”，入真空绝对，就是无生忏的真忏悔。

◎ 注心在真空中，一切皆无，哪有生死轮回、罪福等呢?!《佛说尽业障经》曰：“尔时，无垢光比丘心怀恐惧不敢问佛，于是文殊师利即从座起整衣服，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，即以上事具白世尊。尔时世尊告无垢光：‘汝实尔不？’答言：‘实尔。’佛告比丘：‘汝本有心欲犯淫不？’答言：‘不也。’佛告比丘：‘汝本无心云何而犯？’比丘答言：‘我于后时乃生欲心。’‘如是比丘，心犯欲耶？’答言：‘如是。’佛告比丘：‘我常不言心垢

故众生垢，心净故众生净耶？’答言：‘如是。’佛告比丘：‘于意云何，汝曾梦中受欲之时，心觉知不？’答言：‘觉知。’佛告比丘：‘汝向犯欲岂非由心而觉知耶？’答言：‘如是。’‘若如是者，比丘，寤梦犯欲有何差别？’比丘答言：‘寤梦犯欲无差别也。’佛言：‘于意云何，我先不言一切诸法皆如梦耶？’答言：‘如是。’佛言：‘于意云何，如梦诸法是真实耶？’答言：‘不也。’佛告比丘：‘于意云何，寤梦二心俱真实耶？’‘不也世尊。’佛告比丘：‘若非真实是有法不?’‘不也世尊。’佛告比丘：‘于意云何，无所有法为有生不？’‘不也世尊。’佛告比丘：‘若法无生，有灭有缚有解脱耶？’‘不也世尊。’佛告比丘：‘于意云何，无生之法当堕阿鼻地狱、饿鬼、畜生中耶？’答言：‘世尊，无生之法尚无所有，而当有堕三恶道耶。’佛告比丘：‘一切诸法本性清净，然诸凡夫愚小无智，于无有法不知如故，妄生分别，以分别故堕三恶道。’

复告比丘：‘诸法无实而现种种所应作事，为著贪欲、瞋恚、愚痴凡夫等故分别诸法，不知如故非是真实。’”

◎　“尔时文殊师利白佛言：‘世尊，勇施比丘已成佛耶？’佛告文殊师利：‘今已成佛在于西方，去此佛土恒河沙数诸佛世界，有国名常光，宝月如来于彼成佛。文殊师利，汝观是法能令众生离诸业障，受行淫法断人命根，能令现身得无生忍。所以者何？能观三界如影响故，犹如幻师观于幻人无有障碍。文殊师利，诸凡夫人于无有法妄生分别，堕诸恶趣受于无量百千万苦。’”（《佛说尽业障经》）

◎　佛告大王：“一切诸法，性相无常，无有决定，王云何言必定当堕阿鼻地狱？”

阿闍世王白佛言：“世尊，若一切法无定相者，我之杀罪亦应不定；若杀定者，一切诸法则非不定。”

佛言：“大王，善哉！善哉！诸佛世尊说一切法，悉无定相，王复能知杀亦不定，是故当知，杀无定相。”（《大般涅槃经》）

◎　“有有见者，得果报故，无有见者，则无果报，常见之人，则为非有，无常见者，则为非无，常常见者，不得为无。”

◎ “大王，如人执镜，自见面像，愚痴之人谓为真面，智者了达知其非真。杀亦如是，凡夫谓实，诸佛世尊知其非真。大王，如热时炎，愚痴之人谓之是水，智者了达知其非水，杀亦如是，凡夫谓实，诸佛世尊知其非真。大王，如乾闼婆城，愚痴之人谓为真实，智者了达知其非真。杀亦如是，凡夫谓实，诸佛世尊知其非真。大王，如人梦中受五欲乐，愚痴之人谓之为实，智者了达知其非真。杀亦如是，凡夫谓实，诸佛世尊知其非真。大王，杀法杀业杀者，杀果，及以解脱，我皆了之则无有罪，王虽知杀，云何有罪？”（同上）

忏悔之法

“若欲如法受戒者　应当忏罪令消灭　起罪之因有十缘
身三口四及意三　生死无始罪无穷　烦恼大海深无底
业障峻极如须弥　造业由因二种起　所谓现行及种子
藏识持缘一切种　如影随形不离身　一切时中障圣道
近障人天妙乐果　远障无上菩提果　在家能招烦恼因
出家亦破清净戒　若能如法忏悔者　所有烦恼悉皆除
犹如劫火坏世间　烧尽须弥并巨海　忏悔能烧烦恼薪
忏悔能往生天路　忏悔能得四禅乐　忏悔雨宝摩尼珠
忏悔能延金刚寿　忏悔能入常乐宫　忏悔能出三界狱
忏悔能开菩提华　忏悔见佛大圆镜　忏悔能至于宝所
若能如法忏悔者　当依二种观门修　一者观事灭罪门
二者观理灭罪门　观事灭罪有其三　上中下根为三品
若有上根求净戒　发大精进心无退　悲泪泣血常精恳
哀感遍身皆血现　系念十方三宝所　并余六道诸众生
长跪合掌心不乱　发露洗心求忏悔　唯愿十方三世佛
以大慈悲哀愍我　我处轮回无所依　生死长夜常不觉
我在凡夫具诸缚　狂心颠倒遍攀缘　我处三界火宅中
妄染六尘无救护　我生贫穷下贱家　不得自在常受苦
我生邪见父母家　造罪依于恶眷属　唯愿诸佛大慈尊

哀愍护念如一子　一忏不复造诸罪　三世如来当证明
如是勇猛忏悔者　名为上品求净戒　若有中根求戒者
一心勇猛忏诸罪　涕泪交横不觉知　遍身流汗哀求佛
发露无始生死业　愿大悲水洗尘劳　涤除罪障净六根
施我菩萨三聚戒　我愿坚持不退转　精修度脱苦众生
自未得度先度他　尽未来际常无断　如是精勤勇猛者
不惜身命求菩提　能感三宝灵异相　是名中品大忏悔
若有下根求净戒　发起无上菩提心　涕泪悲泣身毛竖
于所造罪深惭愧　对于十方三宝所　及以六道众生前
至诚发露无始来　所有恼乱诸众生　起于无碍大悲心
不惜身命悔三业　已作之罪皆发露　未作之恶更不造
如是三品忏诸罪　皆名第一清净戒　以惭愧水洗尘劳
身心俱为清净器　诸善男子汝当知　已说净观诸忏悔
于其事理无差别　但以根缘应不同　若欲修习观正理
远离一切诸散乱　著新净衣跏趺坐　摄心正念离诸缘
常观诸佛妙法身　体性如空不可得　一切诸罪性皆如
颠倒因缘妄心起　如是罪相本来空　三世之中无所得
非内非外非中间　性相如如俱不动　真如妙理绝名言
唯有圣智能通达　非有非无非有无　非不有无离名相
周遍法界无生灭　诸佛本来同一体　惟愿诸佛垂加护
能灭一切颠倒心　愿我早悟真性源　速证如来无上道
若有清信善男子　日夜能观妙理空　一切罪障自消除
是名最上持净戒　若人观知实相空　能灭一切诸重罪
犹如大风吹猛火　能烧无量诸草木　诸善男子真实观
名为诸佛秘要门　若欲为他广分别　无智人中勿宣说
一切凡愚众生类　闻必生疑心不信　若有智者生信解
念念观察悟真如　十方诸佛皆现前　菩提妙果自然证
善男子等我灭后　未来世中净信者　于二观门常忏悔”

第十三部分　知恩报恩

◎　佛法中讲四恩，知恩报恩就是报四恩，四恩有四类：

第一类：根据《正法念处经》卷六十一和《法苑珠林》卷五十，四恩指母恩、父恩、如来恩、说法法师恩。

第二类：依据《大乘本生心地观经》，四恩指父母恩、众生恩、国王恩、三宝恩。

第三类：根据《释氏要览》卷中，四恩指师长恩、父母恩、国王恩、施主恩。

第四类：根据《大藏法数》卷二十三，四恩指天下恩、国王恩、师宗恩、父母恩。

所以，报恩就指的是报父母恩、师长恩、众生恩、三宝恩、国王恩等。父母是养育身命之恩；师长是传教慧命之恩；众生是互为累世六亲眷属，互养互育之恩；三宝是慧命的发明、教授之恩；国王是护持众生安稳之恩。在人道上，以上诸恩不知不报，则非人也。人们常说，滴水之恩，当涌泉相报。有恩不报，忘恩负义，将恩反为仇，则与人性乖违，失掉人性，自然就与畜生为伍。人之所以为人者，知恩报恩也，这是人伦中最基本的人性之体现。

所以，报父母之恩以孝养；报师长之恩以恭敬；报众生之恩以仁慈，相亲相爱，互助不恼；报国王之恩以忠以诚，奉公守法，爱国利民；报三宝之恩以供养、尊重、赞叹、信受、奉行、弘化，“发起无上大菩提心，住无所得”，以无所得心，施真实般若波罗蜜与众生，同证无上正等菩提。

◎　《正法念处经》卷六十一中曰：“如闻说法，有四种恩，甚为难报。何等为四？一者母，二者父，三者如来，四者说法法师。若有供养此四种人，得无量福，现在为人之所赞叹，于未来世，能得菩提。何以故？以说法力，令憍慢者得调伏故，令贪著者信布施故，令粗犷者心调柔故，令愚痴者得智慧故。以闻法力，令迷因果者得正信故；以闻法力，令邪见者入正见故；以闻法力，

令乐杀生、偷盗、邪淫业者，得远离故；以此说法调伏因缘，终得涅槃。以此因缘，说法法师，甚为难报。

父母之恩，难可得报，以生身故，是故父母不可得报。若令父母住于法中，名少报恩。

如来应等正觉，三界最胜，度脱生死，无上大师，此恩难报。唯有一法，能报佛恩，若于佛法，深心得不坏信，是名报恩。以此供养，亦自利益。

尔时孔雀王菩萨，说经偈曰：

以说法因缘　得安隐涅槃　能断一切缚　众生之大师
以说寂静法　能断愚痴网　如是胜导师　能示众生道
若法令众生　超度诸有海　此法最殊胜　世法莫能及
若人能供养　此四种福田　斯人得善果　导师如是说
既得具诸根　亦得闻佛法　若行于非法　后悔无所及
处处生爱著　常求于欲乐　恒贪爱妻子　不觉死来至
念念多诸恶　种种过所乱　以心缚众生　将趣三恶道
是恶难调伏　常求天人便　是心不可信　众生之大怨
以善闻善见　无量种修习　以法调伏心　如马得衔勒”

◎　《法苑珠林》卷第五十中曰：“盖闻重恩，三宝慈荫四生，化育十方等同一子，机无细而不临，智有来而必抚，遂使优填刻像郁尔浮光，斯匿铸形超然避席。自兹厥后灵瑞倍兴，嘉声弥盛靡草从风，念则罪减福生，敬则德隆终古。良由如来长我法身，父母养我生身，既修长寿之因，不存蜉蝣之命，恩义深重特须思报恩也。

如《正法念经》云：有四种恩，甚为难报。何等为四？一者母，二者父，三者如来，四者说法师。若有供养此四种人得无量福，现在为人之所赞叹，于未来世能得菩提。

又《大般若经》第四百四十三云：若有问言，谁是知恩能报恩者？应正答言：佛是知恩能报恩者。何以故？一切世间知恩报恩无过佛故。

又《增一阿含经》云：尔时，世尊告诸比丘：若有众生知返

复（知恩报恩）者，此人可敬，小恩尚不忘，何况大恩？设离此间百千由旬，犹近我不异，我常叹誉。若有众生不知返复者，大恩尚不忆，何况小恩？彼非近我，我不近彼，正使被僧伽梨在吾左右，此人犹远。是故比丘当念念返复，莫学无返复。

又《舍利弗问经》云：佛言：夫受戒，随其力辨，可以为施，不限多少。文殊师利白佛言：云何如来说父母恩大不可不报？又言师僧之恩，不可称量，其谁为最？佛言：夫在家者，孝事父母在于膝下，莫以报生长与之等，以生育恩深故言大也。若从师学开发知见，次恩大也。夫出家者，舍其父母生死之家，入法门中受微妙法，师之力也，生长法身，出功德财，养智慧命，功莫大也，追其所生乃次之耳。

又《中阴经》：佛问弥勒：阎浮提儿生堕地，乃至三岁，母之怀抱，为饮几乳？弥勒答曰：饮乳一百八十斛，除母腹中所食四分，东弗于逮儿生堕地，乃至三岁饮乳一千八百斛；西拘耶尼儿生堕地，乃至三岁饮乳八百八十斛；北郁单越儿生堕地坐着陌头，行人授指㖞指七日成人，彼土无乳，中阴众生饮吸于风（古人用其小斗，准今唐斗一斗，当旧三斗，故乳似多）。

又《难报经》云：左肩持父，右肩持母，经历千年便利背上，犹不能报父母之恩。

又《增一阿含经》云：孝顺供养父母功德果报，与一生补处菩萨功德一等。

又《佛升忉利天为母说法经》云：佛在忉利天欢喜园中波利质多罗树下，三月安居四众围绕，身毛孔中放千光明，普照三千大千世界，摩耶夫人闻已乳自流出，若审是我所生悉达多者，当令乳汁直至于口。作此语已，两乳直出，犹白莲华，而便入如来口中。摩耶见喜踊跃怡悦，如华开荣，一心五体投地专精正念，结使消伏，佛为说法得须陀洹果。佛在天上种种利益，不可具述。尔时世尊，夏三月尽，将欲还下阎浮，放五色光照曜显赫。时天帝释知佛当下，即使鬼神作三道宝阶，中央阎浮檀金，左用琉璃，右用玛瑙，栏楯雕镂极为严丽。佛语摩耶：生死之法，会必有离，

我今应下还阎浮提，不久亦当入于涅槃。摩耶垂泪说偈，尔时世尊与母辞别，下蹑宝阶。梵天王执盖，及四天王侍立左右，四部大众歌呗赞叹，天作伎乐充塞虚空，散华烧香导从来下阎浮提。其王波斯匿等一切大众，集在宝阶稽首奉迎，佛还祇桓处师子座，四众围绕，欢喜踊跃不可具说。

又《观佛三昧经》云：父王白佛：当往忉利天为母说法。佛言：当如轮王行法问讯檀越。时持地菩萨入首楞严定，从金刚际作金刚华，华华相次，四龙各持七宝台，持地为佛作三道宝阶，世尊至已入宫，白毫相光化作七宝盖覆母上，作七宝床奉令坐。

“《智度论》云：知恩者生大悲之根本，开善业之初门，人所爱敬，名誉远闻，死得生天，终成佛道，不知恩者甚于畜生也。”

“又《诸经要集》云：有人入林伐木，迷惑失心，时值大雨，日暮饥寒，恶虫毒兽欲侵害之，是人入石窟中，有一大熊见之怖出。熊语之言：汝勿恐怖，此舍温暖，可于中宿。时连雨七日，常以甘果美水供给此人，七日雨止。熊将此人示其道径，熊语人言：我是罪身多人怨家，若有问者莫言见我。人答言尔。此人前行见诸猎者，问：汝从何来？见有众兽不？答言：见一大熊于我有恩，不得示汝。猎者言：汝是人党以人类相观，何以惜熊？今一失道何时复来，汝示我者，我与汝多分。此人心变，即将猎者示熊处所。猎者杀熊，即以多分与之，此人展手取肉，二肘俱堕。猎者言：汝有何罪？答曰：是熊看我如父视子，我今背恩，将是罪报。猎者恐怖不敢食肉，持施众僧，上座是罗汉语诸下座：此是菩萨，未来出世当得作佛，莫食此肉。即时起塔供养。王闻此事敕下国内，背恩之人无令住此（《新婆沙论》云：时上座观肉是菩萨肉，共取香薪焚烧其肉，收其余骨起窣堵波，礼拜供养如事塔佛也）。”

“又《佛说栴檀树经》云：佛言：罪福报应如影随形。

颂曰：大悲愍济　德重乾坤　恩深父母　义越君尊
　　忠孝尽命　犹难报恩　如违厥理　交丧其魂”

◎　《释氏要览》：“凡释氏，晨暮祝香礼佛，乃至作一毫善

事，皆回向四恩三有者，盖是广大心报恩申孝之至也。恩有四焉：一、父母恩，二、师长恩，三、国王恩，四、施主恩。

《大乘本生心地观经》佛言：世间恩有四种，一父母恩，二众生恩，三国主恩，四三宝恩。如是四恩，一切众生，平等荷负父母者，父有慈恩，母有悲恩。若我住世，一劫说不能尽。二众生恩者，无始已来，一切众生，轮转五道，互为父母，各有大恩故。三国王恩者，福德最胜，虽生人间，得大自在，三十三天，常以其力，护持国界，山河大地尽属国王。是故，大圣王以正法化，能使众生，悉皆安乐。

后译《华严经》云：国有君王，一切获安。是故，人王为一切众生安乐之本，在家出家精心道捡，皆依正国而得住持，演化流布。若无王力，功行不成，法灭无余，况能利济。是故，所修一切功德，六分之一，常属国王，愿王福山崇固难坏。

《萨遮经》云：王者民之父母，以法摄护众生，令安乐故。又礼佛时，常为诸天龙神愿，风雨顺时，文武百官，常居禄位者。

《西域记》云：大臣者，国之重镇，农务者人之命食，国失镇则危，人绝食则死。又佛法付嘱国王大臣故，常须系心祝愿也。四三宝恩者，佛法僧宝，具足无量，神通变化，利乐有情，暂无休息。

《正法念经》云：如来三界最胜，度脱生死，此恩难报。若于佛法深心，得不坏信是名报恩。

《华严经》偈云：如来无数劫，勤苦为众生，云何诸世间，不报大师恩。

《报恩经》云：父母者，三界最胜福田。

《毗奈耶律》云：父母于子，有大劳苦，护持长养，资以乳哺。假使一肩持母，一肩持父，经于百劫徒自疲劳，或持七宝种种供养令得富乐，亦未报父母恩。若其父母无信者令起信心，若无戒者令住禁戒，若性悭者令行惠施，若无智慧者令起智慧。子能如是，方曰报恩。

《弥沙塞律》云：佛言，从今听比丘尽心尽寿供养父母，若不供养得重罪。又云：我听五处纵极破戒，应供养所谓父母、教

师（受业和尚也）、轨范师及病人。又云出家人，于父母应供养供给，于三衣外自余物或从施主乞，或从僧得利，或僧所常食之分，减半供给，若常乞食亦与己所满腹食内，应取其半，济其父母。

《中心经》云：佛言，知师恩者，见师则承事，不见则思惟教诫。如孝子之念父母，如人念饮食等。

《大方广不思议境界经》云：当供养父母、和尚及世间曾致饶益赖其恩者，应念倍增报恩。何以故？知恩者，虽在生死，不坏善根；不知恩者，善根断灭。是故，诸佛称赞知恩报恩者。

《或问释氏为俗人作疏子》亦有云：奉为四恩者，其国王、父母可知，其师长施主何耶？答经不云。及世间曾致饶益赖其恩者，若教授经书伎术事业，或令避恶从善者，皆师长也。夫师者教以道之称也，若假借财本拯苦与乐者皆施主也。夫施者有三种：一财施谓与人财，二心施谓慈悲心与人乐，三法施谓说法利人等。

《尔雅》云：善事父母曰孝。

《谥法》云：慈爱忘劳曰孝。

《杂记》云：养德顺理，不逆于时曰孝。

《四天王经》云：佛告诸弟子，慎汝心念，无受五欲，漱情去垢，无求为首，内以清净，外当尽孝。

《梵网经》云：佛初坐道树，成无上觉，初结菩萨波罗提木叉，以孝顺父母、师僧三宝，孝顺至道之法，孝名为戒。

《盂兰盆经》云：佛令比丘为七世父母设盆供养佛及自恣僧（世人行孝只于一身，释氏行孝兼为七世父母，可谓孝矣）。

《法苑》云：持戒即是行孝，谓一切众生皆曾为我父母宗亲，今持戒，不杀生、不偷盗等是名行孝。”

◎ 《杂阿含》卷四七第 1264 经载：“佛告比丘：彼野孤者，疥疮所困，是故鸣唤。若能有人，为彼野孤治疮者，野孤必当知恩报恩。而今有一愚痴之人，无有知恩报恩。是故，诸比丘！当如是学：知恩报恩。其有小恩尚报，终不忘失，况复大恩？”

《增一阿含经》卷十载：“世间有二事，最不可得。云何为二？有反复（知恩报恩）之人，作小恩常不忘，况复大者？是谓，诸

童子！有此二事，最不可得。童子当知：念有反复（知恩报恩），亦使识小恩不忘，况复大者！尔时，世尊便说此偈：

知恩识返复，恒念教授人，智者所敬侍，名闻天世人。”

《增一阿含经》卷二六 304 载：“佛告诸比丘：今有五人不可疗治。云何为五？一者谀谄之人不可疗治，奸邪之人不可疗治，恶口之人不可疗治，嫉妒之人不可疗治，无反复之人不可疗治。是谓，比丘！有此五人不可疗治。尔时，世尊便说此偈：奸邪恶口人，嫉妒无反复，此人不可疗，智者之所弃。是故，诸比丘！常当学正意，除去嫉妒；修行威仪，所说如法；当知反复（知恩报恩），识其恩养，小恩尚不忘，何况大者！勿怀悭贪，又不自誉，复不毁他人。如是，比丘！当作是学！”

《增一阿含经》卷四载：“诸比丘，当有慈心于檀越所，小恩常不忘，况复大者！恒以慈心向彼檀越说身、口、意清净之行，不可称量，亦无有限。身行慈、口行慈、意行慈，使彼檀越所施之物，终不唐捐，获其大果，成大福祐，有大名称，流闻世间，甘露法味。如是，诸比丘，当作是学。”

◎ 《华严经如来随好光明功德品》曰：“汝等应当知恩报恩。其有众生，不知恩报恩，多遭横死，生于地狱。”

◎ 《增一阿含经》卷十一载：“佛告诸比丘：若复比丘！有人以父着左肩上，以母着右肩上，至千万岁，衣、被、饮食、床、卧具，病瘦医药，即于肩上放屎尿，犹不能得报恩。比丘！当知父母恩重，抱之育之，随时将护，不失时节，得见日月。以此方便，知此恩难报。是故诸比丘，当供养父母，常当孝顺，不失时节！”

《增一阿含经》卷十一又载：“世尊告诸比丘：有二法与凡夫人，得大功德，成大果报，得甘露味，至无为处。云何为二法？供养父母，是谓二人获大功德，成大果报。若复供养一生补处菩萨，获大功德，得大果报。是谓，比丘，施此二人获大功德，受大果报，得甘露味，至无为处。是故，诸比丘，常念孝顺供养父母。如是，诸比丘，当作是学。”

◎ 《子经》：“使我疾成无上正真道者，皆由孝德也。”

《优婆塞戒经》卷二佛教导在家弟子应“少恩加己，思欲大报。”

◎　《本事经》卷四载：“父母于子，恩深极重，所谓产生、慈心乳哺、洗拭将养，令其长大；供给种种资身众具，教示世间所有仪式，心常欲令离苦得乐，曾无暂舍，如影随形。”

◎　《本事经》：“苾刍当知，世有二种补特伽罗，恩深难报。云何为二？所谓父母。假使有人，一肩荷父，一肩担母，尽其寿量，曾无暂舍，供给衣食，病缘医药，种种所须，犹未能报父母深恩。所以者何？父母于子，恩极深重，所谓产生，慈心乳哺，洗拭将养，令其长大，供给种种资身众具，教示世间所有仪式，心常欲令离苦得乐，曾无暂舍，如影随形。父母于子，既有如是，所说深恩，当云何报？若彼父母，于佛法僧，无清净信，其子方便示现劝导，赞励庆慰，令生净信。若彼父母，无清净戒，其子方便示现劝导，赞励庆慰，令其受持清净禁戒。若彼父母，无有多闻，其子方便示现劝导，赞励庆慰，令其听闻诸佛正法。若彼父母，为性悭贪，不乐布施，其子方便示现劝导，赞励庆慰，令行布施。若彼父母，为性闇钝，无有胜慧，其子方便示现劝导，赞励庆慰，令修胜慧，其子如是，乃名真实报父母恩。尔时世尊，重摄此义，而说颂曰：

二补特伽罗　恩深重难报　所谓父及母　能生长世间
假使以两肩　尽寿荷父母　常供养恭敬　犹未为报恩
父母于世间　能生育教导　慈心求利乐　如彼影随形
若父母先无　信戒闻舍慧　子令其修习　名真实报恩”

◎　《大萨遮尼乾子所说经卷》：“王言：大师，行法行王，国内若有不孝众生，不念父母生养之恩，舍背父母与妻子居，所有衣食病瘦医药，念给妻子不与父母；父母衰老出入无力，曾不生忧亲近扶侍，于其妻子昼夜不离；得一美味不敢自啖，持与妻子；或偷父母所有财宝，私共妻子欢乐食啖；父母善言不肯随顺，妻子恶语，信用无舍，或为妻子呵骂父母，或共亲族母女姊妹尊卑上下行于淫欲无惭愧心。如是众生，摄在何等众生数中？答言：大王，如是恶人，摄在劫夺众生数中上品治罪。何以故？大王当

知，父母恩重，至心孝养犹不能报，何况弃舍违逆教命？是名世间最大劫贼”。

◎ 《佛说父母恩难报经》：“闻如是，一时婆伽婆在舍卫城祇树给孤独园。尔时，世尊告诸比丘：父母于子，有大增益，乳餔长养，随时将育，四大得成。右肩负父，左肩负母，经历千年，正使便利背上，然无有怨心于父母，此子犹不足报父母恩。若父母无信教令信，获安隐处；无戒与戒，教授获安隐处；不闻使闻，教授获安隐处；悭贪教令，好施劝乐，教授获安隐处；无智慧教令黠慧，劝乐教授，护安隐处。如是信如来、至真、等正觉、明行成、为善逝、世间解、无上士、道法御、天人师、号佛世尊，教信法，教授获安隐处。”

《佛说盂兰盆经》：“……善男子，若有比丘、比丘尼、国王、太子、王子、大臣、宰相，三公百官，万民庶人，行孝慈者，皆应为所生现在父母，过去七世父母，于七月十五日，佛欢喜日，僧自恣日，以百味饮食安盂兰盆中，施十方自恣僧，乞愿便使现在父母寿命百年无病，无一切苦恼之患，乃至七世父母离饿鬼苦，得生天人中，福乐无极。

佛告诸善男子善女人，是佛弟子修孝顺者，应念念中常忆父母，供养乃至七世父母，年年七月十五日，常以孝顺慈忆所生父母，乃至七世父母为作盂兰盆，施佛及僧，以报父母长养慈爱之恩。若一切佛弟子，应当奉持是法。”

《不思议光经》佛言：“饮食及宝，未足报父母之恩。唯导父母向于正法，便为报二亲也。”

《五分律》卷二二载：“佛告众比丘：若人百年之中，右肩担父，左肩担母，于上大小便利，极世珍奇、衣食供养，犹不能报须臾之恩。”

《五分律》卷二十载：“从今听诸比丘尽心尽寿供养父母，若不供养，得重罪。”

《杂宝藏经》卷第一（3）鹦鹉子供养盲父母缘：“佛在王舍城，告诸比丘言：有二邪行，如似拍鞠，速堕地狱。云何为二？

一者不供养父母，二者于父母所，作诸不善。有二正行：如似拍鞠，速生天上。云何为二？一者供养父母，二者于父母所，作众善行。诸比丘言：希有世尊，如来极能赞叹父母。”

《杂宝藏经》卷第一（5）佛于忉利天上为母摩耶说法缘：“佛在舍卫国，告诸比丘言：我今欲往忉利天上，夏坐安居，为母说法，汝诸比丘，谁乐去者，当随我去。作是语已，即往忉利天上，在一树下，夏坐安居，为母摩耶及无量诸天说法，皆获见谛，还阎浮提。诸比丘言：希有世尊！能为其母，九十日中住忉利天。佛言：非但今日，我过去时亦曾为母，拔苦恼事。

