回归文化丛书

# 明心见性的要旨（下）

张戡坤 著

中国光大出版社

# 目　录

## 第 一 部 分

认识真空本性，回归只是一个的本来
这是人生最大的事业……（1）
荷担如来家业 ……（2）
转心态是人类的根本出路 ……（3）
如何利益一切众生 ……（6）
大心功德成就一切种智 ……（6）
正觉、心态只是一个 ……（7）
发菩提心 ……（8）
如何不退转……（14）
解脱众生颠倒，了悟诸法不可得
而永不退失……（14）
唯有智慧永存……（18）
了义与不了义……（18）
大贪之人……（18）
先有真空本性　万法依本性生…（19）
方便善巧……（20）
方便引导入妙法妙道……（20）
以善方便见佛性……（21）
善巧引导入妙观……（21）
用影像与屏幕的方便入
“只是一个”……（22）
以波水来悟道……（23）
从水波、镜像处找总持……（23）
只买镜子，不买镜像……（24）
最智慧修法……（24）
妙观察心身世界……（24）
用“只是一个”法来见性明心…（25）
明心见性之妙法——无我……（26）
无影的“水晶球”
（无影山者接引你）……（26）
有限与无限……（27）
以有限无限的方便来明心见性…（27）
如何见真如实相……（28）
入真空本性的方便……（28）
我是真空本性 真空本性是我
以此方便善巧 引导明心见性 …（29）
善巧方便入甚深
入甚深法入无入……（30）
各种方便见本性……（31）
方便入不思议……（32）
总持法门……（33）
妙法要妙悟　楞严总持门……（34）
各种修法……（34）
只有“S”线信息结构的生灭变化，
哪有我？ ……（35）
念咒的机制原理……（36）
禅净双修……（37）
为什么极乐世界心清净
则人身增长？ ……（37）
最简单的不迷惑法……（38）
《楞严》、《金刚》、《心经》
三公式的同一性……（38）
从平面镜到大圆镜，
彻证彻悟真空本性……（39）
佛、法、僧……（40）
众生、如来无二无别……（41）
十方世界虚妄不实……（41）
中道诸法实观……（41）
观察立体屏幕……（43）
用三种方便回答……（44）
念佛直下见本性……（44）
日用中明心见性……（44）
谁驮着心身世界、宇宙万物？ …（45）
一切法从心念生……（45）

方便阶梯入究竟……（46）
成就圆融宝觉……（46）
以一切法与本性空只是一个
为方便入……（49）
以水晶球的方便入究竟了义……（50）
方便解《心经》……（50）
无名可名，名一切名……（51）
是××，即非××，是名××…（51）
最胜三无相……（51）
悟七佛偈言……（51）
“一切法不可知、不可见，
无法可说”……（53）
悟因缘法而得解脱慧……（55）
用手势与手来说金刚法语……（55）
用三种相对的方便来表达绝对透
悉《金刚》《楞严》等之了义 …（56）
知如梦幻，便得解脱……（58）
真空绝对的几种表达……（61）
“是名××”是绝对的表达……（64）
一切对待法皆是“影像”般的
空取空……（64）
“今付无法时”……（64）
一无所有就是本来
本来只是一个无一个……（64）
金刚三昧……（66）
“无所得者，名大涅槃”，
“名第一义空”……（68）
什么是无生、无生忍、无生法忍（69）
调伏有情之妙法……（71）
等觉门……（71）
“一切法本性净故，
是名菩萨超越道地”……（72）
金刚公式……（73）
“出世智药”……（74）

## 第 二 部 分

见相见性的实践……（75）
六根门头的一切有相无相
皆是真空本性……（75）
见闻觉知即是性……（77）
如何在六根门头时时见
真空本性……（78）
使汝解脱是汝六根……（79）
谁驮着？……（80）
圆通圆融……（80）
不分别时见真如……（80）
无识无境，无境无识，识境只是
本性的本身……（81）
真空本性不可须臾离……（81）
不即不离本性空
明心见性并非难……（81）
不可见闻觉知的就是
可见闻觉知的……（82）
眼根见真空本性……（83）
从眼根如何明心见性？……（84）
如何知诸法本无？……（84）
眼根上的方便观……（85）
寂灭现前，万类只一个……（85）
本性只自见……（86）
六根门头的一切相根本不存在…（86）
以手与手势不二转正觉……（86）
听什么？……（88）
意根上的妙法施……（88）
悟本性……（89）
直下见……（90）
修行次第……（90）
见法相的方便……（92）
有形表达无形，有相表达无相…（92）
“本来现成”，“一切现成”……（93）
一切法、相、事、物毕竟无生…（95）
眼根上见波见水……（95）
眼根只对色尘 色尘即是本性 …（96）
现量即全体……（96）
点即全体，无全体无点……（96）
点即全体，全体是点……（97）
点即全体的应用……（97）
点即全体的机制原理……（98）
彻了不排不拒，则可悟道明心…（98）

见相见性，见柏树子即西来意 …（98）
本无一物，但会一切 ……（99）
自心现量入圆融，
身心圆明圣智量 ……（99）
本性在哪里？ ……（100）
以见“见”不见……（101）
法不知法，法不见法……（102）
见相见性，无相无性……（103）
对待法中无真实……（104）
诸法如梦，醒后全无……（105）
无我时只有本心本性……（106）
“微妙本心” ……（107）
具足多闻……（107）
性本无生，性生一切……（108）
妙问妙答……（109）
公案……（110）
妙性妙现……（112）
幻妄相与真实相只是一个……（112）
法相事物和真空本性只是一个…（112）
见闻觉知与真空绝对本性
无二无别……（113）
可见闻觉知和不可见闻觉知的
只是一个……（114）
有无不二 不著二边 ……（115）
现量与本性空只是一个……（116）
来去现量与不来去的真空本性…（118）
心身世界只是一个……（119）
甚深般若与大我、小我……（119）
点的小我和环的大我……（120）
大我小我只一个……（121）
圣智现量与自心现量只是一个…（122）
一无所有即是一切都有……（123）
空蕴不二……（123）
体性与相用、屏幕与影像、
镜体与镜像的启示……（124）
相对绝对只是一个……（126）
阴、界、入即是菩提……（127）
无一物是物，物物是自性……（127）
诸法与本性空只是一个……（127）
一切法皆为幻……（128）
“不可见，了了见” ……（129）
世谛与第一义谛……（129）
寂灭非寂灭只是一个……（130）
不一不异……（130）
根尘相对才有相
有相翻腾总是空……（130）
人水鬼火，妄本不生，
只是一个真空本性……（130）
自私自利自戕害……（131）
真空绝对本性的描述……（131）
一合相……（131）
很简单……（132）
智慧开……（132）
入无入……（132）
只是真的一个，就是入不入……（133）
只是一个我，无住无不住……（133）
寂而不断灭，空而不枯死……（133）
了得绝对空性我，
得个无我真实我……（134）
只是一个的境界……（134）
空性大我在哪里？ ……（134）
只有一个绝对的我……（135）
认识只是一个就彻底解脱……（136）
见相见性心清凉，
自在解脱证无上……（136）
真空本是吾自性，
入此境界便明心……（136）
只是一个真的我，
主客内外无差别……（137）
只是一个……（137）
只是一个中明心见性……（139）
大通智胜佛，佛法不现前……（142）
只是一个如如相……（142）
唯我独尊故，非住非不住……（143）
即、离只是一个……（143）
读懂《心经》……（143）
何为念佛三昧？ ……（144）
空性大我即是佛……（144）
狮子吼……（145）
只是一个真的（初关），只是真的一个

（重关），只是一个（牢关）……（145）
做只是一个的功夫……（147）
弥陀念弥陀，只是一个无一个…（147）
如如之心……（147）
只是一个无一个……（148）
常、乐、我、净……（149）
只是一个无一个的问题……（149）
只是一个无一个便成三昧……（150）
二相非究竟……（150）
只是一个无一个，
便是究竟解脱……（150）
只是一个无一个，
入廛垂手大解脱……（151）
只有心性，别无他有……（151）
“无所有者，即一切法”，
等号法门无一个……（151）
只是自己……（152）
本来无一物……（152）
直下只是本来面目……（153）
只是一个无一个，何法之有？…（154）

## 第 三 部 分

用等号法门入只是一个本性……（155）
只惟本性空……（156）
体悟真空本性……（157）
空性大我，金刚之身……（158）
大我与金刚三昧……（158）
解脱与真空绝对……（159）
如来、涅槃、无尽、佛性……（160）
“性不变易，是名为我”……（160）
无所有者即一切法
（赵州公案）……（160）
烦恼与涅槃……（161）
有净、业净、身净、心净……（161）
法无自性，本性平等，
罪垢相不可得……（161）
因生是妄，真则无因……（164）
本性唯一……（165）
无极中太极，太极本无极……（165）
唯“我”独尊……（165）
一切法、一切有情与
般若波罗蜜不二……（166）
一无所有等于一切都有，
只是一个……（167）
本来空、本来一相无所得……（167）
一切法毕竟空……（170）
如来说只是一个无一个……（170）
“唯为诸法本性空故求
阿耨多罗三藐三菩提”……（171）
现而无现……（172）
只是一个是什么？……（172）
心身世界同一体性……（173）
怎么入？……（173）
一切法不排不拒、不斥不坏真空本性，
一切法与真空本性无二无别，
只是一个……（173）
只是一个，就功德胜利……（174）
疾证只是一个……（174）
不坏诸法相，见到空性我……（175）
法界无差别相……（176）
万象丛中独露身……（177）
“但信佛无言，忘功福无比”…（177）
“说不可说”，但有言说
都无实义……（177）
绝对的表达……（178）
住无所住，跳出“驴推磨”……（179）
“是实际，是我际”……（180）
从零与数的关系入“离一切相，
是名诸佛”……（181）
以等号法门认识“只是一个”……（181）
两极相等故，本性同一故，
只是一个故！……（182）
不执一切有为的相对法……（183）
胜义际、无际、空际、实际、
我际、一切际……（183）
“一切法真如，非真如不妄真如，
不异真如”……（184）
凡所有相……（184）

凡所有相皆是真实……（185）
佛未出世与出世……（185）
二法无性不可坏，
一真无真一切真……（185）
楞严法门之要妙……（186）
一实之道无言说……（187）
真如、法身、法性……（188）
闻思修证
体悟只是一个无一个……（189）
不离对待法，不即对待法……（192）
如来智不能知于如……
（194）
无极太极只一个，三如来藏亦不二
奢摩他、三摩钵提、禅那，
三法原本是一法……（194）
与修学有关的几个方面……（195）
空性大我念佛，
便了只是一个……（196）
水波一体佛念佛……（196）
一行三昧念佛法……（197）
声声佛号显本性……（197）
只是一个“大觉” ……（197）
点在环中念佛……（197）
只有真的一个的念佛法……（198）
弥陀念弥陀……（198）
无依止的念佛法……（199）
唯此一心，只此觉性，
但会念佛……（199）
转正觉的妙法——
不思议中的见闻觉知……（199）
一相无相中的有相，
不思议中的见闻觉知……（200）
无意义是有意义
不思议中自证自……（203）
以此用功必告成……（203）
太极本无极……（203）
体证妙道……（204）
“声从空出还归于空”
来悟解无念想时的诸法……（204）
无极中的太极……（205）
本性寂然不动……（206）
不分别直下是本性……（206）
真佛如如……（206）
什么是禅？如何入禅？ ……（206）
禅定的妙法……（208）
般若波罗蜜真空绝对……（209）
甚深般若波罗蜜……（209）
真实般若波罗蜜……（210）
无作无为是行般若波罗蜜……（210）
方便入般若波罗蜜……（211）
如何不捨离甚深
般若波罗蜜多？ ……（211）
“一切诸法不生故般若波罗蜜
应生”……（212）
一切法空寂清净为
般若波罗蜜……（213）
“非有想者能修般若波罗蜜”…（213）
万法归一……（216）
空无所有之性总持一切……（216）
本性空统摄一切……（217）
真空绝对本性主持一切……（217）
精进般若波罗蜜……（218）
本无所有……（218）
入行般若波罗蜜多……（218）
《般若》了无所得……（218）
勤修六波罗蜜，求证无上菩提…（219）
不思不念具足般若波罗蜜，
得阿耨多罗三藐三菩提……（219）
行般若波罗蜜多……（219）
“不思议即般若波罗蜜”
“不思议是佛所知” ……（220）
般若波罗蜜就是
真空绝对的本性……（221）
一切相本来无生，本来不有
一切相的真实感，实非真实……（222）
本性无性，本性就是般若波罗蜜
诸法不生，
诸法即是般若波罗蜜……（223）
究竟了义之说 自性空自相空 …（224）
一切诸法幻化不实……（227）

“诸法无生无起无实相故”
“不能证得所求
无上正等菩提”……（229）
本来无我，不住我想……（230）
平等法性本性空，无执著，
无戏论，无差别……（230）
无差别妙用差别……（232）
无非是化，化无不空……（233）
自性常空……（236）
如实观……（236）

## 第 四 部 分

小我是“工具”……（237）
众生“产品”皆虚妄……（237）
点与环、心动与风幡动……（238）
根、尘、识、空“尚毕竟不可得，
性非有故”色声等六尘在内在外
在中间吗？……（239）
“随有所念，境界现前”……（241）
始终在真空本性中……（241）
一法才起，万法相随……（241）
其实全无，皆不存在……（242）
一切法皆不可得……（242）
有所依，堕二相……（242）
心无分别只本性……（242）
心有无明……（242）
随顺觉性……（243）
入不可思议……（243）
不运动的运动，运动的不运动…（244）
无有定法，皆是一如，越三空…（244）
诵大乘经，悟大乘义，
庄严大乘心……（245）
皆入一如……（246）
性自尔……（246）
了义的《心经》……（247）
大我本无我，无性是自性……（248）
起念思维就是戏论……（249）
法供养为最……（250）
无某无非某，信受得解脱……（251）
“说不可说”，相对表达绝对
“住无所住”，二相表达一相…（253）
以等号法门，入解脱知见……（257）
《心经》与念佛……（260）
《心经》与真空本性……（261）
“本性实际空”，
“知空是本报”……（262）
坏心识，无对待，无始终，
超越极性观念，体悟什么是
真空绝对……（262）
领悟捉刀法门，只惟真空本性…（264）
“诸法平等故平等”……（265）
佛之境界……（267）
“无所取著获无碍智”
“我际即一切际”……（269）
毕竟净，毕竟空……（269）
涅槃诸法之究竟，
色无色等如实觉……（272）
“金刚宝王觉”……（273）
“知有非实如阳焰水，
知实非无如火性生”……（274）
《心经》、《金刚经》释解……（275）
见分、相分、自证分、
证自证分……（284）
为何除第一结皆不名为结？……（284）
小我是空性“大我”的
表达和证明……（285）
无极与太极……（286）
生本无生，灭本无灭……（286）
圆觉自性，真空绝对……（286）
破因缘、自然，体证无戏论法……（289）
声非内外，因闻性有……（290）
深悟性自尔……（291）
深达法相，深达诸法……（293）
金刚句……（295）
“诸法无出不可入”，
诸法无说不可说……（295）
以此法眼，“诸法皆能照明”入个
无入入无际……（296）

一相三昧，众相三昧，
“于有非有，于无非无” ……（297）
“诸法从本来，常自寂灭相”…（299）
诸性无性，无坏诸性……（299）
只有真空绝对才是——
“八正道”……（301）
诸法无生，对待不有……（304）
无有定法，实无有法……（306）
无极无因，故无极前不能再
有什么……（307）
我是本性时无本性，我是什么时无什么
不生是本性，无生是本体……（308）
能所不断，本性不绝……（308）
真 空 ……（309）
应依止……（309）
有 我 ……（309）
只是一个本性朗朗，唯此一心，
只此觉性，本无一物……（310）
见诸相非相，佛不入涅槃……（310）
如来寿命无量……（311）
众生世界皆是循业发现……（316）
趋于一相……（317）
只念绝对……（317）
只惟真空本性，诸法平等不二，
便可尽诸业障……（318）
何谓“惟恍惟惚”？ ……（327）
如外无法，一切在如内，
离如无法可得……（328）
色无量，是色即是空，
故无差别……（328）

## 第 五 部 分

自在念佛……（329）
自在见色……（329）
自在闻声……（330）
自在觉香……（331）
自在觉味……（331）
自在觉触……（332）
自在知法……（332）
见（闻觉知）自在圆通……（333）
百姓日用自在觉……（334）
五蕴观自在……（335）
六根自在……（336）
六尘自在……（336）
六识自在……（337）
地、水、火、风、空、见、
识自在……（338）
菩萨、如来自在……（339）
一切万法自在……（340）
妙修真实修 六根门头直下修 …（340）
《大般若经》中的自在圆通……（342）
只一个真的，只真的一个，只是一个无
一个离真如外，无有所观，如来发起不
思议大悲……（358）
大般涅槃、如来三身……（364）
必读之经……（370）
超越极性入非极性的诸类修法…（380）
有想便是粗重……（390）
出家、受戒、报恩、
修三十七道品……（392）
一切法无有定相……（397）
决定毗尼……（398）
大神变……（398）
妙慧妙答妙吉祥……（400）

## 第 六 部 分

佛经选录……（401）

南无释迦牟尼佛

# 第 一 部 分

## 认识真空本性，回归只是一个的本来
## 这是人生最大的事业

本来的“我”是无小我的空性大我，亦即本性空、真空本性、佛性、自性。只有空性大我唯一真实，是本体本根，所谓一切有情的法身慧命（天命之性）者也。由此法身慧命（空性的大我）一念无明，无极（本性空、佛性、自性、空性大我、天命之性、妙明真心、妙真如性、大觉、圆觉）而太极，将一相无相的真空绝对之本性层层极化，现出见分、相分——能所——主客——心身世界，以致今天的宇宙万物，把本来的空性大我层层极化成小我的心身世界。现在要回归本体本源，就得用善巧方便的理论认识，让众生直下见到本来的空性大我（真空本性），这是三世诸佛共同的出世本怀！

真空本性虽然极化为心身世界的一切法、相、事、物，但真空本性如如不动，只是不同众生的小我循业幻现出各自的“应所知量”，所谓六根门头的一切有相和无相。现在要在六根门头解脱吾人见相著相的迷惑和造业，就必须要在六根门头明心见性，才能开启迷惑，用智慧打破无明烦恼，开显般若智。

具体的方便引导为：真空本性通过六根的“仪器”，将一相无相的真空本性全转变为六根性了，而六根性循六根的业信息结构将六根性全转变为六根门头的一切相了，所谓有相和无相两大类。于是，从真空本性⟶六根性⟶六根门头的有相无相。现在，就要从六根门头的有相、无相中直下见六根性，或直下见真空本性，完成众生见相见性的转凡成圣的“工程”，此之谓人类社会最为殊胜、最为伟大的事业！

具体落实为：眼根上见有色无色要直下明彻是见性存在的见证、表达及本身，见明暗色空直下就见空性大我（真空本性）的真实不虚，亦即直指涅槃妙心，直见真空本性。

耳根上见有声无声就直下明彻是闻性存在的见证、表达及本身，见动静音声直下就见空性大我（真空本性）的真实不虚，亦即直指涅槃妙心，直见真空本性。

鼻根上见有香无香要直下明彻是嗅性存在的见证、表达及本身，见通塞香臭直下就见空性大我（真空本性）的真实不虚，亦即直指涅槃妙心，直见真空本性。

舌根上见有味无味要直下明彻是尝性存在的见证、表达及本身，见酸甜苦辣直下就见空性大我（真空本性）的真实不虚，亦即直指涅槃妙心，直见真空本性。

身根上见有触无触要直下明彻是触性存在的见证、表达及本身，见离合滑涩直下就见空性大我（真空本性）的真实不虚，亦即直指涅槃妙心，直见真空本性。

意根上见有念无念要直下明彻是觉性存在的见证、表达及本身，见喜怒哀乐直下就见空性大我（真空本性）的真实不虚，亦即直指涅槃妙心，直见真空本性。

六根门头有相无相的一切现量即是真空本性，所谓“性现量真空”。只有真空本性独存，一切现量皆真空本性的表达，与真空本性只是一个，无二无别，所谓“性空真现量”。真空本性与现量只是一个时，就只是一个无一个！

## 荷担如来家业

只有空性大我才是真实存在的，一切小我的心身世界只是循吾人的业而幻化出来的假相，本来就不存在，“妄本不生”。一切有相无相的幻妄皆是空取空，无一真实存在，故人生最大的任务是从虚妄走向真实，亦即从小我走向大我，从烦恼走向解脱，从有相无相的相对走向一相无相的真空绝对，一切的理论及修法，只是为证只有真空本性独存。当独存时实本无存，最后归到只是一个无一个，便是究竟！到此，再救度一切众生亦归究竟，这就是人生最宏伟的大业，所谓荷担如来家业！

# 转心态是人类的根本出路

◎　我们居住的地球表面，如今是高山深沟、沙漠苦海、恶风暴雨、地震火山、严寒酷暑、棘荆毒刺、猛兽毒虫、瘟疫病毒、身心痛苦、人寿短促、战争杀戮、五浊恶世、空气污染、水质臭秽、食品不净等等，皆是众生恶心炽盛的共业所致。

五十六亿七千万年后，弥勒成佛时，“四大海水面各减三千由旬，时阎浮提地纵广正等十千由旬，其地平净如琉璃镜。大适意华、悦可意华、极大香华、优昙钵华、大金叶华、七宝叶华、白银叶华，华须柔软状如天缯，生吉祥菓，香味具足，软如天绵。丛林树华，甘果美妙，极大茂盛，过于帝释欢喜之园，其树高显，高三十里。城邑次比鸡飞相及，皆由今佛种大善根，行慈心报，俱生彼国。智慧威德，五欲众具，快乐安隐。亦无寒热风火等病，无九恼苦，寿命具足八万四千岁，无有中夭。人身悉长一十六丈，日日常受极妙安乐，游深禅定以为乐器。唯有三病：一者饮食，二者便利，三者衰老。女人年五百岁尔乃行嫁”。“七宝行树，间树渠泉，皆七宝成。流异色水，更相暎发，交横徐逝，不相妨碍。其岸两边纯布金沙，街巷道陌广十二里，悉皆清净，犹如天园，扫洒清净”，“行人往来无有尘坌，是时世人福德所致。巷陌处处有明珠柱，光喻于日，四方各照八十由旬，纯黄金色。其光照耀昼夜无异，灯烛之明犹如聚墨，香风时来吹明珠柱，雨宝瓔珞，众人皆用服者，自然如三禅乐。处处皆有金银、珍宝、摩尼珠等，积用成山。宝山放光普照城内，人民遇者，皆悉欢喜发菩提心”。“设有便利，地裂受之，受已还合，生赤莲华，以蔽秽气。时世人民，若年衰老，自然行诣山林树下，安乐淡泊念佛取尽，命终多生大梵天上及诸佛前。其土安隐无有怨贼劫窃之患，城邑聚落无闭门者，亦无衰恼水火刀兵，及诸饥馑毒害之难。人常慈心，恭敬和顺，调伏诸根，如子爱父，如母爱子，语言谦逊，皆由弥勒慈心训道，持不杀戒，不噉肉故。以此因缘生彼国者，诸根恬静，面貌端正，威相具足，如天童子。复有八万四千众宝小城以为眷属，翅头末城最处其中，男女大

小虽远若近，佛神力故，两得相见，无所障碍。夜光摩尼如意珠华遍满世界，雨七宝华、钵头摩华、优钵罗华、拘物头华、分陀利华、曼陀罗华、摩诃曼陀罗华、曼殊沙华、摩诃曼殊沙华弥布其地，或复风吹回旋空中。时彼国界城邑聚落，园林浴池，泉河流沼，自然而有八功德水，命命之鸟、鹅鸭、鸳鸯、孔雀、鹦鹉、翡翠、舍利、美音鸠雕、罗耆婆阇婆快见鸟等，出妙音声。复有异类妙音之鸟不可称数，游集林池。金色无垢净光明华、无忧净慧日光明华、鲜白七日香华、瞻卜六色香华，百千万种水陆生华，青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光，香净无比，昼夜常生终无萎时。有如意果树，香美无比充满国界，香树金光，生宝山间充满国界，出适意香，普熏一切。尔时阎浮提中常有好香，譬若香山。流水美好，味甘除患，雨泽随时，天园成熟。香美稻种，天神力故，一种七获，用功甚少所收甚多。谷稼滋茂无有草秽，众生福德本事果报。入口销化，百味具足，香美无比，气力充实”。“有四大宝藏，一一大藏，各有四亿小藏围绕。伊钵多大藏，在乾陀罗国。般轴迦大藏，在弥缇罗国。宾伽罗大藏，在须罗吒国，穰佉大藏，在婆罗奈国古仙山处。此四大藏，自然开发显大光明，纵广正等一千由旬，满中珍宝。各有四亿小藏附之，有四大龙，各自守护此四大藏及诸小藏，自然踊出形如莲华，无央数人皆共往观。是时众宝无守护者，众人见之心不贪著，弃之于地犹如瓦石、草木、土块。时人见者心生厌离，各各相谓而作是言，如佛所说往昔众生为此宝故共相残害，更相偷劫欺诳妄语，令生死苦缘展转增长，堕大地狱。翅头末城众宝罗网弥覆其上，宝铃庄严微风吹动，其音和雅如扣钟磬，演说皈依佛、皈依法、皈依僧”。

弥勒佛“身紫金色，具三十二大丈夫相，坐宝莲华，众生视之无有厌足，光明晃耀不可胜视，诸天世人所未曾睹。身力无量，一一节力普胜一切大力龙象，不可思议毛孔光明，照耀无量无有障碍，日月星宿水火珠光，皆悉不现犹如埃尘。身长释迦牟尼佛八十肘（三十二丈），胸广二十五肘（十丈），面长十二肘半（五丈）。鼻高修直当于面门，身相具足，端正无比，成就相好。一一相八万四千好，以自庄严如铸金像，一一好中流出光明照千由旬。肉眼清彻青白分明，常光绕

身面百由旬，日月星宿真珠摩尼，七宝行树皆悉明耀现于佛光，其余众光不复为用。佛身高显如黄金山，见者自然脱三恶道”。弥勒佛说我们这个五浊恶世，“众生不识父母、沙门、婆罗门，不知道法，互相恼害近刀兵劫，深著五欲嫉妒谄佞，曲浊邪伪无怜悯心，更相杀害食肉饮血，不敬师长不识善友，不知报恩，生五浊世不知惭愧，昼夜六时相续作恶，不知厌足。纯造不善五逆恶聚，鱼鳞相次求不知厌，九亲诸族不能相济。善哉！善哉！释迦牟尼佛以大方便深厚慈悲，能于苦恼众生之中，和颜美色善巧智慧，说诚实语示我当来度脱汝等。如是导师明利智慧，世间希有，甚为难遇。深心怜悯恶世众生，为拔苦恼令得安隐，入第一义甚深法性。释迦牟尼三阿僧祇劫，为汝等故修行难行苦行，以头布施，割截耳鼻手足肢体受诸苦恼，为八圣道平等解脱利汝等故。”

心是境，境是心，心净土净，心平世界平，心好环境好，心善社会祥和，百姓仁慈互爱。心灵美好，人格完善，德行具足，自然召感地涌七宝，四大宝藏自发开显；香美稻种，一种七获，谷稼滋茂，无有草秽；如意果树，香美无比，充满国界；七宝香花弥布其地，八功德水到处流淌；街道巷陌，处处有明珠柱照耀四方。人无疾病，寿命八万四千岁而无夭折，根本就无我们五浊恶世的“怨贼劫窃之患”，恶风沙尘暴之苦，更无水火刀兵、饥馑毒害之难。

人们要明白，世间的一切事事物物，皆是循业发现，依善恶业自动召感而成。文殊菩萨过处遍地七宝，吾人行处则是尘土瓦砾。弥勒时的四大宝藏乃佛及百姓共业的召感所现，一切皆是“众生福德本事果报”，非是人为技巧所造！众生福德从何而生？从布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧等六度所积累而具有。众生共修心修慧修身修戒，则福德善根自然深厚，厚德则可载物，自然世界祥瑞，物产自然涌现。如弥勒佛时地出七茬“粳米，亦无皮裹，极为香美”，营养丰富，能量充足；“自然树上生衣，极细柔软，人取著之，如今郁单越人自然树上生衣而无有异”。衣食住行皆是循业召感，恶业恶报，善业善报，绝非人力技巧而致，故圣贤之道重在修心修慧，而不重在科技创造。因为，人的心灵人格不净化不完善，就不能召感环境美好，即使人为创造得些眼前利益，

那只是暂时的，必将被人为极化的负效应所抵消，甚至造成热力学上不可逆转的后患！如：人乘汽车之便，却招来空气污染的危害。人们享受科技的利益之时，但却要付出生命财产的代价。诸如水质、食品的毒害，以及物种变异和各种毒害滋生。故从长远来看，得不偿失，波峰多高，波谷多低，“天之道损有余而补不足”，享益之时祸患随生，欢欣之时忧苦相随，“功德天”与“黑暗女”不相舍离，只是迟早的问题！

所以，不净化心灵、不完善人格的任何奇淫技巧，皆不能真正造福人类，只能是太极的阴阳两半相与共存，互为存在的前提，根本就不存在唯阳（利）无阴（害）式的幻想。所以，人类的出路只能是在心地上做功夫——净化心灵、完善人格、升华境界、开显智慧！只有心态的转变，才能改变世界环境；只有智慧的开显，才能无为而无不为；只有道德仁义、慈悲喜舍的心灵人格成就，自然世界就美好吉庆。否则，全是徒劳无益，只人类自己戕害自己，自己愚昧自己，最后落个两败俱伤，心身与世界悉皆恶化，结局是同归于尽！何去何从，愿人类深思之！共选择之！继承圣贤的大智慧，化导自私自利之愚痴，开辟万世吉庆祥和的智慧人生，建立天人合一、心境不二的人类解脱之道和美德和善的光彩世界！

◎　为利乐众生，没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，就成菩萨。

## 如何利益一切众生

只要你进入“只是一个无一个”的境地，在此境界中诵经念咒及佛菩萨圣号，就在利益一切众生，也在严净佛土，亦在开显自性，回归本性空、真空本性、性自尔。功夫加深，自然达到唯此一心，只此本性，本无一物，只是空性大我绝对独立。以此来做一切善事，便能利益一切有情、无情，度化一切众生，亦自成无上觉道。

## 大心功德成就一切种智

一切功德皆回向一切种智（无上菩提）是为菩萨心定。用“技术”

操作，二乘人亦可证得法性，但心态、福德、善根不到，只转正觉不转心态偏入二乘。大乘是正觉指导下转心态为大心，由大心功德成就一切种智，成无上果。正如佛陀所说："诸声闻人所住静虑，无胜德故其性下劣"。"菩萨胜定亦名利乐一切世间诸有情类"，"诸菩萨摩诃萨为欲利乐无量有情，方便善巧入此定故"，"教诫教授无量有情，皆令引发无漏静虑，证真法性，断诸烦恼，入无余依涅槃界，或证无上正等菩提"。

## 正觉、心态只是一个

◎ 愿后学勤研《大般若经》，行深般若波罗蜜，使自己如佛陀所讲："诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，多修空行无所住著，修习明道灭除闇障，远离恶友亲近诸佛，心心相续念佛无断，通达平等随顺法界。虽神通游戏遍十方国，而身住本土都不动摇，观诸佛法犹如现见。虽在世间世法不染，犹淤泥处所出莲华。如是菩萨虽处生死，甚深般若波罗蜜多巧便力故而不染著。何以故？甚深般若波罗蜜多无生无灭、自相平等、不见不著，性远离故。又如莲华不停水滴，如是菩萨行深般若波罗蜜多，乃至少恶亦不暂住。又如莲华随所在处香气馥馥，如是菩萨行深般若波罗蜜多，若在人间或居天上、城邑、聚落悉具戒香。又如莲华禀性清洁，婆罗门等咸所宝爱，如是菩萨行深般若波罗蜜多，天、龙、药叉、健达缚等、菩萨、诸佛咸所爱敬。又如莲华初欲开发能悦众心，如是菩萨行深般若波罗蜜多，含笑先言，远离嚬蹙，令众欢喜。又如莲华，梦中见者亦是吉相，诸人、天等乃至梦中闻见菩萨行深般若波罗蜜多亦是吉祥，况真闻见！又如莲华，初始生位，人非人等咸所爱护，如是菩萨始学般若波罗蜜多，诸佛、菩萨、释梵天等共所卫护。

天王当知，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，兴如是心：我当如理通达一切波罗蜜多，教化有情圆满佛法；菩提树下坐金刚座，证得无上正等菩提，转妙法轮，具十二种微妙行相，世间沙门、婆罗门等，天、魔、释、梵所不能转；化度十方无量无数无边世界一切有情，从

生死海平等济拔，安置般若波罗蜜多，无归依者为作归依，无救护者为作救护，欲见佛者令得见佛；作师子吼游戏神通，叹佛功德令众渴仰；其心清净终不动摇，意无谄曲远离邪念，所谓不念二乘之法；尽诸随眠，无复烦恼；身无伪行，离邪威仪；口无诡言，如实而说；受恩常感，轻恩重报；心不怀憾，口恒软语。如是修习清净之心，不见能行及所行法，无二无别，自性离故。”

“天王当知，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，所得诸辩令众欢悦，谓随所化多为爱语，含笑先言，远离嚬蹙，发词有义能称如实，诸有所说不欺侮人，所言决定种种乐说，以柔软语令众欢悦，容色宽和使他亲附，随义而说闻者悟解，为利益故称法相说，平等为说心无偏党，离虚妄言作决定说，种种乐说随众根性，由此因缘令众欢悦。天王当知，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多成大威德。所以者何？非法器者不得闻故。”自度度他，度化他人，成就自己，般若波罗蜜庄严，则可成办一切。

◎　转正觉转心态，转到只是一个时，别无他有，就只是吾人的真空本性独存独尊，绝对唯一，那你还需要明心见性吗？即此，就是明心见性！

## 发菩提心

◎　“发菩提心者，若遇善友诸佛菩萨，谘受深法，若不遇之，皆悉当成（无上菩提）。何以故？以其能发菩提心故。”可见，只要有善根能发菩提心者，此人定能成就佛果。

◎　“虽不见有菩提心性，而能发起大菩提心。若能如是发菩提心，乃可名为真实菩萨。”

◎　忘失菩提心，做一切善事亦是魔业，此人必入小乘成自了汉，不得三十二相、八十随形好。

◎　“菩提相者，出于三界，过世俗法，语言道断，灭诸发无发，是发菩提心。文殊师利，是故菩萨应灭诸发发菩提心，无发是发菩提心。发菩提心者，如如法性，相如实际，无分别，不缘身心，是发菩

提心。不著诸法，不增不减，不异不一，是发菩提心。如镜中像，如热时焰，如影如响，如水中月，应当如是发菩提心。”“菩萨应离一切相发阿耨多罗三藐三菩提心，不应住色生心，不应住声、香、味、触、法生心，应生无所住心。若心有住，即为非住。”

◎ “菩提心者，非有非造，离于文字。菩提即是心，心即是众生，若能如是解，是名菩萨修菩提心。菩提非过去、未来、现在，如是心、众生，亦非过去、未来、现在，能如是解，名为菩萨。然于是中实无所得，以无所得故得，若于一切法无所得，是名得菩提。为始行众生故说有菩提，如阿罗汉取证，于法无所得，以世俗言辞故说有菩提，然菩提实不可得。若于一切法无所得，是名得菩提。然于是中亦无有心，亦无造心者。亦无有菩提，亦无造菩提者。亦无有众生，亦无造众生者。亦无有声闻，亦无发声闻者。亦无辟支佛，亦无发辟支佛者。亦无有菩萨，亦无发菩萨者。亦无有佛，亦无成佛者。亦无有为，亦无造有为者。亦无无为，亦无造无为者。是中已得、今得、当得皆不可得。”(《佛说庄严菩提心经》)

◎ “尔时，文殊师利白佛言：‘世尊，如佛所说菩萨摩诃萨初发心者，以何义故名初发心？’

佛告文殊师利：‘若有菩萨等观三界一切想生，如是得言最初发心。文殊师利，是名菩萨初发心也。’

文殊师利复白佛言：‘世尊，如我所解佛说义者，若有菩萨，贪欲心生，是初发心；瞋恚心生，是初发心；愚痴心生，是初发心。世尊，所说将无谓是为初发心。’

尔时，善住意天子问文殊师利言：‘大士，若诸菩萨起贪、恚、痴，名初发心者，所有一切具缚凡夫，皆即名为发心菩萨。所以者何？彼诸凡夫从昔至今，常发如是贪、恚、痴等三毒心故。’

文殊师利语善住意言：‘天子，汝言一切凡夫从昔已来，常能发是三毒心者，是义不然。何以故？一切凡夫心力羸劣，不能发起是贪、恚、痴。唯有诸佛世尊、一切阿罗汉、辟支佛，不退转地诸菩萨等，乃能发是贪、恚、痴耳！是故凡夫不能得发。’

善住意言：‘大士，仁今何故作如斯说，令此会众不识、不知，陷

诸疑网，深可怖畏！’

尔时，文殊师利语善住意言：‘天子，于意云何？如彼飞鸟往来空中，彼鸟足迹在虚空中，有发行乎？无发行也？’

善住意言：‘非无发行。’

文殊师利言：‘如是！如是！天子，以是义故，我作此说。若有能发贪欲、恚、痴，唯彼诸佛、声闻、缘觉、不退菩萨，乃能发耳。天子当知：无有依处，是名为发；无有取着，是名为发；既无依处，又无取着，是即无句，斯谓为发；是无分别句，斯谓为发；是不可生句，斯谓为发；是不实句，斯谓为发；是非物句，斯谓为发；是不来句，斯谓为发；是不去句，斯谓为发；是无生句，斯谓为发；是无攀缘句，斯谓为发；是无证句，斯谓为发；是不诤句，斯谓为发；是不思句，斯谓为发；是不坏句，斯谓为发；是无言句，斯谓为发；是不破句，斯谓为发；是无字句，斯谓为发；是无执句，斯谓为发；是无住句，斯谓为发；是不取句，斯谓为发；是不舍句，斯谓为发；是不拔句，斯谓为发。天子当知：是为菩萨初发心也。天子，发心菩萨，若于如是一切诸法，不爱着、不思想、不见不知、不闻不识、不取不舍、不生不灭，是则名为真发心也。天子，是菩萨摩诃萨，若能依止如是法界、如是平等、如是实际、如是方便，则彼贪欲、瞋恚、愚痴等发。又若决能如是依止，则彼眼、耳，及意等发；则彼色取，乃至识取等发。如是则一切诸见发；无明有爱发；乃至十二因缘有分发；五欲众事发；爱着三界发；我见发；我所见发；我见为根本，六十二见发；佛想发；法想发；僧想发；自想发；他想发；地想发；水想发；火想发；风想发；空想发；识想发；四颠倒发；四识住发；五盖发；八邪发；九恼发；十恶业道发。天子当知：我今举要言之，一切分别、一切分别处、一切语言、一切诸相、一切进趣、一切希求、一切取着、一切思想、一切意念、一切障碍，菩萨皆当发，汝应如实知。天子，以是义故，汝今若能于此诸法，不爱着、不思想者，是则名为真实发也。’

尔时，世尊赞文殊师利言：‘善哉！善哉！文殊师利，汝今乃能为诸菩萨，具宣如是初发心义。文殊师利，汝于往昔，已曾供养无量无

边过恒沙数诸佛世尊，能说斯耳！’

尔时，尊者舍利弗白佛言：‘世尊，今此文殊师利，所说菩萨最初发心，及获无生法忍，先后二事平等无差耶？’

佛告舍利弗：‘如是！如是！如汝所说。舍利弗，昔然灯世尊，授我记言：摩那婆，汝于未来过阿僧祇劫，当得成佛，号释迦牟尼如来·应供·正遍觉。舍利弗，我于彼时，亦不离此心得无生忍。如是舍利弗，汝当知彼一切菩萨初发心义，如文殊师利所言，无有异也。’

尔时，文殊师利白佛言：‘世尊，如我解佛所说义者，皆是初发。何以故？如世尊说，一切初发皆是不发，其不发者，即是菩萨最初发心。’”（摘自《大宝积经》）

◎ “善男子！譬如有人调和药汁，必当先取好清净水；菩萨摩诃萨亦复如是，欲修菩萨一切行愿，先当发起菩提之心。

善男子！如人护身先护命根，菩萨摩诃萨亦复如是，护持佛法亦当先护菩提之心。

善男子！譬如有人命根若断，不能利益父母、宗亲，菩萨摩诃萨亦复如是，舍菩提心，不能利益一切众生，不能成就诸佛功德。

善男子！譬如大海无能坏者，菩提心海亦复如是，诸业烦恼二乘之心所不能坏。

善男子！譬如日光，星宿光明不能映蔽，菩提心日亦复如是，一切二乘无漏智光所不能蔽。

善男子！如王子初生，即为大臣之所尊重，以种性自在故，菩萨摩诃萨亦复如是，于佛法中发菩提心，即为耆宿久修梵行，声闻缘觉所共尊重，以大悲自在故。

善男子！譬如王子年虽幼稚，一切大臣皆悉敬礼，菩萨摩诃萨亦复如是，虽初发心修菩萨行，二乘耆旧皆应敬礼。

善男子！譬如王子，虽于一切臣佐之中未得自在，已具王相，不与一切诸臣佐等，以生处尊胜故，菩萨摩诃萨亦复如是，虽于一切业烦恼中未得自在，然已具足菩提之相，不与一切二乘齐等，以种性第一故。

善男子！譬如清净摩尼妙宝，眼有翳故见为不净；菩萨摩诃萨菩

提心宝亦复如是，无智、不信谓为不净。

善男子！譬如有药为呪所持，若有众生见闻同住，一切诸病皆得消灭；菩萨摩诃萨菩提心药亦复如是，一切善根、智慧、方便、菩萨愿智共所摄持，若有众生见闻、同住、忆念之者，诸烦恼病悉得除灭。

善男子！譬如有人常持甘露，其身毕竟不变、不坏；菩萨摩诃萨亦复如是，若常忆持菩提心甘露，令愿智身毕竟不坏。

善男子！如机关木人，若无有楔，身即离散不能运动；菩萨摩诃萨亦复如是，无菩提心行即分散，不能成就一切佛法。

善男子！如转轮王有沈香宝，名曰象藏，若烧此香，王四种兵悉腾虚空；菩萨摩诃萨菩提心香亦复如是，若发此意，即令菩萨一切善根永出三界，行如来智无为空中。

善男子！譬如金刚唯从金刚处及金处生，非余宝处生；菩萨摩诃萨菩提心金刚，亦复如是，唯从大悲救护众生金刚处，一切智智殊胜境界金处而生，非余众生善根处生。

善男子！譬如有树名曰无根，不从根生，而枝、叶、华、果悉皆繁茂；菩萨摩诃萨菩提心树亦复如是，无根可得，而能长养一切智智神通大愿，枝、叶、华、果扶疎荫映，普覆世间。

善男子！譬如金刚，非劣恶器及以破器所能容持，唯除全具上妙之器；菩提心金刚亦复如是，非下劣众生悭嫉、破戒、懈怠、妄念、无智器中所能容持，亦非退失殊胜志愿、散乱恶觉众生器中所能容持，唯除菩萨深心宝器。

善男子！譬如金刚能穿众宝；菩提心金刚亦复如是，悉能穿彻一切法宝。

善男子！譬如金刚能坏众山；菩提心金刚亦复如是，悉能摧坏诸邪见山。

善男子！譬如金刚虽破不全，一切众宝犹不能及；菩提心金刚亦复如是，虽复志劣，少有亏损，犹胜一切二乘功德。

善男子！譬如金刚虽有损缺，犹能除灭一切贫穷；菩提心金刚亦复如是，虽有损缺，不进诸行，犹能舍离一切生死。

善男子！如少金刚悉能破坏一切诸物；菩提心金刚亦复如是，入

少境界即破一切无知诸惑。

善男子！譬如金刚非凡人所得；菩提心金刚亦复如是，非劣意众生之所能得。

善男子！譬如金刚，不识宝人不知其能，不得其用；菩提心金刚亦复如是，不知法人不了其能，不得其用。

善男子！譬如金刚无能销灭；菩提心金刚亦复如是，一切诸法无能销灭。

善男子！如金刚杵，诸大力人皆不能持，唯除有大那罗延力；菩提之心亦复如是，一切二乘皆不能持，唯除菩萨广大因缘坚固善力。

善男子！譬如金刚，一切诸物无能坏者，而能普坏一切诸物，然其体性无所损减；菩提之心亦复如是，普于三世无数劫中，教化众生，修行苦行，声闻缘觉所不能者，咸能作之，然其毕竟无有疲厌，亦无损坏。

善男子！譬如金刚余不能持，唯金刚地之所能持；菩提之心亦复如是，声闻缘觉皆不能持，唯除趣向萨婆若者。

善男子！如金刚器无有瑕缺，用盛于水，永不渗漏而入于地；菩提心金刚器亦复如是，盛善根水，永不渗漏，令入诸趣。

善男子！如金刚际能持大地，不令坠没；菩提之心亦复如是，能持菩萨一切行愿，不令坠没入于三界。

善男子！譬如金刚久处水中，不烂不湿；菩提之心亦复如是，于一切劫处在生死业惑水中，无坏无变。

善男子！譬如金刚一切诸火不能烧然，不能令热；菩提之心亦复如是，一切生死诸烦恼火，不能烧然，不能令热。

善男子！譬如三千世界之中，金刚座上能持诸佛，坐于道场，降伏诸魔，成等正觉，非是余座之所能持；菩提心座亦复如是，能持菩萨一切愿行诸波罗蜜，诸忍诸地，回向受记，修集菩提助道之法，供养诸佛，闻法受行，一切余心所不能持。

善男子！菩提心者，成就如是无量无边乃至不可说不可说殊胜功德。若有众生发阿耨多罗三藐三菩提心，则获如是胜功德法。”(《华严经》)

## 如何不退转

佛陀讲："本性空理不可坏，非常非断。所以者何？本性空理无方无处，无所从来，亦无所去，如是空理亦名法住。是中无法、无聚无散、无减无增、无生无灭、无染无净，是一切法本所住性。诸菩萨摩诃萨安住其中，求趣无上正等菩提，不见诸法有所发趣无所发趣，以一切法都无所住故名法住。诸菩萨摩诃萨安住此中修行般若波罗蜜多，见一切法本性空已，定于无上正等菩提得不退转。所以者何？是菩萨摩诃萨不见有法能为障碍，见一切法无障碍故，便于无上正等菩提不生疑惑，是故不退。

复次，善现！诸菩萨摩诃萨住一切法本性空中，观本性空都无所得，谓我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者皆不可得，色乃至识亦不可得……一切菩萨摩诃萨亦行不可得，诸佛无上正等菩提亦不可得。善法非善法亦不可得，有记法无记法亦不可得，有漏法无漏法亦不可得，世间法出世间法亦不可得，有为法无为法亦不可得，三十二大士相、八十随好亦不可得。"因一切法不可得，不可得中无有退转，入此境界，绝对无退转之理。

## 解脱众生颠倒，了悟诸法不可得而永不退失

◎　"诸菩萨摩诃萨虽为有情宣说空法，而诸有情实不可得，哀愍彼堕颠倒法故，拔济令住无颠倒法。无颠倒者谓无分别，无分别者无颠倒故，若有分别则有颠倒，彼等流故。善现当知！颠倒即是无颠倒法，无颠倒中无我无有情，广说乃至无知者无见者，亦无色、受、想、行、识……亦无一切菩萨摩诃萨行，亦无诸佛无上正等菩提。

善现！此无所有即本性空，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，安住此中见诸有情堕颠倒想，方便善巧令得解脱，谓令解脱无我我想、无有情有情想，广说乃至无知者知者想、无见者见者想，亦令解脱无

常常想、无乐乐想、无我我想、不净净想，亦令解脱无色、受、想、行、识色、受、想、行、识、想，亦令解脱无眼处乃至意处眼处乃至意处想，亦令解脱无色处乃至法处色处乃至法处想，……亦令解脱无一切菩萨摩诃萨行一切菩萨摩诃萨行想，亦令解脱无诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提想，亦令解脱五取蕴等诸有漏法，亦令解脱四念住等诸无漏法。所以者何？四念住等诸无漏法非如胜义，无生无灭、无相无为、无戏论无分别，是故亦应解脱，彼法真胜义者即本性空，此本性空即是诸佛所证无上正等菩提。

善现当知！此中无我乃至见者可得，亦无色乃至识可得，亦无眼处乃至意处可得，亦无色处乃至法处可得，亦无眼界乃至意界可得，亦无色界乃至法界可得，亦无眼识界乃至意识界可得，亦无眼触乃至意触可得，亦无眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受可得，亦无地界乃至识界可得，亦无因缘乃至增上缘可得，亦无从缘所生诸法可得，亦无无明乃至老死可得，亦无布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多可得，亦无内空乃至无性自性空可得，亦无真如乃至不思议界可得，亦无苦、集、灭、道圣谛可得，亦无四念住乃至八圣道支可得，亦无四静虑、四无量、四无色定可得，亦无八解脱乃至十遍处可得，亦无空、无相、无愿解脱门可得，亦无净观地乃至如来地可得，亦无极喜地乃至法云地可得，亦无一切陀罗尼门、三摩地门可得，亦无五眼、六神通可得，亦无如来十力乃至十八佛不共法可得，亦无三十二大士相、八十随好可得，亦无无忘失法、恒住舍性可得，亦无一切智、道相智、一切相智可得，亦无预流果乃至独觉菩提可得，亦无一切菩萨摩诃萨行可得，亦无诸佛无上正等菩提可得。

善现当知！诸菩萨摩诃萨不为无上正等菩提道故求趣无上正等菩提，但为诸法本性空故求趣无上正等菩提。是本性空前、后、中际常本性空，未曾不空。诸菩萨摩诃萨住本性空波罗蜜多，为欲度脱诸有情类，执有情想及法想故行道相智。是菩萨摩诃萨行道相智时，即得一切道，谓声闻道、若独觉道、若菩萨道、若诸佛道。”

◎ “善现当知！定无诸佛离本性空而出世者，诸佛出世无不皆说本性空义，所化有情要闻佛说本性空理，乃入圣道得圣道果，离本

性空无别方便。是故善现，诸菩萨摩诃萨欲证无上正等菩提，应正安住本性空理修行六种波罗蜜多及余菩萨摩诃萨行。若正安住本性空理，修行六种波罗蜜多及余菩萨摩诃萨行，终不退失一切智智，常能利乐一切有情。”

◎　“世尊！色即是本性空，本性空即是色，如是乃至诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。佛告善现：如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩诃萨甚为希有，虽行一切法皆本性空而于本性空常无失坏。

善现当知，色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色，如是乃至诸佛无上正等菩提不异本性空，本性空不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。

善现当知！若色异本性空，本性空异色，色非本性空，本性空非色，如是乃至诸佛无上正等菩提异本性空，本性空异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提非本性空，本性空非诸佛无上正等菩提者，则诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不应观一切法皆本性空，亦不应能证得一切智智。以色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色，如是乃至诸佛无上正等菩提不异本性空，本性空不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提故，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，观一切法皆本性空，而能证得一切智智。所以者何？离本性空无有一法是实是常、可坏可断，本性空中亦无一法是实是常、可坏可断，但诸愚夫迷谬颠倒起别异想，谓分别色异本性空，或分别受想行识异本性空，如是乃至或分别一切菩萨摩诃萨行异本性空，或分别诸佛无上正等菩提异本性空。是诸愚夫分别诸法，与本性空有差别故，不如实知色，不如实知受、想、行、识。由不知故便执著色，执著受、想、行、识。由执著故便于色计我、我所，于受想行识计我、我所。由妄计故著内外物，受后身色、受、想、行、识，由此不能解脱诸趣生老病死愁忧苦恼，往来三有轮转无穷。”

◎　“色不坏空，空不坏色，谓此是色，此是空；受、想、行、

识不坏空，空不坏受、想、行、识，谓此是受、想、行、识，此是空。如是乃至一切菩萨摩诃萨行不坏空，空不坏一切菩萨摩诃萨行，谓此是一切菩萨摩诃萨行，此是空；诸佛无上正等菩提不坏空，空不坏诸佛无上正等菩提，谓此是诸佛无上正等菩提，此是空。譬如虚空不坏虚空，内虚空界不坏外虚空界，外虚空界不坏内虚空界。如是善现！色不坏空，空不坏色；受、想、行、识不坏空，空不坏受、想、行、识。所以者何？如是诸法俱无自性，不可分别谓此是空，此是不空。如是乃至一切菩萨摩诃萨行不坏空，空不坏一切菩萨摩诃萨行；诸佛无上正等菩提不坏空，空不坏诸佛无上正等菩提。所以者何？如是诸法俱无自性，不可分别谓此是空，此是不空。”

◎ “诸佛无上正等菩提无二行相，非二行相能证无上正等菩提。所以者何？菩提无二亦无分别，若于菩提行于二相有分别者，必不能证所求无上正等菩提。善现当知！诸菩萨摩诃萨不于菩提行于二相，亦不分别都无所住，发趣无上正等菩提。诸菩萨摩诃萨于一切法，不行二相亦不分别，都无所行则能证得所求无上正等菩提。”

◎ “善现当知！是一切法本性空理，及诸有情本性空理，最极寂静，无有少法能增能减、能生能灭、能断能常、能染能净、能得果能现观。善现当知！诸菩萨摩诃萨依世俗故说修般若波罗蜜多，如实了知本性空已，证得无上正等菩提，不依胜义。所以者何？真胜义中无色可得，亦无受想行识可得，如是乃至无一切菩萨摩诃萨行可得，亦无诸佛无上正等菩提可得；无行一切菩萨摩诃萨行者可得，亦无行诸佛无上正等菩提者可得。善现！如是诸法皆依世俗言说施设，不依胜义。善现！诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，从初发心虽极猛利为诸有情行菩提行，而于此心都无所得，于诸有情亦无所得，于大菩提亦无所得，于佛菩萨亦无所得，以一切法一切有情不可得故。”“断诸烦恼得无漏根，于有情心，道及道果，都无所得。”

◎ “依世俗故假说有色、受、想、行、识，如是乃至依世俗故假说有一切菩萨摩诃萨行、诸佛无上正等菩提，依世俗故假说有情、菩萨、诸佛，不依胜义。

善现当知！诸菩萨摩诃萨不见有法能于无上正等菩提有增有减、

有益有损，以一切法本性空故。

善现当知！诸菩萨摩诃萨于一切法观本性空尚不可得，况初发心而有可得，最初发心尚不可得，况修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多而有可得！况住内空乃至无性自性空而有可得！况住真如乃至不思议界而有可得！况住苦、集、灭、道圣谛而有可得！况修四念住乃至八圣道支而有可得！况修四静虑、四无量、四无色定而有可得！况修八解脱乃至十遍处而有可得！况修空、无相、无愿解脱门而有可得！况修极喜地乃至法云地而有可得！况修一切陀罗尼门、三摩地门而有可得！况修五眼、六神通而有可得！况修如来十力乃至十八佛不共法而有可得！况修三十二大士相、八十随好而有可得！况修无忘失法、恒住舍性而有可得！况修一切智、道相智、一切相智而有可得！况修一切菩萨摩诃萨行而有可得！况修诸佛无上正等菩提而有可得。

善现！诸菩萨摩诃萨于所修住一切佛法若有所得，无有是处。如是善现！诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，方便修行大菩提行，证得无上正等菩提，利乐有情常无间断。”

## 唯有智慧永存

只有智慧才是真实可靠的人生财富，其它一切皆带不走，带走亦亡失。如罪福终在恶道善道中消尽，唯有智慧永存……

## 了义与不了义

不说了义，我对不住众生；说了了义，众生对不住我！何以故？了义无我，亦无众生，众生等于我，我等于众生，故对得住我和众生，必说了义。

## 大贪之人

小我的大贪之人必身败名裂，何以故？福报消尽，罪业随身，循业召感，必婴祸殃。人生正道，六度四摄，岂能不德盈慧显哉?!菩萨道成，

境界升华，福智双聚，舍奉献别无它路，除智慧无由途通。人生在世，不能无我利他，即使满足名闻利养，终是行尸走肉，枉费之人身难遇，错失解脱之良机，一失人身，悔之晚矣！人生只有一条路，“唯慧是业”！追求般若智慧，体悟佛陀降世之悲心，以“软件”性文明为世出世间之指南，以二转法门为方便，觑透主客内外法、相、事、物之迷惑，现证人生宇宙之本来。本来无本，证而无证，只是一个无一个，你贪什么？懂得甚深般若之“大贪”，成就大我之“大贪”，才是天人之尊！

“尔时，世尊复依遍照如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多得诸如来秘密法性，及一切法无戏论性、大乐金刚、不空神咒、金刚法门，初、中、后位最胜第一甚深理趣无上法门，谓：大贪等最胜成就，令大菩萨大乐最胜成就；大乐最胜成就，令大菩萨一切如来大觉最胜成就；一切如来大觉最胜成就，令大菩萨降伏一切大魔最胜成就；降伏一切大魔最胜成就，令大菩萨普大三界自在最胜成就；普大三界自在最胜成就，令大菩萨能无遗余拔有情界，利益安乐一切有情，毕竟大乐最胜成就。所以者何？乃至生死流转住处，有胜智者齐此，常能以无等法饶益有情，不入寂灭；又以般若波罗蜜多方便善巧成立胜智，善办一切清净事业，能令诸有皆得清净；又以贪等调伏世间，普遍恒时乃至诸有，皆令清净自然调伏；又如莲华形色光净，不为一切秽物所染。如是贪等饶益世间，住过有过常不能染。又大贪等能得清净、大乐、大财，三界自在，常能坚固饶益有情。”

## 先有真空本性　万法依本性生

先有棉花，后有衣帽鞋袜；先有水，再有波；先有镜，才有镜像；先有大圆镜，才有三界的影像；“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”，这就是先有真空本性，才有本性循业所显现的心、身、世界。所以，真空绝对本性，从一念无明产生三细六粗，变现出了根、尘、识、空的一切幻妄相。“万法不离自性”，“何期自性，具足一切”，“何期自性，能生万法”。棉花通过纺线、织布、裁剪、缝

纫等的做业，变成了衣帽鞋袜，真空本性通过六根的业信息结构作用变成了六根门头的一切相（有相与无相）。现在，就要在六根的见闻觉知中解脱自在，回归真空本性，成就无上正等菩提。

## 方便善巧

一人一世界，自己是业信息结构的“分光棱镜”，将一相无相的真空本性被此“分光棱镜”转换成二相的心身、世界之相，但要明白一相无相的真空绝对本性与二相有相的心身、世界之幻化相，无二无别，只是一个，能入此境界便是解脱知见！二相的心身、世界相不排不拒真空绝对本性，故见心身、世界的相即见真空绝对本性。以此方便透过一切虚妄执著，见一切法、相、事、物皆是一无所有的空性“大我”，故一人一世界，“唯我独尊”。吾人今天见闻觉知的一切根、尘、识、空之相，皆是真空本性通过六根的“业信息结构”转变成的。犹如电通过电灯泡转变成光，见光见电。光虽不是电，但不离电，是电的表达及证明，亦即是电本身。可见，电通过灯泡的“业信息结构”发光，和真空本性通过人六根“业信息结构”的转换成心身世界的“光”是一个道理。光、电只是一个，心、身、世界、真空绝对本性只是一个。见光见电，见心身世界见真空绝对本性，此理明彻，就知不同的“灯泡”发不同光，不同的众生的六根发现不同的世界（如：人水鬼火），故世界是一合相。不同众生各有各的世界，同类众生亦有不同别业的“业信息结构”，故各有不同的依正报，亦即不同的相状及环境。吾人的真心妙性被六根的“业信息结构”转化为各自不同的心身世界，从各自的心身世界悟解证知本性本心，就看对此方便能否深入了解和实施了！

## 方便引导入妙法妙道

一切法相事物、根尘识空、心身世界、运作施为，皆从一无所有中显现，本来只是真空绝对的一相无相，本来无所有，本来无一物，本来只是一个无一个，故一切的显现，皆在一无所有的真如本体本性

中显现，所显现的法、相、事、物仍是真如本体本性，不排不坏真如本体本性，与一无所有的本体本性无二无别，只是一个。所以，一切显现的法相事物、根尘识空、心身世界、运作施为，皆如水中现月、镜中现像一样，似有实无。明白此理，一切修法以此方便入手，就能心明眼亮，感觉自己在一无所有的真空绝对的性海中，见闻觉知的一切相，都是一无所有的真空本性中的影像。日久功深，就会朗朗现前，唯有真空本性独存，一切法相事物、根尘识空、心身世界、运作施为犹如镜中的影像。因镜有像，因真空本性才有一切法相事物、根尘识空、心身世界、运作施为。镜像不排不拒不坏镜体，一切法相事物、根尘识空、心身世界、运作施为不排不拒不坏真空本性。何以故？镜像没有实体，故不排不拒不坏镜体。同理，一切法相事物、根尘识空、心身世界、运作施为亦无实体，故不排不拒不坏真空本性，何况真空本性一无所有，毕竟空，故无所排无所拒无所坏。于是，就知一切法相事物、根尘识空、心身世界、运作施为皆是真空本性本身，能体悟此理，能明此义，必能明心见性，证无上菩提。

## 以善方便见佛性

“众生佛性，亦复如是，无有住处，以善方便，故得可见，以可见故，得阿耨多罗三藐三菩提”。佛性虽有，要用因缘才可得见，故佛陀说：“众生佛性亦复如是，假众缘故，则便可见；假众缘故，得成阿耨多罗三藐三菩提。若待众缘然后成者，即是无性（指诸法无性），以无性故，能得阿耨多罗三藐三菩提”。

## 善巧引导入妙观

天地万物、我、人、众生，皆是一无所有的真空立体大圆镜上的镜像，镜像与镜体无二无别，故只有真空大圆镜本身，一切法、相、事、物皆是立体的影像，亦如水月，似有非实有，见自身是立体的水月、镜像。如此观时，便可悟觉到只有本无所有的真空大圆镜独存，而且朗朗

现在当前。有此正觉，便得正心——本来一无所有——本性空——只是一个无一个。

## 用影像与屏幕的方便入“只是一个”

只是一个，说起来简单，理解其义就难，要入只是一个的境界就更难了。不过，用方便可以悟入。如电影上的水火，不湿不烧电影屏幕，电影上的影像跟屏幕只是一个！因影像和屏幕只是一个，故说影像时影像是屏幕，说屏幕时屏幕是影像。只是一个时，就无有定法可说，所谓“如来所说法，皆不可取，不可说，非法（法以影像喻）非非法（非法以屏幕喻）”。同理，宇宙万物本是真空立体“屏幕”上的“影像”，吾人见到的万事万物皆在真空立体“屏幕”上显现。这和电影屏幕的不同处，就在立体的真空“屏幕”是一无所有，绝对真空，万事万物无不是真空立体“屏幕”上的现量。因其立体“屏幕”是真空，故吾人眼见的有、无的一切现量，只是立体真空“屏幕”上的“影像”。因影像不排不拒、不增不减屏幕，故立体真空“屏幕”中的现量，也不排不拒、不增不减立体真空“屏幕”，而且吾人六根门头的一切现量正是立体真空“屏幕”本身，立体真空“屏幕”喻吾人的真如本性（也就是真空绝对之本性）。如何明心见性？见现量处即是见本性处。本性无处不在处处在，所以现量（有相和无相都是现量）也是无处不有处处有（不是有相就是无相）。因为，本性和现量只是一个，故说现量时现量是本性，说本性时本性是现量。

所以，只是一个，既非现量亦非本性，非法（现量）非非法（非现量，就是本性）；既是现量亦是本性，亦法（现量）亦非法（本性）。何也？只是一个，“说似一物即不中”，说是一法亦不中。因为，“今付无法时，法法何曾法”？“道可道，非常道；名可名，非常名”，是××，即非××，是名××。但初学者可从现量和真空绝对的立体“屏幕”的方便中，你能有所感悟吗？所谓见现量即见本性，见相见性，性相不二，性相只是一个——如如！

## 以波水来悟道

无水不起波，故“诸法空相”。一切波虚妄，只惟水存，诸波是水。有无波之水，无无水之波，最大的“波”是无波之波，即静“水”，故水中本无各种波相，故只是一“水”“不生不灭，不垢不净，不增不减”，这说明“水”“以无所得”故，则为般若波罗蜜。一切波入水，只是水时就无水之名。无水之名焉有波？非水非波为般若。

“若见诸相非相”，就是见水波即是水，诸波归水，唯是一水，一水无水时，则见如来。见诸相是真空本性，非性非相时见如来。

## 从水波、镜像处找总持

眼根上的片石就是意根上的想念（比如念佛的心念）。意根上的佛号即是觉性所起的心相，亦如耳根上的音声相一样。

六根门头的一切有相无相之“水波”，即是真空本性之“水”。何以故？波即是水故。见到六根门头的一切有相无相之水波，直下要明彻，乃是因有本性之水而起的水波，故见一切有相无相，即知真空本性的炽然存在。亦如见镜像时，就如见镜子炽然存在一样，凡所见闻觉知的一切相，不管是有相无相，皆现在真空本性的大圆镜中，见“镜像”（喻一切万法相）即见大圆镜。

同理，见色相即见大圆镜，所谓见色明心，见即是性。听到音声相，亦即“见”大圆镜，所谓闻声悟道，闻即是性。舌、鼻、身三根感受到有味无味、有香无香、有触无触，亦即“见”大圆镜，所谓依尝味、嗅香、触受来见性；尝即是性，嗅即是性，触即是性。意根起念，亦即“见”大圆镜，所谓念想思维本是觉性，知即是性。

能见闻觉知和所见闻觉知直下皆是真空大圆镜的“镜像”，无镜就无像，见这些见闻觉知的“镜像”，不假方便，就明白即是真空大圆镜本身。何也？能所一切万法相，皆现在真空大圆镜中，镜与镜像是无二无别，只是一个，故凡见闻觉知处即是真空大圆镜处，所谓吾人的

本性处。以此明心见性，有何难哉?!

## 只买镜子，不买镜像

◎　取水不取波，买镜不买像，金贵在质不在形，人才取智不取貌，食以营养不以味（铅糖味甘无人食，黄连苦口利于病）。

◎　　诸法溯源归本性，　　不著名相顺识心。
　　真空绝对大圆镜，　　空性大我独尊崇。

◎　　一切法相水中月，　　宇宙万物镜中影。
　　若能担水不担波，　　就是明心见性人。
　　若能买镜不买像，　　就是彻悟导师行。

◎　　诸佛佛法无多子，　　大道至简别怀疑！
　　若是上根利器人，　　直下了悟此法门。
　　性相如如只一个，　　一个那是说什么？
　　解开一个绝对我，　　自在无碍尽妙作。

◎　见一切相皆是一相无相的真空本性，就是只买镜子不买镜像！另外，一切镜像只是镜子，于是就是般若波罗蜜。只要你入只是真的一个，就无一切法、相、事、物的粘著，就是唯此一心，只此觉性，本无一物、一事、一法、一相，只我真空本性独存而无存时，就何其自在无碍?!便得无上智！

## 最智慧修法

是诸法即是本性（空相），本性不生不灭，不增不减，本性中无色、受、想、行、识，以无所得故，故直下见性，直了成佛，怎么能不除一切苦呢?!怎么能不得究竟涅槃呢?!这就是最智慧修法，称无上咒，无等等咒。

## 妙观察心身世界

见己身及世界、众生，若能知：皆是吾人真空本性之现量，亦即真空绝对之性通过六根之“仪器”而“循业发现”之现象，所谓“自心现量”者也！一束白光（喻真空本性）通过分光棱镜（喻六根的小我），现出七彩光（喻己身及世界、众生），七彩光相合还是白光，故见七彩光即见白光。同理，真空本性通过六根的“仪器”展现出主客内外的现量，所谓宇宙万物，有情无情。若能明彻心身、世界的一切现量，见闻觉知的一切法相，皆是吾人空性大我（自性、本性空、真空本性、妙明真心）的朗朗现前，可谓明心见性者也！《楞严》所谓“若能转物”者也！何也？性“心身世界”真本性空，本性空真心身世界；性“小我的心身世界”真空性大我，性空性大我真“小我的心身世界”；性现量真空，性空真现量。心身世界与本性空只是一个，小我的现量（心身世界）与空性大我只是一个，现量与本性空只是一个，万法与自性只是一个，只是一个无一个。无一个，在哪里？心身世界是什么?!（一切对待数与零本不二。）

## 用“只是一个”法来见性明心

◎　观一切皆起自一无所有的真空本性，又不排不拒真空本性，当然就直下见真空本性。我相、人相、众生相、寿者相等四相，根、尘、识、空的一切有相与无相，见闻觉知的一切有相与无相，无一不是起自真空本性，落自真空本性，而起落生灭都不排不拒真空本性，故与真空本性无二无别，只是一个。所以，见相（有相无相）直下见真空本性！

真空本性中，本来无一物一事一法一相，故现前有的一切法、相事、物无不是真空绝对本性本身，故见一切法相事物时，就直下见真空本性。何也？只是一个故！故说××时××是非××（即真空本性），说非××（真空本性）时非××是××。是××和非××相等时，就是只是一个。只是一个时，就非××非非××，就是真空绝对本性，把握这一点就可明心见性。一句佛号起自一无所有的真空本性，佛号不排不拒真空本性，二者只是一个，故佛号、起念念佛、念佛号的音

声，皆是真空本性的表达和证明，也是真空本性本身。扩而广之，无一法一相一事一物不是这个机制原理。若能明此道理，法相事物哪个不是你明心见性的因缘?!若此，岂不是见色明心、闻声悟道的实现吗?!

◎　我的心身和世界万物，皆是吾人真空本性所现出的相，即现量。性现量真空，性心身世界的现量即是真空本性（见性），真空本性（见性）即是性心身世界的现量，二者只是一个。故见现量就见本性，本性就是心身世界的现量，所谓：说现量时现量是本性，说本性时本性是现量。现量和本性无二无别，只是一个，这是最为方便见性明心之法。何也？不可见闻觉知的真空本性，用可见闻觉知的现量来直下见，它不是方便善巧之妙法吗？任何人都可明心见性，就是因为有此妙法之故！

## 明心见性之妙法——无我

本来一无所有，只是真空本性独尊，绝对一相，只因有五蕴的我而产生五阴魔心的干扰，故真空本性（佛性）不显现。此认取小我之心身，便障清净常乐之大我之开显。若无有我，则无障无碍，只是一个空性的大我！小我之五蕴就是魔，此魔要满足一切所求，因求则乌云密布，不见晴空。无我便无烦恼，有烦恼必是因我而有，直下将小我这个烦恼之根除却，一切烦恼就无根本。开显自性，就在能否除去烦恼的根源——我！若能时时无我，就只是本来的空性大我！上根之人直入无我之想，便是空性大我。因无小我，直下万法本寂，所谓“诸法从本来，常自寂灭相”。因我有诸法，因诸法则我不断，于是心生法生，法生心生，则永不见真空本性。本来无小我，有小我是妄想，现在以无我之想对治有我之想，然此二妄灭时，便只是一个空性大我，大我无我，所谓开显只是一个无一个。根性成熟的利根之人，但修此法，便成就无我之我，岂不捷哉！快哉！妙哉！幸哉！

## 无影的“水晶球”（无影山者接引你）

无影像的水晶球是先从有影像的水晶球扩展到无限时完成。完成

时是从有限思到无限，到无限时就是无思！那你何不直下无思就到无限呢？无影像的水晶球和有影像的水晶球只是一个水晶球，只是无限的水晶球变成有限的水晶球时，无限水晶球的一部分成了有限的心身，另一部分变成世界万物了。变成世界万物的那部分“水晶球”，你认为是世界万物，那是你的妄想，其实心身世界正是无限的水晶球。

## 有限与无限

无限的“水晶球”就喻吾人的真空本性。真空本性无限，当一念无明，无极而太极，无限的无极本性变成了有限的阴阳两半之太极。亦即无限的大我，自心取自心，成了有限的小我（阳半），而另一部分变成了世界万物（阴半）。阴阳两半的太极，就是真空本性的无极大我。但因“S”线分割成小我时，就不认世界万物的另一半是自己的本性了，却认为成了自己之外的客观存在。从而就迷惑在心身世界的幻化相中不能自拔，不知道主客内外只是吾人真空本性所显现的幻化相，便以心身来研究世界，以世界来看待心身，打成内外的有限二相。不知有限的二相，那是你的妄想，其实心身世界还是“无限的水晶球”——无极空性的大我，真空绝对的吾人之本性者也！

## 以有限无限的方便来明心见性

有限时就成了无限的一个点（环中点），就有见闻觉知，就有法、相、事、物，就有心、身、世界的一切都有。当你扩到无限时，就是点＝环，环＝点，无点无环，无见闻觉知，无法相事物，无心身世界，无根、尘、识、空，无一切所有，只是一个空性的大我——真空绝对的本性——只是一个——无一个，是什么？是不能思不能议——不可思议。当你无限时，无我无人无边际，只是真空本性无性绝对的不死寂。真空本性在哪里？就是见闻觉知总括的一切！

无限是法身无身，有限是形身有身；无限是一相无相，有限是二相有相；无限无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无五蕴、十八界，

无万法万相，无智无得，无思无虑，无内无外，无生无灭，本来无一物。有限时有六根、六尘、六识，有心身世界，有见闻觉知，有法、相、事、物，有内有外，有思有想，有生有灭，有一切，一切都有。但明有限无限只是一个，一切有限＝无限，无限＝一切有限。无限时只是一个真的，有限时只是真的一个，只是一个真的等于只是真的一个，便是圆通无碍时，也是你大彻大悟时！

只是一个真的和只是真的一个，二者只是一个（不二）时，便是无无限无有限，亦无只是一个，你能悟此道理吗？后代学人，于此深入，便是方便中之方便，善巧中之善巧，妙道中之妙道，真言中之真言，愿你入此无入的本来！

## 如何见真如实相

时时注心在一无所有上，即是相似而不离自性，等到“有”、“无”皆是自性，“有”平沉，“无”粉碎，则见真如实相。

## 入真空本性的方便

◎　人是真空本性大海中的漩涡，一无所有的真空本性，因起漩涡，就有内外、主客的一切对待相产生。无知的凡夫，见此主客、内外的一切对待相著相分别，不知漩涡内、外、中间皆是本性之海水，见相著相，无明迷惑中造业，无量劫从此漩涡生彼漩涡，从彼漩涡再生漩涡。无量劫不知此漩涡内外皆是此真空本性之性海，枉受轮回之苦。若知性海一相，一切漩涡皆是性海水本身，一切漩涡与性海水无二无别，只是一个。若能明白此道理，就能明白此真空性海独存，自然解脱无明迷惑等一切障碍。

◎　宁静的虚空中，无形无相，无边无际，但当龙卷风所起时，无边无际的虚空，就变成龙卷风内外、主客的一切对待相。当虚空中无龙卷风时，只是一相无相、无边无际的虚空，当起龙卷风时，一相无相就变成了二相的有相，即龙卷风自身的内外之相以及相应的一切

环境之差别。从一无所有的虚空中起来一切都有的“龙卷风之心身世界”，当龙卷风消失于一无所有的虚空中，“龙卷风的心身世界”亦消失的无影无踪。同理，一无所有的真空本性中产生众生的心身及世界，一切众生及万法相皆起自一无所有的真空本性，又消失在一无所有的真空本性中。可见，一切众生的心身及世界，皆是虚妄幻化，本身就是真空本性中的“漩涡”、“龙卷风”。

其实，只有真空本性独存，一切有情、无情的法、相、事、物，皆是真空本性中的“漩涡”、“龙卷风”，就知一切众生及法、相、事、物根本就不存在，仍是真空本性本身，只惟真空本性独存，如如不动，所谓只是一个无一个！若能明白吾人的心身世界犹如水中的漩涡、虚空中的龙卷风，就不著吾人的心身世界的一切幻化相，见吾人心身世界的主客、内外之相，只是真空本性中的“漩涡”、“龙卷风”而已。此理透彻，就在心身世界中明明朗朗地见到真空本性如如不动，了了独尊，此之谓明心见性者也！

◎ 惟此一心，只此觉性，本无一物，只是一个无一个，这才是真如实相，所谓真空绝对本性者也！其它的一切皆是真空绝对本性所幻化成的虚妄相，“妄本不生”，不需息妄。何以故？妄还是真空本性所成之相，犹如蜜海中的蜜众生、蜜街道、蜜房舍、蜜空间、蜜器具乃至蜜世界中的一切所有，无一不是蜜！同理，一无所有的真空本性中产生的一切都有，无一不是真空本性本身！只有真空本性唯一真实“存在”——“空空如也”。因真空本性（“空空如也”）独尊独存，故一切法、相、事、物皆依真空本性所生；因只是一个无一个，故生而无生，毕竟空，无所有，不可得，这才是吾人及宇宙万物的本体本源，对众生来说，佛陀称之为“本性空”。从而，你就明彻吾人起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为的一切，只是真空本性海的“漩涡”而已，漩涡内外中间只是一水。明白此理，就叫明心见性者也，亦是入佛之知见者也！

**我是真空本性　　真空本性是我**
**以此方便善巧　　引导明心见性**

◎　改变执著小我的妄想，转为一相无相就是自己，就是本性，就是真正的我。真正的我是真空绝对的一无所有，是不断灭的妙心妙性。此妙心妙性人人具足，个个圆满，这才是真正的自我，只是从来没有认识过，所谓的不识“主人翁”（大我），只认“识神”（小我）为自身。转正觉就转此小我的执著为大我的无我无住，站在本性空的大我上，坚固真空无相的空性大我。时时以此空性大我为我时，得成于忍，即明心见性。所以，明心见性的可操作性就在转有相的小我为无相的大我，转有形有相的我为无形无相的我，转有相的相对小我为无相的绝对大我。此种转正觉的完成，便是明心见性之时！

◎　真空本性是空性大我，空性大我是一相无相，一相无相就是吾人的真空本性。一相的真空本性现出心身世界的现量，不管心身世界的现量有何等差别，它只是无差别的真空本性的表达。一切差别相皆是无差别相的本性本身，故见心身世界的差别相时，只是真空本性本身，这就入只是真的一个。到此境界，就叫心身世界的一切差别相本自如如，只是真空本性存在的见证，故只见真空本性。入无差别相的一相无相，就透相见性，亦即心身世界只是一个，成就色寂三昧，此亦可称为明心见性者也！

## 善巧方便入甚深　入甚深法入无入

“我即不思议”，还说什么入不思议；“我即无碍，云何以无碍而得无碍”。本性不见本性，犹太平洋不见太平洋，亦不知太平洋。可见，说太平洋的一定不是太平洋。同理，说自性时不是自性，自性说自性时，自性（无极）便成了一个“自性”的观念。自性说自性，一相成二相，犹如无极起念思无极，便成“无极而太极”—— ，故不思议中，非无极非太极，无我无人无自己。要用方便入时，无极就是“我自己”，我是无极无无极。

“自心取自心，非幻而成幻”，环中的点，不知它本来是环。我是环时，一相不知环，无有环，说环之时成了点，点思环时总是二相的各种点。我是水时不知水，即使水有波时也不知波。惊涛骇浪本是水，

你是水时无波浪。说有波时你是“波”，二相的你见水、波，一相无水亦无波，非波非水是真己。直下不思议，你就是水体，波峰（喻心身）波谷（喻世界）便寂灭，无水无波无自己 ，无我之我不死寂，明明历历只“自己”。真空绝对本无知，无知本是佛所知。无内无外怎么知？唯我独存遍法界，法界便是我自己，只我自己无自己，法界也是交流语。不可思，不可议，不思议中自证自。无证无修唯性空，空性旷劫本如如。到此无欠又无余，你是谁来谁是你？

假若你是环中点，将点扩大成为环，此时岂有点与环？若将小我渐扩大，直至无外无边涯，无外之时亦无内，无内无外我何在？无我无人无世界，此时本性明历历。只为本性独存时，谁说那是本性你？只你无你无思议，无思议中无自己，无自己时悟自己，悟得自己不死寂。在哪里？无影像的水晶球正是有影像的水晶球，心、身、世界本是“你”！眼不见眼，体不知体，不知不见，真空本性自现。

真空本性不死寂，只是一相无觉知。无觉无知我独尊，宇宙万物我自身。犹如无极无知觉，太极心身世界本无极。一无所有本性空，此是无极真慧命。无极肚里藏太极，无欠无余本一体。“我（无极的空性大我）”这肚里啥都有，任“你（太极的心身世界）”翻腾总是空。一无所有现一切，现出一切只是“我”。只是“我”时不见“我”，见“我”之时成小我。小我所见心身与外境，正是大我本性空。明白此理时时悟，一切法、相、事、物不迷惑。不迷惑中万法空，万法只是真的一个的所现影。见此影时只见镜，见水波时只是水，见万法相时只本性。唯此一心只此性，只是真的一个就明心。明心本无心，见性本无性，无心无性无一物，许尔入于无入时，了悟世尊传法偈——“今付无法时，法法何曾法”；“一切众生性清净，从本无生无可灭，即此身心是幻生”，“了得身心本性空，斯人与佛何殊别”。

不说不知道，　　一说不是道。
说个不可说，　　语默只是道。

## 各种方便见本性

将自己扩大到无限，或缩小到无限，无限大和无限小时，就无大无小。无大无小时，就是你的真空本性。方便是从小我扩大到无限无外的大我，无外的大我则必然成无内的无我，无我之时才是“唯我独尊”。这时，无思不可思，无想不能想，体悟这个不可思议的当下，是什么？只是一个空性的“我”，原来心身世界的幻妄相只是真的一个“我”。空性的我与心身世界只是真的一个的“我”，二者只是一个（我）。此我无我是真我，真我无我法性我；只我独尊无一物，常乐我净大涅槃。以此明彻世出世间只一个，不二法身自然成，方便引导善巧行，事半功倍显威神！

若还不方便，更有一法现——直下无思也，无为也，寂然不动，本自周遍，本性朗朗自圆满，无修无证乐自然。只此只此无只此，本然本然非本然，只因惟“我”无我无一法，无住无念、无生无灭只自洽——无极太极一把抓！

还有一方便，就是“制之一处，众缘断灭”，“一本不起，三用无施，住于如理”，“不住事相，不无功用，是法真空，常乐我净，超于二我，大般涅槃”，“真实空性，空性之义，如实如如，如如之理，具一切法”，“住如理者，过三苦海”。“本来无本，处于无处，空际入实”，“如手抓空，不得非不得”，“空相空故”。

只是真的一个——本性独存，别无他有，入是义者，则见如来。“若见如来者，如来心自在，常在灭尽处，不出亦不入，内外平等故”。以如观如，实不见观，如相诸相，相已寂灭，寂灭即如义”，“如是观定，乃名为禅”。

“因缘所生义，是义灭非生。灭诸生灭义，是义生非灭”，“生般若性空智海”。

## 方便入不思议

明白本性一无所有，真空绝对，那一无所有的本性在哪里？就是当下吾人的一切都有！如：真空绝对的本性直下就是这句六字真言，或一句阿弥陀佛，或即开目所见的心身世界，或即见闻觉知的一切。

因吾人不思议的当下就如金性，在哪里？就是每个具体的金器具处，所谓“金性之处金则可得”。同理，真空本性之处，相用可得，所以这句佛号或六字真言的相用即是真空本性。真空本性不可思议，不思议的真空本性即是一切妙用相。明白此理，难道见闻觉知的那个不是不思议的真空本性本身?!具体操作为：先作意入“只是一个无一个”的本性，然后体悟一切运作施为，即是不思议的真空本性。功夫日久，方便亦不需要，自然时时在不思议中进行一切的百姓日用，成就不思议中的见闻觉知，形成圆融宝觉。

## 总持法门

◎ “毕竟不生即是般若波罗蜜，般若波罗蜜即是毕竟不生。”不生是色受想行识都不生，“是故空中无色，无受想行识”。可见，般若波罗蜜即是真空绝对的本性，亦即吾人的本性。吾人的本性无色受想行识，但今天人人都具有色受想行识，可见五蕴皆空（皆真空本性）。所以，如来讲：“色不异无生，无生不异色；色即是无生，无生即是色。受不异无生，无生不异受；受即是无生，无生即是受。”以此来体悟五蕴皆空。空是真空绝对的本性，是吾人真空的“我”——大我。只有真空绝对的本性独存，故曰“唯我独尊”。

“一切诸法无生无灭，无相无为，令人信解倍为希有。”能明彻宇宙万物本来无生，所谓“妄本无生，无妄可息”，这是诸佛的总持法门，入此总持法门，便可体悟佛之知见。

◎ 从立体真空“屏幕”中“吐”出六尘，因六尘不排真空本性，则六尘又“纳”入立体真空“屏幕”，即是真空“屏幕”本身。从六根门头深化此理，明悟此理，彻证此理，定入总持法门。

◎ 六根门头的一切相，皆在真空绝对的“屏幕”上展现，一切相（法、事、物）都不排“屏幕”，与“屏幕”同体不二，只是一个，以此修习，必至一行三昧……

此法就是《楞严经》讲的二十五有本如来藏妙真如性之理，名为总持法门（六根门头，一切的有相、无相都是如来藏的妙真如性）。悟

此理即是顿悟，但理则顿悟，事则渐修，不可以理废事……

◎　以上可通过见闻觉知的事修圆成顿悟！找那个须臾不可离，唯此一真实，无二亦无三。

## 妙法要妙悟　楞严总持门

◎　“一切万法，实无相貌。”何以故？一切万波皆是水故，只买镜子不买镜像故，镜像实是镜体故，故一切万法（相、事、物）悉是一相无相之真空本性的表达、证明及本身。亦即：一切衣帽鞋袜全是棉花，一切冰、霜、雨、露皆一水，见闻觉知的一切本是吾人的真空本性！后世之学人，能明白见闻觉知的法、相、事、物，即是不可见闻觉知的真如自性，法、相、事、物和真如自性无二无别，只是一个！了此道理，必成正果，你明白否？

◎　无水不成波，无波不见水；无镜不现像，无像不显镜；无棉花不成衣帽鞋袜，无衣帽鞋袜无处找棉花；无真空本性不显现法、相、事、物，无法、相、事、物找不着真空本性。水波一如，只是一个；镜像不二，只是一个；诸法、相、事、物与真空绝对的本性无二无别，只是一个。见波知水，见像知镜，见法、相、事、物就知吾人的真空本性，这就是楞严法门中的转物即成如来。“一切世间诸所有物（法、相、事），皆即菩提妙明元心”。了此，就了楞严法门。

## 各种修法

一、“逢物直达”法：不管什么，只是真空本性。遇什么，即非什么，性现量真空，直下皆是一个空性大我，亦即只是一个，连这一个也无，何况还有“什么”？（真发心、发大愿者修此法）

二、普适法：凡所见闻觉知的皆是白光通过分光棱镜产生的七彩光，亦即通过六根业结（信息结构）所表达的真空本性。只要在六根门头，根根透过，必到只是一个无一个的境界。

三、无差别法：只是一个无一个在哪里？就是言谈举止、起心动

念、行住坐卧、运作施为的一切相用。“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。”因为只是一个！故妄念、妄心、息灭、妄想境、了知、不辨真实等即是本心本性。只是一个无一个，还起什么妄念、妄心、息灭、了知、住妄想境、辨真实?!

四、本来如是法：“世尊良久”，乃是表达“性自尔”，本来如是！哪有言说思维?!

五、只是一个法：只是一个故，所以说正觉时,正觉是心态；说心态时，心态是正觉。

六、对机法：是某某，即非某某，是名某某；性现量真空，性空真现量；于有非有，于无非无；非性性有；等号法门（相对不异、即是绝对，绝对只是一个，一切入只是一个）；一切法不异、即是真空本性，真空本性不异、即是一切法。

七、方便法：（1）二种方便（见《心悟心法》(下)》)。（2）三种方便：①说某某时某某是非某某，说非某某时非某某是某某。如：说有影像的水晶球时，有影像的水晶球是无影像的水晶球；说无影像的水晶球时，无影像的水晶球是有影像的水晶球。②把有限心扩到无限心，当无限时，就不能思不能议。不可思不可议时，其心周遍，无边无际，法界一相。③直下不思议，就是真空绝对，只是一个无一个。

## 只有“S”线信息结构的生灭变化，哪有我?

实无有小我的真实存在，只有无极图所代表的本性空的大我。众生一念无明起，“无极而太极”，形成了阴阳两半的依（阴半）正之小我(阳半),将一相无相的真空绝对的无极本性割裂为二相相对的心身、世界（正报与依报），以“S”线为相界面。太极的阴（依）阳（正）两半是依循“S”线的业信息结构刹那变化的，不是固定不变的。其实，吾人的心身和世界在“S”线信息结构程序的运转下不停的生灭变化，有什么信息结构“内容”现前，就有什么样的依（阴半）正（阳半）相对应而显现。犹演电影，胶片上有什么“烙印”（“S”线），屏幕上

就显现相对应的影像（依正报）。同理，随“S”线的业信息结构的展现，就有心身、世界的依正报之业相显现，这就是“随有所念，境界现前”。

一个人从生至死，实无有我，只是刹那间的“随有所念，境界现前”，哪有我？过去的“S”线过去了，未来的“S”线还未到，现在的“S”线刹那生灭，哪有我？此刻说我之时，“S”线已生灭变化了百千万次，早都不是刚说的我了！刹那间只细胞就死亡新生不知有多少，哪个是你？黑发的是你，还是白发的是你？何况瞬息万变，刹那不停，所谓的“我”只是一个生灭变化的“过程”，无一相可以停住片刻！

明白此理，就彻悉实无有我，“当处出生，随处灭尽”，随处灭尽，当处出生，只是一系列随“S”线现前而显现的依、正报生灭变化的过程。

在极乐世界当清净的“S”线现前时，就是莲花化身白色水晶体般的信息结构，当妄想“S”线现前时，就是暗淡人间的现象显现（见《宽净法师游西记》）。当妄想“S”线现前时，清净“S”线就消失；妄想“S”线消亡时，清净“S”线就现前，所以“随有所念，境界现前”，这在佛国净土时时就可兑现，但在娑婆秽土，因众生的共业太重，别业无法“随有所念，境界现前”。犹五十吨的煤车，增减一铲煤，磅秤上显不出来，但在万分之一的天平上，半根头发丝就打破平衡了，非常灵敏。极乐世界的众生随念就可以控制依、正报，想什么就现前什么，真是“随有所念，境界（依正报）现前”。所以，吾人的心身是随“S”线的业信息结构现前而显现的，这种显现是变化不居的、千变万化的，你说哪个是你？哪有你？只是生灭变化的假相，这种假相怎么能是你呢?!但一切生灭变化的假相皆在不生灭不变化的真空本性上进行，这种不生灭不变化的真空本性才是真正的“我”，除此之外，实无有我！

## 念咒的机制原理

“随有所念，境界现前”，随诸佛菩萨的咒念现前，则吾人的妄想

杂念便消失。随有妄想，就有妄境现前，同理，随清净的心咒，就有清净心咒所对应的境界现前，这就是念咒所具有的功效之所在。另外，每种咒都有不同“S”线的信息结构，随这种信息结构的“念相”出现，亦有和这种信息结构相对应的境界现前，故不同的咒就有不同的功效。念咒起着总持的作用，故持咒有不可思议的效应，尤其在消除妄想业障方面，有着神差鬼使般的作用，切不可妄加猜想！你可当下验证，只要你一心念咒时，起码你的妄想杂念就不能起来，何况随咒信息结构所现前的境界呢，就更为不思议了！

## 禅净双修

禅是本性空，净是清净的信息结构。直指本性空就是禅，用清净的信息结构（“S”线）使之依正报境界改变，完成信息结构的转变，最终净化心灵、完善人格、升华境界、开显智慧，回归本性空的本来。禅与净，只是入手处不同，但殊途同归，随根性不同而择造之。但禅净双修，则是将二法合为一法，此法极为妙胜，是以本性空（禅）为本，以念佛号或心咒等为妙用，以妙用来直指本性空，以本性空就是念佛的妙用，将禅净双用，合二为一，所谓有念（净）无念（禅）吾人的本体本性不变，故此双修最为妙胜！用意根转正觉来说，有念无念觉性不变。禅净双修达到“唯此一心，只此觉性，本无一物”，便是净土禅。

## 为什么极乐世界心清净则人身增长？

吾人本性是周遍法界、不动周圆的，故吾人的本来身亦是周遍法界、不动周圆的，所谓无处不在处处在，无时不有时时有，这才是吾人的慧命真身！到了真空绝对时，本性空是本身，本身是本性空，性与身只是一个“东西”，所谓只是一个无一个，法身遍满。但为什么吾人及众生皆是有限的身相呢？因为，当吾人心清净时，对周遍法界的本性空不分裂不极化，这时就是无边身。无边身无量无际、无界无垠，

大而无外，小而无内，亦无大无小，绝对一相，所谓无相故！当我们一念无明起，便分裂为二相的有限身相。然后，三细六粗，层层极化，于是便为无极而太极，太极分成两仪，两仪分成四相，四相分成八卦，八卦→十六→三十二→六十四→……直至无穷。于是，依此愈分愈小，愈分愈细，愈分愈有限，愈分相界面愈多，身相亦随妄想杂念而愈减愈小。当我们“尽诸动念，思想心息”时，则界、相、面愈消愈多，从而有限身相愈扩愈大，愈来愈接近一相周遍的本来，故心清净时，则人身从物质态→能量态→信息态→纯信息态，所谓回归到清净本然、周遍法界、不动周圆的本体本身。

## 最简单的不迷惑法

人们都迷惑在六根门头的一切相上（有相和无相），因为不知道有相与无相空取空。犹如蹲久之人见空华（空华代表一切法、相、事、物），空华本来虚幻不实，只是吾人处理出来的假相，本不存在，故为空。未蹲之人本不见空华（法、相、事、物），说明本来无一法、相、事、物，本来一无所有。所以，见有相与无相，只如见空华和不见空华一般，故曰空取空，终为一空——真空。此真空就是吾人的本性，宇宙的本体。此真空本性是唯一的真实存在，其它的法、相、事、物皆是空华般的妄相。妄相本不存在，如水月水中不有一样，人们认识此理，就最简单的见有相无相而不迷惑，终归明悟心性。

## 《楞严》、《金刚》、《心经》三公式的同一性

《心经》中讲的五蕴不异、即是空（真空本性），空（真空本性）不异、即是五蕴。五蕴代表万法万相，亦代表真空本性所现的量（现量），真空本性是有情、无情的共同本体，真空本性和其所现的量原本无二无别，只是一个。

《楞严经》中讲性现量真空、性空真现量，亦是讲真空本性（本性空）和现量无二无别，只是一个。

《金刚经》中讲，是××即非××，是名××。是××仍指的是现量，即非××指的真空本性，是名××乃指是××等于即非××，即非××等于是××，也是说，是××和即非××无二无别，只是一个。

《心经》的五蕴（表万法）和《金刚经》的是××，皆属于《楞严经》的性××（性现量）；《心经》的“空”和《金刚经》的“即非××”，皆属于《楞严经》的“性空”（本性空、真空本性）。于是，就自然得出：五蕴万法＝是××＝性现量，空＝即非××＝性空，性现量（五蕴万法、是××）真空（空、即非××），性空（空、即非××）真现量（五蕴万法、是××）。性现量和性空只是一个，则为“是名××”、“不异”、“即是”。

可见，这三大公式共同的一点是：究竟皆归只是一个。证到只是一个时，自然就明彻只是一个无一个，这才是究竟了义，这才是本来，这才是如来，这才是实相，这才是涅槃，这才是唯此一心，这才是本来无一物，这才是本性空，这才是本体本源，这才是空性大我，这才是唯我独尊……

## 从平面镜到大圆镜，彻证彻悟真空本性

凡所见相皆“镜”而有，铜镜、水镜、玻璃镜中见相（像）人们都很熟悉了，但不知吾人的见闻觉知的一切相亦在“镜”中——大圆镜中。大圆镜是立体的，“镜”体是真空的，“镜像”也是真空立体的。吾人自己和所见的日月星辰、山河大地、虚空万物皆真空立体大圆镜上的“影像”。因为我们自身是大圆镜中的镜像，故镜像见镜像，幻幻为真，负负为正，感觉到很真实，这就迷惑一代又一代的众生在见闻觉知中不能透过去，于是无明颠倒，困惑在六根门头的相上，不能解脱。岂不知吾人所见的一切现象跟平面镜中所见的镜像无二无别。我们在镜中所见的镜像不是真实存在，虽现镜像而实则不有。同理，我们在真空立体大圆镜中所见的“镜像”，亦是虽现其相（像）而实则不有！只是二相的循业发现，犹如镜中华、水中月亦是虚妄幻化。但由于普通人的智力不到，觑不透这种现象的本质，只有佛菩萨和明心见

性的证悟者才清楚明白，故佛陀说："凡所有相皆是虚妄"！我们六根门头一切生灭变化的相，无一不是虚妄幻化的"镜像"。南泉禅师指着一盆花说，他看这一盆花犹如在梦中，可见佛与祖师证到这种层次，才知道这种大圆镜上的"镜像"真的"究竟如水月"！所谓"诸法实空，无性一相，所谓无相"。佛陀还说，"信解诸法皆是一相，所谓无相，舍利弗，是名真见"。"通达种种音声一相，所谓无相"，"通达（见闻觉知的）一切诸法相皆是一相，所谓无相，舍利弗，是则名为于圣法中柔顺法忍。得是柔顺法忍，乃名是我弟子，能消供养，不空受身。所以者何？舍利弗，我是真实相法（指一无所有的真空立体的大圆镜，才是唯一真实的存在，其它的一切相皆是虚妄幻化的镜像），不可入，不可取，不可舍，不可贪，不可说，……无形无色，无取无著"。这里如来讲的"真实相法"，就是吾人的真空本性——空性的大我（"我是真实法相"），亦是一无所有的真空立体的大圆镜之镜体本身。吾人见闻觉知的一切相都是大圆镜的镜像，因大圆镜是真空绝对的一相无相，故镜像亦是真空绝对的一相无相，所以佛陀说："一切诸法，无生无灭，无相无为，令人信解倍为希有"。

吾人日用中见闻觉知的一切相，皆在一无所有的真空立体大圆镜中显现，所显现的一切相皆如水月、镜华无一真实存在，皆是真空本性本身。一切法、相、事、物起自一无所有的真空本性，落于一无所有的真空本性，犹如起自空中的音声，还落于空中；起自水面的月影，还消失于水面；一切法、相、事、物的生灭成亡，总不离真空立体的大圆镜，故见一切法相事物、心身世界、根尘识空，无一不是大圆镜本体本身！所谓"万法不离自性"者也！真的明白此理，就直下见相见性，终悟只是一个真空立体的"镜体"真实"存在"，所谓只是一个无一个，就大彻大悟。

到此，未来的佛子们，你能体悟到"唯此一心，只此觉性，唯存大圆镜，本来无一物"吗?!

## 佛、法、僧

“如如法界，我言是佛”，“离欲寂静，我名为法”，“无为法者，是名为僧。如世尊说，一切圣人以无为得名，故无为法，名声闻僧。”

“若人见佛，彼则着佛；若人见法，彼则着法；若人见僧，彼为着僧。何以故？以佛法僧非可得故。天子，若人不见佛、不闻法、不识僧者，彼为不背佛、不谤法、不破僧。何以故？以其不得佛法僧故。天子，若人爱佛、爱法、爱僧，彼为染着佛、法及僧。天子当知，若人不着佛、法、僧者，是则名为离欲寂灭。”

## 众生、如来无二无别

“如佛所说，如来住彼如如法中，一切众生亦复如是，住于如如，初不移动。如众生如，即如来如；如来如，即众生如，众生、如来无二无别。”

## 十方世界虚妄不实

“文殊师利言：‘如此东方，及余九方，如是十方所有境界，复为实乎？’

善住意言：‘大士，一切皆虚，无有实也。所以者何？一切诸法本无有生，其犹幻化，欺诳世间。一切诸法，转变推移，无常存者，皆是虚妄显现所为，穷其体实，了不可得，不作不生，不起不灭。’

于是，文殊师利赞善住意言：‘善哉！善哉！天子，诚如汝言。’”

## 中道诸法实观

“应修习正观诸法。云何为正观？所谓真实思惟诸法。真实正观者，不观我、人、众生、寿命，是名中道真实正观。（不观相，相是性的表达、证明、本身，见有相无相皆本性空！）

复次，迦叶，真实观者，观色非常（水晶球有影像）、亦非无常（无影像）；观受想行识非常、亦非无常，是名中道真实正观。（有影无影

只是水晶球！）

复次，迦叶，真实观者，观地种非常、亦非无常，观水、火、风种非常、亦非无常，是名中道真实正观。所以者何？以常是一边，无常是一边，常（等于）无常是中，无色、无形、无明、无知（二相有知），是名中道诸法实观。我是一边，无我是一边，我（等于）无我是中，无色、无形、无明、无知，是名中道诸法实观。

复次，迦叶，若心有实是为一边，若心非实是为一边，若无心识、亦无心数法，是名中道诸法实观。如是善法、不善法，世法、出世法，有罪法、无罪法，有漏法、无漏法，有为法、无为法，乃至有垢法、无垢法，亦复如是。离于二边，而不可受，亦不可说，是名中道诸法实观。（二边皆言相，中道不言相，相与非相皆本性空。）

复次，迦叶，有是一边，无是一边，有（等于）无中间，无色、无形、无明、无知，是名中道诸法实观。

复次，迦叶，我所说法十二因缘：无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六入，六入缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死忧悲苦恼。如是因缘，但为集成是大苦聚。若无明灭，则行灭；行灭故，识灭；识灭故，名色灭；名色灭故，六入灭；六入灭故，触灭；触灭故，受灭；受灭故，爱灭；爱灭故，取灭；取灭故，有灭；有灭故，生灭；生灭故，如是老死、忧悲众恼大苦皆灭。明与无明，无二无别，如是知者，是名中道诸法实观。（只是一个真空本性！）

如是行及非行，识及所识，名色可见及不可见，诸六入处及六神通，触及所触，受与受灭，爱与爱灭，取与取灭，有与有灭，生与生灭，老死与老死灭，是皆无二无别。如是知者，是名中道诸法实观。（见相见性！）

复次，迦叶，真实观者，不以空故，令诸法空，但法性自空；不以无相故，令法无相，但法自无相；不以无愿令法无愿，但法自无愿；不以无起、无生、无我、无取、无性故，令法无起、无取、无性，但法自无起、无取、无性。如是观者是名实观。（空取空故！）

复次，迦叶，非无人故，名曰为空，但空自空（诸法本来实空）。前际空，后际空，中际亦空。当依于空，莫依于人。若以得空，便依

于空，是于佛法则为退堕。如是迦叶，宁起我见，积若须弥，非以空见，起增上慢。所以者何？一切诸见以空得脱，若起空见，则不可除。迦叶，譬如医师授药，令病扰动，是药在内而不出者，于意云何，如是病人宁得差不？不也！世尊，是药不出，其病转增。

如是迦叶，一切诸见，唯空能灭；若起空见，则不可除。譬如有人，怖畏虚空，悲嗥椎胸，作如是言：‘我舍虚空。’于意云何，是虚空者，可舍离不？不也！世尊。

如是迦叶，若畏空法，我说是人狂乱失心。所以者何？常行空中而畏于空，譬如画师自手画作夜叉鬼像，见已怖畏，迷闷躄地。一切凡夫亦复如是，自造色、声、香、味、触故，往来生死，受诸苦恼，而不自觉。譬如幻师作幻人已，还自残食。行道比丘，亦复如是。有所观法，皆空皆寂，无有坚固，是观亦空。

迦叶，譬如两木相磨，便有火生，还烧是木。如是迦叶，真实观故，生圣智慧；圣智生已，还烧实观。譬如然灯，一切黑暗皆自无有；无所从来，去无所至。非东方来，去亦不至南西北方、四维上下，不从彼来，去亦不至。而此灯明无有是念：我能灭暗。但因灯明，法自无暗，明暗俱空，无作无取。如是迦叶，实智慧生，无智便灭，智与无智二相俱空，无作无取。

迦叶，譬如千岁冥室，未曾见明，若然灯时，于意云何，暗宁有念：‘我久住此不欲去’耶？

不也！世尊，若然灯时，是暗无力，而不欲去，必当磨灭。

如是！迦叶，百千万劫久习结业，以一实观，即皆消灭。其灯明者，圣智慧是；其黑暗者，诸结业是。（为什么要明心见性？即此！）”

## 观察立体屏幕

◎　立体的真空屏幕就是你的本性，此性贯穿心、身、世界三道境，无处不在，无时不有，和三道境本为一体，互不排斥，融为一个如如之境和如如之心。

◎　立体的真空屏幕就是“大觉”，一切都在屏幕上显现，一切运

作施为都是“大觉”的妙用。

◎　见水晶球上的一切影像皆入：是××，即非××，是名××。亦即：说任一影像即是水晶球本体，这就是即非××。认识这一点，则知“是名××”只是无名之名，是指水晶球上的各种影像直下皆是水晶球的本体本性。

## 用三种方便回答

真的明白三种方便时，就明白“于有非有，于无非无”之理，为什么六根门头是生死与解脱的共同处？为什么如来不是我世尊？为什么无知是佛知？为什么飞鸟不动？为什么旋岚偃岳而不动？（色即是空，行即是空，只是一空，空还动吗？）

为什么虚空与石头一样坚硬？（空取空故！）

## 念佛直下见本性

一句佛号是“久远实成法身常住无量寿佛”（棉花）的现量（衣帽鞋袜），性现量（佛号）真空（“久远实成法身常住无量寿佛”），性空（“久远实成法身常住无量寿佛”）真现量（佛号）。亦即衣帽鞋袜纤维（现量）就是棉花纤维（真空本性），棉花纤维（真空本性）就是衣帽鞋袜纤维（现量）。见念佛的衣帽鞋袜之现量，就直下“见”棉花的真空绝对之本性，这就是弥陀念弥陀，只是一弥陀，亦即禅净双修，入不二法门，直下明心见性。

## 日用中明心见性

吾人的日用中，都是棉花所展现的衣帽鞋袜之相，如何在日用中明心见性，当下顿悟？其实并不难，就是在日用的衣帽鞋袜相用中，直下见到真空本性的棉花纤维。若能在吾人日用的相用中，如见金器具就见金性一样，这不就在日常相用中直下见本性吗?!若能见冰雕汽

车、冰雕楼房、冰雕花草树木等，心地无有迷惑，一切冰雕只见是冰，如此明彻，就成百姓日用顿悟，而不是“百姓日用而不知”。吾人见水月，不像猴子一样去捞它，何以故？对水月“明心见性”故。彻证彻悟水月相处即是水，故不去捞水月。吾人若能见六根门头的一切相，亦能像见水月一样明彻，见相见性，直下见一切有相无相的“水月”，就见真空本性之“水”。见心身世界、主客内外的一切，皆是“水月”相，直下只见真空本性之“水”，这就是明心见性的大彻大悟。

“佛法在世间，不离世间觉。”见波是水，见镜像是镜，见根尘识空的一切“水波”、“镜像”，即是真空绝对之“水”和“镜”本身，这就是百姓日用当下悟，悟则“即非百姓”。

## 谁驮着心身世界、宇宙万物？

棉花驮着衣帽鞋袜，棉花者真空本性也，衣帽鞋袜者根、尘、识、空的相用也。吾人的起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为，皆是真空绝对本性的相用。见衣帽鞋袜，直下见棉花纤维，同理，见日用中起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为等的相用，直下见真空本性。明白此理，驮着个死尸走路的是谁？见擎拳垂脚的相是什么？俱祇竖指，沩山执拂，德山、临济棒喝，是什么的运作施为？能从一切相用的运作施为中见到体性真实的存在，就犹如见各种金器具只见如如不动的金性。见心身世界、宇宙万物一样，要问谁驮着心身世界、宇宙万物在运动变化？悟此，谓之明心见性者也！

## 一切法从心念生

◎　佛陀讲：“随有所念，境界现前。”想什么就现什么，念哪根指长哪根指就长。念珍馐，流馋涎；淫心念起，阴根水出；贪瞋痴心生，三界六道现。恶心现恶道，善心现善道；佛法庄严，现声闻、缘觉；智慧成就，现佛菩萨。一切唯心造，心念什么就现什么，所谓一切法从心念生。吾人若能心心在只是一个无一个，念念在真空绝对本

性，就无心无念，自然法身现前，智慧开显，业障消除，福德无边。

◎　听佛经，想佛法，做佛事，必成佛。

## 方便阶梯入究竟

先从棉花成了衣帽鞋袜入手，见衣帽鞋袜和棉花都是同一纤维，这就明白了一切万法相的衣帽鞋袜，只是真空本性的棉花纤维。依此机制原理为基础，层层深入，先过渡到万法、万相、万事、万物都是真空本性所展现的现量，方便称为真空本性的“面目”，达到“法不知法，法不见法”。见身心世界的一切，只见真空本性的面目，功夫加深，自然就过渡到，“一切诸法无生无灭，无相无为”，“妄本不生”，有相无相空取空。入无生法忍，唯此一心，只此觉性，本无一物，只此真空本性独尊独存。到此境界，自然就成就只是一个无一个。此境界成熟之后，只是一个无一个在哪里？“佛法在世间，不离世间觉”，入廛垂手，成就圆融宝觉，得一切种智化众生，度一切众生实无众生得度，逍遥自在大觉佛。

## 成就圆融宝觉

◎　真的透悉“只是一个无一个”的“大觉”之境，哪还有什么挂碍和迷惑呢？那该多自在解脱啊?!“只是一个无一个”在哪里？一切时一切处即是——起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为的一切之一切无不是。若能明白此理，就是百姓日用当下知、当下觉。真到“只是一个无一个”，就“不须息心除妄想，只因无事可商量”，所谓“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”。好好体悟“只是一个无一个”，就知六根门头的有相、无相无不是，亦即一无所有就是一切都有。明彻此理，就透悉原本只是一个“圆融宝觉”!

