回归文化丛书

明心见性

——为初发菩提心者讲记

张戡坤 著

中国光大出版社

目　　录

第一章　总　纲

自　序 ……（1）
第一节 建立明心见性的真实愿行 ……（1）
第二节 什么是明心见性 ……（6）
第一讲 ……（6）
第二讲 ……（23）
第三讲 ……（33）

第二章　环中点

第一节　环中点的突破 ……（47）
一、环中点的机制……（47）
二、破除环中点……（59）
三、环中点中见实相……（70）
四、点即世界　世界即点……（84）
五、觑透环中点现象 ……（103）
六、环中点的因缘果报 ……（123）
七、突破环中点的束缚 ……（128）
第二节　感受与感应的超越 ……（135）
一、感受和感应的生成机制 ……（135）
二、从断裂处把握妙真如性 ……（147）
三、从感受和感应中入法界性 ……（159）

第三章　破执著

第一节　缘起性空 ……（174）

一、缘起中体悟真妄　空有的不二 ……（174）
二、突破妄执　解脱锁链 ……（184）
三、一相为心　二相为物 ……（196）
第二节　般若空法 ……（210）
一、超越极性思维 ……（210）
二、超越感受　见不见 ……（232）
三、名、相、妄想与如如不动 ……（244）
四、不用息心除妄想　只因无事可商量 ……（252）
第三节　透悉王阳明的花案 ……（264）
一、根不对尘尘不现 ……（264）
二、原点囊括一切数　真如影现无尽法 ……（286）
三、知见立知二相纷呈　知见无见一相圆明 ……（309）
四、知镜像不被境转　了妄识万境自如 ……（326）

第四章　破著与证悟

第一节　突破极性思维定势 ……（346）
一、真妄如如　当下现成 ……（346）
二、但一月真　唯一实境 ……（358）
第二节　大中现小　小中现大 ……（377）
一、水泡即大海　圆融无有二 ……（377）
二、殇寿古今　无碍如如 ……（388）
三、儒释道融合中的明心见性 ……（401）
第三节　如何念佛 ……（408）
第一讲 ……（408）
第二讲 ……（418）
第三讲 ……（427）

第五章　证 悟

第一节　此岸与彼岸 ……（439）

一、大觉周沙界　彼岸即此岸 ……（439）
二、一为无量　无量为一 ……（447）
第二节　圆顿直指 ……（462）
一、坏心识的圆顿法 ……（462）
二、本无可了　千圣不识 ……（471）
第三节　证悟着手处——坏心识与自如如 ……（483）
一、超越对待　一切现成 ……（483）
二、不思不辩　如来随顺觉性 ……（501）
三、融尘入性　万法归一 ……（518）
四、顿坏心识本如如　清净光明大自在 ……（534）

拈花微笑

老子闡道

自　序

明心见性，千古圣哲究竟之指归也！《大学》谓之“明明德”，老子谓之“知常曰明”，庄子谓之索“玄珠”而得之，《法华》谓之“佛之知见”，《楞严》谓之“本如来藏妙真如性”，《大日》谓之“如实知自心”，《涅槃》谓之“无二之性”，《华严》谓之“如来智慧”（“无一众生而不具有如来智慧”），五祖弘忍谓之“本心”、“本性”（“不识本心，学法无益。”“识自本心，见自本性”），六祖惠能谓之“自性”（“菩提自性”，“万法不离自性”，“何期自性，本自清净；何期自性，本不生灭；何期自性，本自具足；何期自性，本无动摇；何期自性，能生万法”），……千佛万祖，千经万典，千言万语，总归唯此一心，只此觉性。八万四千法门无非直指曲显此心此性，故“诸佛世尊唯以”此“大事因缘故出现在于世”。《金刚经》说的“则见如来”，“不说断灭相”，亦是说此心此性；《圆觉经》说的“圆觉”（“圆照清净觉相”，“觉性遍满，清净不动，圆无际故”），亦是说此心性；《维摩诘经》谈“入不二”，《思益经》讲“性自尔”，《占察经》说“一实境界”，《般若经》讲“实相”（实相无相，一无所有，一无所得），《心地观经》讲“见真谛”，《入法界体性经》说“实际”（“一切诸法悉是实际”），《佛藏经》讲的“念佛”（“见无所有名为念佛”，“念无分别即是念佛”），《大宝积经》讲“一相”，《无量义经》讲“一法”（“其一法者，即无相也。如是无相，无相不相，不相无相，名为实相”），灵山会上佛陀拈花称“涅槃妙心”。总之，佛陀四十九年就讲“一实相印”，亦只是说此“妙明真心”、“宝明妙性”而已！

《楞严经》曰：“一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心。心精遍圆，含裹十方。”《华严经》曰：“知一切世间境界是如来境界，知三世境界，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。”《心经》讲，五蕴不异空，空不异五蕴；五蕴即是空，空即是五蕴。五蕴者，相也！“一切世间诸所有物”也！“一切世间境界”也！空者，性

也！“菩提妙明元心”也！“如来境界”也！知五蕴“不异”、“即是”空，空“不异”、“即是”五蕴，便知相“不异”、“即是”性，性“不异”、“即是”相；“一切世间诸所有物”“不异”、“即是”“菩提妙明元心”，“菩提妙明元心”“不异”、“即是”“一切世间诸所有物”；“一切世间境界”“不异”、“即是”“如来境界”，“如来境界”“不异”、“即是”“一切世间境界”。简单地说，镜子不异镜像，镜像不异镜子；镜子即是镜像，镜像即是镜子。衣帽鞋袜不异棉花，棉花不异衣帽鞋袜；衣帽鞋袜即是棉花，棉花即是衣帽鞋袜。吾人明心见性据此理而入、而修、而证，则无入而入，无修而修，无证而证。何也？唯此一心，只此觉性，本无一物。设使有一物，此物亦“即菩提妙明元心”，何况二十五有，“本如来藏妙真如性”，故知“道也者，不可须臾离也，可离非道也”。《坛经》曰：“一真一切真，万境自如如，如如之心，才是真实”。先契此圆融宝觉，便了“一大光明藏”，自证“默然无言”、“无思也，无为也”的“寂然不动”，“真入不二法门”，然后必入“无作妙德、自在成就”、“无为而无不为”的大解脱。

本书是为初发心要明心见性者而汇集的，从最基本的见地开始，诸如：先发菩提大愿，总归凡明处皆心，凡见处皆性，为其直指；再从环中点的机制，阐发主客内外和心、身、世界三道境的存在，以及环中点的突破；从相界面的感受、感应机制，明悟妙心觉性存在的真实性。从破执著了悟一剪二鸡的缘起性空之理，知晓一法才起、万法相随的因缘关系，以及诸法空相的般若实智。从突破极性思维习惯，显出非极性点即全体、全体是点的一相无二之性；从如何念佛，融会贯通心地不二的修法。从大觉自如如而圆顿万法，以坏心识直契当下，终显“觉海性澄圆，圆澄觉元妙”的大自在！

从修法上看，主要以二转法门（转心态、转正觉）为主，以性相一如、体相用不二为其总持。具体操作则为：有色无色皆是见性，有声无声皆是闻性，有味无味皆是尝性，有触无触皆是触性，有香无香皆是嗅性，有念无念皆是觉性。一切有、无皆显此心此性，此心此性不生不灭，不增不减，不可须臾离，清净本然，大定如如。故明心见性则是直入唯此心性绝对独存，所谓“唯此一心、只此觉性、本无一物”者也！

望修学者通过本书的引导，步入佛陀祖师的心地法门，解脱无始之桎梏，了悟心法之奥妙，彻悉大道之幽玄，明见心性之本来，完成境界之转换，赓续圣贤之慧命，于斯为冀！以此为序！

第一章　　总　纲

第一节　　建立明心见性的真实愿行

……。

《华严经》上讲，佛法无人讲，虽慧不能知。佛法理论你研究得再精通，倘若不证悟，没有真实的见地，都是空的。所以，大家要发大心、发菩提大愿，要证悟，就要像黄檗一样，要有超师之志！“见与师齐，减师半德；见过其师，方堪传授”，这是百丈大师的话。不能青出于蓝而胜于蓝，那这个事业就不能长久发展，只能衰败。所以，要发明心见性、续佛慧命、成无上觉道的菩提大愿，才是做真佛子。这就要求大家必须立大志啊！没有大志大愿就不能成就大业。大家要从心地上有这个愿望，这是最重要、最首要、最必要、最关键的一步！××，你有没有这个愿望？

王××：释迦牟尼佛证到了自性，究竟了，我们要达到佛的层次境界已经很难很难了，如果说要超过本师，那是不是有点不可能？

佛的智慧境界那是定的，绝对真理是不能超越的，绝对真理你怎么超越？只能达到，这里讲的是要发超师之愿。你看释迦牟尼佛，他发愿要在娑婆世界度五浊恶世的众生。那么，你发愿要成佛，说我还要比释迦牟尼佛度五浊恶世的众生度的时间更长，方法更巧，人数更多，我十次百次成佛中都要发这个愿，这不就是超师之志吗?!再看地藏王菩萨，他发愿说，地狱不空，誓不成佛！那你如果说，我也要度三恶道的众生，度他们不仅解脱三恶道，还要度他们成佛，这不就是超师之志吗?!怎么不能超师呢？能超嘛！就看你超不超。你现在不能超师是因为你还没有佛菩萨的那个智慧嘛！你超什么呢？地藏王菩萨也希望有人能接他的班，咱们很多人不就发了地藏菩萨的大愿吗?!

所谓的“超”呢，一个是德行，一个是智慧。你看佛陀说文殊师利菩萨的功德十方诸佛都很少有赶上他的，他一劫度下的众生，有的佛都赶不上，这不是文殊师利超师吗?!大家也要有这个志向，把这些准备工作做好了，下面咱们就一节一节地讲如何明心见性。

咱们先用两句话把总纲点出来，就是凡明处皆心，凡见处皆性！在理论见地这个阶段，这就是明心见性。你看，把我们与明心见性一下子拉近了。所以，这两句话大家要深入理解。因为，跟大家说心和性在哪里，你还不能了解里面的含义，即使理论上能理解，但在心地上你还是不能彻悟，所以先把这两句话要记住，就是凡明处皆心，凡见处皆性。这样，关于明心见性的一大半理论问题就开来了（意为明白了）。比如说这个杯子，这不就是你的明处（杯子）吗?!把电灯打开，啊呀！亮得很，这不是明了个亮吗?!把电灯关了，黑得不得了，这不是你明了个黑吗?!是不是？出去看到那座高山，这不是明了个山色吗?!坐个宇宙飞船到太虚空中，这不是你明了个虚空吗?!这才说的是眼根上的相。那么，其它耳、鼻、舌、身、意五根也一样。“咣”（敲了一下）！你明不明？你怎么知道的？是响了一下有声音。怎么响了一下？敲着桌子响了一下，这不是明了吗?!口里咬了一块豆腐，你知道这是豆腐，不是酸梅，那么你怎么知道这是豆腐而不是酸梅呢？明下的。见了个娃娃，没转身时还没认得，一转身才知道，噢！这是我的孙子，不是别人的，明了没有？明了。别人给你点钱，心里高兴，明不明？明！说那把你的钱给别人，啊呀！我最近没钱，就不愿意，不高兴，明不明？明！为什么？对我有利就高兴，对我没利呢？就不高兴，明了这个。把你摸一下，你马上就知道这是热的还是凉的，是暖的还是冷的，明了没有？明了！你明了什么？明了“明了”都是心。这就是凡明处皆心，凡见处皆性。这个“见”不只是眼睛见，六根上都是“见”——耳朵“见”音尘，鼻子“见”香尘，舌头“见”味尘，身体上“见”坚软、离合，意根上“见”法尘，这就是凡见处皆性。

上根利器的人应该说在这个见地上就已经到家了，剩下的问题，自己去完成就行啦。也就是说，这就是心，这就是性，明心见性的理论问题就已经都解决了。

凡明处皆心，凡见处皆性。所明所见的无非就是根与尘的相，根者

六根，就是我们的身心。前五根——眼、耳、鼻、舌、身，咱们交龙文化就叫“硬件”，第六根——“意”，就是老百姓说的心，咱们姑且把它归到“软件”里，实际上还不是“软件”，暂时就代表“软件”。所以，你所明所见的不过就是根与尘。根指六根，就是身心；尘指六尘，就是世界；六根对六尘就产生了六识，就是指分别执著的心。我们已经学过了，“根尘同源”。如果把这个问题解决了，那么见闻觉知的是什么不就清楚了吗?!就清楚了。凡明处皆心，凡见处皆性，也就是说，能明能见的根和所明所见的尘，这两个是同一个本源。这就如同所有的树枝树叶都是同一个根长出来的，同归一根。所以，能明能见的根和所明所见的尘，这一切都是同一个本源，把这个本源就叫心和性！那么讲到这里大家就明白了，明心见性就是要明本源的这个心和性。也就是说，把根和尘表示成一棵树的枝叶的话，它们的根就是你要明心的心，要见性的性。

一棵树只是一个树根，叫不叫树？不能叫树！同样，光枝叶也不能叫树！只有根、干、茎、叶合起来看才是一棵树。大家要把这个道理记住，到这一步就深得很了，这就是不能著相而去求悟，也不能灭相而求真。你看到此，就一下子把整个问题都点出来了。永明延寿大师在《宗镜录》里有两句名言：“既不可取相求悟，亦不可离相思真。”这就叫不即不离，觉性自现！先把这个问题解决了，觉性自然就现着出来了。如果是久参久修的人，到这里就一下子到家了！大家明白了没有？开悟是个什么？这已经给你点明了嘛！只根干也不是，光枝叶也不是，但又不离根干枝叶，这就叫所谓的不即不离，不即根尘，不离根尘，用惠能大师的说法就是“二道相因，生中道义”!

当然大家现在还不一定能一下子搞清楚，所以就先听，也就是把心、性与根、尘的关系先听清楚，我们就这样反复地讲给大家，看你能不能明白。

现在看，我们所见闻觉知的一切无不是自心自性的显现相！树根你能看着吗？在土里埋着，要通过枝叶才能知道有这个树根，我们能看着的都是枝叶。也就是说，枝叶无不是树根的显现相。同理，我们的见闻觉知，亦无不是自心自性的显现相。这就说明，凡所见（闻觉知）的都是假的，是枝叶，是万法相；只有一个是真的，却见不到，是树根，是本源，是体性。真实的性，如树根见不着，能见着的是依树根而展现的

虚妄之枝叶。枝叶无根不能存在，喻虚妄，树根无枝叶可以再生，喻真实。先把这个道理说清楚了，悟解佛法就比较容易了。佛法深得很，但再深，佛法大海把一切都包含着，那就肯定有很浅处！是不是？

众：是！

大海深不深？深！可是你看，地球表面上百分之七十的是海洋，不是唯大海显露吗?!恰恰最深的东西都在最浅处。实相也是这样，虽然秘不可宣，但是相相尽露法王身，相相是实相！也就是说，越是隐秘的东西越显露，越是深奥的东西越表面化，这就是《中庸》上讲的“莫见乎隐，莫显乎微”。中国人有一句话叫表里如一，大家看是不是表里如一？

那么，现在大家就明白了，我们见闻觉知所见到的这一切都是此心此性的显化相，即是此心此性。明白了这个道理，就是明心见性。那么，既然是这样一个浅显的道理，为什么人们都难以明心见性呢？

即根即尘，非根非尘，这就是不即不离，不是不非，在这里边就把自性自然地显着出来了。故见即是性，闻即是性，觉即是性，知即是性，见闻觉知都是性！这个大家要在自心上把握，这个道理懂了，明白了，那见闻觉知就都是性；如果你不懂、不能明白这个道理，那你见闻觉知无非都是凡夫的无明迷惑和分别妄想。所以，转念即是！见闻觉知的相不异性，性不异见闻觉知的相。这中间的差异就在你的明不明上。明心见性了，就知见闻觉知都是性的相用；不明的时候，见闻觉知都著的是妄相和妄想。见闻觉知不离此心此性，没有此心此性，连见闻觉知都不会进行。

用儒家的话说，“道也者，不可须臾离也，可离非道也”。这个和惠能大师说的“万法不离自性”一样透彻！“道”不能离，能离的不是“道”。唯有“道”须臾不能离，为什么？见闻觉知本身就是“道”，生命本身就是“道”，天地万物本身就是“道”，往哪里离？现在看，既然“道”须臾不可离，那么一个须臾不可离的东西在哪里呢？

马××：在自身。

在自身？那你还没有理解这个不可须臾离，那你儿子身上有没有？在你自身，那不得了啦，你儿子就没了，你妻子也就没了。

马××：一人一世界，一人一地球。

那“道”在哪里？说在你自身，那就差的远得很了。王×，道在哪

里呢？

王×：道在万物当中。

这跟惠能大师讲的“万法不离自性”是一个道理。既然“道”须臾不可离，那么道在哪里？这已经就是明心见性的问题了。我们前面已经讲过了，凡明处皆心，凡见处皆性，是不是“道也者，不可须臾离也”？“道”就是这个心和性，即根即尘，非根非尘。所以，马××说在他自身上是对还是错？如果说在他身上，那就是即我这身，难道“道”才是你身体这么大的一点点？那麻烦了，哈哈……，那我们都可以离开你呀，既然能离开，就说明“道”不在马××身上，那“道”就不是遍一切处，还有一块块地方不是“道”，空下一块地方就说明可以离开，但这就不符合“道也者，不可须臾离也”。那么，到底“道”在哪里？到底此心此性在哪里？即根即尘，非根非尘，遍一切处，不即一切处。道是遍一切处，但是你说在哪里？指不出来。说在哪里绝对错，说不在哪里也绝对错，就在这个地方“二道相因，生中道义”。所以，你看“道”奥妙不奥妙?!觉着在跟前呢，近近的，但你要去拿却拿不来；你站在镜子面前，觉着我就在镜子里呢，但是摸去摸不出来。既然不可离，那么究竟在哪里？根尘识、见闻觉知、四大五蕴、有情无情、此岸彼岸，“若见诸相非相，则见如来”。你要说“道”具体在哪里，错；说不在哪里，也错！那怎么办？这一切四大、五蕴，有情、无情，彼岸、此岸，见闻觉知、根尘识、二十五有，都是相，“凡所有相，皆是虚妄”，凡所见到的都是假的，见不到的就是真的。若见这些相不是相，就见无相的真实相。真实相一相不二，本无一物，一无所有，故有见皆妄，真不可见才见真实！那“非相”是什么相？“非相”就是真实的“道”（是此心此性），“诸相”皆是“道”所显化的虚妄相。诸相虽不是此心此性，但又不离此心此性，当“见诸相非相”，就见真实（如来）。这样就不被枝叶所瞒哄，不被见闻觉知所欺骗。透过见闻觉知的这一切万事万法的相，就是“若见诸相非相，则见如来”。

我们现在怎么见如来呢？能不能离开世间相来见如来？不能。那么在被世间相所迷惑中能不能见如来？也不能。所以，要见如来，就要“入得世间，出世无疑”。你若看世间相就像看树的根干枝叶一样明白，这就是入得世间，那肯定出世无疑！因为世间相外无此心此性，此心此性外

无世间相，我们在哪里出世间呢？就是在世间而不被世间的这些相所欺骗瞒哄，不被世间相所转。“入得世间，出世无疑”，就是这个道理。这一章叫总纲，就是要大家总体把握什么是明心见性。

……。

好，今晚就讲到这里。

第二节　　什么是明心见性

第 一 讲

昨晚上我们讲明心见性的总纲，这个内容比较多，从一个角度讲，讲完了你恐怕记不住，没有印象。下面我们将从不同的角度反复来讲，以使大家能慢慢深入。

怎么明心？怎么见性？大家首先要有一个总的认识。黄檗说过一句话，若见性之人，何处不是我的本性！他证悟了，明心见性了，所以他知道无处不是他的本性。这就是我们昨晚上反复以一棵树作比喻来阐述此心此性的道理。也就是说，树根、树干、枝茎、树叶都是树，但哪一个又都不能叫树！枝叶代表不了树，干茎也不能代表树，只根也不能代表树，这就非常清楚了，是不是？如果是上根利器之人，在这个地方已经就能开悟了。噢！原来如此！原来如此！

上有日月星辰，下有山河大地，中有人我众生，我们眼、耳、鼻、舌、身、意的一切见闻觉知，也就是说，主客内外、身心世界都可比作树的枝叶，都是树干分了杈后的现象。说树干的时候就已经是在枝叶的背后了，再背后的背后就是树根，但树顶梢的枝叶就不知道树根的存在。咱们以前比喻过，这个树叶子把那个树叶子碰了一下，那个树叶说，你眼睛瞎了吗？为什么要碰我？这个说，是风在吹着我，不由我嘛！三说两说，风再吹着过来，两片树叶子就“梆当梆当”打起来了，前后左右的枝叶互相埋怨，互相打斗，打了个头破血流，但却不知道本是同根生，原是一体。曹植作过一首诗，说弟兄两个为争夺王位，命都要搭上了。

“本是同根生，相煎何太急！” 咱们是一母同胞，你何必这么逼我。原是一母同胞，但一旦争开王位了，就翻脸不认了，生死之夺，生死之斗。所以大家看，到枝梢末叶的时候就糊涂了！那么现在我们在哪里呢？正就是在枝梢末叶上，糊涂了！糊涂了！整个糊涂了！表现在哪里呢？各自为阵，互不相让，互相争斗不已。不知道原来本是同一根源。所以，修道的人就要认识树根、树干、树枝是一体不二；而不修行的人呢，就天天着眼在树梢上，今天你把我碰一下，明天他把你撞一下，一天就尽干些争贪夺抢没用的事，把时光全消耗了，打斗了一辈子却不知道本是同根生。互相争夺，各争各的利益。利益争斗的前题无非就是为了一个“我”。认为这个身体就是我，除外的都不是我，所以就争啊！夺啊！

观世音菩萨为什么不争？大势至菩萨为什么不争？人家已经修证到同体大悲心了，不光是与一切有情同体，连无情都是同体。僧肇讲：“会万物为己者，为其圣人也。”不光是有情众生，啊呀！证得深了时无情都是自己，心外无物，物外无心！所以黄蘖就讲，若见性之人，何处不是我之本性?!整个宇宙的有情无情全是我的自心，这正就是咱们经常讲的“唯此一心，只此觉性，本无一物”！你我他，一切身、心、世界，根本都是幻化出来的幻化相，但众生却愚昧无智，执著这个身体是自己，结果把自己就局限在了这个狭小（指身体）的范围内，再无法周遍了。后面咱们还要专门讲这个问题。在这里大家就先从总体上知道要明心见性，要开悟。悟，悟什么？明，明什么？见，见什么？就见这个总体，明白心、身、世界都是佛性的展现。

当然，要真正从心地上明白这些，对大家来说还遥远得很，只是听了一些，没有亲临其境，没有亲身感受到。但是我们的目的呢，就是叫大家每一个人都要能够认识到证悟之人的这么一种认识。当大家证悟了的时候，也就会明明朗朗地知道何处不是我的本性?!一切色、声、香、味、触、法都是佛之慧目。你看我们也一直讲，身、心、世界内外三道境，何处不是本心，何处不是自性?!你能找到一个不是心、不是性的吗？不能！五祖弘忍小的时候，有一次要在佛殿上尿尿，大人说，嗨！你怎么能在佛面前尿尿呢？沙弥说，那么你给我找上一个没佛的地方我尿。能找到一个没佛的地方吗？找不到啊！诸佛法身遍一切处，毗卢遮那佛就是遍一切处。那么阿弥陀佛呢？是无量光、无量寿。如果没遍一切处，

那就叫有量，只有无量才遍一切处。所以，现在你在哪里明心见性呢？

色、受、想、行、识五蕴就代表着一切心和物，五蕴不异空，空不异五蕴；五蕴即是空，空即是五蕴。

那么空是什么？什么是空？

你要明心见性，就必须要明白“凡所有相，皆是虚妄”，身、心、世界三道境都是幻妄称相。

这个（指桌上的）水晶球也好，还是这个小塔也好，大家可以理解这都是物质的东西，都是相。那么能量的东西呢，也是相，电波就是能量场。那么我们的这个心性呢，还是相。你看，我们一高兴，脸上就展现出笑容，那么这个笑容就是来自意根上的信息结构。那里发个信息结构，转变成能量信号，不由我们地脸上就会笑，是不是？

但你要研究这个笑的机制那就复杂得很了。同样地，哭也是这个道理，都是我们意根上的信息结构在支配着。所以，心、身、世界三道境，以佛家讲的五蕴来说，受、想、行、识就是我们的心，色就是身和世界。心、身、世界三道境皆是空相。五蕴即是空，空即是五蕴。这一下子就已经给我们定位了，是不是？

你再看，观世音菩萨“照见五蕴皆空”，一下子就否定了，心、身、世界皆空。到底什么是空呢？和“有”相对的就是“空”，一般人就著有，否定了有就是空。但这一种空，不是《心经》上讲的“照见五蕴皆空”的空。我们上面说的五蕴即是空，空即是五蕴，这个“空”即是“性”！不是把五蕴搬空了或者消灭了的“空”，那样就成断灭空了。所以，《心经》是从非常深的层次告诉我们，空与五蕴是一，不是二。对应咱们前面的比喻，五蕴就对应树干、树杈、树枝、树梢、树叶，空就对应树根。大家一定要从总体上来认识，噢！原来五蕴与空是一棵树上的不同部位，只是不同的相。所以，大家要从整体上明这个空与五蕴，你始终要在总体上把那一棵树抓住。这样一比喻，非常难的东西，用最简单的事例一对照，就明白了。

现在大家明白了，千枝万叶就是五蕴，也就是心、身、世界三道境。五蕴即是空，空就是树根。五蕴这棵树即是根上的这棵树，根上的这棵树即是梢上的这棵树，故从一整棵树来说，根即是梢，梢即是根。赵州和尚讲：“道非物外，物外非道。”物外面没有“道”，那么“道”在哪里

呢？就在一切事物中。赵州和尚是唐朝时候的人，事实上庄子早在春秋战国时期就已经说了，“道”在砖瓦屎尿中。这些说法就告诉我们，“道”是无处不在的，也就是说，我们的心和性是无处不在处处在。我们经常说法外无心，心外无法，这就说明法与心一样，法心一如，道物不二。按上面的比喻，就是根、干、枝、茎、叶，空蕴不异，本是一体。这些问题大家理解了没有？

众：基本理解了。

心法一如，道物不二，根枝一体，空蕴不异。啊呀！如果大家能在心地上透过去，这就更好了，大家要好好地从心地上悟啊！

《华严经》上讲，一切世间境界皆是如来境界。如来境界是哪个境界？

众：就是那个境界。

就是哪个境界？哈哈……，一切世间境界皆是如来境界，这就把世间的一切归到本体上了。一切现象、见闻觉知的境界都是如来境界！看起来简单，但要从心地上透过去，还得下一番功夫。《阿弥陀经》上讲：“彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，是故号为阿弥陀。”故曰：无处不是“阿弥陀佛”。现在看，既然世间的一切境界皆是如来境界，也就是说，既然你的心性无处不在处处在，那么阿弥陀佛在哪里？

无处不是“阿弥陀佛”，你能找到一个不是“阿弥陀佛”的吗？不能！如果有一个地方不是阿弥陀佛，那就说明阿弥陀佛的光没有照到那里，缺着一块块不能周遍，就不能叫无量光了。你看阿弥陀佛叫无量光、无边光、无对光。所以，从总体上你要知道“彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，是故号为阿弥陀”！那么，现在大家说，这个光是什么？

马××：光就是能量信息场。

李×：光是智慧、自性。

“彼佛光明无量，照十方国。”十方国在哪里？我们这个世间，阿弥陀佛的光在不在？

众：在哩。

谁见了？哈哈……，阿弥陀佛的光是什么样子的？阿弥陀佛的光你见了没有？

马××：见了，在自性上。

红光还是绿光？

马××：红的也有，绿的也有。

众：哈哈……（笑）。

刚才讲了，明心见性了就才知道，何处不是我本性，无处不是阿弥陀佛，处处皆是阿弥陀佛！如果还有哪怕一毛尖处不是阿弥陀佛的无量光的话，那就不能叫“阿弥陀佛”了！“阿弥陀”三个字就是无量的意思，叫阿弥陀一定是无量无边了。如果还有个边际，还有个界线，还有个鸿沟，那就肯定没周遍。阿弥陀佛的光是“照十方国，无所障碍”，有障碍就不能叫阿弥陀佛，无处不是我之自性，无处不是阿弥陀。也就是说，哪个地方不是你的性？哪个地方不是你的心啊?!哪一个不是阿弥陀佛？都是阿弥陀佛，无处不是阿弥陀佛，无处不是我之自性。所以，原本看起来抽象得很的心和性，这一下子具体化了没有？是不是易于悟解了？

现在明白了这个道理之后，自然你就会念佛啦。释迦牟尼佛说：“一切法悉是真如，一切法如，与佛真如，无二无别，非一非异。”啊呀！你看这些话，是不是已经把总纲就给大家讲明白了！“一切法悉是真如。”你的眼睛是一法，鼻子也是一法，走路是一法，睡觉也是一法，你的一切都是法，而这一切法都是真如，一切法如，一切法无二无别，非一非异，与真如同。这麻烦啦，一切法怎么成如了呢？看去到底是差异性很大嘛！为什么佛可偏偏讲是无二无别、非一非异呢？不是一，又不是异，同与非同，这二者都是如。这个道理就深了，咱们放到后面讲。现在就是在总体上先认识心与法、道与物、根与枝、空与蕴、世出世间相皆如，即：一切世间境界即是如来境界，如来境界即是一切世间境界，只这一句话就深得不得了啊！我们现在就在世间，但这一切世间境界皆是如来境界！这一下子就把认识层次拔高啦！××能理解吗？

陈××：能理解。

为什么一切世间现象皆是如来境界呢？王×说。

王×：一切世间的境界都是阿弥陀佛的光！

那么出世间呢，非世间呢？

王×：出世间也是阿弥陀佛的光，其实光就是阿弥陀佛的身。

那什么叫世间境界，什么叫如来境界？

王×：世间境界是如来境界的一个妙用，用这个来展现体相用一如。

我们现在讲的是总体，你看黑板上写的这个（心法一如，道物无二，

根枝一体，空蕴不异，一切世间境界皆是如来境界），这就是总体。也就是说，从总体上如何看待问题。如何明见世出世间的一切，如何了透身心世界的一切，上面我们用一棵树把明心见性的总体就说完了。

下面接着看，见性怎么见呢？见性就是见身、心、世界皆空，这就是见性。拘留孙佛讲："了得身心本性空，斯人与佛何殊别。"我们要见性，即见心、身、世界是什么样子才算见性？上面讲了，见性之人见身、心、世界皆是空。这种空不是顽空，不是死寂空，而是一种妙性之空，真空。一切有无之相，诸如心法、道物、枝叶、空蕴、世出世间等等，皆空！这种妙性之空，不能用有或无来规定它，因为它超越了有和无了。《心经》讲的"照见五蕴皆空"，"五蕴皆空"的这个"空"就不在有无之法里面。也就是说，不在极性对待里边，它是我们妙明本性的一种表达，而有无之法的"空"是一种虚妄幻化相的表达。所以，"照见五蕴皆空"的这个"空"，就是见到心、身、世界确实是空的妙性！即真空！人们经常讲，真空妙有、妙有真空，由此大家就明白了。我们如何见性呢？就是要先抓住这个目标——照见心、身、世界皆是空，修要修到这个地方。心、身、世界皆空，这个空不是理论上想的空，而是要叫你证到那个境界之后，噢哟！确实是空的，确确实实空了，而且这个空，并不是把东墙挖了，把西墙拆了的空，是一下子明白了一切世间生灭变化的境界皆是如来究竟一相的境界！《心经》讲的空，是本体一相无相的境界。而常人的空与不空只是你处理出来的一种二相的感受，有没有一个实际的空、不空？没有！同理，有没有一个有和无？没有！这些就很深了，后面再慢慢地讲。

现在注意：一切世间境界皆是如来境界，那反过来说，一切皆是妙明觉性的幻化相！咱们就总结成——唯此一心，只此觉性，本无一物。那么，现在大家就知道了，如来境界在哪里呢？我们见到的世间境界就是如来境界，即一切世间境界皆是如来境界！这个道理很深啊！但用一棵树来表示的话就比较浅显易懂了，是不是？

所谓的明心见性就是要明"这一棵树"嘛！一棵树由树根、树干、树枝、树梢、枝叶组成，对应过来就是佛法里经常讲的四大、五蕴、二十五有，三毒、三障、三细六粗这一切的幻妄相嘛！凡是你能叫上个名字的，都属于"有"，凡"有"的都是幻妄相，凡是可名可道的都是幻化

相。而这棵树的千枝万叶都不能离开树根，也就是说，一切幻化相都不能离开妙明觉性！犹如这个水晶球（指水晶球）上的像不能离开水晶球的道理一样。所以，妙明觉性上的一切幻化相都不是真正的妙觉明心，不是如来境界，不是妙心，不是道，不是根，不是空，但都不离空，不离根，不离妙明觉性。这个道理很明显，千枝万叶是不是树的根本？不是！但千枝万叶又有哪一个能离得开树的根本呢?!有些人就听糊涂了，你一阵子说是，一阵子又说不是，这到底是还是不是？在此大家就要记住我们前面讲的“不即不离”。要看你是站在什么角度上说是、说不是。你著在幻化相上了，所以就说不是。比如说我在这个水晶球上看着有个××的像，说把××就叫水晶球，著在这个像上，那过一阵子他出去了，没有这个像了，但你说这不是水晶球，我要的是里面有××像的水晶球，这个时候你是不是就糊涂、迷惑了？

所以，一旦迷惑了之后就说这个不是，那个也不是。但当你不迷惑的时候呢，就说这个也是，那个还是。也就是说，不迷惑的时候都是，迷了之后都不是。因此，有时候说是“即”，有时候说是“离”，“即”和“离”并没有实质，全在你的迷悟上，迷悟程度不一样，境界就不一样。打个比方，佛家提倡念佛，为什么要提倡念佛？因为大多数人不念佛，所以要提倡念佛。但当你执著在这个地方之后呢，也不能开悟。因而赵州和尚说，念佛一句，漱口三天；六祖也讲，道是流通的，你一著呢，执药成病。万法都不能著。这里就是叫大家要明白，说“离”说“即”，“离”和“即”都没有实际的内容。那实际内容是什么？是你的觉悟程度，是你明不明，了不了！你明了，那个法就没了，再不学那个法；你不明了，就存在个明心见性。

所以，在这里就可以告诉我们，所谓的明心见性，就是了明自心，了见本性。明了就心地清楚得很，不明就是迷惑。如来讲：“若见诸相非相，即见如来。”见一切相不是相时，则见如来。那么见一切相不是相的前提是什么呢？是因为我们迷惑着，见相认假为真，见相就著，因此如来说，你若能够见一切相都不是相，那就见如来。如来又说：“一切世间境界皆如来境界。”这个话隐含的是什么呢？就是说，你什么时候看到一切境界皆是如来境界了，就明了世间相是什么了！如果你不明了世间相是什么，那必然是著在世间相里面了。明了之后，一切世

间境界就是如来境界；不明呢，“凡所有相，皆是虚妄”，凡所有世间境界都是虚妄幻化相。这里你就又糊涂了，那这个世界到底是虚妄，还是如来境界呢？

没有一个到底！你这个到底，正就是来自你的明与无明！你无明了，那“凡所有相，皆是虚妄”；你是妙觉明心了，一切世间相皆是如来境界！所以，你明什么？见什么？

明心见性就是一种智慧而已，哪有一个实法给你呢?!有了这种智慧了，一眼觑透，哎哟！只此心此性是真，其余的都是幻化。就是咱们说的，本无一切相，只存此一心。我们在此归结成三句话：唯此一心，只此觉心，本无一物。本无一物，那么世间相是个什么？日月星辰、山河大地、人我众生，这是什么？

说本无一物的时候，就是在破物、破相。为什么要破呢？因为我们见物就著，见相就迷，故先要破你这个迷惑执著。这就是我们修证的第一个程序，先解决见物迷惑的问题。所以，现在我们引导来引导去，总的来说就是叫大家要知道是整体的这一棵树，不看树根、树干、树杈、枝叶，要明的是整体的一棵树。你看，从生物学上说，一棵树还没长出来之前，树籽中就包含了这棵树的所有信息。用一个最简单的比喻说，棉花里面有没有衣帽鞋袜？

棉花里面如果有衣帽鞋袜，那就不叫摘棉花，而叫摘帽子、摘鞋子、摘袜子了，哈哈……，所以棉花里面没有衣帽鞋袜！但棉花里皆包含着一切的衣帽鞋袜。这里要给大家讲的道理，就是要你从衣帽鞋袜中一眼觑透，所有的衣帽鞋袜都是棉花！依此对应过来，一眼觑透，一切世间相皆是如来境界！这就是法眼。

到此，大家对明心见性的理解有些眉目了没有？也就是说，我们如何在总体上把握明心见性呢？就是对一切纷繁的万事万物万象要一眼觑透，唯此心此性，其他的一切皆是此心此性的幻化相。本无一切物，只存此一心。棉花里面没有衣帽鞋袜，只是棉花，再什么都没有，纺线、织布、裁剪、缝纫成了衣帽鞋袜。透过衣帽鞋袜的幻化相，一眼看透它是什么？棉花！这就是明心见性！你看，这个明心见性现在好不好把握？慢慢地一步一步，你就到跟前啦！

再举个例子，比如说冰跟水，假若把水比作我们的佛性，妙性觉性，

那么一旦把水冻成冰了，就迷惑不解了，很可能在冰山上还要渴死！这就是我们凡夫著相造成的。水分子比喻是我们的自性，冰就是我们世间的幻化相，倘若我们著在这个幻化相中，就自然会出现渴死在冰山上的悲剧，因为你只知道水才能喝，岂不知冰即是水。这是古人讲的公案，粮仓里把人饿死了，冰天雪地里把人渴死了。为什么？见相著相，不知道冰水原是一体，冰只是水转变了个相而已，本为一体，故会出现著冰非水而渴死的凡夫。同样地，树干、树梢、树根是不是一体？是一体；衣帽鞋袜跟棉花是不是一体？是一体。

大家要通过这些常见的例子反复在你心里边熏，熏着熏着慢慢就明白了。因为明心见性不是有个实法能拿给你，根本就没有一个什么实法叫你明心见性，只不过是把愚痴的观念转变成一种智慧的认识，把一种无明迷惑变成妙觉明心就是了。今天说叫你要明心见性，是因为你没有明心见性，才要给你说应该从哪里入，应该怎么明。如果你连明的是什么都不知道，你怎么入？

就像人们常说的，狼要吃天，没处下爪，不知道到底从哪里下口。佛经上讲，阿难说，如来呀！你给了我一个华屋，就是非常美丽的宫殿，我不知道门在哪里，不得进去。所以，我们先这样总体地讲，就是叫你先把大门找着，把方向找着，知道总体要该干什么——即一切根茎枝叶都是你明心见性的内容。要认识根茎枝叶就是一棵树，冰水是一体。但是根茎枝叶到底各是各，互不相同；冰跟水也到底不一样。比如要是把这一杯子水泼在你脸上，不怎么的；但要是将这么一块冰“啪”地打在你脸上，那把头就打破了，是不是？

这就表明明心见性就是在差异的相中找不差异的根本，或者是说，在差异中找到共同点、共同处。这些对一个一无所知的人来说，根本就是没门入，但是我们这样讲着下来之后，是不是已经是无门入处处处门?!枝叶根茎一体，心物一如，空蕴不二，一切世间境界皆是如来境界，觉得有个入处了吧?!大家就这样慢慢地掌握，掌握来掌握去，自然就无门入处处处门了。

那门在哪里？见闻觉知无非是自性存在的见证。见闻觉知的是什么？是万法万相，万法不离自性，凡所有相不离自性，所以心、身、世界本是一体。你看，已经把明心见性的框架调子划定了，不出这个范围

了！哪个范围呢？一棵树不出根茎枝叶。在哪里找树？在根茎枝叶里面找！全妄皆真，一真全妄，妄外无真，真外无妄，全根茎枝叶即是树，树就是根茎枝叶！总体就叫一棵树。

再比如说一个人，有头顶、有脚底，内有五脏六腑、外有四肢百骸、中有皮骨血肉。再要说就是细胞，那几十万、几百万，多着数不过来，但是一口气不上来，“软件”跟“硬件”一脱离，放在那里的只不过是一堆烂肉。眼睛睁着不会看，耳朵长着不会听，身体全者不会动弹了，不会思维了。把这些皮毛骨髓、五脏六腑、四肢百骸，就叫世间相，它们都是枝叶。但这么复杂的“千枝万叶”背后有一个指挥它的程序，这不是把共同点找着了嘛！管你心脏、肝脏，脚、手，“软件”一旦脱离了“硬件”，就都不能动弹了，不起作用了。一切纷繁的万事万物的背后有一个共同点，有一个共同的根本，那正就是惠能大师讲的自性，也就是我们现在说的明心见性的这个心跟性，即：唯此一心，只此觉性，这就是万事万物的根本，心、身、世界的本体。

所以，大家一定要把这个把握住，这个把握住了之后，你就知道明心见性该在哪里明？在世间相上，在幻化相上，在物、枝、五蕴、万法相中明。所谓的明心见性，就是不被虚妄相、幻化境所转。不但不被境转，你还要转境。怎么转呢？只是你的一种观念而已，一种智慧的观念，就扭转“乾坤”！古人讲，“不离见闻缘，超然登佛地”；同理，不离根尘相，居然能解脱。这就是我们后面要讲的，在感觉处、在见闻觉知中超然登佛地，在一切世间相中超然登佛地，在六根门头超然登佛地！

不被相所迷惑，这就是智慧。所以，明心见性是以智慧为先导。例如，我们都知道冰能解渴，这就是一种智慧。当然，你现在觉得知道这个很容易了，那是因为你已经有了这方面的认识。当你真的不知道冰即是水，只著在冰是冰、水是水的相上的时候，那就能把你渴死在冰山上。对万事万物也是这样，就是因为我们的无明迷惑才有执著。咱们经常举例子，你在电视上买不买菜？绝不买。为什么呢？明白那是假的。

就拿水的这个例子来说，水可以转变成冰、霜、雨、雪，是不是？实际上它们的实质都是水，气、液、固三态都是水分子形成的相。如果把水分子当作自性的话，那冰、霜、雪、雨、水蒸气，这一切都是水的相，温度低了，就凝结成霜、雪、冰了；到摄氏零度以上了，就是流体

的雨、水啦；温度再高一点，到摄氏一百度了，就成气态的水蒸气了。从这里就可以看到，你著气、液、固哪一种相都不行，为什么？水的气、液、固三态是依温度为变因，随温度的变化而变化的。你著在冰上是虚妄相，因为它不会永远是冰；你著到水蒸气上也是虚妄相，因为它也不会永远是水蒸气；你著在霜、雪、雨上，仍然都不对，因为都是虚妄相，都不会永恒。所以，在这里总体上要解决一个问题，就是大家要明白，有一个永恒不变的真实本体，六祖叫自性。相是千变万化的，而性是永恒不变的。你看水分子不变，它可以凝结成冰，还可以流成水，还可以变成水蒸气。所以，总体上明心见性的时候，你就要心里明白，不管是冰、霜、雪、雨，还是水蒸气，我只要找到了水分子，就超越了冰、霜、雨、雪的这些相了。见到水分子，这就是“明心见性”！

可见，明心见性就是不被冰、霜、雪、雨这些水的相所迷惑，这个时候你就会认识到，噢！这些都可以解渴，因为都是水分子。这个时候你还会被渴死吗？就不会渴死了。同样地，你能够明万法、万物、万事、万相都是自性，万法不离自性，水成了气、液、固的相，我们的自性成了万法万相，你不为境相所哄瞒，则离开悟近矣！也就是说，当你不被这些假相所瞒哄时，你离开悟就越来越近了，这在佛法里就叫万法归一。

……。

会不会？

岳××：衣帽鞋袜不管是什么都是棉花，千枝万叶都是从那个树根上展现出来的。

那么，什么叫曹源一滴水？

岳××：明心见性就是曹源一滴水。

对！啊呀，看来你还是在卦台上住的有成绩。什么是曹源一滴水？明心见性！若再用语言答曹源一滴水，那就该棒喝。我们现在总体讲的是明心见性，那曹源一滴水是什么？明心见性。法是活的，不能执死，你看现在大家是不是又著到公案上了？现在，我们总体上讲的就是要明心见性，曹源一滴水不就是要这样吗？曹源本身就是这样。古人公案上答的是“曹源一滴水”，对不对？也对，一切现成，万境自如如。那么我们现在要求的是你要一眼觑透这个幻化的世界，见虚空大地、宇宙万物，

一眼要看透，就如同见冰霜雨雪皆是水一样明白，见万事万物皆是心、皆是性，这不就明心见性了吗?!

什么叫明心见性？见万事万物皆是心、皆是性！转过来了，一切世间境界皆如来境界，一切皆是妙明真心的幻化相。这你说，明心见性难不难？

那么具体地说，上有日月星辰，下有山河大地，天地之间还有有情众生，这一切都是什么？都是幻化相。一眼觑透这一切唯是一心，只此觉性，本无一物，这就明心见性啦！这一切都没有，如果你还有，有还是此心此性的影像。如果透不过去，就说明你还著在相上，还没看透，不是正法眼。所以，现在明心见性就要明白“诸法空相”，明见纷繁的万事万物“常自寂灭相”，“万境自如如”。古人还表达为“万象之中独露身”!“迥脱根尘，灵光独耀”，就是透过万法万象，知道万法万象唯此一心，只此觉性，本无一物，这就叫明心见性。现在，每个人你自己衡量一下，明了没有？

听课时或许还可以，不往外面看还能成，一旦眼一看，一见人一见物就完了，就被万相万境所迷所转了，是不是？这就是没明心见性的原因。咱们还举过一个例子，在哈尔滨的冰雕园，你肯定不会掏几十万元去买一幢冰雕楼房，也肯定不会掏几十万元去买一辆冰雕汽车，为什么呢？你明了，不迷惑了，不执著了。所以，人们经常说要放下，没明时，你怎么放下？放不下。放不下的时候就像你拿几十万元去买一幢冰雕楼房的道理一样，被物相所迷惑了！刚买下时或许会高兴得很，但住了四、五个月，气温一升高，哈哈……，住哩住哩，冰全消光了，是不是？

人也是这样，穷其一生的精力，啊呀！白天黑夜忙忙碌碌地争什么？争下个名和利，可争完之后，刚把名利得上了，唉！老了！到死的时候了，眼睁睁地看着而无法带去。你看是不是跟这个冰雕楼房的道理一样？一模一样的，等于穷其一生买了个冰雕楼房，到头来却化成了一汪清水，是不是空的？

同样地，我们迷惑不解的时候，就是执著在这些虚妄的假相里，故不能明心见性。所以，你看人家明心见性的人，这一切都已经全置之度外。你叫虚云和尚花十几万元去买一幢私人住宅，他会不会买？他会去修佛殿、建道场，但他绝不会给自己买个大房子住。老和尚一生修了很多道场，这里修完了，跑到那里修，那里修完了，再跑到其他地方，但是从来没有说这是自己的道场，因为他不著一切幻化相。所以，我们也

要时时记住，“凡所有相，皆是虚妄”，要打开我们的心地法眼。心地法眼明了之后，虚妄相即是如来，如来即是虚妄相！心地法眼不明的时候，你就按《金刚经》上讲的“离一切相，则名诸佛。”等你圆融了之后呢，离与不离都是，明暗、色空哪个不是?!

所以，总体上来说，你我他、有情无情，只是此心，就是禅宗说的“这个”。你我他都是“这个”，只是“这个’；云雾雨雪霜，还是“这个”；三世十方，尽虚空遍法界，还是“这个”；菩提烦恼、涅槃生死、凡圣佛魔、正邪乾坤，万物万法，哪一个能离开“这个”?!离开“这个”一法都不存，还再说什么万法呢！所以，现在我们明心见性，就要见“这个”。“这个”是什么？是此心此性！噢！原来宇宙万物只是“这个”！宇宙万物只是我此一心，此一性。正就是陆九渊讲的：“吾心是宇宙，宇宙是吾心。”总体上现在已经归到哪里了？明心见性明的什么？见的什么？这个道理清楚了没有？

众：清楚了。

好，那么说个公案，大家参一参。有僧人问石巩禅师说：“如何免得生死？”用我们刚讲的这个怎么答？

蔡××：生到哪里，死到哪里。

王×：本无生死。

哈哈，要是你总体上真的明白了，还会说如何免得生死吗？你看人家石巩怎么答：“用免作什么，这厮没生死。”有没有生死？僧人问的那个生死是什么？幻化相嘛！著在相里边就有生死，也才会问生死。整体上来说，一如不二，一体不异，哪有生死？没有生死！在这个问题上，明心见性明什么？就明的是没有生死！这就是从另外一个角度上讲什么叫明心见性。你会说，啊呀！我爷爷死了，我爸爸也死了，那是你著到你爸爸和你爷爷的相上了，你爷爷你爸爸死了没有？到底死了还是没有？

马××：死是一种幻化相，用如来的智慧看没有生死！

所谓当处出生、随处灭尽的是什么？是幻化相，犹如大海里的水泡，时起时灭，“噗”！突然出来了个水泡，一阵子“噗”的又灭了，这就是我们说的生与死。但你看，大海里时起时灭的水泡始终离开过大海没有？

众：没有。

生着出来的水泡还是海水，灭了呢？还是海水，有没有生死？没有

生死！你能死到哪里去？没处死！生死轮回的五蕴身在哪里呢？犹如大海里的水泡始终离不开大海一样，我们的这个身体就是本体觉性海里的一个水泡，始终离不开本觉妙明的性海，你能死到哪里去？千变万化的水泡不离大海，无常的生死亦不离永恒不变的性海。凡夫只因著相，才说如来涅槃了，人都会死的，并因此而执著生死，惧怕生死！你看人家佛菩萨、祖师大德，害怕不害怕死？不害怕。因为他们知道本没有生死，顶多是像老百姓比喻的换个房子住，改头换面而已。这个房子住旧了，再换一个房子；汽车开哩开哩报废了，再买个新的，只是相的变化而已。把你能死到哪里去？

你若真的认识了本没有生死，那么无生死就了生死！也就是说，你知道没有生死的时候，就了生死。为什么？因为你只有明了一切皆是幻化相的时候，才能抓住真实的。抓住真实的了，还执著不执著幻化的？就不执著了。所以，生生生、死死死，只是大海里的一个水泡在起起起、灭灭灭，任水泡在大海中起灭，但始终离不开大海。同理，任你在性海中打滚，但滚来滚去还是不离性海。一个人认识到没有生死的时候，他就了了生死了；一个人彻底认识到没有生死的时候，他也就明心见性了！

僧肇说“会万物为己”，一个人会万物为己时就明心见性，没有生死了。也就是说，一个人能够认识到天地万物就是自己，十方三世就是自己时，就是明心见性了。这就是总体把握什么是明心见性。法身无我，无处不我，无处不是我，无所不是我。明心见性了是究竟一相，圆满十方，你往何处死？死到哪里去？

禅宗公案上讲，新长老和大学士死后烧成两堆灰，在哪里相见？就是说一相无生死，何处不见？明心见性就是明万事万物是一相，明无处不是我，无所不是我，但法身无我！你明白这个道理了，你就知道你是一相，一相无生死，往哪里死？

你看庄子就是大智慧，说你把天下偷着藏到哪里去？有地方放吗？没地方放。所以，庄子说：“藏天下于天下。”什么叫明心见性？藏天下于天下者就能了生死，就叫明心见性！

再看《心经》上讲的，“舍利子，是诸法空相，不生不灭”，这就是明心见性。为什么？所有的诸法是什么相？幻化相。这些幻化相生了没

有？只是循业发现的幻妄相，你有业就发现，你无业就发现不了。即使你发现，也是如见空中虚华，空华本无，根本就没生，何谈有灭？不生不灭，彻底明白了这个，就是明心见性。

大海里的水泡生了没有？

李×：水泡还是水。

到底水泡跟水不一样，水泡起码能折射五色光，但平面上的水不折射。到底生了没有？执著在那个幻化相上时，确实是生了。那么站在水泡生了的角度上时，水泡是被观察，另外还有一个观察者，他看到水泡一阵子生了，一阵子又灭了，这就是站在极性两相的立场上的认识。那站在非极性的立场上呢，大海是一相，有没有生灭？如果说大海有生有灭，那大海就不是一相，大海一相的时候，有没有一个水泡的产生？

这个地方就是大家证悟非常关键的地方！也就是说，你证悟时最关键的地方，就是以大海看水泡！这个很难呀！因为你觉得那个水泡明显生灭了，但你怎么知道那个水泡生灭了？

这就是众生的迷惑不解之处！证悟的时候正就是在这里。如果你还有大海水泡的生灭，那么这一种生灭不是你看到水泡的生灭，而是你内心极性心识的活动在作怪。所谓的证悟是什么？就是站在大海一相的角度上，诸法空相，不生不灭。你看，大家背《心经》都背得很熟了，但没有悟！看着万事万物都在生生灭灭，所以不能证悟，却不知电影屏幕和水晶球上的影像生灭变化，根本无有真实（电影屏幕和水晶球上，一无所有），实无生灭。什么时候照见“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”时，就证悟了。“是故空中无色，无受想行识”，一直到“无智亦无得”，这是开悟的一个最要害的地方，咱们放到最后讲。

在总纲里面最后要解决两个问题：一个是站在二相上来观世界，一个是站在一相上无觉无观证世界。所以，大家在这个总纲里面要知道自性无生死，当然这只是一种道理上的理解，叫理悟吧。如果你能真的知道无生死可了，见到自性没生死，这就证悟了！也就是说，总纲上讲的证悟是站在一相“看”二相，这个时候实相的一相有没有“看”？说个“看”就已经错了，有觉有照也都是多余！言语道断，心行处灭。从心地上悟，等着把整个课听完了之后，你心里就有个轮廓了。

咱们刚才说了，见这一切相都是虚妄相，但这只是一句话，到底你

见了这个虚妄幻化的相能不能不被相转？现在还不可能，一见就迷惑了。为什么？因为还没有一种破迷惑的智慧和功夫。所以，眼一睁，开目所见全是相。噢！今儿老天爷晴着，看着天是蓝的，明天是下雨天，后天又是沙尘暴，哈哈，眼睛一睁就是各自的循业相！有几个能透相见性的？你若能透相见性，把你见闻觉知的一切相都观察得像空中飞溅的火星、虚华一样，你自然就知道这是幻化相了，那你就有省悟之日了！如果确实知道白天、晚间皆是梦，晚间是白天的梦，白天是晚间的梦，你肯定会梦醒的！现在我们才讲到总体上，还没说到具体上，而且只能在人道上举些例子。比如说，我们人能看到日月星辰，饿鬼呢？鬼想见个日月星辰都见不到，一片昏昏沉沉的世界；地狱除了铜、铁、火、石组成的东西，什么都见不到。如来说，诸法常自寂灭，可我们明明显显地看到一切都如沧海桑田在巨变着呢，怎么是诸法常自寂灭？

王××：站在如来的角度上是。

如何站在如来的角度上，这是一个非常重要的问题。站在如来角度上就不站如来角度；如果你还要站在如来的角度，那就永远站不到如来的角度上！一相了，你就会知道诸法常自寂灭。现在我们还站不到一相无相的境界，只是在理论上。入如来智慧的修习，你首先要见相不迷惑，要脱尘，要脱六尘的迷惑。

人物万相纷呈，却都是自心的面容，是不是？高兴的时候就笑，不高兴的时候就忧愁，生气的时候瞪眼，烦恼的时候就攒眉毛。你看，这都是自己的面容，高山大海也是我们自己的面容，日月星辰也是我们自己的面容，是不是？

众：是。

你怎么知道是？

众：自心现量。

对，这就是自心现量。可人们自心现量的时候，往往把自己这个肉皮胎摆不进去，把自己的身心与世界打成二截着看呢，岂不知，主客内外、依正报所有的一切都是自己自心显现出的面容，所谓“人物万相纷呈，皆是自心面容”。自心自性就是佛，佛就是我们的本心本性，所以我们一生不离见佛，不离见自心自性。所见所闻无非是佛，无非是本心本性，这就是唯此一心，只此觉性，本无一物。能了悟“道不可须臾离也”，

能了悟十法界皆是自心的面容，无一物一法不是自心的面容，就离明心见性不远了。

人见日月星辰，　　鬼见昏昏沉沉。
诸法常自寂灭，　　见相不迷脱尘。
人物万相纷呈，　　却是自性面容。
见冰了悟是水，　　自性朗朗独明。

这就是总体把握如何明心见性！看来大家有些眉目了。

所以，必须要跟上学，不能间断才行，一间断，有好多问题就丢了。古人讲："达则遍境是，不悟永乖疏。"心地通达了，智慧通达了，遍境都是心；若心没悟时，永远乖违实相，永远与明心见性不相接。总体上要把握住性相一如！上面说了，虽是幻化相，但万相不离此心此性，万法万相与此心性是一，不是二，处处即是真法界。枝叶也是树，枝杈也是树，树干也是树，树根也是树。明了，你就知道都是树；不明了，瞎子摸象，你即使摸得再熟悉，但跟象还差得远。

"识心分别起，著相便乖疏。"我们一旦分别执著，就迷惑了。分别执著的根本是没智慧，没智慧必然执著。如果有智慧呢，就"能善分别诸法相，于第一义而不动"。所以，开悟的根本是智慧！若能性相圆融，性即是相、相即是性，枝叶不异树、树不异枝叶，枝叶即是树、树即是枝叶，这就圆融了，通达了。什么时候就通达了？明了此理就通达了，就明心见性。明心见性了之后，你心里自然就明明朗朗的，啊呀！都是我的自心，都是我的自性！你看古人证了之后就说："翠竹黄花非外境，白云明月露全真，头头尽是吾家物，信手拈来不是尘。"翠竹黄花不是外边的境，是什么境？是我自心的相，即是我的自心。"白云明月露全真"，你没开悟之前，天天也是白云明月，但不知道是自心相。"头头尽是吾家物"，万事万物没有一个不是我自家的东西。"信手拈来不是尘"，随便拿着来一个东西都不是外尘。所以说，当你明白时，一切世间境界皆如来境界；不明白时，见相著相，被境所迷惑，在见闻觉知中翻不了身。为什么？没有智慧，转不过来。一旦有了智慧，就是惠能大师讲的，"不离见闻缘，超然登佛地"。现在大家能不能总体上先把握这个？怎么样？

好，今天早上就讲到这里。

第 二 讲

明心见性，总的来说是要明“一切法皆是佛法”，一切法皆是妙明真心中物。明心见性，明的就是这个妙明真心。古大德们讲，妙明真心不属见闻觉知，因不能用二相的“有欲”认识去明这个一相的妙明真心，故妙明真心不属于见闻觉知。那为什么呢？小李说。

李×：妙明真心是一相，见闻觉知是两相。

对！唯此一心，只此觉性，这是一相，见闻觉知是两相。此心此性，二相的见闻觉知无法把握，但又不离见闻觉知，为什么？

李×：以相显性。

此心不属于见闻觉知，但又不离见闻觉知，这就是我们反复讲的“不即不离”：一个是不即，一个是不离；一个是不是，一个是不不是。要始终抓住一个总纲，所有的两相都不能离开一相。你看这个镜子里的像是几相？两相。一个和一个不一样，各是各的相，但是都不能离开一相的镜子。也就是说，所有的两相的极性事物、极性观念都不能离开一相的非极性。整体上要把握这个道理，能真正把握这一点，这已经就快到家了，快到位了。现在的问题主要是我们的认识不到位。原来两相的见闻觉知就在一相的妙明真心上，见闻觉知是一相妙明真心上显示出来的一种功用。见闻觉知之性与太虚同寿，不生不灭。我们怎么会见闻觉知呢？就是依靠的这个妙明真心，妙真如性。见闻觉知是妙真如性的相用，因有妙真如性你才会见闻觉知。

那什么时候就没有见闻觉知了？一相就没有了，二相永远不可能。但见闻觉知之性是永远不灭的，就像太虚空的寿量一样，不生不灭。

咱们上面讲了，把你能死到哪里去？有没有生死？没有生死！生死是我们著相的一种迷惑的观念。大海的水泡死不到大海外边去，大海外边有没有水泡？没有。这就是大海外无水泡，水泡外无大海。同理，把你能死到哪里去？“这厮没生死”！生灭生死的是相，此性没生死。所以，一切境界本自空寂，你的见闻觉知也是空寂，能见闻觉知和所见闻觉知都是幻化相。一切相本是空的，本来就没有这些东西。那我们怎么有？

循业而有嘛！站在这个二相的角度上来说就有，但是站在一相的角度上就没有，故而一切境界本自空寂，无一法可得。“迷者不了，即为境惑。”这是证悟的祖师说的，特别透彻。

后面我们就要讲环中点，你这环中一点在，这一切境界就现前；那没有环中一点呢？你这一切境界，万事万法本是空寂，“诸法从本来，常自寂灭相”。现在我们炽然觉得这个世界是有，事实上我们觉得的这个有，正就因我们是环中点，有点就有境，而且有这个境了，就迷惑不解。我们现在之所以不能开悟，就是被境所转的缘故，不了解心、身、世界三道境是什么。

首先要了解境是什么？这个不了解，你永远糊涂，永远不能开悟。那什么时候就悟了？见到一切境界不迷惑就悟了。也就是说，见到一切境界你知道它是空寂相就悟了。“诸法从本来，常自寂灭相”，这就是佛陀的大智慧啊！换一句话说，“度一切众生实无众生得度”。境界是空寂的，那境界中的众生也是空的！“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。”这就是大智慧的标志！所以，反复要求大家记住这几句话：心法一如，道物无二，根枝一体，空蕴不异，一切世间境界皆是如来境界。

总纲过来过去就说这个，其他的道理都一样。用根枝一体来理解，六根就成枝叶了。眼耳鼻舌身意，色声香味触法，六根、六尘、六识都是枝叶。既然是枝叶，枝叶也是一棵树的表现，六根实际上是我们自性的一个展现体，是我们自性展现出来的一个个仪器的组合。自性按照一定的信息结构形成的这个六根，就叫胜义根。按照胜义根的信息结构把它用“石头砖瓦”垒着起来，就叫作浮尘根，也就是用物质的东西把它展现出来就是浮尘根。那现在看，我们的眼睛、鼻子、这个身体，都是物质的，这个身体就是六根，从脚后跟一直到头顶都是身根，唯这个身根面积大，眼睛、耳朵、鼻子、口舌都小。知道六根是个自性的展现体；进一步，心法、色法也是自性的展现体，都是展现自性的一个个仪器；再进一步呢，心、身、世界都是你自性展现出来的相，自然界的一切都是自性的各种展现。你看，星星放光也是展现，太阳放光也是展现。你为什么要穿好衣服、新衣服，还一天把自己打扮一下呢？还是展现嘛！

佛法在世间，世间法明了，佛法就懂了。妄心通过各种相展现妄心的存在，妙明真心也是通过各种相展现存在。怎么展现呢？循业展现。你有

什么业，他就马上给你展现什么相。你有一念无明，马上就给你展现出晦昧虚空；你有坚固妄想，马上就是山河大地；你有融通妄想，就给你展现想蕴；你有幽隐妄想，就给你展现行蕴。总之，你有什么妄想，就对应色、受、想、行、识的哪一种来展现。我们现在的心、身、世界，就是我们自性展现的博物馆。你看那个市场，卖菜的也有，卖粮的也有，卖瓜果的也有，卖服装的也有，卖日用百货的也有，应有尽有，这就叫市场。

那这些东西都在哪里展现着呢？在市场上展现着呢。百货商店就是百货物品的展现场。这么多的“物品”我们就叫法，要展现，就要有一个“市场”。同理，万事万物、心身世界在哪里展现着呢？它也有一个市场，这就是我们的妙明真心，一切就是在妙明真心上展现着。所以，什么叫明心见性？一切展现都在我的心性上进行展现，你能知道这个，这就叫明啦！明了什么？一切都是我们妙心觉性的展现相。唯此一心，只此觉性，别无他有，所展现的东西都在这一心上展现，只在此觉性上展现，再没有其他的，一切的有也只是展现此心此性的幻化相。这一棵树，长多少叶，长多少枝，结多少果，开多少花，都是这一棵树的展现。如果你明白唯此一真实，无二亦无三，千枝万叶都在这一棵树，这一棵树就在展现千枝万叶。也就是说，这一颗心展现出宇宙万法，无二亦无三，唯此一真实，再没有什么，就只这个，所以明心见性就是明这个。

你展现的是你的心，你这个心上展现出来的瓜果蔬菜、五谷杂粮、日用百货、器械工厂，不管是什么东西，都是你这个心上展现出来的。那么，你这个心上展现出来的跟别人的心上展现出来的一样不一样？不一样！很多人在这个地方就很迷惑了。你会说，那怎么我们都看着地球是一样的？一样不一样？ 大不一样，各是各的。你的妈妈跟他的妈妈不一样！你展现你的，他展现他的。这些寻常的道理里面蕴藏着很深的佛法，各展现各的。那么，他的妈妈去世了，你的妈妈还在。他妈去世，不影响你妈妈的在，各看的各的世界。那么，环中没一点的时候，什么都没有！所以“诸法从本来，常自寂灭相”。

“梦里明明有六趣，觉后空空无大千。”梦也是个展现场，醒来之后梦展现完了。眼一睁，接上再展现“昼梦”。梦中的展现是行阴刹那刹那的过，一刻不停。梦醒了，眼睛一睁，白天的见闻觉知“梦”的展现又接上了，只是展现的形状样子不一样罢了。眼睛一闭，在梦中展现；眼睛一

睁，一下子可又展现“昼梦”，始终在展现，各展现各的。所以，“梦里明明有六趣”，六道就是一种展现，“ 觉后空空无大千”，一切本来没有。

如来说“此见及缘，元是菩提妙净明体”，你的能见、所见，主观、客观的一切内容都是展现，在哪里展现？在“菩提妙净明体”上展现。“一切浮尘诸幻化相，当处出生，随处灭尽”，诸幻化相是什么呢？还是展现嘛！你看着生了、灭了，有生有灭的这些相都是幻妄相、假相，但是这些幻化的假相都在妙觉明体上展现，本身就是妙觉明体展现出来的幻化相！“如是乃至五阴、六入、十二处、十八界”，这都是展现，“因缘和合，虚妄有生，因缘别离，虚妄名灭。殊不知生灭、去来，本如来藏，常住妙明，不动周圆，妙真如性”。生灭去来一切变化都是妙明常住、周遍法界的妙真如性。所以，明心见性明什么？就明这个，万法皆是妙真如性！这些经句大家都背得很熟了，但到底是还没入到心上，听讲的时候或许有呢，但一触境，就糊涂了，不知道了。所以，你就要知道，妙真如性现在都给你展现成“一切浮尘诸幻化相”了。那么，你明心见性在哪里明？就在一切浮尘诸幻化相上明！

你能够知道，只有这个妙真如性（“一实境界”），其余的都是非实境界。实境界有几个？一个，就叫一实境界。实就是真的意思，只有一个是真实的境界。你明白了这个道理之后，“见诸相非相”，即都是生灭变化的非实相，都是妙明真心（一实境界）展现出来的幻妄相。现在归纳到这里之后，噢哟！原来所有的浮尘幻化相都是我妙净明体上展现出来的虚妄相。如来说：“凡所有相，皆是虚妄。”一切万事万物都是妙明真心上转变下的虚妄相。没有妙明真心怎么能够转变出来这些万事万物呢？没有面粉怎么能够做成饺子、馒头呢？没有棉花怎么能有衣帽鞋袜呢？明白了这个道理，就知道衣帽鞋袜、饺子油饼、天地万物，这一切都是虚妄幻化相，衣帽鞋袜都是棉花做的，馒头饺子都是面粉做的，万事万物都是你的妙明真心所展现出来的。衣帽鞋袜不是棉花，可不异棉花；馒头饺子不是面粉，可不异面粉；万事万物不是妙明真心，可不异妙明真心。这个反复要讲，你看着清楚得很，其实心里并不明白，到最后要证悟的时候，这个道理就要在心地上，像孟良走北国，人惯马熟了，熟透了，就自然了。

“若见诸相非相，则见如来。”若见衣帽鞋袜就知是棉花，那你就不

迷惑在相上啦。能认识到这一点，这就见如来了。就是说，虽然衣帽鞋袜不是棉花，但我知道是棉花做的，这就是“则见如来”。这个时候，就唯是棉花！也就是唯此一心，皆是自心现量，时时不离此心，事事皆是此心，当下即是此心。

衣帽鞋袜，唯是棉花。至于“衣帽鞋袜”，那是自心所变现的量，什么量？幻化相、虚妄相的量。衣帽鞋袜都是棉花，这个时候就要当下提起，当下明白，日月星辰、山河大地、宇宙万物，心、身、世界三道境都是“衣帽鞋袜”，“棉花”是什么？就是这个妙明真性，就是这个心，就是这个性，当下一切，即是此心此性！

现在，总体上明心见性就越来越到跟前了。记不起来时，你要知道衣帽鞋袜皆是棉花就行了；能记起来的人，你眼睛一看，虚空大地，诸所有物，只是此一心，只此觉性。此理要一直熟到本无一物，一无所有，唯是此心，只是此性，到这个地步就明了。明了之后，五阴、六入、十二处、十八界、七大、二十五有，就是如来说的一句话——“本如来藏妙真如性”。

所以，现在你看我们凡夫与圣人的差别是什么？我们是见衣帽鞋袜就著衣帽鞋袜的相，你试试看，把帽子夹到裤裆里就不愿意，是不是不愿意？为什么？因为执著帽子和裤裆的相，被相所转，没从根本上明白帽子裤裆皆是棉花，是不是？所以就不愿意了。你看南泉斩猫的那个公案，让赵州下个转语，赵州和尚就把他的鞋脱下顶到头上，大摇大摆地出去了。南泉禅师说，啊呀！你今天要在，那这个猫就得救了。赵州著不著相？人家已经不著任何相了，什么鞋该穿在脚底下，他偏偏往头上顶，人家著不著帽子与鞋的相？不著啦！就这一个动作就表明人家证悟了。我们都没证悟，故而就迷在相中，被相所转。如果真的明了五阴、六入、十二处、十八界、七大、二十五有，都是“本如来藏妙真如性”，那你就再什么都不著啦，这就是总体上的把握。知道二十五有皆是妙真如性的展现相，这就谓之圆通。也就是从这个展现的相里边把握妙真如性，见相见性，一直到五祖讲的“一真一切真，万境自如如”。见了二十五有能够知道都是如来藏的妙真如性，二十五有的展现相都是此妙真如性的幻化相，这就明了。所谓的圆通，就是二十五有“不异”、“即是”妙真如性，妙真如性“不异”、“即是”二十五有，万境自如如，就圆通了。所以，如果我们能够慧眼觑透只

此妙心，只此妙性，见闻觉知的一切都是妙真如性，一旦到此了，心明眼亮，就再迷不住了，时时就在觉性中。

我们现在在总纲里讲的，就是先叫你总体把握怎么开悟。这叫理论，不能打仗，顶多就是学下一点花架子，出去能油嘴滑舌。现在这些道理不懂，你行不行？不行！起码要在见地上达到一定的层次，才知道只此妙心妙性，原来这个心是推也推不掉，赶也赶不走，“道也者，不可须臾离也，可离非道也”。

明心见性了就相当于抓了一把盐放在一缸水里面，溶了，还能看着盐吗？找不着盐了，只见水，不见盐，但盐在不在？在哩！盐就相当于你见闻觉知的一切幻化相，盐在水中，但却不见，只见水。若能像只见水，不见盐一样见天地万物，这就叫明心见性。所以，一切浮尘诸幻化相都在觉性之大海中，是觉性大海中的“盐”嘛！所以，当我们能够不著幻化相，明白唯此一心时，就证悟了。

当然这个“不见”不是看不见。例如，六祖拿了一个拂子，问学人说，见吗？答：“见”。六祖把拂子放到身后，问，见吗？答：“见”。前面见，还是后面见？答：“见时不分前后”。拂子和身都是物相，见不见？不是不见物相，见相见性，不著这个物相嘛！说，见时没有前后，你看人家答的多好！六祖说，“此是妙空三昧。”色寂灭了，见相见性，再不见色了，不见盐了，只见水。见一切幻化相都是实相，自然就不著幻化相了。所以，如来说，“唯此一真实”，只有这个是唯一真实的存在，再无其它，就叫诸法实相。

见诸法都是实相，为什么呢？衣帽鞋袜皆是棉花，就这么个道理。诸法皆是实相，一切都没有差异，一切都是妙明真心，本来如此，法尔如是。

衣帽鞋袜都是棉花的展现相，不见衣帽鞋袜，只见棉花，就是返朴归真。你看如来说：“无有三乘，唯一佛乘。”没有衣帽鞋袜，只是棉花，只此妙心恒存，这就叫常乐我净！常，明心见性了，只此妙性常存，就是常住不变；乐，一相不受，不受为正受，不受为乐；我，只有一相的我，唯我独尊；净，一相无内外，谁污染谁？达到这个境地了，就是常乐我净，就叫究竟涅槃。

《法华经》最重要的一品就是“如来寿量品”。如来寿量有限吗？无限。所以如来说，你猜我的寿命有多长，把三千大千世界碾成微尘，过五

百万亿那由他扔上一粒，然后再扔、扔、扔，把扔上的没扔上的全部刹土合起来再碾成微尘，一尘一劫，可见如来的寿命无量无边！你看，这个智慧得了啊！所以，如来寿量无限，广长舌相无边。什么叫广长舌相？一个舌头能够覆盖三千大千世界。那百千万亿大千世界能覆盖吗？能！要起用，全体只是一个舌，要起用全身一只眼，这就叫入到唯此一心，只此觉性，本无一物，这就是佛之知见！明了没有？慢慢地不由你的就明了。

只要你把你的业障清除，把你的这个观念改变过来，条件准备好，到时候就明了。上根利器的人呢，到时候，就再不需要讲了，就悟了。到了这个境地时：

万法普唱第一义，　　万象映现真法界。
万物无一不露体，　　万众同共一佛性。
一法遍含一切法，　　一性圆通一切性。
一相囊括无穷界，　　一印普映森罗象。

这就是一相的特征，这就是明心见性证悟的标志。一法遍含一切法，小中现大，大中现小，这一实相把无穷的世界都囊括了，这一法印把一切森罗万象都映现了出来。“一真万象无不真，一月普现千江水”，唯此一心，只此觉性，其它的都是此心此性的幻化相。镜子里的像是谁展现出来的？是镜子展现出来的。展现出来的镜像仍然是镜子，这不就是一真万象无不真吗?!

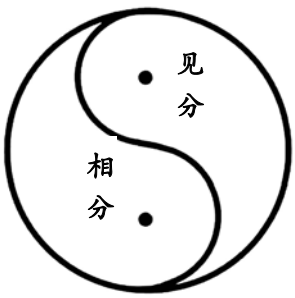
是法无不真，　　天地同一根。　　有情无情等，　　一实相印通。

回过头来，再看禅宗证悟的人讲的话：“一性圆通一切性”，“一真一切真，万境自如如”，这样的表达显得就更彻底了！

现在我们每讲一个道理就是一个层次，《楞伽经》里讲的“五法三自性”，名、相、妄想、如如、正智，你看现在到了如如了，一切现成，就是如如。如如，连相和性都是多余的了。你看禅师证了就说：“若论佛法，一切现成。”“一真一切真，万境自如如。”到这个功夫、这个境地了，那就不得了啦！大家现在就先听着，你光能听懂就行啦，至于实际情况，还不敢对应，一对应就糊涂了。一切现成，见到一切就是“这个”，本来就如是。所以，如来就用了“如是”两个字，“如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟”。一切都如是嘛！一切如是，一切现成。你看这个

层次就比前面讲的要深一层了。

现在你看一看八识，前五识、第六识、第七识、第八识，那么你在哪里呢？唯识家说的玄得很，现在按刚讲的这个，你的八识在哪里呢？八识不离目下，目下就是你的八识。你的心、身、世界在哪里呢？就在你的第八识上。第八识也是幻化的展现相，其他七识是在第八识上再展现。所以，第八识阿赖耶识一出来的时候，已经是相分和见分，相分就演变成世界，六尘；见分就演变成六根，就是我们的心、身。所以，心、身、世界正就是阿赖耶识的展现相，就是从妙明真心上已经转到阿赖耶识的展现上了，中国人就叫太极态。人身与外界的相界面，用太极图对应，正就是中间的“Ｓ”线！相分、见分就是在这里（黑板图示上的“S”，见图一）。 那么见、相二分合一的时候叫什么呢？太极图圆了嘛！中国人就把这叫天人合一。



（图一）

如果你能够明白这个道理了，这就是佛陀讲的，“若能转物，即是如来”，这也是明心见性！转物转什么呢？就是把相分转成自己。如果是把相分转换成自己，那么还有没有见分？就没有见分了。所有的都转换成自己的时候，这就是几相了？没有见分、相分，就一相了，一相就是如来。所以，“若能转物，即是如来”。

怎么明心见性？转万物为自己。这个时候，还有没有自己？也没有自己了，这就是如来。如来者，一相也！所以，僧肇讲：“会万物为己者，其唯圣人乎。”只有圣人能转万物为己。凡夫最迷惑的就是不知道身、心、世界原本是一体一相，不知道一棵树的根枝同是一个体，故而妄分内外、主客；这一妄分内外、主客，就是对境不明白了；这一不明白，不但认不得自己，还连自己都丢了，不了自身相，这一下子就迷惑到众生界上了。所以，现在我们要转过来。总体上来说，转万物为自己者，就是如来讲的“若能转物，即是如来”。如来是能转物自在的证悟了圆满大智慧的人，所以你能转物，就能开悟。

那么，我们为什么不能转物呢？困难就在这一颗妄心不明了心、身、世界是一相一体，见到心、身、世界就迷惑了，一迷惑就分别，一分别就执著，把本来的一相就截成了能所、内外、主客的两相，不知道皆是

自己，妄生取舍。“心本无生因境有”，一见境就著境、著相，著相就生识，因识就结业，因业就现相，因现相就迷惑，这就形成了一个恶性循环。然后，就形成了信息、能量、物质三大世界，三大世界的差异相就都给你展现出来了，把一个本体实相全变成了纷繁复杂的天地万物。所以，你要明心见性，总体上就要知道这个幻妄相是怎么来的？是因为一念无明迷惑把究竟一相的本来的一体，妄分成了见分相分、能所、内外、主客。然后又不明白，因外境就生识，因识就著，因著就造业，因业就现相，越现相越迷惑。最后，棉花变成鞋底，干脆不知道了，把本体实相全变成了妄相，从此心、身、世界就成了我们迷惑的一个根源了。

现在要明心见性，就是把这一切相全转过来。身、心、世界一切不离本心本性，能用智慧一下子见到身、心、世界一切现成的“如是相”，一直到“如是本末究竟”，只此心此性，这就是明心见性。也就是说，总体上要用智慧把握自性展现出来的万法相，用心地法眼把它觑透，这就是回归逆返，归根复命。

现在明心见性，我们要用的办法就是直指，直接从妙明的自心上入。怎么入？就是直接转物，会万物为己。把外境通过这样总体的，再通过具体的，最后都要转成只此心此性明明朗朗、清清楚楚。抬眼一看，啊呀！循业发现，一切现成，只惟见性。到这一步，那你就明白了。所以，就是从第八识上转。这是见分，外面的是相分（指黑板图示的主客内外，见图二），知道见、相是一体，这就是我们经常说的自心现量的大圆镜智。也许这个名词你听去深邃悠远得很，实际上就在目下。当你能一切现成的时候，这个问题就解决了，八识就转了。那么七识呢，既然能转物，物都成了我了，那还有个我吗？就没有我了！没有我了，就是平等性智。第六识再不分别了，这就是妙观察智。还要靠前五识，因为我们现在已经在两相的见闻觉知中，故利用前五识在见闻觉知中成就，这就是成所作智。关于这个，我们后面有一节会专门讲到，即：凡所感受处就是我们自性的识取处，也就是我们佛性的展现处。凡所感受处，就是相界处；凡相界处，就是感受处。这样就把七、八、六、五识这一切在转物中牵着它的鼻子都转了。为什么呢？本是一

（图二）

精明，分成六和合。因是一精明分下的，所以你抓住直指涅槃妙心，一切就都抛过了。用直指法就一下子全抛过了，就叫教外别传，直指涅槃妙心！用的是正法眼。

实相无相，禅就是般若。“凡所有相，皆是虚妄”，你把这个抓住，功夫到了，“若见诸相非相，则见如来”，就成功了。一转皆转，一融皆融，“一根既返源，六根成解脱”，“一处成休复，六用皆不成”。六识灭，七识亡，六七不极化，八识无业种。第八识上再没业种了，轮回周转就休歇了！不讲哪一识，直指涅槃妙心就行了，一切都把它甩过，放下。从八识入，因、缘俱泯，因就是业种，缘就是条件，直接从八识上转，就把这个因和缘都泯灭了。自心现量，物我一如，万法是自性的幻化相，直接就从这里入，那我、法二执就都破了，在直指涅槃妙心的一相的般若智慧中，当下就照见五蕴皆空。空是什么？空是真如妙性。照见五蕴皆是空无一物的真如妙性，当下就是大明咒、大神咒、无上咒、无等等咒。还有比这更直接的吗？这就是我们明心见性的转正觉法。转过去，当下即是！

一相的般若之中，所有的我执、法执同时破除，连越三空，即我空、法空、空空，这就叫“不历僧祇获法身”。当然，这样说你会觉得很虚玄，实际上做去并不虚玄，若见诸相非相，只惟是觉性就行了。不执著一切相，因为都是假相，但是假相却是妙明真心之本体。你明白了这个，则见如来。如来在哪里呢？这就是如来，就在当下，现成不就是如来吗?!“如”就是本来嘛！“来”就是万境自如如。从最简捷、最直接上明心见性，不能离开佛陀的正法眼藏。

从八识上直接转二相为一相，比在七识、六识、五识上转识成智更直接，更彻底。惠能的禅法就是在八识上直接转，超越八识的隐极性，直接契入涅槃妙心，达到惠能说的“万法尽通，万法具备，一切不染，离诸法相，一无所得”，这就是最上乘。把这个道理听了之后，万法尽通，一即是多，多即是一，“何期自性，能生万法”，“万法不离自性”，这不是唯此一妙心吗？这不是万法具备吗？一切不染，一相无内外，谁染谁？都是个我么，谁染我！能染的话，就说明你心还没到一相。离诸法相，见相不迷惑，不执著。一无所得，宇宙万物都是你，还得什么！一无所得，这就是最高的境界！

对了，今晚就讲到这里。

第 三 讲

现在讲总论，有两种情况：一个是长期听的人，听哩听哩就归到一处了；另外一个是没长期听的人，听哩听哩就乱了。但是，不要紧，就这样一步一步地入，从总体上最后就归到两个问题上了：一个是什么叫明心见性？第二个是怎样明心见性？

《大宝积经》上有一篇经文，是如来和文殊师利菩萨的对话。文殊师利菩萨说："世尊，一切诸法界，法界体性。"一切诸法界，即我们经常说的十法界，那么一切法界是法界体性，法界体性就是咱们现在说的妙心和妙性，即唯此一心，只此觉性。一切法界都体现觉性，就是说法界体性（觉性）成了一切诸法界。佛就给文殊师利菩萨说，文殊师利呀，骄慢众生，若闻此法，产生惊怪。说骄慢众生，增上慢者，听了这样的话，他就会感到惊怪、惊奇。你看，我们现在长期听的人不感到惊奇、惊怪，可没长期听讲的人就感到很惊奇！心、身、世界都是我们的自心，都是我们的自性，听了这个之后，就不容易转过来。听起来或许觉得容易，但要真正从心上领悟就不容易，要降伏这个坚固妄想的心，忍可于其中，这是很难的。

你看，文殊师利菩萨说："世尊，法界体性无有惊怪。"法界体性没有这个惊怪，法界体性一相。文殊师利菩萨说："是惊怪者，即法界体性。"连你这个惊怪也是法界体性。你看彻底不彻底！这就是我们说的意根转正觉——有念无念皆是觉性！惊怪的念，也是个念头；平静的念、忍可的念、三昧的念，从大的"泛念头"来说的话，都是念。有念也是念，无念还是念，有念无念，仍是觉性，皆是觉性。你看文殊师利说，世尊呀，惊怪也是法界体性。没法界体性，你就不会惊怪了！你惊怪不了。

所以，在意根上我们说有念无念、有想无想，皆是觉性。我们这里说的觉性就是法界体性。有惊怪、无惊怪，不离此觉性，也就是不离此法界体性。

所以，大家在看经典的时候要会看，翻译的名词、术语不一样，但究竟真理只是一个。要按照如来讲的 "依义不依语"。说个如来藏也好，

说个般若实相也好，说个一真法界也好，说个一实境界也好，说个如如、妙明真心也好，叫个妙湛总持也好，不管说什么，你只要把握里面的义趣就行了。另外还有“依法不依人”，“依了义不依不了义”。如来讲下的多得很，有的是权说、方便说，有的是了义究竟说。你看为什么《法华经》就是了义经呢？“如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果，如是报”，一切就是“如是本末究竟”。这就到点了，这是佛陀最后阶段的交待！《涅槃经》最中心的内容就是重申戒律和认识佛性，这是如来临终的交待。一个是为了保证佛法能够畅通，能够延续下去；一个是常乐我净，确认自性本体。常乐我净，这是我们自性的属性。现在大家就知道，我们就是要能够直下超越。法界体性是绝对一相的，只此觉性（自性本体），我们明心见性就是要识取它。实际上，这个觉性我们本来具足，现在“夜明珠”埋在土里边了，明心见性就是要把它明出来。

那么，我们现在为什么明不出来呢？原因在我们的六根上。是六根上的有无观念、有无之法把我们的自性埋没了。现在看一看，眼根上的有无是什么？有色、无色，无色就是虚空么，有明无明，有形无形，有相无相，在你的眼根上总是展现出这些东西；那鼻根呢？有香无香；舌根呢？有味无味；耳根呢？有声无声；身体上呢？有触无触，也就是离合；意根上呢？有念无念，有想无想。你能超越诸根的有无，就是法界体性，就是一相，就是此心此性。大家要注意，这是很重要、很关键的地方，你能超越诸根的有无，你就进入法界体性；你不能超越诸根的有无，那你必然是被诸根有无所挂住了，有挂碍，有迷惑，就不能超越，就不能明心见性。一旦超越诸根的有无，那当下就是法界体性，当下就是我们的觉性。

所以，在眼根上，有相无相、见色见空，如果你能超越，那当下就是见性；如果你不能超越，那你就必然是著在见明见暗、见色见空的相上，被相所转，迷惑不解。耳根上的有声无声，闻动闻静，你都超越它，你就入了闻性了，否则就著在音尘相上了。意根呢，有想无想、有心无心、有念无念，皆是觉性，其它的依此类推。从这里你就可以知道，如果在六根上你不被有无相所迷惑，不著六根的有无之法、有无之相，那你就解脱了。这就是咱们总体讲明心见性，你必须在这

个地方要明！明什么？六根上的有无之法都是极性对待法，如果六根上的有无对待极性的相不能超越，就不能明心见性；一旦超越了，你就明心见性了。

在哪一根上超越了，你就见哪一根的根性，一根超越了，六根就都超越了，合起来你就见这个妙心。这个时候你才知道，啊呀！只此妙心，唯此觉性，别无他有。你能不被镜子的有无相所转，能超越这个有无，超越这些虚幻不实的影像，就独露镜体，独露真常。反过来，你若不能超越镜子上的这些有无影像，那你就著在影像上了，只见影像不见镜，光看着里面的花花绿绿，看不到镜体。你是看水晶球上的影像呢，还是看水晶球？所谓的明心见性，就是一眼观透水晶球，管它上面有什么影像，一眼觑透唯此水晶球！对应过来的话，日月星辰、山河大地、心身世界，一眼就要觑透是唯此一心，只此觉性，这就是智慧法眼！就像看这个水晶球上影像的道理一样，透彻了，明白了，这就叫大彻大悟！祖师就叫独露真常。如来就叫唯此一真实，无二亦无三。

所以，能把心、身、世界这三道境观到跟观水晶球上的影像一样明白了，这就明心见性了。只唯见镜，不见其影，见影也是见镜，影即是镜，镜即是影，镜影一如的时候，就万境自如如！这就叫明心见性。我们现在到这一步了你就可以感觉到，这个明心见性离你并不远！现在你看我们把明心见性讲到哪里了？到六根上了，慢慢地就由抽象到具体了，再慢慢落实到认识和观照上。

我们今年反复就教了四句话，哪四句话？

李×：唯此一心，只此觉性，本无一物，但会什么什么（如但会念阿弥陀佛）。

我们把三藏十二部用适合现在末法人的修习方法归纳了四句话：唯此一心，只此觉性，本无一物，但会念阿弥陀佛！别看就这几句话，会用的话就多着用不完；不会用了，那就不知道说的什么。只此心、只此性，一物都没有，可会妙用来念阿弥陀佛！这大家要好好地体悟。既然什么都没有，本无一物，但为什么会念阿弥陀佛呢？现在找出你的心和性来。王×，你的心和性呢？

答：（略）

哈哈……，你看你离得远不远？现在你已经拉的远得很了嘛！唯此

一心，只此觉性，本无一物，但会念阿弥陀佛！但会走路，但会说话，但会唱歌，但会跳舞，但会行住坐卧，言谈举止，也但会骂人……，那么你此心此性在哪里？这四句话就把我们这个时代的特征讲明了。为什么说但会念阿弥陀佛？没说但会般若波罗蜜多，也没有说其他的？这就是适用末法的教法和修法。用这个但会念阿弥陀佛，这个会了，这个懂了，明心见性的问题当下就抓住了，因为一切就都包含在里面了。大家要心领神会其中的奥妙，此心此性在哪里？知道不知道？

陈××：念阿弥陀佛的就是此心此性，不念阿弥陀佛的也是此心此性。

你看，现在我们明心见性归哩归哩就归到这四句话上了。一无所有，只此心，只此性。此心此性现在干什么？此心此性在哪里呢？念阿弥陀佛的这就是此心此性，走路的这就是此心此性，骂人的也是此心此性，只不过是善人善用，恶人恶用。此心此性用于菩提的时候能成佛，此心此性用来烦恼的时候就痛苦，菩提烦恼，此心此性不变。所以一个“但会”，就是此心此性的妙用，如果不会“但会”的话，就死寂了！我们今天所作所为的一切就在这个“但会”上，你能够融通这个的时候呢，心明了没有？明了。见性了没？见了。所以是言下就见，当下顿悟。“阿哪个是慧海宝藏？即今问我者，是汝宝藏。”“著衣，吃饭，屙屎，放尿，驼个死尸路上行”，哪个不是“但会”?!

唯此一心，只此觉性，本无一物，但会显现出日月星辰、山河大地、宇宙众生，那么此心此性在哪里？日月星辰、山河大地、宇宙众生即是此心此性！但会佛、但会魔，但会善、但会恶，你看明心见性简单不简单？简单！在哪里明心见性？若把心和性都看成虚无飘渺的，好像找不着，看不见，那怎么明？其实当下就是。你只要知道这个“但会”，就容易掌握了。那么现在大家都背熟了，但你抓住这个实质了没有？还没有。现前念阿弥陀佛的不就是此心此性嘛！何谓弥陀念弥陀？“但会念阿弥陀佛”。现前见的日月星辰、山河大地，不就是本无一物的此心此性的“但会”而成的吗?!

一无所有，本无一物，这不就是真空吗？但会妙有，日月星辰、山河大地都是妙有出来的，妄心、妄念也是妙有出来的，恶心、恶念也是妙有出来的，善心、善念、喜怒哀乐都是妙有出来的，故曰真空

妙有！

你看，儒家就说，“喜怒哀乐之未发谓之中”。未发之中是什么？正就是唯此一心，只此觉性，本无一物。本无一物就是没发，那发了呢？“但会”喜怒哀乐！这是我们的祖先从远古修证流传下来的心法，把此心此性就叫“中”。所以，此心此性，就通过这四句话加以深刻理解。如果你真的会念佛了，那你干什么就都会了。本无一物的时候，就是前念未生，前念未生是什么呢？就是此心此性。后念不灭呢？就是佛的妙用，佛就是“但会”一切。你看，释迦牟尼佛但会降生在这个娑婆世界教化众生，但会讲经说法，但会一切一切，故后念不灭就是佛。

现在懂得这个“但会”之后，你的六根门头也好，你的“三道境”也好，就都是“但会”的体现。所以，你在哪里明心见性？就是在“但会”里边明这个心，见这个性！你看惠能就掌握了，“佛法在世间，不离世间觉”。我们也要在“但会”中觉悟一切。当你干任何事情的时候，你能够明白我此心此性“但会”如此、如此，那么当下你已经就抓住了此心此性，就自在了。

此心此性一物不存，但会这样，但会那样，古人就叫起用，称体起用。你看我们现在的“但会”多得很，但会贪、但会瞋、但会痴、但会傲慢、但会怀疑、但会嫉妒。凡夫是“但会”这个，“但会”那个，但却不会从境相上返回去，是不是不会返回去了？所以，现在我们明心见性，就是要从“但会”中返到此心此性上，返回去就叫明心见性，顺着过来就是了悟机制，了悟自己的贪、瞋、痴、慢、疑原来是如此来的！明白这个，也是为明心见性打基础。到了如来随顺觉性的时候，那天堂地狱皆是净土，菩提烦恼皆是妙性。你看人家如来随顺觉性，就“唯此一心，只此觉性，本无一物”。我们现在的任务，就是从六根门头的有无之相里面，用此心此性的“但会”返回去。

凡夫一旦“但会”，那都是对立的，极性的。比如说“但会”念阿弥陀佛，那么肯定还有个“但会”不念阿弥陀佛。因而你一旦“但会”，就进入了极性。当然，这是就凡夫而言，人家明心见性的人呢，就叫妙用，我们凡夫就叫不得不这样用，粘在相中，著在事中，迷惑不解，不了解此心此性。你看人家惠能悟了说：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃！”这四句话你会了之后，就知道什么叫明心见性了。但

会吃饭、但会走路、但会看、但会听、但会想、但会说，整体把它综合起来一看，噢！所有的“但会”都是借着此心此性（唯此一心，只此觉性）。如果现在我不“但会”，就是什么？奥妙就在这个地方呢！不“但会”是什么？

王××：此心此性。

那么此心此性是什么？参！参这个不“但会”。现在把这个“但会”去掉是什么？整体开悟就在这个地方。

陈××：“但会”是起用，不“但会”它仍然存在，觉性没有生，也没有灭。

上根利器在这个地方早就已经了悟无疑了。将后把这个问题写在书上，有的人一看就言下大悟了。唯此一心，只此觉性，本无一物，再没“但会”。那么“但会”是什么？你看，现在镜子里边有像，那么镜子里边没像是什么？水晶球没像是什么？

陈××：镜子里没像还是镜子。

水晶球本来是“唯此水晶球，只此透明性，本来无一物，但会出影像”，是不是？但会映现出黄色相，但会映现出蓝色相，还但会映现出狗，但会映现出驴，但会映现出你我他，但会映现出宇宙万物，一切都能映现出。那么，现在不“但会”了呢？是什么？

你看，大家到底是心上还没透过去，但会念阿弥陀佛，念阿弥陀佛就是此心此性，那么不念阿弥陀佛呢？此心此性在哪里？所以，你若能契入这个地方，何愁大事不了！这是禅，还是净？“但会”念阿弥陀佛是净，“但会”不念阿弥陀佛呢？

众：禅。

就是禅。现在你会不会禅？所以，所谓的禅心呢，就是唯此一心，只此觉性，本无一物，这就是直指涅槃妙心，这就是如来心！“但会”呢，只是起用而已，当你不起用时，就像刘家峡的水库水满了，但不开闸，发电不发电？不发电！不开闸可是水还在。所以，你要是理解了这里面的道理，应该说明心见性的问题就彻底解决了，还不是一般解决。

那你到现在还没有彻悟的原因是什么呢？说明你仍然对这四句话不了悟。比如说，数学上一个方程，按这个方程就可以找到一个与它对应的物相，或者是形体，但是现在大家的问题是会算，却找不着对应的物

相。再比如说化学的一个方程式就是一个工厂，方程式会写，但是工厂还不会建，就是这个道理。所以，现在大家会念这四句话，但却找不着心，找不着性，一旦真实对应到心和性上，就寻不着了。

这个“但会”呢，就叫“万法尽通”。但会什么？从有情到无情，都“但会”，但会产生日月星辰、山河大地、宇宙众生，但会言谈举止、起心动念、喜怒哀乐、贪瞋痴慢、六度万行，这都是“但会”里边的，这不就是“万法具备、万法尽通”嘛！唯此一心，只此觉性，但会起用，所以一切染不染？一切不染！所有“但会”的一切，你真的明了之后，它还能不能污染你？污染不了。这就是惠能说的“万法尽通，万法具备，一切无染，离诸法相”。诸法相都是“但会”里边出来的，“但会”出来个狗、“但会”出来个牛、“但会”出来个饿鬼、“但会”出来个人、“但会”出来个大梵天王，还“但会”出来个罗汉、缘觉、菩萨、佛！

那么不“但会”了还有没有这些诸法相？不“但会”有没有佛？不“但会”有没有般若？不“但会”有没有山河大地？不“但会”有没有你我他？不“但会”有没有生死涅槃？不“但会”有没有菩提烦恼？离诸法相，不“但会”的时候，不就一无所得了嘛！这就是惠能说的上上乘——“万法尽通，万法具备，一切不染，离诸法相，一无所得”。这四句话就是惠能的禅法，如来的三藏十二部也可以说都在里边。“但会”华严，“但会”天台，“但会”法相，“但会”唯识宗、密宗、禅宗，无非都是“但会”里边的。所以如来说，吾有正法眼藏，实相无相，直指涅槃妙心。你看，这就是如来的正法眼藏，我们用“但会”呢，就一切都圆融了。所有你的一切，“但会”来，“但会”去，都是一无所得。那么一无所得是什么？把“但会”去掉是什么？

王××：把“但会”去掉，应该是实相。

李×：把“但会”去掉，本无一物。

本无一物是什么？

李×：就是此心此性。

这就是“但会”公式，你看简单不简单？很简单嘛！你看等号这边是唯此一心，只此觉性，本无一物，等号那边就是“但会”什么什么（此心此性＝但会……），你要写多少就有多少。当你不“但会”了，等号这面是个什么？就是个零嘛！是不是？

陈××：不“但会”是一无所有，“但会”也是一无所有。

等于零是个什么？本无一物！那本无一物的零是个什么呢？就是唯此一心，只此觉性嘛！

现在剩下的问题就是你的啦，你要往过去钻，往心上烙，光嘴头上说的不行。前一段我不知道讲了多少遍，但大家心里到底有没有？这你说要文化不要文化？

陈××：这与文化没关系。

你看，这有什么关系嘛！惠能大师就说：“佛法妙理，非关文字。”所以，你只要心里明了，就成了。也就是说，你只要知道本无一物就行了。现在到此了，剩下的问题再不能说了，再说也不起作用，心上了悟了就行啦，心上不了悟，说上一万遍也不起作用。你看你“但会”念大悲咒，“但会”念《法华经》，还“但会”忍辱，还“但会”说话、走路、吃饭、睡觉。那么死人呢，连个觉也不会睡，会不会？不会。睡觉的定义是什么？睡一下就醒来了，但你看那死去的人，他躺下“睡”着还再醒来不醒来？他不能“但会”。所以，禅宗证悟了之后就会“但会”了，什么“手把猪头，口诵净戒，趁出淫房，未还酒债，十字街头，解开布袋”，这不都是“但会”嘛！事事无碍，你看人家“但会”了自在不自在？自在得很！

凡是能够起用“但会”的人，都是在“但会”中翻了身的，也就是我们刚才说的等号这面等于零的时候就翻身了。等号这面等于零了就是“悬崖撒手”，就是如来说的“自断其首”。

那么，不“自断其首”病在哪里呢？我们之所以各人不能把各人的“头”砍下来，病在“但会”是一种不得不的“但会”，控制不了的“但会”！ 你看我们，“但会”结婚，男大当婚，女大当嫁，要找个对象，没办法；“但会”吃饭，不吃不行；“但会”睡觉，不睡不行。因而凡夫的“但会”尽是这些不得不的“但会”，不得自在。“但会”的等号这面等于零的时候，就叫“自断其首”，“悬崖撒手”。如来说，你为什么不“自断其首”？你为什么不能“随顺觉性”？因为你有个“头”呢，这个“头”起个什么作用？识心识念，极性观念不了。你若把“头”一砍，还再有这些想法，再有识心识念，再有这些个妄心杂念的干扰没有？没有了！禅法上就叫悬崖撒手。所以，如来讲的非常果断，你不自断其首！妄心

识念，狂风巨浪，掩盖了你的心性，找也找不着，寻也寻不着，在迷惑中枉堕沉沦，生死不了。所以这个地方，非常非常重要！你把这个地方弄懂了，禅宗的公案也就能破开了。

“吾有一机，瞬目视伊，若人不会，别唤沙弥。”你看人家证悟了之后，说“吾有一机”（指此心此性），体现在“但会”“瞬目视伊”。什么是曹源一滴水？一归何处？“但会”领悟曹源一滴水，“但会”知一归何处，这都是“但会”起的妙用。本来就是等号这面的本来无一物、一无所得，你识心识念考虑的时候就成了“但会”。倒不过来，不能自在“但会”，就是凡夫，能倒着过来，就是当下证悟！

所以，有念无念、起用不起用，一旦能明唯此一心，只此觉性，本无一物，这就是万法归一，万法不离自性。大家始终要把这四句话记住，心领神会了之后，正就是惠能大师讲的“万法尽通，万法具备，一切不染，离诸法相，一无所得”。

咱们经常说一人一世界，如果一人一世界，把什么叫世？把什么叫界？世是时间，界是空间。时空里面装的什么？都是“但会”。那你不“但会”了呢？天上天下，唯我独尊！

你看陆九渊说：“吾心是宇宙，宇宙是吾心。”当你一人一世界时，你的世界的内容都是“但会”；当你不“但会”的时候，唯我独尊，在你的世界中没有世界相！大家要明白这些内容。那么现在看，没有心、身、世界的时候，是什么？

王×：天上天下，唯我独尊。

要的是心里清楚。“但会念阿弥陀佛”，明白这个道理了，一句佛号是不是遍周法界？此心此性遍周法界，现在此心此性全在“但会”上了。一旦起用是全盘皆动，全盘皆变啊！念这一句佛号的时候，已经是遍周法界。所以，你看你的一句佛号厉害不厉害？遍周法界，法界震动开了。你看，心净土净，是不是？心不净，土怎么能净？同样的道理，“但会”骂人恶口时，这一句骂人恶口，同样也是周遍法界，所以你的那个世界整个当下就是恶道现前。一念回转过来，当下世界改变。

所以，此心不动周圆，此性周遍十方！佛陀说：“觉性遍满，清净不动，圆无际故，当知六根遍满法界；根遍满故，当知六尘遍满法界；尘遍满故，当知四大遍满法界；如是乃至陀罗尼门遍满法界。”为什么《圆觉》

上这样讲呢？因为此心此性遍满。此性遍满的时候，六根就遍满，说眼全是眼，说口全是口，说恶心全是恶心，说善心全是善心，遍满一切。

所以，你这样念一句佛号，就跟弥陀心相应，声声佛号皆是此心此性的起用，我心念弥陀，我就是佛心；我心在瞋恨，我就是恶心。所以，即心即佛。此心此性会念佛，此心此性就是法界藏身阿弥陀佛。那么谁念阿弥陀佛？此心此性。这就是弥陀念弥陀。你会这个道理的时候呢，念佛显得深奥不深奥？操作简单，义趣却非常深！大家领悟这个了，就会念佛了。这样的一句阿弥陀佛，就消你无量亿劫生死大罪！那么不会呢？没关系，照样消，因为心照样是周遍的，只是你的妄心卡住之后，使你念佛的作用不能充分发挥。所以，不明心见性的时候，比如说该得三千大千世界财宝的功德，只能得半千世界财宝的功德；可一旦明了，一下子就展开了。

到此你就明了，明了什么？我心即是一切，一切即是我心！你看三祖僧璨就说，“无在不在，十方目前”，“一切即一，一即一切”。此心无处不在，十方世界和目前无一点不充满处，十方目前！ 既是唯我独尊，亦是孤灯自照！唯有一个“我”，一人一世界，唯此一心，只此觉性，这不是独尊嘛！本无一物，这不是独照嘛！“虚明自照，不劳心力”，因而大家现在要是真的明白了这个，还何劳肯綮修证呢？所以如来说，“不从人得，何劳肯綮修证”，不需勤恳劳心费力地去修去证，本来如是，常自寂灭相，与太虚空一样，无欠无余。

应该说，到此是非常明白了。你明白此心此性了，还谈什么修，修什么？说修说证都是闲话；但不明白了，不修不行。为什么呢？因为我们整日都在言谈思虑、识心妄想、是非人我之中，这一切的“但会”你没有办法把它消除掉。“自断其首”，“悬崖撒手”，撒不掉，断不了。所以，虽然是唯此一心，只此觉性，犹如天上唯此一月，唯此一光，但因我们识心狂乱，言词取舍，是非纷起，乌云密布，月则不现，所以今天我们还必须得提出明心见性的这个问题！因为，我们已经不“如”了，不圆通啦，故现在还需劳心求真，勤苦修证。实际上真心妙性不需要求，可现在没办法。“不识目前，岂了十方”，连目前都认不得，还能知道十方，不可能么。

“一本不明，一切失根。”一不知道了，一切就没根本了。你不知

道一，不知道树根，千枝万叶失去了根本，必然会迷惑在万法丛中，各自为阵，只见那个树叶，我执、法执，执得死死的。只有心识坏掉，超越了极性观念之后，才知道原来一棵大树本是一相一体，此心此性就像太虚空一样，无欠无余。你看，哪个地方太虚空缺下一块？从来就如是，从来就是这样。所以，到这一步了之后，你就会明白，“唯此一心，只此觉性，本无一物，但会什么什么”这四句话正就是大神咒、大明咒、无上咒。

我们先前举下的例子，比如说棉花，谁没见过？对应过来就是唯此棉花，只此白性，本无一物（本无衣帽鞋袜）。你看棉花里面有什么？没衣服、没帽子、没裤子、没鞋袜，本无一物，“但会”纺成线，但会织成布，但会缝成衣、帽、鞋、袜。你说，这么浅显易懂的道理，要什么文化嘛！说不“但会”呢？不“但会”就是不纺线、不织布、不缝衣服，那么这个时候是什么？等号这面是什么？零嘛！棉花嘛！棉花是有形的，用有形的来比喻无形的，当棉花不“但会”的时候只有棉花！你不纺线、不织布，棉花就是棉花嘛！从这个地方你就明白了，我们无量劫来早都线纺成了，布织下了，衣帽鞋袜都缝下了。无量劫以来三细六粗已经到这个地步了，所以现在就要在衣帽鞋袜中翻身，心、身、世界就是衣、帽、鞋、袜，现在就要在心、身、世界的诸法相中翻过身来！

怎么翻身呢？你看，我们从衣帽鞋袜里能找到棉花吗？找不着棉花了，乃是因为只见衣帽鞋袜的相而不见棉花！这就是凡夫。迷惑了没有？迷惑了！正就是洞山良价禅师说的“我今不是渠”，我今不是棉花了，已经纺线织布成了衣帽鞋袜了。不是棉花就叫“不即”。但是呢，衣帽鞋袜总不离棉花，没棉花能不能做成衣帽鞋袜？做不成！衣帽鞋袜全是棉花通过各种工序而做成的，这各种工序就是佛法中所说的造业、作业。纺线的作业完成了，织布的作业完成了，裁剪的作业完成了，最后就成了衣帽鞋袜了。这个做成了之后，现在要明白，噢！原来是棉花做的，能离开棉花吗？离不开，这就叫“不离”，就是“渠今正是我”。你看人家就证悟到这个地方了。凡所有相，不是实相，“但会”的一切都不是此心此性，所以就叫“凡所有相，皆是虚妄”；那“若见诸相非相，则见如来”，如果不著衣帽鞋袜的相，直接从衣帽鞋袜里一看，哟！这皆是棉花，这你就找着此心此性了，也叫明心见性了。

相不是棉花相，但是性还是棉花性，所以明白了，心地法眼透过去了，再不会被衣帽鞋袜的相所迷惑了。

你看，现在我们被日月星辰、山河大地、宇宙众生迷惑了没有？迷惑了。被物所转，迷惑在根尘相里面了，把自己的妙心找不着了，不认是己而认成物了，这就是《楞严》上如来讲的“迷己为物”，故六道轮回，生死无量劫。因而，如果你能在“衣帽鞋袜”的这个分别执著中翻身，心地法眼觑透衣帽鞋袜不异棉花，即是棉花；棉花不异衣帽鞋袜，即是衣帽鞋袜，这不就是如来在《心经》上讲的公式吗?!“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。”明白了这个，熟烂胸中的时候，你就才能理解“受想行识亦复如是”。色受想行识不就是衣帽鞋袜吗？那空是什么？空就是棉花嘛！所以《心经》现在大家了透了没有？噢哟！“照见五蕴皆空”，照见衣帽鞋袜就是棉花，当下就知道是棉花，棉花就是此心此性。所以，《心经》上的“空”指的正就是此心此性，指的是本来无一物的唯此一心，只此觉性。“照见五蕴皆空，度一切苦厄”，照见衣帽鞋袜皆是棉花，即度一切苦厄，真实不虚嘛！

我们的痛苦皆来自分别著相，当你熟烂胸中的时候，再不著相了，见衣帽鞋袜即见棉花，见一切诸相即见佛性，这不就是“佛法在世间，不离世间觉”吗？

……。

众生迷在相中，诸法界众生，各有各的相，但总的来说都没能在相中翻身，我执、法执执得死死的，有什么相就执什么相。所以，法王破执就是用摩诃般若波罗蜜，要把我执、法执用这个摩诃般若波罗蜜毕其功于一役，就是一仗把我执、法执全打掉。所以，禅法的究竟处就在于别的都不管，都不牵扯，连老巢都端了，连根除掉，摩诃般若波罗蜜！

……。

什么叫正觉？见一切“但会”的产物，见一切“但会”的世间相，皆是此心，皆是此性，本无一物，这就是正觉！正觉在哪里呢？正觉就是在世间中不迷惑。在凡夫迷惑的十八界、二十五有中有心地法眼，见相见性，转物自在，转境自如，就是有正觉。从另一方面说，如果没有这些十八界、二十五有，连个正觉的名字都不需要！

老子讲：“谷神不死，是谓玄牝，玄牝之门，是谓天地之根。绵绵若

存，用之不勤。”我们所说的唯此一心、只此觉性、本无一物，“但会”干什么，正就是这一段的内容。“谷神”就是此心，“不死”就是此性，“谷神不死”四个字就是我们说的唯此一心，只此觉性。

那什么是“玄牝”呢？“玄牝”就女人的胞胎，里面有什么？一无所有，这不是本无一物嘛！因而“谷神不死，是谓玄牝”，正就是我们说的唯此一心，只此觉性，本无一物。但是，本无一物的“不死”的“谷神”是产生天地的根源，这就是“但会”。所以，“但会”产生天地日月，“但会”起一切妙用。“用之不勤”呢？“谷神”永远用不完，不穷尽。“但会”产生这，“但会”产生那，能产生天地的万事万物，这就是此心此性的属性。

我们讲的总体的道理，到此就应该“理则顿悟”了，大家现在顿悟了没有？讲总纲的目的就是“理则顿悟”。当然，“事非顿除”，在具体的事情上你还不能除掉一切的习气烦恼。批评一下就不愿意了，不能满足就不愿意了，是不是？因而事非顿除，还要功夫到家，尚可稳坐。现在这才是讲的理则顿悟，所以叫总纲。

“事非顿除”，你还要坚实的功夫修证。“事非顿除”，你们会说，你不是说不需修证吗？无修是讲你等号的“但会”这面是零了，就不用修了，问题是现在你等号这面是不是零？不是嘛！你不修，行吗？就拿李自成来说，李自成就相当于我们现在说的“理则顿悟”，得了个皇位可就乐乎乎的不知道所以了，没坐稳，让吴三桂来就把他赶跑了。所以，你事上没过去，光理不行。如果事上理上都过去了，就是四祖说的“荡荡无碍，任意纵横，不作诸善，不作诸恶，行住坐卧，触目遇缘，总是佛之妙用，快乐无忧，故名为佛”，四祖人家是证到那里了。我们讲这个总纲的目的呢，就是总体上先把这个理讲给大家，要大家明心见性。应该说到这一步，要是上根利器的话，讲这个总纲就已经翻过身了。

总纲基本上我们就讲完了。总纲里讲的框架，在后边还要具体地讲，重复地讲，翻来覆去地讲，最后达到没讲没听，就唯此一心，只此觉性，本无一物了！

现在的问题是，从这个门里出去就麻烦啦！是不是？一出去看见日月星辰、山河大地、人我是非、宇宙万物就又转不过来啦。那怎么办？　这

就还得用一些具体的操作法门。因此，只讲这个总纲的理还不行，拿这个打仗去不行，这叫蜡枪头，要不锈钢的才行呢。哈哈……，你看《圆觉经》，总共十二品，最初就是从文殊师利菩萨的理相直接入、当下悟，一悟就到底。“知是空华，即无轮转，亦无身心受彼生死，非作故无，本性无故”，知幻即离，理则顿悟。普贤菩萨的就是以幻离幻，那么这个幻怎么离？就得有个具体方法，一直到最后修多少天，修什么法，怎么修，都给你配备齐了，这才完整。咱们这个也是这样，从这个总纲的头开始，一直说到脚后跟上，最后怎么修，都要给大家讲。

关于明心见性的第一个内容“总纲”就讲到这里。

第二章　　环中点

第一节　　环中点的突破

一、环中点的机制

我们迷惑不解，不能证悟的障碍在什么地方？障碍就在见相著相，被物所转，被境所转，不能转身。那么不能转身的根本原因又在什么地方？在不了悟心、身、世界到底是什么？那么，我们的文章就在这个心、身、世界上作。

下面讲的内容，就是如何破除心、身、世界的迷惑，就是要扫除我们明心见性路上的最大障碍。分别、执著都是由无明迷惑造成的。所以，在十二因缘里，先要破除根本之无明迷惑。先问大家一个问题，哪来的心、身、世界？心、身、世界是怎么形成的？为什么有这样的心、身、世界？这个心、身、世界到底是一人一个世界，还是大家一个世界？这诸如此类的问题一定要解决，这些问题解决了，你就才知道心、身、世界到底是真的还是假的。

那么，我们如何体悟出心、身、世界是虚幻的呢？如何验证？如何超越？所以，这里面的内容相当多，这个问题是个关键，这个问题一解决，就能转物，就不被相转，不被境转。这就是真实的事相了，地地道道的事情了，不仅仅是理论了。因此，这第二个问题就是理论跟具体修法之间的桥梁，这个桥梁筑完建好了，那我们具体怎么操作的问题，就点着出来了，一步步地解决。总的来说用智慧为先导，用智慧来作指导。你看如来的十八不共法里讲，身、口、意都是以智为导。

这个总体把握并不难，应该说难的是具体的一些问题怎么解决。现

在我们就要解决这么几个问题：一个是见闻觉知的事物是怎么形成的？唯此一心、只此觉性的真实和前面讲的“但会”的一切，也就是与所有幻化相的关系，已从总体上知道了，因而第二个问题就是如何转物？最后，就是一相开悟的问题。从总论上已经知道了，你必须要把握开悟是一相的境地，这个你要心里明明白白、清清楚楚。这三个问题都必须分而解之，还要再合而统之，也就是分开来怎么个看法，合在一起怎么个看法，最后要圆融！

现在我们先看，这个世界每一个人眼一睁就看到他的应所知量。不应该你知道的，不应该你见到的，在见闻觉知中你感受不到，你想见也见不到，想感受也感受不到；反过来，应该你知道的、见到的、感受的，你不想见也得见，不想感受也得感受。故而就在这样的世界中迷惑不解，不认识这个世界是什么。从无始劫到现在，始终在这个迷惑中不得醒来，认识不了。所以，这个问题不解决，你开悟的基础就没有了。前几天咱们讲的总纲，那些只是理论，说白了那是纸上谈兵，舌头路。现在你一睁眼，上有虚空日月星辰，下有山河大地、宇宙万物；再有人来恼怒你、恐吓你、打击你、反对你、辱骂你，甚至殴打你；今天是这个烦恼，明天是那个意外事故，你试一试，在这里边你能不能翻身？怎么翻身？

对每一个人而言，我说的这些多多少少都要经历，凡是这个世界上的人都要经历这些，没有一个不经历这些的。今天这个烦恼、痛苦、业障，明天那个横祸、灾厄、是非人我，不经历这些事的人不到这个世界上来。也就是说，到这个世界上来，尤其是到这个末法时代五浊恶世很严重的时候来的人，所有的这些他都得经历。因此可以说，这是一个必经的道场。如来经常说“不动道场”，人家那是一相境界的不动道场，而咱们这是烦恼“道场”、业障“道场”、痛苦“道场”、无明“道场”、迷惑“道场”。在这么一个不可避免的道场中，有一些人要转过身来，脱离这个烦恼的境界，脱离这个痛苦的层次，改变这么一种依、正报，那就必须是要在这个“道场”里面翻过身。如来讲：“若能转物，即是如来。”你翻过身了，就是能转物，那你就能够把这些痛苦烦恼、无明迷惑降伏；你翻不过身，这就是被物所转，就是你被烦恼、无明转啦。就像惠能说他的弟子法达，你没转《法华》，而是被《法华》所转。到底是谁转谁？这里面的奥妙就多了。

现在我们先不说谁转谁，先说你有没有愿望来转物？如果你没有这个真实的愿望，这就是一句空话，那肯定转不了物。能不能转物，要靠智慧，但这个智慧来自什么呢？你要是没有一个坚定的信念，没有一个大丈夫的气魄，没有一个大愿来支持你，你就没有开显智慧的动力。要冲破罗网，必须是要有冲天的奋志，就是咱们最前面说的，必须要有超人之志，必须要有一些特殊的品质！所以孟子讲："天降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，困乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。"什么是天降之大任？一般被俗人都解释成当个国王呀，当个宰相呀，当个大臣呀什么的。但那些天降之大任，都是过眼烟云，没有一项大任能大过"浩然之气""则塞于天地之间"的！没有达到一相，谁能浩然正气充塞天地之间？你再声望高，再名气大，那顶多充塞一国、一方，是不是？所以，最大的大任就是我们说的明心见性，能够了悟宇宙人生的绝对真理，这才是真正的大任！千古以来所有的智者，所谓的超人、圣人，正就是在这个地方超人、圣人。没有明心见性、没有了悟宇宙人生绝对真理的人都是三界凡夫，哪怕是大梵天王，也没跳出这个轮回的圈套、界线、网络啊！你看那些天王们，有的是大菩萨，他们还在兢兢业业地修，何况我们这一介凡夫呢？不发宏誓大愿，你就不能够在这里翻身！我们现在还仅仅是局限于学习，但这也是必经的过程，在这个前提下，才能考虑到我到底能成不能成。严格地说，只学不行，学只是掌握些知识，要明心见性没大愿不成！

你看，我们就是大愿的这个条件还没有建立，建立也只是建立在纸面上、口头上，这不行，因而这个问题必须要解决。这个问题解决了，那后面的问题就都解决了。因为，只有有了这个真实的大愿，你才能够把这一生（世界观、人生观、价值观）全部投进去。你若不能全部投入，那只能进行到某一个阶段，就像这个塔（指一小塔），你只能上去几层，上不到究竟处。所以，我们的要求是这样，大愿是这样，目标是这样，每个人究竟能走到哪个地方，那就与你的这一个发心，与你现在对这个"大任"的责任感有关系了。你一旦发菩提大愿，说我要干什么干什么，这已经就成功了一半；若自卑地说，我还能干那些吗？这就已经减损了一半，那就没法治了。所以，现在每一个人都要把这个准备工作做好。

咱们的第一个问题，就是你所见到的这个世界是怎么来的，是一个什

么样的机制？这个你要用思维来理解的话，那就把你缠在里边，很难翻身了，即使用圣人的智慧，也很难翻身。为什么这么说呢？如来说："诸有智者，不以譬喻不能得解。"所以，我们还要用些比喻来帮助大家悟解。

我们前面在总论里已经知道，唯此一心，只此觉性，如来把这个叫"觉海性澄圆"，把觉性比喻成大海，"百川聚海，咸同一味"。百条河流的水流到海里面就都成一个味道了，以此比喻大海是一相。如果你站在大海的角度，它就永远是一相。但现在的问题是你能不能站在大海的角度？两相识心非常猛利，叫你想着自己站在大海的角度你都想不出来，不信你试着想一想，你能否站在大海的角度？如果你能想着你站到了大海的角度，那后面的问题就都解决了。因为，从无量劫到今天，你没有体验过站在大海的角度是个什么，所以就给我们带来了诸多困难。这个东西如果能够像吃馒头一样的尝一口，那就好办了。但它不能尝，为什么不能尝呢？

因为你不自断其首，悬崖没有撒手，你还有所依，有所靠，有所念，有所住，有所缘，故纵然使尽浑身的解数都没办法！所以，要站在大海的角度看问题，对我们来说，这个路现在已经是障得定定的，没办法了。叫你想去，可你越想就越站不到大海一相的境界里面了；叫你不想去，那你就始终在外面站着。所以，想和不想是等同效应，想不得进去，不想呢？还是个不得进去。因为你不想大海，可又想别的呢，你没办法一念不起。那面（指一相）没岸，那面没门，所以只能从这边说。现在看（黑板图示），从这面看大海是一相，现在大海里出来了个水泡，我们以大海来表示我们的性海，因为性海你见不着，只能用比喻。

现在注意，当大海一相的时候，这个大海的海面上有没有五色光？端一碗水你一看就知道，没有五色光，但是一旦大海里面泛起了一个水泡，那么水泡就似一个棱镜，七色光就都折射出来了，用这个比喻就可以明白，你所见到的心、身、世界的这一切万法万相，就像大海浮起的一个水泡，折射着阳光，你就可以看到各种色光在竞放。你见到的这个水泡放出这个光，他见到的那个水泡放出那个光，各放各的，这就比喻我们每一个人所见到的心、身、世界的万物万事、万法万相。大家注意，这个地方很重要，这个地方进去了，后面的问题就都解决了；这个地方进不去，以后就更难理解了。这个例子明显得很，不难理解，这也不需

要文化，人人都见过这个现象。这个水泡没起来的时候，水面上有没有五色光？没有嘛！一旦这个水泡起来了之后，五色光就自然而然产生了。那好啦，这个水泡是什么？

杜××：水泡就是所谓的我。

李×：这个水泡就是我。

这个问题一解决，整个问题就解决了。这就是所谓的环中一点，用这个就引出了环中一点。这个就是你的心，什么心？妄心。正因为有这个妄心的水泡，所以才折射出你的身、心、世界，包括你这个妄心的各种识心活动。因有这个水泡，才有你所谓的身、心、世界。如果这个水泡没了，那五色光自然也就不存在。所以，这个“五色光”就是我们所说的心、身、世界三道境。

这个难得很，听去简单得很，但要证到相当难！这个问题一解决之后，什么哲学问题、科学问题就都解决啦。这个水泡本身就代表有个我，这就是个我。这个我在不同阶段名词不一样，一念无明起的这个我就叫见分，再一演化就叫能所的能，再一演化呢就叫主客的主，就是内外的内，如果用书面语就是六根的根。所以，这个水泡一旦现着出来，自然就产生各种色光，如果这个水泡破了，各种色光自然没有。同样地，当你不存在了，所谓你的心、身、世界都不存在了。因你的“软件”，才有与你“软件”相应的世界。当你自断其首、坏了心识、悬崖撒手的时候，彻底无我，也就相当于这个水泡破了。对应过来，这个时候你还能见到日月星辰、山河大地、宇宙万物的这些五色之光吗？见不到啦！所谓大地平沉，虚空粉碎。即使见到内外的相，也是见相见性，再不著相了。这是至关重要的问题。水泡的例子很简单，哲理极其深奥，非证不知！没有如来无量劫的苦修所得的大智慧，世人永远不知道！

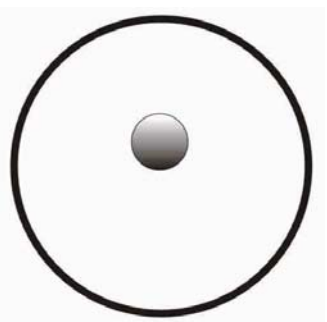
所以，我们从这个比喻就知道，这五色光只有水泡才有，而且每一个大小水泡折射的光不一样，不同水泡的方位不一样，它所折射的五色光也不一样。也就是说，没有一个水泡是与其它水泡一样的，为什么？因为没有一个水泡的时空点是共同的。如果共同的话，那就是一个水泡，不叫两个水泡。所以，现在你看，几个人一个世界？哎！各个水泡有各个水泡的色光，一个水泡就显出一个世界，所以说一人一世界。当然，虽然水泡不同，但是折射的光也有共同点，比如说你折射了个蓝光，它

也有蓝光；你折射了红光，它也有红光，这就是共业所显的共同性。但是这个水泡有的五色光形状，不一定其它水泡也有。因为，每一种水泡的比例、大小、长短，一切相状、属性都不一样，不同大小形状的水泡所现显的色光各有不同。但水泡一旦破灭了之后，不管你是什么样的色光，仍然跟大海是一体。即使没破，它里边的味道跟大海是一个味道，就是如来说的“咸同一味”，也说明一切国土众生，相虽差殊，其性不二。所以，从水泡就可以认识大海，从众生性就可了知佛性。我们无法站在彼岸，只能是站在此岸，通过水泡来识取大海。而且在彼岸的时候，我们站在此岸看见的这个水泡，大海是否也能看见这个水泡？

王×：看不见。

这是个公案，大家要参这个公案，我说了就不起作用，所以要好好参一下。此岸看有个水泡，那么在彼岸看呢？先把这个问题留下，想好了回答。

吾人见到的这个世界跟这个水泡是“亦复如是”，心、身、世界三道境都是水泡的色光，没有这个水泡就没有这些色光。现在把它抽象了，大海用一个圆圈来表示（黑板图示，见图三），大海里面的水泡呢，用一个点来表示，这样一抽象就变成了环中一点。那么，只要环中有这个点，心、身、世界就炽然存在，这就叫随众生心应所知量，循业发现。现在理解了没有？



图三

佛陀说，随众生心应所知量。应所知量是应该你所知道的各种相状，该知道什么就知道什么，那都是刹那刹那的现量。那么，这个应所知量是怎么来的？循业发现的！这么说吧，就如循每一个水泡大小、方位的不同而发现出不同的色光一样，你所见到的心、身、世界的三道境，是以这个点而有，没有环中这个点，就根本没有什么三道境的存在。在这里大家要注意，这些问题必须是要从心里透过。没有这个水泡，就没有色光；同理，没有你这个点，有没有你的世界？有没有你的日月星辰、山河大地、宇宙万物？无点就一无所有！这是很难认识的道理啊！难得很！

所有的科学家、哲学家，每天在那里苦思冥想，无非是在识念里面

打转转，怎么能知道这些道理呢？有些人一辈子著了好多书，写了多少文章，但到死还是个迷惑不解，所以大家一定要弄明白，否则必然糊涂。以后我们一说环中一点，就是把你抽象成了一点，你就是环中一点，你见到的这个主客内外，即佛法上所谓的依、正报，都是循你的业展现出来的应所知量。有些人如果实在想不通，就想一想咱们说的大海里的水泡的比喻。这些问题对长期修学的人觉得不是什么问题，但若是初听者，啊呀！那可能就糊涂了。

那么，现在我们先解决怎么有了这个点，就有了这个环？水泡好理解，水泡是个局部，物理上就能解释，光照上去它把光就分解了，白光里的赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫一分开，自然就出来色光了。那么，为什么有个我就出来个世界呢？上根利器的在这里已经就明白了，有个我了，就才出来日月星辰、山河大地。这个道理、机制一定要搞通，否则到后面越听就越糊涂了。

咱们再举一个例子，还是看这个水晶球，水晶球上的像是哪儿来的？你看是外境的反映。毗舍浮佛告诉我们“心本无生因境有”，水晶球有限，正好就比喻我们的妄心。有限之心是妄心，无限之心是真心。所以“点”是妄心，“环”作为整体是真心。妄心上的这个相是映现的球外面的相，也就是说，这个球外面一切境相都落在球上，佛法上叫“心本无生因境有”。妄心就有念有想。在此，你把中国人的这个文字看一看，你就知道中国古人的智慧有多深！

“念”字是心上一个今字，今就是此时此刻。也就是说，你的心是当下的外境反映，是不是？比如说××，他妈说××吃饭来，你当下的心就是我妈叫着吃饭呢。如果外边有一只喜鹊“喳喳喳”一叫，你的心上当下就是喜鹊喳喳叫。突然停电了，你心上当下就是黑的念。大家细心体会一下你的念是什么？当下心上所反映的外境就是你的念，如来就把它叫法尘，前尘影事。

再看这个“想”字，想是心上有个相。一看这个水晶球，心上就有一个水晶球的相。也就是说，当你心上有哪一种相的时候，你就正在想，是不是？当你眼眯住，心上想，哎哟！人家那个牡丹多好看，那么这个时候你心上就有个牡丹的相，正在想牡丹。当你心上想着见太阳的时候，就一下把阳光出来了，想的就是阳光相。当你心上想你妈妈的时候，心

上就是妈妈的相，是不是？现在大家想什么相？

众：没想什么相。什么都没想！

没想什么相？你怎么说“没想什么相”？这不就是正在想我说的想什么相吗?!你说没想什么相，实际上正想“没想什么相”。你看我们的这个心灵敏不灵敏！比这个水晶球还灵敏。水晶球是个死的东西，严格地说，水晶球上的相还有一个光的传递过程，距离要是非常远了，它要传递到上面时就还有一个时间间隔的相，而我们的这个心要比水晶球还要灵敏千倍、百倍、万倍、无量亿倍！也正因为如此，我们这个心上的念跟想难以断掉。大家都想断，不是不想断，修行人都想断这个想，都想断这个念，为什么？一念不生全体现，这可就成了，灭受想定，就可跳出三界了。但问题是难以断掉啊！所以，念跟想在我们这个环中点上能去掉吗？把你缠得死死的，去不掉。

你看，惠能说的无念、无相、无住。心上无相，就才能无想，达到三无不就证果了吗?!但现在的问题是，为什么环中有点的时候就会有心、身、世界三道境呢？因为环中这个点是有限的。也就是说我们这个心是有限的，这个有限的心时时刻刻在想在念，为什么？心本无生因境有嘛！只要你有限，就有外境！注意，心有限就有境；有了境，心本无生因境有，就有心。什么叫心？妄心的心就是念和想嘛！这么一分析你就知道了，我们是时时有念，时时有想。

再看水晶球，水晶球上有外界事物的相落在上面之后呢，对应人心，就是念和想。注意，这个地方很深了，越觉得浅的地方就是越深的地方。凡是用比喻的地方你都要注意，那就是最要害的地方。因为要害，才用比喻。水晶球上面有像的时候都是映现的外界的景物，当这个外界的景物落在上面，就是念和想。比如说你穿了个黑衣裳，里面就落一个黑衣裳的影像，你穿了个黄衣裳，上面就落个黄衣裳的影像，每有一个影像落在上面，就是对原本水晶球的覆盖，把原本水晶球的相见不着了！现在你看（拿白纸挡在水晶球后面，从前面让大家看），原本是这个样子，没有其它的物像映在上面。但现在再看（把白纸拿开），这里面有像了，是不是？

有像的同时也把原本水晶球的影像样子就变了。对应过来，每心上有念，每心上有想，心变了没有？变了。水晶球变了，是水晶球上展现出了外界的影像；那么心变了，是在哪里变着呢？就在内外境上变了。

也就是说，每当你心上有念，心上有想，你的依、正报，或者说主客内外、宇宙众生，心、身、世界三道境就全变了。这就是佛陀讲的“随有所念，境界现前”！你的念是什么，境界就是什么。几年前我们用一个简单的事例，就把这个深刻的原理表达出来了，怎么说？

李×：戴墨镜，现墨空。

总算记起来了。随戴墨镜，世界墨色；随戴蓝镜，世界蓝色，这就是随有所念，境界现前。水晶球随有外境，相就落到上面了，“念”就落到上面了。当下的这个外界的影落在上面就是念，执著那个相就是想，当你一念一想，整个水晶球就变了，这就叫境界现前。水晶球本来是这样子的（白纸挡在一面，从另一面看），（拿开白纸）当下心上就有相了，你看水晶球就成了这么一种影像了，世界变了没有？变了！随有所念，境界现前。所以，世界怎么来的？随有所念，境界现前！大家在这个地方要好好下一番功夫。随戴墨镜，即现墨空，万物亦都是墨色的。这个墨镜就相当于你的业，因为心上有想有念就造业，想完了念完了，信息结构就落下了，业就造下了。

你看，我们一天的想念有多少！所以《地藏菩萨本愿功德经》上讲，南阎浮提的众生起心动念无非是罪。你起的什么心？动的什么念？对凡夫来说，无非是私心、贪心、妄想心、傲慢心、瞋恨心、嫉妒心、怀疑心吗，凡夫能起什么心？凡夫能不能起般若心、慈悲喜舍心？凡夫不起这个心，凡夫起的就是贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的心。起这些心，自然就造这些业。众生造业造罪就是从心开始，那么反过来修行修的是什么？修行是修心，故叫心地法门。把这个道理懂了之后你就知道，修行是修心，不是修其它的。心没修好，那你永远是一个低层次，痛苦万千，轮回周转，三恶道不得出来，一切都是这个心造下的。所以，我们讲的“二转法门”里除了转正觉外，必须要有个转心态。你所有修行成果的指标就是心态。也就是说，如何度量你的修行层次呢？就从你的心态来度量。

你们各人衡量一下自己有没有智慧？衡量智慧的标志在哪里？就在心态上。如果说，某某人智慧大得很，就是私心重一点。有大智慧，却私心重，这个说法成立不成立？不成立！私心重，正说明他没智慧，肯定没智慧！心态和智慧是同时的，是不二的，没有智慧，心态修不好，心态修不好，正说明没有智慧，这个道理必须要给大家讲清楚。你若看

着这个水晶球好看，心里喜欢，你就把它偷走了。但是，你没有智慧不知道，偷了就犯戒，犯了戒了就要造大罪业。但他不知道，不知道就没智慧，没智慧了就敢偷。心上起来了个偷盗的心态，这是什么原因造成的？没智慧造成的！所有犯罪的都是没智慧造成的，或者是智慧没伏住你的妄心的作为。因为，妄心猛利了之后，靠你的智慧伏不住，也就是说智慧的力量不足以伏妄心。

所以，现在大家把这些道理懂了之后就明白了，环中只要有点，心、身、世界三道境就炽然存在，是这个环中点，随有所念，境界现前，现出心、身、世界。水泡随着光线不同角度的射入而折射出不同的色光。那么，环中点随有所念，境界现前，戴墨镜现墨色世界，戴蓝镜片现蓝色世界，你心上当下是什么样的念想，外边的世界、环境以及自己的身、心当下就转变了。举个例子，你没有工资，假如说现在给你一个月三千块钱，你看你的身、心、世界变了没有？心上就变了，表现在哪里？脸上笑开了，说话声高了。心身一变，世界气氛都祥和了，看着山水都在笑。反过来，把你抓住重打四十大板，判你监禁五十天，那么你当下就心情沉重，脸上愁云密布，紧锁双眉，感觉世界都阴沉沉的。你心上变了，心、身、世界当下就变了，你看这是不是当下就能实验?!所以，这个心、身、世界是随念随想而瞬息万变。

那么，这个念和想是哪里来的？心本无生因境有，说给你三千块钱，这是外边给你的，可心上马上就变啦；说要打四十大板，你的心马上也就变了，法生心生。反过来，就是心生法生，这就是机制。用水泡来比喻，我们也是个水泡，我们这个水泡随有所念，境界现前，对应过来，就是随着想、随着念，世界在改变，不光是世界在改变，心、身、世界三道境全在改变，心生法生。

那么你会问，我们刚生下来，还没想没念，为什么世界就是这样的？你无想无念就对应你无想无念的心、身、世界，婴儿的世界和大人的世界不一样。认为一样，那是大人的认识。另一方面，这是你无量劫已经造好了的业信息结构自动给你展现的。“要知前世因，今生受者是”，这是你往世已经造好了的。“要知未来果，今生做者是。”现在你修身、修心、修戒、修慧，就是在改造自己未来的依、正报，改造未来的心、身、世界。这些道理听起来很平淡，但能真正懂得这些道理就不得了啦，超

凡入圣有份，这是迟早的事情！若不懂这些道理，万劫难复，直到懂得了，才能扭转乾坤。

这个机制大家要明白，只要环中有这个点在，那么你这个心、身、世界的三道境就炽然存在，你走到哪里，三道境就跟到哪里，应所知量，始终就带着呢，因为循业现相的这个原理机制把我们卡得死死的。大家不知记着没有，咱们讲过，我们坐地日行八万里，太阳带着它的八大行星的“家族”一秒钟就运转二百五十多公里。银河系也带着它的所有恒星，包括太阳，也是一秒钟二百五十公里，这两个加起来，“嚓”的一秒钟，就是几百公里的时空点变化，所以我们在宇宙太空中每一秒钟就要运转几百公里，有没有一个重复点？永远没有一个重复点！但是地球上的人，不管刹那刹那在太空转了多少时空点，天空是不是总是蓝的？蓝的。地球周围有大气层，有不同的微粒。正好我们大气层中就有这么一种跟蓝色波段相对应的微尘，因而把这个太阳蓝色光的这个波段就散射了。地球转到哪里，地球周围的大气层就带到哪里，就跟人走到哪里，墨镜戴到哪里的道理一样。所以，你戴着墨镜走到哪里，你看到的总是墨空，一切都是墨色的。地球也是这样，它运转到哪个地方，天空都是蓝的，就是这个道理。

你看，我们用水泡比喻是这样，用地球的大气层比喻还是这样，这就对应人的业是什么，就循业发现什么。如果你这个大气层的微粒的粒度变了，假如说反射的是黄光，那么我们看到的天空就是一片黄色。这个大气层基本上是恒定了，因而总看到天空是蓝蓝的；你往世所造的业是恒定的，因而循你的业就发现你该发现的心、身、世界。心、身、世界是由什么来决定的？是由你的这个“点”来决定的。随这一点而应所知量，循业发现。由水泡到水晶球再到环中点，通过这些例子的比喻，我们就知道，当下的心，当下的想，随有所念，随有所想，境界当下就变了。

或许你会说，我天天想着呢，怎么还是这个样子？你要明白，当下想下的这个改变不了定业所现，除非你当下的想和念的威力大得足以改变原来定业所展现的这个程度，那当下就改变了！这也就是为什么叫你发大愿的原理！你没大愿大行改变不了。你的大愿大行还不是想和念嘛！你的愿行大了，真诚了，那就可能改变你的身、心、世界。一个念头就把世界、身、心改变了！所以，佛陀的修证法门里边，第一个就是发无

上菩提心，不发无上菩提心的人不能成佛！反过来，当你瞋恨心、愚痴心、傲慢心、嫉妒心、怀疑心、害人心起来时，那是害谁呢？随有所念，境界现前，你的恶心恶念必然就给你招来恶报恶果；相反，你的善心善念也必然会给你招来善报善果。因此，善报、恶报都是业。

当然，从水晶球一无所有的角度来看，善、恶业要不要？善的也不要，何况是恶的？这就是惠能说的，“兀兀不修善，腾腾不造恶”。道理明了，就才能知道，你道理不明，当然就糊涂，所以见地最重要！如果这些见地你不知道，没智慧，那这些就成了一种硬性的技术操作了，操作也不知道该怎么操作。你看梁武帝修寺度生，顶多就修了一点善报、善业。人家惠能是“兀兀不修善，腾腾不造恶。寂寂断见闻，荡荡心无著。”为什么要断见闻呢？不是不叫你见闻觉知，而是不被境转，周遍法界的这个心一尘不染啦。通过这些比喻，大家明白了没有？

众：明白啦。

真的明白了？那现在看，环中有点就有三道境存在，那要是环中无点呢？环中无点是什么？

陈××：环中没点没自己。

证悟就要在这个地方证悟，一通百通，一不通百不通。你还一时体会不到那里，现在就先巩固住，环中有点，自然三道境现前。这个道理彻透了之后，你要从三道境上透过去。一见这三道境，啊呀！这都是环中点自然形成的，那么这现前的三道境是实有还是幻有？

我给田××教了个方法，就是观这个世界是一个梦境。当你心上不懂这个机制的时候，观不出来，所以首先要在心里明白这个道理。这个点就是你自己，你往这里一站，三道境自然就显现出来了。现在大家要把理论上学到的放到实践中，走到哪里，你就知道你就是个环中的点，你这个环中点所见到的三道境，都是你自己的应所知量。你看，为什么如来说“一人发真归元，十方世界殒没”？现在懂这个道理了没有？为什么十方世界殒没？水泡破了么，还有什么五色光？什么叫虚空粉碎，大地平沉？虚空大地都是我们妄想所造的业妄相嘛！心地无妄想、无业妄时，哪有虚空大地？如来就说，“乃至虚空皆因妄想之所生起”。色是坚固妄想，一旦证悟了，妄想没有了，虚空世界就都没有了，这不是虚空粉碎，大地平沉嘛?!