时，诸比丘而白佛言：过去所为其事云何？佛言：往昔久远，雪山之边，有猕猴王，领五百猕猴，时一猎师，张网围捕。猕猴王言：汝等今日，慎勿恐怖，我当为汝破坏彼网，汝诸猕猴，悉随我出。即时破网，皆得解脱。有一老猕猴，担儿脚跌，堕于深坑。猕猴王觅母，不知所在，见一深坑，往到边看，见母在下，语诸猕猴，各自励力，共我出母。时诸猕猴，互相捉尾乃至坑下，挽母得出，离于苦难。况我今日，拔母苦难，尔时拔免深坑之难，今复拔母三恶道难。佛告诸比丘：拔济父母，有大功德，我由拔母，世世无难，自致成佛。以是义故，诸比丘等，各应孝顺供养父母。”

《杂宝藏经》卷第一（6）佛说往昔母迦旦遮罗缘：“佛时游行，到居荷罗国，便于中路一树下坐。有一老母，名迦旦遮罗，系属于人，井上汲水。佛语阿难：往索水来。阿难承佛敕，即往索水。尔时老母，闻佛索水，自担盥往，既到佛所，放盥着地，直往抱佛。阿难欲遮，佛言莫遮：此老母者，五百生中曾为我母，爱心未尽，是以抱我，若当遮者，沸血从面门出，而即命终。既得抱佛，鸣其手足，在一面立。佛语阿难：往唤其主。其主来至，头面礼佛，却住而立。佛语主言：放此老母，使得出家，若出家者，当得罗汉。主便即放。佛告阿难：付波阇波提比丘尼，使度出家，不久即得阿罗汉道，比丘尼中，善解契经，最为第一。

诸比丘疑怪，白佛言：世尊！以何因缘系属于他？复以何缘得阿罗汉？佛言：迦叶佛时，出家学道，以是因故，得阿罗汉。

当于尔时，为徒众主，骂诸贤圣胜尼为婢，以此因缘今属于他。五百生中恒为我母，悭贪嫉妒，遮我布施，以是因缘，常生贫贱，非但今日拔其贫贱。

诸比丘言：不审于过去世，拔济贫贱，其事云何？佛言：过去世时，波罗奈国，有一贫家，母子共活，儿恒佣作，以供养母，得少钱财，且支旦夕。尔时其子，即白母言：我今欲与诸贾客等远行商估，其母然可。于是发去，儿发去后，贼来破家，劫掠钱财，并驱老母，异处出卖。儿既来还，推觅其母，即知处所，多赍钱财，勉赎其母，即于本国，而为生活，资财满足，倍胜于前。尔时母者，今迦旦遮罗是；尔时儿者，我身是也。我当尔时，已拔母苦。”

《杂宝藏经》卷第一（7）慈童女缘：“慈童女问言：我作何福，复作何罪？答言：汝昔于阎浮提，日以二钱，供养于母，故得琉璃城，四如意珠，及四玉女，四万岁中，受其快乐；四钱供养母故，得颇梨城，八如意珠，八玉女等，八万岁中，受诸快乐；八钱供养母故，得白银城，十六如意珠，十六玉女，十六万岁，受于快乐；十六钱供养母故，得黄金城，三十二如意珠，三十二玉女，三十二万岁，受大快乐。以绝母发故，今得戴铁火轮，不曾堕地，有人代汝，乃可得脱。又问言：今此狱中，颇有受罪如我此不？答言：百千无量，不可称计。闻是语已，即自思惟：我终不免，愿使一切应受苦者尽集我身。作是念已，铁轮即堕地。慈童女语狱卒言：汝道此轮，不曾有堕，今何以堕？狱卒瞋忿，即以铁叉，打童女头，寻便命终，生兜术陀天。欲知尔时慈童女者，即我身是。诸比丘当知，于父母所，少作不善，获大苦报；少作供养，得福无量。当作是学，应勤尽心奉养父母。”

《杂宝藏经》卷第一（8）莲华夫人缘：“佛在舍卫国，告诸比丘：若于父母，若复于佛及弟子，所起瞋恚心，此人为堕黑绳地狱，受苦无量，无有边际。”

《杂宝藏经》卷第二（14）波罗奈国有一长者子共天神感王行孝缘：“如是我闻，一时佛在舍卫国告诸比丘言：若有人欲得梵天王在家中者，能孝养父母，梵天即在家中；欲使帝释在家中

者，能孝养父母，即是帝释在家中；欲得一切天神在家中者，但供养父母，当知一切天神已在家中；但能供养父母，便为和上已在家中；欲得阿阇梨在家中者，但供养父母，即是阿阇梨在其家中；若欲供养诸贤圣及佛，若供养父母，诸贤圣及佛即在家中。”

《杂宝藏经》卷第二（15）迦尸国王白香象养盲父母并和二国缘：“昔佛在舍卫国，告诸比丘言：有八种人，应决定施不复生疑，父母以佛及弟子、远来之人、远去之人、病人、看病者。诸比丘白佛言：如来世尊！甚奇！甚特！于父母所，常赞叹恭敬。”

《杂宝藏经》卷第二（23）须达长者妇供养佛获报缘：“昔佛在世，须达长者，最后贫苦，财物都尽，客作佣力，得三斗米，炊作饮食。时炊已讫，值阿那律来从乞食，须达之妇即取其钵，盛满饭与。后须菩提、摩诃迦叶、大目揵连、舍利弗等次第来乞，其妇悉亦各取其钵，盛饭施与。末后世尊，自来乞食，亦与满钵。于是须达，在外行还，从妇索食，妇答夫言：其若尊者阿那律来，汝当自食施于尊者？答言：宁自不食，当施尊者。若复迦叶、大目揵连、须菩提、舍利弗等乃至佛来，汝当云何？答言：宁自不食尽以施与。妇语夫言：朝来诸圣，尽来索食，所有之食，尽用施之。夫语妇言：我等罪尽，福德应生，即发库中，谷帛饮食，悉皆充满，用尽复生。”

《杂宝藏经》卷第五（58）长者夫妇造作浮图生天缘：“佛言：昔在人中，作浮图僧坊，供养佛僧，由是功德，今得生天。”

《杂宝藏经》卷第五（59）长者夫妇信敬礼佛生天缘：“佛言：昔在人中为我作礼，以一礼功德，命终生天。”

《杂宝藏经》卷第五（63）女因扫地见佛生欢喜生天缘：“佛言：昔在人中，早起扫地，值佛过门，见生喜心，由是善业，生于天上，又于我所，闻法证道。”

《杂宝藏经》卷第五（65）妇以甘蔗施罗汉生天缘：“昔舍卫国，有罗汉比丘入城乞食，次到压甘蔗家。其家儿妇，以一粗大甘蔗，着比丘钵中。姑见瞋之，便捉杖打遇着腰脉，即时命终得生忉利天，而作女身，所处宫殿纯是甘蔗。诸天之众集善法堂，

时彼天女亦集此堂。帝释以偈而问言：

汝昔作何业　而得妙色身　光明色无比　犹如镕金聚

天女以偈答言：

我昔在人中　以少甘蔗施　今得大果报　于诸天众中

光明甚晖赫”

《杂宝藏经》卷第五（66）女人以香涂佛足生天缘：“昔舍卫城中，有一女人坐地磨香，值佛入城，女见佛身，生欢喜心，以所磨香涂佛脚上。其后命终，得生天中，身香远闻，彻四千里，便往集于善法堂上。帝释以偈而问言：

汝昔作何福　身出微妙香　生在于天中　光色如镕金

天女即以偈答言：

我以上妙香　供养最胜尊　得无等威德　生三十三天

而受大快乐　身出众妙香　闻于百由旬　诸得闻香者

悉得大利益

即时天女，向世尊所，佛为说法，得须陀洹道而还天上。诸比丘问言：昔作何福得生天中，身若此香？佛言：由此天女，昔在人间，以香涂我足，以是因缘，命终生天受此果报。”

《杂宝藏经》卷第五（68）贫女从佛乞食生天缘：“昔舍卫国城中，有一女人贫穷困苦，常于道头乞索自活。转转经久，一切人民，无看视者。佛遇行见，往到其所，从佛乞食，怜愍贫女困饿欲死，即敕阿难，使与其食。时此贫女，得食欢喜，后便命终。生于天上感佛往恩，来供养佛，佛为说法，得须陀洹。诸比丘问佛言：今此天女，以何因缘得生天上？佛言：此天女者，昔在人间，困饿垂死，佛使阿难与食，既得食已，心生欢喜，乘是善根，命终生此天宫，重于我所，闻法得道。”

《杂宝藏经》卷第五（70）长者为佛造讲堂获报生天缘：“尔时王舍城，频婆娑罗王为佛造作浮图僧房。有一长者，亦欲为佛作好房屋，不能得地，便于如来经行之处造一讲堂，堂开四门。后时命终，生于天上，乘天宫殿，来供养佛，佛为说法，得须陀洹。比丘问言：今此天子，以何业缘得生天宫？佛言：本在人中，

造佛讲堂，由是善因命终生天，来至我所感恩供养，重闻说法，获须陀洹。”

《杂宝藏经》卷第五（71）长者见王造塔亦复造塔获报生天缘：“尔时耆阇崛山南天竺，有一长者，见频婆娑罗王为佛作好浮图僧坊。亦请如来，为造浮图，僧房住处，其后命终生于天上。来至佛所，报恩供养，佛为说法，得须陀洹。比丘问言：此天子往日，以何因缘得生天宫？佛言：昔在人中，见王起塔，心生随喜，便请如来，造立浮图，由此善业，得生天上。又于我所，闻法信悟，证须陀洹。”

《杂宝藏经》卷第六（76）七种施因缘：“佛说有七种施，不损财物，获大果报。

一名眼施：常以好眼，视父母、师长、沙门、婆罗门，不以恶眼，名为眼施。舍身受身，得清净眼。未来成佛，得天眼、佛眼。是名第一果报。

二和颜悦色施，于父母、师长、沙门、婆罗门，不颦蹙恶色，舍身受身，得端正色。未来成佛，得真金色，是名第二果报。

三名言辞施，于父母、师长、沙门、婆罗门，出柔软语，非粗恶言。舍身受身，得言语辩了，所可言说，为人信受。未来成佛，得四辩才，是名第三果报。

四名身施，于父母、师长、沙门、婆罗门，起迎礼拜，是名身施。舍身受身，得端正身，长大之身，人所敬身。未来成佛，身如尼拘陀树，无见顶者，是名第四果报。

五名心施，虽以上事供养，心不和善，不名为施；善心和善，深生供养，是名心施。舍身受身，得明了心，不痴狂心。未来成佛，得一切种智心，是名心施第五果报。

六名床座施，若见父母、师长、沙门、婆罗门，为敷床座令坐，乃至自以己所自坐，请使令坐。舍身受身，常得尊贵七宝床座。未来成佛，得师子法座，是名第六果报。

七名房舍施，前父母、师长、沙门、婆罗门，使屋舍之中得行来坐卧，即名房舍施。舍身受身，得自然宫殿舍宅。未来成佛，

得诸禅屋宅，是名第七果报。

是名七施，虽不损财物，获大果报。”

《杂宝藏经》卷第七（81）佛在菩提树下魔王波旬欲来恼佛缘：“昔如来在菩提树下，恶魔波旬将八十亿众，欲来坏佛。至如来所，而作是言：瞿昙，汝独一身何能坐此？急可起去，若不去者，我捉汝脚，掷着海外。佛言：我观世间，无能掷我着海外者。汝于前身，但曾作一寺，受一日八戒，施辟支佛一钵之食，故生六天，为大魔王，而我乃于三阿僧祇劫广修功德，一阿僧祇劫，我曾供养无量诸佛，第二第三阿僧祇劫，亦复如是，供养声闻缘觉之人，不可计数，一切大地，无有针许非我身骨。魔言：瞿昙，汝道我昔，一日持戒，施辟支佛食，信有真实，我亦自知，汝亦知我，汝自道者，谁为证知？佛以手指地言：此地证我。

作是语时，一切大地六种震动，地神即从金刚际出，合掌白佛言：我为作证，有此地来，我恒在中，世尊所说，真实不虚。”

《杂宝藏经》卷第九（110）不孝子受苦报缘：“昔迦默国，鸠陀扇村中，有一老母唯有一子，其子勃逆，不修仁孝，以瞋母故，举手向母，适打一下。即日出行，遇逢于贼，斩其一臂。不孝之罪，寻即现报，苦痛如是，后地狱苦，不可称计。”

《杂宝藏经》卷第九（112）不孝妇欲害其姑反杀其夫缘：“昔有一妇，禀性佷戾，不顺礼度，每所云为，常与姑反。得姑瞋责，恒怀不分瞋心转盛，规欲杀姑。后作方计，教其夫主，自杀其母。其夫愚痴，即用妇语，便将其母，至旷野中，缚结手足，将欲加害。罪逆之甚，感彻上天，云雾四合，为下霹雳，霹杀其儿，母即还家。其妇开门，谓是夫主，问言杀未，姑答已杀。至于明日，方知夫死，不孝之罪，现报如是，后入地狱，受苦无量。”

◎　《大方便佛报恩经》：△“一切众生亦曾为如来父母，如来亦曾为一切众生而作父母。为一切父母故，常修难行苦行，难舍能舍，头目髓脑国城妻子，象马七珍辇舆车乘，衣服饮食卧具医药，一切给与，勤修精进戒施多闻禅定智慧，乃至具足一切万行，不休不息心无疲倦，为孝养父母知恩报恩故，今得速成阿

耨多罗三藐三菩提。以是缘故，一切众生能令如来满足本愿故。是以当知，一切众生于佛有重恩。有重恩故，如来不舍众生，以大悲心故，常修习有方便，为一切三界二十五有诸众生中不思己功，修平等慈，常修舍行方便。”

△“佛告阿难：菩萨如是为一切众生故，难行苦行孝养父母，身体血肉供养父母，其事如是。”

△“菩萨云何知恩报恩？佛告喜王菩萨：善男子！谛听！谛听！菩萨摩诃萨知恩者，当发阿耨多罗三藐三菩提心；报恩者，亦当教一切众生令发阿耨多罗三藐三菩提心。若发菩提心，云何而发？菩萨因何事故所以能发？善男子！菩萨摩诃萨初发三菩提心时，立大誓愿作如是言：若我得阿耨多罗三藐三菩提时，当大利益一切众生，要当安置一切众生大涅槃中，复当教化一切众生悉令具足般若波罗蜜，是则名为自利，亦名利他，是故初发菩提心者。”

△“尔时，喜王菩萨复白佛言：世尊！菩萨知恩自发菩提心，菩萨报恩教一切众生令发菩提心者。”

△“尔时，如来即入有相三昧，以三昧力令其琴声远闻三千大千世界，其音具足演说苦、空、无常、不净无我，放逸众生闻此妙音具足演说如来知恩报恩，久于无量阿僧祇劫孝养父母。”

△“佛告诸弟子：当护于口，口之过患甚于猛火，父母众僧，宜应赞叹软语常念其恩。众僧者，出三界之福田；父母者，三界内最胜福田。何以故？众僧之中，有四双八辈十二贤士，供之得福进可成道。父母者十月怀抱，推干去湿，乳哺长大，教诲技艺，随时将养，及其出家修得解脱，度生死海，自利兼利一切众生。佛告阿难：父母众僧是一切众生种二福田，所谓人天泥洹解脱妙果，因之得成。”

△“佛告阿难：当念父母及善知识恩，是故知恩常当报恩，善知识者是大因缘。”

△“我以值遇提婆达多故，速得成佛，念其恩故常垂慈愍。尔时，如来即遣阿难往到地狱，问讯提婆达多，苦可忍不？尔时，

阿难受如来教，至地狱门外，问牛头阿傍言：为我唤提婆达多。牛头阿傍言：汝问何佛提婆达多？过去诸佛皆有提婆达多。阿难言：我唤释迦牟尼佛提婆达多。尔时牛头阿傍，即语提婆达多。阿难在外欲得相见，提婆达多即言：善来阿难，如来犹能怜念于我耶？阿难言：如来遣我问讯，苦痛可堪忍不？提婆达多言：我处阿鼻地狱，犹如比丘入三禅乐。佛言：菩萨摩诃萨，修大方便引接众生，其受生死无量大苦，不以为患，若有人言，提婆达多实是恶人入阿鼻狱者，无有是处。”

△“报重恩者，今当速发阿耨多罗三藐三菩提心。”

△“是故菩萨于无量阿僧祇劫轻恩重报，乃至正觉心常不忘。”

△“佛告阿难：若有善男子、善女人，知恩报恩，当行四事：一者亲近善友，二者至心听法，三者思惟其义，四者如说修行；复有四法：一者随法不随人，二者随义不随字，三者随智不随识，四者随了义经不随不了义经。行此八法名为知恩，复行八法是名报恩。何等为八？一者利，二者衰，三者毁，四者誉，五者称，六者讥，七者苦，八者乐。复行四事是名知恩，亦名报恩：一者见恶众生心生怜愍，以修慈因缘故；二者见苦众生目不暂舍，起悲因缘故；三者见师长父母有德之人心情欢悦，起喜因缘故；四者见怨家众生心不瞋恚，修舍因缘故。

△“菩萨如是亲近善友，乃至丧命终不起恶。何以故？为知恩报恩故。所以者何？菩萨得近善知识故，能速成办阿耨多罗三藐三菩提。善男子！菩萨常勤求善知识，为闻佛法乃至一句一偈一义，三界烦恼皆悉萎悴，菩萨至心求佛语时，渴法情重不惜身命，设践热铁猛火之地，不以为患。菩萨为一偈故尚不惜命，况十二部经；为一偈故尚不惜身命，况余财物。闻法利故身得安乐，深生信心直心正见；见说法者如见父母，心无憍慢。为众生故至心听法，不为利养；为众生故不为自利；为正法故不畏王难饥渴寒热，虎狼恶兽盗贼等事，先自调伏烦恼诸根，然后听法，非时不听。至心听法，恭敬说者，尊重于法，是名菩萨知恩报恩。云何菩萨至心听法？听法有四：一者至心，二者一心，三者一切心，

四者善心，是名菩萨勤求十二部经。所以者何？念佛重恩，为欲流布诸佛正法，为欲增长诸佛法故，为令世间信佛法故，为令一切无量众生悉得无上菩提道故，是故菩萨念十方无量诸众生故，为报诸佛之重恩故。”

△“为知恩报恩故，思惟其义如法而住，是名次第说。清净说者，听者坐、说者立不应为说；若听者求于法过，求说者过，不应为说；若听者依人不依法，不依法者不应为说；若听者依字不依义不应为说，乃至听者不依了义经者不应为说。何以故？是人不能恭敬诸佛菩萨清净法故。若说法者尊重于法，听法之人亦生尊敬，至心听受不生轻慢，是名清净说法。次第说者一切说，一切说者，谓十二部经，乃至一句一偈乃至半偈，若辞若义若法，于其法义示教利喜时，或时呵责，或时真说，或时喻说，随所应说，或浅近说，或易入说，随所乐闻，是名菩萨知恩报恩次第说法。清净说者，菩萨摩诃萨于怨憎中，修习慈心，得慈心已，于恶众生及放逸人，以诸方便而为说法，乃至爱乐其心慢恣及贫穷人，方便开示而为说法，不为赞己毁他饮食利养名誉故，是名菩萨知恩报恩清净说法。云何如法住？身口意业修习善法，具足清净知恩报恩，为庄严阿耨多罗三藐三菩提故。

△ 复次，菩萨摩诃萨知恩报恩思惟其义，多闻逮得总持炽然法炬，为利益一切众生，应当修施戒多闻。供养说者，不求法过及说者过，无有害心施众生无畏，是名知恩；受人天乐得道涅槃，是名报恩。菩萨复有四种：修于忍辱破坏不忍，庄严菩提摄取众生令修忍辱，若自忍若使他忍，远离怖畏，是名知恩。以忍辱因缘，无有瞋心；眷属不坏，不受苦恼，心无悔恨，舍是身已受人天乐，速得涅槃乐，是名报恩。”

◎ 《善恭敬经》：“若有比丘虽复百夏，不能闲解如是法句，彼亦应当从他依止，所以者何？自尚不解况欲与他作依止师。假令耆旧百夏比丘，而不能解沙门释种秘密之事，彼人为法应说依止，虽有百夏上座比丘，不解律法，彼等亦应说于依止。

若有比丘从他受法，彼等比丘于彼师边，应起尊贵敬重之心。

欲受法时，当在师前不得轻笑，不得露齿，不得交足，不得视足，不得动足，不得踔脚，足踝齐整勿令高下；于彼师前勿升高座，师不发问不得辄言，凡有所使勿得违命；勿视师面，离师三肘命坐即坐，勿得违教，安坐已讫，于彼师所应起慈心。若有弟子欲受法时，长跪师前先诵所得，诵已有疑先应咨白，若见听许然后请决。是时学者既受法已，右膝着地两手捧足，一心顶礼师所住处，地若平正即应设敬，若地偏隘即还却立，乃至师过，至彼平所即便请法。若至平处礼师足已，却缩而行至十肘地，遥礼师已随意归还。又复弟子应作是念：师在我后观我是非，不应放逸，我若即来寻至师前，请决所疑是即为善，傥不得来应当知时，一日三时应参进止，若三时间不参进止，是师应当如法治之。

又复弟子若参师时，至彼师所若不见师，应持土块或木或草以为记验。若当见师在房室内，是时学者应起至心绕房三匝，向师顶礼尔乃方还，若不见师众务皆止不得为也，除大小便。

又复弟子于其师所不得粗言，师所呵责不应反报，师坐卧床应先敷拭，令无尘污虫蚁之属。若师坐卧乃至师起，应修诵业，时彼学者至日东方便到师所，善知时已，数往师边，咨问所须，我作何事。

……阿难，凡有师者，随在谁边学四句偈或听或读，或问或咨一四句等，是即为师。时彼学者于其师所，常起恭敬尊重之心，若不如是名不敬者，亦不名住正行之者。若于他边说师过者，彼人不得取我为师。何以故？阿难，彼无敬心不爱佛故；彼无行人，况爱法者；彼无敬人，当不爱法；彼大恶人亦不爱僧不入僧数。何以故？彼愚痴人不行正行。阿难，佛所言说皆为行者。

尔时，长老阿难闻佛说已，悲泣流泪以手扪拭，作是白言：世尊，于将来世少有众生住是行者。世尊，我等当行如是之行，我今当住如是之行。世尊，若有比丘，于彼师所或和上边，不生敬心，道说长短，于将来世得何等报？佛告阿难：若将来世有诸比丘，或于师所或和上边，不起恭敬说于师僧长短之者，彼人则非是须陀洹，亦非凡夫，彼愚痴人应如是治。何以故？阿难，师

实有过尚不得说，况当无也。

阿难，若有比丘于其师边不恭敬者，我说别有一小地狱名为椎扑，当堕是中。堕彼处已，一身四头身体俱然，状如火聚出大猛炎，炽然不息然已复然。于彼狱处复有诸虫，名曰钩蜍彼诸毒虫常啖舌根。时彼痴人从彼舍身，生畜生中受野兽形，或野干身或受狼身，彼诸人等见者大唤，或唱言狼或唱野干。阿难，彼痴人辈，皆由往昔骂辱于师及与和上，是故见者皆悉不喜，以彼往昔舌根过故，恒食屎尿。舍彼身已，虽生人间常生边地；生边地已，舍于一切功德之事，具足恶法，离众善法，虽得人身，皮不似人，不能具足人之形色。不似父母，父母憎恶，得人身已常被轻贱诽谤陵辱，离佛世尊，恒无智慧。从彼死已，还速坠堕地狱之中。何以故？阿难，若有人等，于教授师，所施自在，师所教法，行师所教。真行师所起不恭敬，受是重殃。阿难，彼痴人辈，自余更得无量无边苦患之法。

阿难，若从他闻一四句偈，或抄或写书之竹帛，所有名字，于若干劫取彼和上阿阇梨等荷担肩上，或时背负或以顶戴常负行者，复将一切音乐之具，供养是师。阿难，作如是事，尚自不能具报师恩，亦复不名深敬于师，况敬法耶？作是敬者是名敬师？阿难，若有无量无边供养之具，尔乃堪能供养师耶？”

◎《优婆塞戒经》曰：“常乐供养师长、父母、善友、宿德。”“实义菩萨者，能听深义乐近善友，乐供养师、父母、善友，乐听如来十二部经，受持读诵，书写思义。”

“菩萨所行不求恩报，受恩之处常思反报。”

“少恩加己，思欲大报；于己怨者，恒生善心。”

“菩萨为欲增福德故施于贫苦，为增无上妙智慧故施于福田，为报恩故施于福田。”

“菩萨若施所亲爱处，为报恩故；若施怨仇，为除恶故。”

“知恩报恩，小恩大报，能伏诸根，净于三业。”

“善男子，如佛说言，若优婆塞受持戒已，不能供养父母师长，是优婆塞得失意罪，不起堕落不净有作。”

“善男子，世间福田凡有三种：一报恩田，二功德田，三贫穷田。报恩田者，所谓父母师长和上；功德田者，从得暖法乃至得阿耨多罗三藐三菩提。贫穷田者，一切穷苦困厄之人。如来世尊是二种福田，一者报恩田，二功德田，法亦如是是二种田。众僧三种，一报恩田，二功德田，三贫穷田。”

“见众生已，生爱念心，知恩报恩。”

“为菩萨时，于无量世头顶礼拜一切圣贤师长父母，尊重赞叹恭敬供养，是故获得无见顶相。”

◎ 《摩诃般若波罗蜜经》：“云何菩萨知恩报恩？若菩萨摩诃萨行菩萨道，乃至小恩尚不忘，何况多？是名知恩报恩。”

“善男子，汝当知恩，应作是念：所从闻是般若波罗蜜者，即是我善知识。我用闻是法故，疾得不退转于阿耨多罗三藐三菩提，亲近诸佛常生有佛国土中，远离众难，得具足无难处。”

◎ 《佛说观无量寿佛经》：“我今为汝广说众譬，亦令未来世一切凡夫欲修净业者，得生西方极乐国土。欲生彼国者，当修三福：一者孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业；二者受持三归，具足众戒，不犯威仪；三者发菩提心，深信因果，读诵大乘，劝进行者，如此三事名为净业。佛告韦提希：汝今知不？此三种业乃是过去未来现在，三世诸佛净业正因。”

◎ “是菩萨摩诃萨虽未证得一切智智，而於无上正等菩提得不退转故，至有情福田彼岸，堪受一切衣服、饮食、床座、医药诸资生具。善现！是菩萨摩诃萨恒住般若波罗蜜多相应作意故，能毕竟报施主恩，亦能亲近一切智智。是故，善现！若菩萨摩诃萨欲不虚受国王大臣及余有情所有信施，欲示有情真净道路，欲为有情作大照明，欲脱有情三界牢狱，欲施有情清净法眼，欲拔有情出生死海，欲与有情作大洲渚，欲惠有情究竟安乐，应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意。”

第十四部分　圣道互通

三教同是一体

儒家普及，道家深化，佛家究竟，三教化世，各有功用。从做人开始，直至究竟圆满，三教圣人各有阶段，各有所主，分别为三，合则一体，侧重有异，目的同一。文明化世，儒有所主；智慧深化，道育精神；究竟圆满，佛法超然。

孔门心法——“一贯之道”

子曰：“朝闻道，夕死可矣。”孔子一生以求道悟道证道为其根本之追求。“闻道”者，悟道、证道之谓也！只要悟道、证道，死生何足挂齿！早上证悟，傍晚死去，于其追求足矣！

世人不理解孔子一生最重要的追求，就是修道悟道、证道得道，因而总是俗化孔子。圣者岂止于学问之道乎?!“为学日益，为道日损”，求证无上的觉道，这是任一圣人的根本追求。

“赐也！女以子为多学而识之者与？”对曰：“然，非也？”曰：“非也，予一以贯之。”可见，孔子不只是追求学理知识，而是追求明心见性的究竟之道，所谓“一以贯之”。“一以贯之”，就是证悟心、身、世界的本源本体后，总持宇宙万物，明彻万事万物之理，达到圆通自在，事事无碍，这就是“一以贯之”。

孔子把追求“闻道”而能“一以贯之”者，称之为“穷理尽性以至于命”的大智慧者（圣者），把不追求“闻道”悟道的人称为“小人”。比如孔子把只追求技能的樊迟称为“小人”，因为樊迟不追求“闻道”悟道，不以无上觉道为目标。又如对只追求学问知识而不追求“一以贯之”的子贡称为“瑚琏”。也就是说，知识学问只是摆设而已，并非究竟之道，根本不能“叩其两端而竭焉”而进入“空空如也”的一相不二之境界（“无知也”）。孔子证到“空空如也”的一相“无知”的境地，这是无上的觉道，

唯证方知，非学问知识可窥其堂奥！故孔子曰：“莫我知也夫”，“不怨天，不尤人，下学而上达，知我者其天乎！”人们俗解了孔子的这一段话，孔子是说没有人达到他证悟的境界，因为此境界天人合一（“不怨天，不尤人”），上下无别（“下学而上达”），唯我（道）独尊（“知我者其天乎”）！无内无外（“无知也”），无人无我（“非我知也夫”），此之谓“一贯”之大智慧之道也！

孔子五十而知天命，也就是五十岁证悟“一贯”之大道。六十岁保任达到耳顺，不被境转，已能“转物”，得成于忍。七十岁随心所欲不逾矩，应用自如，得陀罗尼。

孔子曰：“可与其学，未可与适道；可与适道，未可与立；可与立，未可与权。”追求学问知识的同学，但不一定追求悟道证道；追求悟道证道之人，但不一定真的悟道证道；就是悟道证道之人，但不一定能自在妙用，无为而无不为，也就是孔子说的随心所欲而不逾矩。不可俗化孔子，历代儒者，共同缺失“朝闻道，夕死可也”的孔门心法。

儒佛一家，同归一源

“朝闻道，夕死可矣。”可见，孔子把证悟绝对真理做为儒家学说的最究竟处。孔子主张“杀身成仁”、“舍身取义”，说明孔孟之道重视慧命的连续性，而不注重身命不连续性的事实。

孔子“一十五岁有志于学”，就说明他把追求绝对真理在十五岁时早已确定了。“有志于学”，就相当于佛陀讲的具备能“发菩提心”的境界。“发菩提心”是一切修学人成为菩萨和成佛的最根本和最基础的修法。“发菩提心”就是上求无上的觉道，也就是无上的智慧，亦即佛陀一样圆满的智慧；下化一切众生皆要成佛，也就是说让一切众生皆具如来智慧德相。因为，一切众生本来天性就带着和如来一样的智慧德相，只是通过圣者的引导才能开显！

孔子的“有志于学”和佛家的“发菩提心”，这是一个人超凡成圣的基础，没有这个志向，怎么能无量劫不畏艰辛的追求无

上智慧呢？怎么能修成圆满的智德呢？怎么能证得究竟绝对的真理呢？也就是怎么能完成慧命的永恒呢?!所以，儒家的“朝闻道，夕死可矣”，就说明了孔子代表的儒家，从上古三皇五帝以来的道统——十六字心法——“人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允执厥中”，是大圣们所传的心法。所以，《大学》中讲：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”。“明德”就是佛性，是一切众生本具的“如来智慧”；“亲民”是如来大慈大悲的德相，“止于至善”是自觉、觉他、觉行圆满的如来智慧德相。所以，佛家儒家道理本是一家，百家千家、千宗万教，无不是同归一源，无不追求绝对真理！

什么是惟恍惟惚?