◎　棉花与衣帽鞋袜，棉花代表一无所有的真空本性，衣帽鞋袜代表一切都有的法、相、事、物及宇宙万有。衣帽鞋袜不异、即是棉花，棉花不异、即是衣帽鞋袜。何以故？棉花通过纺线、织布、裁剪、

缝纫等的做业，将一无所有的棉花变成了无穷无尽的衣帽鞋袜。虽然棉花变成了无穷无尽的衣帽鞋袜，但棉花与衣帽鞋袜的纤维高分子无二无别，只是一个。宇宙万物与本体本性的关系与此雷同，所以能通达此理，便入法界无差别相，就能成就圆融宝觉。

◎

伏羲先天六十四卦方圆图

伏羲的先天八卦图，中空代表“空空如也”的本体，无穷无尽的卦爻代表正负相对的不同时空点、不同信息结构以及一切对待数，这和数轴上的零与一切正负相对的数一样。数与零原本无二无别，只是一个，故说一切对待数时，一切对待数是零；说零时，零是一切对待数。同理，说一切相对的卦爻时，一切相对的卦爻是中空（零）；说中空（零）时，中空是一切相对的卦爻。能认识中空的一无所有与卦爻的一切都有，无二无别，只是一个，便入法界无差别相，就能成就圆融宝觉。

◎　绝对的零一无所有，用相对的数来表达时，必须保持零绝对的属性。于是，零就被表达成一系列的正负对待数，一一对待数相加皆是零，可见零和对待数无二无别，只是一个，故说零之时零是数，说数之时数是零，原本无数无零，只因吾人的心识分别，方便称之为零与数，这就是《金刚经》所谓的“是名零”、“是名数”。能明白零与数只是一个，原本“空空如也”无一个。通达此理，便入法界无差别相，就能成就圆融宝觉。

◎　久远实成法身常住无量寿佛喻诸佛的同一法身，诸佛的同一法身在哪里？就是六根门头的一切有相和无相。法身无身，无形无相，但吾人见闻觉知的一切相，无一不是无相法身的显现相，所谓“莫见乎隐，莫显乎微”。念一句阿弥陀佛的佛号，亦是久远实成法身常住无量寿佛的显现相，亦即法身的现量，现量与法身只是一个，故念一声阿弥陀佛的佛号与法界藏身阿弥陀佛，无二无别，只是一个。所以，说久远实成法身常住无量寿佛时，久远实成法身常住无量寿佛是阿弥陀佛这一声佛号；说阿弥陀佛这一声佛号时，这一声佛号是久远实成法身常住无量寿佛。通达此理，便入法界无差别相，就能成就圆融宝觉。

◎　道“先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”，道是清净本然（寂兮）的，周遍法界（寥兮）的，真空绝对（独立），永恒存在（不改）。虽然一无所有，但能妙现一切（周行）；虽妙现一切，但本体不生不灭、不增不减（不殆）。德是道体所妙现的相用，体相用一如，故道与德无二无别，只是一个，故说道之时道是德，说德之时

德是道。能明白道与德的隐微与显现关系，便入法界无差别相，就能成就圆融宝觉。

◎　空性的大我，一相无相，真空绝对，只是一个无一个，这便是吾人的真空本性以及法身慧命者也。空性的大我循业显现成了心身世界的小我，大我（用无极喻）与小我（用太极喻）无二无别，只是一个（太极本无极）。因为无极的大我和太极的小我只是一个，故太极小我的心身世界不排不拒真空绝对的无极大我。故见小我的心身世界时，就见大我的真空绝对之本体，或曰：说大我时大我是小我（心身世界），说小我时小我是大我。通达此理，便入法界无差别相，就能成就圆融宝觉。

◎　极性对待的众生群体称为世间，非极性绝对的无世无界称为出世间。对待不异、即是绝对，绝对不异、即是对待，对待与绝对无二无别，只是一个，亦即世出世间无二无别，只是一个。通达此理，便入法界无差别相，就能成就圆融宝觉。

◎　禅是只是一个无一个，是“尽诸动念，思想心息”的唯我独尊，是指真空绝对的本性。净是真空绝对本性不思议中的妙用，所谓真空妙有者也。一切妙用起自一无所有的真空本性，归于一无所有的真空本性，所谓妙有真空者也。能明白禅净不二，只是一个，能通达此理，便入法界无差别相，就能成就圆融宝觉。

◎　人在地球上，地球在太阳系，太阳系在银河系，银河系在河外星系，河外星系在超星系，超星系在总星系，总星系在虚空中，虚空在大觉中。大觉就是吾人的真空本性（亦是宇宙万物的本体本源），亦即吾人的妙明真心。可见，吾人的妙明真心包揽虚空宇宙、世界万物。宇宙万物起自真空绝对的大觉，故吾人的本心与宇宙万物无二无别，只是一个，能通达此理，便入法界无差别相，就能成就圆融宝觉。

## 以一切法与本性空只是一个为方便入

佛陀讲，本性空即是一切法，一切法即是本性空。以本性空总持一切法，一切法只是本性空的本身，方便称为妙用。妙用与本性空只

是一个，以此一切法与本性空只是一个来观照，功夫加深，到一定程度，哪有观照?!照与照者同时解脱，即入万法只是一个无一个，照个无照，观个无观，入个无入。

## 以水晶球的方便入究竟了义

水晶球上的有像是幻，无像亦是幻，有像无像皆是水晶球上的幻像，人们见水晶球上的幻像皆不著，明彻只是一个水晶球。可见，只要知道有像无像皆是幻像，就只见水晶球，只是一个水晶球，入只是一个的境界。同理，若人们明彻有情无情，六根门头的有相无相，皆是吾人真空本性“水晶球”上的“影像”，见此“影像”只是真空本性的“水晶球”，不著一切有相无相的“影像”，只见真空本性独尊独存，只是一个真空本性，别无它有，就是明心见性，就是只是一个无一个，一无所有只自己，到此唯一宝觉就了义！

用上述浅显的事例，就明白，只要知道万法万相皆如水晶球上的幻影一样，知诸法如幻，便方便入只是一个的究竟了义之处。愿你从水晶球的幻影上得到启发！

## 方便解《心经》

《心经》中的空喻棉花纤维，五蕴喻衣帽鞋袜纤维，空不异、即是五蕴，就是棉花纤维通过纺线、织布、裁剪、缝纫的做业，变成了衣帽鞋袜相状的纤维，棉花和衣帽鞋袜相状差异很大，但都是同一高分子纤维。宇宙万物可看作是衣帽鞋袜，宇宙万物的本体可看作是棉花，可见，宇宙本体与宇宙万物其性本一，无二无别。以此理观照色、受、想、行、识，自然会“照见五蕴皆空”，以及五蕴和空无二无别，只是一个。明彻此理，则“度一切苦厄”，能除一切苦，真实不虚。一切法（衣帽鞋袜）与真空本性（棉花）都是同一本体本源，故说“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。棉花中本无衣帽鞋袜，衣帽鞋袜是通过纺线、织布、裁剪、缝纫的做业而幻有，即是幻有棉花

纤维仍旧未改其性，故一切法相事物了不可得，所谓“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”。

一切佛菩萨都是明彻此理而成就的，只有吾人的真空本性独尊独存，别无它有，入此境界，就“是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒”，你直下在此岸成彼岸，亦无彼此之岸，只是一个空性的大我，绝对独立，所谓只是一个无一个，就是“甚深般若波罗蜜”。以此境界，行在五蕴万物，便是“观自在”。

## 无名可名，名一切名

只是一个，哪有墙壁？有墙壁便成二个。那墙壁是什么？“墙壁”就是“只是一个”，只是一个“是名墙壁”。于是，就明白“是××”，只是一个（“即非××”），将只是一个无一个名之××（“是名××”）。何以故？无名可名，故可名为一切名。何也？一切名本无名故！

## 是××，即非××，是名××

“是××”皆是虚妄，“即非××”皆指本性，“是名××”乃指本性就是现在的“是××”。可见，“是××”等于“即非××”，则为“是名××”。

## 最胜三无相

一切胜法，无过无思维相、无语言相、无文字相。所谓一相无相，真空绝对，只是一个无一个。此三无相便是究竟之本来，直入三无相，便是直指涅槃妙心的最切近处。

## 悟七佛偈言

“一切众生性清净，从本无生无可灭，即此身心是幻生”，身心是不生灭的清净本性之幻相，在未有身心时，一切众生的清净本性如如不动，无始劫来恒常如是。所以，真空本性无时间无空间，时空中的一切身、心、世界皆是幻化相。“身从无相中受生，犹如幻出诸形像，幻人心识本来无”，“身如聚沫心如风”，可见，身心都是从无相（真空绝对本性）中幻起的，唯有真空绝对的本性。无有真空本性，身心则无从幻起。犹如无水就无波，无真空本性就没身心的幻化相。

“了得身心本性空”，自然身心灭处是非幻，“如是等相（这里指幻化的身心等相），随所灭处，名真实相（就是众生的清净本性，亦即真空绝对之本性）。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。”随身、心、世界灭处，即是真空本性处，因为身心都是从无相中受生的，这就说明，只有真空绝对本性，非幻在一切幻化相之前如如常住，无始无终。老子也讲，“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”。老子讲的“混成”之物，实际上就指的是吾人的真空本性。“今付无法时（一切法未幻起前的非幻，即真本性）”，就是佛陀要人明白，众生的清净本性，从本以来就无生无灭，而生灭的身心幻化相，就是依此无生灭的清净本性而幻生。

明白“法法何曾法”，就知一切法根本不存在，即使存在法法，也只是真空本性本身，犹如波即是水。只有吾人的真空本性独存，所谓“唯我独尊”者也！“了得身心本性空，斯人与佛何殊别”，这就说明了，佛只是一个“空性的大我”。“空性的大我”是一切众生的本性，唯此本性真实不虚，是唯一真实的“存在”，别无它有，这就是“今付无法时，法法何曾法”。明白了只有吾人的真空本性是唯一真实的“存在”，是你开悟明心的根本知见。

既然身、心是幻生，与身、心相对的世界当然也是幻生了，所谓“一切诸法（身、心、世界）皆是虚假”，这些依“第一义空”、“实相”而幻化所现的身、心、世界的虚假现象，“随其灭处，是名为实，是名实相（亦即真空本性）”。可见，身、心、世界的虚假现象和“第一义空”、“实相”无二无别，只是一个。明白此理，直下见身、心、世界

的幻化相，就见“第一义空”的“实相”，亦即见到自己的真空本性。

## “一切法不可知、不可见，无法可说”

佛陀说：“法性如是，空离文字故说空，又离言故说空。善男子，空者，一切法法之自性故。”自性无性，离绝思维言说的极性观念，就是不可思不可议的法界。法界无相，是非极性，所以普贤菩萨言：“佛子，觉本无相无性，不可思议，无有等等，离诸戏论，非离戏论，非言议之所能及（这就是在非极性的真空绝对的觉性中，没有性相的极性相对，没有言思的极性属性，亦无离与非离、戏论与非戏论的极性观念，这是言思的极性所不能到达的非极性境界）。”

妙吉祥言：“佛子，若佛法非戏论者，云何佛法作如是说（佛法讲绝对的非极性，而不是言说极性的戏论，也就是说，佛法不可言说。既然不可言说，哪有你刚才对佛法所作的这一番议论呢）？”

普贤菩萨告妙吉祥童子言：“佛子，离言说故作如是说［所谓‘说不可说’，说‘说’时，‘说’是非说（离言说）］。”

妙吉祥言：“佛子，云何离言说？”

普贤菩萨言：“妙吉祥，智离言说（言说是二相，智是一相，一相无言说）。”

妙吉祥言：“佛子，智云何知？”

普贤菩萨言：“妙吉祥，谓智无性，智非无性（智是非极性的一相，非极性中非性非非性，非法非非法，故曰无性非无性）。”

妙吉祥言：“佛子，云何智无性智非无性？应云何说三乘法？”

普贤菩萨言：“妙吉祥，法界离染云何有说（法界是无相的一相，一相必是空相，不空不能成一相。空相有何染？空相的一相给谁说？哪有能说所说）。”

妙吉祥言：“云何一切法此亦无性（一切法是有思有议中的极性对待的虚妄之‘水波’，一切法的‘水波’在不可思议中，即是无波之‘水’，波不异水，波即是水。因不思议的绝对无性无相，故思议相对的一切法亦无性无相）？云何说如来性（如来性是绝对一相的真空本性，一

相当然）无漏，五蕴性（五蕴不异、即是真空本性，真空本性一无所有，不可得，故五蕴性亦）不可得故？”

妙吉祥言：“云何菩提有戏论耶？”

普贤菩萨言：“佛子，菩提无有戏论非离戏论（菩提是非极性的真空绝对，真空绝对中，没有戏论，也没有离戏论。因为戏论根本没有，谈什么离戏论），此菩提有戏论非戏论者非言非说也（有戏论、非戏论，是极性的言说思维观念，菩提无言无说，戏论等于非戏论，非戏论等于戏论，这是非言非说的一种表达）。”

是时世尊，赞普贤菩萨摩诃萨言：“善哉善哉，善男子，如汝所说是不可思议法门，幽邃深远，是真实言，天上人间无能解了。”

时妙吉祥童子白佛言：“世尊，一切法不可知，不可见，无法可说。”（因为佛陀说：“法界性离，泯绝诸相。”）

可见、可知、可说的一定是极性对待的二相，一相无知见、言说，一切法是二相。在总持法门中，一切法的极性二相和非一切法的非极性一相，只是一个。在不可思议法门中，极性等于非极性，非极性等于极性；一切法等于非法，非法等于一切法；相对等于绝对，绝对等于相对，只是一个真空绝对的本性独尊。所以，佛陀又说：“无法即法，即一切义，即无性义，一切法义即等虚空义，一切法即无数义，无数义即一切义，无数义即一切法义”，“本性不生不灭故，非相非空故，无性即自性故，自性即无性故”，“一切诸法本无生灭”，当然“一切法不可知、不可见，无法可说”。

另外，不可思不可议的境界，还有一切法的观念吗？一切法根本就不存在，此时说的一切法，还是在有思议中的一种极性观念表达，在无思无议中，此种观念根本不存在，当然一切法也就无从说起，所以说“一切法不可知不可见，无法可说”。

“诸法本寂离自性”，“乃至差别诸世界，悉见法界自性体”，“法界体性非有无”，“非来非去绝诸相”，“不退非有亦非无，如来非去非有住，亦无来与非不来，生与不生尽不尽，有相无相非一异，种种众多彼如一，胜义谛理离有无”，“真如妙相非有无，以无相智能解了”。“诸法自性亦无性，如幻如雾水月等，如梦亦如镜中像，法无主宰依

于空”。“眼之自性非生灭”，“耳之自性非生灭”，“鼻之自性非生灭”，“舌之自性非生灭”，“身之自性非生灭”，“心之自性非生灭”，“是故开阐无相空”。

## 悟因缘法而得解脱慧

“此五阴身以识为本，因於识故而生意根，以意根故而生於色，而此色法生灭不住。大王，若能如是观者，则能於身善知无常。如此观身不取身相，即能离我及於我所。若能观色离我我所，即知色生便是苦生，若知色灭便是苦灭。若人能作如此观者，是名为解脱。若人不能作斯观者，是名为缚。法本无我及以我所，以倒想故横计有我及以我所，无有实法。若能断此倒惑想者，即是解脱。

……一切众生，所为善恶及受果报，皆非我造亦非我受。而今见有造作善恶受果报者。大王谛听，当为王说，大王，但以情尘识合，於境生染，累想滋繁，以是缘故，驰流生死，备受苦报。若於境无染，息其累想，即得解脱。以情尘识三事因缘，共起善恶及受果报，更无别我。譬如钻火，因手转燧得有火生，然彼火性，不从手生及以燧出，亦复不离手及燧钻，彼情尘识亦复如是。时频婆娑罗王又自思惟，若以情尘识和合故，而有善恶受果报者，便为常合不应离绝，若不常合是即为断。尔时，世尊知王心念，即便答言：此情尘识不常不断。何以故？合故不断，离故不常。譬如缘於地水，因彼种子而生芽叶，种子既谢不得名常，生芽叶故不得名断，离於断常故名中道，三事因缘亦复如是。”（《释迦谱卷第一》）

## 用手势与手来说金刚法语

手势就代表可见闻觉知的一切相，手代表不可见闻觉知的非相。任一手势都不能代表手（否则就成残废），但任一手势皆不离手，即是手。手用手势来体现表达，亦即绝对用相对来表达。如《金刚经》讲：“若见诸相（手势）非相（手），则见如来（非手势非手；亦手势亦手；

手势等于手，手等于手势)”。

## 用三种相对的方便来表达绝对
## 透悉《金刚》《楞严》等之了义

佛陀讲：“法本无生”，“一切诸法无生无灭”，“一切诸法无生无出故”，“诸法空相”，“凡所有相，皆是虚妄”，但“妄本不生，无妄可息”。这是说“凡所有相”根本就不存在！“师子吼名为决定说诸法空”，“一切法无所有，但有名字言说，诸法无彼无此，皆无所有”，六根门头的一切相根本不存在，亦即根、尘、识、空的一切根本不存在。因根、尘、识、空皆是循业发现的幻妄相，“妄本不生”，“诸法从本来，常自寂灭相”，“本来无一物”。正如佛陀所说，“如来了知一切诸法，从本已来，无生无起，如是知已，而证解脱；然其实性，无缚、无脱。诸痴凡夫，不能觉悟此菩提性，如来于彼发起大悲：我当开示令其觉悟如是菩提之实性故”。“了一切法界犹如虚空，以无相故；一切世界犹如虚空，以无起故；一切法犹如虚空，以无二故；一切众生行犹如虚空，无所行故；一切佛犹如虚空，无分别故；一切佛力犹如虚空，无差别故；一切禅定犹如虚空，三际平等故；所说一切法犹如虚空，不可言说故；一切佛身犹如虚空，无著无碍故，菩萨如是，以如虚空方便，了一切法皆无所有（妄本不生）”。

“妄本不生”，“本来无一物”，“见与见缘，并所想相，如虚空华，本无所有。此见及缘，原是菩提妙净明体”。也就是说，只有一个真空绝对的“大我”，这是诸佛的法身，吾人的“天命之性”（慧命），俗称之“空性的‘大我’”，或吾人的真空本性，简称之“只是一个”。一切法、相、事、物本来就不存在，就是存在，仍是空性“大我”自身的表达和显露，如手势（喻根、尘、识、空）和手（喻真空本性），水波与水，衣帽鞋袜和棉花，只是一个，无二无别。正如佛陀所说：“不见一法，然非法界”。任一法都是法界“水”的“水波”，波水只是一个。何以故？波不排水，也不拒水，波即是水；手势即是手，衣帽鞋袜即是棉花。一切波皆起自无波的水，一切手势皆来自无手势的手，一切衣帽鞋

袜皆来自本无衣帽鞋袜的棉花，所以波不异水，即是水；手势不异手，即是手；衣帽鞋袜不异棉花，即是棉花；大小不同的西瓜块的甜味和整体西瓜是同一甜味。同理，一切法、相、事、物皆起自（吾人的）真空本性，故不排不拒真空本性，“莫见乎隐，莫显乎微”。所以，一切法、相、事、物不异真空本性，即是真空本性，和真空本性无二无别，所谓“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”，只是一个！

明白了“只是一个”的道理，就能悟解“是××即非××”的“金刚公式”。只是一个是绝对的真空，用是与非的相对表达时，必须要显示出“只是一个”的绝对属性，否则，就不是决定了义之说了。言说思维是相对属性，故真空绝对是不可思不可议的（“无思也，无为也，寂然不动”）。但佛陀的伟大处就是以可说来表达不可说，不可说用可说的给众生开示，让众生悟入佛之知见（真空绝对之境），所谓的“说不可说”。

是××即非××，是与非是可说，表达的是不可说的真空绝对之本性，故说××时××即是非××，说非××时非××即是××，这就是“二道相因，生中道义”，让众生入不二之性。此类的表达是如来大智慧的善巧方便，以不同的方式经常使用。如：“于有非有，于无非无”，说有之时有是非有（无），说无之时无是非无（有），这样的表达，就还原到真空绝对本体上了，从言思的相对之方便，引导众生入绝对之究竟。

手势、水波、衣帽鞋袜等都是喻相对属性，而手、水、棉花等都是喻绝对的属性，以此来比喻，就更为明显了。说手势之时手势是手，说手之时手是手势，这就表达了手势＝手、手＝手势的绝对属性，亦即吾人的真空本性。说波之时波是水，说水之时水是波（波水一如，波＝水，水＝波）；说有之时有是无，说无之时无是有（有无不二，有＝无，无＝有）；说相之时相是性，说性之时性是相（性＝相，相＝性，性相一如）；说是××时××是非××（是××＝非××，是＝非），说非××时非××是××（非××＝是××，非＝是）。

此类否定式的相对表达绝对极为方便，如：无实无虚，即无实无非实、无虚无非虚；非法非非法（彼非众生，非不众生）；一切诸相即

是非相（“诸相非相”），一切众生即非众生（众生众生者，如来说非众生。当用等号法门时，众生＝非众生，非众生＝众生，就是“是名众生”）。

用相对表达绝对，还可用肯定式，也很方便。如：性色真空，性空真色，通式为：性××真空，性空真××。性××是指极性相对事物与法相，性空是指绝对的真空本性。于是就可表达一切，性二十五有真空，性空真二十五有；性一切相对的正负数真零（真空），性零（真空）真一切相对的正负数。

肯定式表达，必然得出等号法门，二十五有等于真空绝对之性，真空绝对之性等于二十五有；一切相对的正负数等于零，零等于一切相对的正负数；六根门头的一切相等于妙真如性，妙真如性等于六根门头的一切相；根、尘、识、空等于（即是）本如来藏妙真如性，如来藏妙真如性等于（即是）根、尘、识、空。

所以，佛陀说：“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”。度一切众生实无众生得度，度＝无度，无度＝度。“无相不相（无不相），不相（无不相）无相，是名实相。”这是等号法门表达无相＝无不相，无不相＝无相。“无实无虚”表达为：实＝虚，虚＝实。“非法非非法”表达为：法＝非法，非法＝法。这种等号法门，直下表达了“法尚应舍，何况非法”。也表达了“如来所说法，皆不可取，不可说”，因为“所说法”＝“非所说法”，是××即非××，故“不可取，不可说”。

所以，“无有定法如来可说”，凡说皆是相对，要表达为绝对的了义，故相对的所说皆无有定，是××即非××，于××非××（“于有非有，于无非无”）。绝对中，取法相和取非法相等同，故在相对中，取法相即著四相，取非法相亦著四相（“若取法相，即著我、人、众生、寿者。何以故？若取非法相，即著我、人、众生、寿者”），“是故不应取法，不应取非法”，才能显真空绝对之性，才能明只有一个空性的“大我”。

## 知如梦幻，便得解脱

“诸根如幻，境界如梦，一切诸法，皆悉空寂”。众生的迷惑，就是不知根、尘、识、空如幻如梦，一切诸法本自不有，根本无生，因众生妄见妄有妄执，是故生死轮回。所以，如来说：“一切众生于无生中，妄见生灭，是故说名轮转生死。善男子，如来因地修圆觉者，知是空华，即无轮转，亦无身心受彼生死，非作故无，本性无故。”学人若能知三界二十五有，本无所有，“诸法从本来，常自寂灭相”，“知是空华，即无轮转”。“一切法无根本，无一定相，诸法无所有故，不动不作，一切法如虚空无所有故，一切法虚诳如幻，幻相无所有故。”“一切法如梦，梦性无所有故。一切法无形，形无所有故。一切法如像，性常无故。一切法无名无相，名相无所有故。一切法如响，虚妄所作无所有故。一切法无性，性不可得故。一切法如焰，知无所有故。菩萨如是观一切法时，不见诸法若一相若异相，亦不见法与法若合若散，亦不见法依止于法。如是观时，见一切法无所从来，亦不见一切法住处。何以故？一切法无住无依无起，一切法无住处，住处无所有故，住处不可得故。

持世，诸法无有差别，一切法无分别相，从众生颠倒故有用，是诸法无处无方。智者得诸法，非一相，非二相，非异相。何以故？持世，一切法不生不作不起，无能作者。一切法离根本，一切法无自性，过诸性故。一切法无归处，诸归处无所有故。如是观诸法，善知诸法无我无人，观择诸法性空，是诸法皆空，性自空故。诸法无相不见相故，于诸法中不起愿，即时观择一切法无生。作是念：此中实无有法若生若灭。如是观时，心住一处，尔时便得通达一切法无生，亦知见一切法集尽灭，亦能入一切法离相离性。何以故？持世，一切法无决定性，智者通达诸法无相离相。持世，菩萨摩诃萨循法观法，如是观者，于法无所得无所受，于法不为生不为住不为灭故，行而见一切法尽灭相、寂灭相。”

因你在镜前，镜中才有你的影像；若无你，则镜中无你影像。同理，若无有你，就无眼前所见的真空立体大圆镜上的影像，故吾人六根所对之境，本无所有，犹如镜中实无有镜像真实存在！若真实有，就会永恒存在，怎么会不对镜时镜中无像呢？由此可见，吾人所见闻

觉知的一切法、相、事、物皆如镜像，实无所有。因不对镜时无镜像，故说“花不看时花不在”，“月不看时月不现”，“一切法如像”，“诸法究竟如水月”，水中实无月。同理，真空本性中实无有法，一切法乃真空立体大圆镜上的影像耳！根、尘、识、空等内外的一切，的确“皆悉空寂”，如幻如梦，如镜像，如水月，如空华，本无所有，故说“诸法皆空”，“一切法无生”，“实无有法若生若灭”，“诸法无相离”，“一切法尽灭相、寂灭相”。

吾人见诸法正如梦中见诸境一样，未梦醒时，一切诸法炽然存在，不知是虚幻不实之境，不知幻相根本无所有，直至醒寤后，才知梦境本空。诸根本是幻，诸根门头的相怎么能不虚幻呢?!“境界如梦”有谁知？庄子说：“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，窃窃然知之。君乎，牧乎。固哉！丘也与女（汝）皆梦也；予谓女（汝）梦，亦梦也。”六根是幻化出来的“仪器”，境界是六根业信息结构循业处理出来的梦境，根、尘、识、空无不是吾人的真空本性通过六根的“仪器”所幻化出的循业相，一切法、相、事、物皆是幻化。

正如佛陀所讲：“一切众生及诸资具皆是幻化，谓由于业之所幻故；诸比丘众亦是幻化，谓由于法之所幻故；我身亦幻（佛身亦幻），智所幻故；三千大千一切世界亦皆是幻，一切众生共所幻故。凡所有法，无非是幻，因缘和合之所幻故。”“譬如彼幻师，幻化庄严事，诸法皆如是，愚人不觉知。”“此会众善事，如本未曾有，一切法皆然，常等于前际（未有法时，有法之前）。”“一切皆幻化，无性亦无生”，“一切皆无生，妄见为真实”，“诸佛及诸法，乃至于众生，以无相为相，无有依止者。若作是观察，速证于菩提。诸法皆非有，由妄分别生，因缘体性空”。“若有众生不信诸法空如幻化，无相无缘，是诸众生，佛不为师，非佛弟子”。“诸法空无相，无取无所缘。一切如幻化，亦如水中月，不以空故空，性本常自尔，是名佛所说，最上微妙法”。“凡所有法，忆想分别，从颠倒起，众因缘生。系虚妄缘，从二相起”。一相无相，无小我则无法，一切法依我而有，二相存在。吾人是极性对待的二相，故有根、尘、识、空的万法。言思忆想，因缘万法，宇宙

万有，无不是二相虚妄幻化的显现相！

以二种方便即知一切法皆是真空立体“屏幕”上的“影像”，便能理解如来的了义之说。

## 真空绝对的几种表达

◎　五蕴即是空，空即是五蕴，这就叫空蕴不二，只是一个。当明白“只是一个”时，说五蕴时五蕴是真空绝对，说真空绝对时真空绝对是五蕴。推而广之，说××时××是非××，这正是如来说的“于有非有，于无非无”。何以故？“只是一个”的绝对真空，不可思不可议，无思维、语言、文字的极性，亦无法表达，只能用相对的表达来衬托出绝对的真实“存在”性，这就是金刚公式所说的“是××，即非××，是名××”。

◎　是××、即非××，是名××；非××非非××，诸相非相；无实无虚；是法平等，无有高下；度一切众生实无众生得度；一切诸相即是非相，又说一切众生即非众生；无有少法可得，为无所得；说法者无法可说，说不可说；学无学，为无为；不取于相、如如不动。这都是用来表明真空绝对属性的方式方法。

◎　“诸佛正法，亦不有转，亦不无转。”正法是诸佛的心法。佛的心法是指佛的知见，佛之知见是知见无见。只有一相的真空绝对才无知无见。所以，诸佛正法是讲实相、第一義谛、第一義空。什么是实相？佛陀讲，“无相之相名为实相”，“一切法无自相、无他相及自他相，无无因相、无作相、无受相、无作者相、无受者相、无法非法相、无男女相、无士夫相、无微尘相、无时节相、无为自相、无为他相、无为自他相、无有相无无相、无生相无生者相、无因相无因因相、无果相无果果相、无昼夜相、无明暗相、无见相无见者相、无闻相无闻者相、无觉知相无觉知者相、无菩提相、无得菩提者相、无业相、无业主相、无烦恼相、无烦恼主相。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”。

可见，佛之正法是指真空绝对。真空绝对中，没有一切相对的极性观念，“诸法正法”，就是一相无相，不二绝对，除此之外，都非实相，亦不名第一义。超越极性对待的非极性，这才是如来的正法所指。如何超越极性进入非极性呢？最简单的办法，就是二极相等生中道义，故不有转＝不无转，不无转＝不有转，以等号法门来表达绝对的属性。何以故？不有转是诸佛正法，不无转亦是诸佛正法。所以，诸佛正法就是不有转等于不无转，不无转等于不有转，无有转与不转，这就是本来如是，只是消除吾人的极性观念而已。随其虚妄极性观念灭处，就是非极性的实相。所以，超越极性，只是转正觉而已。

“文殊师利复问：‘云何亦不有转，亦不无转？’佛言：‘诸法如空，故无有转，故无无转。’”这是以用否定相对两边来表达真空绝对的佛之智慧，这正是《金刚经》“非法非非法”的一种表达——非有转（无有转）非非有转（无无转）。

另外，真空绝对时，无念无想，不可思不可议。在这种不思议中，哪有什么转与不转的分别观念呢？这种绝对真空状态中，根本就不存在这种极性相对的虚妄名相，一切极性属性的“相、名、妄想”全无，只是非极性的“如如”之境。“如如”之境亦无此境，何以故？心境不二故，只唯吾人的真空绝对本性故。

非极性的真空绝对是吾人的本性，“本性自尔”，“本无想念”。“无想念”直下就是非极性一相的真空绝对（无极态），有想念就是极性二相的“相、名”相对（太极态）。无想念的真空绝对中，既无“有转”之“相、名”，亦无“无转”之“相、名”，故曰“无有转，无无转”，“不有转，不无转”。

◎　“众生无转，本末空慧乃谓为转。一切众会、我身及汝，皆谓无转，本末空慧乃谓为转”。“有断无转，无断有转。生灭无转，无生灭者乃谓有转。”“有边际缚著乃谓无转，无边际缚著是谓有转。”“一切世间见然炽法是谓无转，一切世间不见然炽法是谓有转。”因真空绝对，说转之时是无转，说无转之时是转。众生有转说无转，本末空慧无转说转，转＝无转，无转＝转，就是真空绝对，其它类似。

◎　《金刚经》公式：是××，即非××，是名××。

《楞严经》公式：性××真空，性空真××。

《心经》公式：××不异、即是空（本性空），空（本性空）不异、即是××。

《弥勒成佛经》公式：于有非有，于无非无。

《无量义经》公式：无相不相（真空妙有），不相无相（妙有真空），是为实相。

《中庸》公式：莫见乎隐，莫显乎微。

《道德经》公式：道可道，非常道；名可名，非常名。

以上诸圣皆在表达只有真空绝对的本性独存。究竟的来讲，是大统一场，佛家讲只惟一心，道家讲唯道独尊。心与道，本来无一物，一法不存。“实无有法”，“今付无法时，法法何曾法”。简而云之：唯此一心，只此觉性，唯我独尊。这是诸圣最上乘的心法，也是中国远古圣哲们道统所传的“惟精惟一”者也！达此境界，就是佛陀所讲的大觉、圆觉、“觉性遍满，清净不动，圆无际故”。故觉性独耀，心月孤圆，此之谓佛之知见者也。

◎　于有非有，于无非无，说有之时有是无（非有），说无之时无是有（非无）。“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”。这就是真空绝对的无有定法可说，故说××时××成非××（如“于有非有”，说有就是非有，才能保持真空绝对的属性），或是××即非××，是名××。因为，只有真空绝对独存，始终要保持只有真空绝对的此心此性，别无它有，这才是诸佛正法。

◎　非空非不空乃真空，于×非×，以及等号法门（空＝不空，不空＝空），都是用来表达绝对的。真空绝对就是吾人的本性，故真空绝对本性就是圆融宝觉，亦称不可思议、般若波罗蜜、佛性、涅槃……。不动念为无极绝对真空性，一动念为太极相对的事相。说绝对时绝对是相对，说相对时相对是绝对！相对不异、即是绝对，绝对不异、即是相对，才是真正的绝对。何以故？说相对绝对时，只是吾人意根上的名相而已，著任何名相都不是实际的绝对，实际的绝对非名相非不名相，亦名相亦非名相，名相等于非名相，非名相等于名相，

才显真正的绝对之性。

## “是名××”是绝对的表达

可见闻觉知的都可看作“是名××”，因为，可见闻觉知的（现量）和不可见闻觉知的（性空），只是一个。所以，只要是现量的名称皆可看作“是名××”。如：手和镜子就是“是名手”、“是名镜子”，因为，谁也没见过手和镜子，只能见到手的手势和镜子的镜像。又因为手与手势、镜子与镜像，只是一个，故见手势就见手，见镜像就见镜子。手和镜子喻性空，手势和镜像喻现量，手势不异、即是手，镜像不异、即是镜子，故任一手势、镜像之名，“是名××”。根本就无××之名，因为性现量之名真空，真空绝对本无名无字，为了交流表达，姑且名为××。

## 一切对待法皆是“影像”般的空取空

一切对待法皆是空取空！何以故？一相绝对的本性真空无相故！相对不异、即是绝对故，只有绝对真空唯一真实故，一切对待法幻现不有故，本不存在故，只是真空绝对本性的“影像”故，“影像”不排不拒真空本性故，与真空本性“只是一个”故。因真空本性一无所有故，所以一切对待皆是空取空！

## “今付无法时”

一切对待法皆是水月、镜像般的空取空，本来不存在，妄本不生，故不须息妄。既然一切法空取空，故“今付无法时”，就是只是一个无一个，那“法法何曾法”？

## 一无所有就是本来　本来只是一个无一个

◎　谁也无法排除、消灭一无所有，这无法除灭的一无所有，就是吾人的本心本性。一无所有不是空相，不是意识上想象，而是真空本性本身。了此一无所有的真空本性，则不入则入，契合其一无所有，日久则明心身世界、宇宙万物无一不在一无所有的真空本性中起灭，而且还不排不拒一无所有的真空本性，与真空本性无二无别，只是一个。故曰：此一无所有的真空本性，只是一个无一个，一切万法万相就是只是一个无一个，亦即一无所有就是一切都有，一切都有就是一无所有。一无所有的真空本性就是不思议，不思议就是一无所有。一无所有中进行见闻觉知的一切，就是不思议中进行见闻觉知的一切。

明白以上道理，首先在一无所有中念佛诵咒，即得一心不乱！推而广之，百姓日用中始终不离一无所有，便成就百千三昧！

◎　不管你想与不想，念与不念，见与不见，闻与不闻，觉与不觉，知与不知，一无所有如如不动！何以故？一无所有故，真空绝对故，不可增减故，不生不灭故，永恒存在故。若能明此一无所有的本心本性，便可入般若波罗蜜，达究竟涅槃。

◎　“诸根如幻，境界如梦”，“诸法从本来，常自寂灭相”，“相与非相，空取空”，“妄本不生，无须息妄”，何以故？本来一无所有，真空绝对，只是一个无一个，故此本来便是本性本心。知道本心本性一无所有，便得解脱，便得自在，便能除去烦恼习气。何以故？一切运作施为，起自一无所有，归于一无所有，只是一无所有，怎么能不解脱自在呢?!能彻心彻地的明白一无所有，体证体悟一无所有，便得诸佛菩萨的微妙本心。微妙本心在哪里？就是“唵嘛呢叭咪吽”！六字真言便是微妙本心，一切都有的万事万物万法万相（太极）皆是微妙本心（无极）。何以故？“太极本无极”故！（无极而太极故！）一无所有即一切都有故！一切都有即一无所有故！零即一切相对正负数故！一切相对的正负数即零故！

◎　一切所有没有内外中间，若有则非一无所有，故“尽诸动念，思想心息”是一无所有，失心狂乱、妄想纷飞亦是一无所有。因为，有念无念、有想无想、有心无心、有思无思、生灭动静对一无所有都无影响，就像乌云不碍晴空，有云无云，晴空照样万里，万里照样晴

空，只是乌云遮住才有妄心的片刻片地而已！就是在此片刻片地晴空依旧不失不灭。以此比喻，就明真空本性不管你循业发现什么法、相、事、物，一无所有的本来依然常住，毫无影响。何以故？一无所有，了不可得故，真空绝对故，究竟真实故，空色明暗一相故，见闻觉知本无故，根、尘、识、空的诸法本性空故，本性无性、一无所有故。

## 金刚三昧

本来一无所有，入此本来，就得金刚三昧。因其一无所有是本心本性本来故，故无能坏，无能灭，无能胜，而能摧伏一切，而能成办一切。正如《大般涅槃经》所说："菩萨摩诃萨修大涅槃得金刚三昧安住是中，悉能破散一切诸法，见一切法皆是无常，皆是动相，恐怖因缘，病苦劫盗，念念灭坏，无有真实，一切皆是魔之境界，无可见相。菩萨摩诃萨住是三昧，虽施众生，乃至不见一众生，实为众生故，精勤修习尸波罗蜜，乃至修习般若波罗蜜亦复如是。菩萨若见有一众生不能毕竟具足成就檀波罗蜜乃至具足般若波罗蜜，善男子，譬如金刚所拟之处无不碎坏，而是金刚无有折损，金刚三昧亦复如是，所拟之法无不碎坏，而是三昧无有折损。善男子，如诸宝中金刚最胜，菩萨所得金刚三昧亦复如是，于诸三昧为最第一。何以故？菩萨摩诃萨修是三昧，一切三昧悉来归属。善男子，如诸小王悉来归属转轮圣王，一切三昧亦复如是，悉来归属金刚三昧。善男子，譬如有人为国怨仇，人所厌患，有人杀之，一切世人无不称赞是人功德，金刚三昧亦复如是，菩萨修习能坏一切众生怨敌，是故常为一切三昧之所宗敬。

善男子，譬如有人其力盛壮，人无当者，复更有人力能伏之，当知是人世所称美，金刚三昧亦复如是，力能摧伏难伏之法，以是义故，一切三昧悉来归属。善男子，譬如有人在大海浴，当知是人已用诸河泉池之水。菩萨摩诃萨亦复如是，修集如是金刚三昧，当知已为修集其余一切三昧。善男子，如香山中有一泉水，名阿那婆踏多，其泉具足八味之水，有人饮之，无诸病苦。金刚三昧亦复如是，具八正道，菩萨修集，断诸烦恼疮疣重病。善男子，如人供养摩醯首罗，当知是

人已为供养一切诸天。金刚三昧亦复如是，有人修集，当知已为修集一切诸余三昧。善男子，若有菩萨安住如是金刚三昧，见一切法，无有障碍，如于掌中观阿摩勒果，菩萨虽复得如是见，终不作想，见一切法。善男子，譬如有人，坐四衢道头，见诸众生来去坐卧，金刚三昧亦复如是，见一切法生灭出没。

善男子，譬如高山，有人登之，远望诸方皆悉明了，金刚定山亦复如是，菩萨登之，远望诸法，无不明了。善男子，譬如春月天降甘雨，其滴微致，间无空处，明眼之人见之了了，菩萨亦尔，得金刚定清净之目，远见东方所有世界，其中或有国土成坏，一切皆见，了了无障，乃至十方，亦复如是。善男子，如由乾陀山七日竝出，其山所有树木丛林一切烧尽，菩萨修习金刚三昧亦复如是，所有一切烦恼丛林即时消灭。善男子，譬如金刚虽能摧破一切有物，终不生念我能摧破，金刚三昧亦复如是，菩萨修已，能破烦恼，终不生念，我能坏结。善男子，譬如大地能持万物，终不生念我力能持，火亦不念我能烧物，水亦不念我能润渍，风亦不念我能动物，空亦不念我能容受，涅槃亦复不生念言，我令众生而得灭度，金刚三昧亦复如是，虽能灭除一切烦恼，而初无心言我能灭。

若有菩萨安住如是金刚三昧，于一念中变身如佛，其数无量，遍满十方恒河沙等诸佛世界，而是菩萨虽作是化，其心初无憍慢之想。何以故？菩萨常念：谁有是定，能作是化？唯有菩萨安住如是金刚三昧，乃能作耳。菩萨摩诃萨安住如是金刚三昧，于一念中遍到十方恒河沙等诸佛世界，还其本处，虽有是力，亦不念言我能如是。何以故？以是三昧因缘力故，菩萨摩诃萨安住如是金刚三昧，于一念中能断十方恒河沙等世界众生所有烦恼，而心初无断诸众生烦恼之想。何以故？以是三昧因缘力故，菩萨住是金刚三昧，以一音声有所演说，一切众生各随种类而得解了；示现一色，一切众生各各皆见种种色相，安住一处身不移易，能令众生随其方面各各而见，演说一法，若界若入，一切众生各随本解而得闻之。

菩萨安住如是三昧，虽见众生，而心初无众生之相，虽见男女，无男女相，虽见色法，无有色相，乃至见识，亦无识相，虽见昼夜，

无昼夜相，虽见一切，无一切相，虽见一切烦恼诸结，亦无一切烦恼之相，虽见八圣道，无八圣道相，虽见菩提，无菩提相，虽见涅槃，无涅槃相。何以故？善男子，一切诸法，本无相故，菩萨以是三昧力故，见一切法，如本无相。何故名为金刚三昧？善男子，譬如金刚，若在日中，色则不定，金刚三昧亦复如是，在于大众，色亦不定，是故名为金刚三昧。善男子，譬如金刚，一切世人不能评价，金刚三昧亦复如是，所有功德，一切人天不能评量，是故复名金刚三昧。善男子，譬如贫人，得金刚宝，则得远离贫穷困苦、恶鬼邪毒。菩萨摩诃萨亦复如是，得是三昧，则能远离烦恼诸苦、诸魔邪毒，是故复名金刚三昧。”

## “无所得者，名大涅槃”，“名第一义空”

一无所有，就了不可得，实无所得。“善男子，菩萨摩诃萨实无所得，无所得者，名四无碍。善男子，以何义故无所得者名为无碍？若有得者，则名为碍，有障碍者，名四颠倒。善男子，菩萨摩诃萨无四倒故，故得无碍，是故菩萨名无所得。复次善男子，无所得者，则名为慧，菩萨摩诃萨得是慧故，名无所得，有所得者，名为无明，菩萨永断无明闇故，故无所得，是故菩萨名无所得。复次善男子，无所得者，名大涅槃，菩萨摩诃萨安住如是大涅槃中，不见一切诸法性相，是故菩萨名无所得，有所得者，名二十五有，菩萨永断二十五有，得大涅槃，是故菩萨名无所得。复次善男子，无所得者，名为大乘，菩萨摩诃萨不住诸法，故得大乘，是故菩萨名无所得，有所得者，名为声闻辟支佛道，菩萨永断二乘道故，得于佛道，是故菩萨名无所得。

复次善男子，无所得者，名方等经，菩萨读诵如是经故，得大涅槃，是故菩萨名无所得；有所得者，名十一部经，菩萨不修，纯说方等大乘经典，是故菩萨名无所得。复次善男子，无所得者，名为虚空，世间无物，名为虚空，菩萨得是虚空三昧，无所见故，是故菩萨名无所得。有所得者，名生死轮，一切凡夫轮回生死，故有所见，菩萨永断一切生死，是故菩萨名无所得。复次善男子，菩萨摩诃萨无所得者，

名常乐我净，菩萨摩诃萨见佛性故，得常乐我净，是故菩萨名无所得，有所得者，名无常、无乐、无我、无净，菩萨摩诃萨断是无常、无乐、无我、无净，是故菩萨名无所得。

复次善男子，无所得者，名第一义空，菩萨摩诃萨观第一义空，悉无所见，是故菩萨名无所得，有所得者，名为五见，菩萨永断是五见故，得第一义空，是故菩萨名无所得。复次善男子，无所得者，名为阿耨多罗三藐三菩提，菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时悉无所见，是故菩萨名无所得，有所得者，名为声闻、缘觉、菩提，菩萨永断二乘菩提，是故菩萨名无所得。善男子，汝之所问，亦无所得，我之所说，亦无所得，若说有得，是魔眷属，非我弟子”。

## 什么是无生、无生忍、无生法忍

◎ “尔时，商主天子白佛言：‘世尊，云何名无生？云何当得此无生忍？’

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，授菩提记，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。天子，菩萨于无数劫修行此忍，是名如来最大神变。’”

◎　“尔时文殊师利复白佛言：‘世尊，所言无生忍者，云何名为无生忍也？世尊，复以何义，而更名为法无生忍？菩萨云何得斯忍法？’

佛告文殊师利言：‘实无有人于生法中得无生忍。所言得者，但有语言名字。何以故？以无生法不可得故，离攀缘故，不得法忍，得无所得，无得无失，是故言得无生法忍。’

‘复次，文殊师利，彼无生法忍者，所谓一切法无生，如是忍故；一切法无来，如是忍故；一切法无去，如是忍故；一切法无我，如是忍故；一切法无主，如是忍故；一切法无取，如是忍故；一切法无舍，如是忍故；一切法无所有，如是忍故；一切法无实，如是忍故；一切法无等，如是忍故；一切法无等等，如是忍故；一切法无比，如是忍故；一切法无染如虚空，如是忍故；一切法无破坏，如是忍故；一切法无断，如是忍故；一切法无垢，如是忍故；一切法无净，如是忍故；一切法空，如是忍故；一切法无相，如是忍故；一切法无愿，如是忍故；一切法离贪恚痴，如是忍故；一切法如如，如是忍故；一切法法性，如是忍故；一切法实际，如是忍故。如是一切法，无分别、无相应、无忆念、无戏论、无思惟、无作无力、羸劣虚诳，如幻如梦、如响如影、如镜像、如芭蕉、如聚沫、如水泡，如是忍故。所可忍者，亦无可忍，非法非非法，但以名字说斯法耳。然彼名字，亦不可得，本性自离如是言忍，信解乐入，无惑无疑，无惊无怖，无动无没，遍满身已，正受而行，不得其身，亦无住处。文殊师利，是为菩萨摩诃萨于诸法中得无生忍，乃至不行一切想故。’

尔时，文殊师利复白佛言：‘世尊，所谓忍者，云何为忍？乃至不为境界所坏，故名为忍。’

时，彼善住意天子问文殊师利言：‘大士，何等不为境界所坏？’

文殊师利言：‘天子，所谓眼，何法坏眼？谓彼善色、恶色，是能坏眼，如色坏眼。彼声坏耳，乃至法坏意，亦如是。天子，若菩萨眼

见色，不取相，不耽好，不分别，不思惟，不爱不厌，知本性空，无有念想，不为众色之所伤败，乃至意、法亦如是。天子，若其六情，无着，无缚，无坏，无伤，如是菩萨住于法忍，住法忍故，于一切法无所分别，无生不生，无漏不漏，无善不善，无为不为，不念世法及出世法，不分别不思惟，是则名为无生法忍。’”

## 调伏有情之妙法

以般若之理调伏一切有情，首先是自调伏，然后才能调伏一切众生，皆起慈心，常生善道，直到证无上菩提。故佛陀说：“一切有情平等性即忿平等性，一切有情调伏性即忿调伏性，一切有情真法性即忿真法性，一切有情真如性即忿真如性，一切有情法界性即忿法界性，一切有情离生性即忿离生性，一切有情实际性即忿实际性，一切有情本空性即忿本空性，一切有情无相性即忿无相性，一切有情无愿性即忿无愿性，一切有情远离性即忿远离性，一切有情寂静性即忿寂静性，一切有情不可得性即忿不可得性，一切有情无所有性即忿无所有性，一切有情难思议性即忿难思议性，一切有情无戏论性即忿无戏论性，一切有情如金刚性即忿如金刚性。所以者何？一切有情真调伏性即是无上正等菩提，亦是般若波罗蜜多，亦是诸佛一切智智。”这就说明了一切众生的真空本性和其所显现的现量（“即忿××性”）只是一个，所谓性现量真空，性空真现量。如：“一切有情不可得性（性空、本性空）即忿不可得性（真现量）。”

## 等觉门

◎ “等觉门”者，一相无相，平等一如，只此觉性、本无一物之谓也！如来说：“义平等性现等觉门，以大菩提其义一故（只是一个）；法性平等（诸法无自性），现等觉门，以大菩提自性净故；一切法平等性现等觉门（是法平等，无有高下），以大菩提於一切法无分别故。”何以故？一切法直下是真空绝对本性故，只此惟此，别无他有！故佛

陀说："贪欲性（现量）无戏论（绝对的本性）故（性现量真空绝对，以下皆同此例），瞋恚性亦无戏论；瞋恚性无戏论故，愚痴性亦无戏论；愚痴性无戏论故，犹豫性亦无戏论；犹豫性无戏论故，诸见性亦无戏论；诸见性无戏论故，憍慢性亦无戏论；憍慢性无戏论故，诸缠性亦无戏论；诸缠性无戏论故，烦恼垢性亦无戏论；烦恼垢性无戏论故，诸恶业性亦无戏论；诸恶业性无戏论故，诸果报性亦无戏论；诸果报性无戏论故，杂染法性亦无戏论；杂染法性无戏论故，清净法性亦无戏论；清净法性无戏论故，一切法性亦无戏论；一切法性无戏论故，当知般若波罗蜜亦无戏论。"何以故？贪瞋痴等性即是涅槃性，二类性只是一性，所谓无性；同理，贪瞋痴际即是真如实际，二者无二无别，只是一际，所谓无际。所以，佛陀说："谓一切贪欲（现量）本性清净极照明（真空本性）故（性现量真空，下同），能令世间瞋恚清净；一切瞋恚本性清净极照明故，能令世间愚痴清净；一切愚痴本性清净极照明故，能令世间疑惑清净；一切疑惑本性清净极照明故，能令世间见趣清净；一切见趣本性清净极照明故，能令世间憍慢清净；一切憍慢本性清净极照明故，能令世间缠结清净；一切缠结本性清净极照明故，能令世间垢秽清净；一切垢秽本性清净极照明故，能令世间恶法清净；一切恶法本性清净极照明故，能令世间生死清净；一切生死本性清净极照明故，能令世间诸法清净；以一切法本性清净极照明故，能令世间有情清净；一切有情本性清净极照明故，能令世间一切智清净；以一切智本性清净极照明故，能令世间甚深般若波罗蜜多最胜清净。"只是真的一个，别无它有，故最清净。

## "一切法本性净故，是名菩萨超越道地"

"文殊师利语善住意言：'不然，天子，我闻佛说一切诸法犹如幻化，汝不信耶？'

善住意言：'大士，世尊诚言，谁敢不信？'

文殊师利言：'天子，如彼幻人及幻，岂有胜行超越转入，乃至具足十地耶？'

善住意言：‘不也！大士。’

文殊师利言：‘如是，天子，若使幻人及幻，能有超行转入者，则吾等亦当如是超越转入。何以故？如世尊说，一切诸法皆如幻化，故无转入。天子，是故若说诸地有转入者，即非转入，我亦不言地有转入。所以者何？一切诸法无转入故。是故法于法中，不得转入，所谓色于受中，不得转入，受于色中不得转入；想于行中，不得转入，行于想中不得转入；识于色中，不得转入，色于识中，不得转入。天子，如是乃至于一切法，皆应如是作四句说。又眼不于耳中转入，耳不于眼中转入；鼻不于舌中转入，舌不于鼻中转入；身不于意中转入，意不于身中转入。所以者何？一切诸法，其性各异，行自境界，顽痴无知，无有觉识，亦如草木、墙壁、瓦石，如镜中像，如幻如化，不可证触，一相无相。以是义故，一切诸法无有超转，不出不入，无去无来。’

‘天子当知，若诸菩萨如是解知彼一切法无超转者，不复更有诸地分别；亦无入道，无有舍地，亦无退转；于彼菩提超转之中，无有失灭。何以故？若人见彼阴、界、诸入是真实者，彼无超转，所以者何？以一切法性本净故。天子，是名菩萨超越道地。’”

## 金刚公式

“是××，即非××，是名××”的金刚公式，初级学人，“是××”是二相，“即非××”是一相，即非二相，不著“是××”的名相，名相只是交流表达的姑妄称之。明悟之人，则可直入本来之了义，则“即非××”直下是指本体本性，凡说“是××”，即是真空本性！真空本性一相无相无名，故曰“是名××”。以“是名××”代表真空本性的无名之名。“是福德，即非福德性，是故如来说福德多”。说“福德”，福德即真空本性，真空本性无量，故说福德多。“若福德实有故，如来不说得福德多。以福德无故，如来说得福德多”。任何名相实有，则是有限有量，故“如来不说得福德多”。“以福德无故”，福德即是真空本性，本性无量无限，故“如来说得福德多”。真空本性一相绝对，无得无不得，无多无少，故名为得福德多。“菩萨所作福德，不应贪著，

是故说不受福德”。不著福德，因为福德即是真空本性（“即非福德”），只有真空本性，一切只是真空本性的表达、证明及本身。真空本性一相无相，绝对唯一，“是故说不受福德”。

## “出世智药”

◎　“是心非内、非外，亦非中间。是心无色、无形、无对、无识、无知、无住、无处。如是心者，十方三世一切诸佛，不已见、不今见、不当见，若一切佛过去来今而所不见，云何当有？”

◎　“求是心相而不可得，若不可得，则非过去、未来、现在；若非过去、未来、现在，则出三世；若出三世，非有非无；若非有非无，即是不起；若不起者，即是无性；若无性者，即是无生；若无生者，即是无灭；若无灭者，则无所离；若无所离者，则无来、无去、无退、无生；若无来、无去、无退、无生，则无行业；若无行业，则是无为；若无为者，则是一切诸圣根本。

是中无有持戒，亦无破戒；若无持戒无破戒者，是则无行，亦无非行；若无有行，无非行者，是则无心，无心数法；若无有心、心数法者，则无有业，亦无业报；若无有业，无业报者，则无苦乐；若无苦乐，即是圣性。

是中无业无起业者，无有身业，亦无口业，亦无意业，是中无有上、中、下差别。圣性平等，如虚空故；是性无别，一切诸法等一味故；是性远离，离身心相故；是性离一切法，随顺涅槃故；是性清净，远离一切烦恼垢故；是性无我，离我、我所故；是性无高下，从平等生故；是性真谛，第一义谛故；是性无尽，毕竟不生故；是性常住，诸法常如故；是性安乐，涅槃为第一故；是性清净，离一切相故；是性无我，求我不可得故；是性真净，从本已来，毕竟净故。”

◎　“若解甚深一法门者，于一切法不染非不染。一法门者所谓无我，了彼一法不觉不观，无有将来、亦无送去，亦无可聚可散、可明可暗、可生可灭、可增可减、可解脱者，不应染浊无分别故，以一法门一切智智乃得菩提。”

# 第 二 部 分

## 见相见性的实践

原则是在二相中把握一相无相的真空本性，将本性空活化在日常生活中！真正做到见相见性的实践！

## 六根门头的一切有相无相皆是真空本性

一束白光通过分光棱镜而成七彩光，七彩光相合仍是白光。白光喻真空本性，七彩光喻六根门头的一切有相无相。同理，真空本性通过六根的六套“仪器”（如分光棱镜），将一无所有的本性空（如白光）转变成一切都有的法、相、事、物。如：通过眼根的“仪器”，将真空本性转变为见性和有色无色，但见性和有色无色只是一个，仍是真空本性。只因有眼根“仪器”的妄识，才说有见性和有色无色，若无眼根的“仪器”，见性和有色无色根本就不存在。吾人有眼根时，见到有色无色的一切相状，就迷惑不解，不知有色无色和见性只是一个，更不知有色无色直下就是真空本性本身，本来只是真空绝对本性的转变相，亦是真空绝对本性幻化出的虚妄相。此等虚妄相，原本只是表达真空本性真实存在的见证，何以故？无水则无波，见波应见水；无真空本性便无见性和有色无色，见有色无色应见真空本性。但众生无明迷惑，只见波不见水，只见有色无色的相，不见真空本性，故著相造业，枉在六道中轮回生死，痛苦万千。若能明白眼根门头的一切相，只是真空本性被眼根的“仪器”所转变的相，就不被相所转，直下见有色无色相见真空本性，犹如见波见水一样明白，你就大彻大悟，明心见性，了脱生死，得大解脱。

因耳根的“仪器”，将真空本性转变为闻性和有声无声，但闻性和有声无声只是一个，仍是真空本性。只因有耳根和耳识，才有有声无

声之相，见有声无声之相，直下见真空本性（在耳根上称为闻性），原本就是真空本性（闻性），有声无声只是幻化相，犹如七彩光一合仍是白光。

因眼根的“仪器”，将真空本性转变为见性和有色无色，但见性和有色无色只是一个，仍是真空本性。只因有眼根和眼识，才有有色无色之相，见有色无色之相，直下见真空本性（在眼根上称为见性），原本就是真空本性（见性），有色无色只是幻化相，犹如七彩光一合仍是白光。

因鼻根的“仪器”，将真空本性转变为嗅性和有香无香，但嗅性和有香无香只是一个，仍是真空本性。只因有鼻根和鼻识，才有有香无香之相，见有香无香之相，直下见真空本性（在鼻根上称为嗅性），原本就是真空本性（嗅性），有香无香只是幻化相，犹如七彩光一合仍是白光。

因舌根的“仪器”，将真空本性转变为尝性和有味无味，但尝性和有味无味只是一个，仍是真空本性。只因有舌根和舌识，才有有味无味之相，见有味无味之相，直下见真空本性（在舌根上称为尝性），原本就是真空本性（尝性），有味无味只是幻化相，犹如七彩光一合仍是白光。

因身根的“仪器”，将真空本性转变为触性和有触无触，但触性和有触无触只是一个，仍是真空本性。只因有身根和身识，才有有触和无触之相，见有触无触之相，直下见真空本性（在身根上称为触性），原本就是真空本性（触性），有触无触只是幻化相，犹如七彩光一合仍是白光。

因意根的“仪器”，将真空本性转变为觉性和有念无念，但觉性和有念无念只是一个，仍是真空本性。只因有意根和意识，才有有念和无念之相，见有念无念之相，直下见真空本性（在意根上称为觉性），原本就是真空本性（觉性），有念无念只是幻化相，犹如七彩光一合仍是白光。

能在六根门头透彻一切有相无相的机制原理，就不被诸相所迷惑，就能“见诸相（七彩光）非相（白光），则见如来（真空本性）”，就能

“转物”。“若能转物，则同如来”。用此方便法门，引导大家入甚深法。

## 见闻觉知即是性

◎　若能明白真空本性通过六根的“仪器”成了六根性，六根性循业转变成六根门头的有相和无相。从而可知，通过六根门头的有相和无相，就直下见六根性——真空绝对本性（非相），这就是“见诸相非相，则见如来”者也，亦是直下见相见性的直指法门。

具体应用，在眼根为有色无色，见明暗色空即是见性本身，直下见真空本性，所谓“见即是性”。

在耳根为有声无声，“见”动静音声即是闻性本身，直下见真空本性，所谓“闻即是性”。

在舌、鼻、身三根为有味无味、有香无香、有触无触，“见”酸甜苦辣及恬淡、通塞香臭、离合滑涩等即是尝性、嗅性、触性本身，直下见真空本性，所谓“觉即是性”。

在意根为有念无念，“见”喜怒哀乐、忧悲苦恼等相即是觉性本身，直下见真空本性，所谓“知即是性”。

六根门头的见闻觉知无不是真空本性的表达、证明及其本身，明彻此理，就在六根门头的诸相中见非相（真空本性）。何也？诸相与非相无二无别，只是一个！故只是一个无一个便是本来（如来），即是真如，即是实相，即是真空，即是绝对，即是本性本心，即是般若波罗蜜，即是“大觉”、“圆觉”、“一觉”、“本觉”。

◎　眼根所对全称为“见”（见有色、见无色、见有相、见无相），凡“见”皆是真空本性存在的表达和证明，故明暗色空皆是“见”，举拳竖指亦是“见”。凡有所“见”，皆是真空绝对本性的面目，亦是真空绝对本性本身，故曰“见”即是性。

同理，其它诸根所对全是声、香、味、触、法，亦是真空本性的面目，即真空本性本身。

耳根所对全称为“闻”（闻有声、闻无声），凡“闻”皆是真空本性存在的表达和证明，故动静音声皆是“闻”，远声近声、男声女声亦

是“闻”。凡有所“闻”，皆是真空本性的面目，亦是真空本性本身，故曰“闻”即是性。

舌、鼻、身根所对全称为“觉”（觉有味、觉无味；觉有香、觉无香；觉有触、觉无触），凡“觉”皆是真空本性存在的表达和证明，故有味无味、有香无香、有触无触皆是“觉”，酸甜苦辣、通塞香臭、离合滑涩亦是“觉”。凡有所“觉”，皆是真空本性的面目，亦是真空本性本身，故曰“觉”即是性。

意根所对全称为“知”（知有念、知无念），凡“知”皆是真空本性存在的表达和证明，故有念无念皆是“知”，有想无想、喜怒哀乐亦是“知”。凡有所“知”，皆是真空本性的面目，亦是真空本性本身，故曰“知”即是性。

六根门头的见闻觉知，直下只是本心本性，故凡见闻觉知处皆是心，皆是性，以此明心见性，就是直下见，直下明，不假方便，直下转法、相、事、物，则同如来（“若能转物，则同如来”）。

## 如何在六根门头时时见真空本性

真空本性通过身根产生的感受之相用，表达了身根触性时时存在，不间断，与触感的相无关，这些身根上的相用证明和表达了它是绝对永恒的存在——触性。以此也证明了真空本性的真实不虚，独立而不改，周行而不殆。

真空本性通过眼根产生的色空之相用，表达了眼根见性时时存在，不间断，与色空的相无关，这些眼根上的相用证明和表达了它是绝对永恒的存在——见性。以此也证明了真空本性的真实不虚，独立而不改，周行而不殆。

真空本性通过耳根产生的动静音声之相用，表达了耳根闻性时时存在，不间断，与动静音声的相无关，这些耳根上的相证明和表达了它是绝对永恒的存在——闻性。以此也证明了真空本性的真实不虚，独立而不改，周行而不殆。

真空本性通过鼻根产生的香臭之相用，表达了鼻根嗅性时时存在，

不间断，与香臭的相无关，这些鼻根上的相证明和表达了它是绝对永恒的存在——嗅性。以此也证明了真空本性的真实不虚，独立而不改，周行而不殆。

真空本性通过舌根产生的酸甜苦辣之相用，表达了舌根尝性时时存在，不间断，与酸甜苦辣的相无关，这些舌根上的相证明和表达了它是绝对永恒的存在——尝性。以此也证明了真空本性的真实不虚，独立而不改，周行而不殆。

真空本性通过意根产生的喜怒哀乐以及念想之相用，表达了意根觉性时时存在，不间断，与喜怒哀乐以及念想的相无关，这些意根上的相证明和表达了它是绝对永恒的存在——觉性。以此也证明了真空本性的真实不虚，独立而不改，周行而不殆。

## 使汝解脱是汝六根

自然光通过分光棱镜分成七彩光，同理，真空本性通过六根分成为六根性，所以真空本性在六根为六根性，六根性在六根门头全成为各自的有相和无相，故知六根门头的有相无相即是六根性，六根性即是真空本性。可见，六根门头的有相无相与真空本性无二无别，只是一个！若能如实明此道理，便成就只是一个无一个，终成天人师！

六根门头的有相无相本不存，何以故？犹如太极图中除阳无阴，除阴无阳；除阴无阳，阳是真空本性（无极），除阳无阴，阴是真空本性（无极）。可见，阴阳的太极本是无极，故曰太极本无极。太极代表六根门头的一切有相和无相，故知六根门头的有相及无相，本就是无极的真空本性。所以，见六根门头有相无相就见真空本性，所谓见性者也！

具体地说：真空本性在眼根为见性，见性为有色无色，故有色无色即是见性，见性即是真空本性，故见有色无色、明暗色空即见真空本性。

真空本性在耳根为闻性，闻性为有声无声，故有声无声即是闻性，闻性即是真空本性，故见有声无声、动静音声即见真空本性。

真空本性在鼻根为嗅性，嗅性为有香无香，故有香无香即是嗅性，

嗅性即是真空本性，故见有香无香、香臭嗅觉即见真空本性。

真空本性在舌根为尝性，尝性为有味无味，故有味无味即是尝性，尝性即是真空本性，故见有味无味、酸甜苦辣即见真空本性。

真空本性在身根为触性，触性为有触无触，故有触无触即是触性，触性即是真空本性，故见有触无触、离合滑涩即见真空本性。

真空本性在意根为觉性，觉性为有念无念，故有念无念即是觉性，觉性即是真空本性，故见有念无念、喜怒哀乐即见真空本性。

## 谁驮着?

驮衣帽鞋袜的是棉花，驮着个死尸走路的是谁？驮着心身世界的是谁？

驮金器具的是金子，驮六根门头有相无相（有色无色、有声无声、有香无香、有味无味、有触无触、有念无念）的是什么？

## 圆通圆融

六根门头的一切有相无相，是“只是一个无一个”的循业显现，并无实法，故见任一有相无相就直下见“只是一个无一个”的本性。如一句佛号，直下就是真空绝对之性。亦即“只是一个无一个”的本来在哪里？就是六根门头的一切有相及无相，二者无二无别，只是一个。能入此只是一个，便成就圆融宝觉，自入圆通之境。

## 不分别时见真如

“若离分别，法应不灭。”若无分别心识，现前的一切循业法相，只是真空本性本身！犹如种种波浪水，若不分别波相，不著波相时，只是一水，水非波峰波谷，不离波峰波谷。水喻本来，绝对独存，一相无相。水在哪里？就是波峰波谷，只唯是水，所谓“法应不灭”，“灭诸分别法，是法非生灭”。只“见”如如本体，所谓“万境自如如”。

“一切诸法相，即本涅槃”，“无如是法（无各种法），是法是如（各种法本身就是本来）。”

所以，要明心见性，大似雪原渴困，不了雪即是水故！若了惊喜穷子得钱，得而无得，无得而得！即在当下，直下见，无隐显，只是一个，圆融周遍。

## 无识无境，无境无识，识境只是本性的本身

因眼镜不同，故看东西有异，由此可明，外界事物是依六根的分别功用不同而有其现象，实则不有，识别二相幻现，若无识别，本来不有。何也？识与境同时存在，对待虚妄，搬倒一极，另一极同时消失。犹如抽“S”线，太极的阴阳两半同时消失。可见，无主无客，无客无主，主客同时对应，迷惑了无穷无尽的众生。知此对待的主客内外，本如空华、毛轮，“妄本不生”，只是吾人真空本性的二相表达。犹如电，看不见摸不着，但通过感受感应，就知道电是真实不虚的。同理，通过主客对立的幻相来表达、证明、体现不可见闻觉知的体性真实不虚。若能现证此者，必趋无上。不明此理，执识认有，愚人之属，再自作聪明，可悯业障作祟，何日才能业消障除?!

## 真空本性不可须臾离

能见到的不能时时见，见不到的却是时时见，不可须臾离。何也？“莫见乎隐，莫显乎微”。所以，能见到的都是见不到的，能见到的虽生灭变化，但生灭变化于其中间亦不间断，当处出生，随处灭尽。色灭时空生，空灭时色生，生灭总是相续不断，正体现真空本性不可须臾离，永恒存在。

## 不即不离本性空　明心见性并非难

“知有非实如阳焰水，知实非无如火性生。”“莫见乎隐，莫显乎

微。”隐微的本性如木中火，是唯一的真实“存在”，但不可见闻觉知。显现的法相如阳焰水，无一真实存在，但可见闻觉知。如来讲：“见（闻觉知）即为妄。”本性一相无相、真空绝对，故不可见闻觉知。虽不可见闻觉知，但本性不生不灭，不可须臾离，推不掉、赶不走，无处不在处处在，无时不有时时有。在哪里？三世十方无不是！只是真的一个为究竟了义，本自具足圆满，还问什么?!

若还不明彻，只好退而求其次。

本性一相无相、真空绝对，无见闻觉知，如何明？如何见？有方便，仔细参！一相无相的无见闻觉知的真空本性，全成了二相有相的可见闻觉知的一切感受、感应的幻妄相。六根门头的一切有相无相，就是一相本性在二相时的“本来面目”。在眼根为有色无色，在耳根为有声无声，在鼻根为有香无香，在舌根为有味无味，在身根为有触无触，在意根为有念无念。真妄只是一个，一相二相不二，相对绝对无别，无极本性的一无所有，幻化出太极二相的一切都有，亦即见闻觉知的一切。你只要明彻“太极本无极”，无极太极只是一个，便入不思议（无极）中的见闻觉知（太极），所谓我这肚里（无极）啥都有（太极），任你翻腾（太极）总是空（无极）。

吾人六根门头的有相无相，正是“物物一太极”，也是真空本性之全体。六根门头的见闻觉知，直下就是无极本性，只是把一相的本性，变成二相的有相与无相而已！如在眼根上的见性（无极本性），就是有色和无色组成的太极。太极本无极，太极的有相无相，不排无极的真空本性，故从六根门头的有相无相，直下就“见”吾人的真空本性！此理透彻，何愁不悟?!

## 不可见闻觉知的就是可见闻觉知的

本性在哪里？直下六根的见闻觉知就是！何以故？不可见闻觉知的本性，就是可见闻觉知的有相无相。如：有色无色，有声无声，有味无味，有香无香，有触无触，有念无念。

# 眼根见真空本性

◎ 色灭空生，色生空灭，色空毕竟不可得。但色空毕竟不可得的同时，则见毕竟实相，所谓“见性”。何以故？见色相空相的“见”毕竟不失，见性与所见相无关。高度近视还有见物不清楚的“见”，盲人还有见黑的“见”，睁眼闭眼仍有“见”，醒睡“见”不断，死活“见”不灭，只要有相“见”，便在二相虚幻中。若能无相无有“见”，无见之见是真见。

处处有见见不同，不同见相见“无见”。高速电风扇，不见叶片只见转，能见山河大地、日月星辰、有情无情“咸是妙明真心中物”，就透三道镜“见”“性自尔”，“见”诸法实相，见内外一切相不排不拒真空本性，只是真空本性的表达、证明及本身，所谓“逢物直达”，唯此一心，只此觉性，本无一物，“唯我独尊”，则虚空粉碎、大地平沉，见性本是真空性，诸根之性只是真空绝对之本性。本性无性，无性为性，故：

性不消亡三世同，　　三世诸佛共一身（法身）。
只缘众生循业转，　　幻现世界与自身。
不了内外三道境，　　迷在相中枉辛勤。
一朝闻道见本性，　“夕死可也”“不亡”成。

◎ 水晶球行时影在变，但球不变。同理，吾人行时，境在变，但见性不变。知境是影像，是大圆镜“水晶球”上的影像。一切外境皆是真空立体大圆镜上的镜像，犹如水晶球上的影像，无“镜”不现像，见像必有镜，六根门头的一切有相与无相皆是真空立体的大圆镜上两相所现的相。抽了“S”线便成一相的无相，直下不思议，立体真空大圆镜就是吾人之本性——真空绝对之性——空性的大我——唯我独尊——只是一个——只是一个无一个！

◎ 我动之时，境在动，我不动时境不动。境与我相皆镜像。像（无尽）无尽时，镜无尽，镜无尽时性无际，性无际见真我，真我（我际）就是无穷境（无量际）。

镜像本是镜，镜中之像本来无，真空立体大圆镜上的一切境（镜像）本是镜，一切境亦本来不有，犹空华水月不可得。只要明白此，见境见镜（真空本性）便明心，唯此一心只本性，万境与我自如如，心身世界即法身。

## 从眼根如何明心见性？

见性是真空绝对本性在眼根上的称谓，眼根上的真空绝对本性何在？也就是眼根上怎么见到真空绝对本性？真空绝对本性一无所有，一相无相，所以见性也一相无相、一无所有。一无所有的真空绝对本性不可须臾离，推不掉，赶不走，断不了，灭不了，坏不了，如如不动，了了常明，六根之性亦然，见性当然也不可须臾离，也断灭不了，了了常明。那么，见性在哪里？见性循业全展现成了有色、无色的相了，所以见有色、无色的相，本身就是见性所表达的“面目”，见“面目”就见见性。了此道理，你在见明暗色空相时，就不迷惑著相了，知道明暗色空的有相无相只是见性存在的表达和见证，亦即是见性本身。深而化之，就无明暗色空的相了，明暗色空的相直下只是见性本身，唯有见性独尊独存，明暗色空所代表的一切诸法相当然就无生无灭、无相无存，所谓的“妄本不生”，“相与非相等以空取空”，见“诸相非相，则见如来”。如来者，真空本性也，在眼根就是见性者也。从而在眼根上所见的有相无相、明暗色（有相）空（无相）、心身世界直下只是真空本性本身，再无一切名相称谓之说了，所谓“唯此一心，只此觉性，本无一物”者也，只是一个无一个也，此之谓明心见性。眼根上这样明心见性，六根上根根都是这样来明心见性，你会类推吗？试试看。

## 如何知诸法本无？

日光出时，与暗相合否？不合！那暗相到哪里去了？无所去！日光处与暗相处无二无别，只是一个，故知明相暗相二俱空妄，本无所有，本无生灭，一切法、相、事、物亦如是，无生无灭，本无所有。

如：有声相生时，无声相何往？喜悦心生时，非喜悦心何去？有色相生时，无色相匿于何处？色生空亡，空生色亡，色即是空，空即是色。可见，有声即是无声，无声即是有声，有声无声不二，只是一个！喜心忧心不二，只是一个；有色无色不二，只是一个，一切有相处即是无相处，一切无相处即是有相处。由此可知，有相无相原本不存，只是空取空，故曰：一切法无生，一切法无相，一切法无自性，“一切诸法无生无灭，无相无为”。何以故？一切法不异、即是真空本性，真空本性不异、即是一切法；性色真空，性空真色；性现量真空，性空真现量，只是一个。只是一个时就无一个，此之谓究竟！

## 眼根上的方便观

◎ 眼见色相喻波峰，见空相喻波谷，不同的色相则喻振幅不同的波。见波见水，只是一水。同理，见色见空，只是一真空本性。见不同的色空相，仍只是一个本性空。水者，喻见性也！推而广之，见明暗色空的一切水波，只是一“水”。何以故？波水一如，只是一水无一水，无一水的真空绝对本性（眼根上叫见性）在哪里？明暗色空无不是，何以故？只是一个无一个。

◎ 眼根上，（即）色空相非真空本性（见性），真空本性不离色空相；色空相即是真空本性，真空本性即是色空相，不一不异，即离皆不可得，无所有，只是本无所有的真空本性……

## 寂灭现前，万类只一个

“见一切色，如实了知，本来不生，自性清净”，“一切诸法相，无生无灭，无相无为，令人信解，倍为希有”。“夫生辄死，灭此为乐”，“生灭既灭，寂灭现前”。如何灭生灭？如何见一切相无相，本来不生，只惟自性的“寂灭现前”？就要在六根门头直下只见镜不见像，见镜像知镜在，见波知是水，灭此“像”与“波”（的生灭变化），寂灭现前时（见一切生灭变化的境相自如如），万类只一个！

## 本性只自见

你的本性只有你可见闻觉知！何也？你所见闻觉知的只是你的“应所知量”和“循业发现”。你的心身、六亲眷属及世界只是你见闻觉知的内容，他人见闻觉知的内容，那只是他的“应所知量”和“循业发现”。好好地体悟此理，就知一人一世界，并可直下见你的真空本性的现量，性现量即真空本性，真空本性即你的“应所知量”和“循业发现”。

## 六根门头的一切相根本不存在

一切法认为实有，那是妄想所认为的，说有是著相的妄执，本自空寂，犹如水月，猴子妄执为有，本来是水，原无有月性，是眼根的业信息结构妄识的结果！妄识认为有，其实二相所见的诸相本无自性，仍是真空本性的无相。“无相之法无出无至”，梦境认为有者，不实妄执，梦境本无，与无相无别，“一切法皆无所有，都不可得，毕竟净故”，“知者见者无所有不可得”。六根门头的一切相根本不存在，所以佛陀说：“相与非相，等以空取空”。不蹲之人，空华本不有，因病眼见毛轮，实无有毛轮而存在，但二相的人因六根的业信息结构幻现出一切，若人能知万法万相全是幻现而有，其性本空，就是正觉现前！

## 以手与手势不二转正觉

◎　见六根门头的“水波”相即是根性之“水”，见色见见性，闻声见闻性，起念见觉性，闻香见嗅性，尝味见尝性，感触见触性。何以故？见手势即是手、手就是手势，手与手势只是一个故！

◎　从意根的痛苦相（以手势喻）就可“见”觉性（以手喻），从身根的寒热相（手势）就可“见”触性（手），从耳根的音声相（手势）就可“见”闻性（手），从鼻根的香臭相（手势）就可“见”嗅性（手），

从舌根的酸甜苦辣相（手势）就可“见”尝性（手），从眼根的明暗色空相（手势）就可“见”见性（手）。何以故？知手势就是手，手在手势中，手势不离手，手用手势来表达，手与手势无二无别。叫手势与手只是吾人极性观念的一种缠绕，实则只有一真如相，没必要分成手势跟手，所谓“见贪欲性即是涅槃性”，能知贪瞋痴相跟涅槃相只是同一本性，便入万境自如如的如如心境，何能不自在逍遥呢?!

◎　手势（相）和手是一个东西，说手势之时手势是手，说手之时手是手势。明白此理，不管手势如何，只是一只手。手与手势无关，但手势不离手，手亦不离手势。知道手与手势不异、即是时，就无手势与手之分了，就是不二。以此对应一切性相的关系，终会明悟究竟一相的“只是一个”的道理。如念佛时，佛号就是“手势”，本性就是“手”，见手势见手，故念佛时“见”本性，念咒亦然。其实，六根门头的一切相皆是“手势”，见“手势”直下见“手”，就是明心见性的直指法门。

◎　学人能时时在圆融宝觉的真空本性中起妙用，则于觉心不昧，而且随缘事相亦不废。入圆融宝觉，总在意根作方便。如念佛时，以无念时的无量无边之空境为觉性之相，声声佛号依此境而起，便有无碍的自在感。若能将空境和念佛的有念相圆融为一体，便知有相无相正是意根觉性之表达，亦即意根觉性之“手”的“手势”耳！除有相（具体的手势）无无相（抽象的手势），无相即是觉性；除无相无有相，有相即是觉性（“手”）。

可见，六根门头的有相无相正是吾人本性的表达和证明，亦是本性（“手”）本身，所谓见手势即见手，手在手势中，手势不离手，手与手势只是一个。明此道理，见六根门头的有相和无相（“手势”），直下便见本性（“手”）。何也？无二无别也，只是一个故！

于是，就有诸多方便引你入胜。一、以六根门头的无相之无边无量之属性，用以体悟吾人本性如虚空性，而且直下可作吾人本性的见闻觉知相（权作），如无色相、无声相、无味相、无嗅相、无触相、无念相便是吾人本性在见闻觉知中体现的一相性，以此可知本性的如如不动，不可须臾离，即真实不虚！

二、以六根门头的有相之有限可量之属性，起自无相之本体，而且也不排无相之本体，正是无相之相中循业所现的幻化相，犹如以抽象的手显现出具体的手势。从而可知，有相是无相的表达，有相和无相的一对可见闻觉知之相(相对相)，正是吾人绝对真空本性本身的“手势”，“手势”不异、即是“手”，“手”不异、即是“手势”。从“手势”见“手”，从“手”显“手势”，所谓“莫见乎隐，莫显乎微”，“体用一源，显微无间”。

三、直下在六根门头的有相中点（“手势”）即全体（“手”），“于有（‘手势’）非有（‘手’）”，说有（“手势”）之时有（“手势”）是无（“手”）；全体（“手”）即点（“手势”），“于无（‘手’）非无（‘手势’）”，说无（“手”）之时无（“手”）是有（“手势”）。从而见有相时不著一切相，直下顿悟是吾人本性的“招手处”（六根门头的有相与无相），是吾人本性存在的一种表达。能入此境界，就叫转正觉。功夫加深，则可在见闻觉知中，时时见本性，始知“诸法从本来，常自寂灭相”，“诸法一相，所谓无相”，“一切诸相，即是非相”，“若见诸相非相，则见如来”，便入“是法平等，无有高下”的境界，所谓的有相无相，只是吾人本性的一种表达。

“法界海慧，照了诸相（有相和无相），犹如虚空（根本就无有相和无相的存在，只是吾人识心分别的谬执），此名如来随顺觉性”。“不住一切相，大觉悉圆满，名为遍随顺”，“圆满菩提性，无取亦无证”，珠光自照。可见，唯此一心，只此觉性，本无一物，只我此心此性独尊，所谓“灵光独耀”、“心月孤圆”，此之谓“解脱知见”者也！从此则入“佛之知见”。

## 听什么？

耳根上观察，声起声消后是什么？始终“存在”个什么？不听有声不听无声时，听什么？

## 意根上的妙法施

◎　文字来自语言，语言来自思维，思维来自无思无念的寂然不动，寂然不动则周遍法界，周遍法界则利益一切众生。直下不思议中念佛、诵经、持咒，回向法界众生，则自他得益。此等意根上的妙法，能信解吗？

◎　有念念佛为太极（起始、终结），无念为无极。无极而太极，太极本无极，就是有念无念皆是觉性。觉性周遍，真空绝对，但可施相对妙法于其中，“能善分别诸法相，於第一义而不动”，不思议中大做佛事，所谓：“菩萨不住相布施，其福德不可思量”。

## 悟本性

◎　闻声便见本性，见色亦见本性，见六尘相皆是真空本性，色、声、香、味、触、法处即是真空本性处，真空本性处即是色、声、香、味、触、法处，只是一个如如心。

◎　有相皆是梦境，　见相必是二相。
　　一相无境无相，　真空绝对独尊。

◎　有相原本是梦境，　晓了见相皆是尘。
　　一相无境又无相，　真空绝对惟自身。
　　二相虽假不排空，　它是一相所现影。
　　若从影像见本性，　只是一个如如心。

◎　以分光棱镜喻来认识诸法皆无自性，一本殊散，万法不离自性。自性无性，故一切法皆无自性，只是镜像、水月般的幻相而已！衣帽鞋袜只是棉花性。棉花代表一相的无相，代表一无所有的本性空，故衣帽鞋袜的诸法皆无自性。

◎　本来是无思无想的真空本心，因有思有想则成妄想心，非本心本性，故有“尽诸动念，思想心息”的修法，亦有众生不同的心态情绪的感受，故造成不同众生法界的差异……

本性变成六根、六尘、六识和空，能认识不同根、尘、识、空，不同的见、闻、觉、知……，不同世界的法、相、事、物，只是由于真空本性通过业信息结构循业发现不同而已！犹如近视眼所见与近视

度有关，无有真实事实！真实是一无所有，无相无心，一相无所有，毕竟无生，清净本然，只有一个真的真空绝对，其它皆是通过业信息结构而转化变现的相，犹如分光棱镜，将一无所有的白光分成各色光。分光棱镜犹众生不同的六根，将其本性的一无所有，变成了应所知量的一切都有。今天吾人六根门头的一切法、相、事、物皆真空本性的转变相（一一详讲），认识者便解脱，不认识者著相生死轮回！

◎　一束白光通过分光棱镜分成七色光，有色光非是白光，但不离白光而有诸色光，况且诸色光合起来还是白光。白光喻真空本性的一无所有，诸色光喻循业发现的一切都有，分光棱镜喻不同众生的不同业信息结构。可见，众生所见闻觉知的主客一切现象皆是通过“分光投影”的假相，故“凡所有相，皆是虚妄”，皆是循业信息结构“仪器”的转化相，故一切转化相皆无自性，诸法本性皆空，无有事实，如水月、空华、梦境……

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

## 直下见

◎　对治烦恼（五阴炽盛），以《心经》的不异、即是之法，是具最可操作性。用五蕴不异、即是本性，本性不异、即是五蕴，来对治一切烦恼！一一具体体证出来，如想即是空（本性空），各种妄想贪瞋直下皆是本性空（空），这就从妄想贪瞋中直下见本性。

◎　六根门头的一切有相和无相皆是本性空，此之谓直下见。

## 修行次第

◎ 一、首先找不可须臾离的。二、入不思议界的见闻觉知。三、真到不思议界（真空绝对）。四、再入廛垂手（真空＝五蕴不空，五蕴

不空＝真空）。真空妙有，妙有真空，成就法界无差别相。

1. 这里最重要的是找到不可须臾离的，眼根上时时有见，不是见有色，就是见无色，不是见明，就是见暗，头转三百六十度，见不断，时时见。不可须臾离，直下在眼根上就见到吾人不可须臾离的真空本性（见性）。见性喻水，有色、无色喻波，波水一如，见波见水，功夫加深，直下只是真空绝对的见性独存。一切有色、无色的相只是见性立体屏幕上的影像，影像和屏幕无二无别，只是一个，见影像见屏幕。何以故？影像不排真空绝对的立体见性之“屏幕”，故见影像处即是“屏幕”；见有色无色（明暗色空）之“水波”时，即见见性之“水”，就找到了不可须臾离的见性。

耳根上，不是闻有声，就是闻无声，不是闻大声，就是闻小声，远声近声、高声低声、男声女声，耳根上总能闻到声，一切声皆是“水波”，闻性是“水”（真空本性通过耳根就叫闻性），见水波处即是水，听到音声即是闻性，闻性与音声无二无别，只是一个，故说闻性时闻性是音声，说音声时音声是闻性。以此得成于忍，终成三昧时，反闻闻自性，而得耳根圆通。

意根上，不是知有念，就是知无念，不是知喜，就是知忧，知喜怒哀乐、忧悲苦恼，意根上总能知有念无念，一切有念无念皆是“水波”，觉性是“水”（真空本性通过意根就叫觉性），见水波处即是水，知道有念时即是觉性，觉性与有念无念无二无别，只是一个，故说觉性时觉性是有念无念，说有念无念时有念无念是觉性。以此得成于忍，终成三昧，得意根圆通，如念佛三昧。

其它诸根以此类推：有味无味即是尝性，有香无香即是嗅性，有触无触即是触性。

2. 在六根门头见到吾人的真空本性后，时时契入一相无相的体性（以无极表示），不分别不著相，在不可思议的状态中观察六根门头的见闻觉知，这时就会产生如来所说的“用无所得”的效应，在见闻觉知中明显一切，但于境不染不著，“应无所住而生其心”，熟悉后，自然形成“能善分别诸法相，于第一义而不动”。正如六祖所说：“常应诸根用，而不起用想；分别一切法，不起分别想”。此之为不思议中的

见闻觉知也。

3. 不思议境界的见闻觉知做到三昧功夫，自然成就禅那波罗蜜，入空不空如来藏。成就自己即是菩提，菩提即是自己，于一切法中得自在，得诸法实相故而成佛道。

4. 得金刚三昧，乘愿而来，在众生界安乐众生、度化众生、成就众生，在生死道上无生死，不尽有为，不住无为，超越一切极性对待，达法界无差别相。

## 见法相的方便

一、见诸法实相，如见娘亲一样来见六根门头的相。

二、见一切法、相、事、物，即非法、相、事、物，基于只是一个故（或真空绝对故）。

三、对有情来说，说本性时本性是五蕴的相用，说五蕴的相用时五蕴的相用是本性；对无情来说，说本体时本体是见闻觉知的相，说见闻觉知的相时见闻觉知的相是本体，诸法本无故。

抓住这三个方面，必见性得忍。

## 有形表达无形，有相表达无相

“一切有形皆有佛性”，这是佛陀最扼要表达的佛法。因为，一切有形的法相，皆是无形佛性的现量。犹如人脸面的表情，就是人内心活动表达的现量。内心喜悦，脸表现出欢笑的现量；内心痛苦，脸表现出啼哭的现量，脸的现量表达看不见的心情。同理，一切有形的现量，表达看不见的佛性。故说一切脸表情的现量，都有内心活动，所以说，“一切有形皆有佛性”。从而可知，一切有形表达无形，一切有相表达无相，见到日月星辰、山河大地的一切有形有相，皆是无形无相法性、佛性的表达。一切可见闻觉知的法、相、事、物，皆是不可见闻觉知的本体本性的表达。以此来明心见性，就知山河大地尽露法身，翠竹黄花无非般若，见闻觉知皆是自性。明白此理，明心见性极

为容易！

## “本来现成”，“一切现成”

见太极的阴阳两半，皆是无极“水”的“水波”，心、身、世界的太极之“波”，正是真空绝对的无极之“水”，此谓“太极本无极”者也。吾人的心、身为太极的阳半，世界为太极的阴半，心、身、世界的太极之“波”外没有无极之“水”，无极之“水”外没有心、身、世界的太极之“波”，见太极之“波”，就要见无极之“水”。无极之“水”喻吾人的真空本性，太极之“波”喻吾人自心所现的量，无极之“水”“本来现成”，太极之波“一切现成”，吾人见闻觉知的全是循业发现的“一切现成”之“波”，通过“一切现成”之“波”，直下见到“本来现成”之“水”，这就是直指法门。

见到“一切现成”的太极之“波”，首先要知道，这是因为有“本来现成”的无极之“水”故。无无极之“水”，就无太极之“波”，一切明心悟道之举，就是在太极之“波”中直下见到无极之“水”。地藏禅师指着一块石头问清凉文益：“且道此石在心内、在心外？”答曰：“在心内。”地藏禅师曰：“行脚人著甚么来由，安片石在心头！”学人无以对，即放包依席下求决择。近一月余，日呈见解、说道理。藏语之曰：“佛法不恁么。”学人曰：“某甲词穷理绝也。”地藏禅师曰：“若论佛法，一切现成”。

此石不在心内也不在心外，心无内外。眼根上所见的此石，就是太极之“波”，波即是水，太极之“波”即是无极之“水”。波（指此石）水（指真空本性）不二，此石即是此心，心物一元，无极之“水”的真空绝对之妙心，变成了太极之“波”的此片石，所谓“无极而太极”者也。但“太极本无极”，太极之“波”就是无极之“水”，色即是空（见色即是真空本性），这就叫见色明心，直下见。清凉文益听到“若论佛法，一切现成”，言下大悟。悟了什么？悟了“一切现成”即是“本来现成”，太极之“波”本是无极之“水”，这就是周敦颐所证悟的“太极本无极”者也！

南泉禅师指着一朵花给学人说，吾人见此花就如梦境一般。吾人所见闻觉知的，全是自心现量（太极之“波”）；不可见闻觉知的，就是圣智现量（无极之“水”，亦即真空绝对之本性）。圣智现量和自心现量本来只是一个，见自心现量，直下就见圣智现量。眼根上所见的花是自心现量，和意根上所做梦的梦境都是太极之“波”，能见“波”即是水，则眼见一切色空之相，便不迷惑。犹如梦醒之后，一切梦境不能迷惑人一样，其机制原理，仍是见波见水。何也？无水就无波。六根门头的一切“水波”相，没有真空绝对本性之“水”，此花与梦境就不能存在，知道“波”因“水”而有，见一切“波”直下就见“水”，否则必然迷惑颠倒，著相造业。能透过此理，即是空无所有之性总持一切。

长颈瓶中的鹅如何出来？瓶不能破，鹅不能死，大难！大难！难在哪里？难在著在眼根的色相上，被极性对待的色相所困惑，不能直下见色相的“波”就见见性的“水”，就障碍重重。禅师叫了一声“陆大夫”，当他应诺时，禅师说，这不就出来了吗？如何出来的？耳根上的声尘之“波”即是闻性之“水”，能明白这一点，就是闻声悟道。

“路逢死蛇莫打杀，无底篮子盛将归。”死蛇是眼根上的色相之“波”，见波即是见水，见死蛇之“波”直下见见性之“水”，不必要打杀死蛇，它本来已死，还打杀什么？色即是空，色即是真空本性，见色即见真空本性，不必要灭色而见空。真空本性就是无底篮子，若是有底，篮子和蛇成为二相，因其无底，就是真空绝对。真空绝对中的任何色、相、事、物，根本就不排不拒真空本性，跟真空本性无二无别，只是一个，故见任一法、相、事、物时，直下就是真空本性，这就是石巩扭着西堂的鼻子来见虚空。

赵州掐女尼的腿，女尼没有通过身根上的感受之“水波”，直下见到身根上的触性之“水”，还责备赵州“还有这个”。赵州说，是你有这个还是我有这个？亦是说，是你著在六根门头的“水波”相上不见本性之“水”，反怪老僧“还有这个”。

莫将闻到臭味之“波”，直下了悟嗅性之“水”，“得来元在鼻尖头。”同理，黄山谷闻到木樨花香味之“水波”，禅师马上反问道：“吾无隐

乎？”波即是水，见波见水，见六根门头的一切相，就见真空本性，这不就是“莫见乎隐，莫显乎微”吗？

翠微禅师语学人曰：“这竿得恁么长，那竿得恁么短。”眼根上见长短的“波”相，直下就见非长非短的见性之“水”。

“阿哪是慧海自家宝藏？”马祖曰：“即今问我者是汝自家宝藏，一切具足，更无欠少，使用自在，何假外求？”“即今问我者”就是意根上的水“波”相，见意根的水“波”相，直下要见意根觉性之“水”。觉性之“水”“本来现成”，时时能起心动念所形成的“一切现成”之“波”，就表明觉性之“水”永恒存在，本不生灭，具足一切，使用自在，直下见“波”见“水”，多么方便，何假外求呢?!

## 一切法、相、事、物毕竟无生

◎　入只是一个自性真空，一相遍圆，便了一切法“性自尔”。明彻见闻觉知的一切相犹如毛轮，性非有故，循众生业，成人成鬼，现水现火，本无水火，亦无人鬼，岂有四大五蕴?!若无四大五蕴，何现有情无情、心身世界呢？至此，即了一切法、相、事、物本来不有，只一个空性大我独尊！因众生不了一相无相的自性本空，便起无明迷惑，造业现相。若了一切性相本自空寂，今此见闻觉知的一切性相即是自性本身，直下见一切法、相、事、物“性自尔”，是真空本性的表达、证明及本身，“莫见乎隐，莫显乎微”。则于人水鬼火不迷不著，自然知一切法毕竟无生，了不可得，只是一个真空绝对之性如也！

◎　“一切诸法无所生故”，“乃至无有一法堕地狱者”。“若有得闻如是甚深微妙经典，与值佛出世，等无有异”。所以者何？“证此法时，无有所见，无所得故”。“若有善男子、善女人得闻如是甚深法门，一经于耳，虽不信受，堕于地狱，然速解脱（指从地狱出后，速得解脱）”。

## 眼根上见波见水

眼根上明暗是波，见性是水。德山玄鉴吹灯悟道，就是直下见明暗相的“水波”而见见性之“水”。若无见性之“水”，则无明暗之“波”相。能在眼根上明彻明暗色空的一切“水波”相，没有见性之“水”的存在是不能产生的，若能对此理心地明朗，知晓这个机制原理，就扭转了“百姓日用而不知”的习气，从而有希望在日用中见“波”见“水”，所谓见色明心者也。

## 眼根只对色尘　色尘即是本性

明暗色空皆是有色，空是色边际相，智者不见色与无色，“非空非不空，无空不空”，直下只是“一觉”或“见性”，有见即是见性，要见相见性，只有性，相是性的表达及本身。直下见日月星辰、山河大地，一切色相（宇宙万物、有情无情……）即是真空本性本身。何以故？色不异、即是真空本性，真空本性不异、即是色。色等于空（本性），空（本性）等于色，便无色无空。于是，就直下只见真空本性，不见空与不空（色）。

## 现量即全体

绝对的真空本性现出任一现量时，就成为“性空真现量”了。何也？一旦真空本性成现量时，真空本性（性空）就全成现量了，为什么？比如性空中现出一“拳头”的现量时，其它的“非拳头”亦成为现量。一无所有的绝对真空本性，只要现出“拳头”相的现量时，同时也现出“非拳头”相的现量。任一现量的出现，都是同时现出“此相”与“非此相”的一对现量，故将绝对的真空本性转成相对的一对现量。凡现量皆是点，性空是全体，故说：点即全体，全体是点。

## 点即全体，无全体无点

◎　只是一个无一个。那么，一切有的法、相、事、物皆是真空

本性本身，就只是一个，故见法相事物（点）就是真空本性（全体），亦即点即全体。因为，无全体的真空本性之“水”，就无点的法、相、事、物之“波”，波即是水，故点即是全体！

◎　点即全体，点由全体所现。无全体则无点，故见点就见全体。何也？无水之全体，则无水泡之点；无镜之全体，则无镜像之点，故无真空本体之全体，则无法、相、事、物之点，故见法、相、事、物之点，就见真空本性之全体，所谓：祖师西来意，庭前柏树子者也！

## 点即全体，全体是点

◎　众生迷在外有世界、内有心身的相上了，不知心、身、世界本是同一体同一性。心、身、世界的一切相皆是真空绝对本性（本体）所显现的虚妄相。此虚妄相全是相对的“点”，“点”和真空绝对的本性（本体）之“全体”，可看作是相对的一对。实际上，一切相对的“点”，皆是绝对 “全体”的显现，“点”与“全体”只是一个真空绝对，故“点即全体”，“全体是点”。于是，就明白只有真空本性（本体）如如不动，唯“我”独尊，别无它有，时时契此境界，速得阿耨多罗三藐三菩提。

◎　夜明珠自吐自照，心、身、世界的循业发现处皆珠光处，可见任一点不动周圆，故曰点即全体，全体即点。故点的太极与全体的无极，无二无别，所谓“太极本无极者也”，故只是一个真空绝对的本性！是阳半，即非阳半（即无极本性），是名阳半；是阴半，即非阴半，是名阴半；非阳半非阴半，阳半阴半皆是无极本性。

## 点即全体的应用

水月（点）处是水（全体），水波（点）即是水（全体），镜华（点）处是镜（全体），百竹头上（点）祖师意（全体），小我（点）即是大我（全体），诸相（点）非相（全体），“诸法（点）空相（全体）”，衣帽鞋袜（点）即是棉花（全体），“莫见（点）乎隐（全

体），莫显（点）乎微（全体）”。可见的（点）就是不可见的（全体），数（点）即是零（全体）。

## 点即全体的机制原理

水月尽时水亦涸，镜像刮完镜亦无，故知点即全体。任一点都占据全体，何也？任一点皆起自一无所有的全体，故点是全体的点，全体是点的全体。任一相亦尔，皆起自一无所有的无相，故见有相即见无相的本性，所谓见相见性！

## 彻了不排不拒，则可悟道明心

一切皆起自本无所有的真空本性，起自真空本性的法、相、事、物与真空本性无二无别。何也？一切起自真空本性的法、相、事、物根本不排不拒本无所有的真空本性，犹如水波不排不拒水体一样，亦如镜像不排不拒镜体一般，本自不二，何有相排相拒?!明此道理，就如见波见水、见像见镜一样，见任何法、相、事、物之“水波”、“镜像”，即见真空本性之“水”，直下明心见性！

真能通达此理，亦明白点即全体之道，以及性相一如的机制，从而悟道明心。

## 见相见性，见柏树子即西来意

◎　只是一个时，说色之时，就有非色同时显现。色即是本性空，非色亦即是本性空。何以故？除色无非色，非色即是真空本性；除非色无色，色即是真空本性。真空本性绝对独存，故只是一个，说色的现量时，非色的现量相随无间，从“色即是空（真空本性），空即是色”可知，“色”的点即是全体（真空绝对的本性）。同理，“非色”的点当然亦是全体（真空绝对的本性）。于是，就得出任何点即全体，全体即点。吾人所见闻觉知的皆是点（全体不能见闻觉知），因“见”点就“见”全体，故能见闻觉知直下就是性，所见闻觉知的点即全体，

亦直下就是性，就“见”性。可见，从见闻觉知就见到不可见闻觉知的，也就是说，从见闻觉知的点，直下就“见”到不可见的全体！“什么是祖师西来意？庭前柏树子。”能明此理，何患之有？还能不明心见性吗?!

◎ 六根门头，凡见有相之波就是“点”（色受想行识，色声香味触法等一切法）。凡“点”的出现及与“非点”同时存在，“点”与“非点”构成太极，太极（阴阳两半皆是“点”）本无极（“全体”）也，故点即全体，全体即点。故举拂拈花（点），垂脚竖指（点），勘验祖师西来意（全体）。

## 本无一物，但会一切

只是一个无一个，就是唯此一心，只此觉性，本无一物。唯此一心、只此觉性，便是只是一个，本无一物就是只是一个无一个。只是一个无一个，是名此心、此性，是名大觉，是名般若波罗蜜，是名灵光妙性，是名妙真如心，是名真空。以真空之心念佛，便是“但会念佛”；以真空本性起心动念、行住坐卧、言谈举止、运作施为……，便是“但会一切”。

## 自心现量入圆融，身心圆明圣智量

以唯此一心，只此觉性，本无一物，入真空绝对的“大我”，此“大我”本来如如，独尊独立，非性非相，佛陀称为妙明真心。真心无心，无心才清明，《中庸》谓“诚则明矣，明则诚矣”。妙明真心，因其真空绝对，一相无相，故不可见，不可得，然今日小我六根门头所见闻觉知的一切都是此妙明真心的现量，所谓“自心现量”。无现量的真空绝对之妙明真心，就叫“圣智现量”，因其只有大圣如来等圣者之境界才有故。“圣智现量”即吾人的“大我”，一切众生的本心本性。又曰：“妙湛总持不动尊”，一切世间诸所有物，皆此“菩提妙明元心”。根、尘、识、空的一切相无不是此“妙明元心（妙明真心）”循业所现的“应所知量”。

明此理，根、尘、识、空虽惑人，但直入“首楞严王”真空绝对的此心（妙明真心，妙明元心），就能“销我亿劫颠倒想，不历僧祇获法身”。熟习六根转正觉的人，就更能体悟此总持法门，明彻心包万法（全体），万法依业现妙心上为相（点），妙心外无法相，法相外无妙心；点即全体，全体是点，成一圆融宝觉，此是圆顿妙法。

故又回到唯此一心，只此觉性，本无一物，但会念佛，但会显现出根、尘、识、空的一切。“不知色身，外洎山河，虚空大地，皆是妙明真心中物”，“汝身汝心皆是妙明真精妙心中物”。“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”，“此见及缘，元是菩提妙净明体”。

身心圆明，不动道场（全体是点），於一毛端徧能含受十方国土（点即全体）。“身心圆明，不动道场”，此是讲全体与点的圆融。“於一毛端，徧能含受十方国土”，此是讲点即全体。合起来就是点即全体，全体是点，“心精徧圆，含裹十方”。妙心与所含裹，无二无别，虽现根、尘、识、空的幻化相，究其实质，只是一个真空本性。

## 本性在哪里？

◎　“若见诸相非相，则见如来。”诸相者，起心动念，言谈举止、行住坐卧，一切运作施为也；非相者，吾人之本心本性也。见诸相即是非相，非相即是诸相，诸相与非相只是一个，则是见“如来”者也，所谓明心见性的大彻大悟之人也！

◎　“只是一个无一个”在哪里？我的心、身、世界这就是，依、正两半无不是，太极本来是无极！

你若知见明了此，　　明心见性大觉启。
只是一个空性我，　　自在逍遥悯群黎。
悲智双运度众生，　　不思议中闻觉知。
心心念念只一个，　　千差万别有何殊！

◎　必须心契一无所有的真空绝对的本来，本来“空空如也”，一切法相事物、心身世界、宇宙万有，皆源自于此真空绝对的本性。因本性“空空如也”，一相无相，一无所有，故起自真空本性的一切都有，

不排不拒、不斥不坏真空本性，与真空本性无二无别，只是一个，故说一切都有（的法相事物、心身世界、宇宙万有）时，一切都有即是一无所有的真空本性；说一无所有的真空本性时，一无所有的真空本性即是一切都有。明此道理，就见一切都有时，直下见一无所有的真空本性，此之谓“若能转物（相、法、事），则同如来”者也。人间来一遭，不明此理，惜哉！惜哉！六道轮回何日得解?!若能转物，不枉人生一场。

◎ 直下不思议就是一无所有；当思议时，便产生一切都有。真空绝对，就是一无所有，只是一个无一个，亦即不思议。不思议即是一相无相，亦即一无所有的只是一个的吾人之本性——空性大我。一相的空性大我即是不思议，一思议便成为二相的一切都有。但不管思议不思议，真空绝对的本性如如常存，与思议不思议无关。明白此理，不管思议不思议，只此吾人的本性（觉性）本心（妙明真心）独尊、遍满、充塞而“不可须臾离”！真空本性在哪里？主客内外、三世十方、宇宙万物、心身世界哪有一法而不是?!