你看，如来的“科学”研究得深不深！“凡所有相，皆是虚妄”，这是他的结论。凡所有相皆是环中点的幻妄称相，环中点一旦在，三道境便是应所知量，循业发现。水泡一旦在那里，色光自然奔放。所以，一旦这个环中点没有了，心、身、世界自然寂灭！一无所有。这个道理大家要在心地上明明确确、清清楚楚。众生迷惑就迷惑在这个地方，即不知道心、身、世界是什么，这你怎么能证悟?!你看，如来是一切种智，一切都知道。如来连恒河沙界外下几滴雨都知道，把人世间的什么事情不知道？

今晚就讲到这里，大家休息。

二、破除环中点

接下来要解决的一个问题是，没有这个点是什么？也就是说，环中无点是什么？这个问题在理论上大家能不能理解？这里是你证悟的一个根本！点的大小没关系，但只要有这个点，只要这个点没跟这个圈一样大，那始终是二相。一旦是二相，那就心本无生因境有；一旦有外境，就有妄心；一旦有妄心，就有妄念、妄想；一旦有妄念、妄想，就有妄业；一旦有妄业，就要轮回受报，循业受报；一旦轮回受报，就是因为迷惑不解造成的。

现在说环中无点，大家可能不好理解，这么说吧，如果把这个点慢慢地扩大、扩大、扩大，当扩着跟这个圈一样大时，这个点还有没有？没有！那么，没有这个点是什么？没有这个点了，不就是水泡破了吗?!水泡破了，就是大海嘛！那么大家说说，没有水泡，有没有大海？

众：没有。

这个“大海”比喻的是无量无边的性海。“觉海性澄圆，圆澄觉元妙。”如果这个觉海中没有这个点了之后，还有觉海吗？没有！那么有什么？大家要明白，没有这个点的时候，这个环也没有！没有点就没有环！这个道理叫什么？

众：除器无空。

对！没有这个点就叫除器无空，除点无环！除器无空是什么？除点无环是什么？证悟就要在这个地方证悟！除点没有环，除器没有空，那么有

什么？先把这个问题放下，下去后大家就思考，想通了，找机会回答。

现在我们看，如果这个点逐渐地扩大，扩大到与环相等的时候呢，还有没有外境？就没有外境了。心上还有没有念？还有没有相？没有了！点一旦跟环相契，老子就叫唯道是从，大顺于道；如来就叫始觉合于本觉，这自然就再没想、再没念啦，修法上就叫坏心识。心识一坏，那就是前面“总纲”里面讲的，原本唯此一心，只此觉性，本无一物，还有没有海？没有！

所以要破掉环中这一点，一种修法就是把环中点无限扩大，扩大到与环相契时，那就无点无环了，这种修法叫扩开心量！你心量不大不能证果。今天这里人我是非，明天那里看着不顺眼，经常跟人家争贪夺抢，那你永远是凡夫！因此说，大家把这些道理懂了之后呢，就要心量越扩越大。越大，那成果就越殊胜，境界就越来越变化，依、正报就随着你的心量扩大而改变。所谓极乐世界，就是说诸上善人的心量，比我们娑婆世界众生的心量要大得多，当然极乐世界也还没有跟环一样，《无量寿经》上就说，极乐世界好得很，仅次于泥洹之道，就是说还不到泥洹之道。

那么，跟环一样了就叫什么？跟环一样了就是我们经常说的究竟涅槃！所以把心量要扩大，扩大到前面讲的“吾心是宇宙，宇宙是吾心”、“天上天下，唯我独尊”时，这就彻底啦！

现在我们之所以烦恼、痛苦不断，心态、智慧不能开显，就是因为这个点的原因，因此不认识这个点就麻烦啦！

现在环中无点是什么？环中无点就是昨晚上咱们说的“但会……”的这边等于零嘛！环中无点是什么？参！再换一个说法，常乐我净是什么？参！

唉！你看，没通，没通嘛！环中无点是什么？不知道；常乐我净是什么？也不知道，这个很重要很重要！有点，“三道境”（妄心、幻身、幻境）炽然存在；无点，“三道境”都没有，心没有，身没有，世界没有。那你呢？把你到哪里去啦？没有你了是什么？

看来大家在这个地方还没领悟过来，心上还是没有弄通，现在大家暂时放下，暂时放下！

既然没有点了，心、身、世界没有了，那还有内外没有？还有差异没有？没有差异是什么？没有差异了，还有时空没有？没有时空是什么？

你看，这一系列的问题在这里就都出来啦。环中无点是什么？佛陀就叫究竟一相，圆满十方，无二无别，清净本然，周遍法界……，啊呀！所有的好词句佛陀都用光了。那么这都是什么？大家在这个地方不得过去啊！环中无点，有没有我相、人相、众生相、寿者相？

环中无点，点环皆空；除器无空，空有皆无。点环没有、空有不存，是什么？大家每个人自己要好好地参。我先不说，一说你们就不能悟啦。像这些问题，当你悟了之后呢，逆说顺说、上说下说、左说右说，都搅不乱；不悟呢，变一个问法就又不知道了。

其实，还是刚才我们说的水泡的这个道理，起了水泡就有水泡相，水泡上就有五色光，五色光也是相，代表凡所有相。从没有水泡到有了水泡，有了五色光，幻化出诸多相来。若见这些诸相都不是真实相，知道是如梦如幻的虚妄相，你要是有这样的认识，也算是明白了诸法空相。但是对不生不灭你就不能理解啦！不增不减还能理解，因为水泡破了，大海无有增减；可是若在此岸看水泡，明明显显是水泡生了，破了就灭了，怎么着就不生不灭呢？如果真的懂了我们今天讲的这个道理，那就自然而然明白了。

一人一世界，每一个水泡各自展现各自的境界，犹如空中虚华，蹲得时间长的人站起来有，没蹲的人有没有？没有蹲的人没有！生了没有？灭了没有？不生不灭！从这个角度、从现实生活的事例中就可以得到佐证，依此类推。故要真实地知道不生不灭的这个道理，那就不能站在此岸，而是要站在彼岸看此岸！在彼岸的时候呢，哪有你的这水泡？哪有你的这五色光？再说不垢不净，你看色光，你放光不染大海，你不放光呢，也不染大海。若你认为色光有垢净，或许有的光你不愿意看，有的光就喜欢看，但对大海有没有影响？无影响！这个机制大家一定要明白。

因为从水泡的生灭现象中你就可以知道，吾人的生死跟这个水泡一样，一旦水泡成立，你这个人的世界就存在了；一旦水泡破灭，你这个人的世界也就没有啦！这个水泡破了，可从那里又出来一个。所以，在觉海里面，一个人生生生、死死死，就像大海中的水泡一样生灭变化无常，于觉海中生来死去没有尽头，无量劫轮回周转。但大家在这里一定要明白，无论怎样生灭变化，都始终没有离开觉海！就同大海里的水泡一样，无论怎样生来灭去，都始终没有离开大海。那么大海有没有生死？

性海有没有生死？不生不灭啊！这就是前几天咱们讲的，人有没有生死？生死只是水泡的起灭而已。认水泡而不认大海，自然生死不了；认大海而不见水泡，自然水泡破灭，无有轮回！一切就在这一念之间。

所以，了悟之人，了证之人，他没有生死。没有生死的人就了生死，这是一种智慧法眼的见地！你明白了、了悟了本无生死，那就了了生死。了了生死，悲智双运，大悲之心，救度众生是永不离生死。生死中无生死，才是解脱者！所以，迷了，就有了脱生死；觉悟了，就没有了脱生死之说，本无生死！重生死者有生死，轻生死者没痛苦，没生死者了生死。若于生死海里能够像水泡一样出入者，就得大解脱，大自在！

我们现在在哪里找佛菩萨？佛菩萨都在生死海中无生死！释迦牟尼佛没涅槃，叫不住无为，不尽有为。无为住不住？涅槃住不住？不住！不尽有为呢？都是人家的妙用啊！如果我们有一天能像佛陀、文殊师利菩萨一样，往返娑婆世界，没有一次沉溺在苦海里，没有一次没出去过，潇洒自在，那就是真解脱了。所以，大家现在要明白我刚说的这个道理。环中有点的问题解决了没有？××，你理解了没有？

答：理解了。

不知心上过去了没有？环中无点还没解决啊！你看云门文偃，这是真正的大禅师啊！就说到了这个问题："法身亦有两般病，若法执不亡，己见犹存，亦是病。"证到法身边上了还有病，什么病？法执不亡。法执没亡就不得到法身边。

现在，我们首先要解决的是环中点的机制问题。有这个点就有这个世界，没这个点就没这个世界，一切全是我这个点放出来的电影，如梦如幻，如露如电。只要抓住这个道理、机制，就非开悟不成。因为，这已经超越了庄子的蝴蝶梦庄周、还是庄周梦蝴蝶的这个境界啦，但是还没有到人家庄子彻悟到白天、晚上皆是梦的那个境界。人家是证到那个境界了，咱们是说到这个境界了，说到环中无点了。环中无点，这是很要害的问题，一定要解决。你能听到这些道理，都是你往世的善根。或许你往世也没听过，或者即使是听过，也是心不在焉，不入心地，故致使你今天仍迟迟不能深入。

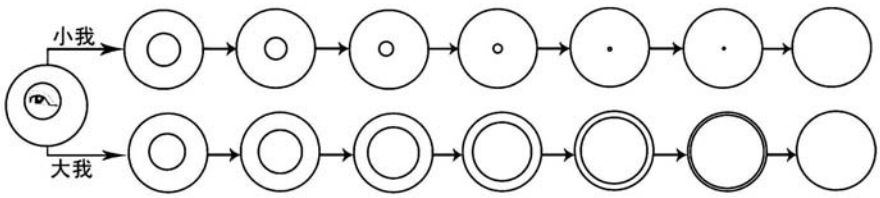
你心眼不能扩展，心量不能扩大，环中有点，那就把你卡得死死的了。所以，我们在讲转正觉开悟的时候呢，大家始终不要忘记转心态。

心态能不能转变是你有没有智慧的一个标志。也就是说，智慧的标志是心态的转变！咱们已经说过了，世世代代吃亏的，世世代代奉献的，无量劫以来无我利他的，用凡夫的眼光说是把亏都吃尽了，但是最后呢，这些人都成佛啦！有一句话叫吃小亏，占大便宜，所以世法里边凡是占便宜的都是吃亏的；那么反过来说，凡是吃亏的都是占便宜的，这就是“天之道损有余而补不足”的道理。那么，同样的道理，凡是下定决心无我利他的，你看必然就会有相应的果报！这从历史上我们就可以看到，世法出世法都是这样。咱们提倡大家都要建立奉献人生，当然也有一些人没把这个目标定好，没有这个奉献精神，这样的人肯定不会有大作为！所以我给某某要求，让她一天念一遍孟子的那段话：“天降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，困乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”还有“威武不能屈，富贵不能淫，贫贱不能移”。

你看现在，为什么全世界没有一条未被污染的河流呢？没有了，全污染了！这不是哪一个人造成的，是因为每个人的心境上都污染了，这是不是大家的共业?!中国在三十多年前还有清水哩，河流还干净着，现在没有了。不是中国没有了，全世界都没有了。所以，我们生到连一点清水都见不到、连一条清净的河流都没有的这个时候，我们应该感到羞耻！我们生活在末法时代，自己的心、身、世界是这个样子，应当感到羞耻！那么环中有这个点，才能看到这样一个该羞耻的心、身、世界。所以，面对这个该羞耻的心、身、世界，我们不能怪怨任何人，都是我们自己造下的业。

我们就要鼓励想开悟的人重新造自己的“软件”程序，立下志愿，从头再来，把以前的这一切都抛过，发大誓愿，重新建立新的程序，这样就会给自己创造开悟的条件！如果大家五年内能够开悟，啊呀！那都是不可思议的事情，何况是两、三年内！开悟了之后，才是真正修行的开始。你看惠能彻悟了之后，在猎人队里多少年？十五年的锤炼啊！古代的那些禅师也是这样，你看马祖开悟之后，就在怀让那里伺候师傅大概就是十多年，几乎都是这样。

环中有点就有你应所知量的心、身、世界，因此现在我们的主要目标就是如何去掉环中点，如何排除业相？总的目标是相同的，但有两条路线。一种路线，就是环中点慢慢地扩大（黑板上示图，见图四），一直



（图四）

扩大到与环一样，这一种办法就是“大我修之放心量，待到无量与佛齐”，即扩大心量的修法。还有一种办法就是叫环中点缩小，一直小到没这个点，这就是“小我修之除我执，待到无我是全体”的修法。基本上就是这么两种思路。“归元性无二，方便有多门”，除了这两种，还有没有其他办法？

众：有，直接拿掉。

直接拿掉？拿着放到哪里去？环中点可以放大或缩小，那么我们这个人能不能放大？你这个头能不能压着缩小？不能啊，所以这个放大与缩小，不是把你这个“肉疙瘩”拉大与缩小，那么这个大小是指什么呢？

众：心量。

大是指扩心量么，小是指破执著。实际上，大还是破执著，只不过是方法不一样。

“知常容，容乃公，公乃全，全乃天，天乃道，道乃久。”这是老子的一段话，“容”就是容纳，心大能容。那么小的办法呢，就是除去我们心上这些障碍，把我执损掉。原来执得很坚固，唯我对！唯我，就违犯孔子的“四毋”：毋意、毋必、毋固、毋我。把这个固执、执著慢慢地变小，这就是老子说的“损之又损”，损到什么时候？“以至无为。”小到无为，大也到无为，所以是“小我修之除我执，待到无我是全体。大我修之放心量，待到无量与佛齐。大我小我皆方便，归元无二证菩提。环中无点岂内外？觉性常存永不离。”这就叫除点无环！刚才我们图示的是一种放大环中点的方法，现在把环中点慢慢地缩小，一直缩哩缩哩，到这个虚线时（虚线表示是除点无环，见图四），就是除点无环啦。这就跟我们以前讲的除器无空的道理一样，“环中无点岂内外”？环中无点了有没有内外？就没有内外了。那么，环中无点没内外了是什么？这个问题上午不是提出来了吗，考虑的怎么样？先放下，下去思考。

下面再看，“见闻觉知根尘识，只因环中一点具”。什么叫见闻觉知？只要环中有点，就是炽然二相，二相了就有见闻觉知，所以环中有点，自然就有根尘识。也就是说，只要环中这一点具备，就具足心、身、世界，见闻觉知、根尘识炽然存在！“虚空大地并日月，此点不存本自息。”如果环中这一点不存的时候怎么样？虚空大地和日月星辰、宇宙万物本自息。有没有？没有！一切没有！

“三界六道因点现，内外循业妄相积。”三界和六道就因这一点展现出来了。环中一点在的时候，主客、内外、能所、依正，这些都循业展现出各种各样的妄相，积聚在一起了。我们经常说的“诸根如幻，境界如梦”嘛！根尘、主客都是梦幻泡影般的妄相。现在如果对这两天讲的环中点的机制、原理明白了，那就对“诸根如幻，境界如梦”好理解了，心、身、世界的确是如幻如梦！佛陀的话，在我们懂得里面的机制了，才就品出味道来了，不懂里面的机制时，你再背得熟都不知道如来说的是什么。“点在两极互交感，修到无点破痴迷；参悟环中无一点，你是谁来谁是你？时时在心叩此理，有朝一日便自知。”你时时在心里参问，参问哩参问哩，有朝一日自己就知道啦！

如果我们把现在讲的环中点的问题解决了，那这就解决了一个很根本的问题。再听一遍：

小我修之除我执，　　待到无我是全体；
大我修之放心量，　　待到无量与佛齐。
大我小我皆方便，　　归元无二证菩提；
环中无点岂内外，　　觉性常存永不离。
见闻觉知根尘识，　　只因环中一点具；
虚空大地并日月，　　此点不存本自息。
三界六道一点现，　　内外循业妄相积；
点在两极互交感，　　修到无点破痴迷。
参悟环中无一点，　　你是谁来谁是你；
时时在心叩此理，　　有朝一日便自知。

就叫除点无环偈！不知大家听清楚了没有？这几天讲的如果听明白了，王×，你怎么样？

王×：还行。

还行？已经把你拉远啦，感觉到了吗？感觉到了的话，脸上就能看出来，没光嘛！没在于你说多少，心地上要发光呢，心地透彻了，脸色就都变了，就跟平常不一样。现在呢，就是把这个扩大、缩小环中点的机制先知道，弄明白。扩者扩心量，小者弃我执，自然就把环中点消掉了。现在我们明白了，环中有点才有色、受、想、行、识，环中无点就没有色、受、想、行、识。环中有点必然是两相。一相有没有色、受、想、行、识？

众：没有。

为什么一相没有？

王×：没有外面。

没有外面就没色、受、想、行、识？

王×：没有外面就没有受者。

所以，环中点用我们以前讲过的一相、两相来理解也是非常明确的。那为什么要用环中点呢？因为你见到心、身、世界不知道是怎么来的，那么通过环中点你就能够明白了。这几天我们以水泡、水晶球的例子讲了心、身、世界是怎么来的。这个机制不容易进去啊，你在这里听讲的时候，或许还能明白一点，但过了就懵懵的了。你站在咱们卦台上往四周一看，你还能记起什么？你现在看这个房子里的你、我、他，灯光、墙壁，是什么？能看到的是什么？讲下的这些东西你能不能用上？

你要不明白环中点的机制，一看糊涂着，那思想就乱啦，连思维都乱了，不知道了。是不是？狼吃老天不知道从何处下爪了。自己要验证一下自己，你睁眼闭眼，到底对环中点、水中泡的机制、原理懂了没有？能不能用得上？如果只是抽象在书本上理论上，那还是个蜡枪头！所以，大家要记住，两相所展现的都是虚妄相，两相的有是虚妄有，这个机制我们讲的已经清楚得很啦。两相的有，都是随有所念，境界现前。这个随有所念，境界现前，咱们举过例子来说明，不知还记着没有？王×，你记着吗？

王×：记着呢。

“随有所念，境界现前”，这是佛陀的话。所以，外边的境界是来自水泡里边的业信息结构。你外边见到的，没在外边，在哪里呢？在里边。“不是风动，不是幡动，仁者心动。”哎！是仁者心动！随有所念，境界

就随之改变。最简单的实验就是戴墨镜见墨空。随有所念，境界现前。当境界现前的时候，你要心里明白，现前的这个境界是随我们自己的心念，随自己的业妄而发现的。虽是随有所念，境界现前，可现前境界非实有，如镜像、水月、空华一般。

现前的一切境界，都是如镜子里的像，水中的月亮，空中的虚华，皆虚幻不实。如果心里明白了两相产生的是虚幻不实的假相（心、身、世界），那么我们对不真实的这个幻化相还执著不执著？就不执著了。所以，最后就落实在对这些幻化相的不执著上。如果你对不真实的东西还是认幻为有，认假为真，这样执著的时候，那必然就造业。因为一执著的时候就有取舍，有取舍的时候就必然造业，造了业就会生死轮回。所以，究其根本就是由两相造成的，而二相又是环中点造成的。有了环中点就有了内外，有内外就是两相，有了两相，自然就是根和尘嘛！根尘相对就发识造业。所以，两相的根本就是内外、主客，对应我们就是六根六尘。佛陀说“因根有相”，因为你有六根，就有六尘相，“由尘发知”，根尘相对就发识。大家都知道，根尘同源！环中有一点，根尘同时现，那个点就代表着六根，所谓的虚妄外境就是世界。故只要你这个点存在，根尘就同时存在，本无先后。为什么根尘同源呢？根尘原本是一相，内外本是一体，是我们妄分内外，由相界而感觉到内外分割，其实“鸟笼”内外是同一虚空。

你看，这里就有一个很重要的问题——根尘同源。宇宙万物、三世十方，最根本的一点是什么呢？什么叫无明？

众：因不了法界一相。

对！因不了法界是究竟一相，故说心有无明。因此，大家始终要记住宇宙万物的本体是一相，宇宙万物是这一相上的影像。之所以根尘同源，就因为根尘都是同一相本体上显现的影像；之所以随有所念，境界现前，也是因为是一相。××，比如说一潭清水，往里面扔个石子，有什么现象？

陈××：形成波纹。

你看，你给一潭清水里面扔上一个石头，马上水面就起波！随有所念，境界（波）就现前了！而且这个水波一直要扩散到整个水面，那这个现象的基础是什么？

王×：基础是一相。

对！基础就是水面是一相！如果水面是两相，会不会整个水面成波？比如说中间隔成个十字架，那这个水波只能传到四分之一的水面，不能传到整体。这样的话，你随有所念，四分之三的境界变不变？不变。故随有所念、境界现前的根本机制是因为本来就是一相！只因我们根、尘、识的这个无明迷惑造成了隔阂，因不了究竟一相，故说心有无明。随有所念，境界现前，为什么现前呢？是因为一相。随有所念，就好比是在一相上扔了个石子，“咚”的一下，就是你的心念“咚”的一下起来了。这一点××体会最深！心里咯噔一下，念起来了，就好比波浪一直扩散到整个水面一样，从脚后跟一直扩散到头顶上，扩散到十方世界，内外一体。这就是随有所念、境界现前的机制原理，根本就是因为一相！所以随戴墨镜就见墨空。

根尘同源，本无先后。你看太极图的阴阳两半，有没有先后？没有先后！为什么？因为阴阳两半本是一体，只因中间画了个“Ｓ”线把整体隔开了，而实际上“Ｓ”线没有实质，就是你心上的一个波动吗，一波动就分成波峰、波谷，也就是说一念无明就分成了见分相分、主客内外。真正有没有个见相、主客、内外？没有！那只是你自己心上的一种观念，你自己感觉到有主客内外，实际上有没有主客内外？没有！你自己感觉到有个我，实际上有没有个我？没有！为什么？周遍法界，内外一体。所以，太极图的阴阳无先后，同时共立，“Ｓ”线一画的时候，两半同时成立。这个道理哲学家、科学家并不知道，到现在还在讨论先有鸡还是先有蛋？××，先有鸡，还是先有蛋？

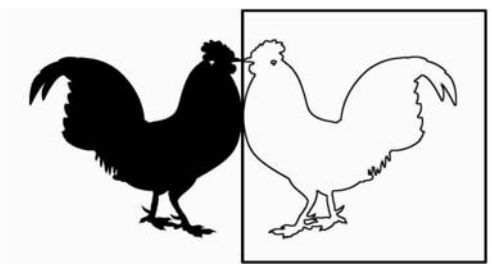
答：同时出现。

哎！鸡与蛋是同时存在！

所以，道不是生一，道不是生二，道不是生三，不是生，皆是当下现成！都是一个一个的境界现量，连接起来，就是道生一，道生二，道生三，三生万物！那老子为什么说“道生一，一生二，二生三”呢？是随顺我们凡夫的观念和思维顺序，老子这样说也是对的，但真正的是一念无明起，山河大地生。因为，我们就是用棉花先纺线，纺线后织布，织了布了再裁剪，裁剪好了再去缝纫。但我们觉得是棉花生线，线生布，布生裁、剪、缝的衣帽鞋袜，实际上有没有这些程序？没有！直接就是

棉花生帽子，棉花生鞋底，棉花生鞋袜，从棉花直接就到了衣帽鞋袜。你之所以觉得有这些过程，那是你造业的前后，而不是循业的前后。造业有顺序，应业现境是现量，故循业是顿时！说我才发了一阵子火么，怎么地狱的业火就现前了？我又没给地狱里加炭去，烧火去，是不是？这就是循业现前，当下！极乐世界你没造去，怎么着往生了当下就到了？就是这个道理。

我们原来讲过，一剪出二鸡，是不是同时出？一张纸，一剪刀下去，剪出了两个鸡，拿出一只鸡，里面还留着一只鸡。那么到底有没有这个鸡？没有！原合在一起呢，可又是一相。这就是随有剪子所剪（指这个所念），二鸡的境界现前了（指纸剪图示）。凸出来了一个鸡，纸里还凹留下一个鸡。出来的鸡就是我们的身心，就是环中点，留下的那个鸡就是世界，故心、身、世界同时存在！一剪二鸡的这个道理也给我们证明了，只要环中有点，就有这个心、身、世界。这一剪剪下去之后，这就叫念，随有所念，或者随有所业，境界就现前——你剪个狗就同时出来两个狗，剪个鸡就同时出来两个鸡。这正就说明了，有此水泡就有此五色光，有此点就有这个点循业所见到的境界。虽然是一剪出二鸡，但是二鸡是不是一相？哎！二鸡还是一相！只是一种虚妄的划分而已。



（一剪二鸡图）

我们现在虽然看到五蕴的幻相，但实相本体的究竟一相改变了没有？没有改变！只是一种虚妄的观念而已。佛陀说的“五蕴皆空”正就是这个道理。从五蕴直入，照见五蕴皆空，这就是顿悟！这一次我们讲来讲去，其实就一个问题，就是一见到五蕴即是空，空即是五蕴。在总论里面，这个问题我们都强调过啦。所以，从环中一点就知道，有点就有虚幻的世界，有点就有虚幻的五蕴，那么去掉这一点呢？就是空！有了这一点呢？就见到五蕴！究竟一相改变了没有？没有改变！所以，空即是五蕴，五蕴即是空；空不异五蕴，五蕴不异空。根本原理何在？因主客内外是究竟一相！

一相无环中点，处理不出五蕴来，没水泡就没有色光。故无点就无

世界，这个反复要强调。没有世界就没有尘，没有尘就无根，无根无尘，无尘无根，无点无世界。反过来说，没有根就没有尘，没有尘就没有根，没有这个点就没有世界，那么有什么？那么是什么？记下，下去了就参悟这个。

一切世间的现象都是由两相的处理而有。环中点循业处理出来的幻化相，佛法上就叫依、正二报。我们的身、心就是正报，环境就叫依报。正报主观，主体；依报就是客体。知道了此道理之后，你只要不执著这个点处理出来的依、正报的幻化相，从相中转正觉见到根性，转正觉就见相见性，这就达到了无念、无相、无住。所以，无念、无相、无住这三无，是惠能大师告诉我们的修法根本。知道了因环中有点，就现出心、身、世界，所以实际上你只要对这个处理出的心、身、世界三道境不执著，当下就是无念、无相、无住！当一个人修习时，在六根门头转正觉，确确实实见到了如梦如幻的虚妄相，这就离开悟近啦。也就是说，如果确实看到身、心、世界是如梦如幻的虚妄相，进一步，“若见诸相非相，则见如来”，见如来就是转正觉开悟！所以这个道理很深啊！

好，今早上咱们就讲到这里。

三、环中点中见实相

前面我们已经讲过啦，这个环中点就是我，就是我执。有了我了，环中就有这一点，如果没有我了呢，不但环中没有点，无我一切本无，本来无一物！人们无量劫以来不知道这个道理，迷惑于自己显现出的这个心、身、世界，不知道心、身、世界都是由我造成的，有我就循业现境。不是风动、幡动，是心动，是因为随有所念，境界现前，所以就在自己的这个心、身、世界中迷惑沉沦、生死轮回。就像水晶球，随有外境，影像落在上面，就改变了水晶球本来清净的面目。而一改变之后就不知道啦，见了水晶球，不见水晶球本体，只见水晶球上的影像，这就叫现境迷惑不解。古人就把这个比喻成一个人让自己的影子把自己吓坏了，见到自己的影子不知道了，哟！这哪来的鬼？撒腿就跑。没想到这个影子也跟上他跑，他始终认为是鬼在追他，丢不掉，结果硬是把自己

累死了。借这个比喻来说明我们攀缘心、身、世界，对自己随念所现的这个境界迷惑不解。佛陀在《楞严经》上就叫“迷己为物”。

实际上内外是一相，主客是一体，也正因为是一相，才能够现境，真的二相就无法现境了。但是，随有所念现出境界时，却不认识了，迷惑了。迷惑妄分外边的那是物，心、身是我。这一迷惑之后，就打成两截啦，自心攀缘自心，把一相分成两相了，分成主客、内外了，不知内外一切都是“自心现量”。现着出来之后，不明白，反而攀缘自心更严重。摘下墨镜无墨空，自性本来无生灭。当我们站在镜子面前时，是胡来胡现，汉来汉现，镜像就比喻是我们的境界、世界。镜子里边本来一无所有，但是镜子能妙有，前面有个什么，镜子就现出个什么。镜子前面的这些事物，就表示我们的心念，随有所念，镜子的影像（境界）就现前。这个很浅显的事例却说明了一个很深刻的道理，即“随有所念，境界现前”。心念是什么，境界就是什么！心念是恶心，就现地狱、饿鬼、畜生道；心念是善心，就现天道、人道、圣道。

所以，我们讲环中一点，就是先要让大家明白这些境界是从哪里来？世界的一切万事万物，先要透悉它的机制原理，才能做到不迷惑，否则见相著相，人我是非不了，那是没办法的。所以，你看惠能大师证了之后，人家对“言语触刺欺争之时，并将为空”。我们行不行？我们没办法做到。没办法的原因就是由于我们不明白外面的境界是什么？不知道环中有点才现五蕴，“三道境”（妄心、幻身、幻境）皆是由这个点而现出的幻妄相。

这个道理要彻心明白。“犹如眚眼现空华，随所行处见华生。”这个点走到哪里，他就能观察到他的身、心、世界的三道境，如来就说我们之所以能看到心、身、世界三道境，是因为我们眼睛有病的缘故。我们以为我们的眼睛正常，但其实早已不正常了，早都有病啦！有什么病呢？就是看不清心、身、世界的本来面目。如来比喻叫“眚”，就是眼睛有疾，有障翳。就好比人的眼睛得了白内障了之后，外边本来不是那个形状样子，他偏偏看着是那个形状样子，或许还会把一只猫看成一头猪了，把某个人可能还看成木桩了。为什么？因为白内障把眼睛障住之后，看出来的一切都不真实。昨天老季说，他弟弟去打猎时，却叫别人把他当猎物打死了。所以，我们会见到这些现象，都是眼睛有病的缘故，这就是

环中点随有所念，境界现前。用比喻来说，就是蹲久的人突然站起来就现出空华相，而没蹲的人见不到。所以，只要有你这个环中点，你有这个业，那走到哪个地方都给你现出应所知量，随所行处见华生。

佛陀说“一切法皆是佛法”，其实我们日常生活中的一切都在给我们讲很深刻的道理。你所见到的宇宙万物都与你的业妄有关系，没有环中点，本来无一物，有了环中点，循业现外境，不只是外境，依、正报都是循业现下的。看到眼前头的虚空，火星飞溅，妄自见空华相，实际上空本无华，是眼睛有病。了悟内外本一体，现出来的东西正是自心境，就是自心。我们经常说，心是境，境是心。对这些道理要入心，就了悟见闻觉知的一切都是“唯识所现”的梦境！本来无一物，循业现出六道三界，就从此智慧认识中求解脱。

所以，大家要通过环中点、水晶球、大海的水泡这些事例，把我们的这个妄心处理出世界的机制原理透悉了悟，心明眼亮，法眼清净，觑透如来说的一切是“如梦如幻，如露如电，应作如是观”。看着真真实实的，你怎么“如是观”？在总论里面我们已经说了，你要法眼觑透一切，唯此一心，只此觉性，本无一物！当你见到心、身、世界只是此心此性的时候，就叫明心见性了。就如见冰雕全是冰了，就不著相了，非常透悉！

如果你还感觉到外界真真实实的，这是人我是非、见相著相无量劫的业报。转不过来就说明我们的业障重。能转过来，当你智慧到一定程度上了，或许“呼啦”一下就开来了，哎哟！这个世界真的是虚幻的！你看那些大禅师证到最后，虚空就粉碎啦，大地就平沉啦，那是真实的！“烫着手，打破杯，家破人亡语难开”，“山河大地是如来”，你见到如来了！这样的境界对一个真实修行的人来说，在一定阶段就会显现出来。我们打个比喻：世界就是这一本书，当你一页一页翻时，翻一页就是一个境界。始终会随着你内心的智慧、功德，也就是随着你转正觉、转心态，随智慧、心态的转变，那么外面的境界就随之改变了。变了就翻一页，再变呢，再翻一页，每一页上都有文字图案，一直翻、翻、翻，直到如来说的“离远离幻、非幻不灭”的时候呢，就空无所有了。这就是随着我们的境界，随着我们的智慧，随着我们的心态，依、正报自然就转变了。

所以说，修行人是最伟大的人，小一点说是能改造命运的人，大一

点说是能改造世界的人！如果我们现在全世界的人都心地清净、智慧增益、心灵净化，那么河水很快就清啦！你看过去的人把大小便送到地里面，既给庄稼增加了肥料，又让土壤净化了污秽。现在不行啦，现在的人心不净化了，所以大小便都流到江河大海里边去了，既浪费了水资源，又地里缺少了有机肥，还严重地污染了环境。人们为一时的方便，造成了难以根治的危害！污垢不净化了，人们不变废为宝，而是以害为利。你看现在的人，他要住到楼房上享受，大小便都在家里，用水一冲，一方面把淡水没了，再冲到河里边，条条河流污染了。另一方面这地里没肥，还得再造个化肥厂，生产化肥时又会污染环境，这就是把有益的事不干，尽是干的无益有害的事。

你再看人的饮食，本来我们的这个身体是天然吃素的“仪器”，可他偏偏要吃肉。昨晚我看了一个材料，说请求全人类都吃素来拯救地球，这个口号好得很！人们都吃素了就能救地球！可人们偏偏不吃素，要吃肉。所以，大片粮田用来养殖牛羊等，森林砍伐了，植被破坏了，养下了牲畜然后再宰杀，一天就是吃肉，造了无量的杀生恶业，还严重污染环境，这是一个方面；另一方面就是把五谷粮食都大量用以喂养这些牲畜，可将世界各地的饥民饿死也不顾，真是愚昧无知到极点了。见自己的同类饿死都不顾，真是不如异类！这是文明吗？这是发展吗？

你看现在的人们疾病丛生，这都是我们的愚痴造成的，循业就现出这样的境。我们说过了，修行能改变人的命运，能改变这个世界，但大家想一想，全世界有多少修行人？少得可怜的修行人，其力量胜不过全世界人的恶业力，改变不了世界，改变不了几十亿人的人心，充其量只能影响一些有善根福德的人。佛度有缘，佛在世的时候也是无缘不度，实际上不是不度，是度不了，更何况我们现在呢？唯有大家都来净化心灵，开显智慧，来拯救众生和世界。

现在一些有大志向、大志愿的人，就要认清这个环境，认清眼前主客内外的条件，赶快将身心解脱出来！所谓的已经到末法时代了，它的象征是什么呢？正就是人们都贪图五欲享乐，人人都不信奉不遵从佛法圣道，忘记了人生根本的大业是智慧的开显和道德的增益。现在你看，全世界有多少国家的领导人信奉遵从佛法圣道，带引人们走向修行解脱之道的？而这正就是进入末法时代的标志啊！更多的甚至还当迷信来批

评，来反对，这就整体进入末法了，这叫智慧大萧条啊！智慧怎么大萧条？人们的物质欲望是大放纵、大膨胀，丢失了正确的世界观、人生观、价值观。

你看，从道场到社会，整个环境不利于人们追求智慧解脱了。就像咱们有些人，口号喊的很响亮，但修行不坚定，有愿不实施，这就是我们的“本事”，我们再有什么“本事”？你看人家大丈夫是“必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，困乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能”。你把虚云和尚看一下，如果我们都能像虚云和尚那样，没有一个不成功的。再就是，若能花上从小学到中学十二年的时间，用来净化心灵，开显智慧，没有一个不证悟的。人们宁肯花上十二年去学世间技巧，却没人花这十二年明心见性啊！所以这个人啊，心迷了，不知道了！如果把我们讲的这些给整个人类从小时就开始讲，等到中年时，就明心见性了，就可证悟了。这样的人，不是一般的科学家，就成超科学家了！科学家研究一辈子，仍然在主客内外分割的两相认识中；哲学家一辈子再研究得清楚，还是在逻辑思维里打转转，没从逻辑思维这个圈圈里脱着出来，根本不知道自己早已被逻辑网拴得死死的了。小尹，三七等于多少？

尹××：二十一。

哈哈，所以你看，这是自然的！我要说个桥流水不流，那你一定说错了，应该是水流桥不流，是不是？周敦颐写了个“无极而太极”，啊呀！编《宋史》的人说这个地方有错误，说应该是“无极生太极”。一字之差啊，就大错特错了！直到朱熹才说，哎，那不对，不对！这个“生太极”就错得远了，就应该是“无极而太极”。别人不知道，不懂，只是在理论上推理，而人家周敦颐是证悟下的。《宋史》上把“无极而太极”就改成了“无极生太极”。后来朱熹极力纠正为“无极而太极”。你看，这正就说明了人们在环中点中就迷得定定的了。咱们前面举过个例子，坐地日行八万里，没有一个时空点是重复的，但却始终看着天是蓝的，这就是循业发现，这就叫无情说法不思议！那么你如何来突破呢？坐个火箭，从大气层里面冲着出去，从地球的引力圈里冲着出去一看，哎，再也看不到你原先看到的这个蓝蓝的天空了，太阳光一照，只是从远处看到一个蓝蓝的地球，就像咱们看到月亮一样。你在月亮上看地球，就是蓝花

花的光。但你看天空呢，漆黑一片；你看太阳呢，是漆黑一片中的一个亮点。所以，突破我们现在的这个循业发现，你就再见不到你的世界了。

你要突破这个境界，突破这个境界！环中点对应人的这个点，就见到人道；鬼的那个点，就见到鬼道；天人那个点，就见到天道；菩萨那个点，就见到菩萨道；佛的那个点，就见到佛的一真法界。你看如来说，人见水是水，鬼见水是火。依此类推，你就会明白，诸法是不是空相?!同一杯水，鬼的环中点，循业处理出来就成脓血、火了；鱼的环中点，处理出来是空气；天人的环中点，处理出来是琉璃；人的环中点，处理出来是液体的水。那么究竟是个什么？“舍利子，是诸法空相”！都是空的。生了没有？没有生。这个道理只有佛陀知道啊！哪个科学家能研究到这里去？当你是鬼的状态属性时，你就见不到你今天的见闻觉知，当你是鱼的时候呢，就没有人的智慧了，见水就处理出来是空气。哪一个人能了脱这个循业现境呢？我们就要体悟一下佛陀的伟大啊！没有佛陀，这个道理我们能知道吗？“随其福德，饭色有异”，这大家都熟得很了，是不是？天人要是同吃一锅饭，舀到碗里边，每个人吃时就不一样了，饭的颜色、形状、味道，一切都不一样了。所以是诸法空相，哪有一个客观存在？哪有一个一成不变的东西呢？你说我感觉到这个水晶球经常是这个样子，那是你刹那刹那的坚固妄想！我们没法认识到这一点啊！

那么，从这里我们就知道，环中点所反映出来的事物是应所知量。就是说，对应你这个点，应该出来的是什么就是什么，所以诸法空相！你这个点出来是这个样子，他那个点出来的是那个样子。如来说，同是一个海岛，分住着两个国家，一个国家的人看到了天上的各种灾异变化，可另外一个国家的人却看不见，这就是共业不同。所以，环中点处理出来的“三道境”都是空的。水泡不破就有色光，水泡一破，本无所有！“诸法从本来，常自寂灭相。”这个话太深刻了！这与“舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”是同一个义趣。如何是“诸法从本来，常自寂灭相”？这正就是咱们昨天讲的，在此岸看时，大海中出现了个水泡，这是你两相观察的结果；在彼岸看呢？看不到此岸所发现的一切生灭变化。原由就是此岸是两相的世界，彼岸是一相的世界，非极性的世界。“殊不能知，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。”如来藏中生灭去来本无所有。

站在如来藏的角度上一切都没有！这个时候你才就明白，“度一切众生，实无众生得度”，没众生可度。站在此岸的时候呢？芸芸众生，普天下皆是，但在彼岸，众生与佛，一无所有。所以，证悟的另一个标志，就是在彼岸“看”待一切是一无所有！

“诸法从本来，常自寂灭相。”我们现在叫的实相、一相，说本不生灭，说个真空妙有，说的一切名词都是站在此岸说的，到了彼岸什么都没有。

所以，万事万物循“环中点”就给你展现出来，也就是说，一切业相、一切业境都是环中点处理出来的。一旦环中点没有，是什么？现在这个问题还没解决。地藏菩萨给我们讲：“求心形状，无一区分而可得者。”你要用区分心来找的话，能找到吗？说个自性就是你的自性吗？自性是红的还是绿的？“无有长短、方圆、大小，乃至尽于十方虚空一切世界，求心（唯此一心，只此觉性）形状，无一区分而可得者。”心识分别就是区分，用“区分”能得到吗？得不到！那得不到怎么办？地藏菩萨又说：“但以众生无明痴暗熏习因缘，现妄境界”！虽然，用见闻觉知见不到此心此性，但此心此性循“无明痴暗”的业因缘，给你现出见闻觉知的一切“妄境界”，从“妄境界”中得知“一实境界”（此心此性）的真实性，从妄中见真，妄不离真，妄外无真，真外无妄，这就是“全妄皆真”的道理。

得不到的，找不着的，看不见的，老子叫“视而不见，听而不闻，抟而不得”的，那么这是什么？“道”！可老子又说是“吾不知其名，字之曰道，强名之曰大。”“强名”在如来说就是随顺众生的机宜。那么，现在此心此性在哪里？虽然无一区分而可得者，但是由于环中点的“无明痴暗熏习因缘，现妄境界”，从“妄境界”中把握看不见、摸不着的真实“存在”！“唯此一心，只此觉性，本无一物”，那怎么把握？没法把握。这可得真真诚诚地感谢佛菩萨！他们已经证到究竟一相了！

一实境界没有形状，见闻觉知找不着，连阿难都说，不是我们有学声闻找不着，就是他们大菩萨也找不着。如来说：“如是！如是！”对，对！说得对！如来又说，那么你给我看，哪一个不是见？阿难说，都是。你说这水晶球不是见吗，怎么能见水晶球？黄花不是见吗，怎么见着黄花的？你看这个道理！推来推去，阿难说，一切无非是见呀！如来说：“如是！如是！”嗨！这前面的否定也如是，后面的肯定也如是，那么这到底哪一

个对？在这里正就是这样，求心的形状用区分、用两相的见闻觉知得不到！但是，通过环中点的无明痴暗熏习因缘现出来的妄境界，就能觉知到见性的存在，就能显出一实境界更为真实，所谓“莫见乎隐，莫显乎微”。

学过化学的人都知道，这杯溶液到底是酸还是碱？不知道，看颜色去，都无色，口尝去有害，怕中毒，那么滴上点指示剂，拿一个PH纸一试，嗯！就知道这是碱还是酸了！你看，通过指示剂就能够知道。循业现出的“妄境界”就相当于指示剂的变色。由变色知道酸或碱，由“妄境界”知道真如实相！再比如电，你能看见吗？你要看电的形状样子，那看不见，但是电灯一打开就发光。那么什么叫电？光是电吗？光是电的话，那太阳也是电；接通电源，磨面机还会磨面，但磨面机不是电，但由磨面机转动知道电的存在。再看现在的电动汽车，也是靠电，那汽车是电吗？都不是！你看，你要找电，它是没形没状的东西，找不着，但你说哪个不是由电的存在而起功用的？电的能量真实存在，所以就有各种作用。用来开汽车、磨面、照明……，哪一个能离开电？通过各种功能的显现相就找着电了，找着电就叫明心见性。的确，电看去看不着，听去听不着，拿个电表一测量，电是确实存在！用比喻你就知道，实相本体用见闻觉知是把握不了的，实相本体至明、至妙、至柔、至虚，你能找着吗？见闻觉知找不着，那肯定是本无所有的东西，可又无所不有，无所不在。如来说连草木树叶都有其性，怎么能“性一切心”的妙真如性，“而自无体”呢？这就是说，妙真如性是万事万物的体性，是真实存在！如来在楞严法会上演示七处征心，八还辨见，就是反复证实妙真如性的真实存在！虽然摸不着，找不见，用区分心得不到，但以无明痴暗因缘一熏呢，就现出妄境界，这就相当于电视机一接电，就播放电视；磨面机一接电，就能磨面；抽水机一接电，就给你抽水；录音机一接电，就录音；电灯一接电，就能发光。从这里我们就知道，噢！通过所起的相用，你就能够找着电啦，不然你找不着。

那么，实相本体跟这个作一对照也是这样。实相本体看不见，找不着，听不到，摸不着，但环中点一循业起用，就知道啦！无明愚痴一熏就给你现出个妄境界，这就知道了。知道什么？真如实相确实在！温度高的时候呢，你说这空气里面有水，没人信。这哪有水嘛！我们怎么看不见，摸不着，也不湿衣服？但天冷了，早上玻璃窗上凝结上一层冰霜，

你就知道空气中有水。这个浅显的道理给我们点明，要见到实相，要见到自性，在哪里见？在妄境界上见！另外也给我们说明了一个道理，凡所见闻觉知的相都是假的，只有一个是真的，却见闻觉知无法认识。

你要找实相，要找觉性，要找这个妙明真心时，在哪里找？在现出的相（妄境界）中找。也就是说，有妄境界的地方就是真如实相所遍布的地方。有相的地方，就是妙真如性存在的地方。哪个地方无相？眼根上，不是色相就是空相，有色无色都是相。同理，有声无声、有念无念、有香无香、有味无味、有触无触，都是见闻觉知的相，见相就见性！这样现在就明白啦，环中点处理出来的“三道境”即是真如妙性，是真如妙性的幻化相。虽幻化相不是真如妙性，“我今不是渠”但是“三道境”不异真如妙性，不离真如妙性，“渠今正是我”。明白了这个道理，万事万物哪一个不是我们自性的招手处?!万事万物都给你招手，说我是真如妙性！你看，你要找真如妙性，黄花说，我就是的；水晶球说，我也是的；宝塔说，我亦是的；这个经书说，难道我不是吗?!在眼根上呢，明暗色空哪一个不是见性?!现在通过这些道理，就要知道，心、身、世界都是指引我们明心见性的灯塔！心、身、世界都是让我们明心见性的指路牌！

可见，无门入处处处门啊！当你无明迷惑的时候，真的是狼吃老天，没处下爪；当你智慧法眼开的时候，万事万物皆是自性的招手处，心、身、世界都是你明心见性的灯塔。我们的问题就出在不知道自心现的境是什么？糊涂的不是这一生，无量劫以来，一直迷惑不解，不知道，见相著相，被境所转，迷己为物。可以说是见冰不见水，或者说是，在冰山上渴死啦，在棉花堆里冻死啦，在粮仓里饿死啦，怀揣着无价宝珠讨饭困死啦，修道中冤枉死啦。为什么冤枉死了？不会修，乱修乱证，不是识心狂乱，就是找不着头绪。都死在哪儿了？皆死在被业相所迷惑之中了。这就是要让大家明白的第一个问题，即一切所现的相是什么？从哪里来？一定要了悟透，不要愚痴地被自己的业相所迷惑，所左右。无量劫来，我们正是被这种愚痴危害的生死不了，六道轮回。

佛法是智慧法，佛学是智慧学！你说这有多难？今天见电灯的见与昨天的一样不一样？一样的，见没变。所以，只是在观念上一转就行了。哪有这么好的生意呢？不花本，不掉价，过来过去就是自己给自己画猫画虎，一切在于自己，无明迷惑一转，当下就是智慧解脱！

所以，这是个智慧学，智慧法啊！你只要入佛之知见，法眼明照、慧眼觉观，五蕴即是空；如果你无明迷惑，五蕴不但不空，五蕴就形成五道障碍。我们刚才说啦，突破大气层，见不到蓝色的天空；冲出了业障海，原来自性本体是一无所有，本来空寂！所以，现在我们讲环中点的目的，就是使大家在业海中转身，在困境中突围，在世间相中要见到实相本体，在根尘中要明心见性。

这个真如实相，虽然找不着、摸不着、看不见，但通过环中点循业现出来的妄相就能把握实相。也就是说，凡有妄相处，必定是实相！电影是在幕布上演着，故凡是有电影影像的地方就是幕布，凡有镜像的地方就是镜子。

所以如来说，你要成佛，不断贪欲性。哎哟！这不得了啦，修行就是为清除三毒，怎么着说要成佛不断贪欲性？说贪瞋痴就是佛性，这就越糊涂啦。现在大家明白这个道理了没有？凡所现的妄境界处都是什么？都是自性本体处！这个道理懂了，你才能见相见性，在六根门头才能把握佛性。古人讲，六根门头佛性大放光芒，所以我们要在六根上转正觉。你看三祖证悟了说："六尘不恶，还同正觉。"现在再回过头说，"会万物为己者，为其圣人也"，懂了没有？万物都是什么？你说是不是业妄相？凡业妄相处皆是自性啊！能把这些道理熟烂胸中，纵横捭阖都能够了悟清楚，怎么能不见性呢?!

那么，现在就明白了，实相找不着，从现出的妄境界中，知道一无所有的实相是真实"存在"的，所以就在妄相中把握实相。"任一现象唱本真，何处不是证悟门!"任一种现象都在演唱本真，哪个地方不是你明心见性的入口处呢?!何处不是门呢?!你现在回过头来才能理解《中庸》上讲的"道也者不可须臾离也，可离非道也"。我们时时处处在自性的这个"市场"中遨游着，过来过去，看这看那，挑选这个挑选那个，点点滴滴，事事物物，起心动念，言谈举止，花开鸟鸣，微观宏观，有想无想，有感无感，哪个不是真如妙性的展现?!可以说，展目皆是如来地！

在如来地虽一微尘，但足以囊括十方无尽的一切事物！当然，你们现在还不能理解一微尘中怎么能囊括十方无尽的一切事物。"天地一指，万物一马"，小中现大，大中现小，全体是点，点即全体。这些你现在还不能理解，先放下，在后面才能解决。在这里你知道"小中现大、大中

现小”，“一波起时遍水域”，“一念动时动十方”就行了。

“自性一相本周遍”，自性是一相，本来周遍，但你要找去，可找不着，得借助无明痴暗熏习因缘所现的妄境界才能识取，眼见不到真实相，只能见到幻妄相、显化相。所以，你只能看到衣帽鞋袜，找不着棉花，但是明了衣帽鞋袜不离棉花的时候呢，见衣帽鞋袜即见棉花！这个时候，你就知道相是无量无边的，性是绝对唯一的。所见相皆是真实相的一种幻化相，就像影像在镜子上一样，凡影像处皆镜子。镜不异像，像不异镜；镜即是像，像即是镜。这正好就说明了妄相就是实相，实相成了妄相。你现在明白这个道理了，就能在妄中“见”真，了悟真妄不二之理。

我们明白了在妄相中把握实相的这个道理，这对你未来证悟是一个非常关键的问题，这个问题太重要了！假如你能够时时在妄相中把握实相，这就是惠能说的“佛法在世间，不离世间觉”。世间是什么相？你在哪里觉呢？世间就是幻妄相，就要在这幻化的世间觉悟。前面我们说，环中无点是什么？大家现在转过来，那环中有点是什么？小乘只怕有点，大乘菩萨呢，手提猪头，口诵禁戒。有点也没什么！环中有点是妙用。这要从心地上过，等着你有智慧了，管它有点无点，有相无相，无二之性如如！你没智慧，迷惑不解，你怎么知道小中现大？现在你还不认识小中怎么现大，芥子怎么纳须弥？为什么？你才刚刚学到在妄相中找实相，于影像中寻镜子，从业妄中见真实，这个道理你还没有入心。大中现小可以理解，那要是小中现大，量你透不过！是不是？不会的时候千山万水，会的时候不隔一尘。

唯此一心，只此觉性，本无所有，一性圆通一切性，一法遍含一切法。这些咱们以前都讲了，但要真正解决这个问题，还得从你的心上过！怎么一性能圆通一切性？怎么一法能遍含一切法？你看庄子说：“天地一指，万物一马。”天地就是一指，万物就是一马，这还说的大啦。你看，如来怎么说：“一微尘中刹尘佛，一毫端中现宝王刹。”三千大千世界就在一毛端中现；把三千大千世界碾成微尘，有多少佛？才在一微尘里面就有那么多的佛，所以这不是思维能把握的，这你怎么想都想不通。一为无量，无量为一；大中现小，小中现大。怎么现？维摩诘怎么把须弥山装在芥子里面了？没证悟的人你把头磨破都想不通，越想越不可能，想哩想哩，就说这是佛家编下的。你看一位历史学家，他不能理解了，

就说：吹牛皮没吹过佛教的。他看到说“不是风动，不是幡动，仁者心动”时，就说，这是地地道道的主观唯心主义。哈哈！如果给一般人看，也是这样，不要听还好，一听，就按他的知见，自己就以凡夫之心度圣人之腹，于是胡说八道去了，却妄言圣人是胡说八道，愚人总是按照他们的认识乱评论。人类社会已经进入愚人来评论大智慧圣者的时代。这些愚者的认识，别说是与古代那些证悟的禅师比，就唐太宗、武则天的境界他们也远远赶不上啊！所以说，你心明了，眼亮了，就度一切苦厄，远离颠倒梦想，究竟涅槃；你心不明，眼不亮，就多有苦厄。苦厄从哪里来？苦厄都从迷惑中来，究其实质都是没智慧形成的，叫颠倒梦想。

你看，我们是不是颠倒着呢？我们说风动，幡动，哈哈，惠能偏偏说“不是风动，不是幡动，仁者心动”，谁颠倒了？我们颠倒了。我们喜欢多占一点便宜，佛陀要人们多多施舍；我们说，要爱护身体，佛陀说应为法舍身；我们说，人活一辈子就为图个名利，佛陀却江山都不要，美女都不贪，虚名不取，要放下一切执著。你看人们是不是全颠倒了？人没智慧的时候就是颠倒梦想！圣人明明已经证到了宇宙本体一相，但我们却天天说着两相——主观、客观，硬要一分为二，两相识取很时髦！这一种极性二相认识流行的时候，真如实相就见不到了，这是最可怕的，最可怕的！人迷惑就迷惑在这个地方，这也是众生的业力召感，也不是说是哪一个人的过错。

如来在世的时候破除九十六种外道，庄子也跟如来一样破除各种外道，一种一种评，评来评去，就是以一个为标准，即道的一相为标准。所以，凡是不符合一相的，没有证到真如实相、究竟一相的都是两相。一旦成两相，必然是趣外奔逸，皆是外道。凡是趣外的、认外为真实的、不了解究竟一相的学说都叫世间法，如来就叫戏论，我们就叫极性观念。当然，我们也不能说是极性观念就坏，没有个好坏，智慧层次境界到那个地方，自然就是这个认识，我们还不是天天是这个认识吗?!美其名曰学了点佛法，但行事干事还是两相，还是人我是非不了，还是贪欲心不减，贪瞋痴慢疑照样横行霸道，因为太坚固了。为什么说太坚固了？因为我们处的这个世界就是这个样子！你看如来就叫欲界么，所以你要叫我们这个欲界的人没食欲、没色欲，啊呀！万万不能。可到了色界天、大梵天以上了，你要叫那个境界的人有色欲、食欲，那就吓死啦！所以，

处在什么境界中，就被什么境界卡得死死的了。

所以，修习要突破的是境界！人人迷惑不解诸多，多就多在不识自心现量，不了解究竟一相，不了解自身的本心本性是周遍法界的，圆满十方的，还需要修，需要证吗?!不修不证心遍十方，修修证证遍十方心。于你修行不修行有什么关系？没关系！但是迷惑不解、极性观念分割的时候，自己就造成了分裂的障碍，十八界炽然存在，不修习行吗?!人们根本不识自心现量，不知心、身、世界乃是大圆镜上现出来的影像，就像电影屏幕上的影像，不知道是来自电影胶片的投影，这就迷惑了，是不是？

如果都知道电影屏幕上的影像是来自电影胶片，明白了电影胶片有什么，屏幕上就有什么，这你还会在我们身、心、世界的这个电影中打架争贪吗？所以，是不是风动、幡动？不是屏幕上的影像动，是电影胶片在动，并不是电影片上的影像在动，是一个一个现量的连续显现，妄识感觉为影像在动。但是我们明明显显看着是电影上的影像在跑着呢，张飞骑上马跑着呢，有人举枪打着呢，错觉嘛！所以，大家一定要明白，不是影像动，也不是屏幕动，是什么动？胶片动！胶片就代表你的心动。这些道理也不知道讲过多少遍了，但你不入心的时候，各是各，连不起来。

不了自心现量，不知究竟一相，自然分成主客两极，认幻为实，认假为真，攀缘不已，被各种自心所现的幻化相所迷惑。这一迷惑，最大的危害是什么？就是不知道唯一真实存在的无相之实相。也就是说，这迷惑所得到的后果是不知道真如实相的存在，不知道心、身、世界的这个影像是在真如实相的大圆镜上，故见相就迷惑。因此说，最根本的迷惑就是不知道心、身、世界本为一相。这是一个非常关键、非常重要的问题！

证悟的时候就是证悟这个一相，而这个一相为什么我们现在把握不了，契入不了呢？就是叫这个心、身、世界三道境的现象迷惑了，所以我们第一个问题就是必须要解决这个迷惑的问题。这个问题不能解决，将直接影响到你的证悟！实相不可须臾离也，但找不着，看不见，没办法捕捉，所以就迷惑了，迷在了自心所现的量中，不知道心、身、世界本为一相（古人就叫天人合一），这是环中点现出内外境界的最大的迷惑，也是根本的危害！虽然说是环中点现出了依、正报的一切幻妄相，但是如果知道现出来的这一切仍是本体一相，无二无别，圆满十方，那还有什么损害？这不但没损害，还正好是万境自如如的圆顿法门，就圆顿啦。

你看我们所处的世界是什么？主客、内外、能所、见相、人我、时空、有无、左右、男女、上下、大小、多少，说了一辈子话，总结起来，就一句话：极性对待观念！

人们在极性对待的虚妄观念中，习惯了两相的思维模式，就是我们说的逻辑思维模式。黑格尔就是学了老子的道，他弄了一个“绝对精神”，改了个名字么。大多数西方哲学家根本没有脱离极性思维，没有脱离这个网罟，总是用极性的逻辑思维去衡量一切，以自己给自己编织的蚕茧作为各种理论、主义、认识、规律、原则、定律、定理、常识……用以衡量一切。在东方，除了证悟的圣者，也是这样。比如说，人没私心成神了，这就说有私心是定则；男大当婚，女大当嫁，规律！千里做官，原为吃穿，原则！生存斗争，主义！我们现在所谓的一切认识、思想、理论都是在两相的前提下编造出来的。当然，两相也有两相的规律，只不过两相的规律不究竟，不永恒，有局限性，所以就叫编造出来的。如果证到了一相的时候，再没有这样的编造了，这就超越了现在的各种理论、思想、主义、认识、规律、定则等。把这一切极性都超越了之后呢，才能认识大智慧圣者所证悟的真如实相！

你看禅师就问，三七等于多少？诸佛出身处，“东山水上行”。东山在水上能行，诸佛就出身来。这不是刚好破除了你的逻辑思维吗？按逻辑思维，东山能在水上行吗？不能行。你什么时候还认为东山不能到水上行，这就说明你还没有突破逻辑思维对你的这个束缚；你什么时候能“见”“桥流水不流”，你就才突破了逻辑思维。你看，禅师问徒弟说三七等于多少？要是三七不等于二十一，那是谁都想不通的事！所以，这个世界各种现象的展现都是被极性观念所控制、所束缚的结果。你要讲真如实相、一相绝对的真理，不由他的就会说出极性观念控制的知见，不是批判，就是讥笑！总之，会给你扣很多帽子。但是不管你怎么批评，怎么批判，真如实相才是真实的，也不是你举手通不过就没有的！你再批判，那都丝毫不影响它的真实存在！也只能说明你在迷惑之中得不到解脱，没有真实的智慧。

极性观念是相对认识，非极性观念才是绝对认识。相对认识认识相对真理，绝对认识认识绝对真理，这就是所谓的“有欲观其徼，无欲观其妙”！绝对中有没有唯心、唯物两主义的对立？没有！绝对真理、佛陀

的知见中既不是唯物，也不是唯心，唯什么，都是心识分别的极性观念，是凡夫的知见！没有心识的分别就超越了。为什么？究竟一相，一体不二，非心非物，非非心非非物，非一切极性观念，非一切识心思维的极化，这就是《心经》上讲的“舍利子，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”。一切全非，一直非到“以无所得故”。

那么现在就明白了，环中点没有实质，只是一种虚妄的观念而已，哪有世界呢？世界是随有所念，境界现前，还是个虚妄观念！说石头呢，那么硬，这是肯定的么，石头再硬，叫坚固妄想！虚空虚无，仍然还是妄想造下的！虚空还是属于色边际相，因一念无明，晦昧虚空现前，所以在第一念无明的时候虚空就现前了。你去找个虚空的边界，你找不着边界，等你找的时候，实相都成了虚空啦。故只有当你把无明破了的时候，虚空就粉碎了。

这只有坏了心识的分别、执著，才能入绝对。所以，佛陀说，一相中没有思维相，没有语言相，没有文字相，“离一切相，则名诸佛”。为什么要离呢？环中点随有所念就处理出来幻妄相。只要环中点在，水泡在，幻妄相就在。能够认识到这一点，就是离一切相！那么所谓的离一切相，怎么离呢？只是一种智慧的认识而已！你把地球还能掀着不要？你把太阳还能推着过去？见诸相非相，就是离诸相；见诸相见性，就是彻底的离相！所以，离一切相，就是见一切相即是性，见到什么程度？唯此一心，只此觉性，本无一物！达到此境界，就是入了佛之知见的绝对境界！佛是什么？佛者，绝对境界也！就是绝对境界！

对了，今晚就到这里。

四、点即世界　世界即点

现在我们通过环中一点，首先明白了我们所见到的心、身、世界，实际上就是我们妙明自性上所显现的“影像”。因这个点而处理出来的“影像”，我们比喻为水晶球上的影像。特别要注意，一个有限的东西，必然

有内外，有限就有外界，无限了就没有外界了。那么，你有限有外界的时候，就体现出一个水泡的作用。这个水泡是一个无边中的水泡，这个环中点也是一个无边中的点。我们画成个环，那只是一种抽象的表示，不是说点外边真的有一个环，没有那个环！

那么，我们明白了这个心、身、世界仍是实相本体上的幻化相，但幻化相不异实相本体，实相本体不异幻化相，幻化相即是实相本体，实相本体即是幻化相。有时候用“不即”和“不离”来表达，有时候用“不异”和“即是”来表达。一切表达都是次要的，只要心里明白就行。我们所见到的这个世界跟我们的实相本体是不一不异。通过极性的观念和极性的事物表达，目的是要我们明白这个道理。这个道理是佛陀证得的，佛陀给众生讲的时候，也是随顺众生的语言和极性的思维来表达的。说唯我独尊，这表示在大海中这个水泡是独领一个大海，环中这个点也是独领一个世界！这正就是我们说的一人一世界。无边中的一个水泡，无边中的一个点虽然小，但你要明白，它是独自浩荡，独自占有整个浩荡的无边无际的这么一个十方世界，唯有你是“独尊”，就是你这个点号令天下！因为有了这个点，才有你说的这个天下，你的天下无非就是心、身、世界么。也就是说，你的这个心、身、世界就只你这个点所独有、独占、独领。为什么呢？唯此一心，只此觉性嘛！你的心、身、世界这“三道境”就在这个“一心”、这个“觉性”上产生出来。你的业产生你的“三道境”，他的业产生他的“三道境”，就像一个个分离的水泡，各领各的世界，各散各的色光，各显各的风采。也可以比喻成一室千灯，各发各的光，各占领各的世界，房子有多大，它的光就波及多大，光光互相不干扰，互不相碍。就是说各现各的世界，一切众生和万相只是你世界中的事物，亦是互不干扰的。

为什么要抽象环中一点呢？因为这一点就能号令天下，这一点就能占领天下，这一点周遍十方。这一点怎么周遍？这一点所对应的信息就是整个天下，天下有多大，它波及有多大；世界有多大，它波及有多大。天下、世界就是这一点的投影，世界、天下就全息在这一点，故点即天下，天下即点；点即世界，世界即点；点即全体，全体即点；小中现大，大中现小；一即无量，无量即一；芥子纳须弥，须弥等芥子，所谓的“不动道场”，“如如不动”，究竟一相者也！这是个至关重要的问题，到你将

后要证悟的时候就要在这个地方联系起来。古人讲："会万物为己。"实质上这个话严格地说，也不对！不是会万物为己，而是牵一发而动全身，投一石而波及全体，起一念而震动十方。

我们在极性的世界中、在极性的业妄中，不知道心、身、世界都是自己，这就是如来说的"迷己为物"，把自己不认了，当成外面的物了。在这个前提下，古人才讲"会万物为己"，这就对了，等你会万物为己的时候就转迷为悟了。但是究其本质来讲，因这一点才有心、身、世界三道境，所以这一点就牵动整个世界，也就是牵一发而动全身。噢！现在看一看，如来为什么脚趾跺地，十方世界震动？正就是因为牵一发而动全身的这个机制在起用，否则那怎么能动呢？为什么如来一音演说法，众生随类各得解？一音才宣，刹刹普闻！为什么刹刹普闻？牵一发而动全身啊！整个世界、整个宇宙，就因这个点才具备。如果没有这个点呢，那根本就没有你的这个世界；没有这个点呢，你所谓的心、身、世界本无所有！所以如来说："诸法从本来，常自寂灭相。"

你的这个点有，你的"三道境"就存在；你的这个点没有，"三道境"则不存在。不存在当然就是没有生吗，生都没生，还灭什么？那么你会说，我自己感觉到存在啊！那是你的这个点循业处理出来的结果，犹如空中虚华，你能看到，但别人看不到，故不能把你看到的就叫做生啊，也不能把你看不到的就说为灭。你的认识是站在此岸循业现相妄分别的知见，是站在二相极性观念来说的。

我们刚才说了，此一水泡，此一点，独领天下，号令天下，那么这个时候你就要慢慢地理解，什么叫一即是多，多即是一；什么叫小中现大，大中现小；什么是点即世界，世界即点；什么是点即全体，全体是点；什么是芥子纳须弥，须弥等芥子；什么是"不动道场"，究竟一相。如来广长舌相，十方诸佛都出广长舌相，遍覆三千大千世界，怎么一舌能遍覆三千大千世界呢？就是刚才讲的这个道理，点不异周遍，周遍不异点；点即是周遍，周遍即是点。一人一世界，独领独占，就叫唯我独尊！到这个境界，这就将环中一点、大海中水泡的这个道理越引越深了。如果你前面的内容没巩固，那么听哩听哩越往后就越糊涂了。

所以，只要你这个点存在，你这个水泡不破，就唯你无他，只有你，没有其他的。因为，其他的全体亦是你。那你会说，我看到的宇宙世界

的各类众生呢？仍然是你！是你心上的坚固妄想循业现出来的应所知量！你能看到张三，是应所知张三；你能看到李四，应所知李四。唯“我”无他，这个道理很深啊！要理解这个道理就要对前面的问题都要理解，否则透不过去。明确知道水泡不破，环中点不灭，只有“我”没有他，这才是正道！所以惠能说，只见自己错，不见他人过。为什么？只有我，唯我号令天下！唯我独尊！“三道境”就是因我这个点、这个水泡才有！有日月星辰，有山河大地，有宇宙众生，都是因我而有。所以众生也是我，山河大地也是我，有情无情都是我！

为什么说有情无情同圆种智呢？因为，唯此一心，只此觉性，本无一物，有的都是你循业发现的幻化相，本无所有，三界唯心，万法唯识。等你这个环中点扩大到跟环一样，或者把这个点缩小到泯灭了时，你还能看到宇宙万物和众生吗？再也看不到了！再要看时，还得起用才能够看到。那么这个地方用来参悟的话，就问“除我有他”吗？“除他有我”吗？水泡在时谁是“我”？水泡一破“我”是谁？把这个记下，要在心地里好好地悟，好好地参。同样地，再问问，“除我无我”吗？除了我没有我吗？如果一层一层再问下去，当下无我是什么？这个问题懂了，所有的问题就出来了。什么叫全体现？什么是一切现成？什么叫环中无点？嗯！这个地方悟了，前面讲的那些问题就都解决了。也可以说，处处都是你的悟入门，处处都在给你招手，处处给你有指路明灯！你的智慧能进入到这一步的时候呢，哎哟！那你就不迷惑了，你就心地清亮，见地明晰，再不被自心现出来的相所迷惑，不被心、身、世界的外境所困扰，亦不被自己的识心障蔽而不了彼岸了。

……。

刚才，我们说的这几个问题大家要记下，水泡一破何者是我？除我无我吗？当下无我是什么？什么是全体现？什么是一切现成？什么是环中无一点？下去好好参悟。

其实佛陀早都在经教里讲过这些问题。三祖僧璨在《信心铭》上也说：“圆同太虚，无欠无余，良由取舍，所以不如。”我们的自性本体就是圆同太虚，像太虚空一样，无处不在处处在，无欠无余，本来如是，但是由于我们众生迷惑不解，“良由取舍，所以不如”。因为分别拣择，就不能回归本来面目。我要这个，不要那个，这就有取舍了，有分别了，

全体被分割了。“多言多虑，转不相应；绝言绝虑，无处不通。”你看，当你有言、有思维的时候，识心就在活动，一活动，就是一个极性分割。为什么？凡夫的言词、思维都在分割自己一相的觉性，动了心识了，说下的都是戏论，废话连篇，耗神费气，给自己带来的损害就不知道有多大，所以三祖说：“绝言绝虑，无处不通”。

“绝言绝虑”，不是不叫你说话，不是不叫你思维，指的是不起极性的分割，自性本体“圆同太虚，无欠无余，……绝言绝虑，无处不通”，所以“不用求真，唯须息见”。求什么真呢？本来如是，一切现成，求什么真？说修说证都是魔话，唯须把自己的知见停息就是。你看我们凡夫，全是自己的知见，痛苦是自己的知见，烦恼是自己的知见，迷惑也是自己的知见，见到世界了，自然地说，嗯！那是外边。所以，现在我们通过环中点的道理，就要把一切极性的观念都息下，都停歇，“歇则菩提”，当下即是。“才有是非，纷然失心”，你只要有是有非，当下就把本心失了。所以，孟子讲，修习就是“求其放心而已”！只是把自己失掉的这个本心找回来。所谓的失掉也是方便语么，失掉了没有？没有！是你迷惑找不着了。“心若不异，万法一如”，你心上要是没有分别执著，万法本来就是一如。所以，你看三祖的《信心铭》把一切问题都说明白了，真是大智慧的证悟啊！句句到点，句句到位！

“无在不在，十方目前”，这正是环中一点（唯“我”独尊，点即周遍），“无在不在”，哪个地方没有？哪个地方都在！“十方目前”，十方不异目前，目前不异十方，这个点遍周天下，周遍法界即点！就像物理学上讲的点电荷，一个点电荷的电场周遍天下，从理论上说也是无限远，何况我们的自性呢？“无在不在，十方目前”！所以，“一即一切，一切即一”，十方世界都是你这个点的，一即一切，唯我独尊。“虚明自照，不劳心力”，你懂得这些道理了，那坐在这里就是不动周圆；只要你“自断其首”，就是“虚明自照”，何劳心力？何借肯綮修证？宝珠自有，独领天下，独照万物，万物不离我们此一心。所以明了，就不用劳心；不明了，就该肯綮修证。

佛和祖师讲的这些道理，人家是从内心上证过去的。学人没证到那里，不知说的是什么？那些字都认得，那些字句看去都能理解，但是没到那个地方，不能心领神会，自然也就不能受用。“观自在菩萨行深般若

波罗蜜多时，照见五蕴皆空。”我们诵的快得很，但是境界不得到啊！要行深般若波罗蜜多，波罗蜜多就是彼岸，那怎么行深呢？就是站在彼岸来看待一切。如果站在此岸呢？就是理论学说；站在彼岸呢？就是证悟、修证，亲领风光。行深般若波罗蜜多的时候，才知道五蕴皆空。五蕴空了是什么？五蕴空了就没“三道境”，“三道境”没了就是空。空是什么？空就是唯此一心，只此觉性。用我们现在讲的这个话题来说，行深般若波罗蜜多，般若波罗蜜多的境地，正就是环中无点的境界。环中无点就是行深般若波罗蜜多，这个“深”字都有点多余了。所以，这个时候我们就要行深般若波罗蜜多呢，就是要用大智慧到彼岸。

说个“到”字还在途中，般若波罗蜜多的智慧当下就是！当环中无点了，就照见五蕴皆空。倒过来看，色、受、想、行、识只是环中有点的循业产物，当环中无点了，就无色、受、想、行、识的五蕴。环中无点，谁产生色、受、想、行、识？不产生五蕴，就是五蕴即是空；产生呢，空即是五蕴。所以，要入此境界：环中有点，空不异、即是五蕴，无作妙德，自在成就，无为而无不为；环中无点，五蕴不异、即是空，“自断其首”，“悬崖撒手”，坏掉心识本如来。

所以你看，环中没有点了，还有没有眼？环中无点哪有眼？所以《心经》上说“无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法”。环中无点，一相无见，无见有没有色？没有色！“是故空中无色”。环中无点，没内外，有什么受？没内外了就没有受了，受必须是两相，这个点感受了外境才有受，如果这个点跟环一样了，没外境了，就没有受了。同样地，心本无生因境有，没有外境，有没有想？没有想！是故空中无受想。再看行，环中无点，一相无差别，还有什么行？没行上的了，没相续的所作所为了，就无行了。环中无点，一相无二无别，你分别什么？哪有能分别和所分别？没有你所分别的外物了，当然就没有能分别的主体了，还哪有什么识？所以，“是故空中无色，无受想行识”，这就是五蕴皆空。

我们从环中点就知道，五蕴是环中有点的两相，唯识所现而有，循业发现而存在。这个道理透悉了之后，啊呀！“是诸法空相，不生不灭、不垢不净，不增不减”。没有这个点，一切不存在。那么，在修法上你就要知道，见到一切境界都是依我这个点存在而有，我这个点不存在，我的这个世界就不存在，这就叫看破！真看破就能放下！“行深般若波罗蜜

多时”，“行深”就是破点的过程，点破故“五蕴皆空”，空了就一无所得，“以无所得故”。所以，菩萨“行深般若波罗蜜多时”，“心无挂碍”，“无有恐怖，远离颠倒梦想”。因为，此一点独领天下，放下这一点，十方世界没有，还有什么忧愁烦恼？究竟一相了，颠倒梦想才能破灭，才“究竟涅槃”。故十方诸佛都是为破环中点，环中无点，诸佛出现。

所以，当我们明白了环中点的这个机制原理，再回过头来看《心经》的时候，心里就能明白了。什么叫“诸法空相”？为什么是“空中无色，无受想行识……，无智亦无得”？为什么行深无点？也就是说行深般若波罗蜜多的时候就没有点了！这个点是无量劫以来的虚妄观念执持而有，不执持就没有这个点，所以“罪福皆空无所住”。你有这个执持，它就存在；你把它放下，它就没有了，所以行深无点，岂能有环呢？环就代表着心、身外的世界。因此，当你破了点时，还有没有环？就没有环了。连个“深”字都不用了，无环无点就是般若波罗蜜！就是大智慧的彼岸！到此境界上，才知一切原本“不生不灭，不垢不净，不增不减”。

五蕴只是环中有点而使实相所产生的一种幻化相而已。所以，《心经》上就讲，色受想行识不异空，空不异色受想行识，色受想行识即是空，空即是色受想行识。这个道理，要通过环中点的这个机制原理，把它明明确确、清清楚楚。通过这个学习，一定要明白，只要环中有点，那心、身、世界就必然展现；展现出来，一旦没般若智慧，那就必然会有挂碍，有颠倒梦想。所以，颠倒梦想和挂碍皆来自对现出的这个外境的迷惑不解，前面总论的第一个问题，我们就专门讲了，你如何看待你展现出来的这个心、身、世界三道境？这个破不了，迷惑梦幻不能了脱，出不来，更谈不上什么究竟涅槃，那是不可能的。

环中点的这个机制原理，你要一下子领悟也不可能。但是通过学习，大家就要慢慢地建立一种观念，认识到没有我这个点，就没有我的世界。这个必须是要从内心透过去，透不过去，等于没学。佛陀在《大宝积经》上说：“佛出世者，诸法无生”。佛是给我们指路来的，所以佛出世不出世，一切法尔如是，“是名演说无生法也。”佛出世，就是给我们演说无生法来的，没有生。佛出世的目的就是开、示、悟、入佛之知见。佛是什么知见？说无生法。那么有人会说，佛也说过“万法因缘生”。对！但在开悟的这个境界上，佛不说万法因缘生，而是说“因缘非第一义”，佛

是直接说无生法的。你看，佛自己说，佛出世就是演说无生法来的，诸法没有生，实相本体如如不动。佛出世一实相印，是站在彼岸来说此岸。缘起性空，是站在此岸来说彼岸。这两个位置大不一样。站在彼岸说此岸，这就叫究竟了义；站在此岸说彼岸，是方便权说，是适应世间法，为解释出世间法。佛知道环中无点究竟一相，本无生灭，生死涅槃等空华啊！哪有生死涅槃?!所以说，《圆觉》、《楞严》等这些经都是了义经。

环中一点形成两相，内有无明妄想，外有境界现前。有了内外，诸相丛生，佛用色、受、想、行、识就代表心法、色法，也就是万法。众生不了解自心现相，迷惑在众业相中，形成恶性循环，法生心生，心生法生。为什么？法和心是同时存在，叫一剪出二鸡，根尘同源。所以，一旦迷惑在众业相中，这样就永无了期。破迷开悟，就是要通过佛菩萨的大智慧，及不同时代的圣人所证得的绝对真理，而看破放下，亲证本来。亲证“以无所得故”，就究竟涅槃。所以说，摩诃般若波罗蜜多是大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒，能除一切苦。这个智慧来了，那当下就心地明了，一切苦就除啦。为什么叫大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒呢？其他的咒就像吃上药，通过血液循环，流到那个疮肿上才起作用，而摩诃般若波罗蜜多就像一个针头直接戳进去，把药注在疮肿里面，当下就起作用。所以，要用般若波罗蜜多来印心啊！诸佛慈悲出世，就是演说无生法来的。那么有生法呢？那是你自己环中点幻现出来的现象，本无生灭。所以只有无生法，才能让众生彻底解脱。你要明白无生法，那就要明白环中一点的机制原理。环中有点是什么？环中无点是什么？如果真的明白了环中无点，一切法自息，“自断其首”，必然解脱。如来说我们不“自断其首”，不坏自己的心识，所以这个点存在，法就炽然丛生；这个点不存在，一切法自息。

“诸法从本来，常自寂灭相”，“一切诸法相，皆因我而现”。我就是这个点，皆因点而现。所现在哪里现呢？在镜子里现。什么镜？大圆镜。什么叫作大圆镜？惠能就叫自性，如来就叫实相、如来藏、法界体性、一真法界、真如、如如等等，叫什么都是次要的，一切相都在我们的自性上现。这里就慢慢地引出了下一个问题。刚才我们讲到一剪二鸡，凡所现皆是虚妄相，正就是一剪二鸡，剪刀一剪，出来一对。同样，环中一点，出来一双。环中一点，就是对应太极图里的“Ｓ”线。那个环里

边出现一条“Ｓ”线，当下阴阳同时存在。所以，环中一点显现事物的时候，是成对出现，无有先后。但哲学家、科学家不懂这个道理，硬是要在一个因缘锁链中找出一个头或开端，这就是极性两相心识的作怪。你看，他们一直在研究宇宙是怎么起源的？生命是怎么起源的？人类是怎么起源的？永远没有结果！为什么呢？就是因为不知道一剪二鸡的道理，“Ｓ” 线一画，阴阳同时顿现。

一相的非极性世界，当一念分割的时候呢，一念无明起，当下就生成两相，两相就叫成对出现，古人就叫对待法，我们就叫极性。我们就在极性的世界，干什么都是极性的。你看，生个孩子，男孩子，女孩子，那能不能都生成女孩子，或者都生成男孩子？不行！你看谁也没有规定说要生多少男孩子，多少女孩子，但总体数量基本上差不多。原子核内有多少正电荷，核外就有多少负电荷，一个不差，要是哪里差一点，那就变成正负离子了。多上一个成负离子，少上一个成正离子，正负离子还要组成新一圈的平衡，离子键化合物，又是极性对待。

世界本来是极性相等相对而和谐的，本有就是和谐的。谁不和谐，故意破坏和谐，那只能被极性趋向和谐的这个“势能”所打垮。世法、出世法，原本是一法。为什么？世法是差异法，差异法在无差异的本体上进行。所以你看，有一个平衡原理，就是非要平衡不成！你要极化，好，可以，但极化到一定程度上，物极必反，可就又反过来了。学过化学的人都知道，开始加的反应物量大得很，很快反应，反应哩反应哩，里面的生成物多了，多哩多哩，后面就是生成物往过来反应，反应物往过去反应，最后达到动态平衡，过来的跟过去的相等了，平衡了，就再不进行了。自然科学发现了这些规律，可他们不知道这些规律的背后为什么有这样的平衡作用！而老子就知道，叫“天之道损有余而补不足”。天是什么？儒家讲的天就是本体，本体一相要求你这样进行。你极化到一定程度上，就要求你要消去极化。水中扔个石头，它就自然掀起波浪，但是这个波浪振荡一阵子，哪里去了？没了！究竟一相把你非要消灭不成。

因而你极性观念再强，最终非要息下不行。那怎么息下呢？三恶道（地狱、饿鬼、畜生）正就是息你极性观念的场所，极化到一定程度，不管你愿意不愿意，都要给你息下！三恶道是不是息你极性的一些场所？你造下了这些极性两相的业妄之后，就把你的这些业妄的信息结构“强

制性”地全部清除，这就是当处出生到地狱道、饿鬼道、畜生道上，非把你极化下的“水波”息掉不可！不得不这样被动的消除极性。等到三恶道的业消完了，就又到人道上来了。来了就又极化，极化完了，就再强制性的去消。啊呀！你说可怜不可怜？所以，与其最后还得被动地去消，不如自己主动来消，是不是？消消消，自性众生无边誓愿度，自性烦恼无尽誓愿断，自性法门无量誓愿学，自性佛道无上誓愿成，一直消着达到无生时，那就解脱自在了。

所以，修行消业还是要自觉地进行，你不自觉地进行，“天之道损有余而补不足”的自然规律把你卡着，你极化越多，一相本体的自然规律就要消减和损掉你的这个“多”，来补你的“不足”，最终一定要达到平衡。所以，你看佛菩萨在这个规律中是“应无所住而生其心”。干一切事情应无所住，不极化、不分割，就不造极性的业。通过这个，大家就要知道，环中一旦有这个点，或者太极图一旦有“Ｓ”线，阴阳同时出现，极性两端成对出现，相辅相成，互依互助。如来比作交芦，两个交叉着才能立住。到这里就要明白，无我有没有他？没有他。无主有没有客？没有客。无根有没有尘？没有。同理，无内就没有外，无左就没有右，无男就没有女，一切极性事物都是这个道理。那反过来也一样，无他就无我，无客就无主，无尘就无根，无外就无内，无右就无左，无女就无男。

所以，在极性世界中，法不知法，法不见法，左不知右，右不知左。一切皆是我们虚妄的极性观念所创造的，一念无明起，山河大地生。一念无明，见、相二分同时存在，极性观念开始形成。大家就要从这个环中一点中了悟我们极性世界的法，都是自己的识心分别形成的。比如说电子，它也不知道原子核里还有个正电荷，正电荷也不知道核外还有个电子。这就是如来讲的“法不知法，法不见法”。

我们后面要讲，凡有感受处，都是相界处。为什么？有相有界的时候呢，就成了两相了，两相必然就互交互感，一互交互感就有感受感应。我们是在一个极性的世界里，你只能研究极性对待的相互交感的规律，这就叫科学，科学就研究这个范围。可你明白了之后，超越这个极性对待的层次，当下连窝都端了，超越极性对待，进入非极性的绝对，这就是佛陀的出世法！世法是在研究极性两极相对的互交互感，而出世法是超越极性两极的非极性一相的绝对绝待。

我们整天就是研究万事万物，也研究虚空、真空，但在极性对待中能研究出个什么？如来叫我们要环中无一点，“一人发真归元，十方世界殒没”。环中没有点就叫“发真归元”，当下“此十方空，皆悉销殒”。我们研究虚空大地，如来研究的是环中去掉一点！一人发真归元，十方世界都没有啦。因为有这个点才有这个虚空大地，一下子连窝端了，“此十方空，皆悉销殒”，“云何空中所有国土而不震裂”？连虚空都没有了，依虚空而有的十方国土当然不能存在。这个不得了啊！所以，科学只能研究时空内的极性差异的虚假现象，而佛陀“研究”的是超时空的究竟一相的无差异之实在！就算科学研究清楚了宇宙，那仍然还没脱离虚空，何况人道才是十法界的一界！所以，如来是超科学，比科学研究的要深得多！因为很少有人能领悟如来的这个“大科学”、“深科学”、“了义的科学”，反倒还被小科学所嘲笑，甚至说为迷信。啊呀，你看世界颠倒了没有？颠倒了。

“有漏微尘国，皆依空所生。”什么叫有漏？你只要两相就有漏，一相就是无漏。一相了你怎么漏？没处漏嘛！就算有漏，往哪儿流？不能流，无所谓流，始终是一相。环中有点，必然成为有漏世界。众生不能无我，就不能一相。只有把我去掉，这个点去掉，就能一相了。你不能一相，你的心就不能无边无量；不能无边无量，必然就有限；刚才说了，你有限了，就是有漏。所以大家通过环中点就更明白了，修行修的是什么？修一相之境！成佛是一相，你修到一相了，就进入无漏了。你看我们，由坚固的两相观念，妄分内外、主客、能所、见相等一切极性，使我们用极性的观念和极性的信息结构造成极性的世界。

《易经》就说：“易有太极，是生两仪，两仪生四相，四相生八卦。”你看，是不是成对出现？《易经》的道理，正就是缘起性空的道理，《易经》所阐述的道理，就是佛陀说的缘起法，因缘生法。老子也说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”为什么老子说的有个单数“三”呢？这个“三”不是一、二、三的三，而是极性的中和态。道生成一了，就是零到一，一生成二，三是二的相和态。一分成二，分成阴阳极性的一对了，分割了，现在再负阴抱阳，这不是和到一块了（三）吗?!和则生，中和了才能生。你看，老子讲：“万物负阴抱阳，冲气以为和。”阴阳一交感，和了，就生开了，这就叫演化。凡夫顺演结凡胎，圣人逆归结圣

胎，实际上就是把极性两极负阴抱阳，这就是圣胎。超越极性两极，二相回归一相，也就是抽掉“Ｓ”线，就是“知常曰明”，转凡成圣，返朴得道！也是明心见性。

修行就是要修一相无漏，如果在两相中，只能是三生万物。如来在《楞严经》上讲：“汝等当知，有漏世界十二类生，本觉妙明，觉圆心体与十方佛无二无别。”有漏世界有十二类生命，这十二类众生，虽然状态不一样，但佛性一样，本性是一样的。本觉妙明，觉圆心体与十方佛无二无别，就是我们说的心和性是一样的。如来说：“由汝妄想，迷理为咎，痴爱发生。”两相必然有妄想，为何？一旦分成两相，见了外境迷惑不解，必然就有取舍、就有分别、就有执著，这就不由你的要产生妄想。“心本无生因境有”，境和心是一对极性。两相无明必生妄想，叫妄想就是迷了，迷了什么？把本有的一相大道的理迷了。道理，就是道之理，道的属性。道就是本体实相，我们把本体实相的理不知道了，也就是把道的理不知道了，故叫迷理为咎，咎就是过错。

所以，根本的原因就是对心、身、世界三道境的迷惑不解，罪过就是迷惑，迷惑当然没智慧，没智慧何谈正觉！所以，我们的法门叫转正觉，转正觉就是转迷开悟。“迷理为咎，痴爱发生。”你迷了，愚痴了，当然就产生痴爱。爱就是执著，执住不放。如来说：“生发遍迷，故有空性。”一迷遍迷，迷一件，件件迷。说我爱金子，如果你爱金子，那其它的你所喜欢的你都爱，是不是？爱钻石，爱金钱，爱汽车，爱儿子，爱妻子，爱票子，爱房子，爱丈夫……，一系列的爱就都出来了，都迷了。这初始的一迷，便有空性，形成虚空了！本来一无所有，但你一迷再迷，也就是咱们说的极性心识层层极化，极化哩极化哩，棉花成了衣帽鞋袜了，直至臭鞋底了，这就是如来说的“化迷不息，有世界生，则此十方微尘国土非无漏者”，所以十方国土里面都有众生，这些众生的特点是都迷了，只是迷的程度不一样，“皆是迷顽妄想安立”，都是迷惑不解和顽固的妄想产生了世界与众生，也就是因其分别执著才安立世界众生。所以，众生和世界是以执持妄想而有成立。如环中一点，点有虚空世界，当你破迷开悟，去掉这一点的时候，大地平沉，虚空粉碎，一切皆无，所以佛法上叫“暂时为有”。这个道理很深啊！从环中一点大家慢慢地引入，引入的时候就要悟解这些深刻的道理。

下面我们看几首偈言：

环中无一点，　不思善恶境。　无环无点时，　只唯存觉性。
只点若无环，　唯我即周遍。　吾心独尊时，　妙明照大千。
无环岂有点？　只点便大千。　法界体性露，　一念不生全。
权作方便用，　真如妙现前。　只点无一物，　如日当空悬。
谁知日独照，　只此觉性观。　观照亦不有，　无环岂有点？
只点破诸相，　万物我自显。　照见非相时，　如来笑开颜！

除环无点，灵光独耀。没有点了，身、心、世界三道境皆没有了，哪还有善恶？无环无点时，觉性独存。只这个点没有环时，唯我即周遍。

无内无外无点环，　万象丛中无尘缘。
吾心宇宙只存点，　宇宙吾心独存环。
环点权作方便用，　我法二执自湛然。
识心得借东风手，　觉性朗现遍环点。
天上天下唯我尊，　人人佛性常不变。
只此我尊称佛性，　图示只点无有环。
唯点独存有妙用，　三世十方内外遣。

一句佛号表此点，　一行三昧自现前。
泯灭二执末法难，　不如强化成一点。
唯有双著只是我，　唯我独尊绝对观。
顺逆方便法无法，　佛祖岂嫌众愚顽。

末法时候要去掉我执、法执难啊！“二执”就是一点，我执、法执只是个我。所以，我们在末法时修行，就要用这个无环只点来破除一切分别执著，唯我独尊时，入绝对一相之境。

本无一物只存点，　念念唯我独周圆。
此时一句阿弥陀，　九品莲台必高迁。

要会念佛呢，这个道理会了，末法时候的人念佛就念成了，否则，不明心，难念成。

佛陀楞严称真常，　六祖惠能曰自性。
真常自性只此点，　末法众生可依行。
凭借独木泛彼岸，　法与非法皆舍摒。

且莫轻浮逞聪敏，　　功夫功德不误人。

佛陀叫的真常，惠能说的自性。真常、自性就是这个绝对的点，末法众生可依此而修行，以破除一切极性。不敢有任何轻浮逞聪敏，要深做功夫、功德，否则就把你耽误啦。

此点只是我，　我只是弥陀。　悟得其中意，　尽管阿弥陀。
时时弥陀号，　内外只弥陀。　深尝个中味，　弥陀念弥陀。
禅只此弥陀，　**净**惟弥陀佛。　有人叩问理，　毗卢一弥陀。
法界真如性，　弥陀显毗卢。　本是同根体，　久远实成佛。
一相本无相，　妙用阿弥陀。　无相是实相，　真如遮那佛。
愚人不悟道，　戏论成狂魔。　真诚契其妙，　如如独自卓。

我们将后还是要以念佛来破妄想、执著。怎么破？必须要懂得这些道理，禅净双修。要深刻悟解环中无点的道理，明明朗朗、清清楚楚地体悟觉性独存，灵光独耀。再观“诸根如幻，境界如梦”的事实。某某，诸根是什么？

李×：诸根就是那个点。

啊呀，到底还是比王×多听了一点。对，诸根就是那个点。诸根如幻，根就是心身；境界如梦，境界就是世界。心、身、世界是不是幻？

众：是。

为什么？有点而已！“诸根如幻，境界如梦。”“精真妙明，本觉圆净，非留死生，及诸尘垢，乃至虚空，皆因妄想之所生起。斯元本觉，妙明真精，妄以发生诸器世间。”连虚空都是妄想生起的啊！环中有点，两相生妄想，有了妄想，点造三道境。是谁发生诸器世间？“斯元本觉，妙明真精”，这就是实相本体。有点就有妄，这个点妄以发生诸器世间。这里光说的世间，其实六根六尘三道境都是这个点产生的。“彼虚空性，犹实幻生。因缘自然，皆是众生妄心计度”，都是戏论。环中有一点，大千世界现；环中无一点，一切皆不存。“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”，一直到七大，都是什么？“因缘和合，虚妄有生；因缘别离，虚妄名灭”，皆幻妄称相也。哪来的妄幻称相？皆以此点而有，但是“其性真为妙觉明体”。

“一切众生于无生中妄见生灭”，本来没有生，他妄见生灭，就好比蹲的时间长的一个人，站起来看到空华四溅，别人能看见吗？看不见。

众生各自见空中虚华的生灭，“是故说明轮转生死”。因点有世界，世界必运动，运动必生灭，生灭必周转。

“妄认四大为自身相，六尘缘影为自心相。”嗨！你看，迷了没有？“四大”（地、水、火、风）组成了这个身，咱们现在就说元素组成了这个身；六尘（色、声、香、味、触、法）缘影组成了这个心。心本无生因境有，心、身皆幻啊！

“譬彼病目，见空中华及第二月。”空中华与第二月有没有？没有，但是蹲的时间长了起来就有。把你的眼睛揉了一下，睁开一看，哎哟！有几个圈圈，第二月！其实有第二月没有？没有。但是眼睛有病的人能看着，不正常的人能看着。所以，世界有没有？没有。哎！是“目眚”的人看着有。佛陀说：“是故汝今，见我及汝，并诸世间十类众生，皆即见眚，非见眚者。”是眼睛有病了，见性没病。

“例阎浮提三千洲中，兼四大海、娑婆世界、并洎十方诸有漏国、及诸众生，同是觉明无漏妙心。”三道境都是我们的妙心显现出来的。“见闻觉知，虚妄病缘，和合妄生，和合妄死。”见闻觉知是虚妄的病。有这个点，就给你产生这个，产生那个；没有这个点了，一切都没有。

如来说：“譬如镜中像，虽现而非有。”谁现？是你现。别人有没有？没有。“于妄想心镜，愚夫见有二。”自己及自己现出来的妄境，凡夫叫二。“不识心及缘，则起二妄想。”不知道心与外界是什么？认为有个主客、内外。“了心及境界”，妄想再不生了。了解了心与境界是什么了，那这一点号令天下，独领浩荡，才知道，噢！原本没有心和境，心境一如，这时候妄想就再不生了。

大家环中点的道理都懂了，反过来再来看这些，你就能够看懂了，否则，你读多少遍也难以理解。环中点所见到的这一切，如来说：“譬彼病目，见空中华及第二月。”眼睛有病的人就是指这环中一点，环中点所见到的一切就如空中华和第二月。“善男子，空实无华，病者妄执”。空中本来没有华，是眼睛有病了的妄见、妄执为有。所以，一切所谓的“家”都是病者妄执，不能从究竟上见到。如来是一切种智，如来不病，所以不妄执，如来是破妄来的。

故只要环中有点，就有空华和第二月。“环中点一现，空华二月全。”这就没办法了，你想不要也没办法。所以，只要有智慧，“知是空华，即

无轮转”。你只要有智慧，知道是环中一点现出来的心、身、世界，“譬彼空华及第二月”，这就是“知是空华，即无轮转”，也就“知幻即离”。大家要从环中点的这个关系上，深入领悟甚深微妙法，华开见佛（就是见实相），明见自心性。所以，通过环中点，我们就要懂得不能在极性中生著。为什么？是“空华及第二月”，你还执著不执著？

我们下一个问题就专门讲如何破执著。两极的东西都是成对出现的，一相分割极化，就成对出现极性事物，但是两极的根本不离此心此性，两极的根本仍然是此心此性。这是一个非常重要的问题，非常重要！这个问题怎么表达？

蔡××：太极的阴阳二半，都是。

一切两极的事物都不离我们的“觉性”。因为不离，故才能超越。老子也好，佛陀也好，都是在这个基础上就超越了极性事物。惠能怎么讲？

蔡××：万法不离自性。

哎，万法不离自性！万法当然就包括了我们极性的一切对待法，所以两极不离觉性，但任何一极都不是觉性。极性世界的任何一极，你只要一著，就不是觉性。因为，不著就不存在两极，当你不著的时候就是觉性，而你一执著的时候呢，觉性就用来著相而“消失”了。所以两极不著时，就是不离觉性；著任何一极，就不是觉性，就叫不即觉性。现在你看，我们慢慢地就过渡到破执著了。凡感受处，咱们前面说过，都是我们根性的体现处。为什么？两极都是觉性的分别执著之用也。当你能感受的时候，必然是已经分成诸根了，诸根各有诸根的感受。眼根的感受是什么？明暗色空；耳根的感受，动静音尘；鼻根的感受，香臭通塞；舌根的感受，酸甜苦辣，有味无味；身根的感受，离合诸触；意根的感受，有念无念、有想无想、喜怒哀乐，这些就是我们六根的感受。因而凡感受处都是觉性变成根性了，一精明分成六和合了。所以，凡有感受处，就是根性的体现处。往深里一引的话，凡有感受处就是真如自性的显露处、展现处。如果把中间环节去掉，也可以说，凡感受处就是真如自性，明白其中的道理了，就可以这样讲。真如自性在环中有点的两相中起用成为感受。真如自性有没有感受？

众：没有。

没有怎么有感受呢？

众：妙用。

说妙用，那是一种含糊的随口答言。

蔡××：凡是感受是二相。

真如妙性怎么是两相呢？嗯？这个地方隐藏着一个很深的机制，我们下面专门要讲。

凡感受处都是真如妙性的显现处，那么真如妙性就在感受处识取。为什么真如妙性就在感受处呢？怎么把真如妙性成了感受了呢？刚才说，环中有点就是两相，在两相中，你虽然觉得是两相，但是究竟一相不因你感觉到是两相，而妙性就成了两相。你看这个水晶球，这个镜子，它们里边的像与球体或镜体分离着没有？没有！一个像和一个像一样不一样？不一样！几相？两相。但不因为你感觉到像是二相，镜子就不一相了。一相就叫真如妙性，二相就叫感受。感受不是真如妙性，这就叫不即；但是感受又不离真如妙性，这就叫不离。所以，环中有点的两相把真如妙性转变成了感受，真如妙性就叫体，感受就叫用，感受器就是相，就叫体、相、用。从感受中不著极性两端，而只见真如妙性，体相用一如，这就叫明心见性！

大家一定要注意，两相的事物必然是成对出现。感受是两相，故感受亦是成对出现。感受个明，必然感受个暗；感受个有身，还感受个无身；感受一个喜，就还感受一个怒；感受一个忧，还感受一个乐；屁股上用手绵绵地摸，哈哈，感觉到好，那戳上一针呢？就不好，但都是感受，是不是？所以凡感受处就是两相。在两相感受中如果著了任何一端，就叫著相。一切的著相，皆从感受而来，这也是生灭、生死的根本动因。善恶顺逆、喜怒哀乐等等，这些都是意根上的感受。如果著在六根的感受上，这就叫被境所转；反过来，如果能够超越六根的感受，这就叫超越极性。

如何破环中点？这一点你抹也抹不掉，踢也踢不走，所以我们就要在点的感受上作文章，在点的感受上超越点的感受！这就是说，对点所产生的极性两端的感受都不著。惠能讲："善知识，真如自性起念，六根虽有见闻觉知，不染万境，而真性常自在。"这是从意根上讲，真如自性起念了，肯定是成对出现，你起个善念，那就相对一个恶念。六根有见闻觉知不就是感受吗？六根见闻觉知不染万境就是超越。为什么真性常

自在？因为六根的感受从未间断，这就是妙真如性恒存的见证。你懂得了这个的时候，就下这个定义——感受就是妙真如性；你不懂时，感受不是妙真如性。当你见闻觉知不染万境的时候，感受当下即是真如妙性！时时有感受就真性常在。

当你把两极的感受超越了之后，就叫“能善分别诸法相，于第一义而不动”，始终在觉性中。觉性在哪里呢？虽摸不见，看不着，就在感受中。从感受中见觉性，这就是古人讲的六根门头佛性大放光芒！就看你会不会？你不著感受，超越感受，那么使汝解脱，即是汝六根；你著了感受，那么使你轮回，亦是汝六根。我们在环中有点的两相中生存，要从两相中解脱，具体地说，就只能是在六根的感受上知幻不著，知道所有能感受的东西都是幻境、幻相、幻觉，因此能知幻不著，即是超越！

六祖讲：“著境生灭起，如水有波浪，即是于此岸。离境无生灭，如水常流通，即名为彼岸。”著了境，著了感受，就好比水中起波浪了，有波浪了，就成了此岸啦！离了境，不著感受，就叫波罗蜜。你看这个重要不重要？“前念著境即烦恼，后念离境即菩提。”你看，说的多亲切！前念一著境，一著感受，烦恼就来啦；当你后念离了境，不著这个感受时，那当下即是菩提。“用自真如性，以智慧观照于一切法，不取不舍，即是见性成佛道。”大家要用智慧观照一切法，不取不舍又不著。不著就是超越感受，超越感受即是见性成佛道。怎么见性成佛道？“一切处所，一切时中，念念不愚，常行智慧，即是般若行。”“一切处所”，就是指六根门头。什么叫“念念不愚”？就是念念知道感受是真如妙性，不著感受的两极，就是般若行。

“何名无念？若见一切法，心不染著，是为无念。”见闻觉知的一切法就是感受。有了感受而不迷，即见一切法心不染著，这就叫无念。“心不染著”就是不执著感受的任何一极，这个时候还有什么念？无念。啊呀！你说惠能的智慧有多深啊！“用即遍一切处，亦不著一切处。”真如妙性用的时候，哪个地方不在？六根门头都在。因而不著的时候呢，遍一切处；你一著，麻烦了，著到那里就有生灭了，故要一切处都不著。“但净本心，使六识出六门，于六尘中无染无杂，来去自由，通用无滞，即是般若三昧，自在解脱，名无念行。”怎么无念行？就是凡感受处不著感受的两极就行啦，大道至简。于感受处不著不染，超越感受的两极，

这就叫无念行。

“若百物不思，当令念绝，即是法缚，即名边见。”说我什么都不思考，那就不对了，死了。道要起用流通，棉花可成衣帽鞋袜。还要思考，还要见闻觉知，只是明白衣帽鞋袜皆是棉花就行，你看妙不妙！环中点能去掉吗？把你死了，环中点还在，死了变个鬼，是鬼的环中点；变成天人，是天人的环中点，去不掉。因而破环中点，不是说把你消灭了去掉，而是用一相不二的智慧解脱；不是叫你念不起，而是不著感受的两极，要“善分别”、妙观察。世间法你不分别就是佛法，佛法你一分别就成了世间法。故佛陀说：“佛法世间法，若见其真实，一切无差别。”（《华严经》）你说，嗯！我死定下了，不起念，那叫法缚，那是边见。

“善知识，悟无念法者，万法尽通；悟无念法者，见诸佛境界；悟无念法者，至佛地位。”在感受中无染无著者，正是“性识明知，觉明真识，妙觉湛然”。六根之性，与六根门头的有无二相全无关系，性绝对独立，有相无相，体性不二。“万法虽异，其体常同”。不著感受，但觉性朗然，妙用无穷，就是诸佛境界。“悟无念法者”，啊呀！直至佛的地位！这就是我们讲环中点最后的落脚处。

“迷人于境上有念，念上便起邪见。”迷人一旦见境就不知道了，迷惑了，不知是因点有境；迷惑了，就起邪见，认幻为有，分别执著。所以，转正觉就是在六根门头不著尘境，不被境界所转，就显出妙性，这就是转正觉。“于诸境上心不染著”，无念；“于自念上常离诸境”，无想。不要七十年的糜，八十年的谷都放在心上。你记得越牢，就叫染境越深。执著越深，损害越大。所以，不于境上生心，过而不留，应无所住，这就是圣人的境界。我们就像摄像机的胶片一样，过境就留，留下之后，不由你的就要一次次地重放。因而你越放，损害亦越大。

惠能大师从转正觉上引出转心态的依法修行。他讲：“于世间善恶好丑，乃至冤之与亲，言语触刺欺争之时，并将为空，不思酬害。”懂得上面的这些道理了，心态才能转过来，不然转不过来。言语欺争都是我们的环中点展现出来的。你要跟他计较，那就是认幻为有，著境生灭。“念念之中，不思前境。”现出来的这个境界再思不思？不思。一思就是分别著相，佛陀就叫“自心取自心，非幻而成幻”。“于诸法上，念念不住，即无缚也。此是以无住为本”。诸法不分别就一相，一相则无住，无住则

周遍，周遍则无缚，无缚则解脱自在。把环中点的道理明白了，你再看惠能的《坛经》，啊呀！你就会感觉到惠能太伟大了！他用普通的语言，把深刻的道理都给我们讲清了！

“外离一切相，名为无相。”你怎么离相？就是在感受处不著而已！咱们专门讲过，在哪里识取佛性？感受处！一切明心见性的禅法都是从六根的感受处入手。咱们的《心法心悟》上举了很多从眼根、耳根、意根等六根入的禅宗公案，目的就是叫大家从六根的感受处入！环中有一点，就有念、有相、有住；环中无点，就无念、无住、无相。我们虽在两相中现出妄相，但若能知道“凡所有相，皆是虚妄”，你就能转物，就能见相见性。见相见性就是不著感受的两极，心地明朗，知点所见皆幻而不著，知诸相非相而见一相无相的“圆满湛然”的觉性。从此透过去，这就是“若能转物，则见如来”，也就是要从环中点见如来啊！

关于环中点这一章，到此我们就基本上讲完了。大家把环中点的机制原理以及如何破环中点弄明白了，在以后的学习中就不挡我们的脚马了。好，今天早上就讲到这里。

五、觑透环中点现象

前面几节，我们对见闻觉知的这些事物、这些现象，通过大海中的水泡、通过环中一点、通过水晶球的影像，把这个机制、原理讲清楚了。这个主题里面的问题是相当重要的，如果你对环中一点心里真的明白了，那你首先就会知道，我们所见到的这个世界，不是因缘，不是自然，就是如来说的非因缘、非自然，是因点循业发现，才有我们应所知量的这一切见闻觉知的对象、事物。我们每个人所见的这一切现象，通过对环中点的讲解，明白了之后，抬眼一看，噢！这就是我自身所现出来的三道境——心、身、世界。时时能够这样观，能够在心地上明明朗朗，真的明确了，就像《金刚经》上讲的“如梦如幻、如露如电，应作如是观”的话，那就不迷惑、不颠倒了，就能“知是空华，即无轮转”！

你所见到的五色光是你自己这个水泡折射出来的，即每个人的心、身、世界是我们每个人自己这环中一点造下的。只有明白这个道理了，

才会真正地有如梦如幻、如露如电的这个感觉。反过来说，如果你真的有这个感觉，感觉到了，啊呀！这个世界确实是虚幻不实，确实是空华自有，非他人知。心里明明确确、清清楚楚是一人一世界，在修法的时候见到有情无情、万事万物，第一念就能先想起，噢！这一切见闻觉知的现象皆是我环中点现出来的境界，你就会觉得心地当下清凉了！到更深入的时候呢，连生死都不惧怕了，也就没生死了。为什么？无非就是不同环中点现出的不同的心、身、世界么，还惧怕什么？就没有所惧怕的了，也不会有执著了。

这个点是自己造下的，造了这个点，就展现出身、心、世界三道境，你怪谁？如果你现在还在怪谁，还从外边找原因，这就说明这一生你没办法修成！因为你还迷惑在现象中，还在现量界中翻不了身，在心地里没有触动。当下确实感觉到，哎哟！眼前的这一切都是虚幻的，是我这个环中点处理出来的虚幻的世界。能够达到这个认识，然后再熏、再操作，熏哩熏哩，操作来操作去，总有一天一眼就看穿了。从这个地方入手，就能达到“唯此一心，只此觉性，本无一物”的智慧境地。

总论里面讲的，对我们这样的人来说，那是理论，是理论！理论要变成现实的时候，一句话变不成，背下来不成，懂了也不成，必须是要悟、要证啊！如人饮水，冷暖自知，必须是要在心地上透过去，这样的话，环中点的这个机制、原理才算是你真的理解了。这个不容易啊！说去容易，做去确实难呀！做为什么难呢？因为不明白原理、机制啊！如果原理、机制懂了，真的彻底明白了，就叫看破；也只有真的看破了，才能放下！所以这个问题讲完，我们就要讲如何破执著。因为我们无量劫以来把一相极化，不连续了，所以要破这个执著！破执著还是要从环中点的机制、原理上来破。

这个问题解决后，我们又讲了感受的问题。六根门头如何识取佛性？如何从感觉、感受上入手直契妙真如性？把这个清楚了，我们再回过头来看禅宗公案，禅法里面的禅悟，就能明白了，噢！原来是这个道理！一个课题一个课题清清楚楚地过去了，明明朗朗地从心地里入进去了，你再看那些禅宗公案时就会觉得不是无头绪可循，而是真真实实，顺理成章，势如破竹。然后我们再讲如何念佛，一念就念进去了。因为末法时候的人，都不能离开念佛。离开念佛，不懂念佛，最后必然就会一败

涂地。念佛讲完了，我们才讲如何证悟，证悟如何操作。

这个内容学完之后，我们应当有什么样的见地，增长了什么样的境界？自己衡量一下。比如说，“行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。”那么如何照见五蕴皆空？就通过环中点的这个机制，你怎么照见？

王××：点在环在，没点没环。五蕴皆空就是自性上这个点展现出的幻化相。

朱×：环中这一点就是从这六根上转正觉，反闻闻自性。当转正觉，见闻觉知的一切就是幻化相。只有性是存在的，其它的都是虚妄的。

蔡××：当环中有点的时候，就是我们，那么我的这个环中点，当无限大的时候，五蕴就不存在。或者说环中点无限小的时候，五蕴也不存在。

陈××：今天早上我写出来了。

你就回答这个问题嘛！现在换成陈××菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空就行了。观自在菩萨现在不说了，现在就换成我们这个菩萨，你如何验证五蕴皆空？理论都知道，经文都背下了，现在是你怎么知道是五蕴皆空呢？通过环中点的机制来说。

……。

如来说，五蕴皆是妄想之所成就，也就是说五蕴之因皆是妄想。所以，“行深般若波罗蜜多”的时候，妄想、妄念越来越少，以至于无，在那个行深般若波罗蜜多的境界时，色、受、想、行、识还有没有了？没有了！反过来，随着我们的妄心妄念越来越多的时候，色、受、想、行、识就都出来了。环中点的根本机制就是这个道理。环中点随有所念，对应的境界就现前。随着水泡的大小、形状不一样，折射的色光就不一样了。所以，你行深般若波罗蜜多的时候，就随无所念、则无境界现前，就知“五蕴皆空”。老子把行深般若波罗蜜多就叫“损之又损，以至于无为”。也就是说一直损，损之又损以至无为的时候，这不就自然到般若波罗蜜了吗？就到彼岸了嘛！没到彼岸，在损之又损的时候，这就是行深般若波罗蜜多的时候。怎么样？“复物芸芸，各归其根。”啊呀！纷繁的万物就越来越少，归到根上了，“归根曰静”，也就是说虚极、静笃了，还有什么？什么也没了，恢复了本来面目，就叫“归根复命”。本来面目上有什么呢？本无一物！证实了什么？五蕴确实不是客观存在！那是什

么？是随有所念，境界现前，有环中点的识心妄念，才有了心、身、世界。大家看，佛菩萨证到这里之后，就直接给我们说：随有所念，境界现前。色是坚固妄想所现；坚固妄想不现，则色相就消失了。

五蕴、六入、十二处、十八界、七大，皆是业结妄念的信息结构而现前的相。执持这些相的妄心妄念和业没有了，那这些相也就没有了。也就是说，这些妄相是怎么执持着呢？就是靠你的妄心执持着呢！你看，“念念相续故，而得住持，暂时为有”，所以照见五蕴皆空。“念念相续”，就不能空啊！那么“行深般若波罗蜜多”的时候，这个念到哪里去了？消失了。念消失了，由念而执持的五蕴呢？也就没有了。这是从心地上证着得到的，就叫实验。“依无明力因故，现妄境界；亦依无明灭故，一切境界灭。”无明不就是你的妄念吗？因无明现妄境，无明灭故，一切境界就不存在！

所以，“一切境界从本以来，体性自灭，未曾有故。”一切境界有没有？从本以来没有！那么现在怎么有了呢？“从心所起，与心作相，和合而有，共生共灭，同无有住。以一切境界，但随心所缘，念念相续故，而得住持，暂时为有。”行深般若波罗蜜多的时候，念没有了，也就是说执持它的这个基础都没有了，是故说明“暂时为有”。所以是“内妄相者，为因为体，”念就是内因，“外妄相者，为果为用”。一切境界“皆依无明识梦所见，妄想作故”。一切境界是妄想作下的。那么行深般若波罗蜜多的时候，没有妄想了，境界不现前了，五蕴不见了，才知道是暂时为有，虚妄不实的。这是真真实实证得的，而不是编造的。说诸法空相，不生不灭，都是在行深般若波罗蜜多中证得的。般若空智就是空寂所有，所以佛菩萨说的“一无所得”就是“究竟涅槃”。那是证得的境界，不是说下的，到那个境界了，原先的一切就都没有啦。

我们行深般若波罗蜜多时，也可以到对应的那个世界去。比如当我们禅定到一定程度上，一下就到阿閦佛国去了，阿閦佛、不动如来在那里，才知道是，没有娑婆世界的业，就不见娑婆世界的相。行深般若波罗蜜多，行深到什么程度，就对应什么样的世界。行深到寂光净土的时候，当下就是常寂光土。如来说他就在常寂光土。你看，如来入到甚深般若里，“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。”你看有没有三界？没有！为什么没有呢？入

到甚深般若里就没了。

“无名无识，永断诸有；本来平等，无高下想；无见无闻，无觉无知。”这就是讲环中点的机制。讲了，明白了，你就会断无明，灭妄想。为什么？因为这样你才能跳出这个世间；不然，随有所念，境界就给你现前了，又不由你。如来又说：“我以摩诃般若，遍观三界，有情无情，一切人法，悉皆究竟。”“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃。”一切念都没了，思、想和心都息下了，那么这个时候的相是什么相？也就是说，当没念的时候，对应的什么？对应如是法相，就叫涅槃相！“真见此法，名为解脱；凡夫不知，名曰无明。”然后如来又说：“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，所因枝叶，皆悉解脱。”连无明本际都根本没有，一切解脱。“无明解脱故，乃至老死皆得解脱。”妄念、妄想先从无明开始，故无明解脱了，乃至老死十二因缘都解脱了。“以是因缘，我今安住常寂灭光，名大涅槃。”常寂灭光，再有境界了没有？当你的那个环中点越大的时候，就表示你行深般若波罗蜜多的程度越深。当点没有跟环相契，也就是始觉没有合于本觉的时候，总有境界，但是境界与境界就不一样了。点越小，表示妄想越坚固；点扩大，大、大、大，大哩大哩，心量大了，妄心、妄念就越来越小了。因此，随轻微的、细微的极性观念，就给你展现细微的境界；随粗重的极性观念，就给你展现粗重的境界层次。

你看，我们现在就叫五浊恶世，粗还是细？轻还是重？我们的境界层次很粗重啊！念都很粗了，你看我们的念头是什么念头？牙齿一咬、拿个刀子的念头。你看可怕不可怕？动不动，眼睛一瞪，这一种念头粗还是细？粗得很的念头啊！细念头就是禅定境界中出来的妄想杂念。你看禅定境界中出来个妄想，“哗”地一下，境界就变了。你也可以试一试，这是人人都可以试的。你正一心念佛着呢，突然一个妄念来了，马上就乱，是不是？有的人干活着呢，口里念的照样念着呢，但是念的什么，他不知道。哎，不一样！一旦念变了之后，境界马上就变了。所以如来说：“是故如来与汝发明，五阴本因同是妄想。”色、受、想、行、识同是妄想。“乃至虚空皆因妄想之所生起”，虚空都是妄想生起的，所以是“妄以发生诸器世间”。

我们要认识到这一点，你将后在见这个环中点所现的境界时，才知

道是如梦如幻、如露如电。这个机制不明白，你怎么能知道？即使知道，那也是背下的，是不是？我们讲课是一咕噜就讲完了，但是后续的工作还多着呢。这是一个问题。

再看一个问题。我们所见到的这一切生灭运动变化，用你学过的环中点的机制来解释一下，也就是说是哪来的生灭、运动、变化？这么说吧，“不是风动，不是幡动，仁者心动”，这就是一个很具体的运动变化，你用环中点的机制来解释一下。

李×：所有的运动变化都是二相的……

问的什么？问的是你现在见到的运动变化，火车跑着呢，飞鸟飞着呢，太阳运转着呢，这些谁都知道。现在的问题是我们怎么用环中点的机制来剖析这个运动现象的实质呢？具体的就是惠能说的，不是风动，不是幡动，是仁者的心动。这结论已经给你说了，是仁者心动。你把这个机制给咱讲清楚。

蔡××：这个环中点就是我们的这个妄心，因为本身是一相，但是因为有了这个点的时候，它就不了究竟一相，所以它就自然而然地分成了两相。那么当分成两相的时候，它就开始互相的攀缘。

张××：一切运动变化实际上就是念在运动变化，就是往世输进去的念头在变化，是循业展现出来的。念就是相，所以是相在运动变化。

陈××：风和幡都是幻化相，幻化相本身是没有运动的。心一波动，感觉到是一种幻化相，也就是风和幡在动。没有了妄念，心也不动的时候，这个幻化相就不动了。两相看去是动的，其实是不动的。

人们看着是风动、幡动，惠能说是心动。飞鸟在上面飞，影子在下面动，可庄子说飞鸟之影并不动。同样的，这里惠能也说是风不动，幡不动，是心动。这是同一类问题么。僧肇也说：“旋岚偃岳而常静，江河竞注而不流。”哎，他说江河看上去是奔流着呢，但其实不流。这些人啊，不得了！我们讲环中点就是讲这个机制，但大家还没有理解。

令××：动在不动上动，环中一点是两相，两相是在一相上动。

李×：动就是第七识的行阴在动，实际上没动。

为什么没有动？明明显显飞机飞着呢，火车跑着呢，怎么不动？

李×：那是业障所展现出来了，业力的促使，循业发现的虚妄相。就像电影屏幕上的张飞，其实就是……

心上没有，才搜索着看咱们以前怎么讲着呢，就像在电脑上发个命令，搜索开了，心上没有！就算搜索着出来，再换个话题，就又不知道了。唉！讲禅宗公案时，不就有一个“我叫你飞过去”的公案吗？你看，我们讲过多少遍了，你还是不知道。这个环中点，到现在还没明白它的机制、原理。环中点一存在之后，“三道境”自然就现着出来了，是不是？现着出来天天是那个样子吗？你看，这个机制这么明白的，这么浅显的，就见不到。刚才说的跟这个是一个问题嘛！比如说环中点现着出来，早上环中点在，中午还在，下午还在，晚上还在，但现出来的境界一样不一样？

众：不一样。

那怎么就不一样了？

众：环中点是个妄心，……环中点在变化，就是心在变化，境也在变化。

根本的要害之处还没有抓住。我刚强调的，随有所念，境界现前。这个还没在心上建立。什么叫随有所念，境界现前？这是我们刚反复强调了的问题。打个比方：在镜子和水晶球面前，你站在面前，就是“随有所念”，你现前；他站在面前，又是一个“念”，他现前。在水晶球上看着，哟！你走了，他来了；那个灭了，这个生了，这就是运动变化。随有所念，境界现前，这个念不是死的，念是刹那刹那在生灭，一秒钟数以万计的生灭。随有所念，一个境界现前；又来一个念，境界又现前；再来一个念，境界再现前。电影上那个境界现前，你就看到那个境界。就像电影上的影像，人人看着张飞的马跑着呢，到底张飞的马跑着没有？没有！那么是什么跑着呢？

众：念跑着呢！

哎！是胶片转动着么，胶片上一格就相当于一个念。胶片上每一个格子就是一个念，随有所念，境界现前，打在屏幕上就是一个影像，就是一个境界！再来一格，屏幕上又一个境界现前，一个一个的念，就是一个一个的境界现前。其实屏幕上的影像动了没有？根本没动！那动的是什么？胶片！胶片里面包含的是什么？一个胶片上包含的是一格一格的图像，底片。随那一个底片（就是随有所念），屏幕上就有相应的影像（境界）现前。一格和一格不一样，屏幕上就现出一个个不同的境界！

环中一点有一个念，外面就有一个境界。刹那一下，数以万计的生灭，不知道变了多少个境界了！

境界随环中点心生法生。电影胶片连续变化，外边屏幕上你就看到运动变化的现象。也就是说，环中点怎么变，随有所念，境界就怎么现前。境界现前的时候呢，你颠倒梦想，就感觉到是外面的影像在运动变化，是幡动、风动。实际上，风幡不动，是仁者心动！是你的业妄在生灭变化。业妄是什么？业妄就是落在“软件”上的信息结构。业妄不是“哗啦”一下子就落到“软件”上去的，而是一个接着一个落上的。这个念头完了，烙一个烙印，紧接着再来个念头，再烙个烙印，顺序排得好好的，就像一格一格的电影胶片，一个镜头一个镜头拍完，之后再一个镜头一个镜头地来放。所以，不是屏幕上的影像动！看上去是屏幕上的张飞的马在跑，实际上是电影的胶片在连续变动。胶片每运动一格，就表示一个念头，念不就是心吗？因而不是风动，不是幡动，是心动！你明白这个道理了，还对你现出来的这个境界怪怨什么？无非不过是你自己今生往世拍好的“胶片”来给你放嘛！放着出来，佛法就叫定业现前，放着出来了就成定业了，再倒不回去了！所以定业难转。你放着出来了，就转不了了，叫业种成熟，叫异熟，就是在不同的时候它已成熟了。

每一个人的环中点都在一刻不停地刹那刹那变化，所以你感觉到世界亦在一刻不停地运动变化，这就是环中点的现相机制，大家要明白这个道理。如果没有这个点了，连相都没有了，还谈什么运动变化？另外呢，有点在，这个点本身就是一个参照物，有点才有运动，是点的参照物处理出来的运动。所以，你看为什么说“如来不来不去”？你看着万事万物都在急风暴雨、如雷掣电式地运动变化，但是如来不来不去，因为你所见到的这些风驰电掣般的运动，都是你自己这个环中点参照你自己这一个参照物所感觉到的，别人感觉不到，何况如来呢？如来是本来一无所有！环中点各显示各的心、身、世界三道境。如来无点无环，所以如来不来不去，也就是说我们的真如妙心不生不灭，不来不去。这么说吧，我们看到胶片上落下的这个烙印在变化，那胶片本身有什么？什么都没有，也不来不去。另外是影像在变化，屏幕动不动？不动！这些机制、原理，大家一定要明明确确，知道是环中点随有所念，境界现前。这个点的念一刻都不能停止。心脏一分钟跳六、七十次，你看你能叫它

停下来吗？那你想过没有，心脏为什么跳动？有推动心脏使它运动变化（跳动）的信息结构存在！

你看，我们的行阴，刹那不停。行阴一破之后，一切运动变化你就观察不到了。因为内在的心识活动排下队的次序再没有了，随行阴不变的这个念（就是一个没有念的念），境界现个不动。所以，你看有的禅师破了行阴之后，撒尿时看不到流动了，看着是一根棍似的，直着不动，这跟环中点的机制连在一起。一切都是我们环中点两相处理的一种感受，而众生就迷惑在环中点处理的感受中，不知道生灭运动变化，原是随我们内心的妄念所排下的队，在一个接着一个地展现，于是境界就随次序现前。我们还是用镜子比喻。你看古人讲，在镜子面前是胡来胡现，汉来汉现。那么镜子里的影像动了没有？明明显显看着动了，实际上没有动，是站在镜子面前的物相在动！那个影像就是咱们说的“三道境”，镜子面前站的胡人、汉人就是我们的念。你看上去是这个影像在变化运动，实际影像不是在镜中变化，而是镜外的物相运动变化的一个一个现量的反映。一切是我们的业妄所现的境界，无此业就无此境。所以说不是风动，不是幡动，是仁者心动，即随有所念，境界现前！

现前的现象是你的一种感觉，同样的道理，观世音菩萨领着宽净法师游极乐世界时，他说感觉到自己脚踩莲华“嗖嗖嗖”地穿过了天上——南天门进去，四天王天、忉利天、兜率天……，再走，感觉到还是一直在上。那为什么他会明明感觉到是向上呢？下地狱的人为什么又明明感觉到是向下呢？大家用环中点的机制来解释一下。

李×：这个是境界层次的上升，所以展现的就是向上。

你们要紧扣环中点的机制，不要乱猜，这前两天我刚讲完么。你先说宽净法师到底往上走着没有？运动变化着没有？

众：没有。

没走怎么到南天门了，到忉利天了，到兜率天了……最后到极乐世界了？

众：是念头在变，是影子在变……

咱们举了个什么例子来比喻说明这个道理的？

毛××：翻书的道理。

大家始终要抓住随有所念，境界现前。当你有一个念头的时候，境

界就现前。那么怎么着就感到上和下呢？下地狱的人都感觉到下去了，往生的人都感觉到上去了。你看证悟的人就知道，生是实在生，去则实不去。那你怎么解释这个生是生到极乐世界了，去则没有去？用环中点的这个机制就要解决这个问题。大家说，到底往生极乐世界生了没有？生是生了。到底去了极乐世界了没有？没有去！没有去，那就还在娑婆世界嘛！怎么解释？

李×：随着境界现前，就在当下。

蔡××：境界现前的时候就展现出来了，不是说去不去的问题，就在当下展现。

当下展现，那把娑婆世界哪里去了？

众：没有娑婆世界的这个业时，娑婆世界就不展现。

那把喜马拉雅山往哪里放？

众：一人一个世界，境界到那里了，就不展现娑婆世界了……

娑婆世界和极乐世界都在一个点上，极乐世界要展现它的莲华、七宝池呢，我们要展现我们的苦海呢，那怎么办？哈哈……

众：那都是虚妄的幻化相，各自随各自的业妄展现……

这个道理很深啊！大家一定要把环中点的这个机制弄明白，真正明白了，一个问题解决了就都解决了。你看古人是证下的，人家那是真的，生是实在生，去则实不去。实相本体有没有运动变化？

众：没有。

那你的妄境在哪里产生？

众：实相本体。

实相本体没变化，现的妄境始终在不变化的实相本体上，它能跑到哪里去？我们用一本书翻着来比喻说明（翻书示意），大家看，书本身动了没有？

众：没有。

你看书没有动，是书页子在动，是不是？一页一页，翻一页就表示一个境界，一翻一个境界，正就是随有所念表示翻一页，再随有所念又翻一页，“唰唰唰”，可是翻的时候，怎么会感觉到一个是上，一个是下呢？这是怎么回事情？你看，提婆达多当着众人的面就掉到地狱里去了，大家也看着是掉下去了。

李×：层次高了就感觉到是向上。

高了怎么就感觉到是向上呢？

王×：还是一层一层排着有个先后顺序。

那下地狱也有先后吗？所以这也是随有所念，境界现前。比如说，我们尽造下的是十善业，那么这样一翻（翻书），就尽是十善业，天堂现前，假如我们尽造下的是十恶业，那么三恶道现前。境界现前的机制就是这样，那么怎么是一个上一个下呢？

陈××：他有地狱业，就现下；有善业，就是上。

为什么地狱业不现上，净业不现下？什么原因？

张××：是我们的心识有上下的这个观念。

蔡××：是法住法位，世间相常住。虽然是随有所念，境界现前，但是法界就跟住的楼房一样，你循哪个业展现的时候，人家这个是个死的，二楼的景象就是在二楼，十楼的就是十楼。

唉！不是！这是真真实实地感觉到向上，而且他还感觉到是脚下腾空而起，这不是上吗？循那个恶业呢，从地下钻进去了，不是下吗？就真真实实感觉到是在上、下。你看，有的人死了之后又复活时说，他刚才觉着掉到一个很深的黑洞洞里了；还有的人呢，感觉是一下子上去了，这个感受是真真实实的。你看，往生极乐世界的人，临终的时候就真真实实见到阿弥陀佛把他接引着上去了，没有一个反映说是下去了。这是什么原因？

朱×：他老想着往生极乐世界。

那不是想出来的！那怎么是想下的？那个时候的感觉不由你。所以，这还是随有所念，境界现前。你看我们现在是什么业？黑业，恶业，那要是你做了些善业呢？轻清者上升，重浊者下沉。你看《楞严经》上讲，为什么说不让淫？一淫就下沉。水往哪里流？水往下流。当你的业比我们人道的业轻了的时候，马上就给你展现一个业轻的境界。妄想、妄念轻的这个业信息结构展现的时候，明明显显就与重浊的业信息结构展现的境界不一样。这个不一样表现在哪里呢？就展现在向上。你看，中国人早就说，轻清者上升，重浊者下沉。你业妄的极性观念越轻微，“哗”地翻一页（翻书），感觉到是上去了。业妄轻了，随你业轻的念头当时显现出来的就是高境界，不是低境界。坚固妄想，重浊下沉，感觉到往下

行。业妄甚微的时候，也就是行深般若波罗蜜多的时候，就当下现出相对应的高境界。你看宽净法师念的《楞严咒》，咒一念，“兀”地莲华就升起来了，为什么？通过咒把业妄清除了，随着念咒业妄则逐渐地减少。对应减少的这个业妄，就现出向上的境界，这就叫境界升华。在升华的过程中你就感觉到向上，实际上上着没有？没有上！翻书页子的时候，（翻书示意）翻一页就感觉到不一样，一页一页的感觉都不一样！所以，为什么说四大天王天在忉利天下面呢？因为对应四大天王的业妄，比人家忉利天的业妄要重一点，极性观念强一点。举一个事例就能看出。你看，四天王天的两性还是交抱，跟人一样的；那到了忉利天呢，不交只抱；而到了兜率天呢，光握个手就行了；再上呢，男女看一眼就行了。由这里大家就看出，业轻了没有？轻了。所以，随着你的业妄越轻，给你展现的境界就越殊胜，越缥缈，越虚无！你看我们现在，重浊的地在下面，虚无的天空在上面，这当下就是境界现前！为什么虚空在上面，重浊的大地在下面？随着展现大地的坚固妄想的业，境界就现在脚下；随着展现虚空的业，境界就在头顶上。这上、下当下炽然存在！一念无明就是虚空，坚固妄想就是色相（物质态），中间就是能量态。所以，你看欲界在下面，色界在中间，无色界在上面。在欲界里呢，地狱在人道的下面，天道在人道的上面。这当下就是随有所念，境界现前。境界时时刻刻在现前着没有？

众：现前着。

时时刻刻现前着呢！国王坐的高，还是老百姓坐的高？这当下境界现前，是不是？转轮王在上面，还是粟散王在上面？

众：转轮王。

随有所念，境界现前！男人在前面走，还是女人在前面走？

众：男人在前面。

随有所念，境界现前！处处如此，处处是这个机制原理。所以，你再跳、再蹦，业的展现把你卡得死死的。所以这个道理要弄明白，这仍然是环中点的机制原理。以环中点随有所念、境界现前为前提，展现出来的问题多得无量无边，我们只是大略地说一说。最简单的就是梦，叫梦幻。你看，我们做梦的时候头动了没有？

众：没有。

但是梦中有没有运动变化？有运动变化，在梦中该跑就跑，该蹦就蹦，是不是？可到底有来去没有？没有来去啊！随有所念，境界现前，梦也是念，做梦时你“软件”上的行阴停不停？不停。不是说你睡觉了，行阴就停下，行阴照样不停，刹那一个念现前，给你就展现出一个梦境；梦中你照样感觉到在蹦蹦跳跳、来来去去，上上下下，但是真的有运动变化没有？没有运动变化！醒来时，头还在枕头上没动。所以，你白天看着飞机飞着呢，飞鸟飞着呢，火车行着呢，头发由黑到白，皮肤由紧到松，这些到底有没有运动变化？没有！跟梦中的是一模一样，是环中点随有所念的境界现前，不是风动，不是幡动，是仁者心动。夜间梦中的运动变化和白昼见到的运动变化，都和放电影的机制原理是一样的，实无来去，但感觉到有来去。

你看庄周，晚上做梦的时候看见蝴蝶飞着呢，有来有去，可醒来之后，他头还在枕头上呢。那同样的道理，蝴蝶做梦的时候，还梦见庄周白天干这去了，干那去了，从早到晚忙忙碌碌地没停过。噢！可到蝴蝶一醒来之后，蝴蝶也没动。蝴蝶梦庄周，庄周在动；庄周梦蝴蝶，蝴蝶在动，都是环中点随有所念，境界现前啊！你看这个道理深不深?!这些应当是作业布置下去，要自己作。这个答案一旦说了，就不能再前进了。这些道理我在几年前就已经给大家讲过，可为什么到现在还不入心呢？就是由于不懂机制原理。这一次应当是印象比较深一点了。所以大家要亲证啊！不是自己证下的东西，你永远是糊涂着呢。懂只是理论懂，不入心地。现在大家应该能明白了，是不是诸法空相、不生不灭？梦中的运动变化生了没有？灭了没有？

众：没有。

诸法空相，不生不灭，大家要深刻地体悟这个道理！那么另外一个呢，就是空实无华！蹲的时间长了，起立见到空中有火星，到底有没有？你看着火星在飞溅，运动变化着。因为，相对于环中点，就出现空中虚华，空中虚华也有运动变化。实际上是因为聚集在眼底的血液供应足与不足的这一个生理变化所产生出的现象，于是看见虚空中火星飞溅。虚空中本来就没有火星，更谈不上有运动变化！环中点显现出心、身、世界三道境，但实际上心、身、世界本来没有！是环中点看到有“三道境”，就像空中虚华，没蹲的人看不见，一无所有；蹲的一个人，猛地站起来，

啊呀！眼前火星飞溅。以此类比，我们见到的心、身、世界三道境，只是空中虚华而已，本无所有！如来说："空实无华，病者妄执"，"如梦中人，梦时非无，及至于醒，了无所得。如众空华灭于虚空，不可说言有定灭处。何以故？无生处故。一切众生于无生中，妄见生灭，是故说名轮转生死。"从环中点的机制上讲，一切本来没有生灭，是这个点看见有生灭，这就叫妄见生灭。"知是空华，即无轮转。"我们要知道环中点展现出的"三道境"都是幻化相，是空华，本来没有，是因环中有点而有。就好比你梦的梦境是你有，他人没有！是随不同人的有所念，而境界现前。

妻子梦惊雷，丈夫拉鼾睡。妻子于梦中见乌云滚滚，呼雷闪电，一声惊雷，吓的"兀"地一下醒来，声音大不大？大！但是丈夫呢，根本不知。等丈夫醒后，妻子说，啊呀！这么厉害的响雷你还能睡着？哈哈，丈夫说，我没听着啊！这就是机制原理。别说丈夫一无所得，就是妻子也是一觉醒来，梦境非有，了无所得！那么白天和晚上一模一样，如果你知道梦是空中虚华，梦中的运动变化都是来自环中点自己业妄的循业展现，是"胶片"动，非"影像"动，那就 "知是空华，即无轮转。"这些道理要熟烂胸中，这样就知道"彼知觉者，犹如虚空"，我们所有的感觉、知觉，犹如虚空一样是空的，虚幻的。受不异、即是空，空不异、即是受；识不异、即是空，空不异、即是识。"知虚空者，即空华相，亦不可说无知觉性。"虽然像虚空一样是假的，但不能说没有知觉性。有点就有点对应的"三道境"。也就是说，虽然相妄，但性是真的，相妄性真！相相皆幻，但幻相依真而有。凡有幻处真性常存！所以，知觉虽妄，知觉性不虚，故不能说无知觉性。你看这个道理深不深！

马祖问百丈禅师：你见到什么飞过去了？说，野鸭子飞过去了。马祖一听狠狠地把他鼻子拧住说，我叫你飞过去！你看，所有的公案几乎都是破这个虚妄的执著。所谓执著，就是被环中点处理出来的内外的幻相所迷惑，一旦迷惑了就不能证悟。所以，要不被幻相所迷惑，这个问题很重要。百丈禅师没开悟的时候就迷惑在野鸭子飞过去的幻相上，著在这个相上了。所以，马祖使劲地把他鼻子一拧，说，我叫你飞过去！言下之意是你给我再著相，你怎么不看不飞不动的性（见性），见性与飞不飞、动不动无关，永恒存在。未悟时尽看飞动的幻相？这就是见相著相，被相所转。

秦跋陀拿了个如意，问道生说：这是什么？说：是如意。他把如意扔在地上，又问说，现在呢？说，如意堕地。你看被相转了没有？哎！随着如意的运动变化，他被相所转，著在虚妄相上了，不知道这一切皆是环中点所现之相，见性与如意堕不堕无关，见性无动。道生不知，他所见到的秦跋陀、如意以及如意落下去的运动变化都是环中点处理出来的一种幻妄的现象，犹如梦境中见到的秦跋陀、如意及如意落地一样，醒来的时候有没有秦跋陀？有没有如意？还会不会说如意落地？一切没有！环中点所见到的一切都是梦幻泡影。所以，如来说："凡所有相，皆是虚妄。"就看你能不能觑透这个虚妄！这个虚妄虚到了什么程度？如来举了个例子，和什么一样虚？"如梦如幻，如露如电！"就这么虚妄不实。一切相都是自性中展现出的幻影，镜花水月不碍镜、水的如如不动，镜、水与花、月无关，性真相妄！

其他的你不好理解，如梦、如空中虚华、如水中月、如镜中像就好理解啦。你看，佛菩萨经常用这些事例来比喻，目的是要我们不被境界所转，不被幻妄相所迷惑，就能翻身，这就是智者。开悟就在这里开悟！所以道生开悟了没有？没有！还是理论理解啊！不过道生确实聪明得很，他说一阐提有佛性，别人不理解，就把他赶了出来，他就给石头讲经，看自己到底讲的对不对。说，讲的对了石头就给我点头，他讲了这个后，石头真的点头了。这就是著名的"道公说法，顽石点头"。但尽管如此，他还没有破迷开悟。

开悟必须要破迷，不被境界所迷惑，知体性与一切境、一切相无关，绝待常存，妙明一相，不增不减。我们举个例子：假如说你被衣帽鞋袜所迷惑，你能知道那是棉花做的吗？见不到棉花。如果知道衣帽鞋袜都是棉花所成的妄相，知棉花的性与衣帽鞋袜的相无关，相虽千变万化，性本不变，衣帽鞋袜还是棉花，棉花独存绝待，你还会被相所转，被相所迷惑吗？因而衣帽鞋袜没有自性，要问它的性，那是棉花性啊！所以，衣帽鞋袜是当体皆空，本无自性。如果你著到衣帽鞋袜上，就被相所转；如果不著呢，见衣帽鞋袜即见棉花，这就是见相见性，见妄见真。这个道理在《心经》上讲的透得很！当你见到一切运动变化的现象时，是行不异空，空不异行，行即是空，空即是行，是不是？你见到的运动变化是行阴，行阴也是虚假的，但是不能说没有知觉性，五蕴不异、即是空！

这个道理大家一定要透过去。

现在再用环中点的道理来解一下如来讲的“度一切众生，实无众生得度”。

令××：环中有点就有众生可度，环中无点就无众生可度。

现在把这个道理懂了，《心经》的问题、《金刚经》的问题、《坛经》的问题就都解决了。

陈××：有这一点就有“三道境”，没有这一点，什么都没有。妄心没有，妄身没有，世界也没有。

张××：从如来的圣智现量来说，没有众生，也没有我。从我们的自心现量来说是有这些。

你要抓住环中点来答，你说的这还是几年前的老答法，与环中点不沾边嘛！

蔡××：一切众生都是环中有点的情况下才有，如果说是心上没有这个念的话，……心上不起念的时候，一切众生就度完了。

王××：度一切众生也是幻化相，要著这个环中点的幻化相的时候，就有众生度，不著时就没有。

虚云和尚在禅定中，到兜率天上去了，弥勒菩萨说，你怎么跑上来了？坐到那里去！他一看第三个位子空着呢，他就坐在那里了。弥勒菩萨讲完了之后说，还没到时候，你回去吧！那么大家说，虚云和尚在兜率天听弥勒菩萨讲经的时候，有没有他的云居山？有没有他的云门寺？有没有他的那些弟子了？

众：念没时，就没有了，就像王阳明说的那朵花，不看的时候就没有。

虚老和尚已经算是行深般若了，他的禅定功夫已经深到一定境界了。所以，那些展现在地球上的道场和弟子的业没有了，他就对应的是那个境界，在那个境界上就看不到这个境界。所以咱们说，环中点的大小（指信息结构）不同就是境界的不同。随着点的大小不同，对应的境界亦不同。这个点无限扩大，一直扩大到跟环一样时，还再有没有众生可见？

众：没有了。

那么众生到哪里去了？

众：本来就没有众生，众生是幻化的，是他心上的众生业妄现出来

的，是众生心现出来的众生……

众生到哪里去了？你看文殊菩萨讲，十方诸佛度了无边无量的众生，众生界不灭。普贤菩萨讲，烦恼无尽，众生界无尽。这个机制正就是环中点的机制。当环中点画一圈（图 1），就有一个新的境界，新的境界中对应新的有情无情；再画一圈（图 2），就对应这一圈的应所知量；再扩大，越来越大，但再大，仍有对应它的应所知量，众生有没有？照样有（图 3）！只有大到什么程度上就没有了？一直到大到跟环一样了（图 4），还再有没有众生了？一切再不现前了！这个时候，点有没有了？没有了，这就是从虚妄的小我到了真实的大我！那个大我才是真实的我们，就是我们生命的本来面目！这个时候叫“生命”已经就不合适了。这就告诉我们，我们的本体存在就是跟环一样（图 5）。这个时候还有什么？一无所有！

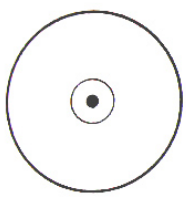


图 1

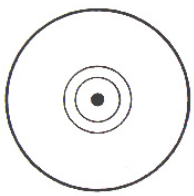


图 2

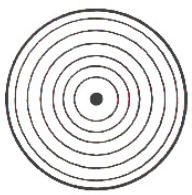


图 3

图 4

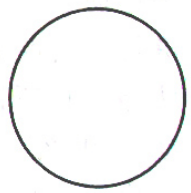


图 5

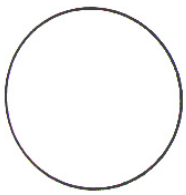


图 6

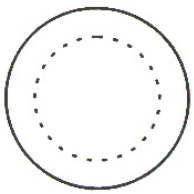


图 7

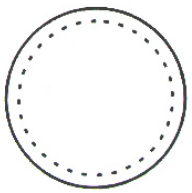


图 8

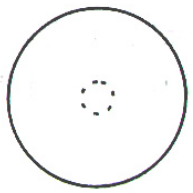


图 9

你要是佛的话，把与环一样大的这个大我（图 6），常乐我净的大我一缩，就出现环中点。打个比方，我要到阿閦佛国去，缩多少（图 7）就对应的是阿閦佛国；缩多少（图 8），就到了琉璃光世界。说我还想到娑婆世界来，八千次了，再去一次，缩到跟娑婆世界一对应的时候（图9），就来了，是不是？众生在不在？照样在！这时如来就寻找，嗯！原来听过我讲经的那个比丘在哪里？佛眼一看，嗯，在这里。你看众生相是不是炽然存在？众生界灭不灭？不灭！但是实际上有没有？随有所念，境界现前！这就是凡夫的不得不现前！圣者呢，他是一种妙用。所以，行

深般若波罗蜜多的时候，环中就没有点了。没有点的时候，自然照见五蕴皆空，也就是一相无相了，自然一切苦厄就度了。这个机制原理要明明白白，一个明白了，一懂百懂，一通百通，一明百明，一了百了！所以，有点就有环，无点就无环。本自具足，只此觉性现前，有点无点，有环无环，与本性无关，这都是方便说法，你要参悟。

有环无点，一相无边；唯此一心，觉性遍满；本无一物，但会念阿弥陀佛；一句佛号，周遍沙界。无环有点，不动周圆；妙明觉性，唯我独尊；一人一世界，我就是弥陀佛！一句佛号，体用一如。后面我们讲念佛的时候，还要用这个环中点，所以环中点的道理一定要明白。从相到相的运动变化，“三道境”相对应的运动变化，都是因点而有的一种感受，是你这个点处理出来的一种虚妄感受。所谓的虚妄，是有点的时候有；没点的时候，相也没有，运动变化也没有。所以，诸法空相，不生不灭。正因为环中无点时，一切运动变化皆无，所以僧肇说：“旋岚偃岳而常静，江河竞注而不流。”把山顶翻倒着过来，这么大的运动变化，他说常静没变化；长江、黄河一天奔流不息，孔夫子都说“逝者如斯夫”，他说没流动。“野马飘鼓而不动，日月历天而不周。”日月在天上转来转去，周转循环，他说没有周转循环。你看这个道理深不深！这用环中点的道理就把这个问题解决了。

有环中点，展现出环中相，环中点随着行阴刹那变化，就显现出各种运动变化及一切生灭现象。虽然生灭、运动都感觉到是真真实实地在进行，当点不在时，或者你的心身还在，但行阴破除了时，运动变化自然停息！所以大家在这里就知道了，“不是风动，不是幡动，仁者心动”。怎么动？境因心有，心是境，境是心，境的运动变化，是心在运动变化，心的运动变化体现在境的运动变化。这些道理是很难理解的！在世法里面，人们不但不能理解，还会说你是主观唯心主义。是不是唯心？根本非“唯”，因为心境同时存在，无先无后！这是世人很难理解的啊！所以，用环中点就要打破我们的迷雾，环中点的证悟，要亲证！要亲证！

现在大家遇到的迷惘很多，很多的问题还不能解决，但是你不要怕，懂了环中点现相的机制、原理后，一个问题解决了，你就一懂百懂，这些问题就都解决啦；反过来一个问题没解决，百个问题不得解决。所以，我们反复讲这个环中点，目的就是要大家首先知道环中点所展现的相是

虚妄的，环中点所展现的运动变化是不存在的。所谓的虚妄、不存在不是相对点来说，不是以虚幻来说，是相对本来的如是相的真实而说的。未到圆融真妄的时候，那说有之人必定有，说无之人肯定无。你看到的十方世界，为什么你能看到，别人也能看到？再比如说虚空，怎么我们每一个人都能看到虚空？你看，一念无明是不是共同的？从一念无明开始演化，一直演化到我们感觉到地球是大家的，你看这个坚固妄想一样不一样？一样。但是演化到父母亲时，每个人还一样不一样了呢？不一样了。找的对象一样不一样？不一样。生活环境一样不一样？领的工资一样不一样？身体状况一样不一样？都不一样。哎，这就到末稍上了。树干上相同，大杈上也雷同，越到枝叶上，才展现出各自业妄的差异。所以，人们迷惑的一点就是认为虚空是客观存在的，地球是客观存在的，一切都是外界的存在，这就把人迷惑得定定的了，从不知道是一人一世界，不知道你所见到的心、身、世界是你这个环中点处理出来的应所知量，循业发现，每个人各自展现出各自的心、身、世界三道境。主客一体，天人合一，内外一相，根尘同时，故无先后主次。

那么，现在还有一个问题，既然是循业发现，那我们所发现地球的业应当满虚空都是地球，为什么只是脚底下有地球，而头顶上没出来地球呢？为什么我们能看到水晶球，还能看到钢筋、水泥，还有木头？这要是循业发现水晶球，那就应该到处都是水晶球嘛！

李××：因为我们有正觉的时候，也有迷惑的时候。

蔡××：如果我们每一个念都是水晶球的念的话，那么展现出来的都是水晶球，恰恰不是这样的，所以展现出来的念头，前一念跟后一念完全不一样，没有一个念头是完全一样的。

这都不能解释。比如说展现饺子的念出来，应该说到处是饺子，山河大地都成饺子了，哈哈……是不是？展现五脏六腑的时候呢，普天下应该尽是五脏六腑嘛！因为五脏六腑的业展现出来了。

蔡××：只有一念无明的时候是一下子现出来的，所以其实地球是包在虚空里的。

王×：如果念头相续的话，就展现一个相，但我们的念恰恰不能相续。

李×：极性观念的切割，先是分成二相，然后再切割、再切割，层

层极化，那么就现出不同的相。

张××：往世造下无穷无尽的业，到这一生展现出的是同时顿现，不是说一个一个地现。所以善的、恶的都现出来，虚空、大地都现出来。

那麻烦了，一层油饼，一层鸡蛋，哈哈……，油饼周遍，鸡蛋也周遍，光是一层一层的。是不是这样？不是！这还得用“衣帽鞋袜都是棉花”的道理来说。棉花是一样的，是不是？用棉花比喻真如实相，一无所有，那么一念无明先成线，再织布，三细六粗慢慢地出来了没有？出来了，一个一个的。那么所有纺下的线是不是都织成布了？不一定；所有织的布也不一定都做成了帽子；所有的抹布不一定都烂了才做成鞋底。总是其中的一部分，极化的过程始终是在前一个的基础上，你看一念无明是共同的，因而虚空是共同的。坚固妄想的程度达到一样的时候，就有共同的共业，所以众生共同在一个地球上。我们在一个地球上，说明了大家的坚固妄想是同一个水平，但是他在北极，你在南极，他在赤道，你在温带，一样不一样？还是不一样。所以，每个人的业妄总是不相同。比如说切西瓜，一刀切成两半，吃不了，把半个先放下，哈哈……，就是吃半个也不能是把半个一下子吃上，总要切成几块，切小了再切，这就相当于在极化的基础上再极化。极化的时候，每切一次，大小、相状不一样。棉花变成鞋底了，但不是所有的线都成了鞋底，也不是所有的布都成鞋底了，是在前一个的基础上再极化，再极化，极化哩极化哩，极化到极点了，就变成了铜铁火石，到地狱里去了。越重越浊，你看铜铁火石是不是又重又浊？所以，环中点在极性分割的时候，就会展现出各种各样不同的相状来。

那么，为什么如来说是周遍法界呢？它都是借的实相本体。实相本体只要你极化到那个程度，就给你展现出对应的“衣帽鞋袜”的相来，也就是说，你要把棉花都变鞋底，那都能变成。至于变了没有，这是你的业妄促使！环中点各自循各自的业展现出各自的幻妄相。所以，你的妈妈跟别人的妈妈不一样，你的生活环境跟别人的环境不一样。这些问题都要通过环中点的道理来解决。后面的问题还多着呢！比如说，你的烦恼，众生的烦恼，与环中点是个什么关系？觉性独存，为什么我们肉眼看不见？如何破除我、法二执？等等，这都与环中点有关系。

好，今天晚上就讲到这里，大家休息。

六、环中点的因缘果报

五蕴皆是妄想，这是佛菩萨在甚深禅定中证下的。《楞严经》讲："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。"这是最高级、最准确的科学实验，使用的仪器是最高级的——人，其修行、修证是最高级的实验室，是亲证的最自动化的第一手材料，得出的结论是最可靠、最准确的。现代科学的实验用的都是人造下的仪器，与人本身的这个"仪器"相比，差得远啦！所以，佛陀和老子所得出的结论，那是颠扑不破的。为什么？因为这是绝对真理！

"随有所念，境界现前"，"五蕴本因，皆是妄想"，"循业发现"，这是佛陀的结论啊！妄想就是念，业还是念造下的，故说来说去还是一个问题，分了几个层次来说。所以，大家要把"总纲"里面讲的要点抓住，始终要明白唯此一心，只此觉性，本无一物！这是一切问题的总纲，一切问题的关键。这个抓住了，下面的内容都只不过是分别解说。既然是本无一物，我们为什么还有身、心、世界的这些幻妄？这就是讲机制原理。我们知道了，环中有点，才有心、身、世界三道境的幻妄称相；那么环中无点呢？就很简单地推知没有三道境。

没有三道境有什么？也就是说，没有这个幻妄相是什么？这不是跟"总纲"上讲的就联系在一起了嘛！没有幻妄相是什么？这个问题大家还没答出来、还没解决呢。

……。

一部《大藏经》你翻开，过来过去全都讲的这个内容啊！只是众生迷惑不解。因此如来在《金刚经》上说，小智之人听了之后就会惊恐、恐怖、惊慌。故佛陀说，听讲般若的时候，你能不恐怖、不惊慌就好得很啊！不然法华会上五千弟子怎么能离席而去？佛陀在世时，都有五千弟子离席而去，搞不清了，再不听了，还怀疑是佛讲还是魔讲！你可想而知，后世的人听了这么甚深微妙的法会怎样看待？所以，即使有些反对的人也不要紧，他们的反对，正说明佛法中绝对真理存在的价值性和必然性。所谓反对的人，还不都是一些迷惑不解的人吗？明白了就不反

对，你看许多名人、高人，开始听说时反对，一接触之后，啊呀！才知道佛经讲得多么深呀！这不是迷信，是智信！大科学家爱因斯坦说："能与科学相依共存的宗教，那必定是佛教！"孙中山说："佛学乃哲学之母，研究佛学，可补科学之偏。"章太炎说："佛教的理论，使上智人不能不信。"诺贝尔奖金获得者，英国的科学家克里克说："佛教所开示的法，包含内容的广大深奥，确实无与伦比。"所以说，大家要好好地学，好好地悟证，弘法的任务、担子很艰巨啊！

我们现在通过环中点明白知道，每个点各有各循业发现的幻妄相，点不同，所现的相也不同，但都遵循的是一个机制，那就是有点就展现各自的幻妄相。既然唯此一心，只此觉性，本无一物，但会因点而产生幻妄相，那么没点、没幻妄相是什么？上一次咱们举了个数学的例子，等号这面没点、没幻妄相是什么？就是个零么。那零是个什么？如果这面说是唯此一心，只此觉性，本无一物，那么另一面就等于但会念阿弥陀佛。但会念阿弥陀佛，这就是把此心此性起用成了念阿弥陀佛了。阿弥陀佛就是此心此性，此心此性本无一物。

现在我没念，阿弥陀佛是什么？（众无语）到底是还没透过去啊！有念无念、明暗色空、动静音尘、有香无香、合离及味道，这不就是环中点的幻妄相吗?!这不就是"但会"吗?!虽然唯此一心，只此觉性，本无一物，但会见明暗色空、但会闻音声动静、但会嗅香臭、但会尝味道、但会有感觉、但会有念头，但会识别。有点才有这些幻妄相，没点就没幻妄相，那没幻妄相是什么相？就是个零。零又是个什么？要悟啊，还是要把"唯此一心，只此觉性，本无一物"背得熟熟的，时时不忘，念念在心，你就知道。零了，不就定了吗；但会什么什么，起用不就是慧嘛，没起用就是定嘛！这就叫定慧双持！

心身以外就是世界嘛！世界里面还包括有情无情，有情就是众生，无情就是虚空、山河、大地。所以，对心身来说，有点就有烦恼、痛苦；对外呢，有点就有宇宙众生。这些烦恼、众生是我们这一点的自心现量。有了众生，有了烦恼，这个烦恼和众生就又熏成种子，储存在八识。当行阴运行，把它展放出来时，就是种子成现行；展现出来的业妄又不觉，就又成种子了。这就是种子现行，现行种子，就叫恶性循环。所以，当我们明白了环中一点的道理之后，就知道了外边的众生正是自性的众生！

自性没众生，外边没众生！打个比方，你今天见到张三、李四，说明你跟他们有这个业缘呀，没这个缘时，你想见都见不到。你看，外国人的研究说，这个灵魂是一群一群同时期出现。为什么同时期出现？业缘牵着嘛！山西的、河南的，甚至日本的、德国的，到时候因缘成熟，业缘牵上就都相会显现出来……

环中有点啊！这个点在刹那刹那地变化，展现无量劫以来的业妄。你的业力就在这个点上带着呢！所以随着点的刹那业力的行阴变化，外界的现象也就刹那刹那地在变，就感到日月星辰在运转，天地万物在生灭。这个道理我们明白了之后就知道，没有外边啊！外边的众生是自性众生，内心的烦恼也是自己业信息结构展现的结果。心性是周遍的，内外所现的一切境界，皆是你的自心。你看有些人，到业力现前的时候就识心狂乱，由不得他了。该那个水泡出来的时候，压都压不住，压住就疯了，就神经不正常啦。你把路上那些神经不正常的人看一看，跳着唱着闹着，目中无人，他那么跳一下、唱一下、喊一下、闹一下，把那个业力的能量就进行释放，把他这个业信息结构展现出来。所以，内、外皆现在自心上。

内外的一切所有，咱们总结为心、身、世界三道境，都是自心境上的影像嘛！因而你度众生，就是度自心的众生；你把自心的众生度了，就把众生度了。具体地说，除了你自心的烦恼，世界就安宁了。为什么？众生就是你自心的烦恼造下的。一个业妄的信息结构就是一个众生，当你没有那个业妄了，行深般若波罗蜜多时，就照见五蕴皆空。众生呢？五蕴就是众生，众生就没了！所以度众生在哪里度呢？众生来自你自心的循业展现，所以要度，还是从众生心上度！那外面的众生呢？外面的众生不是外面的，是你自心显现下的，因而度众生是打扫你自心的尘垢！他来到你面前了，你就得度化他。你不度化他，可他是在你心境上呢，是你心境上的尘垢，跟你内心的烦恼是一个道理，只是展现的位置不一样而已！

心是周遍法界的，都是你的心呀。所以，我们经常说，度化众生，成就自己。你不度众生，能成就你吗？成就不了你！所以，要度化众生，清除我们的烦恼。外无众生，内无烦恼，就是说，外边没有众生可度，内里没有烦恼能扰，这是什么境地？

众：环中没点。

环中没有点了，就内没烦恼，外没众生！为什么成佛的人都要度无量无边的众生呢？度无量无边的众生了，你才能成佛。你跟众生结下的业，都是你自心造下的。所以，自心的众生无边还要誓愿度，自心的烦恼无尽还要誓愿断。要明白只是点的这个妄心现出的妄境，不是外边本来就有，不是客观存在。所以，当你环中无点时，依、正报都没有，也就是说，没有虚假的幻妄的依、正报，还有真实的我存在，大我存在！所以，懂得此理了，度化他人，成就自己；你不度化他人，你不能成就自己！环中点的道理明确地告诉我们，只要是你所遇到的，都是你自心上的应所知量，你能逃过去吗？逃不过去。你看前面刚说的那个梁武帝斩国师，他们的因果能逃过去吗？逃不过去。原来他无意中把你砸死，现在你也无意中把他杀掉。你从这个环中点的因缘果报里面就知道，唯一的办法就是发大愿改变程序！只有大愿能够改变程序，也才能不历僧祇获法身。

你有大愿了，才能够有大智。为什么？你没大愿的时候，这个甚深微妙法、大智慧，你没法领悟。所以，大家明白了环中点的道理之后，就要发大愿，清除业障，开显智慧。

唯此一心，只此觉性，本无一物，佛陀给我们形象地说，叫无量光、无对光、无称光，这是佛陀根据众生接受能力的对机说法。佛把此心此性，比喻成无量光，咱们再比喻成太阳光，哈哈，这就具体一点了。那么，如果是乌云密布、呼雷闪电、滂沱大雨的时候呢，云底下的人就看不见太阳光。同理，环中有点的时候能见到自心自性吗？见不到。但这个看不见只是乌云下面的人看不见，坐过飞机的人就知道，看见底下是呼雷闪电的，那上面呢？仍是太阳光照。环中有点就相当于是乌云闪电，我们有业障，这就是乌云遮天，遮盖得定定的了，把无量光给罩住了，但不防碍无量光，觉性独存，明明朗朗，乌云上面照样是太阳，只是环中点自己把自己的光遮住了，肉眼凡胎看不见。当我们心地法眼开了之后，虽然乌云密布，但也能透过乌云而见到太阳。所以，即使我们在凡夫境地上见不到无量光，但不见不能说没有。所谓的不见是眼睛有病的缘故，等心明眼亮了，自然就能见到了。

所以，环中点的机制、原理告诉我们，只要这个点存在就有内外，

内有烦恼痛苦，外有宇宙众生。内界的烦恼就是未来的众生，外界的众生就是你未来的烦恼！为什么呢？见到众生就要执取，就要争贪夺抢，就要维护所谓的自我利益。众生就是那个点，那个点要维护他的，这个点要维护你的，这样必然就要发生交感，必然要发生人我是非。那么你要解脱的时候，就恰恰要跟这个相反，内不起烦恼，外不见众生。这个外不见众生不是没有众生，是跟众生打成一片，不人我是非，不跟人家争贪夺抢，和谐相处，无私奉献，无我利他，这不就成一体了嘛！所以，圣人给我们讲的都是让我们如何解脱的道理。

现在明白了烦恼是因环中点而有，环中有点就有烦恼，那么环中无点呢？没有烦恼就是菩提嘛！没有烦恼了，没有生灭了，生灭既灭，寂灭现前。寂灭了，就是涅槃嘛！所以，环中有点就是烦恼、痛苦、生死；环中无点就是菩提、寂静、涅槃。

禅宗就有个公案，庞蕴问：不与万物为侣者如何？马祖说：一口吞进西江水，我给你道！什么叫一口吞进西江水？什么时候就一口把西江水吞掉了？这个环中点什么时候就把外界的一切都吞掉了？你不吞掉，照样有外境与你为伍，有万物与你为伍。当没万物与你为伍的时候，点就成环啦！点成环了，点能够把外界的一切都吞并时，就没有外边了。没有外边了，你自然就不与万物为侣了，再没伴侣了，全都是自己了。所以，你有环中点，有两相的分别，自然就要识取外边，执取外境，贪婪心不止，故有烦恼痛苦。

有一个歌谣唱得很好："终日忙忙只为饥，才得饱来便思衣，衣食两般俱丰足，房中又少美貌妻。娶下娇妻并美妾，出入无轿少车骑。车骑已有轿已备，房地不广用不支，房产钱财已俱足。又无官职被人欺。七品六品犹嫌小，三品四品仍嫌低。一品当朝为宰相，又羡称王作帝时。心满意足为天子，更望万世无死期。时时妄想无止息，还想跟陈抟老祖下盘棋。"哎哟，你看人的欲望是不是越来越大?!这个贪心和欲望能止住吗？止不住。所以，我们怎么一口吞进西江水呢？环中点在，取舍心就不得了。因为取舍是以"点"为依据，取舍为谁？为我这个点嘛！这个点就是我执的来源。循业现妄相，不明白了，就必然要执取，认为把外边的东西拿着来就成了我的了，岂不知一切皆自心所有！越执取，业造得越多；越争贪，罪业越重。我执越严重，外边的境界就变化得越垢越

恶，一直到刀山火海。你看地狱里的铜铁火石，都是人们两相执取的造业所感得，循业得到的罪报。

所以，环中有点，硬分主客内外，就成法执；以这个点取舍外境，就是我执。我执带来烦恼障，法执带来所知障。我执，执著有个我，必然就烦恼来了，顺我者心里高兴，逆我者心里就痛苦、烦恼、仇恨。所以，我执执上之后，就产生烦恼障；法执执上呢，就见地不对，观点不正确，思想认识不如法，佛法上就叫边见、邪见。所以，硬分内外、主客，这就是法执。

你看《占察经》里就说，怎么样的人就直接修真如实观，怎么样的人就修唯心识观。对应我们现在，环中有点的人，迷惑不解的人，你就修唯心识观，要认识清楚三道境是因点而有；早就认识了这个道理的人呢，就修真如实观，唯此一心，只此觉性，本无一物。你看境界层次一样不一样？不一样。不管是烦恼障，还是所知障，它们共同的特点是什么？就是不明白内外一相、主客一体、天人合一的这个道理。地藏菩萨说："谓依妄心不了法界一相，故说心有无明。"

无明迷惑的促使就形成了烦恼障、所知障。如果我们现在点等于环了，几相？一相，一相就是不二嘛！自性本具的智慧、德行是圆满的，真不二了，般若德所具足的自性的德性都展现出来了。没内外了，我执、法执去掉了，还哪来的烦恼、痛苦？就没有烦恼，没有痛苦了，自然清净了。所以，妄分主客内外，就是烦恼痛苦的根源。

好，今天早上就到这里。

七、突破环中点的束缚

大家要明明确确地知道，点等于环的时候，就没有幻妄相，没有三道境，这才就回复到本来了，也就是唯此一心，只此觉性！所以环中无点就周遍法界，当下就是涅槃妙心！讲环中点的目的，就是要叫大家明确，环中没点，直指涅槃妙心；环中有点，必然给你带来的是逻辑思维，为什么？因为逻辑思维正就是主客两相。环中无点，自然就超越了极性思维的框框；一旦这个环中点存在，逻辑思维你摆不脱。我早就叫大家

参一参《回归自然》的第一篇讲的那个。假如说宇宙从无限远处“哗啦”、“哗啦”地消失了，消失到宇宙的一切都没有了，光有你了，最后连你自己也从脚底一直消失到头顶上都没有了，是什么？去掉了个肉身，点去掉了没有？没有去掉，点照样在，点还在思维，你看能去掉吗？去不掉，过来过去就缠绕在逻辑思维中了。哎哟！把我没了，那虚空还有吗？虚空没了，这就是无色界的空无边处；那谁知道是把虚空没了？噢！还有一个识心在，识无边处；把识没了呢？那干脆我不想了，不想了是什么？是无所有处！既然非想，我怎么知道有非想和非非想！所以，从四空天里面缠不出去，只是把识心压住了，伏住了，硬是不再去想，识心再不起来了，经历了八万大劫，点还在，点给你展现了一个非想非非想的境界，就是无色界的八万大劫。这也是环中点展现出来的，因为你的环中点还在啊，只是把环中点暂时伏住了，石头压草压住了，草不长了，不叫它活动了，这就是除器有空，点展现出顽空境！

大乘佛法就是要除器无空，除器无空是什么？绝不能落在无色界，落在无色界是死寂、空寂。所以，环中有点的极性思维你破不了，你就会始终缠绕在极性思维的框框中，不得解脱。这个极性思维呢，人们太习惯了，自觉不自觉地就用这个极性思维，这就叫自作蚕茧，自我束缚，解脱不了。你看有个公案，徒弟说：师父啊，帮助我解缚。师父说：谁把你绑住了?!自己的逻辑思维和极性观念把你控制得死死的。凡夫不知道自己整天都是被极性思维所控制，知道都不知道，还硬是说，我到底想不通嘛！哈哈……，你越想就越想不通。北京的那个张大夫给我说，啊呀，你这个问题我没想通，想了一晚上，把我想的头疼。我说，谁叫你想？越想越糊涂。佛就说，言语道断，心行处灭。想就是心在活动么，就是心行，心行处觉性就灭了，把道灭了！道是什么呢？就是唯此一心，只此觉性，本无一物的那个境界。你一想，那个一相的境界就不得展现了，所以要破我执，破法执。

佛和祖所讲的都是破执，也就是说，佛法实际上是破执的智慧。众生没有众生心，佛陀也就没有八万四千法门。本来一无所有，你这个执著不破，一著就坏，一执就瞎。你不要执的时候，一切现成！但是你有执著的时候，就是前面我们比喻的，乌云一密布，太阳光在上面，你看不见了。所以，我们必须通过环中无点超越极性的框框，时时觉悟，只

此觉性，圆满十方，不动周遍，此即吾人的本体妙心。在此妙心中自造了有限的信息结构，成为环中点的妄心。

这妙心是周遍的，是永恒存在的，你污染不了它；但是，你能够在这个妙心上造一个有限的妄心，就成了环中点了。环中本来没点，你自己造了个点。造了这个点之后，这个点必然就要循这个点的业给你展现出三道境。因而三道境究其实质仍然在这一心上展现，所以佛陀就叫自心取自心，非幻而成幻，硬是妄化出了一个“我”。究竟一相的真我，没有个“我”的感觉。一旦妄化出个“我”，就有我的虚妄感觉，这就是环中点。一念无明起，就分成见分、相分，层层极化，八七六五就都一个一个地演化出来了。

我们的八识在哪里？用太极图来说，太极图整体就是第八识，没有“Ｓ”线的那个圈，才是妙真如性！妙真如性上造了一个太极图（就是环中点），你就这么想象、对比，这就叫真妄和合，成了阿赖耶识。但是具体地来讲的话，相分只是一半，见分是另一半。相分加见分，就是阿赖耶识。那么第七识在哪儿？就在一半上。执著这一半就有个我了，这就是第七识的“我”。出来了个鱼“眼睛”呢，就成了第六识了。眼睛不停地动呢，就表示成了前五识了。你看画太极图的人就在太极图的阴阳鱼上画了个眼睛，形象得很，那是高人证下的。所以，这个“我”就是通过这么个机制演化来的。“我”成立了，把个“我”死死地执着，就是第七识的坚固妄想。所以，你现在回返的时候就要“打七”。打掉了第七识就是平等性智，整个内外就都通了。第七识不去掉呢，自己就给自己划分了个界线，依这个界线就是内外、人我、主客、能所。这个划分是越来越严重，越来越坚固，坚固到什么程度了？已经合理合法了，再不想回返到大圆镜智（指本体一相）上去了。

所以，凡夫都是执著有我。你看，共有八识，识是什么？内外两相炽然存在的分别嘛！内外两相的交感就叫识。转识成智，就是将两相转变成一相。一相的妙明就是智，两相的分别执著就是识。所以，一个环中点，害得我们把自心展现出来的一切量都不知道了，妄分成了内外、主客、人我、能所、见相等极性观念。就像一棵树一样，虽是同根，但每片叶子互不相知原本是一体。佛陀证到环中无点了，把太极图的“Ｓ”线抽掉了，这对一个炽然存在两相观念的凡夫来说，真是不可思议！本

来一相无思，一相你怎么思？思什么？两相才有法尘，有法尘了，意根上才能进行思维活动，也就是咱们说的运算。一相运算不运算？一相不运算！一相没思维！一相没感受，没言说相。

佛陀说“我法妙难思”，凡夫用两相的思维怎么能知道无我一相的境地呢？所以，以环中有点来揣测环中无点是什么，这简直是不可思议，不可思议！因而现在说环中无点是什么？你就困难很大。说点环不二是什么？就迷惑了。为什么呢？我一说点环不二是什么？你肯定不由得就想开了，能想出来吗？想不出来，没法在思维中把握。所以，这个时候思维能用上吗？用不上，唯证所知。要是思考能得道，比我们聪明的人多得很，逻辑思维强的人多得很，但他们只能叫聪明，而不是智慧。一相的境地聪明用不上，要用智慧，什么智慧？般若智慧！一相是无智之智。所以，对一个凡夫来说，要一相，那是不可想象的事情，但有一点，这对大心者来说正好是入口处！能否发大愿，当下承担，这正是一个入口处！禅宗说的大死大活，老子就叫“死而不亡者寿”！你没“死”过吗，是不是？老子都是证过来的大禅师，死而不亡。死什么？

众：死识念。

死掉逻辑思维的识心识念。这个死了，就是那个“不亡”的现前。“死而不亡者寿”，就永恒了。可惜自古解《道德经》的人，往往忽视这个地方。你翻开看看，顶多说是精神不死。哎，可怜，不知道圣人的境界是什么啊！老子是不是大禅师？

众：就是。

老庄、列子，包括孔孟，都是大禅师。早期的儒道两家，和六祖的禅法是相通的，不认识这一点，就不了解老庄和儒家。你懂得了死掉识念识心，才能开显妙明觉性。“不亡者寿”就是唯此一心，只此觉性，本无一物。回返的时候就要把识心、识念、逻辑思维死掉，不逼死识心，你不得活。所以，现在你要开悟的时候就要在这个地方做功夫，必须要逼死识念，佛陀比喻为“自断其首”。

如来说，你们哪一个人是自断其首的？断不了。这是个比喻，比喻我们的思维你自己停不住，不用方法能不能停住？停不住，所以要入一行三昧。念一佛名号，境界契入般若境界，再什么都不要。你不念一佛名号的时候，你就会打妄念，识心识念你就控制不了。阿弥陀佛、阿弥

陀佛、阿弥陀佛，念哩念哩，只有阿弥陀佛这个念，没有其它的念了，这就一心不乱了。一念无念，一心无心。真的一念就没念了！啊呀！这就是佛陀的巧妙处！把你不能自断其首，不能悬崖撒手，很难去掉的识心识念，给你一个办法，叫你念佛，念到一心不乱就成了。阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛……，极端强化，强化哩强化哩，真如不守自性，连停都停不住了，即使嘴上停下，可脑子里还在念，这个时候头脑里什么都没有了，光有个佛号，突然一识取的时候，哎哟！“她”在灯火阑珊处！所以，你要有这个经历呢。你看，佛陀这个办法，方便不方便呀？一日、二日至七日，就成了。若是真能心清净地一句接一句，一念不起，很快就成啦！

一心不乱，“哗”地一下，啊呀！原来是这个，一辈子再忘不掉了。你看来果禅师参“念佛的是谁”？参哩参哩，什么都不知道了，叫人家打，还在参念佛的是谁？要是这样，怎么能不开悟呢?!