“诸法究竟如水月”，“第一义中无有决定”，“无有定法如来可说”，“凡所有相皆是虚妄”，“诸法空相”，“诸相非相”，“一切诸法悉是实际”，“一切法无生无出故”，“不见一法然非法界”。可见，水月与水同体不二，色（以水月喻）空（以水为喻）只是一个，故“无有定法如来可说”，说水月（喻物）时水月（物）是水（喻空），说水（喻空）时水（喻空）是水月（喻物），这岂不是“第一义中无有决定”?!故老子也说，“无状之状，无物之象，是为惚恍”。“道之为物（第一义中），惟恍惟惚（无有决定）。惚兮恍兮（说惚之时惚是恍），其中有象（以水体为喻，说水体时水体是水月）；恍兮惚兮（说恍之时恍是惚），其中有物（以水月为喻，说水月时水月是水体）”。此理若明，就导归真空绝对唯一独存，也能明白宇宙万物，终彻悟究竟了义。

“物有本末”

《大学》讲：“物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。”物，指的是状态；事，乃指进行的过程。过程是不同状态变化的次序，所以人们往往将事物合称。物的状态有隐微和显现之别，但究其实质，隐显不二，同是一体，故曰：“莫见乎隐，莫显乎微”。

“隐微”“显见（现）”的不同状态皆称之为物，“隐微”之物为本，“显见（现）”之物为末。如“道之为物”，是指根本之物，是指体性。所以，老子讲：“有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，字之曰道。”此物是指物之本，是隐微之物，是“道之为物”。“道之为物”是无形无状之物，非是显现为有形有状之物相之物，所谓“无状之状，无物之象”的“本物”，隐微之物。人们熟习了感官感知的有形有状的“末物”，显现之物，所以对“道之为物”（本物）非常陌生，以至于说“本物”，凡夫便有奇谈怪论之感！何也？凡夫从未修证此“道之为物”，只凭自己的感觉认识来判断，自然感到不可思议。其实，一切圣人皆证此“道之为物”而成圣，圣语圣典主要是用来讲述此“本物”的。

明白了因有“本物”，才可显现为“末物”，先有本体，才有相用，这就是“知所先后”。体悟体证到物之本末及其先后，“则近道矣”！

可见，修道、悟道、证道、成道，主要的内容是探究“物有本末”和“知所先后”。明彻了物之本末及其先后的机制原理，就掌握了“事”、“物”。从而可知，“事”、“物”者，道也；道也者，“事”、“物”也。贤圣们的人生，最重要的人生价值是闻道、明道、成道。所以，孔夫子说：“朝闻道，夕死可矣”。

道不是“有欲”的感官就能认识的，道要通过“无欲”的认识通道去体悟体证，正如老子所说：“为学日益，为道日损”。感官的学习，只能“有欲”而“观其徼”，而不能“无欲”而“观其妙”。“徼”者，物之末也！“妙”者，物之本也。但“徼”、“妙”却是“同出而异名”，是说物之本和物之末是同一本源，同一本体，只是依存在的状态和感知方式不同而名称有异。认识物之本和物之末，这是“玄之又玄”的事情，是最不可思议之事。

孔子及儒家证悟了“物有本末”，提出了“一阴一阳之谓道”；“易，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故”；“空空如也，吾叩其两端而竭焉”；“道也者，不可须臾离也，可离非道

也”；“莫见乎隐，莫显乎微”。“一阴一阳”、“天下”、“两端”、“可离”、“见”、“显”者，皆指物之末也；“道”、“易”（“寂然不动”）、“空空如也”、“隐”、“微”、“不可须臾离”者，皆指物之本也。物之末是指极性对待的可见闻觉知的（事）物；物之本是指绝对的非极性的不可见闻觉知的（事）物。孔子及上古的儒圣们都证知“物之本”和“物之末”无二无别，原本不二，只是一个。

只是一个是绝对的属性，绝对必然是真空的状态，真空绝对是状态和属性合一的本体、本源、本性。真空本性（本体、本源）是每个人的自性，也是宇宙万物的法性，自性、法性是一性，一性无性（佛陀称之为“性空”者也），哪有思维和言说呢?!故称之为“不可思议”。孔子叫“无思也，无为也”的“寂然不动”；老子称之为“寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母”的“道”；佛陀称之为“不思议界”（“不思议即法界，法界即无相，无相即不思议，不思议即般若波罗蜜。”“无相即般若波罗蜜界，般若波罗蜜界即不思议界，不思议界即无生无灭界，无生无灭界即不思议界”）。

正因为绝对和真空是不可言思的，本来是无言无思的，所以只能用相对属性的言思来表达绝对的“不可说”。佛陀称之为“说不可说”，老子称之为“其名不去”、“道可道，非常道”、“不言之教”的“正言若反”，“强为之容”；孔子称之为“言不尽意”的“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言”。三家圣人都证到绝对真空之地，此地“知者不言（不能言），言者不知”，便有《庄子》上说的“无为谓”的三问而不答和“狂屈”的“中欲言而忘其所欲言”。

以相对表达、证明绝对，以有言表达、证明无言，以“物之末”表达证明“物之本”，以主客分立表达、证明主客一体、无主无客，以二相表达、证明一相，以有相表达、证明无相，以有情无情来表达、证明同圆种智，以天道、人道表达、证明天人合一，以“知其雄守其雌，知其白守其黑，知其荣守其辱”的相对来表达、证明“婴儿”、“无极”、“朴”的绝对，以“尽人之性”、“尽

物之性”表达、证明“合内外之道”、“其为物不贰”的“至诚”。知绝对是本，相对是末；知“无住（一相周遍，无相绝对）为本”，“从无住本，立一切法”；知“一阴一阳之谓道”，就是“知所先后，则近道矣”。

“至诚之道”

“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃”，亦名“至诚”。“至诚”者，不可思议的般若波罗蜜界，坏心识的“无思也，无为也，寂然不动”也！亦是一相无相的真空绝对之境也！若用无极表示“至诚”，人之性为太极的阳半，物之性为太极的阴半。人之性与物之性“合内外之道”就是“至诚之道”。“至诚之道”就是佛法所说的首楞严大定、金刚三昧。

“自诚明，谓之性”者，就是真空绝对本性（本所具足圆满的定慧等持），亦称之为“天命之性”。“诚”是本性所具有的状态，孔子称之为“空空如也”的“寂然不动”，佛家称之为“禅那波罗蜜”。“明”是指本性本具的大智慧——般若智、大圆镜智、大觉、圆觉、“般若波罗蜜”。本具的“诚明”谓之“天命之性”（“自诚明，谓之性”），此性说诚之时诚是明，说明之时明是诚；诚等于明，明等于诚，无诚无明，《中庸》称之为“诚则明矣，明则诚矣”。佛陀称之为“性自尔”！诚明不二是本性，故“诚者，天之道也”，本来人人所具有的自性。

吾人无量劫早已汩没了本性，不知本性自具“诚明”之性，所以通过圣人的开启，修习圣道，达到与本具的“诚明”一致，所谓“率性”者也，佛家称之为始觉（“自明诚”）合于本觉（“自诚明”），这就是“修道之谓教”者也，“自明诚，谓之教”也。依据圣人修证的大智慧，依教奉行，完成始觉合于本觉，这就是“人之道”的作为修习而达到“诚”的境界，故曰“诚之者，人之道也”。本具之“诚”是“天之道”，修道而“诚”是“人之道”，所谓“率性之谓道”者也。“率性”达到“不勉而中，不思而得，从容中道”，佛家称之为“得成于忍”、“三昧”，“无作妙力，自在成

就”，“愿以什么身得度，现什么身”，这也是老子所说的“无为而无不为”的境界。达到这种境界的“诚者”，就是圣人。可见，圣人就是与“天命之性”大顺达到不二的“诚者”，也是说与“天之道”完全一致的“率性”者，得道者。

“从容中道”的圣者，达到“天之道”的“诚者”，也是由“诚之者”的发心、修习而得道的。“择善”，就是佛家讲的发菩提心，“固执之者”，就是佛家讲的不退转，不忘失菩提心，勇猛精进的追求精神。“择善而固执之者”，这是由“人之道”的修道，达到“天之道”的“自诚明”的必经之路。没有大誓大愿的决心，没有坚韧不拔的作为，就无法完成“唯天下至诚”的境界。所以，在修道的过程中，“博学之（法门无量誓愿学），审问之（参访善知识），慎思之（闻而后慎重而思，用心探讨，这三者是讲多闻庄严），明辨之（是指法眼清净，道理明彻），笃行之（真诚如实的来修证，彻底地去落实）”，具备了这种“择善而固执”的精神，哪有修不成的道理?!这就是佛家讲的“精进波罗蜜”。

具备“精进波罗蜜”，一定是“虽愚必明，虽柔必强”，无有不克果的道理。这正是“一撮土之多，及其广厚，载华岳而不重，振河海而不泄，万物载焉。今夫山，一卷（拳）石之多，及其广大，草木生之，禽兽居之，宝藏兴焉。今夫水，一勺之多，及其不测，黿鼍鲛龙鱼鳖生焉，货财殖焉”。修习正是这样，积少成多，量变质变，由渐至顿，由“自明诚”到“自诚明”，由“诚之者”的“人之道”到“诚者”的“天之道”，完成转凡成圣的目标，所谓“唯天下至诚”者也。

“唯天下至诚，为能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性；能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以与天地参矣”。“人之性”是指有情，“物之性”是指无情，有情无情同圆种智，是指同一本源，同一体性，同入真空绝对的一相无相者也。有情的体性称自性、佛性、妙真如性；无情的体性称法性、物性、一真法界。《中庸》将有情无情的共同体性，称之为“天命”之性，“自诚明”之性，“至诚”之

性（“唯天下至诚，为能尽其性”）。“天命”之性，只有达到“唯天下至诚”的境界，才能与之相契。所以，“至诚”是指本体本性的名称，是“天命”之性的另一种表达。

“至诚”的境界，是佛家讲的无思维相、无语言相、无文字相的“不可思议界”。佛陀讲：“般若波罗蜜即不思议，不思议即法界，法界即无相，无相即不思议，不思议即般若波罗蜜”，“般若波罗蜜界即不思议界，不思议界即无生无灭界，无生无灭界即不思议界”。不思议境界是“坏了心识”的平等性智、大圆镜智。可见，“至诚”是指真空绝对的般若波罗蜜境界，故“至诚”是佛陀讲的“毕竟不生”、“毕竟净”、“毕竟空”的“无思”、“无为”的妙真如性（真空本性）。此性寂灭绝对，一相周遍，无言无思，所谓“尽诸动念，思想心息”的“大涅槃”境地。

“至诚”之性是真空绝对之本性，在人为“人之性”，在物为“物之性”；“物之性”、“人之性”同是“至诚”之性。所以，“唯天下至诚”者，“能尽人之性”、“能尽物之性”，这才是彻底的天人合一。

有情无情同圆种智，一切对待同归绝对，何也？相对外无绝对，绝对外无相对。天地的相对，人物对待，均入“无二法数”，就是“至诚之道”。达到“唯天下至诚”的绝对之境，才“可以赞天地之化育”，才天地人诸法平等（“与天地参矣”），无二无别，只是一个，妙用无穷。“无为而无不为”，“无作妙力，自在成就”，“愿以什么身得度，现什么身”，这就是“唯天下至诚为能化”。

明白“唯天下至诚”是“无思也，无为也，寂然不动”的真空绝对之本性，是要通过“至诚之道”的修习，达到“唯天下至诚”的“唯我独尊”之境。上根利器之人，就能顿悟、顿入“唯天下至诚”。一般人都是通过修行的不同阶段，终究达到“唯天下至诚”，这就叫“曲能有诚”。所谓“其次致曲，曲能有诚，诚则形，形则著，著则明，明则动，动则变，变则化；唯天下至诚为能化。”由人的修习，循序渐近，经历一系列“诚”的不同阶段，所谓“形”（“诚则形”）者，是指初见成效；“著”（“形则著”）者，

量变到质变，产生了显著的效应，也就是炳然彰著；“明”（“著则明”）者，由诚发明，所谓“诚则明矣”，佛家所谓由定开慧者也；“动”（“明则动”）者，是起妙用也，在日用行事中能以“至诚”的境界井然有序，不紊不乱，始终不离“至诚之道”，将“至诚之道”应用在日常生活中；“变”（“动则变”）者，力行“至诚之道”，达到自在自如的境界，佛家称之为“得成于忍”，或“三昧”。这种至诚的心地，将使人的心灵、人格、智慧起了彻底的变化，所谓素质成就，气质非凡，达到了转凡成圣的境界；“化”（“变则化”）者，完成了内在心灵、人格、智慧的变化，于是随内心的变化，而外在环境事物同时发生了转化，佛家所谓的“随有所念，境界现前”者也。内在的心灵、人格、智慧的改变，同时就改变着外在的世界环境，所谓依报随着正报转，佛陀称之为“循业发现”，“随其福德，饭色有异”。

修习至诚之道，达到“唯天下至诚”，就是契入真空绝对的本性，于是就能“无为而无不为”，所谓不可思议的五眼六通、四无碍智、佛十力、十八不共法、八大自在，都能开显出来，此之为“唯天下至诚为能化”者也！

《中庸》把这种境界的至诚效应，用“可以前知”，“善，必先知之；不善，必先知之，故至诚如神”来表达。可见，达到至诚的状态，就有不可思议的神通功能产生，直至“赞天地之化育”，“与天地参矣”。实事上，天地万物和至诚之道是一非二，只是“唯天下至诚”，才能尽其吾人的真空本性，以及宇宙万物的一真法性（一真法界），这就是“唯天下至诚，为能尽其性”者也！本性法性同是一性，所谓无性之性——天命之性、“自诚明”之性。

天命之性、“自诚明”之性，吾人本自有之，非从外得，不从人得，本自具足，所谓“诚者自成”者也。“诚者自成也”，指本来如是的状态；“而道自道者也”，指本来如是的属性。在真空绝对中，属性状态是不二的，是合一的，说状态时是属性，说属性时是状态。以人来说，说己之时己是物，说物之时物是己，因为物我无别，天人合一，只是一个，所谓“唯天下至诚”者也。正

因为此，《中庸》曰：“诚者物之终始，不诚无物。是故君子诚之为贵。诚者，非自成己而已也，所以成物也。成己，仁也；成物，知也。性之德也，合外内之道也，故时措之宜也”。《中庸》所谓的“诚”，是物我一如的本源、本体、本性。一切物起自于“诚”，落自于“诚”，始终不离“诚”之本体，所以说，“诚者物之终始”。物是“诚”之体性的相用，犹如镜体之相用的镜像，无镜体就没有镜像。同理，无“诚”之体性，就无物之相用，所谓“不诚无物”者也。“是故君子诚之为贵”者，指有智慧的人，人生的价值就是要追求“诚”的本体和本性，达到“唯天下至诚”，就能开显大智慧，从而就成就了人生最高尚的追求，也就完成了人生最终的目标。佛陀讲，“安贫守道（诚），唯慧是业（人生最大的事业）”，这就是“君子诚之为贵”。

因为，“诚”是物、我共同的本体、本源，所以“诚者”，“非自成己而已也，所以成物也”，这就是指要达到物、我一如，物、我不二的境界。“诚”是绝对的本体，物、我是相对的相用，体相用一如。说物、我相对的相用时，物、我相对的相用是绝对的本体（“诚”）；说绝对的本体（“诚”）之时，绝对的本体（“诚”）是相对的物、我之相用。故本体（“诚”）分为物、我之相用，物、我之相用的不二，就是本体“诚”的表达和证明。可见，“成己”是指内，“成物”是指外，内外一体，皆归“诚”之体性。能明白“成己”“成物”是指物、我不二，同归一源，这就是君子之“仁”和君子之“智”，也是“至诚之道”。《中庸》把“诚”的绝对，用物、我的相对来表达，体现在心地的道德和智慧上，这就是“成己仁也，成物知也”。

“诚”的本体体现在物、我中，就是“仁也”与“知也”。“仁”是以自己的心地心态而做为“诚”的表达；“知”（智慧）是以自己的智慧灵光做为“诚”的显现。也就是说，心灵、人格和本具的般若智，是“天命之性”、“自诚明”之性的表达、证明及其本身，此之谓“性之德也，合外内之道也”，也就是物、我合一的“至诚之道”，亦可说为“仁”、“知（智）”合一的“天命之性”、“自

诚明”之性。

当一个人修习能“合外内之道”，达到与“天命”、“自诚明”之性的“性之德”相契时，这个人就是掌握“至诚之道”的圣人。圣人的言谈举止都与“天命之性”、“自诚明”之性时时相合，始终不离“唯天下至诚”的境界，与“自诚明”之性无二无别，所以就能在日常生活中，“随心所欲而不逾矩”，此之谓“时措之宜也”。

修习“至诚之道”，达到“至诚”的状态，与此状态还要“得成于忍”，佛家称之为无生境界，得“无生法忍”，处不退转的地位，所谓“阿鞞跋致”者也。《中庸》表达为“至诚无息”。

“故至诚无息，不息则久，久则徵，徵则悠远，悠远则博厚，博厚则高明。博厚，所以载物也；高明，所以覆物也；悠久，所以成物也。博厚配地，高明配天，悠久无疆。如此者，不见（现）而章（彰），不动而变，无为而成。”

“至诚无息”，是指坏了心识的无生灭心地。“息”者，止也；“无息”者，无灭也；无灭者，必是无生也；无生无灭，就是“唯天下至诚”。“至诚无息”，就是佛家所谓的“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃”。“大涅槃”就是“至诚”。可见，“至诚”就是指生灭的念头全无，达到无生的境地。所以，“至诚无息”就是指“无生法忍”。 因为“至诚”是无生无灭，故说“至诚无息”。

“无息则久”者，就是达到不生不灭的永恒境地，也可以称之为真空绝对之境，一相无相的心地，当然就永久常存了，这就是老子讲的“复命曰常”，“道乃久，没身不殆”，“死（‘生灭既灭’）而不亡（‘寂灭现前’）者寿”。佛陀称之为“夫生辄死，此灭为乐”、“生灭既灭，寂灭现前”。

“久则徵”者，指一相无相的境界，从得成于忍到三昧的神通出现，这就是“无息则久”显现出的功能效应（徵）。“徵则悠远”者，当人们在“至诚”的状态中，达到圆通自在的时候，自然就无三世之差别了，也就是没有时间的观念了。没有时间了，就叫“悠远”。

“悠远则博厚”，这里的博厚，是指空间而言。没有时间了，当然就没有空间。也就是说，“至诚”的境界中，时间无量，空间无量，时空无量时，实际上是指的没有时空的观念了，达到了究竟一相，无二无别的境地。

“博厚则高明”，既然无时空极性观念的限制，就进入了非极性的真空绝对之境。真空绝对是吾人的本性，真空本性一相无相，一无所有，但不死寂，也不断灭。也就是老子讲的“无状之状，无物之象”、“混成之物”，“道之为物”。博厚是指“至诚”状态的无量无边无际的属性，当达到无边无际的一相时，自然就无内外主客的差别了，所谓“法界无差别相”的般若波罗蜜境界。到此境界，吾人本具的“般若智”自然开显，这就叫“博厚则高明”。般若智就是《大学》上所讲的“明德”，“博厚则高明”，也就是所谓的“明明德”者也。

“博厚所以载物”者，指达到一无所有的境界，就囊括了一切所有（“物”）。犹如“零”，表示一无所有，但却囊括了一切正负的对待数（“物”），这就是所谓的“博厚所以载物也”。

“高明所以覆物”者，是指“明明德”了，般若智开显了，就知道宇宙万物皆是一相无相的真空绝对本性的循业发现。明白了万事万物根本虚妄不实，正如佛陀所讲，“凡所有相（物），皆是虚妄”。智慧通达，心地明彻，知道“诸根如幻，境界如梦”，宇宙众生乃是吾人循业发现的幻化相。有此智慧，则称之为“高明所以覆物也”。

“悠久所以成物”者，无时间就无空间，无空间就无时间。犹如太极图中的阴阳两半，除阴无阳，除阳无阴。说“悠久”的无时间时，自然就表达了亦无空间。无时空的极性对待了，就是真空绝对的一相无相的真如本性，此性虽然真空无相，但能妙现一切万事万物，故曰“悠久所以成物也”。

“博厚配地，高明配天”，这是中国古人以天地相对的事相来表达真空绝对理相的一种说法。将“博厚”以地来形容，“高明”以天来形容。“悠久无疆”者，正说明了时空无限的属性。“博厚”

指人的心地宽广，道德素养高，心灵净化，人格完善；“高明”指人的智慧通达，法眼清净，灵明洞彻，无法不晓，无法不知。“博厚”与“高明”，这都是对达到无边无际（“悠久无疆”）一相无相的“至诚”状态的写照，只不过是把绝对的不可言说的本体本性，用相对的可言说的天地万物来表达而已。这正就是佛陀所说的“说不可说”。不可言说的真空绝对，用可言说的相对事物来表达。事实上，吾人今天所见闻觉知的一切法、相、事、物，无一不是真空绝对“至诚”状态的显现和表达。一切可见闻觉知的法、相、事、物，本来就起自真空绝对的一相无相的“至诚”状态，而且这一切法、相、事、物都不排不拒无相的真空本性。何以故？本性真空，无所排无所拒，故一切可见闻觉知的法、相、事、物，本身就是不可见闻觉知的“至诚”本体，所以一切法、相、事、物，就是对“至诚”本体的表达、证明及其本身，故《中庸》讲“如此者不见而章，不动而变，无为而成”。

“不见”、“不动”、“无为”，这正是对真空绝对、一相无相“至诚”本体的表达。“章（指显现出的相）”、“变（指显现出的相的变化）”、“成（指自然形成）”则是指“至诚”本体之显现的相用。体相用一如，“不见”、“不动”、“无为”的“至诚”之本体，和可见闻觉知的“章”、“变”、“成”的相用无二无别，只是一个。因为，本体与相用本来不二，犹如水与水波、手与手势、金与金器、镜与镜像的关系，这正是“莫见乎隐，莫显乎微”的道理，故曰：“不见（现）而章（彰），不动而变，无为而成”。

“不见（现）而章（彰），不动而变，无为而成。”这也是说“唯天下至诚为能化”的道理。修行达到“唯天下至诚”的境界，就能“无为而无不为”，就能“无作妙力，自在成就”，愿以什么身得度就现什么身。正如佛陀所说“善能通达诸法空已，是名逮得如幻三昧。得三昧已，以善方便能化其身，随众形类所成善根而为说法，令得阿耨多罗三藐三菩提”。修行达到“唯天下至诚”的境界，就能“赞天地之化育”，像天地一样“道法自然”，“不见而章，不动而变，无为而成”。

另外，“至诚”的本体，就是《易经·系辞》上讲的“易”。“易，无思也，无为也，寂然不动”，这就是“至诚”的状态。“唯天下至诚为能化”，就是指“至诚”的本体能够起无穷的妙用，所以孔老夫子讲：“夫易何为者也？夫易，开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”这就是说，“至诚”的本体能“开物成务”，妙现一切，亦能“冒天下之道”。天下万物及其规律属性总归一句，皆不离“至诚”的本体，无“至诚”的本体，就无天下万物及其规律属性。所以说，“天地之道，可一言而尽矣，其为物不贰”，只是一个“至诚”而已！及其宇宙万物，也只是“至诚”的显现相而已。虽显现相不同，但一切相皆无自性，一切相皆是表达和证明“至诚”本体本性的存在而已，故一切相仍是“至诚”本身，这就是所谓的“其为物不贰，则其生物不测”者也。所以，“天地之道”的“博也，厚也，高也，明也，悠也，久也”，亦只是对“至诚之道”的语言表达而已。

“唯天下至诚，为能经纶天下之大经，立天下之大本，知天地之化育。夫焉有所倚？肫肫其仁，渊渊其渊，浩浩其天。苟不固聪明圣知达天德者，其孰能知之？”这是指修行的圣者与本来“至诚”的体性契合大顺时，所体现的状态和属性，这也是“率性之谓道”者也。只有“唯天下至诚”的人，才能掌握天地的大道（“大经”），才能“立天下之大本”。“天下之大本”者，“至诚”之体性也。“立天下大本”者，就是与“至诚”的体性契合无间者也。“知天地之化育”者，乃指与“至诚”体性不二的圣者，所起的无穷妙用也，这就是“唯天下至诚为能尽其性”，“唯天下至诚为能化”也。“至诚”是一相无相的真空绝对，佛法上就叫“无依止”、“无缘观”、“法界无差别相”、“一真法界”、“一实境界”、“究竟一相”。所以，“至诚”是独尊独立的唯一“存在”。因为是唯一，叫存在都不唯一了，只能用语言表达为“唯此一心，只此觉性，本无一物”，或直接地说“唯我独尊”，只是一个“至诚”的“空性大我”，这就是“夫焉有所倚”?!