## 以见“见”不见

“道之性相，实不生灭，以是义故，不可捉持。善男子，道者虽无色像可见、称量可知，而实有用。善男子，如众生心虽是非色，非长非短，非粗非细，非缚非解，非是见法，而亦是有”。

“善男子，道与菩提及以涅槃，亦复如是，亦有亦常，如其无者，云何能断一切烦恼？以其有故，一切菩萨了了知见。

善男子，见有二种：一相貌见，二了了见。云何相貌见？如远见烟，名为见火，实不见火，虽不见火，亦非虚妄；见空中鹤，便言见水，虽不见水，亦非虚妄；如见华叶，便言见根，虽不见根，亦非虚妄；如人遥见篱间牛角，便言见牛，虽不见牛，亦非虚妄；如见女人怀妊，便言见欲，虽不见欲，亦非虚妄；如见树生华，便言见水，虽不见水，亦非虚妄；又如见云，便言见雨，虽不见雨，亦非虚妄；如见身业及以口业，便言见心，虽不见心，亦非虚妄，是名相貌见。（同

理，见法、相、事、物就见性，法、相、事、物虽不是性，说见性亦非虚妄。扩而广之，“见”一切相用，即见本体本性，这就是直下见，亦名了了见。）

云何了了见？如眼见色。善男子，如人眼根清净不坏，自观掌中阿摩勒果，菩萨摩诃萨了了见道，菩提涅槃亦复如是。虽如是见，初无见相。”

“唯此正法（指真空本性之法），无有时节，法眼所见，非肉眼见，然不可以譬喻为比，不生不出，不住不灭，不始不终，无为无数。无舍宅者，为作舍宅；无归作归，无明作明；未到彼岸，令到彼岸；为无香处，作无碍香；不可睹见，了了见，不动不转，不长不短，永断诸乐，而安隐乐，毕竟微妙。非色断色，而亦是色；乃至非识断识，而亦是识；非业断业，非结断结，非物断物，而亦是物；非界断界，而亦是界；非有断有，而亦是有；非入断入，而亦是入；非因断因，而亦是因；非果断果，而亦是果；非虚非实，断一切实，而亦是实；非生非灭，永断生灭，而亦是灭；非相非非相，断一切相，而亦是相；非教非不教，而亦是师；非怖非安，断一切怖，而亦是安；非忍非不忍，永断不忍，而亦是忍；非止非不止，断一切止，而亦是止。一切法顶，悉能永断一切烦恼，清净无相，永脱诸相，无量众生毕竟住处，能灭一切生死炽火，乃是诸佛所游居处，常不变易”。

## 法不知法，法不见法

真空本性一相无相，唯我独尊，哪有法可见可知？吾人二相时，虽妄见妄知有幻相显现，但二相的相对即是一相的绝对本身，故法不知法，法不见法。今天，吾人在根尘相对中妄识分别著相，有见闻觉知，业习难除，原因在知法见法上！能明白根尘同时，根尘皆是真空绝对本性的自心现量，犹如太极的阴阳两半皆是无极本身，阴不知不见阳，阳不知不见阴，虽然王阳明说，花不看时花不在，其实花看不看皆不在。何以故？根尘皆是真空本性故，见波峰（有色）波谷（无色）皆是水故，见有情无情直下诸法平等故，“见即是妄”故，“相与

不相，等以空取空”故，“是人真观，观一寂灭”故，“妄本不生，无妄可息”、“法法何曾法”故，一切众生“身尚不有，云何有见”故，“一切万有，无生无相，本不自名，悉皆寂灭”故，“一切境空，一切身空，一切识空”故，“可一觉者，不毁不坏，决定性故，非空非不空，无空不空”故，一切法、相、事、物，直下是真空本性的表达及本身故。“佛摄神力，大会四众等皆不复见阿閦如来及声闻菩萨国界严饰（可见，阿閦佛的众会处，即是真空本性处，真空本性处即是阿閦佛众会处。有相＝无相，无相＝有相，有相无相皆真空本性）。佛告阿难：‘一切法亦如是，不与眼作对，如今阿閦佛及阿罗汉诸菩萨众皆不复现。何以故？法不见法，法不知法。阿难，一切法非知者、非见者、无作者、无贪著，不分别故。阿难，一切法不可思议，犹如幻人，一切法无受者，不坚牢故。菩萨如是行者，名为行般若波罗蜜。于法亦无所著，菩萨如是学者，名为学般若波罗蜜”故。

原本只是一个无一个，虽现相现法，犹若镜像，以二相对待的“镜”界面而有，似有非有，本无所有。幻见幻还是幻，幻妄不生仍是镜体，故只买镜子不买镜像故。若著六根门头见闻觉知的“镜像”，则必然“与眼作对”，就不能直下见真空本性，就不知六根门头的有相无相只是六根性——真空本性本身，就不知六根的“分光棱镜”的机制原理，迷在“七彩光”中，不见原本的“白光”。也就是著在衣帽鞋袜的相中不见棉花，何况怎能知道六根门头的一切有相无相不排不拒真空本性，与真空本性无二无别，只是一个的道理呢?!若知一切法相事物、根尘识空处，即是真空本性处。何以故？智慧通达故，见相见性故，无相无性故，真空绝对故，只是一个无一个故。所以，“法不知法，法不见法”。

能明此道理，就能圆通一切法，在一切法相中定不迷惑，只见朗朗本性空的“水晶球”。

## 见相见性，无相无性

佛陀讲：“金性之处，金则可得”，故知金器具处必具金性。同理，

万法相处（金器具处）必具真空绝对本性（金性），即是真空绝对本性（金性）本身。何以故？金器具不排不拒金性故，万法相不排不坏真空绝对本性故，何况金相和金性不二，只是一个；万法相和真空绝对本性不二，只是一个，故见一切相，相相不离真空本性，即是真空本性（妙真如心），直下见相见性，唯性独存，所谓“唯此一心，只此觉性，本无一物”。唯此心时无此心，只此性时此性无，无相无性亦无心，“空空（真空）如也”见本来。所谓“只是一个无一个”，便是究竟了义处！若能彻了此中义，十方大千只“自己”。只“自己”时无所有，无所有时吞无余。

## 对待法中无真实

◎　太极图中负阴抱阳，亦是负阳抱阴。因为，除阴无阳，除阳无阴，这正说明阴阳不能独立存在，相待而有，互为存在的前提。一切极性对待的事物，以及一切极性对待的观念，皆体现这种根本的属性。从而就知道对待法中无一真实的存在，皆是虚妄而有，幻化所成。亦是观念上的妄想之“存在”，实则无一事实可得，犹如梦幻泡影、水月镜华般的所有。明白此理，就知人搬柴时柴搬人，柴搬人时人搬柴；驴喝水时水喝驴，水喝驴时驴喝水；人赚钱时钱赚人，钱赚人时人赚钱；你吃亏时亏吃你，亏吃你时你吃亏；你占便宜时便宜占你，便宜占你时你占便宜；你没利的事情抢着干时，有利的事情抢着干你；有利的事情你抢着干时，没利的事情就抢着干你。你娶妻时妻娶你，妻娶你时你娶妻；你为他时他为你，他为你时你为他；你给他人奉献时，他人给你奉献；他人给你奉献时，你给他人奉献（人给你财物奉献，你给他人功德奉献）。

明白此理无吃亏，吃亏即是功德天。黑暗女（吃亏）来功德天，不相舍离总相连。三世诸佛只奉献，奉献成就天人尊。也无阴亦无阳，阴阳对待只无极。抽了“S”线，本无对待之观念，极性观念交芦现，只因非极性独尊独存圆通一切无观念，不思议中本自然。事事物物真实绝对、平等一如寂灭现，任你翻腾总闲闲。

◎　对待法同时成对出现，无阴则无阳，无阳则无阴，无暗则无明，无色则无空，无烦恼则无菩提。一切对待法本不存在，无行无相，直下只是真空绝对之本性，所谓：相对不异、即是绝对，绝对则非法非非法，非住非不住，非阴非阳，非明非暗，非生死非涅槃，非烦恼非菩提，故一切法皆不可得，空、无相、无愿，不生不灭，非断非常，无来无去，非有非无，非成非坏，非有想非无想，无取无舍，非见闻觉知非不见闻觉知，无大无小，无苦无乐，不增不减，但以空无所有之性总持一切，犹如无极总持太极万法。一切法无二无别，只是一个无一个，便是无极本性，亦即法界体性。于此体性（无极）中，太极所代表的一切对待法（二法）皆不可得，便一切法皆是解脱相。一切法无解脱相，何以故？一切对待二法本无故，无名无相无说无思，只是一个无一个故！

## 诸法如梦，醒后全无

“汝本有心欲犯淫不？答言：不也。佛告比丘：汝本无心云何而犯？比丘答言：我于后时乃生欲心。如是！比丘！心犯欲耶？答言：如是。佛告比丘：我常不言心垢故众生垢，心净故众生净耶？答言：如是。

佛告比丘：于意云何？汝曾梦中受欲之时心觉知不？答言：觉知。佛告比丘：汝向犯欲岂非由心而觉知耶？答言：如是。若如是者，比丘！寤梦犯欲有何差别？比丘答言：寤梦犯欲无差别也。佛言：于意云何？我先不言一切诸法皆如梦耶？答言：如是。佛言：于意云何？如梦诸法是真实耶？答言：不也。佛告比丘：于意云何？寤梦二心俱真实耶？不也！世尊！

佛告比丘：若非真实是有法不？不也！世尊！佛告比丘：于意云何？无所有法为有生不？不也！世尊！佛告比丘：若法无生，有灭有缚有解脱耶？不也！世尊！佛告比丘：于意云何？无生之法当堕阿鼻地狱饿鬼畜生中耶？答言：世尊！无生之法尚无所有，而当有堕三恶道耶？

佛告比丘：一切诸法本性清净，然诸凡夫愚小无智，于无有法不知如故妄生分别，以分别故堕三恶道。

复告比丘：诸法无实而现种种所应作事，为著贪欲、瞋恚、愚痴，凡夫等故分别诸法，不如如故非是真实。

复告比丘：诸法虚诳如野马故，诸法如梦本性自然逮清净故，诸法究竟如水中月泡沫等故，诸法寂静无生老病死诸过患故，诸法无取非是色法不可见故，诸法无聚如虚空故，诸法无性过诸性故，诸法甚深过虚空故，诸法广大无处所故，法无所作究竟寂故，法无所依境界空故，法无根本毕竟空故，法离盖缠烦恼结使不可得故，法离炽然性不生故，法无障碍本性净故，诸法无报犹如影故，诸法如幻不如如故，法无所依妄分别故，诸法流转而诸众生著诸边故，诸法不起诸缘各各性相违故，法无染爱无所属故，法无秽污一切结使不可得故，诸法无垢净过空故，法无微相相寂静故，诸法调柔性不生故，诸法如如初中后际无差别故，诸法解脱不相属故，诸法无闻如瓦砾故，诸法非色同虚空故，诸法平等无积聚故，法不可持犹如虚空不可执故，诸法无得智者推求不可得故，法无扰动三世净故，法无扼缚破闇冥故，法无荆棘离诸缠故，诸法安隐如涅槃故，法无怖畏过诸畏故，法无彼岸无此岸故，诸法无量过算数故，诸法无相其相空故，诸法无作断诸愿故，诸法无行行虚诳故，法无戏论灭觉观故，法无窟宅离住处故，法无有浊常清净故，法同涅槃生不可得空无有故。

比丘当知！诸法如是不可宣说，是故我昔坐于道场得无所得，无有一法有出有没有缚有解，亦无有法有障有缠有忧有悔。所以者何？诸法清净无杂秽故。”（《佛说净业障经》）“诸根如幻，境界如梦”故！

## 无我时只有本心本性

当无我时，就是一无所有的本心本性；当有我时，一无所有的本心本性就是吾人的心身世界，心身世界与一无所有的本心本性无二无别，只是一个。只是无我时不见心身世界的循业相，有我时循我之业

不见本心本性，只见心身世界的对待相。若能在有我中无我，就能透过心身世界的幻相，直下见心身世界就是本心本性，二者无二无别，只是一个，故心身世界的幻相不排不拒不毁不坏一无所有的本心本性，反而表达、证明了心身世界即是一无所有的本心本性，故见心身世界的法、相、事、物直下见本心本性。

## “微妙本心”

◎　一无所有的本性在哪里？就是“唵嘛呢叭咪吽”这六字真言（大明咒）。一无所有就是定，真言是慧，定慧只是一个，故说一无所有的本性时，一无所有的本性就是六字真言；说六字真言时，六字真言就是一无所有的本性（亦即“微妙本心”）。若能体悟一无所有和六字真言只是一个微妙本心，达此心无心，只是一个无一个，就才真正明彻“微妙本心”。

实际上，念什么都以此机制来念，便得功德无量，皆证本来，皆得本心，所谓无心之心！一无所有，了不可得，得此便是如是得，如是得时无所得，无所有，这就是“微妙本心”。念佛号也是这样，你会念吗？就这样念，必往生无疑！

◎　“本来无一物”，一无所有，这就是本心本性，故曰：唯此一心，只此觉性。但会诵咒念佛，但会现出宇宙万物、根尘识空的一切相来。所现的一切法、相、事、物，就是一无所有的本心本性。一切法、相、事、物和本心本性只是一个，就见“微妙本心”。

◎　不管念什么，都是念一无所有的本心本性，何以故？只有本心本性会念。故事实上是：本心本性在念本心本性，佛在念佛，故曰：念无所念，无念而念；念等于无念，无念等于念。于是，就别无他有，只是一个“微妙本心”独耀，这就是真正明彻了“微妙本心”。

## 具足多闻

“若能受持如来常住，性无变易，是名菩萨具足多闻。复除是事，

若知如来常不说法，亦名菩萨具足多闻。何以故？法无性故。如来虽说一切诸法，常无所说，是名菩萨修大涅槃成就具足多闻。”知说不可说，就可尽管说；知如来从未说法，便了 49 年说了未说一字。说与不说“如来常住，性无变易”，便是具足多闻。

## 性本无生，性生一切

“大王，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜如是观法性，一切圣人无能修者、无所修法、无能行者、无所行法，无心无心法，无业无果报，无苦无乐，如是观者，名得平等。不异远离，随顺广大，无我我所，无高无下，真实无尽，常住明净。何以故？一切圣法由此成就，因是性故，显现圣人。大王，诸佛如来无边功德不共之法，从此性生，由是性出。

大王，一切圣人戒定慧品从此性生，诸佛菩萨般若波罗蜜从此性出。是性寂静，过诸名相，性是真实，则离颠倒；性不变异，故称为如。圣智境界，名第一义，非有非无，非常非断，非生死非涅槃，非染非净，离一离异，无名无相。

大王，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，复作是念：法性离相，一切法离相，无二无别。何以故？一切法离相即法性离相，法性离相一切众生离相，同法界离相；法界离相一切法离相，如是离相求不可得。法性如如、众生如如同一无二，众生如如、法性如如同一无二；法性如如、一切法如如无二无别，一切法如如、诸佛如如无二无别，法性如如、过去未来现在如如不相违逆，过去如如、未来如如亦不相违，过去未来现在如如即是阴界入如如，阴界入如如即是染净如如，染净如如即是生死涅槃如如，生死涅槃如如即是一切法如如。

大王，所言如者名为不异，无变不生，无诤真实，以无诤故说名如如。如实知见诸法不生，诸法虽生如如不动，如如虽生一切诸法如如不生，是名法身清净不变。犹如虚空无等等，一切三界无有一法所能及者。遍众生身无与似者，清净离垢本来不染，自性明净，自性不生，自性不起，在心意识非心意识性，即是空、无相、无愿。遍虚空

界诸众生处，一切平等，无边无量不异不别。非色不离色，非受想行识不离受想行识，非地大水火风大，不离地大水火风大，无生离生，虽逆生死不顺涅槃；眼不能见，耳不能闻，鼻不能嗅，舌不能尝，身不能觉，意不能知，不在心意识，不离心意识，大王，是名法性。”

## 妙问妙答

◎ “善思复问：此我际等当于何求？

最胜答言：当于诸佛解脱际求。

善思又问：佛解脱际复于何求？最胜答曰：当于无明有爱际求。

善思又问：无明有爱复于何求？最胜答曰：当于毕竟不生际求。

善思又问：此不生际复于何求？最胜答曰：此际当于无知际求。

善思又问：无知际者即无所知，云何此际当于彼求？

最胜答曰：若有所知求不可得，以无知故于彼际求。”

◎ “甚奇！世尊！希有！善逝！诸佛秘密甚深微妙，虽说法空、无生无灭、本来寂静，而不破坏善恶业果，远离断常。”

◎ “善思又问：诸佛菩萨常有言说皆虚妄耶？

最胜答曰：诸佛菩萨从始至终不说一字，云何虚妄？

善思又问：若有所说当有何咎？最胜答曰：有语言咎。

善思又问：语言何咎？最胜答曰：有思议咎。

善思又问：何法无咎？最胜答曰：有说无说，不见二相是则无咎。

善思又问：咎何为本？最胜答曰：能执为本。

善思又问：执何为本？最胜答曰：著心为本。

善思又问：著何为本？最胜答曰：虚妄分别为本。

善思又问：虚妄分别以何为本？最胜答曰：攀缘为本。

善思又问：何所攀缘？最胜答曰：攀缘色、声、香、味、触、法。

善思又问：云何无缘？最胜答曰：若离爱取则无所缘，以是义故，如来常说诸法平等不可攀缘。”

◎ “曼殊室利，汝岂不得无著性耶？

世尊！我今即无著性，岂无著性复得无著？”

# 公 案

◎　“师参法眼，眼指雨谓师曰：‘滴滴落在上座眼里。’师初不喻旨，后因阅《华严》感悟，承眼印可。见即是本性空，本性空即是见闻觉知！

上堂曰：‘十方诸佛常在汝前，还见么？若言见，将心见？将眼见？所以道：一切法不生，一切法不灭。若能如是解，诸佛常现前。’又曰：‘见色便见心，且唤什么作心？山河大地、万象森罗、青黄赤白、男女等相，是心？不是心？若是心，为什么却成物象去？若不是心，又道见色便见心。还会么？只为迷化而成颠倒，种种不同，于无同异中，强生同异。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。’”（灵隐清耸禅师）

只是一个无一个，心见眼见总不见；是心非心皆无心，无心之时“顿豁本心”；非波非水非性相，一切皆非便承当，彻底否定全肯定，肯定之时全否定。

◎　师同圆悟、法真、慈受并十大法师、禅讲千僧，赴太尉陈公良弼府斋，时徽宗私幸观之。有善《华严》者，贤首宗之义虎也，对众问曰：“吾佛设教，自小乘至于圆顿，扫除空有，独证真常，然后万德庄严，方名为佛。常闻禅宗一喝，能转凡成圣，与诸经论似相违背。今一喝若能入吾宗五教，是为正说；若不能入，是为邪说。”

诸禅视师，师曰：“如法师所问，不足三大禅师之酬，净因小长老可以使法师无惑也。”师召善，善应诺。

师曰：“法师所谓小乘教者，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，悉皆能人。”

师震声喝一喝，问善曰：“闻么？”曰：“闻。”

师曰：“汝既闻，此一喝是有，能入小乘教。”

须臾又问善曰：“闻么？”曰：“不闻。”

师曰："汝既不闻，适来一喝是无，能入始教。"遂顾善曰："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，能入始教。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，是故能入圆教。"善乃起再拜。

师复谓曰："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，一切圣贤，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。在界惟心，万法惟识，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，以法印经，不立文字，见性成佛，有千圣不传的向上一路在。"

善又问曰："如何是向上一路？"师曰："汝且向下会取。"

善曰："如何是宝所？"师曰："非汝境界。"

善曰："望禅师慈悲。"师曰："任从沧海变，终不为君通。"

◎　师一日白圆悟曰："和尚休举话，待某说看。"圆悟："诺。"

师曰："寻常拈槌竖佛，岂不是经中道：'一切世界诸所有相，皆即菩提妙明真心。'"圆悟笑曰："你原来在这里作活计。"

师又曰："下喝敲床时，岂不是'返闻闻自性，性成无上道'？"

圆悟曰："你岂不见经中道：'妙性圆明，离诸名相。'"师于言下释然。圆悟出蜀，居夹山，师罢讲侍行。

圆悟为众夜参，举古帆未挂因缘，师闻未领，遂求决。圆悟曰："你问我。"师举前话，圆悟曰："庭前柏树子。"

师即洞明，谓圆悟曰："古人道：'如一滴投于巨壑。'殊不知大海投于一滴。"圆悟笑曰："奈这汉何！"未几，令分座。（安民禅师公案）

◎　问："如何是忠言？"师云："你娘丑陋。"

◎　问："用处不现时如何？"师云："用即不无，现是谁？"

## 妙性妙现

◎　意念致动，心生法生；外物心感，法生心生；念物不二，心法皆空；心物皆性，妙性妙通。

◎　离声有闻，此乃闻性；离色有见，此乃见性；离香有嗅，此乃嗅性；离味有尝，此乃尝性；离受有触，此乃触性；离法有知，此乃觉性。六根之性，除有即通。除有无无无是性，妙性妙现自盈盈。

◎　"平等可见，则非平等"，故平等不可见，见即平等。

## 幻妄相与真实相只是一个

演若达多不见己头，何也？真正的己头是真空绝对的本性，谁也见不了真空本性，只能见大圆镜中的幻影，此幻影就是演若达多镜中所现的"头像"。今天吾人见到的心身世界无一不是演若达多镜中所见之"头像"。真头喻本性，本性一相无相，本性不见本性；镜中头喻二相的幻妄相，妄相见妄相；真头不可见，假头可见。犹自不见自面，借镜见镜像，镜像非实，是手型幻妄相。虽是幻相，但可以以幻妄相表达、证明真实相（真空本性）的真实"存在"，更要明白幻妄相显在真实相中，若不著幻相，则与真实相无二无别，只是一个！何以故？幻妄相不排真实相故，真实相无相故！

## 法相事物和真空本性只是一个

◎　如何直下见本性？一切法、相、事、物不排真空本性，法、相、事、物处就是真空本性处，见闻觉知即是真空本性。何也？法、相、事、物和真空本性无二无别，只是一个，你怎么不能直下见?!

◎　因不了一相的全体，便说心有无明。无明便成二相之始，二相的阴阳两半即成为点。一切法、相、事、物皆点，点皆起于一相无

相的全体。可见，无全体之水则无波（或水泡）之点，故见波（见水泡）见水，见点见全体。同理，见法、相、事、物就见真空本性。如：念一句佛号是点，此点亦起自真空本性之全体，犹如水波起于水，故会念佛（点）就知真空本性。何也？念一句佛号亦起于真空本性，是真空本性起念念佛，念佛的当下要识真空本性不间断，时时在，佛号与真空本性不二只一个，这岂不是弥陀念弥陀之一心乎?!以此法证只是一个（真空本性与佛号）无一个（一心无心），禅净双修必成就！

◎　以水晶球喻真空绝对的本性，水晶球上有影像喻为有相，无影像（背衬一白纸便无像）喻为无相。有影像是水晶球，无影像还是水晶球。可见，水晶球与有无影像无关，有无影像只是一水晶球。有影像、无影像与水晶球，三者圆融为只是一个，故说水晶球时水晶球是有无影像，说有无影像时有无影像是水晶球。同理，真空绝对的本性与一切有相无相的诸法亦无关，只是一个真空绝对的本性。有相无相与真空本性，三者圆融为只是一个。因为真空本性与万法相（有相无相）只是一个，故说真空本性时真空本性是万法相（有相无相），说万法相时万法相是真空本性。明白此理，必能明心见性！还有什么疑问?!

## 见闻觉知与真空绝对本性无二无别

“一切众生，于无生中，妄见生灭，是故说名轮转生死。善男子，如来因地修圆觉者，知是空华，即无轮转，亦无身心受彼生死，非作故无，本性无故。彼知觉者，犹如虚空，知虚空者，即空华相。亦不可说无知觉性，有无俱遣，是则名为净觉随顺。”只是一个真空绝对本性时，其见闻觉知之性即此真空绝对之本性也。

“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，悉度正慧。”真空绝对就是“无依止”，真空绝对本性是惟一的，故一切见闻觉知只是真空绝对的表达、证明，也是真空绝对本性本身。得此正观察时，则见闻觉知的一切即是真空绝对本性，此即得正尽。正尽后，但见闻觉知毫无损减。是时，说真空绝对本性时，真空绝对本性是见闻觉知；

说见闻觉知时，见闻觉知是真空绝对本性。见闻觉知与真空绝对本性无二无别，只是一个，岂能不见性乎？

◎　《涅槃经》中，佛陀讲："佛性二种：一者是色，二者非色。色者（能见所见的现量），谓佛菩萨[眼见佛性，从能见所见中直下见到真空绝对的佛性。何也？能见所见的现量皆起自真空绝对本性（佛性）中，现量不排不拒真空绝对的佛性，故见现量直"见"真空绝对的佛性]。非色者，一切众生（闻见佛性，众生未真见佛性，只是听闻到有佛性的名相）。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。"

不可见闻觉知的用可见闻觉知的去把握，去明心见性，这是楞严心要。如："阿难，汝犹未明一切浮尘诸幻化相，当处出生，随处灭尽，幻妄称相，其性真为妙觉明体。如是乃至五阴六入，从十二处至十八界，因缘和合，虚妄有生；因缘别离，虚妄名灭。殊不能知生灭、去来，本如来藏常住妙明、不动周圆、妙真如性。""一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心"。"十方如来及大菩萨，于其自住三摩地中，见与见缘，并所想相，如虚空华，本无所有。此见及缘，元是菩提妙净明体。""若能转物，则同如来，身心圆明，不动道场，于一毛端，遍能含受十方国土。""不知色身外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物。""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。"《楞严》中所讲的：妙觉明体、妙真如性、妙明元心、妙净明体、妙明真心、净圆真心，是指真空绝对的本性；五阴、六入、十二处、十八界、见与见缘并所想相、色身外洎山河虚空大地皆指见闻觉知之相，见闻觉知的相"皆即"、"元是"、"咸是"、"本是"真空绝对的本性。可见，见闻觉知的相与真空本性无二无别，只是一个。

## 可见闻觉知和不可见闻觉知的只是一个

总体的看，不可见闻觉知的无极真空本性，因其究竟一相，无内无外，周遍法界，故"眼不见眼"，所谓"千圣不传"的"唯我独尊"之境。但不可见闻觉知的无极真空绝对之性，不可须臾离，不间断，

无处不在处处在。在哪里？就是可见闻觉知的太极相对之现量。因为，“太极本无极”，一切现量起自一无所有的真空本性，是真空本性真实唯一存在的见证，更是真空绝对之性的本身！何也？因其本性真空，本无一物，一无所有，故所起的一切现量不排真空绝对，即是真空绝对，故以此理就直下用可见闻觉知的现量来真实的把握不可见闻觉知的真空本性，所谓性现量真空，性空真现量，现量与性空只是一个。明白此理，就在六根门头转正觉而得解脱，直下通过六根门头的见闻觉知就知道“见闻觉知”是佛性所放的光芒，是佛性的表达，亦即佛性本身，以此必能明心见性！

具体的看，不可见闻觉知的真空绝对，全显现成了能见闻觉知和所见闻觉知的现量。能见闻觉知的现量直接体现着真空绝对的不间断性，不可须臾离性，这就是六根性的见闻觉知性不可须臾离，不间断的永恒存在，故吾人时时有见闻觉知，这就是佛陀所说的“性自尔”，“无依止”。“以无依止得正观察（转正觉），正观察已，便得正尽（只是一个，根尘同源），而于觉知无所减损（可见闻觉知的正是不可见闻觉知的，能见闻觉知和所见闻觉知本来皆是真空绝对的本性，故此本性不生不灭，不增不减），以无减心，悉度正慧（明白绝对和相对、可见闻觉知和不可见闻觉知都只是一个，这就是正觉正慧）。”

另外，所见闻觉知的现量亦体现着真空绝对本性的不间断性，不可须臾离性。所见闻觉知的现量与现量之间从不间断，相虽有异，但现量之间总是天衣无缝，无有间断，正体现着真空本性的不可离性，不间断性。所以，从能见闻觉知现量的不间断性直接体现立体真空“屏幕”的属性；从所见闻觉知的现量就体现真空妙有的“循业发现”现象。从能见闻觉知和所见闻觉知的心、身、世界之现象，就直接“明”、“见”可见闻觉知的即是不可见闻觉知的，于是就入只是一个的圣境。

## 有无不二　不著二边

◎　越过识心山的有，便是一无所有的真空绝对；超越空空的无，便是六十二见的有。故说有之时便是无，说无之时便是有，说有说无，

只是一个，故“竿头丝线从君弄，不犯清波（著有著无）意自殊”。见相是性，说性是相，性相一如，不著二边，只是一个！

◎ “唯我独尊”，只有“自己”，就无“有无”之相。无“有无”之相的绝对时，就是一切相对的“有无”。

◎ 有是无之有，因有见无；无是有之无，因无见有。

◎ 你有拄杖子给你拄杖子，你无拄杖子夺你拄杖子。只是一个的道理明白了，就能明白“于有非有，于无非无”的道理。为了保持只是一个的真空绝对属性，就必然是“于有（拄杖子）非有（‘诸法空相’，‘妄本不生’，故是非有）”，既然有等于非有，就是没有，那就给你拄杖子。“于无（没有拄杖子）非无（‘空即是色’，‘空不异色’，故是非无）”，既然“非无”是有拄杖子，就夺你的拄杖子。于是，有＝无，无＝有，不著有无，非有非无，就显真空绝对之本性，保持只是一个（不生不灭、不增不减）的如如之心。

## 现量与本性空只是一个

◎ 在六根门头体悟一相无相的真空本性在哪里！六根门头的见闻觉知，正是吾真空本性在二相时的显现，当下见相见性，二相的一切正是一相的一无所有，一切皆是本性的现量。性现量真空（本性），性空（本性）真现量，现量与本性空只是一个！故见现量就见本性。

◎ 只是一个，说起来简单，理解其义就难，要入只是一个的境界就更难了。不过，用方便可以悟入。如电影上的水火，不湿不烧电影屏幕，电影上的影像跟屏幕只是一个！因影像和屏幕只是一个，故说影像时影像是屏幕，说屏幕时屏幕是影像。只是一个时，就无有定法可说，所谓“如来所说法，皆不可取，不可说，非法（法以影像喻）非非法（非法以屏幕喻）”。同理，宇宙万物本是真空立体“屏幕”上的“影像”，吾人见到的万事万物在真空立体“屏幕”上显现。这和电影屏幕的不同处，就在立体的真空“屏幕”是一无所有，绝对真空，万事万物无不是真空立体“屏幕”上的现量。因其立体“屏幕”是真空，故吾人眼见的有、无的一切现量，只是立体真空“屏幕”上的“影

像”。因影像不排不拒、不增不减屏幕，故立体真空“屏幕”中的现量，也不排不拒、不增不减立体真空“屏幕”，而且吾人六根门头的一切现量正是立体真空“屏幕”本身。立体真空“屏幕”喻吾人的真如本性（也就是真空绝对之本性），如何明心见性？见现量处即是见本性处。本性无处不在处处在，所以现量（有相和无相都是现量）也是无处不有处处有（不是有相就是无相）。因为，本性和现量只是一个，故说现量时现量是本性，说本性时本性是现量。

所以，只是一个，既非现量亦非本性，非法（现量）非非法（非现量，就是本性）；既是现量亦是本体，亦法（现量）亦非法（本性）。何也？只是一个，“说似一物即不中”，说是一法亦不中。因为，“今付无法时，法法何曾法”？“道可道，非常道；名可名，非常名”，是××，即非××，是名××。但初学者可从现量和真空绝对的立体“屏幕”的方便中，你能有所感悟吗？所谓见现量即见本性，见相见性，性相不二，性相只是一个——如如！

◎　要解《金刚经》，主要抓住二个问题：①只是一个（性空无名）＝现量有名→故说“是名××”。②性现量真空，性空真现量，性空和现量亦只是一个！

◎　“合然俱离，离合俱非”。合是指因缘，然是指自然，非因缘非自然，就是“合然俱离”。离与非离（合）仍是意根上的现量，所以“俱非”，非离非非离（非法非非法意）。“合然俱离，离合俱非”的含意是直指真空绝对的本性，一切相对极性的观念（意根上的现量）俱非（俱谴），才是真空绝对的本体。真空绝对中不可思不可议，直下抽“S”线的“坏心识”就起到非法非非法的“俱非”作用，但未证之人，何能俱非?!如何“俱非”（非×非非×）呢？性现量真空，性空真现量，就“俱非”了。何也？所“非”的皆是六根上的相对之现量也，现量的相对与真空本性的绝对，实为一体，只是一个。所以，“俱非”等于“俱是”，俱离等于俱合（不离），自然等于因缘，生灭等于不生灭时，才是真空绝对的无戏论法。或用：除因缘无自然，自然就是无戏论的真空绝对；除自然无因缘，因缘即是无戏论的真空绝对。除生灭无不生灭，不生灭即是真空绝对的本性；除不生灭无生灭，生灭亦即是真

空绝对的本性。以此法，就俱离俱遣，所谓不离而离，不遣而遣，才体现真如本体绝对独立。此理不难理解，犹太极图中除阴半无阳半，阳半即是无极；同理，除阳半无阴半，阴半亦即是无极。无极就是真空绝对，一切对待的现量皆是吾人的虚妄观念做怪！真空绝对中无因缘、自然，本来无一物一法，但不拒万法俱现，只要你知道无极而太极（性空真现量）和太极本无极（性现量真空），一切疑难问题就迎刃而解！修法中将一切现量皆归真空本性时，就“入”只是一个的无生之境！

◎　这是什么？性现量真空，性空真现量。

◎　如何见本性？性空真现量，性现量真空。

## 来去现量与不来去的真空本性

“已来者更不来”，性现量真空，已来的现量和真空只是一个。“已去者更不去”，离一切相，即是诸佛；离一切相，真空本性朗朗现前，故更不去也！

性空真现量，“不来相而来”；性现量真空，“不去相而去”。

“来者更不来”，现量跟真空本性只是一个。“去者更不去”，现量与真空本性无二无别。

“来者无所从来，去者无所至。”“来者”是性现量真空，故“无所从来”。“去者”（指离一切相），性空真现量，来去的现量跟真空本性是无二无别，故无所从来，亦无所至。

“不来相而来”，“不见相而见”，性空真现量。不来相、不见相的真空本性与“而来”相、“而见”相的现量无二无别，只是一个。

“已来更不来”，“已去更不去”，性现量真空，现量就是真空本性。“已来”者，“已去”者，是指现量；“不来”、“不去”者，是指真空本性。“一尘不染，离诸法相，一无所得”，直显真空本性不来不去，性空真现量也。已来、已去的现量，直下就是现前而不来不去的性空，性空跟现量只是一个，故“更不来”、“更不去”。

“说可见者更不可见”，说可见的现量，就是不可见的真空本性；

说不可见的真空本性，就是可见的现量，可见的等于不可见的，不可见的等于可见的，二者只是一个。

## 心身世界只是一个

你若能见心身世界只是一个，定能透过六根门头的一切相。何以故？心身的主体和世界的客体，只是真空本性的现量，性现量真空，性空真现量，现量与真空本性只是一个，故主客体亦只是一个。主客只是一个，便无差别，所谓法界无差别相，只是真空绝对本性的表达、证明及本身。以此来观心身世界，自然就无分别妄识，万境自如如！只是真的一个。

## 甚深般若与大我、小我

以无极（〇）空圈喻般若波罗蜜、不思议、法界、真空绝对、无相，般若波罗蜜界、不思议界、无生无灭界，空性的“大我”、法身慧命、妙明真心、妙真如性、大觉、圆觉、佛性、如来等。时时契入无极的真空绝对，此是吾人的真空本性，所谓法身慧命者也！也就是“空空如也”者也。能于此无极的真空本性相契合，就是开显了吾人的妙明真心、妙真如性。当你是无极态时，你就不见万法万相，何也？唯自己独尊时，无有内外，无有主客，无有法、相、事、物，无有根、尘、识、空。因为一相无相，清净本然，周遍法界，此之谓空性“大我”独尊。到此境界，大我无我，真空绝对了无所得，一法不存。

二相为有相，将一相无相的本体本性幻化成为法、相、事、物以及根、尘、识、空，此之谓“无极而太极”者也。一相的大我真空绝对，二相的小我循业将空性的大我现成了不同的心、身、世界。明白“太极本无极”，就知小我身、心、世界的相对和大我的真空绝对，本自无二无别，从而在小我的二相中，要达到大我的一相无相，这就是行深般若波罗蜜多。

到甚深般若时，从而发现小我是大我所利用的一个“工具”。犹如

幻师所做的幻人，亦如小孩玩耍的变形金刚，或称为“机器人”。何以故？甚深般若时，无心识分别故。当无心识分别时，就是无思无念的境界，这个时候六根的见闻觉知，犹如“机器人”在工作，虽有见闻觉知而不染万境，犹如镜子现像，不染镜体，所谓“观自在”者也！

这种境界中，自然无痛苦无烦恼，所谓“度一切苦厄”、“能除一切苦，真实不虚”。在此境界，就会明了如来所说的甚深微妙法，就能体悟到如来知见的不可思议，从而见到六根门头的一切现象，犹如梦境。以此观这世间，则无挂碍，无恐怖，远离颠倒梦想，终能了断生死轮回，达究竟涅槃。

无极真空本性的大我，总在涵盖着太极阴阳两半中的小我和世界，小我走到哪里，都是周遍法界大我的中心。大我不离小我，小我不离大我。修习般若，就是在小我中开显大我，犹如太极抽“S”线而复返无极，这就叫归根溯源，老子称之为“归根复命”者也，佛陀称为“始觉合于本觉”者也，孔子称之为“穷理尽性以至于命”者也。吾人处在太极的小我中，能时时契入无极的真空本性，就称为“太极本无极”者也。抽“S”线是形象的比喻，直下抽“S”线，就是直下不思不议。不思议中，自然就“尽诸动念，思想心息”，当下就是涅槃境界（无极的真空绝对）。所以，不思议界，就是般若波罗蜜界。当人们起心动念时，便成为“无极而太极”，无极的空圈中，产生了“S”线，这就是吾人小我的心识活动、忆想思维。严格地说，小我的起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为的一切，都是“无极而太极”的过程。明白了太极所显现的心、身、世界，皆是无极的空性大我，你就会自在逍遥，直至无为而无不为。

## 点的小我和环的大我

环是点带的环，点是环中的点。环喻真空本性（空性的大我），点喻五蕴的小我。小我是大我中的小我，大我是小我的大我，无小我不称大我，小我不离大我。大我是小我的大我，大我小我不一不异，但大我小我只是一个。究竟的说，非大我非小我，只是一个无一个，你

说这是什么？

## 大我小我只一个

◎　这个肉体正是空性的大我，何也？空性大我一无所有，真空绝对，但不拒诸相发挥。今小我的这肉身就是空性大我的循业发挥，“色即是空”。推而言之，无一相不是空性大我的发挥相，一切发挥相不排真空本性的大我，何也？大我无我，一无所有，真空绝对，任何发挥相没有可排的东西，而且任何发挥相只是真空本性本身，凡有相处即是真空本性处，犹如凡镜像（相）处皆是镜体处。同理，无相处亦是真空本性处。所以，有相无相，只是真空本性的表达相（无相亦是相），即是真空本性本身。真空本性在哪里？就是显现在你六根门头见闻觉知的一切相，显现的这一切相正是“隐”、“微”的真空本性，所谓“莫见乎隐，莫显乎微”，“体用一源，显微无间”，只是一个！

所以，从小我的心想中产生真空绝对大我一相周遍的境界，“调出”空性大我，在小我中显现大我，在大我中妙用小我，使小我和大我只是一个，就是你修证的目标，也是你证悟的标志。所谓：在二相中证悟一相，在相对中体证绝对，在小我时见到大我，念他佛时见到自性佛，在因缘中“无缘观”，在依住中“无依止”，在相对数中了证绝对的零，在衣帽鞋袜中见到棉花，在有波无波中知是一水，在有相无相中了悟皆是真空绝对的本体。从而“今付无法时，法法何曾法”，故“无须息心除妄想”，故“居一切时不起妄念，于诸妄心不加息灭，住妄想境不加了知，于无了知不辨真实”，只是一个没商量！如如本性无心措，妙用无穷念弥陀。

大我小我只一个，　　妙用无穷性朗朗。
心身世界本一体，　　无极太极如来藏。

◎　小我是大我的缩影，小我的五脏六腑、四肢百骸、头目髓脑、毛发爪齿、血肉骨脉，都是小我；同理，日月星辰、山河大地，宇宙万物，物质能量、信息结构，四圣六凡，三细六粗，十方三世，一真

法界，皆是大我。小我的心身世界只是大我的“五脏六腑”，大我的真实存在，就是小我所现的虚妄幻化相。小我见闻觉知的全是大我的显现。无小我不显大我，无大我不现小我。大我无相真空永存，小我有相幻化无常。无小我大我不能妙用，无大我小我不能运行。大我小我只是一个我！

唯我独尊无内外，　　世界万物我自心。
人人各有大千界，　　互不干扰有序行。

◎　悟证什么？就悟证无二无别。能明白说小我时就是大我，说大我时就是小我，能将小我和大我像明彻手势和手的关系一样，这就叫明心见性。若能非小我非大我，亦小我亦大我，或小我＝大我，大我＝小我，则大事了矣！

◎　小我的心身世界喻为“手势”，大我的一无所有的真空本性喻为“手”。手势不离手，手就是各种手势，手势和手只是一个，无二无别。所以，小我的心身世界是依大我而显现的幻化相，故不离大我。大我是人之慧命，诸佛之法身，法身慧命真空绝对，无相无形，本无所有，一相周遍，无处不在处处在。在哪里？就是小我的心身世界。犹如手势是手、手是各种手势的道理一样，大我和小我无二无别，只是一个。

一无所有的真空本性（本性）谁也见不了，但知道大我和小我只是一个，故正好通过小我的心、身、世界的根尘识空的相来“见”大我的真实不虚和永恒“存在”，明心见性就是以可见闻觉知的相（“手势”）来亲证不可见闻觉知的真空本性（“手”），当明白到手势就是手、手就是手势的地步，就是大彻大悟，所谓“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”者也！

## 圣智现量与自心现量只是一个

体、相、用一如，无业相感时为体，循业发现时为相用，虽为相用，体性仍存，只是随业而体现为妄相，犹人见空华，华处空仍在，不蹲之人本无华。圣智现量是无现无量，无性无相，无见无不见，则

为真空绝对之本性。众生循业而自心现量，随众生心的业妄不同，现出的应所知量各异，也就是随“S”线的不同，现出阴阳两半的不同依正报。圣智现量和自心现量，现量不同，其本不二，二量一如，只是一个！

## 一无所有即是一切都有

◎　一粒种子的“信息结构”展现成一棵树、或一株花，但这棵树、这株花的相的“信息结构”和一粒种子的“信息结构”是同一“信息结构”，无二无别，此之谓“莫见乎隐，莫显乎微”，显微无间，只是一个；体用一源，只是一个，同一本体，故一无所有即是一切都有，万法平等一如，万境自如如，朗朗现前的只是吾人的自心自性。到此，就不执著一切了，就明心见性，为成就无上菩提有了坚实的基础！

◎　树种长成树，树开花结果又成熟种子，种子再成树，树再成熟种子，始终一无所有（以种子喻）即是一切都有（以树喻），一切都有（树）即是一无所有（籽），其转化靠因缘条件（籽依环境条件成树）而成，因缘条件便是一系列的“业信息结构”。

本性无性，无性真空，枝叶花果之妄相不实，空无自性，了不可得，因缘条件的业结也本自不有，故体、相、用及其因缘根本虚妄不实，性非有故，前中后本无差别，法界一相原本无差别，妄心乱起“业信息结构”，妄上加妄，层层极化而幻现一切，本来面目全非。但总持法消除一切，一无所有总持幻化的一切都有，犹零总持一切无穷的对待数，一切对待数只是一零故。零外无数，数外无零，零数只是一个，便总持一切！

## 空蕴不二

◎　因五蕴万法皆起自一无所有的真空本性，五蕴万法并不排真空本性，何也？真空本性一无所有，有何可排？故五蕴万法处即是真空本性处，故五蕴不异、即是空（无生、本性空、无极），空（无生、

本性空、无极）不异、即是五蕴万法。五蕴万法和真空本性实为一个“东西”，只是一个！诸有智者，故见五蕴万法直下见空性的大我，而且还是只有一个空性的大我！明白此理，就知见闻觉知不到的真空本性就是色（一切相）、受（感受感觉）、想（思、念）、行（生灭变化）、识（分别、识别）等万法。不必要刻意去找真空本性在哪里？只要知道“性五蕴万法真空，性空真五蕴万法”。真空和五蕴万法只是一个！知此只是一个，吾人就在“见”中见不见（从色、受、想、行、识中直下见不可见的本性）。

要知道，真的是找不着的，可找着的都是假的，但假的在真上假，真的一无所有，故见假的就是真的。所以，“见”可见的就见不可见的。

◎　五蕴的现量和真空本性，只是一个！故性五蕴（现量）真空（“不异”、“即是”空性），性空（真空本性）真五蕴（现量）。性空（真空本性）和五蕴的现量本自不二，只是一个。但因只有真空本性才是一实境界，一切现量皆是虚妄的幻化相，本来不有（“是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法；无眼界，乃至无意识界；无无明，亦无无明尽；乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故”），是循业发现其现量。显现在真空绝对本性上的现量，因其不排真空本性，故五蕴的现量仍是真空本性，根本不二，真空本性仍是如如不动，只是有业者的妄心妄识发现其应所发现的现量。所以，现量再复杂，再感到真实，再运动变化，真空本性不生不灭，不增不减。

依上所说，便“照见五蕴皆空（本性空、空性大我），度一切苦厄”，若能知五蕴万法和真空本性只是一个便明彻一切。但若不知其机制原理，背熟也心不明，不得解脱……

## 体性与相用、屏幕与影像、镜体与镜像的启示

◎　吾人的真空本性通过六根“仪器”的转变，不是显现有相，就是显现无相。犹如电通过用电器，不是产生有用功，就是产生无用

功（如发热）。总之，电通过用电器必然会产生各种功用（相用）。同理，真空本性（以电喻）通过吾人六根的“仪器”，总是要转换显现出各种相来（有相、无相）。如：真空本性通过意根“仪器”就产生有念无念的相用；通过眼根“仪器”就产生有色无色的相用；通过耳根“仪器”就产生有声无声的相用；通过舌根“仪器”就产生有味无味的相用；通过鼻根“仪器”就产生有香无香的相用；通过身根“仪器”就产生有触无触的相用。不管善念恶念、胜色恶色、善音恶音、胜味恶味、胜香恶香、善触恶触，都是真空本性所现的第二月，就是无念、无色、无声、无味、无香、无触的对待空相，也是第二月。要知道吾人的本性通过六根的仪器（小我）就变成非本来面目，叫自心现量。

要明白，一切现量虽是第二月，但与第一月不二，本是一体，只是一个，故说性现量真空，性空真现量。一切现量皆是妙明真心（真空本性、妙真如性）的表达、证明及本身。故如来说：“不知色身外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物”，智者应明白心、身、世界皆妙明真心所现之物（自心现量）。自心现量如“影像”，真空绝对本性为立体的“屏幕”，吾人所见的心、身、世界和宇宙万物，皆是立体“屏幕”上的幻影，立体的真空“屏幕”和一切宇宙万物的“影像”，无二无别，只是一个。何以故？一切“影像”不排真空绝对的本性故，即是真空本性故。所以，见六根门头的一切“影像”，即见吾人的真空绝对之本性。说“影像”时“影像”是真空绝对的本性，说真空本性时真空本性是“影像”。何也？“影像”与“屏幕”不二故！

◎　真空本性本自如如不可须臾离，那一定在六根门头不断灭。知此道理，六根门头一定可以找到，在哪里？凡见闻觉知的一切无不是！只是循业在六根门头变现成应所知量，也就是“影像”尽管在变化，“屏幕”不变（“一切众生性清净，从本无生无可灭”）。“影像”变化无实性，幻化之中仍本性，“即此身心是幻生”，世界万象岂有真？虽然虚幻不可依，迷惑众生无量劫。何时见到“影像”处，原本就是不可须臾离的本性之面目。幻妄本来就无生，只是迷心被境哄。一切诸法无生灭，法法何曾做法法？今付无法只一个，无生无灭“我”独尊。色受想行识是本性空，本性空是色受想行识，本性空与色受想行

识，无二无别本一体。空是真空之本性，五蕴万法即空性，空与不空本不二，只是一个自如如！了得心身世界空，明彻空即内外境，入佛知见是涅槃。照见五蕴皆是空，幻影“屏幕”无异同。只是一个无依止，迷心醒时无迷心。

◎　凡是现量必是二相才显，犹如镜像必显现在二相的镜界面上，一切二相的界面亦如镜面，故才显现出法、相、事、物的一切相来。显相必有镜界面，我们六根门头显现出各种法、相、事、物的“镜像”，乃是因真空大圆镜上根尘相对的 S 线之镜界面所形成的。故凡所见闻觉知的一切相，皆依二相镜界面而有，若抽了“S”线，一相则无任何镜像显现。但二相镜像的现量不异、即是一相的镜体——真空立体的大圆镜，所谓第一月。六根门头消除镜界面成为一相时，则为究竟的修法。①明白但显像（相）必有二相的镜界面，因镜界面所显的像（相）必不实有，本来空寂，所谓“诸法从本来，常自寂灭相”。②只要有相（像）显处，便是大圆镜处。③知镜像（相）与大圆镜只是一个，便明白自心现量和圣智现量只是一个，故直下在六根门头明心见性。

## 相对绝对只是一个

◎　相对法两极同时存在，永不分离。相对法总不离有相无相，说有相就带着它的对立面无相，故只说有相（如色、受、想、行、识）就代表了相对，相对外无绝对，绝对外无相对，相对绝对只是一个！所以，色（代表相对）不异、即是空（代表绝对），空（代表绝对）不异、即是色（代表相对），受想行识亦复如是。故随举一法一相（点）时，就是全体（绝对），所谓点即全体者也！

◎　什么是真空绝对？秃头无白发无黑发。什么是非真空相对？秃头患癞时，可生黑发和白发。什么是相对中的绝对？黑发是汝发之头，白发是汝发之头。什么是绝对中的相对？黑发是汝头之发，白发是汝头之发。什么是非绝对非相对？无头不说头发，何况白发黑发?!本来无头无头发！什么是亦相对亦绝对？本来在哪里？就是有头有头发。什么是相对等于绝对、绝对等于相对？头发是头表达的面目及本

身，头就是头发生处，无病之头必有头发！

## 阴、界、入即是菩提

“欲求菩提，阴、界、入即是，离是无菩提”！菩提与阴、界、入无二无别，只是一个，故说阴、界、入时，阴、界、入是菩提；说菩提时，菩提是阴、界、入。归到只是一个无一个时，非菩提非阴、界、入，无名可名，便名之无上菩提。

## 无一物是物，物物是自性

◎　从无极、太极的图示可知，除阳无阴阴是无极本性，除阴无阳阳是无极本性。同理，除色无空空是性，除空无色色是性；除有声无无声，无声是性，除无声无有声，有声是性；除有念无无念，无念是性，除无念无有念，有念即是性……。见任何相时相即是性，要见性时性即是六根门头的相。以等号法门，则不可见之性而以可见之相来见。何也？性相只是一个故。无一物是物相（若是物相则著相），物物相相即是性！不然怎么能只是一个呢?!

◎　“诸相（根、尘、识、空）非相（真空绝对本性）”，根尘识空的一切现量，性现量真空，相即是性，性相不二，诸相与非相（本性）只是一个，则见如来。

## 诸法与本性空只是一个

◎　“不见於诸法，则得见如来。”不见於诸法是指见诸法就是真空本性本身，诸法与真空本性无二无别，诸法是真空本性的一种表达，诸法是真空绝对本性的显现相，不著法相，见法相和真空本性不二，诸法相一相，一相则无相，所谓“若见诸相非相，则见如来”。

◎　诸法本性空，性空现诸法，诸法不排性空故，诸法与性空无二无别，只是一个！于是，见诸法相直下见真空本性。何以故？诸法

相即是本性空（空性大我），本性空即是诸法相，从而见相见性。何也？相外无性，性外无相，性相一如，性相不二，性相本空，无所有故！“一切诸法性空，亦无根本实事”，“为众生说性空法，是众生实不可得”。

虽然理论上讲“只是一个”，但众生不容易进入“只是一个”的境界，首先是不知道“只有一个”的解脱知见，何谈解脱呢？正如佛陀所说：“颠倒即是无颠倒，颠倒不颠倒虽一相，而多颠倒少不颠倒。无颠倒处中则无我无众生，乃至知者见者；无颠倒处中亦无色无受想行识，无十二入乃至阿耨多罗三藐三菩提，是名诸法性空。菩萨摩诃萨住是中行般若波罗蜜时，於众生相颠倒中拔出众生，所谓无众生有众生相中拔出，乃至知者见者相中拔出，於无色色相中，无受想行识受想行识相中拔出众生，十二入十八界乃至一切有漏法亦如是。”

众生迷惑颠倒在诸法相中，不知诸法相即是本性空，所以身陷极性对待（如“无众生有众生相”）的泥坑难以自拔。菩萨摩诃萨发大誓愿要救度迷惑颠倒的众生，彻底拔出众生坚固的极性对待观念，就必须以诸法相“不异”“即是”真空绝对本性、真空绝对的本性“不异”“即是”诸法相的智慧认识，才能具有解脱知见的形成。等到真实认识到主客内外、心身世界、太极无极、相对绝对、有为无为、世法出世法、有漏无漏、颠倒不颠倒、众生非众生、一切对待数与零、波与水、镜与像、衣帽鞋袜与棉花、金器具与金等对待法，无二无别，“只是一个”时，这就解脱知见成熟！达此境界，必然就会开显一真一切真、万境自如如的大智慧，所谓“只有真的一个”，最终毕竟能得彻底解脱。

## 一切法皆为幻

“色不异幻，幻不异色；色即是幻，幻即是色。世尊，受想行识不异幻，幻不异受想行识；识即是幻，幻即是识。世尊，眼不异幻，幻不异眼；眼即是幻，幻即是眼。眼触因缘生受，乃至意触因缘生受亦如是。世尊，四念处不异幻，幻不异四念处；四念处即是幻，幻即

是四念处。乃至阿耨多罗三藐三菩提不异幻，幻不异阿耨多罗三藐三菩提；阿耨多罗三藐三菩提即是幻，幻即是阿耨多罗三藐三菩提。”一切法皆是幻。何以故？本来无一法（一物一相一事），只是一个无一个。诸幻本不生，了此，就知一切幻处，即是本体本性的“招手处”！

## “不可见，了了见”

如来之身，“不可见，了了见，无处亦处”，“非阴界入，亦阴界入”，“无有知者，无不知者，无有见者，无不见者”。不可见的真空本性在哪里？就是可了了见的循业相。无有见者，无有知者，亦指真空本性不可知见，但不可知见的正是可知可见的，二者只是一个。还能不明心见性吗?!

## 世谛与第一义谛

◎ “善男子，世谛者，即第一义谛”，“有善方便，随顺众生说有二谛”。“实谛者一道清净，无有二也”，“真实之法，即是如来虚空佛性（真空绝对之本性）”。

◎ “第一义谛亦名为道，亦名菩提，亦名涅槃。若有菩萨言有得道、菩提、涅槃，即是无常。何以故？法若常者，则不可得，犹如虚空，谁有得者？世尊，如世间物，本无今有，名为无常。道亦如是，道若可得，则名无常。法若常者，无得无生，犹如佛性，无得无生。世尊，夫道者，非色非不色，不长不短，非高非下，非生非灭，非赤非白，非青非黄，非有非无，云何如来说言可得？菩提涅槃亦复如是。”

……“菩萨摩诃萨无所得者，名常乐我净。菩萨摩诃萨见佛性故，得常乐我净，是菩萨名无所得”，“无所得者，名第一义空（真空）”。

◎ “佛道亦尔，一而无二，为众生故，种种分别”，“譬如一色（一相无相），眼所见者则名为色，耳所闻者则名为声，鼻所嗅者则名为香，舌所尝者则名为味，身所觉者则名为触”。沩山圆梦，慧寂奉师洗面，香严端茶敬饮，意根上的相即眼根上的“水”与“茶”。

◎　“若观实相（‘无相之相’），是人能断一切诸有。”何以故？一切诸有“不异”、“即是”实相故。

## 寂灭非寂灭只是一个

寂灭非寂灭只是一个，寂灭是本性，不寂灭是本性的“影像”、“水波”，故只是一个！对应在六根门头，就是方便行般若波罗蜜。

## 不一不异

一切法非真空本性，真空本性不离一切法，一切法即是真空本性，真空本性即是一切法。这就是一切法与真空本性不一不异的道理。

## 根尘相对才有相　有相翻腾总是空

要明白见闻觉知，只是相对时有，而且是相对的主客内外同时存在，这就迷惑了所有的众生。“非彼无我，非我无所取”，可见庄子明彻相对而有同时存在的道理。主客相对，根尘相对，是“只是一个”的二相表达。因为，“只是一个”是绝对的一相无相，形成二相时，自然“循业”显现出“应所知量”的主客、根尘的对待相来。能明彻对待的二相就是绝对的一相，绝对的一相就是相对的二相，二者只是一个，亦即：绝对＝相对，一相＝二相。我这肚里（无极的绝对）啥都有（太极的相对），任你（太极的相对）翻腾总是空（无极的绝对）！若心至此，则成就如如之心，就是你洞彻之时！

## 人水鬼火，妄本不生，只是一个真空本性

入只是一个自性真空，一相遍圆，便了一切法“性自尔”。明彻见闻觉知的一切相犹如毛轮，性非有故，循众生业，成人成鬼，现水现火（人见的水，鬼见却是火），本无水火，亦无人鬼，岂有四大五

蕴?!若无四大五蕴，何现有情无情、心身世界呢？至此，即了一切法、相、事、物本来不有，只一个空性大我独尊！因众生不了一相无相的自性本空，便起无明迷惑造业现相。若了一切性相本自空寂，今此见闻觉知的一切法相即是自性本身，直下见一切法、相、事、物“性自尔”，是真空本性的表达、证明及本身，“莫见乎隐，莫显乎微”。则于人水鬼火不迷不著，自然知一切法毕竟无生，了不可得，只是一个真空绝对之性如也！

## 自私自利自戕害

只有真空本性，只“入”真空本性，只是一个真空绝对本性时，就无小我的心、身、世界，自然就大慈大悲大喜大舍，自然就无私无欲，无我无非我，只是周遍的本性独耀，便是一相无相的“空空如也”的“性自尔”。若一旦有自私的小我，则是破坏一相之刀剑也！极化分割全体的一相，则无正觉矣！便非正忆念转无明愚痴者也！自我戕害，岂不罪哉！自他不利，戾气冲天，灾殃自召，罪报难释，岂不慎哉！故只有般若波罗蜜一法为救护！何也？本性一无所有故，毕竟无生故，了不可得故，毕竟净故！

## 真空绝对本性的描述

不思不议，不想不虑，不见不闻不觉不知，不证不修不智不愚，不高不下，不大不小，不多不少，不里不外，不常不断，不前不后，不久不近；非我非非我，非法非非法，非即非离，非有非空，非圣非凡，非同非异，非一非二，非见闻觉知非不见闻觉知，非实非虚，非绝对非相对，非无极非太极，非“非”非“非非”。只我无我，无我是我，只是一个无一个，不入而入入这个！

## 一合相

人水、鬼火、鱼空气、天人琉璃，水火空色本无，只是真的一个——真空本性，故称为一合相。一合相不可言说，不可戏论，何以故？真空绝对故，只是一个无一个故。所谓一合相者，无相之相（人水、鬼火、鱼空气、天人琉璃），一相无相者也，无名可名，“是名一合相”，实则非一合相。

## 很简单

本性才是我，我者本性也！所以很简单，本性清净我就清净了；本性空寂，我就空寂；本性大定，我就大定；本性周遍，我就周遍；本性智光，我就智光；本性一相，我就一相；本性无相，我就无相；本性绝对，我就绝对；本性慈悲，我就慈悲；本性永恒，我就永恒；本性不思议，我就不思议；本性无性，我就无性；本性无本，我就无本，只有本性，故唯我独尊！明此道理，无不解脱，明吗？

## 智慧开

金成金器具，相用各异，然金性不改。同理，万法相异，其用非一，但真空本性仍存，犹如金性不改，真空本性“独立而不改”，亦如见万波皆水，只是一水，故见法、相、事、物，只见真空本性，别无他有！至此，则智慧开！

## 入无入

唯此一妙心，只此一觉性，排不掉，赶不走，如如不动永恒“存在”，故只是一个空性“大我”独尊独存，别无他有，你还怕什么？还有什么不自在的？一切圣果皆从此处始终！

唯此一心，只此本性，本来无一物，只是一个本性空，入此无入的真空绝对本性，就是修习的开始，也是修习终结，一切妙法妙道，皆以此来完成。

## 只是真的一个，就是入不入

“入如来藏者，入不入故”，“如苗成实，无有入处”，自体自住，宝住宝际，无极住无极，无住无无极，无入无不入，如手捉空，非得非不得。“若离分别，法应不灭”，“灭诸分别法，是法非生灭”，“离诸分别，本利义故”，只是真的一个！

## 只是一个我，无住无不住

“诸法本寂灭，寂灭亦无生”，“此则离于二，亦不在一住”，说有如毛轮，说无如龟毛，法非有无见，亦不依中住，边中乃妄分。只是一个我，无住无不住，本性自如如。

## 寂而不断灭，空而不枯死

只是一个无一个，是××时非××，“常法非常法”，“非无非境界（非非无）”，“了见识为常，是识常寂灭，寂灭亦寂灭”，“知法寂灭者，不寂灭心”。只寂灭生灭的法相，如如空性不断灭。“知我假名即得寂灭”，唯我独尊而无我，无我本性是阿耨，真如妙智无一物，放光常明恒自在，便入如来藏性海。绝对之法法自成，无因无缘无内外，无始无终无成败，无一切法时法则如，如时万法皆空寂。“一切空寂法，是法寂不空，彼心不空时，是得心不有”。

只是真的一个“心”，说空之时是不空，说不空之时心是空，空与不空俱不生，只因唯我本独尊，不思议中非空非不空。一相本无相，二相根、尘、识、空同时生，主客内外虽同现，实则本空如梦幻，抽了“S”线，龟毛兔角何处显？

法相内外俱空，根尘本来不有，只惟真空绝对，本性空是真如。无空无有，“心常无生，空性无灭；心常无灭，空性无住，心亦无住”。“空无出入，无内无外，本无得失，本自如如，三世不有，十方空寂。”

## 了得绝对空性我，得个无我真实我

“知有非实如阳焰水，知实非无如火性生”，“相与不相，等以空取空”。相随灭处，即本性空；本性空处，悉万法生。万法生处本无生，无生之体亦无性，无性之性是实性，实性真空亦无相，无相一相有何求，无求无愿心清净，心清净处得见佛。此佛非色非非色，极净本性是真空，真空不因众力生。

## 只是一个的境界

六根门前一切本不存在，只因二相才有，现在显现在前的只是循业发现的幻相，本来是一无所有的本性空。眼根的色、耳根的声、鼻根的香、舌根的味、身根的触、意根的念，六根六尘六识无一不是本性空，只是因我成了二相才显出心身世界的一切。始终只是一个，才是究竟！“见”一切根、尘、识、空只当作本性空存在的见证及表达而已，也就是直下见到本性本身！在见闻觉知的根、尘、识、空中体悟其中的道理，做到只是一个的境界！

## 空性大我在哪里?

因五蕴起自真空本性，故五蕴直下是空性的大我！见不到真空本性，就必然著在感受感觉中，不知道感受感觉正是真空本性的显现和表达，直下感受感觉让你明悟本性不可须臾离，真真实实永不昧，明明朗朗不离开。真空本性就是感受感觉以及五蕴万法的当下在，不必要刻意去找真空本性，只要知性××真空，性空真××，知此××与性空只是一个，就在见中见不见，不见中而见。真的找不着，假的处处见，因为真的是一无所有，一无所有全成了假的一切都有，一切都有不排一无所有，故一切都有就是一无所有！故见一切都有就是“只我自己”。可见差异就是无差异，故只有“我”，唯我独尊！只有我

自己（只有空性的“大我”），谁在念佛？故知无佛可念，无念佛者。唯我独尊，只有自己，谁念谁？

## 只有一个绝对的我

“不可思议，无知无著，即佛所知。何以故？知体本性无所有相。”可见，本性是一无所有的真空绝对，是空性的大我，想与不想，乃空取空。空取空就无相，“无相即不思议，不思议即般若波罗蜜”，“般若波罗蜜即不思议，不思议即法界，法界即无相”，无相就是空取空，可见空取空的无相即真空本性（空性的大我）。

有此智慧，则明了涅槃法等于生死法，“非涅槃法，非生死法，是寂灭行”。“诸戒定慧及淫怒痴，俱是梵行。”所谓“不断贪欲、瞋恚、愚痴，亦非不断”，非断非不断，因为只是一个圆满十方的真空本性独耀。一切有相无相，根尘识空，皆是空取空，从而显示只有空性大我独尊，故“不舍生死，不证涅槃，非思议非不思议，非作非不作，法相如是”。何也？生死不异涅槃，生死涅槃对空性大我的真空绝对来说，无二无别，只是一个，故“不舍生死，不证涅槃”。思与不思，作与不作，对空性大我来说，只是一个，亦即思等于不思，不思等于思；作等于不作，不作等于作。何以故？有相无相，皆空取空，只是一个空性大我的如如不动，不增不减。思与不思，作与不作，得与不得，都不增不减空性大我。

“一切法同入法界”，“法界即无相”，故一切法无相。“无相即般若波罗蜜”，“无相即不思议，不思议即般若波罗蜜”。知一切法的有相起自无相的法界，入于无相的法界，故知一切法空相。一切法空相，法界无相，有相无相、有为无为、生死涅槃、思与不思、作与不作，悉皆空取空，只是一个真空绝对的本体——“我”！

到此，就显只有一个空性的大我，故“一切烦恼，毕竟解脱”，有念无念，空性大我不变（觉性不变）。同理，有色无色、有声无声、有味无味、有触无触、有香无香，空性大我本自如如不动（见性、闻性、尝性、触性、嗅性不变）。入此空性大我的真空绝对，则“不住一切相，

大觉悉圆满，名为遍随顺”。

## 认识只是一个就彻底解脱

水晶球的影像不认识自己是水晶球，则影像岂不愚痴？当然不能解脱，该受轮回。因为，认不认影像就是水晶球，影像与水晶球还是无二无别，只是一个！同理，吾人不认识自己的心身就是真空本性，亦是愚痴。愚痴因无明而有。心有无明，无明迷惑，造业流转，枉受痛苦。若明白自己的心身和世界万法与真空本性无二无别，只是一个，就彻底解脱。

## 见相见性心清凉，自在解脱证无上

本来无影亦无相，真空绝对无一物，只因无限无际的空性我，自心取自心起了“S”线来分割，一相无限无相的大我成二相的有限之小我。小我有相有内外，见闻觉知便迷惑。迷惑不解心身世界本虚妄，妄本不生仍是本性空。若能明此不著相，见相见性心清凉，明彻只是真的一个无商量，自在解脱证无上！

## 真空本是吾自性，入此境界便明心

“自体不知自体，本性不舍本性”，眼不见眼而有眼，体性不知不舍体性本自存，真实不虚明历历，一相无相无思虑，寂灭的“隐”、“微”本体不舍离。在哪里？二相时的内外一切无不是，见闻觉知悉本体。本体无本空无空，空无空相是真空，真空本是吾人之自性。自性本来无一物，二相幻化成万物。万物六根门头现，虽现如梦无所有，无所有中幻现的一切如水月。只因一相本性空，真空本性成了二相的世界与心身。心身如空华，世界如镜像，以幻见幻以为真，千劫万劫迷的深，不知主客内外全幻影，三界无相亦无形，一切万法万相仍真空。一切众生被万法万相迷的深，只因不知心身本是空，观察世界是客观

存在入迷径。了得心身世界本是空，抽了“S”线，阴（世界）阳（心身）两半无踪影，只有无极本性是一真。

无极而太极，一念无明起，从此现出十二因缘生老病死三世行。虚妄“S”线，幻化出根（阳半）尘（阴半）识（“S”线）空（外圈）的“太极形”（指万法皆是极性对待），成了世间万法相，困惑了多少英灵人，不出三界六道转，只因不知太极本无极，在虚妄幻化相中成痴迷。

了得太极万法相，直下不异、即是无极真空本性处，有相无相空取空，怎么你还不见性明心？

## 只是一个真的我，主客内外无差别

心身世界都没有，哪有罪与福?!只是一个真的我，幻化成心身世界的一切万法相。见到一切万法相，只是真的一个就无分别相，平等一如真空体，万法万相不排斥（不排真空），体相不二本如如；本性空的大我在哪里？波处是水水是波，万法万相即是真空性，只因真空本性成了万法万相——水成冰，冰不排水冰是水，能明此理便见性。水波不二，冰水一如，真空本性与心身世界万法万相只是一个！从此见心身世界、主客内外平等无差别，只是本心本性的表达、证明显自身！

## 只是一个

◎　降伏其心，度一切众生，实无众生得度，就只有自己，别无他有，只是一个！唯此一心，只此觉性。

◎　镜与像、手与手势、棉花与衣帽鞋袜、水与波、佛性（一无所有）与佛号（起一声佛号）；隐微与显现；相与性，太极与无极，数与零，相对与绝对，小我与大我，只是一个。

◎　“法与法者是义云何？佛言：善男子，无法即法，即一切义，即无性义，一切法义即等虚空义，一切法即无数义，无数义即一切义，无数义即一切法义。”

◎　“一切所有善法、助道法，若声闻法若辟支佛法若菩萨法若佛法，是一切皆摄入般若波罗蜜中。”所以，修学般若波罗蜜就等于修学一切法。何以故？“是一切诸法不合不散、无色无形、无对无碍、无等一相，所谓无相。”所以，凡法圣法，无一不是无相的法空。一切法空，当然是一相，一相则无前、中、后际。诸法空，诸法性离，诸法不可得，诸法无有，诸法但有名字，毕竟不生。“毕竟不生即是般若波罗蜜，般若波罗蜜即是毕竟不生，般若波罗蜜毕竟不生无二无别。”但要明白，毕竟不生就是凡圣的法身慧命，就是一切法的本来，所以说“毕竟不生及菩萨无二无别”，“毕竟不生及色无二无别”，“毕竟不生、受想行识无二无别，乃至一切种智亦如是”，这就是毕竟不生的一无所有等于凡圣一切法的一切都有，“以是故，色入无二法数，受想行识入无二法数，乃至一切种智入无二法数”。万法皆空，空则无二，便知只是一个真的；主客内外、有情无情、凡圣一切法，总归不二，就是只是真的一个！

只是一个了，自然“一切法无常亦不失”，“一切法非常非灭”，“一切诸法皆非作”。只是一个，就是无极的真空绝对，绝对故，“非常非灭”，常等于灭，灭等于常，则无常无灭。一切法无常，就是太极阴阳对待的运动变化。太极虽运动变化，但太极本无极，无极不生不灭、不增不减，不可须臾离，当然“不失”。所以，“一切法无常亦不失”，此之谓“我这肚里啥都有，任你折腾总是空”。

◎　在只是一个的无所有、不可得中念佛，以及妙用一切（见闻觉知），深悟无所有、不可得的只是一个，就是见闻觉知的一切。一切法、相、事、物与无所有、不可得只是一个。空有只是一个，有是妄识分别有，本来不有，故空有无二无别，只是一个真空本性！六根门头有相，乃是二相而有，本来不有，因有相才说无相，有相无相空取空，故空“空、有”后的真空，才是真实唯一的本性！可见，本性无性，究竟空寂，一相无相，绝对真空。一切有就是这真空绝对本性，因无二无别，互不排不拒故！

◎　为什么“是故空中无色……”？因循业发现，犹如镜像，本无一物，一无所有。但幻化成“水月”般的一切都有，故曰：“一切有

为法，如梦幻泡影。”虽梦幻泡影，皆本是一无所有的真空所现，真如体故！故不生不灭，不增不减，只是一个！

◎ 无实无虚：实（手）＝虚（手势）。

◎ 受与无受是同一个东西。

色与无色是同一个东西。

想与无想是同一个东西。

◎ 只是一个时，则无主客、内外，亦无任一信息结构，亦无心识活动，故一无所有，唯我独尊。体悟一念不生，就是真正的自我。

◎ “文殊师利即是菩提，菩提即是文殊师利。所以者何？文殊师利但有名，菩提亦但有名，此名亦离，无作故空，而彼空性，即是菩提。”

## 只是一个中明心见性

只是一个真空绝对的本性——无极本性(本性空)，此本性空就是真正的“我”，“我”之本性！此本性空非阳半非阴半，只是真空绝对，一无所有，亦非一无所有。因其无思也，具足也，只我自己也，故非有非无，非内非外，非心身非世界，非主体非客体，但却充满、遍布、圆融在主客内外的心身世界的一切法、相、事、物中。一切法、相、事、物起自真空绝对的本性，不排真空绝对本性，法、相、事、物即是真空绝对本性，真空绝对本性即是法、相、事、物。真空本性（无极本性、本性空）就是无处无时不在，不可须臾离，此本性空（无极本性、真空本性）与心身世界无二无别，只是一个，独存独尊。所谓根、尘、识、空不异、即是本性空，本性空不异、即是根、尘、识、空，二者只是一个，如波水不二，本自如如，无极本体，独立周遍，真空而不断灭，真实而不可见闻觉知。在哪里？

在耳根上，则是闻性与有声无声不二，犹如镜体与镜像不二一样，亦如冰霜雨露与水一如，无二无分，只是一个。

在眼根上，则是见性与有色无色不二，犹如水与波不二一样，亦如衣帽鞋袜与棉花一如，无二无分，只是一个。

在舌根上，则是尝性与有味无味不二，犹如金器与金不二一样，亦如手势与手一如，无二无分，只是一个。

在鼻根上，则是嗅性与有香无香不二，犹如对待数与零不二一样，亦如水月与水一如，无二无分，只是一个。

在身根上，则是触性与有受无受不二，犹如蜜罐罐里的蜜娃娃与蜜不二一样，亦如水泡与大海一如，无二无分，只是一个。

在意根上，则是觉性与有念无念不二，犹如冰雕与冰不二一样，亦如馒头、饺子、面条的淀粉与面粉的淀粉一如，无二无分，只是一个。

五蕴万法与真空本性只是一个，故《心经》曰："色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。""不见一法，然非法界。""若业若果报，一切诸法悉是实际。""我虽说诸道各别，然其法界实无差别。""一切诸法是如来境界。""而欲求菩提，阴界入即是，离是无菩提"。"是诸言说，皆为虚妄，无处无方。若法皆虚妄，无处无方，是故一切言说皆是真实。善男子，提婆达语、如来语无异无别。所以者何？一切言说皆是如来言说，不出如故。一切言说有所说事，皆以无所说故。"何以故？只是真的一个故。所以，"一切法非法，一切众生非众生"。"眼空，无我无我所，性自尔。耳鼻舌身意空，无我无我所，性自尔。"六根、六尘、主客内外、太极的阴阳两半，所有一切对待法，皆与绝对的真空本性（无极本性）无二无别，本来只是一个。

明白此理，就叫一味真实之佛道。此一味真实之道，如来说"不毁不坏，决定性故，非空非不空，无空不空"。这就是吾人的本性，此性独立绝对，无方无所，却不动周圆，具足圆满，周遍法界，"唯我独尊"。故非内非外，非主非客，非得非不得，入此无入之本性，住无所住，知无所知，无依止，无缘观，不可思议，即是般若波罗蜜。

吾人在二相虚妄的对待中，犹太极图的阴阳两半，现出心身（阳半）与世界（阴半）的主客相对，迷惑了一切无知的众生。一切众生因不了性相不二，只是一个，故无明迷惑，著相造业，在六道中沉浮升降，万千痛苦，不得解脱。若能明白根、尘、识、空的一切有相处，

正是一相无相真空绝对本性之本身，有相的心身世界的太极，只是无相无极本性空（无极本性）的表达和证明，所谓“太极本无极”也，有相与无相只是一个，太极与无极只是一个，相对与绝对只是一个，波与水只是一个，镜与像只是一个，万法与本性空只是一个。故能在六根门头的万法相中，见到只是一个，就是入佛之知见。佛陀讲：“一切浮尘诸幻化相，当处出生，随处灭尽，幻妄称相，其性真为妙觉明体。如是乃至五阴六入，从十二处至十八界，因缘和合，虚妄有生；因缘别离，虚妄名灭。殊不能知生灭、去来，本如来藏常住妙明、不动周圆、妙真如性”。“诸法实空，无性一相，所谓无相”。“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”。众生“不知色身外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物”，“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”，“若能转物，则同如来”。

心、身、世界都是吾人真空本性的外在表达，也是真空本性本身。能明白心身世界和真空本性只是一个，无二无别；心身世界不排不拒真空本性，真空本性不异、即是心身世界，所谓性外无相，相外无性；心外无法，法外无心；性现量真空，性空真现量；空如来藏等于不空如来藏，不空如来藏等于空如来藏，一切的一切皆总持在只是一个，于此理透彻，就是明心见性，就是入楞严法门。

◎　万法相与真空本性只是一个，故说万法相时万法相是真空本性，说真空本性时真空本性是万法相。所以，维摩诘说：“不来相而来，不见相而见”。不来相、不见相乃指一相无相的真空本性；而来、而见的乃指二相有相的有情、无情之万法。“莫见乎隐，莫显乎微”，因为隐微与显现只是一个，故说不来相、不见相就是而来的、而见的。

相对的可见闻觉知的来去相与周遍法界、不来不去的真空绝对之本性，无二无别，只是一个。故文殊说“若来已更不来，若去已更不去。所以者何？来者无所从来，去者无所至。所可见者，更不可见”。生灭来去的万法相，就是不生灭不来去的真空本性，故曰：说生灭来去的，就是不生灭不来去的；说不生灭不来去的，就是生灭来去的，生灭来去的和不生灭不来去的，只是一个。这就是说“来已更不来”、“去已更不去”、“来者无所从来，去者无所至”的道理。同理，可见

的和不可见的亦只是一个，故曰：说可见的时，就是不可见的；说不可见的时，就是可见的，这就是说“说可见者”就是“更不可见”的道理。

只是一个吾人的真空本性，此性独立绝对，无住无本，但从无住无本中产生一切万法相。万法相与无住无本无二无别，只是一个。故一切生灭来去的万法相本自无生，今则无灭，只是一个如如的真空本性，能悟此道理，就入不二法门。

## 大通智胜佛，佛法不现前

只是一个时，无前无后，故“大通智胜佛，十劫坐道场，佛法不现前”。只是一个时，无佛无众生，给谁现前？但有现前与不现前，必不是“只是一个”！只是一个故，自然无现前之说，当然亦无不现前之说。能明白佛境界“只是一个”，便能明白“大通智胜佛，十劫坐道场，佛法不现前”。当佛法现前时，必是二相（佛与众生相对），不现前时才是真空绝对的一相无相，才是究竟的佛之知见。入佛之知见，就是“佛法不现前”，亦无佛法现前。现前不现前是相对，非现前非不现前是绝对。相对是众生知见，绝对是佛之知见。人们熟悉了成佛是佛法现前，却不知成佛是佛法不现前，故佛说大通智胜佛，十劫坐道场，佛法不现前！

## 只是一个如如相

◎　棉花成衣帽鞋袜，衣帽鞋袜并未增减棉花性，何况棉花喻空性的“我”，空性本身就无增减，故只是一个，哪有众生得度？度与未度，棉花性未生灭增减，只是一个如如相，万境自如如。

◎　说相之时相是性（是相，即非相，是名相），说性之时性是相（是性即非性，是名性）；二十五有不异、即是无生；或性二十五有真空，性空真二十五有；体相用一如，性相不二；不思善不思恶；坏心识；无思也无为也，寂然不动。一念不生时，与前同效，万境自如如。

## 唯我独尊故，非住非不住

色受想行识等一切法不应住，非色受想行识等一切法亦不应住。何以故？色受想行识一切法非能住非所住，只是一个。色受想行识一切法即是真空本性故，只有真空本性故，一切都有等于一无所有故，故非住非不住，非能住非所住，因只是一个、无二无别故，“唯我独尊”故！

## 即、离只是一个

◎　即一切法无所有不可得，离一切法无所有不可得。如即色是见性，离色是见性，即、离只是见性，见性无所有不可得！否定一切则是肯定一切，何以故？只是一个故！（六根）

◎　法界非色受想行识，亦不离色受想行识；色受想行识即是法界，法界即是色受想行识。即色受想行识无所有不可得，离色受想行识无所有不可得；即一切法无所有不可得，离一切法无所有不可得，无所有不可得即是本性，本性即是无所有不可得。对应六根，有相无相无所有不可得，有相无相皆是真空本性，真空本性即有相无相。

## 读懂《心经》

◎　《心经》中的“空”换为“本性空”、“自性空”、真空本性、真空绝对本性、一无所有、本来面目、“性自尔”、空性大我等，就当即明白经义了，所谓只是一个“本性空”（真空本性），别无他有，唯此本性空（真空本性），只此本性空（真空本性），本来无一物，只是一个本性空。故彻悟只是一个（本性空）无一个，这才是吾人的本性，所谓无性之性（真空本性），乃为佛性，亦曰空性大我。

◎　“观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆‘本性空’，度一切苦厄。舍利子，色不异‘本性空’，‘本性空’不异色，色即是

‘本性空’，‘本性空’即是色，受想行识亦复如是。舍利子，是诸法‘本性空’相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故‘本性空’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。”

◎ “观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆‘空性大我’，度一切苦厄。舍利子，色不异‘空性大我’，‘ 空性大我’不异色，色即是‘空性大我’，‘ 空性大我’即是色，受想行识亦复如是。舍利子，是诸法‘空性大我’相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故‘空性大我’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。”

◎ “观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆‘佛性’，度一切苦厄。舍利子，色不异‘佛性’，‘ 佛性’不异色，色即是‘佛性’，‘ 佛性’即是色，受想行识亦复如是。舍利子，是诸法‘佛性’相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故‘佛性’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。”

## 何为念佛三昧?

“佛告阿难：其佛三摩地，不可思议，於诸法无所行，而观诸法如实相，无说无示，无相无名，此即名为念佛三昧。”(《大乘理趣六波罗蜜多经》) 可见，只是一个无一个的念实相，就是念佛三昧。

## 空性大我即是佛

“真我与佛无差别，一切有情所归趣。生死涅槃等无二，其性不坏无造作，垢净如如性不异。”空性大我是真我，本性空是佛性，真我真空绝对即是佛之法身，故空性大我即是佛。

## 狮子吼

狮子吼是决定说“只有真的一个”，只有真的一个便是究竟，只有真的一个就到位！只有真的一个——真空绝对的本性，亦即无性之性，亦即只是一个真的无一个真的，到此体悟其中的妙道何在?!

## 只是一个真的（初关），只是真的一个（重关）只是一个（牢关）

只有一个真的（真智、根本智、一切智）——真空绝对的一无所有的本性。“凡所有相，皆是虚妄”，一切水波本无自性，波性是水性，波即是水。“一切万法，实无相貌”，“相与不相，等以空取空”。一切万法，相与不相，即是各种水波（包括无波之波）。一切波即是水，故有波无波只是水（实无相貌，空取空）。同理，万法万相的“水波”直下只是妙真如性、真空本性、佛性、本性空、觉性之“水”。“见（闻觉知）即为妄”，一切万有本“无生无相，本不自名，悉皆空寂，一切法相，亦复如是，一切众生身亦如是。身尚不有，云何有见？”“一切境空，一切身空，一切识空，觉亦应空”，“可一觉者，不毁不坏，决定性故，非空非不空，无空不空”，此之谓只有一个真的。

从只有真的一个（俗智、后得智、一切种智），明悟一切万有本不存在，本来一无所有（零），因“循业发现”根、尘、识、空的一切都有（一切对待数），明悟一无所有的真空绝对的本性如水，一切都有的万法万相如波；无水不成波，无波不“见”水；无真空绝对的一相无相之本性，则无根、尘、识、空的二相对待的万法万相；无二相根、尘、识、空（法、相、事、物）的“水波”（包括无波之波），则不知不见一相无相的真空绝对之本性。只有一个真的就是一无所有的本性空，在哪里？就是一切都有的万法万相（根、尘、识、空）！水全成波，全波是水。以此方便，便得出只有真的一个！

只有一个真的，便是吾人的空性“大我”；只有真的一个，是指小

我的心身（主体）世界（客体）就是大我的表达、证明及本身。到此境界，从二相的心身世界对待的小我中，即可证悟一相真空绝对的大我。原来，只有一个真的即是只是真的一个。只是真的一个即是只有一个真的，二者无二无别，只是一个——“唯我独尊”（圆融宝觉）！

等你到只是一个的境界——只有一个真的等于只是真的一个，只是真的一个等于只有一个真的；非只有一个真的非只是真的一个。绝对等于相对，相对等于绝对；非绝对非相对。——大我一无所有的真空绝对等于小我的心身世界的一切都有，小我心身世界的一切都有等于大我一无所有的真空绝对；非大我一无所有的真空绝对非小我的心身世界的一切都有。——零等于一切对待数，一切对待数等于零；非零非一切对待数。——一相无相等于二相的有相，二相的有相等于一相的无相；非一相无相非二相的有相。——无极不异、即是太极，太极不异、即是无极，非太极非无极。——水即是波，波即是水；非水非波。——镜即是像，像即是镜；非镜非像。——涅槃即是生死，生死即是涅槃；非生死非涅槃。——佛即众生，众生即佛；非佛非众生。——般若波罗蜜即一切法，一切法即般若波罗蜜；非般若波罗蜜非一切法。——空如来藏等于不空如来藏，不空如来藏等于空如来藏；非空如来藏非不空如来藏。——实空不空，非空非不空；空实不实，非实非不实；非实非空。——棉花等于衣帽鞋袜，衣帽鞋袜等于棉花；非棉花非衣帽鞋袜。——空谛等于假谛，假谛等于空谛；非空谛非假谛。——理法界等于事法界，事法界等于理法界；非理法界非事法界。——我执等于法执，法执等于我执；非我执非法执。——体等于相用，相用等于体；非体非相用。——初关等于重关，重关等于初关；非初关非重关。——灭等于生，生等于灭；非生非灭。——有等于无（“于有非有”），无等于有（“于无非无”）；非有非无。——实等于虚，虚等于实；非实非虚。——五蕴等于空，空等于五蕴；非五蕴非空。——是××等于即非××，即非××等于是××；非是××非即非××，……这就是“只是一个”！彻悟“只是一个”无一个，“唯我独尊”本无我，这才是真空绝对本性独尊独存的“大圆满光明云”。

无一个（无只是一个）时，“无思也，无为也，寂然不动”，“空空

如也”。无我周遍无内外，不思不议“大涅槃”。真空绝对非有无，中道无边圆无碍。冲破牢关平等现，无来无去本圆满。我这肚里啥都有，任你翻腾总是空！不思议中见闻觉知，大涅槃中往来六道，常寂光中任运自在，空空如如三十二应化，无为无作中无不为，本无一物中物物现，寂然不动中万境纷呈。

万法齐现、万物并作时，万境自如如；如如之心度众生，实无众生得度常悲悯；法身无尽，应身无穷；不住无为，不尽有为，只因生死涅槃本自在！无极而太极，太极本无极，哪有太极本无极?!只是一个无一个，是什么？不思不议直下取！

## 做只是一个的功夫

时时做“只是一个”的功夫，就是“无影山”者只是我。念圣号只是一个（我），不念亦只是一个（我），念与不念仍只是一个（我），直到只是一个（我）如如不动为止！只是一个我，得成于忍，达到一相二相皆唯我独尊而观自在，就圆成不思议中的见闻觉知不迷惑。

## 弥陀念弥陀，只是一个无一个

漩涡内外皆是水，漩涡内外喻六根、六尘、六识，内外之水喻真空本性；漩涡如佛号，大水如久远实成法身常住无量寿佛（法界藏身阿弥陀佛），亦即只是一个无一个。法身常住无量寿佛（法身）念阿弥陀佛，念阿弥陀佛是念久远实成法身常住无量寿佛，此之谓弥陀念弥陀。亦即只是一个无一个在哪里？就是这一句阿弥陀佛。

## 如如之心

入只是一个的如如之心，何以故？入无入处，一个无一个。这就是不思议，无心识，本自具足，绝对独尊，无心无住，无念无思，空空如也！三昧总持，无上菩提！

# 只是一个无一个

◎　只是一个是说真空绝对本性独存，别无他有，有也是真空绝对之本性本身。无一个是指此真空绝对之本性就是自己之慧命法身，只是一个空性大我，只是我时就无我，故说只是一个无一个！

◎　是××即非××等于性××真空、性空真××。

◎　本来只是一个无一个，但成二相后，一相的无相妄现出来一切相，了知这一切本来不有，因小我的有限相，循业幻现出种种相来。能明白“凡所有相，皆是虚妄；若见诸相非相，则见如来”，也就是在二相中彻悟一相的无相，只是一个无一个！故曰：是××即非××，是名××；性现量真空，性空真现量，性空跟现量只是一个，故知现量虚妄不实，凡现量处即真空本性处。故现量灭时，即是真空，所以如来说：“善男子，一切诸法皆是虚假，随其灭处（不著相处），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”，“如是等相，随所灭处（不著相的当下），名真实相”。“无相之相，名为实相”，“若观实相，是人能断一切诸有”，金刚公式，楞严公式，就是观实相，断诸有的妙道妙法。

◎　只是一个是无所有不可得的真空本性，何以故？本性无性为性。故只是一个无一个。本来无一物，性自尔（无性之性本来如如），一思便有法、相、事、物，无思便是本来无一法、相、事、物，故在不思议中，完成禅定及明心见性，然后在思在议中用智慧洞彻一切……

◎　一切法与真空本性只是一个不生不灭、不垢不净、不增不减的无所有，不可得。

◎　觉性者，如来也！有色无色皆是见性，见见性即是见如来。如来只是一个无一个！

◎　唯此一心，只此觉性，本无一物，但会产生根、尘、识、空的一切相及用。本无一物的本心本性与一切相及用无二无别，只是一个。何也？根、尘、识、空不排不拒本无一物的真空绝对之体故，而且吾人的此心此性与根、尘、识、空的万法相本自不二，只是一个。

只是一个时，便无一个！只是方便随俗而说有万法相和本体本性，实则犹如蜜缸里的蜜娃娃，只是一蜜，亦如水中漩涡，内外中间只是一水。只是一水无一水，只是一蜜无一蜜，亦即一相无相，一心无心，一色无色，一性无性，只惟××无××，这才是本体本性的真实“存在”！

◎ “唯我独尊”便周遍，只我真空本性无一物，只是我时便无我，只惟一心便无心，只要绝对便圆满，只是一个无一个，此理你能实证否？

◎ “万法尽通，万法具备，一切不染，离诸法相，一无所得，名最上乘。乘是行义，不在口争，汝须自修，莫问吾也。一切时中，自性自如。”汝若能明只是一个无一个，就会自修，何必问吾。

## 常、乐、我、净

“如是无受，名为常乐。”何以故？绝对无受，一相无受，只是一个无受。只是一个则无一个，是故只是一个无一个是常乐，是唯我独尊，是涅槃寂静，是常、乐、我、净。

## 只是一个无一个的问题

◎ 芥子为什么纳须弥？（大小皆表本性空，本性空就装本性空。）

◎ 为什么东山水上行？（色即是空，不著色相时，只是一空性，空性本无上下，说上下“是名上下”。桥流水不流同理，色即是空，空则无谁流谁不流……）

◎ 原子、光子不动，为什么？（色空只是一个无一个）

◎ 为什么“供养须菩提要下三恶道”？（只是一个无一个，哪有供养？著供养时就著相成二个，真供养三轮体空！）

◎ 墙壁看不见就证悟！（“见即是空”，“一切万有，无生无相”，“身尚不有，如何有见？”）

◎ “见即是空”，为什么？“一切境空，一切身空，一切识空，

觉亦应空”，“可一觉者，不毁不坏，决定性故，非空非不空，无空不空”，用此四空引出无穷无尽的问题。

## 只是一个无一个便成三昧

◎　三昧就是只是一个无一个的妙用，妙用就是只是一个无一个的真空绝对本体。只是一个无一个便是不可思议，三昧就是不可思议中的见闻觉知，不可思议中的一切法。若能在真空本性中观一切法、相、事、物，只要达到“只是一个无一个”时，便皆成为三昧。

◎　要问一无所有的本性空在哪里？就这一声佛号！当你无思无虑时，只关注这一声圣号就是真空本性的妙用，真空本性就是声声圣号，二者无二无别，体悟这是什么？体悟念与不念是什么？只是一个是什么？

只是一个是一行，　　声声佛号入三昧。
一行三昧理事圆，　　不思议中念佛号，

## 二相非究竟

一切净土并非究竟，二相故！再殊胜的佛国净土，不如法身慧命尊贵实有！何也？只是一个的境界最尊贵！唯我独尊最富有。只是一个无一个，无一个时无不具，一无所有一切有，若实有时便穷透，无立锥之地太孤独，八荒吞尽无侣俦。

## 只是一个无一个，便是究竟解脱

最方便的是空无所有之性（真空本性、本性空）总持一切。吾人的起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为，无一不是真空本性的作用。真空本性在哪里？就是吾人见闻觉知、运作施为的一切，时时以真空本性独尊来见闻觉知、运作施为，犹如漩涡在水中漩涡，水中的漩涡是水。亦如无极中的太极，太极本无极，无极太极只是一个。

只是一个时，哪有真的一个?!只是一个无一个，便是究竟的解脱之道。

## 只是一个无一个，入廛垂手大解脱

“凡所有相皆是虚妄”，只有一个真的，所谓一无所有的空如来藏，因空如来藏一无所有，故只是一个。

凡所有相皆是真实，只是真的一个，此即不空如来藏，亦即一切都有皆是无差别相，只是一个真空本性的表达、证明及本身，故只是一个。

凡所有相皆是虚妄等于凡所有相皆是真实，一无所有等于一切都有，空如来藏等于不空如来藏，所谓空不空如来藏。因其二极相等，无二无别，皆本“只是一个无一个”故！

可见，三如来藏只是一个，本无三名之说，方便而说，引导众生入只是一个的境界。真到只是一个的境界，才知只是一个无一个，无一个时才彻底。到彻底时只自己，唯我独尊便具足，六度万行自如如，如如之心万法相，入廛垂手大解脱，怜悯众生四无量，悲智不二便无上。

## 只有心性，别无他有

日月星辰，山川河流，宇宙万象，语言文字，名词相状，意识思维，有形无形，法相事物，无一不是心体的表达，一切的一切，只是为了让人明彻依心体而有建立，其诸法本身毫无意义，只是因交流时的需要而存在的。这种存在的目的就在于明心见性。因为，只有心性独存，一切说教只是为明心性而服务的，亦皆是心性的派生物。知此便明了心性，悟此便明心见性。

## “无所有者，即一切法”，等号法门无一个

◎ “空是无法，为何所见者？善男子，如是如是，菩萨摩诃萨实无所见；无所见者，即无所有；无所有者，即一切法。菩萨摩诃萨

修大涅槃，于一切法悉无所见，若有见者，不见佛性，不能修集般若波罗蜜，不得入于大般涅槃。是故菩萨见一切法，性无所有。善男子，菩萨不但因见三昧而见空也，般若波罗蜜亦空，禅波罗蜜亦空，毗梨耶波罗蜜亦空，羼提波罗蜜亦空，尸波罗蜜亦空，檀波罗蜜亦空，色亦空，眼亦空，识亦空，如来亦空，大般涅槃亦空，是故菩萨见一切法，皆悉是空。是故我在迦毗罗城，告阿难言：汝莫愁恼，悲泣啼哭。阿难即言：如来世尊，我今眷属悉皆死丧，云何当得不愁啼耶？如来与我俱生此城，俱同释种，亲戚眷属，云何如来独不愁恼，光颜更显？善男子，我复告言：阿难，汝见迦毗真实而有，我见空寂，悉无所有；汝见释种悉是亲戚，我修空故，悉无所见。以是因缘，汝生愁苦，我身容颜益更光显。诸佛菩萨修集如是空三昧故，不生愁恼。”

◎　“五蕴法界，同入法界，是则无界；若是无界，则无地界、水、火、风界，无我无众生无寿命，无欲界及色无色界，无有为无为、生死涅槃界。”

## 只是自己

◎　无否定和肯定，便只是自己！同理，不思善不思恶，只是自己；思善思恶，亦只是自己；非不思善非不思恶，亦只是自己。无思无想时，体证是什么？这是在意根上，其它诸根呢？如：不见色，不见非色（空），便只是“自己”！换句话说，色与非色，只是自己！只是自己时，只是一个无一个——真空绝对——“自己”！

◎　今付无法时，法法何曾法？法法不外，只是自己！

## 本来无一物

◎　棉花成了衣帽鞋袜，衣帽鞋袜本是棉花，二者无二无别，同一棉花纤维，故曰只是一个。棉花乃喻吾人一无所有的真空本性，衣帽鞋袜乃喻一切都有的宇宙万物，“棉花”本来一无所有，何有“棉花”所成的衣帽鞋袜?!故曰衣帽鞋袜所代表的凡所有相皆是虚妄。何也？棉花本自不有，何著衣帽鞋袜？衣帽鞋袜只是一无所有的棉花。“觅心

（棉花）不可得”，何说衣帽鞋袜可得呢?!衣帽鞋袜的循业相直下只是了不可得的棉花。棉花虽不可得，但它却真实不虚，能生万法。知万法的衣帽鞋袜和真空本性的棉花本自不二，就能明白只是一个无一个，这就是本来，这就是吾人的真身慧命，此之谓“唯此一心、只此觉性、本无一物”者也！宇宙万物只是一个空性的大我——唯我独尊。所谓宇宙万物、根尘识空、心身世界，只是我真空本性的面目！“了得身心本性空，斯人与佛何殊别”；“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”。

◎ “凡所有相皆是虚妄”，乃是破凡夫人的著相。凡所有相皆是真实，是指一切法、相、事、物不排不拒真空本性，与真空本性无二无别，只是一个。犹如衣帽鞋袜的纤维就是棉花的纤维，故衣帽鞋袜处就是棉花处。同理，六根门头的有相、无相处，就是真空本性处，真空本性与一切相无二无别，只是一个，故曰：凡所有相皆是真实。

要明白水分子与冰霜雨露无二无别，只是一个，一切法相事物、根尘识空、身心世界与真空本性无二无别，只是一个。因真空本性一无所有，了不可得，故一切法相事物、根尘识空、身心世界亦一无所有，了不可得，只是一个无一个。

## 直下只是本来面目

◎ 棉花通过纺线、织布、裁剪、缝纫变成了衣帽鞋袜，但衣帽鞋袜还是棉花纤维。同理，真空本性通过六根，成了六根门头的一切法相，一切法相还是真空本性。衣帽鞋袜是棉花的存在方式，是棉花的表达，是棉花的面目，与棉花同一纤维，只是一个。同理，万法万相亦是真空本性的存在方式，是真空本性的表达，是真空本性的面目（“寂灭光”），与真空本性同一性（一性无性），只是一个。学人只要修习到六根门头见闻觉知的一切相，皆是真空本性所表达的面目（“寂灭光”），就不迷惑了，就有智慧来随顺觉性了。明白见闻觉知的一切，只是吾人本性所显现的面目，就能“居一切时不起妄念；于诸妄心，亦不息灭；住妄想境，不加了知；于无了知，不辨真实。彼诸众生闻

是法门，信解受持，不生惊畏，是则名为随顺觉性”。

◎　见一切金器具之差别相，不改金性。以此类推，就知一切法相事物、根尘识空、心身世界的差别相，不改真空本性，就能“一真一切真，万境自如如”，达“如如之心”，便“万法无滞”，“万法尽通，万法具备，一切不染，离诸法相，一无所得”，就能成就无上顿悟法门。

## 只是一个无一个，何法之有?

“尔时，文殊师利法王子白佛言：世尊！愿说障碍不障碍法，诸菩萨闻能于后时五浊恶世，于诸世法不生染著。佛告文殊师利：夫障碍者，贪欲是障碍，瞋恚是障碍，愚痴是障碍，布施是障碍，持戒是障碍，忍辱是障碍，精进是障碍，禅定是障碍，智慧是障碍，佛想是障碍，法想是障碍，僧想是障碍，空想是障碍，无相想是障碍，无作想是障碍，无行想是障碍，不生想是障碍。文殊师利，取要言之，若于诸法有缚有解，当知如是皆是障碍。尔时，文殊师利法王子白佛言：世尊！云何布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧是障碍法？佛告文殊师利法王子：一切诸法性无障碍，而诸凡夫愚小无智自生分别，于布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧而作障碍。所以者何？文殊师利，凡愚之人行布施时，于悭众生不生恭敬，以不恭敬便生瞋心，以瞋心故堕大地狱；身自持戒，见犯戒者而生轻慢，说其过恶令他闻之生不恭敬，以不恭敬故堕于恶趣；自修忍辱，以忍辱故而生高心，我是忍辱余人粗恶，以是忍故而生放逸，当知即是众罪之本；自行精进，于懈怠者生如是念：如此愚人不应食他信施供养，乃至不应受一饮水，常于己身而起贡高卑下他人，当知是辈愚小无智；自行禅定，见乱想者发如是念：我常修定，其余比丘多诸乱心说于邪论，如此之人去道尚远，何能得佛？作是念时，随所起念，一念一劫还受生死，受生死已甫当更修菩提之道；自恃多闻，于无名法以不真智妄生分别，见有所得起大憍慢，我说是辈是大愚痴无智之人，诸觉所覆非是大人，虽复志求大乘之道，作如是言：我当于世为最为胜，而于声闻小乘之人不生恭敬，轻慢恶贱说其过罪，以其恶心说粗语故而堕恶趣。”

# 第 三 部 分

## 用等号法门入只是一个本性

◎ “尔时，文殊师利法王子白佛言：世尊！云何菩萨于一切法心无障碍逮得清净？佛告文殊师利法王子言：若有菩萨观于贪欲是一切法，瞋恚愚痴是一切法，是则名为净诸业障。

复次文殊师利，若有菩萨于诸五欲不生爱乐，亦不放舍，观欲实性即是佛法，是则名为净诸业障。复次文殊师利，若有菩萨而于五盖以求菩提，如是观时不得五盖及与菩提，是则名为净诸业障。复次文殊师利，若有菩萨观九恼法即是慈心，思惟观察九恼法时，不得他人及与己身，名最上慈，以于诸法无所得故，菩萨观忍亦复如是，是则名为净诸业障。复次文殊师利，若有菩萨观于犯戒即是不犯，观非毗尼即是毗尼，观于系缚即是解脱，观于生死即涅槃界，是则名为净诸业障。复次文殊师利，若有菩萨观贪欲界即涅槃界，瞋恚、愚痴亦复如是，是则名为净诸业障。复次文殊师利，若有菩萨观一切法即是佛法，是则名为净诸业障。复次文殊师利，若有菩萨观一切法无有体相，亦无根本，是则名为净诸业障。复次文殊师利，若有菩萨观悭及施不作二想，持戒、毁戒不作二想，瞋恚、忍辱不作二想，懈怠、精进不作二想，乱心、禅定不作二想，愚痴、智慧不作二想，是则名为净诸业障。复次文殊师利，若有菩萨观诸烦恼即是佛法，是则名为净诸业障。

尔时，文殊师利法王子白佛言：世尊！云何菩萨观诸烦恼即是佛法？佛告文殊师利：于意云何？汝颇见法能还与法作系缚不？答言：不也！世尊！文殊师利：于意云何？颇见有法能为诸法作解脱不？不也！世尊！文殊师利：云何菩萨得无生忍？文殊师利言：一切烦恼即无生忍，所以者何？一切烦恼同虚空性，以是义故，我观诸法无智、无断、无证、无修，而诸凡夫障碍所蔽，无有佛法见有断结，修佛法故。”

◎ “诸法同镜像　亦如水中月　凡夫愚惑心　分别痴恚爱

法无作无处　如虚空清净　亦无有觉知　虚诳不牢固
于内求恚爱　未尝有得者　凡夫生染爱　实无有染著
如于眠梦中　染著于诸色　亦如刀割物　而刀无所知
凡夫亦如是　愚惑妄分别　于爱生染著　于恚增诤讼
世间犹如梦　空无不牢固　如焰空中云　痴爱寂无相
诸法如草木　心不在内外　爱非寿命人　自性无所有
凡夫见诸法　计从因缘生　无作不可取　性离常寂静
诸法犹如幻　凡夫生取著　幻性无坚固　贪瞋痴亦然
诸法常无相　寂静无根本　无边不可取　欲性亦如是
众生如镜像　计著于我所　离如妄分别　无坚固可取
诸法如影响　欲恚无处所　如幻梦水月　实无染恚者
境界不真实　空无不可取　分别法无主　根本常寂静
譬如幻化人　无有贪恚痴　幻梦等诸法　其边不可得
如月现于水　而不在水中　凡夫染痴恚　痴爱恚无性
贪瞋恚愚痴　诸缘常空无　无众生寿命　虚无常寂静
无眼亦无耳　鼻舌亦复然　凡夫痴无智　虚妄生牢固
如虚空无边　无尽无去来　诸法亦如是　如手摸虚空
种种分别法　实无分别者　凡愚计诸阴　而实无有生
我观一切法　性相无所有　无生亦无灭　未曾有聚散
诸法性解脱　寂静无处所　无能悕取者　解此名为智”

## 只惟本性空

真空本性的棉花与根、尘、识、空的衣帽鞋袜，皆是同一棉花纤维——本性空！实则本来无一物，就能转物成如来。何也？六根门头的一切相（衣帽鞋袜），只是真空本性所成的幻妄相，犹如棉花成了衣帽鞋袜，只是相状有异，棉花高分子纤维无别，只是一个。亦如冰霜雨露形态不同，皆是同一水分子的本体，其体相用只是一水。宇宙万物、根尘识空、心身世界相用差别有异，其真空本性之本体无二无别只是一个（喻同一水、同一纤维）。明白此理，则知吾人见闻觉知的一

切只是真空本性的表达、证明及其本身，故有不著万法相的智慧时，便成万境自如如之心。到了如如之心，就“空空如也”，只是一个无一个。以只是一个无一个之究竟了义境界，随作一切日用，成就不思议中的见闻觉知，完成圆融宝觉，在真空绝对的一无所有中妙用妙现一切；同时，妙用妙现的一切仍是真空绝对、一无所有。何以故？妙用妙现的一切相（衣帽鞋袜）和真空本性无二无别，皆同一本性空，犹棉花与衣帽鞋袜同一纤维，万法相与真空本性只是一个无性之性——本性空（真空绝对之本性）、只是一个无一个——唯我本性独尊独存——一无所有与一切都有只是一个，同一空性，只此空性即我即宇宙！所谓一切冰雕只是一冰！蜜缸里的蜜娃娃只是一蜜！了此便了一切。

## 体悟真空本性

◎　念佛时，念是本性，不念时还是本性，本性非念非不念，亦念亦不念。体证念与无念皆本性，则入如如不动的本性独耀！犹如，有影像的水晶球为念佛，无影像的为不念佛，有影无影皆是水晶球，只见水晶球，就叫灵光独耀！

◎　念与不念，只是一个！体悟只是一个的那个，就是你的本性！

◎　一无所有空性中起来的佛号，和一无所有是一个“东西”，起自一无所有，落在一无所有，一切法相亦如此，故只有一无所有的本性如如不动，“惟无庄严”。

◎　色受想行识都起自一无所有，落于一无所有，故一切“有”皆虚妄（无实），但一无所有中可产生一切都有（无虚）。从五蕴皆起自一无所有、落自一无所有来体悟一无所有的寂然不动（如如不动），就是我们的本性，一切有的亦是本性，只有一个性。先证到一无所有的是本性，随着就明一切都有的亦是本性，然后得出只此本性如如就到位！

◎　五蕴不异、即是本性，本性何处不在？哪个不是本性？推也推不掉，只是一个本性的大海，还有什么？

## 空性大我，金刚之身

“善男子，汝今当知，如来之身无量亿劫坚牢难坏，非人天身，非恐怖身，非杂食身。如来之身，非身是身，不生不灭，不习不修，无量无边，无有足跡，无知无形，毕竟清净，无有动摇，无受无行，不住不作，无味无杂，非是有为，非业非果，非行非灭，非心非数，不可思议，常不可议，无识离心，亦不离心，其心平等，无有亦有，无有去来，而亦去来，不破不坏，不断不绝，不出不灭，非主亦主，非有非无，非觉非观，非字非不字，非定非不定，不可见，了了见，无处亦处，无宅亦宅，无暗无明，无有寂静，而亦寂静，是无所有，不受不施，清净无垢，无诤断诤，住无住处，不取不堕，非法非非法，非福田非不福田，无尽不尽，离一切尽，是空离空，虽不常住，而亦常住，非念念灭，无有垢浊，无字离字，非声非说，亦非修习，非称非量，非一非异，非像非相，诸相庄严，非勇非畏，无寂不寂，无热不热，不可覩见，无有相貌。

如来度脱一切众生，无度脱故；能解众生，无有解故；觉了众生，无觉了故；如实说法，无有二故；不可思量，无等等故。平如虚空，无有形貌，同无生性，不断不常，常行一乘，众生见三，不退不转，断一切结，不战不触，非性住性，非合非散，非长非短，非圆非方，非阴入界，亦阴入界，非增非损，非胜非负。如来之身，成就如是无量功德，无有知者，无不知者，无有见者，无不见者，非有为非无为，非世非不世，非作非不作，非依非不依，非四大非不四大，非因非不因，非众生非不众生，非沙门非婆罗门，非师子非不师子，非身非不身，不可宣说，除一法相，不可算数，般涅槃时，不般涅槃。如来法身，皆悉成就如是无量微妙功德。”（《大般涅槃经》）

## 大我与金刚三昧

◎　“有大我故名大涅槃，涅槃无我大自在故，名为大我”。“大

我”是“无相相，以无相相故，得阿耨多罗三藐三菩提”。另外，空性大我唯一独尊，得此“只是一个无一个”之三昧，便成就金刚三昧。

◎ “能以一法知一切境，一切境界即是一法。何以故？如如一故。”（“能以一法知一切境，达一切境不离一法。所以者何？真如一故。”）

◎ “诸佛境界不可思议。何以故？离境界故。一切众生思量佛境，心则狂乱，不知此彼。何以故？同虚空性不可思量，求不可得，离觉观境。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，尚不见有凡夫境界可得思量，况佛境界。”

◎ “‘世尊！何等为法界？’佛告胜天王言：‘大王！即是如实。’‘世尊！云何如实？’‘大王，即不变异。’‘世尊！云何不异？’‘大王，所谓如如。’‘世尊！云何如如？’

‘大王，此可智知，非言能说。何以故？过诸文字，离语境界、口境界故，无诸戏论，无此无彼，远离思量，过觉观境。无想无相过二境界，过诸凡夫，离凡境界；过诸魔事，能离障惑，非识所知。住无处所，寂静圣智，后无分别，智慧境界。无我我所，求不可得，无取无捨，无染无秽，清净离垢，最胜第一，性常不变。若佛出世及不出世，性相常住，大王，是为法界。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，修此法界，百种苦行，令诸众生皆悉通达，大王，是名般若波罗蜜、如如、实际、无分别相、不可思议界、真空、一切智、一切种智、不二界。’”

## 解脱与真空绝对

“解脱者，名空不空，如水、酒、酪、酥、蜜等瓶，虽无水、酒、酪、酥、蜜时，犹故得名为水等瓶，而是瓶等，不可说空，及以不空，若言空者，则不得有色香味触，若言不空，而复无有水酒等实；解脱亦尔，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。空者，谓无二十五有及诸烦恼，一切苦一切相一切有为行，如瓶无酪，则名为空；不空者，谓真实善色，常乐我净，不动不变，犹如彼瓶色香味触，故名不空，是故解脱喻如彼瓶。彼瓶遇缘，则有破坏，解脱不尔，不可破坏。不可破坏，即真解脱，真解脱者，即是如来。”

## 如来、涅槃、无尽、佛性

“如来者，即是涅槃；涅槃者，即是无尽；无尽者，即是佛性；佛性者，即是决定；决定者，即是阿耨多罗三藐三菩提。”

## “性不变易，是名为我”

“比丘当知，是诸外道所言我者，如虫食木，偶成字耳。是故如来於佛法中唱言无我，为调众生故，为知时故，说是无我。有因缘故，亦说有我，如彼良医，善知於乳是药非药，非如凡夫所计吾我。凡夫愚人所计我者，或有说言大如拇指，或如芥子，或如微尘，如来说我，悉不如是。是故说言，诸法无我，实非无我。何者是实？若法是实，是真是常，是主是依，性不变易，是名为我，如彼大医善解乳药。如来亦尔，为众生故，说诸法中真实有我，汝等四众应当如是修习是法。”

## 无所有者即一切法（赵州公案）

◎　问：“贫子来，将什么物与他？”师云：“不欠少。”

◎　问：“祖佛命不断处如何？”师云：“无人知。”

◎　问：“利剑出匣时如何？”师云：“黑。”

◎　问：“真休之处，请师指。”师云：“指即不休。”

◎　师问僧：“离什么处？”云：“离京中。”师云：“你还从潼关过么？”云：“不历。”师云：“今日捉得这贩私盐汉。”

◎　问：“承问和尚亲见南泉，是否？”师云：“镇州出大萝蔔头。”

◎　问：“如何是佛真法身？”师云：“更嫌什么？”

◎　问：“如何是宾中主？”师云：“山僧不问妇。”

◎　“如何是主中宾？”师云：“老僧无丈人。”

◎　问：“如何是一切法常住？”师云：“老僧不讳祖。”

◎　问：“如何是不思处？”师云：“快道！快道！”

◎　师因出外，见婆子插田，云："忽遇猛虎作么生？"婆云："无一法可当情。"师云："唸（同吐）！"婆云："唸。"师云："难有这个在。"

## 烦恼与涅槃

◎　"善男子，有名涅槃，非大涅槃。云何涅槃非大涅槃？不见佛性而断烦恼，是名涅槃，非大涅槃。以不见佛性故，无常无我，惟有乐净，以是义故，虽断烦恼，不得名为大般涅槃。若见佛性，能断烦恼，是则名为大涅槃也。以见佛性故，得名为常、乐、我、净，以是义故，断除烦恼，亦得称为大般涅槃。"

◎　"善男子，断烦恼者，不名涅槃；不生烦恼，乃名涅槃。善男子，诸佛如来烦恼不起，是名涅槃；所有智慧，于法无碍，是为如来。如来非是凡夫、声闻、缘觉、菩萨，是名佛性；如来身心智慧，遍满无量无边阿僧祇土无所障碍，是名虚空；如来常住，无有变易，名曰实相。以是义故，如来实不毕竟涅槃。"

## 有净、业净、身净、心净

"善男子，譬如有法，不可称量，不可思议，故名为大。涅槃亦尔，不可称量，不可思议，故得名为大般涅槃，以纯净故，名大涅槃。云何纯净？净有四种，何等为四？一者，二十五有，名为不净，能永断故，得名为净。净即涅槃，如是涅槃，亦得名有，而是涅槃实非是有，诸佛如来随世俗故，说涅槃有。譬如世人，非父言父，非母言母，实非父母，而言父母，涅槃亦尔，随世俗故，说言诸佛有大涅槃。二者，业清净故，一切凡夫业不清净，故无涅槃，诸佛如来业清净故，故名大净，以大净故，名大涅槃。三者，身清净故，身若无常，则名不净，如来身常，故名大净，以大净故，名大涅槃。四者，心清净故，心若有漏，名曰不净，佛心无漏，故名大净，以大净故，名大涅槃。"

## 法无自性，本性平等，罪垢相不可得

"一切法（衣帽鞋袜）与法界（棉花）非即非离，本性平等，无

有差别。若了是者，即於诸法无所挂碍，亦无增减。”衣帽鞋袜不是棉花，但衣帽鞋袜的纤维高分子与棉花纤维高分子是同一纤维高分子，故“本性平等，无有差别”。明白此理，就知诸法（衣帽鞋袜）无自性，只是真空本性（棉花纤维性），就能於一切法无障碍，见一切法、相、事、物（衣帽鞋袜）就见真空绝对的本性（棉花），所谓衣帽鞋袜（一切法、相、事、物）皆是棉花（真空本性），二者的纤维无二无别，无增无减，只是一个。入此境界，终成无生法忍。