要记住老子的一句话，“死而不亡者寿”！死！你要先死，才能不亡，我们虽是各自循各自的业现出各不相同的幻妄相，但是觉性一模一样。你的觉性中现出你循业发现的六根六尘六识，他的觉性中发现他的十八界，千灯一室啊！各自独耀自光，互相不碍！因互相不碍，你就知道是幻妄。把妙喜国搬到娑婆世界来，把娑婆世界也没有压塌，没有压碎，妙喜国也没有弄坏，由这里你就知道，环中点展现出来的是幻妄相！你做梦水淹金山寺，没湿枕头，这就说明见闻觉知的这一切都是幻妄。凡所有相，皆是虚妄！这是最根本的一步，最基础的一步！其它的还没达到，但这一步必须达到！你要是不知道一切皆幻的时候，就说明你对环中点的这个机制还根本没有认识。

……。

一人一世界！如来在《金刚经》上讲：“若世界实有者，则是一合相。”到底世界是不是实有？若说世界是实有的，就是一合相。什么是一合相？人道的环中点展现出人道的相，鬼道的环中点展现出鬼道的相，地狱的环中点展现的地狱的相，天道的环中点展现天道的相……，各展现出各的相，那你问的是哪个世界？“如来说一合相，则非一合相，是名一合相。”“一合相者则是不可说，但凡夫之人贪著其事。”噢，我的世界是循我的业展现出来的，他的世界是循他的业展现出来的，循不同众生的业，

同一本体展现出众多世界，总名为一合相。那你说哪个是真的，是实有的？都不是真的，都不是实有的。不过，全妄皆真，一真全妄！一旦发真归元，这一切的世界相就都没有了，这就叫环中无点，再有一合相吗？没有了。没有一合相，就叫圣智现量。有了一合相，就叫如是相！那圣智现量是个什么量？圣智现量先说有没有量？

众：没量。

没量的量是个什么量？没量！凡夫怎么能想通呢？凡夫认为一定有个量，就有处所把握了。

……。

十万亿佛土是自己的十恶八邪，惠能说的究竟，凡夫不理解，还反对。如果我们没有十恶八邪么，怎么那么远？虽然无来无去，翻书页的，只是你这个书弄的厚得很嘛，哈哈……。你看如来曾经讲过："由汝无始心性狂乱，知见妄发，发妄不息。"妄想妄念不息，一个接着一个，这就是极化达到了坚固。"劳见发尘"，这个比喻好得很，眼睛疲劳了，就有空华相；眼睛不疲劳呢？就没有。如来说，你眨眼睛，眨哩眨哩，眼前头没东西就看着有东西了。如来还说，把头轮着转，转哩转哩，哎哟！"如旋火轮"，好似天地在转。我们把眼睛捏一下，揉一下，睁开眼，就看见有多个月亮，哈哈……，那到底几个？明明显显知道是一个，但眼睛疲劳了，就发现几个月亮，至少是两个。所以，"劳见发尘"就比喻你能够见到的三道境，这是眼睛有病而发现的。我们说，环中有点，三道妄境自现，这就是劳见发尘。棉花怎么成了鞋底了？不就是你纺线、织布、裁剪"造业"嘛?!这叫作业，作哩作哩，棉花变成鞋底了。如来说："如劳目睛，则有狂华，于湛精明，无因乱起。""劳见发尘"，看见空华乱舞。这都是我亲身经历过的，饿得天摇地转的，哎哟！看见房子转开了，天空也转开了。到底天空转了没有？房子转了没有？没有嘛！所以如来说，一切世间的山河大地，包括生死涅槃，皆是狂劳颠倒华相。所以，我们见到的这些现象，就叫业相。弥勒菩萨说，生在五浊恶世，还不知惭愧！不知道世界是什么？还说这是自然界！你的自然界怎么不是地平如掌？你的自然界怎么是高山八千多米，深沟一万多米？你看，是不是我们的心造成的狂乱华相?!所以如来说："心性狂乱，乱出世间相。"环中点乱了，按照你的乱，就对应你这个乱，出现狂乱华相，乱出个世间相。

……。

用考据来证明《楞严经》是真的还是假的，那只能说明你不知深浅！那你考证一下《华严经》是真的还是假的？龙宫在哪里呢？龙树菩萨什么时候钻在龙宫里去的？你给咱考证一下。所以，应依智不依识。佛法是不可思议，你要用思和议来把握不可思议的东西，把你碰得头破血流，还是个思不出头绪来。用极性思维尽思共度量，不能测佛智，要领悟经文的旨趣，而不是词句！所以，现在我们的困难在什么地方？就在吾人的心识不断啊！先有鸡，还是先有蛋？这就思考开了。你说先有鸡吗，鸡是蛋孵化下的；说先有蛋吗，蛋是鸡下下的。你再想，再考虑，始终想不出个头绪来。王×，你现在考虑，鸡在先还是蛋在先？

王×：同时出现。

这是你听下的，不是自心地上的认识！为什么说是同时出现？是不是识心不断?!因识心不断，你就不能去掉环中一点，自然也就不能寂灭现前，也不能够大顺于觉道！只要两相存在就有幻妄。有的修行人说，我能看见什么什么殊胜的景象，说明你还在幻妄相中执著着。“不作圣解，则无过咎。”你要作为圣解，那非识心狂乱着魔不成，因为你还有相，还是两相的存在。在两相中展现下的幻妄相不究竟。“有佛处不停留，无佛处急走过。”有不住，无不住，空有都不住，还在空有中打转转，那仍然是在极性心识中不了。

为什么我们的极性心识不断？无量劫来这个两相执取的攀缘心、极性观念不知造了多少业啊！已经把极性思维的那个仪器用得太熟悉了，熟悉到什么程度了？熟到自动进行的程度。所以，不得不借助一定的方法把它清除。如来给我们拣选下的就是反闻闻自性，耳根圆通。“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。”自性（这里是指闻性）不变，把意念住在不变的自性上，任何运动变化都不住，住于真常不变的闻性上，再不会著境了，不被境转了，再没有识念落进去了，这个时候寂灭自然就现前了。

……。

所以说，大家必须要把那个“不亡”的证着出来，惠能就证到“本来无一物”的“不亡”，证了个“万法不离自性”。这个性和心是一相周遍，

有点就不能周遍了。所以，我们为什么要叫你奉献？奉献就是破点，越是奉献，点破得越彻底，因而无我奉献的人，就早成佛；自私自利、人我是非的人，最终就把自己挡在两相的障碍中过不去了。一切名、相、妄想，极性观念，都是我们的障碍。一切凡情俗事，对证悟都是极大的干扰！

说大千坏的时候，这个坏不坏？执著个“不坏”，也还是个执著。说一物不来时如何？执著个“一物不来”，著在这个“一物不来”上，也就极化了。所以，赵州和尚说：放下！一物不来，放什么？你执著个“一物不来”，把个“一物不来”带上不放，只是把原来的执有变为执空了，执著的属性未变！所以，要一切都不执。

在这个末法时代，我们如何来明心见性呢？世尊拈花，迦叶微笑，啊呀！这中间有多少层的奥妙！你看大迦叶，心领神会。到了达摩时代，“将心来，我为你安”！到了禅宗六祖及以后，只能用各种框框来限制，不思善、不思恶；不得唤作这个，也不得唤成那个；不得做女人辈，不得扭头捏怪，不得这样，不得那样，限制了多少框框，直接的就是棒喝，这都是方法。然后到参一句“念佛的是谁”，那到了现在呢，你叫我们参一句“念佛的是谁”都困难啦，所以禅宗衰落了。那么，我们怎么办呢？我们要用“二转法门”，就像进站口检票，栏杆围上，就从这里走。因为我们现在已经不对应了，根性不行了，叫你自己悟，你悟不了，只能用一个可操作性的方法来悟道！所以，咱们就通过这个转正觉、转心态来入。

……。环中点的内容就讲到这里，剩下的就要大家自己悟。

好，今晚咱们就到这里，大家休息。

第二节　感受与感应的超越

一、感受和感应的生成机制

在这个主题下，我们先讲一相极化为两相的机制以及产生的效应。从这个题目里面引出什么叫感受？如何从感觉、感受中把握妙真如性？

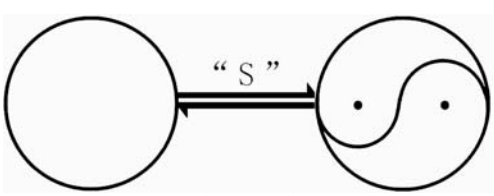
……。

用水晶球的本体比喻我们的妙明觉性，或本体实相，但这个妙明本体可不像水晶球这么明确地能看透；那么日月星辰、山河大地、宇宙众生都是在实相本体（“这个水晶球”）上展现出来的影像。实相本体就是一个一相无际的大圆镜，这些心、身、世界都是在大圆镜上显现出来的万象。明白了心、身、世界是在一相非极性的本体上产生的，那么这里就有一个关系问题，即所产生的影像没有一个是周遍的，都是局部的、具体的。这就很显然地告诉我们：环中点幻化出来的相，不离实相本体，但又不即实相本体，不是实相本体！只有本体是一相周遍的，其产生的影像都是具体的、分割的、有边际的、有限量的。有量就不能周遍，有量就不能一相，而一相必然是无量。无量就是一相，只有一相才能无量。无量光、无量寿，你看都是无量，要是有量，就不能一相。那么，一相是怎么极化成两相的？

现在从环中点你应当一下看透，哎哟！见闻觉知的幻化相的实质，就是妙明真心！我们要见相见性，你就明确地“见”到只有此心此性！因为你现在眼一睁见到的都是相，而见到相就迷惑了，迷惑在相中必然就著相，著相就见不到真如实相的存在，不了妙心觉性的真实。妙心觉性是一相，圆满十方，不动周圆，无二无别，周遍法界！应当说，我们借助佛陀的智慧，通过环中点的现相机制，已经能够透过去了。如果见诸相不是实相，是虚假的，自然就衬托出了个真实的，这就叫“则见如来”。

……。

现在我们看，一相如何极化为两相？清净本然、周遍法界的一相，被无明迷惑的妄念一动，这就产生了“S”线，成太极态了，或环中产生了点。这一动，就叫极化！为什么叫极化？因为极化之后就不是一相了，一下子就分成两相了，我们就叫隐极性。太极图就是隐极性，被“S”线分成了阴、阳两半，已经包含了极性。那么，大家要明白这个极化是如何极化的？就是一个波动，“S”线就是一个以波峰、波谷表示的起伏。我们的心念一产生，不就是一个波动吗？（黑板上图示，见图五）我们这个心念的一起一伏就叫生灭。所以说，就是用这个生灭识念来极化实相



（图五）

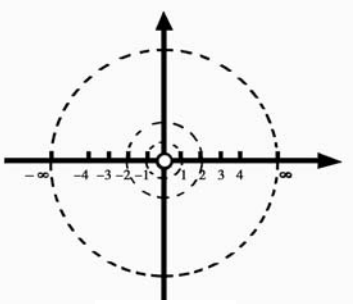
本体。但这个识念又是如何产生的呢？正就是“无明”产生的。什么叫无明？因“不了法界一相，故说心有无明。”无明就是不知道本体是一相的一种迷惑。佛陀比喻说是自心取自心，我们也可比喻成镜子照镜子。还用这个水晶球来比喻，我们把这个水晶球就想象成无边无量，结果呢，自己产生了一个迷惑，哟！这边和那边是个什么关系？就这么一个迷惑不解，不知道这边和那边本是一相，一下子妄分出了个这边和那边，我们把不知道法界本体是究竟一相的这么一个心识，就叫无明。叫无明就是不明，黑暗了嘛！无明一起来以后，就极化了一相，佛法上就叫一念无明生三细。哪三细呢？我们把宇宙的本体一相用环来表示，这个本体一相产生了“Ｓ”线之后，阴、阳两半，再加上一个合起来的太极图，就是三细！也就是见分、相分，再加上一个合起来的整体的太极图。这个整体的太极图，佛法上就叫阿赖耶识。一念无明一下子就把一个整体的一相极化成了隐极性的两相，这一极化，用中国人《易经》的道理说就叫“易有太极”。“易”就是本体，“有太极”就是本体一相极化成隐极性的两相，还没有分开，但是隐藏着极性，这就是太极。然后再极化，就让“Ｓ”线分成了阴阳乾坤两卦，这就是“是生两仪”，太极生两仪。“两仪生四相，四相生八卦”，八卦演万物。两仪再极化就成了四相；四相再极化就是八卦；八卦再极化，一十六；再极化，三十二；再极化，六十四；以此无穷地演化下去，这就是中国人讲的缘起法、因缘法，佛家就叫缘起性空。这一极化，就把一相的非极性幻化成了极性的二相，有了个裂痕（界相），不是整块了，不是整体了。

这个道理用水晶球比喻就很明了。你看这个水晶球，它上面有这个像，有那个像，极化了，但是水晶球还是一个整体。也就是说，相不一样了，阴阳两半或者四象八卦，一直到六十四卦，越来越分割得具体了。但是，它分割出来的相再多，也丝毫不影响本体实相，本体实相照样是究竟一相！所以我们说，觉性常存啊！觉性常存，但一极化就现出了幻妄的事物。叫幻妄，就是说是假的、虚幻的、虚妄的、不真实的、不能长久的。所以，在究竟上讲，不能永恒存在的，就叫幻妄；唯一真实的存在是永远不变的，那就叫真如实相。

觉性虽然长存，但是无明迷惑极化产生的这个妄心，就把原来究竟一相的无量光、无对光、无称光、超日月光的这个光明自照的本体极化

成了应念现前的幻妄相——晦昧虚空。你看，我们现在见到的虚空有光没有？没有。这就是一念无明起，把晴明空转变成了晦昧虚空。这一极化，我们形象地说，就是把一相“断裂”了。什么叫断裂呢？不连续就叫断裂。一相是连续的，非极性是连续的，一极化就不连续了。不连续表现在哪里呢？有边、有际、有相界了。我们见到的事物没有一个是没边际的，你看这个水晶球就有边际啊，大的一个，小的一个，有边有际；这个桌子，这叫左边，这叫右边，这是前际，这是后际，有边有际。因而我们极性世界的事物都是不连续的，也就是说，极性世界的一个根本特征就是不连续，是分立的、分割的。这一个人，那一个人，分割着；这一座山，那一座山，分割着；这一条河，那一条河，都是分割的；连这个小塔也是有这一层，那一层；这个事物，那个事物，都是分割的；地球、太阳，有边际，有分割；银河系跟河外星系有边际，有分割，各有边际，这就把无量无际的一相被极化成有量有数的二相了。

这里特别要注意，在数学上，那个“ 0 ”有没有边际？（数轴、坐标图示，见图六）这中间坐标原点就是 0 。这边有个+1，那边有个-1；这边有个+ 2 ，那边有个- 2 ；一直到无穷，这边有多少，那边就有多少，（+ 1 ）＋（- 1 ）＝ 0 ，（+ 2 ）＋（-2）＝0，……，（+∞）＋（-∞）＝0。在数轴上只有零是没有边际的。人们一般不注意，在直角坐标的三维数轴上，背景是个什么？全是 0 ，是一个无边无际的 0 。无边无际的“ 0 ”一极化呢，就把无边无际变成了有边有际，把无量无数变成一个有量有数。也就是说，从一个无边无际、无量无数的“ 0 ”极化出来了个+ 1 、- 1 ，+ 2 、-2，一直极化到+∞、-∞。这个机制明白了，大家就能知道，实相本体被我们的心识极化跟这个数轴的道理是一样的。所以，不能只看到数轴上有限有量、有边有际的数和形上，著在了有量、有际的数和形里，也是见相著相。一辈子研究数学，硬是眼盯着这些有限有量、有数有际的数和形，见相著相，不能识取有量有边、有际有数的背后是一个无量无边、无际无数的“ 0 ”。数学家的抽象思维很了不起，但是仍然是凡夫。为什么这么说呢？因为他们没有从这些有限有边的数和形中透过去，没



（图六）

有见到实相本体。同样地，物理上讲的绝对真空，因对称性破缺、对称性极化，就从一无所有的真空上产生了一个正电子、一个负电子，这都是科学已经验证了的。正、负电子一碰撞，就生成中性的光子；反过来，中性的光子也可以裂成正、负极性。这些自然科学的规律就叫无情说法。

我们从这里就可以看到，一相没有数量，佛陀经常叫过数量；两相，就叫有数量。那过了数量，就是超过数量，数量不能规定它，那一定是无量无边、无际无数。无量无边、无际无数，没有形状了，这就叫至虚、至柔、至妙、至明。所以，一相的时候只能是无量无边，只能是一无所有，没有现相界，不现出相和界来。相就是形象，界就是边际。到一相的时候，没有边际，没有相状。但是把一相极化成两相的时候，一念无明马上就是晦昧虚空。晦昧虚空已经成相状了，再极化，再极化，极化哩极化哩，我们就比喻为棉花成了鞋底了，一切相状就都出来了，就叫现相界，有相有界。你只要有相有界，肯定就不是无界相的一相，因为一相没有相界。只要现出一个相，就叫具体。一旦有具体了，就必然有差异。所以说，在极性的世界不可能有两个完全一样的事物。

前面我们已经讲过，刹那心识的变化，表现在我们没有一个时空点是一样的。也就是说，在这个坐标上（x、y、z），没有一个坐标点是重复的。所以，在这个极性世界里，你见不到一个重复的事物，就像几十亿人中见不到两个一样的人。事物非常复杂，但你见不到两个完全一样的事物，连双胞胎都不一样。为什么？生的时候不可能两个同时出来，总是还有个先后。你只要有个先后，时空点就不一样了，何况更不一样的是“软件”，“软件”上的信息结构更不一样，更具体。所以，这一极化就具体了；具体了，就有差异；一旦有差异，我们就有分别的对象了，说这一个跟那一个不一样，这个大、那个小；这个高、那个低；这个好、那个不好，故有差异，就有分别；而一旦有分别，就有执著。说这一个是苹果，那一个是梨。这一分别，肯定就有我爱吃苹果，他爱吃梨，这就是分别执著。这样随着极性心识的差异，就以此展开层层极化了，这就叫心生法生。倒过来说，当你一极化，马上就有具体的差异的相产生，我们的心识就又分别执著产生的差异相而形成极化观念，这就叫法生心生。在原来极化的基础上，再分别，再执著，再极化，再产生妄念，由产生的妄念再进行极化，这样极化哩极化哩，就更不周遍了，更加具体

了。如此这般，越极化，极性业结就越坚固，事物的相状也就越坚固；越极化，事物的形状越细小，就越不周遍。

所以，你层层极化，就相当于切西瓜，西瓜越切越小。所以，极化的事物越具体，差异就越明显，相状越小，极性越强。你看，我们现在已经进入纳米时代了，以前也有纳米的这个说法，但是还没有应用纳米的这种材料。粒度越小，表面积越大；粒度越大，表面积越小。表面积越大，接触外界的面就越广，反应就越活泼。好不好？对搞化学的人说反应活泼了好，但对修行而言，越活泼了就越麻烦了。越活泼就越不稳定，越容易反应，越容易变化。所以，一相极化到两相，层层极化的结果是，越极化，心识越敏锐，越灵敏，体现在我们的心态上就显示出了心眼越小，智慧越泯灭，私心贪心越重！你看着他反应很快，很灵敏，但小心眼！所以你看，心识越极化的人，就越诡诈，越小聪明，私心杂念越重，心眼越小，越不能容人了。你看那个河流，越是在河道狭窄的地方，流得就越快；愈在宽畅的地方，流得就愈缓慢。流得快了，就是心识极化的厉害了；流得缓慢，心识极化就比较平缓一点。当心量无限时，就是一相之境，以水来说就不流动了！不流动了就喻不起心识活动，此之谓清净本然，寂灭现前！成佛是一相，明心见性是契证一相！你把这些道理不懂，是瞎修！

把一相无差异的实相本体变成了千差万别的纷繁事物，老子就叫“夫物芸芸”。你要懂得这个道理了，你就看一看我们的世界是个什么世界？是极化达到现在这个水平的世界！一真法界是什么世界？无二无别、无差无异、究竟一相、圆满十方的“世界”！

在一相的非极性世界，点是面，面是点；局部是整体，整体是局部。什么叫小中现大、大中现小？没有大小，没有远近。老子说：“大曰逝，逝曰远，远曰返。”大到无限远的终点和目下的始点是同一点，就叫“远曰返”。这就是说，远和近一样，远和近是同一个点，到这个无二无别的究竟一相上了。老子的这个说法，如来就叫小中现大，大中现小；一即是多，多即是一，不动道场；一毛端现宝王刹，一微尘中转大法轮。这都是证到实相本体、究竟一相的圣者，站在彼岸一相的圣智现量，来表达此岸二相的循业现相。彼岸一真一相，无圣无凡，没有教化的对象，没有众生，亦无圣者佛。他们现化到此岸，给我们用此岸的语言来描述

彼岸。但是，此岸只有极性的语言，极性的思维，怎么能描述非极性的究竟一相呢？没法描述！所以，总是用否定的方式，比如：不生不灭，不垢不净，不增不减，不大不小，不左不右，不一不异，叫我们从这个语言里来识取究竟一相。

那么现在我们就明白了，一相极化为两相，就产生断裂机制。一旦极化就断裂，“Ｓ”线就很形象地表达了这个裂痕。一旦断裂了，就有界面。注意，在这个地方有极为重要的哲理—— 一旦断裂了，必然就有界面！这个恐怕不需要解释，都能够理解，是不是？但是这个地方太重要了！大家要明白，一极化就有相和界，一相断裂就有界面。下面注意又一个很重要的道理——凡有断裂处，就是感受处；凡有断裂，就有感受。在这个题目底下，要把非常奥秘、深奥的东西挖掘出来。一相无损无裂；一旦极化成两相，就有裂损；一旦有裂和损了，就有相，有界。所以，一相断裂了就不连续了。现在看一看，你能找到一个一相连续的事物吗？你看这一块块，那一块块；这一疙瘩，那一疙瘩，连续不连续？没有一个连续的。在这个极性的世界里，没有连续的一相，全是断裂的、不连续的、分割的、具体的、有限的、有量有数的事物，这些事物都有个相界面，而凡是在相界面处，就有感应或感受！为什么在相界面处就有感应或感受呢？这个机制、原理非常深！比如说，这个水晶球有个相界面，那个水晶球也有个相界面，只是大小不一样，有什么感受（感应）呢？有引力的感应。可见，凡有相界面处就有感应或感受。

你想一想，如果这两个水晶球中间连续在一起，成了一体了，这个时候，还有没有相界面的交感了？就没了。这个点电荷和那个点电荷之间有相界面，它们两个借助电场互相吸引、交感，就有一种静电力。你看，我们物质世界的相界面就有四种交换作用力——强相互作用力、弱相互作用力、电磁相互作用力、引力相互作用力。只要相界面存在，就有这四种交换力。事实上，交换力并不只这四种，这四种力都是在极化的相界之间产生，粒子不一样、距离不一样、相状不一样、属性不一样，产生的四种力就不一样。自然科学上的这些我们暂时不管，我们现在注意的是什么呢？凡有相界面处，凡是具体、局部、有限处，必然要互相交感。

那为什么它要互相交感呢？这个已经在上一节里作了一个简单的说明，两相的运动变化正就是互交互感造成的。现在要问的是，我们这个

极性世界分割的事物为什么要运动变化？为什么在相界面处，就有感受、感应？点电荷之间就是电场感应，大物体跟小物体之间是引力的感应，那对我们有生命心识的人，也就是有情来讲，就不叫感应了，就叫感受。现在你看，你就是一个不连续的分割体，头上不戴帽子感觉到凉不凉？为什么凡是具体界面处就是感受处？先说现象，鼻孔就感受香臭；舌头就感受味道；皮肤就感受冷热滑涩；眼睛就感受明暗色空；耳朵就感受音声动静；心呢，就感受喜怒哀乐，都有感受！有情凡有相界面处，就有感受。有感有受是什么呢？说明你是一个具体的不连续的事物，当然就有界面，必然要感要受。任何事物的感应、感受都说明了你不是连续的一相，有感有受的是有限的、具体的、有界面的。

从有感有受、有感有应的二相可知，一相有没有感受？一切感受、感应都是二相的不连续要恢复一相连续的一种体现！或者说，感受感应，乃是一相本体对二相分割事物的一种作用。一相无感无受，无感无应，这是极为重要的一点。衡量你有没有证果，就看你有没有到无感无受的一相！你看有的人说，啊呀！好得很，清净得很！那是因为有感有受。有人说见到的佛菩萨多得很！哎！有感有受，见性了没有？没有见性！只见了佛菩萨的相。到一相了没有？没有！明心了没有？没有！明心无相，见性无见。你还有见，眼根就有感受。你说，我的心上有形状，有具体的相，那就没周遍，还没无量。所以，见性无见，明心无相，真实证得的人就知道。这里就引出来了一个非常重要的问题，为什么有限的、有界面的、具体的事物，不是感应就是感受，不是感受就是感应呢？为什么？

众：有差异，两相。

两相你就两相去嘛，为什么却有引力着干什么？二相的物质就有四种作用力，这是科学已经认定了的。那么还有没有未认定的？男女之间有情感场，是属于哪种力？电磁力还是万有引力？弱相互作用力还是强相互作用力？人们还远远不了解佛陀所说的业力是个什么？现在我问，不管业力也好，四种作用力也好，还有百千种力也好，哪来的这个力？

蔡××：因为本来是一相，已经极化成各种各样的事物时，断裂也好，极化也好，它终究要反映一相，就产生了各种各样的力，应该说是一种平衡作用力吧！

这个地方太重要了，这个地方就要叫你把握一切具体事物和整体一

相的关系，你看我们要讲真与妄的关系。谁说？

李×：本来就是一相，平衡的。

一相没平衡。

王×：事物都是从一相极化出来的，极化的另一面就是反作用力，这个反作用力，可能就是这个力。

这个地方能悟出来、证出来最好！那你就心地明朗得很了。说着出来嘛，这倒很简单。噢！原来鼻孔是朝下的，哈哈……，所以说简单得很！我说了，但你心地里没啊！

杜××：本来是一相，不了解原本是一相，互相攀缘，极化成两相。

李×：趋向一相时，就得有能量。

能量那是要回答的问题，问的就是哪来的能量？力不就是能量吗？哪来的力，哪来的能量？再说一遍，凡有断裂处就有感受。你看这个（指嘴）断裂着吗？上嘴皮跟下嘴皮断裂着没有？断裂着呢，所以有感受；再看这两个鼻孔眼之间断裂着，所以有感受。你的眼跟他的眼断裂着吗？断裂着呢，所以有感受。凡是孔窍处，凡有开口处，就不连续。凡有开口处就有感受，凡有相界面处就有感受，这个道理深得很啊！

你看，凡有断裂处，凡有开口处，凡有界面处，对有情来讲就有感受，对无情来说就有感应。这就说明了一个奥妙得很的机制。两个沙粒之间都有万有引力，为什么？只要有限，它就有互相的作用力。现在我们问的是为什么有这个力？有这个能量？有这个业力？有这个牵引？你看，人就比较明显，物你就感觉不来了，但是物的感应跟人的感受是一样的原理。大家再悟一下，到底还是没有明白。

朱×：有念的时候就产生两相，……这个时候就是信息场和能量场互相交感。

现在大家忘记了一个基本道理，什么基本道理？唯此一心，只此觉性，本无一物，在这里，但会产生心、身、世界。这个心、身、世界没产生的时候是什么？

众：实相本体。

那么有了心、身、世界呢？

朱×：感受和感应是实相本体的起用、运作。

众：有相是它，没相还是它。

水晶球有像时，水晶球变了没有？没有变；没像时，变了没有？没有变。有像、没像，水晶球都不变；有三道境、没三道境，此心此性变不变？

众：不变。

对，这就快到跟前了。你看，有三道境、有万事万物万法，此心此性照样不变；没有三道境、没有万事万物万法，此心此性变不变？还是不变！衣帽鞋袜不影响棉花，二相不影响一相，妄相不影响实相。“法本法无法”，有法不影响无法，“今付无法时，法法何曾法”？法法不影响无法，故冰霜雨雪不影响水分子。

凡一相的时候就是真如妙性，凡两相的时候就叫觉知性！觉知性就叫感觉！一相真如，无感无觉。那为什么我们有感觉呢？因为任何虚妄幻化的、极性分离的、有限分割的界面，都不能阻碍究竟一相的本体实相，因而把真如妙性分割了之后，就展现成了觉知性，就叫感觉性。这就是前面说的二相回归一相的体现，或一相对二相的一种作用。所以，凡是分割处，就是真性存在的见证处，这个见证就是觉知性的感受。妙明真心你能分割得了吗？但你有界相了之后，一相的妙明真心被你分割、分离、有限，就转化成了见闻觉知性。

你看这个眼睛，有界面了它就有感受，感受什么？感受明暗色空。一相就无相可见，没有感受，二相就有相，有见闻觉知的感受！你一旦有开口处，就是二相，当然就产生感受（感应）。凡开口处都是灵敏的感受器。为什么有感受呢？一相妙明真性极化分割了，在分割处、断裂处，把无受无感的一相转化成有受有感的二相，这是非常微妙的机制。这个道理懂了，你就能懂得很多的东西啦！

现在看这个六根，六根都是有限、具体的界相面，所以六根就是一个分割了究竟一相的环中点，环中点怎么着能够产生三道幻妄境呢？感受处理的结果！感受来自什么？感受就来自只此觉性，此觉性变成觉知性，即见闻觉知性，所以你就有感受，能感受心、身、世界。断裂处究竟一相的觉性能断裂吗？不能断裂。但是叫你极化分割，就把究竟一相的妙真如性（觉性）极化成了两相的觉知性、感受性，或者就叫感应力（电磁作用力、引力作用力、强相互作用力、弱相互作用力）、众生的业力！也就是说，这种感受性、觉知性，只要你这个有相的界相面存在，

它就炽然存在；当你这个界相面消失了，也就无感无受了。感受是一相的觉性在二相分割时的一种显现！也是二相展现一相存在的一种体现。

特别要注意的是，刚才我们说了，粒度越小，表面积越大，感受越灵敏！你看有感知的官器，六根的感受器，都是微小得很的极化出来的一些细胞，一个和一个还分离。现在明白了，究竟一相的真如妙性一旦极化成感受器，极化成有相界面不连续的断裂处，都给你表现在感应和感受上。这个道理浅显不浅显？浅显，但隐藏的机制是非常非常奥妙的！而且对一个要明心见性的人来说，这中间处处都是至关重要的道理！不明白这些道理，你不知道怎么修。你知道这个道理了，凡断裂处、界相面处，就是分割一相、破坏一相、极化一相处，处处就把妙真如性变成了强烈的感受器，这个感受器越极化就越灵敏！所以，凡是在一个断裂开口的感受器处，决不可极化它，越极化，对一相本体的分割就越严重。现在你能理解佛陀叫你清净梵行、出家、不要成家是什么道理了没有？一切开口的相界面处，都不可强化感受的刺激，否则，愈极化就愈严重，愈难于回归一相，故感官的五欲之乐是不敢刺激极化的。否则，就成为苦海的开始。清净的心身是修习的必要充分条件。为什么要禅定，为什么要远离五欲？

陈××：越极化，越不文明。

为什么叫人要童真入道，清净梵行呢？因为越极化，破坏作用越大；极化烙下的烙印就越深；越深，要回复一相就越困难，所以决不敢在感受处极化。任何断裂的感受处一极化，分割就越严重，越不利于回返一相。

那为什么一切事物都要运动变化呢？因为虽然你分割成分离的、断裂的、有限的、局部的事物，但是究竟一相的妙真如性始终贯穿着，一相无相的妙明觉性没有断。当你极化成两个事物的时候，这两个事物之间就有一种强烈的回复一相的趋势，所以不得不运动变化。运动变化的结果，都是要趋向于一相，都总是要趋向于不运动不变化的一相。你看水被风吹过之后，风波荡漾，但是风不吹了呢，就平静了！

把平静比喻成一相的话，波峰、波谷的振动就是极化分割，它最终落在平静的一相上。什么叫物极必反呢？因为再不能极化下去了，一相的本体把你拉得死死的，走的太远了之后，就把你拉回来了。所以，一个有情恶业造得多了之后，不能叫你继续造下去，就要叫你把极化下的那个心

识、那个信息结构要洗掉。谁要洗？一相的本体属性的要求要给你洗。在哪里洗？三恶道洗，必然要洗。这个道理很深啊！运动变化是在一相破裂后的二相间进行的，而且总有要回复一相的一种趋势。本来存在的一相的妙明真性，就作用于二相间隔的事物，因而就有吸引相合、互交互感、负阴抱阳。我们经常说的回归逆返，正就是从分割极化的相界处要回归到没有分割极化的一相周遍处。现在我们已经处在极性世界了，极端分割，差异遍地，展目皆是极化相，所以就要回归，这是必然的。

那么，在这个时候你怎么样回返？怎么样返朴归真呢？“朴”就是原本嘛！你如何回到原本上去？我们现在就要在这个地方下功夫。环中点的三道境，看起来炽然存在，那是感受出来的，凡所感受处、断裂处显出来的是虚幻的东西，这就是识，所谓的唯识所现！只是你自己处理出来的一种虚幻的感觉，都没有真实。如来说，同样一杯水，人处理出来的是水，鬼处理出来的是火，鱼处理出来的是空气，天人处理出来的是琉璃，有没有真实？不真实！因而凡是在妙真如性被断裂处、分割处感受出来的东西都是幻化的。

佛陀给我们定的戒律，都是什么？都是为了防止你在断裂处感受、感应、极化而定的。凡夫不理解圣人的慈悲用心，尽说是把他自己没满足，你要满足你的什么？感受嘛！凡夫的满足都是感受嘛！五欲之乐愈满足就愈极化；愈极化就愈走近三恶道，因为物极必反，必然要除去极化。所以，满足你的“五欲”的感受，坏啦，全极化啦，破坏作用越来越严重，极化越来越深刻！

人有各种各样的感受经历，就建立了一种感受的信息结构，这一种感受的信息结构是一种极大的破坏力，你要恢复一相的时候，它就极力地阻碍你，这个阻碍力，方便地说就叫魔。魔在哪里呢？魔就是阻碍自己恢复一相周遍的、自己极化出来的这种感受造下的业信息结构及破坏力！一个从不吃辣椒的人，他绝不受辣椒的极化；一个从不杀生的人，他不受杀生的极化；不偷盗的人，他不受偷盗的极化；不淫欲的人，他不受淫欲的极化；不说谎的人，他不受说谎的极化；不喝酒的人，就不受酒的极化，是不是？所有如来定下的戒律都是把最能极化我们的戒掉。你看杀、盗、淫、妄、酒是不是最能极化我们的？这都是为满足有限、具体、局部断裂开口处的感受才进行的。杀生干什么？无非是为满足这

两张皮和这个三寸不烂之舌嘛！杀着要吃，吃不是说大小肠要吃，是舌头要感受，是不是？那偷呢、说谎话呢？还是为了满足六根的欲望嘛！什么叫男大当婚，女大当嫁？不过就是满足无量劫淫欲心的业信息结构的要求嘛！所以如来为什么强调这一切都不要极化？如来知道这一切极化，就会强烈地破坏我们的本体实相，越破坏，你的这个虚妄的极化、断裂、界面、不连续的鸿沟就越深，这就叫瘾。你看抽大烟，抽着抽着就有瘾了。有瘾了，就没办法了，没治了。

交感不是坏事情，问题是你贪在交感里面就成了坏事情了，你要满足交感就会给你烙下致命的极化，使你断裂处的鸿沟越来越深。懂得这个道理了，剩下的修行就是如何弥合断裂，如何泯没相界面，如何叫相界面不是感觉性而是体现妙真如性?!所以修行的过程，就是修一个无感无受！逆着感受，也就是逆方向回转，我们就叫回归自然！我们在《回归自然》上讲的回归自然，只是给社会上讲的表象，现相界的内容，真正的回归自然就是现在我们讲的这样子的回归自然。所以，现在讲的这个课题，正就是如何实现回归的内容，即明心见性就是真正的回归。

对了，今晚就到这里。

二、从断裂处把握妙真如性

从一相极化为两相，一旦极化，就会产生断裂，我们就叫断裂效应。这种极化的断裂，必然给我们带来把一相的妙明真性转化成了两相的见闻觉知性。能见闻觉知的六根，还没有成形、没有成相的这个信息结构就叫胜义根；到了显现出来物质态的感官系统（即六根），这就叫浮尘根。一相周遍的真如妙性（叫法很多：妙明真心、性、觉性、自性、圆觉、大觉等）让无明的妄心分割成了具体的、有界面的、不连续的、断裂的、局限的幻妄相。我们上一讲主要讲了一相极化以后的属性的改变。从形态上，它是一个有限的、有边际的、有数量的一个个形体，或者是一个个相。这些相因为有限，必然就有界面，那么有了界面，原本一相周遍的属性就促使它必然要展现一相的特征，当它要展现一相的特征的时候，断裂处、不连续处就要感应，就要感受，这就是交感。这个交感是一相

周遍的妙明觉性的属性要求和促使，目的是要恢复一相。任何在它上面展现的极性事物，都要进行这么一种互相交感，这种互相交感就相当于弥合了不连续或断裂的这么一种缺陷。

我们无量劫以来早就一相断裂、不连续了，在一个有量、有限、有边、有际的这么一个极性事物、极性世界中生存。所以，我们作为人在极性世界中生存，所表现出来的一相极化为两相的这种特征举目皆是，处处都可以看到，诸如大小、多少、上下、来去等等。这些名和相，大的相、小的相，大的名、小的名，生灭、有无、男女，所有你能想到的、思维能展现出来的一切都是极性的。你明确了这个道理，就知道一相本体是最真实的、绝对的，其它的一切幻化相都是暂时虚幻而有，“凡所有相，皆是虚妄”，如梦幻泡影，如空华水月般地存在。何以见得呢？就是这一切暂时的、不永恒的事物，无论怎样地千变万化（再简单或是再复杂），都必须受一相本体属性的制约，都在展现着一相属性的要求。感受和感应就是一相妙明真性要恢复本来面目的一种作用力。这个作用力，处处可以见到，这就是宇宙万物为什么有运动变化的根本原因。

人们迷就迷在不知道根本起作用的是真如实相，都是著在外表的相上，不知道背后起作用的东西是什么。有的人感觉到事物的背后有一种促使事物进行的力，或者是场。佛陀说，空生在大觉中！虚空在大觉中就相当于大海里的水泡，那水泡受谁制约？受大海制约。懂得了这个道理，世法、出世法一切现象都是这个机制。这个机制明白了，你就对环中点幻化出 “三道境”的机制原理也就更清楚了。

我们为什么要反复强调随有所念，境界现前？因为一相的本体极化成两相，是我们无明迷惑的心念造成的。世界现出不同的幻妄相来，是由我们极化的不同程度造成的，也就是极化分割的信息结构不同，极化所产生的相界面不同。所以，狗是狗，狼是狼，人是人，形状样子各各不同。就是在人里面，其形状样子也是各各不同。所以，现在要抓住这个根本，一相的妙真如性，曲折地反应在两相的有限事物中，就变成了感应和感受。凡夫见相著相，被相所迷惑，所以无法再见到真实相了。懂得这个道理的目的，就是要在有限的、不连续的、断裂的、有边有际有数量的极性事物中，认识非极性的本体属性，这是我们的根本目的！要通过看得见、摸得着、感受到的事物，来把握其背后看不见、摸不着、

听不到的妙真如性。说“背后”都成多余的了，因为他们本是一体。

……。

就要在心地上超越有相、有界的感受感应，超越感受感应的二相属性，识取一相无感无受无应的真如妙性。你不超越感受感应的极性对待，你必然会被相所转。结果，不但极化心识未了，反而极化的程度还会越来越严重。所以，既然不是在相上弥合一相，而是要在心地上达到一相，那就要用智慧来弥合，即摩诃般若波罗蜜。一相就到彼岸了，故摩诃般若波罗蜜，就是用一相的大智慧到一相的境地，这就叫“度”。所以，有没有“度”与“被度”呢？没有！只是在你的心地上进行。形象地说，就是把断裂的、分割的、不接续的界面连续起来，弥合在一起。那么你怎么样把它连续起来，这就是咱们下面要讲的弥合法。

其实，佛陀给我们教的所有办法都是弥合法。例如，你没听佛陀的话犯了过错啦，怎么办？忏悔！忏悔就是一种弥合法。我这犯戒了，做错了，不如法了，一忏悔就弥合了，如法了。比如说，人我是非，就是一个坚固的分裂局限的我，在说另外一个生灭局限的他，这样越说，那两者之间的鸿沟就越深，断裂就越严重，不连续程度就越在扩大，是不是这样？哎！当下就能感觉到。假如你当面辱骂别人，那么你和他俩人的鸿沟就形成了，把一相的属性就分裂了。所有的过错、不如法，都是极化心识形成的，也就是把一相极化为两相的加深！所以如来叫人要“六和敬”（身和同住、口和无诤、意和同悦、戒和同修、见和同解、利和同均），现在就叫要和谐。和谐，这个词非常好！和谐了，就弥合了。我们要用忏悔来弥合，用智慧来弥合，用超越两相极性的心地法门，来弥合妄心分割的界面。这个弥合的文章就多得很了：忏悔法、般若法……所有的圆顿法门、渐悟法门，都是为了来弥合被分割的不连续的极性二相的心识，使其恢复到一相。

一相本体上的一个影像（幻化相）就相当于水晶球里的一个人的影像，你看，这一个人就是一个断裂面（拿水晶球示意），水晶球里的张三、李四、王麻子，是各种各样的断裂面。那么，把由断裂形成的一块一块有限的、具体的、不连续的这个相界面的影像搬掉，底下就是一相的本体实相！哎，形象地说，搬掉断裂块，下面全体是本心。当然说个“搬掉”，只是一种形象的说法，实际上能搬掉吗？搬不掉，就像水晶球里一块一

块的影像，你能搬掉吗？搬不掉。影像不异水晶球，水晶球不异影像；影像即是水晶球，水晶球即是影像。但是这里，因水晶球是个有限的物体，没法表示无限的一相周遍的妙真如性，表现不了。

……。

无点，当下就是一无所有的本体实相，即妙真如性！这个大家要记得牢牢的。所以，“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”。

大家知道，由断裂界面分割的不连续的相是什么相？不真实的幻化相，是如梦如幻般的虚假相。虽然说是幻化相，但到了极性的世界，感应和感受可不幻化。为什么不幻化？因为人本身就是个幻化相，幻化对幻化，虚妄对虚妄，负负为正，哈哈……，就不幻化、不虚妄，所以我们就感觉到感应或感受是真真实实的。我们的目的是从妄相中见本体实相，是叫大家要见相见性。所以，当你看到色、受、想、行、识五蕴的一切幻化相时，马上要明白这都是本体实相上的影像，从这里就显示出了一相的根本性。

另外，通过这个机制，要引出一个极为重要的属性，就是说，之所以能够显现成各种相，所依靠的本体必须是无相的虚无真空，一无所有。如果在一个有相的事物上，那是显现不了的。也就是说，任何“有”都要在“无”上才能现化，就是在真实的、永恒存在的、虚无的、真空的、本无所有的本体上才能显现成相。有不现化有，无才能现化有，空才能现化有。在我们极性世界的事物中都是这样。水面上非常平静了，清净得没有一丝波纹，一点起伏都没有了，它就能现出影像来。虚空一无所有，它就能展现一切万有，一切万有就在虚空中，但虚空还是色边际相。所以，如来说“空生大觉中”，从这里我们就知道，大觉比虚空还要虚，是至虚、至柔、至妙、至明，故在“大觉”上显现物相最为清晰！不具备这些属性的都不能现化出相。而事实上，具备至虚、至柔、至妙、至明的只有一个，佛陀就叫真如实相。正因为它是唯一的，故其它的一切都是由它派生出来的。

这个水晶球上的像都是在这个水晶球上展现出来的，佛法上就叫“大圆镜”。大圆镜有多大？大而无外，大而无相，大而无形，大而无量，大

而无大，大到与小相等，它是过数量的。故这个本体实相，我们从现相界里面，要把它明明朗朗地一眼看透，它是到处存在，无处不在，唯它真实存在，而其它的都是生灭相、变化相、运动相、不恒久相，如来就叫“客尘”。讲这个的目的呢，就是叫你要识取极性两相事物背后的一相的妙真如性，也就是直指充满世界的妙真如性。

孔子说：“吾道一以贯之。”那个“一”就是一相本体。他明确地说，“易，无思也，无为也，寂然不动”。“寂然不动”，这不就是如来说的清净本然、周遍一相嘛?!寂然不动，但“感而遂通天下之故”。哎哟！你看圣人们说的一样不一样？“寂然不动”就是唯此一心，只此觉性，本无一物；“感而遂通天下之故”就是“但会”展现一切。你怎么感它，本体就给你怎么变化，古人就用一个钟来比喻。挂了个钟，寂然不动，但只要你一敲，它就响。这个“敲”是什么意思？正就是佛法上讲的我们的“念”。应念现前，应敲就响。敲的重一点，响的声音大一点、长一点；敲的轻一点，响的声音小一点，时间短一点。孔子说的“寂然不动”，就是如来说的“如如不动”；孔子说的“感而遂通天下之故”，就是如来说的“应念现前”，“循业发现”，亦即称体起用。“真如不守自性，遇缘则变”，老子就说是“谷神不死”，“绵绵若存，用之不勤”。“谷神”就是什么都没有，但是它“不死”，永恒存在！永恒存在的这个是至虚至妙，就叫“神”。它是“天地之根”，你只要作用它，它就给你变现。老子还比喻了个风箱，风箱里面有什么？一无所有，但是“虚而不屈，动而欲出”，你看着虚无所有，但是用不竭，用不尽。说我把里面的风给排光，但越排就越多，“绵绵若存，用之不勤”，“虚而不屈，动而欲出”。

所以，你看这些圣人的大智慧，把宇宙万物了解得非常透彻。现在我们可以看到，一相是本体，两相是起用；一相没有状态，没有属性，我们称状态、属性，也只是一种方便表达，但是一起用呢，就有状态，就有属性了。

……。

再看，“穷理尽性以致于命”，“命”就是本体实相；“穷理尽性”，就是要把一相本体的这个属性完全地了透，要把真妄、一相两相之关系了悟，直到明白只有“命”存在！“命”是指本来面目，本来面目就叫命！儒家讲的“穷理尽性”达到“以致于命”的时候，正就是老子讲的“归

根复命”。“归根复命”的时候，佛法上就叫“行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空”。

“十方如来及大菩萨，于其自住三摩地中。”“住三摩地”就是儒家讲的“至诚”，就是老子讲的“致虚极，守静笃”，“归根曰静”。“见与见缘，并所想相，如虚空华，本无所有”。真的还是假的？环中点现出的心、身、世界“三道境”是虚幻如梦，如空中虚华。所以，老子证了之后也说“夫物芸芸，各归其根”。既然能“各归其根”，真的还是假的？如果是真的话，往哪里归呢？真的东西没处归，因为是假的，是幻化相，才有所归。

再看伏羲，“仰观天文，俯察地理，近取诸身，远取诸物，始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”。天文、地理、身、物，这不就是心、身、世界吗？你看他对心、身、世界掌握了没有？掌握了！“以通神明之德”，从幻化相里面认识到了真实相。这个真如实相、妙真如性，儒家就叫“神明之德”。孔子以乾坤两卦断裂处通神明之德；伏羲以心身世界通神明之德。现在我们懂得这些道理之后，就知道了这些圣人们都是从断裂处，都是从相界面上，都是从有相有量、有边有际的事物中来“通神明之德”。所以，我们讲这个的目的就是要“通神明之德”，就是要从见闻觉知的两相的万事万物中认识一相的本体，认识永恒不变的真如妙性，就是“通神明之德”。

你通了“神明之德”了，儒家就叫“明明德”，要“至于至善”；道家就叫“知常曰明”，就是要叫你知道，“道”是“独立而不改，周行而不殆”的永恒存在的一相本体！老子讲的“大顺于道”、“唯道是从”，正就是我们现在讲的弥合法。为什么？你已经分立了，身、心、世界三道境都是分裂的、不连续的，故现在要叫你“大顺于道”，把它连起来。刚才我们还以形象的说法说，搬掉断裂块，下面就是一相。这能不能搬掉？能搬掉！什么时候就搬掉了？虚空粉碎，大地平沉，就搬掉啦！这个时候就显示出真如实相，这就叫发真归元。

要达到这一步，必须先要从智慧上要知道，“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是”。色受想行识是什么？就是断裂不连续的、有限有边、有数有量的相界。就是叫你要明白地知道，这些有限的、有相的、有界面的相界不异空，即五蕴不异空，空不异五蕴；

五蕴即是空，空即是五蕴。空是什么？空就是妙真如性，就是真空实相。有了这个智慧的时候，现在你虽然在极性的断裂处，在分割的不连续处，但是由于明白了“不异”、“即是”的道理，就把断与不断（断是两相的幻妄，不断是一相的本体）、一相真如本体与两相的幻妄用“不异”、“即是”圆融了起来，这就叫圆融弥合法！或者就叫“不异”、“即是”弥合法！这就是以一种心地法眼的智慧把断裂处就弥合起来了。

就像这个水晶球，在它上面原来分裂独立的各自不相连的影像之间的那个界面处，水晶球的本体断不断？不断。所以，所谓的断，那只是一种著相的观念和认识而已！实际上断了没有？没有断。现在我们看到张三和李四断开着呢，有界面，但是张三和李四的此心此性断不断？不断，妙真如性不断！这两个水晶球之间看上去有限断裂，但是虚空断裂不断裂？不断裂。你看着断裂是你著相的缘故，是你著到两个水晶球的相上才感觉断裂着呢，实际上不断裂。只要不著相分别，一切相当下就弥合！一切相无不是自性所显现的影像，故不断裂。水晶球本体中的虚空跟外面的虚空是一样的，连续在一起着呢。这就像佛陀在《楞严》上讲的，不是挖了土才出现空，本来色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。

你看，我们现在见到的断裂处，都是谁联系着呢？虚空连续着。大家要注意啊！这些地方的道理很深！所以，如来经常把本体实相用什么来表示呢？用虚空。虚空没有形象，虚空不断裂，虚空没有住处。那么说到究竟处，虚空也是相，“空生大觉中”。好了，现在再体悟一下，把这一切断裂的相去掉之后，就是什么？不就是虚空嘛?!

大觉连续不连续？

王×：连续。

大觉连续？哈哈……，大觉连续不连续？如果把不连续的去掉，就是连续的，对不对？

王××：本来没有，再怎么说，都不对，连续和不连续都是极性观念。

除了不连续有没有连续？

众：没有。

所以说，你这个王×观念不对啊！除有没空，除不连续，不能说剩

下的是连续，没有连续。所以，第二种弥合法就是智慧的相融法，断与不断要超越。

啊呀!人的这个极性观念不得了啊！把自己哄瞒得定定的。你想过没想过，假如没男人，还有没有一个女人的观念？无女有没有男？无大有没有小？这是你明心见性的一个非常大的障碍。

“至道无难，惟嫌拣择”，不拣择就行了，不分别一切法本自如如，本自具足。青原行思问希迁禅师说，你到六祖曹溪那里学到了点什么？希迁禅师说，没去也没丢失什么。说，那你就是白去了？说，去了才知道没丢失什么，不去还不知道。是啊，不去也没丢，不欠不余，一切具足。但不去却不知道不得不失。

我们要搬掉断裂块是不可能的，那么就用这种“不异”、“即是”的圆融法弥合，这个我们在智慧上就可以把握，但是又有点太笼统，太抽象。所以，还得用第三种办法，就是断裂处转正觉！这就归到我们的正题上了。

一旦有相界面，就有感受；反过来说，一旦有感受处，必定是相界面处。我们就是要在相界面的感受中转正觉！就是要超越两相的感受进入一相的无感无受。这是我们每个人都能操作的，每个人都可以把握的，很具体，有很强的可操作性，这就是超越相界处的感受，进入没有相界的无感受处。

具体来说，在眼根上，就是要超越眼睛所感受的明暗、色空。明暗、色空是什么？是眼根上的相，是见性上显现出的幻化相。眼睛上的感受是明暗色空。耳朵上的感受是动静音声，动一个感受，静一个感受，静音、动音。鼻子上呢，是香臭气味的感受。意根上呢，有念无念，有想无想，喜怒哀乐，都是意根上的感受。在我们的身体上呢，是离合、坚软的感受。用手摸一下，是绵软的感受，扎上个针，是疼得难受的感受。你看，这都在哪里感受呢？在身根上。舌头上呢，酸甜苦辣，有一个苦的，就有一个甜的。注意：凡所感受，就是两极对待的。有个色，就有个空；有个动音，就有个静音；有个无味的，就有个有味的；有个甜的，就有个苦的；有个离开的感受，就有个相合的感受；有个高兴的感受，就有个不高兴的感受。你看这六根，哪一根不是在感受中断裂着啊?!故凡断裂处就有各种各样的感受。

那么我们前面讲了，这些感受正就是一相的妙真如性，在两相断裂的相界面处，要恢复一相所展现出来的一种属性。你割裂了，不能恢复了，但是妙真如性会给你展现出一种感应、感受来交感，叫你始终知道妙真如性的时时存在。断裂，那是你虚妄观念造下的，但妙真如性一相永恒存在。在哪里展现妙真如性呢？就在断裂的感受处。所以，古人讲六根门头佛性大放光芒，佛性在哪里放光芒？佛性在断裂的感受处时时存在着一种见闻觉知性，这种见闻觉知的感受，就是大放光芒！

你看，如来击钟验闻，就是看这个“闻”在不在。有声无声闻性恒在，闻性就是一相本体没有断裂的连续的妙真如性！转正觉的弥合法，就是在断裂的感受处来识取一个不断裂的、没感没受的一相本体，这个办法就叫超越弥合法。因而虽然在断裂处有感有受，但是千万不敢粘到感受上，而是要超越感受的极性属性。譬如，耳根上有动静的音声感受，但千万不敢著在动静音声上，管你有声无声，闻性不变。故有声不著，无声也不著。著动、著静就不知道还有一个一相的闻性。所以，所谓的转正觉超越法，就是不著断裂处的感受的极性属性，在断裂处识取没断裂的一相本体的妙真如性。动静音声就是一种感受，凡感受处的见闻觉知性就是妙真如性。

因为当你明白了这些道理时，啊呀！佛性在哪里呢？佛性在六根门头大放光芒着呢！怎么放着呢？感受处！现在归结一句话，凡有感受处，就是佛性的展现处！现在你给我找上一个没感受处，能找到吗？那为什么没有一个不感受处？

答：（略）

根本的道理还没懂啊！凡有感受处是什么处？凡有感受处就是断裂的相界面处！你全身六根就是断裂的界相面嘛。哪个地方没有感受？把根本的没抓住，尽胡思乱想。六根就是断裂的相界面，凡有相界面处都有感受。所以，你现在找上个没感受处，能找到吗？挠一下头发，有感受；脚后跟摸一下，有感受；连指甲上挨着都有感受，为什么？都有相界面嘛！相界面处就是感受处，所以你找不到一个没感受处。环中一点，整个点就是一个相界面，所以它整体上是个感受器和感受处，只不过是眼睛感受明暗色空，耳朵感受动静音声，鼻子感受香臭气味，舌头感受酸甜苦辣，意根上呢，就是我们说的心，心上感受喜怒哀乐，身体感受

滑涩离合。找不到一个没感受处，找不到一个没妙真如性处。

再说一遍，我们每一个人都是个独立不连续的断裂的相界面，既然是一个断裂的相界面，那相界面处就是感应、感受处。哪来的感应、感受处？刚才我们讲了机制，感应、感受是把一相的无感无受的、无感无应的妙真如性，转变成了见闻觉知性，或互交互感性。也就是说，凡有感应处，必然体现的是无感无应的妙真如性。把这些道理融通了，贯通了，你就知道，我们就在能够把握的、能够操作的见闻觉知的感受、感应中，来识取无感无受、无感无应的妙真如性。任何一个凡夫都可以，不要任何文化，不需要识一个字，都能操作。没文化，但感受总是有的嘛！知道辣椒是辣的，知道盐是咸的，是不是？如果没有感受了，就是石头了，那石头也有感应，是不是？石头跟石头之间有万有引力，它有感应。所以，所有的感受、感应，都是本体一相无感受、无感应的妙真如性的一种体现或一种作用，也是其要恢复一相的一种趋势。

一相本体的真如妙性促使着分割、断裂、不连续的众生赶快回归，这种趋势是自发的。但愚痴众生，不领一相本体妙真如性的“情”，他还尽管地极化，这样就越不得回去了，所以要叫你归根溯源，归根认祖。这些道理懂了，你就才能体会出来是谁召唤着你，叫你要展现出逆返回归的这种趋势的？因为这不得回去了，已经分割得没法再连接起来了。

黄檗禅师，皇帝给他赐了个“断际”禅师的谥号。际就是边际。我们是断裂着有边际了，他是把这个边际要断掉。把边际断掉了，还有没有边际了？没了！那没边际了，不就一相了?!所以，现在我们都要“断际”，就是在转正觉的超越法中弥合我们本有的一相。本有的一相本来不需要弥合，但是我们由于极性识念的极化分割，不得不采取这个办法，使其弥合起来。那么大家知道了，有见闻觉知处一定是极性断裂处，断裂处当然就不是一相。

那什么叫感受呢？感受就是一相的断裂不连续形成的一种交感作用。交感有三种形态：物质态的交感，能量态的交感，信息态的交感。本体的一相属性你只要著相分别，当下就断裂。所以，感受这一节讲完了，我们马上就要讲破执著。为什么一相的属性断裂了呢？就是因为分别著相而断裂，一著就断裂，一断裂就有感受。一相的无界面的妙真如性变成了界面上的交感，无情交感就叫感应，有情交感就叫感受，所以

我们的见闻觉知都是虚妄的感受，没有实质，当体皆空。凡有感受处，都是虚妄。从另外一个角度讲，感受因极化而有，故界面处的感受又在加深感受，感受本身就是极化，所以我们敢不敢贪恋感受？

众：不敢！

哎，一贪恋感受就极化，贪恋感受就是著。你看凡夫都著在五欲之乐里。什么叫五欲之乐？就是感官界面的一种感受嘛！所以什么叫犯戒？极化感受就是犯戒；不极化感受，泯灭感受，回归一相就是佛法。感受使极化加剧，故享受感受必然堕落；守戒减少感受，必然高升；达到无感无受的一相，必然成佛。

所以，我们生在这个欲界可怜得很啊！断裂的不连续的相界面，不由你的要感受，是不是？孔圣人都说："食、色，性也。"因为二相有限有界，强烈食、色之欲促使你要求感受，这是无量劫造成的"烟瘾"，今生受这个报应，望众生忍痛戒除"烟瘾"，以期彻底解脱。一旦有感受了，就堕落，所以佛陀出世专门就是来救"感受"来的，就是叫人们要超越感受来的，难不难啊?!如来慈悲众生，从长远上讲要众生超越感受，可波旬说，唯感受好。你看我们现在，连街道上都是美女像、裸体像，广告上尽为满足感受，一个凡夫之人，穷其一生的精力来满足自己的感受。感受来自极化处的伤痕，人本身就是一种伤痕！把好好的没断裂没伤处的一相，硬是著相极化成了伤痕，六根就是一种伤痕！因而修习就是治疗这些伤痕，弥合这种伤痕，这就是佛法的修炼。

一切圣人的修法就是弥合这种伤痕，把它弥合成究竟一相、无二无别的时候，就完成了，就究竟了，就彻底了！

人哪来的痛苦和烦恼呢？就是来自对断裂处感受的执著和折腾！断裂处就是感受处，你执著感受，就是贪五欲之乐，所以你只要满足断裂处的感受就叫执著。爱抽大烟的，执著抽大烟；爱吃辣椒的，执著吃辣椒；爱听声音的，耳根上执著听音乐；爱看好看的，眼睛上执著看好看的；爱叫人奉承的，意根上就执著奉承。因而人们的痛苦都是来自断裂处的一种执著！如果把断裂处的这一种执著放下，你还有没有痛苦？哎！就没有了。

另外，人们的烦恼痛苦来自对断裂处的一种胡折腾！今天想个办法吃个穿山甲，明天想个办法吃个海参燕窝，后天再想着要吃个这，吃个

那。你看，人们就在自己两张皮的断裂处胡折腾。在上下眼皮的断裂处胡折腾，它要看花花绿绿的，口唇抹得红红的，眉毛画得浓浓的，是不是胡折腾?!在耳根上也是胡折腾，不爱听古朴的、典雅的，一天却就爱听狂欢之音，狂暴之声，靡靡之调，是不是胡折腾?!意根上呢，不爱听批评的，谁一批评，马上就怒气冲天；爱听奉承的、巴结的、谄媚的，心里就高兴，这都是在断裂感受中胡折腾。佛陀说的贪、瞋、痴、慢、疑不就是我们的胡折腾吗?!所以，痛苦是由对断裂处的执著和折腾所造就的！造成这样的烦恼和痛苦都不离断裂处的感受极化，学名就叫极化，老百姓就叫胡折腾。

正常的需要，如来也没说叫你不吃饭，就是害怕你胡折腾，今天吃个这，明天吃个那，连蚂蚁都吃，连猴脑都吃，你说是不是胡折腾?!不折腾的就是君子，折腾的就是小人。一切修法的目的就是要回归到不折腾，断除这个折腾，摒弃这个折腾，泯灭这个折腾。

由这里我们就可以知道，有感有受，多么痛苦啊！凡有感有受处，就是痛苦处。怎么超越这个感受的痛苦疼痒？这就是佛菩萨长远长久对众生的关怀！一旦触摸、碰撞，必然在断裂感受处痛苦加剧。这个撞和摸，正就是佛法上的分别执著。你一旦分别执著，就相当于在断裂的伤口上乱触、乱摸、乱碰、乱撞，必然痛苦加剧，伤痕更深。所以抽大烟的人，为什么越抽越扔不下了呢？他在那个断裂伤口处天天乱摸、乱碰、乱撞，越执著的严重了，越吸越放不下，中毒了，有烟瘾了。

我们无量劫以来在感受处、伤口处、裂痕处乱摸、乱动，我执欲望不能息灭，所以生死轮回的痛苦、烦恼越来越加剧。大家懂得这个道理了，你就知道烦恼和欲望就是满足断裂处“感受”的一种感受嘛！在身、口、意上就是乱摸乱撞，就是分别执著，这样只能加剧我们的痛苦，只能加深我们的裂痕，只能极化我们的感受。当那一种感受极化到一定的程度上，坚固到一定的程度上，到一刻都不能离开的时候就麻烦了，再不能回归了，只能物极必反！

你看我们的这个身体能不能离开五谷饮食？离不开了，所以“食、色，性也”！无量劫已经极化着离不开了。戒烟的人，决心大得很，要戒烟，可过上两天又抽上了。我们断贪瞋痴慢疑也是这样，决心大得很，想断可又断不了，尤其是末法时代，处处给你招手，来！极化一下，广

告、图片、电影、电视、书藉，……都是满足你的感受，极化你的感受，无处不是极化你的，是不是！穿衣打扮，都是要极化你的。所以，在这个时候，你要修习，难啊！过去如来说一人与万人战，现在是一人与亿人战，升级了没有？升级了。大家把这些道理懂了，我们才能深入理解更细微、更深奥的东西。这些都是人们天天不离、天天都在运作思维的啊！可是百姓却日用而不知，不知了之后那就没办法，无明迷惑必然就要造业，造业必然就要受报，受报必然就烦恼痛苦、轮回生死。所以，这一切的痛苦轮回都来自什么？没智慧！有智慧了，自然就能弥合了，解脱了，最终就一相了。

好，今天早上就到这里。

三、从感受和感应中入法界性

讲课之前，大家每个人先自己审视一下自己，你到这里来是干什么来的？你这一生又是干什么来的？自己的德能如何，品行如何，智慧又如何？你究竟是建立在怎样的世界观、人生观、价值观上的？没有一个正确的“三观”认识，又如何能学好这么深的佛法，这么深的儒释道圣贤的智慧?!

所以大家要明白，生活的乐趣在哪里呢？不在迎合尘世间人的这种五欲享乐上。能到道场来的人，享受的是道场的风采。道场有道场的风采，是一种智慧道德的能量场、信息场。人们不了解佛陀的大智慧，佛陀所经历的，远远超越我们现在人的心理、生理的这个所谓科学知识的境界。古圣先贤用自己这个最精密的仪器来研究主客内外的一切，证悟所得，这才叫第一手可靠资料。唯有父母生下的这个仪器才是原装，这个仪器最自动化，最精密，最可靠，功用最多，所有的仪器都是这个仪器开发出来的，所以唯有这个仪器研究下的世界才是真实的，其它仪器研究下的都不真实。

你看，中医上讲的经络，西方人就不理解，说动手术也没看到有个经络。你看，是不是太愚蠢了？根本不知道除了有物质系统的通道外，还有能量系统和信息系统的通道。经络是能量系统的一种通道，故看不

见，摸不着，但真实存在。所以经络、穴位，那都是真实存在的，要是用手术刀来找到经络、穴位，那简直是荒唐之极。

……。

你看有些人说，大乘非佛说，是公元多少多少年才出现的，这不是胡乱猜想吗?!我给你们说过，三百年以后的人说我今天讲的什么，昨天讲的什么？凭考据能知道吗？连经常在山上的人都不知道嘛！不信你现在问赵会长，说昨天讲的什么？他知道吗？不知道。你问看门的人，说张老师今天讲的什么？他都不知道，更别说是几千年之后来考据佛陀当时讲了些什么，那只能是一种猜想。你看，竟然还乱猜疑大乘经是不是佛陀说的，太可怜太可怜了，愚昧透顶了！还有就是近代的一些学者，硬说《楞严经》是假的，不是佛讲的。别说其他人，就是中国的禅师，哪一个能达到佛陀的那个境界?!最高水平都没有超过惠能的。即使就是说你证悟了，但离成佛还很远，没有佛的境界。

……。

妄心有一个特点，它都是成对出现。咱们先从意根上讲，你看意根上的喜怒、哀乐，是不是一对？有念、无念，有想、无想；眼根上呢，光明、黑暗，空相、色相；再看耳根上，有声、无声，大声、小声，远声、近声；鼻根上，香、臭，有香、无香，有臭、无臭；舌根上，酸甜、苦辣，有味、无味；身根上，合、离，涩、滑，绵软、坚硬，六根表现出来的一切都是相对的，古人就叫对待，我们就叫极性。对待的世界就叫相对的世界，我们就叫极性世界。

凡是极性世界的一切事物都是分裂的、有限的、有量的、有数的、具体的。有情感受，无情感应。我们六根上所有的一切感受都是相对的、极性的。一切相对都来自绝对的本体。水晶球上的所有的影像，都是具体的、分离的、有量的、有数的，但是这些影像都来自水晶球这个本体，本体一无所有。

……。

这个比喻明白了，现在大家看，喜马拉雅山跟太平洋一样不一样？不一样；男人跟女人一样不一样？不一样；虚空跟大地一样不一样？不一样；太阳跟月亮一样不一样？不一样；人跟狗一样不一样？不一样；植物跟动物一样不一样？不一样。所有你六根上见闻觉知感受的一切都

是生灭的、有限的、有量的、有数的、具体的，是不是？那么按照刚才的这个道理，这一切是真的还是假的？

众：假的。

你所见到的宇宙世界的一切都是一个在本体实相上的表面现象，是虚假的、幻妄的。那么什么叫幻妄相？分裂的、有限的、有量的、有数的、具体的都是幻妄相。你看这个水晶球硬不硬？学化学的知道，这是二氧化硅的晶体。那么它死不死？有生必有死。有的元素只能存在千分之几秒、万分之几秒，很快就衰变了，粒子变成能量了。但有的元素呢，比如像铁，寿命长得很。质子呢，寿命大概是十的三十几次方年以上的寿命，但再长都要衰变，质子也要死亡。所以，科学家已经研究证实了佛陀说的诸行无常。现在已经研究表明，世界最终也要消亡。为什么呢？因为组成这个世界的分子、原子、质子本身都要消亡。科学家计算了一下，大概是十的一百次方年，这个世界就要消亡，连黑洞都蒸发光了，什么都没了。佛陀早在几千年前就讲世界有成、住、坏、空。实际上，这个世界不知道经历了多少次成、住、坏、空的周转循环，我们现在就在贤劫“住”的这个阶段。“成”是生成这个世界，“住”就是稳定一段时间，“坏”呢，就是开始毁坏、消亡，“空”就完全消亡了。你看是不是“凡所有相，皆是虚妄”?!凡不能永恒存在的事物都叫虚妄。存活百分之几秒、千分之几秒、万分之几秒的也是虚妄；寿命长到十的三十几次方年的，还是虚妄。水晶球上的影像是胡来胡现，汉来汉现，有像是水晶球，无像还是水晶球，一切像无有真实。不同的时空点，现出来的影像不一样，但不影响水晶球的本体存在。从这个例子就告诉我们，我们所见闻觉知的这一切感受都是虚幻不实的。所以如来说，照见五蕴皆空，如梦、如幻、如露、如电，但诸幻离尽，不入断灭，虽一无所有，诸根性永存。这是我们从有情来说的。

再看一看无情，石头是无情，水晶球是无情。前面讲了，凡是极化断裂分割的相界面处都有交感。它不是感应，就是感受。这个水晶球你宏观地看是这样子的，微观看呢，二氧化硅的每一个结点都有感应，互相之间是个化学键，用化学键联系起来，不然怎么能连接这么紧密。化学键也是电场作用力。原子核外的电子跟核内的质子（带正电荷），是电磁相互作用力。那内部的质子跟中子等微观粒子呢？是强相互作用力、

弱相互作用力。那么，在这么一个小的空隙、间隔、断裂中，它也有它断裂相界面的感应。中子、质子是夸克组成，夸克与夸克之间有断裂没有？有相界面没有？有，它也有交感。现在夸克已经知道是由亚夸克组成的，亚夸克照样有分割、有相界面，也有相互作用的感应。小的不好理解，再看大的。马××有老婆吧？你们怎么结合在一起啦？原先谁也不认识谁，靠什么结合到一起的？××，靠什么？

陈××：异性吸引力，男女产生断面就有感应。

这叫什么力？是万有引力，还是电磁相互作用力？是强相互作用力，还是弱相互作用力？是靠这四种力里面的什么力？

王××：是爱情的力量。（众笑）

科学只能说无情的四种力，有情的就不知道了，顶多说是异性相吸，这是指现象。那异性为什么不相斥？不知道现象背后的规律到底是什么。比如说男女的结合，也就是说用无情的感应就不能解释了，有情得用感受来解释。你看，有一个词叫“一见钟情”？为什么会“一见钟情”？啊呀！这里面的道理很深啊！佛陀早就知道，这叫业力！

佛陀讲，我们见闻觉知的一切感受，心、身、世界根尘的一切万事万物，都是“随众生心，应所知量，循业发现”，是你造下的业力给你产生的宇宙虚空、山河大地。所以，有情的感受来自什么？业力！无情的感应就来自现代科学认识的这四种力。实际上，这四种力仍是一种圆融的力。你看，爱因斯坦已经认识到了大统一场，这个人确实了不起啊！所以，不光是无情，无情、有情的感应、感受都是一种力。佛陀早都把大统一场搞得清清楚楚了，而像爱因斯坦这样有智慧很聪明的人，现在才意识到宇宙万物存在统一的场，叫大统一场。这个大统一场就是实相本体！

自然科学研究的是有断裂、有相界面的无情的相互感应的规律。佛陀关注的是心、身、世界这个“大统一场”、“大统一力”。心变了，世界就变了；业变了，三道境就变了。你如果达到诸上善人了，那就是极乐世界的现象；你如果堕落成十恶五逆了，那就是地狱的现象。所以，不是风动，不是幡动，是业力动。无情的断裂感应就是科学研究的对象，圣道研究有情的断裂感受。现在先从眼睛感受开始，最迷惑人的就是眼睛的感受和意根的感受，这把每一个众生就迷惑在虚妄幻化的现相界里面不得出去了。

《楞严》是佛陀的智慧，最能集中表达佛陀智慧的就是《楞严经》！你看《楞严经》一入手就从眼根开始，七处征心，八还辨见，就是抓住意根和眼根。佛陀知道众生从意根和眼根的虚妄感受上要透过去才能开悟，才能明心见性。但是这二根的操作困难最大，故后面就给我们拣选了耳根来修习。但在理论上、见地上，要是意根和眼根的理论见地透不过去，不管用什么法门，修习上就只是一种技术操作，心地不明，仍然不能入进去。所以，佛陀先从最难的意根和眼根上七处征心，八还辨见，然后用最简单的操作在耳根上来叫你透出尘嚣，了脱生死，跳出轮回，这是佛陀在晚年的时候，给世界留下的最高智慧的法门。我们今天的二转法门，正是根据佛陀在《楞严》中的大智慧而建立的。

现在我们先看眼根。首先，你要明确知道眼根上看到的这一切世界万物（色、空相，明、暗相等）都是一种虚妄的感受。在上一节讲环中点时，已经讲了这方面的内容，“凡所有相，皆是虚妄”，这不是说说而已，要在真实的境地上证过去。佛菩萨都是证悟了的，历代都有亲证的人。“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空”，这是“实验”得到的。现代人也讲实验，可他不知道佛陀是用最精密的仪器“实验”。虚云老和尚活了一百二十岁，他在五十六岁的时候明心见性了。“烫著手打碎杯，家破人亡语难开。春到花香处处秀，山河大地是如来。”“杯子扑落地，响声明沥沥。虚空粉碎也，狂心当下歇。”你看，老和尚证了没有？证了。再看憨山大师还是这样嘛！虚空粉碎，大地平沉，都是亲证了的。如来在《楞严经》上讲：“一人发真归元，十方世界陨没。”佛陀说的是真实不虚的。有些人自己处于一种凡夫的境地，从来没有验证过，从来没有到过那个境地，就在那里乱写文章，胡说乱道，搅乱世人的视线，这就叫诽谤正法。诽谤正法的人是不科学的人，不尊重最顶端科学的人，那当然不是掌握真理的觉者，是迷惑不解的凡夫。掌握了究竟了义、绝对真理的人就叫圣人。

孔子讲，“吾道一以贯之。”他抓住本源了，“一”就是实相本体嘛，所以孔子是圣人。老子讲：“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆。吾不知其名，字之曰道。”你看，老子也证到那里了。佛陀就更不待说了，佛为什么出世？只为一件事情而来，那就是让众生开示悟入佛之知见。什么叫佛之知见？用《金刚经》的话，就是“凡所

有相，皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来。”这就是佛之知见。佛陀一生就讲一实相印，就讲真如实相，只有这个是真的，再的都是假的。现在我们明心见性，就要用我们的心地法眼来见如来，见真如实相。那如何见呢？就是现在我们讲的，就要在六根门头见。

本体是一相，无二无别，圆满十方，究竟一相，无碍周遍。而我们六根上的见闻觉知，跟这个本体实相的非极性恰好相反。我们在极性的世界有分裂、有限、有数、有量、具体，如何才能达到一相呢?!有情的感受和无情的感应都是本体一相的妙明属性的作用。你看这个水晶球，虽然在这个水晶球上有幻妄相，但是它改变不改变水晶球的“究竟一相”？不改变。同样的道理，我们现在在六根上的见闻觉知，都是分立的有量有数的各类相，这些相改变不改变我们妙明觉性的究竟一相？不改变。你明白这个道理了，那就好了，对应过去，日月星辰、山河大地、宇宙众生等，“万法不离自性”。惠能的大智慧真了不起！自性是什么？自性就是实相本体，也叫佛性、如如、真如、如来藏、般若实相、一实境界、庵摩罗识、妙真如性等等，不论翻译成什么名词，佛陀讲，要依义不依语，我们就把它叫做非极性状态。“万法不离自性”，这一句话已经把真、妄的关系搞清楚了。镜像不影响镜子，镜子中虽现影像，但未生影像，对着这边是这边的像，对着另一边这边的像就不见了。可见镜子中影像不生不灭。同理，任何影像不垢不净，不增不减镜子。这就说明镜体独存，镜像生灭不实，其关系是：影像不异镜子，镜子不异影像；影像即是镜子，镜子即是影像。

这个道理懂了，《心经》你就懂了。“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。”那现在就明白了，原来妄相跟实相、假的跟真的之间是影像跟镜子的关系。你看简化了没有？简化了！硬是你迷惑不解着越讲越多了，真的明白了之后就这么一点东西。那大家说，我们看到的山河大地、日月星辰、宇宙众生在哪里呢？也在“水晶球”上，也在“镜子”上，只不过你看到的这个水晶球和镜子是有限的，而真的这个大圆镜是无限的。大家记着那个公案没有？佛陀手里拿了个摩尼珠，给各坐一方的四个天王说，你们看，这上面有什么？四大天王就把各自看到的说了。比如说，有的看到红光（用水晶球演示），有的看到蓝光，有的看到绿光，有的看着黄光，色光不一样。接着如来把这个摩

尼珠取掉，手掌平伸，说，现在我给你们看这个真的摩尼珠。四天王说，如来呀，手上没有摩尼珠嘛！不会看了。那么大家说，真的这个“摩尼珠”上的相是什么？

答：（略）

日月星辰、山河大地、宇宙众生，万事万物都是这个真“摩尼珠”上的幻化相。真的摩尼珠大家见了没有？

众：见了。

在哪里呢？你给我说。你见到的这个真摩尼珠是个什么样子？

众：就是我们的自性。

现在都是口号、理论，只有明心见性了之后，才就像看这个水晶球一样，明明朗朗地一眼看穿，虽然上面影像多得很，但你知道是水晶球。咱们举过冰雕的例子，在哈尔滨的冰雕园里，有冰雕的楼房、冰雕的汽车，冰雕的各种东西，可不论看到什么样的冰雕，我们一到冰雕园，就知道这是冰，绝不会被冰楼房、冰汽车所迷惑。什么叫明心见性？什么叫开悟？见这一切大圆镜上的日月星辰、山河大地的时候，就像见冰雕园的冰雕一样，一眼看穿全是冰；现实中能一眼看穿所见的一切相，全是唯此一心、只此觉性的幻化相，这就明心见性了，这就开悟了。

现在你虽然没开悟，可已经告诉你开悟是什么，开悟了之后六根上展现的是什么了。所以，你看开悟难不难？不难。将后你开悟的时候，就像在水晶球上看影像一样，明明白白地知道这些全是水晶球上的像。山河大地、日月星辰、众生宇宙，这些都是大圆镜上的“影像”，再不被相所迷惑，见相见性，见冰雕知是冰，见万事万物知是自性。冰雕不离冰，相不离性，性相一如，这就是明心见性！现在目标有了，就看你各自的努力了。你能不能根据这个道理，见闻觉知再不被这些相所迷惑，再不被这些相所转，这是关键。这就叫不执著了，不执著来自不分别。只要当下不分别相，就“见”本性朗朗独存！

再看，咱们讲过的最易懂的例子，衣帽鞋袜来自棉花，衣帽鞋袜皆是棉花。是棉花纺线、织布、裁剪做成了衣帽鞋袜，可做成衣帽鞋袜了之后就迷惑，光看见衣帽鞋袜的相，却不知道衣帽鞋袜皆是棉花，被衣帽鞋袜的相所转，执著衣帽鞋袜的相，就是凡夫。而圣人呢，见衣帽鞋袜当下知道皆是棉花。相再差异，棉花的性仍未变化，还是棉花！知此

就叫开悟，就叫明心见性。这你说明心见性难不难？当你不懂得这些见地、道理的时候，哎哟！头闷闷的，见什么糊里糊涂的，明白了，就简单自然得很。你看我们，截止到此时此刻仍是见相著相，是不是？一见所谓“自然界”的这些现象就糊涂了，六根一感受就糊涂了，见不到本体实相，见不到棉花、冰，尽管见到的是衣帽鞋袜和冰雕的形状。为什么？无量劫以来就是这样，孟良走北国，人惯马熟，已经习惯得很了，习惯到以至于你都没办法对付了，你都感觉不出实相来了，是不是？

为什么明心见性的人豁然大悟，哎哟！当下明明朗朗了。你看惠能大师，开悟了就说，“何期自性本自清净，何期自性本不生灭，何期自性本不动摇，何期自性本自具足，何期自性能生万法”，哎哟！一下子豁然开悟了，“万法不离自性”，光只性，不见相了。严格地说，不见相了何有性？言说思维怎么能表达呢?!方便地说，当你见相见性的时候就证悟了。“离一切诸相，则名诸佛。”“见身无实是佛见，了心如幻是佛了，了得身心本性空，斯人与佛何殊别。”你了得心、身、世界本来是空的“镜像”时，拘留孙佛说，那你跟佛还有什么差异?!成佛也不难，是不是？大家敢不敢成佛？

众：敢！

我们一定要有佛陀的智慧，以佛陀的智慧为先导，“不历僧祇获法身”。如果在黑暗中乱摸，那你三大阿僧祇劫摸不出头。

现在叫你见山河大地、日月星辰，就像见冰雕一样，知是冰。现在再比喻，你还没办法到这个境界，是不是？大家一步一步来，还是要从六根上入手，扎扎实实地操作，用心地法眼一眼觑透明暗、色空都是你见性大圆镜上展现的感受相，见相是镜，见冰雕皆冰，见衣帽鞋袜皆是棉花，这就是佛之知见。明白外界的这些现象跟身心是一体，是因环中点把一体应念现前变成了幻妄相。这个机制大家要牢牢记住，否则你不仅是糊涂这一辈子，还要糊涂无量劫。理论基础有了，现在操作的时候，看到明暗、色空的相先不执著，不能著极性相对的任何事物。要知道凡所有极性相对的事物，都是究竟一相的觉性被极化的断裂界面所转化出来的虚假现象。虽然虚假，但却依真而假，总不离真，真外无假，假外无真，真假不二。打个比方，饺子、馒头，不是面粉，但依面粉而有饺子、馒头。所以一见饺子、馒头就知道是面粉做的。同样地，在六根门

头，见闻觉知的明暗、香臭、有声无声、有念无念、物与非物、虚空大地等等，这一切相对的事物都是绝对的觉性或妙心被我们极化的心识转化而成的现象。例如，这两个水晶球之间本体妙明真性间断了没有？没有！仅是把本体的一相被幻妄相转化成了引力作用的感应。凡开口处都是断裂处，凡断裂处都有感应或感受。

你看，我们这个身体跟外界的虚空是不是相界面？所以你的身根，就有离合的感受，从脚后跟到头顶都有感受，什么感受？触感，触性之相。当你身根上的离合、滑涩的一切感受都不著，不但不著，还明白这一切的感受都是触性，而且不管触到没触到，我的触性永恒存在，这是佛性在身根上的展现，在离合、滑涩的感受中，能“见”到触性真实存在，不生不灭，这就悟了！推而广之，六根之性，亦复如是！究竟一相的觉性永恒存在，连你这个心身也是本体幻化出来的现象。再说一遍，你这个身体跟虚空有个界面，这个界面就是我们把究竟一相极化而成的断裂面，有断裂面就有感受，叫触性。本来的觉性（佛性）体现在这个断裂面上叫触性。本来一相的时候无触无受，现在二相了，有界面了，就有触有受。为什么触性不变呢？因为本体觉性恒存，只是被相界面转化成感受了，在身根的感受叫触性，再不著离合的极性，而是遇到离合的感受，马上要明白这是触性。

再看眼根，眼睛有界面没有？有界面。你看眼睛就像开了个缝，凡开口处就是感受，凡界面处即有感受。然后，眼球和外界明暗、色空的一切相是不是有相界面？有相界面处就有感受，感受到明暗、色空，现在你就不是看自然界了，而是叫眼根上的感受，不叫看了。看是著相的话，这里就叫感受。眼根上得到的感受就是明暗、色空。所以，眼根上有这个感受的时候，千万不敢著明暗、色空，不要分别那个漂亮这个不漂亮，那个地位高这个地位低，不说那个钱多这个钱少，要一视同仁。怎么一视同仁呢？所见的一切都是见性上的幻化相，无不是有见，对见来说本无差异！明暗色空只显见性，在见性上就一视同仁了，唯“见”见性常住不灭，眼根上时时有见，见不断，这就是“见性”朗朗现前！只唯“见性”。不分别不执著相时，就见相见性，明悟见性永恒不变。见性是什么？见性就是我们的妙明本性在眼根上的体现。眼根上见到明暗、色空，包括一切喜欢的不喜欢的色相、有形的无形的色相（虚空是色边

际相)，马上就知道这是我见性所显的极性对待的相。极性对待的相，都是见性本身，实则明相是见性，暗相还是见性，故明=暗=见性，明－暗=0，就是不二之性。可见，一切极性的相对相，无一不是性的显现，故见相即是显性，只要超越相对的相，就是无二之性。其它诸根一样，可类推。一相的见性在眼根上的二相感受就是这个明暗、色空，我们就要扭转无量劫以来的见相不见性的这个恶习。见明暗、色空的相，就“见”见性，见相见性。这是眼根上的。

耳根上呢，当你感受到有声无声、动静音声、大声小声、远声近声时，不知道这是在耳根上把究竟一相的妙明本性展现成闻性了，只著音尘，不反闻闻自性，就被音尘所转，不“见”闻性。所以，不著音声的大小、远近、有无，闻声要闻闻性，听见声音就知是闻性，无闻性你就听不到音声！闻性与有声无声无关，有声闻性在，无声闻性仍在。如来说，就是人死了，闻性不灭，永恒存在！为什么？闻性是本心本性在耳根上的体现。这样修为，就是观世音菩萨的反闻闻自性的耳根圆通法门。

舌根上展现成了尝性。不敢著酸甜苦辣的味相。尝到酸甜苦辣、有味无味的时候，就要知道这是尝性，尝性就是我们的妙明本性在舌根上的体现。

鼻根呢，一闻到香臭等各种各样的气味，就知道这是嗅性，嗅性就是妙明本性在鼻根上的体现。所以，当你闻到香臭气味的时候，不敢著香嗅气味，马上明白这是嗅性的存在。有味道、没味道，有气味、没气味，尝性、嗅性恒存，道理和眼、耳诸根一样。

最难的还有个意根，现在看意根，凡夫就在喜怒哀乐中不得出来。当你喜怒哀乐的时候，要明白喜怒哀乐正是我的妙明本性在意根上展现的相。同理，意根上的根性叫觉性，有念无念，有想无想，有识无识，觉性不变，觉性常在，须臾不离。当你生气的时候，是觉性起用成生气的相了。如果能一念回头说，哎哟！你看我的佛性、我的妙明本性现在还会生气，难道我的佛性、我的妙性是我用来生气的吗?!这个时候，你再生气不生气了？儒家讲：“喜怒哀乐之未发，谓之中。”“中”是原本的那个一相的本体本性。意根上的有念无念、有想无想、喜怒哀乐，这一切极性相对的事物都不著，马上就对应知道这是我的觉性。在意根上，你能在不思善不思恶的当下，识取觉性灵明恒在，就是意根转正觉。

六根门头的这一切极性事物你都不著、见相见性的时候，六根合起来就是一个性，什么性？妙明本性。唯此一心，只此觉性（妙明本性）。长期这么操作，操作呢操作呢，六根门头不由你地把见性、闻性、觉性一切根性合而观之都变成了吾人的妙明本性，这个时候你才能理解，“道也者，不可须臾离也，可离非道也”。此妙心不可离也，能离非妙心也；此觉性不可离也，能离非觉性也。所以，我们的妙心觉性遍一切处，无处不在。你的眼睛看的再远，它都是你的妙心妙性转变下的幻化相；你的耳朵听的再远，都是你的妙心妙性转变下的音尘；喜怒哀乐都是你意根上觉性转变下的相，六尘都是吾人妙心妙性所展现的相，见六尘见根性，就是“六尘不恶，还成正觉”。我们无量劫著相，就把非极性变成极性，把性变成相了。这个道理如果你明白了，合而观之，此性遍一切处，觉性无处不在处处在，一切时不失，永恒存在，常住不灭。那么，我们从见闻觉知的一切相中，就见到了真如实相，因为六根门头的一切相，皆是我们妙性存在的见证，故只见性不见相。现在只是你的功夫还没到，如果你真的明心见性了，你就知道，妙心觉性推也推不掉，赶也赶不走，拉也拉不来，真真实实，明明朗朗，唯此独尊！非理论口舌所能及，不可思不可议！

本来简单得很的东西，却被无量劫的业妄所蒙蔽，无法识取。你看，证悟的人说，原来鼻孔是朝下的。未证时朝下，证了还是朝下，你说冤枉不冤枉，是不是白证了？这说的是一切现成，本来如是。到这一步了，就才真真实实明白一切现成！如来说，不从他得，宝珠自有，何借“肯綮修证”！无修无证。佛陀说，供养三世诸佛，不如供养一个无修无证的无心道人。什么叫个无修无证的无心道人？本来如是就是无心道人，“如是性、如是相、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟”，都是如是。禅宗大师证悟了说，若论佛法，一切现成。所以，大家要从六根上下功夫，不著相的两极，不著相的对待，不著相的有量、有数、有限、具体，而是在对立的具体的相中要超越极性，超越对待，直见无二之性。从一切极性事物的迷惑中超越出来，识取无量、无数、无限、周遍、绝对的此心此性。

触目、闻声、嗅尝、触受、喜怒哀乐，六根门头的一切见闻觉知、万事万物无不是我们自性的妙用，或者叫佛性的妙用，觉性的妙用，故

见闻觉知皆为明心见性之门！在六根门头时时把握断裂处、相界面处的感受，心地明彻，达到一眼看穿，只有此心，只有此性，本无一物，凡所有相皆是虚妄，“不异”、“即是”此性，无一相不显本性，才知“莫见乎隐，莫显乎微”。

如果你六根门头的这个道理真正懂了，当下见佛、面佛，展目皆是如来地，心、身、世界皆是佛面，直至“天上天下，唯我独尊”，与佛没有间隔，心、佛、众生三无差等。一切六根上的极性对待的两相超越了，超越了这些对待相，就是绝对的性，自然只见佛。这个不是以色身来见佛，也不是以声音来见佛。佛陀说，以色相见如来，以音声见如来，是人行邪道，不能见如来。所以，佛陀叫我们要超越相的极性，见非极性的法身如来。

要有见本来面目的那个智慧，我们凡夫所谓的智慧，不是智慧，是聪明。什么叫聪明呢？在见相上分别，在见相上执著，科学就研究的这些内容。你看物理研究物的规律，化学研究物的变化，地理学家研究地球，天文学家研究天体，研究来研究去，都是在相上作文章。在相上作文章不是智慧，不是。在相上做文章都是极性的二相，叫识。凡是著到二相上，或者研究二相的都是识；凡是悟证一相、悟证本来的，就是智，就是如实的、真实不虚的、无二无别的绝对。二相才能研究，有对象才能研究，有能所才叫研究。一相能不能研究？不能。一相无主客、无内外，只能是修证。所以，一相的就叫智慧，二相的就叫识别，识别就是老百姓说的聪明。因而，科学家不能称为智慧，只能是聪明；圣人亲证了，才叫智慧。

所以，明心见性又叫什么？转识成智。识是谁的？识是凡夫的，智是圣人的；识是二相，智是一相，故所谓的转识成智，就叫转凡成圣，也就是两相归一相。识有几识？一共八识。五官就是前五识，即：眼、耳、鼻、舌、身；大脑思维就是第六识，叫意识；意识是依谁来意识着呢？第七识，即末那识；那么第七识在哪里呢？在第八识的阿赖耶识上。那么阿赖耶识在哪里？

蔡××：这个身体和外境整个就是阿赖耶识。

大家看这个太极图（黑板图示），太极图的一半就是第七识、第六识、前五识，这个阴阳鱼的眼睛就是第六识，那个眼睛珠子骨碌骨碌在里面

不停地动，这就是六识的识别活动，阴阳二半合起来就是八识。那么第八识（太极图）在哪里？在无极圈上。一念无明，“Ｓ”线波峰、波谷一振动，见相、能所、主客、阴阳，极性同时炽然。如果没有“Ｓ”线就是真如实相，有了“Ｓ”线就把真如实相变成了妄相。

……。

抽掉“S”线，就太极复无极了。“S”线不波动，就是“喜怒哀乐之未发，谓之中”，可问题是已经没办法了，都“发”了，所以只能“发而皆中节谓之和”，再不要极化，要中和。

转八识成四智，前五识——眼、耳、鼻、舌、身，这就是感官反映，反映的过程中不敢把反映的东西分别执著，对反映进去的一切极性事物要马上转正觉。在哪里转正觉？六根上转——见明暗色空就是“见”见性，见喜怒哀乐时就知是觉性，见音声动静就知道是闻性……，六根之性不变，六根之性常存。在六根上只要有见闻觉知，马上契入永恒存在、永不变化的一相无相的性。见相见性，再不迷惑了，慢慢地把无量劫已经太熟悉太熟悉的严重恶习转过来，再不分别和执著相了，而是要转识成智——前五识转成成所作智，第六识转成妙观察智，第七识转成平等性智，第八识转成大圆镜智。

这四智里面，最关键的是意根上第六识转成妙观察智。什么叫妙观察？刚才我说了，见相见性，转正觉就是妙观察，不著极性的相而契入非极性的性，就叫妙观察。我们凡夫不是妙观察，是笨观察、浊观察、愚痴观察，见相著相。第六识一转之后，第七识不由它地必须转成平等性智。如见明暗、色空的时候，眼根上转着只“见”见性，见性一相不二，所以第七识只能平等。见性等六根性都是一相，六根上见到极性的万事万法之后，都转成一相，第七识不就平等了嘛！就是“平等性智”。第七识、第六识转了，第八识是第六识、第七识输送材料的仓库，原来你仓库里面装的是你见相著相的极性观念，就叫种子，现在一转之后，尽输进去的是非极性的一相，因而第八识最终就再不藏这些极性的东西了，再没有见相著相的二相分立了，只是一相无相的实相。这个时候第八识再不是阿赖耶识，再不是藏识了，而是大圆镜智。剩下的是前五识，眼只是个望远镜，耳朵就是个雷达，鼻子就是个气体感应元件，舌头是味道自检器，身体是个机器人，它们只是一个作功的工具而已，那它们

也自然就是成所作智了。所以，转识成智之后你就能离开这个物质世界和能量世界，到信息世界，一直转到法性身，我们就叫纯信息态。

你不是常念“南无大悲观世音，愿我早同法性身”吗？到了法性身，这个时候你有多大？周遍法界；你有多聪明？灵光独耀，常住妙明。观世音能干的你都能干，观世音的本事你都有，佛陀有的你都有，三十二应化、十四无畏，脚指跺地，三千大千世界震动。为什么震动？因为你已经周遍法界了。你看，《首楞严三昧经》上给我们讲了一百种成佛的特殊属性。我经常问大家成佛吃亏不吃亏，不吃亏啊！你不要认为，哎哟！什么都没得、一无所得，这吃亏了，如果吃亏，那三世诸佛都是无量劫吃苦受累修下的，那不太冤枉了?!成佛不吃亏，他有无量无边的妙用啊！有五种眼（肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼）、六种神通（天眼通、天耳通、神足通、宿命通、他心通、漏尽通）。我们现在有几种眼？就一种眼，肉眼，叫肉眼凡胎。我们有几通？一通没有。只说这五眼六通，你说吃亏不吃亏？所以大家要发愿成佛，下真实功夫好好修。佛说，众生皆能成佛。

我们在六根门头要“得如实智故，随所闻事，是法界性。”得了如实智慧之后，你的见闻觉知都是法界性。法界性是什么？就是妙明觉性嘛！虽说有见闻觉知，可都是这个法界性，惠能就叫自性。所以，当你明心见性开悟了，得了如实智之后，就能够在见闻觉知中只见性、不见相了。性相一如，体用不二，是佛陀告诉我们要在六根门头转正觉，入佛之知见。

《入法界体性经》这部经不长，但讲的很透彻，大家下去读一读。

回过头来，现在能不能理解唯此一心，只此觉性，本无一物，但会什么什么？但会干一切，但能生一切，但能承载一切。万法归一，六根门头见闻觉知的一切感受都归到一上去。一是什么？觉性。那反过来，一相的觉性归到哪里去了？归到二相的六根门头的感受上去了，这一切感受合起来就叫心、身、世界。心、身、世界来自什么？来自一；一在哪里？一在多中。多即是一，一即是多，明悟此，就一通百通了。

我们要真实地体现佛陀的智慧，就要在六根门头直接见佛性、见自性、见觉性。也就是说，六根门头转正觉，六根门头直接要成佛。你转的话，那在六根门头就解脱了，就转成佛了；不转的话，六根门头把你就转到恶道上去了，轮回周转上去了。为什么？因为六根门头见相著相，被境所转，必然轮回不止，生死不了。所以，一切就在这一“转”字上，

转正觉就有智慧了，有智慧就得解脱；不转正觉就愚痴了，愚痴就必然沉沦苦海。可悲的是世人大多不了解佛陀的大智慧，枉在诸趣轮回生死。冤枉不冤枉？这才是最大的冤枉。吃亏不吃亏？这才是最大的吃亏！其实只一句话就解决问题了，“知幻即离”！大家现在知道幻了没有？环中点的三道境（心、身、世界）皆是幻，光知道这一句话，然后你再在六根门头真实操作，没有不解脱的。现在我给你讲了，剩下的就看你自己了。你能不能开悟见性，唯有靠自己真实去转、去行。

好，关于环中点的内容，到此就告一段落。今天早上就到这里。

第三章　破执著

第一节　　缘起性空

一、缘起中体悟真妄　空有的不二

从佛陀在灵山会上拈花示众，传正法眼藏、涅槃妙心、实相无相之心地法门于大迦叶，直至二十八代达摩东度，六祖弘扬，一脉传下来，代代相传，到南宋的时候，逐渐衰弱，到了元、明、清三代衰落的趋势没有改变，一直到了民国，这个法脉早已零落得续都续不上了，所以虚云老和尚一人承担五家，传到现在，大家可见禅法更是衰微，以至到什么程度了？人们谈禅色变，甚至公开反对禅法，反对如来的心法。出于这么一个凋零衰落的局面，我们怎么能不愧对佛陀，愧对六祖呢?!你要真信佛祖，就要真信佛祖一脉相传的圣道啊！那么在新的时代就要有新的教法，不然，就把简易门变成了繁琐门，把易行道变成了难行道，把普度门变成了畏惧门。所以，我们灵山一定要给众生留下各种各样的法门，并且要具可操作性，不是茫然一片，不是无径可寻，无路可觅，而是要顺着佛陀和祖师传下的这个脉络再创立适应时代的新法门。长期在灵山的人都知道，这就是新的文化和新的文明。我们一定要把从佛陀到六祖一脉相传的这个圣道之法传承下去，要有章可循，要有可操作性，不然就有断代的危险。这就需要我们有更多的人都能证悟，以续佛祖之慧命。长期在灵山修习的人，你要发菩提心，发大愿，要有大行、大量、超人之志，要创造性地工作，你才能继承佛陀的衣钵，续佛慧命，不然说下的都是空话！心胸没有到，人格没有到，心灵没有到，智慧没有到，必然继承不下去。

所以，我们现在要从有情感受和无情感应入手，融合自然科学和圣贤的文化，也可以叫现代文明跟圣贤智慧的融合，也可以叫东西方文化的大归一，总的来说是要创立适应现代人、未来人的法门来度化。未来的人都是学自然科学的，这是谁都挡不住的，所以要度化未来的人，就必须要在科学里面叫他转过身来。科学是什么？佛陀、老子、孔子的大智慧是什么？《易经》、《道德经》、佛经是什么？东西文化要融合，儒释道三教也要融合，万教也要互通。

从六根六尘只见本源，六根有情，从感受入；六尘无情，从感应入。感应就是科学，感受就是祖宗的捷径。所以，从六根六尘直指本源，从喜怒哀乐、起心动念、行住坐卧中规范你来入门，这就是咱们说的在检票口顺铁栏杆检票进站。这就是从众生性到佛性，当下承担。从尘到根，从根到尘，根尘同源，一剪二鸡，自入妙道，简单了悟。简单不简单？很简单。一剪同时出来两个鸡，这个凸出来的叫阳，凹进去的叫阴，再合回去呢，一无所有。这就如同太极图的“Ｓ”线一振动，同时出来阴阳一对的道理一样，但一抽“S”线则一无所有。大道至简，你看简单不简单？明白不明白？还要说什么？再说就都成了多余的了，是不是？

一无所有才能建立一切，如果这一张纸写得满满的了，你就写不上去了！你不要看说的简单，凡最简单处都是最难处。那么，现在举的这个例子就把这两天讲的第二个问题，即：非极性与极性的关系，有量与无量的关系具体化了，自然界的万事万物都是这个道理。究竟一相，无二无别，本无一物，唯此一心，只此觉性，但会行住坐卧，但会言谈举止，但会产生万物。就像这张白纸（拿纸剪演示），上面一无所有，有鸡没有？没有，但是能产生一对鸡。一剪二鸡就代表万事万物都是成对出现，同时出现。那么剪刀是什么？就是造业。随你的剪刀怎么剪，就是造什么业，造业就是做业嘛。你做物理题就是做物理作业，做化学题就是做化学作业，做语文题就是语文作业，做数学题就是数学作业。你剪鸡就出鸡，你剪狗就现狗，随业就给你产生对应的应所知量，应该出来什么就是什么，这就叫“循业发现”。

既然是循业发现，那世界是怎么存在的？是你的造作，随有所念，境界现前。一张白纸，一无所有，随着剪刀的作业，现出来极性世界的一对，这就是真与妄的关系。非极性的一相到了极性就是对待的二相。

这么简单的事例，寓意着非常深刻的哲理，你能识取，你就受用无穷，不能识取，那只能说是善根福德不够。通过一剪二鸡的这个奥妙，就能从简单了悟复杂，明彻究竟的道理。你看，通过这个道理，你就能明白宇宙的起源、人类的起源、生命的起源、八卦的起源等等。剪出来了两个鸡，把那个凸出来的鸡和凹鸡再合上，则一无所有。一无所有的这张白纸就表示真空，可以妙有出两个鸡。虽然剪出来两个鸡，但是两个鸡的妙有是真空，合着起来还是一无所有。所以，我们见到的这个世界上的万事万物是什么？就叫幻化相。剪出来的鸡合起来原是一张白纸，妙有出来的万事万物即是本无一物的真空。“凡所有相，皆是虚妄”，“如梦如幻，如露如电，应作如是观”。当应作如是观的时候，剪出来的鸡著不著？再不著了，明白剪出来的鸡只是这上面的一个图案，是对实相本体进行极化产生了相界面，其实本无相界面，只是你自己的识心分别的妄执，合到一起还是一个整体，虚妄地认为产生了，实际上本来不生不灭。所以一念无明起，山河大地生，“一剪”就“剪”出个山河大地。明白此理，这就叫顿悟。看大家脸上没放光，知道没顿悟，是不是？

要是顿悟的人脸上当下放光，言下大悟。那么不能顿悟就得渐悟，所以还是要在明暗色空、音声动静、香臭气味、酸甜苦辣、滑涩痛痒、有念无念、喜怒哀乐、地水火风这六根、六尘、六识、七大上下功夫。怎么下功夫？你“剪”出来的任何东西都不能离开这张白纸，这就叫“万法不离自性”。所以，佛陀讲幻妄称相，剪了个鸡，剪了个狗，幻妄称相，但是“其性皆为妙觉明体”，其性是这一张纸。

“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”。所以，“生灭去来本如来藏常住妙明，不动周圆，妙真如性”，剪出的鸡、狗、牛、羊都是这一张白纸（喻空无所有的妙真如性）的起用。这一张白纸虽小，但它表示周遍法界、不动周圆、常住妙明的妙真如性，我们就叫觉性，“性真常中求于去来、迷悟、生死，了无所得”。这张白纸上面有什么？一无所有。证悟了、明心见性了就是一无所得。你可不要后悔，众生执著在有中，五蕴皆空他不爱，他要得个有，所以众生不想成佛啊！我说成佛不吃亏，他总认为没有所得而不踏实。岂不知，你一无所得，就得一切；你有所得，只得局部。有人描述他开悟的时候，先见到释迦牟尼佛，说给你个太阳，他刚把那个太阳一

接，“咣”地一下爆炸了，宇宙整个没有了，这就是虚空粉碎，大地平沉。还有个拄龙头拐杖的老太太给他一卷无字真经。你看《西游记》上讲的，唐僧把无字真经取上了，可孙大圣一看说，哎哟！佛把我们哄了，怎么没字呢？要换个有字的，所以猪八戒和孙大圣只能担这有字的经走，没字的他透不过去。

佛陀说，谁要是说我讲经，就是谤佛，我四十九年一个字都没说过。人们能理解吗？不能理解。所以，老子就感叹地说，“玄之又玄，众妙之门”。佛陀证了之后说，“我法妙难思”，世人怎么能识取呢?!古人讲无智人前不说此法，那么大家看一看，你是有智人还是无智人？在虚幻、虚假的万法相中，被现象所迷惑，贪恋尘世，解脱不了。我们脱不了的原因在哪个地方呢？就是没智慧，没有如实智。饶你是总统首相，没智慧仍是一介凡夫；饶你是亿万富翁，没智慧仍解脱不了生老病死。所以，我们要在行住坐卧、起心动念、言谈举止中，时时从感受、感应中知道妙真如性真实不虚和永恒存在，契入其中，就能了脱生死。

“道也者不可须臾离也”，法眼觑透万法万相，不被幻化相所迷惑，不著相，见相透性，见相见性。不好理解了，你就看咱们比喻的：知道冰雕皆是冰，知道衣帽鞋袜皆是棉花，见金器即见金的例子。然后通过一剪二鸡，二鸡就代表极性的万事万物，在极性中要见一相的本体，二相要回归一相，超越极性的迷惑，超越极性的属性，直接进入一相的究竟了义的非极性。到那个时候，你看这个世界，那就唯此一心，只此觉性，本无一物，自由自在，解脱逍遥。一起心一动念，什么都应念现前，像观世音一样，愿以什么身得度就现什么身，到这一步了，就逍遥自在了。

那么，现在我们不但自己要解脱，还要发大愿解脱一切众生。六根门头转正觉，“六尘不恶，还同正觉”。现代人要研究物理、化学、数学和一切自然科学，你就把他们现成的成果拿来，对照一下，就知道一切法皆是佛法。你研究感受，他们研究感应。你从感受中直指本体，他来“高山仰止，景行行止”，在感应中来看感受，望尘莫及。所以，懂得感受的人还要救度研究感应的人，要把感应和感受圆融到一起，《华严经》就叫事事无碍。要学孔圣人，先要五十知天命，六十耳顺，七十随心所欲不逾矩，理无碍，事无碍，理事无碍，事事无碍。佛法不碍科学，科学不碍佛法，科学、佛法是不二法，并行不悖，绝不能互相抵触、诋毁。

凡是抵触的人绝对是著到了境相中，是极性逻辑思维的坚固妄想的愚痴者；圆融的人是智慧的、一相的、包容性的、没分别的、究竟圆满的、无所不到的智者圣者。

极性事物在究竟一相的本体上怎么存在呢？这就是佛陀站在此岸阐述的极性世界的规律，叫缘起法。什么叫缘起？缘就是条件，起就是生。一切万事万物怎么生？依据条件合适了就才生。小麦怎么发芽？湿度、阳光、土壤、水分等，这一切条件凑合了才能发芽，这就是缘起，因缘凑合了就生。要是放在火炉里能发芽吗？但生是什么呢？到底生了没有？佛陀反复讲，不生不灭。小麦粒一生，就变成小麦苗，小麦粒空；小麦苗长着长着变成小麦秆，小麦苗没了，否定了；再变成成熟的麦穗，再打成小麦，秸秆再烧成灰，这叫一切现象空，还不是性空。什么叫性空？这里就要用到前面讲的环中点的内容。“舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。”缘起者，循业现三道境也。一人一世界，一人一宇宙，各循各的业而展现。你见空华相，他一无所见。

缘起性空，佛陀站在此岸把道理从理论上已经给我们讲得非常透彻了，就叫因缘生法。“因缘所生法，我说即是空”。凡因缘所产生的事物，都是虚幻的相，如镜中像，镜像无性，当体皆空。你的起心动念、言谈举止，你所见到的宇宙万物，这都是“妻子梦惊雷、丈夫拉鼾睡”，你有他没有。你看，人看水是水，鬼看水是火，鱼看水是空气，天人看水是金刚琉璃，那到底是什么？到底性空！水是相，火也是相，空气也是相，琉璃也是相，“凡所有相，皆是虚妄”。这一句话大家都会背，你要真正理解了，那万法就通了。到底有没有水？有没有火？“性空真色，性色真空”，“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是”。缘起性空！万法归一，归性空；一在哪里？在缘起的幻影中。妄相在哪里？幻妄相在一无所有的本来面目上；这个本来面目现在在哪里？在幻化相中。也就是说，妄在真中；真在哪里？真在妄中。妄外无真，真外无妄，真妄不二，圆融自在，这就叫事事无碍，一切现成。

脱离了相、名、妄想就叫如如。这个道理懂了，应该说一懂百懂，一通百通，一真一切真，万境自如如。现在如如了没有？我们从如如的角度来看水晶球，不著真相，也不著妄相。如来说，真妄同二妄，这真妄都没有，就是如如。什么叫实相？空是实相，还是有是实相？空、有

都不是实相，空有都不离实相！你看水晶球上面现在有幻化相，把这些相除掉是什么？

众：空。

空也是个相啊！有是个相，空也是个相，著到任何相中都不能解脱，故要超越空、有。怎么超越？除有无空，除空无有！你看大家在坐的有男人，也有女人，那么把男人都去掉，剩下的是什么人？

陈××：没有男就没有女，除阴就没有阳，除阳就没有阴。

人们都忘记了，（指讲堂里分坐左右两面的男女众学）之所以把这面的叫女人，是因为有这面的男人；之所以把这面的叫男人，是因为有这面的女人。现在看，为什么把这叫左边？如果没有右边，这边能叫个左边吗?!这里叫中间，为什么叫中间？佛陀说，东看为西，西看为东，北看是南，南看是北。你给我找个中，有中吗？没有，只是一种虚妄的观念。

……。

无极不能叫纯阳状态，也不能叫纯阴状态，是超越阴阳，用阴阳都不能说，无极这个境界言语道断，心行处灭。“道可道，非常道；名可名，非常名。”到这一步言语都成多余的了，思维都不能进行了。这里是如人饮水，冷暖自知的境地。庄子说，“既已为一，其有言乎？既已谓之一，且得无言乎？”既已为一，给谁说，哪有能说所说?!既已说成一，怎么能说没有言呢?!圣人太伟大了！他证到那个地方了就能说出这样的话，没证到时，连人家说的话都不理解。你看现在很多人讲《论语》，讲《庄子》，讲《易经》，讲《道德经》，讲佛经，很多人把人家圣人的意思歪曲了，所以必须要证啊！只有亲证了的人，就才知道，否则，那只是一种逻辑思维、理论思维，是学问，不是智慧。比如说把《列子》讲的“拔一毛而利天下，我不为也”就曲解了。你看把这些圣人、大智慧者都叫成什么了，说庄子是文学家，说孔子的叫伦理学，老子的叫玄学，佛法干脆就是迷信，你看现在的人可怜不可怜！

我们讲一相极化破裂形成相界面，讲一剪二鸡，目的是要通过极性世界的事物来把握非极性，也就是从虚幻的现象中要识取真如实相。因为我们都迷了，虽然明明朗朗、清清楚楚，但对清楚的人来说是清楚的，对不清楚的人来说是丈二和尚摸不着头脑。佛陀反复地叫我们要超越极性的障碍，处处指归非极性的一相本来。他说：“修多罗教，如标月指，

若复见月，了知所标，毕竟非月。”他说的一切教导、一切言论经教都是以指标月，目的是要通过这个指头来见到月亮。这就是如来在《圆觉经》上讲的，目的是见月亮，千万不敢看指头，不要著到指头的相上，毕竟指头不是月亮。一切如来种种言说，虽然都很重要，但是要把握精神实质。“法尚应舍，何况非法！”该舍的时候就要舍，该建立的时候就要建立。这个前一段我们已反复讲过了，没建立的人还要扎扎实实建立，建立了的人，见到月了就要把原先的建立都抛弃，去掉法执，这就是“损之又损，以至于无为”，破一切执著，直到如来的境地。

处在这么一个世界中，懂得了真如与妄相的关系、一相与二相的关系、妙明觉性与我们见闻觉知的关系，这就是我们修行的内容。我们要在妄中把握真，然后真妄同二妄，超越真妄一对极性。如果不能超越极性，哪怕你把三藏十二部都背下来，也未证悟。

如来在《圆觉经》上讲，“一切障碍即究竟觉。”我们的极化分割就是障碍，但实际上这就是究竟觉。你所谓的障碍，是你著到相上有障碍，在究竟实义上，障碍也不离觉性。就像水晶球上面的影像，似乎这个影像和那个影像分割断裂，但是有分立、有限量的这些幻妄相，即使有分割障碍，也仍然还是水晶球。所以，懂得了这个道理，唯此一心，只此觉性，本无一物，“有”的那些幻化相不障碍进入非极性的人，障碍的是著到极性世界事物中的人。举个例子，诸葛亮三气周瑜，一下子把一个年轻人活生生地气死了。周瑜怎么死的？瞋恨心把他障碍住了，以至于要了他的命，活活气死了。而这对司马懿就不适用了，诸葛亮要辱死司马懿，可司马懿呢，老奸巨猾，不上他的这个当。你看，对周瑜来说是障碍，对司马懿来说就不是障碍。所以，极性世界的事物对凡夫来说是障碍，对圣者来说是妙用。

如来讲，“得念失念，无非解脱。”为什么我们说在六根门头不敢著极性观念，不敢著在极性事物上，死在极性事物中，而是要超越极性的两端？得念失念就是有念无念嘛，有念无念皆是觉性，得念失念，不离觉性，有念是觉性，无念还是觉性，觉性与得念失念无关！得念失念，都是意根上觉性的相，皆是觉性所成，故得念失念，无非解脱。有念的时候，“应无所住而生其心”，时时觉性现前（而生其心），念即是觉性（觉性的起用）；没念呢，觉性如如，觉性恒存，就更方便，更彻底了，还是

觉性。所以有念无念，究竟解脱。

“成法破法，皆名涅槃”。涅槃中没有成与破的极性，无二之性。成败不离心，成败觉性不二，涅槃是不生不灭的本体，本来如是，涅槃外无成败，成败外无涅槃。

“智慧愚痴，通为般若。”觉性常存，智慧、愚痴是般若形成的二法，般若中既无愚痴，也无智慧。般若一相，哪有个智慧、愚痴的对待呢?!善恶、罪福，两极的东西都是虚幻、虚假的东西，超越极性对待之后皆是般若。

“菩萨外道所成就法，同是菩提。”大菩萨行的正道，外道行的邪道，菩萨外道所成就的一切法皆不离菩提觉道。这是什么意思？两极的见闻觉知能不能脱离妙真如性？不能脱离。男人也是人，女人也是人，都不能脱离人，无二之性，超越一切，包含一切。

“无明真如，无异境界。”你是无明还是真如境界都不离非极性的一相境地。无明之暗，真如之明，明暗为二，无二之性，无有差异，“一切诸法，悉是实际”，“不见一法，然非法界”，故无明真如，同一法界，“无异境界”。

“诸戒定慧及淫怒痴，俱是梵行。”哎哟！这对著相严重的人就不能讲了，为什么呢？戒定慧是梵行还可以说，为什么淫怒痴，即贪瞋痴也是梵行了呢？展现的戒定慧的相跟贪瞋痴的相，都是依自性本体而显现的妄相，戒定慧也是相，贪瞋痴也是相，它们是极性一对，都是以妙明觉性而起，都不能脱离妙明觉性，所以戒定慧、淫痴瞋俱是梵行。佛陀为了叫人们更加深入的理解，他还说，要想成佛，不能断贪瞋痴。这学人一听，哎哟！我一辈子修行就为断贪瞋痴，怎么又说不断贪瞋痴呢？贪瞋痴性“不异”、“即是”清净的佛性，贪瞋痴一断，佛性还能周遍吗？还是用水晶球比喻，假如说把这个地方的红色挖掉，这不就把水晶球也挖掉了吗?!妄不离真，真妄同一性，性始终不变。“若行非行，彼即正行。所以者何？正不正者，但有言说，不可得也。”戒定慧的正行和淫怒痴的不正行，都依觉性而起，都不离实相，所以“戒定慧及淫怒痴，俱是梵行”。

“众生国土，同一法性。”众生是有情，国土是无情，有情、无情同一法性，“同圆种智”。众生相、国土相，若见诸相非相，则见如来，如来者“同一法性”也！内外主客究竟一相。

“地狱天宫，皆为净土。”对地狱众生来说那是他受刑的场所，而极乐世界是阿弥陀佛大愿成就的诸上善人居住的净土，可为什么如来说“地狱天宫，皆为净土”呢？地狱是以妙明真性循你环中点的业展现出来的，那极乐世界呢，它也是以妙明真性循诸上善人的业展现出来的，妙明真性本体变了没有？没有变。相变了，性没有变，故皆为净土。

“有性无性，齐成佛道。”这与有情无情同圆种智是一个道理，但是从本性上来讲，有性、无性是一回事，同是妙明真性，三道境都是你的一心所现，有性，只此觉性圆通一切性；无性，一切万法当体皆空、缘起性空。所以齐成佛道。

“一切烦恼，毕竟解脱。”烦恼是对凡夫来说烦恼，对圣者来说烦恼即是解脱。你看菩萨以菩提为烦恼，如来是以烦恼为菩提。菩萨追求菩提，就要时时不离菩提，著到了菩提相上，把菩提成了他的烦恼了；如来呢，遇到了烦恼就是菩提，因为本没有烦恼、菩提，他超越了烦恼跟菩提的极性二相，始终是无二之性，一相无菩提与烦恼，所以毕竟解脱。

“法界海慧，照了诸相，犹如虚空。”法界的海慧就是我们的妙真如性，像大海一样，这就是大圆镜智嘛，照了一切相，怎么照了呢？“凡所有相，皆是虚妄。”如来在这里说犹如虚空，就是没有真实，幻化不实。能“照了诸相，犹如虚空”，就是见相见性，唯此一心，只此觉性，“此名如来随顺觉性”，也就是大顺于道，唯道是从，这就是如来的境地。所以，六根门头超越极性的感受是什么境地？是如来境地！

所以，从现在起大家就要操作，你先把见闻觉知当成感受，这个要转过来。不是眼睛看到自然界，而是眼睛的感受；不是耳朵听到声音，而是耳朵的感受；不是舌头在吃饭，而是感受。你把观念一转，就感觉到如梦如幻，如露如电。如果转不过来，那就说明你无量劫以来的著相习气太严重，不能翻身。

你看禅师问学人，三七等于多少？谁都知道三七等于二十一，那麻烦了，说明还著在逻辑思维中。说桥流水不流，哎哟！桥怎么流呢？那你说，桥为什么不能流?!不能流是因为你无量劫以来到现在为止，见过的都是水流桥不流。眼根上著色相，意根上执著习惯的知见，桥流水流，能流与不能流，都是你的识心分别的知见。“识不异空，空不异识；识即是空，空即是识。”一切识别皆是觉性的相，一切相当体都是觉性，故有

念无念，有识无识，觉性不变！觉性不变，说桥流与水流不就等效吗？你透不过去，乃是你著相和法执作怪的结果！你看有人问云门，如何是诸佛出身处？答曰：东山水上行。你怎么成佛？东山在水面上行走就成了。道理同前，可学人说，哎哟！水在山上行我见过的，可从没见过东山在水上行的，东山在水上走，能行吗？

尹××：能行。

为什么能行？你还是不知道，所以就不能随顺觉性。你看凡夫总是执著一端，水只能在山上流，只能是水流桥不流，三七只能是二十一，如果三七说成二十，说不定有人还会打你呢，岂不知水在山上行和山在水上行的能与不能，都是你意根上的识念，能是觉性所起的相，不能也是觉性所起的相，相有差异（能与不能），性无差异，识即是空，空即是性，觉性同一，故能与不能皆是觉性，于性不二。从眼根上看，见水在山上行和山在水上行，桥流和水流，见性不二，都是“有见”而已！见山在水上行和水在山上行，其“见”相同。只要不分别，桥流和水流其“见”不二。同理，三七等于二十一和三七等于二十，在意根上都是一种分别识念，识与不识，等与不等，觉性恒一，都是觉性所显的相，故等与不等相等！所以，在见性上桥流的相等于水流的相，或桥流=见性，水流=见性，故桥流=水流=见性。所以，在六根门头的相上，只要你不分别，一切相只显其性！故三七等于二十一和等于二十，你不分别对错时，都是觉性所起的相，都显示的是觉性常在不变！后面咱们还要讲禅宗公案破你的这个著。你看，你著的严重不严重？非常严重。凡是你觉得是顺理成章，千真万确，颠扑不破的，正是你这个坚固的极性观念在作怪，这些严重的恶习障碍了你成佛。如果我把水说成火，你会说，那怎么能成？水火不相容，水怎么能成火？水绝对不能成火，那么对谁来说水不能成火？人道的凡夫看水是水，火是火。如果在鬼道上讲，你见到的水，那鬼道众生会说，这明明是熊熊大火，怎么着是水?!到底是什么？到底是一无所有，皆是各自循业发现的虚假相！

所以，我们在六根门头，在这个虚妄的感受中要超越虚妄感受，才能把握真如实相。你无量劫已经形成的坚固妄想很现成，你不培养它已经坚固得很，所以，你没有精进的毅力，没有大愿，没有超人之志，就战胜不了你断裂处的感受。要有超人之举，超人之量，要开创性地工作，

要痛下决心好好修行。

那么，这一节大家就要把这个一相、极性不连续、缘起性空，这些好好地从心上悟解，悟解了就能真正认识实相与妄相、一相（性）与两相（相）的关系了。

今晚咱们就讲到这里，大家休息了。

二、突破妄执　解脱锁链

缘起性空，这是佛陀站在彼岸来解释此岸现象的，也是为在此岸的人如何认识世界现象的一种教法，所以这是佛陀对极性世界的根本教法。极性的事物既然是缘起，因缘和合，虚妄有生，因缘别离，虚妄名灭，那么也就是说，我们现相界的这一切事物都是缘生缘灭，随着条件产生而产生，随着条件消失而消失。比如说打个水泥柱子，必须要有沙子、水泥，还要用水和均匀，经过化学反应凝固，才能成水泥柱子。要是说光有水泥没水，凝固不凝固？不凝固。光有沙子没水泥，跟水和在一起，牢靠不牢靠？不牢靠。要牢固可靠，还要里面装上几根钢筋，不然很容易内部断裂。这一根坚固的水泥柱的条件离别时，也就是风化的时候呢，水泥柱的结合慢慢松动了，热胀冷缩，风吹日晒，钢筋锈蚀，最终也就破坏了。你现在看一看战国时候的长城，遗迹有的地方还有，但能不能当长城用？不能了。但是当时筑长城的时候，真是打得结实得很。就是明代的长城你要不维修，山海关、嘉峪关都不行了，是不是？这就是缘起缘灭，条件具备就生，条件不具备就灭。用最明显的例子说，你哪来的儿子？女人说，娃娃是我生下的。那你为什么没结婚的时候不生？条件不具备不生啊，条件具备才生。你看如来在《入胎经》里一口气讲了十几个不生，什么条件不生，什么条件不生，现在就叫受精卵，男子的精子不具备也不生，女人的卵子不具备也不生，还要有中阴身相匹配。比如说父母是大富大贵，结果有一个中阴身是福报薄浅，也不生。一个条件不具备都不行。

极性世界的事物没有一个事物是能够单独存在的，必须是各种条件凑合在一起才能够产生。正因为不能独立存在，所以这一种存在有没有

体性？没有体性，叫当体皆空。为什么？你是按照因缘的条件成立而成立。但是非极性是独立存在的，绝对唯一的。老子说，“有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆。”“独立”是绝对之意，非极性是绝对的唯一的。从来不生不灭，就叫不殆。独立的这是个什么？“吾不知其名，字之曰道，强名之曰大。”它没有名字，没名！老子说，我给它安了个名字叫“道”，勉勉强强叫个“大”。道是什么？道就是大，有多大？“大曰逝”，比你说的那个有限的大，还要大；“逝曰远”，再远，再远；“远曰返”，远和近是一回事情，远等于近，近等于远，没有极性的远近，没有大小，大等于小，这就是绝对，唯一！你看这些圣人的智慧，哎哟！不得了啊！这不是哲学家、科学家的极性思维、逻辑思维可以把握的东西。极性事物无一能单独存在，无一事物能永恒存在，这是极性事物跟非极性的根本区别之一。

唯有真如实相能够“独立而不改，周行而不殆”，单独存在，永恒不变，不生不灭，周遍法界，清净本然，不动周圆。极性事物刚好跟这个相反，它是运动变化，生灭无常，有限有量、有数具体、分割对立的。所以，大家首先要认识到极性事物的这一个特征，“诸行无常，是生灭法”，而且在极性事物中它都是成对出现，叫一剪二鸡。用一剪二鸡这个浅显的道理叫你明白，成对出现是极性事物的根本法则。所以，男女一对，左右一对，上下一对，大小一对等等。这些观念对我们人来讲谁都知道，是不是？正因为知道了之后，就被这种“知道”的极性观念所挟制，卡死了，束缚住了，做了个极性思维的茧子，自己把自己装在里面，出不来了，这就是作茧自缚。作茧自缚是极性观念自己把自己缚死了，不是别人束缚你。

三祖僧璨见二祖慧可的时候说，求和尚给我忏罪。慧可说，把罪拿来，我给你忏。咦！三祖一想，这能拿出来吗？拿不出来。说，拿不出来，这我不就给你忏好了嘛！三祖僧璨言下大悟。你看是不是罪福如幻起亦灭?!毗婆尸佛说，“罪福皆空无所住”，罪福在哪里?!尸弃佛说，“起诸善法本是幻，造诸恶业亦是幻”；毗舍浮佛说，“罪福如幻起亦灭”；迦叶佛说，“幻化之中无罪福”；拘那含牟尼佛说，“坦然不惧於生死”，你有罪福了就生死，无罪福，又何惧生死?!拘留孙佛说，“了得身心本性空，斯人与佛何殊别”！我们本师还说的究竟，“法本法无法”，一切极性对待

法都依绝对的“无法 ”幻化而有。“今付无法时，法法何曾法”？罪福、生死等法法，在“无法”的绝对中，本无所有。故不可执著一切极性的对待观念。诸法空相就是这个道理，不空的人天天看着生灭变化，而空的人却一无所有。就像凡夫看世界，不存在一成不变的事物，都在运动变化，可惠能说，“不是风动，不是幡动，仁者心动”。你看谁的智慧高，谁的了义，谁的究竟?!惠能超越了不是百倍、千倍，是无量倍，无法比。当然，这个道理初学的人很难理解，大家到现在对这个认识还没有建立，极性观念太强，就不入心！即使进去了一点点，也被你原有的强大的极性观念从门里又推着出来了，还没登堂，何谈入室！所以，大家一定要用心悟入。

刚才说了，极性事物是缘起缘灭，是条件凑合而成的。就像水泥、沙子、钢筋加上水和到一块儿就能形成一个水泥柱。那么组成这个水泥柱要条件，组成这个水泥柱的条件的条件仍然需要条件。比如说沙子，沙子怎么来的？也要个条件。咱们先说原子，氧原子、硅原子，红的是铁，还有蓝的是钴，各种元素的成分集合起来就形成了个五色的沙子，所以沙子是因缘合成。再往下，氧原子也好，硅原子也好，又有电子、质子、中子，原子核跟电子组合成，还是因缘合成。再看里面质子，质子还是因缘合成。电子还是因缘，夸克由亚夸克合成，都是因缘合成啊！现代科学还没达到佛陀说的“七分所分，则成空性”，佛陀说你破、破、破，破上七个等级，最后物质态就没有了，就都空了，空了就是能量态。什么叫物质？物质是能量高度集中的一种表现，亦是因缘！“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”！能量由什么构成？还是因缘，一直推到信息上。我很早就给大家讲过，如果物质不灭这个定律成立，那必然要推出个上帝来，所以物质不灭这个定律是错误的。如果物质不灭，物质是一个量的时候，那么这个量是哪里来的？你只能推出个上帝创造的。你看爱因斯坦已经把它打破了，叫质能守恒，能量跟物质守恒。同样地，能量守恒跟物质守恒是一个道理。能量守恒不守恒？一旦守恒就是一个定量，有数有量，那谁给你规定了这么多少数量?!还要推出个上帝，只不过是比前面那个上帝大一点的上帝。所以，这些理论都是错误的，能量也不守恒。太极图里的波谷、波峰一振动，振幅大小守恒不守恒？不守恒。波的波形也不守恒，因为你的心念不守恒。能量也是我们极化产

生的，本来没有能量，一无所有，没有能量，更没有物质，只有真如实相是超越守恒和不守恒的、唯一的、绝对的存在。

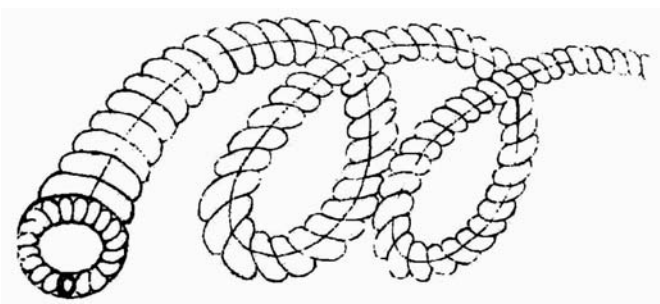
我给大家说过，摘棉花的时候，棉花里面有没有帽子？没有！有没有裤子？没有嘛！但是棉花纺成线、织成布、裁剪，能不能做成帽子和裤子？能！还可能做成鞋袜。那么没有的能有，这说明没有个定量，不守恒。一切守恒都是有限的、分割的、有量的，而具体的都不是真理，都是生灭变化的虚妄。所以，你学了佛法之后，就知道了自然科学的相对性。佛是一切种智，是最高智慧，不是你所谓的哲学家、科学家的聪明能达到的。所以最高智慧是什么？不是自然科学，是绝对智慧！绝对智慧就叫般若智慧，相对智慧就是我们世法里面说的聪明。大家始终要明白，一个极性事物不能单独存在，凡缘起的事物本身没有自性，都是空的。什么叫人？鼻子、耳朵、头、嘴唇、五脏六腑、四肢百骸组成了个人。那么鼻子是不是你？不是，没了还能换个假的，你看现在连心脏摘了都可以换，现在除了大脑皮层等少数官器不能用高分子材料来换，其它的基本都能换，脏腑官器、头目髓脑、肌肉骨骼、皮肤毛发，都可换，换了还是你吗？那么到底谁是你？所谓的“我”，也是因缘和合而有！所以，你也是当体皆空，缘起性空，没有一个你，你找不着哪是个你，哪个都不是你。“软、硬件”合在一起就是因缘和合，如来就说是四大五蕴假合。哪有个你？都是因缘和合，都是缘起性空。

极性事物是层层无尽的缘起，每一个层次都是极性的对待。原子核的正电荷相对核外的负电荷，因而原子也是极性一对；到了离子，正离子、负离子一对；到了分子还是这样，原子团还是这样，细胞还是这样；到了人，男的女的，还是一对；到了国家了，君王跟百姓还是一对。到了天体，太阳是恒星，其它是行星，恒星不动，行星绕着恒星转。月亮、太阳还是一对，是不是？那么恒星相对来说不动，其实恒星也在动。总之每一个从小到大的事物层层都是极性对待。凡是有极性对待的事物就是虚妄的、虚假的、不能永恒的、不能独立存在的，不是真如实相，是生灭变化、周转循环的。

所以，物质世界的根本特征是什么？周转循环规律，也就是生长成亡的程序。跳出这个周转循环规律的制约，摆脱这种层层无尽的极性对待的束缚，这就是我们学习圣人大智慧的目的。为什么佛要叫我们到极

乐世界去？因为极乐世界已经把这个极性对待的粗妄没有了。所以说，极乐世界没有女人，尽是男人，当然这是随顺我们有男人、女人的极性观念的分别来说的，事实上没有女人，男人有没有？有没有极性对待？没有啊！极乐世界地平如掌，有没有高低对待？没有。极乐世界佛跟弟子寿命都无量，那么有没有圣凡相对待？没有。所以，层层无尽的对待，无穷无尽的缘起，这就是极性世界的根本规律。缘起性空就是这个世界一切现象的实质总结，层层无尽的对待是这个世界的根本前提。明白了这个世界是对待的世界，有条件形成的世界，是生灭运动变化的世界，那是不能永久存在、永恒存在的！

刚才说了，组成沙子的原子中的那个质子都有寿命，10^{32}年后就衰变完了，这个世界再有10^{100}年后连整个黑洞都蒸发完了。所以，这些道理明白了之后，就知道我们是在一个缘起的世界中形成了层层无尽的锁链，一个环套着一个环，无数个小环又组成个大环，一个个大环又形成更大的环，环外再套环，环内还是环，从无限小到无限大，层层无尽（见图七）。这就叫因缘锁链，一个套一个，一环套一环，层层无尽，由小到大，由大到小。所以，缘起的事物就像锁链，一个牵涉一个。刚才我们举了个沙子，你看是不是一个牵涉一个，一个连接一个？互为依存，互为前提。左边以右边为前提，没右边的前提，左边能不能成立？不能成立。那么右边又是以左边而存在，没有左边，右边也不能存在。男人是以女人为前提才叫男人，女人是以男人为前提才有女人，去掉一极，另一极不存在，故极性对待事物无真实性，当体皆空，一切皆空。这个道理很简单，又很深刻，很究竟。



（图七）

极性一对是相依相存的，互为“交芦”，不能独立存在！所以，极性世界的事物它是成对出现。你看我们，眼睛是两个，耳朵是两个，鼻孔两个，嘴唇两片，牙齿两排，是不是？这就是极性事物的相对性，任何一对极性观念也好，极性事物也好，皆是互存互依，互为前提，相辅相

成，如来安了个名字叫“交芦”，就像两根芦苇，一根立不住，两个互相一交之后就能立住。你再看 DNA 结构是什么？是双螺旋结构，它最形象地给我们表达了这个世界的根本规律。你把那个双螺旋结构在任何一个地方横截开，就是个负阴抱阳的太极图。老子说，“负阴抱阳，冲气以为和。”那个双螺旋结构是怎么连接在一起的？“冲气以为和”，它是靠氢键连接在一起。你看人家老子，把整个的规律都搞清楚了，这就是圣人啊！冲气是什么？在双螺旋结构里面“冲气”就是用氢键把两螺旋柱连接到一起。这是在这个层次上说，实际上，放大、缩小，极性世界的任何一对极性事物都是类似的“冲气以为和”。“冲”是虚的意思，表示没有嘛，因而中国古人就用气来表示。那么这个气的范围就大得很了，力也是“气”，场也是“气”，凡所感应者都是“气”，凡有感应“气”的地方都是极性世界的属性。

那么，男人、女人怎么结合到一起？同样是“冲气以为和”，有没有一个绳子拴上？没有！没有为什么说千里因缘一线牵呢？古人就说是月下老人把两个人用红线牵着呢。你看形象不形象？这就是业因缘之“气”嘛！就叫“冲气以为和”。那么佛陀怎么说呢，他把男女之间的结合就叫业力，现代人们就叫爱情。世法、出世法，一切法都是圆通的，一样的道理。所以，你看法律上定的离婚的前提是什么？感情破裂，不能“和”了，佛法上就是因缘结束了，无缘了。所以，极性事物是层层无尽的锁链，相辅相成，谁也离不开谁，没有一个极性事物能独立存在，永恒存在。所以，法法本无自性，都是以别的条件为前提而成立，没有自性，无一法而能独立而不改，故法法皆空，本无所有。

列子的大智慧，他用一个浅显的故事来比喻，很清楚地说明了这个道理。说有一个人特别爱自己的儿子，爱儿子爱得天下闻名了。有一天儿子夭折了，他却不悲伤，不痛苦，不烦恼，还跟平时一模一样。人们都说，咦！这是最疼爱儿子的人呀，可儿子死了，为何无动于衷？他说，我原来就没有儿子，找了个女人生了个儿子，原来我没有儿子的时候也没伤心痛苦，现在我儿子死了，不是又回到原来没儿子没伤心痛苦的那个时候了吗?!你们为什么要叫我现在伤心痛苦呢？如果这个时候没儿子伤心痛苦了，那我没结婚之前就应当一直伤心痛苦！啊呀！这个道理讲得极端深刻！这就是列子讲的缘起性空的道理，法法皆空，本无自性，

无一法能独立存在，本无所有。

如果把本来没有的东西，子虚乌有的东西，你再为它伤心，这是智慧还是愚痴？你把一块金子丢了要哭三天，你把你的“哈不拉”丢了哭不哭？气不气？什么叫“哈不拉”？万法皆如“哈不拉”，本来没有，但是人们一著相就会有痛苦烦恼。如果著了儿子相就痛苦烦恼，著了金子相就痛苦烦恼，那么你天天上厕所要丢失好多大小便为什么从不痛苦烦恼？不执著就不痛苦，不执著就不烦恼！大小便只害怕扔不掉，扔了之后连多看一眼都不看，不执著，不分别，就没烦恼。当你对极性世界的一切事物达到如此不执著时，就成佛了。

你看×××，他就有执著，本来在甲地就有一套房子，跑到乙地去又买了一套房子，死了之后能背去吗？反倒还有了牵缠挂碍。那样的话，死都死不到好地方去，是不是？把一切看破放下，不挂碍，如弃大小便，自然就解脱了。在这个极性世界中，凡夫之所以解脱不了，就是由于尽在虚假相里面执著。如果有一个人在电视上买菜去，你就会笑他，是不是？他执著说电视上的萝卜真实有，那他肯定神经不正常。你看我们神经都不正常，是不是？见什么就著什么！电视屏幕上放出来的萝卜你知道是假的，不去执著，不去买，那么我们这个世界也是“立体电视屏幕”上放出来的，也是虚幻不实的，为什么要执著?!有恐怖、有挂碍、有颠倒梦想，就不能究竟涅槃。

“因缘所生法，我说即是空。”这是龙树菩萨讲的。佛陀讲般若讲了二十二年，六百卷《大般若经》，《心经》、《金刚经》都是从里面摘出来的。“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。”有没有这一切东西？没有，三道境都是缘起性空，都是环中点处理出来的幻妄相，说有之人必定有，说无之人肯定无。极性世界的事物，因因缘缘，无穷无尽，无边无际，一个套一个。一法缘生，万法相随。一根水泥柱这不是一法嘛，可生成这一水泥柱的时候把整个宇宙万物就都套进去了。何以见得？刚才我们用沙粒来推，物质态推完了，推到能量态，能量怎么来的呢？一直推到信息态，信息态周遍。所以，一粒沙子信息态周遍，小中现大，十方佛刹尽摄其

中。所以，极性对待法，一法缘生，万法相随。一法起来之后跟宇宙间的一切法就都连接到一起了。这个道理太深了，大家要体悟。所谓的一即是多、多即是一。一物就代表了极性世界的一切事物，一切事物都跟这一物层层相接，环环相连，相辅相成，互为前提，谁也离不开谁。所以，宇宙学家现在已经认识到无限远处的宇宙的变化都会影响我们。

佛陀早都说过层层无尽的道理，一法缘生，万法相随。“天地一指，万物一马。”万物在哪里？就是我这一匹马；天地复杂不复杂？复杂得很，可就我这一根指头。指头一法缘生。宇宙万物万法相随，都连接到一起了。用个咱们眼睛能看着的来说，比如地上长了一棵小草，这一小草就是一法，缘生了没有？缘生了，那么这一个草以什么而生？以土而生，土以什么而有？学过科学知识的你就知道，土是地球上的岩层无量亿万年风化下的，土和岩石是同一个化学成分，土是以地球表面的岩石而有；那么这个岩石以什么而存在？以地球而存在；地球以什么而存在？以太阳而存在，如果没有太阳的引力，它就会乱飞乱碰；那太阳呢，以银河系而存在，如果没有银河系的核心，也就是黑洞把它控制得死死地，它也会乱碰乱撞；银河系呢，它带着几千亿恒星也是每秒钟二百五十多公里的速度在有规律地运转，以什么存在？河外星系，绕河外星系转；河外星系绕什么转？绕超星系转；超星系绕谁转？姑且叫总星系。佛陀讲一个日月系统为一小世界，三千大千世界为一佛土，无数佛土组成一个世界种的平层，二十层的平层组成一个世界种，无数世界种组成一个世界海，无数世界海，显现在一真法界，此法界显示层层无尽的空间。而时间呢，佛陀在《华严经》上讲，娑婆世界一大劫，是极乐世界一昼夜；极乐世界一大劫，又是另外一个世界的一昼夜，就这样，一大劫等于一昼夜的关系，一直说到镜光明世界，说完了没有？没有说完，说不完，层层无尽，层层相因，对待而成，谁也离不开谁。所以，一棵小草就能把整个世界的万事万物联系在一起，层层相依，层层相对，永无穷尽。故一法含万法，万法尽在一法中。“天地一指，万物一马”，你看庄子伟大不伟大？伟大！这就叫法界缘起，帝网珠光光相映。

佛陀用帝网珠比喻，说明因缘无尽，互摄互牵，连成一体，永无穷尽。帝网珠的任意一颗珠子上面，其它所有的珠子都落在里面。就像这个水晶球，往这里一放，这个房子上下、高低、前后、左右的一切都摄

在了水晶球上，这就是一法含摄万法，所有的帝网珠上的珠子都在一个珠子上包含了。反过来说，任一个珠子都映现在无量的珠子里，所以一即是多，多即是一。再看一棵大树，千枝万叶，这叫多，但是那棵树的任何地方的一个细胞，它的 DNA 结构里面都含着这一棵大树，这正就是全息，小中现大。用一个你的细胞一克隆，就可以克隆出一个一模一样的你。一棵大树可以分散到无量无边的枝叶的细胞里面去，无量无边的枝叶的细胞包含的信息结构就是这一棵大树，一即是多、多即是一，大中现小、小中现大。就如天安门上有个国徽，国徽里面有个天安门，国徽里面的天安门上还有个国徽，这个国徽里面的天安门的国徽里面还有个天安门……层层无尽，无边无际。所以法界缘起，就像帝网珠一样，光光相映。

懂得这个道理了，那一微尘中刹尘佛也就明白了，是不是？一个微尘中就有刹尘佛，把三千大千世界碾成微尘，那么多数目的佛，在一个小小微尘里都有。一微尘中刹尘佛，刹尘佛不离一微尘，层层相因，环环相扣，形成了一个永无终止的锁链，没有始端，亦没有终结。所以，在极性世界里，凡是要找个什么第一或开头的都是自己极性观念的缠绕，极性思维非形成个“怪圈”不行！先有鸡还是先有蛋？你非要找个头，只能说明你没智慧，因为它是层层相依，无穷无尽，能找到个头吗？在极性事物中没有头也没有尾！你看现代科学就硬要找个人类起源、生命起源、宇宙起源，能找着吗？现在不是有大爆炸理论么，说宇宙起源于一个高温、高压、高密的“奇点”。那这个奇点从哪里来的？到头了没有？没有到头。如果世界有边，边外还有边外，永无穷尽。空间上，世界是无尽的，空间无限大；时间上，世界无终无始。

凡是极性世界的事物，一法缘生，万法相随，永无终止。一剪二鸡，你说哪一个在前？一个懂了就都懂了。所以，你要找一个什么起源，能找着吗？缘起性空，层层相依，无始无终，无边无际，永无休止，一法才有，万法即现。中国人聪明得很，叫天人合一，天、地、人三才是一个整体。所以，我们在哪里修？“诸佛如来是法界身，遍入一切众生心想中”， 你在哪里见诸佛如来，就在你的心上见。

《阿含经》讲，“此有故彼有，此生故彼生，此无故彼无，此灭故彼灭。”这个地方有这个，无量无边的远处亦有，“此有故彼有”。一法含有

万法，万法不离当下一法。这样你就知道，我身含法界，你不要小看这个凡夫身，那也是周遍法界啊！能懂得这个道理就知道人身难得。我身含法界，我心住诸佛。我的身含的法界，我的心住的都是谁？诸佛。既然诸佛都住在你心上，还需要外求吗？因而大家一定要有正知正见。自己的这个心身既然包含法界，法界包含十方刹土，此一心住着无量诸佛，那么修此心身就是庄严佛土，心周遍法界，就在利乐有情啊！庄严佛土，利乐有情，就是修心、修身、修戒、修慧，自心修好就能利乐有情！老子说，“不出户，知天下，不窥牖，见天道。”极性世界的事物，你钻到里面越缠绕就越糊涂。就像你非要问个鸡跟蛋谁在先，一天就想着，鸡在前嘛，是蛋孵下的；蛋在前嘛，是鸡下下的，把你研究着头脑都磨破，痛不欲生也搞不出一个结果来。庄子人家早都认识了这类问题，说有一个人看见他的影子，讨厌他的影子，撒腿就跑，跑、跑、跑，越跑越快，他跑得快，影子也跟得紧，扔不掉。一想，嗯！这是我的速度还不够，就使劲跑，一直跑着累死了，影子还没甩掉，真是糊涂死了。那么，怎么就能没影子呢？庄子说，你就不知道钻在阴凉底下，那不就把影子甩掉了嘛！研究极性一对的事物，不就是跑吗?!在极性世界你要研究清楚对待法，只能把你累死，到死也研究不清楚。

同样的道理，诸法空相，本来没有，不生不灭，你只要放下执著，放下逻辑思维，不要作茧自缚，那就已在彼岸！在幻妄相中研究，越研究得多，越糊涂。这就好比一个人要研究他晚上的梦，越研究，越糊涂，劳神费力，他也没能搞清楚梦。所以，不要往虚假的梦幻里面钻，极性思维越缠就越缠不清，就叫驴推磨，陷入了悖论的怪圈，乃是不明一剪二鸡的道理所致。所以，有些哲学家聪明得很，但还没有大智慧，因为没有修证，未脱离逻辑思维的局限，还是东方人的大智慧透彻。你看，大智慧的惠能说：“不是风动，不是幡动，仁者心动。”但愚痴的凡夫，不了其中的机制原理，不知电影屏幕上的影像乃是胶片投射产生的现象；同理，吾人所见的天地万物亦是循业投射的幻化相。因不知此理，就以极性思维评说衡量，这正是以小人之心度君子之腹啊！圣人是“不行而知，不见而明，不为而成”。因为圣人知道极性世界都是层层相依，对待而出，永无终止。圣人要改造世界不是战天斗地，而是在心地上改变自己，改变自己的“软件”程序，从而循业发现新的境界，依、正报就都

变了。凡夫呢，尽是著到名、相、妄想里面，只有破除了名、相、妄想才能契入如如。圣人是无为而无不为，不为而成。极乐世界不是哪个建筑队修建下的，是阿弥陀佛大愿的心地所成就的。极乐世界那么殊胜的宫殿怎么修成的？“不为而成”啊！

“譬如诸天，共宝器食，随其福德，饭色有异”。打个比方，天人同吃一锅饭，你舀上一碗一看是饺子，他端上一碗可却是浆水面；你吃去海参燕窝，他吃去是洋芋疙瘩，为什么同一个东西，对不同的人不一样呢？心是境，境是心，心境一如，境由心现。但凡夫不知道在心地上作文章，也不知道真如不守自性，遇缘就变，亦不了真空妙有、妙有真空的机制原理。所以，佛陀就叫人修心修身，心修好了，依、正报（心、身、世界）一切就全转变了。比如说你今生修得好，往生了极乐世界，那自然不需要再花几十万元买一套房子了，为什么？宫殿随身；也不需要再愁衣食了，为什么？要什么衣食皆应念现前，到那个境界上，连说吃的人都成可怜人了。你看宽净法师看着人家都不吃，他就感到很羞愧。所以，在极乐世界吃饭是一种羞耻，你吃饭，证明你还没修好。所以，你怎么改变世界、改变命运、改变环境？就在心地上改变。

现代科学是一把双刃剑，随着现代科学的飞速发展，全世界的河流都污染了，空气都污染了，食品污染了，心灵污染了，心黑了嘛，环境就污染了。心坚固了，你看，个个住的钢筋水泥的楼房，家家铁门铁窗。过去只有监狱里面有铁窗生活，现在家家是铁窗生活，愚痴凡夫还不知道自己其实已经成了囚犯了。一敲门，猫眼里一看，连人都不敢见，真可怜！原来的人只是不敢见狼虫虎豹，现在的人不敢见人，来个陌生人一敲门，吓得心惊胆战，你看可怜不可怜！甭说是小康，你就是达到大康水平，这样可怜的活着有什么生活的意义呢?!整天战战兢兢，烦恼痛苦，没智慧，不知道人活着应该干什么，有什么乐趣？啊呀！你说这样的生活能逍遥自在吗?!大家说这是进步发展还是倒退落后？是越文明了还是越野蛮了？现在你看人类愚痴到这个程度了，尽追求的是坚固妄想，只知道钱，个个唯利是图，每个国家讲的都是经济效益，人人图的是自私自利。全世界都在学习落后野蛮的竞争理论，把圣贤智慧的文明、文化丢弃了。

我们从三皇、五帝、夏、商、周一直传的十六字心法——“人心惟

危，道心惟微，惟精惟一，允执厥中”。在古代，君王的任务不只是发展经济，更重要的是要防止人心的溃败。尧王给大舜传位的时候就是这几句话，舜王给禹王传位的时候说，先王给我传下的心法，我传给你。那个时候的物质水平不高，可为什么我们都称叹尧天舜日？“夜不闭户，路不拾遗”，就是当时人们智慧道德的社会生活的一种写照。

再看现在，整个人类都在竞争，搞经济效益，“上下交征利”，可人们的心里并不觉得一天比一天幸福、安宁、祥和，相反是烦恼痛苦无尽。生活茫然无知，浑浑噩噩，只知道感官欲乐，和异类愈来愈靠拢了！所以，人类已经生活在一个可怜的境地了啊！没有文明，没有文化，没有道德，没有心灵，没有智慧，尽是要享受物质条件，膨胀贪欲妄想，放纵五欲之乐，结果给自己带来的是烦恼无尽，痛苦丛生，你看可怜不可怜？太可怜了！所以，圣人教我们就在心地上修养一切，改变一切，庄严佛土，利乐有情。

现在知道了，极性世界一剪二鸡，分立的帝网珠互相感应，一感应就相互关联起来了，一感应互摄在其中了。分立的帝网珠互相感应，那么分立的人亦互相感受，有情感受，无情感应，缘起产生的一切事物，都是断裂有限的相界面通过互相感应、感受联系在一起，谁也离不开谁，靠什么？靠感应与感受。为什么把分割了的有限事物还能联系在一起？这是把本体实相的究竟一相扭曲而成这个样子了。虽然扭曲了，但是本体的真如实相的一相属性要求，非要把你认为的二相给你展现出它本来是一相的实际来，展现一即是多、多即是一，二相只是你的虚妄观念，一相才是真实存在。虽然扭曲成了二相的感觉，但仍含着一相的本来，是变形了的一相。所以，你看平衡规律就要趋向一相。物极必反，走到极端了，就要消除极端。圣人的一切修法、理论都是要消除对立、差别、矛盾。

孙中山讲的天下为公，继承了孔圣人所讲的“大道之行”的大同世界，真正的大同世界是什么？佛国净土就是大同世界，消灭了差别的极性对待就是大同世界。孔子、老子、释迦牟尼佛等，圣人讲的大道是颠扑不破的，再过千年、万年照样是真理。圣人的智慧是人类文化、文明的最高灯塔，撼也撼不动。就像孔子，“高山仰止，景行行止”，谁也没办法，他们就是道的化身！我们在现相界里面，在极性分立的世界里面通过缘起性空的道理，明白了此有彼有，此无彼无。一即是多，多即是

一，层层相依，永无终止。一微尘中刹尘佛，一身遍含十方佛。不花一分钱的本钱，就能跟佛时时在一起。刚才说了，“诸佛如来遍入一切众生心想中”，你在哪里见如来？就在你的心地上见如来。如来把他的教法总结了一句话，叫心地法门。“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。三界唯心，心名为地。”在心地上作文章就解脱了。心净土净，三界唯心，万法唯识，这就是正道。大家努力。好了，今天早上就讲到这里。

三、一相为心　二相为物

六根门头超越极性的感受，从妄相中识取真如实相，这是大家现在修行的目标。当然，这不是一朝一夕的事情，要长期做功夫。通过这几节课，你先要了解真妄之间的关系，把这个关系搞清楚了，心里明白了，你就再不迷惑了，那么在操作时就能心明眼亮。如果不了解里面的机制原理，就是盲修瞎练，甚至还会走火入魔。所以，你看练气功的人，为什么好多人就走火入魔了，就是不明白道理，仅有一个好奇心，也就算是诚心吧。诚心才是一半，必须还要跟明心加到一起。只是诚心不明心就是个老黄牛，但是你只明心不诚心也不行，就是个申公豹。申公豹本事大得很，但是心不诚，尽干坏事。我们在相中，把一相极化不连续之后，就进入了极性的世界，在极性的世界里，成对出现的事物把我们迷哄得定定的了。你看，我们问除了男人是什么，小尹说，那剩下的就是女人，这是自然的，不只是他一个这样认为。把宇宙虚空中的所有物相都除去还有什么？很自然你就会说还有个虚空。给你说个没有虚空，你们都想不通。说把这个房子里面的东西全搬光不就空了吗?!那再把房子搬了，再把地球搬了，再把银河系搬了，把所有的都搬光之后还剩下个什么？肯定你头脑里会想着还剩下个空，很自然就会这样认为，是不是？

但是，实际上就迷在这一点上。没右没左，没左没右，说左说右，是极性观念逻辑思维把我们卡死了的产物，这是除器无空的道理。器就是器具嘛。把有形的器具搬光之后，按逻辑思维就是剩下一个空，但有没有空？人们不知道这个空是以有形的事物存在着对照显出来的空。我

们讲了极性事物都是相辅相成，成对出现的，去掉一极另一极不存在。这个道理对一般初学者来说，那是想不通的，就是长久修习的人在这个地方也不一定能透过去。你学了《心地观经》就知道，如来说，以空法来破有，著空相了，空亦成“有”了。著有还障碍小，著空障碍就更大。“有”病用“空”药来治，“空”无药治，空病用什么来治？治不了啦！所以著空危害更大。逻辑思维就把我们卡到这个地方了，认为把东西搬光了，就剩下个空。实际上，把有搬光了连空都没有。

什么叫空？唯此一心，只此觉性，本无一物，就是空！此空就是性！那老子不是讲“夫物芸芸”嘛，芸芸就表示多的意思，怎么能说本无一物？这也是个公案，你参一参。惠能说“本来无一物”，老子说“夫物芸芸，各归其根”。一个说没有，一个说有，有与没有的关系在什么地方？……。

你考虑了没有，你这个物本身就是一个名相。这个水晶球不是个物吗？花不是个物吗？谁给你规定这是物？谁把这个叫物？你看把这个东西叫物是不是我们已经习惯了?!如果把这个水晶球不叫物呢，你习惯不习惯？不习惯。再看这个地方（指一空处），这一块块叫空，是不是？那这个地方为什么是空？你看这全是人们通过自己感官处理的一种感受，这就是佛陀说的先是相、名，然后就是妄想，成对出现的极性观念就叫妄想。一剪二鸡，有没有两个鸡？没有。那么，到底有没有一个“S”线？本来无一物，本来就没有“S”线，但是我们为什么就会炽然地感觉到这些都是真真实实的呢？

哎哟！你说一无所有，我明显看到水晶球是这个样子，书是这个样子的么，怎么说一无所有？你看习惯不习惯？习惯了。但你没问为什么会有这样明显的感觉，你是怎么知道这个东西是物的？而且还分别出这是水晶球，这是书呢？所以，我们一开始为什么就要先讲环中点，道理就在此。你有环中点，循业处理出来你感受的事物都是极性一对，所以众生都迷在物中，就是如来说的“迷己为物”。原本我们是唯此一心，只此觉性，本无一物，但循业发现自心的现量，把此心此性变成物相了，见了物相，不认识了，让物相把自己迷了，迷成物了。如来说，心外无物，物外无心。这个话说明了个什么问题？心即是物，物即是心。但我们的相、名、妄想一分别，物是物，心是心，主是主，客是客。哎哟！

这个道理要透过去，你若没有往世的善根，今生的努力修习和深厚的熏陶是不可缺少的。

现在我们用很简单的事例，比如空中虚华、梦境，当下就能实验，一人一世界，一人一宇宙，大家心地里要非常明确。再比如，人看见的水，鬼可看水是火，鱼看是空气，天人看是琉璃。这些事例就是叫你要突破一切感官的处理，即唯识（感官感受）所现的迷惑。每个人的识不一样，故唯识所现亦不一样。为什么识不一样？所有的识别都是随你的业力不同处理出来的不同现象。同样一个事物，不同业力的人看待事物是完全不一样的。如来比喻灯上的圆光幻影，如来说，白内障的人因为白内障的那个障碍，他所看到的就跟无眼翳的人看到的不一样，不见真实。那么到底什么叫物？物质是能量高度集中的一种表现，物质是一种能量贮存的方式。那什么是物？物是我们的分别执著，如来也说物，叫色么，那色是什么？“色不异空”。那空是什么？空不异色。色即是空，空即是色。是某某，即非某某，是名某某。这一杯水叫水，即非水，是名水。为什么？你是人，就名为水；你是鬼，就名为火，因为你在鬼道上循业发现是火；鱼呢？是名空气，以它的业发现是空气。依此类推，大家说什么叫物？是物，即非物，因为你有业妄，循你的业妄说名是物。空中虚华（火华），这是因为人人都知道是假的，就不说是物，是火华，即非火华，是名火华。对你来说，因为你蹲的时间长了，发现有火华，可对未蹲的张三或李四来说，不见火华。是火华，俗谛；即非火华，真谛；真俗圆融，循业发现，是名火华。佛陀在整个《金刚经》里就讲了这个金刚公式，就是叫我们认识事物的时候，千万不要迷惑在现相界中，心外无物、物外无心，物即是心、心即是物，心物一如。那么，你为什么把它叫物呢？循你的业你感觉那是物。

“舍利子，是诸法空相。”你叫的那个物，当体皆空，诸法空相，这叫缘起性空。我们就迷惑在自己感官处理出来的虚假现象中，还感觉到是真真实实的，一辈子就在这个感觉中过活，不能超越感觉，不能超越感受。有一首歌就叫“跟着感觉走”么，跟着感受走一定是凡夫，跟上感觉走就走到三恶道里去了，这是必然的。这个我们讲色受想行识五蕴皆空的时候详细讲过这些内容。一相不极化就叫心，哲学上就叫本体，佛法上叫觉性、圆觉、大觉、般若实相、一真法界、真如实相、如来藏、

庵摩罗识、涅槃，名字多得很，但不管你叫什么，一相的时候为无相之妙心，二相的时候靠自己的感官处理就成了物了。一相为心，两相为物。你要参悟其中的这个道理，为什么一相是心，二相是物，最后还要心物一如，圆融起来。

大家都背熟了，心是境（境就是物，没物不叫境），境是心，心境一如，现在就叫心物一如。本来一相的时候，唯此一心，只此觉性，本无一物，但循业变成二相的时候，你就感觉到唯识所现全是物，这就是如来说的“迷己为物”。原来只有一个妙心，就是自己，本来就只有自己，一人一宇宙，现在迷了，只认心身，不认身外的一切了，把身外的一切叫“物”了。我们怎么迷了？被二相的业妄感受处理出来的物相迷了。一迷之后，不叫自己的妙心了，叫物了，这就是“迷己为物”，为物所转。佛陀说：“若能转物，则同如来。”你能够把物转成心，那就是如来。你看，我们能转过来吗？转不过来，所以不是如来。其实如来好当得很（很容易成），硬是转不过来，一下子转过来，当下则同如来。僧肇了不得啊！那个时候中国还没有《楞严经》，但是他在《肇论》里就说，“会万物为己者，为其圣人也”。万事万物就是自己，能转万事万物为心，“会万物为己者，为其圣人也”。古代有禅师证悟了之后说，能够会山河大地、宇宙虚空是自己者，就是大彻大悟之人。

那么，到底有没有这个物？这就是我们讲的主题，一相极化不连续，把本无一物的妙明真心（唯此一心、只此觉性）转化成物了。这个一般人很难透过去！举一个例子大家就知道了，零度以下的水是什么？冰！如果温度高到一百度呢，水就成了水蒸气了。蒸气跟冰一样不一样？大不一样，形状不一样，差异很大，没听说水蒸气把头碰破了，但是一块冰打着过来，把头能打破，是不是？但究其实质，水分子变了没有？没有变，还是水分子。再看棉花，纺成线、织成布、缝成衣帽鞋袜，形状、用途变了，从相的感受来看也变了，帽子不能夹到裤裆里，但棉花的纤维素变了没有？没有变，无任何差别。棉花里面本来没有衣帽鞋袜，就比喻成本来无一物，但是你做业了，纺线也是个做业，织布也是个做业，你有什么业，循你做的业就变成了什么？一无所有的本体（棉花）随业变成了物（衣帽鞋袜）。一相的时候叫棉花，就是心，结果一相极化分割成二相了，就变成物了，就变成衣帽鞋袜了。这跟昨晚上讲的一剪二鸡

的道理一样。本来一张白纸什么都没有，一个会剪纸的人剪了个鸡，你说这上面到底有没有鸡？没有鸡，但能剪出个鸡，还可以剪出个狗，各种各样的物都能够产生出来。所以，一相的时候就叫本心，二相的时候就极化为物。

我们现在在哪里？在极性世界，这就是我们已经从一相的心极化成二相的物了。我们这个妄心、幻身，还有外界事物，都是从一无所有的一相本体中极化出来的现象。你把这些道理懂了，就知道心、身、世界都是虚假的。“凡所有相，皆是虚妄”；换一句话，凡所有物，皆是虚妄，若见一切物不是物（是心），即见如来。

你现在从这里感觉到你的业重不重？我们的差距大不大？现在在逻辑思维中都透不过去，还要在实相本体中亲临其境，有一定的困难啊！但是什么事物都是先生后熟，大家也不要畏惧，该熟的时候那就自然熟了。小麦是哪一天黄（熟）的？多长时间黄的？谁都不知道，是不是？可该黄它就黄了。娃娃是哪一天长大的？指甲到底是哪一秒钟长长的？谁也不知道，但该怎么样了自然就怎么样了，不必畏惧，不必恐慌、害怕。十年前我第一次讲《心经》时，你看有多少人能懂？讲完了，田××哭开了，哎哟！我要回家去呢，我一点听不懂。我说，你回去可以，问题是你回去能不能懂？假如你回去能懂，那你就回。你在这里听不懂，回去还是个不懂么，与其在家里不懂，还不如在这里不懂着。就这样就留下了，没回去，现在她还发愿要开悟呢！这个问题大家先记住一个结论就行了，当下叫你透过去还有点困难。

一相是本体，一无所有，实相无相，涅槃妙心；咱们的是妄心，是一相极化成不连续的物了。成物了，分割、对立、有限、有边、有量、有数。这个要反复地体悟、体会，必须要从内心上走过去，不要想当然，想当然是妄心来支配你。如来说要智慧观照，可我们都是用妄心来想。

现在我们说的“参观”二字，人们用俗了，参是参悟，观是观照。可你看，现在人随便到哪里去，就说是参观。比如问你今天到哪里参观去了？麦积山。到底是看麦积山呢，还是参观麦积山呢？是用感官趣外奔逸看去了。参跟观是用心地法眼，所以老百姓把佛家的这个名词用俗了。现在我们用的很多词句都是儒释道三教圣人的词句，你把圣人的话去掉，你就没说上的了。

我们太熟悉自然界的这些事物了，正是因为太熟悉、习惯了，所以破起来十分难。讲到破执著，这个“工程”太大了，包括你最熟悉的东西都是要破的内容，连三七等于二十一都要破，你说难不难?!那么现在就是先把这个巩固好，就是说在六根的感官上必须要超越极性的对待。极性对待法就是逻辑思维法，逻辑思维进入不了绝对真理。当然，这个话现在还不敢出去乱说，别人不懂了，还说不定会打你。因为你还没有真正了透这些道理，别人三问两问就把你问糊涂了。在现代人看来，没逻辑就说明你神经不正常，语无伦次，不合常规。要是有人用逻辑问惠能大师，那惠能大师两句话就把他打翻在地了。你看，“无意谁在分别？”“分别亦非意”。你看人家就能翻过身，你能翻过来吗？翻不过来。所以，人家是大智慧啊！

现在大家要认识到，这个觉性一极化之后，在内就成了六根，在外就成了六尘，根尘相对极化就产生六识，这就是十八界。转正觉就是根尘都要转，见到尘，也就是见到物，不管是无情的感应也好，有情感受也好，都要明白是极性对待，这个要明明确确。正极、负极，太阳、月亮，男人、女人，这些物是不是两极？两极。眼睛见暗见明是不是感受两极？喜怒哀乐是不是成对出现？有声无声是不是成对的出现？所以，不管是六尘的感应还是六根的感受，都是极化出现的对待事物，这个必须要把握。那么，根尘相对产生的识是什么？还是两相对待事物的极性观念，反过来说，根尘内外就是由识的分别才产生的对待相的感受。

三祖讲，“六尘不恶，还同正觉。”六根的各种感受都是识处理出来的。我们前面讲了要转识成智，识是二相，智是一相，明明朗朗地要知道觉性“独立而不改，周行而不殆”，这就是觉性的属性。你从哪里知道？六根处无一不在展现这个觉性（佛性），六尘处无一不在展现这个法性。无情叫法性，有情叫根性，或者叫佛性（觉性）。其实佛性、法性是一性，有情无情，同圆种智。我们全身表里内外无处不在展现着觉性。为什么？前面讲了，凡有相界面处、凡是断裂处，不是感应就是感受。所以，极性世界里感受或感应处处都存在，这就是一相觉性变成了二相的感应和感受了。那么一相周遍，感受也周遍。凡有感应、感受处都是展现本体一相属性的一种特殊扭曲的现象。

我曾在电视上看到有一个人，他的两个手不知怎么着损坏了，他就

把手的工作用脚来代替了，他用脚不仅能做简单的事情，而且连织毛衣这么微细的活都干得很好。这是我在电视上看到的，织的熟得很，快得很。这在生理上就叫代偿作用。那么，这个为什么能代偿呢？因为觉性周遍，处处能展现出觉性。就好比你把水管的水龙头关了，那个水压要是增大的话，非要在其它地方爆破出水来不行。这就是说，实相本体的一相属性，必然要展现在极性世界不连续的现象中，它始终要把它的一相属性表达出来。怎么表达呢？当然就扭曲了。你往镜子前一站，就会展现出你的相貌来，是不是？但是有的是平面镜，有的是凸透镜，有的是凹透镜，哈哈镜的展现不能说不叫展现，哈哈镜里面你的那个形象样子，不能说是狗的形象样子，还是你的形象样子，但在哈哈镜里面展现出来的形象样子扭曲了没有？扭曲了。你看这个镜子里面的你和水晶球上你的像一样不一样？不一样！但你不能说这个镜子里面的像不是你的像。

