

回归文化丛书

明心见性的要旨

(上)

张戡坤 著

中国光大出版社

目 录

第零部分	(1)
------------	-----

第一部分

一切只是圆融宝觉的“水月”	(1)
参话头与见相见性	(1)
生与死	(2)
性与相	(3)
有与无的关系	(4)
超越极性对待	(5)
从自心现量求解脱	(7)
知见无见 斯即涅槃	(8)
事事无碍 唯此一心	(8)
对待外无绝对	(10)
一相无踪影	(11)
我与无我 点与全体	(11)
从眼根转正觉看见山见水的不同境界	(12)
“见诸相非相，则见如来”	(13)
转心态与转正觉	(14)
大圆镜智	(15)
等号法门	(15)
“神珠自带”	(30)
证无我智 一相无对待	(31)
展目皆是如来地	(34)
回归逆返本家园	(36)

性有(色受想行识)性空	(38)
无生真实	(39)
百姓日用而不知.....	(40)
言思不到.....	(40)
“照了诸相,犹如虚空”.....	(41)
本来现成 一切现成.....	(42)
真我(大我)、妄我(小我).....	(43)
“头头上明,物物上显”.....	(44)
佛法重在摄受人.....	(44)
只“我”别无.....	(44)
不著毛轮空华	(45)
“宝藏”正是此“问”.....	(45)
本无分离	(46)
真空与妙有	(46)
说的正是不可说	(47)
空有不二是圆融	(47)
“悉皆为一”	(49)
“和光同尘”.....	(49)
无心合道	(50)
入圆无碍	(51)
无修无证.....	(52)
时空实质	(53)
烦恼与清净.....	(54)
一相无心无悟.....	(55)
平常心	(55)
水月不二	(56)
般若实相	(56)
万法皆如	(57)
次递认识	(57)
王库无此刀	(58)
“但有言说,都无实义”.....	(58)

如如不动、零、不动尊	(58)
无密语	(59)
最后的交待	(60)
只在转字	(60)
顿悟真实 解脱三途	(61)
一体无分	(62)
“黄叶止啼”	(62)
言思道断 总持不动	(63)
“转识成智”	(63)
“一根摄六境”	(64)
超越极性	(64)
自在解脱	(65)
如如不动 生灭未停	(66)
“已灵独耀”	(66)
不离本性显威神	(66)
禅(体)与净(相用)	(67)
不二《法华》	(68)
一切皆如 究竟一相	(69)
“常自寂灭相”	(70)
如无大小	(70)
不二之实相	(71)
如如之心(一)	(72)
如如之心(二)	(73)
性识即智	(74)
“佛法不现前”	(74)
“世间相常住”	(74)
不可思量非极性	(75)
“随色摩尼”	(76)
皆于实相不相违	(77)
无众生可度	(78)
圆融无分	(78)

诗 偈	(79)
“降伏其心”	(79)
真 如	(79)
空蕴不二	(81)
如来随顺觉性	(81)
是名 × ×	(84)
坏心识 绝对待	(85)
什么是不动?	(86)
透相见性	(87)
有始端吗?	(87)
无相无不相	(91)
“唯有真实故”	(92)
“观自在”	(95)
“不可思, 不可议”	(95)
言说名相	(96)
了生死之妙法	(97)
无极而太极	(98)
无明从何有?	(99)
皆为自心	(100)
信息结构同一	(101)
入 禅	(101)
从一相悟	(102)
越三空	(103)
《华严》妙语	(103)
一切空了只是我	(105)
非思量 破极性	(106)
净国佛土	(106)
偈 悟	(106)
色心不二	(107)
大圆镜之像	(108)
只是“这个”	(108)

一相无相 无相不相	(109)
无 分	(111)
一 如	(113)
圆通无碍	(114)
华严与禅	(115)
习惯思维作怪	(122)
大海与水泡	(122)
空有一如	(123)
时 空	(123)
“有无俱不计”	(124)
见幻本来真 一切无差别	(124)
自学自参自悟(一)	(125)
自学自参自悟(二)	(127)

第二部分

一切放却 无心解脱	(132)
诸佛世界犹如空华	(133)
皆同一性 只个如来	(133)
性现量真空 明一相妙心	(135)
一空无动静 四季有更迭	(136)
“心如境亦如”	(136)
理事不二	(136)
“本来是佛”	(137)
“无心之心”，“湛然圆寂”	(137)
“谁在井中？”	(138)
只此妙心是自己	(138)
根尘中的不二之性	(139)
“但一月真”	(141)
性在相中 相在性中	(144)

一相无相、毕竟空、无所有	(146)
妄起妄灭	(150)
存 在	(154)
直下明心见性	(155)
转正觉发本明耀	(158)
从水波悟性相之理	(160)
生命形态	(162)
妙湛总持不总动尊(找不动的)	(164)
金刚公式	(167)
“妙触宣明”	(172)
“不离见闻缘,超然登佛地”	(173)
《心经》与圆通法门	(181)
念先,境先?	(182)
“混成之物”	(183)
信息结构	(183)
“性自尔”	(184)
大定现前	(184)
性实是我	(184)
动与不动	(185)
从无到有 仍是一实	(186)
心内相与心外相	(190)
法身与众生身	(191)
真 空	(193)
道是绝对	(193)
祖语悟心	(194)
唯心识观与真如实观	(194)
本无实难 难是妄想	(197)
如来旨意	(198)
破除空有,入不二境 顿见自性,自在无碍	(199)
定慧、禅定	(204)
理路要明	(208)

迷在相中 相本无生	(208)
哪个是你?	(213)
无极、太极	(214)
塑 佛	(214)
“守本真心”	(215)
“涅槃法语”	(215)
“直下见”	(216)
无极定 太极慧	(218)
本如来藏妙真如性	(218)
走向究竟	(219)
绝对不可思不可议	(220)
大本营	(220)
成“活物”	(221)
真功夫	(221)
性在作用	(221)
默 然	(222)
从信息结构认识	(222)
远近大小	(225)
《心经》说	(225)
向圣人学习	(225)
太极图与六根、六尘、六识	(226)
对待相皆是性	(226)
齐 物	(227)
在当前	(227)
与相无关	(227)
青山白云	(228)
无念无有无	(228)
无心道人	(229)
明 心	(229)
因心识才动变	(229)
禅	(230)

现量与妙性	(230)
诸根相不异	(230)
性 识	(231)
点与环	(232)
内外一相	(232)
自合道	(233)
有对才有	(233)
悟无碍	(233)
性×真空，实无众生得度	(235)
现量与自性	(236)
现量与根性	(237)
楞严法旨	(237)
传 法	(238)
真空妙性与现量	(239)
教学的效应	(241)
现量与真我	(241)
现量与禅悟	(242)
现量的妙用	(242)
端坐念实相	(243)
如何不老不死	(243)
太极本无极	(243)
妙性(无极)、现量(太极)	(246)
众生佛性	(246)
谁先成佛?	(247)
不可思议的“自组织”现象	(247)
无二才圆融	(247)
粉碎虚空	(248)
如梦观	(248)
零	(249)
有与没有	(249)
言 思	(249)

“圆 修”	(250)
实相见时是妄相	(250)
鱼与鱼缸	(250)
往 生	(253)
梦	(253)
差别中见无差别 非有非无见佛性	(254)
千圣不传	(255)
般若波罗蜜多	(255)
胜义空与圆融宝觉	(255)
无差别则无思想	(256)
无相无生即如来	(256)
自学自参自悟(三)	(258)
自学自参自悟(四)	(262)
自学自参自悟(五)	(266)

第三部分

真实无二	(272)
无二之性	(272)
无妄识 自如如	(273)
直下见性	(273)
如来、佛性、涅槃唯一绝对	(275)
点荷与电场 一点与全体	(278)
何谓嫉妒	(279)
等号直指	(279)
抽“S”线	(279)
直下如如法	(280)
从祖论说起	(280)
唯此一心是总持	(283)
众生佛性犹如虚空	(285)

弹 琴	(286)
不须断	(287)
真发心	(287)
认识只有“自己”	(287)
《心经》“心”和“空”的第一义谛解	(288)
自证自	(290)
从方便到究竟	(292)
本一非二	(294)
凡明处皆心 凡见处皆性	(294)
一切都是独立绝对	(296)
点与全体	(296)
无想无梦时主人翁在哪里?	(297)
本是一个	(298)
不生灭增减	(300)
见主人翁	(301)
主人翁绝对	(301)
入佛之知见	(303)
“若见诸相非相,则见如来”	(306)
禅 定	(308)
全 体	(308)
实 际	(308)
“心”	(311)
随顺觉性见如来	(313)
无二之性	(314)
圆合圆修,成就圆融宝觉	(319)
一念的妙用	(321)
五蕴皆空 五蕴无生	(321)
见(闻觉知)不见(闻觉知)	(322)
何谓有情、无情同圆种智?	(325)
能所双泯的圆融宝觉	(326)
究竟实义	(327)

不是风幡动 是仁者心动	(328)
只有一个空性的“我”(一)	(330)
只有一个空性的“我”(二)	(331)
只有一个空性的“我”(三)	(332)
法界无差别相	(334)
从五蕴、六根门头转正觉	(335)
见诸相只是空性的“我”	(337)
“本无一物”是究竟说	(339)
直下见空性的“我”	(340)
万法万相只是一个空性的“我”	(341)
业是世界	(345)
相对与绝对	(345)
真空妙有不二	(348)
宝觉圆融性相不二,唯空性“我”圆圆满满	(349)
最妙耳根(六根)转正觉,明心见性达圆通	(350)
闻性是无二之性	(355)
小我见大我	(355)
自心是现量 现量是自心	(356)
无二皆性性皆二	(356)
六根转正觉	(357)
“空”	(358)
一切无与一切有	(359)
圆 通	(360)
大我小我	(361)
看 破	(363)
体证圆融宝觉	(363)
只因无事可商量	(364)
直指涅槃妙心	(365)
随顺圆融宝觉就是如来随顺觉性	(368)
解脱之道(一)	(369)
解脱之道(二)	(370)

眼根上的宝觉	(371)
循序渐进 由繁至简	(371)
念 佛(一)	(372)
念 佛(二)	(372)
念 佛(三)	(372)
念 佛(四)	(373)
念 佛(五)	(373)
明彻大我与小我 证悟弥陀念弥陀	(373)
觉悟只是一个	(389)
只是一个	(390)
是一不是二	(393)
温炼自在	(393)
“只是一个”如如	(394)
自学自参自悟(六)	(394)
自学自参自悟(七)	(398)

第四部分

佛经祖论	(401)
------------	---------

第零部分

《明心见性的要旨》一书，着重在如何通过六根的二转（转正觉、转心态），达到明心见性，导归法界无差别相，成就只有空性的“我”，契入唯“我”独尊的究竟一相，亲证无二无别的唯此一心、只此觉性、本无一物的如如之境，成就圆融宝觉无实无虚的无上菩提道果。

作为无始劫知见丛生、业障深重、习气坚固难化的众生，从何入手才能解脱其无明愚痴的痼疾呢？经云：“十方微尘如来异口同音告阿难言：‘善哉阿难！汝欲识知，俱生无明，使汝轮转，生死结根，唯汝六根，更无他物。汝复欲知无上菩提，令汝速证安乐解脱，寂静妙常，亦汝六根，更非他物。’阿难虽闻如是法音，心犹未明，稽首白佛：‘云何令我生死轮回，安乐妙常，同是六根，更非他物？’佛告阿难：‘根尘同源，缚脱无二，识性虚妄，犹如空华。阿难，由尘发知，因根有相，相、见无性，同于交芦，是故汝今知见立知，即无明本；知见不见，斯即涅槃无漏真净，云何是中更容他物？’”可见，众生迷因六根，故要解脱，必从六根才能始觉，亦得从六根门头彻悟彻证，终至究竟圆满，同佛之知见。故以六根门头的转正觉和转心态为其始终之修证，是为末劫救世之妙法。经云：“愿加被未来，于此门（楞严法门，二转法门）无惑，方便易成就，堪以教阿难，及末劫沉沦。”二转法门的修法，初入即是究竟，究竟本是初入，故佛陀称为“如来法门”。

“世尊，何谓如来法门？佛言：‘眼是解脱门，耳鼻舌身意是解脱门。所以者何？眼空，无我无我所，性自尔。耳鼻舌身意空，无我无我所，性自尔。梵天，当知诸入皆入此解脱门，正行则不虚诳故。色声香味触法亦复如是，一切诸法皆入是门，所谓空门、无相门、无作门、无生门、无灭门、无所从来门、无所从去门、无退门、无起门、性常清净门、离自体门。’”吾人的能见（闻觉知）所见（闻觉知），以及根、尘、识、空等相皆是入“性自尔”的解脱门。吾人的本性本来如如，只是因不了根、尘、识、空的诸幻化相实空，无性一相，所谓无相，妄生分别，执著生灭的诸法相，遂成生死轮回之因。今入“如

来法门”，直下慧眼见“性自尔”，只有一个空性的“我”（“性自尔”），必入解脱之道，成就解脱之果。

“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，犹如痴獼猴，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。

心根如獼猴，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。”

吾人在六根门头无始劫来造业无量，积成业结，难以清除。只有以“念第一义”、“观法空无相”、“观法如实际”、“思法真寂义”、“念实相”等转正觉之法，明悟诸“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。”在六根门头直下见相见性，心、法皆空，无性一相，本自无生无灭、不增不减，自入如如之心，就是“坏心识”的念实相之大忏悔，也是转正觉达到性相一如的常波罗蜜、我波罗蜜、净波罗蜜、乐波罗蜜。

六根转正觉是要见无二之性，无二之性是从入不二法门之所得见。《维摩诘经》对此有极为详尽的论述，今录于此，愿读者自悟之。

“会中有菩萨名法自在，说言：‘诸仁者，生灭不二，法本不生，今则无灭，得此无生法忍，是为入不二法门。’

德守菩萨曰：‘我我所为二，因有我故，便有所，若无有我，则无我所，是为入不二法门。’

不眇菩萨曰：‘受不受为二，若法不受，则不可得，以不可得故，无取无舍，无作无行，是为入不二法门。’

德顶菩萨曰：‘垢净为二，见垢实性，则无净相，顺于灭相，是为入不二法门。’

善宿菩萨曰：‘是动是念为二，不动则无念，无念则无分别，通达此者，是为入不二法门。’

善眼菩萨曰：‘一相无相为二，若知一相即是无相，亦不取无相，入于平等，是为入不二法门。’

妙臂菩萨曰：‘菩萨心声闻心为二，观心相空如幻化者，无菩萨心，无声闻心，是为入不二法门。’

弗沙菩萨曰：‘善不善为二。若不起善不善，入无相际而通达者，是为入不二法门。’

师子菩萨曰：‘罪福为二。若达罪性，则与福无异，以金刚慧决了此相，无缚无解者，是为入不二法门。’

师子意菩萨曰：‘有漏无漏为二。若得诸法等，则不起漏不漏想，不著于相，亦不住无相，是为入不二法门。’

净解菩萨曰：‘有为无为为二。若离一切数，则心如虚空，以清净慧，无所碍者，是为入不二法门。’

那罗延菩萨曰：‘世间出世间为二。世间性空，即是出世间。于其中不入、不出、不溢、不散，是为入不二法门。’

善意菩萨曰：‘生死涅槃为二。若见生死性，则无生死，无缚无解，不然不灭，如是解者，是为入不二法门。’

现见菩萨曰：‘尽不尽为二。法若究竟，尽若不尽，皆是无尽相；无尽相即是空，空则无有尽不尽相。如是入者，是为入不二法门。’

普守菩萨曰：‘我无我为二。我尚不可得，非我何可得？见我实性者，不复起二，是为入不二法门。’

电天菩萨曰：‘明无明为二。无明实性即是明，明亦不可取，离一切数，于其中平等无二者，是为入不二法门。’

喜见菩萨曰：‘色、色空为二。色即是空，非色灭空，色性自空。如是受想行识、识空为二，识即是空，非识灭空，识性自空，于其中而通达者，是为入不二法门。’

明相菩萨曰：‘四种异、空种异为二。四种性即是空种性，如前际后际空，故中际亦空。若能如是知诸种性者，是为入不二法门。’

妙意菩萨曰：‘眼、色为二。若知眼性于色，不贪不恚不痴，是名寂灭。如是耳声、鼻香、舌味、身触、意法为二，若知意性于法，不贪不恚不痴，是名寂灭，安住其中，是为入不二法门。’

无尽意菩萨曰：‘布施、回向一切智为二。布施性即是回向一切智性，如是持戒、忍辱、精进、禅定、智慧、回向一切智为二。智慧性即是回向一切智性，于其中入一相者，是为入不二法门。’

深慧菩萨曰：‘是空、是无相、是无作为二。空即无相，无相即无作；若空、无相、无作，则无心意识，于一解脱门即是三解脱门者，是为入不二法门。’

寂根菩萨曰：‘佛、法、众为二。佛即是法，法即是众，是三宝皆无为相，与虚空等，一切法亦尔，能随此行者，是为入不二法门。’

心无碍菩萨曰：‘身、身灭为二。身即是身灭，所以者何？见身实相者，不起见身及见灭身，身与灭身，无二无分别，于其中不惊不惧者，是为入不二法门。’

上善菩萨曰：‘身口意善为二。是三业皆无作相，身无作相，即口无作相，口无作相，即意无作相；是三业无作相，即一切法无作相，能如是随无作慧者，是为入不二法门。’

福田菩萨曰：‘福行、罪行、不动行为二。三行实性即是空，空则无福行、无罪行、无不动行，于此三行而不起者，是为入不二法门。’

华严菩萨曰：‘从我起二为二。见我实相者，不起二法；若不住二法，则无有识，无所识者，是为入不二法门。’

德藏菩萨曰：‘有所得相为二。若无所得，则无取舍，无取舍者，是为入不二法门。’

月上菩萨曰：‘暗与明为二。无暗无明，则无有二。所以者何？如入灭受想定，无暗无明。一切法相亦复如是，于其中平等入者，是为入不二法门。’

宝印手菩萨曰：‘乐涅槃、不乐世间为二。若不乐涅槃、不厌世间，则无有二，所以者何？若有缚，则有解，若本无缚，其谁求解？无缚无解，则无乐厌，是为入不二法门。’

珠顶王菩萨曰：‘正道、邪道为二。住正道者，则不分别是邪是正，离此二者，是为入不二法门。’

乐实菩萨曰：‘实、不实为二。实见者尚不见实，何况非实！所以者何？非肉眼所见，慧眼乃能见，而此慧眼，无见无不见，是为入不二法门。’

如是诸菩萨各各说已，问文殊师利：‘何等是菩萨入不二法门？’文殊师利曰：‘如我意者，于一切法，无言无说，无示无识，离诸问答，是为入不二法门。’

于是文殊师利问维摩诘：‘我等各自说已，仁者当说何等是菩萨入不二法门？’时维摩诘默然无言。文殊师利叹曰：‘善哉！善哉！乃至无有文字语言，是真入不二法门。’”

《维摩诘经》中讲的入不二法门，全是六根门头转正觉的内容，目的是通过对待二相，“二道相因”，超越极性相对，直入非极性的根性，所谓“生中道义”，悟道解脱。

六根门头，根、尘、识、空的一切相，皆是六根性循业幻现的镜像水月之相。若能明悟像不异、即是镜，镜不异、即是像；水月不异、即是水，水不异、即是水月，必臻至“一切实相，性清净故”、“觉性平等不动”、根尘识空的诸法相无坏无杂的性相一体之境。正如佛陀所说：“善男子，彼之众生幻身（六根）灭故，幻心（六识）亦灭，幻心灭故，幻尘（六尘）亦灭，幻尘灭故，幻灭亦灭（空），幻灭灭故，非幻（觉性）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。

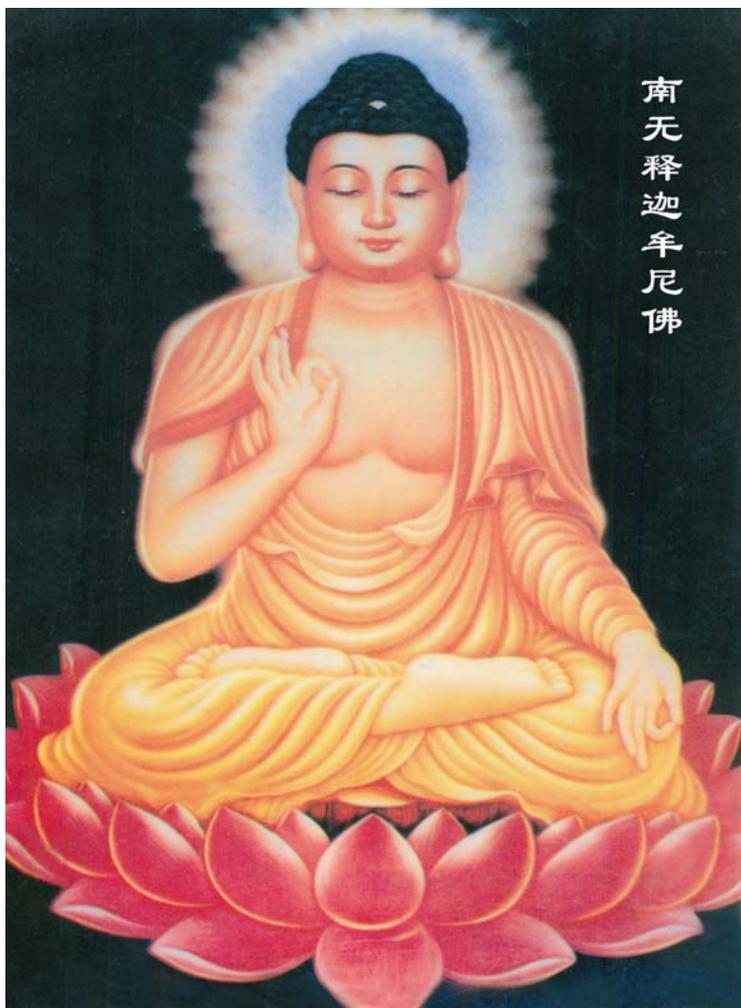
善男子，觉性遍满，清净不动，圆无际故，当知六根遍满法界；根遍满故，当知六尘遍满法界；尘遍满故，当知四大遍满法界，如是乃至陀罗尼门遍满法界。

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。”

可见，凡根、尘、识、空相处皆是觉性，而觉性正就是现前的根、尘、识、空之相。性外无相，相外无性；说相之时相是性，说性之时性是相；性相真空，性空真相，故知“觉性遍满，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（根尘同时同源）；尘遍满故，当知四大遍满法界，如是乃至陀罗尼门遍满法界。”

以此深入，就能入“佛所成就第一希有难解之法”，此法是“唯佛与佛乃能究尽（的）诸法实相，所谓诸法如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟等”。“一真一切真，万境自如如，如如之心，才是真实。”

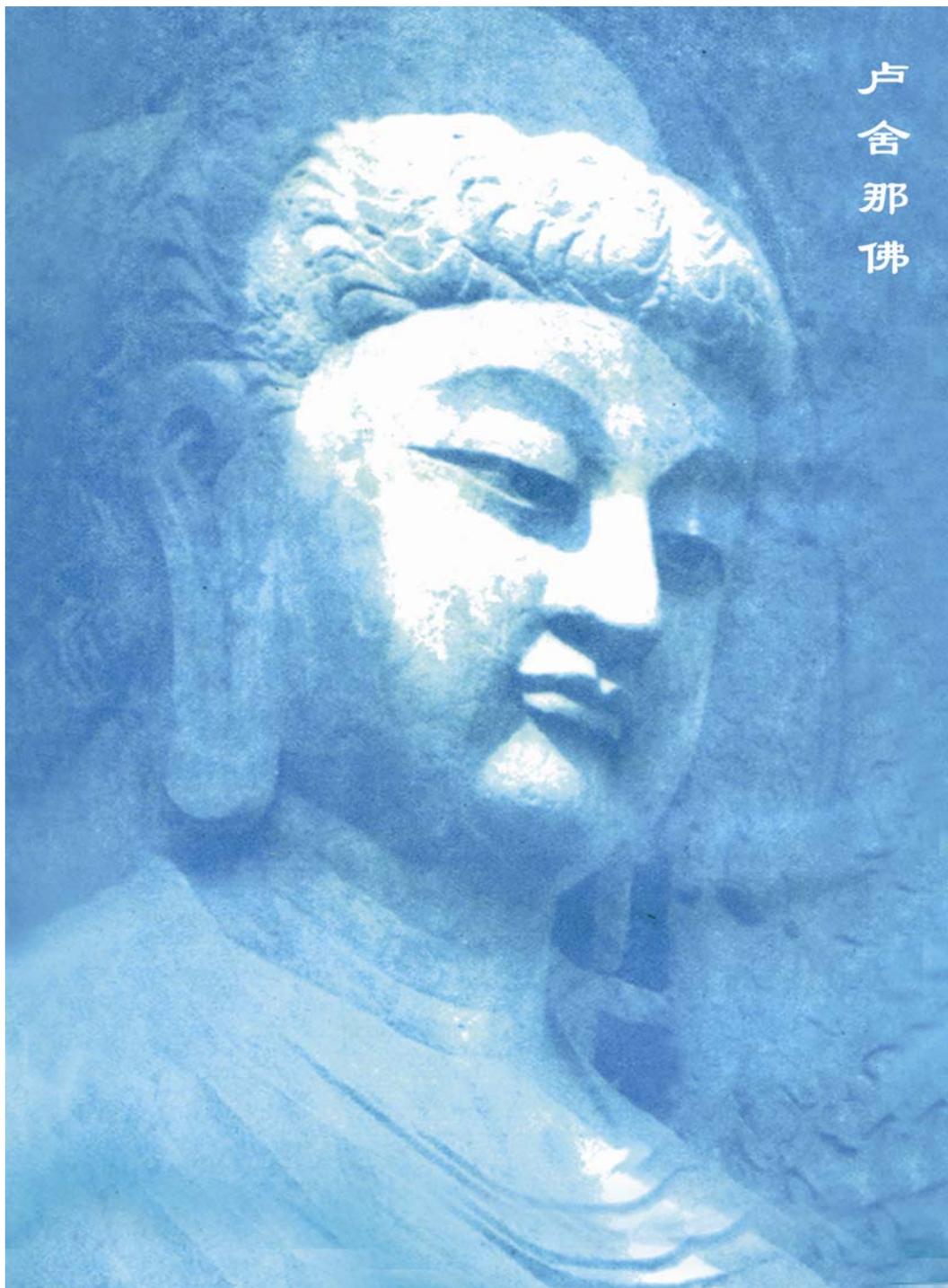
二转法门的修法，以皆入诸根性为要。诸根性是一性，六祖惠能称为真如自性。“真如即是念之体，念即是真如之用。真如自性起念，非眼耳鼻舌能念，真如有性，所以起念；真如若无，眼耳色声，当时即坏。善知识！真如自性起念，六根虽有见闻觉知，不染万境，而真性常自在。

故经云：‘能善分别诸法相，于第一义而不动’。以此，就能“不离见闻缘，超然登佛地”。如来讲：“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。”二十五有本如来藏妙真如性，故以见如来藏的妙真如性为入道之门。

《坛经》亦曰：“三科法门者，阴、界、入也。阴是五阴：色受想行识是也。入是十二入，外六尘：色声香味触法；内六门：眼耳鼻舌身意是也。界是十八界：六尘、六门、六识是也。自性能含万法，名含藏识。若起思量，即是转识。生六识，出六门，见六尘，如是一十八界，皆从自性起用。自性若邪，起十八邪；自性若正，起十八正。若恶用即众生用，善用即佛用。用由何等，由自性有。”明白“万法不离自性”，就破除对根、尘、识、空诸法相的迷惑，以此自学自悟自证，就掌握明心见性的要旨，为是第零部分。

卢舍那佛

第一部分

一切只是圆融宝觉的“水月”

凡相皆是体性的“水中月”，也就是圆融宝觉上的“镜中像”。时时只有圆融宝觉，唯此一心，只此觉性，只有这个独尊。无量时空只这个，天地万物只这个，除了这个还这个，没了这个就这个。起心动念是这个，行住坐卧是这个，言谈举止是这个，运作施为是这个，世出世间是这个，因果果报是这个，正法邪法是这个，生老病死是这个，圣法净法是这个，凡法秽法是这个，天堂地狱是这个，智慧愚痴是这个，烦恼菩提是这个，上下左右是这个，十方三世一切佛，无非皆是这个！根、尘、识、空不离这个，即是这个；明暗色空不离这个，即是这个。同理，有相无相、有声无声、有色无色都不离这个，即是这个。何以故？水中月不碍水，镜中像不异镜，了知二法究竟皆是这个的展现，亦是这个存在的见证！证与无证亦这个，修与无修仍这个。这个说这个，就不是这个，这个是什么？

参话头与见相见性

参话头是参意根有念之前(话头)是什么？从何处产生此念？(无极而太极)这就是话头！从一无所有处产生意根门头的相(看话头)，意根门头的相起处，就是话头。明白无极而太极的机制后，就会了悟意根门头的相(念)也不异“话头”，即是“话头”。这样就直指话头即是一无所有的觉性，即使话尾亦是此一无所有觉性所起的妙用相(觉性的“水月”)，于是话尾即是话头，话头即是话尾，

都是觉性的体现，这就是有念（话尾）无念（话头）皆是觉性的究竟一相。所以，无需啰嗦，直下见相（有念、无念）见性，就是直指涅槃妙心。

以此类推，见六根门头的一切相，皆可成为“话头”参。因为，六根门头的一切相皆起自一无所有的体性（见性、闻性、嗅性、尝性、触性、觉性），见相就见一无所有的体性，亦即见相见性，直指涅槃妙心。明白个中的妙道，就知逢缘悟道和参话头皆是明悟心性（入禅）的方便，只是逢缘直达显得活泼自然，而参话头则显得刻板死滞，但都是明心见性的方法而已！逢物直指，遇缘直达，见相见性，都是为了了悟圆融宝觉的“唯我独尊”。

生与死

久蹲之人，立见空华，未蹲之人，空华本无。佛陀曰：“一切众生于无生中妄见生灭，是故说名轮转生死。”一相本无生，二相循业现（生灭）。众生不知一相无生的本体（空）正是二相的心身世界（喻为空华）。空与空华无二无别，空未生灭，空华亦未生灭增减空，故曰：“空实无华，病者妄执”。众生不知二相所见的一切相，本无生灭增减一相无相的体性，体性如如不动，只是在二相中妄见生灭。无水泡就无五色光折射，亦无心身世界，有水泡则自生心身世界各种色光。能悟空华本无，只是无生中妄现空华。棉花经纺线、织布、裁剪、缝纫等业，变成衣帽鞋袜，示有妄相，实则衣帽鞋袜仍是棉花。棉花不知有衣帽鞋袜，衣帽鞋袜自是妄见生灭变化之相。此理明白，契入“棉花”的无生境界，知心、身、世界皆是空华，便了生死之因。

性与相

性，一无所有，但非顽空断灭，古人以水中盐味和色里胶青喻之。这种真空无所有，正是真正的“有”，是最真实的“有”，而从一无所有真空所产生的相，才是假有。何以故？性真实永恒存在，相虚假生灭无常。性的真实，在于相的虚假，相的虚假在于性的真实。性的永恒存在就是在相的生灭无常之中，相的虚假无常就显在性的永恒存在之中。性在哪里？就是生灭变化的相；相是什么？就是永恒存在的性。了悟相外无性，性外无相，相不异、即是性，性不异、即是相，才能见相见性，见性了相，性相不二。何为性相？只是一个圆融宝觉而已！

学人能从相中见性，就突破无量劫著相迷相的邪见。性周遍无处不在，不可离，不曾失，一相无相。但性的妙真如处，就是循业能现一切相，故性全显化为有限的，有界面的，局部的，可离的，可失的二相的有相。一相无差异，是无有中的真有；二相有差异，是有中的妄有。无差异的性和有差异的相犹棉花与衣帽鞋袜的关系，亦如镜子与镜像、手与手势的关系，二者是一体的如如不动，实无性相的名称，只有性相之迷惑！本无一物，唯此一心，只此觉性，唯我独尊！

学人契证绝对唯一的性，便知一切相“道法自然”。何以故？性，寂然不动，本无所有，只随人水、鬼火、鱼气、天琉璃而现差别相。若见诸相非相，就性相一如，才见如来。性为水月之水，相为水中之月，或曰：相为水中之波，性为波中之水。波是水，水成波，波水不分如如心，才是真实悟道人。

是××，即非××，是名××。是××是相，即非××是性，是名××是性相如如，性等于相，相等于性，只此圆融宝觉的无二之性（“我”）。照见诸相皆空（“照见五蕴皆空”），空即是性，空（性）即是五蕴（相）。可见，诸相是性，性即是诸相，性一相无相（零），

相本无生，二相的众生妄见有相。一相的无相和二相的有相实为一体，故无性相之说，实则是如如的“零”，零则真“我”，“我”则绝对独尊。

有与无的关系

除有无无，除无无有，有无相依，互为前提。除无无有有是性，除空无器器是体；除有无无无是性，除器无空空是体。除无相，无有相，除有相无无相，皆是真如实相。何以故？除阴无阳，除女无男，除黑无白，除上无下，除远无近……。故六根门头的相皆属有相，除有相无无相，无相直下就是根性。如眼根上，除色相无空相，空相直下就是见性；耳根上除有声无无声，无声直下就是闻性；意根上，除有念无无念，无念直下就是觉性，其它类推。但要明白，说无相时，有相相随，真的无相，就无相之说了！

同理，除无无有，有亦是性；除空无器，器亦是性；除无相无有相，有相便是真如实相。何以故？除阳无阴，除男无女，除白无黑，除下无上，除近无远……。故六根门头的无相皆属空相，除空相无有相，有相直下就是根性。如眼根上，除空相无色相，色相直下就是见性；耳根上，除无声无有声，有声直下就是闻性；意根上，除无念无有念，有念直下就是觉性，其它类推。

可见，根性与有、无相无关，性绝对存在，与六根门头的有相无相无关，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，有香无香皆是嗅性，有味无味皆是尝性，有触无触皆是触性。由此可知，极性的对待相，本就是非极性绝待的体性。实则无极性的分判，只是吾人心识分别的产物，这种分别形成的极性对待观念是虚妄的自我束缚，并无真实存在。所以，只要无分别心，当下就是真如实相，万境自如如！

本来就是无“S”线的无极本体，就是太极的二极相等。阴=阳（或有=无，语=默，南=北，缚=脱，热=寒，烦恼=菩提，

生=死，亲=怨，垢=净，彼=此，色=空，凡=圣，上=下，男=女……)时，便超越二极对待，当下是本体实相，故曰本无一物，只惟此心此性，故成圆融宝觉。

唯我独尊无内外，	无差别处不必会。
不用有无来切割，	自然便是观自在。
如如不二一相心，	妙用无穷起对待。
善能分别诸法相，	于第一义不相违。

超越极性对待

三祖曰：“遣有没有，从空背空。”极性的空有一对，无法排遣，只有将二极等同才能超越。“知其雄，守其雌”，“知其荣，守其辱”，“知其白，守其黑”，知有守空，知空守有，说空之时空在有，说有之时在有在空。因为，极性一对本是虚妄，真如实性本身就是绝对的，故用极性的观念无法肯定阐述，只能否定衬托。当你遣有之时，极性观念的有无法排遣，用有遣有还是有，用空遣有空成有，始终淹没在“有”的观念中。只有“有”不异、即是“空”时，或有=空时，无二自然超越。同理，“从空背空”，当起空的极性观念时，空便成为一个相，空不是空，而成为有了！可见，空是以有为前提，有是以空为前提。空非断灭空，一切有皆是空；有非真实有，一切空皆是有，故曰真空妙有，妙有真空。是故因缘所生法，根尘所对相，极性所生念，无一真实，是梦幻般的虚妄，是自我束缚的心识作怪，如猴子不了水中月，执幻为有，认假为真。

吾人不了诸根如幻，故必陷入境界梦中，“负一”不知它是虚妄存在，故见“正一”真真实实，岂不知正负一的存在是梦幻耳。梦醒后才知是梦，正负一相加，等于零后，才知是幻。如果能在见空中虚华时，明白空华本无，因我所现，并非客观存在，无我这个“环中点”，便无心身世界三道境，无水泡就不现五色光。了此，就知“诸法空相”，不生不灭，不增不减！

佛陀讲：“诸根如幻，境界如梦。”因正一才有负一，正负数皆是梦幻耳，零才是真如实相。见一切物，见一切相，见一切法，应作如是观，直下皆是零的幻数，一切幻数当体皆空，所谓“何须待零落，然后始知空”（法眼语），“色即是空”，“受想行识亦复如是”，于是就能“照见五蕴皆空”，度一切困惑！

庄子曰：“非彼无我，非我无所取。”无我就无主客内外的一切，亦无我的世界存在。若使世界存在，无我谁认识它？庄子明了无客观就无主观（“非彼无我”），无主观就无客观（“非我无所取”），主客同时存在，无分先后，犹如正负一同时出现。佛陀曰：“尘即不缘，根无所偶，反流全一，六用不行。”根尘不相对时，超越根尘的梦幻，进入不二，再不在见闻觉知的六根之用中分别、执著幻化相，见一切相对，皆是虚妄的正负一，就入无二之性（“反流全一”）。到此境地，始知“无自他相”（无正负一），“但唯自心”（只是零的自体）。

一切对待相，皆是自心所现之量，于所现之量，只要不分别，就不迷惑。三祖曰：“能由境灭，境逐能沉。境由能境，能由境能。欲知两段，元是一空，一空同两，齐含万象。”没客观就无主观，没主观亦无客观，主客互为前提。但主客两极，本不存在（“元是一空”），犹正负数本不存在的道理一样，只有零（“一空”）才是真实永恒的存在，其它皆是因缘相待的幻化相。

“根尘同源，缚脱无二，识性虚妄，犹如空华。阿难，由尘发知，因根有相，相、见无性，同于交芦。”根见与尘相，本无自性，唯识所现，如空中虚华，本无所有。一切对待相，皆为真实永恒存在的“一空”所有。“一空”“齐含万象”，“无不包容”，便有“一即一切”（零即无穷的对待数）、“一切即一”（无穷的对待数相合只是零）的佛之知见。

于是，“有即是无，无即是有”，“唯言不二”，“虚明自照，不劳心力”，“心若不生，万法无咎”，唯此一心，只此觉性，圆融宝觉，本无一物，独尊独耀。

从自心现量求解脱

吾人已是根尘相对，梦中要醒梦，实则不易！但了“诸根如幻，境界如梦”，“梦里明明有六趣，觉后空空无大千”，也就不难解脱。今天在根尘梦幻中转正觉，是解脱之道。吾人见闻觉知的一切都是自心（唯此一心）所现之量，如何观自心现量呢？是以根观尘呢，还是尘观根呢？古人把根观尘称为“驴觑井”，若以井水喻本心，驴影是尘。若以井水观驴和驴影，就是自心现量法。一切极性对待法皆在体性上显。洞山见水影，了悟能观所观，一水所现。佛陀讲：“佛具法身，犹如虚空，应物现影，如水中月。”（《金光明经》）法身犹如立体的大圆镜，这个无相的大圆镜现出根尘二相来，以根观尘，或以尘观根，必须要明此心此性（或诸根性）与有相无相无关，独立绝对存在，由此心此性现出根、尘二相（“应物现形”），亦即太极图的阴阳两半。要知根尘两相，如水中月（心、身、世界三道境皆是水中月），以此观之，就是自心现量法。

佛陀讲：“观诸世间山河大地，如镜鉴明，来无所粘，过无踪迹。虚受照应，了罔陈习，唯一精真。”用自心现量法，不分别根尘相，只见大圆镜上所现的根尘“镜像”，不管哪一根，观至“了罔陈习”（不再见相著相），顿现“唯一精真”，“觉明虚静，犹如晴空，无复粗重，前尘影事”，这是第一步。由此深化，“六根虚静，无复驰逸，内外湛明，入无所入”，“消磨六门，合开成就，见闻通邻，互用清静，十方世界及与身心，如吠琉璃，内外明彻”，“圆明精心，于中发化，如净琉璃，内含宝月”，“银碗里盛雪，冰壶含宝月”，“盘走明珠珠走盘”，就“如净琉璃，内含宝月”，心身世界，内外明彻，惟我独尊，“归无所得”，究竟一相，无二无别，无水无月，唯一精真，圆融宝觉，彻底解脱。

知见无见 斯即涅槃

“知见立知，即无明本；知见无见，斯即涅槃。”只要有见，就陷入无明，执之不除，成为邪定。古人曰：“执性不坏，谓之有见；执性本空，谓之无见；执本不死，谓之常见；执随气灭，谓之断见；执无生有，为自然见；执气化形，为邪因见。自如非有非无，即有即无，一切邪执邪见，因缘自然，不离空有、断常两头，自障本理，往堕歧路。”（祖源禅师语）执空执有，执断执常，都是意根上的念，有念无念皆是觉性，执觉性为有无、断常时，就成有念，有念执之则邪！性非空有、断常之极性。说性本无一物，若执空有、断常，则是有物。性本空寂，说的是空去一切知见。待到“知见无见”，才是涅槃正觉。

灵祐禅师曰：“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。”《定意经》云：“其在禅定，不著内外，亦无中间，是曰一心。”一心就无心，无心就无知见，“思尽还源”，便显“灵焰”之无穷。

《华严》四无碍，仍是有见在。若无知见在，焉有四无碍？！本就无碍语无碍，分明有见在。若是真无碍，妙心无涯无去来。“知见无见，斯即涅槃，无漏真净”，一相周遍。

事事无碍 唯此一心

为什么能事事无碍呢？因为，事事皆是六根门头的相用也，一切相用皆是六根之性的表达和其存在的见证。更因为，六根性实是一精明，或曰惟此一心。一精明分成六和合（六根性），一心分成六根性，所以六根性本是一心。故展现六根性的一切相用，其性本一，相用正是体性，故能事事无碍，圆通自在。如：“东山水上行”，“高

峰起白浪”，从眼根看仍是见性的“显现”，从意根看，仍属有念，有相无相皆是见性，有念无念皆是觉性。不管此念对不对，也不管想得通想不通，都是觉性所起的相用。同理，眼根上不管有此相无此相，都是见性所起的相用，见性、觉性同是一心性，一心性所现事事，当然无碍！

为何事事无碍？五蕴“不异”、“即是”空，空“不异”、“即是”五蕴。色法心法（万法）皆空，万法=空，空=万法，故能事事无碍。因事事无碍，当然有情=无情，无情=有情，故有“露柱与古佛相交”；同理，大=小，小=大，故“微尘纳世界”；彼=此，此=彼，故“大唐国里打鼓，新罗国里升堂”；一切对待相等，色=空，空=色，地=天、天=地，高=低、低=高，故有“虚空驾铁船，岳顶浪滔天”。

六根门头的一切相皆起自一无所有的自性，眼、耳、鼻、舌、身、意，色、声、香、味、触、法，无一不是起自一无所有的妙真如性。推而广之，五阴、六入、十二处、十八界、七大等于如来藏妙真如性，“眼声耳色”，眼里闻声（“若将耳听终难会，眼处闻时方得知”）也不奇。六根门头的一切相用，差异极大，但是各根性的循业展现，故相异性同，故能事事圆融，本无障碍。见性=闻性=嗅性=尝性=觉性=触性=妙真如性，故二十五有全显妙真如性，万事万物、万象万法“莫见乎隐，莫显乎微”，唯此一心，只此觉性，本无一物，诸法空相，不生不灭，不增不减，一切相用何有障碍哉？！

“张公吃酒李公醉”，“嘉州大象吃黄莲，陕府铁牛满口苦”，“木鸡啼子夜，乌狗吠天明”，“枯木里龙吟”，“髑髅里眼睛”，“手提猪头，口诵净戒”，“无手脚人行拳”，“无舌人唱歌”，“人担米，米担人”，“人摘茶，茶摘人”，“竹中一滴曹溪水，涨起西江十八滩”，“今年旱去年”，“南山起云，北山下雨”，“东山水上行”，“桥流水不流”，“我持此石归，袖中有东海”，“旋岚偃岳而常静”，“日月历天而不周”，“夜半日头明，午时打三更”，“青山常运步，石女夜生儿”，“泥牛耕巨海”，“龟毛寸寸长”，“无底蓝子盛将归”，“南山北岭松，北岭南山草”，“井底蛤蟆吞却月”。“山河及大地，全露法王身”，“处

处逢归路，头头达故乡”，只要明白事事无碍，就显惟此一心，圆融自在；反之，只要通达惟此一心，就彻透事事无碍之妙。

对待外无绝对

绝对何处觅？自是相对处！太极本无极，无极无踪迹。五行一阴阳，阴阳一太极。从未见过手，手势时时呈；有谁见过镜？只惟镜像存。体性非见闻，相用作见证。一切对待法，自诌绝对家。一切正负数，只显零不易。本性在何处？根尘相对时。形现水影影现形，人担米兮米担人。根在尘上尘在根，人吃饭时饭吃人。两极相对无主次，了无主次绝对出。

凡极性相对处，皆显在绝对的本体上。根相对处必是尘，尘相对处必有根。根尘二相皆显在一相的无相中，一相全成二相，二相相互无隙无间，故根担尘尘担根，负阴抱阳不相分。所以，人摘茶，茶摘人；驴觑井，井觑驴；盘走明珠珠走盘，凡相对处绝对现。一切有形显在无形上，一切有相显在无相上，根尘同源，形影不离，空色不二，见相见性。见相对就不离即是绝对，知绝对正是相对。只将相对的二极相等，便是绝对一相的无相之体性。明白此理，就是“莫见乎隐，莫显乎微”。在相中见性，在相对中见绝对，在有形中见无形，在数中见零，在日用中悟道，在见闻觉知中超然登佛地。

为何事事无碍？五蕴即是空，空即是五蕴。五蕴含色法（无情）和心法（有情），色法心法代万法，万法=空，空=万法，故有情=无情，无情=有情，故云门曰：“古佛与露柱相交”。一切万法皆是极性对待法，真空是非极性的绝对法。相对=绝对，绝对=相对。事事是相对，相对即是绝对，故无碍！贵=贱，苦=乐，南=北（南山起云，北山下雨），大=小（芥子纳须弥），彼=此（“摘个郑州梨，原是青州枣”，“盏子落地，碟子成八片”），寿=夭（殇子为寿，彭祖为夭），过去=现在（“今年早去年”），昼=夜（夜半日头明，午时打三更），春=秋（“春秋不涉”），阴=阳（“阴阳不到处”“阴阳

不到闲田地”)，动=不动(“青山常运步，白日不移轮”)。

一切极性对待“不异”、“即是”非极性的绝对，反之亦然，故有“井底生红尘，高峰起白浪。石女夜生儿，龟毛寸寸长”。“怀州牛吃禾，益州马腹胀”。“桥流水不流”，“步行骑水牛”。“须弥芥子父，芥子须弥爷”。“东涧水流西涧水，南山云起北山雨。前台花发后台见，上界钟声下界闻”。“千岁老儿颜似玉，万年童子鬓如霜”。六根门头的相用，无一不是极性的对待关系，只要极性的两极相等，便显非极性的绝对一相。当了悟极性=非极性、非极性=极性时，就能事事圆融，无碍自在。绝对中现相对，相对中显绝对。相对不离绝对，绝对就是相对，绝对外无相对，相对外无绝对。懂得了其中的奥妙，就不陷入恶平等，终成观自在！

一相无踪影

洞山时时一相，土地神不见洞山住禅院。当洞山见到地上一片米面而惋惜糟蹋粮食时，心动相现，土地神觑见洞山，便作礼拜。金碧峰心系水晶杯时，被无常鬼抓住，摔杯无挂念时，再也找不到了，一相无迹可现。随有所念，境界现前。一切因果，皆因心念缘熟而召感，心不动，念不生，业境不现前，业果不来现。悟达国师因我慢召人面疮案，就是实例。“若欲真忏悔，端坐念实相(一相)。”实相既不造业，又不成熟业，还可以转业了业。

我与无我 点与全体

色受想行识，二相对待才有，是一无所有的循业相，因为一相无相，诸法寂灭，本无所有。但有一微尘在，必是根尘相对，且一微尘与十方国土存在的属性不异。心地无业识，宇宙万物本不存。业识由心造，心造之时必有我，有我心身、世界必相对。故无我时，

宇宙万物皆是我，有我时，宇宙万物皆非我，与我相对障碍我。见一微尘与世界，皆起自一无所有的本性，故任一物无我、无对待时都是全体，实则点即全体，全体是点。帝网珠的解释乃是对有我的二相前提下的方便，而无我一相时，物物是全体，全体是物物。故随举一物皆可作为实相本体，或宇宙全体。

云门文偃曾以拄杖子示众，“拄杖子化为龙，吞却乾坤了也”。这就是心契一相时的点即全体、全体即点的境界。拄杖子为点，吞却乾坤为全体。从眼根转正觉来看，见拄杖子和宇宙，其见性不二，犹“天地一指，万物一马”相似，见“拄杖子”和“指”之见与见“宇宙”、“天地”之见，见性本一，只是眼根显示的色空相不同而已！

有我时，一多、大小、远近、色空等，依吾人心识而现，故见拄杖子不见乾坤，全是二相对立意识。无我时，就无一多、大小、远近、色空等的分别，任一物一相皆是显周遍法界体性存在的见证，也就是说，任一点皆是全体存在的二相说明。一相不见，本是全体，二相有见，有见就见全体，这就是二相中应具的一相大智慧。禅师举拳问：“还见吗？”学人曰：“见！”禅师曰：“头上安头。”有见就见全体，全体就是一相无相的见性。见见性不见，说有见就是见相著相，“头上安头”。凡有见处（点）见不见（全体），凡不见处（全体）见有见（点）。有见正是不见，不见正是有见。

从眼根转正觉看见山见水的不同境界

古人讲，见山是山，见水是水；见山不是山，见水不是水；见山只是山，见水只是水。从眼根讲，见山是山，见水是水，这是眼根著相的凡夫境界，见相分别，见相著相，这是二相极性观念的必然感受。待转正觉明白明暗色空、有相无相，皆是见性所展现的幻化相，犹如水月镜花，这时就见山不是山，见水不是水，山水皆是见性所展现的虚妄相，再不著山水的相，见相见性，见山水就是见性存在的见证。所以，见山不是山，见水不是水。

第一阶段是无明迷惑的见相，第二阶段是破迷开悟的见性。但性相的二相极性观念还在，心身世界还未圆融。于是，通过自心现量、循业发现、般若实相等智慧，达到性相不二，见山是山等于见山不是山，见山不是山等于见山是山，这就是见山只是山的如如相，所谓一真一切真，万境自如如，只是一个绝对的圆融宝觉时，就是第三阶段，见山只是山，见水只是水，道法自然，该什么是什么，并无差别。

契入法界无差别的如如之境，犹如明镜现像，胡来胡现，汉来汉现，见山见水只如水现明月、镜现物相，唯此一心，只此觉性，本无一物。虽万物迸现，皆是此心此性。此心此性，虽本无一物，但道法自然、循业发现，无不包涵。所谓“性空真色（二十五有）、性色（二十五有）真空”者也。

禅门讲，九峰山的石头，大的大，小的小；这根竹子曲，这根竹子直；薰风自南来，殿堂生微凉；荷叶团团团似镜，菱角尖尖尖似锥等等，就是表示第三阶段圆融宝觉的如如之境。到此境界，性石头大小真空，性空真石头大小；性竹子曲直真空，性空真竹子曲直；性微凉真空，性空真微凉；性圆尖真空，性空真圆尖。推而广之，性一切现量真空，性空真一切现量。明白此理，直下性山水真空，性空真山水，就是见山只是山，见水只是水。只惟此心此性，见诸相非相（则见如来），事事无碍，性事事真空，性空真事事；事事是真空，何碍之有？这也是如来随顺觉性。

从眼根讲，色空即是见性，见性即是色空；色空不异见性，见性不异色空。见性与色空不二，就是性相如如，亦是见山只是山，见水只是水。若能见山是山=见山不是山，见山不是山=见山是山，才是见山仍是山，见山只是山，是名见山仍是山。

“见诸相非相，则见如来”

诸相者，有也，相用也，二相也！非相者，无也，体性也，一

相也！有=无、相用=体性、二相=一相，则见如来。如来者，道也，实相也，无二之性也，妙真如心也，大觉、圆觉、圆融宝觉也！棉花=衣帽鞋袜，性=相，这就是大道，就是如来，就是实相。佛陀讲，实相无相，无相不相，则为实相。可见，无相=无不相，就是实相。诸相=非相（性）就是如来。无二之性，正好说明极性二极相等时，便无二，无二就是体性。体性绝对独存，一相不二，故为“非相”，称为“如来”。

一切相无不是从绝对一相的空无一物的体性中所幻化，故佛相（佛界）、众生相（众生界）、法相（法界）等诸相（诸界），皆平等于一相无相的实相。实相者，如来也！如来者不生不灭，不增不减，不来不去。一切相皆妄，相=性，心、佛、众生相异性同，故众生界（相）等于佛界（相），众生界不增不减，度一切众生实无众生得度，相妄性真，诸相非相，相即是性，性即是相，就性相不二，所谓“见诸相非相，则见如来”者也！

转心态与转正觉

初学者大多是以相而修，是以二相的分别心为前提，这时就有心态和正觉之分，若修到相不异、即是性时，就是一相不二的境界，至此就无二转之分，心态、正觉一如。如以相修，提倡对己没利而对他人、大家、社会有利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，这就是“处众人之所恶”。依此而修到功夫坚固，自然转二相为一相，转相修为性修，转心态为转正觉，能直下见相见性，自然无人我之分，何有彼此之分、干与不干之分呢?!一体一相何谈吃亏与不吃亏呢?!直下见性，就无可忍的对象。时时在性，一切相即是本性，就无利己利他之说，亦无吃亏与不吃亏之别，一切皆成波罗蜜，六度自成。

性本空寂，无二无别，万法万相，统归于性。见性明心，性相也是妄立，方便立名。直下就是现成的如如体、如如心，本如来藏妙真如心，何必知见立知，成无明本。一切现成，当下就是不间断

的、不曾失的、不可须臾离的圆融宝觉、如如本体，何有转心态和转正觉之分呢？径直圆顿，唯我独尊，绝对独立，便是入如来知见。

大圆镜智

镜体表示不生不灭，随物应现，胡来现胡像，汉来现汉像。同理，体性的“大圆镜”，本无一物，不增不减，不生不灭，不来不去，循业现相，初入则相相妄相，因著相故；明悟则相相实相，因相即是性故。能性相如如，一真一切真，万境自如如，无差别相时，就显大圆镜智。心、身、世界都是大圆镜上的相，见像见镜，见大圆镜上的相，亦见“大圆镜”。明白了镜与像的关系，就对应性与相的关系，在见闻觉知中觑透“大圆镜”上的性相，在六根门头的相中见性，证得见相直下是性，相在性中，性显成相，性相不二，故有：有色无色，皆是见性；有声无声，皆是闻性；有念无念，皆是觉性；有合无合，皆是触性；有味无味，皆是尝性；有香无香，皆是嗅性。六根之性，本是一性，就是大圆镜。

能从有相无相中，直见“大圆镜”，就显大圆镜智。吾人都在大圆镜中见自心相，只是要明白见相是业相，了一切相皆是一无所有“大圆镜”的“镜像”，从“像”见“镜”，明彻本心，圆融性相，就是大圆镜智。

等号法门

《心经》讲，色不异、即是空，受想行识亦复如是。这就是说色=空，受=空，想=空，行=空，识=空，所谓“五蕴皆空”。另一方面，也可以看到色=受=想=行=识=空，色受想行识代表万法，万法=空，空=万法。《中庸》讲，“莫见乎隐，莫显乎微”，也就是万法莫“见”（现）、“显”乎“隐”、“微”，“隐”、“微”就是《心

经》讲的“空”。万法是对待的相，空是绝对的性。这就说明万法正是空，空正是万法；万法相正是无相的性，无相的性正是万法相，这就是等号法门。

《心经》的“空”不是对待空，“空”是指绝对“空”，绝对“空”是体性、实相、圆觉、妙真如性。万法莫不显现于“空”（体性、实相、圆觉、妙真如性），“空”莫不显现成万法。形象地说，万法（五蕴）=空（体性），空=万法，这就形成了等号法门。所谓等号法门，实则乃佛陀一代时教之关键也。

《楞严》讲，五阴、六入、十二处、十八界、七大，本如来藏妙真如性，就是说等号法门。

《金刚》讲，是××，即非××，是名××。“是名××”，实质是：是××=即非××。“若见诸相非相，则见如来”。“非相”者指体性也，也就是说见诸相=非相，非相=诸相者，则见如来。“是法平等，无有高下”，这正是等号法门的直接表达。

《维摩诘经》讲不二，空“当于六十二见中求”，亦是讲，空空（性）=六十二见（相用），体性=相用，相用=体性。

《华严》讲事事无碍，就基于等号法门。《法华》讲，“是法住法位，世间相常住”，亦是基于等号法门。

《无量义经》讲，“无量义者一法生，一法者无相也。无相不相，不相无相，是名实相”。这也是讲无不相=无相的等号法门。

《坛经》讲，“二道相因，生中道义”，亦是等号法门。

《圆觉》讲如来随顺觉性（“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”），正讲的是等号法门。

一切极性对待法，皆以等号法门来超越，才显“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”。

体与用，理与事，性与相，非极性与极性，一与多，镜与像，

六根性与六根门头的一切相用等等，是明心见性、了达究竟一相、无二无别圆融宝觉的关键。等号法门要将这一切都要等同起来，明彻不二之理，了透含蕴之道。A等于B中有A、B，有A、B中A、B同。心契一相的圆融宝觉，如如不动的体性中，万事万物无不竞呈。事物的运动变化，皆显出不运动不变化的体性。最终是“莫见乎隐，莫显乎微”，一心圆融。古人以真空妙有、妙有真空来表达。

实则言发而无味，起虑而失真，故以等号法门，望有缘之后学，心契妙道，神领不宣，无言之中品言不尽之味，无思之际洞思不及之微。今立等号法门，入无差别之境，出有万殊之异，等无出入，等无有无，等一切对待相为一相之无相。唯此一心，只此觉性，本无一物之物物，唯到此处者“过河拆桥”，今需此等号法门“摩诃般若波罗蜜”。从相对到绝对，再到无思也，无为也（无语言文字），寂然不动，一无所有而独尊。

“拥不聚，拨不散，求着转远，不求还在目前。”（临济语）佛与祖心，就是拥=拨，聚=散，求=不求，远=目前，只此等号就彻悉一切。体=用，理=事，性=相，非极性=极性，一=多，多=一，镜体=镜像，A=B，B=A，明此就入佛之知见。六祖曰：“若识众生，即是佛性；若不识众生，万劫觅佛难逢。”“欲求见佛，但识众生”，“自性若悟，众生是佛”，“自性平等，众生是佛”。等号法门，直入众生=佛、佛=众生，只是迷心有别，一悟即了众生与佛不二，即知等号法门之妙！

佛陀曰：“见贪欲性即是涅槃性，瞋恚性即是涅槃性，愚痴性即是涅槃性”，“见贪欲际即是真际，见瞋恚际即是真际，见愚痴际即是真际，则能毕灭业障之罪”，“见一切众生性即是涅槃性，则能毕灭业障之罪”。贪瞋痴性=涅槃性，贪瞋痴际=真际，等号法门直截到位，提携有缘有愿者“立处即真”，明心见性何难哉？！

明心见性，彻法底渊，体用一如，性相不二，理事无别，一多不异，万境自如如，妙用无穷。万相竞呈，事事无碍，一真全妄，全妄皆真，一本是多，多本是一，以此等号法门入佛之知见，了西来意。

“无位真人是什么干屎橛?!” 贵=贱, “无位真人不可寻, 落花又见随流水。” 不可见 (的无位真人) = 可见 (的落花流水)。等号法门是绝对法门, 等号就是两极相等的绝对。绝对中无语言、文字、思维等相, 直下现象界即是真如界, 真如界正是现象界。

“不问有言, 不问无言。” 世尊良久。有言=无言, 故良久。

“离四句绝百非, 请师直指西来意。” 智藏说他头痛 (这就是直指), 怀海说 “不会” (也是直指)。马祖说: “藏头白, 海头黑” (这就是等号法门的直指)。问西来意的非极性正就是黑、白的极性, 非极性=极性, 无差异的西来意=白、黑的差异。

文殊答文喜, “前三三, 后三三”。前三三等于后三三, 则度一切众生实无众生得度。心、佛、众生, 三无差等, 众生=佛。

“一有多种, 二无两般”。朴散为器, 故一=多 (一有多种); 万法归一, 故多=一 (二无两般)。一即一切, 一切即一。

从分别中见到不分别的, 从生灭中见到不生灭 (生灭既灭, 寂灭现前), 见到不生灭的才知生灭的机制, 等到生灭的等于不生灭的, 不生灭的等于生灭的, 成一圆融宝觉, 便无差别尽显差别。生灭差别成妙用, 无差别无生灭如如不动。

“至道无难, 唯嫌拣择”, “至道无难, 言端语端”, 前意是至道不拣择, 后意是至道拣择, 可见, 拣择=不拣择。

问: “佛未出世时如何?” 师曰: “曹山不如。” 问: “佛出世后如何?” 师曰: “不如曹山。” 出世=未出世, 如=不如, 佛=众生, 众生=佛。

问: “四山相逼时如何?” 师曰: “曹山在里许。” 问: “还求出也无?” 师曰: “若在里许, 即求出。” 四山 (生、老、病、死) = 曹山 (本体), 出=入, 相=性。

“如何是佛?” “汝是慧超。” 性 (佛) = 相 (慧超), “见诸相非相, 则见如来。” 众生 (相) = 佛 (性), “莫见乎隐, 莫显乎微”, 万法不二。

“什么是菩提路?” “此去襄县五里。” 色相路=空菩提路。

“什么是菩提道?” “车碾马踏。” 世间道=出世的菩提道。

“驴鸣狗吠”相 = “梵音相”，生死 = 涅槃，烦恼 = 菩提，何以故？大圆镜中，空 = 大圆镜，色 = 大圆镜，正所谓现胡现汉，皆是镜显，故胡 = 汉 = 镜子。同理，空 = 色（空即是色），色 = 空（色即是空）。悟了还同未悟，夜梦幻，昼见闻，同是一人境不同。有色是见性存在的见证，无色是见性存在的见证，有色 = 无色 = 见性。

世尊升座，文殊白槌云：“谛观法王法，法王法如是。”世尊便下座。升座 = 下座，有相 = 无相，有言 = 无言，法王法是等号法，等号法是如是法。圆融宝觉无来去，无来去处来来去。来去 = 无来去，无来去 = 来去。

“什么是无寒暑处？”“寒时寒煞阁黎，热时热煞阁黎。”非极性（无寒暑） = 极性（寒、热），有寒暑 = 无寒暑。绝待 = 对待，正无穷 = 负无穷，故零如如不动，无穷的正、负数炽然无缺，虽然正负数无穷，总归皆是零〔 $1 + (-1) = 0$ 、 $5 + (-5) = 0$ 、 $\infty + (-\infty) = 0$ 〕。

问：“不是目前机，亦非目前事，如何？（问零）”云门曰：“倒一说。”一是一相就是零。“倒一说”是无穷的倒数便是（ $\frac{1}{\infty} = 0$ ）。六祖曰：“以明显暗，以暗显明，来去相因，成中道义。”“问有将无对，问无将有对；问凡以圣对，问圣以凡对，二道相因，生中道义。”

“色身败坏，如何是坚固法身？”答：“山花开似锦，涧水湛如蓝。”色身 = 法身，常 = 无常，有情 = 无情，性 = 相。

“如何是吹毛剑（喻般若空相，第一义谛）？”答：“珊瑚枝枝撑着月（第二义）。”第一义 = 第二义，绝对空 = 对待有，世间 = 出世间，众生界 = 佛界。

“日面佛，月面佛。”有病 = 无病 = 马祖，有病的是马祖，无病的还是马祖。日面佛 = 月面佛，同一法身。

佛陀曰：“粗言及软语，皆归第一义。”可见，第一义即是粗言和软语，“一切声是佛声”，见相见性。见色见见性，闻声见闻性，故相 = 性。

“生也不道，死也不道”。见生是有见，见死是有见，等号法门不道生死的极性相，而是从极性对待相中见到非极性中道。见生见

死是见相，从见相要见性，故见生=见死=见性，见相有异，见性无别。其它六根类推。见一指有见，见天地万物亦是有见，故“天地一指，万物一马”。

虽一微尘，却是周遍法界的见性存在的见证，诸佛同一见性，故一微尘中刹尘佛。小=大，大=小，以等号法门入不二之性，证圆融宝觉，透悉本来。

刘铁磨到泐山，山云：“老牯牛，汝来也。”磨云：“来日台山大会斋，和尚还去么？”泐山放身卧，磨便出去。久参刘铁磨是“老牯牛”，众生平等；参台山大会斋等于放身卧，不去=去；铁磨出，来=去，进=出，皆显圆融。

“你有拄杖子，我与你拄杖子；你无拄杖子，我夺你拄杖子。”（芭藏语）有=无，与=夺；无=有，夺=与，这才超越有无、与夺的极性对待，入非极性一相。

“唤作泐山僧，又是水牛牯；唤作水牛牯，又是泐山僧。毕竟唤作甚么即得？”僧=牛，牛=僧，就超越极性思维。“唤作××则触，不唤作××则背。”这类超越极性思维的公案，旨在有言无言、有念无念、有思无思，觉性不变。吾人不能直契本性的非极性，只好用极性思维的矛盾来截断极性思维的识流，让在死胡同中顿见觉性。

离四句（有、空、亦有亦空、非有非空），绝百非（百非指对待中的思维缠绕，绝去思维极性），怎么离，怎么绝？仍用等号法门，有=空，肯定=否定，则极性自泯。“开口即失，闭口又丧，不开不闭，十万八千。”当开口等于闭口，一相自无丧失。不开不闭，仍在极性的百非内，未离极性，故十万八千。

“不得唤作净瓶，汝唤作什么？”（百丈语）如果答唤作××，则是肯定，如果答不唤作××，则是否定，此仍是四句里，不离极性缠缚，要超越极性思维的对待，就用唤作××等于不唤作××，不唤作××等于唤作××，也就是直下无此极性对待观念，故泐山踢倒净瓶出走，表示超越极性观念，而首座则用否定答法（“不可唤作木木突也”），陷入极性泥潭。“若道是东平（仰山住地）镜，又是泐山送来。若道是泐山镜，又在东平手里。”东平=泐山=镜，时

空点有东平、汾山之分，镜本同一。极性思维有二，而觉性无二，思东思西，觉性不变。

香严上树的公案，不答“违他所问”，答了“丧身失命”，著在对待法中，就不能入无二之性。一切极性思维皆障非极性（无二之性）的自体开显，故以等号法门使两极相等，则极性自泯（无二），答=不答，不答=答，直下开显不二之性，便见西来意。

明白了等号法门，知晓两极相等，就入无极性之本来，必见无二之性。如“望南看北斗”（南=北），就是自己之本来。“木鸡衔卵走（无情=有情），燕雀乘虎飞（飞禽=走兽），潭中鱼不现（现=不现），石女却生儿（不生=生）”。“东山西岭上”（东山=西山），“枯木里龙吟”（无声=有声），“髑髅里眼睛”（死=活），既不是驴，也不是佛（凡=圣）。

“思而知之，落第二头；不思而知，落第三道。”（仰山语）只有思=不思，才是第一义谛。有思无思，觉性如如。超越极性思维就是非极性的“道”，息下心识的极性分别，便就是无心的非极性，所谓“道本无心”，“无心即道”。无心是指超越极性对待（上下、大小、善恶、凡圣、人我、内外）的妙明真心。无心是一相的妙心，有心是二相的识心，将极性二相的对待识心相等时，便是一相绝对的妙心。汾山讲：“无心是道。”学人说不会，汾山说：“会取不会底好”。会的是识心，不会的是妙心，直将会的等于不会的，才是圆融的究竟。

“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。”（汾山语）思=无思，无思=思，才显妙心之周遍（无穷）。“思尽”就是“无思”，无思才是“大思”，才是“灵焰”，这就是觉性，这就是本源。此地性相无分，一如常住，何有理事之名？不碍理事圆彰，万境自如如，便是真佛。

等号法门对初级来说，是为了显体，对明心见性者来说，就要妙用无穷，无碍事事，“是法住法位，世间相常住。”如汾山指田地语仰山：“这丘田那头高，这头低。”这是汾山以高低的极性勘验仰山。仰山说“却是这头高，那头低。”这是以高处=低处、低处=高

处来显仰山见性明心，因性无高低之极性。仰山还说，“不必立中间，亦莫住两头”。“高处高平，低处低平”。这正说明见性无极性对待，不著相，无高低的分别心，高=低=平，从相对二相到一相（平）绝对。

一日泐山唤院主，院主来却说，“我唤院主，汝来作什么？”仰山见一僧从面前走过，便召唤“阁黎”，僧回头不觉。仰山便说，“这个便是业识茫茫，无本可据。”从二相极性名相的差异中，要见到一相非极性、无差异的体性，这就是见相见性。明心见性者，从差异中见到无差异的，从生灭（无常）中见到不生灭（常）的，从运动变化中见到不运动变化的。否则，便是凡夫的见相著相，不知“行不异空”，“行即是空”，便是“业识茫茫，无本可据。”

百丈说野鸭子飞过去了，马祖扭鼻，就因百丈未见到不飞的、不变化的见性，著在野鸭子的飞行相上。云岩扫地，道吾曰：“太区区（繁琐辛苦意）生。”云岩曰：“须知有不区区者（指体性）。”学人问文偃“生死到来，如何排遣？”文偃曰：“还我生死来（生死在不生死中）”。到此，还要从一相绝对中显现相对的二相，这就是“是法住法位，世间相常住”。法位=世间相，无相=有相，一相=异相，这正是世尊“于无异法中而说诸异法”的大智慧。

无二无别者，乃般若实相也。实相不是一相，也不是异相，而是一相=异相，异相=一相。如镜体一相，显差异的镜像，而差别的镜像皆依一相的镜体。就镜像而言，空、有炽然有异；就镜体而言，诸像无二无别。如慧寂（仰山）和慧然（三圣），从名相看有差异，仰山曰：“慧寂是我。”三圣曰：“那我名慧然。”无碍事事。从本体看无差异，仰山问三圣：“汝名什么？”三圣曰：“我名慧寂。”慧然=慧寂，体性不二，事事无碍。

契证圆融宝觉时，事事无碍，南山起云，北山下雨；张三吃酒李四醉；东京说话，西京应诺；烦恼即菩提，“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，无明真如无异境界，地狱天堂皆为净土”，五蕴即是空，空即是五蕴。

圆融宝觉，妙用正是究竟，宝觉正是妙用，本就无碍事事。宝

觉正是事事，事事正是宝觉，只是宝觉圆融。“如何是百丈真？”泐山下床，叉手直立。“如何是和尚真？”泐山又回坐床上。仰山说他是“有主（见性）沙弥”，泐山问他主在何处，仰山从西过东而立。“如何是泐山一顶笠？”泐山将问者踏一脚。仰山问山下庵主，泐山的“只得大机，不得大用”的旨意如何？庵主踏仰山一脚。百丈问黄檗“还见大虫（老虎）么？”（虎喻体性），黄檗作虎叫。宝积问徒众，“有人邈得吾真否（指一相的体性）？”普化打了一个筋斗出去了。

“一归何处？”曰：“我在青州，作一领布衫，重七斤。”青州、布衫、七斤、我等便喻万法，岂不是一归万法吗？故万法=一，一=万法。

“如何是九峰山中佛法（问一相）？”曰：“石头大的大，小的小（二相）。”一相=二相，大=小，无差异=差异，差异=无差异。“尽大地撮来如粟米粒大”，见性无大小，见小见大，见性一样，故大=小，小=大。

等号法门只是平等一如，无二无别，绝对唯一，无生无灭，不增不减，自然引入入于事事无碍境地。事事物物，物物事事，一切相用之差异，“万法不离自性”，故不但性与相等，体与用等，就诸用诸相诸事诸法，无不融通，焉有障碍？！理事无碍，事事无碍。“莲花未出水时如何？”云：“莲花。”“出水后如何？”云：“荷叶。”万事万物皆体性，故在体性的角度，万法不二，故莲花=荷叶，荷叶=莲花，虽莲花未出水时为荷叶，因其荷叶=莲花，故答莲花，显示于体性不二，自然事事无碍。荷叶、莲花代表万法，万法皆体性之显相也，相异性一，所以无碍于事事。同理，“盏子扑落地，碟子成七块”，并无不可。

透过宇宙万物，知晓本自圆融，就无是无非，无得无失，无生与未生，无时空的差异，无主客的区分。时间、空间、主客内外，皆圆融无碍，“森罗及万象，一法之所印”，“昔之日月，今之日月（古今圆融）”，“宗三世于毛端，圆古今于一念（古今圆融）”。“南面看北斗（南北圆融）”，“东山西岭青（东西圆融）”，“无边刹境，自他

不隔于毫端；十世古今，始终不离于当念（时、空圆融）。“牛胎生象子（种类圆融），碧海起红尘（陆海圆融）。”“如何是清净伽蓝？”“牛栏是”（净秽圆融）。“如何是吹毛剑？”“擗面杖”（利钝圆融）。“如何是径直之言？”“千迂万曲”（曲直圆融）。“如何是大圆镜？”“破沙盆”（圆破圆融）。“和尚何似驴？”“和尚亦不似佛”（凡圣圆融）。“前三三，后三三，是什么？”童子召唤“大德”，文喜应诺，童子问道“是多少”（一切对待数皆圆融， $+\infty = -\infty$ ，故显零）。

事事无碍，圆融自在，“信手拈来草，无可无不可。风来树动，浪起船高，春生夏长，秋收冬藏，有何差异”，“旷大劫来只如是，如是同天亦同地”，“森罗万象，长短方圆，一一于中显现”，“一道神光万境闲”，“诸法无分别，如梦不异心。三世诸世间，一切悉如是。”（《华严》）“眼色耳音声，鼻香舌咸醋。然于一一法，依根叶分布。”六根门头的一切相用，虽千差万别，实则皆依一无所有的体性而分布，故相虽异而性不别，所以古人称眼声耳色，有何不可？依六根的“仪器”展现出不同的尘相，依本来无一物的体性，循业发现万事万物，故一切法相本自不二，直至本自无生，何谈增减？故曰：“门门一切境，回互（归一无差别）不回互（殊散而差异不无）。”意根的念相与眼根（其它根同）的色相，从体性来说并无差异（回互），故仰山给汾山圆梦而端水洗脸，香严圆梦而端茶，念相=色相。但从六根（仪器）循业所现之相来说，各自独立（不回互），念相≠色相。佛之知见，是“知见无见，斯即涅槃，无漏真净”，故要圆融无碍，切忌分别执著于幻像，要镜子与镜像无二一性，以等号法门，把握一切差别相皆是无差别本体的见证和存在，更重要的是差别相正是无差别相本身。要具有凡明处皆心，凡见处皆性的佛之知见，犹波水不二，水月一如。

“色即是空，空即是色”，色正是见性（空），空（见性）正是色。“照见五蕴皆空”，就说明五蕴正是绝对空，绝对空正是五蕴。

明是见性，暗亦是见性，所谓“夜半正明（暗=明），天晓不露（明=暗）”。但明不是暗，暗不是明；色不是空，空亦不是色，“是法住法位，世间相常住”，都是循业相，道法自然，“应所知量”。只

要不执著，见相见性，性相不二，就是等号法门。

“当明中有暗，勿以明相遇（不著明相）；当暗中有明，勿以暗相睹（不著暗）。”

只要对世间一切相、一切法、一切物、一切境，了知差别=无差别，无差别=差别，不在对待的极性世间迷惑，明见心性，就理解等号法门了。正所谓“一切境界是如来境界”，“一切世间诸所有物，皆是菩提妙明元心”，“一切诸法悉是实际”，一切镜像处皆是镜子，一切衣帽鞋袜皆是棉花，反之亦然，就显等号法门。

明悟如来境界不生不灭，不增不减，一切法、相、物、境皆不能染，也不能净（不垢不净），就体现出等号法门的一切法无我、一切法无生、一切法空相的无二之性。“好手犹如火里莲（妙用）”，“应无迹，用无痕”，虽妙有，是真空，“不落有无谁敢和（不著对待相，一切是绝对，无“和”之对待）？”功夫到此“无不为”，“木牛步步火中行，真个法王妙中妙”，“红焰莲花朵朵开”，方显万法如如般若智。为什么能代众生受苦是大菩萨？大菩萨都是等号法门的实践者，人=我，我=人，众生苦就是自己苦，因众生=自己，直到苦=乐，一切相用等于体，所谓“折合还归炭里坐”。圣者妙用，正体现等号法门的不二即二，二即不二。

镜像依镜住，“混然无内外，和融上下平”，体性与万法，本来自如如，正所谓“白牛吐雪影，黑马上乌鸡”，“鹭倚雪巢犹自可，更看白马入芦花”。波中水，水中波，波水无分，现量即自性，自性即现量，现量=自性，就叫见现量明彻。唯此一心，只此本性，本无一物，只是一个空性的“我”。

等号法门在圆融，“乌鸦似雪（黑=白），孤雁成群（一=多）”。黑=白，点即全体。“屋外青山寡色，耳畔鸣泉无声”。有色=无色，有声=无声。“三冬华木秀，九夏雪霜飞。”枯=荣，夏=冬。两极相等就是非极性，从极性看似矛盾，从非极性看正是如如之体。“大洋海底红尘起，须弥顶上水横流”。等号法门圆融极性世界的万事万物，截断极性识心的分别，直契本体之无差别。“红炉焰上碧波流（水=火）”，“没底篮儿盛皓月（无界=有界）”。

“万法是真如”，“真如是万法”，万法=真如，真如=万法。“无上法王有大陀罗尼，名为圆觉，流出一切清净真如、菩提、涅槃，未审圆觉从甚么处流出？”曰：“山僧顶戴有分。”圆觉是体，山僧顶戴是相用，问体答相用，体=相用，相用=体；源=流，流=源；理=事，事=理，形而上回归形而下，上=下，下=上，本无极性对待。同理，“一切诸佛及诸佛法皆从此经出，此经从何而出？”禅师喝斥：“道甚么?!”学人想分辩，禅师又喝：“过也!”等号法门，此经从“诸佛及诸佛法出”。

一即是多，多即是一。日月星辰、山河大地、宇宙万物从何而出？从一无所有的见性“大圆镜”循业发现。那么见性从何出？见性一无所有，本无一物，依日月星辰、山河大地、宇宙万物来显现，一切相用皆是体性存在的见证，也是体性本身，故有=无，无=有，超越有无便是圆融宝觉。明白此理，见明暗色空即是见性，见性即是明暗色空，岂不谓“色即是空，空即是色”者也?!六根门头的一切相，直下即是体性，这就是等号法门的相即是性，相外无性，见相见性。听到“大德”，直下是闻性；举拂拈花，直下是见性；识心妄想，直下是觉性；见微尘等于大千，见一指等于见天地，见一切相用直下见空性的“我”。

问：什么是平等法（“是法平等，无有高下”）？禅师曰：“尧峰高，宝华低”。平等等于不平等，平等=高下，这才是彻底的“平等”，“平等”中无平等和不平等。

“空当于何求？”“当于六十二见中求。”“六十二见当于何求？”“当于诸佛解脱中求。”“诸佛解脱当于何求？”“当于一切众生心行中求。”空=有（六十二见），执著（六十二见）=佛解脱，解脱=众生缠缚，两极相等，才显体相用一如，亦彰不二之境，便契圆融宝觉，唯此一心。

“如何是诸法寂灭相？”曰：“起唯法起，灭唯法灭。”寂灭等于生灭。“从无住本，立一切法”，如何是无住本？曰：“形兴未质，名起未名”。无住者，一无所有也！立一切法者，一切都有也！一无所有等于一切都有（有=无），故“形兴”（有）=“未质”（无），“名

起”(有) = “未名”(无)。以等号法门入不二之境，显无二之性。

大乘佛法是一实相印，千经万典总归一无所有的绝对体性，不了绝对真理，便非究竟谛义。如何契入绝对，等号法门最为直当，最能“截断两头”，超越极性观念，登非极性的毗卢顶，入无差别的如来地。“大道本来无向背”，大顺于道无相对，平等一如圆无碍。“一叶落，天下春(秋=春)，无路寻思笑杀人。下是天，上是地(下=上，天=地)，此言不入时流意。南作北，东作西(南=北，东=西)。动而止，喜而悲(动=止，喜=悲)。”“如何是清净伽蓝？”曰：“牛栏是。”净=秽，就是不垢不净，诸法无生本是空。什么是指？对曰：“月”。指、月一对，问指答月，问月答指。指=月，月=指，便无指、月之名相。“如何是诸法空相？”曰：“山河大地”。空=有，有=空，空有不二绝对待。“如何是大圆镜？”曰：“破沙盆”。整体=部分，圆=破，就破除了吾人的分别识心，亦超越了极性对待的观念。“儒即释，释即儒(儒=释)；僧即俗，俗即僧(僧=俗)；凡即圣，圣即凡(凡=圣)；我即尔，尔即我(尔=我)；天即地，地即天(天=地)；波即水，水即波(波=水)。酥酪醍醐，搅成一味；瓶盘钗钏，熔成一金”。一切对待差别本是虚妄，百川归海，平等一味，“两边俱坐断，一剑依天寒”。“如何是径直之言？”曰：“千迂万曲。”曲=直，直=曲，曲直不二圆无碍。

“欲知到头处，自境界他境界一如是也”。“一念廓然三际断，千差万别尽圆通”。无极性心识时，无思维分别处，体性自显，所谓“一念不生全体现”，识心歇处天地宽。悟则妙心周沙界，迷则妄心自熬煎。“如何是佛？”曰：“三脚驴子弄蹄行”。凡圣不立，问圣答凡，问凡答圣，圣境=凡境。凡中之凡仍圣境，剿绝情识万缘息，歇即菩提最得力。“如何是吹毛剑？”曰：“擗面杖。”般若智=贪瞋痴，利=钝。本来无利钝，亦无般若智，何立贪瞋痴?!分别名相弃，始显自如如。

且不可将等号法门作意识思维理会，而是以等号法门停息极性的思维。因为，思维意识本是极性对待的产物。一涉思维，极性相随；但有言说，极性不灭。为了剿绝二相的极性观念，凡所极性相

对的事物，皆以等号来超越，皆以“不异”、“即是”来泯灭，再不要枉在心识中讨答案，更不可在逻辑中寻出路。

诸佛圣真皆是念无念念，行无行行，言无言言，为无为为，学无学学，修无修修，证无证证，识无识识。古人为了达此境地，以毒攻毒，设触背关，唤作××则触，不唤作××则背，知××守××，大×若（无）×等，都是堵死识心，塞断意解，当下舍识用根（性），识念即是觉性，转识成智。“唤作竹篾则触，不唤作竹篾则背。”“知其雄，守其雌”，“知其黑，守其白”，“知其荣，守其辱”。“大智若愚”，“大方无隅”，“大象无形”，“大巧若拙”，“大盈若冲”，“大直若屈”等等，其目的是破除拣择，明等号法门，入无差别之非极性，成就“真我”、“大我”，显示“唯我独尊”的究竟一相。宝觉圆融海周遍，无今无古无刹尘。

“华藏世界所有尘，一一尘中见沙界。”（《华严》）一尘即见体性，恒沙界亦显体性，体性不二，故一一尘中见沙界。法界体和尘尘相用无二无别，世间即出世间，就是等号心法。“佛法在世间，不离世间觉”。“佛法在日用处，行住坐卧处，吃茶吃饭处，语言相问处，所作所为处”。桂生高嶺，移来积善凡间；莲种污泥，漾出清波水面。“一大藏教（体性），不出个鸦鸣鹊噪”（体在相用）。心净境不染，心污深山烦。“见道忘山者，人间亦寂也；见山忘道者，山中乃喧也”。圆通大士，在万法中不与万法为侣；迷雾之人，居广寒宫却与尘劳相伴。

“转凡成圣犹容易，转圣成凡却甚难”。等号心法，就在凡=圣，圣=凡；贫=富，富=贫。“孤峰独宿，不碍土面灰头；土面灰头，亦不碍孤峰独宿”。直下孤峰=土面，土面=孤峰，岂不快哉！始终不离等号心，两极波纹（波峰、波谷）便不生，一旦忘却等号时，悟有悟境重入迷。一相本是等号致，了知有悟二相出。“寸丝不挂，犹有赤骨律在；万里无片云处，犹有青天在。”除有呈空还是境，除器无空等号成。只要等号不离心，不必空空越三空。“且不涉迷悟一句作么生道？”不涉迷悟，即是迷=悟，悟=迷。

迷=悟，不是寒岩枯木，而是“熏风自南来，殿阁生微凉”，等

号心法，尽在无尽等号中。体性=相用，相用中有迷悟，迷=悟，直下见体性。迷中有深迷浅迷，浅=深，直下体性。悟中有渐悟顿悟，迟悟早悟，渐=顿，迟=早，直下体性。顿悟中有色悟声悟，色=声，眼=耳，直下体性。眼声耳色，引出无穷相对极性；意味舌念，搅起无边二相尘劳。不管数轴无尽正负数，直下正负无穷等号相消是零！只因等号直下成体性（零），本无所有（零）显无穷（ $+\infty$ 、 $-\infty$ ，一切对待数现其中）。

体悟等号心法，就圆融自在，见山是山，见水是水（凡夫见山是山，见水是水，乃是分别心识；见山不是山，见水不是水，乃是不分别的拉直“S”线的“未发”之心）。这是从不空到空，再到空不空的表达。到第三阶段，分别=不分别，不分别=分别；空=不空，不空=空。我手=佛手，我脚=驴脚。

等号心地，性空真有，性有真空，一如自在，随缘放旷，“应所知量，循业发现”，道法自然，“只因无事可商量”，便“一是一，二是二，头上是天，脚下是地，饥即餐兮困即眠”。“乞食随缘去，逢山任意登”。有色无色皆见性，有声无声皆闻性，有念无念皆觉性，有香无香皆嗅性，有味无味皆尝性，有合无合皆触性。“举足下足，尽是文殊普贤大人境界”。“处处逢归路，头头达故乡。本来现成事，何必待商量”。六根门头的一切相用，皆是自性循业展现的“一切现成”，是自然圆满的现量。“松直棘曲，鹤白乌玄”，“法法现前”应所知，“头头显现”本自足，“头头具足”乃自然，“熏风自南来，殿阁生微凉”。石头大的大、小的小，竹子长的长、短的短，曲的曲、直的直。抽掉“S”线，无分别心识，如镜鉴物，应而不住，佛与干屎橛等，更无凡圣名相，只是山是山，水是水，正觉时时无正觉。

虽然万法不离自性，也需自性不离万法，这才是环中点的圆融了义。否则，忘物容易忘心难，心=物，物=心，物在心中，心在物中。犹如月在水中，水在月中。一月普现一切水，一切水月一月摄。月在水中难忘心，粘着自性生万法。水在月中失了我，水月相等两相杀。月在水兮水在月，水月不二两相忘。水吞月来月吞水，水月名相更不张。

吾人在世，如环中点，人在世界中。悟道明心者，非凡夫二相的主客对立，而是点=环、环=点的圆融一相，小我在大我中，大我亦在小我中，所谓法身即应身，应身即法身，毗卢遮那即释迦，释迦即毗卢遮那。古人所谓“驴觑井”、“井觑驴”，“人担米”、“米担人”，“珠走盘”、“盘走珠”，人搬柴、柴搬人，主=客，客=主，内=外，外=内。镜即像，像即镜，镜像不二不相伤，水月相忘无识想。圆融宝觉沧桑异，波峰波谷水一如。

等号法门在圆融，圆融在一相，一相唯一心，一心自独尊，独尊览宇宙，欲洗无有尘。无点无环绝对待，无心平等岂内外？倘若无心万法空，生灭增减何处寻？本为有心说万法，无心万法何需说。等号法门本无法，今付无法平等法，法法何曾是法法？！

“神珠自带”

香严击竹悟道，闻声直下见闻性，是耳根转正觉。当香严无心问道时，放下极性思维的奔驰，心忘所有，入一无所有之境，但自不了知，如梦中不知是梦。此时击竹发声，从一无所有中闻声，声消于一无所所有，此声正证明一无所有的本来之存在！从而识得父母未生前的本来面目。

自性本自具足，不假修证，无欠无余，只因极性心识而不开显自性，等到时节因缘到来，才知神珠自带，忽悟顿晓，本自如如。其实，日用中道自灵妙，言谈举止、起心动念，无一不体用一如，只是迷心未觉，如梦未醒，不知做梦者是谁，及至梦醒，才知梦是己做！就是梦时不知谁梦，亦不碍梦境自然显现。古人讲“如虫御木”，自下成纹，虫自不晓。吾人亦然，原不知晓，趋外著相，虽不知相是性显，但性本自如如。如镜现像，凡夫见像不见镜，待顿悟时，才了像本镜有，像处即镜，镜全成像，故知心外无法，法外无心，知心与法，本为一体，无二无别。见法见心，见相见性，睹物悟道。心、性及道，本无所有，借相借用，显物见法，均证一无所

有之真实，一切有皆是本无所有的见证，一微尘就显见性十方周遍，一音声就知闻性不动周圆，一念起就晓觉性常存，一觉受就明触性不断，一有味就了尝性不灭，一闻香（臭）便悟嗅性不可须臾离。“莫见乎隐，莫显乎微”。

证无我智 一相无对待

舍利弗语阿那律言，你说你有可见三千大千世界的天眼，这是我慢心。你说你有不动的正念，这是掉举心。你说你的心已经远离染著，不再散乱，这是狂妄心。只有现证无我（人我和法我）智，才能得解脱。心有见解，就是心境，心境是法我执。双峰语仰山，其心“实无一法可当情”，山曰：“汝解犹在境”（空境在）。当你觉知“无一法可当情”时，和阿那律说“有不动的正念”一样，实则是“无一法可当情”之法现在！只有无一法等于有一切法、有一切法等于无一法时，才显无我智。有根、尘、识、空皆法执，是粗细二相的极性观念，有（根、尘、识）和空是相对境界，究其实质，根、尘、识、空都属有。犹如镜中有相和空相，都是镜像，当相对的空相=有相=镜体时，就显绝对的镜子。当绝对（镜子）=相对（空相、有相）、相对=绝对时，就是无我的“唯我独尊”，就是圆融宝觉。

在日常中，正如汾山所说：“一切时中，视听寻常，更无委曲，亦无闭眼塞耳，但情不附物即得”。“实际理地，不受一尘；万行门中，不舍一法。若也单刀趣入，则凡圣情尽，体露真常，理事不二，即如如佛。”理地=万行，万行=理地，就是理事不二，体用一如，只显绝对的如如佛。转正觉达到有法无法、有相无相、有物无物皆是自性，就入绝对的本体。

绝对本体若以语言、思维、文字表达，就成二相的相对。学人问文益：“如何是第一义？”文益：“我向你道是第二义。”绝对（第一义）一道就成了相对（第二义），正如文益所说：“微言滞于心首，

常为缘虑之场；实际居于目前，翻为名相之境。”“如何是的的之言？”“皎皎地无一丝头时如何？”只要言说、思维一起，“的的”就不“的的”，无一丝已成一丝了。

如何来体悟无我的绝对一相？一定要证明二相的事物皆是虚妄，本无差异，万法无生。文益曰：“竹来眼里，眼到竹边？”竹、眼互不往来，就证明都是绝对一相上的幻相。佛陀讲：“听与音声，俱无处所，即听与声，二处虚妄，本非因缘，非自然性。”耳听声尘，中间并无一物往来，可见根尘俱是虚妄，一切对待法，本不可得。非根非尘非空而有，故“本非因缘”，亦非无因而有，故“非自然性”，这就正好证明本如来藏妙真如性（绝对一相）。可见，根、尘、识、空的一切事物都是绝对本体的“镜像”，一切诸法本无差异，故曰诸对待相相等。

禅宗讲：“实相之体，本非青黄赤白，长短方圆，亦非见闻觉知之法，且怎么生说个见底道理？若言不见，又道巍巍实相，逼塞虚空，为甚么不见？”“道也者，不可须臾离”，既不可离，应当时时处处见，所以所见之相即是不可见的道（实相），故见妄相=实相，实相=妄相，形成浑然一体的无异中的差异，差异中的无异。“天地（妄相）同根（实相）。万物（妄相）一体（实相）。”“古今山河，古今日月，古今人伦，古今城郭（差异、妄相），唤作平等法门，绝前后际（无异、实相）。”

圆融一相，说有不有，说无不无，“万象（二相）之中独露身（一相），说甚么拨不拨？”“唤什么作万象？”圆融一相本无分，说有说无是相对。有=不有、无=不无，便圆融一相，触事即真，六根门头的一切相用，无一非真。“如何是佛？”“汝是阿谁？”佛是体性的大我，你是相用的小我，体性正是相用，相用正是体性，故大我=小我，小我=大我，佛即是汝。

古人讲：“见即有眼，不见无眼。有眼即常，无眼即断。”对待的见与不见，有眼与无眼，常与断，明见差异中的无异，便见=不见，有眼=无眼，常=断。绝对中（无异）的相对（差异），相对中的绝对。“如何是禅？三界绵绵；如何是道？十方浩浩。”“阿那个是

慧海宝藏？”马祖曰：“即今问我者，是汝宝藏。”“如何是西来的的意？”翠微指着竹子说：“这竿得恁么长，那竿得恁么短。”无异中的差异，待长=短，禅、道=三界、十方，本体（宝藏）=现象（问者），便显无差异。总要归无差异=差异，一切差异皆依无差异而有，本体的无差异成了现前的一切差异。

“一切山河大地，从何而起？”答曰：“此问从何而来？”山河大地和此问皆是差异，能在差异中见到无差异，达到“人天浩浩无差别”，就是法眼开。所谓“般若大神珠（无差异），分形万亿躯（差异）。尘尘（差异）彰妙体（无差异），刹刹（差异）尽毗卢（无差异）”。“无刹（差异）不彰（无差异），无尘（差异）不现（无差异）”。“灵源明皎洁（理、体、无差别），枝派暗流注（事、用、差别）。执事原是迷（偏重差别的著相用），契理亦非悟（仅执无差别的理体）。”理与事，体与相用，无差别与差别本无高下，亦无不同，只是吾人识别妄心，才方便安立这些名相，究其实质，都是对圆融宝觉认识的两个方便（或者侧面）之说。

本是一体的两面，执著任一方面都非圆融，也不圆满。另一方面，若把自性当作思维的对象，就打成二截了，不可思，不可议，“句里呈机事可嗟”，“看时不见暗昏昏”，作为对象（看待）则不明。学佛是要成佛之一相，而不是立佛为已外的圣像，更不能认自性外有佛圣在，自性就是佛，见了自性佛，就见一切佛。云门打杀佛，意为不可自性外求佛，“已灵犹不重，佛祖为何人？”只有“已灵”，何有佛圣？有圣非一相，“金屑眼中翳，衣珠法上尘”。金屑宝珠非尊贵，倒显圣凡成对待。一旦了悟佛是己，一相无相悟无悟。说个无一物，日已被云遮。说个不动念，已是掉举心。说个心不著，狂心水起波。说个西来意，已是东妄起。说个不二已非一，说我悟时早痴迷。“凡有言句，尽落有无”。

直通通只是现量，性现量真空，性空真现量，以本来面目呈现六根门头，不可被思维名相成为比量，思维言说，将第一义成了第二义。明白现量正是真空，真空正是现量，无二无别，只是如如，就是“本来成现事，何必待商量”。

展目皆是如来地

王阳明格竹失败，就是不了见色明心，“见色即是见心”，见竹色当下明悟这是见性大圆镜上的影像，即见见性“大圆镜”。因为，镜即是像，像即是镜。“朴落非他物，纵横不是尘。山河及大地，全露法王身”。眼根上见见性就见法王身，就见大圆镜，而山河大地，纵横所见，皆是大圆镜之“镜像”，像即是镜，故“万象森罗，咸真实相。赅天括地，亘古亘今”，皆是古佛心。

眼根所见，色空明暗，无一不是现成的菩提性（见性），“咸真实相”。“欲识曹溪旨，云飞前面山。分明真实个，不用别追攀。”展目所瞩皆是自性如来，法眼透悉，顿感真实，只因“人情之悉久矣，目对真而不觉”。这也是王阳明格竹失败之因。

本来见性不可须臾离，见竹见性，直下即了。纵使挖竹，还见土坑，挖地出水，还见水色，直至大地平沉，虚空粉碎，见性不断，不生不灭，不增不减。不管见竹、见坑、见水、见空，时时有见见不断，即此见根、见尘、见“识”、见空，无不是有见。早格竹见竹，午格竹亦见，晚格竹还见，只此见相之见，就知是见性存在的见证。明白到此，见色即是见心、见性，色（竹）即是空（“见性”），空即是色，如是格竹必然大悟。

九峰山的石头，大的大，小的小，见性显色相，见大是见，见小是见，见与大小无关，凡有所见皆显见性，故大=小，小=大。禅师指竹点拨学人，这根竹子直，那根竹子曲，或语这根竹子长，那根竹子短。见直见曲，见长见短，与“见”无异，可知见性并无长短曲直。长短曲直是见性所显的相，透过此理，就见相见性，了悟见一切相皆显见性。“幽林鸟叫，碧涧鱼跳，云片展张，瀑声呜咽，你等还知得如是多景象，示你等个入处么？”见“幽林鸟叫”，见“碧涧鱼跳”，见“云片展张”，见“如是多景象”，只显见性常存，为何不是你明心见性的“入处”？！见不断，时时见，不曾失不可须臾离。

吾人习惯于见相著相，分别识心猛利，俗情难释，不能当下透悉。“森罗万象，诸佛洪源，显明则海印光澄（指明见本性），冥昧则情迷自惑（著相蔽性）。苟非通心上士逸格高人，则何以于诸尘中发扬妙极，卷舒物象，纵夺森罗？”能眼根上明了，“森罗万象是善财之宗师，业惑尘劳乃普贤之境界”，便能入万境自如如之境地。

见芥子是见，见须弥是见；见一指是见，见天地是见；见万物是见，见一马是见，故芥子可纳须弥，“天地一指，万物一马”。当明悟芥子=须弥、天地=一指、万物=一马时，才知见性如如不动。

只惟见性呈空有，	而非空有存眼见。
昼夜明暗色空相，	睁眼闭眼实无妨。
见性恒在何处见，	眼前空色便承当。
真如依眼展妙性，	不动不摇万象显。
只因妙性不间断，	一切现成当下见。
何必穷劫苦修炼，	寤寐何时你不见？
旋转三百六十度，	万象森罗总是见！

时时总有见，	此时露妙玄。	不著眼前相，	反观见不闲。
东西南北看，	眼前见不断。	上下纵横观，	无非还是见。
醒梦见仍在，	开闭见不失。	能从此间悟，	日用显真机。

明白此理，山河大地，有情无情，无不露真如，可谓真善知识，无酬教授。“山河大地是上座善知识”，“山河大地是善知识”，“时常说法，时时度人”，“放光动地，触处露现”。古人讲无情说法不思议，六根门头的一切相用，就是无酬劳善知识，日夜说法，尽露真如实相。这就是大道自显，何劳把捉，无修无证，本自圆成。仰观天文，俯察地理，近取诸身，远取诸物，以通神明之德！古人讲“烦（劳）万象为敷演耳”（万象在说法阐教），“烜赫地显露”，“更不费一毫气力”。德山见明暗而悟道，百丈见鸭飞而见性，灵云见桃花而开悟，沩山拨火而悟道，都是直下见见性。本来现成事，何必转思量。

“人天浩浩无差别，法界纵横处处彰”。“莫见乎隐，莫显乎微”。“无刹不彰，无尘不现。”“心外无法（一切起自一无所有的本心），

满目青山（眼根所对的一切色、空相即是一无所有的本心）”。有相无相，见色见空，见性不失，永恒如如，“独立而不改”。

回归逆返本家园

“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”易者无极也，“易，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。”无极（“易”）“未始有物者（本来无一物），至矣、尽矣，不可以加矣（周遍、无穷、无上）。其次以为有物矣（一念无明起），而未始有封也（太极态整体，阴阳混融融，“有物混成”，一体无分）；其次以为有封焉（有了界相，指见分和相分，两仪生焉，阴半与阳半以“S”线为界相），而未始有是非也（未始有是非，爱憎的粗极性观念）；是非之彰也（粗极性显现，两仪生四象、八卦等，人我是非，爱憎贪厌，直到杀伐征战），道之所以亏也”。（《齐物》）能从世界万物（天下）、是非界相（封、物）中见“易”、“未始有物者”（“至矣尽矣，不可加矣”），便是逆返回归。

禅宗问什么是佛，答“干屎橛”、“麻三斤”；问清净法身，答“厕坑头筹子”。乍看大逆不道，以佛之知见（“知见无见”）之看，乃是吾人粗极性对待观念使然。超越极性最简捷的方法是等号法门，“知其雄，守其雌”，“知其黑，守其白”，“知其荣，守其辱”。“知其母，守其子；知其子，守其母”。“问有将无对，问无将有对；问凡以圣对，问圣以凡对，二道相因，生中道义”。问圣答凡，问一极答另一极，目的是要泯灭是非、爱憎、阴阳、有无等的一系列的极性观念。先回到“易有太极”的隐极性态（有物未封），使极性两极相等，再抽掉“S”线，连“佛”和“干屎橛”的名相亦无，这才是无心的本心本性，或本来面目和盘古家园。到此地，“心月孤圆，光吞万象”，“光境俱亡”，光=境，境=光，光境一如。其实，只要抽“S”线，或拉直“S”线，就回归逆返，见本来家园。

清运禅师曰：“作婴儿时，也闻声，也见色，只是不解分别（拉

直‘S’线)。”这就是无心之心，如镜鉴物。大慧宗杲曰：“才作是念，便是心意识中，推出一座须弥山，一障障了道眼，不能明见本地风光、本来面目”。古人讲，忘境易，忘心难。婴儿心，一念不生（不生分别心），镜子鉴物，应无所住心，一无所有心，同于法界之心，一相心等，都是忘心、无心。无心就是“涅槃妙心，亦曰本心，亦曰本性，亦曰本来面目，亦曰第一义谛，亦曰烁迦罗眼，亦曰摩诃大般若”。（宗泰语）本心、本来面目一相、周遍、圆满、清净本然、般若智（无知的智慧）、超越一切对待（两极相等），本来就有，现在也未失，悟后才可见。原本呈现在目前，只是知见障而不见。当知见无，还是现在的目前，故终点即是始点，只是转而成正觉，并无实法！未悟心、身、世界现在前，悟了世界、身、心仍是前，鼻孔始终朝下，眉毛一直横卧，见山还是山（依旧未悟前的山），只是迷转成了觉（转正觉）。

迷时烦恼，觉时菩提。实则，迷时吃二碗，觉时二碗吃，烦恼即菩提。只因此心未曾失，“直下摆脱情识，一念不生，证本地风光，见本来面目。然后山是山，水是水，僧是僧，俗是俗。”（圆悟语）回归到婴儿、无极、朴，这时六根门头见山只是山，如镜鉴物，应而不住。何以故？诸法空相，不生不灭，不增不减，万象只是本体循业所现的梦境，能在大梦中做醒者的“梦”，就是转正觉而无情识时，才显万象正是本体，本体正是万象。于是，于心无事，于事无心，所谓天是天，地是地，山是山，水是水。

因道法自然，戴墨镜现墨空，非造作，随缘放旷。“无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故”。所谓“雁过长空，影沉寒水。雁无遗踪之意，水无留影之心”。“饥餐困眠”，“只因无事可商量”。“随众生心，应所知量，循业发现”，花红柳绿，春繁秋凋，“八两原来是半斤”，梦醒在做无梦的梦。山=非山，非山=山；未悟=悟，悟=未悟；小我=大我，大我=小我；事=理，理=事；相用=体性，体性=相用；相=性，性=相；是××=即非××，即非××=是××，才显如如之无二。

性有（色受想行识）性空

佛陀讲：“无相不相，不相无相，是为实相。”无相（性空）无不相（性色），无不相（性有）无相（性空）。佛陀还讲，“性空真色”，“性色真空”。这和《心经》讲的色（受想行识）即是空、空即是色（受想行识）是同一道理。无相=无不相，无不相=无相；性色=性空，性空=性色；五蕴=空，空=五蕴。公案讲，你有拄杖子（性色真空，色即是空），给你拄杖子（给前无拄杖子为空，性空真色，空即是色）；你无拄杖子（性空真色，空即是色），夺你拄杖子（性色真空，色即是空）。有拄杖子是妙有真空，无拄杖子真空妙有。有拄杖子=无拄杖子，无拄杖子=有拄杖子，色空不二，空有一如。本来圆融不分色空，因人的极性观念，便有色（有拄杖子）空（无拄杖子）之分别。说色说空皆分别心也，若无识心分别，何有谓色、空之别呢?!不涉言思，极性思维即无，何谈有、无拄杖子呢?!

明白色即是空，再给你拄杖子，也不影响色等于空，性色真空。无拄杖子（空=色），再夺你杖子，空还即是色，性空真色。用金刚公式，有拄杖子（色），即非拄杖子（色即是空），有拄杖子等于无拄杖子，是名拄杖子。有无拄杖子，直下见见性（或觉性），性现量（有、无拄杖子）真空，性空真现量（有、无拄杖子）。

关键要明，色空不二本无分（色即是空，空即是色），圆融一相自如如（色空亦是极性观念，当下坏心识，本来就如是），何有色空之识别呢?!顿悟圆融宝觉的非极性，始明镜像一如、水月无分，究竟一相，无二无别，只这个!