“大王，莫作是言，疑惑得除，作是言者，未断诸相，有相於心是大疑惑。大王当知，诸法寂灭，无说无示，无闻无得，岂有疑惑可除耶？”“虚空本净，非所染故”，“心本清净，烦恼性空，二俱无所得，何有碍耶？是故不应以罪垢相而生於心。大王当知，过去心不可得，未来心不可得，现在心不可得，乃至一切法亦复如是，於三世中无来无去，无住无著，无所入无所归，离诸妄想。非知见所及，离知见法者，佛所说也”。由此可知，“诸法自性，本来清净，非障所染，亦非有相可得”。棉花喻真空本性，衣帽鞋袜喻诸法相。衣帽鞋袜本身就是棉花，故见诸法相直下就是一无所有的、一相无相的、真空绝对的本性。真空本性本自寂灭，故一切诸法亦寂灭；真空本性无说无示，无闻无得，故一切诸法亦无说无示，无闻无得；真空本性本来清净，一无所有，了不可得，非所能染，故烦恼、罪垢等相不染真空本性。但因众生妄生罪垢烦恼相於心，故堕恶道。正如佛陀所说：“一切诸法本性清净，然诸凡夫愚小无智，於无有法不知如故，妄生分别，以分别故，堕三恶道。”众生不知三心不可得，一切法本无自性，诸法自性就是真空本性，真空本性就是无性之性（喻棉花），故一切法相本无所有，了不可得，无来无去，无住无著，无所入无所归。只要离诸妄想分别，一切诸法本性空寂，烦恼罪垢之法亦本性空寂，真空本性与一切法相，二俱无所得，只是一个真空绝对的一相之无相，只是一个连一个也没有，这才是吾人的本心本性本体本来。

能明白“只是一个无一个”的第一义谛，就离一切知见，就彻悟“诸法自性，本来清净”，“无生之法，尚无所有”，“本来无一物”，何染何障？哪有相可得呢?!“诸法究竟如水月”，“诸法无聚如虚空故，

诸法无性过诸性故”，“法无所作究竟寂故，法无所依境界空故，法无根本毕竟空故，法离盖缠烦恼结使不可得故”，“诸法无相其相空故”，“是故我昔坐于道场得无所得，无有一法有出有入，有缚有解，亦无有法有障有缠，有忧有悔。所以者何？诸法清净无杂秽故”。当然，罪垢烦恼法相亦清净无杂秽故，便能深入“只是一个无一个”的境界。

了彻“诸法如如，初中后际无差别故，诸法解脱不相属故，诸法无闻如瓦砾故，诸法非色同虚空故”，“观诸烦恼即是佛法”，“一切烦恼即无生忍。所以者何？一切烦恼同虚空性，以是义故，我观诸法无智无断、无证无修，而诸凡夫障碍所蔽，无有佛法，见有断结、修佛法故”，“於无有法，妄生分别，堕诸恶趣受于无量百千万苦”。一切众生不知诸法无自性，本性清净，妄生分别，自造虚妄业识，堕三恶道。

因不了“诸佛世尊说一切法，悉无定相”，一切法“性相无所有，无生亦无灭”，“境界不真实，实无不可取，分别法无主，根本常寂静”，故于诸法有缚有解，所以说言“疑惑得除，作是言者，未断诸相，有相於心是大疑惑。大王当知，诸法寂灭，无说无示，无闻无得，岂有疑惑而可除耶”?!“有所见相，非我所受。如我受者，不见自身，不见他身，无能施无所施，乃至一切法亦复如是”，“一切法皆不可得，非智所知，非言所及，无所依止，湛若虚空”，这才是真实之法。“真实法者，离一切相，非眼所观，不在内不在外不在中间，名相二法不可得故”。

“尔时，妙吉祥菩萨复谓王曰：大王当知，汝先造恶，我闻佛记於当来世堕恶道中。王白菩萨言：不也大士，如佛世尊未曾有说堕恶道者、诸涅槃者。何以故？於真法中无二差别。菩萨复言：不也大王。如佛所说善恶因果报应昭然，作是说者其义云何？大王答曰：菩萨大士，如我意者，诸佛如来随顺方便，巧说生死涅槃，令诸众生厌生死苦趣涅槃乐，如实说者，生死涅槃二俱平等。何以故？诸法皆空无有自性，彼诸法性即法界性，法界性中无二差别。由是义故，诸法无所生无所往，无乐欲无厌舍，我今起正信心不生怖畏。妙吉祥菩萨言：善哉大王！善说此语，离诸有相。王言：菩萨，我性自空，谁为说者？法本无相，当何所离？如佛所说，真实法中，我相本无，离情非情，

诸行无作，亦无受者。”

“菩萨告言：大王，汝於真实法中，虽复解了犹生执著。王复白言：云何离著？菩萨曰：不坏恶趣相是为无所著。王言：菩萨，如是如是，如我意者，恶趣之相无所动转，不坏不著无所畏惧，我今得离诸执，永不复生有相之见。譬如得忍菩萨，不复生於三毒之想。”

“是时智幢菩萨谓其王曰：大王，於智慧道已得清净，离诸尘染得忍具足。王白菩萨言：诸法甚清净，广大无有量，烦恼不能染，涅槃不可得，唯佛世尊自所证知。”

“造杀业者，汝从何心而起罪相？为过去耶、未来耶、现在耶？若起过去心者，过去已灭心不可得；若起未来心者，未来未至心不可得；若起现在心者，现在不住心亦不可得，三世俱不可得故，即无起作。无起作故，於其罪相何所见耶？善男子，心无所住，不在内外中间，心无色相，非青黄赤白，心无造作，无作者故，心非幻化本真实故，心无边际非限量故，心无取舍非善恶故，心无动转非生灭故，心等虚空无障碍故，心非染净离一切数故。善男子，诸有智者，应如是观，作是观者即於一切法中求心不可得。何以故？心之自性即诸法性，诸法性空即真实性。由是义故，汝今不应妄生怖畏。是时化人闻佛宣说真实之法，心大欢喜即白佛言：希有世尊，善说法界自性清净，我今得悟罪业性空不生怖畏，我今乐於佛法中出家修道持於梵行。”

## 因生是妄，真则无因

“我观诸行悉皆无常，云何知耶？以因缘故。若有诸法从缘生者，则知无常。是诸外道，无有一法不从缘生。善男子，佛性无生无灭，无去无来，非过去，非未来，非现在，非因所作，非无因作，非作非作者，非相非无相，非有名非无名，非名非色，非长非短，非阴界入之所摄持，是故名常。善男子，佛性即是如来，如来即是法，法即是常。善男子，常者即是如来，如来即是僧，僧即是常。以是义故，从因生法，不名为常，是诸外道，无有一法不从因生。善男子，是诸外道不见佛性、如来及法，是故外道所可言说，悉是妄语，无有真谛。

诸凡夫人，先见瓶、衣、车乘、舍宅、城郭、河水、山林、男女、象、马、牛、羊，后见相似，便言是常，当知其实非是常也。善男子，一切有为，皆是无常。虚空无为，是故为常；佛性无为，是故为常。虚空者，即是佛性；佛性者，即是如来；如来者，即是无为；无为者，即是常；常者，即是法；法者，即是僧，僧即无为；无为者，即是常。善男子，有为之法，凡有二种：色法、非色法。非色法者，心心数法，色法者，地水火风。”（《大般涅槃经》）

## 本性唯一

不应于根、尘、识、空处求，亦非于离根、尘、识、空处求，一切皆非相应非不相应，非有色非无色，非有见非无见，非有对非无对，咸同一相，所谓无相。非一切法处，非离一切法处，相对的一切非即非离，只显本性唯一，皆是本性的表达，唯性独存。

## 无极中太极，太极本无极

空华因病眼而有，梦境因众生有妄想而有。本无空华梦境，是因病眼和意根的业信息结构而有，本来无有，本来真空，本来空空如也，但因业信息结构的作用而现出不空的一切来，本心本性是一无所有的一相无相、真空绝对，究竟无生，但通过业不同的众生之“仪器（犹如分光棱镜）”，而产生不同的世界，故世界对不同众生是不相同的，是一合相，总归是真空本性的“白光”。一合相虚妄不实，“七色光”合起来还是“白光”，故一切法不异、即是真空本性。虽二者不一不异，但究竟来说，只是一个！无极中太极，太极本无极。

## 唯“我”独尊

众生的心态与境界皆是“业信息结构仪器”对真空本性的扭曲现象，皆是循业发现的应所知量，人水鬼火，实无水火，归根到底只是

一无所有的真空本性，本来无一物的空空如也，姑称之为妙真如心，唯“我”独尊！

## 一切法、一切有情与般若波罗蜜不二

有情无情同圆种智，心身世界本来不二，太极代表的一切法、相、事、物即是无极所代表的真空本性，所谓“太极本无极也”。正如佛陀所说：“一切有情性平等故，甚深般若波罗蜜多亦性平等；一切法性平等故，甚深般若波罗蜜多亦性平等；一切有情性调伏故，甚深般若波罗蜜多亦性调伏；一切法性调伏故，甚深般若波罗蜜多亦性调伏；一切有情有实义故，甚深般若波罗蜜多亦有实义；一切法有实义故，甚深般若波罗蜜多亦有实义；一切有情即真如故，甚深般若波罗蜜多亦即真如；一切法即真如故，甚深般若波罗蜜多亦即真如；一切有情即法界故，甚深般若波罗蜜多亦即法界；一切法即法界故，甚深般若波罗蜜多亦即法界；一切有情即法性故，甚深般若波罗蜜多亦即法性；一切法即法性故，甚深般若波罗蜜多亦即法性；一切有情即实际故，甚深般若波罗蜜多亦即实际；一切法即实际故，甚深般若波罗蜜多亦即实际；一切有情即本空故，甚深般若波罗蜜多亦即本空；一切法即本空故，甚深般若波罗蜜多亦即本空；一切有情即无相故，甚深般若波罗蜜多亦即无相；一切法即无相故，甚深般若波罗蜜多亦即无相；一切有情即无愿故，甚深般若波罗蜜多亦即无愿；一切法即无愿故，甚深般若波罗蜜多亦即无愿；一切有情即远离故，甚深般若波罗蜜多亦即远离；一切法即远离故，甚深般若波罗蜜多亦即远离；一切有情即寂静故，甚深般若波罗蜜多亦即寂静；一切法即寂静故，甚深般若波罗蜜多亦即寂静；一切有情不可得故，甚深般若波罗蜜多亦不可得；一切法不可得故，甚深般若波罗蜜多亦不可得；一切有情无所有故，甚深般若波罗蜜多亦无所有；一切法无所有故，甚深般若波罗蜜多亦无所有；一切有情不思议故，甚深般若波罗蜜多亦不思议；一切法不思议故，甚深般若波罗蜜多亦不思议；一切有情无戏论故，甚深般若波罗蜜多亦无戏论；一切法无戏论故，甚深般若波罗蜜多亦无戏论；

一切有情无边际故，甚深般若波罗蜜多亦无边际；一切法无边际故，甚深般若波罗蜜多亦无边际；一切有情有业用故，当知般若波罗蜜多亦有业用；一切法有业用故，当知般若波罗蜜多亦有业用。”

## 一无所有等于一切都有，只是一个

◎　一无所有等于一切都有，犹如风箱，“虚而不屈，动而愈出”，出而无出，无出而出；亦如镜像，生而无生，无生而生；也如水波，有而非有，非有而有。一切万法亦复如是，只是真空大圆镜上的立体影像，究竟如水月。但可以方便的利用立体影像见到真空本性真实不虚。何以故？一切法相正是真空本性的表达、证明，由于一切法相不排不拒真空本性故，便可了知一切法相即真空本性自身！所以，吾人就可方便的“见”到不可见的真空本性，所谓“莫见乎隐，莫显乎微”者也！“道也者，不可须臾离”者也。

◎　一切法性相本来是空，非除一切法故一切法才空，而是一切法即是空，空即是一切法；一切都有（一切法）即是一无所有（空），一无所有（空）即是一切都有（一切法）。

## 本来空、本来一相无所得

◎　“善现，若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，作如是观：非空色故色空，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦复如是。

非空眼处故眼处空，眼处即是空，空即是眼处，耳、鼻、舌、身、意处亦复如是。

非空色处故色处空，色处即是空，空即是色处，声、香、味、触、法处亦复如是。

非空眼界故眼界空，眼界即是空，空即是眼界，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦复如是。

非空耳界故耳界空，耳界即是空，空即是耳界，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦复如是。

非空鼻界故鼻界空，鼻界即是空，空即是鼻界，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦复如是。

非空舌界故舌界空，舌界即是空，空即是舌界，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦复如是。

非空身界故身界空，身界即是空，空即是身界，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦复如是。

非空意界故意界空，意界即是空，空即是意界，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦复如是。

非空地界故地界空，地界即是空，空即是地界，水、火、风、空、识界亦复如是。

非空苦圣谛故，苦圣谛空，苦圣谛即是空，空即是苦圣谛，集、灭、道圣谛亦复如是。

非空无明故无明空，无明即是空，空即是无明，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦复如是。

非空四静虑故四静虑空，四静虑即是空，空即是四静虑，四无量、四无色定亦复如是。

非空四念住故四念住空，四念住即是空，空即是四念住，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦复如是。

非空空解脱门故空解脱门空，空解脱门即是空，空即是空解脱门，无相、无愿解脱门亦复如是。

非空布施波罗蜜多故布施波罗蜜多空，布施波罗蜜多即是空，空即是布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦复如是。

非空五眼故五眼空，五眼即是空，空即是五眼，六神通亦复如是。

非空佛十力故佛十力空，佛十力即是空，空即是佛十力，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智亦复如是。

善现！是为菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，无所著般若波罗蜜多。如是菩萨摩诃萨由此般若波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。”

◎ “须菩提白佛言：世尊，若佛说菩萨摩诃萨如所说住如所说行，住萨婆若若菩萨摩诃萨无所得法，云何住萨婆若？

佛告须菩提：菩萨摩诃萨住诸法如中，住萨婆若。（诸法皆是本来，不排真空故！）

须菩提言：世尊，除如更无法可得，谁住如中？住如中已当得阿耨多罗三藐三菩提，谁住如中当说法，如尚不可得，何况住如得阿耨多罗三藐三菩提，谁住如中而说法，无有是处。（只是一个故！）

佛告须菩提：如汝所言，除如更无法谁住如中，住如中已（如时无如），当得阿耨多罗三藐三菩提，谁住如中当说法，如尚不可得（本来无本），何况住如得阿耨多罗三藐三菩提，谁住如中而说法无有是处（只是一个给谁说）。

佛言：如是如是。须菩提，除如更无有法可得（只是真的一个），谁住如中？住如中已、当得阿耨多罗三藐三菩提？谁住如中当说法？如尚不可得，何况住如得阿耨多罗三藐三菩提，谁住如中而说法。何以故？是如生不可得灭不可得（如无生无灭，只是一个），住异不可得（只是吾人真空本性，就无生、住、异、灭，若有便成两个了），若法生灭住异不可得是中谁当住如？谁当住如已得阿耨多罗三藐三菩提？（一相无能说所说，亦无听者）谁当住如而说法无有是处。

释提桓因白佛言：世尊，诸菩萨摩诃萨所为甚难，深般若波罗蜜中欲得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？世尊，无有如中住者（如不住如），亦无当得阿耨多罗三藐三菩提者，亦无说法者（只是一个自己故）。菩萨摩诃萨于是处，心不惊不没不怖不畏不疑不悔。（一切只归一个“我”，便无相一相，唯我独尊！）

尔时，须菩提语释提桓因：汝憍尸迦，说菩萨摩诃萨所为甚难，是甚深法中，心不惊不没不怖不畏不疑不悔。憍尸迦，诸法空中谁惊谁没谁怖谁畏谁疑谁悔？”

◎ “须菩提白佛言：世尊，诸法无生相，此中得阿耨多罗三藐三菩提记不？不也须菩提。世尊，诸法生相，此中得阿耨多罗三藐三菩提记不？不也须菩提。世尊，诸法生无生相（生相、无生相二边相），此中得阿耨多罗三藐三菩提记不？不也须菩提。

世尊，诸法非生非不生相，得阿耨多罗三藐三菩提记不？不也须菩提。世尊，诸菩萨摩诃萨云何知诸法？得阿耨多罗三藐三菩提记？

佛告须菩提：汝见有法得阿耨多罗三藐三菩提记不？不也世尊，我不见有法得阿耨多罗三藐三菩提记，我亦不见法有得者得处（本来真空绝对，哪有法可见可得）。

佛言：如是如是，须菩提若菩萨摩诃萨于一切法无所得时（一切法无所得时，一相无相，只是空性‘大我’独尊独立，哪有念可起？还哪有得阿耨多罗三藐三菩提之心），不作是念，我当得阿耨多罗三藐三菩提，用是事得阿耨多罗三藐三菩提，是名阿耨多罗三藐三菩提处（一切法无得，是名阿耨多罗三藐三菩提）。何以故？诸菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，无诸忆想分别，所以者何？般若波罗蜜中无诸分别忆想故。”（直下无思无忆想中，哪有法？哪有得？哪有五阴、三十七道品、十八不共法及般若波罗蜜等？）

## 一切法毕竟空

“具寿善现白佛言：世尊！由何空故说诸法空？

佛言：善现！由想空故说诸法空。

复次，善现！于意云何？若变化身复作化事，此有实事而不空耶？

善现答言：不也！世尊！不也！善逝！诸所变化都无实事，一切皆空。

佛告善现：变化与空如是二法非合非散，此二俱以空空故空，不应分别是空是化。何以故？善现！非空性中有空、有化二事可得，以一切法毕竟空故。”

## 如来说只是一个无一个

◎　“如是以一切法本性唯一，能证所证不可得故。善现当知！诸法一性即是无性，诸法无性即是一性。如是诸法一性无性是本实性，此本实性无造无作。善现！若菩萨摩诃萨能如实知诸所有法一性无性，

无造无作，则能远离一切执著。”（《大般若经·第二分清净品》）

◎ “由此般若波罗蜜多无能见者、无能闻者、无能觉者、无能知者，离证相故。”（同上）

◎ “ 如是！以一切法一性非二。善现当知！诸法一性即是无性，诸法无性即是一性。如是诸法一性，无性是本实性，此本实性无造无作。若菩萨摩诃萨能如实知一性无性，无造无作，则能远离一切执著。”

（《大般若波罗蜜多经卷·第三分叹净品第十一之二》）

◎ “ 如是！以一切法一性非二。善现当知！诸法一性即是无性，诸法无性即是一性。如是诸法一性无性是本实性，此本实性即是一相，所谓无相。是故，善现！一切如来、应、正等觉与一切法无所证故，名现等觉。所以者何？诸法本性唯一无二。善现当知！诸法本性即非本性，此非本性即是本性，能如是知，即能远离一切执著。”

（《大般若波罗蜜多经卷·第四分清净品》）

◎ “如是诸法本性唯一，无二、无造、无作，不可觉知、不可分别。若诸菩萨能如是知，即能远离一切执著。”

（《大般若波罗蜜多经卷·第五分》）

◎ “须菩提言：世尊，一切诸法亦不可知不可得？佛言：一切法一性非二性。须菩提，是一法性是亦无性，是无性即是性，是性不起不灭。如是须菩提，菩萨摩诃萨若知诸法一性，所谓无性无起无作，则远离一切碍相。” （《摩诃般若波罗蜜经·叹净品》）

## “唯为诸法本性空故求阿耨多罗三藐三菩提”

◎ “本性空中一切菩萨摩诃萨行不可得，诸佛无上正等菩提亦不可得。善现！本性空中色非色法不可得，有见无见、有对无对、有漏无漏、有为无为法亦不可得。”

◎ “此无所有即本性空。”

◎ “胜义谛者即本性空，此本性空即是诸佛所证无上正等菩提。”

◎ “善现！诸菩萨摩诃萨不为无上正等菩提道故求趣无上正等菩提，唯为诸法本性空故求趣无上正等菩提。

善现！是本性空前、后、中际常本性空，未曾不空。诸菩萨摩诃萨住本性空波罗蜜多，为欲解脱诸有情类执有情想及法想故行道相智。”

◎　“何谓佛眼？即本性空名为佛眼。善现！过去如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼；未来如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼；现在十方无边世界所有如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼。

善现！定无如来、应、正等觉离本性空而出世者，诸佛出世无不皆说本性空义，所化有情要闻佛说本性空理，乃入圣道证圣道果，离本性空无别方便。”

◎　“一切菩萨摩诃萨行即是本性空，本性空即是一切菩萨摩诃萨行；诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。

佛告善现：如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩诃萨甚为希有，虽行一切法皆本性空，而于本性空曾无失坏。

善现！色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色；受、想、行、识不异本性空，本性空不异受、想、行、识，受、想、行、识即是本性空，本性空即是受、想、行、识。”

## 现而无现

入到只是一个无一个的境界，则无所入。因为，此境界无境界，唯我独尊只一个。无境界中任何“念头”皆真实不虚，所谓无念是念，念而无念，效应是无不应念而现（“随有所念，境界现前”），现而无现。

## 只是一个是什么？

“只是一个无一个”在哪里？色声香味触法、根尘识空、心身世界无不是！“只是一个无一个”外无这一切法（“心外无法”），一切法外无“只是一个无一个”（“法外无心”）。“只是一个无一个”等于一切法，一切法等于“只是一个无一个”，“只是一个无一个”与一切法只是一个，只是一个是什么？

## 心身世界同一体性

任何一点与其它的非点同时共存，故只要见任何一点，就见全体。点与非点皆是衣帽鞋袜，见衣帽鞋袜直下就见棉花。同理，见点与非点直下就见真空本性。因为，点的帽子与非点的衣服、裤子、鞋袜皆是同一棉花纤维，故见任何点的法、相、事、物即见真空本性（棉花纤维）。同理，见六根小我的点和六尘世界的非点，只是同一真空本性，故曰“祖师西来意，庭前柏树子”。

## 怎么入？

棉花的纤维与衣帽鞋袜的纤维原本是同一纤维，那什么叫只是一个无一个？入只是一个无一个怎么入？

## 一切法不排不拒、不斥不坏真空本性<br>一切法与真空本性无二无别只是一个

“善现！譬如虚空不坏虚空，内虚空界不坏外虚空界，外虚空界不坏内虚空界。

如是善现！色不坏空，空不坏色；受、想、行、识不坏空，空不坏受、想、行、识。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！眼处不坏空，空不坏眼处；耳、鼻、舌、身、意处不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意处。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！色处不坏空，空不坏色处；声、香、味、触、法处不坏空，空不坏声、香、味、触、法处。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！眼界不坏空，空不坏眼界；耳、鼻、舌、身、意界不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意界。何以故？如是诸法俱无自性，不可相

坏，谓此是空，此是不空。

善现！色界不坏空，空不坏色界；声、香、味、触、法界不坏空，空不坏声、香、味、触、法界。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！眼识界不坏空，空不坏眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！眼触不坏空，空不坏眼触；耳、鼻、舌、身、意触不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意触。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！眼触为缘所生诸受不坏空，空不坏眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！地界不坏空，空不坏地界；水、火、风、空、识界不坏空，空不坏水、火、风、空、识界。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。”(《大般若经·初分不动品》)

◎　“菩萨摩诃萨应以诸法法性而为定量，修行般若波罗蜜多，善巧方便入诸法法性已，而于诸法不坏法性。”

◎　“菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多，不应如是分别诸法法性差别而坏法性。”(《大般若经·初分不动品》)

## 只是一个，就功德胜利

做什么都以只是一个的心，就是无量功德胜利！起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为都皆是“只是一个”的境界，得成以忍，就是无分别中见闻觉知。

## 疾证只是一个

在吾人的见闻觉知中的一切，都是只是一个的内容，亦只是一个

本身。见闻觉知的一切都有，直下就是只是一个本身。不思议中的见闻觉知，不思议和见闻觉知二者只是一个，入此境界，疾证只是一个——唯我独尊！

## 不坏诸法相，见到空性我

佛陀讲："修道不得果，不修道亦不得果，亦不离道得果，亦不住道中得果。"只是一个吾人的真空本性，修与不修于本性无关，得果与不得亦于本性无关，离道住道亦于真空本性无关。真空绝对之本性即吾人之自性，"天命之性"。此性"不可须臾离"，一切显现在六根门头的有相与无相即是吾人之本性（真空绝对之本性），哪还有什么修不修、得不得、果不果、离不离、住不住呢？因缘果报非第一义，只是真空绝对的本性"独存"，别无它有！有便成二相。故佛陀讲："世谛故分别说有果报，非第一义，第一义中不可说因缘果报。何以故？是第一义，实无有相，无有分别，亦无言说，所谓色乃至有漏无漏法，不生不灭相，不垢不净，毕竟空、无始空故。""菩萨摩诃萨如是见一切法空，为众生说法不失诸空相，是菩萨如是观时知一切法无碍。知一切法无碍已，不坏诸法相，不二不分别，但为众生如实说法。"

诸法空相中"不坏诸法相，不二不分别"，在不可思不可议中，如化人一般现对诸法相（有相、无相），就只是吾人的真空本性（自性）独尊独耀，心月孤圆，本来无一物，才是无差别的"空性大我"。

只此大我无我，无我之我独存独霸，所谓法界无差别相。正如佛陀所说："是化人无心无心数法，云何分别破坏诸法？以是故，须菩提当知，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，为众生如应说法拔出众生於颠倒地，令众生各得如所应住地，以不缚不脱法故。何以故？须菩提，色不缚不脱，受想行识不缚不脱。色无缚无脱不是色，受想行识无缚无脱不是识。何以故？色毕竟清净故，受想行识乃至一切法若有为若无为，亦毕竟清净故。如是须菩提，菩萨摩诃萨为众生说法，亦不得众生及一切法，一切法不可得故。菩萨以不住法故住诸法相中，所谓色空乃至有为无为法空。何以故？色乃至有为无为法，自性不可得故，无有住处，无所有法不住无所有法，自性法不住自性法，他性法不住他性

法。何以故？是一切法皆不可得故。不可得法当住何处？如是须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以是诸空能如是说法，如是行般若波罗蜜，於诸佛及声闻、辟支佛无有过。何以故？诸佛及菩萨、辟支佛、阿罗汉得是法已，为众生说法，亦不转诸法相。何以故？如法性实际不可转故。所以者何？诸法性无故。

须菩提白佛言：世尊，若法性如实际不转，色与法性异不？色与如实际异不？受想行识乃至有为无为法、世间出世间、有漏无漏异不？

佛言：不也。色不异法性，不异如，不异实际，受想行识乃至有漏无漏亦不异。”

本自圆成何有果报？入一相无相的空性大我，“一切法有漏无漏、有为无为、不住亦不受报”。何以故？只有一个空性的大我，无住而住，住而无住，“乃至行一切种智，不受一切种智报”。何也？“无有是法，亦不分别是法”，“一切无漏法无相无忆念故”，“一切法皆是无相”，无相皆是一切法（“无相法即是须陀须果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛法、菩萨法、佛法”），只有吾人的本性独耀，别无它有，所以“不见众生从三界得解脱”，“菩萨摩诃萨知见一切法如幻如化”，“诸法无有根本实事，但有名相”。“此事（一切法及众生）本来皆无，自性空故，智者所不著”。

“若法性（真空绝对本性）外更有法者，应坏法性，法性外法不可得，是故不坏。何以故？须菩提，佛及佛弟子，知法性外法不可得，不可得故，不可说法性外有法。如是须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜应学法性。”一切法不排法性（真空绝对本性），法性与诸法无二无别故，“一切法即是法性”，“一切法皆入无相无为性中”，“色即是法性（真空绝对本性），法性即是色，受想行识亦如是，一切法亦如是”，“菩萨摩诃萨不见离法性有法行般若波罗蜜”，“法性前后中无异”故，只是一个周遍绝对的真空本性故！

## 法界无差别相

一切诸法性相，从本以来是寂灭相，故说“诸法空如幻，无实无有根本，知一切法皆诳凡夫，一切法皆系虚妄缘中。”说一切诸法性相

本无生相，“如来以第一义故，于性无所得，亦不得诸性相”，“信解通达一切诸法无所有”，“若法无所有，不应更说‘无所有’性相”。若诸法本无，诸法性相当然无所有。那么，随世俗说的诸法性相当然就只是第一义谛的真空本性了。一切诸法性相入第一义，就又说明“诸法如实相”，“世间如实相”，“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”，“此见及缘，元是菩提妙净明体”。学人从“诸法空如幻，无实无有根本”，“凡所有相皆是虚妄”，过渡到“诸法如实相”，凡所有相皆是真实，最终入第一义，虚妄等于真实，真实虚妄不二，只是一个，就达法界无差别相之究竟。从而了悟“一切法无相，一切法无作。般若波罗蜜即不思议，不思议即法界，法界即无相，无相即不思议，不思议即般若波罗蜜。般若波罗蜜、法界无二无别，无二无别即法界，法界即无相，无相即般若波罗蜜界。般若波罗蜜界即不思议界”。

## 万象丛中独露身

“万象丛中独露身”，万象与独露身，只是一个，万象即法身，法身即万象。拨与不拨皆是自“身”，真空绝对的本性和拨与不拨无关，故拨也是二相，不拨也是二相，非拨非不拨，才是独露身！绝对是非分别非不分别。

## “但信佛无言，忘功福无比”

什么是“但信佛无言，忘功福无比”？“佛无言”是指只是一个无一个，“忘功”是指在不思议中进行运作施为，故“福无比”。无福德之心，则福德就具足，有福德之心，福德就有限；无我之时才是真我（大我），无心之时是真心，无性之时是自性，无福德之时福德无边，无一切时才具足一切，一无所有时就是一切都有，只是一个无一个时，就是无一个不是！

## “说不可说”，但有言说都无实义

真实法界，绝对真空，究竟一相，无二无别，故无有定法可说，亦无言思之所能施设。你能体悟只是一个的绝对境界，“唯我独尊”吗？若能体悟此境界，便能了知如来所说的“是××即非××”的表达。何以故？真空绝对中一无所有，一无所得，但有言说思维皆不顺真空绝对之道（“道可道，非常道；名可名，非常名”），因为言说思维皆是极性二相的对待法，是虚妄不实的妄想之所设立的幻法。正如如来所说，“但有言说，都无实义”，“皆是识心，分别计度”。

## 绝对的表达

唯一真实存在的是真空绝对的本性，此本性当用言说表达时，则面目全非，但又不能不以言说思维来与众生交流。所以，如来只好用相对的极性思维和言说，来给众生表达真空绝对的本性。这种本无言思的绝对之境，用相对的言思来交流时，一定要“二道相因，生中道义”，才可以达到“说不可说”的旨意。如说××时即非××，说非××时即是××；于××非××，于非××非非××（如：“于有非有，于无非无”）；这就是以“非法非非法”的否定式来表达真空绝对的一种方便。其次，以亦××亦非××的肯定式来表达（如：“即心即佛”）。再其次，以××＝非××，非××＝××（如：性××真空，性空真××；五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴；“我身即法，法即我身”）的等号法门来表达，所谓“二际平等，等诸法故”，“是法平等，无有高下”。

用此三种方便，就以相对来表达绝对，实现“说不可说”。零是绝对，真到零的境界时，无我无人，无心身世界，你想过吗？什么是零？真是零时则无零，零都没有，还有其它吗？所以惠能说，“本来无一物”。如来说“亦无有定法如来可说，如来所说法，皆不可取，不可说，非法非非法”。所以，“是诸众生若取法相，即著我、人、众生、寿者。何以故？若取非法相，即著我、人、众生、寿者。是故不应取法，不应取非法”。

## 住无所住，跳出“驴推磨”

圣者和凡夫的区别就在于此，凡夫总是取法与非法相，分别执著一切虚妄不实的法与非法相为实，总在极性的言思中“驴推磨”，造下了无端的祸福因果，陷入六道轮回的痛苦烦恼之中，不能解脱。其根本原因，就是不明一切相对是虚妄不实的假相，认假为真，不了真实存在的是究竟一相的真空绝对，因不了法界是一相无相的真空绝对，便产生无明的极性心识。由此无明，陷入极性对待的泥坑中，层层极化，坚固妄想，以致产生信息世界、能量世界、物质世界等的虚妄境界相，亦产生心意识的妄想分别执著，成为一切痛苦烦恼的根源。

若能明白“若身若心，皆无所得，亦不可以数知。何以故？一切法者是佛法故。是佛法者，即非法故。所以者何？以想分别，以想遍知，假名说故。于中无相，亦非无相，无法非无法，究竟无相。此相清净，自相远离，犹如虚空同一自性，佛法亦尔，性相皆空”的道理，自然解脱，转凡成圣。

圣者见任何法相皆不取不舍，不分别，不执著，“离此二边，名为中道”。“住不生不灭，不住非不住，是名法性住。如法性住无所住，一切诸法亦复如是。住无所住，如来亦尔，住无所住，不生不灭，非住非不住，如是非住非不住，名如来住处。”一切圣者不住一切法，见一切法即非一切法，是名一切法，“法尚应舍，何况非法？”圣者不著极性对待的任何一边，因为极性对待法的两边皆是不实的虚妄施设，故于××非××，如“于有非有，于无非无”。

“善男子，言如来生者，是著一边，言不生者亦著一边，离此二边，名为中道。善男子，观如来者应如是观，若异观者，非正观也”。圣者观察一切世间的事物，“无实无虚”，“如来说一切诸相即是非相，又说一切众生则非众生。须菩提，如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。须菩提，如来所得法，此法无实无虚”。如来于虚与实的对待法皆无所得，也就是说，圣者对一切相对法都无实观，皆知是虚妄不实的心识之所妄立，故于世间法、相、事、物皆不分别，

不执著，“住无所住”。

正如惠能所说，“我此法门，从上以来，先立无念为宗，无相为体，无住为本。无相者，于相而离相；无念者，于念而无念；无住者，人之本性。”“自性本无一法可得，若有所得，妄说祸福，即是尘劳邪见，故此法门立无念为宗”。“住无所住”，“不生不灭”，就是真空绝对之义。

## “是实际，是我际”

“不生增上”，何名增上？“增上者，名增益句，谓于无中妄生增益，法无增益，若能于法不生增益，名平等句、无等句、无句、无句句、无文字句、无了别句，于彼无心意识，所行无所行句，其无所行句。譬如空中实无鸟迹，假以音说说鸟迹声，如是如来实无有生，假以音说说佛出世。其智慧者，方能晓了不生句义，所以者何？此不生句义，即是一切诸法自性，所谓无生。而此无生亦无自性，无自性者无有所住，无所住际是一切法际，住一切法际名为实际，亦名边际际遍一切处故。

由是证得一切法实际，犹如虚空平等无有限齐，彼法实际亦无限齐，若限齐际者，不名一切法实际。如是平等一切法实际则我际，知我际则知一切有情际；若知一切有情际则知一切法实际。是实际，是我际，是一切有情际，是一切法际，是名尽际。夫尽际者，涅槃之谓也。证此理者，名得涅槃。

又一切法者无有相待，离相对治。譬如虚空无能对治，如是诸法亦无对治。若言有涅槃可入可求是生灭见，此法应生，此法应灭，彼人则为行于生灭，不知涅槃平等一性。以不知故，则著诸法妄生诤论。”

这就是说，一切相对虚妄不实，只有真空绝对的实际就是空性的“大我”，即“是我际”，唯我独尊“是名尽际”，是名涅槃，知一切法“无有相待，离相对治”，否定一切虚妄的极性观念和事物，则入涅槃平等一性，所谓真空本性的空性“大我”。此真空绝对本性的“大我”无我，无我的一相之我称之为“大我”，此“大我”无言无思（“无思也，无为也，寂然不动”），不能以言思表达，唯证方知。但证者以其

智慧方便的妙法来引导众生步入真空绝对的本性。

## 从零与数的关系入“离一切相，是名诸佛”

没有言思相的绝对真空本性（以零喻），但不妨以一切相对的事物（以对待数喻）来表达。如零用一切对待数来表达（如正一与负一，正五与负五，乃至正无穷与负无穷，皆是零的一种表达），一切数即是用来诠释零的。零在哪里？零就是一切对待数。所以，说零之时零是一切对待数，说一切对待数时一切对待数是零。正因为唯有真空绝对的零真实“存在”（是零即非零，是名为零），所有一切相对的事物和法相只是吾人自心设立的虚妄相。正如佛陀所说，“凡所有相，皆是虚妄；若见诸相（诸相指一切心识设立的虚妄相）非相（非相指真空绝对的真实“存在”，或曰零、实相），则见如来”。

凡所有相皆是相对，非相就是绝对，能明白相对外无绝对，绝对外无相对；说相对时相对是绝对，说绝对时绝对是相对，此理透悉，“则见如来”。如来者，本来面目也。本来面目者，非法非非法，亦法亦非法，法即非法，非法即法，所谓“法本法无法，无法法亦法”。正因为真空绝对一法不立，本无一物，所以见任何法、相、事、物，直下要明这是极性对待的幻化相，不可著，不可取，以真空绝对立体“屏幕”上的“影像”看待之；犹如水（水喻真空绝对的立体“屏幕”）中之波（波喻屏幕上的“影像”），波即是水，水不异波，波水一如，才是正觉正智。若将波水角立，或著在分别执著波峰波谷的相对相，粘在相上，忘记了波即是水，便是十足的凡夫一个。若能直下见相对的波峰波谷相，就见绝对的水，即非凡夫。

所以，见一切极性世界的法、相、事、物，直下入是××即非××，就离相对的一切相，所谓“离一切相，则名诸佛”者也！若不能见相离相，见法、相、事、物的相对直下见真空本性的绝对，自然不能得解脱知见，亦不能跳出极性世界周转循环规律的制约。

## 以等号法门认识“只是一个”

一切法即是真空本性，是××即非××，即非××是××，以等号法门直下明心见性，知“二际平等，等诸法故”，则得入于解脱知见。正如佛陀所说，“欲者是离欲句，以离欲性即是欲故，一切佛法亦同是性。瞋者是离瞋句，以离瞋性即是瞋故，一切佛法亦同是性。痴者是离痴句，以离痴性即是痴故，一切佛法亦同是性。乃至身见者是无身见句，以无身见性，即是身见故，一切佛法亦同是性。色者是无色句，以无色性即是色故，一切佛法亦同是性。如是受想行识，识者是无识句，以无了别性即是识故，一切佛法亦同是性。如是广说处、界、十二缘生、无明者即是明句，以明性即是无明故，一切佛法亦同是性。乃至生者是不生句，以不生性即是生故，一切佛法亦同是性。一切法句者是无法句，以无法性即是诸佛法故，一切佛法亦同是性。”两极相等故，本性同一故，只是一个故！

## 两极相等故，本性同一故，只是一个故！

“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，见一切善不善法虚诳不实，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。”

“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……是人于无生法中而分别故。”见贪瞋痴及一切法，直下只是真空绝对本性的表达、证明及自身，二者无二无别，则毕灭一切业障之罪。何以故？“一切佛法亦同是性”，一相无相、无生无灭，

念此实相，成就无生忏故，所谓“若要真忏悔，端坐念实相”。

## 不执一切有为的相对法

“复问：云何数非数门？答曰：数门者说有为法，非数门者说无为法，又数非数法皆是无为，是故佛说应以智慧远离一切称量数法，于有为数以识称量，如理观察。尔时，不见是法应断是不应断，是法应证是不应证，是法应修是不应修。不见诸法亦不作限量，若无见无量，是时即获无所执著，得无怖望；若无怖望则无所缘，得无所缘则得无我，若得无我则无所执。云何无所执？不执色是常无常，不执受想行识是常无常；不执色是苦是乐，不执受想行识是苦是乐；不执色是我无我，乃至不执识是我无我；不执色是净非净，乃至不执识是净非净；不执色是空非空，乃至不执识是空非空，即获无所执著三摩地。得是三摩地已，常起大悲度诸有情，不见流转生死烦恼。所以者何？生死涅槃性无别故，于诸有情现见涅槃，亦知自身本来涅槃，是名菩萨般涅槃行。善男子，云何菩萨般涅槃行？般涅槃者名无有观行，回向萨婆若，于萨婆若不作色求，不作受想行识求，以无求心住清净戒满足本愿，于一切法不见增减，获于平等住于法界，由住法界行菩萨行，亦无行法而为所行”。见一切法即见真空本性，知自身本来涅槃，则不执著一切法、相、事、物，见法、相、事、物的点即是全体。能透过点即全体、全体是点，则于一切法不分别不执著，得无碍智。

## 胜义际、无际、空际、实际、我际、一切际

“响无自体，因声显发，岂有实耶？善男子，响既不实，因声而有。如是虚空，所出法声，亦复如是，从不思议智之所显，由心摄持自空而出，故有流转，非即流转，能显其声。善男子，汝观因缘和合所作甚深之理，依因感果，亦无因果，性不流转，而此二法无自性故，无作者故。若知因缘不能感果，则了诸法本无和合。所以者何？如世尊说，若知杂染是则清净，不断杂染亦自清净。何以故？烦恼自性，

本清净故。如此二法名施设句，所谓杂染及以清净，依胜义际所建立故。胜义际中杂染、清净皆不可得。胜义际者名为无际，即彼无际名为实际，是实际即空际，是空际即我际，是我际即一切法际。若知一切法际、空际、寂静际、极寂静际所有际门，则于一切诸法，无所取著，获无碍智。”真妄本无，因缘本空，本无合和，诸法不生，净染平等，空无所有。实际无际，无际空际，空际无空，因是“我”际，唯“我”独尊，无取无著，觉性遍满，无碍智现！

## “一切法真如，非真如不妄真如，不异真如”

性××真空，性空真××；性二十五有真空，性空真二十五有。五阴、六入、十二处、十八界本如来藏妙真如性。“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心。”“菩萨如是行般若之时，知色真如；由知色真如故，则得般若真如；般若真如故，则得回向真如；回向真如故，则得菩提真如；菩提真如故，则得有情真如；有情真如故，则知我真如；我真如故，则知一切法真如；一切法真如故，非真如不妄真如，不异真如，行于般若。善男子，是为菩萨出世间道，如是知受想行识无常已，而行般若；如是乃至知识无形相已，而行般若。如是行般若时，由知识真如故，则得慧真如；慧真如故，则得回向真如；回向真如故，则得菩提真如；菩提真如故，则得有情真如；有情真如故，则知我真如；我真如故，知一切法真如；一切法真如故，非真如不妄真如，不异真如，而行般若。”一切相对即是绝对，故相对二边以等号法门超越对待，则入“一切法真如”。真如亦无真如，才是真如的本来面目，所谓“非真如不妄真如，不异真如，而行般若”，你能体悟只是真如无真如吗，只是一个无一个吗？

## 凡所有相

“凡所有相皆是虚妄”，何以故？怕你著衣帽鞋袜的相故；凡所有相皆是真实，何以故？怕你不明白棉花与衣帽鞋袜是同一纤维故；凡

所有相，相相炽然，何以故？因你二相中不能善分别故；凡所有相，皆是无相，何以故？因你不知一切法相不排真空本性故；凡所有相，无名无姓，何以故？因你不知“唯我独尊”故；凡所有相，本无自性，何以故？因你不知自性无性故；凡所有相，皆是真空绝对之本性，何以故？因你不知空华本来不有，一切法、相、事、物循业发现故；凡所有相，周遍法界，无尽无际，何以故？因你不能见相见性故，只惟本性独存故；“凡所有相，皆是虚妄”，妄本无生，何以故？金器具不碍金性故，只是同一本性故；凡所有相，非虚妄非真实，何以故？恐你不知高分子纤维非棉花非衣帽鞋袜故；凡所有相，相本无生，何以故？因你不知只是一个无一个故。

## 凡所有相皆是真实

真空本性非不实有，而真实有，犹如虚空虽无相，但不能说无虚空存在。无相的真空本性，是唯一真实的“存在”，一切色、声、香、味、触、法皆是真空本性的表达。犹如金器具皆是金性存在的相一样，金器具与金性无二无别，只是一个。六根门头的一切相（金器具）与真空本性（金性），实则只是一个——空性的大我。小我由无数的细胞堆积而成，依此类比，大我亦由无数的色空相堆积而成，所谓宇宙万物者也。见无数细胞而成的六根为小我，同理，见无数色空相堆积的宇宙万物为大我。大我真空绝对，一无所有，他与宇宙万物无二无别，只是一个。何以故？宇宙万物不排一无所有的真空本性，故宇宙万物处，即真空本性处，当然见宇宙万物则见真空本性——则见如来。

## 佛未出世与出世

佛未出世，只水无波，曹山是波，故曹山不如。佛出世后，水已成波（法身应化），曹山明悟波即是水，故佛不如。

## 二法无性不可坏，一真无真一切真

“若见诸相非相（真空绝对），则见如来”。见一切相直下是真空本性（非相），唯有真空本性，“则见如来”。“色不坏色空相，色空相不坏色。何以故？是二法（色与色空相）无有性能有所坏”。“色”代表“诸相”，“色空相”代表“非相”，“非相”者乃真空绝对本性也。因其真空绝对，本无一物，一无所有，毕竟净，毕竟空，是有情无情之本源也！一切诸法相依此本源循业而幻现，犹如水月镜像，虽现而实空，何以故？水月处是水，镜像处是镜，水月镜像与本体无二无别故！所现一切万法相皆不排不拒真空本性，与真空本性无二无别，同一本体。所以，“色不坏色空相，色空相不坏色”，色与色空相只是一个，故一切“二法无有性能有所坏”。色与非色、诸相与非相、相对与绝对等一切极性对待法，皆不可得，本无所有，根本没有自性。空与非空，只是一个！这就是“性空波罗蜜”。

入此境界，色不坏空、不排空、不拒空、不异空、即是空；空不坏色、不排色、不拒色、不异色、即是色，了悉色空无二无别，受想行识，亦复如是，就坏一切识心分别。何以故？空（阴）与非空（阳），根本就不存在！除空无非空（除阴无阳），除非空无空（除阳无阴），太极的阴阳两半本是无极，皆是同一本源本体。若无“S”线的心识妄分，连阴阳两半都不存在，还说什么根、尘、识、空?!抽“S”线（坏心识）荡然无存，那才是吾人的真身慧命（无极本性、般若智、大觉、妙真如性、如来藏、天命之性、道）。此真身慧命是一无所有的“空性大我”，虽“空性大我”无我，但却真实不虚，是唯一的真实“存在”，所谓“只有一个真的”！明白了“只有一个真的”，则“法法何曾法”?!一切万法皆此真空本性的“水月”相也！“水月”处是“水”，故一真一切真，万法万相只是一如，所谓“只有真的一个”！

## 楞严法门之要妙

《楞严经》的要旨，归结一句话，就是“只有真的一个”！只有一“文殊”，“于中实无是非二相”，“但一月真”，无“是月”、“非月”，“不能于中出是非是，由是真精妙觉明性（真空绝对之性），故能令汝

出指非指（是××，即非××）”，何以故？只有真的一个（绝对独立），凡所思维言说的名相（“出指”）即为非名相（“非指”），“说似一物即不中”，说××时即非××，“于有非有，于无非无”。何也？只有真的一个。

如来说：“阿难，汝犹未明一切浮尘诸幻化相，当处出生，随处灭尽，幻妄称相，其性真为妙觉明体。如是乃至五阴六入，从十二处至十八界，因缘和合，虚妄有生；因缘别离，虚妄名灭。殊不能知生灭、去来，本如来藏常住妙明、不动周圆、妙真如性。性真常中求于去来、迷悟、生死了无所得。”一切运动变化的五阴、六入、十二处、十八界、七大“本如来藏常住妙明、不动周圆妙真如性”，只此“妙真如性”之一真，“性真常中，求于去来、迷悟、生死了无所得”。可见，只有“妙真如性”唯一“真常”，其它一切无常变化的二十五有，了不可得，故说“只有真的一个”！

二十五有，佛陀一句话总结了——“本如来藏妙真如性”——真空绝对之本性，或曰：“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”。于是，自然就得出：唯此一心（“妙明元心”），只此觉性（“妙真如性”），便是“总持不动尊”。唯此一真，本无一物，但凡二十五有，皆性××真空，性空真××，一真一切真，所以只有真的一个！

不管是空如来藏，不空如来藏，空不空如来藏，究其实质仍是讲只有真的一个，只是表达不同而已！空如来藏以非法非非法表达只是一个，不空如来藏以亦法亦非法来表达只是一个，空不空如来藏以法等于非法、非法等于法来表达只是一个。只是一个是指真空绝对之体性，法界无差别相。因其绝对、独立、独存、独尊，故说只有真的一个。又因其绝对、独立、独存、独尊，只是真的一个则无真的一个。何以故？真空绝对“我”之本性故，眼不见眼故，自性不知自性故！

## 一实之道无言说

◎ “一实之道（只是一个）真实不虚，颠倒心故，言无一实。”只是一个真的，便是一实之道。一实之道真空绝对，一无所有。那一

实之道（实相）在哪里？“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。非涅槃佛性，如来法僧虚空，是名菩萨因修如是大涅槃故，知於涅槃、佛性、如来法僧、实相、虚空等法，差别之相。”只是一个真的就是一切对待之相，亦即绝对即是相对，相对即是绝对，所谓只有真的一个。从而了知，只是一个真的和只是真的一个，只是一个！只是一个无一个，才是圆融宝觉。一部《大般涅槃经》就讲圆融宝觉。只是一个无一个的圆融宝觉谁讲？但有所讲便是魔说，故古大德云：“四十卷《大涅槃经》有多少是佛说，有多少是魔说？”若有说，则全是魔说。

◎　“一切诸法，唯除佛性、涅槃，更无一法而是常者。”

## 真如、法身、法性

“法性真如、有情真如无二无别，有情真如、法性真如无二无别，法性真如、诸法真如无二无别，诸法真如、诸佛真如无二无别，法性真如、三世真如不相违逆，过去真如、未来真如不相违逆，未来真如、现在真如不相违逆，现在真如、过去真如不相违逆，三世真如即蕴、界、处真如，蕴、界、处真如即染净真如，染净真如即生死、涅槃真如，生死、涅槃真如即一切法真如。天王当知！真如名为无异、无变、无生、无灭，自性真实，以无诤故说名真如；如实知见诸法不生，诸法虽生真如不动，真如虽生诸法而真如不生，是名法身。清净不变如虚空无等等，一切三界无有一法所能及者，遍有情身无与等者；清净离垢本来不染，自性明净、自性不生、自性不起，在心意识非心意识，性即是空、无相、无愿；遍虚空界诸有情处一切平等，无量无边、不异不别；非色受想行识，不离色受想行识；非地水火风大，不离地水火风大；无生不离生；虽逆生死，不顺涅槃；眼不能见，耳不能闻，鼻不能嗅，舌不能尝，身不能觉，意不能知；不在心意识，不离心意识。天王当知！是名法性。

诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，以能通达此法性故修行清净，能于三千大千世界诸赡部洲城邑聚落示现色身；所现身者非色非相而

现色相，虽非六根所行境界，而化有情常无休息，为说此身无常、无我、是苦、非净，知诸有情有寂静性故，为示现无量种身，方便善巧令彼受化，知一切身都无作者亦无受者如木石等，而为有情说清净行。菩萨如是行深般若波罗蜜多，通达法性即得自在，无有移动而起智业，游戏神通种种示现，安住自在而能示现种种威仪，自在能趣一切相智，皆悉通达一切法性。

天王当知！甚深般若波罗蜜多如是自在是无尽相，遍一切处无色现色，自在遍观诸有情心见如实心性，自在忆念无边无数劫，相续不断自在变化，住解脱相自在漏尽，为有情故不证漏尽自在出世，是圣智境自在甚深，声闻、独觉不能测量，自在坚牢魔不能坏，坐菩提座成就佛法最为第一，自在随顺转妙法轮，自在调化一切有情，自在受位得法自在。

天王当知！诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，如实通达甚深法性，得是自在，修是自在，即得一切静虑、解脱、等持、等至，不系三界。所以者何？远离一切虚妄分别、烦恼系缚、颠倒执相。若欲受生，于生自在，远离系缚；若欲现灭，于灭自在，随其生处，恒摄大乘成熟佛法；能于十方推求佛法竟不可得，知一切法同一佛法非常非断。何以故？推求此法不可得故，以如实理求不可得。此法不可说有说无，亦无名相过此境界，若离名相即是平等，若法平等即无执著，无可执著是法真实，若著真实即是虚妄，以不著故即非虚妄，无所滞著心即无碍，无碍即无障，无障即无诤，若法无诤即同虚空不系三界。若一切处无所系属，是法无色、无相、无形，若法无色、无相、无形，应知是法随彼境界而离能知，亦离所知。何以故？是中无有少法可觉、少法能觉，是名菩萨行深般若波罗蜜多通达平等。”

只有吾人的真空绝对本性，此性又名为真如、如如、如来藏、大觉、圆觉、法界、法性、实际、法身、涅槃、菩提、佛性、白净识、不思议界、无相、道、天命之性、明德、至诚、无极、自性、空空如也等等。

## 闻思修证　体悟只是一个无一个

《宝雨经》讲："复次，善男子！菩萨成就十种法，得法界善巧。何等为十？一者有智慧，二者摄取善知识，三者勤行精进，四者离一切障，五者极清净，六者尊重教诫，七者多修空性，八者离诸慢见，九者向于道，十者见真实义。

善男子！菩萨摩诃萨有智慧者求善知识，见善知识故得欢喜悦乐，于善知识生如佛想，依止彼住。依止彼故得勤行精进，永断一切不善法，圆满一切善法。以勤修精进故，灭除一切障得无障碍。开示正道远离身口意粗重，由离障故得最极清净。既清净已，得尊重教诫。得教诫已，能多修行空性。修行空已，即得远离骜慢之见。远离骜慢见已，得向正道。菩萨得住道已，见于真义。

止盖菩萨白佛言：世尊！云何名真义？佛言：善男子！真义者，即是实义增语。止盖菩萨白佛言：世尊！云何名实义？佛言：善男子！所谓不虚妄是实义。止盖菩萨白佛言：世尊！云何名不虚妄？佛言：善男子！所谓真如是不虚妄无别异也。

止盖菩萨白佛言：世尊！何谓真如？

佛言：善男子！此法自内所证，非有文字能施设之。何以故？此法超过一切文字言说及戏论故，离诸入出，无有计度，非计所行，无相离相，非诸愚夫所行之处，远离一切诸魔境界，及以一切烦恼境界，非识所行，住无所住，自性寂静，超过众圣，智之所入。由是因缘，自内所证，无垢无染，清净微妙，最上无比，恒常不动，性不灭坏。若诸如来出现于世，若不出世，如是法界自性常住。善男子！为利益故，是诸菩萨勇猛修行无量苦行，证此法性。得法性已，安置有情住如是法。善男子！如是名为真如，亦名实际，名一切智，亦名一切种智，名不思议界，亦名不二界。

止盖菩萨白佛言：世尊！云何于此法中现证？云何自内所证？佛言：善男子！应以出世间般若自内所证。止盖菩萨白佛言：世尊！若如是者，般若现证即是自内证耶？佛言：不也！善男子！般若如实观，见法身为内证也。

止盖菩萨白佛言：世尊！若以闻所成慧，思所成慧，如是证法，为内证乎？佛言：不也！终不但以闻所成慧、思所成慧为内证也。善

男子！以是因缘我当为汝说于譬喻，譬若有人热际之余，在于旷野，从东方来将诣西方，复有一人从西方来往于东方，其人热乏为渴所逼，语东方人言：我今热乏为渴所逼，请示我路，何处应有泉林池沼清净冷水？我若得之热恼渴乏皆得止息；从东来人语西来者作如是言：我谙道路知有水处我经尝饮，从是东行去此不远便有二道，应舍左路趣于右道，若见青山彼有林泉清净冷水能解渴乏，汝可往彼，必得舍除热渴之患。

善男子！于意云何？彼热渴人唯闻水名但思水事，即得除其热渴患不？止盖菩萨白佛言：世尊！彼热渴人，要当内证清凉之水，然后除其热渴之患。善男子！如是！如是！非但闻思即能证得，自内所证真如之法。善男子！言旷野者即是生死，言热渴者即是一切有情于境界中，为烦恼热之所渴乏示道路者即是诸佛菩萨善知识也，经自尝饮者即是善巧，能知一切智道自内所证胜法性也。

复次，善男子！我今更说譬喻晓悟于汝，假使如来住世一劫，为赡部洲人赞叹诸天所食，甘露色香美味，清净微妙，若触彼时受其安乐，于意云何？然彼有情闻是语已，即得如是自内所证甘露味不？止盖菩萨白佛言：不也，世尊！人虽闻佛说甘露终不能得甘露之味。

佛言：善男子！汝于此喻应如是知，非唯闻思即能得彼，自内所证。善男子！譬如有人食美果已，于未食人前，赞叹其果香味具足，于意云何？彼未食人能得内证知其味不？不也，世尊！

佛言：善男子！彼亦如是，汝于此喻应如是知，非唯闻思即能证得自内所证。如是说已，止盖菩萨白佛言：世尊！甚为希有！如来今者善能为我说斯法要，若有得闻如是法门应当证得。何以故？世尊，彼善男子得此法因，决定当得此法性故。

佛言：如是！如是！既知因已，当得此法。善男子，菩萨成就此十种法，得法界善巧”。

真如、实际、一切智、一切种智、不思议界、不二界皆是如来用来表达真空绝对本性的名词。真空本性（真如等）独尊独存，一切法、相、事、物，只此真空本性的表达、证明及其本身，“唯此一真实，无二亦无三”。此真空绝对之性，一无所有，但即一切都有。何以故？一

切所有不排不拒一无所有，故一切所有的法、相、事、物，根、尘、识、空等即是此真空绝对之性，真空绝对之性即是一切所有（一切法、相、事、物，一切根、尘、识、空）。所以，佛陀讲："一切诸法皆是虚假，随其灭处，是名为实，是名实相"。

心地圆通时，一切诸法处即是真空本性处。何也？一切诸法本不存在，随众生业，循业发现，故无业者本所不见。而真空绝对之性虽"空空如也"，一无所有，但不死寂不断灭，"具足一切，能生万法"。还要明白，生而无生、无生而生的道理。所生之法，无非是业幻、法幻、智幻，"如实知见诸法不生"，故直下见诸法即是真空绝对之性（或一真法界），则于法自在。真空本性一相无相，契合契证一相无相的自性本体，则无思也，无为也，不可思，不可议。何以故？只此本性，无内无外，周遍无际，"唯我独尊"，还有什么忆想思维呢？一切万法万相根本不存在。抓住这一点，未来之人就可明心见性，明彻"唯此一心，只此觉性，本无一物"。

回过头来看，站在二相的小我上，才有各种法、相、事、物的虚假相，此虚假相皆是二相小我的循业相。二相的循业相虽虚幻不实，但与一相的真如实相无二无别，只是一个！所谓"无相（真空本性）不相（循业产生的虚假相），不相（幻妄相）无相（真如实相、一相的无相），名为实相（一相无相的真空本性和循业所现的虚假相，无二无别，只是一个）"。无相与无不相，本自不二，只是一个。入此只是一个，便名为实相。实相非相非非相，实相无相；只是一个非一非非一，只是一个无一个，体悟此甚深般若波罗蜜，便得解脱自在。

## 不离对待法，不即对待法

◎　除有无无无是真空本性，除无无有有是真空本性。"不思善，不思恶"，是意根上无"所知"，除"所知"无"能知"，"能知"即是真空绝对的本性，性"能知"的现量真空，故六祖曰："正恁么时，那个是你的本来面目！"除"能知"无"所知"，"所知"即是真空

绝对的本性，故六祖曰：“惠能没伎俩，不断百思想”。“于六尘中无染无著，来去自由，通用无滞，即是般若三昧，自在解脱，名无念行”。无念者，“于诸境上心不染”也！“念者念真如本性”，“六根虽有见闻觉知，不染万境，而真性常自在”，“能善分别诸法相，于第一义而不动”，亦即性“所知”的现量真空。

◎　六根门头的一切相（现量），除有相无无相，无相就是真空本性；除无相无有相，有相亦是真空本性。这可用图示表达：因为，

除了有相（犹太极的阳半）无相（犹太极的阴半）不存在，若还以“是名无相”来表达时，这时的“无相”就是无极圈（代表真空本性），就是真空本性，所以说除有相无无相，无相是真空本性。同理，除无相（犹太极图的阴半）无有相（犹太极图的阳半），有相就是真空本性。

由此可见，有相无相皆是吾人心识分别的虚妄，所谓“凡所有相，皆是虚妄”。因有相无相本是吾人六根分别的识妄，原本就不存在有相无相之说，故有相无相的现量，皆本如来藏的妙真如性，并非它物，只是妄心分别的心识作怪，被相所转，无法看破而已！若能明白性现量（有相、无相）真空，性空真现量，现量与真空本性只是一个，就非有相非无相（非法非非法），亦有相亦无相。有相无相只是现量，性现量真空，就根本不需要除有相、无相的一切现量了，因为现量不排真空本性，故直下见任一现量，就是真空绝对的本性。何以故？因为见任一现量时，同时就现出该现量的非现量。合起来说，见任一现量时，此现量外，皆是非此现量的现量，故仍是现量之全体。全体的现量之妄，就是绝对的一真！故称之为全妄皆真，或者“见诸相（有相、无相的全妄）非相（真空本性），则见如来”。

可见，性现量真空明白了，就知道唯此一心，只此觉性，本无一物。但有任一物的现量，直下现量不排真空，现量即是真空，所谓“性现量真空，性空真现量”，现量和性空只是一个“性自尔”，或二十五有（现量）本如来藏妙真如性。

◎　无极是未化妆的演若达多，太极是化了妆的演若达多。同是

一人，化妆了自己就认不得自己了。太极的阴阳两半是化了妆的无极本性，今天吾人见到的心身世界，正是无极化妆了的面目——太极。若能了得心身世界本来空（本就是无极本体），“斯人与佛何殊别”?!知道化妆与未化妆的演若达多“只是一个人”，就悟了！

## 如来智不能知于如

“尔时，世尊告文殊师利：汝言我是如来，谓我为如来乎？文殊师利言：不也，世尊。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。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。”叫如来时，就成名字的现量了，绝对中无有任何现量，故叫××名字的时候，即非××名字。即非××就是真空绝对，凡是即非××，意在不著××的名相，一切名与相直下皆是指真空绝对的本性。

真空绝对无名无字，不可名，一名就不绝对，而成了相对，故文殊说：“我谓不是如来（指即非如来的真空绝对）为如来耶（‘是名如来’）。”“无有如相（真空绝对为如相）可名为如（真空绝对的‘如相’不可名如，若名为‘如’，则‘名可名，非常名’）。”“如相”是不可思不可议的，一思一议便不是一相真空绝对的“如相”了，成了二相的现量了。“如来智”（“佛之知见”）是真空绝对的一相“大觉”，“如”是真空绝对本身，所以“如来智”的真空绝对不能知真空绝对之本体，犹如眼不见眼。“如来及智无二相故”，如来智与“如”只是一个，故不能知，不能见，“空为如来但有名字”，亦即《金刚经》讲的“是名××”。

## 无极太极只一个，三如来藏亦不二<br>奢摩他、三摩钵提、禅那，三法原本是一法

“以无所得故”是无极的真空绝对，也是圆融宝觉、大觉、圆觉、唯此一心，只此觉性，本无一物。故“说似一个即不中”，“言语道断，

心行处灭”，“无思也，无为也，寂然不动”，非法非非法。

说不可说，以相对表达绝对，五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，这就是太极。无极的一无所有正是太极的一切都有，所谓“无极而太极”（“易有太极”），“太极本无极”。“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。”非因缘，非法（非太极）；非自然，非非法（非无极），就是毕竟空，无所得空，般若波罗蜜。

如何一切诸法本无生（“无生无灭、无相无为”），“诸法空相”？就是一切诸法的有等于一无所有（性色真空，于有非有，不可思议，无思也；“诸相非相”）；如何不断灭？非幻不灭，空不异、即是五蕴，不空如来藏；空空者（无极），六十二见（太极），“六十二见当于何求？”“当于诸佛解脱（无极）中求”。“诸佛解脱当于何求？”“当于一切众生心行（太极）中求”。可见，无极太极只是一个！只是一个，当然不生不灭，不增不减。

当吾人不思维时，就是“奢摩他”，就是“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，无智以无得，以无所得故”，就是无极、真空绝对、无相、无念、无住、空空、空如来藏、本无一物，寂然不动、零、“于有非有”……

当吾人起心动念时，就是空不异、即是五蕴，性空真二十五有，一切对待数，太极、有相、有念、有住，一切诸法相，非相诸相，“不来相而来，不见相而见”，“莫见乎隐，莫显乎微”，“所可见者，更不可见”，“于无非无”，“三摩钵提”……

知太极本无极，无极而太极，只是一个时，就“不生不灭，不垢不净，不增不减”、万境自如如、空不空如来藏、圆融宝觉、“于有非有，于无非无”、禅那、如如之心，说××时是非××，说非××时是××，说金器时是金，说金时是金器，无金无器，性相一如，体用不二，如如之心，“无相不相，不相无相，是为实相”。

## 与修学有关的几个方面

①可见（闻觉知）的是表达不可见（闻觉知）的。

②可见（闻觉知）的和不可见（闻觉知）的，只是一个。

③法界无差别相，就是真空绝对的本性。

④只有真空绝对的本性，别无它有。

⑤唯真空绝对本性独尊，其它的只是真空绝对本性的表达和见证。

⑥真空绝对就是一切相对，一切相对就是真空绝对。

⑦一切无等于一切有，直下不思议，既无无亦无有，非有非无，无思也，无为也，寂然不动，无念无知，即是佛所知！

## 空性大我念佛，便了只是一个

空性大我就是法界藏身阿弥陀佛，大我就是真空本性，也就是“久远实成法身常住无量寿佛”。所以，人人的本性都是阿弥陀佛，故念佛是弥陀念弥陀。明此道理，在念佛时，体证其真实之理，就是证悟，也就是释迦如来讲的“无缘观”。我和弥陀只是一个，无二无别，此之为实相念佛，也是意根上以念佛转正觉，开显自性，是为无上禅。

空性大我念佛时，诸佛法身遍入一切众生的心想中。真空绝对的本性，一无所有，随众生心，循业发现依正之报，心是什么，相是什么。空性大我本来现成，此心是佛，佛是此心。心想真空绝对，只惟大觉，本无一物，就是“诸佛正遍知海”。以“无缘观”、“无依止”就入佛之知见。入佛之知见，则知见无见，只是一个空性的大我，唯我独尊，一切万事万物，只是空性大我循业发现的幻化相，本就无生，因妄者见妄，妄亦是真，这就叫“转物”。“若能转物，则同如来”。妄本无生，无须息妄。说妄之时妄是真，说真之时真是妄，“于有非有，于无非无”，证此境界，便了只是一个，所谓“无相不相，不相无相，是为实相”。“法本法无法，无法法亦法，今付无法时，法法何曾法”。

## 水波一体佛念佛

◎　佛号如波，自性如水，水中之波为念佛，波依水起，故念佛是念自性，水波不二佛念佛。

◎　止水、动水皆是“水”，“水”与止水、动水只是一个！止水、动水喻念佛号，“水”是佛性，只是一“水”现出止水和动水。可见，念佛是佛性念佛号，佛号代表佛性来念佛，佛号佛性原不二，犹如镜像、镜子本一体，只是一个。

## 一行三昧念佛法

念佛念到止观一体，定慧等持，寂照不二，性相一如，“诸法如，诸如来如，皆是一如”，“如如之心，才是真实”，或曰一行三昧。

## 声声佛号显本性

入只是一个的绝对时就自在了，你不管怎么样运作施为，都是真空绝对本性的妙用！一切相对的妙用（全器）无非是绝对本身（全体）。明此理念佛，就自在了，声声佛号显本性。

## 只是一个“大觉”

本无一物的境界中，念一句佛号，即是本无一物，所谓“于无非无”者也！一句妙用的佛号，起自本无一物的“大觉”（真空本性），消亡于本无一物的“大觉”中，所谓“于有非有”者也！有、无佛号只是一个“大觉”，“大觉”始终如如不动，无增无减，于“有、无”只是一个！

## 点在环中念佛

犹如环中点，点在哪里环相随，点念一句佛号，佛号就代表的是环。点的起心动念、言谈举止，就是环起心动念、言谈举止。点环是

一体，点的一切依环进行，点进行时就在环中，不离环，即是环。故每句佛号就是此心此性之全体（点即全体），一句佛号上合总持的全体，下与六根门头的一切点圆融一体，皆是此心此性的展现。一句佛号，就是彻遍十方的此心此性，此心此性就是一句佛号。只因此时的一句佛号，此性独耀；佛号与此心此性一如不二，你能体悟自知吗？知则就明“性自尔”。

## 只有真的一个的念佛法

只有真的一个，这就是诸佛的法身及吾人的真空本性，亦是宇宙万物的本体。但凡一事一物一法一相，无不是“真的一个”的表达、证明及自身。“见”任何法、相、事、物，只是真的一个，何以故？无水哪有波？只有水；无镜哪有像？只有镜；无诸佛法身，哪有众生？无真空绝对的体性，哪有宇宙万物？哪有根、尘、识、空？所以，有情无情皆是依真空大圆镜之体性而显现的“镜像”而已！故只有真空大圆镜独尊，所谓只有真的一个！任何起心动念、言谈举止、行住坐卧、运作施为，皆是真的一个，即是真的一个，不出真的一个。

明此道理，见闻觉知中，哪个不是法界藏身阿弥陀佛?!从而一切时一切处皆显法身常住无量寿佛，皆在“念”阿弥陀佛，法、相、事、物皆即阿弥陀佛，根、尘、识、空本是阿弥陀佛。哪你呢？更是阿弥陀佛（凡见“点”之像皆因“全体”大圆镜现）！这才是弥陀念弥陀，只有弥陀。以此念佛，那有多自在啊！不管你怎么念，只要明白只有真的一个，叫什么名字，并不重要，随不同的修法称不同的名称，对念阿弥陀佛的人来说，只有真的一个，那就是阿弥陀佛、无量光佛、无边光佛、无碍光佛、无对光佛、炎王光佛、清净光佛、欢喜光佛、智慧光佛、不断光佛、难思光佛、无称光佛、超日月光佛。

## 弥陀念弥陀

◎　佛号如波，自性如水，水中之波为念佛，波依水起是自性，

水波一体是弥陀念佛陀，佛念佛。何也？只是一佛界，别无它有，唯此一佛心独尊！

◎　法界藏身阿弥陀佛是立体的真空“屏幕”，佛号是“屏幕”上的现量。在意根上，有念无念的现量皆是法界藏身阿弥陀佛，你什么时候“转物（念佛号）”成真空本性时，就是到弥陀念弥陀的境界，只是一个心佛，唯此一佛，就圆通了。

## 无依止的念佛法

空性大我中一句圣号，唯我独尊中一句圣号，只是一个中一句圣号，唯此一心、只此觉性、本无一物中一句圣号……作意一句圣号从空性中起来，念圣号的小我就是空性大我的“中心”。以此方便即可引入大我、小我只是一个的境界！所谓“无依止”（本性无依止）、“无缘观”（本性无内外一切缘）的究竟一相。

## 唯此一心，只此觉性，但会念佛

◎　“照与照者，同时寂灭”，只是一个，但会念阿弥陀佛。唯我独尊，谁念？

◎　“唯此一心……”等于“但会念……”

等号两边只是一个，说左边的“唯此一心……”时，就是“但会念……”；说“但会念……”时，就是“唯此一心……”。等号左边为无极，右边为太极，但会念，就是“S”线，无极而太极，太极本无极，只是一个！

## 转正觉的妙法——不思议中的见闻觉知

用方便作一无极（〇）想，以此入一无所有的境界，然后就在此无极中进行见闻觉知。久而久之，则自性朗朗，只有真空绝对之性，别无它有。何以故？起自一无所有，落自一无所有，中间的能见闻觉

知和所见闻觉知亦一无所有，皆了不可得故！

睁眼为有，闭眼为无，睁闭有无本空寂，体悟初中后只是一性空，“性自尔”。眼根如此，余五根一样，但以耳根最方便。以此法可方便入不可思议中的见闻觉知，证悟只是一个的“唯我独尊”！

耳根一无所有（无极）中，闻有声与无声，犹如镜子中看有像与无像，长期以此，就发现有声无声正是闻性本身，犹如有像无像正是镜子本身一样。

眼根一无所有（无极）中，见有相与无相，犹如镜子中看有像与无像，长期以此，就发现有相无相正是见性本身，犹如有像无像正是镜子本身一样。

鼻根一无所有（无极）中，嗅有香与无香，犹如镜子中看有像与无像，长期以此，就发现有香无香正是嗅性本身，犹如有像无像正是镜子本身一样。

舌根一无所有（无极）中，尝有味与无味，犹如镜子中看有像与无像，长期以此，就发现有味无味正是尝性本身，犹如有像无像正是镜子本身一样。

身根一无所有（无极）中，觉有触与无触，犹如镜子中看有像与无像，长期以此，就发现有触与无触正是触性本身，犹如有像无像正是镜子本身一样。

意根一无所有（无极）中，觉有念与无念，犹如镜子中看有像与无像，长期以此，就发现有念与无念正是觉性本身，犹如有像无像正是镜子本身一样。

总体来看，六根门头皆是一无所有无极中产生的一切有相与无相，这些有相与无相正是真空绝对本性本身，犹如衣帽鞋袜正是棉花本身一样，亦如波峰波谷正是水本体一样。如此观察思维，得成于忍，达成三昧，自然就只有真空绝对本性而已，别无它有。于是，就发现“性自尔”，唯自性独尊，是谓“唯我独尊”者也。

## 一相无相中的有相，不思议中的见闻觉知

◎ “无对一相，所谓无相”，便是真空绝对，亦是“一切法无所有”，“一切法不可得”，“诸法本无”故！诸法者，法与非法也！可知“非法非非法”便是真空绝对，真空绝对便是你的本性，本性本无所有，以无极圈示之，此为一切众生的法身慧命者也！若众生能心中无法无非法（非法非非法），必趋无上！佛言：“金刚慧无法非法，是故菩萨知一切结使及习，无法非法（非法非非法），得一切种智”。

无极态如虚空，虚空绝对，“非色非无色，非可见非不可见，非有对非无对”，“非常非无常，非乐非苦，非我非无我”，“非空非不空，非相非无相，非作非无作”，“非寂灭非不寂灭，非离非不离”，“非暗非明”，“非得非不可得”，“非可说非不可说”，一切法不可得故，一切法无所有故。

佛陀讲：“我、众生无所有，乃至知者见者无所有”，“当知一切诸法无所有”，“何以故？我、众生乃至一切诸法皆不可得故”。明白此理，就是不思议中的见闻觉知，一切法不可得，诸法无所有故！我无所有，何有思议？众生无所有不可思议，一切法无所有故，见闻觉知中就不思议。不思议直下是般若波罗蜜，“何以故？般若波罗蜜无分别故”，无分别就是不思议，不思议就是无分别。

不思议中一切法本自寂灭，不思议中什么是般若波罗蜜？不思议中般若波罗蜜也无。因为，“若行般若波罗蜜时不得般若波罗蜜，是时见一切法皆入般若波罗蜜，亦不得是法。何以故？是诸法与般若波罗蜜无二无别。何以故？诸法入如法性实际故无分别。”所以，不思议中的见闻觉知，是“能善分别诸法相，于第一义而不动”。

◎ 诸法相处，就是真空绝对本性处，互不排不拒故！不可思议中的见闻觉知修法，要害就在此处！“见”有相无相处皆是真空绝对本性处，于此了透，即是行般若波罗蜜，亦是禅那。何以故？诸法相处即是不空如来藏处，真空绝对本性处即是空如来藏处；空如来藏与不空如来藏无二无别，只是一个，便是空不空如来藏，即是不思议中的见闻觉知，即是无极中的太极（所谓“无极而太极”）。何以故？“太极本无极也”！所以，诸法相处即是真空绝对本性处，二者只是一个，无二无别，非一非异。犹如水看波、镜看像，无极看太极；我这肚里

啥都有，任你翻腾总是空。诸水波即是水性，诸镜像即镜体；波水一如，像镜不二，了悟此理，何愁不成无上正等正觉?!

◎　有法是蹲久之人见空华，无法是未蹲之人空华无，故有法、无法皆是空相，故非法非非法，“法法何曾法”。“今付无法时”，本来无一法，本来无一物，本来无一事，本来无一相。本来的一切无，就是非本来的一切有。直下不分别，就是一切皆无。般若无分别故，一切法本来就无；虽然般若无分别，却能承办一切事，这就是不思议中的见闻觉知，不思议中的起心动念，不思议中的言谈举止，不思议中的运作施为。不思议中而产生一切，这就是真空妙有；产生一切皆空取空，这就是妙有真空。空而不空是菩萨的大慈悲心，不空而空是菩萨的大智慧心。空而不空，不空而空，本来只是一个，以般若无分别智，妙现一切，运作一切，承办一切，才能成就阿耨多罗三藐三菩提，才能真实地体悟到，度一切众生，实无众生得度。

◎　诸法不可得，耳根上音声消失时音声不可得，眼根上花不看时花不可得，意根念想起灭时念想不可得，凡所有相皆不可得，是因可离故。凡可离的皆是生灭变化的相，可离的在见闻觉知中都能离掉，不可离的在见闻觉知中也不可离。如：六根性不可离，时时在，无处不在，不可须臾离，总有见、闻、觉、知，但能见闻觉知是空无所有，所见闻觉知亦不可得，能所皆空无所有，不可得，便无识心分别著相的必要，自然坏心识，入只是一个的不可思议。到不可思议境界中的见闻觉知，就是行般若波罗蜜，便知只有一个本性是真的，不可离的，推不走的，拉不来的。本性就是见闻觉知时不可间断的，体现在总有见闻觉知。

总有见闻觉知时，总是有相可见闻觉知。总有不可离的见闻觉知，即显一真的诸根性；总有见闻觉知是所见闻觉知的一切相。可见，一无所有的一真之根性，就是一切都有的幻妄相。知道根性一无所有，但不断灭、不间断；知道万法相如梦幻，本自不生，如虚空一样，于是内外、能所、诸法万相，本是一相，所谓无相，只是一个真空绝对的“性自尔”——“空性的大我”!

你只要在不思议中观察见闻觉知，自然体悟出这种道理，自然入

只是一个的无上境界，其修法在于你能否不思议中体悟见闻觉知。

## 无意义是有意义　不思议中自证自

什么是有意义？无意义是有意义，一无所有中，无意义与有意义本来皆无，了不可得。何以故？只是吾人的真空本性故！再动言思即乖，直下不思议中领悟！不思议中只自己，只自己时自证自，自证自时无自己，无自己时只自己，只自己时不可思不可议。

## 以此用功必告成

一切修法皆从一无所有的真空本性起妙用，以只是一个无一个进行一切运作施为，就是不思议中的见闻觉知。一无所有的真空本性原本就不思不议，契此即此境界，就是根本智；所起的一切妙用相的运作施为在不思议中进行，就圆成差别智；根本智和差别智只是一个，就成就圆融宝觉，就得大自在。何以故？一无所有的真空本性在哪里？就是一切运作施为的妙用，体用一如，真空妙有，妙有真空，亦只是一个无一个。你会吗？真实的现量境中，利害相关时看、生命攸关时见，要超越此等阶梯，平日要好好思修垫铺，功到自然有路。别贪近利，别求急功，保管大功告成！

## 太极本无极

你能见你自己的脸吗？见不了！以此喻自体一相绝对，故不见自体，只是在二相时，见大圆镜中的“镜像”——心、身、世界，此即无极大圆镜中现出太极的阴阳两半（心身的阳半与世界的阴半）的“镜像”，智者就知太极阴阳两半的“镜像”，就是无极本性（吾人的真空本性）本身，是吾人真空绝对本性（无极本性）的表达、证明，故能在心身、世界的幻相中彻见无极本性，就能真正地明彻“太极本无极”的真实含义。物物一太极，能从物物中“太极本无极”，就是见相见性，

就是转物成如来，真正到“太极本无极”的只是一个！才能游戏世间——寂然不动中见闻觉知，不思议中见闻觉知。

## 体证妙道

入到只是一个的境界，是时，一无所有、一相无相，亦无一无所有、一相无相。那么，我二相时的心身世界呢？原来，心身及世界皆是“只是一个”的现量，自他只是现量时，自然就无我无人，成为一相的无相，绝对广大，此乃吾人的真空本性。在此境界中的小我便成为一妙用“工具”，自在无碍，无分别心识的见闻觉知自然显现，久而久之，便完成不思议中见闻觉知之功效，必成无上正觉。

在此境界念佛，便成一心，即成弥陀念弥陀，请你自心自悟，自证自知，自体自现其中不可言说的妙道！

## “声从空出还归于空”来悟解无念想时的诸法

佛陀讲：“一切诸法本无所有，亦不来时亦不去时，诸法无相，相亦无所有；诸法无声，声本无形，本性自空。何以故？声从空出还归于空，众生染污从起识想。天子当知，吾昔求道，从无数劫分别本末，未能穷尽一法定意。云何为一法？所谓无念也。菩萨得无念定意者，观一切法皆悉无形。如是天子，吾今成佛，由此一行，得成无上正真之道。”“一切诸法本无所有”，这才是究竟了義之说，“妄本不生”，一切诸法根本没有生，没有生就根本不存在，不存在哪有来时去时？

一切诸法不存在，当然没有来时去时；一切诸法不存在，哪有相可谈？诸法无相，这对众生来说是天大的难事，所以佛陀说，“一切诸法无生无灭、无相无为，令人信解，倍为希有”。众生站在虚妄二相的对待中，循业发现一切诸法相，所以让众生信解无生无灭、无相无为，比上天还难。佛陀证到究竟一相，一相无相，在真空绝对的境界中，众生二相的一切诸法犹如梦境，醒后全无。所以，佛陀说，“一切诸法

本无所有”，“妄本不生”，“一切诸法无生无灭、无相无为”。如来以音声出自于空，还归于空，表明一切诸法亦尔，皆是起自一无所有的真空本性，还归于一无所有的真空本性。

真空本性与一切诸法相无二无别，《心经》表达为：五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴。五蕴万法与真空绝对的本性本体（空）原本只是一个。何以故？起自真空绝对的五蕴万法，不排不拒真空绝对，犹如湛水起波，不排不拒水体，波即是水，水即是波，波水不二。

同理，五蕴万法即是真空本体，真空本体即是五蕴万法，二者无二无别，所以见一切诸法相即是本无所有的真空绝对之本体。故佛陀说，诸法“本性自空”，本无所有，无相、无声、无形。何以故？起自真空本性，还归于真空本性，所以一切诸法相即是真空本性。能明白这一点，就直下见相见性，非相非性，究竟只是一个真空绝对的“大我”。此“我”独尊，一相无“我”，但却是吾人的灵光慧命。此灵光慧命才是真实的“我”，所谓“唯我独尊”者也。因其一相无相而独尊，故无我无住无行、无思无念无想，这就是“空性自尔”，“本无想念”。

若吾人修习，始觉合于本觉，达到“本性自尔”，就得无念的定意，所谓首楞严大定者也。据此“观一切法皆悉无形”，也就是说，当无思无念时，无分别识业，则“一切诸法本无所有”，“一切法皆悉无形”，诸法“本性自空”故。能“得无念定意者”，由此一法，就能得成无上正真之道。

修此法先要从无念想的见闻觉知是什么开始，体悟无念想时，什么叫一切诸法？一切诸法还存在不存在？为什么不存在？不存在一切法的法是什么？在哪里？修证明悟了这些机制原理，你就能透彻佛法的本来。

## 无极中的太极

无极中的太极，犹如水中之波，任波翻腾总是水，水性如如不动，波涛相折腾总是空！吾人本性（无极本性）本来清净，任你死此生彼，万法万相齐现，本性寂然不动，犹镜子看镜像生灭变化，镜体

岿然不动，应对自如。吾人本性真空绝对，一无所有，但循业现出宇宙万象，万法万相总是空，不可得故！

## 本性寂然不动

得与不得只是二相意识中的观念，于真空绝对本性毫无影响，本性寂然不动！

## 不分别直下是本性

无思无念，不分别时，见闻觉知的一切相，直下皆是本性。

## 真佛如如

入禅之法，入“无想之际”，“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”，入“无所归际”，入“无依止”际，入真空绝对的无际际。

有想和无想就是“影像”与“真空屏幕”的关系，无想际＝有想际，二者本一，只是一个，就是不断灭的如如（真佛）。若此如如不循业发现，便是真空绝对，循业发现时，真空绝对便成为相用，非相用非真空，即相用即真空，此为灵焰之无穷，即不断灭的一无所有之如如。即此诸相＝非相的如如，就是真佛如如。

## 什么是禅？如何入禅？

◎　“诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情心多散乱，于诸欲境不摄诸根，发起种种不寂静业，见已方便令入胜定，谓做是言：来！善男子！汝应修习胜三摩地，勿起散乱及胜定想。所以者何？是一切法皆本性空，本性空中无法可得、可名散乱或名一心。汝等若能住此胜定，所作善事皆速成满，亦随所欲住本性空。……如是一切胜净善法，由胜定力皆速

成办，及随所愿住本性空。”本性空（真空绝对本性）就是禅，禅就是本性空。入禅就是入真空绝对本性（本性空），真空绝对本性（本性空）虽无可入，但方便善巧知道真空绝对本性（本性空）一相无相、不二绝对、只是一个无一个，所谓“唯我独尊”者也！即此就是入禅。

◎　禅是抽“S”线的坏心识之本来，即“寂然不动”的本妙觉心。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，不可思议的当下，就是禅，就是性空，就是般若波罗蜜境界，就是不生不灭界，就是诸佛的禅心，就是吾人的自性。

◎　一切只是如来境界，故只个如来境界就是禅；“性自尔”就是禅；唯此一心，唯我独尊，只是一个，就是禅。其它的敲打念唱、行住坐卧、起心动念、言谈举止、运作施为，悉是佛的禅心之妙用！在妙用的日用中，直指涅槃的这妙心，就是习禅入禅。达到只我真空绝对本性独尊时，此之谓真正的禅也！

◎　除有念无无念，除无念无有念，无念即是有念，有念即是无念，无念、有念即是真空绝对的本性，亦是入禅之法。

◎　非思非不思，思＝不思，才是不可思议。以思无思，真无思时，本性自现。禅就是真无思，习禅就入真无思的功夫（定）。知道真无思就是思（无思＝思），便是智慧，亦是定慧不二，就是禅的自在一心。达此一心，就是真禅定。真禅定便是涅槃妙心，此心人人具足，本自圆成，明珠吐光，心月孤圆，无修无证！

◎　禅定者，性空和现量只是一个也！见闻觉知的现量就是空性大我本身，而且心地真实地契唯此一心，只此觉性，本无一物，虚空不有，大地何存？虚空大地只是一个如如的本性，所谓唯我独尊！

◎　“何等名为禅行比丘耶？

文殊师利言：‘天子，若彼比丘，于一切法但取一行，极随顺者，所谓无生，是为禅行；又复无有少法可取，是为禅行；又不取何法？所谓不取此世、彼世，不取三界，乃至不取一切诸法，如是平等，是为禅行。天子，如禅行者，乃至无有一法相应，无合、无散，是为禅行。’

尔时，彼会大众，多有无量百千众生，咸有疑心：今此文殊师利

所说如是，云何得与圣说相应，所以者何？世尊恒说，若人能入三解脱门，名为涅槃。又如佛说，若有修行三十七种助菩提法，便证涅槃。然而今者，文殊师利，更如是说不应修是助菩提行，亦莫入彼三解脱门。将非文殊师利虚妄说耶？

于是，文殊师利知诸比丘及以众会咸皆有疑，即语尊者舍利弗言：‘大德，汝于今者最可证信，世尊记汝智慧第一。大德，汝于何时证离欲法？旦当证法时，岂不见四谛耶？’舍利弗言：‘不也！’

‘岂不修三十七助菩提分法耶？’曰：‘不也！’

‘岂不入三解脱门耶？’曰：‘不也！大士，我于尔时，乃至无有一法可见、可除、可修、可证、可选择者。所以者何？一切诸法，无为，无生，无言，是空； 若是空者，有何可证？’说此法时，众中有三万比丘，于法漏尽，心得解脱。”

## 禅定的妙法

◎　如何禅定？做直下无思无念的功夫！“尽诸动念，思想心息”，当下是大涅槃！只要不思不议，便是般若波罗蜜，本性本在，无思之时云开月现！若能明白无思就是思、思就是无思，自然心体觉性朗朗自现，心明眼亮你自知！

千里之行，始于足下，先从无思无念做起，别空话狂慧无实际，到头来空自苦悽悽，真实功夫不自欺，功夫、顿悟不相斥，扎扎实实悟本寂。

只是一个任你滚，　　圆融宝觉如如心。
无极太极同一圈，　　任你折腾总是空。
明了此理无修证，　　此生保证能圆通！
本无一物唯自性，　　本来现成自禅定。

◎　“见诸有情心多散乱，于诸欲境不能寂静，方便令入胜三摩地，谓做是言：来！善男子！汝应修习胜三摩地，勿起散乱及等持想。何以故？善男子，是一切法皆本性空。本性空中无法可得、可名散乱或名一心。汝等若能住此胜定，所作善事皆速成满，亦随所欲住本性

空。……如是一切胜净善法，由胜定力皆速成办，及随所愿住本性空。”本性空（真空绝对的本性）就是首楞严大定，亦是金刚三昧，“随愿住本性空”就是最妙的禅定法。何以故？本性空就是禅，本性空就是定。

◎ “空中无有少法可得，若已涅槃，若当涅槃，若今涅槃，若涅槃者，若由此故得般涅槃，如是一切都无所有皆毕竟空，毕竟空性即是涅槃，离此涅槃无别有法。”

◎ “若修四静虑、四无量、四无色定时，于此诸法不应思惟二、不二相。”“如是诸法皆本性空，本性空理不应思惟二、不二故。”“本性空理无增无减，本性空中亦无增减法。所以者何？本性空理无性为性，离诸分别，绝诸戏论，故于此中无增减法。”

◎ “以一切法皆本性空，是故菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，住一切法本性空理。”

## 般若波罗蜜真空绝对

般若波罗蜜真空绝对，一相无相，无所有，不可得，故非即非离，即离便成二相，乖违绝对、无相的一相。因为，即一切法无所有不可得，离一切法无所有不可得，“如是一切皆无所有不可得，由无所有不可得故，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，非即一切法，非离一切法；不应于一切法求，亦不应离一切法求。何以故？一切法只是空取空，了不可得，一无所有，即没有意义，离没有意义，故非即非离才有意义！

## 甚深般若波罗蜜

只是一个无一个，就是真实般若，其它的只是相似般若，故学般若，讲般若，必以只是一个入手，引导至只是一个无一个时，便显大觉！此理明彻，悟从心地发出，便成就甚深般若波罗蜜，关键是入只是一个，能了透只是一个，无入便是入，入个无入，唯我独尊时，只是一个无一个，哪有入不入?!本自周遍，本来一相无相，本来真空绝对无一物，本自圆满具足，本无欠无余，从本以来如如，不需修不需

证。一切法相事物自现成，真空绝对本来性，无性无相自圆成，一无所有不可思不可议，不思不议有什么？本自“空空如也”便真实！

## 真实般若波罗蜜

◎　一切见闻觉知的有情无情相、感应感受相，无一不是真空本性的现量及本身。法相事物的一切现量，根尘识空的一切现量，色受想行识的一切现量，有相无相的一切现量，一切一切的现量皆与本性空无二无别。性现量真空，性空真现量，现量与真空本性只是一个，便是甚深般若波罗蜜，只是一个无一个便是真实般若波罗蜜。否则，就是相似般若波罗蜜。

◎　如何入真实般若波罗蜜？性现量真空等于性空真现量，只是一个无一个！

## 无作无为是行般若波罗蜜

“善现，非由有所得故无所得，亦非由无所得故无所得，然有所得、无所得平等性是名无所得。”只是一个空性的大我绝对独存，若有“有所得”或“无所得”的观念，则非真空绝对，故有所得等于无所得时，以等号法门体悟真正地无所得义。无所得义是只有真空绝对的本性，别无他有，亦无思议，哪有极性对待的观念呢？故不住有所得，不住无所得，连此无所得法也不住，无所得也无所得。不得色受想行识，以致不得诸佛无上正等正觉，以无所得故行般若波罗蜜，不为菩萨智、佛智故修行般若波罗蜜。菩萨摩诃萨以无所为故修般若波罗蜜。何以故？一切法无所为、无所作，般若波罗蜜亦无所为、无所作，故菩萨应以无所为、无所作为方便修行般若波罗蜜。何也？佛以五眼求色受想行识，佛以五眼求诸佛无上正等正觉尚不可得，何况其他人当得无上正等正觉，及度众生从生死到涅槃，无有是处，实不可得！正如佛陀所说：“我以五眼如实观察，决定无我能证无上正等菩提……，然诸有情愚痴颠倒，於非实法起实法想，於非实有情起实有情想，我

为遣除彼虚妄执，依世俗说，不依胜义”。

## 方便入般若波罗蜜

◎　先将水与水波打成一片，再到只惟水存，后连水亦无，就是般若波罗蜜。同理，先将觉性与佛号打成一片，再只惟觉性，后非性非相。眼根的片石是心性，意根的佛号亦即是心性。六根门头的一切有相无相（波）即是心性（水）。菩萨是水波，众生亦是水波，直下皆是水，就无能度和可度之说！当只是水时本无水，非波非水，便入般若波罗蜜。

◎　见一切法的水波即是本性之水，波处是水处，水处才有波，水在波处找，见有波处就是水，最为方便不过了！因为波只是水故，本无波，波是吾人的识业妄分认为的假相，只有水！故“一切诸法无生无灭，无相无为”，“妄本不生”，“是故空中无色，以无所得故”。到此，水名也无，何况波相?!非波非水，就是般若波罗蜜，唯我独尊！

## 如何不捨离甚深般若波罗蜜多?

“是故般若波罗蜜多与蕴、界、处无二无别”，“一切法毕竟空故、性远离故、永寂静故名不可得，即不可得说名般若波罗蜜多”。“般若波罗蜜多不为生灭一切法故，不为成坏一切法故出现世间，而与世间做饶益事”。“复有因缘捨远般若波罗蜜多，谓生是想：‘甚深般若波罗蜜多空无所有’，即便捨远甚深般若波罗蜜多”。

“所以者何？菩萨般若波罗蜜多非空非有，无所分别。”可见，般若波罗蜜多宣说只有一个真空绝对的本性，只是一个真空绝对的“大我”。“大我”一相无相，一无所有，本无一物，非有相非空相，若作相念，便违远真空（非空非有）绝对（一相无空相亦无有相）。般若波罗蜜多不为显现一切法，只是表明本体本性是一相无相的真空绝对。待到此境界，连一相无相、真空绝对亦是方便引导之语，亦本不存在。如来说：“毕竟净故”，“极清净故”，“诸法本性唯一无二（绝对），无

造无作（真空无为），不可觉知（一相），不可分别（无相）”。

只惟真空本性独存，无知者见者，无作者造者，故不行一切法，亦不行一切法空。何以故？有法无法，有相空相，仍在思维意识的相中，故不行一切法有，亦不行一切法空，不行是行般若波罗蜜。甚深般若波罗蜜，说与不说，思与不思，见闻觉知与不见闻觉知，修与不修，证与不证，与般若波罗蜜无增无减，无进无退，无生无灭。如说、思、见闻觉知、修、证虚空，与虚空毫无影响，何况“空生大觉中”，故真空绝对之本性（大觉）如如不动，“唯我独尊”，犹似虚空一样，非有非无，非法非非法，非内非外，非实非虚，一相无相，只唯“我”故！只“我”之时，不知有“我”，哪有“空无所有”之相、之念、之心？若有相、念、心的存在，已成二相，绝非唯我独尊。

真空绝对是吾人的本性，只唯本性独存时，哪有相和非相的极性观念？哪有有相和“空无所有”相的对待？若有“空无所有”相，则非吾人的真空本性。本性唯一，无内无外，遍满法界，若有有相和空相，自然与本性成为二相，违远般若的一相无相。甚深般若波罗蜜多若“空无所有”，则著“空无所有”相。甚深般若波罗蜜多，只讲真空绝对，非空非有，无所分别。何以故？只唯我的真空本性故，只唯我的法身慧命故。真空本性外无空、有相，空、有相外无真空本性，只是一个，哪有空、有之相？无内无外，周遍法界，只我自性，自性不知自性，犹眼不见眼，当然无所分别。所以说，若生是想——“甚深般若波罗蜜多空无所有”——“即便捨远甚深般若波罗蜜多”。

## “一切诸法不生故般若波罗蜜应生”

“惟无庄严”，“色不生故般若波罗蜜生，受想行识不生故般若波罗蜜生，檀那波罗蜜不生故般若波罗蜜生，乃至禅那波罗蜜不生故般若波罗蜜生，内空乃至无法有法空，四念处乃至八圣道分，佛十力乃至一切智，一切种智不生故，般若波罗蜜生。如是诸法不生故（有色无色不生、有声无声不生、有香无香不生、有味无味不生、有触无触不生、有念无念不生），般若波罗蜜应生（见性、闻性、嗅性、尝性、

触性、觉性生）。

舍利弗言：世尊，云何色不生故般若波罗蜜生，乃至一切诸法不生故般若波罗蜜应生？

佛言：色不起不生不得不失故，乃至一切诸法不起不生不得不失故，般若波罗蜜生。

舍利弗白佛言：如是生般若波罗蜜，与何等法合？

佛言：无所与合（一相无相，得名般若波罗蜜），以是故，得名般若波罗蜜（只有真空本性，与谁合）。

世尊，不与何等法合？

佛言：不与不善法合，不与善法合；不与世间法合，不与出世间法合；不与有漏法合，不与无漏法合；不与有罪法合，不与无罪法合；不与有为法合，不与无为法合。何以故？般若波罗蜜（无极绝对故）不为得法故生，以是故于诸法无所合（只有真空绝对本性故，故无合）。

尔时，释提桓因白佛言：世尊，是般若波罗蜜亦不合萨婆若？

佛言：如是憍尸迦，般若波罗蜜亦不合萨婆若亦不得故。

释提桓因言：世尊，云何般若波罗蜜亦不合萨婆若亦不得？

佛言：般若波罗蜜不如名字不如相，不如起作（不与极性观念合）法合（不与生灭法合）。”

## 一切法空寂清净为般若波罗蜜

一切法空寂清净，就是甚深般若波罗蜜本义，般若波罗蜜使一切法空寂清净，亦因一切法本来就空寂清净，才称为般若波罗蜜，最胜无上，无与等，究竟了义！

## “非有想者能修般若波罗蜜”

“非有想者能修般若波罗蜜”，“住有想者定不能修一切智、道相智、一切相智。何以故？善现，住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道无涅槃。云何如实能修一切

智、道相智、一切相智？尔时，具寿善现白佛言：世尊，何等是有？何等是非有？佛言善现：二是有，不二是非有。世尊，云何为二？云何为不二？善现，色想为二，色想空为不二，受想行识想为二，受想行识想空为不二。善现，眼处想为二，眼处想空为不二；耳、鼻、舌、身、意处想为二，耳、鼻、舌、身、意处想空为不二。善现，色处想为二，色处想空为不二；声、香、味、触、法处想为二，声、香、味、触、法处想空为不二。善现，眼界想为二，眼界想空为不二；耳、鼻、舌、身、意界想为二，耳、鼻、舌、身、意界想空为不二。善现，色界想为二，色界想空为不二；声、香、味、触、法界想为二，声、香、味、触、法界想空为不二。善现，眼识界想为二，眼识界想空为不二；耳、鼻、舌、身、意识界想为二，耳、鼻、舌、身、意识界想空为不二。善现，眼触想为二，眼触想空为不二；耳、鼻、舌、身、意触想为二，耳、鼻、舌、身、意触想空为不二。善现，眼触为缘所生诸受想为二，眼触为缘所生诸受想空为不二；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想为二，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想空为不二。

善现，地界想为二，地界想空为不二；水、火、风、空、识界想为二，水、火、风、空、识界想空为不二。

善现，因缘想为二，因缘想空为不二；等无间缘、所缘缘、增上缘想为二，等无间缘、所缘缘、增上缘想空为不二。

善现，无明想为二，无明想空为不二；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老、死愁叹苦忧恼想为二，行乃至老死愁叹苦忧恼想空为不二。

善现，布施波罗蜜多想为二，布施波罗蜜多想空为不二；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多想为二，净戒乃至般若波罗蜜多想空为不二。

善现，内空想为二，内空想空为不二；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空想为二，外空乃至无性自性空想空为不二。

善现，四念住想为二，四念住想空为不二；四正断、四神足、五

根、五力、七等觉支、八圣道支想为二，四正断乃至八圣道支想空为不二。

善现，苦圣谛想为二，苦圣谛想空为不二；集、灭、道圣谛想为二；集、灭、道圣谛想空为不二。

善现，四静虑想为二，四静虑想空为不二；四无量、四无色定想为二，四无量、四无色定想空为不二。

善现，八解脱想为二，八解脱想空为不二；八胜处、九次第定、十遍处想为二，八胜处、九次第定、十遍处想空为不二。

善现，一切三摩地门想为二，一切三摩地门想空为不二；一切陀罗尼门想为二，一切陀罗尼门想空为不二。

善现，空解脱门想为二，空解脱门想空为不二；无相、无愿解脱门想为二，无相、无愿解脱门想空为不二。

善现，极喜地想为二，极喜地想空为不二；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地想为二，离垢地乃至法云地想空为不二。

善现，五眼想为二，五眼想空为不二；六神通想为二，六神通想空为不二。

善现，佛十力想为二，佛十力想空为不二；四无所畏、四无碍解、十八佛不共法想为二，四无所畏、四无碍解、十八佛不共法想空为不二。

善现，大慈想为二，大慈想空为不二；大悲、大喜、大舍想为二，大悲、大喜、大舍想空为不二。

善现，无忘失法想为二，无忘失法想空为不二；恒住舍性想为二，恒住舍性想空为不二。

善现，一切智想为二，一切智想空为不二；道相智、一切相智想为二，道相智、一切相智想空为不二。

善现，预流想为二，预流想空为不二；一来、不还、阿罗汉、独觉想为二，一来、不还、阿罗汉、独觉想空为不二。

善现，预流果想为二，预流果想空为不二；一来、不还、阿罗汉果、独觉、菩提想为二，一来、不还、阿罗汉果、独觉、菩提想空为

不二。

善现，菩萨摩诃萨想为二，菩萨摩诃萨想空为不二；如来应正等觉想为二，如来应正等觉想空为不二。

善现，菩萨摩诃萨行想为二，菩萨摩诃萨行想空为不二；无上正等菩提想为二，无上正等菩提想空为不二。

善现，有为界想为二，有为界想空为不二；无为界想为二，无为界想空为不二。

善现，乃至一切想皆为二，乃至一切二皆是有乃至一切有皆有生死，有生死者不能解脱生老病死愁叹苦忧恼。

善现，诸想空者皆为无二，诸无二者皆是非有，诸非有者皆无生死，无生死者则能解脱生老病死愁叹苦忧恼。”

## 万法归一

“亦在有生，亦在无生，亦不见有生，亦不见无生，是故三耶三佛亦不在有生，亦不在无生。”“观了诸法，不在有生不在无生，如来经法亦复如是，不在有生不在无生。何以故？诸法无著无缚，亦无解脱，是故降伏四魔。”真空绝对中无“生与无生”的相对。不在相对中，一切诸法入绝对。一切相对的诸法之“水波”，直下就是“不在有生，亦不在无生”的绝对之“水”。这就是一切相对之法入真空绝对之本性，所谓“万法归一”者也！缚也是万法中的一法，“一切诸法即如来身”，一切诸法皆是极性相对的“水波”。相对的一切诸法，原本就是绝对的无法，故曰诸法“不在有生不在无生”，“诸法无著无缚，亦无解脱”。此种绝对的境界，就是般若波罗蜜，依此就能降伏四魔。

## 空无所有之性总持一切

◎　空无所有之性总持一切。有此智慧时，自然就在首楞严大定中，必是第一义的佛性朗朗现前，此人慧眼明彻。何也？色受想行识不异、即是无生（空无所有之性），无生不异、即是色受想行识（总

持一切）。真空妙性，“从本以来常不生”。

◎ “般若波罗蜜即是不生”，“不生”就空无所有，空无所有之性总持一切，就达到“从本以来常不生”，“诸法从本来，常自寂灭相（常不生）”，“梦里明明有六趣，觉后空空无大千”。若到此：

从此踏平万般路， 何处不是毗卢顶。
自性空无成总持， 大千世界一妙心。

◎ “善现，以一切法无所得故。得有菩萨摩诃萨极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，即由此故，得有菩萨摩诃萨无生法忍；即由此故，得有异熟生神通；即由此故，得有异熟生布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。即由此故，得有菩萨摩诃萨，安住如是异熟生法，成熟有情严净佛土，于诸佛所恭敬供养，上妙饮食衣服华鬘，涂散等香，车乘、璎珞、宝幢、幡盖、房舍、卧具、伎乐、灯明及余种种人天资具，乃至无上正等菩提。所获善根与果无尽，展转乃至般涅槃后，自设利罗及诸弟子，犹得种种供养恭敬善根势力仍未灭尽。”以无性为性，便能生出一切万法万相来，所谓“道冲，而用之或不盈”；“易，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故”；处女胎空，使可怀胎生子，一切皆因空无所有才有一切，如零空无所有，便有无穷的一切对待数。又如钢琴本无曲，但可弹出无穷无尽曲调来。

## 本性空统摄一切

以本性空统摄一切，一切皆只本性空。本性空中无性亦无空，此为唯我独尊之真空！亦为真空之大觉。

## 真空绝对本性主持一切

转过一个观念，原来是以著相为主，现在是真空绝对本性主持一切。相只是本性的表达和证明，更只是真空绝对本性本身，只此转正觉，就是摩诃般若波罗蜜。

## 精进般若波罗蜜

为证无上菩提故，为究竟利益一切众生故，精进修习一切法，是为精进般若波罗蜜。

## 本无所有

一切法本来没有，般若要认识本无所有，故说无边，了不可得……

## 入行般若波罗蜜多

◎　一性中应一切法，一切法不离一性无性的真空本性。真空本性一性，在六根中同时应现六尘！真空本性通过六根的业信息结构转变成六尘相；六尘相虽不是真空本性，但不离真空本性，不排真空本性，即是真空本性。真空本性在哪里？不异、即是六尘相。真空本性的一无所有，就是见闻觉知的一切都有，以此行般若波罗蜜多，直证无上菩提！

◎　真空绝对本性是空性大我，空性大我通过小我的心身，将一无所有、周遍法界的真空本性转化成色、声、香、味、触、法的六尘世界，虽六尘相不是真空绝对本性，但不离六尘相而有真空本性，真空本性即是色、声、香、味、法六尘相，六尘相的色、声、香、味、触、法即是真空绝对本性。学人知道，吾人（小我）所见闻觉知的心身世界即真空绝对本性，就明见真空本性。何以故？心身世界起自真空本性，不排不拒真空本性，不异、即是真空本性，以此方便善巧何愁不明心见性?!愿后辈学人真实行此法，即是行般若波罗蜜多。

## 《般若》了无所得

◎　《大般若经》是佛说魔说？佛说是谤佛，魔说是谤法。无佛无法是什么？有佛有法是什么？《大般若经》本无所说，无一字一法，

亦无佛魔，故了无所得，何况余说……

◎ 《大般若经》全对？哪些对？全错？哪些错？全对时是佛说，说佛说谤佛，说全错时是魔说，说魔说时，是谤法……

## 勤修六波罗蜜，求证无上菩提

“虽一切法无实相用，自性皆空，而诸菩萨摩诃萨众，勤修六种波罗蜜多常无懈倦，求证无上菩提。”

## 不思不念具足般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提

“除智慧不可以余法度脱众生故”，“亦不能得一切种智”。“前五波罗蜜多摄在般若波罗蜜多，由此唯一波罗蜜多，所谓般若波罗蜜多，是故一切波罗蜜多性无差别”。说一切法是指一切都有的相用，根本在于一切都有的相用等于一无所有的体性。只有真空绝对的体性（一无所有），一切都有的相用乃一无所有体性的水月镜像耳！水月处是水，镜像处是镜，相用处是体性，故只有真空绝对（一无所有）的体性。只有真空绝对的体性时，则无体性之名可称，故无体性之名的“体性”才是真正的体性，故无思无名无称的“体性”不能生体性。所以，不思不念一切法，不思不念般若波罗蜜、阿耨多罗三藐三菩提，便具足般若波罗蜜，便得阿耨多罗三藐三菩提。所以，佛陀说：“若菩萨不念（不思）色乃至不念阿耨多罗三藐三菩提，是时善根增益。善根增益故具足诸波罗蜜，诸波罗蜜具足故得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？不念（不思维）色乃至不念（不思维）阿耨多罗三藐三菩提时，便得阿耨多罗三藐三菩提。”

## 行般若波罗蜜多

◎ “复次，善现！菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不行色圆满，不行色不圆满，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识圆满，不行

受、想、行、识不圆满，是行般若波罗蜜多。”

◎　“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，尚不见不得色、受、想、行、识，况见况得色、受、想、行、识若圆满若不圆满！如是乃至尚不见不得一切智、道相智、一切相智，况见况得一切智、道相智、一切相智若圆满若不圆满。”

## “不思议即般若波罗蜜”“不思议是佛所知”

“无思也，无为也，寂然不动”，这“易”态就是无极态，就是吾人的真空绝对的本性，佛陀称之为“住无所住，如诸佛住，安处寂灭，非思议境界，如是不思议名般若波罗蜜住处。”“般若波罗蜜即不思议，不思议即法界，法界即无相，无相即不思议，不思议即般若波罗蜜。”不思议就是“诚”，“诚者，天之道也”，“自诚明，谓之性”。直下不思议的寂然不动，就是“生灭既灭，寂灭现前”，“不思议界即无生无灭界”。如何灭生灭？返闻自性的耳根圆通法，直下入不思议的寂然不动，就是真空绝对的本性。

六祖曰：“不思善，不思恶”时，那个就是你的本来面目！“不可思议无知无著，即佛所知”。“知体本性无所有相”，“无依无住”，“无生无灭”。“无知即不思议，不思议者是佛所知”。一相才无相，“无相即不思议，不思议即般若波罗蜜”。直下不思议的坏心识，就是般若波罗蜜的真空绝对，此真空绝对就是吾人的本性，也是宇宙万物的本体，本性本体只是一个！

不思议亦可称之为正智、不思议智、无作智、“诚者，天之道也”。“无知也，空空如也，吾叩其两端而竭焉”。“知不知，上”，“为无为，事无事，味无味”，“学无学”，“则无心想，无心想者，云何当知有为无为功德？”故无心想的坏心识时，即般若波罗蜜。“般若波罗蜜处，一切法无相，一切法无作”，“无尽无灭”，本来如是，如如不动，“无为无相，无得无利，无生无灭，无来无去，无知者，无见者，无作者。不见般若波罗蜜，亦不见般若波罗蜜境界。非证非不证，不作戏论，无有分别，一切法无尽离尽，无凡夫法，无声闻法，无辟支佛法、佛