《回归自然》上就讲到了这个内容。我跟科学院的王研究员说，你永远见不到你的本来面目，连我也见不到你的本来面目。你对着镜子看，见到的是反着的你，学过晶体结构的人就知道，叫手型对称、镜面对称，你与像是反的。所以，你一辈子见不到自己的本来面目。那么我看你呢，我看下的是我的眼球处理下的，把我的这个眼睛的焦距稍微一调，你就变了。近视眼看到的不是真实的，远视眼看到的也不是真实的，那么难道视力是一点五的眼睛看到的就是真实的吗？也不是真实的！哈哈镜照下的你是扭曲的形象，那难道平面镜照下的就是真实的吗？照样不真实，没有一个镜是绝对平面的，就是绝对平面的，也是手型像，只要是二相的像（相）都是不真实的，“凡所有相，皆是虚妄”！所以，我们永远见不到自己的真实面目。那么什么时候才能见到真实面目？明心见性了就见到了！

见到了什么？明心无相，见性无见。除此，凡所有见，皆是虚妄。凡所有名，也是虚妄。说，那麻烦了，既然这样，那明心见性干什么？究其实质有没有个真？没有个真实，知道一切相皆妄了，就是真实！无妄无真了，就是“真实”！所以，佛学是智慧学，佛陀代表着最高的智慧。现在把这个先放下，你先知道我们的觉性是全身内外无处不在处处在，宇宙万物、心身世界总归起来都是唯此一心、只此觉性的展现，这是十方诸佛共同证得的真理。

咱们再举个你能感觉到的例子，昨天屁股上打针感觉痛，今天打针还痛，明天打呢，还会感觉到痛。为什么？这个很简单的事例，其实就说明了觉性常存，但因为太平常、太习惯了，所以视而不见，从来没有对这些问题深入地、认真地看待过。你试一试，当下闭眼开眼就知道见性不断。闭眼不见相，但见还在，就是见黑也是见！开眼就见相。再反复闭眼、开眼，还是一样，说明了什么？见性常存，觉性常存。耳根上呢，如来叫击钟验闻，敲一下水杯，你能听到声音，再敲一下还能听到，为什么这前后有间隔，你还能听到？说明闻性不灭，觉性不灭。昨天吃辣椒觉得辣，今天吃去还是辣的，尝性不灭。昨天在厕所里不爱呆，今天还是不爱呆，为什么？嗅性常存，觉性不灭。你看，就在这么平常的事例中，隐藏着很深刻的道理——觉性常存。这一辈子到死的时候，喜怒哀乐也未断过，觉性不断嘛！为什么小的时候饿了就哭着闹，给个泡泡糖逗你了就笑，老了听句赞扬你的话也会高兴？小的时候会喜怒哀乐，老了还会喜怒哀乐，为什么？觉性从来没有断过，觉性常存，永恒不灭。《楞严经》上如来问波斯匿王，你几岁见恒河？三岁时我妈妈拖上我去拜神庙，路过恒河见到过。如来说，你今年六十二了，你三岁见恒河跟六十二岁见恒河，你的这个见变了没有？没变。见性常存，也就是觉性常存。你看，我们的六根趣外奔逸从来没有断过，没有断过什么？没有断过见六尘，你有刹那间没见到六尘的吗？没有！为什么？觉性常存。

根尘相对从来没有断过识，根尘一相对马上就发识，这就是唯物主义讲的先有物质，后有意识。物质跟意识一对，主客一相对，马上就产生识，叫意识。从生到死这个意识断过没有？没有。这说明什么问题？觉性常存。所以，惠能的大智慧讲，“万法不离自性”，能不能离开自性？无有一分一秒能离自性。儒家说：“道也者不可须臾离也。”能离吗？不能离！如来说，觉性常存；老子说，“独立而不改，周行而不殆”。明白这个了，你也就知道咱们早上讲的一即一切、一切即一，一即多、多即一的道理了。正是这个永不磨灭的、永不消失的、永远不会变坏的自性自心，给你展现出了生灭无常的万事万物，何处不是觉性，又何物不是觉性啊！见闻觉知、言谈举止、运动变化以及思维，皆是我们此心此性的起用，在六根门头一定要把握这个总纲。

如来讲，“觉性遍满，清净不动（不来不去，不生不灭），圆无际故。”

它到处圆满，没有边际，没有数量，叫过数量。根尘内外只此觉性。既然万事万物是我们觉性循业展现出来的幻妄相，那么觉性跟万事万物能不能分开？就像水晶球，体像不离，体像不分，水晶球与它的影像，圆融不二，像不异球，球不异像，像即是球，球即是像。水晶球的这个样子（用白纸衬底）就叫性，一无所有，没有影像，这就比喻成我们的觉性；现在呢，（把白纸取掉）水晶球现出了各种各样的影像，就叫相，你看觉性在这个水晶球上是不是遍满？你能找到水晶球没有像的地方吗？找不着，觉性遍满。所以，性即是相，相即是性，性相一如。这个道理既简单得很，又深刻、深邃得很。

觉性是几相？一相。一相无相就叫性。现在看觉性到哪里去了？觉性全变成相了，无一处不是相。我曾经叫大家参这个公案，什么时候水晶球上就没有像了？但很少有人能参得来。有一次，有个留美取得了博士、教授的人，聪明得很，我问他说，这个水晶球上什么时候就没像了？他说，砸碎。我说，那像越多了，原来一个，现在砸碎的小水晶体上能没像吗？像就越多了。他一想，嗯！这还不对，越想越不对，就是想不出来。我说，我给你提示一下。他说，咦！我从小到大，从来没有叫人提示过。这个人小小的年龄就招进了科技大的神童班，可这个问题就把他难住了，答不上来。他说你给我两天的时间，我想通了就给你说，但直到走的时候也没想通。我说，这是你用极性思维想不出来的。咱们山上的人是因为听惯了，可一旦给你说破了，你就再不能由这里悟了。这就是一个公案，就要从这里参悟，就参什么时候镜子就没有相（影像）了。性跟相的关系，什么时候就无相了？在二相中，性不异相，相不异性，性即是相，相即是性，性相如如，一真一切真，万境自如如。能入此境界，很快入无上道！

这个能理解吗？懂了吗？懂了，仅仅是懂了，往往在你懂了的时候，就再不能悟了，要亲临其境，要亲证。你看禅宗就不用教下的方法，人家是教外别传。有个公案，一个女尼去参赵州和尚，赵州和尚就在她大腿上掐了一把。那女尼不愿意了。说，哎哟！你这个老和尚还有这个！你看她修行到家不到家？不到家。陈××，这个公案说明了什么？

陈××：说明这个女尼还在著相的层次。

这就是要性相一如，你不性相一如，就是凡夫的著相。现在学了六

根转正觉，你怎么解这个公案？唯此一心，只此觉性，本无一物，你要是契入这个境界的时候呢，掐你一把，你就有感觉，感觉是什么？

陈××：觉性周遍，觉性不灭。

你怎么分别着是老和尚还有这个？要见相见性！身根有触感，就知触性常存。人家老和尚反过来问她，是你有这个，还是我有这个？是你著相，还是我著相？在感应、感受处，识取根性，就不著相，不能见感应、感受见性，必然著在相上。性相一如的时候，性即是相，相即是性。你把我掐了一把，这是个相，相就是性，我本来时时在性中，性是几相？一相，那掐了之后呢？一相的性成了二相感受的相。

再看四祖道信度牛头法融，牛头法融的洞里面养下一些老虎、毒蛇，张牙舞爪出来了，四祖一见，故意装了个样子，哎哟！害怕得很。牛头法融说，哎哟！大师，你还有这个！凡是害怕就是有我，有我才害怕，没我害怕不害怕？不害怕。实际上，人家四祖是故意在勘验他。结果四祖给牛头法融坐的石头上写了个“佛”字，说，请坐。牛头法融一看写了个“佛”字，他不敢坐了。四祖说，哎！你也有这个！什么意思？著老虎相、著我相就害怕，著佛相故不敢坐。所以，参禅悟道不敢著相。比如说，明暗色空是什么？

陈××：明暗、色空是“这个”。

禅师的公案无非就是这些嘛，六根上可以产生无量无边的公案，但是禅师不讲其中的道理，光是叫你参。动静音声是什么？指什么？是谁？香臭分别是什么？指什么？是谁？酸甜苦辣是什么？指什么？是谁？滑涩冷暖是什么？喜怒哀乐是什么？有念无念是什么？指什么？是谁？念佛的是谁？你看问题来了没有？来了。禅门经常说“赵州茶，云门饼”，什么叫赵州茶，云门饼？赵州说，吃茶去；云门说，吃饼去。就这几个字，你就要在这里往过去透，会了没有？禅法上不叫懂，要叫会。会是什么意思？会跟懂一样不一样？不一样。会了自然就懂了，但懂了不一定会。会是什么意思？会就是融会，把二相归到一相就叫会。懂呢，懂是二相的极性思维，极性思维是识别；会是一相的智慧，是与一相的妙明觉性契合。吃茶去，吃饼去，会吗？从吃茶吃饼会见相见性吗？

虚云和尚有一段开示，“此一觉性，生佛平等，无有差别，空寂而了无一物，不受一法，无可修证，灵明而具足万德，妙用恒沙不假修证。”

众生跟佛觉性一样，没有差别，不假修证。为什么？本来如是，修什么?!说“云门饼，赵州茶，现在诸位正在吃茶吃饼，会吗？”凡夫天天在六根门头见闻觉知，会吗？问吃茶的是谁，指什么？是谁？从吃茶、吃饼的相中能否见性？见相见性是总原则，一切相中要见性，性在一切相中。现在听课的是谁？听课的这个是什么？融会贯通了，你就会了，懂了不会不行。

比如说多福一丛竹的公案，就把弟子引到竹林里面，说，这根竹杆曲，这根竹杆直。就这句话，弟子豁然大悟。哎哟！原来如此，见曲见直是相，但“见”却是同一的，“见性”通过曲直、长短相显现常存！师父，这么的近，你却一天叫我看公案，浪费了我多少时间。他师父说，你不看公案，今天我说了你也不懂。你看，当下就大悟了。心外无物，物外无心；相即是性，性即是相。

还有的禅师，弟子在那里不得开悟，怪怨禅师把他没有指点开，要走呢。禅师说，你把东西打点好了，我还有两句秘密话给你安排一下。嗯！老和尚要给我指点呢，肯定有秘诀，那个高兴的心情和全神贯注的精神，你可以想象，临走就去了。老和尚见他来了，说，天寒地冻，路途遥远，自己珍重。就说了这么两句话，他一下子开悟了。这与什么有关系？自己关照好自己，这听去很平常的嘛，可要害正就在这里。自己关照好自己，你不要抱怨我，我给你时时点着呢，只是你光懂不会。天寒地冻，你知道不知道天寒地冻？你怎么知道天寒地冻？自己关照好自己。你看这个里面的道理，非常浅显，还又深得很！谁知道天寒地冻？知道天寒地冻的是谁？是什么？这你不自己关照自己，别人还能知道你的冷暖吗？别人知道不知道？不知道。你参，是谁知道天寒地冻？你从哪里知道是天寒地冻？身根上么，眼睛能知道冷吗？耳朵能听到冷吗？舌头能尝到冷吗？鼻子能嗅到冷吗？所以，知道冷暖的是身根，眼、耳、鼻、舌等官器，知冷暖的仍属身根。本来天寒地冻，这还要说吗？但老和尚不说，学人不知道知天寒地冻、路上辛苦的，谁知道辛苦？谁辛苦？你怎么知道你辛苦？这一切相用，哪一个能离开觉性的作用?!自己珍重，这不是如人饮水，冷暖自知嘛！你看，就在这么很寻常挺简单的几句话里面隐藏了我们这几天讲的这个道理。

把这个六根转正觉明白了，那么吃茶去，吃饼去，也就会了。如果

不会，你就问，吃茶的是谁？吃饼的是谁？吃饼吃茶指的是什么？念佛的是谁？就参这个。你会说，这不是很明朗的么，念佛的是我。那么我是个什么？鼻子是我、腿子是我、心脏是我、还是肝脏是我？这都不是我，心脏现在都可以换个假的，肝脏也都可以换，耳朵、鼻子、嘴巴、牙齿都可以换，那么换了还是不是你？如果那个五官脏腑是你的话，换了之后，早都不是你了。这样一参，哎哟！这确实不是我，那么谁是我？谁在念佛？推来推去所有的“硬件”都不是。那就看“软件”，“软件”是不是我？三岁的时候我也有“软件”，五十岁的时候还是有“软件”，临终的时候还有“软件”，到底哪个“软件”是我？三岁的时候我还要哭闹大人，现在五十岁了不哭闹了，这哪个是我？推来推去，哎哟！“软件”也不是我。那麻烦了，身不是我，心不是我，那我在哪里？拿我来！七处征心，八还辨见，推！推！这就是禅法！

达摩见慧可把胳膊砍下来了，说，你找我干什么？慧可说，弟子心不安，求大师安心。达摩说，把你不安的心拿来，我给你安。慧可这就找，可找来找去找不着这个心。能找着吗？妄心都找不着，还说真心呢！慧可说，觅心不可得。达摩说，觅心不可得，这不就给你安好了吗?!慧可言下大悟。为什么说找不到心了，达摩就说给他安好了？无始以来我们就执著着自己的妄心，真心遍布十方却不明白，一相妙心能找到吗？找不到。心遍十方，周遍法界，不动周圆。心量到十方周遍的时候，还再有没有心不安？心到一相上了当下就安了。你看上根利器的人，一句话就点开了。

惠能，五祖给他念《金刚经》念到“应无所住而生其心”时，当下彻悟了！他彻悟了什么？彻悟了“何期自性本自清净，何期自性本不生灭，何期自性本无动摇，何期自性本自具足，何期自性能生万法”。悟了什么？就悟了这个自性，就是我们说的觉性。原来就是这个！这就了了。现在我们明心见性，还是要见这个。开悟也是开的这个悟，破相入性。无量劫来著相，已经是喝茶著喝相，吃饼著饼相了，从来吃饭没有问过谁在吃饭。谁在吃饭？我吃饭。我吃饭，怎么死了以后嘴还好好的却不会吃饭了？死人有眼睛怎么不会看？有耳朵怎么不会听了？这样一问一参，马上叫你从六根门头的见闻觉知中识取吃饼的是谁？喝茶的是谁？直接就到位。当然，这个对初学者而言还有些远，修行到快要开悟的人，

就近得很了。

“什么是祖师西来意？”“庭前柏树子。”“你不要以境（物）示人。”“我从来没有以物示人。”刚才我们说了，你把什么叫物？什么叫庭前柏树子？庭前柏树子是什么？柏树子还是物嘛。如果你明白性相一如的道理，这不就是说相即是性，相不异性；说性呢，性不异相，性即是相，性相不二嘛！庭前柏树子是什么？以其示人的时候，见相即要见性。你透不过去了，就是因为著到柏树子的相上了，就不得悟。为什么我们不能悟？就是见相著相，被相所转，迷惑不解，这是根本。当问吃茶、吃饼是谁的时候，就是叫你当下从六根门头识取自性。吃茶去有茶味，喝水去有水味，就是著在茶味的相上，没有超越味道的极性相，如果你著到味上，今天的这个茶是龙井茶，味道就是不一样。这到哪里了？著在味道上了。啊呀！这个饼子好吃，今天的饼很甜，昨天的有点咸。你看，尽著在了相上，吃饼不会吃饼，喝茶不会喝茶。为什么？不懂得在六根门头要超越极性的对待相。你不超越就著相，一著相当然就不能开悟，不能解脱，连答问题都不会答。你看你就答不上来，为什么答不上来？著相嘛！不著一切相时，必然就见性（自性），当下就解脱了。你看古人，念念合道，步步无生，一经点拨，当下即悟。人家时时刻刻在做功夫，所以机缘到了，磕着碰着就悟了。我们是讲课的时候有，下去就没了；醒着的时候有，睡觉就没了；高兴的时候有，烦恼来了就没了。这样何时能悟？

六根门头就是明心见性的真实道场，从六根对六尘的见闻觉知上，就要见相透性，就要性相如如，体用一如，真妄不二。明白此理，妙心即是攀缘心，攀缘心即是妙心，一切言语作为皆是妙用。所以，只要你心直意纯，不需要文化，就能在六根门头觉照感受而转正觉。六根门头都有感受，一旦有感受，那么有文化的人尝出来的是酸甜苦辣，没文化的人尝出来的还是酸甜苦辣；有文化的人赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫能看着，没文化的照样能看见。只要在六根门头真实转正觉，没有一个不开悟的，就看你功夫到家了没有！所以，二转法门与文化没有关系，越到深处时，反倒是文化多了却成障碍了。为什么成障碍了？极性观念愈坚固，逻辑思维愈熟悉，恶习就愈难除。诸佛怎么出身呢？东山水上行。著相坚固的人一听，啊呀！这万万不能，东山还能在水上行？这样

的人能成佛吗？诸佛不能出身。为什么？他已经习惯的著在水在山上流，山不能在水上行，被这种已有的极性思维所束缚，这就对开悟、成佛形成严重的障碍。谁见过山在水上行的？从来没见过，是不是？这个能想通吗？你要想，就是两相的逻辑思维；要会，会了就融会贯通成一相。水在山上行跟山在水上行差多少？要参悟其理，入佛法的妙理，这妙就妙在什么地方？

李×：水在山上行，还是山在水上行，都是我们的一种执著的观念。

佛法妙理老子就叫“玄之又玄，众妙之门”。你把什么叫“玄之又玄，众妙之门”？什么叫佛法妙理？逻辑思维妙不妙？

李×：不妙。

有逻辑了妙，还是没逻辑了妙？

李×：没逻辑妙。

“大胆！尽是没逻辑性的胡说八道。”你看，人们一般都认为，没逻辑就是胡说八道。我们学了圣人的大智慧就知道了，逻辑思维是两相的极性对待法，一相才妙，两相并不妙！那么什么叫妙？打个比方，在这个平面上水晶球能倒转顺转，前转后转，这个妙不妙？妙。但是若把水晶球掉在泥里呢，还说转呢，抓都抓不出来，一踏还陷进去了，妙不妙？不妙，叫拘泥，被卡死了。所以，所谓的妙就是没有障碍，没有坎坷，没有变不通的地方。那么，你看诸佛妙理妙到什么程度了？东山水上行！妙不妙？太妙了。桥流水不流，妙不妙？妙！三七等于二十五，妙不妙？妙！小尹，能转过来吗？三七明明等于二十一么，怎么说等于二十五还说妙？你看，转不过来了嘛！不过，转不过来在这里还能说，你要是在外边去说，人家会唾你的。

逻辑思维不妙，处处坷坎，极化分割，对立不一，极性把你卡得死死的，作茧自缚，能妙吗？不妙！那什么叫妙？无障无碍就是妙，究竟一相就是妙，无二无别就是妙！所以诸佛出身处，东山水上行。大家能明白了，那最好！不明白了，现在你也不要畏惧，你要不会的话，那再说一个公案你还是很难透过去，因为你是懂，不会。但是我们讲这些的目的就是要通过参悟，把真实之道一点一点的点开，点哩点哩先开个小口，再开个大口，开哩开哩驱散乌云，自见晴空。我们的教学方法是要叫你有章可循，现在说的这些东西都是有章可循的东西，问题是你还不

熟，因而转不了身。

……。

缘起性空的内容咱们讲到这里，就算告一段落。

第二节　般若空法

一、超越极性思维

现在我先给大家出一个公案，你参。你现在闭目、开目见什么？你看这浅显不浅显，见什么？你感觉简单得很，但就是不知道。开目见什么？

……。

令××：见见。

见见不是见。

那开目见什么？简单得很的东西，可就是不会。给大家提示一下，劫火烧起的时候，那个还坏不坏？（良久）还倒不过来吗？哎！你看是不是见相著相，破相著空?!就没办法，一说就著，见相就著。现在学的是六根转正觉，时时不离正觉。你看，又著正觉了，不著妄相了，可又著到正觉上去了。偏偏这里问的是你见什么。见是凡夫的二相，开目见什么？见相，开目不就是见相嘛！量你不会答，因为你光想着怎样就答到性上了，已经著到“性”上了。所以你看，是不是见什么著什么？那个僧人著到“那个”不坏上。禅师就说，那个也坏。人家禅师就是三拐两拐来给你设“陷阱”，以勘验你到底悟了没有，可学人偏偏就说东著东，说西著西了，就是不知无二之性。

张行昌问六祖，什么是无常？六祖说，佛性无常。因为他已经著到佛性和常上了，六祖知道他著了真谛，故偏偏答了个佛性无常，你看他就透不过去了。又问，那什么是常？六祖说，生灭变化是常。哎哟！和尚说的大违经义啊！六祖说，我传佛的法印，怎么能违背经义！他不知六祖人家这是不二之性的方便妙法。你著常，他就说无常；你说无常，

他就说常。因为凡夫什么都要著，所以就是要破你这个著。马祖说，有时我扬眉瞬目说对，有时我扬眉瞬目是错；有时我说即心是佛，有时我说非心非佛。为什么？凡夫不悟的时候，你见什么著什么，你试一试由你吗？由不得你啊！

真如不守自性，遇缘就变。所以大家要学活，极性世界有没有真正的对错？没有！对错是相对的。你看那些开悟了的大禅师，啊呀！人家是自在逍遥，荡荡无碍啊！什么叫佛？干屎橛。哎哟！这把人吓着了，听都不敢听。什么叫佛？佛是老比丘。把人吓坏了，哎哟！亵渎佛法。你为什么吓坏了，因你已经住到佛相上了。你看仰山禅师把一条腿一伸，问，我腿何似驴腿？有一次我问某某说，你看我的这条腿是不是驴腿？她不敢答。这明明显显是个人腿，还是老师的腿么，怎么敢说是驴腿?!为什么不敢说？因为著到相里面了。凡圣相、大小相、男女相、常无常相，不管是什么相，你总是极性思维的心识在作怪。那么把这个题目再改一下，看你能答上来吗？开目无心见什么？（良久）你看，大家马上就思维开了，不能当下识取。现在就要真实在心地上进入，首先的问题就是要破执著，不破著，你很难转过身来。

“宝镜无隐隐影中，　　凡夫著相我不著。
骑驴觅驴寻周遍，　　坐下奔驰何停歇。”

什么意思？宝镜没有隐藏，但却隐在影像中。凡夫著相，能找着宝镜吗？找不着。“骑驴觅驴寻周遍”，把驴骑上着到处找驴，趣外找驴，永远找不着。为什么？“坐下奔驰何停歇”。骑驴跑着找驴，驴在哪里呢？屁股底下坐着。骑着驴找驴，不反观内照转一相，二相趣外就找不着！这个告诉我们一个什么呢？我们的妙心真性从来没有隐藏过，时时处处明明朗朗，就像这个水晶球一样，但虽然无隐，却找不着它在哪里，为什么？因为它隐藏在影像中了，你看（指水晶球）这个上面全是影像，你去哪里找水晶球？在影像中找，也就是说它隐在了影像中，这就是“宝镜无隐隐影中”。对证悟的人来说宝镜没有隐，时时觉性朗朗现前，“莫见乎隐，莫显乎微”，但是著相的凡夫却找不着。佛陀给四天王说，给你们个真的摩尼珠看，四天王就找不着了。找不着的原因就是著在了相上，不知一切万法万相皆是自性海洋中的“水泡”。

现在叫你说水晶球本体是个什么？你也找不着，迷惑在相中、著到

相中来找性，就大似骑驴觅驴，总也找不着。从不反观，总是向外攀缘，如何能找着?!“坐下奔驰”就比喻我们无量劫的极性观念、逻辑思维总在不停地、无休止地趣外奔逸着。说不要分别著相，就见性，明心见性应该说很明了，很简单，可我们就大似骑驴觅驴。如来明确说，宝珠自带，衣珠自有，本来具足，不从人得，何劳肯綮修证。

行思问希迁，到曹溪得了什么？说，没到曹溪也没丢失。那跑到曹溪岂不是白去了吗?!说，不去不知道没丢失，去了才知道没失。宝镜从来没有隐过，而是极性观念著相所致。说破除执著相，可又著到性上去了；说性起用成相，可又著到相上了。你看难不难！说人人平等，不见差异，就可著到平等无差异上了；说非平等非差异，就可著在非平等非差异上了。所以，我们要离四句，绝百非。我们病在什么地方？病就病在极性思维太猛利。张行昌看了《涅槃经》知道佛性是常，六祖知道他已经著到那个佛性是常上了，于是偏偏就给他说佛性无常。所以，在这个极性世界，凡有著处皆是过。赵州和尚说，唯佛之一字不爱听，什么意思？著了佛相。有个禅师问赵州和尚，一物不来时如何？著到一物不来上了。赵州和尚说，放下。连一物都没有，你叫我放什么？赵州和尚说，不放就担着去。一物没有的时候著了一个一物没有，这张××不就著到空里面了嘛，改过来了没有？

张××：改过来了。

量你还没改过来，因为你还不知道空是什么，我们说除器无空，没有空，除了有还有没有个无？除有无无是什么？现在我们要破执著，执著是二相思维的一个基本特征。极性思维、逻辑思维它必须要有一个前提，这就是对差异相的分别和执著。差异相的前提是有参照，二者的关系是：因差异而有参照，因参照而有差异。无差异、无参照时，逻辑思维不能进行。比如说这个东西在运动变化。你怎么知道在运动变化？

张××：有一个参照物。

对！学了物理的人就知道，运动变化是以静止不动的参照物为前提而相对来说的，这个前提就叫相对标准。比如说珠穆朗玛峰有多高？八千八百多米。你怎么知道是八千八百多米，凭什么着不是九千米？是以海平面来计算的。所以，在这个极性的世界，一切万事万物都是相对存在的，你找不着一个绝对的东西，独立的存在。因此学佛法就是要超越

相对，进入绝对。严格地讲，说进入绝对都是错误的，绝对能进入吗？能进入就表示肯定能出来。可出可进、有进有出，这就不是绝对了！所以“自性无隐匿，根尘相对迷。能从感觉处，捉来审问之。”你从感觉处捉来审问，怎么审问？眼睛的感觉处是什么？明暗、色空，把明暗、色空捉来审问一下，什么叫明、什么叫暗？什么叫色、什么叫空？明是因为暗着叫明，暗是因为有明着叫暗；空是因为有色叫空，那么物呢，是因为有空叫物。有没有个绝对的物？极性世界没有绝对的物。假如说全宇宙都是个水晶球，还有没有个水晶球？全宇宙什么都没有，只有个虚空，还叫不叫虚空？你把什么叫虚空？全宇宙只有个我，我叫什么？唯我独尊。大家想过没有，只有一个你的时候，有没有语言？你给谁说？能想吗？不能想，没思维，为什么？思维的东西都是外界反应的东西，二相才有思维，一相没有思维。这就是一相无相，一色无色，一心无心，一念无念的道理。二相才有分别执著，就叫识；一相就无分别执著，就叫智，转识成智就是破执著。所以，光有个你时，没思维、没语言，那也就更没有文字。那你从感觉处捉来审问审问。“审问”，惠能就叫“二道相因，生中道义”。啊呀！稍微一审问，没有右边，有没有左边？没有左边。没有女人，有没有男人？没有男人。没有凡夫，有没有圣人？如果普天下都是孔子，有没有孔子？就没孔圣人了。这个道理就是破极性思维的根本。依此类推。

自性无隐匿，　根尘相对迷。　能从感觉处，　捉来审问之。
眼色耳声处，　朗朗现菩提。　镜影随目转，　明暗露机宜。

你要能够在六根门头的极性事物、极性观念中来“审问”，就叫二道相因（二相的存在，是互为前提的），生中道义（一相为中道），中道生了，自然不著这边，不著那边，老子就叫“大”字超越法。比如说“大智若愚”，大智慧跟愚痴相等，有没有智跟愚？没有了。“大器免成”，后人把这改成大器晚成，这不是老子讲的本意。晚成就是个迟早的问题，还是成了嘛。这是不理解人家说的什么，就胡乱改！大器，什么是最大的器具？说我的这个碗口直径多大？直径一丈的个碗，大不大？不大，直径还不是一丈一。十丈呢？不是十一丈。只要有数量就不大，那么最大的那个器是哪个器？没成的那个器就是最大的器，“大器免成”。老子的大字超越法就是要破除极性的对待。他讲“知荣守辱”，就是二道相因，

复归于无极，荣辱是一对极性，归于无极非极性。“知其雄，守其雌，复归于婴儿”，婴儿没有分别心，这都是叫我们从极性的对待中要翻身。你从极性的对待中翻了身，超越了，自然你就不受极性思维的障碍，就妙了。你看你妙了没有？不妙。为什么不妙？有挂碍嘛。那么这个挂碍怎么超越？必须是要守中抱一，超越两极，到一了就是非极性了，“抱一为天下式”。“绝圣弃智，绝仁弃义，绝巧弃利，绝学无忧”，把这些极性全部绝掉，绝掉之后，你才能够进入非极性。“知雄守雌”，就归于婴儿；“知白守黑”，就归于无极；“知荣守辱”，就归于朴，都是一个道理。所以，这些圣人们，以他们的大智慧给我们教了无上甚深微妙法，叫我们要大顺于道，道就是非极性。“天得一以清，地得一以宁，神得一以灵。”天破除极性了就清明了。我们为什么不灵？没得一，极性分割，故不妙、不明、不灵。不分割了，就灵明洞彻了。老子讲了很多，类似这些还有“大白若辱”，“大方无隅，大器免成，大音希声，大象无形”等等。最大的相是哪个相？无形的相就是最大的相。最大的声音是什么声音？最大的声音是没声音。最大的方是没角的那个方。诸如此类，都是让人们破除极性思维的障碍。最直的那个东西就像曲的一样，既然曲跟直一样了，还有曲直吗？没有了。最大的巧跟拙笨一样，还有没有拙巧？这就超越了。所以，破著的办法就是超越。怎么超越呢？上面这些就是老子教我们的超越法。那么，佛陀就用不生不灭、不增不减、不垢不净、非来非去，这些都是超越法。来去是一对，非掉来、也非掉去，还有没有来去？就没有了。有生就有死，有男就有女，有左就有右，有上就有下，把这些极性都非掉，非掉之后就从极性超越到非极性了。

现在我们破著，总体的要求就是见什么不能著什么，一著就错，不管是什么极性观念，全超越就破掉了。在这个世界找不出一个绝对的东西，我们所能找到的都是相对的东西。所以，在这个世界中的任何事物都不能著，都当梦幻泡影。维摩诘把那么大的须弥山装到芥子里面了，行不行，行！为什么行？

陈××：芥子比须弥山还大。

你看，任你怎么巧辩，仍是个著相。芥子比须弥山还大，那不是还有大小嘛！

陈××：芥子是相，须弥山也是相，凡所有相，皆是虚妄。

你越说就越露馅，当你一动思维的时候，思维本身就是极性，一落言诠，全是极性。所以，如来有一句话叫“不可思、不可议”，严格地说是不准思，不准议，你一思一议就著到泥坑里面了。说，哎哟！不准思，不准议，那麻烦了，那要个脑袋干什么？惠能大师说，“百物不思，别处受生。”因而，虽不准思不准议，但还要善能分别。你看，妙不妙？妙！

我们要去掉执著，这是一个非常困难的事情。困难不在其它的地方，困难来自我们的习惯思维。无量劫以来这一种习惯思维已经把我们控制得死死的了，所以现在叫我们一下子要脱离这种思维很不习惯。就像小孩子断奶的困难一样，困难来自什么？因为吃母奶已经吃习惯了。所以，大人非下硬手才能断，要叫他自觉断，能不能断掉？断不掉。同样地，我们要断自己的极性观念，我们断不了。用如来《圆觉经》的比喻，就是不“自断其首”。你看谁能把自己的头断了？那为什么不自断其首？这就说明困难太大了，断这个极性逻辑思维就像自断其首一样困难。那么困难究竟在什么地方？实质上并不是真的困难大的过不去，而是执著着一种虚妄的观念，被极性观念控制得死死的，饶你再聪明都没办法。只有用智慧开启，才能革旧立新。吕洞宾说他是云水道人。黄龙禅师说，云尽水枯时如何？吕洞宾答不上来了。你既然是云水道人，云尽了、水枯了，你在哪里？你是谁？一下子把吕洞宾问住了，云尽水枯时如何？

陈××：就是“这个”。

吕洞宾答不上来了，就磕头纳拜。黄龙禅师说，你问我。吕洞宾说，云尽水枯时如何？禅师说：黄龙出现。哎哟！你看，真是高人！

有一个外道跑去问如来，“不问有言，不问无言。”意思是我问的不是有言，也不是无言，你给我答。如来良久，默然无语。外道当下就悟了，五体投地说，世尊大慈！阿难在旁边不明白，说，如来呀，你什么都没说，他怎么给你五体投地的行礼？佛陀说，良马见鞭影而行。这就是讲的上根利器之人，只要智慧一开启，执著的虚妄也就随之破除。

我们不能悟的原因就是因为我们被一切相所粘著，著到相上，迷惑不解，透不过去，见什么著什么。见油饼著油饼，见鸡蛋著鸡蛋，见真如著真如，见佛著佛，善恶两端的极性不由你地就著上了。马祖对弟子大梅说，“即心是佛”，后担心弟子又著到这个“即心是佛”上，过了一段就打发人去说，马大师的佛法最近又有变化，不是“即心是佛”，是“非

心非佛”。大梅说，这老汉惑乱天下，一天几变，管他“非心非佛”，我还是“即心即佛”。依义不依语，不著死句，心地明晰。

如来在《楞严经》上讲的惑南为北，事实上没有个实质的迷惑，究其根由就是你的一种虚妄观念而已！惑南为北，别人一指点说这是南边，再就不著是北了，这就是转迷为悟。迷跟悟是个什么？有没有实质的内容？没有。所以，破著要用智慧！有智慧就不执著了，就像从梦境中醒来一样，不醒时，梦境中的一切都感到真真实实的，可当你一醒来呢，知道原来是一场梦，刚才的一切只是一个梦幻，虚假不实，那自然再不执了，这就叫悟了。同样的道理，晚间和白天事实上都是一场梦。你看，白天我们作这个梦的时候，也感到是真真实实的，山河大地、日月星辰、宇宙众生，见闻觉知的这一切都觉得真真实实，所以不是执著这个，就是执著那个，尽在分别执著中解脱不出来。每天的梦都不一样，一时一刻的梦都不一样，从来没有一个相同的时空点，所以也就从来没有一个相同的梦幻，这就是一生一生、一世一世的你。从生到死就是从这个境界到那个境界，天天如此。

人常说，坐地日行八万里，没有一个时空点你能重复。所以，今天的这个房子已经不是昨天的这个房子，今日的你也已经不是昨日的你了，因为不管是这个房子，还是你，还是宇宙虚空的一切，今天和昨天比，已经不知道变化了多少，就连刚才的一刹那间，你也已经不是原来的你了。从宏观到微观，万事万物都在时时刻刻不停地运动变化。一秒钟光是你的细胞都不知道要死多少，又生出来多少，从来没有一个住停点，这就是极性世界的根本特征——诸行无常。既然无常，就在变化；既然变化，我们就要识破这个变化，不识破这个变化，始终就会被这种极性观念所控制，那自然就是生生世世轮回无尽。

佛陀告诉我们，“汝观一切法，流入法界中，诸法同法界，理趣悉平等。复观于法界，流入诸法中，法界同诸法，理趣亦平等。”法界就是咱们说的唯此一心、只此觉性、一真法界、真如实相；一切法，就是万事万物、幻化的虚假相。一切法都流入法界中，“诸法同法界”，这是什么意思？水晶球上的影像即是水晶球，妄相即是实相，这就是“诸法同法界”。“理趣悉平等”，究竟地讲这个道理，有没有真妄？真与妄是平等的。“复观于法界”，回过头来看法界，看这个真如妙明，看这个觉性，在哪

里？“流入诸法中”。这样讲，就不好懂，还是用水晶球来比喻，影像在哪里？影像在水晶球上；那么水晶球在哪里？水晶球在影像中。影像就是一切法，水晶球本体就是法界。“法界同诸法，理趣亦平等。”所以相同于体，体同于相，相流体中，体流到相中。妄外无真，真外无妄，妄不离真，真不离妄，真妄不二。

理上明白了，但是你头脑里总有一个坚固的真妄体相的观念，对的还是错的，好的还是坏的，真实的还是虚假的等等。所以，佛法上要破我们的虚妄观念，就是要明白观念全是虚假的，幻妄不实的。指出假的目的是要干什么？叫你认识真的。当你认识到真了之后，还要把这个真的也破掉，为什么呢？就如昨天讲的，层层无尽的缘起就是层层无尽的极性对待观念，故全要破掉，一法不存。“不于法界中，观察一切法”，亦不于真如实相中来观察一切幻妄相。为什么？你契入了究竟一相的时候能观察幻妄相吗？有没有幻妄相？棉花里面没有衣帽鞋袜！虽然“不于法界中，观察一切法”，但是一切法亦不离法界，“亦不离法界，而见于诸法，不于诸法中，观察于法界”，所有的诸法不是法界，这就是不即，也就是说，所有的衣帽鞋袜不是棉花，但是所有的衣帽鞋袜不离棉花。如来破我们的执著，就用不离不即！

破除了我们的相、名、妄想之后，什么都没有，只是个如如。开悟了就知道“一真一切真，万境自如如”。如如就是本来面目，到如如上了还有没有真妄、虚假、好坏、善恶的这些极性观念？没有这些！不过，要达到这样的境界层次，对现在的大家而言还确实有些难度啊！你明白了，你就知道我说的什么；你不明白了，越听越糊涂。糊涂在什么地方？糊涂在极性观念中，糊涂在时时著境，时时著相，时时在名相中打滚。所以如来说，“无边庄严菩萨，汝今当观无所有法。”无所有法，是指没有善恶、好坏、真妄的这些极性对待！现在，我们用“无所有法”来破著，左边要破掉，右边也要破掉，破到无左无右，超越左右，这就是“无所有”。如果有个真，有真即有假。

惠能大师讲，“无端起知见，著相求菩提。”无端地起了极性观念，这不正就是一剪二鸡吗?!原来这张白纸上什么都没有，但是一剪剪下去就同时剪出一对极性的纸鸡来，这不是无端起知见嘛！剪下了还不算，还著在两个鸡上，看哪个鸡大，哪个鸡小；哪个鸡先生，哪个鸡后生；哪个鸡好，

哪个鸡坏；哪个鸡善，哪个鸡恶。“情存一念悟，宁越昔时迷。”说，我现在悟了，那你肯定迷还没除掉，因为悟与迷是一对极性，有悟肯定有迷。你今天感到悟了，是因为原来你迷的缘故。那你真正悟了没有？没有！因为还没破除迷与悟这个极性的执著。你看××就是这样，一问他，不管是什么问题，始终是“这个”。“这个”说上三遍也就著成病了。

“自性觉源体，随照枉迁流。”自性觉源体就是本体实相。初学的时候要时时常观照，到了要开悟的层次上时，一观照就进入了极性，有观有照那还远远没到。“不入祖师室，茫然趣两头。”两头就是咱们说的极性观念，不入一相非极性，那你始终破不了极性的两头。“不见一法存无见”，你就还有一个“不见”的一法，是不是？你看，你（指陈）就有个“这个”。大千世界坏不坏？大千世界坏的时候，“这个”坏不坏？不见一法，一切都没有了，却著了个空，这就是六祖说的存无见，“大似浮云遮日面。”太阳还被浮云遮得定定的。“不知一法守空知，还如太虚生闪电。”一法都没有了，但是还守下个“空”，“空”还是一法，这就好比太虚里划过闪电，仍然是“有”。“此之知见瞥然兴，错认何曾解方便。”有这个错误的观念，那你仍没有解脱。“汝当一念自知非，自己灵光常显现。”要知道自己著空的观念把自己执死了，如此，灵光显现不出来。所以，一定要破除“空”、“有”的执著，用“空”除“有”后，不著“空”，当下用除有无空就是性来契入，自然灵光独耀！

如来给无边庄严大菩萨说，“汝当观无所有法。”无所有，一切极性都没有，没这边，没那边，无有中间两边。那么你会说，如来也说此岸、彼岸，说大中现小、小中现大，不是也有大小极性吗？大家要知道，如来是随顺我们凡夫的知见方便说法，要不然给我们怎么讲？你看对上根利器者，不需要这些，如来默然良久，不用语言说，人家就明白了，良马见鞭影而行。可像我们这样的凡夫，不用语言说行不行？不行！如来讲了四十九年，我们学了这么长的时间了，都不容易开来啊！《楞伽经》里讲的“语默”就是不言，不言的人以默来开悟，言的人要用语言来开悟。这些道理《庄子》上也讲到，问无为谓，“何思何虑则知道，何处何服则安道？”无为谓一声都不吭，三问而不答。说，嗯！这个老汉不知道，走吧！问狂屈，狂屈说，这个我知道，口一张，心想言而词丧，口想说而无词可说，为什么？他已经契入一相境地，无能所内外，哪有言

词可说?!入到无所有法，无思维相，无语言相，无文字相，这就是老子讲的“知者不言，言者不知”。如来说：“脱离两极为中道。”中道里面无中，一无所有，故没有言说相，没有思维相，没有文字相。所以，《楞伽经》上一开头就破言说相、思维相、文字相。大慧菩萨一口气提了一百零八个问题，如来一句话就打发了，“诸佛语心！”多的人看《楞伽经》说如来没给大慧菩萨解答，解答了没有？解答了。懂的人懂，不懂的人还等着如来的解答呢。

再看，维摩诘跟大菩萨、大罗汉谈不二法门，最后文殊师利菩萨说：“于一切法无言无说，无示无识，离诸问答，是为入不二法门。”无有文字、无有语言、无有思维，这就是不二法门。但，虽说没有文字、没有语言、没有思维，文殊师利还是在说嘛，是不是？文殊师利说，大师啊！我们现在都说完了，该你说什么叫不二法门？“时维摩诘默然无言。”文殊师利叹曰：“善哉！善哉！乃至无有文字语言，是真入不二法门。”哎哟！这才真是不二法门！当然，并不是说连文殊师利菩萨都不知道什么是不二法门，那些大菩萨都知道，那是给我们上课的，给我们演道的，是为教化我们而演法的。

那么，我们从这里就知道了，极性世界的思维、言说、文字不能把握真如实相、绝对真理，必须先要从根本上破除执著，破不了这些，你就脱离不了这个习惯逻辑思维的束缚。所以，如来说，“无处所是无边法。凡夫众生，于无处所执为边处，见边处故，不得解脱，以于真实，无处所故。”真实是什么？没有处所，没有边际。我们的极性观念、言谈举止，文字相、语言相、思维相都有边际。为什么？极性观念一起，马上就有分割，分割就有界限，有界限就有边际。所以，佛陀说众生不知道是无处所的一相，而硬执著有处所、有边际的二相，故不得解脱。你看这个（一张白纸）上面本没有鸡（“无边法”），众生硬是剪出来两个鸡（有边法），所以不得解脱。不得解脱的原因是什么呢？真如实相是绝对的，真如实相是无边、无际、无处所的，但是我们却硬是分别、执著而处处有处所。哲学上说，空间无限大，时间无始终。陈××，你说，对不对？

陈××：说的对。

话说的不错，可你在说这个话的时候，早已经有了大小边际，有了开始终结了。当你说“空间无限大”的时候，你已经有一个“空间无限

大”；当你说“时间无始终”的时候，也早已经有了时间无始终的极性。是不是？大是什么意思？说大的时候，小已经炽然存在。说无限大的时候，对面同时站下个无限小。所以饶你聪明过颜闵（颜回、闵子骞），你不证悟破不了极性观念，没办法解脱。这些道理我说的时候，你似乎能理解，是不是能在实际中真正把握，那就看你破执著的功夫如何了。为什么比较难呢？这个“肉疙瘩”身的“硬件”和我们心的“软件”，这二者都是无量劫以来时时的极性观念造下的。所以，与生俱来，从骨子里就是两极，你看男的、女的，左眼、右眼，头顶、脚下，左手、右手，前胸、后背，哎哟！你看得了啊！自己就把自己卡得死死地了。叫你断除极性，你怎么断除极性？马上就想去了，头脑就运作开了，以极性来断极性，能断掉吗？古人就叫驴推磨。驴磨面的时候把驴的眼睛蒙上，抽一鞭子，就走开了，再抽一鞭子，驴想，我总要跑出头，于是越跑越快，它不知道自己根本就是在原地转了一圈又一圈，能跑出头吗？永远跑不出头。极性世界就是一个无穷无尽的因缘锁链，找不着端点，找不着头。

刚才说了，没有处所，没有边际。有没有确定的一个坐标点？没有！坐标点是你以那个原点为参照物而有的，本来没有。所以如来讲，“若有二相，非是解脱。”只要二相，你就不能解脱了。所以，你怎么解脱？明心见性就解脱了，破除了二相就解脱了。凡是著在二相的极性观念上，即非解脱，如来就叫增上慢。本来没有嘛，你偏要在上面加上一点，头上安头，多余了，就是增上慢嘛！

如来说：“觉知一切诸法平等，是菩提体性；觉知二法，是菩提体性。”如果你把极性观念对待的两极一超越，“一切诸法平等，是菩提体性”。为什么一切诸法平等呢？因为，诸法只是我们的一种虚妄观念而已！有实质没有？没有实质。用我们最熟悉的例子，帽子不能夹在裤档里，鞋子不能顶到头上，否则，你马上就不愿意了，是不是？这就是诸法不平等。为什么不平等？观念！执著着个极性观念。裤衩是棉花做的，帽子也是棉花做的，在棉花上一样不一样？一样。所以，是法平等就是菩提性。在哪里平等？菩提性。“觉知二法，是菩提体性”，什么意思？一切极性对待的“二法”，其体皆是菩提性。菩提者当何处求？从身见根本求于菩提。六十二见是邪见，菩提是正道。菩提从哪里求？六十二种邪见中求。菩提从哪里求？无明有爱中求，颠倒起结中求，障碍覆盖中求。

这是破什么？你有一个颠倒，你有一个无明，你有一个障碍，无明对的是明，颠倒对着不颠倒，障碍对着亨通、圆融，我们始终在极性观念中。你能知二法是极性观念的虚妄所致，其根本仍是菩提性，这正就是前面《圆觉经》讲的，“菩萨外道所成就法，同是菩提”，“天堂地狱，皆是净土”。如来破除了极性观念的执著，二法本一性，真妄同二妄，真等于妄，就是无二之性。

极性观念是层层相依，你剥掉一层还有一层，层层极性，层层对待，无边无际，所以不破执著行不行？不行。一切诸法平等，把这一句话记下，觉知二法都是菩提性，就像男女都是人，这就超越极性了。一切法是极性的二法，阴法、阳法，男法、女法，觉知二法就是菩提性。简单不简单？简单！凡是二相的二法，皆归一相的菩提性，这就归于无二之性！这就是不二法门！“觉知二法即菩提性”。从这里自然就引出了诸法平等嘛！所以，谁是最主张平等的？如来！佛法才是真正主张平等的，叫我们要知道极性世界的一切二法（极性法）即是菩提性。这个结论有了，就自然明白诸法平等了。所以如来说，“地狱天宫，皆为净土。”不懂这个道理的人，一听就吓坏了。故如来说，无知人中不说此法。无知人中敢不敢说？不敢说。为什么呢？境界差距太大，距离太远了。“智慧愚痴，通为般若”；“诸戒定慧及淫怒痴，俱是梵行”；“有性无性，齐成佛道；一切烦恼，毕竟解脱”。到这里了，你就知道，破著破的是什么？二法。戒定慧对的是贪瞋痴，净土对的是秽土，哪里的土最净？“菩提土”最净，阿耨多罗三藐三菩提最净。所以，破著的时候就用超越法。怎么超越？就是《圆觉经》讲的这些和老子的“大”字超越法。前面我们都讲过了，《老子的大智慧》上讲的比较详细，大家下来可看一看。用此种阴等于阳，A＝B 的方法，就直接超越极性二极，所以是最彻底的超越法。“觉知二法，即菩提性，觉知诸法平等。”先把圣人的这些话记住，然后下定决心努力突破，直接超越。

道理一点一点明白了，可为什么执著还破不了呢？“我”破不了，必然要想，这一想的时候，动念是极性思维、逻辑思维，是不是？你说我一定要破了，那对面就站着一个一定破不了。这样，一思维反倒又多了一对极性。所以，越思维，极性缠绕越严重！故惠能跟佛陀都叫我们要於一切法心无所住。就是说心里要不住一切法，不住一切极性二法。

万法都是相对的极性二法，你找不出一个绝对的非极性的一相法来，也说不出一句非极性的话来，思维、语言、文字本身就全是极性的。那现在我们如何破？就是一切法不著、不住。你看现在，抬眼一看，男女炽然。为什么？外貌标志太明确、差异太大了。所以，你只要心不住法，心就无著。

仰山问弟子说，你看我腿像不像驴腿？如果你著到人、驴相上的话，肯定说不像。不像就错了，错在哪里？错在你著了个驴、人的形象，不知“二法即菩提性”。你看人家怎么答？我看师傅不像如来。答得很妙！凡圣一如，超越了凡圣相！然后仰山问，不像像个什么？弟子说，如果说像个什么，那跟驴有什么区别！像个什么，还仍著在相上，还在差异的二法中，就不知二法是菩提性。人家的境界是二法平等。没驴腿、人腿，驴腿相不著，人腿相也不著，见差异相即菩提性。

凡圣双亡，圣相不著，凡相不著，这就是破著。所以如来说，“于一切法，心无所住”，“若起想者，则为所害”。哎哟！这一句就道破了，“若起想者，则为所害”，你只要一想，就极化。一动念，心行处灭。心一动，道就灭了，从非极性中就出来了，一剪二鸡，“Ｓ”线一振动，无极成太极。

大家看这个“想”字，形象得很，心上有相就是想，心上住相就是想。所以，中国人的汉字是最具智慧的文字，汉字是远古的大智慧者创立下的，他创立文字不是叫你著文字，而是要叫你领略祖先的大智慧，见了文字就知道祖先的大智慧。所以，世界上唯有中国的汉字千百年来，甚至是多少万年来都不变。看到文字就能知道伏羲，看到八卦就能感觉到跟伏羲在一块儿，其它的任何文字都起不了这个作用。

如来说，你只要一想，必然为想所害，因为你想的时候心上有相、著相。那么怎么办呢？还有一句话，“一念不生全体现”！当你一念不生的时候，全体展现。一念生了，一剪二鸡；一念不生，一张白纸。妙明真性不因你的念而断灭，妙明真性始终如如不动，只因你动念、起念，无端地执取，把妙明真性一相的觉性无限地切割分割，才致使见不到真如实相。所以，当你能一念不生的时候，当你不动念、不起心的时候，真如实相明明朗朗。这么说吧，当没有风的时候，水面没有波。没波的时候它自然清澈透底，清楚映照一切，海印三昧，有什么现什么；当风

一吹的时候呢，自然波涛汹涌，波涛汹涌的时候能不能现出影像来？现不出来了。所以，你只要“不吹风”就行了。所谓“不吹风”就是不动念、不起念。一念不生全体现，就这个道理。

那么，现在我们六根门头见闻觉知的一切都是波浪，明暗色空、动静香臭、酸甜苦辣、喜怒哀乐都是六根门头一切极性对立的相和极性对立的观念，所以著在这个极性对立的相跟观念中，始终解不脱。现在面对现实，就要超越极性对待的一切相，一切观念。观念来自相，相来自观念，心生法生，法生心生，始终缠绕在一起。所以，只有用超越法破除执著，见相不著不住就是不被境转。“心本无生因境有”，不著不住一切境，自然就产生不出一个极性的心识、观念来。道理很深，但是操作很简单，只要不著而已，不住而已。惠能叫“无相、无念、无住”。无相就是对一切相不分别，既然无相有没有念？无念。念头都不生，还有什么住的？有住就有著，有著就有边际，无住自然一相无量。所以，惠能的“三无”（无相、无念、无住）就是我们破著的根本。当你做到“三无”，自然就解脱了。

如来讲：“一切诸法，无实可得。”明白了这个道理，对我们破著就力度大得很了。男法女法，有法空法，明法暗法，喜法怒法，贪瞋痴法、戒定慧法，外道法、正道法，是法非法，非非法、非非非法，一切诸法实无可得，本来没有，都是自己虚妄建立的一种观念而已。所以，《金刚经》讲，“离一切诸相，则名诸佛。”你看佛容易不容易当？有多难？你离一切诸相，不著一切诸相就行了嘛！拘留孙佛讲：“见身无实是佛见，了心如幻是佛了。了得身心本性空，斯人与佛何殊别。”没有这个身，见有没有？没有。那么为什么还著心、身、世界？环中点处理出来的三道境，皆是梦幻泡影。

我们为什么轮回生死？就是著相的原因，不知心、身、世界皆如空中虚华，无实可得，故生死轮回不了。当你知道这都是空中虚华了，还著不著？就不著了。一切诸法，无实可得，如空华、水月、镜像。镜中有像没有？

众：没有像。

没像！说明你眼睛有问题；那么有像呢，思维有问题。有像、无像皆是病。你要明确知道，一切相都是梦幻空华，都是环中点自己循业所

现的“应所知量”。仍用大家非常熟悉的例子，人所见的水，鬼见水是火，鱼见水是空气，天人见水是琉璃。四种众生说了四种名称，感受到四种相，那么到底是什么？四种法皆实无可得，本无所有，一无所有。那有的四种处理出的相是什么？是循业发现，怪你蹲的时间长了，站起来就有火花，但对没蹲的人来说，一无所有，实不可得。所以，说有之人真实有，说无之人真的无。大家要进一步体悟“诸法空相”的道理。究其实质“是诸法空相，不生不灭”。

空中有虚华，虚空多了还是少了？“不增不减”。空中虚华污染虚空了没有？“不垢不净”。“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”，一直到“无智亦无得”。五阴、六入、十二处、十八界、七大，四圣谛、十二因缘，这些天地万物、万事万法有没有？没有。“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。”“见”，主观；“见缘”，客观；“并所想相”，心识活动，心、身、世界，如虚空华，本无所有。我们看着有日月星辰、山河大地，就与虚空华一样。

如来说：“一切诸法无实可得，无有少法所得，皆归于空。是故一切法如幻如梦，无有高下。”知道一切法如幻如梦，这就解脱了。如来五眼六通，一眼就观透一切法如幻如梦，我们肉眼凡胎，见什么著什么。所以，一部《金刚经》最后落点在一四句偈——“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”就这样观察心、身、世界的万物万法，不执著，就解脱了。

我们却妄想、分别、执著实相无相的影像，这样一干扰就见不到真如实相了。所以，要见到真如实相，唯有不妄想，不分别，不著相，一念不生全体现。如来心常在定中，一切时、一切处即是真如实相，即是妙明真心，即是觉性现前！不被相所转，不见相著相，就是定。而我们是心常乱，一见相就著相，就被外境所转。见外界事物、前尘影事就产生心，心就乱了。

老子说，“为学日益”，作学问的，要天天增长才行。那修道的呢？“为道日损”，要一个一个全损掉，“损之又损，以至无为，无为而无不为”。我们满头脑的极性观念，尽是分割，尽是界面，尽是鸿沟，跨越不过去，超越不过去，但跨不过去、超越不过去就不能周遍，不能起无不

为的妙用。你看观世音菩萨，愿以什么身得度者现什么身。从有情现到无情，从大的现到小的，从高的现到低的，从远的现到近的，自在自如，三十二应化、十四无畏。他为什么能这样？因为不著一切相，圆通了。“一性圆通一切性，一法圆通一切法。”我们尽是见相著相，所以不能通、不能圆，自然也就不能起妙用！

破著就是要破二法。如何破？要知二法，其性平等，善恶皆是同一个体性，做善事的那个心跟做恶业的那个心，体性平等。一切极性对待法，如梦幻泡影，无实可得。把这个总纲先记住，记住了之后，我们下面再具体讲如何破。

我们的极性思维无非是四类：一类是肯定，一类是否定，一类是既肯定又否定，还有一类是既不肯定又不否定。肯定一对极性，否定一对极性，既肯定又否定还是一对极性，不肯定不否定还是一对极性，极性观念就这四个类型，极性思维离不了这四个类型。肯定的对立面是否定。当你一肯定的时候，那这就是有嘛，对一无所有的本性来说，这叫增益谤。什么叫增益谤？本无今有，你一肯定就增加一个东西，原来没有，你给人家增加上了。比如说人家没那个错误，你硬说他犯了什么错误了，这是不是诽谤？这就是增益谤。什么叫减损谤？已有今无。原来有，现在给人家说着没有，故叫减损谤。惠能讲，自性能生万法，妙明真性能生一切万物来。本来人家能生万物，你偏说不能，否定了。本来人家有那个功能属性，你偏说着没有，减损了，这就是减损谤！即肯定又否定，这不是相互违背嘛，自相矛盾，这就叫相违谤。即不肯定又不否定，不置可否，这叫戏论谤。所以，极性观念无非就是这四类。你看，这四个模式，说穿了只是极性思维的二相分别的类型不同而已，始终没有脱离极性思维。所以，要破除极性心识的虚假性，不管它是增益谤、减损谤，还是相违谤、戏论谤，统统把它破掉。这是《楞伽经》里面如来讲的四个类型。非常了透啊！那这四个类型都体现了我们极性心识的虚假性。自相矛盾的，是非不定的，已有今无的，本无今有的，符合不符合事实？说穿了，“一切诸法，无实可得”！把这句话记下，一切问题就都解决了。既然是不实的东西，那你不著，自然就解脱了。

“行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。”五蕴是什么？

尹××：是相。

凡是相都是极性的对待相，没有相不是极性对待的。你会问，那么一相呢？一相是不是对待相？一相是破二相极性的药，叫个“一相”就成极性属性了，但其意是无相之实相，故一相为绝待之义。

如来给我们所说的一切，都是用极性观念跟我们极性的人来交流的，交流完了之后，“法尚应舍，何况非法”！过了河，还再背不背船？

众：不背。

所以如来说，我可一字都没有讲，谁要说我讲法，就是谤佛。为什么？一相本无一法，如来一相，说如来讲法，就是谤法。如来没有极性，但我们众生有极性，如何把非极性的佛之知见传导给有极性的众生，这就是如来的三藏十二部！你看灵山会上，如来拈花，迦叶微笑，我们不是大迦叶！我们要是大迦叶，那就不需要三藏十二部了。所以，三藏十二部还得要，八万四千法门还得有。如果只是拈花微笑，有多少能解脱的？百万众生都没有微笑解脱，所以如来必须还得用言教。但是讲了言教之后，又怕弟子著在他的语言相上，故反复告诫不能著语言相、文字相、思维相。临终的时候还告诫要“四依”，即：“依法不依人”，不管谁说下的，法不对不行。“依义不依语”，语言再说的对，不了解义趣，仍然是错，不看他翻译的词句怎么样，而是要看他表达的意趣对不对。就像不看你口头发愿怎么样，看你早起床了没有，你再说的天花乱坠，懒洋洋的，就知道你没有真心诚意。“依了义不依不了义”，如来讲下的经多得很，有了义经，有不了义经，了义经是究竟的。比如他说，吃肉断不了的，你就吃三净肉。如果你抓住了如来说的叫吃三净肉的这个话，就肆意吃肉，没有慈悲众生的心，那你就不是真佛子。因为如来在了义经上还讲，佛子谁要是吃肉，即非释子，断一切善根。所以，千万不敢用不了义经上说的话来为自己的贪瞋痴辩护。第四个是“依智不依识”，要用智慧，不要用识心。也就是说，要一相的智，不要二相的识，要转识成智，这都是破著。我们要把一切极性的相和观念破掉之后，才能“度一切苦厄”。因为，当你照见五蕴皆相时，是相必二相，二相必然要著，一著就有业，有业自然就要循业受报，报就是苦。只有“照见五蕴皆空”的时候，就“度一切苦厄”！一眼觑透五蕴本空，什么叫空？这个空不是把东西搬光的空，这个空就是实相，五蕴即是实相（五蕴＝实相），了知二法皆菩提性，这一下子就超越了对待的二极，这是彻底破执著最妙的

法，就叫超越法。怎么超越呢？二法皆是菩提性，诸法平等，就超越了。所以，一旦超越了执著，“度一切苦厄，真实不虚”！不然，见相就执著在那里，那你就痛苦万千，轮回不断。举个例子，比如在街道上，别人平白无故地骂你，“你这个狗东西”！还把你口袋里的钱拿走，你怎么办？这不是理论啊，这就是真真实实的佛法。王××，“你这个狗东西”，你怎么办？生气不生气？

王××：现在可以不吭声，骂一句也不生气。

一句可能还能记得起来不要生气，二句勉强能忍，第三句就牙齿咬住了，第四句拳头就举起来了，第五句就到打的时候了，是不是？孔圣人经历了六十年才耳顺。耳顺是什么？不著音声相。圣人尚如此，我们更要下一番功夫啊！别人骂上一句，你试一试，冤枉就来了，我没惹着他，怎么平白无故地骂人？你为什么不愿意了？究其实质还是个著相，著到那个骂你的声音相上了，是不是？声音是什么？无非就是一个声波的振动嘛。说，“你这个狗东西”，或说，“哎哟！你比雷锋还好”，这两句话的物理机制一样不一样？都不过是虚空质点中的振动传到耳根的声波而已！但你一分别一执著的时候，不同的语言相就产生了不同的极性心理感受，不是高兴，就是烦恼，极性心态随之而来。学过物理的人都知道这个声波怎么算，位相振幅，列个方程，那里面你能看出是狗东西，还是雷锋吗？有没有这个？没有。既然没有的东西，为什么一句“狗东西”就马上火冒三丈，怒发冲冠呢？哎哟！你看著相给我们自己带来的痛苦烦恼有多少啊！

无量劫我们已经习惯了著相，且由于这种习惯，已经使我们意识不到著相是多么可怕的！所以现在就要重新认识，再不能见相著相了，不著相就解脱，不著相就成佛。《金刚经》讲，“离一切诸相，则名诸佛。”你看成佛简单不简单？就这么简单！这一节实际上主要讲的是著相。只有先知道了什么是著相，著相有什么危害，你才能够进一步破相破著。大家都知道，周瑜怎么死的？可治死周瑜的诸葛亮却被司马懿用同样的方法治死了，著了司马懿扮演的女人相。难道诸葛亮不知道这个道理吗？知道，可坚固的极性观念，坚固的分别执著破不掉之后，照样就执著死了。到底是别人气死他的，还是他自己被自己的执著害死的？要明白这个道理。

所以，我们千万不敢著相，你看，著相竟能把命要了，严重不严重？

危害性太大了，执著心所造之业，不只对今生，生生世世都会受之影响！著相不能解脱。所以，发愿要解脱的人任何相都不能著。你看人家如来，行菩萨道时，歌利王把五官四肢都砍了，还问说，你生气不生气？菩萨说，不生气。歌利王说，真的不生气吗？何以见得你不生气？菩萨说，如果我生气，你割截的这些官器肢体就不能恢复；如果我不生气，那这些就都原恢复了。他还要残害时，四天王看着太憎恶了，就降下拳头大的冰雹，把歌利王给打跑了。回头再看时，哟！被他割下来的那些官器肢体人家全恢复了。菩萨不但不生气，还说我成佛了第一个度你。当时叫忍辱仙人，就是后来的释迦牟尼佛，歌利王就是后来的叫、憍陈如。你看，人家不著身相，著不著这是我？不著，人家没有我，“无我相，无人相，无众生相，无寿者相”。这就是《金刚经》上讲的破四相。

我们是十足的凡夫，一定感到忍辱仙人吃亏了。到底吃亏不吃亏？菩萨连极性观念都没有，何谈吃亏之有?!根本就无吃亏便宜的观念存在！凡夫会说，叫人割截成那个样子了，怎么着不吃亏？绝不吃亏！为什么？当你真的不动念、不动心时，极化不极化？不极化。心、身、世界三道境都是幻妄称相，无我相、人相、众生相、寿者相，谁吃亏？当你能够不动心、不动念时，他把你肢截了，就算把你害死了，随处灭尽，当处出生，就由此不著念不著相的无我一相之心，必到更高的更圆满的境界上去了，不但无亏可吃，反而成就了佛果！你看药王菩萨不就是嘛！这边刚燃身供养完，那面就已经在国王家莲花化生了。原来没有普现色身三昧，现在还得了现一切色身三昧。大菩萨行菩萨道的时候都要以身供佛，凡夫一听就吓坏了，这就是执著身相，这是我见作怪！你不敢，我不敢，为什么我们都不敢？不敢是著相著见太严重的结果，不知道真实的道理，执著个幻妄身，不敢施。燃灯佛是释迦如来的授记师，他跟燃灯佛原来是同参道友，贤劫千佛原来都是同学。那他们后来怎么又成了师徒了？释迦如来讲，往世贤劫千佛的前身在一块修道，遇到了一个罗刹鬼，说，谁要听我讲佛法，我讲完之后，我就要吃谁。其他人一听这话都吓坏了，撒腿都跑了，燃灯佛前身未跑，他对罗刹鬼说，你给我讲法，讲完了就把我吃上。罗刹鬼就给他讲法，讲完了之后真的吃了。划得来划不来？

众：划得来。

划得来个什么？听了几句话就把宝贵的身体吃掉了，有什么划得来

的呢？那为什么划得来呢？佛法是智慧，一旦输到“软件”上，“软件”改变了没有？改变了，随处把定业转成的这个罪报之身灭尽，当处就出生一个更智慧的心身！你看，人家是站在这个角度看待生死轮回的。所以就此一举，燃灯佛超越了贤劫千佛不知多少劫，把同学成了老师了。把这些道理集中归纳起来就是两个字——破著。迦叶佛讲：“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。”你看每一位佛都讲的是一个道理。所以，我们必须要破著，你不破执著，就不能解脱。你看我们有多少执著？有六十二种知见，叫边见、邪见。哪六十二种呢？仍然不外乎是肯定、否定、既肯定又否定、既不肯定又不否定这四类。这四类里面，过去、现在、未来三世再加上个五蕴，三五一十五，就是十五句，十五句皆肯定、否定、既肯定又否定、既不肯定又不否定四种类型，总共就是六十句，再加上一个常见、断见，就是六十二种边见，或者说是六十二种极性观念。

“知见立知，即无明本。”你有知见，这就是无明迷惑的根本。这六十二种极性知见，也就是六十二种无明迷惑。佛的智慧不得了啊！他把任何事物都给你分析的清清楚楚，你的边见有多少，极性观念有多少，六十二种的缠绕——过去、未来、现在三世，这三世都有五蕴，三五一十五，这是肯定句；否定句也是三世五蕴，三五一十五；既肯定又否定、既不肯定又不否定，也都是三世五蕴，加起来六十个，这六十个把时间、空间就全包括了。也就是说，凡是在这个时空里的极性观念不脱离这六十种，再加上断见、常见，总共就是六十二种知见，六十二种极性观念。所以，要破除执著，一切知见都要破除，“知见无见，斯即涅槃，无漏真净”。

总结起来一句话，极性二极实无可得。万法皆空，“空”是相对“有”来说的。破“有”，用“空”来破。那么把“有”破除了剩下个什么？空。这是坚固妄想和思维陷阱。著空、著有，都不是真实面目。

……。现在破执著就要超越空、有的极性，进入非极性。大家要好好参这个除器无空是什么，那么无空是什么？

众：有。

除器无空除掉了什么？

说对、说错都是极性观念，等效，就是德山宣鉴说的，有言三十棒，无言也三十棒，不得有言，不得无言，快道！这不就是逼死识念，破著

的办法吗?!

临济义玄去参黄檗，一进去就问，佛法大意是什么？语音刚落，一棒就打下去了，吓得义玄就从方丈室往出来跑，打懵了。第二次又去了，还是没说完，又是一顿棒。回去问首座说，不知道我问的哪里不对？两问两打。首座说，你还是再问一次。第三次进去，还是这一句话，照样又挨了一顿打。这一次出来，说，“自恨障缘，不领深旨”，黄檗的佛法我实在无法领悟，我到别处参去。首座先给黄檗说，这后生要走，“方便接伊”。黄檗说，一定要走的话，就到大愚和尚那里去，别处不要去。义玄就到大愚和尚那里去了。大愚和尚问，你从哪里来？说，我从黄檗那里来，大愚和尚说，黄檗佛法有何言句？义玄说，不瞒师父，我三问挨了三顿打，然后就把怎么挨打的经过说了一下。大愚和尚一听，说，哎哟！黄檗老婆心切！老婆就是老太婆嘛，老太婆对孙子是不是心切得很？黄檗老婆心切就是教导弟子就像老婆婆关心孙子一样心切，做出了这样的举动，三问三打。噢！就这么一说，义玄“哗”一下开悟了，言下大悟，灵光四耀。“元来黄檗佛法无多子”！大愚和尚说，你这个尿床鬼子，刚才还发牢骚着呢，你得了什么？快说。大愚勘验他真的悟了没。义玄对着大愚和尚的肋下咚咚咚打了三拳。大愚和尚说，你的师父是黄檗，你打我干什么？你看开悟了之后，跟他师父一样的作略，一句话没说，把人家大愚和尚打了三拳。你看开悟了，才知道师父对他有多慈悲，心情就激动得不得了。说，“黄檗佛法无多子！”就这么浅显，就这么浅近，就这么明了，可未悟的时候就是不知道。

我们现在也是这样，说除器无空，也就是说，除掉一极，另一极没有，但是，不能破执著的人照样还是不能悟。除器无空是什么？总是不著有就著空，不著空就著有。即使在这里听讲是懂了，你也还是名相上懂了。就像陈××，一问就是“这个”，著了个“这个”。必须要从内心领会，除器无空，你除去的是什么，要心明眼亮，这跟你答对、答错没有关系，答对、答错二法平等。你看夹山，讲经讲的头头是道，听到道吾禅师在下面“嘿”地一笑，就问，师父，我是不是讲错了？道吾禅师说，错倒是没错，可没有明心见性。“法身无相，法眼无瑕”，你说这能错吗？道吾禅师让他去找船子和尚，你就拜他为师。一去之后，满嘴的名相，“寺即不住，住即不似”，哎哟！问什么知道什么，满肚子尽是佛

法。“一句合头语，万劫系驴橛。”船子和尚一桨板把他打落到水里去了。从水里刚上船，船子和尚说，“快道”。他刚要开口说，师又打，夹山豁然大悟！船子和尚说，“竿头丝线从君弄，不犯清波意自殊。”

所以现在从理论上讲，空虽然不是有，但空亦不是空。因为在你观念上的空已经跟有一样地存在。所以，著有跟著空是一个道理。

现在看，这（敲水杯）叫什么？有声。那现在（没敲水杯子）呢？无声。有声跟无声有什么差别？著有声跟著无声性质一样不一样？一样。那么超越有声、无声是什么？觉知有声、无声的二法，即菩提性（闻性），这不就都说明白了吗?!一切诸法，实无可得，有没有个有声、无声？说有之人必然有，说无之人肯定无。能透过去，能超越二法不著，即是菩提。你看《心地观经》上如来明确说，除了有，不敢著空。其实，除有，有没有个空？除有没有空，除男没有女，除左没有右，左右、男女、空有，这些都是一个虚妄的观念，就像前面讲的惑南为北，没有实际内容。但是，无量劫来建立的这么一种极性思维的观念，把我们害得死死的了。就刚说的，为什么说你像雷锋一样你不生气，说你这个狗东西，马上就生气了？著到什么上去了？著到音尘上去了。有声、无声的二法，其闻性是等同的。如果你真的超越了二极，骂与表扬二法是平等的。我们达到二法平等的时候，即非凡夫。所以，现在就要下这个功夫，超越一切极性的对待。有法无法，万法不离自性。如来给我们说透了，但你不会。等到会的时候，哎哟！原来这么明确，万法不离自性！大家要好好地参参，除器无空是什么？环中无点是什么？通过类似的这些问题，一旦参透了，那你就能够明明白白地知道了。但愿大家都能入到真实性上！

真知无知。如来说，“知见立知，即无明本，知见无见，斯即涅槃，无漏真净。”要无见。真知无知，真见无见。你看“味无味”，“为无为”，“学无学”，“闻无闻”，“见无见”。无味无闻无见的当下是什么？这不需要去想，“道也者，不可须臾离也！”现在讲的除器无空，你体证了，这不是你心里的识见。“学道之人不识真，常把识神当法身。”当你真的明了除器无空是什么、环中无点是什么的时候，就连这个识念都不存在了，这才是把极性破了。现在两相极性的这个著非破不行，粗著不破，何谈破细著？细著不破，何谈断一念无明！

破著是开悟、成佛的入手处。希望大家好好努力！今天就到这里。

二、超越感受　见不见

现在咱们讲的这个破著已经很深了，也就是说，你将越来越跟妄想、妄相脱离了，而越来越逼近真如实相。其实这个本来并不难，难的是被虚假的幻妄相所迷惑，三界六道的众生都各自迷在各自的世界相中。佛法是佛陀无量劫舍头目髓脑，用最高级的“仪器”，最自动化的“设备”，真实体悟出来的，所以最具真理性！佛陀一成佛之后，喟然一叹：大地众生皆具如来智慧德相，只因分别执著不能证得。每一道的众生、每一沙界的众生都是因为分别执著而不能成佛。所以，破执著就成了成佛的一个很重要的修证过程。事实上把执著一破，不需要修证，因为我们本具如来智慧德相，我们本来就具有跟如来一样的智慧德行，那还需要修什么？不需要修，本来具足，所谓的修就是破执著。所以，佛陀有时候说无修无证，确实无修无证。虚云老和尚也说，说修说证，乃是魔话。那么不修不证呢，那是狂言妄语，不修不证你怎么能知道呢！

只要有著、有住，就叫极性识心。佛陀讲，坏心识只用“无依止”一法就行，只这一法就成了阿耨多罗三藐三菩提。什么叫无依止呢？就是没有依靠、没有住处嘛。你看我们就有依处。你现在坐在哪里？你坐在凳子上，依凳子而坐，凳子依地而住，地依地球而住，地球依太阳的引力而住，太阳系依银河系而住，再往后推，皆有依有住，有依住，就说明有限量、有边际，极性二相炽然存在。所以，只有没依没住处了，才就周遍了。我们今天有住处是因为我们心上有极性观念，你只要一住一著，就是极性的识心。所以，祖师也好，菩萨也好，就是为破我们的执著来的。你看有时候说即心即佛，可又怕你著到即心即佛这一句话上了，故有时候又说非心非佛。马祖说，我有时候说扬眉瞬目是对，有时候说扬眉瞬目是错，在极性二端都各有各存在的理由。

所以，对与不对就取决于我们各自给自己定立的标准不一样，在极性世界里面，说对与不对都是依据各自的标准。即使就是所谓的公理、公德也是依据一个相对的标准。我们中国人相对的所谓公德、公道、平等依据的是什么？是依据儒释道三家的见地、智慧。例如，依照佛陀的

说法，吃肉就不是佛弟子，但如果依据现在凡夫的见地的话，吃肉有什么错呢？佛家人说，人和动物都是生命，不应当杀，众生平等。可世间的凡夫说，牛羊一道菜么，不吃它要着干什么？他能找出多少条理由来，不吃肉营养不行，上帝造下的它们就是让我们吃的等等一大堆所谓的理由。那么，上帝造下的人是给谁吃的？上帝造下的人是干什么的？难道就是为吃动物来的?!各说各有理，永远都说不清楚。唯有圣人用绝对真理的属性来要求极性世界事物的时候才显示出真实性。比如说非极性的道，它的属性是无私无欲、无为自然，因而你符合这个就是对的，不符合这个就是错的。你看中国人叫道理、道理，说习惯了，不知道了。是谁的理？是道之理。道是极性还是非极性？非极性。所以道理、道理，讲的是道之理，讲的是非极性道的理，讲的是真如实相、究竟一相道的理，就叫道理。我们现在之所以要破执著是因为我们不讲道之理了，不讲道之理，尽讲的是你的理，所以要破你的理的这个执著。如果以非道之理，也就是极性世界的理来说呢，那日本人说，我要建立一个东亚共荣圈来解救你们中国人有什么错？这就是他的理，而不是道理。希特勒说，我杀犹太人，是为了叫这个世界的人种纯洁，因为犹太人最坏、最狡猾诡诈，把他们杀了，我是为拯救人类。这是不是道之理？非道理，是他的极性二相之理。我们破执著就是要破非道的理。凡是违背一相非极性道之理的才是真正的不讲理。我们凡夫都执的不是道之理！圣人说无私无欲、无为自然，可凡夫偏说，人没私心了，那不就成神了吗?!人不为己，天诛地灭。反其道而行，可怕不可怕？你反道而行，道不吭声，可老子说，“天网恢恢，疏而不失”，有哪一个人能逃出恢恢大道之外？“天之道，损有余而补不足”。“天之道，利而不害”，可我们是不利而害，害他人，害大家，害社会，害自然界，想来利自己，结果损人不能利己。为什么？损人不是道之理，利己不是道的理。道是一相，哪有个己？无我，无他，没有人我。所以，就我们现在的破著来说，凡不符合道理的，我们都要把它破掉，因为我们的过错就是著在非道上，讲的是非道理。如果是道理，绝对不会是分别识心，是大智慧；如果非道理，那一定是极性观念，是识心分别。如果不执著了，分别也是妙用；一执著，一切都成毒药了。

三七等于几？这是禅宗的公案，叫学人答。谁都知道三七等于二十

一，这个很自然，但是在究竟一相中，有没有一个三七等于二十一？连一都没有，还有三和七吗？还有一个二十一吗？一相中没有极性世界的这个概念、名词、分别、执著。可是，由于我们在极性世界已经太习惯了，你要说三七不等于二十一，哎哟！那比上天还要难。为什么？著相之故。

你看人家古代的大禅师证悟了之后，弟子问，什么是佛？干屎橛。哎哟！这把一般人还不吓昏了！什么是佛？麻三斤。这些话猛一听，大逆不道，实际上人家才是真报佛恩啊！为什么？佛出世就是叫我们要破除分别和执著，入佛之知见，佛之知见有无净秽？没有！佛之知见有没有极性的粘著？没有！一切不粘著才是真正的佛之知见。

再看丹霞禅师，把一个寺院里木头雕的佛像劈开烧火了，哎哟！可把方丈和寺院里的和尚吓坏了，说，你这是大逆不道，竟敢把佛像烧了。丹霞禅师说，我在烧取舍利。说，木头像哪有舍利呢？丹霞禅师说，既然没舍利，那再拿两尊来烧。什么意思？正是给那些人演道着破执著呢，圣相都不著，还著凡相吗？成佛就要破一切执著。

看文殊的仗剑刺佛，有一次在法会上，文殊师利突然仗剑刺向佛。这要是我们，肯定会说，哎哟！这还得了，竟敢刺佛？你看把舍利弗就吓坏了，说，文殊师利，你竟敢作五逆大罪，你知道这个罪什么时候报应呢！佛陀和大智慧的文殊知道，别人知道什么？底下有一些菩萨证通了之后，一看，哎哟！无量劫来杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧，干下的五逆大罪不知道有多少，就恐慌的不得了。哎哟！这么大的罪，这怎么清除呢？你看文殊师利菩萨就是用他的大智慧破除这些菩萨的执著。“罪福皆空无所住”，文殊仗剑刺佛，目的要干什么？就是要破除执著罪福相。

那么以上的这些例子，是要给破执著到了一定层次境界的人才能讲，最起码是在理相上能透过去才行，敢不敢在外边乱讲？敢不敢给著相严重的愚痴凡夫讲？千万不敢随便乱讲。为什么呢？这些道理太深了，凡夫没法理解。大家现在也是听一听而已，绝不敢乱用、乱效仿，更不敢乱宣扬，否则境界没有到那里之后，真是五逆大罪。像咱们讲过的那个公案一样，你跟上人家师父也把八十八佛穿到裤裆里，境界没到那里，下身就流脓血，烂了。你的功德、你的智慧、你的威神能达到吗？达不

到，那你造下的罪业就是亵渎圣贤，就不得了啦。所以，我们越进行就越深入了，越深入大家的境界就也要越来越跟上才行，越到高层次要求就越高了，否则，说了也等于白说，不受用，还有罪。

现在讲到破著了，破著不是听听就能破了的，必须是要真的操作才行。到底我们在座的这些人能不能听下去，每个人你自己首先要审视一下自己，到底自己的层次境界怎么样，能不能跟着听下去，破下去？这个课程要是这么讲下去，有些人能听，可有些人听了之后就乱套了。因为这些课不是给新来的人听的，是为长期修习已经有一定见地、一定功夫，并为有这个开悟大愿的人而设计的。佛陀说过，大乘经教如果给不该听的人讲了，讲法、听法的人都有罪，你自己承担。你看，佛陀那么慈悲，法华会上五千弟子离席而去，叫他们走，说这些枝叶就是增上慢者。这跟学校里上课的道理一样，你要给小学生上高等数学，这是摧残孩子，但是你要给大学里的博士生、硕士生再讲微积分，那就是浪费时间。那么，这个怎么搞才合适呢？这个是很难的问题，唯有佛陀才能对机说法。佛陀有五眼六通，知道这个人心里想的什么，要解决他的什么问题，再看他往世的根性，现在能接受哪些法，不能接受哪些法。除佛陀以外，其他的人都不能圆满做这些，大菩萨中一生补处的菩萨才可以。

“事事不知，空色谁坏。”假如说你事事都不知道，外不著境，内不生心，这个时候，连心念都没起，空色是什么？有谁知？你还知道不知道有什么事啊？事事不知。当你达到事事不知的时候，空跟色谁坏？老子说，“知不知，上”。要知道个什么？要知道个“不知”，这就是事事不知，这是最高的。也就是说，你能够知道“不知”是上，这就是佛陀的“知见无见，斯即涅槃。”有个知见，知见个什么？无见，正就是老子的“知不知”，“为无为”。“为”什么？为个“无为”。“知”什么？知个“不知”。在《思益梵天所问经》里面，佛陀问大菩萨，你怎么听？说，我们以不听为听。你怎么讲法？我以不说为说。你看这难了没有？就很难了。不说也是“说”，不听也是“听”啊！因为我们著到听上了，听的是音尘，那么不听听的是什么？不听听的是闻性。我们说是说的什么？尽说的是极性的名词、概念、妄想。说不可说，说的什么？说的是不可说。不说说什么？说一无所有，如来出世叫破有法王。说什么？说个无说。那么这里讲的事事不知，就是知“不知”。当你达到知不知、事事不知的时候，

空跟色是什么？谁在理会这个空跟色？事事不知，空色谁坏？心念都不起，没心念谁来理会空跟色？空色是我们自己分别出来的一种虚妄观念，真的有没有个空色？没有。但是我们迷惑在自心所现的色空相中，著了极性观念，你要说没有空色，那还了得?!“理事既休，铁船下海。”心识不活动了，还哪有理、事？铁船下海了。铁船到海里面是什么现象？

王××：就沉底了。

沉底是什么意思？铁船下海是什么意思？

王××：心念再不起了。

心念不起了，理事就都休歇了，事事不著，才显示出不休歇的！你看，地藏桂琛禅师问弟子，弟子答不上来了，说，“不知”。禅师说，“不知”最亲切。弟子答的不知是不知道，禅师说的是“不知”最亲切。“不知”了最亲切，跟什么最亲？就跟实相本体亲切了。亲切是什么意思？你看我们人，最亲的是谁？往往人们就说最亲我妈妈、我爸爸、我爱人、我儿子，但这是二相还不亲，实际上最亲的就是自己，一相才最亲。什么叫切？两个紧密无间在一起就叫切。所以，这里的“亲切”就表示一相，一相最亲切，二相在亲切中间至少有个“Ｓ”线嘛，何况还有分割、相界面、断裂，这样不亲、不切！一相才能“不知”，所以“不知”最亲切。凡是我们知的东西都是二相的。你要说个这个东西我知道，那肯定是二相的，到一相了就不知了。你怎么知？知谁？故只要有知就是二相，一相无知。现在这个地方就非常重要了，要铁船下海啊，你不铁船下海，不一下子沉到底，不把识心识念彻底清除，你无法前进。当你“铁船下海”的时候，“石火电光，咄哉不快，横按莫邪，魔军胆碎”。莫邪剑就是宝剑，般若波罗蜜才是真正的宝剑。佛陀花了二十二年的时间讲般若，破什么，就破执著。一直破、破、破，破到佛也没有，涅槃也没有，连“没有”也没有，“没有”也是你的名词，也要沉下。所以，铁船下海，一沉到底！这时候妙性的电石火光才能出来。

就像金碧峰，若不执著这个水晶杯，入定就能周遍法界，入定就成了环中无点嘛。环中无点，你的铁绳往哪里挂？周遍法界，无处挂。现在一出定，环中有点，黑白无常用铁绳当下就把他套住了，怪你把这一念执著没破掉，你为什么不“铁船下海”，一沉到底，事事不知，事事不挂，无恐怖无挂碍呢？著这杯子就是颠倒梦想。当把他的水晶杯摔破之

后，一入定，再什么也不记了，无执著无挂碍了，入禅了，周遍法界了，没处找了。他把这个执著放下之后，已经周遍法界了，于道相符，唯道是从，大顺于道了，也就是咱们说的环中没点了，铁绳没处挂，解脱了。这个公案就告诉我们，要放下心上的一切执著。我们不能成佛的原因就是总是有著，总是有住，总是有挂碍。破著就是要破掉我们心识分别著念的一切挂碍。我们有三障（烦恼障、业障、报障），烦恼障，见境著境；所知障，愚昧无知、无明迷惑把我们卡得死死的了，一辈子就在这个小聪明中过活。所以，我们现在破著这一个任务是相当艰巨的。技术性的操作好办，但要把我们极性的心识一扫而光，那就不是那么简单、容易了，如来叫坏掉心识。你看，如来说的很尖锐，你为什么不“自断其首”？所谓的“自断其首”就是断极性的心识。

“井底生红尘，高峰起白浪，石女夜生儿，龟毛寸寸长。”这一首诗说的什么？就是破你的执著。井底里是什么？水嘛！可偏偏井底生红尘，火光腾天。山顶上有没有水浪？可偏偏高峰起白浪。石女夜生儿，石女生不生孩子？不生，这偏要叫石女生孩子。龟毛寸寸长，这是什么意思？乌龟不长毛，这里为什么龟毛寸寸长呢？是不是在破你的执著？井底是水不是火，高山绝没有海浪，石女不会生娃娃，龟本无毛，这些无始劫的极性观念你是从哪里来的？从你六根的见闻觉知的分别执著来的，认为就是这样，岂不知这仅是你的一种观念而已。有念无念，觉性不变。你认为可能和不可能的极性观念都不影响觉性的存在。明白了井底生火和井底生水之念皆是觉性，就是“觉知二法即是菩提性”。于是，风浪起不起、石女生不生、龟毛有没有，“诸法空相”，不生不灭，极性二法，皆菩提自性，还著什么?!

这（指一玻棒）是什么？玻棒。前面我们反复讲，明暗色空皆是见性，物能挡住见性吗？挡不住！故“见时没有前后”。一著到物相上，就说明还没有见性。要见相见性，见明暗色空的时候要见性，不要执著明暗色空的相而不能圆通！反被一切相所迷惑。一个龟相就迷住什么说龟毛寸寸长呢？就是要破你观念上的那个龟相，你只见不长毛的龟，不见长毛的龟，是不是？你不见生孩子的石女儿，尽见不生孩子的石女，这就叫法执。什么叫法执？先入为主的观念。不知道这些观念是虚妄的、虚假的，是环中一点处理出来的梦幻泡影。你透不过去，就不能从梦幻

泡影上直指涅槃妙心。能透过去，不管见极性的什么相（有相无相）、什么念（有念无念），都知不离自性，即是自性，与相与念无关，就入无二之性，就是“觉知二法即菩提性”！就见相见性，唯此一心，只此觉性。

那现在你心底里明白不明白什么叫龟？你是否著到龟相上了？见龟著龟相，不见无相的见性。见什么相，分别执著随之而来，见相著相，执得死死的，你能越过去吗？你见了水，鬼说是火，同样的道理，人见了龟，可“十方如来及大菩萨，於其自住三摩地中，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”。一切极性对待相有没有？没有，“元是菩提妙净明体”！所以，“不思量中见不见”，当你不思量的时候，就没有分别执著。没有分别执著的时候，见相即见性。所以叫大家要悟，明暗色空皆是见性存在的见证，只是见性海中的水月镜华也！故见明暗色空即见见性，不著一切相。人家知道你著在龟不长毛的相上，所以说龟毛寸寸长，就是要破你这个执著观念。

不思不量的时候，什么叫龟？什么叫牛？这就是前面说的“事事不知，色空谁坏”。所以，叫你讲道之理，你不讲，就死执个自己的固有观念，执石女不生孩子，执龟不长毛，就因为你知道这个，事事都知道，就不知道“莫见乎隐，莫显乎微”的“不见”，也就是不“见不见”，不见相见性，所以不得开悟，这就是法执！你所知道的事事都是法执，当你事事不知的时候，就破了法执了。破了法执之后，空跟色是什么？明暗色空是你循业现的梦境！当你事事不知的时候，色空不去坏，也没有色空的观念了！可见，有色空的观念是见相分别的法执。如果破了我法二执，再超越空执，这就是越三空——我空、法空、空空！

“不思量中见不见”！不见的是什么？不见的是实相本体、妙明真心、只此觉性。那见的是什么？见的就是相嘛！昨天晚上我问大家，开眼见什么？没超越那个境界时，你就又在眼根的相上作文章。真正破迷开悟、明心见性了，就“见不见”。圣人是“不思量处见不见”，凡夫是可思量处见应见。尽管地思维、分别、执著，可思量处随有所念，境界现前，给你现前的境界就是你应该见的量，也就是说，你见到的都是你应该见的。所以，睁眼见什么？见应所知量（应所知的相），结果背下的是见“这个”，眼一睁能见“这个”吗？“这个”能不能见？不能见。

“本无怪兮亦无奇”，没有奇跟怪，少见了就多怪，没智慧了就多奇，

不知实相了，就认为奇怪。“狗喜粪便人恶疾”，狗喜欢大便，人可看见憎恶、恶心、讨厌。为什么？狗应所知量，它闻着大便是香的，而人循业闻着是臭的，这是不是都是执著?!所以，六根门头叫你什么都不要执著，难不难？难！为什么？坚固的极性观念把你制约得死死的。前面讲，在感受、感应处要超越极性二极，可见了个乌龟就超越不过去了，而且还是写在黑板上的“乌龟”！如果是真的跑上个乌龟来，就更没办法超越了。

桂琛禅师指着一块石头问弟子说，这块石头在哪里？弟子也是学下的理论，说，在心上。桂琛禅师说，你给心上放一块石头干什么？你看学人著上法执了没有？著上了。所以，你不证悟了是处处粘著，还以为这个答的很对。我们也是这样，你要问个问题，人人都能答对，都有答上的，总有理由，但答对是什么？执著法理！尽讲自己的知见学理，不讲当下眼前的道。

大家看这两个水晶球，你说这个水晶球大，还是那个水晶球大？哪一个大？

尹××：这边这个大。

老实人！狡猾人就想去了，应该怎么答？然答对三十棒，答不对还是三十棒。有言三十棒，无言还是三十棒。有言绝对是凡夫著“有”了，无言是著到“无”上了，而著空著有皆是极性观念，所以都要挨三十棒。“有佛处不敢住，无佛处急走过。”有和无都不能著。看这两个水晶球（指水晶球），任何一个人都会说是这个大，这个小，一看就知道，太习惯了。是不是？从没有认真问过为什么说这个大、这个小。一问呢，还能讲出一大堆理由，直径这个大嘛，质量这个重嘛，是不是？尽理由，却不是“道之理”！为什么不是道之理？道的理上有没有大小？没大小。那这麻烦了，连大小都没有，这怎么办？就想不通了，啊呀，没有大小，这万万透不过去。

没有大小，大家能不能透过去？大小、长短、轻重，佛法上就叫比量，两相对比出来的。那谁在对比？如果事事不知、知不知的时候，知道大跟小、长跟短吗？（大小指的是空间，长短指的是时间）“无我相，无人相，无众生相，无寿者相。”主客、时空有没有？没有。那你为什么感觉到有？

无量劫来极性心识的分别比量已经太坚固了，电脑术语就叫空间已

经占满了。你看，我们的头脑里尽装了些什么？极性观念，法执！极性观念真是深入其心啊！而且还不是这一生深入其心，世世代代都是，无量劫以来这些东西就在第八识里面装得满满的。所以，你要说没有大小，没有长短，这是万万透不过去的。等你能透过去的时候呢，即非凡夫。梦中梦见母狗下了三个狗娃娃，你说哪一个大？梦中肯定会说狗娃娃没母狗大，要是它们跟母狗一样大的话，怀胎都怀不住，是不是？肯定母狗大，我们的分别心识在梦中照样进行着，但是醒来之后，大狗、小狗在哪里？本来没有。所以，大家心里面要始终明白，“凡所有相，皆是虚妄”；凡所见相，皆是空相。

你看很简单的事例说明的是很深的道理。如果真的有个大小，那就不是虚妄了，所以人们忘记了梦中的大狗小狗醒后全无是量，哪有这个量？因为头还在枕头上呢，连根狗毛都没见。依此类推，知大知小，知长知短，这都是我们无量劫以来坚固的时空观念。你看爱因斯坦已经把时空的这个执著用相对论就破了。有没有时空？当你达到光速的时候，时间为零，空间为零，没有时间，没有空间。你说爱因斯坦是不是大菩萨？大菩萨！现化来用科学来叫人们认识佛法的深奥。如来二十二年讲般若，无我相——主观，无人相——客观，无众生相——空间，无寿者相——时间，没时空，没主客。实际上，如来早就讲了，无主客无时空，可如来说的不信，爱因斯坦说了就信。为什么？因为，人们的观念是爱因斯坦是大科学家，如来是大“迷信家”，把科学的科学，当成迷信了。你看，人们都执著了，可悲、可怜啊！爱因斯坦说没有时间，没有空间，只得相信。其实有多少人能懂得相对论？有懂得的也是学下爱因斯坦的，也不是亲临其境。但是，因为爱因斯坦已经证实了，别人不得不信。

其实，佛陀不但讲了相对论，还说二十五岁的生了个一百岁的儿子，啊呀！这麻烦了。这是《法华经》讲下的，二十五岁的生了个一百岁的，这跟龟毛寸寸长是不是一个道理？因为你著到时间有长短的极性观念上，一百岁的只能生二十五岁的，二十五岁的不能生一百岁的。如来一念观三世，一念可为无量劫，无量劫可为一念，时间可以倒转。所以，你认为不可能的东西，只是你头脑里的一个坚固妄想，是你坚固的识念著相造成的。

如果不著这个相之后，事事无碍，大的能生小的，小的也能生大的。

妙不妙？妙，有障就不妙。“玄之又玄”，如果只大的能生小的，那谁都知道，“玄”个什么嘛！所以，玄妙就玄妙在小的能生大的。“小中现大，大中现小”，“於一毛端现宝王刹，一微尘中转大法轮”。《华严》的境界不得了啊！执著不破，我们就深入不到这里去，全是梦幻泡影，法执、我执，心身世界都是虚假的。前面为什么讲环中一点，就是叫你在现相界中不要著，明白现出的相都是环中点处理出来的幻化相，可思量处见应见，思量处你见不到“不见”。

秦跋陀拿了一个如意，问道生说，这是什么？如意。然后秦跋陀把如意扔到地上说，现在呢？如意掉地。秦跋陀说，你跟凡夫的见地没有差别，怎么却有这么大的名声！你看道生这么大的法师都著到相上去了，被物所转，物走到哪里，他转到哪里，见相著相。难道秦跋陀还不知道那是如意？如意是什么？色嘛！就是看你从色空上能不能透过去。如果在眼根上见明暗色空，还著明暗色空的相，不能超越明暗色空的相而见性，这就叫肉眼凡胎。

我们前面讲了，于六根门头超越所有极性的感应、感受，就要在这里做功夫，你不做，法执、我执把你执的死死地，你就不能自在，不能解脱。梦幻泡影，求其真实了不可得，相中没有真实。所以，维摩诘说把须弥山装到芥子里了。维摩诘住的房子方方一丈，方方一丈里面放了百千万莲花座，这对我们著相的凡夫来说，那怎么放得下呢?!说坐不下的是谁？是我们凡夫的知见。你著相就坐不下，你不著相哪有相碍！一室千灯，光光相照，互不妨碍。波粒二象性（能量物质态）的光尚能如此，何况究竟一相的境地！大小是你的一种极性观念。芥子纳须弥，须弥装芥子，这二者有什么差异？把芥子装到须弥里面了，这好办，但是把须弥装到芥子里面，你就想不通了，这二者有没有差异？你觉得有差异是法执，你著相的缘故，你头脑里有一个坚固的大小观念。有好事的人说，既然没大小，你把这个大的给咱装在这个小的里面。当你定业现前的时候，你的障碍就在，所以人家装进去了你都看不见，该见的人才见。

我给大家说过，有一次我做梦，哎哟！坐在个石头上，这个石头坚硬得很，我的这个手在石头里出来进去自如得很，比在水里面还轻松，心想，不敢执著，一执著就插不进去了，一执著手就拉不出来了，还想着，醒来了之后我也要这样。可一醒来呢，完了，你再试就插不进去了，

为什么？定业现前，还是执著。但是你看人家惠能，在那么十分危急的时刻都能把石头压得平平的，大家都见到了，连袈裟的花纹都印在石壁上了，这就是“避难石”。那么，为什么人家能这样？人家时时是一相的境地，著不著石头相？一切不著。还有就是惠能大师的肉身相，一千多年到现在还放着呢，要用你的执著观念行不行？不行！早都腐烂了，可人家到现在还好好的在那里放着。你执著在生理学、化学、物理这些学问上去研究，能研究清楚吗？你肯定就推断出惠能的肉身相放到现在是不可能的，但人家偏偏到现在还在广东南华寺那么热的地方放着呢！

这你说，你研究的那些学问、知识、理论是什么？所以，我们要坚决破除我们执著的观念。极性观念也好，极性事物也好，都是虚妄不实的。我们到现在还感觉到真真实实的，这就是可怜悯处。你没超越，你就感觉到有这个、有那个，超越了之后呢，如电、如露、如虚空华一样，本无所有。

所以，对待的名相，双方皆非真。说左非真，说右非真。说龟没毛也不是真，说龟有毛也不是真，因为还在有无之中。只要一执相，就没有真理可言；只要一执相，你就是一个不讲道之理的人。所以，我们现在要真真实实地讲道之理。“有欲观其徼，无欲观其妙”，徼不离妙，妙在徼中。“妙”就是真如实相、妙明真心。我们见到的日月星辰、山河大地都是“徼”，见了“徼”我们就糊涂了，著到相中，所以鬼见水著到火上，我们见水著到液体上，鱼见水著到空气上，天人见水著到琉璃上，而一旦著到那里，这个官司就打不清了，各说各的，就是不说道的理。有什么“法律”能判定哪个对，哪个错？各有执著，忘记了循业发现皆是虚假，本无一物，所见闻觉知的相皆是业相。所以，凡所执著处都非真实，无执著处才不虚妄，不思量中见不见。不能见相知是虚妄，就必然迷在这个现象界中不得出去！

老子说，“此两者同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。”哪两者？“徼”跟“妙”，“有欲”跟“无欲”，这两者同是一个本源，只是名字不一样。现在看一看，这两个水晶球同出一源，只是名字不一样，这个叫大水晶球，这个叫小水晶球。“同谓之玄”，在“玄”上来看，就“齐物”了，也就见相见性了。“玄之又玄，众妙之门”，到了“众妙之门”的本体，有没有大、小水晶球？没有。所以“同出而异名”，相依性

而有，相是虚假的。咱们反复讲性相一如。既然性相一如，那龟长毛怎么就不行？龟是相，见相就是性，见不到长毛的龟，见个无相，有相、无相皆是见性，所以龟长毛和龟不长毛等效！

动在哪里动？一切动在不动上动。你看这个水晶球的影像尽管在动（拿水晶球演示），在哪里动？动在不动的水晶球上动。所以，一切运动变化都在不运动不变化上进行运动变化。也就是说，一切虚假的东西都在真上虚假，那么一切真的东西都在虚假中显现。所以，动在不动中动，不动在动上招手。

极性两极的对待在本体上毫无意义，本不存在，若以幻相来说，却皆不离自性。大水晶球不离自性，小水晶球也不离自性，既然都不离自性，大与小有什么差异?!说无常是一法，说有常还是一法，佛法是不二法，常与无常是二法，不二法包括一切二法。所以，你的法执、著相本无所有、虚妄不实。把袜子的线一根一根地拆开，把帽子的线一根一根地拆开，都是棉花纤维。那么，龟长毛和龟不长毛有什么差异！梦中的大狗和小狗有什么大小！从这些事例中就可以知道，我们人的这个执著多么坚固，多么虚妄！

……。

我们感官给我们处理出来的都是虚假的现象。因而以感官来认识世界，你只能认识虚假的世界。“旋岚偃岳而常静，江河竞注而不流，野马飘鼓而不动，日月历天而不周”，“不是风动，不是幡动，仁者心动”。你看我们著得深不深！见到一切外界事物在运动变化的时候，就著在这个运动变化上，谁能够体悟“不是风动，不是幡动，仁者心动”？庄子就知道，他说，“飞鸟之影不动”。鸟在空中飞着呢，影子走不走？在人们的感觉上，明明显显走着呢，但庄子说飞鸟之影不动。

说动的人是什么？著相！著相就见外动，观心就知内动。著到相上看见外面事物在动，其实内外动不动？内外皆不动。那么动的是什么？动的是刹那心识业信息结构的变化，随有所念，境界现前，每一个念头现个境界，每一个境界不一样，就像看电影的一样，一个一个不动的投影，就感觉到是影像在动，其实这是“云驶月运”的道理。所以那个影像动不动？影像不动。动的是什么？胶片。

那么，外界的事物就像电影屏幕上的影像一样，动不动？不动。你

感觉到动，那是应念现前，不是外界的风动，幡动，而是你心识的“电影胶片”在动。所以，只要你观自己心念起灭，你就能知道世界的运动变化，这就是主客一如。

……。

在一般人的头脑思维中都认为，事物越分割应当越小，E＝mc2，E是能量，m是物质的质量。大的可以破成小的，小的还可以破成大的，质量跟能量是可以相互转化的，小的可以转化大的，大的也可以转化个小的，苹果用刀一切变成了西瓜，你还执著什么?!

外界一切变，我心本寂然。不被境界转，保持心平安。

任它风浪起，圣者不动转。梦境刹那变，皆是心识现。

你心不动，天下就安宁。所以，要盯住寂灭的本体，不要起分别识念，一切执著就没有了。盯住寂灭的本体，就是六根门头转正觉超越极性，透过一切相，见到唯一的性。见衣帽鞋袜只见棉花，见金器是金，冰雕皆冰，全冰是水。不著虚妄相，就解脱了。

对了，今晚就讲到这里。

三、名、相、妄想与如如不动

人们的执著可以说是千变万化的，但无论怎么变化，究竟地来说都是见相著相，没有认识到般若空法、般若空相之故。要是认识到唯有一个是真实的，其它的都是虚假的，那就不再著了。真实的东西、真实的内容不能有多个，只能是一个。比如虚空里的任何事物都要变，只有虚空是不变的。佛陀也说，谁见过坏烂虚空？谁也没见过把虚空坏烂了。当然究竟地说，虚空不但是要坏烂，还要粉碎。那么，在我们凡夫这么一个感官的范围内呢，只有虚空是不变的。除了虚空以外，所有的都是在虚空中变化。原子、分子也是在虚空中变化，宇宙天体也在虚空中变化，十方佛土还在虚空中变化。对应虚空我们就知道，只有在一个一无所有的、空无一切的、永恒不变的里面才能容纳一切变化。这个简单事实就告诉我们，只有一个是真的，其它的都不是真的。

一念无明起的时候，就产生晦昧虚空。不论微观的、宏观的，还是

宇观的，大的、小的，表面的、深奥的，多的、少的，一切一切的变化运动都在一个不变化的虚空中进行。这是对应凡夫的境界，因为虚空还不是究竟的。再一推，虚空在哪里？如来有一句名言，“空生大觉中”，既然空是生着出来的，有生必有灭，空也能灭。所以，“一人发真归元，十方世界陨没”，大地平沉，虚空粉碎。那么虚空粉碎了，没了，没到哪里去了？虚空是大觉中的一个相，是我们妙明真心上所现出来的一个相，所以连虚空都不真实。如来说，“乃至虚空，皆因妄想之所生起”，这就推到虚空的本底上了，原来虚空的本底就是妙真如性，如来就叫“大觉”。演化的时候，按照演化的程序来说，一念无明起就是晦昧虚空。这个虚空中有什么？什么都没有。那我们回归的时候呢，就回归到虚空，空无所有，超越空有，破一切执著就是。

我们在万事万物的相中迷惑不解，见相著相。本来无一物，没有相。如来说，在晦昧虚空中“结暗为色”。一无所有的晦昧虚空不是真空了，慢慢极化、分割、坚固、妄想，结果从信息态到能量态，从能量态到物质态。严格地说，是从纯信息态到了能量信息态，从能量信息态到了物质能量信息态。物质是能量高度集中的表现。依此类推，能量是“信息结构高度集中的表现”。我们说的纯信息态，它连这个信息的结构都没有。有信息结构，对佛来说就叫起用；对凡夫来说，就是无明妄念，就相当于太极图里起了个“Ｓ”线。太极图里可以有无数无量的“Ｓ”线，每有一个“Ｓ”线就像切西瓜一样，一刀一分为二，这不就是太极生二仪吗；二刀呢，二仪生四相；三刀呢，四相生八卦；四刀呢，八卦到十六，依此类推，三十二、六十四……极化的结果是信息结构越来越坚固，一直坚固到把能量态变成了物质态。那究其实质有没有物质？没有。物质是你这一个物质态的人感受出来的，是你循业发现的。这个墙上我们就走不出去了，而墙能挡住电波吗？我们从地球里面穿不过去，可中微子哪怕你七、八个地球并上，它都能穿过去。电波也还是有障碍，假如墙厚一点，土层厚一点还是会衰减。这就说明能量态就比我们物质态自由，信息态比能量态就更自由了。能量传播还要有个时间、距离、远近、衰减的过程，信息是十方世界再远，一起念就到了。所以，信息不存在能量的有限量、有数量、有阻碍。

再不能执著物质现象了，不执著物质了，物质是能量高度集中的表

现。你看有些元素只能存活百分之几秒、千分之几秒、万分之几秒，甚至更短的时候，它存活时叫个粒子、元素，那么它不存活的时候是什么？自然科学的有些东西大家有必要学习一下的。形象地说，物质就是能量海洋中的一个孤岛，不能长久，它会生灭变化。那么它变化到哪里去呢？在能量的海洋中就湮灭了。微观粒子，一出来之后马上又湮灭了，没有了，湮灭之后物质态都成能量态了。现在你看，万物都在虚空中，究其实质什么叫个虚空？把这个微观粒子除掉，这就是环中没有点了，那环中没点是几相？你就可以想象，虚空是一相。那么，虚空到底是不是一相？这个问题就出来了，你只要环中有一点，你这个晦昧虚空就必然存在，那么环中没点的时候，虚空存在不存在？

众：不存在。

那虚空到哪里去了？除虚空相便是一相无相，“唯我独尊”！

……。

能量态组织成物质态跟这个道理是一样的，信息态形成能量态还是这个道理。你要没有一念无明，没有起一个心念，没有“Ｓ”线的振动，能有世界吗？宇宙本体本来是真空无一物，但是你“Ｓ”线一振动，马上应念现前见分和相分组成的“世界”。所以，懂得这个道理了，你就不再执著了。执著什么呢？都是不同的信息结构的一种组织形态嘛！物质是能量高度集中的一种组织形成的一种相状，所以叫物质能量信息结构；到了能量态呢，是能量的信息结构，叫能量信息结构；当信息结构不再取能量和物质形态的时候就叫信息结构。所以，哪个是真的？有没有个真的？从源到尾都不是真的，任何现象都是唯心所造，唯识所现。你看着物质把你挡住了，电波说挡不住我，信息说没人干扰我，这个信息指的是带有信息结构的信息，物质、能量已经都不干扰了。连信息结构都没有的信息叫什么？叫纯信息态。纯信息态究竟一相，佛法上叫真如实相（实相无相）。究竟一相，叫个信息态都已经成多余的了，“名可名，非常名”，究竟一相谁给它安名字？所以，这个时候叫个信息态也是姑妄名之，因为我们还未证到，就暂且叫信息态吧！

从这个地方你理解了，宇宙间的万事万物你执著不执著？不执著了。你就知道一切都是信息结构的一种表现。惠能就说，“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”什么都没有嘛，哪还有个菩提树？

哪有个明镜台？本来无一物。这是我们从三大世界的角度讲，一切都是假的，是一种自组织现象。既然如此，还执著什么？《金刚经》上讲，“应无所住而生其心。”为什么不住？不住的原因是知道“凡所有相，皆是虚妄”嘛！

如来跟大菩萨都是法身，虚空藏是无边身，他们根本就不需要吃啊！物质、能量都不需要。我们这叫抟食，能量态的叫禅悦食，到信息结构就是思食、念食。一个意念就能住多少千年万年。所以，我们怎么成就呢？要靠大愿成就！愿力为什么能成就？愿力也是一种“食”，这一种“食品”吃上之后，它就一直在发挥作用，所以叫大家要发愿。物质态的人只会发物质愿，不见实际利益不发愿，不满足他不发愿。能量态的人就不吃物质食，色界天的人就在禅定中以禅悦为食。无色界呢，到了信息态，就是有个信息结构，信息结构就是一切，这就够了。你看，念阿弥陀佛的人往生了之后多少小时过去还柔柔软软的，信息结构在起作用。你说我要追求阿耨多罗三藐三菩提，发无上菩提心，要救度一切众生，这个信息要是真的话，在“软件”上就形成了一个特别有序化的信息结构，将原来极化分割的鸿沟，就像推土机一样，把沟壑就推平了。

所以，现在大家就要深刻地体会，一切变化都在不变化中变化。处在物质世界的人，因为自身就是物质态，所以你的感官、你的认识、你的运动变化都是在物质态的这一种前提下而进行的。所有的物质都是原子组成的，原子核外都是电子。那么这个水晶球和这个墙呢？还是原子组成的，它的原子核外还是电子。当你靠近它的时候，电子与电子就产生斥力，所以你能钻过去吗？钻不过去，它强大的斥力把你推得远远的，过不去。再一个是物质的结构孔洞大小不一样，原子里面都有孔洞。从这里就理解，我们就处在这样一个物质的世界，你所感受出来的都是物质的状态，你所思维进行的都是以你这个物质的前提来思维，你怎么能考虑能量态、信息态呢？

鬼神是能量态，佛菩萨都是信息态。中国人有一句话，“以小人之心，度君子之腹”。小人难以知道君子的肚量，何况你物质态怎么能知道能量态，能量态又怎么能知道信息态呢?!孙大圣一个筋斗十万八千里，古人不理解科学，觉得这就快得很，其实光一秒钟三十万公里，你十万八千里才是五万四千公里嘛。光速一秒钟三十万公里，但光速还不快，有限

量，三十万公里还没有到三十一万公里嘛。这也在破我们的执著！物质态的人就执著在物质上，佛法上就叫色相，所以破相的时候，第一步先破的是色，色“不异”、“即是”空，这一步就到位了，一切色相即是空！空即是体性！棉花怎么成鞋底了？在新疆地里摘棉花的时候，有没有线、布、衣帽鞋袜？没有！棉花摘下了就纺线；线纺成了，就织成布，布一裁剪就缝成了衣服。衣帽鞋袜皆是棉花，这个道理很简单，因为太简单了就不明白了，太习以为常了就迷惑了。

迷惑都是著相造成的。一旦明白了，连安个名字都是多余的了。有相和名了，然后第三步就是妄想。什么叫妄想？执著相、名就是妄想。如果把这个（书）叫个水晶球，那万万不能，为什么呢？因为这个（指水晶球）叫水晶球。究其实质都是我们自己给这些事物进行分别界定的结果，本来色、空都没有，唯有自性永存，你著到名、相中就产生妄想。凡夫就凡在这个地方，圣人呢，你看释迦如来拈花，大迦叶会心地一笑。如来说，吾有正法眼藏，涅槃妙心，实相无相，传于大迦叶。这叫教外别传，以心传心。别的人著在名、相、妄想中，迦叶在眼根上见性朗现！

没名没相，我们给它建立一个名相，建立了名相之后，一执著就叫妄想。所以，破这个执著的时候，名不著，相不著，妄想不著，这三个破除就是如如。再看乌龟是个什么？第一次叫乌龟不叫牛，名定了。乌龟和牛不一样，执在相上，然后你要说什么叫乌龟，哎哟！乌龟嘛，那不需要答，我从小就知道，是不是坚固妄想？如来在这里就是要破我们的妄想。牛有角，兔子没有角，兔子没有角的这个问题是怎么提出来的？是一见牛有角，哟！这个兔子头上怎么没角？假如从没有见过一个头上长角的，有没有这个问题？没有！这就是相、名、妄想。所以，现在你把什么叫乌龟？先从名相上入手破，再从妄想上破。破的结果是见乌龟不是说它不是乌龟，但不著乌龟的相，更知道“凡所有相，皆是虚妄”，见乌龟相和空相，皆是见性大圆镜上的影像，都衬托出见性的真实性，不可须臾离性。于是，见相见性，透相见性。

分析一下，你见这个乌龟是不是由耳朵听着出来的？听不出来。那么能不能闻出这个乌龟？能不能尝出是个乌龟？都不行，只能眼睛感觉，身根和眼根就能觉知它是乌龟。那么知道了之后就要按照咱们讲的，噢！是眼根上见的，见明见暗、见色见空皆是见性。乌龟是个色，见明暗色

空不著，这是我的见性循业转化的色相，见色空相，乃是见性存在的见证。就在此处开智慧悟入！

我们在相界面上用感官进行分别、识别，然后给它定一个名字，再坚固执著成妄想。所以破的时候呢，先要从相、名、妄想上破。怎么破呢？哪一根上“见”到的，就在哪一根上超越感官感受的极性二相，“觉知二法即菩提性”，直接归到根性上，超越二法，你自然就解脱了。

老子《道德经》第一句话就是，“道可道，非常道；名可名，非常名。”无一物的那个究竟一相有没有名？没有，一相谁给它安名？所以“无名天地之始，有名万物之母”。你只要有名，就已经极性分割了，著在相上分别了才有名，所有的名都是相对而有名。那么一切有名都是在无名上，有一个没名的。究竟一相没有名字，谁给它安名字？不能安名字。凡要安名字，就必然是二相。你看，《楞严》说，有没有个真文殊和假文殊？没有嘛。一文殊真，一月真。就这个真，哪来的名字！真没有名字，有名字就已经进入了名相。所以，佛陀随顺众生的极性思维，方便说教，说有自性、菩提、涅槃、佛性，有没有？没有。那么，哪来的这个真如、如如、般若这些词汇呢？是佛陀随顺众生极性思维所说，根本没有，二十二年的般若就把这个相、名、妄想破得光光的了，只有本无一物那个无名，那个就叫天地之始。连“无名”也是相对“有名”着叫了个无名，所以极性观念始终要把你缠在里面。超越了有名、无名时，就破除了这个识心妄念，识心妄想。如果你没有极性观念的时候呢，就是昨晚上说的，事事不知。事事不知的时候呢，有没有个“有”跟“无”？事事不知，破除了识心，还哪有“有”、“无”的一对极性呢？本来的面目不著任何名相。老子有一句话，“其名不去”。究竟一相往哪里去？能安上名字吗？安不上名字，名去不了。所以，我们要不著任何名相，凡有名相皆在极性思维中。

你把什么叫乌龟？著在乌龟的名跟相中就解不脱了。所以，古代的禅师举起拂子、拈起花，叫举拂拈花，就看你能不能透过去，能透过去就证悟了，透不过去凡夫一个。举拂拈花是叫你从眼根上透。一切公案无非都是在六根的相上作文章。如果你著六根门头的相，著名著相，再加个妄想，凡夫；在六根门头破相见性就开悟。所以，任何名相都不著，遇到名相了，你马上要想到，噢！这是我极性思维的观念正在运行，一

思维一言说，就陷入极性观念的缠绕中。先有鸡，还是先有蛋？一说鸡跟蛋的名，头脑里马上就妄想开了。鸡跟蛋，这就叫名，一说这个名的时候，相出来了，椭圆形的叫鸡蛋，会叫鸣的叫公鸡，会下蛋的是母鸡，一系列相就出来了，名跟相来了。现在就要从名、相、妄想里面跳出来。鸡是蛋孵的，蛋是鸡下的，哎哟！到底是蛋在前还是鸡在前？非要研究个前后不行，不知谁先谁后皆是意根觉性所显的相，著在名、相、妄想中不得出去了。

那个癞头禅师的公案，说哪天哪天不能开悟了就要杀头，到该杀头的一天了，还没开悟，绕着柱子跑，“梆”，一头撞到柱子上，开悟了。怎么开悟了？一头撞在柱子上，“梆”一下，妄想再没有了，心识活动顿时断了，名、相、妄想休歇了。为什么前面不能开悟？这些名、相、妄想执著得死死地，“梆”，一头撞在柱子上，名、相、妄想顿断的时候，就是如如，永恒存在的觉性显现了，也就是真实出来了。

无业禅师，仪表堂堂的少年，哎哟！三藏十二部读完了，成大法师了，一听南方禅师说即心即佛，哎哟！这个即心即佛是个什么道理？想不通了，就去参马祖。马祖一看，是大根器的弟子来了，说，巍巍堂堂，好一座佛殿，就是里面没佛。意思是殿修得很好，个子大，长的英俊，但是心里尽是名、相、妄想，没智慧。他说他不了解即心即佛的道理。马祖说，“只未了的心即是”！无业问“祖师西来心印”，马祖说，“大德正闹在”。闹什么？相、名、妄想在闹。马祖说，休息去，休息好了我再给你讲。无业走到门口时，马祖冷不丁地喊了一声，“大德！”无业头一回，就在这个时候，马祖问，是什么？无业“哗”一下子开悟了。哎哟！五体投地，名、相、妄想在冷不丁的大喊中没有了，当下如如正觉（闻性）现前！

所以你看，中国古代在棒喝之下开悟了的人不知有多少啊！一棒一喝就把你的名、相、妄想当下打断了。你问的东西一落言诠都是名、相、妄想，所以你懂得这个了，就知禅宗公案都是破执著的，破名、相、妄想的，都为的是要从名、相、妄想的缠绕中解脱出来。本来无一物，这才是真实。连说一句“本来无一物”就有了一物，有个“本来无一物”。所以，什么叫曹源一滴水？“曹源一滴水”。为什么要这样答？说个曹源一滴水都已经成了名相了，因而就给你原回过去，曹源一滴水就是曹源

一滴水。如果给你用语言再回答的话，这不是禅师也著在曹源一滴水的名相上了吗？其实，原本不动，当下就是，问曹源一滴水的就是，再不要跟上名、相、妄想着走了。曹源一滴水就是曹源一滴水，一切现成。

本来无一物，一切现成，硬是要著相、安名字、妄想，搞得乱乱地了！语言、思维是二相，二相的语言、思维能不能到如如的境界？不能！

如如来不来，去不去？如如不来不去，如如不动！所以，你再言说、思维不到此境，因为此境不来不去，不增不减，不生不灭，用你的语言、思维怎么能到此境?!

什么叫如来呢？就是如如的本来嘛，把本来展现出来就叫如来。有名、相、妄想，本来能不能展现出来？展现不出来，本来在你的名、相、妄想中就掩盖了。众生著相，不见本来。实际上本来面目当下现成，一切具足，给你明明朗朗地显现着，就叫如来。在如来的境地上，小中现大，大中现小，叫不动道场。孙猴子著在名、相、妄想来考虑佛陀这一只手有多大，能考虑出来吗？一微尘中刹尘佛，一毛端中现宝王刹，现三千大千世界，他怎么能知佛陀的手有多大呢?!这是一个绝妙的禅宗公案。所以当下现成，还要“到”、“不到”干什么？哪有到不到？到不到是有限的极性观念，因为分割有限事物的极性观念才有个到、不到嘛。你著在这个相、名、坚固的妄想上就出不去，跳不出去。跳不出去，手掌这么一翻，就是五行山，就把孙猴子压到山里了。那么到底是手掌还是五行山？真如实相就是体，愿以什么得度现什么，愿干什么就干什么。所以托掌是手，翻手即是山，你看如来自在不自在！

所以，在契入究竟一相的时候就能够产生一切相，本无一物的本体能够给你产生千差万别的一切法。万法归一，万法不离自性，那反过来呢，一归万法，能生万法。所以，佛有法没有法？没有法。佛说一切法为除一切心、除一切执著心，若无一切心，何用一切法。既然你没有执著，要什么法?!我们著到极性思维中，著在名、相、妄想中，所以佛陀不得不方便妙用出一切法来。没感冒，吃不吃感冒药？没上火，喝不喝黄连？所以一切法都只为破妄显真。你没有妄，要不要法？不要。本来无一物，那么有法没有？一法不存。因为我们有贪心，所以买一瓶药叫“布施”；因为我们胡作非为，不守规矩，买了一瓶药叫“持戒”；因为我们有无明火、瞋恨心，所以要吃“忍辱”药；因为我们懒惰，所以给

你开了一服药叫“精进”；因为你的心是散乱心，就服一剂“禅定”药；因为愚痴没智慧，就给你讲“般若”之法，叫你有“智慧”。如果我们本来就施舍，一相了还谈不谈施舍？观世音菩萨等同体大悲心，无缘大慈心，所以给观世音菩萨讲不讲施舍？给普贤菩萨讲不讲持戒？给地藏菩萨讲不讲忍辱？给文殊菩萨讲不讲般若？不存在。凡是提倡什么就是缺什么。说着学雷锋，就是因为都不是雷锋，才提倡要学雷锋。一切法本来不存在，只是因为吾人著相系缚，所以佛陀来给我们松绑。因为我们著相，自己把自己捆绑住了，寻个剪刀把那个绳子剪断就是佛法。剪断了绳子，剪刀还要不要？再不要了。形象地说，就是“过河拆桥”法。过河时各搭各的桥，你的桥他过不去，他的桥对你来说没用。过河不背船，“法尚应舍，何况非法”，执著不执著法？一切法都要舍掉。

如来说，谁要说我讲法，就是谤佛。本来一相，一法不有，一物不存，何来诸法？所以要不著一切法。赵州和尚说，念佛一句，漱口三天。这不是诽谤佛，不是狂妄自大，而是破你著佛的这个妄想执见。所以，有佛处不停留，无佛处急走过。有佛，三十二圣相也不著，无佛是凡夫相，也不著，就叫不停留，一停留就叫执著。老子讲，“乐与饵，过客止。”听到歌舞厅唱个好听的歌曲，就走不动了，见到“肯德基”就走不动了。“乐与饵”，乐是音乐，著到耳根上；饵呢，舌根上。好吃的人著在舌根上走不动了，好听的人著在耳根上走不动了，就叫“过客止”。止住了，就叫执著，著在相上。以音声求如来，以色相见如来，如来说是人行邪道，不能见如来。所以，有佛处不要停留，无佛处呢，不可著空。空、有都不著，凡圣也不著，则无恐怖、无挂碍，故能远离颠倒梦想，究竟涅槃。

今晚就讲到这里，大家休息。

四、不用息心除妄想　只因无事可商量

能不能破这个执著，将是体现和勘验你心地功夫和智慧见地的一个砝码。不说别的，破这个执著，你看现在连理论还都不懂，再不要说公案了，实际境界就更不能说了。所以要先把理论学通弄懂，学懂了理论才是咱们举的那个例子中父亲给他儿子教的十八般武艺，一套一套地打

去能打下来，耍去能耍下来，可真正到了用武之时，就不会了，问从哪一路哪一招开始。所以，必须是要亲自临阵才行，不然我讲的再多，都不受用。

理论话题多了，说上一大堆废话，写文章还能行，你开悟怎么开？

咱们举一个例子，有僧人问赵州和尚，万法归一，一归何处？赵州和尚说，老僧在青州买了一件布衫，重七斤。王××，你说这个公案说的什么？

答：（略）

这还是讲理论，你看行吗？不行！所以，我们怎么样才能自在解脱？惠能大师叫我们要在万法中无染无著，於六尘中无染无著。六尘是什么？色、声、香、味、触、法，前五尘似乎还能理解，第六尘就不知道了，法也是尘啊！要在法尘中无染无著，万法归一算不算一法？在这一法中著不著？

马××：不著。

于六尘中无染无著，法尘也不著，这样就来去自由，就解脱了。一切法、一切相，从根本原因来讲是循业而现的虚妄相。就拿法来说，如果没有前尘影事，没有前面的五尘，意根上就落不下一个法尘。如果你知道都是循业的虚妄相了，不著这个虚妄相，就无法尘的执著了。你一执著，就麻烦了，只要执著就远离本性，就远离妙真如性。所以，人们就在内外著相中自己把自己束缚住了。那么你现在如何不著相？六根、六尘、六识，三界二十五有全是相啊！前面讲过了，实际上这些相本身并不束缚人。为什么？比如说这个水晶球，它并没有把你绑住，是你的妄心把你制约住了。你一执这个相，一著这个相，那就把你束缚住了。所以，只要见一切法、一切相，你不著不住，就没有妄心的干扰了，就不束缚了。这么说吧，其实是你对一切名、相产生妄心，然后把这个妄心坚固化，而一旦坚固化，或者说先入为主的观念已经建立了，那你就不由自主地步入这个泥坑了。这不是今天才这样，已经无量劫成这个样子了。

古代禅宗的教学叫教外别传，你讲理论，讲三藏十二部，再讲的多不能实战啊！你能懂很多数理方程，把吃饭时用筷子夹的角度运算好、力怎么用等等算得再好，可如果要是不亲自拿着筷子吃饭，就还是不会用。如果你要按照数理方程的计算轨迹来吃饭，那还不把人急坏了？筷

子怎么抓起来，怎么个角度，怎么嚼，啊呀！麻烦了，学上三年，饭都不会吃了。那么怎么办？不学那些数理方程，从小娃娃起，你就叫他拿筷子来吃，一次一次、用来用去，自然就会用筷子吃饭了。还有，就是一生下来的孩子从没学过吃奶，可吃去时就会吃。禅宗的方法就是这样，你说没方便嘛尽是方便，说禅宗是不立文字，教外别传，可你看《大藏经》里面唯禅宗经论多，禅宗的经论比任何一个宗派都多。有人笑说，禅宗说的是不立文字，可尽文字。所谓的教下反倒是没有什么内容，内容不如禅宗多。

我们的这个学习方法，在古代绝不用，用这样的方法那是浪费时间。那么现代了，不用这样的方法也没办法。过去一棒能打开，现在棒喝，能开悟吗？打了还生气，不是老师打学生，而是学生打老师了！

现在，我们从理论上说，不被境所转，就是把外境干扰产生的这个妄心去掉，那就是真心。再说的透彻一点的话，干扰你的这个妄心、妄相也是真心、实相。能理解进去的人，你就觉得这个话很有趣味；理解不了的时候，听了乏味。内外妄相展现的时候，怎么展现？此有彼有，此无彼无，一处有处处遍满，我们妙明真心的性质就是处处遍满。比如说一念无明起，晦昧虚空不是只哪个地方晦昧虚空，是所有的全成晦昧虚空了。所以任何一个相，你一旦有著，马上整个乌云密布。所以，咱们讲理论的目的就是要叫你见相不著相。怎么样不著相？见相见性。性怎么见？性是因为我们著了妄相着不能见，性本不生不灭，常住周遍。因而遇到了相怎么办？不著它就成了。咱们说环中有点，妄境现前，现妄就迷了妄，不知道是由于戴了个墨镜当下山河大地、宇宙万物全成墨色了。所以，你一旦著相，整个真性就相当于天空乌云密布。

破相，破执著。万法归一，一归何处？赵州和尚说，老僧在青州买了一件布衫，重七斤。什么意思？再看九峰和尚，学人问，如何是九峰山的佛法？九峰和尚答，石头大的大，小的小。云门问学人，古佛与露柱相交是第几级？门人答不上来，他自己答，南山起云，北山下雨。这都是咱们现在这个课题上的破执著。咱们以前讲过，盏子落地，碟子破成八块。把水杯子掉到地上，没说水杯子怎么样，说把碟子破成八块，什么意思？类似这样的问题，看起来没头绪，但是跟我们讲的这个破执著来说的话，头绪是非常清楚的。为什么？刚才说了，我们所执著的就

是相，就是法，本来一切现成，明明朗朗，清清楚楚，就是因执著不能明心，不能见性。天空一直是蓝的，晴空万里，因有乌云不能见到晴明空。什么叫乌云？著相就是乌云，执著就是乌云。破了执著就相当于吹散了乌云，自然蓝天就出来了。我们破执著就是这样。去掉你的名、相、妄想，就是如如。所以我们说转正觉，怎么转？就是把名、相、妄想破掉，本来就是如如。如如表示晴空蓝天，名、相、妄想就是各种云。云把蓝天一罩，云底下的众生见不到光明，不知道蓝天本如如，不生不灭，不垢不净，一切现成，当下具足。

如如就在当下，与你懂不懂没关系，与你会不会没关系，与你思维不思维没关系，与有理论没理论也没关系，与一切极性的名、相、妄想都没关系，就叫如如不动！所以现在动的是什么？相、名、妄想。万法归一，一归何处？万法就是多么；一呢，就是个根本。比如说，水晶球跟花不一样，花又跟这个钟表不一样，钟表跟水杯又不一样，这不是万法吗?!万法就因为著了各种各样的相才有这个万法之名。有了这个万法之名后，学了点佛法又知道还有个一，一也是一法，万法跟一都是法，究其实质都是因相有名，这就把名、相建立了。建立之后问题不大，问题就出在著上，一著就成了妄想。如果不著呢？就是妙观察智。因为已经著上了，著上了之后就要破这个著，怎么破？怎么来就怎么回，不就破了嘛！万法归一，一归何处？赵州和尚人称赵州古佛，那已经到见地纯练、纯熟的程度了，不是一般禅师都能达到的。这在意根上是觉性进行识别的相，而青州买了一件布衫重七斤的回答，亦是意根觉性上的识念，二识即是觉性，有念无念不离觉性，岂不唯此觉性?!

一问你万法归一、一归何处，你马上就会著到这个万法归一、一归何处上去妄想攀缘。问你吃饭了吗？吃了。吃的什么？饺子。饺子里面有醋没有？有……，这样答下去是个什么？就叫妄想不断！执著在名相上就一直攀缘到底，攀缘来攀缘去，到死攀不清楚。你看人家赵州和尚，万法归一，一归何处？老僧在青州买了一件布衫，重七斤。就这一句话，当下把你那个万法归一、一归何处的执著就破了。因为，执著任何一法都是著相。此法彼法，觉性不变，此法等于彼法，皆等于觉性，故破相见性。

惠能大师叫我们无念、无相、无住，可一问你，马上就有念、有相、有住。惠能的“三无”就是破除执著最重要的三个要求和方法。无念、

无相、无住，正就是唯识宗讲的名、相、妄想的破除。破了这个名、相、妄想，如如自然就现出来了。所以，“三无”的核心是不著，不执著、不分别。不执著了，自然就无住，执著就是住。“应无所住而生其心”，就是妙用，因有所住而生其心都是妄想。

当你不执著的时候，有相也不害怕，分别也不算病，还是妙用，可一旦执著，那就相、名、妄想都全了，就不能如如了。所以，破执著是一个极为重要的步骤！我们这个课程就是要把一切妄想、名、相都破下去，因此不能不讲般若，不能不懂般若，不能不学般若，不能不入般若。“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。”你看般若重要不重要？般若叫诸佛之母啊！所以，般若就是大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒。般若讲空法。空什么？空名、相、妄想，也正就是我们现在讲的这个课题——破执著。

什么叫前？因执有后，才名有前；因知有前，才名为后。所以什么叫前？后；什么叫后？前。前=后=自性，这即是破执著。人们执著境作为客观，执著身心作为主观，主观、客观执得死死地了，根本不知道心境一如，心境同时，心=境=自性。现个身的相，现个心的相，现个世界的相，相不一样，性却一样的，“三道境”都是此心此性所现。所以，我们反复破执著就是要从相上入手来破，见相不著相，无二相即是性，对待相相等，即是性，直至见相即见性。理论上你抓住这个，就突破了。如果你真的内心突破了对相、名、妄想或者是对身、心、世界三道境的执著，见相不著，不被境转，见相见性，这一轱辘把一切问题就都解决了。

空跟有是一对极性，中国人用阴阳代表一切极性对待。不著阴，不著阳。问什么叫阳？是阴；什么叫阴？阳。这样一来，还哪有个什么阴阳、空有呢？阴跟阳一样了，空跟有一样了，画了等号了，阴等于阳，空等于有，还有没有阴阳？有没有空有？没有了。没有，这不是超越极性了嘛！再著不著了？不著了，这就是大禅师的作略！一超越名、相、妄想的极性，自然就展现出原本现成、本来具足、本来如是的如如。这就是破著的整个理论依据，关键就是两个字：不著。

“相、名、妄想、如如、正智”，“遍计所执性、依他起性、圆成实性”，“人无我、法无我”，这就是法相唯识讲的“五法”、“三自性”、“二

无我”，目的就是要破掉一切极性法相，入圆成实性。佛陀说：“居一切时不起妄念，于诸妄心不加息灭。”哎哟！太伟大了！你要息灭妄心的时候用什么来息灭？用的还是妄心，这就叫以妄驱妄妄更盛，以油灭火火更旺，就这个道理。所以，不著就行了，超越就行了。

问什么是空？有。什么是有？空。空跟有相等了就没有空跟有了。负一和正一相加成零了，再有没有正一负一了？没有了。所以，最巧妙的办法就是彻底抄绝法，扫光一切，彻底要把你抄绝。那么抄绝的时候，最简单的办法就是超越两极的相等法。老子说的“大智若愚”、“大方无隅”、“大白若辱”等等，这都是叫你两极等同。你看巧妙不巧妙！两极直接就都消掉了，也可以叫消极法。所以，我们要驱妄最好的办法就是妄即是真。妄即是真，你驱不驱？不驱。息灭不息灭？不加息灭。如果你要正面回答，那是以妄驱妄。他问的名、相、妄想，你还是以名、相、妄想来答，这不就是以妄驱妄妄更盛嘛！因而佛陀叫你“于诸妄心不加息灭”，不要息灭它，越息灭越糟糕。那现在就知道了，破妄怎么破？就是妄即是真。

当妄念起来的时候觉知而已，一觉就没了，这就叫知幻即离。你知道它是幻就离了，就像做梦一样，做梦的时候不知道是梦，一旦知道是梦的时候，就梦醒了！这也是破妄的办法，醒来就行了！“眼若不寐，诸梦自除。”眼不闭的时候，一切梦就没了。也就是说，用智慧一觉悟就破著了！

另外大家还要知道，一切名、相、妄想都是觉性的颠倒起用，不离觉性，体用一如，真妄两极都不能离开本体实相。所以，一切极性在非极性上极性。太极图在哪里呢？抽掉“Ｓ”线是什么？抽掉“Ｓ”线就是无极，“Ｓ”线一振动就成太极了。那么到底有没有一个太极呢？本来没有。为什么？只是一个心念、心波的振动。一个心念一起，就是一条“S”线。

……。

不在于用什么办法，关键在你能不能把妄根拔掉，而不是剪掉杂草，留下根苗，石头压草不行。“于诸妄心不加息灭”，我不息灭它，当你知道不息灭它的时候自然就没有了。你若知道蜜罐里的蜜娃娃是蜜的时候，那些蜜娃娃自然没有了，故不加息灭！“我本源自性清净”，“于念念中，自

见本性清净。”惠能的办法就是于念念中时时处处都知道本性是清净的，念也是本性。有念无念，本性不变。“何期自性，本自清净”，“自修自心自成佛道”，啊呀！你看，只会了这个就能够成佛！你只要知道本性时时是清净的，那就万法归一。知道本性清净的时候有没有杂染？有没有一跟万？有就不叫清净了。光知道本性是清净的就成了，前面的方法还要不要？不要了。我本性清净嘛！你还给我说万法归一，万法归一我都不著；一归何处我更不著，因为鱼游来游去，不离鱼缸。心外无法，法外无心，本来什么都没有，有也是此心此性，入无差别相，就本自清净。

怀让来参六祖，一来，六祖问：“甚处来？”说：“嵩山来。”六祖问：“什么物，恁么来？”“说似一物即不中。”说任何一物都不是，为什么？清净本性上无有一物！你看人家时时念念在哪里呢？在清净自性上。六祖又问：“还可修证否？”说：“修证不无，污染即不得。”六祖说：“即此不污染，诸佛之所护念。汝既如此，吾亦如此。”你看怀让人家彻证了。再看白居易，科举进士、翰林，聪明不聪明？聪明得很，但还没证。问禅师说，如何修证？禅师说，还用修证吗？本来具足如是，你修什么？白居易一听，懵了，噢！佛法讲修行，这怎么说不修行？他就透不过去。说，把尘垢除掉如何？你有尘、有垢就有净，净都不立还除什么垢！净念都没有还有什么垢念?!咦！白居易越糊涂了，净念也不要，净念有什么错嘛！大家说净念有没有错？贪欲妄想、贪污腐败是错，那我一天想着度化众生，追求菩提，这有什么错？这就著在极性相上了。你看禅师说，“金屑虽贵，入眼成翳。”金子好不好？好，很贵重，可要把它放到眼睛里面，那就成病了。同样的道理，净念再好，在本源自性的清净体上你有个净念，那就显得多余了。缺余、多少都是一对极性，所以你只要把握住这个，念念之中清净本然，一尘不染，就成了。唯此一心，只此觉性，本无一物，一物都没有，还需要除不除？我们要念念中自见本性清净的时候，这就是破著，就是转正觉，这样自修自行，自成佛道！

马××，妄之外是什么？

马××：妄之外就是真。

知道你要说真，你还能说出个什么?!妄之外是什么？妄之外如果有个真，那这个真也是假。但是要明白，妄外无真，真外无妄，妄不离觉性，真也不离觉性，一切极性对待事物不离非极性的本体。那么妄之外

是什么？妄亦是真！真中有什么？真中既无真又无妄。既然无真又无妄，那真是什么？也就是说存在的那一个本体实相是什么？

马××：无真无妄。

无真无妄是什么？

马××：无妄无真。

这句话是答对了，可心上还不明白，是撞下的（偶然答对），是不是？大家必须是要心地明白，极性既然二端都是妄，那么非极性是什么？这里面就有个非常重要的问题。往往人们破执著就执著一个把妄破掉，换一种说法，还执著着一个真，到底有没有这个？大家看《诗词楹联选》这本书的“悟真篇”，这个“悟真篇”的内容要好好地看。

不自断首万法生，　　死而不亡见不见。
不会到会会不会，　　无知而知知无知。
知见立知无明起，　　知见无见真净寂。
棒喝刹那心识断，　　无影镜子从来闲。
十世不离当念有，　　十方不隔毫端现。
法王传法法无法，　　如是之法法王法。

大家始终要明白，除妄没有真，千万不敢除妄著真。那么再进一步，破了真妄还有没有一个真妄之外的存在？你会说，把书、花、水杯、水晶球，所有的这些取掉之后，桌子总还在呢嘛，是不是？这里特别要注意，这是一个很容易使你又陷入另一个执著的问题。

法相非法相，　开拳复成掌。　真妄是二妄，　撒手不依傍。
滴水入大海，　碧空无异样。　相相皆实相，　实相焉有相?