南泉普愿、归宗智常、麻谷宝彻三人要参拜南阳慧忠国师。途中南泉在地上画一圆相（喻性空）说，你们能了悟其意，就去参拜国师。归宗就坐在圆相中，麻谷学女人礼拜（二者皆喻妙有之相，为性有）。南泉说，这样的话（明白性空真有，性有真空），那就不去了。因为，去国师那里，无非是要明性空真有、性有真空的道理

嘛！但说有说空，言思犹存，正如南泉有言：“唤作如如，早是变也。”故归宗曰：“是什么心行？”因为，有心行仍在极性中。至此，就体悟到本体绝言绝虑，言思不可到。只有大圣佛陀，说不可说，“性色真空，性空真色，清净本然，周遍法界，随众生心，应所知量，循业发现。世间无知，惑为因缘及自然性，皆是识心分别计度，但有言说，都无实义”。性空真二十五有，性二十五有真空。二十五有本如来藏妙真如性，何处觅如来藏妙真如性呢？二十五有即是！

见色见见性，闻声见闻性（其它诸根同）。僧问：“如何是文殊？”曰：“墙壁瓦砾是（见色见见性）。”问：“如何是观音？”曰：“音声语言是（闻声见闻性）。”学人能见镜像知是镜，觅镜原来只在此镜像（相），就能了悟明暗色空即见性，见性只在此明暗色空（同理，闻性只此动静音声，觉性只此有念无念……）。了此性有性空，性空性有，就入无二之性，唯此一心。“雪山有草，名曰肥膩（只此觉性喻肥膩），牛若食之，纯得醍醐（达到‘只此觉性’的境界，就是如来知见）。（《涅槃经》）

“世谛者即第一义谛。”（同上）“如水即波，不得波相；波即是水，不坏波相。是以动静无际，性相一原，当凡心而是佛心，观世谛而成真谛。”（《宗镜》语）“但无一切心，即名无漏智。汝每日行住坐卧，一切言语，但莫著有为法，出言瞬目，尽同无漏。”（希运语）一切相用即是体性。“道者，虽无色像可见、称量可知，而实有用”。（《涅槃》语）体性在哪里？就在一切相用中。“如何是坚固法身？”“山花开似锦，涧水湛如蓝。”“山河大地尽露法身，翠竹黄花无非般若。”“性空真色，性色真空。”见相是性，见性是相。“无相不相，不相无相，是为实相”。

无生真实

两手相摩，生触感之相。诸法空相，虽产生冷热滑涩的感受，此受来自双手相摩，不相摩时，本自无生，不见这些相。生了这相，

离触不摩时，双手也未增减，可知诸法真实空相，不生不灭，不增不减。每一个层次都是因缘所生法，一直推到本无一物的本体时，由妄心妄念才妄生万事万物。以此类推，就知因缘所生法，皆是空相，妄生是幻生，幻生是无生，无生才见真实，直指层层因缘生法，当体皆空，万法无生，亦不增不减，只唯如如。

百姓日用而不知

香严击竹悟道，当香严无心问道时，心忘所有，入一无所有之境，但自心不知，此时一声击竹之音，从一无所有中闻声，正是从一无所有中产生，消失在一无所所有中，正证明一无所有之存在，识得父母未生前的本来面目。自性本自具足，无欠无余，只因极性心识而不开显，等到时节因缘到来，才知神珠自带，忽悟顿晓。其实本自日用，“如虫御木”，原不知晓，趋外著相，不知相是性显，性本如如，如镜现像，凡夫见像不见镜，待顿悟时，才了像本镜有，见像处即镜，了镜处全成像，故知心外无法，法外无心。

言思不到

如把自性当作思维的对象，就打成二截了，“句里呈机事可嗟，不可思议”，“看时不见暗昏昏”（作为对象则不明）。学佛是要成佛，而不是立佛是己外的圣像，更不可置自性外有佛祖，而是自性就是佛祖，你和佛同一自性，见了自性佛，就见一切佛。云门打杀佛祖，意在自性外不可求，“己灵犹不重，佛祖为何人”。只有“己灵”，何有佛圣？有圣非一相，“金属眼中翳，衣珠法上尘”，金属、宝珠非尊贵，倒显圣凡成对待。一旦了悟佛是己，一相无相悟无悟。说个无一物，日被白云遮。说个不动念，已是掉举心。说个心不著，狂心水起波。说个西来意，已是东妄起。说个不二己非一，说我悟时

早痴迷。“承言者丧，滞句者迷”。

“照了诸相，犹如虚空”

“牛胎生象子，碧海起红尘”。事事无碍，两极相等，不离自性。“法界海会，照了诸相，犹如虚空，此名如来随顺觉性”。“法身无相（无=有，有=无），触目皆形；般若无知（无知=有知，一相=二相），对缘而照。一时彻底会取好！”一切相犹如虚空，有相的正是无相的，无相的正是有相的，只是一个圆融宝觉，通体是镜，其像（万象）皆镜之影像，一切见闻觉知的相用皆自性本体的流露，只是宝觉圆融，色相（一切相）即是空相，空相即是色相（一切相），诸相俱泯，展目皆是如来地，触目菩提。直下“闻声悟道，见色明心”。色空（心）无碍，头头皆真，六根门头的一切相用（空色、动静……）皆是一无所有的真如体性存在的见证！真如自性正就是一切声色的假象，一切声色的假象正是真如自性，无二无别，究竟一相。“森罗万象，是善财之宗师；业惑尘劳，乃普贤之境界”。环中点所现的一切相无不是真如循业的现象，山水自然、星辰日月，皆是菩提自性，才知根、尘、识、空，无不是本性的显现，“见隐”、“显微”，只是一个宝觉。

◎ 第一义无思维言说相，一涉思维，开口便成第二义。一说“本来心”，心已非本来。一说的的语，言已不的的。一说无一丝，已挂上一丝，话头已堕。说不立纤尘，尘已飞满地。“如何是密作用？”曰：“何曾密？”

◎ “无同异中强生同异”，诸法本无同异，非极性一相绝对，识心分别成二相的相对。其实异同虚设，一切现成。“本来现成事，何必待商量”。一切现成，乃循业发现，自然而然成相用，把本来现成（指体性本来如是）的一相，循业发现为二相。

◎ “如何是诸佛玄旨？”“是汝也有”。（体性本同）

“如何是诸圣密密处？”“却须会取自己”。（本来现成）

“如何是佛？”“汝是行脚僧”。（本来是佛，循业成行脚僧）

“如何是佛？”“汝是什么人？”“汝是阿谁？”（圣智现量正是自心现量，自心现量正是圣智现量。问圣答凡，凡=圣，圣=凡）

“尺壁无瑕时如何？”“我不重”（个个具足，不必贵重）

本来现成 一切现成

“什么是祖师西来意？”“即今是什么意（本来现成，直下此问就是）？”西来直指“本来现成”，当你不悟，问西来意之问，就是本性的起用。妙用成问，即此就是一切现成。“无风浪起”（无风起浪似的自然而然），西来意本来现成，一问变成了一切现成。“什么是西来意，庭前柏树子（把本来现成的一相变成了一切现成的二相）。”“今日十五，明朝十六”。循业现成一一的相用。“晨朝一粥，斋时一饭，睡后吃茶”。“随众参请，随众作务。要去便去，要住便住。”皆本来现成的佛性妙用而成一切现成。于是，日用皆是妙性的妙用，便成日用皆是道，“道远乎哉？触事而真。圣远乎哉？体之则神”。“如何披露，即得与道相应？”曰：“汝几时披露，即不与道相应？”虽百姓日用而不知，但仍自然而然的一切现成。“万象丛中独露身”，一切现成来自本来现成。法身是本来现成，万象是法身循业变现的一切现成。“如何是禅？三界绵绵。如何是道？十方浩浩。”三界、十方皆是本来现成的体性依业现出三界十方。“湛然常寂灭，常展自家风”（妙用自成，一切现成）。

什么是不迁义？（问本来现成）春夏秋冬、寒来暑往（答一切现成）。

什么是不动尊？本来现成，一涉问，便变成一切现成的“飞飞扬扬”。

“什么是曹源一滴水？”（本来现成，一问成了一切现成）“曹源一滴水。”（本来现成）体正是相用，相用正是体，体相用不二。

“如何是不二法门？”“但恁么入（以不二入才知）”。

“如何是佛？”（问本来现成）曰：“如何是佛”。（问“如何是佛”，本身就是）

“如何是不动尊？”曰：“东行西走”。

“如何是如来藏？”“恰问着”。（此问就是）

“无位真人还有寒暑也无？”曰：“汗流似雨”。

“一切山河大地，从何而起？”“此问从何而来？”（皆从一无所有）（从体起用）

“师问修山主：毫厘有差，天地悬隔。兄作么生会？”修曰：“毫厘有差，天地悬隔”。师曰：“恁么会又争得？”修曰：“和尚如何？”师曰：“毫厘有差，天地悬隔”。

“如何是学人自己？”（问一相的体性）“丙丁童子来求火”。文益说“错”！你问我答，“丙丁童子来求火”。（识取“问本身”就是体性的作用，就是体性本身。）只是一个，无二无别。

真我（大我）、妄我（小我）

从真我破妄我，不为妄我幻身服务，就解脱自在。要从此入手，看破放下，入真我。舍识（小我）用根（“大我”），六根门头找大我，就是转正觉（契入“大我”），佛法的根本是见“大我”，成“大我”（唯我独尊，周遍），即一实相（自性）。不离自性，“大我”就成就。明白此理，一切能舍。“大我”是大海，“小我”是水沤，水泡水和大海水不二，身内真如还遍外，鸟笼内外一虚空，这究竟一相才是空性的“我”，心身世界即是一相的“大我”。

学佛最高尚，最幸福。“大我”是妙湛总持不动尊，不为“小我”服务，小我只是“大我”事业的“工具”。故认识“大我”，进取“大我”，成就“大我”，这就是智慧。舍此无慧，这是最有价值的人生。药王燃臂，大菩萨代众生受苦，都是“大我”的妙用，妙用无穷，无为无不为。

“头头上明，物物上显”

问：“什么是本身卢舍那？”师让搬净瓶，再放回原位。然后僧还问，师曰：“古佛过去好久了！”

“行脚人须是荆棘林内坐大道场，向和泥合水处认取本来面目”。“悟了无物不是春，荆棘林中解养神”。“头头上明，物物上显”。“大道纵横，触事现成。云开日出，水绿山青。”“离离春草，分明漏泄天机”。“长短大小在目前，可笑时人会不得”。

佛法重在摄受人

佛法不是猜谜，愈虚玄就愈不能摄受人，愈陡峻愈摧残佛法。佛陀当年以平常人语理财使用，亦推出法华式教卷试人，六祖后禅宗失去本真的教法，愈弄愈虚玄，只拣现成金，不知冶炼成钢，故沕仰、云门、法眼及早衰退，此法虽可接人，但弃人遗人拒人，流弊太甚，故至今衰至此哉！必以二转法门，重回达摩、六祖朴实之风，将玄虚卖弄只作为勘验人的机用，绝非是救人度人之法，借教悟宗，《大藏经》搬到六根门头阅读，以《楞严》大法，踏实行去，可拯救末法万民，也不枉佛陀、文殊大圣们的一片寄望。公案不以六根转正觉相对应者，只存公案看古董，无益于后人者自弃之。不可从公案理解上来，直指是六根门头直下见相见性，不可虚玄识解！

只“我”别无

“如何是佛？”“汝是慧超！”只有你慧超别无他有（只是一个

空性的“我”），这就是佛。只惟慧超时即见佛，只有慧超，别无他有，故度一切众生（相）实无众生得度。心、佛、众生三无差等，皆是慧超的相。“见诸相非相，则见如来”，才知唯“我”独尊。

“如何是佛？”曰：“我若向汝道，即别有也”。因为，唯此一心，只此觉性，本无一物，只有“佛”，“佛”就本无一物，除佛外别无他有，再向汝道，就非只此宝觉了。

“丙丁童子来求火”，只有“火”（只此觉性），见诸相是非相（觉性），见万法=空（性），别无他有，就成“离一切相”的诸佛了！“曹源一滴水”，只此“一滴水”，一切万法莫不显现着这“一滴水”，就这“一滴水”（只有一个空性的“我”）。

不著毛轮空华

翳眼毛轮，非有非无。领悟不生不灭，不增不减。六根门头的一切相皆如毛轮，依他而有，因缘合成，全是幻相。“见闻如幻翳，三界若空花”，六根六尘亦是空中花、第二月。空实无华，病者妄执，三界如花本无。“一翳在目，知花竞飞。一妄动心，诸尘并起”。不知诸相非相，诸相正是非相，非相正是诸相，执幻为实。“生死若空花，去来如鸟迹”。“涅槃生死等空华”，“法法尽含真妙用，莫将眼病见空花”。“道本无瑕，拟心已差。才生朕兆，遍界空华。”“譬如镜中像，虽可目见而无有实，一切色亦如是”。（《诸法无行经》）体本无相，一切有相，缘生无性，如镜中像。要明白像正是镜，镜正是像，镜与像不二，就入佛法的无二之性。

“宝藏”正是此“问”

“即今问我者，是汝宝藏，一切具足，更无欠少，使用自在，何假外求！”灰中有火百丈拨，身中有佛莫外觅。“半夜盲人问故乡，

不知身在长安道”。“不知身在水晶宫”，不知宝觉本圆融，六根门头现金身。“已在含元殿里，不须更觅长安道”。“胜净明心，本周法界，不从人得，何藉劬劳，肯綮修证？……珠不曾失，……方悟神珠，非从外得”。

本无分离

“此有则彼有，此生则彼生；此无则彼无，此灭则彼灭”。（《杂阿含经》）主客一对，同时存在。现代科学家认识到，观察者与所观察的世界，不是独立的，主客之间有相互作用，这也是量子论最主要的观点。玻尔说，我们既是观众，又是演员。根尘同源同时，人与自然一体无分。如，琴无独音，指无琴声，指（主、根）琴（尘、客）和合（相互作用）而有琴调，就是根尘同时的说明。主客一体，彼此不二，故有：张三吃酒李四醉，南山起云，北山下雨，本性一相，圆融一体，彼此的空间差异，乃是妄心的计度。

真空与妙有

真空之空是性空，性空真色，非是离色之空。妙有之色是性色，性色真空，非是离空之色。色空不二，色=空，空=色，就显出如如的自体。一相是空，二相是色。二相不离一相（二相=一相），一相即是二相（一相=二相）。“何须待零落，然后始知空”。空=有，不是断灭空；有=空，指幻有，水月式有。相对概念的空、有，是极性的缠绕，“遣有没有（著在有中），从空背空（著空成有，故背空）”。“古冢不为家”，古冢死寂，家是妙用。要“枯木龙吟”、“髑髅里睛”，寂如枯木，妙有如龙吟。见到真空，才知一切皆起自一无所有，真空妙有，妙有真空。真空正是妙有，妙有正是真空，妙有真空，真空妙有，不二一体。

“如何是坚固法身？”“山花开似锦，涧水湛如蓝”。不动的法身就是运动变化的现象界（花、水等），却不可死寂！“莫向白云深处坐（寂灭），切忌寒灰（死寂心）煨杀人（入死寂就扼杀你的慧命）。”死水不藏龙，“如一堆朽木相似，……以为极则者，此等谓之解脱深坑，死水里浸”。一定要明空=有，有=空。石巩捏鼻抓空，色即是空，“莫守寒岩（空）异草青（妙有）”，空不异色。

达到物我双亡，是一种空境，也是定境。但它是相对原来“有”的对待境（空）。这种空境是一种相，是法相法执，是“圣境”，但还未超出无极太极的大阴阳，什么时候无极=太极，太极=无极，就为实相（无相无不相，无不相是无相）。六根门头见性相一如、镜像不二即是。

说的正是不可说

“除去上下，请师便道”。大悲禅师曰：“我开口即错”。学人曰：“真是学人师”。师曰：“今日向弟子手里死”。开口即错，但还是开口了，故死于弟子手。“释迦掩室，已涉繁词；居士（维摩诘）默然，却成多说”。说与不说，都是极性，故说掩室“繁词”，默然“多说”。是说，即非说，是名说。说不可说，说无说，显出说与不说皆是自性。“木鸡啼子夜，乌狗吠天明”。无言的木鸡、乌狗却“啼”、“吠”，则无言=有言，有言=无言，佛陀说了三藏十二部，却说谁说他讲经就是谤佛。

空有不二是圆融

石霜的“一条白练去”，非是“一色边事”的空境，而是空有一如圆融宝觉。若只沉空则不觉“一条白练去”，故首座香烟断处坐化，却不解先师意。

问：“如何是亲切事（体）？”玄沙曰：“我是谢三郎（相）。”

达到物我全忘，心头明明朗朗，一无所有，便是无相是自性，不可滞此为圣境，要有相、无相皆是自性，要在相用中见到体性，在体性中显现相用。体性=相用，相用=体性。

◎ 闻香悟道，“吾（自性）无隐乎？”“莫见乎隐，莫显”。镜清清玄沙“指个入路”，玄沙问：“还闻溪水声么？”曰：“听到”。玄沙说：“从这里入”。

◎ 大的大，小的小；长的长，短的短；直的直，曲的曲；春来草自青，皆是“是名××”（大=小，长=短，直=曲）。

◎ “滔滔无间说，只为太亲切。有谁曾共闻？山河齐漏泄”。山河“莫见乎隐”、“莫显乎微”。

◎ “譬如筏喻，法尚应舍，何况非法”。病愈不再吃药，开悟后家无二主（百丈卷席，黄蘗被捆），“大悟不存师”，连开悟的念也要抛掉，“太平本是将军致（极性观念荡涤尽），不许将军见太平（非极性观念也不存）。”

◎ 无我一相时，“开口不得时，无舌人解语；抬脚不起处，无足人解行”。“如无手脚人欲行拳始得”，“无脚手者始解打锣”。一相无我之境（只是一个空性的“我”），始明一切皆有之妙，“无足人能行，无手人能执”。

◎ 问：“如何是尘尘三昧？”“钵里饭，桶里水”。六根门头直下见性。“更无一法不如来，只个堂堂观自在”。（天童）

◎ “十五日已前不问，十五日后，道一句来？”“日日好日”。前=后，无时间，就是日日好日。

◎ “离一切诸相，则名诸佛。”不离一切诸相。则名什么？（佛说，“一切诸相即是非相”。相=非相）

◎ 镜子不怕影像繁，正觉不惮念头多，
月穿潭底水无波，清空乌云仍湛豁。

◎ “急水上打球子”，念念不停，却念念不住，直下念念是觉性。赵州说：“我十八上便会破家散宅（破极性观念）”，他行脚时，“除二时粥饭是杂用心处，余外更无别用心”。

◎ 举棒打，后退，不盲。叫向前来，近前，不聋。问还会么？云：“不会”，不哑。本具真如自性，在六根门头起妙用，凡夫却认妄识分别，成盲、聋、哑者。只要你见、闻、言说，皆是真如自性的起用，当下转正觉便是！

◎ “尽乾坤大地，只是一个自己（只有一个空性的“我”）。寒则普天普地寒（才显一相），热则普天普地热，有则普天普地有（周遍法界，循业发现），无则普天普地无”。

◎ “三界无法，何处求心？”问性答相，蚊蝇嗡嗡叫，松波涌千山。空空者，六十二见也。过于虚化隐寓，瞎费时日。

“悉皆为一”

“佛与众生为一，烦恼与菩提为一，心与境为一，明与暗为一，是与非为一，乃至千差万别，悉皆为一”。（圆悟）差异=无差异（平等），无差异=差异；绝对=相对，相对=绝对。到此境界，一切“是名××”，事事无碍，见山只是山。九峰山的石头，大的大，小的小；“我来问道无余说，云在青天水在瓶”。是名云天水瓶，云=水，水=云，天=地，地=天，明白一切差异=平等、平等=差异时，就平常心是道。“春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪”。“热取凉，寒向火”，常伸两腿卧。

“和光同尘”

大乘不住生死，不住涅槃，生死=涅槃。求智慧解脱的自利，到涅槃彼岸，还要有回到生死此岸救度众生的大悲心而利他。“观色成空，成大智故不住生死；观空成色，成大悲故不住涅槃”。转正觉明心见性后，就要普化众生，才完成转心态，实现转正觉（自觉）、转心态（觉他）的觉行圆满！

“有时灰头土面即在万仞峰头，有时万仞峰头即是灰头土面”，世间=出世间，出世间=世间，则可事事无碍的度化众生，而不染污。“百尺竿头须进步”，绝对（百尺竿头）到相对（进步），绝对=相对，就是空有不二，和光同尘，入廛垂手（廛：指尘世），现化人间。

◎ “明月分形处处新，白衣宁坠解空人。谁言在俗妨修道，金粟曾为居士身。”“一真不昧人中佛，五戒俱全俗里僧。必待方袍与圆顶，维摩庞老又何曾？”“虽在于世间，于世无所著。譬如清净水，影像无来去。”（《华严经》）“常入深禅定，而示受欲乐。常远离三界，而不舍众生。常乐法乐，而现有采女，歌咏嬉戏。”（同上）“不入烦恼大海之中，难求宝觉。非处尘劳粪壤之地，奚生净华?!”（《宗镜》语）“不除妄想不求真，无明实性即佛性，幻化空身即法身”，“回趣真如，法还不净”。“于诸妄心，亦不息灭；住妄想境，不加了知；于无了知，不辨真实”。“着意求真真转远，拟心断妄妄犹多。道人一种平怀处，月在青天影在波。”

无心合道

驴觑井时有心识，“井觑驴”时心识无。牛头未见四祖时，“如月在水”，心识未泯；见四祖后，“如水在月”，心识全无。圆融的境界是人看镜等于镜看人，“人吃饭，饭吃人”，“人担米，米担人”。担在人上，人在担上；根在尘上，尘在根上；形在影上，影在形上，形影不二，根尘一体。二相对立，纯是妄心分别之障。于对待无心时，皇帝抬轿奴仆坐，新媳妇骑驴婆婆牵，有什么障碍?!说井说驴已是相、名、妄想，早非如如之正智了！一切言说的二相极性，皆是戏论（“但有言说，都无实义”）。此时突泼一瓢凉水，机停思佇有什么?!学人问十二时如何合道，禅师答：“无心合道”。无心万事休。

入圆无碍

“一性圆通一切性（一水是一切波之水），一法遍含一切法（点即全体，一法才起万法随）。一月普现一切水，一切水月一月摄”。（水银散处珠珠圆，珠珠归处水银圆）一即一切，一切即一；一本殊散，散归一本；点即全体，全体即点。物物有一太极，无数太极本一太极。所以，本体与现象界，犹如芥子在琉璃球瓶中，相用=体，体=相用，现象即本体，本体即现象。大球中含无数小球，小球中寓无数无边的大球，球球相摄相含，无穷无尽，全息互存，一而多，多而一，点=全体，全体=点，大中现小，小中现大。大球无限大，小球无限小，大无限=小无限，则无大小、一多、性相、体用、点与全体，相用千差万别，体性无二无别；相用正是体性，体性正是相用。差异等于无差异，无差异等于差异，此谓“圆通”的等号法门。

曹洞宗的正偏说，正为体性、真如、绝对；偏为相用、差别、相对、极性。正=偏，偏=正；差别=非差别，非差别=差别。

大圆镜不动，万象丛生，莲花灯不变，五彩缤纷相逐，所谓“应无所住（妙有）而生其心（真空）”，“观诸世间山河大地，如镜鉴明，来无所粘，过无踪迹，虚受照应，了罔陈习（不生识），唯一精真（唯显出如如不动本体）。”（《楞严》）“佛真法身，犹如虚空。应物现形，如水中月”。（《金光明经》）六根门头的一切相，皆是无形水中之月。水中之月是水，月中之水是月，水=月，月=水，水月两忘，镜像不分。因为，水与月，镜与像，二者本无意识，一相无识无分。“冷似秋潭月，无心合太虚”。“罔象无心，明珠忽然在掌”。“君看池水湛然时，何曾不爱花枝影”。“心随万境转，转处实能幽。随流认得性（见相见性，相即是性），无喜亦无忧（应无所住）”。“雁过长空，影沉寒水。雁无遗踪之意，水无留影之心”。竹影扫阶尘不动（动中见不动），月穿潭底水无痕（不动中见动）。风来疏竹，风过竹不留

声；雁度寒潭，雁去潭不留影。事来心始现，事去心无事。终日吃饭，未曾咬着一粒米。无心而有心，有心而无心（无心=有心，有心=无心），则浑然一体，圆融无碍，始悟究竟一相。

究竟一相，本无彼此，无主无客，根与尘都是一无所有中同时所现的幻影，故人看镜等于镜看人，镜看人等于人看镜。古人讲：驴觑井，井觑驴；盘走明珠珠走盘。实则并无驴井、盘珠之实，仍是两相的幻影，同时同源，犹镜像中的人我、主客，只是一镜所有，本不属有无、能所的对待。月在水中，水在月中，根=尘，尘=根，能所双亡。吾人在二相的幻有中分根尘、能所，只要以自心现量观之，心、身、世界的森罗万象，一法所印，当体皆空。明白了环中点的机制，就明悟主观客等于客观主，我观世界等于世界观我。“岸上蹄踏水中蹄，水中嘴连岸上嘴”。驴饮江，江饮驴。珠=盘，盘=珠，珠盘不二，镜像一体，本体与现象圆融无分，变化运动的色彩的莲花灯正是不变化不运动的莲花灯。极性对待的世界，虽千差万别，但非极性的一相性依然如如不动。若能在欲而行禅，在极性中见到非极性，便谓“火中生莲”。若能现化自在，和光同尘，入廛垂手，便成三十二应化。

“千华上佛，是吾化身；千百亿释迦，是千释迦化身”。“我今卢舍那，方坐莲华台。周匝千华上，复现千释迦。一花百亿国，一国一释迦。各坐菩提树，一时成佛道。如是千百亿，卢舍那本身”。（《梵网经》）

无修无证

道本一相无为，圆满无修。若起修证，便落有为二相，犹鱼游湛水，摆尾成波，波成生灭，湛水失隐，但水体不增不减，不生不灭，如如不动，古今不异，一如既往，故曰本无修，不修合道。所以，佛言：“无修无证难”。“饭千亿三世诸佛，不如饭一无念无住无修无证之人”。“若起修道心，此人不会道。弃却一真性，却入闹浩

浩。忽逢修道人，第一莫问道”。“道性如虚空，虚空何所修。遍观修道者，拨火觅浮沤”。如何体道？“无事是贵人，但莫造作”。无企图无打算，“佛法用功处，只是平常无事，屙屎送尿，着衣吃饭，困来即眠”。“长舒两脚睡，无伪亦无真”。“明明无悟法，悟法却迷人”。“若要了心，无心可了”。“要行即行，要坐即坐，无一念希求佛果”，就体现本来如是。

时空实质

三千大千世界，入一毛孔，毛孔不小，世界不大，其中众生不觉不知。“何以纳须弥，是中甚空洞”，大小圆融。“南山烧炭北山红”，“明月谁分上下池”，“东庵每见西庵雪”，空间圆融，无有彼此；时间圆融，无有古今、长短、现未。“无边刹境，自他不隔于毫端；十世古今，始终不离于当念”。无差别的究竟一相，无时空的观念和事实。此境非思量所及，故佛陀以思量极性而遮显之。

“于一毫端，遍能含受十方国土（无大无小，大=小）”。“于一微尘容纳无边不可称量算数世界，令诸众生无有迫窄；促无量不思议劫为一须臾，演一须臾为无量不思议劫”。“于一众生身现无量众生身，于一切众生身现一众生身。于一生身现三世生身，三世生身现一生身。”无时空的无差异境界，是绝对一相的非极性，此境非思量可及，故曰不可思不可议。它超越了极性对待的现象界，只能在见闻觉知的相用中，见到非见闻觉知的体性。

本无四季之时间，只因“见花开知是芳春，茂盛果知是朱夏，凋落为秋，收藏为冬”，“因物故有时，离物何有时”。时空是差异性的量度，无差异的本体，自无时空的属性。时空本无，因心识故有。“和尚住此山多少时？”“春秋不涉”（本无时间）。“和尚年多少？”“春风了又秋风”（时间只是差异的度量）。“寿山年多少？”“与虚空齐年”。“虚空年多少？”“与寿山齐年”。色（寿山）即是空，空即是色，色=空，空=色，寿山与虚空本无时间，无始无终，因差

异相，识心分别，妄计时空。

烦恼与清净

◎ 人皆怕烦恼，想清净无事。烦恼即清净，清净不异烦恼时，才没烦恼。否则清净也是烦恼，如孤寡独居，其烦恼更甚！烦恼是汝一心念，清净亦是汝一心念，烦恼=清净，何也？皆是心念之感受耳！唯有烦恼=清净、清净=烦恼时，清净、烦恼皆是觉性的妙用，则无烦恼，亦无清净，入此境即解脱。

◎ “云散水流天地静，篱间黄花正争春”。（前谓死、体，后谓生、相用）“子今欲识吾归处（死），东南西北柳成（生）丝”。安神未必须山水（不在外），灭却心头火自凉（在内）”。

◎ “枯木龙吟”（真空妙有，大死大活）。“石女夜生儿”（无生而生）。“露柱怀胎”（无情=有情）。“行到水穷处，坐看云起时”（真空妙有，静极生动）。

◎ “百丈竿头须进步，十方世界是全身”。（一归万法）

◎ 佛法是心地法门，不是形式法门。要的是真实心地，不是形式的合理！

◎ 大=小，“大千俱在一毫端”；东=西，“东庵每见西庵雪；上=下，下涧长流上涧泉”。点即全体，一即是多，珠珠互摄，光光相映。

◎ “大曰逝，逝曰远，远曰返”。（始点是终点，终点是始点）

◎ 执幻相成真实，便是妄想计度。“譬如种种翳，妄想众色相”。（《楞伽》）“觉自心现量，外性非性，不妄想相，起佛乘种性”。（同上）

◎ “如来应供等正觉，为断愚夫畏无我句，故说离妄想无所有境如来藏门。”是如来藏，即非如来藏，是名如来藏。

◎ 学人闻声悟道和见色明心，以及身触见性，皆是以相用了悟体性之不虚。若无体性，则相用无从而起，若无相用，则无体性

之说，因相用而见体性。犹运动变化的莲花灯，证明了不运动不变化莲花灯的存在，从而悟道明心，如德山见明暗见性，香严闻竹声而开悟，水潦因一踏之触感而明心，皆属此类。

◎ 佛性皆有，客尘妄想障覆不见。炉中有火，汾山不见，百丈拨去灰烬而见火（性）。不著相才见性，这是必经的一步。

◎ “幻影水月及梦，内外心现”。南泉曰：“时人见此一株花，如梦相似”。“一切法如幻如梦、光影水月”。

一相无心无悟

“明明无悟法，悟法却迷人”。“若要了心，无心可了。无了之心，是名真了”。心有悟意，便成意根的有念，有念便二相，把悟当作一物了，成了对待法，非一相之悟，故因悟法迷失。了心的道理一样，本来一相无心，要了心就成二相，明白一相无心可了，便是真了。

平常心

“平常心是道”。一相心就是平常心。六根门头的一切相用都成了“是名××”，是自在自如的妙用。衣食住行，无不是明心见性后的自在起用。所谓“洗钵去”的真实处就是镜中现影般的自然妙用，非初机的识心逻辑之所为。正如庞蕴所说：“日用事无别，唯吾自偶偕（一切事皆自性的妙用）。头头非取舍（事事无分别识心），处处没乖张（万法不离自性）。朱紫谁为号（破了相、名、妄想），北山绝点埃（不见相著相，相即是性）。神通并妙用，运水及搬柴（体相用一如）”。悟后和光同尘，日用就是显体性的妙用，自在自如的无住生心，如遥控器指挥变形金刚一样，要停要动，无为而无不为。就连热时趋凉，寒时向火，饥食困眠，都看正是自性起用，不离自

性。“偶偕”无碍，将自性通过六根的“仪器”（“变形金刚”），充分体现感受、感应的“神通妙用”。明悟了永恒不变的自性（“平常心”），将此体性体现在日常的相用中，使得体相用不二，浑圆一体，犹镜现像，像镜一如，便是真正的“平常心”。

水月不二

水中之月分割水，实则水并未分割，只是月影迷惑人。虚空色相亦如是，色不碍空，色即是空，究竟一相只一心。空（妙真如性）中色相犹水月，水月是水，色相是空；水成水月，空（妙真如性）成色相，个中道理证悟自通。六尘之相，全是水月。眼所见的是色，色相好似分割了见性，了知色即是空，则只有见性（空）独存。同理，其它诸根所对诸尘，道理相同，只是六尘相“分割”六根性，形成了世界万象。六根同样分隔自性成六根性。六根六尘皆是自性本体的“水月”。

自心现量是现根尘一对，根尘都是一无所有自心上的现量，明白此自心无念无想无修无证，本自清澈透明，为万物之“水月”依存之水，水月一体不二，则入一相无内外之悟境。若只见天地万物如镜像，则易流于二相之嫌，以己观镜，如驴观井，形成二相识心。“第一义者，圣智自觉所得，非言说妄想觉境界，是故言说妄想不显示第一义”。

般若实相

般若断除一切有，五蕴即是空，以无所得故，般若无知。般若不说断灭相，无所不得故（得一相无相），空即是五蕴，般若无所不知。故断除一切有等于不说断灭相，无所得等于无所不得，五蕴等于空，无知等于无所不知，反之亦然，才是般若实相。若以般若专

讲空，并非了般若也！般若破空，只是世尊为破著有著相的次第教学之方便而已！无量劫众生著有认幻，故以空破之。待了悟空性，明白体性后，再以空即是五蕴来说有，达到空、有不二，入无二之性的朗然无碍之境，可谓佛之知见初具。《无量义经》讲：“无相不相（空即是五蕴，佛性永存，涅槃大我，不断灭），不相无相（五蕴即是空，本来无一物，诸法空相，今付无法时），名为实相”。

万法皆如

除掉镜像镜不存，舀掉水月水干涸。体相用一如本无分，无相用之体不可见，无体之相用如兔角。“无明智慧等无异，当知万法即皆如”。镜像一体，万像即镜，万法本如，故等号法门垂顾，无明=智慧，烦恼=菩提，砾=金，返朴归真，万法平等；无极而太极，演化则是法住法位，道法自然，循业应现所知量。一切现量，本如来藏妙真如性，性现量真空，性空真现量。

次递认识

“修习无常、苦、无我想、不净想等，以为实义，如彼诸人各以瓦石、草木、沙砾而为宝珠”。众生著相著有，故先以无常、苦、空、无我破执，见空性后，才了悟皆是虚妄。待到见诸相非相（性），见相无非是性，才体悟常、乐、我、净是不曾失不可离的真实。性相不二，就是常、乐、我、净！因在六根门前就见真实，一切相用都展现出常、乐、我、净的真实性。一相无物时，周遍法界的即是我本身；二相现物时，心、身、世界皆是“我”所有。不管一相、二相，常、乐、我、净一样，圆融宝觉无伤。

王库无此刀

究竟一相，无佛无众生，无体也无用，无言与不言，无思与不思，未见与不见。学人问：“既无佛可成，和尚还得佛用否？”禅师曰：“心尚自无，用从何有”。再问：“茫然都无，莫落断见否？”曰：“本来未见，阿谁道断?!”“知解不消，皆为毒药，尽向生灭中取，真如之中都无此事，故云：‘我王库内无如是刀’”。无如是刀才是净刀（如来说：“善男子，今日如来所说真我，名曰佛性。如是佛性，我佛法中喻如净刀。”），无我才是真我。破除一切极性观念，才是非极性观念。

“但有言说，都无实义”

汾山问仰山：“《涅槃经》四十卷，多少是佛说，多少是魔说？”仰山说：“总是魔说”。汾山赞道：“已后无人奈子何！”佛陀讲：“但有言说，都无实义”。“若人言如来有所说法，皆不可取、不可说，非法非非法”。一涉言思，便落极性泥潭。如来出世，为破众生的极性观念，说不可说。用无实义的极性言说，引导众生入非极性的中道。“中道者名为佛性，佛者名为涅槃”。“无常无断，乃名中道”。超越断常所代表的一切极性观念，方解如来说法之意。若执佛说四十卷《涅槃经》，“即为谤佛，不能解我所说义”，故曰：“总是魔说”。

如如不动、零、不动尊

“无常者，即佛性也；有常者，即一切善恶诸法分别心也”。无

常=佛性(常),有常=分别心(无常)。无常外无常,常外无无常,无常=常,常=无常。运动变化的莲花灯正就是不运动不变化的莲花灯,不运动不变化的莲花灯正就是运动变化的莲花灯。故运动变化的常才是真常,不运动变化的无常才是真无常。一切无常都在常中无常,犹一切运动变化的在不运动不变化上进行运动变化,故种种无常的全妄便是真常。反过来,常正就是种种无常,种种无常正就是常,不运动不变化的正是各种运动变化的。生死即是涅槃,涅槃即是生死。生死外无涅槃,涅槃外无生死。不能在生死外找到涅槃,亦不能在涅槃外别有生死,故曰:“劫火烧海底,风鼓山相击,真常寂灭乐,涅槃相如是”。火、海、风、山,都是涅槃相的显现相,也是循业发现相,犹如明镜,胡来胡现,汉来汉现,现胡现汉(喻生死)不坏镜体(喻涅槃),劫火、风雷无扰涅槃,这就是涅槃寂静的常住之乐。同理,色身法身不二,并非色身外别有法身,犹镜像外别有镜存。佛法是不二法,不二是一。一是一无所有=一切都有,波峰=波谷。可见一便是零,零是如如不动,是诸相=非相,是如来,是佛性。佛性非有非无,无实无虚;非有=非无,无实=无虚,有相=无相,不动=动,动=不动,故称妙湛总持不动尊。

无密语

妙心实相是密语,唯有悟证知是密。不二之境本一相,一相不知就成密。密语待师传与汝(怎么传?),无锁宝篋衢路启。破了本来现成之秘密,才知一切现成在目前。

无相(本来现成)无不相(一切现成),如来笑脸彰。莫怪密不传,遍露未覆藏。花香满地盈,全张“吾无隐”。转念悟达处,举目法身是。不彻个中理,睹金仍是石。所见俱循业,胡汉俱落影。心现一切境,如如是根尘。见闻觉知处,无情大法师。尽说佛密语,宣洩无有遗。言谈与举止,须臾不可离。镜子在何处?见像知即是。

最后的交待

佛陀自《无量义经》后，直到《涅槃经》，总宣一切众生悉有佛性之旨，《法华》、《楞严》称“衣珠”、“神珠”，“于白衣中，系如意珠，不自觉知，穷露他方，乞食驰走，虽实贫穷，珠不曾失。忽有智者，指示其珠，所愿从心，致大饶富，方悟神珠非从外得”。佛性本有，成为如来最后的交代。世人无始劫来，著相著境为实有，故如来先以般若破其妄执境相实有的痴迷，待明悟五蕴“不异”、“即是”是空时，再以如来藏、佛性、涅槃等名宣其“实相”（“无相不相，不相无相，名为实相”），用常乐我净明其真实不虚。惠能称为“菩提自性，本来清净”，“本不生灭”、“本自具足”、“本无动摇”、“能生万法”，亦是远承如来究竟了义之说。学人只要彻信佛性（自性）本有，本自具足，就可径直入佛之心地，若能悟本来现成的佛性，就是当下一切现成的现量，就可登堂入室。

只在转字

不能转物，愚人自缚。“六尘本来空寂，凡夫妄生执著。涅槃生死本平，四海阿谁厚薄”。若能转物，则是如来。能透过万物相，见相当体皆空，见相见性，则“六尘不恶，还同正觉”。能在森罗万象的六尘中转正觉，见如如，则“六尘皆是真宗，万法无非妙理”（《宗镜》语）。六根门头是缚是解，只在一个转字。若不能转六根门头的相，则必被六尘相所缚，若能转则见六尘本如来藏妙真如性，自然解脱。不了相妄性真，不知循业发现，不悟性空真有、性有真空之理，则永无宁日，何谈二十五有本如来藏妙真如性?!更不了展目皆是如来地、触目菩提，岂能“随缘体妙，遇境知心，乃至见色闻声俱能证果，花飞钏动尽可栖神”呢?!转正觉见一切相用无不是

体性存在的见证，一切相正是悟道明心的入口处、招手处。本无修无证，只在一个转字，因为本来现成，一切现成，转念而已！“知见不见（无迷惑著相之见），斯即涅槃”，借教明心，体证悟道，顿渐归元。只要见性知体，万境自如如。性正就是相，相正就是性，性相不二便如如，只此如如是总持，总持有念无念归一心，一心就是只觉性。

顿悟真实 解脱三途

善星比丘，读诵十二部类经，并获四禅，终堕无间地狱，何也？“不解一偈、一句、一字之义”故，“诵得十二部经，犹自不免轮回，为不见性”故（《血脉论》）。龙女顿悟无生，当下解脱成佛。佛陀讲：“能以一念，将此法门，于末劫中，开示未学，是人罪障，应念消灭，变其所受地狱苦因，成安乐国，得福超越前人之施，百倍千倍，千万亿倍，如是乃至，算数譬喻，所不能及。”广额杀羊无数，持一日一夜八关斋戒，生为天王之子。“知是空华，即无轮转，亦无身心受彼生死”。“知彼如空华，即能免流转”。当下一念领悟万法如空华，即免生死。“妙湛总持不动尊，首楞严王世希有，销我亿劫颠倒想，不历僧祇获法身”。“若能转物，即是如来”。顿悟非虚，真实可靠，免三途苦，受安乐业。“若见诸相非相，则见如来”。都是讲顿悟效应的。“自性若悟，众生是佛”，“一念平直，即是众生成佛”。“菩提自性，本来清静，但用此心，直了成佛”。“不识本心，学法无益。若识自本心，见自本性，即名丈夫、天人师、佛”。“惟论见性，不论禅定解脱”，“蕴之与界，凡夫见二，智者了达，其性无二”，“是名实性，于实性上，建立一切教门，言下便须自见”。言下自见，便是顿悟解脱。

一体无分

万事万物本是一体无分的圆融，极性的对立只是虚妄的观念而已。所以，“不可说色及以非色，不可说空及以不空。若言空者，则不得有常乐我净；若言不空，谁受是常乐我净者？以是义故，不可说空及以不空”。同理，不可说有为及以无为，不可说大及以不大，不可说善及以不善，不可说真及以不真。因为，极性一对不可分割，始终缠绕在一起，受思维极性的制约，不能脱出极性的桎梏，犹如人在转轮上快速运转，则不知转轮整体根本未动，哪能知道运动变化的莲花灯正是不运动变化的莲花灯！一个站在转轮外边的人就可见到动的转轮乃是不动的转轮。能了悟心、身、世界的运动变化，正是寂然不动的本无一物的本体。动=不动，极性=非极性，对立=统一，万事万物本是一体不分的圆融。鱼缸与鱼一体无分，一切有和一切无同是一体，一切对待数的有和一切无的零是不二一体，一切有念和一念不生同是一心一体，佛之知见是如是法。如是本末究竟，如如不动（动=不动、不动=动），就是知见不见【知见=无（知）见，无（知）见=知见】的佛之知见。

“黄叶止啼”

法本法无法，黄叶止啼亦是法，今付无法时，对治的诸法何曾法。“如来为有心者，说有生死”，一切法皆是应病与药，本无实法，“是××，即非××，是名××”。本来无一物，本来无一法，原本无缚，何谈有解？一落言思，全成对治用语和权导之方便。“有名非大道（道可道，非常道），是非俱不禅（禅是非极性）。欲识此中意，黄叶止啼钱（无法法亦法）。”

言思道断 总持不动

“佛道皆因何法成？悟心无体荡无明。莫怕落空沉断见，万法皆从此处生”。（《宗镜录》）无有实法，只是一种观念虚设，执著的断见，亦可看作是一无所有的本体，万法从此本体生，亦是从“断见”处生。于立木桩处，东看是西，西看是东，曰东曰西，木桩岂有东西？！扫荡一切极性之无明，只有坏心识，就不会陷入极性对待的泥潭。无始劫的心识猛利，致使“未拟议前先蹉过，才思量处隔千山”。南泉问座主：“《涅槃经》以何为极则？”主曰：“以如如为极则”。泉云：“唤作如如，早是变也！”一涉言思，早不成如如，言语道断，心行处灭，因思议本是极性，故无法用言思来破极性的缠绕，谓之不可思议！如如语本体的不变性，但只要对本体用言思来拟议，则非极性的如如被极化成极性对待之观念。故在一念不生处体悟如如不动，便了念与不念皆此如如的“不动尊”。什么是“不动尊”？念与不念。“无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故”。

“转识成智”

空即是色受想行识，见五蕴即见空性，就是转识成智。知五蕴是识，到五蕴即是空时，即五蕴而见性，亦即见相见性，便是转识成智，转意识的分别为妙观察智。妙观察智，直下五蕴即是空，空即是五蕴。“不二皆同，无不包容”，“极小同大”，“极大同小”，“有即是无，无即是有”，“一即一切，一切即一”。不二（无大无小，不有不无，不一不一切，不阴不阳，不动不静，不太极不无极）之性，就是如如不动，就是佛之知见，就是金刚三昧，就是首楞严大定，就是究竟了义。

“一根摄六境”

“如来具根自在，故能以一根摄六境”。（《涅槃》）六根门头的一切境皆是循业发现，人水鬼火，说明境妄性真。同一业信息结构，展现在六根门头便成六境。如一恶业之信息结构，在眼为蛇为秽色，在耳为恶声骂詈，在鼻为臭气，在舌为恶味，在身为痛痒，在意为恶心烦恼。实则是同一业信息结构作用于本体妙性，通过六根的“仪器”，展现出六类现象（境）。若无六根则无六尘，若无业信息结构，则根尘识皆无。六根互用，说明每根皆具六根，只是隐显不一，主次不同。佛陀开显六根之用于一根，说明自性本一，唯心所造，根、尘、识、空皆因妄想之所生起。一切妄想只因无明为其根由；无明之本，乃是不了一相之故。时时契一相，便是回归逆返之捷径。

超越极性

要断烦恼入菩提，必然是剪不断，理还乱！因为在极性中，以极驱极，极还在，怪圈无穷。跳出极性圈套，烦恼不异菩提，菩提即是烦恼，烦恼=菩提，则不断烦恼，不证菩提，正是断烦恼和证菩提。悟得本来无一物，非极性中本不二。究竟一相无极性，焉有烦恼与菩提。不了无明与明，本是思维的极性观念，以明除无明，明亦成无明。于妄念不加了知，于了知不辨真实，不然以帚扫尘留迹在。精研保险锁，不如无扒手。若无窃盗事，有锁成骈指。功德天不离黑暗女，欲除黑暗女，她是功德天，不除而自除。若要除恶留善，拔刀断水依然。两极本是虚设，妄心歇下不二。本来一体无分，极化心识瞎哄。虚空原无内外，笼鸟自计我人。若能不敬功德天，自然不嫌黑暗女。功德天等于黑暗女，二俱扬弃无踪迹。不思善不思恶，无心之处极性歿。“当处无心空不生，永弃断常能所地”。

心识不动极性泯，能所对待一扫清。一念不生如如境，若不分别境如如。能善分别诸法相，诸法相是不动尊。于不动中见诸动，诸动正是不动的。一心囊括念无念，念与无念皆此心。此心总持如如体，对待超越心如如。

自在解脱

问：“云何是心解脱？”答：“不求佛，不求知解，垢净情尽，亦不守此无求为是，亦不住尽处，亦不畏地狱缚，不爱天堂乐，一切法不拘，始名解脱无碍”。“一切诸法本不自空，不自言色，亦不言是非、垢净，亦无心系缚人。但人自虚妄计著，作若干种解，起若干种知见。若垢净心尽，不住系缚，不住解脱，无一切有为、无为解，平等心量处于生死，其心自在”。如何解脱自在呢？超越一切极性对待，不涉言思极性观念。诸法本无生，极性观念皆从自己的一念而起，便谓有法。若不有念（无“S”线），则不入极性漩涡，万法本无，因心而有。棉花经纺车而成线，本无一法因心而成万法，故无心法不存，“今付无法时，法法何曾法”。一念契入正觉，万事万法清凉。一切极性对待超越，自然如如解脱。若执一切对待观念，皆是外道之见。“若执本清净、本解脱、自是佛、自是禅道解者，即属自然外道；若执因缘修成证得者，即属因缘外道；执有即是常见外道；执无即属断见外道；执亦有亦无即属边见外道；执非有非无即属空见外道，亦云愚痴外道。”一相妙心非极性，一法不存圆盈盈。二相妄心起极性，法依无法奔腾腾。奔腾腾正是圆盈盈，圆盈盈现在奔腾腾。既无奔腾腾，也无圆盈盈，寂寂荡荡不在心，善恶不思总寂明，自在解脱问何人？

如如不动 生灭未停

“四海之渺渺 弥摄归毛孔，用须弥之高广内入芥中，飞佛土于十方未移本处，掷大千于界外含识莫知。”（《宗镜》语）此皆以不动莲花灯（喻本心）进行着不停的运动变化来理解，就可知“斯皆是自心转变，不动而远近俄分；一念包容，无碍而大小相入”。（同上）不动无极化太极，运动变化永不息。阴极生阳阳生阴，琉璃瓶内百蚊吟。鱼游缸内千般动，寂然本心任升腾。无念之体一念动，十方三世无际终。如如本处未移动，生灭变化从未停。

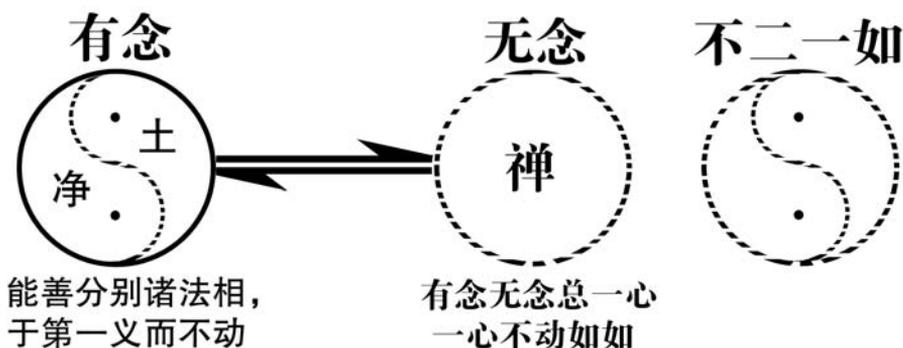
“己灵独耀”

“本觉常成，衣珠不失。若非圆顿之教，何以直了自心?!”究竟一相，神珠本有，“忽有智者，指示其珠，所愿从心，致大饶富，方悟神珠，非从外得”，何用修证，悟则菩提。“己灵独耀，不肯承当。心月孤圆，自生违背，何异家中舍父，衣内忘珠”。只要了悟，自性具足，能生万法，本性清静，如如不动，但用此心，直了成佛。只要一念顿悟，便是龙女成佛。“黑风吹罗刹，回光却得妙”。一念彻了本一相，唯我独尊是涅槃。顿明只此一心存，三世十方何有异!

不离本性显威神

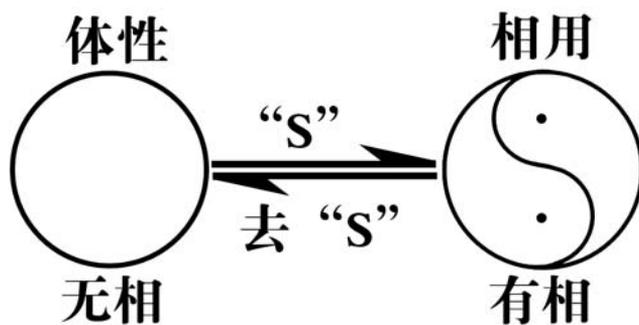
一念顿悟，彻见本性，何需肯綮修证?!只要明悟本心，念念不离纯真本性，儿戏聚沙皆显妙性。妙悟第一义，和光同尘显自如，烦恼世间好道场，六根门前古家园。一相妙心时时在，火宅之中显威神，唯此一心没内外，何需著意戒施忍。

禅（体）与净（相用）

有念无念总一心，
若了如如总持心，

一心不动如如体。
佛之知见即如是。

体性正是相用本，
无念为体有念用，

相用即是体性时。
有念无念一心如。

无相正是有相体，
了得有相真无相，

有相才显无相机。
无相正在有相时。

不二《法华》

“不二法门，即你本心也”，是一切众生的自性清净心。不二者，究竟一相，一相无相，无相才周遍，周遍才清净，清净才不二，不二才是妙真如心。《净名》言不二，《法华》谈一乘，《无量义》称实相，《涅槃》倡佛性，《楞严》说如来藏妙真如性，皆表唯此一心，别无他有。

“唯有一乘道，余二则非真”。宝塔从地涌出凌太空，色空不二三世同；今佛古佛不二座；调达授记，恶人善人不二；龙女八岁成佛超三祇，时间短长不二；药王菩萨舍身无数，生死不二；广长舌覆遍三千大千界，广狭不二；移秽地成分身诸佛座，净垢不二；十劫坐道场，佛法不现前，顿渐不二；闻法皆授记，凡圣不二；龙女变成男子成佛，男女不二；衣珠个个自带，众生佛性不二；化城宝所并施，虚实不二；娑婆世界之下，此界虚空中住，上下不二；释尊成佛尘点劫，佛性不二；父疗子病，悲智不二；“常在此不灭，以方便力故，现有灭不灭”，灭与不灭不二；舍父逃走五十年，掏粪二十年，一朝大饶富，迟疾不二；展转闻法随喜功德无量，法性不二；受持《法华经》六根清净，诸根性不二；二万亿佛咸同一号（威音王佛），名称不二；轻贱常不轻者仍常不轻，毁誉不二；观音普门救度，悲心不二；三菩萨度化妙庄严王，先觉后觉不二。”《法华》显不二，不二是如如。如如佛知见，舍身恒沙数。八十寿无量，无量寿八十。二十五岁生百岁，五十小劫一饭隔。无老少，无长短，一切不二一乘还。无古今，无近远，本师多宝一塔现。无善恶，无劫暂，调达授记龙女男。从地出，虚空居，情与无情也不二。一舌小，三千大，大小不二妙无涯。若了《法华》一乘道，不二如如乃佛教。

一切皆如 究竟一相

“一切众生皆如也，一切法亦如也，众圣贤亦如也，至于弥勒亦如也。若弥勒得授记者，一切众生亦应授记。所以者何？夫如者不二不异。若弥勒得阿耨多罗三藐三菩提者，一切众生皆亦应得。所以者何？一切众生即菩提相。若弥勒得灭度者，一切众生亦应灭度。所以者何？诸佛知一切众生毕竟寂灭，即涅槃相，不复更灭”。一切众生皆如，即菩提相，即涅槃相，这正是万法（众生）即是自性本体，自性本体即是万法（众生），万法与自性本体不二不异，故称为如如、菩提、涅槃。菩提一相，无二无别，唯此一心，只此觉性，本无一物，故“实无发阿耨多罗三藐三菩提心者，亦无退者”。一相无发无退，一相不二，无性无相（性=相，相=性），无体无用（体=用，用=体），故一切众生、一切法、众圣贤皆如，只是一个圆融宝觉。

“舍于分别菩提之见”，则无镜体与镜像之分，只是一个“镜”，此“镜”乃喻菩提也。故有“寂灭是菩提，灭诸相故；不观是菩提，离诸缘故；不行是菩提，无忆念故；断是菩提，舍诸见故；离是菩提，离诸妄想故；障是菩提，障诸愿故；不入是菩提，无贪著故；顺是菩提，顺于如故；住是菩提，住法性故；至是菩提，至实际故；不二是菩提，离意法故；等是菩提，等虚空故；无为是菩提，无生住灭故；知是菩提，了众生心行故；不会是菩提，诸入不会故；不合是菩提，离烦恼习故；无处是菩提，无形色故；假名是菩提，名字空故；如化是菩提，无取舍故；无乱是菩提，常自静故；善寂是菩提，性清净故；无取是菩提，离攀缘故；无异是菩提，诸法等故；无比是菩提，无可喻故；微妙是菩提，诸法难知故”。菩提一相无相，不二绝对，本来无有二相的极性属性，故超越极性分别的对待，泯灭二相的差别，入非极性的绝对，契法界无差别的究竟一相。

“常自寂灭相”

运动变化的镜像（或水月），正是不运动不变化的镜体（或水）。“诸法从本来，常自寂灭相”。梦境（梦中的生灭变化）从本来，常自寂灭相（头在枕上未动）。宇宙万物动不息，仍是寂灭真如际。寂是动，动是寂，动寂不二不须说，若悟诸法常寂灭，花开鸟鸣是如来。“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。“如来如实知见三界之相无有生死，若退若出，亦无在世及灭度者，非实非虚，非如非异，不如三界，见于三界。”常寂灭的正是生灭无常的诸法，生灭无常的诸法正是本自寂灭之体。

如无大小

大小是凡夫的极性观念，见相著相，便有大小；见相见性，本无大小。因为，性与相无关，有相无相，其性如如。相是性的影像，犹如镜子，现小孩像（小）处是镜子，现大人（大）像处是镜子，大像小像，于镜子无关，皆是镜子。对镜体来讲，镜无大小之差别，故镜子中大小不二。从六根门头的相上看，相有大小；转正觉只见性不见相，故无大小之别。也就是说，见芥子是有见，见须弥亦是有见，见芥子之见和见须弥之见，见无大小，故芥子纳须弥。见一指之见和见天地之见，见本同一，故庄子曰：“天地一指，万物一马”。

著相分别有大小，不著相时，见性无大小。扩而广之，见六根门头的一切相（有相和无相）皆是根性（总称自性或本心）时，何有大小、远近、长短等极性之分别呢？“须弥卢山四大海，我见如一粟与麻”。“了即毛端吞巨海，始知大地一微尘”。不悟不证者，于此实难透过，病在识心猛利之故。故老子曰：“塞其兑，闭其门”（见相不著，见境不起）。“挫其锐（锐为识心分别之猛利），解其纷（纷

为一切极性观念)，和其光（超越极性对待，入不二之境），同其尘（性相一如，体用不二，一切对待之两极相等）。”始可领悟大顺于道、唯道是从的妙旨。吾人一梦三千，心身完好；影现万里，镜无广狭。极性对待的大小、长短等，二相中妄有，一相中实无。古人讲：“像如本而镜中现，镜如本而容众像，俱无增减，以无性故”。当“如本”时，岂有镜像之分？况有大小、长短等极性观念哉？！心识不动，万碍（极性观念）即消；一念不生，何有大小？

不二之实相

“无相不相，不相无相，是为实相”。语即默，默即语，语默不二，有声无声，闻性不变，皆是性。性声真默，性默真声。问：“如何是维摩诘？”师曰：“谤”。默即谤，以默显体，以谤显相用，语默不二，则语=默，默=语，何用极性思维？！“宗乘妙句，语路难陈。不二法门，净名杜口”。坏掉默语的心识分别，自入语默不二的性语真默、性默真语的如如之境。佛之知见是无知见，无知见才是真知见。本来万法平等，唯此一心，只此觉性，万境自如如，无二无别，法界无差别，则为实相，故如来知见是无知见的一实相。实相既不是有相，也不是无相，而是有相=无相、无相=有相的无二之性。至此，言说思维怎能到呢？灵龟曳尾，拂迹成痕。吾人皆陷入无始集成的极性观念之泥潭中，皆是二法，要体悟不二，难上加难，故诸佛菩萨说不可说，传不可传，引导众生入不二法门，故有三十二大菩萨以言思领悟不二，文殊以否定言思之言令入不二，维摩诘以无言令入不二。层层深化，待到无言思之境，才明言思即是无言思，无言思即是言思，言思=无言思，无言思=言思。至此，则为不二之实相也！不二之实相才是吾人之本心也，故曰，唯此一心，只此觉性，圆融无碍。

古人讲：“只如露地白牛是法身极则，亦须转却，免他坐一色无辨处”。性空真五蕴，性五蕴真空；性空真有，性有真空。了得空有

不二之性，便掏尽胸中的滞碍，剔却眼中的翳障，始得独富十方三世。”

如如之心（一）

生灭的万事万物本身，就是不生灭的本体。犹如生灭的镜像正是不生不灭的镜体，明白此理，便了“诸法究竟无所有”，“万法不离自性”，五蕴即是空，毕竟一无所有才是真如实相，才是真空。一切极性对待法就是一无所有的绝对本体，故万法与自性皆入不二门。或曰：万法＝自性，自性＝万法，“离一切数（数皆对待），于其中平等无二者，是为入不二法门”。生灭变化的万法，就是不生灭变化的自性，达此境界，就是如如之心。事实上，万境自如如，本来是不二，由吾人极性意识的分别，才有对待的二法，只要超越极性观念，色空、明暗、动静、通塞、离合、恬变、生灭等极性，当下就是非极性的究竟一相。此无二无别的究竟一相，正就是有相无相的真如实相，即此便是如如之心。

转正觉了见根性，了了分明得成忍。露地白牛挥不去，著在空相不见真。只唯空性别无他，天上天下我独尊。如如之心无内外，圆融宝觉总独存。

摩尼本无色，随方各映现。实相本无相，循业无不显。圆觉本自圆，圆妙理难阐。主客能所羈，颠倒于世间。

逐色执为实，无始习气牵。了悟性色空，彻透性空现。空有皆一性，如如无中边。性相何需分，水月本无间。

“乾坤之内，宇宙之间，中有一宝，秘在形山”。（僧肇语）无形在有形，有形显无形。要见无形的，正是有形处。棉花本无衣帽鞋袜，经纺、织、裁、缝等业，全成衣帽鞋袜。要找棉花（喻无形），就是衣帽鞋袜（喻有形），无形在有形，有形本无形。衣帽鞋袜本是棉花，有形显无形；棉花成了衣帽鞋袜，无形成有形。实则有形＝无形，无形＝有形，此之谓唯此一心的不二之境也，也是如如之心

也！入如如之心，就是究竟了义。

本自无动静，动静自心生。心起生灭念，境有相续行。天地万物永无停，当知心动无息止。一切运动与变化，皆显如如不动体。只要心如如，万境自如如。

如如之心（二）

见性之人，相即是性；不见性之人，只见相不见性。见相只是性，见性全是相，故见性之人，“六十二见及一切烦恼皆是佛种”，亦即一切相即是佛性，佛性即是一切相。到此不二之地，“无相不相，不相无相”，空有不二，性空真色，性色真空。“一切烦恼，为如来种”，“在欲而行禅”，“不舍道法而现凡夫事，是为宴坐”，“佛法在世间，不离世间觉”，“示有妻子，常修梵行”，“虽处居家，不著三界”，“淫怒痴性，即是解脱”，“不灭痴爱，起于解脱”。于第一义而不动时，万法万相皆是妙用。能于二相中入不二，能于对待中泯灭极性而成等号法门，能在相对中契入绝对，才是“一真一切真，万境自如如”。“如如之心”，才是真实，谓之如来知见。

庞蕴曰：“心如即是坐，境如即是禅。如如都不动，大道无中边。若能如是达，所谓火中莲”。如如之心，点即全体，全体即点。“山河大地、三世诸佛尽在拄杖头上，有甚滞碍”（大=小），“一尘才起，大地全收”（小=大）。无极（性）即是太极（喻万法相），太极本是无极，万法不离自性，自性影现成万法，故波即水，水即波，万法=自性，自性=万法，圆融无碍。“事事无碍，如意自在。手把猪头，口诵净戒。趁出淫房，未还酒债。十字街头，解开布袋”。如如一相，妙用无穷，于第一义而不动，能善分别。至此，就能理解，“佛为增上慢人，说离淫怒痴为解脱耳”；“一切烦恼毕竟解脱。法界海慧，照了诸相，犹如虚空”，性空真有，真有性空；“不见一法，然非法界”，“一切诸法悉是实际”，实际乃一切诸法，一无所有正是一切都有，空=有，有=空，于此体悟不二，透过二十五有本如来藏妙真

如性之旨，就深达“一以贯之”。

心地法门宣无心，无心可传心法传。今付无法是传法，法法不法名真法。不可说法说给你，无言思法在言思。传法者无法可传，说法者无法可说，心法者无心是心，如如者无如是如。

性识即智

“能善分别诸法相，于第一义而不动”。“圆融宝觉似鱼缸，不动之中鱼徜徉。”了悟动中有不动，动与不动本一真。性识真智妙观察，大圆镜智成真识。明心见性识即智，不了一相智成识。不动实际有差别，差别本是不动际。

“佛法不现前”

对凡夫来说，化城喻空，宝所喻有。对贤者来说，化城喻有，宝所喻空。对圣者来说，空正是有，有正是空。性空真有，性有真空，才是佛法现前。十劫坐道场，法身太清闲。不见众生相，佛法不现前。古人云：“佛本不生，法本不灭，云何更有现前？‘不得成佛道’者，佛不应更作佛。”古人云：“佛常在世间，而不染世间法。”峰顶需垂手，性空要真有。圆融亏一半，佛道难成就。无智亦无得，焉有现前求？身心俱了了，何需待封侯。

“世间相常住”

“是法住法位，世间相常住”。性法（是法、世间相）真空（住法位、常住），性空（法位、常住）真法（是法、世间相）。“若说俗间经书，治世语言，资生产业，皆顺正法”。此乃一乘佛道也，显“一

切法皆是佛法”（《金刚》语），佛法无法（“法本法无法”），故性法真空，性空真法，不二一乘，“无相不相，不相无相”，“岂有一法非佛事乎？”一切世间相皆于实相不相违，实相亦不拒一切世间相，犹如虚空不拒诸相发挥，诸相亦无外于虚空。

不可思量非极性

“若诸众生本来成佛，何故复有一切无明？十方异生，本成佛道，后起无明。一切如来，何时复生一切烦恼？”佛陀说：“未出轮回而辨圆觉，彼圆觉性，即同流转”。什么是轮回呢？佛陀讲：“一切世界，始终、生灭、前后、有无、聚散、起止，念念相续，循环往复，种种取舍，皆是轮回”。可见，轮回者，乃极性对待观念所成。有了相对的极性观念，必然就有循环往复的生灭变化。周转循环规律是二相极性对待的产物，就连思维中的始终、前后、起止等观念，只是在极性思维中才有。若问“本成佛道，后起无明”，此问就有前后的极性观念，因极性的思维，必然产生出对待二相（前后、始终、起止等）的问题。人们糊涂，不知“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃”。全都陷入以泥水洗泥的循环往复中，不知圆觉是非极性（以极性观念思维非极性），彼圆觉性即同流转（非极性即成为极性）。人们总是在自己编织的极性罗网中缠绕，俗言称之为驴推磨，永无出头之日，不知极性思维顿息，对待万法本不存在。非极性无思无虑，无言无说，契此境界，极性观念全无，焉有前后、起止、始终等的极性思维呢？

愚人从未领略过非极性的现量境，只用极性的比量思维而辨圆觉（非性极），当然产生思维的怪圈。学人问：“无上法王有陀罗尼，名为圆觉，流出一切清净真如、菩提涅槃，未审圆觉从甚么处流出？”只有极性对待中才有“出入”的极性观念，绝对中一相周遍，哪有出入之说呢？圆觉一相绝对，无出无入。问圆觉的出入，乃学人的极性观念使然，二相极性观念的缠绕之问。师曰：“山僧顶戴有分”。

禅师契入非极性一相，自然明白，一相的体性正就是禅师的一切相用，而山僧日用中对待之相用就是圆觉绝对之体性。

学人曰：“恁么则信受奉行（那只相信奉行了）。”师曰：“依稀似曲才堪听”。依言奉行实未悟，只有亲证才了然，未成曲调（未证悟其境）不堪听（透不过）。

自然界中，金是游离态，不是化合物，故“金非销有”，本自成就，只是识与不识而已！不识者，执金为铜；识者，铜中鉴金。识与不识，金性无改。非极性本自如如，若不加以极性思维去分辨，本无是金非金之别。当有是非之思维时，已陷极性泥潭不能自拔。正如佛陀所说：“以有思惟心（极性观念），测度如来圆觉境界（非极性境界），如取萤火烧须弥山，终不能着。以轮回心（对待心），生轮回见，入于如来大寂灭海（绝对心），终不能至”。人的极性观念，犹如眼中生翳。绝对一相中本无极性对待，如同清明眼原无翳障。一旦翳目现空华，便妄现生灭之见，当然产生始终、起止、前后的妄想。翳障未有（或已除），焉有空何产生虚华的念想？！正如佛陀所说：“譬如幻翳，妄见空华。幻翳若除，不可说言此翳已灭，何时更起一切诸翳。何以故？翳华二法，非相待故。亦如空华灭于空时，不可说言，虚空何时更起空华。何以故？空本无华，非起灭故。生死涅槃，同于起灭，妙觉圆照，离于华翳”。极性泯灭，无有极性观念。对待超越，便是非极性。

“随色摩尼”

摩尼无色，随方各现处处色。显色非色，循业自见色色不同。无色成色，有色本无。无色=有色，有色=无色。学人问：“如何是本色（本色无色）？”答曰：“且随色走！”无色的摩尼，正就是随方现色的摩尼。虽现众色，摩尼不染色，摩尼与众色，不一而不异，不合而不分。问：“如何是随色摩尼珠？”师曰：“青黄赤白”。问：“如何是不随色摩尼珠？”师曰：“青黄赤白”。可见，有色的摩尼

正是无色的摩尼，无色的摩尼就是现在有色的摩尼。此理明白，悟空华幻有，觉心常住，空华唯翳所致，翳除空无华。光随方现色，心随业现境。日光无色，依摩尼成七彩；心本无形，循造业现六道。无色无形的本性，现出无穷无尽的相用。无形成有形，有形本无形。佛性无相，现出行住坐卧、言谈举止、起心动念等的一切相用。无相的本性在哪里？就是当下日用的一切相用。了此，就知所见处皆性，所明处皆心。五蕴、四大假合一切相用无不体现着无形无相的佛性。所谓“一切众生种种幻化（根、尘、识、空的一切相），皆生如来圆觉妙心”。圆觉妙心就是现前的根、尘、识、空。从根、尘、识、空中见到无形无相的圆觉妙心，就是正觉！空本无华，久蹲者现，华灭空仍在。空与华不二，华与空一体，故根、尘、识、空灭尽（“诸幻灭尽”），“觉心不动”。珠中无色因光显，性中无相因业现。了悟色相空，三道境中见妙心。

皆于实相不相违

“诸所说法，随其义趣，	皆与实相不相违背。”
妙心本寂寥，	超越绝对待。
根性自如如，	悟道法眼开。
心灯恒常明，	回光神珠在。

自心现量六门前，	法住法位成世间。
诸法寂灭镜中影，	动中不动正觉现。
自性空空根性常，	相相迁动物不变。
觅着真常不需守，	须臾不离时时见。

妙用就在日用，	玄法言思当下。
四威仪中宣显，	吃穿拉撒无暇。
起心动念不离，	醒睡死活有他。

内证如如妙明心，   循业现出诸般境。
空有不二光明藏，   吃饭洗钵见觉性。

无众生可度

“度一切众生，实无众生得度”。二相见众生，一相本无众生。众生见有众生，佛不见有众生，佛见众生是佛。众生成佛，则度一切众生；度一切众生实无众生得度。何以故？一切众生本不存在，我及众生，当体皆空，如水中月、镜中像。

圆融无分

吾人无量劫来，未见究竟空的无所有境界，见内见外无不是著相的迷惑，故如来先用般若破相识空，了知本来无一物，始明万事万物无不起自一无所有的本来，然后将宇宙万有和一无所有圆融不二，便是圆融宝觉，或曰圆觉妙心、涅槃妙心、实相、如如之心、不二之境。至此，“一尘具无量刹土，一念起现无量劫，一身现无量众生，一体合无量诸佛，所以道‘以大圆觉为我伽蓝，身心安居平等性智’。恁么则不可以方所为限，不可以时分为拘。自他和合，则水乳相同；主伴交参，则镜像相照”。点即全体，一即是多，空有不异，超越极性对待，无二之性如如一相，“吃无米（之）饭”，吃而无吃，“饮不湿（之）水”，饮而无饮。“视而不见”，“听而不闻”，“转而不得”，二十五有本如来藏妙真如性。圆融念遍无遗，宝觉一无所有，我则圆融宝觉，宝觉圆融则我，天上天下，唯我独尊。

到此，“富贵功名如昨梦，涅槃生死等空华”。太极两半本一真，内外一体谁是我？

诗 偈

一心现出根尘识，	本无差别用不齐。
各有分界言十八，	不一不异识别出。
本只“这个”不拣择，	万法空空体性“实”。
不增不减现万象，	不生不灭不空机。
不垢不净独无对，	无所得中无所失。
明悟诸法本寂灭，	识业妄念性中觅。
三界万法心识现，	缘生不实不痴迷。
明见心性诸法空，	本自不空亦不生。

“降伏其心”

“如何降伏其心？”心因迷惑难降服，迷惑因相不了而不释，不释迷惑则坚执妄想而不悟，不悟则无慧不能照见五蕴皆空而苦不除。“若见诸相非相”则明心，明心则了毕竟空、无所有为般若智，般若智显则明悟不断灭而圆融，圆融一相则知空蕴不二而自在，自在则心不颠倒无挂碍而无心降服。

真 如

“如来真如即五蕴真如，五蕴真如即世间真如，世间真如即一切法真如”。五蕴、世间、一切法真如正是如来真如，如来真如正是五蕴、世间、一切法真如。“若一切法真如，皆一真如无二无别”。佛法是不二法，正显此无二无别的如如之法，得如如之心，便是真如之境。

五蕴不异、即是空（如来藏妙真如性），空（妙真如性）不异、即是五蕴。问：“如何是法王？”师曰：“州里大五是（五蕴即是妙真如性，或法王）。”问：“如何是无疾之身（不生不灭的法性身）？”师：“四大五阴”。山河大地、桌椅板凳、厨门厕门、四大五蕴、有情无情、言谈举止、吃饭穿衣，哪个不是真如？

◎ “不生不灭”：眼有翳障空有华，戴墨镜者见墨色。清明、无遮本无生，无生岂谈有灭尘。“不增不减”：水泡迸色泡未增，摩尼一色珠未减。心性不因修而有，大觉未证亦弗失。

◎ “知是空华，即无轮转”。“知幻即离，不作方便；离幻即觉，亦无渐次”。

一念悟却无量劫，   醒来梦境千年灭。
自心弥陀今何在？   会念佛的即是佛。

◎ “莫谓无心云是道，无心犹隔一重关”。不能做衣帽鞋袜的棉花，不叫棉花。“发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相”。不了实相无相，却妙用无穷，则是“恶取空”。“莫谓如来成断灭，一声还续一声来”。四十九年言未断，谁说我曾转法轮。七步双树无一字，三藏十二说未尽。

◎ 能照见五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴时，便是实相般若；“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”。不取有相，不取无相，如如不动，就是真如实相。

◎ 一切相皆起自一无所有的本性，是从毕竟空的本体因缘而产生的。真空妙有，真空（毕竟空）不碍妙有，应念现前，循业发现。因不了一无所有（毕竟空）是究竟一相，而产生根本无明。依根本无明，应念现前，无极（真空，毕竟空，一无所有）而太极。若无明心灭，本性就可随念而妙用。不管妙用业用，妙有还是循业发现，一切有仍是真空，所谓妙有真空者也！真空即是妙有，妙有即是真空，真空妙有不二，便显真如本性。

空蕴不二

认四大五蕴的小我，不了一无所有、周遍十方的大我，就犹如认大海中生灭的水泡，而不认“不生灭”的大海，故有生死轮回。若明了大海是真我，不复认水泡的小我，则生死必了！因为大我不生灭，小我生灭。“水泡”随缘出没，“大海”无缘真常，明此道理，便能看破放下。“四大元无主，五阴本来空。将头临白刃，犹如斩春风。”“权将沤水类余身，五蕴虚攒假立人。解达蕴空沤不实，方能明见本来真”。透过五蕴万法，知其不异、即是如来藏妙真如性（空），达空蕴不二，便是明心见性矣！

◎ “以有空义故，一切法得成”。（《中论》）空才能有，有则显空真实存在。有是幻有，不与空异，不出空而有，有外无空，空外无有。空有不二，便是真如。

如来随顺觉性

圆融宝觉一相，不二如如。到此，居一切时，哪有妄念（不了一相，才有无明妄念）？本无妄心，何用息灭？！“居一切时，不起妄念”，念念无妄，则无妄心；念念是妄，积成妄心。“于诸妄心，亦不息灭”。既成妄心，知妄无妄。于内无妄念妄心，只有心契究竟一相始无。“随有所念，境界现前”。内有妄想，则外有妄想境，见妄想境不著不计度，仍须心契一相。知心身世界三道境全妄是真，才能“不加了知”。“于无了知”之心，便是正觉心，如见六根门头的一切相（妄想境），当下转正觉，见到根性（见相见性）。见性不见，直下相即是性，性即是相，便是“无了知”。于此“无了知”，就是如如之心！若再辩“无了知”是否真实，便又陷入极性思维的二相中，而成妄念。

明此圆融宝觉如如，则实无内外之分，更何计心、身、世界之境。一无所有之宝觉（性空），圆涵宇宙万有（真有）；宇宙万有不离一无所有的宝觉，所谓性空真有，性有真空，空有一如，便是如来随顺觉性。“无相不相，不相无相，是为实相”。实相就是佛之知见，亦曰法界海慧。“法界海慧，照了诸相，犹如虚空，此名如来随顺觉性”。“虽一切法从因缘生，而无所生”。

无影像的水晶球就是有影像的水晶球；有影像的水晶球仍是无影像的水晶球。故照见五蕴皆空，空即是五蕴，空蕴不二，就成圆融宝觉。“荷叶团团团似镜，菱角尖尖尖似锥。风吹柳絮毛球走，雨打梨花蝴蝶飞”。见此境，犹如见鱼缸不动、群鱼竞游一般，运动变化的在不运动不变化中进行，不运动不变化的正在运动变化，悟乎?!

“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”。在意根上妄念、妄想、妄计、妄辨，无不是有念，不起、不息、不了知、不辨，皆属无念，有念无念都是意根门头的相。有相无相，觉性不变；有念无念，皆是觉性。一无所有的觉性，便是有念无念的一切相。见一切相等于真空的觉性，寻真空觉性即是一切相，达此圆融宝觉，就自然不起妄念、不息妄心、不了妄境、不辨真实。何以故？唯是一心，只此宝觉，本无一物，起什么妄念？息什么妄心？了什么妄想境？辨什么真实？全妄成真，妄=真，真=妄，一了百了。

“圆满菩提性，无取亦无证”，“觉与未觉时”，“大觉悉圆满”。等到熏修到此境界，就可直指圆觉妙心，入如来随顺觉性。因“觉圆明故”，“觉性遍满，清净不动，圆无际故”，直契圆无际的清净觉性，便“显心清净”。心清净的前提是“证得诸幻，灭影像故”。吾人皆被心、身、世界的三道境所迷惑，如来为破众生的无明迷惑，先让认识其身是幻，知身幻后（“幻身灭故”），幻的认识亦幻；幻识灭后（“幻灭亦灭”），幻灭的观念亦幻；幻灭灭后（“幻灭灭故”），根、尘、识诸幻全超越，就是“离一切诸相”（诸幻），“当知身心（及世界），皆为幻垢。垢相永灭，十方清净”，“非幻不灭”。“非幻”即

圆觉妙心也！心、身、世界皆是幻影，并非“圆觉实有如是身心自相”，执实有者，则不能远离幻化。一切垢幻皆是极性对待的二相，“垢尽对除”，超越相对，则契“无对垢及说名者”的绝对一相（圆觉妙心）。

可见，首先是要认得证得根、尘、识、空皆是影像。“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”。能透过万相万法是清净不动、无际遍满的觉性所显现的“影像”，就不但不迷惑相是实有，而且还能见相见觉性，自然就灭其“影像”，心如无边虚空一样清净本然，开显圆明觉性，清净本心。到此境地，一无所有，圆觉妙心独尊独耀，故知六根遍满清净，六识遍满清净，六尘遍满清净，二十五有遍满清净，心、身、世界，“如是乃至尽于虚空，圆裹三世，一切平等，清净不动”，性空性有，圆融不二，犹“如百千灯，光照一室，其光遍满，无坏无杂”，互摄互容，互不相妨，圆融一相，宝觉一心，此之谓“觉成就故”。

转正觉达此境界，“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”。至此，凡所有相皆是觉性，“当知觉性平等不动”遍法界，圆融不一无分别。

唯此一心，只此觉性，究竟一相。“修习此心得成就者，于此无修，亦无成就”。何以故？“众生本来成佛，生死涅槃，犹如昨梦”。于圆融宝觉则“无起无灭，无来无去”，“不增不减”。“于此证中，无能无所，毕竟无证，亦无证者”。何以故？就能证者来说，“无得无失，无取无舍”；于所证者来说，“无住无止，无任无灭”，因为“一切法性，平等不坏”，“圆觉普照，寂灭无二”。故“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，此名如来随顺觉性”。“大觉悉圆满，名为遍随顺”。

圆融宝觉一即多，	万法万相妙心摄。
性空一相无依止，	性有无坏生万物。
妙明觉性圆无际，	清净遍满对待绝。
平等不二光明藏，	直入此心便解脱。

◎ “动念之与息念（有念无念），皆归迷闷”，只因不了有念无念皆是觉性故。无影的水晶球，正是有影的水晶球，有影的正是无影的。水晶球外无影，影外无水晶球。“汝若认昭昭灵灵是汝真实，为什么瞌睡时又不成昭昭灵灵？若瞌睡时不是，为什么有昭昭时？”水晶球有影喻瞌睡，无影喻昭昭灵灵。无影有影皆是水晶球，若执著有影或无影，便是认贼作子。尤其执著清净胜境的成就，以此为觉悟，成为“觉碍为碍而不自在”，“有照有觉，俱名障碍”，二相的细微识心未断。“是故菩萨常觉不住，照与照者同时寂灭”，便可超越思维极性的对待。“譬如有人，自断其首，首已断故，无能断者”，坏掉心识，便无能所。超越极性，有无俱遣；等号法门，“则以不碍心自灭诸碍”。一切极性对待观念，就是碍心，今将对待极性以等号遣之，如有=无，无=有，就是“以碍心自灭诸碍”。有影的水晶球等于无影的水晶球，自然则碍断。“碍已断灭，无灭碍者”。坏心识超越极性，两极不二，唯一觉性独存，“觉知二法即菩提性”，菩提性不二法，二法正是不二法，不二法正是二法，还哪有灭碍者？“如来种种言说，开示菩萨”，无非都是用极性对待的语言（“标月之指”）来引导人们进入非极性的绝对（“月”），所谓说不可说，不可说的就是绝对的非极性一相（非极性的绝对一相，便是极性的二极相等）。入此境界，便是如来随顺觉性，始了一切极性对待的名、相、妄想，于觉性上悉皆平等不二，究竟一体，“一切诸法悉是实际”，“大觉悉圆满，名为遍随顺”。

是名 × ×

如来一相非极性，无言无思。一落言思，便陷入极性思维的缠

绕，无论怎么说都打上了极性的烙印。一切言说皆与如来的一相非极性相违，故“如来所说法，皆不可取，不可说，非法，非非法”。言说皆极性，故其两端皆非（“非法，非非法”）。《金刚经》所破者，一切极性的语言与思维也！一旦涉入言思，就染上极性对待观念，极性对待观念皆是虚幻不实的相、名、妄想，故只要经于言思的是××，便即非××。将虚妄极性观念的二相非掉后，便成绝对的非极性一相，故《金刚经》将是××=即非××，就彻底超越了一切极性对待，得出中道的“是名××”。

从而便有庄严而非庄严，便是庄严；说法而无法可说，便是说法；发心而无心可发，是为发心；度众生实无众生可度，便是度众生；得无上道而无所得，便得无上道。只要是涉入言思极性中的是××，便即非××，便是与非不二（是××=即非××），则可免“举意便遭魔所扰”。无住、无念、无相是金刚公式（是××，即非××，是名××）所要达到的结果。绝对的究竟一相是不可思不可议的，可思议便成极性二相。无念、无住、无相是体现一相绝对的属性，有念、有住、有相皆是二相的对待法。

绝对不异相对，一相即是二相，如来一相，众生二相，二相=一相，故无众生可度、无法可说、无心可发。

坏心识 绝对待

本然自性无生无灭，说有外道，说无断灭。“本自无生，今亦不灭”。如如不动，生即是灭，灭即是生。生的正是无生的，无生的正是生的。生与无生本不二，无生与生是一如。一如不二无对待，心识坏处自如如。

独立我绝对，无念诸法空。断常、有无事，妄想怪圈生。

思维捆绑你，对待迷魂阵。跳出极性坑，唯此一心真。

金属入眼便成障，   思维一动自困缚。

万般经言的的语，   “万仙阵中”不见佛。

陷入极性泥淖内，   唯有等号出网罗。
空性无缠又无扰，   心、身、世界显自我。

“垢即净，净即垢，两边毕竟无前后。亦无垢，亦无净，大千同一真如性”。（《一钵歌》）左是我，右是我，左右毕竟非外物。亦无左，亦无右，万法圆融一心括。

什么是不动？

学人问：“如何是不取相，见于如如不动？”法眼曰：“日出东方夜落西”。“如如不动，动用无穷”。不动的全在动，动的寂然本如如。悟此方知动、不动，“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。”

能以动中见不动，	圆融宝觉自明彻。
若了寂然不动心，	昼夜四季相更迭。
天本无言四时言，	四十九年说未说。
无影镜子现万象，	言谈举止即如是。
“春有百花秋有月，	夏有凉风冬有雪”。
道法自然循业现，	应所知量各是各。
“若无闲事挂心头，	便是人间好时节”。
应无所住不惮烦，	性有真空生心多。
妙有无住真自在，	有事无事皆时节。
一切法是佛之法，	无法佛法诸法彻。

“寒山拾得相逢笑，笑道同行步不抬。”行与笑的相，就依不动周圆的自性显现。明心见性者，行在不行中，不行中妙用运动变化。

法界一切相，皆在实相怀。要想见如来，处处摩耶胎。

色声场中真道场，	处处印心是实相。
心身世界万千象，	皆是此心耀灵光。

大海喻大觉，水泡喻六根门头的诸相。水泡依大海而有，泡不离大海，泡即海水（咸味、湿性不异），故诸相即是大觉（相即是性）。

大海因风起泡，从无到有，大觉循业即成诸相（性即是相）。眼根的色空即是见性（大觉），见性（大觉）即是色空。所谓“有相即无相也”，“无相即有相也”。波水一如，性相不二。

学人问：“如何是色即是空？”师曰：“拄杖敲汝鼻孔。”

学人问：“大彻的人见一切是空不？”师云：“苏噜、苏噜”。

学人问：“如何是诸法空相？”师曰：“山河大地”。（性色真空）

透相见性

“无明实性即佛性，幻化空身即法身。诸仁者若也信得去，不妨省力，可谓善财入弥勒楼阁，无边法门悉皆周遍，得大无碍，悟法无生，是谓无生法忍。无边刹境，自他不隔於毫端；十世古今，始终不离於当念。且问诸人，阿那个是当念？只如诸人无明之性，即汝本觉妙明之性。盖为不了生死根源，妄执为实，随妄所转，致堕轮回，受种种苦。若能回光返照，自悟本来真性不生不灭，故无明实性即佛性，幻化空身即法身。”（《古尊宿》）

凡明处皆心，凡见处皆性。本性不生不灭，循业妄现世间影像，如水月镜花般。“知幻即离”，“知是空华，即无轮转”，“离幻即觉”。见闻觉知，无非是佛性所现的水月和镜花，因无智慧，不了“万法不离自性”，不见“诸相非相”，故不能见相见性，不明“一切世间境界是如来境界”，“一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心”，“一切诸法悉是实际”。了彻六根门头的有相无相皆是此心此性存在的见证，有相无相皆是如来境界，皆是菩提妙明元心，悉是实际，就能透相见性，“见色即是见心”。

有始端吗？

庄子曰：“有始也者，有未始有始也者，有未始有夫未始有始也

者。有有也者，有无也者，有未始有无也者，有未始有夫未始有无也者。俄而无矣，而未知有无之果孰有孰无也。今我则已有谓矣，而未知吾所谓之其果有谓乎，其果无谓乎？”

庄子在讲，宇宙万物到底有没有个始端？如果宇宙万物有个始端的话（“有始也者”），那就还有个始端的始端（“有未始有始也者”），始端的始端还应有个始端（“有未始有夫未始也者”）。其实，一旦说有个始端，那肯定就有无穷个始端的始端！这正说明有始端就是无始端，无始端才无处不是始端。要找个开头和端点，这正是极性思维的特征，也是极性思维的困境和怪圈处！同时，也正说明极性思维的虚伪不实之性。一旦陷入极性思维的宇宙始端的有（“有有也者”），那必然还有其相对的未有（“有无也者”）；有个“有无”，就还有个未有的“有无”（“有未始有无也者”）；有未有的“有无”，自然还要有未有未有的“有无”（“有未始有夫未始有无也者”）。这是对“有无”一对极性观念的有始端的极性意识，只要是极性的思维观念，都有永无穷尽的思维缠绕，永远找不到个端点。

庄子对此非常明了，知道“有无”的一对极性观念是无因而有（“俄而无矣”），这和佛陀讲的“妄元无因”是相同的，《起信论》称之为“忽然念起”（“俄而无矣”）。佛家把依真如而起的无明称为无始无明，或根本无明。依无始无明产生的无明，称为枝末无明。因缘法是极性对待法，因缘法讲始端，但你找不到始端，因为因缘还有因缘，没有无因缘的因缘，故从因缘法也找不到始端。没有差异就无极性，极性因差异而有。无始无明源自无差异的非极性一相，非极性一相谈不上有始端的极性，故知“始端”的观念乃是极性思维的产物。

从非极性一相到一念无明起，是从无思无为的境界无因而起。正如佛陀所说：“妄元无因，于妄想中，立因缘性”。“若妄元无，说妄因缘，元无所有”。“迷本无根”，无明（迷）无始。一切找始端的因缘法，都在极性思维的妄想中建立，若一念不生，思维不起，当下就体悟到本来面目无始无终，极性对待观念，“皆是识心，分别计度，但有言说，都无实义”。言为心声，言说是思维极性的概念表达，

故一旦涉入言思，都是“无实义”的虚妄观念。所以，庄子说：“俄而有无矣，而未知有无之果孰有孰无（不知“有无”的极性观念到底真有还是真无）。”可见，庄子也明了极性观念是“无实义”的识心分别的虚妄！故说他的议论是真的说了，还是真的没说呢？极性的言思都无实义，但只要明白了这个道理，就可以说，说了即是非说，是名为说。只要于第一义不离，就是善分别，妙用现前，所谓“能善分别诸法相，于第一义而不动”。

至此，有没有始端呢？有始端正是无始端，无始端正是有始端。亦曰有始端，即非有始端，是名有始端。从凡所有相皆是虚妄，到凡所有相皆是真实，再明白了悟虚妄不异、即是真实，达到法界无差别相的境地，就彻悟无时空，无始终，无大小等，或始=终，终=始；大=小，小=大；三世一念，一念三世，无始端处皆始端，有始端处皆虚妄。

庄子还说：“夫道未始有封（界限），言未始有常（真实），为是（因为）而有畛也（因有了始端，才有了极性的差别观念）。请言其畛：有左有右，有伦有义，有分有辨，有竞有争，此之谓八德。”道是一相的非极性，本无差异，故无时空。时空乃差异性的量度，无差异就无时空，当然就无起始点（“夫道未始有封”）。言语是极性思维的产物，凡极性的事物都不能永恒存在（“言未始有常”）。不能永恒存在的事物是虚假的。所以，涉入极性思维表达的言语，必然产生有始端的虚妄观念。此观念一旦产生，则一切极性对待的事物全都产生，所谓“一法（始端）才起，万法相随”者也！于是，有左右的极性，有次序的极性，有义、有分、有辨、有竞、有争等的相、名、妄想的极性。

要超越各种极性观念的妄想，就要入等号法门，使极性两端相等（不异、即是），自然就入“是法平等，无有高下”的般若实相。如：大智若愚（智=愚，愚=智），大盈若冲（盈=冲，冲=盈），大直若屈（直=屈，屈=直），大音希声（无声才是最大的声），大象无形（无相才是最大的相），大方无隅（无角才是最大的方）。同理，无始无端才是最初的始端，最初的始端是无始无端，故如来常

用“一时”和“无始”来表达时间，以三世不离当下一念，来说始端的实质。“一切众生从无始来，种种颠倒，犹如迷人，四方易处。”如人惑南为北，不了方位，但这种无明颠倒，并未有真实存在，如见空中花和第二月；亦如梦境一样不实，“此无明者，非实有体。如梦中人，梦时非无，及至于醒，了无所得。”无明（始端）一起，就如做梦，梦境蝉连，及至于醒，梦境了无所得。这就是说，由始端（无明）妄立，一切极性妄想则必定相随，待到破除极性无明的始端，才知相随的一切极性事物，“非实有体”，“一切众生，于无生中，妄见生灭”。空中本无华，梦境实不存，一切极性的事物本无生，有相皆是幻化。

吾人被始端（无明）牵入极性泥潭，被虚妄幻化相所迷惑，不能摆脱无始劫的无明妄想。佛陀讲：“性觉必明，妄为明觉（不了一相，镜子照镜子，自心取自心），觉非所明，因明立所（一相的性觉，因自己要明自己而成为所明的对象）。所既妄立，生汝妄能（产生能所）。无同异中（究竟一相），炽然成异（由一念无明的始端，无极而太极，成极性对待）。异彼所异（层层极化），因异立同（差别和非差别的极性），同异发明，因此复立无同无异（极性缠绕无止境）。如是扰乱，相待生劳（极性观念愈来愈坚固），劳久发尘（坚固妄想产生根尘的妄相），自相浑浊，由是引起尘劳烦恼（法生心生，心生法生，恶性循环），起为世界（色相），静为虚空（空相）。”于是产生世界相续，众生相续，业果相续，无明识梦层层缠绕，一旦梦醒，才了“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。梦中说梦迷中迷，空华求果妄上妄。因有端点幻生幻，无明寻思味更昧。

古人就有此问，“真法性本净，妄念何由起？从真有妄生，此妄安可止？无初即无末，有终应有始。无始而有终，长怀懵兹理”。问题本身就陷入极性观念中，拽拳解纷纷更纷，不明白是自己的极性思维在做祟，此问题的提出就是极性思维的产物，而极性思维是虚幻的空华。空华本无有，再求空华果，就不得脱出思维怪圈。犹如电影中吵架，官司难断，放影一停，千争万纷自宁。梦中问梦梦何起，愈辨愈是梦中梦，待到明旦起，万梦一枕间，无迹无象现，一

切本无有，水月镜花般。

无始无明从何起？此问本从极性思维出。在极性不实的观念中，愈究愈难明，循环怪圈无有终。鹿逐阳焰永不明，悟得阳焰幻，便不苦劳神。跳出极性观念的桎梏，坏掉心识自然明。不思善，不思恶，一念不生是什么？哪有初始观念在？！思维语言极性中，愈缠愈懵懂。若以极性心，只生始、终见。若以极性辨非极性，犹如动目摇湛水，湛水也见波涛飞。云驰见月运，舟行惑岸移，寂然不动体，妄生变化急。天旋地转有“开始”，只因摇头昏自己。妄见空华实无有，月击清潭有实无。

“由来未曾悟，故说妄无始”。“分别心未忘”，当然有生死。 endpoint 从迷有，有而似水月。无明迷惑尽，始知无因由。

如如一相心，万惑皆消殒。“当念绝古今”，“无明全妄情”。

无相无不相

唐肃宗见禅师起身来迎曰：“见寡人何必起身？”禅师曰：“你怎能在行住坐卧中看到真正的我？”动在不动中动，不动的不来不去，周遍十方。不动中展现行住坐卧，不动周圆。动中却是寂然不动，无所从来，亦无所去。正是“无相不相，不相无相”，循业现相皆是实相存在的证明和体现，十法界依正庄严皆是实相之相。相即非相，非相即相，不二一体，万法不离自性，依性展现万法。万法正是自性，自性正是万法，万法自性不二。

无相无不相，相相是非相。处在相相中，内外总一相。
离相觅如来，无首号人胎。当下如来面，乞指佛所在？
无物非道显，何相非性现？循业所见闻，无非是法身。
如来无定相，随心应现量。是法住法位，十界皆如来。
诸法从本来，常自寂灭相。万里无云天，何异乌云悬？
著相岂能悟？离相不见真。不著不离时，此相是什么？

◎ “不见一法即如来，方得名为观自在”。（永嘉语）

一无所有本无心，	无心般若本性明。
见闻觉知无所住，	转正觉中妙心生。
无相无念无依止，	本心本性本光呈。
诸法空相水中月，	五蕴皆空镜花影。
根尘识空只“这个”，	遍观自在观世音。
随缘起用皆无为，	无著无执大受用。
毕竟空中不断灭，	如如不动妙用兴。
恒沙三昧般若生，	三世诸佛般若孕。
摩诃般若波罗蜜，	无极无上无量尊。

◎ 从空如来藏到不空如来藏，再到空不空如来藏。亦先色即是空，再空即是色，后色空不二，圆融无差别。

“唯有真实故”

本元心地无一物，本觉妙性无一相，本来面目无所有，本自大我无有我。“六根莹，六尘空，六识净，六六三十六，同归大圆镜。（庞蕴语）“观色即空，成大智故不住生死。观空即色，成大悲故不证涅槃。”

满目青山镜中像，	鸦吵蛙鸣水中月。
玄览显出天和地，	湛水映现色与空。
空慧藏身无踪迹，	一无所有岂枯寂？
了得性空真是色，	性色焉能非真空。

不空色咋起？色起不异空，犹如镜现像，与镜何相异？
镜无现像用，如灯不发光。性相原不二，体用何乖张？
镜、像本无间，波水无界畔。圆满只一心，对待全消融。
行到空绝处，六门却尘呈。见闻觉知处，佛、祖笑盈盈。
“未曾有一法，不从因缘生。是故一切法，无不是空者。”（《中论》）
“如来法身中，虽复无有言说境界，离心想念，非空非不空，

乃至无一切相，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，实无分别，离自相，离他相，无空无不空，乃至远离一切诸相故，说彼法体为毕竟空无所有。以离心分别、想念，则尽无一相而能自见自知为有，是故空义决定真实，相应不谬。复次，即彼空义中，以离分别妄想心念故，则尽毕竟无有一相而可空者，以唯有真实故，即为不空（不断灭的在）。所谓离识想故，无有一切虚伪之相，毕竟常恒，不变不异（成为究竟一相）。以更无一相可坏可灭，离增减故。又彼无分别实体之处，从无始世来，具无量功德自然之业，成就相应，不离不脱故，说为不空。”

◎ “此光湛然无来去， 不增不减无生灭。”（庞蕴语）
 而今此光成天地， 万类竞逐不停歇。
 旷大劫来不曾变， 无始至今无常摄。
 若了动与不动者， 金鳞游荡鱼缸舍。

“不得空王真妙诀，动随声色被勾牵。”“不离见闻缘，超然登佛地。”根尘识空在何处？妙心之外别寻觅。空、有（根尘识）只显此性在，朗朗现前何痴迷。

“大道常在目前， 虽在目前难睹。
 若欲悟道真体， 莫除色声言语。”

六根之性性本空， 才能眼耳有见闻。
 一性寄根成发现， 色声香味触法生。
 本依六根显六尘， 若无六尘岂有根。
 根尘同源本一体， 不了一相内外成。
 了得能所原一心， 冰霜雨雪水之形。
 衣帽鞋袜棉成相， 根尘识空大觉心。
 心成一切有、无相， 无二之性二皆泯。

如何一念破无明？ 当下知自天真佛。
 只惟此心周沙界， 不动遍至只“这个”。

“这个”一相圆融觉，	明此再无知见立。
了得不二之性空，	色色相相本无生。
“无明智慧等无异，	当知万法即皆如。”
“无明实性即佛性，	幻化空身即法身”。
六根六尘及六识，	究其根源只“这个”。
一念不生性周圆，	天上天下我独尊。
无来无去无生灭，	毗卢遮那只自己。

◎ “若行者能见一切法即是无生性，是名见苦。若能见一切法不集不起，是名断集。若能见一切法毕竟灭相，是名证灭。若能见一切法无所有性，是名修道。”（《诸法无行经》）

◎ “无依止”，“无缘观”，“无所得”，就是本心、本性、本来面目，其属性是常、乐、我、净。但有常乐我净，却又陷入名相极性的泥坑，故“道可道，非常道；名可名，非常名”。“菩提般若名相假，涅槃真如亦是虚。欲得心神真解脱，一切名相本来无。”（庞蕴语）究竟一相无依止、无缘观、无所得，圆融宝觉无依止只是“我”，无缘观只此心，无所得觉无际，无内外皆涵摄，无别异皆俱足，无来去皆动转。

◎ 念念正念为无念，念念见性为正念，见性不生识为无念，亦即念念转正觉为正念，为无念。转正觉中，见闻觉知的六识是见其各根性的正念（正觉），达到念念正念现前，可谓无念。见闻觉知见相生识念，则成生死之因；见闻觉知见相见性转正觉，则成解脱之本。“见闻觉知本非因（见闻觉知是六根的功用，转正觉正用则非生死之因），当处虚玄绝妄真（超越极性妄真的二相，见一相无相的根性）。见性不生痴爱业（见根性不著相生爱憎之识心），洞然明白自家珍（明心见性）。”转正觉“不离见闻缘，超然登佛地”。

◎ 般若非极性的妙心，一切极性对待皆被般若大火聚烧尽，达到灰飞烟灭，一无所有，一无所得，毕竟空，究竟无，就成无上咒、无等等咒。唯此一心，只此觉性，本无一物，只“这个”！

◎ 般若空无所有，般若宝觉圆融，般若寂灭如如，般若灵光彻透，般若妙明本然，般若一相不二，般若非极性无思。“般若无是

非，无实亦无虚。八万四千卷，终归同一如。”（庞蕴语）

◎ 透相了性，相相是见性之门；无住生心，境界是明心之处；无二之性，处处是法身之相。

“观自在”

眼根转正觉，见明暗色空皆是性（见性），便是眼观自在。见动静音声皆是性（闻性），耳观自在。见有念无念皆是觉性，意观自在。同理，鼻、舌、身皆观自在，乃至根、尘、识、空、有相无相皆观自在，则不被六根、六尘、六识、空相所迷惑，会万物、万法、万相皆是“我”，唯“我”独尊大自在，无我无思大解脱。

有空蕴不二的智慧，才能“观自在”，“观自在”的标准是空蕴不二。了得空蕴不二，明白五蕴皆空是有五蕴幻身为前提，知晓诸法空相是以有诸法为先决条件，故观自在是在诸法中观自在。观自在的前提是一无所得故，证得一无所有，了知循业现相的机制，才知道“五蕴皆空”（诸法空相），不生不灭，不垢不净，不增不减。空蕴不二只此心，了无所得只此性。诸法空相“我”不空，五蕴皆空体常存。一无所有无不有，一无所得无不得。

“不可思，不可议”

众生本具如来藏妙真如性，此性善用成本性，恶用成本能，所谓一心开二门者也！性善性恶皆依一无所有的妙真如性。本性是体，性善性恶都是相用。据善的信息结构展现出善性（如圣贤降世），据恶的信息结构展现出恶性（如生性忤逆，狠心凶恶之人），性善性恶都是前生往世带来的，是累代形成的，非本来就有的，故要知前世因，今生受者是；要知后世果，今生做者是。本性是妙真如性的体现，在极性观念中是体，本能是相用。因善性是本性的展现，故有

时为了简便，直接归入本性。于是，在二相对待中，只说本性和本能，前者为体，后者为相用。

但要明白，说体相用已是极性对待观念，说妙真如性是绝对的非极性一相。在更大的范围内，绝对的非极性一相是体，相对极性的二相是相用。极性观念是层层对待，大小范围不同。虽大小范围有异，极性观念无别。妙真如性，一旦涉入极性便成生灭观念，以极性观念说非极性的妙真如性，妙真如性亦成极性，故说体相用。可见，非极性的妙真如性无思维相，无言说相，无文字相，不可思不可议，只能离思维相、语言相、文字相等的“有欲”，用“不思善，不思恶”的“无欲”来证悟契入。吾人用惯了“有欲观其微”，不会“无欲观其妙”，故尽思共度量，不能测佛智，反而转加悬远，形成以轮回心辨圆觉(以极性辨非极性)，圆觉也轮回(非极性也成极性)，所谓“自性觉源体(非极性一相)，随照枉迁流(用极性思议，便非极性成为极性)”。“道可道非常道，名可名非常名”。不可思不可议的妙真如性，佛陀让人们直下用“坏心识”来悟入，用等号法门来契证，用直指涅槃妙心来返朴归真。

言说名相

“是故一切法从本已来，非色非心，非智非识，非有非无，毕竟不可说相。而有言说者，当知如来善巧方便，假以言说引导众生。其旨趣者，皆为离念归于真如”。以言透言，以思制思，以毒攻毒，为离念离言思，体证真如。叫真如，即非真如，是名真如。只要有真如之名，便陷入极性，故如来“非”掉真如，以示言说假名无实。但又不断灭，有其真实的永恒，故“是名××”。

“是名××”是超越了“是××，即非××”的对待，方便体现非极性绝对真实的称谓，学人要从中学悟如来的用心。正如老子说，有一“独立而不改，周行而不殆”的“混成”之“物”，“先天地生”(喻无一切极性对待前它“存在”)，“寂兮寥兮”(清净本然，

周遍法界)，此“物”正是如来讲的非极性绝对一相的“如来藏妙真如性”。老子说“吾不知其名”（原本一相，何名之有？），“字之曰道，强名之曰大”，为了交流引导人们，则方便字之名“道”、“大”。一旦名为“道”、“大”了，则“道可道，非常道；名可名，非常名”，是“道”、“大”，即非“道”、“大”，是名“道”、“大”。但老子怕又入名相的妄想，故又说“大曰逝，逝曰远，远曰返”。叫“大”，却大=小，小=大；说远，却远=近，近=远，“其旨趣者，皆为离念归于真如”也！也就是说，叫“道”、“大”是证明“有物混成”，“吾有一物，无头无尾，无名无字，无背无面”，“非前际生，非后际灭，毕竟常恒”，“离言说相，离名字相，离心缘相，毕竟平等，无有变异，不可破坏，唯是一心，故名真如”。

“真如”者，道也，大也！道、大、真如以及一切法（极性法、非极性法）皆不可说不可念（“当知一切法不可说不可念，故名为真如”。“言真如者，亦无有相”，“无诸对待”，“非有非无，不动不摇，湛然常住”，“遍一切处”，“超出因果，通贯古今”）。“若离心念，则无一切境界之相”（《宗镜录》），“若离妄念，则无一切境界之相，惟一真心矣”。“歇（妄念狂心）即菩提”，“妄情既不起，真心任遍知”。除妄无真，妄=真，真=妄，则“唯此一真实”。但要“心言路绝，唯证相应耳”！

了生死之妙法

佛开、示、悟、入佛之知见者，前提是众生皆有清净本然、常住妙明的自性（佛性），但因无明不了一相，迷在内外相中不能证得，故虽有而不得受用。若能明“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”。清净自性，本无生灭，何谈生死？！只因不了自性一相，三细六粗，二相妄分，产生见相、能所、主客等虚妄执著（我执和法执），我执、法执成生死因，枉受轮回。执我有我，我受轮转，不执无我，谁受生死？“这个”（清净自性）

无生死，若心契“这个”，就了生死。“即此身心是幻生”，有我执就产生我的身心，身心是妄执“我”的产物，是幻生的水泡。虽幻生，但执有身心的幻相，就有生死的感受，故轮转在六道中。若不执身心及世界等万法相，只是“这个”清净自性时，一相妙心无罪福，故曰：“幻化之中无罪福”。

本性唯一，但用此心，直了生死，只因“这个”无生死。众生无智，不了根性（清净自性）永恒存在，却迷在六根门头的相中认假（著相）不认真（假者生灭变化，真者不知生灭变化），遂致生死轮回。破二我，越三空，就不著妄相，不生妄心，自然真心开显。于妄相妄念无所住，则生“大我”之心（清净自性）。六根门头转正觉，不见相，只见性（相亦是性），只“这个”的时候就明心，就了生死。只有一个空性的“大我”（“这个”）无生死。“大我”一相无相，无限无生灭，小我二相有相，有限有生灭。“是名××”有真实，叫个“这个”没“这个”，没有“这个”名“这个”。

◎ 演若达多担头觅头，迷时头不失，悟时亦无得。迷时的头正是悟时的头，悟时的头正是迷时的头，头是一个头，迷悟有差殊，故知如如体，哪有迷悟时？！

极性对待相迷惑，种种差异识心多。自编自织罗网缚，醒后一相无所得。“十八界既空，一切皆空，唯有本心荡然清净”。（黄蘖语）

无极而太极

大圆镜一无所有，但为一切法、一切相、一切物所依止，“如来藏妙真如性”（大圆镜）是五阴、六入、十二处、十八界、七大的依止处，是一切善不善因的依止处。虽然一切相用依止妙真如性（大圆镜），但非大圆镜能生一切相用。犹如棉花作业作功能成衣帽鞋袜，但棉花不生衣帽鞋袜。虽循业成衣帽鞋袜，棉花纤维根本未变。亦如镜面积尘，尘依镜有，但镜不生尘。妙真如性虽现烦恼客尘，但真性本身不生不灭，不垢不净，不增不减。因不了究竟一相，无极

而太极，在无极中起“S”线的无明而成太极的阴阳两半，谓之客尘烦恼。阴阳两半的太极依无极而有，但无极圈和太极圈一样恒常，只是多了一个“S”线（无始无明），表示“S”线是一个不明了无极本来一相的无明迷惑，因此“S”线的无明迷惑，遂将一相的无极变成二相（阴阳两半）的太极。从此便与无极（妙真如性）不相应，便有妄心妄相，落入隐极性的太极态（实为无极和“S”线的真妄合和体），从而便有二相的妄心和一相的真心之分。虽“S”线的妄心依止无极的妙明真心，但无极的妙心本不生不灭不染，“S”线的无明，犹晴空中的乌云，不碍晴空恒常。因无明妄心便现晦昧虚空之妄相，从而三细六粗，妄中加妄，遂使清净自性现成信息、能量、物质三大世界，以及心、身、世界三道境。不了清净本性之一相的无始无明（“S”线），产生太极的业相，阳半为见分，阴半为相分，以见分之能见，现妄境界相分。若抽了“S”线，则无三细，何有六粗?!自然无境界，则为太极复无极也！知见立知，是无明本；知见不见，斯即涅槃（无极）。无极而太极，太极本无极。无极本是太极体，太极成了无极用。无极太极本一体，无增无减无起灭。

“化而欲作（“S”线起），吾将镇之以无名之朴（无极）。无名之朴，夫亦将无欲。不欲（抽“S”线）以静，天下将自定”。

◎ 学人问：“如何是不生不灭？”师曰：“用不生不灭作么?!”不生不灭之境本无生灭，何用不生不灭?!此念是生灭！

◎ 不问有言，不问无言，世尊默然。有言是“这个”，无言还是“这个”。“这个”无有言、无无言，无有极性的对待，是超越有、无的绝对一相，故用有言、无言无法表达，是故默然良久。

无明从何有？

无明从何有？庄子说俄然而有，佛陀讲无因而有，老子讲“化而欲作”（欲作是“S”线起），地藏菩萨讲，因不了一相，故说心有无明。无明无因，忽然而现，犹如睡中做梦，因无明不觉当实，及

至于醒，求梦之初始，了不可得。由虚妄“S”线的无明迷惑，当即现出能见所见，现出见、相二分，已由无明不知初始，亦由无明穷究初始。不知本无初始故，无明迷昧；无明迷昧故，妄念层出不穷，故应念现前的虚妄境相愈加迷惑，从而妄心生则妄境现，妄境现则妄心生，如环之无端。究其实质，抽掉“S”线，太极本无极，“不欲（抽“S”线）以静，天下将自定（太极复无极）”。

佛陀讲：“瞪发劳相”，根及尘皆瞪发劳相。“兼目与劳，同是菩提瞪发劳相”，“不动目睛，瞪以发劳，则于虚空别见狂华，复有一切狂乱非相”。此狂华从何而有？如来说非因缘非自然，无因而有。依虚空有华相，但虚空无生华亦无灭华，华不染虚空，虚空亦无华，只是病眼妄现而已！故无始无明也是不觉而妄现而已！究其实质，只有不觉，无有妄相，自己感受有相（如空中虚华）现出，乃也是妻子梦雷惊，丈夫梦晴空。就连不觉亦是虚妄，也没有自性，故佛陀以直指涅槃妙心见性成佛。老子以“吾将镇之以无名之朴”，则“天下将自定”。黄檗曰：“此本源清净心，常自圆明遍照。世人不悟，只认见闻觉知为心，为见闻觉知所覆，所以不睹精明本体。但直下无心，本体自现。”

◎ “入华严世界，尽见诸法空相，皆无实法。”（临济语）

皆为自心

“一切分别即分别自心”。自心为无极，能分别和所分别的是太极的阴阳两半，阳为能，阴为所，故一切分别不离无极之本心。阴阳两半本空，依“S”线形成两半，执两半为实有，遂失本心（自心）。阳半的妄心乃依阴半的妄境有，而阴半的妄境则依阳半的妄心得以现前。抽了“S”线，阴阳两半本不存在，故知阴阳两半的心、身、世界，本“S”线的业信息结构幻现之相也。三界为心，万法为识，心生法生，心灭法灭，只是一心的生灭，遂致心身世界的运动变化不息。心身世界运动变化的一切相，皆是不动不变化的本源自心之

展现相。了此，则不著运动变化的假相，直下见闻觉知分别的一切相皆是自心，便可转妄心为真心，见运动变化的莲花灯，即是不运动不变化的莲花灯；有相的大圆镜，即是无相的大圆镜；各种手势的手正是不变的没有手势的手；有像的水晶球正是无像的水晶球；本心外无分别相，分别相外无本心；体外无相用，相用外无体；相外无性，性外无相，见相见性，直下返朴归真。见一切，只是“这个”，就无不了！

信息结构同一

真如妙性，本无一物，因无明而起妄念（“S”线表示），形成一个信息结构，当下形成见分相分（阴阳），成隐极性的太极态。太极态和无极态（非极性）成为一对大极性，所谓的真妄和合的阿赖耶识（藏识），将清明空（真空）变成了晦昧虚空。依此再极化，直至出现根尘对立的七、六、五识，皆是依无极本体而建立的。八、七、六、五识犹如八套系统的仪器，产生着各种相用。各种相用是依无极本体而显现的，犹如水晶球上显现的影像，影像覆盖水晶球的本体，形成各种幻化相。虽然相用不同，但皆是影像。同理，同一业信息结构通过六根显现出六尘，虽相用不同，但都是妙真如性的幻化相，只是在意根为喜怒哀乐，在眼根为粗色细色、胜境劣境，在耳根为善言恶语、毁谤赞誉等。虽是不同的相用，但其业信息结构却是同一的，故心、身、世界、十法界等是圆融统一的。相有差别，其性不二，故构成了“混成之物”，圆融宝觉，空不空如来藏。

入 禅

自性一无所有，离诸对待，不可思议。但因众生有妄念，流入极性观念中，与自性的非极性不相应，能超越极性对待观念，即是非极

性自性也。“若离妄心，实无可空故”。“随有所念，境界现前。”离念则无境相，无相则可周遍一相。一无所有的周遍一相，便是本心妙明之觉也！因心识妄念而不知本体一相周遍，一无所有。经历念念无念，以思无思之思，遂始觉本心清静，常住妙明，周遍法界，待到与本心本性大顺不二时，便是究竟觉。因心识妄念落入极性世界，佛陀出世让吾人“坏心识”，入佛之知见。只要念无念之念，就能体悟非极性的状态。待功夫加深，无念的无我之大我，自“非现前”，亦非不现前，到此冷暖自知吧！什么叫禅？什么叫禅定？什么叫禅法？

从一相悟

“於身无所取，於修无所著，於法无所住。过去已灭，未来未至，现在空寂。无作业者，无受报者（体性一相，谁作谁受？有作和受成二相）。此世不移动，彼世不改变（一相无动变）。此中何法名为梵行？梵行从何处来？谁之所有？体为是谁？由谁而作？为是有，为是无？为是色，为非色？为是受，为非受？为是想，为非想？为是行，为非行？为是识，为非识？如是观察，梵行法不可得故，三世法皆空寂灭，意无取著故，心无障碍故，所行无二故，方便自在故，受无相法故，观无相法故，知佛法平等故，具一切佛法故，如是名为清净梵行。”（《华严经》）

从一相本体看待一切法皆空寂（五蕴皆空），三世皆空，故无取著，心无障碍，无二、自在、无相、平等中，具一切佛法，入一相周遍，便是梵行清净。

“了知境界如幻如梦如影如响，亦如变化。若诸菩萨能与如是观行相应，於诸法中不生二解（一切诸法皆是对待二相，是极性观念的产物。能于诸法中不生二解，就是超越极性二相，使极性两极相等，泯灭极性观念，入非极性一相），一切佛法疾得现前（本体一相，生二解者，虚妄对待观念也！若用等号法门超越极性，无二之性的佛法很快现前），初发心时，即得阿耨多罗三藐三菩提。知一切

法，即心自性（万法不离自性，万法即是自性，犹如水晶球上的影像即是水晶球，水月处即是水），成就慧身不由他悟（以此直指法门，径直成佛）。”（同上）

越三空

五脏六腑，肌肉骨骼，血液五官，皆可替换，“硬件”上找不到个“我”。“软件”上的业信息结构随时在变化，也找不到个“我”。故五蕴假合而成的“我”，根本没有一个真实自在的“我”存在，只是个虚妄不实的观念，便是我执。同理，一切法皆是因缘和合而生，因缘别离而灭，不断生灭迁化，无有永恒不变的实体，但人们妄执法真实存在，便成法执。

人我、法我，无一不是生灭变化的妄相，执为实有，则障蔽一无所有、周遍永存的真如实相。只有一相无相，永不生灭的妙真如性才是唯一的真实“存在”，绝对无别的实体。直指真实的妙心本性，则可直破我、法二执。何以故？我、法二执是有执，破有无空便是性，空有一对极性，破一双亡，故空也空（空空）。更可直从根、尘、识、空的相中，见相见性，当下唯此一心，只此觉性，本无一物。

《华严》妙语

“佛不思议离分别，了相十方无所有（唯是一心，本无一物，性有真空）。”“如来清净妙色身（性色真空），普现十方无有比，此身无性无依处（无依止便是法身）。”“佛观世间如光影”，“说诸法性常寂然”。“譬如光影现众国，法性究竟无生起（虽但会产生一切，皆如光影，本无生无灭）”。“佛说法性皆无性（一切镜像是镜性），甚深广大不思议。”“佛身清净常寂灭”，“无相无行无影像”。“一切皆於佛身现”，“所有应现皆如化”。“法身示现无真实”，“如影分形

等法界”。“如来真身本无二，应物随形满世间”。“所有境界悉平等，如其国土坏与成”。“佛如虚空无自性，为利众生现世间”。“知诸法门悉皆如幻，一切众生悉皆如梦，一切如来悉皆如影，一切言语悉皆如响，一切诸法悉皆如化。”“获明智眼，住法界际，到一切法无所得处”。“以无二智知诸境界”，“佛观一切诸国土，悉依业海而安住”。“体性非无亦非有（超越有无，有无是思维，体性非言思）”，“佛身如虚空，无生无所取，无得无自性”。“佛为业障诸众生，经於亿劫时乃现，其余念念常令见”。“佛国土及众生，所现皆由随念力”。“佛身充满於法界，普现一切众生前。随缘赴感靡不周，而恒处此菩提座”。“诸佛同法身，无依无差别。随诸众生意，令见佛形色”。“佛演一妙音，周闻十方刹，众音悉具足，法雨皆充满”。（《华严经》）

“诸法从本来，无生亦无灭（‘常自寂灭相’，一人一世界，所见皆是循业现，不见空华者，本来无生灭）。无相无有成（戴墨镜者有墨相，不戴之人却无有）。亦无去来义（无相则一相，一相无来去）”。“一切法无生，一切法无灭，若能如是解，诸佛常现前”，“不了法无相，以是不见佛”。“了知一切法，自性无所有”，“诸法无真实，妄取真实相，是故诸凡夫，轮回生死狱”。“法性本清静，如空无有相”。“佛法不可觉，了此名觉法。诸佛如是修，一法不可得”。“不见于诸法，则得见如来”。“菩萨了知诸法空，一切世间无所有。无有造作及作者，众生业报亦不失”。

“普见于诸法，二边皆舍离”，“一相无有二”，“不动离二边”，“如是二俱舍”，“无有一与多”，“众生及国土，一切皆寂灭，无依无分别，能入佛菩提。众生及国土，一异不可得，如是善观察，名知佛法义”。（《华严》）“法界众生界，究竟无差别”，“不见诸法空，恒受生死苦”，“一切诸法性，无生亦无灭”。“无见及是见，能见一切法。於法若有见，此则无所见”。“无见说为见，无生说众生，若见若众生，了知无体性”。“生死及涅槃，二俱不可得”。“能知此实体，寂灭真如相，则见正觉尊，超出语言道”。“一切法无相，是则佛真体”。“於法无所著，无念亦无染，无住无处所，不坏于法性。此中无有二，亦复无有一”，“无中无有二，无二亦复无，三界一切

空，是则诸佛见”。（《华严经》）“有无元不二，有二翻成病。若存不二心，暗却本来镜。”（晦堂语）

一切空了只是我

性本一相周遍，迷悟不改一相体，只是迷则现二相妄境，悟则见二相是一相，一切相用皆是一体。吾人无始劫业妄深造，现境仍是极性对待，迷时著极性相坚固极化，造业下堕。悟时心一相见境一相，虽现大小、男女、色空等对待相，一相心便悟境一相，全妄皆真影是镜，冰霜雨露皆是水。世间非世间，生死与涅槃，其性无二无变迁，循业现相千千万。

“这个”古今无二样，   三世空流幻妄相。
如梦如影刹那过，   皆显妙体不虚妄。

“推真真无相，穷妄妄无形。返观推穷心，知心亦假名。会道亦如是，到头亦只宁”。“佛之与道，因心而立。推穷立心，心亦是无。心既是无，即悟二俱不实。知如梦幻，即悟本空。”悟得一相，才知无相。无相不相（无不相），正因无相一无所有，现相才如梦如幻。妄心依性现境，妄心因悟而亡，妄境悟则一相。悟到性本一相，便是无真无妄。真妄是极性对待观念，都无实体，究其实质，只此本无一物的妙心而已。叫个妙心，也是空名，叫个“这个”，也是不得已！只悟一相我空空，我是一相空空无，始知大道冲虚，谷神不死，圆满具足，无欠无余，本来如是。

空也是我，有也是我；真亦是我，妄亦是我；一无所有的是我，一切都有的还是我；生的是我，死的也是我；烦恼的是我，清净的还我；有情是我，无情亦是我；心身世界是我，世界身心是我，要问哪个不是我？天上天下我独尊。明白只有我，我心才无我。无我无我心，心、我二无道才真。能明只我方无我，了道无事修证无。

“见道方修道，不见复何修？道性如虚空，虚空何所修？遍观修道者，拨火觅浮沤。但看弄傀儡，线断一时休”。“道体本无修，

不修自合道。若起修道心，此人不会道。弃却一真性，却入闹浩浩。忽逢修道人，第一莫问道。”

非思量 破极性

大海水洳无内外，   无照无境体一相。
心境俱遣海、洳无，   不二周遍名相亡。

“心月孤圆，光吞万象。光非照境，境亦非存。光境俱亡，复是何物？”（《宝积》语）极性思维作怪，不知非极性般若智是绝对的，是超越一切极性对待的，是无相一相的。否则，就不能成为非极性。一相无相，唯我独尊，大海、水洳何曾有？如来境界一无所有，无处不有，故非思量所知，唯非思量的悟证可了。超越了一切极性对待，一切极性对待皆融于“是法平等，无有高下”，便是如来随顺觉性，亦是大顺于道，唯道是从。于此理明悟，功夫有素，则“如水即波，不碍波相；波即是水，不坏波相。是以（如水波）动静无际，性相一原，当凡心而是佛心，观世谛而成真谛。”

净国佛土

“若知心本来不生不灭，究竟清静，即是净国佛土，更不须向西方。”（道信语）直指本无一物的此心此性，知自性本心周遍一相，就心净，心净则佛土净。

偈 悟

推真穷妄驱业惑，   两极平等万事休。
此时再看昔所见，   无法法法自悠悠。

风吹铃动声自扬，	天寒滴水冰柱流。
尽诸动念心无际，	思想心息性自周。
六根门头一切境，	万相圆融独一舟。
法法互摄非言思，	色声尘中本成就。
见闻觉知尽现量，	法身现成何必求。
根尘识空当下见，	妙心就在眼前头！