法，非得非不得，不舍生死，不证涅槃，非思议非不思议，非作非不作”，“无边无际，无名无相，非思量”，“无念无作”，此之谓真空本性的绝对之特征也！

只要直下无思、无念、无知、无作，当下到位。何以故？不可须臾离之故，寂然不动之故，法尔如是之故，“本自具足”之故，“歇即菩提”之故。“胜净明心，本周法界，不从人得，何借劬劳，肯綮修证？”“珠不曾失”，“神珠非从外得”，只要歇下念想思维，当下就是！即使狂心失乱，此心亦不丢失，只是波动影不现，现也不见。若知歇与不歇，本自如如，何须息心除妄想？推也推不掉，赶也赶不走，便“长伸两脚卧”，“只因无事可商量”！

## 般若波罗蜜就是真空绝对的本性

“般若波罗蜜即不思议，不思议即法界，法界即无相，无相即不思议，不思议即般若波罗蜜。般若波罗蜜、法界无二无别，无二无别即法界，法界即无相，无相即般若波罗蜜界。般若波罗蜜界即不思议界，不思议界即无生无灭界，无生无灭界即不思议界”。不思时，万法本无，故不思议时无相，“法界即无相”，“无相即不思议，不思议即般若波罗蜜”，亦即无生无灭的无相的真空绝对之境。

可见，般若波罗蜜就是真空绝对的本性。真空绝对本性是“非思议境界”，不思议之时，哪有五蕴万法的有，亦无与有相对的无，非有非无，亦非五蕴非非五蕴，非法非非法，才是真空绝对！也可以表达为五蕴等于空，空等于五蕴，这就是“不异”、“即是”之意，亦称之为：只是一个！

只是一个，就是真空绝对。“入”此真空绝对，则无思无念无想，当然就“心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃”。三世诸佛都是真空绝对之境，此境无名无字、无得无失，无边无际，一无所有，却一切不无。一无所有等于一切都有，就是五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴。性相一如，只是一个！当然就“不生不灭，不垢不净，不增不减”。

## 一切相本来无生，本来不有
## 一切相的真实感，实非真实

破六根门头一切相的真实感，只能用般若智慧。首先要认识佛陀所讲的："凡所有相，皆是虚妄；若见诸相非相，则见如来。"一切见闻觉知的相，犹如水月空华，原本就不存在，只是二相的众生循业见二相的虚妄相。一切虚妄相皆以对待而存在，除阴无阳，除阳无阴，正如《庄子》所说："非彼无我，非我无所取"。没有主观就没有客观，没有客观就没有主观，犹如镜子显像，不相对则不现，便可知六根门头的一切相，皆是根尘相对而有，相对而有皆真实。如人所见的水，鬼却看是火，到底是水是火？其实，非水非火，皆是不同众生的循业发现，无一真实，相与非相空取空。犹如不同的人做不同的梦，梦梦有异，皆是虚妄。众生把这种相对而虚妄幻化的有却认为是真实的存在，从而妄执自己有的知见。佛陀把人们"有"的观念称之为"虚妄相"、"戏论"、"空取空"。故佛陀说:"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。如是乃至五阴六入，从十二处至十八界，因缘和合，虚妄有生；因缘别离，虚妄名灭。殊不能知生灭、去来，本如来藏常住妙明、不动周圆、妙真如性。性真常中求于去来、迷悟、生死了无所得。"

这就说明只有一相无相的如来藏妙真如性才是真实"存在"，也就是只有真空本性唯一"存在"。此性是真空绝对，因其无对便无相，因其无相才是真实，故曰："凡所有相，皆是虚妄"。吾人在二相相对的虚妄相的世界中，如何见到真实呢？就必须"见诸相非相"，才见真实（"则见如来"，如来者真实相者也）。真实就是真空本性。

如何见真实相，就是如何见真空本性，吾人在见闻觉知中就能识取其真空本性真实不虚。何以故？真空本性是绝对无相、一无所有，但却真实不虚。何以得见？见诸相即是真空本性。因为真空绝对之性本无所有，了不可得、毕竟净、毕竟无生。但现在六根门头产生一切相，就知道六根门头的一切相，皆起自一无所有的真空绝对；既然一

切法、相、事、物起自一无所有的真空绝对，故一切法、相、事、物与真空绝对是不排不拒，直下一切法、相、事、物只是真空绝对之性本身！有此智慧的认识，就是你应该具有的解脱知见。

明白一切相本无生，本来不有，因吾人是二相，故在六根门头显现出一切虚妄幻化的相。若能在六根门头的根、尘、识、空相中透过去，犹如水月镜像般明澈，就定得解脱自在！何以故？即根、尘、识、空直下是真空本性故，别无它有故，只是一个故，只买镜子不买镜像故，只见水不见波故，唯此一心，只此觉性，本无一物（事、相、法），根、尘、识、空的一切法、凡圣一切果，皆即真空绝对本性故，故见闻觉知的一切只是真空本性尔尔（自如如）。

## 本性无性，本性就是般若波罗蜜
## 诸法不生，诸法即是般若波罗蜜

◎　一相无相便是般若波罗蜜，无相才能一相，一相必然无相，一相无相就是吾人的真身慧命，无极就是吾人的本性，本性就是般若波罗蜜。本性无性，般若波罗蜜无般若波罗蜜，此之谓真实般若波罗蜜。真实波罗蜜，就是无极本性；无极本性就是吾人的真身慧命，就是自己。自己一相无相，无有内外主客，故自己不知自己，本性不见本性，此之谓无极之意也，亦即般若波罗蜜的究竟所在。所以，般若波罗蜜离一切极性的对待，故离思维，离言说，离文字，离四句，绝百非。何以故？思维、言说、文字皆是极性属性，无法领你进入真空绝对的般若波罗蜜。故要入般若波罗蜜，直下不思议、不断灭、不可须臾离的即是，所谓维摩诘的默然无语。

了此道理，有思无思，有念无念，有语无语，有言无言，无非般若。何也？思念、言语所代表的万法即是太极，无思念、无语言所代表的不断灭的般若波罗蜜即是无极，“太极本无极也”，故一切法与般若波罗蜜无二无别。

◎　“今付无法时”，就是“惟无庄严”，就是太极复无极。抽“S”线，直下就是无极。“S”线怎么抽？无思无念无想无识便是，故“S”

线抽而无抽，不抽而抽！另外，见太极的阴阳两半所代表的一切对待法，直下就是无极的绝对，所谓“太极本无极也”！通俗地说，只买镜子（无极），不买镜像（太极），就是“今付无法时”。

◎　心、身、世界只是无极空性大我中的水月、镜像，吾人的真身慧命正是无极的空性之大我。大我“肚里”啥都有，任心、身、世界在“肚里”咋翻腾，仍只是“独尊我”之变动，太极本是无极故！

## 究竟了义之说　自性空自相空

◎　“如杂染者及清净者实无所有，由此因缘，杂染清净亦非实有。何以故？善现！住我、我所诸有情类虚妄分别，谓有杂染及清净者，非见实者谓有杂染及清净者。如见实者，知无杂染及清净者，如是亦无杂染清净。”

◎　“诸见实者无染无净，不见实者亦无染无净。何以故？以一切法皆用无性为自性故。世尊！诸无性法无染无净，诸有性法亦无染无净，诸无性、有性法亦无染无净。世尊！无自性法无染无净，有自性法亦无染无净，无自性、有自性法亦无染无净。何以故？以一切法皆用无性为自性故。世尊！若尔何故有时佛说有清净法耶？”

◎　“佛即是菩提，菩提即是佛，不应谓佛得菩提。”

◎　“修行般若波罗蜜多时，虽不见有法离真法界，亦不见法界离诸法，亦不见有情及彼施设实事可得。”

◎　“若真法界初、中、后位有差别者，则诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，不能方便善巧说真法界，成熟有情、严净佛土，修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。以真法界初、中、后位常无差别，是故菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，能方便善巧说真法界，成熟有情、严净佛土，修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。”

◎　“不应执著诸佛无上正等菩提。何以故？以一切法自性皆空，空性不应执著空性，空中空性尚不可得，况有空性能执著空！善现！诸菩萨摩诃萨如是观察一切法时，于诸法性虽无执著，而于诸法常学无倦。”

◎ “若十方界及诸佛众并所说法，假说名字自性不空，则所说空应不周遍，以所说空非不周遍故，一切法自性皆空。”

◎ “一切法自相空，自相空中无数取趣、无所造业、无异熟果差别可得。然诸有情于一切法自相空理不能尽知，由此因缘造作诸业，谓造罪业，或造福业，或造不动业，或造无漏业。造罪业故，或堕地狱，或堕傍生，或堕鬼界；造福业故，或生人趣，或生欲天；造不动业故，或生色界，或生无色界；造无漏业故，或得声闻果，或得独觉果。若知诸法自相皆空，或入菩萨摩诃萨地，或证无上正等菩提。”

◎ “佛告善现：诸有情类自知诸法自相空不？

善现答言：不也！世尊！不也！善逝！

佛言：善现，若诸有情自知诸法自相空者，则不应说菩萨摩诃萨求证无上正等菩提，方便善巧施设至教，拔诸有情恶趣生死。善现！以诸有情不知诸法自相空故，流转诸趣受无量苦。是故菩萨摩诃萨从诸佛所闻一切法自相空已，求证无上正等菩提，方便善巧施设至教，拔诸有情恶趣生死。

善现！诸菩萨摩诃萨常作是念：非一切法实有自相，如诸愚夫异生所执，然彼分别颠倒力故，非实有中起实有想，谓无我中而起我想，于无有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者中而起有情乃至见者想；于无色中而起色想，于无受、想、行、识中而起受、想、行、识想；于无眼处中而起眼处想，于无耳、鼻、舌、身、意处中而起耳、鼻、舌、身、意处想；于无色处中而起色处想；于无声、香、味、触、法处中而起声、香、味、触、法处想；于无眼界中而起眼界想，于无耳、鼻、舌、身、意界中而起耳、鼻、舌、身、意界想；于无色界中而起色界想，于无声、香、味、触、法界中而起声、香、味、触、法界想；于无眼识界中而起眼识界想，于无耳、鼻、舌、身、意识界中而起耳、鼻、舌、身、意识界想；于无眼触中而起眼触想，于无耳、鼻、舌、身、意触中而起耳、鼻、舌、身、意触想；于无眼触为缘所生诸受中而起眼触为缘所生诸受想，于无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受中而起耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想；于无地界

中而起地界想，于无水、火、风、空、识界中而起水、火、风、空、识界想；于无因缘中而起因缘想，于无等无间缘、所缘缘、增上缘中而起等无间缘、所缘缘、增上缘想；于无从缘所生诸法中而起从缘所生诸法想；于无无明中而起无明想，于无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼中而起行乃至老死愁叹苦忧恼想；于无世间法中而起世间法想，于无出世间法中而起出世间法想；于无有漏法中而起有漏法想，于无无漏法中而起无漏法想；于无有为法中而起有为法想，于无无为法中而起无为法想；如是分别颠倒力故，非实有中起实有想，虚妄执著倒乱其心，造身、语、意诸善恶业，不能解脱恶趣生死，我当拔济令得解脱。”

◎　“诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，无有少法不如实见，于一切法如实见时，于一切法都无所得，于一切法无所得时，则如实见一切法空，谓如实见四谛所摄及所不摄诸法皆空。如是见时能入菩萨正性离生，由能入菩萨正性离生故，既住菩萨种姓地中。”

◎　“于一切法观察实相。”

◎　“佛言：善现！是菩萨摩诃萨于一切法皆观为空。

世尊！是菩萨摩诃萨于一切法观何等空？

善现！是菩萨摩诃萨于一切法观自相空。善现！是菩萨摩诃萨用如是相毗钵舍那，如实观见诸法皆空，都不见有诸法自性可住彼性证得无上正等菩提。何以故？善现！诸佛无上正等菩提及一切法，皆以无性而为自性。如是无性非诸佛所作，非独觉所作，非菩萨所作，非诸声闻向果所作，但为有情于一切法不知不见如实皆空。由此因缘，诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多，方便善巧为诸有情如实宣说，令离执著脱生死苦。”

◎　“无性法中不可施设有诸法异，无业、无果亦无作用。

善现！愚夫异生不知圣法毗奈耶故，不了诸法皆以无性而为自性，愚痴颠倒发起种种身、语、意业，随业差别受种种身。依如是身品类差别，假施设有地狱、傍生、鬼界及人。”

◎　“无性之法常无性故。”

◎　“诸所修道皆是无性，预流、一来、不还、阿罗汉果亦是无

性，独觉菩提亦是无性，一切菩萨摩诃萨道亦是无性，诸佛无上正等菩提亦是无性。

佛言：善现！于汝意云何？无性之法能得无性法不？

善现答言：不也！世尊！不也！善逝！

佛言：善现！无性及道，是一切法皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。愚夫异生愚痴颠倒，于无相法虚妄分别，起有法想，执著五蕴，于无常中起于常想，于诸苦中起于乐想，于无我中起于我想，于不净中起于净想，于无性中执著有性。由此因缘，诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多，成就殊胜方便善巧，拔济如是诸有情类，令离颠倒虚妄执著，方便安置无相法中，令勤修学解脱生死，证得毕竟常乐涅槃。”

## 一切诸法幻化不实

◎ “定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如梦中所见事者。

佛告善现：于汝意云何？梦中颇有真实诸趣于中往来生死事不？

善现答言：不也！世尊！不也！善逝！

佛告善现：于汝意云何？梦中颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？

善现答言：不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！梦所见法都无实事，非能施设、非所施设，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！”（只要你知道心身世界皆是梦境时，哪有实法？只需要你转一个认识观念而已！）

◎ “明镜等中所现诸像，都无实事但惑愚童，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天？”

◎ “明镜等像都无实事，非能施设、非所施设，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！”

◎ “深谷等响都无实事，非能施设、非所施设，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！”

◎　“定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如谷等所发响者。”

◎　“阳焰水等都无实事，非能施设、非所施设，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净。”

◎　“定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如阳焰现水等者。”

◎　“光影色相都无实事，非能施设、非所施设，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净。”

◎　“定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如光影现色相者。”

◎　“幻象、马等都无实事，非能施设、非所施设，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净。”

◎　“定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如象等诸幻事者。”

◎　“诸变化身都无实事，非能施设、非所施设，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净。”

◎　“定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如所作变化身者。”

◎　“寻香城中所现物类都无实事，非能施设、非所施设，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净。”

◎　“定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如寻香城中所现物类者。”

◎　“是诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，随所修行一切善法，皆如实知如梦所见，如像、如响、如阳焰、如光影、如幻事、如变化身、如寻香城，谓若修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

◎　“若成熟有情、严净佛土，求趣无上正等菩提，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；亦如实知诸有情类心行差别如梦所见，广说乃至如寻香城。

复次，善现！是诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，于一切法不

取为有、不取为无，若由如是取故证得一切智智，亦知彼法如梦所见，如像、如响、如阳焰、如光影、如幻事、如变化身、如寻香城，不取为有、不取为无。”

◎ “一切智不可取故，道相智、一切相智亦不可取故；世间法不可取故，出世间法亦不可取故；有漏法不可取故，无漏法亦不可取故；有为法不可取故，无为法亦不可取故。是诸菩萨摩诃萨知一切法不可取已，求趣无上正等菩提。所以者何？以一切法皆不可取、都无实事，如梦所见，如像、如响、如阳焰、如光影、如幻事、如变化身、如寻香城。不可取法不能证得不可取法，然诸有情于如是法不知不见，是诸菩萨摩诃萨为度脱彼诸有情故，求趣无上正等菩提。”

## “诸法无生无起无实相故”
## “不能证得所求无上正等菩提”

“不能证得所求无上正等菩提。佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法非实有故，不能证得所求无上正等菩提。无忘失法、恒住舍性非实有故，不能证得所求无上正等菩提。一切智、道相智、一切相智非实有故，不能证得所求无上正等菩提。

善现！如是诸法一切皆是思惟造作，诸有思惟所造作法皆不能得一切智智。

复次，善现！如是诸法于菩提道虽能引发，而于其果无资助能，由此诸法无生、无起，无实相故。诸菩萨摩诃萨从初发心，虽起种种身、语、意善，谓若修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若安住苦、集、灭、道圣谛，若修行四静虑、四无量、四无色定，若修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若修行一切陀罗尼门、一切三摩地门，

若修行空、无相、无愿解脱门，若修行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，若修行五眼、六神通，若修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，若修行无忘失法、恒住舍性，若修行一切智、道相智、一切相智，而知一切如梦所见，如像、如响、如阳焰、如光影、如幻事、如变化身、如寻香城，皆非实有。

复次，善现！如是诸法虽非实有，若不圆满决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。”

## 本来无我，不住我想

“是菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，见诸愚夫于非我中而住我想，于非有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、见者、使见者中而住有情广说乃至使见者想。是菩萨摩诃萨见是事已，深生怜愍方便教化，令离颠倒妄想执著，安置无相甘露界中，住是界中不复现起我想乃至使见者想，是时一切掉动、散乱、戏论、分别不复现行，心多安住寂静淡泊无戏论界。善现！是菩萨摩诃萨由此方便，修行般若波罗蜜多，自于诸法无所执著，亦能教他于一切法无所执著，此依世俗不依胜义。”

## 平等法性本性空，无执著，无戏论，无差别

◎　“佛证无上正等觉时所得佛法，依世俗故说名为得，不依胜义。若依胜义，能得、所得俱不可得。何以故？善现！若谓此人得如是法便有所得，有所得者便执有二，执有二者不能得果亦无现观。”

◎　“执有二者不能得果亦无现观，执无二者亦复如是。若无二、无不二即名得果亦名现观。所以者何？善现！若执由此便能得果亦有现观，及执由彼不能得果亦无现观，俱是戏论，非一切法平等性中有诸戏论，若离戏论乃可名为法平等性。”

◎ “若于是处都无有性亦无无性，亦不可说为平等性，如是乃名法平等性。善现当知！法平等性既不可说亦不可知，除平等性无法可得，离一切法无平等性。善现！当知法平等性，异生圣者俱不能行，非彼境故。”

◎ “法平等性非诸贤圣所行之境，谓随信行、若随法行、若第八、若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若独觉、若菩萨摩诃萨、若诸如来应正等觉，皆不能以法平等性为所行境。”

◎ “善现！一切如来、应、正等觉于一切法虽得自在，若平等性与佛有异，可言是佛所行之境，然平等性与佛无异，云何可说佛行彼境？”

◎ “如是一切法平等性,皆同一相,所谓无相,是一平等无二无别,故不可说此是异生法平等性,广说乃至此是如来、应、正等觉法平等性。于此一法平等性中，诸平等性既不可得，于中异生及诸圣者差别之相亦不可得。”

◎ “于一切法平等性中，若诸异生、若诸圣者，乃至如来应正等觉法及有情皆无差别。”

◎ “是故如来、应、正等觉于无相法方便善巧，虽为有情施设种种差别之相，而于诸法平等法性都无所动。”

◎ “以一切法及诸有情皆不出过平等法性，皆于诸法平等法性都无所动。”

◎ “于空性中一切异相皆不可得。”

◎ “由此当知平等法性非色不离色，非受、想、行、识不离受、想、行、识；非眼处不离眼处，非耳、鼻、舌、身、意处不离耳、鼻、舌、身、意处。”

◎ “非世间出世间法不离世间出世间法，非有漏无漏法、有为无为法不离有漏无漏法有为无为法。

具寿善现白佛言：世尊！平等法性为是有为，为是无为？

佛告善现：平等法性非是有为，非是无为，然离有为法，无为法不可得，离无为法，有为法亦不可得。

善现！若有为界、若无为界，如是二界非相应非不相应，无色、

无见、无对、一相，所谓无相，一切如来、应、正等觉依世俗说不依胜义。何以故？非胜义中可有身行、语行、意行，非离身行、语行、意行胜义可得。

善现当知！即有为、无为平等法性说名胜义，是故菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，不动胜义而行菩萨摩诃萨行，成熟有情、严净佛土，能证无上正等菩提。”

◎　“一切法等平等法性皆本性空，此本性空于有无法非能所作。

善现！若诸有情自知诸法皆本性空，则诸如来、应、正等觉及诸菩萨摩诃萨众不现神通作希有事，谓于诸法本性空中虽无所动，而令有情远离种种妄想颠倒，安住诸法空，解脱生死苦，谓令有情远离我想、有情想、命者想、生者想、养者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、儒童想、作者想、使作者想、起者想、使起者想、受者想、使受者想、知者想、使知者想、见者想、使见者想；亦令远离色想，受、想、行、识想；亦令远离眼处想，耳、鼻、舌、身、意处想；亦令远离色处想，声、香、味、触、法处想；亦令远离眼界想，耳、鼻、舌、身、意界想；亦令远离色界想，声、香、味、触、法界想；亦令远离眼识界想，耳、鼻、舌、身、意识界想；亦令远离眼触想，耳、鼻、舌、身、意、触想；亦令远离眼触为缘所生诸受想，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想；亦令远离地界想，水、火、风、空、识界想；亦令远离因缘想，等无间缘、所缘缘、增上缘想；亦令远离从缘所生诸法想；亦令远离无明想，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼想；亦令远离世间出世间法想，有漏无漏法、有为无为法想，安住无为界，解脱生死苦。无为界者即诸法空，依世俗说名无为界。”

## 无差别妙用差别

“佛、法、僧宝与平等性皆无有异。世尊！若佛宝、若法宝、若僧宝、若平等性，如是一切皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。然佛世尊于无相中方便善巧，建立种种法等有异，

谓此是异生，此是随信行，此是随法行，此是第八，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨摩诃萨，此是如来、应、正等觉。

佛言：善现！如是！如是！如汝所说。如来于法方便善巧，能于无相建立种种法等差别。

复次，善现！于意云何？若诸如来、应、正等觉不证无上正等菩提，设证无上正等菩提，不为有情施设诸法差别之相。”

## 无非是化，化无不空

“复次，善现！无色非化，无受、想、行、识非化，诸是化者无不皆空。

善现！无眼处非化，无耳、鼻、舌、身、意处非化，诸是化者无不皆空。

善现！无色处非化，无声、香、味、触、法处非化，诸是化者无不皆空。

善现！无眼界非化，无耳、鼻、舌、身、意界非化，诸是化者无不皆空。

善现！无色界非化，无声、香、味、触、法界非化，诸是化者无不皆空。

善现！无眼识界非化，无耳、鼻、舌、身、意识界非化，诸是化者无不皆空。

善现！无眼触非化，无耳、鼻、舌、身、意触非化，诸是化者无不皆空。

善现！无眼触为缘所生诸受非化，无耳、鼻、舌、身、意、触为缘所生诸受非化，诸是化者无不皆空。

善现！无地界非化，无水、火、风、空、识界非化，诸是化者无不皆空。

善现！无因缘非化，无等无间缘、所缘缘、增上缘非化，诸是化者无不皆空。

善现！无从缘所生诸法非化，诸是化者无不皆空。

善现！无无明非化，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非化，诸是化者无不皆空。

善现！无布施波罗蜜多非化，无净戒、安忍、精进、静虑、般若方便善巧妙愿力智波罗蜜多非化，诸是化者无不皆空。

善现！无四念住非化，无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非化，诸是化者无不皆空。

善现！无空解脱门非化，无无相、无愿、解脱门非化，诸是化者无不皆空。

善现！无内空非化，无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非化，诸是化者无不皆空。

善现！无苦圣谛非化，无集、灭、道圣谛非化，诸是化者无不皆空。

善现！无四静虑非化，无四无量、四无色定非化，诸是化者无不皆空。

善现！无八解脱非化，无八胜处、九次第定、十遍处非化，诸是化者无不皆空。

善现！无陀罗尼门非化，无三摩地门非化，诸是化者无不皆空。

善现！无极喜地非化，无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非化，诸是化者无不皆空。

善现！无五眼非化，无六神通非化，诸是化者无不皆空。

善现！无佛十力非化，无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法非化，诸是化者无不皆空。

善现！无三十二大士相非化，无八十随好非化，诸是化者无不皆空。

善现！无无忘失法非化，无恒住舍性非化，诸是化者无不皆空。

善现！无一切智非化，无道相智、一切相智非化，诸是化者无不皆空。

善现！无预流果非化，无一来、不还、阿罗汉果、独觉、菩提非化，诸是化者无不皆空。

善现！无菩萨摩诃萨行非化，无佛无上正等菩提非化，诸是化者无不皆空。

善现！依如是法施设种种补特伽罗，所谓异生、若随信行、若随法行、若第八、若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若独觉、若菩萨摩诃萨、若诸如来应正等觉，如是一切无非是化，诸是化者无不皆空。

时，具寿善现白佛言：世尊！世间诸蕴、诸处、诸界、缘起、缘生、缘起支等可皆是化？诸出世间波罗蜜多，若三十七菩提分法，若三解脱门，若一切空，若诸圣谛，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若陀罗尼门、三摩地门，若菩萨十地，若五眼、六神通，若佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，若三十二大士相、八十随好，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若由彼法所得诸果，若依彼法施设种种补特伽罗，岂亦是化？

佛告善现：一切世间、出世间法无非是化，然于其中，有是声闻所化，有是独觉所化，有是菩萨所化，有是如来所化，有是烦恼所化，有是善法所化。善现！由此因缘，说一切法皆如变化等无差别。

具寿善现复白佛言：世尊！所有断果，谓预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉地、或如来地永断烦恼习气相续，岂亦是化？

佛告善现：如是诸法若与生灭二相合者亦皆是化。

世尊：何法非化？

善现！若法不与生灭相合，是法非化。

世尊！何法不与生灭相合？

善现！不虚诳法即是涅槃，此法不与生灭相合，是故非化。

具寿善现复白佛言：如世尊说平等法性一切皆空，无能动者，无二可得，无有少法非自性空，云何涅槃可言非化？

佛告善现：如是！如是！如汝所说！无有少法非自性空，此自性空非声闻作，非独觉作，非菩萨作，非如来作，亦非余作，有佛无佛

其性常空，此即涅槃，是故我说涅槃非化，非实有法名为涅槃，可说无生、无灭、非化。”

## 自性常空

“尔时，具寿善现白佛言：世尊！云何教授教诫初业菩萨，令其信解诸法自性毕竟皆空？

佛告善现：岂一切法先有后无？然一切法非有非无，无自性无他性，先既非有后亦非无，自性常空无所怖畏。应当如是教授教诫初业菩萨，令其信解诸法自性毕竟皆空。”

## 如实观

真空本性以一镜喻，镜本不生不灭，不增不减，但镜像生灭变化，往来不停。镜像虽生灭往来，但不影响镜体（真空本性）产生增减生灭，故“观一切行皆悉无作，了一切法自性空故”，“过去法已灭，未来法未至，现在无所生，诸行有为亦复如是，所以不著三世，皆无常故法无增无减”。真空大圆镜中的一切法、相、事、物，不管是何等运动变化，皆不影响真空大圆镜能生灭增减，故说“空性无相，亦无动作。求法者无想无愿，无行无作，亦非无作。何以故？大王，诸法自性本无所动，亦无有作，众生自性本空，三业无所动作”。观心身世界、宇宙万物皆真空本性大圆镜上的立体影像耳！一切根尘识空、法相事物，犹如镜像还是镜体，本无生灭增减，如此观者，名如实观！何以故？只是一个无一个，故“诸法无行无相，离诸戏论，若戒定慧者是即戏论”，“是故一切法皆不可得，圣道之法亦不可得”。何以故？“诸法本无所生”故！“诸法如幻化，无二无差别，无动转相”，“诸法性空，无法可行，无菩提可得”，一切法、相、事、物皆真空本性本身故，即说只是一个！因只是一个故，故说“只是一个无一个”，是为如实观。

◎　“以一切众生本性寂灭，无灭可灭，本来是佛”，“无佛可成”。“诸法无一法有性，如是无性诸法，何等是凡夫人、须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛？”

# 第 四 部 分

## 小我是“工具”

时时以空性大我为我，空性大我才是吾人真正的本性，真正的自我，小我只是空性大我的工具而已。以空性大我为我，得成于忍，直至“唯我独尊”。是时，不知小我，犹如镜子不知镜像、水不知水波一样，小我只是大我妙用的一个“工具”，犹如人骑的自行车一样，使用的电脑一般。

实际上，圣者就是只以空性大我为我，利用小我自如应对极性世界的一切。在凡夫来说，具有极性世界的心、身、万物等，就是因小我无明而造的业信息结构，作用于空性大我而产生的一切现象。凡夫“循业发现”的主客内外的一切，都是被动产生的不得不有的“应所知量”，所谓的善恶报应。圣者却借用小我的工具，来救度这个世界被业信息结构操作不能解脱的众生，利用这个小我工具，让迷惑的众生知道真正的我，不是小我而是空性大我，让凡夫们知道只有空性大我才是唯一真实的“存在”，才是真正的自我，六祖称之为“自性”者也。能明白这一点，就是入佛之知见。若得成于忍，达成三昧，便成为非众生的解脱者！

解脱的圣者们，见这个世界主客内外的万事万物，犹如见水月空华一样，不粘不著，自在妙用，度化有情，唯斯而已！到此境界，自然产生六度万行的波罗蜜心态，以此心态和智慧，成熟有情、严净佛土、圆满大愿，成为圣者毕生的使命。

## 众生“产品”皆虚妄

诸法本周遍，因吾人之心的分别执著而妄觉妄知认为不周遍；五蕴万法本自无量无边，无形无相，因吾人的识心自己作障，感觉有量

有际，有形有状，有大有小，有远有近，这一切的极性观念，皆源自主客二相（心、心所）的作怪，产生出各种众生感官感知的“产品”（众生的一切知见），但从来不知不问这些“产品”是如何产生的，是依什么产生的，到底这些“产品”的真实性如何？由于众生的知见狭劣，不得甚深般若波罗蜜智慧，故自茧自缚，自困自苦，无由得解脱。故如来发起大悲，二十二年讲般若波罗蜜，成熟有情，让众生入佛知见。

时至末法，障深慧浅，难于窥其“空空如也”的真空绝对之性，故解脱知见不立，致使解脱者鲜矣，不以悲夫！

## 点与环、心动与风幡动

把你看作环中点，点所见境全是“屏幕”上的影像（环与点皆影像）。点“屏幕”上本来无一物，只点的“胶片”上放映成点环（的影像）。点环的影像不排真空即真空，故见闻觉知的点环为“水月”相，究竟非有故。除点无环，除环无点。点带业信息结构在“放映”，见闻觉知是点的“电影机”放出的影像，“电影机”无胶片（喻业信息结构），“屏幕”上无影像（日月星辰、山河大地及自己本身）。“屏幕”上出现黄色乃是胶片有黄色的“信息结构”“放映”的结果，“放映”显出的黄色被你用眼根见到。眼既放映又观影，同时眼也是“屏幕”上的影像，故根尘皆是“屏幕”上同时显现的“影像”。有什么样的业信息结构作用于真空“屏幕”，“屏幕”就有与业信息结构相对应的依正报“影像”显现。凡吾人见闻觉知的根尘识空，皆是真空立体“屏幕”上的“影像”。电影的影像谁都知道是假的；同理，吾人见闻觉知的一切相亦是假的。能明白此理，就知“凡所有相，皆是虚妄”，再明白虚妄相不排真空，即是真空，就直下见“如来”。

另外，业信息结构所现的相刹那刹那变动不居，但每一刹那皆圆满十方无处不现，只是不停的在行阴带动下变化而已！故十方你看时都有相，走到哪里，哪里就有哪里的相，似乎是“客观存在”，实际上是各自业信息结构作用于真空绝对本体（“屏幕”）的“循业发现”。

所以，你行走时，是影像在影像上走，是业信息结构作用而显现的根尘“影像”缓慢变化（自然环境的变化）中，吾人行走在这世界的“影像”上，时时处处相不同，还迷惑认为是“客观外境”，其实是点这个影像（正报）在环这个影像（依报）上进行活动所展现的影像（所见）。

明白此理，自然就能明白六祖的“不是幡动，不是风动，仁者心动”。业信息结构就是众生所谓的“心”，是业信息结构（心）如电影胶片一样不停地运转，所谓“心动”，才有“屏幕”上的风动、幡动，所以说“不是风动，不是幡动，仁者心动”。犹如自己做梦，梦为“影像”，自己喻真空屏幕。自己做梦，梦见自己在梦境中行住坐卧、见闻觉知。当知梦境本自不有，何况梦境中自己具有的见闻觉知呢?!可见夜梦和梦中的根尘世界、依正报全妄，根本不存在，只存在做梦的人“唯一真实”！依夜梦对应昼梦，完全同理，昼梦中的心、身、世界亦虚妄不实，本自非有，只有吾人的真空本性“独存”。夜梦是小我的虚妄幻化现象，昼梦是大我“屏幕”上的虚妄幻化现象。可见，真正的我是真空绝对的我，空性的大我。小我是大我梦境中的现象，大我无梦，故无梦境，无梦境就只是真空绝对的本性，本性无性，本无所有，昼梦梦醒者才知此理，会吗？

## 根、尘、识、空“尚毕竟不可得，性非有故”<br>色声等六尘在内在外在中间吗?

◎　色生空灭，色灭空生。可见，尘毕竟不可得，性非有故。色空何谈生灭？是因什么说色空生灭呢？因眼根才有色空，色空毕竟不可得，眼根亦毕竟不可得。根尘毕竟不可得，何况根尘相对所生之识呢?!根、尘、识、空皆毕竟不可得，性非有故！何谈其它的增语呢？如，色常无常、善非善、有为无为、可得不可得等等。正如佛陀所说，根、尘、识、空“尚毕竟不可得，性非有故”，何况其它的一切极性观念还可得吗？一切法、相、事、物根本就不存在，空取空，因对待而有，是幻有，虚妄不实。

但色生见色，色灭见空，色空生灭不住，可见色见空之“见”，从不间断，恒常不失不灭，直下就验证真空绝对的“见”（性）时时处处圆满周遍，不生不灭，不垢不净，不增不减，清净本然，真实不虚，在哪里？

◎　声音在内在外在两间？声音非内非外非两间，何也？则若声在外，何故无耳（如死人、聋子）听不到？若声在内，何故不敲则无声？若在中间，何故无耳根和撞击不现其声？除根无尘，除尘无根，除根尘无耳识，故三者皆对待而有，故曰非内非外非两间，内根、外尘、两间之识本自不有（“性非有故”），所谓根、尘、识、空“尚毕竟不可得，性非有故”，何谈其它的“增语”（极性观念）呢？同理，色也不在外不在内不在两间。若黄色在外，何故眼不看时黄色不现？无眼根时黄色为什么形状？若黄色在内，何故外无黄色不见黄？若黄色在两间，何故无眼无黄色黄色不现？可见，眼根、色相、眼识皆相对才有，除根无尘，除尘无根，除根尘无识。根、尘、识都不能独立存在，对待而有，本自非有，故佛陀讲根、尘、识、空“尚毕竟不可得，性非有故”。

明白此理，才可入般若波罗蜜，所谓只有真空绝对之本性，别无它有！

另外，举手是色，放手是空，色空生灭不住，毕竟空寂，性本非有；击钟有声，声消音无，有声无声变幻无定，性本非有，根、尘、识皆依对待幻现，除阴无阳，除阳无阴，本自虚妄，但学人必在六根门头直下验证，让众生信服。诸如原子弹爆炸色变为空；妻子梦惊雷，丈夫打呼噜；空华、梦境、毛轮，人水鬼火，镜转像消，不对不现（花案、月案），时空、质量随速度变化，戴墨镜现墨空，二种方便（1.内外生灭变化不影响虚空，“空生大觉中”，故只有大觉。2.一切法相事物只是大觉的影像，与大觉只是一个），目转湛水起波，头昏天地旋转，远处铁轨合并，蓝天飞机不动，念要指长指就长，心念善时水结晶好，心念恶水结晶乱。心生淫念阴根水流，心生瞋恨怒相呈，心生骄慢神气傲。

## “随有所念，境界现前”

“随有所念，境界现前”，此理明彻，便知一切境界虚妄，随妄念“S”线而有妄境，妄念妄境俱妄，了不可得，空取空，根本不存在，只有了不可得的真空绝对之本性。因念现相，当下可证。心念让那根手指长长，的确能长长，随念消亡，指即退还，这就是随念现相嘛！心念淫欲，阴根流淫水，望梅止渴，也是“随有所念，境相现前”的证据；何况心瞋之时怒目相现，心喜之时笑脸相现，心骄慢时傲气相现等等；再看心善心恶影响水结晶对称、紊乱相现，就更明显地知道“随有所念，境界现前”的道理了。大的来说，“随其福德，饭色有异”，“随其心净，则佛土净”，心、身、世界的一切相，“诸佛语心”，“唯心所变”，“唯识所现”。人水鬼火，夜梦昼梦，目摇湛水，头晕天旋，戴墨镜成墨境，手势与手，举手放手之色空，开目闭目之见不见，运动速度变化下的时空、质量之差异，色盲视色，空华镜像，一剪二鸡，花案月案，猫头鹰的世界，哈哈镜，黑暗女与功德天，电影机制，当处出生，随处灭尽，风动幡动与心动，旋岚偃岳……，一念无量劫，无量劫一念，极乐世界一切随心想生，直至一念无明起，山河大地生的道理，无不是有情无情在讲述这一原理，所谓“自心现量”，唯心（“S”）所造，“无极而太极”。

心生灭是妄，了不可得，念起念灭皆不实，故随心念所现的内外相无一真实，这就是唯心识观，再过渡到真如实观。

## 始终在真空本性中

◎　始终在本性真空中就是禅，得成于忍、三昧，必大开大悟……

◎　一切经、咒、佛号……都在真空本性上显现及作用（本就不可得……）。

## 一法才起，万法相随

此有彼有，此无彼无，一法才起，万法相随。真空本性不间断，才有法、相、事、物亦不间断，故一法生则系无数法。

## 其实全无，皆不存在

◎　小我及法皆无，真如法性全无，一切都无，是秘指——唯有大我实有，其实全无，皆不存在！全部否定就是肯定，全是肯定就是否定！

◎　我外的一切都不是我的，小我是这样的，大我亦是这样，只是大我的一切非是“我”，故不存在！若只是一个大我独尊时，一切皆是“我”的，皆是“我”的则无“我”外，说“我”外的皆是不存在的！

## 一切法皆不可得

十方三世一切法皆平等，平等中平等性尚不可得，何况平等中有十方三世的一切法可得！时空根本不存在，何谈时空中的一切法的存在呢?!

## 有所依，堕二相

◎　有所依，便不是无所有、无依止，必堕二相中，不见只有真空本性……。

◎　轻余菩萨时，便是二相的非般若波罗蜜多。

◎　毕竟净，只此本性独存，不了此必堕二相。

## 心无分别只本性

心有分别，定著相，心无分别，只本性……

## 心有无明

“若尔诸法如何而有？”“诸法如无所有如是而有。若於如是无所

有法不能了达，说名无明”。同理，若於一相无相不能了达，若於真空绝对不能了达，故说心有无明。

## 随顺觉性

如来说，有相无相，等于空取空，这是说有相无相皆是空性的“大我”。既然若此，还要作意和观想干什么?!直下无思无想，“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”，“安住常寂灭光，名大涅槃”。“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”。“善男子，但诸菩萨及末世众生，居一切时不起妄念；于诸妄心，亦不息灭；住妄想境，不加了知；于无了知，不辨真实。彼诸众生闻是法门，信解受持，不生惊畏，是则名为随顺觉性”。只是一个无一个，便是随顺觉性，故无妄念、妄心、妄想、了知等幻妄增语。

## 入不可思议

说一切法（五阴、六入、十二处、十八界、十二因缘、四念处、五根、五力、八圣道、世出世间、有为无为等）时，一切法是非法。法是相对的二相，非法是绝对的一相，非法非非法，就入诸法实相。何也？当下无思也，无想也，所谓“尽诸动念，思想心息”，哪有二相与一相、相对与绝对？知二相与一相、相对与绝对、有为与无为、世间与出世间等一切法，只是一个，就是善知诸法实相。实相无相，无相就是一切法的无不相，无相无不相，只是一个，即吾人之真空绝对之本性也！通达此法此理，就自在无碍，说无相时，无相是无不相；说无不相时，无不相是无相。这样，就“当得善知诸法实相，亦善分

别诸法之相”，入不可思，不可议。

## 不运动的运动，运动的不运动

◎　鱼缸不动，不增不减，但鱼有起始、中间、终结。鱼在缸内运动变化，死生相续，鱼缸仍旧如如不动。除阳则阴不存，鱼死则鱼缸灭，你能解开其中意，便是明心见性时。

◎　地球上沧海桑田变，不影响地球绕太阳转，太阳、银河、总星系再生灭变化，不影响虚空，更不影响大觉，故大觉无生无灭，不增不减，“诸法实空，无性一相”。故不管你怎么敲打念唱，大觉仍是不生不灭！宇宙万物都是大觉不运动不变化中的运动变化相，“我”（大觉）这肚里啥都有，任你（宇宙万物）翻腾总是空，只唯大觉独耀光，光光皆是大觉光。

◎　本体不生不灭，不增不减，正因为此，才可任你起用。虽任起用，仍是不生灭、不增长的本体。虚空依旧，真空如如！

## 无有定法，皆是一如，越三空

“无有定法如来可说”，何以故？“定法”皆是对待法。原本只是一个真空绝对，根本不存在对待法，“一切法无性”，“一切法无生无灭”，“一切法无来”，“一切法无去”，“一切法空”。正如，说手之时手是手势，说手势之时手势是手，“于有非有，于无非无”，哪有定法如来可说呢?!既无定法如来可说，故凡如来所说法，“皆不可取，不可说”，当然包括如来说的“法”与“非法”皆不存在，是××，即非××，是名××，所以“法尚应舍，何况非法”。若执著虚妄不实的“法”与“非法”，必然四相炽然不息，怎么能“应无所住”呢？更不能生绝对真空的一相妙心（一相无相，一心无心）。所以，根本在于能否进入“非法非非法”的只是一个绝对之本性。

吾人的真空本性独尊独存，如如不动，本就无法相可言，所谓“本来无一物”，即使有一物，也是“菩提妙明元心”（“一切世间诸所有物，

皆即菩提妙明元心”），“元是菩提妙净明体”“见（六根）与见缘（六尘），并所想相（六识），如虚空华，本无所有。此见及缘，元是菩提妙净明体”。所以，“离一切相”，“不取于相”，“不生法相”。但怎么“离”？怎么才能“不取于相”、“不生法相”？如来有妙法，“若见诸相非相”（见手势就是手），则一切问题迎刃而解。所以，如来反复讲此妙法让人们离一切相，不生法相和非法相。因为，“一切诸相（手势）即是非相（手）”，“一切众生（波）则非众生（水）”，“一切法（衣帽鞋袜）皆是佛法（棉花）”，“是法平等，无有高下”（说手势时手势是手，说手时手是手势；说波之时波是水，说水之时水是波；说衣帽鞋袜时衣帽鞋袜是棉花，说棉花时棉花是衣帽鞋袜），只是一个。入此境界，能不二随顺，“无相不相，不相无相”，此之谓“实相”者也！

达到“诸法如义”，“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”，才显“是法平等，无有高下”，只是一个连一个也不存在！体悟体证此之境界，你到过吗？你实证过吗？

“不可思议（‘无思也，无为也’）无知无著，即佛所知。何以故？知体本性无所有相”。“无心想者，云何当知有为无为功德？无知即不思议，不思议是佛所知”。“有知乎？无知也。空空如也，吾叩其两端（一切有为、无为等的极性对待）而竭焉”。当你明彻体证“无思也”、“无心想”的“不思议”之境时，“无知也”的“佛所知”的圣智现量就是“空空如也”。先空掉根尘识的“见与见缘并所想相”的有相。空掉有相后还存在识心的空相，再空掉空相时，就是空空，所谓的越三空。

越了三空（空空），就是真空绝对的“如也”。到此，“诸法”和“诸如来”皆是无二无别的“一如”，你能契此“一如”吗？三世诸佛以此“一如”（只是一个，唯我独尊，般若波罗蜜多）得阿耨多罗三藐三菩提。

## 诵大乘经，悟大乘义，庄严大乘心

“因思大乘真实义故，除却百万亿劫阿僧祇数生死之罪”，“思

第一义甚深空法，一弹指顷，除去百万亿亿阿僧祇生死之罪”。可见，“思念第一义”、“观法空无相”、“观法如实际”、“思法真寂义”、“念佛大觉身”、“端坐念实相”，就能消除一切罪障。关键是一切业障皆从妄想生，以智慧驱散著法著境的迷惑颠倒，则妄想灭而般若智生，从而“我心自空，罪福无主，一切法如是，无住无坏”，只是一个空性大我，“观心无心，法不住法中，诸法解脱，灭谛寂静”，破坏了妄想的心识，就不著不见有相无相的困惑，以空取空的智慧，常处只是一个无一个的究竟处，所谓“佛所住处名常寂光”，观一切世间如梦幻空华，以悲心度众生回归本然，彻悟彻证只是一个无一个之理。

## 皆入一如

◎　“不思议佛法等无分别，皆乘一如，成最正觉”。“我所说法皆是一味、离味、解脱味、寂灭味”。“不见法界有分别相及以一相”。“如来者，诸法如义”。

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

◎　时时在如中，非但消除业障，功德无量，而且直了成佛，入此法为大丈夫！转正觉的终极就在于此，“皆乘一如，成最正觉，悉具无量功德，无量辩才”。

心若一如，万法无咎。坏心识时，何有万境万法？若有万境万法，一定是心识未坏！坏心识的境界只能自知，你入不思善不思恶自证之！

## 性自尔

是××，即非××，是名××。性“是××”真空（即非××），这样认识，也就是说，说××时××是非××，有这种智慧的认识时，就可以叫××（是名××）。用“性现量真空，性空真现量”来解，就

不著现量，“见”现量直下就见非现量的真空绝对的本性。一切现量不排真空本性，姑且叫“是名××”。“是名××”是指见任何现量不异、即是真空本性的一种语言表达。何以故？是××等于即非××。“是名××”是明白性现量真空的一种方便表达，也是了透是××和即非××只是一个的证明。有相无相皆是现量，“凡所有相皆是虚妄”，所以有相无相的现量皆是虚妄，本无所有，只是吾人的循业发现，不得不有现量，所谓“自心现量”。

凡夫怎么能知道“本来无一物”的“圣智现量”呢?!众生因其业妄不同，故各自的现量有异，但不管什么样的现量（都不离根、尘、识、空）都是依真空本性而有，皆起自一无所有的真空本性，亦灭于一无所有的真空本性。故只有真空本性绝对独存，别无它有，佛陀称之为“性自尔”。能了透唯“惟自尔”，一切现量即非现量，只是“性自尔”，这就是“如来法门”!

众生皆是循业现量，不能不有现量，也不能不表达说明“如来法门”，故用“说不可说”来表达是“是名××”。明白了只是“性自尔”，姑称之是“是名××”。但“应无所住”，生只是一个“性自尔”的心，此心是无心之大心、妙心、灵光智慧之心，所谓“唯此一心”，“唯我独尊”，只是一个空性的“大我”！

## 了义的《心经》

五蕴不异、即是本性空，本性空不异、即是五蕴，表示万法与本性空无二无别，只是一个。“是故本性空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界；无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故。”这一段表示本来只是一个真的，其它凡所有相（法、事、物）皆是虚妄，了不可得，根本就不存在（空取空），这就是本来（空空如也），这就是本性、本心。本性本心本来就是真空绝对，只是一个无一个，能明此理，就“行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄”，“能除一切苦，真实不虚”。

本性真空绝对，但不死寂，唯我独尊，可循业变现一切万法（相、事、物）来。虽变现一切，却实无所有，生而无生，二相妄心而幻有，本体本性仍如如不动，一无所有。只是众生不了本性本来一相无相、真空绝对，故说心有无明迷惑。从而因无明、迷惑的愚痴力故，生出各种极化的业信息结构，便将一无所有、真空绝对的本性变成对待的千差万别的万法相。于是，众生愈加愚昧，愚昧力因故，形成恶性循环，遂致六道轮回不息。

若能明白本来本性是真空是绝对，只是一个无一个，契此境界，就快刀斩乱麻，釜底抽薪，一通而百通，这才是大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒，能将无明迷惑清除，颠倒妄想远离，直到究竟圆通，所谓一心无心是心心，一相无相是相相，一性无性性一切，一法无法是法法！这才是圆融宝觉只一个！

明彻本来无本本性空，还著什么诸法相？“一切众生性清净，从本无生无可灭，即此身心（世界）是幻生，幻化之中无罪福”。“今付无法时，法法何曾法”，只是一个无一个，千缚万锁全解脱，自在逍遥如如佛，不思议中妙用无穷度众生。

## 大我本无我，无性是自性

“本性不生不灭故，非相非空（非有非无）故，无性即自性（无性即有性）故，自性即无性故。”本性是真空绝对之性，只是一个，故以相对表达时，必然要体现绝对的属性，因要体现出绝对的属性，故说“不生不灭（非生非非生）”，非有非无（“非相非空”），无性即有性（这是等号法门的表示：“无性即自性”），有性即无性（“自性即无性”）。

为了体现本性绝对性，真空性，“大我”本无我，故只能表达为：说××时，××是非××；说非××时，非××是非非××。如《华严经》说：“知一切法无相是相，相是无相；无分别是分别，分别是无分别；非有是有，有是非有；无作是作，作是无作；非说是说，说是非说，不可思议。知心与菩提等，知菩提与心等，心及菩提与众生等，亦不生心颠倒、想颠倒、见颠倒，不可思议。于念念中入灭尽定，尽

一切漏而不证实际，亦不尽有漏善根，虽知一切法无漏而知漏尽，亦知漏灭，虽知佛法即世间法，世间法即佛法，而不于佛法中分别世间法，不于世间法中分别佛法，一切诸法悉入法界，无所入故，知一切法皆无二，无变易故”。

一切法皆真空本性故，正如佛陀说：“无法即法，即一切义，即无性义”。法即无法，一切有等于一切无，一切无等于一切有，“一切法义即等虚空义，一切法即无数义，无数义即一切义，无数义即一切法义”。何以故？“一切诸法本无生灭”故！一切诸法和真空本性无二无别故，只是一个故！故一切诸法即是吾人的自性，“善男子，此宝光总持观法自性义故”。

由此可知，只是一个空性的“大我”独尊（自性），一切法、相、事、物皆是自性（空性“大我”）的表达、证明，是自性本身。能透悉这一点，便于诸法达到圆融之境。如：“是时，尊者舍利弗白妙吉祥童子言：善男子，如此妙法住世几何？

妙吉祥言：舍利弗，如此三毒贪瞋痴住。

舍利弗言：善男子，此贪瞋痴住当几何？

妙吉祥言：舍利弗，此三毒住犹如地界住。

舍利弗言：善男子，此地界复住几何？

妙吉祥言：舍利弗，此三毒地界如无明界住。

舍利弗言：善男子，此无明三毒住当几何？

妙吉祥言：舍利弗，如虚空界住。

舍利弗言：善男子，此三毒虚空界住当几何？

妙吉祥言：舍利弗，如无自性自性法住。”

可见，贪瞋痴等的有情法，地水火风空等的无情法，皆是“无性自性”本身。一切显现的诸法相，只是吾人“无性自性”的表达和证明，“莫见乎隐（无性自性），莫显乎微（自性无性）”。

## 起念思维就是戏论

起念思维就是戏论，何以故？起念思维是极性对待的二相故。所

以，佛陀讲："善现，菩萨摩诃萨若作是念：应住内空是为戏论，应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是为戏论。善现，菩萨摩诃萨若作是念：应住真如是为戏论，应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界是为戏论。善现，菩萨摩诃萨若作是念：应趣入菩萨正性离生是为戏论，应圆满菩萨十地正行是为戏论。善现，菩萨摩诃萨若作是念：应成熟有情是为戏论，应严净佛土是为戏论。善现，菩萨摩诃萨若作是念，应起佛十力是为戏论，应起四无所畏、四无碍解、十八佛不共法是为戏论。善现，菩萨摩诃萨若作是念：应起大慈是为戏论，应起大悲、大喜、大舍是为戏论。善现，菩萨摩诃萨若作是念：应起无忘失法是为戏论，应起恒住舍性是为戏论。善现，菩萨摩诃萨若作是念：应起一切智是为戏论，应起道相智、一切相智是为戏论。善现，菩萨摩诃萨若作是念：应起一切三摩地门是为戏论，应起一切陀罗尼门是为戏论。善现，菩萨摩诃萨若作是念：应断一切烦恼习气相续是为戏论，应证诸佛无上正等菩提是为戏论。"

## 法供养为最

一切供养，以法供为最上，故佛陀说："发无上正等觉心，于诸如来广设供养；摄护正法，于诸如来广设供养；修行一切波罗蜜多，于诸如来广设供养；修行一切菩提分法，于诸如来广设供养；修行一切总持、等持，于诸如来广设供养；修行一切五眼六通，于诸如来广设供养；修行一切静虑、解脱，于诸如来广设供养；修行一切慈悲喜舍，于诸如来广设供养；修行一切佛不共法，于诸如来广设供养；观一切法若常、若无常皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若乐、若苦皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若我、若无我皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若净、若不净皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若空、若不空皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若有相、若无相皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若有愿、若

无愿皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若远离、若不远离皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若寂静、若不寂静皆不可得，于诸如来广设供养；于深般若波罗蜜多，书写、听闻、受持、读诵、思惟、修习，广为有情宣说流布，或自供养或转施他，于诸如来广设供养。”

## 无某无非某，信受得解脱

“如来坐道场时，惟得虚妄颠倒所起烦恼毕竟空性，以无所得故得，以无所知故知。所以者何？我所得法，不可见不可闻，不可觉不可识，不可取不可著，不可说不可难，出过一切法相。无语无说，无有文字，无言说道。”如来“惟得虚妄颠倒所起烦恼毕竟空性”，这是说“凡所有相皆是虚妄”，而且重要的是“妄本无生，无妄可息”，便是“毕竟空性”；进而明彻“虚妄颠倒所起的烦恼”和真空绝对只是一个，就是究竟。推而广之，生与无生，得与无得，可见闻觉知的和不可见闻觉知的，一切法相与非法相，思维言说与无思维言说，原本只是一个，心身世界的小我和常乐我净的大我亦只是一个。“一切诸法，无生无灭，无相无为”，只是一个，所以说，“凡夫行、贤圣行，皆无二无差别”。“一切行（是）非行，一切说（是）非说，一切道（是）非道”。何以故？只是一个，“于法性不增不减”；只是一个，无内无外，周遍无际，无来无去，“一切法皆灭尽相”，“一切法常灭尽相”。行与非行，说与非说，道与非道，一切相对就是绝对，只是一个故。

达此境界，就是“成就未曾有法，深入大慈大悲，得如是寂灭相法，而以文字言说教人令得。世尊，其有闻是能信解者，当知是人不从小功德来。

世尊，是法一切世间之所难信。所以者何？世间贪著实，而是法无实无虚妄。

世间贪著法，而是法无法无非法。

世间贪著涅槃，而是法无生死无涅槃。

世间贪著善法，而是法无善无非善。

世间贪著乐，而是法无苦无乐。

世间贪著佛出世，而是法无佛出世亦无涅槃。

虽有说法，而是法非可说相。虽赞说僧，而僧即是无为，是故此法一切世间之所难信。譬如水中出火，火中出水，难可得信。如是，烦恼中有菩提，菩提中有烦恼，是亦难信。所以者何？如来得是虚妄烦恼之性而无法不得。有所说法亦无有形，虽有所知亦无分别，虽证涅槃亦无灭者。

世尊，若有善男子、善女人能信解如是法义者，当知是人得脱诸见，当知是人已亲近无量诸佛，当知是人已供养无量诸佛，当知是人为善知识所护，当知是人志意旷大，当知是人善根深厚，当知是人守护诸佛法藏，当知是人能善思量起于善业，当知是人种姓尊贵生如来家，当知是人能行大舍舍诸烦恼，当知是人得持戒力非烦恼力，当知是人得忍辱力非瞋恚力，当知是人得精进力无有疲懈，当知是人得禅定力灭诸恶心，当知是人得智慧力离恶邪见，当知是人一切恶魔不能得便，当知是人一切怨贼所不能破，当知是人不诳世间。当知是人是真语者，善说法相故。当知是人是实语者，说第一义故。当知是人善为诸佛之所护念。当知是人柔和软善，同止安乐。当知是人名为大富，有圣财故。当知是人常能知足，行圣种故。当知是人易满易养，离贪著故。当知是人得安隐心，到彼岸故。当知是人度未度者，当知是人解未解者，当知是人安未安者，当知是人灭未灭者，当知是人能示正道，当知是人能说解脱，当知是人为大医王善知诸药，当知是人犹如良药善疗众病，当知是人智慧勇健，当知是人为有大力坚固究竟，当知是人有精进力不随他语，当知是人为如师子无所怖畏，当知是人为如象王其心调柔，当知是人为如老象其心随顺，当知是人为如牛王能道大众，当知是人为大勇健能破魔怨，当知是人为大丈夫处众无畏，当知是人无所忌难，得无畏法故。当知是人无所畏难，说真谛法故。当知是人具清白法如月盛满，当知是人智慧光照犹如日明，当知是人除诸暗冥犹如执炬，当知是人乐行舍心离诸憎爱，当知是人载育众生犹如地，当知是人洗诸尘垢犹如水，当知是人烧诸动念犹如火，当知是人于法无障犹如风。当知是人其心不动如须弥，当知是人其心坚固

如金刚山，当知是人一切外道竞胜论者所不能动，当知是人一切声闻辟支佛所不能测，当知是人多饶法宝犹如大海，当知是人烦恼不现如波陀罗（跋陀婆罗菩萨，即贤护菩萨。众生闻其名者，定得三菩提），当知是人求法无厌，当知是人以智慧知足。当知是人能转法轮如转轮王，当知是人身色殊妙如天帝释，当知是人心得自在如梵天王，当知是人说法音声犹如雷震，当知是人降法甘露犹如时雨，当知是人能增长无漏根力觉分，当知是人已度生死污泥，当知是人入佛智慧，当知是人近佛菩提，当知是人能多学问无与等者，当知是人无有量，已过量。当知是人智慧辩才无有障碍，当知是人得忆念坚固，得陀罗尼。当知是人知诸众生深心所行，当知是人得智慧力，正观诸法解达义趣。当知是人勤行精进利安世间，当知是人超出于世，当知是人不可污染犹如莲华，当知是人不为世法所覆，当知是人利根者所爱，当知是人多闻者所敬，当知是人智者所念，当知是人人天供养，当知是人为坐禅者之所敬礼，当知是人善人所贵，当知是人声闻辟支佛之所贪慕，当知是人不贪小行。当知是人不覆藏罪，不显功德，当知是人威仪备具生他净心，当知是人身色端正见者悦乐，当知是人有大威德众所宗仰，当知是人以三十二相庄严其身，当知是人能继佛种，当知是人能护法宝，当知是人能供养僧，当知是人诸佛所见，当知是人为得法眼，当知是人以佛智慧而得受记。当知是人具足三忍（音声忍，柔顺忍，无生忍），当知是人安住道场，当知是人破坏魔军，当知是人得一切种智，当知是人转于法轮，当知是人作无量佛事。若人信解如是法义，不惊疑怖畏者，得如是功德。是人于诸佛阿耨多罗三藐三菩提，甚深难解、难知、难信、难入，而能信受、读诵、通利、奉持，为人广说，如说修行，亦教他人如说修行。如是之人，我以一劫，若减一劫，说其功德，犹不能尽”。

## “说不可说”，相对表达绝对
## “住无所住”，二相表达一相

真实法界，绝对真空，究竟一相，无二无别，故无有定法可说，

亦无言思之所能施设。你能体悟只是一个的绝对境界，“唯我独尊”吗？若能体悟此境界，便能了知如来所说的“是××即非××”的表达。何以故？真空绝对中一无所有，一无所得，但有言说思维皆不顺真空绝对之道（“道可道，非常道；名可名，非常名”），因为言说思维皆是极性二相的对待法，是虚妄不实的妄想之所设立的幻法。正如如来所说，“但有言说，都无实义”，“皆是识心，分别计度”。

唯一真实存在的是真空绝对的本性，此本性当用言说表达时，则面目全非，但又不能不以言说思维来与众生交流。所以，如来只好用相对的极性思维和言说，来给众生表达真空绝对的本性。这种本无言思的绝对之境，用相对的言思来交流时，一定要“二道相因，生中道义”，才可以达到“说不可说”的旨意。如说××时即非××，说非××时即是××；于××非××，于非××非非××（如：“于有非有，于无非无”）；这就是以“非法非非法”的否定式来表达真空绝对的一种方便。其次，以亦××亦非××的肯定式来表达（如：“即心即佛”；性××真空，性空真××）。再其次，以××＝非××，非××＝××（如：五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴；“我身即法，法即我身”）的等号法门来表达，所谓“二际平等，等诸法故”，“是法平等，无有高下”。

用此三种方便，就以相对来表达绝对，实现“说不可说”。零是绝对，真到零的境界时，无我无人，无心身世界，你想过吗？什么是零？真是零时则无零，零都没有，还有其它吗？所以惠能说，“本来无一物”。如来说“亦无有定法如来可说，如来所说法，皆不可取，不可说，非法非非法”。所以，“是诸众生若取法相，即著我、人、众生、寿者。何以故？若取非法相，即著我、人、众生、寿者。是故不应取法，不应取非法”。

圣者和凡夫的区别就在于此，凡夫总是取法与非法相，分别执著一切虚妄不实的法与非法相为实，总在极性的言思中“驴推磨”，造下了无端的祸福因果，陷入六道轮回的痛苦烦恼之中，不能解脱。其根本原因，就是不明一切相对是虚妄不实的假相，认假为真，不了真实存在的是究竟一相的真空绝对，因不了法界是一相无相的真空绝对，

便产生无明的极性心识，由此无明，陷入极性对待的泥坑中，层层极化，坚固妄想，以致产生信息世界、能量世界、物质世界等的虚妄境界相，亦产生心意识的妄想分别执著，成为一切痛苦烦恼的根源。

若能明白“若身若心，皆无所得，亦不可以数知。何以故？一切法者是佛法故。是佛法者，即非法故。所以者何？以想分别，以想遍知，假名说故。于中无相，亦非无相，无法非无法，究竟无相。此相清净，自相远离，犹如虚空同一自性，佛法亦尔，性相皆空”的道理，自然解脱，转凡成圣。

圣者见任何法相皆不取不舍，不分别，不执著，“离此二边，名为中道”。“住不生不灭，不住非不住，是名法性住。如法性住无所住，一切诸法亦复如是。住无所住，如来亦尔，住无所住，不生不灭，非住非不住，如是非住非不住，名如来住处。”一切圣者不住一切法，见一切法即非一切法，是名一切法，“法尚应舍，何况非法？”圣者不著极性对待的任何一边，因为极性对待法的两边皆是不实的虚妄施设，故于××非××，如“于有非有，于无非无”。

“善男子，言如来生者，是著一边，言不生者亦著一边，离此二边，名为中道。善男子，观如来者应如是观，若异观者，非正观也”。圣者观察一切世间的事物，“无实无虚”，“如来说一切诸相即是非相，又说一切众生则非众生。须菩提，如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。须菩提，如来所得法，此法无实无虚”。如来是虚与实的对待法皆无所得，也就是说，圣者对一切相对法都无实观，皆知是虚妄不实的心识之所妄立，故于世间法相事物皆不分别，不执著，“住无所住”。

正如惠能所说，“我此法门，从上以来，先立无念为宗，无相为体，无住为本。无相者，于相而离相；无念者，于念而无念；无住者，人之本性。”“自性本无一法可得，若有所得，妄说祸福，即是尘劳邪见，故此法门立无念为宗”。“住无所住”，“不生不灭”，就是真空绝对之义。

明此之理，“不生增上”，何名增上？“增上者，名增益句，谓于无中妄生增益，法无增益，若能于法不生增益，名平等句、无等句、无句、无句句、无文字句、无了别句，于彼无心意识，所行无所行句，

其无所行句。譬如空中实无鸟迹，假以音说说鸟迹声，如是如来实无有生，假以音说说佛出世。其智慧者，方能晓了不生句义。所以者何？此不生句义，即是一切诸法自性，所谓无生。而此无生亦无自性，无自性者无有所住，无所住际是一切法际，住一切法际名为实际，亦名边际际遍一切处故。由是证得一切法实际，犹如虚空平等无有限齐，彼法实际亦无限齐，若限齐际者，不名一切法实际。如是平等一切法实际则我际，知我际则知一切有情际；若知一切有情际则知一切法实际。是实际，是我际，是一切有情际，是一切法际，是名尽际。夫尽际者，涅槃之谓也。证此理者，名得涅槃。又一切法者无有相待，离相对治。譬如虚空无能对治，如是诸法亦无对治。若言有涅槃可入可求，是生灭见。此法应生，此法应灭，彼人则为行于生灭，不知涅槃平等一性。以不知故，则著诸法妄生诤论。”

这就是说，一切相对虚妄不实，只有真空绝对的实际就是空性的“大我”，即“是我际”，唯我独尊“是名尽际”，是名涅槃，知一切法“无有相待，离相对治”，否定一切虚妄的极性观念和事物，则入涅槃平等一性，所谓真空本性的空性“大我”。此真空绝对本性的“大我”无我，无我的一相之我称之为“大我”，此“大我”无言无思（“无思也，无为也，寂然不动”），不能以言思表达，唯证方知。但证者以其智慧方便的妙法来引导众生步入真空绝对的本性。

没有言思相的绝对真空本性（以零喻），但不妨以一切相对的事物（以对待数喻）来表达。如零用一切对待数来表达（如正一与负一，正五与负五，乃至正无穷与负无穷，皆是零的一种表达），一切数即是用来诠释零的。零在哪里？零就是一切对待数。所以，说零之时零是一切对待数，说一切对待数时一切对待数是零。正因为唯有真空绝对的零真实“存在”（是零即非零，是名为零），所有一切相对的事物和法相只是吾人自心设立的虚妄相。正如佛陀所说，“凡所有相，皆是虚妄；若见诸相（诸相指一切心识设立的虚妄相）非相（非相指真空绝对的真实“存在”，或曰零、实相），则见如来。”

凡所有相皆是相对，非相就是绝对，能明白相对外无绝对，绝对外无相对；说相对时相对是绝对，说绝对时绝对是相对，此理透悉，

“则见如来”。如来者，本来面目也。本来面目者，非法非非法，亦法亦非法，法即非法，非法即法，所谓“法本法无法，无法法亦法”。正因为真空绝对一法不立，本无一物，所以见任何法相事物，直下要明这是极性对待的幻化相，不可著，不可取，以真空绝对立体“屏幕”上的“影像”看待之；犹如水（水喻真空绝对的立体“屏幕”）中之波（波喻屏幕上的“影像”），波即是水，水不异波，波水一如，才是正觉正智。若将波水角立，或著在分别执著波峰波谷的相对相，粘在相上，忘记了波即是水，便是十足的凡夫一个。若能直下见相对的波峰波谷相，就见绝对的水，即非凡夫。

所以，见一切极性世界的法、相、事、物，直下入是××即非××，就离相对的一切相，所谓“离一切相，则名诸佛”者也！若不能见相离相，见法、相、事、物的相对直下见真空本性的绝对，自然不能得解脱知见，亦不能跳出极性世界周转循环规律的制约。

## 以等号法门，入解脱知见

◎　一切法即是真空本性，是××即非××，即非××是××，以等号法门直下明心见性，知“二际平等，等诸法故”，则得入于解脱知见。正如佛陀所说，“欲者是离欲句，以离欲性即是欲故，一切佛法亦同是性。瞋者是离瞋句，以离瞋性即是瞋故，一切佛法亦同是性。痴者是离痴句，以离痴性即是痴故，一切佛法亦同是性。乃至身见者是无身见句，以无身见性，即是身见故，一切佛法亦同是性。色者是无色句，以无色性，即是色故，一切佛法亦同是性。如是受想行识，识者是无识句，以无了别性，即是识故，一切佛法亦同是性。如是广说处、界、十二缘生、无明者即是明句，以明性即是无明故，一切佛法亦同是性。乃至生者是不生句，以不生性，即是生故，一切佛法亦同是性。一切法句者是无法句，以无法性，即是诸佛法故，一切佛法亦同是性。”

“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，见一切善不善法虚诳不实，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。”“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……是人于无生法中而分别故。”

见贪瞋痴及一切法，直下只是真空绝对本性的表达、证明及自身，二者无二无别，则毕灭一切业障之罪。何以故？“一切佛法亦同是性”，一相无相、无生无灭，念此实相，成就无生忏故，所谓“若要真忏悔，端坐念实相”。

“复问：云何数非数门？答曰：数门者说有为法，非数门者说无为法，又数非数法皆是无为，是故佛说应以智慧远离一切称量数法，于有为数以识称量，如理观察。尔时，不见是法应断是不应断，是法应证是不应证，是法应修是不应修。不见诸法亦不作限量，若无见无量，是时即获无所执著，得无怖望；若无怖望则无所缘，得无所缘则得无我，若得无我则无所执。云何无所执？不执色是常无常，不执受想行识是常无常；不执色是苦是乐，不执受想行识是苦是乐；不执色是我无我，乃至不执识是我无我；不执色是净非净，乃至不执识是净非净；不执色是空非空，乃至不执识是空非空，即获无所执著三摩地。得是三摩地已，常起大悲度诸有情，不见流转生死烦恼。所以者何？生死涅槃性无别故，于诸有情现见涅槃，亦知自身本来涅槃，是名菩萨般涅槃行。善男子，云何菩萨般涅槃行？般涅槃者名无有观行，回向萨婆若，于萨婆若不作色求，不作受想行识求，以无求心住清净戒满足本愿，于一切法不见增减，获于平等住于法界，由住法界行菩萨行，亦无行法而为所行”。见一切法即见真空本性，知自身本来涅槃，

则不执著一切法、相、事、物，见法、相、事、物的点即是全体。能透过点即全体，全体是点，则于一切法不分别不执著，得无碍智。

“响无自体，因声显发，岂有实耶？善男子，响既不实，因声而有。如是虚空，所出法声，亦复如是，从不思议智之所显，由心摄持自空而出，故有流转，非即流转，能显其声。善男子，汝观因缘和合所作甚深之理，依因感果，亦无因果性不流转，而此二法无自性故，无作者故。若知因缘不能感果，则了诸法本无和合。所以者何？如世尊说，若知杂染是则清净，不断杂染亦自清净。何以故？烦恼自性，本清净故。如此二法名施设句，所谓杂染及以清净，依胜义际所建立故。胜义际中杂染清净皆不可得。胜义际者名为无际，即彼无际名为实际，是实际即空际，是空际即我际，是我际即一切法际，若知一切法际、空际、寂静际、极寂静际所有际门，则于一切诸法，无所取著，获无碍智。”

真妄本无，因缘本空，本无合和，诸法不生，净染平等，空无所有。实际无际，无际空际，空际无空，因是“我”际，唯“我”独尊，无取无著，觉性遍满，无碍智现！

性××真空，性空真××；性二十五有真空，性空真二十五有。五阴、六入、十二处、十八界本如来藏妙真如性。“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心。”“菩萨如是行般若之时，知色真如；由知色真如故，则得般若真如；般若真如故，则得回向真如；回向真如故，则得菩提真如；菩提真如故，则得有情真如；有情真如故，则知我真如；我真如故，则知一切法真如；一切法真如故，非真如不妄真如，不异真如，行于般若。善男子，是为菩萨出世间道，如是知受想行识无常已，而行般若；如是乃至知识无形相已，而行般若。如是行般若时，由知识真如故，则得慧真如；慧真如故，则得回向真如；回向真如故，则得菩提真如；菩提真如故，则得有情真如；有情真如故，则知我真如；我真如故，知一切法真如；一切法真如故，非真如不妄真如，不异真如，而行般若”。

一切相对即是绝对，故相对二边以等号法门超越对待，则入“一切法真如”。真如亦无真如，才是真如的本来面目，所谓“非真如不妄

真如，不异真如，而行般若”，你能体悟只是真如无真如吗，只是一个无一个吗？

◎　真空本性本来平等一如，只要众生心入平等之自性，则外相亦随之平等，所谓平等心则有平等境。吾人心平等时，相貌亦平等，诸佛心平等一如，故皆具三十二相。吾人外貌差异极大，只因其心不平等所致！

## 《心经》与念佛

◎　念一句佛号，却包含一部《心经》，反过来说，懂得了《心经》，才会念一句佛号。“不生不灭，不垢不净，不增不减”，这是讲吾人的本性本来现成，“诸法空相”是说念佛这一法和所念的佛号也是本性空的相，本性空的相还是本性空，故了不可得。空相是指吾人的真空本性，诸法与本性无二无别。本性上念佛，念佛念本性，这就是弥陀念弥陀的境界，你能悟出其中的奥妙，就会将念佛之法升华到微妙之境。

唯此一心，只此觉性，本无一物（真空），但会念阿弥陀佛（妙有），这就是真空妙有，妙有真空。

虽念佛号，诸佛号了不可得（妙有真空）。妙有诸法与真空本性无二无别，只是一个，佛号不异、即是性空，性空不异、即是佛号，便为“以无所得”的绝对，诸法毕竟不生不出故。

众生的心身是循众生的业力所现的虚妄相，众生的虚妄相同时对应着世界的虚幻相。无“S”线时，阴阳两半全无，心身世界究竟悉空，“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”。故空华对未蹲者本无生灭，亦无增减。所以，吾人的本性真空绝对，推不掉，赶不走，影响不了，如如不动，无欠无余，永恒如是。真空本性只是一个“零”，“唯我独尊”，以此境界念佛，岂不“观自在”哉?!

◎　无电灯不亮，无面粉就没饺子、馒头、面条。所以，见灯泡发光就知有电，故曰光即是电；见饺子、馒头就知有面粉，故饺子、

馒头即是面粉。同理，无真空本性就无色受想行识，见色受想行识就知真空本性真实不虚。

另外，由碳氢化合物造成的人类，吃碳氢化合物的面粉。同理，由真空本性显出的众生，来分别真空本性显现的世界。

明白这些道理，通过一句佛号就能明心见性。想念佛号的想即是真空本性(“想即是空”)；一句接一句念亦即是真空本性(“行即是空”)；念的是阿弥陀佛不是其它佛，还是真空本性（“识即是空”)；念到一心不乱，感受很好，也即是真空本性（“受即是空”)；用来念佛的嘴巴、舌头、咽喉等是色，色即是真空本性（“色即是空”)。见五蕴皆是真空本性（五蕴不异、即是空)。

## 《心经》与真空本性

你会见到五蕴的“能见”是真空本性，你“所见”的五蕴亦是真空本性，你的心、身、世界全是真空本性（用面粉和电来比喻）的“饺子”、“面条”、“灯光”。所以，见到饺子、面条直下就见面粉，见到灯光直下就见电。

“一切众生性清净（真空本性一无所有，清净本然)，从本无生无可灭（真空本性一相绝对，故不生不灭，不增不减)，即此身心是幻生（身、心就是真空本性循业所幻现的‘饺子’和‘面条’等的妄相)”，故“见身无实是佛见，了心如幻是佛了，了得身心本性空（指众生的清净本性，也就是真空本性。知道身心就是真空本性，明了真空本性与身心无二无别)，斯人与佛何殊别”。“佛不见身知是佛（佛见众生之身直下是真空本性，故佛不分别众生相，故不见身)”，“身从无相中受生（身从真空本性中循业而现，犹如波依风从水而现)，犹如幻出诸形像（水中起波，波还是水，故不著波相，直下见波只是水)，幻人心识本来无（不但身是真空绝对本性之‘水’的水波，心识亦是真空绝对本性之‘水’的水波)”。心、身是真空绝对本性的“水之波”，与心、身相对的世界，当然亦是真空绝对本性的“水之波”。由此故知，心、身、世界以及五蕴万法，皆是真空本性之本身。故只有一个真空本性

独耀，别无它有。

真空本性一无所有，绝对唯一，故“不生不灭，不垢不净，不增不减”。见到一切法、相、事、物只是一个真空本性，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”。若入此境界，就“度一切苦厄”，“能除一切苦”，能趋究竟涅槃，能得阿耨多罗三藐三菩提，故把这种（别无它有）真空绝对独尊独存的大智慧称为“大神咒，大明咒，无上咒，无等等咒”，会这个“咒”，就能在一切法、相、事、物中“观自在”！得大解脱！

## “本性实际空”，“知空是本报”

“本性义不生，无受无取者，四大性如幻，五阴如炎电。
一切诸世间，犹如旋火轮，皆随无明转，业力庄严生。
观性相无常，无我无有生，智者应谛观，本末因缘义。
本性实际空，缚著横见有，若能达解空，无愿无作处。
无相无所依，必得道如佛，降伏众魔怨，度脱诸天人。
亦入大解脱，知空是本报，是名佛所说，无我及空义。”

## 坏心识，无对待，无始终，超越极性观念，体悟什么是真空绝对

◎　非因缘非自然（断、常见）。坏心识，无言思，但有言说都无实义。太极对待中，契入无极，便无始终。梦是什么时候开始、终结的？做梦者为什么不知道？当说始终时已不做梦。

◎　非因缘非自然，非不因缘，非不自然。又有：非与不非，再无非（因、自）无不非（因、自）。有非就有是，同理就有是和非是，再无是（因、自）非是（因、自），虽是六番超越极性，总属意根上的现量。有、无现量重重无尽，知性现量真空，性空真现量，而无现量和真空，只是一个时，心识才不动，不自心取自心，直入真空绝对。

无极而太极、太极本无极，亦只是一个；因缘、自然只是一个；非与不非、是与不是，只是一个；真与非真，只是一个，这时顿悟无思也、无为也的寂然不动之本性明明历历，真实不虚！如若还不明，看来还须棒喝！

◎　认为有开头的人一定在思维，一思则有起始的观念。其实，根本没有始终，故佛陀只说“无始”。“有始”观念的人，他感觉不到是自己“有始”的观念乃是因极性思维的原因，是吾人思维进行的必然产物！但吾人陷入极性思维的泥坑中，就驴推磨，跳不出作茧自缚的驴推磨式的悖论，苦思冥想，结果在极性泥坑中愈陷愈深，无法自拔，就堕入哲学家、思想家、科学家的轨迹，无法进入非极性的世界，故轮回不息。怎么止息呢？还是用棒喝截流，看能否体悟其中的奥妙?!

◎　“法本法无法，无法法亦法，今付无法时，法法何曾法？”“法”是现量，“无法”是真空绝对的本性。真空绝对无名无字，一相本无名，亦不可名。一旦称任何名相时，便非真空绝对了，而成意根上的现量了。不可名的真空绝对，今称之为“无法”时，这“无法”便也成了法（“*无法”法亦法*），也就是显现在意根上的现量。现在传的是真空绝对的本来无一法的一相无相之本性，原来所有的一切“法法”根本就不存在（“*法法何曾法*”），这才是真空绝对的“无法”!

能明白“无法”的真空绝对不可思不可议（“*道可道，非常道；名可名，非常名*”），直下“坏心识”的“不思议界”，就是连“无法”之名也无，这才是真空绝对。到此真空绝对时，还有真空绝对吗？请你悟“今付”的“无法”是什么？在哪里？

◎　时时在如中，非但消除业障，功德无量，而且直了成佛，入此法为大丈夫！转正觉的终极就在于此，“皆乘一如，成最正觉，悉具无量功德，无量辩才”。

心一如时，万法无咎。坏心识时，何有万境万法？若有万境万法，一定是心识未坏！坏心识的境界只能自知，你入不思善不思恶自证之！

◎　大小、善恶、常断皆心识活动的产物，无念无识，万法皆如，万法不生不灭，自性不属断常、有无，断常、生灭属思维的心识活动。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？无识花不在，花在定是识！

## 领悟捉刀法门，只惟真空本性

“尔时，会中有五百菩萨，已得四禅，成就五通，然是菩萨依禅坐起，虽未得法忍，亦不诽谤。时诸菩萨宿命通故，自见往昔所行恶业，或杀父、杀母、杀阿罗汉，或毁佛寺、破塔、坏僧，彼等明见如是余业，深生忧悔，常不离心，于甚深法不能证入，我心分别，彼罪未忘，是故不能获深法忍。

尔时，世尊为欲除彼五百菩萨分别心故，即以威神觉悟文殊师利。文殊师利承佛神力，从座而起，整理衣服，偏袒右髆，手执利剑，直趣世尊，欲行逆害。时，佛遽告文殊师利言：‘汝住！汝住！不应造逆，勿得害我，我必被害，为善被害。何以故？文殊师利从本已来，无我、无人、无有丈夫，但是内心见有我、人，内心起时，彼已害我，即名为害。’

时，诸菩萨闻佛说已，咸作是念：一切诸法悉如幻化，是中无我、无人、无众生、无寿命、无丈夫、无摩奴阇、无摩那婆、无父、无母、无阿罗汉、无佛、无法、无僧、无有是逆。无作逆者，岂有堕逆，所以者何？今此文殊师利，聪明圣达，智慧超伦，诸佛世尊称赞，此等已得无碍甚深法忍，已曾供养无量百千亿那由他诸佛世尊，于诸佛法巧分别知，能说如是真实之法，于诸如来等念恭敬，而忽提剑欲逼如来。世尊遽告：且住！且住！文殊师利汝无害我，若必害者，应当善害，所以者何？是中若有一法和合集聚，决定成就，得名为佛，名法，名僧，名父，名母，名阿罗汉；定可取者，则不应尽。然而今此一切诸法，无体无实，非有非真，虚妄颠倒，空如幻化。是故于中，无人得罪，无罪可得，谁为杀者而得受殃？彼诸菩萨，如是观察明了知已，即时获得无生法忍，欢喜踊跃，身升虚空，高七多罗树，以偈叹曰：

‘诸法如幻化　　斯由分别起　　是中无所有　　一切法皆空
颠倒虚妄想　　愚痴取我心　　计念我昔愆　　所作业中甚
过去为大逆　　杀父母良田　　杀罗汉比丘　　是为极重恶

以彼恶业故　我当受大苦　没疑网众生　闻法悔或除
大名拔我毒　破散我疑心　我已觉法界　众恶无所有
诸佛巧方便　善知我等意　方便度众生　为解诸疑缚
何处有诸佛　法僧亦复然　父母本自无　阿罗汉空寂
是处无有杀　云何有业果　如幻无所生　诸法性如是
文殊大智人　深达法源底　自手握利剑　驰逼如来身
如剑佛亦尔　一相无有二　无相无所生　是中云何杀’

……尔时尊者舍利弗，白文殊师利言：‘大士，仁今已造极猛恶业，欲害如是天人大师，是业若熟当于何受？’

时，文殊师利告舍利弗言：‘如是大德，如汝所说，我今唯能造作如是极重恶业，而实不知于何处受。然舍利弗，如吾见者，当若化人幻业熟时，我如斯受。所以者何？彼幻化人无心分别，无有念想，一切诸法皆幻化故。又舍利弗，我今问汝，随汝意答，于意云何？如汝意者，实见剑耶？’舍利弗言：‘不也！’

文殊师利曰：‘又定见彼恶业可得耶？’舍利弗言：‘不也！’

文殊师利曰：‘又定见彼受果报耶？’舍利弗言：‘不也！’

文殊师利言：‘如是，舍利弗，彼剑既无，复无业报，谁造斯业？谁受报者？而反问我受报处乎？’

舍利弗言：‘大士，以何义故，复如是说？’

文殊师利言：‘如我所见，实无有法业报熟者。所以者何？一切诸法无业无报，无业报熟故。’”

著在相中，有业有报，因果不爽！明了“诸法如幻化”，“一切法皆空”，“云何有业果”？“一切诸法无业无报，无业报熟”。

## “诸法平等故平等”

“舍利子，如来既证是清净（一相无相）故，于诸法中，无所分别（只是一个空性大我，没有能所，怎么分别）。何以故？舍利子，由此分别（分别是二相），起不如理思惟（如是究竟一相的智，不如是二相的识，思维是识，故不如理）。此但如理相应（若能一相无相，无相

即是自己的法身慧命，故唯我独尊）故，不起无明（不了法界究竟一相，便说心有无明，不起无明就是住在法界一相无相的境界，住无所住）；不起无明故，不能发起十二有支（无明不起，二相不有，焉有生灭变化的相续？没有生灭变化的心，哪有生灭变化所产生的十二有支）；若不发起十二有支，此即无生（无明不行，无明不有，就是无生）；若无生者，此即决定（无生就是究竟）；若决定者，此即了义（此即了义，本无所有）；若了义者（无所得就了义，了无所得也无所得），此即胜义（寂灭现前的殊胜妙义，即真实义）；若胜义者，即无人义（胜义是究竟一相义，无二无别义，法界无差别义，唯我独尊义，故无人义）；无人义者，即不可说义（唯我独尊；不可说义者，一相无人我，能给谁说？故不可说义）；不可说义者，即缘起义（一相的不可说在哪里？就是二相的缘起因缘法，一相的不可说正是二相的缘起法，一相等于二相，二相等于一相，只是一个，犹如二相的衣帽鞋袜就是一相的棉花，缘起的手势就是无缘的手）；诸缘起义者（一切二相对待法），即是法义（即是一相无相的绝对法）；诸法义者（诸法如即是诸法义，如者本来面目也，绝对等于相对，相对等于绝对），即如来义（‘是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别’）。舍利子，若能如是观缘起者（二相相对的缘起法，即是一相的真空绝对），即是观法（说对待的二相时，二相是真空绝对的一相；说真空绝对的一相时，就是对待的二相。性相对真空一相，性真空一相真相对，于相对非相对，于绝对非绝对，根本无有定法，如是观者名为正观）；若观法者（如前所说的观法），即观如来（二道相因，生中道义，以二相相对来表达绝对的如来）。如是观者，离真如外，无有所观（真如者，真空绝对的本性也，此本性即为空性的大我也，只有空性的大我，别无它有，即使有，也是空性的大我所起的妙用相，真如的妙用相即是真如。故离真如外，无有所观）。此中云何有所有耶（哪有能有、所有）？谓相及缘（唯有真如真实存在，相及缘乃真如的幻影，循业发现也。唯有棉花，衣帽鞋袜乃纺线、织布的作业所成，形成的衣帽鞋袜的相及缘，还是一相真如的‘棉花’，衣帽鞋袜即是棉花，棉花与衣帽鞋袜本性无二），如是二法。若能观察无相（一相）、无缘（无内外），即真实观如来（如

来是究竟一相的无相之实相，无内无外的真空绝对之觉性，即常住法身也)。觉悟如是诸法平等故平等（一切法无有高下，诸佛同一法身，有情无情同圆种智，一切世间诸所有物，原是菩提妙明元心，故一切法、相、事、物，本来平等故平等)”。

## 佛之境界

什么是佛之境界？真空绝对就是佛之境界，只是一个就是佛之境界，空取空是佛之境界，一无所有、无所得是佛之境界，不可思议界是佛之境界，无生无灭界是佛之境界，一切世出世间境界是佛之境界，只是一个空性大我是佛之境界，圣智现量是佛之境界，清净本然的境界是佛之境界，无境界的境界是佛之境界。

“善男子，佛境界者无有境界，离于境界，一切清净。彼菩萨由自境界及佛境界悉清净故，而净眼境界即佛境界，亦无佛境界及眼境界，无近无远。何以故？远离境界与佛境界，亦无远离境界及眼境界。

其耳境界即佛境界，亦无佛境界，无有远近。何以故？远离境界与佛境界，亦无远离境界及耳境界。

其鼻境界即佛境界，亦无佛境界，无有远近。何以故？远离境界与佛境界，亦无远离境界及鼻境界。

其舌境界即佛境界，亦无佛境界，无有远近。何以故？远离境界与佛境界，亦无远离境界及舌境界。

其身境界即佛境界，亦无佛境界，无有远近。何以故？远离境界与佛境界，亦无远离境界及身境界。

其意境界即佛境界，亦无佛境界，无有远近。何以故？远离境界与佛境界，亦无远离境界及意境界，乃至蕴处界。十二因缘，亦复如是。

善男子，若菩萨入佛境界，远离境界一切境界，若自境界清净平等，是即名为入佛境界。如是六种境界所有影现，彼皆入于诸佛境界，不生取著，悉远离故。如是如来境界无有染碍，一切境界不染不碍，亦复如是。善男子，如是解者，是为菩萨成就随入佛界清净，自界清

净。”（《大集大虚空藏菩萨所问经》）

“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，如来境界亦无量；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。”（《华严经》）

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

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

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

尔时，世尊问文殊师利菩萨言：童子，诸佛境界当于何求？文殊师利菩萨言：世尊，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。此正了知众生烦恼是佛境界，非是一切声闻辟支佛所行之处。

尔时，世尊复语文殊师利菩萨言：童子，若佛境界即于一切众生烦恼中求者，诸佛境界有去来乎？文殊师利菩萨言：不也世尊，诸佛境界无来无去。佛言：童子，若诸佛境界无来无去者，云何而言若正了知众生烦恼即是诸佛境界耶？文殊师利菩萨言：世尊，如诸佛境界无来无去，诸烦恼自性亦复如是无来无去。佛言：童子，何者是诸烦恼自性？文殊师利菩萨言：世尊，佛境界自性，即是诸烦恼自性。世

尊，若佛境界自性异诸烦恼自性者，如来则非平等正觉。以不异故，于一切法平等正觉说名如来。”（《文殊师利所说不思议佛境界经》）

## “无所取著获无碍智”“我际即一切际”

真妄本无，因缘本空，本无和合，诸法不生，净染平等，空无所有，实际无际，无际空际，空际无空，因是“我”际，唯“我”独尊，无取无著，觉性遍满，无碍智现！

“善男子，响既不实因声而有，如是虚空所出法声，亦复如是。从不思议智之所显，由心摄持，自空而出，故有流转，非即流转能显其声。善男子，汝观因缘和合所作甚深之理，依因感果，亦无因果，性不流转，而此二法，无自性故，无作者故，若知因缘不能感果，则了诸法本无和合。所以者何？如世尊说，若知杂染是则清净，不断杂染亦自清净。何以故？烦恼自性，本清净故，如此二法，名施设句。所谓杂染及以清净，依胜义际所建立故，胜义际中，杂染清净，皆不可得。胜义际者，名为无际，即彼无际，名为实际。是实际即空际，是空际即我际，是我际即一切法际。若知一切法际，空际寂静，际极寂静，际所有际门，则于一切诸法，无所取著获无碍智”。

## 毕竟净，毕竟空

“尔时，舍利弗白佛言：世尊！是净甚深。佛言：毕竟净（毕竟不可得！真空绝对故毕竟净）故（唯此一心，只此觉性，本无一物，只惟自性独存，为毕竟净）。

舍利弗言：何法净故是净甚深？

佛言：色净故是净甚深，受想行识净故，四念处净故，乃至八圣道分净故，佛十力净故，乃至十八不共法净故，菩萨净佛净故，一切智一切种智净故，是净甚深【一切法入本性（自性），只有本性（自性）故】。

世尊，是净明。佛言：毕竟净故。

舍利弗言：何法净故是净明？

佛言：般若波罗蜜净故是净明（只唯自性，则又净又明），乃至檀那波罗蜜净故是净明，四念处乃至一切智净故是净明。

世尊，是净不相续（玄奘译为清净不转不续。只是真空绝对，故不相续，相续是空间的观念）。

佛言：毕竟净故。

舍利弗言：何法不相续故是净不相续？

佛言：色不去不相续，故是净不相续，乃至一切种智不去不相续故，是净不相续（净本一相无相，只唯自性，相续不相续皆不去）。

世尊，是净无垢。佛言：毕竟净故。

舍利弗言：何法无垢故，是净无垢？

佛言：色性常净故是净无垢，乃至一切种智性常净故，是净无垢。

世尊，是净无得无著。佛言：毕竟净故。

舍利弗言：何法无得无著故，是净无得无著？

佛言：色无得无著故，是净无得无著，乃至一切种智无得无著故，是净无得无著。

世尊，是净无生。佛言：毕竟净故。

舍利弗言：何法无生故是净无生？

佛言：色无生故是净无生，乃至一切种智无生故是净无生。

世尊，是净不生欲界中。佛言：毕竟净故。

舍利弗言：云何是净不生欲界中？

佛言：欲界性不可得故，是净不生欲界中（欲界本来不有！怎么生欲界）。

世尊，是净不生色界中。佛言：毕竟净故。

舍利弗言：云何是净不生色界中？

佛言：色界性不可得故，是净不生色界中。

世尊，是净不生无色界中。佛言：毕竟净故。

舍利弗言：云何是净不生无色界中？

佛言：无色界性不可得故，是净不生无色界中。

世尊，是净无知？佛言：毕竟净故。

舍利弗言：云何是净无知？

佛言：诸法钝故是净无知。

世尊，色无知是净净。佛言：毕竟净故。

舍利弗言：云何色无知是净净？

佛言：色自性空故，色无知是净净（净也净了）。

世尊，受想行识无知是净净。佛言：毕竟净故。

舍利弗言：云何受想行识无知是净净？

佛言：受想行识自性空故，无知是净净。

世尊，一切法净故是净净。佛言：毕竟净故。

舍利弗言：云何一切法净故是净净？

佛言：一切法不可得故，一切法净是净净。

世尊，是般若波罗蜜于萨婆若无益无损。佛言：毕竟净故。

舍利弗言：云何般若波罗蜜于萨婆若无益无损？

佛言：法（太极）常住（无极）相故【是法住法位，世间相（太极）常住（无极），太极本无极】。般若波罗蜜于萨婆若无益无损。

世尊，是般若波罗蜜净于诸法无所受。佛言：毕竟净故。

舍利弗言：云何般若波罗蜜净于诸法无所受？（般若波罗蜜一相无相）

佛言：法性不动故，是般若波罗蜜净于诸法无所受。

尔时，慧命须菩提白佛言：世尊，我净故色净。佛言：毕竟净故。

须菩提言：以何因缘，我净故色净毕竟净？

佛言：我无所有故，色无所有毕竟净（我与法一对极性，除我无法，除法无我）。

世尊，我净故受想行识净。佛言：毕竟净故。

须菩提言：何因缘故，我净，受想行识净，毕竟净？

佛言：我无所有故，受想行识无所有，毕竟净。

世尊，我净故檀那波罗蜜净，我净故尸罗波罗蜜净，我净故羼提波罗蜜净，我净故毗梨耶波罗蜜净，我净故禅那波罗蜜净。世尊，我净故般若波罗蜜净（除我无法故）？世尊，我净故四念处净？世尊，我净故乃至八圣道分净；世尊，我净故佛十力净；世尊，我净故乃至

十八不共法净。佛言：毕竟净故。

须菩提言：何因缘故，我净檀那波罗蜜净，我净乃至十八不共法净？

佛言：我无所有故，檀那波罗蜜无所有故净，乃至十八不共法无所有故净（除我无法，除法无我）。

世尊，我净故须陀洹果净，我净故斯陀含果净，我净故阿那含果净，我净故阿罗汉果净，我净故辟支佛道净，我净故佛道净。佛言：毕竟净。

须菩提言：何因缘故，我净须陀洹果净，斯陀含果净，阿那含果净，阿罗汉果净，辟支佛道净，佛道净？佛言：自相空故（法相本空）。

世尊，我净故一切智净。佛言：毕竟净故。

须菩提言：何因缘故，我净故一切智净？

佛言：无相无念故（本来无相无念）。

世尊，以二净故无得无著。佛言：毕竟净。

须菩提言：何因缘故，以二净故无得无著是毕竟净？

佛言：无垢无净故。

世尊，我无边故色净受想行识净。佛言：毕竟净。

须菩提言：何因缘故，我无边故色净受想行识净？

佛言：毕竟空，无始空故（本来就空）。

## 涅槃诸法之究竟，色无色等如实觉

“诸寂静者，即极寂静（极者无极也，极寂静者，无寂静相也）；极寂静者，即遍寂静（遍者无边际也，遍寂静即本性周遍法界，一相无相，以及吾人之法身慧命者也）；遍寂静者，名大牟尼（寂灭是如来境界，及佛的圣智现量）。舍利子，犹如太虚（喻一无所有，真空绝对），菩提亦尔。如菩提性诸法亦尔（菩提与诸法，只是一个），如诸法性真实亦尔（诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别）。如真实性国土亦尔（见真实性在哪里？就是眼根的国土，眼根的国土是什么？就是见性的真实性），如国土性涅槃亦尔（诸法相不排不拒真空本性，故见国

土性即是涅槃性），故说涅槃诸法平等（一如，只是一个，无二无别），亦名究竟。无边际相故（究竟一相无内外，无有内外，无量无边，法界无差别相），无有对治（‘妄本不生，无妄可息，知心无心，无心可指’）；离对治相故（不二一相，谁来对治？何有对治之相），如是诸法，本来清净（一无所有，才能清净）、无垢（究竟一相，才能无染）、无执（只是一个大我，就无内外相可执）。

舍利子，如来于是色无色等一切诸法（相与无相，等于空取空，这就叫如实解悟），如实觉悟（本来如是，本来现成），观有情性，游戏清净、无垢、无执，发起大悲：我今定当开示令其觉悟如是清净、无垢、无执法故。”

## “金刚宝王觉”

“真性有为空（真性本就有，但却是真空绝对的一无所有。真性若被有为所极化，便成现量，性现量真空），

缘生故如幻（‘知有非实如阳焰水’。无极而太极，一念无明起，层层极化，一法才立，万法相随，因缘生法，无穷无尽。犹如对待数，大亦无穷，小亦无穷，皆是正负成对同时出现。无穷大的正负数和无穷小的正负数，相加相和总是零。缘生的现量亦如是，无穷无尽，但性现量真空，故现量皆是幻妄）。

无为无起灭（无为是本寂，犹湛水无波峰波谷），

不实如空华（凡因缘所生诸法相，皆如梦幻水月，本自不有）。

言妄显诸真（说妄之时妄是真，说真之时真是妄，真妄相对非绝对），

妄真同二妄（只有绝对为实有，相对的真妄非实有）。

犹非真非真（绝对真空非真非不真，真与非真仍是极性对待），

云何见所见（能见与所见这是二相的极性对待，二相的对待法，皆是虚妄本不存在，何谈能见所见）？”

“自心取自心（心本一相，一念无明，形成了见相二分，见分取相分，不知本是一体），

非幻成幻法（无极而太极，一相的非幻成二相的幻法）。

不取无非幻（不起一念无明，真空本性本来一相，一相绝对，无有幻与非幻的极性观念，所以，当你心不起念，无思无想之时，连非幻的观念都没有），

非幻尚不生（一相绝对时，连一相和绝对的观念也不存在，何以故？一相绝对就是自己的本性故，眼不见眼，自性不知自性），

幻法云何立（非幻本不存在，一相的非幻也是吾人意根上的名相，当真正一相绝对时，连一相绝对都没有，何况有二相的相对）？

是名妙莲华（只是一个没一个，只是空性大我无有空性大我，只是××时就无××，这才是吾人真空本性独尊独存，入此境界，才是真实的妙莲花），

金刚宝王觉（无上宝觉，我是宝觉，宝觉是我，唯我独尊，别无它有，所谓圆融宝觉者也）”。

## “知有非实如阳焰水，知实非无如火性生”

“地藏菩萨言：尊者（世尊），知有非实如阳焰水，知实非无如火性生，如是观者是人智也。

佛言：如是！何以故？是人真观，观一寂灭（真空绝对），相与不相（有相与无相都是虚妄幻化的对待相），等以空取空（本无所有，了不可得，同是真空绝对之性，犹如见色的有相和见空的无相，皆是同一见性，见性真空绝对，一无所有，故曰有相无相皆是见性，或曰空取空）。以修空故，不失见佛，以见佛故，不顺三流，于大乘中，三解脱道，一体无性，以其无性故空，空故无相，无相故无作，无作故无求，无求故无愿，无愿故以是知业，故须净心。以心净故便得见佛，以见佛故当生净土。菩萨，于是深法，三化勤修，慧定圆成，即超三界。

地藏菩萨言：如来所说，无生无灭（常），即是无常（说常之时是无常，说无常之时是常，常＝无常，无常＝常，这才保持真空绝对，这两句是讲无极而太极的）；灭是生灭，生灭灭已，寂灭为常（这几句

是讲太极本无极）；常故不断（无为法，指不生不灭的真空本性，以无极表示），是不断法，离诸三界（三界是有为法，指生灭变化的有为相，以太极表示），动不动法，于有为法，如避火坑。依何等法而自呵责，入彼一门？

佛言：菩萨，于三大事呵责其心，于三大谛而入其行。

佛言：三大事者，一谓因，一谓果，三谓识，如是三事，从本空无，非我真我，云何于是而生爱染？观是三事，为系所缚飘流苦海，以如是事，常自呵责。（对因缘果报、根尘识等极性对待的生灭法，不可染著，皆是虚妄幻化的假相，妄本不生，妄非吾人的真性，非空性的大我，故常自呵责，自心不著生灭变化相，而指不生灭的三大谛。）

三大谛者，一谓菩提之道，是平等谛，非不平等谛。二谓大觉正智得谛，非邪智得谛。三谓慧定无异行人谛，非杂行人谛，以是三谛而修佛道。是人于是法，无不得正觉，得正觉智，流大极慈，己他俱利，成佛菩提。”

## 《心经》、《金刚经》释解

◎ “观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。”达到无生境，明悉只是一个真空绝对的体性（或曰空性的“大我”），别无它有，本来无一物，就是行深般若波罗蜜多时。五蕴万法（喻为影像）只是立体真空“屏幕”上的“影像”，“影像”与“屏幕”无二无别，本来不二，只是一个。但众生不明此理，见五蕴万法相不知是立体真空屏幕上的“影像”，见相著相，妄生分别，造业受报，痛苦万千。若能“照见”五蕴万法和真空本性只是一个，就是“照见五蕴皆（本性）空”。再不著相分别虚妄的万法相了，就无心识分别的烦恼了，从而就“度一切苦厄”。

“色不异（本性）空，（本性）空不异色；色即是（本性）空，（本性）空即是色。受想行识亦复如是。”人们都明白电影屏幕和影像不二，镜像和镜体无二无别，水和水波只是一个，衣帽鞋袜与棉花同是一体。同理，若能直下明白五蕴万法就是立体真空“屏幕”本身，就是五蕴

（以影像、镜像、水波、衣帽鞋袜为喻）不异、即是空（以真空本性为立体的屏幕、镜体、水、棉花为喻）；明了影像、镜像、水波、衣帽鞋袜不排不拒立体真空屏幕、镜体、水、棉花，就是空（真空本性）不异、即是五蕴（虚妄幻化相）。所以，五蕴和真空本性只是“一个”！所以“不异”、“即是”者，表示五蕴和真空本性只是“一个”。

“舍利子，是诸法（本性）空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故（本性）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。”明白了诸法（五蕴万法）只是一个真空本性（就称之为“诸法空相”），就了悟“不生不灭，不垢不净，不增不减”的是真空绝对之体性，“唯此一真实”。吾人绝对的真空本性才是唯一真实的“存在”，凡所有相（五蕴万法，喻为水波）皆是真空本性（喻为水）的水波，波不增不减、不生不灭、不垢不净水体。

只有水体真实唯一“存在”。水无风不起波，是故明白水中本来就没有各种波相，就是有各种波相，波还是水体。何况水波随风变化，虚妄不实，故只有水体是真实唯一的独立独存。同理，真空绝对的本性，一无所有，只是循业（喻为风）现出生灭虚妄的五蕴万法，实则无业风时，“空（真空本性）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”。

这就表明，宇宙万物中，只有真空本体本性独存！就是有五蕴万法相，“波还是水”，万法万相本来就是真空之体性，故万法万相了不可得（“以无所得故”），只有真空绝对的本性独尊，别无它有。所以，佛陀说：“一切诸法无生无灭，无相无为，令人解信，倍为希有。”这就说明，人们只见水波不见水，只著衣帽鞋袜的假相，不知衣帽鞋袜原本就是棉花；不了镜像只是镜体；各种水的旋涡之相不碍水之本性，仍只是水；金项链、金耳环直下皆是金子；不著世界万物万法之相，在万法万相中直下见到一切皆是真空本性，唯有真空本性真实存在，色即是空，受即是空，想即是空，行即是空，识即是空。何以故？水

本无波（因风而起波），棉花中本无衣帽鞋袜（因纺线、织布等的作业才有），真空绝对本性中，色受想行识等万法万相根本就不存在。起波还是水，衣帽鞋袜还是棉花，五蕴万法还是真空本性，此之谓“本来无一物”，“以无所得故”。

“菩提萨埵，依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。三世诸佛，依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚”。

只要直下见五蕴万法即是真空本性，就能除一切苦；明彻只有真空绝对的本性，就心无挂碍，无有恐怖；彻证真空本性独尊独存（所谓只是一个），就能远离颠倒梦想，究竟涅槃，得阿耨多罗三藐三菩提。所以，知道吾人的本性和宇宙万物的本体是同一本源，此本源就是一无所有的真空绝对之体性。此体性不死寂，“真实不虚”，会因“风”、“造业（纺线、织布等）”就能妙现出虚妄的、本不存在的水波和衣帽鞋袜。当风息业消时，波与衣帽鞋袜是了无所得，这就是般若波罗蜜的大智慧。

菩萨以此大智慧成就究竟涅槃，三世诸佛依此大智慧得阿耨多罗三藐三菩提，一切众生也要依此智慧除去一切痛苦烦恼，转凡成圣，得观自在。所以，般若波罗蜜的大智慧可度一切众生到彼岸，故知“般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒”。正如咒所说：“揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃”。

◎　凡所有相，皆如“镜像”、“水波”、“衣帽鞋袜”，本无自性。相亦生灭而不存，不管是六根门头的什么相，无一不是生灭无常的幻化相。凡“相”无有不运动变化的，此种运动变化起自一无所有的真空本性，又消失于一无所有的真空本性，犹如空中虚华、梦中之相，起自于空，消失于空，本来空华梦幻根本不存在，是吾人妄心的见相著相，认为实有。但当知空华即刻消失时，才知空本无华，只是眼根所现的一种虚幻的假相而已；当人睡醒时，才晓了梦境本无，梦中的五蕴万法根本就不存在，只是意根上的一种幻化相而已。今天不知是梦境和空华，是虚妄幻化，吾人六根门头见闻觉知的万相万法都和梦

境空华一样，无一不是虚妄幻化的假相，只是吾人六根的六识，因没有智慧，所以见相著相，被相所转，迷惑在万法万相中虚妄执著，不明白宇宙万物皆是梦幻空华。所以，佛陀讲，“凡所有相，皆是虚妄”。

一个人当他有大智慧时，见宇宙万物的法相，就不被假相所迷惑，直下五蕴代表的万法相即是吾人的真空本性。真空本性本无一物，一无所有，一相绝对，周遍法界，虽不可用感官见闻觉知到，但不能说它不存在。它才是唯一真实的存在，只是不同众生随不同的业妄，将一无所有的真空本性转变成了各自不同的世界万物。如：人见的水，是真空本性循吾人“水的业信息结构”展现出水，但鬼看到人见的水却是火，鱼看水却是空气，天人看水是琉璃。同是一物，因依众生所造业不同，故见相各异。其实，人、鬼、鱼、天人等众生所见的水、火、空气、琉璃都根本不存在，都是依各自所造的不同之业，作用于唯一真实“存在”的真空绝对之本性而变现出的假相，这就更证明了“凡所有相，皆是虚妄”。

不同众生所见的世界万法相都不一样，所以佛陀说，“若世界实有者，则是一合相（人水、鬼火、鱼空气、天人琉璃）。是一合相，即非一合相，是名一合相。”世界万法本来不有，因众生的造业不同，故所现的世界万物相不同，从而分成了十法界。十法界虽不同，但皆依同一真空绝对之本源所显现，此之谓无量的世界，一法而生，皆依真空本性而有，所谓“三千大千世界则非世界，是名世界”。一定要讲有世界的话，世界是“一合相”。不同众生的世界，皆是循众生不同的业而发现的。不同众生“循业发现”的世界万物之相都是虚妄不实的假相，“一合相”其实只是真空本性本身，故曰“一合相者，则是不可说，但凡夫之人贪著其事”。

吾人所见的心、身、世界皆是梦幻空华般的假相，明白不同众生所见不同的世界，就不著“一合相”的假相了。若能见一切相直下不异、即是真空绝对之本性，所谓“一合相者，则是不可说”，亦即“见诸相非相”者也，这就具有了般若大智慧。不但能解除人生的迷雾，以及因迷惑造业而产生的痛苦烦恼，而且更重要的是，能见到宇宙万物的真如实相，所谓“如来”者也。这就是《金刚经》里最为要害的

问题了——“若见诸相非相，则见如来”，“一切诸相即是非相，一切众生即非众生”。

见一切万法相（诸相）不异、即是真空本性（非相），反过来说，真空本性在哪里？真空本性循不同众生的业，全成为各自对应的万法相了，所谓：诸相（五蕴万法相）不异、即是非相（空，即真空绝对的本性），非相不异、即是诸相。非相与诸相不二，诸相与非相只是一个。从而你就能理解，“是法平等，无有高下”，“诸法从本来，常自寂灭相”，只是一个真空绝对的本性而已！

此真空绝对的本性，就是吾人的自性、佛性、妙真如性、妙明真心，亦是宇宙万物的本体本源。天人合一，同一体性，所谓“有情无情，同圆种智”者也。因其吾人的本性绝对独存，故称之为“空性的大我”，所谓“唯我独尊”者也！

吾人的真空本性绝对独存，无内无外，无主无客，说是一法即不中（因任何一法皆是相对，只要起心动念、语言思维皆是极性二相的相对属性），佛陀所谓“不可思议（不可思，不可议，一思议就不是绝对独立了，就是二相的相对了）”者也。

明白了非相的真空本性是绝对独存的，所以“言语道断，心行处灭”，故不能以相对的语言思维来把握真空绝对的本性。所以，“法尚应舍，何况非法”，“无有定法如来可说”，“如来所说法皆不可取、不可说，非法非非法”。法与非法是相对，所以，“若取法相，即著我、人、众生、寿者。何以故？若取非法相，即著我、人、众生、寿者”，法相与非法相、法与非法，这都是相对的极性，故真空绝对中“无法相，亦无非法相”，更无我相（主观）、人相（客观）、众生相（空间）、寿者相（时间）。主客、时空皆是相对极性的根本所在，故著在主客和时空的相对相和极性观念中，就永远见不到真空绝对的本性了。

所以说，“若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨”。可见，菩萨一定是证到真空绝对的贤圣。凡是证到真空绝对的境界，就只有真空绝对本性的“自我”，所谓“空性的大我”，“唯我独尊”。证到“唯我独尊”，只有真空绝对的“我”（大我无我、无我之我者也）时，才能称为圣者。“一切贤圣，皆以无为法而有差别”，就是指证到

真空绝对（无为法）境界的程度不同，因此一切贤圣而有差别。

证到真空绝对的无为境界，你就能“无为而无不为”，成为名符其实的“永动机”，要现什么就现什么，要变什么就变什么，所谓“应以什么身得度现什么身”，就能成就佛所具有的十力、四无所畏、十八不共法、八大自在、三念处。