你看这个很明显的，开了拳是什么？掌。合了掌呢，是拳。真妄二妄一样不一样？一样。一滴水入到大海里面了，你还找不找这一滴水？不找了，找不着了。所以，破了真妄之后，还找真妄的对立面，那永远还是极性观念的缠绕，就如同一滴水入了大海还找你的一滴水。仰望碧空，清清明明，有什么差异？没有差异。相相皆实相，实相没有相，如果还再非要找出个实相的相来，那实相亦非实相。关于这个道理，惠能大师有一段话讲得特别好，如果你要找真，那麻烦了，你说有真，这个真即非真。所以，“一切无有真，不以见于真”，绝不敢说我要见个真，一切都没有真。那么实相真不真？

马××：不真。

实相不真，那怎么叫实相？不真就叫假相嘛。××，为什么叫实相？既然一切无有真嘛，那实相是不是真的？

王××：如果说是真的，那就还有个妄的，说真说妄都是一种极性的名相。

这是今天一天说下的一句对话。当你说上个真的时候，就是个名相，在哪里去了？妄想里面去了，所以“一切无有真，不以见于真”。“若见于真者，是见尽非真。”你只要一见是真，噢！这个是真的，那你的这一种见解全都是极性观念，故说是错的。“若能自有真，离妄即心真。”什么时候就自有真了？离了妄了心即真。什么叫离妄？破执著就是离妄，离妄就是真，除妄无真即是“真”。大家要知道，在二相的极性中，我们的语言、思维本身就是极性的，用思维来破除思维，用相来破除相，越缠绕就越粘糊，越粘糊就越缠绕，就永远没办法出去了，哲学家就把这叫怪圈。因为他是爬在桌子上一天尽想，想来想去还是个想，想不通了还在想，想通了也是想，想来想去不离想，即是妄想。那么在这个名、相、妄想里面，哪有如如？永远见不到绝对真理，没有正智。

所以，不自断首万法生，一念才起，万法相随，自己不断这个思维，万法尽管生。一法才起，万法相随，此有彼有，此无彼无，故当下要断掉。断的是什么？断的是妄想识念。

“不用求真，唯须息见”，这是三祖僧璨大师讲的，是大作家的话。为什么不用求真？除妄无真，没有真嘛，极性一对，一极除而另一极息。“唯须息见”，只要停息下你的极性知见。什么叫知见？名、相、妄想就叫知见。也就是说，唯须息下名、相、妄想。那么把名、相、妄想息下是什么？

李×：如如。

马××，你说她说的对不对？

马××：对。

那摇头干什么？摇头表示不对，心口不一嘛，到底是什么？某某说把名、相、妄想息了就是如如。三祖明明给你写着是“不用求真，唯须息见”，如如是不是真？“唯须息见”，你还要个“如如”的见，如如不敢息，是不是？逢佛杀佛、逢魔杀魔、逢罗汉杀罗汉、逢父母杀父母，

一直杀到底，哎哟！这不就是个希特勒了吗?!大家看这个公案，什么叫杀？除掉一切名、相、妄想，就说把这些杀了才行，不害怕，破著破到后边就是这些，凡的粗妄要破，圣的细妄破不破？破！那么你看，“如如”杀不杀？

马××：杀。

佛就是如如，你竟敢杀佛？可这个公案讲的就是佛也杀、罗汉也杀、父母也杀，这样的法你敢不敢听啊？理论讲到这个地方，大家必须是要在心里清楚明白，这不是叫你大逆不道、犯五逆大罪，而是叫你对一切名相皆不著，把在你心里的一切极性两相的名、相、妄想的观念识心全部斩杀，一切不著。本来无一物，凡所谓的“有”皆是幻化，凡所谓的循业的业，都是著名、相、妄想而所积集的。“一切无有真”，如果你认为有个真，就是个见。你认为这是个真的时候，这就不是真。

佛陀出世只为开示悟入佛之知见。什么叫佛之知见？无知见就是佛之知见！破除凡夫的知见就是佛之知见，直到破到一物不存的时候，就只剩下个佛。（众笑）笑什么？佛出世就是破妄的嘛，把妄破完之后，众生除尽不就是只剩下个佛吗？那你说，不是只剩下佛，那是什么？破的一物不留的时候，佛留不留？

众：佛也不留。

不敢留佛，留个佛还有个佛的名相，但有名相皆要破掉，一无所有。一无所有、一无所得就是佛之知见，如果还留个佛的话，还有“佛”之所有，“佛”之所得。什么叫佛法？佛之知见就是佛法。什么叫佛之知见？一无所得就是佛之知见。佛法的核心就是破执著。以空破有，除有无空。“不用求真，唯须息见”，“一切无有真”！把一切知见全部除掉，知见尽泯，无真是真。

破了执著就叫超越，所以破执著就是超凡入圣！什么叫佛法？佛法是超凡入圣法。如果大家能够在这里用功，自然就好了。但是话是这样说，无始劫的业习很难一下子清除掉。

有禅人问，猢狲猴子抓不住怎么办？什么叫猢狲猴子？妄心。妄心伏不住怎么办？长江水上波。什么意思？正就是咱们前面讲的有念无念不离觉性。妄心、清净心只此一心，有相、无相此心不变，自心现量、圣智现量不离妙心，一切妄相皆以此心而循业发现，这是最基本的方便。

猢狲猴子为什么要抓呀，不抓它，“于诸妄心不加息灭”，长江水上波。长江水上有波跟长江水上没波有什么差异?!如果长江水上有波不叫长江，那就麻烦了，这就有差异。长江水上有波是长江，没波还是长江，是不是？管它有波没波，你只管是长江就对了。对应过来，管它妄心、真心，你只管无心，这就是方便。能知道妄相不离唯此一心，妄念也不离只此觉性，一切妄就是真的时候就叫照见五蕴皆空。空就是“这个”，空就是真如实相。五蕴是什么？幻化相、假相。照见五蕴即是真如相就成了，你把这个功夫做了，就叫破著完成。

只要能够破执著达到照见五蕴皆空，一切妄即是真，到这个功夫上了，就已经很了不起了。古人讲，如风吹水，自然成纹。猢狲猴子不需要抓，如风吹水，自然成纹。 我们的妙明真心太灵敏了，所以自然会起来波浪，起点妄心很正常，不加息灭，也不必大惊小怪，只要无心就行了。喜、怒、哀、乐、惊、恐、悲，关键看你怎么用。活了，怎么用怎么对，皆是神通妙用。你看如来随顺觉性的时候，贪瞋痴、戒定慧俱是梵行。佛法是活泼泼的，活得不得了，灵明洞彻，圆融无碍。所以，现在你知道了如风吹水、自然成纹的时候，猢狲猴子还要不要抓？你抓猢狲猴子的时候，是猢狲猴子在抓猢狲猴子。如风吹水，无论怎么样吹，波即是水就行了。这样的话，当下就是妄即是真。你看简捷不简捷，简单不简单？这就叫以慧入定。

祖师禅是以慧入，如来禅是以定入。所以，我们反复要讲的是，有念无念、有想无想不离觉性，这个基本的功夫要有。当时时能够记起有念无念皆是觉性，就自然大定。所以万法归一，一归何处？万法归一这不是念来了嘛，一归何处还是念来了嘛，风吹水成波，必然的。长江水上波，你不管它有波没波，当下明白，有波无波皆是长江，有念无念皆是觉性。抓住这一点，自然就大定。也就是说，一旦明白了极性两端都不离自性，一切是非、得失、善恶都是自心的起用，自然就不著极性了，当下心地清凉。如果能在是非、得失、善恶之一切极性事物、观念现前不随不染，那自然就是大定，定能生慧，智慧必然自然流露。当你说大说小、说好说坏时，这是你的分别。始终记住不管有念无念、有想无想，明白一切极性对待相，即是真如妙性！那一切问题就解决了。

“不是息心除妄想，只因无事可商量。”这两句话太重要了，能把功

夫下到这里，就足以成道。“知见立知，即无明本。”只要有见，就找不到真了，息了见就是真，无真可求。当你知道无真的时候就是真。如果想着要息心，心能不能息下？你要息心的时候就是头上安头。以妄除妄妄还在，以妄驱妄还是妄。当你明白了无真是真、本来如如的时候，还用你息心吗？还用你除妄吗？一息心、一除妄，说明没在如如上。

如果我们现在由自心现量要入圣智现量，怎么入？这就是前面讲的环中一点，只点无环，一人一世界，一人一宇宙，天上天下唯我独尊。当唯我独尊的时候哪来的心跟想？“心本无生因境有”，唯我独尊就只有一个“我”，“我”周遍法界，不动周圆，没有外境，没有主客，那你哪来的心跟想？有没有心跟想？没有嘛！所以，你看陆九渊证了之后说，“吾心是宇宙，宇宙是吾心”。这个时候宇宙是谁？是我。我是什么？宇宙。在这一个我中有没有一个人我的我？如果有个人我的我，还能独尊吗?!独尊老子叫“独立而不改”。独立就是绝对嘛，绝对就是一相，“独立而不改”的时候，唯我独尊，唯此一心，只此觉性，还有什么？本来无一物嘛！

既然本来无一物，还需要息心、除妄吗？“不需息心除妄想”，为什么？“只因无事可商量”，只有我一个，究竟一相，圆满十方，无二无别，还有什么事？连说一个于心无事、于事无心都成多余的废话了，连说个心、我都是多余的了。从破著过渡到证，这两句话要记得死死地——“不是息心除妄想，只因无事可商量”，“天上天下，唯我独尊”。道家也有句话叫唯道独尊，大家说，唯道独尊好，还是唯我独尊好？

众：唯我独尊！

唯道独尊和唯我独尊，一字之差，义趣大不一样。唯我独尊的时候，我就是一切，一切就是我。唯道独尊的时候几相？谁在说唯道独尊？是我说唯道独尊，炽然二相。当然，如果你真正明白了我们上面讲的这些道理之后，这个话也是对的；不懂了呢，就陷到名相里面去了。总之，这一讲我们要记住，“不是息心除妄想，只因无事可商量”，真的明白无事可商量的时候，还需要破著不需要了？不需要了，本来如如，本来如是，一切妄想执著的极性就都破了。

破了极性就是囊括极性，除了妄想就是包括妄想，包括妄想还叫妄想吗？就叫起用、妙用了。既然一切皆是妙用，还除什么？需要不需要

除？不需要除，波不异水，水不异波，波即是水，水即是波，波水一如。这个时候，还有什么事情？无事可商量了。因而，真正明心见性就叫“无事可商量”，我们破著的目的就是要达到这个水平、境界。

对了，今天早上就到这里。

第三节　透悉王阳明的花案

一、根不对尘尘不现

事实上，破著与证悟不是两回事情，是一回事儿，多饶点口舌罢了。

大家都知道《易经》，中国人的《易经》确实了不起。有个人写了一本书，他说《易经》是现代化学的源头，他把化学拉到《易经》里面了，这个见解很了不起啊！《易经》的“易”是什么意思？就是变化、变易。《易经》研究的是事态的变易，化学研究的是物质变化。大家看，这一个是研究事情变易的，那一个是研究物质变化的，即一个研究事，一个研究物。虽然《易经》研究事，化学研究物，但它们的共同点都是研究变化。所以，自然科学有意无意地就给圣贤的智慧做了一个注脚，给圣人做了一个证明。这里大家就要注意，凡是变化的，首先是说明可变嘛，是不是？如果是一个永恒不变的东西，能不能变？

众：不能。

哪个是不变的？你看，化学家什么都能给你变出来，比如说，他能把水做成各种各样的东西，能合成油，能做成燃料，也可以分解成氧气和氢气……，有了氢气，再跟其它元素及化合物一反应，就可以产生出千变万化、永无穷尽的物质。但是这里有一个前提，那就是可变。如果有一个不变的“哈不拉”，还能不能变？那为什么把“哈不拉”不能用来进行化学变化呢？因为没有个“哈不拉”，是不是？一切都在变化！那么，这个“一切都在变化”还变化不变化？（良久）哈哈！大家可迷住了。好，那换个说法，凡是变化的，就说明这个法（或物）没有自性，如果有自性的话，它就不变不坏。注意，这个很重要啊！有自性能不能变坏？

不能。因为，有自性的只有不变的那个“东西”。什么“东西”不变？“哈不拉”不变。除了“哈不拉”不变，其它的一切万事万物都在变。

若有自性就变不了，但偏偏地一切都在变，化学讲变，《易经》谈变。大家看，《易经》的变化是“易有太极，太极生两仪，两仪生四相，四相生八卦”，八卦演万物，有没有个终结？没终结。为什么？始终都在变化。因而《易经》讲的是事可变，事无自性。那化学呢？说的是物可变，物无自性。既然事无自性，物无自性，那么一切事物皆无自性！正因为都没有自性，它才可变。一个没有自性的东西，就是一个虚假的东西；一个虚假的东西，是不能长久存在的；一个不能长久存在的东西，是生灭变化的；生灭变化的东西，没有独立性；没有独立性的东西，它就有依靠；一个有依靠的东西，就不是真实的，佛法上就叫有依止；那么，有依止的东西能不能独立存在？

众：不能。

好，这样推来推去，大家就明白了，一切事物皆无自性，皆不可依止。既然一切事物皆不可依止，那么，我们依止什么？

众：无依止。

对！无依止。好，你在这里就知道了，你的执著是什么？现在我们要破执著破的就是你有事、有物，执事执物。刚才说了，事无自性，物无自性，事物皆无自性。如果我们真的不执事和物了，那就永恒不变了，因为一切事物皆无自性，它才可变、可迁、可化、可易。你看，叫《易经》，叫化学，这两个名字都好得很。《易经》是讲变化规律的，就叫变易之道；化学是讲物质转化的学问，就叫物质变化之学。哈哈！变化的规律，转化的学问，这正好讲的我们极性世界的法则。当然，这里我们不是学化学，不是讲《易经》，而是叫你知道一切可变、可化、可易的事物都没有自性！既然没自性，那你还著不著？不著了。

《列子》上有一个公案，说列子给他师父壶丘子请了个相面算卦的，叫季咸。季咸相面相的准得很，说你今天早上死，就等不到中午；说你下午富贵，就不能到晚上，就这么准。所以，一般人看见季咸就跑了，为什么？说的太准，不敢见。结果列子去了，说，我师父老了，你把我师父给看一下吧。季咸一看说，不得了啦，你师父很快就要死了。因为他一向说的很准，列子一听伤心得很，一见他师父就放声大哭起来。壶

丘子说，你哭什么呢？他说，季咸说你不行啦！我很伤心。壶丘子说，原来是这样，好！你叫他再来看我。再一看，季咸说，幸亏你师父遇上我了，不然小命难保，现在因为我看了一眼，还有生机。列子一听高兴坏了，就笑开了。他师父一看他的脸色，就知道其中的原因了。说，你再叫季咸来给我看。再一看，哎呀！生机勃勃。这季咸在第二次看出有生机时还以为是自己的功能，但当这第三次再看时，吓得撒腿就跑了。说，我怎么能有这么大的威神之力呢？这时壶丘子就教育列子说，算卦相面的么，那是个死规律。哎，大家看化学上讲的规律是不是死的？什么取代反应、加成反应，那都是死的。那《易经》的规律呢？也是死的。你著在这个死规律的变化中，那就叫机械化了，固执了，固定了。如果你能够不著，你就知道万事万物是唯心所造，唯识所现，这是不是活的？活的。所以，当你见到宇宙间的万事万物的时候，包括见到算卦相面的人，有功能的人，一定要有正知正见，自己乱不得，你就一心向善，如法修行，千万不敢这儿一下，那儿一下，一扰就乱，一扰就变，真如不守自性，遇缘就变，可不要著到功能术数等小技里面。

我们现在已经讲到破细著、破细妄了，但有些人还著在粗妄中，是不是小×？谁说个什么，就著到里面了。现在我们要进入到很深的境界破细妄，要是还著在算卦、看相的粗相、粗妄上，这就有些隔的远了。是不是？不知道一切是变化的，真如不守自性，遇缘则变。大家要知道，《易经》研究的是因缘法，如来讲的因缘法正就是我们中国人《易经》研究的内容。《易经》不是凡夫研究的，是古圣伏羲留下来的！然他留下来之后，在用上就有差别了，圣人有圣用，凡人有凡用。凡人不就是算卦么，但你看圣人怎么用？孔子就作《十翼》，“穷理尽性以至于命”。凡人呢，无非就是算一个卦，看一下手相，作一个《推背图》。能成，那都准得很，但算准了又能怎么样？正是因为这个“准”，就说明你是凡夫，为什么？因为你已经被那个运动变化的程序框住了，因而一算就准。那么对圣人、对修行者呢？框不住，因为他会转变，时时刻刻在转变自己的生命程序。大家都看过《了凡四训》吧?!你看，他就可以把没孩子转变成有孩子，把原先算下的寿命延长。但是社会的运动变化是凡夫的运动变化，所以你看凡夫就脱离不了这个变化规律的制约。就像《推背图》，为什么能够把几千年以后的事情给你算得很准呢？就是因为凡夫的共业

跳不出这个变化规律。凡夫始终是顺着自己的贪欲妄想而著境著相，因而必然就在这个规律中规范着，都是死的。你看正电荷遇到负电荷就相吸，这是死规律，你改变不了。改变不了就按照改变不了的运动规律进行变化，这就是变化之道。《易经》就研究这些内容，化学也是这样，研究的变化是你改变不了的变化。你把氢气、氧气放到一起点燃，必然成水，你要成油不行，这是改变不了的变化。

所以，从这里大家就明白了，凡夫是什么？随着所谓变化规律而变化的就是凡夫！那什么叫圣人？不随所谓变化规律而变化的人就是圣人！一切事物生灭变化的时间不尽相同，但变化是一致的，因而一切事物皆是虚妄。就人而言，除了夭折的，一般人生着出来要到老了才死，由于时间较长一点，因而比随生随灭的空中虚华看起来稍微真实一些。那么水月镜花、梦幻泡影就更虚妄了，很快就没有了，变化了，不能常存。你看，有些元素寿命只有千分之几秒，百分之几秒，但是有些却能存活几十亿年、十的几十次方的时间。例如铁元素的寿命就长得很，质子的寿命更长，那么虚空呢？除了证到虚空粉碎、大地平沉的人能知道虚空也是生灭相，除此之外的凡夫都认为虚空永远不生灭，不变化，如来也说，谁见过坏烂虚空？但那是如来给凡夫对机说法的。所有彻悟成佛的人都要经历一个虚空粉碎、大地平沉的阶段。

所以，我们现在讲的这些就是很深的内容，是不能普及的。为什么这样说呢？如来在《金刚经》上就讲，一般人听了这《金刚经》就会惊诧、恐慌、恐怖，为什么？太难以接受了，会失心狂乱。你看为什么有的人生活中受了打击之后会神经错乱？因为一下子接受不了那个现实嘛。对佛经也是这样，一个人的境界层次到不了那里时，就不能接受。你看，现在的人动不动都敢发议论。不说别的，你把注解老庄的书拿来看看，哎呀！大多注解的人都要先评价一番，然后还要批判两句，似乎不这样就显示不出自己的智慧似的，狂妄自大，不知天高地厚，不知自己境界有多高?!圣人是一个凡夫所能恣意评判议论的吗？岂不知自己无知则狂，妄自尊大。对圣人的境界边都不沾，有什么资格来评说?!这给你带来的罪业有多深重！

那么现在这个难度一下子就提上来了。什么叫破著？破著者，破对虚假相的执著也。破著就是破幻妄，破虚假。注意，只有虚假的梦幻般

的事物才可破，“如如”你怎么破?!“如如”在这里就表示真实、真如，其它的“名”、“相”、“妄想”，这都是虚幻的，凡是虚幻的东西都可破，都能破；那么反过来说，凡是真实的东西、如如的东西是破不了的。咱们经常说的实相、如如、真如，这是破不了的。什么叫真？你没法破它，没法除它，推也推不掉的，除也除不了的，就叫真！所以，无法可破的就是真的，能够破的就是假的，能破的皆是妄。

我们这一章的题目就叫破执著，而破执著最后就落实在破幻妄。该破的一定要一破到底，毫不留情。你看古人说的很绝对，魔来魔斩，佛来佛斩。哎呀！这个猛听起来害怕得很，什么意思？就是毫不留情地把一切虚假的东西一破到底。正因为能破的是虚假的，你又执著这些虚假，所以一定要破掉它。你不破，就说明你执著；但反过来，当你不执著的时候，不用破，因为本来就不立嘛。虚假的东西，你不破，它也没立。那么，为什么需要破呢？是因为你识心妄想，执假为真，认虚为实，认幻为有。

前面已经讲了，“一切无有真，欲见于真者，是见皆非真。” 一切都没有真，只要说我见了真了，那这个真绝对不是真，是假的。“无真即是真”，没有真才是真。因而说“不用求真，唯须息见”，只是把你的执著放下就行了。所以，破了执著就是真。“无真即是真”，用另外一种说法的话，就是只有一个真，叫什么？叫无真，余皆是假。举个例子，师父问弟子说，你干什么呢？说，念经。禅宗不念经，你怎么念经呢？哎，师父，念的是无字真经。噢！这就对了！说你干什么着呢？念佛着呢。哎！你怎么念佛？佛说无念就是念佛！这个道理拿过来，有没有真？说，有。什么叫真？无真就是真。我们经常说到实相，但要知道，实相无相！经常说一相，一相无相。有相不能叫一相，有相不能叫实相，所以唯此无相之实相为真。为什么它真呢？

因为一无所有，一无所得，这才是“真”。这个时候用个“真”字，还要带个引号，不然就落在真假的真上了。一无所得，一无所有，便是真实，过此无有真实所在！这就是真实的本意，叫无真之真。这里要注意，虽无真之真，但不断灭！你看《金刚经》破来破去，直到一切破光。金刚般若剑迎着皆斩，碰上皆破；金刚大火炬，遇者必焚，近者必死，直至一无所得，一无所有，但是绝不断灭！只要知道一相无相为真的这个道理，就能够破妄了。因为正是用一无所得、一无所有的“真”来破一切妄。

那么现在大家就明白了，有几个真？只有一个真！再的都是妄。连一相无相的这个“一相”都不立，因为人不得不用语言来表达，只是一种交流需要。一相无相，一相跟无相都不立。为什么？要一相，必须是一无所有，一无所得，一相也不立的时候才能够叫一相，如果还有个一相，那就不是一相。所以庄子讲：“既已为一矣，且得有言乎？既已谓之一矣，且得无言乎？”既然你说是一相，“一相”哪来的语言呢？一相给谁言？叫“一相”就是语言文字之说。既然你说成一了，怎么能说没言说、没文字呢？所以，你看圣人就证到了这一步的境界层次了，智慧真高！同样地，用不同的表达，老子怎么说的呢？“道可道，非常道；名可名，非常名。”只要能说着出来的，那绝对不是常道，常道是语言不能道、文字不能名的。你看，圣人的这个智慧得了！佛陀讲的就更明了啦，没有心缘相（没有思维相），没有语言相，没有文字相，这些都没有，叫“言语道断，心行处灭”。这就告诉我们在进入绝对真理的认识过程中，也就是要契合绝对真理的时候，必须要破除一切，扫除一切。只要存留丝毫毛端许，都叫环中有点。

前面我们已经讲过了，破到环中没点的时候，还有没有环？没点的时候，环也没有，点环不存，这也就是无相才是实相的道理。大家要明白，因为你妄分主客、内外，认幻为真，不知道一相无相才是真实相，其它的都是幻妄相；不明了法界究竟是一相，故说心有无明。你不了解本体是究竟一相，而一相无相，这就是无明。所以惠能说，“本来无一物”，一物都不存。那么对现在的我们来说，事事物物这么纷繁复杂，你看老子就说“夫物芸芸”，万象纷呈。实相是一物不存，一无所得，一无所有的本体。故凡不符合这个的全要破掉，遇什么破什么，这就是金刚般若剑。我们有这样的事，有那样的物，事事物物，物物事事，都是我们要破的对象。

凡是对待的事物都是妄。空是妄，有也是妄，空有皆是妄。为什么？它是对待法。不著一切相，就是不著一切对待极性事物的相。凡与圣，凡不留，圣也不留；佛与众生，众生不留，佛也不留；佛与魔，魔不留，佛也不留，凡是对待极性的事物都是破除之列，毫不留情，要一破到底。为什么？本来无一物嘛。本来无一物的这个“真”，就需要用“真”破掉一切幻妄。刚才说了，幻妄里假的东西不破也没立。那为什么还要加个

“破”字呢？因为你执著，把没有的东西、假的东西执著成有，所以要破。不是破哪个事情，而是破你执著的心识。你心不著的时候，假的、真的本来就不立，一物不存，所以不执著就是破妄。

现在咱们看，长短是极性一对，所以要破长、短的执著。你看，有禅师把弟子引到一片竹林里说，讲的什么呢？这根竹竿曲，这根竹竿直。弟子一听哗然大悟。悟了之后，怪怨师父说的，哎呀！原来就这么近！你一天叫我看公案，白浪费时间嘛。师父说，你要不看公案，我今天说了这个你还是不知道。你看，见曲见直，见长见短，就是著在曲直、长短的对待极性观念上，能在见曲直、长短中而突破自己曲直、长短的这种极性对待观念，那就悟了。那禅师要是给你说这个大、这个小呢？本来就是这个大、这个小，与你说不说有什么关系？说，是这个大、这个小；不说，也是这个大、这个小，你的病出在哪里呢？病出在你有个这个大、这个小的极性观念。问题出在执著这个大、这个小的这种观念上。你不执著这个大、这个小的话，还有没有大小？没有。本来没有这个大小，大小是见相分别的结果，不分别就无大小的观念。说这根长这根短是分别执著的结果，能悟本无大小、长短，说是长短，则非长短，是名长短，就透过去了！

王阳明的学生问他说，老师，既然你说“天下没有心外之物，那这花树在深山中自开自落，和我心有什么关系？”王阳明说：“你未看此花时，此花与汝心同归于寂；你既来看此花，则此花颜色一时明白起来，便知此花不在你的心外。”也就是说，花不看时不在，看时才在。小尹，花不看时在不在？

尹××：（默然）

注意！这里就很难透过去了。刚才说了，不是客观外边有个大小长短，并不是真的这个球大，这个球小（指讲台上放的两个水晶球），如果没有你的心识分别出是这个大、这个小的话，有没有个大跟小？

众：没有。

这是学下的，到底心里面透过去了没有？这个机制原理懂了没有？所以王阳明说，当你不看那一朵花的时候，那一朵花就不存在！这是大家现在万万透不过去的，是不是？小尹，你能透过去吗？

尹××：透不过去。

哎，透不过去，你老实，说的是实话，王×也透不过去。南泉禅师给陆亘说，陆大夫，这一朵花当我看的时候，就如梦境一样。这就好理解了，是不是？起码你觉得这个花在呢，只是看的时候像梦境中看东西一样，所以陆亘还能理解。但是陆亘未问，当你不看的时候呢，这朵花到底存在不存在？你说这难不难？长期在这里听讲的人都听过，可到底你心上透过去了没有，这还是个问题。有一个法师讲，唯物主义是彻头彻尾的唯心主义。他的这个话就是用的这个道理。他说，如果客观存在的这个物没有心来感应、分别它的话，谁知道外边存在个世界？是不是小尹？人人的心都没有感应外边有个事物的时候，那么你怎么知道外边有个世界？这不就是唯心主义吗?!所以，他的结论是唯物主义是彻头彻尾的唯心主义。这个人是法师，学佛法的。

但是，佛陀不这样说，佛说心生法生，法生心生。不说心在前，还是法在前；也不说先有物质，还是先有意识。咱们以前讲过，先有鸡还是先有蛋？在太极图里是先有阳还是先有阴？你看（黑板太极图的图示，见图八），这是鸡（指阳半），这是蛋（指阴半）；这是主（指阳半），这是客（指阴半）。当这个“Ｓ”线这么画的时候（示画“S”线），你说先有谁？一剪两个鸡（拿鸡的剪纸示例），先有里边的一个，还是先有外边的一个？现在你看这个剪好的凸出来的这个鸡就能拉着出来，这个鸡拉着出来之后，你看这白纸上面还有一个凹进去的鸡，哈哈！这不是一剪二鸡吗?!你说先有哪一个？所以现在注意，你把这个道理能透过去了，那马上恍然大悟；透不过去的话，你必然会说王阳明是主观唯心主义。本来就是一个鸡嘛，是不是？你说外边这个鸡先有，还是里面那个鸡先有？一剪子下去是什么？凹凸二鸡同时存在！“Ｓ”线一画是什么？阴阳二半同时出现，是不是？所以，先有鸡还是先有蛋？同时出现嘛！那么，同样的道理，先有主还是先有客？主不离客，客不离主。讲这个道理就是叫你要明白，所破的东西都是假的、幻妄的。

（图八）

你看，这一剪二鸡，是不是虚妄？一剪子剪出来两个鸡，那原合在一起的时候呢，还有没有鸡？本来没有个鸡存在嘛！同理，你看这个太极的“Ｓ”线一抽还有没有主观、客观？没有。既然没有的东西，是真

的还是假的？假的。所以该不该破？应该破，一定得破，是不是？主客不能分离，原本是一相，只是一个虚妄的“Ｓ”线把它妄分成了阴阳两半，主客两相，内外两极。这个“Ｓ”线就是你心上的一种执著的观念而已。有没有个主客？没有！任何极性对待都本不存在！所以，当你不看那一朵花的时候，那朵花在不在？你看那朵花，就是有这个“Ｓ”线，就是根尘相对的心识活动嘛，“S”线就是主客、根尘的相界面。因而当没有这个“Ｓ”线时，就没有花的客观和看花的主观（你），也就是你没有根尘、主客相对时，任何心识活动没有的时候，有没有那朵花？没有。这样讲就稍微能理解一点，你要是眼睛一睁就麻烦了，是不是？所以当“Ｓ”线没有的时候，有没有主客？没有。

客就是那一朵花，主就是你。当你说那一朵花在你外边的时候，那肯定是主客相对了，中间有相界面了，有你的心识活动了；没有你的这个主客的相界面和心识活动时，哪有个主客？大家能理解吗？一定要把这个道理弄明白，光听下的那没用。从一剪二鸡的这个例子和太极“Ｓ”线一立主客同时存在的道理上，现在直接就把先有鸡还是先有蛋的问题解决了，是不是？（用太极图比喻）这面是花，就是尘，就是客观么；那么这面（指另一面）就是主观，就是你。假如现在把这个“Ｓ”线一抽，还有没有个花跟你？还有没有个主观、客观？这个地方就是一个眼睛（指阴阳鱼的眼睛），它就看这朵花着呢，是不是？那么你再看（把“Ｓ”线抽掉），现在光有个眼睛能不能看花？死人有眼睛呢，能不能看见花？看不见。所以看不是眼看，是什么看？是心看！这个“Ｓ”线就代表你的识心。没有这个“Ｓ”线的时候，有没有个眼睛和那朵花？根本不存在！没有这个心的时候眼也不存在，花也不存在，也就是没有这个“Ｓ”线的时候，主也不存在，客也不存在。这个道理大家要好好地悟解。根尘不对，环中无点，心身世界本不存在！××，理解了没有？

王××：理解了。

理解了？那你说，森林里的那一朵花咱们不看的时候到底开着没开？

王××：理论上能理解是没开，但实际上还是觉得有那朵花。

这就是认假为有，认幻为实，所以你破不破执著？你说你为什么不能成佛？你的病在哪个地方？病就在你无量劫以来的执著，再加上现代

教育的造就，你不得不这样。人们会说，把你死了，地球还在呢，是不是？你爷爷死了，但你爷爷住过的地球、房子还都在嘛，是不是？你看这个理由充分不充分？哈哈……，但是正就是在这么有充分理由的前提下，我们都被自己哄骗了！那一朵花当你眼睛不看的时候，你根尘不相对时，你没心识活动的时候，根本就不存在。就算眼睛看，那朵花到底存在不存在？（良久）量你现在没办法了。你再哼，哼不过去。小尹，能透过去吗？我知道，陈××透不过去，小蔡透不过去，说下的、讲下的、心上记下的那都是死数，不行！没用。

尹××：我换一个说法，我家在潍坊市，我现在没看潍坊，那么就是说潍坊就不存在了，是不是这个意思？但我过两天还得买上火车票回去的嘛，如果潍坊不存在，那我往哪里回？家去哪里了？

你要说潍坊不存在，那山东人还不把你的腿打断？哈……

尹××：事实上我已经买好车票要回去了，那我回哪儿？回不去了。

哈哈……，回不去了，哎呀！这个不得了啊！你们都说能透过去，你怎么透呀！这是你没办法透的！因为已经糊涂了，是不是？现在你问问自己，那朵花你不看的时候，到底存在不存在？这个道理太微妙了，现在只能给你输一个印象，你要说现在就能透过去，那还不行，透不过去。你看小尹说的是真实话，即使我不回去，但潍坊准在嘛！哈哈哈！你为什么说那一朵花在呢？你可以找出一万个理由，但都是主客分离的理由，错就错在不知根尘同源同时，并无先后，“S”线两边同时存在。是不是？假如说人人都没有见那一朵花，你说那朵花存在不存在？比如说喜马拉雅山顶上有一朵花，说谁见？谁都没有见。那你说那朵花在不在？

尹××：那就不在了。

但是，一旦有一个人见到那里有一朵花，那么其他的所有人就都会说那一朵花在，是不是？这正就是人们的执著知见。前几天咱们讲，闭眼开目见什么？见相。哪来的相？循业发现。那么你还没发现的那个东西在不在？比如说现在你有个三岁的小孩，那你说这个小孩有没有儿子？

众：没有。

谁敢说没儿子？哈哈哈！我说他的命里有五个儿子，你信吗？不信！因为现在你没真真实实地看见他这五个儿子在那里，是不是？所以，既然是循业发现，那么当这个业还没展现的时候在不在？也就是说，那个

花你没看的时候它在不在？

众：不在。

一人一世界啊！大家一定要注意，开眼闭眼所见同时，无点无环，无阴无阳，主客一体，天人合一，无须臾孤立的存在。就像放电影，屏幕上的影像和胶片的内容是同时的，始终同时存在！一人一世界的展现其“应所知量”，不了此理，就糊涂了。小尹，一个人一个世界，理解了没有？举个例子，比如说，刚才他蹲的时间长了，站起来看见空中有许多虚华（火花），那你说，你有没有见到空中虚华？没有！这是个很显明的例子，因为他循业发现有虚华，你呢？循业没发现有虚华。那么他那个虚华存在不存在？不存在！所以，王阳明所说的那一朵花的公案和这个空中虚华的例子是一个道理，只不过那一朵花是张三看着，李四也看着，忘记了一人一世界，各自根尘同时，都是他们的循业发现。当你根尘未对时，心未到处，你能不能发现？发现不了。所以，当你不看它的时候它在不在？

众：不在。

不在！这要从心上真真实实透过去。透过去了没有？看你们的脸上就知道没透过去，所以迷惑了一代又一代的人。你在外边还不敢这样讲，否则人家会骂你，说不定还会打你，因为世人不能理解。所以，早在南北朝时志公和尚就讲，无知人中不说此法，无知人中说此法，“打你色身星散”。此法敢不敢在无知人中说？不敢，因为不对应。由此可见人的执著有多么严重啊！当然现在还没透过去，不要紧，这里把这个问题先提着出来，大家下去了再慢慢地琢磨。

现在，你参悟一下，闭目开目见什么？如来在这个问题上知道我们透不过去，就喻为盲人摸象。如果都是瞎子的时候，外边站个大象，碰都没碰，气味也没闻着，知道不知道有个大象？根本不知道！之所以我们知道，是因为你现在思维这个问题的时候，你已经是作为眼睛能看见的人在考虑这个问题。如果你是瞎子呢？到底那个象存在不存在？现在你觉得存在是因为你眼睛能看见，你自己已经输入了一个有那个象的观念。实际上，一群瞎子没摸象之前，象根本不存在！所以，为什么那个法师说唯物主义是最大的唯心主义?!（唯物唯心是同时存在的一对极性观念，唯物等唯心，唯心等唯物，这正好说明极性对待的事物是虚妄不

实的。）没有一个人来感知它的时候，你怎么知道有个大象存在，有个客观？大家现在明白了没有？我们都是真真实实的瞎子啊！

当你没有感知一个事物的时候，那个事物存在不存在？不存在。我们怎么知道有天堂、地狱的？是因为佛陀有五眼六通，他都看见了，而给我们教导的。你首先要知道，你所见闻觉知的事物都是因为心生才法生。那为什么还要说个法生心生，“心本无生因境有”呢？前面讲环中点的时候大家就知道，外边的一切境界都是随有所念境界现前。那外边的一朵花呢？也是随有所念境界现前！你看惠能大师就说：“不是风动，不是幡动，仁者心动。”这么说吧，当电影胶片没转动的时候，电影屏幕上有没有个小兵张嘎？同样的道理你就知道，电影屏幕上没放出一朵花时，有没有花？

众：没有。

那你怎么知道放出来了？你怎么知道没放出来？这正说明同时存在之理！能悟过来吗？就算放着出来了，但当电影院里没有一个人的时候那一朵花在不在？这就像每个盲人都没摸象的时候那个象不存在的道理一样，这朵花同样不存在。你说的象在花在，那是看过的人的观念，这不就是心生法生、法生心生同时嘛！所以，当连这个人都没有的时候，世界还有什么？这个地方要好好地参一下，这个地方不容易过去。南泉禅师就说，当我看这一朵花的时候，这一朵花如梦幻一般，是环中点处理出的循业发现，和梦境一样，醒后本无。王阳明干脆就一句话，当我不看这朵花的时候，这朵花就不存在！哎呀！语惊四座，人们都透不过去，谁能透过去?!王阳明是自己亲证下的，可不是胡说的，他是一个正派得很的儒家大师，龙场大悟了之后才知道。西方人把王阳明尊为量子力学的鼻祖，就因为此案的正确性。同样，爱因斯坦也提出，“月亮不看在不在”的问题。月案、花案是同一个道理！

王阳明的前生是金山寺的一位大禅师。这个禅师圆寂之后就把门封了，不准任何人进去。直到王阳明在那里当地方长官的时候，看到这个寺院怎么用封条封着个门？就问，我能进去看一下吗？说，不行，先师遗嘱，不准任何人进去。问，为什么？说，先师在这里面圆寂了，肉身还在。他听后就感到很奇怪，说，我非要进去不行。进去后一看，就见有一个老和尚真的在那里圆寂了，还好好地坐着，样子很安祥。墙上写了一首诗：“五

十年后王阳明，开门犹是闭门人。精灵闭后还归复，始信禅门不坏身。”哈哈哈！开门的人还是闭门的人！王阳明这一下才知道，噢！原来现在的自己就是往世圆寂的这位禅师。所以，他为什么龙场能大悟？因为他前生就是证悟的禅师。后来王阳明就大开儒家的心学。王阳明自己说他证的比陆九渊还深，不得了啊！所以，一个没有证悟的人说下的不一定真实，就是说对了也是妄言，说错了更是妄语。现在把这个问题先放下，你们今晚上要透过去，还不行。但是我讲下的这些，大家千万不敢诽谤，不要评论，也不要怀疑。你透不过去很正常，要是今晚上就透过去了，那才是不正常，“正常人”都透不过去。那什么叫正常人？颠倒梦想的人就是我们所谓的正常人。所以佛陀说，要把颠倒的颠倒过来，要远离颠倒梦想。因为我们已经颠倒惯了，故觉得颠倒着才不颠倒。

以前咱们讲过一个例子，假如人一生下来都是头朝下，手走路，脚在上边，那习惯了之后，你就对我们现在的这个用脚走路也会感到很奇怪。为什么？因为人人生下来都是头朝下着用手走路，习以为常了之后就会觉得这样才是正常的，你会说，天生下的手就是用来走路的嘛，不走路着要手干什么？是不是？王阳明说不看那朵花的时候，那朵花就不存在，哎呀呀！你看人们直到现在都争论不休，还要批判王阳明是主观唯心主义。所以，这个世界是凡夫的世界，凡夫说了算，不是圣人说了算，但是圣人的东西谁也推翻不了，代代都有人证果了之后说，哎呀！到底是圣人说的对！也因此世世代代就把这些经论都流传下来了。如果连续有两三代没有证悟的人，那这个经论到第三、四代上就很危险了。你看佛法为什么到最后就灭亡了？为什么？就是因为没有人证悟了，就灭亡了。

极性两极是体同相异。也就是说，极性对待的两极本是一样的，但是形状样子一样不一样？不一样。男女就是最明显的例子，体同，佛性一样，但是相不一样。故烦恼、菩提虽然差异很大，但体性不二；贪嗔痴与戒定慧相对，也是其体不异；男女相不同，但皆是人。就是这个道理。那么我们现在如何破这个极性两极对待的执著？抓住根本！所有虚假的对待法都是成对出现，所以眼睛对花（用太极图示意，见图九），花是什么？色相。我已经讲过眼

图九

根转正觉了，你透不过去就没办法。见明暗、色空是什么？是见性存在的见证，“不异”、“即是”见性。这样，色空的一对极性就超越了。所以，眼跟花都有没有？

众：没有。

你怎么知道没有？这里要是透不过去，说没有，你顶多说“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……”如来说无眼无色，所以这一朵花到底有没有，关键问题是这个眼有没有？这个眼有没有的问题，是这个心有没有？注意：无根就无尘，无尘就无根；没眼就没花，没花就没眼。为什么？极性事物是成对出现的，不能独立，“独立而不改”是一相，而不是二相。眼与色相这是一对，所以你说这个花在不在？你能知道有这个花来自什么？是因有这个眼。那反过来，你这个眼是来自这个“花”，佛陀就叫根尘同源。佛陀讲的这个道理非常深。哪个是根？眼就代表六根。尘就是客观。你看“Ｓ”线一振动，这边就是六根（指太极图阳半），这边（指阴半）就是六尘。六根里面还有个眼，眼看什么？眼看色相。这边有个花，花就是色相。所以，根和尘能不能脱离？不能，始终是成对出现。主和客成对出现，眼和花成对出现。因而把这个“Ｓ”线一抽的时候，这一朵花还在不在？小尹？

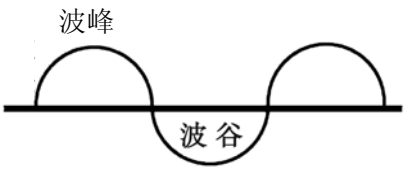
尹××：不在。

不在！但这不能说在口头上，心地里要明白真的不存在。“Ｓ”线就代表心，没有这个心识的分别作用，哪有六根和六尘，哪有主客？哪有眼和花？根尘相对，“S”线不波动（“S”线拉直成“中”，就表示不分别），就只见性不见相，所以破极性，就是依据心不分别时，本性同一而超越。花跟眼一对，根跟尘一对，主跟客一对，破任何一对极性，“Ｓ”线一抽，体性一样；“S”线拉直，虽根尘相对，只见性不见相。但是“Ｓ”线一建立之后是成对出现，成对出现的这个东西体性同一。所以，把这个“Ｓ”线一抽还有什么主客吗?!

你看，现在主客的问题、根尘的问题、眼见花的问题，都归结到哪里了？都是心识的活动，只是你的一种分别的观念而已！佛家就讲，三界唯心，万法唯识，现在这就是讲万法唯识。什么叫识？“Ｓ”线就是识。注意，这个地方难得很，大家要认真对待。“Ｓ”线一抽，你看这时候根与尘是不是同源？都在这个圈圈里面嘛（指无极圈），是一体一相，

没有根尘，没有主客，也没有眼见那一朵花，故“凡所有相，皆是虚妄”，识心不分别，“诸相非相”，只见性（如来）不见相，相即是性。

那么，现在大家就知道了，噢，原来问题就在这个“Ｓ”线上，“Ｓ”线就是识。你看，把这个“Ｓ”线倒过来就是一个波浪振动，这个波浪振动一起一伏就叫生灭。起来了，落下去了；落下去了，起来了，这就叫生灭（黑板图示，见图十），心上有个生灭就叫念头。所以，当去掉“Ｓ”线的时候，心上就没念了。把“Ｓ”线抽掉就表示无念，而一念不生全体现！什么主客、根尘、眼见花，这一对对极性就全部都超越了，这就是破著。破什么？根尘、眼花、长短、主客等的极性对待。哪有主客？哪有根与尘？哪有眼睛与花？哪有个长短，全是识心的分别产物。把这个“Ｓ”线一去掉，你也没有，花也没有；长也没有，短也没有；主客、根尘都没有。所以，这朵花到底有没有？这朵花有的时候眼睛要存在，也就是说，这朵花是以这个眼睛的存在而存在，是不是？你看（指太极图），这个“Ｓ”线一去掉之后，就是你把心识活动没了之后，连心都没了，还哪有什么眼？所以那朵花在不在？



（图十）

众：不在。

大家要在心上明明确确透过去。哈哈！这你看，有些人就迷惑了，是不是？你们几个有一点了没有？这样说吧，你女儿你不见的时候在不在？

王××：不在。

敢说不在？不在，手机放在这里干什么？不等你女儿电话了？所以，这个地方的道理不得了啊！为什么说你没见你女儿，她就不在？但在你心上还是在呢么！循业发现，业在相还在，业不在相也不在！是不是？所以，大家必须要从心上透过去，否则一说你女儿你不看她，她就不在，那就真糊涂了！但一说你太爷爷在不在？不在！业了而不现。佛法上讲，人一秒钟就有几万个生灭，就是说识心尽管在，假如能无限放大的话，连地球你都会在刹那间看不见啊！大家都见过电影上的慢镜头，如果把刹那不停的行阴上的其中一个念头无限慢放，比如说是出现了一个发现地球的业信息结构（念头），那就会随有所念，地球现前。但等这一个念

头过了之后，比如说你隔了三个小时再没出来这个念，那么地球在这三个小时之内就会找不着，看不见。那你马上会问，那叫我站到哪里去？哈哈！是不是？真要这样，你会说，哎呀！那太可怕了，那没了地球的话，是不是就“哗”地一下把我掉到太虚空里去了！其实，没有这个念时，地球不在，你也不在，根尘同时，根没尘没，尘没根没。但还有其它的念嘛！是不是？一般凡夫的行阴是一刻不停。那么，现在大家想一想，如果什么念都没有了，是不是太危险了？王×，什么念都没有了怎么办？发现什么？

王×：一无所有，一真法界。

那把你掉到一真法界里还不摔坏了（笑）！我们没有这个念，就有那个念，总是应念现前。即使真的达到一念不生了，还要境界现前，现什么？把这个“Ｓ”线抽了不就是一念都没有了吗？这个时候照样给你现，现什么？现全体！所以大家就放放心心，别害怕，大可不必操地球“哗”地消失了之后，把我往哪里去？那就真叫“杞人忧天”！因为，无主无客、无客无主嘛！这个里面的道理深得很。那一朵花在不在取决于有没有这个“Ｓ”线，心识在，花就在。心识是什么？业妄。有那个业，就会循业发现那个果，没有心识的话，那朵花根本不存在。所以，那朵花当你不看的时候心识到了没有？没有到，电影放了没有？

众：没有。

存在不存在？

众：不存在。

哎，这下怎么觉得很自然了？哈哈哈！只要这个透过去，后面的就好懂了。

现在透过去是因为已经输进去了这个观念，是以前讲经强化下的，不是你悟解下的。你看我们四、五年前讲一人一世界时，有多长时间透不过去啊！是不是？小尹，一个人一个地球你能透过去吗？

尹××：能。

能是你看下《心法心悟》的。

尹××：我信一人一个地球。

不容易啊！给一个识心识念控制的凡夫说一人一世界、一人一地球，是绝对透不过去的。这你看，我们现在说一人一世界能透过去吗？灵山

上的人心里面很自然，若要说大家一个世界你反倒就透不过去了。为什么呢？因为，一人一世界你已经从心地里透过去了。现在也是这样，那一朵花不看，它就不存在，这个还透不过去。那么过上一段，再讲上几次，道理机制讲清楚了，透过去了，就会说，哎呀！真的不存在。别人再说是存在，你都会“哈哈”笑一笑，笑他无知，是不是？现在你在笑佛陀，笑王阳明，再过一段王阳明就笑你。这是必然的。

再看，人们执著常与无常的这一对，人们认为常与无常是二法，惠能说佛法是不二法。我们已经执著在佛性是常，其它生灭变化的是无常，可惠能偏偏说，佛性无常。那到底佛性是常还是无常？王×说，到底佛性是常还是无常？大家不要颠顸佛性。

王×：对有常的人说无常，对无常的人说有常。

说佛性是常，这是佛说下的话，不是一般人说下的话。难怪张行昌就对惠能说，师父，你说佛性无常，大违经义啊！就是说你讲的跟经典上的差得太远了嘛。经教上说佛性是常，常乐我净么，你怎么说是佛性无常，这不是大违经义吗？到底大违不大违经义？这从经教上来看确实是大违经义。所以，佛陀的伟大处就在“依义不依语”，“依智不依识”。给什么样的人说常？给生灭无常的人要说佛性常。给什么样的人说无常？给执著常的人就说佛性无常。常与无常是一对极性，人们执著极性常的时候，六祖就说是无常；当你超越了常与无常的时候，这才就是真正的佛性。佛性能不能用常与无常来讲？

众：不能。

六祖说，若佛性是常，那发菩提心不就是一句空话了吗？怎么能发菩提心呢？发了菩提心不起作用了嘛，常就是不变嘛。所以，能发菩提心，大愿能成就，就说明佛性不常。前面我们讲了一剪二鸡，一剪子下去就是两个鸡，一个叫常，那另一个就只能叫无常，是不是？若一相的没剪的这张纸是佛性的话，那你说这剪出来的这两个鸡哪一个是佛性？里面那个鸡是佛性，还是外面那个鸡是佛性？

众：没有内外，是一体。

里面那个凹鸡是这个纸，拉到外面的这个凸鸡还是这个纸。所以，常也是佛性，无常也是佛性，佛性与常、无常无关，佛性独立存在，永不生灭，周遍一相，常与无常其性不二。极性的任何一对事物都是这个

道理。你明白了这个道理，超越常与无常，就是不二的佛性。常、无常皆是佛性的一种展现，或者说常与无常（包括一切极性对待）都是佛性存在的见证！

现在再看，主观是什么？主观是本体展现的一部分；客观是什么？客观还是本体展现的一部分；眼是本体展现出来的，花还是本体展现出来的，花和眼都不离这个本体，根尘同源。既然是同源，是同一个本体，那么当你这个心识没有活动的时候，它在不在？不在！故如来说，“由尘发知，因根有相。”是因为有根着才有相，花是个相，是因眼见花，当眼不见的时候，花亦不在。因花才产生见花的识心，花现心识现。这正说明根尘、主客的同时性。这比刚才是不是稍微熟了一点了?!大家暂时不懂不要紧，关键是不要恐惧、怀疑，更不能诽谤，听得多了，就明白了。

人们习惯了佛性是常，不知道常与无常是互为存在的前提，极性的一对都是互为存在的前提。既然是一对，那为什么以常来表示佛性呢？如果佛性是常，那么什么叫常？无常么！那么什么叫无常？常么！也就是说既然佛性可以表现为常，那么它也就可以表现为无常，因为它们互为存在的前提！故常是无常，无常是常，这就是无二之性。你看惠能的见地多透彻！

再看，什么叫常？惠能说，常就是一切善恶诸法分别心。经教上明明显显说分别心是无常心，可他偏偏说是有常心。常的说无常，无常的他说有常，为什么？万法不离自性！极性的一对都不离自性。善恶诸法之分别心是不是万法里面的一法？它也不能离开自性，没在自性之外。人的行住坐卧、言谈举止、起心动念，哪一个能离开我们的这个自性？主客内外的一切事物哪一个能离开本体？这面是阳半，我们就把它叫做心身，那阴半就是世界。心、身、世界，你看是不是自心上现出来的三道境？明白了这个道理，你就知道极性的两端都是虚妄的。一剪出来两个鸡，要是原合在一起呢？两个鸡都不存在！所以，凡是极性成对出现的事物无一是真实的，都是虚假的。破除这个虚假的现相，虚妄的极性，这就进入了非极性。实际上，你明白了这个道理之后，还需要不需要破？本来就没立，本来这一张纸上就没有鸡嘛，破什么?!所以，你不执著的时候本来就没有，建立都没建立，破什么？

你看，我们问题出在什么地方？出在我们眼一睁见到这些循业发现的

现象就糊涂了，不知道是究竟一相，不知道是环中点循业发现的梦境般的幻妄相，却硬是把它执幻为有，见假成真，这就是我们凡夫的根本毛病。

证悟的时候就有个修法叫“向上全提”。什么叫“向上全提”呢？也可以叫“悬崖撒手”，也可以叫“自断其首”。向上全提就是全部提，怎么全提？就是极性二端同时超越，超越不就是全提吗?!凡夫总是在相上粘著，所以不得利索，不得解脱。我们举过个最简单的例子，衣帽鞋袜不离棉花，但是人们著相了之后，就只见衣帽鞋袜，而不明白都是棉花做的。当然，对我们现在来说，衣帽鞋袜就是棉花做的，这谁都知道，故问题就出在著相上，不著的时候，就不需要破。那为什么把你的帽子挟到别人的裤裆里就不愿意了？问题出在什么地方？就出在你执著着帽子是应该戴在头上。如果你不著的时候就没有这个问题了。所以，本来不需要破，就是因为你执著这个相才要破，不著这个相了，根本再谈不上破嘛。南泉斩猫的公案中，两班僧人为一个猫而争论不休，南泉禅师是方丈，就说，谁能下个转语就给谁，如果都下不了转语，我就把猫斩了。你想嘛，猫这么粗的相都争么，还能不著相？结果最后都下不出转语来，猫就真的被杀了。所以，一个人贪心重的时候还能有智慧？当然就没有智慧！没智慧，下不出转语。晚上赵州和尚来了，南泉禅师就说今天发生了一件事情，你给它下个转语。赵州和尚就把他的鞋脱下来顶在头上，大摇大摆地出去了。南泉一看说，哎呀！你今天要在，猫就有救了。大家说这是什么意思？

众：不要缠入极性的怪圈。

你看赵州禅师，著不著相？不著相，不著相还不用语言表示，他把鞋顶在头上。在一般人认为，头上该戴帽子，可他偏偏把鞋顶在头上，就说明他执著不执著帽子跟鞋的相？不著那个相。不执著相，就见性，衣帽鞋袜，皆是棉花。赵州不著鞋帽相，就自在。著相则死，超越则活。这不是杀猫，而是南泉禅师的一种教学方法。为什么？僧人不能犯杀戒，他是给弟子讲，谁著相，谁就死在相上，不著相，超越极性对待相则活。所以，开悟的根本在哪里？贵在超越极性观念，不著相！一旦把逻辑思维破除了，还有什么可以不可以、奇怪不奇怪的？一切就都圆通无碍。“东山水上行”，有什么不行？“桥流水不流”，有何不可？可现在为什么这样说，你就透不过去？症结就在著相上。所以，破除了著相的这一

种虚妄，自然就没有粘著，没有束缚了，再也没有心识活动的“Ｓ”线了，那不成佛成什么?!大家试一试，现在要是说东山水上行，你这个“Ｓ”线马上就坚固地竖立起来了，东山怎么能水上行？所以，去不掉“Ｓ”线，你的心识活动和极性分割，怎么能成一相呢？不能！不能成一相怎么成佛？佛是一相啊！反过来，当你心地能透过去“东山水上行”的时候，再不分别思维了。不分别思维则“Ｓ”线就没有了，当然就超越了极性的束缚。“桥流水不流”还是这个道理，都是要破执著。破到最后了，就事事无碍，如意自在！因为在一相平等中，没有极性观念的时候也就没有障碍！

你看，我们现在说那一朵花不看时不存在，马上就障碍来了，是不是？那么这个障碍来自什么？就来自自己的心识分别嘛！从这里你就知道心识活动有多重要！世界就是心识活动造成的。永明延寿也讲，你外面所见到的一切世界都是你内心活动展现出来的影像。地藏菩萨说，随有所念，境界现前。我们反复讲环中点，也是为让大家明白这个道理。大家只要明白了这个道理，开悟不难，成佛也不难。我们之所以难就难在“Ｓ”线的“振动”上，当“Ｓ”线不“振动”了，哪有个难与不难？现在破著的时候，佛魔、善恶、烦恼菩提等等，这一切对立的极性观念统统要破掉，衣帽鞋袜，只是棉花，就行了。难不难？不难么，问题是你不愿意把帽子放到脚底下，或把鞋顶在头上？哈哈哈！

现在举几个公案，帮助大家来破除这个极性对立的观念。比如见长见短，长短来自什么？来自你的心识的分别么。既然知道那一朵花不看的时候不在，那么这个长短你不分别的时候存在不存在？也不存在。这个球大，这个球小，你不分别的时候有没有大小？也没有。这个不容易透过去，这明明显显看着是这个大，这个小嘛，怎么说没有大小？这不是活人眼里插棒锤吗？但是就这样慢慢听下去才能明白，现在我说根本没有大小的时候，大家是不是比刚才恐慌的稍微慢一点了？你看，前面我们讲过的那个公案，那个禅师就把弟子引到竹林里，说这根竹竿曲，这根竹竿直，就这一说，那弟子“哗”一下开悟了。这根竹子曲，那根竹子直，难道这还需要大禅师给弟子讲吗？什么意思？就是个小娃娃都知道个曲直嘛！是不是？为什么还要大禅师在弟子开悟的这么关键的时刻说个这呢？这根曲，那根直，看你知道其意吗？（良久）没透过去?!

是因为你已著在曲、直相上了？禅师这么一指，噢！这根曲，这根直，马上就知道了为什么有个曲、直。现在大家看，你为什么说这个大、这个小？关键是在“Ｓ”线上，是不是？外边根本没有个什么大小、长短、多少。这些都来自你识心的分别。当识心不分别的时候，大小、长短、多少本不存在。大家理解了吗？其它凡涉及一对极性的道理都一样。

……。

有本书上讲了个关于林肯的故事，说有一天林肯去上班，路上见到一头猪掉到泥坑里了，他的马车已经走远了，就又折回来，硬是把猪给拉出来了，刚穿的一件新礼服也全被弄脏了。大家都笑他，讽刺他说，“到底还是林肯思想好”！这件事还成笑料了。林肯生气地说，我根本没想那么多，就是不把猪救出来，觉得良心不安然嘛！你说，林肯的心上不安然的是什么？正就是一种良心的发现，是本体慈悲属性的流露，这种流露是自性自发的开显，时时作用的结果，和业信息结构的执著貌似一样，但执著产生的根源不同。前者是自性流露的表现，后者是循业发现的结果，但表现在心识活动上，都觉得心里过不去。

……。

那么见明见暗呢？你看德山宣鉴，晚上师父送他走，刚把灯点着了，却“噗”地又吹灭了。就在这时分，德山宣鉴“哗”一下子悟道了。这就是见明见暗，见性恒存，见性与明暗相无关，见性不变嘛！同样地，见软见硬，见性不变！见长见短，见性不变，永恒周遍，绝对存在！见性是一样的，只是心识分别才有长短、软硬、明暗、色空。所以，见明见暗、见长见短、见软见硬、见色见空、见大见小，这一切色相皆是你的心识分别，本来没有，一切无非是见性存在的见证嘛！见性没有长短、软硬、明暗、色空的幻化相。所以，现在即使你见大见小，见长见短，都无所谓，你只要超越它，不著它，你就不会粘在相里面。不粘著就不生灭，不生灭就不造业。所以，破执著非常重要！

举个例子：你看这个镜子，它也会见，但它见了之后，绝不会产生心识分别，不产生心识分别就叫大圆镜智。把“Ｓ”线去掉，就是一相的大圆镜智！因而我们坏就坏在我们这个照相机的底片，快门一按就感光，就著。如果能像镜子一样过而不留，这就超凡入圣了。所以，其实超凡入圣并不难，见到一切相都如镜中见镜像就行了。你要明白，六根

门头的一切相，都是吾人“大圆镜”（老子叫“玄览”）上的“镜像”而已！见像即是镜，像不异镜，这不就证悟了?!到此，你现在感觉到你证悟的困难大不大？如果把刚才讲的这些都从心地上真正理解了，其实证悟并不难。

再看个公案：仰山禅师问弟子：“你看我像不像一头驴？”弟子答：和尚不像佛。仰山说：“不像佛，那像个什么？”弟子说：“像个什么的话，与驴有什么差别？”这个公案说明了个什么？你看，他们见相著不著？他们知道六根门头的一切相都是见性循业展现出的幻相。当你不著的时候，什么驴相、佛相，有没有？没有。正就和前面讲的那朵花不看的时候就不存在的道理一样。那好了，佛三十二相不看的时候在不在？

众：不在。

既然不看不在，那么虚妄的东西还著不著？一切不著，转念即是。假如师父问你说，你看我像不像一头驴？你说，哎呀！不像嘛，到底师父是人嘛，有两条腿，怎么说是驴呢？麻烦了，就这一句话就说明你已经著到人相和驴相上了。问，不像驴，那像个什么？人家不答像不像驴，反过来只说，我看不像佛。驴和人的这个相撇开了没有？撇开了，一切不著。到此地时，见相是见性存在的证据，见相才知见性本来常在，无始无终，不生不灭，不可须臾离。于是，就明白相妄性真，见性本如如，展目皆是如来地，满眼只此见性，本无一物，叫色、空相，乃是见性的展现！所以，这一下子就超越了眼根上的一切极性，眼根上再不著任何相，明白有相无相皆是见性。这正就是咱们讲的眼根转正觉！你只要把这个精神把握了，什么都不著了。

如果你答见或者不见，那就都著到相上了，所以要岔开这个问题。那么摆脱这个问题的目的是什么？就是不著任何相！

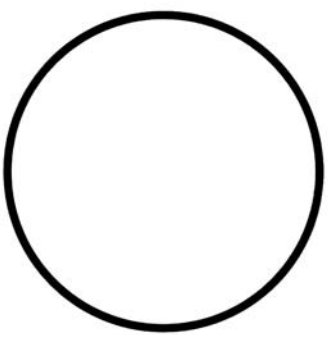
现在我们上要超越日月星辰，下要超越山河大地，六根上展现的宇宙万物的一切相都是幻化相，因而都要超越。最难超的是眼根和意根。你看为什么我说那一朵花没见的时候不存在，大家透不过去？在哪一根上呢？实际在意根上，意根透不过去。哎呀，那朵花我不看，别人看着呢么，它还是在嘛。内心总在迷茫中。哪里透不过去？意根。你看难不难？所以要用心地法眼，千万不敢用肉眼，肉眼只能欺骗我们，六根都只能哄瞒我们，因而六根门头必须要转正觉。转不过去，就著上了；著了之后，就生灭；

生灭了之后，就造业；造成业了之后，就受报，最终六道轮回不得出去，另外一个是境界不能升华，不能开显本具的妙明智慧。

好，今晚就到这里。

二、原点囊括一切数　真如影现无尽法

昨晚上我们谈到的问题，如果你能够透过去，那肯定就不会有什么执著了。为什么？因为你已经知道了，你所见闻觉知的一切，都是证明了唯此一心，只此觉性，本无一物。也就是说，当你的识心不动，即抽掉太极图的“Ｓ”线时，什么都没有，一物不有，一法不存！这个不容易建立，是相当困难的一个问题。我们想着是慢慢地给大家这么熏着，熏哩熏哩，就熏进去了。你说要一下子就能明白，也不可能。因为今天的极性观念，也不是你一天形成的，所以就要有一个把生的转熟、把熟的转生的一个过程。这个问题明白了之后，一切问题就都解决了。



（图十一）

现在看这个圆圈（黑板图示，见图十一），这个圈实际上不是表示真的有个圈，没有这个圈，只是一无所有的一种表达方式。你说画个什么能给你表达个一无所有？不画嘛，不好给大家讲；画了嘛，就著相。画个什么就叫一无所有？中国古人很有智慧，就画一个圈圈，里面什么都没有，没鸡，也没蛋；没阴，也没阳；没眼睛，也没那一朵花；没主观，也没客观。但是当你这个“Ｓ”线一立起来之后，马上就是阴阳两半，主客炽然，眼花同在，蛋鸡共存，是不是？先有鸡还是先有蛋？按极性习惯，总要有一个先后。你会想，蛋是鸡下的，那就是先有鸡；可鸡又是蛋孵下的，就应当是先有蛋。那到底是哪个在前，哪个在后？这个问题你要靠逻辑思维根本无法解决，所以即使你思考百千万亿劫，你都不能找出一个结果，你没办法。

《庄子》上就讲了一个公案，一个人看着自己的影子讨厌得很，就想把它甩掉，于是就赶快跑，可他跑得快，影子也跑得快，到底没办法

把影子甩掉。他还举了一个例子，说一个人看见自己的脚印讨厌，于是就想把脚印踏灭，就使劲地对着他的脚印踏，可越踏脚印越多。能踏没吗？这都是同样的道理。所以，不要用极性思维，越思维越乱。你看这里（指太极图），把“Ｓ”线抽掉的话，这里面有什么？什么都没有。“Ｓ”线就表示念头，也就是说，你不起念思维的时候什么都没有，就叫一念不生全体现。但当一念生了呢？“随有所念，境界现前”，直至日月星辰、山河大地、人我众生，心身世界三道境万象纷呈。

“Ｓ”线横着过来就是波峰、波谷嘛，一个波峰起来了，就好比是想孙子的念头起来了，到了这个波谷了，就好比是想孙子的念头没了，一个念头起来之后就落下来了，没了之后又想开了，这一起一落就叫生灭。人的心念就是这么生这么灭，生生灭灭，正好是个正弦曲线。假如现在你把这个波峰填到波谷里面，就成了一条直线，这就叫一相。把无极圈打开拉直，也是一条直线！这一条直线也表示一相。有波峰、波谷时就是两相，阴一相，阳一相；上一相，下一相；男一相，女一相；主一相，客一相；根一相，尘一相，极性对待的两相同时存在！所以，只要有一个振动（“Ｓ”线）就会出现极性对待，这个振动就表示我们心识的生灭。所以，当你把“Ｓ”线一抽，就是心识不活动的时候，这里面什么都没有，太极图就成了无极圈了，成对出现的极性事物全没有了。从这里你就可以看到，这些对待的极性事物存在的前提是什么？就是“Ｓ”线，即心识的活动，因心识的活动就产生了极性对待的事物。这就是“一念无明起，山河大地生”。一念无明起的时候，太极图这边是六根，那边是六尘；这边是心身，那边是世界。一念无明，就是一个“Ｓ”线，“呼拉”地动了一下，就现前一个现量。所以，严格地说，不是道生一，一生二，二生三，应当是道现一，道现二，道现三，道现万物，当下就是一个一个的现量，随有所念，境界现前。是什么业，“哗”一下就现什么相。电影胶片上录什么，当下就现什么，其实没有“生”，是现量。幻灯片一插，当下就是影像，幻灯片一取，当下没任何影像。这就是随有所念、境界现前的机制，万事万物都是这样，都是一个一个的现量。把一个个的现量“行阴”连接起来，就感觉到有生灭（生长成亡）的运动变化，形成了世界万物是连续的幻觉！

那么，我们为什么感觉到是先种小麦，再发芽，再拔苗、抽穗呢？

每一个过程，正就是拍电影的时候拍下哪一个，就是哪一个的现量。一个现量接着一个现量，因而在我们的感觉上就感觉到是生着呢，实际上没有生。

庄子说，飞鸟之影不动。僧肇说："旋岚偃岳而常静，江河竞注而不流，野马飘鼓而不动，日月历天而不周。"我们感觉到日月在运转，江河在奔流，可圣人们证了之后却说根本没动，你看这些道理深不深啊?!这不是圣人证到了那里，我们怎么能想象黄河水不流？谁敢说黄河水不流？孔子站到河边上给学生讲，"逝者如斯夫，不舍昼夜"。要是孔子不懂得这个道理的话，谁不知道河水在日夜奔流？还要他专门给弟子说这个话?!这是什么意思？

尹××：因为不能说。

不是不能说，能说，是学生接受不了，世人还会诽谤他。所以，《论语》上就留了这句话："子在川上曰：逝者如斯夫，不舍昼夜。"为什么把这样的问题还要提着出来登在中国的"圣经"上？《论语》堪称中国人的圣经。你问一下，孔子不说，任何一个小孩都知道嘛，你说这有什么意思？现在通过这个"Ｓ"线的道理，你就知道古代这些圣人们证的是多么深啊！

仍然是这个问题，没有"Ｓ"线的时候，这些对待的极性事物存在不存在？那朵花你不看的时候存在不存在？

众：不存在。

哈哈哈！你现在说王阳明说的对！这个世界是凡夫的世界，对的，人们不一定能认可，倒是颠倒了的，反而还觉得合适。哎，这就是我们的悲哀处！要不然，佛陀怎么把我们叫可怜悯者?!

笛卡尔说："我思我故在。"我思考的时候我才在，我不思考的时候我不在。这个道理很深刻，能证到这一步他已经很了不起了，但是在大禅师面前那还差远了。你看禅师问弟子：白天能做了主，那晚间做梦能不能做主？哎呀！那就靠不住了。之后经过修习，白天能做主，晚上做梦也能做主了。禅师又问，无梦无思的时候主人翁在哪里？笛卡尔说"我思我故在"。那无思呢，你在不在？就不在！无梦无想的时候主人翁在哪里？这是西方人的哲学思想没办法解决的问题。因为西方人不证，他们是靠逻辑推理。黑格尔推哩推哩，最后就说有个绝对精神存在，康德推

着推着说有个自在之物，这都是靠逻辑思维推出来的。画一个太极图，把“Ｓ”线一取，能不能推出个无极？能推出一个无极，但未证不知无极是什么！

数学上（+1）+（-1）能不能推出个零？能推出个零，但是没到零的时候就不知道零是什么？你没有证的时候，你不知道+1、-1 是什么？无量的数是什么？数轴上无量的数合起来是个什么？把所有的数加起来就是个零。（+1）+（-1）=0，（+2）+（-2）=0，（+∞）+（-∞）=0。所有的数就代表万事万物。每一个事物都有它的坐标点（x，y，z）、时空点（x、y、z、t），但是每一个坐标点都是相对出现，正、负两个点是对称的，因为极性事物都是成对出现，不能永恒存在，也就是说，任何一个数都不能永恒存在，只要正、负相加起来就消失了。自然界的万事万物都是这样，正、负电子一碰撞就湮灭了，变成光子，成能量了。所以，极性成对出现的事物真的还是假的？都是虚幻的，不能永恒存在。数轴上的任何一个数也都没有独立性，都不能永恒存在，佛法上就叫没有自性，万法没有自性，当体皆空。唯有一个是真的，用符号来表示的话就是零。

一切数都来自零的大背景，也就是说，一切数都在零的背景上成为正负数。一切数都来自零，一切数相加又都回归到零，这就是《华严经》讲的“无不从此法界流，无不还归此法界”也。一切都从这里流着出来，一切又都归到这里。所以，自然科学里面讲的东西，正就是佛法的一个部分，那些所谓的原理、规则，是佛陀早都证了的。只有一个是真的，什么是真的？零是真的。

零叫什么？实相无相；

零叫什么？一相无相；

零叫什么？究竟涅槃；

零叫什么？一真法界；

零叫什么？般若实相；

零叫什么？如来藏；

零叫什么？佛性；

零叫什么？自性；

零叫什么？妙心；

零叫什么？觉性。

你看，是不是唯此一心，只此觉性！有没有一物？本无一物，唯此零，只此零，空无一切。但是，在这个空无一切的零的背景上，可以产生正一、负一；正电子、负电子；男、女；大、小；上、下；多、少，一切都能产生出来。产生出来的不是真实的，是虚幻的，都如虚空华本无所有，只不过是寿命长短不一样。老子把零就叫“独立而不改，周行而不殆”，“寂兮寥兮”。“寂”就是没有吵声，没有起伏，本无一物，究竟一相。“寥”就是要多大就多大，周遍十方，没有边际。你说这个零有多大？展开来无量无边，大而无外；缩回来无限小，小而无内。佛陀讲的“大中现小，小中现大，不动道场”正就是说的零的属性。

零是要多大就有多大，正一加负一，零就是正一、负一的这么大（指黑板图示坐标空间）；正五加负五，零就是这么大；正无穷加负无穷，零就无穷大。所以，零是要大就大，要小就小，这正是《中庸》注上讲的：“放之则弥六合，卷之则退藏於密”。你看儒家也证到这里了。道家呢，也证到这里了，“道生一，一生二，二生三，三生万物。”“有物混成，先天地生。”这个“混成之物”就是零，就是道。看这个图（图示太极，见图十二），这面是天（指阳半），那这面就是地（指阴半）。先天地生，没“S”线的时候有没有天地？没有天地。天地是极性的一对。“寂兮寥兮”，就是把“S”线去掉之后的圆圈，表示什么也没有，空无一切，散着出去却无量无边，如来就叫周遍法界，不动周圆，这就是坐标的背景（原点）。原点有多大？要多大就有多大，要多小就有多小。从这个原点中可以产生出一切事物，相对这个原点才有正负数。

（图十二）

……，环中有一点，麻烦了没有？任何相对的数就都出来了。环中没点呢？一切事物都不存在。所以说，一旦环中有你这个点，心、身、世界三道境炽然存在；环中无点，一切不具，一切没有。人们正是不了解这个道理才把我们迷惑得定定的，不认识宇宙万物的真相到底是什么。

一切法皆是佛法，懂自然科学的人学起佛法来就快得很。化学上的元素从 1 号、 2 号、 3 号一直到一百多号，但是有没有零号元素？

众：没有。

没有零号元素的话，那就没有实相，是这样吗？零号元素照样存在，只是现在人们因为执著还不知道。实际上中子就是零号元素。一个中子一衰变，马上就是一个质子、一个电子，这不是一下就成了一号氢元素了吗？

尹××：张老师，这可以写篇论文嘛。

哈哈！交龙文化里面的内容哪一个不是一篇文章、一篇论文?!目的就是为了让更多的人能从迷惑、颠倒、沉沦、痛苦中解脱出来，是不是？只想的是能不能使更多的有缘之人尽快看到，以利进一步修证自己。当然没缘的人就是看了，也只当是个笑话，一笑了之。比如说，现在我们讲的这一朵花，眼不见的时候就不在的这些问题，可以说是再过千百年都会争论不休，而且还会越来越争的激烈。为什么？因为时间越往后，就越去圣人遥远，圣贤的智慧就越泯没，人们的极性观念越强，越诡诈聪明，因而也就越不认识真理了。所以，现在大家要珍惜这一世的人身，珍惜这一生的善因缘，好好努力把自己的认识层次、智慧境界和道德修为提升上来！古人穷其一生的精力追求绝对真理，不是在理论上，而是从心地上真真实实地作为一生。

现在讲的这个关于极性事物都是成对出现、本无一物的问题大家必须要理解，因为下面讲证悟的时候，必须是要在这个理解的基础上才能进行。这个地方不理解，下面证悟就麻烦了。而实际上，在这个地方已经把证悟讲完了，是不是？上根利器到这里已经就悟了。

什么叫证悟？怎么修？抽掉“Ｓ”线就行了，否则，那你是盲修瞎炼。大家翻开《诗词·楹联·书信选》“悟真篇”里面的第二十八首偈言：“只因一念无明起，根尘交芦借‘Ｓ’。”根尘是哪里来的？是借助“Ｓ”线才有的。“Ｓ”即心识。没有心识，有没有根尘？有没有主客？有没有内外？有没有世界？什么都没有！“‘Ｓ’本是识之源，自心取自分‘相’、‘见’”。自心取自心，一念无明分成了见分相分、主客、内外。“负阴抱阳冲气迷，隐极性中三细出。不知尘境因根成，焉知诸根借境立。”你不知道因尘有根，因根见尘，根尘是一对极性，是成对出现，没有前后。例如你把这个叫唯物的话，那对应的另外一个就是唯心，唯心、唯物是一对极性对待，那你说唯物对还是唯心对？所以佛陀既不说唯心，又不

说唯物，因为都不是真实相。可有的人硬是把佛陀列到唯心里面，岂不知破除极性、超越极性正是佛陀毕生教导世人的内容。“凡所有相，皆是虚妄。”鸡是虚妄，蛋是虚妄；唯心是虚妄，唯物是虚妄；主是虚妄，客是虚妄；男是虚妄，女是虚妄。“若见诸相非相，则见如来。”什么时候见如来？识心断掉即见如来。所以，“识性‘S’本虚幻，幻幻之中当真实。”负负得正，但是正负为零。你看我们为什么感觉到一切都是真的？“极性对极性，非真而成真。”所以负负为正。其实呢？都是虚假的。

你看第二十九首偈言：“数轴三维无穷现，正负相消唯‘原点’。”正负相消只有一个原点。“此‘零’舒缩无大小，芥子之中纳须弥。”这个零要施展开就无边大，要缩着回来就无穷小，哪有大小?!小小的芥子能把须弥山装到里面。“著意寻时寻不见，要想避躲来不及。”你想找，找不着；但你想躲避，还又来不及，不可须臾离。“回头转脑翻手现，夫物芸芸归根源，一真一切皆不假，见相识别自哄瞒。”主客、内外的一切都是自己哄自己的。这个“悟真篇”就把你悟真的一些道理都讲了，就看你最后能不能亲证！再看，“二道相因交芦性，妄真真妄同是妄。出没即离两边语，负阴抱阳识业藏。只因无明妄心动，太极出现无极亡。根尘同源幻化现，双螺旋中有氢键。抽掉太极‘S’线，万法归一一满圆。”下去了，大家好好地把这个“悟真篇”背上几段，以帮助你理解。现在这个问题清楚了没有？

小尹，你今天回哪里去？你不要操心把潍坊没有了，你刹那念一动就可来了。虚妄的东西是随念现前，泯念即去。所以妻子也虚妄，儿子也虚妄，票子、车子、房子皆虚妄，刹那念念心识不在，一切都是妄！

一日，死心禅师问黄庭坚，我这个新长老死了，你这个大学士死了，烧成了两堆灰，那我们在何处相见？小李说，在哪里见？

李×：不是见，是一体。

那怎么叫见呢？明明显显是一个新长老，一个大学士，怎么是一体？

李×：成了灰了都是一体。

哈哈！灰是两堆，不是一堆嘛。

尹××：不见。

怎么不见呢？不是不见，是时时见，处处见，离也离不开，赶也赶不走，“道也者不可须臾离也”！你看我们见的时候，中间是不是都有个

相界面？起码中间隔着空气和虚空嘛。而这一种“见”是什么都不隔了，见而无见，本是一体！“Ｓ”线一隔，有个界相面，出来两个东西，两个事物；一抽掉“Ｓ”线呢，本是一个事物，在哪里见？时时见，处处见。当时和尚这样一问，黄庭坚答不上来了，这才感觉到自己没有彻悟。

再看白居易，那也是个聪明绝顶的人。有一次，他问了禅师一个关于垢净的问题。禅师说，别说是垢念，净念都不要！他说，不要垢念这能理解，这怎么净念都不要了呢？他想不通了。比如说，坏人我们不要，但天天毫不利己、专门利人、为人民服务的好人，这个你怎么也不要？按上面我们讲的这个道理，净念在的时候垢念在不在？一定也在！因为你不能单把垢念除掉，所以净垢皆不要！一个是法，另一个就叫非法。如来说：“如筏喻者，法尚应舍，何况非法！”法你怎么舍？我们就叫抽“Ｓ”线，因为印度人没有这个太极图，故如来就叫坏心识，这是如来在《决定毗尼经》里讲的。你把心识坏掉，一切问题就都解决了。证悟的时候都要经过这一关，坏掉心识！心识不活动，当下清净，这个时候，心、身、世界都不存在！

那么现在大家再看，要是心、身、世界都不在了，那我在哪里证悟呢？哈哈！不得了啊！所以说，后面的问题就更难了。目前是这一朵花的问题还不得过去，是不是？但不得过去，也得过去！因为这里过不去，后面的一切都过不去。所以，大家一定要把王阳明的花案弄明白，搞清楚。

现在我们看六祖怎么开悟的？六祖是五祖给他念《金刚经》，念到“应无所住而生其心”时彻悟的。应无所住，即一切相都不著。当一切都不著的时候，有没有心识活动？没有。生的什么心？清净本然之心，一念不生全体现的心。另外，应无所住，只是不著水晶球上的影像，水晶球在不在？

众：在。

对！比如你看到这两个水晶球，只是不著，也就是不分别它的大小，但你不能眼睁睁地看着却说是水晶球不在，只是应无所住，不著大小。这个时候生什么心？生妙观察心。所以，“应无所住而生其心”可以有两种内容，当你应无所住的时候，生的第一个心，就是抽掉“Ｓ”线，这叫涅槃妙心。生的第二个心，就是在心里明明朗朗地知道，你见闻觉知的一切都是心识活动循业发现的幻化相。这个时候你著不著？不著。也

就是说，明明白白知道，心识不到，它就不存在。就像那朵花，你不看的时候它就不存在。同样地，这两个水晶球，你心识不分别的时候，就没有大小。大小是你识心分别出来的一种执著和感受。这个地方很难透过去，大家要注意。那么另一点呢？明确知道我不分别不执著的时候，就不存在大小，但是眼睛一睁能不能看见这两个水晶球？能看见。你现在问镜子，哪个水晶球大？你说的这个大、那个小，那是你说的，不是镜子说的。镜子有没有分别？镜子不分别，但你看水晶球的像，照样在里面，是不是？只是镜子没有心识，不知道哪个大、哪个小。

前几天咱们讲到“为无为”、“知无知”，修行就是要达到知个无知，知一切相的背景——无相的一相（无知）。你看，能不能知？能知。知一切影像都能映到镜子里，但知镜子（无知）不知影像。镜子知道个什么？无知！不分别影像之知，但镜子的妙明朗朗现前。什么都不知道（指不分别影像），应无所住而生其心，就是像镜子一样鉴物而不留，这就叫妙观察。生的什么心？智慧心！“前念不生是心”，“知”本体一相的心，就是唯此一心，唯我独尊，就是涅槃妙心；“后念不灭是佛”，后念不灭是觉性的大智慧在妙用。

见一切相不著而生智慧心。生了这个智慧心，因心不染著，故了脱生死。末法时候的人要入定很难，以方便慧入，然后再做定的功夫。能不能定？能，功夫到了就行，但这个功夫不好做。所以，在这里我们先不说六祖的定，先说六祖的慧。六祖悟了“万法不离自性”，原来当心识不活动的时候，心身世界（妄心、幻身、外境）都没有，万法皆空；只有当心识活动的时候，才一念无明起，三细六粗都出来了。这一下子就悟通了，所以他一连说了五个何期自性：“何期自性，本自清净；何期自性，本不动摇；何期自性，本不生灭；何期自性，本自具足；何期自性，能生万法。”原来万事万物都是虚假的，自性才“独立而不改”，为万法之背景。若见此背景者，则“见诸相非相，即见如来”。六祖是真正见了，不是“若见”，是亲临其境见诸相非相，皆是自性中显现的“影像”，是自性真实表露的见证，也说明只有“如来”！所以，你不看那朵花的时候，那朵花在不在？你心识不分别的时候，这水晶球有没有大小？

尹××：老师，这个地方我不太明白，镜子它能照见物？

怎么不能照见？只是不分别。如果你现在心识不分别，像镜子一样

照物的话，就叫妙观察智，转识成智了。

尹××：心识不分别的时候和我们现在有什么不一样？

“S”线不“振动”。

尹××：不振动，但看到的跟原来还是一样的。

哈哈……，这正就是我们的困难处。当你感觉到跟原来一样的时候，是谁知道跟原来一样？知道跟原来一样的是谁？是你心识的分别，是不是？这个地方不容易透过去。所以，你看圆悟克勤就给一个老太太教了个办法，就让她参“不是这，不是那”。老太太参了几十天参的头都大了，头脑胀着不能参了。说，哎呀！老和尚，你再有没有其它的方便法门，这个我到底是参不下去了。老和尚说，还有啊，再给你个方便，当你吃饭的时候就参谁在吃饭，走路的时候就问谁在走路，睡觉的时候就问谁在睡觉？哎，没想到老太太还真的很快就开悟了。开悟了之后说，哎呀，原来这么的近呀！

唐宋时期没文化的老太太开悟的很多，只是没人记载罢了。你看，马祖就给他嫂子说，你就天天听，什么时候听到鸡蛋里面说话，你就开悟了。古人很老实，说什么就听什么，从此他嫂子就天天听，看鸡蛋里面讲话不讲话。马祖说，你可千万不要错过，所有的注意力都要放在听鸡蛋什么时候说话上。现在大家说，她听鸡蛋的时候这个“Ｓ”线就成了什么？成了一条直线了，心识再不波动了，就这样最后就开悟了。

所以，佛为什么叫我们要念阿弥陀佛？是什么意思？阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛，一日、二日、三日、四日、五日、六日、七日，一心不乱就能往生极乐世界。一心不乱表示什么？就是个直线嘛，是不是？还有没有这个“Ｓ”线？没有。你把“Ｓ”线拉直了（Φ），是什么？一心；一心了还有没有识心？没识心了。什么叫识心？波动就叫识心，生灭就叫识心，识别就叫识心，执著就叫识心。所以，破除你的执著就是破除你的识心。我们不执著这个“Ｓ”线，也就是没有识心分别的时候，太极图里的“S”线就成了一条直线，就是一相。所以，当你只有一个佛念的时候，那叫什么念？一念！一念无念，一心无心，一相无相，这就是如来妙法的大智慧！你看这个念佛法门里的道理多简单又多深刻！叫你一日、二日到七日一心不乱地念，“Ｓ”线没有了，再不振动了，是条直线，就像水面的波纹再不起来了，平静了。平静了是不是清净本然、

究竟一相?!所以，你要懂得了如来叫你念佛的这个机制之后，哎呀！你就会赞叹不已！你只要依教奉行，一心不乱就能明见心性，跟明心见性是一个道理。

尹××：那心识不活动的时候为什么还有呢？老师不是说不见花时花不在吗？

哈哈！看来你还没理解。万法唯识，不识的时候有万法吗？不识就是没“Ｓ”线，没“Ｓ”线就没有两极的对待事物。也就是说，心识不动的时候太极图里面没有“Ｓ”线，是一条直线，直线就显示清净本然、究竟一相、无二无别的本体，就叫明心见性。那么识的时候呢？你感觉到万法存在是因为你识，万法唯识。见色空相，乃是由识别而才有法，不识别就没法，不识别时，色即是空，色不异空。也就是花不异空，花即是空。说花在不在时，正是心识分别，妄想作怪，感到花在！所以佛说，“若见诸相非相，则见如来。”可现在我们的问题是不能“见诸相非相”。因为，环中有点，生出的是妄心，故花不能不在！透不过去了，就叫环中有点而迷惑，环中有点就乌云密布。环中无点（不识心分别），就晴空万里。

只有大菩萨应无所住，知幻即离，我们都是应有所住。知凡所有相是虚妄，就不住了。当对一切相不住不著时，见地就纯熟了。为什么？唯识所现的东西是幻妄相嘛，你著它干什么？不著，这就是咱们前一段讲的见境不起，不被境转，这样见地就纯熟了。如果看到诸相就著到诸相里，认幻为有，这就叫执著。如果能识心不起，自然透过幻妄相，见诸相非相，五蕴即是空，则见如来。见如来就是见谁？见实相嘛。所以，《金刚经》上佛陀讲“诸菩萨摩诃萨应如是生清净心”。什么叫清净心？用图示的话，就是太极图里的“Ｓ”线（“Ｓ”线就是心识的翻腾），成了一条直线啦，此为清净心。当你心识翻腾的时候，能不能见实相？你看水面上有波纹的时候能不能平静？不能平静。所以，“而生其心”就是见清净心，彻悟心性。现在我们就要彻悟我们的这个心性。

下面我们要谈的就是惠能证悟了之后，见到了什么？见“万法不离自性。”一连说了五个何期自性，他见到了这个妙心的如是体、如是性，圆融万法，把心和法都了透啦。中国能出来惠能，这不得了啊！所以，人们称惠能为东方如来。了不得，了不得！那么现在我们再看刚才这个问题，

明明显显地这里有两个水晶球嘛，并且还这个大，这个小，是不是？

王××：心念活动着才有。

你心念活动着没有？

王××：活动着。

那这两个哪一个大？这个大，还是这个大？

王××：这个大。

哈哈！这个大？为什么不说那个大？是谁知道这个大？是我知道这个大。体积大，直径大，面积大，重量大，能说出一万个理由来，是不是？但这一万个理由是谁说的呢？

尹××：识念分别。

是我的分别心，是我识别出来的。体积、直径、面积、重量这一切都是比量，这些比量都是你心识活动分别来的。那么心识不活动的时候，这些比量在不在？就都不在了。假如你把一个死人的眼睛绷得大大的，你问他哪个大，哪个小？他知道吗？有没有大小？没有。再比如说，你问镜子哪个大，它知道吗？不知道。这么说吧，紫金山的天文望远镜天天对着天空，自动化的电脑随时捕捉所有望远镜望到的一切，一切都会详细记录下来，但如果研究人员不观察那个记录的事实，那个望远镜能知道它观察了些什么吗？望远镜知道什么？

众：不知道。

你说不知道嘛，它给你自动记录好了一切数据或图示，但望远镜它不知道自己记录或画的什么，甚至不知道是它在记录或画着，是人知道，不是望远镜知道。再比如医院里检查心电图、脑电图的仪器，它自动给你把心电图、脑电图打印出来了，但是仪器它能知道什么？它能知道你有病没病吗？不知道。通过这些测出来的图，判断你有病没病的是有心识活动会分别的大夫。所以，当我们的识心不分别的时候万法都不存在。三界唯心，万法唯识。既然一切是虚假相，那这个虚假相来自何处？就来自每个人各自的心识；各自的心识来自何处？来自你往昔输进去的信息结构。这些输进去的信息结构是什么？就叫业。落进去的信息结构一个排着一个，因而随着一个个信息结构的不一样，给你在“大屏幕”上展现出心、身、世界的相也不一样，这就叫随有所念，境界现前。和电影的机制一模一样，拍下的胶片是什么，屏幕上放出来的就是什么。这

个道理懂了之后，你就能知道“是诸法空相”的道理了。是不是空相？有没有那个相？相生了没有？

尹××：没有。

你看了一晚上的电影，但电影屏幕上到底有个曹操和周瑜没有？没有。电影放映完之后上面一无所有，无生；那电影放完之后，灭了没有？也没有，无灭。所以《心经》上讲：“舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。”你所见的世界诸相，你所见的小麦增长，你所见的海水汹涌澎湃，都是你这个心镜屏幕上展现出的影像，没有实质！就像幻灯片，插上个什么图案，屏幕上就出来个什么内容。插个狗的幻灯片，屏幕上出来一个狗；插个人的幻灯片，屏幕上就出来一个人，你说那个屏幕上出来的影像是真的还是假的？屏幕上有没有那个影像？没有。把那个幻灯去掉，那个狗也没有了，人也没有了，这就是我们所说的生和灭。实际上一切生灭的现象，日月星辰、山河大地、宇宙万物、一切众生都同这个简单的道理一样，不生不灭，不增不减。比如说，人心识的业信息结构出现的水，鬼的业信息结构出现的却是火。那么到底是水还是火？没有个到底，本来无一物，一切都不存在，只是依各自业信息结构的不同，而唯识所现的一种虚幻相。何况你小尹的潍坊呢？连山东、中国、地球都是唯识所现！你问说，那叫我回哪里去？刹那一秒钟就有几万个生灭，你想把它灭掉，能灭掉吗？如果你刹那心识断了，不仅潍坊、山东、中国，连地球都没了，那你到哪里去了？

李×：周遍法界了。

把你这个“肉疙瘩”（指身体）落到哪里去了？“舍利子，是故空中无色，无受想心识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法。”刹那心识没了，这个“肉疙瘩”还在不在？这个世界还在不在？什么都没了，主客两面都是“S”线的业信息结构所现的影像，本来一无所有。但是佛陀又说，“发阿耨多罗三藐三菩提心者不说断灭相”，断灭不断灭？不断灭的就是一无所得的真实相。把所有假的都破掉才是真的，叫周遍法界、常住妙明的法身。所以，只有知道了虚幻相来自何处，依何而住，才知道妄依真显，透妄见真，一真全妄，全妄一真；真外无妄，妄外无真；真“不异”、“即是”妄，妄“不异”、“即是”真，这就叫明心见性。明心见性了才知道真妄不二，体用一如，本来现成，了无所得。

当你心识不活动的时候有没有一个真和妄？没有。小尹说，那我还看见这两个水晶球。因为，刹那心识活动的时候就有几万个生灭，所以我们能看到这两个水晶球，还能知道哪个大，哪个小。是我们已经造下这个业妄心识了，才时时感觉到它的存在。但是智慧法眼已经知道，存在是唯心所造，唯识所现，是幻妄相。说这个幻妄相在，是谁说在？我过去的心识业结显现在，是我的识分别出来的。哪能知道一切本不存在的呢？这就是我们的妙真如性。所以，幻妄是依真如而存在，真如是依幻妄来显现，妄即是真，真即是妄，妄不异真，真不异妄，圆融了之后有没有真妄？真妄都是识心的分别，哪有这个实际的真和妄?!这个时候体跟用是一如，就叫本来现成。看着一切都炽然存在，但是心地明白是了无所得。就像做梦，梦境炽然存在，但是醒来之后呢，了无所得。所以，当你看这个世界的时候，能像醒来时回忆梦境一样，这就是正观察。佛陀在《金刚经》上就讲，正确观察这个世界怎么观察呢？“如梦如幻，如露如电，应作如是观”，即以醒来观梦的感受来观这个世界。道理大家要懂，这也是修法。

学人未悟的时候病根在哪里呢？就在你不知道六根门头的见闻觉知皆是幻妄称相，不知道是三界唯心，万法唯识，不知道当你不识的时候，心、身、世界一切境界皆不存在！所以，靠感官的认识能不能成佛？不行，必须要用佛陀的大智慧！因为感官不知道心、身、世界三道境究竟为何物，所以不得不见相著相，而一旦著相就不见真如，不见如来。所以佛陀说：“若能转物，则同如来。”你见了事物能知道事物的根来源去，不被物相所转，那你则同如来。

你看，我们这一次讲课花精力最多的就是见闻觉知的相是什么，所以环中一点我们讲的时间很长。因为这个你透不过去，其它的问题都不行，就根本无法明白。其实很简单嘛，就是只要明白心、身、世界三道境，一切皆是唯心所造，唯识所现，“凡所有相，皆是虚妄”，而后“知幻即离”就成了。用太极图来表示的话，就是没有“Ｓ”线的识心分别，一法不存；有了“Ｓ”线的识心分别，才有了极性对待的一切事物，所以唯识所现的一切都是生灭无常、虚妄不实的假相，而知道是假的之后就不著了，叫知幻即离。

《金刚经》上讲，“离一切相，则名诸佛。”怎么离一切相？倘若你

不知道这里面的机制原理，能离的了吗？闻着油饼香得很，能离开吗？看到鲜花觉得好看，能说不是真的吗？这就是见什么分别什么，见什么著什么。但是当你真正懂得了这个道理，你就知道“离一切相，则名诸佛”的含义了，实际上就是不被一切幻化相所瞒哄。所以拘留孙佛讲，“见身无实是佛见，了心如幻是佛了，”心身皆幻，都是不真实的。“了得身心本性空，斯人与佛何殊别”。什么是佛？原来佛就是心、身、世界三道境都清清楚楚知道是如幻无实，本性空的，不是我们学了才知道是假的，就像我们睡醒了来回忆梦一样，明明白白地知道梦是假的，这就成了。当我们清清楚楚知道如梦如幻、如露如电时，这个世界你还著什么？就绝对不著了，到死的时候你也就不恐慌了。

因为本来没有个生死嘛，哪有生死?!只不过是一个人与一个人唯识所现的幻化相不一样而已嘛。今生幻化了只狗，下一生幻化一个天人或人，都是唯识所现，就没有生死了。所以，大菩萨不害怕生死的原因是什么？就是他们知道一切是镜花水月，幻化相，因而无有恐怖。我们人呢，生死一旦到来时，哎呀，哭得眼泪汪汪，百感交集！这就是我们无量劫来识心识念、生死轮回造下的。所以，拘那含牟尼佛讲：“佛不见身知是佛，若实有知别无佛。智者能知罪性空，坦然不惧于生死。”为什么坦然不惧于生死？生死本来没有嘛，只是一世一世随着你业信息结构的不同，循业所展现的心、身、世界的幻化相不同而已，有没有个生？有没有个死？你能死到哪里去？即使把地球消失了，那地球能死到哪里去？它能离开虚空吗？你看数轴上的数“死”到哪里去？正一加负一到哪里去了？

众：零。

对，能脱离零吗？所以，一切生灭变化的幻妄相都离不开本体实相，生不离本体实相，灭不离本体实相。一切数字产生在零的背景上，消灭还在零的背景上。这就是《圆觉经》上讲的“诸幻尽灭，觉心不动”，相生灭变化，但妙觉明性永恒周遍！故我们应当远离一切虚妄幻化的境界，离、离、离，直到再不能离的时候，一切幻化境界就都远离了。所以，来什么就斩什么，把你妄心妄念的一切幻化相全都斩尽杀绝，涅槃也没有，佛也没有，连要斩尽杀绝的这一个斩尽杀绝也都没有，一切都没有，再没有可离的了，如来就叫“得无所离，即除诸幻”。但“诸幻虽尽，不

入断灭”，虽然一切幻化都去掉了，但本体实相断灭不断灭？不断灭！就同把三维坐标上的所有数都加起来之后，所有的正负数都没有了，但坐标原点“零”还在不在？在！这就是“诸幻虽尽，不入断灭”的道理。

大家注意，现在这里说的都是秘密语。哈哈哈！一旦你证到觉性周遍法界了，就成佛了。“觉遍十方界，即得成佛道，众幻灭无处，成道亦无得，本性圆满故。”一切幻灭到哪里去了？正一和负一灭到哪里去了？

众：零上。

现在说零都成多余的废话了，那只是一种方便引导，如果你再著到“零”上，这不还是个幻吗?!“众幻灭无处”，一切虚幻的东西是来无处，去无踪，没有实性，当体皆空。你看，虚云和尚就证到了虚空粉碎，大地平沉。那么这里就有一个问题，自古历代证到虚空粉碎、大地平沉的人多得很，他们把咱们的虚空粉碎了，把咱们的地球平沉了，那叫我们怎么办？子孙后代往哪里去？

尹××：还在这。

各粉碎各的虚空，各平沉各的大地，是不是？几个人一个地球？

尹××：一人一个地球。

虚空是大家的，还是各是各的？大家要证悟，在这里就必须要明白，一人一宇宙，一人一世界！所以，虚云和尚把他的虚空粉碎了，大地平沉了，我们的照样还在。这就是“一人发真归元，十方世界陨没”。你看圣人的智慧不得了啊！“众幻灭无处”，一切幻灭到哪里去了？没有处所。“成道亦无得”。说你成道了，成佛了，成佛了得了个什么？

尹××：无得。

数轴上的一切数都消失光了，得了个什么？零。零里面有什么？一无所得，一无所有。这个道理大家要好好体悟。得个一无所得、一无所有时，即“觉遍十方界，即得成佛道，本性圆满故。”数轴上没有这一切极性对待的数的时候，有没有极性分割？没有。零本来就圆满着，本来就处处是零，时时是零，大也是零，小也是零，哪有大小？所以如来说，“当知身心，皆为幻垢，垢相永灭，十方清净”。你看，把你能死到哪里去？就像咱们前面讲的那个公案，烧成两堆灰在哪里相见？烧成灰的是什么？垢相、物质相嘛，把一切垢相都去掉之后，十方清净。

“觉性遍满，清净不动，圆无际故，当知六根遍满法界；根遍满故，

当知六尘遍满法界；尘遍满故，当知四大遍满法界；如是乃至陀罗尼门，遍满法界。”心、身、世界三道境都遍满！你有这个业，就好比拿上一个幻灯片，在这个地方一插，屏幕上就会放出循你这个幻灯片的业所展现的影像。同理，在那个地方一插，屏幕上照样能放出一样的影像。这就是说，妄在真上显，真的遍满，妄的遍满，屏幕在处，全是影像。你看，这正是觉性周遍，四大周遍，如是乃至陀罗尼门遍满法界?!这个道理就是《楞严经》上讲的“性空真色，性色真空”，“周遍法界，随众生心应所知量，循业发现”。你到哪里，你的业就展现到哪里。你这个眼睛就是展现你业的窗口。你的业妄都在你“软件”上带着呢，就相当于拍下的电影胶片。你把那个胶片拿到山西放去是《红楼梦》，山东放去是《红楼梦》，甘肃放去是《红楼梦》，英国放去还是《红楼梦》，美国放去还是《红楼梦》。因为你拍下的是《红楼梦》的胶片，是不是？这就叫循业发现。

“末世众生，修习此法得成就者”，咱们就是末世众生，进入末法已九百多年，快一千年了，你看如来给末世众生得成就者，专门教明心见性法。所以，没有说末世的众生不能明心见性，是不是？我们现在就要修这个法，但能不能成就，就看你的开悟修为的怎么样，修为好，就得成就，明心见性。明心见性了，你就才知道“于此无修，亦无成就”。有没有修？无修，零本来是零嘛，修什么？你修也是个零，不修也是个零。成就了个什么？成就了个一无所得，成就了个零。故是“圆觉普照，寂灭无二”。我们是用零来比喻，当真的一无所有的时候，到零的状态上时，哎呀！圆满周遍，这就是无量光、无量寿、无对光、无称光、无等等光、超日月光！所以，什么叫阿弥陀佛？这个就叫阿弥陀佛！法界藏身阿弥陀佛！究竟一相，圆满十方，“寂灭无二”。

“于中百千万亿不可说阿僧祇恒河沙诸佛世界，犹如空华，乱起乱灭。”当你证到寂灭无二、究竟圆满的零的时候，哎呀！才知道娑婆世界、极乐世界、琉璃光世界、阿閦佛国等无量无边百千万亿恒河沙阿僧祇劫的佛世界，皆如乱起乱灭的空中虚华，本非真实。

……。

所以，你明白了这个道理了就知道，哎呀！“十方世界犹如空中华，乱起乱灭，不即不离，无缚无脱，始知众生本来成佛。”数轴上的数不是那个零，又不离那个零，同理，十方世界的幻化相不是本体实相，但又

不离本体实相。也就是说，这一朵花不看的时候就没有，没有在哪里呢？没有在没有上。它不即你的觉性，也不离你的觉性。你发现它的时候，就叫唯识所现，循业发现。你没有发现，是因为你没有那个业妄。所以，“不即不离，无缚无脱，始知众生本来成佛”，这就才知道原来众生本来是佛。“生死涅槃，犹如昨梦”，生死涅槃犹如你昨天作的梦，我们原本都是佛。所以，佛看我们都是佛。为什么？只不过是佛的这个零上有+1、-2、+3、-4……这些幻化相嘛，把一切幻化相都消掉之后呢？哎呀！原来我们本底都是零。所以，你是不是佛？哎，本来是佛！一切生死涅槃、一切众生相，心、身、世界都像做梦一样虚幻不实，都不影响我们圆无际的遍满觉性，相变性常住。能清清楚楚、明明白白了悟常住觉性就是我，我就是遍满的觉性，心、身、世界、万事万物只是我觉性的循业相而已！一切生死涅槃、恒沙世界都在我常住妙明的觉性中如水月镜花一样影现而已！人们往往忘记了自己的心身亦是觉性大圆镜中现出的影像，不知此心身世界就在本无始终的周遍觉性中显现！当然这个必须是你亲身经历了才明白，没经历，你就是再说都不知道，即使能理解也只是理论上的。只有当你经历了之后就知道，哎呀，心、身、世界确确实实是梦，一切都在“不梦”中做梦，能知梦中的“不梦”，则梦醒矣！梦中梦醒，便成佛！现在，到此为止，还要破著吗？你已经成佛了还破什么？哈哈……，到此成佛了没有？

众：成佛了。

理论上成佛了，是不是？成佛了就再没破上的了，一无所得，一无所有，究竟一相。实际上是中国人发现的零，道生一，道就是这个零。懂得这个道理了你就知“道”，无量劫以来证到这个零上的人都是零的发明人，是不是？伏羲爷就证到了。你看他的八卦，八个一一对应合起来，比如“乾三连，坤六断”，乾对坤，两个合起来是个什么？阴阳一合起来什么都没有了，是不是零？零！“离中虚，坎中满”，离对坎，两个一合，消掉了，还是个零；兑艮相对，消掉了，还是个零；巽震相对，也消掉了，还是个零。所以，伏羲伟大的不得了啊！你看他“仰观天文，俯察地理，近取诸身，远取诸物”，见这一切幻化相著不著？不著。“以通神明之德，以类万物之情”，这是指真妄圆融了。“神明之德”是什么？就是零，零上的一切“数字”就叫天文、地理、远近、诸物。你看，他把

“数轴上”的一切“数”跟“零”的关系彻底透悉了，是不是？

众：透悉了。

所以伏羲是圣人！是伟大的圣人，不得了的圣人啊！那么好了，大家到此“始知众生本来成佛，生死涅槃犹如昨梦”，破执著的这个课题讲完了没有？这就讲完了，剩下的就是大家试着做些“作业”，做些练习，看到底学的怎样，悟的怎样。下面大家看几个公案。

有一个禅师给学人说，不准见佛就拜。弟子想不通，佛弟子不拜佛怎么行？禅师朝弟子嘴上一巴掌，边打边说，家无二主！哈哈……，什么意思？

众：众生本来就是佛。

家无二主，执著破完了，你就是佛，你还拜什么佛？拜佛拜的是哪里的佛？身外之佛、心外之佛嘛，这是几相？

众：二相。

你是为趣究竟一相，可你外面还有个佛要拜，这不是炽然的两相吗?!该不该打？实在该打。当然，大家还没到这个境地，是让大家先明白家无二主的这个道理。你看如来也说，饭千亿三世诸佛，不如饭一无念无住无修无证之人。意思是说，你用饭供养千亿三世诸佛，不如供养一个无念无修无证无住之人。这个人是谁？

众：佛。

佛？可见大家还没破光，还有佛。无穷大和无穷小等不等于零？和零一样不一样？

王××：一样。

你还没破光，能一样吗？一样就是家有二主。从道理上讲，无穷大和零，一个是始觉，一个是本觉。无穷小呢？还是始觉。环中一点无限大，跟圈一样了，这就叫无限大；去掉环中一点，无限小，效应一样，但是本体与修证不一样，道德与德道不一样，那么饭千亿三世诸佛，从相上来讲就是应身，而无念无住无修无证的就是法身。“道本不修，不修自合道。”道不需要你修，“不修自合道”，因为我们本来是佛嘛，还修什么佛？“若起修道心，此人不会道。”若计著我要修道，说明你不会道，就是心里不明白“性自尔”的道理。“弃却一真性，却入闹浩浩。”你说你在修道，那你就把真性覆盖、掩盖、丢弃了，就入了闹浩浩的极性世

界中去了。一法才起，万法相随。这不是闹浩浩吗?!

“忽逢修道人，第一莫问道。”遇到修道人的时候千万问不得修道，问道则成二相。你看六祖的弟子见了智隍，说你干什么着呢？禅定着呢。有出有入没有？我在定中没出没入。那不定呢？你还有出有入，这就不是大定。吾人本性，不出不入，本自大定，如如不动，何用肯綮修证?!所以趣向真如也是妄。你看什么叫发阿耨多罗三藐三菩提心？不发菩提心才是真正发菩提心！但这些法都不能给初学者讲，不能给二障（烦恼障、所知障）重的人讲。因为他不明白说的什么，一是会无端猜疑诽谤，另外就是一听说不发就是真发，就去歪解圣义，胡说八道，狂妄自大，就犯下大罪业了。所以，如来和祖师都说，“无知人中不说此法”，大家都要注意。如来讲：“狂心一歇，歇即菩提。”歇什么？歇妄想。破除妄想就是菩提，但能不破妄想即是菩提，不是更究竟吗?!“不发”是本来如是，本自如如，妄即是真，一真无妄，就是无为，无为就是菩提，故不发才是真发。发菩提心就有为，再修为，就与无念无住、无修无证相违，那就是头上安头。现在再看一个公案。

石巩问智藏：你会抓虚空吗？智藏说：我会抓。就把虚空用手这么抓了一下。他师兄过来说：你就那么抓虚空？他就把智藏的鼻子使劲扭住，智藏“吱哇”叫唤了一声，石巩说：就这么抓。这一下他悟了。大家看，智藏著了什么？

众：虚空相。

叫他抓虚空，他就当这（指眼前）是虚空，著了虚空相。那么石巩把鼻子扭住，说你这样才是抓虚空，这是什么意思？

众：色即是空。

鼻子是不是个色相？色相。色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。所以达到这一步，五蕴不异空，空不异五蕴，五蕴即是空，空即是五蕴。破著了没有？一切就都破光了，这就叫圆融无碍了。所以，只要把《心经》这二百多个字透过去了，就成佛了。可你看这些公案，不是我们透不过去，当时智藏也透不过去。智藏后来证悟了，成了大禅师。南泉、智藏、百丈这些都是马祖的大弟子。

一个学人问禅师：莲花未出水时如何？禅师说：莲花。又问：莲花出水后如何？荷叶。莲花没出水的时候你看见什么？

众：荷叶。

他可偏偏答的莲花。莲花出水了看见什么？看到莲花，他可答的是荷叶。

众：莲花即是荷叶，荷叶即是莲花。

学人著的是莲花和荷叶的差异相、分别相，这就是见相著相，不能从荷叶、莲花中直取见性。在见性上没有莲花、荷叶的区别，莲花即是荷叶，这就叫性相圆融，事事无碍，一真一切真。所以，你只要把握住本体实相，一通百通，什么荷叶、莲花，万法不离自性。荷叶不离自性（见性），莲花亦不离自性（见性），荷叶之性与莲花之性是同一性。所以答案不是死的，能答很多种，那到底哪个对？一切法不可得。我们的本师答的最好、最圆满——“法本法无法，无法法亦法，今付无法时，法法何曾法？”答对是一法，答错是一法，法法何曾法？零里面有没有正一、负一？

众：没有。

怎么没有？没有你怎么学数学着呢？是要有就有，要没就没；要正无穷就正无穷，要负无穷就负无穷；要小无限小，要大无限大，这就是简繁如意，大小随心，一切自在，零里面什么也没有，但可以什么都有，不然怎么产生出一切数来?!学佛法到这里才到底了。

……。

一切法都是为破执著而有，有这个病就用这个药，没有这个病就不需要药。伏羲时代有没有药？没有，因为伏羲时代的人几乎不生病，就是生病也不用药治，而是用其它办法。神农尝百草，才表示医药时代开始了。上古的人心地淳朴，很少害病。

……。法法无碍，《华严》就叫理事圆融，事事无碍。如果有碍，就不叫妙。我们为什么有碍？原因是我们有极性观念的逻辑思维，极性分割，界相面炽然存在，所以有碍。到了究竟一相，到零上了，要什么有什么，要没什么就没什么，再没有障碍了。

万法归一，一归何处？老僧在青州买了一件布衫，重七斤。这一问一答，猛听去奇怪不奇怪？奇怪！但是你破执著达到事事无碍，圆融自在的时候，一即万法，七斤布衫不异一。另外，前面我们讲了，一法才起，万法相随。这七斤布衫包不包括一和万？天地一指，万物一马；帝

网珠是光光相映，我中有你，你中有我；吾身含宇宙，宇宙有（是）吾身，宇宙任何事物都有我身，我身含着宇宙万物。所以，从这个角度上讲，答个七斤布衫对不对？也对，但究竟哪个解释对？如果说有一个对，那就叫著，凡著就要破掉，这就是古代那些禅师们逼拶学人的方法。有个公案就说，张三吃酒，李四醉。再如，南山起云，北山下雨。这怎么回事呢？张三吃酒，李四怎么会醉？南山云起，怎么是北山下起了雨？

答：（略）

你想着往对里答的这个想法本身就是错误。这是个什么想法？妄心识念嘛。所以如来说，阿难呀！直心相对。什么叫直心相对？就是不考虑，直通通答，甩开极性逻辑思维。你看小娃娃就是直心，没识念。小孩子来了，问他，想爷爷的什么？想爷爷的罐头。考虑不考虑对错？不考虑。要是大人进去呢，问，你为什么看我来了？哎呀，时间长了不见，心里过意不去，来看看你。实际是干什么去的？哈哈哈！有所图嘛！故大人说不出真心话来，尽是识想。人常说，小儿口里讨真言。他要冰棍，要个泡泡糖，他是直心，他不哄瞒你。所以，老子叫人们要回归于婴儿，回归于朴。

那么，张三吃酒李四醉，你能直心吗？你不学破著的时候呢，你会乱答，但这其实就是直心。你要是硬著在张三吃酒李四醉这个问题上，那你就是著了张三、李四的相，圆通不圆通？不圆通。为什么禅师要提出个张三吃酒李四醉呢？是因为你著在张三吃酒李四绝不会醉上，张三吃酒李四怎么能醉？想不通嘛，就无直心，可这正就是你的执著处，一著就病。你的这个张三吃酒李四不醉是从哪里来的？这是极性逻辑思维来的，而极性的逻辑思维正就是执著，凡著都要破掉，所以禅师为破你的这个执著就说张三吃酒李四醉。但禅师既然作为问题提了出来，那肯定其中有奥妙，这你可就又著到张三吃酒李四醉的执著中了。前面执著李四不醉该挨打的话，那现在执著李四醉也该挨打。为什么？因为你有碍，人家是要你一相圆通一切相，事事无碍。“万法不离自性”，张三李四自性本一，相妄性真，一性圆通一切性，张三醉，李四醉，与性何干？为何不能醉？

禅师对学人经常用这样的教法。比方说拿了这个教鞭，说，不能唤作教鞭，也不能不唤作教鞭，这个叫什么？因为你已经知道它是教鞭，

所以就先把你堵死，不让唤作教鞭，那不唤作教鞭唤个什么？还不能叫作其它的，快道！快道！因为众生都是见相就著相，所以就要破你这个见相著相，让你的识心识念无法运作，无法起来。你看，百丈禅师在地上立了个净瓶，说，不能唤做净瓶，唤作什么？这就看你能不能透过去。结果那个首座说，不叫个瓶，总不能叫个盆嘛！他就著到瓶上了，一著就错。沩山呢，上去“砰”地一脚把净瓶踢飞了，有没有个瓶相？不著任何相，只有见性，你看人家就透过去了。这正就是我们讲的眼根转正觉，明暗色空皆是见性！

张三吃酒李四醉，著不著张三、李四？不著，就是要破你这个习惯了的极性逻辑思维，破你这个著。张三吃酒李四为什么不能醉？谁说不能醉？说不能醉的是谁？噢！原来是我们起的个识念分别嘛。不能醉是你意根上识念的分别。我们的见性是究竟一相，圆满十方，你如果著在李四跟张三的不同相上，那就不是究竟一相，人我一体，主客不分，见相没达到一相，那你当然认为不能醉。

南山起云，北山下雨，道理一样不一样？一样。一般人会说是南山起的云，北山下的什么雨吗？著了时空的差异相了，是不是？著的南北相，当你不著南北相的时候，有南北的时空相吗？时空不二，远近不二，究竟一相上南山下雨跟北山下雨有什么区别？你感觉到有区别、透不过去，是因为你的识心识念作怪。所以，类似这样的问题，当下不动识念，就解决了！不著则不分别不分割，不分别不分割则圆融无碍。这些公案都是从圆融不二解，也可以从不著解。道是相通的，佛法是如是本末究竟，圆融无碍，一通百通，一真一切真，就叫圆通。有执有著了，于法不圆通，相不碍性，相“不异”、“即是”性，故无障碍。你只要想不通，认为不可能，那一定是有执著，执著就是病。

心有碍处闷死人，　　著在一处没妙明。
妙明圆通无处著，　　古今远近无差别。
大小无二长短同，　　南北上下本自灭。
玄德幽邃不离妙，　　圆则无碍本自通。
无边无际无往来，　　无内无外无古今。
若要问到他是谁？　　无人无我无妄真。
不动周遍无远近，　　不拔一毛利他人。

妙则无著，　圆则无际。　通则无碍，　明则无痴。
事事无碍，　圆通自在。　上下颠倒，　远近重叠。
来去停歇，　大小泯没。　人我是非，　无二无别。
花花世界，　一色不著。　若问所见，　瞎眼心没。

好，今天就讲到这里。

三、知见立知二相纷呈　知见无见一相圆明

今天小蔡问了一个问题，说是没听懂，恐怕不只她一个没听懂，大家都很难透过去，就是关于王阳明的花案——当你没见这朵花的时候，这朵花存在不存在？问题应该说是有点难了，但已经讲到这里了，不得不涉及到这样的问题。心上透不过去，在心上梗着、障着，这个问题不解决，下面的问题就更难透过去了。翻到《佛法宝藏选集》第一册 107 页，其实这些问题我们在讲《楞严经》的时候早都讲过了，可是大家到现在没真正透过去。小蔡问自心现量的问题，你把你的问题再说一遍。

蔡××：随有所念、境界现前与自心现量……

你看连问题都说不清楚，为什么？因为透不过去。不信再问一个，王×，这个问题你透过去了没有？

王×：不是很清楚。

张××：其实那就是自心现量嘛。一人一世界，是你处理出来的才是你的。比如说这朵花，当你没看它的时候，等于你没处理嘛，就不是你的。从另一个角度来说，别说是没看着，即使就是你看着了，实际上它也是幻化相，不是实有，是假的，色即是空嘛，何况还没有看到，不看就等于是没有处理出来。

你却居然敢说那朵菊花不看的时候就没有，你凭什么理由说这个话？不信你问其他人，那朵菊花有没有？所以，当你识心进行的时候那你是没办法的，量你透不过去，顶多说是色不异空，空不异色，那为什么色不异空，空不异色？明明显显看到水晶球就在这里嘛，怎么能说是空？凭什么着空？类似这样的问题，如果真的从心上透过去了，横说也对，竖说也对；透不过去了，那说对也是错。但真的能在这个地方透过

去了，这可不是一个简单的事情，那我们眼根转正觉的问题就好解决了。就像南泉禅师给陆大夫说的，当我看这一朵花的时候就如梦境一般，这是人家禅师真心透过去了说的真心话。当没有透过去的话，顶多说是色不异空，空不异色。但这是一种推辞，作文章能行，是名相，没用。

就拿小蔡来说，她对自心现量和应念现前这两个问题搅不清。现在大家看这个太极图（黑板图示）。“S”线一画，成了阴阳两半的太极，这一边是根的话，那另一边就是尘；这一边是主的话，那另一边就是客；这一边是内的话，那另一边就是外；这一边是男的话，那另一边就是女；这边是眼睛的话，那另一边就是一朵花。依此类推，极性事物都是成对出现，是不是？你看整个一系列的问题就都出来了。那么现在看，所谓的自心现量，就是说你心上每产生一个念头，用图表示的话就是一个“Ｓ”线。那么这个太极图里有多少“Ｓ”线？

陈××：每一个念头就是一根“Ｓ”线的话，那它有无数条“Ｓ”线。

确确实实，每起一个念就是一个“Ｓ”线，可以说有无穷无尽的“Ｓ”线。这无穷无尽的“Ｓ”线往哪里画呀？

陈××：这就像一个计算机的硬盘一样，输进去了。

输进去了就更不得了啦，那要是把硬盘空间都用完了装不下怎么办？

现在看《楞严经》上讲的一段经文：“佛告阿难：根尘同源，缚脱无二，识性虚妄，犹如空华。阿难，由尘发知，因根有相，相见无性，同于交芦。是故汝今知见立知，即无明本；知见无见，斯即涅槃，无漏真净，云何是中更容他物？”这是佛说下的，我们知道是对的，那要是遇到哲学家、科学家呢，这还了得？他会说你这明明显显是胡说八道嘛，就会诽谤，因为在他的那种认识层次上只能产生那样的知见。一般人对这一段经文很难理解，咱们一点一点地看。每一个“Ｓ”线就是一个识心，一个念头，不同的识心、念头就出现不同的“Ｓ”线。那么这个“Ｓ”线在这个太极图上画到哪里呢？

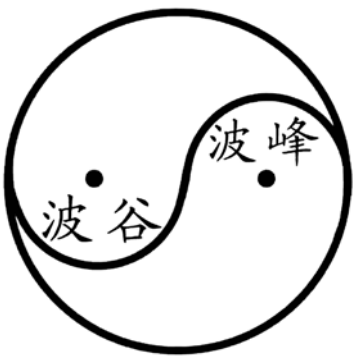
蔡××：中间。

画在中间哪个地方？如果画到边一点呢，行不行？

蔡××：可以。

可以吗？“Ｓ”线画到中间，阴阳两半一样大，那么到底阴阳两半是不是一样大？比如就根尘来说，是根大还是尘大？任何一个人都是六

根，就是太极图的一半，这个肉皮皮（指身体的表面）就相当于一个“Ｓ”线，但是“Ｓ”线是不是一个外界的线？不是，“Ｓ”线代表的是你心识的活动，或者是心识的生灭。你看，波峰这个地方表示起来了一个念头，一个心识生着出来了（见图十三），这就叫生，波谷这地方就叫灭，这就是生灭。当念头生灭的时候，就像在一个寂静的本体上产生了一道闪电，电一闪，这边的看着那面，那面的看着这边，马上就是根尘两半，既有根，又有尘，根尘同源。“Ｓ”线一画，根尘同时出现，这就是每一个念头的应念现前。应念现前什么呢？比如说这面现个眼，那面现朵花；这边现个根，那边现个尘；这边现个主，那边现个客；这边说是内，那边就说外；这边是阳，那边是阴；这边是男，那边是女……其它的太抽象，不好理解，这个男女相不抽象嘛，你看这边男，这边女，很显然的。如果这个道理懂了之后，你看到的男女相也是应念现前，刹那心识相续而得住持，暂时为有。如果你这个心识不相续的时候呢，依正、根尘两边就没有了。就像夜间的天空，“哗”地一闪电就能看到事物，那没闪电呢？一无所有。同样的道理，你明白了每一个念头就是一个振动，每一个振动就在我们清净本然的妙明真心上展现出依正、根尘两边的相来，没有“S”线的心识活动时，极性两边的事物现不现？不现。所以，所现的东西都是唯识所现，皆因“Ｓ”线才分成极性对待的事物。



（图十三）

当识心不分别的时候，也就是说没有“Ｓ”线振动的时候，一无所有，一法不存。那么我们现在能不能没“Ｓ”线的振动？不能，因为我们已经把我们这个仪器操作着不能没有“Ｓ”线了，刹那一秒钟就是几万个生灭。所谓的证悟，所谓的明心见性，就是在没有“Ｓ”线时的一念不生。那么当你一念不生的时候就全体现，现什么？现本来。本来是个什么？一无所有，只是灵光独耀，觉性遍满。周敦颐用无极表示，刚才我们用零表达，这是唯证所知的唯我独尊。惠能讲：“不思善，不思恶，正恁么时，那个是明上座本来面目！”不思善、不思恶的时候有没有念？

众：没有。

没念的时候，那个就是你的本来面目！这里古人有的点个问号，有的点个感叹号，点个感叹号就是肯定地说那就是你的本来面目，那个就是！那么点个问号呢，是问哪个是你的本来面目？当你说出哪个是你的本来面目的时候，也就是说当你证了的时候，你就会更明白、更清楚。打问号也对，打感叹号也对。打问号的时候就要学人自己亲临其境，哪个是我的本来面目？噢！就这个，自己知道。如果打个感叹号呢？说那个就是本来面目！肯定了没有？肯定了，噢！就那个。

现在我们看，当这个“Ｓ”线不振动的时候，就是本来面目，就叫生灭既灭，寂灭现前。当寂灭现前的时候就是佛所知量。佛所知量是什么知量？圣智现量！我们是什么知量？自心现量。圣智现量现出来的是寂灭现前，一真法界，见镜像即是镜，见水波即是水；众生自心现量现出来的是循业现相，见镜像不见镜，见水波不见水。众生的每一个业就是往昔的每一个念，因而随有所念境界现前，现出来的是幻妄相。那么，我们的自心现量就是每一个“Ｓ”线（每一个念头）所对应的现量，也就是说每一个应念现前，所对应的应所知量，都是你应该出现的幻妄相。比如说，你往世牙齿咬着想对别人戳刀子，这一个瞋恨心的念头输进去，就把妙真如性处理成火海，或者处理成刀山。那为什么同样是一个这样的瞋恨念头，处理出来对应的应所知量却有差异呢？这是因为念相续的时候，各种念还要自动组合成一个个不同信息结构的体系。所以，同样的一个瞋恨心，有的转化成刀山，有的就转化成火海，有的还转化成油锅了，不一样。

现在大家知道为什么佛陀叫你要忏悔业障了吧？忏悔也是个念，一忏悔，你造下的那个罪业的信息结构，就被忏悔的这个信息结构重新改造了，导致的结果，就是重罪轻报，轻罪不报，后罪提前。大家每天晚上都念这普贤菩萨的十大愿王，第四就是忏悔业障，第五是随喜功德。一个忏悔的念头进去，你忏悔的什么罪业，这个忏悔的信息结构进去，就会专门去追那个你所造下罪业的信息结构。比如说，你杀生吃肉的，说，佛陀呀！我这错了，原来不知道，现在才知道吃半斤还八两，我害怕人家杀我吃我，我现在诚心悔过。那么，就这么一个忏悔的信息结构，就会专门去追你先前杀生吃肉的那个罪业的信息结构。如果你邪淫妄语，就赶快忏悔邪淫、忏悔妄语，那么这个忏悔的信息结构，就专门追那个

已经造下的邪淫、妄语的信息结构。

罪业已经造下了，必然要受报，谁都没办法，身口意三业谁做谁受，中国人就叫影响，如影如响。就是说善恶报应像影子一样的意思，你能把自己的影子甩掉吗？甩不掉！因果报应就像身和影的关系一样，有因必有果。“噢”，你看我这么“噢”一声，马上产生一个“噢”的回响，因果报应就同这声响一样。大智慧的佛陀已经把世界的万事万物了如指掌，了透分明，所以他就救度众生，叫众生要忏悔自己的罪业。忏悔的作用大得不得了啊！唯有忏其前愆，悔后不做，长期这样作，罪就没了。当然，如果你能像刚才咱们讲的抽掉“Ｓ”线，这就是真忏悔。“若要真忏悔，端坐念实相。”你怎么念实相？抽掉“Ｓ”线就是念实相，念“不念”也是念实相。如来说所有的忏悔里面最力量大、最彻底的就是端坐念实相，这样一切罪业就忏光了。为什么？“Ｓ”线一抽掉之后善恶这一对极性就没有了，一切极性都不存在了。

当我们的识心进行的时候，每一个念头、每一个“Ｓ”线就作用于实相本体。我们讲过，实相本体至虚、至妙、至明、至柔，摸不得，动不得，一摸一动它就变，叫真如不守自性，遇缘则变。所以，你看佛陀为什么要我们守戒？一个人如果能一代一代守戒律，那必然成功。为什么？守戒律就是不乱摸乱动实相本体嘛。没有比实相本体更柔软的了，老子讲“上善若水”，但是水柔不柔？水赶不上空气柔，空气又赶不上虚空柔，虚空赶不上大觉柔，“空生大觉中”嘛。所以，当一个念头作用于无相的本体一相的时候，就会产生极性一对，又叫依报、正报。正报就是我们的心身，依报就是我们的环境。比如极乐世界的七宝池、八功德水、象网庄严就是诸上善人的依报，那极乐世界的人是莲花化生的人，“无极之体，清虚之身”，这就是正报。每一个作用现前都是依、正报，只要有一个心识生灭，就有一种根尘、依正的幻妄相；只要有一个心识生灭，至虚、至明、至妙、至柔的妙明真性马上就变，用咱们之前的比喻，就是戴墨镜当下就是墨空。这些要反复给你输，天天讲，日日讲，长期下去就明白了。一定要记住，“随有所念，境界现前”，这句话要印到脑子里。

我们现在能够感受到的就是内念内身的变化，正如佛陀所言：“心忆珍羞，口中水出；心忆前人，或怜或恨，目中泪盈；贪求财宝，心发爱

涎，举体光润；心著行淫，男女二根，自然流液。”那为什么没有看到外界的变化呢？比如说你生了个想金子的念头，可怎么没见金子？王×，提示到这里现在能知道吗？

答：（略）

你看，不入心的事情根本就不知道嘛！如来说，你心想着从万丈悬崖上一脚踏空了，那你的身心马上就变了，是不是？曹操就懂得这个道理，就讲望梅止渴，行军中曹操见大家都渴了，就说前面有一片梅林，大家一听这话，口里马上酸水出来了。如来说，你思淫的时候呢，浊水流出，这都是一样的道理。这是说的身内的应念现前。比如说，国务院给小李一个月发三千块钱的工资，你看，她身心马上就变了。再看，一个能秤三十吨汽车的磅秤，你给它多铲上一锹煤或少铲一锹煤，磅秤动不动？不动嘛！这说明你的业妄已经重着到几十吨、几百吨上了，别说加上一锹，就是再加上几锹磅秤都不变。但是当业妄轻的时候呢，随有所念，境界现前，明明朗朗。

佛陀说：“譬如诸天，共宝器食，随其福德，饭色有异。”那到极乐世界的时候，就更明显了，随有所念，当下境界现前。哎呀！说水太凉了，要多热？说五十度，那就五十度。说是太深了，浅一点，要多浅？说把膝盖淹住，好，那就把你的膝盖淹住，当下就是应念现前。宽净法师到了极乐世界，他都是亲临其境，经历了这些现象。宽净法师不识字，观世音菩萨领他去了极乐世界，回来后，他就把他经历的感受都讲给了人间，哎唷！没想到有的法师不理解，甚至诽谤！唉！他们没有身临其境，当然不知道了，尽是乱说一通，说对也不知道是哪里对，说错也不知道是哪里错，因为他们不明白这里面的原理何在。

……。

那怎么应念现前？这个地球和虚空我爷爷活着的时候就在，现在还在，到我孙子时，还是这个虚空，这个地球，你怎么解释？

王×：众生的业妄不一样，这个地球和虚空看着天天是这个样子，但其实还是有细微的差别。

虚空还有细微的差别？是不是有的人的虚空烂了，有的人的没烂？差别在什么地方？所以，你看你不入心时，讲了也还是个不知道。张××知道吗？

张××：虚空没有差别，每个人的一念无明是一样的。那么再后面呢，就是从这一念无明上再起一个念一个念，故是一人一世界，一人一个地球。当然从相上来看，虚空也有差别，比如说，多少年前的空气就没现在的空气污染得厉害。

哈哈……！来了十天答对了一回。举一个例子大家就知道了。不说棉花，只说棉花纺成线，帽子、衣服、鞋袜是不是都是线做的？在线上是共同的。那么线织成布呢，在布上是不是共同的？咱们比喻线就是虚空，布就是地球，但帽子、袜子一样不一样？不一样。一念无明起，也是应念现前，但我们的一念无明是一样的，所以虚空一样。地球呢，织下的布是一样的，所以你的地球跟他的一样。当然这只是个比喻，严格地说是一人一地球，赤道人的地球跟北极人的地球一样不一样？不一样，差距很大。那么到了衣帽鞋袜呢，那就更明显了。你要把布做成衣服，那就“应念现前”的是衣服，你要想把布做成袜子，那就“应念现前”的是袜子。王×，懂了没有？

王×：懂了。

是背下了，还是会了？

王×：会一点。

一念无明从生到死就一直在嘛，所有的极性观念、刹那心识的变化都叫无明。也就是说，当你不明白佛所说的这些智慧道理、机制原理的时候，凡起念都是无明，而且这一瞬间就是数不清的生灭，所以佛说一切都是“念念住持，暂时为有”。打个比方，如果你起的地球的念真的一下子现完了，没念了，那地球还在不在？

众：不在。

不在？那你到哪里去了？我们的这个桌子、讲堂、卦亭到哪里去了？主客内外，依正根尘，都依“念念住持，暂时为有”，无“S”线的“念念”，心身世界顿时不存！大家一定要明确这个道理。当你入到一念不生的时候，根尘都不存在！之所以我们感觉不到有这种事情发生，是因为我们“念念相续”，一秒钟就有几万个生灭的“念念”之故。所以，当你一念不生的时候，确确实实“S”线两边的对待事物都不存在，但是只要你心识一波动，马上就是极性一对应念现前。

我们刚才说了，一切业妄都是从一念无明开始的，先是三细，紧接

着是六粗，一个在一个的基础上接着进行。用上面的比喻就是棉花纺成线，就是一念无明；织成布，是第二念；染成色，第三念；再裁剪缝纫，第四念；再放到商店出售，第五念；再卖出去，第六念，依次下去形成无穷无尽的业结。当你要做一件衣服的时候，从棉花到衣服要做多少道手续，要经多少工序？这个形象地比喻就叫作业，就像学生做作业一样。所以，我们起心动念，言谈举止，身口意始终都在做作业。每做一个作业，“软件”上就落一个烙印。为什么？我们的妙明真心至明、至妙、至柔、至虚，你只要有一个念头稍微把它一动，它马上就变了。因为实相本体是摸不得，动不得，一摸一动，真如不守自性，遇缘则变。这一变，就有个烙印，你想不变都不行，这是任何人都把持不了的，除非是佛和大菩萨。所以，我们敢不敢任意乱摸乱动？一定要依教奉行。

有些人就任意评论规定的戒律对不对，孔子的礼节对不对？唉！不了解圣人的用意，就胡乱评价圣人的作略，这是用自己的小心识来猜度圣人的大智慧啊！圣人是为解脱世人而制定的戒律，规定的礼节，国家的法律还不是一个道理嘛！只是相粗了一点，各个层次的要求不一样而已。有的人说，哎呀！这个礼节太多了，戒律太严了。但不知道，当你能遵守繁文缛节、严守戒律的时候，最终就解脱了，恣意任着自己的性子来，嫌这个、恨那个的人，绝对解不脱，不但解不脱，三恶道的规律还在等着他。到那个时候，你嫌严也不行，罪业造到那里了，由不得你。

你看那个例子，一个修行人看见一棵树底下睡着一个裸体的妇女，马上淫心就起来了，“呼”一下子投过去了，原来是个母猪婆。突然一想，哎呀！我是修道之人，怎么起了这个念？就这一念觉悟，“哗”地跳着出来了。淫念现前，一个裸体女人现出来了（境），业力就召感着走了。哎呀！我是个修道人，怎么有这个念头？一个正念，那个女人顿时不在了。这一看才知道，是一个母猪下了一窝猪仔，其中一个死了，就是进去又出来的他。这是这个人写的自己的亲身经历。所以，守戒守规对我们有没有好处？有极大的好处，有莫大的利益。

佛陀知道凡夫在应念现前的时候，就没办法了，所以才叫我们依教奉行。那么，我们现在业力现前的时候应当怎么办？要有一种大愿赶快扭转，否则，等到识心狂乱，掉到泥坑、漩涡里拔不出来的时候，后悔就来不及了。大家一定要把这些道理深深地印在心上。

我们现在就要做这个作业。怎么做？就是训练不被境转，而要转物。还记着吗？咱们几年前就讲过，有了烦恼除烦恼，除了烦恼没烦恼，没了烦恼多自在！我无杀心多自在！我无偷心多自在！我无淫心多自在！我无妄语多自在！要经常做这个作业，做着做着，熟了之后遇到什么境界，就自然知道如何转了。欲界的人，食欲、色欲是最难断的，但只要经常念“我无淫心多自在”，念哩念哩，把往世输进去的淫念的信息结构就慢慢地消失了，当境界现前的时候，自然就不会被境所转。我们必须要在活着的时候就要有这个“本事”，应念现前，不被境转。这个功夫大家要好好做，把“我无淫心多自在”的这个信息结构输到“软件”里，长期这样，就自在了。

大家还记着那个公案吗？一个女人念佛，让她丈夫也念，可她丈夫就是不念。说，不是不念，是我记不起念嘛。妻子一听，就给他想了个办法，说，你每天晚上作生意回来，“砰砰砰”敲门的时候，门关子“当当当”地一响，你就念一句佛号。丈夫说，噢，那能成。果不其然，还灵，每天晚上回来一拍门，门关子“当当”一响，一声阿弥陀佛；“当当”一响，一声阿弥陀佛，就这样念佛就都用上了。临终时，他见黑白无常来捉拿他，他就跑，黑白无常也就跑着追他，黑白无常的那个铁叉上有个铁环环，这么一跑，那铁环环就碰着响起来，结果原先输进去的那个门关子一响就念阿弥陀佛的信息结构就起作用了，铁环环“咣当”一响，就念一声阿弥陀佛；“咣当”一响，就念一声阿弥陀佛，就这样，跑着呢，追着呢，念着呢，越跑得快了，越追得紧了，响得越连了，阿弥陀佛也就念得越连了，阿弥陀佛，阿弥陀佛……，黑白无常不见了，地狱也没有了，倒是应念现前的是善道。这些道理，大家要明明白白，清清楚楚，活着的时候就要把工作做好，古人就叫功果。你没修下，到死时，刹那间就没办法了，只得随业流转。所以，如来叫人们童真入道，清净梵行，现在能懂这些道理吗？现在诽谤不诽谤如来了？原来诽谤过没有？

众：诽谤过。

诽谤过，这是说的实话，老实忏悔就没过错了，否则，业力不可思议啊！你看宝莲香，如来讲不能犯淫戒，她不听，说，杀、偷是错误嘛，淫犯个什么错误？他同意，我喜欢就成嘛，可她没想到当下就活活地下地狱了，为什么？诽谤正法！你不知道如来大慈悲的用意在什么地方啊！

你看，我们是男大当婚，女大当嫁，不这样了，父母就操心开了，父母关心不关心你？关心！但佛陀比我们的父母更关心我们，他关心的是如何叫三界的人都能彻底解脱。可有多少人能理解佛陀的作略啊！当你能理解佛陀的心地智慧的时候，给佛陀磕头才是真心的敬仰和皈依。

“若能转物，则同如来。”见外境不被境所转，如来就是这样子的，身口意都是以智慧为先导，这是佛陀十八不共法里的。你看，佛陀叫我们要布施、持戒、忍辱、精进、禅定，功夫下上，般若智慧自然就现前了。再比如说，你四点半起床，天天这样，到时候四点半自然就醒来了，不由你了。天天害怕苦，害怕累，到临终业力现前的时候，比如说见到到处呼雷闪电，那中阴身看见那个地方有个房子，里面有灯，忽地一下就钻进去了。为什么？平时就害怕苦嘛，结果一钻到里面，完了，胞胎！这样的事情就多得很，几乎所有的人投胎都类似这样。所以，修行人要做最大的“生意”，叫无本生意，一切境界现前都不理，来什么转什么，一切不著，见相见性，如如不动。

有一个公案，说一位禅师修了二十年没证悟，走的时候施主家给他送了四颗银子，一件衲衣。晚上参禅的时候，哎唷！见莲花台来了，说赶快上，把你接到极乐世界去，时间到了，你再不上，机会就错过了。禅师一想说，我是参禅的，没修净土呀，怎么莲花接我来了？他就硬是没上那个莲台，就把他的钵盂放到了莲花台上，莲花忽地没了。结果施主家杀他们的马呢，从马的胞胎里取出了一个钵盂，这一下他明白了，说，哎呀！不是老僧定力好，早已投到了马胎里了。你看，他要是上了那个莲台就投到马胎里了，可怕不可怕？可怕啊！你不能白白受人供养啊，所以做牛变马都要给人家还，四两银子四只蹄，一件衲衣一张皮。好就好在他的禅定功夫还深，没有上去。现在大家能理解奉献人生的道理，能理解在道场里不要占十方众生的任何一点便宜的道理了吧！

我们修成了没有？没有修成。我们今天坐在这个大厅里面学习，可这个大厅是十方人众修建的，连我在这里给你们讲也是十方众生的支持，不然我也来不了。

……。

大家说为什么这个“我”这么坚固？为什么“我”始终存在？到死的那一刻还是“我”在，是不是？而实际上就是死了之后这个“我”依

然还在。所以，活着的时候应念现前有个“我”，死了之后还是应念现前有个“我”。一生完结了，这个“肉疙瘩”没了之后中阴身又来了，或者当下生到天上，那么天人的身就来了；或者当下生到极乐世界，莲花化身来了，总之不论是以哪一种方式存在，这个“我”始终还在，只是应念现前的不一样而已。为什么？任何一个众生在进行其它念想的时候，都始终没断过“我”念，我在学习，我在看书，我在种地，我在吃饭，“我”的这个念，念念住持，尽管存在，死了都存在。大家明白了这个道理后，还敢不敢有“我”这个环中一点？只要有“我”存在，身心世界三道境便炽然存在。所以，前面我们讲了，要明心见性，就要点环一样。那么有两种方法，一是扩大法，二是泯没法。当点跟环一样大的时候就没有“我”了，点即环；当点无限小的时候，点环皆无。所以，明心见性就是要破掉这个“我”！一旦明心见性了，“吾心是宇宙，宇宙是吾心”，这也就是抽掉了太极圈里的“Ｓ”线。随有所念、境界现前的道理，大家心里要明明朗朗。

“要知前世因，今生受者是。”我们现在所展现的是往世造下的，往世的展现完了，今生的才展现。那么为什么有些大善大恶之人就当下报应呢？因大善大恶对至柔、至妙、至虚、至明的“软件”的作用特别突出，缘马上就成熟了，自然也就马上会展现出善恶的果报来。你看缅甸的那个妇女，因打她妈妈的恶行太严重，所以当下就变成狗了。这个照片大家都见过的，当场人头就变成狗头了。这件事很轰动，也是六道轮回的明明显应！这就是恶业太猛利，恶业的缘当下成熟了，当下现出了报应。大善之人也是当下就有善报。大家都听过裴晋公还带的故事，裴度原是个饿死的相，为什么变成后来的裴晋公了呢？就是做了大善事，捡到了救人命的价值连城的三条玉带，可人家分文报酬都不要，所以善报现前。你看命是定的还是活的？是活的，就看你怎么造！明白这个道理了，真心发菩提心，哪怕罪业很重，都不害怕，临终十念都能往生。佛陀说的句句都是真实话，应念现前的这个机制大家要明明朗朗。

现在把这个应念现前的道理搞清楚了，大家说，那朵花你不看的时候在不在？比如说，你拿了个望远镜看到南山上有一朵花，望远镜会不会知道南山上有一朵花？是谁知道？是用望远镜观察的人知道。再比如说，用天文望远镜发现了一个星系，虽然我没去看，但那个星系总在嘛，

不信，你问紫金山天文台，紫金山天文台也观察到有，纽约天文台也观察到有，巴黎天文台也同样观察到有。那为什么全世界的天文台，都看着那个星系在呢？我刚讲的应念现前的这个道理懂了，你就能知道为什么，这个道理不懂了，这个问题还是个不知道。谁知道？

陈××：全世界的科学家只要拿着望远镜对着这个星球，就都能观察到它的存在，这就是心有所念，马上境界现前。他不去用望远镜看，也就是说没这个念，那个星系就不存在。

说对一半。

蔡××：……

看来还没懂啊！刚才讲了，为什么大家都同时拥有虚空？凡是应念现前都是同一个东西的，即是共业的表达。你的妈妈和他的妈妈一样不一样？不一样，为什么不一样？佛陀就叫别业。所以，凡是应念现前的共业，都是大家共同的。如来举了个例子，说同一个海岛上有两个国家，一个国家的人看着是祥瑞的征兆，另一个国家的人却看到的是衰败的征兆。再比如，日全食的时候是不是全地球的人都能看见？彗星来的时候是不是全地球的人都能看见？该看见的就能看见，不能看见的就看不见。凡是别业都不一样，“随其福德，饭色有异”，凡是共业才能现出共同的业相。这个道理极浅显，可又极深奥，大家要在心里把握。

现在回过头来看，假如说你是个瞎子，你能知道外界是个什么样子吗？你能知道这两个水晶球哪个大哪个小吗？不知道。那么要是摸一下呢？能知道大小吗？

众：能。

问题就在这里，大家想一想，为什么眼睛没看，手摸一下就能知道大小？你会说，这个大，这个小，这是客观存在嘛。那么到底是因为你摸了一下才是客观存在，还是本来就在那里客观存在着？那么用眼睛看能知大小，用手摸一下也能知大小，那要是用耳朵听、鼻子闻、舌头尝呢，能不能知道大小？如果想呢，眼睛没看能不能想出个大小？

众：不能。

好，既然用手摸一摸就能知道大小，那么，那朵花不用眼睛看，用手摸也能知道它在，这不是客观存在吗？比如说一个瞎子，虽然眼睛看不着，但完全可以用手摸着那朵花在嘛，是不是？为什么说不看的时候

那一朵花就不在？瞎子只不过是不知道是牡丹花还是菊花罢了。这样的话，那这朵花就是客观存在嘛，怎么说与你看没看有关呢？

陈××：不管是眼看还是手摸，都是这个觉性，也就是心灵的感应。

这个确实还都没透过去。这里面有一个很奥妙的东西，不管是眼看，还是手摸，问题的症结在什么地方？找着了没有？眼睛看的什么？手摸的什么？都是感受嘛！佛陀讲："识性虚妄，犹如空华。""由尘发知，因根有相，相见无性。"相就是尘。谁见？眼睛见。那没眼了呢？用手摸。手摸和眼见都是一种感受。咱们前面讲过了，只有在断裂的相界面处才有感受或感应，没有"Ｓ"线的时候就谈不上相界面，也就是说一相不极化的时候就没有相界面。凡是相界面就是极性分割的结果，有了相界面就要感受，那么什么时候就不感受了？一相就无感无受！凡有相界面处就有感受，凡有感受处，都是本来一相的妙明真性变成了见闻觉知性，这个相界面就是"Ｓ"线，没有"Ｓ"线即没有相界面，没有相界面即没有感受。那么现在大家说，不看的时候那一朵花在不在？

众：不在。

你拿个镜子照这个水晶球的时候，镜子知不知道有这个水晶球？不知道，那么我一摸一看之后，再拿镜子照的时候，噢，那个水晶球原来就在那里放着呢，这不就是客观存在嘛！你怎么解释？

答：（略）

大家要知道，当你说水晶球客观存在的时候，注意，是谁知道是客观存在的？你怎么知道是客观存在？是因为你已经感受过了，问题的症结就在这个地方啊！"Ｓ"线极化的时候阴的相界面跟阳的相界面是同时出现。因而凡说客观存在，都是感受过了才说的客观存在，没感受过绝对不知道是客观存在！就像前面我们说的，假如有一个人人都没发现的星系，结果一天有一个天文学家发现了，他之所以说有这个星系存在是因为这个人已经感受过了，所以你再在那个地方看，也就会同样看见那个星系的存在。

如来说色是坚固妄想。堕到地球上的物质态的人，早都是坚固妄想了。吾人大小、长短的感觉都是我们已经感受、感应过的烙印。我们迷惑就迷惑在这个地方。如来说"因根有相"，相就是尘，根跟尘是同时存在；"由尘发知"，又因为有尘，才有这个识别。那么你说是哪个在前，

哪个在后？根尘同源，无有先后。如来说“由尘发知”，那就是先有物质，后有意识，这不是唯物主义吗？但紧接着又说“因根有相”，是因为有根才有外边的相，这不又是唯心主义吗？那现在你说如来到底是唯心主义还是唯物主义？相和见、根跟尘皆没有性，都是感受妙明真性形成的虚妄相。见闻觉知性应念现前，一个就是根，一个就是尘，依、正二报同时“应念现前”，主客、内外同时“应念现前”，一剪二鸡同时“应念现前”。“因根有相，由尘发知”，其相都是应念现前之相。要是用镜子照的话，现前的这些相绝没有大小、长短的识别。所以，大家一定要真的从心地里透过去，大小、长短是你因尘发识分别出来的。也就是说，没有大小、长短的识别的时候，本来就没有大小、长短的存在！吾人透不过去的根本原因就是认为大小、长短是真真实实的客观存在，岂不知当你不看不摸没感受的时候，那个大小、长短本不存在！

人们都执著着一个客观存在，忘记了这个客观存在的大小、长短乃是你自心识别的结果。没有识别，你怎么会知道它的大小、长短呢？若说，我没见，你没见，是见下的人告诉你的。那如果任何人都没见过，任何人都没感受呢，这个时候你要说那个东西存在，这不是最大的唯心主义吗？那不是妄想、胡说、乱猜测吗?!连一个人也没见没感受过的那朵花，根本就不存在！所以，所谓的客观是主观已经感受过了的一种意识！

现在大家就明白了，任何所谓的客观存在，都是因有识心的思维存在而存在，如果没有识心的思维，一切都不存在，这就叫自证分。我们的妙明真性就能够证自证，所以佛陀成佛了。我们是自证分，不会证自证分。比如说，我这个手是见分，这个球是相分，这个手摸了这个球，自己证明这个球在，就叫自证分。这个手和这个球之间有个相界面，这个相界面就有我的感受。当感受的时候根和尘同时出现，也就是说极性对待是同时出现，感觉到真真实实的，岂不知这只手和这个球都是应念现前。没有“Ｓ”线的心识感受的时候，是本来的究竟一相，一无所有，一无所得。只有当手摸球的时候，手、球同时现前。大家看这是不是“由尘发知，因根有相”?!相、见如同交芦，如虚空华，本无所有。能透过这个地方，才知道是“凡所有相，皆是虚妄”，根尘都是虚妄。但是，多少人就在这里被迷惑得定定的了，透不过去。

你不懂得唯识的“由尘发知、因根有相”，就不能深刻理解“凡所有

相，皆是虚妄；若见诸相非相，则见如来”的真实含义。那么现在怎么见诸相非相？没有“Ｓ”线的相界面，不感受不感应，根不存在，尘不存在，是不是虚妄?!“舍利子，是诸法空相”，生灭了没有？“不生不灭，不垢不净，不增不减”，所以佛说“根尘同源，缚脱无二”。缚就是束缚。那么我们是缚着呢，还是解脱了呢？

王×：解脱了。

真的解脱了？如果如镜见物，这就叫解脱了；如果是照相机见水晶球，这就叫缚。如果你用你的眼睛去看那个水晶球，马上就会识别，一识别就缚。维摩诘被识别缚不缚？惠能被识别缚不缚？不缚。人家是“能善分别诸法相，于第一义而不动”！你若能于第一义而不动，那你再分别也不起识念，无缚无脱，没生没死，就像如镜见物，这就叫善分别。把意识的分别转成了妙观察智，这样你就解脱了。所以，缚跟脱都在六根上呢，缚脱无二。如来讲：“使汝轮转，生死结根，唯汝六根；……令汝速证安乐解脱，寂静妙常，亦汝六根。”这就叫无二，同用一个根，可以束缚，可以解脱，我们就叫转正觉嘛。你看简单不简单？光是转正觉而已，一转正觉就解脱了；不转呢，就被束缚了。故由此即知，“识性虚妄”。什么叫识？“Ｓ”线就叫识。没有“Ｓ”线就没有手跟水晶球，一切你所谓的真真实实存在的东西都是唯识所现，所以如来说“识性虚妄，犹如空华”。哎，蹲的时间长了，站起来就看见空中有虚华，到底空中有没有虚华？本来没有，一切都是幻妄称相。“Ｓ”线振动了，根尘现前了，识性已经作用了，这个时候你感觉到一切都是真真实实的，其实都是虚假的。手是虚假的，水晶球是虚假的，“S”线的心识也是虚假的，凡见闻觉知的一切相都是虚妄的，只有一个见闻觉知不了的无相无形的本体，才是绝对的真实的。究竟地讲，相妄性真，全妄是一真，一真成全妄。真妄的关系是妄“不异”、“即是”真，真“不异”、“即是”妄，妄外无真，真外无妄。若无“S”线的心识分别，哪有真妄的对待呢?!可见，无“S”线的识心分别（抽了“S”线），诸法空相，本无一物，唯是本自如如的圆融宝觉而已！

现在看，下面的问题很重要了。“是故汝今知见立知，即无明本。”我们闭眼、开目的时候见什么？见相。性能不能见？眼睛能不能见性？不能。“见见之时，见非是见，见犹离见，见不能及”。肉眼和手摸都见

不了性，见性是要用心地法眼来见。虽所见皆妄，但却要依镜之妄像才见镜体，依水之妄波才见其水，一切妄相皆是真性存在的见证！像即是镜，波即是水，见像见镜，见波见水。同理，见明暗色空的相即见见性，一相的见性，就展现为二相的明暗色空，故“莫见乎隐，莫显乎微”。

“知见立知”，摸了一下水晶球说，这个小，那个大，这就是立了一个这个小、那个大的知见，而这正就是我们的“无明本”。那么大家说，为什么“知见立知，即无明本”呢？用眼看也好，还是用手摸也好，到底是这个小，那个大嘛？这有什么错？错在什么地方？十个人摸过来都是这样子的嘛，真真实实的感受嘛，为什么说这就是“无明本”，即愚痴的根本呢？大家注意，“知见立知”的时候，前提就错了，只这个摸一下的感受就错了，再说大小的时候，就更是错上加错，都著在见闻觉知的妄相上了，著妄不见真。有知可立，那一定是二相的识念，因一相的真实，无知无见，故有知有见，当然是“无明本”。

如来在《楞严经》上讲，一个手巾上绾了六个结，第一个结叫结，后面的二、三、四、五、六还叫结吗？这个地方很多人就迷糊，不知道了，说，哎呀，这个地方已经弄错了，古代有一个法师也说是《楞严经》这个地方抄错了。噢，是如来错了，还是你错了？如来没错，莫非是抄经的人抄错了？也没抄错，古人不像你这样马虎，对佛经一个字都不敢乱动的。西安有个人来，也说想请教这个问题，我说，没错，给你举一个例子就懂了。比如说，你在这张白纸上写一个字，那么写上字的这个地方还再能不能写其它字了？不能了，要再写，就什么字也不是了，这就叫业结。如来也是这样，拿了大梵天王的一个手巾绾了一个结，说这就叫结，这一个结上再绾上一个结，一共绾了六个结，那么我们凡夫都会说这个手巾上一共绾了六个结，可如来说只有一个结。现在大家悟解一下这个道理，为什么说只有一个结？明明显显是六个结嘛。如来说，只能把第一个叫结，后面的不能叫结。这正就是我们讲的“知见立知，即无明本”的道理。手一摸说，这个水晶球大，那个水晶球小，是不是“知见立知”？那么这错在什么地方了？不是错在大小上，而是错在你不能透相见性的分别执著上。

“识性虚妄，犹如空华。阿难，由尘发知，因根有相，相见无性，同于交芦。是故汝今知见立知，即无明本”。识心分别就是知见立知，就

是无明本。“知见无见，斯即涅槃。”什么叫知见无见？镜子照物就叫知见无见。镜子照物的时候有物吗？

众：有。

哈哈哈！知道你有！你怎么知道镜子照物有？有是你的感受，镜子有没有感受？没有嘛！拿个镜子看，你们的影像都在里面，是不是？哎！那是你的感受，是你的识心分别。当你没感受、不分别，或者都是瞎子的时候，拿个镜子照物能照见南面有座山吗？照不见，所以镜子照物就叫“知见无见”，一无所有、一物不存，就叫“斯即涅槃，无漏真净”。什么叫涅槃？不生为涅，不灭为槃，不生不灭是谓涅槃。涅槃是一相，一相无见无分别。但是，在你的头脑里总会说的，哎呀，拿镜子一照，到底有物嘛！你看是不是让识心把你控制得死死的了？你就不知道，你觉得镜子里面有物，是你的识心已经感受过了才有的知见，当你没感受的时候，怎么知道有物没物呢？所以，知见无见的时候，“云何是中更容他物”？有没有他物？没有嘛！我们见闻觉知的一切事物都是我们的唯识所现，“S”线一波动，极性的一对同时而现。

一切根、尘相那是无始的业结所现，业结乃信息结构也，信息结构是由各种念的自组织形成的，各种念的自组织就形成了一个完整的信息结构。你怎么能看到那一座山，能看到太平洋，能看到万事万物？不是一个念，是无数念的信息结构的自组织现象，所以根、尘两相仍是以妄念为本。所以如来说：“由汝无始心性狂乱，知见妄发，发妄不息，劳见发尘。如劳目睛，则有狂华，于湛精明，无因乱起。一切世间，山河大地，生死涅槃，皆即狂劳颠倒华相。”如来给我们明确地讲，应念现前的都是狂劳颠倒华相，“犹如捏目，见第二月”。说，不信当下试验，怎么试验？把眼睛捏一下，再看天上的月亮，几个月亮？至少两个月亮。或者是把眼睛故意地睁开闭上，闭上睁开，眨着眨着，空中没有东西就能看见东西，就叫“如劳目睛，则有狂华，于湛精明，无因乱起”。一潭湛水里本来什么都没有，但是由你旋目，比如说把头快速地摇来摇去，摇着摇着，摇到一定程度上，你就会看到水在动，用如来的比喻就是舟行岸移，云驶月运。颠倒了没有？颠倒了。如来说：“根结若除，尘相自灭，诸妄消亡，不真何待？”如果把根结去了，也就是当没有任何业信息结构了，那么刹那应念现前是什么？一念不生全体现！佛陀说：“但从无始

世来，与无明心俱，痴暗因缘熏习力故，现妄境界。以依妄境界熏习因缘故，起妄相应心，计我我所，造集诸业，受生死苦，说彼法身名为众生。”众生本来是佛，皆因为我们执著这些妄想，不了解一切是妄境界，故见相著相，成了众生。

这个道理非常明显，不过也可能还有人透不过去。透不过去不要紧，多听上几遍，慢慢就一次比一次印象深了，一次比一次心里明白了。这个时候，你就会感觉到一切是真真实实的空华相，原来是自己把如来错怪怨了。你看如来讲《法华经》的时候就说，不诽谤的人就是好的，如来在世的时候都不敢说，为何？因为“犹有怨疾”。五千弟子离席而去，舍利弗三请如来才讲的。

再把这一节讲的重点说一下：凡有界相面处必然有感应（无情）或感受（有情），但不管感应也好，感受也好，一切都是虚妄！所以，连手和水晶球都不存在，更何谈水晶球的大小？用手摸的这第一步就是二相的感受，前提就错了，后面再分别出个大小就更是错上加错。那为什么还要说个这个大、这个小呢？这就是二谛（真谛、俗谛）要圆融。大家不是每晚都在念吗？“二谛融通三昧印”，不圆融不行，就要在这个幻妄的心、身、世界中既要看破、放下，又要圆融、自在，妄外无真，真外无妄，一真成妄，全妄成真，妄“不异”、“即是”真，真“不异”、即是“妄”。从妄见真，真妄同二妄。妄等于真，则一相无相为零，就圆融了！你看人家禅师，圆融了之后，说九峰山的石头大的大，小的小，这横说竖说都对；不圆融时，说什么都不对，凡说下的都错，说对也错。关键是看你心上明白了没有，透过去了没有。

好，今天就到这里。

四、知镜像不被境转　了妄识万境自如

破执著这个课题本应该早就结束了，但大家还有许多理论问题和实践操作的问题没有解决。破执著不只是一个简单的理论上认识的问题，必须要在心地上通过才行。这一节讲完，紧接着要把破著跟证悟联系在一起讲，或者说是破著就是证悟，证悟必须破著，这之间的关系要联系

起来，联系起来之后，最后还要讲如何证。

这几天我们一直讲如何破执著，但大家到底破得怎么样，从今天早上××说的几句话中就可以看出来。早上我说大家都去工地上劳动，××说：哎呀！这个张老师，十五没过就叫我们劳动。你看，这是不是执著?!是谁说的十五没过就不能劳动？他不知道，很多人初五就开始劳动了。就我来说，我自从进入腊月里就算那十天念佛是休息，之后从没休息过一天。你看就这么一个简单的事情就告诉我们，执著在哪里？执著在我们的心上呢！说没过十五就要叫我们劳动，是谁在操作着你说的这个话？这正就是我们要破的执著！还有几个人，学习时很精进，也积极，可一说劳动嘛，就总要找个理由，至少是没有主动地劳动去。这是不是个执著？如果不能处处把自己的执著破除的话，哪怕你理论学得再好，经咒背得再多，但严重的我执会时时干扰你。别人都劳动去了，我没去，我占了个便宜，在世法中至多是个聪明诡诈嘛；如果从出世法来讲，尤其是对明心见性来讲，失之毫厘，差之千里，这一念在证悟上就不是千里的问题了，因地的一毫端，说不定就是果位的多少劫。所以，通过这些事例，大家就可以感受到你证悟首先应该破什么？你看，佛陀叫破有法王、破执法王。破执，第一个就是破我执，叫人我执；第二个就是破法执，叫法我执。这二者执上之后佛陀用了个比喻，就叫频伽瓶塞其两孔，内外就打成两截了，而虚空本是一体一相，哪有内外?!

但是我们一执著的时候，就没法一相，没法去掉环中点。所以，证悟必须具备追求一相的心态。什么是一相的心态？就是必须要发菩提心。什么叫菩提心？现阶段讲，就四个字：无我利他（无我一相，利他无他，利而无尽）。所以，年轻人尤其是想开悟的学生，你报名容易，学习可不容易，为什么？因为不光是学点理论，理论简单得很，我说过了，理论不需要你操心，你操的是把方法教给你之后如何落实操作，如何真正完成二转，即：转心态、转正觉。证悟不是技术操作，证悟是心态、心灵、人格、境界的升华、改变。如果说一个人证悟了，私心杂念没改变，贪欲妄想没改变，我执很严重，事事只怕吃亏，那大家想一想有没有这样的开悟人？这是不可能的事情！所以，不能开悟的原因严格地说，不是理论有多难，学不过去，真正障碍你的是修证不能过去。惠能大师就说，“诸佛妙理，非关文字”！佛法是证悟的智慧和环中无点的周遍心态。

如来说，“大地众生皆具如来智慧德相，只因分别执著不能证得。”分别是什么？我怎么能劳动呢？我怎么着吃亏了呢……，像这样架子放不下，私心舍不掉，你想过没有，放不下、舍不掉的这个是什么？正就是“我”！咱们以前讲过，大慧宗杲证悟了之后给师父当侍者，他师父圆悟克勤说，你还有一件工作没搞。说，我已经请着要搞。搞什么？请求打扫厕所。过去的人上厕所没有手纸，就是用一个竹板子一刮，那个上面都脏着呢，所以打扫厕所就是连这些竹板子都要洗净。洗的怎么净呢？要在脸上刮着看划不划脸，不划才算净。你看人家是怎么参禅的！有这样的心态、品德，何愁不证悟！难怪我国古代有那么多的人证悟！那么你敢不敢把那个刮屁股的竹板子往脸上放？所以不得了啊！我看到这个地方时，哎呀！实在是赞叹中国古代的大智慧者！你看他们怎么教化人的？就是要叫你破掉分别心、执著心，甚至证悟了，心态不到还不行。三十六行，行行都要把自己的执著破掉，这才是真正的修行！只要把我执、法执破掉，与经文都没有关系，如来的正法眼藏就在这个地方，禅宗就叫不立文字，教外别传，直指人心，见性成佛。可我们呢，每到境界面前把我就放到前头了，是不是？这是不是环中点？

你什么时候干脏活累活根本不知道脏、累了，吃亏了也不知道是吃亏了，那就离证悟不远了。老子就说“处众人之所恶，故几于道”。所有成佛证悟的人都是事事吃亏在前，已经把吃亏不知道叫吃亏了，没有吃亏的观念了。不说古人，就说我自己，我从来没有给你们说着，哎呀，我累了，我不讲了。说过没有？而且我还觉得讲法对我来说是一种快乐，有时候累得真的就没气了，躺下就不得起来了，甚至累出了心脏病，但只要讲开了，就记不起累了。我外甥来说，舅舅，你这个病硬是累出来的。我说，我也知道，但就是根本记不起累的。我在这个山上基本上没有一天说是闲着的、不工作的，讲得最多的时候一天达二十个小时，白天、黑夜都讲。这几年身体不如以前了，哎呀，一想起那个时候的精力，现在就感觉到有点伤感，伤感诸行无常，但就是这样也从没想过懈怠，根本没有。学校里排的课我都是四节连着上，要求把课排到一块儿。排课的年轻老师说，能成吗？我说，没问题。但从去年起就不行了，感觉连着上不下来了，但是就这样也从来没有说是休息一下。一到寒、暑两假，一起的老师总要对我说，张老师，这放假了，好好地休息一下。岂

不知，两个假期正是我最忙的时候，因为节假日期间，正是咱们山上来人最多的时候，也是讲授修习课程最关键、最集中的时候，尤其是寒假春节前后，什么时候还说是悠闲着过个春节？从没想过，反倒是白天、晚上连着讲，因为很多外地人来一趟不容易，他们的时间也很宝贵，所以就总是想着能让大家多学一点理论，境界多升华一步。大家看着我累了，也劝着休息，可忍不下心啊，怎么能停呢?!就是这样，什么时候累得起不来了，就才感觉到，哎哟！真的累了。现在的身体确实不像以前了。所以，大家一定要利用有限的精力、有限的时间把功夫下到证悟上，想证悟就首先要在利害、是非之间衡量出一个正觉来。如果没有这个正觉，那尘世间的事情就可能把你搅乱了。

如来说我们的自性本来清净，那这个本性为什么发挥不出来呢？如来说人人是佛，佛菩萨看我们都是佛，可为什么我们这个“佛”不放光呢？就是因为妄念把我们的真如覆盖了。我们什么时候就清净了呢？究竟一相就清净了，也就是说我们的本性是究竟一相。所谓妄念覆盖了真如，就好比是乌云覆盖了天空，我们的妄念、妄心正是破坏一相的极化、分割的动力。一旦一念妄心起来，就是在本来清净的圆觉性海中划了一条“Ｓ”线，“Ｓ”线一振动，我们就失去了妙明真心，这就是一念无明。

《列子》中说，“拔一毛而利天下，不为也。”很多人在这里理解错了，这不是说私心重着一毛不拔，而是修证到究竟一相上时，这一毛给谁拔？“利天下”的功德大不大？大，但这么大的功德列子做不了啊，他究竟一相给谁做？利谁？如果还有一个他人和天下的话那麻烦了，说明早已脱离了究竟一相。古人证到究竟一相了才知道，在这个时候拔一毛以利天下都不为。后世的人不理解这个道理，以为是讲私心重，如果真是那么私心重的人，还能被称为圣人吗？那《冲虚真经》也自然难以流传于后世。所以，只要“Ｓ”线一波动，立马就出来一对极性：见相（分）、主客、能所。那么，现在我们如何来破掉极性呢？太极图你去掉一半，另一半还存在不存在？不存在，阴阳两半是同时存在！除阳无阴、除主无客、除能无所、除根无尘、除男无女、除有无空，去掉一极另一极自然不复存在，也就是说，去掉一极，全部就没有了！大家要先把这些理论弄清楚，修证的时候就是越“三空”，即：我空、法空、空空。

在这里要特别引起大家重视的是，要想证悟必须先发菩提心，发菩

提心是明心见性的必要条件。没有菩提心的境界，别说成佛了，就明心见性也是不可能的！所以要求大家要发菩提心。

无量劫来我们自身的私心贪心把我们害苦了，严重的我执正是我们六道轮回、生死不了的罪魁祸首！只有破了我执，才能跳出轮回。因而每一个人在生活中要处处无私奉献，像雷锋一样助人为乐，把为他人、为大家、为社会、为十方众生服务成为生命的乐趣，这样我执自然就破了。其实这个不难，只是转一个念头就行了，就相当于把“Ｓ”线拉直就行了。当你认识到这一点的时候，哎呀！你就会觉得天地多广阔，自己多自在、多逍遥啊！一切烦恼痛苦都没有了。因为，所有的烦恼痛苦都来自于我执。每一个人要好好地想一想，你的痛苦来自什么？假如说没有这个“我”，连承受烦恼痛苦的前提都没了，还再谈有什么痛苦烦恼！

“我”破除了，这个时候十方诸佛就护念你了。所有修证成功智慧开显的人，都是在佛菩萨的善护念下到达这个层次境界的，只靠自己的努力是比较困难的。你看《金刚经》的开头就讲，“如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨”，是不是？如来说：“如是，如是。”意思是你说的对，就是这样。善护念、善付嘱诸菩萨的什么？如何降伏其心！要我们降伏的这个心，是什么心？是圆满一相心？还是无缘大慈、同体大悲心？还是毫不利己、专门利人心？都不是！我们时时处处都是私心、贪心、瞋恨心、愚痴心、傲慢心、怀疑心、嫉妒心，这就是众生所具备的心，也就是妄心。如果把这个妄心没有了，那我们就即非众生。现在要破这个妄心，怎么破？

“妄无处所，著者是妄”，本无有妄，但只要一执著就是妄，这是惠能大师修证的智慧。现在大家看，“妄无处所，著者是妄”，那我们著什么？如来给我们讲了四种执著，就是《金刚经》和《圆觉经》里讲的“四相”——我相、人相、众生相、寿者相，但这四种执著里面最根本的就是我执。一著我就是妄，四相就都全了。所以严格地说，破了我执，其它的也就都破了。那怎么破我执？“见相不著”，见任何相不执著，知道凡所有相都是自己的循业现相。读了《佛说弥勒大成佛经》的就知道，弥勒佛把我们现出来的贪、瞋、痴、慢、疑的相就叫罪报。他就讲，“生五浊世不知惭愧”，我们是不是这样？那我们为什么生到了人人都贪欲妄想、私心杂念很重的末法时代了？我们为什么连一点清水、一片洁净的

空气都见不到了？心生法生，是我们内心的不净，才造成了外境的污染，心净自然土净！

你看现在，世俗人就再不说了，就说修行人，仍然是人我、是非过患去不掉。这个去不掉，如何大觉现前呢?!当然，人我是非，不光是指说别人的是非，是说每一个人凡事都是“我”字当前，我认为，我觉得，我的家人，我的这个，我的那个。事事总是以自己的这个坐标点作为参照，我们就叫环中有点，那环中有点的时候整个世界就变了，为什么？应念现前啊！所以，大家在修证过程中一定要把人我是非破除，四相破除，要在这个地方把功夫下上。勘验你这个功夫到底扎实不扎实，不在你说什么，随便一件事情就可以检验。

你看人家百丈禅师，七十多岁了还拿着工具在地里天天劳动。弟子实在不忍心，就把他的工具藏了，认为他找不着工具了，就不去劳动了。想不到老和尚也有绝招，把房门从里面一顶，一连几天不吃饭，弟子一看都吓得不敢吃了。最后弟子说，师父呀，你老人家能饿得住，可你的年轻弟子受不了啊！老和尚这才把门开开，说，一日不做，一日不食，把我的工具拿来，我就吃。弟子没办法只好就把工具还给他了。大家说这样的人有“我”没有？没有啊！不愧为一代大师。

我看了广钦和尚证悟过程中的一些事迹，哎呀！那生活就十分艰难。每天就跟肚子商量说，肚子呀，你不要打扰我，不要难受，不要“咕噜噜”地叫，我修证开悟了之后决不亏待你。实在饿得不行的时候，就吃几片片野洋芋充充饥，照样参禅打坐，就那么开悟了。一次他正在一个山洞里坐着参禅，有只老虎咆哮着进来，他说，畜生，如果我往世该下你的命债，你今天就吃掉我；如果我往世没该下你的命债，你若吃了我就把大罪业犯下了！你在这山上随便就能找一个洞洞，你把这个山洞让给我，我现在要在这里修道。那个老虎听了后，就乖乖地爬在他跟前，老和尚就给授了三皈依，老虎的那个洞就成了他修习的地方。老虎成了他的弟子之后，还把母老虎、小虎仔都领着来成了老和尚的护法了，一天就在洞门口蹲着，有时还给他送一点野果子来，给老和尚充饥。

所以，你看以前那些修行人都很苦，不像现在，衣食住行的福报太大了。就是我们这里也是吃的、住的都靠十方众生的供养。所以，大家在这么好的环境条件下，如果再要修不好，那真是愧对十方众生，愧对

四重恩人。所以，大家一定要报恩，一定要在这么有利的条件下发大愿、发大心精进修行，千万不敢错过这么好的机会，这个机会是先后天共同努力的结果。错过这个村，再没这个店，每个人都要好好把握。

你看惠能大师说，有些人开口便说他人是非长短好恶，与道相违，这是修行的大障碍。我经常给大家说，不说别人的过，只说自己的错，这是对一个修行人最起码的要求。为什么？因为凡著相、著妄、著空、著境，你只要有著，就是障道。

修行的时候修什么？就修“无修无证”！怎么样修这个无修无证？因为，自性本来就具足一切。修，自性不增不减；不修，自性不生不灭，自性于修与不修无关。如果真的彻悟到这个境界，于此境界的智慧道德相应，当然就无修无证。但我们为什么不了悟此境呢？因有执著的狂心妄想嘛！如来讲，“狂心一歇，歇即菩提”，就是除妄。什么叫妄？本体实相上没有的东西都叫妄。那么现在看一看，本体实相上有没有一个环中点？没有。环中点，这是最大的妄！对一个人来说，寿命一般是很难改变的，当然你若要修习改变寿命也不是不可以，但是花那个精力、那个时间修延长寿命的时候，你把该修的境界层次已经修好了，而升华你的境界层次与延长寿命相比较起来，前者要重要的多、必要的多！我们有没有生死？没有生死！所以，现在我们修什么？觉性本周法界，清净不动，除去觉性上覆盖的妄心就行了。如何除？用惠能的办法是“外于一切善恶境界心念不起”，“内见自性不动”。外边的任何境界来的时候，第一个先去掉我。注意，每件事情当先把我去掉之后，你就再没痛苦、烦恼了。你千万不要想着说，哎呀！我吃亏了！一个人只要想着是自己吃亏了，这就完了！就这一念你就真把大亏吃下了。××，你说这一念怎么把大亏吃下了？

陈××：这一念马上有个“我”字，有个我，就把原来积的功德一下子全没了。

毗舍浮佛说：“心本无生因境有。”如果我们一旦被境所转，那内心肯定就乱了。惠能就讲：“外若著相，内心即乱。”就像你说的，这怎么十五没过就要劳动呢？这个念头一起来，内心乱了没有？乱了。如果有人说，把你的东西给我。你衡量了半天说，这不行。这麻烦了，只要是力所能及的都应该给予帮助。比方说向你要十万，你说我没有十万，我

有十块，这也能行嘛，是不是？如果你确实也没有，那怎么办？说两句宽心话、好话，总还是能做到的吧。佛陀说，你穷，但有没有空气？有没有水？身上有没有一根线？以前咱们讲过迦旃延让老太太卖贫的故事。迦旃延见一个老太太因为贫穷而哭着，就说，你不会把你的穷困卖掉吗？老太太一听不哭了，说，把穷困卖给谁？谁要呢？迦旃延说，我要，就把他的钵盂给了老太太，说，你给我舀上一钵钵河里的清水。河里的清水是不是老太太的？不是的，但是她舀一钵清水总没人挡着嘛。迦旃延端上这一钵清水回去之后就给五百罗汉每人一点水，说，老太太供养了一碗清水，大家每人受用一点。你看老太太就由于受人指点做了这么一点小事，去世之后就生到天上了。大家说这个问题的关键在什么地方呢？就是说哪怕就只一钵水你要舍得给，要的是一个施舍的心地、心态。所以，“外若著相，内心即乱”，你不著相，外界的一切事物就不干扰你，这是破著的关键。

对一般人来说，最使你难为的就是把你的东西给别人嘛！从舍你的外物一直到舍你的内物——五脏六腑，头目髓脑，我们达不到这个境界。你看释迦牟尼佛，无量劫来不知舍了多少次的江山城池、妻子儿女、五脏六腑、头目髓脑，我们能不能做到？不能！是我们还没修下这个“福报”，有没有人要我们的五脏六腑、头目髓脑？没有！有的人看了佛经吓坏了，说，不得了呀！这学佛什么都要舍了。你大可不必害怕，为什么？能够修到有人要你头目髓脑的时候说明你已经到了什么境界？什么层次？什么智慧？谈何容易啊！一个人修行修到有人要其头目髓脑的时候，离菩提树下证果就不远了，说明功果已经大得不得了，才有这样的作为。人家要我们一介凡夫的这干什么？没用嘛，是不是？你看我们，连身上的一根毫毛都舍不得拔给人，私心杂念重的连自己力所能及的事情都舍不得帮忙的人，你根本遇不到那样的境界，那都是人家药王菩萨、地藏菩萨这样的大菩萨为成佛着才有人要。所以，你看有的人看了《妙法莲华经·药王菩萨本事品》就说，哎呀，我想不通啊！我说，你想不通什么呢？说，你看么，把人烧死了到底活了个什么吗？我说，你看不懂能成，但千万别怀疑，更不能诽谤，你也大可不必害怕，没人向你要这要那，至多就是有人劝着说，见了佛去买两个供果嘛，是不是？有没有人劝你说，你去燃指、烧臂供佛的？没人说这个话嘛，因为我们最多就是

买两个水果的水平层次。燃指、烧臂供佛，那是人家菩萨、大师们的境界到那个层次了。你看虚云和尚就为报母亲的养育之恩而燃指，并历经千辛万苦从普陀山三步一拜到五台山，我们哪个人能做到?!他生下来是个肉球，当场就把他母亲吓死了。他觉得对不起他母亲，一直内疚得很，就想燃一根指头以报母亲的养育之恩，但几个寺院硬是都不让他那么做。没办法他就放声大哭，说，哎呀！我的罪业怎么这么深重呀！连想燃指报一下母亲的养育之恩都不支持。最后在一个寺院里哭得很伤心时，把寺里的和尚感动了，才帮他把这个心愿完成了。

破著破到最后究竟时，就是连所谓的真实相都要破掉，连这个“破掉”也要破掉！我们现在已经在幻妄的这个极性世界里，所以就要在极性世界的幻妄中修掉幻妄，心明眼亮，什么吃亏不吃亏，起这个念都是大错，起心即错，动念即乖。一旦你衡量了一下说，我吃亏了，那就真把亏吃大了；反过来，如果你从不知道吃亏不吃亏，那你就把便宜占光了。大家要好好把握这个心地法门，必须是要见一切境界不乱。

惠能大师讲，不被境转就叫真定。能见境不乱，一定是智慧转正觉。如果一个人的境界提高，心态转好了，一定是智慧的指导；反过来，你智慧开显了，一定是心态的前提达到了。这二者没有谁先谁后，本来就是不二。只是教学的方便才说名二转（转正觉、转心态）。本无有转，只是一个虚妄的观念而已。如来讲，“知幻即离”，“离幻即觉”，知道明白了，一切事情就解决了。“若能转物，则同如来。”六根上虽然我们现在有见闻觉知，但是不染万境，与一切法不执著，那你则同如来！惠能大师讲：“道要流通。”我们觉性遍满，妙心周遍，但一旦极性分割，“Ｓ”线一振动，道就不流通了。道就像挖了一道渠，其中裂了一个缝，水流不过去了，障碍住了。所以，本来觉性遍满，只因我们的真如起了念（真如是体，“Ｓ”线的念是用），这样极性一分割，道就不流通了，这就叫障碍，就叫执著。

那么不要起念好不好？转正觉不是不起念，不起念就死寂了，你还大做什么佛事呢？念要起，关键的妙诀在什么地方？就是要了悟有念无念，觉性不变。有念是觉性，无念还是觉性，有念无念皆是觉性。明白这个道理，起念就不执著，念念在觉性。就像镜子鉴物，镜子里也有影像，我们心上的念，就是外界的境相在内心的一系列烙印，叫前尘影事。

这里大家要注意的是，镜子鉴物是过而不留，而我们坏就坏在将前尘影事落在心上而攀缘不止，分别执著，这个好，那个坏；我爱这个，讨厌那个。七十年的糜，八十年的谷，心上老是执著这个，执著那个，这就把我们本来清净、周遍一相的圆觉妙性，烙上了一道道的相界面，一条条的“Ｓ”线，极性两相炽然存在。

如果能像镜子一样，虽然它也起念（影像就叫念，有多少影像就有多少念），但是你看（拿镜子示意），刚才镜子照下的左面的影像，现在把镜子拿着照右面，刚才左面的影像还在不在？不在了，这就叫过而不留，妙用常在，就叫妙观察智，也叫“能善分别诸法相，于第一义而不动”。分别的清楚不清楚？分别的非常清楚，张三、李四、王麻子各不一样，电灯、桌子、椅子各不一样，明明朗朗，但是把镜子一转，张三、李四、王麻子，电灯、桌子、椅子，一切不住，一无所有，都是见性的显现相，亦是见性（大圆镜）存在的见证！只要我们见一切相都能了悟是性中显现的影像，若见影像就见镜体，自然就不著外境了。可我们的妄心一旦有了外境，马上就落在心上了，这就叫执著。所以，你有分别不害怕，怕的是执著。如果不执著，分别就叫妙用；而一执著，就叫有住，麻烦了，坏就坏在这个地方，生死轮回的业因种子就是这样形成的。而一旦形成，必将会在未来显应，就像拍电影，胶片上拍的什么，电影屏幕上自然就会放出来个什么影像。所以，千万不能著，不著道就流通，不著就叫妙法，就叫神通妙用。

故真正的“神通”就是过而不留，用而不著，就像镜子照物。这是不得了的妙法，要不是惠能大师给我们用这么浅显的语言说清楚，不知多少人在迷雾中摸不出去。《坛经》上讲的卧龙禅师就是这样，他说，“卧轮有伎俩，能断百思想”，而惠能大师说，“惠能没伎俩，不断百思想”；卧轮禅师说，“对境心不起，菩提日日长”，惠能大师却说，“对境心数起，菩提作么长”。通过这首偈言，惠能一下子就看出了卧龙禅师还没到点，只是石头砖瓦的死寂，不能做到妙用恒沙。石头砖瓦起念不起念？不起念，不起念有妙明没有？没有妙明。故一旦死寂了就把我们至虚、至柔、至明、至妙的真性体现不出来，就和石头砖瓦一样了。十二类众生就有一类众生禅定着把心识硬压死而成了土石砖瓦了。起念不害怕，就是害怕执著。

“心不住法，道即流通；心若住法，名为自缚。”这个我不能干，这个该他们干，我这个架子放不下，像这样一起念，一执著，心住到法上就不得了啦，就把自己束缚了，不得自在了。所以惠能大师讲：“常离诸境，不于境上生心。”就是对一切外边的境界都不生心，这个不生心，就是不著外相。彻底的办法是见相见性。不是说不知道，是不执著，好坏、对错都知道，只是过而不留。所以凡事不著，一著即不能解脱。大家要好好体会这个道理。

惠能大师讲：“能离于相，则法体清净。”只要不著相，你的法体就清净。法体就是妙明真心，妙明真心上不住念、不住相就清净。“念念见性，常行平直，到如弹指，便睹弥陀。”“著境生灭起，如水有波浪，即是此岸。离境无生灭，如水常流通，即是于彼岸。”如果能“念念见性”，心上不著任何境界，这就叫离境无生灭，当下就是彼岸！因而彼岸在哪里？注意，彼岸就在每个念头上！当境界现前时，你只要心上不执著，那当下就在彼岸。

你看学人问大禅师，证悟了之后该怎么办？禅师说，饥来食，困来眠。问说，咦，那哪一个凡夫不会这样？禅师说，不会，凡夫不会吃饭，也不会睡觉。为什么？凡夫吃饭的时候是百般思索，哎呀！这个没煮熟，那个盐少；哎呀！我爱吃米饭，今天怎么做的是馒头？我不爱吃浆水面，怎么每天是浆水面？你看，是不是百般思索?!吃不会吃。睡呢，也不会，为什么？失眠，不是想这，就是思那，等好不容易睡着了，仍然是“百般思索”，一个梦接着一个梦，白天、晚上思索不停。白天的就叫妄想，晚间的就叫幻梦。凡夫都是这样，之所以说禅师吃饭会吃、睡觉会睡，是说人家饿了就吃，困了就睡，不著任何的酸甜苦辣，是非好恶，睡了之后心上没有任何挂碍，哪来的颠倒梦幻?!