色心不二

“问曰：若诸佛法身离于色相者，云何能现色相？答曰：即此法身是色身故（性空真色），能现於色，所谓从本已来，色心不二（性色真空，性空真色）。以色性即智故，色体无形，说名智身。以智性即色性故，说名法身遍一切处。所现之色无有分齐，随心能现十方世界、无量菩萨、无量报身、无量庄严，各各差别，皆无分齐，而不相妨。此非心识分别能知，以真如自在用义故。复次，显示从生灭门即入真如门。所谓推求五阴，色之与心，六尘境界，毕竟无念，以心无形相，十方求之终不可得，如人迷故，谓东为西，方实不能。众生亦尔，无明迷故，谓心为念，心实不动（如水晶球有影像，覆盖水晶球，水晶球其实根本如故，只是迷心自复）。若能观察，知心无念（只要明白妙心真空，本无有念。妄心起念，如云遮日，云自不见日，日本无云），即得随顺入真如门故。”（《起信论》）

色心不二，“随有所念，境界现前”，因念有境。念从何有呢？“心本无生因境有”，因境有念。念为心，境为色，究竟孰先孰后？本无先后，亦无因缘，色心不二，念境平等，“随有所念，境界现前”等于“心本无生因境有”。念是意根的相，现在眼根便为色；色是眼根的相，现在意根便为念（妄心）。一切相（意根的念，眼根的境）皆是妙明真心的影像，故妄心与境相（色）不二，影像（色、念等）与真心亦不二。故唯此一心，“皆无分齐，而不相妨”，性色真空，性空真色。真心一相，本无分别，唯此一心，别无他有，一切极性

对待皆是妄心的分别计度，一入言思，都无实际，皆是识心自缚耳！

大圆镜之像

愈是空寂緻密无间的东西，显像就愈真切真实。故水显像不如镜，镜不如虚空，虚空不如大觉（空如来藏、妙真如心），故今天见一切外境太逼真了，因都显在一无所有、緻密无间、空寂清静“大圆镜”上（妙真如心，妙真如性）。吾人所见的根、尘、识、空，无一不是此“镜”所显的相（镜像）！

此镜本空无一相，	显像真实太迷惑。
根尘识空皆镜像，	愚不见镜只见物。
镜本无镜大圆镜，	见像见镜最清澈。
镜破无像直无见，	空即不空只是“我”。

只是“这个”

明心到圆融后，就只是“这个”！“春日春山里，春事尽皆春。春光照春水，春气结春云。春客春情动，春诗春更新。唯有识春人，万劫元一春。”只是个“春”，别无它有，有仍是“春”。明心见性的“识春人”，见万事万物，有情无情，心、身、世界，只是“这个”（“春”）。虽然春景万千，不可尽收，但原是一“春”，就可了悟唯此一心，只此觉性，本无一物，但会一切。一切亦只是此“心”。

“清虚之理竟无身，	一念归根万法平。
物我顿忘全体露，	个中殊不计功程。”
“水中月是天边月，	南北东西更无别。
新罗打铁火星飞，	烧著指头名合辙。”
“法法无差是正修，	见闻从此绝漂流”。
穷心穷到忘心处，	根尘识空顿时休。

明心见性圆融彻，	原是这个只这个。
这个常作这个用，	不知这个明这个。
行住坐卧是这个，	起心动念皆这个。
回光忽的知这个，	这个原本是这个。
“心空及第无阶级，	直下忘怀罪性空。
一念廓然三际断，	千差万别悉圆通。”

一相无相 无相不相

本体一相，明心见性就明见这一相。一相是自心，自心是一相。只因二相的妄心作怪，无量劫不能入一相的无心之真心，无我之真我，遂生死轮回，不能解脱。今见六根门头的一切相用及心、身、世界三道境，无不是妄心二相所现的极性万物。明心见性，就要在二相的幻境中，了悟本来一相。幻境如影如梦，一相无影无梦。凡一切相皆是二相。二相虽妄，非一相的本心不显。能显现心、身、世界三道境的妄相，正说明一相的妙真如性真实不虚。否则，就不会显现极性幻妄的对待相。只有在本无所有的一相上，才可显现一切的二相，犹如一无所有的水晶球上，才现出万境的影像。吾人能见到六根门头的一切相，皆依一无所有的本性而显（“万法不离自性”），犹如见镜像见镜子，见二相的一切相就见无相的一相（本性）。真正到了一相心时，二相的一切相了不可得。只要你认为、感觉到一切相的存在，乃是你识心的前尘影事，你已经陷入思维极性的二相中了！

真正一相时，我周遍无际，空无一物，“谷神不死”，妙明常住，无内无外，宇宙万物本无！哪有前尘影事？！若但觉有二相主客内外的烙印，就知未证一相无相，即使证到三道境全无的空相（空掉前二道境的身和世界，亦空掉了识心的有相，但识心的空相还在，此正是一物不来的寿者相），还是空、有对待的妄相妄心。当下若能除有无空就是性，便是一相无相的本来，亦是大我自心的一相真实。

关键要明我心一相，一相是我，入此一相的大我，无内无外，无形无象，哪有心身世界？唯我独尊。体证唯我独尊，那我是谁？有我吗？这一切极性观念无从起，“易，无思也，无为也，寂然不动”。唯此一心，只此觉性，本无一物，何有言思？！若到于此，冷暖自知，大海入水泡，芥子纳须弥。若不到此，极性思维障碍，心识活动猛利，无从下手，茫然无知，业障障定，不了分明，大小有定，远近不同，炽然二相，迷在阵中，不能翻身，永劫不宁。

明悟一相之妙心，一切相用皆妙用。无二无别无性相，万境如如只此心。此心有无全囊括，一切极性皆在内。见相见性还嫌迟，无二之性只如如。彻悟此心无一物，根尘识空一心摄。此时自如用无碍，能善分别观自在。有念无念皆觉性，有相无相皆一心。饥食困眠闲无事，一心如如有谁知？

“虚无是实体，人我何所存。妄情不须息，一切皆此心。”极性万般事，等号咸泯除。若无识念心，当下本来人。

“心如虚空诣十方，广说佛道悟群生。”“不离一刹诣众土，如月普照现世间。音声心念悉皆除，譬如谷响无不应。”“譬如幻师作众事，种种形相皆非实。菩萨智幻亦如是，虽现一切离有无。”“譬如幻师知幻术，在于大众多所作。如来智慧亦复然，於世间中普现身。佛住甚深真法性，寂灭无相同虚空。而於第一实义中，示现种种所行事。所作利益众生事，皆依法性而得有。相与无相无差别，入於究竟皆无相。若有欲得如来智，应离一切妄分别。有无通达皆平等，疾作人天大导师。”

见到有相，能了知有相乃是无相的证明；见到无相（明悟本性），才知无相就是现前的诸相，现前的诸相皆因无相才能成相，故真见诸相就是无相，无相就是有相。若了“相与无相无差别”，“有无通达皆平等”，则明唯此一心及无二之性。“了幻非幻（妄=真），当生不生（生=不生）。石牛吞华岳（无为=有为），木女产婴儿（无情=有情）。终南的的旨（杜顺和尚究竟义），日午打三更（昼=夜）。”有无代表的一切极性皆平等，就是通达如来智（“有无通达皆平等”），亦是如来随顺觉性。如来智离一切妄分别，吾人就在识心妄想中不

能入“寂灭无相如虚空”。真到究竟一相，一切见闻觉知的极性对待相，皆如虚空，寂灭无相。就在如虚空的一无所有的实义中（只我中），妙用一切行事，度化一切众生（“示现种种所行事”）。“无心一亦弃，有智二俱捐”。无心（无分别心）则极性观念顿除，一切对待全无，有也无，无亦无（“一亦弃”）。将一切对待超越（“二俱捐”），便生一相妙明的般若智。“到头只这是（明了心性，直下相用即体性，不需周折，当下见如来。日月星辰，山河大地，芸芸众生，“只这是”）！休更问南泉（自心明了，何待人说）。”

无 分

“一切世间之所有，种种果报各不同，莫不皆由业力成，若灭於业彼皆尽”。（《华严经》）对众生来讲，天地万物，循业发现，缘集则有，缘散即无，是业用。对圣者来说，明悟性相一如，性即相，相即性，本体和相用（现象和功用）无分，天地万物之相即是体性，是无条件的绝对的直接显现，所谓“莫见乎隐，莫显乎微”者也！缘合不无，缘散不有，全是妙用，愿以什么身得度现什么身，一切相用，无不是佛之法身的体现；一切施为，无不是妙心灵光的起用和道法自然。

明心见性者，“无相不相，不相无相，是为实相”。无相的体性和妙用的一切相，不二无分，才是实相。实相者，有相正是无相、无相正是有相也！或曰，有相=无相，无相=有相，便为实相。可见，有相、无相无别，相与相无差，物与物无异，法与法平等，事与事无碍，体相用一如（一多不二；一即一切，一切即一；点即全体，全体即点），性相无分，极性超越，一切圆融，就是“这个”，或曰如是（如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟等）！

因为一切如是中，黄昏=清晨（“黄昏不击鼓”，本该黄昏击鼓，黄昏即是清晨，故不击，其它同理，类推）、半夜=正午（“今年早

去年”）、三世=一念（“无量劫一念，一念无量劫。”）、过去=未来（“过去一切劫，安置未来今。未来现在劫，回置过去世。”）、初始=终结（“初发心时，便成正觉。”）、白发=黑发（“千岁老儿颜如玉，万年童子鬓如霜”。“丫角女子白头丝”）、迷者=悟者（“迷者迷悟、悟者悟迷。迷悟同体，悟者方知”）、南=北（迷南为北，实情取则，北本是南，悟无移忒”）、物=我（“青山是我身，流水为我命”）、一尘=无量佛刹（“一一尘中，有世界海微尘数佛刹”；“一毛端处无量刹”）、苦=乐、垢=净、药=病、魔=佛、凡=圣（眼不见，耳不闻，不见不闻真见闻。从来一句无言说，今日千言强为分。强为分，须谛听，人人尽有真如性。恰似黄金在矿中，炼去炼来金体净。真是妄，妄是真，若除真妄更无人。真心莫漫生烦恼，衣食随时养色身。好也著，弱也著，一切无心莫染著。亦无恶，亦无好，二际坦然平等道。粗也餐，细也餐，莫学凡夫相上观。也无粗，也无细，上方香积无根蒂。坐亦行，行亦坐，生死树下菩提果。亦无坐，亦无行，无生何用觅无生。生亦得，死亦得，处处当来见弥勒。亦无生，亦无死，三世如来总如此。离则著，著则离，幻化门中无实义。无可离，无可著，何处更求无病药？语时默，默时语，语默纵横无处所。亦无语，亦无默，莫唤东西作南北。瞋即喜，喜即瞋，我自降魔转法轮。亦无瞋，亦无喜，水不离波波即水。悭时舍，舍时悭，不离内外及中间。亦无悭，亦无舍，寂寂寥寥无可把。苦时乐，乐时苦，只这修行断门户。亦无苦，亦无乐，本来自在无绳索。垢即净，净即垢，两边毕竟无前后。亦无垢，亦无净，大千同一真如性。药是病，病是药，到头两事须拈却。亦无药，亦无病，正是真如灵觉性。魔作佛，佛作魔，镜里寻形水上波。亦无魔，亦无佛，三世本来无一物。凡即圣，圣即凡，色里胶青水里盐。亦无凡，亦无圣，万行总持无一行。真中假，假中真，自是凡夫起妄尘。亦无真，亦无假，若不唤时何应喏？本来无姓亦无名，只么腾腾信脚行。有时廛市并屠肆，一朵红莲火上生。也曾策杖游京洛，身似浮云无定著。幻化由来似寄居，他家触处更清虚。)(《一钵歌》)《一钵歌》全讲等号法门，以等号法门超越极性对待，入无二无别的绝对一相。

一 如

体相用一如，本体界与现象界是镜体与镜像的关系，亦如棉花与衣帽鞋袜的关系。体是相用，镜子全成镜像，棉花全成衣帽鞋袜；相用是体，镜像处全是镜子，衣帽鞋袜全是棉花。体一而相多，故一即是多，一即一切；多即是一，一切即一。本体界与现象界只是循业而现相不同，而不同亦是相见相有异（镜像见镜像有异，衣帽鞋袜互见有别，但以镜体见镜像，棉花见衣帽鞋袜，本无有异），实则无别，皆是绝对的真实存在。若除识心分别，体与相用的关系，亦是画蛇添足，唯是一心，别无它有。

有是分别幻有，如水晶球上的影像，若离分别，影像同是一水晶球，水晶球与有像无像无关，何况像与像之间的差异呢?!凡影像处皆是水晶球。故法法皆同，物物不异，相相无别，事事无碍，重重无尽。“如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟等”。既然“万境自如如”，“万法不离自性”，总归一如是，“水晶球”现十法界的影像，“水晶球”不生不灭，不垢不净，不增不减，故显“诸法空相”，唯显本无一物的此心此性绝对独存。所以，理事无碍，事事无碍。波即水，水即波；性空真有，性有真空，空=有，有=空。

“无相不相，不相无相，是为实相”。但这种表达，仍是如来的方便，仍借用极性观念以毒攻毒。二木相因，火出木燃，以达灰飞烟灭，以显“诸幻灭尽，不入断灭”，破妄显实。用唯此一心，只此觉性，本无一物，直下就事事无碍。因为，任何事事皆是“但会”（此心此性=但会一切），故事事、相相、物物、法法直显此心此性，亦是此心此性的见证，是此心此性本身。二十五有本如来藏妙真如性，这就是如来讲的“如实智”（“得如实智故，随所闻事，是法界性”）。

圆通无碍

<p>古佛露柱相交机， 自他不二情无情， 一心本来无一物， 一相无二又无别， 高举白浪井底尘， 心舌二路苦思议， 重重无尽华严境， 法法无住般若智， 本自真空一如理， 弥勒阁内弥勒阁， 一处之中一切处， 入于一相无分别， 法界无别空无相， 不出不入无内外， 一切劫入一劫中， 一即一切无一多， 不坏其相相相妄， 二相诸法如梦境， 万事万物犹空华， 水中月影镜中花， 大圆镜中天地相， 此镜无影空无边， 所现万境实影像， 梦中事物实有碍， 极性观念执著你， 眼见天地特真实，</p>	<p>南云北雨体不殊。 三世同时过未今。 事事无碍互融摄。 万法是影岂碍春。 愁煞二相思维人。 不遭诽谤便说愚。 相相圆融真如心。 事事圆通无相性。 一室千灯不拥挤！ 重重无尽互涵摄。 一切处现一处中。 三解脱者心周遍。 一相之中法不生。 长短大小量何在？ 一刹普现一切刹。 一切即一一多无。 法法幻影由心想。 一相之中本未生。 现于虚空皆幻化。 世间万象亦如它。 见闻觉知梦一场。 称作妙心刹海现。 无碍无障互不妨。 醒后才知碍虚妄。 桥流水住必惊奇。 不知做梦哄自己。</p>
--	--

庄周蝴蝶皆是梦，	梦中做梦梦弥真。
唯此一心绝对有，	绝对一相无一物。
心身世界此心现，	现出不了是梦幻。
牛吃青草马腹胀，	汉人饮酒胡人狂。
东山水上疾奔驰，	谁道此事诞无稽？
空无一物现万物，	万物本空心不空。
识想作怪假成真，	迷头认影何时明。
一物普现一切物，	一切法入一法中。
天地一指指天地，	万物一马马万物。
一相遍现一切相，	相相圆融成帝网。
性空真有有是空，	性有真空空是有。
了得空有皆一心，	如如不动万法呈。

华严与禅

华严宗讲的“十玄缘起无碍法门”与“六相圆融”，皆是事事无碍的诠释，用“唯此一心，只此觉性，本无一物，但会一切”，就解决一切问题。因为，唯此一心、只此觉性、本无一物就等于但会一切。“但会一切”，就包括了“十玄门”与“六相圆融”。因为，十玄、六相都是用极性对待法来说圆融无碍的，是表明极性双方是对待等同的，也是说明极性不实但可方便妙用的。

① 同时俱足相应门，时空圆融（时=空，空=时），三世同时（过去=现在=未来），十方一点（点即全体，全体是点。大=小，小=大）。三世十方仍是极性时空的观念，是差异二相存在的表达。通过同时具足，显示出时空的不变，差异的虚幻，从而建立无时空无差异的究竟一相的一真境界，将一切法、一切相、一切事、一切物全销融在此境界中无碍显现。亦是将“但会”的一切皆等同于此心此性的唯一绝对中，无时空之差异（三世十方=本无一物的此心此性），却显示其方便之妙用（本无一物的此心此

性 = 三世十方)。

② 广狭自在无碍门：广狭一对极性，是空间的属性，实际上是点即全体、全体是点的极性圆融，无大小、广狭的极性障碍。

③ 一多相容不同门：一多一对极性，圆融时，一即是多，多即是一，一多的极性亦是虚妄，一室千灯，光光不失自明，相容共处，本自无碍，“以一佛土满十方，十方入一亦无余”。

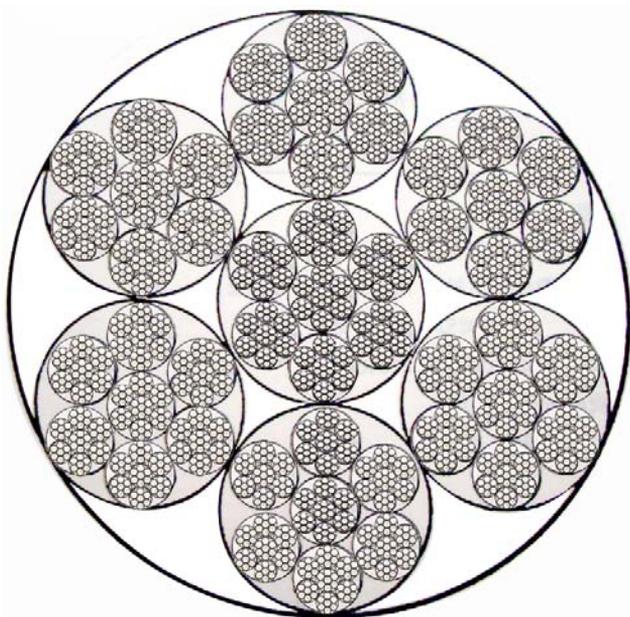
④ 诸法相即自在门：彼此一对极性，“但会”的万事万物皆本此心此性，任一事物即是其它一切事物，故彼此不二，事事玄同，物物冥齐，一事物不异其它一切事物，其它一切事物不异一事物，自是他，他是自；彼是此，此是彼；同是异，异是同；色空 = 动静 = 念想，六尘无差，六根互用。六根门头的相不同，但都是根性所现的相，而六根性实为一性，相异而性同。

⑤ 秘密隐显俱成门：隐显一对极性，如衣之表里，手心手背的关系，性相一如，隐显互彰，“莫见乎隐，莫显乎微”。性隐相显（如镜隐像显），相是性存在的见证（镜像处全显镜）。见相见性，性相不二（隐显同成，镜像不二；隐不离显，镜不离像；显不离隐，像依镜有）。待到唯此一心，只此觉性，本无一物时，便成相隐而性显。初一之月，全隐无显；如初三之月，隐多显少；初十之月隐少而显多；十五之月，全显而无隐。隐显一对极性，亦圆融无碍。

⑥ 微细相容安立门：大小一对极性，在极性观念中，炽然对立，但在非极性的本体中，本无大小（大 = 小，小 = 大），故芥子纳须弥，一微尘中刹尘佛。“一一毛孔内，示现无量刹”。“天地一指，万物一马”。著相则有大小，见性则无大小。见一指之“见”和见天地之“见”，“见”无大小，故“天地一指”。小中现大，大中现小，不坏自相，相容无碍。

⑦ 因陀罗网境界门：有量与无量的一对极性，在圆融中也是无碍的。有量和无量相互涉入，互映互显，如帝网珠，此珠摄无数珠，无数珠中有此珠；一珠中所摄无数珠影，复现于无数珠，形成了重重无尽，重重互现，如大圆由圆内小圆形成，小圆由更小的圆形成，圆圆相成，内圆无穷、外圆无穷，内外之圆互映互入，重重显现，

无穷无尽。又如琉璃瓶内的琉璃珠，大珠由小珠形成，小珠由更小珠形成，依此类推无穷无尽，有量成无量（一珠摄无量珠），无量成有量（无量珠在一珠），有量无量，圆融无碍。

⑧ 托事显法生解门：是具体与抽象的一对极性，具体事物皆显抽象原理，抽象的原理皆寓于具体事物之中。事事物物皆是极性，

原子有阴（电子）阳（核），人有阴（女人）阳（男人），世界有阴（地）阳（天），太极具有阴阳，故有物物一太极之理。心、身、世界三道境，虽相不同，但皆是一心所显（自心现量），循业发现。故凡举一相皆是业相。业由妄想所成，故曰：“乃至虚空，皆因妄想之所生起”。妄想无不是生灭法，故妄想的业相是无常相。所以说：“凡所有相，皆是虚妄”。具体与抽象也圆融无碍，事事物物圆融无碍。

⑨ 十世隔法异成门：是一异的一对极性。三世各有三世，共成九世。九世之差异，皆成于无差异无时间的一中，共成十世。异等于一，一等于异，一异互相融通，又显前后始终之相。若心无一念，则无差异所现，自无时间之说。若心起一念，念前念后当念三世炽然，“一念普现无量劫”，“三世互相见，一一皆明了”。有念无念，觉性不变，则三世无异，无去无来亦无住，只是一个虚妄的观念。

⑩ 主伴圆明具德门：主伴是一对极性，主伴无定位，互换皆平等。一法才起，万法相随。极性事物缘生无尽，无始无终，本无主伴。说主说伴，极性观念妄分也！宇宙无际，时空无限，随指一处，皆是中心（主），其余皆边伴。以地为心，以日为心，从宇宙的无际来看，亦无不可。任一点皆是中心，更何况一人一世界，以“你”为主，其余皆是你的循业现量（伴）。若以大我为主，十法界皆为伴，

六根门头的一切相亦为伴。大我无我，点即全体，全体即点，任举一物一什（点）皆可为主，其余（全体）皆为伴。入此非极性一相，主伴互摄融通，任一物一相一法都圆满具足一切功德。

“十玄门”显示了极性虚妄，等同不二，一切极性事物无不是一真所现之影像，亦是妄心分割极化的幻化之法。所以，事事等同，物物不异，相相无碍，法法平等。“但会”的一切无不是一无所有的此心此性的循业相。此心此性绝对平等，所起之事物亦应是绝对等同，互融互通，互摄互含，构成了重重无尽的事物，展现了圆融无碍的一体，所谓心外无法，法外无心，一心而万法，万法而一心，心法一如，空有不二，显示了极性对待法原本事事无碍的华严境界。

至于六相（总别、同异、成坏）更是显极性事物的属性，将十玄门的圆融无碍性，转换为机制原理的阐述及事物之间的关系。法藏讲：“师子是总相，五根差别是别相；共从一缘起是同相，眼、耳等不相滥是异相；诸根会合是成相，诸根各住自位是坏相”。

棉织品是总相，衣帽鞋袜是别相，别相=总相，总相=别相，都是棉花。衣帽鞋袜皆依纺线、织布、裁剪、缝纫的作业而有，是为同相，但衣帽鞋袜相状不同，是为异相。衣帽鞋袜一身所用是成相，但衣帽鞋袜功用不同，各起各的相用是坏相。说到底，棉花=衣帽鞋袜，衣帽鞋袜=棉花。棉花无差异，故总别、同异、成坏等极性对待的事物皆是极性本体的幻化相，体性同一，故皆不二，圆融无碍。可见，最大的圆融是极性（相对）=非极性（绝对），非极性（绝对）=极性（相对）。然后，破除这一对最大的极性思维，就显示一真法界绝对唯一的“存在”。所以，华严宗讲的四法界、十玄门、六相的圆融无碍，皆建立在唯此一心、只此觉性、本无一物的绝对上（一真法界），故才能互相圆通，无障无碍。

《华严经》重重无尽的义理和一真法界的总持，确是精微至妙，思辨深邃，但始终在名相言思中周旋，总不离极性观念的缠绕，故于见性明心非是直当，但于精微义理的幽玄深湛，对开显一切种智有深远的意义，对法门无量的智慧极为富有，故若能禅教双收，更为殊胜。若不具一定条件，还是以明心见性为先。

禅师问华严座主：“有几种法界？”曰：“广说则重重无尽，略说有四种”。禅师竖起拂子曰：“这个是第几种法界？”座主沉吟。禅师曰：“思而知，虑而解，是鬼家活计，日下孤灯，果然失照！”

净因禅师谓华严禅师曰：“小乘教者，乃有义也；大乘始教者，乃空义也；大乘终教者，乃不有不空义也；大乘顿教者，乃即有即空义也；一乘圆教者，乃不有而有，不空而空义也。如我一喝，非惟能入五教，至于工巧伎艺，诸子百家，悉皆能入。”禅师震声一喝，问法师曰：“闻么？”曰：“闻”。禅师曰：“汝既闻，此一喝是有，能入小乘教”。须臾又问法师曰：“闻么？”曰：“不闻”。禅师曰：“汝既不闻，适来一喝是无，能入始教。我初一喝，汝既道有；喝久声消，汝复道无。道无，则原初实有；道有，则而今实无；不有不无，能入终教。我有一喝之时，有非是有，因无故有；无一喝之时，无非是无，因有故无；即有即无，能入顿教。须知我此一喝不作一喝用，有无不及，情解俱忘，道有之时，纤尘不立；道无之时，横遍虚空。即此一喝入百千万亿喝，百千万亿喝入此一喝，是故复能入圆教。”法师遂拜。禅师复曰：“非唯一喝为然，乃至一语一默，一动一静，从古至今，十方虚空，万象森罗，六趣四生，三世诸佛，一切贤圣，八万四千法门，百千三昧，无量妙义，契理契机，与天地万物一体，谓之法身。三界惟心，万法唯识，四时八节，阴阳一致，谓之法性。是故《华严经》云：法性遍在一切处，有相无相，一声一色，全在一尘中含四义。事理无边，周遍无余，参而不杂，混而不一。于此一喝中皆悉具足，犹是建化门庭，随机方便，谓之小歇场，未至宝所。殊不知吾祖师门下，以心传心，以法印法，不立文字，见性成佛，有千圣不传的向上一路在。”法师问：“如何是向上一路？”禅师曰：“汝且向下会取。”问：“如何是宝所？”禅师曰：“非汝境界。”问：“望禅师慈悲”。禅师曰：“任从沧海变，终不为君通。”

僧问：“理随事变，该万有而一片虚凝；事遂理融，等千差而咸成实际。如何是理法界？”禅师曰：“山河大地。”问：“如何是事法界？”禅师曰：“万象森罗。”问：“如何是理事无碍法界？”禅师曰：

“东西南北”。问：“如何是事事无碍法界？”禅师曰：“上下四维。”

“一日，诵《华严论》，至‘达本情亡，知心体合’，豁然大悟，遍体流汗，曰：‘我今亲契华严法界矣！’示众曰：‘李公长者于《华严》大经之首，痛下一槌，击碎三千大千世界，如汤销雪，不留毫发许，于后进者作得滞碍。普庵老人一见，不觉吞却五千四十八卷，化成一气，充塞虚空，方信释迦老子出气不得之句，然后破一微尘，出此《华严经》，遍含法界，无理不收，无法不贯，便见摩耶夫人是我身，弥勒楼台是我体，善财童子是甚茄子，文殊普贤与我同参，不动道场遍周法界，悲涕欢喜，踊跃无量，大似死中得活，如梦忽醒。”良久，云：“不可说，不可说，又不可说，始信《金刚经》云：‘信心清淨，即生实相。’实相既生，妄想相灭，全体法身遍一切处，方得大用现前。”即说偈曰：“捏不成团拨不开，何须南岳与天台？六根门首无人用，惹得胡僧特地来。”六根门头的一切相即是全体法身，此是如来法门。

张商英与圆悟谈《华严》要旨，圆悟曰：“《华严》现量境界，理事全真，所以即一而万，了万为一，一复一，万复万，浩然莫穷。心、佛、众生三无差别。卷舒自在，无碍圆融，此虽极则，终是无风匝匝之波。”张听后，不觉促榻（移榻近前）。圆悟遂问曰：“到此与祖师西来意为同为别？”张曰：“同矣。”圆悟曰：“且得没交涉。”张色为之愠。圆悟曰：“不见云门道，山河大地无丝毫过患，犹是转句，直得不见一色，始是半提，更须知有向上全提时节。彼德山临济岂非全提乎？张乃首肯。日复举事法界、理法界，至理事无碍法界。圆悟又问：“此可说禅乎？”张曰：“正好说禅也。”圆悟笑曰：“不然，还是法界量在（理事是言思的极性观念，对待极性的名相未了），盖法界量未灭。若到事事无碍法界，法界量灭，始好说禅。如何是佛？干屎橛。如何是佛？麻三斤。是故真净偈曰：“事事无碍，如意自在。手把猪头，口诵净戒。趁出淫房，未还酒债。十字街头，解开布袋。”张听后赞曰：“美哉之论，岂易得闻乎！”

法眼指雨给清耸说：“滴滴落在上座眼里。”初不解意，后闻《华严经》，顿悟其意，得法眼印可。上堂曰：“所以道：一切法不生，

一切法不灭。若能如是解，诸佛常现前。”“于无同异中，强生同异（指说心说色）。且如今直下承当，顿豁本心，皎然无一物可作见闻。若离心别求解脱者，古人唤作迷波讨源，卒难晓悟。

法眼问道潜：“空还具六相（总别、同异、成坏）也无？”道潜懵然无对。法眼说：“汝问我，我向汝道。”道潜问：“这还具有六相也无？”法眼曰：“空。”道潜豁然大悟。

投子义青讲《华严》，讲到“即心自性”句时，猛然省悟道：“法离文字，宁可讲乎？”遂离讲肆，南游参禅。他说：“尘尘影现，刹刹光明。转大法轮，普成佛道。到这里始信得去，只悟得佛边事，须知七佛外消息始得。诸仁者，什么是七佛外消息？半夜白猿啼落月，天明金凤过西峰。”

华严座主问：“虚空为是定有？为是定无？”禅师曰：“言有亦得，言无亦得。虚空有时，但有假有；虚空无时，但无假无。”曰：“和尚所说，有何教文？”禅师曰：“大德！岂不闻《首楞严》云：‘十方虚空生汝心内，犹如片云点太清里。’岂不是虚空生时，但生假名？又云：‘汝等一人发真归元，十方虚空悉皆消殒。’岂不是虚空灭时，但灭假名？老僧所以道：‘有是假有，无是假无。’”

从而可知，虚空的粉碎，乃粉碎著相观念耳。“发真归元”，虚空即大觉也！除器无空空是体，虚空便粉碎。

本无禅师曰：“且道即今六根所对六境，与汝是同耶？是别耶？同则何不作一块？别则如何说唯是一心？”

圆照禅师问修《华严经》的高丽王子曰：“《华严经》三身佛，报身说耶？化身说耶？法身说耶？”曰：“法身说”。师曰：“法身遍周沙界，当时听众何处蹲立？”王子无对。

蒋颖叔撰《华严经解》三十篇，题法秀丈室曰：“余凡三日遂成《华严解》，我于佛法有大因缘，异日当以此地比觉城东际，唯具佛眼者当知之。”法秀禅师见后对蒋曰：“公何言之易邪？夫《华严》者，圆顿上乘，乃现量所证。今言比觉城东际，则是比量，非圆顿宗。”“一真法界，无有古今，故云十世古今始终不移于当念。若言异日，今日岂可非是乎？”又曰：“具佛眼者当知，然经曰：平等真

法界，无佛无众生，凡圣情尽，彼我皆忘，岂有愚智之异？若待佛眼，则天眼人眼岂可不知哉？”

◎ 梦中有眼，为何不见房中物？蜘蛛肚皮，为何是自己肚皮？

习惯思维作怪

东山水上行，空手把锄头。人闻心惊诧，怪诞从何有？破除无始劫的极性观念，惊怪从何而来？假使没有无量劫的极性思维之习惯，就无所怪！不可思议是有思议造成的，因有极其熟习的极性思议，就显出了不可思议。因习惯于水在山上行、用手把锄头，才感山在水上行、空手把锄头的荒诞不经。若究其实质，山在水上行和水在山上行，都只是一种观念而已！在意根上皆属有念。有念无念，觉性不变，有什么样的念（不管是桥流的念，还是水流的念），觉性无增无减，犹如有什么样的波，水性无增减，故无极性心识的思议，焉有桥流水不流的观念？

一切是习惯的思维作怪，人们习惯于以桥为参照（固定桥看水）来观察水，见水流桥不流。若以水为参照（固定某水分子看桥）来观察桥，则见桥流水不流。水流桥不流，凡夫自不忧；桥流水不流，贤者犹有忧。桥水皆性（见性）显，桥见、水见见本一，犹镜现胡现汉镜何殊？更深究之，桥水本不有，大圆镜中如水月，能观所观皆镜花，如如不动的大圆镜中循业现，不是桥、水流，而是行阴刹那刹那在迁流。一心不动诸动显，诸动不曾动“不动”，所动万物实无有，桥流水流不风流，幻妄称相有何愁？！

大海与水泡

问：大海有没有水泡？

答：“我”是一相时，一相无边，一无所有，本无大海，焉有水

泡？大海和水泡是你二相时的一种观念，是前尘影事。你是大海时，大海喻一相无相，则既无大海，又无水泡。若以二相极性观念解答，则水泡=大海，大海=水泡，大海和水泡就是你。

空有一如

一相为心为性为空，二相为物为相为有。一相一无所有，二相一切都有。二相的一切都有就是现在一相的一无所有，一相的一无所有正就是二相的一切都有。故知没有一相的一无所有，心身世界就无法显现，犹如墙上不现镜像，有不生有。真空才能妙有，妙有必无自性，仍是真空。凡夫在一相心上循业现出二相的境，但要明白，无一相的真空则不显二相的幻境，虽显二相的幻境，却不影响一相的真空。故从二相的幻化相中见到一相的无相，唯一相的本性实有，其余皆是幻有。见诸幻有是一无所有的真有，则见真空之真实，所谓唯此一心。

一切相用皆是一相妙心所现的妙用，故言谈举止、起心动念无不是一相妙心的起用，也无不是此心此性存在的见证。《心经》中空是一相，五蕴是二相。空是一无所有的妙心，“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”，故名空。二相的五蕴（万法）显在一相的空中，五蕴即是空。故“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”，仍是空的显现与证明！明此，故无恐怖无挂碍，远离颠倒梦想，以此般若智慧就可明心见性，到彼岸。

时 空

时空本差异而有，故差异本身就是时空。白云乌云，差异炽然，

其差异性，就是时空性。白云大，乌云小，自是空间属性；白云存在时间长，乌云存在时间短，念前念后当此念，三世顿成因念有，一异相别成时间。

相的差异本是空间，将空间成了时间。如春生夏长，秋收冬藏，皆是空间相，便形成了春夏秋冬的四季时间性。反之，四季的时间性，便成了春生夏长、秋收冬藏的空间相。又如，人从出生到老死的空间差异，却形成了年龄的时间属性；而年龄的时间差异性，却成了幼、少、青、壮、老、死空间相。时空不二，时空本无，差异是著相的分别。不著相，见相见性，则无古今，亦无彼此，故曰：“无边刹境，自他不隔于毫端；十世古今，始终不离于当念。”

“有无俱不计”

“说有何曾有（性有真空），言无未便无（性空真有）。有无俱不计（一相无极性），赏汝髻中珠（明见本心本性）。”“古今应无坠，分明在目前”。本心本性，常住不灭，旷大劫于今无增无减，总在目前以相显现，迷者见相迷，悟者见相悟。“大道常在目前，虽在目前难睹。若欲悟道真体，莫除声色言语。言语即是大道，不假断除烦恼。”大道外无声色言语，言语声色外无大道。

见幻本来真 一切无差别

《华严》云：“诸佛世尊悉知世法及诸佛法性无差别，决定无二。”“佛法世间法，若见其真实，一切无差别。”

“若人见幻本来真，是则名为见佛人。圆通法法无生灭，无灭无生是佛身。”

“旷大劫来只如是，如是同天亦同地。同地同天作么形？作么形兮无不是。”

自学自参自悟（一）

◎ “若唤这个作拄杖子，捏目生花；若不唤作拄杖子，破家散宅。毕竟如何？”掷下云：青山只解磨今古（青山无古今之念），流水何曾洗事非（流水无事非之心）。”

◎ “若即声色言语求道真体，正是拨水觅浮沤。若离声色言语求道真体，大似含元殿里更觅长安，总不恁么，毕竟如何？翡翠踏翻荷叶雨，鹭鸶冲破竹林烟”。悟道皆忘心，“云在青天（无心）水在瓶（亦无心）”，不枯（可妙现一切）不粘（均无心）自在解脱。镜现万象平等，无动无扰寂灭。

◎ “万里无片云，犹有青天在”，用等号心法消去对待。

◎ “立处即真”，妄外无真，真外无妄，真妄不二，道不远人，不可须臾离，才“莫见乎隐，莫显乎微”。

◎ “繁兴永处那伽定”，繁兴大用，心原未动。一心既无，随处解脱。“随流认得，无喜亦无忧”。

◎ “万法本闲，唯人自闹”。放下识心不著相，法法皆呈本来面。法法是本来，本来是法法。法法与本来，一体不分家。

◎ “钵盂口向天”，即是“是法住法位”，一切现成。

◎ 张九成参柏树子公案，忽闻蛙鸣大悟。“春天月夜一声蛙，撞破乾坤共一家”。玄沙脚趾碰破出血，叹道：“是身非有，痛从何处？”玄沙曰：“达摩不来东土，二祖不往西天。”（从一无所有无疼，一相无东西）

◎ 灯忽熄灭，法演叫三佛弟子下转语。克勤曰：“看脚下”（就是转正觉也），转正觉大悟“师姑是女儿”，就见本来面目（根性也）。

◎ “思惟道理也是驰求，看古人公案也是驰求，看禅册子也是驰求，假饶静坐念念不住，亦是驰求。”

◎ “人人尽有生缘，上座生缘在何处？”（生起万缘的自体见到了没有？）“我手何似佛手？”（见性后要明，从凡到圣，凡=圣，

我手=佛手)，到此境否？“我脚何似驴脚？”（到我手=佛手时，还要称体起用，垂手入廛，从圣入凡）

◎ “尽日寻春不见春，芒鞋踏破岭头云。归来笑拈梅花嗅，春在枝头已十分。”“一重山了一重云，行尽天缠转苦辛。募扎归来屋里坐，落花啼鸟一般春”。“踏破”、“行尽”，才发现“其出弥远，其知弥少”，大道不在别处，就在目前的枝头“梅花”（鼻根）和“落花啼鸟”（耳根）。

◎ “但愿空诸所有，慎勿实诸所无”。（庞蕴语）

空去幻相的执著，但不可执著空相，要起妙用，不是死水一潭，要空=有，有=空。“夕阳鸡犬外（空诸所有），桃李自成蹊（空后妙用）。”“秋风吹八极（扫空），木落露千山（空后妙用见千山）。”“空山无人（真空），水流花香（妙有）。

◎ “打开无尽藏，运出无价珍（无不为）。不依倚一物（无依止），显示本来人（大我独尊）。”

◎ 明了循业发现，就知一切现成。“若会此意（性），寒来着袄（相）”。此意就在相用，自然而然现眼前，性=相，相=性。寒来向火，困来打眠，饥来吃饭，此乃自性随缘而自然变化，一切现成。犹如：水能润下，自然属性，亦是妙用现前。

◎ “从事大道无文字，不要安排唤作禅”。“但识琴中趣，不劳弦上声。”“禅道不在笛子上（文字语言），纵饶念得一大藏教，诸子百家也只是闲言语。”“有句无句，如藤依树”（二相）。“太湖三万六千顷，月在波心说向谁？”（水月一如，圆融一相，不可说）

◎ “寒风激水成冰，杲日照冰成水。冰水本自无情，各各应时而至。世间万物皆然，不用强生拟议。”道法自然。“白云无心意，洒为世间雨；大地不含情，能长诸草木”。“水无待月之心，月无投水之意”。无心无意，才显真心真意。“雁无留踪之意，水无留影之心”。风过不留声，雁过不留影。竹影扫尘，月光穿水，皆无心而自然显道。

◎ “明眼的人被眼碍，悟心的人被心碍，证道的人被道碍，达法的人被法碍。”“佛为无心悟，心因有佛迷。佛心清净处，云外

野猿啼。”（了悟无心的清净心，才显云外野猿啼的妙用）

◎ 赵州勘台山婆子，问台山路喻如何见性，婆子是相，问相，何处是性？直下见相见性，就是“蓦直去”。指路婆子就是台山，指者=所指，问者=答者，就是“蓦直去”。

◎ “溪声便是广长舌（闻声悟道，无情不尽说），山色岂非清净身（见色见性）。夜来八万四千偈（溪水声宣讲无量言，音声即是自性），他日如何举似人（悟后一相，怎么语他）。”

◎ 一念无量劫，时间长短相等为零，故“今年早去年”。一尘含刹尘，空间大小相等为零，故“一一毛孔中，亿刹不思议。”“无边刹境，自他不隔于毫端；十世古今，始终不离于当念”。

◎ “物我元无异，森罗镜像同。明明超主伴，了了彻真空，一体含多法，交参帝网中。重重无尽处，动静悉圆通。”

◎ “见道方修道，不见复何修。道性如虚空，虚空何所修。遍观修道者，拨火觅浮沤”。本来一无所有，将它修时当作一有，便从无为到有为了。有为法必生灭，无修无证才永恒。

◎ “心月孤圆，光吞万象（心现万象）。光非照境，境亦非存（才是一相）。光境俱亡，复是何物？”

◎ 事=理，理=事，就是事事无碍法界。

◎ 未悟=悟，悟=未悟，就是彻悟。

自学自参自悟（二）

◎ “不道无禅，只是无师。”有师二相，禅是一相，只有禅。

◎ 六根对六尘，不生识，如镜鉴物，“无功用行”，“行不行行”，“念无念念”……。念=无念，无念=念，则念念是正念，正念是无念。

◎ 春花遍地为我开，我正是遍地春花。主=客，客=主，根尘不二是一体，天地万物只我体。

◎ 本来无是无非，无得无失，无生与未生，一经思维，便成

极性，如何超越极性？就是“是××，即非××，是名××”。是××=非××时，就是“是名××”。是××和即非××，均在名相上着眼，没有透过名相见到妄想（思维）在作怪，更没有从名相见到如如之体，产生正智。

◎ “有物先天地，无形本寂寥。能为万象主，不逐四时凋。”（善慧）“处处真，处处真，尘尘尽是‘本来人’”。（《祖堂集》）“随缘认得‘本来身’，遍界无非无价珍。”本来未曾失，“到处巍然着眼看”。“欲识佛去处，只这语声是”。“水中盐味，色里胶青，决定是有，不见其形。”

◎ “时人见此一株花，如梦相似”。如镜中像般，只有时时在正觉中，见一切皆是大圆镜中的影像。古人讲：“山河大地，草木丛林，莫将镜观，若将镜鉴，便为两段（两相）。”要自心现量，一切皆从一无所有处所现，便成为见=不见，不见=见，体=相，相=体。只是一个，无二无别。

◎ 观世音菩萨买来胡饼，放手却是馒头。衣帽鞋袜皆是棉花，故衣帽等于鞋袜。“等闲摘个郑州梨，放手元是青州枣”。相、名、妄想，直下是性，故事事无碍，相对=绝对，性相不二。问荷叶答莲花，问莲花答荷叶。

◎ 极性可说，非极性不可说。一涉言思，便落极性窠臼，故禅宗对问道问禅酬以棒喝，或用等号法门来消除极性。“明镜当台列像殊（指差异），一一面南看北斗（南=北，消极性差异，入圆融。既无南北，又不弃南北）。

◎ “一念不生，证本地风光，见本来面目。”“行脚人须是荆棘林内，坐大道场，向和泥合水处，认取本来面目。”“须知诸佛出世，唯证明此一片田地。祖师西来，亦提持此一片田地”。

◎ 呼作“一物”（六祖的吾有一物）非本来，“本来”言说成二相。古人讲呼为“一物”早不中，“那堪指作本源佛？”

◎ “如何是学人自己？”“失”（只有自己，问就失了自己）。相用正是体，二个是一个，一个是如如。

◎ 蓦的抓住问：“是什么？”当下见觉性朗朗。

◎ “行不见行，是个甚么？坐不见尘，是个甚么？着衣时不见著衣，是个甚么？吃饭时不见吃饭，是个甚么？”

◎ “混沌未分时如何？”“混沌。”“分后如何？”“混沌”。

◎ “不思善不思恶”的本来面目，一涉言思，已落第二义（第二句）。“第一句如何道？直饶你十成道得，未免左之右之（落极性）。”

丹霞问清了，如何是空劫以前的自己？清了拟答，丹霞曰：“你闹在”。唯此一心，只此觉性，空劫前的正是现在的。

◎ 转灯在不转中转，转中不转。

◎ 不思善恶，当下破极性。思无思之妙，明白有念无念，皆觉性，就明见心性。

◎ 声色尘中，所见皆循业发现，于本性无染，本性却无生无灭。“超出二见，不堕中间，净裸裸无遗，赤洒洒全露”。“莫见乎隐，莫显乎微”，就是净裸裸赤洒洒。

◎ 放下“一物不来”的意识，不著空相。“不立纤毫已是尘”。“将得什么物来？”答：“不将得物来”。桂琛便喝：“为何对众说谎？”（说出“不将得物来”，就是一物）学人问首山：“一物不将来时如何？”曰：“何得对众妄语？”（一物不将来恰是一物）学人正要作答，首山大喝一声（截断思绪）。“若道素面相呈，犹添脂粉。”（已污素面）说个一念不生已是生了“一念不生”的念。

◎ 担头觅头，正迷之时，头且不失；及乎悟去，头亦未得。迷的正是悟的，悟的正是迷的。“不解即心即佛，真似骑驴觅驴”。

◎ 调服狂象（心），使心性调柔，始与道顺。心性调顺的表现是内外境不为所动。“心猿不动无余境，照见人间是与非”。朱熹云：“飞腾莫羨冲天鹤，纯熟须参露地牛”。

◎ “淫心不断，尘不可出”，“爱河干枯，令汝解脱”，“若不断淫，修禅定者，如蒸砂石”，“落爱见坑，失菩提路”，“成爱见魔，失如来种”，“汝以淫身求佛妙果，纵得妙悟，皆是淫根”，“欲爱干枯，根境不偶”，“当观淫欲，犹如毒蛇，如见怨贼”。“闺阁中物舍不得，便为渗漏”。

◎ 打鼓弄琵琶，还他一会家。木童能抚掌，石女解煎茶。云

散天边月，春来树上花。善财参遍处，黑豆未发芽。”

“黑豆未生前，商量已成颠。更寻言语会，特地隔西天”。一张白纸已成画，见画就是白纸家。

◎ “觅时无物又无踪，起坐相随常了了。”

◎ 古镜未磨，“火不待日而热”；古镜已磨，“风不待月而凉”。磨与不磨，古镜长明，只是自己悟与未悟不同。

◎ 六根门头的一切相对，都从一无所有起。层次因缘极性都起自一无所有，一一皆推到一无所有的大觉中。一无所有=一切相对。

◎ “己灵独耀，不肯承当。心月孤圆，自生违背。何异家中舍父，衣内忘珠”。背尘合觉，名为舍父逃走。

◎ 放到一无所有（无根、尘、识、空），便可顿明心性。“诸佛出世，祖师西来，实无一法与人，只要诸人休歇”。放舍到一无所有，便是休歇。“唯是休歇到一念不生处”，“六门俱休歇，无心处处闲”，还要知道不闲的，闲与不闲总一般。

◎ “做功夫，非一切有作思维之所能，是离一切分别之大人境界。”

◎ “众生无始以来，为心意识所依，流浪生死，不得自在。果欲出离生死，作快活汉，须是一刀两断，绝却心意识路头，方有少分相应”。（大慧）

◎ 不涉言思，一刀两断。“截断两头，归家稳坐”。“如今直须截断两头句，透那边，不被凡圣拘系，心如枯木，始有少许相应”。“不问有无言，言前立问端。两边俱坐断，一剑倚天寒”。

◎ “此中不唤作心，不唤作佛，亦不是物，直似红炉上着一点雪相似”。“尔若道佛则著佛，尔若道祖则著祖（一涉言思则差），直须红炉一点雪相似始得”。扫尽更无余，只唯空性“我”。

◎ “未拟议前先蹉过，才思量处隔千山”。“拟议则丧身失命，思量则千错万错”。“不落言筌休拟议，回头识取自家珍”。

◎ “未透得已前，一似银山铁壁；及乎透得了，自己元来是铁壁银山”。“工夫作到意根透，铁壁银山处处通”。

第二部分

一切放却 无心解脱

“‘佛身充满于法界，普现一切群生前。随缘赴感靡不周，而常处此菩提座。’（《华严经》）翠竹既不出于法界，岂非法身乎（青青翠竹尽是法身）？又《般若经》云：‘色无边故，般若亦无边。’黄花既不越于色，岂非般若乎？”

僧问：“若为，得成佛去？”师曰：“佛与众生，一时放却，当处解脱（佛与众生一对极性超越）。”曰：“怎么生得相应去？”师曰：“善恶不思，自见佛性（极性观念泯灭，自是非极性）。”又僧问：“发心出家，本拟求佛，未审如何用心即得？”师曰：“无心可用，即得成佛。”曰：“无心可用，阿谁成佛？”师曰：“无心自成佛，成佛亦无心。”曰：“无心即成佛，和尚即今成佛未？”师曰：“心尚自无，用从何有（起念现相用，无心则无念。‘如来境界亦复如是，随于如是思维分别，则有如是无量显现，于十方中悉无来无去’。无心则无相用起）？”曰：“茫然都无，莫落断见否？”师曰：“本来未见，阿谁道断（一相谁说）？”曰：“本来未见，莫落空否？”师曰：“无空可落（只我一相，什么是空？）。”曰：“有可堕否？”师曰：“空既是无，堕从何立（只我独尊，往哪里堕）？”曰：“山中逢见虎狼，如何用心？”师曰：“见如不见，来如不来，彼即无心，恶兽不能加害。”曰：“寂然无事，独脱无心，名为何物？”师曰：“名金刚大士。”曰：“金刚大士有何体段？”师曰：“本无形段（一相无相）。”曰：“既无形段，唤何物作金刚大士？”师曰：“唤作无形段金刚大士。”

诸佛世界犹如空华

杯水映天地，一梦现十方。无大亦无小，无性便无妨。水中印千山，山水无改变。梦里遍处游，头枕还仍旧。吾人见天地万物不了是幻影，日月星辰、山河大地、有情无情，无一不是“大觉”（大圆镜）上的幻像。推而广之，十方世界，无边刹海，亦是见性大圆镜上的幻影。佛陀说：“圆觉普照，寂灭无二，于中百千万亿不可说阿僧祇恒河沙诸佛世界，犹如空华，乱起乱灭，不即不离。”现在眼根上的一切色相，皆是坚固妄想之业在见性（在眼根上的“大觉”、“圆觉”、大圆镜）上的展现相，犹如空华，本无自性，亦如镜像，像、镜俱无性故，才能大小相融。《宗镜》曰：“一切诸法，真心所现，如大海水，举体成故，大小等相，随心回转，即入无碍。”“从缘而生，无有定性。性相俱离，小非定小，故能容太虚而有余，以同大之无外故；大非定大，故能入小尘而无间，以同小之无内故。是则等太虚之微尘，含如尘之广刹，有何难哉?!是以一非定一，故能是一切；多非定多，故能是一。”真心一无所有，故所现幻相本无障碍。

事事无碍何所见，   盏子扑落碟子破。
孤雁成群鸦似雪，   东海鱼游高峰波。

正所谓：“无边刹境，自他不隔于毫端；十世古今，始终不离于当念。”

皆同一性 只个如来

“正觉了知一切法，无二离二悉平等。自性清净如虚空，我与非我不分别。”“譬如世界有成败，而於虚空不增减。一切诸佛出世间，菩提一相恒无相。如人化心化作佛，化与不化性无异。一切众

生成菩提，成与不成无增减。”“如来成正觉，於一切义无所观察，於法平等无所疑惑”。“如来成正觉时，於其身中普见一切众生成正觉，乃至普见一切众生入涅槃，皆同一性，所谓无性。无何等性？所谓无相性、无尽性、无生性、无灭性、无我性、无非我性、无众生性、无非众生性、无菩提性、无法界性、无虚空性，亦复无有正觉性，知一切皆无性故，得一切智，大悲相续救度众生”。

“菩萨摩訶萨应知心境界是如来境界，如心境界无量无边，无缚无脱，如来境界亦无量无边，无缚无脱。何以故？以如是如是思维分别，如是如是无量显现故。佛子！如大龙王随心降雨，其雨不从内出，不从外出。如来境界亦复如是，随於如是思维分别，则有如是无量显现，於十方中，悉无来处。佛子！如大海水皆从龙王心力所起，诸佛如来一切智海亦复如是，皆从如来往昔大愿之所生起。”

“如来身者，无有方所，非实非虚，但以诸佛本誓愿力，众生堪度则便出现。”“一切众生净心器中，佛无不现，心器常净常见佛身。若心浊器破，则不得见”。

“如来智慧无处不至，何以故？无一众生而不具有如来智慧，但以妄想颠倒执著而不证得。若离妄想，一切智、自然智、无碍智则得现前”。转正觉破除著相妄想，自然智慧现前。若能在六根门头转正觉，“令其永离妄想执著，自於身中得见如来广大智慧，与佛无异。即教彼众生修习圣道，令离妄想（以转心态、转正觉离）。离妄想已，证得如来无量智慧，利益安乐一切众生”。

“菩萨摩訶萨以无障无碍智慧，知一切世间境界是如来境界，知一切三世境界、一切刹境界、一切法境界、一切众生境界、真如无差别境界、法界无障碍境界、实际无边际境界、虚空无分量境界、无境界境界，是如来境界。佛子！如一切世间境界无量，如来境界亦无量；如一切三世境界无量，如来境界无量，乃至如无境界境界无量，如来境界亦无量。如无境界境界一切处无有，如来境界亦如是，一切处无有。”一无所有是如来境界，一切所有是如来境界，三世十方是如来境界，有情无情是如来境界，根尘识空是如来境界，有情无情是如来境界，世出世间是如来境界，只个如来！

性现量真空 明一相妙心

“学道之人不识真(不了只此一相的妙心),只为从来认识神(无始劫只认二相的妄心)。无始劫来生死本(二相识心,生死根本),痴人唤作本来人(二相妄心当作一相的妙心)。”“谁问山河转,山河转问谁?圆通无两岸(根尘、心境本无异,一性圆通无彼此),法性本无归(只此性绝对周遍,归向何处?)。”(招贤语)

“俱胝和尚但有问答,只竖一指头(究竟一相,无二无别),寒则普天普地寒,热则普天普地热(只有一相才如此)。”(缘密语)

云门问守初:“近离什么处?”守初曰:“查渡。”门曰:“夏在甚处?”守初曰:“湖南报慈。”曰:“几时离彼。”守初曰:“八月二十五。”门曰:“放(饶)汝三顿棒。”明日守初问讯:“昨日蒙和尚放三顿棒,不知过在什么处?”门曰:“饭袋子(意为时间地点并无过,过在不知此性无时空的差异,不管何时何地,此性常存,知道此),江西湖南便恁么去(明悟唯此一心,行住坐卧并无妨,而且尽是此心的妙用)。”守初言下大悟,遂曰:“他后向无人烟处(指一相),不蓄一粒米,不种一茎菜,接待十方往来,尽与伊抽钉拔楔(解除极性对待的障碍),拈却灸脂帽子,脱却鹞臭布衫(扫荡一切迷惑,开启他一相的本来),教伊洒洒地作个无事衲僧(唯此一心,别无他有),岂不快哉!”

延寿禅师曰:“欲识永明旨,门前一湖水,日照光明生,风来波浪起。”真心如水用无穷,现明生波水无伤。悟得一相本无相,无相不相是实相。

僧问永明:“如何是大圆镜?”师曰:“破砂盆。”万事万物水中波,见波知水不迷形。今此现量破砂盆,直下就是大圆镜!一切自心现量,正是一无所有大圆镜的影像,见像见镜,一切现量,直下就是体性,此之谓万境自如如也!这根直,这根曲,石头大的大,小的小,无不是一相妙性的现量。六根门头的一切相用皆是此心此

性的现量！“钵里饭，桶里水”，“妙高山色青又青”，“云散天边月，春来树上花，善财参通处，黑豆未生芽”。这一切都是本性原朴未斫（黑豆未生芽）的现量境，转正觉转到见闻觉知皆现量，性现量真空，性空真现量，就是如如之心。

一空无动静 四季有更迭

“沤生沤灭还归水，师去师来是本常。”生灭变化的镜像终归一镜所摄，镜本无变，胡汉像生灭。一空无动静，四季有更迭。鱼缸本不动，游鱼自往来。生死无量劫，本性岂古今？！妙体无生死，乘愿八千次。动中有不动，寂然感而通。江河无竞注，逝者如斯夫。

“心如境亦如”

“心如境亦如，无实亦无虚。有亦不管，无亦不拘。不是圣贤，了事凡夫。易复易，即此五蕴有真智。十方世界一乘同，无相法身岂有二？若舍烦恼入菩提，不知何方有佛地。”（庞蕴语）心识无处世界同，空与五蕴无挂著。坏心识时善恶遗，如如不动如来佛。心如万法寂不现，烦恼菩提是谁说？无实无虚无言思，哪知佛地和真如？

理事不二

无二之性，圆融无碍，二成妙用，一归性体。只事无理处处碍，只理无事无风雷。无理事碍成痴呆，无事理寂空无归。理事圆融空是有，事理无碍有是空。真空妙有理成事，妙有真空事显理。全事即理相是性，全理即事性是相。理事不二性相融，唯是一心岂理事？

只此觉性何性相？点即全体色无边，全体即点智无限（“色无边故般若亦无边”）。事事物物总一理，一理平等总无异。法法不二本无法，事事无碍本无事（一无所有，本无一物，理事全无，故显事事无碍）。有法法成二，有理理成碍。法理本妄立，才显真如体。

本无一物物物无，本无一事事事空。了得纤尘不立时，妙湛总持不动尊。

“本来是佛”

“识取自心本来是佛，不属渐次，不假修持，体自如如，万德圆满。”天王道悟听马祖此语，言下大悟。本来是佛不知佛，不假修持自如如。一念开启智慧，言下大悟成真智。

“无心之心”，“湛然圆寂”

“唯此一心，更无微尘许法可得（本无一物），即心是佛（这一无所有，但会一切的心是佛）。如今学道人不悟此心体，更于心上生心（一相妙心中生妄心），向外求佛，著相修行，皆是恶法，非菩提道。”（希运语）“此心是无心之心，离一切相（本无一物），众生诸佛更无差别。但能无心，便是究竟。”（同上）“心自无心，亦无无心者；将心无心，心却成有，默契而已。绝诸思议，故曰：“言语道断，心行处灭。”

此心是本源清净佛，人皆有之，蠢动含灵与诸佛菩萨一体不异。深自悟入，直下便是，圆满具足，更无所欠。”“忘境犹易，忘心至难。人不敢忘心，恐落空，无捞摸处。不知空本无空，唯一真法界耳。”“故知一切，性自尔，即不用愁他虑他。”“世间出世间，乃至六道四生，山河大地，有性无性，原同一体。言同者，名相亦空，有亦空，无亦空，尽恒沙世界原是一空。”“生时性亦不来，死时性

亦不去，湛然圆寂，心境一如，但能如是直下顿了，不为三世所系，便是出世人也。”“但自忘心，同于法界，便得自在，此即是要节也！”

“不得一法，名为传心。若了此心，即是无心无法。”“无法本无心，始解心心法。实无一法可得，名坐道场。道场者，只是不起诸见。悟法本空，唤作空如来藏。”（皆希运语）

“谁在井中？”

马祖曰：“一口吞尽西江水，即向汝道。”唯是一心，谁吞谁？能吞所吞只这心！吞尽无内外，一心汝自知，即是向汝道。

性空禅师曰：“如人在千尺井中，不假寸绳出得此人，即答汝西来意。”只此一心无内外，本性周遍何需出，一相无出本自出，若假绳索反被缚。后仰山（沙弥时）问耽源：“如何出得井中人？”源曰：“咄！痴汉！谁在井中？”识得只此，井中并无人。仰山又问汾山此问题，汾召：“慧寂！”仰山应诺。汾曰：“出也。”知闻性周遍，便出！唯此一心，只此觉性，本无一物，量周沙界，这才是“井中人”！“尽十方世界是沙门眼，尽十方世界是沙门全身，尽十方世界是自己光明，尽十方世界在自己光明里，尽十方世界无一人不是自己。”（招贤语）问：“如何是沙门眼？”师曰：“长长出不得。”一相无际无内外，怎么出？又曰：“成佛成祖出不得，六道轮回出不得。”佛与众生本性同一，皆不来不去，出不得的是性，性就是昼夜日星的相。

只此妙心是自己

一相无际处处同，	冬夏普天是寒暑。
二相有界内外分，	昼夜彼此不一齐。

究竟一相绝对待，	无言无思体独立。
一相二相本无异，	只此妙心是自己。
无依无止无缘观，	一切现量与谁语？
唯此一“镜”霸天下，	三世十方不异你。
六根门头一切相，	万象森罗吾锦衣。
根尘识空现量境，	我心如时万境如。

水动有波起，入睡梦自来。波起水动荡，水、波无界隔。梦境非他有，寤后独思维。本来只自己，波水不相逢。原是一心现，梦中狼咬谁？波水本一如，妄识分别异。狼咬梦中你，实则无彼此。触目皆菩提，尽是如来地。理事虽无碍，名相成多余。只此妙心在，事事不离体。体恒总不变，随缘现相出。相相皆明体，事事只一理。

森罗万象镜中影，互映互涵互依存。自他相摄互为缘，一体无分珠网联。事事物物相交错，一法随起万法牵。一即多兮多即一，水成波兮波水异。皆是人兮有男女，贫贱富贵不一齐。重重无尽互圆通，只因一相所现影。“浩浩尘中体一如，纵横交互印毗卢。全波是水波非水，全水成波水自殊。”

“物我元无异，森罗境像同。明明超主伴，了了彻真空。一体含多法，交参帝网中。重重无尽处，动静悉圆通。”（智通语）

事事无碍始说禅，仍嫌极性来纠缠。空中空空总无有，根尘识空岂可留。本无所有说六相，画蛇添足亦牵肠。诸法本是寂灭相，立个“无碍”碍自张。极性缠绕难释解，唯是一心只这个！

根尘中的不二之性

六根门头的一切相用皆可量度，唯其此心此性，本无一物，亦无有际，无法度量，便成第一义谛，密中之密义。“还知大唐国里（指一相无相的心性）无禅师么？”学人曰：“诸方尊宿尽聚众开化，为什么却无禅师？”师曰：“不道无禅，只是无师。”禅是一相，故有；有师二相，故无。禅是密义的妙心，师是指禅的“相”。究竟地讲，

唯此一心，本无一物，故无师。如来屈指为拳，伸指为掌，皆是手所展现的相，何者是手？要找手是了不可得的，因任何一个手势（不管拳、掌）都不是手，但不离手。手在哪里？手在手势（喻相）中，手势在手中，见手势的现量即是手，就时时见手（喻性）。

“境实不迁，唯心妄动”。（《宗镜》语）不运动不变化的（性）正是运动变化的（相）。运动变化的正是不运动不变化的。声到耳边，还是耳到声边？竹来眼里，眼到竹边？根在动，尘在动，有个不动在哪里？根尘都在体性中动。尘不到根，根不到尘，无一物中间往来，根尘俱虚，显一切相用皆在根性（见性、闻性等）中起伏。有尘是尘自起，无尘是尘自灭，而此根性不随尘生，亦不随尘灭。

如来以耳根说：“声（相）于闻（性）中，自有生灭（相在性中，有生灭的运动变化），非为汝闻（性）声生（有相）声灭（无相），令汝闻性为有为无（有相无相，体性不变，性不生灭，相在性中生灭变化）。”从运动变化的相中，见到不运动不变化的性。如若更深入一步，见根尘的现量，直下见性，就更方便了。

南泉插下拄杖云：“道得也被这个碍，道不得也被这个碍。”归宗拽拄杖打南泉一下云：“也只是这个，王老师说什么碍不碍?!”鲁祖云：“只此一句大播天下”。道得是意根上的念，道不得亦是意根上的念。念即意根觉性上的相，和眼根上的色、耳根上的声一样，都是各自根性上的相。如若著在相的生灭变化，就见不到不生灭变化的性。所以，“道得”、“道不得”都被相碍，不见其性。归宗说“也只是这个”，直下从拄杖子的现量就是见性真实的见证，“只是这个”！多么简捷！还说什么“碍不碍”！六根门头的一切相，只证明是“这个”，唯有这个“存在”，别无他。所以，鲁祖说：“只此一句话，大播天下”。

一切运动变化的都是有相极性的二法，凡有相必是对待的二法，性是绝对一相的不二法。若是见性者，皆入此不二法门。根尘不二，色空不二，动静不二，念与无念不二，有相无相不二，真妄不二。“《维摩》明一切法皆入不二门。若领此要，万动自寂灭也。”

凡二皆属相，不二便入性。明白此理，见一切生灭运动的二相，

就见不二的一相（性），功夫加深，就万境自如如（“万动自寂灭”）。
“且如眼不至色，色不到眼；声不至耳，耳不至声，法法皆尔。云是自心功德藏，无可得取舍，契者何往不利，此正是那伽大定也。”
眼色耳声，根尘同源，皆是不二之性的相。见一切对待的二法相，直下见心性，不可著在极性的对待相上。从对待的相中，径直是心性的现量，现量即是心性，不需待转，不转而转，便是那伽大定，亦是“莫见乎隐，莫显乎微”，唯此一心，只此觉性！只是通过六根转变成六类尘相，故直下见相见性。

“但一月真”

如来说：“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，云何於中有是非是。……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。”
能见的六根见分（“见”、“此见妙明”）和所见的六尘相分（“见缘”、“空尘”），以及根尘相对的生识（“想相”），（根、尘、识）都如虚空华，本无所有。因为根尘本是妙明真心（菩提妙净明体）所现的空华相，见分和相分皆是妙明真心所现的“第二月”，没有妙明真心就无见、相二分（根、尘、识），就犹如没有镜子，焉有镜像？！见镜像是因有镜子，所以见镜像就见镜子。故可知，一切镜像皆是镜子，并无这个镜像是镜子，那个镜像不是镜子之说，但一镜子为真，并无是镜非镜之别。在眼根上，“此见妙明”（能见）与“诸空尘”（所见），都是“妙明无上菩提净圆真心”（妙明真心）所现的“第二月”，见“第二月”的相，直下见性（妙心真心）。

根、尘、识、空都是妙明真心（第一月）的“第二月”。推而广之，六根门头的一切相用（行住坐卧、起心动念、言谈举止，见闻觉知，有见无见、有闻无闻、有嗅无嗅、有尝无尝、有触无触、有念无念）都可直下见妙明真心，就是因为只此妙明真心真实“存在”

(“但一月真”), 其它的都是虚妄的第二月或空中虚华。佛陀直下让我们知“但一月真”(唯此一心, 只此觉性, 本无一物), 这正是佛之知见。开、示、悟、入佛之知见, 便是解脱之捷径。于是, 直下有色无色皆是见性, 有声无声皆是闻性, 有香无香皆是嗅性, 有味无味皆是尝性, 有感无感皆是触性, 有念无念皆是觉性。用此楞严法门, 就以一切现成即成(正是)本来现成, 径直明心见性。六根门头的一切有、无之相皆是一无所有的妙明真心真实存在的见证和其妙明真心本身。

问:“如何是祖师西来意?”师云:“庭前柏树子。”问第一月(祖师西来意), 答第二月(庭前柏树子), 六根门头的一切相用(第二月)本是第一月所现之量, 见现量直见第一月。

问:“如何是一句?”师云:“两句”。

问:“数量不拘的事如何?”师云:“一二三四五。”

问:“不落诸缘, 请师便道?”师曰:“落。”

问:“如何是金刚不坏身?”师曰:“百杂百卒。”

问:“如何是清净法身?”师曰:“厕坑头筹子。”

问:“某自到来, 不蒙指示心要。”师曰:“自汝到来, 吾未尝不指汝心要。”“何处指示?”师曰:“汝擎茶来, 吾为汝接; 汝行食来, 吾为汝受; 汝和南时, 吾便低首, 何处不指示心要?”僧低头良久。师曰:“见则直下便见, 拟思即差。”僧当下开解。一切运作施为, 无一不是妙真如性的起用相, 见妙真如性的起用相, 就见妙真如性。则直下便见!

问:“如何是触目菩提?”师唤沙弥, 弥应诺。师曰:“添净瓶水著!”良久, 师反问学人:“汝适来问甚么?”学人拟举, 师便起去。学人于此有省。

学人曰:“外面黑。”师点纸烛度与学人, 学人拟接, 师复吹灭。学人于此大悟, 便礼拜。

问:“阿那个是慧海宝藏?”师曰:“即今问我者是汝宝藏。一切具足, 更无欠缺, 使用自在, 何假外求?”

师垢骂不已。学人曰:“骂岂慈悲法施耶?”师曰:“你作骂会

哪？”学人言下大悟。

学人正要出门，师在背后大叫：“大德！”学人一听，随即回首。师立刻道：“是甚么？”学人言下大悟，礼拜师。

学人说：“瓶中之鹅，今不得毁瓶，不得损鹅，和尚作么生出得？”师大声地招呼道：“大夫！”学人随即应诺。师曰：“出也。”

尚书莫将上厕所，一股臭气迎面扑来，就在此时，他豁然有省，作偈曰：“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。”

师递水给学人，学人喝了。师问：“会么？”学人曰：“不会。”师曰：“何不成褫取不会的？”学人反道：“不会又成褫个甚么？”师曰：“子大似个铁橛！”学人言下省悟。

玄沙师备，筑着脚指，流血痛楚，叹道：“是身非有，痛从何来？”雪峰禅师说：“备头陀何不遍参去？”师备曰：“达摩不来东土，二祖不往西天。”

古人曰，佛性在六根门头大放光芒，“在眼曰见，在耳曰闻，在鼻辨香，在口谈论，在手执捉，在足运奔。”万象丛中独露身，翠竹黄花无非般若，山河大地尽露法身。根、尘、识、空皆是第二月，六根门头的一切相用正是第一月的现量，即第二月。从第二月直下见第一月，达到本无一物的唯此一心，只此觉性的境地，就是如来说的“但一月真”！

“菩萨摩訶萨以无障无碍智慧，知一切世间境界是如来境界，知一切三世境界、一切刹境界、一切法境界、一切众生境界、真如无差别境界、法界无障碍境界、实际无边际境界、虚空无分别境界、无境界境界，是如来境界。”“觉知二法，即菩提性”。“诸法实空，无性一相”，所以见万法（第二月）即是一相的此心此性（第一月），便是顿了。

“一切法一性非二性”，“知诸法（第二月）一性（知第二月是第一月），所谓无性”。“于一切时中，念念自见（“但一月真”），万法无滞。”“一切诸法（第二月）悉是实际（第一月）”，“一切世间诸所有物（第二月）皆是菩提妙明元心（第一月）”，“一切世间境界（第

二月)是如来境界(第一月)”。六根门头一切的极性对待法(第二月)即是菩提性(第一月),犹如一切衣帽鞋袜皆是棉花。五蕴(第二月)即是空(第一月),空(第一月)即是五蕴(第二月),“诸法空相(第二月虚妄),不生不灭,不垢不净,不增不减”。第二月本来未生,只是环中点循业发现,故唯此一月(第一月),别无他有,就是如来知见(“唯此一佛乘,无二亦无三”)。

性在相中 相在性中

觅心心不在,正是找不到心,才显真实在。以相(六根)见相(六尘)见有相(极性的相),一相无相岂可见?!有中见无,无中见有,有=无,无=有。妄中有真性,真中现妄相,真妄不二时,不动周圆是什么?

如来说:“尘中生灭,见无动摇。”“诸可还者,自然非汝。不汝还者,非汝而谁?”诸相缘生,缘生有起,有起可还,生亦如是,所生可还。诸相无性,无性之性无生,无生便无还。明还日轮,日还什么?日还氢核聚变。氢核还什么?还质子。质子还夸克,夸克还亚夸克……还邻虚尘。邻虚尘还空,空还大觉,大觉一相无相,故大觉无还。“不汝还者,非汝而谁?”一切有相终还无相。无相因有相而成立,故无相又还有相,这正说明有、无二相皆虚妄,有相=无相,无相=有相,方显超越有、无相的真实“存在”(一相无相之性),唯此一心,只此觉性。此心此性没有相,所见之相必不是性(诸根性)。根性不可见,因根性一相无相。

六祖举拂问学人:“还见么?”对曰:“见。”师云:“身前见?身后见?”对云:“见时不说前后。”六祖云:“如是如是,此是妙空三昧。”前见后见是见相,见相见性,性本无相,故性无前后。

常观禅师问学僧曰:“汝还见牛么?”曰:“见。”师曰:“见左角,见右角?”僧无语。师代曰:“见无左右。”左右是相,性是一相无相,岂有左右?

如来说：“若不见吾‘不见之地’（指一相无相的见性），自然非物。”六根能感知的，都是二相的有相，连念也是意根门头的相（前尘影事）。一相无相的根性（统称为此心此性）是无法见闻觉知的，因为它非物非相，只能心地法眼去“见闻觉知”。

一相无相，为心为性，为真我大我，不能用见闻觉知去把握；二相有相，为物为相，为假为小我，能用见闻觉知去把握。故如来说：“见（性）见（相）之时，见（性）非是见（相）。见（性）犹离见（相），见不能及。”一相无相的性，通过眼根成见性，见性的功用就是以眼根来见二相的物相（“见见之时”）。所以，见性（第一个见字）起用展现出根尘对立的相，所见的明暗色空是相，不是一相无相的见性（“见非是见”）。见性不是二相肉眼所见的相（“见犹离见”），二相的见见不到一相的见性（“见不能及”）。

“见明之时，见非是明；见暗之时，见非是暗；见空之时，见非是空；见塞（物质的色相）之时，见非是塞。”肉眼见明暗空色（塞）时，是二相的见相，非是一相的见性，见性不是明暗空色（塞），但见性不离明暗空色（塞）。若明非见，云何见明；若暗非见，云何见暗；若空非见，云何见空；若色（塞）非见，云何见色（塞）。可见，一性的见性，“离一切相，即一切法。”一切相一切法都是二相的有相，非是一相的无相。

圆悟禅师对绍隆举拳问：“还见么？”绍隆曰：“见”。圆悟曰：“头上安头（绍隆是见相，不是见见性，见性不可见，离一切相。但见性却即一切法，故而应见相的现量时，直下见性，否则是头上安头）。”绍隆脱然契证，曰：“竹密（指诸相）不碍流水（喻性）过（见相直下见性）。”

禅师唤侍者曰：“将犀牛扇子来。”侍者曰：“（扇子）破也。”师曰：“扇子既破，还我犀牛而来。”侍者无对。扇子喻相、犀牛喻性，性相不二，见相即性，无相性存（扇破犀牛在），妙性湛然常存。

云岩禅师扫地，道吾曰：“太区区生（太辛苦了）！”云岩曰：“须知有不区区的（指性）。”道吾曰：“恁么则有第二月也。”云岩竖起扫帚曰：“这个是第二个？”道吾低头而去。

云岩问僧：“什么处来？”僧曰：“添香来。”师曰：“见佛否？”曰：“见”。师曰：“什么处见？”曰：“下界见（见相见性）。”师曰：“古佛！古佛！”“汝身汝心，皆是妙明真精妙心中所现物”。吾人的心身及世界都是妙明真精妙心中所现之物。妙明真心一无所有，故所现之物就是妙明真心的现量（因不明心身世界是妙明真心的现量，故“遗失本妙圆妙明心，宝明妙性，认悟中迷”。迷是迷在自己妙心所现的六根门头的相上，不知见闻觉知的根尘相是什么，反被自己妙心的影像迷惑了。知道心、身、世界是自心的现量，就可见到“宝明妙性”）。所以，古人讲：“见见见时当见性，闻闻闻处要闻心。”（克文语）

见闻之时是二相的色声相，但二相的六尘相不离一相无相的本性，正是一相无相的本性循业现成二相的六尘相，故一相即是二相，二相即是一相；无相即是有相，有相即是无相。所以，见闻觉知的现量中，一切现成，直下了性，就是“竹密不碍流水过”。什么是祖师西来意？庭前柏树子。什么是大圆镜？破砂盆。见闻觉知中明心见性，就显妄=真，真=妄，“非幻尚不生，幻法云何立？”真妄不二，“是名妙莲花，金刚王宝觉”，“十方薄伽梵，一路涅槃门。”

一相无相、毕竟空、无所有

一相无所见，二相有所见。一相无思无念、无感无受，“易，无思也，无为也，寂然不动。”但灵明洞彻，廓然无际，用无极○图示之，或称圆相。不管用图示或言思表达一相（无极），都却成二相。“若道真如实际，大似好肉剜疮。”一相（真如实际）无法表示表达，但一措举，便失本来，故只能是妙契一相，所谓冷暖自知者也！就说冷暖自知时，已是湛水成波。古人称千圣不知，正是以二相的否定来肯定一相的真实。

大圣如来的圣智现量是究竟一相，他给二相的众生开、示、悟、入佛之一相的知见时，也只能用二相的极性观念来传付。结果呢，

总是否定式的开示，体证式的悟入。“今付无法时，法法何曾法？”

“若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故。须菩提，说法者无法可说，是名说法。”一相真实不虚，如水中的盐味，色里的胶青，决定是有（说“有”已成二相），无法用言思来表达。若要表达，却不能离言思。一涉言思，一相便成二相，终成戏论！所谓好肉剜疮，迷头认影者也！说一相真实不虚，也是好肉剜疮，也只好说是“此法无实无虚”。说有说无，说虚说实，都是迷头认影，好肉剜疮，故如来是“说不可说”。以二相的可说来表达一相的不可说，这就是佛陀最不可思议的功能。

吾人在二相中，只能以极性观念表达，但不管怎么样的极性表达都不能契合一相，于是只好用否定的遮诠。是××，即非××，是名××。一相一无所有，但有的都是二相，以二相的有遮诠一相的无，就是等号法门（不二法门）。因两极相等，不坏二极，就是极性观念人的最佳入口处。等号法门（不二法门）正好说明极性世界的万法皆虚妄，所谓“诸法空相”，以此否定，正好遮诠了“诸法实相”。

佛陀在《佛藏经》第一品就叫“诸法实相”。“世尊乃于无名相法以名相说，无语言法以语言说”。“如来所得阿耨多罗三藐三菩提（一相的正智），说一切法无生无灭，无相无为，令人信解，倍为希有。”以二相言思的有，说一相正智的无，要引导人们悟入佛之知见，是极为希有难得的事。“所以者何？无名相法，无念无得，亦无有修；不可思议，非心所依，无有戏论（极性言思皆为戏论），非是戏论所可依止；无觉无观，无有所摄，不在于心，非得所得；无此无彼，无有分别，无动无静，本来自空，不可念不可出。”这就是如来用二相的语言表达的一相的境界，学人还未亲见证其一相境时，就要以深厚的信根悟入如来知见，传递如来的慧命。

时至末法，众生根性浅钝，很难理解实相妙理，“一切世间所不能信，如是无名相法以名相说。如是舍利弗，一切诸法不生不灭，无相无为，令人信解倍为希有。”一相无相，本不生灭，诸法是一相无相的影像，故诸法亦不生不灭，亦无相无为，犹如镜像，镜体不生不灭，无相无为，故镜像（诸法）亦不生不灭，无相无为，这对生灭有

相的镜像（人）来说，“令人信解倍为希有”。一相无名相，却以二相的名相来表达，令人相信极为困难，何况解其奥义就更困难了。何也？解是识解，识解仍是极性的名相，只有体证，才能真正信解。

“我此法（一相）中，无男无女、无天、无龙、无夜叉、无乾闥婆、无鸠槃荼、无毗舍阁，无断无常，无我无众生无人，无来无去，无出无入；无戒无犯，无净无垢，无有三昧，无定无定根，无禅无禅根，无知不见，无贪无净，无道无道果，无慧无慧根，无明无非明，无解脱无非解脱，无果无得果，无力无非力，无所畏无无所畏，无念无念根，无坐无行，无有威仪，无此无彼，无忆想分别，无菩提无菩提分，无智无非智，无地无水无火无风，无罪无福，无法无非法，无苦无乐，拔诸一切戏论根本（用遮詮法扫除一切二相的对待观念），一切永离（一相中无任何极性对待法），令而无相（一相无相）。”只是一个圆融宝觉，一相一无所有，无所得，毕竟空。

“如来说，诸法无性（二相的一切法皆不实），空无所有（连“空无所有”也无有）。”“是法无想离诸想，无念离诸念”，“非以思量所能得知”，“无心过诸心”。“我此圣法皆能降伏一切贪著乃至说有法者，不信乐诸法如实相者（不信一切法本是一相无相）”。“于我法中出家求道，不念涅槃，不以涅槃为念，不贪涅槃，于毕竟空法不惊不畏”。“如来于法都无所得，有所灭故（二相极性观念泯灭，无所得一相就显现），名为涅槃，亦不见有得涅槃者（涅槃一相，一相无内外，何有得乎？）。舍利弗，佛亦不念涅槃，不以涅槃为念，亦不贪著涅槃”。体悟如来讲的无二之性，就可知唯此一心（一相的心称）、只此觉性（一相的性称）、本无一物的如来知见。何谓如来知见？“通达一切诸法相（二相的对待法）皆是一相（无差别的绝对法），所谓无相”，“一切法无生无灭、无相无为”。

为什么如来的知见“令人信解倍为希有”呢？因众生都是二相的有相（有日月星辰、山河大地、宇宙众生）有为（在心识的支配下妄为），见一切法一切相都在生灭变化，运动不居。所以，很难理解“一切法无生无灭，无相无为”的境界。也就是说，众生在循业发现的二相中，无法透过一切诸法相皆是一相的无相。因为，众生

不知主客（内外）二相中所见的一切生灭变化的相，皆是久蹲而立见的空中虚华，不知空华相本来无生无灭，无相无为，只是久蹲之人有，不蹲之人本无。就是见有空华之人亦是幻有，非是真有，故说“诸法空相，不生不灭”。而所见之相，皆如镜像，非是实有。但“演若达多忽于晨朝以镜照面，爱镜中头，眉目可见，瞋责己头，不见面目，以为魑魅，无状狂走。”无知痴人（演若达多），见镜像不知是自己所显的影像，见自己的影像贪爱著迷，瞋责不见自己的面目，因而迷乱狂作。如来以此比喻说明众生无知，不知心、身、世界皆是真正的“自己”（一相无相的“大圆镜”）所循业显现的影像（镜中头、眉、目），演若达多见镜（喻一相妙心）中自己的影像（喻二相显现的根、尘、识、空，或心身世界），找不到真正的自己而发狂。吾人皆是演若达多，见心身世界的相（二相），找不到真正的自己（一相），因而见相著相，贪著心身世界的假相而不放弃，坚执狂乱，一生一生狂走妄奔，六道轮转。

如来说：“知是空华，即无轮转。”若知影像皆虚妄不实，镜像（喻二相的诸法）处即是镜体（喻一相无相），岂不就能信解如来说的“一切诸法相皆是一相，所谓无相”了吗？！只是“镜子”（喻一相无相的实相）而已，别无它有（“毕竟空”）。有还是镜子所显的幻有，究竟还是镜子，故如来说“毕竟空法”，“一无所得”，“一相无相”。所以，“如来说一切法无生无灭、无相无为”。明白此理，“狂性自歇，歇即菩提”。明悟“一切诸法相（二相）皆是一相（无相）”，当然就见心、身、世界（诸法相）就是一相。一相就是真如实相，就是毕竟空的真实有！

只有无相了才能一相，有相不能一相（哪怕只有一微尘，也是二相），故一相必定无相。既然无相，岂有生灭及有为？故如来说“狂性”一歇（不著二相幻妄相，知一切二相的诸法相皆是一相），“歇即菩提”。能明了一切诸法相皆是一相的无相，当下就是“无生无灭，无相无为”的自体。可见，一相不异二相，二相不异一相；一相即是二相（一相=二相），二相即是一相（二相=一相），一相和二相是一非二，“直下狂心能顿歇，从兹演若不迷头”。

妄起妄灭

一相无因，有因已成二相。一相无相，周遍法界，湛然常住，此为“一乘寂灭场地”，无生无灭、无相无为、无思无念的究竟一相。无觉无知，无感无受，却灵明洞彻，无名无字，说名之曰：性觉、本觉。老子“字之曰道，强名之曰大”。犹人无意识的进入一种一无所有的境界（一相），但当自己感觉这种清净本然的境界时，一相的境界已成了你感觉的对象了，当即就成二相了。是谁觉知这种清净本然的境界呢？仍是一相的“你”的性觉妙明所产生的功用，觉知“清净周遍”的境界，这时你一相的妙明产生了二相“感觉”，这种“感觉”佛陀叫“明觉”。从“性觉妙明”（一相灵明洞彻，古人也称灵光独照）到“明觉”，佛陀称为“性觉必明，妄为明觉”；儒家称为无极而太极，“感而遂通”。这就在一相的性觉上产生了仍是一相的“明觉”，但“性觉”的一相和“明觉”的一相却形成了二相，所谓的真妄和合成阿赖耶识，儒家称为太极。这正是因不了一相的“明觉”，镜子照镜子形成的。也就是灵明洞彻妙明本觉，一念无明妄明这本觉的妙明是什么？这一念无明就将一相无际的“大圆镜”，成了自己“感知”的一种清净一相的境界。

虽然本觉一相仍未变动（犹无极图未变，中有一“S”线成界相了），但在妙明性觉中产生了一种清净周遍的“感受”，而成为有感受的妄觉。于是，无极和太极成了一对大阴阳的“精细二相”。这就是如来讲的“觉非所明，因明立所”。性觉一相，一相自不知自，自不见自，自不明自，只是灵光独耀，沩山称之为“无思之妙”，“灵焰之无穷”者也！《易经》称为“易”（“无思也，无为也，寂然不动”），老子称之为“谷神不死”者也。忽而无因起了一念“灵光独耀的寂然不动”的这个境界存在，便成了“因明立所”。有所就有能，能所对立成二相，使本无同异的性觉一相，“炽然成异”，形成二相的隐性太极态。从而三细六粗由斯展开，形成根、尘、识、空的心、

身、世界。

“云何忽生山河大地、诸有为相，次第迁流，终而复始？”为什么忽生呢？因有所念，境界现前。一念无明（“S”线），就现出晦昧虚空的境界。不同“S”线的业信息结构，就循业现出应所知量的境界。这个机制犹如放电影，随放哪个镜头（“S”线），就现哪个镜头的境界。放火烧赤壁的镜头，就不见桃园三结义，而是直下就见大火熊熊。每个业信息结构是不同的念组成的“S”线，“S”线的内容就体现在“太极图”的阴阳两半上。每个人的业信息结构（“S”线）就同时体现在他的依正报上（主客两方面），每一个业信息结构就刹那对应现出主（心身）客（世界）不同的现量，一系列主客不同的现量，就构成了他刹那变化的全部的人生过程，犹如一部完整的电视连续剧。

“随有所念，境界现前”，这是根本机制，这个机制是建立在主客二相本是一体不分的基础上。也就是说，主客二相原本就是一相，因为一相才能展现出“随有所念，境界现前”的事实，二相是无法体现这个机制的。可见，主客两方面所现的一切境界相，都是虚妄不实的，心身世界的确是一体无分的，只是人们的妄念感觉到主客是分立的。佛陀讲：“诸法实空，无性一相”。主客、依正报两方面的境界相（心、身、世界），真真实实是虚妄相，没有自性，内外实为一相。佛陀还讲：“凡所有相皆是虚妄”，“一切诸法相即是一相，所谓无相”。“精真妙明，本觉圆净，非留死生，及诸尘垢，乃至虚空，皆因妄想（念）之所生起。斯元本觉，妙明真精，妄以发生诸器世间，如演若多迷头认影。”究竟一相的妙明本觉，随有所念（妄想），现出“诸器世间”、“死生及诸尘垢，乃至虚空”等的境界（死生是主体、虚空和诸器世间是客体），主客两方面的境界是“妄以发生”的，是“影像”般的幻化相，“是故如来与汝发明，五阴本因，同是妄想”，“诸法所生，唯心所念”。

问：“清净本然，云何忽生山河大地？”

禅师答曰：“清净本然，云何忽生山河大地？”学人当下领悟。答在问处，正好说明清净本然的一相，因忽起妄念而产生现前的境

界。禅师用此答法，让学人当下领悟，你“清净本然，云何忽生山河大地”的此问之念是从而何来的？这一反问中，使学人体悟到此问之念正是从自己清净本然的心地而产生的，从而就展现山河大地等依报和心身的正报。

心身世界全是一相的妙心所现。佛陀讲：“我常说言，色心诸缘及心所使，诸所缘法，唯心所现。汝身汝心，皆是妙明真精妙心中所现物”。“不知色身，外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物”。“空生大觉中，如海一沤发。有漏微尘国，皆依空所生。沤灭空本无，况复诸三有。”“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。”“当知妙性圆明，离诸名相，本来无有世界、众生”，“性明圆故，因明发性（因要明本觉之妙明，而产生能明的业识之性），性妄见生（此业识之性具有能见的功能），从毕竟无成究竟有（能见同时相对所见，境界产生）。此有（因一念无明产生见分）所有（与见分对待的相分同时存在），非因所因（并非见分先于相分，见相二分同时出现，犹“S”线一画，阴阳两半同时出现），住所住相（能见的见分和所见的相分），了无根本（无明无因本虚妄，见、相对待实无有）。本此无住（究竟一相称无住，有住不能一相），建立世界及诸众生。”众生世界皆是妄想依一相妙明本觉之所建立。妄想本空，无因忽有，当“发真归元”时，虚空粉碎，大地平沉，世界众生的极性幻妄相了不可得，唯有妙明真心一相的无住而常住。

从一念无明到心身世界，经历了三细（太极阳半为见分、太极阴半为相分、太极整体为转相）六粗（智相、相续相、执取相、计名字相、业相、业系苦相）的演化经历，但主客内外的每一种境界都是唯心所现的循业相，故无一实体，当体皆空，犹如空华。牢记“诸法实空，无性一相”，自然就不“背觉合尘”，“遗失本妙圆妙明心，宝明妙性，认悟中迷”。

“观相元妄”，“观性元真，唯妙觉明。妙觉明心，先非水火，云何复问不相容者？真妙觉明，亦复如是。汝以空明，则有空现；地水火风，各各发明，则各各现；若俱发明，则有俱现”。以什么样

的业信息结构作用于一相无相的妙明真心（如来藏），妙明真心就现相应的相（如地水火风），既可独现，又可俱现。众生造业，依业现境。“众生迷闷，背觉合尘，故发尘劳，有世间相。”如何“灭尘合觉”呢？如来给我们“楞严”妙法。让人们“以妙明不生不灭（之心）合如来藏（作用于妙明真心），而如来藏唯妙觉明（的信息结构，或曰无信息结构的信息），圆照法界。是故于中，一为无量（一相中展现出无量的二相），无量为一（心身世界的凡所有相，皆是一相的妙心妙性所显），小中现大（一相中无大小，小=大），大中现小（大=小），不动道场（一相周遍，无来无去），遍十方界（不动周圆）。身含十方无尽虚空（一相的心，遍括十方世界），于一毛端现宝王刹（一相中点即全体），坐微尘里转大法轮（大=小、小=大时，才是究竟一相，所谓无相，犹如明镜现影，全影即镜，故一相无相，才表达为点即全体，全体是点）。（用一相心则）灭尘（知诸法相实空，无性一相）合觉（“一切诸法相即是一相”的无相，亦即妙明觉性），故发真如妙觉明性（直指一相的涅槃妙心，时时在六根门头见到一相的根性，转正觉必开显真如妙觉明性）。”

众生“若弃生灭（六根门头的一切相都是生灭变化的），守于真常（时时转正觉，契合六根之根性，见性、闻性、觉性等根性是常住不灭的），常光现前（明见自己的心性不生不灭，以转正觉明心见性，就是常光现前），根尘识心应时消落（不著根尘识空的相，见相见性，著境的妄心自然消融）”，“云何不成无上知觉”（就一定开显本具的无上智慧）？！

六根转正觉的操作，达到根、尘、识、空的一切“生灭既灭”，就是“寂灭现前”的唯此一心、只此觉性、本无一物之境界。到此境界，就可妙用现前，“上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力”，“下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰”。六根转正觉，“一根既返源，六根成解脱，见闻如幻翳，三界若空华，闻（代表六根性）复翳根除（见相见性），尘消觉圆净（相即是性，性相不二），净极光通达（圆融一相，只唯此心此性）”。“自知心遍十方，见十方空，如观手中所持叶物。一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心。

心精遍圆，含裹十方”，“了然自知，获本妙心，常住不灭”。如来让我们直下认识“妙湛总持不动尊”，从我们本有具足的如来藏妙真如性入手，顿悟本来，“消我亿劫颠倒想，不历僧祇获法身”。

“若能转物，则同如来”。只要知道“诸所有物，皆即菩提妙明元心”，就是彻底的转物，就能达到“身心圆明，不动道场，于一毛端遍能含受十方国土”。佛陀给我们“转物”指出了极为明彻的方向，“云何五阴？本如来藏妙真如性”，“云何六入？本如来藏妙真如性”，“云何十二处？本如来藏妙真如性”，“云何十八界？本如来藏妙真如性”。“汝元不知，如来藏中，性色真空，性空真色（性水真空，性空真水；性风真空，性空真风；性火真空，性空真火；性觉真空，性空真觉；性见觉明，觉精明见；性识明知，觉明真识），清净本然，周遍法界，随众生心，应所知量，循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性，皆是识心分别计度，但有言说，都无实义”。一相的如来藏本妙圆心与二相的七大、六根、六尘、六识、四摄六度、常乐我净等不即不离，离即离非，是即非即。一相和二相之间，实则即=离，离=即；即=非，非=即；是=非，非=是，故曰无二之性，“宝觉真心”（圆融宝觉）。

“宝觉真心，各各圆满”，只要“狂性自歇，歇即菩提。胜净明心，本周法界，不从人得”，“于白衣中，系如意珠，不自觉知，穷露他方”，“忽有智者指示其珠”，“方悟神珠非从外得”。妙真如性本自有之，只要我“反闻闻自性，性成无上道”，从六根之根性上入手，见六尘相转正觉，在根、尘、识、空中见相见性，性相圆融，性有真空，性空真有，一切极性对待法，本如来藏妙真如性（一相非极性）。于是，就从相对迈进绝对，“此是微尘佛，一路涅槃门”。

存 在

什么是存在？是怎么存在的？本来存在吗？有一相的“存在”，有二相的存在。

二相的存在是识心因前尘影事的一种虚妄观念，认为有脱离主体的客观存在。这种客观存在的知见，是意根识心分别产生的极性观念，是一种自我迷惑的认识。这种知见认识一旦坚固，就不知主客内外本是一体一相的事实。犹如镜中的镜像看镜像，是炽然的二相存在，就根本无法认识所有镜像皆是一体一相，因不知道一切镜像本无体性，本是空寂的幻妄相，并无真实的存在，只是一种妄觉。

一相的“存在”，才是真正的“存在”。这种“存在”非是言思的极性观念，因为一相的“存在”是无相的“存在”，是不存在的“存在”，是无差别的周遍无际的非极性之本来。以一相来看，本无存在，亦无不存在，因为存在只是一种极性的思维和语言对非极性本体的极化分割。这种极化分割，使非极性的一相颠倒在人们虚妄的对待观念中，形成存在的意识。倘若没有“我”的意根识心分别，哪有所谓的存在呢？

其实，存在只是吾人的一种虚妄观念，是建立在环中点的前提下的一种自我感受。去点无环无存在，无内外、无差别、无界相的本来是不存在的唯一“存在”。存在的知见是不了一相的极性观念，这种二相的存在是建立在思维和语言属性上的，是极性思维的产物。正如佛陀讲的，“知见不见，斯即涅槃”。没有知见的知见，就是没有存在的“存在”。

直下明心见性

黄蘗曰：“一精明者一心也！六和合者六根也，……若了知十八界（六根、六尘、六识）空无所有（本如来藏妙真如性），束六和合为一精明，一精明者即心也”。如来藏妙真如性通过六根的“仪器”，变成六种功用，所谓见（眼根）闻（耳根）觉（鼻、舌、身）知（意识）。一心是一相一体，通过六根（的“仪器”）将其妙真如性循业现出六尘。吾人不了根尘同源同时显现，故对一心所现之根尘迷惑不解，遂产生六识，六识正就是对六尘分别的见闻觉知。人们无量

劫就迷惑在根尘对立的自心现量上，不了悟连根尘也是一相本心循业所现的相。业就是“S”线的信息结构，依此“S”线的信息结构，同时展现出“太极图中的阴阳两半”，也就是根（阳）尘（阴）依“S”线同时出现。明白了无根无尘，无尘无根，就明了根尘皆是一心所现的“影像”，就见根尘内外的一切，本是一体一相。犹如镜中现出有情无情的一切影像，影像虽殊，镜体无异。故见极性对立的一切事物，皆是一无所有的这一妙真如性“存在”的见证。

六根门头一切极性对待的相，皆是此心此性所现的量，所谓“自心现量”。在一切现量中，直下见一相一体的妙真如性（如见镜像就见镜子），而不是根尘相对时，分别诸相成六识。要知太极的阴阳（极性对待的二十五有）两半都不出无极本体（一相一体的如来藏妙真如性），犹如水晶球有、无影像，都不影响水晶球本是一相一体。又如水的汽、液、固三态的各种相，都不影响水分子的存在。

同理，眼根上有色无色都不影响见性的一相一体，耳根上有声无声都不影响闻性的一相一体，身根上有无离合都不影响触性的一相一体，意根上有念无念都不影响觉性的一相一体，舌根上有味无味都不影响尝性的一相一体，身根上有无离合感觉，都不影响触性的一相一体。

鼻根上有无香臭都不影响嗅性的一相一体。可见，转正觉就是不著一切相用，直下见一相一体的诸根性（诸根性合为一精明，或一心），见现量直下见性，这就是圆顿法门、不二法门、楞严法门（二十五有直下是如来藏妙真如性）、如是法门（《法华》的如是相……如是本末究竟）、无二之性（《涅槃经》）、如来境界（《华严》讲世出世间一切境界皆是如来境界）、如来法门（《思益》讲性自尔）等。

问：“十方薄伽梵（世尊），一路涅槃门。未审路头在甚么处？”师以拄杖画云：“在这里。”（乾峰语）直下就是见性如如不动，只是一切色空明暗相证明见性朗朗现前，“莫见乎隐，莫显乎微”，“不可须臾离”。一切有相无相只是“见”（见有相见无相，此见始终不间断），明暗通塞的相皆可还，唯有见明见暗见通见塞的“见”无处还。这个不可还的“见”就是我们的本性（见性），“不汝还者，非汝而

谁？”这是如来讲的。“诸物类自有差别，见性无殊，此精妙明，诚汝见性”。

“眼见耳闻，何处不是路头？若识得路头，便是大解脱路”。眼耳见闻，直下见其根性，这就是“路头”，能够在六根门头的相用上直下见性明心，“便是大解脱路”。地藏禅师指灯笼问休复：“见么？”答曰：“见。”禅师曰：“只这个也不背。”只这个见，就直下可见性。

“尽日寻春不见春，芒鞋踏破岭头云。归来笑拈梅花嗅，春在枝头已十分。”嗅性与各种花香无关，也与各种臭气无关，但可通过各种香臭气味证明嗅性真实存在，独立而不改。此嗅性恒在，嗅香嗅臭，此嗅不失，岂不证明嗅性绝对，与香臭无关，但不离香臭相而显现，香臭相本是嗅性上的“影像”，即是嗅性本身，故在鼻根上直下见香臭相即见嗅性。所以，莫尚书闻到臭气开悟道：“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。”

“一切众生从无始来，迷己为物，失于本心，为物所转，故于是中观大观小（在相上分别）。若能转物（见六根门头的一切现量，直下见其根性），则同如来（如来时时在一相一体的境界中），身心圆明，不动道场（一相一体，无来无去，无相周遍，故圆明不动），于一毛端，遍能含受十方国土。（在一相中，点即全体，全体即点）”六根门头著相则生识造业，轮转生死。不著相直下见性，“见”一相一体不生识造业，反而转识成智，清净本然，功夫成熟，只是一个“宝觉真心”（圆融宝觉），别无它有。便会“无作妙德，自在成就”一切。

问：“摩尼珠，人不识，如来藏里亲收得，如何藏？”禅师曰：“与汝往来者是。”问：“不往来者如何？”师曰：“亦是。”不著相用的差异，就能明心见性。往来与不往来的同是妙真如性的，相用也。性与对待相无关，一切对待相不离性，只是性存在的见证！宗元禅师曰：“著衣吃饭，屙屎放尿，驼（背）个死尸路上行”的五件事，都是证明妙明真心存在的相用也！亦是妙真如性在六根上的妙用相。此妙用相就是妙真如性本身！

真心妙性，本来现成，如如不动，于相无关，这是每个人生来就有，无量劫也未丢失的本性。严格地讲，想丢也丢不掉，这正是

吾人真正的“自己”！无奈众生“迷己为物，被物所转”，不能识取，故受生死。师祖问南泉禅师：“如何是珠（喻自性）？”南泉召唤师祖禅师，师祖应诺。南泉曰：“去！汝不会我语。”闻声不见性，著在音尘中，识心知叫名，应诺不明心。

祖师问僧：“门外是什么声？”僧云：“雨滴声。”禅师曰：“众生颠倒，迷己逐物”。百丈禅师上堂，大众立定，以拄杖一时趁散。复召大众，众回首，丈曰：“是甚么？”闻声的当下是什么？要当下顿悟本性明明朗朗，遍一切处。“道流！心法无形，通贯十方。在眼曰见，在耳曰闻，在鼻嗅香，在口谈论，在手执捉，在足运奔。”本来无一物，物是循业现。现物似水月，月影还是水。能明个中理，转物迷自息。

知道内外一相，无二无别，皆是大圆镜中的所现之物（相、法），故在起心动念、言谈举止、行住坐卧之际，了悟唯此一心，只此觉性，本无一物（相、法）。就是有一物（相、法），“皆是妙明真精妙心中所现物”，“色心诸缘，及心所使，诸所缘法，唯心所现”，“此见（根）及缘（尘）元是菩提妙净明体”。“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”。

既然“一切浮尘诸幻化相”皆是“妙明真精妙心中所现物”，可知心外无物，物外无心，故直下见物（相、法）见心。凡明处皆心，凡见处皆性。大千世界，有情无情，无不是此心此性唯一绝对“存在”的见证！若到此地，“不离见闻缘，超然登佛地”。一切相一切用，无不是“唯心所现”的自心现量，故心现量正是自心，自心正是心现量。所以，《楞严》法门，直下五蕴、六入、十二处、十八界、七大皆是本如来藏妙真如性。那么，除了此心此性，还有什么？什么也没有，只这个！

转正觉发本明耀

“音声性动静，闻中为有无。无声号无闻，非实闻无性。声无

既无灭，声有亦非生。生灭二圆离，是则常真实。”闻性无关声尘的生灭，有声相闻性不生，无声相闻性不灭，闻性不随有声无声而生灭，而且闻性包含着有声无声的二种对待相。闻性不随动静二尘而生灭，而且动静二尘不离闻性而存在，故可谓“生灭二圆离”，显出闻性恒常“存在”。闻性与有声无声无关，与睡着醒着无关，甚至与生死无关。声尘是闻性所展现的相，闻性正是有声无声，有声无声正是闻性。所以闻性外无声尘，声尘外无闻性。其它诸根性与所对应尘的道理一样，都是根性所展现的相。

眼根见性展现明暗色空，鼻根嗅性展现有无香臭，舌根尝性展现有味无味，身根触性展现有无离合，意根觉性展现有念无念，耳根闻性便是有声无声。如来藏妙真如性通过六根的“仪器”，把一无所有的妙真如性展现成六尘的对待之相，犹如通过纺、织、裁剪、缝纫的作业，将棉花展现成衣帽鞋袜的对待相了。各种衣帽鞋袜的相虽差异，但棉花是一，故见衣帽鞋袜即是棉花。同样，六尘相差异悬殊，但都是妙真如性通过六根所展现的相，相妄性真，相别性同，故见六尘相即是见妙真如性，是妙真如性循业所现的扭曲相（本是一无所有妙明相）。

除此扭曲相外，要从六根门头找到妙真如性（本性），那是不可能的（因为棉花全变成衣帽鞋袜了）。所以，如来说：“离明离暗，无有见体；离动离静，元无听质；无通无塞，嗅性不生；非变非恬，尝无所出；不离不合，觉触本无；无灭无生，了知安寄。”妙真如性通过六根 [六根是业信息结构物化形成的业结，或根结。“S”线的业信息结构就体现在有情的六根上。不同的众生有不同的业信息结构，故展现出不同的六根（“仪器”）。不同的六根（“仪器”）同时展现出不同的六尘，故根尘都是妙真如性的循业相]，便展现成六尘的相。

你要是明白了，这六尘相就是妙真如性本身，见六尘相就见本性，这就叫“六尘不恶，还同正觉”。直下能见性，就是如来说的“脱粘内伏，伏归元真，发本明耀”。脱去对妄尘妄相的迷惑与执著，转正觉知道六尘相即是如来藏妙真如性，会万物为自己的妙真如性

（“脱粘内伏”），见相见性（“复归元真”），始知见闻觉知的一切相，只此妙真如性，别无它有，就是“发本明耀”。

于是，就“灵光独耀，迥脱根尘，体露真常”，“山河大地尽露法身”（此亦谓寂灭现前）。拨不拨？不拨！六根门头的一切相用即是法身（五蕴即是空），直下见相见性，性相不二，本如来藏妙真如性，这正是楞严法门的圆顿之处。所以，如来说：“耀性发明，诸余五粘，应拔圆脱（知道一切相皆是妙真如性存在的见证，一切现量直示此妙真如性，达此知见，就圆脱对一切相用的执著和迷惑了），不由前尘所起知见（因尘起见便是识，是根尘相对的产物。不由前尘所起的知见，是一相妙明之智，直下见性明心，是本性所具有的真知真见，是一相的正智）。明不循根（依根尘之知见，是二相知识，不是智慧！妙明不依根尘而有，是心地法眼而明），寄根明发[只是通过诸根而展现出相用，谓之“明发”。“宝觉明心”（圆融宝觉）一无所有，称之为“大我”，“大我”通过小我（六根），便展现出心身世界的幻化相。对明心见性的圣者，小我便是“大我”的妙用相，故曰“寄根发明”]，由是六根互相为用（见一切相只是妙真如性的循业相，本是一体一相的圆融宝觉，功夫纯炼，就产生六根互用之效应）。”

直下六根转正觉，就能破五阴，“则汝现前诸根互用，从互用中能入菩萨金刚乾慧，圆明精心，于中发化，如净琉璃内含宝月。如是乃超十信、十住、十行、十回向、四加行心，菩萨所行金刚十地，等觉圆明。入于如来妙庄严海，圆满菩提，归无所得”。

从水波悟性相之理

性相的关系，正是水波的关系，二者本无差异，差异只在人的意识分别上。如人见水中月，著相者认为水中实有月，不著相者知水月处是水。水喻性，月喻相，水月一体，圆融无分，只是在人的意识观念中形成了二相的坚固妄想。宇宙万物皆不离性相关系，性

如水，相如波，水性是一，波相无穷，水波不二，本是一体，只因妄想分别造成见波不见水的愚痴。智者见波知是水，知水因风现成波；愚者见波观浪，著相忘体。

波水关系，人人都能明白，这是因为人人都“证悟”了波水一体无分之理的缘故。佛法里最究竟的道理也不外乎此。如见性是水，明暗色空的相是波；闻性是水，动静音声的相是波；觉性是水，有念无念的相是波；嗅性是水，有无香臭的相是波；尝性是水，有味无味的相是波；触性是水，有无离合的相是波。如同见波见水、知水成波的道理，吾人见相见性，知性成相，就是悟道明道证道的关键一步！

一切波是水随风而展现的存在方式，一切相也是妙性循业而展现的存在方式。水随风而现成各种波，各种波“莫见乎”水，“莫显乎”水；妙性随缘而现成各种相，各种相“莫见乎”性，“莫显乎”性。若水一相，湛然周遍，则无波不见水。同理，性本一无所有，周遍十方，至虚至柔，无相不显性。故第一步是从相见性，知相正好是性存在的标志和见证。然后，犹如见灯泡发光就见电一样，了悟一切幻化相即是妙真如性本身，直下见相见性！

无水不成波，无波不成水（石头不成波）；无性不成相，无相不成性。相即是性，性即是相。相妄性真，故究竟地讲，只此性，别无它有！那何为性？性也是假名，除去名、相、妄想，便是绝对的一无所有（“宝觉明心”、圆融宝觉、无二之性），就体悟“这个”！

悟证此境，就明“达摩不来东土，二祖不往西天”（“是身非有，痛从何来？”身是相，痛亦是相，是相皆显性。玄沙碰破脚指悟道，究竟地讲，亦是依相悟性）。“明明无悟法，悟了却迷人。长舒两脚睡，无伪亦无真”。性本来现成，道法自然成相（循业现相），便为一切现成。一切现成的现量，直下就是本来现成，此至圆至顿者也！只是这个，哪有悟法？若存悟法，便是两个，二相必迷人。无二之性，无伪亦无真，原本是“这个”，“只因无事可商量”，故“长舒两脚睡”。

明白只“这个”，还有什么生死？往哪里死？往哪儿生？“这个”

一相周遍，无处死无处生，就彻底了生死，因为“这个”无生死。生死不拘，生死自在，才不惧生死，不厌生死，生死犹如在本性海中游泳而已！所谓“无为而无不为”，“无作妙德，自在成就”。能在生死中无生死，无生死中现生死，可谓大自在成就者也！不住无生死，不尽有生死。

生命形态

有有形的生命，有无形的生命。也就是说，有物质态的生命，有能量态的生命，亦有信息态的生命，更为无上的便是纯信息态的“生命”（慧命）。

有形的生命形态是随着善心、慈悲、智慧、定力的不同，展现为不同外貌和形体。贪瞋痴的心地，便现三恶道的生命形态；戒定慧的心地，便现三善道的生命形态。就拿人道来说，善良、慈悲、智慧的大心之人，就展现出五官端正，体态对称康健。反之，则展现出面容丑陋，形体不对称，疾病多患。随着人的心灵人格的净化完善的程度不同，人的道德智慧就会发生质的变化。一个凡夫，满脑子自私自利，所以他总是和别人争贪夺抢，人人都成了他的竞争对手。这样的人，一辈子在痛苦和烦恼中挣扎，生活疲惫不堪，自己将自己陷入可怜的境地。一位心地善良、心胸宽广、智慧增益的人，他人生的快乐就是给他人、大家、社会及一切众生服务，他以无我利他为人生的价值，所以他总是与人为善，和别人和睦共处，人人都是他的朋友和兄弟。这样的人，一辈子在祥和和欢乐中逍遥自在，生活的充实，并有活力，自己将自己的境界不断升华，智慧不断开显，人生的乐趣愈来愈高雅。

一个人有没有道德和智慧，他的心灵人格便是他生命价值体现的尺度。一个善良慈悲、大公无私的人，这是他生命品质高尚的表现。一个恶心狠毒、自私自利的人，这是他生命品质低下的证明。愈是仁爱慈悲、利他无私的人，就愈显示他生命层次和境界的高超；

愈是冷漠瞋恚、自私争贪的人，就愈显示他生命层次和境界的低劣。一位菩萨能慈悲喜舍，利乐有情，度化众生，这是他生命的高层次所体现的价值；一只狼从它妈的口里拼命夺食，无惭无愧、无廉无耻，更不知有孝顺之心、礼让之意，这正说明狼这种生命形态存在的层次低下。一个人要是鲜廉寡耻，无仁义道德，无孝悌忠信，这就知道他的生命层次是朝狼的方向下滑。如果一个人具备仁义礼智信，能“为而不争，利而不害”，这个人的生命层次就会超凡入圣，朝着高层次的方向升华境界。

老子说：“吾之大患者，为吾有身。”有物质形态的身体，这是生命层次不高级的一种状态表现。越是有坚固身形的生命，就越显得有限，不自由，低下可怜，生命的依赖性就越强；越是无坚固身形的生命，就越显得广阔，自由度大，生命的价值高尚，生命的依赖性就越小。所以，物质态生命劣于能量态的生命，能量态的生命劣于信息态的生命。越无坚固形态的生命，就越自由，心胸越大，依赖性越小，慈悲善良之心越流露，智慧定力就越深厚。

生命形态从有形到无形，从有限到无限，从贪瞋痴到戒定慧，从不自由到自由，从有依止有依赖到无依止无依赖，从无慈悲心到大慈悲心，从二相的生命到一相的生命，从无所作为到无所不为，从无智慧到无上智慧，从有差异的生命到无差异的生命，从有生死的生命到无生死的生命，从有生命到无生命，这是整个生命形态由低级迈向高级的方向，也是各种生命形态正确的世界观、人生观、价值观。

作为人道的生命形态，追求无上的智慧，圆满本性具有的无限慈悲的属性，这将对可贵人生的充分利用。

◎ 生命是不同信息结构的显现。信息结构的品质以定慧为指标，愈是识心的定慧程度高的，生命形态的价值愈高，反之价值愈低。所以，提高生命品质的层次，要从定慧入手，直到定慧等持，明见本性，契证本来，才完成生命形态转化的任务，所谓灵光独耀的首楞严大定，定=慧，慧=定；寂=照，照=寂。

妙湛总持不动尊（找不动的）

古人讲：“眼见耳闻，何处不是路头？若识得路头，便是大解脱路。”一切相用皆是水之波，见波（相）直下见如如不动的“水”（性），这就是顿明本心。本心是“妙湛总持不动尊”，若能找到“不动尊”，就能“销我亿劫”著运动变化相的“颠倒想”，“见”到“不动尊”就可超越三僧祇劫而获法身。可见，在六根门头的一切对待相中，“见”到绝对的“唯我独尊”，也就是见到自己的本心本性，便能“弹指超无学”，进入“生灭既灭，寂灭现前”的境界。

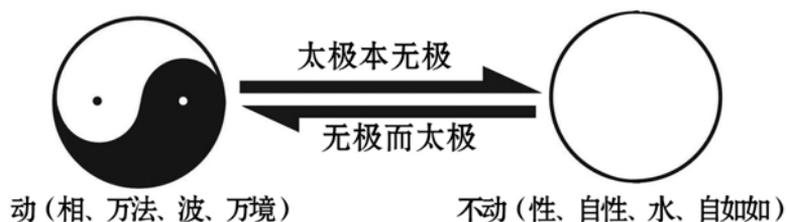
六祖讲：“动上有不动”。吾人在动荡不宁的波涛中（动上）都见到“有不动”的水性，这说明我们对“水”证悟了，见到了本性（如水不变动的润湿性）。以此为例，能在六根门头的一切“波涛”（相用）中，“见”到“水性”（诸根性）如如不动，就是正智正觉。相、名、妄想皆是动相，动相中有如如不动的湛然之性，常住妙心，找到这“寂然不动”的此心此性，正智就会油然而现。