要达到这一切，首先要明白，吾人的本性是真空绝对。真空者，非空、非不空；亦空亦不空；空等于不空，不空等于空。绝对者，究竟一相，无对无待，无二无别，周遍法界，无处不在处处在。是真空者，必然绝对；是绝对者，必然真空。吾人的本性就是真空绝对，本自独尊独存，任何法、相、事、物本不存在，一无所有。犹如数学上的零，与任何事物不比对，亦不能言思表达，因为零是绝对的，任何事物和言思都是相对的属性，所以说“说似一物即不中”，是××即非××（所谓佛法者，即非佛法；是谓福德性，即非福德性；佛说般若波罗蜜，即非般若波罗蜜；诸微尘，如来说非微尘；如来说世界，即非世界；如来说三十二相，即是非相；是实相者，则是非相等），这是《金刚经》的基本精神，所谓金刚公式者也。何以故？要用相对属性的语言、思维观念来表达绝对的本性，故只能是：说××时××是非××，说非××时非××是非非××；“于有非有，于无非无”，只有这样极性两端相因，否定两端（如：非法非非法，或法＝非法，非法＝法），才能保持绝对之道，才能生出真空绝对的中道义。中道就是绝对，《金刚经》中用“是名××”来表达。金刚公式中的“是名××”，正表达的是绝对的中道义，实际上“是名××”指的是“是××等于非××，非××等于是××”。只是一个，这也是真空绝对的一种表达，也可以说，只是一个就是“是名××”。

《金刚经》全经之旨，就在阐说真空绝对之义。因其真空绝对不能用相对的言说表达，亦不能用相对的思维把握，故只能用否定极性对待方式来概括。言说思维全是极性属性的戏论，无一真实存在，“但有言说，都无实义”，所以说“若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故”。叫如来，当然是证到了真空绝对的本来面目，也就是一相无相的真空本性，如果说如来说法，就表明如来不是一相的无相，

而是二相的有相。凡夫是二相，圣人是一相，若说如来有所说法，这岂不是说如来是凡夫吗?!所以说“若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故”。

真空绝对虽不能用语言思维来表达，但证到真空绝对的如来，要开示悟入“佛之知见”（所谓“知见无见”者也），要表达无见的知见，不可言说的境界，就只能是说而无说，无说而说，所谓“说法者无法可说，是名说法”。于是，就得出说××时××是非××，说非××时非××是××，这就是用极性的相对来表达非极性的绝对，所谓“说不可说”。

《金刚经》是究竟了义的经典，究竟就究竟在真空绝对，了义就了义在绝对真空。证到真空绝对的了义之说，就是“真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者”。证到此境界的圣者，所说的了义经典，“其有众生得闻是经，信解受持，是人则为第一希有”。因为，《金刚经》是“为发大乘者说，为发最上乘者说”。

可见，大乘和最上乘根本就在于修证真空绝对之本性，吾人见闻觉知的六根、六尘、六识全是相对的粗相，以及一切贤圣之法（声闻法、缘觉法、菩萨法、如来法）在真空绝对中，都根本不存在，何况粗相的色声香味触法。所以说，“离一切相，则名诸佛”，“菩萨应离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应生无所住心。若心有住，则为非住”。心有所住，就是著相，一著相就是二相，就违远真空绝对的本性。一旦与真空绝对的本性不相符合，“如人入暗，则无所见”。若时时处处念念与真空绝对相应，如来说，“以佛智慧，悉知是人，悉见是人，则得成就无量无边功德”。但著我见、人见、众生见、寿者见的极性观念者，“则于此经不能听受读诵，为人解说”。

修行之人证到真空绝对，就到无生法忍，到此八地之境界，就无法可得，亦无法可生，所谓“我于燃灯佛所，无有法得阿耨多罗三藐三菩提”，亦“实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者”，“以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提，是故燃灯佛与我授记。作是言：汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。何以故？如来者，即诸法如义”。“如义”者，

就是如真空绝对之义；“诸法”者，即相对的万法者。若能“诸法如义”，就是“见诸相非相”，“一切法皆是佛法”，“一切诸相，即是非相”，一切“众生即非众生”，一切“诸心皆为非心”。一切法、一切诸相、一切众生、一切诸心，都是极性相对的相和极性对待的观念，但都是对非极性真空绝对本性的表达、证明及本身。

若能见一切法、一切诸相、一切众生、一切诸心的相对即是佛法、非相、非众生、非心的真空绝对，而且彻悟到唯有真空绝对独尊独存，这才是《金刚》要旨。凡相对的事物都是虚妄幻化的假相，知道相对的法、相、事、物即是绝对的真空本性，就是“见诸相非相”。

“一切法无我、无人、无众生、无寿者”，这也说明相对的一切法根本不存在(“实无有法名为菩萨”,“实无有法名阿罗汉”,“而无所入”,“而实无往来”,“而实无不来”)，因为只有真空绝对的本性才是唯一的真实存在。此真空本性就是“我之自性”，真空本性（我的自性）是无我无性，无相无法，连思维念头都不存在。“若菩萨通达（真空绝对的）无我法者，如来说明真是菩萨”。

这就是说，通达真空绝对本性之法者，一无所得，一无所有，所谓“如来所得法，此法无实无虚”。虚实是极性的一对，当然是极性法了，如来所得的是非极性的真空绝对法，所以说“如来所得法，此法无实无虚”。无实无虚，就代表了真空绝对中一切相对的极性法都不存在。所以说，菩萨摩诃萨“应如是生清净心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应无所住而生其心”。无所住心，就是真空绝对之心，也就是真空绝对之本性。菩萨“于一切法应如是知，如是见，如是信解，不生法相”，“不取于相，如如不动”。何以故？法相是二相的极性对待属性，如是知、见、信解，是指“诸法如义”。“诸法如义”时，当然就不著一切相对的相，直下见相对的相，皆是“如如不动”的真空本性，所谓“诸法实相”者也。

入此真空绝对，就“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”。因为，如来时时处处只是真空绝对的本性，故见一切法、相、事、物，凡夫圣人皆是真空绝对本性本身，是故“是法平等，无有高下”，“是名阿耨多罗三藐三菩提”。如若入此

真空本性，周遍法界只是一个“空性的大我”，此“我”无处不在处处在，横遍十方，竖穷三界，究竟一相，无二无别，无内无外，故“如来者，无所从来，亦无所去”，尽虚空，遍法界，无不是真空绝对的如来法身。

真空绝对虽一无所有，但“不说断灭相”。因为一无所有的真空绝对，皆囊括了一切都有的相对，这就是无所得而得一切，无所有而有一切。到此境界，还贪不贪福德相？就根本不贪不著福德相了，也不著庄严佛土了，更不以色相、音相见如来了，也不会对微尘世界有分别了，也不说“如来若来若去，若坐若卧”了，也就能理解“实无有众生如来度者”、“如来说有我者，则非有我”和“如来说我见、人见、众生见、寿者见”之义了，当然也就不著“一合相”了。何以故？“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电”，一切相对的有为法，就像梦幻泡影一样虚妄不实，根本不存在，只存在真空本性的毕竟空、无所有、一无所得，究竟一相。

时时“入”此真空绝对之本性，就对一切有为法不分别执著了，这就是“今付无法时，法法何曾法”。真空本性本自有之，非修非证，“但用此心，直了成佛”，所谓“摩诃般若波罗蜜”。

◎ “凡所有相，皆是虚妄。”“凡所有相”者，水波也；“皆是虚妄”者，谓不可著波相而不见水体也。如来讲，“妄本不生，无妄可息”，凡所有相本自不生，根本不存在，也无须去息妄，用心地法眼，见波知是水，即是息妄；见影像即见镜子，就无需息妄。

“若见诸相非相，则见如来”者，就是直下见诸相之“波”即是非相之“水”；见诸相之“镜像”即是非相之“镜体”，这就是五蕴万法的诸相不异、即是空（真空本性）。一切波归水，只是一水；一切镜像归镜，只是一镜；一切法归真空本性，只是一个空性的大我。只是一水则无水，只是一镜亦无镜，只是一个真空绝对本性的大我就无我，无波无水，无像无镜，大我无我，“则见如来”。

若见各种波即是水者就明心，只见一水无水者，则见如来。如来者，波水一如也。非波非水，亦波亦水，波＝水、水＝波，就只是一个，只是一个无一个，就见如来。

“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。”以无所得，当然是既无波亦无水，就是非波非水的不断灭、不可须臾离的真空本性！

要达到法界无差别相，必须要超越相、名、妄想的分别识心。识心灭故诸法寂，诸法寂时只“如如”，只是“如如”是“正智（大觉）”。

如如正智，正智如如，所谓“唯此一心（如如）、只此觉性（正智）、本无一物”，“则见如来”。到此境界，无思也，无为也，寂然本性现前，生灭已灭，灵光独耀，心月孤圆。

## 见分、相分、自证分、证自证分

见分演为根（能见闻觉知），相分演为尘（所见闻觉知），自证分是根（能见闻觉知）尘（所见闻觉知）相对的识，是识心的认识，是研究所得到的知见。这种识的自证分可知事物的状态和属性，但自证分所得结论是相对的认识。如：人见水是水，鬼见水是火，谁的认识对？众生都有相分、见分、自证分的知见，都是根尘相对的循业发现，业不同，所见闻觉知不同，识别得到自证分亦不同。

要得到对自证分的真实性，就要证自证分达到究竟。证自证分证得见分、相分、自证分全是虚妄幻化相，证自证分才明悟只有真空绝对本体才是唯一的真实。证自证分才是究竟的绝对的真理，见分、相分和自证分只是相对的认识。科学研究是见分对相分所得的自证分，故只是相对真理。研究所得是二相相对的感官和思维的认识。证自证分，是非感官和思维的不思议境界，是“坏心识”的抽“S”线的圣智现量。不可见闻觉知的正是可见闻觉的“知见”（无知见的知见，“能善分别诸法相，于第一义而不动”），或不思议中的见闻觉知，所谓“知见无见”，无所不见者也！

## 为何除第一结皆不名为结？

屏幕上演《西游记》，叫电影，若同一屏幕同时再上演《水浒》、

《三国》等胶片时，还能叫第二、第三电影吗？不能！只有初演西游时，才叫放电影。又如：一张白纸上第一次写的书法叫字画，若在第一次写完后再写第二、第三次时，能叫字画吗？不能！又如，说结过婚了，只有第一次婚姻称为结过婚了，再以后有多次婚姻都不能称为结过婚了。同理，如来说劫波华巾第一结叫结，第二、第三……都不名结。

佛告阿难："我初绾巾，汝名为结。此叠华巾，先实一条，第二，第三，云何汝曹，复名为结？"阿难白佛言："世尊，此宝叠华，缉绩成巾。虽本一体，如我思惟，如来一绾，得一结名。若百绾成，终名百结。何况此巾，只有六结，终不至七，亦不停五。云何如来，只许初时，第二、第三不名为结？"何也？性空真现量，真空绝对本性上只要有任一现量，就不是真空绝对了。劫波华巾喻真空本性，第一个结喻现量。一旦成了现量，就成了相对，再不是真空绝对了。但在已成现量的相对中，再出现现量，仍是相对，故不能叫第二相对、第三相对……，只许初次现量称相对（叫结），初次现量成相对后的现量，就不能称第二、第三相对了。六结喻六根，六根各有相对的尘相，都起自真空绝对的本性，故六根的相对都只是相对真空绝对时才叫相对。相对与相对之间不能叫相对，故只许初时名结，第二第三，不名为结。

六根对六尘的相对一解（六解），真空绝对之名亦不成立了，因绝对是依相对才叫绝对，六根六尘的相对一解，真空绝对之名亦亡，这就是"六解一亡"者也！除了相对就无绝对；同理，除了绝对亦无相对。"六解一亡"，就说六、一之名本来虚妄，只是一个，无思无言，不可思，不可议，才真"绝对"。

## 小我是空性"大我"的表达和证明

一切相用是用来证明体性存在的表达。色受想行识、色声香味触法皆是小我证明只有一个空性"我"（"大我"）的存在。一切感觉感受感应是一相绝对真实的体现！亦曰是妙用！故六根、六尘、六识遍满法界（空性"我"要起什么用就全是什么，点即全体）。

## 无极与太极

无极表达的是“无思也，无为也”的“寂然不动”。无思时就是无极，一思就成“无极而太极”了，故思议时是太极。

## 生本无生，灭本无灭

“生本无生，灭本无灭，一切诸法亦复如是，生本无生，灭本无灭。何以故？性自然空故。”真空绝对无生无灭。水生波还是水，所谓“生本无生”；波灭是水，不灭还是水，故“灭本无灭”。

## 圆觉自性，真空绝对

“善男子，圆觉自性（真空绝对的本性），非性（现量）性有（一切现量起自真空绝对的本性，是‘圆觉自性’流出来的），循诸（依据）性起（一切皆从此法界出，一切皆归于此法界，也是说性现量真空），无取无证（空性大我，不生不灭，只是一个“唯我独尊”，根本就无谁取谁，故无取无证）。于实相中（真空绝对中），实无菩萨及诸众生（“实无有法”，本来无一物）。何以故？菩萨众生皆是幻化（都是现量），幻化灭故（性现量真空，性空真现量，明此理，幻化就灭），无取证者（真空本性清净遍满，圆无际故，哪有取证）。譬如眼根，不自见眼（真空本性就是真我，周遍法界，不来不去，心月孤圆，一相无相，唯我独尊，谁见谁？自不能见自。大我无际，本无内外，故自不见自眼），性自平等（唯我独尊，真空本性无差别，故本自平等），无平等者（只是一个空性大我，别无它有，故无平等者）。众生迷倒，未能除灭一切幻化（不知性现量真空），于灭未灭（众生不知一切现量皆起自真空本性，因其本性是真空的一无所有，故一切现量不排真空本性，即是真空本性，性空真现量，性现量真空，所以见现量直下就是真空本性存在的见证，就是真空绝对本身，所以本来寂灭。但因众生执著现量而迷惑

不知性现量真空，不知现量不异、即是空，故“于灭未灭”），妄功用中（不能直下了悟现量＝真空，故妄起功来除灭现量），便显差别（便有修法现量和循业现量的差别存在于心，不了法界本无差别相，直下性现量真空，性空真现量）。若得如来寂灭随顺（现量和性空只是一个，唯我独尊，“性自尔”，唯此一心，此为如来寂灭随顺），实无寂灭及寂灭者（吾人的真空本性本自寂灭，不生不灭，不增不减，能见闻觉知和所见闻觉知只是真空绝对本性的现量，现量不排真空本性，现量与本性只是一个，哪有寂灭和寂灭者？）”。

“善男子，一切众生，从无始来，由妄想我，及爱我者，曾不自知念念生灭，故起憎爱耽著五欲，若遇善友，教令开悟净圆觉性，发明起灭，即知此生，性自劳虑。若复有人劳虑永断，得法界净，即彼净解为自障碍，故于圆觉而不自在，此名凡夫随顺觉性。”

这是从著有相到著空相（净解）的著相凡夫之位。这和“应当远离一切幻化虚妄境界，由坚执持远离心故”相对应，即“净解”未亡。

“善男子，一切菩萨见解为碍，虽断解碍，犹住见觉，觉碍为碍而不自在，此名菩萨未入地者随顺觉性。”这和“心如幻者（见觉），亦复远离”相对应，即“见觉为碍”。

“善男子，有照有觉，俱名障碍，是故菩萨常觉不住，照与照者，同时寂灭，譬如有人自断其首，首已断故，无能断者，则以碍心自灭诸碍，碍已断灭，无灭碍者。修多罗教，如标月指，若复见月，了知所标，毕竟非月，一切如来种种言说，开示菩萨，亦复如是。此名菩萨已入地者随顺觉性。”这和“远离为幻，亦复远离；离远离幻（离‘远’和‘幻’的极性观念），亦复远离（只要有离，还是相对，未入只是一个）”。

“得无所离，即除诸幻（只是一个，无离无除，亦无诸幻）”，到了只是一个的境地，“诸幻”的现量就是真空绝对本体之本身（圆觉自性），故不离而离，幻本无性，只是体性，故现量与真空本性只是一个，所谓“一切障碍，即究竟觉”者也！也是“知幻即离”，“离幻即觉”，“众幻灭无处，成道亦无得，本性圆满故”。

“解”是“知见立知”，成为“解碍”。“见觉”是能“知”的

识别，亦是能观能觉的“智”心。“解碍”还著在空、有的相上，“觉碍”是能所对待犹存，能觉所觉未亡。“照”是“自心取自心，非幻而成幻”的一念无明。“元明照生所”，故照是不了圆觉是究竟一相、无二无别、“唯我独尊”的一念无明！只是一个的圆觉，只要一照一觉，就对应无极而太极，“S”线（照、觉）一起，阴阳两半则对立。

“照与照者，同时寂灭”，就是抽“S”线，阴阳两半（“照与照者”）顿时双亡，即太极本无极也！“碍心”者，太极的“S”线也！“诸碍”者，粗细等一系列的极性对待和极性观念也。以“碍心自灭诸碍”者，抽了“S”线、“坏了心识”的分别，当下转正觉，就是以“碍心自灭诸碍”，“离幻即觉”者也！

其实，离与即、幻与真、解、觉、照等皆是碍心，“知见无见”，直下不思，碍心自灭。犹如断首，即入不可思、不可议的境界。无“S”线的心识，太极的阴阳（喻能所极性的对待）两半同时消亡，这就是“照与照者，同时寂灭”。“断首”就“无思也，无为也，寂然不动”，就是“叩其两端而竭焉”，直现“空空如也”（“首已断故，无能断者”）。一切极性对待观念，即是“碍心”。“碍心”无实，“知见无见，斯即涅槃，无漏真净”。

“碍心”是著在对待相上，缠绕在极性观念之中。若将虚妄幻化的执著心顿止，“诸碍”立亡，所谓“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，名曰无名”。“碍心”无实，是吾人被自己思维极性的泥坑所陷，进行驴推磨式的自心碍自心，不得解脱。思维本身是极性的“碍心”，以思维的“碍心”不能灭思维的“碍心”，犹拔自发不能升空。只有“自断其首”，当下不思不议，抽“S”线，坏心识（“思想心息”），能所自泯，阴阳顿失，原来“太极本无极也”。

佛陀讲：“若能转物，则同如来”。叫“物”都是极性对待法，一相为心（圆觉妙心，真空绝对），二相为物（极性识心，相对成碍）。一相的真空本性在哪里？就是吾人二相的虚妄幻化之现量。若明了性现量真空，性空真现量，直下就转物成正觉。本无实法，只在“转”之一字，佛陀叫“转物”，因佛陀说“妄本不生，无妄可息”，故只

在“转”迷开悟，哪有实法？转迷开悟，本无迷悟可得。

佛陀说：“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（现量与真空本性，只是一个，根本就无，只是方便引导而已）。”诸法本无生，诸妄本不有；妄者见妄，有者见有，犹如空华，久蹲之人见，未蹲之人本无。所以，幻与离都要离，“得无所离”实际上无幻无离。“一切障碍，即究竟觉”，故以“碍心自灭诸碍”，只在一个转字，只转正觉，无灭无离，无幻无真，只是一个，便是如来随顺觉性。

“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。”

一切对待即是绝对真空的圆觉自性，绝对不异、即是相对，相对不异、即是绝对；现量不异、即是真空本性（性现量真空），真空本性不异、即是现量（性空真现量）。以此只是一个的境界，就是如来随顺觉性。若“诸菩萨及末世众生”，转正觉转到只是一个时，妄念、妄心、妄想境就“不起”、“不息灭”、“不了知”、“不辨真实”。何以故？随顺觉性，只是一个。

“唯我独尊”，心、身、世界只是一个空性的“大我”。心、身、世界的一切现量皆起自一无所有的真空绝对之性，因其真空中所现之量，仍是真空，犹如水中所现之冰，冰还是水，故真空中所现之量一定不排不拒真空绝对本身。故心、身、世界的一切现量、一切法相事物，只是真空绝对本性的表达、证明及本身。于是，直下见一切法、相、事、物的现量即是真空绝对的本体本性，此则“名为随顺觉性”。

## 破因缘、自然，体证无戏论法

①“三缘断故，即菩提心”，这是指“歇则菩提”。

②“菩提心生，生灭心灭，此但生灭”。认为菩提心是因世界、众

生、业果的三种生灭心断了，才生出了菩提心。此知见是意根产生的一种现量，不了菩提心不是因生而产生，故因生而生菩提心是因缘生法，此仍是生灭心。菩提本有，非生而有，妄本就无，非灭才无。如来知一切法生而无生，故曰“此但生灭”。

③“灭（指三缘断）生（菩提心生）俱尽，无功用道（只有无思也，才无功用道，到无生忍之境，就无功用道）”。

④“若有自然，如是则明，自然心生，生灭心灭（指前三缘断而菩提心生的生灭之心灭），此亦生灭”。若在意根认为因缘生法有错，便产生菩提心自然本有之，此亦是意根上产生的一种现量（自然本有的知见），有此自然本有的知见，亦是意根上的生灭现量，故曰“此亦生灭”。

⑤“无生灭者，名为自然。”认为非因缘而有，那就是自然本有。不知因缘和自然的知见，乃意根上动念所产生的现量。根本不知真空绝对不可思议，一思议便把绝对变成相对的现量。说自然时，同时就有因缘相对出现，故佛陀说：“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。汝今云何于中（于真空绝对中）措心（以思维的相对去把握绝对的真空本性），以诸世间戏论相（极性观念）而得分别？”

⑥“本然非然（自然本有错），和合非合（因缘而生也错），合然俱离（非因缘非自然），离合俱非（就是意根产生个离和合的观念，都成真空绝对的现量，故离合俱非），此句方名无戏论法”。直到不可思不可议之境，才是真空绝对本体。当吾人“无思也，无为也”，但是抽“S”线的“坏心识”，这不思维不动念不心想时，哪有因缘、自然、离合之观念的产生？直下就是真空绝对之境。到真空绝对之境，当然就无相对极性言思的戏论了。

## 声非内外，因闻性有

一切众生不能解除苦恼者，是因著在二相的虚妄对待相中，不明白一切对待相犹如梦境、水月一般。梦是梦中有，醒后本无；水月是

空有其相，水本无月。只因二相对待中，一相无相的本性，因二相众生的业信息结构作用于一相的真空绝对，产生了梦幻泡影般的虚假现象。现象虽假，但所依真空本性非无，只是把一相无相的真空本性变成了二相虚妄的幻化相，众生见幻化相而不见无相的真空本性，这是一切痛苦烦恼及六道轮回的根源。正如如来所说，“一切苦恼，谓我我所（主客对立），堕在二边（著在二相的相对相中），故名有分（差异相炽然）。舍利弗，譬如铜器击之有声，汝谓此声为从外来为在内有？答言：世尊，是声但从众因缘有，非内非外。”

“击之有声”，凡夫肯定认为声在我外。若声在外，无耳根时，不闻有声，声不能单独存在，是依耳根才知有声。只有耳根和击器声，若无闻性，亦不闻声。何也？死人耳根和音尘俱在，但不闻声。可知，只有耳根和声尘是不能够听到声音的，耳根听到音声的根本，是因闻性而有。闻性一相周遍，非内非外，所以声从众缘而有，非内非外。何况“诸根如幻，境界如梦”，“由尘（击之有声）发知（耳根才听到声音），因根（耳根）有相（才知外有声尘），相（尘）见（根）无性，同于交芦”。这就说明，凡根尘相对二相所见的一切现象，都如交芦一样虚幻不实。根尘相对的见闻觉知相，全是虚妄幻化的假相。在这些幻化相中，根本就没有内外所言。因为，它们都是一相无相的真空本性立体“屏幕”上的“影像”。“影像”本是“屏幕”，二者无二无别，所以说，根、尘、识、空犹如梦境。梦境中亦有根、尘、识、空，醒后这一切诸相全无，就知根、尘、识、空全都是真空本性所变现的幻影。吾人白昼所见的根、尘、识、空和夜梦所见的根、尘、识、空，实则都是真空本性所变现的虚妄幻化相，无一真实存在。所以佛说，“此声本无所有，但假众缘诳惑耳根。如是凡夫于空眼中而生贪著，眼（根）中眼相（色尘）终不可得，如是推求无所著，是名选择。所谓无眼亦无眼相，耳鼻舌身意亦如是”。

## 深悟性自尔

六根与六尘本是真空本性上的幻化相，犹如梦境和水月一般，根

本无所有。正如佛陀所说："虽说眼无常，眼即无所有，若眼无所有，谁为无常者。"说眼无常时，这是依顺凡夫有眼根和眼相而言的。当眼根如幻，境界如梦，眼根和色尘本不存在（"所谓无眼亦无眼相"）时，还能说谁是无常呢？这就说明，眼根与色尘相对的二相之现象，根本就不存在，只存在真空本性，只有真空本性独尊独存，这就是大圣如来所彻证之究竟之理，所谓"是眼过去未来尚空，何况现在。所以者何？眼性（真空本性通过眼根就叫见性、眼性）自尔（真空本性或见性本来如是，本自有之，非修非证所得。此性犹如立体的真空屏幕，现出眼根和有色无色的相，但其性如如不动，犹如屏幕上演各种影片），是故名法，耳鼻舌身意去来尚空，何况现在。所以者何？意性（真空本性通过意根名觉性、意性）自尔（对应如前所说），故名为法"，"眼空，无我（无眼根）无我所（无色尘），性自尔（只有真空绝对的本性独尊独存，如如不动，不生不灭，不垢不净，不增不减）。耳鼻舌身意空，无我（诸根对应如上所说）无我所（诸尘对应如上所说），性自尔"。

什么是"性自尔"呢？就是真空本性本来如是，唯有真空本性绝对独存，一切诸法皆是真空绝对的幻影。所以，根、尘、识、空的一切相，"妄本不生"，根本不存在，都是吾人一相的真空本性循业所现的二相的幻化相。虽现根、尘、识、空的各种幻化相，但真空本性如如不动，本来如是，不因根、尘、识、空的生灭变化而产生影响。吾人修习佛法，能明此理，就谓入了"如来法门"。"如来法门"讲的是不著一切诸法，直下见一切诸法只见"性自尔"。"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"。

吾人二相中所见到的根、尘、识、空无一真实，是众缘和合而幻现的假相。虽幻现各种假相，真空本性依然如故，因为只有真空本性本来如是，"不生不灭，不垢不净，不增不减"，如如不动，一切根、尘、识的生灭变化都不影响它的存在。犹如镜像生灭变化，不影响镜体分毫，镜体"性自尔"；亦如水中的月影生灭变化，不影响水体的存在，所以如来说"性自尔"（真空本性本来如是）。

佛陀讲："眼从缘生空无定相，若有定相应眼得眼，若眼得眼则有

二眼，如是亦应内有见者，有如此咎，耳鼻舌身意亦如是，如是选择名为法眼。于此义中正见大士，应当观察眼假名字，眼及眼法是三事中何者为实？（根、尘、识及十二因缘法无一真实，三界二十五有无一真实）作如是知，三事皆空，但有言说无一真实。所以者何？诸有言说皆是识处，识所知法皆是世间，若世间法非出世间，不出世间是外道义，若外道义则非佛说。所以者何？佛所言说有出世间，出世间法则无言说，言语道断，心行处灭。”这是说眼根、色尘和眼识根本不存在（“三事皆空”），就连言说思维之相亦无真实。何也？言说、思维亦是二相的极性对待，是因根尘二相相对而产生的极性对待之识，根、尘、识三者都是二相的虚妄幻化相，凡是二相的虚妄幻化相就称之为世间和世间法（“诸有言说皆是识处，识所知法皆是世间”）。

二相是世间，一相是出世间，佛法讲的是出世间的一相法。一相“则无言说”，何以故？一相给谁说？一相有什么可说？一相就是真空绝对的本性，绝对境界无言无思，只是一个“性自尔”独存。入此“性自尔”的如来法门，要体悟一相无相的真空绝对境界。此境界中没有境界，因为此境界就是吾人的本性，本性不见本性，犹如眼不见眼，所以就无言无思。若有言思，则非“性自尔”的只是一个之境界，所以佛陀说“言语道断，心行处灭”。二相的众生要证到一相的“性自尔”，就要不著言思相，虽说而无说，“虽复言说而无所著（不著一切意根之相）”，思而无思，言思亦是真空本性本身。一切言思起自真空绝对的本性，而亦落于真空绝对的本性，这言思的起、中、终皆不离吾人的真空绝对之本性，是意根的“仪器”依真空绝对之本性所起的言思相用，相用不离真空体性，相用即是真空体性，相用生灭变化，而真空本性“性自尔”，故只有真空本性独存，别无它有。

## 深达法相，深达诸法

佛陀讲：“云何深达？若求眼相即是假名，非为深达法相。（深达法相）名为非内非外、非我我所、非垢非净、不生不灭。所以者何？性常自尔，如是法性无作非作，是名通达眼甚深法。求耳鼻舌身意相

者即是假名，非为深达法相。名为非内非外，非我我所，非垢非净，不生不灭。所以者何？性常自尔，如是法性无作非作，是名通达意甚深法。舍利弗，甚深达者，即法实相，若取法空即是妄取，若取无相是则为相，若取无愿是亦为愿。舍利弗，法性本来不增不减，是则名为深达诸法。”“性常自尔”，本无对待，内外一体，主客不二，垢净是一，生灭一源，一切相对本是绝对，一切对待的正负数即是绝对的零（“性常自尔”），根、尘、识、空的一切相对即是真空绝对体性本身。简而言之，只是一个，便是“深达法相”，“深达诸法”。

“其正见者，无高无下等观诸法，又是见者，等不异故（等号法门，是诸法一相，所谓无相，只是一个），故名正见。何谓为等？眼即涅槃不离眼有涅槃，眼及涅槃是二同等。以何故等？非眼眼等，非涅槃涅槃等。何以故？眼中无眼，涅槃中无涅槃，眼中无涅槃，涅槃中无眼，眼及涅槃无二无别（眼是真空绝对的幻影，涅槃亦是真空绝对的幻影，是幻影则无二无别，无二无别就是真空绝对之本性，故只是一个真空本性则无“真空本性”之说），无二别故，故名为等。耳鼻舌身意等即涅槃，不离意，有涅槃意及涅槃是二同等。以何故等？非意意等，非涅槃涅槃等。何以故？意中无意，涅槃中无涅槃，意中无涅槃，涅槃中无意，意及涅槃无二无别，若无分别，是法即空，空即同等，是名正见。又舍利弗，是正见故（正见无见），名为正见。于是正中无有邪相（无有邪相，当然就没有对待的正相，无有邪正念），故名正见。复次，是见无称无量（见而无见，只有一相才无见。一相则无相，无相自然无称无量），故名正见。”眼及涅槃、意及涅槃无二无别，是二同等，故说只是一个。能入只是一个的境界，便是正见、正觉。

“以诸行印，印一切法，令一味故。坚意，诸法无尽，尽际无尽故。坚意，诸法毕竟不增不减入尽际故。”一切诸法称真空本性而有，有而非有，皆入真空本性，便是“令一味故”。一味者，一相也，只是一个也！一相必是无相之空相，空相当然是无尽无际。见一切诸法直入真空本性，只是真空本性本身，则无所入，本来如是。何以故？“妄本不生，无妄可息”，自然“诸法毕竟不增不减入尽际故”。入此法门，“得无尽慧及无尽辩，其无尽者，过去无尽，无尽尽中无相无说，诸

有所知皆为无知（无知是无所知，无所知是无内无外的一相，‘无知无著是佛所知’），诸有所示皆为无示，有所分别皆无分别，故名无尽”。无相、无说、无知、无示、无分别皆是表达真空绝对的一相之无相，绝对即无相，只有绝对了才能无相。反过来说，只有无相了才能绝对。无相绝对，本就无尽。

“何等是法佛所不得（一相绝对之法，佛所不得），又此门者观一切法入无思虑。”绝对一相，是如来与众生的本体本性，因本体本性一相绝对时，只是空性的大我独尊，必然是无思无虑。何也？“心本无生因境有”，思虑只有在心境角立的二相中才有，绝对一相的唯我独尊，必无思无虑。犹眼不见眼，体性不见体性，体性亦不知体性，何有思虑产生呢?!

## 金刚句

“一切语言皆非语言，一切言说皆无有尽，一切言语皆如不离如。一切智皆非智。坚意，是名金刚句也。何故名为金刚句耶？若法无作则不可坏，不可坏故名金刚句。诸法无业，若无有业则无有报，是故如来说一切法无业无报，是名法印。”佛陀讲“是××即非××，是名××”；性××真空，性空真××；说相对二相的一切法时，一切法是绝对的一相。性二相的法相真空，性空真二相的法相，故一切语言、一切言说、一切智皆是绝对一相的非语言，无有尽，如，非智。此法名为金刚句，何也？一切法皆入绝对一相的真空本性，只有真空本性独存，故不可坏。见诸法不著法相，直下皆是真空绝对的一相，这就是真实般若波罗蜜。绝对的一相必是无相，无相当然不可坏，故为金刚句。诸法本是一相的无相，一相无相当然就无业无报，所以说一切法无业无报。见一切法无业无报时，就是真空绝对的空性大我独存之境界。明白此理，就知“一切有身皆如来身”。因为，一切有身的二相皆入如来法身的一相故。

## “诸法无出不可入”，诸法无说不可说

“诸法无门不可入故，法不可入以不出故，诸法无出不可入故，是故如来若有所说，皆不离是无碍际说，以无碍际说一切法，亦以是际知诸众生随宜为说。坚意，无碍际者即无边际，无边际者即是一切众生性也。”如来在《大般若经》中说“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”。诸法是“一如”，亦是说诸法是一相无相的真空绝对，一相绝对，当然不可入，亦不可出。一相无相就无障碍，亦无边际。无边际便是一相周遍的无相，亦即真空绝对本性，也就是一切众生的本性，所谓“空性的大我”。一切法皆依无碍无际的真空绝对而有，有而非有，不坏妙有，故能随宜“说不可说”。

“一切诸法不可说相，唯智者能知。凡夫若有所知皆著文辞，是故佛说文字语言即非语言。”因一切法皆是真空本性，故不可以以相说，“今付无法时，法法何曾法？”“诸法从本来，常自寂灭相。”法法本无法，诸法常寂灭，所以不著语言文字。说一切语言文字即非一切语言文字，非语言文字就是无法、常寂灭的真空本性。

## 以此法眼，“诸法皆能照明”入个无入入无际

“佛复告坚意：一切诸法如日明净，随所正观皆入无际。坚意，一切诸法皆能照明，能起一切智慧光故。坚意，一切诸法无所障碍，如虚空故。坚意，随著二法，是中如来行无碍眼。坚意，是名法眼，佛以是眼见一切法无障碍相。坚意，是名诸法无障碍门，善男子善女人若入是门，诸所言说，皆有利益，皆无障碍，皆示义趣，皆说深义，无所贪著。”一切诸法皆入无际的真空本性，只有真空本性的灵光独耀，“如日明净”，“皆能照明”，所谓“一切智慧光”者也。诸法入无际的一相绝对，当然没有障碍，如虚空故。如来见一切相对的“二法”，直下只是真空绝对之性如如，这就是如来的法眼。依此法眼，见一切法无有障碍。吾人若能见诸法直下就见真空本性，诸法与真空本性是无二无别，就入无障碍门。入于无障碍门的究竟一相，得成于忍，进而成就三昧，诸所言说不离实相，皆说真空绝对之性，所谓“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”。若能

正观入无际，就不离僧祇获法身，故“诸所言说，皆有利益”。何以故？一切言说“说不可说”，皆入第一义，故“皆无障碍，皆示义趣，皆说深义，无所贪著”。

“但说是法，无有障碍，是名为入。坚意，如是入者，即名非入，入法性故。”何谓“非入”？入无所入，就是“非入”。因为，诸法即是无法的真空绝对，绝对就无障碍，绝对一相无内外可入，一相绝对乃是无相的法界之性，故“非入”是入法性的绝对真空之本性。

## 一相三昧，众相三昧，“于有非有，于无非无”

“坚意，以是一缘了达诸法，见一切法皆悉等相，是名一相三昧。菩萨住是三昧又入法门，谓一切语皆如来语，一切有身皆如来身，不离如故。”“一缘”是点，“一切法等相”是全体，点即全体（“以是一缘了达诸法”），全体是点（“见一切法皆悉等相”）。见一切诸法相皆是一相的无相，这就是一相三昧。所以，一切语言相、一切身相皆如，“不离如故”。

“知一切法空无所有，一相无相，用无相门入一切法，如是信解通达知一切诸法一相。”一切法皆是一相无相立体“屏幕”上的“影像”，“影像”不排不拒一相无相的真空绝对，故“影像”处就是“屏幕”处，一切诸法相处就是一相无相的真空绝对处，所以说“一切法空无所有，一相无相”。从立体真空绝对的无相“屏幕”上，所现的一切“影像”还是“屏幕”本身，因为二者无二无别，只是一个。明此道理，就“了达诸法一相无相，是名众相三昧”。因为只是一个真空绝对，故说诸法时，诸法是一相的无相；说一相的无相时，一相的无相是诸法，所谓一即是多、多即是一者也。犹如数轴上的一切数，本是用来阐述零的，零就是一切相对的数（如正一加负一等于零；正五加负五等于零；正无穷加负无穷等于零），故说零之时零是数，说数之时数是零。

“菩萨住是三昧，所知所见（以一切对待数为喻）无非如来（以零为喻），又亦不见不知如来（眼不见眼，体性不见体性，零不见零），所知所见无非是法（一切对待数只是零的一种表达，一切对待数即是

零），亦不见法（只是零时，根本就没有零；一相时本就无相；空性大我时就是无我；真空绝对时就无思无念，无思无念哪有真空绝对之说）。”明白上述道理，推而广之，就能信解如来的如下所说：“所有知见皆佛弟子，亦不见不知佛弟子众；所知所见无非说法，亦复不见不知说法；所有见知无非是缘，亦不见缘；所有见知无非是辩，亦不见辩；诸有所见无非佛土，亦不见佛土；诸所有见无非世界，亦不见世界；诸所有见无非众会，亦不见众会；无法不说而无所说，无法不现亦无所现，无不信解亦无信解，无不分别亦无分别，无法不坏亦无所坏，无法不出亦无所出，无法不照亦无所照”。

这就是说，“于有非有，于无非无”，“非法非非法”。何也？真空本性中，没有有无，亦无法与非法，一切极性对待都不存在，若以极性对待的言思表达，必然要否定极性的两端，所谓“叩其两端而竭焉”，才能达到“空空如也”的真空绝对。

现在要明白，无言无思、无想无念中就是真空绝对，故无言思中，哪有左右？根本就连左右的观念都没有，若有时，则非无言思之境。进入“空空如也”的一相无相，没有心识活动，哪有什么对待极性的观念？你若不了解这一点，就说明你没有进入无思无想的境界，而正在思与想。

如来用“于有非有，于无非无”来否定相对的存在，这是绝妙的智慧方便，以此来显真空绝对本性的独立独尊。我们推而广之，就得出于有“所知所见”非有“所知所见”，于有“说法”，非有“说法”；于有“是缘”，非有“是缘”；于有“是辩”，非有“是辩”；于有“佛土”，非有“佛土”；于有“世界”，非有“世界”；于有“众会”，非有“众会”；于有“无法不说”，非有“所说”；于有“无法不现”，非有“所现”；于有“无不信解”，非有“信解”；于有“无不分别”，非有“分别”；于有“无法不坏”，非有“所坏”；于有“无法不出”，非有“所出”；于有“无法不照”，非有“所照”。为什么如来说“于有非有，于无非无”呢？因为“屏幕”和“影像”只是一个，“影像”虚妄不实，唯有“屏幕”是如如不动，绝对独存，故要保持真空本性的绝对独立性，故一切诸所有见的“影像”本来就是不知、不见的立体真空“屏

幕”，故说“所知所见”时，即是非“所知所见”，这就是《金刚经》讲的“是××，即非××”（如：“所知所见无非是法，亦不见法”），亦是《楞严经》讲的“性××真空，性空真××”[如：“性‘诸有所见无非世界’真空（‘亦不见世界’），性空（‘亦不见世界’）真‘诸有所见无非世界’]。此段所讲的“诸有所见”，都是二相的诸法，“不知”“不见”就是一相无相的真空绝对。这里如来是讲“通达一切诸法一相”，让吾人见一切诸法相时，直入“一相无相”的真空绝对，所谓“坏一切法故，入一相三昧”，“以是眼见一切法无障碍相”。因为，“一切法无边，本来不可得故”，从而就不分别、不执著诸法相，并“通达诸法一相无相”，成就“众相三昧”而得解脱。

## “诸法从本来，常自寂灭相”

太极和无极是同一个圈，太极代表心、身、世界（阳半根、阴半尘、“S”线是识）等的一切法。一切法起自无极的真空绝对，所谓一念无明起，无极而太极，便现出根、尘、识、空的万法相，原本一无所有的无极之无相一相，变成太极二相的万法差异相。无极的一相和太极的二相原本是同一圈，表示一相和二相无二无别，太极本无极，只是一个！故说“诸法空相”，不生不灭，不增不减，只是吾人本心本性独存。

凡所有相皆如水月、镜像一样虚妄而不实，空寂而本无，从而知凡是对待中见闻觉知的一切相，无一真实存在！“诸法从本来，常自寂灭相”。

你若能明此理，必定入般若智，必不被六根门头的见闻觉知之相所迷惑，定达三解脱（空、无相、无愿），终成阿耨多罗三藐三菩提！

## 诸性无性，无坏诸性

一切法起自一无所有的真空本性（大觉），亦归自真空本性。真空本性无空无有，无性无相，故一切法亦无相无性，一切相不生，一切

性亦不生。真空绝对的第一义中，性相皆不可得。犹如棉花中，一切衣帽鞋袜的性相皆不可得；水中、手中，一切水波的性相、一切手势的性相皆不可得，只是随世俗方便，说衣帽鞋袜、水波、手势之性相。何以故？一切衣帽鞋袜、水波、手势之性相，只是绝对真空的“棉花、水、手”（喻第一义）也！第一义中，毕竟空，无所有，一无所得，本自无言思故！

佛陀讲：“观众生性、我性，即是虚空性，无所有性，无生性。何以故？众生性、我性、虚空性，无别无异。如是诸性皆虚空出，但从众缘生故名之为性，此中决定无性相。何以故？虚空中无一定性相，是诸性相皆入虚空，是无所有义。譬如虚空无性，是法毕竟离相无所有相，一切诸法亦如是离性相。诸性中无性相，性相不在内不在外不在中间，性中无有性，性中不摄性，性不依止性，一切性无所依止，一切性不生。智者于诸性中，不得生性，不得灭性，不得住性。一切诸性，不生不起不住，从本已来不可得。智者不贪不著诸性假名，不受不念，是故智者，通达知见一切诸性皆是无生相。若是无生相，即无有灭。第一义中一切诸性不可得，世俗法故分别说诸性，第一义中不说诸性，智者知见通达一切诸性如第一义。

持世，菩萨摩诃萨如是观择通达十八性及三界众生性、我性、虚空性。诸菩萨如是观择通达时，不得性不见性，亦通达一切诸性假名字，亦信解诸入一切性是无性。亦知分别诸性，以世俗故分别说诸性，令一切诸性入第一义中。亦善通达无性方便，亦为众生分别说诸性，亦令众生善住诸性方便，以世俗语言为众生说无性法。亦不以二相示诸性，虽知一切诸性无二，亦以方便说诸性从因缘起。虽以世俗言说引导众生，而示众生第一义。虽善知分别诸性，而信解通达一切诸性无所有。何以故？持世，如来以第一义故，于性无所得，亦不得诸性相。

持世，我于诸性无所断无所坏，得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？第一义中无诸性，一切诸性无所有无决定，一切性同虚空，一切性入虚空，一切性无生相，如来通达一切性如是。持世，如来不说诸性相，亦不说诸法力势。何以故？若法无所有，不应更说无所有性相。持世，

如来亦说无所有性相，此中实无所说性相，持世，是名善分别诸性。菩萨摩诃萨得是善分别，能知一切诸性假名，能知世俗相，能知第一义相，能知诸性决定，能知世谛，能分别诸相，能知随宜，能知诸相合，能知诸相旨趣，能知诸相所入，能分别诸相，能知诸相无性，能令一切诸性同虚空性。亦于诸性不作差别，于诸性中不得差别，不说差别，亦为众生善说破坏诸性”。(《持世经》)

诸法本自不有，何说诸法之性相呢?!若能通达一切诸法性相本不可得，令一切诸法性相入第一义，通达一切诸性相本自不有，故知一切诸法性相如实相。

## 只有真空绝对才是——“八正道”

“一切诸见皆名为邪，乃至涅槃见、佛见”，“知见无见，斯即涅槃，无漏真净。”“断一切心所念，名为正见”，“于诸法中，更无差别，是故说名正见”。同理，“一切思维皆为是邪，乃至涅槃思惟、佛思惟，皆是邪思惟”，无见无思惟，“离诸分别、过诸分别故，说名正思惟”，“知见诸分别性皆平等故，是名安住正思惟”。“一切念是邪念”，“无忆无念是名正念”，“一切念从虚妄因缘起，是故有生念处皆为邪念”。“无有处所起念业，是名安住清净念中无处生邪念，是人知见一切法皆为是邪，是正法中无念”。

无念是安住在真空绝对一相的无处所之无相中，通达有念无念皆是清净觉性，不分别极性的有念无念。非念非非念，念与非念、有念与无念相等，不著相对的念，有念与无念皆绝对真空本性的妙用相。知道妙用相即是真空本体觉性之本身，就是如实知见一切念。

“通达一切念皆是无念相”，“以无缘（一相无相）故，知一切念非念”，这就是说，念＝无念，有念无念皆是觉性，不分别是正念是邪念，亦不分别是无念，何以故？念无念还是念！故“唯我独尊”的无念，只是一个真空本性之“大我”的无念，便是一相无相的觉性朗朗，亦是佛陀讲的“无知无著（‘无缘观’、‘无依止’之境）是佛所知，不可思议（‘无思也，无为也’）无知无著，即佛所知。何以故？知体本

性无所有相”。

无所有相的真空本性，只是一个“我”独立独尊，一相无缘无依，无内无外，故无所知、无所著。一相心念不能起，若起念时已成二相，明彻只有一个空性的“大我”，哪有念？哪有思？只一个“寂然不动”的觉性灵光独耀，此境界中无念无想，名大涅槃、不可思议、般若波罗蜜。一相无相（本无一物）的妙明真心（唯此一心）、妙真如性（只此觉性），亦是真正的八正道，无正道之正道（因无邪道故）。

真空绝对，哪有正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定？所以，佛陀说，“一切诸见皆名为邪见”，“一切思惟皆为是邪”，“一切语言虚妄不实”，“一切诸业皆是邪业”，“一切诸命皆是邪命”，“一切精进为是邪”，“一切念皆是邪念”，“一切诸定皆是邪定”。何以故？真空绝对的本性中，根本就无相对的“八正道”，无正道之道才是“正道”，以无邪道故。通达真空绝对的本性中，不存在一切相对事物和观念。但你能“入”此真空绝对之境，就不生邪见之念想，观诸法如实，一切法皆是真空绝对本性的本身，则一切邪正之见、思惟、语、业、命、精进、念、定，皆是真空本性的妙用相。只有真空绝对本性独存，妙用相虚妄不实，乃是真空绝对之体。

达此境界，邪正平等，就不分别邪正，无有极性观念作怪，唯此一心，只此觉性，本无一物。进一步圆融为一心无心，一念无念，一性无性，只是一个圆融宝觉，就是“如实知见义”（真空妙有，妙有真空）。从而如实知见：正见无见，无见而见，见而无见；正思惟无思惟，无思惟而思惟，思惟而无思惟；正语无语，无语而语，语而无语；正业无业，无业而业，业而无业；正命无命，无命即命，命而无命；正精进无精进，无精进而精进，精进而无精进；正念无念，无念而念，念而无念；正定无定，无定而定，定而无定。

所以，佛陀说：“云何名为正见？一切法寂灭，念相不生不灭，同于涅槃。如是亦不念不分别是一切法，不念不分别不现在前，不正不邪不取不舍，是名出世间正见。何故名为出世间正见？是人不得世间，不得出世间，度世间已无所分别，是故名为出世间正见。正见者如实知见世间，出世间亦如是，是人不复分别是世间是出世间，断诸忆想

分别，名为出世间正见。是人不见邪不见正，断一切心所念，名为正见。又正见者，于诸法中更无差别，是故说名正见。又正见者，如实知诸邪见义。又正见者，观诸邪见即是平等，是名菩萨摩诃萨安住正见”。

“断诸分别名为正思惟，无所分别名为正分别，断分别是正分别。何以故？是人知见一切思惟相已，则无有邪，是人更不分别是此是彼。住如是正分别中，更不得诸分别若正若邪。如是之人离诸分别，过诸分别故，说名正思惟。”“诸分别中无有分别，是人安住正思惟，更不得分别若正若邪，离诸分别，过诸分别，断诸分别故，说名正分别。”“知见诸分别性皆平等故，是名安住正思惟”。

“是人尔时安住实相中，有所语言皆是正语，是故说安住正语中，得住第一清净口业，亦知见诸口业相，亦通达一切语言，是人所语终不有邪，是故说名住于正语”。

“诸业中无一决定，灭一切业名为正业。正业者，于业不分别若正若邪，入诸业平等故。不分别业若正若邪，是故说名正业。”“如实平等中，更无分别是正是邪。菩萨行如是正业，如实知见一切业故，如实于法无取无舍，是故说名行正业”。

“正命中更不分别是邪命是正命，即得一切清净命，是故说名得清净正命。又一切诸命皆不生，无有邪正，是人名为得清净命。安住正道无有戏论，住是正命中，不取正命不舍邪命，是故说名住正命中。是人尔时不名住正，不名住邪，得清净平等命，离于命相无动无作，不念命不念非命，但名为如实知者，如实见者，是故说名住正命中”。

“正精进者，无发无作无行无愿，一切法中断有所作。是菩萨于一切法中断有所作，乃至涅槃相、佛相中不生有所作相，是人善知一切所作皆为虚妄，为无所作故行道。若是正（正精进）者则无所作，一切法平等无差别，无有所作过所作相，是菩萨善知精进非是精进道，不取不舍故，说名住正精进。正精进者，即是诸精进不可得义，即是诸法如实知见义。所谓正精进如是见者，不复分别是邪精进是正精进，是故说名正精进”。

“又正念者，于法无有分别是正念是邪念，是人通达一切念皆无

念相，常行六舍心故，说名住正念。”“以诸法平等通达一切念”，“若念若非念无取无舍，是故说安住正念中，是人所念更不分别是等是不等，于念非念不随不缘。以无缘故知一切念非念，若念若非念不复在心。是人安住正念故，不可说不可示，断一切语言，离一切语言，如实知一切语言，不分别此彼故，说名安住正念”。

“不受定味，坏取定相，心无所住，是名正定。”“如实通达法之本体，善知定相心不贪著，欲破彼此念道，如是语亦不分别，断一切分别故，名为正定。又正定中，更不生邪正想，破一切想，断一切想，灭一切想故，名为正定。正定者，不生邪正，不分别邪正，是名正定。”“正定者，即是诸法平等义”。

只有真空绝对的本性，才是一真。除此一真外，其它相对法皆邪，不著相对的二边，入二边等同，无诸对待，就是诸法平等。平等必是一相，一相则非阴非阳，非取非舍，无名无相，无正无邪。达此一相无相、真空绝对才是正真之道，名之曰八正道亦可。

## 诸法无生，对待不有

“佛出世者，诸法无生，是名演说无生法也。是无生法，都无生死，亦无涅槃。”如来出世专为众生开示悟入佛之知见来的，佛之知见，就是诸法本自无生，根本不存在。正如《心经》所讲：“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”，“是等诸法本性无生无灭故”，“一切诸法，无生无出故”，“一切法悉无所有”，“诸法本无所有”，“今付无法时，法法何曾法”。诸佛出世，是讲诸法无生来的，生死法、涅槃法根本都不存在，要认识到这个境界层次，就要进入“如所求者都不可得，不可得中不应起无所得心”。然后进入“般若波罗蜜即不思议，不思议即法界，法界即无相，无相即不思议，不思议即般若波罗蜜”，从而体悟体证“不思议者是佛所知”的知见无见，顿证空性的“大我”（天命之谓性）真实不虚，不可须臾离。

如来在《涅槃经》上讲，他把无我称作有我（空性大我），把有我（一相绝对，真实不虚的真空本性称之为我）称作无我，“舍利弗，如来所得阿耨多罗三藐三菩提，说一切诸法无生无灭，无相无为，令人信解倍为希有”，“舍利弗，如来所说诸法无性，空无所有，一切世间所难信解”。如来出世，叫人知道诸法本自空无所有，这就是诸佛知见。

若人能通达“一切诸法相（根、尘、识、空）皆是一相（只有一个空性的大我），所谓无相（根尘识空根本不存在，生死、涅槃根本不存在，只是一个空性的无我之大我）。舍利弗，是则名为于圣法中柔顺法忍，得是柔顺法忍，乃名是我弟子，能消供养不空受身。所以者何？舍利弗，我是真实相法（只有空性的大我，真实相法就是我的法身慧命，我就是真实法身相，唯我独尊，就是无二无别的究竟一相），不可入，不可取，不可舍，不可贪，不可说，断言说道（因只是一个空性的大我，大我无我，一相无相，无内无外，所以不可入、取、舍、贪、说，凡能入、取、舍、贪、说的都是内外的二相，究竟一相中，当然没有言说思维，因为言说思维是二相的极性对待法）；无欢无喜，断贪喜心；非众缘合，离众因缘；无道断道至于无道，断诸语言、论议、音声；无形无色无取无著无用，无实无妄无暗无明，无坏无诤无合无散，无动无念无有分别，不可得示；非垢非净非名非相，非心数法非心所解（根、尘、识、空等的一切极性对待根本不存在）。我此法中无男、无女、无天、无龙、无夜叉、无乾闼婆、无鸠槃荼、无毗舍阇（无六根），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，无知无见，无贪无诤，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，一切永离令而无相（诸法空相，一切对待本是虚妄，亦根本不存在，因根本不存在，才能永离令而无相）。舍利弗，举要言之，我法悉破一切诸念、一切诸见、一切诸结、诸增上慢，不念一切诸所忆念，除断一切种种语言。我是法中无常无无常，无苦无乐，无

垢无净，无断无常，无我无众生，无人无寿者，无命者无生无灭。何以故？舍利弗，如来于法都无所得（究竟一相，空性大我圆满十方，无内外二相，怎么得，得什么？一无所得，就寂灭了一切），有所灭故，名为涅槃（一切法相事物悉皆寂灭，故名涅槃），亦不见有得涅槃者（根、尘、识、空根本不存在，当然就没有生灭相续，亦没有生死对待，哪有涅槃存在的前提？所以不见有得涅槃者）。舍利弗，佛亦不念涅槃，不以涅槃为念（生死、涅槃所代表的一切对待的诸法相，在空性大我中一概不存在），亦不贪著涅槃（生死涅槃等空华，本自不有，何况贪著）。是故当知，是为第一奇特希有（佛法中最令众生感到希有奇特的，就是一切诸法根本不存在），所谓如来说一切法无生无灭无相无为（一切诸法本自无生，根本不存在，何谈于灭。妄本不生，妄相不有，自然空寂无相。空寂无相，何有愿求所为），令人信解倍为希有（根本就无有定法如来可说，故如来所说法皆不可取不可说，非法非非法，非手非手势，思维言说名相，本自空寂，能尽诸动念，思想心息，无思也无为也，寂然不动者，举世罕矣！故能知一切诸法根本不存在的佛之知见，能令人信解者，岂不是倍为希有吗）！”

## 无有定法，实无有法

◎　无有定法，说五蕴时五蕴皆空，说空时空是五蕴。何也？“说法者无法可说”，“以无所得故”，“实无有法”名为初果、二果、三果、罗汉、菩萨、佛、阿耨多罗三藐三菩提、涅槃等。但一无所有的真空又不断灭，能产生一切法，故一切法皆是佛法。说一切法时，即非一切法，是名一切法。因只有真空绝对，故无法能够表达真空绝对，当你用法表达时，绝对就成了相对。法是极性对待的现量，说法之时就有非法同时存在，失去真空绝对意。为了保持真空绝对的属性，必然是说法之时便成了非法。绝对用相对来表达时，必然是非法非非法，故“如来所说法皆不可取，不可说”。本是绝对真空，一无所有，“实无有法”，三心（过去、现在、未来）不可得，故“如来无所说”。

◎　无有定法可说，何以故？一切诸法从本是寂灭相，“妄本不

生”，根本就不存在！如人见水，鬼却见火，鱼见是空气，天人见是琉璃。可水、火、空气、琉璃根本就不存在！圣智现量时，“本来无一物”，一无所有，故无定法可说。“于有非有，于无非无”，见相见性。正如佛陀所说：“所谓欲界中无欲界，色界中无色界，无色界中无无色界，以界示无界法。为取欲界相者示是欲界，为取色界相者示是色界，为取无色界相者示是无色界。以界寄说无界，如智者所知，无所有界是欲界、色界、无色界，智者不得欲界、色界、无色界，是三界皆无根本无有定法，从众缘起是故智者知见无界是三界，此中无有界相，是三界皆虚妄合颠倒行。何以故？智者不得三界，不说三界若过去若未来若现在。贤圣通达是三界虚妄无所有，无自性离诸法，但是颠倒起，为断众生颠倒故，知见三界故，如来分别说三界相。欲令众生知无界义故，说三界非以性相有，智者知见三界相是无界相”。

◎ “实无有法”，“无有定法如来可说”，故佛陀说：“实无有法名阿罗汉”，“实无有法名为菩萨”，“实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者”，“无有定法名阿耨多罗三藐三菩提”，“实无有法佛得阿耨多罗三藐三菩提”，“实无有众生如来度者”，“如来在燃灯佛所，于法实无所得”，“实无众生得灭度者”，“一切法无我”，“无有少法可得”，“诸心（意根上的现量）皆为非心”。若以“法”喻为手势，“无法”则喻为手，手势为相对的现量，手为绝对的真空本性。“实无有法”，是指只有绝对的手，一切手势皆是手，明白了一切手势只是一手的现量，性现量真空，就是见一切手势（现量）只是手，这就是“如来者，即诸法（一切手势）如义（一切手势只是手）”。明白此理，就可明白“无有定法”、“实无有法”，哪有众生得度呢?!一切法根本不存在（就是“一切法无我”）！一切心也根本不存在（“诸心皆为非心”）！何以故？一切手势（一切法、一切心）皆是手（一切法无我，诸心为非心）故。

## 无极无因，故无极前不能再有什么

为什么一念无明是无因而起呢？有因那是你在思，识心思维便有因。一念不生，无思无想无念无心则无因。太极前面有无极，何也？

太极的“S”线表示你在思，故有因，因是无极。无极者，“无思也，无为也，寂然不动”，故无因。所以，太极前应有无极，无极前不应再有什么，因为无极无因。历史上朱熹和陆九渊之争，症结就在陆九渊不明白无极无因之理，便成千古之疑案，使后人难以适从。

## 我是本性时无本性，我是什么时无什么<br>不生是本性，无生是本体

你是空时就无空，你是般若时就无般若，你是“你”（大你）时就无你，我是“我”（大我）时就无我，找到宇宙本质时就无本质。何也？眼不见眼，自体不见自体，本性不知本性。当你和真空绝对相应时，无思维无言说，谈什么时空、宇宙、世界万物？哪有什么我、人、众生及一切法相？无极的真空绝对，乃吾人之本性也！契此本性，就不知有本性之名，亦无有本性之相，更没有思维进行的“波动”，即使有，仍是无极真空绝对“肚”中之物，或曰无极真空“大圆镜”之“镜像”也！无极真空“大圆镜”一无所有，绝对一相，一相绝对；一相无相，无相一相，本来无一物。镜体是无一物的真空绝对，镜像便是虚幻之妄相，镜体镜像皆一空，此之谓只有“一空”是真的，别无它有！“一空”无空，何也？“一空”者“我”也！“唯我独尊”，唯无极真空绝对之一真实，一切宇宙万有，只是这“一真实”的循业发现。循业发现是妄，妄本不生，生而无生。

明了此理，则一真一切真，只有真的一个！太极圈就是无极圈，无极圈就是太极圈，二圈无二无别，只是多了个“S”线。“S”线代表众生的妄心妄识，有“S”线于圈无增减，无“S”线于圈不损益。于是可知，众生的妄心妄识造的妄业，循业现出妄相，妄心妄识妄业妄相本不存在。所以，无极而太极无生无灭，太极本无极不增不减。此不生不灭、不增不减者，汝之本性也。

## 能所不断，本性不绝

能见闻觉知不间断，时时起见闻觉知的功用，不能须臾没有见闻

觉知，故见即是性，闻即是性，觉即是性，知即是性，不间断的能见闻觉知正说明了真空本性不断灭、不间断、不可须臾离。阳半的能见闻觉知不间断、不可须臾离。那么，阴半的所见闻觉知也不间断、不可须臾离。能见闻觉知和所见闻觉知不间断，不可须臾离，正好说明能所不二，能所虚妄，能所一体，根本的原因是真空本性一相无相，不二绝对，不间断，不断灭（唯一真实“存在”）。能所对待的一切相，本是一真法界，一实境界，本无所有。说一切对待相的有，也是真空本性的现量，因现量不排真空本性，故现量即是真空本性，所谓性现量真空，性空真现量，只是一个如如妙心本性。

本性真空，于能所无关系，是独立而不改的绝对，故与能见闻觉知和所见闻觉知的一切现量无关，也与你醒睡、死活无关，故只此本性，惟此一心，别无它有，心月孤圆，唯我（“空性大我”）独尊。

## 真 空

真空者，非空非不空，所言不空者，因可产生六根（眼耳鼻舌身意）、六尘（色声香味触法）、六识之相等；所言空者，本来无一物。故真空者绝对，说空之时空是不空，说不空时不空是空；空＝不空，不空＝空，亦空亦不空，是为真空！真空本来一无所有，但能生一切万法，所生之一切法，实则不生。所谓：真空妙有，妙有真空，非空非有，只是一个无一个。

## 应依止

“若知如来即是法身，如是真智，所应依止。”

## 有 我

“佛法有我，即是佛性。”“我者即是如来藏义，一切众生悉有佛性，即是我义。如是我义，从本已来，常为无量烦恼所覆，是故众生

不能得见”。“示世我相，名为佛性，如是计我，是名最善”。“我性及佛性，无二无差别”。

## 只是一个本性朗朗
## 唯此一心，只此觉性，本无一物

“菩萨摩诃萨有念慧者，不见我相，不见我所相，不见众生及所受用，见一切法同法性相。生於土石瓦砾之相，譬如屋舍，从众缘生，无有定性；见诸众生，四大五阴之所成立，推无定性，无定性故，菩萨於中不生贪著。一切凡夫见有众生，故起烦恼，菩萨摩诃萨修大涅槃，有念慧故，於诸众生不生贪著。复次菩萨摩诃萨修《大涅槃经》者，不著众生相，作种种法相。善男子，譬如画师，以众杂彩画作众像，若男若女，若牛若马，凡夫无智，见之则生男女等相，画师了知无有男女。菩萨摩诃萨亦复如是，於法异相，观於一相，终不生於众生之相。何以故？有念慧故。菩萨摩诃萨修大涅槃，或时观见端正女人，终不生於贪著之心。何以故？善观相故。”

## 见诸相非相，佛不入涅槃

不同世界必将以化身而入！人水鬼火，见人水时，你化成人；见鬼火时，你要化成鬼。中阴身的见闻觉知和人的见闻觉知不同，中阴身的运作施为，人身是不知不见的，但显示为另一类运作施为方式。如：中阴身拿了东西走时，人身可能看见是狂风吹走了东西，或此东西无因而运作变化。佛教化人必以法身化成应身，以对应所化众生之相用而施运作。佛入涅槃的道理，只是应化运作事业所毕而回到本体本来的法身，或作其他身。循业受报的世界，将他所在的心身世界当作唯一存在的现象，不知道世界是一合相，共有十法界，细分有百千法界。不同的法界不知不见相差较大的法界，境界的差异，导致不见不同的法界，故有人见的水、鬼见的火、鱼见是空气、天人见是琉璃之别异，实则无水无火、无空无色，只是一真空绝对的本体本性，循

人、鬼、鱼、天人的各自的业不同而显现出不同的幻相而已！故“凡所有相皆是虚妄”，见虚妄幻化的相时，只要知道相相只是真空本性所表达的面目，即是真空绝对本性本身，这就是“见诸相非相（非相就是真空本性），则见如来（真空绝对的本体本性）”。

## 如来寿命无量

如来寿命无量，为“德薄垢重”之人说授记、成佛、涅槃等。其实，释迦如来只在娑婆世界往返八千次成佛，在十方世界“彼牟尼世尊，过去已曾作，八十俱祇佛，成熟诸有情。常以大悲心，严净佛国土，浅识不能知，种种善方便，不舍初发心，随机而应现。亦于未来世，复现无量身，或现为释梵，或示作魔王，遍法界有情，莫能知少分。或现王宫生，成道转法轮，乃至入涅槃，显现佛功德。或随其种类，现作女人相，不染世间法，如莲性本净。或涕泪悲泣，或歌舞嬉戏，或乘空往来，皆为作佛事。怖者令安隐，慢者令柔顺，为利彼众生，现种种调伏。痴者令离痴，愚者示明智，为利彼众生，作权巧方便。狂者得正念，跛者得安行，为利彼众生，现诸神变事。是故我稽首，不思议精进，普化诸有情，皆令入佛道”。

释迦如来过去世百千万次曾作佛，未来世还要复现无量身，应以什么身得度现什么身，只是体现无我利他。本是“惟无庄严”的法身常住，以真空绝对之本性，以大悲愿力，“随机而应现”，“为利彼众生，作权巧方便”，“普化诸有情，皆令入佛道”。学佛法就要学佛陀的这种精神，以“空性大我”为依托，“不尽有为，不住无为”，无时空的观念，以不思议的精进，度化一切有情。

《法华经·如来寿量品》说：“尔时，佛告诸菩萨及一切大众：诸善男子，汝等当信解如来诚谛之语！复告大众：汝等当信解如来诚谛之语！又复告诸大众：汝等当信解如来诚谛之语。是时菩萨大众，弥勒为首合掌白佛言：世尊！唯愿说之，我等当信受佛语。如是三白已，复言：唯愿说之，我等当信受佛语。尔时，世尊知诸菩萨三请不止，而告之言：汝等谛听！如来秘密神通之力，一切世间天人及阿修罗皆

谓今释迦牟尼佛，出释氏宫，去伽耶城不远，坐于道场，得阿耨多罗三藐三菩提。然善男子，我实成佛已来，无量无边百千万亿那由他劫，譬如五百千万亿那由他阿僧祇三千大千世界，假使有人抹为微尘，过于东方五百千万亿那由他阿僧祇国，乃下一尘，如是东行，尽是微尘。诸善男子，于意云何？是诸世界，可得思惟校计，知其数不？

弥勒菩萨等俱白佛言：世尊！是诸世界无量无边，非算数所知，亦非心力所及，一切声闻、辟支佛以无漏智，不能思惟知其限数。我等住阿惟越致地，于是事中亦所不达。世尊！如是诸世界，无量无边。

尔时，佛告大菩萨众：诸善男子，今当分明宣语汝等，是诸世界，若著微尘及不著者，尽以为尘，一尘一劫，我成佛已来，复过于此百千万亿那由他阿僧祇劫。自从是来，我常在此娑婆世界说法教化，亦于余处百千万亿那由他阿僧祇国，导利众生。诸善男子，于是中间，我说燃灯佛等，又复言其入于涅槃。如是皆以方便分别。诸善男子，若有众生来至我所，我以佛眼观其信等诸根利钝，随所应度，处处自说，名字不同，年纪大小，亦复现言当入涅槃，又以种种方便说微妙法，能令众生发欢喜心。诸善男子，如来见诸众生乐于小法，德薄垢重者，为是人说：我少出家，得阿耨多罗三藐三菩提。然我实成佛已来，久远若斯，但以方便教化众生，令入佛道，作如是说。

诸善男子，如来所演经典，皆为度脱众生，或说己身，或说他身，或示己身，或示他身，或示己事，或示他事，诸所言说，皆实不虚。所以者何？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，如斯之事，如来明见，无有错谬。以诸众生有种种性、种种欲、种种行、种种忆想分别故，欲令生诸善根。以若干因缘、譬喻、言辞种种说法，所作佛事，未曾暂废。如是我成佛已来，甚大久远，寿命无量阿僧祇劫，常住不灭。

诸善男子，我本行菩萨道，所成寿命，今犹未尽，复倍上数，然今非实灭度，而便唱言当取灭度，如来以是方便，教化众生。所以者何？若佛久住于世，薄德之人不种善根，贫穷下贱，贪著五欲，入于忆想妄见网中，若见如来常在不灭，便起骄恣，而怀厌怠，不能生难

遭之想，恭敬之心，是故如来以方便说：比丘当知，诸佛出世，难可值遇！所以者何？诸薄德人过无量百千万亿劫，或有见佛，或不见者，以此事故，我作是言：诸比丘，如来难可得见，斯众生等闻如是语，必当生于难遭之想，心怀恋慕，渴仰于佛，便种善根，是故如来虽不实灭，而言灭度。”

因为，人们都不能信解“如来诚谛之语”，故三复而告。释迦如来在“过去无量无边不可称数不可思议阿僧祇劫”成佛，名曰帝幢如来。帝幢如来寿命长远无量无边恒河沙劫，当释迦如来问“昔帝幢如来者，于汝等意云何？知是谁也？”无人能答此问，只有智慧第一的妙吉祥童子（文殊师利）堪答此问，故自恒河沙界外而来释解众人之所不能，曰：“彼往昔帝幢如来，岂异人乎？即今释迦牟尼如来是也。”释迦如来的寿量，“以五百千万亿那由他阿僧祇三千大千世界”抹为微尘，过五百千万亿那由他阿僧祇国，扔下一尘，“如是东行，尽是微尘”，“是诸世界，若著微尘及不著者，尽以为尘，一尘一劫，我成佛以来，复过于此百千万亿那由他阿僧祇劫。自从是来，我常在此娑婆世界说法教化，亦于余此百千万亿那由他阿僧祇国导利众生”。

如来“是本久远实成本有法身常住无量寿佛”，是真空绝对的本体本性，以大悲心的愿力，现化于十方世界，大作佛事，令众生入佛道。“阿难，彼久远实成法身常住无量寿佛者，岂异人耶？今日世尊，我身是也！悯念汝等一切有情无明大夜暗故，从彼安养无为界，示现此恶时恶世界中。”如来的法身常住，寿量无量，但“乐于小法，德薄垢重者”难以相信如来的“诚谛之语”，故说出家、成佛、涅槃等，“然我实成佛已来，久远若斯，但以方便教化众生，令入佛道，作如是说”。

如来与诸法皆是一如，“如实知见三界之相无有生死，若退若出（只是一个空性的‘大我’），亦无在世及灭度者（只是一如，无二无别，故度一切众生实无众生得度），非实非虚，非如非异（非一非异，何以故？是××即非××，是名××；于有非有，于无非无；说似一物即不中；名可名，非常名；本就无言无思，哪有什么‘如’与‘异’？只是为了交流表达，才是‘是名××’），不如三界，见于

三界。如斯之事，如来明见，无有错谬。”如来的现化，犹如大海之波，因大悲愿力之“风”，湛水起波，方便显现。波起于大海，复灭于大海，如是大海寂然不动（此之谓久远实成本有法身常住者也）。就是起波之时，波还是水，不管水波如何变化，水性如如不动，“是故如来虽不实灭，而言灭度”。“不实灭”者，波即是水也；“言灭度”者，湛水本无波，波息还是水。

修习佛法能明信此理，领悟此道，知如来“常在此不灭，以方便力故，现有灭不灭”，此人功德善根深厚，不可思议。正如释迦如来所说：“若人求佛慧，于八十万亿，那由他劫数，行五波罗蜜。于是诸劫中，布施供养佛，及缘觉弟子，并诸菩萨众。珍异之饮食，上服与卧具，栴檀立精舍，以园林庄严。如是等布施，种种皆微妙，尽此诸劫数，以回向佛道。若复持禁戒，清净无缺漏，求于无上道，诸佛之所叹。若复行忍辱，住于调柔地，设众恶来加，其心不倾动。诸有得法者，怀于增上慢，为此所轻恼，如是亦能忍。若复勤精进，志念常坚固，于无量亿劫，一心不懈息。又于无数劫，住于空闲处，若坐若经行，除睡常摄心。以是因缘故，能生诸禅定，八十亿万劫，安住心不乱。持此一心福，愿求无上道，我得一切智，尽诸禅定际。是人于百千，万亿劫数中，行此诸功德，如上之所说。有善男女等，闻我说寿命，乃至一念信，其福过于彼。若人悉无有，一切诸疑悔，深心须臾信，其福为如此。其有诸菩萨，无量劫行道，闻我说寿命，是则能信受。如是诸人等，顶受此经典，愿我于未来，长寿度众生。如今日世尊，诸释中之王，道场师子吼，说法无所畏。我等未来世，一切所尊敬，坐于道场时，说寿亦如是。若有深心者，清净而质直，多闻能总持，随义解佛语。如是诸人等，于此无有疑”。

《法华经》的经旨，就在如来寿量品，显示如来寿量无量，本自久远实成本有法身常住，只是一个真空绝对的自性“大我”！能信解此理，就能“入如来智德不思议境界法门”。

文殊菩萨和灭诸盖菩萨的一段对白，便可佐证此法门的殊胜。“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’”。

明悟诸法本不生灭，无对无比，见诸法相了知乃是真空本性所放的“光芒”，“六尘不恶，还同正觉”，见相见性，得成于忍，犹如孤儿见娘一样亲切，只见空性大我独存独尊。但常起功用而无功用，犹水常起波而无分别，心住真空绝对的究竟一相，住无所住。虽自体不知自体，眼不见眼，但妙用恒沙，所谓真空妙有、妙有真空者也！入此，便解如来虽教化成熟众生，示现授记、成佛，现托王宫，释种被害等，但“实已于无量劫来，成等正觉，住佛境界”，“实已于恒河沙劫久成正觉”。

“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，可不称说，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，或见如来一十、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。”（《大方广入如来智德不思议经》）

如来法身常住，“无起无尽（无生无灭），无字无声（一相无名字，一相大音无声），无性无相（性相一如，只是一个无一个），无二无行（法身真空绝对故无二，一相周遍故无行），等真法界（只是一个空性的大我，唯我独尊），非可触对（绝对独存）”。如来无异念分别，但依如来的愿力和众生的业感，自然应现诸事诸相，度化各类众生。若能晓了空性大我（法身）如如不动，湛然常寂，然借用应化身之工具妙现一切，就明三身本来是一身，无为而无不为，无作妙德，自在成就。

“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，销涸洿池，增长一切草木丛林，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）你明白“虽同一时，现是众事，亦常湛然，本处不动”，而能无作妙德，自在成就诸事诸相，就可入此法门。

## 众生世界皆是循业发现

“此相现时，佛身毛孔一一孔中，旋生八万四千微细诸小光明，严饰身光极令可爱。如是种种杂色，名为常光，名适意光，亦名随诸众生所乐见光，亦名施众生眼光。此光一寻其相众多，瞿师罗观佛此光随小，乃至他方诸大菩萨观佛之时，此光随大，如杂华说。

佛告父王及敕阿难：‘吾今为汝悉现具足身相光明。’作是语已，佛从坐起告阿难言：‘汝诸比丘并诸释子，皆悉起立合掌向佛，谛观如来，从顶光明下至足光，从顶肉髻下至足下平满之相。复敕比丘，复从足下平满相，上乃至肉髻，亦观如来身光项光。复敕，从佛一一毛孔尽一身分，一一事观皆令了了，如人执镜自观面像。若生垢恶不善心者，若有毁犯佛禁戒者，见像纯黑犹如炭人。’释子众中五百释子，

见佛色身犹如炭人；比丘众中有一千人，见佛色身如赤土人；优婆塞众中有十六人，见佛色身如黑象脚；优婆夷众中二十四人，见佛身色犹如聚墨，如是四众各各异见。比丘尼众中有比丘尼，见佛色身如白银色；优婆夷众中有优婆夷，见佛色身如蓝染青色，如是四众观佛色身所见不同。”众生世界皆是循业发现，根本无一真实存在，哪有客观?!

## 趋于一相

注心一处，易于降低能量，散乱心极化能量升高。混乱度为什么自发增大呢？二相极性的有限心识，因有外而自发摄取，要完成自我一相，结果因无明不了本一相而因境生妄，立主客而自发趣外奔逸，成混乱度增大。混乱度自发增大的原因，仍是自发趋于一相的结果。何以故？二相的向外摄取，其目的是要恢复一相的本来，但在摄取的过程中，心识愈加增剧，致使混乱度因二相的分别反而增大。究其原因，仍是自发趋于一相的过程中，因无明心而导致的。无无明则不成混乱，无明灭故，智慧显现，其特点是一相的寂灭现前。若智慧趋于一相，则从自心现量转为圣智现量，以及转识（混乱度）成智（能量为零，混乱度为零）。

## 只念绝对

“诸法性无所有故，是菩萨知诸法性无所有，是中无有性无无性。须菩提，云何菩萨摩诃萨应修念法？须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不念善法不念不善法，不念有记法，不念无记法，不念世间法，不念出世间法，不念净法不念不净法，不念圣法不念凡夫法，不念有漏法不念无漏法，不念欲界系法、色界系法、无色界系法，不念有为法无为法。何以故？是诸法自性无，若法自性无，是为无所有，何以故？无忆故是为念法（不思议中的见闻觉知）。念法中学无所有性故（见闻觉知中的无所有性或不思议），乃至当得一切种智，是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，得诸法无所有性，是无所有性中非有相非无相（无所有中无有相和无相，反过来说，有相无相就是无所有），如是须菩提，

菩萨摩诃萨应修念法，于是法中乃至无少许念，何况念法。”只念绝对！

## 只惟真空本性，诸法平等不二，便可尽诸业障

◎　若人能于诸法相（喻为手势）中，直下见吾人的本性（手），犹如见手势见手，见衣帽鞋袜即见棉花，见水波是水，是人则能“转物”自在，亦能自消罪障。“见诸相非相”，明悟“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心”。于是，便能尽诸业障。

《佛说尽业障经》曰：“尔时，无垢光比丘心怀恐惧不敢问佛，于是文殊师利即从座起整衣服，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，即以上事具白世尊。尔时世尊告无垢光：‘汝实尔不？’答言：‘实尔。’佛告比丘：‘汝本有心欲犯淫不？’答言：‘不也。’佛告比丘：‘汝本无心云何而犯？’比丘答言：‘我于后时乃生欲心。’‘如是比丘，心犯欲耶？’答言：‘如是。’佛告比丘：‘我常不言心垢故众生垢，心净故众生净耶？’答言：‘如是。’佛告比丘：‘于意云何，汝曾梦中受欲之时，心觉知不？’答言：‘觉知。’佛告比丘：‘汝向犯欲岂非由心而觉知耶？’答言：‘如是。’‘若如是者，比丘，寤梦犯欲有何差别？’比丘答言：‘寤梦犯欲无差别也。’

佛言：‘于意云何，我先不言一切诸法皆如梦耶？’答言：‘如是。’佛言：‘于意云何，如梦诸法是真实耶？’答言：‘不也。’佛告比丘：‘于意云何，寤梦二心俱真实耶？’‘不也世尊。’佛告比丘：‘若非真实是有法不?’‘不也世尊。’佛告比丘：‘于意云何，无所有法为有生不？’‘不也世尊。’佛告比丘：‘若法无生，有灭有缚有解脱耶？’‘不也世尊。’佛告比丘：‘于意云何，无生之法当堕阿鼻地狱、饿鬼、畜生中耶？’答言：‘世尊，无生之法尚无所有，而当有堕三恶道耶？’佛告比丘：‘一切诸法本性清净，然诸凡夫愚小无智，于无有法不知如故，妄生分别，以分别故堕三恶道。’

复告比丘：‘诸法无实而现种种所应作事，为著贪欲、瞋恚、愚痴凡夫等故分别诸法，不知如故非是真实。’

复告比丘：‘诸法虚诳如野马故，诸法如梦本性自然逮清净故，诸

法究竟如水中月、泡沫等故，诸法寂静无生老病死诸过患故，诸法无取非是色法不可见故，诸法无聚如虚空故，诸法无性过诸性故，诸法甚深过虚空故，诸法广大无处所故，法无所作究竟寂故，法无所依境界空故，法无根本毕竟空故，法离盖缠烦恼结使不可得故，法离炽然性不生故，法无障碍本性净故，诸法无报犹如影故，诸法如幻犹不实如故，法无所依妄分别故，诸法流转而诸众生著诸边故，诸法不起诸缘各各性相违故，法无染爱无所属故，法无秽污一切结使不可得故，诸法无垢净过空故，法无微相相寂静故，诸法调柔性不生故，诸法如如，初中后际无差别故，诸法解脱不相属故，诸法无闻如瓦砾故，诸法非色同虚空故，诸法平等无积聚故；法不可持，犹如虚空不可执故；诸法无得，智者推求不可得故；法无扰动三世净故，法无扼缚破闇冥故，法无荆棘离诸缠故，诸法安隐如涅槃故，法无怖畏过诸畏故，法无彼岸无此岸故，诸法无量过算数故，诸法无相其相空故，诸法无作断诸愿故，诸法无行行虚诳故，法无戏论灭觉观故，法无窟宅离住处故，法无有浊常清净故，法同涅槃生不可得，空无有故。

比丘当知，诸法如是不可宣说，是故我昔坐于道场得无所得，无有一法有出有没，有缚有解，亦无有法有障有缠，有忧有悔。所以者何？诸法清净无杂秽故。’

尔时无垢光闻说是法，心怀踊跃悲喜交集，即时雨泪叉手合掌一心观佛，即说偈言：

快哉世尊大功德　诸天世人所归仰　善觉一切妙胜行
稽首能断诸苦行　无所依者为作依　无有导者为奖导
安住实道常清净　稽首世尊大威德　为世闇冥作灯明
诸无目者为作目　深著虚妄能度脱　稽首勇猛大精进
已离染污无瞋恚　于诸缚著得解脱　等于怨亲能解缚
稽首真实功德聚　干竭渴爱及愚痴　破坏诸有除众苦
生死轮转久已断　稽首大力无上乘　于诸分别无所著
解脱妙智难思议　三界最胜离诸垢　稽首清净无垢人
我今悉求如是道　当脱无依众生苦　愿令我得如是乘
终不小乘尽诸漏　亿那由他无量劫　常受众苦不舍道”

“佛告阿难：‘此无垢光比丘有大深慧，发阿耨多罗三藐三菩提心，我今当授阿耨多罗三藐三菩提记。’佛告阿难：‘此无垢光比丘于未来世弥勒佛所，逮无生忍，亦当供养见贤劫千佛，过是之后复经十劫，供养二十亿诸佛已，得成为佛，号名功德莲华最胜妙行师子雷音如来。’

复告阿难：‘功德莲华最胜妙行师子雷音如来应正遍知，彼佛世界名无量音，七宝所成，无有缘觉声闻弟子，纯诸菩萨，彼佛世界常转平等不退法轮。阿难，此无垢光速当得阿耨多罗三藐三菩提。所以者何？所乘妙胜净佛土故。’

尔时，世尊复告阿难：‘譬如日光所至之处破众闇冥，如是阿难，若有众生得闻此经，当知是处有大照明，能令众生于一切法得无障碍。’尔时阿难前白佛言：‘世尊，云何众生于一切法得无障碍？’佛言：‘且止。阿难，何用问此？如是事为如来若说障与无障，诸天世人皆当惊疑。’

尔时，文殊师利法王子白佛言：‘世尊，愿说障碍不障碍法，诸菩萨闻，能于后时五浊恶世，于诸世法不生染著。’

佛告文殊师利：‘夫障碍者，贪欲是障碍，瞋恚是障碍，愚痴是障碍，布施是障碍，持戒是障碍，忍辱是障碍，精进是障碍，禅定是障碍，智慧是障碍，佛想是障碍，法想是障碍，僧想是障碍，空想是障碍，无相想是障碍，无作想是障碍，无行想是障碍，不生想是障碍。文殊师利，取要言之，若于诸法有缚有解，当知如是皆是障碍（何以故？只有真空绝对的本性故。但有一法，皆非绝对，乖违本性）。’

尔时，文殊师利法王子白佛言：‘世尊，云何布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧是障碍法？’佛告文殊师利法王子：‘一切诸法性无障碍，而诸凡夫愚小无智，自生分别，于布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧而作障碍。所以者何？文殊师利，凡愚之人行布施时，于悭众生不生恭敬，以不恭敬便生瞋心，以瞋心故堕大地狱。身自持戒，见犯戒者而生轻慢，说其过恶，令他闻之生不恭敬，以不恭敬故堕于恶趣。自修忍辱，以忍辱故而生高心，我是忍辱余人粗恶，以是忍故而生放逸，当知即是众罪之本。自行精进，于懈怠者生如是念，如此愚人不应食他信施供养，乃至不应受一饮水，常于己身而起贡高卑下

他人，当知是辈愚小无智。自行禅定，见乱想者发如是念，我常修定，其余比丘多诸乱心说于邪论，如此之人去道尚远，何能得佛？作是念时随所起念，一念一劫还受生死，受生死已甫当更修菩提之道。自恃多闻，于无名法以不真智妄生分别，见有所得起大骄慢，我说是辈是大愚痴无智之人，诸觉所覆非是大人，虽复志求大乘之道，作如是言：我当于世为最为胜，而于声闻小乘之人不生恭敬，轻慢恶贱说其过罪，以其恶心说粗语故而堕恶趣。’

尔时，文殊师利法王子白佛言：‘世尊，菩萨不应于佛法中妄宣人恶。’佛言：‘如是，如是。文殊师利，于意云何，菩萨岂不于诸众生常起慈心怜愍爱念，不以恶眼而视之耶？’文殊师利言：‘如是，世尊。’‘复次文殊师利，于意云何？菩萨岂当于一众生不以声闻、缘觉、大乘而度脱耶？’‘不也，世尊。菩萨未曾舍一众生而不度脱，常于一切起平等心。’佛告文殊师利：‘譬如良医等疗众病，国王、大臣、长者、居士及诸贫民常作是念：云何能令众生免苦得离诸病？文殊师利，菩萨亦尔，常于众生起大悲心，发平等意，云何当令一切众生受行佛法使不断绝？又如良医，所有医方、经书、咒术不断绝时，心生欢喜踊跃无量。文殊师利，菩萨亦尔，诸佛种性不断绝时，心生欢喜亦复如是。文殊师利，一切众生不尽。如医能治众病，设有能者是亦难得。文殊师利，菩萨亦尔，不尽如佛，起菩提心而自庄严，设有能者是亦难得。又如良医于诸医方、经书、秘术不应懈怠，以修医法。文殊师利，菩萨亦尔，不应懈怠，如羸病人发菩提心。文殊师利，自然无师是为难得，不从他知是亦难得，妙胜之心是亦难得，修行佛法是亦难得。’

尔时，文殊师利法王子白佛言：‘世尊。云何菩萨于一切法心无障碍逮得清净？’佛告文殊师利法王子言：‘若有菩萨观于贪欲是一切法，瞋恚愚痴是一切法，是则名为净诸业障。

复次文殊师利，若有菩萨于诸五欲不生爱乐亦不放舍，观欲实性即是佛法，是则名为净诸业障。

复次文殊师利，若有菩萨而于五盖以求菩提，如是观时不得五盖及与菩提，是则名为净诸业障。

复次文殊师利，若有菩萨观九恼法即是慈心，思惟观察九恼法时，不得他人及与己身，名最上慈。以于诸法无所得故，菩萨观忍亦复如是，是则名为净诸业障。

复次文殊师利，若有菩萨观于犯戒即是不犯，观非毗尼即是毗尼，观于系缚即是解脱，观于生死即涅槃界，是则名为净诸业障（等号法门，二极相等，则是真空绝对本性。入此真空绝对本性，自然尽诸业障。以上以下，悉皆此理，自悟自知）。

复次文殊师利，若有菩萨观贪欲界即涅槃界，瞋恚愚痴亦复如是，是则名为净诸业障。

复次文殊师利，若有菩萨观一切法即是佛法，是则名为净诸业障。

复次文殊师利，若有菩萨观一切法无有体相亦无根本，是则名为净诸业障。

复次文殊师利，若有菩萨观悭及施不作二想，持戒毁戒不作二想，瞋恚忍辱不作二想，懈怠精进不作二想，乱心禅定不作二想，愚痴智慧不作二想，是则名为净诸业障。

复次文殊师利，若有菩萨观诸烦恼即是佛法，是则名为净诸业障。’

尔时，文殊师利法王子白佛言：‘世尊，云何菩萨观诸烦恼即是佛法？’佛告文殊师利：‘于意云何，汝颇见法能还与法作系缚不？’答言：‘不也，世尊。’‘文殊师利，于意云何，颇见有法能为诸法作解脱不？’‘不也，世尊。’‘文殊师利，云何菩萨得无生忍？’文殊师利言：‘一切烦恼即无生忍。所以者何？一切烦恼同虚空性，以是义故，我观诸法无智、无断、无证、无修，而诸凡夫障碍所蔽，无有佛法见有断结、修佛法故。”

“……尔时，勇施闻彼命终，心生大悔作是思惟：今我所作是大重恶，何名比丘？受行淫法又断人命，我今如是当何所归？生大忧恼。我若命终当堕恶道，谁能免我如是之苦？以是事故从一精舍至一精舍，惶怖驰走衣服落地，作如是言：咄哉！怪哉！我今即是地狱众生。时，有精舍名曰醯无，中有菩萨名曰鼻揉多罗，勇施比丘即入其房举身投地，时彼菩萨问勇施言：何为以身自投于地？答言：大德，我今即是地狱众生。又复问言：谁乃令汝为地狱人？勇施答言：我作大罪，犯

于淫戒又断人命。时彼菩萨语勇施言：比丘莫怖，我今力能施汝无畏。尔时，勇施闻彼菩萨施无畏声，心生欢喜踊跃无量。尔时，鼻揉多罗菩萨即时从地接起勇施，牵其右手，将至异处坐林树中，时，鼻揉多罗菩萨湧身虚空高一多罗树，语勇施言：今汝于我生深信不？勇施即时叉手合掌而答之言：我见仁者如遇大师，亦如世尊。尔时，鼻揉多罗菩萨即时入于诸佛境界，大乘妙门如来宝印三昧，入三昧已即于身上出无量佛身，皆金色三十二相遍林树间。尔时，诸佛即时同声说是偈言：

诸法同镜像　亦如水中月　凡夫愚惑心　分别痴恚爱
法无作无处　如虚空清净　亦无有觉知　虚诳不牢固
于内求恚爱　未尝有得者　凡夫生染爱　实无有染著
如于眠梦中　染著于诸色　亦如刀割物　而刀无所知
凡夫亦如是　愚惑妄分别　于爱生染著　于著增诤讼
世间犹如梦　空无不牢固　如焰空中云　痴爱寂无相
诸法如草木　心不在内外　爱非寿命人　自性无所有
凡夫见诸法　计从因缘生　无作不可取　性离常寂静
诸法犹如幻　凡夫生取著　幻性无坚固　贪瞋痴亦然
诸法常无相　寂静无根本　无边不可取　欲性亦如是
众生如镜像　计著于我所　离如妄分别　无坚牢可取
诸法如影响　欲恚无处所　如幻梦水月　实无染恚者
境界不真实　空无不可取　分别法无主　根本常寂静
譬如幻化人　无有贪恚痴　幻梦等诸法　其边不可得
如月现于水　而不在水中　凡夫染痴恚　痴爱恚无性
贪瞋恚愚痴　诸缘常空无　无众生寿命　虚无常寂静
无眼亦无耳　鼻舌亦复然　凡夫痴无智　虚妄生牢固
如虚空无边　无尽无去来　诸法亦如是　如手摸虚空
种种分别法　实无分别者　凡愚计诸阴　而实无有生
我观一切法　性相无所有　无生亦无灭　未曾有聚散
诸法性解脱　寂静无处所　无能悕取者　解此名为智

‘尔时，林中万二千天子诣鼻揉多罗菩萨来听法者，闻说是偈即

时皆得无生法忍。勇施比丘见诸化佛神通变现，于诸法中思惟选择，离诸盖缠得无生忍。文殊师利，汝莫生疑，尔时鼻揉多罗菩萨岂异人乎？今弥勒菩萨是也。勇施比丘岂异人乎？宝月如来是也。’

尔时文殊师利白佛言：‘世尊，勇施比丘已成佛耶？’佛告文殊师利：‘今已成佛在于西方，去此佛土恒河沙数诸佛世界，有国名常光，宝月如来于彼成佛。文殊师利，汝观是法能令众生离诸业障，受行淫法断人命根，能令现身得无生忍。所以者何？能观三界如影响故，犹如幻师观于幻人无有障碍。文殊师利，诸凡夫人于无有法妄生分别，堕诸恶趣受于无量百千万苦。’

……‘文殊师利，如日天子所至之处能破众冥，若有菩萨得闻是经，亦复如是，能破一切无明黑闇，能生一切智慧光耀。所以者何？以因是经善修慧故。’”

能明悟佛说的这个道理，何悉业障不能消?!何愁不开悟?!何谓明心见性?!

◎　佛告大王：“一切诸法，性相无常，无有决定，王云何言必定当堕阿鼻地狱？”

阿闍世王白佛言：“世尊，若一切法无定相者，我之杀罪亦应不定；若杀定者，一切诸法则非不定。”

佛言：“大王，善哉！善哉！诸佛世尊说一切法，悉无定相，王复能知杀亦不定，是故当知，杀无定相。大王，如汝所言，父王无辜横加逆害者，何者是父？但于假名众生五阴，妄生父想。于十二入十八界中，何者是父？若色是父，四阴应非，若四是父，色亦应非，若色非色合为父者，无有是处。何以故？色与非色，性无合故。大王，凡夫众生于是色阴，妄生父想，如是色阴，亦不可害。何以故？色有十种，是十种中唯色一种，可见可持，可称可量，可牵可缚，虽可见缚其性不住，以不住故，不可得见，不可捉持，不可称量，不可牵缚，色相如是云何可杀？若色是父，可杀可害获罪报者，馀九应非，若九非者则应无罪。大王，色有三种，过去未来现在，过去现在则不可害，何以故？过去过去故，现在念念灭故，遮未来故，名之为杀。如是一色，或有可杀，或不可杀，有杀不杀，色则不定，若色不定，杀亦不

定，杀不定故，报亦不定，云何说言定入地狱？

“大王，一切众生所作罪业，凡有二种，一者轻，二者重，若心口作，则名为轻，身口心作，则名为重。大王，心念口说身不作者，所得报轻。大王昔日口不勅杀，但言削足。大王，若勅侍臣立斩王首，坐时乃斩，犹不得罪，况王不勅，云何得罪？王若得罪，诸佛世尊亦应得罪。何以故？汝父先王频婆娑罗常于诸佛种诸善根，是故今日得居王位，诸佛若不受其供养，则不为王，若不为王，汝则不得为国生害，若汝杀父当有罪者，我等诸佛亦应有罪，若佛世尊无得罪者，汝独云何而得罪耶？大王，频婆娑罗往有恶心，于毘富罗山游行獵鹿，周遍旷野悉无所得，唯见一仙，五通具足，见已即生瞋恚恶心，我今游獵所以不得，正坐此人，驱逐令去，即勅左右而令杀之，其人临终生瞋恶心，退失神通，而作誓言：我实无辜，汝以心口横加戮害，我于来世亦当如是，还以心口而害于汝。时王闻已，即生悔心，供养死屍。先王如是，尚得轻受不堕地狱，况王不尔，而当地狱受果报耶？先王自作，还自受之，云何令王而得杀罪？如王所言父王无辜者，大王云何言无？夫有罪者，则有罪报，无恶业者，则无罪报，汝父先王若无辜罪，云何有报？频婆娑罗于现世中，亦得善果及以恶果，是故先王亦复不定，以不定故，杀亦不定，杀不定故，云何而言定入地狱？

“大王，众生狂惑，凡有四种：一者贪狂，二者药狂，三者呪狂，四者本业缘狂。大王，我弟子中有是四狂，虽多作恶，我终不记是人犯戒，是人所作，不至三恶，若还得心，亦不言犯。王本贪国逆害父王，贪狂心作，云何得罪？大王，如人耽醉逆害其母，既醒悟已，心生悔恨，当知是业，亦不得报。王今贪醉，非本心作，若非本心，云何得罪？大王，譬如幻师，四街道头，幻作种种男、女、象、马、瓔珞、衣服，愚痴之人谓为真实，有智之人知非真有，杀亦如是，凡夫谓实，诸佛世尊知其非真。大王，譬如山间响声，愚痴之人谓之实声，有智之人知其非真。杀亦如是，凡夫谓实，诸佛世尊知其非真。大王，如人有怨，诈来亲附，愚痴之人谓为实亲，智者了达乃知虚诈。杀亦如是，凡夫谓实，诸佛世尊知其非真。大王，如人执镜，自见面像，愚痴之人谓为真面，智者了达知其非真。杀亦如是，凡夫谓实，诸佛

世尊知其非真。大王，如热时炎，愚痴之人谓之是水，智者了达知其非水，杀亦如是，凡夫谓实，诸佛世尊知其非真。大王，如乾闼婆城，愚痴之人谓为真实，智者了达知其非真。杀亦如是，凡夫谓实，诸佛世尊知其非真。大王，如人梦中受五欲乐，愚痴之人谓之为实，智者了达知其非真。杀亦如是，凡夫谓实，诸佛世尊知其非真。大王，杀法杀业杀者，杀果，及以解脱，我皆了之则无有罪，王虽知杀，云何有罪？

“大王，譬如有人主知典酒，如其不饮，则亦不醉，虽复知火，亦不烧然，王亦如是，虽复知杀，云何有罪？大王，有诸众生，于日出时作种种罪，于月出时复行劫盗，日月不出，则不作罪，虽因日月令其作罪，然此日月实不得罪。杀亦如是，虽复因王，王实无罪。大王，如王宫中常勅屠羊，心初无惧，云何于父独生惧心？虽复人畜尊卑差别，实命畏死，二俱无异，何故于羊心轻无惧，于父先王生重忧苦？大王，世间之人是爱僮仆不得自在，为爱所使，而行杀害，设有果报，乃是爱罪，王不自在，当有何咎？大王，譬如涅槃，非有非无而亦是有，杀亦如是，虽非有非无而亦是有，惭愧之人，则为非有，无惭愧者，则为非无，受果报者，名之为有，空见之人，则为非有，有见之人，则为非无，有有见者，亦名为有。何以故？有有见者，得果报故，无有见者，则无果报，常见之人，则为非有，无常见者，则为非无，常常见者，不得为无。何以故？常常见者，有恶业果故，是故常常见者，不得为无，以是义故，虽非有无而亦是有。大王，夫众生者，名出入息，断出入息，故名为杀，诸佛随俗，亦说为杀。大王，色是无常，色之因缘，亦是无常，从无常因生，色云何常？乃至识是无常，识之因缘亦是无常，从无常因生，识云何常？以无常故苦，以苦故空，以空故无我，若是无常苦空无我，为何所杀？杀无常者，得常涅槃，杀苦得乐，杀空得实，杀于无我，而得真我。大王，若杀无常苦空无我者，则与我同，我亦杀于无常苦空无我，不入地狱，汝云何入？”

◎　“生唯是识生，灭唯是识灭，犹如画高下，虽见无所有。”

◎　“世尊，我今始知色是无常，乃至识是无常。我本若能如是

知者，则不作罪。世尊，我昔曾闻：诸佛世尊常为众生而作父母，虽闻是语，犹未审定，今则定知。世尊，我亦曾闻：须弥山王四宝所成，所谓金、银、琉璃、颇梨，若有众鸟随所集处，则同其色，虽闻是言，亦不审定，我今来至佛须弥山，则与同色。同色者，则知诸法无常、苦、空、无我。”(《大涅槃经》)

## 何谓“惟恍惟惚”？

老子讲：“道之为物，惟恍惟惚”，何谓恍惚、惚恍？就是表达零（“道之为物”）的一对正负数，如正一和负一，亦如乾卦和坤卦，以相对表达绝对也！

“道之为物”就是无色（视之不见名曰夷）、无声（听之不闻名曰希）、无相（抟之不得名曰微）的“混而为一”的真空绝对之“物”（“道之为物”）。此“物”无明无暗（“其上不皦，其下不昧”），不可须臾离，是不间断的究竟一相（“绳绳”）的无名（“不可名”）、无相（“复归于无物”）之“物”；此物“是谓无状之状，无物之象”，故此物不断灭，不死寂，妙用无穷，能生万物（“谷神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地根，绵绵若存，用之不勤”，“虚而不屈，动而愈出”。“道冲而用之或不盈，渊兮似万物之宗”）。

不断灭的真空绝对本体本性在哪里？就是恍惚、惚恍的“物”与“象”！“物”、“象”是相对属性，以相对表达绝对的“道之为物”，这是证道的一种方便。

“道之为物”因其绝对真空，故它无首无尾、无前无后（“迎之不见其首，随之不见其后”）、无古无今（“执古之道，以御今之有”）、无始无终（“能知古始”），这就是道的状态属性的总的概括（“是谓道纪”)。道是绝对的真空之性（“独立而不改”，“寂兮寥兮”），但道不断灭，妙用而无穷（“周行而不殆”）。以相用来“见”道体，这就是“吾何以知众甫之然哉？以此”，就是以相对的“惚兮恍兮”的“象”和“恍兮惚兮”的“物”来把握绝对真空的“道”。

因其道是真空绝对，故说道之时道是惟恍惟惚的“象”、“物”，

说惟恍惟惚时惟恍惟惚是“道之为物”。这就是老子用相对的“象”、“物”来表达真空绝对的“道之为物”的大智慧。因为“道之为物”和“惟恍惟惚”原本无二无别，“独立而不改”，只是一个绝对的真空本体，本来无一物，哪谁给道来安名？一有名就成了二相，道是真空绝对的一相无相，故绝对的道是不能用思维、语言、文字等的极性观念来表达的（“道可道，非常道；名可名，非常名”，“吾不知其名，字之曰道，强名之曰大”）。道虽然一无所有，不可见，不可闻，不可觉知，但它是最真实的存在，所谓“窈兮冥兮”的“精”、“真”、“信”，就表明道是真实不虚、不断灭、不死寂的“寂兮寥兮，独立而不改”的真空属性。

## 如外无法，一切在如内，离如无法可得

◎　“离如更无法可得，谁当住萨婆若？谁当得阿耨多罗三藐三菩提？谁当说法者？如是，如是。须菩提，离如更无法住如中，如尚不可得，何况住如者？如不能得阿耨多罗三藐三菩提，离如亦不能得阿耨多罗三藐三菩提。如无说法者，离如亦无说法者。”

◎　“尚不得如，何况得如者；尚不得无生，何况得无生者。”

## 色无量，是色即是空，故无差别

“世尊！颇有因缘色亦无量，受想行识亦无量。

佛言：有！须菩提，色亦无量，受想行识亦无量。

世尊！无量者是何义？

须菩提，无量者即是空义，即是无相无作义。

世尊！无量但是空义，非余义耶？

须菩提，于意云何？我不说一切法空耶？世尊说耳。

须菩提，若空即是无尽，若空即是无量，是故此法义中无有差别。

须菩提，如来所说无尽无量，空无相无作无起，无生无灭，无所有无染涅槃，但以名字方便故说。”

# 第 五 部 分

## 自在念佛

◎　念佛号不异真空本性（本性空），真空本性（本性空）不异念佛号；念佛号即是真空本性（本性空），真空本性（本性空）即是念佛号。

不念佛号不异真空本性（本性空），真空本性（本性空）不异不念佛号；不念佛号即是真空本性（本性空），真空本性（本性空）即是不念佛号。

非念非不念佛号不异真空本性（本性空），真空本性（本性空）不异非念非不念佛号；非念非不念佛号即是真空本性（本性空），真空本性（本性空）即是非念非不念佛号。

亦念亦不念佛号不异真空本性（本性空），真空本性（本性空）不异亦念亦不念佛号；亦念亦不念佛号即是真空本性（本性空），真空本性（本性空）即是亦念亦不念佛号。

念与不念只是一个真空本性（本性空），离四句、绝百非仍不异、即是真空本性（本性空），真空本性（本性空）仍不异、即是离四句、绝百非。有念无念、有想无想、有思无思亦只是一个真空本性（本性空）。明白此理，就会念佛（久远实成法身常住无量寿佛，亦法界藏身阿弥陀佛），不管你念什么佛都一样，这样的念佛就自在了！只是一个真空本性（本性空）在念佛，念与不念，真空本性（本性空）常存不动，你怎么能不自在呢？

◎　从一无所有的真空绝对之性中念佛，念佛就念一无所有的真空绝对之性，念与不念仍是一无所有的真空绝对之本性，此性永恒，念佛就念此性。

## 自在见色

见色不异真空本性，真空本性不异见色；见色即是真空本性，真空本性即是见色。

见无色不异真空本性，真空本性不异见无色；见无色即是真空本性，真空本性即是见无色。

非色非无色不异真空本性，真空本性不异非色非无色；非色非无色即是真空本性，真空本性即是非色非无色。

亦色亦无色不异真空本性，真空本性不异亦色亦无色；亦色亦无色即是真空本性，真空本性即是亦色亦无色。

色与无色只是一个真空本性，离四句、绝百非仍不异、即是真空本性，真空本性仍不异、即是离四句、绝百非。色与无色、明与暗、色与空亦只是一个真空本性。明白此理，就会见相见性，不管你见什么色相都一样，这样见色相就自在了！只是一个真空本性在见相，见色与非色，就是真空本性本身，故真空本性常存不动，你怎么能不自在呢？

## 自在闻声

闻有声不异真空本性，真空本性不异有声；闻有声即是真空本性，真空本性即是闻有声。

闻无声不异真空本性，真空本性不异闻无声；闻无声即是真空本性，真空本性即是闻无声。

非有声非无声不异真空本性，真空本性不异非有声非无声；非有声非无声即是真空本性，真空本性即是非有声非无声。

亦有声亦无声不异真空本性，真空本性不异亦有声亦无声；亦有声亦无声即是真空本性，真空本性即是亦有声亦无声。

有声与无声只是一个真空本性，离四句、绝百非仍不异、即是真空本性，真空本性仍不异、即是离四句、绝百非。有声与无声、动与静亦只是一个真空本性。明白此理，就会闻声悟道，不管你闻什么声音都一样，这样闻声就自在了！只是一个真空本性在闻声，与有声、无声无关，真空本性常存不动，你怎么能不自在呢？

## 自在觉香

觉有香不异真空本性，真空本性不异有香；觉有香即是真空本性，真空本性即是觉有香。

觉无香不异真空本性，真空本性不异觉无香；觉无香即是真空本性，真空本性即是觉无香。

非有香非无香不异真空本性，真空本性不异非有香非无香；非有香非无香即是真空本性，真空本性即是非有香非无香。

亦有香亦无香不异真空本性，真空本性不异亦有香亦无香；亦有香亦无香即是真空本性，真空本性即是亦有香亦无香。

有香与无香只是一个真空本性，离四句、绝百非仍不异、即是真空本性，真空本性仍不异、即是离四句、绝百非。有香与无香只是一个真空本性。明白此理，就会觉香臭而明心见性，不管你闻什么香臭气味，只是一个真空本性在觉香，有香与无香，臭与不臭，真空本性常存不动，你这样的嗅香臭气味怎么能不自在呢？

## 自在觉味

觉有味不异真空本性，真空本性不异觉有味；觉有味即是真空本性，真空本性即是觉有味。

觉无味不异真空本性，真空本性不异觉无味；觉无味即是真空本性，真空本性即是觉无味。

非有味非无味不异真空本性，真空本性不异非有味非无味；非有味非无味即是真空本性，真空本性即是非有味非无味。

亦有味亦无味不异真空本性，真空本性不异亦有味亦无味；亦有味亦无味即是真空本性，真空本性即是亦有味亦无味。

有味与无味只是一个真空本性，离四句、绝百非仍不异、即是真空本性，真空本性仍不异、即是离四句、绝百非。有味无味、酸甜苦辣亦只是一个真空本性。明白此理，就会尝味明心见性。不管你尝什

么味道都一样，这样的尝味就自在了！只是一个真空本性在尝味，有味与无味，真空本性常存不动，你怎么能不自在呢?!

## 自在觉触

觉有触不异真空本性，真空本性不异觉有触；觉有触即是真空本性，真空本性即是觉有触。

觉无触不异真空本性，真空本性不异觉无触；觉无触即是真空本性，真空本性即是觉无触。

非有触非无触不异真空本性，真空本性不异非有触非无触；非有触非无触即是真空本性，真空本性即是非有触非无触。

亦有触亦无触不异真空本性，真空本性不异亦有触亦无触；亦有触亦无触即是真空本性，真空本性即是亦有触亦无触。

有触与无触只是一个真空本性，离四句、绝百非仍不异、即是真空本性，真空本性仍不异、即是离四句、绝百非。有触无触、离与合、滑与涩亦只是一个真空本性。明白此理，就会觉触明心见性，不管你觉什么触都一样，这样的觉触就自在了！只是一个真空本性在觉触，有触与无触，真空本性常存不动，你怎么能不自在呢?!

## 自在知法

知有法不异真空本性，真空本性不异知有法；知有法即是真空本性，真空本性即是知有法。

知无法不异真空本性，真空本性不异知无法；知无法即是真空本性，真空本性即是知无法。

非有法非无法不异真空本性，真空本性不异非有法非无法；非有法非无法即是真空本性，真空本性即是非有法非无法。

亦有法亦无法不异真空本性，真空本性不异亦有法亦无法；亦有法亦无法即是真空本性，真空本性即是亦有法亦无法。

知有法与无法只是一个真空本性，离四句、绝百非仍不异、即是

真空本性，真空本性仍不异、即是离四句、绝百非。有法无法、有念无念、有想无想亦只是一个真空本性。明白此理，就会知法明心见性，不管你知什么法都一样，这样的知法就自在了！只是一个真空本性在知法，有法与无法，真空本性常存不动，你怎么能不自在呢?!

## 见（闻觉知）自在圆通

有见不异真空本性，真空本性不异有见；有见即是真空本性，真空本性即是有见。

无见不异真空本性，真空本性不异无见；无见即是真空本性，真空本性即是无见。

非有见非无见不异真空本性，真空本性不异非有见非无见；非有见非无见即是真空本性，真空本性即是非有见非无见。

亦有见亦无见不异真空本性，真空本性不异亦有见亦无见；亦有见亦无见即是真空本性，真空本性即是亦有见亦无见。

能见不异真空本性，真空本性不异能见；能见即是真空本性，真空本性即是能见。

所见不异真空本性，真空本性不异所见；所见即是真空本性，真空本性即是所见。

非能见非所见不异真空本性，真空本性不异非能见非所见；非能见非所见即是真空本性，真空本性即是非能见非所见。

亦能见亦所见不异真空本性，真空本性不异亦能见亦所见；亦能见亦所见即是真空本性，真空本性即是亦能见亦所见。

有见与无见只是一个真空本性，能见与所见只是一个真空本性，离四句、绝百非仍不异、即是真空本性，真空本性仍不异、即是离四句、绝百非。有见无见、能见所见亦只是一个真空本性，有闻无闻、有觉无觉、有知无知、能闻所闻、能觉所觉、能知所知亦复如是。明白此理，就会在见闻觉知中明心见性，不管你见闻觉知什么都一样，这样的见闻觉知就自在了！只是一个真空本性在见闻觉知，有见与无见，能见与所见，真空本性常存不动，你怎么能不自在呢?!