“肫肫（zhun 谆）其仁，渊渊其渊，浩浩其天。”“至诚”的

体性，体现在人上，不外乎两个方面，一个是心态，一个是智慧。心灵、人格、道德、品质，这是属于心态方面；灵明洞彻的观察智力、辨别是非的敏锐程度、认识接受事物的承受能力、从容善巧的办事素质，这是属于智慧的方面。“肫肫其仁”者，表示“至诚”体现在人的心地上，就是真挚诚恳的仁慈心态。“渊渊其渊”者，表示“至诚”清净本然、寂然不动的状态，体现在人的智慧上，就是深沉、悠远、微妙之意。“浩浩其天”，是表示“至诚”广阔无垠的状态，体现在人的心态、智慧上，就是心地宽阔，犹如海纳百川，智慧广大，犹如昊天罔极。

“苟不固聪明圣知达天德者，其孰能知之？”这是讲没有聪明睿智圣哲般的天质（“天德”），要想与“至诚”的体性相契合，达到“唯天下至诚”的状态，是不可能的。这也是说，谁能达到“唯天下至诚”的状态，就能成为具有“天德”一样的圣哲。同时也说明了，只有具备“天德”般优良素质的圣哲，才能与“至诚”相应。

素质不是天生的，而是修习而成就的，“自明诚，谓之教”，“修道之谓教”，通过教育教化，修习达到“率性”了，就与本具的“自诚明”之性无二无别，佛家称之为“始觉”合于“本觉”；《大学》称之为“明明德”、“亲明”、“止于至善”，就是开显了“天命之性”。

“至诚”的体性，就是六祖惠能所说的“自性”。“菩提自性，本来清净，但用此心，直了成佛”；“不离自性，即是福田”；“一切万法不离自性”；“何期自性本自清净，何期自性本不生灭，何期自性本自具足，何期自性本无动摇，何期自性能生万法”；“学道常于自性观，即与诸佛同一类”；“一切时中，自性自如”；“一切万法，皆从自性起用”；“无名可名，名于自性；无二之性，是名实性”；“但识自本心，见自本性，无动无静，无生无灭，无去无来，无是无非，无住无往”。“真如自性是真佛”，“忽悟自性见世尊”，“不见自性外觅佛，起心总是大痴人”。这就更说明了“苟不固聪明圣知达天德者，其孰能知之”?!

第十五部分　综　合

尸罗波罗蜜

只有真空本性，故身口意三业时时在作用于真空本性，使真空本性循三业在变现，故六度中守戒是必修的功课，为什么要乱摸乱动真空本性呢？不敢乱摸乱动真空本性，何也？太灵敏（真空故），太自动化（无相故），太不可思议（一无所有故）。十恶业的任一操作，皆留下不可磨灭的烙印，故要十分留心护持，以十善业作用是最低要求，以无业为业便是尸罗波罗蜜，便是究竟！只有真空本性独存时，即是般若波罗蜜。

开启智慧的妙法

人见是水，鬼见是火，人水鬼火，相对不相容，同是一物，众生不同，业信息结构不同，所见各异。其实，非水非火，只是一个真空本性独“存”！循人的业信息结构显现为水，依鬼的业信息结构显现为火，水火不相容，究竟是什么？究竟无一物，水等于火，火等于水，则无水无火，只是真空绝对之性，一相无相之体，本来无一物，哪有水火呢？一切循业发现，故知水火皆同一性——真空本性。智者便知，见水是真空本性，见火亦是真空本性。推而广之，见一切法、相、事、物无不是真空本性，故见色色相空，见受想行识识相空，无一法、相、事、物真实存在，只有真空绝对本性独尊独存独立，别无它有！故见根、尘、识、空的一切相皆是真空本性的表达、证明及本身。于是，必然得出诸法实空，无相一相，“凡所有相，皆是虚妄；若见诸相（一切法、相、事、物）非相（真空绝对本性），则见如来（诸相非相，无二无别，只是一个）”。

世间、出世间

二相为世间，一相为出世间，究其实质，世出世间，了不可得。何也？“世间无定相可得，世间相从本已来常空”。“智者通达世间是虚妄相，见世间实相故，更不分别是世间是出世间”。何以故？“世间如实相即是出世间”，“若世间与出世间异者，诸佛不出于世”。一相出世间，二相皆是世间，一相的真空绝对和二相的极性相对，本来一体不二，只是一个。只是一相为心（妙明真心），本来无一物；二相为物，万法循业现。“如实知见世间，通达世间不可得故，即说（是）出世间。一切法若世间若出世间，以不二不分别证如实知见故，即是说出世间法”。“世间中世间相不可得，世间法中世间法不可得，以无所有故，通达是法，即是出世间”。“出世间法则无言说，言语道断，心行处灭”。“诸有言说皆是识处，识所知法皆是世间”。

有我则有世间，无我则无世间，“知我但假名，是人得寂灭”。我心言思时，即见是世间。“尽诸动念，思想心息”，一念不生时，“不思议即是无生无灭界，无生无灭界即是不思议界”。不思议界即是出世间。“无所分别，是故名为出世间正见”，“是人不复分别是世间是出世间，断诸忆想分别，名为出世间正见”。一相无言思，无忆想，无分别，自是出世间。二相极性思维，忆想分别，主客对立，内外炽然，妄识妄念，出世间成了世间。可见，世出世间本来不二。

“这底无生死”

僧问石巩禅师：“如何免得生死？”石巩曰：“用免作什么？这底（指自性）无生死。”

“如于如来证菩提已，不见少法是生死往来，而说生死往来。”

“诸佛如来于无我中，乃至无有生死往来，而随世俗说众生等，亦无少法名为涅槃，然为证得涅槃法故，说于涅槃。”

“我身即是如来法性。所以者何？我及如来无二无别，一切诸法皆真如故。言真如者，则一切法无差别性，一切众生亦复如

是。尊者当知，言无二者，无所分别，是为无二。何以故？遍知诸法，但有名字，是佛智故。”

“以于真如无有异故，说一切法不异真如，乃至无有差别，无有缺减，无有分别，无生无作。”是故说“这底无生死”。

度一切众生实无众生得度

◎　众生是五蕴，五蕴不异、即是空，故众生即是真空本性之“镜像”、“水波”、“衣帽鞋袜”。真空本性“不生不灭，不垢不净，不增不减”，所以“所有一切众生之类，若卵生、若胎生、若湿生、若化生、若有色、若无色、若有想、若无想、若非有想、非无想，我皆令入无余涅槃而灭度之。如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。”有情无情皆是立体真空本体本性上所现的“镜像”、“水波”、“衣帽鞋袜”，度“镜像”（众生）消失成镜体（真空本性，即佛），镜体无生无灭；度“水波”（众生）成水（真空本性，即佛），水无增减；度“衣帽鞋袜”（众生）还归棉花（真空本性，即佛），棉花纤维（真空体性）依旧（所谓性自尔）。所以说，度一切众生实无众生得度。

◎　三维坐标中，任一 X、Y、Z 的坐标点总是存在的，不管任何一对正负数相加而为零（度到究竟涅槃），但某点处的 X、Y、Z 坐标不会消失，这就是度一切众生入无余涅槃而众生界不灭，佛界亦不增，亦说实无众生得度。

◎　一切众生从何处来？无极而太极，太极生二仪，二仪生四象，四象生八卦，八卦演万物，无极为绝对本体。一念无明生三细，境界为缘长六粗，有多少心念（乾，乾知大始，万物资始，品物流形），就有多少应念现前的众生（坤，万物资生，坤作成物），这就是“随有所念，境界现前”者也。

当你回归到太极本无极时，度一切众生实无众生得度。应念现众生，犹依形现影，念寂即众生灭，形去则影像无。我无无穷念，则无无量众。我心一相时，众生相本实相。我心如时众生如，只是一如无众生，故曰：度一切众生实无众生得度。

◎ 不要忘记，吾人是真空立体屏幕上的影像，影像即是屏幕，影像不增减屏幕，不排不拒屏幕，故度一切众生实无众生得度。

◎ 度一切众生实无众生得度。何也？抽掉“S”线，小我的众生（太极）便是大我的无极，“太极本无极”，故度一切众生实无众生得度。

◎ ……菩萨喻为水波，众生亦是水波，一无所有的真空本性喻为水，直下水波皆是水，就无能度和所度之说了，故“度一切众生实无众生得度”!

以性现量真空解七佛偈言

◎ “一切众生性清净（真空本性），从本无生无可灭（此性真空绝对，本无一物）。即此身心是幻生（身心是现量，性空真现量），幻化之中无罪福【性身心（现量）真空】”。

◎ “法（现量）本法无法（真空本性）”，性现量真空。“无法（真空）法亦法（现量）”，性空真现量。“今付无法时（只是一个空性的大我），法法（现量）何曾法。”只有一个空性的我，本来无一物，现量本是妄相，是真空屏幕上的影像，故现量即是真空本性。唯此一心，只此本性，说有法相已成二相，说现量不排真空时，现量已成了法了，有现量了。故“今付无法时”，只是一个，“法法何曾法”，说个“不拨”（指禅宗拨不拨的公案）时已成二相。只是一个“我”独尊，哪有拨不拨之说?!“了得身心本性空”，只是一个便是佛。

◎ “了得身心（现量）本性空（性空）”，这就是性现量（心身）真空（本性空）。“斯人与佛何殊别”，知道性现量真空，性空真现量，这个人就有佛的智慧了。“见身无实”，是性现量真空；“了心如幻”亦是性现量真空，有此认识就是佛知佛见了。

◎ “佛不见身（性现量真空）知是佛，若实有知（真著在现量就无佛）别无佛”，因为“性现量真空”。“智者能知罪（现

量）性空，坦然不惧于生死”。

理论认识的阶段

◎　①水与波喻；②镜与像喻；③梦境与醒寤喻；④真空大圆镜与万法相喻；⑤波水不二，镜、像不二，寤寐不二，大圆镜与万法不二，只是一个“我”。⑥只是一个空性的“大我”。⑦只是一个无一个的不思议境界（般若波罗蜜）。

修习的阶段

◎　①先找不可须臾离的。②不思议中的见闻觉知，了知一切法、相、事、物根本不存在……③万法归一（真空绝对）一也无。④入廛垂手（一归万法）。

◎　从万法的“水波”中，要见到万法的“水体”，然后再过渡到“今付无法时，法法何曾法”，再到“妄本不生”，“一切诸法无生无灭、无相无为”。推到只有真空本性时，就是“唯此一心，只此觉性，本无一物”，成就只是一个空性的“大我”独尊，你就与观自在、妙吉祥同伍。

定门与慧门

在眼根上现出一法相（如拳头相）时，同时就有一非法相相随，于是，法相与非法相同时成为眼根上的现量。因现量的出现就成了相对的境界，就不是绝对的真空本性了，故真空本性（佛性）是非法非非法的绝对境界。当眼根上见任一现量时，同时也是非此现量的其它一切现量，因凡是现量皆属于“点”，故见点（现量）即全体（性空），所谓“性现量真空”；全体（性空）即点（现量），所谓“性空真现量”。

同理，意根上也一样，当起一念“有佛性”的现量时，同时就有“无佛性”之念的现量相随。“佛性”（性空）是绝对的真空，故曰“佛性非有非无”。说有无佛性时，就陷入了相对的意根之现量，非是绝对的真空本性。绝对的真空本性“非有非无”，

“亦有亦无”，就引出性空真（有相无相的）现量，性（有相无相的）现量真空（绝对）。所以，吾人一思维、一动念时，就陷入相对的现量中不“见”绝对的真空本性，故只能入“无思也，无为也”的“不可思议”，就能体证绝对的真空本性，所谓“一念不思全体现”者是也！这就是定门的修法。

在慧门中，并非不起念，而是要明彻“性现量真空，性空真现量”的道理，更重要的是要明白相对的现量不排真空绝对的本性，现量和真空本性只是一个，见现量就见真空本性，用此智慧来明心见性，解脱无明迷惑的束缚。

佛法学什么

学佛法就是要明白诸法本无，只有真空本性独存。见到本性，知道诸佛同一法身，一切众生同一本源，一切众生的心身世界皆是真空本性中的幻化相，与真空本性无二无别，所谓“见一切法皆入般若波罗蜜中，亦不得是法，何以故？是诸法与般若波罗蜜无二无别”。了得心、身、世界的诸法相本空，法法不曾法，本性从本无生无灭，亦不增不减。知此，就可入萨婆若智，成就一切妙果！

生命的价值

人生的价值就在于提高你的生命层次，将生命的层次由低级趋向高级，直至无上，有价值有意义的生命就只能走这一条路，别无路可走！如何提高生命层次？就在于追求智慧的人生和奉献的人生。这件大事做好了，就不枉做人一场，也就没有浪费宝贵的人生。要不浪费宝贵的人生，除了学习追求佛陀等大圣们的智慧学说和心灵人格外，别无它路可走。“安贫守道，唯慧是业”，活着就是为给众生奉献来的，这就是价值所在。

世界观、人生观、价值观

“凡所有相，皆是虚妄，见诸相非相”，则见绝对真理及自由王国，此为世界观。

“明明德”，“唯慧是业”，“自觉觉他”，“止于至善”，发菩提心，上求佛慧，下度众生，此为人生观。

活着的意义就是无我利他，为众生奉献是人生最大的快乐，引导众生开显自性，是人生最大的法乐，此为价值观。

满足与不满足

小我与大我合一，就圆融无碍，永乐无疆。小我与外缘相合，有相界面不能合一，只能在相界面之间感应和感受。只要有感应和感受时，就无法永恒保持，就会产生离合爱憎的妄心之现量。凡夫一生追求现量中的满足，这是一种无法满足的满足。圣者追求真空本性的满足，这是一劳永逸的满足，也就是常乐我净的满足！

人生的三种庄严以智慧庄严为最

佛陀说，金钱财物，一生受用；智心慧命，永劫不穷。故追求钱财身命，死后一分不名；而追求法身慧命，尽未来际受用无穷。所以，佛陀说三种庄严（布施庄严、持戒庄严、多闻庄严），智慧庄严（多闻庄严）为最。

突破习惯思维的束缚

可怕的习惯思维，如女人缠脚，人们习惯了这种思维，女人受苦痛千百年还不容易取掉。同理，水流桥不流也习惯了，就不能理解桥流水不流。所以，凡夫就生活在习惯思维中，而圣者却要断一切习惯习气之烦恼，所以诸佛要出身，“东山水上行”，“桥流水不流”，“不是风动，不是幡动，仁者心动”，“旋岚偃岳而常静，江河竞注而不流，野马飘鼓而不动，日月历天而不周”。退而求其次，花不看时花不在，月不看时月不现。

没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干

◎ “于无利益，心能堪忍，不退不转，是故定得阿耨多罗三藐三菩提。”没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，“处众

人之所恶，则几于道”。老子讲：“圣人不积，既以为人己愈有；既以与人己愈多。天之道利而不害，圣人之道为而不争。”

◎　只有行菩萨道才是出路，吃亏的事情乐意干，没利的事情抢着干！才能全身全道。因为，唯此一心，只此觉性，本无一物，宇宙万物皆是妙明真心的水月、镜花，唯此一“镜”，万“像”幻影，同一镜体，何必被无明捉弄而造罪沉沦呢？万望众生醒悟！

奉献的究竟处

◎　无我只有我（大我）才是彻底的奉献，唯我独尊，无缘大慈，同体大悲。

◎　从建立奉献人生之始，就以打扫错误，净化心灵，完善人格，升华境界；无我利他，为而不争，利而不害，“处众人之所恶”，行六度万行之菩萨道；天下为公，苍生为念，追求无上菩提，“明明德”而开显本具的般若智，此之为奉献人生之路也。体悟至诚之道（一念不生），进入心地的究竟一相，周遍法界，无差别相时的只是一个，唯我独尊，灵光独耀，就是奉献人生之终。当只是一个，绝对独尊时，则无心识，亦无性相（或性相一如）之说。何也？一无所有，只是一个空性的“大我”，就是究竟的奉献。究竟的奉献是无奉献之奉献，有奉献之念，还不是究竟之奉献。究竟之奉献是一相不二，给谁奉献？心在一相，利益一切众生，完成解脱之道，圆满无上的德智！

问　题

◎　什么是虚空粉碎？

◎　什么时候就无梦了？

◎　什么时候就无时间？

◎　什么时候镜中无像？

◎　什么时候镜中有像？

◎　怎么证明是一相？

◎　怎么证明是二相？

◎　什么是唯此一水？

◎　什么是一合相？

◎　什么是“是××，即非××，是名××”？（不异、即是）

◎　什么是“于有非有，于无非无”？

◎　什么是非相？为什么禅师指灯笼，问见否？

◎　为什么物物一太极？

◎　你能找到那个不生不灭的吗？

◎　为什么花不看时花不在？

◎　为什么野马飘鼓而不动？

◎　为什么如来默然无语（指不问有言、不问无言的公案中如来默然无语）？

◎　什么是“不来相而来”、“不见相而见”？

◎　什么是“若来已更不来”、“若去已更不去”？

◎　什么是“来者无所从来”、“去者无所至”？

◎　为什么说“所可见者，更不可见”？

◎　为什么说声音不在内，不在外，不在中间？

◎　为什么色、声、香、味、触、法不在内，不在外？

◎　色相在内外在两间？梦中的你的位置在内外在两间？无有内外、两间的存在。同理，声音在内外在两间？香、味、触、法本无内外，因我才感有内外！要知立体“屏幕”同时现影之理。

◎　为什么根尘相对的一切相根本不存在？

◎　为什么“空空”“当于六十二见中求”？

◎　为什么“不动周圆”，“不疾而速”？

◎　为什么说根尘识空只是一个？

◎　为什么说一切诸法皆不来不去？

◎　为什么百丈说野鸭子飞过去了，而被师父扭鼻而责备？

◎　为什么“东山水上行”，“桥流水不流”，诸佛才出世？

◎　为什么不利己的事情抢着干，吃亏的事情乐意干？

◎　为什么老子说“处众人之所恶，则几于道”？

◎ 为什么说“莫见乎隐，莫显乎微”？
◎ 为什么先天八卦中间空寂？
◎ 为什么心净土净？为什么环境的污染是人心的污染？
◎ 为什么佛说法时，音声周遍法界？
◎ 为什么多宝塔不从空中而来，反从地中涌出？
◎ 为什么佛的广长舌相遍覆三千大千世界？
◎ 八杯水加一杯水，是九杯水还是一杯水？
◎ 你估计从这里到卦台有多远？
◎ 为什么老子说“大曰逝，逝曰远，远曰返”？
◎ 为什么说世界是一合相？
◎ 为什么无念也是念，无声也是声，无相也是相？
◎ 为什么芥子能纳须弥？
◎ 为什么二十五岁的能生一百岁的？
◎ 为什么刹那等于无量劫？
◎ 为什么一微尘中刹尘佛？
◎ 为什么说眼见是心见？
◎ 为什么说见是无见，无见而见？
◎ 为什么孔老夫子说他“无知也”，“空空如也”？
◎ “逝者如斯夫”表达的是什么意思？
◎ 为什么只买镜子不买镜像？
◎ 为什么太极前边有无极，无极前边再不能有什么？
◎ 为什么无极前边是后边？
◎ 无镜不现像，你看日月星辰、山河大地是什么？
◎ 鱼死之后，鱼缸还在否？
◎ 为什么“若能转物，则同如来”？
◎ 为什么说无穷大大不过无穷小？
◎ 为什么说一极存在是荒唐的愚痴？
◎ 为什么点即全体、全体即点？
◎ 为什么是一相为心，二相为物？
◎ 为什么“一法才起，万法相随”？

◎　为什么说除器无空，除空无器？

◎　为什么久远实成法身常住无量寿佛是法藏比丘所成的阿弥陀佛，又说“世尊我就是”（指本师释迦牟尼佛）呢？

◎　为什么说“凡所有相，皆是虚妄”？

◎　为什么说一人一世界？

◎　无言无思，无手无足（以无所得故），“作家”如何做？

◎　“尽诸动念，思想心息，如是法相”，你怎么显示？

◎　截断言思路，运作施为全不做，无门无关你怎么过？

◎　无见无闻，无觉无知，找找寻寻，你在哪里？

◎　狂心歇下，言思并却，舌烂齿落，咽塞气断处，显显手段，如何让无知狂徒入“无知”之境？

◎　不说公案语，不谈经论言，无思无想时，哪个就是你？

◎　体悟无言思的见闻觉知是什么？当下不思议，体证佛无知，“空空如也”来“见”你！

◎　“亦不思惟此清净法，以不思故则灭一切寻伺缘虑证清净性。”你试着入这无思之境。

◎　四种幻化，业、法、智、共业……。电影的幻在屏幕上，立体的幻在哪里？

◎　为什么“愚人除事不除心，智者除心不除事”（希运语）？

◎　惠能为什么不敢出世？哪一教人？（嫉妒教）

◎　为什么心念指长时指就长了？可见，念什么是什么，念佛是佛。

◎　为什么人乘飞机总经过固定的外境？太空中经历不同的星系为什么有固定感（如纽约到北京的距离）？

◎　为什么旋岚偃岳而不动？

◎　为什么不是风、幡动？

◎　黄色为什么有固定的形和位？

如何虚空粉碎、大地平沉？

◎　一念不生，心识一坏（抽“S”线），直下进入无思的境

界，这时自己和世界顿时消失，就是虚空粉碎、大地平沉。如果你认为或感觉虚空大地还在，那是你没有真正进入无思的无极本心的结果。你若真的契入一相的性自尔，根本就无心身世界的三道境。当下就可验证，并非可望而不可及。

佛陀讲："精真妙明，本觉圆净，非留生死及诸尘垢（本性本无一物，真空绝对），乃至虚空（一无所有，连虚空根本也无），皆因妄想之所生起"，"随有所念，境界现前"。虚空、大地皆是妄心妄念作用于真空妙性而产生的现象。若无妄念妄想，虚空、大地直下就是真空妙性。何以故？"五阴本因，同是妄想"。

妄想灭时，境界亦灭，但人们皆感到虚空、大地仍在，为什么？你的妄想妄念又生起时，虚空、大地依然存在，若契入无思无念之时，你的身本不存，哪有世界万物呢？

◎　你有心身世界，那是你有心身世界对应的妄想妄念的结果。若无妄心妄念，当即此妄心妄念所对之境，顿时消亡。"随有所念，境界现前"，若无所念（业信息结构），境界不现。当境界不现时是什么？境界不现时，说明妄想妄念寂灭。妄想妄念寂灭，哪有幻妄称相?!所以，妄相乃吾人之妄想也，所谓"五阴本因，同是妄想"者也！因其妄念而现妄境，故直下抽"S"线，进入"无思也，无为也"的寂然不动时，虚空大地在此境界皆悉消殒，何待"粉碎"、"平沉"乎?!当你认为虚空大地在时，那是你妄念妄想相续的结果！说明你已经出了无思无念的境界。当在无极的绝对真空中，本来无一物的那种境界时，什么叫虚空、大地？根本就无虚空、大地，只有你的真空本性如如！所谓"诸法实空，无性一相"者也！

◎ 虚明自照，心月孤圆，自现自看，宝珠现光光照珠，无思无为，不只是适用意根，六根门头只要不分别时，效应一样。当下抽"S"线，就虚空粉碎，大地平沉！拉直"S"线也是无思也无为也，就如镜子鉴物。拉直"S"线时，见闻觉知就是你的本性！

◎ 用二种方便粉碎虚空，渐悟！（①宇宙万物在虚空中，"空生大觉中"，用此方便直下进入真空绝对的大觉，此为第一方便。

②宇宙万物都在虚空中，不排虚空而存在；“空生大觉中”，虚空不排大觉而存在。宇宙万物和虚空皆是真空立体大觉“屏幕”上的影像，影像和“屏幕”只是一个，此为第二方便。）

◎ 用直下无思无为粉碎虚空，顿悟！

当自己跟真空性海只是一个时，就虚空粉碎，大地平沉。或者说，小我等于大我，大我等于小我时，就虚空粉碎，大地平沉。内外皆我我独尊，自然虚空粉碎大地沉。

◎ 虚空粉碎是什么意思？就是没有虚空。什么时候就没有虚空了？虚空是自己的本性时，就没有虚空了！

◎ “色空不名为色，离空亦无色。色即是空，空即是色”，受想行识亦复如是。五蕴如，空如，只是一如，无二无别，只是一个。犹如有镜像处是镜子，无镜像处还是镜子，有像无像只是一“镜”，无“镜”就无像（有像与无像），故镜像不二，只是一个！就直下明心见性。认识宇宙万法皆如此，见大地的有相和见虚空的无相，只是吾人“立体的真空大圆镜”（或大圆镜智）。如此，就大地平沉，虚空粉碎！

为什么不度无情?