六根门头时时展现不动的见性、闻性、嗅性、尝性、触性、觉性，只是人们著在六根门头的相中不能识取。若不著相，吾人的妙湛明心、宝明妙性，的确朗朗现前，“莫见乎隐，莫显乎微”。愈是“隐”、“微”的东西愈显露，但人们为什么见不到？患在见相著相，忘记了一切运动变化的相，均在不运动不变化的本体上运动变化。犹如宇宙万物的生灭变化，无一不在不生灭不变化的虚空中进行生灭变化。

佛陀讲：“空生大觉中”。连我们感觉到不动的虚空，也是“大觉”（本性）中所显现的相（跟“有”相对的“空”相）。到此，我们就知道，六根门头的一切相用，无能离开不动“大觉”（本性）而存在的。其实，一切相用皆是“大觉”（本性）所显现的循业现，是大觉本身，犹波是水的本身一样。明白此理，直下就见相见性，相即是性，相外无性，波外（无波也是一种特殊的波）无水（对待法反之亦然，性即是相，性外无相，水外无波）。若是利根，即此就直

下到位，六根门头只是此心此性，别无它有！就犹如大海中各种波涛相无穷无尽，但直下只是海水，别无它物。此之谓“若能转物，即是如来”者也，亦即“见诸相非相，即见如来”者也！这就是“莫见乎隐，莫显乎微”的境界和正智。

再以无极圈和太极圈的关系来说明。一切运动变化的相，用太极图的阴阳两半来表示，“S”线就表示其运动变化。运动变化的差异很大，但始终未离不动的无极图。太极图的阴阳两半合起来正是无极圈。

这正说明五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也！鱼缸里的鱼，在不动的鱼缸中游来游去。六根性本是一性，六根门头展现的一切相无不是此一性存在的显现和证明。直下只见唯此一心，只此觉性，本无一物，就是“万境自如如”的如如之心，也就更能理解六祖“万法不离自性”的真实义了。无极而太极，无极绝对一相的此心此性，随“S”线的信息结构，展现出太极相对二相的天地万物来，故太极所代表的天地万物、心身世界，不异、即是无极的一相无相的妙心觉性。可见，太极所代表的天地万物（运动的）正是无极所代表的一无所有（不运动的）。“易（无极），无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故（太极代表的天地万物）”。

水外无波，波外无水；同理可知，无极外无太极，太极外无无极！心外无法，法外无心；不动外无动，动外无不动；相外无性，性外无相；体外无相用，相用外无体；六根门头的相用外无根性，六根性外无相用。依此便知：有色无色皆是见性（见性正成为有色无色的相，故有色无色外无见性，见性外无有色无色），有声无声皆是闻性（闻性正成为有声无声的相，故有声无声外无闻性，闻性外无有声无声），有念无念皆是觉性（觉性正成为有念无念的相，故有念无念外无觉性，觉性外无有念无念），有香无香皆是嗅性（嗅性正成为有香无香的相，

有香无香外无嗅性，嗅性外无有香无香），有味无味皆是尝性（尝性正成为有味无味的相，有味无味外无尝性，尝性外无有味无味），有合无合皆是触性（触性正成为有合无合的相，有合无合外无触性，触性外无有合无合）。六根门头转正觉，就是见六根门头的一切相（相妄）直下见其性（性真），这就是正觉。六根性总归一精明，一精明就是此心此性。只要从一根上透过，全体便彻。

如若直下不契，退而求其次，六根门头总有见闻觉知，从见闻觉知中透过。如眼根门头，总有见，见天见地见心身世界，无非是“见”，此见推不掉，赶不走，拉不来，你无法没“见”，以此证明你的见性如如不动，一切明暗色空，皆是汝“见”而已！此“见”不可须臾离，开眼闭眼总有“见”，有色无色总有见，明暗色空不离见，找不到个无“见”处，故知见性如如不动，万古常存，与醒睡无关，与死活无关，此性不可断灭。

同理，耳门上总有闻，不是闻有声，就是闻无声，无时不在闻，此闻推不掉，赶不走，你无法不闻，一切大声小声、高声低声、远声近声、动声静声，皆是汝闻。此闻也不可须臾离，塞耳开耳总有闻，有声无声不离闻，找不到个无闻处，故知闻性如如不动，万古常存，与醒睡无关，与死活无关，闻性不可断灭。

意根上总有知，不是知忆念（有念），就是知忘念（无念），无时不在知（知有念，知无念），知念有，知念无，知不断，时时知，觉知恒在。喜怒哀乐皆是知，思想虑解亦是知，禅定三昧也是知，知不可离，有念无念总有知，有念无念不离知，找不到个无知处，故知觉性如如不动，万古常存，与寐寤无关，与死活无关，觉性不可断灭。

鼻、舌、身三根总有感觉，不是感觉有香、有味、有合，就是感觉无香、无味、无合，此三根也无时不在感觉。此三根的感觉也是推也推不掉，赶也赶不走，你也无法不感觉。一切香臭通塞、酸甜苦辣、痛痒酸麻等等，皆是汝的感觉感受。此感受感觉也不可须臾离，有香无香、有味无味、有合无合总有感受感觉，找不到个无感受处，故知嗅性、尝性、触性如如不动，万古常存，与寐寤无关，与死活无关，嗅性、尝性、触性不可断灭。

从六根门头的见闻觉知，就可找到“妙湛总持不动尊”，心地法眼找着不动的根性，就明白不动的根性正就是现前的相用，现前的相用正是不动的根性。根性外无相用，相用外无根性；根性不异、即是相用，相用不异、即是根性。相妄性真，波妄水真。见波只是水，见相只是性，此之谓“不离见闻缘，超然登佛地”者也！功夫纯熟，太平洋里只见水，万法万相只是性。唯此一心，只此觉性，本无一物，但会产生万事万物。即使产生万事万物直下仍是此心此性，故曰本无一物，太平洋里只是水（波即是水），衣帽鞋袜只是棉花，器器（金戒指、金耳环、金杯、金表等）只是金。

“归元性无二，方便有多门”。六根门头找到“不动尊”，就知动与不动的本是一体，无二无别，如如不动，这才是究竟的“不动尊”，所谓“首楞严王”者也。因无量劫见相著相从未见到，故曰“世稀有”。能知只此妙性永存，万法万相、万事万物只是此妙性存在的方式，万法万相、万事万物依妙性而有。妙性一无所有，不生不灭，故万事万物、万法万相亦不生不灭，不增不减，这就是自如如的“不动尊”。知此见此“不动尊”，就能“销我亿劫颠倒想”，再不执著和迷惑波形波相，直下见水（喻直下见性），就“不历僧祇获法身”，“超然登佛地”。

金刚公式

《金刚经》讲金刚公式（是××，即非××，是名××），是直当的顿悟法门，亦是如来的究竟了义之说。公式如下：

是××	即非××	是名××
肯 定	否 定	肯定=否定，否定=肯定

有（阳）	无（阴）	有（阳）=无（阴），无（阴）=有（阳）
无 虚	无 实	无虚=无实，无实=无虚，如来所得阿耨多罗三藐三菩提（此法无实无虚）。
法 一切法	非 法 即非一切法	法=非法，非法=法（法尚应舍，何况非法，全舍）是名一切法。
庄严佛法	即非庄严	庄严=非庄严，非庄严=庄严，是名庄严。
度众生	实无众 生得度	众生=非众生（佛），非众生（佛）=众生，是名度众生。
诸心	皆为非心	妄心=真心，真心=妄心，是名为心。（过去、现在、未来三心不可得）
是福德	即非福德	有福德=无福德，无福德=有福德（如来不说得福德多，菩萨不受福德）是名福德。
是世界	即非世界	是世界（是一合相）=非世界（即非一合相），是名世界。
四见（法相）	即非四见 （即非法相）	四见（法相）=非四见（非法相），非四见（非法相）=四见（法相），是名四见。

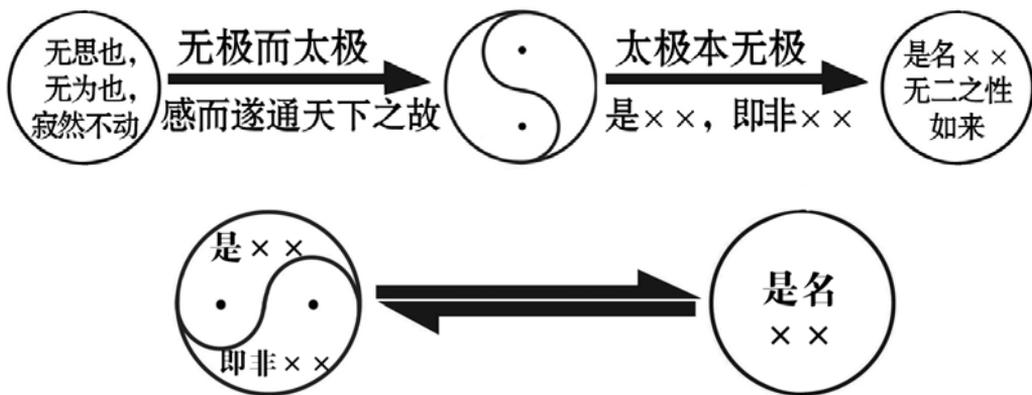
发菩提心	非发菩提心	发=不发，不发=发，是名发菩提心（于法不说断灭相）。
善法	即非善法	善法=非善法，非善法=善法，是名善法（是法平等，无有高下）。
般若波罗蜜	即非般若波罗蜜	般若波罗蜜=非般若波罗蜜，非般若波罗蜜=般若波罗蜜（是名般若波罗蜜）。
诸相	即是非相	相=非相（性），非相（性）=相（则见如来，如如不动），是名诸相。
大身	即非大身	大身=非大身，非大身=大身，是名大身。
实相	即是非相	实相=非相（无相），非相（无相）=实相，是名实相。
佛法	即非佛法	佛法=非佛法，非佛法=佛法（一切法皆是佛法，是法平等），是名佛法。
说法	无法可说	说法=无法可说，无法可说=说法，是名说法。（如来所说法，皆不可取，不可说，非法，非非法。）

金刚公式，顺逆皆可用。如：无实无虚，就是阿耨多罗三藐三

菩提；阿耨多罗三藐三菩提，此法无实无虚。是有，即非有；是非有，即是有，可见，有=无，无=有，正是“是名××”。

性有真空，性空真有；是有即非有，非有即是有，才生实相。实相无相，正是般若空法；无相不断灭，正是实相。《无量义经》讲：“无相不相，不相无相，是名实相。”

金刚公式的“是××，即非××”，正是太极图的阴阳对待；“是名××”，正是无极圈的一无所有，具足一切，能生万法。是阳（阴）半，即非阳（阴）半，是名阳（阴）半。因为阴阳两半都是无极，故阴=阳，阳=阴，但不坏阴阳，可妙用为一切极性事物。虽可妙用为一切极性事物，但一切极性事物即非极性事物，是名极性事物。

太极的阴阳所代表的极性对待事物，总在运动变化之中，天地在运动变化，日月星辰在运动变化，山河大地在运动变化，原子分子在运动变化，细胞组成的动植物在运动变化，人类社会的运动变化，……极性世界一切运动变化的事物，总不出不运动不变化的无极。无极而太极，太极本无极。可见“是××，即非××”，正是代表“凡所有相，皆是虚妄”的二相的极性世界，是名××则是“见诸相非相”的一相无相的“如来”。究竟地讲，只此无极才是真正的“存在”，是无二之性，不二之境，是“无有高下”的“是法平等”，是“万境自如如”的“寂然不动”。

从六根转正觉来说，“是××”代表有相（有色、有声、有香、有味、有触、有念），“即非××”代表无相（无色、无声、无香、

无味、无触、无念)，“是名××”则为有相=无相，只是无二的根性（有色=无色，只是见性；有声=无声，只是闻性；有香=无香，只是嗅性；有味=无味，只是尝性；有触=无触，只是触性；有念=无念，只是觉性）。是有相，即非有相，是名有相（性）；是无相，即非无相，是名无相（性）。由此可见，“是名××”是无二之性，是性空真有、性有真空，无有无空，具足空有的真如实性。

根性永恒存在，无法推掉，故根根皆可见真常，根根都可悟道。从根根的变化相中，见到不变的根性，守此根性（守真常），便是识真不认假，明心见性了生死。变化的是根尘相，根性如如不动，才显出变化相。梦中境“演完”看现实境，昼夜之境在变化中，变化相在不变的根性中。只要是变化的相，都在不变化的性中。除有（相）无无（相）无（相）是性，除无（相）无有（相）有（相）是性，故直下见变化的相就是性。是××，一定是变化的相、名、妄想，那就还未见到不变的性，故曰即非××。但一切变化的相、名、妄想，皆依不变的性而变化，故见到变化的，就一定有不变化的真实存在，此之谓是名××，是从变化的相中，见到了不变化的性，所谓“如如”（相即是性，性相一如）。有此知见，即是“正智”。

应用到修法上，“是××，即非××”，是不著六根门头的一切相，不分别一切相用。因为一切相用即非相用，“凡所有相，皆是虚妄”，一切相用皆是现成的现量。“是××，即非××”，就是见闻觉知的一切现量，直下见现量正是真如实相（是××=即非××，即非××=是××，是名××，如如相），是一切现成，无语言相，无思维相，无文字相。从一切现成过渡到本来现成，就是“是名××”。本来现成，一切现量皆是（正是）妙真如性，见闻觉知只是如如相，太平洋本来只是水，唯此一心，只此觉性，本无一物（有一物还是此心此性）。所谓“万境自如如”的“如如之心”，便是“是名××”。

于是，就会得出“一切法皆是佛法”，“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”，“一切诸法悉是实际”。“一切世间境界是如来境界，知一切三世境界、法界无障碍境界、实际无边际境界、虚空无分量境界、无境界境界是如来境界”。“觉知二法即菩提性”，“诸法

实空，无性一相”。“汝身汝心，皆是妙明真精妙心中所现物。……不知色身，外泊山河虚空大地，咸是妙明真心中物”。“一切诸法相，即是一相，所谓无相”。二十五有，本如来藏妙真如性，五蕴不异、即是空，凡明处皆心，凡见处皆性，触目菩提，展目皆是如来地。明白唯此一心，只此觉性，本无一物，只是“这个”，就可事事无碍，如意自在。

具体到念佛上，是念佛，即非念佛（不念佛），是名念佛；是不念佛，即非不念佛，是名不念佛。念佛＝不念佛，不念佛＝念佛，这正是实相念佛，是念法界藏身阿弥陀佛（是久远实成法身常住无量寿），是念而无念、无念而念的朗朗觉性现前，亦是“生灭既寂，寂灭现前”的圆通念法。

“是××，即非××，是名××”，可用到一切修法中，就会起到“归元性无二，方便有多门”的效应。金刚公式是导归实相的无上妙法，此法含八万四千法门，八万四千法门皆显此法。

“妙触宣明”

如跋陀婆罗等，“忽悟水因，既不洗尘，亦不洗体，中间安然，得无所有……妙触宣明，成佛子住”。身有触感，总因有合无合而有。因与水合而有触感（的相），即非触感（的相），是名有触感，显触性与水洗无关。若无水合则无触感（的相），即非无触感（的相），是名无触感，显触性与水不洗亦无关。是名有触感（触性）等于是名无触感，正好说明触性与洗不洗无关，有合无合，触性不变，皆是触性。何谓水不洗尘，亦不洗体？水与尘、体皆属四大无情之物，无情洗无情，应无触感产生。但当我们洗浴时，的确有触感产生，这就说明，触性与水洗无关，是独立存在的。但因水洗之缘，引发触性显现出冷暖滑涩的感受相。不水洗时无水洗的感受，这种无水洗的感受也是触性所显的感受相。这就说明触性与水洗不洗无关，与根（身）尘（垢、水）的四大相无关，只是触性借身根与离合之

缘而显示有感无感的相来。触性的独立存在就是“中间安然”，如如不动。

若无离合之缘，触性一无所有，寂然不动，觅不可得。正是以离合之缘，将触性展现为冷热滑涩、有感无感的相来，才证明触性真实存在。在身根上有感无感的一切现量，直下见触性，这就是“妙触宣明”。不借根尘而有，不依止内外缘而常住，这就是如来藏的妙真如性。只是此妙真如性通过身根名为触性，通过眼根名为见性，通过意根成为觉性，通过耳根成为闻性，通过鼻、舌二根成为嗅性和尝性。所以，六根门头显现的一切相，只不过是如来藏的妙真如性，借助六根而显发成六尘的相而已！故见六根门头的一切相用，只此妙真如性而已，别无它有！

于是，直下从六根的有、无二相中就见本性（根性）！因为，有相即非有相，无相即非无相，是名有相（性），是名无相（性），故不管有相无相正显（正就是）根性（如来藏的妙真如性）。反过来说，根性在哪里？根性展现为六根门头的有相和无相了，故根性正是有相、无相的现量。从而见六根门头的现量就见根性（妙真如性），这就是最圆顿的《楞严》法门，也就是我们现在说的二转法门（转正觉，转心态）。

所以，你只要说“是××”，当下就是“即非××”。因为，只有如来藏的妙真如性绝对独立的存在，其它二相的一切极性对待事物，都是此妙真如性循业展现的影像。镜像处是镜子，水月处是水，故如来说，“是××，即非××，是名××”。因是如来藏妙真如性显现的水月、镜花而已，故“是××”等于“即非××”，便是“是名××”（意本如来藏妙真如性）。

“不离见闻缘，超然登佛地”

一相的如来藏妙真如性，不借根尘二相而有，亦不依二相的内外缘而住，此性一相无相，一切根、尘、识、空相皆是此如来藏妙

真如性的显化相，本是妙真如性。只是此妙真如性通过六根（的仪器），变为各根性，即见性、闻性、嗅性、尝性、触性、觉性等。事实上，人们找不到转变后的六根性，因为如来藏的妙真如性通过六根时，同时展现为六尘相。根尘相对生六识，识则分别成空有（根、尘、识为有）二相。于是，如来藏的妙真如性一相通过六根全变成了根（浮尘根由四大构成，四大也本是如来藏的妙真如性）、尘、识、空的二相之相了。一相无相的妙性，全成了见闻觉知的功用和所显示的六尘相了。所以，见到六根门头的一切相，无一不是此妙真如性存在的见证。而见闻觉知本身，成了显示此妙真如性独立存在的依据，也成了明心见性的入门处。

性见（闻觉知）真空，性空真见（闻觉知）。“性见觉明（性见真空），觉精明见（性空真见），清净本然，周遍法界。随众生心，应所知量。如一见根，见周沙界，听、嗅、尝触、觉触、觉知，妙德莹然，周遍法界，圆满十虚，宁有方所。”（性见、性识都应是真空，只因性空真觉，性觉真空，便将真空表述为觉明和明知、觉精和觉明）六根能见闻觉知并产生六种识别的功用，此都是如来藏妙真如性依六根（仪器）所显示的德能。但能见闻觉知并可具有识别的功用，本是妙真如性所具有的妙用，只是借助六根得以显现成见闻觉知和识别而已！

见闻觉知的这种功用（“妙德莹然”）周遍圆满，所以时时处处皆有见闻觉知，不可须臾离，亦不可断灭清除，可知是如来藏常住妙明之性的起用，故二相的主客对待中，见闻觉知却恒存，这正说明六根性是本如来藏的妙真如性。明白其中的道理时，就知一切见闻觉知正是六根之性（妙真如性），六根之性（妙真如性）正是一切见闻觉知！这就是直指涅槃妙心的二转法门（转心态、转正觉），所谓《楞严》法门。

具体的修法为：眼时时有见，是见性常存的见证；耳时时有闻，是闻性常存的见证；鼻、舌、身时时有觉受、感受，是嗅性、尝性、触性常存的见证；眼睛不是见有色，就是见无色，总是有见，见即是性；耳朵不闻动声，就是闻静声，总是有闻，闻即是性；鼻、舌、

身不是觉受香臭、有味道、有离合，就是感受无香臭、无味道、无离合，总是有觉受，觉受即是性；意根不是觉知有念，就是觉知无念，总是有觉知，知即是性。六根总有见闻觉知，见闻觉知即是性，这不正是妙真如性存在的见证吗?!识此就可以明心见性。

禅师指灯笼说：“见吗？”曰：“见。”禅师说：“只这个（时时有见）也不背。”

学人问禅师：“见见之时，见非是见。见犹离见，见不能及。”禅师举拳曰：“还见么？”曰：“见。”禅师曰：“头上安头。”时时有见，见不可离，但非是见相。

问：“什么是祖师西来意？”禅师曰：“庭前柏树子。”见山见水，见天见地，无不是见，非是见相，而显见性不断。

学人问：“二龙争珠，谁是得者？”禅师曰：“老僧只管看。”不见谁得，此见（性）不断。

石头自回祖师凿石见火光省悟，曰：“用尽功夫，浑无巴鼻。火光迸散，元在这里。”性就在见火光的见处！

法演禅师问学人读过艳诗“频呼小玉原无事，只要檀郎认得声”否？学人表示读过。禅师曰：“且仔细（指不要著声尘，而“见”时时有闻）。”后圆悟问禅师，学人会否？禅师曰：“他只认得声（只著在声尘上，不“见”时时在闻的闻性）。”圆悟曰：“只要檀郎认得声，他既认得声，为甚么却不是？”（从声中认得时时有闻，闻不断，显闻性常存。）法演禅师曰：“如何是祖师本来意？庭前柏树子！”【此是赵州禅师语学人语，学人曰：“和尚莫将境示人。”赵州曰：“我不将境示人（不是让你见境，而是从见境中识取不可须臾离的见性）】。”圆悟出，见鸡飞上栏杆而鸣，自谓曰：“此岂不是声?!”（“见”到时时有闻的闻性）呈偈曰：“少年一段风流事，只许佳人独自知。”时时处处没不有闻，闻不断，但众生著声尘不“见”闻性，不知动静二尘总归有闻，有闻即是闻性。

“尽日寻春不见春，芒鞋踏破岭头云。归来笑拈梅花嗅，春在枝头已十分。”“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。”鼻根时时处处总在有香臭的感受（感觉）和

无香臭的感受中，此有无香臭的感受不断灭，不可离，正说明嗅性永恒存在。

水潦和尚问：“如何是西来的的意（究竟之理）？”马祖曰：“礼拜著。”水潦拜时，马祖突然朝胸一脚踏倒，就在此际，水潦和尚大悟，起来大笑道：“也大奇，也大奇！百千三昧，无量妙义，只向一毫头上，识得根源去。”身根时时处处有离合的觉受，马祖一踏显出身根离合的觉受，不可须臾离，时时在。跋陀婆罗因水洗浴的感受，悟身根离合的各种感受时时不断，总有感受，说明触性是常存的，只是依离合之感受得以显现。

德山禅师将一碗水递给瓦棺禅师，瓦棺禅师喝了。德山问：“会么（时时尝性在，用喝水缘，“见”到水味的感受了吗）？”瓦棺曰：“不会[著在味尘，不知时时有尝的感受（觉受），此感受即是尝性]。”

石头和尚见惟严禅师打坐，问：“汝在这里作么？”惟严说，没作什么。石头说，那就是闲坐了。惟严曰：“若闲坐即为也（觉知闲坐也是为）。”石头曰：“汝道不为，不为个甚么？”惟严曰：“千圣亦不识。”意根时时有觉知，觉知有念和觉知无念都是觉知。从时时有觉知，就知觉性不间断，不可须臾离。从无时不有觉知，就可知“千圣亦不识”的觉性绝对常存，体现在意根上，则为时时有觉知的妙德。

石头垂示惟严道：“言语动用没交涉。”惟严曰：“非言语动用亦没交涉。”觉性觉知的功用，与妙真如性一样常存，不管有念还是无念，此觉知不断灭，时时有。从时时有觉知性，就可见觉性不生灭，不增减，常住妙明。

“见闻觉知，本如来藏。汝当观此见闻觉知，为生为灭，为同为异，为非生灭，为非同异？汝曾不知如来藏中，性见觉明（真空），觉精（性空）明见（真见）”，凡所见相（有无二相），就是“性见”，“性见”即是真空妙性（见性、觉明）；见性（性空、觉精）就是眼根的“明见”（真见），实际上就是时时的有见，见不断（其它诸根类推，时时有闻，闻不断；时时有觉，觉不断；时时有知，知不断）。“如一见根，见周法界，听嗅尝触，觉触觉知，妙德莹然，遍

周法界。”

可见，性见（闻、觉、知）就是如来藏妙真如性，从不间断、不可离的眼见、耳闻、鼻舌身觉受（感受）及意根的觉知中，就要“见”如来藏的妙真如性“本无生灭”，“性真圆融”。从见闻觉知中把握吾人的“妙真如性”，就能“超然登佛地”，人们从日常的见闻觉知中，“见”到如如不动的六根性，这就是明心见性，这就是圆顿法门，所谓“不离见闻缘，超然登佛地”者也！

“识不异空，空不异识；识即是空，空即是识。”“汝元不知，如来藏中，性识明知（真空），觉明（性空）真识，妙觉湛然，遍周法界。”可见，《心经》讲的“空”，正是《楞严经》里讲的“如来藏妙真如性”。识虽不离根、尘、空，但识绝非根、尘、空而有。识亦是如来藏妙真如性，本无生灭。性识真空（明知），性空（觉明）真识，如来藏妙真如性本身就具有性识，性识本具明知功用，只是借助根、尘、空的缘而展现。

要明白，没有如来藏妙真如性，识无从无有，故通过识别的功用，也要见如来藏妙真如性，所谓“能善分别诸法相，于第一义（性识真空）而不动”。明白性识真空，性空真识，识即是空，空即是识，就叫转识成智，叫妙观察智。见（闻、觉、知）到根、尘、空的相（不管有情无情），性识随即而起，只要不著根、尘、空的相，明白根、尘、识、空皆本如来藏妙真如性，只此妙真如性，别无它有，有亦是此妙真如性的幻化相（诸根如幻，境界如梦），明白此理，必能明心见性。故如来说：“若此识心，本无所从（非从根、尘、空出，亦非和合而有，本是圆满的如来藏性），当知了别（识），见闻觉知，圆满湛然（识和见闻觉知皆是圆满的藏性），性非从所（性识非从缘生），兼彼虚空地水火风，均名七大，性真圆融，皆如来藏，本无生灭（七大皆是本无生灭的妙真如性）。”

七大中，见与识是指有情，地水火风空是指无情，有情无情皆是如来藏本无生灭的妙真如性。这就是说，心、身、世界，宇宙万物全体只是唯此一心，只此妙觉性，实则本无一物。所谓的“有物”，乃循业发现的如来藏妙真如性的幻化相，如水晶球（喻如来藏的妙

真如性)上的影像(有情、无情的相),不影响水晶球的“存在”,唯有水晶球(水晶球与其上有影像和无影像无关,有无影像都是水晶球),唯有如来藏妙真如性!

至此,吾人便知“心遍十方,见十方空,如观手中所持叶物。一切世间诸所有物,皆即菩提妙明元心。心精遍圆,含裹十方”,“了然自知,获本妙心,常住不灭。”从七大中,直下见“妙湛总持不动尊”,就能“销我亿劫颠倒想,不历僧祇获法身”。

从七大中彻悟本无七大,皆显示如来藏本无生灭的妙性常住不动也!从七大的生灭变化相中,能见到不生灭不变化不动的妙真如性,了悟一切生灭变化的正是不生灭变化的“不动尊”,就叫“获本妙心”,就见到了“首楞严王”。吾人在生灭变化的“一切世间诸所有物”及一切相用(起心动念,言谈举止,行住坐卧)中,明白“皆即菩提妙明元心”,皆是“不动尊”的妙用,在动中见到不动的,可谓“世稀有”,亦为明心见性。

佛陀讲:“而如来藏,本妙圆心,非心、非空、非地、非水、非风、非火、非眼、非耳鼻舌身意,非色、非声香味触法,非眼识界,如是乃至,非意识界。非明无明、明无明尽;如是乃至,非老、非死,非老死尽。非苦、非集,非灭、非道,非智、非得,非檀那、非尸罗、非毗黎耶、非羼提、非禅那、非般刺若、非波罗蜜多,如是乃至,非怛闍阿竭,非阿罗诃、三耶三菩,非大涅槃,非常、非乐,非我、非净,以是俱非,世出世故,即如来藏元明心妙。即心、即空、即地、即水、即风、即火、即眼、即耳鼻舌身意,即色、即声香味触法,即眼识界,如是乃至,即意识界。即明无明,明无明尽,如是乃至,即老、即死,即老死尽,即苦、即集,即灭、即道,即智、即得,即檀那、即尸罗、即毗黎耶、即羼提、即禅那、即般刺若、即波罗蜜多,如是乃至,即怛闍阿竭、即阿罗诃、三耶三菩,即大涅槃,即常、即乐,即我、即净。以是即俱世出世间故。即如来藏妙明心元。离即离非(即=非),是即非即(即=不即)。”

可见,如来藏元明心妙,世出世间的万法万相皆没有,本来无一物。但此元明心妙可循业(或妙用)展现出世出世间的万事万物,

故知世出世间的万法万相，无一物不是此如来藏妙明心元。究竟地讲，说即说非，仍是二相的极性观念未脱，实则是“即” = “非”，“非” = “即”（“离即离非”），“是即” = “非即”，“非即” = “是即”，不可思议，强名之只是“这个”！

后学们到此，妙悟原来“一切现成”，“本来现成”，“宝觉真心，各各圆满”，只是一个圆融宝觉。犹如水晶球，有影像是水晶球，无影像是水晶球，有（即）、无（非）影像只是同一个“水晶球”（只是“这个”，只是一个圆融宝觉）。

药山禅师坐次，有僧问：“兀兀地思量个什么？”师曰：“思量个不思量底。”问：“不思量底如何思量？”师曰：“非思量。”“想即是空”，“识即是空”，“空即是想”，“空即是识”，“性识明知（真空），觉明（性空）真识。”思量的（相）正是非思量的（性），非思量的（性）正是思量的（相），思量 = 非思量，非思量 = 思量（同理，见 = 非见，闻 = 非闻，觉 = 非觉，知 = 非知；非见 = 见，非闻 = 闻，非觉 = 觉，非知 = 知），也就是性 = 相，相 = 性，直入如如之境。

问：“学人拟归乡时如何（俱非世出世间，即归一无所有的如来藏元明心妙）？”师曰：“汝父母遍身红烂，卧在荆棘林中（一无所有的‘元明心妙’，循业现成为‘俱即世出世间的妙明心元’），汝归何所（此荆棘林中就是故乡，俱非世出世间的本来现成就是俱即世出世间的一切现成，何有所归）？”有归就成二相，本来就是一相，只“这个”！问：“恁么即不归去也。”师曰：“汝却须归去（你还未到只此圆融宝觉的层次）。汝若归乡，我示汝个体粮方。”问：“请便。”师曰：“二时上堂，不得咬破一粒米。”当“是即” = “非即”，是吃 = 非吃，是归 = 非归。

问：“己事未明，乞和尚指示。”师良久曰：“吾今为汝道一句亦不难。只宜汝于言下便见去，犹较些子。若更入思量，却成吾罪过。不如且各合口，免相累及。”“宝觉真心，各各圆满”。一相无相的“元明心妙”，成为二相的根、尘、识、空的万法相。若能明“诸法究竟如水月”，水月处仍是水。同理，二相的万法相仍是一相无相的如来藏妙真如性。“一切诸法相，即是一相，所谓无相。”“诸法实空，无

性一相”。若能“言下便见去（言下即领悟只此妙心觉性）”，别无它有，此为言不唐捐。若闻言思量，被极性思维困缚，尽在二相的观念中打盘旋，还不如互不开口的好。

师久不升座，一日，院主白云：“大众久思和尚示诲。”师曰：“打钟着。”时大众才集定，便下座归方丈（室），院主随后问云：“和尚许为大众说话，为什么一言不措？”师曰：“经有经师，律有律师，争怪得老僧。”“久思”即是妙真如性（“想即是空”），识打钟而众集，“识即是空”，“性识明知（真空，即是妙真如性）”。归方丈室，“经有经师，律有律师”，一切现成。把本来“各各圆满”的“宝觉真心”从相用中发明即是，要讲作什么？展现“久思”，识打钟而集众，下座归方丈室，经师讲经，律师宣律等一切妙用事，识此一切现成的相用，即是本来现成的圆融宝觉，则大事了毕，“争怪得老僧”不言呢？！

宗元禅师语道谦禅师曰：“你但将诸方参得底，悟得底，圆悟、妙喜（宗杲）为你说得底，都不要理会。途中可替的事，我尽替你。只有五件事替你不得，你须自家支当（作为）。”道谦曰：“五件者何事，愿闻其要。”宗元曰：“著衣吃饭，屙屎放尿，驼个死尸路上行。”道谦言下大悟。言谈举止，行住坐卧，一切见闻觉知的相用，无不是此一相妙真如性在二相六根中所起的妙用相，识此世出世间的一切法、物、相、用，无不皆会归此如来藏的妙真如性。

此妙真如性，“在胎为身，在眼曰见，在耳曰闻，在鼻辨香，在口谈论，在手执捉，在足运奔。遍现俱该沙界，收摄在一微尘。”香严击竹闻声悟道，文殊思业禅师杀猪悟道，临济棒下悟道，德山吹灯悟道，俱胝见师竖指悟道，圆悟闻鸡鸣悟道，瓦棺喝水悟道，莫将嗅臭悟道，石头自回凿石击火悟道，慧海听“今问我者是汝宝藏”悟道，德韶从答在问处悟道。

明悟五阴、六入、十二处、十八界、地、水、火、风、空、见、识，本如来藏妙真如性，就知心外无法，法外无心；相外无性，性外无相；空外无有，有外无空；真外无妄，妄外无真；一相外无二相，二相外无一相；无极外无太极，太极外无无极；见闻觉知外无妙真如性，妙真如性外无见闻觉知；有形的物外无无形的心，无形

的心外无有形的物；运动变化外无“不动尊”，“不动尊”外无运动变化；生死外无涅槃，涅槃外无生死；烦恼外无菩提，菩提外无烦恼，等号法门（两极相等），只是“一个如如不动”（不动尊）的一无所有，总归入不二之性，便是如如之心，岂不“超然登佛地”哉?!

《心经》与圆通法门

一切的修法，皆是破根、尘、识、空的相，入一无所有的妙真如性。达此毕竟空，才悟一切有，所谓“上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力”；“下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰”。诸佛的本妙觉心，毕竟空，无所有，但会妙有一切，三世十方刹土，世出世间有情，无不是诸佛本妙觉心所有。性空真有，性有真空，体相用一如，直下把握，便可超越世出世间。“是故空中（如来藏妙真如性）无色（根尘皆色，无根身世界），无受想行识（无心识相），无眼耳鼻舌身意（无六根，破根以耳根说，便是“闻所闻尽，尽闻不住”）；无色声香味触法【无六尘，破尘，以耳根说，便是“初于闻中（初入闻性中），入流亡所（声尘之受即是闻性，“受即是空”，闻声悟闻性，渐渐不著声尘），所入既寂，动静二相了然不生（功夫加深，有声无声皆是闻性，唯闻性周遍，寂然不动）】；无眼界乃至无意识界（无六尘，破识，在耳根为“觉所觉空”）；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（根尘识的有破尽，便是空相。以无所得，便连空也不存，空了空，就越三空，将根、尘、识、空全超越。以耳根言，则为“空觉极圆，空所空灭，生灭既灭，寂灭现前”）。耳根圆通法门从“入流亡所”到“寂灭现前”，正是破根、尘、识、空的过程，也是越三空（我空、法空、空空）的过程。

若能直下根、尘、识、空本如来藏妙真如性，故根、尘、识、空的诸法相与一无所有的妙真如性无二无别，便显一如的圆融宝觉，“得真圆通”。

《心经》讲，五蕴不异空，空不异五蕴（色不异空，空不异色；受不异空，空不异受；想不异空，空不异想；行不异空，空不异行；识不异空，空不异识）；五蕴即是空，空即是五蕴（色即是空，空即是色；受即是空，空即是受；想即是空，空即是想；行即是空，空即是行；识即是空，空即是识）。“万法不离自性”，“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。万法如水月，空无实体，水与月影不二。水（喻空）月（喻五蕴）实则是一体一相，只因吾人有分别识心，故将水月著相成二，不了“五蕴皆空”，不明“诸法究竟如水月”，“诸法实空，无性一相”，“一切诸法相即是一相，所谓无相”。如若在现实生活中，能将宇宙万物相了彻如水月，“照见五蕴皆空”，便“心无挂碍”，“无有恐怖，远离颠倒梦想”。

知道“诸法实空”，如梦如幻，究竟是一相无相，只因吾人循业现相，有业者有相，无业者无相，“舍利子，是诸法空相”，“无性一相”，本“不生不灭，不垢不净，不增不减”。万法之差异如水波，自性如水，波水不二，就直下“万境自如如”。达到如如之心，见万事万物如见水之波，见波是水，直到只见水不见波才了彻，然后再依波游戏。关键是先要达到只见水不见波，才能谈无为而无不为，所谓“无作妙德，自在成就”。

“一根既返源，六根成解脱。见闻如幻翳，三界若空华。闻复翳根除，尘消觉圆净。净极光通达，寂（性空）照（觉明）含虚空。”“反闻闻自性，性成无上道”。以直下二十五有（六根、六尘、六识、七大）本如来藏妙真如性，圆融性相、空有、体用，“成圆明净妙”。“此是微尘佛，一路涅槃门”，“以救诸末劫，求出世间人，成就涅槃心”，“于此门无惑，方便易成就，堪以教阿难及末劫沉沦。”

念先，境先？

“随有所念，境界现前”，等于“心本无生因境有”。何也？念先，境先？念、境同时，本无先后，才显“诸法实空，无性一相”。

“混成之物”

性空真有，性有真空，便知是一“混成之物”。没有信息结构是性空真有，有信息结构是性有真空。无极是性空真有，太极是性有真空，故“太极本无极也”！太极=无极，无极=太极，成一如如之境，如如之心。

信息结构

业信息结构在六根的“仪器”中，表现为见闻觉知和六尘相。六根也是业信息结构所成，根尘一对，一剪二鸡。若使业信息结构未通过六根，则不见六尘，犹如二鸡未剪，但鸡的图案已有。“S”线所带的是根、尘两方面的信息结构，根尘虽未现成物质态，但根尘的信息结构在，“S”线就是未展现的业信息结构，有一念无明的“S”线，也有六粗的“S”线。将六根信息结构的信息态为性有，六根的能量信息结构就叫胜义根，它也可以展现六尘，如梦中见色。六根的物质能量信息结构叫浮尘根，它展现二相的六根、六尘、六识。

一个业信息结构展现在胜义根上，就产生有预示的梦境（游梦是因境而有的妄心）；展现在浮尘根的意根上，就是莫名其妙的念想；展现在眼根上，就遇到应所知量的人和事，这叫定业现前，“今生受者是”。念佛修习，输入智慧的信息结构，就是未来要展现的业信息结构，要知来世果，今生做者是。

罪福皆是业信息结构，有业必展现。如何能不展现呢？直指涅槃妙心，直契妙真如性。此心此性，本无业信息结构，直指妙心觉性时，就将罪福的信息结构全抛过了，或无缘不展现。自在者，还可让业信息结构自如展现或不展现，提前展现或置后展现。直指涅槃妙心就不造业，疾消业。

“性自尔”

自性海中现出心、身、世界的“镜像”，镜像不异、即是镜子（自性），根、尘、识、空的一切相皆是镜像，我自性周遍常住，与有无相无关而独存，“性自尔”，犹如水晶球有无影像，水晶球体自尔，故何用肯綮修证?! “神珠”自有。

大定现前

“诸根如幻，境界如梦”，见闻觉知的一切相皆虚妄，究竟如水月、梦境，透相见性，即相是性，性相如如，只是一个圆融宝觉的如如心，就大定现前。

六根门头有相无相，知是不增不减、不生不灭的一相，水波（一切诸法相）不碍水一相，故可大定。运动不运动，变化不变化，始终见“鱼缸”不动，就可入如如之心。如如之心，即是大定。

有念=无念=觉性=零，零寂然不动，便谓“性自尔”。有念无念皆觉性，就自在无碍，就大定现前（零）。有念大定（觉性），无念大定（觉性），才是真定。

性实是我

见性中展现出心、身、世界的相，心身世界本是见性。有无明暗色空，不影响见性“存在”。在眼根上，只此见性是真我，是我之自性，我就是见性，故见性不可须臾离，还修什么？同理，闻性是真我，觉性是真我，六根之性实一性——自性。性实是我，其它根、尘、识、空的相是自性水的水波，本是水！故时时有见闻觉知

的相，此即是自性，直下到位！

动与不动

僧肇曰：“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。”“是以言常而不住，称去而不迁。不迁故，虽往而常静；不住故，虽静而常往。”本体无相，故能周遍而常住；万物有相，故有界相而常动。

不动者一相无限量之“物”也，动者二相有限量之物也。修学人能到不动者全在动，动者在不动中，就能体悟到不动者即是动者，动者即是不动者。

以水和水影喻之，不动的湖水，随日月周转，其水影一刻不停的在运动变化，运动变化的水影正是不动的湖水。再以镜子为喻，若你手持镜子行走，镜中之像瞬息万变，但镜体始终如一，常住不变。变动的影像在不变的镜体中变化，不变的镜体却显示出时时变动的影像。

以此日常浅显的例子，引导你对如如不动一相无相的体悟，若能在运动变化的万事万物中见到寂然不动的本体，可谓明心见性。然后，你就了悟到一切生灭变化的事物，本来不生不灭，不增不减，“不是风动，不是幡动，仁者心动”也！

江河竞注，日月历天，甲生发长，念念不停，皆是吾人心识生灭变动形成的业信息结构运运密移使然。若能彻悟所见所闻的运动变化，皆是吾人业信息结构相续展现的结果，就可深刻体悟“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”，以及“诸法实空，无性一相”的道理。

不动中“逝者如斯夫，不舍昼夜”；“旋岚偃岳”、“江河竞注”、“野马飘鼓”、“日月历天”却“常静”、“不流”、“不动”、“不周”。“往而常静”，鱼游缸止；“静而常往”，缸住鱼穿。

无限必寂静，有限定运行。无限的常住正是有限的变动，有限

的变动不离无限的如如。无限体现在无穷有限的界相不间断中，无穷有限的界相连续构成了整体的无限。无穷的“S”线极化分割无极本体成太极、二仪、四象、八卦、万物。但天（阳）地（阴）万物本太极也，太极本无极也！运动变化的太极（喻天地万物）正是“寂然不动”的无极（“易”）。无极而太极，“虽静而不离动”，“常而不住”；太极本无极“常而不迁”，“虽动而常静”。

明晓其中的奥旨，则无限=有限（三千大千不间断），有限=无限（十方三世本一真）；常住=变动（如如之中呈万象），变动=常住（宇宙万物自如如）。无限常住是本心，有限变迁是心动。

动与不动是一心，	了此一心不须证。
动是一心成妙有，	不动此心是真空。
明悟有限与无限，	舒卷自在只是心。
无心是心心心生，	无性是性相相同。

从无到有 仍是一实

吾人的本体妙心，“从本以来，不生不灭，自性清静，无障无碍，犹如虚空，离分别故；平等普遍，无所不至，圆满十方，究竟一相，无二无别，不变不异，无增无减”。一切凡圣此心本同，所谓究竟一相的真如妙心。此心无相周遍，我们二相的妄心无法见闻觉知到真如妙心的形状。因为，真如妙心没有形状，非青黄赤白，非长短方圆、大小前后，非物质非能量，非信息结构。此心毕竟空无所有，但真实“存在”，能“显示一切诸法”，“以众生无明痴暗熏习因缘，现妄境界”。

所以，今天吾人见闻觉知的根、尘、识、空，正是真如妙心的显化相，也是真如妙心真实存在的见证。可见，“实无有觉知之相”，根本就无根、尘、识、空的“觉知之相”。一切相皆“依妄心分别故有”，“若无觉知能分别者，则无十方三世一切境界差别之相”。正因为“一切法不能自有”，“但依妄心分别故有”，所以“是法平等，无

有高下”，一切法“则无别异”。

依妄心故有妄境，可知妄心妄境皆本真如妙心。否则，妄心怎么能起妄境呢?!正因为妄心本自真心，才“随有所念，境界现前”，这正说明妄心妄境皆是真如妙心所现的幻化相。只是妄心不能自知“此妄心能为一切境界源主”，不知“一切诸法皆从妄想生，依妄心为本”，是妄心的信息结构所展现的妄相，却当作“前外所知境界”，所谓“客观存在”。一旦产生了妄心的信息结构（业），循妄心的信息结构，同时显现出妄境界，所谓“妄心与前境界，虽俱相依，起无先后”。也由妄心不知不了心、境同时，犹如不知戴墨镜当下现墨空，还真的当作眼前皆是墨色的世界，于是心生法生，法生心生，恶性循环，愈加暗钝。

究其实质，妄心依无明而有，而无明“依妄心不了法界一相，故说心有无明”。吾人的真如妙心现为有相和无相，故有相无相皆是妙明真心，是“究竟一相，无二无别”的“一个如如”。“这个如如”“圆满十方”，“离分别故”。若无识心哪来的无明呢？无明是“不了法界一相”的妄心，妄心是将一相真心妄分成二相对待而有。这不就成了怪圈了吗?!妄心依无明而有，无明依妄心而有，到底“不了法界一相”的无明妄心从何而起？这正是吾人思维的困境，也是思维的极性二相无法了悟一相周遍法界“离分别”的最好说明。

人们习惯了用二相的逻辑思维去思量一切，不知极性思维只适用于二相的对待事物，一相绝对的“一实境界”无法用二相的言思去认识！不知求谁先谁后的“先后”是极性对待法，就像先有鸡还是先有蛋一样，在法界一相中无先无后，无阴无阳，无一切对待极性的二相，当然也无极性思维的二相。所以，“法界一相”一涉极性思维，当即就是二相的妄想（妄心），所谓“知见立知，即无明本”。

可见，由一相的真如妙心到二相的对待妄心，其关键在起念思维，妄生知见（妄想）而形成的。“易，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故”。只要无思无为，就是“寂然不动”的一相妙心（“易”），在这一相的妙心中，因“感”而产生二相的妄心。

“感”就是有思有为的妄想妄念，再要问“感”因何有，便是

妄上加妄。如来说无因而有，“性觉必明，妄为明觉”。本体一相，本无言思（一相给谁言？一相无有思。思依外境而有，一相无外境，当然无思），言思便成二相的知见，一有知见即成无明（妄心）。故如来说，“知见立知，即无明本；知见不见，斯即涅槃，无漏真净”。

现在要明白，思维怪圈的困境是由思维本身而有，由于思维本身是极性属性而形成的。若无思维念想，当下即无无明妄心，也无思维困境。这要用“不思善，不思恶”的“无思也，无为也”体悟即知。若依旧用极性思维去把握，就是以泥洗泥，扬汤止沸，“尽思共度量，不能测佛智”。“诸三乘人不能测佛智者，患在度量（思维）也。饶伊尽思共推，转加悬远”。当下“一念不生全体现（一相）”，“一念不生，即如如佛（一相）”。

可见，一动念思维，就把一相无相的妙心变成二相有相的妄心，这也是一念无明的产生之由。若能了悟一念不生（“不思善，不思恶”），即是“知见不见”，本就是妙心觉性“究竟一相”，“圆满十方”，“斯即涅槃，无漏真净”。

一切念想皆起自一无所有的真如妙心，也落入一无所有的妙真如性，就知一切念想思维，以及由此引起的妄相妄境，无一不是虚伪不实的幻化相，如水中月、镜中像，如梦如电，如空谷响，“本来不生，实更无灭，自性寂静”。一切“法体为毕竟空，无所有，以离心分别想念，则尽无一相而能自见自知为有，是故空义决定真实，相应不谬”。

“依无明力因故，现妄境界；亦依无明灭故，一切境界灭”。在此，起念即是无明，无念则无明自灭，当下就体悟到一相无相的妙明真心，脱出极性思维的困境。

有学人问禅师：“清净本然，云何忽生山河大地？”禅师曰：“清净本然，云何忽生山河大地？”原本清净本然的妙心，怎么产生了你此问题的念想？此念想就将一相妙心极化为二相的妄心，明悟此问题的提出，就解决“清净本然，云何忽生山河大地”的疑问。

陆大夫问南泉禅师，瓶内鹅长大，不能出瓶口，如何瓶不破，鹅不死而从瓶出呢？禅师召唤：“陆大夫。”陆大夫应诺。禅师说：“出

也。”从极性思维入手，要找到答案是不可能的，这本身是极性思维的死胡同，是无明妄想。解决的办法是“离心分别想念”，“依无明（妄心）灭故，一切境界灭”，故禅师以召唤脱出学人的分别妄想（分别执著在瓶鹅上），使学人当下息灭此无明迷惑，不就出来了吗?!这是从意根上讲。从耳根上讲，闻声返闻，入闻性一相，“则尽无一相而能自见自知为有”，况有瓶鹅出入之困呢?!

“依无明力因故，现妄境界”，“又复不依境界灭故，无明心灭。以一切境界从本已来，体性自灭，未曾有故”，“心外相者，如梦所见，种种境界，唯心想作，无实外事。一切境界悉亦如是，以皆依无明识梦所见，妄想作故。”所以，只要将无明妄想的识心息下，自然便是“不生不灭，自性清静，无障无碍”的“一实境界”。

外境本非外，内心亦非内，本是一相一体，万法本自如如，“一切诸法本性自空，毕竟无我，无作无受，无自无他，无行无到，无有方所，亦无过去、现在、未来，乃至为说十八空等，无有生死涅槃一切诸法定实之相而可得者”。本来无一物，循业发现一切幻妄相。就是有妄境界，只要自心不生分别念想，亦无境界差别之相，因为“非一切境界有念有分别也”，而是“内心自生长短、好恶、是非、得失、衰利、有无等见，无量诸想，而一切境界未曾有想起于分别。当知一切境界自无分别故，即自非长非短，非好非恶，乃至非有非无，离一切相，如是观察，一切法唯心想生。若使离心（分别），则无一法一相而能自见有差别也”。

差别来自妄心的分别，无极性思维的心识分别，“万境自如如”，所谓“离一切相，则名诸佛”。“非依境界故生于无明，以一切诸佛于一切境界不生无明故”。只要见境见相不起分别执著及念想，就见相见性。何也？“以离分别妄想心念故，则尽毕竟无有一相而可空者，以唯有真实故”。坏心识，现量就是本性本心，本心本性就是现量，就直下见万境自如如！

这正说明，一切相用皆是“一实境界”（真如妙心）存在的见证，只有此心此性为实，水月镜花处，仍是水和镜，故如来说“唯有一真实，无二亦无三”，只是“这个”（“一实境界”）。

心内相与心外相

吾人的极性观念，将心分为内外，便有心内心外相的差别。心内相就有真妄二类。真心者，“如如不异（本来一相，无二无别），清静圆满，无障无碍，微密难见（无形无状，一无所有），以遍一切处（周遍法界），常恒不坏，建立生长一切法故（真心虽一无所有，不生不灭，但一切法依真心而有）。”妄心者，指能“起念分别，觉知缘虑忆想等事”，起心动念（比量分别），悉知外境，思维忆想等功能，都是妄心所具有的功用。

妄心二相，故能感知外境，起心分别，攀缘法尘，形成思维忆想。正是妄心的动念思维，才产生各种境界，所谓“妄心能为一切境界源主”，“一切诸法从心所起，与心作相，和合而有，共生共灭（心生法生，心灭法灭），同无有住（心与法皆妄，生灭无常）。以一切境界，但随心所缘，念念相续故，而得住持，暂时为有”。可知，妄心（意根的相）与妄境（眼根的相）都是虚伪不实的幻化相。妄心也不可可见，因为妄心“无有真实”。妄境依妄心而有，妄心“无有真实”，妄境则“从本已来，体性自灭，未曾有故”。只是因妄心念念不住，而使妄境也随之生灭不已！妄心是“S”线，因“S”线便有太极阴阳两半（即妄心与妄境）。只要一抽“S”线，妄心妄境同时不现，就是无极本体。故只要当下坏心识（不思善不思恶），就是无极，就是本心本性，就是如如，就是禅，就是涅槃妙心。

妄境就是心外相。心外相是“随有所念，境界现前”。妄心不可可见，依妄境而显现妄心的差别。犹如脸容的哭笑显现内心的悲喜一样，心外相（妄境）也是心内相（妄心）的展现，从心外相就见心内相的变化与差别。天人的殊胜境相和地狱的秽恶环境，正是天人十善心和地狱罪魂十恶心的循业表达。此所谓万法由心造者也！

一切境界、一切诸法，唯是自心所现之量，悉名为心，依心为本。心与境，虽分内外，实则一体一相，不然怎么能“随有所念，

境界现前”呢?!

心外相“如梦所见”，“实无外事”，“种种境界唯心想作”。梦境是妄心在胜义根上显现的妄境，心外相是妄心在浮尘根上显现的外境（妄境）。梦境与外境皆属心外相，亦皆是“妄想作故”。可见，内妄相（妄心）为因，外妄相（妄境）为果。“心生故种种法生，心灭故种种法灭”，心是境，境是心，心境“实不可得”，如镜中像、水中月。此妄心现出妄境，此妄境就是妄心，二妄生灭，哪有定相可得?!

依妄心而有妄境，依妄境而有妄心，心生法生，法生心生，二妄相依，同时出现，无有前后。由此可知，一切法一切相毕竟无体，是镜像水月般的幻妄相，“本来常空，实不生灭”（因镜像和水月的生灭不增减镜体和水体，故无生灭）。正是因为一切法一切相的生灭变化，不影响本体真心，也不增减本体真心，故说“一切法实不生灭”。

明白了“一切法实不生灭”，当然就知一切境界根本就无差别之相（水月处是水，非水月处还是水，本无差别）。能知一切相无差别，就可了悟见波是水，千差万别的水波，水体同一，此之谓“寂静一味”。

日月星辰、山河大地、宇宙众生等千差万别的境界相，无二无别，究竟一相，称之为“自性清净心”，亦名为“真如第一义谛”、“真如实相”、“妙真如心”。

以此心此性（如水体）建立生长一切法（如一切水波），虽产生一切法一切相，此心此性不生不灭，不增不减，周遍法界，一相无相，本无一物，含容一切，清净本然。

法身与众生身

诸佛法身就是如来藏的妙真如性，法身本无身，无身才是真身。真身遍满一切处，具足圆满无量无边的功德，能生万法，现化种种功业，无作妙德，自在成就，无为而无不为。法身无限，圆满不动，究竟一相，平等不二；众生身有限，生灭无常，内外二相，有根尘

对立的外妄相，有识心分别的内妄相。

有限依于无限，生灭依于不生灭，二相依于一相，差异依于无差异，众生依于诸佛法身。一切众生在诸佛法身上死此生彼，犹如“一切色相种种形类（有限、二相），皆依虚空（无限，一相）而有建立生长，住虚空中，为虚空处所摄，以虚空为体，无有能出虚空界分者。当知色相之中，虚空之界不可毁灭。色相坏时，还归虚空，而虚空本界无增无减，不动不变。”可见，虚空外无色相，色相外无虚空，色相与虚空本是一体，犹波水一体，无二不分。

色相生灭，于虚空无增减，犹镜像生灭不增减镜体。“如一井空，空生一井”，“依空立世界，想澄成国土（一念无明，“S”线的妄想成相分，演化为无情的国土），知觉乃众生（一念无明，“S”线妄想成见分，演化为有情的众生）。空生大觉中，如海一沤发。有漏微尘国，皆依空所生。沤灭空本无，况复诸三有”。

众生国土皆依空有所建立，为虚空所摄，依空而有，故有情无情的色相中，虚空不可毁灭，即使国土众生毁坏无遗，也不增减虚空本界。可知，一切众生国土之色相似有差异，实无差别之相。何也？“沤灭空本无”，除有（沤）无空空是性，除空无有有是性。空、有都是性，故空有不二，空=有，有=空，空有只是“一个如如”。

“诸佛法身亦复如是，悉能容受一切众生种种果报，以一切众生种种果报皆依诸佛法身而有建立生长，住法身中，为法身处所摄，以法身为体，无有能出法身界分者，当知一切众生身中，诸佛法身亦不可毁灭。若烦恼断坏时，还归法身，而法身本界无增无减，不动不变。”可见，诸佛法身外无众生身，众生身外无诸佛法身。法身为体，众生身为相用，体相用一如，无二无别。故众生身=法身，法身=众生身；众生=佛，佛=众生，只是个如如。亦因众生身依法身死此生彼，但法身不因众生身的生灭而有增减，体性本无生灭，故度一切众生，实无众生得度。

众生是五蕴之身，法身是本无一物之妙性，是真空身。五蕴（众生身）“不异”、“即是”空（法身），空（法身）“不异”、“即是”五蕴（众生身）。只是众生二相，见妄境因无明而起妄心，妄计主客人

我，能所内外，生识造业，受生死苦。无明心将一相无内外、人我、主客、能所的真空妙性，极化成二相的五蕴之身，“说彼法身，名为众生”。法身一相，周遍无际。众生身二相，心身及世界妄分内外，实则法身的一相正是众生身的二相（即心、佛、众生三无差等）。

如何从五蕴的众生身回归到真实妙性的法身？“若如是众生中，法身熏习而有力者，烦恼渐薄，能厌世间，求涅槃道，信归一实，修六波罗蜜等一切菩提分法，名为菩萨。若如是菩萨中，修行一切善法满足，究竟得离无明睡者，转名为佛”，便为回归到法身。一切众生皆可成佛，何以故？“当知如是众生、菩萨、佛等，但依世间假名言说而有差别，而法身之体毕竟平等，无有异相”故。只要六根转正觉，破除二相妄心妄境的执著分别，直下就见一相的法身，明白法身才是真“我”身，五蕴众生身是幻化身，是法身起用的“工具身”（对众生来说是业报身），众生的心身世界，是“工具身”将法身转化后的水月空华相，本无所有。要说有的话，众生的心身世界正是诸佛的同一法身，诸佛的同一法身正是众生的心身世界。

真 空

“初地菩萨初证一切空，后证得一切不空，即是无分别智，亦是色即是空，非色灭空，色性是空。”“新学之人直见空者，此是见空，非真空也。修道得真空者，不见空与不空，无有诸见也。”空与不空本一不二，就是真空实相，亦是如如之心。

道是绝对

真悟道者，道是绝对，无复分别。若“计身空无，心性亦灭，此是断见人，与外道同，非佛弟子。或有人计心是不灭，此是常见人，亦与外道同”。绝对中无灭与不灭的断常二见，灭与不灭是相对

观念。在绝对中妄计措心，皆是思维极性的缠绕，皆是戏论，故如来说，非因缘，非自然。因缘、自然皆是知见，有知见必是无明识心。知见不见，斯即涅槃，涅槃即绝对也！

祖语悟心

解行相扶，“凡有五种：一者知心体，体性清静，体与佛同。二者知心用，用生法宝，起作恒寂，万惑皆知。三者常觉不停，觉心在前，觉法无相。四者常观身空寂，内外通同，入身于法界之中，未曾有碍。五者守一不移，动静常住，能令学者明见佛性，早入定门。”（四祖语）

“及至一切诸法，应当观察，从本以来空寂，不生不灭，平等无二；从本以来无所有，究竟寂灭；从本以来清静解脱，不问昼夜，行住坐卧，常作此观，即知自身犹如水中月，如镜中像，如热时炎，如空谷响。若言是有，处处求之不可见；若言是无，了了恒在眼前。诸佛法身皆如是，即知自身从无量劫已来毕竟未生，从今已去亦毕竟无入死。若能当作如是观者，即是真实忏悔，千劫万劫，极重恶业，即自泯灭，唯除疑惑不能生信，此人不能悟入。若生信，依此行者，无不得入无生正理。”（四祖语）

“性虽无形，志节恒在。然幽灵不竭，常存朗然，是名佛性。见佛性者，永离生死，名出世人。”（四祖语）

“若愿自早成佛者，会是守本真心。三世诸佛，无量无边，若有一人不守真心得成佛者，无有是处。”（五祖语）

唯心识观与真如实观

时时处处，身口意有所作业，随心有所缘念，“悉当观察知唯是心”，“一切法唯心想生”，而非一切境界有念有分别也，是吾人“内

心自生长短、好恶、是非、得失、衰利、有无等见，无量诸想，而一切境界未曾有想起于分别。”“境缘无好丑，好丑起于心。心若不强名，妄情从何起？”明白了，则妄情与境界无关，不明白，则心本无生因境有。境界无分别念想，一切二相对待的长短、好恶、有无等极性观念，非客观而有，唯心想生，因识心分别的“S”线而有。“若使离心，则无一法一相而能自见有差别也！”“知唯妄念，无实境界”，便是唯心识观。若认为境界有好丑、长短等存在，“即谓有前境界，不名唯心识观”。

唯心识观，见六根门头的一切境界，明了是自心现量，皆是循业所现的“影像”，实无外境，唯是心相。就自己内心的各种知见妄想、分别感受，皆是自心念念的生灭。妄心与妄境皆以“念念相续，而得住持，暂时为有”。

了悟自心现量，知“S”线的信息结构现出心内相和心外相的“自心现量”，就知心外无物（法、相），物（法、相）外无心。六根门头的一切相用唯是心，“从是当得色寂三昧”。明白了只唯是心，内外心相是妄心依真心所现“镜像”。“镜像”随妄心生灭而生灭，故“非心不离心，非来非不来，非去非不去，非生非不生，非作非不作”。如此观想，见相只见心，为“毗婆舍那观心”。

若“思维内心不可见相（无一法一相生于内心），圆满不动，无来无去，本性不生不灭，离分别故”，此为“奢摩他观心”。

前为观有（假观），后为观空，观有观空，观到空=有、有=空时，便是中道观。中道观便入唯此一心，只此觉性，空有皆是真如妙心。

“思维心性无生无灭（一切空有都不影响真如妙心增减，故此心此性不生不灭，不增不减），不住见闻觉知（因明了唯是一心，本无一物，故见闻觉知无不是心现的“镜像”之量，“镜像”还是镜，故不住），永离一切分别之想（唯是一心无内外，唯我独尊无分别，一相不起分别想）”，于是见万境自如如的这种如如之心，便是真如实观。

真如实观到无生之境，要经历“心寂三昧”，由“心寂三昧”再到“一行三昧”，则“行住坐卧，纯一直心，不动道场”，“法界一相”。

心时时是“法界一相”，圆满十方，只是“这个”，便是“纯一直心”的如如之心。

入“一行三昧”，“尽知恒沙诸佛法界无差别相”，“不见法界有分别相及以一相”，“见佛无数”，“亦无得佛”，“信一切法悉是佛法”，“诸经法门，一一分别，皆悉了知，决定无碍，昼夜宣说，智慧辩才，终不断绝”，“其所演说，亦是一味离味、解脱味、寂灭味”，“皆悉满足助道之法”，“悉能具足一切功德，无有缺少”。

以真如实观，“一心系念思惟诸佛平等法身”，“于一切法勿有执著”，“心不住法，道即流通”，成就“广大微妙行心”。此种观法，“一切善根中其业最胜”，能入“究竟甚深第一实义”，“决定除灭诸罪障故，现证无量功德聚”。

以唯心识观和真如实观，先修学一切法从心想生，由生灭妄心见到不生灭的真心，确信真如妙心不增不减，便信一切诸法不生不灭，无差别相，清净平等，思悟空、无相、无愿之理。从而便知无修无证，无二一性，于极性法不起二想，只惟是心。以此用功，“得无分别的寂静法智”及不思議自然之业。

唯我独尊，无有想念愿求，真正体味到唯此一心、只此觉性、本无一物的得忍之境。最终除去无量劫的一切诸障，无明梦尽，妙明常住，起用自在，便成佛道。

转正觉，依止一实境界，明心见性，了悟无二之性为其实性。此无二之实性，“处凡愚而不减，在贤圣而不增”。因不增不减，故知一切法“本自无生，今亦不灭”，入“诸法实空，无性一相”，“一切诸法相，即是一相，所谓无相”，真实入唯此一心、本无一物的境界，便妄情不起，“真心任遍知”，“随心所欲，无复对治，即名常住法身，无有变异”。

这一切必先从见自性不动入手，见到不运动不变化的根性，才可知一切法一切相乃是自性的现量，从现量直下证实本无一物自性的真实“存在”，才明此性“不断不常，不来不去，不在中间及其内外，不生不灭，性相如如，常住不迁”，万法万相万物万事，只是“这个”！这个是谁？

人见水，鬼见火，鱼见空气，天人见琉璃，循业发现。本无一物，凡所见相，皆是虚妄。心身世界，自心现量，如梦而有，醒后本无。能以此观之所见所闻，完成唯心识观。

五蕴即是空，空即是五蕴；性有真空，性空真有，真如实观，以此观明心见性，完成真如实观。功夫深厚，自然呈现唯此一心，只此觉性，本无一物，只是“这个”！

本无实难 难是妄想

众生喜求无上道，但又怕“难行苦行，自度度他，劫数长远，于生死中久受勤苦，方乃得获，以是之故，心生怯弱”。这种担心，只是他一定境界中的顾虑，也是一种虚妄的心理障碍，是执著身心的一种怯弱观念。其不知心身本幻，妄想非真，时空不有。“一切诸法本性自空，毕竟无我，无作无受，无自无他，无行无到，无有方所，亦无过去、现在、未来，乃至为说十八空等，无有生死涅槃、一切诸法定实之相而可得者”。诸法实空，是小我依妙真如性（的大我）而有，有而无性，故诸法无我。“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。”身心本空，诸法如幻，境界如梦。一切诸法相，如水月镜像，毕竟无体，是大我借用小我而转化一无所有成心身世界的幻有，现成相而实无相。是识心妄念，自碍自心，犹见自影认鬼，是智慧浅显的愚昧认识作怪。

妄心妄境，实无真实内容，是自生妄念，毒害自心。若能善恶不思，一念不生，自性寂静，就知晴空本无浮云，烦恼业障本来无生，实更无灭，当下疑怯之心化为乌有。随智慧的开显，担心疑虑自息，犹如三岁小孩，担心大人不给他买巧克力，等到十七、八岁，此念自然就息。何也？随众生不同境界，便有不同的疑虑。学习圣贤理论，首先放下自我低层次的知见，以信根依教奉行，便易超越自心的障碍，免得自己毒荼自己。杯弓蛇影，实无其事，虚妄执著，折磨自己。

如来旨意

“如来见彼一实境界故，究竟得离生老病死众恶之法，证彼法身常恒清凉不变等无量功德聚。复能了了见一切众生身中皆有如是真实微妙清净功德，而为无明暗染之所覆障，长夜恒受生老病死无量众苦。”众生不了解佛之知见而生迷闷，逡巡不前，道心不坚固。如来知见（如来言说旨意）就是“一实境界”，如来就是“一实境界”，证彼法身常住妙明，清净本然，无为而无不为，究竟了脱生老病死。

因如来一相无二，周遍圆满，无量功德聚，就是开显了自己本具的智慧德能。“无一众生而不具有如来智慧，但以妄想颠倒执著而不证得。若离妄想，一切智、自然智、无碍智则得现前”。“奇哉！奇哉！此诸众生，云何肯有如来智慧，愚痴迷惑，不知不见？我当教以圣道，令其永离妄想执著，自於身中得见如来广大智慧，与佛无异”。如来降世，只为一件事，就是开示悟入佛之知见和如来旨意。

如来见到“一实境界”，证到“一实境界”，“一实境界”就是“如来智慧”，就是“法身常恒清凉不变等无量功德聚”。“如来智慧”，众生皆具有，只是“愚痴迷惑，不知不见”，“无明暗染之所覆障”，“妄想颠倒执著而不证得”。“如来于此起大慈悲意，欲令一切众生离于众苦”，“自於身中得见如来广大智慧”，“同获法身第一义乐”。

如何证得如来智慧？如何悟入如来知见？“唯有能灭虚妄识想，不起念者，乃所应得”。也就是令离妄想，坏掉心识，不起妄念者，佛之知见，则得现前。何以故？“彼法身是无分别离念之法”。“但一切众生常乐分别取著诸法，以颠倒妄想故而受生死。是故如来为欲令彼离于分别执著想故，说一切世间法毕竟体空无所有，乃至一切出世间法亦毕竟体空无所有。”一切诸法相体空无所有，那一切诸法相依什么而存在呢？一切水波体空无所有，那水波怎么存在呢？依水而存在。波不离水，波即是水，离于波的妄想执著，不起波念者，则离一切波相故，自然证得唯有“水”一相无二。“水”者，吾

人妙心觉性也！至此“一实境界”，故曰唯此一心，只此觉性，本无一物（“毕竟体空无所有”）。

另外，“一切众生常乐分别取著诸法”，总是在极性观念中缠绕，分别水为体、波为用，分别水与波是同是异或非同非异，分别有波无波，分别无穷波的差异。如来为众生开、示、悟、入佛之知见，一切波相，虽无穷无尽，但皆不离水，只惟是水。离一切波相，只惟是水时，还有水的称谓吗？一心无心，一相无相，一念无念，一水无水，这才是“一实境界”、如来知见。

如来知见、如来智慧者，“非有非无，非非有非非无，非有无俱；非一非异，非非一非非异，非一异俱，乃至毕竟无有一相而可得者，以离一切相故”。如来知见、如来智慧是超越极性的非极性境界。吾人的语言、思维皆是极性属性，故如来知见、如来智慧中，无言说相、思维相、文字相。“无思也，无为也，寂然不动”，故“不可依心念知”，只能是“不思善、不思恶”的“不起念（坏心识）者”，才能体解如来知见、如来智慧、一实境界。坏心识破除妄想执著者，才能了悟“万法不离自性”，有法无法，有相无相，此心此性恒在，恒在者也不在，便是如来言说旨意！

破除空有，入不二境

顿见自性，自在无碍

“坏心识”是要坏掉空、有等的一切极性观念。若执如来无上道唯是空法，则易“堕无所得中，或生断灭想，作增减见”，堕在空执邪见中。若执如来法身本来具足一切，非修非作相，则妄计自然，生常见想，堕执有中。执空执有，病在执空、有的心识观念。

如来法身，以思维是空是有、非空非有的极性观念去把握，则乖违法身一相无相（无空、有相）的非极性属性。性空真有，性有

真空，非有非空，非非有非非空，非空有俱，清除一切极性思维的观念。说空之时空在有，说有之时在有在空，空=有，有=空，自然破除极性两极。

所以，作断灭妄想者为说，“如来法身自性不空，有真空体，具足无量清净功业，从无始世来自然圆满，非修非作，乃至一切众生身中亦皆具足不变不异，无增无减”；作自然常见妄想者为说，“修行一切善法增长满足，生如来色身，得无量功德清净果报。”

“坏心识”，则无有言思境界，无思维想念，无言说表达，非空非有，没有一切极性观念和对待相。但众生依言思交流，佛陀以言教引导教化，故“据世谛幻化因缘，假名法中相待相对，则可方便显示而说”。故可不坏空、有，以空有假名，显示无空无有的非极性，所谓空=有、有=空等，便是方便显示。

法身本性实无分别，更无空有、人我、主客等二相的极性观念，是一相无相的毕竟空无所有。坏了心识，离了分别念想，“则尽无一相而能自见自知为有，是故空义决定真实。”既然坏了心识无有一相可见可知，当然也无有空掉诸相的知见，也就无有一相而可空者。于是，便得出“唯有真实故，即为不空”。可见，毕竟空无所有，正好等于唯有真实的不空。

所以，破除极性观念，超越空有的分别妄想，自然得出，性空真有，性有真空；真有=真空，性空=性有；有=空，空=有，才入“无二之性”。见万事万物是性有真空，觅性空在万境自如如的真有。至此，你难道未悟入只“这个”的如来知见吗？

说空说有，皆是极性识想作怪，“若离妄想，一切智、自然智、无碍智则得现前”。坏心识中，只是去掉虚妄执著的观念，实无有法存在。“法法何曾法”？本无一切法，哪有一相而可坏可灭呢？“诸法实空，无性一相”，当然如来法身无增无减。无增无减故，说空说有便成多余。怎么把握？一切现成，本来现成。无始劫来，本来如是，“具足一切”，“能生万法”，却一无所有。转正觉，“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”，岂不当下见动静、生灭、去来、住往等万法一切现成、本来现成吗？！

既知一切现成、本来现成，则能“识众生即是佛性”，“自性若悟，众生是佛”，“自性平等，众生是佛”，“一念平直，即是众生成佛”，“一念平直”，空=有，有=空，故“是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提”。“兀兀不修善，腾腾不造恶，寂寂断见闻，荡荡心无著”。兀兀=腾腾，腾腾=兀兀；不修善=不造恶，不造恶=不修善；善=恶，恶=善；寂寂=荡荡，荡荡=寂寂；断见闻=见闻，“不离见闻缘，超然登佛地”。

圆融到只有“这个”时，就是“纯一直心，不动道场”的一行三昧。于是，就“能善分别诸法相，于第一义而不动”。“动上有不动”，不动上皆动，“二道相因，生中道义”。“智者了达，其性无二，无二之性，即是实性。

实性者，处凡愚而不减，在贤圣而不增，住烦恼而不乱，居禅定而不寂。不断不常，不来不去，不在中间及其内外”，“无头无尾，无名无字，无背无面”，“不生不灭，性相如如。常住不迁”。实性者，无二无别，以等号法门（如“烦恼即是菩提”，一切极性对待法，两极相等），直下见不二实性，便是“上智大根”（“若以智慧照破烦恼者，此是二乘见解”）。能理解此理，就明白六祖说的“无常者，即佛性也；有常者，即一切善恶之法分别心也”。“佛法是不二之法”，“无二之性即是佛性”。

所以，见性之人，了悟自性是非极性，“亦不立菩提涅槃，亦不立解脱知见，无一法可得，方能建立万法。若解此意，亦名佛身，亦名菩提涅槃，亦名解脱知见。见性之人，立亦得，不立亦得，去来自在，无滞无碍，应用随作，应语随答，普见化身，不离自性，即得自在神通，游戏三昧，是名见性。”

自性不即一法，也不离一法，非极性中无对待，故立与不立，应用自在，只要不离自性，一切运作皆是妙用。“汝但任心自在（不分别极化），莫作观行，亦莫澄心，莫起贪瞋，莫怀愁虑。荡荡无碍，任意纵横，不作诸善，不作诸恶，行住坐卧，触目遇缘，总是佛之妙用，快乐无忧，故名为佛”。“境缘无好丑，好丑起于心。心若不强名，妄情从何起？妄情既不起，真心任遍知。汝但随心自在，无

复对治，即名常住法身，无有变异。”

“道须流通，何以却滞？心不住法，道即流通”，不于境上生心，真性常自在。“若只百物不思，念尽除却，一念绝即死，别处受生，是为大错。”明白一切现成、本来现成，只是这个！“六根虽有见闻觉知，不染万境，而真性常自在。”“惠能没伎俩，不断百思想，对境心数起，菩提作么长？”“能善分别诸法相，于第一义而不动”。“应用无碍，动静无心；凡圣情忘，能所俱泯，性相如如”，“妙湛圆寂，体用如如”，只是一个圆融宝觉，“不出不入，不寂不乱”，无内无外，无来无去，鱼缸不动任鱼跃，大觉寂然无不迁。圣谛不为无阶级，万境常化自如如。

“平等如梦幻，不起凡圣见，不作涅槃解。二边三际断，常应诸根用，而不起用想。分别一切法，不起分别想。劫火烧海底，风鼓山相击，真常寂灭乐，涅槃相如是”。时时在妙用，性本不生灭。念念念真如，第一义不动，却念念是真如之用，根尘识空皆是真如所起的相用。不离真如自性，就直了成佛。见性之人，轮刀上阵，亦得见之。自性不生不灭，“于一切时中，念念自见，万法无滞，一真一切真，万境自如如。如如之心，即是真实。”

本性虽不生灭，不动摇，清净本然，但“本自具足”，“能生万法”，“万法不离自性”。所以，“不思善不思恶”，当下见本来面目。见了本来面，则知思善思恶亦是本来面目，故无一相一法一用不是证明本来面目存在的真实性和唯一性。因为，佛性是不二法，“蕴之与界，凡夫见二，智者了达，其性无二，无二之性即是佛性”。

“一切相皆是二”，智者了达，其性无二，二皆是无二之性的相用。无二之性，遍周法界，“应用便知一切，一切即一，一即一切，去来自由，心体无滞”。于一切相用，以智慧观照，只要不离自性，知波因水而有，见波见水，“不取不舍，即是见性成佛道”。

“用即遍一切处，亦不著一切处。但净本心，使六识出六门，于六尘中无染无杂，来去自由，通用无滞，即是般若三昧，自在解脱，名无念行。若百物不思，当令念绝，即是法缚。”

此性一无所有，“亦无相貌，犹如虚空，取不得，舍不得，山河

石壁不能为碍，出没往来，自在神通；透五蕴山，渡生死河，一切业拘此法身不得”。“心量广大，应用无穷，应眼见色，应耳闻声，应鼻嗅香，应舌知味，乃至施为运动，皆是自心”。

“无明智慧等无异，当知万法即皆如”。有波（无明）无波（智慧）皆是水（无异），衣帽鞋袜（万法）皆棉花（皆如）。“迷悟一途，愚智非别”，除有形无形，除烦恼无菩提，妄外无真，真外无妄，无得无失，迷则神珠是瓦砾，悟则瓦砾是神珠，只是虚妄观念自障自，本来现成有何殊?!

著相见闻皆是假，	离相见闻全是真。
如如不动真如体，	生灭变化万般形。
冰霜雨雪唯是水，	器器皆金性本同。
万法万象体不殊，	波水一如本无分。
妄识徒劳是非起，	说空语有无得失。
色即是空空是色，	万般差异一心齐。
法身寂寂无动变，	动转生灭不停息。
影不离镜静中动，	镜寂不碍影迁徙。
对待不二却自扰，	坏掉心识万般寂。
眼若不睡诸梦除，	心若不异万法如。
不二皆同真法界，	大小远近有无遗。
等号法门急相应，	忘绝境界皆包容。

“一切不留，无可记忆，虚明自照，不劳心力”。见到如如不动的，本来一无所有，常住妙明，虽无形象，却最真实的朗朗现前，在六根门头总能“见”到不来不去、不增不减、遣不走、召不来的“独一清净究竟处”，此之谓“虚明自照”者也，亦即“心自明净”的真如妙心也！此心“常现在前，一切诸缘，不能干乱。何以故？一切诸事，皆是如来一法身故”。

六根门头，但“见”此妙心觉性，“亦不念佛，亦不捉心，亦不看心，亦不计心，亦不思维，亦不观行，亦不散乱，直任运，亦不令去，亦不令住，独一清净究竟处，心自明净”。入此平等不二心，“即是如来真实法性之身”。至此，心得真空（真空者，无空不空，

或曰空=不空，不空=空），“知见不见”（知见=无知见，无知见=知见，则无有诸见），独一无心之妙心常住妙明，所谓“天上天下，唯我独尊”者也！

问：“唯佛一人是善知识如何？”师曰：“魔语”。问：“如何是菩提？”师曰：“这个是阐提。”灵光独耀处，“知见立知，即无明本”。真空妙明处，善知识=魔，魔=善知识；菩提=阐提，阐提=菩提。

定慧、禅定

定慧一体不是二，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”。佛性者乃首楞严大定也！首楞严大定乃清净本然之寂静体也。

具体修法，“外离相为禅，内不乱为定”，“外若离相，心即不乱。本性自净自定，只为见境思境即乱，若见诸境心不乱者，是真定也”。只有转正觉，才能见境不乱。转正觉见相即是性，就不见境思境，只惟一心，是真定。

“元不著心”，“心元是妄”；“亦不著净”，“起心著净，却生净妄”；“亦不是不动”，“修不动者，但见一切人时，不见人之是非、善恶过患，即是自性不动”。因为，一切是非、善恶过患，只是意根上的相，见相就见觉性！不管是非、善恶等的有念，还是无是非、善恶的无念，统统皆是觉性的相，正是觉性本身，也就是“自性不动”者也！

“外于一切善恶境界，心念不起名为坐，内见自性不动名为禅”。“于念念中，自见本性清净”。知一切动在不动中动（不动在动中），知一切念在无念中念（无念在念中），知一切心在无心中心（无心在心心中），知一切相在无相中相（无相在相相中），知一切有在无有中（无有在有中），则“动静无心，凡圣情忘，能所俱泯，性相如

如，无不定时”。

“妙湛圆寂，体用如如，五阴本空，六尘非有，不出不入，不定不乱。禅性无住，离住禅寂；禅性无生，离生禅想；心如虚空，亦无虚空之量”。能悟入只是“一个如如”不生不灭，不增不减，就是自性定的“无不定时”。

明悟定在不定中，不定在定中，则“刹那无有生相，刹那无有灭相，更无生灭可灭，是则寂灭现前。当现前时，亦无现前之量，乃谓常乐。此乐无有受者，亦无不受者”。心契一相一体，便是首楞严大定。

一相无相，一体无体，“三昧性无所有故”，“知心是空”，“离诸动静（动静不离一相一体），名大坐禅。”只惟此心，此心空无所有，则无一法一相于心，此心自周遍无垠，无极性观念极化，便为一相平等不二，自性自心自定也！

“不忆一切法（法皆极性对待），乃名为禅定”。“若觉最上乘者，心不住此，亦不住彼，故能离于此、彼岸也。若见彼岸异於此岸，此人之心，已得无禅定”。离诸动静、彼此、生灭等极性观念，不在中间于内外，亦即在中间于内外，只是“这个”，即大定，“若作此会者，一切诸相不求自解，一切诸病不治自瘥，此皆大禅定力”。

“若见生异于死，动异于静，皆名不平等。不见烦恼异于涅槃，是名平等。何以故？烦恼与涅槃，同是一性空故”。一切法一切相同是一性空故，“正见之人，知心空无，即超迷悟”，“即心无心，是为通达佛道”。

万法总由心生，心本无相无名，一无所有。明了此理，则能“逢物直达，知其本源（知唯此一心，只此觉性，本无一物），此人慧眼开”，故能“不见一物”，“不行一物”，才是“名见道”、“名行道”。

“若见相时，即一切处见鬼。取相故，堕地狱”，不明万法万相，乃只是空无所有之妙心之幻影，是见无心真心的证据。“心非色故非有；用而不废故非无。又用而常空故非有；空而常用故非无。”可见，一切总持在空无所有的妙心中，自然三昧现前。

认识空无所有的妙心是智慧，从智慧现三昧是解脱因，无智慧

的死定是系缚因。“静虑慧为因，慧必由静虑”，定慧等持，自是正行。“无慧修静虑，设经百千劫，无一得涅槃。聪敏智慧人，能听法说法，敛念须臾顷，必速至涅槃”。用智慧心明眼亮，见本性一性无性，一切障碍自然消融。“若知诸法一性，所谓无性，无起无作，则远离一切碍相”，“如是诸法不生故，般若波罗蜜生”。故知“戒定为小绳，智慧为粗绳”。以智慧突破障碍，以戒定得忍功夫，相得益彰。

“佛知一切法如相（一相无相，无相不相），非不如相，不异相，得是如相故，佛名为如来。”见法无生是慧，得成于忍名无生法忍是真定慧。“不为境乱，名为三昧（空）；一体不异，名为心印（慧）”。有智慧才能不为境乱，“能观心性，名为上定。上定者名第一义，第一义名为佛性，佛性者名毗卢遮那”。能观心性空无所有，却有心总持一切的认识和境界，是明见心性的上定。

“非智不禅，非禅不智”。散乱心垢，波涌不现影，所谓“无碍清净慧，皆从禅定生”；无慧空寂静，著空不见性，“除智慧，不可以余度脱众生故”，“以一念相应慧，无明顿除，名一切种智”。以究竟慧必得究竟定，究竟慧就是究竟定，究竟定就是究竟慧。“妙湛总持不动尊，首楞严王世希有，销我亿劫颠倒想，不离僧祇获法身”。

唯此一心，只此觉性，本无一物，便是定慧不二。

“不为静乱所恼者，即是好禅用心人。常住于此（定），心则沉没；久住于观（慧），心则散乱。《法华经》云：‘佛自住大乘，如其所得法，定慧力庄严，以此度众生。’”

问：“如何是定？”师（赵州）云：“不定”。问：“为什么不定？”师云：“活物、活物。”二道相因，生中道义，相对中“见”到绝对。定=不定，不定=定，定与不定的极性观念超越，便显绝对的非极性，即绝对的妙明真性。妙明真性如如不动，定也是，不定也是。佛陀叫“真常”，五祖叫“守本真心”，契此绝对的真性，无有定与不定。但从定与不定的极性对待中开显了中道（非极性）的“活物”（真性、真常、真心、真空、绝对）。

问：“如何得不被诸境惑？”师（赵州）垂一脚。吾人“心本无生因境有”，见境不了境，著境迷惑生，不知境是妙明真性的现量。

现量无实体，犹水月镜花，仍是水、镜之体，亦是妙明真性本身。妙明真性一无所有，是绝对的真空。所以，色即是空（妙明真性），空即是色。脚是色，见脚即是空（妙明真性），就不被诸境惑。性空真色，性色真空，这是从绝对真空来讲。

从相对空来说，空是色之空，色是空之色，色=空，空=色。眼见虚空相是有见，眼见脚的色相还是有见，见色见空相有异，但此“见”同一，故原来的空相现出脚相，了知见空等于见脚，见脚等于见空，只是一个见性朗朗，自然不被诸境惑。色空之境界是心识的分别，因心识的分别，只见相不见性，被境所转。若能如镜鉴物，色空皆是“见”，自然只“见”不断，无有色空的执著，何迷惑之有?!自然定慧同在。

极性二相中，要认识到，可见闻觉知的，一定是不可得的；不可见闻觉知的，一定是你自己的，推也推不掉的。所以，可见（闻觉知）的不可得，可得的不可见（闻觉知）。若能悟此理，便可得定慧。眼可见色空，但色空是幻相不可得，如空中虚华，可见不可得。眼不见见性，但见性时时在，赶不走，推不掉，无处还，“不汝还者，非汝而谁？”推不掉、赶不走、还不了的，正是可得而不可见的。可见，凡是可见闻觉知的能见所见皆是幻妄相，绝非真我；凡是不可见闻觉知的一相无相便是真实相，非我而谁?!

身心世界三道境起自一无所有，终归一无所有。一无所有是不可见闻觉知的（可知，真我无我，无二相的假我，却有一相的真我），可见闻觉知的三道境始末究竟是一无所有（可知，凡所有相皆是虚妄），故知有相的见闻觉知和见闻觉知的有相，皆是一无所有真性所显现的妄识（见闻觉知）和妄相。从妄识妄相中，了悟一无所有的真识真相，就是正觉现前（慧），有此慧守真常（一无所有的真空妙性），就得定，守而无守，就契本来的首楞严大定，从而就定慧等持，寂照不二，常住妙明，真空妙有，妙有真空。

融成一相，就是腊月三十日的月亮。有能所在，就有感受。二相归一相，寂灭现前，我者大圆镜也，大圆镜者我也!“朴”者，如也；器者，来也。朴器不二，就是如来。

“唯有一事实，余二皆非真。”非真之二，皆涉思维心识故。自性一相，无外何思？无内何虑？一相无内外，“独立而不改”，心路绝处，故称一实境界！处于一实境界，是大定无定，无时不定，无入无出，只是一体！当天上天下唯我独尊，入绝对不二之境时，本无识妄，亦无生灭，修什么？故曰无修。

无物不己，无事非自，唯我绝待，故曰无得。唯此一心，只此觉性，本无一物，原自是佛，故曰无证。无修、无得、无证，就是道法自然，本如如相，何有定不定？无出无入，可谓之禅者也！

理路要明

“学道之法，必须解行相扶，先知心之根源及诸体用，见理明净，了了分别无惑，然后功业可成。一解千从，一迷万惑。失之毫厘，差之千里，此言非虚。”

迷在相中 相本无生

一切众生不能照见五蕴皆空，只因透相不过，故被相碍，不能得入佛之知见。《心经》云：“舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，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，亦无所得故。”如何能让人们了解“诸法空相”，本体实相中本来一物一相也没有？更要叫人们天天在诸法相中明悟，“一切诸法，无生无灭，无相无为，令人信解，倍为希有”。佛陀也认为这是最难解决的问题，因为只有佛证到“诸法实空，无性一相”的境界，众生从来未到此境界，当然不知“一切诸法相，即是一相，所谓无相”。佛陀以他证得的境界（“佛境界者，无有境界”）百般开示，让人们悟入。这也是佛降世

的唯一大事。

人们都有梦和影像的经历和认识，所以佛陀说：“观一切法如幻梦生。”人人梦中皆有色、受、想、行、识等五蕴，未梦醒时，梦中五蕴和醒时五蕴等无有异，这是人人都有的共同感受，也是佛陀开示佛境界最直观的引喻。利根之人就可依此寻常之事，悟入佛之境界，起码认识到佛所说的“诸法空相”真有其事。的确，梦中的见闻觉知，梦中的日月星辰、山河大地、世界众生、草木丛林等无一不与现实等同。可知，所谓现实是现（象）而不实（“凡所有相，皆是虚妄”），和梦境一样，醒（觉）后一无所有，可对应佛陀说的“诸法实空”，“所谓无相”。吾人白昼所见（见闻觉知）的一切亦是“梦境”，称为“昼梦”。只是我们未在“昼梦”中醒来（明心见性），所以在梦中不知是梦。

“昼梦”和“夜梦”本属一梦，差异是夜梦天天可觉醒而可验证之，昼梦非到明心见性不可，无量劫不能“梦醒”，一辈子很少有梦醒者。所以，庄子称之为“大梦”！庄子曰：“方其梦也，不知其梦也。梦之中又占其梦焉，觉而后知其梦也。且有大觉而后知此其大梦也，丘（孔子）也与女（你们）皆梦也，予（我）谓（说）女（你们）梦（做梦）亦梦也”。庄子明白夜梦醒后就知是梦，而“昼梦”只有大觉（彻底明心见性，领悟大道）而后才知是“大梦”一场。

证道悟道的圣者（如庄子、佛陀等）都亲到此种境界，都得出同样的结论。南泉普愿禅师悟道后也说：“大夫，时人见此一株花（指庭前牡丹花），如梦相似。”的确，大觉之人，对见闻觉知的一切都当作梦境一样。可见，梦境是破人们执著相的第一步，也是最普遍对机的一步。所以，佛经以梦幻为喻的引导也最常用。

“菩萨了世法，一切皆如梦，非处非无处，体性恒寂灭。
诸法无分别，如梦不异心，三世诸世间，一切悉如是。
梦体无生灭，亦无有方所，三界悉如是，见者心解脱。
梦不在世间，不在非世间，此二不分别，得入于忍地。
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，杂染与清静，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，是名如梦忍，因此了世法，疾成无碍智。”（《华严经》）

昼相夜梦，同是自性本体上循业发现的相，了梦境虚幻，从虚幻中见“梦体无生灭，亦无有方所”，“体性恒寂灭”，直下见妄在真中妄，真在妄中真，则真妄一如，唯是一心现。

“梦里明明有六趣，觉后空空无大千”，“如梦中人，梦时非无，及至于醒，了无所得”。的确，梦时感觉真的有，醒后才知无，说明昼夜梦境皆虚幻，本来就无生，亦不存在灭。犹如放电影，昼放《三国》，夜演《西游》，看时非无，及至放毕，屏幕一无所有，并未生，亦未灭。屏幕不生不灭，不增不减，不垢不净，但从昼夜的放影看到了如如不动屏幕的始终存在。同理，从昼夜的梦境亦看到了妙真如性（屏幕）的真实存在和如如不动。

《三国》、《西游》的电影，屏幕上毕竟不生，“三界之中，动不动法，同于梦境，迷心所现”。“众生之身，进止云为，亦复如是，如梦中所见，寤即非有。世间之人，见蕴等法，觉心明照，本来寂静”。“见一切三界毕竟不生，见一切善不善法虚诞不实，“如幻、如梦、如影、如响、如焰”，“诸根如幻，境界如梦”。

我们从电影看梦境，从梦境看吾人的心、身、世界三道境，其理同一。白天六根门头的“现实”境界和夜间梦境，同是吾人“迷心所现”，“循业发现”，“虚诞不实”，“毕竟不生”。若能了此道理，则见一切相不迷惑，所谓“境界如梦”，“凡所有相皆是虚妄”，“一切有为法如梦幻泡影”。

“菩萨摩訶萨知一切世间如梦。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。菩萨摩訶萨亦复如是，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”。

众生要破除因相的迷惑，必须先了解世间如梦境，一切不可得。

同是一法身，所梦不相同，你的梦境有狼追，他的梦境狼毛无，此狼在汝法身上生没生？昼梦见狼亦如是，一切世间如梦现，要明了诸法不生不灭不增不减。亦如眼见空华相，久蹲之人立时现，未蹲之人本不见。空华见者谓之有，未见之人本无生。同一屏幕放电影，火烧赤壁若是生，岂能再演孙悟空？！一切世间诸境界，昼夜五蕴诸法相，皆是自心（妙真如性、或法身、犹屏幕）放各自的循业影。同用一“屏幕”（妙真如性、法身），故知“一切诸法相，即是一相，所谓无相”。洞悉此法，就明彻“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”之奥义。

昼夜梦境皆不离妙真如性（法身），能见到的昼夜梦境皆在“屏幕”（妙真如性）上显现。可知，有昼夜梦境处就是“屏幕”（妙真如性），有“屏幕”（妙真如性）处皆成昼夜梦境，吾人只要见昼夜梦境就见“屏幕”，就不会被相迷惑（因相本无生，本来不有），被物所转。从昼夜梦境得知，可见（昼夜所见的五蕴）不可得（全是梦幻），可得（“屏幕”、妙真如性、法身）不可见（因被昼夜的梦境所占据）。

至此，上根之人再不须用譬喻，直下就在六根门头的一切相用中见“屏幕”（明心见性）。犹如有镜像处是镜子，见镜像直下见镜子。镜像可见不可得，镜子可得不可见。“文殊师利，一切诸相毕竟离故，从本已来无所取，常是舍相”。“除一实相外，其余尽成魔事”。只有镜子，镜像处还是镜子，水月水波处仍是水。“无有一切诸法，是名一字法门”，这就是如来知见。

“三界虚空，但一心作”，唯此妙明真心，三界皆依此心循业而现。虽循业发现，“一切法、一切法性空，空不著空，空亦不可得”。不著业相的有，也不著空相的无，只是朗朗妙心觉性独耀独尊。“诸法从本来，无生亦无起。无相无有成，亦无来去义”。“凡夫见诸法，但随于相转。不了法无相，以是不见佛”。一切运动变化的相，皆显不可见本性本心的唯一存在，如水月、镜花，只显水、镜而已！见诸法相直下见无相的实相，就是“见诸相非相，则见如来”。

“相是心境，心境不实。真实之法，是智境界，远离众相，非

心所行”。“三界无别法，唯是一心作”，“内外一切物，所见唯自心”。

“一切境界，本自空寂，无一法可得。迷者不了，即为境惑。一为境惑，流转不穷。汝等当知，心性本自有之，非因造作，犹如金刚不可破坏。一切诸法，如影如响，无有实者。故经云：‘唯此一事实，余二即非真’，常了一切空，无一物当情，是诸佛用心处”。

知性本有，“身器世间都是藏性之所显现”，“都是自心循业现，故一切法无生相，一切法无坏相，一切法虚空相，一切法无受相”。直下见“诸法住实际”，“不见诸法有生灭”，就入“诸法从本来，常自寂灭相”，“诸法实空，无性一相，所谓无相”，“本来无一物”。

“法性遍在一切处，一切众生及国土，三世悉在无有余，亦无形象而可得”。三世十方，有情无情，本无形象可得，因环中点妄现境界，一相为妙心（本无一物），二相将一相幻化为世间境界，是妄心所现，所谓“知见妄发，发妄不息，劳见发尘。如劳目睛，则有狂华，于湛精明，无因乱起。一切世间，山河大地，生死涅槃，皆即狂劳颠倒华相”。梦境虚华，本无所有，“一切诸法皆是虚假，随其灭处，是名为实，是名实相”。可知，虚假诸法相处本是实相，明悟妄相等于实相，就是“处处皆为真法界”，“情与无情同一体”，“心内真如还遍外”，此则便是真空理。

何为真空？“以诸法不生，不成就故”，“一切法，一性非二性。须菩提，是一法性亦无性，是无性即是性，是性不起不灭。如是须菩提，菩萨摩訶萨若知诸法一性，所谓无性，无起无作，则远离一切碍相”。诸法一性，只是一个圆融宝觉，无起无作，见一切相是无相一性，则是大智慧的象征。“如是诸法不生故，般若波罗蜜生”，“是深般若波罗蜜中，尚无般若波罗蜜，何况色乃至一切种智”。“毕竟不生即是般若波罗蜜，般若波罗蜜即是毕竟不生”。

“我以五眼观，尚不得色乃至阿耨多罗三藐三菩提，何况是狂愚人无目而欲得阿耨多罗三藐三菩提，度脱众生生死”，“知诸法如化，如化人度化众生，实无有众生可度”。“当知佛不念众生出生死入涅槃，但为度妄想分别生死、涅槃二相耳！此中实无度生死涅槃者。所以者何？诸法平等，无有往来，无出生死，无入涅槃”。

“第一实义中无知无得，无须陀洹，乃至无佛”，“无业无报，无生无灭，无垢无净”。何以故？“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”。“一切法无生，一切法无灭。若能如是解，诸佛常现前”。“以一切法真如体故，一切法现在真如体故”。真如者，第一实义也，无生也，阿耨菩提也，涅槃也，一切种智也，般若波罗蜜也。

诸多法称本无自性，“无名无相，无所建立”，“诸法本性等虚空故，一切诸法亦复如是，无作无起，无相清静，以虚空开示演说，此则诸法无门之门”。

了知一切法，心分别而有，“离诸分别心不动”，则“不见法界有分别相及以一相”，“一念不生，即如如佛”。因为，“悟则以色为空”，“色空究竟还同”。“如实知见诸法不生，诸法虽生（自生分别故谓有生），真如不动。真如虽生诸法（妄心认为），而真如不生，是名法身”。法身无身，法界无界，“觉性遍满，清静不动，圆无际故”。有相不能遍满，二相不能清静，一相无相才能“圆无际”，无量无穷。

法身、法界一相无相，无际无界，无边无量，才能产生无穷法相，无尽事物。一切诸法、诸物、诸相、诸事，本是“法界体性”，法身现相，故见万法万相、一切诸有即是法界、法身，便不被相碍，迷惑不生，智慧通达。

“汝观一切法，流入法界中。诸法同法界，理趣悉平等。复观于法界，流入诸法中。法界同诸法，理趣亦平等，不于法界中，观察一切法（棉花中无衣帽鞋袜）；亦不非法界，而见于诸法（衣帽鞋袜不离棉花）。不于诸法中，观察于法界（不即），亦不离诸法，而见于法界（不离）。”至此，于一切相必定不迷，因彻了诸相无相无生故。

哪个是你？

哪个是你？能指出的都不是你，皆是幻化的业相。所以，挨打

挨骂的绝不是你（具体的不是你），不挨打挨骂才是“你”，因周遍一相，只有“你”，谁打“你”？

无极、太极

无极而太极（)，心生种种法生；太极复无极（)，心灭种种法灭。心生心灭，只是“S”线（心念）的有无，无极本心本体不生不灭，不增不减，“S”线产生的根尘识空等太极代表的万法，只是无极本心本体的幻化相，不出无极妙心，而妙心全成了根尘识空的相，故曰：心（无极妙心）外无法（无太极），法（太极）外无心（无极）。

塑 佛

众生因不想成佛，故成为众生，若想成佛，即非众生。发不发菩提心，就你看“塑”佛不“塑”佛。没有菩提心的种子，就不能成佛，因五蕴的众生心中不会自动产生菩提种。虽本性是天真佛，若无菩提心的“塑造”，是不能成三十二相的。所以，想塑佛的泥，塑成了佛形，不想塑佛的泥，终不成佛像，还是泥。泥靠“发心”而成形，以什么样的心作用于如来藏，如来藏就变现什么，心生法生。心生菩提心，则成菩提相；心生悭贪心，则成饿鬼体。心是私心，则成小人；心为他人，则成君子。心成无我，则成就大我。

心是同体心，便是观世音。心是邪念心，便成外道人。

真心成妄心，妄心想复真。不发“塑”佛心，佛岂自然成？！

智慧透过去，真妄本相同。若不发大愿，不知妄是真。

本来无修证，不修不明心。修知无修证，无修便修成。

◎ 未经人劝而发菩提心者，是往世发过菩提心的大愿；经人劝而发菩提心者，往世善根成熟者也！

◎ “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”。（《心地观经》）

“守本真心”

“守本真心”，此心绝对，无二之性，一无所有，真空实相，本无生死可了，哪有轮回生死、罪福因果?!

“涅槃法语”

① “无我法中有真我，是故敬礼无上尊。发心毕竟二不别，如是二心先心难。自未得度先度他，是故我礼初发心。初发已为人天师，腾出声闻及缘觉。如是发心过三界，是故得名最无上”。（《涅槃经》）

② “一切苦恼，爱为根本；一切疾病，宿食为本；一切断事，斗争为本；一切恶事，虚妄为本。”（同上）

③ “善男子，如一器中，有种种子，得水雨已，各各自生。众生亦尔，器虽是一，爱因缘故，而能生长种种烦恼”。（同上）

④ “如来受苦不觉苦，见众受苦如己苦。虽为众生处地狱，不生苦想及悔心。一切众生受异苦，悉是如来一人苦。”（同上）

◎ “若无烦恼，一切众生，应当了了现见佛性。是故断善根人，以现在世烦恼因缘，能断善根，未来佛性力因缘故，还生善根”。（《涅槃》）

◎ “佛性二种：一者是色，二者非色。色者，谓佛菩萨（眼见佛性）；非色者，一切众生（闻见佛性）。色者名为眼见，非色者名为闻见。佛性者，非内非外。虽非内外，然非失坏，故名众生悉有佛性。”

◎ 菩萨“见诸众生遇烦恼病，生爱念心而为说法，以闻法故，诸烦恼断已，终不念言：我为众生断诸烦恼。若生此念，终不得成

阿耨多罗三藐三菩提。惟作是念：无一众生我为说法，令断烦恼。菩萨摩訶萨於诸众生不瞋不喜，何以故？善能修集空三昧故”。

◎ “师子吼者，名决定说，一切众生悉有佛性，如来常住，无有变易。”（《涅槃经》）

◎ “我常宣说一切众生悉有佛性。佛性者，岂非我耶？”

◎ “一切众生悉有佛性，烦恼覆故，不能得见。十住菩萨虽见一乘，不知如来是常住法，以是故言十地菩萨虽见佛性，而不明了。善男子，首楞严者，名一切毕竟，严者名坚，一切毕竟而得坚固，名首楞严。以是故言，首楞严定名为佛性。”

◎ “夫无住者，名曰虚空，如来之性，同于虚空，云何言住？又无住者，名金刚三昧，金刚三昧坏一切住，金刚三昧即是如来，云何言住？又无住者，则名为幻，如来同幻，云何言住？又无住者，名无始终，如来之性无有始终，云何言住？又无住者，名无边法界，无边法界即是如来，云何言住？又无住者，名首楞严三昧，首楞严三昧知一切法而无所著，以无著故，名首楞严。”

◎ “善男子，有四善事，获得恶果。何等为四？一者为胜他故，读诵经典；二者为利养故，受持禁戒；三者为属他故，而行布施；四者为于非想非非想处故，系念思惟。是四善事，得恶果报。”

“直下见”

“一切诸法界，法界体性”。性“诸法界”真空（法界体性），性空（法界体性）真“诸法界”。“世尊，法界体性无有惊怪。世尊，是惊怪者，即法界体性”。性“惊怪”真空，性空真“惊怪”。性万法（万相、万物、万事）真空，性空真万法（万相、万物、万事）。一切法皆法界体性，法界体性是真空绝对，故“法界体性无有世谛、第一义谛”。

“世尊，有所际，彼即实际。所有凡夫际，彼即实际。若业若果报，一切诸法悉是实际。世尊，若如是信者，即是正信。世尊，

若颠倒信者，即是正信；若行非行，彼即正行。所以者何？正不正者，但有言说，不可得也”。法界体性绝对，故颠倒信等于正信，正信等于颠倒信；非行等于正行，正行等于非行，用等号法门，直下见性（法界体性）。

性色真空，性空真色；性受真空，性空真受；性想真空，性空真想；性行真空，性空真行；性识真空，性空真识。色受想行识即是空（如来藏妙真如性），空（如来藏妙真如性）即是色受想行识，直下见性。

◎ 一相时，唯此一心，只此觉性，本无一物；二相时，“但会”现出一切。对凡夫来说，所现是循业发现；对圣者来说，所现是妙用的现量。不管业用妙用，都依此心此性而有。故一相=二相，此心此性=但会的一切。此心此性，本无一物，故“但会”的一切虚妄不实。即使“但会”产生的二相万物，仍是本无所有的真空一相。故必须记住，只唯一心，别无它有，只是这个！遇到一切问题，从此入手，直下洞彻，必见本来。到功夫深时，见现量即是本心，觅本心即此现量！

◎ 见空处见色，无空不见色；见色处见空，无色不见空。空本不见，因色见空；色不能见，因空见色。一切有“有”即是见相，空为无相，除有相无无相，无相就是性（除无相无有相，有相亦是性，故有相无相直下见性），故见有相时，就知是性海中见相，相为性海的水泡（或体性的影像、梦幻），故见有相即为见性，所谓点即全体，色即是空，二十五有（相）即是如来藏妙真如性！直下见相（六根门头的一切相）见性（见根性），就是“因星得悟，悟后非星”，色寂三昧，只是见性（等六根之性），只有一个空性的“我”。

◎ “不见一法，然非法界”。这是凡所有相皆是实际的境界。若能入此无差别的法界一相，便是直下见的境界。

◎ 根、尘、识、空皆是知见，“知见立知，即无明本；知见不见，斯即涅槃”。一切有为法，皆是知见的空华，“妄真同二妄”，皆不出意根的思维活动的圈套。不思维时真也不存，何况妄耶？！直下“坏心识”。便体证无实无虚的无上菩提！

无极定 太极慧

有念有相有住是太极，无念无相无住是无极。无极而太极，太极本无极，何以故？绝对空寂的自体不变故。无极是体，太极是相用，体相用一如。有相（太极）无相（无极）皆是妙明真心（妙真如性），妙明真心起念（“S”线），无极（无相、无念）而太极（有相、有念）；妙明真心念息（抽“S”线），太极（有念、有相）复无极（无相、无念）。无极是前念不生即心，太极是后念不灭即佛；无极成一切相即心，太极离一切相即佛。体（无极）用（太极）一如，“即心（无极）名慧（太极），即佛（太极）乃定（无极），定（无极）慧（太极）等持”，无极太极一体无分，不二一性。

无极妙心也，太极妙慧也。妙心外无妙慧，妙慧外无妙心，即心是慧，即慧是心。妙心者，首楞严大定也；妙慧者，灵光妙明觉性也。定中慧，性定真慧；慧中定，性慧真定。定慧等持，明见佛性。

有念无念，觉性不变，直下见性。禅定中，有念要觉了由性起用，太极现前，觉性不生不灭，不增不减；无念要妙明朗现，虽如如不动，觉性灵光常存。有念是太极，无念是无极，太极本无极，无极而太极。太极等于无极（有念=无念），无极等于太极（无念=有念），何以故？觉性常存，不增不减。

本如来藏妙真如性

人人在妙真如性海中，十方三世不离性海，故前后左右、行住坐卧，无不体现妙真如性的起用，亦说明唯此妙真如性现出色、心诸法，故万法不离此妙真如性。明了此理，则“一真一切真，万境自如如”，见闻觉知也如如。所谓：性见真空，性空真见；性闻真空，性空真闻；性觉真空，性空真觉（舌、鼻、身三根）；性知真空，性

空真知。直下见闻觉知本如来藏妙真如性。以此类推，性二十五有真空，性空真二十五有；性一切法（相、物、事）真空，性空真一切法（相、物、事）。

具体到日常生活中，起心动念、言谈举止、见闻觉知、行住坐卧，皆纳到性××真空，性空真××。具体到见树，亦性树真空，性空真树；性日（月星辰、山河大地、宇宙众生）真空，性空真日（月星辰、山河大地、宇宙众生）。这就完成了二转（转心态、转正觉），将二转毕其功于一役，直下唯此一心而无心，一无所有毕竟空，空亦无空，只“这个”！

走向究竟

找那个一无所有的不运动不变化的绝对空，空在哪里？空即五蕴，五蕴就是空。所有的万法相就是绝对空形成的，衣帽鞋袜是棉花做成的，天地万物是绝对空性（即本性、自性、佛性）显现的，绝对空性做成的。冰霜雨露是水分子形成的，冰霜雨露相不同，水性不变。万法差异无穷，皆源自一无所有的真空妙性。

一无所有的真空妙性在哪里？就是一切现成的现量，知此则知见端正。再能体悟一切生灭变化的现量，就是吾人的妙真如性，当下见性明心，顿悟万境自如如（这根竹竿长，那根竹竿短；九峰山的石头，大的大，小的小）。然后坏心识，亲临千圣不传，自知水之冷暖，何借言思？！妙湛总持不动尊，金刚三昧现佛性，常住妙明，灵光独耀，本无有没有，亦无变不变、生不生、灭不灭、空不空，只是一个圆融宝觉。

初学者，先照见五蕴皆空。空者，妙真如性也！照见五蕴就是绝对真空的妙性，万法的现量直下就是你的本性。本性本来现成，无修无证，现在全成了你见闻觉知的现量，所谓一切现成。从一切现成的现量，了悟本来现成的自性，自性=现量，现量=自性，就完成第一步。第一步完成，下一步水到渠成，不必挂碍，自然成究竟涅槃！

绝对不可思不可议

照见五蕴本如来藏妙真如性，妙真如性是一无所有的绝对空（简称真空）。真空唯一，不动不摇，不生不灭，但能生万法，具足一切，故从一真空展现出根、尘、识、空的一切现量（相）。一切法、相、物、事等，皆是极性对待属性，唯有妙真如性是绝对的非极性属性，故绝对中无相对（无空不空、无有念无念、无生无灭、无一切极性的心识活动），无言思的心识，是坏心识的朗朗妙性真空和真空妙性。要注意：俗人的理论家和不证悟的修习者，妄谈真常外道、自然、因缘之非佛之知见，不知妙性绝对，根本无极性的言思涉入。自然、因缘、真常外道之说，乃是愚者陷入思维极性中的自我缠缚。妙性真空中，无识无念，无思无为，哪有因缘、自然之说呢？！

如来叫入佛之知见者，不可思，不可议。思议者，此岸也；不思议的见性者，彼岸也！悟者，此岸即彼岸，彼岸即此岸；不悟者，此岸不是彼岸，彼岸岂是此岸？一切科学家、思想家、哲学家，因不断心识，不坏心识，故不能超越极性对待，无法从此岸渡到彼岸。只有般若波罗蜜（绝对空、一无所有的非极性妙明）才能超越极性的彼此，契证非极性本来。

末法业重，识心猛利，狂心波涛不易息，心水荡漾不见真。一群愚盲自哄自，聪明技巧岂见性。若不见性怎解脱？六道轮转何日休？！

大本营

因一切事物起自一无所有，落于一无所所有，起落皆在一无所所有，故一无所有是大本营，生灭现象只是一无所所有大海中的水泡。水泡仍是水，故只有大海，或曰圆融宝觉。只有大海，绝对独立时，何为“大海”？焉有“大海”？故只有大海没大海，“坏了心识”海是

谁？“不思善，不思恶”，当此之际谁是“海”？若问如何不拣择？天上天下我独尊，一无所有本来成。

成“活物”

见空见色的是我，但我见空之际不能见色，见色之际不能见空，故知妄我不能同时见空是色（空=色），见色是空（色=空），只有真我才能同时色即是空（色=空）、空即是色（空=色），本无色空，便成“活物”（妙性独耀，无为无不为）。

真功夫

没有认识忍辱波罗蜜时，怎么明彻心性呢?!因心识太猛利，无法入六度，不能体悟心性的本有属性，若能了透相本无生，见相不著，就能在相中透过，真功夫成就忍辱波罗蜜。

性在作用

色身是无知之物，如何运动？心动身动皆是依妙性而动。妙性外无动，动必依性；动外无妙性，只有妙性才可起动用。性不离用，故有言谈举止，起心动念，行住坐卧；用不离性，故死人无见闻觉知，无运动施为，无言思无生息。由此可知，宇宙万物生灭变化，归根结底依妙真如性而有，故知“不是风动，不是幡动”，是人之本性起用而动。只要知道一切相的运动变化，皆依性而有，就可明悟性绝对独立，性不可须臾离。

性如电流，相如用电器，电器依电而运转。同理，有情无情，运动变化皆依性而进行。吾人要见性，在何处见？六根门头的一切

相用，不管有情无情，皆是性存在的见证。你会见闻觉知、穿衣吃饭、运动作为，皆是明悟心性之处，当下体会，性朗朗现前。

默 然

“不问有言，不问无言”。有言“这个”，无言“这个”，“这个”无有言，无无言，故默然。此默然是超越有无的绝对一相。

◎ 闭眼忆想一个熟习形象，其相当下灿然现前，但睁眼却一无所有，岂不是色即是空吗？随有所念，境界现前。想谁现谁，“空即是想”。

从信息结构认识

同一信息结构，通过六根的六套仪器，则展现出六尘的各种相。六根门头的相用差别很大，但皆是同一信息结构的所现相。如：瞋恨的信息结构，通过眼根见恶相，通过耳根闻恶声，通过鼻根嗅恶臭，通过舌根尝恶味，通过身根感恶触，通过意根起恶念。佛陀说：“一切众生，六识造业（业信息结构），所招恶（善）报，从六根出。”天堂地狱，皆是善恶信息结构通过六根所展现的现象。如恶业信息结构产生的“六交报”（附：“云何恶报，从六根出？一者见报，招引恶果。此见业交，则临终时，先见猛火，满十方界，亡者神识，飞坠乘烟，入无间狱，发明二相：一者明见，则能遍见，种种恶物，生无量畏；二者暗见，寂然不见，生无量恐。如是见火：烧听，能为镬汤洋铜；烧息，能为黑烟紫焰；烧味，能为焦丸铁糜；烧触，能为热灰炉炭；烧心，能生星火迸洒，煽鼓空界。

二者闻报，招引恶果，此闻业交，则临终时，先见波涛，没溺天地，亡者神识，降注乘流，入无间狱，发明二相：一者开听，听种种闹，精神愁乱；二者闭听，寂无所闻，幽魄沈没。如是闻波：注闻，

则能为责为诘；注见，则能为雷为吼，为恶毒气；注息，则能为雨为雾，洒诸毒虫，周满身体；注味，则能为脓为血，种种杂秽；注触，则能为畜为鬼，为粪为尿；注意，则能为电为雹，摧碎心魄。

三者嗅报，招引恶果，此嗅业交，则临终时，先见毒气，充塞远近，亡者神识，从地踊出，入无间狱。发明二相：一者通闻，被诸恶气，熏极心扰；二者塞闻，气掩不通，闷绝于地。如是嗅气：冲息，则能为质为履；冲见，则能为火为炬；冲听，则能为没为溺，为洋为沸；冲味，则能为馁为爽；冲触，则能为绽为烂，为大肉山，有百千眼，无量啞食；冲思，则能为灰为瘴，为飞砂砾，击碎身体。

四者味报，招引恶果，此味业交，则临终时，先见铁网，猛焰炽烈，周覆世界。亡者神识，下透挂网，倒悬其头，入无间狱。发明二相：一者吸气，结成寒冰，冻裂身肉；二者吐气，飞为猛火，焦烂骨髓。如是尝味：历尝，则能为承为忍；历见，则能为然金石；历听，则能为利兵刃；历息，则能为大铁笼，弥覆国土；历触，则能为弓为箭，为弩为射；历思，则能为飞热铁，从空雨下。

五者触报，招引恶果，此触业交，则临终时，先见大山，四面来合，无复出路。亡者神识，见大铁城，火蛇、火狗、虎狼、狮子、牛头狱卒，马头罗刹，手执枪槊，驱入城门，向无间狱。发明二相：一者合触，合山逼体，骨肉血溃；二者离触，刀剑触身，心肝屠裂。如是合触：历触，则能为道为观，为厅为案；历见，则能为烧为爇；历听，则能为撞为击，为剗为射；历息，则能为括为袋，为考为缚；历尝，则能为耕为钳，为斩为截；历思，则能为坠为飞，为煎为炙。

六者思报，招引恶果，此思业交，则临终时，先见恶风，吹坏国土。亡者神识，被吹上空，旋落乘风，堕无间狱。发明二相：一者不觉，迷极则荒，奔走不息；二者不迷，觉知则苦，无量煎烧，痛深难忍。如是邪思：结思，则能为方为所；结见，则能为鉴为证；结听，则能为大合石，为冰为霜，为土为雾；结息，则能为大火车，火船火槛；结尝，则能为大叫唤，为悔为泣；结触，则能为大为小，为一日中，万生万死，为偃为仰。”。

其实六根的六套“仪器”亦是复杂的信息结构组成，不同众生

有不同的信息结构组成不同的六根“仪器”，进行处理产生出不同的六尘现象。如人的六根将某一信息结构处理成水的尘相，但鬼却处理出是火或脓血，鱼处理出是空气，天人处理出是琉璃。不同的信息结构，通过不同信息结构组成的不同众生的六根，所显现的现象不同。究其实质，皆是不同信息结构作用于实相本体所产生的幻化相，无一真实存在，故“诸法空相”。水、火、空气、琉璃，其相炽然存在，其实本无一物，皆循业（信息结构）发现（“诸根如幻”，依信息结构而有；“境界如梦”，亦依信息结构而有）。若无信息结构，根、尘、识、空的万法万相根本无有，即使业众生现见业相，实相本体实无生其相，亦无灭其相，体无增减，见空华者似有空华，不见者本无空华生灭。

吾人从一念无明起，造了无量无边的业信息结构，不同的业信息结构通过自组织作用，形成无穷无尽的不同信息结构的体系，展现出不同世界的依正报（如：从亚夸克的信息结构组成了夸克，夸克组成轻子重子，进而成原子、分子、细胞、动植物、人、地球、太阳系、银河系、河外星系，直到总星系及虚空），故世界众生本无真实，皆由一念无明的简单信息结构，层层组合，形成了不同的复杂的极性世界，所谓无极而太极，太极生二仪，二仪生四象，四象生八卦，八卦演万物。

归根溯源，万物归五行，五行归阴阳，阴阳归太极，太极抽“S”线而复无极。因宇宙万物的相皆由虚妄的信息结构所形成，本无实体，当体皆空，故太极本无极也，故宇宙万物只是不运动变化的无极中显示运动变化的太极假相而已！

无极不增不减，不生不灭，但可显无穷无尽的运动变化的幻妄相；无穷无尽的幻妄相皆依无极本体而有，故无极太极一体无分，只是一个妙心觉性的万境自如如，或曰圆融宝觉。

◎ 为什么修道要集体生活？不种我、我所观念（的信息结构）是为其一。

◎ 妙湛总持不动尊，万事万物皆依此不动尊而形成万千运动变化，犹如城市建筑的形态各异，都由砖块（喻一念无明的最初信

息结构) 组建而成。若砖块消亡, 一切城市建筑都无, 但一无所有的妙湛总持不动尊无法消亡! 从一无所有无极产生“S”线的“砖块”, “砖块”组成了不系统的“城市”, 这就是业信息结构的层层组合, 形成了根、尘、识的心身世界的幻网, 抽掉一念无明的“S”线, 一切幻网则销声匿迹, 唯有妙湛总持不动尊。

◎ 改变“S”线的信息结构, 就改变了太极图的阴阳两半, 所谓依正报, 或心、身、世界。念佛的“S”线之信息, 正报是莲花化身, 三十二相, 依报是七宝莲台等的庄严相, 故一心念佛必生净土。

远近大小

远近大小是动念分别的一种观念, 不动念哪有远近大小的感受? 如果你感到有远近大小时, 那已经是动念分别了, 梦醒后, 梦境中的大小远近有真实吗?