# 百姓日用自在觉

行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）不异真空本性，真空本性不异行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）；行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）即是真空本性，真空本性即是行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）。

非行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）不异真空本性，真空本性不异非行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）；非行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）即是真空本性，真空本性即是非行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）。

非行非不行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）不异真空本性，真空本性不异非行非不行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）；非行非不行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）即是真空本性，真空本性即是非行非不行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）。

亦行亦不行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）不异真空本性，真空本性不异亦行亦不行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）；亦行亦不行住坐卧

（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）即是真空本性，真空本性即是亦行亦不行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）。

行与非行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）只是一个真空本性，离四句、绝百非仍不异、即是真空本性，真空本性仍不异、即是离四句、绝百非。行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）与非行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证）亦只是一个真空本性。明白此理，就会百姓日用而自在觉，不管觉什么都一样，这样的日用就自在了！只是一个真空本性在日用，行与非行住坐卧（言谈举止、起心动念、运作施为、吃喝拉撒、生老病死、六道轮回、凡圣染净、证与不证），真空本性如如不动常存不息，你怎么能不自在呢?!

## 五蕴观自在

色受想行识不异真空本性，真空本性不异色受想行识；色受想行识即是真空本性，真空本性即是色受想行识。

非色受想行识不异真空本性，真空本性不异非色受想行识；非色受想行识即是真空本性，真空本性即是非色受想行识。

非色受想行识非非色受想行识不异真空本性，真空本性不异非色受想行识非非色受想行识；非色受想行识非非色受想行识即是真空本性，真空本性即是非色受想行识非非色受想行识。

亦色受想行识亦非色受想行识不异真空本性，真空本性不异亦色受想行识亦非色受想行识；亦色受想行识亦非色受想行识即是真空本性，真空本性即是亦色受想行识亦非色受想行识。

色与非色只是一个真空本性，受与非受只是一个真空本性，想与非想只是一个真空本性，行与非行只是一个真空本性，识与非识只是一个真空本性。离四句、绝百非仍不异、即是真空本性，真空本性仍

不异、即是离四句、绝百非。色与非色、受与非受、想与非想、行与非行、识与非识亦只是一个真空本性。明白此理，见五蕴就只见真空本性，不管你见什么蕴都一样，这样的观五蕴就自在了！只是一个真空本性在观五蕴，能观所观（色与非色、受与非受、想与非想、行与非行、识与非识）无一不是真空本性，故真空本性常存不动，你怎么能不自在呢?!

## 六根自在

眼耳鼻舌身意不异真空本性，真空本性不异眼耳鼻舌身意；眼耳鼻舌身意即是真空本性，真空本性即是眼耳鼻舌身意。

非眼耳鼻舌身意不异真空本性，真空本性不异非眼耳鼻舌身意；非眼耳鼻舌身意即是真空本性，真空本性即是非眼耳鼻舌身意。

非眼耳鼻舌身意非非眼耳鼻舌身意不异真空本性，真空本性不异非眼耳鼻舌身意非非眼耳鼻舌身意；非眼耳鼻舌身意非非眼耳鼻舌身意即是真空本性，真空本性即是非眼耳鼻舌身意非非眼耳鼻舌身意。

亦眼耳鼻舌身意亦非眼耳鼻舌身意不异真空本性，真空本性不异亦眼耳鼻舌身意亦非眼耳鼻舌身意；亦眼耳鼻舌身意亦非眼耳鼻舌身意即是真空本性，真空本性即是亦眼耳鼻舌身意亦非眼耳鼻舌身意。

眼与非眼只是一个真空本性，耳与非耳只是一个真空本性，鼻与非鼻只是一个真空本性，舌与非舌只是一个真空本性，身与非身只是一个真空本性，意与非意只是一个真空本性，离四句、绝百非仍不异、即是真空本性，真空本性仍不异、即是离四句、绝百非。明白此理，就六根自在了！只是一个真空本性，眼与非眼、耳与非耳、鼻与非鼻、舌与非舌、身与非身、意与非意，真空本性常存不动，你怎么能不自在呢?!

## 六尘自在

色声香味触法不异真空本性，真空本性不异色声香味触法；色声

香味触法即是真空本性，真空本性即是色声香味触法。

非色声香味触法不异真空本性，真空本性不异非色声香味触法；非色声香味触法即是真空本性，真空本性即是非色声香味触法。

非色声香味触法非非色声香味触法不异真空本性，真空本性不异非色声香味触法非非色声香味触法；非色声香味触法非非色声香味触法即是真空本性，真空本性即是非色声香味触法非非色声香味触法。

亦色声香味触法亦非色声香味触法不异真空本性，真空本性不异亦色声香味触法亦非色声香味触法；亦色声香味触法亦非色声香味触法即是真空本性，真空本性即是亦色声香味触法亦非色声香味触法。

色与非色只是一个真空本性，有声与无声只是一个真空本性，有香与无香只是一个真空本性，有味与无味只是一个真空本性，有触与无触只是一个真空本性，法与非法只是一个真空本性，离四句、绝百非仍不异、即是真空本性，真空本性仍不异、即是离四句、绝百非。色与非色、有声与无声、有香与无香、有味与无味、有触与无触、法与非法只是一个真空本性。明白此理，就见六尘只见真空本性，不管什么尘都一样，只是一个真空本性。只是一个真空本性在见六尘（色与非色、有声与无声、有香与无香、有味与无味、有触与无触、法与非法），能见所见皆是真空本性，故真空本性常存不动，你怎么能不自在呢?!

## 六识自在

眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识不异真空本性，真空本性不异眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识；眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识即是真空本性，真空本性即是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识。

非眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识不异真空本性，真空本性不异非眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识；非眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识即是真空本性，真空本性即是非眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识。

非眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识非非眼识、耳识、鼻识、

舌识、身识、意识不异真空本性，真空本性不异非眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识非非眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识；非眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识非非眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识即是真空本性，真空本性即是非眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识非非眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识。

亦眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识亦非眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识不异真空本性，真空本性不异亦眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识亦非眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识；亦眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识亦非眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识即是真空本性，真空本性即是亦眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识亦非眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识。

眼识与非眼识只是一个真空本性，耳识与非耳识只是一个真空本性，鼻识与非鼻识只是一个真空本性，舌识与非舌识只是一个真空本性，身识与非身识只是一个真空本性，意识与非意识只是一个真空本性，离四句、绝百非仍不异、即是真空本性，真空本性仍不异、即是离四句、绝百非。眼识与非眼识、耳识与非耳识、鼻识与非鼻识、舌识与非舌识、身识与非身识、意识与非意识亦只是一个真空本性。明白此理，就在六识中直下见真空本性，不管你识什么都一样，这样就六识自在了！只是一个真空本性在识（眼识与非眼识、耳识与非耳识、鼻识与非鼻识、舌识与非舌识、身识与非身识、意识与非意识），故真空本性常存不动，你怎么能不自在呢?!

## 地、水、火、风、空、见、识自在

地、水、火、风、空、见、识不异真空本性，真空本性不异地、水、火、风、空、见、识；地、水、火、风、空、见、识即是真空本性，真空本性即是地、水、火、风、空、见、识。

非地、水、火、风、空、见、识不异真空本性，真空本性不异非地、水、火、风、空、见、识；非地、水、火、风、空、见、识即是真空本性，真空本性即是非地、水、火、风、空、见、识。

非地、水、火、风、空、见、识非非地、水、火、风、空、见、识不异真空本性，真空本性不异非地、水、火、风、空、见、识非非地、水、火、风、空、见、识；非地、水、火、风、空、见、识非非地、水、火、风、空、见、识即是真空本性，真空本性即是非地、水、火、风、空、见、识非非地、水、火、风、空、见、识。

亦地、水、火、风、空、见、识亦非地、水、火、风、空、见、识不异真空本性，真空本性不异亦地、水、火、风、空、见、识亦非地、水、火、风、空、见、识；亦地、水、火、风、空、见、识亦非地、水、火、风、空、见、识即是真空本性，真空本性即是亦地、水、火、风、空、见、识亦非地、水、火、风、空、见、识。

地、水、火、风、空、见、识与非地、水、火、风、空、见、识只是一个真空本性，离四句、绝百非仍不异、即是真空本性，真空本性仍不异、即是离四句、绝百非。地、水、火、风、空、见、识与非地、水、火、风、空、见、识只是一个真空本性。明白此理，就会在地、水、火、风、空、见、识中只见真空本性，不管你见什么都一样，这样在地、水、火、风、空、见、识中就自在了！只是一个真空本性在作用，产生所谓地、水、火、风、空、见、识与非地、水、火、风、空、见、识，但真空本性常存不动，你怎么能不自在呢?!

## 菩萨、如来自在

菩萨、如来不异真空本性，真空本性不异菩萨、如来；菩萨、如来即是真空本性，真空本性即是菩萨、如来。

非菩萨、如来不异真空本性，真空本性不异非菩萨、如来；非菩萨、如来即是真空本性，真空本性即是非菩萨、如来。

非菩萨、如来非非菩萨、如来不异真空本性，真空本性不异非菩萨、如来非非菩萨、如来；非菩萨、如来非非菩萨、如来即是真空本性，真空本性即是非菩萨、如来非非菩萨、如来。

亦菩萨、如来亦非菩萨、如来不异真空本性，真空本性不异亦菩萨、如来亦非菩萨、如来；亦菩萨、如来亦非菩萨、如来即是真空本

性，真空本性即是亦菩萨、如来亦非菩萨、如来。

菩萨、如来与非菩萨、如来只是一个真空本性，离四句、绝百非仍不异、即是真空本性，真空本性仍不异、即是离四句、绝百非。菩萨、如来与非菩萨、如来只是一个真空本性。明白此理，就会在一切相对法中见真空本性，不管见什么法都一样，这样就自在了！只是一个真空本性在，即使是菩萨、如来与非菩萨、如来，真空本性如如不动，只是一个真空本性，你怎么能不自在呢?!

## 一切万法自在

一切万法不异真空本性，真空本性不异一切万法；一切万法即是真空本性，真空本性即是一切万法。

非一切万法不异真空本性，真空本性不异非一切万法；非一切万法即是真空本性，真空本性即是非一切万法。

非一切万法非非一切万法不异真空本性，真空本性不异非一切万法非非一切万法；非一切万法非非一切万法即是真空本性，真空本性即是非一切万法非非一切万法。

亦一切万法亦非一切万法不异真空本性，真空本性不异亦一切万法亦非一切万法；亦一切万法亦非一切万法即是真空本性，真空本性即是亦一切万法亦非一切万法。

一切万法与非一切万法只是一个真空本性，离四句、绝百非仍不异、即是真空本性，真空本性仍不异、即是离四句、绝百非。一切万法与非一切万法只是一个真空本性。明白此理，就会在一切万法中“见”真空本性，不管你“见”什么都一样，这样“见”一切万法就自在了！只是一个真空本性在“见”，一切万法与非一切万法，真空本性常住不灭，你怎么能不自在呢?!

## 妙修真实修　六根门头直下修

◎　只是一个无一个，在哪里？在意根上为一句六字大明咒或一

句阿弥陀佛，咒与佛号之点正是全体之真空本性——只是一个无一个。点是全体，全体是点，因全体才现点，因点才见全体，全体与点无二无别，只是一个，便是定慧等持，亦是禅净不二。

只是一个无一个，在哪里？在眼根上为任一相一物一事一法，任一法、相、事、物皆显在只是一个无一个的真空本性上，故见任一法、相、事、物皆是真空本性之“镜像”，因“镜像”见真空本性之“镜体”——只是一个无一个，故曰真空本性在哪里？庭前柏树子。只是一个无一个在哪里？日月山河并大地！其它诸根亦同理，只是一个无一个在哪里？耳根声相、舌根味相、鼻根香相、身根触相皆是真空本性的表达、证明相，亦是真空本性的本身相！

点环不二，因点见环；有限无限不二，因有限见无限；可见的与不可见的不二，因可见的见不可见，“莫见乎隐，莫显乎微”；有相与真空本性不二，只是一个无一个与一切法、相、事、物不二，故见有相的法、相、事、物就见真空本性——只是一个无一个！

若明白只是一个无一个即我之本性，此性无内无外、无我无人，只是吾人的自性，所谓无性——只是一个本性空，如如不动放光明——根、尘、识、空，法、相、事、物，心、身、世界等，“七彩光芒”皆本性！

◎　水中起泡还是水，镜中之像还是镜，衣帽鞋袜还是棉花，根尘识空还是本性，法相事物是本性本身，心身世界乃大圆镜的镜像，镜、像不二，只是一个，故见有相无相，就见真空本性！何以故？诸法（相、事、物）本无生故！只是一个无一个的本性生而无生。犹如大海生水泡还是大海水，金子生金器具还是金性，故生而无生。所以，见所生就见无生本体，亦即见真空绝对本性——只是一个无一个！

◎　蜜罐罐中蜜生的蜜娃娃还是蜜，无极中太极万法本无极，谁家的孩子姓谁家的姓，一无所有真空本性产生的宇宙万物还是真空本性本身，故见所生之物还是能生之体，能生的本体和所生的相用无二无别，只是一个此心此性，别无他有，有还是此心此性！（举教鞭）这是什么？

## 《大般若经》中的自在圆通

◎　“此无所有即本性空”。

◎　“虽不见法界离诸法有，不见诸法离法界有，不见有情及彼施设实事可得，而能发生方便善巧，自修行六波罗蜜多，亦劝他人修行六波罗蜜多……若真法界初、中、后际有差别者，则诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不能施设方便善巧，为诸有情说真法界，严净佛土、成熟有情，修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提，能尽未来利乐一切。以真法界初、中、后际常无差别，是故菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，能善施设方便善巧，为诸有情说真法界，严净佛土、成熟有情，修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提，能尽未来利乐一切。”

◎　“善现！诸菩萨摩诃萨不为无上正等菩提道故求趣无上正等菩提，唯为诸法本性空故求趣无上正等菩提。

善现！是本性空前、后、中际常本性空，未曾不空。诸菩萨摩诃萨住本性空波罗蜜多，为欲解脱诸有情类执有情想及法想故行道相智。”

◎　“何谓佛眼？即本性空名为佛眼。善现！过去如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼；未来如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼；现在十方无边世界所有如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼。

善现！定无如来、应、正等觉离本性空而出世者，诸佛出世无不皆说本性空义，所化有情要闻佛说本性空理，乃入圣道证圣道果，离本性空无别方便。”

◎　“一切菩萨摩诃萨行即是本性空，本性空即是一切菩萨摩诃萨行；诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。

佛告善现：如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩诃萨甚为希有，虽行一切法皆本性空，而于本性空曾无失坏。

善现！色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即

是色；受、想、行、识不异本性空，本性空不异受、想、行、识，受、想、行、识即是本性空，本性空即是受、想、行、识。

善现！眼处不异本性空，本性空不异眼处，眼处即是本性空，本性空即是眼处；耳、鼻、舌、身、意处不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意处，耳、鼻、舌、身、意处即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意处。

善现！色处不异本性空，本性空不异色处，色处即是本性空，本性空即是色处；声、香、味、触、法处不异本性空，本性空不异声、香、味、触、法处，声、香、味、触、法处即是本性空，本性空即是声、香、味、触、法处。

善现！眼界不异本性空，本性空不异眼界，眼界即是本性空，本性空即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意界。

善现！色界不异本性空，本性空不异色界，色界即是本性空，本性空即是色界；声、香、味、触、法界不异本性空，本性空不异声、香、味、触、法界，声、香、味、触、法界即是本性空，本性空即是声、香、味、触、法界。

善现！眼识界不异本性空，本性空不异眼识界，眼识界即是本性空，本性空即是眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意识界，耳、鼻、舌、身、意识界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意识界。

善现！眼触不异本性空，本性空不异眼触，眼触即是本性空，本性空即是眼触；耳、鼻、舌、身、意触不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意触，耳、鼻、舌、身、意触即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意触。

善现！眼触为缘所生诸受不异本性空，本性空不异眼触为缘所生诸受，眼触为缘所生诸受即是本性空，本性空即是眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即

是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

善现！地界不异本性空，本性空不异地界，地界即是本性空，本性空即是地界；水、火、风、空、识界不异本性空，本性空不异水、火、风、空、识界，水、火、风、空、识界即是本性空，本性空即是水、火、风、空、识界。

善现！因缘不异本性空，本性空不异因缘，因缘即是本性空，本性空即是因缘；等无间缘、所缘缘、增上缘不异本性空，本性空不异等无间缘、所缘缘、增上缘，等无间缘、所缘缘、增上缘即是本性空，本性空即是等无间缘、所缘缘、增上缘。

善现！从缘所生诸法不异本性空，本性空不异从缘所生诸法，从缘所生诸法即是本性空，本性空即是从缘所生诸法。

善现！无明不异本性空，本性空不异无明，无明即是本性空，本性空即是无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不异本性空，本性空不异行乃至老死愁叹苦忧恼，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼即是本性空，本性空即是行乃至老死愁叹苦忧恼。

善现！布施波罗蜜多不异本性空，本性空不异布施波罗蜜多，布施波罗蜜多即是本性空，本性空即是布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不异本性空，本性空不异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是本性空，本性空即是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

善现！内空不异本性空，本性空不异内空，内空即是本性空，本性空即是内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不异本性空，本性空不异外空乃至无性自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空即是本性空，本性空即是外空乃至无性自性空。

善现！四念住不异本性空，本性空不异四念住，四念住即是本性

空，本性空即是四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不异本性空，本性空不异四正断乃至八圣道支，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支即是本性空，本性空即是四正断乃至八圣道支。

善现！苦圣谛不异本性空，本性空不异苦圣谛，苦圣谛即是本性空，本性空即是苦圣谛；集、灭、道圣谛不异本性空，本性空不异集、灭、道圣谛，集、灭、道圣谛即是本性空，本性空即是集、灭、道圣谛。

善现！四静虑不异本性空，本性空不异四静虑，四静虑即是本性空，本性空即是四静虑；四无量、四无色定不异本性空，本性空不异四无量、四无色定，四无量、四无色定即是本性空，本性空即是四无量、四无色定。

善现！八解脱不异本性空，本性空不异八解脱，八解脱即是本性空，本性空即是八解脱。八胜处、九次第定、十遍处不异本性空，本性空不异八胜处、九次第定、十遍处，八胜处、九次第定、十遍处即是本性空，本性空即是八胜处、九次第定、十遍处。

善现！陀罗尼门不异本性空，本性空不异陀罗尼门，陀罗尼门即是本性空，本性空即是陀罗尼门；三摩地门不异本性空，本性空不异三摩地门，三摩地门即是本性空，本性空即是三摩地门。

善现！空解脱门不异本性空，本性空不异空解脱门，空解脱门即是本性空，本性空即是空解脱门；无相、无愿解脱门不异本性空，本性空不异无相、无愿解脱门，无相、无愿解脱门即是本性空，本性空即是无相、无愿解脱门。

善现！极喜地不异本性空，本性空不异极喜地，极喜地即是本性空，本性空即是极喜地；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地不异本性空，本性空不异离垢地乃至法云地，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地即是本性空，本性空即是离垢地乃至法云地。

善现！五眼不异本性空，本性空不异五眼，五眼即是本性空，本

性空即是五眼；六神通不异本性空，本性空不异六神通，六神通即是本性空，本性空即是六神通。

善现！佛十力不异本性空，本性空不异佛十力，佛十力即是本性空，本性空即是佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不异本性空，本性空不异四无所畏乃至十八佛不共法，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法即是本性空，本性空即是四无所畏乃至十八佛不共法。

善现！三十二大士相不异本性空，本性空不异三十二大士相，三十二大士相即是本性空，本性空即是三十二大士相；八十随好不异本性空，本性空不异八十随好，八十随好即是本性空，本性空即是八十随好。

善现！无忘失法不异本性空，本性空不异无忘失法，无忘失法即是本性空，本性空即是无忘失法；恒住舍性不异本性空，本性空不异恒住舍性，恒住舍性即是本性空，本性空即是恒住舍性。

善现！一切智不异本性空，本性空不异一切智，一切智即是本性空，本性空即是一切智；道相智、一切相智不异本性空，本性空不异道相智、一切相智，道相智、一切相智即是本性空，本性空即是道相智、一切相智。

善现！预流果不异本性空，本性空不异预流果，预流果即是本性空，本性空即是预流果；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提不异本性空，本性空不异一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提即是本性空，本性空即是一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。

善现！一切菩萨摩诃萨行不异本性空，本性空不异一切菩萨摩诃萨行，一切菩萨摩诃萨行即是本性空，本性空即是一切菩萨摩诃萨行；诸佛无上正等菩提不异本性空，本性空不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。”

◎　“以色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色；受、想、行、识不异本性空，本性空不异受、想、行、识，受、想、行、识即是本性空，本性空即是受、想、行、识。……以一

切菩萨摩诃萨行不异本性空，本性空不异一切菩萨摩诃萨行，一切菩萨摩诃萨行即是本性空，本性空即是一切菩萨摩诃萨行；诸佛无上正等菩提不异本性空，本性空不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提故。诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，观一切法皆本性空，证得无上正等菩提。何以故？善现！离本性空无有一法是实、是常、可坏、可断，本性空中亦无一法是实、是常、可坏、可断，唯诸愚夫迷谬颠倒起别异想，谓执色异本性空，或执受、想、行、识异本性空。……或执一切菩萨摩诃萨行异本性空，或执诸佛无上正等菩提异本性空。善现！是诸愚夫执诸法异本性空已，不如实知色，不如实知受、想、行、识。由不知故便执著色，执著受、想、行、识。由执著故便于色计我、我所，于受、想、行、识计我、我所。由妄计故著内外物，受后身色、受、想、行、识，由此不能解脱诸趣生老病死愁忧苦恼，往来三有轮转无穷。

由是因缘，诸菩萨摩诃萨住本性空波罗蜜多修行般若波罗蜜多，不执受色，亦不坏色若空若不空；不执受受想行识，亦不坏受想行识若空若不空。……不执受一切菩萨摩诃萨行，亦不坏一切菩萨摩诃萨行若空若不空；不执受诸佛无上正等菩提，亦不坏诸佛无上正等菩提若空若不空。

所以者何？善现！色不坏空，空不坏色，谓此是色，此是空；受、想、行、识不坏空，空不坏受、想、行、识，谓此是受、想、行、识，此是空。（不排空）

善现！眼处不坏空，空不坏眼处，谓此是眼处，此是空；耳、鼻、舌、身、意处不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意处，谓此是耳、鼻、舌、身、意处，此是空。

善现！色处不坏空，空不坏色处，谓此是色处，此是空；声、香、味、触、法处不坏空，空不坏声、香、味、触、法处，谓此是声、香、味、触、法处，此是空。

善现！眼界不坏空，空不坏眼界，谓此是眼界，此是空；耳、鼻、舌、身、意界不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意界，谓此是耳、鼻、舌、身、意界，此是空。

善现！色界不坏空，空不坏色界，谓此是色界，此是空；声、香、味、触、法界不坏空，空不坏声、香、味、触、法界，谓此是声、香、味、触、法界，此是空。

善现！眼识界不坏空，空不坏眼识界，谓此是眼识界，此是空；耳、鼻、舌、身、意识界不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意识界，谓此是耳、鼻、舌、身、意识界，此是空。

善现！眼触不坏空，空不坏眼触，谓此是眼触，此是空；耳、鼻、舌、身、意触不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意触，谓此是耳、鼻、舌、身、意触，此是空。

善现！眼触为缘所生诸受不坏空，空不坏眼触为缘所生诸受，谓此是眼触为缘所生诸受，此是空；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，谓此是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，此是空。

善现！地界不坏空，空不坏地界，谓此是地界，此是空；水、火、风、空、识界不坏空，空不坏水、火、风、空、识界，谓此是水、火、风、空、识界，此是空。

善现！因缘不坏空，空不坏因缘，谓此是因缘，此是空；等无间缘、所缘缘、增上缘不坏空，空不坏等无间缘、所缘缘、增上缘，谓此是等无间缘、所缘缘、增上缘，此是空。

善现！从缘所生诸法不坏空，空不坏从缘所生诸法，谓此是从缘所生诸法，此是空。

善现！无明不坏空，空不坏无明，谓此是无明，此是空；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不坏空，空不坏行乃至老死愁叹苦忧恼，谓此是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，此是空。

善现！布施波罗蜜多不坏空，空不坏布施波罗蜜多，谓此是布施波罗蜜多，此是空；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不坏空，空不坏净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，谓此是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，此是空。

善现！内空不坏空，空不坏内空，谓此是内空，此是空；外空、

内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不坏空，空不坏外空乃至无性自性空，谓此是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，此是空。

善现！四念住不坏空，空不坏四念住，谓此是四念住，此是空；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不坏空，空不坏四正断乃至八圣道支，谓此是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，此是空。

善现！苦圣谛不坏空，空不坏苦圣谛，谓此是苦圣谛，此是空；集、灭、道圣谛不坏空，空不坏集、灭、道圣谛，谓此是集、灭、道圣谛，此是空。

善现！四静虑不坏空，空不坏四静虑，谓此是四静虑，此是空；四无量、四无色定不坏空，空不坏四无量、四无色定，谓此是四无量、四无色定，此是空。

善现！八解脱不坏空，空不坏八解脱，谓此是八解脱，此是空；八胜处、九次第定、十遍处不坏空，空不坏八胜处、九次第定、十遍处，谓此是八胜处、九次第定、十遍处，此是空。

善现！陀罗尼门不坏空，空不坏陀罗尼门，谓此是陀罗尼门，此是空；三摩地门不坏空，空不坏三摩地门，谓此是三摩地门，此是空。

善现！空解脱门不坏空，空不坏空解脱门，谓此是空解脱门，此是空；无相、无愿解脱门不坏空，空不坏无相、无愿解脱门，谓此是无相、无愿解脱门，此是空。

善现！极喜地不坏空，空不坏极喜地，谓此是极喜地，此是空；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地不坏空，空不坏离垢地乃至法云地，谓此是离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，此是空。

善现！五眼不坏空，空不坏五眼，谓此是五眼，此是空；六神通

不坏空，空不坏六神通，谓此是六神通，此是空。

善现！佛十力不坏空，空不坏佛十力，谓此是佛十力，此是空；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不坏空，空不坏四无所畏乃至十八佛不共法，谓此是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，此是空。

善现！三十二大士相不坏空，空不坏三十二大士相，谓此是三十二大士相，此是空。

善现！无忘失法不坏空，空不坏无忘失法，谓此是无忘失法，此是空；恒住舍性不坏空，空不坏恒住舍性，谓此是恒住舍性，此是空。

善现！一切智不坏空，空不坏一切智，谓此是一切智，此是空；道相智、一切相智不坏空，空不坏道相智、一切相智，谓此是道相智、一切相智，此是空。

善现！预流果不坏空，空不坏预流果，谓此是预流果，此是空；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提不坏空，空不坏一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，谓此是一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，此是空。

善现！一切菩萨摩诃萨行不坏空，空不坏一切菩萨摩诃萨行，谓此是一切菩萨摩诃萨行，此是空；诸佛无上正等菩提不坏空，空不坏诸佛无上正等菩提，谓此是诸佛无上正等菩提，此是空。

善现！譬如虚空不坏虚空，内虚空界不坏外虚空界，外虚空界不坏内虚空界。

如是善现！色不坏空，空不坏色；受、想、行、识不坏空，空不坏受、想、行、识。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！眼处不坏空，空不坏眼处；耳、鼻、舌、身、意处不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意处。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！色处不坏空，空不坏色处；声、香、味、触、法处不坏空，空不坏声、香、味、触、法处。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！眼界不坏空，空不坏眼界；耳、鼻、舌、身、意界不坏空，

空不坏耳、鼻、舌、身、意界。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！色界不坏空，空不坏色界；声、香、味、触、法界不坏空，空不坏声、香、味、触、法界。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！眼识界不坏空，空不坏眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！眼触不坏空，空不坏眼触；耳、鼻、舌、身、意触不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意触。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！眼触为缘所生诸受不坏空，空不坏眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！地界不坏空，空不坏地界；水、火、风、空、识界不坏空，空不坏水、火、风、空、识界。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！因缘不坏空，空不坏因缘；等无间缘、所缘缘、增上缘不坏空，空不坏等无间缘、所缘缘、增上缘。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！从缘所生诸法不坏空，空不坏从缘所生诸法。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！无明不坏空，空不坏无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不坏空，空不坏行乃至老死愁叹苦忧恼。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！布施波罗蜜多不坏空，空不坏布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不坏空，空不坏净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！内空不坏空，空不坏内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不坏空，空不坏外空乃至无性自性空。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！四念住不坏空，空不坏四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不坏空，空不坏四正断乃至八圣道支。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！苦圣谛不坏空，空不坏苦圣谛，集、灭、道圣谛不坏空，空不坏集、灭、道圣谛。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！四静虑不坏空，空不坏四静虑；四无量、四无色定不坏空，空不坏四无量、四无色定。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！八解脱不坏空，空不坏八解脱；八胜处、九次第定、十遍处不坏空，空不坏八胜处、九次第定、十遍处。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！陀罗尼门不坏空，空不坏陀罗尼门；三摩地门不坏空，空不坏三摩地门。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！空解脱门不坏空，空不坏空解脱门；无相、无愿解脱门不坏空，空不坏无相、无愿解脱门。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！极喜地不坏空，空不坏极喜地；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地不坏空，空不坏离垢地乃至法云地。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！五眼不坏空，空不坏五眼；六神通不坏空，空不坏六神通。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！佛十力不坏空，空不坏佛十力，四无所畏、四无碍解、大

慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不坏空，空不坏四无所畏乃至十八佛不共法。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！三十二大士相不坏空，空不坏三十二大士相；八十随好不坏空，空不坏八十随好。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！无忘失法不坏空，空不坏无忘失法；恒住舍性不坏空，空不坏恒住舍性。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！一切智不坏空，空不坏一切智；道相智、一切相智不坏空，空不坏道相智、一切相智。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！预流果不坏空，空不坏预流果；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提不坏空，空不坏一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

善现！一切菩萨摩诃萨行不坏空，空不坏一切菩萨摩诃萨行；诸佛无上正等菩提不坏空，空不坏诸佛无上正等菩提。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。”

◎ “尔时，具寿善现白佛言：世尊！若一切法皆本性空，本性空中都无差别。诸菩萨摩诃萨为何所住发起无上正等觉心？作是愿言：我当趣证广大无上正等菩提。世尊！诸佛无上正等菩提无二行相非二行相，能证无上正等菩提。

佛告善现：如是！如是！如汝所说！诸佛无上正等菩提，无二行相非二行相，能证无上正等菩提。何以故？善现！菩提无二亦无分别，若于菩提行于二相有分别者必不能证。善现！诸菩萨摩诃萨不于菩提行于二相，亦不分别都无所住，发起无上正等觉心，诸菩萨摩诃萨于一切法不行二相，亦不分别都无所行，则能趣证广大无上正等菩提。善现！诸菩萨摩诃萨所求无上正等菩提，非行二相而能证得。善现！诸菩萨摩诃萨所有菩提都无所行，谓不于色行，亦不于受、想、行、识行；不于眼处行，亦不于耳、鼻、舌、身、意处行；不于色处行，

亦不于声、香、味、触、法处行；不于眼界行，亦不于耳、鼻、舌、身、意界行。

……不于一切菩萨摩诃萨行行，亦不于诸佛无上正等菩提行。何以故？善现！诸菩萨摩诃萨所有菩提，不缘名声执我我所，谓不作是念：我行于色，我行于受、想、行、识；亦不作是念：我行于眼处，我行于耳、鼻、舌、身、意处。

……亦不作是念：我行于一切菩萨摩诃萨行，我行于诸佛无上正等菩提。复次，善现！诸菩萨摩诃萨所有菩提，非取故行，非舍故行。

具寿善现白佛言：世尊！若菩萨摩诃萨所有菩提，非取故行，非舍故行，诸菩萨摩诃萨所有菩提当何处行？

佛告善现：于意云何？诸佛化身所有菩提，当何处行，为取故行，为舍故行？

善现答言：不也！世尊！不也！善逝！诸佛化身实无所有，如何可说所有菩提有所行处若取若舍。

佛告善现：于意云何？诸阿罗汉梦中菩提当何处行，为取故行，为舍故行？

善现答言：不也！世尊！不也！善逝！诸阿罗汉诸漏永尽，惛沉睡眠盖缠俱灭毕竟无梦，云何当有梦中菩提有所行处若取若舍？

佛言：善现！诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，所有菩提亦复如是，非取故行，非舍故行，都无行处本性空故。”

◎　“世尊！若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，所有菩提，非取故行，非舍故行，都无行处，谓不行于色，亦不行于受、想、行、识。

……不行一切智，不行道相智、一切相智，不住菩萨殊胜神通，成熟有情，严净佛土，而得无上正等菩提。

佛言：不也！善现！诸菩萨摩诃萨所有菩提虽无行处，而诸菩萨摩诃萨要行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，要行内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；要行四念住、四正断、四神

足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；要行苦、集、灭、道圣谛；要行四静虑、四无量、四无色定；要行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；要行一切陀罗尼门、一切三摩地门；要行空解脱门、无相、无愿解脱门；要入菩萨正性离生，要行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；要行五眼、六神通；要行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；要行三十二大士相、八十随好；要行无忘失法、恒住舍性；要行一切智、道相智、一切相智；要住菩萨殊胜神通，成熟有情，严净佛土，乃得无上正等菩提。

……诸菩萨摩诃萨所有菩提虽无行处，而诸菩萨摩诃萨要住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多久修令满，要住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空久修令满。……要住一切智、道相智、一切相智久修令满。要住菩萨殊胜神通，成熟有情，严净佛土，久修令满，乃得无上正等菩提。善现！若菩萨摩诃萨修诸善根未极圆满，终不能得所求无上正等菩提。

复次，善现！若菩萨摩诃萨欲得无上正等菩提，应住色本性空，应住受、想、行、识本性空。

应住眼处本性空，应住耳、鼻、舌、身、意处本性空。

应住色处本性空，应住声、香、味、触、法处本性空。

应住眼界本性空，应住耳、鼻、舌、身、意界本性空。

应住色界本性空，应住声、香、味、触、法界本性空。

应住眼识界本性空，应住耳、鼻、舌、身、意识界本性空。

应住眼触本性空，应住耳、鼻、舌、身、意触本性空。

应住眼触为缘所生诸受本性空，应住耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本性空。

应住地界本性空，应住水、火、风、空、识界本性空。

应住因缘本性空，应住等无间缘、所缘缘、增上缘本性空，应住从缘所生诸法本性空。

应住无明本性空，应住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼本性空。

应住布施波罗蜜多本性空，应住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性空。

应住内空本性空，应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空、本性空。

应住四念住本性空，应住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支本性空。

应住苦圣谛本性空，应住集、灭、道圣谛本性空。

应住四静虑本性空，应住四无量、四无色定本性空。

应住八解脱本性空，应住八胜处、九次第定、十遍处本性空。

应住陀罗尼门本性空，应住三摩地门本性空。

应住空解脱门本性空，应住无相、无愿解脱门本性空。

应住极喜地本性空，应住离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地本性空。

应住五眼本性空，应住六神通本性空。

应住佛十力本性空，应住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法本性空。

应住三十二大士相本性空，应住八十随好本性空。

应住无忘失法本性空，应住恒住舍性本性空。

应住一切智本性空，应住道相智、一切相智本性空。

应住预流果本性空，应住一来、不还、阿罗汉果、独觉、菩提本性空。

应住一切菩萨摩诃萨行本性空，应住诸佛无上正等菩提本性空。

应住一切法本性空，应住一切有情本性空，修诸功德令圆满已，便证无上正等菩提。

善现！是诸法本性空及有情本性空，最极寂静无有少法，能增能减、能生能灭、能断能常、能染能净、能得果能现观。善现！当知菩

萨摩诃萨依世俗言说施设法，故说修般若波罗蜜多，如实了知本性空已，证得无上正等菩提，非真胜义。何以故？真胜义中无色可得，亦无受、想、行、识可得。

……无一切菩萨摩诃萨行可得，亦无诸佛无上正等菩提可得；无行菩萨摩诃萨行者可得，亦无行无上正等菩提者可得。善现！如是诸法皆依世俗言说施设，不依胜义。

善现！诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多，从初发心虽极猛利为诸有情行菩提行，而于此心都无所得，于诸有情亦无所得，于大菩提亦无所得，于佛、菩萨亦无所得。

……尔时，具寿善现白佛言：世尊！若一切法都无所有皆不可得，云何菩萨摩诃萨行菩提行？云何能得无上菩提？

佛告善现：于意云何？汝于先时依止断界，断诸烦恼得无漏根，住无间定得预流果，若一来果、若不还果、若阿罗汉果，汝于彼时，颇见有情若心若道若诸道果有可得不？善现答言：不也！世尊！不也！善逝！

佛言：善现！若汝彼时都无所得，云何言得阿罗汉果？善现答言：依世俗说不依胜义。佛告善现：如是！如是！如汝所说！诸菩萨摩诃萨亦复如是，依世俗说行菩提行及得无上正等菩提不依胜义。善现！依世俗故，施设有色，施设有受、想、行、识。依世俗故，施设有眼处，施设有耳、鼻、舌、身、意处。

……依世俗故，施设有一切菩萨摩诃萨行，施设有诸佛无上正等菩提；依世俗故，施设有有情，施设有菩萨、诸佛世尊，不依胜义。善现！诸菩萨摩诃萨不见有法能于无上正等菩提有增有减、有益有损。以一切法本性空故。

善现！诸菩萨摩诃萨于一切法，观本性空尚不可得，况初发心而有可得，况修布施波罗蜜多而有可得，况修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而有可得；况住内空而有可得，况住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而有可得；况修四念住而有可得，况修四正断、四

神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而有可得；况住苦圣谛而有可得，况住集、灭、道圣谛而有可得；况修四静虑而有可得，况修四无量、四无色定而有可得；况修八解脱而有可得，况修八胜处、九次第定、十遍处而有可得；况修陀罗尼门而有可得，况修三摩地门而有可得；况修空解脱门而有可得，况修无相、无愿解脱门而有可得；况修极喜地而有可得，况修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地而有可得；况修五眼而有可得，况修六神通而有可得；况修佛十力而有可得，况修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法而有可得；况修三十二大士相而有可得，况修八十随好而有可得；况修无忘失法而有可得，况修恒住舍性而有可得；况修一切智而有可得，况修道相智、一切相智而有可得；况修一切菩萨摩诃萨行而有可得，况修诸佛无上正等菩提而有可得！善现！诸菩萨摩诃萨于所修住一切佛法若有所得，无有是处。如是，善现！诸菩萨摩诃萨修行无上正等菩提，证得无上正等菩提，饶益有情常无间断。”

## 只一个真的，只真的一个，只是一个无一个<br>离真如外，无有所观，如来发起不思议大悲

“舍利子，何等为根？何等为住？有身为根，虚妄分别为住。如来于此二法，平等解了，是故说言：‘犹如如来入无根、无住故，证得阿耨多罗三藐三菩提。’一切众生不能解了。如是二法，如来于彼发起大悲：我今定当开示，令其解了如是无根、无住法故。

复次，舍利子，夫菩提者，其性寂静。何等名为寂、静二法？舍利子，于内为寂，于外为静。何以故？眼性是空，离我、我所，如是耳、鼻、舌、身、意，意性是空，离我、我所。若如是知，名之为寂。如实了知眼性空已，不趣于色，乃至如实了知意性空已，不趣于法。若如是知，名之为静。一切众生，于此寂、静二法不能解了，如来于彼发起大悲：我今定当开示，令其解了如是寂、静二法故。

复次，舍利子，我证菩提，自性清净。云何名为自性清净？舍利

子，菩提之性，体无染污；菩提之性，与虚空等；菩提之性，是虚空性；菩提之性，同于虚空；菩提虚空，平等平等，究竟性净。愚痴凡夫，不觉如是自性清净，而为客尘烦恼之所染污，一切众生于是自性清净，不能解了。如来于彼，发起大悲：我今定当开示，令其解了如是自性清净故。

复次，舍利子，我证菩提，无入、无出。何等名为入、出二法？舍利子，所言入者，名执诸法；所言出者，名不执诸法。如来明见无入、无出平等法性；犹如如来，明见无远，及无彼岸。何以故？以一切法性离远及彼岸故。能证是法，故名如来。一切众生，于此无入、无出法性，不能觉了。如来于彼发起大悲：我今定当开示，令其觉了如是无入、无出法故。

复次，舍利子，我证菩提，无相、无境，何等名为无相、无境？舍利子，不得眼识，名为无相；不观于色，名为无境；乃至不得意识，名为无相；不观于法，名为无境。舍利子，无相、无境，众圣所行。何等所行？谓在三界愚痴凡夫，于众圣所行，不能行故；于无相、无境，不能觉了。如来于彼发起大悲：我今定当开示，令其觉了如是无相、无境法故。

复次，舍利子，言菩提者，非去、来、今，三世平等，三相轮断。何等名为三相轮断？舍利子，于过去世，心无顾转；于未来世，识无趣向；于现在世，意无起作。是心意识，无有安住，不分别过去，不执著未来，不戏论现在。一切众生，不能觉悟三世等性、三轮清净。如来于彼发起大悲：我今定当开示，令其觉悟如是三世、三轮平等清净故。

复次，舍利子，我证菩提，无为、无性。何故名曰无为、无性？舍利子，是菩提性非眼识所识，乃至非意识所识。言无为者，无生无灭，亦无有住，三相永离，故名无为。舍利子，知无为性，当觉有为。何以故？诸法自性，即是无性，夫无性者，即体无二。一切众生，不能觉悟此无性、无为故，如来于彼发起大悲：我今定当开示，令其觉悟如是无性、无为故。

复次，舍利子，我证菩提，无差别迹。何故名为无差别迹？舍利

子，真如法性，二俱名迹；性无别异、性无安住，名无差别。诸法实际，名之为迹；性无动摇，名无差别。诸法空性，名之为迹；性不可得，名无差别。诸法无相，名之为迹；性不可寻，名无差别。诸法无愿，名之为迹；性无发起，名无差别。无众生性，名之为迹；即体性无，名无差别。是虚空相，名之为迹；性不可得，名无差别。其性无生，是名为迹；其性无灭，名无差别。其性无为，是名为迹；性无行住，名无差别。为菩提相，是名为迹；其性寂静，名无差别。为涅槃相，是名为迹；其性无生，名无差别。舍利子，一切众生，不能觉悟‘无差别迹’。如来于彼，发起大悲：我今定当开示，令其觉悟如是无差别迹故。

复次，舍利子，言菩提者，不可以身证，不可以心证。何以故？身性无知，无有作用。譬如草木、墙壁、琢石之光，心性亦尔；譬如幻事、阳焰、水月。若能如是觉悟身心，是名菩提。舍利子，但以世俗言说，假名菩提；菩提实性不可言说，不可以身得，不可以心得，不可以法得，不可以非法得，不可以真实得，不可以非真实得，不可以谛得，不可以妄得。何以故？由菩提性离言说故；亦离一切诸法相故。又以菩提无有形相，用通言说；譬如虚空，无有形处，故不可说。舍利子，如实寻求一切诸法，皆无言说。何以故？由诸法中，无有言说；于言说中，亦无诸法。一切众生，不能觉悟如是诸法理趣，如来于彼发起大悲：我今定当开示诸法理趣，令其觉悟如是谛实义旨故。

复次，舍利子，言菩提者，无取、无藏。何等名为无取无藏？舍利子，了知眼故，名无所取；不观色故，名曰无藏。舍利子，如来证是菩提，无取、无藏故，不取于眼、不藏于色，不住于识，乃至不取于意，不藏于法，不住于识；虽不住识，而能了知一切众生，心之所住。云何了知？谓诸众生，心住四法。何等为四？一切众生，心住于识，心住于受，心住于想，心住于行。如来如是如实了知住与不住。一切众生不能觉悟无住实际，如来于彼发起大悲：我今定当开示，令其觉悟如是无住实际法故。

复次，舍利子，言菩提者，空之异名。由空空故，菩提亦空；菩提空故，诸法亦空。是故如来，如其空性，觉一切法；不由空故，觉

法空性。由一理趣智故，觉法性空；空与菩提，性无有二，由无二故，不可说言，此是菩提，此是空性。若有二者，则可言说，此为菩提，此为空性。以法无二，无有二相，无名、无相、无行，毕竟不行，亦不现行。所言空者，远离取执。胜义谛中，无法可得，由性空故，说名为空。如说太虚，名为虚空；而太虚性，不可言说。如是空法，说名为空，而彼空性，不可言说。如是悟入诸法实无有名，假立名说；然诸法名，无方、无处。如名诠诸法，此法无方、无处，亦复如是。如来了知一切诸法，从本已来，无生无起，如是知已，而证解脱；然其实性，无缚、无脱。诸痴凡夫，不能觉悟此菩提性，如来于彼发起大悲：我当开示令其觉悟如是菩提之实性故。

复次，舍利子，菩提之性与太虚等，然太虚性，无等不等；菩提亦尔，无等不等。犹如诸法，性无真实，不可说等及不平等。如是舍利子，如来觉悟一切诸法，其性平等无不平等，如实觉悟无有少法，可为平等及不平等。如是如来如实智量，穷诸法量。何者名为如实智耶？谓知诸法本无而生，生已离散；无主而生，无主而散；若生若散，随众缘转。此中无有一法，若转、若还及随转者，故说如来为断诸径说微妙法。一切众生不能觉悟‘断诸径法’，如来于彼发起大悲：我当开示令其觉悟如是断诸径法故。

复次，舍利子，言菩提者，即是如句。何等名为‘如句’之相？舍利子，如菩提相，诸色亦尔，同彼真如，无有退还，而不遍至；受、想、行、识，亦复如是。如彼真如无不遍至。舍利子，如菩提相，同彼真如，四大之性，亦复如是。如彼真如，无有退还，而不遍至。如菩提性，同彼真如，眼界、色界、及眼识界，乃至意界、法界、及意识界，亦复如是。如菩提相，但假施设，一切诸法蕴、界、处等，但假施设，亦复如是。知如是相，名为如句。又舍利子，如来一切如实觉悟，不颠倒觉；犹如前际，中后亦尔。何以故？前际无生，后际无趣，中际远离，如是一切名为如句。如是一句，一切亦尔；如是一切，一句亦尔。非如性中一性多性而是可得。一切众生不能觉悟此之如句，如来于彼发起大悲：我当开示令其觉悟如是真如法句故。

复次，舍利子，言菩提者，名入于行，及入无行。何等名为行及

无行？舍利子，发起善法，名之为行；一切诸法即不可得，名为无行。住不住心，名之为行；无相三摩地解脱门，名为无行。舍利子，所言行者，称量算数观察于心；言无行者，过称量等。云何名为过称量等？以一切处，无有诸识作用业故。舍利子，所言行者，谓于是处，观察有为；言无行者，谓于是处，证于无为。愚痴凡夫，不能觉悟，入行非行。如来于彼发起大悲：我当开示令其觉悟如是入行非行法故。

复次，舍利子，夫菩提者，无流、无取。云何名为无流无取？舍利子，离四流性故，曰无流。何谓为四？离欲流性、离有流性、离无明流性、离见流性。舍利子，离四取性故名无取。何等为四？离欲取性、离有取性、离见取性、离戒取性。舍利子，如是四取，皆由无明，而为盲闇、爱水、隍池之所拥闭；由执我故，受蕴、界、处。如来于中如实了知我取根本，自证清净，亦令众生证得清净。舍利子，如来既证是清净故，于诸法中，无所分别。何以故？舍利子，由此分别，起不如理思惟。此但如理相应故，不起无明；不起无明故，不能发起十二有支；若不发起十二有支，此即无生；若无生者，此即决定；若决定者，此即了义；若了义者，此即胜义；若胜义者，即无人义；无人义者，即不可说义；不可说义者，即缘起义；诸缘起义者，即是法义；诸法义者，即如来义。舍利子，若能如是观缘起者，即是观法；若观法者，即观如来。如是观者，离真如外，无有所观。此中云何有所有耶？谓相及缘，如是二法。若能观察无相、无缘，即真实观如来。觉悟如是诸法平等故平等。愚痴凡夫不能觉悟此无流、无取性，如来于彼发起大悲：我当开示令其觉悟如是无流、无取性故。

复次，舍利子，夫菩提者其性清净、无垢、无执，云何名为清净、无垢及以无执？舍利子，空故清净，无相故无垢，无愿故无执。又舍利子，无生故清净，无作故无垢，无取故无执。又舍利子，自性故清净，遍净故无垢，光洁故无执。又舍利子，无戏论故清净，离戏论故无垢，戏论寂静故无执。又舍利子，真如故清净，法界故无垢，实际故无执。又舍利子，虚静故清净，无碍故无垢，空寂故无执。又舍利子，内遍知故清净，外不行故无垢，内外不可得故无执。又舍利子，蕴遍知故清净，界自体故无垢，处损减故无执。又舍利子，过去尽智

故清净，未来无生智故无垢，现在法界住智故无执。舍利子，如是清净、无垢、无执之性，同趣一句。言一句者，谓寂静句；诸寂静者，即极寂静；极寂静者，即遍寂静；遍寂静者，名大牟尼。舍利子，犹如太虚，菩提亦尔。如菩提性诸法亦尔，如诸法性真实亦尔。如真实性国土亦尔，如国土性涅槃亦尔。故说涅槃诸法平等，亦名究竟。无边际相故，无有对治；离对治相故，如是诸法，本来清净、无垢、无执。舍利子，如来于是色无色等一切诸法，如实觉悟，观有情性，游戏清净、无垢、无执，发起大悲：我今定当开示令其觉悟如是清净、无垢、无执法故。

复次，舍利子，如是如来不可思议大悲，不由功用，任运常转，流布遍满十方世界，无有障碍。舍利子，如来大悲不可思议，无边无际，犹如虚空。若有欲求如来大悲边际者，不异有人求于空际。舍利子，是诸菩萨摩诃萨，闻如来不思议大悲，同虚空已，信受谛奉，清净无疑，乃至发希奇想。

尔时，世尊欲重宣此义，而说颂曰：

诸佛证菩提　无根无所住　如佛所证已　为诸众生说
诸佛证菩提　寂静极寂静　观眼等内空　色等外空性
有情不觉悟　寂静极寂静　如来知句义　于彼起大悲
菩提性光洁　清净等虚空　是众生不了　于彼起大悲
诸佛证菩提　无去来取舍　是众生不了　于彼起大悲
诸佛证菩提　无相无境界　众圣之所行　非愚夫所履
诸凡夫不知　虽知不明达　如来于彼类　兴起于大悲
无为之自性　无生亦无灭　于彼亦无住　三轮长解脱
愚夫不能觉　诸有为自性　于彼起大悲　开如是理趣
菩提非身证　亦不由心证　身自性无知　心如幻事等
愚夫不能觉　身心自体性　于彼起大悲　开如是妙理
诸佛自然证　广大胜菩提　安坐树王下　观察含灵性
登上生死轮　循环种种趣　如来见彼已　兴猛厉大悲
憍慢之所坏　见网恒缠裹　于苦生乐想　无常起常想
计诤我众生　命者见所坏　如来观彼已　兴猛厉大悲

一切众生性　覆障于痴膜　无有慧光明　如重云掩日
如来见彼已　兴猛厉大悲　以无垢智光　当为彼明照
既入诸恶趣　常迷失正道　或堕地狱趣　畜生鬼趣中
过去佛已知　导开前正路　今佛见彼已　兴猛厉大悲
佛知一切法　真如及实性　清净等虚空　证成真解脱
诸众生不知　如是净妙法　如来见彼已　兴猛厉大悲

如是舍利子，是名如来不思议大悲。诸菩萨摩诃萨，闻是不可思议大悲已，信受谛奉，清净无疑，倍复踊跃，深生欢喜，发希奇想。”

## 大般涅槃、如来三身

“诸佛体皆同，所说法亦尔；诸佛无作者，亦复本无生。世尊金刚体，权现于化身，是故佛舍利，无如芥子许。佛非血肉身，云何有舍利，方便留身骨，为益诸众生。法身是正觉，法界即如来，此是佛真身，亦说如是法。”

……“佛不般涅槃，正法亦不灭，为利众生故，示现有灭尽。世尊不思议，妙体无异相，为利众生故，现种种庄严。”

……“菩萨摩诃萨如是应知，有其十法，能解如来、应、正等觉真实理趣，说有究竟大般涅槃。云何为十？一者、诸佛如来究竟断尽诸烦恼障所知障故，名为涅槃。二者、诸佛如来善能解了有情无性及法无性故，名为涅槃。三者、能转身依及法依故，名为涅槃。四者、于诸有情任运休息化因缘故，名为涅槃。五者、证得真实无差别相平等法身故，名为涅槃。六者、了知生死及以涅槃无二性故，名为涅槃。七者、于一切法了其根本，证清净故，名为涅槃。八者、于一切法无生无灭，善修行故，名为涅槃。九者、真如法界实际平等，得正智故，名为涅槃。十者、于诸法性及涅槃性，得无差别故，名为涅槃。是谓十法说有涅槃。”

……“说有究竟大般涅槃。云何为十？一者、一切烦恼以乐欲为本，从乐欲生，诸佛世尊断乐欲故，名为涅槃。二者、以诸如来断诸

乐欲，不取一法，以不取故，无去无来，无所取故，名为涅槃。三者、以无去来及无所取，是则法身不生不灭，无生灭故，名为涅槃。四者、此无生灭，非言所宣，言语断故，名为涅槃。五者、无有我人，惟法生灭，得转依故，名为涅槃。六者、烦恼随惑，皆是客尘，法性是主，无来无去，佛了知故，名为涅槃。七者、真如是实，余皆虚妄，实性体者即是真如，真如性者即是如来，名为涅槃。八者、实际之性无有戏论，惟独如来证实际法，戏论永断，名为涅槃。九者、无生是实，生是虚妄，愚痴之人，漂溺生死，如来体实，无有虚妄，名为涅槃。十者、不实之法是从缘生，真实之法不从缘起，如来法身，体是真实，名为涅槃。”

……“说有究竟大般涅槃。云何为十？一者、如来善知施及施果，无我我所，此施及果不正分别，永除灭故，名为涅槃。二者、如来善知戒及戒果，无我我所，此戒及果不正分别，永除灭故，名为涅槃。三者、如来善知忍及忍果，无我我所，此忍及果不正分别，永除灭故，名为涅槃。四者、如来善知勤及勤果，无我我所，此勤及果不正分别，永除灭故，名为涅槃。五者、如来善知定及定果，无我我所，此定及果不正分别，永除灭故，名为涅槃。六者、如来善知慧及慧果，无我我所，此慧及果不正分别，永除灭故，名为涅槃。七者、诸佛如来善能了知一切有情非有情，一切诸法皆无性，不正分别永除灭故，名为涅槃。八者、若自爱者，便起追求，由追求故，受众苦恼，诸佛如来除自爱故，永绝追求，无追求故，名为涅槃。九者、有为之法皆有数量，无为法者，数量皆除，佛离有为，证无为法，无数量故，名为涅槃。十者、如来了知有情及法，体性皆空，离空非有，空性即是真法身故，名为涅槃。”

……“复有十种希有之法，是如来行，云何为十？一者、生死过失，涅槃寂静，由于生死及以涅槃证平等故，不处流转，不住涅槃，于诸有情不生厌背，是如来行。二者、佛于众生不作是念：此诸愚夫行颠倒见，为诸烦恼之所缠迫，我今开悟，令其解脱。然由往昔慈善根力，于彼有情随其根性意乐胜解，不起分别，任运济度，示教利喜，尽未来际无有穷尽，是如来行。三者、佛无是念：我今演说十二分教，

利益有情。然由往昔慈善根力，为彼有情广说，乃至尽未来际无有穷尽，是如来行。四者、佛无是念：我今往彼城邑聚落，王及大臣、婆罗门、刹帝利、薜舍、戍达罗等舍，从其乞食。然由往昔身语意行惯习力故，任运诣彼，为利益事而行乞食，是如来行。五者、如来之身无有饥渴，亦无便利羸惫之相，虽行乞取而无所食，亦无分别，然为任运利益有情，示有食相，是如来行。六者、佛无是念：此诸众生有上、中、下，随彼机性而为说法。然佛世尊无有分别，随其器量善应机缘，为彼说法，是如来行。七者、佛无是念：此类有情不恭敬我，常于我所出呵骂言，不能与彼共为言论。彼类有情恭敬于我，常于我所共相赞叹，我当与彼共为言说。然而如来起慈悲心，平等无二，是如来行。八者、诸佛如来无有爱憎、憍慢、贪惜及诸烦恼，然而如来常乐寂静，赞叹少欲，离诸諠闹，是如来行。九者、如来无有一法不知、不善通达，于一切处镜智现前无有分别。然而如来，见彼有情所作事业，随彼意转方便，诱引令得出离，是如来行。十者、如来若见一分有情得富盛时，不生欢喜，见其衰损，不起忧戚。然而如来见彼有情修习正行，无碍大慈自然救摄，若见有情修习邪行，无碍大悲自然救摄，是如来行。善男子！如是当知如来、应、正等觉，说有如是无边正行，汝等当知，是谓涅槃真实之相。或时见有般涅槃者，是权方便，及留舍利令诸有情恭敬供养，皆是如来慈善根力。”

……“如来昔在修行地中，为一切众生修种种法，如是修习至修行满，修行力故，得大自在，自在力故，随众生意，随众生行，随众生界，悉皆了别，不待时，不过时，处相应，时相应，行相应，说法相应，现种种身，是名化身。善男子！云何菩萨了知应身？谓诸如来为诸菩萨得通达故，说于真谛，为令解了生死涅槃是一味故，为除身见众生怖畏欢喜故，为无边佛法而作本故，如实相应如如、如如智本愿力故，是身得现具三十二相、八十种好，项背圆光，是名应身。善男子！云何菩萨摩诃萨了知法身？为除诸烦恼等障，为具诸善法故，唯有如如、如如智，是名法身。前二种身是假名有，此第三身是真实有，为前二身而作根本。何以故？离法如如，离无分别智，一切诸佛无有别法，一切诸佛智慧具足，一切烦恼究竟灭尽，得清净佛地，是

故法如如、如如智摄一切佛法。”

……“一切诸佛利益自他，至于究竟。自利益者，是法如如，利益他者，是如如智。能于自他利益之事而得自在，成就种种无边用故，是故分别一切佛法，有无量无边种种差别。善男子！譬如依止妄想思惟，说种种烦恼，说种种业用，说种种果报。如是依法如如，依如如智，说种种佛法，说种种独觉法，说种种声闻法。依法如如，依如如智，一切佛法自在成就，是为第一不可思议。譬如画空作庄严具，是难思议；如是依法如如，依如如智，成就佛法亦难思议。善男子！云何法如如、如如智二无分别，而得自在事业成就？善男子！譬如如来入于涅槃，愿自在故，种种事业皆得成就；法如如、如如智自在事成，亦复如是。”

……“善男子！依此二身，一切诸佛说有余涅槃；依此法身，说无余涅槃。何以故？一切余法究竟尽故。依此三身，一切诸佛说无住处涅槃。为二身故，不住涅槃，离于法身，无有别佛。何故二身不住涅槃？二身假名不实，念念生灭不定住故，数数出现以不定故，法身不尔，是故二身不住涅槃。法身不二，是故不住涅槃，故依三身说无住涅槃。”

……“一者起事心，二者依根本心，三者根本心。依诸伏道，起事心尽；依法断道，依根本心尽；依最胜道，根本心尽。起事心灭故，得现化身；依根本心灭故，得显应身；根本心灭故，得至法身。是故一切如来具足三身。善男子！一切诸佛于第一身，与诸佛同事；于第二身，与诸佛同意；于第三身，与诸佛同体。善男子！是初佛身，随众生意有多种故，现种种相，是故说多。第二佛身，弟子一意，故现一相，是故说一。第三佛身，过一切种相，非执相境界，是故说名不一不二。善男子！是第一身，依于应身得显现故；是第二身，依于法身得显现故；是法身者，是真实有，无依处故。”

……“化身者，恒转法轮处处随缘，方便相续不断绝故，是故说常；非是本故，具足大用，不显现故，说为无常。应身者，从无始来，相续不断，一切诸佛不共之法能摄持故，众生无尽，用亦无尽，是故说常；非是本故，以具足用，不显现故，说为无常。法身者，非是行

法无有异相，是根本故，犹如虚空，是故说常。善男子！离无分别智，更无胜智，离法如如，无胜境界；是法如如，是慧如如，是二种如如，如如不一不异，是故法身慧清净故，灭清净故，是二清净，是故法身具足清净。”

……“善男子！分别三身，有四种异：有化身非应身， 有应身非化身，有化身亦应身，有非化身亦非应身。何者化身非应身？谓诸如来般涅槃后，以愿自在故，随缘利益，是名化身。何者应身非化身？是地前身。何者化身亦应身？谓住有余涅槃之身。何者非化身非应身？谓是法身。”

……“于此法身相及相处，二皆是无，非有非无，非一非异，非数非非数，非明非闇。如是如如智，不见相及相处，不见非有非无，不见非一非异，不见非数非非数，不见非明非闇。是故当知境界清净，智慧清净，不可分别，无有中间，为灭道本故，于此法身能显如来种种事业。善男子！是身因缘境界处所，果依于本，难思议故，若了此义，是身即是大乘，是如来性，是如来藏。”

……“依此法身，不可思议摩诃三昧而得显现；依此法身，得现一切大智。是故二身依于三昧，依于智慧，而得显现。如此法身，依于自体说常、说我，依大三昧故说于乐，依于大智故说清净，是故如来常住自在安乐清净。”

……“如是法身三昧智慧，过一切相，不著于相，不可分别，非常非断，是名中道。虽有分别，体无分别，虽有三数而无三体，不增不减，犹如梦幻，亦无所执，亦无能执，法体如如是解脱处，过死王境，越生死闇，一切众生不能修行所不能至，一切诸佛菩萨之所住处。善男子！譬如有人愿欲得金，处处求觅，遂得金矿。既得矿已，即便碎之，择取精者，炉中销炼，得清净金，随意回转，作诸镮钏，种种严具，虽有诸用，金性不改。”

……“入于初地，依初地心，除利有情障。得入二地，于此地中，除不逼恼障。入于三地，于此地中，除心软净障。入于四地，于此地中，除善方便障。入于五地，于此地中，除见真俗障。入于六地，于此地中，除见行相障。入于七地，于此地中，除不见灭相障。入于八

地，于此地中，除不见生相障。入于九地，于此地中，除六通障。入于十地，于此地中，除所知障，除根本心。入如来地，如来地者由三净故，名极清净。云何为三？一者烦恼净，二者苦净，三者相净。譬如真金镕销冶炼，既烧打已，无复尘垢，为显金性本清净故，金体清净，非谓无金。譬如浊水，澄渟清净，无复滓秽，为显水性本清净故，非谓无水。如是法身与烦恼离，苦集除已，无复余习，为显佛性本清净故，非谓无体。譬如虚空，烟云尘雾之所障蔽，若除屏已，是空界净，非谓无空。如是法身一切众苦悉皆尽故，说为清净，非谓无体。譬如有人于睡梦中，见大河水漂泛其身，运手动足，截流而渡，得至彼岸，由彼身心不懈退故，从梦觉已，不见有水彼此岸别，非谓无心。生死妄想既灭尽已，是觉清净，非谓无觉。如是法界一切妄想不复生故，说为清净，非是诸佛无其实体。”

……“是法身者，惑障清净能现应身，业障清净能现化身，智障清净能现法身。譬如依空出电，依电出光，如是依法身故，能现应身，依应身故，能现化身。由性净故能现法身，智慧清净能现应身，三昧清净能现化身。此三清净，是法如如，不异如如，一味如如，解脱如如，究竟如如，是故诸佛，体无有异。”

……“如来是我大师，若作如是决定信者，此人即应深心解了如来之身无有别异。善男子！以是义故，于诸境界不正思惟悉皆除断，即知彼法无有二相，亦无分别，圣所修行，如如于彼，无有二相。正修行故，如是如是，一切诸障悉皆除灭，如如一切障灭，如是如是法如如、如如智得最清净，如如法界正智清净，如是如是一切自在，具足摄受皆得成就，一切诸障悉皆除灭。一切诸障得清净故，是名真如正智真实之相，如是见者，是名圣见，是则名为真实见佛。”

……“凡夫之人亦复如是，不能通达法如如故。”

……“法真如者，无生老死，寿命无限，无有睡眠，亦无饥渴，心常在定，无有散动。”

……“然诸如来无无记事，一切境界无欲知心，生死涅槃无有异想，如来所记，无不决定。诸佛如来四威仪中，无非智摄，一切诸法无有不为慈悲所摄，无有不为利益安乐诸众生者。”（《金光明最圣

王经》）

## 必读之经

只是一个一无所有，所谓只是一个无一个，此之谓《般若理趣经》之要旨也！此经以不同角度，阐述本来无所有，一相无相，真空绝对，平等无差异，所谓本性空。

“尔时，世尊为诸菩萨说一切法甚深微妙般若理趣清净法门，此门即是菩萨句义。云何名为菩萨句义？谓：极妙乐清净句义是菩萨句义；诸见永寂清净句义是菩萨句义；微妙适悦清净句义是菩萨句义；渴爱永息清净句义是菩萨句义；胎藏超越清净句义是菩萨句义；众德庄严清净句义是菩萨句义；意极猗适清净句义是菩萨句义；得大光明清净句义是菩萨句义；身善安乐清净句义是菩萨句义；语善安乐清净句义是菩萨句义；意善安乐清净句义是菩萨句义；色蕴空寂清净句义是菩萨句义；受想行识蕴空寂清净句义是菩萨句义；眼处空寂清净句义是菩萨句义；耳鼻舌身意处空寂清净句义是菩萨句义；色处空寂清净句义是菩萨句义；声香味触法处空寂清净句义是菩萨句义；眼界空寂清净句义是菩萨句义，耳鼻舌身意界空寂清净句义是菩萨句义；色界空寂清净句义是菩萨句义，声香味触法界空寂清净句义是菩萨句义；眼识界空寂清净句义是菩萨句义，耳鼻舌身意识界空寂清净句义是菩萨句义；眼触空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意、触空寂清净句义是菩萨句义；眼触为缘所生诸受空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空寂清净句义是菩萨句义；地界空寂清净句义是菩萨句义，水、火、风、空、识界空寂清净句义是菩萨句义；苦圣谛空寂清净句义是菩萨句义，集、灭、道圣谛空寂清净句义是菩萨句义；因缘空寂清净句义是菩萨句义，等无间缘、所缘缘、增上缘空寂清净句义是菩萨句义；无明空寂清净句义是菩萨句义，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死空寂清净句义是菩萨句义；布施波罗蜜多空寂清净句义是菩萨句义，净戒、安忍、精进、静虑、

般若波罗蜜多空寂清净句义是菩萨句义；真如空寂清净句义是菩萨句义，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界空寂清净句义是菩萨句义；四静虑空寂清净句义是菩萨句义；四无量、四无色定空寂清净句义是菩萨句义；四念住空寂清净句义是菩萨句义，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空寂清净句义是菩萨句义；空解脱门空寂清净句义是菩萨句义，无相、无愿解脱门空寂清净句义是菩萨句义；八解脱空寂清净句义是菩萨句义，八胜处、九次第定、十遍处空寂清净句义是菩萨句义；极喜地空寂清净句义是菩萨句义，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地空寂清净句义是菩萨句义；净观地空寂清净句义是菩萨句义，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地空寂清净句义是菩萨句义；一切陀罗尼门空寂清净句义是菩萨句义，一切三摩地门空寂清净句义是菩萨句义；五眼空寂清净句义是菩萨句义，六神通空寂清净句义是菩萨句义；如来十力空寂清净句义是菩萨句义，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法空寂清净句义是菩萨句义；三十二相空寂清净句义是菩萨句义，八十随好空寂清净句义是菩萨句义；无忘失法空寂清净句义是菩萨句义，恒住舍性空寂清净句义是菩萨句义；一切智空寂清净句义是菩萨句义，道相智、一切相智空寂清净句义是菩萨句义；一切菩萨摩诃萨行空寂清净句义是菩萨句义，诸佛无上正等菩提空寂清净句义是菩萨句义；一切异生法空寂清净句义是菩萨句义，一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来法空寂清净句义是菩萨句义；一切善非善法空寂清净句义是菩萨句义，一切有记无记法、有漏无漏法、有为无为法、世间出世间法空寂清净句义是菩萨句义。

所以者何？以一切法自性空故自性远离，由远离故自性寂静，由寂静故自性清净，由清净故甚深般若波罗蜜多最胜清净。如是般若波罗蜜多，当知即是菩萨句义，诸菩萨众皆应修学。

佛说如是菩萨句义般若理趣清净法已，告金刚手菩萨等言：若

有得闻此一切法甚深微妙般若理趣清净法门深信受者，乃至当坐妙菩提座，一切障盖皆不能染，谓烦恼障、业障、法障，虽多积集而不能染；虽造种种极重恶业而易消灭，不堕恶趣。若能受持日日读诵，精勤无间，如理思惟，彼于此生定得一切法平等性金刚等持，于一切法皆得自在，恒受一切胜妙喜乐，当经十六大菩萨生，定得如来执金刚性，疾证无上正等菩提。

尔时，世尊复依遍照如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切如来寂静法性甚深理趣现等觉门，谓：金刚平等性现等觉门，以大菩提坚实难坏如金刚故；义平等性现等觉门，以大菩提其义一故；法性平等现等觉门，以大菩提自性净故；一切法平等性现等觉门，以大菩提於一切法无分别故。

佛说如是寂静法性般若理趣现等觉已，告金刚手菩萨等言：若有得闻如是四种般若理趣现等觉门，信解、受持、读诵、修习，乃至当坐妙菩提座，虽造一切极重恶业而能超越一切恶趣，疾证无上正等菩提。

尔时，世尊复依调伏一切恶法释迦牟尼如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多摄受一切法平等性甚深理趣普胜法门，谓：贪欲性无戏论故，瞋恚性亦无戏论；瞋恚性无戏论故，愚痴性亦无戏论；愚痴性无戏论故，犹豫性亦无戏论；犹豫性无戏论故，诸见性亦无戏论；诸见性无戏论故，憍慢性亦无戏论；憍慢性无戏论故，诸缠性亦无戏论；诸缠性无戏论故，烦恼垢性亦无戏论；烦恼垢性无戏论故，诸恶业性亦无戏论；诸恶业性无戏论故，诸果报性亦无戏论；诸果报性无戏论故，杂染法性亦无戏论；杂染法性无戏论故，清净法性亦无戏论；清净法性无戏论故，一切法性亦无戏论；一切法性无戏论故，当知般若波罗蜜多亦无戏论。

佛说如是调伏众恶般若理趣普胜法已，告金刚手菩萨等言：若有得闻如是般若波罗蜜多甚深理趣，信解、受持、读诵、修习，假使杀害三界所摄一切有情，而不由斯堕于地狱、傍生、鬼界，以能调伏一切烦恼及随烦恼恶业等故，常生善趣受胜妙乐，修诸菩萨摩诃萨行，疾证无上正等菩提。

尔时，世尊复依性净如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切法平等性观自在妙智印甚深理趣清净法门，谓：一切贪欲本性清净极照明故，能令世间瞋恚清净；一切瞋恚本性清净极照明故，能令世间愚痴清净；一切愚痴本性清净极照明故，能令世间疑惑清净；一切疑惑本性清净极照明故，能令世间见趣清净；一切见趣本性清净极照明故，能令世间憍慢清净；一切憍慢本性清净极照明故，能令世间缠结清净；一切缠结本性清净极照明故，能令世间垢秽清净；一切垢秽本性清净极照明故，能令世间恶法清净；一切恶法本性清净极照明故，能令世间生死清净；一切生死本性清净极照明故，能令世间诸法清净；以一切法本性清净极照明故，能令世间有情清净；一切有情本性清净极照明故，能令世间一切智清净；以一切智本性清净极照明故，能令世间甚深般若波罗蜜多最胜清净。

佛说如是平等智印般若理趣清净法已，告金刚手菩萨等言：若有得闻如是般若波罗蜜多清净理趣，信解、受持、读诵、修习，虽住一切贪、瞋、痴等客尘、烦恼、垢秽聚中，而犹莲华不为一切客尘、垢秽、过失所染，常能修习菩萨胜行，疾证无上正等菩提。

尔时，世尊复依一切三界胜主如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切如来和合灌顶甚深理趣智藏法门，谓：以世间灌顶位施，当得三界法王位果；以出世间无上义施，当得一切希愿满足；以出世间无上法施，于一切法当得自在；若以世间财食等施，当得一切身、语、心乐；若以种种财法等施，能令布施波罗蜜多速得圆满；受持种种清净禁戒，能令净戒波罗蜜多速得圆满；于一切事修学安忍，能令安忍波罗蜜多速得圆满；于一切时修习精进，能令精进波罗蜜多速得圆满；于一切境修行静虑，能令静虑波罗蜜多速得圆满；于一切法常修妙慧，能令般若波罗蜜多速得圆满。

佛说如是灌顶法门般若理趣智藏法已，告金刚手菩萨等言：若有得闻如是灌顶甚深理趣智藏法门，信解、受持、读诵、修习，速能满足诸菩萨行，疾证无上正等菩提。

尔时，世尊复依一切如来智印持一切佛秘密法门如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切如来住持智印甚深理趣金刚法门，谓：

具摄受一切如来金刚身印，当证一切如来法身；若具摄受一切如来金刚语印，于一切法当得自在；若具摄受一切如来金刚心印，于一切定当得自在；若具摄受一切如来金刚智印，能得最上妙身、语、心，犹若金刚无动无坏。

佛说如是如来智印般若理趣金刚法已，告金刚手菩萨等言：若有得闻如是智印甚深理趣金刚法门，信解、受持、读诵、修习，一切事业皆能成办，常与一切胜事和合，所欲修行一切胜智、诸胜福业皆速圆满，当获最胜净身、语、心，犹若金刚不可破坏，疾证无上正等菩提。

尔时，世尊复依一切无戏论法如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多甚深理趣轮字法门，谓：一切法空，无自性故；一切法无相，离众相故；一切法无愿，无所愿故；一切法远离，无所著故；一切法寂静，永寂灭故；一切法无常，性常无故；一切法无乐，非可乐故；一切法无我，不自在故；一切法无净，离净相故；一切法不可得，推寻其性不可得故；一切法不思议，思议其性无所有故；一切法无所有，众缘和合假施设故；一切法无戏论，本性空寂离言说故；一切法本性净，甚深般若波罗蜜多本性净故。

佛说如是离诸戏论般若理趣轮字法已，告金刚手菩萨等言：若有得闻此无戏论般若理趣轮字法门，信解、受持、读诵、修习，于一切法得无碍智，疾证无上正等菩提。

尔时，世尊复依一切如来轮摄如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多入广大轮甚深理趣平等性门，谓：入金刚平等性，能入一切如来性轮故；入义平等性，能入一切菩萨性轮故；入法平等性，能入一切法性轮故；入蕴平等性，能入一切蕴性轮故；入处平等性，能入一切处性轮故；入界平等性，能入一切界性轮故；入谛平等性，能入一切谛性轮故；入缘起平等性，能入一切缘起性轮故；入宝平等性，能入一切宝性轮故；入食平等性，能入一切食性轮故；入善法平等性，能入一切善法性轮故；入非善法平等性，能入一切非善法性轮故；入有记法平等性，能入一切有记法性轮故；入无记法平等性，能入一切无记法性轮故；入有漏法平等性，能入一切有漏法

性轮故；入无漏法平等性，能入一切无漏法性轮故；入有为法平等性，能入一切有为法性轮故；入无为法平等性，能入一切无为法性轮故；入世间法平等性，能入一切世间法性轮故；入出世间法平等性，能入一切出世间法性轮故；入异生法平等性，能入一切异生法性轮故；入声闻法平等性，能入一切声闻法性轮故；入独觉法平等性，能入一切独觉法性轮故；入菩萨法平等性，能入一切菩萨法性轮故；入如来法平等性，能入一切如来法性轮故；入有情平等性，能入一切有情性轮故；入一切平等性，能入一切性轮故。

佛说如是入广大轮般若理趣平等性已，告金刚手菩萨等言：若有得闻如是轮性甚深理趣平等性门，信解、受持、读诵、修习，能善悟入诸平等性，疾证无上正等菩提。

尔时，世尊复依一切广受供养真净器田如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切供养甚深理趣无上法门，谓：发无上正等觉心，于诸如来广设供养；摄护正法，于诸如来广设供养；修行一切波罗蜜多，于诸如来广设供养；修行一切菩提分法，于诸如来广设供养；修行一切总持、等持，于诸如来广设供养；修行一切五眼、六通，于诸如来广设供养；修行一切静虑、解脱，于诸如来广设供养；修行一切慈悲喜舍，于诸如来广设供养；修行一切佛不共法，于诸如来广设供养；观一切法若常、若无常皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若乐、若苦皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若我、若无我皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若净、若不净皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若空、若不空皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若有相、若无相皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若有愿、若无愿皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若远离、若不远离皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若寂静、若不寂静皆不可得，于诸如来广设供养；于深般若波罗蜜多，书写、听闻、受持、读诵、思惟、修习，广为有情宣说流布，或自供养，或转施他，于诸如来广设供养。

佛说如是真净供养甚深理趣无上法已，告金刚手菩萨等言：若有得闻如是供养般若理趣无上法门，信解、受持、读诵、修习，速

能圆满诸菩萨行，疾证无上正等菩提。

尔时，世尊复依一切能善调伏如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多摄受智密调伏有情甚深理趣智藏法门，谓：一切有情平等性即忿平等性，一切有情调伏性即忿调伏性，一切有情真法性即忿真法性，一切有情真如性即忿真如性，一切有情法界性即忿法界性，一切有情离生性即忿离生性，一切有情实际性即忿实际性，一切有情本空性即忿本空性，一切有情无相性即忿无相性，一切有情无愿性即忿无愿性，一切有情远离性即忿远离性，一切有情寂静性即忿寂静性，一切有情不可得性即忿不可得性，一切有情无所有性即忿无所有性，一切有情难思议性即忿难思议性，一切有情无戏论性即忿无戏论性，一切有情如金刚性即忿如金刚性。所以者何？一切有情真调伏性即是无上正等菩提，亦是般若波罗蜜多，亦是诸佛一切智智。

佛说如是能善调伏甚深理趣智藏法已，告金刚手菩萨等言：若有得闻如是调伏般若理趣智藏法门，信解、受持、读诵、修习，能自调伏忿恚等过，亦能调伏一切有情，常生善趣受诸妙乐，现世怨敌皆起慈心，能善修行诸菩萨行，疾证无上正等菩提。

尔时，世尊复依一切能善建立性平等法如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切法性甚深理趣最胜法门，谓：一切有情性平等故，甚深般若波罗蜜多亦性平等；一切法性平等故，甚深般若波罗蜜多亦性平等；一切有情性调伏故，甚深般若波罗蜜多亦性调伏；一切法性调伏故，甚深般若波罗蜜多亦性调伏；一切有情有实义故，甚深般若波罗蜜多亦有实义；一切法有实义故，甚深般若波罗蜜多亦有实义；一切有情即真如故，甚深般若波罗蜜多亦即真如；一切法即真如故，甚深般若波罗蜜多亦即真如；一切有情即法界故，甚深般若波罗蜜多亦即法界；一切法即法界故，甚深般若波罗蜜多亦即法界；一切有情即法性故，甚深般若波罗蜜多亦即法性；一切法即法性故，甚深般若波罗蜜多亦即法性；一切有情即实际故，甚深般若波罗蜜多亦即实际；一切法即实际故，甚深般若波罗蜜多亦即实际；一切有情即本空故，甚深般若波罗蜜多亦即本空；一切法即

本空故，甚深般若波罗蜜多亦即本空；一切有情即无相故，甚深般若波罗蜜多亦即无相；一切法即无相故，甚深般若波罗蜜多亦即无相；一切有情即无愿故，甚深般若波罗蜜多亦即无愿；一切法即无愿故，甚深般若波罗蜜多亦即无愿；一切有情即远离故，甚深般若波罗蜜多亦即远离；一切法即远离故，甚深般若波罗蜜多亦即远离；一切有情即寂静故，甚深般若波罗蜜多亦即寂静；一切法即寂静故，甚深般若波罗蜜多亦即寂静；一切有情不可得故，甚深般若波罗蜜多亦不可得；一切法不可得故，甚深般若波罗蜜多亦不可得；一切有情无所有故，甚深般若波罗蜜多亦无所有；一切法无所有故，甚深般若波罗蜜多亦无所有；一切有情不思议故，甚深般若波罗蜜多亦不思议；一切法不思议故，甚深般若波罗蜜多亦不思议；一切有情无戏论故，甚深般若波罗蜜多亦无戏论；一切法无戏论故，甚深般若波罗蜜多亦无戏论；一切有情无边际故，甚深般若波罗蜜多亦无边际；一切法无边际故，甚深般若波罗蜜多亦无边际；一切有情有业用故，当知般若波罗蜜多亦有业用；一切法有业用故，当知般若波罗蜜多亦有业用。

佛说如是性平等性甚深理趣最胜法已，告金刚手菩萨等言：若有得闻如是平等般若理趣最胜法门，信解、受持、读诵、修习，则能通达平等法性甚深般若波罗蜜多，于诸有情心无挂碍，疾证无上正等菩提。

尔时，世尊复依一切住持藏法如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切有情住持遍满甚深理趣胜藏法门，谓：一切有情皆如来藏，普贤菩萨自体遍故；一切有情皆金刚藏，以金刚藏所灌洒故；一切有情皆正法藏，一切皆随正语转故；一切有情皆妙业藏，一切事业加行依故。

佛说如是有情住持甚深理趣胜藏法已，告金刚手菩萨等言：若有得闻如是遍满般若理趣胜藏法门，信解、受持、读诵、修习，则能通达胜藏法性，疾证无上正等菩提。

尔时，世尊复依究竟无边际法如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多究竟住持法义平等金刚法门，谓：甚深般若波罗蜜多无边故，

一切如来亦无边；甚深般若波罗蜜多无际故，一切如来亦无际；甚深般若波罗蜜多一味故，一切法亦一味；甚深般若波罗蜜多究竟故，一切法亦究竟。

佛说如是无边无际究竟理趣金刚法已，告金刚手菩萨等言：若有得闻如是究竟般若理趣金刚法门，信解、受持、读诵、修习，一切障法皆悉消除，定得如来执金刚性，疾证无上正等菩提。

尔时，世尊复依遍照如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多得诸如来秘密法性，及一切法无戏论性、大乐金刚、不空神咒、金刚法门，初、中、后位最胜第一甚深理趣无上法门，谓：大贪等最胜成就，令大菩萨大乐最胜成就；大乐最胜成就，令大菩萨一切如来大觉最胜成就；一切如来大觉最胜成就，令大菩萨降伏一切大魔最胜成就；降伏一切大魔最胜成就，令大菩萨普大三界自在最胜成就；普大三界自在最胜成就，令大菩萨能无遗余拔有情界，利益安乐一切有情，毕竟大乐最胜成就。所以者何？乃至生死流转住处，有胜智者齐此常能以无等法饶益有情，不入寂灭；又以般若波罗蜜多方便善巧成立胜智，善办一切清净事业，能令诸有皆得清净；又以贪等调伏世间，普遍恒时乃至诸有，皆令清净自然调伏；又如莲华形色光净，不为一切秽物所染。如是贪等饶益世间，住过有过常不能染。又大贪等能得清净、大乐、大财，三界自在，常能坚固饶益有情。尔时，如来即说神咒：

**纳慕薄伽筏帝　钵刺壤波啰弭多曳　薄底筏擦**（音擦）**罗曳　罨**（音演）**跛履弭多窶**（音巨）**拏曳　萨缚呾他揭多跛履布视多曳　萨缚呾他揭多奴壤多奴壤多邲**（音米）**壤多曳　呾侄他　钵刺吟钵刺吟**（音以）**　莫诃钵喇吟　钵刺壤婆娑羯囉**（音利）**　钵刺壤路迦羯囉　案驮迦啰毘谈末泥　悉遞**（音睇）**　苏悉遞　悉殿都漫薄伽筏底　萨防伽孙达囉　薄底筏擦囉　钵刺娑履多喝悉帝　参磨湿嚩**（音婆）**娑羯囉　勃陀勃陀**（音拖）**　悉陀悉陀　剑波剑波　浙罗浙罗　曷逻嚩曷逻嚩　阿揭车阿揭车　薄伽筏底　麼毘滥婆　莎诃**

如是神咒，三世诸佛皆共宣说、同所护念，能受持者一切障灭，随心所欲无不成办，疾证无上正等菩提。尔时，如来复说神咒：

**纳慕薄伽筏帝　钵刺壤波啰弭多曳 呾侄他 牟尼达繼**（音迷） **僧揭洛诃达繼　遏**（音饿）**奴揭洛诃达繼 毘目底达繼 萨驮奴揭洛诃达繼 吠室洛末拏达繼　参漫多奴跛履筏刺呾那达繼 窶拏僧揭洛诃达繼 萨缚迦罗跛履波刺那达繼 莎诃**

如是神咒是诸佛母，能诵持者一切罪灭，常见诸佛得宿住智，疾证无上正等菩提。尔时，如来复说神咒：

**纳慕薄伽筏帝 钵刺壤波啰弭多曳 呾侄他 室囉曳 室囉曳 室囉曳 室囉曳细 莎诃**

如是神咒具大威力，能受持者业障消除，所闻正法总持不忘，疾证无上正等菩提。

尔时，世尊说是咒已，告金刚手菩萨等言：若诸有情于每日旦，至心听诵如是般若波罗蜜多甚深理趣最胜法门无间断者，诸恶业障皆得消灭，诸胜喜乐常现在前，大乐金刚不空神咒现身必得，究竟成满一切如来金刚秘密最胜成就，不久当得大执金刚及如来性。

若有情类，未多佛所植众善根，久发大愿，于此般若波罗蜜多甚深理趣最胜法门，不能听闻、书写、读诵、供养、恭敬、思惟、修习；要多佛所植众善根，久发大愿，乃能于此甚深理趣最胜法门，下至听闻一句一字，况能具足读诵、受持！若诸有情供养、恭敬、尊重、赞叹八十殑伽沙等俱胝那庾多佛，乃能具足闻此般若波罗蜜多甚深理趣，若地方所，流行此经，一切天、人、阿素洛等，皆应供养如佛制多。有置此经在身或手，诸天、人等皆应礼敬。若有情类受持此经，多俱胝劫，得宿住智，常勤精进修诸善法，恶魔外道不能稽留；四大天王及余天众常随拥卫未曾暂舍，终不横死枉遭衰患；诸佛菩萨常共护持，令一切时善增恶减；于诸佛土随愿往生，乃至菩提不堕恶趣。诸有情类受持此经，定获无边胜利功德，我今略说如是少分。”

以本来一无所有，本来无一物，本来真空绝对，本来只是一个，本来只是一个无一个，本来无本便能理解《般若理趣经》的真谛。

“诸法从本来，常自寂灭相”，“诸法本无”，“诸根如幻，境界如梦”，“一切众生性清净，从本无生无可灭”，“今付无法时，法法何曾法”，圆融一无所有与一切都有，无二无别，达到“于有非

有，于无非无”，成就等号法门，方便悟入小我的心身世界与大我的一无所有只是一个，究竟极性观念超越，成就非极性的“大统一场”，便是定慧不二，性相一如，体相用圆融，世出世法只是一个，以了义的方便来方便了义，最终得成圆融宝觉——我这肚里啥都有，任你翻腾总是空”——所谓究竟无证，众生本来是佛！

## 超越极性入非极性的诸类修法

“一切贤圣皆以无为法而有差别”。超越极性对待就入无为法，但极性对待的观念有粗有细，故非极性的无为法也有层次的差异。如超越了根尘相对的极性，但原有的“识”的极性还不能顿时超越。“识念”的极性超越了，还有根、尘、识的有和空更大更细微的极性观念。根尘识全超越了，还有空相的觉与照，直到空与有不二只是一个，只是一个无一个时，才是究竟。

1.观世音的耳根圆通法，返闻闻自性，性成无上道。“彼佛教我从闻思修，入三摩地，初于闻中，入流亡所，所入既寂，动静二相，了然不生；如是渐增，闻所闻尽；尽闻不住，觉所觉空，空觉极圆；空所空灭，生灭既灭，寂灭现前。忽然超越世出世间，十方圆明，获二殊胜：一者，上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力；二者，下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰。”（《楞严经》）

2.“善男子，一切菩萨及末世众生，应当远离一切幻化虚妄境界，由坚执持远离心故，心如幻者，亦复远离；远离为幻，亦复远离；离远为幻，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，知幻即离，不作方便，离幻即觉，亦无渐次。”（《圆觉经》）

3.“善男子，云何我相？谓诸众生，心所证者。善男子，譬如有人，百骸调适，忽忘我身，四肢弦缓，摄养乖方，微加针艾，即知有我，是故证取，方现我体。善男子，其心乃至证于如来，毕竟了知清净涅槃，皆是我相。

善男子，云何人相？谓诸众生，心悟证者。善男子，悟有我者，

不复认我，所悟非我，悟亦如是，悟已超过一切证者，悉为人相。善男子，其心乃至圆悟涅槃，俱是我者，心存少悟，备殚证理，皆名人相。

善男子，云何众生相？谓诸众生，心自证悟所不及者。善男子，譬如有人作如是言，我是众生，则知彼人说众生者，非我非彼。云何非我？我是众生，则非是我。云何非彼？我是众生，非彼我故。善男子，但诸众生了证了悟，皆为我人，而我人相所不及者，存有所了，名众生相。

善男子，云何寿命相？谓诸众生，心照清净觉所了者，一切业智，所不自见，犹如命根。善男子，若心照见一切觉者，皆为尘垢，觉所觉者，不离尘故。如汤消冰，无别有冰，知冰销者，存我觉我，亦复如是。”（《圆觉经》）

4.“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，不辩真实。彼诸众生闻是法门，信解受持，不生惊畏，是则名为随顺觉性。”（《圆觉经》）

5.“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色；受想行识，亦复如是。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，以无所得故。”（《心经》）

6.“如我解佛所说义，无有定法名阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法如来可说。何以故？如来所说法，皆不可取、不可说，非法非非法。所以者何？一切贤圣，皆以无为法而有差别。”（《金刚经》）

7.“三缘断故，即菩提心。菩提心生，生灭心灭，此但生灭。灭生俱尽，无功用道，若有自然，如是则明，自然心生，生灭心灭，此亦生灭。无生灭者，名为自然，犹如世间，诸相杂和，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。”（《楞严经》）

8.“世尊，自从如来得道以来四十余年，常为众生演说诸法四相

之义：苦义、空义、无常、无我、无大、无小、无生、无灭，一切无相，法性法相本来空寂：不来、不去、不出、不没。若有闻者，或得暖法、顶法、世第一法、须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，发菩提心登第一地、第二第三至第十地。往日所说诸法之义，与今所说有何等异？而言甚深无上大乘《无量义经》？菩萨修行必得疾成无上菩提，是意云何？唯愿世尊，慈悯一切，广为众生而分别之。普令现在及未来世有闻法者无余疑网。

於是佛告大庄严菩萨：善哉！善哉！大善男子，能问如来如是甚深无上大乘微妙之义，当知汝能多所利益，安乐人天拔苦众生，真大慈悲信实不虚。以是因缘必得疾成无上菩提，亦令一切今世来世诸有众生得成无上菩提。善男子，自我坐道场菩堤树下端坐六年，得成阿耨多罗三藐三菩提，以佛眼观一切诸法不可宣说。所以者何？以诸众生性欲不同，性欲不同种种说法，种种说法以方便力，四十余年未曾显实，是故众生得道差别，不得疾成无上菩提。善男子，法譬如水能洗垢秽，若井若池若江若河溪渠大海，皆悉能洗诸有垢秽。其法水者亦复如是，能洗众生诸烦恼垢。善男子，水性是一，江河井池溪渠大海各各别异。其法性者亦复如是，洗除尘劳，等无差别，三法四果二道不一。

善男子，水虽俱洗，而井非池，池非江河，溪渠非海。而如来世雄於法自在，所说诸法亦复如是。初、中、後说，皆能洗除众生烦恼，而初非中，而中非後，初、中、後说，文辞虽一而义各异。善男子，我起树王诣波罗奈鹿野园中，为阿若拘邻等五人转四谛法轮时，亦说诸法本来空寂，代谢不住，念念生灭；中间於此及以处处为诸比丘并众菩萨，辩演十二因缘六波罗蜜，亦说诸法本来空寂，代谢不住，念念生灭；今复於此演说大乘《无量义经》，亦说诸法本来空寂，代谢不住，念念生灭。善男子，是故初说、中说、今说，文辞是一而义差异。义异故，众收解异；解异故，得法、得果、得道亦异。

善男子，初说四谛，为求声闻人，而八亿诸天来下听法，发菩提心。中於处处演说甚深十二因缘，为求辟支佛人，而无量众生发菩提心，或住声闻。次说方等十二部经，摩诃般若，华严海云，演说菩萨

历劫修行，而百千比丘，万亿天人，无量得须陀洹、得斯陀含、得阿那含、得阿罗汉，住辟支佛因缘法中。善男子，以是义故，故知说同而义别异，义异故，众生解义；解义故，得法、得果、得道亦异。是故善男子，自我得道初起说法至于今日，演说大乘《无量义经》，未曾不说苦、空、无常、无我，非真非假，非大非小，本来不然，今亦不灭，一切无相，法相法性，不来不去，而众生四相所迁。

善男子，以是义故，诸佛无有二言：能以一音普应众声；能以一身示百千万亿那由他无量无数恒河沙身。一一身中，又示若干百千万亿那由他阿僧祇恒河沙种种类形；一一形中，又示若干百千万亿那由他阿僧祇恒河沙形。

善男子，是则诸佛不可思议甚深境界，非二乘所知，亦非十住菩萨所及，唯佛与佛乃能究了。

善男子，是故我说微妙甚深无上大乘《无量义经》，文理真正尊无过上，三世诸佛所共守护，无有众魔外道得入，不为一切邪见生死之所败坏。菩萨摩诃萨若欲疾成无上菩提，应当修学如是甚深无上大乘《无量义经》。”

◎ “佛告大庄严菩萨及八万菩萨言：善哉！善哉！善男子，善知是时，恣汝所问，如来不久当般涅槃，涅槃之后普令一切无复余疑，欲何所问便可说也。

於是大庄严菩萨与八万菩萨，即共同声白佛言：世尊，菩萨摩诃萨欲得疾成阿耨多罗三藐三菩提，应当修行何等法门？何等法门能令菩萨摩诃萨疾得阿耨多罗三藐三菩提？

佛告大庄严菩萨及八万菩萨言：善男子，有一法门，能令菩萨摩诃萨疾得阿耨多罗三藐三菩提。

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。

菩萨摩诃萨，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，悉遍知已，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。菩萨摩诃萨安住如是真实相已，所发慈悲明谛不虚，於众生所，真能拔苦；苦既拔已，复为说法，令诸众生受於快乐。善男子，菩萨若能修一法门无量义者，必得疾成阿耨多罗三藐三菩提。”（《无量义经》）

8.“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；无见无闻，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，本来清净，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。”（《涅槃经》）

9.“善男子，三界之中，以心为主，能观心者，究竟解脱，不能观者，究竟沉沦。众生之心，犹如大地，五谷五果从大地生，如是心法生世出世、善恶五趣、有学无学、独觉菩萨及于如来，以是因缘，三界唯心，心名为地。”

“善男子，如是所说，心、心所法，无内无外，亦无中间，于诸法中，求不可得；去来现在，亦不可得，超越三世，非有非无，常怀染著，从妄缘现。缘无自性，心性空故。如是空性，不生不灭，无来无去，不一不异，非断非常，本无生处，亦无灭处，亦非远离，非不远离。如是心等，不异无为，无为之体，不异心等。”

“心法之体，本不可说，非心法者，亦不可说。何以故？若无为是心，即名断见；若离心法，即名常见。永离二相，不著二边，如是悟者，名见真谛。悟真谛者，名为贤圣；一切贤圣，性本空寂。无为法中，戒无持犯，亦无大小，无有心王，及心所法，无苦无乐。如是法界，自性无垢，无上中下，差别之相。何以故？是无为法，性平等故。如众河水，流入海中，尽同一味，无别相故。此无垢性，是无等等，远离于我及离我所；此无垢性，非实非虚；此无垢性，是第一义，无尽灭相，体本不生；此无垢性，常住不变，最胜涅槃，我乐净故；此无垢性，远离一切平不平等，体无异故。若有善男子、善女人，欲求阿耨多罗三藐三菩提者，应当一心修习如是心地观法。”（《心地观经》）

10.“眚即见劳，非色所造。然见眚者，终无见咎。例汝今日，以目观见，山河国土及诸众生，皆是无始见病所成。见与见缘，似现前境，元我觉明，见所缘眚，觉见即眚。本觉明心，觉缘非眚，觉所觉眚，觉非眚中，此实见见，云何复名觉闻知见。是故汝今，见我及汝，并诸世间十类众生，皆即见眚，非见眚者。彼见真精，性非眚者，故不名见。”（《楞严经》）

11.“善男子，诸佛无所从来，去无所至，何以故？诸法如不动故，诸法如即是如来。善男子，无生无来无去，无生即是如来；实际无来无去，实际即是如来；空无来无去，空即是如来；断无来无去，断即是如来；离无来无去，离即是如来；灭无来无去，灭即是如来；虚空性无来无去，虚空性即是如来。善男子，离是诸法，无有如来，是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别。善男子，是如唯一，无二无三，离诸数无所有。

善男子，譬如春末，后月日中，热时见野马动，愚夫逐之，谓当得水。善男子，于意云何，是水从何所来，为从东海来？南西北海来？萨陀波仑白大师言：焰中尚无有水，况有来处去处。但是愚人无有智故，于无水中而生水想，实无有水。

善男子，若有人以如来身色、音声而生贪著，如是人等，分别诸佛，有去来相，当知是等，愚痴无智，如无水中而生水想。何以故？诸佛如来不应以色身见，诸佛如来皆是法身故。

善男子，诸法实相，无来无去，诸佛如来，亦复如是。善男子，譬如幻师，幻作象兵、马兵、车兵、步兵，无来无去，当知诸佛，无来无去，亦复如是。

善男子，如人梦中见有如来，若一若二，若十若二十，若五十若百，若过百数，觉已乃至不见有一如来。善男子，于意云何，是诸如来，从何所来，去至何所？萨陀波仑白大师言：梦无定法，皆是虚妄。

善男子，如来说一切法虚妄如梦，若人不知诸法虚妄如梦，是人但以色身、名字、语言、章句而生贪著，如是人等分别诸佛而有来去，不知诸法相故。若人于佛分别来去，当知是人，凡夫无智，数受生死，往来六道，离般若波罗蜜，离于佛法。

善男子，若能如实知佛所说，一切诸法，虚妄如梦，是人于法则不分别若来若去，若生若灭。若不分别，是人则以诸法实相而观如来。若以法相知如来者，是人则不分别如来若来若去。若能如是知诸法相，是人则行般若波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提，是名真佛弟子，不虚受人信施，是为世界福田。

善男子，譬如海中，种种珍宝，不从东方来，南西北方四维上下

来，众生福业因缘，海生此宝，非无因而有。诸宝灭时，亦不至十方，以众缘合则有，众缘灭则无。善男子，诸如来身，亦复如是，无有定法，不从十方来，亦不无因而有，以本行报生，众缘合则有，众缘灭则无。

善男子，譬如箜篌音声，无所从来，去无所至，属众因缘，有弦有槽有棍，有人以手鼓之，众缘合则有声。是声不从弦出、槽出、棍出、手出，众缘合则有声，而无所从来；众缘散则灭，而无所至。善男子，诸如来身亦复如是，属众因缘，无量福德之所成就，不从一因缘一福德而生，亦不无因无缘而有，以众缘合则有，而无所从来；众缘散则灭，而去无所至。善男子，应当如是观诸如来，来去之相，亦应如是观诸法相。

善男子，汝若如是观诸如来及一切法，无来无去，无生无灭，必至阿耨多罗三藐三菩提，亦得了达般若波罗蜜方便。”（《小品般若》）

12.“世尊，如我解佛所说义，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。世尊，言实际者，不颠倒故。无量际者，非分限故。无碍际者，非和合故。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。

世尊，此实际法遍一切处，有为无为通达无碍，无有一法非实际故，乃至菩提亦是实际。复以何法名为菩提？此一切法即是菩提，乃至所有五无间业亦是菩提，何以故？彼菩提法离自性故，五无间业亦离自性。

世尊，又彼五无间业即无余涅槃界，何以故？彼诸法性离罪相故，是故无间业名为涅槃界。

世尊，住轮回者，可求涅槃，彼实际中无有二相，无生死可离，无涅槃可证，何以故？自性离故。世尊，我今于此实际理中无有疑惑。若于此法得离疑者，当知是人，已于过去佛世尊所，得授阿耨多罗三藐三菩提记。”

“白言世尊，此乐变化天所说实际，我今于实尚不可得，云何复说更有于际。何以故？世尊，若见实者亦应见际，当知是人住二种相，

何能入解，证彼菩提？应知彼说，是非道行。

若善男子，离此二相，名善安住。住无所住，则无言说。求菩提者，无有少法当情可见，而能觉悟得彼菩提，何以故？此实际法，非有非无，离一切相。非过去非现在非未来，非有为非无为，非识识非智知，非观察非现证，无有少法为能对治，亦无少法作所对治。何以故？法非烦恼所染污故，法无自性不可得故。若彼彼法有所对治，则有少法自性可见。

世尊，若色生者，彼色离生相故；受想行识生者，受想行识离生相故。世尊，若色灭者，彼色离灭相故；受想行识灭者，受想行识离灭相故。世尊，若过去者，离过去相故；未来者，离未来相故；现在者，离现在相故。世尊，若有为者，离有为相故；无为者，离无为相故。如是五蕴所摄，三际所摄，有为所摄，无为所摄，此等诸法皆不可得。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。”（《父子合集经》）

13.“观自在菩萨复白佛言：世尊，何缘最初名极喜地，乃至何缘说名佛地？

佛告观自在菩萨曰：善男子，成就大义，得未曾得出世间心生大欢喜，是故最初名极喜地。

远离一切微细犯戒，是故第二名离垢地。

由彼所得三摩地及闻持陀罗尼，能为无量智光依止，是故第三名发光地。

由彼所得菩提分法，烧诸烦恼，智如火焰，是故第四名焰慧地。

由即于彼菩提分法方便修习，最极艰难方得自在，是故第五名极难胜地。

现前观察诸行流转，又于无相多修作意方现在前，是故第六名现前地。

能远证入无缺无间无相作意，与清净地共相邻接，是故第七名远行地。

由于无相得无功用，于诸相中不为现行烦恼所动，是故第八名不动地。

于一切种，说法自在，获得无碍广大智慧，是故第九名善慧地。

粗重之身，广如虚空，法身圆满，譬如大云，皆能遍覆，是故第十名法云地。

永断最极微细烦恼，及所知障，无著无碍，于一切种，所知境界现正等觉，故第十一说名佛地。

观自在菩萨复白佛言：于此诸地，有几愚痴，有几粗重，为所对治？佛告观自在菩萨曰：善男子，此诸地中，有二十二种愚痴，十一种粗重，为所对治。

谓于初地，有二愚痴：一者，执著补特伽罗，及法愚痴；二者，恶趣杂染愚痴，及彼粗重为所对治。

于第二地，有二愚痴：一者，微细误犯愚痴；二者，种种业趣愚痴，及彼粗重为所对治。

于第三地，有二愚痴：一者，欲贪愚痴；二者，圆满闻持陀罗尼愚痴，及彼粗重为所对治。

于第四地，有二愚痴：一者，等至爱愚痴；二者，法爱愚痴，及彼粗重为所对治。

于第五地，有二愚痴：一者，一向作意，弃背生死愚痴；二者，一向作意，趣向涅槃愚痴，及彼粗重为所对治。

于第六地，有二愚痴：一者，现前观察诸行流转愚痴；二者，相多现行愚痴，及彼粗重为所对治。

于第七地，有二愚痴：一者，微细相现行愚痴；二者，一向无相作意方便愚痴，及彼粗重为所对治。

于第八地，有二愚痴：一者，于无相作功用愚痴；二者，于相自在愚痴，及彼粗重为所对治。

于第九地，有二愚痴：一者，于无量说法，无量法句文字，后后慧辩陀罗尼自在愚痴；二者，辩才自在愚痴，及彼粗重为所对治。

于第十地，有二愚痴：一者，大神通愚痴；二者，悟入微细秘密愚痴；及彼粗重为所对治。

于如来地，有二愚痴：一者，于一切所知境界极微细着愚痴；二者，极微细碍愚痴，及彼粗重为所对治。

善男子，由此二十二种愚痴，及十一种粗重，故安立诸地而阿耨多罗三藐三菩提离彼系缚。观自在菩萨复白佛言：世尊，阿耨多罗三藐三菩提，甚奇希有，乃至成就大利大果，令诸菩萨能破如是大愚痴罗网，能越如是大粗重稠林，现前证得阿耨多罗三藐三菩提。”（《解深密经》）

## 有想便是粗重

◎　“若菩萨摩诃萨起色想，起受、想、行、识想，亦名粗重；起眼处想，起耳、鼻、舌、身、意处想，亦名粗重；起色处想，起声、香、味、触法处想，亦名粗重；起眼界想，起耳、鼻、舌、身、意界想，亦名粗重；起色界想，起声、香、味、触、法界想，亦名粗重；起眼识界想，起耳、鼻、舌、身、意识界想，亦名粗重；起眼触想，起耳、鼻、舌、身、意触想，亦名粗重；起眼触为缘所生诸受想，起耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想，亦名粗重；起地界想，起水、火、风、空、识界想，亦名粗重；起因缘想，起等无间缘、所缘缘、增上缘想，亦名粗重；起从缘所生诸法想，亦名粗重；起无明想，起行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼想，亦名粗重；起布施波罗蜜多想，起净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多想，亦名粗重；起内空想，起外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空想，亦名粗重；起四念住想，起四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支想，亦名粗重；起苦圣谛想，起集、灭、道圣谛想，亦名粗重；起四静虑想，起四无量、四无色定想，亦名粗重；起八解脱想，起八胜处、九次第定、十遍处想，亦名粗重；起陀罗尼门想，起三摩地门想，亦名粗重；起空解脱门想，起无相、无愿解脱门想，亦名粗重；起极喜地想，起离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地想亦名粗重；起五眼想，起六神通想，亦名粗重；起佛十力想，起四无所畏、四无碍解、大慈、

大悲、大喜、大舍、十八佛不共法想，亦名粗重；起三十二大士相想，起八十随好想，亦名粗重；起无忘失法想，起恒住舍性想，亦名粗重；起一切智想，起道相智、一切相智想，亦名粗重；起预流果想，起一来、不还、阿罗汉果、独觉、菩提想，亦名粗重；起一切菩萨摩诃萨行想，起诸佛无上正等菩提想，亦名粗重；起异生想，起声闻想、独觉想、菩萨想、如来想，亦名粗重；起地狱想、起傍生想、鬼界想、天想、人想、男想、女想，亦名粗重；起欲界想、色界想、无色界想，起善想、不善想、无记想、起世间想、出世间想，起有漏想、无漏想，起有为想、无为想，亦名粗重。

善现！诸如是等无量无边执著诸法，补特伽罗虚妄分别，及所等起身语意业，并彼种类无堪住性，皆名粗重。”只是一个无一个，有想皆是粗重烦恼。在无想中六度万行，体现只是一个无一个。

◎ “佛告优波离：若有比丘作是思惟，欲断贪欲名增上慢；作是思惟欲断瞋恚名增上慢；作是思惟欲断愚痴名增上慢；贪欲法异，诸佛法异，作是思惟名增上慢；瞋恚法异，诸佛法异，作是思惟名增上慢；愚痴法异诸佛法异，作是思惟名增上慢；作是思惟，见有所得名增上慢；作是思惟，见有所证名增上慢；作是思惟，见有解脱名增上慢；作是思惟，见诸法空名增上慢；作是思惟，见于无相名增上慢；作是思惟，见于无作是名增上慢；作是思惟，见有诸行名增上慢；作是思惟，见有诸法名增上慢；一切诸法不可思议，作是思惟，不应思议名增上慢；诸法空无何用精进，作是思惟名增上慢。是名声闻住增上慢。

云何名为菩萨增上慢？佛乘最胜，作是思惟，我当于中发菩提心名增上慢；行六波罗蜜当得作佛，作是思惟名增上慢；般若波罗蜜能得出离，更无余法而得出离，作是思惟名增上慢；于甚深法应作方便，不因世法，作是思惟，名增上慢；此法甚深，此非甚深，作是思惟名增上慢；此法是净，此法非净，作是思惟名增上慢；此是佛法，此是辟支佛法，此是声闻法，作是思惟名增上慢；此法应作，此法不应作，作是思惟名增上慢；此是近法，此非近法，作是思惟名增上慢；此是正道，此是邪道，作是思惟名增上慢；疾当得阿耨多罗三藐三菩提，

不疾当得阿耨多罗三藐三菩提，作是思惟名增上慢；一切佛法不可思议，未曾有人能觉之者，作是思惟名增上慢；阿耨多罗三藐三菩提不可思议，彼不应思议，此非是见然是过患，是名菩萨住增上慢。

尔时，优波离白佛言：世尊，云何比丘离增上慢？佛告优波离：若有比丘思惟诸心，思惟心时不著思惟，是名最胜离增上慢。”（《佛说决定毗尼经》）

## 出家、受戒、报恩、修三十七道品

“尔时，善住意天子复问文殊师利言：‘大士，或时有人至大士所，求出家者，大士尔时当云何答？云何为说出家度法？云何授戒及教持戒？’

文殊师利言：‘天子，若其有人，来至我所求出家者，我当教彼如是言曰：诸善男子，汝今不应发出家心，汝若不发出家心者，我当教汝真出家法。所以者何？天子，若求出家，则求欲界，亦求色界，求无色界，复求世间五欲之乐，及求未来果报诸事。若善男子有所求者，彼不证法；不证法故，彼则见心。是故天子，若无所取，彼为证法；以证法故，则不见心；不见心故，则不出家；不出家故，则无出家心；无出家心故，彼则不发；以不发故，则无有生；以无生故，彼则尽苦；以尽苦故，则毕竟尽；毕竟尽故，彼则无尽；以无尽故，则不可尽；不可尽者，则是虚空。天子，我时于彼善男子所，作如是教。’