前面我们讲了，“只因无事可商量”，明心见性的人就要心上没有事情了，是于心无事，于事无心，其实连说个“于心无事，于事无心”都成多余的了。明心见性就是一相，唯此一心，只此觉性，本无一物。那么日月星辰、山河大地还在不在？

众答：不在了。

谁敢说不在？这里就要会妙观察，即：见相见性，见物见心，心境一如。也就是说，看到一切事物知道是心是性的见证，是此心此性的幻

影，如水之波。见波知是水，波水一如，只唯此妙心、觉性，除此之外，一无所有。懂得唯识，再用般若来修，那就快了。为什么？因为见一切相马上就都转成性了，这就是“若能转物，则同如来”。把一切物相都转成自己了，是我此心此性存在的证据，全妄（一切相）皆真，一真全妄，妄外无真，真外无妄，“会万物为己”就是圣人，“会万物为己”即同如来！你看妙不妙？太妙了！

管那一朵花在不在，把唯识学讲的这些全放过，“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”。五阴、六入、十二处、十八界、七大，任何幻化相“本如来藏妙真如性”，相不离性，性不离相，相即是性，性即是相，这就是最妙最彻底的般若修法——色受想行识不异空，空不异色受想行识，色受想行识即是空，空即是色受想行识。懂得唯识的道理，用般若的精神，那我们心、身、世界的一切就都心明眼亮地透过去了。所以，若能转境，去除一切心识生灭的极性分割，妙心觉性的一相，自然就显现出来了。因为，我们的迷惑不解，都是由于心识极化，见境著境的缘故，致使觉性埋没，妙性不能开显。就如惠能大师讲的“著境即烦恼”，你一著境就是烦恼；那么“离境即菩提”，觉性朗朗现前。因而在具体的修法上就是不被境染，用自心真如妙性的智慧观照一切，这就是正觉。

“于一切法不取不舍，即是见性成佛道”。这两句话要记住，很重要！我们的真如妙性摸不得、动不得，一摸一动它就乱，更何谈取舍?!你取也不成，舍也不成，因为真如妙性是究竟一相，你怎么取？又如何舍？从哪里取？又舍到哪里去？大家要注意，这不是简单的不取不舍，直接就到性上了。自性周遍，不动周圆，取舍仍在自性上，不离自性，故一切法不取不舍。从浅层来看，取舍是分别，比如说，这个我要，那个我不要；有利的我干，没利的我不干，这就是一种粗相的取舍，而这里说的第一义谛的取舍，是说究竟一相本无取舍，如果有取舍就是两相，一旦两相就有相界面了，一旦有相界面了就不能自在自如了。因此，惠能大师就告诉我们，“于一切法不取不舍，即是见性成佛道”！这个话已经就点到顶了，见相不著不粘，直了觉性朗朗现前，只此觉性。给我们明确指出了应该如何修习，这句话太重要了！用自己的真如妙性时时观照万境，当不取舍、不著相的时候，万境自如如！你能把镜子里面的影像取出来吗？不能，不

存在取舍，只存在执著之嫌。不执著时拿不拿？不拿！

你看《佛说弥勒大成佛经》上就讲，那个时候，也就是人寿八万四千岁的时候，遍地金银七宝，到处都是，谁要？你看弥勒佛就给弟子讲，远古释迦佛的时候，人们为要这个都争贪夺抢、鞭打闭系、争讼官司的。那时候的人就想不通，远古时候的人要这个干什么吗？为什么他们要争这些？想不通。你看弥勒佛时候的人没有我们的这个执著。既然没有，当然就再谈不上取舍，没有取，哪来的舍?!这遍地都是七宝，哪有个什么取舍呢?!所以，当不取不舍的时候，万境自如如。石头大的大、小的小，竹竿长的长、短的短，一切如如。

现在，大家就要慢慢地从破著过渡到证上，只要用真如妙性时时观照，一真一切真，万境自如如。上有天文，下有地理，中有人事，天地人三才鼎立，心、身、世界三道境无非就是镜子里的影像。你只要知道这个道理，管它是心、身，还是世界，都是大圆镜上的影像，知道凡有“镜像”处都是大圆镜，这就是明心见性！

你能看到镜子吗？看不到，只能看到镜子里的影像。是不是？一个人一辈子见不到镜子。你见到的都是镜子的影像，找不到一个没有影像的镜子。就像这个水晶球，你找不到一个没有影像的水晶球。那么我给大家一个方便的提示，现在大家看（*用一张白纸挡在水晶球的一面，从另一面往过看*），这个时候是不是水晶球的本来？虽然大致一看，上面没有了刚才万事万物的影像，但这也不是水晶球的本来面目，还映着白纸的影像呢！只是这个相跟这个相（*取过白纸，映着万物之像*）不一样，也是个相。如果我衬个蓝的呢？就是个蓝相；衬个绿的呢？绿相，都是相，所以你永远见不到水晶球，永远见不到镜子。所以，凡所见闻觉知的一切相都是假相，只有一个是真的，无形无相，周遍法界，圆满十方，不二一相，却见闻觉知摄取不了。虽然见闻觉知无法认识，但“莫见乎隐，莫显乎微”。为什么？一切假相皆是一真所显现的，一切假相正表露一真的存在，全假是真，真外无假，假外无真，至此明悟心性了没有？

《回归自然》一书中，上面有一篇我和中科院研究员的谈话文章，其中就谈到了这个问题。我说，王研究员，你永远见不到你的本来面目，我也永远见不到你的本来面目。那个研究员一想说，对！对！大家在这里要注意，两相时能不能见到本来面目？永远见不到，这就是眼不见眼

的道理。我看到的你是手型的像，你在镜子里看到的自己也不是真正的自己，是反的，是手型的像。你看这幅字画（指镜子里的字画），是不是反的？所以，你永远见不到你的本来面目，也永远见不到镜子和水晶球的本来面目，镜子和水晶球都在像中。

大家注意，虽然你只能看到镜子和水晶球的影像，但当你见镜子和水晶球的时候，你明确说这就是镜子，这就是水晶球。因你见像见镜，凡影像处皆是镜，镜与像“不异”、“即是”，镜、像一如了，就能毫不含糊。是不是？那么为什么你不含糊呢？不被影像所转嘛！你对镜像“明心见性”了，若能见镜像一样见大圆镜的影像，就彻悟了！注意，这个地方很重要，慢慢地就过渡到很重要的问题上了。

再说一遍，严格地说，我们从来没有见到过镜子，也从来没有见到过水晶球，见到的都是影像。但是虽然这样，人人却都知道这是水晶球，这是镜子，为什么？对镜子（水晶球）明心见性了的原因嘛！你看人人都在镜子和水晶球上明心见性了，是不是？也就是说不被水晶球或镜子上的影像所迷惑了，知道一切影像都是幻化的、虚假的，自然就不著这个相，这就是悟！同样的道理，如果对心、身、世界的一切，也能像见镜子和水晶球的影像一样心明眼亮了，那么“知幻即离”，“离幻即觉”，自然就是一真一切真，万境自如如，就真的明心见性了！而实际上，我们到现在不能心明眼亮，还是见相著相，见境住境，所以谁都没见过心性。还是以这个水晶球来比喻，这上面的影像就叫万事万法。你看，这万事万法变化着没有？每一个时空点的影像都在变化，在哪里变？

王×：水晶球上。

你把什么叫水晶球？你给我找出个水晶球，能找着吗？找不着，但是因为水晶球上的影像人人心里太透彻、太明白了，不会迷糊，所以叫水晶球，这就叫见相见性，就是见水晶球上的像，就见水晶球的性，实际上是像不异镜，镜不异像，像即是镜，镜即是像。那么，现在到底是像还是镜？

王××：相即是性，性即是相。

哎呀！××今晚上给我们放光了，哎，是镜像不二，你硬要分一个镜跟像，那早都是错误的了。什么叫如如？镜像不二就叫如如。大家要深刻理解，这个理解了，后面的问题你就都理解了。“一真一切真，万境

自如如”，这是《坛经》里面最著名的句子之一。一般人很难理解，什么意思？就是我刚才讲的，镜跟像是一不是二！凡夫著相，只见相，不见性；二乘是只见性，不见相；大菩萨跟佛是性相一如，性相不二，一真一切真，万境自如如。性相的关系解决了没有？先说有没有性相？本来是一切现成，当下如如，但是一见相就要给相安个名字，然后再妄想，执著分别。本来是如如，悟到如如就叫正智，性相不二的智慧就叫正智。那什么叫妄心？著相不知性，著性不知相，性相分离，就是妄想。有著性的，有著相的，著性也不对，著相也不对，二者都不著，但如果你知道个“二者都不著”，还是在著。那什么时候就如如了？如如的时候，老子叫“其名不去”，还有名没有？连名都没有，一真一切真。那么这个“一真”是什么？真的就是你最熟悉的一句话，谁说？

蔡××：一相就是一真。

李×：唯此一心。

哎，唯此一心，只此觉性！这两句里面选一句就够了，再选一句就多余了，为什么？还有个心，还有个性，如如不如如？不如如。大家要慢慢地体悟，要心领神会什么叫万境自如如。

现在我们回过头来，看水晶球上的影像，比如说，（指水晶球）这一块儿对的是日月星辰，这一块对应的是山河大地，这一块对应的是宇宙万物，这一块对应的是你我他。那么除了我指的这些以外，那其它的各处就叫虚空，一切影像都是在这个虚空的背景上。水晶球上的这一切影像简单地说就是心、身、世界，具体地说就是日月星辰、山河大地、宇宙万物、人我众生。用伏羲的话说就是“仰观天文，俯察地理，近取诸身，远取诸物，以通神明之德，以类万物之情”。什么是伏羲的“神明之德”？老祖先一看，原来这一切都是影像，从影像中见到了本底，这个本底就是如如，就叫一真。所以，见到了本体、本性，就叫“通神明之德”。本体本性不离万物，万物不离神明之德，这就是“类万物之情”。“万物之情”就是万法、诸相；“神明之德”就是本体、本性，万法不离自性！所以，孔圣人直接就契入了伏羲古圣的心地，进入了伏羲的境界，把伏羲的内心、伏羲的智慧、伏羲的境界，和盘托出。

伏羲害怕他的子孙后代不了解他的大智慧，就画了个卦，就是先天八卦，八卦就代表万法，万法通“神明之德”，惠能就叫万法不离自性。

把先天八卦一一对应，乾坤二卦一对合在一起，正负极就消了，一无所有。依次，坎离一对、震巽一对、艮兑一对，合起来后一无所有，就像数轴上的正一加负一，消掉了。消掉了剩下什么？零！零就是“神明之德”，数轴上的一切数、一切坐标点就是“万物之情”。一切坐标点皆在零上。所以，“神明之德”和“万物之情”能分开吗？分不开。八卦一对相合，一无所有的时候就是见性，类万物之情的时候就是见相，性相一如的时候就叫如如，《易经》称为“成性存存”。你看我们的老祖先，从上古就把这些道理都证得非常透彻了。

“一真一切真”，这个“一真”就是唯此一心，只此觉性，本无一物的境界，你根本无法领悟，因而我们就只好用这个方便权说。这个就可看作是本无一物（用一白纸挡在水晶球的一面，从另一面看），有一个白底，这也是一物。但是注意，为什么用这个能够表示真如呢？一相的时候有没有相？白纸是一个有限的东西，当它无限的时候就没相了。即：一相无相，实相无相。为什么念佛要念到一心不乱？念到一心不乱了，就一心无心。那么，通过这些简单的事例大家要明悟一个很深刻的道理，道能不能用一个具体的事物叫你看？不能，“道由心悟”！要明悟我们的觉性本来具足，周遍法界，无时不在处处在，“道也者不可须臾离也”。我们之所以不能证得的原因是在执著，执著在日月星辰、山河大地、宇宙万物的相上。你不执著相的时候，唯此一心，只此觉性，还有什么？一真一切真，万境自如如！哪有万境？叫万境，就是著相；叫如如，就是性相一如。所以究竟有没有证？究竟无证！

再说一遍。这一块块（指水晶球上的影像）是日月星辰，这一块块是山河大地，这一块块是人我众生，这些影像无非是心、身、世界三道境。那么凡有像处皆是水晶球，故见水晶球上三道境的影像，就见水晶球，见水晶球就看到上面有影像。也就是说，见影像就是水晶球，见水晶球就是影像，不分别水晶球跟像的时候就叫性相如如。这个例子大家要记得牢牢的。因为你著相著得死死的，就像说那一朵花不看不在的道理，你透不过去，透过去之后就叫会万物为己，就转凡成圣了。××，你转凡成圣了没有？

王××：没。

实话！所以要破执著，你执著就执著在日月星辰、山河大地、人我

众生的这些相上。如果我们不执这些相的时候，就处处皆是真法界。文殊的化身杜顺和尚说“心内真如还遍外”，为什么？见相就见性，见性皆是相。你看，万影在镜，镜在万影；万法归一，一归万法，一与万法不二就是如如。抓住这一点，当你看到日月星辰、山河大地、人我众生，就像一见水晶球上的影像一样，就知道是水晶球不异影像，影像不异水晶球；水晶球即是影像，影像即是水晶球的时候，你就彻悟了。正如惠能大师讲的五个“何期自性”，何期水晶球，本自清净；何期水晶球，本不生灭、本不动摇、本自具足、能生万法！惠能彻悟了，我们用镜子或水晶球来比喻，这是理说到位了，大家还要下功夫证到位。本体实相没有一点点间隔和断裂，你再极性分割，但分割的只是妄相，本体实相始终是究竟一相，故万境自如如。

惠能有这么一段话太重要了：“吾今叫汝识自心的众生，见自心的佛性。”吾人六根不转正觉时全生的是众生心，我们能不能如如？不能，为什么不能？因为我们未度尽众生心，我们所见到的日月星辰、众生万物、万事万法都是我们的众生心应念现前的相，这个相现前之后，就迷惑不解，迷惑不解就执著相，不见性。所以惠能说，后代迷人，若不识众生，怎么能够自见佛性呢?!什么叫众生？众生从内心来讲就叫念，从外边来讲就叫相。也就是说，你的众生心应念现前就是外边你所见闻觉知的相，知一切相，乃自性循业之现相，性相要融通。我们怎么知道众生呢？就是要找到你的众生心，比如说，贪、瞋、痴、慢、疑是我们的众生心，这些众生心在哪里呢？就在相上。小蔡，喜马拉雅山为什么那么高？

蔡××：贡高我慢的心。

贡高我慢的众生心，就有喜马拉雅山。太平洋的海沟为什么那么深？因为有阴险毒辣的众生心。为什么地球上有十分之七的水？众生贪欲炽盛的缘故。为什么经常有火灾地震？瞋恚心太严重的缘故。为什么十二级台风成了十八级了？愚痴心所致。为什么天空一年里有多一半的时间有云？怀疑心造成的。一起怀疑心，乌云就起来了。为什么我们不能地平如掌？到处是嫉妒心。所以，惠能说末世众生必须要识自心的众生。今天我们之所以生在这样一个高低不平、苦海占了地球多一半、人心险恶、崇山峻岭、深崖沟壑、沙尘暴遍地、狂风乱吼、海啸地震不断的世界里，这一切都是我们自心众生的显现。惠能讲：“欲求见佛，但识众生。”

欲求见佛怎么是但识众生呢？高山峻岭、狂风乱吼，这就是佛！那么，佛怎么成这个样子了？我们的众生心把我们的佛性给错用、乱用了，能识此心，则能见佛。我们就要在这些日月星辰、山河大地、宇宙万物中见佛，犹如见影像即见水晶球。同理，见这些众生相就见佛。

“欲求见佛，但识众生。只为众生迷佛，非是佛迷众生。”叫这些众生心和众生相把佛掩盖了，只见贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒等心念和日月星辰、山河大地等影像，不见佛；只见影像，不见水晶球。为什么？没有把日月星辰、山河大地如看镜子的影像这样明白彻悟，了知影镜不二，只唯如如！那你就见佛了。犹如影像中见水晶球，众生中见佛性！这就是惠能的作略，这才叫大作家！我们就叫六根转正觉。晓了六根门头的一切相，皆是妄起的幻化相，一切相不离自性，妄想分别执著乃是自性的颠倒起用，明白性相一如。这就是明心见性。

我们著相迷惑的原因是见相不知这个相是从哪里来的？所以，咱们在第一章就讲到了这个问题，即这个迷惑的相是从哪里来的？先讲了环中点，环中点的机制原理明白了，见相就不迷惑颠倒了。不颠倒了，见众生就见佛。佛为什么把众生都叫佛？你看《圆觉经》就讲，“众生本来是佛”。为什么？不著相时，见相就见佛。所以，“自性若悟，众生是佛；自性若迷，佛是众生。”“只为众生迷佛”，讲的是我们的众生心和众生相把我们的佛性掩盖了，只见相，不见性。“非是佛迷众生”，佛在哪里呢？佛在众生相中，佛在众生相中不是不显露，而是处处皆露法王身！你看证悟了的禅师就讲，“翠竹黄花无非般若，山河大地尽露法身”。大家还记得那个公案吧？“万象丛中拨不拨？”

众：不拨。

不拨怎么见佛性？万象丛中独露身，独露身露什么？见万境自如如，唯此一心，只此觉性，独露你的法身，露你的本性嘛！“只为众生迷佛，非是佛迷众生。”佛在不在？在。是你把佛给迷了，所以古人就问，“万象丛中独露身，拨不拨？”你怎么答？拨开着找佛性呢，还是不拨着找佛性呢？这么说吧，把这个镜子里的影像去掉着找镜子呢，还是不去掉影像着找镜子呢？一切镜像中独露镜，镜子露着出来了没有？露着出来了。到底是拨过着找镜子呢，还是不拨？不拨！像即是镜（相即是性，性即是相），冰就是水嘛！你在冰中觅水的时候是不是要把冰打破着从里

面寻水？大可不必嘛！冰本身就是水。所以你看，拨不拨？不拨！

“湛水落飞影”（平静的水里落进去了个飞鸟的影子），万象丛中独露身；冰中觅水，山河大地尽露法身，衣帽鞋袜全是棉花。

湛水落飞影，　　万象独露身。
何处捕觉性？　　天地我人中。
处处没踪影，　　无处不藏身。
找也找不见，　　前后碍人行。
喜欢偏不现，　　疲厌总随跟。

心大无量性无涯，　　吞吃天地不厌贪。
事事物物装肚里，　　形形色色总不嫌。
刻成日月并山川，　　铸成虚空须弥山。
此心不瞋又不喜，　　纳入芥子却无边。

觉性在哪里找？在哪里找佛？就在这里！我们所有的众生心都是相。为什么？众生心一起，对应的众生相就现前；反过来，见到一切众生相，就明白见到了我们的众生心。《华严经》五十三参说来说去就说的这个。要不以相说心，要不用心表境。自心悟了，所有的众生相都是佛，山河大地尽露法身，会万物为己，众生即佛；自性迷了，佛都成了众生相了，这就是惠能大师讲的“自性若悟，众生是佛；自性若迷，佛是众生”。哎呀！不得了啊！东方如来太伟大了！告诉我们，见到一切众生心和众生相，要明白实际上是佛，只是因为著相迷惑才成了众生了，光见众生不见佛，这就是自性迷了。那一旦我们悟了呢，只见佛不见众生。我们讲的六根转正觉，就是从自己的众生心开始，去启迷开悟。六祖讲：“后代迷人若识众生，即是佛性。”为什么？把六根门头的各种相转正觉都变成佛性、自性了。

“若不识众生，万劫觅佛难逢。”如不识众生，万劫觅佛都找不着。为什么？所见的众生心、众生相，也就是说心、身、世界的这些影像都在哪里呢？在佛性中，自心上。这个道理懂了，六祖说，“汝等自心是佛，更莫狐疑”！不要怀疑了。“性中各自离五欲”，不要著好恶、取舍的妄心，则“见性刹那即是真”，刹那间见性，我们一切的感受、感觉就都是真如妙性，只是真如妙性现在转成了见闻觉知性，但是见闻觉知性你再极性

分割，妙明真心本来不变。

所以，如何见性？就是从众生心、众生相开始，我们把它归为感觉、感受。六祖说，见性是刹那间的，一下悟到一真一切真，万境自如如，啊！天上天下，唯我独尊。那么大家能不能刹那见性？能！这就要从现在起在六根门头转正觉。从见相著相中解脱出来，使每一根见相分别的这个识念妄心当下休歇，不著相不分别，用心地法眼直见非极性平等一如的性相如如，而后再把如如不动的觉性，从性相这一方便的教学中脱出来，忍可其中、打成一片的时候，就只见性不见相。最后，到你功夫纯熟的时候，就是性相不二，圆融自在了！所以，大家先要转正觉打成一片，六根门头的任何一根的极性感受，都要把它转化成觉性，只此觉性！如果真的能像看水月、镜像一般的了透，那就彻底除去了迷惑，知道此心此性当下现前，内外皆是，觉性遍满，十方不动，清净本然，周遍法界，如此见地、如此修习，直至圆融自在，就到家了。

第四章　　破著与证悟

第一节　突破极性思维定势

一、真妄如如　当下现成

惠能大师讲的“不识众生，万劫不得见佛”这个问题，必须要把性相圆融在一起，说性之时就在相，说相之时就在性，就是要识众生。因为我们所见的一切相都是众生相，现在就要在众生相中解脱。如何解脱呢？“见诸相非相”，即见众生相不是众生相，即是佛性！就像你见这水晶球的像一样，直接就是万像自是水晶球（如如）！同理，万境自是如如体！这就是识自众生，见自本性。我们前面讲环中点的目的，也就是最后都要归结在识众生上。知道了众生之后，才能知道众生不是众生，众生即是佛性，是如如之体！能到这一步了，那可不得了啊！你看破著的时候，说的是见相是业相，“凡所有相，皆是虚妄”，因此见相不著就是最具智慧的法眼。怎么就不著呢？就是不被境所迷惑。怎么样就不迷惑？性相一如，一切现成！

“因无明痴暗熏习因缘故，现妄境界。”一切众生相都是佛性的循业展现；反过来，一切业相都是佛性的“三十二相”。通过相你才能见到心、见到性，不然用区别心即使十方觅求都找不着心，见不到性。心和性在哪里？就在众生相中，众生相外无佛性，佛性外无众生相，相妄而性真，见相即见性，就从对待相中直见真如性。所以，什么时候你见众生相是真如性了，你就明心见性了，没到这个之前，只能叫智慧法眼。

六祖讲：“外于相离相，内于空离空。若全著相，即长邪见；若全执空，即长无明。”什么是“于相离相”？　见相见性就是于相离相，见相

没有见性就是著相，即是邪见。“空”的是著相，当相即是性，性即是相，就是在业相中直接见真如妙性。这个时候内心空寂了，哪还有外境呢？心、身、世界全是一个妙真如性，唯此一心，只此觉性，本无一物！

“于空离空”，就是不能著空，因为著空相和著有相是半斤八两，一回事情，不论是空相还是有相，都是相，著空甚至更危险。所以，佛陀就叫我们从空、有相中直接透过去，空、有相皆是非相，是如如相，即是性，再不被任何相所迷惑，这就叫明心见性！

所以，除器无空，除空无有，空、有直接就是性，见什么空？你见空就著无色界，长无明，见有就是邪见，觉知空、有二法无非是自性。见性就明心，就开悟，所以除有无空，除空无有。

不光是色即是空，见相即见性，见空相也是性。这一下子就把执著打破了，已经就过渡到证悟上去了。这里要注意，你如何把握真空？真空不是空，真空不是有，从不是空不是有的真空直契本源。我们现在的问题是“不自断其首”，总是两相的感觉，二相的思维，不由你的总想不通。所以，这个时候就要悬崖撒手，向上全提。怎么向上全提？空、有之相皆是体，体就在空、有的相中，体相用一如，就是全提！

所谓的自断其首、悬崖撒手、向上全提实际上都说的一个问题，惠能大师的话就是出入即离二边，入不二之性。没有二边，任何极性都不著，“一切法不离自性”，一切法即是自性。所以，你证悟的难点就在如何离这个二边上，“究竟二法尽除，更无去处”，也就是说把空、有二边的相不著，全入体性，就是尽除。你往哪里走？当“究竟二法尽除”的时候就没去处了。你看如来在《楞严经》上就讲了八还辨见，所有生灭的东西都有一个来源，总有一个还处，只有超越极性了，只唯此心此性，往哪里去？这就叫“更无去处”。大家想一想“更无去处”是个什么？

惠能把佛性说成无常，把分别善恶之分别心叫做常，其中的智慧就是要破除常与无常、空与有的一切极性观念。因为学人之所以不能证悟的困难，就困难在极性观念把学人执得死死的了，尽在虚妄中打转转，识心一动，就整个陷入到一个极性的泥坑里面，没法跳出，没法脱离。如果能真正把识心作怪的真、妄之二边尽除掉，那识心当下就成了本心自性！什么性呀、相呀，什么常呀、无常呀，什么戒定慧、贪瞋痴呀，一切的极性二边就都不复存在，这就是佛陀在《圆觉经》上讲的“如来

随顺觉性”，也叫“一真一切真、万境自如如”。

明白了这个道理了，那么现在就要从日月星辰、山河大地、宇宙万物中当下如如，即一真一切真，万境自如如，如如之性才是真实！所以，我们说空、有相都不是真实，空如来藏只是一边，不空如来藏也只是另一边，空不空如来藏才是如如。当然这也是一种语言之说，到究竟处时用语言能说吗？思维能动吗？起心即错，动念即乖，言语道断，丝毫的言语、心识马上就不如如了。

要时时地看到见闻觉知的一切都是如如之相，说见相见性这都是方便语。性相如如就是老子叫的“混成之物”，不说性，不说相，但性也在，相也在，一切所有都在里边。所以，一真一切真，万境自如如，万法是性，性是万法，这不就是“混成之物”吗?!“有物混成，先天地生”，“混成之物”，“独立而不改，周行而不殆”，这说的是性；那么圆融的时候，你看，“故道大，天大，地大，人亦大”，都大！这就是“域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然”。你看，人、地、天、道，最后是一个什么？自然！什么叫“道法自然”？一真一切真，万境自如如，正就叫“道法自然”。大家要注意，实际上老子在这一章就已经讲得很清楚了，也就是说，把人、地、天之万法相与道分开来讲就是相与性，那融合起来“道法自然”的时候，就是一真一切真，万境自如如。所以，这个“道法自然”的涵义深得很呀！是不是一切现成？一切现成！一切现成的时候，老子就叫“大制不割”。

现在再看，“不出户，知天下；不窥牖，见天道”，这就是讲当下就“见天道”，“知天下”，“道也者，不可须臾离也”，还需要出去吗？见闻觉知当下现成。所以，“圣人不行而知，不见而名，不为而成”。这些道理要慢慢地好好地通过内心来体悟。“道生之，德畜之，物形之，势成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊，德之贵，夫莫之命而常自然。”性相一如，法尔如是，循业现相和无作妙德，自在成就，“夫莫之命而常自然”，业用妙用，总归如是性、如是相、如是本末究竟，“常自然”!“生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。”循业与妙用的一切相，皆属“玄德”，不有、不恃、不宰，法尔如是！万物依他而有，万物即是本体，这样融合了就叫“玄德”。这些道理你要是懂了之后，就再不会被相所迷惑了。

马祖有病了，弟子去探病，他说，日面佛，月面佛。这个病是什么？

是一种相嘛！那不病呢？还是一种相。有病、没病都是相，相可以变，但有病、没病佛性变不变？佛性照样不变。所以，你看马祖就说“日面佛、月面佛”。这个就是讲先不著日面、月面，也就是先不著有病、无病之相，相在变化，但性本不动，进一步就是说一真一切真。你看人家有没有痛苦？没痛苦。有病相、没病相都是自如如，日面是佛，月面是佛，始终是佛。

“野鸭子飞过去了”的那个公案，马祖问百丈，什么飞过去了？说，野鸭子飞过去了。马祖把百丈的鼻子使劲地捏了一下，说，我叫你飞过去，这就是叫你在生灭变化的相中，要见到一个不变的东西。你光见飞的，这就著在相上了。你能够在飞的相里面见一个不飞的，动的里面见一个不动的，这就叫见相见性，但还没有圆融，圆融的时候是行不异空，空不异行，行即是空，空即是行（运动变化即五蕴里面的行），这就一真一切真，万境自如如了，一切都要圆融到自如如。这个时候你内心再没有内外、主客、性相的这一种分别了。所以，你看马祖就使劲地捏了一下他的鼻子，说，我叫你飞过去，意思是问他难道连性都飞过去了吗？著在相上了，飞着来了生，飞过去了灭，有一个不生不灭的，当下要见这个不生不灭的。

把性跟相打成一片了，脱离两极为中道，二道相因生中道义，一真一切真，万境自如如，佛法是不二法，无二之性即是佛性，没有二，二全是性。回过头来大家再体悟一下禅宗讲的一切现成。一切现成的时候正就是万法归一，一在万法。石头大的大，小的小；竹竿这个长，那个短。只要到无二之性时，大小、长短之二，即是性。无二之性，不妨在大小长短的二中见，万境自如如，道法自然。（指水晶球上的变化影像说）一切差异相，即是水晶球。大的大，小的小；这根长，这根短，但是本体如如，这正是妙观察智的现前！同理，见天地万物，不妨“能善分别诸法相”，大的大，小的小；这根长，那根短，但觉知大小、长短二法即菩提性，大小、长短之识即是性（“识即是空”），此乃也谓之妙观察智。自己心里明白的时候就是如如的正智。

你迷惑了，众生相就是业相；你明白了，众生相就是如如相！所以，惠能讲末代的众生怎么解脱呢？方法就是要叫你识自心的众生。

《坛经》最后话别的那一段，太精彩了！法海问：“和尚留何教法，

令后代迷人得见佛性？”师言：“汝等谛听！后代迷人，若识众生，即是佛性；若不识众生，万劫觅佛难逢。”你懂了，众生就是佛性，佛性就是众生，镜子在像，像即镜子，这就叫明心见性；你不懂了，那就说对也错。什么叫不识众生？不知道性相如如，不知道众生就是佛性。在内叫众生心，在外叫众生相。当你不知道众生是什么的时候，“万劫觅佛难逢”。

“求心形状，无一区分而可得者”。用见闻觉知找不到心，“但以众生无明痴暗熏习因缘，现妄境界”。能明白妄境界就是一实境界，一实境界就是妄境界，这就叫“欲求见佛，但识众生”，“只为众生迷佛，非是佛迷众生”，你见了众生心、众生相，如果只见相不见性，不能在众生相、众生心中自如如，那就是众生迷佛。“自性若悟，众生是佛；自性若迷，佛是众生。”你看肯定了没有？你一旦悟了，众生就是佛。到哪里找佛？日月星辰、山河大地、宇宙万物就是“佛”，所以有情无情同圆种智。这个不容易啊！只有惠能大师能说出这个话。

“自性若悟，众生是佛；自性若迷，佛是众生。”本来是佛，一切现成，结果你迷了，佛就是众生了。这两句话大家要背的滚瓜烂熟。为什么？因为现在我们正就是见相著相，不见佛，见众生。如果你明心见性了，开悟了，众生是佛！“不见自性外觅佛，起心总是大痴人。”是不是个大痴人？万象丛中独露身，拨不拨？不拨！不拨即见，冰就是水，你不必把冰砸碎着在里面寻水，冰即是水，水即是冰，这就叫顿教法门。“顿教法门今已留，救度世人须自修。报汝当来学道人，不作此见大悠悠。”你要没这个认识，那旷大劫还得悠悠去。

张三吃酒，李四醉。南山起云，北山下雨。你如果一真一切真，万境自如如，管他说什么。一切如如的时候，是真妄不二，性相一如。真妄、性相，只是极性观念的一种方便说法。如如之心，才是正智；你著相、名、妄想之时，如如隐秘，无有正智，只见生灭，而不见一切现成，本来现成。事事无碍，圆融自在，“手提猪头，口诵净戒，趁出淫房，未还酒债，十字街头，解开布袋”。

“古今远近无差别，大小不二长短同，南北上下本自灭。”你要一真一切真、万境自如如了，就没有这些古今、远近、大小、长短、南北、上下的极性观念障碍了。“玄则幽邃不离妙，圆则无碍本自通。”圆了，无碍了，一切就通了。“无边无际无往来，无内无外无古今。”哪有这些

相？哪有这些法？“若要问到他是谁，无人无我无妄真。”有没有妄真？没有，一切如如。“不动周遍无远近，不拔一毛利他人”，“只因无事可商量”，一切事情皆没有了。

古佛与露柱相交，这个相交就是古佛与露柱相融嘛。古佛和露柱，一个是有情里面的至圣，一个是无情、无心识的，有情、无情同圆种智，圆了没有？圆了，正就是咱们说的第一义谛。南山起云，北山下雨，这在世人的著相的观念中，南山起云，北山怎么下雨呢？你看人家融通着没有？融通着呢。你有南北、云雨之分，实际上万境自如如、一真一切真的时候，这些都成了多余的了。本没有高下，没有有情无情，亦没有南北之分。说南说北，说境说心，都是你的著相分别。当不著相的时候就不二圆融。一旦著相，这些见闻觉知的障碍自然就来了。所以，极性的思维才有这些南北、大小、上下之说，没有极性思维的时候，什么南山北山，什么云雨，什么大小，有没有？没有！这一切极性观念，只是有念、有想、有识，有念无念，有想无想，有识无识，皆是觉性，无不圆融在觉性中。

再看古人讲的，杯子失落地，碟子成八块。掉下去的是杯子，可怎么着碟子就碎成八块了呢？见杯子落地，和见碟子成八块，见性无二，你看圆融了没有？圆融了。如果你著在杯子跟碟子的相上，肯定想不通，为什么不得通？著相之故。万境自如如的时候，杯子是境，碟子还是境吗！万境如如，圆融一相，说杯子破了跟说碟子破了有何不可呢？见性不变，万境都是见性海中的影像，影像即性海，故曰如如相，打成一片了，你就不分别了。例如之前讲过的，莲花未出水是什么？莲花。与出水没出水有什么关系？与莲花跟荷叶有什么关系？见性永存，与相无关，只是破你著相的逻辑思维（未出水时只有荷叶），故曰莲花。你看在万境自如如上，就是这个样子的，只见性不见相，相即是性，就唯此一心，只此觉性。你始终心里就要明白，一切万境皆是见性的见证，见性本自如如，荷叶和莲花是不是境？说荷叶，说莲花；说出水，说没出水，这皆是有极性观念的人著在相上的一种分别。没极性观念的人，荷叶莲花，莲花荷叶，出入入出，万境与见性来说，本自如如。所以，你看惠能大师讲的，一下子就究竟彻底了，道理太妙了，太妙了！但是你要达到这个妙，确确实实不容易，你要从心地上体悟这妙。

现在再看一个公案，“路逢死蛇莫打杀，无底篮子盛将归”。路上碰上一条死蛇不要打杀，用个无底的篮子把它装回来。现在按照我们刚才讲的这些道理，大家破一破这个公案。

杜××：本来就是死蛇，还用着打它？一切现成。

蔡××：打蛇就是说不要分别，咱们极性观念总是有个生与死，遇到事情总会著到这些事情的相上，用个无底篮子盛东西，这都是破我们的识念，如果是如如的话，本体是一相的，哪有这个区别？你只要不分别就行。

这个死蛇表示什么？无底篮子表示什么？现在搞清楚了没有？是不是还是都迷到相里面了？现在仍还在相上打转转啊!“路逢死蛇莫打杀”，那么路逢活蛇打不打？“舍利子，是诸法空相，不生不灭。”路逢死蛇是什么？你始终在著相，就是著在相上也不知道，不认识一切是幻化相、空华相，所以见相就马上著相迷相了。什么叫无底蓝子？

众：如如的一相就是。

说遇到了死蛇不要打杀，用无底篮子拿着来就行了。有没有个无底篮子？叫篮子，没底就不叫篮子，有底才叫篮子。你看人家妙不妙？无底篮子，列子叫什么？叫巨壑。巨壑永远装不满，又叫归宿，一切就归到那里面了。无底篮子，一切从此法界流，一切归入此法界。路逢的死蛇能离开无底篮子吗？离不开，一切都离不开这个无底篮子。你见闻觉知的都是些死蛇，见闻觉知不著相，就是莫打杀；你一旦著了相呢，当然是打杀。贪瞋痴性“不异”、“即是”佛性，打杀贪瞋痴性，即是打杀佛性，故莫打杀。不著相的时候，万境自如如，无不是见性的影像，这就是“无底篮子盛将归”。水晶球上的像是水晶球盛将归，归到哪里？水晶球上的像能离开水晶球吗？“无底篮子盛将归”，凡像皆在水晶球上，凡像都在水晶球里面装着，“打杀”镜像就是“打杀”镜体，凡所有相皆是真实，懂吗？故莫打杀，你打杀了影像之后有没有镜子？能“打杀”得了吗?!性相圆融，镜影不二，这正是讲的如如。

再看一个公案，道吾跟弟子去吊唁，弟子指着棺材里的死尸问道吾：生也？死也？

道吾说“生也不道，死也不道”，见性与生死相有何关系？见生见死，见性常存，如如不动，故曰：“生也不道，死也不道”，当下不能著在生

死相中，著这个也不对，著那个也不对，因为你始终在极性思维中，没有见性，更不敢说是性相如如。你看人家道吾就是性相如如，生死相皆是见性！“生也不道，死也不道”，“觉知二法即菩提性”，当下就是现成的。怎么现成？有色无色皆是见性，见性如如现成嘛！

当下现成，一切现成！转正觉一竿子到底，直指涅槃妙心（这里指见性），“这厮没生死”，故“死也不道，生也不道”，这就叫禅。所以，我们现在讲性相如如，就是破著要到证悟上去。你如果还在相中打圈圈，那就不容易转过去。你著在相上的话，凡夫见死，那见死必然见生。生死是幻相，从生死的幻相里面见相见性，尚都慢了一步，直接性相不二，一切现成，一真一切真。这个“一切”里面有没有生死？

众：没有。

怎么没有生死呢？一切就包括万法，万法中就有生死之法嘛。但是当你心地里明悟了的时候，一真了，一切都是真的，万境自如如，生也如如，死也如如，说生说死都是凡夫的一种极性的虚妄观念，见性哪有生死?!因此所谓的没有生死，是你要明白如如之相，万境自如如，才没有生死，你不了悟万境自如如时，自然有生死。

就像那个公案，把我这个新长老（禅师）死了，把你这个大学士（黄庭坚）死了，烧成两堆灰，在何处相见？这已经讲过好多遍了，在何处相见？怎么见？两个都要死去，还要烧成两堆灰，问在哪里相见？你看黄庭坚就著在了相上，活着和死了、长老和大学士是不是炽然的相？有相无相，见性周遍永存，有没有个见处？如果有一个相见处，那麻烦了，那是见相，不是见性。说咱们两个在北京城见，在月球上见，是不是有个住处？而一有住处，就肯定不如如。叫如如就是无处不去、无量无边、本自如如。这个道理要好好地体悟。

船子和尚为弟子夹山投水而死，死了没有？还有一个公案说一个和尚坐了个盆子顺长江水流到大洋里沉到水底下了。你说这些人死了没有？佛陀用“诸幻虽尽，不入断灭”来给我们一层一层地讲这个道理。衣珠自有，何藉肯綮修证?!黄帝失了玄珠，“知”没找着，“喫诟”没找着，“离朱”没找着，“象罔”可找着了，你看妙不妙?!有形有相的找不着，无形无相的找着了。一切相乃是自性本体的镜华水月，镜华是镜，水月是水，见相乃是自性存在的见证，在六根门头的相中翻身，相“不异”、“即是”

性，就“象罔”了，也叫“离一切诸相”，就找着“玄珠”了！

大家要知道觉性遍满、清净不动的道理。你看如来讲，六根遍满、六尘遍满、六识遍满、四大遍满、陀罗尼遍满……那么这六根、六尘、六识、四大、诸陀罗尼都是什么？万法嘛。遍满是什么意思？明明显显相不能遍满，为什么现在遍满了？“觉性遍满，清净不动，圆无际故”。“性空真色，性色真空”，故性遍满，相亦遍满。所以这个遍满，六根遍满，六尘遍满，六识遍满，四大遍满，陀罗尼遍满，就圆融了。圆融了之后性相如如，众生本来是佛！这个道理可不得了啊！大家要好好体悟。

“善男子，此菩萨及末世众生证得诸幻，灭影像故，尔时便得无方清净，无边虚空，觉所显发”，这是破妄显真。“觉圆明故，显心清净；心清净故，见尘清净；见清净故，眼根清净；根清净故，眼识清净；识清净故，闻尘清净；闻清净故，耳根清净；根清净故，耳识清净；识清净故，觉尘清净。如是乃至鼻舌身意亦复如是。善男子，根清净故，色尘清净；色清净故，声尘清净；香味触法亦复如是。善男子，六尘清净故，地大清净；地清净故，水大清净；火大、风大亦复如是。善男子，四大清净故，十二处，十八界、二十五有清净；彼清净故，十力、四无所畏、四无碍智、佛十八不共法、三十七助道品清净，如是乃至八万四千陀罗尼门一切清净。善男子，一切实相，性清净故，一身清净；一身清净故，多身清净；多身清净故，如是乃至十方众生圆觉清净。善男子，一世界清净故，多世界清净；多世界清净故，如是乃至尽于虚空，圆裹三世，一切平等，清净不动。善男子，虚空如是平等不动，当知觉性平等不动；四大不动故，当知觉性平等不动；如是乃至八万四千陀罗尼门平等不动，当知觉性平等不动。”一个不动带出来了一切不动，是不是如如?!六根、六尘、六识、二十五有，一切万法不离自性。自性清净，性相如如，一切相也清净。相清净，性清净，圆满了之后这就叫如如。石头大的大，小的小；竹竿长的长，短的短，只此觉性一真，二十五有，乃至八万四千陀罗尼门等一切真，一真一切真，万法万境自如如，故心、身、世界皆清净。

“善男子，觉性遍满，清净不动，圆无际故，当知六根遍满法界；根遍满故，当知六尘遍满法界；尘遍满故，当知四大遍满法界；如是乃至陀罗尼门，遍满法界。善男子，由彼妙觉性遍满故，根性尘性无坏无

杂；根尘无坏故，如是乃至陀罗尼门无坏无杂，如百千灯，光照一室，其光遍满，无坏无杂。”如来给我们层层分解着来讲，惠能用“识自心众生，见自心佛性”，直接、简捷地让我们体悟。“欲求见佛，但识众生”，但识众生就行了，众生即是佛，这个可不得了！

“此菩萨及末世众生，修习此心得成就者，于此无修，亦无成就，圆觉普照，寂灭无二。”还需要修吗？性相如如的时候修什么?!

“于中百千万亿不可说阿僧祇恒河沙诸佛世界，犹如空华，乱起乱灭，不即不离。”你看十方世界不即不离，不即圆觉，不离圆觉。“无缚无脱，始知众生本来成佛，生死涅槃，犹如昨梦。”现在你看万法都融到性中，性在万法中了，是不是？内外一如，性相不二，一真一切真，这个时候一切心识观念、一切极性对待超越了没有？就都超越了。

“善男子，如昨梦故，当知生死及与涅槃，无起无灭，无来无去。”有生死涅槃吗？生也？死也？无起无灭，无来无去！什么无起无灭，无来无去？觉性！那么这时候相呢？相本来就没生嘛！“舍利子，是诸法空相。”衣帽鞋袜的诸相，皆是棉花之性，唯此棉花，只此棉花性。“其能证者，无得无失。”冰霜雨露无不是水，你证了什么?!循业现相，相生灭变化，性本如如。性外无相，相外无性，没有得，也没有失。“无取无舍。其所证者，无住无止，无任无灭。”主观上讲，无得无失，无取无舍；客观上讲，无住无止，没有住处，没有走动，无任无灭，住止任灭，生灭变化有没有？没有。为什么？性相如如！

“于此证中，无能无所，毕竟无证，亦无证者。”你看，证与所证都没有，毕竟无证。无能无所，能所哪里去了？能所二法皆是自性。“一切法性，平等不坏”。万相之差异，乃各循业现相耳！究其实质，不坏自性，与自性无关，性本如如。那么，何谓生死？哪有生死?!“善男子，彼诸菩萨如是修行，如是渐次，如是思惟，如是住持，如是方便，如是开悟，求如是法，亦不迷闷。”你看，这跟《法华经》里面的“如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因，如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟”一样不一样？一样的道理，一切在如是上！《圆觉经》也是这样，“如是思惟，如是住持，如是方便，如是开悟”，求的什么？“求如是法”，什么叫如是法？一切现成，本来现成，万境自如如，这个时候，当然你再不迷闷了。这些道理用惠能大师讲的就是那么几句话，“识自心众生，

见自心佛性”，即是成佛。六根、六尘、六识、十二处、十八界、二十五有、八万四千陀罗尼门，这是什么？不就是“众生”吗？如果你悟了自心自性，“众生”就是佛！相就是性，性就是相。自性迷了呢？佛就成了众生了。这个道理很浅，但又极深。

再看前面咱们讲的百丈问马祖看那个拂子的公案，马祖却问，即此用，离此用？百丈把拂子原放到那个地方，这就是暗示着“即此用，离此用”，还没有完全彻透。马祖大喊一声，这一声喊的百丈再在这个相跟性上不著了，再不在这个“即此用，离此用”上纠缠了。大喊一声，这些挂碍去掉了，要叫你直接性相如如，当下要如如，这就是衣帽鞋袜当下全是棉花；要找棉花，衣帽鞋袜！衣帽鞋袜跟棉花融了没有？融了，融了就叫万境自如如。见衣帽鞋袜皆是棉花，要找棉花，它在衣帽鞋袜。这些例子看去都很简单，但道理极深啊！

“我今独自往，处处得逢渠，渠今正是我，我今不是渠。”“我今独自往”，是不是一人一世界？“处处得逢渠”，处处见到自心自性。从性相上来讲的话，“渠今正是我”，要找渠，渠在哪里？我就是，心、身、世界就是。“我今不是渠”，著相不是性。圆融遍满的时候是不可须臾离，见什么不是什么，但见什么又是什么，见山如如，见水如如，见一切本自如如就彻悟无二之性，唯此一心。

你看六祖把拂子放在前头，放在后头，叫学人看，见不见？说，见。前见？后见？见时不分前后。是不是见见性如如？哎，见性如如！你看道生就不能如如，问说，这是什么？如意。把如意扔到地上，问，这是什么？说，如意坠地。你看如如不如如？不如如，很明显的见相著相。所谓的如如，就是波即是水，相即是性，水波不二，性相一如。

百丈叫灵祐拨火，说，你看炉子里还有火吗？灵祐拨了半天没找着。百丈说，我来给你找，把那个灰拨哩拨哩，拨出了火星子，说，这不是吗?!公案简单，但就这一下子，灵祐大师开悟了。那现在大家说，这样在灰里拨火，拨呢，还是不拨？

众：不拨。

明显是拨下的嘛，是拨着寻找，才见的火星子嘛，怎么着不拨？不拨的道理何在？百丈的用意，灰就是相，灵祐著在了相上，不见见性。火在哪里？火就在灰里面呢，也就是说，性在相中呢，拨灰觅火就是要

见相见性，相与性，是不二，要明白见相即性！

再看仰山跟西塔的问答，你看我像不像驴？说像也著相，说不像还是著相。西塔悟了，不著像不像，不著凡相，亦不著圣相，说，我看和尚不像佛。言下之意，佛相都不著，还著什么驴相！你看人家，不说像不像，“我看不像佛”，这跟那个“圣谛也不为”是一个道理。仰山接着问，不像佛像个什么？如果像个什么的话，那跟驴有什么区别？著驴相，著佛相，著相不了见性是一样的。一个凡相，一个圣相，圣相、凡相皆是相。不著一切相的时候，那相是什么？“若见诸相非相，则见如来”。眼根上“非相”就是见性。若见衣帽鞋袜皆是棉花，就是见诸相非相，棉花就是“如来”！不著相就见性，相即是性。“离一切相，则名诸佛。”见相“不异”、“即是”性，就“离一切相”，离了相，不著相的时候，路逢死蛇打杀不打杀？你没法打杀，想打杀也打杀不了。那不打杀是什么？无底篮子盛将归，不打杀，不著相，离相，都装到周遍常存的见性篮子里收回来，如如了没有？哎，就如如了。

石巩问智藏说，抓虚空怎么抓？智藏不知道，就用手在空中这么一抓。你看石巩怎么抓的？把他鼻子一扭，说，就这么抓虚空。鼻子是不是虚空？这里的虚空不是指的晦昧虚空，是妙真如性的真空，色即是空，空即是色，不就如如了嘛！见明暗色空相皆是见性所显现的影像，是见性朗朗现前的证明，见空见色直显见性，有色无色皆是见性！你看这些公案，听起来很简单，实际上里面的道理很深很深。

马祖有一段话说，“知色空故，生即不生。”你了透了色跟空时，生即不生。也就是说你不著相的时候，“是诸法空相”，有没有生？没有生；有没有灭？没有灭，生即不生。“凡所见色，皆是见心”。色直接就是空（妙明真心）。“于心所生，即名为色”。色是妙心中物（影像），是妙心觉性循业所现的幻化相。你心上一动，妙明真心上起的相就叫色；如果你心上明白了，那么众生是佛，众相皆是真法界。“万法皆从心生，心为万法之根本。种种成立皆由一心也，建立亦得，扫荡亦得，尽是妙用。”你明白了之后，建立、扫荡一回事情，皆是心之妙用。心外无相，相外无心，见相直见心，就是直指。

“性无有异，用则不同，在迷为识，在悟为智。”迷了就是识，著相；悟了就是智，相即是性，性相如如。“迷则迷自本心，悟则悟自本性。”

迷的时候自己把自己的佛性妙心给迷了，悟了呢，就悟了自己的本性。“了心境界，妄想即除”。了悟了心是境，境是心，心境一如，真的到如如了，一切妄想就除了。“妄想既除，即是无生”。了相见性，究竟一相，无二无别，即是无生。现在大家在这个性相如如里头下功夫，见性在相，见相是性。通过这个功夫慢慢地你就过渡到证悟上去了。

好，今晚就到这里。

二、 但一月真　唯一实境

……。

每年一个新的教学活动、教学环节。比如，只说自己错、不说他人过，闻过则喜，断烦恼、断结使，“动手术”，发菩提心等等，这些过程你要是错过去根本不了解的话，现在谈何证悟?!那些操作过程都是不可思议、超人所想象的。这些问题都要一步一步地走过去才行，哪一步没过去都是一个很难弥补的空档。比如说闻过则喜这个修法，你如果在心里面确实还没透过去，别人说了你的过错不能像子路一样闻过则喜，像大禹一样闻过则拜的话，那后面的操作就会受很大的影响，形成一个大的障碍；如果这些环节你通过了，自然就有开悟的希望了。你看大家，闻过则喜，闻过则拜，谁达到了？是不是明显感觉到有障碍？这就是我们之所以不能很快证悟的原因。但是有一点大家也要知道，虽然没达到那个层次境界，但只要你经历了道场的修习环节，对这些就不陌生了，起码是打了一个基础。就如同经历了一次快要饿死的困境，那么吃粗茶淡饭也是香得很。如果从来连被窝里都没出来过，那叫你早上起的早一点肯定办不到，何况其它的问题。你看王×和张 ××，光说个劳动你先试一试，心上就透不过。再看陈××说，还没到十五呢，怎么就要劳动？从来没有考虑过别人怎么就连大年初一也没休息过。这么多年过来了，这座山上哪有过个春节、元宵节，过个节假日的？没有过嘛。所以，我们要做出超人之行啊！没超人之量，要达超人之果，那是一句笑话！

我反复说，证悟是境界，是心灵，是心态，是人格，不是其它的，大家要当技术操作那就错了。所以，我们历年进行的那些操作，没经历

过的人对将后的证悟肯定会有影响。比如说“动手术”，没有进行的人，你要叫他现在进行后边的这些，那差距很大。为什么我们山上的人要积极报名参加“动手术”呢？你修到那里时才能真正认识到；没修到那里时会说，哎呀！太严格了。是有些严格，但这不是谁跟谁过不去，谁难为谁，要是这样，那就不是破执著，不是破我们的这个极性观念了。而我们是要通过“动手术”的操作，来清除我们贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的六众生心。因而这个手术没做的人，连那个道场都没上过的人，你想在后边顺利走上开悟的路，那是不可想象的。所以，教学中的每一个环节都是为了一个最终的目的而设计的。

你看古代的那些祖师大德，他们都有一套教学的方法。比如咱们讲过的汾阳善昭教石霜楚圆，三年不但没教一句正经话，没教一句修道的话，还天天不是辱骂弟子，就是诽谤辱骂丛林中的禅师，这在佛法上叫说四众过。不知道的人说，哎呀！证悟的大禅师怎么尽说些下劣话？石霜楚圆也说，哎呀！我听到的不是诽谤说别的禅师不好，就是说脏话骂弟子。当时汾阳善昭天下闻名，石霜楚圆独步而行几千里路，就是要在那里学一点东西，是不是？所以尽管师父三年来从没教过一句修道的话，而每天尽是听些骂人的话，但他三年就这样过来了。你看人家超越了我们多少境界啊！我们所谓的什么吃苦、受累、批评、挨骂，这些对人家来说没有那个挂碍，要是你，能做到吗？你看我们就有这个障碍。你只要一批评，就不愿意了。甭说这是人家的一种教学方法，是故意这样的，我们就是不妨说上一句，你心里都不高兴了，是不是？我们到了末法时代了，末法时代就不好修习了呀！然而老是顺毛摸上的话，那就都掉到沟底去了，没有一个能升到高塔上去的。

石霜楚圆就有个所得心，所以人家汾阳善昭就根据他的这么一个执著来施教，偏偏没有教所谓的不可思议的圣道，而尽是些低级下劣的言词，不是诽谤其他丛林的禅师，就是辱骂弟子。这就叫平常心是道，就是要破你的那个执著。骂了三年，石霜楚圆实在忍不住了，说，哎呀！我要走，我实在呆不住了，我舍弃父母、抛弃功名利禄、妻子儿女，出家为什么？出家是为得个出家利益，可三年来尽听的是诽谤别人、辱骂别人的脏话，实在受不了啦。原来师父对他是骂，这一次拿着禅杖打开石霜楚圆了。说，你敢裨贩老僧！诋毁我教的不好！这石霜楚圆刚要辩

解，师父一下子就把他的口这么一按（示意），呀！原来你也是这样认为?!而就这一句话，石霜楚圆“哗”地当下开悟了。

你看这个教学方法多妙啊！原来你也当骂着会?!你六根上不转正觉，尽是在耳根上著音尘。你有所著，所以著什么就破你什么？人家师父知道火候到了，知道把你骂着、说着，总有受不住的时候，为什么？有妄心。 如果转正觉，反闻闻自性，有没有个受不住？你心里难受忍耐不下去的是什么？什么叫生忍、法忍、无生法忍？六根转正觉转熟了就叫生忍、法忍、无生法忍，也就是说在六根上任何极性的尘都不著了，已经忍可其中了，就是咱们说的，已经能把它伏住了。到了真的熟了之后，连这个忍字也再不用了，这就叫三昧。

你看咱们有三昧没有？也有，有什么三昧？你看我们贪、瞋、痴早都忍可其中了。为什么这么说呢？贪、瞋、痴都熟悉得很了，再不退了，是不是？随便只要有一句话就能挑起你的贪、瞋、痴。是不是我们也有“三昧”？人家是戒、定、慧三昧，可我们是贪、瞋、痴三昧。

汾阳善昭的这个教学方法，就是把你逼逼逼，硬逼你到死胡同里，那你自然就开悟了。因而大家不要认为开悟就是多读经典才能行，不见得，功夫到那里了，心地到那里了，火候到那里了，开悟那是自然的事。那么今天大家首先要把这两句话背熟，就是“自性若悟，众生是佛；自性若迷，佛是众生”。自性若悟是悟什么？“何期自性，本自清净；何期自性，本不生灭；何期自性，本自具足；何期自性，本无动摇；何期自性，能生万法。”清净本然、不生不灭、本不动摇，这是状态；一切具足、能生万法，这是属性。你能彻悟自性的这个状态和属性，就叫“自性若悟”。当达到这一步的时候哪有众生？众生是佛，这就叫如如。所以，悟了自性之后，才知道是如如；那没悟呢，佛是众生。一切众生本来成佛，因你没悟，所以当下现成、一切现成的相你不明白，结果成了众生心，众生相，不见佛，只见众生。如果自性悟了呢？只见佛，不见众生，众生即佛。

……。

大家回答问题的时候，不要说经教上佛陀说过的话，也不要说我说下的话，祖师的话也不说，就说你自己的话，这才是你的。说别人的话，那是别人的，不是你的。法门无量，真空妙有，妙有有没有个极限？没

有极限，妙用无穷嘛！如来和菩萨说过了，祖师和老师也说过了，没我说的了，是这样吗？大家说有没有这个极限？如果有极限，那就不叫妙有了，妙有是永远说不完的，就像水中按葫芦，你怎么按怎么翻，怎么按怎么转身，任用自在，妙有无穷。

“自性若悟，众生是佛；自性若迷，佛是众生。”苏东坡跟佛印禅师的公案大家都知道吧？两个人参禅打坐呢，苏东坡问佛印禅师，你参禅时看见我是什么？佛印禅师说，我看见你是一尊佛。佛印禅师问苏东坡，你参禅的时候，看见我是什么？苏东坡经常耍些小聪明，老是想占点上风，就说，我看见你是一堆热牛粪。哎呀！他觉得这一次把便宜占了，高兴得很，回家后就给他妹妹把这个事儿说了，他妹妹一听他哥哥这个话，说，唉！你把亏吃大了。自性若悟，心地清净，看一切都清净，心地是佛，看一切是佛，因而人家佛印禅师看你是一尊佛。自性若迷，心地肮脏，自己龌龊，看别人也龌龊，故你看人家佛印禅师是一堆牛粪。

咱们经常讲，要叫没文化的老太太都能理解，叫没文化的人都能把握佛性。禅法（二转法门）是最简捷、最简便的方法，可长期以来被人们已经曲解成最难的法门了，因此人们多是谈禅色变，不敢涉足，实际上这是佛陀最直指的心地法门，是最简单的方法。为什么这么说呢？你看我们经常用衣帽鞋袜跟棉花的简单关系，就能说明白这个道理。衣帽鞋袜跟棉花的关系，这谁不理解？为什么能理解？常见的嘛！所以，所谓的不理解是常不见的原因，但就是我们常见和习惯的东西，人们也不一定懂里面的道理。吃饭最常见，但是很少有人知道究竟为什么要吃饭？同样地，衣帽鞋袜相状不同，但衣帽鞋袜无处不是棉花。如果从衣帽鞋袜中直指棉花、直透棉花，这就叫明心见性。你说明心见性难不难？××，难不难？

王××：理论简单，操作难。

操作难，是你不熟的原因。你是个大学生，有文化，可你做饭做不过你妈这个没文化的，是不是？为什么？不熟的原因。过去的女人不得学习嘛，但是女人可有女人熟悉的东西，比如说纺线、织布、缝衣服、做饭，你试，多数男人比不过。证悟也是这样，你不要把证悟看着高不可攀，天天熏，熏哩熏哩熏熟了之后，一点不难！就像你见衣帽鞋袜的时候执著衣帽鞋袜的相，就见不了性。何以见得呢？你看我们现在，见

了日月星辰、山河大地、宇宙众生的相时，是不是见棉花（见见性）？根本没有见棉花（见性）嘛，仍然还在见相著相。孔圣人讲："举一隅不以三隅反，则弗复也。"古人有智慧，今人是小聪明。直接在衣帽鞋袜中见棉花者就是明心见性。万法各异，万象竞呈，色空明暗、凡圣善恶，都给你展现出来，这是什么？相！这都叫衣帽鞋袜。而见这些相的时候无处不是见性，无处不是妙心，这就是棉花！你说有多难？

因为我讲的这是以刘××、黄××这些没文化的人为标准说的，目的就是要叫这些人都能听懂，都能悟道。还有冰雕皆冰、金器皆金的例子，都是同样的道理。冰雕的汽车、楼房、船舫……相状各不一样，但我们明白地知道它们都是冰。金项链、金戒指、金耳环……相状亦各不一样，但它们都是金，见器是金，器器皆金。雨、露、霜、雪、冰，相状都不一样，但皆是水。这些道理恐怕没有一个人不懂的，是不是？这就叫破执著与证悟。前面的叫破妄、破著，现在在破著上要加一个证。你如果不能见器是金的时候，你肯定著在了器的相上，故现在要叫你器器皆金。见器器皆金的时候，就是破相求证。

无量劫我们就被幻妄相所迷惑，无量劫来，世世代代、时时处处不了见闻觉知的相是什么，就这样一直在这种迷惑、颠倒、无明中轮回周转了无量劫。为什么不得解脱？被器所转，被物所转，被相所转，执著虚妄，在幻妄相中不能翻身。生灭观念时时，因这些业种子现前就是生生生、死死死，太冤枉！为什么说是太冤枉呢？因为大道至简嘛，大道就这么简单，但你却从来不知道。为什么不知道？两个原因，一是无量劫没有皈依过佛、法、僧三宝，历经了无量劫，历经了恒河沙数佛，但却从不知道皈依。燃灯佛的时候我们在不在？日月灯明佛的时候我们在不在？大通智胜佛的时候我们在不在？都在！可你看，多少佛都经过了，跟我们同学、同道的不知有多少人都证悟了，成佛的都不知道多少了，可我们今天还在六道中没出去，实在可悲、可怜！不过幸运的是今生我们还得了个人身、闻到了佛法。人身难得、佛法难闻嘛，可如果再要这么懒惰懈怠，而且追逐财、色、名、食、睡下去，下一辈子可又堕到更低的层次了。人常说，财色名食睡，地狱五条根。所以，大家一定要发菩提心，精进修行。人生就仅仅几十年的时间，要抓住这几十年的时间，这一生就要了脱。能不能了脱？

众：能！

大道至简，怎么简的？见雨露霜雪冰就是水，见金器皆金，见衣帽鞋袜全是棉花，见一切冰雕皆是冰。明白了这个道理了，这就不叫自性“若”悟了，叫自性“已”悟，这个时候众生是佛！如果自性不悟呢，佛是众生。所以，现在证悟的教学归到这一点上大家还觉得难不难了？敢不敢发愿证悟？

众：敢。

为什么说敢？大道至简！你只要自性悟了，自性是什么？棉花；自性是什么？金；自性是什么？水。这难不难？不难嘛！也就是说你只要悟了雨露霜雪冰皆是水、衣帽鞋袜皆是棉花、金器皆金、冰雕皆冰，就成了。如果这个道理再不理解，哎呀！那恐怕就成周利盘陀了！而周利盘陀最后都成大罗汉了。当然我现在说的这只是基础，把这么简单的基础明白了，至于深的，一拐个弯就又深了，深的内容你不能理解不要紧，把这个理解了就足够了。当然发愿要续佛慧命弘法的人，还要往深入里理解。实际上所谓的不好理解都是名相上的难，而不是实质真有多难。比如说很多人不懂古文，不知道之乎者也说的什么，故觉得难。如果理解经文的意趣，你就会觉得，噢！原来说的是这！

知道了刚才说的这些比喻了，当下见一切众生即佛！我们心上的贪欲心、瞋恨心、愚痴心、傲慢心、怀疑心、嫉妒心，代表着心上产生的一切心识活动、极性观念，都是自性的妙用相。心有所念，境界现前的相，亦是自性所显的相！要性相圆融。这个众生既代表众生相，又代表众生心，不管见众生相，还是众生心，你只要自性悟了，一切众生都是佛！所以，佛印禅师看苏东坡是佛，为什么？因为佛印禅师自性已悟。而自性若迷呢，本来的佛就全成众生了，只见众生心，只见众生相，光看到人我是非，光看到别人有错，光往外边见相，不见性，把本来是如如不动的佛都变成众生了，就像苏东坡见佛印禅师。明白了，见众生心、众生相都是佛。为什么？唯此一心，只此觉性，本无一物，再没有任何其他的东西了，只有此心此性，这不是如如了吗?!

你把这个懂了之后，时时在生活中、在世间相里面你就超脱了。见日月星辰、山河大地、虚空万物，都如雨、露、霜、雪、冰之相，都如衣、帽、鞋、袜之相，都如金项链、金耳环、金戒指之相，而这些相都

是自性大圆镜上的影像，性相如如。经常这么操作着、操作着，只见佛性，不见众生，唯此一佛性，再还能见到什么？唯此一心，只此觉性，这个时候，你就明心见性了。

当然说去简单，实际中还要下一番苦功，因为见相被相所转的这个迷惑是无量劫的习气，这个无量劫的习气已经深入到我们的骨髓里面了，你只有时时钳锤，时时正觉，才能成就，这就叫锻炼。我们经常说锻炼锻炼，你到底锻炼过没有？没锻炼嘛！所以汾阳善昭就来锻炼石霜楚圆，用什么？就是用锤。什么锤？骂人的锤、说下劣话的锤，把他打了三年，就看你著相不著相。骂人、说下劣话是不是众生相？如果你著到这个众生相里面，透不过去，别想开悟。如果你见相离相，那众生是佛。你看人家这个教学方法高不高！当然教学是各按照各的根性实施的，张三的开悟跟李四开悟绝不一样。同班学生、同一个道场的道友，各自的开悟因缘不一样，为什么？无量劫来每个人各自的经历不一样，习气烦恼不一样，执著分别不一样，要应病与药，见什么破什么。比如像王×、张××这样的懒人，你就叫他劳动，什么时候把劳动成了第一需要了，那自然就没这个妄心了。对吝啬悭贪心重的人，你就叫他天天施舍，交生活费。这样慢慢地就把贪、瞋、痴的众生心转化为戒、定、慧的智慧心。

灵山实行“四不要”是叫你也要“四不要”。你看我们山上的工作人员是不是“四不要”？从来没要过嘛，但大家每年都交着生活费。你再看那些过路的人、来观光的人，像今天吃饭的人非常多，咱们也没要过他们一分钱，是真实施“四不要”，要自己从心上实行。你看，释迦如来为度众生，发了菩提心之后，就曾变了座大肉山，叫一切蚊虫、蚂蚁，一切动物包括人都吸唼他的血，吃他的肉，叫唼食。佛是为让这些众生都种上佛缘，佛缘种上了之后，那就最终会跟上佛而成佛，这就是诸佛如来的大慈悲精神，即佛的大慈大悲！所以，古代好多大师看到《悲华经》时，都失声痛哭，说，哎呀！原来我们今天能见到佛的经教，是吃下大悲菩萨血肉的缘故啊！

释迦牟尼佛往世就叫大悲菩萨，他发下五百大愿要度五浊恶世的众生。我们在经教上就读过，十方诸佛都一起赞叹释迦牟尼佛度五浊恶世众生的大愿呢！三恶道的众生，你跟这些人怎么结上缘呢？缘结不上你怎么度他？没缘时连见面都见不到。如果我们跟释迦牟尼佛没结下缘，

那么就连这个经文都闻不到，见不到。还说释迦牟尼佛呢，你们和我要是没结下缘时，那现在我们连面都不得见，更别再说听课。所以，顺逆诸缘只要结下，大家才能见面，才能在一起修行。这不只是今生的事儿，你看××爸一来就给我说，哎呀！我再不当叛徒了！再不当叛徒了！这说明以前背叛过，是不是？哎！也正是因为往昔背叛之缘，今生他才能再来山上听讲，何况其它的各种缘呢！

你看，《法华经》上佛就讲，当面指着骂佛的罪轻，诽谤受持《妙法莲华经》的人罪重。为什么？其中有一个道理就是，你当面骂佛的时候见佛了！你已经见佛了，凡见佛的人必定要成佛。大家都知道提婆达多，他看去坏得很，但他亦必然成佛。读过《妙法莲华经》的人就知道，佛已经给他授记了，是不是？所以我们今生能够有佛缘，都是我们在往世各种各样的因缘中结下的，只不过有的是善缘，有的是恶缘。但不管是善缘，还是恶缘，你只要结了缘，就能遇上。你看小×和小×两个不就是这样吗?!陈××？你怎么从河南跑到这儿来了？是你往世结下这个缘了，这不是你想来就来了的，那是自动的召感。为什么我说，灵山大门四面八方都敞开着呢，有缘千里来相会，无缘对面不相逢！你看，吴家沟的人来了几个？难道是这里不要他们吗?!

……。

你先前结下的缘那是定的，你把那一段用完了，那个缘就没有了，那么这怎么办？你要发心结缘，你主动发意造缘，无缘也就有缘了。佛陀的智慧就是发菩提心来续这个缘。你发了菩提心，佛缘就又续上了。否则，缘尽了的话就再不得见了。所以，我们一直叫大家要发菩提心，来续你成佛的善缘。当然你还要和道场结缘，和这个道场里的其他人要结缘，和道场的事物要结缘，这样你这个缘就才能越结越深，不然你原先的缘到没有的时候就不由你了，那时候自然你就离开了。这看上去是主观上的事，但其实是由不得你的，来了或者走了都不由你。谁叫你来的？

李×：没人叫我来，是我自己看了《回归自然》来的。

来是来了，可我的批评你还是都受不了嘛。

李×：能受得了。

能受得了？那怎么说你跑着来是挨批评来了？

李×：就是为了挨批评的。

话说得很好听，可批评的时候脸沉得很呀！所以王×，你和张××要再这么懒，那你们两个和灵山的缘渐渐就减弱了，你看现在不就是这样吗？还有杨××，不发菩提心，不知道来这里是为的什么，你看你是不是把缘用完了续不上了？再就是王××，那年我叫他发菩提心，他说，哎呀！我这跟不住了。就这一句话，就不得了啦啊！你看跟不住了不是?!从那个时候起再跟不上了。我说，×××，你要发菩提心。他说，那我还做不到。他说的这是实话，因为往世修行的缘到此就为止了，也就是说往世的修行就到发菩提心这个地方，到这个地方，本该真心发菩提心，就能把往上修行的佛缘再续上，可他偏偏在这里就再不发心了，所以后来自然他就走了，可惜呀！在这之前的路上他走得很顺利，到了把往世这个缘用完的时候，再要上个台阶、更上一层楼时，就必须要搭个梯子才行，不搭梯子上不去啊，而发菩提心就是搭梯子，否则你只能停在原先的地方。你看牛××在咱们动手术的时候，他就作了个梦，说那个高得很，他不得上去，坐在那里哭着。果不然，你看给他动手术呢，才几句话就受不了啦。哎呀！这我还不行，就退场了。不到那个境界时，那个坎坎能越过去吗？不行，越不过去。所以，大家要随时发菩提心。你看在咱们的《日诵课》上就写着："我今发心，不为自求人天福报，声闻，缘觉，乃至权乘诸位菩萨，唯依最上乘发菩提心，愿与法界众生一时同得阿耨多罗三藐三菩提。"

要发无上菩提心，这个菩提心的路有没有终止？有没有边际？没有！所以，大家在道场中要随时发菩提心。这是规律，这不光是现在，无量劫以来的修行都是这样，我们的本师释迦如来也是这样发下大心的。你看，他为半句偈舍身，说，这两句话只要我能得到，我能够给众生留下，那我死了都没关系。这一下子跟众生的缘就结上了，罗刹鬼要吃他，他说，你不要吃我，你等着，我爬到树上自己跳下来摔死了你再吃，不然你现在吃我，你把罪业带上了，以后还要还我的命债，我自己跳下来摔死了，与你无关。哎呀！你看人家这个大慈悲心！光说这个心就不得了啊！我们有没有这个心？没有嘛！尽想的是自己，尽是自私自利！佛陀呢，生死关头仍想的是众生。所以，我们随时要发菩提心，你只要发救度一切众生的心，那你就跟众生接上缘了。如果你讨厌众生，害怕众生占你的便宜，害怕众生打扰你，那就麻烦了，你就是成佛了也没众生，

更何况没众生能成佛吗?!每一位佛度的众生都是定数。所以，无量劫以来我们为什么要行菩萨道呢？就是一定要把这个缘续上，这个缘不敢不续上啊！大家要明白其中的深刻道理。

发菩提心里面还有一个重要内容就是要大报佛恩。我们今生学的都是佛的智慧。人世间所有高境界的文化、文明都是圣人创立的。如果没有佛，我们能知道宇宙人生的大道理吗？谁能证到？谁都证不到！没有佛，我们怎么能知道一真一切真、万境自如如？头打破都不知道，这是没办法知道的事情。人类文明的灯塔都是古圣先贤创立的。

我们现在慢慢地一边破著，一边就过渡到证悟上了，大家一定要证悟啊！如来在《楞严经》上讲："此见妙明，与诸空尘，亦复如是，本是妙明无上菩提净圆真心。""空"就是虚空，"尘"就是六尘，眼根指色，因而"空尘"就是空色，见性就是"此见妙明"。这句话就是说六根和六尘都是妙明无上菩提净圆真心。 "妄为色空及与闻见"， 六根、六尘本来都是净圆妙心，现在把这个妙心变成什么了？变成"见"了。见什么？色空等六尘。这个妙心怎么着变成了空、色相了呢？怎么变成了我们的见闻觉知了呢？如来给我们用了一个明确的比喻说，你所见闻的色空等如第二月。天上有几个月亮？

众：一个月亮。

那第二月是什么月？有没有第二月？没有。但是如来说，你把眼睛捏一下你再看月亮，几个？除了那一个月亮之外又出来了一个，那就是第二月。这个比喻透彻的不得了啊！先给我们明确没有第二月，意指色空、见闻觉知，也就是六根、六尘有没有？

众：没有。

没有！"舍利子，是诸法空相。""是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法。"所谓的"妄为色空"，就是咱们前面讲的，妙明真心因极性分割造成相界面处成为感应或感受，感应也好，感受也好，就是第二月。第二月是假的，但是没有第一月的时候，有没有这个第二月？初一的晚上你把眼睛再捏，也看不到个第二月，是不是？这是什么道理？就是说，所谓的第二月是以第一月而有。虽然第二月是幻，但是幻以真有。也就是说，"妄为色空"的那个第二月是以唯此"妙心"之第一月而展现出来的。没有第一月就显现不出第二月。如来说：

“谁为是月，又谁非月？”说现在显出来了个第二月，那么到底第一个月亮是月亮，还是你捏眼显出来的这第二个是月亮？如来说，“但一月真，中间自无是月非月”。只有一个月，只有这一个月亮是真的，那么假的一个呢？假的一个也是真的。没有真的那个，假的也不存在，这就是一真一切真。如来用这个简单的例子教导我们，第二月在人感觉的时候说是假的，假不假？不假，因为假是以真而有，没真就没假。

这么说吧，影像是以镜子而有，镜子里的影像是假的，但是凡影像处就是镜子，是不是？也就是说，第二月是你把眼睛捏了一下才有，但是见第二月的时候，就是因见第一月才见，没第一月你能见第二月吗？所以，这两个月亮你不能分出哪一个对，哪一个错。你说捏下眼睛看到的第二月是假的，那么好，就把这个假的去掉，能去掉吗？去不掉，因为你一旦捏了眼睛，第二月就必然在。就像镜子，镜子里面能没相（像）吗？因为二相的界面上必然有感受或感应，是必然的。

大家现在看，这个眼睛的见和所见的尘，“是以汝今观见与尘，种种发明，名为妄想”，你不知道，你要把这个见跟空尘分成二的时候，你的见跟空尘就是第二月。如果没有第一月的这个妙心，哪有第二月的妄心呢？所以你在哪里见第一月？在见与空尘中，也就是说，在第二月中见第一月！“第一月”成了见与空尘，第一月显在见与空尘中！

如果在性相如如里面还要分个哪一个对，哪一个错；哪一个真，哪一个假，如来说，你们的种种发明都是妄想。“不能于中，出是非是”，你不能说这个对，那个不对。如来说：“是以汝今观见与尘，……由是真精妙觉明性，故能令汝出指非指。”在前面破著的时候，我们是著了相就要破相，那现在大家懂了这里讲的道理之后，当我们有这个对、这个不对的极性观念时，正需要破。破哩破哩，不但不再去破了，还要都圆融到一块儿。原来破著的时候呢，说这个是假的，那个是虚妄的，一假一切假，都要破掉它。那么，现在到证的时候呢，这个是真的，那个也是真的，没有假的，一真一切真，万境自如如，一切都圆融了！从那个破的层次，现在到了立的层次，你看这个梯度大不大？这才到究竟了。那么你会说，那就不用前面的破了嘛，大家要明白，不破你能到这一步吗？不破那些执著的时候你尽管都著在相上。只有先把这些破完了，你对相不执著了，才再来给你说相就是第二月，是眼睛捏了一下所致，这也叫

随有所念，境界现前。眼睛一捏之后变了没有？

众：变了。

哎！这就表示你的业变了，当下境界就变了。咱们讲过一个更直接的比喻，就是戴墨镜现墨空，是不是一样的道理？所以，如来的这个比喻真是巧妙的不得了啊！现在我们就可以看到，“唯此一心，只此觉性”，觉性在眼根上转变成什么了？转变成了见和空、尘。大家注意，这个地方就很不容易透过去了。见跟空、尘，不即不离，如第二月。第一月和第二月是什么关系？

众：第一月就是第二月，第二月就是第一月。

这个地方一定要弄明白，大家要记住，第一月跟第二月是不即不离。第二月跟第一月一样不一样？不一样，这就是不即；但是第二月是因第一月而有，这就是不离。那么什么叫第一月？什么叫第二月？你看，不即不离。这个不即不离就说明了见不能离空尘，空尘亦不能离开见！现在这个地方，就可堪验你，前面讲那一朵花的公案，是不是真的透过去了。见跟空尘都是第二月，只有妙明真性是第一月。那么好了，现在换成那朵花，你的见是第二月，花呢，也是第二月，也就是说见跟花都是第二月，所以当你不捏目时，有没有第二月？亦就是当你不见的时候花在不在？

众：不在。

……。

所以说王阳明确实证得很深了，是不是?!只要证到这个地方了，那不管你是儒、释、道哪家，也不管姓甚名谁，证下的那个道理是一样的。现在你就知道了，既然是“妄为色空及与闻见”，色空跟见闻是第二月，第二月是以第一月而有，那么眼睛见那一朵花，眼睛也是虚妄，那一朵花也是虚妄，花跟眼睛都是第二月，第二月本没有，所以如来说一月真。

……。

凡是循业发现的东西都是假的，可虽然是假的，“其性皆为妙觉明体”。注意，如来的这些智慧，这些教法，就是叫人们要证悟。《楞严经》是集中表现如来智慧的经典。所以，你要从机制、原理上想弄懂，那必须要透过《楞严经》。那现在看一看，既然见与空尘、六根与六尘与妙明真心不即不离，那么拨不拨？

众：不拨。

古人讲破妄显真，为什么着不拨？

众：性相如如。

现在大家要明明确确地知道，见与空尘非一非二，说一也不对，说二也不对，如来叫你“出指非指”。如来的智慧不得了啊！第二月是因捏目而成，实则无有，如虚空华，但是“此见及缘，元是菩提妙净明体，云何于中有是非是？”空尘就是缘，见就是六根。你看与上面讲的是不是一个道理?!

“一切众生从无始来，迷己为物，失于本心，为物所转，是故于中观大观小。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。”这也是《楞严经》上的一段话，这一段话就更加明确了，唯此一心，只此觉性，本无一物，只有我的妙心跟觉性周遍法界。可是周遍法界的这个自心自性无始劫以来迷了。迷成什么了？变成见跟空尘，“妄为色空”，成见闻觉知了。这样一迷了之后，哎呀，只知道主客、内外，却不知道六根、六尘皆是第二月，只认见是我，却再不认空尘是我了，岂不知见与见缘同是自己的“菩提妙净明体”。只把这心身当成自己（见），而其它的都叫空尘，叫物了，这就“迷己为物，失于本心”。你看，把妙明真心失掉了嘛！认成物了，不认识自己的妙心了。无量劫以来，我们糊涂就糊涂在这里。所以，现在要明心见性，要证悟，这个道理不能不明。你“迷己为物，失于本心”，那么现在就要“会万物为己”。我们凡夫只知道见闻觉知是自己，见闻觉知以外的色和虚空就不是我了，这正就是我们的迷惑之处。

比如说××，你只认为你就是你，再其它的，你所见的宇宙众生都是你感知的色空相，这就叫“迷己为物，为物所转”，“失于本心”。因为为物所转，不认识自己了，只认这么小小的环中一点，也就是说只认三道境（心、身、世界）里面的身、心是自己，而把最大的境（世界）却认不得了，你看是不是把本心失掉了？失掉了。是故“于中观大观小”，分别宇宙万物，这东西大，那个东西小；我小，世界大；太平洋大，青海湖小。这样就著到相上，不见见性了。见相就分别执著。那现在我们该怎么办呢？你就要当下认识到这是我们的妄执，是第二月。那么这第二月需不需要除掉？不需除，只是转念而已。如来讲，“若能转物，则同

如来”。因此，证悟就是个转念而已。

如来说，“文殊，但一月真”。可现在的我们呢，因为无始劫以来早已迷己为物了，不知道唯此妙心真，一切万物万相皆此妙心的“影像”，故一真一切真，亦曰“但一月真”，所以现在就要转，“若能转物，则同如来”。你看这简单不简单，如来就是把物转成己就成了嘛，一转念而已。本来就是己，是因为一念无明妄分成了见相、主客、能所、内外之后，就把妙明真心、唯此一心，迷惑不解了。现在大家明白了这个道理之后，证悟困难大不大？就这八个字就够了，“若能转物，则同如来”！你只要把物转成自己就行了。一切都是自心所现之量，会万物为己，心身、世界皆是我妙心所显的“三十二相”，都是我大圆镜上显现的镜像，知像即镜，就转物为己了。

我曾经给大家讲过，如果把你的一条腿断了，扔到南山顶上，你说那到底是你的腿还是南山顶？这就看你是迷己为物，还是若能转物了？若能转物，南山顶也是你；不能转物的时候，腿上打上点麻药就觉得不是你了，是不是？五脏六腑也不是你，连妄心也不是。是了皆是，不是了都不是！一假一切假，凡相皆虚妄；一真一切真，万境自如如。若能转物，三道境都是我的妙心，唯此一心，只此觉性。什么心、身、世界，什么万事万物，皆是我妙心上的影子！这就叫自性已悟！

见众生是佛，见山河大地尽露法身，见翠竹黄花无非般若，信手拈来不是尘。古人有一首偈言：“翠竹黄花非外境，白云明月露全真，头头皆是吾家物，信手拈来不是尘。”你若把刚讲的这些道理懂了，那么古人的这些公案就不难懂了。“若能转物，则同如来”。如来是妙心周遍，圆觉遍满，所以“身心圆明，不动道场”。

你看，《圆觉经》第一篇文殊所问，上根利器的话，在那里就悟了。“身心圆明，不动道场”，动不动？此心周遍，觉性遍满，无处不在处处在，不可须臾离也，就是“不动道场”！前面就讲了，“迷己为物”、“为物所转”，“是故于中观大观小”，就是说，你自性没悟的时候，你就有大小。自性悟了呢，众生全是佛，山河大地全是法身，哪个叫身？哪个叫心？见与色、空全是身！见与色空皆是“第一月”！就像如来讲的，“但一月真”！圆融的时候，见、空、尘都是此心此性。因此性相如如的时候，身有多大，妙心有多大；妙心有多大，身有多大，这就叫“身心圆明”。

身心圆明时是身无边、心无边，心身是一不是二，身即是心，心即是身。所以，你看虚空藏菩萨的身有多大？虚空多大，他的身多大。现在你只要一转物，把物转成自己的时候，这个宇宙中只有我。只有我，是不是“天上天下，唯我独尊”？“宇宙是吾心，吾心是宇宙”！懂了这个道理了，那现在“于一毛端含受十方国土”大家理解了没？怎么一个毛端上就能含受十方国土呢？

陈××：一毛端就是我的心，我的心就是一毛端。我的心有多大，这个一毛端有多大。

饶你再思量、再计度、再猜测，说不出来，为什么？因为你已经观大观小，大小的极性观念在你的头脑里已经死死地占据着位置不让，故无论再怎样给你讲一毛端遍含十方国土，一微尘中刹尘佛，你是没办法透过去。大家感到障碍了没有？不由你的就想不通了。大家知道，这用思维是想不来的，饶你再聪明，再怎么想，如来就叫戏论。因此咱们现在先把这个问题放下，把其它的解决了，最后再讲这个时你就顺理成章了。

我们“迷己为物”，不知道空、尘乃吾人见性所现之相。见性无大无小，见一毛端的见性和见十方国土的见性是无二无别的，故一毛端等于十方国土，亦即小等于大，小-大=零，零就是见性。“由尘发知，因根有相”。所以，你必须要明白，我所见到的一切宇宙万物，都是我的见性所现下的相，是我的眼睛的一种感受。因此千万不敢在感受中著相，这是空，这是色；这是黄，这是红；这个大，这个小，见一切色空、明暗都是见性。见明见暗皆是见性，见色见空皆是见性！故在眼根上，见明暗色空皆是见性；在耳根上，闻动静音尘皆是闻性；在意根上呢，有念无念皆是觉性，依此类推，六根上所有的见闻觉知的感受，都是我们极性分割的相界面上所展现出来的幻化相，就是第二月。

注意，现在总体把它拉到一起就叫第二月。那么第二月能不能离开第一月？不能。所以说，无论是有情的感受，还是无情的感应，都不能离开唯此一心，只此觉性之第一月！如来又明确地说，不能再分第一月、第二月哪个是月，哪个不是月，“但一月真”，这就性相如如了。性相如如了！就叫本来现成，一切现成，如如！你看三道境是如如！所以只要你一真（“但一月真”）一切真（二月亦真）。

若能转物！你只要转过来知道见与空尘都是我的妙心，这就行了。

转过来了没有？转过来时，你从此看世界的时候就再不著相了，蓝天是我的妙心所展现的虚空相，山河大地、日月星辰是我的妙心所现的色尘相。我六根上见闻觉知的这一切属性，皆是妙心所转的第二月。你这样一看的时候，第二月即是第一月，第一月即是第二月；第一月不异第二月，第二月不异第一月！不异、即是的时候，就全都是，万境自如如。

所以，前面我们说不即、不离的时候，也是路途的方便，只为把问题给大家讲清楚。“渠今正是我，我今不是渠。”这时候你还没有心身圆明、周遍法界，如果周遍法界了就连这个不即不离也要超越，因为这也是一对极性，唯有超越之后才是如如。如如之见、如如之知，就是正智。

我们不知道这个道理时，迷己为物，分成主客观，把我们的妙心打成了两截，不知根、尘、识皆是不动道场的觉性，这个觉性遍满法界。所以如来在前面讲，我们不能于万物象前剖出精见。也就是讲，不能从万物丛中剥着剥着剥出一个见性来，其实即此就是，“不异”、“即是”！这样这个问题才真正解决了。如来讲，万象之中无非是见者。空跟尘就叫万象，万象无非是见！见在哪里呢？见就是万象；反过来，见万象就见性！如来讲：“离一切相，即一切法。”这个道理就讲得太通太透彻了。

“色心诸缘，及心所使，诸所缘法，唯心所现。汝身汝心，皆是妙明真精妙心中所现物。……不知色身外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物。”（《楞严经》）大家能理解这段话吗？你看，“汝身汝心皆是妙明真精妙心中所现物”。“汝身汝心”，我们的这个妄心跟幻身就是我们妙明真精此一心中所现的物。如果你能转这个物，那就成了。转物成己就身心圆明，要是被物所转，就是“迷己为物，失于本心”。所以，大家一定要明白，山河大地、明暗色空、心、身、世界三道境都是妙明真心所现之物，就叫自心现量。

大家看，这现在都归到哪里了？都归到自心现量上了。既然是自心现量，我们六根门头所缘的一切心相皆是捏目所现的第二月，这第二月就叫循业发现。那么，这里就要明白，从现在一直到死、到极乐世界、以至到未来成佛前都是循业现相。这一生明白了，后面的世世代代就明白了，即使还会迷，也会遇到善知识一棒一喝就明白了。但如果这一生没明白这个道理，那么下一生到这个层次时，就还会这么吃力。你今生为什么这么吃力？正就是以前遇到了佛菩萨，不听话在道场里面尽打瞌

睡，懒的用功，早上睡觉不起来，没学好。明白了这一点，那么这一生就发愿一定要透过去。智慧这个东西，它的好处就是“哗”一下就上一个台阶，就像你上到了四楼，那么三楼、二楼、一楼的景象就尽览无余。当你再回到一楼、二楼、三楼时，心里再不迷了。因为已经到过四楼了，再不迷了。

还记得《佛说未曾有因缘经》上讲的吗？如来现化成野干的时候，智慧仍那么深邃，忉利天主也得把他的天衣供与野干菩萨。忉利天主问，这是现化还是罪报？说，是罪报。问，罪报怎么来的这么大的智慧呢？说，我原来学了般若，故智慧大。问，那怎么着堕成野干，成畜生了？说，因为我当了个国王，尽情享受的缘故。你看当了一任皇帝造下的罪业就成野干了，而在这之前是把地狱、饿鬼的罪受完了，才到野干上了。忉利天主问，那你这么有智慧的，以后我在哪里见呢？说，七天以后就在兜率天找我。你看，即使是野干的罪报造下了，就得受，但是人家的智慧呢，只要修下了，无论是怎样的形态，智慧还在！

所以，人这一生唯一可挣的“财富”就是智慧！什么票子、车子、妻子、房子，再多再好都带不走，唯一能带走的是业，作下恶就带走恶业，作下善就带走善业，可唯独智慧最有用！所以，人这一辈子应该在哪里挣光阴呢？能把智慧开显，这才是真正的光阴！你看，佛陀说，“安贫守道，惟慧是业”！如来曾为半偈舍身，为的是智慧通达了，舍了都值得！可众生呢，整天忙忙碌碌，尽干一些愚痴的事。所谓人为财死，鸟为食亡，尽为些生灭虚幻的名利财色争贪抢夺，你看有没有为智慧而生、为智慧而亡的？

众：没有。

有，怎么没有？观世音不是吗?!文殊师利不是吗?!孔子、老子、释迦牟尼佛这些儒释道的圣人不是吗?!是凡夫没有。所以，一辈子能学佛法的人是最幸运的人。为什么最幸运？你看着生活不富足，钱财不广，可当智慧输到心里时，三千大千世界的财宝都不换！大家这个道理要懂。如来是以他的亲身经历给我们讲这个道理。惠能有财富没有？

众：有。

一个打柴卖柴的，有个什么财富？穷不穷？穷。人穷，慧不穷！你看人家一去五祖那里就说，弟子心中常生智慧。谁敢说这个话？人家是

常生智慧，我们常生什么？

众：贪、瞋、痴。

哎！我们尽生贪、瞋、痴。那么他的智慧也不是凭空而有的，是无量劫修下的。佛陀说，你八十老儿没智慧，人家小小年纪有智慧，那你就要拜人家为师。所以，这一生的人生观一定要搞清楚，能把智慧摄取，这才叫光阴，其它的都不是，大家要明白这一点。

如来说："一切因果、世界、微尘因心成体。"因果就是规律，世界就是宏观、宇观，表示大，微尘表示小，也就是说，从大到小以及一切规律都是这个妙心所成，都不能离这个妙心。故如来说，我们迷惑在物相中，被物所迷惑之后，就失去了本心。那么，现在这个本心怎么找回来呢？孟子就叫"求其放心而已"。从这里大家看一看，孟子伟大不伟大？孟子说，修道有什么难的呢？没什么嘛，求其放心而已！他说，把鸡犬羊丢了，把家畜跑了，主人要找去呢，可把心放"跑"了，却从不找。你看，我们把妙明真心自己放跑了？故现在要把它再找回来，这就是修道。"求其放心而已"，把放了的心找着来就对了。这跟如来讲的"若能转物，则同如来"，及"会万物为己"是不是一样？你看，这些圣人讲的都是一个道理啊！这就是智慧。你看百丈禅师证了说，哎呀！灵光独耀，迥脱根尘。不是从根、尘里出来，而是不被根、尘所束缚了，只见灵光，不见根尘，根尘也是灵光，一真一切真嘛！

现在大家就要过渡到万境自如如，万境不是境，是如如的心。心彻到此了，万法一如，极性超越，如来就叫"不二随顺"。随顺的是什么？不二。原来是性相、根尘炽然存在，现在是性相、根尘不二。老子就叫"玄德"、"大顺于道"。到这里跟圣人的经教都要对应上，千万不敢各是各的，儒释道三家要合一。怎么合一？合一，绝对真理是唯一的！

大家看《老子》六十五章，"玄德深矣，远矣，与物反矣。"什么叫"与物反矣"？现在我们迷己为物了，把一切都转成物了，叫物的时候是内外、主客两相炽然。老子叫我们要"与物反矣"，就是会万物为己，然后"大顺于道"。故老子讲的"与物反矣"和"大顺于道"，正就是如来讲的"若能转物，则同如来"。你看圣人说的都一样！可人们大都不能领悟老子的这些心法和大道。

老子还讲，"孔德之容，唯道是从。"其实"玄德"就是"孔德"，"孔

德”就是“玄德”。“孔”是指的智慧弘大，“玄”是指的智慧深邃，说法不一样，其实是表达的一个意思。什么叫“孔德”？“唯道是从”了就是“孔德”；什么叫“玄德”？“大顺于道”了就叫“玄德”。

再看这一段：“治大国，若烹小鲜。以道莅天下，其鬼不神；非其鬼不神，其神不伤人；非其神不伤人，圣人亦不伤人。夫两不相伤，故德交归焉。”这一段话也是经常被人们曲解。老子在这里不是讲如何治理国家。这里讲的“国”与“天下”并不是我们现在说的国与天下的意思。中国古人把周遍法界就叫“天下”，“国”是指身心。大道跟小道是全息的嘛，因此也能用到小道的治“国”（身心）上，用是能用，但不是人家圣人的本意。“治大国若烹小鲜”，治心身若烹小鲜，需不需要费大力气？比如说一锅油里面炸了个小虾米，要不要翻来搅去？不需要嘛！要无为也。那么同样的道理，心身要不要修证？只“无思也，无为也”，当下即心量周遍，一念不生全体现！如来说不需“肯綮修证”，老子说“以道莅天下”就行了。“道”是什么？“天下”是什么？心、身、世界三道境就是“天下”，心、身、世界三道境都是“道”！“以道莅天下，其鬼不神；非其鬼不神，其神不伤人。”鬼能把你伤了吗？究竟一相，谁能伤你？鬼都成了你身体的一部分了嘛，就算他有功能（神），它怎么伤你？没法伤。“非其神不伤人”，虽然鬼的功能可以伤人，但以道莅天下的一相，也不起作用。为什么？鬼也是你自身的一部分了，故自不伤自！圣人也不伤人。叫个伤时是几相？两相嘛，两相就有交感、感应，这就叫伤；一相无法伤。圣人是一相！所以“圣人也不伤人”，都是自身。“路逢死蛇莫打杀，无底篮子盛将归”，都是自身，为什么要打杀呢？一相（无底蓝子）无他（会万物为己）。只有道莅天下，唯我（指道）独尊，故不相伤。二不相伤，没有感应、没有交感。老子就叫“故德交归焉”。“故德交归焉”就是如来讲的“身心圆明，不动道场”。“以道莅天下”！“故德交归焉”的时候，没有极性分割的相界面，没有两相的分别，没有两相的感受和感应，天下只是“道”，唯此“道”，这不是“以道莅天下”吗?!圣人的智慧不得了啊！《老子》里面的道理很深！你们一定要把圣人的本怀显着出来。

所以，大家现在要好好地学，精进修证。有一天一旦心彻了、不二随顺的时候，大觉周圆，只此觉性，一切就都圆融了。《圆觉经》讲，“一切障碍，即究竟觉”。圆融了，没有障碍和究竟觉！“得念失念，无非解

脱”。等着到性相圆融的时候，万境自如如，得也没得，失也没失。“成法破法，皆名涅槃”。性相不二，没有个成道不成道，都是涅槃。“智慧愚痴，通为般若”。大顺于道，智慧、愚痴的极性名相都没有了，通为般若，如如了。“菩萨外道所成就法，同是菩提”。一切随顺觉性，都是无上菩提，哪一个不是?!“无明真如，无异境界”。无明跟妙明没有差异。如如了，就无差异。“诸戒定慧及淫怒痴，俱是梵行”。万境自如如，哪有个戒定慧？哪有个贪瞋痴？所以，“众生国土，同一法性”。众生是正报，国土是依报，依正同一法性。这不是不二随顺吗?!现在我们是有情，有情是有情、无情是无情，如来随顺觉性的时候，有情无情同圆种智。所以，“地狱天宫，皆为净土；有性无性，齐成佛道；一切烦恼，毕竟解脱。法界海慧，照了诸相，犹如虚空，此名如来随顺觉性”。如来“大顺于道”了，道即如来，如来即道。万法万相“大顺于道”，只唯道，就是万境自如如。“唯道是从”，这也是讲天地万物一切皆唯是道。“大顺于道”，“唯道是从”，这正是如来随顺觉性的另一种表达！能到“如来随顺觉性”的就是如来，故“玄德”者即如来，“孔德”者也是如来。“大顺于道”就是如来“随顺觉性”，就是如如之性！

大家看，现在我们是不是从破著要过渡到证悟上了？明白了，自然就到这里了。好，今晚就到这里。

第二节　大中现小　小中现大

一、水泡即大海　圆融无有二

上一节咱们讲了，原本“但一月真”，你把眼睛一捏，一月就变成二月，你不捏呢，就只见一月。这跟我们前面讲的环中点是一个道理。你环中有点就见这个世界，你环中没点，心、身、世界三道境就见不到，因为本无三道境。一切浮尘诸幻化相，环中无点时，什么都没有，本来无一物，这就是“但一月真”，也就是唯此一心，只此觉性。只此觉性遍满，真到了熟透了，熟彻了，即是见性明心！一无所有就是一月，凡所

有相皆是二月！本无所有跟凡所有相就是一月跟二月的关系。觉性是遍满的，也就是说一月是不动的，一月是真的。分开来讲，凡所有相是二月；合起来讲，一月、二月不分是与非，哪个是月，哪个不是月，性相不二，这就叫大开圆觉。

佛法是先要破有，破有至空，然后空、有超越，就到空有一如、性相一如，这就叫明心见性，大开圆觉。破著的时候，是因为我们都执著有，故要先破有；到你破执破到能够亡尘入性时，然后才是全尘是性。一切尘都是性了，这个时候是心身圆明，心、身、世界都成了一体了，这个阶段就叫你要明自己的心，要见自己的性；最后是明心无相，见性无见，尘不是尘，性也不是性，尘与境、唯一月真。就同如来与文殊菩萨给我们讲的，有几个文殊？只有一个文殊，不能说是文殊非文殊。只有一个，叫一真。这一真明白了，到这个一真的境界了，就是一真一切真。但当你没到这个一真的境界时必须要先破妄，从破妄显真，再进入一真一切真，万境自如如的境界。你看《法华经》讲，“如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报”，一直到“如是本末究竟”，全是什么？全是“如是”！到了这一步时，就是原来讲的真妄同二妄，再没有一个真与非真，真妄的这个极性观念都不存在。

如来讲：“言妄显诸真，真妄同二妄，犹非真非真，云何见所见？”你见什么？当还有个能见、所见时，两极破完了没有？没有！两极没有实性，就叫交芦。“自心取自心，非幻亦成幻，不取无非幻。”你只要“不取”，就没有真与假，连真的都没有，还谈什么假？“不取无非幻”，真的都不生，幻法云何立？到这个时候了就真妄全破，性相如如了，这就叫妙莲华，金刚宝王觉！认识到这个境地了，你看，“十方婆伽梵，一路涅槃门”，你也就到这个门了。

杜顺和尚讲了一首偈言：“世人若识真空理，身内真如还遍外。”世人想了解真空的这个道理，可为什么还要说个身内的真如还遍外呢？真如有没有内外？这句话就是从破著过渡到证得的路子。我们的妄心、幻身离不离真如？既然不离真如，那为什么是“身内真如还遍外”，还要说个内外呢？这个道理很深啊！下面一句是：“有情无情共一体，处处皆同真法界。”先要如如，如如了才能把相跟性的这个识别慢慢地划掉。从这首偈言，大家就要把真如实相慢慢地体悟，真如实相内跟外是一样的，

本没有个内外。这是杜顺和尚的方便说法。身内的真如跟身外的真如实际上是一个真如，可我们为什么有个身外、身内呢？这就是极性的观念。有情无情仍是一对极性。在这里就是叫你要破这个内外和有情无情的极性。有情无情是一体，内外周遍，本无内外，亦本无有情与无情，因为“处处皆同真法界”。

现在大家要慢慢地体悟，大海有个水泡，这个水泡跟大海一样不一样？水泡同与大海，水泡之水彻遍大海，也可以说，水泡在大海中处处存在。你现在感受一下这个境界能不能透过去？水泡在整个大海的任何一个时空点处处都在！能转过来吗？（良久）转不过来，为什么？因为你头脑里尽是有所住，内外、处所的这些极性观念使你不得过去，没法转。

再要往深里你就没办法进了，为什么？你会问，为什么这个水泡在大海的任何一个时空点都处处存在呢？能透过去吗？你看，这个著大小相的观念是不是把你卡死了?!所以小中现大，大中现小，现在要你直接透过去，恐怕还不那么容易。水泡处处在大海中存在！这个地方正就是大家不能从破著到证悟之所在。实际上大海、水泡本一不二，一月二月本一不二，可为什么是本一不二呢？你很难理解。没你的识心分别，水泡相和大海相之见，见本一相，见性无大小，故以相说，则是小中现大，大中现小，点即全体，全体是点。另外，环中无点，连一月都没有，连眼都没有，更何况还再有个什么大小的相！本来无一物！

“处处皆为真法界”，我们的心身是“处处”中的一处，喜马拉雅山也是“处处”中的一处，怎么都是真法界呢？从这里就要过渡到，大海中不光在那个地方是水泡，大海中“处处”是水泡。你没法理解，因“真法界”究竟一相，点即全体，全体是点！处处周遍。假如没有你著相的识别，大海的大、水泡的小，你怎么知道？是因为你“迷己为物”了，“是故于中观大观小”。若能转物，身心圆明，不动道场，于一毫端遍含十方国土。一毫端是什么？小；十方国土呢，是大。你能转物的时候，一毫端即能遍含十方国土，而迷己为物的时候，就只能观大观小。这个地方光靠理论释解你透不过去，后面通过一些公案就好懂了。我们的逻辑思维就叫分别思维，当你一进行思维的时候，就是两相的对待法，无法周遍一相。万法唯识啊！大海大，水泡小，大、小这是万法里的其中一法，用此来代表万法。万法哪里来的？万法唯识所现。大家要时时知

道本没有大海跟水泡的区别，根本没有大小的量界，非极性中没有极性的心识，身心世界三道境本不存在，一切大小、上下、来去、阴阳、主客等等的这些极性的分别亦复如是！“诸法空相”。当你透不过极性因缘的这个点时，那就点是点，全体是全体，各是各。要是我说任何一点即是全体，你万不能理解。但从因缘法中，一法才起，万法相随的道理看，就像帝网珠一样，光光相映，你中有我，我中有你，法法圆融，事事无碍。但有这些说法的时候，还仍在法界量中，事事无碍还有个事嘛，还有界线界量，只是无碍而已，所以这还不是究竟处。

牵一点而动全体，就像你往水里扔了个石子，那么水波就会波及到整个水面。因缘生法，任一点的条件成立时都会形成因缘锁链，一环套一环，最终是任何一点周彻十方。用这个比喻是不是好理解些了？水泡即大海，大海即水泡，这就是大中现小，小中现大。

换一个说法，非极性中有没有极性的这个识别（“Ｓ”线振动）？当没“Ｓ”线振动的时候，太极图两边那些极性对待的事物有没有？

众：没有。

哎！理论上能行，可你眼睛一睁就不行了，就是眼睛不看也不成，因为以前睁眼见下的，现在就是不睁眼睛看，那些主客事物的极性观念照样存在。亚当和夏娃睁开了眼，一阴一阳赤露在了眼前，最终被赶出了伊甸园。就那么一睁眼，现在就是把眼睛再闭上，可亚当、夏娃的那个赤身露体的印象扫不掉了，抹都抹不了了，再没办法了。值得庆幸的是，演化是这样，回归也是这样。你一旦见到究竟一相，即明心见性了之后，就再不会被迷住了。原来一相，不叫睁眼，就是不要极化，不要起识心识念。那个毒蛇就相当于太极图的“Ｓ”线。亚当、夏娃眼一睁，完了，表示无极化太极，从非极性进入了隐极性，赶出了伊甸园。什么叫伊甸园？

众：实相本体。

你看中国古人就用太极图。太极图的阳半是亚当，阴半是夏娃，中国古人就叫伏羲、女娲。说不要睁眼，一睁眼就迷己为物。亚当说，夏娃是我的，原本夏娃是亚当的肋骨嘛。这个表示什么？就表示一体，分不分？不分。你看妙不妙?!用肋骨做了一个夏娃。耶稣是圣人啊，他知道这些究竟的道理，但是他知道他没有遇到佛陀所教化的那样的弟子，

也没有遇到老子、孔子的那些弟子，你要给他们讲深道理，那是白搭，只能用些比较形象的比喻来讲给他们。眼一睁，亚当、夏娃带上了原罪，被赶出了伊甸园。什么叫原罪？就是一念无明。“Ｓ”线一振动，心识一发，见和相、主和客、阴和阳，一切极性的两端同时炽然存在。

儒家讲，“喜怒哀乐之未发谓之中”，“中”是什么？一相。“发”了呢，就麻烦了，一发之后再要回去，只能保持“和”，能保持“和”就是好的。“Ｓ”线一振动，一念无明起，就从无极到了太极，从伊甸园赶出来了，原罪带上了。太极图全息着整个极性世界一切事物的属性。因为你有原罪，所以你不得不男耕女织，不得不生死轮回，不得不堕入极性之中。因而只要一有极性观念，烦恼痛苦就随之而来。一念无明起，三细六粗，烦恼痛苦解不脱。这就是我们的悲哀！

这里大家一定要明白，非极性中没有极性的心识分别，也就是说，根本就没有那个“Ｓ”线的振动。一旦振动，这就叫一招错，全盘扫，再要恢复，谈何容易！

整个世界的万事万物，这是一相无际、平等不二的真如妙性在极性世界的显现链。每一个人就是一个点，整个世界任何一个点的因缘皆牵涉整个世界。就像一个人手拉着一个人，形成无限长的链。这个链跟那个链连在一起，就把整个世界连接了起来，这就叫一点牵世界。如果把任何事物都连接起来呢，就一相一体了。那么，这种极性相连的一相一体，正是真如妙性在极性世界的一个展现，是不是真实的一体不二？不是，你看大的大，小的小，真实不二有没有大小？没有一切极性。但虽然已经叫大的大，小的小，但当每一个相界面无间断的都连起来的时候，仍然是一个整体一相，只空色组成的一相，叫空色亦是吾人心识分别的结果。究其实质，空色是吾人循业发现的现象，若无识心波动，诸法不存，就是存在，亦是诸法空相，故本来就如如着，“道法自然”，循业应现，无碍一相本然，故仍是一真一切真，万境自如如！

把一相无际、平等不二的非极性（真如妙性）在极性世界显现的时候，就只能显现成一点牵涉全体，只能是因缘牵涉整个世界。这个地方是证悟的一个关卡，很难通过，原因就是著在幻化相中，不知梦境本无，头仍在枕头上未动，见万相万法，实乃梦境耳！不著相时，任一相，任一点，都周遍法界，如水晶球上的任一相，任一点，都是水晶球，水晶

球处处皆是真法界，故任一相，任一点都周遍十方！但大家要有信心，一定要跃过这个关口，跨过这个障碍。

前面我们讲了“一法才起，万法相随”，也就是说任一点就动全体，但这是方便之说，不是了义之处。大家要从这个地方过渡到“身内真如还遍外”，从而再过渡到大中现小、小中现大，过渡到非极性世界。非极性世界不可思、不可议，不能思、不能议。

牵一法而动全体，大家理解了没有？现在到这一步上，我刚才说了，你再怎么用脑子去想都不行，越想就越把你拉到泥坑里面不得出去了。因为非极性是思维、文字、语言所无法达到的，言语道断，心行处灭。比如说水泡跟大海的关系，如若无心识的分别，梦中梦见大海大，水泡小，有无差异障碍？没有！息下相、名、妄想，大海即是水泡，水泡即是大海。

牵一法而动全体，任一点即是整体，因缘锁链的解释只是一个过渡，一法才起，万法相随，这不是究竟。那怎么过渡到究竟呢？如来给我们举了一个帝网珠的例子，光光相照。庄子说，“天地一指，万物一马”，要看宇宙，那我这一指头就是宇宙，要看万事万物，这一匹马就是万事万物。从眼根来讲，见一指之见性，和见天地之见性并无差异，见性本同，无有大小，故天地等于一指，皆等于见性，在见性上一切相本同，无二无别，故曰：“天地一指，万物一马”。中国古人的大智慧不得了啊！你看庄子的智慧有多深！他说，泰山为小，毫尖为大，一个毫毛尖子比泰山大，泰山为小；彭祖为夭，殇子为寿，刚生出来就死去的娃娃寿命最短，可庄子说他的寿命却最长，而活了八百岁的彭祖呢，却说寿命最短。这些道理说明了什么？在非极性的一相中，本无大小、夭寿的极性对待，彻底破除我们著相的识心识念的制约，就能入“处处皆是真法界”。

“天下莫大于秋毫之末，而泰山为小；莫寿乎殇子，而彭祖为夭。天地与我并生，万物与我为一。”现在我们就走到万物这个地方了。“天下莫大于秋毫之末，而泰山为小”， 大小是什么？是空间嘛！“莫寿乎殇子，彭祖为夭”，这不就是时间嘛?!

天下最大的是秋毫之末，最小的是泰山。同理，也可以说，天下莫大于水泡，大海为小，这不就水泡大于大海了嘛！也可以说，一个水泡就是整个大海，不是代表整个大海，而是处处是这个水泡。实际上，说处处是水泡时就又极性化了，应该是水泡即是大海，大海即是水泡。所

以你看如来证了就说“我法妙难思”啊！叫不可思不可议，不可思议。不可思议的这个过不去，就是此岸，越过去就是彼岸。究其越不过去的根源，是心识分别的“原罪”（“S”线）作用的结果！若无分别识心，就无循业发现；若无循业发现，就无差异相现前；若无差异相现前，就无不可思议；若无思议，事事无碍，一切本圆通！

九十年代时我曾做了个梦，梦见前面壁立万仞，没路可走了。哎呀！这怎么上去呢？心想上不去也要上，于是就向上攀呢。走到跟前一看，哟！还有点小坑坑洼洼，这五个手指多少能在那石头边上抓住点棱角。就这样上着，可越上腿就越软着不能上了，也不敢看底下。心想，哎呀！这要是摔下去，肯定得粉身碎骨。哎呀！故只能是往上爬，爬、爬、爬，爬了大概有一半的时候，更是下去不能下，上去越难上了，那个吃力呀，那个担心受怕呀，就大得不得了。可只能硬上，退去没办法退了，不上就死路一条。哎呀！上、上、上，最后终于上到最高顶的边上了，头发刚好和这个最高顶的边一样平，手就这么搬住（用手比划），可在这个地方再不得上去了，没办法了。因为腿要抬起，手又使不上力，稍微一动全身就掉下去了。正在这个时候，听到上面有人说话的声音，想喊，可喊都不能喊，因为一喊仅剩的那一点点力量也全没了，口一张，“垮”！就掉下去了。哎呀！这怎么办？心里急得很，想，那些人你们能看见我扒在上面的手指头和头发嘛，怎么就没人救？那个时候心里的那种恐慌、着急没法用语言说，简直是心跳肉颤。但现在已经从万仞峭壁上来了，只一步之差就上去了呀，一滑就掉下去了，掉下去就是粉身碎骨。这个时候大家说难不难？难！就在那个地方折腾来折腾去，梦中汗淌过了。那一刹那间，牙齿咬住，只一个念头，就是一定要上去，就这一个念头，猛地用手一拄，这个腿一抬 “唿”地爬到上面去了。就在这时，哎呀！上面的那些人都“哗啦啦”地来了，我呢，一点不能动了，但是心里清楚，明白得很，说那些人在检查我的修行，看修的怎么样。过了一阵子，也不知道怎么起来了，跟那些人在一起站着。我就给他们伤心地说，哎呀！我都这么吃力，他们怎么上来呀?!站在那个边上看，下面云雾缭绕，等了一阵，像个小蚂蚁一样大的“乌龟”从那个边上爬着上来了。那个小“乌龟”走一步长大一点，走一步就变大一些，我们看小“乌龟”背上的龟纹，看它有没有光亮。等一会儿又上来一个，都像小蚂蚁一样大，

也是一步一步长大，一直到大得很了，我们就检查一个个的修行。这表示什么呢？现在每一个人都要通过壁立万仞这一步呢，叫你思维不能动，言说不能道，不可思议，但还要上。

刚才讲的那个比喻的道理，就是要把你引到大中现小、小中现大、大小都要抛掉的这么一个明悟上来。那么我做的这个梦实际上正就是你们每一个人要走的路啊，你看形象不形象？

再就是以前给大家讲过很多次的那个梦，这个身体就像个原木一样轱辘轱辘地滚呢，滚一圈一世，滚一圈一世，哎呀！在黑夜里不知道滚了多少圈。突地一下怎么到极乐世界了？站着起来之后说，这就是极乐世界?!再一看自己，哟！我怎么成了阿弥陀佛了？我成了阿弥陀佛了。回忆刚才滚来滚去滚了无量劫，这好像晚上做的梦一样。心里面想，什么叫时间？莫寿乎殇子，无夭乎彭祖，时空到底是个什么？这个梦说的什么意思？轱辘轱辘转了无量劫，当你站起来是阿弥陀佛的时候，才只是一场梦，哪有时空？站起来后再一看，哟！人都在地上睡得整整齐齐的，但是我心里明白地知道这是孔子的七十二贤人，一个挨着一个整整齐齐地睡着呢。我说，这些人怎么还睡觉着呢？赶紧把他们叫醒。有人说，哎！动不得！动不得！这些人跟你一样，你是刚醒来，他们还正在做梦呢。陈××，你是不是还正在做梦？

陈××：嗯，就是。

那怎么还会说梦话？你看庄子讲的，到底是蝴蝶梦庄周，还是庄周梦蝴蝶。不得了啊，中国出来这么伟大的人！但是现在把这些都埋没了，庄子只是成了个文学家了，可悲啊！把个圣人当成俗汉了，根本不了解人家那里面的道理。道理是道的理，道的理不是说的，不是思维的，不是讨论的，不可思不可议。前面讲的因缘生法，性空缘起，这是佛陀的大智慧啊！牵一法而动全体，一法是全体，全体是一法；毫端是泰山，泰山是毫端，泰山跟毫端有什么差异？无差异。再比如时空，时空究竟是什么？有没有时空？没有差异相，就没有时空。爱因斯坦的相对论已经给我们证实了，达到光速的时候，时空为零。那大家说，到底有没有时空？如果再要是超光速呢？时间会不会倒转？

众：会。

时间也会倒转，二十五岁的生了个一百岁的，有没有这个可能？佛

是真语者、实语者、不诳语者，这是佛陀在《法华经》上讲的。怎么着二十五岁的就能生一百岁的？人们不能理解，可这正是如来的大智慧啊！等到你能够理解的时候，你才能知道佛陀的伟大！如来讲："佛所成就第一希有难解之法，唯佛与佛乃能究竟诸法实相。"诸法实相谁能知道？唯佛与佛知道。"所谓诸法如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟等。"也就是一切"如是"，一真一切真，万境自如如。万境都如，万法都如。透过二十五岁生一百岁的时候，就彻底打破了极性观念的余习，不就成佛了?!

一即是多、多即是一，这个怎么理解呢？如来用帝网珠来表示，任何一个珠子都映现着所有的珠子，任何一个珠子在另外的所有珠子里面都有影像。依次类推，我这一个水晶球就叫"一"，其它无量无边的水晶球就叫"多"，那么我这"一"中把所有无量的水晶球都摄到里面了，同时我这"一"又在无量无边的水晶球里面映现着，是我中有你，你中有我，就是一即是多，多即是一，大家先这样来理解，后面一步一步地还要深化，不仅要一个个的破掉，直至连一切法都成多余的了。

你看，在《楞严经》里，阿难说，如来呀，你原来讲因缘嘛，我们都是从因缘法悟了的。如来斩钉截铁地说，非因缘，非自然，因缘非第一义。一下子全超越了！教学就是这样，一步一步地走，最后才能到究竟。愚人呢，就把佛陀的话执上，说，这是如来说的，那也是如来讲的，可他不知如来在临涅槃的时候专门讲到要依法不依人、依义不依语、依智不依识、依了义不依不了义。原先讲不了义是因为众生的层次境界不到，必须那样讲，是不是马××？所以你现在要听，我就只能随顺你着讲，为什么？法不孤起，仗境方生嘛！还有老杨，你在这里，我就一个问题只得重复好几遍，但这样一来，恐怕到十五都讲不完。法不孤起，仗境方生，如来当时就是这样，文殊师利等大菩萨不在，讲经都不能讲到究竟上，你怎么讲？没法讲！

你看在《法华经》开讲前，五千弟子离席而去，为什么他们要离席而去？如来说，他们都是增上慢者。那大家都各自观照一下自己是不是也是其中离席而去的？或许都曾在那个法华会上，亦或是担水劈柴的，可毕竟那个时候种上了佛缘，故现在才再能读到佛经，闻到佛法，是不是？可又为什么到现在仍没解脱，仍不能开悟呢？是不是也是离席而去

的增上慢者?!那我们现在如何度过这个困境呢？就要先从理论上悟，实相究竟一相，圆满十方，无二无别，没有语言相，没有思维相。

这里顺便讲个公案：庞蕴问马祖，不与万法为侣者何？马祖说，一口吞尽西江水，我给你道。这是什么意思？不与万法为侣就是一相，要是有伴侣，几相了？两相。所以，庞蕴实际上是问的什么是一相。你看人家大禅师的问话，同样是指的实相、究竟一相，但说不说名相？不说。马祖呢，也不说名相，一口吞尽西江水，我给你道。凡夫当然说那吞不进去嘛。那么假如能吞进去是什么？

张××：南山起云，北山下雨。

杜××：鱼在天上飞，鸟在水里游。

硬是把简单问题往复杂里说。咱们讲过环中点，环中怎么就无点了？环中点是不是口？一口吞尽西江水不就是点跟环一般大嘛?!什么叫一口吞尽西江水？点吞了环，环中无点！大家要把这些道理学活，活学活用。对机来讲，给像马××这样的初学者就是刚才说的，喝上一口水，叫你说话不能说，思维不能进行，这个时候是什么；那么要给开悟的人讲，就是环中无点。

是谁给我们壁立万仞的？是我们自己，是自己的极性观念无量劫来已经坚固了，没办法了。所以极性观念一起，这才叫失之毫厘，差之千里，当即就被赶出了伊甸园，原罪带上了，自然就是男耕女织，痛苦烦恼层出不穷。耶稣是大智慧者，但现在都被俗人曲解了，不能把圣人的智慧圆融，反搞成宗教迷信了。再看伊斯兰教，他讲只有安拉是真神，叫真主，其它的都是魔鬼。这是穆罕默德给阿拉伯人的方便说法。“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来。”如来就是真神，真主，只有这一个是真的，别的都是假的，是虚妄相，基督教和伊斯兰教就叫魔鬼。你懂了其中的道理之后就叫万法归一，可不懂了就是宗教纷争。现在儒、释、道三教再加上回、稣二教，一共五教，你看叫子孙后代把圣人卖了没有，卖了。所以，我们要不要三教合一？要不要万法归宗？

众：要!

哎！要万法归宗，不然就会消耗在没意义的斗争上，圣人坐在云头，只能唉声叹气，有什么办法？没办法。两相的环中点就把你卡死了。假如没有言思相，那也就本来没有点和环，本来如是。谁言谁思？谁言大

小？大小从何而有？观大观小是因为你迷己为物了嘛！

有“Ｓ”线、有大小极性就有动，是动相；那把“Ｓ”线拉直了呢，就是个“中”字。儒家讲，“喜怒哀乐之未发谓之中”，故“Ｓ”线拉直，你念阿弥陀佛就是一心不乱，“Ｓ”线拉直，用耶稣的说法就是不受毒蛇的挑唆，不偷吃禁果。所以，你看如来在经教里讲，最可怕的是动相，你一动就要变化，一变化就要周转，一周转就是痛苦，一痛苦就是烦恼业障，恶性循环，最后层次越堕越低，直到自己不能消业力了之后，就只得给你找一个道场——三恶道（地狱、饿鬼、畜生）来被动地叫你把业消掉。就像一个人在世间犯了法，手铐戴上，拉到监狱里面管你同意不同意，叫服刑。因此大家说，到底是批评与自我批评着消呢，还是叫人家绑上着消呢？

众：批评与自我批评主动着消好。

之前我们操作的闻过则喜、闻过则拜，就是一种主动消业的办法，人家批评你了，你要高兴。如来说：“若人捶詈，同于赞扬。”别人打你骂你了，同于赞扬，只这一念就不知了脱了你多少劫的刀山火海。如果不是这样的话，你今天还敢说开悟？谈何容易！你现在把×××批评两句试试，是什么状态？把老×批评两句你试。

再比如我们“动手术”的时候，我提前就给××说，今年腊月里有一个大得很的举措，形象地说，就是要“动手术”割毒瘤（贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒），不知你能不能越过去。刚听时，还说能行，后来一想，说，那我不敢答应，我要是过不去怎么办？我说，这完了！你肯定过不去，这一念就不得了啊！果不其然，手术时，等到大家批评她时受不住了。有小算，她过不去了，你看众生心把她控制了没有？控制了。还有小蔡，我说，你能忍住吗？口里答应说，能。哎呀！一场“手术”下来，走不动了，是不是过不去了？但就是说当时过不去，可那个道场经历过了，不然的话，你们今天能坐在这里发愿说要开悟？把那个过了，你看现在轻松不轻松？就比较轻松了，是不是？

因为，你已经长上疮了，非动手术把它割掉不可！哎呀！当时都觉得不好过，可那是修行路上必须的一个过程。你越进行的彻底越好，越彻底的人越轻松，轻轻松松就过去了。

大家都要注意，开悟不是技术，开悟是心灵、人格、境界的升华！

如果都像小×一样，别人说你别弄个泥脚到处乱蹭，你倒好，反倒还把泥脚往床上一收。像这样的心态、作为，你怎么能开悟?!是不是王×？一天懒洋洋的，几个月改不了一份材料，还是错的，心不在焉嘛！还有××，你说的，女的里面你要第一个开悟，我看你怎么实现？没超人之量，没超人之举，何谈有超人之果?!我叫你背《孟子》的那两段话，你背着没有？

李×：背着呢。“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，困乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。”

……。

那就好，不光是你，大家都要有信心，一定要越过这个堡垒！对了，今晚就到这里。

二、殇寿古今　无碍如如

现在大家慢慢地熏着，就要从坚固的极性观念中脱出去，要过渡到非极性的属性上。现在的困难正就是无量劫来坚固猛利的识心妄想在时时控制着你，而且这个坚固的识心妄想，已经渗入到我们的一切心身活动中，你感觉不来了。一旦进入言思，马上就被极性观念所控制，这个时候就不由你了，自动地就缠绕在驴推磨中了，这就叫怪圈。在这个怪圈里面，自己很难感觉到是怪圈，就在这个怪圈里一天打转转，产生迷惑，产生烦恼。迷惑烦恼一产生，就把清净本来的面目覆盖了，找不着了。这就是古人讲的言语道断、心行处灭。一言说，一思维，大道当下就找不着了，识心狂乱了。所以，这个时候你看老子就说，“道可道，非常道”。“道”用语言来说时，那你说着出来的这个道已不是那个“常道”了，不是真如自性了。“名可名，非常名。”你能以名字来表示的时候，就不是“常名”了。故语言不行，概念不行，文字不行，思维不行。用言思活动，早已经就不是非极性一相了。你看老子证到那里之后，他就说“道常无名”，“道”没有名，“道”怎么能安名字呢？“道”是究竟一相，你要是给它起个名字，那跟“道”就成两相了，故“道常无名”。那

么为什么还叫个“道”呢？老子证到那里了说，“吾不知其名，字之曰道”。只为交流而已，不安个名字，跟你怎么交流？禅宗说“那个”，“那个”跟安个名字有什么区别？“这个”呢，也是同理。所以，老子说，“强名之曰大”。勉强地就叫个“大”，只为表达而已。这个“大”字比“道”字应该说还接近。为什么？老子讲：“大曰逝，逝曰远，远曰返。”大，有多大？一安个“大”字就又落在极性对待上了，因为有大肯定有小。所以，老子害怕你落在极性的识念中，马上就说这个“大”可不是大小的大，叫什么大？“大曰逝”，这个大是再大、再大、再大，“逝”就是越来越远，“逝”到什么时候？“逝曰远”，一直逝的远远地，“远”到什么程度？“远曰返”。

哎呀！真是伟大的圣者！只“远曰返”这一句话就已经把老子伟大的境界展现出来了！如果说再大，再大，一直大着无量无边，这表示什么？叫大而无外。可是，大着没有外边仍然还是个大。当然，你若真的内心明白了，那你怎么表达都对。如来说周遍法界，所以说个无量无边也对。你看老子怎么表达？“大曰逝，逝曰远，远曰返。”有多远？远着返过来，就是说远跟近等同了，远就是近，近就是远。什么意思？有没有远近？没有远近了！这一句话就把老子说的“道”表达清楚了。如果没有这一句话，就落在空无外道里面了。你看，很多人就不理解人家“大曰逝，逝曰远，远曰返”的深邃之理。你看佛陀怎么表达，小中现大，大中现小，这不就是“远曰返”嘛！远近等同，“道”无远近，远即近，近即远，这个境界太伟大了！

大家如能体悟老子的大智慧，你就能够知道他说的“道”是什么。如来讲大中现小，小中现大，大跟小一样不一样？一样。但在极性观念里面说大跟小一样，远跟近一样，那是你万万想不通的事情，是不是？可这个想不通正是你不能开悟的症结所在。你为什么想不通？识念把你卡的死死地了。你这个想不通是什么？想就是识念，“想不异空，空不异想，想即是空，空即是想”。一切识心识念，本无真实内容，所想的内容即是空，连想本身亦是空，空就是真如妙性！所以，你想的大海、水泡怎么相等？就你的这个大小观念及大小本身“即是空”，也就是都等同于妙真如性，不就是大海等于水泡了嘛！在这个地方你不能翻身的时候就被妄想把你抓得死死的了。任凭你想，你能想出那一朵花你不看的时候

它不在吗？病根恰好就在你这个想上，病在思维耳！尽思共度量，不能测佛智。思量，这是我们被锁在极性世界不能出去的最后一道关口。

你看禅宗就叫你要越“三关”嘛。雍正证到那里了之后说，哎哟！真的有“三关”。咱们已经讲过“三关”了，说有之人肯定有，说没之人肯定没。“三关”，没听毒蛇挑唆的人，没出伊甸园，肯定没有；听了毒蛇挑唆被赶出伊甸园的人，那当然就有呢，而且赶着出去还有个赶的远、近之别，所以这个“三关”不是千篇一律的。见一切相皆是虚妄破初关，见一切相皆是实相破重关，见法界无差别相破牢关。

现在大家明白了，老子讲，“大曰逝，逝曰远，远曰返”，也就是说“道”没有大小、远近；佛陀的表达是小中现大、大中现小，一样不一样？一样。你若用极性思维来把握实相，那是万万不能的，一动识念，一思考，反而转加悬远。

现在你要记住，假如说任一点是全体，全体是一点，那么点即全体就叫小中现大，全体是点就叫大中现小。到点即全体、全体即点的境界时，这就是《华严》讲的事事无碍。实际上禅法早已超越这个境界了。事事无碍还有个事事的界量，这些说法在破著的时候能行，但是从究竟上来说，就不行了。所以，你看圆悟克勤问张商英，“华严现量境界，理事全真，所以即一而万，即万为一。……到此，与祖师西来意是同是别？”张商英说：“同矣”。他认为理事无碍已经到了。你看圆悟克勤怎么说？“且远没交涉！”哎呀！这一下子把张商英通不过了。哎！再一听克文真净禅师的“事事无碍，如意自在；手把猪头，口诵净戒；趁出淫房，未还酒债；十字街头，解开布袋”那一段偈言，哎哟！如醍醐灌顶，才赞叹起来了，并向克勤禅师执以师礼。理法界、事法界、理事无碍法界、事事无碍法界，这还都在界量中。说是圆融无碍，可界量还在。

所以，现在我们说的小中现大、大中现小；点是全体，全体是点，这都是一种方便表达。当你进入那个境界的时候，就是如人饮水，冷暖自知，再要在这个地方多言，那就叫戏论了。妙高峰顶没你的言说思维，第一义谛绝言绝虑。那么我们现在呢，甭说是第一义谛，第二义谛都还没到，我们仍在粗得很的粗相里面呢，是不是？所以，必须要通过引导而慢慢深入。如来说，一毛端中现宝王刹，一微尘中转大法轮。维摩诘讲，须弥山可纳在芥子里面，这就是叫你从破著要过渡到证悟上。在这

里破的已不仅仅是极性观念了，是真真实实的事情。说芥子里面能装下须弥山，能装下吗？须弥山有多大？就是银河系中间的黑洞，光高度就是几千光年。你想一想这山有多大？想都想不来，是不是？而芥子呢，大家都见过，比芝麻还要小嘛，可维摩诘讲芥子能纳须弥。维摩诘是如来现化啊，能说假话吗？

还有一毛端现十方刹，一微尘中刹尘佛，这个你更没法想象，那怎么进去呢？你看《宝王经》上讲，普贤菩萨到观世音菩萨的一个毛孔里面十二年没摸着边际，这里讲大小的空间观念，以小即大，以大即小，大等于小，从而进入无大无小的非极性境上去。同理，时间亦是无长无短，无久无近。《大方广如来智德不思议经》讲："于一毛道中现一切世界，于一毛道中现于十方，始从下生，乃至最后般涅槃相。以十方一切诸佛众会，现一佛众会。以一佛众会，现十方一切诸佛众会。现十方界入自身中，于自身中现一切众生身，随为演说无量法要。现一切佛身入一佛身，以一佛身入一切佛身；于一众生身现无量众生身，于一切众生身现一众生身。于一生身现三世生身，三世生身现一生身。现过去世入未来世，以未来世入过去世，以过去世入现在世，以现在世入过去世；于一身中入深禅定，于无量无数身起，无量无数身入深禅定于一身起。于一佛身现一切众生身，一切众生身现一佛身；于众生身现净法身，于净法身现众生身。以一佛刹及庄严事，现一切净刹，以一切佛刹及庄严事现一净刹。以十方界入一毛孔。"这里讲的正是大小不二，长短一齐，一多相即，差异平等，无二无别的解脱境界！

大家到底对王阳明的花案透过了没有？其实不只是王阳明，类似花案的道理南泉禅师早都说了，僧肇也早在南北朝就讲了，问题是不知道的人就还是个不知道。所以佛陀二十二年讲般若，专门就讲破，破、破，破一切极性。何况是大小的极性观念！那么一切破了，破光是个什么？再没有极性思维的识心的干扰，真如实相自然就在眼前了。没破光时，言语、思维对我们的障碍很大啊，一听就著、一见就迷。所以，为了破除这些极性的束缚，你看禅师讲"东山水上行。""桥流水不流"等。僧肇是鸠摩罗什的大弟子，是中国历史上聪明绝顶的人，可惜只活了三十岁，然他年轻轻地就证到这里了。"旋岚偃岳而常静，江河竞注而不流，野马飘鼓而不动，日月历天而不周。"啊呀，确实了不得啊！再看惠能怎

么说，“不是风动，不是幡动，仁者心动”。那么如果我们心不动呢？

众：连江河都不流。

“常静”、“不流”、“不动”、“不周”的是体，“旋偃”、“竞注”、“飘鼓”、“历天”的是相，相变体不变，体无极性对待，故不异、即是、不二、一齐、平等、周遍、无量、无极等属性出焉！

你现在看着困难大得很，可只要你真心发菩提心，说我这一生一切都不顾，只为追求无上智慧，那诸佛菩萨就会善护念你。波旬哄骗如来发的菩提心，如来说都有作用，何况要是真实发愿呢。你真的要逾越这个障碍，非通过大愿破除自己的一切挂碍不行。“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。”你看现在，我们不是挂碍就是恐怖，是不是？可你一旦真心发了菩提大愿，依般若波罗蜜多，就能够究竟涅槃，与非极性契合。所以，现在大家要明确地知道，“东山水上行”，“桥流水不流”，想不通的不是别人，正是我们知道水在山上流、水流桥不流的这个识念，把你自己控制得死死的。当你问东山怎么能在水上行，怎么是桥流水不流时，那么问这个问题的是谁？你想不通的是什么？你为什么想不通？是你不明白“想不异空，空不异想；想即是空，空即是想”，才想不通。空就是意根上的觉性。在意根上，有念无念，有想无想，有识无识，觉性不变，皆是觉性（“不异”、“即是”空）。你想水流桥不流，和想桥流水不流，觉性不变，皆是觉性的相，故曰想“不异”、“即是”空。想不通就是障碍，想不通是因为你不知道其中的机制原理，明白了这个机制原理了，障碍自然也就没了。

我们局限在自己的思维中把自己束缚了，不了一相的境界，故无明、迷惑、痛苦不断。如果没有思维识心的分别，那就是一种大智慧的非极性境界，其属性是小中现大、大中现小，点即是全体、全体即是点。

小中现大，大中现小，还有一多相即，这都是如来智慧的表达。大家知道，自然科学已经发展到了克隆技术，一个牛细胞就能够克隆出一头牛来，这是不是小中现大？而整个一头大牛就由无数的小细胞来全息它，这是不是大中现小？再看全息照相，一张照片，你只要留上一个像素点就能给你把它全复原了。为什么？因为这一个整相就是无数个小相的像素的叠加集合。这也是小中现大、大中现小的例子。再例如一点点大的一个集成块就能把北京图书馆的整个资料信息都装在里面，小中现大，是不是？天

安门上有个国徽，国徽里面有个天安门，国徽里面的天安门上还有个国徽，那个国徽里面还有个天安门，层层无尽，相映无穷。这就是无情说法不思议啊！你看是不是点即全体、全体即点；大中现小，小中现大?!还有杜顺和尚说的“身内真如还遍外”，身是个什么？点；遍外呢，是全体，身中点的真如和遍外的真如一样不一样？一样。水泡就是大海，大海就是水泡，大海跟水泡一样。哪个地方一样？处处皆是真法界。

如果将界相面扩大扩大，一直扩大到一口吞尽西江水，环中无点时，还有什么？还有大小、远近、来去、我他吗？所以，我们是生活在一个迷己为物的万象丛中，只见相，不见性，见相见物就心生迷闷，事事不了，故自然不能转物，转不了物自然就成了凡夫。如若知一切相皆自性大圆镜中的影像，明了在大圆镜的一相上现出心、身、世界的量，就不在心、身、世界的影像中迷惑，恰好还通过镜像见到大圆镜，这就是自心现量法。如若心识不进行，甚至坏掉心识，抽掉“S”线，当下万境自如如！所以，见相的心识分别是根本障碍！

我们从全息的道理上也可以慢慢地领悟其中的奥妙，但是全息毕竟还是有界有相。每个细胞是不是都有界面？只要有相界面就不是一相，不是真如实相。凡有相界面处就有感应或感受，细胞与细胞之间有没有感应？有，是感应、感受把它们联系在一起。尽管如此，已经在相上分割了，但是觉性是不是有不遍处？你找不到一个觉性不遍之处。如来说，“觉性遍满，清净不动，圆无际故”，所以无一相非觉性所成。也就是说，由此妙心觉性所形成的事物是相异性一，相有差异，而性为同一。故点即全体，全体即点，点跟全体没有差异，本无大小。

……。

太极图是古代高人证出来的，是把圣人深邃的智慧用一个简单的图示式表达着叫我们来领悟。那么现在大家通过如来讲的应念现前，唯识所现，因心成体，就要从心底里明明白白地知道，噢！当我不识别的时候，也就是没有“Ｓ”线的时候，太极图两边的对待事物本来没有。这个在脑子里印的越深越好，你感到这越真实就越能契入如来的境界。你现在之所以感觉不到，就是原有的识心把你控制死了。大家要明白，根尘同源，因根有相，因尘发识。一戴墨镜，当下就是墨空。如果你从娘胎里一出来，就始终戴着个墨镜，那现在你知道不知道不戴墨镜时是什

么感受？不知道了。你看禅法里为什么讲父母未生前的面目是什么？什么意思？就是叫你找没有戴墨镜之前的你是什么？也就是彼岸是什么？众生谁都不知道，只有佛陀知道，证悟了的圣人明白，可他们也没法用思维语言来给我们把握，到此处时，谁都到不了，只能通过方便说法来引导我们去亲证。

你看庄子怎么引导？“天地一指，万物一马”，“天下莫大于秋毫之末，而泰山为小，莫寿乎殇子，彭祖为夭”。哎呀！这个太妙了！泰山和秋毫之末，谁都能够感受到它们一大一小的差别，但庄子说秋毫最大，泰山为小。佛陀说十方诸佛身入一佛身，十方刹土入一刹土，无量众生身入一众生身；一佛身、一刹、一众生身遍入十方诸佛身、十方刹土、无量众生身，这是从空间来讲；从时间上来讲呢，彭祖活了八百岁，殇子是刚出娘胎就死了的娃娃，却说殇子寿命长而彭祖寿命短。佛陀说，无量劫变为一须臾，一须臾可为无量劫，三世可以互入。为什么？

就是要用你说的长短来破你长短的执著，因为本无时间的长短，亦无空间的大小。既无长短大小，那么说长等于短，大等于小有何不可呢?!也就是说，你说大的偏偏小，你说小的偏偏大，因为等效嘛！你能理解圣人的作略吗？意在叫你破除心中大小、长短的一切极性观念。到底有没有时间、空间？没有。在咱们《回归自然》的第一篇里早都讲过了，什么叫时空？时空是一种差异性的表达。如果没有差异性，有没有时空？一无所有。所以，究竟一相有没有差异性？没有差异。没有差异，就没有时间，没有距离，必须是有差异了才量距离呢，没差异你怎么量？没差异，在时间上你给咱找一个起点、终点，能找着吗？找不着。

你看如来讲，“无我相，无人相，无众生相，无寿者相”，这还是粗四相，后面到讲证的时候还要讲《圆觉》上的四相，那就细微了。主客、人我、时空，这些东西都是很粗的，我们都还处在这样的粗相中，所以佛陀给我们只能用小中现大、大中现小，一毫端现十方刹，一微尘中转大法轮，无量劫为一刹那，一刹那为无量劫，用这样的方便来讲，要叫我们入身心圆明，不动道场。就是用这一种说法来把握如来所说的内涵是什么，现在我们仍很难把握，是不是？就像刚才庄子讲的那个境界，你看深不深！圣人说的都是一回事情。老子呢，是直接破你的识念，“道可道，非常道，名可名，非常名”。所以说，道也三十棒，不道也三十棒。

再看杜顺和尚讲的“身内真如还遍外”，这是他身临其境的表达啊！杜顺和尚是文殊菩萨的化身，文殊菩萨是智慧第一啊！所以，你看人家这句话表达的形象不形象！如果你不著身心内外，这不就是究竟一相嘛！究竟一相了当然就无二无别。

我们著相的这个障碍，那是你自己的思维妄心在折磨自己，这是无量劫以来的罪报啊！你的烦恼痛苦，对真如实相的本体属性根本不影响一点，真如实相照样周遍。佛陀说“是心做佛，是心是佛”，在哪里做佛？在心上做佛。“诸佛如来是法界身，遍入一切众生心想中。”这两句话也是讲大中现小，小中现大的。诸佛如来的法界身大的无量无边，我们众生的心呢，小心眼，是不是？但是你别看心眼小，点即是全体，全体即是点，诸佛法身全体入点，点虽小皆是全体，这就是成佛的基础，大家有没有信心成佛？

众：有！

……。

觉性怎么能感应？是点在相界面中感受或感应，你尽管感受、感应去，无论怎样也不影响妙真如性的本来一相，钢琴弹了叫钢琴，不弹还叫钢琴；“Ｓ”线不动是本来，动了还是本来。是亚当、夏娃偷吃了禁果，被赶出了伊甸园，伊甸园还在不在？还在呢嘛！那么，你要再问耶稣，把人们从伊甸园赶着出来了，出来后到哪里去了？这个问题上耶稣没给西方人讲过，只是说把原罪带上到人间了，就男耕女织受苦去，心外无法，法外无心，能赶到哪里去？钢琴还是钢琴，本来还是本来。

众生都有原罪，生来就有罪，这就是不了一相的极性观念。实际这不只是耶稣这样说，佛陀早在讲三细六粗时就都说清楚了，一念无明起，山河大地生。

环中有点，出现了三道境，是环中点有三道境，不是本体实相有三道境。当你炽然存在着心、身、世界的时候，发真归元的人却一无所有，度一切众生实无众生得度，有没有众生？没有。

所以，大家要时时明白，你的水晶球上的像是你这个时空点上展现的，不是其它地方的影像。影像尽管变，但丝毫也不影响水晶球的实质。你看现在水晶球上有这么多的像，可把水晶球二氧化硅的这个成分改变了没有？没有改变嘛，是不是？你拿上水晶球是你的影像，他拿上是他

的影像，各自是各自的境界，不同的环中点就给你展现出不同的三道境，你说世界有没有？

你看，如来怎么说，“若世界实有者，则是一合相”。世界存在不存在？如果一定要说有的话，那就叫一合相。“是一合相，即非一合相，是名一合相”，只是凡夫之人贪著其事。这些道理大家要慢慢地体悟。现在这一节课就要种一个非常深的印象，就是在实相本体中，点即全体，全体即点，这就是非极性的属性用语言表达的一种方便，只能说到这一点。这个道理明白了，你就知道“身内真如还遍外”了，你就知道吾人的心念虽小，但是从没离开实相本体。我心虽小，但跟诸佛法身一样大，点是全体，全体是点。

你的心是实相本体中的一个点，这个点不异周遍法界的自性，周遍法界的自性不离这个点；心虽小，量周沙界，跟法界一样的大，法界虽大却纳入众生的小心中。这个道理明白了之后，哎呀！我们太感动了！太优惠了！怎么优惠呢？如来说，一发菩提心就到果地！因为点即全体，全体是点，我这个点发了菩提心，这个菩提心就周遍法界，一发就到。所以，你若真心发了愿，十方世界都振动！也就是说，你真诚心发菩提心，那一下子就把环中点除去了，没环中点了。怎么没了呢？因为这个点不被外境所转的时候，点即全体；这个点被外境一转，极性分割，那你就不能周遍，像切西瓜一样自己把自己分成了几块。所以，这个时候你要知道，只要点不被外境所转，你能转物，即同如来。

所以修行是修智慧，没有智慧只能盲修瞎炼，尽走弯路，还要走火入魔。把这些智慧明确了，那障碍就除去了，这就叫般若波罗蜜多。这个时候，你才能够体悟到“大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒，能除一切苦，真实不虚”。消除我们的极性观念，解脱我们的两相执著，超越对待的极性思维，就叫悬崖撒手，向上全提，自断其首，抽掉“Ｓ”线。

没有思维心识的当下是什么？惠能大师讲：“不思善，不思恶，正恁么时，那个是明上座的本来面目！”“兀兀不修善，腾腾不造恶，寂寂断见闻，荡荡心无著。”把见闻断了是什么意思？断了见闻，感应、感受还有没有了？两相的执著还有没有了？没有了。所以，证悟事实上就是断见闻！你会说，那麻烦了，这眼睛要是往外看怎么办？不是不看，是会万物为己。能转物就是“寂寂断见闻”。“荡荡心无著”是无著心荡荡，

故一切只是你，心无著就成了。一相圆融，都是你嘛，你著什么？这是不得了的大智慧啊！你看，惠能大师临终时讲的这四句话，就把整个佛法从理论到修法都表达了。“兀兀不修善，腾腾不造恶”，独自寂静的时候就是“兀兀”，修不修善？不修善，《易经》称为“无思也，无为也，寂然不动”。

……。

当你能够转物的时候，那一切就都是你自己，唯我独尊，这就断掉了识心，也就是用正法眼藏直透无相之实相，直指涅槃妙心。

没有极性的识心就是此妙心，正是所谓一念不生全体现！一念者，极性观念也；不生者，超越极性思维也；全体现者，周遍法界也，到彼岸也，涅槃妙心也。现在大家看见了没有？（以太极图示意，抽掉“S”线）一念不生全体现！由此可见，棒喝的逼拶之力！什么叫干屎橛、麻三斤？一念不生全体现的时候，还有没有圣凡？没有。还有没有善恶？没有。棒喝就起的这个作用！一棒一喝至少是把“Ｓ”线拉直了，拉直是什么？拉直就叫一心，一心就是无心。这个时候很关键，如果有人一指点，“Ｓ”线就抽掉了，没人指点就又动开了，又听“毒蛇”的挑唆去了。所以，一念不生的时候全体现，也就是“Ｓ”线一抽就全体现。在六根门头，造成无法分别的现象，当下就是根性，如高速旋转时，眼根无法分别，但见性却朗朗现前。其它诸根同理。

你看，禅师对学人用的棒喝，迫拶，来断识念。“唤作竹篦则触，不唤作竹篦则背，快道”。“不能有言，不能无言”，还叫快道，不道不行，这个时候你怎么办，你怎么转身？这就是逼拶之力！当你不思善、不思恶时，你就知道惠能大师的用心在什么地方了，就是叫你要坏掉心识，泯灭识念，直现觉性朗朗。不思善恶就是停歇了极性思维的当下！极性思维停歇了的那个就是意根的觉性！这个时候不要用问号了，就用叹号，那个就是！哎呀！这个地方就要看你透过去了没有。透过去了，我说到这里，你当下就透过去了！透不过去了，那我越说你就越糊涂。大家有一点吗？

王××：关键是感觉不到那一种状态，体悟不出来。

嗯，你说的是实话。如果能感觉到那一种状态，那就了不得了，工程还没进行到那里呢，先别急。你们几个呢？有一点吗？关于“破著与证”的这个章节今晚就要结束呢，谁还有迷惑处就说出来。

答：（略）

在证之前必须要从理论上先过，从破执著到证这是个过渡阶段，到后面证的时候，虽然也要讲，但讲是次要的，关键是你要从心地过，那才是主要的。其实后面要讲的内容前面讲理论时我们都涉及到了，所以从心地上过是后面“证”的这个阶段的主要内容。

可真禅师问：“如何是佛法大意？”慈明和尚大声喊道：“无云生岭上，有月落波心。”可真禅师一听，言下大悟。大家说怎么回事情？可真禅师怎么悟了？先说“无云生岭上”是什么意思？××？

马××：表示一相。

一念不生，无云就是没有识心识念。山表示什么？如如不动嘛。那“有月落波心呢”？月表示什么？

马××：妙明真心。

就在妄心妄相中见妙明真心真实现前，是不是？“幻妄称相，其性真为妙觉明体。”波不就是幻妄称相嘛，但是其性皆为妙觉明体。在意根上，有念无念，觉性不变，皆是觉性。“无云生岭上”（无念），“有月落波心”（有念），有念无念，皆显觉性（月）。

那么现在我们看，极性世界有阻碍，有界限，这个间隔、阻碍、界限就给你展现出极性的心，极性的分割心给你应念现前的相也是分割的、不连续的。你看这座山和那座山连不连？不连。凡有相界面处就是表达我们极性分割的程度。西瓜你切了多少刀就给你展现出多少块，这也是应念现前的表达。

非极性的世界刚好跟这个相反。此有彼无，此无彼有。极性世界有阻碍，那么你就要知道非极性没有阻碍。极性世界有间隔，非极性世界没有间隔。极性世界有界有限，非极性世界没有界限。大家特别注意这一点，推而广之，极性世界有的东西非极性世界都没有。极性世界有的大小、长短、来去、远近、上下、男女、善恶，一切极性的属性在非极性世界都找不着。极性世界两只眼，非极性世界呢，通身一只眼。极性世界的眼小，非极性世界的眼无量。极性世界是二相有相，非极性世界是一相无相。极性世界有善恶，非极性世界没有善恶。极性世界有对待，非极性世界没有对待，一切对待的二相没有，就叫绝对的一相。

现在再看什么叫大中现小、小中现大。火候到了，只这几句话就悟

开了。现在看极性世界有泰山跟秋毫的大小，非极性世界有没有？“天下莫大于秋毫之末，而泰山为小。”极性世界有寿夭，非极性世界有没有？“莫寿于殇子，彭祖为夭。”啊呀！这个地方太重要了！极性世界与非极性世界的差异在哪里？极性世界点小全体大，而非极性世界是点即全体、全体是点。非极性世界点是全体、全体是点，远是近、近是远，大是小、小是大，来是去、去是来，长是短、短是长，有是无、无是有。现在理解了没有？感觉到了没有？（良久）一切极性世界的东西一次丢光就是非极性世界。

再说一遍，极性世界有上下、大小、来去、远近、高低、男女、善恶、左右，这总熟悉吧，叫极性，现在前面加个非字，否定！就是说，把这些极性世界有的一切全盘否定了，就是非极性。极性世界有的，非极性世界全没有；极性世界没有的，非极性世界全有。所以，当我不看那一朵花的时候，花在不在？现在你就敢肯定地说了，不在。极性世界有根尘，那朵花就是尘嘛，根来看那朵花，非极性世界有没有根尘？没有。极性世界唯识所现，非极性世界呢，识心都没有，还现什么?!极性世界有见闻觉知，非极性世界有没有见闻觉知？没有。极性世界是二相，有相界面，有感应、感受，非极性世界有没有相界面？没有。有没有感应感受？没有。既然没有根尘，没有感应，没有感受，有见没有见？有见，见什么？见无见！凡有所受，皆是邪受，无受是正受；凡有所见，皆是邪见，无见是真见。全体破掉，超越这个极性。所以，古人说桥流水不流，东山水上行，行不行？极性世界是水流桥不流，非极性世界呢，桥流水不流，桥、水都没有，何说流不流呢！桥、水都是极性世界的识心分别而有，唯识所现，非极性世界没有这些。所以，诸佛出身处，东山水上行，桥流水不流，非极性世界不行也不流，因为一相无相；但也非不能“行”，非不能“流”！一切无碍，如意自在！

此岸是思维的识，彼岸是无分别的智；此岸是对待的事物，彼岸是绝对的事物；此岸相对是凡夫，彼岸绝对是圣人；此岸极性是烦恼，彼岸非极性是菩提；此岸是众生，彼岸是佛；此岸是生死，彼岸是涅槃。从理论上先这样慢慢地把握，真正地要从心地上过去，还谈什么此岸彼岸！要知道非极性圆融无碍，彼岸此岸，究竟一相，无二无别。要明白此岸是处处极性，心、身、世界都体现着极性世界的状态跟属性；彼岸

是非极性的，没有处与非处，没有心、身、世界，没有依、正二报，无二无别，无差无异，圆满周遍，究竟一相，这个不二境地，就是你所要证的内涵。不二，唯我独尊。把这个极性世界中所有该破的一破就是非极性世界，破了就显。有没有显？没有显；有没有破？本来如是。原来识心分别的时候，高低、大小，现在一真，全是我的妙心，只此觉性。一真之后，一切都是你的心，还分别什么?!再分别不分别？“至道无难，唯嫌拣择。”到此大家该就过来了。

觉性本独存，　循业成色空。　环内点现相，　无点圣者明。
觉性何处找？　五蕴蕴其中。　法眼观根尘，　暗自笑盈盈。
虚空并大地，　无处不是身。　眼浊金中沙，　眼净沙中金。
待到色寂日，　大地是虚空。　色盲见是狗，　常眼狗是熊。
见相皆是瞎，　无见便是证。

妙湛总持不动尊，　埋在尘埃无踪影。
枝叶落尽果出现，　三道境中尽显身。

出来了没有？出来了。关于这个课题咱们就讲到这里。下面看几个公案，以帮助把这些内容再熟悉一下。

慧超去见法眼，问：如何是佛？法眼说：汝是慧超。慧超言下大悟。简单不简单？简单。问的是如何是佛，给你答的是你是慧超，妙不妙？妙！是什么意思嘛？老杨说我听。

杨××：慧超就是佛。

你看禅师的作略！看起来很简单，十分奥妙啊！非极性世界，心、佛、众生，三无差等。我们说，极性世界有的，非极性世界没有；非极性世界有的，极性世界没有。非极性世界大就是小、小就是大，远就是近、近就是远，佛就是众生、众生就是佛。慧超是什么？慧超是众生。佛是非极性，既然非极性，众生是佛，佛是众生，有没有佛跟众生？没有。所以你是慧超！你是××！理解了没有？妙不妙？哎呀！这些作略真了不得啊！问圣答凡，圣等于凡，就无极性，便是非极性。你看破了就证了，这就是我们现在讲的这个课题——破著与证悟。

问男答女，问大答小，这正就是惠能大师说的“二道相因，生中道义”。问佛答众生，你是慧超，问男答女，男等于女，于是极性消除，便

是非极性的彼岸。实际在非极性世界无佛无众生，用极性观念就表达为众生是佛。

玄则问青峰禅师：如何是学人自己？青峰曰：丙丁童子来求火。这个公案大家学过了嘛。后来参法眼禅师，法眼说：你问我，我给你说。玄则就问："如何是学人自己？""丙丁童子来求火！"还是这个话。玄则言下大悟。还是这么几句话，就言下大悟了。玄则以前没有进入，是识心理解，不是智慧了悟！人家是要把你引到一相，他在识心中理解。还是这两句话，言下大悟，一下子就超越极性的识心。问阴答阳，是破极性二相的执著；答即是问，是直指一相无二的契证。

一日，法眼上堂，有僧人问：如何是曹源一滴水？法眼说：是曹源一滴水。僧人一听，不识其旨，退下去了。当时，德韶禅师在旁边，一听法眼禅师的回答，当下悟了。德韶禅师几十年来参拜了几十位善知识，但是因为因缘不具足，一直没彻悟。这会儿，就听了法眼的这一句话就彻悟了。这是直指一相无二的契入。

什么是曹源一滴水？如果我们把曹源一滴水解释了呢，就是善说，但极性世界的善说在非极性世界就是什么？戏论！善说全是戏论，非极性世界没有言说相、思维相。通过这些，慢慢地破哩破哩，大家对非极性世界还陌生不陌生了？那一朵花不看的时候还在不在？

众：不在。

不看时则根尘二极不对。根尘无对，就相当于无根无尘。无根无尘便是非极性。故当你不看的时候不在，不起识心的时候不在，极性世界根尘对待时就在。不见花时是什么世界？

众：非极性世界。

证悟悟的是彼岸，不是此岸，所以此岸的船都要放下，桥也不要，"法尚应舍，何况非法"！

这对了，今晚就到这里。

三、儒释道融合中的明心见性

从破除极性世界的执著过渡到非极性世界，到这一步上，大家就基

本上有了一个初步的认识。这个认识虽然小，但是它很重要。应该说，大家从昨晚讲的这个认识里面有一个比较大的跨越，还不敢叫飞跃，是跨越。能跨过去一个鸿沟，这就算是功德胜利！如果大家能够从这里面得到一些比较深刻的印象，那我们这一段的教学就还是有成绩的。哪些深刻的印象呢？就是能够认识到、感觉到，我们要识取的就是究竟一相的境界。所谓的证，无非就是证这个一相，也就是从极性要跃越到非极性，这是所有圣贤修证的根本关键。

……。

很多的人都曲解《楞严》，甚至攻击《楞严》。唉！这也是末法众生的一种悲哀啊！那么，现在我们要过渡到这个证上，就要把这世间的一切争纷全然摒弃、当下放下，千万不要执著到宗派、学派的争论里去，要一心追求圣贤的智慧。等到你什么时候亲证了，你就知道《楞严经》的宝贵了！

佛陀讲，“诸佛境界不可思议。”诸佛的境界能不能说？能不能想？言语、思维所不能到。如来说，“何以故？离境界故。”有境界了才能说，有境界就二相了。不能说，为什么？离境界了，就是一相，岂有思维言说。“离境界故”，这一句话就到位了。诸佛的境界是没境界的境界，离境界的境界！这一句话，佛陀就把你要证的内容全部给你点着出来了。这是《大般若经》里的话，要好好地体悟。

什么是佛的境界？离境界，离境界就是佛的境界。那么，现在我们困难在什么地方？困难就困难在我们有境界。我们破著过来过去就破了个境界嘛！要过渡到证，就是要万境自如如。如果你还有境界，万境能不能如？不能如如。当你万境不能如如的时候，你就不能“虚”。你不能达到“虚室生白”，因为心上还有极性观念，怎么“生白”呢？所以现在好好地体悟如来说的这个离境界是如来境界，一相了没有外边，就没有境界。没有境界的境界就叫不可思议的境界。“心本无生因境有”，没境你怎么思？没外你怎么说？你说什么？你给谁说？

不可思议，用《庄子》的话，就是“既已为一，且有言乎？”“既已为一”，就是一相，一相无境界，没前尘影事你怎么思？既然是一，你怎么议？不可思议这四个字正好说明你要证什么？证不可思议。“不可思议”就是证的境界。这个内容要讲的话，那多得很，你先要把握这个精

神实质。所以，说一相就叫“知见无见”，老子就叫“知不知”，禅法上就说“不知最亲切”。

禅师问学人说，知不知？说，不知。禅师说，“不知最亲切！”不知了怎么能最亲切？什么叫最亲切？一相最亲切！一体一相最亲切！所以不知的时候就最亲切。知见无见、知不知、不知最亲切，这些述语都是来讲证一相的。

你看老子怎么说，“视之不见”，不得了啊！应该说不见物，总见个虚空嘛，你只要有视就有见，可老子偏偏说“视之不见名曰夷”，“夷”就是平等一相的意思。什么时候就平了？有个界限平不平？有个鸿沟平不平？有个堡垒平不平？不平。“夷”是平坦笔直的意思，只有一相就平了。“听之不闻，抟之不得”，摸去摸不着，听去听不到，看去看不见，这也叫无见。“见不是见”，二相的见是不是无见之见？不是，见不是见，二相的见物之见就叫感受，一相无感无受，所以无见无知，就是一相的觉性。

有见有知，就是二相的识心分别。一相无见无知，二相才有知有见。那么一相真实还是二相真实？真实的内容是无真无实，不真实的内容偏偏有真有实，为什么？你感觉上是有真有实。所以，那一朵花你不看在不在？不看那一朵花不在是什么意思？王阳明证到那里，叫人们要认识到有见有知，是二相的识心所显现的幻化相，不要迷惑，要破这个执著进入无根无尘的非极性，这就叫觉性不迷啊！惠能就叫“自性若悟，众生是佛”，万境自如如，“自性若迷，佛是众生。”你能看见众生相，是把本来的佛之法身，循业现成众生了，故佛是众生。因为你迷了自性，所以你把佛看成众生了。

现在在这个极性的世界，你明心见性了，极性全是非极性，不明心见性了，非极性亦是极性。所以，转正觉要转到一真一切真，万境自如如。一相觉性不迷，二相分别就成无明了。这个无明就把佛看成众生了，不迷时，就是见了众生，众生也是佛。也就是说，当你超越极性到了非极性了，你就知道一相无相了。一相无相谁迷你？无相可迷。一相无相就无相可离，二相有相才能著相迷惑。如果见相能知道是虚幻，知道是循业发现、唯识所现的空华水月的时候，就不著了。就是咱们比喻下的，猴子在水中捞月亮呢，你怎么不捞去？因为水中月你看透了，明了水月是水，不著了嘛！不被境界所转嘛！是不是？为什么你在电视上不买菜，

镜子里不取物？就是这个道理。我们能够知道这个道理的时候呢，就在万象丛中独露身啊！

现在看虚空大地、日月星辰、土石砖瓦、宇宙万物，你只要能够看到万境自是如如之性的时候，就破了三关（了悟凡所有相皆是虚妄就破初关，超越极性对待就破重关；证相用皆是体，万境自如如，唯是圆融宝觉，就破牢关）。

我再说的多，你眼一睁就糊涂了，所以必须是要在心地上真真实实透过去。这个证悟就犹如睁眼见物，睁眼一见，再要不要文字、理论？如水晶球，睁眼一见就行了，瞎子你再给他描述，他到底也不知道水晶球是个什么。证悟就如睁眼见物，不是思维的理解。所谓的懂了是理论的思维，会了就是睁眼见物，这是比喻。学过物理的都知道阿基米德定理，你懂阿基米德定理，就知道浮力的原理，但从没上过船，连水里面的漂浮物都没有见过，那永远不知浮力的真实！阿基米德定理能不能懂？能懂，排出多少水一计算就知道了，但你再懂阿基米德定理，不真实，你只是理解，是不是？而那些渔民你问去，他不懂阿基米德定理，可他们天天驾船摆渡，船照样还是驾的好好的。你要问他船为什么掉不下去，他会说，哎呀！你这个人看多事不多事，叫船怎么能掉下去？懂那个理论能干什么？你要问一个婴儿为什么生下来要吃妈妈的奶，需要不需要这个理论？不需要，没人给那个娃娃教着说吃这个奶，里面还有什么营养品，吃上之后就可能生长，需要不需要这些？不需要，自然的他就要吃。他知道吃奶是干什么？不知道，但会吃奶。

证悟就是这样，超越你的一切知见，放下你的一切见解，自然就显出本来。所以，如来就留了不立文字、教外别传、直指人心的这个法门。要亲见，明心见性就叫亲见，亲自见。现在我们也亲自见，见什么？见花，见二相的幻妄相。当你证悟、亲自见的时候，不见二相的幻妄相，只见一相的无见相、无知相、无相相。所以你亲见什么？见不见，知不知。什么叫见不见、知不知？这是个公案，现在你做一做我要“不见”，我要“不知”，能行吗？不行！睁眼闭目没有不见的，始终有见，是不是？说我要不知，嗯！我要找个不知，正是在知。所以什么叫见不见？什么叫知不知？答案就是“不见不知”。现在你干什么着，见跟知着呢。你看困难在哪里呢？大家现在感觉到了没有？感觉到了。不见是什么？见无

见，见性不见相。那不知是什么？就是知无知，知不二一相。

视之不见，听之不闻，抟之不得，这就是老子讲的希、夷、微。希、夷、微就是以不见上亲见，以亲见上不见。

……。

古人讲，但净凡心，别无圣解。凡心就是二相的识心识念。但把这个心净化了，还有没有圣解？没有。

般若智有没有智？般若无智，叫无智无得。既然无智无得，那么有证有觉没有？无证无觉。有修没有？无修！无证无修无觉，没有觉，没有悟，也没有修，没有证。一相证什么，悟什么，觉什么？一相无觉，无觉才叫大觉，无觉才叫圆觉。既不断灭，又一物不存。“尘销觉圆净，净极光通达。”把二相的识念销掉是什么？就是觉圆净嘛，觉性周遍，清净本然，净到寂处，净极光通达。“净极光通达”正就是《庄子》讲的“虚室生白”，净到极处了，般若智光（白）周遍恒照。净极了就光通达，虚室了就生白嘛！净极光通达的时候就是一相遍满，无量光、无对光、无称光、不可思议光、超日月光！这个时候一相无外了，得什么？一无所得，无智无得。一相无见也无知，有没有迷惑？没见没知，何来迷惑?!现在我们有迷惑了，就是没有当梦着看世间，而是见境思境，见境著境，见相著相，这就是我们不能超越的根本。如来要“住无所得”，无所得有没有住？无住。无所得得了一个什么？无所得就得一切。

证悟了的禅师说，佛为无心悟。佛怎么悟了？佛没有心才悟了。咱们不能悟是为什么？有心嘛！我们因有心不能悟，心因有“佛”迷。为什么我们迷了呢？心上还有佛。有佛把人怎么迷了？你只要心上还装着个佛，净极了没有？没有，所以光不通达。“净极光通达”，一毫不存，一尘不染。心上还有佛，就是还在二相的识念中。

这个偈言是达果禅师的，“佛为无心悟，心因有佛迷，佛心清净处，云外野猿啼。”等到心上连佛的念头都没有了，一物不存的时候，心就清净了。修行人最后不好排除的就是佛念，到最后的堡垒就是佛，而“心因有佛迷”，能悟吗？不能悟。你看牛头法融，四祖给他在石头上写了个“佛”字就不敢坐了，四祖说，噢！你还有这个。“云外野猿啼”，“虚室”才能“生白”。不能无心，心上有念不清净，能悟嘛？你听不到云外之音，这是表示见不到一相，不能明心见性。我们从这里就知道，当一物不有

的时候，则万物不无。见不见时，无所不见。

……。

见全体就是见不见，因为全体无所不见的时候就是见不见。

尽是此心没此心，　　圆圆融融万法通。

毘卢遮那真法界，　　刹刹尘尘总一真。

如来讲，“一切法不取不摄，即是如是。”这一切法是什么呢？“三界由想作意所生，是故说言三界虚妄。想及作意，亦非真实”。三界是虚妄，连你的作意皆不是真实。三界是色（空是色边际相），色即是空；作意是想，想即是空，故“非真实”。

你看如来说，“一切法自性无性，无名无相，无所建立，无边建立，不可宣世，但以世俗言词演说，所有诸法本性自性皆不可说，无来无去，无有文字，文字清净，无有功用，何以故？诸法本性等虚空故。一切诸法亦复如是，无作无起，无相清净，以虚空开示演说，此则诸法无门之门。”诸法本性如虚空，无相清净，见一切相即入实际，一转念就到。这个“无门之门”正就是“正法眼藏”，无门入处处处门，见空见色皆是门。

心地法眼是唯见不见，这就是“视之不见名曰夷”，这个境界就是一相无相，觉性独耀。

《圆觉》上讲的证、悟、了、觉都讲的是细微的极性观念。如若始终不能超越证、悟、了、觉的细微极性，究其实质还是我的观念没破。你看先证得有我，针扎下去，哎哟！一下出定了，才知道有个我，谁出定了？我出定了。有个我，证得有我。谁在证？我在证。四相都是这样，我证、我悟、我了、我觉。所以，要从证、悟、了、觉中脱着出来，达到究竟一相，这个时候，没有证，没有悟，没有了，没有觉。如果彻底破了我了，就一相不二，叫不二之境，除点无环，除器无空，直入觉性。

一定要记住，觉性一相无觉。你有觉、有感、有受，是二相时觉性显应的感受，就不到位。证、悟、了、觉，最后就达到觉，你只要有觉，禅法上就叫抱守竿头，沉空滞寂，尊贵处堕。这好不好？到这一步也不容易，虽很尊贵，却在此处堕，就不能超越。不能超越就命根不断，如来就说不自断其首，不断命根，不悬崖撒手，这仍未契合究竟之处。究竟之处无对无处，没有粗细的任何极性。究竟一相，无二无别，唯我独尊。不是说的，要真正的体悟到，千万不要叫粗细极性把我们哄在路途。

“学道之人不知真，常把识神当元神”，就是这个道理。

我们从理论可以知道最终要达到的“指标”，但千万不要被舌头所哄瞒，剩下的问题就是功夫了。当你感到觉性常存的时候，且不要陷入二相的感受感觉，当你感到清净本然的时候，一定是一相无相，灵光独耀。所以，要在无觉无受中觉性遍满，才是正觉圆觉。这个都要自肯自决，别人说了都不起作用。不但不起作用，还起反作用。想着师父怎么讲呢，别人的书上怎么说呢，那完了。到证的时候，要想就想我把头断了是什么？我在悬崖上把手一撒是啥？目的在无思无想中显出觉性本来如是！

……。

你还要明白一个有证，为什么如来说叫我相？你有证，谁证？我证，你知道你在。悟呢，悟了证得的这个我是假的嘛，这就是悟到针扎感觉的这个是假的，假的不是我，那是谁？人嘛！我这个悟是谁悟？还有一个能悟的在。了呢，就更深了一步，极性更细微了。用这个了心，了心了知证跟悟都是妄，是谁了？仍然是细微的我还在，把这个了心叫众生相。因为能了知证跟悟都不是真实的，我、人都不是，就是他嘛！他就是众生。再用觉心一观照我、人、众生相皆虚妄，超越了这个了心，就到了清净的觉体了，返妄归真。本来到了，但是因守寂灭，堕在这个净裸裸的境界中，沉空守寂，执空是我，惠能叫“却被净缚”，觉照的这就是本来，但一著“净”就变成妄了，如来把这就叫寿者相。为什么叫寿者相？命根不断。所以，到了清净觉体的时候，却沉空守寂，不知除有（我、人、众生相）无空。

大慧宗杲到了这一步，圆悟克勤说，这一步不容易啊，但是死水不藏龙啊！体用不能一如，觉性不能起用，故执空不悟！唯此一心，他存了个此一心。只此觉性，他还有个觉性。此心无心，觉性无觉，一物不存，可无物不是啊！这就活了。照见五蕴皆空，这空即是此心此性，此心此性在哪里？亦即是五蕴。活了没有？活了。用惠能的话，就是万境自如如。本来照见五蕴皆空就到位了，但是沉空守寂，死了不能活！除器无空就是觉性，除环无点，还是觉性，到了没有？到了！到这一步还没到五蕴即是空，空即是五蕴，五蕴不异空，空不异五蕴。空蕴不二，无二之性，才是万境自如如。

所以，达到圆融，就叫不破不立。破什么？展目皆是如来地！现在

除妄不除？妄即是真，真等于妄，故曰“只因无事可商量”。还有什么事情？本来如是，一切现成，都是方便的妙用。达到不破不立、不证不修，就如如自在。这个时候就是我们说的超越二相到一相。无二之性，宝觉圆融，圆通无碍。现在到此，所有的言说都是废话，“法尚应舍，何况非法！”当下现成，一切现成，本来现成，这就无事可商量了。

这对了，这一节就讲到这里。

第三节　如何念佛

第 一 讲

唯此一心，只此觉性，本无一物，但会念阿弥陀佛。讲念佛之前，大家先要把这几句话记住，这是我们念佛的一个大前提，也是证悟的一个总纲领。这个你熟悉了之后，“但会”行住坐卧，“但会”吃饭穿衣、起心动念、言谈举止，一切都是“但会”的内容。如果你再能融会贯通的话，“但会”显现日月星辰，“但会”现出山河大地，“但会”有宇宙众生，“但会”一切，这都是“但会”里面的内容。这个一明白之后，整个佛法的道理你就有一个粗略的掌握了。只要知道唯此一心，只此觉性，本无一物，那你当下就清凉了，当下就感觉到世界唯有你自己的觉性朗朗现前，其它一无所有，有的只是水晶球上的幻化相。行住坐卧是这个，吃饭穿衣也是这个，起心动念还是这个，喜怒哀乐、言谈举止都是这个，都不离这个觉性，你想消灭它也消灭不了，你想多要一点也不能多得，你想推着出去也推不出去，朗朗独存，灵光不昧，只唯此心此性，其它一切都是“但会”。我叫大家经常看这个水晶球，如果你能看懂这个水晶球了，那你就明白，觉性就相当于空无一切的水晶球，但尽管它本无一物，却可以显现出一切来，这就是它的妙用，叫真空妙有。也就是说把水晶球对应实相本体，日月星辰、山河大地、宇宙万物就是水晶球上的影像。这个道理你要是明白了，可以说你把佛法的核心就掌握了。

那么现在我们讲念佛，念阿弥陀佛也是“但会”的内容嘛，是不是？

你会念阿弥陀佛，这可不简单，这就是佛性在起作用，也就是用此心此性才会念阿弥陀佛，没有此心此性你怎么会念阿弥陀佛？不知你有没有这样的经历，比如你睡着打呼噜，你都能听到你自己在打呼噜，明明显显的两个。是谁在听着呢？正就是你的觉性。你打呼噜，这说明你睡着了，可觉性睡不睡？觉性不睡。你看如来给我们讲的，说睡着了之后，人家在那里用棒槌打着洗衣服呢，他可听见是敲锣打鼓之声，这就是如来说的闻性不灭。命光迁谢，觉性不灭啊！这一期生命结束了，觉性不会消失，你消灭不了觉性。就像之前咱们讲过的那个公案，把你这个大学士，把我这个新长老，死了之后烧成灰，在哪里相见？不在哪里见，哪里都不见，哪里都见，为什么？觉性永恒存在，即使把这个肉疙瘩烧成了灰，但觉性不灭。你看佛法上讲涅槃，所谓的涅槃是什么意思？涅者不生，槃者不灭，不生不灭，实际上指的就是我们觉性本有的状态，你跟它契合了就叫涅槃了，你跟它不契合时，你就永远在生灭轮回中。懂得这个道理了，还害怕不害怕死？不害怕了。为什么不害怕死呢？因为本（性的我）没有死，死的只是“硬件”，“软件”不死，只改变信息结构。就像这张嘴，昨天这个嘴骂人着呢，今天可又念佛着呢，有一个不变的东西始终存在。就像这个手，五指展开叫手，那握成拳也叫手，是不是？它可以变换各种各样的手势，随变随现，但变幻来变换去，还是这只手。人就如同这只手，你在六道中变来变去轮回不断，死死生生的状态不尽相同，可你的本性变了没有？还是那只“手”嘛！是不是？“手”死了没有？“手”从没死过，死的是那变来变去的手势，所以你害怕不害怕生死？明白了这个道理，还害怕什么？

我们时时都有念，不能没有念，念佛只是所有念里的一种念，可为什么要念佛呢？随有所念，境界现前，可这个“手”是定的，有念无念觉性不变。比如，六道就是这个（手势示意），一心就是这个（用另一手势示意）；再比如，这叫单剑，这叫双剑，手势不一样了，随着你念头的不同就会给你带来不同念所显现的境界，即随有所念、境界现前。比如说，你常念阿弥陀佛，就给你显示极乐世界，极乐世界的依、正报就应念现前；你念药师琉璃光如来，给你显示琉璃光世界，药师琉璃光世界的依、正境界就应念现前；你要是恶心恶念呢，那三恶道就应念现前；常持善念呢，三善道就现前；无念昏昧呢，愚痴就现前；如果你修行着

真正达到破了识心的无念时，实相现前。那么现在这个道理懂了，我们怎么念佛呢？全心是佛。你一念佛，全心是佛！当你念佛的时候，是唯此一心、只此觉性在念佛。念即是心，心即是念。我们念佛的目的是念什么？念佛是念觉，就是用佛号提起自己的觉性，明明朗朗知道自己的觉性在妙用。

那手势就叫相，手就叫性。性在哪里？性在相中！没有相怎么能知道有性？性以相来显。没有手，你不会有各种各样的手相。要找手，你就在手势中找。懂了这个道理了，对应过来，你什么时候能找到一个没有念的觉性？有没有没有念的觉性？说，那我无念了呢？有念是念，无念也是个念。两相的是妄念，一相的是真念。真念是什么？

众：念而无念。

念而无念还是念，只是无念嘛。假如说环中一点没有了，有没有念？有念！有个无念之念。无念才是真念，有念都是妄念。真念叫什么？真念就是无念，无念就是真念。

有念、无念，觉性现前。不论怎样变换手势，始终要抓住都是手，皆是手的妙用。抓住这个根本了，你就自在了。大家慢慢地体悟，没念的时候就是真念，真念就是无念。

无量光、无量寿，时空无量才能遍一切处，遍一切处就叫毗卢遮那，毗卢遮那佛就叫遍一切处。毗卢遮那是以理来讲，无量光寿是以事来讲，理事圆融，说理说事是一回事情。万法即是觉性，众生著有，空理很难入，所以不讲毗卢遮那，而讲无量光、无量寿。所以，以华严入者是理入，以无量光寿入者是事入。毗卢性妙用，理展现成事，即无量光寿，毗卢跟无量光寿是一，不是二，所以如来给著有不能入空性的人就讲无量光寿，叫念阿弥陀佛。那么，究竟阿弥陀佛跟毗卢遮那有什么差异？没有差异嘛！只是教学的方法不一样罢了。不然释迦如来说，阿难，久远实成本有法身常住无量寿佛，你当是谁？世尊我就是。阿弥陀佛实际上就是体性的称号，阿弥陀就是无量无边，无量无边就是体性，众生都有无量无边的体性，阿弥陀佛就是引导我们进入无量无边体性的佛！法藏比丘发愿建立极乐世界，四十八愿献身于西方，这就是应身佛，上、中、下三品就是应身佛所教化的对象。随着层次的提高，你的境界到哪里了，就对应不同的境界来教化。我们现在念佛，声声弥陀号，就要念

到觉性，这就叫启迷除障，开显自性，所谓的花开见佛。所以，我们达到无量光寿的时候，这才是阿弥陀佛的大愿。任何一位佛出世都是为了度众生成佛。我们念阿弥陀佛，是阿弥陀佛要叫我们成佛，那么我们念释迦牟尼佛呢，还是这样的。我们的本师释迦牟尼佛在《妙法莲华经》中就讲，诸佛出世为一大事因缘，就是开示悟入佛之知见。所以念佛就是念觉，这就是从理上讲，从根本上入。如果理入，入不进去，那就念佛，念哪一位佛，心就想哪一位佛，持哪一位佛的名号，就和哪一位佛大愿的信息结构相感应。现在我们念佛，你初入的时候觉得自己是不是佛？

众：不是佛，是我们在念佛。

为什么你感觉自己不是佛？因为没有佛的智慧。心、佛、众生，三无差等，是从体上讲的。一真一切真！佛眼观众生，众生当然是佛。我们是凡夫，没有佛的智慧。无佛之智慧显示在哪里？只见众生不见佛（不见真如妙性）。佛大自在，我们到处是障碍；我们有痛苦，佛没痛苦；我们有烦恼，佛没烦恼。哎哟！马上感觉到自己不行，所以念佛有一个善巧的方法就是时时把自己定位在佛，我是佛。既然我是佛，我该不该有慈悲心？我该不该有烦恼心？这样时时事事关照，你就能感觉到“我是佛”。发愿要快速成佛的人，你就时时处处想着“我是佛”，任何境界现前“我是佛”。比如，孙子来了“我是佛”，看你怎么看待孙子；烦恼来了“我是佛”，你怎么度尽烦恼；贪心来了“我是佛”，该怎么办；酒色财气来了“我是佛”，该怎么对待。也就是说，任何时候，遇到任何境界，你都想佛是怎么对应这些事情的，这个时候你的心马上就转开了，这是一个绝妙的法门！美女现前了，哎呀！佛不找对象；黄金现前了，佛不贪黄金；睡呢，佛不睡。你这样一对应，时时很严格地来要求自己，你的境界很快就上去了。难不难？不难，就在一转念，“我是佛”！人家骂了，甚至打了，觉得自己吃亏了，冤枉了，这个时候一想，啊呀！“我是佛”，有什么亏可吃，有什么冤枉可诉？人家佛陀把头目髓脑都舍了，我这才挨了两句骂，这是个什么亏嘛！这样一观，瞬间什么都没了，是不是？你长期这样观照，就加快成佛了。

念佛是念佛的十力、四无所畏、十八不共法。时时这样念的时候，你就知道，噢！佛是这样子的，那我应当干什么？佛是身、口、意以智慧为导，那我们念佛也要身、口、意以智慧为导，这样的念佛跟持名念

佛是两个修法。如果我们这样念，那么贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的烦恼、习气就都没了。念佛的意思就是佛怎么做，我们马上就要用佛所具有的状态、属性来对待一切境界，这就叫见圣思齐。为什么要这么做？因为我们发了菩提心了，就要时时觉性现前。可我们现在虽然也念佛着，但贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的一切烦恼、痛苦还没能清除，为什么？因为我们念佛只是在口里念佛着，心上没念。真正的念佛是念佛的智慧、德能（十力、四无所畏、十八不共法），没对应佛的智慧、德能来念的时候，就念不到位，所以我们念念不能清净，处处不能清净。虽然佛号念的还是那个佛号，可问题是我们被业力所促使，业力把你控制的死死地，业力不可思议啊！心能清净下来这是最大的福报，心不能清净是最大的痛苦和烦恼。

我们念佛要念觉，念自己的觉性，就是直接用佛号让觉性现前来，把我们心地上的贪、瞋、痴三毒都扫荡干净，把一切烦恼业习都清除干净，这就是真念佛。所以，真正往生极乐世界的人大多数都是诚实人、好人、心地宽广的人。不管是老太太还是老爷爷，也不管你有文化没文化，心地善良、心地广阔，没有贪、瞋、痴、慢、疑，或其轻微，再加上念佛符合弥陀大愿，那自然就往生了。只是技术性操作的念佛，一旦当不念佛了，贪、瞋、痴、慢、疑的烦恼、习气还没改变，不是弥陀不接引，而是你往生极乐的障碍大，见不上弥陀。大家一定要注意这一点，就是我们说的要时时察照自心，时时以佛的智慧、慈悲、自在来对照自己，不符合的要痛切除之，长期这样，怎么能不成佛呢?!