《心经》说

“诸法空相, 不生不灭, 不垢不净, 不增不减。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。”这是“梦醒”说, 这是究竟说。“色不异空, 空不异色; 色即是空, 空即是色, 受想行识亦复如是”, 这是不离世间的大觉说, 这是明心见性的彻悟说。

向圣人学习

人不学圣一堆肉, 不学佛陀、老子、孔子等佛道儒圣贤的大智

慧，永远是一个下劣心的众生，低层次的生命形态。高层次的生命形态是圣哲的智慧和德行铸成的，是无形无妄、无私无欲的清净身，是周遍一相无内外的智慧法体，故不学习圣人的大智慧，就无法转凡成圣。

太极图与六根、六尘、六识

太极图的阳半喻六根，阴半喻六尘，“S”线喻六识。因“S”线而有阴阳两半，所谓心生法生；因阴阳相对而有“S”线，所谓法生心生。“因根有相”，根尘同源同时；“由尘发知”，“心本无生因境有”。“S”线、阴阳两半乃无极圈而有，心身（根、阳半）世界（尘、阴半）乃一无所有的真空妙心而现。从根、尘、识、空中见真空实相，也就是从看得见的找到看不见的，从运动变化契证不运动不变化的。最后，达到无极等于太极，太极等于无极，则大事了矣！

对待相皆是性

意根上有念（如念佛）、无念（如不念佛，亦不念其余），觉性不变。明见觉性不变，就不怕念念起灭。何以故？起与不起，皆是觉性。有念是觉性的妙用，无念是觉性本身。长江水上波，波即是水，何惧波涛起？！有念无念，只见觉性，始终一相，这就叫大自在！耳根上有声无声，闻性常存。有声是闻性之有声，无声是闻性之无声，故有声无声只见闻性，自是一相。眼根上有色无色，皆是见性所显之相，故见有色无色只是见性，故色空究竟一相。

眼根上的有色，同意根上的有念，耳根上的有声，鼻根上的有香，舌根上的有味，身根上的有触。同理，眼根上的无色（空），在其它根则对应无念、无声、无香、无味、无触。

六根之性是一性，见性＝闻性＝嗅性＝尝性＝触性＝觉性，本

如来藏妙真如性，只是通过六套“仪器”，所起的相用不同而已！明白此理，就可通过见闻觉知，只见此心此性，别无它有！因为，见闻觉知是自性的作用，见闻觉知所展现出的是自性之相用。能见（闻觉知）所见（闻觉知）只是此心此性所有，依此心此性而现。心性外无能所、主客、内外，故见能所、主客、内外，就直下见性明心，直到唯此一心，只此觉性，本无一物，就现圆融宝觉！

齐 物

端坐念实相，就齐物。一切二相皆一相所摄。一相现二相，二相显一相；一相外无二相，二相外无一相。一相等于二相，二相等于一相，则万事了矣！

在当前

破二我的“有”，还要超越无“有”的“空”，所谓“空空”。如何空空？“自觉悟心，能发菩提。此觉悟心，即菩提心，无有二相。”除器无空即是性，根尘识空不离性，呼噜根尘识空皆是一性显，性相如如在当前，万境如如自现成，有物混成时时见，不可须臾离，不必越三空，心明眼亮任相迁，寂然不动心坦然。心外无物物是心，物我之外别觅心，明心见性还是原来的三道境（心、身、世界）。

与相无关

无极圈与圈内的任何相（“S”线两边的对待相）无关，无极圈本身不受太极图各种相的影响，有相无相圈不变。根尘（阴阳）两半的相（正依报）不管怎么变化，自性不变。故在变化的根尘相中

（以太极图为喻）找到那个不变化的（以无极圈为喻），就如镜像千变万化，但有独立不变的镜体存在。在根尘对待的万事万物中，找到如如不动的本体（自性）。要明彻本体（如镜体）迥脱根尘（与镜像无关），绝对存在，不生不灭，不增不减。与你修证无关，与你观照无关（二龙戏珠，老僧只是看！看什么？看独立而不改和迥脱根尘的性）！六根之性皆独立，都与根尘的变化相无关，与有相无相无关，与醒睡死活无关，“性自尔”。

青山白云

相怎么变，于清净觉性无影响，镜像增减，镜体不变。觉性迥脱根尘，诸根如幻，境界如梦，幻梦就在觉性上“放电影”，故觉性独立绝对，与你念不念、契不契、有相无相无关，只是吾人的识心能不能“率”其“性”。“率性”则“S”线（识心）拉直，不“率性”还是“S”线波动，只是见相著相，不能见相见性。具体操作时，就“看”有念无念时你那独立绝对的“性自尔”。觉性与你有念无念无关，觉性如如不动，但妙用无穷，要起什么念都能起，只是“见”念念生灭中的“性自尔”。所谓“青山原不动，白云任往来”。有云无云，青山独立。无觉无观，什么现前？唯我卓然，觉性周遍，朗朗超然！

无念无有无

一动念，就把一相无相（无念）成有相有念的二相，这就是一念无明的产生，故曰：“知见立知，即无明本”。若能有念无念皆是觉性，则“知见无见，斯即涅槃，无漏真净”。从一无所有而有，有非实有，终归一无所有。有是无之有，无是有之无，故有无皆非实，有无之非实因是念，无念无有无，斯即涅槃我。我是无我我，无我

谁思我，妙觉自无漏。二相之人，不知无念时一相。因不了一相，动念成二相，就把原本一相的无边身，变成明觉的无明，只显太极不见无极。

无心道人

著外相的人则变，相变心变，心随相变，成“S”线。守真常，心亦常，心不变，则成直线。由 ，成无心道人。

明 心

应无所住不著境，全境只是一个心，此心是境境是心（心=境，境=心），便是“应无所住而生其心”。六根门头一切相，见相不著就是性。全体根尘识空只是一个心性，故见相见性而明心。见性明心成大我，大我无生死。小我执相成生死，应有所住不见心，六道路上枉沉沦。

因心识才动变

大小、善恶、断常等极性观念，皆是心识活动的产物。无识无念，万法皆如，万境自如，万法本不生灭，因心识生灭。头发指甲因心识而长，世界万物因心识而动，“诸法从本来，常自寂灭相”，但因心识展现内外的一切运动变化。空华见者有，不见者本无。本性不属断常、有无，常自寂灭绝对。断常有无是妄心识念的虚妄观念。无心无思时，本就无有断常之念。一有断常、有无之念，就是识心作怪。坏了心识，那朵花还在不在？诸法常寂灭，说有说无是心识的分别。无识花不在，说花在，定在心识分别中。若无心识，

便无知见；若无知见，斯即涅槃，诸法常寂灭相，哪有大小、善恶、断常、有无之说?!

禅

禅是抽了“S”线的心识不动和不动的心识（性识真空），入无智无识的空明不昧，一无所有，却真实不虚。不思善不思恶，还有个“不思”的便是“禅”。不思的在思，思的是不思。

现量与妙性

六根门头找不动的，动的相喻太极，不动的性喻无极。太极本无极，全相是性，现量即是本性，本性即是现量。六根性本是一性（如来藏妙真如性，或妙明真心），妙性如如不动，展现出根、尘、识、空的一切相，《心经》称之为五蕴。五蕴相就是心、身、世界的万法相，五蕴即是空（绝对空），空就是妙真如性。妙真如性（绝对空）在哪里？空（妙真如性）即是五蕴（万法相）。当下从心、身、世界的五蕴相见到自己的妙真如性，也就从自心现量的唯心识观一步到万境自如如的真如实观。只要时时见心、身、世界的根、尘、识、空即是妙真如性，妙真如性即是心身世界的根尘识空，就能深入妙中之妙。熟到见闻觉知（能见所见）只是妙真如性的存在方式时，了悟现量=妙性、妙性=现量时，就得大自在。性见闻觉知真空（妙性），性空（妙性）真见闻觉知。

诸根相不异

“一切诸法相，即是一相，所谓无相。”可见，一切诸相诸法皆

起自一无所有的实相，诸法相既然是无相的一相，就知一切相用皆无自性，“诸法实空，无性一相”。由此可知，意根上的想、念、梦境等诸法相，与眼根上的明暗色空一样，都是体性所展现的诸法相（其余诸根亦同）。相不同是以根不同为前提的，虽现相各异，但皆无性实空，都是一相上的妄相。故慧寂、香严给汾山圆梦时端水端茶，表示意根上的梦境和眼根上的色相等相，都是一相无相的幻影。

①   鸟鸣树枝头，   天空乌云遮。
                黄莲苦满舌，   六月烈日热。
                嗅臭掩鼻走，   梦惊因毒蛇。
                六根现六尘，   一性相虚设。

②   香彻两鼻孔，   三冬寒风凛。
                犬吠惊四邻，   闪电裂天空。
                蜜味满口饴，   笑死程咬金。
                诸相是非相，   便见如来身。

环中有点万象全，无点岂谈十八界。有点之人有天地，无点之人天地无。天地万物性之相，性相真空，性空真相。六根之性皆显相，相相各异性空同。有相无相亦是相，是相实空本一相。一相真空惟妙性，有念有味同色声，香臭不异疼痒触，六根现相无差异。见相见性最直当，自性即是汝现量。

性 识

性识真知（真空绝对，就是妙性），觉明（性空的灵光）真识。性识真空，性空真识。一相的识是性识，二相的识是妄识。性识是如来藏妙真如性本具之觉明属性，性空是如来藏妙真如性本具之真空状态，状态即是属性，属性即是状态，绝对中没有状态和属性，只是用状态、属性引你入一无所有的真实，契证千圣不传的“我”。

点与环

有从因缘生，有不生有，空相亦不生有相，只有真空一无所有，才产生一切万有。真空一相，为性为心；顽空二相，为相为物。人是一个环中点（二相），故现有三道境，有点则现有，无点本来无。有点现幻化相，无点唯性存（其实，无点相无性亦无）。现幻化相其性亦不生灭增减，只是“点”不见性存。若能见一切相用（起心动念、言谈举止，行住坐卧，见闻觉知）知是性的妙用，则时时见性矣！

《心经》中的空是一相的绝对空（是妙真如性），五蕴是二相的相对有。一相一无所有，二相幻化万有，幻有无性一相，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”，心法色法、根、尘、识、空全无。二相的万法实空，无性一相，与真空实相“不生不灭，不垢不净，不增不减”，所现诸法相如梦如幻，故“心无挂碍”，亦不恐怖，明此道理，便可“远离颠倒梦想”，以般若智慧到彼岸，所谓究竟涅槃。

一定要明白，一相的唯此一心，只此觉性，本无一物，无点无环，但可幻化出二相的天地万物（循业现出）。虽有幻化相，此心此性不变，幻化相还是此心此性，故只有“这个”！抓住只有“这个”，一切问题迎刃而解。

内外一相

定中给蜘蛛肚皮画圈，却发现圈在自己肚上，说明外境非外，亦是自己，内外一相。

自合道

自己就是道，道就是自己，“天上天下，唯我独尊”，还修什么道?!故古人讲：“道体本无修，不修自合道”。已迷“性自尔”，已悟“性自尔”，故只要知道“唯我（道）独尊”就合道，就是道!“若起修道心，此人不会道”。何也?修道成二相，不知自己就是道，将一相成二相，便知此人不会道。“弃却一真性，却入闹浩浩”。放弃唯我（道）独尊的一相，却流入二相的世间。“忽逢修道人，第一莫问道（问道成二相，向别人问自己在哪里)”，岂不荒唐?!

我是道兮道是我，	唯我何须分佛魔。
大千世界无内外，	不必修证劳心多。
如来智慧点拨你，	正智了悟唯我独。
如如本体寂灭性，	十方世界本无佛。
若能领会其中意，	笑煞西来老达摩。

有对才有

为什么梦中有眼不见房中物?根不对尘尘不现，眼不见花花不在。意根不想相不有，因根有相相本无。大唐国里无禅师，唯我独尊显妙意。

悟无碍

一相无相的真空绝对中，无点无全体，或曰点即全体，全体即点。绝对中无相对，或曰相对的二极相等是绝对。时时只见一心时，六根之相全影像，全体形像是一相。一相无相全成相，相与无相无

二性，随指任何一相体相同。祖师西来意，庭前柏树子。眼见色空相，皆显见性常。见性（代表妙真如性）绝对无大小，见小见大见无别，故点与全体无差异，一滴投于大海和大海投于一滴本不二。若觉不同是著在相中不见性，思维之相（知见、认为）障碍想不通。意根上的想不通，犹如眼根上的墙阻物障一样，都是无始劫著相造成的业报果。

若能深刻体悟“一切诸法相，即是一相，所谓无相”，日久功深，相相事事皆无碍，东山水上行，桥流水不流，三七不只二十一。随见一物相（喻点），显性全体张，大海入一滴，点即是全体。柏树子是一相体性所显的点，故见柏树子即是西来意（西来意喻体性）。明此理，深入理解有色无色皆是见性（有声无声、有念无念等皆是一无所有的此心此性）。有相无相都一样，性与有相无相无关，有相为点，无相为全体。

有色、有闻、有念等都是局部的点，无色、无声、无念等皆是全体，点即全体（点入全体），全体即点（全体入点）；一为无量，无量为一；故见柏树子和见虚空相，皆是见性。见点是全体，见全体是点，则无点与全体，直至诸相实空，无性一相（无相），亦是“见诸相非相（非相是性），则见如来（有相无相皆实相）”。

理明事无碍，见柏树子也是见性，见色见空皆是见性，色空皆是见性所现的相，犹如水晶球上的影像，影像即是水晶球！哪有障碍？故有念入无念（念息），无念入有念（起念），念起念灭，觉性不变，故显理事无碍。念入无念（皆显觉性），念念无碍，故显事事无碍。同理，有色入无色（色即是空），无色入有色（空即是色），柏树子（有色）即是绝对空性，绝对空性即是柏树子，此即点（柏树子）等于全体（绝对的真空妙性），全体（真空妙性）等于点（柏树子代表的一切相），故无碍矣！

五蕴即是自性（空），自性（空）即是五蕴。五蕴代表心、色万法相，随举一法相，皆入相不异、即是性（自性、绝对空），性（自性、绝对空）不异、即是相，亦即：点（任一相）即是全体（真空妙性），全体（真空妙性）即点（任一相）。于是，理无碍，事无碍，

理事无碍，事事无碍。芥子是点，点即全体（绝对空性），须弥山亦是点（是事），此点亦是全体（绝对空性，是理），芥子纳须弥，归结为绝对空性纳绝对空性，岂不是理无碍、事无碍、理事无碍、事事无碍吗?!

性×真空，实无众生得度

明白只惟此心性（这个），别无它有时，就事事无碍，如意自在。性一切法（相、物、事）真空，性空真一切法（相、物、事）。如度一切众生，实无众生得度，则为性一切众生真空，性空真一切众生。众生是绝对的真空妙性。真空妙性不增不减，不生不灭，故无众生得度。另外，众生是眼根上的色相，和耳根、意根上的声相、念相一样，起灭都不影响一无所有的真空妙性，故度而无度，无众生得度。性我真空，性空真我，我尚不存，非我何有？四相皆性，何有众生得度?! “实无众生如来度者，我尚不可得，非我何可得？佛与众生皆不可得”。（希运语）

无有一切的修法，直下只是性有真空，性空真有。有是性有，空是本性，性空性有，只此真空绝对是总持。如：性梦真空，性空真梦，唯是一心。

有噪音不须敲门（有人用敲门制止别人的说话），直下性声真空，性空真声，了性无恼，烦恼不息时，更需加强转！

性魔真空，性空真魔，直下全是性！邪则成正，魔则成佛，无一法不是正法，无一法是法，法法皆性，法法何曾法?!

见身是色，性色真空，性空真色；见心是受想行识，性受（想行识）真空，性空真受（想行识）。“了得身心本性空，斯人与佛何殊别？”只是此性。如来说：“色是无常，因灭是色，获得解脱常住之色（性色真空，性空真色），受想行识亦是无常，因灭是（受想行）识，获得解脱常住之（受想行）识”，苦、空、无我亦复如是。色受想行识是无常、苦、空、无我之法，直下见相见性，全成：性色（受

想行识)真空,性空真色(受想行识),便从无常、苦、空、无我全成常乐我净究竟解脱之道。

◎ 性有真空,性空真有。“真”者,即是、相等也!

现量与自性

自性=现量,现量=自性。说自性时自性是现量,说现量时现量是自性。同理,心是境,境是心。说心之时心是境,说境之时境是心。无极而太极,太极本无极。说无极时无极即太极,说太极时太极即无极。无极是一无所有的妙明真心(妙真如性),太极是根、尘、识、空的万法相之现量,故妙明真心等于根尘识空的现量,根尘识空的现量等于妙明真心。说妙明真心时其心在根尘识空的现量,说根尘识空的现量时其现量就是妙明真心。说应无所住就是妙心,说妙心就是应无所住,这正是“应无所住而生其心”。说本无一物的唯此一心,只此觉性时,就在一切世间诸所有物;说一切世间诸所有物时,就是本无一物的唯此一心,只此觉性。说念佛的有念时,就是无念的妙性;说无念的妙性时,就是念佛的有念。妙性是法界藏身的无相阿弥陀佛(法身佛),念佛是念有相的极乐阿弥陀佛(应身佛)。说法身佛时,妙性起用在念应身佛;念应身佛时,念佛在念妙性法身佛。是××,即非××,是名××。说定之时定在慧,说慧之时慧在定。说男人时是女人的丈夫,说女人时是男人的妻子。

什么叫定?答不定。说定在慧(不定),说慧(不定)在定,便是无二之性。无二之性,就是“活物”(妙性总持或曰圆融宝觉)。言思不能到处,不可思议的非极性,就用等号法的极性言思,表达不可说的非极性本体,所谓说不可说,说无说,言无言,思无思,为无为。不可说在说,无说在说,无言在言,无思在思,无为在为。二道相因,生中道义。

现量与根性

见性即是明暗色空的现量，明暗色空的现量即是见性。说见性时，见性是明暗色空的现量；说明暗色空的现量时，现量就是见性。见明暗色空是见见性，见性正是你所见的明暗色空的现量。以此类推，六根门头的一切现量即是根性，根性即是现量。说现量时是根性，说根性时在现量。见相之时相是性，见性之时性在相，相=性，性=相，性相如如便不二，不二之性才真实。

楞严法旨

① 唯此一心，只此觉性，本无一物，但会产生根尘识空的一切相。

② 但此心此性绝对独立，与有相无相无关，与醒着睡着无关，与活着死着无关，非因缘，非自然，是究竟真实的大我，是一切万事万物的本来。

③ 心、身、世界咸是此妙明真心中物，万法不离自性。于是，在世间就当下不迷惑。

④ 五阴、六入、十二处、十八界、七大等（二十五有），本如来藏妙真如性，一切相用全归本性，则一真一切真，万境自如如。

⑤ 性××真空，性空真××，性相一如，

⑥ 心存圆融宝觉，时时契此圆融宝觉，则道法自然，本来现成，唯我独尊（我就是道），天地万物全圆融在等号法门，成鱼缸效应，所谓无二之性，只是一个圆融宝觉，自然无修无证，直下就是“这个”。虽然生活在运动变化的世间相中，却朗朗彻见不运动不变化的究竟实相，彼岸=此岸，此岸=彼岸；无极=太极，太极=无极，说无极时在太极，说太极时是无极，究竟圆融，“万法尽通，万法俱

备，一切不染，离诸法相，一无所得，名最上乘。”

传 法

今付千圣不传的无法时，无言思，坏心识，本无一物是什么？法法不曾法，有个不思的真空妙性明历历。

“法法何曾法”，“法法本来法”，只此一心非极性，故曰“无法无非法”，法与非法本双无，悟了才知“无无法”（无法无非法）。“说是心法时，是法非心法”。心法一相无言思，若说心法时，便成非心法。

“本心非有法”，本心空寂一相，本无一法可得，故“悟了同未悟”（悟了“本心非有法”，不悟“本心亦非有法”，本心与悟与不悟无关），一样“无心亦无法”。“无心无可得”，无心是一相，一相无外故无得。“心同虚空界”，无相一相是本心。“若了虚空界，是达真如理”。“受得真空法，非真亦非伪”。绝对真理是非极性，故无真伪极性观念，所谓“领得真真法，无行亦无止”。动（行）静（止）是二，真法是不二，不二亦非一，有一则有二，故曰“非一亦非二”，究竟无对法。“隐显（二）即本法（不二），明暗元不二（直下见圆融宝觉，明=暗，暗=明，皆是本性本法）。今付悟了法，非取亦非离”。明暗极性不是本法的非极性，但明暗二法皆不离非极性本法，即是非极性本法。本法“非隐非显法，说是真实际”。真实际无际，本来自如如，“於法心不证，无瞋亦无喜”。本觉妙心，与有法无法、有相无相、有悟无悟、是活是死、证与不证都无关系，故曰“与法实无证，无终亦无始”。

一相唯我独尊，本无内外，“内外云何起”。“心地本无生”，妙真如心是绝对的真空，妙心不生不灭，虽幻化万物，真空妙性（心）本无一物，“与缘不相碍，当生生不生”。明白妙性真空，所生的现量，仍是真空妙性，应该明了“生不生”的道理。“性上本无生”，万法现量仍本性，可见“于法既无得，何怀决不决”。因无得故，万

法尽通。“言下合无生，同於法界性。若能如是解，通达事理境”。法界性无生，才理事无碍，事事无碍。

万法万相是真空妙性的梦幻泡影，“泡影同无碍，如何不了悟”，镜像与镜子，一体无障碍，唯是一镜体，如何不彻悟？现量皆镜像，镜像即镜体，从现量直下见本性，就能“随流认得性，无喜亦无忧”。若著在现量境上，则“心随万境转，转处实能幽”。“认得心性时”，明了真空绝对，一相无言思，故“说不思议”。心性绝对，一相无相，能妙有一切现量，意根的现量便是知见。现量=妙心，妙心=现量，故“知见俱是心，当心即知见”。一真（真空妙性）一切（一切现量）真，万境自如如。所以，“当境无是非”，直下见真性，“我今悟真性”，绝对是真空，本来无一物，“无道亦无理”。一相绝对，“无头亦无尾”，“非古亦非今”，真空可妙有，“应缘而化物”。妙性是灵光，“方便呼为智”。

“心地生诸种，因事复生理”，理事事理互无碍，则“果满菩提圆”。心生万法，万法不离心。心是境，境是心，心境圆融本无分，世人不解其中意，“吾本来兹土，传法救迷情”。绝对真空无种无花果，故曰：“本来无有种，华亦不曾生”。“华种虽因地”，地是妙真空，所生仍是妙性，故曰：“华地尽无生”。无生本体可妙有，“因地华生生”，妙有仍旧是真空，故说“当生生不生”。妙明心地绝对空，“无情既无种，无性亦无生”。一无所有无障碍，生生不息是妙性，“有情来下种，因地果还生”，妙现一切有，“普雨悉皆生”。“心地含诸种”，妙真如性“含诸种”，性“诸种”真空，性空真“诸种”。顿悟现量即妙性，妙性全现成“华情”。若能到此境，“菩提果自成”。

真空妙性与现量

妙真如心（性）是一无所有的绝对真空，五蕴万法无不是此绝对真空的所现之量，心身世界的根尘识空咸是妙明真心中所现之物。在见闻觉知中了悟能所的一切相用皆是此真空妙心（性）的现量。

故现量即真空妙性（妙真如心），真空妙性即现量。

因真空妙性一无所有，故现量直下就是真空妙性，真空妙性就是现量。说现量时现量就是真空妙性，说真空妙性时真空妙性就是现量。石巩扭着智藏的鼻子抓空，直下色即是空，性色真空，性空真色。

《心经》的空直下就是绝对的真空妙性。色受想行识都是真空妙性的现量，直下就是真空妙性。六根性亦是真空妙性，故六根门头的一切相用直下也是真空妙性。明暗色空、动静音声、香臭通塞、离合滑涩、有味（酸甜苦辣）无味、有念（喜怒哀乐）无念全是真空妙性的现量。见现量就见真空妙性，何愁不能明心见性呢？！若能明彻只有真空妙性（本来无一物），别无它，一切现量皆是真空妙性（比喻为镜体）的镜像，见镜像就是镜子，唯有一镜体（真空妙性、妙真如心），所谓唯此一心（只此觉性），本无一物。唯存真空妙性，只此真空妙性就是“我”，是吾人的本源，故“唯我独尊”。因真空妙性才是一真，一切现量是真空妙性所显，故一真一切真（只惟真空妙性），万境（现量）自如如（如如即是真空妙性），只此如如之心就是正觉（或曰正智）。

在修法中，体悟见闻觉知的一切都是现量，现量虽不同，相有差异，但任何差异的相都是现量。只要是环中点，必有现量现前。不同时空点的现量不同，是循业发现，但总有不同的现量显现。纽约有纽约的现量，上海有上海的现量，卧室有卧室的现量，灶房有灶房的现量。妻子儿女是现量，日月星辰、山河大地是现量，痛痒酸甜是现量，鸟鸣犬吠是现量，香臭气味是现量，起心动念是现量，行住坐卧是现量，言谈举止是现量。妙观察一切现量皆真空妙性所现，操作熟习，就能体悟“莫见乎隐，莫显乎微”，才可以深刻体悟到“道也者，不可须臾离也，可离非道也”。

禅宗公案中举拳问道，“见吗？”曰：“见。”禅师曰：“头上安头。”见拳头是现量，见现量直下见真空妙性，就是明心见性。曰“见”，就成为见相不见性，把现量本是真空妙性的不可见，认成可见的相，便成为头上安头。赵州和尚和青原行思都给弟子从垂一脚的现量中，

引导弟子见真空妙性，若能识得现量即是真空妙性，便于相中不迷惑，也就将无法（绝对真空妙性就是无法）付给弟子了！所谓“今付无法时（传真空妙性的一无所有），法法何曾法？”法法是现量，现量就是绝对的真空妙性，只有绝对的真空妙性，何曾有法法？有法法是著法相的凡夫，法法不曾法，是明心见性的圣者！

教学的效应

能量相近，才能最大重迭。最大重迭，必是对称匹配。父母虽疼爱自己的孩子，但孩子不喜欢和父母玩，总要找同龄小朋友去耍，而且玩的非常开心。何以故？能量相近也！佛陀讲经，弟子听不懂的，富楼那、迦旃延等一辅导，却易于领受，亦是能量相近之故。子路常抱怨孔夫子又讲新课，而颜回则闻一知十，多多益善。对机说法，实为不易。门人听同参道友一席话，感慨颇多，而听师教重复多遍，却若罔闻，能量不相近之故。道不同不相谋，对称匹配之故也！吃荤的和吃素的吃不到一起，睡不到一起，志趣不同，气味不同，三观（世界观、人生观、价值观）不同，故不对称匹配。门不搭，户不对，就难成亲，对称匹配的规律支配的结果。修道的教学，要充分发挥同修同参的互相学习，互相促进，互相提携，则有更殊胜的效果。

现量与真我

吾人的真空妙性周遍，是真我。无始之无明迷惑，分别执著，将真空妙性极化分割，全变成了诸法相，所谓业相。见业相不了是自心现量，再分别执著，便又造业现业相，从而演化无穷。现在逆返，见一切现量皆是真空妙性所现之物。既然是吾之真空妙性所现之物，当然一切现量与我一体不分。若能时时见现量皆是同体，则

心契一相不二境，唯见真空妙性，自然解脱无疑。

现量与禅悟

无极是自性，太极是现量。无极而太极，太极本无极；自性即是现量，现量即是自性。一切现量皆起自一无所有的真空妙性（自性），在哪里找真空妙性？现量就是真空妙性，真空妙性全成了现量。见现量直下见真空妙性，就是如如之心，如如之心才是真实。见现量见真空妙性，就是禅悟。禅悟就悟吾人的真空妙性绝对独立，究竟一相，见闻觉知不能分割，诸根性实为一性（自性）。

现量的妙用

一切法从心念有，现量皆因念想而现。念想思维是极性，故一切现量显示出的是极性对待相，亦是说，一切极性对待法皆是现量。现量=自性，自性=现量。一切现量的根源在心识，若无心识（坏心识），则无一切现量。无自心现量时，就是（真空妙性）所谓的圣智现量。真空妙性一无所有，绝对独立，不可思议。如何契不可思议？思议！当思议=不思议，不思议=思议，就显出个不思议的在，在哪里？在思议！此理明白，就找到“活物”，就明心见性。意根上，思议是有念，不思议是无念，有念=无念，无念=有念，就觉性朗朗现前；有声=无声，无声=有声，就闻性朗朗现前；有香=无香，无香=有香；有味=无味，无味=有味；有合=无合，无合=有合，则三根性朗朗现前。一切有相和无相的现量等同时，就显出没有现量，因为只惟是自性，直下唯此一心，只此觉性，本无现量！更方便表达：现量=自性，自性=现量。当现量等于零时（现量=自性=0），自性则一无所有，故称之为“真空妙性”。真空妙性（自性）一无所有，但不断灭，永恒“存在”，与有相无相无关，

与迷悟无关，与死活无关，“寂然不动”。虽“寂然不动”，但“感而遂通天下之故”，摸不的，动不的，一感便变。所谓不变随缘，随缘不变（或曰：真空妙有，妙有真空）者也。

无极是寂然不动的真空，太极（由“S”线感而成）是感而显现的妙有。真空妙有，无极而太极；妙有真空，太极本无极。人不动念时，就是真空的无极；一动念时，便成了妙有的太极。无极代表自性（真空妙性），太极代表现量。可见，无极=太极，太极=无极，只是一个圆融宝觉而已！

端坐念实相

不动念本无烦恼冤枉，罪福无住。转识成智的坏心识（不动念），正是“端坐念实相”。“端坐念实相”正是禅悟，时时在实相便是禅心，只此实相独尊，别无它有，也就无禅无悟无心，是什么？

如何不老不死

虚空为什么不老不疲不死？因虚空无生灭的心识。吾人坏了心识（转识成智）亦不老不疲不死。

太极本无极

朱熹讲，物物有一太极。实则大小远近、层层级级、事事物物皆是太极的全息。宇宙全体一太极，任一微尘点一太极，是由太极细胞组成的太极世界，故点即全体，全体即点；大=小，小=大；近=远，远=近，一切极性对待皆无实法。何也？太极本无极也！无极者乃实相也！实相无相，了知诸法空相，照见五蕴皆空，本来

不生不灭，不增不减。太极者，究其实处，是吾人之心也！因心有太极，故物物一太极也！心物皆太极，太极本无极，故世界唯吾心也！

吾心本来无一物，乃宇宙万物之本体也，或曰真空妙性。真空者，无生也！“色不异无生（空），无生（空）不异色；色即是无生（空），无生（空）即是色。受想行识不异无生（空），无生（空）不异受想行识；受想行识即是无生（空），无生（空）即是受想行识。”五蕴现量者喻太极也，无生自性（空）者喻无极也，五蕴现量即是无生自性（空），无生自性（空）即是五蕴现量，故曰：太极本无极也，无极而太极。太极无极，同象异态，本为一圆融宝觉。

此宝觉不起相用（现量）时，本来无一物，“吾不知其名，字之曰道，强名之曰大”。老子说的“道”、“大”，乃周、朱称之为无极（“易，无思也，无为也，寂然不动”）者也。无极无名无形无相无量无际，但无极态是历历分明，了了常存的灵光妙性（真空妙性）也，不断灭不死寂，“具足一切”，“能生万法”，所谓“谷神不死”者也。虽“寂然不动”，但“感而遂通天下之故”，便“无极而太极”，宇宙弦琴一弹，便对应一念无明生三细，如来藏的妙真如性成为阿赖耶识了。由此演化成七、六、前五识的心身和与之相对应的世界，所谓能所、主客、依正、内外等极性对待的太极态了！

虽然，宇宙万物无尽差异，实乃由太极之“S”线使然，“S”线的无量信息结构，“应念现前”无穷的万事万物，若使抽了“S”线（或拉直“S”线），宇宙万物本来不有，不生不灭，不增不减。

可见，太极态对圣者来说是妙有妙用，对凡夫来说是“循业发现”，对吾人当下来说，起心动念就是太极态！可见，无极、太极就在吾人的当下一念的区分！“前念未生为心”，此乃指无极态（真空妙性）也；“后念不灭为佛”，此乃指太极态（真空妙有）也。化而简之，无念为无极，动念为太极。有念无念，只是吾人觉性所处的状态不同，但皆依觉性而有，故太极、无极只显觉性而已！太极本无极（太极=无极），无极而太极（无极=太极）。太极为有，无极为空，空有不二，正显体性常存。

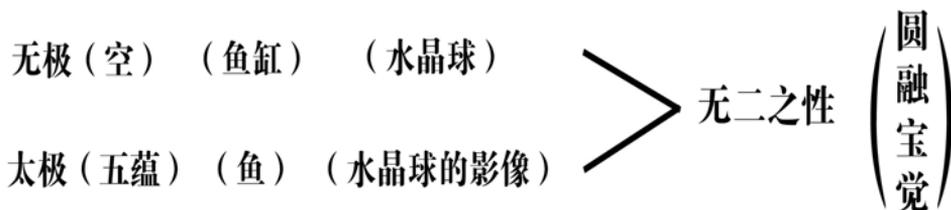
体性者，太极、无极也！抽“S”线无太极，便也无无极。除有无空，只唯体性；除空无有，亦只唯体性。太极=无极，无极=太极，正好说明有一既非太极又非无极，既即太极又即无极的“阿耨多罗三藐三菩提”。此“阿耨多罗三藐三菩提”无实无虚，非有非无；离一切相，即一切物；性有真空，性空真有；真空妙有，妙有真空；“无相不相，不相无相，是名实相”。“是实相者，则是非相，是故如来说名实相。”是××，即非××，是名××。“凡所有相（总名太极），皆是虚妄；若见诸相（太极）非相（无极），则见如来（实相）”。如来者，实相也；实相者，无极（真空）和太极（现量）也！犹如手心（无极）手背（太极）皆是手。

明心见性，只要知道手心手背都是手就到位！所以，有相无相（性），说性说相，言体言用，只这圆融宝觉囊括太极和无极。

问：鱼死鱼缸在不在？鱼者太极也，鱼缸者无极也。抽了“S”线，坏心识，一念不生，喻鱼便死，鱼死无鱼缸名，但觉性明历历，并不死寂。鱼不死，心识活动，觉性亦不增减，故有念无念，觉性不变，太极本无极也！故曰：鱼（现量）即是缸（真空），缸（真空）即是鱼（现量）。

问：树死藤枯时如何（一念不生，或太极复无极）？树死藤枯，喻净裸裸的无极态，但死水不藏龙，沉空守寂无妙用，应“相随来也”，大用现前，无极而太极，就叫“活物”。

“活物”者，定（无极）与不定（太极）也！活物者，如来也，实相也，太极本无极也，性相一如也，体用不二也，无二之性也。明白一切对待的太极本无极也，故了唯此一心，只此觉性，本无一物，便明心见性。

妙性（无极）、现量（太极）

真空妙性周遍，是真我。因无明迷惑，分别执相成碍，全变成了业相。现今逆返，见一切现量皆真空妙性所现之物，所现之物本无生，只惟循业有，故“一切世间诸所有物，原是菩提妙明元心”，实皆我之一体。因相不能一体对待，又分别著相而造业。若见现量皆自己的真空妙性，就解脱，到彼岸。

自性为无极，现量为太极。自性即是现量，现量即是自性，自性现量名相异而实不二！一切名相思维的表达皆无真实。真实是真空，真空是圆融宝觉，如如不动，妙现一切，朗朗妙性中芸芸万物，万境如如中妙性独立。性现量真空，性空真现量。五蕴（现量）即是无生（真空），无生（真空）即是五蕴（现量）。知五蕴原本无生，则“照见五蕴皆空”，透相无碍，惟此一心，只此觉性，本无一物。

众生佛性

《涅槃经》曰：“众生佛性非有非无，所以者何？佛性虽有，非如虚空。何以故？世间虚空，虽以无量善巧方便，不可得见，是故虽有，非如虚空。佛性虽无，不同兔角。何以故？龟毛兔角，虽以无量善巧方便不可得，佛性可生，是故虽无，不同兔角，是故佛性非有非无，亦有亦无。云何名有？一切悉有，是诸众生不断生灭，犹如灯焰，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，是故名有。云何名无？一切众生现在未有一切佛法常乐我净，是故名无。有无合故，即是中道，是故佛说众生佛性非有非无。”

善男子，如有人问，是种子中有果无耶？应定答言，亦有亦无。何以故？离子之外不能生果，是故名有。子未出芽，是故名无。以是义故，亦有亦无。所以者何？时节有异，其体是一，众生佛性亦

复如是。若言众生中别有佛性者，是义不然。何以故？众生即佛性，佛性即众生，直以时异，有净不净。”

佛性可见又可生，故佛性不死寂不断灭，可从其所显之相证知，这就是六根转正觉而明心见性也！众生佛性非有（真空）非无（现量），正显佛性是性“非无”真空（非有），性空（非有）真“非无”。这就说明众生佛性是：真空=现量，现量=真空，佛性是现量与真空的无二之性，或曰圆融宝觉。

谁先成佛？

谁先成佛（指两人像问）？见性中无众生，实无众生得度，是故无有成佛者，只此见性朗朗。但见性可循业展现出众生和佛的相来，虽现相，相即无生（真空妙性）。能明白现量即无生，无生即现量，则可谓明心见性矣！

不可思议的“自组织”现象

信息结构的“自组织”现象是不可思议的。所以，才有生命形态的千差万别和宇宙万物层层全息整个世界的有情无情，皆是信息结构的自组织现象。

无二才圆融

如如不动的宝觉，圆融着一切相用，犹如水晶球圆融着一切影像，亦如清潭圆融着万物的水影。在意根上宝觉是如如不动的朗朗觉性，有念无念都是觉性圆融的相用。在眼根上宝觉是如如不动的朗朗见性，有色无色皆是见性圆融的相用。在耳根上宝觉是如如不

动的朗朗闻性，有声无声皆是闻性的圆融相用，其它类推。有相无相是二，无二之性就是圆融宝觉，无二才是圆融。

只是圆融宝觉独立，故“无边刹境，自他不隔于毫端；十世古今，始终不离于当念”。

粉碎虚空

把自己销融在性海中，就是转小我成大我，就是转识成智，就是转正觉，就是虚空粉碎，大地平沉，就是死而不亡者寿。小我可做妙用器，大我是本体（法身），体用一如。当现量=真空妙性时，则虚空粉碎；真空妙性=现量时，大地平沉。亦小我=大我、大我=小我时，虚空粉碎，大地平沉。如来说，“发真归元”，虚空、国土殒没。

◎ 空是性，性是我。空是我，我是空，故空粉碎地也沉，只因惟我无色空，内外皆我我独尊。众生亦是我，故度众生实无众生得度。心身世界都是我，还有虚空、大地、众生吗？

◎ 只惟是我无内外， 大地平沉虚空碎。
大我周圆遍十方， 不生不灭常青翠。

如梦观

通过六根的感官处理所见闻觉知的一切全是妄。道尔顿色盲，见红色是紫色，人见七色，毛头鹰只见灰色；人见是水，鬼见是火，鱼见是空气；天人随其福德，饭色有异。可见，众生所见闻觉知的现象，皆是虚妄不实的梦境。同一妙明真性，通过六根不同的官器，现出六大类相用。眼不听声，耳不见色，便可知一切六根门头的相用皆是虚幻的景象。本性真空，依根器转变成幻妄，与梦境相似，故见一切境只作梦幻看，就不著相迷惑。进而了悟，真空妙性成了

梦幻（现量），梦幻（现量）即此真空妙性。直至，真（妙性）=妄（现量），妄（现量）=真（妙性），真（妙性）妄（现量）无二，便显无二（非有非无）之性（佛性）。只惟此性（佛性），便成一真，所谓“见诸相（非无的现量）非相（非有），则见如来（佛性）”者也！便就唯我（佛性）独尊。

零

不动心识，哪有“空”、“我”？故二者相等，空=有，有=空，空有相等便成零。零中无有正负数，亦不妨无穷正负数。零非有也非无，零亦有也亦无。正是零中无极性，才能大小、长短等皆同，芥子纳须弥，四海毛孔吞。微尘含世界，三世无古今。

有与没有

正是一无所有，才能一切都有。言谈举止、起心动念的有，正是本无一物的没有。有=没有，没有=有，入无二之性。

言 思

但涉言思，即成二相的现量，犹无极而太极。言思虚妄，起而复灭，故言思所现之量，是××即非××。但仍有如如不动者现成，“是名××”。“是名××”，则为：是××=即非××，或性言思真空，性空真言思，空与言思（的有）是一非二，故曰：五蕴（现量）不异、即是（真）空，（真）空不异、即是五蕴（现量），了得万事万物是究竟一相（真空=现量，现量=真空），便是行深般若波罗蜜多，必得大自在。

“圆 修”

见不动的体性是定，知一切现化相虚幻是慧，知无相真空的定和有相幻化的慧等持不二时，便显真空妙性的灵光独耀。体性一无所有，真空无相，归奢摩他；幻化的现量依体性而有，有而无自性，虚妄不实，妙有真空，归三摩钵提；定慧等持，等号法门归禅那。三者圆合，“名为圆修”（“以圆觉慧，圆合一切，于诸性相无离觉性，此菩萨者，名为圆修，三种自性，清净随顺”），是为圆融宝觉者也！

实相见时是妄相

凡所有相皆是虚妄（或真实），便有个无实（真空）无虚（现量）的在，在哪里？当下见，别见相（著相）。见相无实无虚明朗朗，性相真空，性空真相。不要思，不要想，不思不想的在思想。六根门头有实相，实相见时是妄相，参！

鱼与鱼缸

绝对真无真，无真无妄谓真正，真正无真才梦醒。鱼缸无鱼妄不现，妄不现时真不存，无妄无真是本来，无鱼鱼缸在不在？识心想死不得解，不得解时烦恼多。只此烦恼是空空，铜墙铁壁翻掌破。六十二见如鱼游，鱼游之处叫鱼缸。电荷在处有电场，一旦电荷成中性，场与电荷并销融。电荷虽小场遍满，一微尘显性周遍。拈花竖拂犹电荷，明悟电场小中大。镜中影像显镜存，但见一指见天地。若悟点即全体，全体即点，点与全体不分离，亦无大小与远近，也无长短与时空。鱼死缸破明朗朗，别再识心起波浪。鱼是缸兮缸是

鱼，悬崖撒手新天地。

◎ 鱼是大觉（鱼缸）的相，有相无相，大觉不变。无相无大觉（之名相），鱼缸还在否？参！转！

但无=有，有=无，说有之时有在无，说无之时无在有，突破思维极性不束缚，鱼死等于不死，鱼不死等于死；缸有等于无，缸无等于有。体悟思维识心在，故觉得鱼死缸还在，鱼在缸合拍；若不思维坏心识，无鱼无缸，无在与不在。极性消除无对待，朗朗妙性不思维。若悟不思维的一无所有、寂然不动在思维，此时思维等于不思维，缸不在时等于在。参悟思维的有正是不思维的无，便有个无二的“在”，是什么？在哪里？（有念无念，觉性不变）

◎ 在意根上，鱼死等于未死，何也？死与不死都是识念。识心在时，死生只是观念妄想。鱼死了，是著相而说，在意根上是有念有识（在眼根上是色相死活），有念是觉性的妙用，无念是觉性的本来。无念本来时，法法何曾法？缸与鱼皆不在（或曰缸等于鱼，鱼等于缸），大觉（之名）也无，是什么？

有大觉便成真常外道，无大觉就是断灭，体悟非断非常、不生不灭、不增不减的是什么？

只要说圆融宝觉在，也是识念妄想在作怪！契合不思善不思恶的绝对，便知“莫见乎隐，莫显乎微”的相对是什么？（无处不在处处在，不可须臾离，百姓日用而不知。）

◎ 死也，活也？死也不道，活也不道。

◎ 你死了你的世界还在吗？可死的不在，不死的在，说在不在都不在，王库无此刀！

◎ 不思善、不思恶的“恁么时”是什么？

◎ 色即是空，空即是色，是什么？

◎ 五蕴即是无生，无生即是五蕴，是什么？

◎ 夜梦昼想，在哪里？是什么？

◎ 鱼死不死是想、识，想、识不异、即是空，空不异、即是想、识，空与想、识是什么？

◎ 只要言思在，就是心识在活动，鱼还未死，所说皆妄想。

是谁起妄想？有个妄想的是什么？那个不妄想的是什么？

◎ 别管鱼与缸在不在，有个不生不灭的正恁么，还见否？

◎ 性“鱼、缸在”真空，性空“真鱼、缸在”；性“鱼死缸无”真空，性空真“鱼死缸无”。真空性空在哪里？正在思鱼死活和缸有无的。性思真空，性空真思；性不思真空，性空真不思。不思的那个在哪里？在思！

◎ 举拂拈花，空死色生；弃拂抛花，色死空生。如何是色空俱死？空=色，色=空，色空俱生=色空俱死。空死色生，色死空生，哪个是不生不死的？（“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。）

◎ 绝对空死不死？绝对空无死不死，不死不活的是绝对空。不死不活的在哪里？在死活！

◎ 一切相用皆在宝觉下运作施为，从运作施为见性明心，从空无所有的现量见性明心，从性相一如见性明心，从现前当下见性明心。

◎ “诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。鱼与鱼缸空相，宝觉不生不灭，不增不减。宝觉与生死无关，鱼死宝觉之名死（鱼缸不在），正显有个不死不生的不增不减的“宝觉”在！怎么在？如如不动、寂然不动的“宝觉”就是感而遂通天下的万物。一切相用（现量）就是如如不动的宝觉，性现量真空，性空真现量。寂然不动的正是腾腾而动的，见不动正在动，正在动的是（显）不动。

◎ “知道了”鱼未死，“不知道”鱼还活，知与不知鱼摆尾。跳不出去的是什么？是跳出去的。

◎ 不生不灭、不增不减的在哪里？过去找也找不着，现在推也推不掉的是什么？

◎ 鱼死无缸，缸鱼皆是识念名相。鱼死坏心识，无识谁叫缸？无识缸名何来？只要有缸无缸，识未坏，鱼未死。鱼死一无所有，说有之时鱼已活。只是极性观念的戏论。无心识的一相无相无法死，明明朗朗在自心。鱼死才知有个不死的明历历，本无一物不可离，

包天浸地在哪里？

◎ 圆融宝觉是真空， 真空绝对无识心。
若问绝对空何在？ 对面相迎皆五蕴。

◎ “无住则无本”，无心（无鱼）亦无本（无缸）。“从无住本，立一切法。”空空即是六十二见，树倒藤枯时，“相随来也”。

◎ 道吾曰：“吾心中有一物，久而为患，谁能为我除之？”石霜曰：“心物俱非，除之益患。”心物俱是鱼，鱼即是缸，除鱼（相）无缸（性）。除相哪有性？凡相处皆性，相即是性。五蕴即是无生，无生即是五蕴，何有可除？故庭院草不除！

◎ “虽种种分别为二，然真实际，无有二相。”吾人障在鱼和缸中，不知皆是分别识心。体性寂然无相，本无有二相的极性思维。宝觉如如不动，但业结的信息结构却刹那生灭不息。犹熟睡之人，身内诸小虫大战不止。梦中千变万化，醒后头在枕榻。任你识心分别，烦恼痛苦挣扎，觉性如如不动，照样清净无涯。一入本体实相，世界大战枉杀。皆是心识狂动，入此如如最佳。

往 生

生是实在生，去时实不去。性海遍十方，不动圆无际。极乐水泡生，娑婆水泡死。觉海无来去，海沤处处溢。觉性大海实无动，心身水泡循业出。

◎ 生是实在生，去是实不去，怎么生？

梦

无二之性，唯此一心，只此觉性，本无一物。天天有梦，梦后即空，梦不染空。空本无梦生，自无有梦灭，但知因空而现梦，便知空乃是妙性。真空妙性与有梦无梦、梦醒梦寤、梦死梦活都无关。

因梦皆出自“S”线，抽了“S”线，昼夜一切梦，都不见踪影，唯有真空妙性历历明明。直入此妙性，一切障碍皆圆融！

◎ “一切诸法皆真如故，言真如者，则一切法无差别性。”真如者，实相也！实相无相，一切法皆本无生，故无差别性。又一切法如水晶球上的影像，影像皆水晶体（真如），故无差别。“诸法实相，不可坏故”，故始终入于不可坏的“诸法实相”（圆融宝觉）。

差别中见无差别 非有非无见佛性

“知体本性，无所有相”，“一切法皆真如故”，“一切法悉是佛法”。可见，无所有相等于一切法相，一切法相等于无所有相。一切法者，相也！体性是无所有相。“一切法皆真如故”，真如表“一切法无差别性”。只有无所有相才是真正的无差别性。能在现实的差别相中，彻见无所有相的本性，正是一切法的差别相！能知道唯此一心（体性）的究竟义，就是明心见性。此心此性不在别处，正是你见闻觉知的一切差别相，因为唯此一心（体性），别无它有，有还是此心的差别相，此心并非在差别相外。正如佛陀所说：“一切无明烦恼等结，悉是佛性。”“若言众生中别有佛性者，是义不然。何以故？众生即是佛性，佛性即是众生，直以时异，有净不净”。“众生者即是佛性。何以故？若离众生，不得阿耨多罗三藐三菩提。是故我与波斯匿王说於象喻，如盲说象，虽不碍象，然不离象。众生说色乃至说识是佛性者，亦复如是，虽非佛性，非不佛性，如我为王说筌篲喻，佛性亦尔”。体性本是无所有相，非有非无，非是一切法相，不离一切法相，直下有=无，无=有，就显示中道佛性（体性）。亦是体性（佛性）绝对，不可须臾离，故“一切诸法皆真如故”，“诸法实相，不可坏故”。明了此，就能在差别的现量中法眼见到无差别的体性。

◎ “因生故法有，因灭故法无”。

“说如是言，一切众生定有佛性，是名为著；若无佛性，是名

虚妄。智者应说，众生佛性亦有亦无。”

“说诸众生悉有佛性，为令一切不放逸故，是名如意语。”“善男子，我虽说言一切众生悉有佛性，众生不解佛如是等随自意语。善男子，如是语者，后身菩萨尚不能解，况於二乘其余菩萨！佛性绝对，非有非无，亦有亦无。”

千圣不传

“亦无如来智能知于如，何以故？如来及智，无二相故”。千圣不传，一相无知，一相不见。

般若波罗蜜多

“此般若波罗蜜多，非即蕴、处、界，无依无止，不生不灭，不内不外，不在中间，是故般若波罗蜜多不可思议。”“般若波罗蜜多，无行无相，无生无灭。”

胜义空与圆融宝觉

“观色即是空，色空不可得，此即胜义空，是真解脱者。”胜义空者，绝对空也！绝对空者，实相也！“实相非有无”。色是有，空是无，非有非无是实相。直下见色即是空（色=空），空即是色（空=色），便无色空二极，直显非极性的“胜义空”。此“胜义空”即是圆融宝觉，此“胜义空”是绝对独立，故显圆融宝觉独尊绝对，无识无念，非有非无；非内非外，非色非空，非生非灭。若要明心见性，直以色即是空（无生），空（无生）即是色，超越色空（“色空不可得”），便是绝对独尊的“我”（圆融宝觉、胜义空、唯此一

心、无所有相)！证此者明心见性，契此者是真解脱，达此者大事已办。

无差别则无思想

“佛是三种身，体相用平等，甚深广大性，胜义无差别。”“广大无边际，永断於思想。”思想是对差异性迷惑的一种探究，若无差异，便无思想。“广大无边际”，一定无差异，何也？只有无相才能无边际，有相的任何东西都不能无边际。无相必是一相，一相当然无差异。无差异则无内外，无内外则“唯我独尊”；“唯我独尊”何有心？因“心本无生因境有”，无差异的一相本无心(无二相的妄心)，无心焉有思想生？所以，只要契合无差别的平等性，则永断二相的思想成一相的真空妙慧，所谓转识成智。

无相无生即如来

“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。”一切本无生，只是宝觉圆融，唯此一心，只此觉性，本无一物。“菩萨摩訶萨若知诸法一性，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”。

毕竟不生，五蕴无生，无生之法当然无性，诸法无性，水月镜花一般，故法一性，便是无生。既是无生，心身世界则无差别，直契涅槃妙心(唯此一心)，只此圆融宝觉，便无一切碍相。了证万法无相无生，才契“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。无相无生是一相的境地，吾人心证一相，则知万法本来常寂，本自

无生，原本无相，如如不动，“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”。但吾人现在在二相的相对中，环中点循业现出各种梦幻般的境相，尽是差异相，见相迷惑，无始业习坚固，无法突破二相的相碍。一相无相，无五阴、六根、六尘、六识、七大等的一切相，一无所有，一无所得，便是真空妙性（圆融宝觉），即是如来！

如何突破二相的循业相呢？首先要知道一相的实相。实相无相，为何无相呢？无内无外，唯我独尊，全体只是一个空性的“我”，一切二相时的诸法相实是“我一身，我一体”，何有“我”外之相呢？！于是，了悟二相时的主客、内外、心身世界的相，只是环中有点现出的幻妄相！梦幻空华，循二相众生的业妄而有。

一相本无所有，“诸法从本来，常自寂灭相”，“梦里明明有六趣，觉后空空无大千”。能了透此理，便见眼前一切相，实如梦境，更见幻相的机制，所谓只因环中有点，点有内外，便循业在究竟一相无相（无二无别）的自体（“我”）上，现出“应所知量”的根、尘、识、空的一切事物来，亦即心、身、世界的存在。

一切众生均是二相的环中点，故必然有主客内外的一切差异相。如何从这一切差异相中透过去，见一切法根本无生，根本无相，便是佛之知见，这就是“如来无相，一切法无相，是故无相法即是如来”。

现实中的众生，皆俱五蕴等万法相，要从此万法相中法眼透过，这就是摩诃般若波罗蜜！一切法相皆无生，“从本以来常不生”，直下见依正皆是“水晶球上的影像”，内外皆是棉花所成的衣帽鞋袜。衣帽鞋袜（喻一切法）仍是棉花（喻无生），虽循纺线、织布、裁剪、缝纫的作业（喻众生的造业），现出衣帽鞋袜的相，但从棉花纤维看，只是相变性无变，还是棉花纤维，故曰：“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。”棉花的纤维如如不动，“毕

竟不生”(犹如衣帽鞋袜是物理变化,不是化学变化),衣帽鞋袜(喻诸法)“是一性(棉花纤维性),所谓无性,无起无作(千变万化,棉花纤维未变),则远离一切碍相”。衣帽鞋袜款式再变,棉花的纤维性仍旧,于是便不被相所迷惑。

赵州从谗将鞋顶在头上的公案,就是“远离一切碍相”的境地。若能在“衣帽鞋袜”的二相业世界中,直下见“过去未来现在法,从本以来常不生”,只见棉花,唯此棉花(棉花喻一无所有的本性),便是大彻大悟。至此,便证五蕴不异、即是空(无生),空不异、即是五蕴(无生),诸法空相唯一心,一心无心本无生,无生即如来。

自学自参自悟(三)

◎ 假如无一指时,你见什么?见性不见,立一指在前就显见性存在,无一物时见性不见,立一指出时示显见性炽然,天地万物起的效应同于一指,一指的作用与天地万物一样,天地一指也!

◎ 心识一动即乖,不管什么理由,动念思维对与错,就著在相中(有念无念皆相),不思维对错时,时时契性中,就是思想心息,尽诸动念,即大涅槃。

◎ “内外一切物,所见唯自心”。见境见物,皆是见心!“种种诸识境,皆从心所变。”“在在诸物相,此皆心变异。”

◎ “能除一切烦恼习气故,名萨婆若;常在定故,名萨婆若”。心态转不好,不能明心见性,何况得一切种智。

◎ “菩萨不应于众生求其恩报”,“于苦乐心不倾动”。

◎ “若菩萨知一切发非发,一切法非法,一切众生非众生,是名菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心。”

◎ “唯求法利,不求自显;教人善法,不求名利”。

◎ “一切法离相名为正,若分别诸法,则入增上慢,随所分别,皆名为邪。”分别著相,则不能反观自性,故不能离相。

◎ “但为度妄想、分别生死涅槃二相者耳,此中实无度生死

涅槃者。”“诸法平等，无有往来，无出生死，无入涅槃。”明悟生死等于涅槃，就无出无入，契平等法（等号法门）。

◎ 若行者不住一切相，则住实际。了相即性，性相一如。

◎ “若有佛，若无佛，法性常住”。

◎ “我所得法，不可见，不可闻，不可觉，不可识，不可取，不可著……无语无说，无有文字”。绝对空寂，具足一切，唯“我”独尊，所谓只有一个空性的“我”。

◎ “如来得是虚妄烦恼之性，而无法不得！”“一切法空。而众生堕于有见”，“一切法无相，而众生著于有相”，“众生是产业、妻子恩爱之仆，于此危脆之物，生坚固想，欲令众生知悉无常，如来于此而起大悲”。

◎ “无相、无分别，则是菩提”。

◎ “若佛不加威神，众生无有能见佛身，亦无能问。”

◎ “如来身者，即是无量无边光明之藏。”

◎ “闻善闻恶，心无分别”。反观其性，见性明心。

◎ “若人欲断缚，灭烦恼业罪，于此土护法，增益一切智。”

“于此烦恼处，能忍不可事，亦教他此法，其福为最胜。”

“若人于净国，持戒满一劫，此土须臾间，行慈为最胜。”

◎ “信解生死如梦”。“决定说诸法无我”，“决定说诸生处无可乐者”，“决定说罪福业不失”。

◎ “欲修无上道，尘劳为资粮，冤家一齐到，庄严此道场。”（禅师语）在“失利、恶名、毁辱、苦恼”（佛语）中砥励自身，以逆境为道场，以厄难为资粮，在事相中见性得定开慧。

◎ “善男子，我说识所缘唯识所现故。世尊，若彼所行影像，即与此心，无有异者，云何此心还见此心？此中无有少法能见少法，然即此心如是生时，即有如是形像显现。……而诸愚夫由颠倒觉，于诸影像不能如实知‘唯是识’，作颠倒解”。

◎ “若菩萨能代一切众生受诸苦恼，亦复能舍一切福事与诸众生”，是名菩萨。

◎ “一切法平等，没（无）有差别，是诸法实相义。”“诸佛

虽以文字有所言说，而于实相无所增减”，“诸法性相如故”。

◎ “阴、界、入即是（菩提），离是无菩提”。全妄皆真，全物是心，全相是性。妄真是一，心物不二，性相一体。

◎ “离是二边者，是名行菩提”。

◎ “无量智慧光，知诸法实相，无暗无障碍，是行菩萨道。”

◎ “于一切法无忆念，无分别，无所行。”

◎ “若法灭，不复更起；若未至，即无生相；若无住即住实相。”只有一个空性的“我”，就无住，亦是无生相。

◎ “善知诸法无去来（非风幡，是心动），常住法性而不动（时时正觉见根性）。”衣帽鞋袜（诸法）还是棉花，棉花无去来，其性常住而不动。

◎ “第一义，但唯自心。”唯此一心，别无它有。

◎ 变的从不变中找（万法不离自性）。衣帽鞋袜，全是棉花。

◎ “于心所现，见有外物，而起分别，非诸圣人”。

◎ “不护禁戒，不能守心，不修智慧，放逸其意……。”

◎ 仰山问泐山什么是“西来意”，泐山指灯笼说“大好灯笼”（有见见未见）。仰山说，莫非这个就是？泐山反问“这个是甚么？”仰山说“大好灯笼”（见相著相），泐山说“果然不见”。见色直下见见性。

◎ 仰山卧床，人问法身（大我）是否说法？仰山说，自己说不得，别有一人（小我）说得，就随手推出枕头。泐山听后赞曰：“用剑刃上事。”

◎ 学人问什么是西来意，泐山举拂子，弟子都认为是“即色明色，附物显理”。香严说“会即便会，着甚死急！”学人问香严如何理解，香严也竖起了拂子（见有之时见在无）！

◎ 菩萨未成佛时是“众生”，成佛之后还是“众生”。何以故？众生=佛，佛=众生。只有无佛与众生的二（无二）才成佛。

◎ “无位真人不可寻，落花又见随流水。”（白云端）

◎ “你还识渠么？活泼泼地，只是勿根株。拥不繁，拨不散，求着转远，不求还在目前，灵音属耳。”（临济）

◎ 色即是空，无生死差别；空即是色，妙用横生。前者多即是一，后者一即是多。相用是多，本体是一。

◎ 此身如店，暂时住一住，不执著，无所求，自然安然自在。在陋处也安然住。只借助这色身住一住，明天会一会有缘的朋友就走了。

◎ 求观音，还是当观音？求佛还是成佛？

◎ 体性并非独立存在，而是在事相中显现，一切相用都是体性本身的显现和存在的见证，犹镜像与镜子。“执事原为迷，契理亦非悟”，本是圆融宝觉。

◎ “四大性自复，如子得其母”。从四大的相用中见到性本一，犹子得母。老子“知其子，守其母”，就是以相见性。“知其母，守其子”，就是一本殊散。母根子叶，万事万法是由一无所有的本性所派生出来，一即是多，多即是一。

◎ “如何是佛？”投子云：“佛。”“如何是道？”云：“道。”“如何是禅？”曰：“禅”。

◎ 起妄念妄造而生九法界，就叫妄生，妄生是无生，因无生，故不增不减。既然不增不减，一切相当然无生。无生=不增不减，不增不减=无生。

◎ 去年贫，未是贫，今年贫，始是贫。去年贫犹有立锥之地，今年贫，锥也无。贫者破了根尘识也，立锥之地者喻空也，锥也无者破空成空空，越三空也。

◎ “若要了心，无心可了。无了之心，是名真了。”（仰山）

◎ “尘非扫得，空不自生”。尘、空一对，因尘说空，尘扫不尽，转正觉即除。汾山问“如何尘非扫得”，仰山扫了一下（因有扫故，转正觉没有可扫的尘）。问“如何空不自生？”仰山指自己和汾山，意为因自他之有，因而有空。

◎ “滔滔不持戒（动是妙用），兀兀不坐禅（静不枯死），醅茶三两碗（日用之时），意在镢头边（意在体性）。”

◎ 动容（相用）扬古道 [扬眉瞬目，无不是自性（古道）的体现]，不堕悄然机（不枯死）。

- ◎ “道在迩而求诸远，事在易而求诸难。”（《孟子·离娄》）
- ◎ “不舍道法而现凡夫事，是为晏坐。”（《维摩诘》）
- ◎ “如何是玄旨？”（问体性）曰：“汝与我掩却门”（性在作用）。“如何是衲僧分上事？”“要行即行，要坐即坐。”（体用一如）
- ◎ “声色外威仪”者以相见性也。威仪指体性，声色指相用，别著声色，但由声色见威仪。
- ◎ “如何是本来事？”“终不更问人。”（本来一相，一相无问）什么是西来意？灵瑞曰：“十万八千里”。西来意言说外问，早就离一相了，远隔十万八千里了。
- ◎ 庞居士说：“久闻仰山，到来为甚却覆？”仰山举拂（覆＝举）。庞打露柱说：“虽然无人，也要露柱证明”。（有情＝无情）高举＝下柱，以等号法门证明究竟一相。

自学自参自悟（四）

◎ 仰山：“彼处是境，思是汝心，如今反思个思底，还有彼处否？”曰：“到这里，非彼处，一切悉无。”仰山曰：“汝见解犹有心境，在信位（空境）即是，人位（根、尘、识、空，皆是自性）即不是。”到空境仍是心境，亦是一法（空法），属于相。人位是空＝六十二见，“视听寻常，不闭目塞听，情不附物”，所谓有法无法、有相无相、有物无物皆是自性。

◎ 什么是“不迁义”？“暑往寒来”、“春夏秋冬”。什么是“不动尊”？“飞飞扬扬”。什么是“古佛家风”？什么是“和尚家风”？“什么处看不足”、“一任观看”、“一切处看取”、“清风满院”、“谁人不见”、“无忌讳”、“一切处见成”？

◎ “灵源明皎洁（体、理），枝派暗流注（相用、事）。”理与事、体与用是一体的两个面，二者圆融，不能偏废，更无高下之分。相用外无体性，体性外无相用。

◎ 佛号从一无所有起来，落到一无所有。凡循业发现皆是此理。更进一步，佛号直下是闻性，念佛直下是觉性。

◎ 归于究竟空相，一切有相乃妄想所生之妄相，能一眼看穿相是业相，是梦幻空华般的妄相，本来无生无灭，业毕而相亡，无相才真实，真实随业现相。

◎ 从生灭变化中，找那个不生灭变化的，找到任一根之根性，根根相同。

◎ “分明靚面别无真”，所明处皆心，所见处皆性。“一切色是佛色，靚面相呈讳不得”。

◎ “知此觉体，离彼离合、违顺二尘，毕竟无体。”“此闻离彼动静二尘，毕竟无体。”以光相显体性在，无尘相毕竟无体。

◎ “木马（本不生）生儿遍九垓（处处是相用）。”圣境无差别，再显妙用差别相。“折合还归炭里坐”，见道明心后，还到尘世间（觉性）度化众生，“莫守寒岩异草青，坐却白云宗不妙”。

◎ “万法是真如，由不变故；真如是万法，由随缘故”。不分别真如、万法，本自如如不动，无此名相时如何？

◎ 万象是自性的“镜影”，“镜影”是自性本身，前为水中波，后为波中水，波水无分，现量彻明。“白牛吐雪彩，黑马上乌鸡”，“鹭倚雪巢犹自可，更看白马入芦花”。

◎ “不须计较作思量，五五从来二十五”。

◎ “触目不见道，运足焉知路。”“头头上了，物物上通”。

◎ “道无心合人，人无心合道。”道满心身，非有为合人，自是合人。人于心无事，于事无心，方与道合。“雁过长空，影沉寒水。雁无遗踪之意，水无沉影之心。”“白云终日倚，青山总不知。”要无心方可体道，无心即是大我。

◎ 体用不二，“虽空体寂然（体），不乖群动（相用）”，“清风偃草（相用）而不摇，皓月普天（用）而非照”，“云虽动（用）而常闲（体），月虽晦（用）而弥照（体）”。

◎ 本体与现量平等，“当堂不正坐，亦不赴两头”，“枯桩花烂漫”，“无相不居凡圣位，径行鸟道没踪由”。

◎ “有一人在千万人中，不背一人，不向一人”，“不出户身遍十方（点=全体），未入门常在屋里（内=外）。”“石头莲花火里泉”，死=活，火=水，“冰河焰起（冷=热，火=水），枯木花芳（枯=荣）”，“鱼跃无源水，莺鸣枯木花”，“峰头驾铁船，三更日轮杲”。体用不二，事事无碍。

◎ “秋云秋水，看山满目。这里晓得，千足万足。”

◎ 云门拈出一片（柴）抛下说：“一大藏教，只说这个”（空=有，有=空）。“一尘才起，大地全收”，为何一尘含包大地呢？（一尘的作用与大地同）

◎ “一切治生产业，皆与实相不相违背。”在“钵里饭，桶里水”中证“尘尘三昧”。“十字街头闹浩浩地，声色里去卧去”，“须知烦恼处，悟得即菩提”。实相正是妄相，妄相正是实相。

◎ 凡夫见相为常为真有，二乘见相为无常为幻有，大乘无常与无常，而且常的正是无常的，无常的正是常的。什么是平等法？“尧峰高，宝华低”。（高=低）

◎ 动是尘，静亦尘，动静皆心识之分别，若心如如不动，不分别时，动、静二尘并不存在。

◎ “是法住法位（本来现成，不可拟议），世间相常住。”“是法”是相用，“法位”是体性，“是法”=法位；“世间相”=“常住”。万法依本来体展现一切现象，不假造作。

◎ 因缘性是有因，自然性是无因，非因缘，非自然，故有因=无因，因缘=自然，就是本如来藏妙真如性。

◎ 眼根见山河大地，宇宙万物，“如镜鉴明”，“唯一精真”，如同大圆镜中映现万物，物来自应，过往不留，“竹影扫阶尘不动，月穿潭底水无痕”。罔象无心玄珠现，非性性有本圆融。

◎ 一代时教对一说，说不可说；不是目前机，亦非目前事，言为“倒一说”。

◎ 般若智是一无所有的绝对境界。见一切相用，知是实相中的幻影、镜像，就能明心见性。

◎ “无心无识，无不觉知”。（《维摩诘经》）“不知最亲切”，

一相无相，般若无知。“圆明了知，为甚么不因心念？”曰：“圆明了知”。圆明了知，即一相无知，般若的无知之知。“设尔思量得及，唤作分限（部分、局部）智慧”。“不会处会取”（延寿）。

◎ 遇到逆境，用你的佛心御之，它是你佛性循业的梦境，梦中狼咬，醒后无伤。

◎ 忘境难，忘心更难（一无所有的真心正是一切都有的妄心妄境，一切都有的妄心妄境正是一无所有的真心，若明此理，便忘心。）

◎ “明还日轮，日轮还什么？”演若达多，担头觅头。迷时头不失，悟时亦不得。（日轮还见性，见性还谁？无还）

◎ “如何是正真一路？”曰：“七颠八倒。”（正真一路=七颠八倒，两极等，无二无别）

“如何是佛？”“含齿戴发”。

“如何是佛？”“汝是什么人？”（你不是佛吗？）

“如何是向上一路？”“脚下底”。（上=下，无上下）

◎ “知幻即离，不作方便。离幻即觉，亦无渐次。”有见皆是“镜像”，见“镜像”见镜（知幻即离，不作方便），直下见色见空即见见性（离幻即觉，亦无渐次）。

◎ “始知众生本来成佛，生死涅槃犹如昨梦”。迷则众生、生死，悟则是佛、涅槃。众生=佛，生死=涅槃，本无生死涅槃，亦无众生与佛。

◎ “唯识唯心，眼声耳色”。“诸根如幻，境界如梦。”根尘皆是梦幻，梦中声、色俱是梦！梦中眼、耳醒后本无有，诸幻一幻，诸梦一梦，故眼=耳，声=色。故眼声耳色有何不可？眼色耳声，各循规则，自有法变，一切现成。眼声耳色，诸法空相，诸法不变空相，故事事无碍。一切极性对待本自不有，不生不灭，不增不减，直入本来现成，如如不动。

◎ “滴滴落在上座眼里”。总不出见性外。

◎ 身触有离合，离合性不移。触性无增减，须臾不可离。眼见别人触，汝性并未失。心注圆满性，何必生妒嫉。

每每思自性，离合总自足。念此不动尊（指触性），自慰平等智。

◎ 六相圆融，总=别，同=异，成=坏，六相归空，就是本来现成；空归六相，就是一切现成。

◎ “正恁么时，杨歧在前，九峰在前？”（本无前后）

◎ “春色无高下（本来现成），华枝自短长（一切现成）。”“有水皆含月，无山不带云。”体依用显，用依体现。

◎ “截断两头，归家稳坐”。“自从踏断千差路，便踏毗卢顶上行”。“大道本来无向背，拟心凑泊已差池。”“心法双忘性即真”。

自学自参自悟（五）

◎ “我有一间舍，父母为修盖。住来八十年，近来有损坏。早拟移住处，事涉有憎爱。待他摧毁时，彼此无相碍。”

◎ “一切烦恼，皆是佛种”。（《净名经》）无烦恼就无佛法，佛法因烦恼所设。逃避烦恼是有烦恼，深入了悟烦恼等于菩提时，就彻底无烦恼了，也无苦乐的两极了。

◎ 言语是指月之指，“一片白云横谷口（喻语言文字），几多归鸟夜迷巢（不明义）”。逻辑思维的句子是死句，“但有一切语言尽是死句”。（圆悟）超逻辑思维是活句。

◎ “直下向文彩未彰已前，一时坐断”。“朕兆未分已前见得，坐断要津（“未发”处“中”）（无极）；若朕兆才分见得，便有照用（“发而中节”）（太极）；若朕兆分后见得（分两仪），落在意根”。“你有拄杖子，我予你拄杖子；你无拄杖子，我夺你拄杖子”。有无、予夺就陷入极性对待，一经言思，有无极性炽然，非极性（绝对、如如）不复存在。一涉凡圣，情执严重，故有“如何是佛？”“干屎橛”、“麻三斤”、“厕坑头筹子”。

◎ 《心经》讲不垢不净，非极性本无净垢之念。故问净答垢，净垢相等，便无净垢之极性。如何是清净法身？曰：“屎里蛆儿”。“金

屑虽贵，入眼为翳”。

◎ “对五欲八风，不被见闻觉知所缚，不被诸境惑，自然具足神通妙用，是解脱人”。“毁誉不动如须弥，于善不善等以慈”。“心与空相应，则讥毁赞誉，何忧何喜？身与空相应，则刀割香涂，何苦何乐？”“身心如幻化，满眼没怨亲”。“涂割怨亲，不瞋不喜”。“涂割无瞋喜，只个是弥陀”。

◎ “自从舞得三台后，拍拍元来总是歌”。明心见性后，无不是妙用。明白了本无生死，自性永恒，生命就快活。“青山（自性）元不动，浮云任去来（生死）”。

◎ “什么是解脱？”希迁说：“谁缚汝？”缚脱不二。

“什么是净土？”希迁说：“谁垢汝？”净垢不二。

“六尘不恶，还同正觉。智者无为，愚人自缚”。

“顺情生喜，违情生怒。盖覆深厚，自缠自缚，无有解脱”。

“无为无事，堕在解脱深坑。劬苦修行，何异无绳自缚”。

◎ “石女生儿”，不生（本体）而生（妙用），生而无生。“露柱怀胎”，露柱喻不动本体，怀胎喻产生万物，从不动本体产生运动的万物。“猿抱子（相用）归青嶂（本体），鸟啼花落（动、相用）碧岩前（不动、本体）”。

◎ 空有不二是圆融，转动的莲花灯正是不转动的莲花灯，从中体悟，“不生亦不灭，不常亦不断，不一亦不异，不来亦不去”。“不来相而来，不见相见见”。

◎ 差异=平等，相对=绝对，必然体现出事事无碍的圆融。“若人解接无根树，海里能挑水底灯”。“大洋海里泛铁船，须弥顶上翻鲸浪”。“东涧水流西涧水”，“青山常运步，白日不移轮”。“山上有鲤鱼，水底有蓬尘”。事事无碍，是建立在理=事、事=理的前提下，理一而事殊，事殊而理一，正就是平等（一）=差异（事殊），差异=平等，相对（事）=绝对（理），绝对（理）=相对（事）。

◎ “夜夜抱佛眠，朝朝还共起。起坐镇相随，语默同居止。纤毫不相离，如身影相似。欲识佛去处，只这语声是”。“大道只在目前，虽在目前难睹。欲识大道真体，不离声色语言”。

◎ 人无我，否定主体（六根）的真实存在。

法无我，否定客体（六尘）的真实存在。

人法=我无，才显一相的大我（自性、法性身）。

◎ “既无人缚汝，即是解脱，何须更求解脱？”“你一念心自能解缚，随处解脱”。人非他缚，而是自缚，明白“S”线自生天地万物，就知妄识（“S”线）自缚自缠，依妄识现境（心生法生），依境生妄识（法生心生），恶性循环，流落世间。

◎ 一旦自耿耿于怀于某事时，这是修行人难遭之遇，此时一旦无心（于心无事，于事无心），便是解脱之津口要道也，能迈过这一步（真心无悔的心态，无企图无打算，则一切超越，并不吃亏），便了千劫业障，菩提有望。

◎ 如来藏妙真如性，乃无极也！因无明熏染成为识藏（阿赖耶识），乃太极也！如来藏到阿赖耶识，乃无极而太极也，由识藏到如来藏，乃太极复无极也！

◎ “至人空洞无象，而万物无非我造，会万物以成己者，其唯圣人乎！”（《肇论》）

◎ “此心即无心之心，离一切相，众生诸佛，更无差别。但能无心，便是究竟”。（《传心法要》）不接通法，就是无心法，一旦无心万事休。一旦无心，诸佛护念，其心周遍，无上自我。

◎ 唯识认为，八识中所含种子不同，便得果不同。没有菩萨种子的人则不能成佛，那种子从何而有？从因缘而有！既从因缘而有，则可方便种佛种，只要有正因佛性在，一切众生皆可成佛。佛性谁也创造不了，谁也消灭不了，此之谓平等。

◎ “有身非觉体，无相乃真形”。（善慧语）

◎ “云何处浊世？不污如莲花。云何处烦恼？烦恼不能染。如医疗众病，不为病所污”。（《涅槃经》）

◎ 本无时空之实，全是“心水”的循业之影。住大涅槃者，“断取十方三世大千诸佛世界，置于针锋如贯枣叶，掷着他方异佛世界，其中所有一切众生，不管往返为在何处，唯应度者乃能见之”。净土呈其神通境，凡夫业障焉能知?!极性观念有大小，除去极性思维，

进入非极性现量妙明之境，时空的长短大小实无本幻，超越极性观念，自明针锋上立无边身菩萨，藕丝上悬须弥之山。不思议中有妙意，妙意中不可思议。若以思议论妙意，妙意亦成可思议。可思议中千绳系，不思议中逍遥出。

◎ 知觉不是肉体的功用，而是神识的功用。死人无知觉，故天堂、地狱是神识的感受！

◎ 贫女家内有黄金宝藏，因不见故，沦为贫女，若指示掘出时，顿成巨富。学人若能明心见性，亦如贫女得金，当下顿悟成佛，见本有佛性，证本具妙心。

◎ 说本无今有，是在二相对待中，“佛性者非阴界入，非本无今有，非已有还无”。因佛性是一相绝对之境。

◎ 屠儿广额，杀羊无数，授八戒经一日一夜，命终为天王之子。可见，一念善心，灭百种恶。吾人修道，一念顿悟，当然不历僧祇获法身。

◎ “君不见自心非断亦非常，普在诸方不入方，亦复不依前后际，又复非圆非短长。寂然无生亦无灭，非白非黑非青黄”。（《善慧录》）

◎ “等视怨亲，心无异相，此师真是世之良医”。（《涅槃》）

◎ “禅门要旨，无是无非。涂割怨亲，不瞋不喜”。（禅源语）

◎ “一切诸法皆如幻相，如来在中，以方便力，无所染著”。（《涅槃经》）内生识业循业现，根尘一切皆虚幻，明了不动而动、动而无动，自然无染著。

◎ “若无心得，即烦恼菩提亦不可得，乃至生死涅槃亦不可得”。（《无心论》）

◎ “断见者，断灭自心本妙明性，一向心外着空滞禅寂；常见者，不悟一切法空，执著世间诸有为法，以为究竟”。（大慧语）

◎ “即心是佛，身心俱无，是名大道。大道本来平等，所以深信含生同一真性，心性不异”。（宛陵录）

◎ 佛陀讲，有闻《大涅槃经》者，“所有贪欲、瞋恚、愚痴悉皆灭尽”（卷九），以“涂毒鼓”喻之。吾人往劫往世之大愿，就有

“涂毒鼓”之效应，“使众生妄心妄念自息”，“造就一个有序化信息源之佛土，不动周圆，理顺清除一切国土众生的不实幻妄之心”，“誓救一切众生”，“在我大愿所成之信息结构的自动处理下，形成转变、改造、理顺、促进、顿熟等的各类效应”。

◎ “佛不染世法，如莲花处水。”（《涅槃经》）

◎ “众生佛性，非色不离色，乃至非我不离我”。（同上）

◎ “无念念即正，有念念成邪。有无俱不计，长御白牛车”。有念无念，觉性不变。若明一心，有无玄同。火宅热恼中，元是法中王。

◎ 已有的极性观念和展目皆是极性的境界，形成了坚固的见解和障碍，故不能认识本心，便成“众生为解碍”。

◎ “直饶空尽无一物，正好投身烈焰中”。从不空到空，再由空到不空，才是般若的“是××，即非××，是名××”。是“空尽”，即非“空尽”（便是不空），是名“空尽”。

◎ 竹影扫阶尘不动，月穿潭底水无痕。运动变化的莲花灯（竹影扫阶、月穿潭底），正是不运动不变化的莲花灯（尘不动、水无痕）。

体本无一物，   寂然无动变。

各自循自业，   万象尽争艳。

动上有不动，   不动却变现。

“月穿”与“影扫”，   “无痕”“不动”显。

◎ 佛性如莲花灯未通电，寂然不动，无形无象。通电后（感）色光变化，转运不停，正是佛性的妙用，体用一如，无二无别，就是不二之性，圆融宝觉。不了此，“向不迁境上，虚受轮回”。

◎ “通玄峰顶，不是人间（本无一物）。心外无法，满目青山（循业发现）”。（德韶）

◎ “众生与佛不殊，大智不异于愚”。“正道邪道不二，了知凡圣同途。迷悟本无差别，涅槃生死一如”。

◎ 圣=凡，就是“廓然无圣”。

◎ “清净法身，汝之性也。圆满报身，汝之智也。千百亿化

身，汝之行也”。

◎ “境实不迁，唯心妄动”。

◎ 所见所闻皆因缘，无因缘者，直下因缘是其性。

◎ 正因佛性寓本有，如王子有王位。缘因佛性寓因缘所成，如王子需成年才可行使王权。本有的东西，也须借助条件来完成。佛性本有，不加开显，尘镜无像，故明明德。

第三部分

真实无二

唯此一心，只此觉性，本无一物一相用。因物、相、用皆是体性的影像，除影像无镜，除相用无体。若除“但会”，则无此心此性。任何相用直下是体，故曰：“心物俱非，除之益患。”本无一物，只此觉性时，就“皮肤脱落尽，唯有一真实”。真实无二，体用、性相一如。

无二之性

有（五蕴、太极、鱼） 无（空、无极、缸）		有=无、无=有 五蕴=空、空=五蕴 太极=无极、无极=太极 鱼=缸、缸=鱼	→	无二（无有无，无空蕴， 无太极，无无极， 无鱼无缸）之性
-------------------------	--	--	---	------------------------------------

◎ 除去此说（除去言思，除去所学，并却咽喉、唇齿）道一句？除却已知的道一句？

◎ 无思之思是什么？无言之言是什么？无言思的在哪里？

◎ 指水晶球曰：此馒头是什么面做的？

- ◎ 不能没念的在哪里？
- ◎ 找那个不死的。
- ◎ 鱼在哪里游？
- ◎ 在哪里见佛陀？
- ◎ 无影镜子如何造？
- ◎ 点即全体是什么？

无妄识 自如如

有念无念皆是觉性，有相无相，唯一真实，无二无三。六根门头的一切相是体性的影像，故一体无分，只是妄心作怪，不见如来。若无妄识（抽“S”线）不分别，万境本来自如如，只是一个圆融宝觉。

直下见性

“菩萨摩訶萨实无所见，无所见者，即无所有；无所有者，即一切法。”无所有的真空妙性正就是你所见的一切法。也可以说，一无所有就等于一切都有，无所有等于一切法。明白这个道理，就“於一切法悉无所见”，“见一切法，性无所有”，“见一切法，皆悉是空”。直下见空=有，见有=空，见零就是无穷的正负数，无穷的正负数全体是零。一切正负数对待而有，虚假而设，究其实质，本是空寂（零）。同理，说（极性对待）相之时相即性，说性之时性在相。

一切正负数不分别时，直下便是零。同理，一切对待的相不分别时，直下便是性。见空见色，犹如见-1和1，直下见“见性”，见性就是见“零”。见暗见明（犹如见-2和2），有声无声（犹如见-3和3），有念无念（犹如见-5和5），有香无香（犹如见-8和8），有触无触（犹如见-9和9），有味无味（犹如见-∞和∞），见一切对待相（犹如见一切正负数），直下见绝对的性（犹如见零），就是六根转

正觉，也是明心见性。

“善男子，佛性者名第一义空，第一义空名为智慧。所言空者，不见空与不空（不见=名空）。智者见空及与不空、常与无常、苦之与乐、我与无我，空者，一切生死；不空者，为大涅槃。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，名为佛性（无二之性）。以是义故，佛性常恒，无有变异，无明覆故，令诸众生不能得见。声闻、缘觉见一切空不见不空，乃至见一切无我不见於我，以是义故，不得第一义空；不得第一义空故，不行中道；无中道故，不见佛性。”

第一义空是非极性的绝对空，空与不空的空是相对的空（空和不空），见相对相等时，便是绝对，亦是中道。如空=不空，不空=空；常=无常，无常=常；苦=乐，乐=苦；我=无我，无我=我，两极相等，不坏两极，便显中道佛性，常恒不变。

第一义空亦可以零为喻，空与不空（常与无常、苦与乐、我与无我）等以正负数为喻。一切正负数是诠释零的现量，零是诠释正负数的虚假不实，幻化不有。第一义空的绝对和空与不空等的相对，正说明相对不异、即是绝对，绝对不异、即是相对。只是绝对境界的人见绝对，相对境界的人见相对。故曰：“中道，名第一义空，无常见无常（第一义空，相对的极性之人见相对的极性，二相者见二相的生灭）”。“诸佛菩萨所修之道，不上不下，以是义故名为中道”。

圣者在相对极性世界，见到绝对的非极性的佛性，所谓“佛法在世间，不离世间觉。离世觅菩提，恰如求兔角”。所以，佛陀说：“若有人见十二因缘者，即是见法，见法者即是见佛，见佛者即是佛性”。十二因缘者，相对的世间法也。从相对的世间法，见到绝对的佛性，就是正觉现前。

“是佛性者，实非我也（绝对中无我），为众生故，说名为我（破无我的恐怖）。善男子，如来有因缘故，说无我为我，真实无我，虽作是说，无有虚妄。善男子，有因缘故，说我为无我，而实有我，为世界故，虽说无我，而无虚妄。佛性无我，如来说我，以是常故，

如来是我，而说无我，得自在故”。可见，证到绝对（绝对=相对的两边相等），“说无我为我”（无我=我），“说我为无我”，（我=无我）正是解脱智慧的自在。

如来、佛性、涅槃唯一绝对

◎ “善男子，佛性者，亦色非色，非色非非色；亦相非相，非相非非相；亦一非一，非一非非一；非常非断，非非常非非断；亦有若无，非有非无；亦尽非尽，非尽非非尽；亦因亦果，非因非果；亦义非义，非义非非义；亦字非字，非字非非字；亦苦亦乐，非苦非乐；亦我非我，非我非非我；亦空非空，非空非非空。

云何为色？金刚身故。云何非色？十八不共非色法故。云何非色非非色？色非色无定相故。

云何为相？三十二相故。云何非相？一切众生相不现故。云何非相非非相？相非相不决定故。

云何为一？一切众生悉一乘故。云何非一？说三乘故。云何非一非非一？无数法故。

云何非常？从缘见故。云何非断？离断见故。云何非非常非非断？无终始故。

云何为有？一切众生悉皆有故。云何为无？从善方便而得见故。云何非有非无？虚空性故。

云何名尽？得首楞严三昧故。云何非尽？以其常故。云何非尽非非尽？一切尽相断故。

云何为因？以了因故。云何为果？果决定故。云何非因非果？以其常故。

云何为义？悉能摄取义无碍故。云何非义？不可说故。云何非义非非义？毕竟空故。

云何为字？有名称故。云何非字？名无名故。云何非字非非字？断一切字故。

云何亦苦亦乐？诸受缘起故。云何非苦非乐？断一切受故。

云何非我？未能具得八自在故。云何非非我？以其常故。云何非我非非我？不作不受故。

云何为空？第一义空故。云何非空？以其常故。云何非空非非空？能为善法作种子故。

善男子，若有人能思惟解了《大涅槃经》如是之义，当知是人则见佛性。佛性者，不可思议，乃是诸佛如来境界，非诸声闻缘觉所知。善男子，佛性者，非阴界入，非本无今有，非已有还无，从善因缘，众生得见。譬如黑铁，入火则赤，出冷还黑，而是黑色非内非外，因缘故有。佛性亦尔，一切众生烦恼火灭，则得闻见。善男子，如种灭已，芽则得生。而是芽性非内非外，乃至花果，亦复如是，从缘故有。善男子，是大涅槃微妙经典成就具足无量功德，佛性亦尔，悉是无量无边功德之所成就”。（《涅槃经》）

◎ “善男子，涅槃无因，而体是果。何以故？无生灭故，无所作故，非有为故，是无为故，常不变故，无处所故，无始终故。善男子，若涅槃有因，则不得称为涅槃也”。“佛性者，非内非外，虽非内外，然非失坏，故名众生悉有佛性。”（同上）

◎ “譬如初月，虽不可见，不得言无，佛性亦尔，一切凡夫虽不得见，亦不得言无佛性也。”（同上）

◎ “如来涅槃，非有非无，非有为非无为，非有漏非无漏，非色非不色，非名非不名，非相非不相，非有非不有，非物非不物，非因非果，非待非不待，非明非暗，非出非不出，非常非不常，非断非不断，非始非终，非过去非未来非现在，非阴非不阴，非入非不入，非界非不界，非十二因缘非不十二因缘。”（同上）

◎ “涅槃之体非本无今有，若涅槃体本无今有者，则非无漏常住之法，有佛无佛，性相常住，以诸众生烦恼覆故，不见涅槃，便谓为无。菩萨摩訶萨以戒定慧勤修其心，断烦恼已，便得见之。当知涅槃是常住法，非本无今有，是故为常。”（同上）

◎ “涅槃之体非生非出，非实非虚，非作业生，非是有漏有为之法，非闻非见，非堕非死，非别异相，亦非同相，非往非还，

非去来今，非一非多，非长非短，非圆非方，非尖非斜，非有相非无相，非名非色，非因非果，非我我所，以是义故，涅槃是常，恒不变易，是以无量阿僧祇劫修集善法以自庄严，然后乃见。”（同上）

◎ “善男子，善根有二种：一者内，二者外。佛性非内非外，以是义故，佛性不断。复有二种：一者有漏，二者无漏，佛性非有漏非无漏，是故不断。复有二种：一者常，二者无常。佛性非常非无常，是故不断。若是断者，则应还得，若不还得，则名不断。”（同上）

◎ “有生之法，名曰无常，无生之法乃名为常，如来无生，是故为常；常法无性，有性之法，名曰无常，如来无生无性，无生无性故常；有常之法遍一切处，犹如虚空无处不有，如来亦尔，遍一切处，是故为常；无常之法或言此有，或言彼无，如来不尔，不可说言是处有彼处无，是故为常；无常之法，有时是有，有时是无，如来不尔，有时是有，有时是无，是故为常；常住之法，无名无色，虚空常故，无名无色，如来亦尔，无名无色，是故为常；常住之法，无因无果，虚空常故，无因无果，如来亦尔，无因无果，是故为常。常住之法，三世不摄，如来亦尔，三世不摄，是故为常”。（同上）

◎ “说如是言，一切众生定有佛性，是名为著；若无佛性，是名虚妄。智者应说，众生佛性亦有亦无。”（同上）

◎ “善男子，若有人言，一切众生定有佛性，常乐我净，不作不生，烦恼因缘，故不可见，当知是人谤佛法僧。若有说言，一切众生都无佛性，犹如兔角，从方便生，本无今有，已有还无，当知是人谤佛法僧。若有说言，众生佛性，非有如虚空，非无如兔角。何以故？虚空常故，兔角无故，是故得言亦有亦无。有故破兔角，无故破虚空，如是说者不谤三宝。

善男子，夫佛性者，不名一法，不名十法，不名百法，不名千法，不名万法，未得阿耨多罗三藐三菩提时，一切善不善无记，尽名佛性。如来或时因中说果，果中说因，是名如来随自意语。随自意语故，名为如来，随自意语故，名阿罗呵，随自意语故，名三藐三佛陀。”（同上）

◎ “尔时，世尊如是逆顺入诸禅已，普告大众：‘我以甚深般

若，遍观三界一切六道，诸山大海，大地含生，如是三界，根本性离，毕竟寂灭，同虚空相，无名无识，永断诸有，本来平等，无高下想，不见无闻，无觉无知，不可系缚，不可解脱，无众生，无寿命，不生不起，不尽不灭，非世间，非非世间，涅槃生死，皆不可得，二际平等，等诸法故。闲居静住，无所施为，究竟安置，必不可得，从无住法，法性施为，断一切相，一无所有，法相如是。其知是者，名出世人，是事不知，名生死始。汝等大众应断无明，灭生死始。”

“尔时，世尊说是语已，复入超禅。从初禅出，入第三禅；从三禅出，入虚空处；从虚空出，入无所有处；从无所有出，入灭尽想定；从灭尽定出，次第还入至非想非非想处。从非非想出，入无边识处；从识处出，入第四禅；从四禅出，入第二禅；从二禅出，入于初禅。如是逆顺入超禅已，复告大众：‘我以摩诃般若遍观三界有情无情，一切人法悉皆究竟，无系缚者，无解脱者，无主无依，不可摄持，不出三界，不入诸有，本来清静，无垢无烦恼，与虚空等，不平等非不平等，尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃。真见此法，名为解脱。凡夫不知，名曰无明。’”

“作是语已，复入超禅。从初禅出，乃至入灭尽定；从灭尽定出，乃至入初禅。如是逆顺入超禅已，复告大众：‘我以佛眼遍观三界一切诸法，无明本际，性本解脱，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。’（同上）”

点电荷与电场 一点与全体

点电荷（小）的电场（大）可无限大，电场可看作点电荷的“世界”。同理，此无边无际的世界是我（这个点电荷）所现的。我即是世界，世界即是我。推而广之，任何一事物即是全体，所谓点即全体，全体是点。一微尘中刹尘佛，一毛孔中纳四海，芥子纳须弥。

五蕴中任何一蕴（点）即是空（全体），也可理解为空（全体）是任一蕴（点）所有，空是点之空，点是空之点。大海和水泡也如此，大海是水泡之大海，水泡是大海之水泡，一滴投于大海等同于大海投于一滴。“我”是水泡，世界是大海，世界是我之世界，我是世界之我。世界=我，我=世界，大中现小，小中现大；一即是多，多即是一。

何谓嫉妒

嫉妒心，乃是自己没有能耐的表现，是自己不具备能力的一种下劣心。

等号直指

当“我”一无所有时，便是非极性周遍的“大我”，此境无环无点，正好说明点=环，环=点；小=大，大=小。意根上“S”线的有念为点，展现出阴阳两半的太极为全体。可见，“S”线即是全体的太极，太极全体即是“S”线的点。一无所有的真空中任一物，都与真空成为对待。对非极性来说，极性对待的双方相等时，就是非极性，故等号法门是直指。

抽“S”线

“断诸名相，名为圣众”。“诸法皆是一相，所谓无相，是名真见。”五蕴和空是一相，故空=五蕴，五蕴=空。因为一相无相，无相中，一切对待皆空无所有，故二极相等，于是大=小，小=大，微尘=世界……。难在意根思维的“S”线活动，自己筑成了铜墙铁

壁。抽了“S”线，性历历分明，一切障碍全是圆融宝觉内的虚妄对待，一入圆融宝觉，思维极性的自我茧缚，如汤销雪，在无思无言的无为境界，哪有障碍？（在六根门头落实。）

◎ “无想慧”无“S”线，无“S”线无对待，无对待则一切极性观念皆空。于是，“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”，“无想慧”圆通一切，万事皆空，无障无碍，宝觉圆融一切。“无想慧”就是“不思善，不思恶”的“那个”！“无想慧”就是“坏心识”的明明历历，惺惺寂寂。“无想慧”就是转识成智的“大圆镜智”，就是“应无所住而生其心”，就是寂=照，照=寂的常住妙明。

直下如如法

圆融宝觉无一物（犹数轴上的零），但圆融着一切对待（数）的万事万物。数轴上任现一数，都形成对待的数同时出现，犹如一剪二鸡。真空的宝觉妙性任意显现一事物，也仍然形成对待的极性。如：出现一微尘，就有色空相对。从极性对待上来看，现一物和现万物等同，现一微尘和现十方刹等同，故天地一指，万物一马，一微尘中刹尘佛。从这里可以看出，宝觉的绝对现出任何对待极性的二（从一念无明到二十五有），皆是一无所有的宝觉本身，始终在宝觉（第一义）中圆融，即诸法空相，无性一相，真性常自在。何以故？一切极性对待相（如数轴上的对待数），以等号法门入绝对，则本空无染，直下见数（相对的正负数）是零（零是绝对），性数真空（零），性空（零）真数。数与零一体不二，就是如如绝对的圆融宝觉。

从祖论说起

“假名毕竟空，亦无毕竟空。若身心本无，佛道亦本无，一切法亦本无，本无亦本无。若知本无亦假名，假名佛道。佛道非无生，

亦不从地生，但是空心性，照世间如日。”（牛头法融《绝观论》）宝觉圆融毕竟空，一无所有，若著名相生识，将圆融宝觉便成相对的“有”，便不能入绝对的毕竟空。宝觉无觉，毕竟空无毕竟空，便契绝对的本无所有，虽一无所有，却真空妙性朗朗。此处非心识能到，必是自证自见方肯。牛头禅师还说：“菩提本有，不须用守；烦恼本无，不须用除，灵知自照，万法归如。无归无受，绝观忘守。”（《心铭》）“正觉无觉，真空不空。”（同上）宝觉亦无觉，但也非兔角；真空本不空，妙性呈万境。若契宝觉坏识心，真见真空即五蕴。

◎ 马祖主张，“自性本来具足”，“若欲直会其道，平常心是道”。自性本具无极、太极，如如之心，便是“平常心”，此心不分别不执著，但见无极=太极，太极=无极，只惟宝觉圆融独尊，就是“自性本来具足”，吾人起心动念，言谈举止，行住坐卧的一切相用，以及见闻觉知的一切境相，无不是此平常心。此“平常心”，非见地纯熟而不知，非彻信真了而不见，到此“平常心”的境界，展目皆是如来地，触目菩提，了了眼见佛性，所谓“道不用修”，“一悟永悟，不复更迷”。

学人问：“如何是西来意？”马祖曰：“即今是甚么意？”直下意根上的此念是什么？有念无念是什么？

僧问：“请和尚离四句绝百非，直指某甲西来意。”马祖曰：“我今日无心情，汝去问取智藏。”什么是离句之答？

问：“如何得合道？”马祖曰：“我早不合道。”独尊谁合道。说合已二相，便是无合，故曰“我早不合道”。

◎ “吾之法门，先佛传受，不论禅定精进，惟达佛之知见。即心即佛，心佛众生，菩提烦恼，名异体一。汝等当知，自己心灵，体离断常，性非垢净，湛然圆满，凡圣齐同，应用无方，离心意识，三界六道，惟自心现；水月镜像，岂有生灭。汝能知之，无所不备。”

惟俨坐次，石头睹之问曰：“汝在这里坐么？”曰：“一切不为”。石头曰：“恁么是闲坐也。”曰：“若闲坐即为也”。石头曰：“汝道不为，且不为个什么？”师曰：“思量个不思量底。”曰：“不思量底如何思量？”师曰：“非思量。”

◎ “道人心，质直无伪，无背无面，无诈妄心。一切时中，视听寻常，更无委曲，亦不闭眼塞耳，但情不附物即得。”（汾山语）圆融宝觉，本无一物，但见闻觉知圆融其中，只此觉性盖天地，我这肚里啥都有，只要“情不附物”，便自在圆通，妙用无穷，周遍无妄。

◎ 清旦禅师曰：“说佛说祖，正如好肉剜疮；举古举今，犹若残羹馊饭。一闻便悟，已落第二头；一举便行，早是不著便。须知个事（指佛性），如天普盖（周遍），似地普擎（独立）。师子游行，不求伴侣（绝对）；壮士展臂，不借他力（自足）。佛祖拈掇不起（一相无内外），衲僧愿见无门（不动周圆，唯此一心）。迷悟双忘（非极性），圣凡路绝（圣=凡，凡=圣）。且道从上诸圣以何法示人？”拔一毛以利天下，不为也！“法本法无法，无法法亦法。今付无法时，法法何曾法？”自曰：“莫妄想。”

坏心识，莫妄想，朗朗现前如如相。

无一物，是他物，物物什什只“活物”。

天被遮，地被盖，无边无际无对待。

混成物，圆融觉，真空妙性成五岳。

只一心，独尊贵，哪有内外和相对。

莫见隐，莫显微，无处不在处处在。

◎ 绍隆禅师曰：“目前无法（体），万象森然（相）。意在目前（哪个不是），突出难辨（识心作怪）。不是目前法（不即），触处逢渠（不离），非耳目之所到（有欲观其微），不离见闻觉知（无不是渠显）。虽然如是（明朗），也须踏著他向上关捩子始得（不坏心识也不得见）。所以道，罗笼不肯住（无住），呼唤不回头（无相），佛祖不安排（无相周遍无法安排），至今无处所（藏天下以天下）。如是则不劳敛念，楼阁门开（无修无证）；寸步不移，百城俱到（不动周圆）。”又曰：“路逢死蛇莫打杀（相即是性），无底篮子盛将归（性即是相）。

◎ “天地同根无异殊， 家山何处不逢渠。
吾今付与空王印， 万法光耀总一如。”（璋禅师语）

- ◎ “万繁丛中我独尊， 独尊哪怕繁纷纭。
 头头色色非他物， 大地乾坤一口吞。
 十方世界恣横眠， 哪管东西南北天。
 唯我独尊全体现， 人来问着只粗拳。”（明·圆悟语）

唯此一心是总持

无极是本体妙心，亦称真空妙性，妙心妙性寂然不动，无思无为，本无一物，此是宇宙万物及吾人心身的本源。在佛称为法身，在凡夫称本体妙心（真空妙性）。吾人的二相心身和世界万物皆依此本源而有，皆是此本源所显现的对待相，所谓太极者也！此无极一相的妙心妙性，因“S”线的出现便转变为二相的心身世界，以心身为正报，以世界为依报。虽一相的无极变成二相的太极，实则太极本无极也。因为，对一相的妙心妙性来说，不管二相的心身世界如何变化，无极的本体不生不灭，不增不减，只是依“S”线的信息结构展现出不同的依正报（阴阳两半）而已！

无极、太极本是一体，宇宙万物是太极“S”线所产生的一切对待事物，十法界和十方世界纵横无际，但皆不出无极本源之本体，而依此源此体而现出太极所具有的宇宙万物。故宇宙万物实为一相一体，皆吾人本体妙心（真空妙性）所现之物。明白此理，就知吾人虽小，其无极妙心妙性周遍无垠，依此妙心而有此妄心幻身及其世界万物。正如佛陀所说：“汝身汝心，皆是妙明真精妙心中所现物。……色身外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物。”无极妙心就是如来所说的“妙明真精妙心”、“妙明真心”，身心（色身）外洎山河虚空大地，就是太极阴阳两半所展现的依正报，亦即心身世界，或宇宙万物。

无极、太极实是一心而已，只是此心是万事万物的本源本体，非是唯心唯物之心（唯心唯物之心是妄心，执此心为心，就是如来呵斥的“认悟中迷”），此心称为无极、太极是方便说。此心是唯一

的宇宙万有之本源、本体，此心是绝对的真空实相，是一无所有的妙心觉性（真空妙性）。由此无极的真空妙性幻现出太极的宇宙万物诸相，故知无极外无太极，太极外无无极；无极即是太极，太极即是无极。犹如镜子（喻无极）幻现出一切影像（喻太极），镜外无像，像外无镜；镜即是像，像即是镜。镜子与镜像一体不分，无极与太极一心不二。

宇宙万物虽广大复杂，但却被吾人的妙心妙性所囊括，所谓圆融宝觉者也！

吾人一念不生（抽了“S”线），当下就是无极妙心妙性；一念忽起（“S”线波动），当下就显现阴阳的对待相（心身与世界）。不管有念（太极）无念（无极），此一心不变。千变万化的是相，是不同“S”线所展现的依正报（宇宙万物），但此妙心妙性不生不灭，不增不减，故实无众生世界，所谓“诸法空相”，“度一切众生实无众生得度”，“诸法皆是一相，所谓无相，是名真见”，“诸法实空，无性一相”。太极所代表的“诸法”、宇宙众生，实是无极的一相无相，若有“诸法皆是一相”无相的认识，这才是“真见”！“真见”就是唯此一心是总持，圆融宝觉独立而绝对。

◎ “莫道无心云是道，无心犹隔一重关。”

◎ “此眼开时，乾坤大地，日月星辰，森罗万象，只在面前，不见有毫厘之相（如如境，如如心）。此眼未开，尽在诸人眼睛里（著相分别）。（守端语）

◎ “万年仓里曾饥馑，   大海中住尽长渴。
    当初寻时寻不见，   如今避时避不得。”（蕴能语）

◎ “迷时以空为色，悟即以色为空。迷悟本无差别，色空究竟还同。”“不为六尘所染，句句独契无生（现量即是自性）。正觉一念玄解，三世坦然皆平。”“五欲贪瞋是佛（性本不二），地狱不异天堂（体同相异）。愚人妄生分别，流浪生死猖狂。”“法身自在周遍，出入山河无间。颠倒妄想本空，般若无迷无乱。”“实际无佛无魔，心体无形无段。”“对境心常不起，举足皆是道场。”“了知诸法平等，翛然清虚快乐。”“法身自在无方，触目无非正觉。”“一切无非佛事，

何须摄念坐禅（圆融宝觉）。”“无有一法可得，翛然自入无余（唯我独尊）”。“一念之心即是，何须别外寻讨（有念太极，无念无极，皆是有念无念决定乾坤世界，不必趋外奔逸）？大道祇在目前，迷倒愚人不了（现量＝自性）。”“有相身中无相身，无明路上无生路”。“无明本是释迦身，坐卧不知元是道。”“长在人间不居世，运用不离声色中，历劫何曾暂抛弃。”“不起纤毫修学心，无相光中常自在。”“一颗圆光明已久，内外推寻觅总空，境上施为大浑有。不见头，亦无手，世界坏时渠不朽，未了之人听一言，只这如今谁动口？”

“慈心一切平等，真如菩提自现。若怀彼我二心，对面不见佛面。”“但欲傍熬求饼，不解返本观面。面是正邪之本，由人造作百变。”“报你众生直道，非有即是非无。非有非无不二，何须对有论虚。有无虚心立号，一破一个不居。两名由尔情作（识心作怪），无情（坏心识）即本真如。”“不解即心即佛，真似骑驴觅驴。”“除之则须除身，除身（除点无环）无佛无因。无佛无因可得，自然无法无人。大道不由行得，说行权为凡愚。得理返观於行，始知枉用功夫。未悟圆通大理，要须言行相扶。不得执他知解，回光返本全无。”

“众生身同太虚（圆融宝觉），烦恼何处安著？但无一切希求，烦恼自然消落。”“动静两亡常寂，自然契合真如。”“法性本来常寂，荡荡无有边畔。”“敛容入定坐禅，摄境安心觉观，机关木人修道，何时得达彼岸（直入圆融宝觉，不生不灭，不增不减）？诸法本空无著，境似浮云会散。忽悟本性元空，恰似热病得汗。”“不劳分别取相，自然得道须臾。”“大道常在目前，虽在目前难睹。若欲悟道真体，莫除色声言语。”直下见相见性，现量皆是妙心。无极太极总一心，周遍圆融只觉性。

众生佛性犹如虚空

“善男子，虚空之性，非过去，非未来，非现在，佛性亦尔。善男子，虚空非过去，何以故？无现在故。法若现在，可说过去，

以无现在，故无过去，亦无现在。何以故？无未来故。法若未来，可说现在，以无未来，故无现在，亦无未来。何以故？无现在过去故。若有现在过去，则有未来，以无现在过去故，则无未来。以是义故，虚空之性，非三世摄。

善男子。以虚空无故，无有三世，不以有故无三世也。如虚空花，非是有故，无有三世，虚空亦尔，非是有故，无有三世。善男子，无物者，即是虚空，佛性亦尔。善男子，虚空无故，非三世摄，佛性常故，非三世摄。善男子，如来已得阿耨多罗三藐三菩提，所有佛性一切佛法，常无变易，以是义故，无有三世，犹如虚空。

善男子，虚空无故，非内非外，佛性常故，非内非外，故说佛性犹如虚空。善男子，如世间中无挂碍处，名为虚空，如来得阿耨多罗三藐三菩提已，于一切佛法无有挂碍，故言佛性犹如虚空。以是因缘，我说佛性犹如虚空。”对待相的二极皆是空，故是空对空。

◎ “善男子，为非涅槃，名为涅槃；为非如来，名为如来，为非佛性，名为佛性。云何名为非涅槃耶？所谓一切烦恼有为之法，为破如是有所烦恼是名涅槃。非如来者，谓一阐提至辟支佛，为破如是一阐提等至辟支佛，是名如来。非佛性者，所谓一切墙壁、瓦石无情之物，离如是等无情之物，是名佛性。

善男子，一切世间无非虚空对於虚空。”

◎ “善男子，如是等相，随所灭处，名真实相。善男子，一切诸法皆是虚假，随其灭处，是名为实，是名实相，是名法界，名毕竟智，名第一义谛，名第一义空。”（《涅槃经》）

弹 琴

无极为琴，“S”线为弹琴，阴阳两半的万事万物便是音乐曲调。琴喻佛性，弹琴为善功德方便，听到音乐曲调为见到佛性存在的见证。佛性本有，不弹不得知，不得见，故曰：“非有非无”。

不须断

断什么？不须断，只要知道“想”和“识”即是空（空即是此妙明真性真心）就是了！贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒等“想心”、“识心”即是空（妙明真心）就行了，有念无念皆是此心此性，断什么？！

真发心

“唯依最上乘发菩提心”，什么是最上乘？唯此一心，只此觉性，就是“最上乘”。发菩提心还是此心此性，故实无发心，只此心此性就是发心，不发心是此心此性，发心是此心此性，发心不发心还是此心此性，只有此心此性就是真发心。此心此性一无所有，是绝对的真空妙性，这才是真正的“自己”（“我”），我不给我发心，故“不发心便是发菩提心”。

认识只有“自己”

实相、真如、妙心、如来藏、圆觉、自性、道、天命、本体、绝对真理、真空妙性……，繁多名相，只是用来表明“自己”的，唯此一心，只是一个“我”（自己），唯“我”（“自己”）独尊。除“我”外别无他有，有还是“我”（“自己”）。“我”外无我，我外无“我”（“自己”），我就是“我”，“我”才是我，唯“我”独尊，也就是唯我独尊。

我是点电荷，“我”是点电荷的电场；电场是点电荷的电场，点电荷是电场的点电荷；故知道点电荷即是电场，电场即是点电荷，点电荷=电场，电场=点电荷，点即全体，全体是点；天地一指，