有情（心、身）无情（世界）皆是自心现量。组成一太极，只是有情带“S”线，阴阳两半（喻依正报）随“S”线转，故度了有情就度了无情。何也？把有情（正报）所带的业信息结构（“S”线）“度”了，也就把有情度了。依报随着正报转，故度了有情，无情的世界也就转化了。如念佛，正报的心身在念佛，因念佛改变了正报所带的业信息结构，使之净业成就，自心的信息结构与极乐世界的信息结构相应，所谓往生极乐世界，正报莲花化生，依报随应正报展现出极乐胜境，所谓七宝池、八功德水、相网庄严等等，自然将无情的五浊世界转变成依报庄严的佛国净土。所以，度了有情也就度了无情。当有情的心身不异、即是十方无尽国土时，依正报合一，得无边身，住无边土，所谓身是真空本性身，土是法界无边土，身土不二，只是一个，就完成了有

情无情同圆种智。

入真空绝对

一、真空，非空非不空，可从现量与非现量体现。

二、真空，无有定法，实无有法……

三、真空不可见闻觉知，但可以从见闻觉知的现量中得知。

四、入真空绝对：①自己就是真空绝对；②无思也。③以能见闻觉知和所见闻觉知都不间断来转正觉，入真空绝对不断灭不间断。性现量真空，性空真现量。④转正觉（六根）。⑤意根念佛到一心。

众行中妙

“夫习法者当习无法，无行为行，无观为观，是谓为王众行中妙。一切诸佛之所叹誉，为行佛事，为无等侣。”老子也讲“学不学”、“为无为”、“味无味”、“事无事”，这都是圣人以相对来表达绝对的大智慧，“习无法（学不学），无行为行（无为而为），无观为观（无味而味，无事而事）”。这类用相对表达绝对的应用极为广泛，无念而念，念而无念；无行而行，行而无行；无观而观，观而无观，皆以“二道相因，生中道义”，这是众修行中的最妙之法之一，故“诸佛之所叹誉”。佛陀讲，“今付无法时，法法何曾法。”用此类的表达，目的是要衬托出无法的真空绝对，因绝对中相对的法法本不存在，入此境界就叫“不与万法为侣”者，所谓“为无等侣”。

小我是鸟笼和水泡

意根上的真空本性叫觉性，觉性本自遍法界满虚空，你自己犹如鸟笼挂在虚空中，鸟笼不碍虚空周遍，鸟笼的色相亦是真空本性，所谓“色即是空”。你起念思维的妄心，就是意根这个“仪器”的运作。这个“仪器”犹如大海中的“水泡”，“水泡”如灯泡，大海水如电，“灯泡”因电发光，此“光”就喻为你的念佛。

见光见电，“见”念佛就见觉性，将觉性与念佛打成一片，无二无别，就是有念无念皆是觉性，悟到觉性唯一时就明心见性。达到非觉非念佛时，就是不可思议的“唯我独尊”。“我”是什么？“我”在哪里？什么是大涅槃？

行菩萨道

“舍利弗，菩萨应常不惊不怖，若在恶兽之中不应惊怖，何以故？菩萨应作是念：我今若为恶兽所啖，我当施与，愿以具足檀波罗蜜，当近阿耨多罗三藐三菩提。我当如是勤行精进，得阿耨多罗三藐三菩提时，世界之中无一切畜生道。

若菩萨在怨贼中不应惊怖，何以故？菩萨法不应惜身命。作是念：若有夺我命者，是中不应生瞋恚，愿以具足羼提波罗蜜，当近阿耨多罗三藐三菩提。我应如是勤行精进，得阿耨多罗三藐三菩提时，世界之中无有怨贼及诸寇恶。

若菩萨在无水处不应惊怖，作是念：我应为一切众生说法除渴。若我渴乏命终，应作是念：是众生无福德故，在此无水之处。我应如是勤行精进，得阿耨多罗三藐三菩提时，世界之中无水之处，亦令众生勤行精进修诸福德，世界之中自然而有八功德水。

复次舍利弗，若菩萨在饥馑之中不应惊怖，作是念：我应如是勤行精进，得阿耨多罗三藐三菩提时，世界之中无有如是饥馑之患，具足快乐，随意所须，应念即至，如忉利天上，所念皆得。若菩萨如是不惊不怖，当知是菩萨能得阿耨多罗三藐三菩提。

复次舍利弗，若菩萨在疾疫处不应惊怖，何以故？是中无法可病故。我应如是勤行精进，得阿耨多罗三藐三菩提时，世界之中，一切众生，无有三病。我当勤行精进，随诸佛所行。

复次舍利弗，菩萨若念阿耨多罗三藐三菩提久乃可得，不应惊怖，何以故？世界前际已来，如一念顷，不应生久远想，不应念前际是久远。前际虽为久远，而与一念相应。如是舍利弗，若菩萨久乃得阿耨多罗三藐三菩提，不应惊怖退没。”（《小品般若》）

超越极性观念

超越极性对待及极性观念，由粗至细，层层进行，但直下除有无空空是性，除空无有有是性，就总体入“诸相非相”［诸相（根、尘、识、空的相）＝非相（性空）］，性现量真空，性空真现量，达到“只是一个”的“唯我独尊”，才就彻底超越了极性观念。极性观念，从无始劫的一念无明开始，层层极化，由无极而太极到物物一太极的极化过程，极性观念由细到粗层层迭加，直到坚固妄想的色阴出现（物质能量信息结构），已经历了由纯信息态（非极性）→信息态（隐极性到显极性）→能量态（显极性）→物质态（粗极性）等层次。每一层次中亦有无数的细微极性之差异，故从（☯）图上抽“S”（坏心识）可顿断极性对待，但实际的操作中并非顿除，所谓“理则顿悟，乘悟并消，事非顿除，因次第尽”。

不行相似般若

“是诸法无著者，无著法，无著处，（法与处）皆无故”。入五蕴等万法毕竟不可得，说五蕴万法有相、无相，皆是相似般若波罗蜜，非真实般若波罗蜜。如：说“色无相”，就是相似般若波罗蜜，行般若波罗蜜时，色根本就无，诸法本无，根本不存在的东西，还谈什么“无相”不“无相”。

唯心所造，循业发现

◎　人见的水，鬼见是火，天人见是琉璃，鱼见是空气，其实非水非火，非色非空，水火色空本自不有，妄本不生，诸法本无。

佛陀讲：“一者、假使如世间劫火起时，烧三千大千世界，经于七日，其火洞然猛焰极炽，于世界中洞彻无边，如来在中安住金刚三摩地，不加功德诸力自在，任运清凉坦然安泰，平等清净常乐我净，是故三摩地法甚深奇特，善哉善哉，无可比较。

二者、如来向洞然猛焰，在大火之中，住金刚三摩地者经行

坐立，一切行住无有障碍。如来端严高显金色威力之身，光明殊特影蔽一切诸恶趣门，无有杂秽悉皆清净，是故如来三摩地，则有甚希奇特之法。

三者、假使如上世界乃至大洞然之火，如来在中入金刚三摩地，得阎浮世界广博严净，譬如自在天宫，以如来自在力尽得清凉，则是世尊住三摩地，甚希奇特之法。

四者、三界火然，大地通同洞然炽盛，如来在中住金刚三摩地时，自然得感有流泉浴池，名华软草细滑青翠，如迦遮隣地触软清净，氛氲香气不可有比。如来在中安住自在，神力甚希奇特之法。

五者、如上大火彻下，下火彻上，悉皆洞然，如来在中住金刚三摩地时，自然有八功德水，清凉浴池沐浴如来。何者为八？一者心得快乐如入禅定，二者轻安，三者软滑，四者澄虚性净，五者无诸秽浊，六者清莹净彻，七者常饮安善，八者多饮无患。消除烦恼得常乐清净，则是如来圣力甚希奇特之法。

六者、世间大火洞然不休不息，如来在中住金刚三摩地，坐卧安禅自然快乐，和畅轻安如清凉之风来飘佛身，譬如清净之水沐浴身心，适性安隐快乐清泰无有譬喻。如人极热得遇大树，厚荫凉风吹体悦意，安乐三昧圣力无比不可思议，尽皆清净如来圣性甚希奇特之法。

七者、假使大千世界大火洞然，如来在中住金刚三摩地，自然涌出清凉池沼，出大莲华，有无量诸华以为眷属，其华氛氲香洁无胜，光彩映发如大日轮晃耀无比。如来在中不可譬喻，睹者悦豫欢喜开悟，进趣菩提不可说尽，则是如来甚希奇特之法。

八者、上有大火下彻阎浮，满中洞然炽焰赫奕，如来在中住金刚三摩地，自在安坐入于三昧，快乐无比，量同虚空。自然出现有大香园，出妙鲜果，复有五种殊异之华，嗢钵罗华、芬陀利华、般头摩华、俱物头华、摩诃曼陀罗华，五彩映发香洁鲜明。异种殊妙不可称计，见者欢喜，自然证得三禅适意悦乐无尽，则是如来甚希奇特之法。

九者、假使百千世界大火炽焰极盛无边，如来在中住金刚三摩地，坐立行住安禅在定，自在神用圣力无比，自然现出百千诸佛，百千净土不可思议。如来圣性令一切菩萨睹现神力，修入寂灭菩提究竟，金刚佛地常乐我净，则是如来神通自在，甚希奇特之法。

十者、假使无极劫火炽盛猛焰，无有休歇，焰火洞然，如来在中入此金刚三摩地，自然如来现出阿耨大池，于其池中出大莲华，百宝妙色庄严相映，晖曜如日，世间无譬不可名说。其大莲华遍于三千大千，一切法界靡不周遍，其华晃曜放大光色等如虚空。忽有声言：如来本所有大誓愿，当令无数诸大菩萨一切众生，悉令证入毘卢遮那真如法藏清净性海金刚三摩地，速证无上正等菩提，则是如来金刚大智甚希奇特之法。”

一切循业发现，众生见到劫火焚烧，悉皆洞然时，“如来在中住金刚三摩地时，自然有八功德水，清凉浴池沐浴如来”，“平等清净，常乐我净”，“自然涌出清凉池沼，出大莲花，有无量诸华以为眷属”，“自然出现有大香园，出妙鲜果”，“自然现出百千诸佛，百千净土，不可思议”，“自然如来现出阿耨大池，于其池中，出大莲花，百宝妙色，庄严相映”，“自然得悉有流泉浴池，名华软草”等等。可见，一切是业现、法现、智慧现，本来无一物，只是随境界层次不同而现，随不同业信息结构而现！如来所谓：“随其福德，饭色有异”。同是一水，业信息结构不同，所见之相截然不同（水火、色空）。同是一锅饭，福德不同，色香味形有异。同一时空，层次境界不同，现出十法界差别之相。如众生业妄，见到大千世界劫火焚烧时，是处是时现出“百千诸佛，百千净土”。所以，古大德说，生是实在生，去是实不去。何以故？不同境界、不同智慧、不同层次现出不同的世界，不同业妄发现不同的依、正报之相，所谓“循业发现”者也！

吾人所见到的心、身、世界，皆是业信息结构展现的结果，正如太极图所显示的那样，“S”线的业信息结构不同（心不同），展现出阴（世界）阳（六根之身）两半的依、正报不同。众生心、

身、世界的差异，取决于“S”线所代表的业妄的不同。明白此理，就能够改变、改造、重新建立各自的心、身、世界，所谓万法唯心造。

唯心造就是指“S”线的起心动念不同，导致身、口、意三业不同。身、口、意的三业不同，“软件”上所造的业信息结构的烙印不同。不同“软件”的业信息结构，就是所谓不同的心（指太极图示的“S”线）。心、身、世界唯心所造，抓住这一点，自己的命运掌握在自己的手中，自己就是创造心、身、世界的“上帝”。于是，善有善报、恶有恶报。善恶一心所为，为善为恶，果报殊异。自作自受，何去何从，自己斟酌。

◎　七情六欲都是意根上的现量，又是真空本性的湛水之投石，故七情六欲皆会掀起波涛，现出各种各样的世界现象，所谓“循业发现”。

真空绝对是《金刚经》旨归

◎　《金刚经》始终要在真空绝对中！“应无所住而生其心（真空绝对的清净心）”，生“只是一个”的妙明真心！受持读诵为人说，始终保持心在真空绝对而不忘失。

◎　无四相（我相、人相、众生相、寿者相），意在真空绝对的本性中，“我相即是非相，人相即是非相，众生相即是非相，寿者相即是非相”，非相者，真空绝对也！离一切相者，真空绝对也。“是名阿耨多罗三藐三菩提”亦是指真空绝对的境界。“发阿耨多罗三藐三菩提心者，于一切法应如是知、如是见、如是信解，不生法相”，就是只是一个真空绝对的知、见、信解，不著法相的现量，性现量真空，一切现量不排真空，即是真空，“如是信解”。

◎　“不取于相”，见相见性，性现量真空，真空绝对的境界，当然“如如不动”。吾人迷就迷在相上，见相不明白相是什么，不知道一切相“如梦幻泡影，如露亦如电”，不知诸相诸法“究竟如水月”，水月处是水。水月的现量直下就是水，水喻真空绝对的本性，水月喻一切法相的现量。

性空真现量

◎　“如来有五眼”，“如来说是沙”，“如来说一切法皆是佛法”，以无四相修一切善法，“发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相”，这正讲的是性空真现量，亦称之“是名××”。

◎　空、有的现量皆起自真空绝对的本性。因现量不排真空本性，即是真空本性，故性空真现量，见现量即见真空本性，故根、尘、识、空的现量，“元是菩提妙净明体”。

◎

（有相）　　（无相）

从有相入，性现量真空
除空无有有是性。

从无相入亦是性现量（空相）真空，
除有无空空是性。

“觉明无漏妙心”

“例阎浮提三千洲中兼四大海，娑婆世界并洎十方，诸有漏国及诸众生，同是觉明无漏妙心，见闻觉知虚妄病缘和合妄生，和合妄死，若能远离诸和合缘，及不和合，则复灭除诸生死因，圆满菩提，不生灭性，清净本心，本觉常住。”有情无情、能见所见皆是“觉明无漏妙心”（亦即真空绝对的本体），因“自心取自心”而成了见闻觉知的相对现量，此能见闻觉知和所见闻觉知的现量，便是虚妄病缘。于是，由绝对进入相对的因缘法中，“因缘合和，虚妄有生；因缘别离，虚妄名灭”，这就是“合和妄生，和合妄死”。“若能远离诸和合缘及不和合”，则不受能所对待中的生灭变化而产生生死之因，直下性现量（指和合及不和合的现量）真空，只是“觉明无漏妙心”（“菩提妙明净体”、“菩提妙明元心”）的真空绝对。因其只是真空绝对的本性，故具“圆满菩提，不生灭性，清净本心，本觉常住”。

日用中的性现量真空

能在人与人之间现量中达到“性现量真空”，这才是转正觉和

转心态的“得成于忍”。吾人一般对无情物可性现量真空，对陌生人也可以达到此境，但常见的熟知人、同参道友、六亲眷属，上下关系的同事，就很难性现量真空了。何也？经常交往者，乃往世业力所牵也！能在经常与共的人中、事中、物中、法中、相中，直下性现量真空者，乃就是“通达无我法”者，也就是“见诸相非相”的“见如来者”。

但一月真

“十方如来及大菩萨，于其自住三摩地中，见与见缘，并所想相，如虚空华，本无所有。此见及缘，元是菩提妙净明体，云何于中有是非是？文殊，吾今问汝，如汝文殊，更有文殊，是文殊者，为无文殊？”“如是，世尊，我真文殊，无是文殊，何以故？若有是者，则二文殊。然我今日，非无文殊，于中实无是非二相。”“佛言：此见妙明，与诸空尘，亦复如是。本是妙明无上菩提净圆真心，妄为色空及与闻见，如第二月。谁为是月？又谁非月？文殊，但一月真，中间自无是月非月。是以汝今观见与尘，种种发明，名为妄想，不能于中出是非是。由是精真妙觉明性，故能令汝出指非指。”只有吾人的真空本性时，说“是文殊”时，已成二相，非只有真空本性了。故说“是”说“非”皆乖违只有吾人的真空绝对本性，故“实无是非二相”，“但一月真”！“一月”者，真空绝对之本性耳！

“见（根、能见、见分）与见缘（尘、所见、相分），并所想相（识、自证分，‘S’线表示心识的活动），如虚空华，本无所有（是虚妄的现量，依二相循业而发现）。此见（代表能见闻觉知）及缘（代表所见闻觉知），元是菩提妙净明体（本是真空绝对的本性）。云何于中有是非是（真空绝对中，没有相对的‘是非是’）？”真空绝对是“非法非非法”，也就是非是非非是，本无是非的相对。如文殊喻一真，唯文殊独尊绝对，哪有“是”文殊和“非”文殊？唯我独尊（只是一个文殊独尊，在独尊绝对中，没有言思，若有“是”与“非”，就落在极性的观念中，乖违绝对之本性，故不能

说“是”文殊“非”文殊），只是一个真空绝对的本性，哪有“是”与“非”的现量?!虽然是文殊和非文殊的相对虚妄不实，但“非无文殊”（真空绝对本性不因“是”“非”的现量而生灭增减），真空绝对是“寂然不动”的。

同理，能见闻觉知（“此见妙明”）与所见闻觉知（“与诸空尘”）其实皆是真空绝对本性的现量，性现量真空。所以，佛说能见所见“本是妙明无上菩提净圆真心”，只因无明妄念，使真空绝对之性“妄为色空（所见）及与闻见（能见），如第二月”。真空绝对成了相对的现量（是月非月），现量虚妄，性现量真空，故“但一月真，中间自无是月非月”。同理，根、尘、识都是相对的现量，绝对真空不能以“是”“非”的相对来表达。因绝对中无相对现量，故不能以任何现量来表达，故“出指非指”。

实　相

唯有一真实，无二亦无他！（“唯有一佛乘，无二亦无三”。）此一真实者，所谓实相者也！实相者，无相不相，不相无相。

本如来藏妙真如性

“照见五蕴皆空”，“诸法空相”，“诸相非相”，“一切诸法无生无灭，无相无为”，“一切法无我”，“无我相，无人相，无众生相，无寿者相”，“以无所得”，这正是指只有真空绝对的本性，别无它有，唯此一心，只此本性，本无一物！因为只有真空绝对之性，故“不生不灭，不垢不净，不增不减”。所以，佛陀讲：“一切浮尘诸幻化相，当处出生，随处灭尽，幻妄称相，其性真为妙觉明体。如是乃至五阴六入，从十二处至十八界，因缘和合，虚妄有生，因缘别离，虚妄名灭。殊不能知，生灭去来，本如来藏，常住妙明，不动周圆，妙真如性，性真常中，求于去来，迷悟死生，了无所得”。“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”。二十五有，本如来藏妙真如性。妙真如性，就是真空绝对之本性，佛陀亦称之为“妙觉明性”、“大觉”、“胜净明心”、

“妙明真心”、“本妙圆妙明心”，“宝明妙性”、“圆融清净宝觉”。

一切种智

无极是吾人的本性，无极无相一相、周遍无内外，住无极则是无所住，一相故无住，无内外故不受诸法，周遍故漏尽，无住、不受、周遍故，漏尽心得解脱。一相无相，真空绝对，一切无等于一切有；一切有等于一切无，此佛称之为“一切种智”。佛说：“一相故名一切种智，所谓一切法寂灭相。复次，诸法行类相貌，名字显现说，佛如实知，以是故名一切种智”。得一切种智，如实知一切法故，烦恼习气悉断，故得究竟解脱！

回归真空绝对的本性

真空绝对就是“天地之始”、“万物之母”，故称始母，归根认母的实质是回归真空绝对的本性，愚人不了，便成迷信，诚心不明心，致使无数人受害。

不起心则不生灭

不起心动念就不生灭了。不起心动念就直下是真空绝对，哪有生灭？

无生与无灭

真的本有谓无生，妄的本无谓无灭。反过来说，真的本自尔故无灭，妄的妄者见，故无生。“如来于诸法生知是不生，是故如来是实语者”。

唯此一心，只此觉性

◎　唯此一心，只此觉性，本无一物，但会妙用成一切，到此境界，则不糊涂！

◎　唯此一心，只此觉性，本无一物，这就是《心经》的“以无所得”，但会行住坐卧、言谈举止、起心动念、运作施为的一切。一切都是此心此性，即五蕴皆空，五蕴即是、不异空，空不异、

即是五蕴。

◎ 一相时唯此一心，只此觉性，本无一物；二相时，但会现出一切（循业现相）。记住唯此一心，别无他有，只这个！一切问题就解决。

◎ 唯此一心，只此觉性，本无一物；物物皆此心，事事皆此性，本无一物具一切物，只此心性而已！

◎ 明悉此心此性独存，故知喝棒正在证明，举拂拈花，垂脚竖指，所谓性在作用。有情无情皆性本身，一切际遇无非业成，独尊此性，唯此一心，解脱业牵，妙法惠人。

◎ 人立天地间，真空绝对的本性自带，顶天立地的是此心此性，天地亦是此心此性所显的相，人更是此心此性的缩影，虽是业报身，原理一致。心契此心此性的真空绝对，一无所有，见根、尘、识、空的一切相即此心此性的循业相。此根、尘、识、空的业相和此心此性，只是一个，无二无别。“了得心身本性空，斯人与佛何殊别。”唯此一心，只此觉性，本无一物。“佛不见身知是佛，若实有知别无佛。”身（根）从无相中幻生，尘、识、空相亦从无相中幻生，只有本来无一物才非幻无生。“今付无法时，法法何曾法？”“一切众生性清净，从本无生无可灭”，只此觉性独存。环中点能契只此觉性独存，则大事了矣！

◎ 环中点说三道境妄现，有点则有，无点则无，故一相本无所有，二相的一切有都不存在。有点的二相是幻化相，从幻化相见到一相的无相，唯性存，相中见性，“见诸相非相，则见如来”。一切相用，只是一相的体用，故言谈举止、起心动念无不是性存在的见证！

另外，《心经》中空是一相，五蕴是二相。“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故。”故一相一无所有，心法色法全无。二相的万法在一相中根本无生无灭、不增不减、不垢不净，故见万法的二相心不挂碍、不著不恐怖，远离颠倒梦想，以此般

若智慧就可明心见性到彼岸。

念一句佛号是二相的有，法界藏身阿弥陀佛是无，有念无念（有无一对）本来虚幻，念到唯此一心，一念不生，本无一物。

只是一无所有

◎　一切起自一无所有，落于一无所有，中间还是一无所有，只因妄心分别是有。如一无所有的棉花成衣帽鞋袜，其实衣帽鞋袜还是棉花，只妄心分别不是棉花了，著相之故。衣帽鞋袜坏烂还是棉花，故两头中间只是棉花！

把此理对应现实可知，任一事一物一法一相皆起自一无所有，落入一无所有，若无心识著相，只是一无所有（不排真空绝对），故起、中、终皆是一无所有，唯此一心，只此觉性，本无一物……。

◎　起自一无所有，归于一无所有，故只有一无所有才是真实！

◎　四大在一无所有的虚空中，四大组成的人当然也在一无所有的虚空中，从人口中念的一声佛号自然来自一无所有。一无所有的虚空却在大觉中，故宇宙万物无一不起自一无所有。因而一声佛号从大觉的真空本性中吐出，又纳入其中，最终又成为一无所有。

◎　什么都从一无所有中起！一无所有就是吾人的本性！本性周遍一相，无内无外，无二无别，故什么都不出一无所有的本性，皆是“一无所有”本身！

佛性非有非无

佛性非有非无，“于有非有，于无非无”。佛性绝对真空，故说有之时有是无，说无之时无是有，才显佛性的非有非无，亦显

佛性不断灭的真实不虚性，以及佛性是大智大觉的明历历。

体悟绝对毕竟空

只是一只“手”，但现成手心和手背，或曰，一只绝对的“手”包含着手心和手背，手心的现量和手背的现量都是“手”，这就叫亦法（手心）亦非法（手背）。但绝对的“手”中本无手心和手背的现量，故叫非法（手心）非非法（手背）。前者叫“有物混成”，后者叫绝对真空，毕竟空，无所有。前者后者亦只是一个，就叫圆融宝觉。于是，就有不空如来藏、空如来藏、空不空如来藏之名。明白的智者会三归一，一妙用为三，说一之时一是三，说三之时三是一。不了究竟者，一、三不分，三、一乱用。若能无三无一，亦三亦一，三等于一，一等于三，何必自著成戏论?!

无修无证

“何籍劬劳，肯綮修证”，（骨间之内曰肯，筋肉结处曰綮，劳筋苦骨曰肯綮。）不必勤苦劬劳，耗精费神的去修证。知本心具足，本自不缺，只是转迷开悟而已！并无实法修证！本来无修无证！

一人一世界

◎　心、身、世界皆是夜明珠自吐之光！循业发现的一切皆明珠吐光也，一人一世界，一人一宇宙。

◎　各给各创造命运及世界，直至成佛，没有他人之事，只是自己！一人一世界，一人一宇宙。净化你的世界，庄严你的佛土。虽无净化，亦无庄严，但不净化不庄严，则不能得阿耨多罗三藐三菩提，只是用无所得故。你会这样行般若波罗蜜吗？

◎ 有个不变的，相可变。因有我才有世界，因我才有一切万物。无我时的世界不是我的世界，而是他人的世界。你见闻觉知的是你的世界，你的世界在你的空性大我上。打通空性大我的分割，才能五眼六通！

直入一乘佛道

古人公案讲“始、终、顿、圆”的直下领悟，可资引导。

小乘讲有，有修有证。嗨！（大喊一声）听到有声，入小乘教；声消不闻，适来一喝便无，就入始教。

终教：喝时是有，声消是无。说无声，则原是有声；说有声，原是无声。不有不无，能入终教。

顿教：说无之时因依有，说有之时因依无，即有即无，能入顿教。

圆教：有声无声皆是闻性，闻性绝对，有无不即，说有之时有是无，说无之时无是有，有等于无，无等于有，只唯真空绝对的闻性周遍法界，有声无声（点）即闻性（全体），闻性（全体）即有声无声（点）。即此一喝入百千万亿喝，百千万亿喝入此一喝，故能入圆教。

此中分法，将小乘教列为有义，将大乘始教列为空义，将大乘的终教列为不有不空义，将大乘的顿教列为即有即空义，将一乘圆教列为不有而有、不空而空义。此类分法，虽显机械勉强，但也说明了修行的阶段。大乘佛法是一乘教，无二无三，直下非有非非有（空如来藏），亦有亦非有（不空如来藏），于有非有、于空非空，有等于空、空等于有（空不空如来藏），三如来藏是一如来藏。所谓：我这肚里啥都有，任你翻腾总是空。只是一个我的真空本性独存，只是一个无一个，只这“一乘”而已！

如来所得法

如来所得法是零，也就是真空绝对之性。真空绝对的零，无现量（无实）亦无非现量（无虚），是无实无虚的不二（只是一个），或曰：唯此一心，只此觉性，本无一物。得个一无所得，无得而得。

一行三昧

一行三昧，时时契合真空绝对本性，就是一行三昧。

般若波罗蜜就是真空绝对

只有真空绝对才不生不灭，一相无相，故称之般若波罗蜜。所以，真空绝对就是般若波罗蜜，般若波罗蜜就是真空绝对。真空绝对是什么？就是吾人的本体、本性、本心。

复学人呈偈

恩师： 色空无处所，无起亦无落（不定）。
空有即是我，我也亦非我。
非有亦能有，不死［活（不死）］也不活（不定）。
恳请恩师解，是否拨一拨。

师语： 既有色空名，定在二相中，
色空是处所，只是不断灭！
恳请他人解，早已成了拨。
识心未转智，不了拨什么?!
驴头无马嘴，何说拨一拨？
蒜有皮，可语拨，拿个钢球怎说拨？
荆棘丛中父母身，全身溃烂尽蚊虫。
鸟鸣口苦跛脚痛，满目陌生不见亲。
于拨拨不拨，不拨便成拨，
拨与不拨时，早成活拨皮！

只有真空本性“我”，说“死”、“活”言思戏论“我”！

不二无不二

佛法是不二之法，不二之法非佛法，佛法无佛法，不二无不二，你说这该是什么？

唯我独尊本无我

只有“手”（手代表一无所有的空性大我！可见的手势，就是不可见的手，故手势不排手！）的绝对时，就是一切相对的手

势。一切差异的手势，就是无差异的“手”。“手”和“手势”只是一个，就是相对与绝对不二，差异与无差异不二，只这不二就是“唯我独尊”，“只我自己”。唯我只我本无我，本无我中体证我，“思想心息”何有我？当人问时说“大我”，直下无思“大我”名不存，无思无议中，何谓涅槃心？

只唯我之本性

◎ “明与无明，凡夫见二，智者了达，其性无二，无二之性，即是实性”，“实性”乃吾人之本性也。

◎ “烦恼即是菩提，无二无别（因其性无二）”。“无二无别”，乃吾人之本性也。

◎ “无名可名，名于自性；无二之性，是名实性。于实性上建立一切教门，言下便须自见”。自见者，见吾人的本性也。

◎ “蕴之与界，凡夫见二，智者了达，其性无二，无二之性，即是佛性”。佛性者，吾人之本性也。

◎ 五阴、六入、十二处、十八界、七大本如来藏妙真如性。妙真如性者，乃吾人之本性也。

◎ “大觉”、“圆觉”、“一觉”、“觉性”，均是说吾人之本性也。

见“衣帽鞋袜”处直见“棉花”

佛未出世（本性喻棉花，佛之法身无衣帽鞋袜的相），曹山不如（曹山是衣帽鞋袜）。“空（真空本性）中无色（色是业相，曹山是业相）”，故曹山不如。佛出世后，不如曹山。何也？佛出世后成了衣帽鞋袜的相，只是福慧二足的业相。曹山因佛出世，明白了衣帽鞋袜处即是棉花，曹山明心见性，见一切衣帽鞋袜的相即是真空本性（棉花），只有真空本性独存，灵光独耀，唯我独尊，故曰不如曹山。要明白衣帽鞋袜本是棉花，未做纺线、织布、裁剪、缝纫等业时，无名可名，姑叫棉花；做了纺、织、裁、缝的业，棉花成了衣帽鞋袜，但棉花纤维未变，还是棉花。可见，

只有棉花，别无它有，所谓唯此一心，只此觉性，本无一物，只有棉花，故见衣帽鞋袜处直下见棉花，就是明心见性，就是直指涅槃妙心。

始终保持真空绝对的属性

你有拄杖子就给你拄杖子（色色相空，色空则无色，故“于有非有”，有拄杖子是非有。色即是空，见色即见真空绝对本性，只是真空绝对本性，故不见拄杖子，是无拄杖子，但要保持真空绝对的属性，就必须是无等于有，才能体现绝对的属性，故有拄杖子就给你给拄杖子）。

你无拄杖子就夺你拄杖子（无无相空，无空则无无相，故“于无非无”，无拄杖子是非无。非无是有拄杖子，有拄杖子就夺你拄杖子。无相空故，即是真空绝对的本性。要保持真空绝对的属性，就必须是有等于无，才能体现绝对的属性，故无拄杖子就夺你拄杖子）。

何以故？有拄杖子、无拄杖子皆是真空绝对本性，真空绝对本性非有非无，亦有亦无，有等于无，无等于有（“于有非有，于无非无”）。因为，只有真空绝对本性独尊独存，故以有无的相对表达时，可以方便地表达为种种极性观念的说法，但始终要恢复真空绝对的原貌，才是知见无见的了义之“见”。

人师难求

“经师易得，人师难求”。

理解真空的方便

◎　一、真空是非空非有、非法非非法。

二、一切法相皆是真空本性，“一切法无生无出”，即是真空。真空亦有亦无，有无皆是真空的循业相。六根门头有相无相，直下真空绝对，便是“是法平等，无有高下”。

三、直下不思议就是真空，思想心息，便见真空。

四、般若波罗蜜一相无相，无边无际，无名无思也！

五、直下皆如，便是真空。只是一个，便是真空。“性自尔”便是真空。

六、无极而太极，太极本无极，非太极非无极，便是真空。

◎　功夫固定在唯此一心，只此觉性，本无一物上，于唯我独尊而三昧，对一切幻有才不迷。方法：一句佛号扫群尘，心住绝对真空性。

深入理解真空之义

◎　找那个不动的空，空在哪里？在五蕴！万法皆空，照见五蕴皆空，唯一空性在不动，但展现出根、尘、识、空的一切相。《心经》的空是真空，真空无空与不空，真空是空等于不空、不空等于空。真空是绝对空，空与不空是相对空。绝对空等于相对的空和不空。绝对空无空念，更无有念，是无心识（坏心识）的一无所有的朗朗妙性。妙性不属断不属常，断常是识念，妙性真空中无识无念，何属因缘与自然呢?!