我们现在之所以不具有佛的智慧、德能，就是我们贪、瞋、痴、慢、疑的一切见、思烦恼，我执、法执把我们挡得定定的了。所以，凡是跟佛的智慧、慈悲、自在不符合的东西一切扫除，以自己是“佛”来消除无量劫以来的业习烦恼。当你痛苦、烦恼境界现前的时候，你能提起这一句话，“我是佛”，那觉性当下就来了。大家试一试，这样时时以自己是佛来清除自己的烦恼业障、我执法执，那这就是真念佛！如来说无念是念佛，那么无念的时候有没有烦恼念？有没有三毒念？有没有痛苦念？没有！有没有我念？有没有法念？都没有。著空、著有都是念，当你没念的时候，这一切都就没有了。所以，无念就是念佛，无念就是我们清净本然的自性，这样就叫真念佛，非口诵之功可及！

一边念，一边把自己的烦恼习气下决心清除，这就是真念佛。如果一个真正想往生极乐世界的人，不能时时处处把自己污浊、肮脏的恶习像洗衣服一样洗干净，那往生极乐只能靠弥陀大愿的摄受了。为什么衣服一脏我们就要往干净里洗呢？自己嫌脏嘛！是不是？那么你要往生极乐世界，也要嫌自己脏而好好地去清洗，必须要在心地上洗除垢秽，这就叫心净土净。我们在哪里庄严佛土呢？在心上。在哪里利乐有情呢？在心上。只用净你这个心就够了！如果你不知道用智慧来洗除自己的愚痴心，就不能得大解脱。

修智慧的人第一个先要知道我们的自性本来具足。就同我刚才用手表示的，善恶、迷悟都是我们自性的一种起用，善也是自性的起用，恶也是自性的起用。如果做的时候迷而不觉，那么即使你做的是善事，那仍不能彻底解脱，何况再要做恶事呢，那就更不得了啦！大家先要明白一切善恶、迷悟，一切烦恼、习气都是我们自性的一种展现。

……。

“四相”其实说穿了都是个“我”，没有“我相”，“四相”皆不存在。故只要破除了我执，一切烦恼、习气就都没有了，就是“我”在作怪。念佛贵在当下转正觉，只需一念，就转“我”是佛，佛是周遍的一相。

咱们还是用手来比喻，大家看这是什么？（演示不同手势）这个和这个一样不一样？这就是菩提（一种手势），这就是烦恼（另一种手势）。烦恼和菩提隔下多少？各是各的（手势）不一样，可你要是当下一念转过来，烦恼就是菩提，菩提是这一只手，烦恼还是这一只手，离不离这一只手？不离。所以，如来在《圆觉》上给我们讲，“诸戒定慧及淫怒痴，俱是梵行”；“地狱天宫，皆为净土”；“有性无性，齐成佛道”，我们说有念、无念，觉性不变，烦恼当下即是菩提！为什么即是？这只手没有变嘛，手心、手背，都是手。烦恼也是手，菩提也是手，都是手，这个道理很重要啊！说去简单，大家要悟烦恼即是菩提。念佛就贵在当下念这个觉性，这就叫转正觉。只此觉性，念觉性就是转正觉！比如说，舌根上给你展现出有味、无味，有味叫酸甜苦辣，无味呢，如来叫恬淡。那么你不念酸甜苦辣，就念尝性，尝性就是觉性。谁会酸甜苦辣？是我们觉性的起用。每一根上当下都要转成觉性的时候就叫转正觉。比如眼根，你看到的东西有干净的，也有污秽的；你能看到大小便脏的，也能看着

纯净的，例如水晶、琉璃等七宝，那么你不管看见什么，都要明白是我们见性的起用，这就是当下在眼根上转正觉。六根上当下转正觉都是念佛，所以念佛就是念觉性，这才叫真念佛。不管你是哪一种念佛，最终的归结点就在这个觉上，只此觉性的这个觉。能念到这个地方，就才真实了。念佛念到只此觉性的时候还被境转不转？

众：不转了。

所以，发愿开悟的人念佛就要念自性佛。念、念，念到功夫成片，也就是时时觉性现前，再没两相的识念了，这个时候就叫念佛一心。念佛是念觉，这是从理上来讲，从事上来讲的话，阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛……，念到功夫成片时，光知道念佛。那么，这只知道念佛的是谁知道？

众：觉性知道。

哎！觉性知道。所以，念佛一心的时候，是非、烦恼一切就都没有了，一切是非、习气随着你的这个一心就都清除了。念佛念的越是一心，业习就被清除的越干净，业习越净品位就越高。大家要记住，品位的高低是与你业习涤荡清净的程度有关系，而业习清除的干净不干净又是与你的心态有关系。说我的业习清除清净了，那表现在哪里？就表现在你的心态上，那是哄不过去的。你心态转的越彻底，你的境界越升华，那么心净土净，你的品位自然也就越高，因而心地的清净程度，就直接与你的品位联系在一起了。

……。

念到一心不乱的人，预知时至，人家很自在！所以念佛还要转心态，心态不转，念佛不得力。心态不转，恶习不改，往生无望，除非是大愿力的带动。如果没有迫切的往生之愿，因地心再不正，那念佛就转成世间福报了，今生往生就困难了。佛的接引与你的自心力成正比。现在人们有一种偏颇，把一切都推给阿弥陀佛，认为反正他发下愿接众生呢，我等着就行了。这是一种不正常的心态，严格地来说是给佛找茬，打官司的心态，是下劣心、恶心的表现。佛的接引与你自己的自心力成正比，自心的功夫越深，愿力越深厚、越大，誓愿越坚定，那么佛的接引就越有保证。

真正的一心就是一念一相，一念有没有念？

众：无念。

全是红色有没有红色？全是红色的是什么颜色？

众：没有红色，无色。

说的是红色嘛，怎么无色？

众：没有差异，也就无所谓红色了。

全是红色没红色，全是蓝色没蓝色，什么意思？为什么还要说个红色？大家要明白，红色只是你原来具有的一个识念而已！全部是红色的时候根本没有红色，全部是蓝色的时候也根本没有蓝色，这个道理要明白。所以，真正念到一心的时候有没有心？一心无心！你说有心，那是你原来的识念、识心在作怪。如果一定要表达这个一心的话，那就是把太极图的“Ｓ”线拉直。把这个太极图的“S”线拉直，只是一念的时候就是一相，就像刚才说的全部红色没红色，一念一相正就是无念无相。佛陀的大智慧不得了呀！你看叫我们念佛要念到一心不乱，一心不乱的时候就无念无相了，识心再不动了。佛陀的妙用就在这里，就是叫大家都念佛，当你念到一心不乱就成了，这是最简捷、最直观、可操作性最大的一个法门。此法门比其它法门的最大特点就是任何人都能操作，只要你把功夫下上，到一心不乱就成了。有些法门不行，你想下功夫，可没处下爪，有力无处使，没法使。而念佛法门的好处就在只要你发大愿，有迫切的心就能够达到。所以，七天念到一心不乱的这个法门可以说是最巧妙的法门。三根普被，任何人都适应，不要求有什么条件，念到一心不乱就是开悟啊！你看古代唐、宋时候的禅师有相当一部分开悟了之后就念佛，当然人家念和我们念就不一样了，就是我们说的念觉。只要你发愿想开悟，那就有办法，理论上有办法，实践上也有办法，关键就看你有这个开悟的思想认识没有，准备好要付出代价了没有！这个代价就是你的大愿成就，就是你的大誓保证！

一心不乱的念佛法门，这是佛陀最高超的妙法之一，它用极简单的操作，含蕴了极深的道理。你念七天佛要是真的念到一心不乱了，那你就真正体悟到一无所有、一无所得了。我念了三天，那真是一句接一句念，连念的念头都不知道是谁的了。不知怎么的，自然感觉到，哎呀！哪个不是阿弥陀佛?!一切都是阿弥陀佛！

……。

一人一世界，一人一宇宙，都是你自身展现下的，你能到哪里去？你能死到哪里去？自性常住不变，变的是点的形状、点的内容，外边的境界随着你的业在变，自性变不变？不变。所以你能到哪里去？你不能到哪里去！生者实在生，去是实不去。实不去，那怎么着往生的人到极乐世界了？这个道理怎么理解？透过去了没有？

众：就像翻书页子一样的，随处灭尽，当处出生。

是记下的，还是在心上真正透过去了？这个道理何在？怎么就感觉到是往上行着呢？如果现在把你戴着的墨镜取掉，再戴一个比墨镜浅点颜色的眼镜，你马上就感觉到天空、大地、万物都一下子清亮了，清亮了你自然就感觉到开阔了，远大了，是不是？反过来，如果你戴一个比墨镜还墨的眼镜呢，那一切都更墨更黑了，在感受上你就会感觉到很沉重。往生极乐就是清除我们的业信息结构，不管你用什么方式，每清除一次，应念现前一次，每清除一次，应念现前一次，当我们的妄念、妄心业力越来越轻的时候，对应所展现出来的境界也就越清净、越殊胜，这个殊胜就表现在依、正报上，不光是境界，依、正报就都不一样了。

你看，我们现在的这个正报是什么形态？是肉体的。随着内心妄业的减少、心地的清净，这个物质态就转变了，用咱们交龙文化讲就是由物质态到能量态，这时候你自然就感觉到是往高处行了。实际上有没有高低？哪有个高低！只是因为能量态比物质态信息量扩展了，你自然就感觉是往高往上。再扩展呢，能量态就没有了，信息态现前了，那你感觉就越往上往高了。依次类推，如果你恶业现前呢，我们原来的这个虚空突然“哗”地一下就成刀山火海了，一念就是。我曾经历过上下的这个感受，刚才还是晴朗的虚空，“哗”地一下一念，哎哟！全在一个土掏的地窑里面一样，感觉一下子下去了。所以，一切皆不是真实的，都是念。随有所念，境界现前。这个道理大家一定要明白。就如同翻书页，没有时间，没有方所，众生有升降的感觉，那是境界翻页处理出来的一种感受，要明白我们的这个心不异极乐，极乐也不异我们的这个心，全在这个心地上，没有远近！所谓的十万亿佛土正好就是我们有十万亿个层次境界的悬殊差距。正如惠能大师讲的，十万亿佛土就是我们的十恶八邪。心上没十恶八邪，你本来就是极乐！

我们的心本来就周遍着，点即全体！所以你何虑弥陀不接引你呢？

我们应该担忧的是自己的善根福德资粮还不够。弥陀大愿是真实不虚啊！古代有一个人往生的时候写了首偈言："我今发愿生西，痛切如丧考妣。"就是说要有比丧父母还痛切的向往心。"生西何在商量，早把资粮办齐。"生不生还商量什么嘛，赶紧把往生的资粮积攒办齐就行了。那么什么是往生的资粮？就是不能少善根福德因缘。"成就如是功德，一切全赖心地。"念佛往生一切全靠心地。"若求外缘佛引，劣慧妄计便宜。"这个批评的很恳切呀！有外没有外？弥陀不离心地，哪有外？"惟有一心不乱，先明根尘缘起"，只有你念到一心不乱才可靠，还要先明白根和尘是什么关系，缘起是怎么产生的。根尘同源，六尘不恶，还同正觉，这是根本。懂得了这个，再念就会念的深厚了。"心既了无觅处，当下即证菩提"。要知道觅心不可得，心无处找，一人一世界，一人一宇宙，心在哪里呢？无一区分而可得也，你找不着心，找不着才就一无所得，当下即证菩提，二祖慧可不就是这样证的嘛！"念佛念至无念，定慧自发元机。"念佛念到什么时候就无念了？一心就无念了，这个时候定力、智慧自然展现出来了，把本来的奥妙就都给你展现出来了，这就是元机。"西方十方不二，一门普门何异。"西方、十方不分，不远不近，本一不二。佛法修证门门皆可成就。"法法皆是净土，乐小法者不知。愿各精进勿退，当来决定生西。"法法皆可成就净土，乐小法之人不知其妙道。一定要精进不退，当来决定生西。我佛慈悲，利钝全收，唯念佛一门就能普覆上中下三根。大众念佛，现在就要用这个法门来普度，不管以任何心态、动机念佛，皆应十分随喜，善引导提携。

"随方进取开显，各人根性不一，心存善德济众，牡丹菊花有时。"开牡丹的时候，菊花开不开？开菊花的时候，牡丹已开败了。"切忌冷嘲热讽，断送他人机宜。"境界不到的时候不敢对之冷嘲热讽，噢！你这念的不好，他那做的不对，这样不仅不能提携，反倒在他的心上压了重石，对他毫无裨益。你看有的人，他就按照自己的境界来批评人家的法门，大家要注意这一点，但凡一个法门都有它对应的人呢，也许不对应你，但要考虑到会对应一大批的人。仅是依一个法门的话，那不适应的人你把他扔下怎么办？"不可一句佛号，不悟不学痴愚。"当然也不能说就只是一句佛号就行了，不悟不学，那是愚痴。

"不知升级提携，误人搁浅拘泥。随着念佛自然，乃要心地修习。"

只要一级一级上就可以了。就灵山这一个修习法门而言，也要对应所有的人，但是每个年级都要有个老师，直至成佛，十方诸佛直接护念的时候，还是个教学嘛。因而每一个台阶上、每一个塔层里面都有老师等着教你呢，就只等着你能上来。“知见愿力深化，般若智慧指迷。”你要把知见跟愿力深化，用般若智慧来开启迷悟。“痛除无始恶习，弥陀慈心洗礼。”痛下决心清除一切恶习罪障，用弥陀的慈心来洗礼。“上合诸佛觉心，下济众生悲仰。方便救度一切，对机说法开启。”

“好心何必争长短，诸佛认心不认言。”你好心不要争长论短，佛认的是你的心不是认你的语言。“和合一心善导人，不图名利同济船，有愿东土共行舟，岂忘大业我执坚。”要有大愿在东土共行舟，千万不敢在这里执著我见，噢！我的法门好，这就不对了。“一无所得焉宗派，方便多门入佛见。”一无所得，有没有什么宗派？没有！对机治病而已！没宗派才是真正的传承。念佛的修法很好、也很深啊！大家要好好体悟其中的道理，更要下功夫好好的真念佛，一步一步地，自然就到了。

现在有一部分人把念佛庸俗化、神秘化了，这不好。虽然大众念佛参差不齐，但是不管以什么动机、心态念佛，都应随喜，这一点是不能变的。

对了，今晚就到这里。

第 二 讲

现在大家念佛念熟了就知道，念佛并不是个简单事情，这是佛陀给我们末法众生设计的一个方便法门。

念佛法门巧妙的不得了，其它一切法门没有巧过念佛法门的。为什么这样说呢？其它的法门，都是相对于能适应一定根性的人来讲的，而念佛法门是三根普被，这就是它的伟大处！就是说，念佛法门的巧妙处就在于它把所有的人都能摄受在里面。佛陀讲经是一实相印，用一切办法要开示悟入佛之知见，所以念佛并不是一件简单事。《佛说无量寿佛名号利益大事因缘经》里面已经把这个道理讲得很深了。“彼法藏比丘，为度十方世界一切有情，虽起超世愿，修无量大行，是本久远实成本有法身常住无量寿佛，以不可思议威神力故，遍满十方世界。”你看叫“久远

实成本有法身常住无量寿佛”，是不是好入一点？理相上讲，有无缘观、无依止，可这都是观法，有多少人会观？你的识念把你控制得死死的。也就是说，从性上、理上你无法进入，就只好从相上、事上来入，而且即使你暂时从理上能理解一点，可在事上要是不能通过，那理上仍然是空的。可你看念佛法门，它是理事圆融。一开始就是事跟相，阿弥陀佛就是象征，是所谓的佛中之王。为什么是佛中之王呢？经言，供养三世诸佛，不如供养一个“无证无修无住无念之者”，为什么？三世诸佛是应身，无修无证无念无住是法身，所以你供养多少应身都不如供养一法身。如来这个话要好好地理解，他是要求你直指涅槃妙心。

所以“一句弥陀念此性，声声佛号是此心”，一句弥陀佛就是念这个觉性，每一声佛号就是唯此一心。“此心此性成佛号，佛号正是此心性”，现在此心此性都成了佛号了，一物都没有，但会念阿弥陀佛。这个道理深得很啊！你不知道了，你就会觉得念佛浅，你要认为念佛浅，那非把你耽误不成。所以大家一定要好好念佛。你看《华严经》最后讲导归极乐，非常正确啊，有多少人能够一生成佛的？不可能，但是一生到极乐，到了极乐就是一生成佛，因而这个阶梯是了不得的阶梯，叫横超三世，道理很深啊！佛陀的伟大处就在这里，就是借助阿弥陀佛的愿力来把我们五浊恶世的众生最后都得度。

世界多得很，接近于泥洹之道的不光是极乐世界，只是我们娑婆世界跟极乐世界非常有缘，故就借助阿弥陀佛作为佛中之王，即以久远实成本有法身常住无量寿佛这个事相来度我们。你看在《佛说无量寿佛名号利益大事因缘经》里讲了，释迦牟尼佛说他就是久远实成本有法身常住无量寿佛。每一位佛都有法身，佛个个都是法身的现化。因为唯此一心，只此觉性，本无一物，这是讲体，但会念阿弥陀佛，这是讲用。如果你只有体没有用就断灭、死寂，只有用没有体就迷惑散乱，体跟用互依互助，体用一如，这正就是定慧等持。所以，此法门很巧妙，你只要念，任何人都能入，念哩念哩，能念到开悟的话，那你念佛就深得很了，就会很方便了。

你看，四祖道信是禅宗大师，却一辈子就是持的念佛法门，他正就是修的《文殊般若经》讲的一行三昧法，一行三昧法正就是念佛禅。所以念佛不要光知道持名念佛，要知道念佛也是入禅的一种方法。禅虽是

直指人心，但也要有一定的方法嘛，禅宗公案不就是方法嘛，棒喝不就是方法嘛，这个念佛也是方法，能念到明心见性更好。大家千万不敢不好好地念佛啊！四祖道信就用念佛禅。念佛是念觉性，念的是妙明常住之心，你念一句佛号，此心就是此佛号，此佛号就是此心。

应该说念佛不但在末法时候广泛适用，连三世诸佛都是念佛成就的。就看你怎么念，持名念佛是念，念而无念也是念，无念才是真念，真念才是念佛。这个非口舌所能到的，只有自己尝到味道了才知道。现在戏论太多，以为摇头晃脑念两句佛就成了，这只能是庸俗的人把念佛庸俗化。

“Ｓ”线拉直，拉直了之后只有一念，一念就无念，无念即真念佛！你看巧不巧！佛陀经常说一相，有个一相没有？一相无相，如果一相还有相，那不是一相，就像全是某一种颜色就没有那种颜色。

你看有些人，念佛念的很诚心，可不明心，一切都将归一，一切法门到了根本上都是一致的，没有差异，“归元性无二，方便有多门”。

唯我独尊就是唯此一心、只此觉性，一人一世界，一人一宇宙，每一个人都有此心此性，只有此心此性永恒常存，周遍无际，不是唯我独尊嘛！图示怎么表达？“只此我尊称佛性，图示只点无有环。”就是只点无环嘛，只有点没有环，唯我独尊。只有一个点，此点就是佛性独耀嘛！这就是“唯点独存有妙用，三世十方内外遣。”事实上三世十方哪有个内外呢？连三世十方都没有，不动周圆，就是唯此一心，只此觉性，还有什么？本无一物，一物不存，但是觉性常存、妙心常住，古人就叫灵光独耀。“一句佛号表此点，一行三昧自现前。”念佛念到这个程度上时，你才真正感觉到有依托了。参禅最怕掉在识念里面，故勿把识神当元身，而念佛不会这样，你只要念到一心不乱就行了。这个确确实实能做到，能把握，当你念到口都张不开了，不会念了，就只呆呆的时候，但是头脑里还在念佛。这个时候头脑里空白一片，但是明明净净知道在念佛，却又念不出来，或者说就叫念而无念。如果这个时候能有人一引导，那你马上就开来了，了知亲临其境，明心见性。所以，大家只要有信心，没文化的老太太都能成，只要一心念佛，就能明心见性。这个方法你懂理论不懂理论都能叫你亲自尝到。

……。

破除我执、法执，在末法时代是难上加难啊！

泯灭二执末法难，　　不如强化成一点。
唯有双著只是我，　　唯我独尊极必返。
无点唯环正法显，　　无环只点末世间。
顺逆方便法无法，　　佛祖岂嫌众愚顽。

破执著不要讲还不难，一讲真是难得很。但是你把这撇开，三道境、我法二执都强化成一点，“唯有双著只是我”，也就是说虽然有我、法二执，但都是我，无不是我，把这个我一转，一切就只有个我，法执也是我，我执还是我，天上天下，唯我独尊，我即宇宙，宇宙即我，只点无环，这样一来还再破不破了？唯我独尊，只是个我了，只我没我，还破什么?!只有一个我了，再什么都没了。这种办法就是我们先前讲过的除环中点的其中一种办法。一种办法就是环中点逐渐扩大，跟环相契，这就是扩大心量的办法；第二种办法就是把点无限缩小，直至泯灭；第三个办法就是去掉环，只有点，把环缩成点，唯点独尊，就是把我推到极点，物极必返，唯我独尊。“无点唯环正法显”，无点只是环，这就是清净本然，正法时就要这样进入。“无环只点末世间”，末法时候就要用无环只点这个方便。“顺逆方便法无法”，顺逆方便没有法，但是无法法亦法，“佛祖岂嫌众愚顽”！现在你把破二执处理成一个点，宇宙世界就只有我这一个点。宇宙万物、日月星辰、山河大地都是我这个点的心境。没有我这个点，也就没三道境。泯灭二执，对我们二执严重的末法众生来讲，实在很难，那就用我们方便的方法，把我“膨胀”，一直“膨胀”到就只有个我，再没其它的一切。这个时候在理论上就达到无边了，就是说把环缩成个点了就无边了，那么把点扩大成环也就无边了，是不是？去点本无环，去环本无点，这就叫顺逆方便。

本无一物只存点，　　念念唯我独周圆。
此时一句阿弥陀，　　九品莲台必高迁。

本来没有一物，那是谁说着这本来没有一物呢？点说着，所以当说本来没有一物时，我已经炽然存在。念念唯我独周圆，念念都是我独周圆。此时一句阿弥陀，九品莲台必高迁。此法必须是明心见性这个层次阶段上才能用。要明白，开合自如、纵横无碍，你才能开悟。悟了就是没障碍了，没障碍就悟了，还有障碍说明你没悟。无念是真念，真念是无念，真念是什么？不知道了就障碍来了。

……。

佛陀楞严称真常，　　六祖惠能曰自性。
真常自性只此点，　　末法众生可依行。
凭借独木泛彼岸，　　法与非法皆舍摒。
且莫轻浮逞聪敏，　　功夫功德不误人。

同是这一个点，你看佛陀在《楞严》上称为真常，在《涅槃》上称为佛性，在《圆觉》上称为圆觉，在《般若》上称为实相，六祖惠能称作自性。可不管叫个什么，真常自性只此点，只唯这个点，末法众生要明心见性，要度到彼岸，就靠这个独木桥，什么法与非法，一切极性都要舍掉。不要自作聪明，轻浮只能吃亏，必须要把功夫用上，功德修下，这才是真正的保证，其它的都保证不了。

此点只是我，　　我只是弥陀。
悟得其中意，　　尽管阿弥陀。
时时弥陀号，　　内外只弥陀。
深尝个中味，　　弥陀念弥陀。
“禅”只此弥陀，　　“净”唯弥陀佛。
有人叩问理，　　毗卢一弥陀。
法界真如性，　　弥陀显毗卢。
本是同根体，　　久远实成佛。
一相本无相，　　妙用阿弥陀。
无相是实相，　　真如遮那佛。
愚人不悟道，　　戏论成狂魔。
真诚契其妙，　　如如独自卓。

“一相本无相，妙用阿弥陀。”“无相是实相，真如遮那佛。”一相无相，用就是阿弥陀佛。无相实相，真如体就是毗卢遮那。所以，要明心见性的人，如果连念佛都不知道是念什么，连为什么念弥陀也不知道，那你肯定圆融不了，在念佛法门和一切法门中都要圆融才行。

你看，有些人他的境界稍微有点提高，就鄙视念佛，看不起念佛的人，这样的人是他根本还不懂念佛法门的深奥处。感觉说这样念不行，那样念也不行，那你自己说怎么样行？这就是把法门不能圆融，打成了两截，那自然不能明心见性。阿弥陀佛在哪里？阿弥陀佛就是你的这个

心，唯此一心就是阿弥陀佛。“心念弥陀弥陀心”，你心里念弥陀的时候已经成了弥陀心了，弥陀是无量无边的心，故你心里念阿弥陀佛的时候，心已经无量无边了。“声声弥陀与妙心”，声声弥陀都是你这一个妙心，这就是开悟的人应当具备的境界。一句弥陀透过幻化相，只显弥陀的无对光，阿弥陀佛是无对光佛，无对就一相无碍，一切不碍你。就像水晶球上的影像丝毫不碍水晶球。透过幻化相，只此弥陀是无对光，无对光就只此光，没有对了。我们在明心见性的课题里面必须要讲念佛，念佛透不过去，那你其它的更透不过去。

佛说一切法，为除一切心，法门都是除病的药。有环无点就叫一相无边，这就是唯此一心，觉性遍满，本无一物。当你契入念阿弥陀佛时，一句佛号遍周沙界，这就是有环无点，那么有环无点环亦无啊！那么无环只点呢，那就是不动周圆，自心现量是唯我独尊，一人一世界，只是弥陀佛。所以有环无点，一句佛号遍周沙界；无环有点，一句佛号体用一如。

一般的念佛就是念十万亿佛土之外的阿弥陀佛，这是方便啊！在这个境界上的人，那阿弥陀佛确确实实就在十万亿佛土之外，因为你是在相中念佛、在事上说教，不能没方所，不能没远近，为什么？著在相中，你是著相念佛。如果到要开悟的这个境界上时，再这样念就不成了，必须是要以性融相，以性消尘，哪有六根六尘？极乐世界是吾人自心所现的刹土，阿弥陀佛没在你心外啊！说有十万亿佛土那么远，这是什么？有远近、有方所，这是所知障、烦恼障障着呢，有障碍就远了，没障碍本来就在眼前。你看六祖怎么说，“不断十恶之心，何佛即来迎请”，所以一切在心地上。

你看惠能大师讲的，“自心地上，觉性如来，大放光明，外照六门清净，能破六欲诸天，自性内照，三毒即除，地狱等罪，一时消灭”。“觉性如来，大放光明，外照六门清净”，正就是咱们现在说的转正觉。不转正觉就被境污染了，六门清净了之后，六欲诸天自然就没了。“自性内照，三毒即除。”你知道你的觉性朗朗现前，也就是说当你记起唯此一心，只此觉性，契入这几句话的境界中时，三毒当下就没了，所以“地狱等罪，一时消灭”。这里大家就知道了，如何消灭地狱等罪呢？就是自心地的觉性如来要放光，一切罪障皆消灭。甭说其它的，你一旦有悟，你脸上就放光了；你不懂了，脸上就霉沉沉的，没有光。“内外明彻，不异西方。”

内外明彻了，本无方所，何谈东方、西方？当下不异西方，即是西方。

佛陀的伟大处就是把一个很深很难的道理寓于一个很简单很方便的法门中，念佛法门也是这样。你越上一个层次，就会越感觉到佛陀的伟大！任何人都开不出这样的药方。肚子疼黄连，头疼黄连，什么病都用黄连，只能开一味药，那就是庸医！佛陀是应病与药，妙不可言啊！惠能讲，“但心清净，即是自性西方”，心清净了，就是自性的西方。所以，我们说当下没烦恼就是极乐嘛！那么什么时候就叫没烦恼了？彻透内外的幻妄相，只存阿弥陀佛的无量光，这个时候你念佛念什么？一切幻妄相都是阿弥陀佛的无量光。幻妄相是无量光，无量光成了幻妄相。你看，哪个不是阿弥陀佛?!

阿弥陀佛接引的胜境现前时，就再不贪恋红尘，没那些念了。为什么？多殊胜的景象啊！说的通俗一点的话，就是一见到那么殊胜的景象，你早“见异思迁”，“喜新厌旧”，把红尘这些忘掉了，是不是？再记不起娑婆世界了，什么房子、票子、车子，都不记了。大家也是这样，念佛一定要念到“喜新厌旧”，这样没有一个放不下的，就都能往生了。

刚才说了，这一切幻化相都是阿弥陀佛的无量光，透相见光，处佛光而三毒二障自然解脱，所以明心见性就是要见这个光，见阿弥陀佛的无量光就明心见性。要体悟唯此一心、只此觉性、本无一物、但会念阿弥陀佛这几句话的涵义，念而参，参而念，把参悟涅槃妙心变成语言陀罗尼念阿弥陀佛，念阿弥陀佛实际上正就是用语言陀罗尼来参禅了，所以叫参而念，念而参，佛号即是此心此性，是禅还是净？你说是禅嘛，念的阿弥陀佛，当然是净；你说是念佛嘛，佛号就是唯此一心，只此觉性，当然是禅？那么到底禅也净也？禅也非，净也非，只此弥陀自如如。

环中无点，只点无环，就只有阿弥陀佛的无量光、无边光、无碍光、无对光、炎王光、清净光、欢喜光、智慧光、不断光、难思光、无称光、超日月光。这些“光”说了个什么？唯此一心，只此觉性，是用事相来表达此心此性的。大家要理解这里面的意趣，非常妙啊，非常妙！念佛直念此光，就是念此觉性。“三垢消灭，身意柔软，欢喜踊跃，善心生焉”，这是《无量寿经》上的话。你念“只此觉性”的时候，三垢自然消除，觉性周遍，无量无边，一相无烦恼，身意柔软，欢喜踊跃，自然善心生焉。怎么生呢？因为同体了，只此一心成觉性，“寿终之后，皆蒙解脱”。

如来说，接触此光的人，此一生结束之后，皆蒙解脱。现在大家理解这里面的道理了没有？仍然指的是明心开悟啊。此光即是此心此性，是一非二，故曰，弥陀念弥陀。无称、无对、无边、无量，到这个境界时，一句佛号周遍沙界，响彻十方。

当你念到点即你，你即阿弥陀佛时，阿弥陀佛本就不动周圆，不动周圆即周遍沙界，那么这时候你念的佛号就响彻十方！

所以，佛陀也好，六祖也好，都是从本体给我们来讲这个道理。六祖说，真如是念之体，念是真如之用，所以念佛是真如的用啊！毗卢是以体来讲，阿弥陀佛是以用来讲，真如就是法界藏身阿弥陀佛！所以念佛实际上是佛念佛。懂得念佛是佛念佛的时候，内外是不是只弥陀?!六祖说，念就念这个真如本性，真如本性怎么念？妄心来了你怎么念？阿弥陀佛！就借助阿弥陀佛，你看妙不妙！见色、听声都是阿弥陀佛。所以，现在发愿要开悟的人，念阿弥陀佛就是念真如本性。一定要记住，念是真如之用！若念无二相，此念即是真如，真如即是此念。你看，就圆融了。越往下你就慢慢地越明白了，前面我们讲念佛是念觉性，念即真如之用，这都是过渡语，是方便。明白了之后呢，连这个阶梯都不要了，直接念即是真如，真如即是此念！

现在，我们再回过头来看惠能大师讲的，“前念不生即心，后念不灭即佛”，后念不灭是什么？念！念即是真如。念即是真如，既如此，不是佛是谁?!前念未生，也就是说，念还没有起来之前是什么？就是这个心嘛，唯此一心，就是无念；后念不灭呢，就是有念。有念无念，只此觉性，就这真如妙性嘛，你看圆融了没有？你心圆融了，念佛也就圆融了；你心不圆融，“念性本生灭，如何获圆通”?!大势至菩萨讲“都摄六根，净念相继”，心明了，就是净念相继，入了三摩地了，故叫念佛圆通。你看二十五圆通为什么最后都圆通了？“归元性无二，方便有多门”，一模一样，没有差异，不同的方便而已。大家明白这些道理吗？所以千万不敢妄自尊大，轻视念佛，法法相通，万法一如啊，任何一个法门都应随喜。

圣人都是用各种方便。你看马祖证悟了之后，他嫂嫂问，我能不能开悟？说，能呀。说，我字也不识，那怎么开悟呢？说，你就一天听这个鸡蛋，什么时候听到鸡蛋里面说话了，你就开悟了。什么意思？就是叫她要一心嘛，你看方便不方便！所以一切法门都要圆融。你看，惠能

大师讲的，“万法尽通，万法具备，一切无染，离诸法相，一无所得”。抓住唯此一心，其余都是“但会”，你就万法尽通，万法具备。所谓的万法具备，就是信手拈来都是妙性嘛！为什么？万法尽通嘛，圆融一体了，自然妙法就多得很了。“无者无二相，无诸尘劳之心”，没有二相，就没有尘劳之心，你有二相，必然痛苦烦恼不断。念佛也一样，如果你有尘劳之心，二相念心外之佛，再念的时间长，要明心见性不可能，只有佛说的，要念到一心不乱，二相合为一相，也就是最后必须要叫你念到弥陀念弥陀，自然就是了。念者念真如本性，没有极性观念的念是无二相之念，无二相之心就是真如本性。

……。

明心了之后一切都是妙用，不明心时就都是障碍，都是挂碍。所以见闻觉知时，你不执著就无二相之念，真性常自在，这就是念佛的妙用！真性常自在，念到念即是真如，真如在念，这正是惠能教给我们的办法。

见闻觉知纯一直心，念佛一心不乱，无二相的污染，正显体用一如，体用不二。真如即是念，念即是真如。发愿开悟的人要把这些理弄懂，要记住，真如即是念，念即是真如，这就是无上禅。一心不乱的念讲的是真如的用。现在你体悟一下，佛伟大不伟大？他知道我们从体上入不了，故就从用上入，真如即是念，用不离体，体用一如，这不就是禅吗?!所以禅就是指的真如体，念佛就是指真如的用。体用一如，这哪有差异呢？比如手心指涅槃妙心，那么称体起用，真如在念，现在真如成了手背，你看方便不方便，自在不自在！所以禅是真如体，念是真如用。净土是从用入手，禅是从体入手，殊途同归，体用不二，归到本源上了就叫一真一切真，万境自如如。

《佛藏经》上如来一口气讲了几十个念佛，无我是念佛，无念是念佛，一无所有是念佛，空无一切是念佛……，说来说去就叫我们念这个真如体。这样念不是口里喊着念，口里喊着念也要把它圆融，就是前面讲过的，口里念这一句佛号的时候，当下要无环有点，唯我独尊，一人一世界，此念就是发光，就是用，此念周遍法界，响彻十方。

智慧圆融的时候，定就在其中，把定跟慧打成两截就不对了。时时觉性就是阿弥陀佛，不念就在念，阿弥陀佛不但会把你接引，还要接引到上上品去。极乐世界的上上品是八地嘛，如果你时时觉性，那是不是

就无生了？入无生法忍，就是八地。所以，要明确知道觉性不动不摇。你如果真的明见觉性常住，觉性妙明周遍，这就是念佛啊！这样念佛才是更真实的念佛，才是真念！

这对了，今晚就到这里。

第 三 讲

今天我们还是讲关于念佛的内容。我们这个念佛呢，是要圆融念佛法门和其它法门，佛法是一不是二，叫不二法门。佛陀所讲的其精神实质都是统一的，只是说法不一样，表达有差异，相上不同而已。所以，你如能把佛陀所讲的内容都圆融统一了，这就叫大开圆觉，否则的话，不是这个地方有障碍，就是那个地方不圆通，这就说明现在你这个境界还不到位。你看《华严》讲的是事事无碍，为什么是事事无碍呢？水晶球上的任何影像都不离水晶球，水晶球一球就把它摄光了，所以你的理、事、事理、事事没有不圆融的。不圆融是我们的境界认识还没到，一旦证到明心见性了，那就是一真一切真，一切真里面就包括一切法门，你的心、身、世界都包括在这个一切真里面，那么这一下子就把整个都包括在里面了，还有什么不能圆融的呢！

佛陀最终的教法叫圆顿法门，不圆不行，不圆是我们学的没到家。圆顿法门，一个“圆”字就说明了一切，本来就是那样，一真一切真，万境自如如。你一旦知道万境自如如，这就是“圆顿”，当下即是，性相圆融，内外不二，体用一如。所以，念佛不异其它的任何法门，要说念佛法门，这是如来最具智慧的方便修法！

前面我们已经讲过了，因为它三根普被，在这一点上，其它的修法都很难做到。上、中、下三根全适用，而且越到深层次、高境界，你就才越实用。为什么？这个时候你才真正知道什么叫佛，什么叫念佛。所以，大家现在在开悟的这个角度、层次上，念佛就是念觉性，念佛就是念这个妙明真心、真如实相，就是念真如。心里要明白，心地法眼上要确确实实把握唯此一心，只此觉性，本无一物。你这样念佛的时候，那就念的是此心此性，念的是本无一物。深入体悟这里的道理，的的确确地要把握，真真

实实要在心地上明白。如果大家真的会念阿弥陀佛了，那这不是个简单的事情啊，你会念阿弥陀佛，这已经把一切问题就都说透了。严格地说，这一个懂了，那么世间的万事、万物、万法就都包括了。唯此一心，只此觉性，一无所有，但会产生万法，但会展现万法，但会蕴含万法！这个道理就把佛法一下子就囊括无遗了，奥妙无穷啊！你知道你但会念阿弥陀佛，是本无一物的此心此性在起念佛的妙用，这一下子就直接进入了弥陀念弥陀，进入了一行三昧，这是最方便的修习方法。

阿弥陀佛在我们讲的这个专辑里面就是指我们的觉性，如果你念阿弥陀佛知道是念觉性，到这一步了就表明你的念佛品位不是一般的高，而是相当的高了。明白了觉性就是法界藏身阿弥陀佛，你才能知道这个妙道；明白了此心，你才知道这种境界念佛的心地法门。你能明白觉性独存，知道根、尘、识无非是觉性的一种显现和证明就成了。二十五圆通的一切修法，无非是要明要圆要通嘛。要明万法万相皆此心此性，要圆此心此性显化出一切，臻至如是，就叫圆通。大势至菩萨讲“都摄六根，净念相继，得三摩地，斯为第一”，条条大道通长安，长安不变，就是第一。有念无念，觉性不变，入此觉性得三摩地。

净念相继，什么是净念？净念就是无念之念，真念无念，真念就念这个觉性。所以净念相继就是真念相继，念念觉性相继，自然就是三摩地嘛，到此就圆通了。那么文殊菩萨说，“念性本生灭，如何获圆通”，这也对，你一句一句念着起来了后又灭了，灭了后又起来了，这不就是念性本生灭嘛。到了大势至菩萨的念佛圆通时，管它有念、无念皆是觉性，念即是觉！真如的起用就是念，念就念真如自性。真如是体，念是用，体用不二，不同的“手势”就是不同的念，不同的念就是真如的起用。明白这个道理了，一真一切真，手始终不变，但可有无穷的手势。当体用不二，知手始终如是时，所谓的如如是什么？手！

最彻底的是一真一切真，万境自如如，如如之心才是真实。你什么时候看这个世界的相跟性如如了，也就是说，展目一看，万境是如如相，这就彻悟了。

万法不离自性。这不是显万法，是万法丛中显自性。万法即自性，自性即万法，这就如如了！因为我们已经在万法之中，已经到分别心识的这个份上了，所以只此觉性常存就叫一真，万法即是自性，就叫一切

真。虽然本无一物，可见到一切事物都归如如的觉性，见一切相不异觉性，一切事不异觉性，一切事物即是觉性。

你看，这个东西（指水晶球）圆了没有？圆了，所以它没有障碍，到处就滚上走了，圆通了。再看这个（指玻璃方尺），你叫它滚，它能不能圆通？不能圆通，有障碍，所以唯有圆通了就才没障碍了。圆通了没有分割，没有互相的隔阂。你看万法，小米和稻米大不一样，苦味和甜味大不一样，手心和手背也不一样，这就是万法之差异。那么要把这一切相的差异都要圆通，也就是说，要在万法相中圆融差异。那我们以什么圆通呢？以唯此一心，只此觉性，本无一物，这不就圆通了嘛！本来一物都没有嘛，还哪有个手心、手背？有的话，那不就是二物嘛！二物就有分别，有分别就有差异，有差异就不能圆通。所以，不管它是手心，还是手背，要明白只是手。这面看长指甲，这面看没长指甲，虽相不同，但是都叫手。所以一切万法、万相，你再差异多，在此心此性上，本无一物上，这就圆通了。圆通的根本在体，不在相用。老子讲，归根复命就圆通了，圆通了就事事无碍；不圆通了，那是你著在相上的原因！万法归性，那就圆通了。

那么，念佛怎么圆通呢？有念无念皆是觉性，这就是一个圆通的基础和根本。一切思维活动都是觉性——但会思维也是觉性，但会有念也是觉性，但会念阿弥陀佛还是觉性，万法不离觉性。明白这个就能明心见性，就能开悟。大家现在再回过头来体悟一下唯此一心，只此觉性，本无一物，但会念阿弥陀佛，你悟到了什么？就要在这个地方做文章啊！会念阿弥陀佛本身显示什么？刚才念阿弥陀佛念了半个小时，现在就又念药师琉璃光如来，哎呀！你看妙不妙！妙的不得了啊！但是因为已经习惯了，所以从不知道到底有什么妙，到底妙在哪里了。刚才念阿弥陀佛，怎么这会儿还会念药师琉璃光如来？过一阵子还会念地藏王菩萨，还会思维，还会做一切，是不是？这就是神通啊！可我们因为用习惯着已经感觉不到神通了，是不是？不光但会念佛，肚子饿了但会吃饭，瞌睡了还会睡觉，是不是？哎呀！这都是无上的神通啊！

扎了个稻草人，念上几句咒会走了，你就会惊叹，啊呀，不得了啦，真灵啊，看人家的法术大不大。可大家从没想过，我们何止是个念了咒就会走几步路的稻草人?!我们不光是会走路，还会骂人，还会贪心，还

会瞋恨，也还会念佛，稻草人会吗？稻草人咒念起会走几步你就觉得神奇得很，可你没想到我们的功能比它要大不知多少啊！一个瘫痪了的人才就知道，哎呀！但会走路，这是神通妙用啊。一个嘴歪着不能吃饭的人才就知道，哎呀！但会吃饭，这是神通妙用啊。一个傻子不会算高等数学，看你会解，哎呀！但会解高等数学！这都叫无上的妙用，可叹的是人们从不知道这个道理，却一天追求呼风唤雨，这功法、那本事、那神通，岂不知我们人人都本来神通具足啊！你看人家庞蕴说的，搬柴运水皆是神通妙用！会搬柴、会运水，看去很简单，可这都是我们的神通妙用啊！

所以，你念佛的时候，就要体悟为什么会念佛？谁在念佛？念佛的是谁？这正就是禅法，你就从这里往进入，就会明悟，唯此一心，只此觉性，本无一物，但会……，你看一切万法是不是都圆融在里面了？只把这懂了就是明心见性。也就是说，把这个“但会”圆通在万法之中，这就彻悟了。这不是一般的悟，是彻悟，到证悟成佛时，还是这几句话——唯此一心，只此觉性，本无一物，但会干什么，干什么。

佛陀说：“法界一相，系缘法界，是名一行三昧。”唯此一心，只此觉性，本无一物，这就是法界一相，叫你要系缘到这个一相的法界上，把心尽管“拴”到一相法界上，这就叫一行三昧。这个一行三昧不需要后面的“但会”。“若善男子，善女人，欲入一行三昧，当先闻般若波罗蜜，如说修行，然后能入一行三昧。”你不听般若波罗蜜，你就不知道本无一物是个什么。“如法界缘，不退不坏，不思议，无碍无相。”法界是什么，你就是什么。“如”就是跟法界一样。“缘”，这是作为一种二相进入的办法来讲的，那么当我们入进去了，法界是一相。“如法界缘”，法界一相，你就是法界一相，“不退不坏，不思议，无碍无相”。我们叫本无一物，本无一物，自然就一相嘛，本无一物还有什么障碍？本来无碍无相。本无一物嘛，你思什么，议什么？思议是二相。本无一物嘛，你往哪里退？本无一物嘛，你坏什么？不退不坏。大家要从心地上把握，这个道理通了，那就一通百通。

如来知道，我们对“法界一相，系缘法界”、“如法界缘”是难以理解的，故还有方便。“善男子，善女人，欲入一行三昧，应处空闲，舍诸乱意，不取相貌，系心一佛，专称名字，随佛方所，端身正向，能于一

佛念念相续，即是念中能见过去、未来、现在诸佛。”把抽象的系缘法界一相，以念一佛名号来代替。只称佛名号就是系缘法界一相，这个念佛名号也是念的觉性。因为你的心是尽管要系到一佛上。这个道理就是咱们前面讲的，只有红色就没红色，只有一佛念就无念，无一切念正好就是“法界一相”。空无一物才是全部，有一物了就是个局部。你这样念佛，如来说功德无量。

“菩萨不见法界有分别相，及以一相，速得阿耨多罗三藐三菩提”。任何其它分别相都没有，一相也不存，这样很快就成了阿耨多罗三藐三菩提了。所以，你念佛念觉性，觉性无分别相及以一相，这是很快成阿耨多罗三藐三菩提的办法。我们原来比喻过大海中的水泡，它能够散出五色光，这就表示“但会”。我们经常说三界唯心，万法唯识，一切都是“但会”起来的——但会念佛，就但会展现极乐净土；但会恶心，就但会展现三恶道……，你心里明白这个道理了，那就心明无惑，这就叫正念。什么叫正念？正念者念觉性，正念者念无念。觉性周遍，一无所有，念觉性当然没有念！觉性本来一相，你无念就是觉性。但会念阿弥陀佛不就是觉性起用了嘛，这就是觉性啊！念即是真如，真如即是念，体用一如，性相一如了。所以什么叫正念？正念念真如，正念念觉性，正念无念，觉性真如周遍法界，你能有生灭的念吗?!你本身就是真如觉性！讲到此了，一切就都超越了。到这个如如了，连性相、体用都不需要了，能达到此，就是如如之心。

再说一遍，正念念无念。为什么念无念呢？无念念就是如如嘛，你还念什么？你就是真如，你就是觉性。为什么你就是？我们还是用水晶球来比喻，你随便从这个水晶球上挖一块块，哪一块不是水晶球？哪一个地方不是水晶球？挖着出来的任何一块块，上面照样给你显示出原来这个水晶球上所显现的一切相，这不是点不异全体、全体不异点吗?!这样念佛就念到底了——直契觉性就是正念，正念者无念，无念才是念佛！

《大般若经》上如来说，“无念就是念佛”。如果不理解这些道理，你怎么无念念佛？念佛严格地说是观佛，观什么？观心。也就是说，念佛即是观佛，观佛即是观心。你看现在问题就落实到心上了。哪个心？唯此一心的心。唯此一心的这个心正是无念之心，无念之心才是真佛。真佛是什么？法身佛，就是唯此一心，只此觉性，本无一物。所以，此

心是无念之心、无觉之心、无受之心。法界一相，无觉无受。如果你还有觉有受，就不是我们说的只此觉性之性。到这里了，就越来就越彻底了，再说什么都成了废话，是不是？古人讲，唯佛之一字不爱听，为什么？你还有个佛之念，你是有念念佛，不明了无念才是念佛。但愿大家都能契入到这个地方——无念才是念佛。

所以，念佛也是证悟最圆顿的法门。这个圆顿是在你心上呢，没在方法上。现在大家回想一下，这个念法跟你原来的念法一样不一样？大不一样了。可大家能不能念无念的念，这就要看每一个人的领悟程度和修证功夫了。实际上，要抓住一个问题，仍然是唯此一心，只此觉性，本无一物，一切都不能超越这个。

《佛藏经》曰："一切诸法无生无灭，无相无为，令人信解，倍为希有。所以者何？无名相法，无念无得，亦无有修；不可思议，非心所依，无有戏论，非是戏论所可依止；无觉无观，无有所摄，不在于心，非得所得；无此无彼，无有分别，无动无静，本来自空，不可念，不可出，一切世间所不能信，如是无名相法以名相说。如是舍利弗，一切诸法无生无灭，无相无为，令人信解，倍为希有。"哎呀！你看透彻不透彻，光这一段就到底了。这一段的每一句话，你用"唯此一心，只此觉性，本无一物"来对应，就清楚了！

如来一口气说了多少种念佛——"见无所有，名为念佛"，"念无分别，即是念佛"；"毕竟空无所有法，即是念佛"；"乃至小念尚不可得，是名念佛"；"不可得念，是名念佛"；"一切诸念皆寂灭相，随顺是法，此则名为修习念佛"；"无形无色无缘无性，是名念佛"；"无有分别，无有取舍，是真念佛"；"无觉无观，寂然无想，是名念佛"；"无身口意，无取无舍，无诤无讼，无念无分别，空寂无性，灭诸觉观，是名念佛。"归结到一处，无想无念本无一物，就是念佛，也就是念一无所有的真如，才是念佛！我们现在说的，唯此一心，只此觉性，本无一物，就是诸法实相。念此就是念实相，这样念佛就叫实相念佛。

这个念法你不会念。那么最普通的念法就是持名念法，一直念到一心不乱的时候，就叫念而无念。念而无念的时候，才是实相念佛。这个时候心里明明朗朗地、清清楚楚地，啊！这就是！哪就是？当你说"这就是"时，就才到《圆觉》上讲的证、悟、了、觉的"觉"上，心里清

清净净、明明白白的，哎呀！这就是。这也是大慧宗杲批评曹洞宗后来发展成的默照法，只此觉性独存时才是，觉照清净的空境则非。前者妙用自如，后者空寂不起。

现在我们要走的一步，就是时时提起觉性，明明朗朗唯此一心，只此觉性。不知道大家心里面感受到了没有，这个不能传啊，能传都给儿子传给了，只能是你自己慢慢地体悟。你达到了《圆觉》上讲的证、悟、了、觉的觉上，这就叫赤裸裸，清净无碍，叫死水不藏龙，这一步还不容易到，能到死水不藏龙了，先没龙也能行，你先叫水清着，遇善知识指点，总会有龙的。无龙喻死寂，有龙就无为而无不为。

……。

只要大家真心奉献，一心修行，那护法神、佛菩萨就连拉带拖把你护念着到那里了。因而关键就是你的心要对，你的心对，功没枉费的，心不对，你就天天睡在佛的怀里面都不行。你看有些人，一天私心杂念，尽想的是个人私利，这样你念的再多都不行，为什么？一念就障碍定了。你看，一念瞋心起，百万障门开；一念贪心起，一念我执在，也是百万障门开啊！所以，现在把这个内容讲完，先放一放，就要讲转心态。你心态上不去，尽自己哄自己，能证个什么？你看大家现在的心态是什么？有的人到现在尽打的小算盘，尽管地想着说，我不能吃亏了，让别人劳动去，我多念上一段，连修行都是严重的我执，岂不知一念放下就超越多少劫啊！要赶快把这个“我”放下，比你念了几十遍经的那个功德利益都大。你看《心地观经》上就讲，怎么大报佛恩？佛陀把最妙的法都告诉我们了嘛。“善男子，善女人，发起无上大菩提心，住无所得，劝诸众生同发此心，以真实法一四句偈，施一众生，使向无上正等菩提，是名真实波罗蜜多。”以“无所得心”这才能大报佛恩。无上大菩提心里没有我，才住无所得。你一旦有个“我”念的时候，你的功德就不能圆满，也无法报四重恩。

道理不懂时没智慧，功德利益上不去，功德来自无所得心，住无所得，就得一切，这是最上最妙的法啊！你看我们灵山一开始就叫大家要无私奉献，这就是为成就无所得心啊！你一念无私真诚为大家的时候，哎呀！功德利益无量，你说吃亏了没有？现在你的修习先要在心态上“住无所得”。当你一念我执起来时，这个念头就把你应有的功德损光了；当

你感觉自己吃亏了时，这说明你的业障还很重，是严重的“我执”把你卡住了。要把握每一念，当你修得越到纵深发展的时候呢，你就会越发现“我”的这个影子在时时把你缠绕着，所以破我念、破我执，就成为每一位大菩萨都必须要经历的艰巨工程。破到唯佛之一字不爱听的时候，就非叫你成佛不行。所以，现在我们要把这个心态修好，干任何事情都不要把“我”放在前头，要从心地上解决问题。法执、我执，这二执就把我们卡得死死的了。这是一切修行的障碍，更是明心见性的障碍。

一切都是心地上的自然流露，那不由你。现在大家的转心态还在粗相里面呢，你看，老是想着我不能吃亏，要对我有利，我划不来（不合算），这都还是“我”的粗相。连这些粗相都没过去的人，你如何能开悟呢？从我们讲的内容上说，越来就越进入到细相了。比如说，古人为什么说唯佛之一字最不爱听？那你爱听什么？把其它的都破光了，都无所住，都能放下了，可成佛不能放下，我就为个成佛嘛，岂不知这一念在的时候正好就是挂碍。

到底是利己，还是利他？菩提心是无我利他啊！直到无我无他的“无所得心”。

《一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼经》讲，你在高山上念了这个咒之后，你眼睛所能看到范围内的众生都能解脱。经典我们早就学过了，可不知大家念过没有？是不是我们从没真心回向给众生？有没有为其它众生念？这也是个心态的修证过程。所以，转心态不是口头上说的，要真实转。大家不论干什么工作，无私奉献的心始终不能变。道场是为度众生而建的，因而你在道场一天，就要为众生服务一天，道场就是我们完成往生极乐世界积攒资粮的一个平台，开悟成佛的一个平台，不救度他人就不能成就自己，你的劳动就是救度他人啊！千万不要计较个人名利得失，那就与修行差之甚远了，要住到“无所得心”上，那一念之间造下的功德利益就大着无量无边。

如来在《优婆塞戒经》上讲，有的人世世代代满三千大千世界七宝施舍，结果没有解脱，为什么？施舍的因地心不对。但有的人呢，一把炒面施给乞儿就解脱了。一把炒面有多贵重吗？他怎么解脱了？怜悯那一个乞儿，就这一念怜悯心、慈悲心就解脱了。你看修行要的是什么？要的是心地！佛法是心地法门，转心态是心地，没在你做的数量。《涅槃

经》上讲，那个女人一念就生到天上了，说，把我淹死闲的（不要紧），千万别把我的娃娃淹死。虽然两个最后都死了，可她死的时候是什么心态？无我利他，就这一念心态就到净居天了。还有一个赤身露体的女人火烧着醒来时，噢！一看自己赤身露体，说，哎哟！这要是救火的人来见我的这个样子，就把人家羞着了，就赶着拿衣服把身盖住。后来虽然烧死了，可就是由于临终的时候起了这一念，就到大梵天了。断了食欲、色欲才能到大梵天啊！你修着念去，到什么时候才能到大梵天？困难大不大？大！但是，人家就这一念就到了，就因为临终的时候起了千万不能羞辱别人这一念。

同样地，你现在要证悟，仍然是在你的心地上。你不具备这个心地，越是奸猾诡诈、自私自利的人得到的利益就越少，而且费下的辛苦还多。为什么？尽是叫自己的心态给害了。不说别的，就说做父母、儿女的，你怎么只关心自己的孩子，只孝顺自己的父母？孟子说："老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。"孝顺自己的父母要推广到孝顺天下的父母，爱护自己的孩子要推广到爱护天下的孩子。可我们是怎么样的呢？尽是私心，你孝顺你的父母，可不孝顺别人的父母；你爱自己的孩子，可不爱别人的孩子，就这一念你就没有得到利益，也没有给你的孩子带来更大的福报，没有给你的子孙后代挣下光阴，所以一切都在这一念之差上。

咱们讲过一个因果故事，有一个人死了之后，阎王爷一看，哎呀！恶业一堆一堆的，把阎王爷气的怒发冲冠，再一看，噢！有善业，可就小小的一点，往秤上一秤呢，哟！善业数量虽然没有恶业数量多，可重量却比那重的多，这一下阎王爷脸上又笑开了。那个人说，我这么年轻的，怎么造了这么多恶业？一个念头就是一个恶业，体积大得很，可没内容，重量不重。说，那我干了个什么善事呢，能把这么多的恶业抵过？阎王爷说，皇帝要大兴土木满足他的五欲之乐，你上了个奏章，劝皇帝不要修，因为这样不利于国家，不利于民众，不利于社会。他说，我只是写了奏章，可皇帝也没采纳。阎王爷说，没采纳都功德大着不得了，要是采纳呢，那就更不得了啦。管他采纳不采纳，要的是你的心啊，没在于采纳不采纳。

佛经上还讲，有一对夫妻很穷，这两口子只有一条裤子，一个要饭去，一个就赤身露体在家里等着，连门都不能出去。有一个罗汉托钵乞

食到他家门前，穷的没给上的，两个商量，咱们俩肯定是往世悭贪心重、自私自利，不施舍才得的这样的果报，这活下有什么意思？还不如把仅有的这一条裤子给这罗汉施舍了，死了就死了，活着比死了还难受嘛，最后两个商量通了，就把裤子从窗口给了罗汉，罗汉就把这条裤子要下了。一般人会说，哎呀！为什么残忍着把那仅有的一条裤子也要下？实际上不是要那一条裤子，罗汉是要给他们种这个施舍的因缘。不在他的那一条破裤子上，而是在他俩个的舍心上。罗汉回去后就给如来把这条裤子的事情介绍了一遍。当时国王也在场，一听，当下给他们补助了好多匹布。结果这两个说，把国王给的布全部供养给如来。最后一直加到三十匹布上，说都要供养给如来。如来说，要是前半夜捐了的话，那比后半夜的功德还多。为什么？前半夜两个才商量着呢，意见还不统一，你看是不是全要的一片心?!大家想一想这些事例都说明了什么？说明修行修的是心地啊！

如来讲，施舍妻子儿女、江山城池、头目髓脑，如来说这才是亲近波罗蜜，不是真实波罗蜜。把满三千大千世界的珍宝布施给无量贫穷的众生，如是布施名布施波罗蜜，不名真实波罗蜜。这二种布施未名报恩，“若善男子，善女人，能修如是第三真实波罗蜜多，乃名真实能报四恩。所以者何？前二布施有所得心。第三施者无所得心。”这一段话要好好地理解。“以真实法施一切有情”，什么是真实法？我们讲的唯此一心，只此觉性，本无一物，但会念阿弥陀佛，这就是真实法。“施一切有情，令发无上大菩提心，是人当得证菩提时，广度众生无有穷尽，绍三宝种，使不断绝，以是因缘，名为报恩。”你先要发大菩提心，无我利他的心就是菩提心，住无所得就是菩提心。劝一切众生发菩提心，不就是度化一切众生嘛。所以，你舍了妻子、儿女、国家、城池、手足、身肉、头目髓脑乃至以身命来施求者，不是真实波罗蜜。真实波罗蜜就是“住无所得”的无上菩提心，以“无所得心”，劝一切众生发无上道心，无我利他。所以，大家要明白，你要证悟，必须具“无所得心”，要无我，禅宗就叫放舍身心。始终执著着“我”的心、我的身，不自断其首，不行。法我、人我，法我执、人我执，说穿了根本是个“我”。从《金刚经》上讲的我、人、众生、寿者四相到《圆觉经》上讲的证、悟、了、觉的四相，说到底都是个“我”，所以，心态重要不重要？通过这些事例呢，大家就要明

白如来叫我们修的是心地，叫心地法门。

《心地观经》有很重要的几句话，“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。”时时要观照这个心啊！如果一事当前，马上就为“我”打算，展望啊，回忆啊，攀缘啊，斤斤计较，两两打算，这个我不行，那个对我不利，坚固我执，这就叫有漏心。有得心就是有漏心，有漏就漏掉了功德；无得心就是无漏心，无漏心就集聚了一切功德。老子讲大智若愚，大智慧的人无我，住无所得，没有为我的这些分别心，像个愚人一样，因心遍十方，无漏无得，不使心为“我”而劳役，随所遇处即安乐。

你看人家佛菩萨，有人要头目髓脑，要了就给，这不容易啊！我们为什么做不到呢？心地境界达不到那里。我们现在始终是在自己的我执的分别之中，这个对我有没有利，别人对我怎么想，时时是分别，尽管是执著。为什么老子叫我们要回归婴儿？婴儿没有分别心啊，他光屁股，一切随顺天性，就是无我的意思，长大了之后就有分别心了，“我”的意识强化，分别心就起来了。

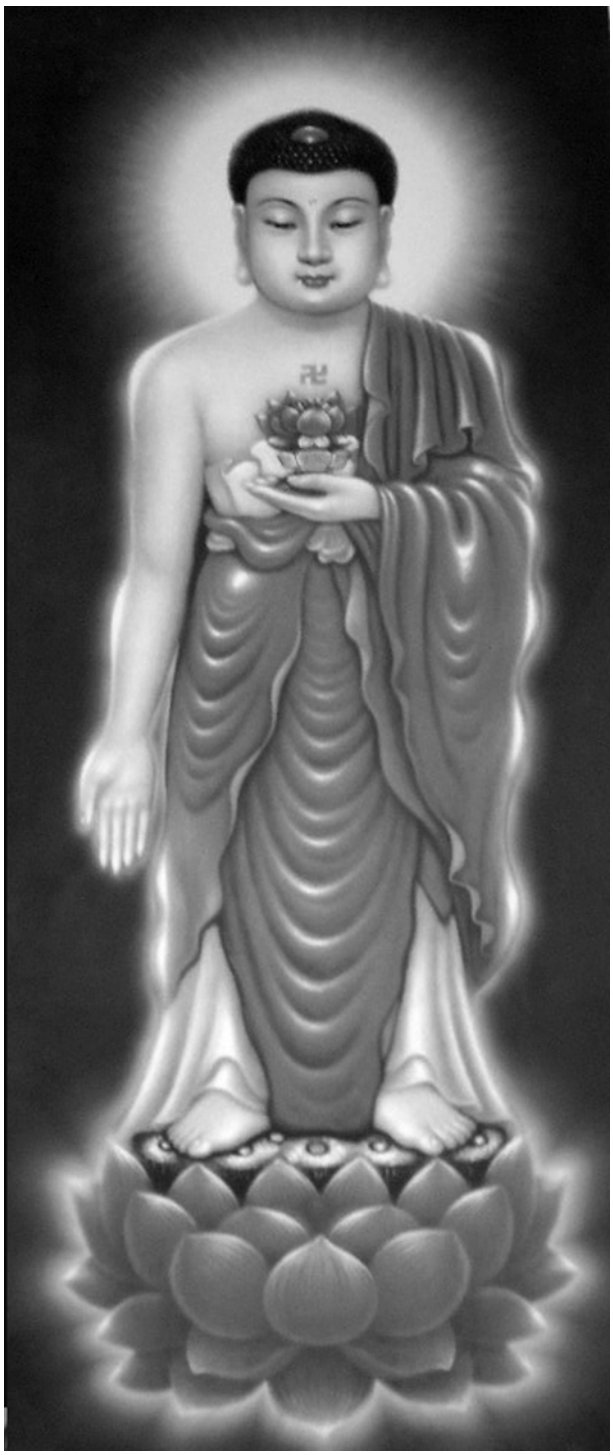
说，不要睁眼，你硬要听上毒蛇的话睁眼，一睁眼分别心就来了，原罪带上了。什么叫原罪？分别心就是原罪，这是以相来说的。以理来说的话，前面我们讲了，就是太极图的“Ｓ”线。所以，你修习的时候千万千万要把握住这个，时时保持这一颗心无住、无念、无相，“住无所得”心。你看不孝顺父母的人，说穿了都不过是为满足自己嘛，是不是？还是不离这个“我”嘛；贪污的人呢，更直接了，就是为“我”；偷盗的人呢，更粗的为“我”了；杀人呢，就不用说了。

今天来了个人说，张老师，我男人有病呢。我说，除了治疗外，吃素念佛就好了！说，那不行！一阵子多少个理由来了，什么理由？无非都是为自己服务的理由嘛。以杀别的生命来养活自己的生命，多残忍啊！可世间的人你给他再讲，他还是不能理解。

我们再不能在粗相里面滚了，现在时时要观照自己的心地，否则，开悟、解脱那就只是一句空话。你看有些人积极、精进得很，积极、精进是为什么？为他自己，因地心还不对。当一个人随所遇处即安乐、“只因无事可商量”的时候，就空、无相、无愿了，还再有什么愿求和商量呢?!

……。

如果你这一辈子都能无私奉献，无我利他，这是你最大的人生享受！你人生观建立在这上面的时候，那你就一辈子没痛苦，没烦恼。你不要老想着没这没那，一辈子无私奉献、无我利他的人绝对不缺什么！所以，大家不要把心力尽放在这个身体、生活上，要在心地上做文章。心地修好了，应有尽有，以“无所得心”，我们就能够得无上菩提，速成阿耨多罗三藐三菩提。



这一节大家学了之后，你就要记住“发菩提心，住无所得”这八个字，要好好用心啊！就讲到这里。

第五章　证 悟

第一节　此岸与彼岸

一、大觉周沙界　彼岸即此岸

证不是讲的，是要引导着大家往进去入。因此，你不要认为是有一个什么方法我讲了你就能证了。你要说没方法，却有方便；你说有方法，却本无一法，这就是我们经常说的无门入处处处门。因而这里讲的所谓的证，就是引导你自己要进入，如果有一个现成的方法，几千年来那早就成熟了。当然，我们尽量是要叫有章可循。总体上来说，有章可循仍必须是要通过你自己的境界着进入，不可能有一加一等于二这么明显的方法教给你。讲证的时候，严格地讲，这个时候言语、思维都成了多余的了，是要你自己亲临其境。

那么，现在要叫你亲临其境，你无处下口，无所措手足，是不是？不要紧，因为我们这才是刚刚说到这里，讲到一定程度了，你会自然发现处处皆是门！就如以指标月的指，你就顺指看月即可。祖师们也讲，说修说证，那是魔话，因为本自圆成；但是不修不证呢，那是鬼话，乌云蔽日，所以修证不无。那么从理论上讲，你见地纯熟，确实无证。唯此一心，只有这一心，没有内外。从现在开始，大家就不能再从词句上理解了，要契入这一心，确确实实感受到是唯此一心。这个“唯此一心”不是你说了就会，背了就行，而是要真真实实先在闭眼观想的时候，从理论上透过去，见地上透过去，直到睁开眼之后呢，在见闻觉知中确确实实打成一片，圆融自在。这个没内外呢，就是给我们一个检验，你现在看一看你有没有内外？你再背的熟，说的再天花乱坠，你的内外现在

你破不了，是不是？你往那里一站就是内外，你一想就是内外，你一说就是内外，你怎么唯此一心？唯，是只这个，唯一。既然唯一，当然没内外。理论上好说，现在要证它，要证着没内外，证着唯此一心，不容易啊！还有些人，现在理解都还理解不到这里去。因而，这个想着说“唯此一心”的阶段，就叫学的阶段，闻思的阶段。什么时候才到修的阶段呢？下面说的“唯此一心”就不是用讲的了，是你要证得。

“唯此一心没内外，只此觉性吞十方。”这个时候还有没有方所？没有方所，没有内外。你现在就要随着我们的讲解进入没内外、没方所的境界。说内外、方所都是为了衬托“唯此”、“只此”的心性，等到你真正契入没内外、没方所的时候，哎哟！这就叫证了。可我们无量劫的极性观念的这个业习，把我们卡得死死的，不由地尽管感觉到外界在相对着我们，尽管感觉到自心自身的存在，内外炽然，三道境炽然存在！很难从这种束缚中摆脱出来，证的过程正就是把我们讲过的这些理论在实际中落实的过程，而不是听完就完了。

唯此一心没内外，　　只此觉性吞十方。
本无一物物物齐，　　法身遍满无对光。
大觉本具周沙界，　　何借劬劳徒冤枉。
心括八荒三世断，　　无有真妄可商量。

没有一物，可物物又都齐备，这就明显地是叫你在见闻觉知万事万物的时候，都要把它融到无物上。怎么融呢？如果这些理论的见地你还不熟，你不能当下就到这个境界的话，你就契入不进去。你不能一下子把一物跟物物、物物跟一物的关系透过去，这个内容就难以进行了。最后到所谓的证时，再不是理论上的思维，而是明明朗朗的现量！

现在，你六根对六尘的见闻觉知，不由你的就糊涂了，还能再记起唯此一心吗？根本记不起来，即使能记起来的时候，也是得冷静着坐下想一下才能行，不想的时候，你都不知道了。随便任何一个六根门头的影尘，就会使你手足无措。不信你现在感觉一下，就能感觉到。法身遍满，法身无相，只这一句话，你一听，马上就思维开了。“大觉本具周沙界”，这很好理解，现在要求证的时候呢，不是想到那里，不是叫你理解这一句话，而是要达到时时大觉周法界。大家从来没有想过，正是自己想问题的这个“想”，把我们卡得死死的了，所以要坏心识。

以二转法门来说，闻思修的修，是修而无修，无修无证。“大觉本具周沙界，何借劬劳徒冤枉！”大家现在能不能“大觉本具周沙界”？你现在用思维先想一想，“大觉本具周沙界”是个什么？你再感觉一下，我问你这一句话，叫你考虑的时候，你现在在进行什么？是不是正在进行这个思维的过程中？可这早已经离大觉十万八千里了，无法靠近它。但还要在心地上明白这个道理，而且明白这个道理了之后，还不要这个道理。正如一相无相，就是害怕你著到一相上，一著就是思维，思维即不是一相了。因此你要从修证上破执的话，才就能感觉到，哎哟！只要一动思维就著，为什么？还不能够自在啊！言词、思维的这个过程中，还没有体悟到它是一种什么样的作用，也没有认识到它是怎么样起用的，也不理解无量劫以来，我们就在这一个圈套、桎梏、枷锁中被束缚得定定的，现在要跳脱这个，这就是修证！修证者，必须是自己亲证！

那么总的来说，就是从心地上见地纯熟，透熟了，自然就过去了。“心括八荒三世断”，八方空间，三世时间，心把这些都囊括了，时空只是你极性差异的一种表达。“无有真妄可商量”，哪有时空，何有真妄?!一思维就在商量，跟谁商量着呢？你跟自己商量着！没有真妄的一切极性对待，你商量什么？

大家要从心地上真真实实地自己过。道吾的师父药山禅师，把学人这样引导，那样引导，道吾站在旁边急得把指头都咬烂了，可师弟就是不得开悟。道吾说，这么明明朗朗的东西你怎么就不明白。哎，过去了，就觉得很容易；过不去了，就挡得死死的，没办法。所以，这个功夫花上三年、五年，八年、十年、二十年都不为过啊！就才知道，哎呀！浩无边际啊！但是，到每一个境界都是体悟下的。

现在我们明确地提出要断掉识念，怎么断呢？“心括八荒三世断，无有真妄可商量”，没有商量，没有真妄。那么不商量、不思维怎么办？两种路途，一种是不商量、不思维，死寂，硬把思维压死了，到无色界天，这是一类，叫钝根阿罗汉；另外一类，是明明朗朗、清清楚楚超越了我们凡夫极性的思维，而进入了不思维的思维，无思之思。古人把极性思维就叫识，把无思之思就叫智。

我们天天就在思维比量中过活，不知道证悟是现量，所以禅师说，“不知最亲切。”老子说，“知不知。”你看古人都证到了那里。知个什么？

知个“不知”。你看它（指水晶球）就“知不知”。“哎呀！那我们就都成水晶球了。”不行！无情无佛种。所以，这个地方大家就要杀出一条血路，既不能这样，又不能那样，全凭心地用功夫。说下的理论是废话，那都没用。但是那个废话不说，你又不得到这一步，还得说着、破着。到这一步破即是立、立即是破。用语言讲，就是破你的执著，立你的觉悟，用立来破，用破来立。

觉性遍满无欠余，　　一旦心明此道理，
无事于心心无事，　　烦恼痛苦全扫除。

如果真的明白了唯此一心，只此觉性，本无一物，这个真的透过去了，哪还有什么事情?!“只因无事可商量”，唯此一心，只此觉性，就无事于心心无事，有什么商量的呢?!

现在每一句话都是悬崖万仞啊，什么叫一个“觉性周沙界”？你看这个水晶球，没胳膊，没腿子，但滚上快得很，是不是？我们呢，不是胳膊挡着，就是腿子挡着，反正滚不动。大家理解这个道理了没有？觉性周沙界，我这个觉性是无处不在，不是理论说下的，是你心上真实的东西。唯此一心，只此觉性，性是清净，本无一物，这就是法界藏身阿弥陀佛。圆融了之后，念佛也是，参禅也是！现在关键是你要感觉到“觉性周沙界”，不要哄自己，你就“感觉”到真真实实的觉性遍满，是你自己的妙真如性无内无外，须臾不可离。

“何处捕觉性？天地我人中。”觉性在哪里呢？就在天、地、我人中。叫你心地法眼要明明朗朗，真真确确的时候，不是法眼，肉眼一看也清清楚楚。“处处没踪迹，无处不藏身。”找去处处找不到，但是觉性无处不藏身。理论上讲去，你会说，啊！见相见性嘛！说这些话，现在都成光面子的了（无用之语），没能从心上透过。“处处没踪影，无处不藏身。找也找不见，前后碍人行。”找去找不见，但是你前行、后退都把你挡着不能走。碍着没有？无处不在，碍着呢。叫觉性把你前后左右阻碍着不能行动，路都不能走。“喜欢偏不现，厌疲总随跟。”你说着我喜欢你，它偏偏不给你现面；你说我讨厌你，它又紧跟随。这些以指标月，是叫你悟解什么呢？用语言来表达一个中心思想——“觉性周沙界”。既是处处没踪影，可又无处不藏身；既是找也找不见，可又前后碍人行；既是喜欢偏不现，可又是厌疲总随跟。所说的一切都是要叫你顺着语言、思

维摸到一个地方上。你摸着了，你一切的理论方法就都不用了，“法尚应舍，何况非法”。现在大家还不行啊！修习必须是要经历过才行。

心大无量性无涯，　　吞吃天地不厌贪。
事事物物装肚里，　　形形色色总不嫌。
刻成日月并山川，　　铸成虚空须弥山。
此心不瞋又不喜，　　纳入芥子却无边。

大家要体悟这里面的道理，这些话讲了个什么。这个心大着无量，性周遍无涯，可却能装在芥子里面，装在芥子里面，可又是无边。这些话好说，但义趣难解，是不是？心大着没有边缘，把天地吞吃上还不够，还要把形形色色的事事物物都装进去而总不嫌，这正就是列子讲的巨壑。“刻成日月并山川，铸成虚空须弥山”。用此心此性形成虚空、须弥山，雕刻成日月星辰、山河大地。此心不瞋又不喜，没有喜怒哀乐。你说大嘛，能装在芥子里面；你说小嘛，纳入芥子里面却无边。现在你能感觉到这里说的是什么？

觉性是个什么？如来说的很多，祖师也说的很多。你看百丈禅师说：“迥脱根尘，灵光独耀”。虽见根、尘，“灵光独耀”！只此觉性独放光，如来就叫无边光、无对光、无碍光、无量光、难思光、超日月光、清净光、炎王光、欢喜光、智慧光、不断光、无称光。一口气说了这么多少个光，说了一个什么？无非就说了个觉性周遍独耀嘛！

“觉性周遍独耀”，叫你念阿弥陀佛就是要入此觉性，叫你转正觉就要明见此觉性。所以，大家要时时心系觉性啊！

怎么心系觉性？听说西红柿减价了，两毛钱一斤，心有没有系觉性？不能系了，心马上就飞走了；说今天中午是米饭，觉性当下系不住了，心马上就飞到饭厅了。心不系觉性时，但念阿弥陀佛。念一句弥陀的时候，就记起觉性了，阿弥陀佛就代表觉性，只此圣号是觉性。所以，心系觉性念弥陀，念念弥陀是觉性！

……。

对大家来说，现在在这个地方很难翻身的。纵然你用尽浑身解数都不得力，而且你越办法多，越聪明、越伶俐，越不行。香严不就是这样嘛，问一答十，问十答百。灵祐说，那你给我说，父母未生前的本来面目是什么？啊呀！这一下子闷闷地了，学下的都用不上。现在你眼一睁，

看外面的这个世界是什么？还说眼一睁看外面，就只看这个房子，看你、我、他这些是什么？不看还可以，一看就糊涂了。我一问，你马上就想开了，这理论上应当怎么答，做不到不假思索。你看，人家古代禅师说，“若论佛法，一切现成！”是不是一切现成？“这根竹子长，这根竹子短。”这些话，局外人丈二和尚摸不着头脑。弟子要走，师父说，你把行李打点好了就来，我给你说点秘密语。说了个什么？“现在天气寒冷，路上自己照顾好自己。”这些话太平常了，怎么是秘密语呢？可人家弟子是言下大悟啊！为什么？境界到那里了。要是给我们说这个，起不起作用？不起作用。所以，公案就是你的一张考试卷啊！佛陀的经教就是你的勘验处。你把佛陀经教的弦外之音明白了，那就一通百通。惠能大师就讲，自性有三藏十二部，明心见性了，经教的旨意就透过去了。

关于坐标原点，我们已经讲过多次了，道理很深啊！坐标的任一点都是零，数以原点而建立，没有原点，其它的一切时空点都不成立。那么，现在你证悟的时候就要知道，此点是什么？我们反复讲这个，目的就是让你知道觉性遍满，不来不去，不生不灭，不动不摇，不增不减，这个觉性就是坐标原点。说坐标原点，你就又想着是三维坐标轴中间小小的那个圆点，不是那么小。坐标实际上是我们极性分割的一种表达。其实，人们不懂这个极性分割，而是自然而然地展现出极性分割的这个现象。那么对我们来说，就要知道这个极性分割，是分割你周遍法界、不动周圆的觉性。事实上，觉性你分割不了，只是你的思维、妄想、识念作用而障碍了自己而已。

那么证是证什么呢？用佛陀的话就叫摩诃般若波罗蜜（大智慧到彼岸）。那彼岸在哪里呢？三维坐标的时空点，这就叫此岸；这三维坐标在哪里呢？就在你的本体上。本体是什么？数学上叫零，就叫原点，用我们的话就叫“唯此一心，只此觉性”。所以，证不是证数轴上的时空点，而是证数轴坐标背后空无一切的那一个“大原点”！那个原点无量无边，一切有量的时空点都建立在这个无量的原点上，所以证是证的彼岸，即：非极性的原点！

咱们前面总结过一句话，此岸有的，彼岸都没有；但此岸没有的，彼岸都有。你有烦恼佛没有，你没有智慧佛有。既然我们证的是彼岸，证的是非极性，那么此岸坐标上的点，比如说，$x=1$，$y=2$，$z=3$，

这是此岸的一个具体的数目、确定的点。既然有一个具体的数目，有一个确定的点，这个数目跟点当然就有大小、多少、高低、远近。刚才说了，此岸有的彼岸没有，也就是说，彼岸就没有这个具体的数目、具体的点、具体的划分。三维坐标，就是三道裂痕，三条界线，是不是就有了相界面？此岸有的彼岸没有，此岸有这个坐标，彼岸没有；那么彼岸有什么？

此岸的任意一个点，都不能在坐标上找到一个跟它重复一样的点。那反过来，彼岸呢，任意一点都重复；此岸大的大、小的小，彼岸呢，没大没小。以此，你就自然推着出来了，噢！到彼岸的时候，点即全体，全体即点。前面说点是全体、全体是点时很难理解，是硬灌下的，万万想不通，是不是？当你一想的时候已经就是此岸了，此岸就有大有小，有远有近，所以怎么能想通呢？一想就不通了，倒是不想时，才就通了。就像小尹说的，潍坊都没了，我回到哪里去，你看真实不真实？他忘了当他一想的时候，识念一动，潍坊就在呢，是不是？不动识念（“S”线）了，周遍十方确实没处去，哪有个潍坊，哪有个来去呢?!所以，一思维就把你卡死了。此岸的点，彼岸就是全体；此岸的全体，彼岸就可以是点。此岸芥子装不进须弥山，而彼岸偏偏芥子就能纳须弥。

什么叫绝对真理呢？彼岸就绝对，“独立而不改”就是绝对，“灵光独耀”就是绝对。你的觉性跟什么对？有没有对？无对！无对就是绝对。叫绝对真理是说“独立而不改”的真实之理，佛法就叫本体实相。数学上讲的零，物理上讲的真空，跟彼岸都是一回事情，一个道理。此岸有的，彼岸没有。此岸有什么？此岸有点，有具体的数目；彼岸呢，没有点，没有具体的数目，这不就是环中无点嘛！我们要证什么？证的就是环中无点。只坐标原点是什么？环中没点是什么？没就是有！怎么没就是有？这个道理能懂吗？小中现大、大中现小，这说的是此岸还是彼岸？

答：（略）

“小中现大，大中现小，不动道场……，于一毛端现宝王刹，坐微尘里转大法轮”，这正就是要叫你证彼岸。彼岸没有任何极性观念，只要你有相，有极性思维，就在此岸。反过来，只要你无大小等的极性观念，无任何相界的分割，当下就是彼岸！想即是空，就到彼岸。“一即是多，多即是一，大中现小，小中现大，都是对彼岸的表达。维摩诘把须弥山

装到芥子里了，一斗室坐了无数多的人，这些都衬托的是彼岸。彼岸是大中现小，小中现大，芥子纳须弥，事事无碍。大的能不能装在小的里面？这就看你有没有大小的极性观念，有，必然著相，当然装不进去；无，见相见性，只此觉性，不但能装进去，况且无大小相界的妄想，谈什么装不装。东山水上行，桥流水不流，碍不碍？不碍。因为，不分别执著山水、桥水的相，无山水、桥水的相界观念，也就是无极性观念分割，当下就周遍法界，一无所有，当然圆通无碍！圆通时，一无所有，就等于一切都有！例如真空一无所有，可以产生正电子、负电子；数轴背景的原点是一无所有，但画上几个坐标轴之后就能产生出无穷具体的方所、位置、数量；化学元素现在一百多种了，亦都是从中子的零元素上来的；虚空一无所有，但不知道有多少星系在里边运动变化；一棵树千枝万叶，但是这一棵参天大树却全息在一个细胞 DNA 结构里面。所以，大中现小，小中现大，不动道场，身心圆明，这都是用语言来给我们表达彼岸的属性跟状态，要我们证到彼岸去。

我们说了，一切坐标点皆在大原点的这个背景上，所以彼岸和此岸远不远？不远。你看佛陀给韦提希讲，阿弥陀佛离你不远，这个话极具智慧啊！坐标点离空无一切的大原点的背景不远，那么有多近？举个很简单的例子，你写字写在哪里？写在白纸上；电影在哪里演？屏幕上。你看都是从一无所有而建立一切，由本无一切而建立万法。处处都在给我们展示着这个道理，这幅画的白纸上一无所有，水晶球本底一无所有，但可以画无穷图案，显无量的影像，这不是明明朗朗地在讲法吗?!通过这些浅显的例子，我们就知道，真妄有多远？你看水晶球上的影像是妄相，它离水晶球有多远？此岸跟彼岸有多远？极乐世界跟我们有多远？琉璃光世界离我们有十恒河沙佛土，远不远？说远之人必定远，说近之人本不二。现在懂得这些道理了，你就知道佛陀的智慧有多大啊！

有一个学人证悟了，怪怨他师父说，这么近的嘛，你却叫我一天看公案。禅师说，不那样，不得近，能近吗？之所以感觉到近是因为由远着近，十万亿佛土有多远？说远就远得很，说近就近得很。此岸跟彼岸呢，此岸不离彼岸，彼岸就在此岸。隔下个什么？隔下一道河，这就是你识心业妄的障碍。所以，现在你要明白，在此岸证彼岸，就要熟悉彼岸。大中现小，小中现大，不动道场，身心圆明，一微尘中刹尘佛，这

在此岸是万万不能的，而在彼岸偏偏都能，不然怎么叫事事无碍！没达到事事无碍时，就还要修“耳顺”，达到了之后才能“随心所欲”。所以，现在你证什么？就证这个。这不是技术操作，你再背的熟都是闲的，是心地的圆融啊！

水晶球上的影像不离水晶球，电影的影像不离屏幕，所以佛陀给我们说不异、即是的道理。五蕴不异空，空不异五蕴；五蕴即是空，空即是五蕴。五蕴以空来显，是空展现出五蕴。缘起性空，所有缘生缘灭的东西都是在性空的这个本体上起来的，缘起性空这一句话就概括了此岸跟彼岸，把此岸跟彼岸连接起来了，圆融了。色不异、即是空，空不异、即是色，受想行识亦复如是。因而我们证什么？就是在此岸圆融彼岸，圆融了之后，再有没有此岸、彼岸？此岸、彼岸都不存在，到这里了，就万境自如如了。现在眼睁开看，见一切境是什么？是不是在一无所有上显现的影像？唯此一心，只此觉性，本无一物；但会一切，但能一切，但能生一切，具足一切！大家就要在这个地方来回悟，悟通了就是证。

对了，今晚就到这里。

二、一为无量　无量为一

上一次我们讲了数学的原点背景、物理的真空、化学的零元素，以及宇宙天体的虚空背景、生物上的全息。讲这些的目的，就是以这个对比来叫大家从内心真实体悟彼岸世界的属性、状态。如来给我们表达彼岸世界的属性、状态用了小中现大、大中现小。我们现在通过这些事例的对应，就要明白只此觉性。我们是宇宙中的人，咱们叫环中点。古人讲，人身虽小，暗合天地，这是远古的圣人证到了人即天、天即人，天人合一的一种认识。佛陀给我们以小中现大、大中现小，就把天与人的关系以及此岸、彼岸的属性给我们全部透露清楚了。这个道理很不容易理解，相当抽象。我们是具体的、分割的、有界限的、有相状的、有差异的，这一种心识、心态你没法除去。所以，在这么一个心识心态中，现在要把握真实的状态跟属性的时候，就有千门万法来对治。把本来一相的周遍法界的如如之境分成了此岸、彼岸，相界妄想的极性心识，这

就障碍我们无法解脱。由是我们就感觉到，身心和外面的世界，主客二相炽然对立，致使我们跟世界不是一，而成二了。所以，不能证悟的困难，就困难在我们已经具备有这么一种心识的分别，没办法了。

那怎么办呢？怎么进入究竟一相、圆满十方、无二无别的境界呢？困难是大了一点，但不管你怎样说，怎样认为，怎样感受，那是你的事，佛陀早已给我们证得了内外一相，本为一体。即使现在我们还不能领悟这个真实，但是佛陀已经把这个事实、这个真理透悉了，证得了，成佛了。既然他成佛了，那现在我们也要成佛，我们也要透悉它，就要有这种菩提心。

佛陀讲的众生虽小，心遍十方，心与法界等量，心、佛、众生，三无差等。你要知道实相本体、宇宙万物，万境自如如。现在的困难，困难就在有你的心识，故感觉到不如、不真，感觉不到“自如如”。

如来说一为无量，无量为一。说一是说的真，说无量是说的假，真与假什么关系呢？有一个是真的，无量的都是虚幻的、假的。一为无量，无量为一，这就是它们的关系。你就要体悟这里面的一跟多是个什么关系——如如关系。无量的万事万物，这是因为你有心识分别，你有循业发现，你有应念现前，才给你现成差异无量。一是什么？一就是没有差异。故一就是彼岸，无量就是此岸。那么，此岸跟彼岸的关系呢，无量为一，一为无量，这不就是此岸即是彼岸，彼岸即是此岸嘛！此岸外无彼岸，彼岸外无此岸。

那为什么还要有个此岸、彼岸呢？是你的心识分别自己划分出来的。圣人证到这里了，都讲的是一个道理。“天地一指，万物一马”，是庄子证到那里了。佛有三身，为什么有三身？佛要是没化身，如何来教化众生？佛要是没报身，如何来教化要成佛的大菩萨？那么究竟地说，是唯一一个法身。没有这些众生需要的时候，光有法身就行了。这三身不只是佛有，人人都有三身，而且三身本来是一身，我们周遍十方的心体正就是法身。那么现在看，既然一为无量，无量为一，万法归一，一归何处？现在你从一为无量、无量为一，天地一指、万物一马，大中现小、小中现大，归归归，归到天人合一，无天无人，无一无万，无心识分别的本体时，你就明白了，真如就是你无心识分别的真实本来，它无生无灭，无增无减，如如不动，永恒如是。

……。

你看，不由你地就陷到名相里面去了。刚才我们说了，之所以讲这些是因为本来一与无量是如如，而因有“你”就不如。没有“你”，一为无量、无量为一，都不需要说了，万物本来如如着嘛！所以陷不得（一涉极性），一陷到里面，连感觉都感觉不到就陷进去了，哪还能知道此心此性？如来说，我法不争，是众生要跟我争，我不跟众生争。不如如了，自然你就要争。人家佛本来如如着，故不争。

现在讲周遍十方的心体，叫个心体，叫个法身，都是名词，一旦涉入到名相里面了，就把你控制得死死的了。点是全体、全体是点，一为无量、无量为一，一与多的关系是炽然一对极性，点与全体也是炽然一对极性。点与全体是局部跟整体的关系，从这个关系我们要体悟到彼岸世界没有点跟全体的划分。现在已经划分了，目的是为破划分的我。我们始终执著有个我，这个我的小点破不了，就有内外。那么，现在通过这样一熏陶，你就是这个点，点是全体，全体是点。这个点，是说你这个身是个点也好，说你的心是个点也好，但是在彼岸世界时，不存在你现在分割的极性识念，而是点即全体，全体即点，点与全体无别，这一下子就把你拉到无识心的实相了。

实相是个什么？点是全体、全体是点，小中现大、大中现小。说佛、说众生，这是极性世界的对待之说，在非极性世界中，没有众生、也没有佛，没有点、亦没有全体，没有一、亦没有多。所以《华严经》讲，心、佛、众生三无差等，没有差异就是彼岸，就是彼岸世界的属性。为什么？心是你自己给自己划分下的心，众生是你自己给自己规定下的众生，佛是你自己给自己比量下的佛，本来如如不动，是你在界定，是你在分别，而有了所谓的差异。到底有没有差异？彼岸，心、佛、众生三无差等；此岸，是你分别了就有差异了。所有一切，万法唯心，就这个道理，但很难理解。

所谓实相，就是没有心识分别的如如相！实相是一相，一相是无相无差异的不二相。没差异是什么？无二无别。为什么无二无别呢？因为我们现在有别，此岸有别，就说彼岸无别。此岸的一切都是极性对待、相对的世界。庄子就知道这一点，对这个千差万别的世界，他写了一篇《齐物论》，就是把一切差异物都要齐一，不得了啊！人家是证到那里了。

《齐物论》就是如来讲的从差异性的此岸直接进入无分别、无差异的非极性实相之彼岸，一相无别，一切皆真，万境本如如。庄子的《齐物论》讲得很究竟，是一般人很难理解的，那个境界智慧，必须是要通过心地的体悟，才能感受到的。如来用帝网珠来比喻，说任何一个珠子都全息着其它所有的无量无边多的珠子的影像，这就是一跟多的关系。把一个水晶球跟无量多的水晶球的关系对应过来，我们每一个人在宇宙万物中，就好比其中一个水晶球，点是全体的时候，你也全息着包含着十方无尽的世界，也就是说十方无尽的世界都在你这一个点之内，认识到这一点，就知心、佛、众生三无差等的道理了。

当下心识断了的时候，世界是个什么？心是个什么？身是什么？原来三道境都没有啊！有的是什么？有的是唯此一心，只此觉性，就这个。既然就这个，那么还有个一毫端、还有个宝王刹、还有个微尘中、或刹尘佛吗？一无所有。所以，唯证者相知，到那里了，你自然就知道了。如果你把小中现大、大中现小，一微尘中刹尘佛、一毫端中现宝王刹，一个点展现十方世界，天地一指、万物一马，这些道理通了，那你才知道众生是佛，你才知道什么叫阿弥陀佛，你就才能感觉到实相原本是一体一相，无二无别，圆满十方。问题就出在众生见了万事万物的差异相，不知道是我们无量劫的差异心而造成的差异相，一见就迷糊了。

差异心是什么？众生心！众就是多的意思，生了众多的心。一个心和一个心不一样，随有心念，境界现前。每一个心就是一个相，不同的念就是不同的差异相。所以，现出的这些差异相就是我们众生心的一个表达。在哪里表达呢？在实相本体上表达。就像水晶球上的影像在水晶球上表达一样，随外边有所相而水晶球上就有所影。我们心上也是随有一个念，外边就有一个相。一有了相就糊涂了，心识分别就来了，不知道是自心现量，是自心所展现的境，结果在这个心跟境之间就迷惑不解了。不了是究竟一相，这一迷惑就心生法生、法生心生，恶性循环，互相缠绕，缠来缠去，全部糊涂了。无明缘行，行缘识，一直到生死忧悲苦恼，十二连环就套上了，不得出去了，没办法了。

所以，究其实质是无明造成的，一旦智慧开显了，这一切东西就都没了。心、身、世界的自心现量在哪里现？在如如的本体上现。一旦知道如如本体了，就明白一真一切真，万境自如如，这就叫正智，咱们就

叫正觉。你看老子讲，“知常曰明”。什么叫知常？常就是本来，就是如如不动的本体。我们现在就是不知常了，所以不能明。为什么不知道常了呢？被心识幻化的现象迷惑不解了，所以要“归根复命”。一个人心地不宁静的时候怎么能有智慧呢？恢复到本来面目就是命。“复命知常”，复命了才知道本体是恒常不变的。如如就是常，当见万境自如如的时候，心识的分别当下就没有了，这个时候才独露真常。“知常曰明”，一旦见到这个真常了，知道万境自如如了，就有智慧了，称为明了。“不知常，妄作凶。”不知道一真一切真、万境自如如的时候呢，那你肯定妄作凶。什么叫妄作凶？妄分内外，妄分主客，被相所转，迷惑不解，造业百端。“知常容”，知常了才容啊，才见到了世界本来，原来手心手背都是手，真妄同二妄，还要什么真跟妄、性跟相?!把极性心识分别的此岸世界的一切都超越了，此岸和彼岸包揽无遗，一切就“容”了。“容乃公”，公就是平等一如，没有差异了，就是万境自如如。你看五祖说，如如之相才是真实，这就公了。“公乃全”，公了就全了，全就是整体，这才是常、乐、我、净的大我。“全乃天”，全了就是天，宇宙是我，我是宇宙，大我是“天”。中国古人讲的天的涵义不是一般说的老天爷的天，那是拟人化了。天是指实相本体展现的相。“天乃道”，天是以相来讲，形而下而言；道是以理来讲，形而上而言。天我不二，天人合一，究竟一相，就得道了。“道乃久”，久就是无量寿，永恒不变了，与道常存了。全、容、公，全了就是无量光，久了就是无量寿，“没身不殆”，无生无灭，无始无终，无量光、无量寿了。也再没有什么烦恼痛苦，一切都没有了，唯是智慧灵光独耀，自然就永久常存了！

大家现在要好好体悟坏心识和自心现量。为什么要抓住自心现量呢？明白了自心现量，见了一切相你就不迷惑了，所以必须先明白自心现量，然后才能坏掉心识。心识不坏，你始终就在这个迷惑中、名相观念妄想中过日子，突不破自己的循业现象，摆不脱应念现前的这个境界对你的迷惑，不能转物，而被物所转。正是因为这，现在我们的心量无法周遍，无法大顺于道。

我们的本来是不动周圆、周遍十方的，那现在为什么不能周遍十方、感觉不到觉性遍满呢？坏就坏在我们没坏心识，障碍就障碍在心识上了。六识死，七识亡，心识不死，我执不亡，始终在分别，在极性观念中就

不能突破此岸而进入究竟一相的非极性彼岸。所以，我们现在的困难没在外边，就在你这个迷惑不解的妄心上。你看有个成语叫心猿意马，妄心如猿猴，意想如弛马，心上的念头随着外边的境界变化，产生无量无边的心识，有了无量无边的心识就展现出无量无边的境界，见了无量无边的境界就又产生无量无边的心识，心生法生、法生心生，永远迷惑在这里面不得出去了。所以，我们证悟证什么呢？第一个要知道凡所有相皆是自心现量，自心现量是应念现前的虚妄相，明白心生法生、法生心生的这个道理，见幻化相就不著了。

你的心地没有极化的因素了，那自然心量与体性相等。所以，用智慧来超越极性，不被幻化相所迷惑，就不被境所转，继而达到境即是心，心即是境，内外一体，我们就解脱了。极化心识的因素是二相造成的，只要有主客二相，那就非产生识心不可。如果你感觉到外边不是境，心、身、世界都是你的妙心，就像云门文偃禅师说的，转山河大地为自己，转自己为山河大地，也就是心和境相融了嘛，没有心境，没有内外，没有主客的划分。你没有心识作怪的时候，就自然没有二相的划分，就内外一体。

所以什么叫无明？“不了法界究竟一相，故说心有无明。”法界没有内外，没有人我，没有主客，是究竟一相。因不明白此理，其产生的一切念头都是无智慧的妄想，故曰：“无明”。法界一无所有，叫一真法界，只有一相无相的那个是真的，其他的都是幻化的影像。所谓的增上慢是什么意思？就是在本无所有的一相上，增加了其它的识念妄想。凡是增上慢者，都是对一相不知道不明白的坚固心识妄想之人，表现在自以为是，“我认为”的顽固人。我们以前经常说，不要说“我认为”，你有什么认为？无非是坚固妄想的众生心嘛。所以，到真的一相不分的时候，这就成佛了，一相了就成佛了。所以，佛陀成佛后的第一句话就说：“大地众生皆具如来智慧德相，只因妄想、执著不能证得”。你看，我们不能成佛是什么原因？妄想、执著嘛！你要慢慢地体悟这个话。“大地众生皆具如来智慧德相”，本来是佛，心、身、世界本来如如，但是哪来的妄想呢？见相就安名字，安了名字就思维运作，这就是妄想，妄想来了之后，自己给自己编造一套理论，什么主客观、内外、人我等等的一切极性心识，这一下子就执著了，一执著就不能证得。妄想就是心识分别造成的，

没分别就没妄想，没有妄想，才可证得！大乘佛法的精髓就在这个地方，即：三界唯心，万法唯识！你有环中点的小心和二相识别妄念，才给你应念现前主客内外的一切现象，只要对内外一切相不执著，不坚固二相形成的妄想了，证得就有希望。

所以成佛怎么成呢？佛陀在《楞严经》上讲，“一切众生从无始来，迷己为物”，先要认识到一切众生迷己为物，把主客内外都当作是物，不了心物、物我是什么了。物是怎么来的物？本来如如、究竟一相、圆满十方的妙心，才是真我，这就是“唯我独尊”的“我”，“常乐我净”的“我”。现在这个一相无相的大我中出现了内外的物，把大我变成小我了，原来没物相，现在有物相了，不知物相是自己妙心的循业相，不认识自己了，将己为物了。一念无明起，山河大地生，本来是自己，现在都变成物了。一旦说成物，那就表示自己对自心现量现出来的幻化相不认是自己了，只认分割下的这个小我，外边的就不是我了。所以“迷己为物”的时候，就会认为身心是自己，叫主体，而自心现出的幻化相就叫客体。这一下主客、内外炽然，完了，“迷己为物”了。所以如来说，“迷己为物，失于本心”，一旦迷己为物，就把自己的本心不认了，就叫失了，孟子就叫“放心”，把心放了不要了，故要“求其放心”，把走失不认的心明悟了，就等于找回来了。一念明悟，心、身、世界都是我的相，都是我自身，“会万物为己”，就叫证悟！今天见到的日月星辰、虚空大地、宇宙众生，都是一相本体之大我因无明造业所显现而成的“物”。

“迷己”为因，“为物”是果。本具如来智慧德相，极化分割成主客，只认心身，不识世界，就“失于本心”。因极化分割，越割越小，一直把无边无量的大我割成就这么小（指身体），只认这么小的一块块是我，其它的都不是我了，成了外边的物，而这种心识分别就不能圆通了。为什么？因为已经规定这是我，物不是我，当然你的心识就不能周遍了。妙明真性不动周圆，是你自己极化分割着不能周圆，这心识分别显现的境，就是我们前面说的相界面。也就是说，妙真如性被你的极性分割分成相界面了，将一相之大我，只有感应跟感受相关联了。现在明白这个道理了，才知道是“迷己为物，失于本心”，周遍的本心因无明迷惑而丧失，孟子就叫“放心”，把妙明真心放走了，不认了，自心现量幻化相一出来就认为不是心，而成了物了。

打个比喻，就好比你在商店里，看见人家用白纸衬底的水晶球，白白净净的，买了一个，回家取出一看，啊呀！不得了啦，售货员把我哄了，我要的是白净白净的水晶球，怎么这上面全是影像了？迷了，只认影像，不认水晶球了，这就叫失于本心，为物所转。自己的妙心变现成物了之后，物反过来来迷惑自己，自己的心又去攀缘分别这些物相，造成法生心生的颠倒。你看，我们的心是不是成了反应外物幻相的一个工具了？不能转物，被物所转。所以，我们现在只要一念明悟，主客内外，见闻觉知的一切，都是自己妙心循业所现的“影像”，当下全境是心，物我不二，天人合一，唯此一心，只此觉性，万境就自如如了。无量劫将自己的心丢失了，心转成物相后迷惑不解，把仅留下的一点小心成了反应外物的工具，可怜啊！“是故于中观大观小”，看见这个物大、那个物小，这个好、那个坏，攀缘自心的现量，被自心现出来的量迷惑了，就形成恶性循环。一旦迷惑，叫物不叫心了之后，就受物所使，极性心识的比量思维必然观大观小，这一步一错就完了，就堕落在众生界，堕落在相对世界、极性世界、此岸。

你看，现在的人都研究的什么？研究来研究去都是被物所转，失于本心，为物所役。所以，你再用功、再聪明、再研究得深，都没脱离这个前提，始终是如来说的可怜悯者。

那么我们怎么办？如来给我们开了个药方，“若能转物，即是如来”。原来失于本心，被物所转，现在要回归，很简单，一转物就行了，这就是妙法。怎么转？你能够知道本体是一相，色空、明暗、动静、通塞、合离、恬变、生灭、忆忘，这些都是我们失于本心所产生的感受。根尘内外的一切幻化相，要知都是本心上的影像，没离本心，只是本来一无所有、究竟一相的那个本体转变成了这种物相，但还是这个本来的体性。就像水晶球，凡是影像处就是水晶球，你能知道这个道理，那就叫能转物。对应过来，你知道“凡所有相皆是虚妄”的时候就叫能转物，知道一切相如梦如幻，见诸相是非相（“非相”就是性）时，这就已经转物自在了。咱们原来举过例子，见冰雕全是冰，见衣帽鞋袜全是棉花，能明彻透悉到这个程度，就叫已能转物了，会万物为己了。这个时候你肯定心地明彻！也不会被一切虚假相所哄瞒了。

同样的道理，当你见到一切自心所现的量——上有日月星辰，下有

山河大地、宇宙万物、有情无情，见这一切相就像见冰雕皆是冰一样，达到这么一种认识的时候，这就叫能转物的“如来”了，这也就是“见诸相非相则见如来”。见诸相不作相见，见相见性，你自然“则见如来”！“若能转物，则同如来”。如来对万事万物之相，不分别、不执著，了如指掌，一句话就总结了，“凡所有相，皆是虚妄”，究竟都是“如是相”。所以，“若能转物，则同如来”，这就是妙法。能转物了，自然身心圆明了。圆，就是身心周遍法界；明呢，就是达到不分割，不分别，“不异”、“即是”。五蕴不异实相本体，实相本体不异五蕴；万物即是妙明真心，妙明真心即是万物，直到唯此一心，就身心圆明了。

如来能转物，没有极性观念的分割，不极化本来一相的心体，故叫不二随顺。心与法界是一，心、身、世界就圆明了。唯此一心，只此觉性，山河大地只是我心，宇宙万物不离我心，就是我心，信手拈来不是尘。不是尘是什么？会万物为己！你看妙不妙?!开始看去难得很，到这一步了就简单得很！妙法啊！当你转物了，哎哟！宇宙是吾心，吾心是宇宙，这不就是身心圆明、不动道场嘛！再动不动了？不动了，不来不去，不生不灭。鱼缸里面的鱼，你再翻腾，鱼缸是个整体，与你在鱼缸里游来游去有什么关系？鱼缸在那个桌上放着不动不摇，不生不灭，不垢不净，不增不减。大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米，任你怎么变，再变亦脱不出整个鱼缸，这就是“不动道场”。究竟一相，圆满十方，不动周圆，清净本然，无二无别了，还动什么？就没可动上的了。当你心身周遍到法界时，整个法界就成了你的道场了。大乘佛法，修哩修哩在哪里修？在法界修。你在哪里找这样殊胜的道场？所以惠能大师讲，成道不论在家、出家，成不成道与你在家、出家有什么关系？

……。

你就已经进入了非极性的状态，这个时候于一毛端遍含十方国土。一毛端是什么？就是点，十方国土呢，全体。点即全体、全体即点，三身本来是一身，就没有差别了。这样一步一步逼呢逼呢、熏呢熏呢就会感觉到，哎哟！真的是点即全体、全体即点。就像一个细胞里面就包含着我们整个心身的道理一样，一个细胞里就全息着一个你，你的一个细胞就能克隆出一个与你一模一样的人，一点不差。为什么？无限小的点堆积起来就是一个整体。整体就是点，点就是整体，这就叫全息。人也

一样，是由无数个“小人”（细胞）组成的，最小的那一个人跟你最大的这个人是一模一样的，只是等比例缩小、放大而已，这就是全息。

全息照相就是这个道理，一张照片的每一个像素都是非常小的一个整体的像，如同整体照片缩小成一个一个的点，由无数点组成整体，整体是无数点的同一显现，故小中现大、大中现小，点即全体、全体即点，一即是多、多即是一，一微尘中现十方刹，这就是不动道场，也就是我们的如如心！一头整体的牛，它的每一个细胞里面都包含着一个和整体一模一样的牛，比方说这个牛的尾巴上有一点白花花，那么你把它的一个细胞克隆之后，出来的那头牛尾巴上也有一点白花花，一模一样。再比如一棵大树，每一个树的细胞里就包含着一棵大树，这个大树长成什么样子，那个细胞里面包含的那个树的信息结构，就是什么样子。这就叫小中现大。一头牛里面有无数个小牛，这是大中现小；无数个小牛组成了一头牛，这就叫小中现大，也叫一为无量，无量为一。一个细胞跟无量细胞的 DNA 结构一样，点即全体；全体的信息都全息在那个点上，全体即点。这是我们用有形的事物，用来比喻引导。通过这些比喻，大家要慢慢地体悟彼岸世界。把大小、一多、点全体等的极性差异，全部超越和泯灭，从而对大小相融、一多不二、点与全体相即的非极性属性加深认识。现在用极性表达非极性，我们就体悟到层层无尽，互摄互含，没有边际，一切无碍，无有始终的属性了，也就是彼岸世界的属性，要慢慢地体悟这个境界。彼岸有没有？

众答：有！

既然点即全体，你算不算是彼岸世界的一个点？当然是！那么你这个点是不是就是全体？

众：就是全体。

只要不分别，就能转物，会万物为己，当下就是我们这个点，就是全体，也就是此岸转为彼岸，点即全体，全体即点，这已经是万事皆休，不除妄想不求真，已经达到无事可商量了，再要不要肯綮修证？不需要了！明白这个道理，经常熏，熏哩熏哩就熟了。熟了之后，你自然就在无门入处而进门了。那么反过来，此岸在哪里？当你逻辑思维心识一动就是此岸，而一旦泯灭了这个心识分别就是彼岸。故彼岸、此岸就相当于手心、手背，一转手心，一转手背；一转此岸，一转彼岸。此岸、彼

岸，只是转就行了。现在不得了（大笑），该收钱啦！（众人大笑）

如来告诉我们，只要我们能够转物就成佛。只要明白唯此一心，只此觉性，本无一物就成了。转物实际上就是我们现在讲的六根转正觉。你看，说呢说呢就可又说到转正觉了，转正觉这个功夫不敢缺少。我们就借助自己这一个本有的仪器来研究最深、最精、最高的“学问”。明白了这个，悟透了这个，这才是真正的高精尖！所以，学佛要学佛之知见，开示悟入佛之知见，把你的知见放下，用佛的知见自然就到了。如果你有知见，那就麻烦了，“知见立知，即无明本，知见无见，斯即涅槃，无漏真净”。佛的知见是什么知见？无知无见。无知无见时，当下现成，本来如是。

佛陀讲：“富楼那，汝以色空，相倾相夺于如来藏，而如来藏随为色空，周遍法界。”用色空的分别心相倾相夺，就是咱们说的乱摸乱动如来藏。如来藏或者说我们的自性本体，那是摸不得，动不得的。如来说，富楼那啊，你用你的色空、明暗、动静、香臭、有念无念的这一切极性心识来相倾相夺、乱摸乱动实相本体，那实相本体就随你的乱摸乱动而给你展现出各种各样的相来，随你的摸动，境界现前，循其业而发现。你用什么作用如来藏，如来藏就给你对应什么，胡来胡现，汉来汉现。也就是说，若以分别色空的心识、业结（信息结构）作用于如来藏，如来藏就循业变现出色空来给你现前，这就叫真如不守自性，遇缘就变！“是故于中风动空澄，日明云暗。”展现出风在吹，云在动，展现出太阳出来明亮，云雾一遮黑暗。这些色空现象是哪里来的？是我们以色空的信息作用（相倾相夺）于如来藏，如来藏就给你展现色空的相，在眼根上就见到色空。

“众生迷闷，背觉合尘。”迷闷什么呢？不知法界一相，觉性独存，而是背觉合尘。合尘是什么意思？就是认己为物，妄分主客内外、根尘心物，不知色空等相虽殊，那只是环中点、水中泡展现出来的浮光掠影。因无明迷惑，见相著相，认幻为真，执为实有，目为客观存在，这就叫合尘。“故发尘劳”，著相造业，循业现相，“有世间相”。你执著尘，因尘发识，发了识之后，就又给你现相。所以，世间相是怎么来的？三界是怎么来的？三界唯心，万法唯识，就是层层极化，心生法生，法生心生，永无息止。如来说，富楼那，你们是这样，而我呢，“以妙明不生不灭合如来藏”。你是以色空来作用于如来藏，如来藏随你的色空的心识就

变成了世间相，是背觉合尘；我是“以妙明不生不灭合如来藏，而如来藏唯妙觉明”。如来说，我唯此一心，只此觉性，本无一物，是以妙明不生不灭合如来藏，不极化，不乱摸乱动，故如来藏就给我展现出妙觉明，“圆照法界”。如来不分别不执著，故不生极性观念的心识，所以无业可现相，如来妙心不异法界，妙心即是法界。如来大顺于如来藏，心遍十方，跟法界不二随顺、随顺觉性，这就叫“圆照法界”。

“大圆镜”至明、至妙、至虚、至柔，比水晶球灵敏得多。你一旦乱摸乱动，那必然就像水晶球一样，给你现出各种各样的影像来。如来的这一段表达，大家要好好体悟。这是妙法啊！不要乱摸乱动如来藏。怎么样就做到不乱摸乱动呢？以不生不灭之心大顺于如来藏。日月星辰、山河大地，宇宙众生，这都是你自己乱摸乱动如来藏造下的。如来是一真法界，我们是两相炽然的器世间；如来是生灭既灭，寂灭现前，叫圣智现量，我们是自心现量。圣智现量一相空明妙心没有量，自心现量二相五蕴万物成无量。如来“以妙明不生不灭，合如来藏，而如来藏唯妙觉明，圆照法界”，那么我们现在要开示悟入佛之知见，就也要像佛一样，以妙明不生不灭合如来藏，我们怎么做到呢？

众：时时转正觉。

转正觉就是妙法，妙得很，所以我们再强调一次，六根转正觉必须扎扎实实地要转，转熟了才有正觉，最后“以妙明不生不灭，合如来藏”，达到“圆照法界”。

……。

每进一个境界层次，乱摸乱动的方式不一样，层次不一样。地狱也是乱摸乱动摸成刀山火海了；饿鬼道也是乱摸乱动成昏昏沉沉的了；畜生道也乱摸成愚愚昧昧的了；我们人呢，基本上是一半白天、一半黑夜，一半明、一半暗，也是我们乱摸乱动而成；天人呢，乱摸乱动给他摸出来的是依正报都殊胜，一切如意，但是不能精进修智慧，总之都是乱摸乱动出来的。境界层次每上升一次，乱摸乱动就愈轻微，一直轻到“唯道是从”，就不摸动了，所谓“以至无为”的程度，就给你展现无为的境地，直到如来的“以妙明不生不灭合如来藏，而如来藏唯妙觉明，圆照法界”，这就彻底到位了。

“是故于中，一为无量，无量为一，小中现大，大中现小，不动道

场，遍十方界。身含十方无尽虚空，于一毛端现宝王刹，坐微尘里转大法轮。灭尘合觉，故发真如，妙觉明性。”如来在这里就有个妙法，太妙了，妙着你不知道，咱们把这个讲完你再看妙不妙。“圆照法界”，就是始觉合于本觉，“唯我独尊”，不二随顺。老子就叫“玄德深矣远矣，与物反矣”，然后“乃至大顺”。

可见玄德者，一定是能够转物，不著相，不背觉合尘的人。什么叫与物反矣？不背觉合尘就是与物反矣。原来是迷己为物，失于本心，现在是要与物反矣，转物转着心物一如，心物一体了，那就叫大顺于道。这个道理很深远，层次是主客一体，究竟一相，这就叫玄德。

玄德与物相反，玄德是一种境界，是一种层次，这个境界与层次与你的极性事物相反而不相合，你的“物”是此岸的极性世界的差异，把幻化相认成真实的了，那就背觉合尘，现在与物相反，这是能转物了。转物转到哪里去？大顺于道，大顺于道是什么？就是如来说“我以妙明不生不灭合如来藏”，跟如来藏相合了，跟道相合了，就叫不二随顺。与物反就是不背觉合尘，转正觉才可大顺于道。如果你懂了，你已经就感觉到了，只有以妙明合如来藏，才能了脱。所以，老子和佛陀都给我们指出了成佛成道的途径。

“我以妙明不生不灭，合如来藏，而如来藏唯妙觉明，圆照法界，是故于中，一为无量，无量为一，小中现大，大中现小，不动道场，遍十方界。身含十方无尽虚空，于一毛端，现宝王刹，坐微尘里，转大法轮，灭尘合觉。”要灭尘合觉，现在一为无量，无量为一，小中现大，大中现小，这几句话已经就到位了！不动道场，不动而能周圆，遍十方界，故“身含十方无尽虚空”，这是不是点是全体，全体是点？“于一毛端，现宝王刹，坐微尘里，转大法轮。”还是“小中现大”之意，目的要你认识，没有微尘的小，也没有佛刹的大，超越了你这个大小的极性，把你极性对待的心识要清除，超越这个极性观念就是非极性世界，就叫“灭尘合觉”。这四个字就是妙法，“灭尘合觉”跟若能转物是一样的。灭尘合觉，不就是六根转正觉吗？转到“六尘不恶，还同正觉”。

关键在“灭尘合觉”，你怎么合？“若能转物”，你怎么转？“知幻即离”，你怎么离？“生灭既灭，寂灭现前”，你怎么生灭既灭？这就需要妙法。如果转正觉这个功夫做到了，自然发真如性，发就是产生的意

思，真如自然开显。真如是什么？“妙觉明性”。

如何显现出妙觉明性来，这是如来出世之本怀。这一段是如来让我们开、示、悟、入佛之知见的妙法。妙法是要自己妙，法本来就妙，《楞严经》讲了几千年了，怎么我们还没开悟？所以，关键是你自己怎么来“合觉”、怎么来“灭尘”、怎么来转物、怎么来见相见性、怎么来转正觉。“灭尘合觉”就是转正觉，就是转物，就是不分别不著相。最后这一句，“故发真如，妙觉明性”，这就是明心见性。

……。

这个妙法妙得很，可一说了就不妙了，不说就妙。

老子讲：“有欲观其徼，无欲观其妙，此二者同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。”现在你能理解这一段话了吗？这一段话不知道有多少人在曲解，现在明白了吗？“徼”是什么？就是表面的幻化相嘛；“妙”呢？就是我们说的妙明真性。“此二者同出而异名”，徼跟妙、性跟相、体跟用，手心跟手背，是不是同出而异名？手心就叫“妙”，手背就叫“徼”。在外边的就叫“徼”，在里边的就叫“妙”。“同出而异名”，名不一样，但“同谓之玄”！“玄”是表示本体上同一，只是你不认识，感到深邃幽远。很深很玄奥，这不就是指实相本体吗？“同谓之玄”，一真一切真，手心、手背从不离手，本来就是手。“徼”跟“妙”是同一个东西，“同出而异名，同谓之玄”。到这一步，你不能说相是虚幻的，性是真实的，性相一如，体用不二，手心、手背都是手，“同谓之玄”。“玄之又玄”，玄了还要玄，深了还要深，直到性相、体用、手心手背都不用了，只是如如之心，一切如是！就是一真一切真、万境自如如，玄不玄？玄！这就是“众妙之门”，一切的妙就在入此地。

性相、体用、手心手背都是如如之性，本来是如如，自然如如着哩，自古以来就如如着，就叫自如如，这就更玄更妙了。能够达到这个认识之后就是“众妙之门”。“众妙之门”有没有门？没有门；“玄之又玄”实不玄，为什么？见性、闻性、觉性等六根之性，不可须臾离，当下就是，一切现成！一明便觉，一见无惑，三道境唯是一心，不欠不余，还不清楚吗?!所以“其出弥远，其知弥少”，“不出户知天下，不窥牖见天道”。老子把这奥妙在这一段就全部给我们透出来了，你看，跟如来讲的是一个道理。杨仁山说，在究竟深处，儒释道是一回事，才知道儒道圣人谁

敢说不是大权现化？你要懂得老庄，你就知道了妙道，这都是圣者现化说下的道理。

“道可道，非常道；名可名，非常名。无名天地之始，有名万物之母。无欲观其妙，有欲观其徼。此两者，同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。”这是《老子》的第一段话，这一段就讲清楚了。“道可道，非常道”就是要破识念、识心，坏心识，“道”非语言相、非思维相，语言思维不能到。有相有名，有名有相，不就有妄想了吗？所以老子一句话就否定了，“道可道，非常道。”那个“常道”你说不到，它不可思、不可议，“其名不去”，安不上名字。“名可名，非常名”，这两句话就定性了。“无名天地之始”，没有名的那个本来是一相，究竟一相哪有名？没名的那个是天地的根本，天地就是从那里产生。“有名万物之母”，一念无明，极性观念来了，有名了。“有名”就有相，故“有名万物之母”。有万物就有差异，所以“有名”跟“无名”，就说的是此岸跟彼岸。那么你怎么认识它呢？

“有欲”的感官认识、极性分别的逻辑思维，只能认识表面的现象。如这叫主观，那叫客观，分内分外。因而我们见到的是心、身、世界，日月星辰、山河大地、宇宙万物，这就是“徼”，是“有欲观”下的。所以，你看科学家是不是“有欲观其徼”？智慧的圣者是“观其妙”。“妙”是什么呢？是“徼”背后的真实存在。一切的虚妄幻化相是怎么产生的？产生的机制是什么？老子知道，佛陀知道，“有欲”的感官认识什么时候能知道这个？只有“无欲”才能认识。那么什么叫“无欲”？破除了你的感官反映的根尘发识的认识，六根转正觉，去掉你心识分别的这个障碍，不要思不要议，用心地法眼来把握，直到进入般若智慧的“只此觉性”的时候，就是“无欲观其妙”。

惠能说，“万法不离自性”，“何期自性，本自具足”；“何期自性，能生万法”，这不是“众妙之门”吗？你再看，“谷神不死”，实相本体死不死？不死。“不死”是常住，“妙”就是觉性，“谷神不死”就是咱们说的唯此一心、只此觉性、本无一物。现在很多人对《道德经》不理解，他不知道人家老子讲的是什么！你看老子讲，“道冲，而用之或不盈”，道是冲虚的，一无所有，这是体。“用之”就是起用，“或不盈”，“不盈”就是不穷尽，“道”能不能穷尽？用不尽！“虚而不屈，动而愈出”嘛！

你看老子的比喻好不好！实相本体是一无所有，但是你用不尽，用不完，你越乱摸动，就越给你应念现前出更多的相来，这就是佛陀讲的循业现相。“道冲而用之或不盈，渊兮似万物之宗。”“万物”就是幻化相，这么多的相，它有一个本源，就是“道”。“道”是至虚、至明、至妙、至柔，本来无一物，可一切万物都从此门产生，《华严经》上就叫“无不从此法界流，无不还归此法界也”。圣人的智慧不得了啊！能明白圣人的智慧了，你就才知道圣人的伟大啊！

……。

大道至简，妙法现成。凡是认为深远的东西，都非常的浅显；凡是认为浅近的东西，都十分复杂。你说那个电视怎么造的？啊呀！那就麻烦得很，是不是？只后面的那个线路，不是专业人员一看就眼花了。可大道至简，现在大家好好地悟，总有一天会有好消息！

有一晚我睡下，在梦中一个人给我说了个公案，上无梁、下无檩，是什么？还有咱们讲的外无境、内无我，是什么？这个咱们以前都问过大家了，不知明白了没有。跪不倒拜佛时怎么样？唯此一心，只此觉性，佛不拜佛。跪不倒拜佛时，是什么？这些公案要理解里面的道理，不要被名相所转，但在无知人面前不要轻易说此话。

静坐参悟环无点，　　般若无生其中现。
宇宙万物皆消融，　　无点之际始周遍。
一旦妄心陡然起，　　山河大地应念显。
只因不了彼岸事，　　此岸众生自熬煎。

……。

对了，今晚就到这里。

第二节　圆顿直指

一、坏心识的圆顿法

大家现在从理论要过渡到实践，从你原来的知见要变成自己的体悟。

这个问题看起来比较简单，但是要从内心真正证到那个境界，不是说的，是要你自己做着出来。不随境转，说去才四个字，都能理解，但要有不随境转的真功夫，就不容易了，要通过自身的修证跟修习。

比如说财色当前，这就是境界，你随不随这个境界转？为什么叫凡夫？被境所转就是凡夫，众生总是这样，这成了规律了。所以你看，军事上用计谋的时候，就以你肯定会被境所转为前提，军事就在这上面才能作为。见你挂了个免战牌，他就想办法要破你这个免战牌，怎么破呢？一天叫骂、辱骂，辱哩辱哩，你就忍不住了，被境所转，就打开了。佛陀讲的“得成于忍”是没有条件的，叫无生忍，这才是不随境转的真功夫。因而不随境转就成了圣人了。孔子六十才耳顺，你看耳不容易顺，不容易。那么伟大的人物都花了几十年才耳顺了，所以我们必须要好好下功夫啊！耳顺就是不随境转的真功夫，如来是转物成佛大自在。怎样成佛呢？就是转物为己，“会万物为己者，为其圣人也”。转物成自己，这不就一相了嘛，没有主客内外了，把物转成自己的心了。这个时候就叫“唯此一心”，内外一体就成佛了。成佛了，当然大自在！这两句话听去简单得很，但足以到成佛都够了。目前我们就是要在不被境转上做出真功夫，那么这个不通过一定的境界的磨考和磨炼是感受不出来的。

……。

“不被境转真功夫”，这是心地、心态；“转物成佛大自在”，这是正觉。会山河大地为自己，会自己为山河大地。山河大地与你融到一块了，这个时候自然就内外一相了。内外一相了，心即境，境即心，心物不二。如果你时时在这么一个心物不二的状态中，这不就是唯此一心、只此觉性、本无一物嘛！

……。

释迦牟尼佛怎么成佛了？无量劫来，不知有多少次的舍身！你看，这既是心灵，又是智慧，又是人格，是综合效应。先不被境转，连命都不要，为法捐躯；再呢，为法捐躯为谁呢？为度众生；求法干什么？求智慧！有了智慧之后，为度脱一切众生。你看人家想的是这个，算的是什么“帐”？智慧帐。慧命比生命更重要啊！当你觉得慧命比生命更重要的时候，这就叫正确的世界观、人生观、价值观。不知道这个，那肯定没有出世的智慧，没有超人的智慧，不能趣向阿耨多罗三藐三菩提。

所以大家要发愿，要证悟的人就要具备这两个方面：证无上觉道，度一切众生。不被境转真功夫，转物成佛大自在。这说起来简单得很，但是这个是别人都不能代替的，必须是要通过自己来修习。如来说，“安贫守道，唯慧是业。”安居于贫穷干什么？守道。你修道的人有时间做生意吗？有时间干其它的营生吗？没有。要穷其一生把整个精力都放在修道上，要一轱辘奔出去，就像火箭发射一样，达到第三宇宙速度，一股子冲出引力圈！所以这个不得了啊，你没有足够的能量是不行的，没有足够的智慧是不行的！功夫、道德、智慧都要具备。既然大家都发了菩提心，发愿要明心见性，那你现在就必须要做好心理上的准备，安贫守道，把这一生都建立在“唯慧是业”上，追求无上智慧，救度一切众生！……。

其实修道人一点不觉得苦，很安逸，对真的下定决心修行，真的认识到慧命比生命重要的人来说，只嫌时间少不够用，只觉得自己功夫还不到家，还再会想什么苦不苦？所以，发了愿的人，你就要有这个认识，否则修到一定的阶段，就会有来扰乱你的人，有来破坏你的人，波旬就来了。波旬最得力的两个魔棒，一个就是财，一个就是色！财色来了，这才就看你的般若智慧怎么样呢。唯有般若能战胜魔境！那么安贫守道干什么？唯慧是业，唯有智慧是我们追求的事业。你看《八大人觉经》，虽然很短，把整个道理都说通了。“安贫守道，唯慧是业”，这个对现在的人来说也难呀！不知你想过没有，假如大量的金钱放在你面前，你作何打算？美色当前，你怎么打算？平时就要下这个功夫呢！不然，“大敌”当前，你就不知道该怎么办了。财色就是大敌，大敌突如其来，平时你要是没练过兵，没演练过如何退敌，那就慌了。因而平时你就要做这个训练，也就是我们现在说的，到了利害攸关的时候，到底你是以道为主呢，还是以财色名利为主？这是每一个修道人都面临的问题。当然，反过来，对不出三界、不求证悟、不求明心见性、从不想修道，整天就在财色名利中的人，波旬坐得稳稳的，不管你。为什么？知道你不出三界嘛！

鱼跳龙门去，凡夫做神仙，转凡成圣，所以大家必须要做好这个心理准备，就是在任何境界中保持一个真诚的心，保持一个清净无染的心。

大家一定要明白，一定要记住，所有的境界都是幻化相。当你不著它的时候，它就毫无办法；当你一旦著了它，那就把你绊倒了，有挂碍，

有恐怖，就有颠倒梦想。所以，般若波罗蜜多是大神咒、大明咒、无上咒、无等等咒，能除一切魔和苦，真实不虚。魔挠你也是苦，财、色、名、食、睡都是痛苦。所以我们反复讲，“凡所有相，皆是虚妄”，要认识到见闻觉知所感受到的一切确确实实皆是虚妄。这一点认识了，问题就解决了，就好办了。境界来了，用般若智慧剑，斩断一切。

明心见性就是要用般若智慧作为坚定的基础。金刚般若剑是遇什么斩什么，因为凡是我们遇到的一切都是应该斩掉的虚妄相。只有一个真实的，那是你想斩也没法斩的，无处下手，斩无所斩，所以其它能够斩的，都要斩掉。金刚般若剑，迎着必灭、必斩。为什么要用般若波罗蜜多呢？因为如来说了，“以无所得故”！以无所得心，就破除一切烦恼业障。

惠能大师讲“一切不染，离诸法相”。为什么不染呢？都是幻化相，一无所得嘛，这就是上上乘的要求。那么这一生要明心见性，要开悟，必须就要“万法尽通，万法具备，一切不染，离诸法相，一无所得”。离诸法相就是见境不起，诸法相就是各种相，财是不是个相？色是不是个相？名是不是个相？那么远离这一切相就明心见性了。你看四祖道信证悟了之后叫他当国师，他都不当。说是你再不来，就把你杀了。杀就杀，“威武不能屈”；让当国师，“富贵不能淫”；在深山老林里连吃饭都是吃一顿缺一顿的，“贫贱不能移”。那大家说，这样为了个什么？为了回归本源，开显本有的大智慧，永远解脱，“死而不亡者寿”，“无为而无不为”，救度一切众生离苦得乐，就为这个，这就是最大的根本！

所以，每一个想明心见性的人，对这个问题你都必须好好地在心上经常要自我琢磨，自己给自己设定好多境界，想象看看自己能不能过关。假想一个境界，训练自己的功夫！比如说闻过则喜，因为你闻过从不喜，是不是？再比如动手术，因为你从来都是包庇着自己，不叫割掉六众生心，是不是？又如发菩提心，从来是自私自利，还能够发菩提心？我们操作的这些内容，都是对你能不能慨然斩掉内心魔境的考验！当然，根据大家现在的状况，未来还有很多境界是想象不到的。比如说美色当前，金银珠宝当前，名利当前的时候，为什么我们就乱了？哪里乱了？你问这个水晶球它见了这些乱不乱？那我们为什么就乱了？坏就坏在我们这个心识上。“心本无生因境有”，境界一现前，马上就产生心识，心识一活动就是分别，一分别就有取舍。现在，大家就要慢慢地把握这里面的

微妙机制，如果我们是水晶球和镜子的时候呢，财、色、名、食、睡受不受影响？不受。不被境转真功夫！既然是因境有心，那么境界现前，我不被境界所转，就成了嘛。不被境转还只是招架功夫，没还手之力。只有不被境转达到能转物时，这才就有力了。

首先不被境转就能招架，但只能招架还没还手之力，你仍然打不过它（境界），只是个遮挡，所以我们要转正觉，外不被境转，内要坏掉心识。坏掉心识是证悟的一个最捷径的法宝。古人讲，“一念不生全体现”，一念不生就是心识坏掉了。你只要把这个心识坏掉，那就一切问题就都解决了。六根门头转正觉，外五尘转正觉就能转物；内法尘转正觉，就能转心，心物同转，马上就坏掉心识。

你怎么坏心识？惠能的办法是不思善、不思恶，问题是怎么样才能不思善、不思恶？把心识断掉了，就彻底地再不存在被境所转的这个因素了，因为被境所转的因素就是心识活动。心识活动体现在哪里呢？两相的交感。心识都发生在两相之间，具体地说就是根尘之间。只要是两相，你的心就是极性的思维心；只要两相存在，你的思维活动就不能停止。既然心识是两相的，那么一相不就坏了嘛！实际上，什么叫证悟？坏掉心识就叫证悟，达到一相就叫证悟。那么极性观念不活动、坏掉心识的当下，是什么？（良久）

众：一相。

那么一相当下是什么？

众：就是觉性。

坏了心识的当下，就是朗朗觉性，还有什么？心识不就是太极图的“S”线嘛，把“S”线一抽是什么？

众：朗朗现前的觉性。

这就是一念不生全体现嘛！所以在这个地方，你言语能说到吗？心行能把握吗？言语道断，心行处灭。超越极性思维，直趋坏掉心识的当下，就是这个觉性朗朗现前。所以，坏掉心识就是证悟，极性思维境界理解的再高再深都是解悟。那么你怎么坏掉心识？

众：六根转正觉。

……。

现在从另外一个角度看，本无一物是空如来藏；自性还能生万法，

是不空如来藏；万法不离自性，万境自如如，是空不空如来藏。现在你考虑，如来藏本来一物不存，但是如来藏能生万法，生出的万法跟如来藏是什么关系？“万法不离自性”，自性显现成万法，这就是空不空如来藏。自性就是这里说的如来藏嘛。空不空如来藏，空有不著，空有超越、空与不空两极都圆融了，极性超越了，这不就是万境自如如嘛！因而，空不空如来藏就是万境自如如。那么万境自如如的时候心识在不在？万境自如如的时候是几相？

众：一相。

哈哈！给你说着是万境自如如，你却心识还在，两相还在，是不是？你说个一相时，法界量还在。相、名、妄想这三个破掉之后，就才是如如，如如就叫正智。现在通过这些，慢慢地一步一步地你就要熟悉所证的东西是什么？所悟的东西是什么？所参的东西是什么？因为以前此地从未来过，觉得很陌生，引哩引哩才知道该干什么，不然你就没个头绪。这些过程都不能省掉，你不要总想着找一个什么捷径。我们说了，坏心识就是最直接的法门，但你能坏了吗？

……。

无相就是一相，无相一相，你见什么？谁见谁？所以明心见性，要知道一切法无自性，缘起性空，又要知道万法不离自性。明了没有自性的本底是无相的本心。这个时候你就明心见性了。

如来一生的教法就是叫你明心见性，明这个无相的心，见这个无见的一相之见。如来讲，“归元性无二，方便有多门”，有的是从外入内法，比如像念佛、念咒，达到究竟上了就内外融合，一心不乱的时候就是内外一相，无外无内，净、密都是用这个办法来证。从外入内，内外融合，还有个内外，这就涉及了极性观念，利用极性观念先入，然后再破掉。那么还有一种方法就是不立文字、教外别传、直指涅槃妙心的微妙法门，这就一下子直接超越了极性观念，直指涅槃妙心，这就是圆顿法门。因为我们在极性两相的逻辑思维中，直接进入这个太不习惯了。你看大家学了这么长时间了，还没习惯，即使习惯了，也只是理论上习惯了，心地还进不去。如来把这个直接没有内外、不涉极性的法门就叫正法眼藏。因为本来的实相就是非极性，非极性为正，极性为偏。所以正法眼藏正，就是这个超越极性，直指涅槃妙心的法门。

正法眼藏的这个法门不涉思维的葛藤，不用绕来绕去，缠来缠去，直接就把心识坏掉，超越这个心识，超越心识就超越了一切极性，因为心识活动是极性的，不思善，不思恶，直接进入正法眼，直显唯此一心、只此觉性、本无一物，这就是顿悟！渐法呢，先用极性思维的两相想，从想过渡到观，从观过渡到照，从照过渡到觉，一步一步的，最后始觉合于本觉，这就合成一相了。我们的自性本来清净、本自具足、本不生灭、本不动摇，还能生万法，你把这个知道了，这一切理论的表达，如来就叫“如是本末究竟”。本就是体嘛，末就是枝梢嘛。一切体、相、用如是本末究竟，这就是直指。本跟末究竟地来说都是如是，这就是“玄之又玄，众妙之门”，这个“众妙之门”就是圆顿法门。就要从这里超越极性，进入非极性。当然，这只是语言表达，因为你要说个进入非极性，那就恰好进不去，因为非极性的境界无法用语言表达。

惠能就是不思善、不思恶嘛，是坏心识的办法。唤作竹篦则触、不唤作竹篦则背；不可有言、不可无言；不可喝、不可棒、不可女人拜、不可绕床窜，一切都不可，这些无非就是把你的识念要堵死嘛，就是坏心识！顿悟就是坏心识的结果，你要顿悟就必须要坏心识，必须要法眼正。然而，末法时代要顿悟更困难，所以，我们的工作大量的要放在法眼正上，也就是见地要正。这个完了之后，你才能感觉到自己慢慢地找到了进入的路途、通道，无门入处处处门。那么，我们现在就是先给你熏着、讲着，叫你先不陌生。从来没走过是陌生的，走过三次、五次就熟了。达摩给慧可怎么把心安好了？心本清净嘛，安什么？因为不知道心本清净，找心找不着，没心了才就展现出清净的妙心。觅到无心处，没有内外，没有两相，当你无心的时候，心还需要不需要安？还有没有烦恼痛苦了？没有了。觅到无心处，其心自然安！

……。

古代禅师说，唤作竹篦则触、不唤作竹篦则背；不可有语、不可无语，不可棒不可喝，不可女人拜，不可绕床窜，不可扭头捏怪，不可装腔作势，一切都不可，快道，是什么？你把这个会了之后，就把这个改一下，唤作竹篦不触，不唤作竹篦不背；可有言、可无言，可棒可喝，可做女人拜，可以绕床窜，可以扭头捏怪，也可以装腔作势，一切总可以，是什么？正就是我们说的，唯此一心、只此觉性、本无一物，但可

行住坐卧、可言谈举止、可起心动念、可唤作竹蓖不触、可不唤作竹蓖不背、可有语、可无语。为什么禅师说是总不可，什么都不可，他目的是要干什么？坏掉你的心识，“死而不亡者寿”，把该死的死了，不亡的那个就展着出来了，无量光！无量寿！古人用这个是要逼死你的心识。我们一切皆可，正就是都归如如，体相用一如。大家理解了没？如何坏心识？如何两相归一相？如何转物？如何以妙明心合如来藏？这个大家要好好地体悟。你会了，我这样一说，你就明白了；要是不会，我说了你也不知道。

如来说了这么一句话，“唯此一事实，余二则非真”。唯此一真实，其他都不是真的，都是缘起性空。“唯此一事实”就是我们说的唯此一心、只此觉性是真的，其余的都是应念现前的幻化相，妙道就在这个地方。古人的公案讲的是这样，如来讲的也是这样，哪有生死和解脱？本无生死，哪有生死解脱?!本自清净，需不需要除烦恼？本不动摇，何需禅定？本自具足，要不要修证得果？能生万法，还需要你创造什么！这是妙法啊！

三祖要求二祖给他解缚，慧可说，谁来束缚你？妙明真心本来就没有产生什么!产生绳子了没有？产生极性观念了没有？产生障碍了没有？本来就没有嘛。既然本来什么都没有，谁束缚你呢？既然没束缚，何用解脱?!谈不上解脱。你看，初祖跟二祖都是用同一个作略，就让弟子明心见性了，这就是妙法。妙法直入本来，直指涅槃妙心，直契唯此一心。

再看惠能的本不生灭、本自清净、本无动摇、本自具足、能生万法，这就是不涉极性观念、超越极性观念的修法，也是直指涅槃妙心，直接进入了非极性。妙就妙在这个地方，妙道你自己要体悟！佛陀也说，“识自心源，达佛深理”，心源就是本心、自性嘛，认识自己的心源才能达佛深理，这不就是明心见性嘛！识自心源就是明心见性。“悟无为法”，唯此一心、只此觉性、本无一物就是无为法。一相无相，为什么，谁为？怎么为？“内无所得，外无所求”，有没有内外？但有内外就肯定有所求，有所求就自然有得失；没有内外，才能无所求、无得失。“心不系道，亦不结业”，求道之人心系不系道？禅师说唯佛之一字不爱听，这正就是如来说的“心不系道”。青原行思说圣谛亦不为，为不为？不为。前面破妄的时候就知道了，凡所著处皆是妄，因而道也不可著、佛也不可著、涅槃妙心也不可著。如来说，“心不系道，亦不结业”，这就叫自在。

“非修非证”，修不修？不修。证不证？不证。为什么不修不证？本来如是，一切本来现成，万境自如如嘛，你修什么、证什么？“何期自性，本自具足”，修什么、证什么？“不历诸位而自崇最”，“自崇最”就是后来翻译的无上。“不历诸位”，直指涅槃妙心，还再需不需要经历五十一个阶梯？不经过三大阿僧祇劫了！这就是“不历僧祇获法身”！儒家讲：“道也者，不可须臾离也”，既然是不可须臾离也，那么我们就从未丢失过，既然从没丢失过，本来就有，不生不灭，那你说个修呀证呀，就无意义，故曰非修非证！所以你看禅宗讲，“唯论见性，不论禅定解脱”，什么禅定呀、解脱呀，你不去管，直指涅槃妙心，见那个本心本性就成了。本心本性是什么？本心本性一无所有，一无所得。既然一无所有，一无所得，空无一相，那你还见什么？所以见性无见，明心无相！如来说，饭千亿三世诸佛不如饭一无念无住无修无证之者。为什么？无念、无住、无修、无证，本来具足，就是法身，三世诸佛是应身。“以色相见如来，以音声求如来，是人行邪道，不能见如来”。

如来说，“吾法念无念念，行无行行，言无言言，修无修修。”啊呀，这几句话非常重要！念无念之念，行无行之行，言无言之言，修无修之修。你看如来的智慧，是叫我们处处直指本来！念什么？念无念，本来无念，念无念就回归本来。无念也是个念，修行人就要念无念的这个念。当无念的时候，一念不生全体现。当无行的时候无来无去、究竟一相，你往哪里走，走哪里去？全体只是一个我，无来无去。言无言的言，说什么？说无言言，说不说？不说，说不可说；无行的行，行不行？不行；无念的念，念不念？不念。无修的修，修不修？不修。无修就是修。

如来说，“发菩提心难。既发菩提心，无修无证难。”可见修无修修，这才叫修，不修才是真修。为什么呢？本来具足、不欠分毫、不欠不余，修什么？只直契就是！高速公路才要人修嘛！人家本来就是无界的“高速公路”，宽得无量无边的平坦大道，还再修个什么？本来圆满具足，你修什么？宝珠自带，本身具有，不需要你修，说修说证是魔话。如来说的不修不证，是要直入妙明觉性，妙明觉性本自圆成，妙明觉性须臾不可离，故不需修！“莫见乎隐，莫显乎微”，最为显露了，故不需证！还有什么修证？

无念念，无行行，无言言，无修修，这正就是我们经常说的唯此一

心、只此觉性、本无一物！你要把它融会贯通了，你就觉得很有味道，“会者近而迷者远矣”。如来说，我说这四句话，你懂了，那道就近得很，当下即是。如果说这四句话你还迷着不知道说的什么，那就离道远了！“言语道断，非物所拘”。“言语道断”，就是讲这四句话表达的内容非语言所及，“非物所拘”，就是这个境界不被物所转，不被境所迁，心地法眼已经是转物自在，已会万物为己，哪有物来制约你呢?!