万物一马；青原脚、俱胝指，一微尘中刹尘佛，小中现大大是小，唯我一身融对待。

大是“我”，小是“我”，“我”中无大小。何以故？“我”只是我心（“自己”），我心便是“我”（“自己”），我心大无外、小无内，大小皆我心（“自己”），我心无大小。若要问我心（“我”），大=小，小=大，才是绝对的真我（“自己”）家（“我”）——心（“自己”）。

任何有限的极性皆是无限的非极性的“我”（“自己”），任一事一物一相一法（全用点电荷喻之）的极性皆即非极性的“我”（用电场为喻），故事事无碍，如意自在。

我即世界，世界即我，任一滴是大海的一滴，大海是任一滴的大海，故见任一相一法一事一物皆即本体实相（“我”），本体实相即是一相一法一事一物，色受想行识皆即空（“我”），所谓庭前柏树子，洗钵去，擎拳竖指，扬眉瞬目，一言一思，一问一答，山河大地，日月星辰，一迁一动，见闻觉知，起心动念，一切的一切，无不是“我”，只我一心也！唯独“自己”的！

《心经》“心”和“空”的第一义谛解

《般若波罗蜜多心经》的“心”是根本之义，般若实相之义，究竟了义之义，宇宙众生的本体之义，绝对的真空妙性之义，常住妙明真心之义，真如智慧之义，唯“我”独尊之义，一相无相无不相之义，诸法实空的一无所有之义，是真正的“我”之义。《心经》的“空”（真实的大我），正就是表达这个“心”（独尊之我）字的方便说。

“照见五蕴皆空”者，五蕴皆是此“心”，只见此“心”，唯此一“心”，时时皆是此“心”，处处不离此“心”，当下即是此“心”，别无他有，即使有还是此“心”。

此“心”真空，此“心”实空，此“心”一无所有，哪有苦厄？

但要认识此“心”的这个境界，必须要有大智慧，所谓“行深般若波罗蜜多时”。具有这样的大智慧之人，必定是“观自在”者！

色不异、即是空，空不异、即是色。见色直下见“心”，色是“此心”在眼根上所展现的相。受想行识不异、即是空，空不异、即是受想行识。从受想行识亦直下见“心”，因受想行识亦是此“心”在六根上所展现的相用。

五蕴是一相“心”在根尘相对的二相下所展现的见闻觉知。从一切万法（五蕴）的相用中，直露真如妙心，是真空妙性直接“存在”的见证。五蕴=空（五蕴不异、即是空），空=五蕴（空不异、即是五蕴），唯见此“心”，唯显此“心”，因为只有此心“不生不灭，不垢不净，不增不减”。一切诸法万相，只是此“心”所显现的幻影，犹如水晶球上所显现的影像一样，凡影像处皆水晶球。影像虚幻，但却直接显示水晶球本体不生不灭，不垢不净，不增不减。

五蕴等诸法虽幻化不实，但却直下显示此真空妙心如如不动，不生灭不增减。可见，“诸法空相”正显“诸法”是此“心”所显现的幻妄相。相妄“心”真，相可见闻觉知，“心”却了不可得，空无所有，绝对真空，唯“我”独尊，只此“般若实相”是我真心。

我此真心本无所有，无五蕴（是故空中无色，无受想行识）、六根（无眼耳鼻舌身意）、六尘（无色声香味触法）、六识（无眼界，乃至无老死，亦无老死尽），无声闻法（无苦集灭道），无菩萨法无佛法（无智亦无得）。本来无一物，究竟空寂，只我一心无内外，真心一相遍满圆，唯我（此心）独尊无所得（以无所得故），真空绝对无所有。

《心经》的“心”、“空”、诸法相（以五蕴为代表）等，告诉人们，心、身、世界、宇宙万物，只是吾人一无所有的真空妙心妙性而已！也说明只有一个空性的“我”，别无他有。只要人们以大智慧明白、了悟、证到这一步，就能除一切苦，无挂碍，无恐怖，无迷惑颠倒，以此大智慧的境界，必证涅槃正果，得无上菩提。

以《般若波罗蜜多心经》开显吾人的真空妙性，认识吾人的妙明真心，了悟吾人的妙心觉性，本无所有，绝对真实，唯一独存，

究竟了义。最终，希望人们亲证其妙心无心，一相无相，真空无空，五蕴非有，说我无我，言得无得，般若无般若，以无所得的“不断灭”，是什么？

◎ 吾人是五蕴幻化的心身，从五蕴中直见真空妙性，就是圆顿的直指法门。见色，色就是真空妙性；感受，受就是真空妙性；念想，念想就是真空妙性；识别，识别就是真空妙性，一切五蕴万法之相用，无一不是真空妙性整体的直显。犹如任一物质（不管是微观、宏观），直显其引力场周遍十方，真实不虚。同理，色、受、想、行、识任一相用，亦直显其吾人的真空妙性妙心不动周圆，一相无相，虽不可见闻觉知，但却真实不虚，故见五蕴万法的任一“点”，即“见”真空妙性的“全体”。也就是说，点即全体，全体是点，“照见五蕴皆空”，此法便从相对直入绝对，从相用的极性直契体性的非极性，但愿学人从自心内证五蕴=空、空=五蕴，直达绝对唯我的自心。

自证自

圆融宝觉，一无所有，但却含容一切，性空真有，性有真空。性有相时，是性知是相，“空（真空妙性）即是识”，是觉性成识、成见、成闻、成觉。（见闻觉知的）相是性有见闻觉知而有，能见闻觉知亦是性之功用，性识真空，性空真识，见闻觉知即是性，性即是见闻觉知。能见与所见，皆是性有，见六根之性还是宝觉自见，犹如鱼缸见鱼，香树吐香，灯发光见灯，皆自见也！法眼自知也！见闻觉知皆是宝觉见宝觉，自体自照，自照自体，体用不二。

见即是性，性即是见，见有色、见无色即是见性。见日月星辰、山河大地，此见即是性。见性时不著相，著相之见是分别妄心，见性之见是无相的真心。性现成相，故见相见性，犹水现成波，波即是水，见波见水，不著波相。

闻也即是性，性即是闻，闻有声、闻无声即是闻性。听到大声

小声、远声近声、男声女声、牛声马声，此闻即是性，闻性在何处？“云外野猿啼”。闻性时不分别声相，闻性与有声无声无关。圆融宝觉现出闻的功能，了知闻声就是闻性，这也是夜明珠自照的表现，也是所谓的证自证分。意根上觉性通过有念无念而得了悟，亦是圆融宝觉证自证分的结果。无明起自自不了自，是对一相的迷惑，“自心取自心，非幻而成幻”。

若能明悟见闻觉知即是自性，自性即是见闻觉知，但从二相超越证得一相，也就是受想行识即是空（自性），空即是受想行识。

无极而太极，一念无明，一相成二相。太极本无极，见分、相分合一，能所泯灭，二相归一相。

性见闻觉知真空，性空真见闻觉知，“想即是空（自性）”，“识即是空（自性）”，不出圆融宝觉。一切相对的事物都显绝对的本体，一切相在显性，一切见闻觉知、受想行识亦在显体性，就如同一切数都在显零的道理一样。主观客观、物我、有情无情、性相等一切极性对待的事物，都在显非极性的绝对的一相，所谓“莫见乎隐，莫显乎微”。

心法色法无不在显性，都在圆融宝觉的绝对中显现相对的色心二法，当心法了悟色、心二法都是本性时，就是自心归自心，镜子照镜子，我见我，自了自，原来我即菩提，我即自性，我即圆融宝觉，便证而无证，悟而无悟，见闻觉知而无见闻觉知。何也？衣帽鞋袜即是棉花，波即是水，见闻觉知即是自性，是自性所显的妙用相，犹如水晶球所显的影像就是水晶球。水晶球（圆融宝觉）显出影像（见闻觉知，或色受想行识），影像（见闻觉知，或五蕴）正显水晶球。

能见所见皆是自性，你产生的一切众生心亦是自性，三界十方亦是自性，时间空间不离自性，主客内外全是自性，除了自性还有什么？

是谁知道有自性？是谁知道唯有自性？是自性知道唯有自性，是自性知道自性。因为，自性独立，涵盖无遗，夜明珠自照，故自性知道自己有自性，自性知道自性绝对独立。

从方便到究竟

宇宙从无限远处消失了，只剩下地球了，接着只剩你的住房了，接着只剩下你了，接着你也从头脚两处开始消失，最后你也全部消亡了。世界没有了，心身没有了，是谁在思着没有了？你的心识还未消失，这里心、身、世界是什么？只是你的识心，可知心身世界乃唯识所现，本无所有，幻妄称相，成识无边处。谁在识想？识即是“我”，我在思在想，了悟一切法从心想生。若不思不想，还有我吗？什么也没有。

但谁在感觉到什么也没有？这就是空无所有处。有想是识无边处，无想是空无所有处，这就进入非想非非想处。此处翻身，有念无念皆是觉性，想和非想都是妙明觉性的相，妙明觉性才是你的本心本性，有念无念、有想无想，只是你本心本性所起用的相，著相便使你和相打成二截，一旦了悟相即是性，性即是相，性与相无关，是绝对真空的妙性，他非“存在”，妙性真空就是你“自己”，唯“我”独尊。

“我”就是本心本性，我就是心身世界，我就是空、识、根（心身）、尘（世界），只有“我”绝对独立，周遍法界，不动周圆。

这个大“我”无我，唯此一心，只此觉性，本无一物。由此本心本性起念成识、成想，现出空、识、根、尘的虚妄相。可见根尘识空唯是我一心所现，随有所念，境界现前。可知“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”。只此妙觉明体（本心本性）真实“存在”，不生不灭，不增不减，一无所有，无处不在，不可须臾离，此正是常、乐、我、净的“我”。此“我”称之为圆融宝觉，因为宝觉圆融，性相一如，体相用不二，才能深刻领悟宇宙是吾心，吾心是宇宙，圆融宝觉囊括一切，一切即是宝觉圆融。

用此消失逆返的思维方便，便易于进入实相本体，也正好从极

性的世界超越而展现非极性的世界，从相入性，融相为性。再回过头来，了悟空、识、尘、根的演化程度，明白心身世界的产生机制，了彻唯心所现、唯识所变的原理。悟达唯此一心、只此觉性、本无一物的真实不虚，彻悟圆融宝觉的终极和绝对，证得“唯我独尊”的佛之知见，完成无上觉道的修为。

用此方便，逆返回归，亦可知空、识、根、尘的任一相（一法、一事、一物），都直下指示这周遍法界的本心本性。任一相一法一事一物的点，即是妙明真心、真空妙性的全体，所谓点即全体，全体是点。何也？宇宙从无限远处消失，最后只有我时，宇宙世界是我的，我是宇宙世界的；我即宇宙，我就是世界；宇宙即我，世界就是我。直到识无边处，识就是全体，一念一想就是整体（宇宙），随念现一物一事一法一相（以点喻），皆占据无边无际的全部。

由此可知，点不异、即是全体，全体不异、即是点。明白此理，见任一法一相一事一物的点，就直下见真如本心本性的全体，何况见万法万相万事万物岂有不见本心本性的道理？！由此，就能在见闻觉知中，当下现见自己的本心本性，何处不是心？何时不见性？正是“不离见闻缘，超然登佛地”。

当我们用消失法达到一无所有时，根、尘、识的一切“有”相都破除了，当一念除“有”，无空即是性时，“空”相亦无，根、尘、识、空的诸有为相全部抛弃。可见，能舍的全都舍了，能消失的全都消灭了。但有个舍不掉的，消失不了的，不生不灭的，不增不减的，不可须臾离，始终“存在”，那就是你的本心本性。

此心此性无法舍，无法除，无法消，朗朗现前，一切根、尘、识、空的相，都是此心此性的妙用相，都是此心此性本体。一切运作施为，起心动念，言谈举止，皆是此心此性的德相，也是“自己”真实唯一的体证。宇宙世界，无有其它，只有“自己”，相是性之相，性是相之性，相性只是吾人“自己”的心相（此心之相），一切有情无情，同圆种智，唯是“自己”。

消失法可消失的，一定是生灭不定的相，不可消失的必是不生不灭不增减的本心本性。正如佛陀所说：“诸可还者，自然非汝，不汝

还者，非汝而谁？”不可还的，不能舍的，不可离的，便是真如实相，就是真实的“自己”。到此，可谓明心见性矣！

经云：“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（名、相皆幻，说性说相全是幻，认为是根尘识空也是幻，直下皆是真空绝对的本体妙心，才把幻根、尘、悟一切只是此心此性时，便无幻可灭，只是一个圆融宝觉绝对“存在”）。”从宇宙无限远处消亡，先尘（世界）消，再根（身）消，后识亡，最后空灭，灭亡亦无，唯显本体妙心独存，可谓究竟！

本一非二

可离的、可证的、可生灭的、可丢失、可言说的都不是真正的“自己”，真正的“自己”是不可须臾离的，无处还的，不生灭的，无法丢失的，不可言说的。如来讲，“但有言说都无实义”，“皆是识心，分别计度”。“非汝还者，非汝而谁？”一切可离、可还、可生灭、可丢失、可言说的，都在不可离的、不可还、不可生灭、不可丢失、不可言说的“背景”上可离、可还、可生灭、可丢失、可言说。实际上，可的就是不可的，不可的就是可的，本一非二！

凡明处皆心 凡见处皆性

从小我来看，五脏六腑是我的，四肢百骸是我的，头目髓脑是我的，毛发爪牙是我的，每个细胞也是我的。从内到外，从大到小，从上到下，任一点处皆是我，犹如水晶球上，任一影像皆是水晶球，红色处是水晶球，黄色处是水晶球，左影像是水晶球，右影像是水晶球，上下、大小、内外的影像处皆是水晶球。同理，从大我（自性、妙心、本体）来看，日月星辰是此妙心，山河大地是此妙心，行是此妙心，识是此妙心。一物一什，一尘一沙，一言一句，一念

一想，一音一声，一触一感，一香一臭，一苦一甜，无不是此妙心。见微尘是此妙心，见须弥山是此妙心，见天地是此妙心，见一指是此妙心，故芥子纳须弥，天地一指。一物一法，一相一事，直下是此妙心的相用，小是此妙心的相用，大是此妙心的相用，每一相用皆“占有”全体妙心，犹如每一细胞，皆是我之细胞，每一细胞全息着我，也就是每一细胞皆“占有”全体的我。所以，见任一相一用皆是此本体妙心。

见闻觉知的一切相用，无不是本体妙心全体，犹如虚空中任一物体引力占有整个虚空，不管是原子之小还是星系之大，其各自的引力场布满一切处，可见任一物体各“占有”整个虚空。依此理可知，任一相一法、一事一用各“占有”无边无际的此心，故见任一相一法、一物一事、一起一用、一变一动、一心一念、一花一叶、一红一绿、一音一响、一感一受、一香一臭、一甜一苦、一住一行、一言一语皆显妙心全体。于是，见相见用，直下见性明心，所谓无门入处处处门。

石火并溅，顿悟明心，一棒一喝，直下见性，上下左右、前后内外无不在指示心性，触目菩提，展目皆是如来地，无波不是水，衣帽鞋袜皆见棉花（皆是棉花），冰霜雨露皆见水（皆是水），万境自如如，万法皆是自性，五蕴皆是空（我之妙心），二十五有本如来藏妙真如性，一切法皆是佛法，一切境界皆是如来境界，一切世间诸所有物皆是菩提妙明元心。

诸法实空、诸相虚妄，何以故？“是故空（妙心、真空妙性、般若实相）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”。可见，凡有一物一相、一事一用，一切皆从“空”（妙心本性）中而有，既从空中而有一切，故见任一“有”，即是本性之“空”，亦任一事物皆指真空妙性，所谓“莫见乎隐，莫显乎微”，亦显点即全体，全体是点，更了悟凡明处皆心、凡见处皆性的道理。

一切都是独立绝对

一室千灯，灯灯光照满室，以灯喻有限的相用，以光喻无限的本性；一人一世界，宇宙间只你一人时，六根门头的见闻觉知照样“存在”。有你这个“点”，才有宇宙万物，宇宙本是你。任一根、尘、识、空的相用，都占有整个世界，也就是说，见根、尘、识、空的任何相，就见周遍法界的体性，犹如宇宙中只有你一人时，宇宙照样无量无边，你站着不动，但已周圆处处，无时不在，无处不有。把你缩小为一微尘，一微尘照样“享有”无边无际的世界，亦不动周圆。

万法万相万物各“享有”各的世界，但同一本体，同一法界，每个“水泡”各占整个大海，故见一微尘，就见一切众生的本体实相。大海是水泡的，故大海纳于水泡内；宇宙万物是你（点）的，故宇宙万物容于你心内，犹如整体的一棵大树，是大树每一个细胞所有，大树也全息在每一个细胞之内。吾人的实相本体是任一物、任一法、任一相、任一事所有，故实相本体也被纳入一物、一事、一法、一相之内。大中现小，小中现大；大=小，小=大，实无大小，只是一体独立绝对，无大无小，无内无外，本无一物，物物皆是独立绝对；本无一事，事事亦是独立绝对，法法相相，亦复如是。

点与全体

色受想行识是“点”，空是“全体”（妙性）。色（点）即是空（全体），受想行识即是空；五蕴即是空，就是点即全体。任一五蕴，就是任一相、一法、一事、一物就是全体（真空妙性），见天地万物皆是悟道之门，见闻觉知无不是登佛地的梯磴，不离见闻缘，超然登佛地。凡见闻觉知之相、之法、之事、之物皆是“点”，佛地是“全

体”。可见，领悟修证到点即全体、全体是点时，就可超然登佛地。若能空（全体）即是五蕴（点），全体是点，大海投于一滴时，芥子纳须弥时，就愈臻至完善。

好好领悟五蕴不异、即是空（点即全体），空不异、即是五蕴（全体是点），空蕴本一，点（五蕴）=全体（空），全体（空）=点（五蕴）。扬眉瞬目、言谈举止、行住坐卧、起心动念等的任一事、一法、一物、一相的“点”，皆是全体（真空妙性），皆是明心见性的入门处。

吃饭了没有？吃了洗钵去。从这一事，就见本性，就是本体；什么是祖师西来意？庭前柏树子。从这一物，就见本性，就是本性；举拂拈花，前面见还是后面见？见时不分前后。从这一相，就见本性，就是本性；问有答无，问无答有，二道相因，生中道义。“无常者，佛性也；有常者，即一切善恶之法分别心也。”诸如东山水上行，桥流水不流等。从这一法，就见本性，就是本性。

反过来说，本性（真空妙性）在哪里？电场是点电荷的电场，点电荷是电场的点电荷。本性是一事一物、一法一相的本性，一事一物、一法一相是本性的一事一物、一法一相。能了此理，便能深入了解唯此一心，只此觉性，本无一物。全体是点的全体，点是全体的点；相用是体性的相用，体性是相用的体性，故一毛端现宝王刹，一毛孔纳四大海水，一人一世界。世界是我的世界，我是世界的我；大我是小我的大我，小我是大我的小我。我正是世界，世界正是我；点正是全体，全体正是点；大我正是小我，小我正是大我，无二无别，只是“一个如如”之体。

无想无梦时主人翁在哪里？

耳根上有响有声有音时，主人翁在闻声、音、响。若耳根上无声无音无响时，主人翁在哪里？主人翁者，闻性也！闻性与有声无声无关，有响无响主人翁不可失，不可须臾离，不可还。主人翁也与醒睡无关，与活死无关。所以，无声无响时的主人翁，正是有声

有响时的主人翁，主人翁只有一个。有声时主人翁闻有声，无声时主人翁闻无声，有声无声闻性（主人翁）不变（有声无声皆是闻性）。

若以无极（○）喻主人翁（闻性），则太极的阴阳两半喻有声（阳）无声（阴），太极本无极，阴阳两半仍是一体，本自不变，故无声无响的主人翁，正就是有声有响的主人翁！阳半的主人翁是无极，阴半的主人翁还是无极，阳半=阴半，阴半=阳半。那么，阴半（无声无响）的主人翁在哪里？就是阳半（有声有响）的主人翁！问阴答阳，问阳答阴，二道相因，生中道（无极）义。

非极性成为极性的两半，极性是虚妄的，只是一种观念而已，极性两端仍是非极性本性。非极性不生不灭，不增不减，一切极性的对待，体一无二，无二之性绝对，不受极性的影响，故唯“我”（绝对、非极性、主人翁、闻性等）独尊。

古人公案，有梦有想时主人翁在做梦做想，无梦无想时主人翁在哪里？写字、吃饭等活动的手在哪里？不写字不吃饭不活动的手在哪里？说话的嘴巴在哪里？不说话的嘴巴在哪里？

本是一个

可见的不可得，可得不可见。凡所有相皆是虚妄，相可见而了不可得；诸相非相，诸法空相，非相空相是性，性不可见而真实“存在”（“可得”）。可见的正是不可得的，故曰：“莫见乎隐，莫显乎微。”显现的可见不可得，隐微的不可见而可得。如何得？可见的=不可见的，不可见的=可见的；显现的=隐微的，隐微的=显现的。何谓性？相！何谓相？性！性相不二，可见不可见本一，可得不可得一如，本来无一物，唯此一心，只此觉性。此心无心，此性无性，无心无性正是此心此性。正因为此心此性是无心无性，才“可现”、“可显”，可现、可显的相即是不可见不可显的性。

别在无处寻空，也别在有处著相。说无之时无在有，说有之时在有在无；说相之时相是性，说性之时性是相；说可见之时可见是不

可见，说不可见之时不可见是可见（公案：举拳头问，还见吗？）；说动手之时动手是不动的手，说不动的手时不动的手是动的手，这只手不变，变的是手势有动静，而手不生不灭，不增不减，“见手”就是明心见性。

◎ 可见的是物、相、事、法，是点是局部，故总可以离开，也可消失，因其是生灭的东西，故不可得。如眼见花时花可见，转过头去或闭上眼睛当下不可得（见）。但见性你始终离不了，转头闭眼，见性可得（指总有“见”），不可须臾离，舍不得，消失不掉，但却不可见，这就是可得的不可见，可见的不可得。

又如，可见的是手势，因手势尽管在变化，因而是可离的可生灭的，故不可得（可见的不可得）。但不管动的手和不动的手，手总在，不可须臾离，因而是不可消失的，不可离的，不生灭的，不可还的，故说“可得”。虽可得但不可见，谁见过“手”？谁也见不到“手”，只能见手势（动的不动的），故说“不可见”（任一手势不是“手”，但不离“手”）。不可见的却真实可得。

在六根门前，可“见”的都是相、物、法、事，因其相、法、物、事等生灭变化，都可舍掉消亡，故不可得（可见的不可得）。六根之性无法消亡，总舍不得，丢不了，不可离，故可得，却不可见。六根转正觉，可依可见（闻觉知）的不可得，可得的不可见（闻觉知）来对应，直下明心见性。

转正觉祇认“可得”的。“我尚不可得，非我何可得？佛与众生皆不可得”，故“实无众生如来度者”。“佛与众生，尽是汝作妄见，祇为不识本心，谩作见解。”实无一法一相一事一物可得，只唯一心“可得”而不可见，直下只圆融宝觉一相无相，推也推不掉，赶也赶不走，故可得而不可见闻觉知。

◎ 见到本性时，专注不可离的，不可失的，不可还的，功夫到一定时，就唯“见”此心此性独存，一相无相。“深自悟入，直下便是，圆满具足，更无所欠。”（黄檗）

◎ 无所见为见法，无所求为求法，无所有相便为实相，无知见便为佛见，无佛法僧相便为皈依三宝，无众生相便为破众生心，

无一切相便为佛心佛性，直下入本无所有、一无所得的此心此性，便悟见闻觉知的一切法一切相皆梦幻耳！梦幻何有所得所见所有？真空才是妙性，妙性必是真空，只有真空才能妙（妙用、妙有、妙感、妙明）。

◎ “慈者，不见有佛可成；悲者，不见有众生可度。其所说法，无说无示；其听法者，无闻无得。”何也？见相见性，只惟其性，别无他有，相也是性，故不见有佛与众生，亦无说无闻，无示无得。

◎ “盖吾人妙性天然，本不属悟，又何可迷？如今说迷，只是不了自心本无一物，不达身心世界本空，被他障碍，故说为迷。”（憨山语）“只是将自己现前身心世界，一眼看透，全是自心中所现浮光幻影，如镜中像，为水中月。”（同上）“於一切境缘上，以所悟之理，即起观照之力，历境验心，融得一分境界，证得一分法身；消得一分妄想，显得一分本智。”“於境界上做出，更为得力也。”（同上）

不生灭增减

小麦、孩子在生在长，为什么说生不灭、不增不减？一切色相在虚空中生灭变化，但从未增减虚空，虚空中从未有物有相到和虚空一样周遍充盈，何况“空生大觉（本性）中，如海一沤发”，怎么能增减、生灭本性呢？故一切运动变化的相、物、事、法，皆在如如不动的本性上运动变化，如水晶球上的影像在生灭、增减，但水晶球本体不增不减、不生不灭。

一切生长成亡的东西都以本性为体，被体性所摄，住体性中，与体性根本无异，同体不二，何有生灭增减?!一切有形的物相不能充满虚空，虚空不能充满本性，如来说：“空生大觉（本性）中，如海一沤发，有漏微尘国，皆依空所生。”恒沙世界乱起乱舞，亦只是鱼缸中的鱼游来游去，鱼缸根本不动不迁，不生不灭，不增不减。依此透悟，大觉圆融宇宙万有，犹如大海中的水泡出没变化，大海如如不动，未有生灭增减。亦如镜体，本无空无不空，有像无像，

镜体不生不灭，不垢不净，不增不减。镜体远离一切空有之像（相），毕竟一无所有，本无一物（无有像亦无无像，无像也是镜之像），所谓毕竟空，这才是真实。

在毕竟空中，根本没有一相而可空者，以唯有真空为是真实，此真空妙性即是不空。本来一无所有，恒常不异，只因妄识妄想，现出水月镜花般的幻化相，妄认为有。若无妄识妄想，更无一相一法、一物一事可灭可坏，何有增减生灭哉？即使妄识见妄相出现，乃也是妄认有相，妄见生灭，妄感觉有增减。其实，真空本体本无生灭来去，增减益损，真空本自如如，是妄识妄认隐显迁住。故知见相是循业妄见，见生灭变化是妄识认为真。

“不是风动，不是幡动，仁者心动”。心不动，便万境也无，即使有万境，万境也如如。透过此理，见万法万相本不生灭，亦不增减，所谓“寂然不动”、“如如不动”者也！

见主人翁

无想无梦的主人翁正是有想有梦的主人翁，犹如开拳的“手”正是合掌的“手”一样。明白此理，就知道谁也见不了主人翁，犹如谁也见不了“手”，只见手势的动静。同理，你只见有想无想、有梦无梦的相，见不到有相和无相的主人翁。通过各种手势见“手”，亦只有通过有相和无相的“相”见“主人翁”（本性）。若能见性犹如见不可见的“手”一样明白有“手”，就是证悟；若能像只见“手”而不在意各种手势，而且唯有“手”，别无它有，就是大彻大悟！

主人翁绝对

有相的主人翁正是无相的主人翁，无相的主人翁正是有相的主人翁。在六根门头，见明暗色空之相的见性（主人翁）正是不见明

暗色空之相的见性（主人翁），反之亦然。同理，听动声的闻性正是听静声的闻性，反之亦然。有念的觉性正是无念的觉性，反之亦然，其它类推。可见，有相无相其性不变，同一“主人翁”。这就更好体悟唯此一心（主人翁），只此觉性（主人翁），本无一物（有物无物都是同一个主人翁）。

因为，只有这一个“主人翁”，直下只见主人翁，就是究竟！再不需要迂曲。临济禅师说：“不看经，不习禅”，“都叫他们成佛作祖去”。只这主人翁独立绝对时，见六根门头的一切相用，只是主人翁的作用和体现，这种体现和作用还是主人翁。常见断见主人翁不变，有见未见主人翁不二，若能如此明心见性，就超越了看经习禅。

只有主人翁还说什么佛说魔说，若真到主人翁绝对独立时，佛说=魔说，魔说=佛说。汾山灵祐问仰山慧寂：“《涅槃经》四十卷，多少是佛说，多少是魔说？”慧寂答：“全是魔说。”因为人人都知道是佛说，慧寂说“魔说”。佛说魔说是相对，对绝对主人翁来说，太极的阴阳两半都是无极（主人翁），能透过此理，汾山说，“已后无人能奈何你”慧寂了。

破极性两端直契非极性（主人翁），故有说无，无说有；常说无常，无常说常，目的是“有无”、“常无常”皆是“主人翁”。故汾山大师说：“一切众生，皆无佛性”（《涅槃经》云：“一切众生悉有佛性”）。六祖说：“无常者，即佛性也；有常者，即一切善恶之法分别心也。”这种无常说常，常说无常，目的在常=无常，无常=常，从极性中显出非极性，了悟主人翁只有一个，万法（极性）不离自性（非极性的主人翁），就显出主人翁唯一，所谓无二之性也！

无二就是无极性的两边。著在极性的两边，就不见主人翁。不见主人翁，必被极性观念制约，此人便失却智慧。言思文字都是极性观念，故古人不著经教，直下见主人翁，这是佛之知见（“知见不见”）。“见性（主人翁）不留佛（佛与众生是一对极性观念），悟道（主人翁，非极性）不存师（师与学生一对极性）。”这不是不尊佛与师的狂人，而是体现见了主人翁的绝对独立性。这也是喝佛骂祖的着眼点，绝非狂妄之徒所为，而是智慧的超越。当然，末法时代

这种作略不宜宣说，但要明白其中的意旨！

主人翁无我相、人相、众生相、寿者相，亦无法相非法相。所以，有相是主人翁的有相，无相亦是主人翁的无相。故有色无色，有声无声，有念无念，有味无味，有香无香，有受无受，主人翁常住无住。

六根门头的相，可喻为主人公的“眼”、“耳”、“鼻”、“舌”、“身”，见主人翁的“感官影像”，就见主人翁本身，犹如见手势就见手（喻主人翁）。如从眼根来说，见日月星辰、山河大地、宇宙众生，以及明暗色空等，就明白是见性（主人翁）所展现的相，通过这些明暗色空的相，就直下见“主人翁”。其它诸根依此类推，无非都是主人翁，见闻觉知唯有主人翁，故见（闻觉知）无所见（闻觉知），或见（闻觉知）即是性（六根之性），性即是见（闻觉知），犹灯发光，借光见灯，亦如夜明珠自照自己，灵光独耀，唯有主人翁独尊。只见手不见手势，彻悟唯有手绝对，一切手势无二无别皆是手，所谓无二之性（主人翁）。

入佛之知见

见闻觉知虽是相对幻影，亦是第二月，但却是真月所现之幻影。正一所见的是负一，负一所见的是正一，所见只是自己（“一”），只是正负不同而已！可见，见闻觉知的就是“自己”，“自己”就是自性（主人翁）。见闻觉知即是性（性为绝对的零，见闻觉知的相为相对的数），性即是见闻觉知；亦即一切相对的数等于绝对的零，绝对的零等于一切相对的数，见相对就是见绝对，见绝对的就是见相对的。实质上，相对的就是绝对的，绝对的就是相对的，只见“自己”。

只见“自己”独立，只见到“自己”变化的影像，不管影像差异如何，都只能见闻觉知“自己”，见（闻觉知）即是性，性即是见（闻觉知）。任何相对的相只能见到“自己”的倒影（正负号不同），但其性不变，其性同一。

犹如数轴上一切相对的数正是对绝对零的表达，“若见诸相（对应一切相对的数）非相（对应绝对的零），则见如来（一切相对的数等于绝对的零，绝对的零等于一切相对的数）。”亦说明五蕴的幻化相（对应一切相对的数）即是真空妙性（对应绝对的零），真空妙性即是五蕴的幻化相。若能见五蕴的世间就是吾人本体真空妙性的幻化相，亦就能通过六根的见闻觉知，直下见（闻觉知）自己的自性，因为见闻觉知就见一切相对的数，一切相对的数是绝对零存在的一种表达，故见（闻觉知）都直下见（闻觉知）本性（零），所谓见即是性，闻即是性，觉即是性，知即是性；反之亦然，性即是见，性即是闻，性即是觉，性即是知。若见（闻觉知）诸相非相，就是直下见（闻觉知）六根门头的一切相用即是绝对（的零）的本性（亦为五蕴即是空）。何也？真空妙性全循业显现成五蕴相了（亦为空即是五蕴），故明白“非相”（绝对零，真空妙性）就是“诸相”（相对的一切数，见闻觉知的一切相用），则见如来（本来面目）。

可见，一切世间万事万物，皆在表达真如实相的“存在”（唯一存在，别无它有），所谓“一切世间诸所有物，元是菩提妙明元心”，“一切法皆是佛法”，“一切世间境界即是如来境界”，反之亦然。

于是总结为：只有实相本体不生不灭，不增不减（唯此一心，只此觉性，本无一物），只是表现形式不同而已！要不是空即五蕴（非相诸相，绝对的零显现为一切相对的数），要不是五蕴即空（诸相非相，一切相对的数诠释绝对零的存在）。因为，只有“空、有”表达的此心此性！故曰：性有（ $\times\times$ ）真空，性空真有（ $\times\times$ ），一切是真空妙性（的不生不灭、不增不减），别无它有，本无一物。只是“唯我独尊”，只有“主人翁”，这就是佛之知见，这就是见如来。

还可以从大我小我来说，小我见无不相的幻化相（犹如一切相对的数，五蕴世间的诸相，喻为衣帽鞋袜），大我见无相的一无所有的真空（犹如绝对的零，妙真如性，真空妙性，喻为棉花）。本来只有不生不灭、不增不减的实相，以大海看一无所有，以水泡看一切都有，所谓“无相不相，不相无相，是为实相”，这就是如来四十九年才讲的“实相”。大我的“无相”正是小我的“无不相”，小我的

“无不相”正是大我的“无相”，“无相”和“无不相”才是究竟的真如实相。

明白此理，就了悟“诸法（无不相）空相（无相），不生不灭，不垢不净，不增不减”，“唯有一真实，无二亦无三”。“万境自如如，如如之心，才是真实”。“佛法是不二之法”，“智者了达，其性无二，无二之性即是佛性”。

明达此理，就能明白一切法不生，一切法不灭，一切法、相、物、事不增不减，本自如如不动，唯有循业的幻影于“大圆镜”中生灭变化，但本体实不生灭增减。

学佛法能透悉这一点是非常难的，故佛陀说：“如来所得阿耨多罗三藐三菩提，说一切法无生无灭，无相无为，令人信解倍为希有。”“如来所说诸法无性，空无所有，一切世间所难信解。”佛陀把佛之知见总结为：“法本法无法，无法法亦法，今付无法时，法法何曾法？”

从数轴上的数与零的关系，就知众生与佛的关系。人人的本性都是佛，悟时成佛，迷时成心身世界。度一切众生，实无众生得度（众生都有大我小我），众生本性是大我（一相无相，本不生灭），众生的心身是小我（二相有相，见闻觉知的一切都在生灭变化），度众生的小我成大我，还是一个“我”，故实无众生得度。这也表明无生无灭，本不增减，一无所有，只有自性究竟真实。故知一切众生即是佛性，或曰心、佛、众生三无差等。

自性若悟，众生是佛；自性若迷，佛是众生。众生是小我，自性是大我。心身世界是小我所见的大我，世界心身是大我显现的小我之界相。三身本来是一身，一身分成三身用。实无众生与佛，众生（小我）是佛（大我），佛（大我）是众生（小我），众生（小我）=佛（大我），佛（大我）=众生（小我），究竟是唯“我”（大我=小我）独尊，无我、人、众生、寿者等四相。

只是大我时，我一相不二；小我时二相，将大我变化成心身（小我）和世界万物，世界万物是我（小我）的世界，非他人的世界万物，一人一世界。大我的一相绝对，小我的二相（心身与世界）相对。明心见性者，洞悉大我就是小我，小我就是大我；一相就是二相，二相

就是一相；绝对就是相对，相对就是绝对，故实无众生得度。

众生就是佛，心佛众生三无差等，“真如自性是真佛”，“法身报身及应身，三身本来是一身”，“见性刹那即是真”，“忽悟自性见世尊”，世尊原来是自性，“不见自性外觅佛，起心总是大痴人”。悟则心身世界是大我，迷则大我成心身世界。

大我与心身世界，本无差别，何以故？“诸法皆是一相，所谓无相，是名真见。”“诸法”者，心身世界等万法万相也。一相无相者，大我也。见小我及其世界即是一相无相的大我，这才是真见！真见见一切相即是本性，所谓“见诸相非相，则见如来”者也！“诸法实空，无性一相”，天地万物皆是对无相本体真实存在的一种表达。一切差异相是无明识梦的幻影，大我根本未变，只是如幻影投水，水本无增减生灭，故大我和心身世界实则一体不二，如如不动，一相无相，唯“我”无我（无人、无众生、无寿者），只是一个圆融宝觉（无二之性）。

“若见诸相非相，则见如来”

“诸相”者，五蕴所代表的万法万相也；“非相”者，真空妙性也，无生的本体也。“见诸相非相”者，五蕴不异、即是空（真空妙性、无生本体）也；见非相诸相者，空（真空妙性，无生本体）不异、即是五蕴。“如来”者，阿耨多罗三藐三菩提也，“此法无实无虚”。何也？诸相非相者，无实；非相诸相者，无虚。“无实无虚”，正好说明如如不动的“如来”（不生不灭、不增不减）。

吾人在诸相中习惯了，不知诸相就是“非相”，亦是说，不知一切相即是真空妙性，故如来说：“见诸相非相，则见如来”。只要知道一切诸相就是无生的本体，就是真空妙性，这就直下见性明心了。实际上，见如来就是见“诸相” = “非相”，“非相” = “诸相”，“诸相”与“非相”不二。“诸相”，无虚；“非相”，无实。于是，就显出如如不动的不断灭的本性——（不来不去的）如来。

“一切法皆是佛法”，佛法是不二法，故说一切法时，即非一切法；“说一切诸相即是非相（“非相”就是性）”，“一切众生则非众生（“非众生”就是佛）”。

《金刚经》讲是××，即非××。是××是无虚，则非××是无实，无实无虚正显出是名××。也就是无实=无虚，无虚=无实；是××=即非××，即非××=是××，就是如如不动的是名××。

犹如“手”（以手喻如如不动本性，是名××），谁也见不到“手”，故说“无实”；但“手”却显示出无穷无尽手势（动态和静态），故说“无虚”。从“无虚”（的手势）=“无实”（任何手势不是“手”）中，就显出“手”不生不灭，不增不减，“手”喻实相。如来说：“无相不相，不相无相，是名实相。”“无相”（非相）=“（无）不相”（诸相），“（无）不相”（诸相）=“无相”（非相）。大彻大悟者，就如见“手”一样自在，只有“手”，别无它有。即使有各种手势仍是“手”存在的表达而已！同理，只有不生不灭、不增不减的实相，一切有相、无相只是对实相的一种表达。犹如正负一切相对的数，都是对绝对零的一种表达。

六根门头的一切相（有相、无相）正就是根性“存在”的一种表达和证实。如眼根：有相（色）、无相（空）皆是见性存在的见证，故见色空就见见性。又因为除有相无相，无相本就是性，这就更简化了，见相见性。所以，“若见诸相非相，则见如来”，见五蕴即是空（绝对真空妙性）。于是，有相、无相皆是诸相之相，故直下“见诸相非相，则见如来”，见五蕴的万法相直下见真空妙性（五蕴即是空）。在六根转正觉上，如眼根：见明暗色空的“诸相”，直下就是见“非相”的见性。一切诸相就是对非相（性）的表达，非相是一切诸相的自体。诸相（五蕴）=非相（空），非相（空）=诸相（五蕴）。何也？“诸法（相）皆是一相，所谓无相，是名真见。”

初学者，要建立“万法不离自性”的知见，要看到色、受、想、行、识始终是真空妙性的相用，从未离开真空妙性。五蕴始终不离真空妙性，真空妙性外无五蕴（非相外无诸相），五蕴外无真空妙性（诸相外无非相）。说相之时相即性（性相真空），说性之时性即相

(性空真相)。说明暗色空(相)时即是见性，说见性时即是明暗色空。明暗色空无虚，见性无实，无二(无虚=无实)之性，就是性相一如，“则见如来”。

◎ 始终有见是见相，因相才有见。无相时无见，无见时无相，无相无见时便是见性，见性无见。从时时有见和见相，就显出如如的“一切现成”，所谓万法不离自性。自性显为万法，万法即自性，自性即万法，便是如如之心。

禅 定

定中的一无所有，显出唯妙性的“我”独尊。这一无所有的“我”，正是现前的心身世界。所谓的禅定，就是见心身世界是唯我独尊的一无所有！见“诸法(相)皆是一相，所谓无相，是名真见”，这就是禅定。禅定者，如如之心也！

全 体

一念不生全体现，全体就是本性。一念不生就是一无所有的真空妙性(本性)，有念则是念的信息结构作用真空妙性所显的幻妄相，此幻相不能周遍，只是局部，不是全体。当一念不生时，全体是什么？是谁？参！

实 际

“一切诸法名为实际、名无量际、无碍际、无住际、无尽际、无二际、非际无际、说名实际。”“言实际者，不颠倒。无量际者，非分限故。无碍际者，非合和故。无住际者，离自性故。无尽际者，

无有生故。无二际者，唯一相故。非际者，体非有故。无际者，本无极故。”实际者，无实无际，无思无名，无言无说，周遍无碍，一相无相，不生不灭，毕竟空寂，却真实不虚。

“此实际法，非有非无，离一切相”，“无有二相，无生死可离，无涅槃可证”，“此实际法遍一切处，有为无为通达无碍，无有一法非实际故”，但实际无实可得，无际可有。“无有少法可当情可见”，“非识识，非智知”，“以不可得，是故彼法不可知，不可见，不可说，不可解，不可观，不可证”。

如何契证实际呢？以不住法不住相，万法万相即是实际，实际即万法万相。万法万相不增不减，何以故？实际不增不减，“本来现成”，故万法万相“一切现成”。“诸法空相”，“不见诸法有生有灭”，“不见诸法有增有减”，五蕴（诸法相）即是空（实际），空（实际）即是五蕴（诸法相）。见一切法无增无减，则心无增减，心不见法相，心无取舍，心只是实际，实际只是心。法相本身无好丑、高下、取舍，只要心无好丑、高下、取舍时，便契证实际。

心只是一个圆融宝觉，毕竟空，无所有，无所得，却不断灭，不死寂，所谓“无有少法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提”，“是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提”，“发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相”，“如来所得阿耨多罗三藐三菩提，于是中无实无虚”。当无实等于无虚、无虚等于无实时，“则见如来”（亦表达为诸相=非相，非相=诸相）。如来者，实际也，阿耨多罗三藐三菩提也。

正如文殊所说，“无法可得，名阿耨多罗”，“不见佛法，亦不可分别是凡夫法，是声闻法，是辟支佛法，如是名为无上佛法”。“不见有法可分别思维”，“不见有法，是尽灭相”，“不见一切法境界相故，乃至不见诸佛境界”，“不取思议相，亦不取不思議相。不见诸法有若干相，自证空法不可思议”。

“不见缚不见解，而于凡夫乃至三乘不见差别相”，“现见诸法住实际故”。“云何名实际”？“身见等（总称为六十二见）是实际（空空）”，“身见（六十二见，亦是一切诸法相）如相（实际），非

实非不实，不来不去，亦身非身，是名实际”。实际即一切诸法，一切诸法本实际，“一切诸法本无相故”。

“不见有相，亦不见无相”，“不见菩提法，不见修行菩提及证菩提者”，“菩提之相（实际），无言无说”，“名字相空，即是菩提”，“言说、菩提二俱空故”。“菩提（实际）之相，实无有法而可知”，“不见无闻，无得无念，无生无灭，无说无听”，“性相空寂，无证无知，无形无相”，“一切法空，即是菩提，无二无分别故”（“无分别中，则无知者；若无知者，即无言说；无言说相，即非有非无，非知非不知”）。

“菩提五逆无二相故，无觉无觉者，不见不见者，无知无知者，无分别无分别者，如是之相名为菩提（实际）。”“诸法实相（实际）不可坏故，如是逆罪，亦无本性，不生天上，不堕地狱，亦不入涅槃。何以故？一切业缘皆住实际，不来不去，非因非果，何以故？法界（实际）无边，无前无后故”，“犯重比丘不堕地狱，清净行者不入涅槃”，“何以故？于诸法中住平等故”。

因“于诸法住平等故”，“我即无碍，云何以无碍而得无碍”？

“世尊即是法界，证法界者，即是净论”，实际一相，故“我谓不是如来为如来（实际）耶，无有如相可名为如（实际），亦无无如来智能知于如（实际）。何以故？如来及智无二相故”。“佛是一相，不思議相”，“一切诸佛皆同一相”，“无生无灭，若未来诸佛出兴于世，一切诸佛亦皆出世。何以故？”不思議（实际）中“无过去、未来、现在相”，“不思議法即是涅槃（实际）”，“如来不思議，凡夫亦不思議”。

“法界（实际）众生无差别相”，“诸法住实际故”，故点即全体，全体即点，“众生界相如诸佛界”，“众生界量如佛界量”，“众生界量不可思議（实际）”【“一切众生则非众生”，“实无有众生如来度者，若有众生如来度者，如来则有我、人、众生、寿者”，“众生众生者，如来说非众生（实际），是名众生（点）=非众生（全体），非众生=是众生】”。

“不思議即法界，法界即无相，无相即不思議（实际），不思議

即般若波罗蜜（实际）”。“不可思议无知无著，即是佛所知”，“无知即不思議，不思議是佛所知。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，不思議智”。“不见法界有分别相及以一相”，“信一切法悉是佛法”，只是圆融宝觉，是名实际。

“心”

佛陀讲“妙明真心”、“妙明元心”，此“心”是指宇宙万物的本体。人是万物之一，但宇宙万物是人的宇宙万物，故此心又是人的本体。人既是宇宙万物中的一物，但宇宙万物又是人所显现的宇宙万物。可见，此“心”是人与宇宙万物共同的本体，是绝对的“心”。绝对的妙明真心显出了相对的人（身心）和世界（宇宙万物）。所以，《心经》讲：“色（代表宇宙万物）不异空（就是妙明真心），空不异色；色即是空，空即是色。受想行识，亦复如是。”受想行识（代表心身）不异空（妙明真心），空不异受想行识；受想行识（心身）即是空（妙明真空），空即是受想行识。

色受想行识就是人与宇宙万物的总称。色受想行识即是妙明真心（空），妙明真心（空）即是色受想行识（宇宙与人）。又因为“五蕴（宇宙万物与人）皆空（妙明真心、本体）”，宇宙与人同共是一个本体，故唯此一心。

人们通常说的心身之心，是相对的妄心，也是唯心唯物之心。心与物是相对的一对，二者都是绝对“心”所展现的相，都不离绝对的“心”。我们用无极（○）表示绝对的“心”，用太极的阴阳两半（☯）表示物与心的相对。这就更明显了，人与宇宙万物只是此一“心”。

“心本无生因境有”，这就说明思维的妄心是二相主客对立形成的，当妄心不进行思维活动（或将主客相对合二为一）时，相对的心识坏掉，便是绝对妙心（“心”）。

绝对的妙心“不生不灭，不垢不净，不增不减”，一无所有，但

却不断灭，如如不动，这就是你的妙明真心，也是宇宙万物的本源本体。

至此，你就知道，宇宙万物是你的宇宙万物，一人一宇宙。你的心身和宇宙万物都是本体妙明真心所展现的幻化相。当你妄心不活动，亦即二相的思维心识转成一相的妙明真心时（所谓转识成智），宇宙万物就是你的妙明真心，妙明真心就是宇宙万物，此之谓“吾‘心’是宇宙，宇宙是吾‘心’”者也！

心身世界是假，是妄心所依妙明真心而显现的相，妙明真心一无所有，称之为真空妙性，一切万事万物的相，皆是此真空妙性所展现的“心”相，犹如零（喻妙明真心）的本体上展现出无穷无尽的相对数（正一与负一，正九与负九，正无穷与负无穷），一切相对的数都是诠释零“存在”的一种表达。因为，一切数的存在是虚妄的（正一加负一为零，正九加负九为零，正无穷加负无穷为零），只有零是如如不动的。此零就是你和宇宙的本体（妙明真心）。

零是绝对的【注意：绝对的零不生不灭，不增不减，“无思也，无为也，寂然不动”。你一言思，便成为二相的存在，零是一无所有的无思无想，无识无念，只有你进入这种境界，才能真实领悟其中的奥妙。一涉言思便成戏论，成为哲学家的诡辩，凡夫的妄识，也成为外道的冥谛或真常。一些认为如来藏是真常外道的人，是自己未能真正证得零的境界，就是叫个零（妙明真心）也是个方便交流的不得已之表达，“道可道，非常道；名可名，非常名”】。一切相对的数就是你的心身和宇宙万物。在哪里找零（妙明真心）？零（妙明真心）在一切相对的数（心身世界）。一切相对的数（心身世界）是什么？“凡所有相，皆是虚妄”，一切相对的数就是你的心身和宇宙万物。零（妙明真心）在一切相对的数（心身世界）。一切相对的数（心身世界）是什么？“凡所有相，皆是虚妄”，一切相对的数（心身世界）都是依据零（妙明真心）所显现的幻妄相，犹如水晶球（喻零和妙明真心）上所显现的影像（喻一切相对的数和心身世界的相）。见影像就见水晶球，这就是“见诸相非相，则见如来”。“诸相”就是心身世界（一切相对的数），“非相”就是妙明真心（零），“如来”

就是“诸相”等于“非相”，“非相”等于“诸相”的方便表达！除诸相无非相，除非相无诸相。

不动心识，非相是绝对，如来是绝对，故曰：唯此一“心”【此“心”本无所有，一无所得，毕竟空寂，真实不虚，于一念不生处“见”（顿悟），于摩诃般若波罗蜜处“见”，于突然的棒喝处“见”，于六根门头的正觉处“见”，于不思善不思恶（超越极性观念）处“见”，于一心无心（如念佛等达到无心无念）处“见”，于各种转识成智处“见”（顿悟）】。

随顺觉性见如来

“若见诸相非相，则见如来”。如来者，诸相即非相，非相即诸相；一切手势（诸相）即是“手”（不可见不可得的非手势之“手”），“手”即一切手势。“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，此名如来随顺觉性。”

一切极性对待法即是非极性绝对的觉性，如：“地狱天宫，皆为净土。”“地狱天宫”者，犹如手势的拳（喻地狱）与掌（喻天宫）；“净土”者，犹如“手”。“手”不可见，只能见手势。“手”喻本性，直下见一切手势即是“手”，亦即见一切极性对待的相直下见觉性（真空妙性、本性），这就是如来随顺觉性。如来的“法界海慧，照了诸相，犹如虚空（喻真空妙性）”，诸相即是真空妙性，性诸相真空，性空真诸相。“以圆觉慧，圆合一切，于诸性相，无离觉性。此菩萨者，名为圆修三种自性（奢摩他、三摩钵提、禅那），清净随顺。”

时时在圆融宝觉中，犹如鱼与鱼缸是一体，觉性周遍无际，融舍万法万相，万法万相皆是觉性。一切对待的障碍、得念失念、成

法破法、智慧愚痴、菩萨外道、无明真如、戒定慧及淫怒痴、众生国土、地狱天宫、有性无性、一切烦恼等，无不是觉性【究竟觉、解脱、涅槃、般若、菩提、无异境界（无差别相）、梵行、法性、净土、佛道、毕竟解脱、犹如虚空】。只有觉性，别无它有，有还是觉性所显的相（“照了诸相，犹如虚空”），此之谓圆融宝觉者也！

入圆融宝觉，则无妄念可起，亦无妄心可息，也不需了知，更不辩真实。何以故？妄念、妄心、妄想、了知、分辩皆是觉性所起的妙用相。不住一切相，一切相用皆圆融在觉性中，故称之为圆觉、宝觉。圆融宝觉，犹如“手”，谁也未见过“手”，只能见手势，任一手势不是“手”，但任一手势不离“手”，从“手”的不有不无中，不见有相，不见无相，有相无相皆是“手”，从而便体现出“手”的绝对独立性，所谓一切众生皆有佛性（觉性、妙明真心，真空妙性），见这无二之性（佛性、觉性、妙性），即见如来。

无二之性

“无二”，就是超越极性的对待；“无二之性”，就是绝对的本体（本性、妙明真心、真空妙性、圆觉、自性、如来、佛性等）。明心见性，就是要明要见此绝对的本心本性。吾人生活在极性的世界和极性的观念中，被极性对待事物死死地束缚着，故见不到无二之性。其实，无二之性并不神秘，正如古人所说，“莫见乎隐，莫显乎微”。无二之性，时时处处都在展现和表达。数轴上一切相对的数都在表达无二之性，正一和负一，正无穷和负无穷，正说明“二”的虚幻性和无二之性（零）的真实性。任何一对正负数相加为零，也说明任何一对极性的超越，便是无二的非极性。男人和女人是一对极性，超越了男人和女人的极性对待，就是无二（男女）的非极性的人。说人时已超越了男人和女人的对待，男人和女人都是人。

如何超越极性两端的对待？很简单，男人=女人，女人=男人，即便是无二（男人女人）之性。转正觉就是超越极性对待的事物，

直下见到无二的本性（根性）。眼根上色空、明暗是极性的，但当色=空，空=色，或明=暗，暗=明，就是“无二”，直下显出无二之性（见性）。

所以，见色之“见”和见空之“见”，此“见”无二，此“见”就是见性（无二之性）。见明见暗，见大见小，见远见近，见红见黄，见高见低，见前见后，见水见火，见天地和见一指，此“见”无二（“天地一指”），直下就朗朗现前唯有无二之性（见性）真实“存在”，这岂不是“莫见乎隐，莫显乎微”吗？！超越极性的二，见到无二之性就是明心见性。眼根上所“见”的明暗色空的相（诸相），都是极性的对待相（二），但“无二”的“见”是绝对的不可见的（非相），称之为见性（无二之性）。

其它六根类推【有声=无声，无声=有声，直下是无二（有声、无声）的闻性（无二之性）；有念=无念，无念=有念，就是觉性；离=合，合=离，就是触性；有香=无香，无香=有香，就是嗅性；有味=无味，无味=有味，就是尝性】。

绝对的无二之性，是无相无名的，一旦称谓为某某名时，就又成为更大范围的极性对待了。因为，我们的思维、语言、文字都是极性的属性，起用极性属性的东西，必然产生出极性的观念。如见性是绝对的，称之为见性时，就和明暗色空的相成为对待了，所谓的性相一对。超越性相，也是无二之性，不管任一层次的极性超越，都是无二之性。如：明暗色空的诸相和非相的见性一对，超越了诸相与非相，就见无二之性的如来，所谓“若见诸相（如明暗色空）非相（如见性），则见如来”。同理，诸相=非相，非相=诸相，直下就是无二的如来。

整个《金刚经》就讲无二之性，金刚公式的是××，即非××，是名××，正是无二之性的一种表达。是××=即非××，即非××=是××，就“无二”，是名××就是无二之性。无二之性就是绝对的毕竟空，本无所有，一无所得，但却是不断灭的唯一“存在”，叫个“存在”已堕极性。无二之性不可思不可议，无有相无有名，叫个××，即非××，只好是名××。

无二之性是无差别的平等，无高下的一相无相。要体悟无二之性一无所有，一无所得，毕竟空寂，又真实“存在”。因为，只有毕竟空，无所有，无所得，一相无相，才能永恒、周遍、不生不灭，不增不减，不来不去，不可离不可还，无时空，无极性等，故无二之性是唯一的绝对的，除此外的都是相对的、生灭的、有限的、可离可还的、极性的、有相的、有时空属性的。

由此原因，无二之性，只表达成无二就到位了，无需再说无二之性，以无二就涵摄其“性”了。如：用无实无虚（无虚实之二）表达阿耨多罗三藐三菩提。不生不灭，不垢不净，不增不减，不来不去等，都是表达无二的，亦是隐含无二之性的“存在”。

另一类表达无二的是二极相等的方法。如：色不异、即是空，空不异、即是色，用等号法门来表达，就更清楚明了了。

佛经上经常用这两类表达，来说明无二及无二之性。如：“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，此名如来随顺觉性。”“如来所说法，皆不可取不可说，非法非非法”；“法尚应舍，何况非法”；“如来说一切诸相即是非相，又说一切众生则非众生”；“如来所得法，此法无实无虚”，“是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提”；“不见有相，不见无相”。五蕴=空（真空妙性）；空（真性妙性）=五蕴，正是讲无二的。

“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”，也是讲“无二”的；“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”，还是讲“无二”的。可以说，整个般若经是讲“无二”的，整个佛法是讲“无二”的。只有“无二”了，才是一实相印、一实境界、一真法界、妙真如性、觉性、佛性、自性、圆觉、大觉、本觉、妙觉等。

事实上，任何证到绝对的圣人，其经论都是讲“无二”的。

孔子讲，“空空如也，吾叩其两端而竭焉。”“易，无思也，无为也，寂然不动。”

老子讲，“知其雄（白、荣），守其雌（黑、辱）”，“复归于婴儿（无极、朴）”。“大智若愚”，“大象无形”，“大方无隅”，“大器免成”，“大巧若拙”，“大盈若冲”，“大直若屈”；“既得其母，以知其子；既知其子，复守其母”；“故不可得而亲，亦不可得而疏；不可得而利，亦不可得而害；不可得而贵，亦不可得而贱”；“和其光，同其尘，是谓玄同”；“为无为，事无事，味无味，大小多少，报怨以德”；“非以明民，将以愚之”；“道可道，非常道；名可名，非常名”；“视之不见名曰夷，听之不闻名曰希，抟之不得名曰微”，“混而为一，其上不皦，其下不昧”；“曲则全，枉则直，洼则盈，敝则新，少则得，多则惑。是以圣人抱一为天下式”；“有物混成，先天地生”，“大曰逝，逝曰远，远曰反”；“上德不德”；“无为而无不为”，都是讲无二及无二之性的。

六祖惠能讲，“二道相因，生中道义”；“若觅真不动，动上有不动”；“其法无二，其心亦然，其道清静，亦无诸相”；“自性若悟，众生是佛；自性若迷，佛是众生”；“兀兀不修善，腾腾不造恶；寂寂断见闻，荡荡心无著”；“吾有一物，无头无尾，无名无字，无背无面”；“学道之人，一切善念恶念，应当尽除，无名可名，名于自性，无二之性，是名实性”；“不断不常，不来不去，不在中间及其内外，不生不灭，性相如如，常住不迁，名之曰道”；“无常者，即佛性也；有常者，即一切善恶之法分别心也”；“无者无二相”，“念者念真如本性”；“即慧之时定在慧，即定之时慧在定”，“定慧一体，不是二”；“邪正俱不用，清净至无余”，“邪正尽打却，菩提性宛然”；“一切即一，一即一切，去来自由，心体无滞，即是般若”；“为是二法，不是佛法，佛法是不二之法”；“不思善，不思恶，正恁么时，那个是明上座的本来面目”；“一真一切真，万境自如如，如如之心，即是真实”；“菩提自性，本来清静，但用此心，直了成佛”，诸如此类，皆是讲无二之性的。

吾人应知，二的极性执著，便使人愚痴无明，无二的非极性开显，便使人明心见性，智慧通达。一切佛法皆以此无二为基本点，也是终极点。动在不动中动，动与不动不二，见动=不动、不动=动时，才见真性。有数与无数不二，有数=无数（零）、无数（零）=有数，才是无量。“妄真同二妄”，妄=真、真=妄时，才见实性。定=不定、不定=定，赵州禅师才称之为“活物”。性相一如，体用不二，才谓之如如。有相=无相，无相=有相，才见诸根性（自性）。可见的手势等于不可见的“手”，不可见的“手”等于可见手势，当手势和“手”不二时，才彻见手的真实性。就连桃子也是可见的果肉和不可见的桃核不二时，才叫桃子。其它的就可想而知了。

明心见性，先要知道“凡所有相皆是虚妄”，进而了悟“凡所有相皆是真实”，当到无真无妄，或真=妄、妄=真时，才算成熟。无二之性，除了用等号法门，双非（否定）的不二法门表达外，佛陀还用性××真空，性空真××来表达。如性色真空，性空真色（这和色即是空、空即是色是一个道理，目的在无二，显出色是性色，空是性空，仍是无二之性）。

在六根转正觉上，见闻觉知的一切相皆可入此表达，其心就少疑虑，明明白白，心地透亮无二之性。如：性声真空（闻性），性空（闻性）真声。性味真空（尝性），性空（尝性）真味。性香（嗅）真空（嗅性），性空（嗅性）真香（嗅）。性受（离、合）真空（触性），性空（触性）真受（离、合）。性识（念、想）真空（觉性），性空（觉性）真识（念、想）。这和想不异、即是空，空不异、即是想一样，都表示不二。明白佛法是不二法，是表达无二之性的智慧，也就是入佛之知见。

佛之知见，就是不二之见，不二之见，就见无二之性。无二之性，亦叫如如、真如、如是，故《法华经》讲：“如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟。”《金刚经》讲：“应如是住，如是降服其心。”《坛经》讲：“一真一切真，万境自如如。如如之心，才是真实。”《楞严》讲：“成一体者，名和合性，非和合者，称本然性。本然非然，和合非

合，合然俱离，离合俱非，此句方名无戏论法。”无戏论法就是不二法、如是法。

《圆觉》讲：“应当远离一切幻化虚妄境界，由坚执持远离心故，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。譬如钻火，两木相因，火出木尽，灰飞烟灭，以幻修幻，亦复如是。诸幻虽尽，不入断灭。”“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，于中百千万亿不可说阿僧祇恒河沙诸佛世界，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。其能证者，无得无失，无取无舍。其所证者，无住无止，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。”

明心见性的根本是明不二之法，入不二之性，成就唯此一心、只此觉性、本无一物、唯“我”独尊的大业、大愿、大心、大量。

圆合圆修，成就圆融宝觉

找到不动的，不可住的，不来不去的，不可舍弃的，不可还的，不可须臾离的，以此为你心，你则心自定。自性本来定，只入此自性的本定，觉性灵光朗朗现。自性定者，首楞严三昧也！本来现成，故不假方便依本有总持不动尊，识心融入即可。犹如孤儿见慈母，入怀母子合，转识成智，有限心成无限觉。“无际之心，则入实际”，“无际心智，其智无崖。无崖之心，心得自在。自在之智，得入实际”。

无内无外，唯觉性独尊，圆融宝觉，性现量真空，性空真现量，万法万相皆是此觉性，便为“妙湛总持不动尊”，何用肯綮修证？只是水泡融于大海，点扩成环，成如如之心，真性常自在。虽有见闻觉知，此皆是“妙湛总持不动”的“大我”。

大我圆融一切，犹如万影射入镜中，为镜所摄，成就镜像，是镜之庄严；犹若明月投于清潭，为水所有，成为水月，是水之点缀。万法万相本是觉海之浪花，实一体不二。分成六和合，现出六类梦境。根尘识空，本如来藏妙真如性，只是妄心著梦境有挂碍，以般若空智，直下五蕴（万法）即是空（真空妙性），空（真空妙性）即是五蕴（代表万法万相），就成为圆融宝觉。

时时以此无依止、无缘观，契入独尊大我（真空妙性、真如本性），就是圆融宝觉的无修而修法。“若诸菩萨以圆觉慧（就是圆融宝觉），圆合一切（性相），于诸性相无离觉性（万法万相不离觉性，是觉性的影像）。此菩萨者，名为圆修三种自性清净随顺。”以圆修成就如来随顺觉性之境地，是谓圆融宝觉修成。

入圆融宝觉中，内外皆“我”，六根的一切现量（包括念、想、思等）都是宝觉的影子，性现量是宝觉（真空），性宝觉（真空）是现量。此时，无念之念念真如本性，念一无所有的真空妙性（“妙湛总持不动尊”）。根本无有二相现前，亦不起不著尘劳俗事。正如六祖所说：“真如自性起念”，“念真如本性”，“真如即是念之体，念即是真如之用”。因真如自性究竟一相，无二无别，无内无外，唯“大我”独尊。六根门头的一切相用皆是真如自性之妙用，故“六根虽有见闻觉知，不染万境（犹水月不污水，空华不塞空，镜影不暗镜），而真性常自在”。所谓“能善分别诸法相，于第一义而不动”者也！

虽宝觉圆融含摄万法，但此觉性真空无一物，不可还，不可离，丢不掉，拾不来，如如妙湛，总持不动，故真性常自在，还借六根之“仪器”现出见闻觉知之妙用，成就善分别，不昧不痴，却时时于第一义中不离，便成为不动。当识心与不动尊相契合一，圆融宝觉可谓修成！

正如佛陀所说：“是故真如法，常自在如如。一切诸万法，非如

识所化。离识法即空，故从空处说。灭诸生灭法，而住于涅槃。”因识心而不如，只要了识即是空（真空觉性），空（真空觉性）即是识；想即是空，空即是想。识念思想本是宝觉的妙用，心要明悟一切相用圆融于宝觉，全是宝觉之体，汝心便成圆融宝觉。环中点坚固其点时，是二相的内外对应；环中点一念契圆融宝觉时，便成无内外的一相。

一念的妙用

既然一念可产生淫怒痴之心，当然一念也可产生戒定慧。一念可以心小，一念亦可以心大。一念可以成点，也可以一念成环，是点是环唯一念心耳。此一念心可纵横，可左右上下，怎么不可入圆融宝觉呢？！念兹在兹，在兹念兹，此心可佛可众生，可天堂可地狱。

“S”线可波动成生灭心，亦可拉直（“S”线）成只有斯念的一心，也可以是抽掉“S”线的本妙觉心（如如之心）。

有“S”线无“S”线，无极本性不生不灭、不增不减。不能起“S”线的无极本性便成顽空死寂，圆融宝觉中“S”线表示妙用，成为无为而无不为的不动妙心。妙心不动，所谓三身本来是一身。抽掉“S”线的本妙觉心如法身，拉直“S”线的一心如报身，妙用“S”线的心如应身，三心本也为一心。无极而太极，太极复无极，三心能一心者为圣；无极而太极，太极分阴阳，不能回复者为凡。心可点不可环者，只有做众生的份，可点可环者，则转凡成圣有份，点即环、环即点者本来成圣。

五蕴皆空 五蕴无生

《心经》说，“是故空中无色，无受想行识。”既然空中无色受想行识，空是“以无所得”。无所得的空，一定是吾人的本性。何以

故？本性一相无内外，毕竟空，无所有，只有此空才是吾人与宇宙万物的本源。此空性在众生可谓之真空妙性（佛陀称妙真如性、本性、妙明真心、菩提妙明元心、圆觉、大觉、实相等），在宇宙万物可谓之法性（一真法界、一实境界、法界等）。《心经》又说，此空即是、不异五蕴，五蕴（色受想行识）正是心身世界的总称。所以，吾人和宇宙万物的本体（本性和法性），就是《心经》讲的“空”。

空和五蕴本体不二，空不变不动，不生不灭，不增不减，故五蕴实也不生不灭，不垢不净，不增不减，诸法空相。何也？五蕴＝空，空＝五蕴；一切相对极性的万事万物（五蕴），都是非极性绝对（空）所展现的，一切相对是对非极性绝对“存在”的一种表达。相用任其变化，本体不变。因本体不变，相用再变，亦是究竟空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，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”。鱼动缸不动，缸不动而鱼游。明白动与不动、不动与动的关系，就知道“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”的真实义，也是“照见五蕴皆空，度一切苦厄”。

见（闻觉知）不见（闻觉知）

吾人的本性，通过六根，展现为六根性，所谓一精明分成六和合，可见六根性实为一性。根性通过六根，展现为六尘，形成六类“境界”。根尘相对产生六类感受，所谓“六识”。六根、六尘、六识皆依空而有，就形成六根、六尘、六识的“有”和其相对的“空”。“空生大觉中，如海一沤发”。根、尘、识、空皆是大觉（本性）所产生的一系列极性对待的相，大觉是绝对的真空妙性。一切相对的相都是对绝对大觉的“存在”的表达或诠释，亦是一切相对等于唯一的绝对，唯一的绝对展现了一切相对，故要见绝对就见一切相对，见一切相对本就是绝对。

可见，绝对、相对不二一体，故在六根门头见一切极性相对的相，

就见非极性绝对的根性。六根门头的见闻觉知虽是“见”相对的相，但总有见（眼根）、有闻（耳根）、有觉（鼻舌身三根）、有知（意根），这种总是有见闻觉知的功能，是根性常存不可须臾离的见证。根性不可“见”，但根性所起的见闻觉知的功用却时时现前。这正好说，不可见闻觉知的正是见闻觉知的，见闻觉知的正是不可见闻觉知的。

于是，通过六根的见闻觉知来“见”不可见的六根之性。正如《楞严经》所说，“无有见精离一切物，别有自性”，“是万象中，微细发明，无非是见”。“此见及缘，元是菩提妙净明体”。“当知如是精觉妙明，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”。所见闻觉知的是相，根性不是相，“离一切相”，故相不是根性。相虽不是根性，但一切诸法相不离根性，根性“即一切法”。不即不离，或不即=不离，不离=不即，正好说明根性是绝对的，不是极性的因缘、自然、是非的对待相。

能见所见的相对相，“元是菩提妙净明体”，这就说明见闻觉知是“菩提妙净明体”的妙用及其相。哪个都不是根性（“离一切相”），但哪个都不离根性（“即一切法”），犹如哪个手势都不是“手”，但哪个手势都不离“手”。“手”不可以手势见，此所谓“非识识”者也；亦不可以无手势见，此所谓“非智知”者也！绝对的“手”不可以识识，亦不可以智知，但不能说没有“手”，“手”是绝对“存在”的。当识识=智知、智知=识识，亦是见闻觉知=非见闻觉知、非见闻觉知=见闻觉知时就显出根性朗朗现前，所谓“智慧愚痴，通为般若”。有念无念（有相无相），皆是觉性。唯有根性独存。犹如，有手势的手=无手势的手时，就显出唯“手”独存，别无他有，一切有无手势皆显“手”的“存在”。

知道了唯性（根性）独存，一切见闻觉知的功能及所现之相，无非是性的现量。于是，就有性见闻觉知真空，性空真见闻觉知，从而直下通过见闻觉知而“见”诸根性。

眼根上，见明见暗，见色见空，见大见小，见上见下，总是有“见”，此“见”正是见性绝对独尊的见证。性“见”真空，性空真“见”，时时有“见”，“见”不断，不可须臾离。正如佛陀所说：“虽

明暗等种种差别，见无差别。诸可还者（指可离的、可舍的、可生灭增减的），自然非汝，不汝还者（还不了、离不开、丢不掉、推不走、不生灭、不增减的），非汝而谁（怎么不是你的本性呢）？……则诸物类自有差别，见性无殊，此精妙明，诚汝见性……若见不见，自然非彼不见之相。若不见吾不见之地，自然非物，云何非汝（怎么不是你的见性）？……阿难，若汝见时，是汝非我，见性周遍，非汝而谁？”见（闻觉知）相有差别，“见性（闻性、觉性、知性）无殊”，因为见性（六根之性同）非物，“见性（六根性同）周遍”，一个无相的能周遍的“东西”，那只有一个，是唯一绝对的，唯我独尊的，这非你的本性而还能是什么呢？所以，我们要从总有见（闻觉知）来明心见性（见根性）。

如来讲：“汝曾不知如来藏中，性见觉明（真空），觉精（性空）明见（真见），清净本然，周遍法界，随众生心，应所知量。如一见根，见周法界，听嗅尝触，觉触觉知，妙德莹然，周遍法界，圆满十虚，宁有方所？循业发现，世间无知，惑为因缘及自然性，皆是识心分别计度。”“见闻觉知【指总有“见”（闻觉知）】，本如来藏”，“性圆周遍，本不动摇”。所以，我们从总有“见、闻、觉、知”入手，明见不生灭、不可离的诸根性，就是直下明心见性。性见真空（“见”即是空），性空真见（空即是“见”）；所见之相（色），亦是性色真空（色即是空），性空真色（空即是色）。性闻真空（闻即是空），性空真闻（空即是闻）；性声真空，性空真声。性觉真空（觉受即是空，这里的觉是鼻、舌、身三根的觉受、感受），性空真觉（空即是受）；性味、香、触真空（识即是空），性空真味、香、触（空即是识）。性知真空（识即是空，行即是空），性空真知（空即是识、行）；性法真空（想、念、思即是空），性空真法（空即是想、念、思）。

自性通过六根的“仪器”，将六根性展现为六尘相，在六根门头的六尘相中转正觉，“见”到不可见、不可离、不丢失、不动的根性，已是第二月，借第二月，心地法眼明“见”第一月，直到“能善分别诸法相，于第一义而不动”，就成就“六根虽有见闻觉知，不染万境，而真性常自在”。通过总有见、总有闻、总有觉、总有知，虽见

闻觉知的是六尘相，但见相之见总不可须臾离（闻觉知亦复如是），总有见（闻觉知）的见（闻觉知），却成了见（闻觉知）不见（闻觉知），最终成了见相见性，直下见不可见，闻觉知亦复如是。

何谓有情、无情同圆种智？

“是故空中无色，无受想行识。”受想行识者，有情也；色者，无情也；空者，宇宙众生之本源，称之为真空妙性者也！何谓有情无情同圆种智者？有情、无情同一真空妙性（用无极表示），因“S”线的无明妄动，将真空妙性分成了见相、能所、主客、心身世界。心身者，有情也；世界者，无情也。心身世界（以太极表示）同一本源，此之谓同圆种智者也。

太极的“S”线（信息结构）是心身世界的总根源，也是有情无情形成的机制。因“S”线的信息结构决定着此众生的心身世界的优劣，所谓依正报者也。依报随着正报现，何也？正报是“S”线信息结构的载体，正报依据“S”线的信息结构展现依报。所以，成佛是正报成佛，因抽掉“S”线，就无太极阴阳两半的差异。所以，成佛时，是阴（依报）阳（正报）两半太极复无极，因归本体本源，所谓真空妙性者也，岂不是同圆种智吗？！

《心经》所谓，“色即是空（真空妙性）”，“受想行识即是空（真空妙性）”，同一空性，就是同圆种智。一人一世界，一人一宇宙，人成世界成，人（心）变世界变。人心是宇宙万物之源主，修行是修人心，所谓心地法门者也！

改变世界，其根本在改变人心。人心改变，娑婆世界成莲花世界，此乃心是莲花所致；心是铁石，则现地狱的景象，万法由心造！

心身世界乃吾人的自性循业所现。一人一世界者，是此人业信息结构所成。人心的好坏与智愚，外貌的美丑与善恶，世界的优劣与高低，皆由心所造的业信息结构（“S”线）所决定。明白此理，就知我命在我不在天。

能所双泯的圆融宝觉

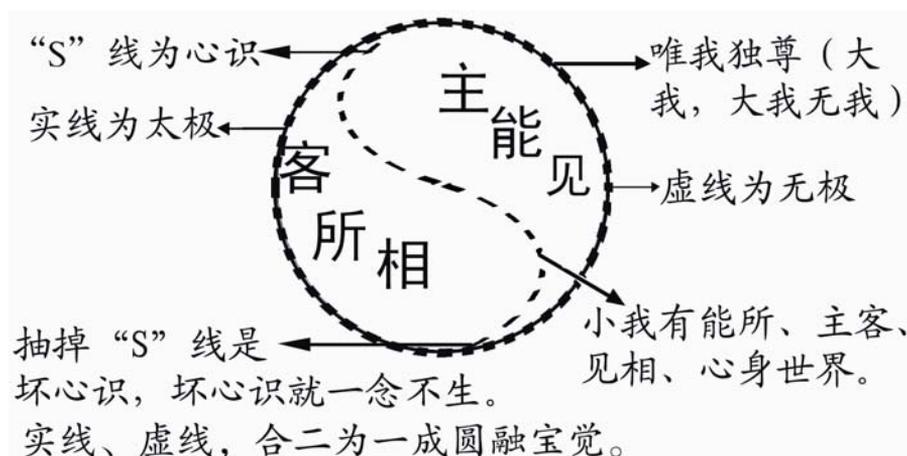
觉性能念、能思、能想，但要借助意根的“仪器”。能念的念所念，能思的思所思，能想的想所想，但能所皆是觉性（绝对本一）的相，反观反闻到能所皆是一体无二之性时，便成圆融宝觉。至此，就明白性能见闻觉知（六根）真空，性所见闻觉知（六尘）真空；性空真能见闻觉知（六根），性空真所见闻觉知（六尘）。依此理类推，二十五有（六根、六尘、六识，地水火风空见识七大）本如来藏妙真如性（大我），就成圆融宝觉。

另外，“不思善，不思恶”，“坏心识”一念不生时，则能所顿超，就是无二之性，亦即能=所、所=能时，就是大我（非极性的无二之性）朗朗，宝觉昭昭。于是，众生宇宙，万事万物，只是一个我（大我），皆我圆融，唯此一心，只此觉性，本无一物（物物是我），就唯我独尊。

圆融宝觉，以数轴为喻，一切正负相对的数本自虚妄不实为圆融（亦即正负相消），一切相对数的本体是零为宝觉，故圆融宝觉空无所有，周遍无相（正无穷加负无穷还是零），如如不动，可又不断灭，能生万法（能展现出无穷的正负数），却本不生灭，不增不减，是宇宙众生的本体。一切相用皆依此宝觉而生灭变化，根尘识空都是圆融宝觉的相用。宝觉是我，我是宝觉，入此圆融宝觉的境界，就了自心。宝觉圆融的一切相（犹一切相对的数）都入宝觉，故“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”。如来者，圆融宝觉也。

宝觉能觉宝觉，所谓证自证分。能=所，所=能，就直下超越自证分，就显宝觉独尊，亦是绝对的道、无极之谓也！大我者，宝觉也！小我和世界是宝觉所显的相，见诸相（小我和世界，或能所）非相（宝觉），便成圆融宝觉（见如来）。见小我=大我，就始觉合于本觉；见大我=小我，就显无穷妙用。只要小我成了大我，二

相的识便转成一相的智，有限（小我）成了无限（大我），能见所见

便知本如来藏妙真如性，能念所念本是我的真空妙性，能见闻觉知与所见闻觉知的无二。回归到唯我独尊，如如不动，不增不减，不生不灭的本来，就妙用自在，变化自在，无作妙德，如意成就。于是，增减起伏，生灭流转，万千纷呈，亦万境自如如，只是一个圆融宝觉！

究竟实义

注意：不思不念不想的大我在哪里？就在思、念、想的“这里”！一相（无极、大我）就在二相（太极的阴阳二半），故不可将大我成识念，大我无我，无我就是心身世界。绝对的真空妙性在哪里？“空即是五蕴”，无极而太极，太极本无极，空空在六十二见！要明白无“手”（无实），只有手势（无虚）。因见手势才证悟“手”的“存在”，亦因“见手”才明手势就是“手”，谁也见不到“手”，所谓“我谓不是如来为如来耶，无有如相可名为如、亦无如来智能知于如”，这正是向上一著，千圣不传。“何以故？如来及智无二相故，空为如来但有名字，我当云何谓是如来”。“手”亦是空有名字，是无穷手势显出“手”的“存在”。同理，无念的正是有念的，有念的正是无念

的，有念=无念，无念=有念，才显觉性独立，所谓有念无念皆是觉性者也！

如果执著有个觉性，便成了识念，是一个先入为主的观念而已！本“无有如相可名于如”，本无有觉性可名于觉性，本无有“手”可名于“手”，本无有如来可名于如来。只是见诸相非相，则见如来；只是见诸手势非手势，则见“手”；只是见诸念非念，则见觉性（或有念无念皆是觉性）；只是见诸有非有，则见真实。

另一种表达则为：如相=非如相，手势=非手势，有相=无相，有念=无念，是名为“如来”，名为“手”，名为“实相”，名为“觉性”。“如来”、“手”、“实相”、“觉性”等无实无虚，不有不无。明悟有念无念是一个“东西”（名曰觉性），有相无相不二是一。无实=无虚，不有=不无，直下证得绝对，不要在识想中缠绕。念即是真空妙有，妙有之念即是真空。想即是空，识即是空，受即是空，色即是空。色受想行识（诸相）即是空（非相），空就是绝对的真空妙性（觉性），空就是“手”。空即五蕴，“手”即是手势。

从而可见，能念能观能照的就是无念、无观、无想的本体本性，一无所有的本体本性就是一切都有的现量（现象），一无所有等于一切都有，就是无二之性。

……真空不有不无，本无有无，那是绝对的，何谈性与非性？用言思时，便成了有。无言思时，只是昭昭灵明独耀，说独耀，也是思！那怎么表达，不可思不可议！

不是风幡动 是仁者心动

数轴的一切相对数，是因人的心识认为是相对的。若无心识，一切相对的数也无相对性，和零一样，感觉不到是相对的。但吾人无量劫来，心识分别特别猛利，故知一切数都是相对数。虽然一切数是相对的幻妄相，但一切相对的数皆诠释表达绝对零的如如不动，哪怕是一切相对数通过加减乘除及其各种运算方式，始终不离零的

本体，亦未使零有生灭增减。可知，一切相对数通过各种方式的运算，其结果仍是对零的不同表达和妙用而已！零的“背景”寂然不动，绝对唯一。真空无损益，一切运算并未使零有欠余，一相无相的平等性依然如故。

所以，各种各样的运算方式对零毫无影响，一切数学的运算过程，只是吾人心识活动的产物，是意识信息结构的相互关系，是各种因缘信息互交互感的相对作用，以及自动组合的复杂信息结构层层显现。实质上，并没有客观性，皆是信息结构的思维组合所显现的不同层次的系统存在。犹如火柴棒可以构架出无穷无尽的立体图案（亦是信息结构），皆是大脑思维信息结构组合之显现，但火柴棒无增无减。一切数的运算，对零的本体来说，皆是虚妄的幻化相，再复杂却是本无所有。

所以，僧肇说：“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。”一切相对数的各种运算，犹如“旋岚偃岳”、“江河竞注”、“野马飘鼓”、“日月历天”一样迭宕起伏，变化万千，但真空本体（零）“常静”、“不流”、“不动”、“不周”。亦可谓真空妙有（万千变化），妙有真空（仍旧）。也就是说相对事物的一切运动变化（妙有）仍在绝对的不运动不变化的本体（真空）上进行，一切运动变化的相对事物，实质上并未生灭增减，起于一无所有，落于一无所有，故不增不减。如一句佛号，起于一无所有，落于一无所有，故无增无减，如如不动，就叫弥陀念弥陀！只是吾人的心识分别认为在运动变化，在念佛。

若无心识分别，万境自如如，一切运动变化的相根本不生不灭，不垢不净，不增不减。就如地球上沧海桑田的巨变，并未影响地球绕太阳转；太阳系的各种内部变化，并未影响银河系的运行；银河系内的一切运动变化，并未影响河外星系的运行；一直推到总星系内的一切变化，丝毫没有影响虚空的属性和存在。故知一切相对事物的运动变化皆是虚幻不实的，亦可以说是根本不存在，连虚空都未受到影响，何况“（虚）空生大觉中，如海一沤发”。吾人和宇宙本体的“大觉”，本自如如不动，故知一切相对事物的运动变化是虚

妄的空相，本不存在，只是心识分别的产物，若无心识分别，万境自如如，和本体零、(虚空)大觉一样寂然不动。所以，如来说：“诸法(相)实空，无性一相”。

只因吾人二相相对，分别心识感到有生灭变化、运动迁徙，实则本无动静，虚空三世无异，大觉古今皆同，虚空、大觉不生不灭，不增不减，故知宇宙万物咸是空相，亦不生不灭，不增不减。一切增减生灭，只是心识分别作怪，别无它有！故六祖曰：“不是风动，不是幡动，仁者心动。”若无心动，便无风幡动。若无心识分别，万境如如不动！犹如电影屏幕上的影像根本未动，是电影机在转动(喻心动)，屏幕和影像根本不动。宇宙万物的运动变化，亦是吾人的“电影机”(妄心的信息结构刹那不停的在变化，佛法上叫行阴)在转动。

亦如梦中见到的世界万物都在动，但醒后实无梦境中的运动变化，头还在枕上寂然不动。昼梦的道理一样，今天见闻觉知一切在变动，这是大梦的虚幻。明心见性就知道本体本性如如不动，何谓如如不动？就是动=不动，不动=动，清水起波，波息清水。若执著动与不动，那是妄识作怪的自我迷惑！明心见性后，“一真一切真，万境自如如，如如之心才是真实”，才能透悉“不是风动，不是幡动”，是吾人的心动！

只有一个空性的“我”(一)

《心经》讲，五蕴即是空，空即是五蕴，“是故空中无色，无受想行识”。可见，“空义决定真实”，但此“空义中，以离分别妄想心念故，则尽毕竟无有一相而可空者，以唯有真实故，即为不空。”此“不空”是指不断灭，能生万法，实无空与不空的识想。此“不空”“毕竟常恒，不变不异，以更无一相可坏可灭，离增减(不增不减)故”。空不生不灭，不增不减，不空亦不生不灭，不增不减。空=不空，不空=空，便是《心经》所谓的“空”。《心经》讲“诸法空相”，

故知五蕴亦不生不灭，不增不减。于是，就只有一个不生灭、不可离的空（或不空）了。因为，空中什么都没有（什么都有），一无所得（无所不得）。这就是只有一个“空”性的本体大我了。只有一个空性的“我”，就观这个本来的自我，真实的自己。亲“见”这个大我独尊时，就究竟一相，无二无别，只我真空妙性独存，唯我觉性独耀，就度一切苦厄，无挂无碍，究竟涅槃。

只有一个空性的“我”（二）

只有一个空性的“我”，这就是实相，也就是真实存在的唯一的“相”，所谓一相无相。这个无相的实相，虽绝对真空，但不死寂不断灭，能生万法，具足一切。心身世界、心法色法，皆此空性的“我”所有，皆是空性的“我”循业信息结构（“S”线）所展现的幻妄相。三世十方、十法界依正庄严，主客内外，有形无形，起心动念，行住坐卧，言谈举止，喜怒哀乐，皆依这个空性的“我”而妙现妙用。你只要知道这个空性的“我”绝对独尊（所谓大我），就入常、乐、净的一相佛道，也是佛陀开、示、悟、入的佛之知见。直下入此空性“我”的无境界的境界（此空性无三世十方，无十法界，周遍清净，本无一物），当下小心成大心，大心本无心，故无住、无念、无相，无任何极性对待（无阴阳、男女、能所、根尘）。因此，心得自在解脱，逍遥无际，无障无碍，妙用无穷，活灵活现，洒脱无拘，所谓“快乐无忧，故名为佛”者也！

四祖道信说：“夫百千法门，同归方寸（空性的“我”），河沙妙德，总在心源（空性的“我”）。一切戒门、定门、慧门，神通变化，悉自具足，不离汝心（空性的“我”）。（此空性的“我”中）一切烦恼业障，本来空寂；一切因果，皆如梦幻。无三界可出（此空性的“我”，究竟一相，无二无别，故无三界可出），无菩提可求（菩提、烦恼皆空性的“我”之幻化相，妄心知有，了无所得）。……大道虚旷（空性）绝思绝虑（此空性的“我”无任何极性观念）。如是之法，

汝今已得，更无缺少，与佛何殊，更无别法（只有一个空性的“我”）。汝但任心自在（时时契入只有一个空性的“我”，心便无际，圆满十方，周行三世，无处不在处处在），莫作观行，亦莫澄心（观行、澄心便成二相），亦莫起贪瞋，莫怀愁虑（都是障蔽空性“我”的妄心）。荡荡无碍（空性的“我”一无所有，一无所得，究竟一相），任意纵横，不作诸善，不作诸恶，行住坐卧，触目遇缘，总是佛之妙用（空性“我”的妙用），“快乐无忧，故名为佛”。若能直下就明此空性“我”的心，见空性“我”的性，就是“本来现成”，“一切现成”，唯此一心（只有一个空性的“我”），只此觉性（只有一个空性的“我”），唯“我”独尊。

只有一个空性的“我”（三）

《心经》讲：“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。”可见，这个空性的“我”中无色法（无十方）心法，无主（无六根）客（无六尘），无思虑、识智（无六识、无智），无三世（无无明，亦无老死尽），无声闻法（无苦集灭道），无缘觉法（无十二因缘），无菩萨法（无智），无佛法（无得），以无所得，就只有一个空性的“我”。

空性的“我”就是真空妙性，虽空无所有，是“零”，但不顽空死寂。正是一无所有的空性之“我”，才一切都有。何也？一切的有就是一无所有空性的“我”所有，亦：一无所有=一切都有。一无所有即一切都有，就是“零”。一无所有的空性“我”，圆融一切都有，就是圆融宝觉（或无二之性）。

因为，空性的“我”，“无思也，无为也，寂然不动”，随“S”线（心识活动）的波动，“感而遂通（生）天下之故”。可见，天下万物的有是因“感”而生，虽生而无生，因本性是一无所有的真空，

所生之物是幻化的虚妄之物，犹如镜像水月、梦境空华一般，所谓真空妙有者也。空性的“我”如如不动，故“感而遂生（的）天下万物”，亦如如不动，所谓妙有真空者也。所以，六祖说：“一真（只有一个空性的“我”）一切真（都是空性“我”的表达），万境自如如（一切都有的万境还是如如不动的空性“我”）。

时时入此空性的“我”，就是转正觉。六根门头的相用，叫一切都有，而空性的“我”却是一无所有，这空性的“我”就是六根之性。转正觉“见”到六根之性（空性的“我”、无二之性），就是明心见性，就是直指涅槃妙心，就是直下顿悟。

僧问赵州禅师，如何是定？禅师答：不定。因为空性的“我”就叫性定，首楞严大定，金刚三昧。一无所有的空性之“我”，寂然不动，是“妙湛总持不动尊”，它在何处？正就是一切都有的运动变化的心身世界和万事万物。也就是说，大定的空性之“我”正是不定心身世界之万境。透过“不定”是“定”的正觉，自然契空性“我”的“不动尊”（大定）。只有一个空性的“我”，当下直截，就是顿悟；转正觉直下见性，就是直指；开示悟入佛之知见，用各种方法达“知见不见”，就是渐修开悟。

末法时期，你只要知道只有一个空性的“我”，或者说只有你自己，心身世界都是你的“大我”（空性的“我”）所显的相，不管是精神的相、物质的相，都是“大我”（自己）。连你的心身也是空性“大我”所显的一半相，另一半叫世界相。犹如太极图的阴阳两半（就是心身世界），都是无极（空性的“我”）所展现的相。宇宙万有的一切相（太极的阴阳两半所代表）无不是空性“我”（无极）的表达。了此，就是末法利根，修之必明心见性！空性的“我”可妙有，但有还是空性的“我”。

具体方法：时时契此空性的“我”，一切相用都是对空性“我”的诠释和表达。如：好雪片片不落别处。眼根所见雪花片片及山河大地，都是空性“我”中的相，都是空性的“我”显示的相用，故不落别处，还落在空性的“我”处。空性的“我”周遍无际，空性的“我”外无物无相，空性的“我”无外无内，空性的“我”是无

住无相、无思无为的常住法身和妙明真心。

吾人迷惑不解，不知只有空性的“我”，眼见的众生皆是空性“我”的业相，有情无情皆与空性的“我”一体无分。心身世界的共同本源，就是空性的“我”。六根见闻觉知的一切都是空性“我”的循业相，故见相就是空性的“我”。

问：只有一个空性的“我”，那我的烦恼从哪里来？曰：能从哪里来？只有一个空性的“我”，烦恼就是空性的“我”，菩提亦是空性的“我”。只有一个空性的“我”，如果还有烦恼、菩提异于空性的“我”，空性的“我”就不周遍，就不唯一绝对，就不能说“只有一个空性的‘我’”。既然说“只有一个空性的‘我’”，可见，菩提烦恼本不存在，本不生灭，或曰：烦恼=菩提，菩提=烦恼，这不就说明“只有一个空性的‘我’”！

问：你将我的东西送给谁了？曰：只有一个空性的“我”，你说送给谁了？还能送给谁?!百灵和尚问庞蕴，那句的的语你给人讲过吗？庞蕴说讲过。百灵追问道，你给谁讲过？庞蕴说，我只对庞蕴讲过。因为，只有一个空性的“我”。一切众生皆具空性的“我”，只因业妄才现出有相幻身、妄心并及世界。待到明悟只有一个空性的“我”时，就度一切众生实无众生得度，因空性的“我”才是众生的真实“存在”。

法界无差别相

若无业报的心身（环中点），就不会有循业发现的世界。心身世界乃业妄现的虚妄现象，并无实质，犹如水月镜花。究其实质，仍是一无所有空性“我”的水月、镜花，以水体、镜体喻空性的“我”，以水月镜花喻心身世界，可知心身世界仍是空性的“我”，故心身世界是空相，不生不灭，不增不减。若了此道理，就究竟明悉只有一个空性的“我”，心身世界和空性的“我”，本是一体，无二无别，只是戴墨镜现墨境墨空。若不戴有色眼镜（有色眼镜喻众生的业妄），

毕竟只有一个空性的“我”。

今天吾人不能明见空性的“我”，只因透不过六根门头的一切相用之故。若证悟六根门头的一切相用，就是空性“我”的水月镜花，自然心无挂碍，远离颠倒梦想。水月处是水，镜花处是镜，六根门头的一切相用处是空性的“我”。水与月影一体，镜与花像不二，六根门头的一切相（心身世界）与空性的“我”一如，究竟一相，所谓无相。

故俗眼见差异，万境有别，心地法眼见无相的一相，万境自如如，法界无差别相，只是一个空性的“我”。空性的“我”与五蕴（代表心身世界）无二无别，若无“S”线的妄念妄心妄想，就无一切业信息结构；无一切业信息结构，则无心身世界的一切相（无主无客，无内无外，无依正报），那还有什么呢？只有一个空性的“我”！透过心身世界的假相，只见一个空性的“我”真实不虚，其它的“凡所有相皆是虚妄”，若见诸相（心身世界）非相（空性的“我”），则知空性的“我”就是如来。何以故？诸相就是空性的“我”。“诸相”、“非相”是一相，心身世界与空性的“我”是一相，法界无差别相。

◎ “若欲真忏悔，端坐念实相。”念实相就念空性的“我”，只要念空性的“我”，就无十方三世，亦无三界六道，故不现罪报的世界，岂不是真忏悔吗？！

从五蕴、六根门头转正觉

色受想行识即是空，空者，空性的“我”也！“见”色受想行识即见空性的“我”。吾人见色就见空性的“我”，就叫见色明心，色即是空。色空明暗即是我的见性，亦即空性的“我”。

六根对六尘时，都是受，有色无色是受，有声无声是受，有念无念、有味无味、有触无触、有香无香皆是受，受即是空，一切受皆是空性“我”的见证和表达，拈花竖拂、掐打棒喝、八风吹荡、

尝嗅触闻，无不是空性“我”的感受和感应，遇到一切感受和感应，直下就是空性“我”的妙用相，当下“见”空性的“我”，就是受不异、即是空。

一切前尘影事，落入意地，其相在心，再用极性思维方式联系起来，便成为想。想即是空，能想所想即是空性的“我”，是空性“我”的功用，亦是空性“我”的一类表达。所以，凡有所想，直下入空性的“我”，就知空性的“我”妙用无穷。

一切相用都刹那不停的变化，这就是行。行阴的根本在“S”线的相续不断，念、想、思、寻，无一不在行。飞鸟飞，汽车跑，日月转，皆是相续不断行阴的外在形式。行即是空，一切有形无形的行，都是空性“我”中的运动变化相，犹如鱼缸中的鱼，总在缸中游，见鱼在缸内游，就见鱼缸。见行即是空，直下见空性的“我”，就知空性“我”无行，是行即是空性“我”的表达，亦即见一切运动变化的，是在不运动不变化的空性“我”中生灭相续，是空性“我”这个“水晶球”上运动变化的影像。

识与想都是意根的功用，六根皆有识（称六识），六识即是空，空即是空性的“我”。正如佛陀所说：“当知了别，见闻觉知，圆满湛然，性非从所，兼彼虚空地水火风见，均名七大，性真圆融，皆如来藏，本无生灭。”“汝应观此六处识心，为同为异？为空为有？为非同异？为非空有？汝元不知如来藏中，性识明知（真空），觉明（性空）真识，妙觉湛然，遍周法界，含吐十虚，宁有方所（这四句就是指空性的“我”）？”性识真空，性空真识；识即是空，空即是识。因为识是空性“我”的妙用，从识直下见空性的“我”，知识在处（即见闻觉知处）就是空性“我”处，“我”无方所，故能识所识皆是空性“我”的表达和显现。

五蕴即是空，从五蕴中见空性的“我”，就是“照见五蕴皆空”；知五蕴相是空相，就是明了五蕴相即是空性的“我”（“诸法空相”）。知五蕴相不生不灭，不增不减，是因为空性的“我”如如不动，五蕴相和空性的“我”一体不二，究竟一相，无二无别。

从六根门头总有见闻觉知，就直下见各根的根性，各根性即是

空性的“我”。眼根上总有见（见明见暗，见色见空），见不断，不见有相就见无相，这个总有见的“见”即是见性（空性的“我”），性见真空，性空真见，闻觉知亦复如是【耳根上总有“闻”，即是闻性，性闻真空，性空真闻。舌、鼻、身三根上总有感“觉”，即是尝、嗅、触性，性感觉真空，性空真感觉。意根上总有“知”，即是觉知性（也就是六根转正觉中的觉性），性觉知真空，性空真觉知】。从六根门头的见闻觉知中，直下见空性的“我”（见性、闻性、尝性、嗅性、觉性），就是六根转正觉。

见诸相只是空性的“我”

“识必有形，形必有识”，当“S”线波动时，就显阴阳两半的相，“随有所念，境界现前”，“以一切境界，但随心所缘，念念相续故，而得住持，暂时为有。”无识无念（无“S”线），就无形无境界。“心外相者，如梦所见，种种境界，唯心想生，无实外事。一切境界，悉皆如是，以皆依无明识梦所见，妄想作故”。是故“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。”何以故？“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”。

究竟地说，只有一个空性的“我”才是真实的存在，其它的一切相用、一切境界，皆由“S”线的识所现。有识则现形，由“S”线的识信息结构，极化产生各种相各种形。吾人的心识活动极为快速，每秒钟百千万亿次，故“念念相续故”，而得现前一切境界存在。其实是“暂时为有”，只因心识太快，感觉到却是永恒存在。不知，若无刹那心识的“S”线的信息结构，就见不到太极图阴阳两半所代表一切极性相对的宇宙万物，包括吾人自己的心身。也就是说本无心身世界的存在，只有一个空性的“我”才是真如实相，其它的“凡所有相，皆是虚妄”，随念起念灭而生灭变化。

就是吾人感觉的生灭变化，增减运动，实属幻有，犹如水月、镜花、梦境，是戴墨镜现墨境。一念无明，就现“晦昧虚空”，无数无明的极化自组织，就产生宇宙万物。“色身外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物”，“汝身汝心皆是妙明真精妙心中所现物”。心身世界只是空性的“我”（“妙明真心”、“妙明真精妙心”）随业信息结构所现的假相。就是现出幻相，空性的“我”仍是如如不动，不生不灭，不增不减，犹如水晶球上现影像，不增减不生灭水晶球。

所以，只要我们知道只有一个空性“我”，就是“行深般若波罗蜜多”，就是“照见五蕴皆空”。时时契入只有空性的“我”，“诸法实空，无性一相，所谓无相”，“唯我独尊”，就是“观自在”。“观自在”的表现，就是五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴。对凡夫，五蕴是空性“我”的业用相；对圣人，五蕴是空性“我”的妙用相。本来无一物，只此空性“我”绝对，因吾人无量劫的妄心妄念妄想，导致层层极化，业信息结构愈来愈复杂，三细六粗全显，成了今天的五蕴现象，心身世界俱全，又无人宣讲佛的大智慧，无明愚痴，枉在六道中沉沦无量劫。

今直下入只有空性的“我”，直截直指本源本根，便成就摩诃般若波罗蜜。以此“妙湛总持不动尊”，“不历僧祇获法身”。

时时契入只有空性的“我”，这就是真如实观。此观深久，自然了知，五蕴皆空，五蕴即是空，顿见诸相非相（犹如见一切相对的正负数，皆在表达如如不动的零），就“见”绝对的空性的“我”（“则见如来”）。亦真实了悟，吾人的起心动念、行住坐卧、言谈举止、运作施为的一切都是空性“我”的妙用相，皆是对空性“我”的各种表达和说明。真正深入只有空性的“我”时，就了透五蕴皆空，度一切苦厄。就是“大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒，能除一切苦，真实不虚。”

参禅就参只有空性的“我”（唯此一心，只此觉性，本无一物），有念是起自一无所有的空性“我”，真空妙有者也；念息无念，念落于一无所有的空性“我”，妙有真空者也。念佛就念只有空性的“我”，佛号起自空性的“我”，亦落于空性的“我”，始终还是一个空性的

“我”（就是弥陀念弥陀，就是一行三昧念佛法，实相念佛）。学经教学到只有空性的“我”，就大开圆觉（就是大乘一实相印）。学密学到此，就是即身成就。

◎ 说“无外边”是你有外边的见证！根本在你二相心识活动作怪，若无二相的识别，当下就是一相的无内外，只有一个空性的“我”。

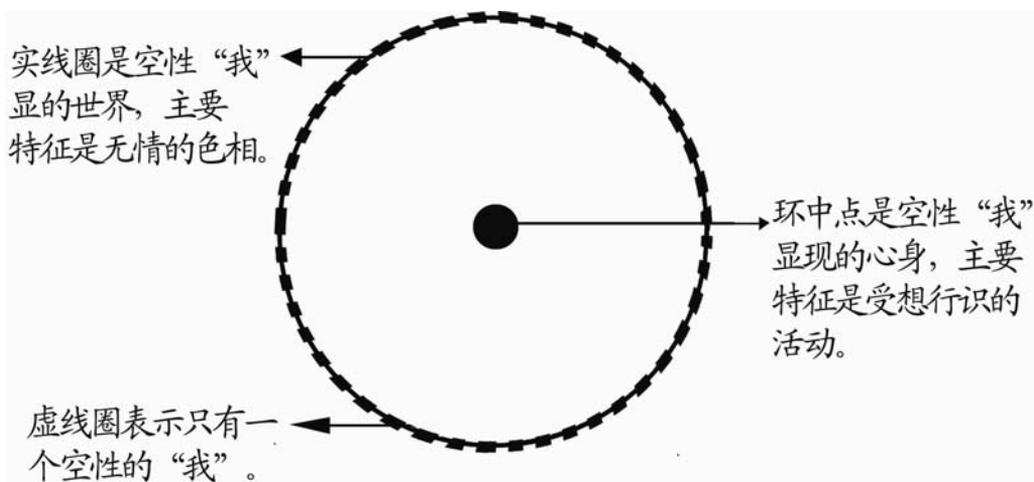
◎ “天上天下，唯我独尊”，这就是只有一个空性的“我”。

“本无一物”是究竟说

“本来无一物，何处惹尘埃。”这是究竟说，非识心当作空境去解。若是空境，何有“物”、“处”、“尘埃”之说呢？祖师为表法，故传法示众，留有悟道偈，所谓“一切万法不离自性”，“何期自性，本自清静；何期自性，本不生灭；何期自性，本自具足；何期自性，本不动摇；何期自性，能生万法”。

只是一个空性的“我”，因其空性绝对，故本自清静、本不生灭、本不动摇；因其有“我”独尊，故本自具足，能生万法。能起心动念、言谈举止、运作施为的是空性的“我”，就是不空。不空的万法，不离空性的“我”，就是空性“我”的表达，因不空的正是空性的“我”，故曰：只有一个空性的“我”。何以见得？“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”。

极性思维语言表达的“本来无一物”，“以无所得故”，正衬托出一个空性的“我”！同理，极性思维语言所表达的一切万法之有，正衬托出“本来无一物”，一无所有。明白这种极性思维的规律（说有之时有在无，说无之时无在有），才显示非极性的绝对之真实！本来就根本没有“有无”之说，“有无”是极性思维的产物。若当下不思维（“无思也”），“坏心识”，“有无”何在？“有无”是虚妄的心

识活动所编制的梦幻空华！

吾人习惯了这种梦幻空华的世界和思维模式，故陷入无穷无尽的极性罗网中不能自拔，演出生死轮回的六道幻影。因认幻影为真，故在痛苦烦恼中不能得出！“本来无一物”，“是故空中无色，无受想行识”，一无所有，只有一个空性的“我”，这才是究竟的解脱之法，六度万行的终极点，亦是落实在此，才能解救一切众生，究竟涅槃，成无上道。

色受想行识就代表心身世界，可见心身世界只是空性“我”的幻影。透过幻影，才知只有一个空性的“我”真实“存在”，不生不灭，不增不减，圆满无漏，周遍无还，一相无相，无二无别，赅括万类。

直下见空性的“我”

问：“道在何处？”禅师曰：“道在目前。”问：“为什么我不见？”曰：“因你有我，故不见。”问：“禅师你见吗？”曰：“有我有你，辗转不见。”问：“无我无你时如何？”曰：“无我无你时，谁见？”只有一个空性“我”时，无内外，见什么？凡夫有我是二相，二相有见，一相不见。二相的有见，就是一相的不见；一相的不见正是二相的有见。有见=不见，不见=有见，则见如来，亦即见道。

只有一个空性的“大我”，则一相无所见，不可见，便是见性。而二相的“小我”则有所见，尽见有限的相。有见的是见相，无见是见性，见相见性时，就是有见=无见，无见=有见。学人不见不可见的道，是因为成“小我”（有我）了，只见相不见性（空性的大我）。若入无我无你的空性大我，你、我、世界，全是空性“大我”显现的有限之虚妄相，入此“只有一个空性的‘我’”，便直下见目前的“道”！空性的“我”（道）在哪里？直下见“只有一个空性的‘我’”就是目下的心身世界！

◎ 只有一个空性的“我”时，就不衣食住行，也不见闻觉知。否则，就必须要有衣食住行，也离不开见闻觉知。契入只有一个空性“我”时，衣食住行只是保养自己“这架机器”时时契入“只有一个空性的‘我’”就行了，别无他求，放下一切。只有一个空性的“我”的境界达到自在了，就无一事挂心头，定是彻悟好时节。

万法万相只是一个空性的“我”

耳根门头产生音尘，音声起自空性的“我”（闻性），亦消失在空性“我”中，最终还只是一个空性的“我”。可见，音尘虚妄，本是闻性海（空性的“我”）中的波浪而已！波还是水，音尘还是闻性！故有声无声皆是闻性，闻性就是空性的“我”。只有闻性，一切音声皆是闻性真实“存在”的见证，故曰：只有一个空性的“我”。推而广之，六根门头的一切相皆是空性“我”的“水波”，是空性“我”的幻化相，幻相本是空性的“我”，怎么不“只是一个空性的‘我’”呢？

正如佛陀所说：“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（空性的“我”）。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（空性的“我”）。性真常（空性的“我”）中，求于去来、迷悟、生死，

了无所得。”一切根、尘、识、空的诸幻化相，生灭无常，显现在六根门头，但相妄性真，皆是空性的“我”（妙觉明体）展现的幻妄相。五阴、六根、六尘、六识皆空性“我”（本如来藏常住妙明、不动周圆、妙真如性）的显化相，空性的“我”中，原本就没有去来、迷悟、生死的这些相，即使显化出幻妄相，其性仍为妙觉明体（空性的“我”），故曰：只有一个空性的“我”。

空性的“我”在耳根上就是闻性，闻性是“常住妙明、不动周圆”的“妙真如性”，它与生灭、来去的音尘（幻妄相）无关，是绝对的“存在”，故有声无声，闻性不变，皆是空性“我”（闻性）中所现之相。

同理，意根上的有念无念皆是一个空性“我”（觉性）的幻相，眼根上的有色无色皆是一个空性“我”（见性）的幻相，舌、鼻、身三根的有味无味、有香无香、有合无合皆是一个空性“我”（尝性、嗅性、触性）的幻相。六根之性总归是一个空性的“我”，六根门头的一切相，总归是空性“我”（喻为水）的幻相（喻为水波）。一切幻相不离空性的“我”，即是空性的“我”。于是，参禅、念佛，一切修法，皆以入空性的“我”为其方便中之方便。

具体方法是：直契只有一个空性的“我”，六根门头的一切相皆是空性“我”的“水波”和妙用相。从而功夫加深，只有一个空性的“我”，六根虽有见闻觉知，不但不染万境，而且一切相用都是空性“我”的妙用。于是，圆圆融融，不离见闻觉知，妙悟只有一个空性的“我”，所谓“超然登佛地”者也！

换一种说法，若明白了只有一个空性的“我”，那这个空性的“我”，现在在哪里？就在六根门头显现，就是六根门头的一切相。在眼根上成了明暗色空的相，在耳根上成了动静音声的相，在意根上成了有念无念、喜怒哀乐的相，在舌根成了有味无味、酸甜苦辣的相，在身根上成离合滑涩的相，在鼻根成了通塞香臭的相。六根门头的一切相，原本是空性“我”真实“存在”的表达方式，犹如数轴上一切极性对待的数皆是零真实“存在”的表达方式一样，见闻觉知的一切相，无一不是对只有空性“我”的诠释。所以，不管

动态静态，时时入只有一个空性的“我”，见闻觉知的诸缘，正是只有一个空性“我”的极准确的表达，所谓“莫见乎隐，莫显乎微”。

五蕴即是空，空即是五蕴，空蕴不二，只是一个空性的“我”，就心悟心法，古人谓之禅。抓住只有一个空性的“我”，对一切相用、一切境界亦只是空性“我”的妙用相，是空性“我”本身的“疼痒”，“疼痒”还是空性的“我”。这正是六祖讲的“用自真如性（只有一个空性的“我”），以智慧观照（将一切相和境界处理为空性“我”的妙用），于一切法不取不舍（波即是水，是水之波；棉花成衣帽鞋袜，衣帽鞋袜即是棉花，何有取舍），即是见性成佛道（了悟只有一个空性的“我”，就明心见性；证得“天上天下，唯‘我’独尊”，就是成佛道）。”六祖强调“见一切人恶之与善，尽皆不取不舍，亦不染着，心如虚空”。把一切境界只当作空性“我”的妙用相，不但不取不染著，还正是空性“我”真实“存在”的见证，不就内外一体，“凡圣情忘，能所俱泯，性相如如”了吗？！

“心如虚空，不着空见，应用无碍，动静无心”，只是一个空性的“我”，则“无不时也”。何也？因只是一个空性的“我”，“心如虚空，亦无虚空之量”，空性是“我”，故“无虚空之量”；又因空性的“我”，“具足一切”，“能生万法”“妙湛圆寂，体用如如，五阴本空，六尘非有，不出不入，不定不乱”。空性故无住、无生，“我”故体用不二，性相一如，五阴六尘本如来藏妙真如性，故只有一个空性的“我”，就是佛心，就是禅，就是道，就是“我”（真实的“我”），就是唯此一心、只此觉性。

如何入此只有空性的“我”？六祖曰：“外于一切善恶境界心念不起，名为坐；内见自性不动，名为禅。”“外离相为禅，内不乱为定”。“外若离相，心即不乱。本性自净自定，只为见境思境即乱。若见诸境心不乱者，真定也”。所谓禅定，就是只有一个空性的“我”，因空性“我”是绝对的、周遍的、一相的、无漏的、不可离不可取的，天上天下，唯“我”独尊，故“本性自净自定”，若能“内见自性不动”，守此不动的自性（空性的“我”），妄乱自息。又因见相见境而心乱，就以智慧观照，五蕴即是空（空性的“我”），性有真空，

性空真有，空=有，有=空，只是一个“妙湛圆寂，体用如如”，“动静无心，凡圣情忘，能所俱泯，性相如如”的空性的“我”，妄乱则自息，境物全转，何不定哉?!