◎　真空者非空非不空（亦空亦不空），是故真空无极性对待。无极性对待时，无心识便一无所有，一无所得，只要有一法时，万法相随，是非蜂起。但只要明白一无所有就是一切都有，性相一如。叫性时相对于相，若无相性亦不存，便是真空，真空无思也无为也，何有是非所起。

◎　衣帽鞋袜喻不空，棉花喻空。衣帽鞋袜即是棉花，因为衣帽鞋袜性还是棉花性，故不空等于空。当不空等于空、空等于不空时，便是真空。也就是说，真空不见空与不空。空与不空是相对，真空是绝对。明了相对即是绝对，无相对和绝对之见，便是真空。犹如衣帽鞋袜只是棉花，故只有棉花独存。当唯“棉花独尊”时，何谓棉花？棉花便失去了存在的前提（衣帽鞋袜），这种境界，便无棉花和衣帽鞋袜的相对了，无有棉花（空）和衣帽鞋袜（不空）之见，所谓“知见无见”者也！亦即真空者也！

“修道得真空者，不见空与不空，无有诸见也。”还可这样

理解，衣帽鞋袜的相不排棉花性，直下即是棉花性，只有棉花性。只是一性便无性，便入真空本性。非灭衣帽鞋袜相而空（空喻棉花），衣帽鞋袜的性是空。衣帽鞋袜的性就是棉花性，二者无二无别，只是一个，只是一个就无一个，此境界为真空者也！你体悟吧！

如何是不拣择?

如何是不拣择？天上天下唯我独尊。

自查自行

◎　修行检验四个方面：一、德行品质的修习培养、改造变化如何？二、智慧正觉的开显如何？三、菩提心的坚固如何？四、般若波罗蜜行的如何。

◎　认识发菩提心的重要性，以及修行的目标。

◎　没有认识忍辱波罗蜜时，怎么妄谈明心见性呢？因识心猛利，不知本性无性，无明迷惑，分别著相，无法入禅，不能见性。相中无相，不空中而空，能过此境，真功夫！

一切皆“是自己屋里的”

只此空性，唯一真实，其它皆虚妄相也，所谓除诸法实相外，其它一切均为魔。明白真实与虚妄只是一个，便明见闻觉知的一切皆“是自己屋里的”，信手拈来非外境，也不须息心除妄想，唯此一心觉遍满。

理论与功夫

一般人都知道念佛，自己也会念，这属于知识或理论，但要念到一心不乱，这叫功夫。知识理论和功夫是两个进道，虽相辅相成，但不能互相替代。没功夫的理论是花架子，上不了“战场”！没理论的功夫是瞎炼，不能究竟解脱。解脱知见极为重要，戒定慧之功夫乃为基础。明悉理论必须配以功夫，功夫到家，就“得成于忍”，成就三昧，才能妙用无穷。

真空与妙有

◎ 真空起妙有，妙有亦真空。真空不可离，妙有也如如。
真空是绝对，妙有仍在内。真空只一个，妙有仍不二。

◎ 了得真空真是空，人吃饭来饭吃人；
只因真空寂如如，人搬柴来柴搬人。

◎ 真空无来去，妙有乱飞迁。虽能生万物，万物也等闲。

◎ 有念与无念，有性与无性，全在真空肚，翻腾还是空。

◎ 万法本无起，起也不碍空。相法循业现，现也仍真空！

一实境界

◎ 一实境界就是真空绝对之境，真空绝对是唯一独存，惟此一实，余皆是幻妄相。但惟一的一实境（性空）和一切幻妄相（现量）只是一个，所谓性幻妄相真空，性空真幻妄相，真妄不二。“一切心相（妄心）即非心（指真空绝对之妙心）故”，性心相（现量）真空（非心），性空（非心）真心相（现量）。

◎ 无有一物可灭，何也？物物皆是真空绝对之本性，本性无生无灭，故无有一物一法一事一相可灭可生也！唯有真实的真空绝对本体，故曰唯有一真实，谓之一实境界，所谓真正的“不空”者也（“知有非实如阳焰水，知实非无如火性生”；“真性有为空，缘生故如幻”）！

◎ “一切法皆是佛法”，“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，只一实境界。

心广智深

心地多广，智慧多深；智慧圆满，心灵人格“止于至善”。

超然登佛地

太平洋只是水（波即水），狂涛骇浪是水所显现的相，明白此理，在万法万相中，就能超然登佛地！

见相见性

妙真如性不借根尘而有，不依内外缘而常住，只通过根显现为各根性，同时现出各尘相，故见根尘相即见妙真如性。

不二之中，妙用无穷

◎ 不二之中，无对待障碍，故能芥子纳须弥；不二之中，一无所有，故可显一切神通。

◎ 从一心引到小中现大，大中现小；一为无量，无量为一；于一毛端现宝王刹，芥子纳须弥……。

◎ 千灯一室，一灯发光，千灯光照一灯，却不影响一灯之光的存在；一灯之光遍照千灯，也不影响千灯发光。一灯被千灯照而见千光，一即是多；千灯被一灯照而皆显一灯之光，互不影响，却互含互摄，故一念中有千劫之念，一念便可无量劫。“身心圆明，不动道场，于一毛端，遍能含受十方国土”。

如来所得

如来所得，是无得而得，得而无得；非现量（无虚）非非现量（无实），是无实无虚的本无一物，唯此一心，只此觉性。

一相二相，念与不念

一动念，就把一相无相变成二相的有相有念，这就是一念无明起而产生的三细六粗。故曰：“知见立知，即无明本。”从一无所有而有，有非实有，落于一无所有。二相的人，在无念时一相。不了无念的一相，念动即成二相，原本一相的无边身，成了二相的有限身。一相的无边身无身，只存觉性独耀，心月孤圆；二相的有限身，根尘同时存在，觉性便成了心、身、世界的内外相，于是，自心取自心，自身攀缘自身，所谓无明迷惑者也。

楞严法门——直下见

镜中见教鞭、拳头的像，知镜像是镜体，无人迷惑。但真空

大圆镜上现出的教鞭、拳头及吾人自身、外洎虚空大地的“镜像”，却个个迷惑，只见镜像不见镜子（大圆镜），这就是生死的根本所在。若能在六根门头见一切法、相、事、物，只是大圆镜的镜像，心、身、世界只是大圆镜镜体本身，就必解脱无疑！后世学人，只做此功夫，透过大圆镜的镜像，见到真空立体大圆镜本体和其“镜像”无二无别，只是一个，就成就楞严法门！

观古镜现相的修法

人人背着无极的真空之古镜（喻吾人的真空绝对本性），古镜中现出太极形（喻心、身、世界一切法）。时时在无极之镜中，大做太极的影幻佛事，这就是不思议中的见闻觉知。念佛如此，参禅如此，念咒如此，行住坐卧、起心动念皆如此。这样念佛，就叫禅净双修；其它一切修法，只要在不思议中进行，就叫无修而修，无念而念，亦称之为如幻三昧……

心本无形，唯心所造

人能记住陌生的东西，直至背诵熟习。可见，一切唯心造，一切信息结构皆可造，一切大愿皆可实现，只是实现有迟疾而已！故发大愿拔救众生，所愿必就。

以无所得修一切善法

行般若波罗蜜多时，应观一切诸法自相皆空故学，从五蕴直到诸佛无上正等菩提，都不产生若有若无故学，只以一切法相空故学！何也？般若波罗蜜不可得，应一切法常学无所得，常行无所得，以无所得为方便而修一切法。

不二离戏论

一切极性对待、极性观念皆名为二，所谓一切戏论皆为二；超越极性对待、极性观念皆名为不二，所谓离一切戏论皆名不二。

大乘佛法本属不可思不可议
绝非思维识想戏论所能把握

不圆通佛法者，总在二相中被思维所困缚，将如来说的如来藏说成是真常外道、大梵、大我，始终不能突破思议的束缚，断不了二相的识心戏论，不知“易（无极），无思也，无为也，寂然不动”的真空绝对时，只是一个无一个！唯我独尊无思议，无思议哪有内道、外道、大梵、大我之识念?!佛学家只知有思有念中的二相戏论，根本未契入佛陀一相无相的真空绝对之境，不知佛陀的“说不可说”之真实义旨，在思维中妄揣不可思不可议的境界。犹如猴子不了水月，非入水捞月不成，放不下驴推磨式的思维悖论、戏论，在极性观念中作茧自缚！

佛陀说：“善现，我以五眼如实观察，决定无我能证无上正等菩提”，愚人自作聪明，在有我中思虑想象无上正等菩提，必然陷入“诸有情愚痴颠倒，於非实法起实法想，於非实有情起实有情想，我为谴除彼虚妄执，依世俗说不依胜义”，引导众生入真空绝对的境界。到无思无想的境界，所谓“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃”。心无思念时，哪有诸法名相让你戏论?!哪有一法真实存在?!思想家、哲学家、佛学家、科学家，这个家那个家，都在思维念想中作活计，不知“如是法相，名大涅槃”，不入此法相，“千思万虑不益道理，徒为动乱，失本心王。若无思虑，则无生灭，如实不起，诸识安寂，流注不生，得五法净，是谓大乘。菩萨入五法（相、名、妄想、正智、如如）净，心即无妄，若无有妄，即入如来自觉圣智之地。入智地者，善知一切从本不生，知本不生，即无妄想”。

“入智地者”，是契证一相无相的真空绝对之地，到此地者，知一切法、相、事、物“从本不生”。“知本不生，即无妄想”，“妄本不生，无妄可息”，岂不一切迷惑障难了矣！众生自以为是的聪明，来自思维忆想；众生愚痴无知，亦是来自思维忆想。若能直下无妄想，即是“非思议境界，如是不思议名般若波罗蜜住处。般若波罗蜜住处，一切法无相（哪有真常外道、大梵、大我的戏

论），一切法无作。般若波罗蜜即不思议，不思议即法界，法界即无相，无相即不思议”，“般若波罗蜜界即不思议界，不思议界即无生无灭界，无生无灭界即不思议界”。“不可思议无知无著，即佛所知，何以故？知体本性（真空绝对之性）无所有相”，“若知本性无体无著者，即名无物；若无有物是无处所、无依无住；无依无住即无生无灭；无生无灭，即是有为无为功德。若如是知，则无心想，无心想者，云何当知有为无为功德？无知即不思议，不思议即佛所知。亦无取无不取，不见三世去来等相，不取生灭及诸起作，亦不断不常。如是知者，是名正智、不思议智”。

如来藏是真空绝对本性之智，“即是如来空性之智”，如来藏“不同外道所说之我”，是无我之我，是真空本性之大我。空性大我唯一独存，故唯一时无一，独存时无存，故除吾人真空本性外，还是真空本性，别无他有！所谓“无我如来之藏”。

无我时无名，无名时无思，无思之境的交流表达，权谓之“如来藏”，亦谓之“佛性”。“佛性者是如来藏，是正法藏，是法身藏，是出世藏，是自性清净藏”。自性清净藏，就是真空绝对之本性，此性唯一独存，即吾人的法身慧命者也，只有慧命遍满充塞，故不容置喙，思议即乖，何也？言思本是极性属性故，一起言思，便陷入极性泥潭，无法自拔，先贤们有妙法——棒喝交加，妄想妄念顿失——是什么？

眼见佛性

向后看，看什么？见到相时，有相处是真空本性处；见无相处，亦是真空本性处。凡显现的都是在指示真空本性“就在此”，有相无相，不排真空本性，也没法排真空本性，故“显现”处正是“隐微”处，不空处正是真空处，有法有相处正是无法无相处，正负相对的数处正是零处，生灭处正是不生灭处。以此转物，见物即见真空本性，这就是达摩大师说的“逢物直达”，也是如来说的眼见佛性，如来随顺觉性。

本性独存，灵光独耀

◎　念佛时，念是本性，不念时还是本性，本性非念非不念，亦念亦不念。体证念与无念皆本性，则入如如不动的本性独耀！犹如，有影像的是水晶球，无影像的也是水晶球，有影像无影像皆是水晶球，有影像无影像不增不减、不垢不净水晶球。水晶球喻本性，只有水晶球，就表明本性独存，也叫灵光独耀！

同理，有念无念，意根的觉性独存，灵光独耀；有声无声，耳根的闻性独存，灵光独耀；有色无色，眼根的见性独存，灵光独耀；有香无香，鼻根的嗅性独存，灵光独耀；有味无味，舌根的尝性独存，灵光独耀；有触无触，身根的触性独存，灵光独耀！六根之性只是一性，所谓吾人的真空本性。六根门头不管有相无相，吾人的真空本性独存，灵光独耀！一切有相无相，只是此性灵光的“辉耀”！所以，见一切有相无相时，只是本性独存、灵光独耀的表达、证明及其本身。明白此理，何能不见性呢?!

◎　一切都出自真空本体，无空不生，空生而无生，不增不减，不生不灭。这就是生而无生，无生而生的道理。

吾人所见，凡所生相，必因虚空而有，因虚空中产生的有，必是幻有。幻有不异、即是空，故（虚）空生于大觉中，何况虚空中的凡所有物相，无一不是大觉（绝对）的幻化相（相对），故只有大觉（灵光）独存。念佛的念出自大觉（觉性），故有念无念全是大觉（觉性），有色无色全是大觉（见性），有声无声全是大觉（闻性），有味无味全是大觉（尝性），有香无香全是大觉（嗅性），有合无合全是大觉（触性），只有大觉灵光的独耀，就是“唯我独尊”，唯此一真实！

◎　念到有念无念皆是觉性，亦是妄本无生，只是觉性灵光独耀，万法归一。一者大觉之真空本性也，一切皆起自大觉，又归于大觉，始终大觉独存，灵光总是独耀，唯我独尊，无念无不念，非法非非法。于是，有念无念皆觉性，有念＝无念，无念＝有念，只是一个。亦所谓唯此一心、只此觉性、本无一物者也！

◎　觉性周遍，从周遍中起来一句佛号，从佛号始知觉性遍

满，一无所有；从觉性的一无所有，遍满法界，才知一句佛号生灭全是幻化，本无所有，妄本无生，只此觉性独存独耀。推而广之，唯大觉一真实，无二亦无三。

“见”真如实相

时时注心在一无所有上，虽非自性，但不离自性，等到“有”、“无”皆是自性，“有”平沉，“无”粉碎，则“见”真如实相，所谓吾人的真空本性耳！

只有本性的“大海”

五蕴不异、即是本性，本性何处不在？哪个不是本性？推也推不掉，只是一个本性的“大海”，还有什么？

只是一个，自灭诸碍

◎　以悟到影像即屏幕，只是一个就“自灭诸碍”，能灭所灭一并同时消亡。

◎　入只是一个，就不起妄念；入只是一个，即使有妄心，亦只是一个的真心，故不加息灭；住妄想境，此境亦不出只是一个的圆觉自性，此非性性有，性现量真空，故“不加了知”；“不加了知”，则“无思也，无为也”，就是“寂然不动”的真心。真心一加了知则成“自心取自心，非幻而成幻”。

◎　有照有觉之心（极性观念）为碍心，以照、觉灭碍，为“以碍心自灭诸碍”。断“诸碍”以断“首”喻，“碍心”为能灭，如人及至“首断”，喻“诸碍灭”，则有照有觉的碍心亦灭。

信息结构

◎　一切有形有相的，都是业信息结构展现的结果，众生身皆是“软件上往世信息结构”的显现。任一业信息结构作用于真空本性必然以相展现。展现也是信息结构的一种存在方式，从而你就明白，世界万物只有信息结构的存在（信息结构，能量信息结构，物

质能量信息结构）。业信息结构起自真空本性，依真空本性而有。故知世界上只有业信息结构，无业信息结构时只有真空本性独存。

◎ 无形的业信息结构，展现成有形的业相，有形无形皆是业信息结构本身。一切业信息结构皆起自真空本性，消失于真空本性中。对有情众生来说，业信息结构是真空本性存在的方式。

◎ “有形必有识（信息结构），有识必有形”，男形必有男性的信息结构，女形必有女性的信息结构（如八十四态的信息结构），故见形是见业果。

◎ 一切相是业信息结构（“S”线）展现的现象。

无心不现境，无境心本寂

“所见诸境，唯所见心。心不幻化，则无所见。”心是境，境是心，心境一如。无心不现境，无境心本寂，心境全无时，不断灭，不死寂，不可离的是真如。

依义不依语　三世同一人

陀摩尸利为护持弥楼揵驮佛法，发愿连转三世（名为得念、耶舍、导师），以第一义的智慧及陀罗尼力故，“为人说所未闻经”，“不说前身曾所说者”，利根之人“依止义者，不随语言，以依义故，心不违逆”，“能受持诵，如所说行”。钝根之人，以“本不从”陀摩尸利大师、得念大师、耶舍大师所闻，故“憎嫉轻慢，不听住止，不共读诵，讲说经法，反更谤言，此非佛法，非大师教”。佛法随时代而宣化，依义不依语，要符合佛陀的第一义谛，以时代的特点，方便善巧化导众生，才是真供养佛，大报佛恩。否则，死在文句上，佛法则必衰替。

如何知魔？

“汝军第一是欲贪　第二名为不欢喜　第三饥渴寒热等
爱著是名第四军　第五即彼睡及眠　惊怖恐畏是第六
第七是于狐疑惑　瞋恚忿怒第八军　竞利及争名第九

愚痴无知是第十　　自誉矜高第十一　　十二恒常毁他人”

（魔的十二个方面：欲贪、不欢喜、饥渴寒热、爱著、睡眠多、惊怖恐畏人，孤疑惑、瞋恚忿怒、竞争名利，愚痴无知、自誉矜高，恒毁他人。）（《佛本行经》）

云何知魔事？如何对治魔？

◎　“云何魔事？谓诸所有能引出离善法欲生，耽著诸欲增上力故，寻还退舍，当知此即是为魔事。

若正安住密護根门，於诸所有可爱声色香味触法由执取相，执取随好，心乐趣入，当知此即是为魔事。

若正安住於食知量，於诸美味不平等食，由贪爱欲，心乐趣入，当知此即是为魔事。

若正安住精勤修习，初夜后夜悟（hao）寤瑜伽，於睡眠乐，於偃卧乐，於胁卧乐，由懈怠力，心乐趣入，当知此即是为魔事。

若正安住正知而住，於往来等诸事业时，若见幼少盛年美色诸母邑等，由不如理，执取相好，心乐趣入；或见世间诸妙好事，心乐趣入；或於多事多所作中，心乐趣入；或见在家及出家众、欢娱杂处、或见恶友、共相杂住，便生随喜，心乐趣入，当知一切皆是魔事。

於佛法僧、苦集灭道、此世他世，若生疑惑，当知一切皆是魔事。

住阿练若、树下塚间、空闲静室，若见广大可怖畏事、警恐毛竖；或见沙门婆罗门像、人非人像，欻（xu）尔而来，不如正理劝舍白品，劝取黑品，当知一切皆是魔事。

若於利养、恭敬、称誉，心乐趣入；或於悭吝广大希欲，不知喜足；忿恨覆恼及矫诈等，沙门庄严所对治法，心乐趣入，当知一切皆是魔事。

如是等类无量无边诸魔事业，一切皆是四魔所作，随其所应，当正了知。”（《瑜伽二十九卷》）

◎　《大智度论》曰：“除诸法实相外，其它一切法均为魔。”

◎ 魔境：魔障之境地。（“是故当知，心外见佛，即成魔境。何以故？以心外无一法可得故。”）

◎ 四魔：五蕴魔、烦恼魔、死魔、天魔（天魔的特点是障碍解脱生死者）。

◎ 求名闻利养而持戒是魔戒。

◎ 障碍修行偏离正道之思想行为为魔事。

◎ 《娑婆论》曰：“断慧命故名为魔，常行放逸害自身故名魔。”

《大智度论》曰：“夺慧命，坏道坏功德善本，是故名为魔。”

《义林》曰：“扰乱、障碍、破坏者也。扰乱心身，障碍善法，破坏胜事，故名魔罗。”

◎ “远障真德，故名为魔。”

◎ “佛子，菩萨摩诃萨有十种魔。何等为十？所谓：蕴魔，生诸取故；烦恼魔，恒杂染故；业魔，能障碍故；心魔，起高慢故；死魔，舍生处故；天魔，自憍纵故；善根魔，恒执取故；三昧魔，久耽味故；善知识魔，起著心故；菩提法智魔，不愿舍离故，是为十。菩萨摩诃萨应作方便，速求远离。”（《大方广佛华严经》）

◎ “佛子，菩萨摩诃萨有十种魔业。何等为十？所谓：

1. 忘失菩提心，修诸善根是为魔业。

2. 恶心布施，瞋心持戒，舍恶性人，远懈怠者，轻慢乱意，讥嫌恶慧，是为魔业。

3. 于甚深法心生悭吝，有堪化者而不为说；若得财利，恭敬供养，虽非法器而强为说，是为魔业。

4. 不乐听闻诸波罗蜜，假使闻说而不修行，虽亦修行多生懈怠，以懈怠故志意狭劣，不求无上大菩提法，是为魔业。

5. 远善知识，近恶知识，乐求二乘，不乐受生，志尚涅槃，离欲寂静，是为魔业。

6. 于菩萨所，起瞋恚心，恶眼视之，求其罪釁（衅），说其过恶，断彼所有财利供养，是为魔业。

7. 诽谤正法，不乐听闻，假使得闻便生毁呰。见人说法，不

生尊重，言自说是，余说悉非，是为魔业。

8. 乐学世论，巧术文词，开阐二乘，隐覆深法，或以妙义，授非其人，远离菩提，住于邪道，是为魔业。

9. 已得解脱，已安隐者，常乐亲近，而供养之；未得解脱，未安隐者，不肯亲近，亦不教化，是为魔业。

10. 增长我慢，无有恭敬，于诸众生多行恼害，不求正法真实智慧，其心弊恶难可开悟，是为魔业。

是为十，菩萨摩诃萨应速远离，勤求佛业。”（同上）

◎ “佛子！菩萨摩诃萨有十种舍离魔业。何等为十？所谓：近善知识，恭敬供养，舍离魔业。不自尊举，不自赞叹，舍离魔业。于佛深法，信解不谤，舍离魔业。未曾忘失，一切智心，舍离魔业。

勤修妙行，恒不放逸，舍离魔业。常求一切，菩萨藏法，舍离魔业。

恒演说法，心无疲倦，舍离魔业。

归依十方，一切诸佛，起救护想，舍离魔业。

信受忆念，一切诸佛神力加持，舍离魔业。

与一切菩萨同种善根，平等无二，舍离魔业。

是为十，若诸菩萨安住此法，则能出离一切魔道。”（同上）

◎ “佛子！菩萨摩诃萨有十种魔所摄持。何等为十？所谓：懈怠心，魔所摄持；志乐狭劣，魔所摄持；于少行生足，魔所摄持；受一非余，魔所摄持；不发大愿，魔所摄持；乐处寂灭，断除烦恼，魔所摄持；永断生死，魔所摄持；舍菩萨行，魔所摄持；不化众生，魔所摄持；疑谤正法，魔所摄持，是为十。”（同上）

◎ “若诸菩萨能弃舍此魔所摄持，则得十种佛所摄持。何等为十？所谓：初始能发菩提之心，佛所摄持；于生生中，持菩提心不令忘失，佛所摄持；觉诸魔事悉能远离，佛所摄持；闻诸波罗蜜如说修行，佛所摄持；知生死苦而不厌恶，佛所摄持；观甚深法，得无量果，佛所摄持；为诸众生说二乘法，而不证取彼乘解脱，佛所摄持；乐观无为法而不住其中，于有为、无为不生

二想，佛所摄持；至无生处而现受生，佛所摄持；虽证得一切智而起菩萨行，不断菩萨种，佛所摄持。是为十，若诸菩萨安住其中，则得诸佛无上摄持力。”（同上）

◎ “佛子！菩萨摩诃萨有十种佛业。何等为十？所谓：

1. 随时开导是佛业，令正修行故。

2. 梦中令见是佛业，觉昔善根故。

3. 为他演说所未闻经是佛业，令生智断疑故。

4. 为悔缠所缠者说出离法是佛业，令离疑心故。

5. 若有众生起悭吝心，乃至恶慧心、二乘心、损害心、疑惑心、散动心、憍慢心，为现如来众相庄严身是佛业，生长过去善根故。

6. 于正法难遇时广为说法，令其闻已得陀罗尼智、神通智，普能利益无量众生是佛业，胜解清净故。

7. 若有魔事起，能以方便现虚空界等声，说不损恼他法以为对治，令其开悟，众魔闻已威光歇灭是佛业，志乐殊胜威德大故。

8. 其心无间常自守护，不令证入二乘正位，若有众生根性未熟，终不为说解脱境界是佛业，本愿所作故。

9. 生死结漏一切皆离，修菩萨行相续不断，以大悲心摄取众生，令其起行究竟解脱是佛业，不断修行菩萨行故。

10. 菩萨摩诃萨了达自身及以众生，本来寂灭，不惊不怖，而勤修福智无有厌足；虽知一切法无有造作，而亦不舍诸法自相；虽于诸境界永离贪欲，而常乐瞻奉诸佛色身；虽知不由他悟入于法，而种种方便求一切智；虽知诸国土皆如虚空，而常乐庄严一切佛刹；虽恒观察无人无我，而教化众生无有疲厌；虽于法界本来不动，而以神通智力现众变化；虽已成就一切智智，而修菩萨行无有休息；虽知诸法不可言说，而转净法轮令众心喜；虽能示现诸佛神力，而不厌舍菩萨之身；虽现入于大般涅槃，而一切处示现受生，能作如是权实双行法是佛业。