‘复次，天子，若复有人，来诣我所求出家者，我复教彼如是言曰：诸善男子，汝今莫发出家之心。所以者何？彼心无生，不可得发，汝莫为异而保此心。

‘复次，天子，若更有人，来诣我所，求出家者，我复教彼如是言曰：诸善男子，汝今若不断除须发，如是汝则真实出家。’

尔时，善住意天子复白文殊师利言：‘大士，以何义故？作如斯说。’

文殊师利言：‘天子，世尊说法，无所断除。’

善住意复问言：‘何等不断，亦复不除？’

文殊师利言：‘天子，色法不断，亦不除；受、想、行、识，不断、

亦不除。天子，若复有人作如是念，我除须发，乃为出家，当知彼人则住我相；住我相故，则不见平等；又见我故，则见众生；见众生故，则见须发；见须发故，生剃除想。天子，彼若不见有我相者，则不见他相；无他相故，则无我慢；无我慢故，则无吾我；无吾我故，则无分别；无分别故，则无动摇；无动摇故，则无戏论；无戏论故，则无取舍；无取舍故，无作不作，无断不断，无离无合，无减无增，无集无散，无思无念，无说无言，如是则名安住真实。’

善住意言：‘大士，实义云何？’

文殊师利言：‘天子，所言实者，即是虚空，如是虚空得名为实。无起无尽、无减无增，以是故言虚空为实，性空为实，如如为实，法界为实，实际为实，如是实者，则亦不实。何以故？以彼实中不可得故，名为不实。’

尔时，文殊师利语善住意言：‘天子，若复有人，来诣我所求出家者，我当教彼如是言曰：诸善男子，汝今若能不取着彼袈裟衣者，吾则以汝为真出家。’

善住意言：‘大士，以何义故，复如斯说？’

文殊师利言：“天子，诸佛世尊无有取法，凡所宣说，不为取着。”

善住意言：‘不取何等？’

文殊师利言：‘天子，谓不取色，若常无常；乃至不取识，若常无常；不取眼，若常无常，乃至不取意，若常无常。不取色，乃至不取法，不取贪欲，不取瞋恚，不取愚痴，不取颠倒。天子，如是乃至一切诸法，皆悉不取，而亦不舍、不合、不离。天子，若取袈裟，当知彼即大有见相。天子，是故我说不以取着袈裟，而得清净及得解脱。所以者何？天子，诸佛世尊，大菩提处，无有袈裟。’

善住意言：‘大士，何法是袈裟？’

文殊师利言：‘天子，汝问何法为袈裟者：贪欲是袈裟，瞋恚是袈裟，愚痴是袈裟，因是袈裟，诸见是袈裟，名色是袈裟，妄想是袈裟，执着是袈裟，取相是袈裟，语言是袈裟，如是乃至戏论，一切诸法皆是袈裟。若知诸法无善不善、无思无念，是名无袈裟。若无袈裟，则无所有；若无所有，则无垢浊；若无垢浊，则无障碍；无障碍故，亦

无有作，是谓思量。’

善住意言：‘大士，所言思量，思量者，以何义故名曰思量？’

文殊师利言：‘天子，彼思量者，于法平等，无有增减，无作不作，故言思量。天子，若能于法不作增减，如世尊说，不应复起想念分别，故言思量。’

善住意言：‘何等名为不作增减？’

文殊师利言：‘天子，过于平等，过平等已，法不可得。所谓过去不可得，未来不可得，现在不可得。彼法非如，无增减作，无吾我作，无有人作，无众生作，无寿命作，无有断作，无有常作，无有分别阴、入、界作，无有分别佛、法、僧作，亦无有念是持戒作，是破戒作，是烦恼作，是清净作，是得果作，是须陀洹作，是斯陀含作，是阿那含作，是阿罗汉作，是辟支佛作。乃至此是空作，是无相作，是无愿作，是明解脱作，是离欲作。如是天子，此皆为彼无闻凡夫思量分别，说斯法耳！汝应当知：此是最下痴人，求欲得法，妄想取着。是故如来为断彼着，而演说是思量分别、作不作事。’

于是，善住意天子赞文殊师利言：‘善哉！大士，快说如是甚深法门。’尔时，世尊亦复赞可文殊师利言：‘善哉！善哉！文殊师利，汝今乃能作如是说。’

尔时，文殊师利复语善住意言：‘天子，若复有人来诣我所求出家者，我当教彼作如是言：诸善男子，汝今若能不受具戒，如是则名真出家也。’

善住意言：‘大士，以何义故，作如是语？’

文殊师利言：‘天子，如世尊说，唯有二种受具戒法。何等为二？一受正平等戒。二受邪不等戒。是中何者邪不等戒？谓堕我见、堕人见、堕众生见、堕寿命见、堕士夫见、堕断见、堕常见、堕邪见、堕憍慢、堕贪欲、堕瞋恚、堕愚痴、堕欲界、堕色界、堕无色界、堕取着分别。天子，是为略说，堕于一切不善法中，堕逐恶知识，妄取一切法，堕不知出要解脱之处。天子当知：是名受邪不等戒也。天子，是处何者是受正平等戒？谓空是平等，无相是平等，无愿是平等。天子，若能如是入三解脱门，如实觉知，不分别，不思念，于一切法无

有退转。天子，是名受正平等戒也。复次，天子，若贪欲发，若瞋恚发，若愚痴发，若爱无明发，我见发，我见为根本六十二见发，三邪行发，四颠倒发，乃至八邪，九恼，十不善业道等发，故名受正戒也。天子，譬如一切种子、草木、树林，皆依大地而得生长，其地平等无心念作。如是天子，若佛法中正受戒故，具足成就。天子，譬如一切草木种子，依大地住而得增长。天子，当应如是具受正戒。所以者何？住于戒故，道法增长。如彼种子，戒亦复然。又如种子增长得名成就，如是住于戒故，所有一切助菩提分法，出生增长，得名成就。天子，是为过去、未来、现在诸佛世尊，一切声闻受正戒也。所谓入彼三解脱门，一切戏论语言灭处。天子当知，若能如是受具戒者，是名受正非不正也。’

尔时文殊师利复语善住意天子言：‘天子，我今更于如是出家，如是受具，如是教曰：诸善男子，汝今若能不持禁戒，如是则为真实持也。’

善住意言：‘大士，以何义故，作如斯说？’

文殊师利言：‘天子，一切诸法悉无所取，故无可持。云何此戒，而独有持？天子，戒若可持，则持三界。天子，于汝意者，以何为戒？’

善住意言：‘大士，若能具足波罗提木叉者，是名为戒。’

文殊师利言：‘天子，云何名为波罗提木叉？’

善住意言：‘大士，所谓持身，及以口意三业具足，是则名为波罗提木叉也。’

文殊师利言：‘天子，于意云何，今是现前，何处有是身业可作？如是过去、未来亦无有作。彼皆无作，无有像貌，可得言有或青、或黄、或赤、或白及颇梨色耶？’

善住意言：‘不也！大士。’

文殊师利言：‘天子，彼名何等，云何而说？’

善住意言：‘彼名无为，实不可说，如是乃至意作亦然。’

文殊师利言：‘天子，于意云何？彼无为者，可作有为乎？’

善住意言：‘不也！大士。’

文殊师利言：‘天子，以是义故，我如斯说。彼若不持，名真持戒。

天子，若言增上戒学、增上心学、增上慧学者，为学实际。当如是知。无所持故，言增上戒学；无所知故，言增上心学；无所见故，言增上慧学。如是心不分别故，不忆念故、不生殊异故，名最上心学；如心学，戒慧亦尔。天子，若不得心，则不念戒；若不念戒，则不思慧；若不思慧，则无复起一切疑惑；既无疑惑，则不持戒；若不持戒，是则名为真持戒也。天子当知：彼持戒者，则无所欲；无所欲故，则无退还；无退还故，彼则清净；彼清净故，则得解脱；彼解脱故，则得精进；彼精进故，则无有漏；彼无漏故，则住正行；住正行故，则无像貌；无像貌故，即是虚空。何以故？以彼虚空无形相故。是故天子，若有人能如是学者，则为不学；彼无学故，则为真学。于何处学？谓无处学；云何无处？谓空平等。天子，若能正住空平等者，是则名为真住戒学。’

尔时，文殊师利复语善住意天子言：‘天子，若人能作如是出家、如是受具，我复教彼如是言曰：诸善男子，汝今若能受彼一切三千大千世界笃信檀越供养众具，而能于中不起分别，不念报恩，是乃名为清净持戒。’

善住意言：‘大士，以何义故，作如斯说？’

文殊师利言：‘天子，所谓若人取彼施者、受者、财物三事故，是为报恩。又若见彼是为报恩，若思惟彼是为报恩，若分别彼是为报恩。天子，若不见彼、不取彼、不思惟彼、不分别彼者，有何可报？何以故？以从本来毕竟清净，如是报故。天子，彼若取、若见、若思惟、若分别及念报者，是谓凡夫，非阿罗汉。所以者何？是诸凡夫，于一切时，常行取着，思量分别此受彼与，彼垢此净，以是分别，故有报恩。云何报恩？谓诸凡夫，于生死有，取后生身，是故于彼，欲行报恩。天子，诸阿罗汉不受后有，毕竟不见、不思量、不分别，无有此彼，更不受身，当于何处而报恩也？天子，若受彼施，当行三净，然后乃受。何谓三净？一不见己身，即无施者。二不见他人，即无受者。三不见财物，即无施事。天子，如是三净，则毕竟净。如斯净已，复何用报？天子，以是义故，我如是说，若受三千大千世界笃信檀越一切众具，不分别、不念报者，是名世间真胜福田，是真出家，是净持戒。’

尔时，文殊师利复语善住意天子言：‘天子，我与彼人如是出家，如是戒已，当复教言：诸善男子，汝今若能不行阿兰拏，不在聚落，不处近，不住远，不独坐，不众居，不多言，不杜默，不乞食，不受请，不事粪扫衣，不受他衣鉢，不多贪，不少欲，不多求，不知足，不树下，不露地，不服腐烂药，不受肉与苏。善男子，汝若能于一切头陀不起分别，如是行者，则名具足行头陀也。何以故？若以忆念分别行者，即是我慢心见诸相。天子，若如是行，则如是念：我受粪扫衣，我行乞食，我住树下，我坐露地，我行阿兰拏，我服腐烂药，我少欲，我知足，我行头陀。天子，若正行者，不生如是念。所以者何？为彼无有一切分别故，彼于尔时尚不见我，况当计有头陀功德。若见有者，无有是处。天子，是故若有如是行头陀，不忆念，不分别，我则说为真头陀也。何以故？天子，若斯人者，拂去贪欲，拂去瞋恚，拂去愚痴，拂去三界，拂去五阴，拂去十二入，拂去十八界，如是我说为真头陀。何以故？以彼头陀，不取，不舍，不思，不念，不修，不行，非法非非法，是故我说真头陀也。’

尔时，文殊师利复语善住意天子言：‘天子，我与彼人如是出家，如是行已，当复教言：诸善男子，汝今若能不观四圣谛，不修四念处，不修四正勤，不修四如意足，不修五根，不修五力，不修七觉分，不修八圣道，不修三十七助菩提法，莫证三解脱门。何以故？天子，彼圣谛者，入无生相，不可念知，不可修证。所以者何？彼无生中，云何言证？天子，是故我言，夫念处者，非念非思一切诸法，故言念处。天子，若比丘不住欲界，不住色界，不住无色界，故言比丘不住四念处，思修四念处。云何思修如彼？不思不修故言思修。如是次第，乃至三十七种助菩提法，应如是知。天子，若彼禅行比丘，于一切法悉无所得，无所得故，不思念，不分别，不修，不证。何以故？天子，彼诸法，但有名，如三十七助菩提法，彼虽有名，而不可得。唯以分别因缘故生。一相无相，以如是名故，如是说，其说亦无，故彼虽复名字证知，终不可得，是则名为如实觉知三十七种助菩提法。’”（《大宝积经》）

## 一切法无有定相

“若使诸佛说诸音声，有定果相者，则非诸佛世尊之相，是魔王相、生死之相、远涅槃相。何以故？一切诸佛凡所演说，无定果相。善男子，譬如刀中照人面像，竖则见长，横则见阔，若有定相，云何而得竖则见长、横则见阔？以是义故，诸佛世尊凡所演说，无定果相。”“诸佛世尊说一切法悉无定相”，“一切诸法，性相无常，无有决定”。何以故？“一切诸法无生无灭，无相无为”，“妄（指一切诸法）本不生”，“相与非相，等以空取空”，“本来无一物”，故一切法者皆真空本性也！真空本性一无所有，但却“具足一切，能生万法”，故说一切法悉无定相，无有决定，循业变现故。如造逆罪下地狱，但真发菩提心者，不堕地狱”。正如佛陀所说：“若有人能发菩提心，当知是人则为庄严诸佛大众。大王，汝昔已於毘婆尸佛初发阿耨多罗三藐三菩提心，从是已来，至我出世，於其中间未曾堕於地狱受苦。大王当知，菩提之心乃有如是无量果报，大王，从今已往常当勤修菩提之心。何以故？从是因缘，当得消灭无量恶故”。

## 决定毗尼

“一切诸法毕竟寂灭，心寂灭故，名究竟毗尼；一切诸法我不可得，无染着故，名不悔毗尼；一切诸法，本性清净，无颠倒故，名最胜毗尼；一切诸法，如如实际，离诸见故，名清净毗尼；一切诸法，不来不去，无分别故，名不思议毗尼；一切诸法，无住无着，念念灭故，名净诸趣毗尼；一切诸法，住虚空际，离诸相故，名自性远离毗尼；一切诸法，无去来今，不可得故，名三世平等毗尼；一切诸法不可安立，心平等故，名永断疑惑毗尼。优波离，是为法界究竟毗尼，诸佛世尊，依此成道。若善男子，于是法中，不善观察，则为远离如来净戒。”

## 大神变

◎　“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，唯是一佛，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。”

◎ “于一切法所有言说，悉名神变。”

◎ “一切言说实无所说，名大神变。”

◎ “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。

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，说羼提波罗蜜；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，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。”

◎ “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，非二相故。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。”

◎　“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。”

## 妙慧妙答妙吉祥

“尔时，文殊师利法王子告妙慧言：‘汝住何法，发斯诚愿？’

妙慧答言：‘文殊师利，非所问也。何以故？于法界中无所住故。’

又问：‘云何名为菩提？’

答曰：‘无分别法是名菩提。’

又问：‘云何名为菩萨？’

答曰：‘一切诸法等虚空相，是名菩萨。’

又问：‘云何名为菩提之行？’

答曰：‘犹如阳焰、谷响之行，是菩提行。’

又问：‘依何密意作如是说？’

答曰：‘我于此中，不见少法密非密者。’

又问：‘若如是者，一切凡夫应即菩提。’

答曰：‘汝谓菩提异凡夫耶？莫作是见！何以故？此等皆同一法界相，非取非舍、无成坏故。’

又问：‘于此义中，能解了者，其数几何？”答曰：“如若干幻化心心所量，若干幻化众生能了斯义。’

文殊师利言：‘幻化本无，何有如是心心所法？’答曰：‘法界亦尔，非有非无，乃至如来，亦复如是。’”

# 第六部分　佛经选录

◎　“忽然皆见宝王大光照如来，转无上法轮，说微妙法。善男子！去此索诃世界，东方过百千恒河沙数佛土，有世界名宝庄严，其宝王大光照如来，今现在彼，未般涅槃，说微妙法，广化群生，汝等见者，即是彼佛。善男子！若有善男子、善女人，闻是宝王大光照如来名号者，于菩萨地得不退转，至大涅槃；若有女人闻是佛名者，临命终时，得见彼佛来至其所，既见佛已，究竟不复更受女身。”（《金光明最圣王经》）

◎　“尔时，毗卢遮那如来于大三摩地门大精舍，与大比丘众八万九千人俱，皆是大阿罗汉，慧善具足，所作皆办，其名曰：神力智辨观世音菩萨、得大势菩萨、神通自在王菩萨、净光无垢陀罗尼菩萨、大力普闻菩萨、大庄严力菩萨、无量光菩萨、慧善慧普光王菩萨，如是等大菩萨声闻大众，往诣佛所白言：世尊，无量寿国在九品净识三摩地，是即诸佛境界，如来所居。三世诸佛从是成正觉，具足三明增长福慧。其九品境界：上品上生真色地，上品中生无垢地，上品下生离垢地；中品上生善觉地，中品中生明力地，中品下生无漏地；下品上生真觉地，下品中生贤觉地，下品下生乐门地，是名曰九品净识真如境。是内坐十二大曼陀罗大圆镜智宝像，其名曰：一切三达无量光佛，遍觉三明无边光佛，智道三明无碍光佛，六真理智三明无对光佛，色善三明光炎王光佛，一觉三明清净光佛，普门三明欢喜光佛，入慧三明智慧光佛，光色三明不断光佛，明达三明难思光佛，五德三明无称光佛，智力三明超日月光佛，如是诸佛如来是真色具足，一切三世如来悲相所依。若有众生欲往生如是九品净土，奉视十二圆妙，日夜三时称如是九品净土名，赞十二光佛号，即永出三界火宅，定生真如，离有漏永入无漏。

若人欲入如是三摩地境，具足佛慧，净心洁身，观念大三摩耶实相真言。咒曰：　**唵　阿蜜栗哆帝济　伽蓝吽**

善男子，如是真言梵咒，此坐一切十方三世诸佛如来究竟理智，十二空愿根本。若我弟子欲利乐三界，饶益人天，书写此经，受持读诵者，增长福乐，增益智慧辨才，增长寿命色力，消除业障，消灭万病，增长悲爱，无不具足色善，何况至心书写读诵者，度三世无生，变三界火宅，所诵得往生极乐界会九品净土。尔时大众闻佛所说，皆大欢喜信受奉行。”注：三明：1.宿命明（知前世）；2.天眼明（知后世）；3.漏尽明（断一切烦恼，一相无漏）。（《九品往生阿弥陀三摩地集陀罗尼经》）

## 无量寿如来总持法门

**唵　阿密哩帝　阿密哩帝　阿密哩睹捺婆吠　阿密哩多尾讫兰帝　阿密哩多誐弥儞　阿密哩多喻哩那禰**（音迷）　**誐誐曩　计哩帝羯哩　萨哩嚩吉梨舍　叉演羯哩曳　娑嚩贺**

复次若有众生，於总持塔前，倍兴供养，日日诵持，满八百遍，发自利利他平等之心，如是依法，消除八难，常得安乐，延寿百岁，众人爱敬，不久速得宿命神通。是人命弱，不生地狱、畜生、焰摩罗界恶趣之中，如蛇蜕皮，即得生於极乐佛刹，获大果报，受胜妙乐，说不可尽，亦复不闻地狱之声，何况生彼。

……若复有人，於此一切如来邬瑟腻沙最胜总持法门，每日三时持诵二十一遍，献供养已，志心受持为他解说，令彼有情得大快乐，长寿无病，具大智慧，得宿命通。彼人命终如蛇蜕皮，即得往生极乐佛刹获大果报，耳亦不闻地狱等声，何况生彼。

## 药师灌顶真言（别译）

**南谟薄伽筏帝　鞞杀社窭噜　蔽琉璃钵喇婆喝啰阇耶　怛他揭多也　怛侄他　唵　鞞杀逝　鞞杀逝　鞞杀社　三没揭帝　娑婆诃**

若有受持此真言，能拔身中过去生死一切重罪，不复经历三途，免离九横超越众苦，十方世界随处安乐，自在无碍，法应如是。

## 如來定力琉璃光大神咒

**妲侄他　具謎具謎　譬尼謎膩呬　末底末底　馺多怛他　揭多三摩地　頞提瑟耻帝　頞帝末帝　波例　波跛輸但你　薩婆波跛　那世也　么么勃睇　勃圖嗢答謎　塢謎矩謎　佛鐸器怛羅　鉢裹輸但你　曇謎昵曇謎　謎嚕謎嚕　謎嚧尸朅麗　薩婆哥羅　蜜栗睹尼婆喇你　勃提蘇勃睇　佛陀頞提　瑟侘泥娜　曷咯叉睹謎　薩婆提婆　三謎頞三謎　三曼捼漢蘭睹謎　薩婆佛陀　菩提薩埵　苫謎苫謎　鉢喇苫曼睹謎　薩婆伊底塢波達婆　薩婆毗何大也　薩婆薩埵　者晡蘭泥　晡蘭泥晡蘭也謎　薩婆阿舍薜琉璃也　鉢喇底婆細　薩婆波跛　刹揚羯麗　莎訶**

“若于此咒，受持读诵，听闻演说，以妙香华供养经卷，著新净衣，在清净处持八戒斋，于诸含识常生慈愍，如是供养得无量福。若复有人，有所祈愿，应当造此七佛形象，可于净处，以诸香华，悬缯幡盖，上妙饮食及诸伎乐而为供养，并复供养菩萨诸天，在佛像前端坐诵咒，于七日中，持八戒斋，诵满一千八遍，彼诸如来，及诸菩萨，悉皆护念；执金刚菩萨，并诸释梵，四天王等，亦来拥卫。此人所有五无间罪，一切业障悉皆消灭，无病延年，亦无横死及诸疾疫。他方贼盗，欲来侵境，斗诤战阵，言讼仇隙，饥俭旱涝，如是等怖，一切皆除，共起慈心，犹如父母，有所愿求，无不遂意。”

“若有净信男子女人、国王王子、大臣辅相、中宫彩女、诵七佛名及此神咒，读诵书写，恭敬供养，现世皆得无病长寿，离众苦恼，不堕三途，得不退转，乃至菩提。彼诸佛土，随意受生，常见诸佛，得宿命智，念定总持，无不具足。若患鬼虐等病，当书此咒，系之肘后，病若瘥已，置清净处。”

◎　“诸有二者名有所得，诸无二者名无所得。”

◎　“如是一切有戏论者皆名有二。”

◎　“非由有所得故无所得，亦非由无所得故无所得，然有所得、

无所得平等性是名无所得。如是，善现！菩萨摩诃萨于有所得、无所得平等性中应勤修学。”

◎　“佛以五眼求诸佛无上正等菩提尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。”

◎　“我虽证得无上正等菩提，然不住有为界，亦不住无为界。善现！如诸如来所变化者，虽不住有为界，亦不住无为界，然有去来坐立等事。”

◎　“佛与化人及一切法等无差别。何以故？善现！佛所作业，佛所化人亦能作故。”（如：从地涌出六万恒河沙大菩萨。）

“善现白言：设无有佛，佛所化人能作业不？佛言：能作。”

“如过去世有一如来、应、正等觉名善寂慧，自应度者皆已度讫，时无菩萨堪受佛记，遂化作一佛令住世间，自入无余依大涅槃界。时，彼化佛于半劫中作诸佛事，过半劫已，授一菩萨摩诃萨记现入涅槃……菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多，应信诸法皆如变化。”

◎　“如是！善现！一切法真如，一切有情真如，一切如来、应、正等觉真如，一切菩萨摩诃萨真如实皆无异，由无异故说名真如。诸菩萨摩诃萨于此真如，修学圆满证得无上正等菩提故，名如来、应、正等觉。是故，善现！应知菩萨摩诃萨即是如来、应、正等觉，以一切法、一切有情皆以真如为定量故。”

◎　“善现！诸菩萨摩诃萨若学真如甚深般若波罗蜜多，则能学一切法真如。若能学一切法真如，则能圆满一切法真如。”

◎　“色、受、想、行、识无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

◎　“诸菩萨摩诃萨不为无上正等菩提道故求趣无上正等菩提，唯为诸法本性空故求趣无上正等菩提。善现！是本性空前、后、中际常本性空，未曾不空。诸菩萨摩诃萨住本性空波罗蜜多，为欲解脱诸有情类执有情想及法想故行道相智。”

◎　“施者受者及财物不可得故，能具足檀那波罗蜜；罪不罪不可得故，具足尸罗波罗蜜；心不动故，应具足羼提波罗蜜；身心精进不懈怠故，具足毗梨耶波罗蜜；不乱不昧故，具足禅那波罗蜜；知一

切法不可得故，具足般若波罗蜜。”（直下就是修法。）

◎ “不见色与受合，不见受与想合，不见想与行合，不见行与识合。何以故？无有法与法合者，其性空故。”（只是一个如，诸法本无，哪有合?!）

◎ “菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，法性不与空合，空不与法性合，如是习应，是名与般若波罗蜜相应。”（只是一个故，自不与自合。）

◎ “菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，眼界不与空合，空不与眼界合，色界不与空合，空不与色界合，眼识界不与空合，空不与眼识界合，乃至意界不与空合，空不与意界合，法界不与空合，空不与法界合，意识界不与空合，空不与意识界合，是故舍利弗，是空相应名为第一相应（一切法不排空，本是空故）。”

◎ “是菩萨摩诃萨不见有法出於法性者，亦不见有法行般若波罗蜜，亦不见有法诸佛授记，亦不见有法得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不生我相众生相，乃至知者见者相，何以故？众生毕竟不生不灭故，众生无有生无有灭。”“若法无有生相无有灭相，云何有法当行般若波罗蜜？”“如是舍利弗，菩萨摩诃萨不见众生故，为行般若波罗蜜；众生不受故众生空故，众生不可得故众生离故，为行般若波罗蜜。舍利弗，菩萨摩诃萨于诸相应中，为最第一相应，所谓空相应，是空相应胜余相应。菩萨摩诃萨如是习空，能生大慈大悲；菩萨摩诃萨如是习相应，不生悭心，不生犯戒心，不生瞋心，不生懈怠心，不生乱心，不生无智心。”（诸法空相，只是一空，空无有二，故无生灭相，亦无众生相。一切以“空相应”，就是空性的“大我”，所谓大我无我者也。）

◎ “一切众生中生等心已，得一切诸法等，得一切诸法等已，立一切众生于诸法等中，是菩萨摩诃萨现世为十方诸佛所爱念，亦为一切菩萨一切声闻辟支佛所爱念。是菩萨在所生处，眼终不见不爱色，乃至意不觉不爱法。如是舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不减于阿耨多罗三藐三菩提。”（入只是一个的无差别相，只此真空本性独尊，便得等心。）

◎ “诸神通诸神通相空，神通空不名神通，离空亦无神通，神

通即是空，空即是神通。世尊，以是因缘故，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，诸神通中不应住（真空绝对中，任一法皆空，不空怎么绝对呢）。”

◎　“复次世尊，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，如中不应住，何以故？如如相空。世尊，如相空不名如，离空亦无如，如即是空，空即是如。世尊，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，法性法相法位实际中不应住，何以故？实际实际空。世尊，实际空不名实际，离空亦无实际，实际即是空，空即是实际。”

◎　“无所有是色性，无所有是受想行识性，乃至无所有是实际性。舍利弗，以是因缘故，当知色离色性，受想行识离识性，乃至实际离实际性。舍利弗，色亦离色相，受想行识亦离识相，乃至实际亦离实际相，相亦离相，性亦离性。”（空即一切法，一切法即空，性、相皆意根上的名相，在意识中存在，不思议中一切全无！）

◎　“般若波罗蜜不异诸三昧，诸三昧不异般若波罗蜜，菩萨不异般若波罗蜜及三昧，般若波罗蜜及三昧不异菩萨，般若波罗蜜即是三昧，三昧即是般若波罗蜜，菩萨即是般若波罗蜜及三昧，般若波罗蜜及三昧即是菩萨。”

◎　“佛言：我不可得，乃至知者见者不可得，毕竟净故；五阴不可得，十二入不可得，十八界不可得，毕竟净故；无明不可得，毕竟净故；乃至老死不可得，毕竟净故；苦谛不可得，毕竟净故；集灭道谛不可得，毕竟净故；欲界不可得，毕竟净故；色界无色界不可得，毕竟净故；四念处不可得，毕竟净故；乃至十八不共法不可得，毕竟净故；六波罗蜜不可得，毕竟净故；须陀洹不可得，毕竟净故；斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛不可得，毕竟净故；菩萨不可得，毕竟净故；佛不可得，毕竟净故。”

◎　“色不异幻幻不异色，色即是幻幻即是色，世尊！受想行识不异幻，幻不异受想行识，识即是幻幻即是识。世尊，眼不异幻幻不异眼，眼即是幻幻即是眼，眼触因缘生受，乃至意触因缘生受亦如是。世尊，四念处不异幻，幻不异四念处，四念处即是幻，幻即是四念处，乃至阿耨多罗三藐三菩提不异幻，幻不异阿耨多罗三藐三菩提，阿耨多罗三藐三菩提即是幻，幻即是阿耨多罗三藐三菩提。”

◎ “当知五蔭即是幻人，幻人即是五蔭。”

◎ “不以空色故色空，色即是空空即是色，受想行识亦如是；不以空眼故眼空，眼即是空空即是眼，乃至意触因缘生受，不以空受故受空，受即是空空即是受，不以空四念处故四念处空，四念处即是空空即是四念处，乃至不以空十八不共法故十八不共法空，十八不共法即是空，空即是十八不共法，如是须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不惊不畏不怖。”

◎ “观一切法如幻，亦不念有是戒，用无所得故，是名菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时般若波罗蜜。”

◎ “诸法如但有名字，如不可得故，法相法性法位实际但有名字，实际不可得故，阿耨多罗三藐三菩提及佛但有名字，佛不可得故，如是舍利弗，是名菩萨摩诃萨乘于大乘。”

◎ “菩萨摩诃萨无大庄严为大庄严。”

◎ “复次须菩提，法法相空，无法无法相空，自法自法相空，他法他法相空。何等名法法相空？法名五荫，五荫空是名法法相空。何等名无法无法相空？无法名无为法，是名无法无法空。何等名自法自法空？诸法自法空，是空非知作非见作，是名自法自法空。何等名他法他法空？若佛出若佛未出，法住法相法位法性如实际，过此诸法空，是名他法他法空，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。”

◎ “金刚慧无法非法，是故菩萨知一切结使及习，无法非法，得一切种智，以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。”

◎ “如诸佛住，于诸法中非住非不住。舍利弗，菩萨摩诃萨般若波罗蜜中应如是学，我当住不住法故。”

◎ “是般若波罗蜜能除一切不善，能与一切善法。”

◎ “不二法相是般若波罗蜜，不二法相是禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜。”

◎ “以般若波罗蜜实是无相无貌无言无说故，诸佛知一切诸法无相无貌无言无说，得阿耨多罗三藐三菩提为弟子说诸法亦无相无貌无言无说。”

◎ “是般若波罗蜜与佛无二无别故。”

◎　“复次世尊，有二种法相，有为诸法相，无为诸法相。云何有为诸法相？所谓内空中智慧，乃至无法有法空中智慧，四念处中智慧，乃至八圣道分中智慧，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法中智慧，善法中不善法中，有漏法中无漏法中，世间法中、出世间法中智慧，是名有为诸法法相。云何名无为诸法法相？若法无生无灭无住无异，无垢无净无增无减，诸法自性。云何名诸法自性？诸法无所有性是诸法自性，是名无为诸法相。”

◎　“如是诸法不生故，般若波罗蜜应生。”

◎　“是般若波罗蜜无见者、无闻者、无知者、无识者、无得者。”

◎　“佛知一切法如相，非不如相不异相，得是如相故佛名如来。”

◎　“有佛无佛相性常住，佛得如实相性故，名为如来。”

◎　“佛得一切诸法无相，以是因缘故，佛名无碍智。”

◎　“诸法自相空即是阿耨多罗三藐三菩提。”

◎　“须菩提言：世尊，佛说一切法空。世尊，诸法空即是不可尽，无有数无量无边。世尊，空中数不可得量不可得边不可得。以是故，世尊！是不可尽，无数无量无边义无有是异。

佛告须菩提：如是如是，是法义无别异，须菩提，是法不可说，佛以方便力故分别说，所谓不可尽、无数、无量、无边、无著，空、无相、无作、无起、无生、无灭、无染、涅槃，佛种种因缘以方便力说。须菩提白佛言：希有世尊，诸法实相不可说，而佛以方便力故说。世尊，如我解佛所说义，一切法亦不可说。佛言：如是如是，须菩提，一切法不可说，一切法不可说相即是空，是空不可说。”

◎　“一切法如相，是名阿耨多罗三藐三菩提。”

◎　“为欲度众生生死，是众生实不生不死不起不退，须菩提！众生无所有故，当知一切法无所有，以是因缘故，般若波罗蜜于五波罗蜜中最上最妙。”

◎　“般若波罗蜜无所生无所灭，诸法常住故。”

◎　“有佛无佛诸法法相常住，无有义无有非义。”

◎　“一切法本性尔。”

◎　“佛告须菩提：知诸法实义故名为佛。复次得诸法实相故名

为佛，复次通达实义故名为佛，复次如实知一切法故名为佛。”

◎ “须菩提白佛言：世尊，何等是有法？何等是无法？

佛告须菩提：二是有法，不二是无法。

世尊，何等是二？佛言：色相是二，受想行识相是二，眼相乃至意相是二，色相乃至法相是二，檀那波罗蜜乃至佛相，阿耨多罗三藐三菩提相，有为无为性相是二。须菩提，一切相皆是二，一切二皆是有法，适有有法便有生死，适有生死不得离生老病死忧悲苦恼，以是因缘故，须菩提！当知二相者无有檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，无有道无有果，乃至无有顺忍，何况见色相乃至见一切种智相，若无修道，云何得须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛道，阿耨多罗三藐三菩提及断一切烦恼习？”

◎ “菩萨应修二种忍：一者一切众生恶口骂詈，若加刀杖瓦石，瞋心不起。二者一切法无生，无生法忍。菩萨若人来恶口骂詈，或以瓦石刀杖加之，尔时菩萨应如是思惟：骂我者谁？讥诃者谁？谁打掷者？谁有受者？即时菩萨应思惟诸法实性，所谓毕竟空，无法无众生，诸法尚不可得，何况有众生。如是观诸法相时，不见骂者不见割截者。是菩萨如是观诸法相时，即得无生法忍。云何名无生法忍？知诸法相常不生，诸烦恼从本以来亦常不生。”

◎ “一切有所得是非菩萨位，一切无所得是菩萨位。”

◎ “若行般若波罗蜜时不得般若波罗蜜，是时见一切法皆入般若波罗蜜中，亦不得是法。何以故？是诸法与般若波罗蜜无二无别。何以故？诸法入如法性实际故无分别。”

◎ “须菩提白佛言：世尊，若法性如实际不转，色与法性异不？色与如实际异不？受想行识乃至有为无为法，世间出世间、有漏无漏异不？佛言：不也。色不异法性，不异如，不异实际，受想行识乃至有漏无漏亦不异。”

◎ “佛告须菩提：世谛故分别说有果报，非第一义，第一义中不可说因缘果报。何以故？是第一义，实无有相，无有分别亦无言说，所谓色乃至有漏无漏法，不生不灭相不垢不净，毕竟空无始空故。”

◎ “须菩提白佛言：世尊，修道得果不？

佛言：不也须菩提，修道不得果，不修道亦不得果，亦不离道得果，亦不住道中得果。如是须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，为众生故分别诸果，亦不分别是有为性无为性。”

◎　“法性中无如是分别，法性中无色无受想行识，法性亦不远离色受想行识，色即是法性，法性即是色，受想行识亦如是，一切法亦如是。”

◎　“佛告须菩提：如是如是，如汝所言，色即是法性，受想行识即是法性。须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，若法性外见有法者，为不求阿耨多罗三藐三菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，知一切法性即是阿耨多罗三藐三菩提。以是故，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，知一切法即是法性已，以无名相之法以名相说，所谓是色是受想行识，乃至是阿耨多罗三藐三菩提。”

◎　“诸法毕竟空即是涅槃。”

◎　“是一切法性皆空，无过性空者。”

◎　“是法性皆空性，空中无有法可得，若乱若一心，汝等住是三昧。”

◎　“若化众生，无生于化，不生无化，其化大焉。令彼众生皆离心我，一切心我本来空寂，若得空心，心不幻化，无幻无化，即得无生，无生之心，在于无化。

◎　“因果所起，兴于心行，心尚不有，何况有身。若有我者令灭有见，若无我者令灭无见，若心生者令灭灭性，若心灭者令灭生性，灭是见性，即入实际。何以故？本生不灭本灭不生，不灭不生不生不灭，一切法亦复如是。”

◎　“若有众生见法生时令灭无见，见法灭时令灭有见，若灭是见得法真无，入决定性决定无生。”

◎　“住于无生即是有生。何以故？无住无生乃是无生。菩萨若生无生以生灭生，生灭俱灭本生不生，心常空寂空寂无住，心无有住乃是无生。”

◎　“菩萨无生之心，心无出入，本如来藏性寂不动，亦非有学亦非无学，无有学不学，是即无学，非无有学是为所学。”

◎ “入智地者，善知一切从本不生，知本不生，即无妄想。”

◎ “妄本不生，无妄可息，知心无心，无心可止，无分无别，现识不生，无生可止，是则无止，亦非无止。何以故？止无止故。”

◎ “无生之心，不取不舍，住于不心，住于不法。

解脱菩萨而白佛言：尊者，云何住于不心，住于不法？

佛言：不生于心，是住不心，不生于法，是住不法。善男子，不生心法，即无依止，不住诸行，心常空寂，无有异相，譬彼虚空无有动住，无起无作无彼无此，得空心眼，得法空身，五阴六入悉皆空寂。善男子，修空法者，不依三界，不住戒相，清净无念，无摄无放，性等金刚，不坏三宝，空心不动，具六波罗蜜。”

◎ “无生法忍，法本无生，诸行无生，非无生行，得无生忍即为虚妄。”

◎ “心王菩萨言：尊者，得无生忍，即为虚妄，无得无忍，应非虚妄？

佛言：不也，何以故？无得无忍是则有得，有得有忍是则有生，有生于得，有所得法，并为虚妄。”

◎ “禅即是动，不动不禅是无生禅。禅性无生，离生禅相，禅性无住，离住禅动，若知禅性无有动静，即得无生。无生般若，亦不依住，心亦不动，以是智故，故得无生般若波罗蜜。”

◎ “心无住处，无处住心，无住无心。心无生住，如此住心，即无生住。”

◎ “无住菩萨言：尊者，我从无本来，今至无本所。佛言：汝本不从来，今亦不至所，汝得本利不可思议，是大菩萨摩诃萨。”

◎ “见即为妄。何以故？一切万有，无生无相，本不自名，悉皆空寂，一切法相亦复如是，一切众生身亦如是，身尚不有，云何有见。”

◎ “觉无处故清净，清净无觉，物无处故清净，清净无色。”

◎ “心得涅槃独一无伴，常住涅槃，应当解脱。”佛言：“常住涅槃，是涅槃缚。何以故？涅槃本觉利，利本觉涅槃，涅槃觉分，即本觉分，觉性不异涅槃无异，觉本无生涅槃无生，觉本无灭涅槃无

灭，涅槃觉本无异故，无得涅槃，涅槃无得，云何有住。善男子，觉者不住涅槃。何以故？觉本无生，离众生垢；觉本无寂，离涅槃动；住如是地，心无所住，无有出入，入庵摩罗识。”

◎　“诸法空相，性非有无，非无不无，不无不有，无决定性，不住有无，非彼有无。”

◎　“三有是空，六道影是空，法相是空，名相是空，心识义是空。菩萨，如是等空，空不住空，空无空相，无相之法有何取舍！入无取地，则入三空。”

◎　“无不住无，有不住有，不无不有，不有之法，不即住无；不无之相，不即住有。”

◎　“如是名义，真实如相，如来如相，如不住如，如无如相，相无如故，非不如来。众生心相，相亦如来；众生之心，应无别境。”佛言：“如是，众生之心，实无别境。何以故？心本净故，理无秽故，以染尘故，名为三界。三界之心，名为别境，是境虚妄，从心化生，心若无妄，即无别境。”

◎　“所见诸境唯所见心，心不幻化则无所见。菩萨，内无众生，三性空寂，则无己众，亦无他众。”

◎　“心无出入，无出入心，入不入故，故名为入。菩萨如是入法，法相不空，不空之法，法不虚弃。何以故？不无之法，具足功德，非心非影，法尔清净。”

◎　“实际之法，法无有际，无际之心，则入实际。”

◎　“心事不二，是名存用。内行外行，出入不二，不住一相，心无得失，一不一地，净心流入，是名观之。”

◎　“我说法者，以汝众生在生说故，说不可说，是故说之。我所说者，义语非文，众生说者，文语非义，非义语者，皆悉空无。空无之言，无言于义，不言义者，皆是妄语。如义语者，实空不空，空实不实，离于二相，中间不中，不中之法离于三相，不见处所。如如如说，如无无有，无有于无，如无有无，有无于有，如有无不在，说不在说故，不在于如，如不有如，不无如说。”

◎　“本来无本，处于无处，空际入实，发菩提心，而满成圣道。

何以故？善男子，如手执彼空，不得非不得。”

◎ “如来心自在，常在灭尽处，不出亦不入，内外平等故。善男子，如彼诸禅观，皆为想空定，是如非复彼。何以故？以如观如，实不见观，如相诸相，相已寂灭，寂灭即如义，如彼想禅定，是动非是禅。何以故？禅性离诸动，非染非所染，非法非影，离诸分别，本利义故。善男子，如是观定，乃名为禅。”

◎ “因缘所生义，是义灭非生。灭诸生灭义，是义生非灭。”

◎ “法性实际（真空绝对故）不增不减故。所以者何？般若波罗蜜非一非异（非一非非一，绝对故）故。若菩萨闻如是般若波罗蜜相，心不惊不没不畏不怖不疑。须菩提，当知是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，当知是菩萨摩诃萨必住阿鞞跋致地中。”（《摩诃般若波罗蜜》）

◎ “彼虽如是发菩提心，而於菩提无所引发。何以故？善勇猛！彼已安住大菩提故。”

◎ “尚不得如，何况得如者；尚不得无生，何况得无生者。”

◎ “取证者不可得，所用取证法亦不可得，所证法亦不可得。”

◎ “离如更无法可得，谁当住萨婆若？谁当得阿耨多罗三藐三菩提？谁当说法者？如是，如是。须菩提，离如更无法住如中，如尚不可得，何况住如者。如不能得阿耨多罗三藐三菩提，离如亦不能得阿耨多罗三藐三菩提。如无说法者，离如亦无说法者。”

◎ “一切诸法皆第一义，依第一义者彼得安乐。彼应当求于第一义，若能不起法及非法，不求二不求不二，是名为圣。”

◎ “假令三千大千世界所有众生皆具转轮大王福德，比帝释福德百分不及一，乃至算数譬喻所不能及。那罗延，假令三千大千世界所有众生皆为帝释，比梵王所有福德百分不及一，乃至算数譬喻所不能及。那罗延！假令三千大千世界一切众生皆悉具足大梵天王所有福德，比一断欲优婆塞所有福慧百分不及一，乃至算数所不能及。那罗延，假令三千大千世界所有众生皆为断欲优婆塞所有福慧，比舍利弗所有福慧百分不及一，乃至算数譬喻所不能及。那罗延，假令三千大千世界所有众生福德智慧如舍利弗，比一缘觉所有福慧百分不及一，乃至算数譬喻所不能及。那罗延！若令三千大千世界所有众生悉具缘

觉所有福慧，比一五百劫中修行菩萨所有福德智慧百分不及一，入集一切福德三昧应如是学。说是法时三万二千众生皆发无上正真道心，此三千大千世界六种震动，人天伎乐同时俱作，人天雨花积至于膝，天、龙、夜叉、乾闼婆、释梵护世皆作是言：世尊！是初发心者悉胜我等。世尊！我等亦当利是善男子善女人，已发、今发、当发阿耨多罗三藐三菩提心者，如我等解佛所说义。若有众生不发无上正真道心，则不能趣是集一切福德三昧，不能正入；若有众生发于无上正真道心，则能得趣是集一切福德三昧，亦能正入。”

◎　“我实不曾劝一众生令趣菩提。何以故？众生无所有故，众生性自离故，若众生可得则令向菩提，既不可得故无所劝。何以故？平等无分别故，非以平等而求平等，亦无所起，是故常说，应观诸行。来无所从去无所至，是名平等，则是性空，于性空中而无所求。善男子！如汝问我得忍已来，无一念心当得菩提者。善男子！汝见彼心耶？而以此心得菩提耶？师子勇猛言：不也！文殊师利！何以故？以心非色不可见故，菩提亦尔但是名想，若心名，若菩提名，皆无所有。文殊师利言：善男子！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？”

◎　“复次，善男子！以无得为得，亦非得非不得，说名为得。”

◎　“菩萨摩诃萨如是思惟：眼根即是地大，即是自物，即是法界，即是自性。湿性水，热性火，动性风，即是己物，即是法界，即是自性。如是一切命，即是坏法灭法尽法。如是一切诸根，是苦法，是苦触法，是受苦法，一切身即是苦法，是苦触法，是受苦法，即是己物，即是法界，即是己性。我今此命，即是坏法灭法尽法苦法，此六根即是苦触法，即是恶触触，我今云何自于此命坏法灭法尽法，而生瞋恚侵害于他，系缚冤家。何以故？即是己物，即是法界，即是自性。”

◎　“须菩提，甚深相者即是空义，即是无相无作无起，无生无灭无所有，无染寂灭，远离涅槃义。世尊！但是空义，乃至涅槃义，非一切法义耶？须菩提，一切法亦是甚深义。何以故？须菩提，色甚深，受想行识甚深。云何色甚深？如如甚深。云何受想行识甚深？如

如甚深。须菩提，无色是色甚深，无受想行识是识甚深。须菩提言：希有！世尊！以微妙方便，障色示涅槃，障受想行识示涅槃。”

◎ “须菩提，色亦不可思议、不可称、不可量，受想行识亦不可思议、不可称、不可量。一切法亦不可思议、不可称、不可量。何以故？须菩提，诸法实相中，无心无心数法。须菩提，色不可称，受想行识亦不可称，一切法亦不可称，此中无有分别故。须菩提，色不可量，受想行识亦不可量，一切法亦不可量。须菩提，何以故？色不可量，受想行识不可量，一切法不可量。须菩提，色量无所有不可得，受想行识量无所有不可得，一切法量无所有不可得。须菩提，何以故？色量无所有不可得，受想行识量无所有不可得，一切法量无所有不可得。须菩提，色无所有故，受想行识无所有故，一切法无所有故，量不可得。”

◎ “是故我说，一切众生不必尽因过去本业受苦乐也。仁者，若以断业因缘力故，得解脱者，一切圣人不得解脱，何以故？一切众生过去本业，无始终故。是故我说修圣道时，是道能遮无始终业。仁者，若受苦行便得道者，一切畜生悉应得道。是故先当调伏其心，不调伏身。以是因缘，我经中说，斫伐此林，莫斫伐树，何以故？从林生怖，不从树生。欲调伏身，先当调心，心喻于林，身喻于树。”(《大般涅槃经》)

◎ “若有无常色，乃至无常识，因爱故然，然者即受二十五有，是故然时可说是火东、西、南、北，现在爱灭，二十五有果报不然，以不然故，不可说有东、西、南、北。善男子，如来已灭无常之色，至无常识，是故身常。身若是常，不得说有东、西、南、北。”(同上)

◎ “轻重二业，复各有二：一决定，二不定。善男子，或有人言恶业无果，若言恶业定有果者，云何气嘘旃陀罗而得生天，鸯掘摩罗得解脱果？以是义故，当知作业有定得果，不定得果。我为除断如是邪见，故于经中说如是语：一切作业无不得果。善男子，或有重业可得作轻，或有轻业可得作重，非一切人，唯有愚智，是故当知，非一切业悉定得果，虽不定得，亦非不得。善男子，一切众生凡有二种，一者智人，二者愚痴。有智之人，以智慧力，能令地狱极重之业，现

世轻受。愚痴之人，现世轻业，地狱重受。”（同上）

◎　“善男子，譬如有人置毒乳中，乃至醍醐皆悉有毒，乳不名酪，酪不名乳，乃至醍醐亦复如是。名字虽变，毒性不失，遍五味中，皆悉如是，若服醍醐亦能杀人，实不置毒于醍醐中。众生佛性亦复如是，虽处五道受别异身，而是佛性常一无变。”（同上）

◎　“众生佛性，不名为佛，以诸功德因缘和合得见佛性，然后成佛。汝言众生悉有佛性，何故不见者，是义不然，何以故？以诸因缘未和合故。善男子，以是义故，我说二因：正因、缘因。正因者，名为佛性；缘因者，发菩提心。以二因缘得阿耨多罗三藐三菩提，如石出金。”（同上）

◎　“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）

◎　“诸佛世尊见一切法，无常、无我、无乐、无净；非一切法，见常乐我净。以是义故，见于佛性，如观掌中阿摩勒果。以是义故，首楞严定名为毕竟。善男子，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）

◎　“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。”（同上）

◎　“我亦不说一切众生悉无有我，我常宣说一切众生悉有佛性。佛性者，岂非我耶？以是义故，我不说断，一切众生不见佛性故，无常、无我、无乐、无净，如是则名说断见也。时诸梵志，闻说佛性即是我故，即发阿耨多罗三藐三菩提心，寻时出家修菩提道；一切飞鸟水陆之属亦发无上菩提之心，既发心已，寻得舍身。善男子，是佛性者，实非我也，为众生故，说名为我。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。”（同上）

◎　“佛性者，即第一义空；第一义空，名为中道；中道者，即

名为佛；佛者，名为涅槃。”（同上）

◎ “善男子，是因非果如佛性；是果非因如大涅槃；是因是果，如十二因缘所生之法；非因非果，名为佛性，非因果故，常恒无变。以是义故，我经中说十二因缘其义甚深，无知无见不可思惟，乃是诸佛菩萨境界，非诸声闻缘觉所及。以何义故？甚深！甚深！众生业行不常不断而得果报，虽念念灭而无所失，虽无作者而有作业，虽无受者而有果报，受者虽灭果不败亡，无有虑知和合而有，一切众生虽与十二因缘共行而不见知，不见知故无有终始。”（同上）

◎ “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。善男子，贪是有性，非是空性。贪若是空，众生不应以是因缘堕于地狱，若堕地狱，云何贪性当是空耶？善男子，色性是有，何等色性？所谓颠倒。以颠倒故，众生生贪，若是色性非颠倒者，云何能令众生生贪？以生贪故，当知色性非不是有。以是义故，修空三昧，非颠倒也。善男子，一切凡夫，若见女人，即生女相。菩萨不尔，虽见女人不生女相，以不生相，贪则不生，贪不生故，非颠倒也。以世间人见有女故，菩萨随说言有女人，若见男时说言是女，则是颠倒。是故我为阇提说言：汝婆罗门若以昼为夜，是即颠倒，以夜为昼，是亦颠倒。昼为昼相，夜为夜相，云何颠倒？善男子，一切菩萨住九地者，见法有性，以是见故，不见佛性；若见佛性，则不复见一切法性。以修如是空三昧故，不见法性，以不见故，则见佛性。诸佛菩萨有二种说：一者有性，二者无性。为众生故，说有法性；为诸贤圣，说无法性。为不空者见法空故，修空三昧令得见空；无法性者，亦修空故空。以是义故，修空见空。

善男子，汝言见空，空是无法，为何所见者？善男子，如是如是，菩萨摩诃萨实无所见；无所见者，即无所有；无所有者，即一切法。菩萨摩诃萨修大涅槃，于一切法悉无所见，若有见者，不见佛性，不能修集般若波罗蜜，不得入于大般涅槃。是故菩萨见一切法，性无所有。善男子，菩萨不但因见三昧而见空也，般若波罗蜜亦空，禅波罗蜜亦空，毗梨耶波罗蜜亦空，羼提波罗蜜亦空，尸波罗蜜亦空，檀波罗蜜亦空，色亦空，眼亦空，识亦空，如来亦空，大般涅槃亦空，是

故菩萨见一切法，皆悉是空。是故我在迦毗罗城，告阿难言：汝莫愁恼，悲泣啼哭。阿难即言：如来世尊，我今眷属悉皆死丧，云何当得不愁啼耶？如来与我俱生此城，俱同释种，亲戚眷属，云何如来独不愁恼，光颜更显？善男子，我复告言：阿难汝见迦毗真实而有，我见空寂，悉无所有；汝见释种悉是亲戚，我修空故，悉无所见。以是因缘，汝生愁苦，我身容颜益更光显。诸佛菩萨修习如是空三昧故，不生愁恼，是名菩萨修大涅槃微妙经典成就具足第九功德善男子。”（同上）

◎　“善男子，断烦恼者，不名涅槃；不生烦恼，乃名涅槃。善男子，诸佛如来烦恼不起，是名涅槃；所有智慧，于法无碍，是为如来。如来非是凡夫、声闻、缘觉、菩萨，是名佛性；如来身心智慧，遍满无量无边阿僧祇土无所障碍，是名虚空；如来常住，无有变易，名曰实相。以是义故，如来实不毕竟涅槃。”（同上）

◎　“善男子，有名涅槃，非大涅槃。云何涅槃非大涅槃？不见佛性而断烦恼，是名涅槃，非大涅槃。以不见佛性故，无常无我，惟有乐净，以是义故，虽断烦恼，不得名为大般涅槃。若见佛性，能断烦恼，是则名为大涅槃也。以见佛性故，得名为常、乐、我、净，以是义故，断除烦恼，亦得称为大般涅槃。”（同上）

◎　“善男子，菩萨摩诃萨修大涅槃微妙经典，不见虚空。何以故？佛及菩萨虽有五眼所不见故，惟有慧眼乃能见之。慧眼所见，无法可见，故名为见。若是无物名虚空者，如是虚空，乃名为实，以是实故，则名常无，以常无故，无乐我净。善男子，空名无法，无法名空，譬如世间，无物名空。虚空之性亦复如是，无所有故，名为虚空。善男子，众生之性与虚空性俱无实性。何以故？如人说言，除灭有物，然后作空，而是虚空实不可作。何以故？无所有故。以无有故，当知无空。是虚空性若可作者，则名无常，若无常者，不名虚空。善男子，如世间人说言虚空，无色无碍，常不变易，是故世称虚空之性，为第五大。善男子，而是虚空实无有性，以光明故，故名虚空，实无虚空。犹如世谛，实无其性，为众生故，说有世谛。善男子，涅槃之体亦复如是，无有住处，直是诸佛断烦恼处，故名涅槃。涅槃即是常乐我净，

涅槃虽乐，非是受乐，乃是上妙寂灭之乐。诸佛如来有二种乐：一寂灭乐，二觉知乐。实相之体有三种乐：一者受乐，二寂灭乐，三觉知乐。佛性一乐以当见故，得阿耨多罗三藐三菩提时，名菩提乐。”（同上）

◎ “若使诸佛说诸音声，有定果相者，则非诸佛世尊之相，是魔王相、生死之相、远涅槃相。何以故？一切诸佛凡所演说，无定果相。善男子，譬如刀中照人面像，竖则见长，横则见阔，若有定相，云何而得竖则见长、横则见阔？以是义故，诸佛世尊凡所演说，无定果相。善男子，夫涅槃者，实非声果，若使涅槃是声果者，当知涅槃非是常法。善男子，譬如世间从因生法，有因则有果，无因则无果，因无常故，果亦无常。所以者何？因亦作果，果亦作因，以是义故，一切诸法无有定相。若使涅槃从因生者，因无常故，果亦无常，而是涅槃不从因生，体非是果，是故为常。”（同上）

◎ “善男子，大名不可思议，若不可思议一切众生所不能信，是则名为大般涅槃，唯佛菩萨之所见故，名大涅槃。以何因缘复名为大？以无量因缘然后乃得，故名为大。善男子，如世间人，以多因缘之所得者，则名为大，涅槃亦尔，以多因缘之所得故，故名为大。

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。何等为八？

一者，能示一身以为多身，身数大小犹如微尘，充满十方无量世界，如来之身实非微尘，以自在故，现微尘身，如是自在，则为大我。

二者，示一尘身，满于三千大千世界，如来之身实不满于三千大千世界。何以故？以无边故，直以自在故，满于三千大千世界，如是自在，名为大我。

三者，能以满此三千大千世界之身，轻举飞空，过于二十恒河沙等诸佛世界，而无障碍，如来之身实无轻重，以自在故，能为轻重，如是自在，名为大我。

四者，以自在故而得自在，云何自在？如来一心安住不动，所可示化无量形类，各令有心，如来有时或造一事，而令众生各各成办，如来之身常住一土，而令他土一切悉见，如是自在，名为大我。

五者，根自在故，云何名为根自在耶？如来一根，亦能见色闻声，嗅香别味，觉触知法，如来六根亦不见色闻声，嗅香别味，觉触知法，以自在故，令根自在，如是自在，名为大我。

六者，以自在故得一切法，如来之心亦无得想。何以故？无所得故，若是有者，可名为得，实无所有，云何名得？若使如来计有得想，是则诸佛不得涅槃，以无得故，名得涅槃，以自在故，得一切法，得诸法故，名为大我。

七者，说自在故，如来演说一偈之义，经无量劫义亦不尽，所谓若戒若定，若施若慧，如来尔时都不生念，我说彼听，亦复不生一偈之想，世间之人以四句为偈，随世俗故，说名为偈，一切法性亦无有说，以自在故如来演说，以演说故，名为大我。

八者，如来遍满一切诸处，犹如虚空，虚空之性不可得见，如来亦尔，实不可见，以自在故，令一切见，如是自在，名为大我，如是大我，名大涅槃，以是义故，名大涅槃。

复次善男子，譬如宝藏，多诸珍异，百种具足，故名大藏。诸佛如来甚深奥藏亦复如是，多诸奇异，具足无缺，名大涅槃。复次善男子，无边之物乃名为大，涅槃无边，是故名大。

复次善男子，有大乐故，名大涅槃，涅槃无乐，以四乐故，名大涅槃。

何等为四？一者断诸乐故，不断乐者，则名为苦，若有苦者，不名大乐。以断乐故，则无有苦，无苦无乐，乃名大乐。涅槃之性无苦无乐，是故涅槃名为大乐，以是义故，名大涅槃。复次善男子，乐有二种：一者凡夫，二者诸佛。凡夫之乐无常败坏，是故无乐，诸佛常乐无有变异，故名大乐。复次善男子，有三种受：一者苦受，二者乐受，三者不苦不乐受，不苦不乐是亦为苦，涅槃虽同不苦不乐，然名大乐，以大乐故，名大涅槃。

二者，大寂静故，名为大乐，涅槃之性是大寂静。何以故？远离一切愦闹法故，以大寂故，名大涅槃。

三者，一切知故，名为大乐，非一切知，不名为乐。诸佛如来一切知故，名为大乐，以大乐故，名大涅槃。

四者，身不坏故，名为大乐，身若可坏，则不名乐，如来之身金刚无坏，非烦恼身、无常之身，故名大乐，以大乐故，名大涅槃。”（同上）

◎ “善男子，如来非王，亦非四天乃至非有想非无想天，从须陀洹至辟支佛，十住菩萨以是义故，如来非天，然诸众生亦复称佛为天中天，是故如来非天非非天，非人非非人，非鬼非非鬼，非地狱畜生饿鬼，非非地狱畜生饿鬼，非众生非非众生，非法非非法，非色非非色，非长非非长，非短非非短，非相非非相，非心非非心，非有漏非无漏，非有为非无为，非常非无常，非幻非非幻，非名非非名，非定非非定，非有非非有，非无非非无，非说非非说，非如来非不如来，以是义故，如来不定。

善男子，何故如来不名世天？世天者，即是诸王，如来久于无量劫中已舍王位，是故非王。非非王者，如来生于迦毗罗城净饭王家，是故非非王。非生天者，如来久已离诸有故，是故非生天。非非生天，何以故？升兜率天下阎浮提故，是故如来非非生天。亦非净天，何以故？如来非是须陀洹，乃至非辟支佛，是故如来非是净天。非非净天，何以故？世间八法所不能染，犹如莲花不受尘水，是故如来非非净天。亦非义天，何以故？如来非是十住菩萨故，是故如来非义天也。非非义天，何以故？如来常修十八空义故，是故如来非非义天。如来非人，何以故？如来久于无量劫中离人有故，是故非人。亦非非人，何以故？生于迦毗罗城故，是故非非人。如来非鬼，何以故？不害一切诸众生故，是故非鬼。亦非非鬼，何以故？亦以鬼像化众生故，是故非非鬼。如来亦非地狱畜生饿鬼，何以故？如来久离诸恶业故，是故非地狱畜生饿鬼。亦非非地狱畜生饿鬼，何以故？如来亦复现受三恶诸趣之身化众生故，是故非非地狱畜生饿鬼。亦非众生，何以故？久已远离众生性故，是故如来非众生。亦非非众生，何以故？或时演说众生相故，是故如来非非众生。

如来非法，何以故？诸法各各有别异相，如来不尔，唯有一相，是故非法，亦非非法，何以故？如来法界故，是故非非法。如来非色，何以故？十色入所不摄故，是故非色。亦非非色，何以故？身有三十

二相八十种好故，是故非非色。如来非长，何以故？断诸色故，是故非长。亦非非长，何以故？一切世间无有能见顶髻相故，是故非非长。如来非短，何以故？久已远离憍慢结故，是故非短。亦非非短，何以故？为瞿师罗长者示三尺身故，是故非非短。如来非相，何以故？久已远离诸相相故，是故非相。亦非非相，何以故？善知诸相故，是故非非相。如来非心，何以故？虚空相故，是故非心。亦非非心，何以故？有十力心法故，亦能知他众生心故，是故非非心。如来非有为，何以故？常乐我净故，是故非有为。亦非无为，何以故？有来去坐卧示现涅槃故，是故非无为。如来非常，何以故？身有分故，是故非常。云何非常？以有知故，常法无知，犹如虚空，如来有知，是故非常。云何非非常？有言说故。常法无言，亦如虚空，如来有言，是故无常；有姓氏故，名曰无常，无姓之法乃名为常，虚空常故，无有姓氏，如来有姓，姓瞿昙氏，是故无常；有父母故，名曰无常；无父母者乃名曰常，虚空常故，无有父母，佛有父母，是故无常；有四威仪，名曰无常，无四威仪乃名曰常，虚空常故，无四威仪，佛有四威仪，是故无常；常住之法，无有方所，虚空常故，无有方所，如来出在东天竺地，住舍婆提，或王舍城，是故无常。以是义故，如来非常，亦非非常。何以故？生永断故。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。

如来非幻，何以故？永断一切虚诳心故，是故非幻。亦非非幻，何以故？如来或时分此一身为无量身，无量之身复为一身，山壁直过，无有障碍，履水如地，入地如水，行空如地，身出烟焰，如大火聚，云雷震动，其声可畏；或为城邑、聚落、舍宅、山川、树木；或作大

身，或作小身，男身女身，童男童女身，是故如来亦非非幻。如来非定，何以故？如来于此拘尸那城娑罗双树间，示现入于般涅槃故，是故非定。亦非非定，何以故？常乐我净故，是故如来亦非非定。如来非有漏，何以故？断三漏故，故非有漏。三漏者，欲界一切烦恼除，无明是名欲漏；色无色界一切烦恼除，无明是名有漏；三界无明，名无明漏，如来永断，是故非漏。”（同上）

◎ “如汝所言佛性不断，云何一阐提断善根者？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；若断已得，名一阐提。犯四重者，亦是不定，若决定者，犯四重禁终不能得阿耨多罗三藐三菩提；谤方等经亦复不定，若决定者，谤正法人终不能得阿耨多罗三藐三菩提。作五逆罪亦复不定，若决定者，五逆之人终不能得阿耨多罗三藐三菩提。色与色相二俱不定，香味触相，生相至无明相，阴入界相，二十五有相，四生，乃至一切诸法，皆亦不定。善男子，譬如幻师，在大众中化作四兵车步象马，作诸璎珞严身之具，城邑聚落，山林树木，泉池河井，而彼众中有诸小儿，无有智慧，睹见之时，悉以为实。其中智人知其虚诳，以幻力故，惑人眼目。善男子，一切凡夫乃至声闻辟支佛等，于一切法见有定相。亦复如是，诸佛菩萨于一切法不见定相。”（同上）

◎ “唯此正法，无有时节，法眼所见，非肉眼见，然不可以譬喻为比，不生不出，不住不灭，不始不终，无为无数。无舍宅者，为作舍宅，无归作归，无明作明，未到彼岸，令到彼岸，为无香处，作无碍香，不可睹见，了了见，不动不转，不长不短，永断诸乐，而安隐乐，毕竟微妙。非色断色，而亦是色；乃至非识断识，而亦是识；非业断业，非结断结，非物断物，而亦是物；非界断界，而亦是界；非有断有，而亦是有；非入断入，而亦是入；非因断因，而亦是因；非果断果，而亦是果；非虚非实，断一切实，而亦是实；非生非灭，永断生灭，而亦是灭；非相非非相，断一切相，而亦是相；非教非不

教，而亦是师；非怖非安，断一切怖，而亦是安；非忍非不忍，永断不忍，而亦是忍；非止非不止，断一切止，而亦是止。一切法顶，悉能永断一切烦恼，清净无相，永脱诸相，无量众生毕竟住处，能灭一切生死炽火，乃是诸佛所游居处，常不变易。”（同上）

◎　“善男子，道与菩提及以涅槃，亦复如是。亦有亦常，如其无名，云何能断一切烦恼？以其有故，一切菩萨了了知见。善男子，见有二种：一相貌见，二了了见。云何相貌见？如远见烟，名为见火，实不见火，虽不见火，亦非虚妄；见空中鹤，便言见水，虽不见水，亦非虚妄；如见华叶，便言见根，虽不见根，亦非虚妄；如人遥见离间牛角，便言见牛，虽不见牛，亦非虚妄；如见女人怀妊，便言见欲，虽不见欲，亦非虚妄；如见树生华，便言见水，虽不见水，亦非虚妄；又如见云，便言见雨，虽不见雨，亦非虚妄；如见身业及以口业，便言见心，虽不见心，亦非虚妄，是名相貌见。去何了了见？如眼见色。善男子，如人眼根清净不坏，自观掌中阿摩勒果，菩萨摩诃萨了了见道，菩提涅槃亦复如是。虽如是见，初无见相。”（同上）

◎　“云何菩萨观于性空？是菩萨摩诃萨观一切法，本性皆空，谓阴界入、常无常、苦乐、净不净、我无我，观如是等一切诸法不见本性，是名菩萨摩诃萨观于性空。云何菩萨摩诃萨观无所有空？如人无子，言舍宅空，毕竟观空，无有亲爱。愚痴之人，言诸方空，贫穷之人，言一切空，如是所计，或空或非空，菩萨观时，如贫穷人一切皆空，是名菩萨摩诃萨观无所有空。云何菩萨摩诃萨观第一义空？

善男子，菩萨摩诃萨观第一义时，是眼生时，无所从来，及其灭时，去无所至，本无今有，已有还无，推其实性，无眼无主，如眼无性，一切诸法亦复如是。何等名为第一义空？有业有报，不见作者，如是空法，名第一义空，是名菩萨摩诃萨观第一义空。云何菩萨摩诃萨观于空空？是空空中，乃是声闻辟支佛等所迷没处。善男子，是有是无，是名空空，是是非是，是名空空。善男子，十住菩萨尚于是中通达少分，犹如微尘，况复余人？善男子，如是空空，亦不同于声闻所得空空三昧，是名菩萨观于空空。善男子，云何菩萨摩诃萨观于大空？善男子，言大空者，谓般若波罗蜜，是名大空。善男子，菩萨摩

诃萨得如是空门，则得住于虚空等地。善男子，我今于是大众之中，说如是等诸空义时，有十恒河沙等菩萨摩诃萨，即得住于虚空等地。善男子，菩萨摩诃萨住是地已，于一切法中无有滞碍，系缚拘执，心无迷闷，以是义故，名虚空等地。善男子，譬如虚空，于可爱色不生贪著，不爱色中不生瞋恚，菩萨摩诃萨住是地中，亦复如是，于好恶色心无贪恚。善男子，譬如虚空，广大无对，悉能容受一切诸法，菩萨摩诃萨住是地中，亦复如是，广大无对，悉能容受一切诸法。以是义故，复得名为虚空等地。”（同上）

◎ “何谓实行沙门？有一沙门，不贪身命，何况利养？闻诸法空、无相、无愿，心达随顺，如所说行，不为涅槃而修梵行，何况三界？尚不乐起空无我见，何况我见、众生、人见？离依止法而求解脱一切烦恼，见一切诸法本来无垢，毕竟清净，而自依止，亦不依他。以正法身尚不见佛，何况形色？以空远离尚不见法，何况贪着音声言说？以无为法，尚不见僧，何况当见有和合众？而于诸法无所断除，无所修行，不住生死，不着涅槃，知一切法本来寂灭。不见有缚，不求解脱，是名实行沙门。（《大宝积经·普明菩萨会》）

◎ “舍离恶见修行正见不妄置立，舍谄曲心修质直行不妄置立，舍离十恶敬重三宝不妄置立，善说不妄置立，正命不妄置立，舍一切结不妄置立，大悲平等不舍一切众生不妄置立，三护不妄置立，无虚诳法不妄置立，不生不灭不妄置立，护持正法不妄置立，舍一切所有不妄置立，少力众生常作建助不妄置立，怖畏者得归依不妄置立，非道者示正道不妄置立，忍辱柔和不妄置立，不执着一切相不妄置立，舍离一切尘垢闇阴不妄置立，舍离一切回向果报不妄置立。善男子，此二十种方便能得一切智智。所有文字音声语言句义差别，一切皆如是，名入一切智智方便。一切如来所说，及余外道所说，一切取舍生灭，乃至能知一切三解脱，依止因缘业行之法悉入于如，当知皆是一切智觉智方便也。”

◎ “汝能善说此一法门，以一切智智乃得是法。云何一切法不妄置立？所谓不生不坏际不妄置立，生死涅槃际不妄置立，虚空涅槃际不妄置立，无生无说际乃至一切诸法亦复如是。示一切众生一切法无

实际，示一切著物一切三世三界阴界入等无所有际，入三行空际，入法阴、报阴、聚散阴无实际，入空入真际，具足一切无说法义，是名菩萨摩诃萨入一切智智，复以一切智智而得受记。”

◎　“忆念生死苦，修习第一义。当饮无上水，应修习于空。第一义无体，无实亦无相。六根犹如空，此中无作者。分别相如是，唯分别无法。六受及六爱，六触为其本，六触入如是，亦须解知空。观察无一切，如法自体性，无起亦无灭，此中见无实。诸法同法性，三世无一物，若知无热恼，此道最无上。”

◎　“佛告善现：于意云何？若心灭已，更可生不？

善现对曰：不也！世尊！是心已灭，不可更生。

于意云何？若心已生，有灭法不？

如是！世尊！若心已生，定有灭法。

于意云何？有灭法心，非当灭不？

不也！世尊！有灭法心，决定当灭。

于意云何？无灭法心，为可生不？

不也！世尊！无灭法心，无可生义。

于意云何？无生法心，为可灭不？

不也！世尊！无生法心，无可灭义。

于意云何？无生灭法心，为可生灭不？

不也！世尊！无生灭法心，无可生灭义。

于意云何？若法已灭，更可灭不？

不也！世尊！若法已灭，不可更灭。

于意云何？若法已生，更可生不？

不也！世尊！若法已生，不可更生。

于意云何？诸法实性，有生灭不？

不也！世尊！诸法实性，无生无灭。

于意云何？心住为如，心真如不？

如是！世尊！如心真如，心如是住。

于意云何？若心住如真如，是心为如真如、实际性常住不？

不也！世尊！是心非如真如、实际其性常住。

于意云何？诸法真如极甚深不？

如是！世尊！诸法真如极为甚深。

于意云何？即真如是心不？不也！世尊！

于意云何？离真如有心不？不也！世尊！

于意云何？即心是真如不？不也！世尊！

于意云何？离心有真如不？不也！世尊！

于意云何？真如为能见真如不？不也！世尊！

于意云何？汝为见有实真如不？不也！世尊！

于意云何？若诸菩萨能如是行，是行深般若波罗蜜多不？

如是！世尊！若诸菩萨能如是行，是行深般若波罗蜜多。

佛告善现：若诸菩萨能如是行为行何处？

善现白言：若诸菩萨能如是行，都无行处。所以者何？诸现行法皆不转故。

佛告善现：若诸菩萨行深般若波罗蜜多，为行何义谛？

善现白言：若诸菩萨行深般若波罗蜜多，行胜义谛。

佛告善现：于意云何？若诸菩萨行胜义谛，于胜义谛为取相不？

善现对曰：不也！世尊！

佛告善现：于意云何？是诸菩萨于胜义谛，虽不取相而行相不？

善现对曰：不也！世尊！

佛告善现：于意云何？是诸菩萨于胜义谛，既不行相为坏相不？

善现对曰：不也！世尊！

佛告善现：于意云何？是诸菩萨于胜义谛虽不坏相而遣相不？

善现对曰：不也！世尊！

佛告善现：是诸菩萨于胜义相若不坏遣，云何能断取相想耶？

善现白言：是诸菩萨不作是念：我今坏相、遣相、断想，亦未修学断想之道。若诸菩萨精进修行断想道者，未具佛法，应堕声闻或独觉地，是诸菩萨方便善巧，虽于诸相及取相想，深知过失而不坏遣，速断此想证于无相。何以故？一切佛法未圆满故。

佛告善现：如是！如是！”（《大般若经·第五分贪行品》）

◎ “若諸菩薩住平等心，無分別想，乃至夢中於諸眾生不生喜

恚，普令有情被大乘鎧，趣證佛智，平等而住，亦無聲聞緣覺之意，是菩薩即能趣證佛一切智。”（《佛说未曾有正法经》）

◎　“謂令眾生佛智圓滿，所有善根悉能迴向一切眾生，是為第一寶印。自所作善普皆利益成就一切眾生善根，是為第二寶印。觀有情界猶若虛空自性清淨，是名第三寶印。若菩薩常行是事無有休息，即能趣證佛一切智。”（同上）

◎　“若有菩薩行菩提道，當於諸法不起諸相及分別心，即不為魔之所惱害，常得諸佛之所愛念，諸天龍神常所衛護，所作善根真實無失。若菩薩於法生有相心，起分別想，即為魔境界，為魔所動，諸佛不能攝受，諸天不能衛護。若堅固不動無相無分別者，是菩薩當轉無上法輪普為一切。何以故？菩薩了諸法無起無作故，菩薩雖起諸心而無所著故，以無相心證佛菩提。”

◎　“一切處是菩提，煩惱是菩提，諸所作是菩提，有為法是菩提，無為法是菩提，有漏法是菩提，無漏法是菩提，有著心是菩提，無著心是菩提，善根是菩提，不善根是菩提，世間法是菩提，出世間法是菩提，輪迴法是菩提，涅槃界是菩提，虛妄是菩提，真實是菩提，蘊處界是菩提，地水火風空是菩提。菩薩摩訶薩了一切法自性空故，諸有所作皆無自性，於一切義如實了知，譬如虛空遍一切處，菩提之法亦復如是遍一切處。若菩薩解了諸法，當具辯才而得正智分別句義，即能趣證佛一切智。”

◎　“菩薩大智慧海，萬法所歸平等一味，菩薩多聞總持諸法之性一味無異，了知諸法本真自性，非無所有，從緣生法即真實義。種種善根之所從生，應知是法不增不減，本末之性福利無盡，究竟寂滅非斷非常，自如實知。”（同上）

◎　“菩薩摩訶薩於六塵境觀無所觀，乃至緣無所緣。何以故？若色若心本性清淨故，色清淨故眼無所觀，聲清淨故耳無所聞，香清淨故鼻無所嗅，味清淨故舌無所了，觸清淨故身無所覺，法清淨故意無所緣。所以者何？諸根清淨自性空故，無自無他、無愛無厭，自性平等。觀諸眾生無有高下悉皆平等，於諸佛法起決定心不生疑惑，樂法無厭，得已還施，施無悔悋，漸能圓滿一切佛法。”（同上）

◎ “菩薩樂求妙法，若聞一偈，設有轉輪王位亦不戀著；若得一眾生發菩提心者，設有帝釋位亦不愛樂；若暫聞希有之法，設有梵天王位亦不愛樂；若得見諸如來，設使三千大千世界，滿中珍寶棄如瓦礫，樂見諸佛歡喜圓滿，諸根具足成就菩提分法，即能趣證佛一切智。”（同上）

◎ “菩薩摩訶薩無我見相，觀一切法悉皆清淨不生疑惑，即能得見一切諸佛；觀諸色無所著無色想，見諸眾生不作眾生想，乃至觀諸世間一切色像亦復如是。肉眼所見一切佛剎皆悉清淨，業報清淨故即得天眼具足，具大神通而得慧眼具足，圓滿不共佛法即得法眼具足，離諸煩惱即得佛眼具足，是菩薩當得十力具足，即能趣證佛一切智。”（同上）

◎ “戒足為本，菩提分法而得成就。菩薩了如是者，即能趣證佛一切智。”（同上）

◎ “辯積菩薩言：‘如佛世尊復云何住？’

化佛答言：‘佛世尊者，不行持戒、忍辱、精進、禪定、智慧之法，不著欲界、色界、無色界，不行身業，不發語業，不起意業，如是於一切處無所行。善男子，一切所行皆悉如化。’

辯積菩薩言：‘如佛世尊亦幻化相耶？’

化佛答言：‘如是！如是！菩薩摩訶薩當如是住。’

辯積菩薩即白佛言：‘云何世尊亦幻化相耶？’

化佛答言：‘不也？善男子，一切諸法皆幻化相。’

辯積菩薩言：‘如是！如是！諸法性空皆幻化相，云何我佛世尊亦幻化耶？’

化佛答言：‘善男子，豈唯此佛是幻化相，所有一切如來皆幻化相。’

辯積菩薩言：‘誰為能化者？’

化佛答言：‘自業清淨，非有能化及所化者，亦無我無人，無眾生無壽命，無士夫無有識，無補特伽羅，無佛無異生等相。’

辯積菩薩白佛言：‘世尊，當云何學而得菩提？’

化佛答言：‘一切法無所學，菩薩當如是學；諸法無所行，菩薩

應如是學；諸法無所畏，菩薩應如是學；諸法無疑惑，菩薩應如是學；諸法無所有無所緣，無虛妄無聚集，無所作無文字，無生無滅，無已有無今有，非幻化非色像，非智所觀，離一切想，菩薩摩訶薩應如是學，如是學者是名正學。無所減失，亦無增長，若如是學者，無所遠離無所戲論，無所樂無所厭，無喜無恚，無來無去，若如是學是名正學。是故善男子，若有樂求阿耨多羅三藐三菩提者，當知無輪迴無涅槃，無取無捨，無施無慳，無戒無犯，無忍無恚，無勤無惰，無定無亂，無智無愚，非學非無學，非行非不行，無所得無所證，無菩提無佛法，無我想無人想，無眾生想無壽者想，無補特伽羅想，無法想亦無非法想，非有想非無想。何以故？諸法如幻化，無二無差別，無動轉相，一切法非色取相，眼不能觀；一切法無分別相，非心所知，諸法性空，無法可行，無菩提可得。’”（同上）

◎　“爾時，化佛說是法已，隱而不現，妙吉祥菩薩却復本形。辯積菩薩前白妙吉祥菩薩言：‘如來世尊從何所來適當說法？今何所往？’妙吉祥告言：‘本無所來，今亦無去。’

又問：‘無來之來從何所來？’答曰：‘從如是來。’

辯積菩薩言：‘如佛所言，一切如來皆幻化相，幻化相者非所從來，亦無所去耶？’

妙吉祥言：‘如是！如是！如所化相無來無去，一切法一切眾生亦如是。’

辯積菩薩又問言：‘一切法何所住？’

妙吉祥菩薩言：‘諸法無自性，如是住。’

又問：‘一切眾生復云何住？’

答曰：‘一切眾生彼彼業報，亦如是住。’

又問：‘一切眾生業報云何？’

答曰：‘諸法無生亦無業報，諸法平等，今如是住。’

又問：‘無業報者，彼彼業報云何？’

答曰：‘如所作業如所受報，是為業報。’

又問：‘眾生業報性空，當生亦爾，復云何受？’

答曰：‘如真實法無業無報，及無有生，非有非無，是為業報。

然眾生業報無亡無失，自業性空是真實義。’”（同上）

◎ “是時，彼王向佛合掌，一心恭敬而白佛言：‘世尊，一切眾生因何造業？造業因緣依何而住？’

佛言：‘大王，一切眾生，壽者乃至補特伽羅，皆依我身見住，顛倒分別，由分別故起惑造業，以造業故不得解脫。’

王復問言：‘世尊，我身見者何為根本？’

佛言：‘無明為根本。’

又問：‘即此無明孰為根本？’

佛答曰：‘不如理作意，是為根本。’

又問：‘不如理作意，復何為本？’

佛答曰：‘不平等心是為根本。’

又問：‘何謂不平等心？’

佛言：‘無始時來不如實知，名為不平等心。’

又問：‘云何名為不如實知？’

佛言：‘一切眾生無始時來，於無計有，是為不如實知。’

又問：‘云何於無計有？’

佛言：‘分別之法不生，不實計而為有。’

又問：‘若法不生，今何所說？’

佛言：‘大王，我身尚空，法無所說。’

又問：‘世尊，身若空者，何作何住？’

佛言：‘大王，雖有所作亦無所著。’

又問：‘即此無著當云何說？’

佛言：‘無著法者，如實而說，是聖所說。’

又問：‘云何名為如實之說？復何名為聖所說？’

佛言：‘大王，於一切法離塵離見，是真實語，名如實說。如實說者是聖所說，聖所說者，謂善了諸法本無所生，當如是住，當如是學。’”（同上）

◎ “當觀諸法無取無蘊、處、界，無內無外，不在三界非離三界，亦無善亦無惡，無樂欲無厭捨，非世間非出世間，非有漏非無漏，非有為非無為，非有煩惱非離煩惱，非輪迴非寂滅，若如是者是為供

養。”（同上）

◎　“妙吉祥言：‘空性無相亦無動作，求法者無想無願，無行無作，亦非無作。何以故？大王，諸法自性本無所動，亦無有作，眾生自性本空，三業無所動作。大王當觀一切行皆悉無作，了一切法自性空故。’

王言：‘諸行造作云何名無？’妙吉祥言：‘大王，如過去法已滅，未來法未至，現在無所生，諸行有為亦復如是，所以不著三世，皆無常故，法無增亦無減。大王，當於諸行如是了知。’

王言：‘聖道煩惱二法平等不？’妙吉祥言：‘此二平等亦無增減。大王，日光出時與暝合乎？’王言：‘不也。日光出時眾暝皆遣。’妙吉祥言：‘日光出時，而彼眾暝當歸何處？’王言：‘而彼闇暝亦無所往。’妙吉祥言：‘煩惱聖道亦復如是，此二不相待，亦不增不減，非住非不住。大王，煩惱平等，聖道亦平等，此二平等故，諸法皆平等。大王當知，煩惱性空亦無所住，以煩惱故而得聖道，得聖道故無復煩惱，是故此二不增不減，亦無差別。’王言：‘煩惱聖道從何所生？’妙吉祥言：‘從心所生，心若不生，煩惱無復生；煩惱不生，聖道無復生。是故當知，煩惱如是觀，聖道亦如是觀，如是觀已則心無所得。’

王言：‘聖道之法歸於涅槃乎？’妙吉祥言：‘不也，諸法無來去，涅槃亦如是。’王言：‘聖道當云何住？’妙吉祥言：‘聖道如是住。’王言：‘聖道得非戒定慧之所住耶？’妙吉祥言：‘諸法無行無相，離諸戲論，若戒定慧者是即戲論。有行有相不應如是住，如是住者非住非不住，聖道亦如是。’

王言：‘所有善男子善女人，修菩提行者得聖道乎？’菩薩言：‘修菩提者無有少法可得。菩提道者非苦非樂，非我非無我，非常非無常，非淨非穢，無輪迴可厭，亦非涅槃可證，是故一切法皆不可得，聖道之法亦不可得。’”（同上）

◎　“譬如清淨瑠璃寶器，內置諸物，咸同一色，瑩淨無異。聲聞、緣覺之法，入菩薩藏中本無差異，是故諸菩薩摩訶薩入菩薩藏已，見法平等無有差別，無諸佛法相，無菩薩法相，無二乘法相，於一切

法無所思念，離諸語言文字，無表無示。何以故？無相故不可觀，無義故不可思，如是學者攝一切智。善男子，是名菩薩藏，如是通達自在無礙。”（同上）

◎ “不離法界之所生故，其輪無轉相，是名轉法輪，無別無二即法界自性故。善男子，是故修諸菩薩行者，應如是知，即得解脫不退轉輪。菩薩摩訶薩如是了知，如是解脫已，當得如來之果，普能利樂一切眾生，於解脫門無二法可得，如來解脫相，一切法解脫相，皆無異故。一切法無解脫相，亦無二相。何以故？身非解脫，心亦非解脫，二法自性即解脫相故，一切法亦復如是，諸菩薩如是了知，是即不退轉輪。

善男子當知，不退轉輪而無所轉。何以故？色與色自性本無所轉故，如是受想行識，識自性亦無所轉，諸法自性皆無所轉，是即不退轉輪。其輪本來無所斷壞，非相非無相，非有所得非無所得，非說非無說，無名無著。”（同上）

◎ “‘復次大王，希有之法甚深難解，即一切法寂滅之相，非取非捨非聚非散，從因緣生無有主宰，以緣生故非自非他。諸法無自性，自性空故即無所得，由無所得故一切法寂靜，寂靜相者是真實相。大王當起正信心，應如是修學，如是觀察。如是學者離一切相，非有所學非無所學，無得無失。如是了知是正解脫，解脫相者即諸法也，諸法性空是真實義，即無所著無所限礙，是名最上希有之法。’

‘復次大王，當知眼根非染非淨。何以故？眼根自性本真實故，耳鼻舌身意根，亦非染非淨，而彼自性本真實故。大王，色非染非淨，受想行識亦非染非淨。何以故？蘊之自性本真實故，乃至一切法亦復如是，非染非淨，自性真實故。大王當知，心無形相，非眼所觀，心無所住，內、外、中間俱不可得。何以故？心之自性非染非淨，無所增減，無所動轉。是故大王，當如實觀，勿生疑惑，住真實法，此心真實故，諸法亦如是。大王，譬如虛空，離諸色相亦無動轉。若有人言：我能以彼煙雲塵霧染於虛空。斯為信不？’

王言：‘不也。虛空無相非所染故。’菩薩曰：‘心亦如是，本來清淨不受諸垢，乃至一切法自性無染，亦復如是。’

‘復次大王，一切法與法界非即非離，本性平等無有差別，若了是者，即於諸法無所罣礙，亦無增減。’”（同上）

◎　“‘若言發於阿耨多羅三藐三菩提心者，是為取相有所希求。何以故？離有相心即菩薩摩訶薩心。此心平等故菩提心亦平等，此菩提心即一切如來心，由是平等故，諸法皆平等，無二無差別，無取亦無捨，離取捨故我相不生，我相滅已無所希求，如是施者而可受之。’是時，大王欲以其氎被菩薩身，菩薩即時隱身不現，但聞聲曰：‘若有能見身者，當可施之。’”（同上）

◎　“夫欲起心求諸法者，墮有相中，不名成就。若於一切法解無所得，即一切義成就，一切皆如意。”（同上）

◎　“是時，大王前白妙吉祥菩薩言：‘菩薩大眾適當何往，我所不見？’妙吉祥言：‘大王，勿生疑惑，今此大眾本相無來，其何所往。大王，於今見此眾不？’王曰：‘唯然已見。’菩薩曰：‘何所見耶？’答言：‘如見真實法，觀此眾亦然。’又問曰：‘即此真實亦云何見？’答曰：‘真實法者，離一切相，非眼所觀，不在內、不在外、不在中間，名相二法不可得故。’

爾時，妙吉祥菩薩復謂王曰：‘大王當知，汝先造惡，我聞佛記，於當來世墮惡道中。’王白菩薩言：‘不也。大士！如佛世尊未曾有說墮惡道者、證涅槃者。何以故？於真法中無二差別。’菩薩復言：‘不也。大王，如佛所說，善惡因果報應昭然，作是說者其義云何？’大王答曰：‘菩薩大士！如我意者，諸佛如來隨順方便，巧說生死涅槃，令諸眾生厭生死苦，趣涅槃樂。如實說者，生死涅槃二俱平等。何以故？諸法皆空無有自性，彼諸法性即法界性，法界性中無二差別。由是義故，諸法無所生、無所往，無樂欲、無厭捨，我今起正信心，不生怖畏。’

妙吉祥菩薩言：‘善哉！大王，善說此語，離諸有相。’王言：‘菩薩！我性自空，誰為說者？法本無相，當何所離？如佛所說，真實法中，我相本無，離情非情，諸行無作，亦無受者。’菩薩告言：‘大王，汝於真實法中，雖復解了，猶生執著。’王復白言：‘云何離著？’菩薩曰？‘不壞惡趣相，是為無所著。’王言：‘菩薩！如

是！如是！如我意者，惡趣之相無所動轉，不壞不著無所畏懼，我今得離諸執，永不復生有相之見。譬如得忍菩薩，不復生於三毒之想。’是時智幢菩薩謂其王曰：‘大王，於智慧道已得清淨，離諸塵染，得忍具足。’王白菩薩言：‘諸法甚清淨，廣大無有量，煩惱不能染，涅槃不可得，唯佛世尊自所證知。’”（同上）

◎ “如汝所說，造殺業者，汝從何心而起罪相，為過去耶、未來耶、現在耶？若起過去心者，過去已滅心不可得；若起未來心者，未來未至心不可得；若起現在心者，現在不住心亦不可得，三世俱不可得故，即無起作，無起作故，於其罪相何所見耶？善男子，心無所住，不在內外中間；心無色相，非青黃赤白；心無造作，無作者故，心非幻化本真實故，心無邊際非限量故，心無取捨非善惡故，心無動轉非生滅故，心等虛空無障礙故，心非染淨離一切數故。善男子，諸有智者應如是觀，作是觀者，即於一切法中求心不可得。何以故？心之自性即諸法性，諸法性空即真實性，由是義故，汝今不應妄生怖畏。”（同上）

◎ “谓于五蕴能现法界，法界即是五蕴，五蕴不可说，非五蕴亦不可说。何以故？若法界是五蕴，即是断见；若离五蕴即是常见；离于二相，不著二边，不可见，过所见，无名无相，是则名为说于法界。善女天！云何五蕴能现法界？如是五蕴不从因缘生。何以故？若从因缘生者，为已生故生？为未生故生？若已生生者，何用因缘？若未生生者，不可得生。何以故？未生诸法即是非有，无名无相，非校量譬喻之所能及，非是因缘之所生故。善女天！譬如鼓声，依木、依皮及桴手等故得出声，如是鼓声过去亦空，未来亦空，现在亦空。何以故？是鼓音声不从木生，不从皮生及桴手生，不于三世生，是则不生。若不可生，则不可灭；若不可灭，无所从来；若无所从来，亦无所去；若无所去，则非常非断；若非常非断，则不一不异。何以故？此若是一，则不异法界。若如是者，凡夫之人应见真谛，得于无上安乐涅槃，既不如是，故知不一。若言异者，一切诸佛菩萨行相即是执著，未得解脱烦恼系缚，即不证于阿耨多罗三藐三菩提。何以故？一切圣人于行非行，同真实性，是故不异。故知五蕴非有非无，不从因

缘生，非无因缘生，是圣所知非余境故，亦非言说之所能及，无名无相，无因无缘，亦无譬喻，始终寂静，本来自空，是故五蕴能现法界。善女天！若善男子、善女人欲求阿耨多罗三藐三菩提，异真异俗，难可思量，于凡圣境，体非一异，不舍于俗，不离于真，依于法界，行菩提行。”（《金光明最圣王经》）

◎“敬礼无譬喻　说深无相义　众生失于见　世尊能济度
世尊佛眼故　无见一法相　无上尊法眼　见不思议义
不能生一法　亦不灭一法　为平等见故　尊至无上处
不损生死故　愿尊证涅槃　过二法见故　是故证寂静
世尊智一味　净品不净品　不分别界故　获无上清净
世尊无边身　不说一言字　一切弟子众　饱满法雨故
众生相思惟　一切种皆无　困苦诸众生　世尊普救济
苦乐常无常　有我无我等　如是众多义　世尊慧无著
世间不一异　譬如空谷响　不度亦不灭　唯佛能了知
法界无分别　是故无异乘　为度众生故　分别说三乘”

◎　“此相现时，佛身毛孔一一孔中，旋生八万四千微细诸小光明，严饰身光极令可爱。如是种种杂色，名为常光，名适意光，亦名随诸众生所乐见光，亦名施众生眼光。此光一寻其相众多，瞿师罗观佛此光随小，乃至他方诸大菩萨观佛之时，此光随大，如杂华说。

佛告父王及敕阿难：‘吾今为汝悉现具足身相光明。’作是语已，佛从坐起告阿难言：‘汝诸比丘并诸释子，皆悉起立合掌向佛，谛观如来，从顶光明下至足光，从顶肉髻下至足下平满之相。复敕比丘，复从足下平满相，上乃至肉髻，亦观如来身光项光。复敕，从佛一一毛孔尽一身分，一一事观皆令了了，如人执镜自观面像。若生垢恶不善心者，若有毁犯佛禁戒者，见像纯黑犹如炭人。’

释子众中五百释子，见佛色身犹如炭人；比丘众中有一千人，见佛色身如赤土人；优婆塞众中有十六人，见佛色身如黑象脚；优婆夷众中二十四人，见佛身色犹如聚墨，如是四众各各异见。比丘尼众中有比丘尼，见佛色身如白银色；优婆夷众中有优婆夷，见佛色身如蓝染青色，如是四众观佛色身所见不同。

时诸四众闻佛是语，啼哭雨泪合掌白佛：‘我等今者不见妙色。’五百释子自拔头发，举身投地鼻中血出：‘佛生我家，佛初生时，众人皆见纯黄金色，唯有我等，恒见佛身犹如炭人，亦如羸瘦诸婆罗门。我等宿世有何罪咎？惟愿佛日为我解说。’说是语已，自拔头发，号哭如前婉转自扑。

尔时，慈父出梵音声，安慰诸释及诸四众：‘善男子等，如来佛日出现世间，正为除灭汝等罪咎。汝等还起，佛自知时当为汝说。’

尔时，大众从地起已，绕佛三匝礼世尊足，五百释子诣阿难所，敬礼阿难白言：‘尊者！我之与汝俱生释家，汝独聪明总持佛语，犹如泻水置于异器，我宿罪故不见佛身，何况闻法。’说是语已对阿难哭。

尔时，如来以梵音声告诸释子。及敕大众：‘诸兄弟等勿复号哭，过去有佛，名毗婆尸如来、应供、正遍知，出现于世教化众生，度人周讫般涅槃后，于像法中有一长者，名日月德，有五百子，聪明多智，广知世间一切文艺，星宿历数无不贯练。其父长者信敬佛法，常为诸子说观佛心，亦说甚深十二因缘。诸子闻已疑惑不信，言父老耄，为诸沙门之所诳惑，我诸书籍都无是义，父今何处求觅得此。

时，父长者愍诸子故，隐匿佛法不为宣说。是时诸子同遇重病，父观诸子命不支久，到诸子所，一一儿前泣泪合掌，语言：‘汝等邪见不信正法，今无常刀割切汝身，汝心烦闷为何所怙？有佛世尊名毗婆尸，汝可称之。’诸子闻已敬其父故称南无佛，父复告言：‘汝可称法，汝可称僧。’未及三称其子命终，以称佛故得生天上四天王处；天上寿尽，前邪见业堕大地狱，地狱受苦，狱卒罗刹以热铁叉刺坏其眼，受是苦时忆父长者所教诲事，以念佛故从地狱出，还生人中贫穷下贱。尸弃佛出亦得值遇，但闻佛名不睹佛形，毗舍佛出亦闻佛名，拘楼孙佛出亦闻其名，拘那含牟尼佛出亦闻其名，迦叶佛出亦闻其名，以闻六佛名因缘故与我同生。虽生此处，我今身相端严乃尔，汝见我身如羸婆罗门；我身金色，阎浮檀金色不得比，汝见我色犹如炭人。’

佛告诸释子：‘汝今可称过去佛名，为佛作礼，并称汝父，礼过去佛，亦称我名敬礼于我；未来有佛号曰弥勒，亦当敬礼，说汝先世

邪见之罪。今佛现世沙门大众一切云集，汝当向诸大德众僧发露悔过，随顺佛语忏悔诸罪。’

佛法众中，五体投地如太山崩，向佛忏悔心眼得开，见佛色身端严微妙，如须弥山光显大海。既见佛已心大欢喜，白佛言：‘世尊！我今见佛三十二相八十种好，身黄金色，一一相好无量光明。’作是语已，寻时得道成须陀洹，白父王言：‘我等今者，欲于佛法出家学道。’父王告言：‘汝自白佛，佛听汝不？’即往佛所白言：‘世尊！我欲出家。’佛告释子：‘善来！比丘！’须发自落即成沙门，身所著衣化成法服，合掌礼佛称南无佛，未举头顷成阿罗汉，三明六通皆悉具足。

佛告父王：‘大王！今者见诸释子忏悔除罪成罗汉不？’父王白佛：‘唯然已见。’佛告父王：‘是诸比丘前世之时，以恶心故谤佛正法，但为父故称南无佛，生生常得闻诸佛名，乃至今世遭值我出，见佛色身及见众僧，闻佛所说忏悔众罪，因忏悔故诸障消除，诸障除故成阿罗汉。’

佛告阿难：‘我涅槃后，诸天世人若称我名及称南无诸佛，所获福德无量无边，况复系念念诸佛者，而不灭除诸障碍耶！’

佛告诸比丘：‘汝等所以见佛色身如赤土者，汝等前世于然灯佛末法之中出家学道，既出家已于师和上起不净心，然其和上得罗汉道，知弟子心，告言：法子，汝于和上及众僧所莫起疑意，若起疑意，于诸净戒永无得理。时诸比丘闻和上说，心生瞋恨。是时和上知弟子心，渐渐自制不为其说。时千弟子随寿修短各欲命终，和上犹存而不涅槃。是时和上到弟子所，而说是言：汝诸比丘，初受法时疑师疑戒，虚食信施，汝等今者欲何所怙？诸人闻是心惊毛竖，白言：和上！为我说法。和上告曰：汝今事切，不宜余处教汝忏悔，汝今但当称然灯佛如来、应供、正遍知，十号具足。

尔时，诸比丘用和上语，咸皆称言南无诸佛，既称佛已寻即命终，乘善心故得生天上，上生忉利封受自然；毕天之寿下生世间，坐前世罪虚食信施，堕饿鬼中烊铜灌咽，寿命长远八万四千岁；饿鬼罪毕生畜生中，畜生罪毕还生人中，贫穷下贱以为庄严。既生人中闻诸佛名，

因于前世出家力故，信心内发如前宿识称南无佛，以称佛名因缘功德，八千世中常值佛世，而眼不睹诸佛色身，况复闻法，乃至今日遭值我世，见我身体状如赤土。’

佛告诸比丘：‘汝等先世，于不疑处横生疑见，于可信处横生不信，以是罪故，不见诸佛不闻正法。如我今者现生王宫，我色真正色中最上，汝见赤土。’

时诸比丘闻佛此语：各自悔责，偏袒右肩合掌向佛，而作是言：‘我于前世无量劫时，邪见疑师虚受信施，此因缘故堕地狱中。今虽得出，于无量世不见诸佛但闻其名，今见世尊身赤土色正长五尺。’是时世尊披僧祇支示胸德字，令比丘读诵德字已，知佛功德智慧庄严，于万字印中，说佛八万四千诸功德行。比丘见已，赞叹佛言：‘世尊！甚奇特！但于胸字说无量义，何况佛心所有功德。’说是语已向佛忏悔，五体投地如太山崩，悲号雨泪对佛啼哭。

是时世尊软言安慰，令诸比丘心得欢喜，既欢喜已，犹如风吹重云四散，显发金颜三十二相炳然睹见，既见佛已，心大欢喜发菩提心。

佛告父王：‘此千比丘殷勤求法，心无懈息，于未来世过算数劫，当得作佛，号南无光照如来、应供、正遍知，十号具足。其作佛时，地纯金色七宝行树，妙宝楼阁以为庄严，其土众生皆是惭愧忏悔之徒，纯是菩萨发无上意。如是千佛次第出世，亦如贤劫千菩萨等次第成佛。’

佛告大王：‘是诸比丘疑师疑僧，获大重罪如向所说，称南无佛所得果报，今于我世现前受记，何况正念思惟佛者。’

诸比丘尼见佛银色，从座而起偏袒右肩，为佛作礼白言：‘世尊！如来今者自说身色，除诸众生无量重罪。我等何故从生出家，乃至今日见佛银色、银华、银光，诸庄严具悉皆是银？我等云何不见如来金光赫艳，亦不见佛三十二相果报功德？’

是时如来闻诸尼语，即便微笑，有金色光从面门出，绕佛银身足满十匝。此光现时，诸尼见佛身紫金色三十二相，光明显照不可具说。诸尼见已，观眉间白毫相右旋婉转，见已欢喜，应时即成阿罗汉道，三明六通具八解脱。诸比丘尼自识宿命，曾于前世无量劫时，有佛出世，亦名释迦文，彼佛灭后，有诸弟子出家学道，僧中一人游行教化，

见五百童女在山泽中欢娱自乐，时彼比丘摄持威仪，安庠徐步至诸女所，敷尼师檀在地而坐。诸女见已各各欢喜，而作是言：‘此空闲处神仙所游，忽然有此胜士比丘来在此坐，此必非凡，我宜供养。’各脱银镮散比丘上：‘比丘精进德行纯备后必成佛，愿我见之时，如所散镮。’

‘汝等贪著银宝色故，生生常在白银山中，受银山神宝女之身。以礼沙门奉献银镮，今遭我世沐浴清化，成阿罗汉。尔时比丘则我身是，时诸女者汝身是也。汝于前世供养沙门礼诸佛故，从是已来恒值诸佛。’佛告父王：‘佛人中宝，祐利处多，若闻名者，礼拜供养获大重报，何况系念思佛正颜。’

优婆塞众中见佛世尊如黑象脚者，即从坐起偏袒右肩，合掌向佛，而作是言：‘我生此国，我国王子出家成佛，阿私陀仙见三十二相即为我说：地天太子成佛无疑。我闻是语归依于佛，从是以来恒随佛后，受三归依，受持八斋，受五戒法。然我罪咎，但闻佛声不见佛形，每见佛时如黑象脚，何酷之甚！’说是语已，举手推胸号泣躄地。

是时如来以梵音声，犹如慈父安慰其子，告诸优婆塞言：‘法子还坐，佛当为汝除断疑悔，灭诸障碍。’说是语已，告诸优婆塞：‘汝等先世无量劫时，于阎浮提各作国王，王领诸国快得自在。有诸沙门为利养故，为汝邪说不顺佛教，法说非法，非法说法，汝等诸人皆信用之。是人以此诸恶教故，命终之后堕阿鼻地狱；汝等随顺恶友教故，命终亦堕黑闇地狱。由前闻法善心力故，今遭我世受持五戒，汝今应当佛法僧前，说汝邪见邪友所教，诚心忏悔。’

诸优婆塞闻佛此语，称南无佛，称南无法，称南无僧，说诸罪咎诚心忏悔。时佛即放眉间大人相光，照诸人心，心意开解，同时即得须陀洹道。诸优婆塞既得道已，见佛色身端严微妙世间无比，求佛出家成阿罗汉。

优婆夷众中见佛色身犹如聚墨者，即从坐起合掌向佛，雨泪号哭悲不能言，举手拍头，气绝躄地。是时世尊见是事已，以梵音声安慰诸女，告言：‘诸女，何故愁忧乃至如是？’是时诸女闻佛语声，诸情根开，即起合掌白世尊言：‘佛日出世普照一切，众人皆见如月盛

满，唯我不见；佛说法时，诸人皆闻八种音声，我独不闻如生聋人。尊者舍利弗为我授戒，乃闻其说有五戒法，每至佛会见佛世尊犹如聚墨。唯愿天尊！大慈悲故除我罪咎，令我得见。’

是时世尊于师子座还坐申脚，出千辐轮相以示诸女，诸女但见众妙莲华从轮相出，华上化佛犹如墨人。复更合掌向佛作礼，白言：‘世尊！为佛弟子已经多时，惟有今日见妙莲华，见诸化佛犹如墨涂，宿有何罪眼闇乃尔？’

佛告诸女：‘谛听！谛听！善思念之，如来今者为汝分别。过去久远无量世时，时世有佛，号一宝盖灯王如来、应供、正遍知，彼佛灭后于像法中，有诸比丘入村乞食，执钵持锡威仪不犯，至淫女家。时诸淫女取比丘钵，盛满钵饭戏比丘言：汝释种子！颜色可恶犹如聚墨，身所著衣状如乞人，汝之可恶天下无比，自言无欲，谁当念汝。尔时比丘闻此语已，掷钵空中飞腾而去。诸女见已惭愧忏悔，而作是言：我等今者施沙门食，愿于来世身得自在犹如沙门。’

佛告诸女：‘尔时诸女饭罗汉者，今汝等是，汝以善心施比丘食，二千劫中常不饥渴；坐前恶骂淫欲因缘，六十小劫堕黑闇狱；由前发愿善心不灭，今遭我世得受五戒，乃是供养阿罗汉故，见舍利弗，不见我身。’

尔时世尊说是语已，即于脐中出大莲华，其大莲华化成光臺，其光台中有百千无数声闻比丘，如舍利弗、目健连等，于佛光台神通自在作十八变。诸女见已心生欢喜，应时即以智慧火，烧二十亿洞然之结，得须陀洹道。诸优婆夷既得道已，见佛色身端严微妙，惟不见佛白毫相光。佛告父王：‘戏弄恶口，乃至得道所见不明，是故诸人当勤护口，专心正意观佛三昧，以见佛故获无量福。’

是时，世尊欲令大众见佛色身了了分明，佛即化精舍如白玉山，高妙大小犹如须弥，百千龛窟，于众龛窟影现诸像与佛无异。时佛前地有大莲华，其华千叶，叶有千光，光千化佛，佛千弟子以为侍者。

佛告阿难：‘佛灭度后，佛诸弟子若能割捐诸事，捐弃诸恶，系念思惟佛常光者，佛不现在亦名见佛，以见佛故，一切诸恶皆得消除，随其所愿于未来世当成三种菩提之道。’佛告阿难：‘如此观者是名

正观，若异观者名为邪观。’

佛告父王：‘云何观如来放常光相？如来今者为未来世诸凡夫人当现少光，彼诸凡夫当学是观，如是观者亦如今日见佛光相无有异也。’

尔时，世尊放肉髻光，其光千色，色作八万四千支，一一支中八万四千诸妙化佛，其化佛身身量无边，化佛顶上亦放此光，光光相次乃至上方无量世界。于上方界有化菩萨，如云微尘从空而下围绕诸佛，此光现时，十方微尘世界诸佛亦悉得见。此光直照诸佛顶上，诸佛放光，其光亦照释迦文顶。

佛告阿难：‘众生欲观释迦文佛肉髻光明，当作是观。作是观者若心不利，梦中得见，虽是心想能除无量百千重罪。如是观者，现身必见诸大菩萨，见菩萨故闻其说法，闻说法故得陀罗尼，其陀罗尼名旋忆持。如是观者名为正观，若异观者名为邪观。’

佛告父王：‘云何名为观于如来眉间光明？如来今者为此后世诸众生故，当少现于白毫相光。’作是语时，时佛眉间即放白毫大人相光，其光分为八万四千支，亦八万四千色，遍照十方无量世界。一一光色化一金山，一一金山无量龛窟，一一窟中有一化佛，结加趺坐入深禅定，声闻菩萨百千大众以为眷属。时佛窟中有诸化佛，皆放白毫大人相光，亦照十方无量世界皆如金色。金色地上有金莲华，金莲华上皆有化佛，亦皆同号名释迦文，诸佛眉间亦放此光，其光遍照十方世界，犹如百千亿须弥山王共合一处。诸须弥山映现诸佛，佛身高显与山正等，是等化佛眉间光明绕诸化佛满七匝已，还入释迦牟尼眉间。此光入时，佛身毛孔一毛孔中有一化像，一一化像身毛孔中，化成八万四千妙像，皆是三千大千世界一切众生所希见事，是名如来八十好中一好光明。如是八十随形好光，说不可尽。’如来少现白毫光明，父王所将众中有八千人，远尘离垢得法眼净。

佛告阿难：‘如来白毫相光，诸修多罗中佛已广说，如是妙光惟佛佛见，十地菩萨见不明了，是故此中少分而说，说少分者为凡夫人。佛灭度后，如是观者名为正观，若异观者名为邪观。此光除罪如向所说，惟见光者心得了了见百亿佛，见白毛者是心想见。’”（《佛说观佛三昧海经》）

# 交龙文化和回归文化丛书

**《回归自然》（上、中、下）**
**《奉献人生》（上、下）**
**《交龙文化谈说论》（上、中、下）**
**《伏羲与人类文明》**
**《老子的道论》**
**《老子的大智慧》**
**《老子与禅讲记》**
**《三教文化古今谈》（上、下）**
**《自然科学与圣贤文化——启蒙讲记汇编》（上、下）**
**《东西文化互通说——启蒙讲记汇编》（上、下）**
**《心法心悟》（上、下）**
**《心悟心法》（上、下）**
**《明心见性》**
**《明心见性的要旨》（上、下）**
**《圣贤智慧互通说——以儒家说同》（上、中、下）**
《圣贤智慧互通说——以道家说同》（上、中、下）
《圣贤智慧互通说——以佛家说同》（上、中、下）
**《东西文化认同说——现代学者文摘》（上、下）**
**《交龙灵山诗词楹联书信选》**
《圣贤的奉献人生》（上、下）
《认识世界的钥匙》（上、下）
《佛经精句选解》（上、中、下）
《回归文化论谈》（上、下）
《心地法门——开启智慧的钥匙》
《净化心灵、完善人格》
《交龙灵山的精神》
《心经的大智慧》，《金刚经的大智慧》，《楞严经的大智慧》，《法华经的大智慧》，《坛经的大智慧》，《华严经的大智慧》，《庄子的大智慧》，《列子的大智慧》，《大学的大智慧》，《中庸的大智慧》，《论语的大智慧》，《易经的大智慧》，《摩诃般若波罗蜜多讲记》，《小品般若讲记》，《大般若经讲记》，《金刚三昧经讲记》，《入法界体性经讲经》，《坛经讲记》，《诸法无行经讲记》，《佛说心地观经讲记》，《大方便佛报恩经讲记》，《圆觉经讲记》，《大宝积经选记》，《大集经选讲》，《涅槃经讲记》等。

以上黑体字为已出版的书，楷体字为未出版的书。