另外，六祖曰：“念者念真如本性，真如即是念之体，念即是真如之用。”了此，见境思境的一切妄心妄念，直下是真如（空性的“我”）之用，则妄心妄念自归真如（只有一个空性的“我”），何妄之有？只有一个空性的“我”！“六根虽有见闻觉知，不染万境（性万境真空，性空真万境），而真性（空性的“我”）常自在”，“能善分别诸法相，于第一义而不动”。只是一个圆融宝觉，只是一个空性的“我”。

注意，不是“百物不思，念尽除却”，而是有念无念皆归空性的“我”（“真如自性起念”，是“真如之用”，“万法不离自性”），就“于诸妄心，亦不熄灭；住妄想境，不加了知；于无了知，不辩真实”，“法界海慧，照了诸相，犹如虚空，此名如来随顺觉性”。一切境相，一切念想，皆本空性“我”的“水波”，波即是水，则万事休矣，故曰：只有一个空性的“我”。

◎ 只有一个空性“我”的觉海，万法万相、万事万物，只是空性“我”觉海的水波，故本来无一物，五蕴即是空性的“我”，立此知见，入此境界，天上天下，唯“我”独尊，妄从何来？心从何起？即是“妙湛总持不动尊”，“销我亿劫颠倒想，不历僧祇获法身”。

◎ 问：证悟否？曰：未证悟。何以故？从未迷过，本不需修，也不必证，故曰无修无证。

◎ 不见手势就见手，不著诸相就见性。不著音声就闻闻性，不著色相就见见性，不住妄念就知觉性。不见相就见性，“见诸相非相，则见如来”。不见（相）就是见（性），不见人我的相，就见不可见的性。同理，不证不悟，就是证悟，不见证悟的相，就只是无证无悟的性，犹如闻性成了音声，见音声不著音声相，直下只是闻性。一切皆是空性“我”的相，不著一切相，就见只有一个空性的“我”。

业是世界

只有一个空性的“我”，心身世界（以太极图阴阳两半为喻）皆是“S”线的信息结构所展现的阴（世界）阳（心身）两半，不是物质不灭，而是循业（“S”线的信息结构）发现。今天的地球，随几十亿人的恶业展现出空气、水质、食品等污染的浊世，而弥勒降世时，地球循那时人们的善业，遍地现出七宝。犹如久蹲之人见空中有虚华，未蹲之人则不见，故心身世界、万事万物，并非客观存在，只是空性“我”的循业发现。戴什么颜色的眼镜，立见什么颜色的世界，有什么业就展现什么样的依正报，心好境好世界好，心坏境坏世界坏。今人心浊境浊世界浊，弥勒佛时，人们的心净境净世界净。“随其心净，则世界净”，“随其福德，饭色有异”。

地球上人类社会出现什么，那都是循地球人的共业发现，不怨天不尤人，人人有份，个个无逃，只有教化人心，才能改变世界。社会环境，地球上的各种污染，皆源自人心的“污染”所致，唯心所造！

相对与绝对

《心经》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。”《楞严经》曰：“性真常中，求于去来、迷悟、生死，了无所得。”人人“以无所得”、“了无所得”，就知道有个“以无所得”、“了无所得”，“无所得”的正是——只有一个空性的“我”。

极性思维中表达无××时，无一切时，却衬托出个“有”。说无时寓有，说有时寓无，这正是极性思维的特征。为何这样呢？因为，

吾人的本体是绝对，宇宙的本源也是绝对，人和宇宙是同一个绝对的本体本源，故一切精神、物质的现象，皆以极性相对性来表达非极性的绝对本体。犹如零是绝对的，数轴上的一切数，皆是以极性相对的方式来诠释表达非极性绝对零的“存在”。如：正五和负五相加为零，正无穷和负无穷相加为零，任何一对极性相对的数相加皆零。可见，只有零才是真实的“存在”，其它的一切极性相对的数，都是生灭变化的幻妄相，所谓“凡所有相皆是虚妄”。因为，一切相的显现都是极性相对的，都是用来表达非极性绝对本体的。

古人用太极图的阴阳两半的极性相对来表达无极非极性的绝对。语言、文字、思维都是极性的属性。一切宇宙万物的存在方式都是极性的，究其根本，皆是表达人与宇宙的本体本源是非极性绝对的。所以，用极性的思维和语言表达“无”时，正好衬托“有”；表达“有”时，正好衬托出“无”。于是，说有之时有在无，说无之时无在有。万事万物，说阳寓阴，说阴寓阳，极性一对无法摆脱。故佛陀讲，要功德天必带黑暗女，二者不可分离。老子讲，有无相生，难易相成，长短相较，高下相倾，音声相和，前后相随。极性一对是相辅相成的，是互为存在的前提，因而极性思维的表达是不究竟的，是不见绝对真理的。

所以，绝对真理是思维、语言、文字不能把握的，绝对的“东西”只能证悟，不能言传相授，所谓“言语道断，心行处灭”。佛陀用“是××，即非××，是名××”，来表达绝对的“存在”。绝对是相对的超越，或者说是极性相等。什么是零？正一加负一便是零，佛法上就叫不二，无二之性。怎么不二、无二呢？阴=阳，阳=阴，就不二了，就是无二之性（零、无极、道、如来）。佛陀讲，佛性不有不无，可见佛性是绝对的，只有无=有、有=无时，才是佛性的表达，所谓“是法平等，无有高下”。

语言、思维是极性的，如来是给世人讲非极性绝对的“佛之知见”来的，所以佛陀说“若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故”。

绝对的本体，就是只有一个空性的“我”，这个“我”是一无所

有和一切都有的等同体（一无所有=一切都有）。说“只有一个”是指绝对，说有是空性，说空是“我”，这正是用极性的语言思维来表达非极性本体的绝对性。领悟二道相因，就生中道义。

一切圣人都证到了绝对境界，但无法直接表达绝对的“存在”。因为，表达的工具（思维、语言、文字）是极性相对的属性，故“如来所说法，皆不可取不可说，非法非非法”。所以佛陀讲，绝对是没有语言相、思维相、文字相的，只能是“说不可说”。

不可说的是绝对，可说的是相对，用相对来表达绝对，就是圣人们的智慧经教；用绝对来指导相对，就是圣人们的道德品行。要进入圣人们圆满的境界，就是绝对=相对，相对=绝对，所谓如来者也！一无所有就是一切都有（一无所有的零，正好是一切都有的数）；一切都有正好是一切不有（一切数都有，正好是零的一无所所有）。

◎ 只有一个空性的“我”，空性中一无所有，有即是空性（五蕴即是空），故见人我，见内外，皆是妄想邪见，著相妄心使然，非圆融宝觉的空性之“我”。若真达只有一个空性的“我”，就不说内外、人我、能所等极性幻相的对待，一切对待相虚妄，皆是空性“我”的梦幻空华。犹如水与波，只说有水，波是水所现的相，波即是水。“一切浮尘诸幻化相”，“其性皆为妙觉明体（空性的“我”）。有波无波，水性不变，有相无相，空性的“我”不变。见波见水，见相见性，见六根门头的一切诸幻化相，直下就是这个空性的“我”。

◎ 参禅念佛，就参念只有一个空性的“我”，一切相用皆是空性“我”所起的妙用，一切诸法相，不离空性的“我”，即是空性的“我”。所以，一切只是一个空性的“我”，万事万物，心身世界，无丝毫浪费的多余的，宇宙万物，只是一个圆圆融融的宝觉（只是一个空性的“我”）。

◎ 若无无声，就无有声，反之亦然。本来就无“有无”，超越“有无”，就是无“有无”的绝对之性，所谓无二之性。叫个绝对，叫个性，已是极性识心的思维了。一念不生时，何为性？何为绝对？哪有个空性的“我”？参！

真空妙有不二

只有一个空性的“我”(无二之性),一切法从此出(真空妙有),一切法复归于此(妙有真空)。六根门头的相亦然,皆起自一无所有的空性“我”,亦皆归于一一无所有的空性“我”。犹如一切波起自水,波息时复归于水,根尘识空的一切相,起自空性的“我”,息于空性的“我”,故知宇宙万物本不存在,只因吾人这个环中点,循业现出心身世界,宇宙万物、心身世界只是空性“我”的循业发现,原本只有一个空性的“我”,故明见空性的“我”,才是究竟的智慧解脱。

吾人这个环中点,带着无量劫的业信息结构,依业信息结构作用于空性的“我”,产生各自的心身世界。心身世界只是空性“我”存在的见证,是空性“我”的水波,故曰:性心身世界真空性的“我”,性空性的“我”真心身世界。真空妙有,妙有真空,真空=妙有,妙有=真空,到真空和妙有的不二之境(无二之性),思维和语言就无法表达了,所谓言语道断,心行处灭。只好自证,冷暖自知!空性与妙用不二,只是一个“我”,唯“我”独尊。独尊就是绝对,绝对时,把什么叫“我”?参!

◎ 给你说过,绝对是不能表达的,一旦表达就不是绝对,“道可道,非常道”,是思维语言相对所致。凡说有时是表无,凡说无时是表有,绝对非有非无,即有即无,这就说明,绝对是有=无,无=有,无有“有无”,是无二(有无)之性,不二之法,只能靠理论引导,自己证入只有一个空性的“我”。最直接的办法是“无思也,无为也,寂然不动”,就契入只有一个空性的“我”。这就是六祖“不思善,不思恶”的直接契入法。

宝觉圆融性相不二 唯空性“我”圆圆满满

如何能不染万境呢？只有一个空性的“我”，色受想行识皆是空性“我”的妙用，根尘识空皆是空性“我”的相用。入此知见，不管参禅念佛，只契入空性“我”的绝对，一切相用只当作水之波，波本是水（还是空性的“我”），就不染诸境，就自在了，体相用一如了，才是地地道道的只有一个空性的“我”（无二之性）。于是，性相不二，宝觉圆融，无欠无余，如如不动，所谓“不生不灭”，“不增不减”，无一丝一毫的内外人我，只是一个如如的空性“我”（无二之性），圆圆满满。

“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，此名如来随顺觉性（只是一个空性的‘我’）”。至此，一切鱼在鱼缸里游，鱼缸外无鱼，鱼外无鱼缸，一切根尘识空皆是空性的“我”，“一切法皆是佛法”，“一切诸法悉是实际”，“一切世间诸所有物皆是菩提妙明元心”，“一切境界是如来境界”，衣帽鞋袜皆是棉花，冰霜雨露皆是水，这就是无漏圆满的——只有一个空性的“我”（无二之性）。

◎ 良心是一无所有空性“我”的心态体现，是空性“我”的属性。良心是空性“我”一相的自然流露，守戒律，入礼入规，是恢复空性“我”的有效操作和规范，五戒（戒杀、盗、邪淫、妄语、饮酒）五常（仁义礼智信）是体现只有一个空性“我”的人道属性，只有一个空性的“我”是佛菩萨的境界，人生的意义在于追求只有一个空性的“我”，一切生命形态的最高灯塔，就是只有一个空性的

“我”（无二之性）。

◎ 淫怒痴是因二相的小我而产生，故违背只有一个空性“大我”的绝对无上境界，所以要戒之。

◎ 为他人是扩展二相小我趋向一相大我的过程，符合只有一个空性“我”的绝对属性，故天地鬼神拥护。为自己是极化小我更加局限的愚痴举动，故天地鬼神均厌恶。那你怎么作为？

◎ 只有一个空性的“我”，在哪里？在五蕴。五蕴是什么？是空性的“我”！只是一个“存在”，不是两个，无二无别，故曰不二之性，参禅念佛，就是入此不二法门。

◎ 一无所有时，就是只有一个空性的“我”。“我”是什么？一无所有。一无所有是什么？“我”在哪里？还有“我”吗？参！

◎ 进入无心识分别的“我”，是什么？

进入坏了心识的“我”，是什么？

体悟只有一个空性的“我”和一切都有的“我”。

最妙耳根（六根）转正觉 明心见性达圆通

只有一个空性的“我”，此为“大我”，真实的“我”，一相无相的“我”，而感官六根形成的二相肉体之我为小我。“大我”恒常在，无量劫至今寂然不动，不生不灭，不增不减，通过小我日日起无穷的妙用。“大我”天天见小我，小我的言谈举止、运作施为、起心动念，皆依“大我”而起用，只是小我天天利用而不知而已！正可谓：“大我”天天见小我，百姓日用而不知；小我时时依“大我”，著相分别从不见。不见“大我”的小我名凡夫，见了“大我”的小我称明心见性，与“大我”大顺不二的小我叫圣人。吾人生命的价值，就在于小我“见”到“大我”，再与“大我”圆融无碍，终达圆通，无二之性，只有一个空性的“我”，所谓“天上天下，

唯我独尊”。

明心见性的法门虽多多，但末法时期，最妙耳根转正觉，从而达到六根皆圆通。今时耳根转正觉，唯以念佛反闻闻自性（自性在耳根叫闻性，六根之性是一性）为最可靠最殊胜，而且将观世音的耳根圆通和大势至的念佛圆通合二为一，真成禅净双修，深契弥陀大愿，度化三根归极乐。

闻性（“大我”）本周遍，一相无相，真实不虚，当下可“见”。但因小我迷惑不知，无量劫枉受轮回之苦。今明了只有一个空性的“我”（“一精明”），“分成六和合”的小我，小我六根，“元依一精明”，“幻作诸男女”，虽见六根动，“要以一机抽，息机归寂然，诸幻成无性”，“六用皆不成”。可见，六根之相用，全依空性的“大我”而起用，犹如诸类电器（喻六根）皆依电能（喻空性的“大我”）而运作，若断电，便成一堆废铁（喻人只是一堆烂肉）。六根门头见闻觉知的一切相，都是空性“我”（分成六根性）循业所展现的幻妄相，故知这些幻妄相本身就是空性的“我”（六根性）。也就是说，相即是性，性即是相，性相不二，故可从相见性。如耳根，闻性不可见（“闻非自然生”），但可通过音声而知其真实不虚（“因声有名字”）。

小我不知闻性时，耳根上只著声尘相，著相生烦恼，烦恼造业牵入轮回。若明白“一切浮尘诸幻化相，当处出生，随处灭尽，幻妄称相，其性皆为妙觉明体（空性的“我”，或诸根之性）”时，就知六根门头的“一切浮尘诸幻化相”，皆是六根性本身（“妙觉明体”、空性的“我”）。了悟此理，直下就在见闻觉知的相中，“见”不可见闻觉知的性。如耳根上，直下见音声相，就“见”闻性，这就是“旋汝倒闻机，反闻闻自性”。以（小我）念佛的音尘相，反闻闻自性（“大我”）。一切浮尘诸幻化相（以水波喻），皆是妙明觉海（闻性、“大我”，以水喻）的波浪，波即是水。同理，听到音声，即“见”闻性（空性的“大我”）！

可见，念佛声起自一无所有的空性的“大我”（闻性），这叫真空妙有；闻声（小我的听音）就证明闻性在，念佛声即是闻性，因

念佛声又落于一无所有的闻性中，这叫妙有真空。要入念佛声与闻性不二，就是性相不二，无二之性。念念念佛声，声声皆可听，音声明历历，说明闻性时时在，不可须臾离，周遍圆满，如如不动。每当你念一声佛号，你听的清楚时，就是你（小我）“见”一次闻性。声声佛号不断听，次次“见”闻性明历历，亦是次次念佛见佛性（闻性、空性的“我”）。

了知声声佛号起自空性的“我”（闻性），就知“大我”（闻性）正在借用六根（小我）在念佛，小我听到佛号声即是“见”到“大我”（闻性，空性的“我”）。于是，佛号声是闻性，闻性成佛号声（相），佛号声（相）与闻性打成一片（闻性和佛号声原本是一体），性相不二，便成无二之性的无名无相的绝对（“旋闻与声脱，能脱欲谁名”），这就是闻声见性（闻性）。推而广之，六根门头见相（“一切浮尘诸幻化相”）见性（闻性，妙觉明体，空性的“我”），犹如见影像见镜体，镜与像不二便圆通，这就是六根转正觉的楞严法门。

闻性（六根之性）本自如如，无修无证，只因小我不知不见故，故说有修有证。只要明白性（六根性）本如如，小我一念反闻“见”到闻性，就是明心见性，剩下的就全是功夫了。直到唯此一心，只此觉性，本无一物，只是一个空性的“我”（无二之性），就达到“一根既返源，六根成解脱。见闻（见闻觉知的相）如幻翳，三界若空华。闻（闻性，空性的“我”）复翳根除（相即是性，就离一切相），尘销（“一切浮尘诸幻化相”，“其性皆为妙觉明体”。五蕴不异、即是空性的“我”）觉圆净（只是一个空性的“我”），净极光通达（“觉性遍满，圆无尽故”），寂照含虚空（无二之性，根、尘、识、空全是大觉海中波）。却来观世间，犹如梦中事（“一切浮尘诸幻化相，当处出生，随处灭尽，幻妄称相”）。六根门头见闻觉知的一切浮尘幻化相，皆吾人见性的翳障。只有知道一切浮尘幻化相，本就是妙觉明体之显现，见五蕴相即是空，空即是五蕴，实则性相、空蕴一体不二，只是一个空性的“我”（无二之性），就“尘垢应念消，成圆明净妙”（圆融宝觉，无二之性）。这就是“反闻闻自性，性（只是一个空性的“我”）成无上道”。

待到闻性与音声融成一体（圆融宝觉、无二之性）时，就明心见性，只有闻性朗朗现前，应对其有声无声，成一圆融的空性“我”，所谓有声无声，皆是闻性。闻性是音声，音声是闻性，音声与闻性不二，就是无二之性的圆融宝觉！

只要任一根的根性和其所现的尘相反闻到万相万境自如如（不二）时，其它诸根，亦随之解脱（“一根既返源，六根成解脱”）。根根同理，意根上参一句话头（如念佛的是谁），就相当于耳根上的念佛声。正如耳根转正觉，有声即是闻性，即见闻性。同理，意根上有念（有想有识）即是觉性，即见觉性。转正觉中，声声知是闻性海中的水波，念念当然也是觉性海中的水波。知道念念是觉性所起之念，起念就“见”觉性在。知道念念是觉性所起之念，起念就“见”觉性在。念念知觉性（“大我”），念念“见”（小我见）觉性。功夫直使得小我时时见觉性，便知意根上的觉性亦如如不动，自由自在的应对有念与无念。等到念（意根上的相）和觉性融成一体（圆融宝觉）时，就成所谓的有念、无念皆是觉性（参话头的念就是觉性，觉性就是参话头的念，达二者不二时），唯有觉性独尊，别无他有（只有一个空性的“我”）。

六根门头的相，都是根性所显现的镜像空华，虽然相妄，但却是根性（总称自性，如来藏妙真如性）“存在”的见证，起着见本性的指路标识，是六根转正觉的标月之指，是小我见“大我”的入门处。达到心通意解时，就直下见相见性！所谓：听声“见”闻性，知念“见”觉性，见色“见”见性，有味“见”尝性，闻香“见”嗅性，感受“见”触性。直到体用一如，性相不二，寂湛妙圆，能所俱泯，无二无别，入无二之性，就到法界无差别相，只有一个空性的“我”。

一切浮尘诸幻化相，只是小我的见闻觉知，无小我的环中点，本无一切幻化相，就只有一个空性的“大我”。这也是给你交流时说的，“大我”非自然生，因相有名字，见性全是相，见相唯一性，不著相不见相，只是空性“我”时哪有名？故一切浮尘诸幻化相只是小我知，亦只是对小我讲的。六根门头的相“当处出生，随处灭尽”，

诸幻化相的生灭变化就在不变化不生灭的妙觉明体（“大我”）上进行，犹如镜像在镜体上生灭变化。

所以，吾人见闻觉知的一切相，都在证明根性的“存在”，都在证明空性的“我”才是真实。见明暗色空的相，就证明见性常在；听动静音声的相，就证明闻性常在；知心念虑想、喜怒哀乐的相，就证明觉性常在；感受离合滑涩的相，就证明触性常在；品到酸甜苦辣的相，就证明尝性常在；感觉到通塞香臭的相，就证明嗅性常在。见根、尘、识、空的相，就证明只有一个空性的“我”常在。等到小我融入“大我”时，就成体相用不二的万相自如如、万境自如如、万法自如如，真成圆融宝觉（只有一个空性的“我”）。

唯有耳根最方便、最灵敏、最容易体悟出性的周遍。只要音尘在，就显闻性不间断，不可须臾离，永恒“存在”（这就是空性的“大我”）。能听到音声的是小我（六根感官的我），与有声无声无关、醒睡无关、死活无关而“存在”的是“大我”。因二相的小我而不知“大我”的“存在”（百姓日用而不知），要通过佛菩萨智慧的引导，从六根见闻觉知的相中，超然登佛地（明心见性），耳根最为优胜。耳根中，就是通过音声相（小我感知的声尘）直下“见”闻性（心地法眼见），就是所谓的“反闻闻自性”。

若以此念佛声“反闻闻自性”，将念佛的音声相和闻性融成一体，就是“都摄六根，净念相继”，一定达到念佛三昧。闻性的“大我”是法界藏身阿弥陀佛，亦即“久远实成法身常住无量寿佛”。六根的小我，所念的佛号产生于“大我”（闻性）的空性中，小我念佛就念这个“大我”（法界藏身阿弥陀佛）；“大我”（法身佛）现在起妙用正在念佛号。于是，就形成弥陀念弥陀的体用一如，直念到妙湛圆融，入念佛三昧。当念而无念、无念而念时，有念无念，皆是闻性，唯有闻性独存，就是“寂灭现前”（只有一个空性的“我”），亦是耳根圆通成就。

以此念佛反闻自性，便是耳根转正觉，也是观音、势至两圆通法门的圆融，古人谓之禅净双修者也！以此法来明心见性，实为末法可靠可操作的妙法。见性后功夫加深，就无所谓禅净，就是直指

涅槃妙心（只是一个空性的“我”），万境、万相、万法皆是一体的如如相（一相无相），根尘识空自如如，五阴、六入、十二处、十八界、七大自然自如如，心身世界自如如。至此，就成了无二之性，“天上天下，唯‘我’独尊”。唯“我”独尊，就绝对了。绝对了，有“我”吗？参！

◎ 你怎么听到声音？因闻性在，故闻声见性，闻声悟道，其它类推。何也？因水才有波，因闻性才有声，故以此“反闻闻自性，性成无上道”。

闻性是无二之性

闻声就显闻性。除有声无无声，无声就是闻性；除无声无有声，有声亦是闻性，有声无声皆是闻性，闻性是无二（有声无声）之性。

小我见大我

听声是闻性，见色是见性，有味是尝性，闻香是嗅性，有感是触性，起念是觉性，见任何相是见本性。“离一切相，则名诸佛”。怎么离？“见诸相非相，则见如来”。见根、尘、识、空的相，只显空性的“我”，“莫见乎隐，莫显乎微”。当见闻觉知六根门头的相时，就是小我展现“大我”的方式，因为“大我”不可见闻觉知。虽“大我”不可“见”，但通过小我的六根门头将“大我”全转变成了可“见”的相了，在每一根门头就通过其相用标志着看不见的“大我”，故说大道就在目前，虽在目前难睹，何也？著相成了“缘所遗者”，故不见性，当面错过，所谓“百姓日用而不知”。实际上，每一根都在展现只有一个空性的“我”（见性、闻性、觉性、嗅性、尝性、触性）。直下六根门头的一切相是其根性的展现，就是“莫见乎隐，莫显乎微”。

自心是现量 现量是自心

每一根只要知道一切相都是自心现量，就无所谓有相无相了，所见闻觉知的皆是自心现量，性现量真空，性空真现量，见现量直下就是自心自性，就不再分别执著一切相了。于是，就达到坏心识的效应。反过来说，六根门头只是自心的现量，故坏心识，就六根皆圆通，打成一片了。虽然理论上这么说，必须要在见到根性（舍识显智，见相见性，诸相非相），然后，整体融通，不可流于识心的理解！

五蕴即是空（现量是自心），空即是五蕴（自心是现量），自心与现量不二，还著差异相吗？五蕴的一切相皆是空（皆是自心自性），只是一个空性的“我”，哪有一个空性的“我”？空性的“我”，就是五蕴的一切相。只有空性的“我”时，空性的“我”正在五蕴的一切相（自心即是现量）；说没个空性的“我”时，照见五蕴皆空（现量即是自心）。只有一个空性的“我”等于一切幻化的五蕴相（自心现量），一切幻化的五蕴相即是（等于）只有一个空性的“我”（量现自心）。

无二皆性性皆二

色（空）即是见性，声（无声）即是闻性，味（无味）即是尝性，香（无香）是嗅性，感受（无感）即是触性，念想（无念想）即是觉性，这就是无二之性。但这无二（二是有相和无相）之性就是二的相，故曰：无二之性性皆二。（凡见闻觉知的相直下就是自心自性，就万境自如如，只有一个空性的“我”！如如之心，就是明心见性，就是圆融宝觉，就是无二之性，就是天上天下唯“我”独尊，就是绝对的本体。绝对的本体无法用言思，动念言说即乖，

思维表达即错，必自体证，冷暖自知。“自觉悟心”，“此觉悟心，即是菩提”。)

“大德”!“是什么?”无始劫来就是这个。相(声相)是性(闻性)，性是相，性相不二。

举拳头(灯笼)问：“还见么?”相是性，从相还见性吗?性在哪里?就此目前的相。相=性，性=相，不二才明心。

“什么是西来意?”曰：“庭前柏树子”(不可见的就是可见的，可见的就是不可见。可见与不可见不二就真见，就是西来意)。

“若论佛法，一切现成”。直下见，“思拟即错”!直下见，就是见哪一根的相即是哪一根的根性。何以故?诸法空相，只是一个空性的“我”，永不生灭，从不增减，见闻觉知，直下即是故，非有二故，唯此一心故，只此觉性故，本无一物故，只此圆融宝觉故!

知不生不灭、不增不减，就是总持，管它一切相翻天倒海，空性的“我”如如不动，万境自如如，“水晶球”始终不变。六根门头的相怎么变化，六根性(只是一个空性的“我”)不生不灭，不增不减，就知诸法空相(空性“我”的影像)，自然就无心识(坏心识)分别了，直下就显全体皆是一个空性的“我”。

六根转正觉

能听到音声是闻性的作用，也是让你直下见到闻性的证据，更是闻性本身，是故闻声就见性悟道。“大道，是什么?”直下音声即是闻性。

能见到色相是见性的作用，也是让你直见到见性的证据，更是见性本身，是故见色就见性悟道。“还见吗?”“这是什么?”直下色相即是见性。

能知其想念是觉性的作用，也是让你直下见到觉性的证据，更是觉性本身，是故知念想就见性悟道。“你也当骂会?”直下念想即是觉性。

能感觉其味是尝性的作用，也是让你直下见到尝性的证据，更是尝性本身，是故尝到味就见性悟道。瓦棺禅师喝水，德山禅师问：“会么？”（会什么？）直下尝味即是尝性。

能感觉其香臭是嗅性的作用，也是让你直下见到嗅性的证据，更是嗅性本身，是故感觉香臭就见性悟道。“吾无隐乎？”“得来元在鼻尖头”。直下香（臭）尘即是嗅性。

能觉其冷暖离合是触性的作用，也是让你直下见到触性的证据，更是触性本身，是故感触就见性悟道。“和尚还有这个？”“是你有这个，还是我有这个？”直下冷暖离合即是触性。

六根门头，除有相无无相，无相即是本性妙心（即空性的“我”）；除无相无有相，有相亦是本性妙心（空性的“我”），是故有相无相皆是本性妙心（“我”）。

“空”

不二法就是无差异法，二法就是差异法。佛陀是讲无差异法来的。差异来自六识分别，若不分别，本无差异，万境自如如。若坏心识，只是一个不生灭、不增减的空性“我”。所以，“诸法空相”，“照见五蕴皆空”。“空”就是无差异，就是“是法平等，无有高下”；“空”就是一相无相，就是离一切相；“空”就是诸相非相，就是只有一个空性的“我”；“空”就是唯“我”独尊，就是本心本性；“空”就是凡所有相，就是一切都有；“空”就是零，就是一切有等于一无所有；“空”就是寂然不动，就是运动变化；“空”就是圆融宝觉，就是宇宙万物的本体；“空”就是“大我”，就是解脱；“空”就是法身，就是久远实成法身常住无量寿佛；“空”就是有=无、无=有，有相=无相、无相=有相；“空”就是无依止、无缘观、无能所、无内外的究竟一相，就是无二无别的一真法界、真如实相。你只要不动心识，根、尘、识、空全是“空”；你只要坏心识，直下就是“空”，就是法界无差别相。

环中点即太极图中的“S”线，“S”线表示识心动念的分别，故分别心是环中点。若坏心识不分别时，相当于抽了“S”线，便一无所有（或者是阴=阳，阳=阴），故知“不是风动，不是幡动，仁者心动”。心不动则无点无环，无“S”线无阴阳两半（亦无万事万物），只有一个空性的“我”，是谁说只有一个空性的“我”？抽“S”线的不分别（坏心识）境界，有=无，无=有，动念即乖，起心即错，极性识念干扰。契入不分别，一切自体证。独尊绝对待，识心荡无存。

一切无与一切有

一切无（“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。”），是因一切有，是因为将一切有都归结于空性“我”的水波，是空性“我”的虚空华之有，故一无所有，一切皆无，以无所得。空华梦幻之有，乃是证明空性“我”的指示灯。明白一切有就是一切无，一切无就是一切有，故才能领悟无生灭无增减的含意。言无生灭、增减者，就是因为一切无的空性如如不动故！

心身世界既然是空性“我”的梦幻空华，故说空中无五蕴、六根、六尘、六识等，只有一个空性的“我”，当然谈不上生灭增减。何以故？生灭增减=不生灭不增减，梦有醒无，梦中生灭增减，醒后无生灭增减。见空华者认为有，不见者认为无。见有者立久则无，故有=无，无=有。有无、生灭、增减都是吾人的心识活动。本来无有无、生灭、增减故。直到唯“我”独尊时，则无“我”（大我也无，何谈小我），因绝对时无思也，无思无识，哪有个空性的“我”？！

一切相用是用来证明性存在的表达。色受想行识，色声香味触法等，皆是空性“我”（大我）的小我之表达。大我的无正是小我

的有，小我的有正是大我的无。所以，有无是一不二。我们是小我，不知有大我的真实知见（如来知见），故如来是大我，来告诉我们真实的知见，即就是五蕴皆空，一无所有，只是一个空性的“我”。而小我的我们总觉得一切都有，五蕴不空，这就是小我的愚昧无知处。

何谓如来智慧？就是大我的一无所有正是小我的一切都有，小我的一切都有正是大我的一无所有。当一无所有等于一切都有、一切都有等于一无所有时，就是如如不动，就是如来知见。

在小我时，一切的感受、感应、感觉是大我一相绝对真实的体现！亦曰妙用！从而就可深入体悟六根、六尘、六识遍满法界之理（空性的“我”要起什么用就全是什么，点即全体）！

圆 通

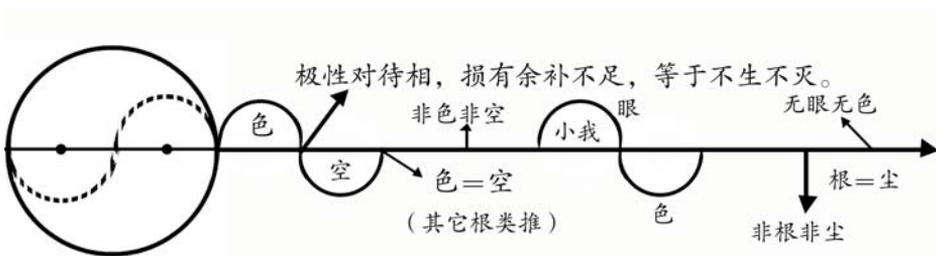
契入空性“我”中的见闻觉知，即是见性、闻性、尝性、嗅性、触性、觉性与其妙用相的合一。一无所有中的佛号音声、所念所知，直下就是闻性、觉性。在念佛中以此二根转正觉，最妙最胜，返闻（一相的性）与念佛（二相的相）不二（性相一如），即可圆通。

诵经诵咒，知此所诵内容的念想即是意根的觉性。听此所诵的音声即是耳根的闻性。闭眼念佛时，眼前所见的明暗相即是见性。感此唇舌的运动变化、呼出呼入即是体性的妙用，从相用直下见体性，就是已达不惑之境，功夫加深，体性与相用不二，最终圆通自在，圆融宝觉独尊！

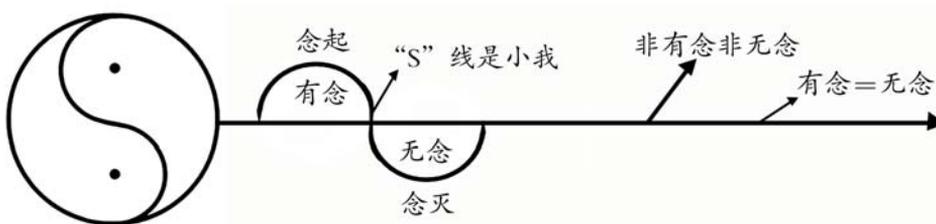
入到空性的“我”时，圆融宝觉立十方，应对六尘显根性（因六尘相直下见根性），只有一个（一无所得的绝对）空性的“大我”，根尘识空是小我的专利（小我一切都有的相对）。

见到根尘识空，都是证明宝觉在！

大我小我

拉直“S”线是报身

妙用“S”线是应身

“S”线就是小我，无“S”线就是大我。小我即是大我，大我即是小我。没有小我就无大我之名，没有大我亦就无小我之名。大我=小我，小我=大我，点（小我）即全体（大我），全体（大我）即点（小我）。大我本无所有，小我具有心、身、世界的一切幻化相，大我的本无所有正是小我心身世界的一切幻化相，反之亦然。一无所有（大我）等于一切都有的幻化相（小我），便是真如实相。实相如如不动，不生灭，不增减，总归一无所有，故为无量之“定量”，“定量”之无量，（小我）一切生灭变化的量却虚幻不

实，总不出（大我）空无所有的“定量”，但（小我）却幻化出无穷无尽的“影像”。

从上图可知一切有相皆是对待的幻化相，损有余而补不足，等于无起无灭，故曰：“不生不灭”，“不增不减”。本无所有的空性之大我，因小我展现出心、身、世界的一切相，小我成大我时，心身世界的一切相一无所得，毕竟空寂。故知小我见闻觉知的一切相皆是虚妄（“凡所有相，皆是虚妄”），犹如空华水月，虚幻不实。虽虚幻不实，但对小我来说，确非不有，而从大我来说，却是本无所有，故小我的一切相用，总不出大我的一无所有。大我的一无所有正是小我的一切都有。小我的一切都有正是大我的一无所有，故一无所有（大我）=一切都有（小我），这就是不二之性的定量之无量、无量之定量。所以，见小我的一切相用就证实大我存在的真实，从小我的相用直下见大我，就是直指法门。

从《心经》可知，大我中无五阴、六根、六尘、六识等一切相，只是一个空性的“我”。空性的“我”虽无一切相、一切法，但可妙有出小我具有的五阴、六入、十二处、十八界、七大等宇宙万物、万法、万相、万事等。小我的这些万有，皆是依空性大我而起的相用，也是空性大我存在的证明，更是空性大我本身。大我的一无所有圆融了小我的一切都有，形成了圆融宝觉，大我的一无所有等于小我的一切都有（反之亦然），就是圆融宝觉。故见小我的所有，就见大我的真实不虚。一切小我（一切众生），只要以此见到大我（五蕴不异、即是空），再时时成就大我，便是究竟解脱之道。照见五蕴皆空，是指小我五蕴的一切都有，正是大我的一无所有。小我的五蕴不异、即是大我的空，大我一无所有的空正是小我一切都有五蕴。故曰：“（小我见的）色不异（大我一无所有的）空，（大我的）空不异（小我的）色；（小我的）色即是（大我的）空，（大我的）空即是（小我的）色。受想行识亦复如是。”待到空即是五蕴的妙用时，便无为而无不为，自在无碍。

◎ 认识到只有一个一无所有的不生灭、不增减的“我”永恒存在时，就是行深般若波蜜多。

看 破

本来只有一个空性的“我”，无有一切相，现在妻子儿女、世事万物，皆充斥六根门头，这是对一相无相的反动。见相是业相，见业相是业报，不管什么相，皆是梦幻般的业信息结构使然，依业信息结构现前的现量，随缘不著，心注一无所有的本性，就知“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电”，“应无所住”，而生其无心之心，使心清净，无染无著，始知世间万事万物，不是“冤家”便是愿力所为的“应所知量，循业（循愿）发现”。

体证圆融宝觉

圆融宝觉中的觉冷觉暖是触性，是受阴的体现，受即是空，便知触性永恒。同理，见六亲眷属、万事万物是见性，是色阴的体现，色即是空，便知见性永恒。闻声即是闻性，受即是空，便知闻性永恒。想即是觉性，想即是空，便知觉性永恒，其它类推，皆是圆融宝觉的妙用。时时契入圆融宝觉，妙用利生，悲智无尽，离一切相，融入宝觉，唯此绝对，无生无灭，不增不减，如如不动，妙有万法万相，成一如是。

忆想妄念是圆融宝觉觉性的证明和觉性本身，一切念想思维的意根门头之相，即是一无所有的觉性，故见相直下见性，销你亿劫颠倒想，不历僧祇获法身。三世一切念想皆入圆融宝觉（或想即是空），便为三心不可得，唯一圆融宝觉朗朗。以此妙法，使五蕴、六尘等一切相用皆销融在宝觉中（本来一切对待相即是空无一切的性），成其宝觉的妙用相，便“见”万境自如如。以此如如之心，成就圆融宝觉的修法，便是《法华》“如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟等”。

一切如是的如如之心，便成本无一物的唯此一心，只此觉性，只有一个空性的“我”的唯“我”独尊！所谓根、尘、识、空不恶，全成正觉！何也？此岸的根尘识空，正是彼岸的一无所有；小我的二十五有正是大我的本无一物，入此知见，就是正觉！

色受想行识是圆融宝觉所显现的作用及其影像（相）。“见”五蕴时，不分别，不执著，心地法眼明“见”是圆融宝觉本身。功夫加深，就性相不二，得无生忍。（大我）宝觉起用成（小我的）五蕴（空即是五蕴），（小我的）五蕴皆（是大我的）空成宝觉（五蕴即是空），性相一如。成圆融宝觉，便是如是相、如是性，亦是如是心。

在意根上，昏沉、瞌睡、忆想、展望都是觉性所起的作用，也是意根仪器利用觉性的效应。通过这些效应，就知道觉性在，从法眼的角度，这一些效应就是觉性本身，故从昏沉、瞌睡、忆想、展望等相直下见其觉性！

别人打你一记耳光，身根上的感受见触性，意根上的生气见觉性，眼根上的打人色相见见性，被打的你和打你的他（是你意根上分别）皆是你自心的现量，自心是大我的空无所有，现量是小我的一切都有，小我的一切都有正是大我的一无所有，故曰：性现量真空，性空真现量，直下皆归性，便是忍辱波罗蜜。

见鸠摩罗什妻妾缠身，便产生不净想，这不是鸠摩罗什不净，是产生不净想的人不净。罗什无此心，而你有此意。赵州掐女尼大腿，尼惊曰：“你还有这个？”赵州曰：“是你有这个，还是我有这个？”转正觉不见他人过，只转自己著相的知见，融一切相入空无所有的性，皆是“你”的圆融宝觉，别无他有，不然就陷入分别的二相泥坑，“若见他人非，自非却是左”。于是，被自己的邪知邪见牵入恶道！始终记住：此岸的有正是彼岸的空，彼岸的空正是此岸的有。

只因无事可商量

本来无一物，只有一个空性的“我”。正因为只有一个空性的

“我”，故空性的“我”不知道有空性的“我”，空性的“我”只是“渡河船”，渡到对岸没对岸，对岸只在相对有，绝对的（只有一个）空性“我”，哪有“我”？只是一个引导的名相而已！

只一个空性“我”时，根、尘、识、空的一切相一无所得，本无所有，毕竟空寂。故《心经》讲：“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。”这就是不增不减、不生不灭的本来。把本来“循业发现”成“应所知量”的五蕴，但本来如故，所以说“诸法空相”，“五蕴皆空”，只是绝对的本来如如不动。到此境地，无止无观、无定无慧、无觉无照（无寂无照）、无修无证，唯此一心，只此觉性，本无一物，但会一切。从而就“不需息心除妄想”，“只因无事可商量”了。那就只是自在的念一句“阿弥陀佛”！所谓的“长伸两脚卧”，“邪正俱不用，清净至无余”，“邪正尽打却，菩提性宛然”。

学佛就要明心见性，明心见性才晓了般若实相，才能真到只有一个空性的“我”的境界。至此，就无事可商量了，清净至无余了，菩提性宛然了，观自在了，大事毕了。

直指涅槃妙心

空性的“我”在哪里（大我在哪里）？意根上会起心动念、喜怒哀乐的小我就是；眼根上会见明暗色空的小我就是；耳根上会听动静音声的小我就是；鼻根上会辨香臭通塞的小我就是；身根上会感受冷暖滑涩、离合触感的小我就是；舌根上会尝酸甜苦辣、有味无味的小我就是，六根门头见闻觉知的一切相、一切法、一切事、时空的宇宙万物，皆是小我展现的大我。小我的心身世界正是大我的本无一物，大我的一无所有正是小我的一切都有。明白此理，就可在六根门头直指涅槃妙心（大我），此之谓转正觉。“道由心悟”，关键在见地上要纯熟。

正如佛陀所说：“离暗离明，无有见体【无明暗色空的相，见性无从谈起，见性大我的一无所有，正是眼根（小我）的明暗色空，性相一体，故非有非无，其它诸根一样】；离动离静，元无听质；无通无塞，嗅性不生；非变非恬，尝无所出；不离不合，觉触本无；无灭无生，了知安寄。汝但不循动静、合离、恬变、通塞、生灭、明暗（等相，不著六根门头的一切相），如是十二诸有为相，随拔一根（任一根转正觉见性），脱粘内伏（见相不著，见相见性），伏归元真（相即是性，性相不二），发本明耀（空性‘我’的妙真如性开显，见到大我独存）。耀性发明，诸余五粘，应拔圆脱（道理根根相同），不由前尘，所起知见（再不被相迷惑，被物所转）。明（妙真如性）不循根（不依根而有），寄根发明（大我借小我六根而展现，小我依见相见性而明心），由是六根，互相为用（明了空性我的妙真如性，本具六根的一切功用，圆通后就可互用）。”

“阿那律陀无目而见，跋难陀龙无耳而听，旃伽神女非鼻闻香，憍梵钵提异舌知味，舜若多神无身觉触，如来光中映令暂现，既为风质，其体元无。诸灭尽定，得寂声闻，如此会中，摩诃迦叶，久灭意根，圆明了知，不因心念。”“诸根若圆拔已，内莹发光（只是一个空性的“我”成圆融宝觉），如是浮尘及器世间，诸变化相，如汤消冰（相用归体），应念化成无上知觉（唯此一心，只此觉性，本无一物，具足一切，只是一个圆融宝觉）。”“根尘既消，云何觉明，不成圆妙（只是一个空性的“我”，根尘即是真如妙性，便根尘消殒，成一圆妙的圆融宝觉独存）？”

佛陀让人们从六根门头的对待相中超越，见到绝对的根性，从见相转正觉到见性，“伏归元真”，解脱无始劫的见相分别，著相迷惑；“发本明耀”，开显吾人的自性，明心见性而圆通。这就是如来直指涅槃妙心的解脱法门，所谓“欲知无上菩提，令汝速证，安乐解脱，寂静妙常，亦汝六根，更非他物”。以六根转正觉，直下见相见性，见相即是性，此名“如来法门”。

六根之性不间断，未曾失，不可须臾离，那一定无处不在时时在，当吾人“见”明暗色空、动静音声、起心动念、离合冷暖、酸

甜苦辣、通塞香臭时，诸根性在否？一定在！在哪里？六根门头的这一切相即是。若不是，这些生灭之际，诸根性则间断丢失，非是绝对永恒。故可知六根门头的相直下就是根性的体现和证明。六根门头的对待相，入圆融宝觉，即是根性。五阴、六入、十二处、十八界的相，总不离虚空，而虚空只是大觉（空性“我”）中的“水泡”（“空生大觉中，如海一沤发”），故根、尘、识、空全是大觉（圆融宝觉）中的相。可见，六根门头的一切相，在圆融宝觉中，无一不是宝觉本身（相即是性），而宝觉本具一切相之妙用（性即是相），故宝觉中的任一相用，即是宝觉本身。于是，就直下见相见性，直指涅槃妙心。

吾人迷惑在根、尘、识、空的相中，虽日用常见，却不知其理，故见相分别，著相暗昧，心地法眼闭塞，无明烦恼缠缚，不得解脱，轮转生死。今以直指法门，从六根门头见性明心，得解脱自在，就看你此生善根成熟否？！

见闻觉知的一切，皆是圆融宝觉中的相，皆不离圆融宝觉，故学人就在日常生活中见相见宝觉，见相见性，直指涅槃妙心。能到这一步，就“不离见闻缘，超然登佛地”。反过来，见闻觉知的一切都成了圆融宝觉的妙用。到此，五蕴即是空，空即是五蕴，只是一个圆融，还分什么性相、体用呢？这不就“长伸两脚卧”了吗？！

一无所有中的一声佛号，就是一无所有！犹如任一波形皆是水。同理，任一相用皆是体性，任一句佛号皆见本性，任你起心动念、行住坐卧、言谈举止，皆是空性本身的作用，皆是圆融宝觉的妙用，怎么能不自在呢？！蜜罐罐里的蜜娃娃，通身是蜜。圆融宝觉中任你翻腾变化，总不出圆融宝觉，仍是显示圆融宝觉，还是圆融宝觉本身。诸法空相，诸法相即是空性本体，依旧是空性“我”所现的影像。故如来说：“诸法实空，无性一相，所谓无相。”诸法相就是一相无相的空相，太极本无极也！

随顺圆融宝觉就是如来随顺觉性

圆融宝觉广无垠，	根尘识空共依藏。
行住坐卧皆妙用，	举止动念无不张。
随起一事在里许，	宇宙万物是影像。
万般只是空性“我”，	无心悠闲天下往。
日常无事无牵挂，	只念弥陀寿无涯。
圆融宝觉空性“我”，	周遍法界还求啥？
只忧有情未到此，	也无众生可度化。
慈悲智慧发射塔，	菩提涅槃等空华。

圆融宝觉就是空性的“我”，空性的“我”就是圆融宝觉。空性的大我周遍囊括，唯“我”独尊，那还有什么事挂心头呢？无欠无余只是空性“我”，具足一切妙用，岂不自在逍遥，所谓“执大象（只是空性“我”的圆融宝觉），天下往（不动周圆，无处不在），往而无害（无恐怖无挂碍，空、无相、无愿），安平太（常乐我净）”。

不需息心除妄想，都是空性“我”的妙用，都是圆融宝觉本自具有的功用，起心动念，一切运作施为，无不证明大我圆融具足一切宝藏（圆融宝觉、如来藏），无不是空性“我”圆融宝觉的本身。一切相对皆体现绝对，只要你到此境地，“于诸妄心，亦不熄灭，住妄想境，不加了知；于无了知，不辨真实。”等到“法界海慧（圆融宝觉），照了诸相（一切极性对待相），犹如虚空（成为绝对一相，只是一个空性的“我”），此名如来随顺觉性”。

随顺圆融宝觉，只有一个空性的“我”，一切对待的法、事、物皆融入空性大我的宝觉之中，都是大我的妙用相，蜜罐罐里的蜜娃娃，任意施为仍是“蜜”！无一能出圆融宝觉，无一不是圆融宝觉，无一不是“我”的所为，只有“我”独尊绝对，这就是如来知见及“法界海慧”。具此大智慧，就入如来随顺觉性。（附：“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，此名如来随顺觉性”。

若无闲事挂心头，便是开悟好时节。只随顺圆融宝觉，只是一个空性的“我”，一切言谈举止，起心动念，只是圆融宝觉的妙用及证明，日臻纯熟，便入如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟等。

解脱之道（一）

没有我（小我），只有空性的圆融宝觉是“我”（大我），了知小我是圆融宝觉空性大我的妙用相（借来的仪器），常入此境界，必然解脱！著在小我成凡夫，必常在六道中轮回。解脱之道无难，先要明此知见（此是佛之知见），开显“法界海慧（圆融宝觉）”，就能“照了诸相，犹如虚空”，也就是一切对待相回归绝对的空性“我”（“伏归元真”），见闻觉知，不能分隔，成一圆融清净宝觉，“发本明耀”，圆通自在。三十二应化、十四无畏、四不思議等无作妙力，自在成就，得大自在。

小我本来就是幻化的六根，六根皆是从圆妙（圆融宝觉）中粘湛产生的“仪器”（六尘是同此“仪器”同时同源产生的观察对象），圆妙的空性“我”才是真实的大我，常乐净之“我”。从空性“我”中粘湛幻化而显现的小我，不了究竟一相的空性大我，故产生无明迷惑，烦恼业障，堕入轮回，生死不了，不得解脱。若明悟只有一个空性“我”才是真实的“我”（无我之我），永恒的“我”，知见从二相的小我，转到一相的大我，再时时契入空性的大我，就是解脱之道！

大我无我，周遍一相，含藏心身世界（小我也是大我的妙用相），

无为而无不为。本来就自在无碍，只要转念契入，就叫始觉合于本觉，从此岸到彼岸，开显大我，就是“执大象”，大顺于道。佛陀讲：“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。”

解脱之道（二）

圆融宝觉中，闻性就是动静音声，动静音声就是闻性。听到动静音声，不管远近大小，皆在圆融宝觉中显现，是圆融宝觉本身。同理，圆融宝觉中，见性就是色空明暗的相，色空明暗相就是见性。见到明暗色空的相，不管大的小的、远的近的、高的低的、有形的无形的，皆在圆融宝觉中显现，是圆融宝觉本身。圆融宝觉中，觉性就是有念无念的相，忆想思维、喜怒哀乐相；有念无念的相，忆想思维、喜怒哀乐相就是觉性。不管邪念正念，善念恶念，有念无念，皆在圆融宝觉中显现，是圆融宝觉本身。圆融宝觉中，嗅性、尝性、触性就是通塞香臭、酸甜苦辣、疼痒冷暖，通塞香臭、酸甜苦辣、离合冷暖就是臭性、尝性、触性。不管有香无香，有味无味，有触无触，皆在圆融宝觉中显现，是圆融宝觉本身。这就是从六根门头见圆融宝觉，也就是从六根门头解脱。

从六根门头直指圆融宝觉的真实不虚，直下见圆融宝觉的作用，顿悟六根门头的一切相用即是圆融宝觉本身，圆融宝觉与根、尘、识、空的一切相不二一如。见根、尘、识、空即是圆融宝觉，了悟圆融宝觉即是根、尘、识、空（一切名相，皆是方便设立，不著名相，直见真实），就是解脱之道。

圆融宝觉不丢失、不间断，永恒存在，且一无所有，清净本然，周遍法界，故妙用无穷，取之不尽，用之不竭。“虚而不屈，动而愈出”，“绵绵若存，用之不勤”。何也？“谷（一无所有）神（妙用）不死（永恒存在，不间断）”之故。吾人契入圆融宝觉，就妙用自在，

无障无碍。比如念佛，入真常恒在的觉性，念佛就轻松愉快，流利自如。守此真常觉性，自然一心不乱，功夫加深，便是念佛禅，成就一行三昧，很快明心见性，疾成阿耨多罗三藐三菩提。

眼根上的宝觉

你座下是地球，地球是浮在虚空中，你上边虚空无边，你下边虚空无边。虚空是因星体色相显现的色边际相，虚空中若无星体色相，便无虚空之名，除星体色相无虚空（除器无空），虚空即是大觉。因色空的极性对待，故佛陀说：“空生大觉中，如海一沤发”。除色无空，除空无色，故知色空皆是大觉显现的相（影像）。在眼根上，见色空的对待相，直下就是见性。见性是圆融宝觉在眼根上的称谓，无际星空，只是吾人圆融宝觉通过眼根（仪器）所展现的立体影像，也正是圆融宝觉本身，也是空性大我在眼根上的业相。见到你我并星空，就了悟圆融宝觉（空性的“我”）的周遍性，清净性，一相性，本无所有性，大我的永恒性，一切有相的虚假性。

循序渐进 由繁至简

从相入性，再到圆融宝觉。也可反过来，圆融宝觉中有声，直下是圆融宝觉之闻性；有色，直下是圆融宝觉之见性；有念想，直下是圆融宝觉之觉性；有味、有香臭、有感受，直下是圆融宝觉之尝性、嗅性、触性。根尘识空的相归六根性，六根之性总归一圆融宝觉（唯此一心，只此觉性）。性相不二，便是圆融宝觉。故说相之时相是性，说性之时性在相，超越性相对待名，便“见”圆融宝觉。

初修之人，从见色闻声、感受了知就“见”性，相即是性，性即是宝觉。于是，见相就是圆融宝觉，犹如圆融宝觉自如应对根、

尘、识、空的一切相，臻至纯熟，就无这些闲名堂，直下是如如之心，如是之相（如如之境），便是“法界海慧，照了诸相，犹如虚空”，达究竟一相，无二无别，唯此一心，只此觉性，本无一物。

念 佛（一）

一声佛号是圆融宝觉的作用，用这一声声佛号恰好证明宝觉的空性“我”的真实“存在”，这一声佛号也是宝觉本身，所谓的弥陀念弥陀。一句佛号起自圆融宝觉，落在圆融宝觉，故念佛号是圆融宝觉的妙用和圆融宝觉本身，所以佛号证明了圆融宝觉。以此来念佛，便成禅净双修，亦是返观自性的念佛圆通法门，融大势至与观世音圆通法门为一体，成就了弥陀念弥陀的方便究竟解脱之道。

念 佛（二）

一句佛号，从一无所有的空性（“我”）中起来，因起自空性，便无障无碍，一声接一声，永无烦恼杂念。烦恼杂念是识心分别的自心之障，也是由于未达到只有一个空性的“我”所致。真的做到一句佛号起自一无所有的空性，则念念清净，入净念相继。

空性“我”中佛号声，   圆融宝觉任你念。
一无所有一切有，   全是妙用无杂染。

念 佛（三）

唯此一心，只此觉性，本无一物，只是一个空性的“我”，但会念阿弥陀佛（但会妙用一切）。入此境界念佛，自己体悟个中的奥妙，便显分晓。

念 佛（四）

一无所有，无任何法式，什么方法也不要，只是一句阿弥陀佛（只是一句佛号）。念到明悟谁在念佛，知道念佛的是佛为止。

念 佛（五）

一无所有，就是此心此性，就是空性的“我”。一无所有中念一句佛号，佛号就是此心此性，也是弥陀念弥陀。

从一无所有处起心念佛，根尘识都从一无所有处起，念一无所有，念即是一无所有，一无所有在念，就是实相念佛法。

明彻大我与小我 证悟弥陀念弥陀

只有一个空性的“我”，念“南无阿弥陀佛”的难道不是空性的“我”？若不如此，“只有一个”就不是绝对的了，怎么能叫圆融宝觉呢？圆融宝觉（只有一个空性的“我”）囊括一切相用，所以念“南无阿弥陀佛”的就是空性的“我”。这声阿弥陀佛等于空性的“我”，空性的“我”等于阿弥陀佛。

同理，只有一个真如实相（只有一个空性的“我”），（这）任一微尘，便是真如实相，大至十方世界亦只此理，故微尘可纳十方世界。

你念一句佛号是你念佛，你念十万声佛号还是你在念佛。从念佛的人来讲，一句二句、十万声、百万声……，多少声是念佛的相，而念佛的你代表的是“只有一个空性的‘我’”，你要从念佛的相中

体悟“只有一个空性的‘我’”，使体相用一如，就是入念佛三昧的基础，亦是念佛见性的前提。性念佛相真空（空性的“我”），性空（空性的“我”）真念佛相，见相见性，知自己念佛的相（小我），直下便见自己永恒存在的、不可须臾离的性（空性的“我”，简称为大我），这就是以念佛小我的相用来见空性大我的真实。没有空性的大我，就不会有小我的相和念佛的用，空性的大我即是念佛相用的小我，性即是相，相即是性。故从小我念佛的相用直入体性的大我，这就意根转正觉的明心见性。

推而广之，从小我六根门头的一切相用，都可明心见性。如眼根上小我见明暗色空的相（类比于意根上念佛相）亦是见空性的大我。也就是说，小我见闻觉知的一切相用，都是大我存在的作用和见证，也是大我本身。因为，大我外无小我，小我外无大我，能见闻觉知到的小我之相用，即是大我本身所显化的，故可直接说，见小我即见大我，或曰：小我=大我。于是，小我所见闻觉知的心身世界正是大我一无所有的现成。性现量真空，性空真现量，一切小我见闻觉知的现量即是空性的大我！根（六根）、尘（六尘）、识（六识）、空的一切相，直下就是空性的“我”！

空性的大我 →	根：眼、耳、鼻、舌、身、意的相用
	尘：色、声、香、味、触、法的相用
	识：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识的相用
	空：无色、无声、无香、无味、无触、无念的相用

小我根、尘、识、空的相用，都依大我的空性而显现，故见根、尘、识、空的相用即是见空性的大我，也就是明心见性！换句话说，空性的大我=根、尘、识、空的一切相用，根尘识空的一切相用=空性的大我，这就是真如实相。

小我二相，包括心、身和世界，大我一相无相，故囊括心身世界。说小我时，不只心身，还包括世界，也就是小我见闻觉知的一切相，都属于小我的范畴。可见，根尘识空的小我外无一相无相的

大我，一相无相的大我外无根、尘、识、空的小我，故见小我即是见大我，见大我即是小我，大我小我一个“我”（当你无思无想时，“我”也只是假名），希你念佛自证这个“我”！六根门头转正觉自证这个“我”！

◎ 本来无业、微尘、十方世界，对一无所有的实相本体来说，一切相了不可得，还说什么大小、多少的识心分别呢？！循业现相，空性的“我”全成了根尘识空的我。故要明白，空性的“我”就是六根的我，就是六尘的我，就是六识的我，就是无相的我。始终要透悉，根尘识空的我外无空性的大我，大我正是根尘识空的小我。具体地说，空性的“我”就是色，就是声、香、味、触、念相（法）！见到的明暗色空就是空性的“我”，见河东狮子吼（色）就见空性的“我”，见山河大地就见空性的“我”，见有情无情皆是表达空性的“我”，皆是见空性的“我”（故有情无情同源种智）。

空性的“我”在念佛，佛号就是空性的“我”。因空性的“我”在意根（觉性）上起用念佛，故此声声相续会念佛的非空性的“我”是谁？空性的“我”（在眼根上名见性）在见色空明暗，色空明暗就是空性的“我”。空性的“我”在起念，起念就是空性“我”（之妙用）。空性的“我”在见闻觉知，见闻觉知的六尘（色、声、香、味、触、法）就是空性的“我”，能见所见的一切就是空性的“我”，空性的“我”就是能见所见的一切，故曰：只是一个圆融宝觉，无二之性。“鱼与缸”是如如不动的整体，动与不动是一，一也无！何也？绝对一相，言思多余，坏心识即是！一念不生全体现（只是一个空性的“我”），不动心识万法无。但却明明朗朗，见闻觉知全在，犹大圆镜自动应对十方，无染无著，无心无念，显得空性“我”独立常自在。经曰：“能善分别诸法相，于第一义而不动”。

◎ 小我“浸泡”在大我中，犹如衣帽鞋袜“落在”棉花中。棉花借助衣帽鞋袜起穿戴、保暖的作用，衣帽鞋袜依靠棉花形成各种各样的款式。同理，大我借助小我产生能见（见闻觉知）所见（见闻觉知），小我依靠大我运作施为（起心动念、言谈举止、行住坐卧）。故此可知，大我不异、即是小我，小我不异、即是大我，三身本来

是一身。故小我念佛就是大我念佛，大我念佛就是小我念佛，岂不是弥陀念弥陀吗?!

灯泡（喻小我）依电（喻大我）发光（喻相用），灯泡之光就是电之光，电之光就是灯泡之光。发光之电（喻小我的相用）就是电厂之电（喻大我之空性），同是一电，故法、报、化三身是一体。小我进行的一切日用（起心动念、言谈举止、行住坐卧），就是大我所起的妙用。小我见闻觉知就是大我见闻觉知。若无大我，小我当即不能见闻觉知；若无小我，大我一相，本无见闻觉知，故小我=大我，大我=小我。尤其要强化的是：小我念佛就是大我念佛，大我念佛就是小我念佛。这样就能深入理解弥陀（大我）念弥陀（小我），入念佛三昧。

◎ 一句佛号是大我“存在”才会念，一定要明白小我念佛是大我念。这样，一句佛号，直下就证明大我恒在。小我的其它的任何运作施为（吃饭穿衣，行住坐卧，起心动念，言谈举止等），直下就证明大我在起作用，就等于见了大我（明心见性）。见色闻声亦是大我见色闻声，能见（见闻觉知）所见（见闻觉知）便是证明大我的存在真实不虚。

棉花表示一无所有的空性“我”，衣帽鞋袜表示循业发现的各类众生。从一无所有怎么变成了一切都有？就是棉花通过纺线、织布、裁剪的作业所形成的！一无所有的空性“我”，也是通过一念无明、三细六粗的造业过程，才形成了各种世界，直至出现铜铁火石的地狱法界。吾人知道，棉花打捆成块，也如石头一样重、硬、成形。可知，一无所有的本体，依“S”线的信息结构产生十法界的现象。“S”线的信息结构依心识活动而有，故曰：万法唯心造，世界是自心循业所现的量（简称自心现量）。念佛就是要建立成佛的信息结构，造能明心见性的信息结构，造能往生的信息结构。一切法从心想生，发菩提大愿就是心想，就造大愿的信息结构，从而就改变原有的业信息结构，使得人们净化心灵，完善人格，升华境界，开显智慧，解脱轮回，证无上果。

◎ 大我小我一个“我”，小我是大我的业相，大我是小我的无

业相（一相无相）。大我通过小我的仪器起作用，产生能见所见的一切幻化相（心、身、世界）。小我心、身、世界的一切幻化相，就是空性的大“我”。小我的一切运作施为都是大我的妙用相，故从一切运作施为中，直下见大我，这就是明心见性！

俱胝竖指，青原垂脚，赵州叫洗钵去，就是让众生直下从运作施为中见性！古人举拂拈花、庭前柏树子，叫声“大德”，闻花嗅香，喝水擎茶，见明见暗，认为是骂詈等日用寻常事中，让学人直下见性明心。古人在六根门头的日用事中，体悟空性“我”时时的作用。于是，从见色闻声，嗅臭、尝味，念想思维，感触离合等相用，明心见性，开悟心地者代不乏人，无非都是从六根门头的相用中，见到百姓日用而不知的空性大我（自性、妙明觉性、妙真如性等）。

只要知道大我小我不二，一切极性对待相的迷惑，就如汤销雪般的清除，将一切对待的相复归到绝对的性（空性）。等到见到空性“我”时，才知无“我”。引导之时不无“我”，最终大我小我销融，相对绝对泯灭，性相不二本无，体用一如空设，佛魔一体俱寂，只是空性的无我之“我”独尊，唯此一心，只此觉性，妙用无穷。参悟妙道，真实证入，见地明彻，功夫忍可，何事不办？！

◎ 重点要抓住大我的妙用相，就是小我的见闻觉知。大我时时借助小我展现出有相无相的各种相来，小我时时依靠大我才能见（闻觉知）所见（闻觉知）。能见所见，都是大我借助小我所产生的妙用，故可通过色空、动静、忆忘、香臭、恬变、离合等六根门头的相，直下见大我的真实存在，此之谓见相见性，相即是性，明心见性。

◎ 大风（喻造业）搅起大海（喻大我）形成漩涡（喻小我），漩涡使海水产生运动变化的相用，如漩涡旋起深海下的海水上浮，证明大海下的水是大海之水，无大海不见漩涡，无漩涡不见大海之深广。又如，无狂涛巨浪，不知是大海之广袤，无大海就不能起狂涛巨浪。通过漩涡、狂涛巨浪见大海，但漩涡、巨浪本身就是大海水所形成。念佛的小我（喻为漩涡、巨浪）本身是空性大我（喻大海）所形成，念佛的相用犹漩涡、巨浪之形状，故通过念佛的相用（漩涡、巨浪）见本性（见大我，见大海）。是因大海才起漩涡、巨浪，是因佛性（空

性的“我”、大我）才会念佛，故念佛就见佛性（大我）。漩涡、巨浪不异、即是大海，大海不异、即是漩涡、巨浪；念佛的小我等于佛性的大我，佛性的大我就是念佛的小我。推而广之，一切相用=体性，体性=一切相用。从相用见体性，就是明心见性，这是最方便的道场，也是最简捷的妙道，更是最直接的修法。从体性看相用，就是称体起用，无作妙力，自在成就，无为而无不为。大海和漩涡、巨浪不二，大我小我是一体，明白了性相不二，体用一如，小我就不造业（不造业就无小我），大我日用妙无穷（不妙用何谓大我），解脱自在乐逍遥，度化众生流慈悲，度一切众生实无众生可度显智慧。明彻只是一个大海，只是一个空性的“我”，唯我独尊“我”是谁？

◎ 意根上念一句佛号知觉性（大我）在，眼根上见一色相知见性（大我）在，耳根上听一音声知闻性（大我）在，……从六根门头的色声香味触法的见闻觉知相，知道六根性（见性、闻性、觉性等，总称为自性、佛性、空性、本性）时时在，不间断，赶也赶不走，推也推不掉，无量劫来不曾失，所以十拿九稳见本性（佛性），此种“生意”你不做，枉做人身世间活。无本万利不识取，定是业重缘未熟。就以此简单妙道来明心见性，完成无量劫未完成的大业，这是最有价值的人生观和世界观，望未来善根成熟之人，及早修习！

一切相是由“业风吹”性海（空性“我”）而形成的，犹如大海由狂风掀起巨浪。故一切相用归性海，一切巨浪归大海。大海与有浪无浪无关，性海亦与有相无相无关。所以，明心见性就是要见到空性的“我”（大我），见到空性的“我”，“我”就成性海，水泡、漩涡、巨浪就随意起，不受业风之摆布，自在成就乐逍遥。知道大海就不被漩涡、巨浪的相所迷惑，见到性海（大我）就不被业相所转动，还能转物（一切相用）成如来。

◎ 从小我的运作施为见大我，如小我念阿弥陀佛就见法界藏身阿弥陀佛（久远实成法身常住无量寿佛）。法界藏身阿弥陀佛是谁？参，念！念，参！谁在念佛念佛的是谁？念佛的是谁谁在念？参，念！

◎ 无大我，小我不能起日用；无小我，大我原本无其名。因小我才说大我，因大我才有小我。因H₂O才有冰霜雨露汽的相用，

因冰霜雨露汽才有H₂O的作用。H₂O喻大我，冰霜雨露汽喻小我，可见小我大我一个“我”，性相不二本一体，故见相见性，何痴疑？念佛之声乃佛念，哪位众生不是佛？众生若知他是佛，即非众生入圣流。直下性相用（小我）真空（大我），性空（大我）真相用（小我），以此来见性，此乃性相如如的楞严法门，如来慈悲众生留在世，专度末法众生出苦海，就看你明心见性有丈夫的大愿否？！

见行住坐卧（以雨为喻）、起心动念（以冰霜为喻）、言谈举止（以露为喻）、运作施为（以汽为喻）的相用，都见吾人的本性（大我、佛性、自性、空性“我”、宝觉等，以H₂O为喻），这就犹如见冰霜雨露汽知是水一样明了。只要是一个正常的修习人，哪个不能明心见性呢？就取决你的誓愿怎么样？真心发心事必成。

◎ “陆大夫”一句应诺，从闻声就“见”到闻性（大我）。闻性一相，本无内外，故将因著瓶鹅相而“滞死”的陆大夫，见性脱粘而得“活”，此所谓闻声悟道（返闻闻性）而解脱。

禅师举拳问学人：“还见吗？”答：“见！”师曰：“头上安头”。何也？见拳头色相直下见见性（大我），明心无相（若见见性，见性一相无相、不说见），见色要见到见性一无所有而常在，百姓日见而不知，因色（拳）显现见性在目下，时时见，从不断，见明见暗见色见空都有见，都是见。此见朗朗现当前，不是见相却因相见，见到见性实无见，学人说“见”一定是著在相（拳）上不见性，不能因见相而见无相的“见”（见性），故曰：“头上安头”，把性相打成两截不一如，被物相所转不回头。

吾人的见闻觉知之相用，皆是让明空性“我”的真实存在。如见日月星辰、山河大地，就知道是空性“我”的妙用（业用）相，直下就明心见性；又如，见明暗色空的相，就是一无所有大我的循业相（或妙用相），见明暗色空直下就见空性“我”的“相”，明暗色空是大我通过小我而展现的相，故明暗色空是大我的“相”（亦是小我的相），犹如漩涡、巨浪是大海的相（亦是漩涡、巨浪自己的相）。念一句佛号，知是大我起用念佛而见大我；见明暗色空，知是大我的相而见大我；闻动静音声，知是大我的相而见大我。一切相用皆

是显示大我，岂不见大我?!

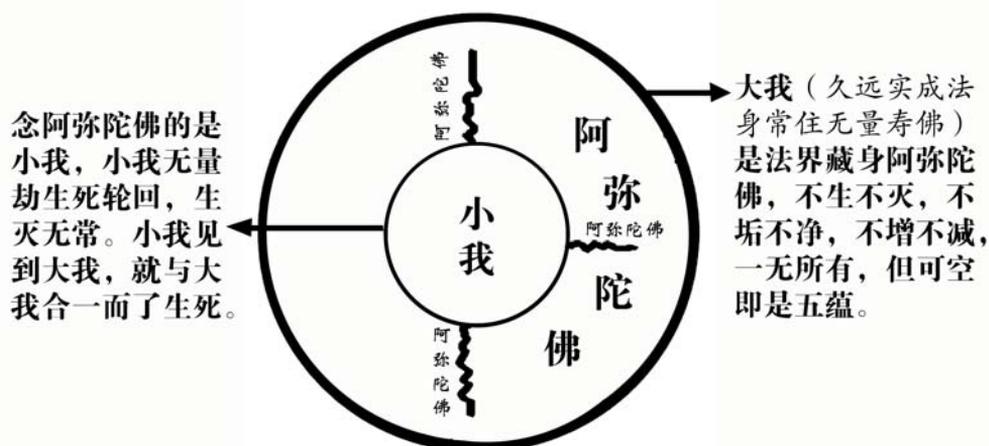
◎ 小我在大我中，依靠大我起作用；大我在小我中，大我借用小我来起妙用，犹如龙卷风（小我）在空气（大我）中，龙卷风（小我）靠空气（大我）形成巨风形状来起用，空气（大我）借助龙卷风（小我）来摧枯拉朽，威力无穷。以此来证明空气真实存在。空气喻一无所有的空性大我，龙卷风喻大我形成小我的一切相用。凡所有相皆是虚妄，龙卷风虽威力无穷，但不久却消失在空气中无形无影，空气仍是恒久存在。以此明悟，一无所有的空性大我永恒存在，不间断，能起各种妙用，而五蕴假合的小我无量劫来生此死彼，轮回不已。知道大我是小我的本体，小我是大我的相用（起用），体用不二，性相一如，就了脱生死。吾人念佛是大我借用小我的一种形式，其目的是要让小我认识大我，于大我大顺，就明心见性，顿开佛慧。

◎ 大我在妙用小我念阿弥陀佛，小我知道念阿弥陀佛是依靠大我而念，小我是“泡”在大我中起妙用，能念声声佛号，就证明大我真实不虚，妙用时时，永不间断消失。何也？天天能念佛号，时时能念佛号，当下能念佛号就是证明！大我借助小我起念佛之用，让小我知道，无大我，小我当下停止一切运作施为，就连一句佛号也不会念了。当小我知道大我，见到大我，而不再执著小我时，时时契入大我，成为大我（圆融宝觉）无作妙力、自在成就的“工具”时，小我就彻底解脱。

大我（法身、佛性、真空妙性）自组织形成小我来起念佛之用，小我念佛号这是大我的妙用，当下就时时见大我，念念不断，声声相续，正是大我的妙用。即刻就转百姓日用而不知，成为百姓时下而顿悟！小我知道大我不生不灭，不增不减，永恒常在，随顺大我（“率性之谓道”），必然了脱生死！何也？声声佛号见本性（佛性、大我），观音、势至共圆通。

吾人本性的大我，虽无形无相，却显出小我所见的根、尘、识、空的一切相用。根、尘、识、空的一切相，无不是一无所有大我的幻化相，大我的一无所有正是小我根、尘、识、空的一切都有。明白大我小我的关系，是水波关系（因水才有波，因波而显水），就明

了“莫见乎隐，莫显乎微”的究竟一相。这样念佛也好，参禅也好，日用一切都成了妙道妙法，怎么能不解脱呢?!

◎ 能真实的体悟到小我依靠大我在念佛号，这能有多难？但无量劫不知道。今生明白此理，时时念佛，时时见性明心，证实大我真实存在，不曾失，不间断，古人称“不可须臾离”，清净本然，周遍法界，常住不灭。从而小我证悟明见自性（大我），随顺契合自性（空性的“我”，佛性）而得解脱，成就无上菩提。

一句佛号，多么简单，但要明白这是大我借用小我的“仪器”才能完成的，真的能知道这一点也不容易，就可知人身难得，佛法难闻，妙法难遇。今明白大我借用人身的小我大作佛事，所谓念佛转正觉，明心见性，显示了大我的妙用无穷（日用哪件事不是大我的妙用？穿衣吃饭，拉屎撒尿、言谈举止，皆是大我所为），从而小我再不执著五蕴幻身。无量劫来，小我只认水泡不认大海，拾芝麻而丢西瓜，生生世世做赔本的买卖。小我知有大我在，就能越三空（破我执成我空，破法执成法空，破空执成空空），让小我心量周遍，智慧开显，明见大我，成就小我归大我，所谓始觉合于本觉者也。也是“归根复命，复命知常，知常曰明”的过程。如来开示悟入佛之知见，就是要吾人知道大我（圆融宝觉、空性的“我”、佛性、自性、妙真如性、圆觉、大觉、妙明真心、菩提妙净明体、妙觉明体、本觉圆妙明心、宝明妙性、妙明真精妙心、精觉妙明等），从而得入

三解脱（空、无相、无愿），终成无上正果！

◎ 念佛念一心无心时，心身（小我）世界不存在，只有空性的“我”独耀灵明，这时大我何有“我”？不动周圆谁是我？识心不起本性显，寂兮寥兮我独尊。独尊绝对哪有“我”？能见闻觉知岂无我？借助六根善分别，总然还是空性的“我”。日常能起妙用相，运作施为尽神通。有我（小我）无我（大我）总是“我”，恒沙妙德行住卧，起心动念及言谈，穿衣吃饭总不闲。能念弥陀反观性，正用超越两边绊。不被极性来拘羈，自然解脱乐逸逸。只有一个空性“我”，天地万物同一体。只需了证大我在，大事了办万事齐。劝君不要再痴迷，千载难逢遇一次！

◎ 电流喻大我，用电器喻小我（如灯泡），大我时时供电给灯泡，灯泡发光证明有电流，以见灯光即见有电在！同一电流通过不同的灯泡发出不同的色光。色光喻根、尘、识、空的一切相用（如起心动念、言谈举止、行住坐卧等），电流喻吾人本体自性（大我），灯泡喻小我，人的六根喻六类不同的灯泡。电流源源不断供给六种灯泡发出六种色光，喻大我变现出心身世界的各种相用（色光）。见色光就见电流，电流虽不可见，但通过各种不同的色光，总知电流真实不虚。见“色光”见电流，见一切根尘识空的相用就见本性。可知，吾人的一切日用皆是见性明心的好道场。

小我“浸泡”在大我中，大我通过小我起妙用，犹如电流流过各种用电器，起着各种不同的功用。正因为如此，通过小我的一切相用（起心动念、言谈举止、行住坐卧等），直下见大我，犹如见灯发光见有电一样直观，就是“莫见乎隐，莫显乎微”。“隐”、“微”是看不见的电（空性的“我”、佛性、大我），“见”、“显”是色光（相用、小我）。只要见用电器工作（灯泡发光，磨面机磨面，录音机录音等）就知有电在。同理，只要吾人吃喝拉撒、喜怒哀乐、言谈举止、运作施为，日用中一切的一切，无不证明吾人的本性在起作用，若能以此用心，明心见性必在朝夕！

知道用电器不实，随坏随换，就不执著有我了，看破放下。于是，很容易就发现大我“浸泡”小我，时时在妙用，朝朝同共起，

夜夜一枕眠，须臾未曾离。明晓日用一切皆由大我充当，小我无量劫不知而日用，反执小我为实不认大我在，不知没有大海焉有水泡现?!小我是大我依据信息结构形成的，故大我才是真正的“我”。以此看破小我，发现大我，完成无我之我独尊。

电流通过灯泡发光，通过电炉发热，通过音响器发声，通过录相机录像。同理，自性妙心通过善人的“仪器”产生仁义礼智信，慈悲喜舍，为而不争，利而不害；自性通过恶人的“仪器”展现贪、瞋、痴、慢、嫉妒，自私自利，杀、盗、淫、妄，为非做歹；自性通过畜牲的“仪器”展现残忍残杀，狠毒吞啖，无恩无义，愚痴贪婪，无惭无愧。自性通过不同信息结构的“用电器”，就产生不同的功用。可见，自性如电，一切不同业信息结构的众生如用电器，从而产生不同的心态和智慧，形成十法界的依正庄严。电本无别异，因用电器不同而成就各种功用（如发光、发热）。自性无差别，业信息结构不同却展现不同的业用（心态不同，智慧不同，心灵人格不同，不同众生的业结不同，层次境界不同，故展现出不同的心身和世界，形成了不同法界的现象）。

六根是用电器，圆融宝觉是电流，电流通过各种用电器产生各种功用（统统以“光”为喻）。圆融宝觉的电流通过眼根，产生明暗色空的“光”，通过耳根产生动静音声的“光”，通过意根产生喜怒哀乐“光”，通过舌根产生酸甜苦辣的“光”，通过鼻根产生通塞香臭的“光”，通过身根产生离合滑涩的“光”。见光见电，见六根门头的“光”见根性（总称自性、佛性、空性的“我”，圆融宝觉）。“色光”不同，电流同一，六根门头的“色光”不同，自性、宝觉无异，故见相用就直下见圆融清净宝觉，就直下明心见性，这就是如来的直指法门。

宝觉、自性（喻为电）通过意根（用电器）会念佛（喻为发光），见自己（小我）会声声念佛的“光”，就知圆融宝觉（觉性、空性大我）在，并且真实的在起作用——念佛！会念佛的（“光”）就是觉性（电、圆融宝觉、佛性、空性大我）本身！直下见意根上的觉性，就是明心见性的入口，也是明心见性的当下。

◎ 关键是要认识到小我是个“用电器”，“用电器”虚幻不实。无大我的“电”，小我的“用电器”就是一堆烂肉，犹如无电的电灯泡，一无所用。小我时时用大我的“电流”，完成日用的一切运作施为。故见小我（“用电器”）的起心动念，言谈举止，一切作为，莫不证明大我（电流）的真实性和作用性。故见小我的一切相用，即见自性之大我（圆融宝觉）。如，见色闻声，起念念佛，直下就见空性的“我”（宝觉）所起的妙用，明了有自性才有此运作施为，也就直下明心见性了。

通过这些浅显的比喻，谁都能够体证到圆融宝觉（大我）不是虚无漂渺的，当下的一切相（根、尘、识、空）用（一切运作施为）即是在圆融宝觉（电）的作用下进行，就证明圆融宝觉（大我）的唯一性，也就见到圆融宝觉本身（大我）。于是领悟到，原来圆融宝觉才是真正的“我”（大我），无量劫日用而不知，今生幸能顿悟此理，证悟此机制，明心见性契无生。

◎ 见色见空，闻静闻动，嗅香嗅臭，品苦品甘，觉合觉离，知喜知忧，都是圆融宝觉通过六根（“用电器”）而产生的相用，见这些日常的相用，就“见”到圆融宝觉（大我），此可谓真正的直指了。

◎ 尤其是要明，圆融宝觉（大我，喻电）通过眼根的“仪器”（小我，喻电器）产生明暗色空的“色光”，见光见电，见明暗色空的“色光”见见性（大我）！因为，眼根最难透过，但却最直观。

另外，着重意根念佛，知圆融宝觉如电，时时供给意根的“念佛器”念佛。当念佛时，知“念佛器”断电而不能发音，就知小我这个“念佛器”时时能念声声佛号，念念不断的念佛，这是大我“电流”永恒存在所致，是大我不可须臾离的见证，就直下见大我“存在”！功夫加深，则体（大我）相用（小我）一如，大我=小我、小我=大我，原来只是一个空性的“我”！

以此念佛的声声相续，明见此心此性的朗朗历历，从而就入只有一个空性“我”的真如妙性，彻悟彻证绝对之境，达究竟涅槃。此法末法时最可靠方便，老少咸宜，利钝均可。

◎ 小我时时“浸泡”在真如妙性中自如自在的起用，知此道

理的圣者叫妙用，不知此理而日用的凡夫叫业用。妙用解脱自在，无作妙力；业用造就生死流转，痛苦万千。

◎ 一声“大德”，击竹出响等悟道明心，都是大我（“电”）通过耳根（“用电器”）发出的“色光”而“见电”的。见光见电，闻声悟道。

一声钟响明历历，	见灯（耳根）有光知电在。
闻性（电）不失现音尘（相、色光），	动静之声见“我”（大我）来。
击竹悟道因声相，	一句“大德”显“隐”、“微”。
耳根相用真灵敏，	因声反入宝觉怀。
耳边风扇响盈盈，	反观大我起妙用。
宝觉借耳现声响，	亦因音尘“见”闻性。
闻性大我在何处？	变成音声充耳门。
大我之体成声相，	体用不二明此心。

◎ 圆融宝觉（体）通过耳根现出有声（动）无声（静）的相用，是体（宝觉）借耳根变成动静音声的相用，犹电借助用电器发热发光是同一道理。见用电器发热发光就知电在，耳门上闻有声无声知宝觉（闻性）存。

闻声悟道，先要明闻性时时不断，不曾丢失，“浸泡”小我（耳根），现动静音尘，故听动静音尘即“见”闻性周遍！

◎ 六祖曰：“自性能含万法，名含藏识”，“出六门，见六尘”。圆融宝觉（自性）通过六根，现六尘相，见相见性，犹见光知电，光电不二，性相一如，知道吾人的自性正就是六根门头的一切相用，见相知是性所展现，就见相见性，直下明心。

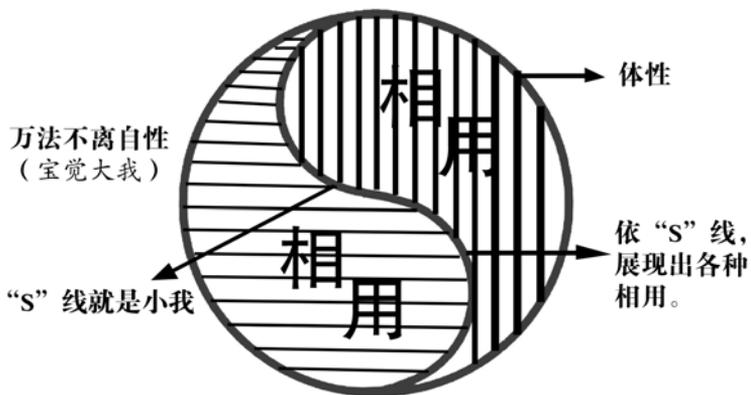
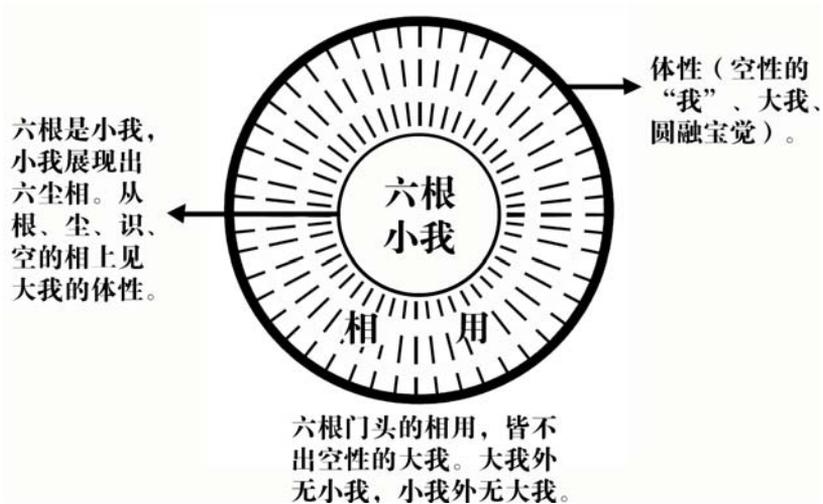
因体性周遍充塞，六根门头的一切相用，皆是体性因六根的“仪器”而形成的转化相。犹如面粉（喻体性）通过厨师（“仪器”）转化成面条、馒头、饺子等相。见面条、馒头、饺子等相就知道有面粉。同理，见六根门头的转化相，就见体性本身，这就是见相见性的“如来法门”。

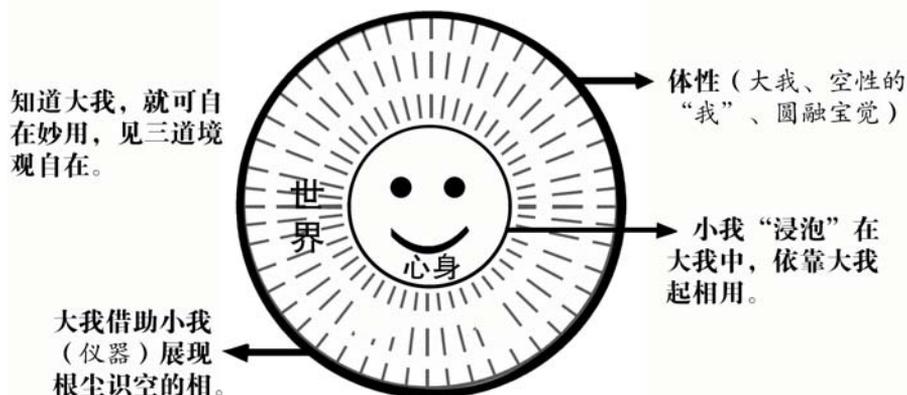
无环中点（小我），就无根尘识空的相，犹如无分光棱镜，就不见七彩光一样。大我一无所有，空无一物（犹如无色的白光），通过

小我（犹如棱镜）展现出六尘相（犹如七彩光），见小我所具有的六尘相（七彩光），就知大我的一相无相（白光），此之谓“六尘不恶，还成正觉”。

眼根上圆融宝觉成了明暗色空的相了，见明暗色空的相就是圆融宝觉（大我）。同理，耳根成了有声无声的相了，鼻根上成了通塞香臭的相了，舌根上成了有味无味的相了，意根上成了有念无念的相了，身根上成了有触无触的相了。一个一无所有的圆融宝觉（大我）借助六根（小我），将本无一物的体性展现出六类相用（色、声、香、味、触、法）。转正觉就是见六类相用即是见其体性（圆融宝觉），使体相用一如，大我小我不二，成就万境自如如圆融宝觉）的明心见性。因圆融宝觉不间断，不丢失，故六根门头的相用也不停歇，时时能起妙用，时时总有相用展现（不是有相，就是无相）。

◎ 大我外无小我，小我外无大我，大我=小我，小我=大我。

◎ 只有一个空性的“我”，在哪里？就是六根上的有色无色、有声无声、有香无香、有味无味、有触无触、有念无念，六根上的一切有相无相，就是空性的“我”。从小我六根门头的有相无相，就见到一无所有大我的真实存在和如如不动，就知小我“浸泡”在大我中，小我一切的相用，就是大我独尊绝对的体现。大我无处不在处处在，变成六类相用现当前。只要不分别著相，就见大我朗朗。还要心明眼亮，真正体证到性相一如，小我大我不二，才是智慧见，内心的透过。

见六根门头的有相无相而不能直下见性明心者，一定是执著小我幻身不放之人。分别执著愈严重，六根门头见相见性就愈困难。修学人要转正觉，发大愿，冲出业障重围见本来。要看破，要放下，小我是大我“租赁”的仪器暂时用一用，期到必须还，有何可恋?!只有大我真切实在永不变，无处还。放下小我的执著，见到大我的周遍和清净圆满，入到大我中就无一切苦恼麻烦，无有恐怖，无有牵缠，远离颠倒梦想，究竟涅槃。见六根门头的相，直下见大我，就是行深般若波罗蜜多（大智慧到彼岸），这是不历僧祇获法身的妙法！

大我借用眼睛见“自己”的转变相——→明暗色空，犹如眼睛借用墨镜见自己日常所见相的变化相——→墨色的现象。大我无量劫借用过无数小我，见过无穷的依正相，犹如眼睛戴过无数不同色镜，见过无数不同颜色的景象。不同世界的不同色相，都是大我通过不同的小我，“自己”显现的相。大我从本以来一相无相，不生不灭，

不垢不净，不增不减。若无小我，大我本来无一物，一无所得。何也？全是“自己”的，唯我独尊，无对无争，一无所有，就是一切都有。本来无一物，叫个大我都成了赘余，只是方便引导而已！吾人能从小我中见到大我，就不枉得人身一场，终究得解脱。

◎ 空性的大我（此心此性）正在念佛（起用），声声佛号正是空性大我所展现的相，也正是大我本身。能念的是大我，声声念佛号的是小我。大我称体起用为能念，小我声声相续念阿弥陀佛为所念。能念是体，所念是相用，相用依体才有，才能念，体借相用而成念（阿弥陀佛），体相用不二，故称圆融宝觉，亦只是一个空性的“我”。

◎ 有情无情同圆种智，是一个本源，同是一“电”，经六种不同的“仪器”产生六大类相用。通过意根会念佛，通过耳根听到念佛声，通过眼根见到佛像，明暗色空，其它类推。“电”通过六根而起用（功用）便是有情，“电”通过六根（有情）的“仪器”而生的相为无情（六尘、世界）。根尘同源，故有情无情同圆种智。明心见性就要明这个同圆的“种智”（“电”、佛性，妙真如性，大觉、觉性等）。

◎ 性如水，相如波，波水不二，见相见性最直接！性水是法界藏身阿弥陀佛，水波是所念的南无阿弥陀佛，波水不二，岂不弥陀念弥陀吗？！真空（法界藏身阿弥陀佛）妙有（小我念佛号），妙有（念佛）真空（法界藏身阿弥陀佛）。就是直接弥陀念弥陀。

数与零的关系：性对待数真空，性空真对待数。性空是零，对待数是数轴上的一切正负数，对待数和零一体无分，这就是如如！同理，性念佛真空（法界身），性空真念佛。念佛念法界藏身阿弥陀佛，法界藏身阿弥陀佛在念南无阿弥陀佛。所谓：性南无阿弥陀佛真法界藏身阿弥陀佛，性法界藏身阿弥陀佛真南无阿弥陀佛。

至此，圆融宝觉在哪里？直下就是这声南无阿弥陀佛，夜明珠吐光，自光还自照，弥陀念弥陀！

觉悟只一个

自性（大我）通过小我的口、舌、身等诸根，会念佛号，会走路、吃饭、写字等日常生活的各种活动运作。若无自性，小我就立即停止这一切运作施为。反过来说，不通过小我的六根，自性（大我）也不能展现其日用。可知，吾人的自性（大我）不能离开小我的六根而起妙用。自性通过眼根（的业信息结构）起用而显现出明暗色空等的相状，通过意根起用显现出忆想思维等的相状，通过耳根起用显现出动静音声等的相状，通过身根起用显现出冷暖酸麻等的相状，通过舌根起用显现出有味无味的相状，通过鼻根起用显现出有香无香的相状。自性没有六根的业信息结构，就根本展现不出“应所知量”的色声香味触法的相状来。所以，自性（大我）离开了六根的小我，就无心身世界现象的存在，故小我所对的六尘、六识的有相以及空的无相，皆是自性（大我）的存在方式，所谓空不异、即是色受想行识。从而可知，大我（空）即是小我（五蕴），所谓空即是五蕴；小我（五蕴）即是大我（空），所谓五蕴即是空。绝对的自性空即是根、尘、识、空的有相和无相，根、尘、识、空的有相和无相即是绝对的自性空。

众生的小我（六根）形态不可数量，有物质态的，有能量态的，有信息态的，不同生命形态的小我（六根），共同的特点是有限。小我虽然有限，但却总与自性大我不相分离。有小我处，小我总是“浸泡”在大我中；有小我时，小我总是大我利用的“工具”和起用的“仪器”。大我要不是循业展现出小我，就是大我利用小我而起妙用。何以故？因众生界不灭，故不住无为，不尽有为。可见，大我不离小我，小我也不离大我（小我是当处出生，随处灭尽；随处灭尽，当处出生），故度一切众生而实无众生得度。

明白了上述的机制原理，就从六根门头的一切相用（妙用）中，直下体悟自性的真实不虚，就一定会顿悟本性（大我），明彻自心（大

我)。原来根、尘、识、空的有相和无相与自性的绝对空，是同一体性，是同一本体，犹如大海中的水泡，亦如水与波的关系。于是，吾人自性的本体（大我）在哪里？妙真如性在何处？佛性何所在？直下就是小我的见闻觉知及六根门头的一切相用。能体悟到能见（闻觉知）所见（闻觉知）即是真如、自性、佛性、大我，见闻觉知的一切和真如、自性、佛性、大我只是一个，无二无别。至此，就能“不离见闻缘，超然登佛地”。

吾人在梦中，总有梦境中的小我。正因梦境的小我，才展现出梦中的相状。实际上，梦中的小我和其梦境，同是一梦耳！并无主客内外之分，本是同一体性，只是梦中的小我虚妄分别，才有梦中的心、身、世界之感受。同理，所谓现实中的小我与自性的大我，亦是同一体性，只是现实中的小我虚妄分别，才有现实中的心、身、世界之现象！故现实中小我的见闻觉知，名曰大梦！什么时候，吾人观见现实世间中的心身（小我）世界，如同观照梦境中小我的心身世界一样，就离明心见性不远矣！

大梦谁先觉？	庄子非“吊诡”！
觉悟只一个，	明彻无所归。
内外本一体，	自在起妙德。
百姓日用中，	妙性时时在。

只是一个

《诸法无行经》讲：“云何涅槃相，与世法无异，诸法无有二？”“云何是菩提，即同诸业性？”“无相亦无色，色性即是道，色性佛道一”，“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，著不著亦然，此无佛无法，知是名大智。如人于梦中，得道度众生，无道无众生，佛法性亦然”。“明无明一相，知是为世尊。众生即菩提，菩提即众生，菩提众生一，知是为世尊”。“能入一相门，则得无上忍，是忍是非忍，勿作是分别”。“菩提与贪欲，

是一而非二，皆入一法门，平等无有异”。“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”。“邪见与菩提，皆等无有异”。“佛法湛清静，其喻如虚空，此中无可取，亦无有可舍。佛不得佛道，亦不度众生”。“若人求菩提，是人无菩提，若见菩提相，是则远菩提。菩提非菩提，佛以及非佛，若知是一相，是为世间导”。“若不疑空法，是人得菩提，一切有为法，即是为无为法”。“知法无有性，不坏一切法”，“无量方便力，引导诸众生，以一相法门，令入寂灭道。凡夫闻佛说，无我无有法，一相自性空，不信堕深坑。虽白衣受欲，闻是法不畏，胜于头陀者，住在有见中。现在十方佛，利益诸世间，知法如虚空，皆以得菩提。若有无智者，乐于分别法，闻是实相法，则生疑怖畏，是人无量劫，备受诸苦分”。

一切有等于一切无，一切无等于一切有，一切有和一切无只是一个。一切诸法相与一无所有、一无所得的真空妙性，只是一个。只是一个才是绝对，才是无差异，才是一相无相，才是唯“我”独尊，才是只有一个空性的“我”。故根、尘、识、空皆是无二无别，只是一个“一”，“一”是阴=阳、阳=阴，有=无、无=有，性=相、相=性，体=用，用=体。“一”是绝对的无一之“一”。根尘识空皆是梦幻空华，故无生灭增减。“一”者空也，只有空了才是“一”，心不分别了自然成“一”，只因心识分别才将“一”（空）妄现出万事万物，只要心不分别（坏心识），万境自如如！

于是便知，性相不二，体用不二，根本无二；只是个“一”，故见性与色空是“一”，闻性与音声是“一”，觉性与念想是“一”，尝性与味尘是“一”，嗅性与香臭是“一”，触性与离合是“一”。既然是“一”，见色空就是见性，见性就是色空。听声就见闻性，闻性就是听声。感觉恬变、香臭、离合即是尝性、嗅性、触性，尝性、嗅性、触性就是恬变、香臭、离合。知念想便见觉性，觉性就是念想。这就是直下见相见性，因为只是一个！

只是个“一”，是如来境界，“如来境界者，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，非意境非法境界，无如是等差别境界，是乃名为诸佛境界。”可知，根尘只是一个。

“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。”可知，思维、言说、文字只是一个。

“诸佛境界当于一切众生烦恼中求。所以者何？若正了知众生烦恼，即是诸佛境界故。”“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，于一切法平等正觉说名如来。”可知，众生烦恼和诸佛境界只是一个。

“我常觉悟一切诸法体相平等，是故我为三藐三佛陀。”可知，一切诸法体相只是一个。

可知，“佛法圆满如真如圆满，真如圆满如虚空圆满，如是佛法、真如、虚空亦无有二。”可知，佛法、真如、虚空只是一个。

“若法不增不减是名圆满。云何圆满？若于诸法不能了知则生分别，若能了知则无分别，若无分别则无增减，若无增减此则平等。是故善男子，若见色平等即是色圆满，受想行识及一切法圆满亦复如是。”可知，分别与不分别只是一个，色受想行识等诸法只是一个。

“如汝说我不生一念得菩提者，是密意说。何以故？以心本来无有生故，是故无生，既无有生，何得何证？”可知，有念无念只是一个。

“一切诸法皆悉如幻。何以故？譬如幻师幻为隐现，诸法生灭亦复如是，而此生灭即无生灭，以无生灭是则平等，菩萨修此平等，便能证得无上菩提。”可知，有生无生只是一个，有得无得、有证无证只是一个，生灭无生灭只是一个，无上菩提只是一个。

“如虚空界无有疲倦及热恼想。何以故？设过恒河沙劫，而虚空界亦无生起，亦无烧灭，非可破坏。何以故？以虚空界无所有故。”可知，生起、烧灭、虚空只是一个。

“若菩萨见贪欲际即是真际，见瞋恚际即是真际，见愚痴际即

是真际，则能毕灭业障之罪。”可知，贪欲、瞋恚、愚痴、真际只是一个。

“一切法寂灭相，无生相，无所有相，不可取相”。“信解一相之法，所谓空、无相、无作、无生、无所有、无取相”。因为，一切法只是个一。

以此类推，宇宙万物是一，天人是一，心身世界是一，圆融宝觉是一，成佛是一，佛法是一（不二法），如来是一，一者无一才是“一”（才是空）。全体只是一个无依止（周遍法界）、无缘观（不动周圆）、无生灭、无增减的空性“我”。若无识心，三世十方本无起灭，就连一个空性的“我”也无，是什么？参！

是一不是二

行深般若波罗蜜多时，就体悟到本来一无所有，体悟到本来一无所有，一无所有就是一切都有，一切都有就是一无所有，这就是行深般若波罗蜜多。到此行深的境界，才知一切相用本空，根尘识空只是一无所有“我”的梦境空华，本不存在，本无这些相用，但又不拒诸相用妙有。有相用，无相用，有无不二只如如。

因为本来没有，故五蕴等心身世界一无所得，空空如也，才说不生不灭，不增不减。只是有你这个“点”，才现万事万物。虽现却是水月镜花，故水与水月、镜与镜花是一不是二。

温炼自在

见性后心契圆融宝觉，犹如大圆镜应对十方，巨细无遗，见闻觉知在一无所有的空性“我”中无染无著，觉性如如不动。却日常中一切皆成妙用。于此三事时时不忘，功夫加深，成为习惯，便入风吹不动，便入无差别之境。自在无碍，所谓“能善分别诸法相，

于第一义而不动”者也！亦谓“真空妙有，妙有真空”者也！

“只是一个”如如

一切相（法、事、物）翻来复去的变化，但总不变其本性。如金器可互变成金耳环、金笔、金项链、金戒指等，而金的体性不变，仍是“一个”。又如棉花成衣帽鞋袜，衣帽鞋袜并未增减棉花的自体，何况棉花喻空性的“我”。空性本身就无增减，故只是“一个”，哪有众生（衣帽鞋袜）得度？！六根门头的一切相，只如衣帽鞋袜和金器具，本性根本未生灭变化，故度一切众生实无众生得度。度与未度，棉花（喻本性）未生灭增减，只是一个如如相，所谓万境自如如。公案讲，二龙争珠，老僧只是看（这个如如相）。不取于相，如如不动者，便入只是“一个”的境界。至此，就能明彻，“一切诸相即是非相，一切众生即非众生”的如来知见。

一切相、法、事、物只是“一个”真空的妙有，一切行（作为）亦只是“一个”真空的妙作，一切妙有妙作的是“一个”真空的如如体，所谓妙有（妙作）真空者也！便入如如之境。正所谓我这“肚里”啥都有，任意翻腾总是空！

自学自参自悟（六）

◎ 见（眼识）闻（耳识）觉（鼻、舌、身、识）知（意识）皆是“这个”！

若要真解脱，	莲出污泥皎。
佛法在世间，	甘露洒尘劳。

悲愿化世心始大，	垂手入廛大菩萨。
不耽静相不著幻，	圆融宝觉无自他。

身心世界是尘相，	妙明觉性遍满刹。
有色无色皆妙性，	尘劳之中看潇洒。
不受一番彻骨寒，	怎能自在火宅家。
怨家庄严才殊胜，	苦乐相煎岂惧怕？
魔界外道世间相，	何处不是菩提花？
诸物诸法诸境界，	悉是如来妙心发。
镗器不碍声出外，	自在逍遥何需夸？！

◎ “唯道是从”，大顺于道，就是如来随顺觉性。到这一步，才可说“于此无修，亦无成就”。“道体本无修，不修自合道。”若强修证，则与圆满觉性相违。所以，“遍观修道者，拨火觅浮沔”。圆觉妙心，“性自平等，无平等者”，本来如是，“非性性有，循诸性起，无取无证”。但“众生迷倒，未能除灭一切幻化，于灭未灭，妄功用中”，作、止、任、灭四病丛生，不契大觉。“若得如来寂灭随顺，实无寂灭及寂灭者”。所以，“一切众生皆证圆觉”。

◎ “始知众生本来成佛，涅槃生死犹如昨梦”。众生=佛，梦境醒后无差别，故知涅槃等生死。

◎ “眼翳才消华自灭，灵光独照妄还熔”。

◎ “若人心似树（鸟来去皆无心），与道不相违”。日月照山川，无意耀光辉。

◎ “堂堂大道，赫赫分明。人人本具，个个圆成。只因一念，现出万形。”现无形形，念无念念，圆成个个，本具人人，分明赫赫，大道堂堂。

◎ 有情说法难契会， 无情论道顿开怀。

一旦通了“神明德”， 情与无情全抛开。

◎ “佛与众生，本无差别。涅槃生死，幻化所为。性地真常，不劳修证”。“正道邪道不二，了知凡圣同途。迷悟本无差别，涅槃生死一如”。一切极性对待皆虚妄不实，体性本无对待，故正邪、凡圣、迷悟、涅槃生死本无差别，“心王若解依真智，一切有无俱遗弃”。（庞蕴语）

◎ “了心及境界（明了心、身、世界本如来藏妙真如性），

妄想则不生（不著相迷惑）”。（《楞伽》）“如镜中像无体可得，若执实有者，则失本原”。能在见闻觉知中，如水月镜花般的不取于相；能照见五蕴万法正是真空妙性，真空妙性正是五蕴万法，则是行深般若的观自在，则是明心见性的标准。“成一切相即心，离一切相即佛”。法身一相无相，实相无相不相，故曰：“如来说三十二相，即是非相，是名三十二相”。“见诸相非相”，则离一切相，“有身非觉体，无相乃真形”。（临济语）“若了十八界无所有，束六和合为一精明，一精明者即心也”。证悟唯此一心，只此觉性，是诸佛诸祖之心印也！

◎ 吾人无量劫见相为有，故般若先破有入空观，真正见空性，才知应念现前、循业发现之理，所谓由有→空→有，才知空有不二，不离不即。色即是空，空即是色，性色真空，性空真色，成一圆融宝觉。

◎ “依幻说觉（对待觉），亦名为幻（极性观念皆是幻）。若说有觉（即使是绝对觉，当说有觉或无觉时，仍陷入极性观念中），（故）犹未离幻”。“应当远离一切幻化虚妄境界（离根尘）。由坚执持远离心故，心如幻者，亦复远离（离识）。远离为幻，亦复远离（远离为空幻，离空）。离远离幻（离根、尘、识、空，亦是极性观念），亦复远离（超越一切极性观念）。得无所离（极性泯灭，无二之境），即除诸幻。譬如钻火，两木相因，火出木尽，灰飞烟灭（两极相等，极性自灭），以幻修幻，亦复如是（两极相因，生中道义）。诸幻虽尽，不入断灭（虚妄对待观念超越，非极性绝对本体不断灭，虽一无所有，却灵明洞彻，“谷神不死”，妙用无穷）。”“犹如虚空华，依空而有相。空华若复灭，虚空本不动。”“幻灭觉圆满，觉心不动故。”

◎ “是法平等，无有高下，是名菩提，即此本源清净心，与众生诸佛，世界山河，有相无相，遍十方界，一切平等，无彼我相。”“一切皆空，唯有本心荡然清净”。荡然清净的妙心，一无所有，却性空真有，为一切有之源渊，故“有”无不平等，更无高下。三心无处空灵在，十方绝处妙心开。荡然清净盘古园，何

需时空立标牌。

◎ 一切法“无依止”，故应无所住。无所住，无依止，即是大觉、如来藏妙真如性。唯此一心，只此觉性，本无一物。佛讲“无所住”、“无依止”、“无缘观”，是直指涅槃妙心的性空。“而生其心”者，是“无所住”的性有真空之心，性空真有，性有真空，“恰恰用心时，恰恰无心用。无心恰恰用，常用恰恰无”。（永嘉语）

◎ “身心如幻化，满眼没怨亲”。无分别识心便无碍。

◎ “从无量劫来流浪生死，贪爱所使无暂休歇”。“为无智慧，不能了知五蕴本空，都无所实，逐妄所生，贪欲所拘，不能自在。所以世尊云：‘诸苦所因，贪欲为本。’若灭贪欲，无所依止。”（《古尊宿》）“欲因爱生，命因欲有”，（《圆觉》语）“欲脱生死，免诸轮回，先断贪欲，及除爱渴”。（同上）

◎ 学人问：“离一切相，则名诸佛。今目前诸相纷然，如何离得？”师曰：“给事（官名）见个甚么？”意为唤什么为相，见相见性，见五蕴即是空，空即是五蕴，如何离相？

◎ “修习空华万行，宴坐水月道场。降伏镜里魔军，成就梦中佛果”。

◎ “汝等但能消除情念，断绝妄缘，对世间一切爱欲境界，心如木石相似，直饶未明道眼，自然成就净身。”（《禅关策进》）

◎ 出污莲不染，解脱在尘埃。若是大手笔，酷严显自在。

◎ 学人问：“如何是非相？”师曰：“灯笼子！”非相即相，相即非相。

◎ “觉既正，则于日用二六时中，见色闻声，嗅香了味，觉触知法，行住坐卧，语默动静，无不湛然”。（大慧语）

◎ “花开似锦，普现法身。鸟语如簧，深谈实相。见闻不昧，声色全真。”圆通法界无生灭，生灭不离圆通界。

◎ “万法尽通”正觉现，“万法具备”不二观，“一切不染”如如心，“离诸法相”诸法空，“一无所得”归本原，“名最上乘”妙法显。

自学自参自悟（七）

◎ “一切众生，无不具有觉性，灵明空寂，与佛无殊。但以无始劫来，未曾了悟，妄执身为我相，故生爱恶等情。随情造业，随业受报，生老病死，长劫轮回。”

◎ “因内起念，想像思维，则外现其相貌。念若不起，相不现前。以因内生外故，摄末归本，全境是心。何者？若心不起，境本空故，一切境界，唯心妄动。”“一切境界，唯心妄起故有，若心离于妄动，则一切境界灭，唯一真心无所不遍”。（《宗镜》语）

◎ 弥勒、丰干、寒山、拾得、济公等人间走一遭，只为渡人来此地，看破世间得自在。庞蕴一家，舍富入穷，舍安逸入困难，心得自在。

◎ “异法有故，异法出生，异法无故，异法灭坏”。（《大涅槃经》）各种因缘及功夫，到位到境界，自然果现。

◎ “於无利益，心能堪忍，不退不转，是故定得阿耨多罗三藐三菩提。”

◎ 三福：一者孝养父母，奉事师长（尊敬师长），慈心不杀，修十善业。二者受持三皈，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。

◎ “度一切众生，实无众生得度。”二相见众生，一相本无众生。众生见有众生，佛不见有众生，佛见众生是佛。众生成佛，体性无增无减，无生无灭，故度一切众生实无众生得度。何以故？一切众生本不存在，我及众生，当体皆空，如水中月、镜中像。

◎ “若人虽念真如，不以方便种种熏修，亦无得净”。（《起信》语）顿悟非不可，久熏火候到。凡明处皆心，凡见处皆性。理可顿悟，需功夫深厚，不可自哄自。

◎ “我见人见，众生见寿者见，咄！都不见，最亲切！”

凡所有相业识现，业识虚妄相更妄。

凡圣佛魔皆境相，   知是自心不惊慌。
晴空不著浮云彩，   如如不动自消光。
胜境恶相迭现时，   直指妙心本无相。

◎ “报你众生直道，非有即是非无。非有非无不二，何须对有论虚？有无妄心立号，一破一个不居。两名由尔情作，无情即本真如”。（宝志语）

◎ “无言不碍言，无相不碍相。故知无言即言，曾无别体。相即无相，岂有异形（有相无相，其性不变；有言无言，妙心常存。有相=无相，何碍万象竞呈；有言=无言，何妨言之滔滔）。”（《宗镜》语）

◎ “松本无声，因风而鸣。我耳本静，物来斯应。心精遗闻，默默自领。彼既无作，此亦虚受”。（了庵语）

◎ 如何离念？“于念而不念”，即念离念，“念无念念”，“于诸境上心不染，曰无念”。“不于境上生心”，便是无念。可见，不于境上生心曰无念，唯见境转正觉，直下见性，自然无念。转正觉无念，才可回归本心，著相生识（有念），便成攀缘。

◎ “如何是祖灯？”曰：“八风吹不灭。”（《传灯》语）八风岂能动转本性？！

◎ “观察一切法，悉从因缘起。无生故无灭，无灭故无尽（无尽是一相），无尽故无染（一相无染）。於世变异法，了知无变异（见变化者自见，共业共见，无业者无变，了本一心无一相）。无异则无处（无差别则无时空），无处则寂灭”。（《华严经》）

◎ “以缘生故无性，以无性故缘生（究竟一相是无缘，缘生是二相）”。（《宗镜》语）

◎ “事事无碍，如意自在。拈起一毛，重重法界。一念遍入，无边刹海。只在目前（自性不可须臾离），或显或晦（有相无相，皆是自性）。”（克文语）“黑豆未生前，商量已成颠。更寻言语会，特地隔西天。”（文偃语）“事事不知（超越事事无碍，至一相无知），色空谁会（一相无色空等对待之相）？理事既休（理事亦是极性对待观念），铁船下海（一切极性识心息灭）。石火电光（超越极性，

非极性一相自显)，咄哉不快。横按莫邪（是××，即非××），魔军胆碎（‘尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃。’）”。

◎ 我这肚里（宝觉）啥都有，任你翻腾总是空（两极圆融成空）。对待翻腾，全融肚里，一望无际，肚在哪里？

◎ 物物一太极，故无大小。

◎ “心无有住，便是无生”。六根门头无住，便是无生无灭的根性。住是识心分别，不住万境自如如，只是圆融宝觉绝对独尊，唯一独立，若能时时契合唯“我”一心，只“我”觉性，本无一物，日久功深，必虚空粉碎、大地平沉，天上天下唯我独尊。什么时候独尊，便是无生，还住什么？

第四部分 佛经祖论（摘选）

◎ “罗睺罗，然彼佛法不消不尽、不生不灭、不来不去、不成不坏、不坐不卧、不合不散。何以故？罗睺罗，如是法住，毕竟不生，毕竟不灭，毕竟空，毕竟无自性，寂定涅槃，不入众数，无窟宅，不可说，非语言道，此是诸佛法。所谓毕竟住故，毕竟灭故，毕竟寂灭故，毕竟离故，毕竟离欲故，毕竟不和合故，毕竟不作故，毕竟尽故。罗睺罗，我随宜说此法，假使诸佛若出世、若不出世，如是诸法住，诸法如法尔故，法不变易故，法离欲故，法无自性故。”（《大悲经》）

◎ “若菩萨见第一义，得无痴精进不着三界，若不着三界，是谓三昧无畏沙门之法。如空中动手悉无所着，又观诸法不见相貌。大悲！是名菩萨摩訶萨以无所畏庄严璎珞。善男子！云何菩萨具足于忍？如是菩萨住于法时，不见诸法如微尘相貌。逆顺观行，于诸法中解无果报，于所习慈了无有我，于所习悲了无众生，于所习喜了无有命，于所习舍了无有人。虽行布施不见施物，虽行持戒不见净心，虽行忍辱不见众生，虽行精进无离欲心，虽行禅定无除恶心，虽行智慧心无所行，虽行念处不见思惟，虽行正勤不见心之生灭，虽行如意足不见无量心，虽行于信不见无障碍心，虽行于念不见心得自在，虽行于定不见入定心，虽行于慧不见慧根，虽行诸力无所破坏，虽行诸觉心无分别，虽行正道不见诸法，虽行定业不见心之寂静，虽行慧业不见心之所行，虽行圣谛不见通达法相，虽修念佛不见无量行心，虽修念法心等法界，虽修念僧心无所住，教化众生心得清净，虽持正法于诸法界心不分别，虽修净土其心平等犹如虚空，虽修相好心无诸相，虽得忍辱心无所有，虽住不退常自不见退与不退，虽行道场解了三界无有异相，虽坏诸魔乃是利益无量众生，虽行菩提观诸法空无菩提心，虽转法轮于一切法无转无还，虽复示

现大般涅槃，于生死中心等无异。是名菩萨具足于忍。”（《悲华经》）

◎ 佛告华德藏：菩萨摩訶萨成就一法，得如幻三昧。得是三昧，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。何等一法？谓无依止。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（唯此一心）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。（《观世音菩萨得大势菩萨授记经》）

◎ “佛知至心，即为演说无量法印。何等为无量法印？华德藏，菩萨凡所修行，应当发于无量誓愿。何以故？菩萨摩訶萨布施无量、持戒无量、忍辱无量、精进无量、禅定无量、智慧无量、所行六度摄生死无量、慈愍众生无量、庄严净土无量、音声无量、辨才无量，华德藏，乃至一念善相应回向无量。云何回向无量？如回向一切众生，令一切众生得无生证，以佛涅槃而般涅槃，是名回向无量。无量空，无量无相，无量无愿，无量无行，如是无欲实际法性，无生无着、解脱涅槃无量。善男子，我但略说诸法无量，何以故？以一切法无有限量故。”（同上）

◎ “云何菩萨知于实相？实相者，若常无常，若乐无乐，若我无我，若净无净，若善不善，若有若无，若涅槃非涅槃，若解脱非解脱，若知不知，若断不断，若证不证，若修不修，若见不见，是名实相。”（《大般涅槃经》）

◎ “善男子，是空三昧见不空法，能令空寂，然非颠倒。如盐非碱作碱，是空三昧亦复如是，不空作空。”（同上）

◎ “善男子，汝言见空，空是无法，为何所见者？善男子，如是如是，菩萨摩訶萨实无所见；无所见者，即无所有；无所有者，

即一切法。菩萨摩訶萨修大涅槃，於一切法悉无所见，若有见者，不见佛性，不能修集般若波罗蜜，不得入於大般涅槃。是故菩萨见一切法，性无所有。”（同上）

◎ “云何为色？金刚身故。云何非色？十八不共非色法故。云何非色非非色？色非色无定相故。云何为相？三十二相故。云何非相？一切众生相不现故。云何非相非非相？相非相不决定故。云何为一？一切众生悉一乘故。云何非一？说三乘故。云何非一非非一？无数法故。云何非常？从缘见故。云何非断？离断见故。云何非非常非非断？无终始故。云何为有？一切众生悉皆有故。云何为无？从善方便而得见故。云何非有非无？虚空性故。云何名尽？得首楞严三昧故。云何非尽？以其常故。云何非尽非非尽？一切尽相断故。云何为因？以了因故。云何为果？果决定故。云何非因非果？以其常故。云何为义？悉能摄取义无碍故。云何非义？不可说故。云何非义非非义？毕竟空故。云何为字？有名称故。云何非字？名无名故。云何非字非非字？断一切字故。云何亦苦亦乐？诸受缘起故。云何非苦非乐？断一切受故。云何非我？未能具得八自在故。云何非非我？以其常故。云何非我非非我？不作不受故。云何为空？第一义空故。云何非空？以其常故。云何非空非非空？能为善法作种子故。”（同上）

◎ “云何复名为大涅槃？有大我故，名大涅槃。涅槃无我，大自在故，名为大我。云何名为大自在耶？有八自在，则名为我。”（同上）

◎ “善男子，佛性者，名第一义空，第一义空名为智慧。所言空者，不见空与不空，智者见空及与不空，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，名为佛性。以是义故，佛性常恒，无有变易，无明覆故，令诸众生不能得见。声闻缘觉见一切空不见不空，乃至见一切无我不见于我，以是义故，不得第一义空；不得第一义空故，不行中道；无中道故，不见佛性。”（同上）

◎ “夫无住者，名曰虚空，如来之性，同于虚空，云何言住？又无住者，名金刚三昧，金刚三昧坏一切住，金刚三昧即是如来，云何言住？又无住者，则名为幻，如来同幻，云何言住？又无住者，名无始终，如来之性无有始终，云何言住？又无住者，名无边法界，无边法界即是如来，云何言住？又无住者，名首楞严三昧，首楞严三昧知一切法而无所着，以无着故，名首楞严。”（同上）

◎ “善男子，一切诸法皆是虚假，随其灭处，是名为实，是名实相，是名法界，名毕竟智，名第一义谛，名第一义空。善男子，是相、法界、毕竟智、第一义谛、第一义空，下智观故，得声闻菩提；中智观故，得缘觉菩提；上智观故，得无上菩提。”（同上）