是为十，若诸菩萨安住其中，则得不由他教无上无师广大业。”（同上）

本来不生，无法可证

“若念无间断，不起法想，即入正位，证无生忍。观一切法，本来不生，无法可证，即是一切学无学、缘觉菩萨、正等菩提所证之处。”了知“诸法本无”，“妄本不生”，“无法可证”，虽“念无间断”，了悟念而无念，无念而念，不起念想，“不起法想”，行者必然时时住于无住的真空绝对中，真空妙有，妙有真空，自入无生正位，以无所入、无所证、无所念、无所想故！

佛法无人说，虽慧莫能了

“佛法无人说，虽慧莫能了。”佛法讲的是究竟一相，非语言思维所能及。所以，没有证到佛法真谛的善知识的引导，只用极性思维的聪明和智慧，是不能了知非极性真空绝对本性的。

若有见则无所见

“无见即是见，能见一切法。法若有见，此则无所见。”说见之时见是无见，说无见之时无见是见。何也？无有定法可说，一切法皆是虚妄幻化的相对属性，故见一切法时，直下要见绝对的本性，故以等号法门使极性相对泯没，直下衬托出非极性绝对的本体来。所以，见即是无见，无见即是见，这就见一切法的本源（绝对的真空本性）。若於法有见，一定是著在法相上。著在法相上，则不见真实的唯一的真空本性，所以说若有见，则无所见。

清净本性，即是见性

“知妄本自真，见佛则清净。”说妄之时妄是真，说真之时真是妄，真妄同二妄，无真无妄，则是真空绝对的清净本性。“见”此清净本性，即是见性。

“行即是空”

“所有一切行，体性皆寂灭。”行不异空，空不异行；行即是空，空即是行。一切生灭相续的运动变化，皆是不生灭不间断的

寂灭体性。“行即是空”，此空是指真空绝对之体性，因真空绝对，故曰寂灭。

菩萨行

◎ “欲求无为道，不惜身心分，割截受众苦，能忍犹如地，亦不见受苦，求法心不悔，一切无吝惜，犹如救头然，普济众饥渴，乃应菩萨行。”

◎ “佛住平等空，法性相亦然。僧依无为会，三宝义无异。了本性相空，皈依处寂灭。常行真如道，乃应菩萨行。”

◎ “若欲发道心，修持菩萨戒，欲求真实空，随学菩萨道。常当行慈心，除去恚害想，悲愍于一切，观彼身空寂。我身无性相，假于四大生，随顺诸佛法，不杀不起瞋。”

◎ “诸佛及贤圣，视财如疮疣，捐之于大地，如人弃涕唾。”

在家出家

◎ “菩萨若修十种法者，即能在家出家。何等为十？一者得无所取。二者不杂乱住。三者弃背诸境。四者远离诸境一切爱著。五者不染诸境所有过失。六者能于如来所设学门恭敬修习，加复勤力而无厌足。七者虽复少分得其饮食、衣服、卧具、病缘、医药，心常喜足。八者随得应器、衣服离诸取著。九者厌离诸境常生怖畏。十者常勤修习现前寂静。善男子，菩萨若修如是十种法者，即能在家出家。”

◎ “世尊，此出家者唯形相耳，非真出家。若诸菩萨真出家者，谓离诸相，处于三界，成熟众生，方可名为真出家也。”

◎ “虽不服染衣，心无所染著，则于佛法中，是名真出家。虽不除饰好，能断诸结缚，心无缚无解，是名真出家。虽不受禁戒，心常离诸恶，开定慧德行，是名真出家。虽不受持法，能坏诸法故，离一切法相，是名真出家。若不分别我，亦不得众生，而心不退没，是名发菩提。若发菩提心，不得尽心相，无得而不动，是人不可坏。”（《佛说华手经》）

◎ “如是问已，佛告长者：在家菩萨具足五法，住在家地学出家戒。何等为五？长者，菩萨住在家地中，不悭一切所有财物，与于一切智心相应不望果报。复次长者，在家菩萨住在家地具净梵行，不习欲想况二和合。复次长者，在家菩萨至于空处修习四禅，以方便力不入正位。复次长者，在家菩萨住在家地，应极精进学于智慧，一切众生以慈相应。复次长者，在家菩萨住在家地守护于法，亦劝他人。长者，是名在家菩萨住在家地，具足五法学出家戒。”

◎ “阿难，是郁伽长者，住在家地，是贤劫中，如来应供正遍觉出现于世，常在家供养恭敬是诸如来护持正法，常在家中住出家戒，广闻如来无上菩提。”

◎ “汝见何利乐在家中有圣智不？答言：大德，不成大悲不应自谓我是安乐。大德阿难，菩萨摩诃萨，忍一切苦不舍众生。说是语已，佛告阿难：是郁伽长者，住在家地，是贤劫中多化众生，非出家菩萨百劫百千劫。何以故？阿难，百千出家菩萨所有功德，不如是郁伽长者所有功德。”

◎ “汝等便发阿耨多罗三藐三菩提心，是即出家，是即具足。”

◎ 佛言：“出家或有不修善，则不如在家；在家能修善，则胜于出家。”（《十住毗婆沙论》）

◎ “在家菩萨能多度人，出家菩萨则不如是。”（《优婆塞戒经》）

出家僧

◎ “譬如世间七宝，可以济命，是故三宝在世，导养法身，能续行者，智慧身命，谓之宝也。……僧有二种，一者和合，得名为僧。二者无为，亦名为僧。得无为者，以真空解慧，性空无为，迷惑相续、证结尽无，为已灭诸结，圣众共住，和合不诤，以此二义，故得名僧。……常住行者，会真法性，证常住无为，故名为僧。”

◎ “一切行人，虽得免粗，细苦未尽，是故为说至极三宝。明昔日三宝，言佛有苦，法是无常，僧亦无常，是苦，非真依处；

今说常住行者，觉了法性理空，永离八倒，无有生灭，动求之苦，为真依处，名为佛宝。所得常法，轨用至极，名真法宝。常住行者，会真法性，证常住无为，故名为僧。亦以八倒永尽，与九圣众，一切和合，永无诤讼，故名为僧宝。昔日三宝，异人别法，今之三宝，于一佛一体，分为法僧，以是义故，我为法说，一相三宝，令诸众生，趣向一乘。”

世间如梦，可见不可得，可得不可见

◎ “梦里明明有六趣，觉后空空无大千”，“诸根如幻，境界如梦”，“知一切世间如梦。譬如梦，非世间非离世间，非欲界非色界，非无色界，非生非没，非染非净，而有示现。菩萨摩诃萨亦复如是，知一切世间悉同于梦，无有变异故，如梦自性故，如梦执著故，如梦性离故，如梦本性故，如梦所现故，如梦无差别故，如梦想分别故，如梦觉时故，是名菩萨摩诃萨如梦忍。”

“譬如梦中见，种种诸异相，世间亦如是，与梦无差别。
住于梦定者，了世皆如梦，非同非是异，非一非种种。
众生诸刹业，杂染及清净，如是悉了知，与梦皆平等。
菩萨所行行，及以诸大愿，明了皆如梦，与世亦无别。
了世皆空寂，不坏于世法，譬如梦所见，长短等诸色。”

同是一本性，所梦不相同，你梦有狼他无狼，你此本性生狼否？（本性不生不灭）。犹如空华蹲者有，无蹲之人本不见，你说生了没有生？同一屏幕演电影，屏幕生了李逵否？皆是自心（本性、屏幕）放各自的电影，同用一屏幕，故知不生不灭，不垢不净，不增不减。放出业电影者见，无业之人本不见，故说不生不灭，不增不减，诸法空相（实空），无性一相。见白昼梦在真空本性上，见夜梦亦在真空本性上。能见到的昼夜之梦境皆在“屏幕”上显，有梦境处就是“屏幕”，有“屏幕”处皆成梦境。见梦境见屏幕，可见（梦境）不可得（梦幻），可得（“屏幕”）不可见（让昼夜的梦境所占据）。直下再不用譬喻，就在六根门头见“屏幕”。犹如镜像处是镜子，见镜像见镜子。镜像可见不可得，镜子可得不可见。

◎ 昼梦是有色无色，皆是见性；夜梦是有念无念，皆是觉性。从梦找到不动的空性真实存在！

诸根圆通，无性一相

六根门头的一切相用皆起自一无所有的实相，反过来一切相用皆无自性，“诸法实空，无性一相”。“一切诸法相即是一相，所谓无相。”可见，意根上想、念、梦就与眼根上明暗色空一样，都是体性所展现的相。相不同是以根不同为前提的，但皆无性实空，都是一相上的妄相。故禅师之间圆梦，端水、端茶，说明意根上梦境之相和眼根上色相等同，都是一相无相的影像，故见眼根上的花亦同意根上的梦境一般。

1. 狗吠声满川（耳根）；2. 黄连苦非甜（舌根）。
3. 天空乌云遮（眼根）；4. 暑夏热不寒（身根）。
5. 笑死程咬金（意根）；6. 香彻两鼻孔（鼻根）。
7. 六根现六尘（根尘），8. 相与非相同（如来）。

“一切法空，即是菩提”

“不见法界有增减故”，“不见诸法有生灭故”，“不见诸法有增减故”，“法无取舍，住实际故”，“如来不见一切法境界相”，一切法皆如，无二无别，“不见差别相，是修般若波罗蜜。”“现见诸法住实际故”，“一切诸法本无相故”，只因循业而现在六根门头，故“非见非不见”。吾人本性即是法界，不能以法界证法界，故“无证无知，无形无相”，“一切法空，即是菩提”，但“一切业缘（相）皆住实际，不来不去，非因非果”。

“一切法如即是如来，如来即是一切法如”

“彼非众生，非不众生”，是非法非非法的表达。“如来不得是诸法相。若佛不得，是不名法，不名非法。”“若取诸法，则为坏如。如无如来，而因如者，名为如来；是如无相，因无相故名为如来；是如无尽，因无尽故名为如来；是如不坏，因不坏故名为如来；诸法如实，因如实故名为如来。是故世尊，一切法如即

是如来，如来即是一切法如。”

人生只有一条路

从冷热对比的差异中，了悟极性相对的可怕（火热中易感冒，冬寒中反不感冒）。吾人在极性相对中，不知道极性相对的恐怖，也不知道非极性的安稳。娑婆世界的人，在极性的生灭变化中动荡不安，因习惯了这种生活方式，人人觉得很自然，但不知道非极性的、无生灭变化的永恒存在，才是吾人本性具有的属性。回归吾人的本性，这是人生最大的事业，也是一切圣贤导世化民的本怀。人生的价值，落实不到超越极性进入非极性，一切所作所为都是毫无意义的浪费生命。人生只有一条路，就是从极性走向非极性，亦即从痛苦烦恼中转向解脱之道——菩提觉道。通俗地说，从娑婆世界往生到极乐世界，从生死转向涅槃。

见全体则解脱

一棵大树，只有远视时，才见全貌，若拿显微镜只见细胞。以道（全体）观之见大树，以科技观之则见细节而不见全体，故不能解脱。

非因缘，非自然
三如来藏是一藏

◎ “离一切相”，便是一无所有的空如来藏，亦妙奢摩他之空观；“即一切法”，便是循业发现的不空如来藏的一切都有，亦即妙三摩钵提之假观。一切都有等于一无所有，即是空观等于假观，便为妙禅那的中观，也就是空不空如来藏。中观乃非空非不空，即空即不空。本来如来藏真空绝对，但随缘变现一切。犹如棉花喻一无所有，做成衣服名棉衣，做成袜子叫棉袜，棉裤、棉帽亦复如是。棉花离一切衣帽鞋袜相，即一切衣帽鞋袜的相，但离与即只是一个棉花，只是一个棉花时，叫个棉花亦是多余，“是名棉花”，表示不断灭也！

如车之名，汽车、火车、人力车不一，但都名是车故而不异。究竟的讲，每一种车都不能代表“车”，但又不离“车”，这就是是牛车即非牛车，是名牛车。“是名××”正是不断灭的真如本性，亦即：是××等于即非××，即非××等于是××，二道相因，显示不断灭的是名××。

◎　空如来藏是自然，不空如来藏是因缘，空不空如来藏是因缘等于自然，自然等于因缘，亦即非空（自然）非不空（因缘），非自然非因缘。当不分别空与不空、自然与因缘之相对时，“如来藏”则是不断灭的如如（性相如如、体用如如、事理如如、棉花与衣帽鞋袜如如、金与金器如如、水与波如如、手与手势如如、零与数如如，一无所有与一切都有如如……），入此如如之心，才是真实。

现在的问题是如何方便入如如之境，“无思也，无为也，寂然不动”时，不断灭的“易”，就是思等于无思、无思等于思的“灵焰之无穷”。入不可思议的“无极”（“无思也”），知思议的“S”线之“太极本无极”，就知“无极而太极”的无思等于思，“太极本无极”的思等于无思，有思无思，只是一个不断灭的“觉性”、“大觉”。唯此一心，只此觉性，本无一物，但会产生一切。

本无一物喻真空立体的屏幕，但会一切就喻屏幕上的影像，此心此性便喻不断灭的非因缘、非自然的如来藏妙真如性、妙真如心，说心说性是指真空绝对的不断灭。

◎　不空的太极就是空的无极，空不空如来藏只是一个。

◎　“混成之物”就是空不空如来藏。“先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”是空如来藏。

◎　“强名曰大……”，是“名××”。

◎　“不死”，不空如来藏。“谷神不死”，空不空如来藏。

◎　“本妙圆心”：空如来藏，不变常寂，周遍圆满。

“元明心妙”：不空如来藏，妙用无穷，具足一切。

“妙明心元”：空不空如来藏，体用不二，寂照无分，不变随

缘，随缘不变。

◎ “胜净明心，本周法界”，殊胜果位，清净本然，光明遍照，心彻大觉，不动周圆，法界遍满。

只此一乘，只此一家

白人的上帝是白色的，黑人的上帝是黑色的，何也？凡所有相皆是虚妄，本无一切相，本来无一物，皆是自心所造之法。唯心所造，唯识所现，只有真空绝对本性才是唯一真实的“存在”。但真空绝对之性一无所有，一法不存，故随众生心而现应所知量，一切现量皆是循自心所造之业而所发现的，无一是真实存在！所以，以音声色相见如来，那是行邪道，唯佛之知见是绝对真理，其它皆是梦幻光影。这个家、那个家，皆是梦幻之大家，别再被这家那家的戏论之迷惑，六根门头直下见相见见性，直指涅槃妙心，唯此一家，别无它家，就是唯此一佛乘，无二亦无三。只是自明自心，自见自性而已。

“离一切相”，“即一切法”

“当知精觉妙明（指真空绝对），非因非缘，亦非自然，非不自然，无非不非，无是非是，离一切相，即一切法。汝今云何于中措心，以诸世间戏论名相而得分别？如以手掌撮摩虚空，只益自劳，虚空云何随汝执捉?!”

这一段专讲真空绝对不可思不可议，言思的相对无法描述。因与缘的相对非掉，才是绝对的“精觉妙明”。同理，自然与不自然的相对、非与不非、是与非是的这一切相对全都非掉，就是绝对本体，所谓“非法非非法”者也。因缘与自然、是与非的一切对待相全离掉（“离一切相”），就是一无所有的真空绝对之本体。一切相对之法，皆起自一无所有的绝对的真空本体，故一切法与真空本体只是一个。也就是说，“离一切相”的一无所有，就是“即一切法”的一切都有，“离一切相”等于“即一切法”，“离”与“即”不二，才是真正的绝对真空之性。真空绝对，动念即乖，无法“措心”，也无名无字，不能用世间相对的名相来表达，叫个××即非

××，只能是“是名××”。若以言思把握真空绝对的“精觉妙明”，犹如手掌摸虚空，徒自疲劳。

现量处即本性处，本性处即现量处

在意根上当所“知”的念、想、思没有时，等于擦掉了阴半，这时就是“无思也”，亦是无念、无相、无住。阴半擦掉了，阳半同时消失了。但能“知”无所“知”（念、想、思等有相的现量）时，能“知”就只“知”无念、无想、无思的空相之现量。若著在此空相的现量中，就是“一物不来”时，仍不见性，同著在有相的现量中一样，不了本性不可间断，不可须臾离。在此境地，就要明彻性现量（不管有相、空相的现量）真空，性空真现量（有相和空相），有了这种见地，当所“知”的现量没有（“无思也”，不可思议，无念、无想，所谓“不思善，不思恶”）时，直下意根上就以除有“知”（所“知”）无无“知”（能“知”），无“知”即是真空本性。

扩而广之，真空绝对的无极中现出的能见闻觉知和所见闻觉知的相对现量中，除所见闻觉知的有相之现量，无能见闻觉知的空相之现量，空相之现量即是真空本性，所谓“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃”。同时，除能见闻觉知的空相之现量无所见闻觉知的有相之现量，有相之现量即是真空本性，所谓“一切浮尘诸幻化相，当处出生，随处灭尽，其性皆为妙觉明体”，见相见性，“见诸相非相，则见如来”者也！

从而推广，则有：除有相无无相，无相即是本性；除无相无有相，有相亦即是本性。除能见闻觉知无所见闻觉知，所见闻觉知即是真空本性，所谓“性现量真空”者也；除所见闻觉知无能见闻觉知，能见闻觉知即是真空本性，所谓“性空真现量”者也。能见闻觉知和所见闻觉知，总体都只是真空绝对的现量，故知能见闻觉知和所见闻觉知皆是虚妄。何也？性现量真空，性空真现量，本无现量之名，因众生循业现量，所现之量，有业者有，无业者本来无一物。即使有现量出现，亦如空中虚华如梦如幻，于

真空本性看来，“不生不灭，不垢不净，不增不减”。

“一切诸法，无生无灭，无相无为”，“本来无一物”，“以无所得”，“毕竟空”，一无所有——零。零者，只是一个真空绝对的妙明真心独尊，所谓“唯我独尊”、唯此一心，只此觉性者也！

悟 道 歌

本性在哪里？直下见闻觉知无不是！
无不是，愚夫迷惑不见实！
不见实，著在循业相上过不去！
过不去，不知除阴无阳、除阳无阴，本无阴阳对待的一切相！
一切相，虚妄幻化梦一场！
梦一场，无极“屏幕”上放电影！
放电影，根、尘、识、空像不停！
像不停，业信息结构刹那行！
行阴转，一幕一幕现当前！
现当前，六根门头自己看！
自己看，无始劫来自摄演！
自摄演，唯心造唯识现，一分一毫皆因缘！
皆因缘，互牵缠，直入真空本性慧剑断！
智慧剑，真空绝对无极圈！
无极圈，显示吾人空性慧命现！
慧命现，清净周遍永恒独尊自圆满！
自圆满，无修无证无取无舍本自然！
本自然，百姓不知沉沦六道实可怜！
实可怜，要惊醒，佛之知见救你出牢笼！
出牢笼，如何出？般若智慧引导你！
引导你，般若行，一无所得毕竟空！
毕竟空，绝对一相无相显自性！
显自性，原本久远实成常住无量寿佛非他人！
非他人，自性弥陀会念弥陀唯我独尊大事成！

见闻觉知中直下见本性

因为只是一个，故说性空时性空是现量，说现量时现量是性空，这就叫无有定法如来可说。若说空、不空、空不空时，不可为定法，成定法了就是意根上的名相了，也是意根上的现量了，都非真实相。实相是“无相不相，不相无相”，“于有非有，于无非无”，“性空真现量，性现量真空”，“非有非无”，“无实无虚”，“不二”（不生不灭、不增不减……），“实无有法”，“说不可说”，“说法者，无法可说，是名说法”。

若在思维中（意根）进行思与想时，你总在驴推磨，在空、有的对待中缠绕。你总有理论和理由，这正是意根上“知”时时在的见证，“知”（或“识”）即是性，性识真空，性空真识。同理，见闻觉直下就是本性存在的见证，从能见闻觉知和所见闻觉知的不间断现量中，见到真空本性。何也？性见闻觉知的现量真空。

明白八识理，入只是一个

“以心本来无有生故，是故无生。”此无生之本来用无极（○）表示，但当“不了法界一相”时，无生的本心便成了太极（☯）了，所谓一念无明起，“无极而太极”。虽此一念无明本无实法产生，但却因此“一念无明”的“S”线将一相周遍法界的无生（无极）本心极化为二相隐极性的太极。无生的无极本心就是真空绝对的“大我”，这才是真正的“我”，常、乐、我、净的“我”（所谓的“真空家乡”）。此“我”就是空性的大我，“唯我独尊”的究竟一相，不动周圆的“空空如也”，“寂兮寥兮，独立而不改”的“混成”之“物”。

佛陀七处征心就指的是此心，所以此心不在小我的内外中间，亦无时空可指陈处，可用无极圈（○）表达之。当“无极而太极”时，就成阿赖耶识（第八识、藏识）。第八识就是现在小我的心、身、世界三道境之全体（用太极图表示），所以你的第八识也周遍法界，这就是三细中的“无明业相”。太极图的阴（境界相）阳（能见相）就是见分（能见）和相分（境界相）。见分的能见

相就是第七识的末那识，这就是“小我”的根身，也就是现在我执的我，此我物化成肉体的我，就是六根之身。太极图的鱼眼便是第六意识，这就是吾人妄认的“心”——妄心！由攀缘境界相专业化形成了前五识——眼、耳、鼻、舌、身诸识，这就是一个完整的心身之小我。

小我就是太极图中的阳半，世界就是太极图中的阴半。阴阳两半的太极就是心、身、世界的阿赖耶识。今天吾人见到心、身、世界都是因你这个“点”的唯识所现才现出来的。虽然小我是个“点”，但这个“点”走到哪里，他周遍的第八识就带到哪里，所以一人一宇宙，一人一世界。吾人的八识虽妄，是第二月（太极），但却是第一月的表达和证明，更是第一月（无极）本身，所谓“太极本无极也”。所以，“心本无生（无极）”，就是“生”也还是无生，明其心无生时（“太极本无极”），就是无生法忍！

用二种方便，知“心本来无有生故，是故无生”，无生的本心就是“大觉”、“无极”。心时时入无极之大觉，就是直指涅槃妙心，契“唯我独尊”，只是一个“空性的我”，此是不落阶级的无上妙法，也是如来境界。

“一切法悉是佛法，不生惊怖，亦不疑惑，如是忍者，速得阿耨多罗三藐三菩提。”一切法用太极来代表，佛法用无极来代表，“若信一切法悉是佛法”，就是太极本无极也！直下就在八、七、六、五识的小我中见到大我，此为最上乘。

“如来于诸法生（太极），知是不生（无极），是故如来是实语者。”如来知万事万物的太极本是本来无生之心的无极（大觉），这就是真实之语！

“彼无际名为实际，是实际即空际（空性的大我），是空际即我际，是我际（无极大我）即一切际（小我的心、身、世界）。”“一切际”的小我带着“空际”的大我，“空际”的大我中蕴含着五、六、七、八的心、身、世界，故“空际”即是“一切际”，“一切际”就是“空际”，二者只是一个！

明白了二者只是一个，就能明白佛陀说的“诸法无有二”，

“诸法毕竟空，如响无作者，无生无无生，无灭无往来”，“见非见一相”，“明无明一相”，“众生菩提一，知是为世尊”，“此无佛无法，知是名大智”。“贪欲之实性，即是佛法性；佛法之实性，亦是贪欲性。是二法一相，所谓是无相，若能如是知，则为世间导。”“无我无有法，一相自性空”，“菩提非菩提，佛以及非佛”，“生灭即无生灭”，“若知是一相，是为世间导”。能够入到“只是一个”的“不生不灭，不垢不净，不增不减”之境界，便可证得无证的无上菩提。若能明此佛之知见，就知“一切法寂灭相，无生相，无所有相，不可取相”。

于此法深究，必能到“无依止”、“无缘观”、无生灭、无增减的“如如之境”、“如如之心”，所谓“只是一个”如如。

无心自然合道

推倒妄心的“墙”，当见本来灵光独耀的大觉。大觉的绝对等于心意识的相对，了悟相对即是绝对，绝对即是相对，就无妄心的奔弛了。何也？一切相对皆起自大觉的绝对，但因“墙”的阻碍不知大觉独立“存在”，障碍在极性对待中生死不了。若明白绝对真空本自圆成，无需作意，亦无需有为操作，你就无心自然合道。

“以本愿力游戏大悲”

究竟一相，烦恼悉除；唯我独尊，灭一切受；只是一个，现二十五有；空取空故，得寂静涅槃；真空绝对故，能成就一切大愿，能妙现一切相用，悉无滞碍。所以，佛陀说：“涅槃名寂静，悉除一切烦恼，灭一切受，离一切所缘，出蕴处界，即彼正士获得涅槃平等，以本愿力游戏大悲，方便智慧得如来加持故，善修智慧意乐，清净住于如幻妙三摩地，悉知有情烦恼生死皆如幻化，示现受生，由此能断诸生死缚无所染污，名曰涅槃。既得自在不生而生，无所不生亦无所生，常在涅槃不断生死，而成熟有情无有休息”。

信息结构与依正报

随有所念（用太极的“S”线表示），境界现前（用太极的阴

阳二半表示)。“S”线表达的是众生的业信息结构，不同“S”线的业信息结构，同时展现出阴阳两半所代表的依正报。依正报皆以业信息结构为因，依正报是果，有什么样的业信息结构，就有什么样的果报。你是瞋恨心的业信息结构，正报就是地狱众生，依报就是刀山火海；你是上善人的信息结构，正报就是莲花化生的三十二相，依报就是七宝庄严、八功德水中现显的各色莲花之佛国净土。直到无信息结构的信息结构，所谓纯信息态，就是佛之法身及吾人本具的慧命。

无极本性唯一真实“存在”

妄心不了法界一相（无极），著在太极的阴阳两半之境上，不见无极一相，故说心有无明。

凡不知无极本性唯一真实“存在”者，就是迷惑无知之众生。

凡知无极本性唯一真实“存在”者，此人未来世终究必非众生。

凡知无极本性唯一真实“存在”者，而积极趋向者，就已进行转凡成圣的修习。

凡知无极本性唯一真实“存在”者，以菩萨六度波罗蜜而行菩萨道者，必到阿毗鞞致地。

凡知无极本性唯一真实“存在”者，行般若波罗蜜如金刚三昧者，不久得无上菩提。

了知法界一相无相，明白无极体性真空绝对，发菩提心，真心实施者，必然开显本具的灵光智慧，“真见此法，名为解脱；凡夫不知，名曰无明”。

众生是佛

一切法、相、事、物即是性空，性空即是一切法、相、事、物；性空即是我，我即是性空；我即性空的大我，性空大我即是我，才是真正的我；真正的我就是性空的法身慧命，是真空绝对的一相无相的无我之我；此无我之我就是佛！所以众生是佛，无一众生不具如来智慧德相，也就是无一众生不是佛。能明此理，

就知心、佛、众生三无差等。

入佛知见大普度

◎　能明白了一无所有的般若空，正是一切都有的五蕴万法；一切都有的五蕴万法，正是一无所有的真空本性。了此道理，就是行深般若波罗蜜，照见五蕴皆空。彻悟五蕴万法与真空绝对的本性无二无别，只是一个，“唯我独尊”本无我，无我之我是真我，真实不虚度苦厄，入佛之知见成佛果，自在逍遥大普度。

◎　见法相即非法相，则不生法相，就是如是知、见、信、解。

法无尽则三昧无尽

见一切法只见是一相无相的真空绝对的本性时，就是三昧；待到只买镜子不买镜像时，无穷无尽的镜像便为无穷无尽的三昧！见一切“显现”的法相只是“隐微”，便得一切法相之三昧。如：诸法一味时就得诸法一味三昧；诸法无生时，就得诸法无生三昧；诸法等时，就得诸法等三昧，余如此类推，法无尽则三昧无尽。