◎ “清净佛性，常住不变。若言有者，智不应染；若言无者，即是妄语。若言有者，不应默然，亦复不应戏论诤讼，但求了知诸法真性。凡夫之人，戏论诤讼，不解如来微密藏故。”（同上）

◎ “大慧，菩萨摩訶萨具四种法，成大修行。何者为四？谓观察自心所现故，远离生住灭见故，善知外法无性故，专求自证圣智故。若诸菩萨成此四法，则得名为大修行者。

“大慧，云何观察自心所现？谓观三界唯是自心，离我我所，无动作，无来去，无始执着过习所熏，三界种种色行名言系缚，身资所住分别随入之所显现，菩萨摩訶萨如是观察自心所现。

“大慧，云何得离生住灭见？所谓观一切法如幻梦生，自他及俱皆不生故，随自心量之所现故，见外物无有故，见诸识不起故，及众缘无积故，分别因缘起三界故。如是观时，若内若外一切诸法皆不可得，知无体实，远离生见，证如幻性，即时逮得无生法忍，住第八地，了心、意、意识、五法自性、二无我境，转所依止，获意生身。”

“大慧，云何观察外法无性？谓观察一切法，如阳焰、如梦境、如毛轮，无始戏论种种执着，虚妄恶习为其因故，如是观察一切法时，即是专求自证圣智。大慧，是名菩萨具四种法，成大修行，汝应如是勤加修学。”（《大乘入楞伽经》）

◎ “第一义者，无自他相，言语有相不能显示。第一义者，

但唯自心，种种外想悉皆无有，言语分别不能显示。”（同上）

◎ “文殊师利，我住此三昧，不见一法，然非法界。文殊师利，又此三昧，名实际印，若有纯直男子女人，行此印者，辩才不断。”

文殊师利言：“世尊，我有辩才，修伽陀，我知辩才。”佛言：“文殊师利，汝云何知辩才？”文殊师利言：“世尊，譬如彼摩尼宝不依余处，还依宝际而住。如是世尊，一切诸法更无所住，惟依实际而住。”佛复告文殊师利：“汝知实际乎？”文殊师利言：“如是世尊，我知实际。”佛言：“文殊师利，何谓实际？”文殊师利言：“世尊，有所际，彼即实际。所有凡夫际，彼即实际。若业若果报，一切诸法悉是实际。世尊，若如是信者，即是实信。世尊，若颠倒信者，即是正信。若行非行，彼即正行。所以者何？正不正者，但有言说，不可得也。”佛言：“文殊师利，行者是何义？”文殊师利言：“世尊，行者是见实际义？”佛言：“文殊师利，修道是何义？”文殊师利言：“世尊，修道者思惟证义。”

佛言：“文殊师利，汝云何为初行男子女人说法？”文殊师利言：“世尊，我于彼诸善男子、善女人所，教发我见，即是为其说法。世尊，我不灭贪欲诸患而为说法。所以者何？此等诸法，本性无生无灭故。世尊，若能灭实际，即能灭我见所生际。世尊，我为初行善男子、善女人如是说法，不受佛法，不着凡夫法，于诸法不举不舍。世尊，我为初发意男子女人，当如是说法。”

文殊师利言：“世尊，亦为教化众生时，云何说法？”

佛言：“文殊师利，我不坏色生，亦不坏色不生故说法，如是受想行识亦不坏不生故说法。文殊师利，我不坏欲瞋痴等而为说法。文殊师利，我为诸教化者，当令知不思議法，我为说法。以如是故，我成阿耨多罗三藐三菩提。文殊师利，我无所坏诸法，已得成无上菩提。亦无有生，得成无上菩提。文殊师利，所言佛者，即是法界，与彼诸力无畏，亦是法界。文殊师利，我不见法界有其分数，我于法界中，不见此是凡夫法，此是阿罗汉法、辟支佛法及诸佛法，其法界无有胜异，亦无坏乱。文殊师利，譬如恒河，若阎摩那，若可

罗跋提河，如是等大河入于大海，其水不可别异。如是文殊师利，如是种种名字诸法，入于法界中无有名字差别。文殊师利，譬如种种诸谷聚中，不可说别。是法界中亦无别名，有此有彼，是染是净，凡夫圣人及诸佛法，如是名字不可示现，如是法界如我今说，如是法界无违逆，如是信乐。何以故？文殊师利，其逆顺界法界无二相故，无来无去，不可见故，无其起处。”

佛说如是法已，文殊师利复白佛言：“世尊，我亦不见法界向恶道，亦不见向人天道，亦不向涅槃。”

佛复告文殊师利：“若有人来问汝，云何现在有于六道，如是问者，汝云何答？”文殊师利言：“世尊，如是问者，我当解脱。世尊，譬如有人睡眠作梦，或见地狱道，或见畜生道，或见阎摩罗人，或见阿修罗身，或见天处，或见人等。世尊，彼人所见梦事，诸道各各别异。又人问者，随意而说，然实无彼诸众生等。如是世尊，我虽说诸道各别，然其法界实无差别。世尊，如彼问者，我当为其如实解说，彼此无故。世尊，若行声闻乘取涅槃者，不可为说实义。世尊，彼等即今现在，亦不可为其分别，但说名字。何以故？取法界边际故。世尊，譬如大海有七种宝，若珂玉、珊瑚、金、银生色等，可以相别，此是其宝，于法界中，不可知其别异之相。何以故？世尊，法界不生不灭，其法界无染无净，其法界无浊无乱，其法界中无可灭者，亦无生者。”

尔时，世尊知而故问文殊师利言：“汝知法界耶？”“如是世尊，我知法界即是我界。”佛复问文殊师利：“汝知世间耶？”文殊师利言：“世尊，如幻化人所作处，是世间处。世尊，世间者但有名字，无实物可见，说名世间行。世尊，然我不离法界见于世间。何以故？无世间故。如世尊问言，世间何处行者？所谓色性不生不灭，彼行亦不生不灭，如是受想行识，此识性不生不灭，如是行亦无生无灭。世尊，如是一相所谓无相。”

佛复问言：“文殊师利，汝岂不作是念，若现在如来阿罗三藐三佛陀，当灭度耶？”文殊师利答言：“世尊，岂可法界有已修集未修集也，法界既无修集，云何得有灭不现耶？”佛言：“文殊师利，于

汝意云何，过去诸佛如恒伽沙等已灭度，汝岂不信耶？”文殊师利言：“世尊，我信诸如来皆已涅槃，见彼出处故。”佛言：“文殊师利，于汝意云何，欲使诸凡夫死已更生也？”文殊师利言：“世尊，我尚不见有凡夫，何有更生耶。”

佛问文殊师利言：“汝于佛前乐听法也？”文殊师利言：“世尊，我亦不见乐不乐相。”佛言：“文殊师利，汝岂不乐法界耶？”文殊师利答言：“世尊，我不见有一法非法界者，更何所乐。”佛言：“文殊师利，若慢者闻汝说，生大恐怖。”文殊师利言：“世尊，若慢者生怖，实际亦生恐怖，其实际不恐怖故，即一切诸法皆无恐怖，以无修作故，此是金刚句。”

佛言：“文殊师利，何故名此为金刚句？”

文殊师利言：“世尊，诸法性不坏，是故名金刚句。世尊，如来不思議句，是诸法不思議，是金刚句。”佛言：“文殊师利，何故复名此为金刚句？”文殊师利言：“世尊，诸法无思故，是金刚句。世尊，诸法是菩提，是金刚句。”佛言：“文殊师利，何故复名此为金刚句？”文殊师利言：“世尊，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，是故得名为金刚句。”

文殊师利言：“世尊，一切诸法是如来境界，是金刚句。”佛言：“文殊师利，何故名此为金刚句？”文殊师利言：“世尊，诸法自性本来寂静故，是金刚句。”佛告文殊师利：“汝可唤阿难陀比丘来，令受持此法本句。”文殊师利言：“世尊，我于中不见有一法可说可听。世尊，我实不见一字有其说处，何有多句而可持乎！”佛言：“善哉，善哉！文殊师利，汝善说此语。文殊师利，我见东方无量阿僧祇世界中，诸如来、阿罗诃、三藐三佛陀，亦说此法本。”……文殊师利言：“世尊，若彼舍利弗际，若法界际。世尊，此二际岂有在内？在外若中间二耶？”佛言：“不也。”文殊师利言：“世尊，言实际者，亦非实际，如是际非际，无内无外，不来不去。世尊，长老舍利弗际，即是实际，舍利弗界，即是法界。世尊，然此法界，无出无入，不来不去。其长老舍利弗从何处来，当入何所？”佛言：“文殊师利，

若我在内，共诸声闻语论，汝在于外而不听入，汝意岂不生苦恼想耶？”文殊师利言：“不也，世尊。何以故？世尊凡所说法不离法界，如来说法即是法界，法界即是如来。说法界、如法界、言说界，无二别无所有，名者说者，此等皆不离法界。世尊，以是义故，我不苦恼。世尊，若我恒河沙劫等，不来至世尊说法所，我时不生爱乐，亦无忧恼。何以故？若有二者即生忧恼，法界无二，故无恼耶。”

……文殊师利言：“大德舍利弗，岂可法界取说法耶？”舍利弗言：“不也。”文殊师利言：“大德舍利弗，既无厌听法，然法界共大德界，无二无别，其法界不取说法，若取则可知足，既不取是故不知足。”舍利弗言：“文殊师利，除诸如来，何有听法如是也？”文殊师利言：“大德舍利弗，汝言涅槃法，是舍利弗耶？”舍利弗言：“文殊师利，我有信。”文殊师利言：“汝云何信？”舍利弗言：“诸法本性成就故，我无涅槃。”文殊师利又问：“舍利弗，汝信无死法耶？”舍利弗言：“文殊师利，我有信。”文殊师利言：“汝云何信？”舍利弗言：“夫法界者，不死不生，我信如是。”

文殊师利又问：“大德舍利弗，汝信无智具足漏尽阿罗汉耶？”舍利弗言：“我有信。”文殊师利言：“汝云何信？”舍利弗言：“无智智平等故，具足漏尽阿罗汉。何以故？非但智离无智，无智亦离，无智尽法更无智，无分别故，离智是漏尽阿罗汉。”

文殊师利问大德舍利弗言：“汝信漏尽阿罗汉解脱法耶？”舍利弗言：“文殊师利，我实有信。”文殊师利言：“汝云何信？”舍利弗言：“彼诸法离诸法，然不取诸法，我如是信。”

文殊师利问大德舍利弗言：“汝信前世诸如来阿罗诃三藐三佛陀，灭度而不得涅槃耶？”舍利弗言：“我信。”文殊又问：“汝云何信？”舍利弗言：“文殊师利，彼不思議界无生无没者，我如是信。”

文殊师利问大德舍利弗言：“汝信诸佛是一佛耶？”舍利弗言：“我信。”文殊师利言：“汝云何信？”舍利弗言：“文殊师利，法界不可分别，我如是信。”

文殊师利问大德舍利弗：“汝信诸佛刹即是一佛刹耶？”舍利弗言：“我有信。”文殊师利又问：“汝云何信？”舍利弗言：“文殊师

利，是诸佛刹依如无尽，刹亦无尽，我如是信。”

文殊师利问舍利弗：“汝信诸法无可证无可灭，无可思念，不可修作耶？”舍利弗言：“文殊师利，我有信。”文殊师利言：“汝云何信？”舍利弗言：“文殊师利，自体不自知自体，本性不舍本性，自体亦不证，亦无思念，不相违背，不生不灭，不取不舍，善住彼际，我如是信。”

文殊师利问言：“舍利弗，汝信有为界，于法界中无有法生，亦无有灭，亦无积聚耶？”舍利弗言：“我有信。”文殊又问：“汝云何信？”舍利弗言：“文殊师利，彼诸法性不可得，知若生若灭若积聚住者，我如是信。”

文殊师利言：“大德舍利弗，汝信有般若法界，于中亦有阿罗汉名字耶？”舍利弗言：“我有信。”文殊师利言：“汝云何信？”舍利弗言：“文殊师利，厌行般若法界，是阿罗汉界，然法界体离非欲瞋痴体，其阿罗汉岂能离法界也，我如是信。”

文殊师利言：“大德舍利弗，汝信诸法皆是佛境界忍耶？”舍利弗言：“我实有信。”文殊师利问言：“汝云何信？”舍利弗言：“文殊师利，世尊本性觉自性离故，我如是信。”（《入法界体性经》）

◎ 佛言：“出家沙门者，断欲去爱，识自心源，达佛深理，悟无为法，内无所得，外无所求，心不系道，亦不结业，无念无作，非修非证，不历诸位而自崇最，名之为道。”

佛言：“吾法念无念念，行无行行，言无言言，修无修修。会者近尔，迷者远乎。言语道断，非物所拘，差之毫厘，失之须臾。”（《佛说四十二章经》）

◎ “世尊，是法门者，号字何等？其义云何？菩萨云何修行？

佛言：“善男子，是一法门，名为‘无量义’。菩萨欲得修学‘无量义’者，应当观察一切诸法，自本来今，性相空寂；无大无小，无生无灭；非住非动，不进不退；犹如虚空，无有二法。而诸众生，虚妄横计，是此是彼，是得是失；起不善念，造众恶业，轮回六趣，备诸苦毒，无量亿劫，不能自出。

“菩萨摩訶萨如是谛观，生怜悯心，发大慈悲，将欲救拔。又

复深入一切诸法：法相如是，生如是法；法相如是，住如是法；法相如是，异如是法；法相如是，灭如是法；法相如是，能生恶法，法相如是，能生善法；住、异、灭者，亦复如是。

“菩萨如是观察四相始末，悉遍知己，次复谛观一切诸法，念念不住，新新生灭。复观即时‘生、住、异、灭’，如是观已，而入众生诸根性欲；性欲无量故，说法无量；说法无量，义亦无量。‘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。

“菩萨摩訶萨安住如是真实相已，所发‘慈悲’，明谛不虚；于众生所，真能拔苦；苦既拔已，复为说法，令诸众生，受于快乐。”（《无量义经》）

◎ 佛告阿难：“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。”佛复告阿难：“但自观身，善力自然，正念自然，解脱自然，何以故？譬如有人精进直心，得正解脱，如是之人不求解脱，解脱自至。”（《佛说十往生阿弥陀佛国经》）

◎ 于一毛道中现一切世界，于一毛道中现于十方，始从下生，乃至最后般涅槃相。以十方一切诸佛众会，现一佛众会。以一佛众会，现十方一切诸佛众会。现十方界入自身中，于自身中现一切众生身，随为演说无量法要。现一切佛身入一佛身，以一佛身入一切佛身；于一众生身现无量众生身，于一切众生身现一众生身。于一生身现三世生身，三世生身现一生身；现过去世入未来世，以未来世入过去世，以过去世入现在世，以现在世入过去世；于一身中入深禅定，于无量无数身起，无量无数身入深禅定于一身起。于一佛身现一切众生身，一切众生身现一佛身；于众生身现净法身，于净法身现众生身。以一佛刹及庄严事，现一切净刹，以一切佛刹及庄严事现一净刹，以十方界入一毛孔。

为诸众生，显示一切诸佛愿力，普于十方随可化度。为现无上正等菩提，于无数劫，一一世界，行菩萨行，而无休息。于一微尘

容纳无边不可称量算数世界，令诸众生无有迫窄；促无量不思议劫为一须臾，演一须臾为无量不思议劫。一刹那中，普于十方一切世界，随诸众生，卵生、胎生、湿生、化生，有形无形，有色无色，无足二足，四足多足，天龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、释梵护世、人非人等，应可调伏，为现种种威仪所行，而其身心，无分别用。（《大方广入如来智德不思议经》）

◎ 彼即答言：“文殊师利，如来今者，虽在此会安住不动，有诸天人或见出家修行苦行，或见往诣菩提树下安处道场，降伏魔怨，成等正觉。诸天龙王、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、释梵护世，咸共赞言：善哉大师，能胜怨敌。或见释梵护世诸天劝请说法，或见为其说布施法，或见为说持戒、忍辱、精进、禅定、智慧、方便力、愿智法，或见为说声闻乘法，或见为说独觉乘法，或见为说无上乘法，或见为说畜生、饿鬼、阎摩罗界、四天王天、三十三天，乃至梵宫受生等法，或见为说生人趣法，或见为说生转轮王法。

“又文殊师利，于此众中，或见如来身高一导，或一俱卢，或二俱卢，或半由旬，或一由旬，或二由旬，或十由旬，或百或千，或万由旬，或见五万，十万百万，或五百万，乃至或见超过一切数量由旬。或见佛身作真金色，或琉璃色，或帝青摩尼色，或大青摩尼色，或光明摩尼色，或红莲花摩托尼色，或释迦毗楞伽摩尼色，或金刚光明摩尼色，或天光摩尼色，或日月光摩尼色，或水精摩尼色，或颇黎摩尼色，或自在王摩尼色，或集众光摩尼色，或师子鬣摩尼色，或师子幢摩尼色，或海住净光摩尼色，或如意摩尼色。随诸众生应见如来是众色相而调伏者，所见各殊。随闻如来，为说何法，而成就者，所闻各异。随依何教而修行者，各如说行，皆得成就。

“文殊师利，设于十方无量不可思议不可称量世界满中天龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、释梵护世、人非人等，犹如竹林、甘蔗、胡麻，若诸众生，应见如来而调伏者，见佛色相，各各不同，面向其前，一寻而住，为其说法，如说修行，皆得成就。如来虽作如是众事，自然应现，而无分别。文殊师利，如满月

轮夜半之时，阎浮提中，一切众生，各见月轮在其前现，是月未曾作念分别，令诸众生，各睹我现，法尔而有如是事起。如来亦尔，虽复普现诸众生前，亦不分别令诸众生皆得见我现前而住，但随众生可调伏者，各自见佛现在其前。何以故？随应众生不共法故。

“文殊师利，如一切众生由上中下业果力故，所作诸行，亦有三品，而是诸行，终不自生三种分别，但由业故，自然有是上中下品诸行事起。如来亦尔，由诸众生业果力故，各自见佛如来亦无上中下念，自然应现如是等事。

“文殊师利，如净颇瓊，置诸衣上，作种种色，若在黄衣便作黄色，在青赤衣作青赤色，随其所置。虽作彼色，是净颇瓊，终无分别。如来亦尔，由众生感，作种种色。若诸众生，应见金色而调伏者，便见金色；若有应见琉璃真珠、帝青大青、集众光摩尼、海住净光摩尼、师子鬘摩尼、师子幢摩尼、电灯摩尼、水精摩尼，是诸宝色而调伏者，便见如来作如是等众宝色相；或有应以释梵护世而调伏者，便见释梵护世色相，如是乃至应以地狱、饿鬼、畜生、阎罗王处，色、无色界，卵生、胎生、湿生、化生，有色无色，有想无想，非有想非无想，随何趣生威仪色相而调伏者，则见如来作如是等种种色相。然佛未曾分别念言，令此众生惟见金色莫见琉璃，惟见琉璃莫见帝青，如是乃至惟见师子鬘摩尼，莫见师子幢摩尼色。虽无如是异念分别，随一切处，自然有是诸色相现。

“文殊师利，譬如出生自在摩尼王处，不生诸铁，是摩尼王终不念言，令彼宝处，但生于我，莫生于铁。然其宝处，铁自不生。如来所生刹土亦尔，自无一切外道异论、诸恶贼乱、五无间罪、十不善业、非法王教，亦无一切日月诸天及摩尼宝火电等光，及以须臾日月岁数，除佛变现化诸众生。虽有所现而无分别，由众生故自然有是种种事起。

“文殊师利，譬如大青摩尼宝光，触者皆作大青宝色，而宝终无异念分别。如来亦尔，触佛作意所缘光者，靡不皆成一切智色，然佛亦无异念分别，自然而有如是事起。

“文殊师利，如善磨莹大琉璃宝，随于其边，安置种种手足头

颈，众庄严具，以宝威力，彼庄严具，莫不明显。如来亦尔，随其所行威仪住处有修行者，以佛威力，令其所行，皆自增胜，然佛未曾动念分别，自然而有如是事起。

“文殊师利，如众卉木依地而住，各得增长，然地了无种种分别。如来亦尔，令诸众生一切善根，依如来住，各得增长，而实曾无异念分别，自然而有如是事起。

“文殊师利，譬如大云普覆一切草木丛林，等澍甘雨，随一味水所及之处，令诸草木皆得增长，种种色味差别不同，彼云未曾有所分别，自然有是种种相异。如来亦尔，兴正觉云，遍覆一切，随诸众生先所积集种种善根，种种愿乐，种种信解，种种解脱，等澍法雨，令诸众生一切善根，随其势力，各得增长。如来亦不分别念言：我当令是众生善根生声闻智；我当令是众生善根生独觉智；我当令是众生善根生如来智；我当令是众生善根生四天王天、三十三天，如是乃至净居等天；我当令是众生善根得作国王，及与人中种种生处，然佛虽无种种分别，随诸众生所集善根愿乐等力，自然有是种种事起，由佛已舍一切处着，无分别故。

“文殊师利，如日才现，放无量亿百千光明，破阎浮提一切黑暗，是日虽复不分别言，我当破暗，自然而有破暗事生。如来日轮，亦复如是，出世间已，放无量亿智慧光明，灭除世间诸见黑暗。除佛威力，示现成熟诸众生者，如来虽不分别念言，令众生见，现破当破，于一切处，自然有此种种事起。由佛已舍一切处着，无分别故。

“文殊师利，譬如幻师幻作众像，虽有种种形类不同，幻无分别，不可称说，无起无尽，无字无声，无有方所，无体无相，不可思议，无二无行，无等无对，但由幻师，现是众相。如来亦尔，由众生故，入于种种威仪行处，一切皆见，然实如来，不可称说，无起无尽，无字无声，无有方所，无性无相，无二无行，等真法界，非可触对。

“文殊师利，譬如日映须弥山故，四洲众生，或见初出，或见日中，或见渐暮，或见初没，或见夜半，或见渐曙，但一日轮，随四天下诸众生见，各各不同，日无分别，但由山蔽，自然四洲所见

各异。如来亦尔，于一众会，或见如来将成正觉，已成正觉，将入涅槃，已入涅槃，或见成佛已经十年，乃至已经不可说劫，或见涅槃已经十年，乃至已经百千亿劫。或见如来一二十，或四十年，在世说法，或见法住，或见法灭，然佛曾无异念分别，由众生故，自然有是种种事起。

……“文殊师利，譬如日轮从大海出，住虚空中，放无量亿那由他光，遍照一切城邑聚落，破大黑暗，消涸洿池，增长一切草林丛林，悉令成熟，发起一切所作事业，光影普入诸河池中，而常未曾离于本处，是日虽无种种分别，自然而有是等事现。如来亦尔，出诸有海，住法虚空，放无量亿智慧光明，遍照十方一切世界，灭诸众生无明翳膜，枯竭一切烦恼浊流，令诸众生善根福慧增长成熟。虽同一时，现是众事，亦常湛然，本处不动，由佛已离念想分别，自然应现是诸相故。（同上）

◎ 尔时，文殊师利告灭诸盖菩萨言：“佛子，复更有余胜法，若诸菩萨能信解者，便得成就余胜功德。”灭诸盖菩萨闻是说已，复白文殊师利言：“若有菩萨，信解五法，则能除此胜法，得余无量殊胜功德。何等为五？一者信解一切诸法不生不灭，不可称说，无比无对。二者信解如来无功用，无分别，入过阎浮提微尘等威仪行处，刹那刹那常起不绝。三者信解释迦如来，往昔教化苏陀娑王，但为成熟诸众生故，然实已于恒河沙劫，久成正觉。四者信解释迦如来，示然灯佛授记已来，乃至成佛，于是中间修菩萨行，而实已于无量劫来，成等正觉，住佛境界。五者信解释迦如来，现托王宫，释种被害，但为成熟诸众生故，而实已于无量劫来，成等正觉。文殊师利，菩萨若能于此五种生信解者，则能除此胜法，更得成就余胜功德。（同上）

◎ 不应分别法非法	戏论诸心不应住	不思議法而能知
名一切时受乐人	若有欲知无有法	作是思惟非真实
随逐邪心凡夫人	受诸有苦百千亿	若有比丘常念佛
此则非真非正念	常知佛从分别起	实不可取亦不生
若有思惟诸空法	则住邪道凡夫人	虽因名字说空法

而实无有名字说
心住觉观是戏论
若有所思必有着
法同草木无所知
能起空无诸缘法
若眼自能见色者
得见种种可意色
若有所闻诸好声
因分别故起声想
未曾能生法非法
而实慳法不可得
我常叹说持净戒
清净持戒亦如是
于诸法中无触恼
觉悟精进为最上
禅定解脱为最胜
世尊现说诸禅定
然其自性不有生
欢喜乐行头陀者
常为众生百千众
死入无间地狱者
因分别故而见有
金色宫殿而晃曜
虚伪之法诳世间
犹如分别幻化炎
菩提之道不可得
无有染着诸苦恼
诸法妙胜常寂静
逮到安隐无处所
其意未曾有染着

闲居寂静思惟法
是故无思能解法
若能远离是着法
而因诸缘得生起
因日光明眼得见
何故无缘而不见
常知见性众缘生
生已即灭无有闻
一切诸法同音声
为凡夫故而示现
佛所说法难思议
破戒之相如执空
我说忍辱为妙胜
而佛开示忍辱者
虽复勤行于百劫
如来开示说诸门
智慧之性能觉了
佛能示现为解说
推求贪法不可得
现说地狱怖畏事
无有能作地狱者
刀剑之伤害己身
亦彼未曾有作者
着想回旋凡夫人
说于诸行最胜者
当知求者亦非实
凡夫分别诸恶心
而实无有爱恚痴
我知诸法如虚空
是故不住于邪道

世所称叹寂静人
心心诸法名为思
于诸所思无复思
无有众生而可得
夜则不见离众缘
眼常因于诸光明
是故知眼不能见
推其去处不可得
施設说有诸数相
我为世间叹布施
虽不可得而演说
诸破戒相如虚空
瞋恚之性实不生
常说昼夜无疲倦
然其所作无增减
而实诸法无散乱
能知诸法为慧人
我常叹说清苦法
名为最上不贪者
未曾有去堕恶道
亦无能作铢稍等
杂色庄严华果树
皆从妄想分别起
于取不取无自性
能为众生发道心
其心本性常清净
自性贪爱诸染着
法性解脱离染爱
游诸世间不生畏
我于多劫修诸行

度脱无边诸众生 而诸众生生不尽 亦未曾有增减时
 譬如世有大幻师 能化无边百千众 即时皆害诸化人
 而于幻者无增损 一切众生如幻相 其边未曾而可得
 若有能观不思议 当知彼人不厌生 观世寂静名勇猛
 知法实相亦复然 受五欲利常修行 不生染着度众生
 无有众生及寿命 世尊怜愍兴慈悲 勤修精进大苦行
 虽无众生作利益 如以空拳诱小儿 诳惑其心令染着
 然后开手示空拳 小儿即时大啼哭 如是难思佛世尊
 于诸法相净觉意 已解远离空无法 而能示现于世间
 于我法中甚可乐 舍离俗服能出家 其后当得最胜果
 大慈悲人之所说 已能出家舍俗务 复闻当得逮诸果
 转复生于未曾有 快哉大悲人师子 善入相应诸法相
 一切诸法如虚空 能立名字百千万 此名为根禅解脱
 亦名为力七觉技 诸根无有生灭相 觉力等法亦复然
 非是色性不可取 以智力现示世间 我说众生有所得
 皆是远离诸性相 若有计我有所得 不名为得沙门果
 若法无生亦无灭 谁有于中而得者 说众生得即无得
 能觉此法名为得 众生得果名最胜 我说众生非众生
 未曾有得众生者 是故不应有得果 譬如良田无种子
 彼中不应而生芽 如是众生不可得 云何当有逮寂静
 一切众生性寂静 未曾有得其根本 若有能观此法者
 我说永寂无有余 过去诸佛百千万 度诸众生无有尽
 而此众生无真实 究竟寂静更不生 一切诸法皆灭相
 未曾能有得生者 若有能观如是法 彼人不着于三界
 我说诸道无障碍 能离诸着甚可乐 于百千劫甚难得
 乃从往昔燃灯佛 能起最胜无生忍 永断障碍无有余
 得清净命以为命 永离一切诸非见 彼无恶趣常安乐
 勇猛能知无碍法 不着诸行得解脱 于百千经不生畏
 能得诸辩亦不难 无边百千陀罗尼 解陀罗尼诸义趣
 速能觉知无碍法 (《佛说决定毗尼经》)

◎ “阿难，声消无响，汝说无闻，若实无闻，闻性已灭，同于枯木，钟声更击，汝云何知？知有知无，自是声尘；或无或有，岂彼闻性？为汝有无，闻实云无，谁知无者？是故，阿难，声于闻中，自有生灭，非为汝闻声生声灭，令汝闻性为有有无。汝尚颠倒，或声为闻，何怪昏迷，以常为断？终不应言，离诸动静，闭塞开通，说闻无性。如重睡人，眠熟床枕，其家有人，于彼睡时，捣练舂米，其人梦中，闻舂捣声，别作他物。或为击鼓，或为撞钟，即于梦时自怪其钟，为木石响。于时忽寤，遑知杵音。自告家人，我正梦时，或此舂音，将为鼓响。

“阿难，是人梦中，岂忆静摇、开闭、通塞？其形虽寐，闻性不昏。纵汝形消，命光迁谢，此性云何，为汝消灭？以诸众生，从无始来，循诸色声，逐念流转，曾不开悟，性净妙常。不循所常，逐诸生灭，由是生生，杂染流转。若弃生灭，守于真常，常光现前，根、尘、识心，应时消落。想相为尘，识情为垢，二俱远离，则汝法眼，应时清明，云何不成，无上知觉？”（《楞严经》）

◎ “若言我当见苦、断集、证灭、修道，是则戏论，非求法也。

“唯，舍利弗，法名寂灭，若行生灭，是求生灭，非求法也。

“法名无染，若染于法，乃至涅槃，是则染着，非求法也。

“法无行处，若行于法，是则行处，非求法也。

“法无取舍，若取舍法，是则取舍，非求法也。

“法无处所，若着处所，是则着处，非求法也。

“法名无相，若随相识，是则求相，非求法也。

“法不可住，若住于法，是则住法，非求法也。

“法不可见闻觉知，若行见闻觉知，是则见闻觉知，非求法也。

“法名无为，若行有为，是求有为，非求法也。

“是故舍利弗，若求法者，于一切法应无所求。”

（《维摩诘所说经》）

◎ 又问：“善不善孰为本？”答曰：“身为本。”

又问：“身孰为本？”答曰：“欲贪为本。”

又问：“欲贪孰为本？”答曰：“虚妄分别为本。”

又问：“虚妄分别孰为本？”答曰：“颠倒想为本。”

又问：“颠倒想孰为本？”答曰：“无住为本。”

又问：“无住孰为本？”答曰：“无住则无本。文殊师利！从无住本，立一切法。”（同上）

◎ 彼菩萨曰：“菩萨成就几法，于此世界行无疮疣，生于净土？”维摩诘言：“菩萨成就八法，于此世界行无疮疣，生于净土，何等为八？饶益众生而不望报；代一切众生受诸苦恼；所作功德尽以施之；等心众生，谦下无碍；于诸菩萨视之如佛；所未闻经闻之不疑；不与声闻而相违背，不嫉彼供，不高己利，而于其中调伏其心；常省己过，不讼彼短，恒以一心求诸功德，是为八法。”（同上）

◎ 尔时世尊问维摩诘：“汝欲见如来，为以何等观如来乎？”

维摩诘言：“如自观身实相，观佛亦然。我观如来前际不来，后际不去，今则不住。不观色，不观色如，不观色性；不观受想行识，不观识如，不观识性。非四大起，同于虚空，六入无积，眼耳鼻舌身心已过不在三界。三垢已离，顺三脱门，具足三明，与无明等。不一相，不异相，不自相，不他相，非无相，非取相。不此岸，不彼岸，不中流，而化众生。观于寂灭，亦不永灭。不此不彼，不以此，不以彼。不可以智知，不可以识识；无晦无明，无名无相，无强无弱，非净非秽；不在方，不离方；非有为，非无为；无示无说，不施不悭，不戒不犯，不忍不恚，不进不怠，不定不乱，不智不愚，不诚不欺，不来不去，不出不入，一切言语道断；非福田，非不福田；非应供养，非不应供养；非取非舍，非有相，非无相；同真际，等法性；不可称，不可量，过诸称量；非大非小，非见非闻，非觉非知，离从结缚；等诸智，同众生，于诸法无分别；一切无失，无浊无恼，无作无起，无生无灭，无畏无忧，无喜无厌，无己有，无当有，无今有；不可以一切言说分别显示。世尊，如来身为若此，作如是观，以斯观者，名为正观；若他观者，名为邪观。”（同上）

◎ 尔时思益梵天白佛言：世尊，是文殊师利法王子在此大会而无所说。佛即告文殊师利，汝于此会所说法中可少说之。文殊师利白佛言：世尊，佛所得法，宁可识不？佛言：不可识也。世尊，

是法可说可演可论不？佛言：不可说，不可演，不可论。世尊，若是法不可说，不可演，不可论者，则不可示。

尔时思益梵天谓文殊师利，汝不为众生演说法乎？文殊师利言：梵天，法性中有二相耶？梵天言：无也。文殊师利言：一切法不入法性耶？梵天言：然。文殊师利言：若法性是不二相，一切法入法性中，云何当为众生说法？梵天言：颇有说法亦无二耶？文殊师利言：若决定得说者、听者，可有说法，亦无有二。文殊师利，如来说法耶？文殊师利言：佛虽说法，不以二相。何以故？如来性无二故，虽有所说，而无二也。

梵天言：若一切法无二，其谁为二？文殊师利言：凡（夫）起贪着我，故分别二耳。不二者，法性终不为二。虽种种分别为二，然其实际，无有二相。

梵天言：云何识无二法？文殊师利言：若无二可识，则非无二。所以者何？无二相者，不可识也。梵天，二即是识业，不可识法，佛所说也，是法不尔如所说。何以故？是法无文字故。

……梵天言：云何名修道？答言：若不分别是法，是非法，离于二相，名为修道。以是道求一切法不得，是名为道，是道不令人离生死至涅槃，所以者何？不离不至，乃名圣道。（《思益梵天所问经》）

◎ 佛子！菩萨摩訶萨应知心境界是如来境界，如心境界无量无边，无缚无脱，如来境界亦无量无边，无缚无脱。何以故？以如是如是思惟分别，如是如是无量显现故。佛子！如大龙王随心降雨，其雨不从内出，不从外出，如来境界亦复如是，随于如是思惟分别，则有如是无量显现，于十方中，悉无来处。（《大方广佛华严经》）

◎正觉了知一切法	无二离二悉平等	自性清净如虚空
我与非我不分别	如海印现众生身	以此说其为大海
菩提普印诸心行	是故说名为正觉	譬如世界有成败
而于虚空不增减	一切诸佛出世间	菩提一相恒无相
如人化心化作佛	化与不化性无异	一切众生成菩提
成与不成无增减	佛有三昧名善觉	菩提树下入此定

放众生等无量光 开悟群品如莲敷 如三世劫刹众生
 所有心念及根欲 如是数等身皆现 是故正觉名无量

◎ “惟一坚密身，一切尘中现。”（同上）

◎世尊大导师	名德称无量	今此大众集	愿说寂灭法
邪见诸爱慢	嫉妬瞋恚性	云何即是道	大音方便说
云何涅槃相	与世法无异	诸法无有二	大悲为演说
云何诸法性	毕竟无有碍	其性如涅槃	亦同于解脱
无缚亦无解	亦复如虚空	迦兰频伽音	大梵清净声
身色喻天金	净命无量德	演说实相法	毕竟无缚解
云何此五盖	而等于菩提	云何是菩提	即同诸业性
是法是非法	云何同一相	如是毕竟净	唯愿为演说
无数无非数	诸法毕竟灭	一切种智相	及以菩提道
二法云何无	惟愿为演说	无作无非作	无着无非着
毕竟无众生	诸法中无碍	无戒无忍辱	亦无有毁戒
无智亦无慧	亦非无智慧	是法常清净	惟愿为演说
云何一切法	寂灭如虚空	无心心数法	无见断证修
一切众生类	同如虚空相	一相法亦无	心行亦叵得
诸法无生灭	无学无罗汉	亦无辟支佛	亦无求菩提
无住无依止	无来亦无去	诸法无动相	常住如须弥
无相亦无色	色性即是道	色性佛道一	如是法愿说
云何无佛法	亦无有众僧	三宝是一相	惟愿为演说
无空无无相	亦无有无作	不合亦不散	名相法亦无
诸法毕竟空	如响无作者	无生无无生	无灭无往来
无天无龙神	夜叉紧那等	无人天地狱	无饿鬼畜生
无众生五道	愿说如是法	导师佛世尊	外道邪见者
其有所演说	云何等无二	诸文字语言	是法皆一相
世尊大慈愍	愿开是法门		

尔时，世尊赞师子游步菩萨摩訶萨言：“善哉！善哉！善男子，汝所问者甚为希有，一切世间之所难信。善男子，止止勿问，所以者何？新发意菩萨于此空见、无相见、无作见、无生见、无所有见、

无取相见、佛见、菩提见，所不能及。善男子，如此法者不应在新学菩萨前说，何以故？若闻是法或断善业，于佛道中则行邪道，若堕断灭，若堕计常，不知如来以何方便随宜所说。”《诸法无行经》

◎ 若人欲成佛	勿坏于贪欲	诸法即贪欲	知是则成佛
贪欲及恚痴	无有能得者	是法皆如空	知是则成佛
见非见一相	着不着亦然	此无佛无法	知是名大智
如人于梦中	得道度众生	无道无众生	佛法性亦然
道场无所得	若得则不有	明无明一相	知是为世尊
众生即菩提	菩提即众生	菩提众生一	知是为世尊
譬如巧幻师	幻作种种事	所见无有实	无智数若干
贪恚痴如幻	幻三毒无异	凡夫自分别	我贪我瞋恚
如是愚痴人	则堕三恶道	实相无贪恚	痴亦不可得
分别如幻法	自生烦恼热	实相无烦恼	无佛及众生
分别无生法	凡夫愿欲得	不见诸佛法	亦不见众生
知是法相者	疾成众生尊	若人求菩提	则无有菩提
是人远菩提	譬如天与地	知诸法如幻	速成人中上
若人分别戒	是则无有戒	若有见戒者	是则为失戒
戒非戒一相	知是为导师	如梦受五欲	娱乐自快乐
分别见女色	此中实无女	戒毁戒如梦	凡夫分别二
实无戒毁戒	知是为导师	凡夫着名字	不知语言性
名字非名字	知是得无生	自谓是菩萨	读诵为人说
己身无所行	但依恃种性	但读经求道	常见他人过
着威仪文颂	见人敬自贵	恃种性文颂	不知法实相
如是之人等	终不能得佛	为说诸法空	恶心好诤讼
是人无佛法	亦无有菩提	知恚忍同相	达是终不瞋
不了众生性	是则生瞋恚	自言菩萨者	复作如是说
我慈悲一切	成佛度众生	他恼生瞋恚	怀忿不与语
常求他人过	乐于鬪诤讼	亦称叹忍辱	及说诸法空
我心多憍慢	常观他人过	贪着于美味	昼夜念五欲
是人入城邑	自说度人者	悲念于众生	常为求饶益

口虽如是说	而心好恼他	我未曾见闻	慈悲而行恼
互共相瞋恼	愿生阿弥陀	若人如恒沙	恶口加刀杖
如是皆能忍	则生清浄土	佛土非佛土	知如虚空相
不分别国土	及国土功德	如是之人等	能生诸佛国
自言忍众恶	见菩萨如佛	我未曾见闻	佛相而瞋者
各自美毁他	乐檀越知识	言我所教化	护使令如法
汝应我所度	莫亲近余人	彼人行不纯	常处于愤鬧
是人于佛道	不能勤修行	真求佛道者	昼夜各三时
顶礼诸菩萨	应生恭敬心	随其所行道	不说其过失
若见着五欲	亦不说过恶	应当念彼人	久后亦得道
次第行业道	不可顿成佛	或非久发心	是以行此事
勿分别贪欲	贪欲性是道	烦恼先自无	未来亦无有
能如是信解	便得无生忍	观好恶音声	知非音声性
当入无文字	实相之法门	若能信是法	则无婬怒痴
观贪欲愚痴	即是无量相	是二无文字	以文字故说
诸有文字处	是皆无有实	一切诸音声	观是一音性
佛说及邪说	是皆无分别	法虽以言说	实无法无说
能入一相门	则得无上忍	是忍是非忍	勿作是分别
于欲瞋恚心	勿计其中利	知是二无生	当为世中尊
东西南北方	如恒河沙土	皆碎为微尘	一尘为一国
满中诸珍宝	于无央数劫	供养诸如来	其所得功德
若人闻是经	过彼百千倍	若有出家人	一心求佛道
我嘱累是人	此祕密要法	若有诵是经	及以解其义
无量总持辩	自然皆当得	利根无尽慧	乐说之辩才
无量亿诸佛	皆亦与是人	诸经妙法宝	自然皆能说

（《诸法无行经》）

◎ 尔时，文殊师利法王子白佛言：“世尊，如佛所说灭业障罪，云何能灭业障罪？”佛告文殊师利：“若菩萨见一切法性无业无报，则能毕灭业障之罪。又文殊师利，若菩萨见贪欲际即是真际，见瞋恚际即是真际，见愚痴际即是真际，则能毕灭业障之罪。又文殊师

利，若菩萨能见一切众生性即是涅槃性，则能毕灭业障之罪。所以者何？若人自有所见即能起业，无知无闻，凡夫愚人不知诸法毕竟灭相，故自见其身亦见他人，以是见故便起身口意业。是人妄见、忆想、分别，便作是念：我是贪欲、瞋恚、愚痴。如是分别故于佛法中出家学道，复作是念：我是持戒修梵行者，我应当越度生死，入于涅槃免诸苦恼。是人分别诸法是善是不善，是应知是应断，是应证是应修，所谓苦应见、集应断、灭应证、道应修，而复分别一切诸行皆悉无常，一切诸行皆悉是苦，一切诸行皆三毒炽然，我当疾舍此有为法。常作如是思惟，于诸行中种种取相而生厌心。尔时即作是念，见诸行如是，是名见苦恶厌诸行，是名断集分别诸行。见于灭谛即作是念：我今见灭是名证灭，我当修道便至静处念如是法。作是念已摄心定住，是人先得厌心，今得定心故，于诸行中心便舍离，而自愧厌不喜不乐。复作是念：我今于一切法中已得解脱更无所作，我身已得阿罗汉道。是人命终之时见受生处，即菩提中心生疑悔，以此疑故命终之后堕大地狱。何以故？是人于无生法中而分别故。”

尔时文殊师利法王子白佛言：“世尊，今云何应观四圣谛？”佛告文殊师利：“若行者能见一切法即是无生性，是名见苦。若能见一切法不集不起，是名断集。若能见一切法毕竟灭相，是名证灭。若能见一切法无所有性，是名修道。文殊师利，若行者能如是见四圣谛，是人不作如是分别，是法善是法不善，是法应见、是法应断、是法应证、是法应修，所谓苦应见、集应断、灭应证、道应修。所以者何？凡夫所行贪欲、瞋恚、愚痴，行者见是法皆空无生，无所有不可分别，但积集虚妄。尔时于法无所取无所舍，于三界中心无所碍，见一切三界毕竟不生，见一切善不善法虚诞不实，如幻、如梦、如影、如响、如焰。行者见贪欲性即是涅槃性，瞋恚性即是涅槃性，愚痴性即是涅槃性，若能见一切法性如是，便于一切众生之中不起憎爱。所以者何？是行者不得是法，若生爱处，若生憎处，安住虚空心中，乃至不见佛，不见法，不见僧，是则不见一切法，若不见一切法于诸法中则不生疑，不生疑故则不受一切法，不受一

切法故则自寂灭。文殊师利，长老须菩提知如是法故不来礼佛足，须菩提尚不得自身，何况得如来身，不得自身而得如来身者，无有是处。”

文殊师利复白佛言：“世尊，行者云何应观四念处？”佛告文殊师利：“当来世有比丘如是说：观内身处若观不净是身念处，观乐皆苦是受念处，观心生灭性是心念处，观坏和合相但得法相是法念处。”文殊师利白佛言：“世尊，今云何真观四念处？”佛言：“止止。文殊师利，不须问也，如来随宜说法难可得解。”文殊师利言：“世尊，愍念众生故愿必为说。”佛告文殊师利：“若行者见身如虚空，是为身念处；若行者知诸受不在内，不在外，是为受念处；若行者知心但有名字，是为心念处，若行者不得善法，不得不善法，是为法念处。文殊师利，应如是观四念处。”

文殊师利复白佛言：“世尊，行者云何应观八圣道分？”佛告文殊师利：“若行者见一切法平等无二无分别，是名正见。见一切法无思惟无分别，以是见故，是名正思惟。见一切法无言说相，善修语言平等相故，是名正语。见一切法不作相，作者，不可得故，是名正业。不分别正命邪命，善修习平等命故，是名正命。不发不起一切法，以无所行故，是名正精进。于一切法无所忆念，诸忆念性离故，是名正念。见一切法性常定，以不散、不缘、不可得故，是名正定。文殊师利，行者应如是观八圣道分。”

文殊师利复白佛言：“世尊，行者云何应观五根？”佛告文殊师利：“若行者信一切法毕竟不生，从本已来常自尔故，是名信根。于一切法中心无所住，远近相离故，是名精进根。于一切法无所忆念，缘性离故不系念于缘，是名念根。于一切法无所思惟，二法不可得故，是名定根。见一切法常空，离于生相，是名慧根。文殊师利，行者应如是观五根。”

文殊师利复白佛言：“世尊，行者云何应观七菩提分？”佛言：“文殊师利，若行者能见一切法无忆念，是名念菩提分。若一切法若善、若不善、若无记，不可选择，不可得，无决定故，是名择菩提分。若不取一切三界相，善坏三界相故，是名精进菩提分。若一

切有为法中不生喜相，善坏有喜相故，是名喜菩提分。若一切法中除却其心，缘相不可得故，是名除菩提分。若一切法不可得，善修坏相故，是名定菩提分。若于一切法无所依止，不贪不着，不见一切法故得舍心，是名舍菩提分。文殊师利，行者应如是观七菩提分。若行者能如是见四圣谛、四念处、八圣道分、五根七菩提分，我说是人名为己得度者，到于彼岸，出在陆地无畏之处，已离重担除诸尘垢，是人名为无所有者、无所忧者、无所受者，是名阿罗汉，是名沙门，是名婆罗门，是名比丘，是名澡浴洁净者，是名智者、是名解者，是名闻者，是名佛子，是名释子，是名破荆棘者，是名却关键者，是名已度漚者，是名出欲求者，是名开门扇者，是名贤圣胜相者。（同上）

◎ 文殊师利白佛言：“世尊，云何名不动处种性法门？”佛告文殊师利：“一切众生其心皆一，是名种性。”“世尊，云何是事名为种性？”佛告文殊师利：“一切众生皆无有心，缘性不可得故，是名种性。文殊师利，一切众生皆同一量，是名种性。”“世尊，云何是事名为种性？”佛言：“一切众生皆如虚空量终归无障碍，是名种性。文殊师利，一切众生皆是一众生，是名种性。”“世尊，云何是事名为种性？”“文殊师利，一切众生皆是一相，毕竟不生离诸名字，一异不可得故，是名种性。文殊师利，贪欲是不动相。”

“世尊，云何是事名不动相？”佛言：“文殊师利，贪欲是不动相，安住法性中以不住故，是贪欲不可得，性常离故，是名不动相。文殊师利，瞋恚是金刚。”“世尊，云何是事名为金刚？”“文殊师利，瞋恚不可断，不可坏，亦如金刚不可断，不可坏，一切法亦如是不可断不可坏，诸法本不决定故，是名如金刚。文殊师利，愚痴是智慧性。”“世尊，云何是事名智慧性？”“文殊师利，一切法离智慧，亦离愚痴，譬如虚空无有智慧亦无愚痴，一切法亦如是，无有智慧亦无愚痴。智慧、愚痴、智可知法从本已来俱寂灭故，是名愚痴智慧处。文殊师利，色阴是不动处。”

“世尊，云何是事名不动处？”“文殊师利，如天帝之幢深根安固不可动摇，一切法亦如是，以不住法故安住法性中，是法无来处，

无去处，无取无舍，安住无住处故，是故色名不动相。文殊师利，受阴是灭性。”

“世尊，云何是事名为灭性？”“文殊师利，一切诸受相性常寂灭故，诸受非内外，非东方，非南西北方四维上下来。何以故？若乐受在内，一切众生常应受乐；若苦受在内，一切众生常应受苦；若不苦不乐受在内，一切众生应受不苦不乐。文殊师利，今一切诸受实不在内，不在外，不在两中间，不在东方南西北方四维上下，是故一切诸受如草木瓦石，毕竟不生不灭无想相，是故受名寂灭相。文殊师利，想阴是种性。”

“世尊，云何是事名为种性？”“文殊师利，是想皆忆想分别起，从虚妄中生，如空拳如野马，本性自离，是故想阴名种性。文殊师利，行阴是种性。”

“世尊，云何是事名为种性？”“文殊师利，一切诸行离数无数入平等数，譬如芭蕉毕竟无实，本性自尔，一切法亦如是，无名字无性故，是故行阴名为种性。文殊师利，识阴是种性。”

“世尊，云何是事名为种性？”“文殊师利，是识如幻无实无起无生，空无相无性，如五指涂空，空无相现，是故识阴名为种性。文殊师利，色是种性。”

“世尊，云何色为种性？”“文殊师利，譬如镜中像，虽可目见而无有实，一切色亦如是，虽见无实但诳眼诳心，虚妄不实，是故色名种性。文殊师利，声是种性。”

“世尊，云何声为种性？”“文殊师利，一切法无别异相，毕竟空如山中响，是故声为种性。文殊师利，香是种性。”

“世尊，云何香是种性？”“文殊师利，一切法无香相，性无知故空如虚空，鼻香识者皆不可得，是故香为种性。文殊师利，味是种性。”

“世尊，云何味为种性？”“文殊师利，味性即是不可思议性，不可知离于知故，自性常离故，是故味名种性。文殊师利，触是种性。”

“世尊，云何触为种性？”“文殊师利，触如虚空，其性自离无触无合，一切法亦如是，善坏身故，离于触相，触者不可得故，是

故触是种性。文殊师利，法是种性。”

“世尊，云何法为种性？”“文殊师利，一切法无相无心，离心性离名字，无决定故，皆是法性相，是故法是种性。文殊师利，地是种性。”

“世尊，云何地为种性？”“文殊师利，一切法无坚相无软相，虚妄和合，人以为坚，是故地为种性。文殊师利，水是种性。”

“世尊，云何水为种性？”“文殊师利，一切法无湿无合如野马无水，是故水为种性。文殊师利，火是种性。”

“世尊，云何火是种性？”“文殊师利，一切法无热，离虚妄热相本性寂灭，离颠倒故，分别其实无定无生，是故火名种性。文殊师利，风是种性。”

“世尊，云何风为种性？”“文殊师利，一切法无障无碍，无相无性，不动摇故，离风相故，是故风名种性。文殊师利，佛是种性。”

“世尊，云何佛为种性？”“文殊师利，一切法无觉无知，离知相故，是故佛名种性。文殊师利，法是种性。”

“世尊，云何法为种性？”“文殊师利，诸法不可坏不可断，离坏断故，无相无名无性，出言语道，是故法名种性。文殊师利，僧是不动相。”

“世尊，云何僧为不动相？”“文殊师利，圣众安住如法性实际定乱平等中，安住智慧愚痴解脱烦恼平等一切法中，心无所住，住不可得故，是故僧名不动性。文殊师利，一切法行处名为不动相。”

“世尊，云何是事名为不动相？”“文殊师利，一切法虚空行处、不可思议行处、断行处，无根本无别异，不可得故，是故一切法行处名不动相。文殊师利，一切法无缘名不动相。”

“世尊，云何是事名不动相？”“文殊师利，一切法无依止、无住处、无缘无顺，离诸缘故，是故一切法无缘，名不动相。文殊师利，一切法不取不舍相，名不动相。”

“世尊，云何是事名不动相？”“文殊师利，一切法皆归于如，同于法性，是法不可取不可舍，无求无愿，诸愿断故，从本已来常寂灭相同于虚空，是故不取不舍名不动相。文殊师利，一切法无咎

名不动相。”

“世尊，云何是事名不动相？”“文殊师利，一切法无垢无所有，清净显曜如虚空无翳，诸罪定相不可得故，是故一切法无咎，名不动相。文殊师利，一切法无归处名不动相。”

“世尊，云何是事名不动相？”“文殊师利，一切法空无根本故，无归处，是故无归处名不动相。文殊师利，一切法无学名不动相。”

“世尊，云何是事名不动相？”“文殊师利，一切法性无学，不应学，不应修，不应思，不应念，不应住，不应发，不应行，不应断，不应证，不应语，不应言，不应求，不应说，不应取，不应舍，不应离，不应除，何以故？文殊师利，一切诸相毕竟离故，从本已来无所取，常是舍相，诸法非智慧所及，非愚痴所及，是故无学名不动相。”

尔时文殊师利法王子白佛言：“世尊，我亦乐说不动相。”佛言：“汝乐说者便可说之。”文殊师利言：“世尊，一切众生皆得菩提，是名不动相。”“文殊师利，云何是事名不动相？”“世尊，一切法无向无得，一切众生皆入菩提性中，是故说一切众生皆得菩提，又是菩提非是得相。何以故？众生性即是菩提故，是故一切众生皆得菩提，名不动相。世尊，一切众生皆成就一切智慧，名不动相。”

“文殊师利，云何是事名不动相？”“世尊，一切众生无性，无性故入如来平等中，从本已来是一切智慧性，性同故名不动相。世尊，一切众生皆是道场，是不动相。”

“文殊师利，云何是事名不动相？”“世尊，道场者有何义？”“文殊师利，一切法寂灭相，无生相，无所有相，不可取相，是名道场义。”“世尊，一切众生不入此道场耶？”佛言：“如是如是。”“是故世尊，一切众生皆是道场名不动相。世尊，一切众生皆得无生法忍，名不动相。”

“文殊师利，云何是事名不动相？”“世尊，一切众生无尽无生，无灭性离无性，入平等忍故，是故一切众生皆得无生法忍，名不动相。世尊，一切众生皆得无碍辩才，名为不动相。”

“云何是事名不动相？”“世尊，一切众生诸所有乐说，于十方

界索不可得。所以者何？皆入无碍辩才平等法中故。世尊，诸所乐说自性皆离，无决定故，无所有故，是故一切众生皆得无碍辩才，名不动相。世尊，一切众生皆得陀罗尼，名不动相。”

“文殊师利，云何是事名不动相？”“世尊，一切众生以众生相能持色、声、香、味、触、法，以虚诳不实，忆想分别取相故，是故一切众生皆得陀罗尼，名不动相。世尊，一切众生皆得慈心，名不动相。”

“文殊师利，云何是事名不动相？”“世尊，一切众生无众生性，从本已来无瞋无慈，得瞋慈平等，无分别故，是故一切众生皆得慈心，名不动相。世尊，一切众生皆成就大悲，名不动相。”

“文殊师利，云何是事名不动相？”“世尊，一切众生无起无作相，皆入如来平等法中，不出大悲之性，以恼悲无分别故，是故一切众生皆成就大悲，名不动相。世尊，一切众生皆得三昧，名不动相。”

“文殊师利，云何是事名不动相？”“世尊，一切众生性常定，离诸缘故，若众生从缘生知，于缘中生知不名为知。所以者何？诸知念念无常毕竟空故，是故一切众生皆成就三昧名不动相。世尊，一切诸佛皆成就贪欲，名不动相。”

“文殊师利，云何是事名不动相？”“世尊，一切诸佛皆入贪欲平等法中故，远离诤讼通达贪欲性故。世尊，贪欲即是菩提。何以故？知贪欲实性说名菩提，是故一切诸佛皆成就贪欲，名不动相。世尊，一切诸佛皆成就瞋恚，名不动相。”

“文殊师利，云何是事名不动相？”“世尊，一切诸佛皆说有为法过罪者，安住瞋恚平等性中，通达瞋恚性故，是名一切诸佛皆成就瞋恚，名不动相。世尊，一切诸佛皆成就愚痴，名不动相。”

“文殊师利，云何是事名不动相？”“世尊，一切诸佛能度一切贪着名字众生，安住愚痴平等性中，通达愚痴性故，是名一切诸佛成就愚痴，名不动相。世尊，一切诸佛皆成就身见，名不动相。”

“文殊师利，云何是事名不动相？”“世尊，一切诸佛安住身见性中，于一切法中不退、不畏、不动，毕竟安住，以不住法故，通

达知身见无生、无起、无性故，是故一切诸佛皆成就身见，名不动相。世尊，一切诸佛皆是邪见，名不动相。”

“文殊师利，云何是事名不动相？”“世尊，一切诸佛示一切有为法是邪虚诳不实者，通达邪见性平等故，是故一切诸佛皆是邪见，名不动相。世尊，一切诸佛住四颠倒、五盖、五欲、三毒，得阿耨多罗三藐三菩提，名不动相。”

“文殊师利，云何是事名不动相？”“世尊，住处性即是非住处。”
“文殊师利，非住处有何义？”“世尊，非住处者退动还相，即是一切凡夫人。一切诸佛安住是贪欲、瞋恚、愚痴、四颠倒、五盖、五欲平等中，是诸佛安住贪欲性故，得阿耨多罗三藐三菩提。安住瞋恚、愚痴、四颠倒、五盖、五欲性故，得阿耨多罗三藐三菩提，是故一切诸佛住四颠倒、五盖、五欲、三毒中，得阿耨多罗三藐三菩提，名不动相。”

尔时，佛告文殊师利法王子：“若有人问汝，断一切不善法成就一切善法，名为如来，汝云何答？”文殊师利言：“世尊，若有人问我断一切不善法，成就一切善法名为如来者，我当如是答：善男子，汝先当亲近善知识修集善道，于法无所合无所散，勿取勿舍，勿缘勿求，勿举勿下，莫求莫觅勿愿，勿分别诸法是上、是中、是下，然后当知，不可思议行处、无行处、断行处、佛所行处。”

佛告文殊师利：“汝如是答者为答何义？”文殊师利言：“世尊，我如是答者名为无所答。世尊，如佛坐于道场，颇见法有所生灭不？”佛言：“不也。”“世尊，若法无生无灭，是法可得说断一切不善法成就一切善法不？”佛言：“不也。”“世尊，若法不生不灭，不断一切不善法，不成一切善法，是何所见，何所断，何所证，何所修，何所得？”

说是语时，虚空中万天子以天青、黄、赤、白莲华散佛及文殊师利上，皆下礼佛及文殊师利足，而作是言：“世尊，文殊师利名为无碍尸利，文殊师利名为不二尸利，名为无余尸利，名为无所有尸利，名为如尸利、法性尸利、实际尸利、第一尸利、上尸利、无上尸利。”文殊师利语诸天子言：“止止。诸天子，汝等勿取相分别，

我不见诸法是上、是中、是下，不如汝说。”文殊师利言：“我者我是贪欲尸利、瞋恚尸利、愚痴尸利，是故我名文殊师利。诸天子，我不出贪欲、瞋恚、愚痴，凡夫人分别诸法求过出至到，诸菩萨于法无过、无出、无至、无到。”

诸天子言：“菩萨不到十地，不至佛法耶？”文殊师利言：“于诸天子意云何，幻人能到十地至佛法不？”诸天子言：“幻化人尚无住处，何况从此住地至于余地。”文殊师利言：“诸天子，一切法如幻，无去无来，无过无出，无至无到。”诸天子言：“汝不当得阿耨多罗三藐三菩提耶？”文殊师利言：“诸天子，于意云何，凡夫贪欲覆心，能坐道场得一切智不？”诸天子言：“不也。”

诸天子言：“文殊师利，汝今贪欲覆心，是凡夫耶？”文殊师利言：“如是如是。我是凡夫，从贪欲起，从瞋恚起，从愚痴起。我是外道，是邪行人。”诸天子言：“以何故，自言我是凡夫，从贪欲起、瞋恚起、愚痴起？”文殊师利言：“是贪欲、瞋恚、愚痴性，十方求之不可得，我以不住法住是性中故，说我是凡夫三毒所覆。”

“文殊师利，汝云何名外道？”文殊师利言：“我终不到外道，诸道性不可得故，我于一切道为外。”诸天子言：“汝云何是邪行人？”文殊师利言：“我已知一切法皆是邪虚妄不实，是故我是邪行人。”说是法时，万天子得闻是语，皆得无生法忍，各作是言：“是诸众生皆得大利，得闻真正金刚语句，何况闻已信解、受持、读诵、为人解说、如说修行，当得无碍辩才，一切法中得真慧照明，巧说诸法一相一门，能示众生一切诸法皆是佛法。”

尔时华戏慧菩萨白佛言：“世尊，愿说入音声慧法门，令当来菩萨闻如是法不惊不怖，亦知一切音声究竟之性，不疑不悔，于诸音声无所障碍。”佛言：“止止。用问是事为是入音声慧法门，不应于新发意菩萨前说。所以者何？”新发意者不能解，不能知，不能思。若菩萨摩訶萨入是音声慧法门者，假使有人于恒河沙劫恶口骂詈诽谤毁訾，是人不生恚恨。若人于恒河沙劫，以一切乐具供养不生爱心，譬如漏尽阿罗汉，一切爱处不生爱心，一切瞋处不生瞋心。善男子，是音声慧法门菩萨于利衰、毁誉、称讥、苦乐等八法已过，

心不倾动，譬如须弥山王。”

尔时华戏慧菩萨复白佛言：“愿必为说入音声慧法门，当来菩萨得闻是法门，当自知过咎亦教余人。”尔时佛告华戏慧菩萨：“善男子，汝今谛听，善思念之，当为汝说。”“唯然世尊。”

佛告华戏慧菩萨：“若菩萨闻贪欲音声生过罪想，闻离贪欲音声生利益想，即是不学佛法；若闻瞋恚音声生过罪想，闻离瞋恚音声生利益想，若闻愚痴音声生过罪想，于离愚痴音声生利益想，则是不学佛法；若于少欲音声生喜想，于多欲音声生碍想，即是不行音声法门；于知足音声生喜想，于不知足音声生碍想，则是不行音声法门；若于细行音声生喜想，于麤行音声生碍想，则是不行音声法门；若于乐静音声则喜，于愤闹音声则碍，则是不学佛法；若于忍辱音声生利想，于瞋恚音声生碍想，则是不学佛法；若于精进音声生利想，于懈怠音声生碍想，则是不学佛法；于禅定音声生利想，于散乱音声生碍想，则是不学佛法；于智慧音声生利想，于愚痴音声生碍想，则是不学佛法；若于近道音声则喜，于远道音声则碍，则是不学音声法门；于生死见过咎，于涅槃见利益，则是不入音声法门；于彼岸则喜，于此岸则碍，则是不学音声法门；于聚落音声生碍想，于空闲音声生喜想，则是不学音声法门；若于独行音声生喜想，于众行音声生碍想，则是不学音声法门；于比丘所行音声生喜想，于白衣所行音声生碍想，则是不学音声法门；于有威仪则喜，于无威仪则碍，则是不学佛法；于清净行则喜，于不清净行则碍，则是不学佛法；于一行则喜，于杂行则碍，则是不学佛法；于离欲行则喜，于婬欲行则碍，则是不学佛法；于离瞋想则喜，于瞋想则碍，则是不学佛法；于离痴想则喜，于痴想则碍，则是不学佛法；于空则喜，于有则碍，则是不学佛法；于无相则喜，于有相则碍，则是不学佛法；于无作则喜，于有作则碍，则是不学佛法；于菩萨行则喜，于声闻辟支佛行则碍，则是不学佛法。若说菩萨过咎，则远阿耨多罗三藐三菩提，亦受业障罪；若说菩萨威仪过罪，则远阿耨多罗三藐三菩提；若菩萨于他菩萨生下想，于己生胜想，则为自伤，亦受业障罪；若菩萨欲教余菩萨，当生佛想然后教之；菩萨若

欲不舍阿耨多罗三藐三菩提，不应生心轻余菩萨。善男子，无有灭失功德，如轻恚余菩萨者，是故菩萨欲守护功德善根，亦于一切法中得无障碍慧，当昼夜各三时礼一切求佛道菩萨。”

尔时文殊师利法王子白佛言：“世尊，如我知佛所说义，贪欲音声、佛音声等无有异，瞋恚音声佛音声等，愚痴音声佛音声等，外道音声佛音声等，少欲音声多欲音声等，知足音声不知足音声等，细音声麤音声等，乐独音声乐众音声等，此岸音声彼岸音声等，远音声近音声等，生死音声涅槃音声等，聚落音声空闲音声等，施音声悭音声等，持戒音声毁戒音声等，忍辱音声瞋恚音声等，精进音声懈怠音声等，禅定音声散乱音声等，智慧音声愚痴音声等。”

尔时，华戏慧菩萨问文殊师利法王子：“以何因缘故皆等？”文殊师利言：“天子，于意云何，贪欲音声何者为是？”天子言：“贪欲声空如响。”文殊师利言：“汝知佛音声亦复云何？”天子言：“不出于空，亦如响法。”文殊师利言：“以是因缘，故我说二音声皆是平等。”（同上）

◎ “尔时有菩萨比丘名曰喜根，时为法师质直端正，不坏威仪不舍世法。尔时众生普皆利根乐闻深论，其喜根法师于众人前，不称赞少欲知足细行独处，但教众人诸法实相，所谓一切法性即贪欲之性，贪欲性即是诸法性，瞋恚性即是诸法性，愚痴性即是诸法性。其喜根法师以是方便教化众生，众生所行皆是一相，各不相是非，所行之道心无瞋痴，以无瞋碍因缘故疾得法忍，于佛法中决定不坏。（同上）

◎ 贪欲是涅槃	恚痴亦如是	如此三事中	有无量佛道
若有人分别	贪欲瞋恚痴	是人去佛远	譬如天与地
菩提与贪欲	是一而非二	皆入一法门	平等无有异
凡夫闻怖畏	去佛道甚远	贪欲不生灭	不能令心恼
若人有我心	及有得见者	是人为贪欲	将入于地狱
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
若有人分别	是持戒毁戒	以持戒狂故	轻蔑于他人

是人无菩提	亦无有佛法	但自安住立	有所得见中
若住空闲处	自贵而贱人	尚不得生天	何况于菩提
皆由着空闲	住于邪见故	邪见与菩提	皆等无有异
但以名字数	语言故别异	若人通达此	则为近菩提
分别烦恼垢	即是着净见	无菩提佛法	住有得见中
若贪着佛法	是则远佛法	贪无碍法故	则还受苦恼
若人无分别	贪欲瞋恚痴	入三毒性故	则为见菩提
是人近佛道	疾得无生忍	若见有为法	与无为法异
是人终不得	脱于有为法	若知二性同	必为人中尊
佛不见菩提	亦不见佛法	不着诸法故	降魔成佛道
若欲度众生	勿分别其性	一切诸众生	皆同于涅槃
若能如是见	是则得成佛	其心不闲寂	而现闲静相
是于天人中	则为是大贼	是人无菩提	亦无有佛法
若作如是愿	我当得作佛	如是之凡夫	无明力所牵
佛法湛清静	其喻如虚空	此中无可取	亦无有可舍
佛不得佛道	亦不度众生	凡夫强分别	作佛度众生
是人于佛法	则为甚大远	若见众生苦	则是受苦者
众生无众生	而说有众生	住众生相中	则无有菩提
若人见众生	是毕竟解脱	无有婬恚痴	知是为世将
若人见众生	不见非众生	不得佛法实	佛同众生性
若能如是知	则为世间将	若人欲成佛	莫坏贪欲性
贪欲性即是	诸佛之功德	若人欲发心	随顺菩提道
莫自有分别	心异于菩提	发心即菩提	知是为世将
若说外道恶	称佛世中尊	是二说非异	知是为世将
若人求菩提	是人无菩提	若见菩提相	是则远菩提
菩提非菩提	佛以及非佛	若知是一相	是为世间导
若人作是念	我当度众生	即着众生相	是人无菩提
亦无有佛法	住于有见中	贪欲无内外	亦不在诸方
分别是空法	凡夫为所烧	如幻如焰响	如梦石女儿
诸烦恼如是	决定不可得	不知是空故	凡夫为狂惑

若求烦恼性	烦恼即是道	若有人分别	是道是非道
是人终不得	无分别菩提	凡夫畏佛法	去佛法甚远
若不疑空法	是人得菩提	一切有为法	即是无为法
是数不可得	无数故无为	若以菩提心	自高无所畏
自念当作佛	是人无菩提	亦无有佛法	离菩提宝印
若有但诵经	忆想作分别	不深思义趣	但为贪名利
自念当作佛	必成无有疑	唯贪于名利	读经住闲静
分别少欲行	还为贪心牵	若欲舍远贪	不得远于贪
若达贪实法	是人能离贪	不得法实际	虽长夜持戒
得诸无碍禅	不入佛法味	知法无有性	不坏一切法
不言戒非戒	得脱有见中	以无持戒性	是知持戒法
如是知戒相	终不毁于戒	诸佛之法王	法藏叵思议
无量方便力	引导诸众生	以一相法门	令入寂灭道
凡夫闻佛说	无我无有法	一相自性空	不信堕深坑
虽白衣受欲	闻是法不畏	胜于头陀者	住在有见中
现在十方佛	利益诸世间	知法如虚空	皆以得菩提
若有无智者	乐于分别法	闻是实相法	则生疑怖畏
是人无量劫	备受诸苦分		

“说是诸偈法时，三万诸天子得无生法忍，万八千人漏尽解脱。即时地裂，胜意比丘堕大地狱，以是业障罪因缘故，百千亿那由他劫，于大地狱受诸苦毒。从地狱出，七十四万世常被诽谤，若干百千劫乃至不闻佛之名字，自是已后还得值佛，出家学道而无志乐，于六十三万世常反道入俗，亦以业障余罪故，于若干百千世诸根闇钝。世尊，尔时喜根法师于今东方，过十万亿佛土，有国名宝庄严，于中得阿耨多罗三藐三菩提，号曰胜光明威德王如来、应供、正遍知，于今现在，其胜意比丘今我身是。世尊，我未入如是法相门时，受如是苦、分别苦、颠倒苦，是故若有发菩提心者，若发小乘心者，不欲起如是业障罪，不欲受如是苦恼者，不应拒逆佛法，无有处所可生瞋碍。”

佛告文殊师利：“汝闻是诸偈得何等利？”“世尊，我毕是业障

罪已，闻是偈因缘故，在所生处利根智慧，得深法忍，得决定忍巧说深法。”“文殊师利，为谁力故能忆如是无量阿僧祇劫罪业因缘？”

“世尊，诸菩萨有所念、有所说、有所思惟，皆是佛之神力。所以者何？一切诸法皆从佛出。”

佛告文殊师利：“若得佛十力，若有闻是经者等无有异；若得无生法忍，闻是经者亦等无异。”文殊师利言：“如我知佛所说义，闻此经者得无量不可思议功德之利。”“文殊师利，如是如是。闻是经得无量不可思议功德之利，但佛不广说。何以故？不修道不精进，如是恶人闻说是利则不能信受。”

尔时，文殊师利法王子，及弥勒菩萨白佛言：“世尊，护念是经于未来世后五百岁，当令此经普宣流布皆得受持，魔、若魔天不得其便。”（同上）

◎ “诸佛境界当于一切众生烦恼中求。所以者何？若正了知众生烦恼，即是诸佛境界故。”（佛境界相和烦恼相，其相虽异，其性不二）“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。”（《文殊师利所说不思议佛境界经》）

◎ “善男子，汝今复听，当为说之。一切万法，实无相貌，有文字故，说言有法。法中无字，字中无法，为流布故，说有文字。文字之中，亦无菩提，菩提之中，亦无文字。第一义谛，虽无文字，世俗道中，说有文字。众生佛性，无上菩提，不离文字。善男子，实如所说，如来无尽无生，不修不行，离诸修行，不入正位，亦不退转，一生不生兜率陀天，不从天下，不处世胎，于一切法，心无所住，亦不说言，我已过去于生老病死，亦不四维七步而行，亦不自言，我是世间无上之尊，不处中宫嫖女娱乐，不习世间伎乐之事，亦复不学繫马角力。欲度众生入涅槃故，示现老相为坏贪身，示现病相为坏贪寿，示现死相为坏贪欲及我我所，示现沙门相为令众生不求梵天帝释之身，懃求出世无上之法；踰出宫城，示现出离三界牢狱，及显此非终极之果故；示现无瞋爱，是故三十二相庄严其身；为示众生良佑福田，剃除周罗弃舍瓔珞，遣马令还；放阐陀罗，示

现远离一切烦恼；现剃须髮，示现无贪着于一切法；受持袈裟，示现调伏众生；从郁陀伽阿罗边谘问受法，示现破坏自高之心；六年苦行，为调伏外道；现受饮食，随世俗法；现受藁草，示于知足；坐草褥上，示坏慢；诸天龙神赞叹恭敬，示现功德庄严果报；降伏外道，示勇猛力；右手指地，示作福力；大地震动，示报恩故；修无相愿，获得无上菩提之道，示现了知一切法相，观法平等，名之为佛。佛之智慧，无能胜者，所说法要，知去来现佛，以是义故，名为如来。了了见知，三世之事，善不善法，名萨婆若。真实语故，名天人师。若有学者，能作是观，是名菩萨；若作异观，不名菩萨，则名欺诳一切诸佛。

善男子，一切诸佛，不出生入，不生不灭，为度众生，唱言出世，为度众生，唱言灭度。

“虚空藏菩萨白佛言：世尊，我实久知，法相理空，诸佛如来，无出无没；不生王宫，双树不灭，毕竟常住；为度众生，修诸苦行，而入涅槃，实无动转。诸佛如来，真实常存，应身三界，现五种法身。何等为五？一者实相法身，二者功德法身，三者法性法身，四者应化法身，五者虚空法身。所以名为实相法身，超越实相胜果，恒住法界，是故名为实相法身。所以名为功德法身，为度众生，施功积行，万善备足，是故名为功德法身。法性法身者，达悟一切法相，理无不周；从境生于空解，空解满足，从境得名，称为法性法身。何故名为应化法身？如来出世，备应五道，善恶悉现，物无不济，从化物得名，是故名为应化法身。所以复名虚空法身，虚空无边，法身无边，虚空不可度量，法身亦不可度量。如来之身，犹如大虚，为度众生，应身五分。故知如来，无生无灭，诸法亦尔，为度众生，佛现法兴。”（《大通方广忏悔灭罪庄严成佛经》）

◎ “尔时，释迦分身诸佛从空化下，犹如雨华，从地化出，犹如涌云，遍满虚空，间无空处。是时化佛异口同音，皆言如来常性不灭，说诸众生尽有佛性，并云诸法皆归于空。万行因果皆归一乘，众生见之，说是语已，忽然不现，唯见释迦，在本座上。当于尔时，一切大众皆见化佛，所以见者，皆是释迦威神之力。”（同上）

◎ “所谓如来大神变者，无我说我、无众生说众生、无人说人、无养育说养育、无名说名、无色说色、无受想行识说受想行识、无处说处、无界说界，虽说眼空眼不言空、虽说色空色不言空、说眼识空识不言空、乃至意空及以法空、意识空等，亦复如是。说如是等无名、无相、无动、无知、无言之法，摧灭一切生灭之相，是则如来最大神变。”（《大宝积经·大神变会》）

◎ “复次，空、无相、无愿不可言说，而说于空、无相、无愿，是名神变。无起、无作、无性、无相、无生、无灭，本来涅槃不可言说，而说涅槃，是名神变。”（同上）

◎ “复次，法无出相，说出离法，是名神变。法无差别，文字分别，是名神变。法无所行，说有修行，是名神变。法无来去，说有来去，是名神变。于一道证建立诸果，是名神变。于一味法，分别三乘，是名神变。一切诸佛，唯一佛，说无量佛，是名神变。一切佛土，唯一佛土，说无量土，是名神变。无量众生，即一众生，说无量众生，是名神变。一切佛法，唯一佛法，说无量法，是名神变。法不可示，显示诸法，是名神变。法无所得，修习作证，是名神变。”（同上）

◎ “文殊师利言：‘如是，如是！一切言说实无所说，名大神变。’”（同上）

◎ “尔时，长老舍利弗语商主天子言：‘汝闻此神变不惊怖耶？’

“天子答言：‘我即神变，云何惊怖？’

“舍利弗言：‘天子，以何密意而作是言？’

“天曰：‘一切诸法，若善不善，无动而动，名大神变。是故舍利弗，作善业者，生于天上，有大威德，如是善业，不可思议；一切众生往来生死，亦不可思议。不可思议者，名大神变。’

“‘如佛所说，四种境界不可思议。一者业境界不可思议，二者龙境界不可思议，三者禅境界不可思议，四者佛境界不可思议。以是义故，说一切法名大神变，不应惊怖。’

“复次，舍利弗：‘若如来说此神变，虚空界宁有怖耶？’答言：

‘不也!’

“天曰：‘若虚空不怖，云何问言：汝不惊怖?’”

“舍利弗言：‘汝岂同虚空耶?’”

“天曰：‘如佛所说，若内空、外空是虚空不?’” 答言：‘如是!’

“天曰：‘是故一切众生是虚空性。’”

“舍利弗言：‘天子，如汝所说，不久亦当现此神变。何以故? 超过一切境界，是大神变故。’”（同上）

◎ “佛告大王：‘如来复有殊胜神变，所谓了知过去已灭，现在不住，未来未生，无心心所，而说三世心心所法；于一味中说三解脱；于一灭证，说四圣谛；开示诸法空、无相愿，成熟颠倒苦恼众生，说无相无为，成就菩提；于不取不舍，说檀波罗蜜；于无住无作，说尸波罗蜜；于无我法，说麤提波罗蜜；身心寂静，说毗离耶波罗蜜；不乱不摄，说禅波罗蜜；离彼此岸，说般若波罗蜜。无所动念，而行方便；离依怙相，修习于慈；以无作法，修习于悲；以离欣悦，而修于喜；以不住法，而修于舍；以无所见，起于天眼；无所闻故，起于天耳；无所攀缘，起他心智；离于前际，起宿命智；身心不动，起于神足；不住于法，修于念处；以无生灭，修四正勤；非根说根；非力说力；诸法寂静，说菩提分法；无差别，修八圣道；不住寂静，修奢摩他；远离法相，修毗钵舍那；本来寂灭，而说涅槃。’”（同上）

◎ “大王，菩提者，住于法界，不来不去、无知无行、非色非相、不取不舍，如画虚空，无所触碍，本性清静。大王，菩提者，入一切处，诸法平等故；菩提无分别，离诸相故；菩提寂静，止息相故；菩提性净，离计着故；菩提不动，无杂乱故。大王，菩提者，名心平等，无所起故；菩提者，名众生平等，本无生故；菩提者，名不生，因缘无性故；菩提者，不可显示，离心意识故。大王，菩提无所行，过诸境界故；菩提无戏论，离寻思相故；菩提为空，性相空故；菩提无相，离一切相故；菩提无愿，无所住故；菩提无作，无业报故；菩提无为，离三相故。大王，菩提者，性相如是。若于此法，有所愿求，徒自疲劳。何以故? 如菩提性，菩萨应行，

能如是行，名为正行。”（同上）

◎ “复次，舍利子，汝所说我多供养佛，汝谓如来可供养耶？所以者何？如来非色，亦不可见，云何而得供养如来？如来非受，息一切受；如来非想，离一切结；如来非行，毕竟无作；如来非识，出过心意。云何可得供养如来？

“复次，如来行于性空，非眼色界；住无相际，非耳声界；离于二相，非鼻香界；无可知相，非舌味界；无障碍相，非身触界；入于平等，非意法界，云何可得供养如来？

“又如来者，名为法界，名曰如如，入于实际，住于大空，不动本性，断诸戏论，无所攀缘，不住于识，不依三界，亦不住于今世后世，常寂极寂，离身口意，无形无相，无毁无誉，无漏无失，犹如虚空遍一切处，云何可得供养如来？”（同上）

◎ “天曰：‘文殊师利，云何了知诸众生界？’答曰：‘见一切众生，从因缘起，不断不常，是故遍知众生界也。’

“又问：‘众生界者为何义耶？’答曰：‘众生界者即是法界。’

“又问：‘云何法界？’答曰：‘自性空界名为法界。’

“又问：‘何谓空界？’答曰：‘超过一切境界是虚空界。’

“又问：‘何等是超过界？’答曰：‘是佛境界。’

“又问：‘何谓佛境界？’答曰：‘眼界是佛境界，然佛境界，非眼、眼色、眼识境界故。耳界是佛境界，然佛境界，非耳、耳声、耳识境界故。乃至意界是佛境界，然佛境界，非意、意法、意识境界故。色界是佛境界，然佛境界，非色境界故。受、想、行、识界是佛境界，然佛境界，非受、想、行、识境界故。无明界是佛境界，然佛境界，非无明界故。乃至老、病、死界是佛境界，然佛境界，非老、病、死境界故。欲界是佛境界，无贪相故。色界是佛境界，非对除贪故。无色界是佛境界，非无明见故。无为界是佛境界，无二相故。有为界是佛境界，非三相故。天子，是名佛境界。如是境界入一切界，若边无边皆悉摄受。菩萨善入是境界故，常行世间一切境界，超过魔界。佛界、魔界如实了知，寂静平等，是则名为最大神变。’

“佛言：‘无生者，非先有生，后说无生。本自不生，故名无生。’

非先有起，后说无起，本来不起，故名无起。非先有相，后说无相，本来无相，故名无相。非先有作，后说无作，本自无作，故名无作。非先有众生，后说于空，众生性空，故说为空。如是了知，无生无灭，本无所染，是名无生。

“‘云何为忍？如是忍可，一切众生、一切刹土本来不生，是名为忍。如是忍可，一切声闻、辟支佛本来不生，是名为忍。如是忍可，一切菩萨、一切诸佛本来不生，是名为忍。如是忍可，一切诸法本来不生，是名为忍。

“‘天子，以诸法不生故，刹那刹那空；以刹那空故，名为无相；刹那无相故，色刹那空；色刹那空故，受、想、行、识刹那空；识刹那空故，界刹那空；界刹那空故，处刹那空。若刹那空，则无所有；无所有故，则无所染；无所染故，则自性离；自性离故，是名一切法本来寂静。能如是忍，入于平等，是则名为得无生忍，受菩提记，得此忍者为无所得。云何名为有所得者？见我、我所二相可得，名有所得。见众生、寿者、养育我人二相可得，名有所得。何谓无所得？见我自性，及我所性，了知无二，名无所得，是则名为成就于忍。’”（同上）

◎ “佛子！诸佛世尊能出生十种智。何者为十？所谓一切诸佛知一切法无所趣向，而能出生回向愿智；一切诸佛知一切法皆无有身，而能出生清净身智；一切诸佛知一切法本来无二，而能出生能觉悟智；一切诸佛知一切法无我无众生，而能出生调众生智；一切诸佛知一切法本来无相，而能出生了诸相智；一切诸佛知一切世界无有成坏，而能出生了成坏智；一切诸佛知一切法无有造作，而能出生知业果智；一切诸佛知一切法无有言说，而能出生了言说智；一切诸佛知一切法无有染净，而能出生知染净智；一切诸佛知一切法无有生灭，而能出生了生灭智。是为十。”（《大方广佛华严经》）

◎ “一切诸佛於一念中，随诸众生有忆念者，在在处处无不往应。”（同上）

◎ “三界混起，同归一心，前佛后佛，以心传心，不立文字。”（达摩大师）

◎ “汝问吾即是汝心，吾答汝即是吾心。吾若无心因何解答汝？汝若无心因何解问吾？问吾即是汝心，从无始旷大劫以来，乃至施为运动一切时中，一切处所，皆是汝本心，皆是汝本佛。即心是佛。”（同上）

◎ “若不见性，即不名善知识。若不如此，纵说得十二部经，亦不免生死轮回，三界受苦，无出期时。”（同上）

◎ “若不识得自心，诵得闲文书，都无用处。若要觅佛，直须见性。”（同上）

◎ “然即佛性自有，若不因师，终不明了。不因师悟者，万中稀有。若自己以缘会合，得圣人意，即不用参善知识。此即是生而知之，胜学也。”（同上）

◎ “若见性即是佛，不见性即是众生，若离众生性，别有佛性可得者，佛今在何处？即众生性即是佛性也。性外无佛，佛即是性，除此性外，无佛可得，佛外无性可得。”（同上）

◎ “若拟修无作法，先须见性，然后息缘虑。若不见性得成佛道，无有是处。有人拔无因果，炽然作恶业，妄言本空，作恶无过，如此之人，堕无间黑暗地狱，永无出期。”（同上）

◎ “问曰：云何不见本心？答曰：本心常现前，汝自不见。问曰：心既见在，何故不见？师曰：汝曾作梦否？答：曾作梦。问曰：汝作梦之时，是汝本身否？答：是本身。又问：汝言语施为运动与汝别不别？答曰：不别。师曰：既若不别，即此身是汝本法身，即此法身是汝本心。此心从无始旷大劫来，与如今不别，未曾有生死，不生不灭，不增不减，不垢不净，不好不恶，不来不去；亦无是非、亦无男女相、亦无僧俗老少、无圣无凡；亦无佛、亦无众生、亦无修证、亦无因果、亦无筋力、亦无相貌；犹如虚空，取不得，舍不得，山河石壁不能为碍；出没往来，自在神通；透五蕴山，渡生死河，一切业拘此法身不得。此心微妙难见，此心不同色心，此心是人皆欲得见。於此光明中运手动足者，如恒河沙，及乎问者，总道不得，犹如木人相似，总是自己受用，因何不识？佛言一切众生，尽是迷人，因此作业，堕生死河，欲出还没，只为不见性。”（同上）

◎ “圣人种种分别，皆不离自心。心量广大，应用无穷，应眼见色，应耳闻声，应鼻嗅香，应舌知味，乃至施为运动，皆是自心。”……“众生应知，佛性本自有之。迦叶只是悟得本性，本性即是心，心即是性，性即此同诸佛心。”（同上）

◎ “我心本来空寂，一切相貌皆是妄见，但莫取相。若起佛见法见，及佛菩萨等相貌，而生敬重，自堕众生位中。若欲直会，但莫取一切相即得，更无别语。故经云：凡所有相，皆是虚妄。都无定实，幻无定相，是无常法，但不取相，合它圣意。故经云：离一切相，即名诸佛。”（同上）

◎ “佛是西国语，此土云觉性。觉者灵觉，应机接物，扬眉瞬目，运手动足，皆是自己灵觉之性。性即是心，心即是佛，佛即是道，道即是禅，禅之一字，非凡圣所测。”（同上）

◎ “见本性为禅。若不见本性，即非禅也。”（同上）

◎ “但见本性，一字不识亦得。见性即是佛，圣体本来清静，无有杂秽，所有言说，皆是圣人从心起用。用体本来空，名言犹不及，十二部经凭何得及？道本圆成，不用修证。”（同上）

◎ “是身无知，如草木瓦砾。身是无性，因何运动？若自心动，乃至语言施为运动，见闻觉知，皆是动心动用。动是心动，动即其用，动用外无心，心外无动；动不是心，心不是动，动本无心，心本无动；动不离心，心不离动，动无心离，心无动离；动是心用，用是心动。动即心用，用即心动；不动不用，用体本空，空本无动，动用同心，心本无动。”（同上）

◎ “动而无所动，终日去来而未曾去，终日见而未曾见，终日笑而未曾笑，终日闻而未曾闻，终日知而未曾知，终日喜而未曾喜，终日行而未曾行，终日住而未曾住。”（同上）

◎ “是知有相是无相之相，不可以眼见，唯可以智知。”（同上）

◎ “若能返照，了了见贪瞋痴性即是佛性，贪瞋痴外更无别有佛性。”（同上）

◎ “若觉最上乘者，心不住此，亦不住彼，故能离於此彼岸也。若见彼岸异於此岸，此人之心，已得无禅定。”（同上）

◎ “迷时有世间可出，悟时无世间可出。平等法中，不见凡夫异於圣人。”（同上）

◎ “若见生异於死，动异於静，皆名不平等。不见烦恼异於涅槃，是名平等。何以故？烦恼与涅槃，同是一性空故。”（同上）

◎ “若一念心生，即入三界；一念心灭，即出三界。是知三界生灭，万法有无，皆由一心。”（同上）

◎ “若知心是假名，无有实体，即知自家之心亦是非有，亦是非无。何以故？凡夫一向生心，名为有；小乘一向灭心，名为无；菩萨与佛未曾生心，未曾灭心，名为非有非无心；非有非无心，此名为中道。”（同上）

◎ “正见之人，知心空无，即超迷悟。无有迷悟，始名正解、正见。”……“不见一切法，乃名得道；不解一切法，乃名解法。”……“心生则真法灭，心灭则真法生。”……“知心不属一切法，此人常在道场。”……“若迷时无罪见罪，若解时即罪非罪。何以故？罪无处所故。”（同上）

◎ “若得心时，无心可得；若得道时，无道可得。”……“迷时有佛有法，悟无佛无法。”……“若一念心不起，即无善恶二业，亦无天堂地狱。为体非有非无，在凡即有，在圣即无。圣人无其心，故胸臆空洞，与天同量。”……“心得涅槃时，即不见有涅槃。何以故？心是涅槃。若心外更见涅槃，此名著邪见也。”（同上）

◎ “若知心空不见相，则离迷悟，既离迷悟，亦无彼岸。如来不在此岸，亦不在彼岸，不在中流。”（同上）

◎ “若论至理，一佛尚无，何得有三？此谓三身者，但据人智也。人有上中下说，下智之人妄兴福力也，妄见化身佛；中智之人妄断烦恼，妄见报身佛；上智之人妄证菩提，妄见法身佛；上上智之人内照圆寂，明心即佛，不待心而得佛智，知三身与万法皆不可取不可说，此即解脱心，成於大道。”（同上）

◎ “一切诸法皆如幻，本性自空那用除，若识心性非形像，湛然不动自真如。”（同上）

◎ “森罗万象并归空，更执有空还是病。”（同上）

◎ “四更无灭亦无生，量与虚空法界平，无去无来无起灭，非有非无非暗明。”（同上）

◎ “不起诸见如来见，无名可名真佛名。”（同上）

◎ “但有心分别计校自心现量者，悉皆是梦。若识心寂灭，无一切念处，是名正觉。”（同上）

◎ “若从事上得解者气力壮；从事中见法者，即处处不失念；从文字解者气力弱；即事即法者深。纵汝种种运为跳踉颠蹶，悉不出法界。若以法界入法界，即是痴人。凡有施为，皆不出法界心。何以故？心体是法界故。”（同上）

◎ “至人逢苦不忧，遇乐不喜，由不见己故。”（同上）

◎ “有阿谁须修道？若无阿谁，即不须修道。阿谁者亦我也。”

◎ “逢物直达，知其本源，此人慧眼开。”（同上）

◎ “不见一物，名为见道；不行一物，名为行道。即一切处无处，即作处无作处，无作法即见佛。若见相时，即一切处见鬼。”

◎ “若见忆想分别，即受镬汤炉炭等事，现见生死相。”（同上）

◎ “无忆想分别，即是法界性。心非色故非有，用而不废故非无。又用而常空故非有，空而常用故非无。”（同上）

◎ “可惜一灵物，无始被境埋。”（丰干语）“论心话明月，太虚廓无碍。法界即无边，一法普遍该。本来无一物，亦无尘可拂。若能了达此，不用坐兀兀。”（同上）

◎ “无来无去本湛然，不拘内外及中间。
一颗水精绝瑕翳，光明透满出人间。”（拾得语）

◎ “岩前独静坐，圆月当天耀。万象影现中，一轮本无照。廓然神自清，含虚洞元妙，因指见其月，月是心枢要。”（寒山语）“不识本真性，与道转悬远。”“一念了自心，开佛之知见。”“性月澄澄朗，廓尔照无边。”“不假寻文字，直入如来地。”“不念金刚经，却令菩萨病。”“前后体非殊，异中无有异。一佛一切佛，心是如来地。”“真佛不肯认，置力枉受困。不知清净心，便是法王印。”“改头换面孔，不离旧时人。”“勉你信余言，识取衣中宝。”“达道见自性，自性即如来。天真原具足，修证转差回。弃本却逐末，只守一场呆。”

“有人来骂我，分明了了知，虽然不应对，却是得便宜。”“贪财爱淫欲，心恶若豺狼。共语如木石，嫉妒似颠狂，不自见己过，如猪在圈卧。不知自偿债，却笑牛牵磨。”“寒山顶上月轮孤，照见晴空一物无。可贵天然无价宝，埋在五阴溺身躯。”（摘寒山诗）

◎ “欲知两段，元是一空，一空同两，齐含万象。”（三祖语）

◎ “欲趣一乘，勿恶六尘，六尘不恶，还同正觉。”（同上）

◎ “心若不异，万法一如，一如体玄，兀尔忘缘。”（同上）

◎ “止动无动，动止无止，两既不成，一何有尔。”（同上）

◎ “虚明自照，不劳心力，非思量处，识情难测，真如法界，无他无自，要急相应，唯言不二，不二皆同，无不包容。”（同上）

◎ “一念万年，无在不在，十方目前，极小同大，妄绝境界，极大同小，不见边表，有即是无，无即是有，若不如是，必不须守，一即一切，一切即一，但能如是，何虑不毕，信‘心’不二，不二信‘心’”。（同上）

◎ “夫百千法门，同归方寸；河沙妙德，总在心源。一切戒门、定门、慧门、神通变化，悉自具足。不离汝心。一切烦恼业障，本来空寂；一切因果，皆如梦幻。无三界可出，无菩提可求。人与非人，性相平等。大道虚旷，绝思绝虑。”（四祖语）

◎ “汝但任心自在，莫作观行，亦莫澄心，莫起贪、瞋，莫怀愁虑，荡荡无碍，任意纵横，不作诸善，不作诸恶，行住坐卧，触目遇缘，总是佛之妙用，快乐无忧，故名为佛。”（同上）

◎ “非心不问佛，问佛非不心。”（同上）

◎ “境缘无好丑，好丑起于心，心不强名，妄情从何起？妄情既不起，真心任遍知。汝但随心自在，无复对治，即名常住法身，无有变异。”（同上）

◎ “一切烦恼业障，本来空寂。一切因果，皆如梦幻。无三界可出，无菩提可求。人与非人，性相平等。大道虚旷，绝思绝虑”。

“任心自在，莫作观行，亦莫澄心，莫起贪瞋，莫怀愁虑，荡荡无碍，任意纵横，不作诸善，不作诸恶，行住坐卧，触目遇缘，总是佛之妙用”。“妄情既不起，真心任遍知。汝但随心自在，无复对治，

即名常住法身，无有变易”。(同上)

◎ “将生灭却灭，令人不执性。将灭灭却生，令人心离境”。
“常生清净心，定中而有慧，于境上无心，慧中而有定”。(六祖语)

◎ “心如虚空，不著空见。应用无碍，动静无心，凡圣情忘，能所俱泯，性相如如，无不时也”。

“无上大涅槃，圆明常寂照”。“自性觉源体，随照枉迁流”。
“三身元我体，四智本心明”。“起修皆妄动，守住非真精”。“成一切相即心，离一切相即佛。”(同上)

◎ “见性之人，立亦得，不立亦得。去来自由，无滞无碍。应用随作，随语随答，普现化身，不离自性，即得自在神通，游戏三昧，是名见性”。(同上)

◎ “知生无生，现前常住”。“正觉无觉，真空不空”。“实无一物，妙智独存”。“万象常真，森罗一相”。“本来不存，本来即今”。“欲得心净，无心用功”。“本无一法，谁论熏炼”。“觉由不觉，即觉无觉”。(法融语)

◎ “无明实性即佛性，幻化空身即法身。法身觉了无一物，本源自性天真佛。”(永嘉语)

◎ “从他谤，任他非，把火烧天徒自疲，我闻恰似饮甘露，销融顿入不思议。观恶言，是功德，此则成吾善知识，不因讪谤起冤亲，何表无生慈忍力？”(同上)

◎ “不求真，不断妄，了知二法空无相，无相无空无不空，即是如来真实相。”(同上)

◎ “真不立，妄本空，有无俱遣不空空。”(同上)

◎ “何谓平常心？无造作，无是非，无取舍，无断常，无凡无圣。”……“名等义等，一切诸法皆等，纯一无杂。”(马祖道一语)

◎ “若实无生无不生”，“诸行无常一切空，即是如来大圆觉”。
“从他谤，任他非，把火烧天徒自疲，我闻恰似饮甘露，销融顿入不思议”。“观恶言，是功德，此即成吾善知识。不因讪谤起冤亲，何表无生慈忍力”。“自从顿悟了无生，于诸荣辱何忧喜”。“心境明，鉴无碍，廓然莹彻周沙界。万象森罗影现中，一颗圆光非内外”。“损

法财，灭功德，莫不由斯心意识。是以禅门了却心，顿入无生知见力”。“一性圆通一切性，一法遍含一切法。一月普现一切水，一切水月一月摄”。“诸佛法身入我性，我性同共如来合”。“不离当处常湛然，觅即知君不可见”。“取不得，舍不得，不可得中只么得”。“不见一法即如来，方得名为观自在”。“了了见，无一物，亦无人，亦无佛。大千沙界海中沤，一切圣贤如电拂。假使铁轮顶上旋，定慧圆明终不失”。（同上）

◎ “一切法皆从心生。心无所生，法无所住。若达心地，所作无碍”。（怀让语）

◎ “若遇种种苦、乐不称意事，心无退屈，不念名闻、衣食，不贪一切功德、利益，不为世法之所滞，心虽亲受苦、乐，不干于怀。粗食接命，补衣御寒暑，兀兀如愚、如聋相似，稍有亲分。”……

“佛是无求人，求之即乖。理是无求理，求之即失。若取於无求，复同於有求。此法无实、无虚。”……“努力猛作早与！莫待耳聋、眼暗、头白、面皱、老苦及身、眼中流泪，心中惶惶，未有去处。到恁么时，整理脚手不得也。纵有福智多闻，都不相救。（百丈怀海）

◎ “顿者，顿除妄念；悟者，悟无所得。”（慧海禅师）

◎ “圣人求心不求佛”、“智人调心不调身”，“於内觉观，如一念顷，即证菩提。”（同上）

◎ “众生受佛戒，即入诸佛位。”（同上）

◎ “住无住处即住。”（同上）

◎ “般若偈云：般若无知，无事不知；般若不见，无事不见。”

◎ “有物之时即见，无物之时亦见也，故知物自有去来，见性无来去也；诸根亦尔。”（同上）

◎ “今言闻者，不论有声无声。何以故？为闻性常故。有声时即闻，无声时亦闻。”（同上）

◎ “念有念无，即名邪念；不念有无，即名正念。念善念恶，名为邪念；不念善恶，名为正念。乃至苦乐、生灭、取舍、怨亲、憎爱，并名邪念；不念苦乐等，即名正念。”（同上）

◎ “见无所见，即名正见。”（同上）

◎ “若得见无所见时，即名佛眼，更无别眼。”（同上）

◎ “问：《广方经》云：五种法身：一实相法身，二功德法身，三法性法身，四应化法身，五虚空法身。于自己身何者是？”

答：知心不坏，是实相法身；知心含万像，是功德法身；知心无心，是法性法身；随根应说，是应化法身；知心无形不可得，是虚空法身。若了此义者，即知无证也。无得无证者，即是证佛法身；若有得有证者，即邪见增上慢人也，名为外道。”（同上）

◎ “即色即空，名为等觉。二性空故，名为妙觉。又云：无觉无无觉，名为妙觉也。”（同上）

◎ “见色清静，名为肉眼。见体清静，名为天眼。于诸色境，乃至善恶悉能微细分别，无所染著，于中自在，名为慧眼。见无所见，名为法眼。无见无无见，名为佛眼。”（同上）

◎ “《维摩经》云：诸佛亦如也，至於弥勒亦如也，乃至一切众生悉皆如也。何以故？为佛性不断，有性故也。”（同上）

◎ “到不到、不到到之法云何？”“说到行不到，名为到不到。行到说不到，名为不到到。行说俱到，名为到到。”（同上）

◎ “大圆镜智独成法身，平等性智独成报身，妙观察智与成所作智共成化身。”（同上）

◎ “问：何者是无为法？答：有为是。”（同上）

◎ “有因无立，无因有显，本不立有，无从何生？若论真无为者，即不取有为，亦不取无为，是真无为法也。何以故？经云：若取法相，即著我人；若取非法相，即著我人；是故不应取法，不应取非法，即是取真法也。若了此理，即真解脱，即会不二法门。”（同上）

◎ “我今意况大好，他人骂时无恼，无言不说是非，涅槃生死同道。”……“无证无无证，是名毕竟证。”（同上）

◎ “於外不染色声等，於内不起妄念心，得如是者即名为证。得证之时，不得作证想，即名无证也。得此无证之时，亦不得作无证想，是名无证即名无无证也。”（同上）

◎ “无得无无得，是名毕竟得。”“无空无无空，即名毕竟空。”“无定无无定，即名真如定。”（同上）

◎ “经云：若起精进心，是妄非精进，若能心不妄，精进无有涯。”……“心既无二边，中亦何有哉！”……“从来未悟，说什么却迷。”（同上）

◎ “问：如何是大涅槃？师曰：不造生死业。问曰：如何是生死业？师曰：求大涅槃是生死业，舍垢取净是生死业，有得有证是生死业，不脱对治门是生死业。曰：云何即得解脱？师曰：本自无缚，不用求解，直用直行，是无等等。”（同上）

◎ “达即遍境是，不悟永乖疏。”（同上）

◎ “见即是性，无性不能见；识即是性，故名识性；了即是性，唤作了性；能生万法，唤作法性，亦名法身。”（同上）

◎ “是以解道者，行住坐卧，无非是道。悟法者，纵横自在，无非是法。”（同上）

◎ “无一法可取，无一法可舍，不见一法生灭相，不见一法去来相，遍十方界，无一微尘许不是自家财宝。”

《华严经》云：‘一切法不生，一切法不灭。若能如是解，诸佛常现前。’”（同上）

◎ “儒道释三教，为同为异？”

师曰：“大量者用之即同，小机者执之即异。总从一性上起用，机见差别成三。迷悟由人，不在教之异同。”……“若见性人，道是亦得，道不是亦得，随用而说，不滞是非。”（同上）

◎ “维摩座主问：经云，彼外道六师等，是汝之师，因其出家，彼知所堕，汝亦随堕。其施汝者，不名福田。供养汝者，堕三恶道。谤于佛，毁于法，不入众数，终不得灭度。汝若如是，乃可取食。今请禅师明为解说。

师曰：迷徇六根者，号之为六师。心外求佛，名为外道。有物可施，不名福田。生心受供，堕三恶道。汝若能谤于佛者，是不著佛求。毁于法者，是不著法求。不入众数者，是不著僧求。终不得灭度者，智用现前。若有如是解者，便得法喜禅悦之食。”（同上）

◎ “见即是性，无性不能见。”（同上）

◎ “一切众生皆有佛性如何？师曰：作佛用是佛性，作贼用

是贼性，作众生用是众生性。性无形相，随用立名。”（同上）

◎ “心是法身，谓能生万法，故号法界之身。”（同上）

◎ “不知息念忘虑，佛自现前。此心即是佛，佛即是众生。”
（黄檗断际禅师）

◎ “本心不属见闻觉知，亦不离见闻觉知。”“亦莫离见闻觉知觅心，亦莫舍见闻觉知取法。”（同上）

◎ “不如当下无心，便是本法。”（同上）

◎ “不如当下无心，决定知一切法本无所有，亦无所得，无依无住，无能无所，不动妄念，便证菩提。”（同上）

◎ “莫作虚空解，虚空即法身；莫作法身解，法身即虚空。虚空与法身无异相，佛与众生无异相，生死与涅槃无异相，烦恼与菩提无异相，离一切相即是佛。凡夫取境，道人取心，心境双忘，乃是真法。忘境犹易，忘心至难。人不敢忘心，恐落空无捞摸处，不知空本无空，唯一真法界。”（同上）

◎ “故佛言：我於菩提实无所得，默契而已。”（同上）

◎ “但令心空，境自空；但令理寂，事自寂。”（同上）

◎ “凡人多不肯空心，恐落於空，不知自心本空。愚人除事不除心，智者除心不除事。”（同上）

◎ “能所皆忘是为大舍。”（同上）

◎ “佛有三身，法身说自性虚通法，报身说一切清净法，化身说六度万行法。法身说法，不可以言说、音声、形相、文字而求，无所说，无所证，自性虚通而已。故曰：无法可说，是名说法。报身、化身皆随机感现，所说法亦随事应根以为摄化，皆非真法。故曰：报化非真佛，亦非说法者。”（同上）

◎ “所谓知解不消，皆为毒药；尽向生灭中取，真如之中都无此事。故云：我王库内无如是刀。从前所有一切知解，尽须并却令空，更无分别，即是空如来藏。”（同上）

◎ “实无有定法如来可说。我此宗门不论此事，但知息心即休，更不用思前虑后。”（同上）

◎ “才有道理，便即心异。”（同上）

◎ “不得一法，名为传心。若了此心，即是无心无法。”（同上）

◎ “你但离却有无诸法，心如日轮常在虚空，光明自然不照而照，不是省力底事？到此之时无栖泊处，即是行诸佛行，便是应无所住而生其心。此是你清净法身，名为阿耨菩提。若不会此意，纵你学得多知，勤苦修行，草衣木食，不识自心，尽名邪行，定作天魔眷属。”（同上）

◎ “但识自心，无我无人，本来是佛。”（同上）

◎ “佛说一切法，度我一切心；我无一切心，何用一切法？从佛至祖，并不论别事，唯论一心，亦云一乘。”（同上）

◎ “实无众生如来度者，我尚不可得，非我何可得？佛与众生皆不可得。”（同上）

◎ “一切见解总须舍却。所以除去所有，唯置一床寝疾而卧。祇是不起诸见，无一法可得，不被法障，透脱三界凡圣境域。”（同上）

◎ “心既不异，法亦不异；心既无为，法亦无为。万法尽由心变，所以我心空故诸法空，千品万类悉皆同，尽十方空界同一心体。”……“唯指一心，非同非异，非因非果。”（同上）

◎ “此一心法体，尽虚空遍法界，名为诸佛理。”（同上）

◎ “师云：问从何来？觉从何起？语默动静，一切声色，尽是佛事，何处觅佛？不可更头上安头，嘴上加嘴，但莫生异见。山是山，水是水；僧是僧，俗是俗。山河大地，日月星辰，总不出汝心。三千世界，都来是汝个自己，何处有许多般？心外无法，满目青山，虚空世界皎皎地，无丝发许与汝作见解。所以一切声色是佛之慧目。法不孤起，仗境方生。”（同上）

◎ “师云：菩提无所得，你今但发无所得心，决定不得一法，即菩提心。菩提无住处，是故无有得者。故云：我於然灯佛所，无有少法可得。”（同上）

◎ “诸佛体圆，更无增减，流入六道，处处皆圆，万类之中，个个是佛。譬如一团水银，分散诸处，颗颗皆圆；若不分时，祇是一块。此一即一切，一切即一。”（同上）

◎ “慈者，不见有佛可成；悲者，不见有众生可度。其所说法，

无说无示；其听法者，无闻无得。譬如幻士为幻人说法。”（同上）

◎ “无心即便是行此道，更说什么得与不得？且如瞥起一念，便是境；若无一念，便是境忘心自灭，无复可追寻。”（同上）

◎ “善恶都莫思量，当处便出三界。……若无一切心，三界亦非有。”（同上）

◎ “故祖师云：真性心地藏，无头亦无尾；应缘而化物，方便呼为智。若不应缘之时，不可言其有无；正应之时，亦无踪迹。”……“此性纵汝迷时亦不失，悟时亦不得，天真自性，本无迷悟，尽十方虚空界，元来是我一心体。”……“尘劳迴脱事非常，紧把绳头做一场。不是一翻寒彻骨，争得梅花扑鼻香！”（同上）

◎ “若一念不生，则前后际断，照体独立，物我皆如，直造心源，无知无得，不取不舍，无对无修。”（《五台山镇国大师澄观答皇太子问心要》）

◎ “心作佛，无一心而非佛心；处处成道，无一尘而非佛国。故真妄物我，举一全收，心佛众生，浑然齐致。”（同上）

◎ “谁信无弦发妙音”。（雪峰语）

◎ “是汝屋里底，怕怖甚么？”（同上）

◎ “眼光随色尽，耳识逐声消。还源无别旨，今日与明朝”。（师鬲语）

◎ “佛法现成，一切具足。岂不见道‘圆同太虚，无欠无余’”。“若欠一法，不成法身；若剩一法，不成法身。若有一法，不成法身；若无一法，不成法身。此是般若之真宗也。”（德韶语）

◎ “佛祖出头，无法与人，只要众生自见本性。《华严》云：知一切法，即心自性；成就慧身，不由他悟。”……“妙高顶上，从来不许商量；第二峰头，诸祖略容话会。”……“祖师门下，杜绝名言。一名不立，何更多名？应感随机，其名亦众。有时呼为自己，众生本性故；有时名为正眼，鉴诸有相故；有时号曰妙心，虚灵寂照故；有时名曰主人翁，从来荷负故；有时呼为无底钵，随处生涯故；有时唤作没弦琴，韵出今时故；有时号曰无尽灯，照破迷情故；有时名曰无根树，根带坚牢故；有时呼为吹毛剑，截断尘根故；有

时唤作无为国，海晏河清故；有时号曰牟尼珠，济益贫穷故；有时名曰无镭锁，关闭六情故。乃至名泥牛、木马、心源、心印、心镜、心月、心珠，种种异名，不可具录。若达真心，诸名尽晓；昧此真心，诸名皆滞。故於真心，切宜仔细。”（《直心直说》释知讷）

◎ “真心本体，超出因果，通贯古今，不立凡圣，无诸对待，如太虚空，遍一切处。妙体凝寂，绝诸戏论。不生不灭，非有非无，不动不摇，湛然常住，唤作旧日主人翁；名曰威音那畔人；又名空劫前自己。一种平怀，无纤毫瑕翳，一切山河大地、草木丛林，万象森罗，染净诸法，皆从中出。故《圆觉经》云：善男子！无上法王，有大陀罗尼门，名为圆觉，流出一切清静真如、菩提涅槃及波罗蜜、教授菩萨。”（同上）

◎ “故一切时中，动用施为，东行西往，吃饭著衣，拈匙弄筋，左顾右盼，皆是真心妙用现前。凡夫迷倒，于著衣时，只作著衣会；吃饭时，只作吃饭会。一切事业，但随相转。所以在日用而不觉，在目前而不知。”（同上）

◎ “今云无心，非无心体；名无心也，但心中无物，名曰无心。”（同上）

◎ “汝但於心无事，于事无心，自然虚而灵，寂而妙，是此心旨也。据此，则以无妄心，非无真心妙用也。”（同上）

◎ “圆陀陀地，体用不分，无分毫渗漏。”（同上）

◎ “所以知无生死，不如体无生死；体无生死，不如契无生死；契无生死，不如用无生死。今人尚不知无生死，况体无生死、契无生死、用无生死耶？”（同上）

◎ “一者直心，正念真如法故。二者深心，集一切善行故。三者大悲心，欲拔一切众生苦故。”（同上）

◎ “有心修因，得有为果；无心为因，显性功德。”（同上）

◎ “学道之人，已得真心现前时，但习气未除；若遇熟境，有时失念。”（同上）

◎ “如道人得真心后，先且用功保养，有大力用，方可利生。”……“若不生憎爱心，是道心熟也。虽然如此成熟，犹未是自

然不起憎爱，又再验心。若遇憎爱境时，特然起憎爱心，命取憎爱境界；若心不起，是心无碍。如露地白牛，不伤苗稼也。”（同上）

◎ “一切众生，无不具有灵明觉性，与佛无殊。若能悟此性，即是法身。本自无生，何有依托？灵明不昧，了了常知，无所从来，亦无所去，但以空寂为自体。”（同上）

◎ “观色即空成大智，故不住生死。观空即色成大悲，故不证涅槃。”（行机禅师语）

◎ “天地无根无异殊，   家山何处不逢渠。
吾今付与空王印，   万法光辉总一如。”（印简语）

“问此庵，坏不坏？坏与不坏主元在。”（印简语）

◎ “大地山河一片雪，太阳一出便无踪。”（了义语）

◎ “遍界明明不覆藏”，“时时覩面不相逢”。（世愚语）

◎ “古今现成事，何必涉思维。”（正五章语）

◎ 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。”

◎ 问：“死了烧了，向何处安身立命？”曰：“沤生沤灭水还在，风息波平月印潭。”（时蔚禅师语）

◎ “天然之道，岂有悟乎？”（本来禅师语）

◎ “两眼相对，有甚相瞞。”（永慈禅师语）

◎ “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。”（大莲语）

◎ “有物先天地，无形本寂寥，能为万物主，不逐四时凋。”（傅大士语）“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆。”（老子语）

◎ 德宝禅师诗：

① “本来真父母，历劫不曾离。起坐承他力，寒温亦共和。
相逢不相见，相见不相识。为问今何在，分明呈似师。”

② 诸佛出于世，唯为大因缘。屙屎并放尿，饥餐困打眠。

目前紧急事，人只欲上天。谈玄共说妙，遭罪又输钱。”

◎ 通奇禅师曰：“第一义谛，迴绝安排。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，切莫舍元殿里更觅长安，慈氏宫中望生内院。”

◎ 密云圆悟禅师诗：

- ① “野衲横身四海中，   端然迴出须弥峰。
      举头天外豁惺眼，   俯视十方世界风。”
- ② “万聚丛中我独尊，   独尊那怕聚纷纭。
      头头色色非他物，   大地乾坤一口吞。”
- ③ “十方世界恣横眠，   那管东西南北天。
      唯我独尊全体现，   人来问着只粗拳。”

◎ “当堂不正坐，那赴两头机。”（大休禅师）

◎ “没处藏，没处藏，全身独露在街坊。”（通微语）

◎ 本豫禅师偈：“五蕴山头自在身，了然物物应天真。顿教直下无思议，玄要全分见本人。”

◎ “无处著想便是好消息。”（圆悟语）

◎ “遇境生疑，逢缘理会处，稍知分晓，则不必疑，此是先德入门最要紧处。”（海明语）

◎ 圆澄禅师偈：“五位君臣切要知，个中不必待思维。石女惯弄无针线，木偶能提化外机。井底红尘腾霭霭，山头白浪滚飞飞。诞生本是无功用，不觉天然得帝基。”

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。本丛书编辑委员会对仅收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

蔡愛武 朱 云

回归文化丛书

明心见性的要旨(上)

张戩坤 著

出 版 者：中國光大出版社

CHINA EVERBRIGHT PRESS

新界元朗壘围朗厦村 78A

78A LONG HA TSUEN, POK WAI, YUEN LONG, NEW TERRITORIES.

Tel: +852 5371 1088

Fax: +852 3177 9906

承 印 者：陕西天丰印务有限公司

開 本：1/16 開 487×1092

印 張：30

字 數：33 千字

版 次：2013 年 第一版

印 次：2013 年 第一版

印 數：2000

書 號：ISBN 978-988-16055-7-3

免費贈閱