七不可避

七不可避：生、老、病、死、罪、福、因缘。

对待法本无生

◎　相对的一切事物皆不存在，了不可得，故说一切法、相、事、物时，即非法、相、事、物，但有言思之事物，皆不可取不可说，非法、相、事、物，非非法、相、事、物。何以故？对待法本无生故，只是真空本性故。

◎　太极所代表的根、尘、识、空，皆以阴阳两半对待的二相为前提。吾人所见到的根、尘、识、空相，本不存在。何也？除阴无阳，除阳无阴，擦掉阳半，阴半同时消失，就知对待的二法是同时出现，同时消失。由此可知，无阴阳对待的二相，一切根、尘、识、空的幻化相本就无生，原本是一相无相，一无所有，所谓如来的“圣智现量”也！一切众生皆迷惑在自己循业发现的

极性对待相中，不知自己是循业的幻化相，幻（二相）才见幻，非幻（一相）无幻，不了此理，便为无明。

庄子曰“非彼无我，非我无所取”，正就说的是此种道理。众生无智慧，在无明迷惑中认幻为有为实，从而依幻再幻，幻幻无穷，便有无尽的幻化相和无边的烦恼痛苦，以及六道轮回的无始无终。若众生能明此理，即非众生。

◎ “一切诸相即是非相”，故见闻觉知即是非见闻觉知。“如来所得法，此法无实无虚。”无虚实法，就是无相对法的绝对法，亦是真空绝对的本性。

空华、毛轮根本不存在

“众生之相，即是灭相。以无依心，见诸众生即是法界，而以此法不见法界。所以者何？法界即是众生无心之界。”为什么“众生之相”是灭相？因为，你眼见的众生相和见空华、毛轮相完全一样。空华、毛轮虽现其相，实因眼疾所致，本不存在空华、毛轮！除去眼疾，空华、毛轮何在？故知空华、毛轮“即是灭相”，一切见闻觉知的相亦“即是灭相”，和空华、毛轮无异！

“今诸法（以空华、毛轮为代表）根本实无我，无所有性，常空”。凡所见（闻觉知）之相皆是毛轮、空华的幻相，根本就不存在，只是二相的幻相见幻相，能所主客皆空无所有，故曰：“凡所有相皆是虚妄”！此众生相亦如毛轮、空华一样虚妄，本是灭相。其毛轮、空华的灭处，即是法界，可见法界不可见，法界是一相无相的自性界（无极本性）。法界是无极的一相无相、真空绝对之界，亦是抽了“S”线的“众生无心之界”，也就是无思无念的意根之觉性耳！

由此可以体悟“见诸众生（见诸相）即是法界（非相）”的道理，就知“诸相”（诸众生）等于“非相”（法界）。诸相与非相、诸众生与法界无二无别，只是一个，就“见如来”。

我及一切法根本不存在

◎ 我无我时，就无一切诸法，因有我故有一切诸法，所谓

“非彼无我，非我无所取”。无我无你时，但性本清净，从不生灭。故知一切法因我而有，无我则无一切诸法，无一切诸法则无我。明白此理，就知我及一切法全是二相的虚妄幻化相，一相中我及一切法根本不存在，无所得，毕竟空，无所有故。

◎　行深般若波罗蜜多就是认识到本来是一无所有，一切相用本来是空，只是有点（小我）才现万事万物。

诸法实相，自己认识自己

无真空本性时，就不会识别，亦无可识别之对象……，能识别和所识别皆是真空本性，认识这一点，就叫诸法实相。犹如由碳氢化合物造下的人，来吃碳氢化合物的面粉，由真空本性造下的人，来识别真空本性所显现的世界万物，这就叫自己来认识自己，亦如自己做自己的梦，自己明自己的心性。等到明心见性时，才知原本只是一个。

有是没有的有

◎　是故真空本性中无色受想行识，无六根六尘六识，无凡无圣，亦无一切凡圣之法，本自不有，一相无相，毕竟空、以无所得故。但现在吾人有色受想行识，有六根六尘六识等，一切都有。这就说明，一切都有皆是真空绝对本性的一无所有，故知一切都有是一无所有之有，是真空本性的有。

◎　“不住诸法，法性皆空”故。

陀罗尼门

“当知一切诸法如虚空，须菩提，是名陀罗尼门”。

如何具足一切种智

“学三世等相，当具足一切种智，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓三世等相”。

明心见性不难

“如来如，一切法如，皆是一如，无二无别”。以此明心见性，实属不难，易如翻掌。

必须受持

记忆与遗忘的关系，表明必须受持，才能使之“软件”的烙印坚固可靠，才能起功效……。

四　忍

一、伏忍：初心行者，欲忍顺逆境界，知“由内烦恼，外有因缘”，故先须调伏其心。

二、柔顺忍：调伏其心既久，遇境遇缘中须勉强抑制，自然能忍，心地柔顺和善，和光同尘。

三、无生忍：无生忍属圣位，明了诸法本自不生，万法缘生无性，当体皆空，有情无情同圆种智，只是一个（圆融宝觉）。于无生无性法中，忍不动心，成无生法忍，只是一个空性的“我”。

四、寂灭忍：果位圣人，彻证涅槃寂灭境界，动静、性相、体用契如如。

五如来门

1. 毘卢遮那如来，本寂无生义，根清净无生门。
2. 阿閦如来，圆成实相无动门。
3. 宝生如来，本真无染著离垢义，法界真如平等门。
4. 观自在王如来，本净妙行义，妙观理趣净土门。
5. 不空成就如来，本空无自性义，菩提解脱门。

时空、速度

$t=\frac{l}{v}$什么时候时间为零？空间为零时！时空为零，就是只有真空绝对的本性，别无它有。

什么时候时间无穷？速度为零时，时间为无穷。这是指永恒

常住，周遍法界。

什么时候速度为零？不动周圆时！$v=\frac{l}{t}=0$ $l=0$距离为零，就是空间为零。空间为零就是没有空间。没有空间时，“唯我独尊”。

什么时候没有空间？性自尔时，空间为我本性时，虚空粉碎！

什么时候空间为零？$l=vt$，时间和速度为零时！一相无相，真空绝对，无我之我，清净本然，本周法界。

什么时候空间为无穷？时间和速度为无穷时。速度无穷时，时间为零；时间为无穷时，速度为零。“不疾而速”，“空空如也”。

无　证

“你原来未证！”对！就是未证，何也？本来无证！

修习人的障碍

吾人的障碍，就是见“手势”不知是“手”也！见波不知是水，见衣帽鞋袜不知是棉花，见六根门头的一切相不知是真空本性，不知二者是不二，不了只是一个，是故如来兴起大悲。

住一相中不起无明

◎　妄心不了法界一相（无极），著在阴阳的对待境上，不知对待相根本不存在，原本一相无相。今不见无极的真空绝对，便成二相的识心，识心不了法界一相，故说心有无明。

◎　“于大方等真实经中，说佛法僧平等空慧，住一相中。”

◎ 一相无相是真心，二相现相是幻物。不著幻物为“转物”，若能“转物”是如来。

◎　一相为性为心为空，二相为物为相为有。没有一相的无相，心、身、世界的二相也无法产生。“法不生法”，相不生相，因缘法非第一义，犹如墙上不现镜像，有不能生有。

无 上 道

◎　“无著无所依，无累心寂灭，本性如虚空，是名无上道。”

◎ “彼处心无著，故名无上道。”

◎ “久达解性空，故名无上道。调御知心如，实际性亦然。三界一切有，皆入如寂中。不调无生相，同入法界性。如此无所有，故称无上道。”

甘 露 道

“我今欲求无染累，超过世间诸空相。我今求于寂灭道，不缚不解不住色，亦复不入缚解中，无有生死解脱相，此处名为甘露道。”非缚非解，才是中道，才是绝对，才是真空，才是甘露道。

闻名灭罪

◎ “时大长者教化多人发菩提心者，久已成佛，殊胜月王佛是也。若有善男子善女人闻是佛名，恒得值佛，于菩提心得不退转，即得超越十二亿劫极重恶业。”

◎ “欢喜庄严珠王佛是，若有四众闻彼佛名，五体投地皈依顶礼，即得超越五百万亿阿僧祇生死之罪。第二比丘久已成佛，号帝宝幢摩尼胜光如来，十号具足，若有四众闻彼佛名，五体投地皈依顶礼，即得超越七百万亿阿僧祇劫生死之罪。”

唯此一心，“无有二相”

◎ “服于空药除邪见已，自觉悟心，能发菩提，此觉悟心，即菩提心，无有二相！”甚深般若非空非有，若著空相，则远离甚深般若。知此“觉悟心”，即是真空绝对的妙真如心（菩提心）！知唯此一心，就是“我”自身，唯此一心是无心，无心哪有“空药”除“邪见”之有。空有皆非是真空，真空就是吾人的妙真如心。别无它有，只此心，“无有二相”便成功！

◎ 唯一最上乘发菩提心，最上乘是此心，发心还是发此心，故无发心，只唯此心就是发心。

速成阿耨多罗三藐三菩提法

三法速成阿耨多罗三藐三菩提，“一者大愿殊胜，二者住不放逸，三者如所闻法起正修行，是名为三”。

“天发杀机，天地反覆”

◎ 《阴符经》云：“天发杀机，天地反覆。”吕云：“生者不生，死者不死，已生而杀生，未死而学死，则可以长生。”不生不死，乃是真空绝对。有生必有死，有死必有生，此乃太极代表天地万物的生灭变化之周转循环也，太极复无极，万法归一。一者，无极之真空也，霜杀万法，归于寂灭，所谓“生灭既灭，寂灭现前”者也，此乃“天发杀机”也。

“天地反覆”者，天等于地，地等于天，无天无地，非阴非阳，此乃“生者不生，死者不死”者也。已生万法，“镇之以无名之朴”，“不欲以静，天下将自定”，回归于“婴儿”，回归于“朴”，回归于清净本然的无极本体，此之谓“已生而杀生”。

寂灭未现前（“未死”），再用反闻自性的修法，功夫加深，直至大顺于道，“空空如也”，“寂灭现前”。此之过程，为“学死”者也。“学死”得成于忍，达至三昧，入我空、法空、空空，与“谷神不死”相应，成就“妙湛总持不动尊”，就是“学死”而成功。“学死”的成就，就是要死掉一切欲心欲念，“归根曰静，静曰复命，复命曰常，知常曰明”。至“常”与“明”，自然“清净本然，周遍法界，常住不灭”，所谓“道乃久，没身不殆”，“长生”者也。

◎ 戴墨镜现墨境，生而不生，晴空仍在！

二 转 论

1、转心态、转正觉，二转具足，智德双备，是正品。
2、只转心态，不转正觉，有德无智是次品。
3、只转正觉，不转心态，有智无德是毒品。
4、不转正觉，不转心态，无智无德是废品。

何等为三昧?

“何等为三昧？”答言：“无二无别异。”“不知一切法平等者，分别为二。”真空绝对无二，于二则皆是真空绝对的表达和证明！

速得无生法忍

若以只有真空绝对本性独存，而不见一切法者，一切法只是真空绝对的表达、证明及本身，如此者，速得无生法忍。

因缘生法非真实存在

◎ $E=mc^2$，以水体喻E，以水月喻m。则有：说水之时水是水月，说水月时水月是水。同理，说E之时E是m，说m之时m是E。本无客观存在，何以故？E和m可以相互转变，故知能量、物质世界不能永恒存在。不能永恒存的东西，就是虚妄幻化的“水月”之相，哪有什么客观存在呢?!E、m皆非决定实体。加速物体近光速，所加的能量变为物质了；核裂变时，物质变成能量了。可见，生灭变化的能量、物质是不实的无常之“物”，故能量、物质世界亦是本非真实的虚妄相。物质、能量都是以因缘而存在的事物，因缘所生法，无常不永存。

◎ 只有一个是无因缘能永恒存在的，所谓真空绝对之本性，其它的一切都是依因缘而存在的幻化相。

应于空义，心无疑惑

“以得闻空法心无疑故，于娑婆世界次第得成阿耨多罗三藐三菩提，是故一切众生应于空义，心无疑惑。”

“我于诸法不得不见若集若散，云何可言此是菩萨摩诃萨？此是般若波罗蜜多？世尊！是菩萨摩诃萨名及般若波罗蜜多名，皆无所住亦非不住。何以故？是二名义既无所有故，是二名皆无所住亦非不住。”

“佛告善现：善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。善现！

色等法及色等常无常等法，不可得故，色等法增语及色等常无常等法增语亦不可得。法及增语不可得故，菩萨摩诃萨亦不可得。菩萨摩诃萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现！诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，应如是学。”

“善现！如是菩萨摩诃萨，于一切法都无所见。于一切法无所见时，其心不惊不恐不怖，于一切法心不沉没亦不忧悔。”

十种方便入一相

一、二种方便归大觉（一切起自一无所有）。

二、性自尔（虚明自照，圆融宝觉）。

三、唯此一心，本无一物。

四、今付无法时。

五、唯我独尊（只有一个空性的我）。

六、无思无为也。

七、空无所有之性总持一切（空性大我总持一切）。

八、道也者不可须臾离，不间断，不断灭。

九、立体真空“屏幕”。

十、只是一个（无依止、无缘观）。

以上十种方便入一相之方法，因人而异，各取其中一、二法最亲切者专修之，日久功深，自然心明！

世尊为何良久？

觉性不增不减，不生不灭，故不生不灭、不增不减就是觉性。觉性绝对，生灭增减相对，否定相对的两极，就是绝对的觉性。不问有言，不问无言，否定有言和无言，直下就是绝对觉性。有言无言皆非，就是正数负数皆非，那就是如如不动的绝对的零。零者，觉性也！亦是世尊良久也！

道不可离

“道也者，不可须臾离也”，凡相悉可离，道不可离。时时

有见、闻、觉、知是不可离的……。可见的不可得，可得的不可见，浮尘根可离，还有胜义根，浮、胜二类无时，性还在。性一相无见，相是二相可见。可见的虚幻妄化终不可得，可得的真空绝对之本性一无所有，不可见。可见的和不可见的皆不可须臾离，可得的和不可得的亦不可须臾离，不可须臾离的非见非不见、非得非不得。

不动相

不取于相，如如不动，见一切相即如如不动的真空相，见一切法无来无去，是不动相，能入此境界，就是真空般若波罗蜜。

自然论与唯识

著外境者不了唯心所现的唯物，是每一个人都具有的知见，认为客观事物是本来存在的，于主体无关，这就是自然论者。认为外界只是六根的感觉之复合（唯识所现），不承认外界是独立存在的，是以主观的观察而有，这是唯识所现。

“佛随念”

二十五有本如来藏妙真如性，性二十五有真空，性空真二十五有。二十五有与妙真如性无二无别，只是一个，这是“佛随念”，“如来随顺觉性”，故如来说：“念佛所有色自性清净，由见色自性清净故，无念智随至，乃至受想行识，见识自性清净故，无念智随至。如是十二处、十八界，亦复如是。由一切法自性智故，最殊胜慧，一切作意远离，一切见缠远离，如是知色无垢浊，念无垢浊，是谓佛所印可佛随念”。

只惟一性，妙用无穷

只惟一性，佛用是佛性，贼用是贼性，众生用是众生性。本性无形相，随用而立名。“但识自心，无我无人，本来是佛”。

为何不自在?

入不到空性的“大我”中，必然被妄心所使，不得自在，被动的成为结使的奴隶！

非内非外、非前非后、不即不离、毕竟不生的是什么?

真空绝对本性不在内外中间，作不即不离想，如水中漩涡，水不在漩涡内外中间，不同的漩涡皆用同一水。

“世尊，前际诸菩萨摩诃萨皆无所有都不可得，后际诸菩萨摩诃萨皆无所有都不可得，中际诸菩萨摩诃萨皆无所有都不可得。世尊，色无边际故，当知菩萨摩诃萨亦无边际；受想行识无边际故，当知菩萨摩诃萨亦无边际。”

“世尊，即色，菩萨摩诃萨无所有不可得；离色，菩萨摩诃萨无所有不可得。即受想行识，菩萨摩诃萨无所有不可得；离受想行识，菩萨摩诃萨无所有不可得。”

“世尊，即法界，菩萨摩诃萨无所有不可得；离法界，菩萨摩诃萨无所有不可得。即真如、实际、不思议界、安隐界等，菩萨摩诃萨无所有不可得；离真如、实际、不思议界、安隐界等，菩萨摩诃萨无所有不可得。”

“世尊，我于是等一切法，以一切种、一切处、一切时，求诸菩萨摩诃萨都无所见，毕竟不可得。云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩诃萨？世尊，诸菩萨摩诃萨诸菩萨摩诃萨者，但有假名都无自性，如说我等毕竟不生，但有假名都无自性。诸法亦尔，毕竟不生，但有假名都无自性。

世尊，何等色毕竟不生？何等受想行识毕竟不生？世尊，若毕竟不生则不名色，亦不名受想行识。”

“世尊，何等法界毕竟不生？何等真如、实际、不思议界、安隐界等毕竟不生？世尊，若毕竟不生则不名法界，亦不名真如、实际、不思议界、安隐界等。”

“世尊，我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多，教诫教授毕竟不

生诸菩萨摩诃萨？

世尊，离毕竟不生，亦无菩萨摩诃萨能行无上正等菩提。

世尊，若菩萨摩诃萨闻如是说，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩诃萨能行般若波罗蜜多。”

一切法不即不离、毕竟不生，正表明了真空绝对本性的真实不虚，是唯一真实的“不可须臾离”。因不可须臾离的真实不虚，必然是一相无相、真空绝对的属性。真空无相，一无所有，一切法相皆是此真空绝对本性的表达、证明及本身。所以，毕竟不生正说明了，一无所有的真空本性和不即不离的一切法，无二无别，只是一个。“离毕竟不生”，哪有一切法和菩萨摩诃萨呢？所以，能领悟此中的妙理，一定是能行般若波罗蜜的大菩萨。

一切皆幻

只有吾人的真空本性，只有法界无差别相的一真。此一真绝对寂灭，但可循业现出十法界及无量众生、无量世界。因只有真空本性独存，不同的业幻、法幻、智幻、共业幻等，现出不同依正报的众生及世界，故不同依正报的转换是：生是实在生，去是实不去。

名字相空

只有真空绝对之体性，叫个如来喻本性，本来如是来显示；叫个五蕴成万法，众生循业显化相，业不一样相各异，千差万别总是体，天堂地狱无二性，皆是真空循业成。

叫个有情异无情，同圆种智无差异，只因体性无欠余，只是一个就这个——真空绝对——有谁知？一切名相均可称，名字言说本戏论，谁说梦中有真情？我这“肚里”啥都有，任你折腾总是空。

叫个世间出世间，不坏三界无三界，十法界里无一界，本无一物唯性空，只惟性空是空性，性空空性本无性，何有空性性空存?!何况五蕴万法名。

叫个一切种智尊无比，还是意根名相有何殊？一无所有一切有，犹如零与一切数本无异，只是一个真空绝对之体性，说零说数同一根，阴阳两半总平等。

叫个说者听者皆是相，是相皆是真空绝对本性之表达，以相证明本性如如无差异。“空空如也”是本身，不空的一切法、相、事、物，仍是如如本性之自身。

叫个空、蕴也无妨，空有二相皆是本体本性的显现相，是相无不是性显，性显之相还是性，犹如衣帽鞋袜还是棉花，饺子、馒头、面条、油饼本是淀粉，亦如梦来梦去本一人。

叫个什么无关系，名字相空只本性，语言戏论无实义，言思文字任你妙称文饰有何干？不增不减真空性“我”自然。何必费心劳神肯綮去修证，直下只有真空绝对之本性，直指只有涅槃妙心独尊而独存。

千言万语入“一个”，只是“一个”无“一个”，息心亡念——只这个！

什么叫阿耨多罗三藐三菩提？

◎ “诸法自相空即是阿耨多罗三藐三菩提。”

◎ “一切法如相，是名阿耨多罗三藐三菩提。”

◎ “佛说一切诸法真空。”

◎ “佛告善现：一切法真如是谓无上正等菩提。”“诸色真如、受、想、行、识真如是谓无上正等菩提，眼处真如乃至意处真如是谓无上正等菩提，色处真如乃至法处真如是谓无上正等菩提，眼界真如乃至意界真如是谓无上正等菩提，色界真如乃至法界真如是谓无上正等菩提，眼识界真如乃至意识界真如是谓无上正等菩提，眼触真如乃至意触真如是谓无上正等菩提，眼触为缘所生诸受真如乃至意触为缘所生诸受真如是谓无上正等菩提，地界真如乃至识界真如是谓无上正等菩提，无明真如乃至老死真如是谓无上正等菩提，布施波罗蜜多真如乃至般若波罗蜜多真如是谓无上正等菩提，内空真如乃至无性自性空真如是谓无上正等菩

提，苦圣谛真如、集、灭、道圣谛真如是谓无上正等菩提，四念住真如乃至八圣道支真如是谓无上正等菩提，四静虑真如、四无量、四无色定真如是谓无上正等菩提，八解脱真如、八胜处、九次第定、十遍处真如是谓无上正等菩提，空解脱门真如、无相、无愿解脱门真如是谓无上正等菩提，净观地真如乃至如来地真如是谓无上正等菩提，极喜地真如乃至法云地真如是谓无上正等菩提，陀罗尼门真如、三摩地门真如是谓无上正等菩提，五眼真如、六神通真如是谓无上正等菩提，佛十力真如乃至十八佛不共法真如是谓无上正等菩提，无忘失法真如、恒住舍性真如是谓无上正等菩提，预流果真如乃至独觉菩提真如是谓无上正等菩提，一切智真如、道相智、一切相智真如是谓无上正等菩提，生死真如、涅槃真如是谓无上正等菩提。”

方便见法实性

“灯光虽不暂住而能照了，令有目者覩见众色；如是般若波罗蜜多虽於诸法都无所住而能照了，令诸圣者见法实性。”

无所得，毕竟净，无所学

◎ “舍利子，是菩萨摩诃萨，虽住如是诸三摩地，而不见此诸三摩地，亦不著此诸三摩地，亦不念言：我已入此诸三摩地，我今入此诸三摩地，我当入此诸三摩地，唯我能入非余所能。彼如是等寻思分别，由斯定力皆不现行。”

◎ “般若波罗蜜多不异诸三摩地，诸三摩地不异般若波罗蜜多。菩萨摩诃萨不异般若波罗蜜多及三摩地，般若波罗蜜多及三摩地不异菩萨摩诃萨。般若波罗蜜多即是诸三摩地，诸三摩地即是般若波罗蜜多。菩萨摩诃萨即是般若波罗蜜多及三摩地，般若波罗蜜多及三摩地即是菩萨摩诃萨。所以者何？以一切法性平等故。”

◎ “一切法性都无所有故，彼于定不起分别。由此因缘，是菩萨摩诃萨于一切法及三摩地俱无想解。何以故？以一切法及

三摩地俱无所有，无所有中分别想解无由起故。”

◎ “以无所得为方便学般若波罗蜜多，乃至以无所得为方便学一切相智。”

◎ “舍利子言：无所得者，为何等法不可得耶？

佛言：我不可得，毕竟净故；有情、命者、生者、养者、士夫、数取趣、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者不可得，毕竟净故。色不可得，毕竟净故；受、想、行、识不可得，毕竟净故。眼处不可得，毕竟净故；耳、鼻、舌、身、意处不可得，毕竟净故。色处不可得，毕竟净故；声、香、味、触、法处不可得，毕竟净故。眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得，毕竟净故；耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得，毕竟净故；鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得，毕竟净故；舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得，毕竟净故；身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得，毕竟净故；意界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得，毕竟净故。地界不可得，毕竟净故；水、火、风、空、识界不可得，毕竟净故。欲界不可得，毕竟净故；色、无色界不可得，毕竟净故。苦圣谛不可得，毕竟净故；集、灭、道圣谛不可得，毕竟净故。无明不可得，毕竟净故；行、识、名、色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得，毕竟净故。四静虑不可得，毕竟净故；四无量、四无色定不可得，毕竟净故。四念住不可得，毕竟净故；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得，毕竟净故。布施波罗蜜多不可得，毕竟净故；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，毕竟净故。五眼不可得，毕竟净故；六神通不可得，毕竟净故。佛十力不可得，毕竟净故；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得，毕竟净故。预流不可得，毕竟净故；一来、不还、阿罗汉不可得，毕竟净故。独觉不可得，毕竟净故；菩萨不可得，毕竟净故；如来不可得，毕竟净故。

舍利子言：世尊！所说毕竟净者是何等义？

佛言：诸法不出不生、不没不尽、无染无净、无得无为，如是名为毕竟净义。

尔时，舍利子白佛言：世尊！菩萨摩诃萨如是学时为学何法？

佛告舍利子：菩萨摩诃萨如是学时，于一切法都无所学。何以故？非一切法如是而有，如诸愚夫异生所执可于中学。

舍利子言：若尔诸法如何而有？

佛言：诸法如无所有如是而有，若于如是无所有法不能了达，说名无明。

舍利子言：何等法无所有，若不了达说名无明？

佛言：色无所有，受、想、行、识无所有，以内空故、外空故、内外空故、空空故、大空故、胜义空故、有为空故、无为空故、毕竟空故、无际空故、散空故、无变异空故、本性空故、自相空故、共相空故、一切法空故、不可得空故、无性空故、自性空故、无性自性空故。”

◎ “愚夫异生若于如是无所有法不能了达，说名无明。彼由无明及爱势力，分别执著断、常二边，由此不知不见诸法无所有性，分别诸法。由分别故，便执著色、受、想、行、识，乃至执著一切相智。由执著故，分别诸法无所有性，由此于法不知不见。

舍利子言：于何等法不知不见？

佛言：于色不知不见，于受、想、行、识不知不见，乃至于一切相智不知不见。由于诸法不知不见，堕在愚夫异生数中不能出离。

舍利子言：彼于何处不能出离？

佛言：彼于欲界不能出离，于色界不能出离，于无色界不能出离。由不能出离，于声闻法不能成办，于独觉法不能成办，于菩萨法不能成办，于如来法不能成办，由不成办不能信受。

舍利子言：彼于何法不能信受？

佛言：彼于色空不能信受，于受、想、行、识空不能信受，乃至于一切相智空不能信受，由不信受则不能住。”

声　　明

鉴于各地翻印回归文化（交龙文化）丛书的现象，本丛书编委会声明如下：

本丛书版权不限，允许翻印。但因社会上流通翻印有的售价太高，引起了不良的反应。因为本丛书从未收费，均以赠阅来流通。故，希望翻印者不要从中牟取暴利，以免影响本丛书的声誉及其所提倡的奉献人生的精神。另外，本丛书编辑委员会对仅收取工本费的翻印者表示欢迎和真挚的谢意！

回归文化（交龙文化）丛书编委会

回归文化叢書編輯委員會
主　　編：張戩坤
本書編委：張戩坤　李露靖　毛小亞　蔡爱武　王建華

回归文化丛书

心悟心法（下）

——打开明心见性的大门

張戩坤　著

出 版 者：光大出版社
EVERBRIGHT PRESS
香港北角錦屏街 45-61 號東發大廈 D 座 14 樓 1403 室
Room 1403 BlockD, Tung Fat Building,45-61 Kam Ping Street, North Point,HongKong
电　　话：852-5371　1088
传　　真：852-3177　9906
邮　　箱：everbrightpress@hotmail.com
承 印 者：西安蔚蓝印务有限公司
開　　本：1/16 開
印　　張：23.75 印张
字　　數：25.5 千字
版　　次：2007 年 8 月 第 1 版
印　　次：2007 年第一次印刷
印　　數：2000 册
書　　號：ISBN 978-988-99738-1-0

免費贈閱