如来说，“差之毫厘，失之须臾”，差一点就不能进去，当下失道。一念无明，大道不现，差一点你就与道相隔千里。古人讲的差之毫厘、失之千里就是这个道理。所以，拔一毛以利天下，干不干？不干。你要拔一毛，能拔下来嘛？如果能拔下一毛，那麻烦了，就有一毛的空隙，就有相界面。有相界面，就有内外；有内外，就不能周遍；不能周遍，就失之一相。你看古人的这个智慧！一般的人不了解。

现在，大家先要把儒释道圣贤讲的这些道理一点一滴地渗透到心里，融会贯通，剩下的就是看你各人的功夫了。见地正了，功夫到了，你明心见性是自然的。

对了，今晚就讲到这里。

二、本无可了　千圣不识

上一节讲的无念念、无行行、无言言、无修修。通过这几句话，大家要明白，我们在这个此岸世界，无念、无行、无言、无修，这是不可想象的。比如说无念，我们刹那、刹那一个念头接着一个念头，白天念不断，晚上睡着了梦也不断，一秒钟就是万千个生灭。再看无行，钟表的时针在“刹、刹、刹”地走，这就是行；你的心脏在“扑腾”、“扑腾”地跳，这也是行；日月星辰都在运转，这都是行。在这个极性世界里，你找不到一个不行不变的。无言，无言我们也做不到，为什么？哑巴也在说话，只不过是没有用声调来说，叫哑语嘛。无修，无修是一种修得非常高级的境界，是一种特殊的修，而我们一般人不容易做到。大家从这里就知道，一个是此岸，不能无念、无行、无言、无修；一个是如来讲的“无法”——念无念念、行无行行、言无言言、修无修修，很显然这是彼岸的法，以彼岸世

界的属性来让此岸世界的人对应，假其名曰修证。

实际上，你要理解了，转自己为山河大地，转山河大地为自己，不过就是如来说的自心现量嘛。你入到自心现量里面，自然就是那个状态，心、身、世界都是大圆镜上现出来的量，这样还需要不需要转了？不需要了。因为用自心现量法就已经达到了内外本一，二相归为一相了。

……。

一剪二鸡，不要剪就是一张白纸，就是环中无点，就是太极图中抽掉了“Ｓ”线，正就是坏心识。到现在这个问题还没解决，你怎么坏？说，不要剪，不要剪就是平等一相。那你怎么不要剪？你怎么就做到不剪了？就是如来说的无念念，无念念本身就是不思善、不思恶。行就是两相分别的心识活动，无行行就是再不进行刹那的两相分别了。

《庄子》上讲轮扁的公案，轮扁问国王说，你看的什么？说，看的圣人的经典。说，那圣人呢？圣人早都去世啦。既然早都去世了，那你看的就是糟粕。咦！一句话把国王气坏了，说，大胆！敢把圣教叫糟粕，讲不上道理来，就杀头。说，大王饶命呀，我从我这个做木工活里面就知道，你看着我拿上斧头砍着，但是砍的轻重缓急我想给儿子传都没办法传，怎么着就得心应手了，怎么下手，其中的微妙，非言说可道清楚！何况留下的文字，就更无精华了！所以说，圣人已经死了，留下的经典不是糟粕是什么?!你能不能从这个公案中得到启发？经典中的真实义不明彻，你就不能证悟！因为你看了之后不了真实义，甚至执著经文辞句，那就与悟证心法不符了。

理论只是引导，必须是要自己拿着“斧头”去操作，操作熟了之后才是你的。学过武术的人就知道，一招一式是死的，但是你练哩练哩练到纯熟、运用自如的时候，就再针扎不进去，水泼不进去，这就到家了，叫炉火纯青。古代就有这样的高手，乱箭也射不进去，这在理论上怎么学？什么时候学理论能达到乱箭射不进去呢？学不到，全从实践中得来，是练着出来的。现在我们也是这样，你怎么证悟？必须都要通过自心的体证，心悟心法，这个是理论、言说、经教传不过去的；但是反过来，没有理论、言说、经教，对末法时代的我们就更难了，更不成了。

我们反复提问，当你坏了心识，或者两相转为一相，抽了“Ｓ”线的时候是什么？这个在理论上大家都能透过去，但是要真正过这一关还

相当困难。比如说，念佛的是谁？你可以用理论思维把握少分，是解悟，要证的话就必须是亲临其境。证是一相，解悟是两相。《圆觉》上讲的证、悟、了、觉，仍然是四相，叫智四相，你看把我们卡死了。谁卡你着呢？识心。如来是无量劫来早就经过了，因而悟证得非常清楚！所以，按照如来的经教，你就照着往下走，这就叫依教奉行。但是，如来没有叫你死在经教上，要依义不依语。如果你死在经教上，那就是盲人摸象，不见真实。所以要证的话，功夫要下到心地上。理论讲去很快，最关键是心地的功夫不到。扎扎实实地转正觉，转哩转哩你自己就感觉到，噢，妙道就来了！就像刚比喻的骑自行车，在课堂黑板上画个自行车，再用牛顿力学说骑自行车怎么骑，你学的再好都不会骑。学上三年骑自行车的理论，不如三个小时的实际操作。

禅宗不主张读经文，不主张是害怕你钻在文字里边出不来了。就像香严禅师，问一答十，问十答百，但是人家问了一个“父母未生前的本来面目是什么”？答不上来了！生公说法，顽石点头，可秦跋陀几句话就把他问住了。能说到吗？不行！就说眼不看花的时候，这一朵花在不在这个事情，你说在不在？你要讲理论，那花就在，王阳明就是错的，主观唯心主义。可王阳明呢，说那朵花不看的时候不在，那是人家实践证明了的，入到那个境界中了，一下子恍然大悟，噢哟！哪有一个能观花的主体？又哪有一个所观的客体花呢？根尘、主客、能所，一切极性一无所有。太极图“Ｓ”线一抽，哪有个阴阳两半？没有！那么，你要是硬用思维去想，这个你怎么能想通呢？

所有的圣人没有一个是靠说理论而成的，圣人是真实从心地证悟的人。所以，要想修道证悟，必须得老实，不得不老实，你不老实，心识活动就把你挡住了。所有证悟了的人都是诚实人，都是一心求道的人，都是为法忘躯的人！你看为法捐躯的圣者，他们求法的真诚心达到了何等的程度啊！老子说，回归于婴儿，回归于朴，回归于无极。儒家说，至诚之道可以前知，至诚之道可以通天。佛家呢，坏心识，“生灭既灭，寂灭现前”。我们的本性是“真诚”的！但话又说回来，坏掉心识了还谈什么老实不老实！不老实是心理状态，老实还是个心理状态，老实、不老实两个都超越了，无心识活动，谈什么老实不老实。因而如来的法更彻底，更直接。这些道理你不明，你要证，这就是在乱摸乱动真如实相。

古人所讲的，如来所讲的，是人家证悟过程中真实的体悟，证悟的境界。你看三祖说，一切即一、一即一切。如果你真能一切即一、一即一切，这不就是万境自如如了嘛！一就是性，一切就是相，这是用性相来讲。用体用来讲，一就是体，一切就是用。不管体用、性相，这都是给我们的方便，都说明了一个问题，本来如是。如来在《金刚经》上讲，“如是降伏其心”。心识怎么降伏？如是。本来那个“如是”上有没有心识的活动？没有。本来是一相，一相没心识活动。有心识活动就是两相，有了两相就有“Ｓ”线的层层极化。一即一切、一切即一，这还是“会万物为己”嘛！己就是一，会万物就是多嘛。一即是多，多即是一，用这些办法来修来证！

那么，最简捷的办法我们反复已经讲了，因为你感觉不来，进不去，不知道。什么办法？本来如是！如来说，衣珠自有，何借肯綮修证?!这个话不得了啊！“狂心一歇，歇即菩提。”把你的识心狂乱歇下来就是菩提。那么这就又来了个问题，狂心怎么歇？说一万个比喻，讲一万个理论，最终还要都落实到这里，怎么修？怎么歇？如来说，“胜净明心，本周法界，不从人得。”不从人得，这一句话就告诉我们，祖师能给你吗？善知识能给你吗？如来能给你吗？不从人得，何借劬劳肯綮修证。如来讲，“譬如有人，于自衣中，系如意珠，不自觉知，穷露他方，乞食驰走，虽实贫穷，珠不曾失。忽有智者，指示其珠，所愿从心，致大饶富，方悟神珠，非从外得。”大家能懂《楞严》的这个道理吗？

《法华经》五十年舍父逃走是什么意思？这是表示五蕴把宝珠覆盖了，找不着了。二十年掏粪是什么意思？我执、法执破不了。如来说，掏上二十年就把粪掏光了，把两相的分别除掉了，自然粪就掏光了。只要分成两相就是尘垢，尘垢不就是粪嘛！从这里现在你要体悟，噢！说来说去，最终就是要把粪掏掉，那粪怎么掏？如来讲，“性空真色，性色真空”，这正就是万境自如如。色就代表了色、声、香、味、触、法一切尘。唯此一心、只此觉性、本无一物，这不就是性空嘛！性空可是真色，这正就是“但会”什么什么。性空真色，你有那个业，那个性空当下就变成色，那么还没变的时候性空里面有没有色？有，叫真色，真色没色，但蕴含一切色，这就叫能生万法，究竟生了没有？没生。这个煤炭里面有没有火？

众：没有。

但是能产生火，就是这个道理。如来就说，二木相因，木头里没有火，但能出火。我们的真如本性就是性空、真空。空不异色，空即是色，性中就有色，这就是“性空真色，性色真空”。

《楞严经》讲的非常透彻，“性色真空，性空真色”，“性空真火，性火真空”，一个道理。色、受、想、行、识，地、水、火、风、空、见、识都是用的这个道理。性色、性受、性想、性行、性识，性地、性水、性火、性风、性空、性见、性识，这一切都是真空，这就是“性色真空”。那“性空真色”呢，性空真色、真受、真想、真行、真识，真地、真水、真火、真风、真空、真见、真识。一样不一样？一样，性中有色、受、想、行、识。你看般若经上讲：“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”，性色、性受、性想、性行、性识，性地、性水、性火、性风、性空、性见、性识，这一切都有没有？没有。一个说没有，一个说是有。说没有的时候是因为你著有，故要破你的有就用般若空性。当你达到空性了之后，知道了一真之后呢，哎哟，一切都真，虽然性空，可现真色、真受、真想、真行、真识，真地、真水、真火、真风、真空、真见、真识。如来一说，富楼那就想不通了，说，水跟火怎么能在一块呢？空跟地怎么能在一块呢？你看，富楼那障碍住了。五蕴、六入、十二处、十八界、七大等二十五有是怎么有下的？万法不离自性。既然万法不离自性，就是自性中有万法嘛，这就是自性能生万法。到此，你把什么叫万法？什么叫万境自如如？如果你能够到这一步了，还何愁不了！

……。

空不空，真空妙有、妙有真空，一即一切、一切即一，性色真空、性空真色，一真一切真、万境自如如。现在找到妙法了没有？就要找这个妙法，不然就不能翻身。凡夫见山是山，见水是水。等到了你见山不是山、见水不是水的这个阶段后，就还是见山仍是山，见水仍是水，但后面这个跟前面那个截然不同，不是重复，而是空有圆融，一真一切真，万境自如如，这就是空不空如来藏，就是万法不离自性。你要体悟这个万法与自性是不二的道理。“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色；受不异空，空不异受，受即是空，空即是受；想不异空，空不异想，想

即是空，空即是想；行不异空，空不异行，行即是空，空即是行；识不异空，空不异识，识即是空，空即是识”。空是真空，妙真如性。五蕴皆是妙真如性，即是妙真如性，不异妙真如性，这就是无二之性。

性空跟性色、受、想、行、识的“二”没有了，这就是唯此一心、只此觉性，不就是万境自如如了吗?!你不要钻到相里面去，如此相也成性了，不是叫见相见性嘛！见相不是想着是性，见相就是性！说怎么抓虚空？石巩抓住智藏的鼻子说，就这么抓虚空。为什么？色即是空，受、想、行、识即是空。再找不着万法了，万境自如如，妙道就在这里。

古代有禅师问弟子，你白天能不能作主？说，能成，白天我可以作了主，意思就是不被境转嘛。那夜间呢？说，晚间就不一定了。白天见了金子能不偷，但不能保证夜梦中见了金子也不偷。这说明转境功夫还不够，修证到一定阶段了是夜梦也能保证。白天叫想，夜间叫梦。想已经把握住了，梦就得更下功夫。如果梦跟想都把握住了，这就性想真空，性空真想；性梦真空，性空真梦，梦想都成了真的了。你看，现在颠倒梦想都是性了，你明悟不著时，梦想也是性了。禅师说，白天能作了主，晚间也能作了主，无想无梦时主人翁在何处？梦就是晚间的想，想就是白天的梦。所以，梦想只不过是我们识心的作略，是不是？那么无想无梦时是什么？

无想无梦时，没有识心了。没有识心，主人翁在哪里？就要在此地悟。原妙高峰禅师对这个问题一直没想通。有一天睡觉呢，把枕头掉到床底下了，不提防“嘭”地一声，“哗”地一下知道无想无梦的时候主人翁在哪里了，原来不可须臾离！就开悟了。咱们反复说过，有色无色皆是见性，有声无声皆是闻性，有香无香皆是嗅性，有味无味皆是尝性，有念无念、有想无想皆是觉性，六根之性不可须臾离也。但说无想无梦时，就又糊涂了，到底是学下的理论，不是证得！无想无梦时主人翁在哪里明白了，那有想无想、有梦无梦是什么？

有念无念、有想无想，觉性变不变？觉性不变，觉性不生不灭，不动不静，须臾不可离！无想无梦是一半，有想有梦是另一半。明暗色空，动静音声，香臭离合，有味（酸甜苦辣）无味，有念无念，有无二边超越，入无二之性。此岸就是些极性的相状、极性的思维观念，就要在这里翻身。怎么翻身？有想无想，有梦无梦，无想无梦，始终要问主人翁在哪里，是

什么？这个问题解决了，透悉了，透彻了，你还有什么迷惑？为什么不迷惑呢？性空真色，性色真空。把这个公式套到五蕴里，性受真空、性空真受，一直到性识真空、性空真识，这就是五蕴不异空，空不异五蕴，五蕴即是空，空即是五蕴。总结一句话，六根门头的一切有无极性的对待，一切感应、感受中都有一个东西是不变的，那就是妙真如性！

二十五有都是“性二十五有”，这不是一真了嘛！把心识一坏，二十五有的一切分别就没有了。“Ｓ”线一抽，那一朵花还在不在？不在！识心识念不在了，那一朵花就不在了，那一棵树在不在？那一座山在不在？地水火风空见识在不在？色受想行识在不在？二十五有在不在？一切都不在了。一切都不在了，那小尹往哪里回？（良久）没回家处了。哈哈哈！这个道理明白了，妙不妙？

众：妙！

但愿妙，但愿大家都能妙！功夫不能少，见地要正确，法眼要清净，体悟要深，一点不敢虚晃一枪，那样你非上当不行。为什么？没功夫。

万法缘生，明白了“缘起性空”这四个字，这就叫“万法尽通”。了悟了循业发现，这就是“万法具备”。万法怎么来的？循业而发现嘛！性中自有二十五有，这二十五有是怎么有的？循业发现，这一句就表示“万法具备”。有什么样的业就具备什么样的法，具备什么样的相。“一切不染，离诸法相”，这就叫大定。“一无所得”，就是般若智慧。所以，“万法尽通，万法具备，一切不染，离诸法相，一无所得”，这就是上上乘。惠能大师的这几句话，包含了缘起性空、循业发现、定慧等持、究竟涅槃。为什么？一无所得是般若智慧；一切不染、离诸法相是大定；不生不灭，如如不动就是一无所得的本来，定慧等持就是证悟的妙法。什么叫万法尽通？缘起性空。什么叫万法具备？循业发现。什么叫一切不染、离诸法相？就是本体大定、首楞严大定。什么叫一无所得？就是般若智慧。这就是上上乘的见地、上上乘的作略。

缘起性空，这叫一切智。万法具备呢，通过如来的一切种智，就是通过循业发现的这个总纲，把里面具体的一样一样的万法各自的机制原理都明白。总纲是什么？循业发现。乌鸦为什么是黑的，白鹤为什么是白的，荆棘为什么长刺，恒河沙外下多少滴雨，如来都知道的清清楚楚，这就是一切种智。一切种智把一切法、一切事、一切物都了透无疑。这一切法、

一切事、一切物总归一起都是循业现相。具体的，化学是化学，物理是物理，数学是数学，生物是生物，这是具体的。那么，明白了缘起性空、循业发现，就了透了凡所有相皆是虚妄；了透了凡所有相皆是虚妄，当然一切不染，离诸法相；能够不染一切，离诸法相，自然得定，不被境转，就能转物；一无所得，这就是本体一相无相的属性、一相的本来。

一无所得你得什么？般若智慧现前。那么把上上乘归结一句话，还是咱们的老话：唯此一心、只此觉性、本无一物，但会一切。因为性空缘起，循业发现都是“但会”。不染一切、离诸法相呢，不存在离，也不存在染，唯此一心、只此觉性，万境自如如了，你离什么，染什么？离跟染都是方便语。一无所得，就是本无所有。

惠能讲，“于自性中万法皆现”，法身就是自性。万法尽通、能生万法，这就是法身。报身呢，“念念圆明，自见本性，善恶虽殊，本性无二，无二之性，名为实性。于实性中不染善恶，此名圆满报身佛”。现在看一看，法身是什么？体。报身呢，明心见性，不染万境。能够知道性相一如，体用不二，无二之性，就是实性，这就叫智慧身，有这个智慧就是报身。报身就是在智慧中不被境转，能够性相一如。到了法身呢，连性相如如都不说了。应身呢，明白了缘起性空，万法不离自性，自性一无所有，但是能够真空妙有，一念思量，就成变化。凡夫就是应念现前，应念现前是不得不现前；圣者呢，一念思量就是神通变化、神通妙用，这就是化身。法身是体，要通过化身来现化。体就是唯此一心、只此觉性、本无一物，“但会”就是化身。所以，三身本来是一身，正好说明了万境自如如。到此境界，妙用就是不变化，不变化就是妙用；妙有就是真空，真空就是妙有，圆融了没有？彻底圆融。一圆融之后，这个时候你才知道，一真一切真，一即一切、一切即一。

现在，大家在了悟修证的过程中，这一切都要圆，祖师的、佛陀的都要圆。佛的万法也要圆，各个宗派的也要圆，不圆就不叫明心见性，教下叫大开圆觉。怎么大开圆觉？就是一切法圆通了。《思益梵天所问经》跟《妙法莲华经》这两部经，都是一张考卷，一个是理相的卷子，一个是事相的卷子。事相的一套卷子就是《法华经》讲的内容。比如说，二十五岁的生了一个一百岁的，这不是个事吗?!《思益梵天所问经》上如来问，你们听经着没有？听着呢。怎么听着呢？无听而听。你看《思益

梵天所问经》跟《维摩诘经》很类似，都是非常了透的经典。《维摩诘经》是理事双融。比如像芥子纳须弥，讲不二法门。《思益梵天所问经》讲纯理的较多，到了《法华经》，全是以事寓理。

……。

在日用中修习，在修习中日用，未来的人只能在生活中转正觉，完成修习生活两不误。

灾难来了你如何避，怎么办？现在看，饺子来了你怎么办？

陈××：吃掉它。

那要是貂婵来了呢？叫二十万元的钱袋子把你绊倒了，你怎么办？这些对你来说成不成问题？避不避？不但不避，还愿意叫它来。那为什么灾难来了就要避呢？这个公案你怎么答？你看人家赵州和尚就答了两个字——恰好！大灾难来了如何避？恰好！什么叫恰好？凡夫害怕死，害怕死的那个是个什么？恰好。喜欢财色的是什么？恰好。就一句“恰好”就到了。那些大禅师证悟了之后，一切都明白了，你叫自己死去，可生命程序还没完，总不能自杀吧！所以，大灾难来了，避什么，恰好，正好。你看人家有没有生死？没有生死。你说恰好用功，这也是一个层次，正好该去掉环中点，是不是？环中点一去掉不就是恰好嘛！恰好周遍！烦恼即是菩提，如来把烦恼当菩提，菩萨把菩提当烦恼，为证菩提着烦恼。有没有烦恼？都是“正好”。《楞伽经》上如来就讲，恒河沙的鱼鳖、狮子、象马、人兽、外道等一切恼乱如来，“如来寂然无有念想”。既然“如来寂然无有念想”，灾难来了避不避？如来说，没有念想的时候寂然不动，那么寂然的时候，灾难来了怎么办？不就恰好嘛！本来就寂然嘛，你还避什么?!

灾难来了怎么办？悬崖撒手。这是不是恰好！众生都贪生怕死，谁贪生怕死？就是这个识心。如果没有识心识念的时候呢，贪不贪生、怕不怕死？

众：不怕。

所以，你看如来是为大拯救众生的啊！是彻底的关怀啊!！连你最怕的都超越了，本来没有生死么，你害怕什么？恰好！环中点一去不就是周遍法界嘛。周遍法界了，这不是恰好嘛！恰好恢复本来面目。这就是如来无上的大慈悲、大智慧啊！到那个境界上了，你才能真正领略到如

来是大拯救，是彻底地关心我们，比父母关心我们的要多得多，是无比的心怀！父母的关心多的是叫你吃好、穿好，头上摸一下。如来是大圣智，大慈大悲大拯救，不是给点救济粮，而是叫众生要彻底了脱，“死而不亡者寿”。所以，你看大禅师哪有一个害怕死的？死的时候都自在得很。我们为什么一说死就哭哩喊哩的？啊呀！这再不得见了，完了呀！这就慌了，是不是？慌了的那是谁？识心。你看曹洞宗的祖师洞山良价去世了，弟子伤心失声大哭，正哭着呢，良价可又回来了，活了之后批评弟子说，像这个样子，还在山里边受人供养，这就是修禅吗?!就把弟子批评了一顿，办了个“愚痴斋”，说，把你们大家再陪一陪。

还有一个公案。有一个僧人去世了，弟子问禅师，僧人到哪里去了？禅师说，“不失金刚体，却唤作缘生。十方真寂灭，谁住谁复行。”金刚体是什么？金刚不坏之身。当你不了解金刚不坏之身时就唤作缘生，必然是缘生，胎、卵、湿、化都是缘生。也就是说，你害怕生死，就必然有生死；当你不害怕生死呢，就无生死。这不是勇猛着不害怕生死，是以智慧着不害怕生死，是明心见性了，知道无生死，故不怕生死。如果是真的不害怕生死了，就没生死了。识了金刚体，便无生死；不识金刚体，便唤作缘生，有生有死。十方真寂灭，就是真如自性周遍圆满嘛。“十方真寂灭”，依、正报都寂灭了，成了金刚体了，这个时候“谁住谁复行”？有住就有生死，有行就有生灭。真如自性谈什么住跟行呢！亡僧环中无一点，到哪里去了？

你看又不知道了，还记得那个公案吗？弟子问道吾，生也、死也？是不是正就是这个公案讲的，生也？死也？死还是生？这个人躺着是死了还是生了？你看人家道吾怎么说，死也不说，生也不说。那你说究竟是死了还是生了呢？活着呢，还是死了？（良久）你看，可又上当了。新长老死了，大学士死了，烧成两堆灰，何处相见？三个公案都是一个道理嘛。所以，你还是没懂妙道呀！

唯此一心，只此觉性，本无一物，往哪里死？没达到这个境界，那当然就有生有死；到这个境界了，你往哪里死？推也推不掉，赶也赶不走，环中无点体周遍，“这厮无生死”，你还害怕死到哪里去？

觉性不动不摇，常住永恒。明心见性，明什么？见什么？明见觉性常住。惠能说，“内见自性不动，名为禅”。知自性本来清净，本不动摇，

本不生灭，这就是见性之人。明心见性就是明这个，见这个！

换一个说法，只要明白波水一如，那狂风巨浪掀起，又有什么可怕的？还怕把海水变了？水就是水，水还是水，狂风大作、波涛汹涌，水分子没变嘛！从这里你就明白，在万变中有一个不变的，把这个不变的抓住，你就时时在觉，连大灾难来了要命的时候，也从不损分毫。既然不损分毫，回避不回避？恰好！

为什么恰好呢？时时在觉性，不可须臾离，觉性离不了。就要做这个功夫啊！哪个功夫？波水一如。但这个可不容易，不能等闲视之。一旦做出这个功夫了，你说心上还有什么事情？“心中无事可商量”。这个时候，任凭惊涛骇浪，任凭沙尘风暴，一切都如如了，一切都是你自己。

风在哪里刮？浪在哪里起？这就是僧肇讲的“旋岚偃岳而常静，江河竞注而不流，野马飘鼓而不动，日月历天而不周。”江河流不流？不流，你已经周遍法界、究竟一相了，它在哪里流？它在哪里旋岚偃岳？它在哪里野马飘鼓？它在哪里日月周转？当你小到有限的这个环中点的时候，它自然周转，自然奔放，自然“逝者如斯夫”，奔流不息。当你扩大到点环一相时，水在哪里流？风在哪里吹？日月又在哪里周转？鱼缸不动任鱼游！有没有生灭？有没有运动变化？一切都没有了。这就是如来无上的智慧！算不算高精尖的“科技”？你看科学还在什么地方呢，研究出了个火箭，说火箭速度快得很，一分钟多少多少公里。人家佛陀呢，叫你连速度都不用谈，为什么？本没有快慢、没有大小、没有来去，一切周遍。这个可不得了啊！所以，当无事可商量的时候，这个境界就达到一切都是你自己，一切运动变化都是，你睡着不动时，蛔虫在肚子里游来游去，细菌在孔穴处不停地生灭，虫菌再动，你还是你。

如来讲，普贤菩萨在观世音菩萨的一个毛孔里面十二年还没找着边，一个毛孔里面十方如来都在里边住着。当你一相周遍时，你就知道“如来者，不来不去”。不生不灭了，你就能够体悟一切极性的运动变化都是相对我们环中点的一种虚妄的感受，没有这个点之后，一切感受就都没有了，还再谈什么旋岚偃岳，谈什么日月历天，谈什么江河竞注，谈什么逝者如斯夫！这一朵花在不在？

众：不存在在不在的。契入觉性的时候，一切都不存在。

既然一切不存，谈什么旋岚偃岳、运动变化？所以，契入觉性时，

这一切都不存在。

心吞八荒性周遍，　　量周沙界本无量。
空生大觉本无觉，　　本无一物无遗物。
能将此心时时住，　　此心时时就是禅。

禅是什么？唯此一心，只此觉性，心吞八荒，性本周遍。

本来没有一物，但是无事不包，无物不含，也没丢下一物，也没漏掉任何一物。能把心吞八方、性本周遍、无事不包、无物不含、本无一物，无遗一物的此心，时时现前，处处在觉，这就是禅。

坐禅，可坐非禅。六祖说，外离相为禅，内不乱为定。离相就无外，不乱就无内，无内无外，则心包宇宙，囊括四海，根尘皆是心。何有禅定？一无所有。那么这个时候叫什么？生无生处，死无去处，不生不灭，不变不移，不增不减，究竟一相，圆满十方，无二无别，平等周遍，无所不至，唯此一心。

一日，药山惟严禅师在石头上打坐，石头希迁禅师问，你在这里做什么着呢？说，一物不为。意思是什么也没做。石头说，那就是闲坐么！这不是明明在那里坐着，坐也算一种“做”呀！是不是？药山禅师说，若闲坐，即为也。要是还说个闲坐，那不也是一种“为”吗？石头说，你说不为，不为是个什么？药山说，千圣也不识。石头知道他彻悟了。大家要悟这“什么也没做”和“千圣也不识”啊！

还是他们俩，石头禅师说，语言动用（有）没交涉。药山禅师说，非语言动用（无）也没交涉。第一义谛有（语言动用）无（非语言动用）二边都没交涉！石头说，我这里是针扎不进去，水泼不进去。药山说，我这里如石上栽花。现在看，为什么药山禅师说，他什么都没做？

陈××：有做就是两相。

把我们要说明的问题还没抓住。唯此一心、觉性遍满的时候做什么？无事可商量，还有做的事情吗？说，你不是坐着吗？坐也一相周遍，不动周圆，觉性遍满，圆无际故。那么针扎不进去是什么？针能扎进去就肯定有个内外，有内外即不能周遍。药山说，我是石头上栽花。石头上能不能栽花？不能，一旦能栽上花，那就有里外，就是两相。所以，人家是始终在一相上呢，是不是？究竟一相既无内外，也无间隙。

六祖说，见诸境不乱是真定。石头上栽花，针扎不进去，都表示一

相无内外。无内外就是真定。那么，我们有内外时，怎么样见一切境不乱呢？（良久）有念无念不离觉性，一离开觉性，就掉到有念无念极性对待的漩涡里去了。六根转正觉，时时契入六根之性的一相周遍上，泯灭内外，自然就不见境思境，即使见境思境也不会乱。为什么？见境见见性，思境明觉性，六根门头的一切相，无不是性之相。见相见性，性相不二，就是禅定！

要时时记住，觉性遍满，佛性人人具足，一人一宇宙，大觉映虚空，虚空内的十方国土任它怎么变，都只唯此心此性。“空生大觉中，如海一沤发，有漏微尘国，皆依空所生”。管它旋岚偃岳、江河竞注、野马飘鼓、日月历天，唯此一心、只此觉性不变。

……。

那么你把尘怎么灭？三祖讲：“六尘不恶，还同正觉。”灭尘合觉，这正是转正觉的妙法。以此，自然转物成佛，发妙真如性。尘需要不需要灭？本来无一物，哪有尘？就算有尘，也是性相如如，尘则不尘，根则不根。尘不尘、根不根，就自如如；有尘、有根，则不如。所以，转正觉发真如妙觉明性的时候，就是唯此一心。

心地法门就从这里开始，哪里？心，从心开始，心本周法界。从哪里终结？还是心，从心终结。既然从心始终，那么此岸、彼岸在哪里呢？此岸即彼岸，彼岸即此岸。如同屏幕跟影像，屏幕即是影像，影像即是屏幕，是一不二。总之，翻来复去就说下一个，哪个？大家好好悟！

第三节　证悟着手处 —— 坏心识与自如如

一、超越对待　一切现成

要坏心识，先要明白心识来自哪里。心识来自两相。主客、内外、人我，这些极性的两相，我们太熟悉了，眼一睁，根尘一相对就乱了，所以坏心识的关键就是两相归一相。

……。

六根把六尘摄取进去就落一个影像，这个影像我们把它储存起来，进行思维，就形成了我们的心，妄心！那么原本没有这个妄心的时候是什么？假如说没外界了，你怎么办？这是假如说。没外界就没前尘影事，就没能反映的事物了，那自然也就没有心识了。没有是指没有妄心了，就没波浪了。有波浪的那个水就是我们现在说的前尘影事的妄心，因境风吹起波纹。那么没风了呢？没有波浪的水是个什么水？

众：平静水。

没波浪就是我们的真心。前面公案里讲的长江水上波，猢狲猴子抓不住怎么办？如风吹水，自然成波么。当有风有波浪的时候就叫环中有点，当没风没波浪的时候就是环中无点。环中有点时，人我、法我自然存在，必然心生法生、法生心生，恶性循环，三道境炽然。那么，这个恶性循环的宏观事相就是生死轮回。环中有点就产生生死轮回，那么环中无点呢，轮回就停歇。实际上生灭的是念，应生灭的念，就现出相来，应生灭念现前的就是生死轮回。

如来说，根尘同源，缚脱无二。根尘两相时，就把你束缚住啦，让识心把你缚住了。根尘一相，就解脱了。法不空、我不空，这就是二执——法执、我执，法我、人我，正就是环中点。究竟来说只是一个我，水面无波就清净本然了，就是本来面目。

识怎么破？坏心识怎么坏？万法、万门说白了都是去掉环中点，只不过是一乘说三乘，随着根性，方便说法。众生有种种信解，根性不一样，欲望不一样，修法就不一样。那么在各种去环中点的办法中，唯有直指涅槃妙心这个最直接、最彻底。涅槃妙心就喻为清净的水。水原本是平静的，当你有巨浪时，那是这个平静水的一个变化相。也就是说，是经风吹而展现出来的一个暂时存在的变化相，究其实质水没变。识心狂乱的这一种相和清净本然的这一种相，两种相虽不一样，但本性一样，所以就直指涅槃妙心。透过狂风巨浪的幻妄相，用心地法眼直接契入清净本然的湛水，这就是直指涅槃妙心。妙心既包括了清净湛然的水，也包括了狂风巨浪的水。因为除掉狂浪水，没有清净的水，这就是“除器无空”的道理。直指涅槃妙心，实际上就是直接契入没有动静的这么一种非极性状态。这里说平静，那是因为你有狂浪而相对的一种识念，分别识念在作怪。所以，这个时候用直指涅槃妙心是至简至捷、至顿至圆

的觉道、妙道。

消除了二相之后必然识心不起，识心不起，自然没有心波，当下就是本来。环中无点就叫空，这个空就是真空。真空才是真实，真实就是真空，真空就是本来、圆觉、大觉、涅槃、妙心、大圆镜智、般若、如来藏、真如、自性、一心、觉性、无上菩提、法身、如来如去，一句话，就是一相的状态、属性。说个状态、属性也是方便。真空不是顽空，真空的特点是一相，是绝对的空；顽空是二相，是相对“有”的空。真空就是真如，真如就是我们说的唯此一心、只此觉性、本无一物，它的属性是至虚、至妙、至柔、至明。佛法上叫一相无相，儒家叫天命。你看《中庸》的第一句话就是“天命之谓性”，本体自性就是天命。这个无相的一相就是实相，实相才叫天命，天命才是真命，是本来，儒家这个话就到点了。

“率性之谓道”，率性就是大顺于道，唯道是从，始觉合于本觉。率了性了才就与道大顺，证道，悟道，得道。“道也者不可须臾离也，可离非道也。”天命这个道不能离，不但时时有，还处处有，既没时间性，又没空间性，是非极性。非极性的特点就是无人我、无时空、无主客、无内外。极性世界第一个极性的表现就是时空。一切极性只要极性对待成立，时空就跟随而出。时空是一种差异性的表达。凡有差异的东西都是二相极性的幻妄相，故时空说白了也是一种幻妄的“展现相”。所以你看，时空能研究清楚吗？研究不清楚。他们要找一个时间和空间的起源，这跟要找鸡跟蛋谁在先是一个道理，岂不知是一剪二鸡。

那么既然“道不可须臾离”，我们的真如妙性是时时存在，处处存在，那为什么找不着？能找着的都是虚假的相，找不着的才是真实的涅槃妙心，一相为心，二相为物。正因为找不着，才能时时处处存在，透过可找着的二相的幻化相，就朗朗现出找不着的涅槃妙心。你首先要懂得如来讲的涅槃妙心是什么心？涅者不生，槃者不灭，涅槃者不生不灭。涅槃妙心就是般若空相。

……。

你怎么来保持点环不二的一相观呢？镜子里面什么时候就没影了？水中什么时候就没月了？因为你的内外始终存在，你的识心不能灭，所以理论上可以达到点环不二的一相观，但是实际上很难操作。如来讲：

“法界一相，系缘法界，是名一行三昧。”法界本是一相，系缘法界就是把心栓在法界一相上，这不就是直指涅槃妙心嘛！法界一相、系缘法界就是一行三昧。

如果你真的把你的心系到法界一相上了，那就再不会有识心狂乱，再不会有二相分别了，这就叫坏掉心识。“如法界缘，不退不坏，不思议，无碍无相。”有心识，当然就思议；不思不议就是没有心识。心浪一起就有碍，应念现前就有相。所以，如来知道我们办不到，就给我们又开了一个“方便”——“应处空闲，舍诸乱意，不取相貌，系心一佛，专称名号，随佛方所，端身正向，能于一佛念念相续，即是念中能见过去、未来、现在诸佛。”你看，“系心一佛，专称名号”，这就方便多了，我们就念阿弥陀佛，阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛……，心上只是想着阿弥陀佛，口里念着阿弥陀佛，这个也是身、口、意三密，心想佛，口念佛，还要作跏趺坐，一心念佛号，其他的活动再没有，达一心无心，一念无念的效应，这就是一行三昧法的奥妙处！念哩、念哩，就只是这“一行”，再没有其他行，而“一行”的时候实际上就无行，一色的时候就无色，一心念时就无心念，这个道理大家千万要记住、要明白。全是蓝色有没有蓝色？

众：没有。

那明明显显叫的是蓝色嘛，怎么没呢？现在说的蓝色是你识心分别留下的烙印，如果天天只有蓝色，再没有其它任何颜色，也就没有心识分别的这个前提了，一色无色，一行无行，一相无相，这就叫第二月！回归时，第二月就是真月，没有是月非月，“唯一月真”。这个道理大家要明白。我们就用称佛名号这个办法来系心，日久自然功深。功夫深了之后，三昧境界就现前。这个法妙得很，这就是一行三昧念佛法，这样念的时候，心地是觉性周遍法界，因为前提是“法界一相，系缘法界”。只是因你不能够系缘法界，才说了这个办法，但是在见地上一定是觉性遍满，量周沙界，这个始终不变。

唯此一心，只此觉性，本无一物，这就叫“法界一相”；但会念阿弥陀佛，这就是“系心一佛，专称名号”，以期达到始觉合于本觉，以期跟本体大顺，为大顺于“法界一相”。大家要清楚，这个跟念阿弥陀佛往生极乐世界有差异，这个是心直接指着实相本体，叫实相念佛！

惠能说一行三昧是纯一直心，纯一直心的时候，没有识心，没有狂浪，这不就是“系缘法界”嘛！“于一切处，行住坐卧，纯一直心，不动道场”，更讲得直接了，是不是？如来叫“系缘法界”，法界就是一相；六祖叫“行住坐卧，纯一直心”，直心就是本来的那个心，把本来的那个心表达出来，没有委曲，这就是直心。那我们的心怎么不直呢？因有识念而不直。没有识念的心，就是法界本来的状态，就是法界一相，就是涅槃妙心。中国禅宗祖师的作略就是一行三昧，直指涅槃妙心，这正就是禅宗的伟大处！那么“系心一佛，专称名号”的念佛呢，一心了，就都到了。四祖道信就是用这种念佛法来教导学人的，我们现在用“系心一佛，专称名号”，这个是很保险，很稳妥，谁都会操作，当然也不要轻视，也不是很容易。理论简单得很，但要具体操作起来还有一定的困难。

大家还是要一点点地来。古人的这个一行三昧，就是“观其法身，以如为境”。“以如为境”的时候非佛、非境，没有境、没有佛。所谓的境，这是一种方便语，就是把那个“如”作为境来看待，系心于那个地方。因为你现在是二相，因此才要说系心于“法界一相”，但真正达到一相时，没有境，没有佛。我们把这些方法融合了一下，就是唯此一心，只此觉性，本无一物，但会念阿弥陀佛，这样就把上面讲的两种方法合二为一了。当你操作前三句话，心上一相一念的时候，就是如来讲的“法界一相”。法界一相，无二无别，还有什么？万境自如如。为什么？唯此一心，只此觉性，本无一物。这个时候如果能进去，后面的但会念阿弥陀佛就不要了。如果这个地方进不去，就必须要念阿弥陀佛。不同的根器都可以通过这个来体验、体悟。觉性周法界，但念弥陀佛，大家就把这作为你操作的一个根本基础、方便善巧。真达一相觉性的时候，自然无境无佛，但没有方便还是不能进去。如果“能于一佛念念相续，即是念中能见过去、未来、现在诸佛”。如果你能这样一佛念念相续，就念中能见三世诸佛。怎么念念中能见三世诸佛呢？

众：一念的时候点就是环，点环不二，点本身就是全体，我就是阿弥陀佛。

这个地方正就是无上甚深微妙法啊！如来的智慧可不得了，这个义趣深得不得了！一行三昧的念佛法有个前提，系心法界一相。系心法界一相的时候，你就在观照中念佛，念佛中观照。观照的时候观的是法界，

心系到法界上；心系到法界上的时候，诸佛法身遍入一切众生的心想中，一相的时候入佛法身。诸佛法身处处遍满，时时不缺，任何一个时空点三世诸佛之同一法身都遍满着。在这个遍满之中，南无普光佛、普明佛……在不在？

众：在。

那么久远的佛也在吗？不是早都涅槃了吗？咱们念的名号很长的那位佛在不在？南无虚空功德清净微尘等目端正功德相光明华波头摩琉璃光宝体香最上香供养讫种种庄严顶髻无量无边日月光明愿力庄严变化庄严法界出生无障碍王如来阿罗诃三藐三佛陀。这么远的佛也在吗？诸佛同一法身，法身不生不灭，恒河沙数佛刹以外的佛都在，任意一个时空点上都有三世诸佛。因为诸佛如来同共一法身、一法界，只是大愿的信息结构不一样。信息结构虽然不一样，但法身是周遍法界，信息结构始终处处遍满，时时不缺。所以，当你系心法界，也就是直指涅槃妙心的时候，就是念念周遍。诸佛法身周遍，你也念念周遍，则念念能见三世诸佛。所以，这个修证的方法不得了啊！

如来在《文殊般若经》上还给我们教了个办法，说如何很快地得阿耨多罗三藐三菩提呢？如来说，“不见法界有分别相，及以一相，速得阿耨多罗三藐三菩提”。速得就是很快就得了阿耨多罗三藐三菩提了。从这里大家就要体悟，“系缘法界”就是要叫你进入坏了心识没有分别的一相，这个一相是无相。这样一相无相的时候很快就证得阿耨多罗三藐三菩提。所以，般若就为上根利器铺平了广阔的“不历僧祇获法身”的道路。如来又说，“不可思议，此菩提中亦无得佛”。得了阿耨多罗三藐三菩提了，那这个菩提中有没有思议？不能思，不能议。有没有得佛、证佛？“亦无得佛”。“如是知者，速得阿耨多罗三藐三菩提”。你要知道菩提中不可思议，不可得佛，一法不存，一无所得，无智亦无得，你如果有这样的般若境界，那自然很快得成阿耨多罗三藐三菩提。

如来说：“若信一切法悉是佛法，不生惊怖，亦不疑惑，如是忍者，速得阿耨多罗三藐三菩提。”啊呀！你看如来一下给我们讲了三种很快成佛的法门。一种是不可思议的菩提中连佛都没有，不能得佛，这样你很快就得了；一种是不见法界有分别相，及以一相，也就很快得了。还有一种就是信一切法即是佛法，也很快就得阿耨多罗三藐三菩提了。那么，

实际上前面这个是一无所得的境界。当你达到一无所得的境界了，很快就成阿耨多罗三藐三菩提。第二个是转正觉不见差别相，只唯此心此性。那么第三个呢，“若信一切法悉是佛法，不生惊怖，亦不疑惑，如是忍者，速得阿耨多罗三藐三菩提”，前面一个是讲空，把一切全破空，“是故空中无色”，一直破到“无智亦无得”，这正就是我们说的环中缩点法，把环中点缩小，缩到什么也没有，全破掉，全扫光，这就是去除环中点的般若空法。第二种是入万境自如如，不见法界有差别相，性相不二的圆融无碍法。第三种呢，是讲有，是“若信一切法悉是佛法”，能够知道这个，不惊不怖，忍可其中的人，也很快就得成阿耨多罗三藐三菩提。这是一种心量扩大法，就叫“一口吞进西江水”，把一切全囊括了。如来说，“不见一法，然非法界”，这就把一切都囊括了，还再有没有其他的一切法？

众：没有了。

一切法全囊括了，就成了一法无法，这就是点的扩大法。所有的修法不外乎这两种方法。比如说，会万物为己，这就是扩点成环法，一切都成了你的，这个时候还有没有点，有没有环？（良久）无点无环，没外没内，觉性独存，这就叫天上天下，唯我独尊，常乐我净。天上天下、唯我独尊，只有一个我的时候，几相？

众：一相。

只有一个我就没我，只有一色就没色，只有一相就没相。如果只有一个声音呢？

众：没有声音。

一声无声。如果你一生下来就是“哇哇”哭的声音，这个声音一直到你死还是这个声音，天天如此，时时没断过，你就会感觉到本来就是这样，那这“哇哇”的声音也就不叫声音了，是不是？你看我们从不把虚空当个相。要是没有有形的东西衬托的话，你知道有个虚空吗？不知道。“空”是“有”衬托出来的，当然，没有虚空的衬托，“有”也没有，有也是依空而有。所以，当你知道“一切法悉是佛法”的时候，万境自如如；你要到空法的时候，“菩提自性，本来清净，但用此心，直了成佛”，就都成佛了。那么这些法都叫方便，究竟你用什么法来入，这要根据每一个人的根性来选择。根性不一样，修法也就不一样，青菜萝卜，各有所爱。

“菩提自性，本来清净”，这就是空无一切，本来无一法，“何期自性，

本自清净；何期自性，本不生灭；何期自性，本无动摇”，但还有两句呢，“何期自性，本自具足；何期自性，能生万法”。众生在万法中，你不圆融万法的时候就缺了一半。所以，“万境自如如”对众生来说这就是究竟，不然，你如何了脱？那么究竟地说，万境万法无非是你的循业现相嘛，有业就有万境万法，那要没业呢，有没有万境？

众：没有。

那还谈什么万境自如如？水晶球要是没外面，就无影像。你没有业，就不会现相。没有念，怎么能应念现前出相呢?!所以，空法最究竟。但我们现在没有念是不可能的，在这个基础上，站在这个角度上，一真一切真、万境自如如，这就是究竟法。禅宗所谓的死水不藏龙，就是指不起用。那么起用干什么呢？对圣者来说，是救度众生的一种需要；对凡夫来说，如镜现像，不得不。若你在一真法界就不需要。可现在我们不在一真法界，已经循业展现成现在这个样子了，不是佛菩萨的妙用，而是不得不循业展现。

……。

性相圆融，说性是因为有相，说相是因为有性。相是因循业所现的幻化相，才说有真如性。所以，你硬要在这里面找哪个究竟的时候，实际上都在自己的思维中驴推磨，坏心识了，就无此类问题！各说各的究竟，说个究竟本身已经就不究竟了。

如来讲：“贤圣不作此念：此是正见，此是邪见。所以者何？一切诸见皆从虚妄起。舍利弗，若作是念，此是正见，是人即是邪见。舍利弗，于圣法中拔断一切诸见根本，悉断一切诸语言道。”若起正邪见之分，即陷入极性漩涡，诸见、语言皆乃极性识心所为也。非极性的圣法中，一切心识悉拔悉断，彻底坏死，“知法假名，皆无所有，断语言道，无有差别，亦无戏论”，入非极性的一相，“不念一切法”，“不受一切法”。“第一义中，无善知识，无恶知识”，“是人于佛犹尚不得，何况于念”。坏心识了，无善恶，无凡圣，无念想，便“知诸法无生无灭，无念无想，得是忍着，尚不得涅槃，何况我人”。坏了心识，法本无生，岂有灭消？念想本无，何有人我？不得涅槃，不得佛圣，“所谓如来说，一切法无生无灭无相无为”。了透无环中点，无“S”线波动，坏了心识，则一切见闻觉知的诸法诸相犹如梦中之境，本无所有，正所谓“梦里明明有六趣，

觉后空空无大千”。坏心识后，就梦醒，梦醒之后无大千，唯此一心，只此觉性，唯“我”独尊，灵光独耀昭昭然！

“如来所得，……无思无想无修，乃至亦无空想，……随有所想，则生诸相，是皆堕邪”，“心有所念，即名为想；无所念者，乃名无想，离诸想故，名为无想，随所取想，皆是邪见。何以故？舍利弗，于圣法中，计得寂灭，皆堕邪见”。可见念想不断，妄相迭现，因念想（“S”线）而现出依正的对待相。若无念想，主客内外的一切诸相本自寂灭，知悉世间一切诸相乃念想所为，自心现量，循业发现，虚妄不实，本无所有。只要坏心识，就见诸相非相，就可直入彼岸，则见如来。坏了心识，“我心自空，罪福无主，一切法如是，无住无坏”，“观心无心，法不住法中，诸法解脱，灭谛寂静”。于此便入诸法空相，并了悟诸法实相，入空不空如来藏，则明见心性。

佛陀对如何离增上慢，讲了“坏一切心识”的法门，强调“思维心时，不著思维，是名最胜离增上慢”。这和老子讲的“知无知”、“味无味”是一个道理。对坏心识，如来在《决定毗尼经》中有一段精彩的偈言：

“不应分别法非法，　　戏论诸心不应住。
不思议法而能知，　　名一切时受乐人。
若有欲知无有法，　　作是思惟非真实。
随逐邪心凡夫人，　　受诸有苦百千亿。
若有比丘常念佛，　　此则非真非正念。
常知佛从分别起，　　实不可取亦不生。
若有思惟诸空法，　　则住邪道凡夫人。
虽因名字说空法，　　而实无有名字说。
闲居寂静思惟法，　　世所称叹寂静人。
心住觉观是戏论，　　是故无思能解法。
心心诸法名为思，　　若有所思必有著。
若能远离是著法，　　于诸所思无复思。”

如来让我们不分别，不戏论，不思议，不觉观，坏掉心识活动。心识活动不外乎思有思空，念佛是著有，思空是著空，凡有名、相、妄想皆属心识，因心识起伏的“思”必有所著，故不能入第一义谛。明白了坏心识的道理，才能“于诸所思无复思”，也就是思无思，或叫“能善分

别诸法相，于第一义而不动”，这就是老子讲的“无为而无不为”。

解脱菩萨问如来：“‘众生之心，性本空寂，空寂之心，体无色相，云何修习得本空心？’佛言：‘菩萨一切心相，本来无本，本无本处，空寂无生。若心无生，即入空寂，空寂心地，即得心空。善男子，无相之心，无心无我，一切法相，亦复如是。’”坏了心识，就是“无相之心”，“空寂心地”。不坏心识，“千思万虑，不益道理，徒为动乱，失本心王”。近则不了真实，远则生死轮回，永无止息。如来的妙法是让人们“知心无心，无心可止”。若坏心识达到无妄心可坏，无妄心可止，就是唯此一妙心，圆融一切，如来称“空心不动，具六波罗蜜”。可见，坏心识一法，坏其思虑妄心，显其本具妙明真心。只要妄心歇下，即是真心本体，故如来说“若无有妄，即入如来自觉圣智之地”。

要空有圆融，超越空有，直契涅槃妙心。不在空跟有中、左跟右中执著一端打转转，极性对待二相的一切都要超越。

……。

中国上古的三皇五帝，人家确确实实境界很高。你看，全世界现在的一些什么总统、首相，唉！甭说是精通圣贤之法了，有的就是连基本的文明都不具备，是不是？要打谁就打谁，想怎么争就怎么争，愿意乱摸就乱摸，愿意乱动就乱动，竞争、斗争、战争，各种各样的“硝烟”弥漫着整个世界、整个人心，这就是末法时候的衰败现象啊！为什么这样呢？糊涂！因为糊涂了。不学圣贤之道的人就是糊涂人，不学儒释道圣贤智慧的人就是糊涂人。

现在我们要觉悟，要证悟，要超越极性，要环中无点。极性不能超越，有点则心、身、世界三道境自然存在不说，必然就有恐怖，有挂碍，有颠倒，有梦想，就不能明心见性，当然也就有生老病死、轮回周转而不能究竟涅槃。

只要有识念就是环中有点，环中有点不在多少，一念无明起，山河大地生，你看了得！我们一生下来就著有，所以必须以般若破空，全破全空，全空全破，空到没有空，这就是如来讲的越三空——我空、法空、空空。我空、法空破完了之后就著空了，连空着什么都没有的那个念也要破掉。“有”的这个识念如果没有了，那“空”本应也就没有了，这就叫“除有无空”。那么，空实无空就是有，有什么？

众：妙性。

空是无空的有，就是真如妙性，但是说有这个真如妙性时不是又有了吗？真如妙性没妙性，实相无相，有什么？有个无相，无相也是著，一相也是著，实相也是著。所以到这个时候，语言思维不能到了，你再说，说下的都是废话，越说越缠不清，叫葛藤。一旦有葛藤就把慧命缠死了，慧命就断了。除器无空，除点无环，要用个语言方便说的话，就是我们的妙心；要用妙心来说的话，就是本来；用本来来说的话，就是一无所有。那么，现在我们在幻化的这个有中，你怎么着就能够达到没有了呢？这就是我们的修证，这个地方就是如何坏心识。心识怎么坏？就是从有中达到没有。没有什么？没有心识。没有心识取决于没有内外、没有主客的二相。抓住这一个，剩下的就叫办法了，是不是？

现在大家再回忆一下，唯此一心、只此觉性、本无一物，这是直指涅槃妙心最直接、最简捷的修法。可是，现在大家契入不了，如果能够契入进去的时候，当下一念，只有此心此性，还有什么？什么都没有，本无一物。几相？自然一相。你能契入这里的时候，已经超越所谓的转物、会万物为己、缩环为点，扩点为环，这些都不用了，这就叫妙法。现在契入不进去，但是这个理论要熟悉，熟了之后，见地就正确了。见地纯正了，也就是明白了唯此一心、只此觉性、本无一物的时候，那世界就是你，你呢？

众：就是世界。

哎！这正就是陆九渊讲的“吾心是宇宙，宇宙是吾心”。从这句话就可见陆九渊是彻悟了，不然，说不出这样的话。陆九渊把历代的大儒都一下子放过去了，连周敦颐、朱熹都不放在眼里，为什么？因为他悟了。当然这不是说谁把谁怎样，是心里明白自己把那些境界都超越了。周敦颐讲“无极而太极”，一直到讲《中庸》的至诚之道，确实他也悟了，他没悟的话，他不得到那个境界上。朱熹呢，也证悟了，他的理相讲的很究竟，你看他把相跟性的关系就说得非常透彻。

我们再回顾一下如来说的三法印。什么叫三法印？

众：“诸行无常，诸法无我，涅槃寂静。”

这个大家一定要记住，这些是佛法中根本的东西。“诸行无常，诸法无我”，这是不是讲的极性世界？所以要先破它，要认识一切万事万物都

有生长成亡、生住异灭、周转循环的程序，这就叫“诸行无常”。“诸法无我”呢，缘起性空，一切是幻化相，“凡所有相，皆是虚妄”。所以要破这些，把这些破完了之后，留下个什么？自然就是“涅槃寂静”，这就是小乘的三法印。那么大乘呢，直接就是一实相印，唯一实相，实相无相，空有皆是一实相，万境自如如，万法本如来藏真如妙性。这个三法印和一法印在我们修证的过程中要经常用到。举个公案，吕洞宾见了黄龙禅师，自称自己是云水道人。云跟水是什么？是相。从这个名字上看，他还在极性世界的幻化相中，著什么？著有。黄龙禅师就问说，云尽水枯时如何？吕洞宾一听，答不上来了。这个公案咱们前面就讲过，××，云是相，水是相，云尽水枯时如何？

陈××：没有相就是性。

蔡××：点外无环。

李××：云尽水枯，但觉性时时在。

是不是始终不能离名相？你只要一天说名相，就说明你不熟，你没自在。你看吕洞宾就答不上来了，黄龙禅师说，你问我。吕洞宾问，云尽水枯时如何？黄龙出现！啊呀！你看人家黄龙禅师答的妙不妙！云尽水枯时用我们学下的理论答，用经教上的话答，都是名相了。那么这里你先理解，云、水就是相，再扩大一点，就是五蕴的万法相。云尽水枯时就是照见五蕴皆空，只有空了才能黄龙出现。你看黄龙禅师已经达到空的境界了，是五蕴即是、不异空，到这个境界上了，圆融了，这就是禅法。禅法不认一切，一法不存，但也不离一切，一法不弃。你看，圆悟克勤就说理无碍、事无碍、理事无碍还都有法界量，到了事事无碍才说此处始可谈禅，始可谈禅就说明才到禅的边沿上，还不是究竟的禅嘛，是不是？所以这个禅不得了，禅就是佛的妙心，佛的妙心就是真如实相，真如实相是什么相？

众：无相。

无相？断灭空。谁在叫真如实相？所以《摩诃般若波罗蜜经》大家必须要看，不然你这里勉强知道了，那里就又糊涂了。般若就是叫你破、破，一直破到佛也没有，涅槃也没有，实相也没有，真如也没有，那么没有有什么？

众：没有有一切。

哈哈哈！问个没有有什么，你可就又钻进一切里来了。一切有相对于一切无，一切无相对于一切有。上当了没有？所以你心识坏了没有？心识没坏，忘记了坏心识的根本，公案里面许多上当的就是因为你有心识。说，我就不能叫你给我戴上高帽子，哎呀！给您老还能戴上高帽子？带上了没有？自然就戴上了，戴上高高兴兴地走了还不知道人家已经给他戴上了。你看，这个识心就把我们控制得死死的。我给你说着不要上当，明明朗朗地叫你知道，可不由你地就原钻进去了，是不是？所以维摩诘默然无语，文殊菩萨说，这才是不二法门。

什么叫默然无语？你再说，你再讲，再争论，再理论学的深厚，如来说，是众生跟我争，我不跟众生争。人家不争，无言嘛，争什么？“道可道，非常道。”你看这些圣人伟大不伟大！我一问，你就想着怎样就答对了，哪个对，哪个错？都不对，都在识念识心里面打滚。所以要先破有，因为我们天生就著有，就要先把这个幻有破掉，破到空无所有、一切空了之后，又建立一切有，这就才圆融了。“苦空无常”，破完了没有？破完了，破完了是什么？常乐我净。但是如果你执著常乐我净，那就不是常乐我净了。妙有真空，真空妙有，此二者到底以谁呢？以真空，还是以妙有？你是以真空，真空就是妙有；你是以妙有，妙有可是真空！现在到此一步上，你悟到了什么？先有真空，还是先有妙有？

众：没有先后。

这么一想是什么？你看，慢慢就到跟前了，这个时候在乱麻里面才寻头绪。你看，磨来磨去头绪就来了，小蔡，怎么不敢说了？要的就是这个效果。你原来敢说，就是敢为天下先，这叫勇于敢者死。老子说，“勇于敢则杀，勇于不敢则活”。勇于敢，识心狂乱，是不是？摸不着高低，不知道症结在哪里，乱吼乱叫，争的面红耳赤，其实都是驴推磨，还都争得津津有味，这就叫“勇于敢”者。那“勇于不敢”者呢，小×刚才这就是“勇于不敢”，是不是？你是学的很聪敏，不敢说了，可不敢说还是说了么，是不是？你看，达摩的那个电影上，说不要说话。一个说，嗯，我没说话。另一个说，说着不说话，你怎么说话呢？第三个说，你们两个都说了，就我没说。实际上呢，是不是三个都说了？都说了。现在大家感觉到了没有？老子说，“勇于不敢则活。”哎，维摩诘就是“勇于不敢则活”，《维摩诘经》上讲不二法门的那些个大菩萨都是“勇于敢”。

他们说的对不对？没有一个说错的，连文殊菩萨也说了什么是不二法门，可当文殊师利见维摩诘默然无语的时候，说，这才叫真入不二法门。

用语言表达、可思可议的时候，能入不二法门吗？不能。当然这是人家大菩萨在给我们表法、演道嘛！经教上的道理就是要叫我们通过这些表达，最终能真正契入不二法门，入不二法门就是明心见性，就是开悟！维摩诘的作略就告诉我们，当你用言说相、思维相的时候，你始终就在驴推磨。现代哲学上就叫怪圈、二律悖反。西方的哲学家用思维也想到了这里，但是仅仅是理论上想下的，仍然在极性思维里。不是不聪明，聪明得很，但再聪明都没真入不二法门。

比如笛卡尔说的“我思故我在”，我不思呢，我不在。这个从一定层次上说是非常对的。我思，识心一起用，就有一个妄我在。那我不思呢，他还没有想到我不思的这个。真的坏了心识的时候，这个小我、妄我不在了。也就是说，我思故我在，我不思我不在，那么我在哪里？笛卡尔就不知道了，笛卡尔只能到这一步，这就是思维意识的局限性，不能究竟。那么康德的二律悖反呢，也不究竟，他自己就超越不了这个矛盾，不能超越极性，把他卡住了。先有鸡，还是先有蛋？哎呀！二律悖反，在这个极性的怪圈里出不来。黑格尔还学了点老子的道，提出来个“绝对精神”，光有“绝对”这两个字就够了，最起码是超越了西方这些哲学家。西方哲学家叫辩证法。你要辩证，在哪里辩证？始终在对待的二相中辩证嘛。一相能不能辩证？

众：不能，一相无辩证。

所以西方哲学家没有进入绝对，他们是学者。你看他们的那些哲学原理，否定之否定、质量互变、对立统一，都始终在对立中不能超越。他们叫统一，所谓的统一似乎是超越，实际上是负阴抱阳，达到和谐、平衡的一种状态。他们不知道要超越，更不知道对待二极是虚妄的，所以再说都还是在“有”中、“相”中缠绕，在极性二相中转圈。这否定之否定呢，周转循环的规律嘛。仍然反映的是极性世界二相事物的特征，是不是？加了个螺旋式，就表示不重复嘛。周转循环从来就没有重复过，谁见过重复的事物？今天的小麦不是昨天的小麦，现在的心情不是刚才的心情，展现的万事万物，在展现、表达的当下，早已经不是原来的了，三心不可得。所以，古人的伟大作略就是超越一切极性对待。

西方从古到今还未见过有像惠能这样掌握了绝对真理的人。你看全世界都在学西方文明呢，实际上这个文明本身就在不究竟中，在二相中只能孕育出什么样的文化、文明呢？比如说达尔文的生物进化论，弱肉强食，适者生存；“绝对精神”，你看，叫绝对却命名为“精神”，远未超越精神和物质的对待烙印！这都是在二相中作文章。西方的哲学、文化以及文明都是在这个背景下而进行的。中国古代的文化、文明不是这样，你看从伏羲开始，一直到老庄、孔孟、惠能等等，儒释道的圣贤都是亲证下的。那么，惠能是其中更为杰出的集大成者。一部《坛经》就把如来直指涅槃妙心的心地法门全蕴含在里面了！你看，一行三昧、一相三昧，它都是一，不是二。特别伟大啊！可这么伟大的祖师，这么高超的智慧，中国人认识的太少，却不能大力弘扬，高尚的文明、文化也就不能充分展现，不孝子孙对“不是风动、不是幡动，仁者心动”不能理解了，不说自己可怜，甚至还批判。

那么回过头来看，现在你感觉到了是什么在卡你的壳呢？怎么明心见性？现在大家找着门了没有？

众：找着了。

找着了，你就才知道卡我们的壳、障碍我们不能明心见性开悟的，原来是自己的心识活动，所以坏心识就成为明心见性必须要经历的过程。

古人讲，一念不生全体现，怎么样就一念不生了？惠能大师讲：“不思善，不思恶，正恁么时，那个就是你的本来面目。”不思善、不思恶，破掉一切心识活动干扰的目的，是见我们的本来面目，有心识就不能见这个本来面目。因而，只有当不思善、不思恶，没有心识活动的时候，你就才能够知道自性的如如之相，才能明白真空妙有、妙有真空、具足一切、能生万法、不生不灭、不动不摇的这个自性本体是什么。话还是原来的话，但是这个时候心上的境界就不一样了，是不是？原来是口头上天天说个循业发现，现在当你真正在心地里明白、透悉、透亮了之后，啊呀！这就是环中点、三道境，你就知道坏心识怎么坏了。现在大家知道了没有？会不会坏？（良久）你真的明白了，会了，那这个办法就是你的办法；否则，那仍然是如来的、祖师的，还有就是我给你讲下的。咱们这几天说的这些佛、祖讲下的坏心识的办法，你都要熟，熟了就是你的，不熟你就不会。

现在你看祖师的作略，看看人家如何坏心识？“东山水上行”。如何坏心识？“桥流水不流”。如何坏心识？“佛是干屎橛”。如何坏心识？“庭前柏树子”。这都是人家证过的，你讲的尽是名相。原来都是心识作怪，一切纷繁复杂的事物都是二相极性的表达。一切极性的根源是这个识心，用图示的话，就是太极图里的“Ｓ”线和环中的点。去掉“Ｓ”线就成了，去掉环中点就成了。现在的问题是你怎么去？你看我们会不会“东山水上行”？我们会不会“桥流水不流”？不会。祖师人家证到那里了说着出来了，后人连理解都不理解，不知道人家讲的是什么意思，硬是在逻辑、常情上作“东山水上行”、“桥流水不流”的文章。××，这个公案的道理你懂了没有？你说说我听。

李×：就是要破掉我们的极性观念。

我们已经形成的观念是水在东山行、水流桥不流，在我们的心里已经把这个成了坚固妄想，当成真理了。岂不知，山、水、桥，这都是相，因著相分别自己透不过去了，是识心思维的障碍。“凡所有相，皆是虚妄”，是你把假的当真的了，也就是说，是你的识心分别把假象变成真理了。就像谎言，把谎言重复一千遍，听熟了，记熟了，习惯了，谎言也就成了真理了。都说是水流桥不流，全说是水在东山行，把这当成了真理，岂不知这正是我们著相识心分别的结果。说那明明看见是水流着，桥没动嘛，那是因为你已经有了“Ｓ”线分别的定势，“Ｓ”线一抽，连水和桥都没有，还再谈什么谁流谁不流！这朵花在不在？所以你看，这些祖师也好，王阳明也好，人家已经都证到真理的究竟上了，把我们扔在此岸不得过去，还一天津津有味地在里面争着斗着、杀哩战哩，你看众生可怜不可怜?!佛菩萨为什么慈悲呢？知道我们尽是一群愚昧无知的蚊虫嘛，二十五圆通上就讲着，犹如蚊蚋在瓶子内“嗡嗡”乱叫。所以诸佛出身处，东山水上行；若要坏心识，桥流水不流。三七等于多少？

陈××：三七等于二十八。

说二十八也得挨打，为什么？三七二十一则触，三七二十八则背，答哪个都是三十棒。你看现在我们能到人家那个境地吗？所以，你怎么坏心识？先要做到一切现成，当下就是。如镜子照物，不分别就行了；“至道无难，唯嫌拣择”，不拣择就行了；如水晶球随处应物，就行了。水晶球也是二相，但是它应物不分别，没有喜怒哀乐，没有爱憎，没有

顺逆。这就是坏心识，这就是我们前面讲的不被境转嘛！

惠能讲："惠能没伎俩，不断百思想。"百思想断不断？不断，虽然对境心数起，但却丝毫不染。把这些道理懂了之后，最后就要用惠能的办法——外于境不著，外不被境转，内自见本性。不被境转，当下就没心，不落识心。那么，不被境转、不落识心识念当下的这个是什么？就叫内自见本性。怎么见？你能跳过去吗？跳不过去，所以还得用六根转正觉，三七二十一，三七二十八，桥流、水流，"想即是空"、"识即是空"，有念无念皆是觉性。六根转正觉正就是坏心识的一个具体操作。一根一根扎扎实实地过，操作到最后转熟了，合起来六根之性是一性，什么性？一精明。一精明就是第二月。第二月是什么？一月，"唯一月真"。所以，一精明就是妙真如性，以六根转正觉破识念识心，达到唯此一心、只此觉性、本无一物的时候，就是直接进入了妙真如性，古人就叫一切现成，当下现成。

老子讲，"其出弥远，其知弥少。"你跑的越远，越是被外境所转，你越不了解本来面目。再看伏羲，"近取诸身，远取诸物，以通神明之德，以类万物之情"。"近取诸身"就是我们所谓的主，"远取诸物"就是客，主客合一，内外一如，就叫"以通神明之德"，明见一相的本性，就叫"通神明之德"。"神明之德"就是我们的本性，就是此妙心、此觉性。"以类万物之情"呢，类就是指种类，各种类的万物都"通神明之德"，这不正就是万法不离自性嘛！既然万法不离自性，那就是一真一切真，万境自如如。我们自心现量的一切万事万物都在"神明之德" 这个大圆镜上而展现，这就是"以类万物之情"。伏羲是大智慧啊！远古的时候没有把这心法传下来，谁写下的？是孔子写的。孔子怎么知道这些的？他已经契入了伏羲古圣的心地了，就像惠能契入了佛陀的心地，他就说他是传佛心印来的。孔子契入了伏羲的心地，也是传伏羲古圣的心法的。如果你真正在心地上明白了、证到了，从《易经》里面你就可以摸到这个线索，能感觉到伏羲和孔子那跳动的"脉搏"，这就叫法眼。

有些人说的，哎呀，《易经》谁作下的，谁写下的，一天就在那里论证来论证去，看是不是真的。瞎操的什么心？你再论证，你再乱摸人家，还不是像如来举下的例子，就像蚊虫一样嗡嗡乱蹦乱叫。只有从心地上入，以心传心才是真的，你的考证考据那都是假的。三百年以后的人考

据我今天在这里讲的什么，能知道吗？你让他考据，至多就是从你们写的那个笔记上去搜寻，哎呀！当时张老师讲的就是这，把这就成了确切的定论了。那么我讲的和你写的笔记一样吗？岂不知一个人写的笔记和一个人写的不一样，哈哈，你看荒唐不荒唐！

……。

中国古圣先贤的智慧文明叫他们这样一破坏，人们就再不相信了，除非是自己证到了那个境地上才认可。话又说回来，又有几个人能证到惠能的大智慧的？所以，这些人实际上是千古的罪人啊！×××是第一个说《楞严经》是假的人，他说《楞严经》不是佛讲的，是中国的禅师说下的。这一下子，很多人跟上说《楞严经》是假的，现在都乱成一团麻了，《楞严经》是假的，《圆觉经》是假的，……，可见他们根本不修证啊！你再要听听他们说下的话，就知道还差的远得很。

“近取诸身，远取诸物，以通神明之德，以类万物之情”，光这几句话就把伏羲跟孔圣人的伟大智慧都显了出来！《易经》不得了啊！《易经》是中国远古圣人证下的，或者就是佛菩萨的现化，也可以叫圣人点化。你看神农尝百草，他怎么尝尝就知道了？现在在中医学院学了多少年药学的都辨不来，那么神农怎么知道的？神农有没有现在的什么实验室？李时珍有没有实验室？你看李时珍反观内照能看到人的十二经脉，可西方人用手术刀去寻，全身也找不着，找不着就定论说没有经络。十二经脉能用手术刀找着吗？哎！你看荒唐不荒唐?!东方的这些古圣们都是用自身自心这个最精密的仪器来研究世界，得出绝对真理的究竟认识；而现在的人是用人造的第二手仪器来研究，只能得相对的极性虚妄二相的认识。

所以，明心见性就是要明这个一相的妙心，就要见这个真空妙有、妙有真空的至理。环中点如何去掉？上面讲的这三种办法都能成，但是最终你要找到一个自己修证坏心识的确实可行的操作方法。从总体上做，就是唯此一心，只此觉性，本无一物；在具体上做，就是六根转正觉。

……。

转正觉，这个对。我们把转的办法已经给大家早都讲清楚了，很透彻了，那么剩下的就是你要体悟，好好体悟，这个谁都不能代替，证还得是自己来证，就叫亲证！

对了，今天咱们就讲到这里。

二、不思不辩　如来随顺觉性

现在咱们一步一步地就越来越逼近证了。水清才能见影，识念不断、识心起浪的时候，我们的妙明真心不现；妙明真心不现，一切功能不能开启，智慧不能开显，神通妙用不能展现。

大家首先要明白，你明心见性体证体悟的是什么？那就是我们本来存在的状态，也就是说要体证体悟你的心，唯此一心；体证体悟你的性，只此觉性。明心了，见性了，你就真真实实明白是本无一物，这个是要你亲临其境。我们现在还在来去、出入、振动不息的这一切极性的妄心中，水有波故不能现影。觉性本来遍满，只是妄心的扰动，叫你不能证得！水有波浪，故不见月影；水无波浪，一切映现，这就是佛说的海印三昧。也就是说，当你的心清净了，没有任何心识的干扰之后，我们的大圆镜就可以映现出一切来。“净极光通达，寂照含虚空”，就是这个道理。

那么现在现着没有？现在也现着，只是你不知道，你看不来。影子有没有？有。哈哈镜上照样能现出你的影像，只不过是不真实而已。水时时在现影，觉性本来遍满，无一时一处而不现相。只是佛陀是湛水，是圣智现量；我们是波水，是循业现相。今天见到的山河大地、日月星辰等都是波水的现影，也是扭曲的“如来面”。

……。

不思善、不思恶起个什么作用？有念是觉性，无念是觉性，有念是觉性的“钢琴”在弹曲调，无念是“钢琴”未弹。弹与未弹，钢琴不变，还是钢琴！就是要你见到“钢琴”，也就是叫你要见本性！“不思善，不思恶，正恁么时，那个是你的本来面目！”简单不简单？简单！

如来讲：“比如琴瑟、箜篌、琵琶，虽有妙音，若无妙指，终不能发。”琴瑟、琵琶、箜篌，这些乐器里面确确实实包含着妙音，一切曲调都在里面包含着，只是没有妙指不会弹。如来是妙指，一弹弹出的是海印三昧；我们呢，“汝暂举心，尘劳先起”，一弹就弹成了对立的二相。我们见闻觉知的相，就是弹琴弹出的音调。一有见闻觉知就分成根尘二相，就发识，识浪就起来了。识浪一起来，就把妙明的本心和觉性给掩盖了，

分成了主客、内外、能所、人我。如来说："如我按指，海印发光。" 如来是海印发光，我们是尘劳先起。

如来也说："汝与众生亦复如是，宝觉真心，个个圆满。"箜篌、琴瑟这些都一样，不一样的是如来会弹，我们不会弹。

不思善、不思恶，当下就是你周遍的觉性，就是你的本来面目！弹琴是一样的，也就是说见闻觉知都一样，妙就妙在如来见闻觉知是海印发光，咱们见闻觉知就尘劳先起。要注意，这个地方重要得很啊！

咱们一弹，如狗叫唤的一样；人家一弹呢，优雅清畅。所以，同样是个见闻觉知，你看这个大、那个小；这个红、那个黄；那是你、这是我，炽然就著相分别而尘劳先起，根尘相对的发识就叫尘劳。如来拈花，如来一看是海印发光，水月即是水；我们一看水和月成二相。你看，就用举拂拈花就可以堪验你悟了没有。眼根的所见，看你能不能海印发光？你如果有"妙指"，见明暗、色空就都是见性朗朗现前的证据，见相见性，那就不被物转，偏偏能转物；要没"妙指"呢，见相著相，反被物转。其实，我们跟如来就差下一点点，哪一点？现在你感悟到了没有？

众：如来时时唯此一心，只此觉性，无二相的识念，我们时时著到物相上分别，被物所转。

现在，大家应当能感受到转正觉这个修法的伟大之处了，是不是？就是一转就行了。你不转，就尘劳先起，二相分别，觉性就不能周遍了。这一不周遍，就是此岸；而一转念就是彼岸。彼岸和此岸，远还是近？

众：近。

近！没船还不能过去，是不是？船是什么？船就是摩诃般若波罗蜜，就是六根转正觉。有大智慧，当下就是彼岸；没智慧，就是此岸。所以，在此岸冤枉不冤枉？你慢慢地就能体会到在此岸是白冤枉。所以，在见闻觉知中现在怎么操作？

众：转正觉。

你看，如来的楞严妙法早就传给你了，只是你不会用。就像从没吃过香蕉的娃娃，你给他一支香蕉，他不会吃，不剥皮就吃上了，吃上一口，哎呀！涩得很，扔了。同样是个香蕉，他不会吃，就吃不出正味来；同样是个不思善、不思恶，不会用了，说给你也不会用；同样是转正觉，早就讲给你了，可你不会转。那么现在就要下决心去转，这是从意根转，

有念无念，皆是觉性。你马上就要明白，思善思恶，不思善不思恶，觉性常存，“钢琴”与弹不弹无关，只是我们无量劫不知此楞严妙道而已！得来全不费功夫啊！是不是？其实并不难。

有一首偈言，“芒鞋踏破岭头云”，回来一看呢，“春在枝头已十分”。把鞋穿上在岭头上把云都踏破了，到处找春找不着，回来一看，噢哟！桃花、杏花都开着呢，春在枝头已十分！所以什么叫悟？什么叫没悟？悟了等于没悟，悟了个什么嘛，山河大地还是山河大地，日月星辰还是日月星辰，但是一样不一样了？不一样了。二相的见闻觉知，这就叫“有欲观其徼”；一相的见闻觉知，虽然还是见闻觉知，但马上变成“无欲观其妙”了。所以，古人证悟了是“不离见闻缘，超然登佛地”。见闻缘一样不一样？一样。大家就要在这里突破出去。近了没有？越来越近了，是不是？

所以，当你一相无相地看待一切时，哎唷！这一切无非是我的觉性在六根上循业现出来的相嘛，凡所有相，皆是自性所现的“水月”、“镜花”般的虚妄影像。那么不虚妄的是什么？当下就是自性。知道这个是虚妄的，不著这个虚妄相，就叫见诸相非相。知道这些相不是原来的一无所有、清净本然、至虚、至妙、至明、至柔、至纯的本性（自性），而是本性变成的浮尘幻化相。那么见这些幻化相，就要明明朗朗地知道，它是我们觉性所现的幻化相，也就是“法身”起用的“应身”。

本来有没有这朵花？没有，本无一物，但是识心一起，应念现前，有什么信息结构就展现什么相。展现是以一无所有的本性而展现，叫性空真色，性色真空。

……。

在此岸，天天人我是非，天天是二相分别。如果我讲过的这些东西你真的心地上到此境界了，那现在应该说，就豁然开朗，言下大悟了，但是你脸上昏沉沉的，不是“海印发光”。你“放光”我就可以看出来，不“放光”就说明了大家肯定对这个道理还不是太熟。所以，这个课讲完了之后，大家就好好地再琢磨琢磨，反复听闻，反复熏修，听了马上就实验，这样总有一天会海印发光的。这个时时刻刻都能实验，因为时时刻刻都在六根的见闻觉知中。比如你早上一睁眼，你就问，闭目睁眼见什么？不可须臾离的见性在哪里？这就是你应该的作略。你看六祖拿

着拂子问学人说，见吗？见。前见还是后见？“见时不论前后”。见时有没有前后？

众：没有。

六祖说，哎呀！这就叫色寂三昧。色寂灭了，只见性不著相，见相见性。色寂灭了是什么？色即是空！色相本空，受想行识亦复如是，犹如梦境本空，虚妄不实。

再从另外一个角度讲，你感受一下。当你见闻觉知的时候，无感无受就是一相的海印发光，无感无受唯见“觉性遍满，圆无际故”；当你有感有受时，就说明你是处在二相，还有挂碍。禅师问弟子说，你看前边是什么？弟子说，我不敢看。他为什么不敢看？不敢看就是有恐怖嘛，有恐怖就是有挂碍。有挂碍，颠倒梦想就来了，一看就是根尘二相，把原本一相的妙性打成了两截。

大家在这个地方不敢滑过去，此地要真真实实地透过去，不是听过去。始终要知道，诸法本是一相无相，无感无受，现在就要做这个。你看如来怎么讲，“无感无受，无见无闻”。一般人就糊涂了，说无见无闻，这不是眼睛能看见，耳朵能听见吗？怎么着无见无闻?!你有见有闻是什么？有见有闻是根尘二相的识。所谓的无见无闻不是眼不看，耳不听，这个看是一眼看穿，周遍法界是见性，一听是十方遍满是闻性，所以人家无见无闻；咱们是有见有闻，咱们是分声音的大小、远近，咱们是看色相的红绿，或者是色是空。我们整天就分别去了，执在相上了。尘劳就是见闻觉知执著在相上了。人家没有尘劳，见闻觉知一切都是见相见性。这些理论都是老生常谈了，但是都没真正进去，没进去就感受不来。

当你见闻觉知无感无受、无见无闻、一相周遍时，有出有入没有？没有出入。咱们打个比喻，还记得咱们说过的“蜜罐罐里的蜜娃娃”吗？蜜罐罐里用蜜做的娃娃还是蜜嘛。这些蜜娃娃虽然形状样子都不一样，但是再不一样也还是蜜，这不就是经常说的衣帽鞋袜仍是棉花的道理嘛，只不过是把棉花变成衣帽鞋袜了。棉花变成衣帽鞋袜，著衣帽鞋袜的相时，就不能海印发光；当你见了衣帽鞋袜就知道那是棉花做的，这就是海印发光。知道是棉花做的就是一相，就是海印发光；不知道它们是棉花，就不能见相见性，只是见衣帽鞋袜的差异相，著在相上了，这就是尘劳先起。所以，在明心见性上，根本不需要文化，要什么文化嘛，见

冰雕知是冰，见金器是金，见云雾雨雪是水，就行了！道理很简单。但是很简单还是很难呀！从你们的脸上就知道没发光嘛！你看小蔡的脸、小李的脸上，一点感受不来，不得进去啊！始终在识念中出不去。

那么不得进去怎么办？你先做一个观想，就是我给大家很早以前讲过的，你坐在这里就作意，想着宇宙万物从远到近一个一个都消失了，到最后连你自己也消失了，一切都消失没有了，这个时候是什么？在这个地方就有两条路，就是佛陀在《楞严经》上讲的，一条路就成了钝根阿罗汉，一切消失了，进入了空的境界，这就是空无边处；空了，谁说空了？马上就觉得是我的心识知道，有一个识存在，就是识无边处；那么不思善，不思恶，再不进行思维了，就是破识了，一切无所有了，这就是无所有处；那么既然一切无所有了，现在没思嘛，那到底是谁知道无所有？是谁体悟出来了个无所有？入无所有时就是非想，觉无所有时就是非非想，这就是非想非非想处。在这个境界中可以定八万大劫，也就是说八万大劫不得出去，这就是钝根阿罗汉。所以，大家千万不敢走了这条路，就要在那个空处会转身。当你到了一切都没有了之后，这个时候你马上就要知道，这个空是我们原有的识心分别的一个“念”，因而在这里当下就要进入除器无空。

除器无空是什么？这个不能作理论的识解，除器无空当下就要明明朗朗，再不进入四空天。当下明明朗朗是什么？（良久）你看又不知道了，理论都还没过嘛。当下是什么？这个时候正就是惠能说的“不思善、不思恶，正恁么时，那个是你的本来面目！”就要在这里识取你的本来面目。

我在《回归自然》上讲，要叫你体悟时空，叫你感受一下没有时间，没有空间。时空只是一种差异性的表现，没有差异就没有时空，不存在时空。那是二十多年前的事，只是为说明时空的问题，没有叫你在这个地方要识取你的本来面目，但道理一样不一样？一样的。你从远到近一切都消失了之后，二相的分别自然就没有了，一无所有，就进入空了，在这个地方就要走对路。你看如来就讲空空，空也要空。当空也要空的时候，就空什么？就空你的除器观空。实际上除器有没有空？没有空，器也是空。当下是空，照见五蕴皆空，五蕴皆是觉性，空就是觉性，正就是你的本来面目！这个本来面目要自己体悟。照见五蕴皆空，空就是觉性，当下就是觉性，再不要缠在空、有的那个识念分别的顽空里面，

一缠在这里面，你就永远不能解脱了。为什么？识心识念的极性观念超越了没有？根本没有超越，没超越二相的极性，自然生死不了。现在大家还没有醒悟，你就这样如幻闻熏闻修，总有一天你就感觉到，啊！一切都没了，没有的这个是什么？

你看，古人在这个地方不说，就是叫你自己要悟呢。公案上讲，一物不来时如何？一物不来的时候就是一切都没有了，心、身、世界都没了，空了，这个时候如何？赵州和尚说，放下！说，一物都没有了，还放什么？赵州和尚说，不放了你就背上。背的什么？背上个空。可一旦还有个空相，就不得出去了，空背上比有还“重”。为什么？因为有还有一个空可以破，你背了个空，谁破空？就没法破了。咱们讲《心地观经》的时候就给大家讲过这个，空没法破，这个空境中就给你应念现前无色界、四空天，可以享八万大劫的天福，但八万大劫完了之后还要堕落，所以在这个地方不敢著。

惠能讲，“不见一法存无见”，不见一法还有个无见，就“大似浮云遮日面”。“不知一法守空知”，一切去掉之后不入空知，一旦著这个空相，“还如太虚生闪电”，太虚空还在闪电，执空就成有了。空成了一个相了，著了空相，没有见性。所以，你在空的当下，就要体悟到唯此一心，只此觉性，本无一物。如果你说那是空，这就有空这一物了。空物比有物更大，有物还具体，破起来好破，但这个空物大着无量无边，没办法破，因此著空就更难了脱了。“此之知见瞥然兴，错认何曾解方便”，这一种知见一旦兴起之后，当下就错，著到识神上去了，就没开智慧。

“汝当一念自知非，自己灵光常显现”，一念转过来，即是灵光！当你一念知道这是错的，著空相了，那么不著空相是什么？自己灵光当下现嘛！为什么？灵光是经常现着，是你没见，现在当下你见了，这就叫见性。所以，智常听惠能大师这么一说，哎呀！心意豁然，言下大悟，说，“无端起知见，著相求菩提”，著空相来求菩提。“情存一念悟”，因为他原来的那个师父给他说的就是一无所有的那个空就是的，他就情存在空上了。“宁越昔时迷”，著空和著有一样，昔时的迷就是著有，现在的迷是著空，那怎么能超越我们的识心呢？“自性觉源体，随照枉迁流。”我们的本性、觉性、觉源体，也就是我们的妙心，随着你的观照、随着你的知见，白白地冤枉地迁流，不能见性，被相所转。“不入祖师室，茫

然趣两头。”没听祖师点拨的时候，不是著有，就是著空，情趣两头，极性对待。那么现在要超越的时候呢，不是破这个而留那个，而是“两头”当下即是。空（对待空）也是色边际相，空有是一对极性，两头都不要，所以破识念就是两头都超越，超越空跟有，不“茫然趣两头”。超越空跟有就万境自如如。万境自如如，有无两头的相皆归根性，一切境就都是自如如。两头超越了没有？

众：超越了。

把空当成了本来，这就如同《西游记》上讲的，师徒四人西天取经去，快到雷音寺了，见了个假的，这个假雷音寺就比喻著到空相里面了。所以先破人我执，就是破有，再破法我执，是破识心。我执、法执这二执破完了，我空、法空了，可留下个空。如来说要越三空，把这个空也要空掉，这就是空空。你看《维摩诘经》上文殊问维摩诘说，在哪里找空呢？在六十二见中找。空在哪里？空在有中。这是两个意思，一个呢，你说空是因为有有着才说空。究竟地说，空在哪里？有就是空。当体皆空，照见五蕴皆空。五蕴是有，有中要空。没有“Ｓ”线有没有“有”？没有那个识心的分别，应“无念”现前的是没有“有”，没有那个业信息结构就没有循业现下的相。没有你的识心分别（“S”线），那朵花在不在？不在！你不见的时候就不在。既然我不见不在，那么我现在一切有都没有了，还见个什么？（良久）

看这个水晶球，这就是空（用白纸作衬），空也是相；那这样（取掉白纸）呢，就是有，当下空跟有就在这里，是不是？那么这色空、明暗当下是什么？即是我们的觉性，都是觉性被识业信息结构一转，变成这样了。就像虚空中的水蒸气你看不见，天气一冷，玻璃窗上都结成冰了，水蒸汽变成了冰，但冰还是水（觉性），就这个道理。妙明真心、觉性你也见不到，但是循业发现你就能看到，就是一切业相（衣帽鞋袜），但（衣帽鞋袜）相还是性（棉花）！懂得这个道理了，见业相即是觉性，听声音也是觉性，酸甜苦辣也是觉性，喜怒哀乐也是觉性。可以假设一下，如果没有觉性，你会喜怒哀乐吗？你会酸甜苦辣吗？你会行住坐卧吗？你会起心动念、言谈举止吗？所以唯此一心，只此觉性，本无一物，但会一切。这个地方重要得很！不识心分别的时候，一切当下就寂灭，唯此觉性遍满。

觉性你不能把它消灭，消灭不了，永恒存在，须臾不可离也，可离非觉性也。如来说："虚空性故，常不动故。"虚空性是表示我们的觉性一无所有，不是说虚空，是指觉性的虚空属性。虚空有没有相状？没有任何相状。"常不动故"，觉性常不动。"如来藏中，无起灭故"，如来藏哪有起灭呢？起灭就像自己见到了空中虚华而别人没有见到一样，是你唯识所现，如来藏中，没有生灭。"无知见故"，你有知有见不就两相了吗?!"无知见故，如法界性。"法界性是什么性？法界就是一真法界，"究竟圆满，遍十方故，是则名为因地法行。"就要进入这个，天天这样，这就叫因地心。不动周圆，清净本然，妙明常存，用这个因地心就成佛。如果钻到顽空里面沉空滞寂，那最后就到无色界了。所以《楞严经》讲有两条路，一条路就走向了四空天，另一条路就是九次第定出去了，就在这个地方分了岔了。

所以，我们的因地心要正确，一定要"守真常"。老子讲："归根曰静，静曰复命。"复命就是回复到妙觉明性上，回复到只此觉性、唯此一心上。"复命知常"，复到命上了才知道这个命是永恒存在，就叫天命。"天命之谓性"，性不生不灭。既然知道了这个命是永恒存在的，那这就叫"知常曰明"。这个明了也叫明心见性。开悟了，大开圆觉，才知道这就是宇宙万物的本来，这就是我的心识的本体，我就是靠这个才有心识。那么现在我没心识了之后，我所靠的这个东西还在不在？在呢！只不过原来认的是心识的妄心，现在是认本性的真心，这就是从著苦空无常的相中一下子开悟明心到了常乐我净的性中。

道理明白了，现在剩下的问题就是如何打开这一扇门。如来说："知幻即离。"你真的知道没有"Ｓ"线的时候，"Ｓ"线两边的根尘就都没有。"是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法"，这个空就是觉性，觉性中没有色受想行识，没有五阴，没有六入，没有十二处，心身世界都没有。所以，你把《心经》懂了，一切就都懂了。既然知道没有这个没有那个，直到"无智亦无得"，本没有的东西，是你现在认为是有，这是不是幻？既然是幻，那么赶快离这个幻，事实上当你知是幻的时候就已经离了。知道那个楼房是冰雕的，买不买？不买！这就是"知幻即离"，还要什么方便？所以敲不敲门？门自己就开来了，不需要敲。"知幻即离，不假方便"，不作方便。"离幻即觉"，离了幻即

是觉。你看如来说的多透彻，“知幻即离”！当知道那个是冰雕的房子时就已经觉悟了，当知道衣帽鞋袜是棉花做的，就觉悟了。“离幻即觉”，假相是真性显的，见假相即见真性，这就是见相见性。所以“知幻即离”，“亦无渐次”，当下就顿悟。

看日月星辰、山河大地，当下知道是幻化相，即离。怎么离呢？你知道诸相是水泡折射的五色光，本是虚妄，如梦如幻，如露如电，作这样的观照的时候，幻相当下就是觉性。觉悟了没有？离幻即觉，当下就觉悟，还要什么渐次修证呢?!所以大家有没有信心明心见性？没问题。难不难？不难！一见这个房子的色空相，当下知道是觉性(见性)，觉性（见性）遍满，是因唯识应念现前的明暗色空的幻化相。戴墨镜即见墨空，没有墨镜你怎么能见墨空呢？你没有业，怎么能见到这些相呢？那么还有个不幻化的，这个不幻化的现在已经变成幻化的相了，这就是我们见到的万法万境。所以，现在你只要知道幻化成万法万境，而这万法万境自如如就成了，这就是明心见性。面粉现在幻化成饺子、面条了，如果你在饺子、面条中直接识取面粉，这就是明心见性。这个道理看起来并不是很难理解，问题是人家如来是妙指按琴，海印发光，我们是“汝暂举心，尘劳先起”。说的清楚得很，一见相可就乱了。就是这一点，现在把你卡得死死的。

当下唯识所现不知道是什么，如来的妙法实际上就在唯识所现中有正觉。所以，你能在这个识中透过去，这就叫坏心识，就叫转正觉。当下不思善、不思恶，你就进入清净本然的究竟一相了。在见闻觉知中坏心识，不被见闻觉知所转，法眼觑透，唯此一心，只此觉性，本无一物，这个时候你就彻底透过去了。

如来说：“有照有觉，俱名障碍。”当你有照有觉的时候，还在细微的识念识心上，还在极性观念中，这都是障碍。“照与照者，同时寂灭”，把照与照者的二相同时寂灭，细微的极性就再不起了，如来说，“譬如有人，自断其首”，自断其首之后就再不思维了，思维跟觉者都没有了，能所二相当下就寂灭了。这个自断其首，禅宗就叫悬崖撒手。“首已断故，无能断者。”思维断了，无识心了，无主就无客，无能就无所，还需要不需要断这个、断那个，除这个、除那个？这是表示没有识心了，识心不起就再不需要除、断、修、证了。“则以碍心，自灭诸碍。”我们现在的

识心识念就是碍心。在识心识念的碍心中，自灭诸碍。这就是心识一坏，心地法眼见一真一切真，万境自如如。“碍已断灭，无灭碍者。”碍心就是我们识心的分别。识心的分别断了，再不识心分别了，能灭所灭皆超越了，二相归一相，一相无极性对待，谁灭？此时，心地法眼见一切是如如不动，都是一真，唯此一心，只此觉性，本无一物，还灭什么碍？山水、日月、星辰灭不灭？不灭，当下全妄皆真！大家透过去了没有？透过去了，全妄皆真，这就是“如来随顺觉性”。

你看《圆觉经》上讲“如来随顺觉性”的那一段话，现在你再把这一段话看一看，如果你觉得比原来好一点了，那就说明你有进步了；如果觉得还不行，说明你的业妄还没清除。

“善男子，一切障碍，即究竟觉。”你的障碍是什么？识心分别和二相执取么。现在“善能分别诸法相、于第一义而不动”的时候，你原来的一切障碍都归绝对的觉性，就成了究竟觉。障碍等于究竟觉，则为不二，就是如来随顺觉性。“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”，见到真如境，是圣智现量，见到无明境，是自心现量。你心地法眼明了之后，这境界有什么差异？没差异。超越了得失、成破、智愚、邪正等的对待，进入无二之性，就无一切极性差异了！“诸戒定慧及淫怒痴，俱是梵行”，戒定慧三学跟贪瞋痴三毒，你要知道它都是我们觉性的起用，都归于觉性时，是不是就梵行了?!因为都是觉性的时候，唯此一心，只此觉性，几相？一相。淫怒痴的时候你知道这是觉性的相用，戒定慧的时候你也知道这是觉性的相用，相用有异，觉性同一。帽子、鞋底，相用差殊，棉花本一，所以都是梵行。这就是禅师说的，“事事无碍，如意自在，手提猪头，口诵净戒，趁出淫房，未还酒债，十字街头，解开布袋。”一切都是觉性，没有觉性，你会杀盗淫妄吗？杀盗淫妄也是你觉性起的相用。当你识取这个绝对的觉性时，一切就不二了。所以，那个杀猪的人正杀生着，识取觉性开悟了；石巩打猎着识取了，也开悟了。怎么开悟了？一切当下皆是觉性嘛！

“众生国土，同一法性；地狱天宫，皆为净土；有性无性，齐成佛道”。众生是正报，国土是依报，依正报同一法性；地狱天堂，循不同业现境不同，其真性不变；有性的就是有情，无性的就是无情，有情、无

情都是你的自心自性所现的相，体性皆为同一。“一切烦恼，毕竟解脱”，你怎么会烦恼？一切烦恼都是你的觉性所起的作用。知道这个道理，烦恼即是菩提，就解脱了。“法界海慧，照了诸相，犹如虚空”，“法界海慧”就是一相的智慧，一相的智慧就是般若智。般若智照了一切相虚幻不实，本无所有，“犹如虚空”，“此名如来随顺觉性”。觉性是绝对一相，如来恒处无二之性中，见一切皆如是。如来的随顺觉性就是叫我们一真一切真，万境自如如。“一切真”里面有没有贪瞋痴跟戒定慧？有没有地狱天宫？没有，无二嘛！一切皆是圆融宝觉嘛！大家要体悟这个道理。这一段话跟下面的一段话反复要熏，反复要输入，输哩输哩，你就明白了。

如来说，“善男子，但诸菩萨及末世众生，居一切时，不起妄念”，居一切时坏掉心识就是不起妄念。当你没有识心的时候，一真一切真，万境自如如，万法本如。“于诸妄心，亦不息灭。”万法不离自性，妄心也是自性的一种“妙用”，只要知道一个真了，那么一切皆真，妄心也是妙用，还需要不需要息灭？不加息灭，都是自性所现的妙用。“住妄境界，不加了知”。于应念现前的妄相中，不加了别，知幻即离，不要妄中了妄，不要著空华梦境，如猴子水中捞月。“于无了知，不辨真实。”当你不了知的时候，鸡与蛋无先后，也不要辨鸡先对还是蛋先对，妄中觅真妄更妄，妄真同二妄，无真无妄，无辨无识，无起无灭，“是则名为随顺觉性”。能随顺觉性就是大开圆觉，明心见性。

那么，证悟的困难在什么地方呢？回过头来看，仍然是不自断其首，不悬崖撒手，不超越极性，不坏心识。如来临终时在《涅槃经》上说，“尽诸动念，思想心息，如是法相，名大涅槃。真见此法，名为解脱”。动念不就是识心分别嘛，把思跟想要息下来，就是自断其首，就得解脱，得大涅槃。可见坏心识是明心见性的绝妙法门。

你看这个汉字很有意思，思是心上一个田字。田字本来是个圆圈圈，这不是个无极吗?!硬在里面划了二刀。所以，你思的时候就是对非极性的极化，极化就是分别分割，这就叫思。想呢？思是因，想已经成了果了。想是心上有相了就是想，心上著相，攀缘前尘影事就是想。所以，思就是法生心生，想是心生法生。思和想二个字可不得了啊！所以，你思想的时候，就在极性观念里驴推磨，陷在泥坑里不得出来了。因此，如来叫我们“尽诸动念，思想心息”。把思与想的这个心识赶快要息灭，

自然究竟一相、圆满十方、清净本然的妙明心体就显现出来了。

大家要好好看《坛经》。一部《坛经》就把如来经教的道理讲明了，你看惠能就说他是来传佛陀的心印来的。所以，有些人根本不知道这个，乱吵吵。他硬要说《坛经》是神会编下的，有些名人，人名而无明，有的简直是无知则狂了！迷惑误导世人，流弊不浅！

弥勒佛是怎么开大迦叶所住足鸡山的？就是手一拨就开来了。多宝佛塔释迦如来怎么开的？有钥匙没有？没钥匙，一拨就开来了，那是很形象的。实际上用不用拨？门尽管开着呢，你看不着罢了。入这个境界的时候其实没有门，无门入处处处门。一念转过来就进去了，不转的话就始终在门外边。六根都是门，见闻觉知皆是门，无门全是一个门，全身只是个门，通身一只眼，也只是个舌，只是耳，只是鼻，只是心，这就叫唯此一心。因而要说唯此一眼、唯此一舌、唯此一鼻、唯此一身，也对。叫无边身、广长舌、千里眼、顺风耳都是形象的说，其实都是对自性无不为的一种表达。

如来成佛之后第一句话就说，大地众生皆具如来智慧德相，只因妄想分别执著不能证得。那不妄想了呢？不分别执著了呢？就证得了。现在我们有识心，刚才说了一思就是切两刀，就是分别；一想就是执著，见相著相。一思一想就把周遍的、无边的、无碍的一相破坏了，不能周遍了，有界有相有面、有碍有鸿沟了，这样自然不圆通，不能开显无相的心、无见的性。

无量无边的时候，一定是常住不动；当你常住不动时，一定是无量无边。因而，无量无边和常住不动是一回事，一样的。没有数量没有边际就是圆通，圆通必然是一相，一相当然不动，不动就是不生不灭，不生不灭就是常住。所以，无量无边就常住不动，常住不动就无量无边。你就要契入这个无量无边，抓住一个，其他的就都推着出来了。一个无量无边的东西、事物绝对没有相。为什么没有相？有相就有量，有量则不能无限。光为什么快呢？光没有静止质量，所以快。这个水晶球你叫它达到光速，能达到吗？达不到。因为有质量，有重量，有相。一个不动周圆的事物是没有相的，有相不能不动周圆。既然是没有相，没有相是几相？一相，一相当然就是无量无边、常住不动了。那么这一个无量无边的心和常住不动的觉性，正就是我们讲的唯此一心，只此觉性。所

以，此心要无量大，做什么功夫？佛陀给我们讲，当你时时契入觉性无量无边、觉性常住不动时，你就具有无量的功德。大家就要做这个功夫，就是叫你把心量要扩到无量无边。

大家还记着没有，《心地观经》上讲，你就想着心上抱着个月亮，有多大？几十由旬、几百由旬，月亮慢慢地大、大、大，一直大到无量无边。什么意思？就是把我们的心假如设想成一个月亮，把心住在那个月亮上，月亮不就是你的心了吗？假想先是几十由旬、几百由旬、几千由旬、几万由旬，大哩大哩，大到无量无边。如来说，当你把心时时无量无边，契入周遍无际的时候，做这个境界具有无量功德。那么大家就知道了，心量越大，功德越大。

心遍一切处，内外皆自己。你要知道你的心本来遍一切处，内外一切无不是自心现量，所以还要契入本心遍一切处的状态。众生如何进入这个心遍一切处，如来让我们观想心是月，月是心，整个宇宙世界只是这个月，这就唯此一心，这跟我前面给你们说的，从无限远处开始消失，一直消失、消失到一无所有，道理是一样的。只是月是往外扩，那是由外往内消，一个道理，都是去环中点的办法。从无限远处消到自己都没有了，就是把这个点寂灭了。那么把月亮放大呢，就放大、放大，一直到自己成了月亮，整个宇宙就一个月亮，周遍法界只是一月，月是你，你是月（月光喻灵光妙性），不就扩点成环了嘛！就这样观想观想，这就是《心地观经》上讲的妙法。用这个办法，可操作性强。然后你就念那几个咒，必然也就证悟了。《心地观经》这个观法对我们来说也是非常好的，很适用，而且是很容易操作，容易把握。我从没具体说哪一个人用什么样的法，只是把道理给你们讲清。道理你明白了，自己自然就会识取了。现在你看一看，你用《心地观经》的办法，修法简单，道理很深。

如来讲："无际心智，其智无崖，无崖之心，心得自在，自在之智，得入实际。"扩点成环，无点无环，便是"无崖之心"，心周遍故自在解脱，智慧无量，便入真如妙性。

"心遍一切处，内外皆自己！"这跟如来讲的叫你观月亮是一个道理。观月亮，观来观去，最后达到内外皆是自己了，这不就是心遍一切处嘛！这就是你超凡入圣的路，就从此开始，这也是你证的一个法门。

我们就是要时时以无量无边的心契入周遍无际、常住不动的觉性，

这就是佛陀给我们教导的妙法！心遍一切处的时候，具有无量无边的功德。那么我们是凡夫，我们的心不能遍一切处，所以现在就要契证心遍一切处。这就有顿法，有渐法。顿法，当下就不动周圆，一真一切真，万境自如如，就是当下圆通遍一切处。那么当下不能圆通呢？就得用渐法，渐渐地要空、要扩。刚才说的观月亮的办法，就是一种渐修法，大到无量无边的时候，用现在的话就叫量变到质变，心遍一切处时，就是无量无边了，无量无边了就是一相心，所以如来说无量无边的心功德最大。

如果说现在突如其来打你一棒，冷不丁地大喊一声，你会怎样？你看参禅的人为什么就捕捉到了？因为他是时时参悟着呢，注意力时时刻刻都是高度集中。当你高度集中的时候，外面的任何一个举动，或者随便一个声音当下就把你的这个心识打断了。没识心、没识念的当下，就是开悟的大好机会，千万不要失掉了。所以，在这个时候你就要特别注意。不过当你还没参到那里的时候，那就再打再喊也无济于事，要看火候。如果说你真的参的有门道了，一喝一棒，或者说不定遇个什么因缘，就一下子开来了。你看雍正皇帝说，七天不开悟，杀头。这个人就急了，就转着圈跑，一头撞到柱子上，“砰”的一下开悟了。怎么开悟的？“砰”一下一头撞到了柱子上，坏掉心识的当下就找着了。庄子说，知、喫垢、离朱都找不着丢失的宝珠，象罔就找着了。思维、语言、眼睛等六根著相，永远找不着，只有坏心识的一相无相的象罔才能找到。

还有的禅师一棒把学人打的怔住了，旁边的人赶快说，还不拜过师父，还不感谢师父?!这一句话，噢！这就是！如果没人提醒点拨，稍微迟上一点，哎呀！把我的耳朵打烂了，识念可就又来了，就错过了。在古代，用这种教法开悟了的人很多，只是现在的人根性达不到，不太适用了。

无业禅师一答，话不对机，答的尽是识念。马祖说，去，休息后再说。刚走到门口，马祖大喊一声，大德！就这么冷不丁地一喊，他回过头来，马祖说，是什么？当下就悟了。噢！是这个。无业禅师赶快五体投地给师父磕头。黄檗对义玄还是这样，三问三打。你问是个什么？是动识心识念嘛！就算你问的都对，起个什么作用？说的天花乱坠都没用，没见性。有念是觉性，无念还是觉性，只因有念而著相，分别识心不知觉性，故义玄还没开口呢，一顿棒就打，一连打了三次。目的是当下断除识心的分别，在无念时，当即了悟觉性之恒在，见性明心。

“一棒突如来，骤然心识坏”，此刻心地法眼见什么？一喝一喊、一棒打下去，心识打断了没有？当下就停息。停息了之后，“一喝惊心识，念散还未回”，识念来了没有？没来，这个时候当下千万要把住，没来识念的当下是什么？“体味此境界，当下捕捉来”。就要在此境界中品这个味。你不要等着铺天盖地的识念又来了之后，就麻烦了。“念佛未停歇”，如果你念佛，一日、二日，一直到七日，念到一心不乱，头胀耳鸣，什么都不知道了，这个时候突然停念，是什么？也就悟了。突如其来一喊一打，或是刚才我们说的，头突然碰到柱子上，“当下见所觅”，你要找的东西当下就见到了。心识坏处要注意，注意把握心识停止的那个瞬间，是什么？

那么话说回来，这种作略也是学人实在是不得进去了才用的办法，也可以说是不得不采取的一种办法，禅宗早期的时候没有棒喝，是后来才有的。惠能以前基本上没有棒喝，不是说没有，是不用这种办法。棒喝的作用祖师都知道。你看佛陀在《楞严经》上把阿难就“咄”了一声，阿难“嗖”地一下就跳起来了。你可以想象那一声有多厉害，但是阿难没悟。当然这些都是表法的。从这个作略里面你就知道觉性是恒存不灭的，一棒打下去，大吼一声，觉性是打不断的！觉性常存，只是被识心妄念掩盖住了。一棒打下去，识念当下没了，是什么？觉性朗朗，这就是！“觉性恒在，识心妄念掩盖，刚刚露水出来，骇浪惊涛又盖。”头刚从水里面出来了，一阵狂风巨浪过来，又打没了。“动皆在不动上来回”，动在不动上来回，生灭在不生灭中生灭。要在“停歇生灭处理会”，不是懂，是要会，会就是要见。“一句大德开悟来”，一句大德为什么开悟了呢？冷不丁地大喊一声，“大德”，转过头的当下即是。这种常住不变的觉性你识取了，就是明心见性，就是开悟。自性处处在，无处不是你的觉性，见闻觉知、言谈举止、运动思维皆是觉性的起用。明白了这些，关键是你要会当下把握。现在要用棒喝这种办法，也不是说不能用，能用，但是棒喝的这个你已经输在你的识心上了，因而起的作用也就不像古人那样得力了，必须要有新的作略。

那么，我们还是要从智慧入，知道觉性遍满，清净不动，识心覆盖。明“心遍一切处，内外皆自己”的见地，做根尘内外只是觉性的这个功夫。觉性与万事万物圆融不二，不即不离，性相如如，你入此境界也能速趣无

上道。应该来说，现在我们有可取性的就是这个。现在要在丛林里面棒喝，那就成了广钦老和尚说的，你就找警察局去了。现在就以智慧入，如果心地法眼能够把握性相如如，长期这样观，也就开了。不叫顿悟，叫渐悟、妙悟。不顿可以妙嘛，叫智慧方便。见相是性，见性是相，就做这个功夫，不就性即是相了、相即是性嘛！就性相一如了。这个时候你就能体悟一即一切、一切即一，就能感受到一真一切真，万境自如如。

你看，为什么六祖说“如如之心才是真实”，性相圆融了就如如。性相关系的这几句话，要真实地把它放在境界中。比如说，你一见到明暗、色空就要自如如。你见的这些都是相，见一切相都是性。为什么？你不循业，你还见不到相，见性无见。现在循业见到了相，见相就要见性，因为性已经成相了。就在心上做这个功夫，熏、熏、熏，即使不开悟也是远种了成佛之因。你就这样观心，这就是供养如来！那么如果真的是一真一切真，万境自如如了，还再有没有观照了？没有观照了，观照的这个也是如如，被观照的对象也是如如，万境自如如，三道境都如如，所以此时就不需要观照了，守都不需要守了，这就是“一切现成”！当下圆顿。

一真一切真、万境自如如的时候，时时一相，唯此一心，只此觉性，本无一物，再哪有事情？无事可商量了，所以也叫“当下圆顿，不须修证”。这个道理应该说不难，难的是见相之后，刹不住无量劫造成的极性心识，“电源”一接通，就妄想分别。所以，功夫就在此地，再要说其他都成了多余的了。再要说又是衣帽鞋袜皆是棉花，冰雕皆是冰，器器皆是金，云雾雨雪皆是水。如果我们能够再融尘入性，直显本源，真的见衣帽鞋袜见的是棉花的时候，就不枉此生！

我对咱们山上没文化的人照样有信心，为什么？不需要文化嘛，只要见衣帽鞋袜即见棉花就行了。给你们讲完了，就给没文化的人专门讲，就讲衣帽鞋袜全是棉花。会背《心经》的都要叫他开悟，你光会背《心经》就够了，不需要文化。棉花就喻实相，衣帽鞋袜喻万事万物。见相即是性，觅性知是相，这就够了。长期这么熏、熏，再不需要讲得多。没文化的人，一个想证悟的人，你给他说什么他会听话；一个不想证悟的人，牛角上拉不动，你有什么办法？想证悟的人，你说心、身、世界是幻，噢，是幻。为什么？衣帽鞋袜是棉花做的，不是幻么。绽开来都是棉花，归回去都是棉花。衣帽鞋袜都是水中月、镜中花、浮光掠影，

用这个比喻就知道了。那么，为什么给你们要讲这个三道境，乃至循业唯识所现呢？学人必须要用这个。

要是给你讲衣帽鞋袜皆是棉花，你会说，那谁不知道？这一念就把你卡住了。你看，白居易问怎么修？禅师说，诸恶莫做，众善奉行。哎呀！这三岁小孩都知道，我这么远来你给我就说了个这?!禅师说，三岁的娃娃都知道，但八十老儿做不到。所以，给有文化的人就必须要讲的又臭又长，没文化的人偏偏是干干散散、简简单单就过去了。有文化的人你不要认为给你讲的多是你们占便宜了，没占便宜。没文化的人只要有这个愿力，照着做，照样就悟了。比如说，水泡有光，说，你见过吗？见过，你看，太阳一照就有五色光。要是那个水泡破了呢？五色光还有没有了？哎唷！不见了。你见的世界就是因为有水泡着才有这么个日月星辰、山河大地。噢！是这样子的，就这样引导，老实人、没文化的人就入进去了；可有文化的人呢，想水泡和那有什么关系？他就要想一想，给他一棒，他就软软地躺下了，太痛了啊！哈哈哈！是不是？不管你给他用什么办法，他都要想一下，而没文化的人呢，偏偏不想！就这样偏偏就把便宜占了。老实人占便宜；有文化的人、识念严重的人就吃亏。所以，证悟与文化没有关系！惠能大师就说，“诸佛妙理，非关文字！”

只要心明眼亮，管它有点无点，此觉性不变。既然此觉性不变，所见闻觉知的一切就是此性！五蕴即是空，空即是五蕴。“见诸相非相，则见如来。”这都是给有文化的人讲的，给没文化的人不这么讲。那个冰雕的楼房你拿钱买不买？不买！没文化的人对应过来就认识到相是虚幻的，有文化的人对应不上。为什么？根、尘、识把你控制得死死的了，你没办法解脱了。问题就在诸根上，这不能怪怨别人，只怪怨自己。现在越往纵深发展，你就越感觉到障碍明显了。哪些障碍？无量劫的综合效应，包括现前的效应。

你看《圆觉经》讲：“末世众生，欲修行者，应当尽命，供养善友，事善知识。彼善知识，欲来亲近，应断骄慢；若复远离，应断瞋恨。现逆顺境，犹如虚空，了知身心，毕竟平等，与诸众生，同体无异，如是修行，方入圆觉。”“末世众生，将发大心，求善知识，欲修行者，当求一切，正知见人，心不住相，不著声闻缘觉境界，虽现尘劳，心恒清净，示有诸过，赞叹梵行，不令众生入不律仪。求如是人，即得成就阿

耨多罗三藐三菩提。”大家要明白如来的旨意，你是求证悟的就只管证悟就是，至于那个和尚的袈裟上还有大小便，家里还有妻子，你都不要管，只要能引导你开悟就行了，你再不要挑人家的过患。“末世众生，见如是人，应当供养，不惜生命。彼善知识，四威仪中，常现清净，乃至示现种种过患，心无骄慢。”他清净了，好！他不清净，如来说，“乃至示现种种过患”，都要心无骄慢。如来说，除盖障菩萨，你可不要起傲慢心，你是求六字大明咒去了，再的都不著，他只要给你六字大明咒就行了。“于彼善友，不起恶念，即能究竟成就正觉，心华发明，照十方刹。”这些道理大家都要懂啊。你不懂，造的业就把你障碍住了。你看如来把未来用《圆觉经》究竟了义开悟的人，早就知道是什么样子了。凡事你尽看别人的种种过患，见善友起恶念，见善知识起恶心，只说别人什么什么的末世众生，都不得入心地法门。现在你各人感觉到自己的障碍在哪里？正是这些障碍你不得过去啊！所以要诚心忏悔，以后更不再做，愿祈如来加持，使得清净。曾经做过这些，障碍障住的人，就算你能听懂，但你试一试，当你具体操作的时候就不得过去了。你听的再多，心里忽悠忽悠的，明一下、暗一下，暗一下、明一下，为什么？你的这些识心识念的业障把你控制住了。那些心地淳朴、诚实真信的人很容易就过去了。

那么现在已经走到门前头了，该敲门了，是不是？你能敲开了，那已经是超越多少劫；还未敲的，也不要太急，先忏悔。

对了，今晚就到这里，大家休息。

三、融尘入性　万法归一

修习要由繁至简，但是对功课历程没进行全的人还简不了，你仍不了解，不能简。修习有一定基础的人，我给你讲这些例子，就把很深的问题，浅显地说明了。但是你不了解的人，举再多的例子、公案，对他来说影响不大。例如我们经常举的冰雕皆冰的这个例子，如果你一见冰雕就知道这是冰，那这个人肯定精神正常；假如说你跑到冰雕园里买那个冰楼房去，那这个人一定神经不正常。那么，把这个事例对应过来，如果你一见虚空大地、宇宙万物、人我是非，就明白这是觉性、这是妙

心、这是实相、这是法身，那么你就是上上根的利器者。你看古人讲，山河大地尽露法身。这部分人不但是精神正常之人，还是超常的上上根人。你对心、身、世界都知道唯此一心，只此觉性，本无一物，这就是圆顿法门。你在冰雕园里看到都是冰的时候，你把一切都掌握了，佛法上就叫一切智。然后再来说，冰雕汽车、冰雕楼房的形状不一样，为什么是这样，为什么是那样，具体的机制原理搞清楚了，就叫一切种智。

知道三道境是我们觉性所现的三种相状，三道境不异觉性、即是觉性；冰雕不异冰、即是冰。抓住了这个，就抓住了总持，一切问题就解决了，这就叫融尘入性，万法归一，直显本源。你能够见到衣帽鞋袜知是棉花，你就不枉这一生。那么，为什么我们现在六根门头一看就昏乎了呢？因你见相不能做主了，被相折腾的晕头转向，都乱套了。如若理论明白，你就可以知道这是不熟的原因。如果熟到见冰雕、见衣帽鞋袜，知道是冰、是棉花的话，就再不迷惑了。你看我们见水中月、镜中像、空中虚华、浮光掠影就不迷，为什么？因为对这些我们都太熟悉了，每一个人都算是“证悟”者。“证悟”了之后，再不去像猴子那样水中捞月。因而把证悟也不要看得太难，只不过是彻彻底底、明明白白、清清楚楚透悉一切。

一个刚上小学的学生娃娃，他能知道课本上都讲的是什么吗？不知道。不知道就需要老师教，教哩教哩，等到大学毕业之后，傲慢起来了，说我有知识，哪来的知识？是别人教下的，现在成了他的了，出去人家都叫知识分子。开始不是你的，学哩学哩就是你的了。那么现在我们修行也是这样，我讲着，你学着，就这样慢慢熏，现在觉得山河大地、日月星辰这些浮光掠影是外边，但慢慢熏哩熏哩，就能会万物为己了，就知道觉性遍满法界，本无一物，只有周遍法界、无二无别的这个觉性、妙心，见到三道境心里明明白白这都是我的循业发现，三道境即是觉性、妙心，这就悟了。那么这不是说的，是心里面已经透过去了之后知道的。环中有点应念现前，环中没点只存觉性。

但一说环中无点是什么，就不知道了。因为从没环中无点过，从没有坏过心识，从没有证悟过，觉得不是一般的陌生。因此可以说，熟悉的过程也就是你开悟的过程。所以，必须要反复熏，越重复的多越好，重复到心明眼亮。比如说，“凡所有相，皆是虚妄”，这个话大家都会背，

但是这个话的道理熟不熟？不熟，甚至不知道。啊呀，这到底虚不虚？到底能不能如梦如幻、如露如电？到底能不能如是观？就可不知道了。究其实质是因为不熟的缘故。如来说，“见诸相非相，即见如来”，这就疑惑开了，到底是见诸相非相呢，还是见诸相不非相？蒙蒙昏昏就蒙过去了。如露如电，如梦如幻，“应作如是观”，你到底如是观了没有？没有如是观，没当作梦幻泡影来观，是不是？你看我叫田××就修这个如梦观，你做了没有？我知道你没有做。这个背下来容易得很，但做去就困难了。你看，现在我们哪一个人“见诸相非相”了？所以你不能“则见如来”。理论上，你知道见到一切相都是“非相”。“非相”浅说，不是实相；究竟说，“非相”即是性！什么叫见如来？识自本性，就是见如来。“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相”，一切相是自性存在的见证，故“不异”、“即是” 性，这就是识自本心，见自本性，“则见如来”。

这个杂刊上登的海南的再转人，他说六岁的时候就会开两吨半的汽车，他说开这种车熟得很，还会玩枪，能把枪拆开来。那么他为什么那么小就会开车，还会玩枪？他说上一世当民兵时经常打枪，也会开车。如果只开过一次车，只打上一次枪，你看行不行？不行！因上一世玩熟了，所以这一生来了之后就不陌生，还熟练得很。同样的道理，你对“如梦如幻，如露如电，应作如是观”，认认真真做，反复的这样观，就落到“软件”上了，落的烙印深了之后，未来生就可受用了。你看，你第一次去了某一个地方，就觉得很熟，那一定是往世在那个地方长期生活过，修习过，自然就熟。所以“见诸相非相”，第一步是见诸相不是实相，第二步是要见诸相是真实相，当下就是觉性。凡所有相，皆是觉性，即是觉性，最终是只此觉性。就这样慢慢地归，达到衣帽鞋袜全是棉花。这个时候就是万法归一了。万法归一了之后就不复杂了，就简单得很了。

根尘同源。源就是觉性，此心此性就是源。从源出六根、六尘、六识，再演化下去，直至无穷。六根还有胜义根、浮尘根，根根不同，差异无尽，六尘、六识亦然。你看推演下去多得无量。根尘同源，演开像棵大树，树干上分开了，就是树杈枝叶等等，但是千枝万叶都源自树根，源头就是觉性，万法万物不离觉性。山河大地、虚空日月、宇宙万物等一切色空相，都是在见性中的唯识所现，见性也就是眼根上展现的觉性，依此类推，六根性就是觉性，觉性就是六根之性，这样就把它合到一起了。

六根门头的这一切都是唯识所现，自心现量。六根、六尘，心、身、世界三道境，都在觉性中依识而现，非为实有，循业发现。佛陀说，“菩萨心不生境，境不生心。何以故？所见诸境，唯所见心，心不幻化，则无所见。”心是境，境是心，皆是自心现量。“菩萨内无众生，三性（遍计所执性、依他起性、圆成实性）空寂，则无己众，亦无他众”。这就是内无众生心，则外无众生相，度一切众生实无众生得度，有情无情，只唯自心现量。

……。

现在就到根尘上了，就是从根尘上直接识取觉性，这一步识取了，根尘就归一了，那我们说三道境（根、尘、识）就全归了，归到哪里了？直归到唯此一心，只此觉性，这就叫吞进万法，吐出本性。你不吞进万法你怎么能吐出本性？这就是前面咱们举过的例子，你要是从树叶、树梢上认识一棵树，那麻烦了，一辈子也认识不清，越认识越糊涂。昨天看那个树叶是绿的，今天看是黄的；昨天的一个是圆的，今天的是个椭圆的，永远认不得。抓住树根、树干，一切枝末就都跟上你走了。所以，修法讲到万法归一的时候，就简单得很了，如观掌中庵摩罗果。这就要熟烂胸中，“万法不离自性”，就消融万法，圆融万法，包含万法了。那么如何消融万法？如来说：“知有非实，如阳焰水；知实非无，如火性生。”明了此理，便直入万法即是自性，不异自性，不离自性，从而吐出了本性，就消融了。

如来给阿难说，使汝成佛，亦如六根；使你堕落，还是六根。我们现在，使汝开悟，还是六根；使汝迷惑，还在六根上。你本身就是内外二相，一类根，一类尘。大家知道了，在六根的相界面上的一切感应、感受都是二相，要把这个相界面上的感应、感受的二相全部超越，眼根上超越明暗色空，意根上超越有念无念、喜怒哀乐，推而广之，香臭苦甜、滑涩动静等，这一切相对出现的六根的极性属性都要超越，超越的目的就是要归一，要显示非极性的觉性遍满、清净不动。

……。

人就是这样，熟了的东西就没办法改了，就像烟抽惯了，非抽烟不行。原来不抽烟的时候对抽烟不熟悉，这是由生转熟，但是抽烟抽惯了之后想要戒烟，由熟要转生，难得很。我们现在基本上逻辑思维是个定

势，不由你的就钻到这个定势里面去了，所以超越极性思维而进入非极性的属性很难。开悟、明心见性、成佛，就是超越极性进入非极性。所以，“诸佛出身处，东山水上行”。因为你习惯了水在东山行，那诸佛要出身的时候，就要超越你的这个习惯定势，故说“东山水上行”。你习惯于水流桥不流，现在就要叫“桥流水不流”。突不破这个定势，就不能够超越极性的观念。三七等于多少？三七等于多少谁都知道，你看越是知识深厚的人，你要说三七不是二十一，他愈透不过去！那么你的想不通、不可能，是谁给你得出的这个结论？是自己的极性心识、逻辑思维的定势得出来的。但是他锁在这里面，他就不知道是在这个前提下，才感觉到不对。我们每一个人都是就在这个前提下评说别人，突不破自己编织的蚕茧和罗网。咱们已经说过了，此岸有的彼岸都没有。那你在此岸的这个理由和十足的道理，你觉得是充分有把握的“我认为”，其实正是识心妄想，必须要突破。所以，修行证悟，要证阿耨多罗三藐三菩提的人，把你的一切知见全要扫掉，因为这一切都是虚妄相，著有念无念，还是著虚妄相，故一切要扫掉，“离一切相，则名诸佛”。一切都舍离，“法尚应舍，何况非法”。

一切相无非就是我们的极性观念，所以把这些都要去掉。你要说“如来”，如来不来不去，来跟去都去掉。你要说“万法”，“舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”，全抛掉。为什么？“是故空中无色，无受想行识，”一直到“无智亦无得”，佛也舍，涅槃也舍，彼岸没有这些名相。五阴、六入、十二处、十八界、七大、四圣谛、十二因缘、般若智慧、所得佛果，一切都是此岸有，彼岸没有。那你要证彼岸，必须要把此岸的东西都丢掉。《金刚经》讲，“是××，即非××，是名××”。 魔佛皆非，住无所得，一无所得，归无所得，无智亦无得。破光了没有？破光了。我们的目的地是彼岸，所以先要破此岸。此岸的破光之后，自然就到彼岸了。摩诃般若波罗蜜，用大智慧的般若空相、空法、空智就到彼岸了。

那么说的还要圆融，还要又倒回来，又不空，那是证了彼岸着回来的事情，那是度生的事情。应化到这个世界上之后，就可又不空了。凡夫循业，本来是空，现出不空。“究竟空相”，不空是各循各的业而现相，空呢，本来如是。所以始终要记住，此岸有的彼岸没有，彼岸有的此岸

都不具备。此岸不能小中现大，彼岸偏偏叫你小中现大。此岸是须弥藏芥子，彼岸是芥子纳须弥。彼岸不但把此岸包含了，而且此岸没有的，彼岸也具有。大中现小，小中现大，不动道场，不动周圆。此岸要周圆必须要动，光速快，还要动。太阳的光发着照到地球上大概要八分钟。你看，就那么一秒钟三十万公里的速度跑，还要八分钟才能跑到地球上。极乐世界好不好？好，快得很，一食饭顷供养十方诸佛，但还要花一食饭顷的时间，仅次于泥洹之道，还不是泥洹之道。那么到彼岸了之后呢，是不动周圆，动都不动。用此岸的话说就是十方世界你都在，到处遍满。所以，一微尘中刹尘佛，到处一样的，处处不缺，处处遍满，任何一处都具足，这就是点即全体，全体即点。

懂得这个道理了，我们念佛的时候，就要念彼岸。怎么念彼岸？阿弥陀佛，阿弥陀佛从哪里起来的？彼岸起来的。彼岸就是前念不生的心，前念不生说的就是彼岸；后念不灭呢，这是说的此岸，三世诸佛在此岸以应身救度人，所以供养千亿三世诸佛不如供养一个无修无证无住的无心道人，因为后者指的是彼岸。应身佛都是从彼岸到此岸为救度众生而现化来的。所以释迦如来说，阿难呀！久远实成本有法身常住无量寿佛你当是谁？世尊我就是。为悯念你们这些迷昧的众生，我从安养无为界现化到迦叶王舍城等地方来讲彼佛名号。这个时候的彼佛是谁？彼岸，是久远实成本有法身常住的无量寿佛！诸佛都在哪里常住？彼岸住着，“坐了个船”过来到此岸度人来的。所以，你念佛的时候，念起念落直指不起不落的彼岸。

念佛是在意根上念起念落，念生念灭。因而，你念佛时直指不起不落、不生不灭的觉性，声声佛号住在觉性上，直接契入常住的觉性。要知道觉性不生不灭，周遍法界，清净本然，众生跟佛是同一个本体。你住心于觉性，天天造的是彼岸的因，那自然就到彼岸了。上一世会开两吨半的汽车，开熟了之后，这一辈子六岁就会开车了。同样地，你天天住念于觉性，住念于彼岸，自然就到彼岸。如来在《般舟三味经》上讲，有一个人听说这个城里来了一个很漂亮的妓女，但他没有见，就朝思暮想，想哩想哩，晚上梦见和妓女在一块儿。为什么？就是作意，天天熏下的。同样地，你住念到彼岸，唯此一心，只此觉性，本无一物，迟早你就到了彼岸了。这个道理你懂了之后，时时住心于彼岸，一心不乱时，

会突然地一下，“抨”一下，“当”一声，“咣”一下，就当下悟到彼岸了。噢！原来彼岸就是此岸，此岸就是彼岸，彼此不二。

所以，你参念佛的是谁就是参彼岸。谁会念佛？自性本体就是彼岸。念念念，念着嘴都嚅了，眼都麻了，头都昏胀了，念着成了个念佛器了，打开就停不住了，不由你了，“阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛……”，停下不念了，是你口里没念，但是心上还念着。为什么呢？把那个阿弥陀佛的信息结构已经熟着其他的都不活动了，就只这一个信息结构在活动，这就归到一上了。住心一处，无事不办，只有一色了就无色，一念了就无念，只是一个阿弥陀佛的念了，念到这个程度上之后，或者谁把你撞了一下，冲击了一下，打了一下，接触了一下，或者是刚才我说的，“当”、“抨”、“嘣”，不管是什么，六根上你只要一接触的时候，就可能把这一念猛地停歇，即时形成灵光独耀，这就自然的见到了，噢！原来是这！

那么在六根上不管是闻着、尝着、见到，或者是忆想到，突然一下，猛地一下，就悟了。你看有些人在睡梦中就开悟了，这就是意根上突然一件事情一触发悟的。白天呢，你看耳根上开悟，“大德！”一声喝下去，就悟了。看这个长，这个短，也开悟。哎呀！好香呀！吾无隐乎？六根上都有开悟的因缘。这个时候必须是突如其来，当你冷不丁、不注意的时候，一下子把你的这个逻辑思维的困境停息，“哗”的就到彼岸了。那么要注意的是，你的逻辑思维运算进行越到困境越好，到了绝境了就更好，死而不亡就寿，死就是死此岸，不亡就是彼岸显着出来了。

风落熟果，风能吹下来的果子肯定熟了。此岸的极性思维越是逼到死处、绝境的时候，风落熟果，自然脱落。自然脱落的时候就把我们心识的这个桎梏就解脱了，这个时候就显出自性本来的属性，也就是自性开显了，觉性明明朗朗。所以，念佛也是开悟的因缘，也是一种方法。参禅也是，参念佛的是谁？找个没见处？镜子什么时候就没像了？无内无外是什么？……参到无法进行，逼死时，也就是“哈不拉”时，磕着，碰着，“咣”！就开悟了。开悟了之后，就叫大快平生。逼死就活了，坏了心识的时候，当下就是本性，就是觉性。原来本性未离分毫！如此贴近，但是长劫自昧，是你自己迷昧，不知道了。你看，叫“十字街头遇娘”，就像流浪十字街头的孤儿，突然遇到他妈妈了，就那个心情。虽然都是偶然开悟的，但是都是平时功夫真实的必然。你功夫不到这里，偶

然不会成为必然。所以佛陀也说，“自觉悟心，能发菩提”，“此觉悟心，即是菩提心”，觉悟心就是菩提心。

……。

万法归一就是都要从此岸归到彼岸，直至此岸等于彼岸。方法不一样，但功用、效用都一样。“归元性无二，方便有多门。”耳根反闻闻自性，就是闻闻性，住心在闻性上，比其它的还方便。因为耳朵里不能没声音，唯耳根灵敏。所以严格地说，其它法门不如耳根圆通简捷。那么为什么现在要提倡念佛法门呢？靠的是弥陀的大愿。阿弥陀佛发下大愿说，谁念就接谁，就是这一个愿力，因而说这靠的是他力。从自力上来讲，耳根圆通确确实实最简单了。念阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛，口里念的是名号，意根上直取的是觉性，直接契入法界，这就是一行三昧法。这个既把弥陀大愿满足了，还把你的自力发挥了，唯自力坚固！

反闻念佛，　念佛反闻，　至妙至易，　观音势至。

这就把两个都融合在一起了。大势至菩萨的念佛圆通，念佛念到“都摄六根，净念相继”，这个时候六根上一切极性的观念就都超越了，到圆通了都是一回事情。净念不是识念，净念无念，一心了就入三摩地了。如来说，门门都是圆通的法门。因为我们在末法，没有那个境界和根基，所以就给我们拣选了一个耳根圆通法门。普遍的来说拣选的是耳根，因为娑婆世界的人耳根最灵敏。香积国的人是鼻根灵敏，他们用鼻根来证。你懂得这个哲理了之后，就再不在法门里面乱挑选了，也不诽谤其它法门了。哪个法门都好，目的都是逼死识念，开显自性、觉性。

《佛藏经》上如来给我们讲的也是实相念佛。“无觉无观，寂然无想。”没有觉，没有观，没有想，名为念佛。那么念佛你没想怎么念？念着一念无念了，这正就是坏心识。无觉无观的时候，这就是念佛。不是念佛，是直接见佛，就在佛的老家里了。所以，“无觉无观，寂然无想，名为念佛。”“无觉无观，名为清净念佛。”一般都是持名念佛、观像念佛、有念念佛，这是叫清净念佛，无觉无观。“灭诸觉观，名为念佛。”连觉跟观都没有了。觉跟观的时候是几相？两相，这就是两相趋一相的过程。觉照、观照还有觉跟观。觉是能觉、所觉；能观、所观。你看反闻闻自性的时候是“觉所觉空，空觉极圆，空所空灭”，一层一层地把二相对待空掉，最后是“生灭既灭，寂灭现前”。

那么我们现在用的办法也是这个办法，只是方法不一样。我们在六根门头直接转正觉。六根门头都是极性对待，酸甜苦辣不是极性对待吗？喜怒哀乐不是极性对待？明暗色空不是极性对待吗？香跟臭不是对待？把这些对待全超越了，不著对待，而是住在超越对待的根性上——尝性、见性、闻性、嗅性、触性、觉性这一切性上，性是一，这就超越了。所以方法不无，方法很多，问题是看你能不能把它熟练运作。先把这个见地教给你，你修证时就要对应起来，这就为你修证铺平了道路，尤其是给你弘法利生铺平了道路。

驱除迷雾是很重要的，见地正确了，心里面就亮堂了，剩下的就是你的功夫了。功夫看你怎么做，做到那个地方就是你的。如果是光耍嘴皮子说理论，那不起作用，不能了脱生死轮回。归到唯此一心，只此觉性，本无一物的本体上来。

佛性是一，众生呢？这个众生不只是各类众生，也是自性的众生。你的自性众生是不是二？喜，是一个众生心；哀，是一个众生心；高兴是个众生心，低兴也是个众生心；烦恼是个众生心，菩提还是个众生心，都是众生心。因为你有众生心，外面才有各类众生，这就是心跟境的关系。如来说："菩萨内无众生，三性空寂，则无己众，亦无他众。""后代迷人，若识众生，即是佛性。若不识众生，万劫觅佛难逢。"佛在哪里？众生个个是"佛"的显相，佛就在我们此岸，明悟了，超越了，就到彼岸。

"识自本心，见自本性。"所见的心、身、世界，有情无情，同圆种智，无一他物，只是本心本性的循业相，天地人只惟是"众生佛"！唯此一心，只此觉性，此性此心是无动无静、无生无灭、无来无去、无是无非、无住无往、无修无证，这就否定了此岸的极性对待。老子也说，"其上不皦，其下不昧"。一切圣人都是见到彼岸了之后，用否定此岸来衬托彼岸的属性。彼岸的这些属性是本自具足，非修非证。既然是非修非证，本自具足，你只要把它开显了就行了。所谓的开显也是方便，翻掌就是，只是转一下念头，我们就叫转正觉。那么原来是什么？邪觉，不正确的觉，现在要转过来，真正地觉悟，真正地认识，入佛之见地。

你看惠能临终的时候，叫我们 "兀兀不修善，腾腾不造恶，寂寂断见闻、荡荡心无著"。"兀兀"就是寂然不动的意思，本来具足，你修个什么善？本来一切都圆满，不缺不少，你修什么吗？不需要修。女娲补

天是因为缺着才要补。什么叫女娲补天？“天命之谓性”，性自足着，那补什么？天本来圆满着，是因为我们人不能率性，才叫“补天”。就是孟子讲的，把心找不着了，心走失了。所以，女娲补天就是把我们丢失的本性、天性再找回来。

现在回过来，咱们还是看，既然我们的本性具足，所以不需修善，“兀兀不修善，腾腾不造恶”。既然善都不修，还造什么恶呢？“腾腾”是指运动变化，表示在各种运动变化的境界中都不造恶。“寂寂断见闻”，你看，被境所转不转？“断见闻”，不是说不见不闻，而是不被见闻所转。“寂寂”表示不被境转，心地寂灭了。“荡荡心无著”，“荡”就是动荡，指变化无常的一切境界。心不著各种境界、各种遭遇、各种变化。用这个“不修善”、“不造恶”、“断见闻”、“心无著”，就表示在各种各样的境界中都再不起心识，善恶的心识都超越了，所见所闻都不分别，不执著，坏了心识了，生灭不二，动静一如，以此大顺本心本性。到这一步了才是观自在。真修，修不修？

众：不修。

真修无修，本自圆成。为什么？只要“断见闻”，“心无著”，就万事休矣，本具自显，到此就“无事可商量”了。你是宇宙，宇宙是你，造什么恶？修什么善？还有什么见闻？还有什么执著？只有二相才有善恶、见闻、执著，一相无相、无见、无念、无住。所以，达到一相了之后，就大顺本心。这个时候就像一个荷叶上的水珠一样，滚过来，滚过去，圆融无碍，自在了！自在了之后，自然就事事无碍了。你看慢慢地我们就归到宇宙是你、你是宇宙，圆圆融融，没内没外，唯此一心，只此觉性，本无一物上来了，还再有什么？再什么都没有了，就有个“我”，我干什么呢？“常”、“乐”、“净”，这就是常、乐、我、净。这个“乐”不是我们二相的五欲之乐的乐，不是一种感受之乐，而是一相的无乐之乐。无乐之乐才是真乐，无受之受才是正受。所以，不造恶、不修善、不分别、不执著，惠能的这四句话正就是坏掉心识的逍遥自在。宇宙是我，我是宇宙；不变随缘，随缘不变；无作妙德，自在成就，无为而无不为，妙用无穷！

现在就知道了，身心内外的一切都是我们的觉性，内也是觉性、外也是觉性，相也是觉性、性也是觉性，体也是觉性、用也是觉性，觉性

不动不静、不来不去、不显也不隐。你现在感觉到显隐，那是你没性相如如的原因。一真一切真、万境自如如时，觉性不显不隐，如如依旧，依然就是那个如如相。根尘万相、芸芸万物，但是觉性不乱，根尘万相，芸芸万物那是你自己的识心分别的感受。就如同把所有的金子做成了戒指、项链、金表、金杯，一切金器具堆在一起乱不乱？乱着呢！但是杂乱的是相杂乱，金黄色属性始终不乱，相虽杂乱，但真金不怕火炼，个个不怕火炼。同样的道理，现在我们看到纷杂的世界差异很大，但其性本一，入一相无二，就是正觉。

惠能说，“净性常在化身中”，法身常在化身中。那么现在觉性常在哪里呢？万相中。你看现在我们归哩归哩就没万相、没觉性了，唯此一真实，无二亦无他，叫性叫相已经都多余了，最终只是默然，就是我们前面讲的“易无思也，无为也”、“易无体”、“感而遂通天下”。如来讲，“一切浮尘诸幻化相，当处出生，随处灭尽”，乱不乱？乱，“幻妄称相”，相乱着呢，那么到“其性真为妙觉明体”，归到妙觉明体上，就不乱了，只唯此性，常住不变。

我们能于“境上生慧心”，就叫正觉。境上能生慧心，能见相见性，性相一如，就是慧心。能在根尘中不被根尘所迷惑，能转根尘，“此之谓大丈夫也”。大丈夫展现在哪里呢？就是能够在根尘中不迷惑，不被根尘所转，能转物。见到一切境界，先要知道都是虚妄，才能不染，不知道是虚妄，当然会染。所以惠能说“动上有不动”，有个不动的。“能善分别诸法相，于第一义而不动”，诸法相在此岸炽然存在，但是都要入不动的第一义，这就叫法眼，这就叫智慧，合起来就叫智慧法眼！如果我们有了这个智慧法眼，就不住相，不著相。“于彼相中不生憎爱”，不讨厌，不爱著，不取不舍，“不念利益成坏等事”，既然是虚假幻妄，还再论利益成坏等事干什么？“安闲恬静，虚融淡泊，此名一相三昧”。归到觉性、妙心上了，万法万相都成了一相了，这就叫一相三昧。一相三昧了，当然不分别，不执著，不被物转，不被境转，也没有利害、成败、得失，这就是完全无事可商量了。一相三昧“即是消尘入性”。

一归何处？一在万法，一即是多、多即是一，性相不二，万境如如，达到这个的时候，就“于一切处，行住坐卧，纯一直心，不动道场，真成净土，此名一行三昧”。“纯一直心”是什么？唯此一心，只此觉性，

本无一物，再没有其他的心了，就这一个心，什么心？妙心，什么性？觉性。达到“纯一直心”的时候，就是“不动道场”。为什么？只有唯一绝对的存在，本无一物，这才叫真正的净土。连西方净土都是此岸的净土，彼岸全是净土才是真成净土。你看，归、归、归，归哩归哩就归到“纯一直心”，达到“纯一直心”的时候，就唯此心此性。这越来越近了，越来就越有头绪了，越来就越有把握了。

你看，《圆觉经》上如来说，文殊呀，“觉遍十方界，即得成佛道”，“一切如来本起因地，皆依圆照清净觉相，永断无明，方成佛道”，这就能成了。后面各大菩萨问的，那是因为文殊菩萨问的境界众生做不到，这就才从普贤、普眼一直到金刚藏、弥勒问下去了，讲下去，方便渐次下去。实际上光文殊问的已经够了，归到“觉遍十方界”，“众幻灭无处，成道亦无得，本性圆满故”的时候，就到位了。环中没有点了，心、身、世界寂灭了，心识坏了，这个时候如来就叫三昧正受，一切众生清净觉地，也叫大光明藏。你看经上一开始就说，如来住在大光明藏中，那么我们也要住在大光明藏中，就这一个大光明藏！住此，如来叫不二随顺，也叫不二之境，如来就住在这个平等本际的不二之境中。如来讲，守于真常的时候，常光现前，开显大光明藏。

当常光现前的时候，你再回过头来，根、尘、识心还有没有？根、尘、识心应时消落，没有了。所以，直指涅槃妙心就是守于真常，直指法界一相自然常光现前，根、尘、识心自然就超越了。到此地就是“知见无见，斯即涅槃，无漏真净”，这才是真正净了，《楞严经》上如来就叫大觉。此岸都生在彼岸的大觉中，“空生大觉中，如海一沤发”，你看彼岸大还是此岸大？爱因斯坦就叫有限无边。此岸是有限的世界，彼岸是无边的觉性、妙心。“如海一沤发”，就像大海里的一个水泡。“沤灭空本无”，把这个水泡破了之后，空也没有，还有什么心、身、世界？到底有空没有空？

众：没有，除有无空，除妄无真。

虚空粉碎，大地平沉就是水泡破了，空本无。“沤灭空本无，况复诸三有”，连空都没有了，还有什么三界？本无三界。三界在哪里？三界不就在虚空中嘛！大海的水泡就是我们说的环中一点，当你水泡破了，环中点没了，虚空都不存在了，哪还有三世十方？时空都没有了！

“尘消觉圆净”，尘怎么消了？尘是相嘛，这个时候相即是性，一切尘都消到性里面了，这就是消尘入性、归尘入性、融尘入性。那么根尘全消了，自然就只剩下一个“觉圆净”。觉就是我们的本觉，圆是一切包含，净是只有一相了。“尘消觉圆净，净极光通达”，一相不就净极了嘛，也就是寂灭现前了，这个时候光通达，就是一大光明藏！到底妄相跟实相是个什么区别？妄相没光，实相是一大光明藏。所以，现在归哩归哩，六根内外，也就是根尘的一切都就归到觉性上了，六根遍满，六尘遍满，那觉性呢？

众：觉性亦遍满。

哎，觉性遍满，清净不动。何以见得觉性遍满？从哪里证明？

众：六根上证明。

觉性遍满，何以知之呢？还是那几句话，唯此一心、只此觉性、本无一物，但会有根有尘、但会行住坐卧、但会起心动念、但会言谈举止，但会一切。万事万物无所不在，无所不能，这不是遍满吗?!不然你怎么见觉性是遍满的？唯此觉性能起一切用，如来叫幻妄称相，称体起用，是借助体产生了各种相，各种用、才知觉性遍满。凡所有相，皆是虚妄，因为一切相都是称体才起来的相，相妄性真。那么无处不有相就证明无处性不在，这就叫觉性遍满，无一遗余。

《楞严经》上就有一句“缘所遗者”，什么意思？如来说，我们都不了两件事情，“一者，无始生死根本，则汝今者与诸众生，用攀缘心为自性者”，把二相的妄心当成自性，这就是攀缘心；“二者，无始菩提涅槃，元清净体，则汝今者识精元明，能生诸缘，缘所遗者”。这个“元清净体”能给你产生诸缘，能生万物。产生了万物，著在相上之后，就把自性丢失了。“由诸众生，遗此本明”，就不知道了。“虽终日行，而不自觉，枉入诸趣。”本明的自性天天用着，却不知道，白白地流转在生死道上。枉是冤枉。那么，怎么样就不冤枉了？一反掌就不冤枉了，一念转过来就不冤枉了。“能生诸缘”，缘就是内外一切境。见了内外境，著境分别，失了本心，称“缘所遗者”，把本性遗失了，见相不见性，著在相上，就不知道性了。那么，我们现在明白了这个了，消尘入性，见相见性，见性在相，性相圆融，这不是可又归到了一真一切真上了嘛！哪个叫一真？觉性遍满就叫一真。能生诸缘，就是万法。那么现在缘所遗不遗了？不

遗了，知道一切相、缘、根、尘都是觉性，归相入性，唯此一心，只此觉性，再没有其它的了，“普天之下莫非王土”，展目皆是如来地。

那现在麻烦了，这都归着归着归到一无所有了，那我们还怎么修？一无所有，觉性不灭。只是一个智慧，转正觉了，一分钱没花，也不需要买什么仪器，用你这个不花钱的仪器研究世界上最顶端的“科学”，哎呀！你说，这不是大快平生吗?!这才是真正的大快平生啊！再高、精、尖的仪器，再研究得深的科学家，能研究出如来讲的这些吗？能研究到这个层次吗？到死的时候都还不知道自己了悟了个什么？糊涂一辈子！所以你看，你学了佛陀的大智慧之后，把世界放在手掌上了，如观掌中庵摩罗果，唯此一心，只此觉性，本无一物，但能起用，妙现一切。这个时候你才找到了人生最大的快乐，就叫智慧的法乐！心里再不迷惑了，再不痛苦烦恼了，一切都自在逍遥了。

……。

所以，当你能把甚深的佛法、无上的如来智慧学着明白了之后，还有什么痛苦和烦恼呢?!任何事就都过了，过了就“无事可商量”了，这就是“了宇宙于掌中，明万法于一心。”所以到此，我们应当感谢古圣先贤给我们传下了大道啊！慧命贵于身命，凡夫只会生个身命，但不会生慧命，生命一生一世，生死轮回，而慧命永恒常住、不生不灭。所以慧命重要还是生命重要？

众：慧命重要，唯慧是业。

哎，所以大圣们都舍身求法，古圣先贤的大道是我们人间永放光芒的灯塔。但是现在可悲的是，这么好这么高贵的无价之宝，到了末法时候却不知道学习，不知道修证了，更有一些人是妄加评论，甚至诽谤，全当成了所谓的迷信，你看糟不糟？

时逢末法生活好，　　贪恋五欲智慧消。
只知刀尖一点蜜，　　枉费一生在人世。
何人何日入此境，　　解脱度众慈悲心。

光是贪恋刀尖上的那一点蜜，还把舌头割了，根本不知道自己该干什么了！你看，追求如来的大智慧、回归到唯此一心、只此觉性的境界上，你就解脱了，就生出大慈悲心救度一切众生了！

我们从理论上把一切都归到觉性上了，所以你看修法是不是越来越

简单了？大道至简。大家要在大愿的前提下建立起足够的信心和力量，就是我给大家说的，哪怕是不识字的人，你只要天天熏，熏哩熏哩，就知道你日常的生活，一切都是觉性，觉性遍满。长此以往，总有一天会有好消息！

如来说，“觉海性澄圆，圆澄觉元妙”，只是个“觉海”，一句话就到位了。就是这个觉性海，都归到这里了。所以，你看佛菩萨的智慧，人家是高屋建瓴，在高处看低处，我们呢，是仰目观望。正如颜渊说孔子的，“高山仰止，景行行止”。弟子看待孔子崇仰着看，因为孔子的境界高啊！“觉海性澄圆”，现在我们到觉海了没有？已经归到觉海了。只在觉海中“游泳”就行了，心、身、世界是什么？你是什么？还有什么？只此觉海！所以现在你看，什么法身、法界、涅槃、般若、佛性、八识、华藏世界，所有的一切离不离我们自身？不离自身遍览完，不买票就进去了，为什么呢？只此觉性，遍满十方嘛，唯我独尊，包揽宇宙，所以你就可以遍览一切。当然，现在你还感觉不来，真的做这个功夫，做到觉性遍满的时候，“哗”，自性开显了。地藏菩萨说：“一心系念思维诸佛平等法身，一切善根中其业最胜。”就是黄檗说的不让十地。到十地菩萨的时候，十方诸佛同时授手！该有多好啊！

所以，如何超越十地？就是用这个。到一大光明藏、唯此觉性的时候，这就一切都超越了，这就是佛地。我们现在就是要依智慧到这一步。到这一步了，就一即无量、无量即一，人是天、天是人，一点是全体、全体是一点，妙明真性，只是一圆融宝觉，妙不妙？妙！明不明？明！圆不圆？智慧就圆了！

老子讲：“不出户知天下，不窥牖见天道。其出弥远，其知弥少。”你出去学习是因为你不明心见性，明了就不出户，不窥牖，“宇宙在乎手，万物成于心”，“天地一指，万物一马”。你看，庄子的那个气派有多大呀！“天地一指，万物一马。”再看列子的“拔一毛而利天下，不为也”，给谁拔？能拔吗？能拔是有外面，一大光明藏，唯此一心，只此觉性，本无一物，给谁拔？你看这些人都证到哪个境界了？伟大啊！所以你看，老子讲的叫《道德经》，庄子讲的叫《南华经》，列子讲的叫《冲虚真经》，这可不能随便叫个“经”，谁敢叫个“经”？佛法里，除了如来，也只有惠能大师的《坛经》叫“经”，连那些祖师讲的都没敢叫“经”。所以，

你看佛祖、圣贤伟大不伟大？非常伟大！相形古人的伟大，批判古人、恣意评判圣贤经典的人，你看就显得是多么的可怜、多么的愚痴、多么的渺小啊！

愚人胡诌斥杨朱，　　乱谈乱道评列子。
不知大道妙难思，　　信口雌黄不羞耻。
可怜天下书生辈，　　不修不证费笔墨。
古圣大智超日月，　　狂吠徒劳无损害。
万世仍传圣哲道，　　无知谤罪还不悔?!

你看现在的一些人狂妄得很呀，任意地评判圣贤，他不知道自己是在诽谤正法，造下了数不清的罪业啊！

……。

我们就是要时时做觉性遍满、清净不动的这个功夫，将虚空大地一切万有化为觉性的一相中，日久功深，自开法眼。这个觉性一相遍满，现在大家还只是理论上的，还没有真正的实地功夫，所以要日久功深，才能自开法眼。这个课讲完了，下去之后就要真正做，无论从见地上，还是实地功夫上都要下一番大力才行！正就是六祖给我们讲的，“用此真如性，以智慧观照，于一切法不取不舍，即是见性成佛道”！我们的觉性就是真性，用自己具有的这个真性，不花一分钱，不买一个仪器，就以智慧观照，把一切虚空大地、宇宙万物、人我是非都化到觉性的一相中，日久功深了，自然智慧现前，于一切法再不取不舍了，“即是见性成佛道”！现在讲到成佛道了，还要真正成佛道。

未悟之前说证悟，　　犹如孤儿想慈母。
孤儿投入母怀中，　　无需言语心相通。

现在你证了没有？还没证，没亲见，只是想着见到母亲之后怎样怎样，怎样说，说什么等等。那么真正证悟了呢，就像孤儿投入母亲的怀抱，一切尽在不言中，母爱是个什么？孤儿投到母亲的怀里一抱，不说话了，为什么？真真实实就在母爱的温暖中。原来想下的那些，怎么亲呢、怎么爱呢，等到一见面，抱到怀里，自然明白这就是母爱，一切尽在其中，明明朗朗，真真实实！

好，今天早上就到这里。

四、顿坏心识本如如　清净光明大自在

讲到这里，我们归纳到叫你能用一个很简单的方法来进入你所要趋向的境界，但是大家是不是都能够用唯此一心、只此觉性、本无一物来直接进呢？这就要根据每一个人各自的层次境界了，对机才行。

唯此一心，只此觉性，别无他有，这一下子就到位。只有一相，唯此只此，再没有其它的，无二亦无别。对长期修习的人，你到这个境界，起心动念也好，行住坐卧也好，观念中始终是一相，那心识自然就坏了。现在大家能不能到这一步，这是个问题，理论上就算你能理解，可是眼睁开一看，六根对六尘就糊涂了。你看毗舍浮佛的传法偈，“心本无生因境有”，可见这个问题多么严重啊！“前境若无心亦无”，那么前境能不能无？你是环中点，必然有前境啊。假设没有前境了，心呢？也就没有了。所以，现在我们的重点就是把外境转过来，会万物为己，就二相归一相入不二之境了。佛法是不二法，佛法的目的就是入不二。也就是说，所有的方法就归结到了一句话——入不二。入不二，实际上就是我们说的破极性识心嘛。因为相在二相，事在二相，如果超越了极性观念，那一切二相就都超越了。那么，现在怎么入不二之境？不二就是一。一是什么？一者无一；不二境有没有境？不二境无境。“心本无生因境有”，没境了，还有没有心？没有。无境才能无心，一相才能没分别。一相了，心识自然就坏掉了。没有心识产生，大家想一想，这是一个什么样的境界？你想都想不来，为什么？无量劫以来就在二相的心识活动中，现在叫你想一个没有心识的境界，麻烦了，想不出来，更不知道。

我们熟悉的是什么呢？见分相分、能所、主客、内外、人我、时间空间，这些都叫妄想，坚固得很，学佛法就是要破这些坚固妄想。因此，学哩学哩最终就落实在破除二相的坚固妄想上。你看我们坚固到什么程度上了？叫你知道你都破不了，是不是？天天讲着说要一相，你试试，能不能一相？强大的二相的极性观念把你控制得死死的，眼睛一睁看到外边的境界，耳朵一听听到外面的声音，鼻子一闻闻到外边的香臭，舌头一尝尝到酸甜苦辣，身体尽管感觉到冷热坚软，心上一想想到谁谁谁

对我好，谁谁谁对我不好，没办法不这样，是不是？哪来的这些见闻觉知的感受？外边的。所以，我们始终就在这个二相中不能出来。如果一旦破了二相的坚固妄想，就自然进入了一相，一相就叫证悟。

地藏菩萨讲："不了法界一相，故说心有无明。"无始劫以来我们已经不知道究竟一相了，如果我们知道，那就滑不到二相的这个泥坑里。为什么被赶出"伊甸园"了？眼睛一睁就有对象可见。你看圣人的智慧高不高！其实亚当、夏娃是一个人，亚当硬是把他的肋骨折了一根变了个夏娃，本来一相，硬折着变成了二相，很形象啊！用理论讲就是"因不了法界一相，故说心有无明"。亚当因不了一相，把夏娃当成了妻子，就是二相。说着不要睁眼，不要睁眼，硬要睁眼，一睁眼就是个"Ｓ"线，就是"蛇"，硬是受毒蛇的挑唆而睁开了眼睛，原罪带上了，从伊甸园赶出来了。这个道理很深啊！大家要好好地领悟一下"伊甸园"是个什么？说的深一点就是一真法界，用中国的话来说就是无极态，一念无明就是"Ｓ"线，一出现"Ｓ"线就成太极态了。太极态时不要睁眼还能行，可亚当、夏娃还是听了毒蛇的话，一睁眼，看见一男一女，两个赤身露体，麻烦了。实际上还没到男女，这是形象表示阴阳一对。"S"线一来，太极图阴阳一对，当下主客两边的万事万物都出来了。因此，没有"Ｓ"线的心识活动，就没有万事万物。"以一切法皆不能自有，但依妄心分别故有"。

眼一睁开之后，二相炽然对立，三细出来了，再进入六粗，就成了极性世界了，从睁眼就带上了原罪。什么叫原罪？一相分成二相就叫原罪，亚当代表阳半，男的，耕作；夏娃代表阴半，女的，织布生孩子，痛苦不痛苦？赶出了伊甸园，带上了原罪。所以一旦到极性世界了，那就苦空无常，极性二极互相召感，一召感就要感应，一感应就要运动变化，一运动变化就必然有周转循环，周转循环就轮回痛苦不了。

现在看一个很重要的结论，一相谓之心，二相谓之物。伊甸园是几相？一相；一真法界是几相？一相；无极态是几相？一相。一相就叫作心，一相为妙心。二相呢？二相为物。所以，心外无物，心是一相。心外无物是什么？只有此一心，唯此一心。那么，反过来呢，物外无心。综合起来说了个什么？心物一如！既然是一如，是一不是二，就说明了只此觉性。既然物外无心，心外无物，那为什么还要叫个心跟物呢？那

我们是在物的里面呢还是外边呢？现在你还感受不来什么叫心物一如，关键问题就在你的心识活动，心识没有坏掉。

咱们讲过个公案，古代高丽国来了个僧人，走了多少天路，渴着不行了，天也黑了，伸手不见五指，到哪里找点水呢？在地上摸着了一点水，一喝，觉得又甜又香，这就睡下了。第二天早上睡起来一看，噢哟！在个死人跟前睡着，原来昨晚上摸着喝下的是死人身上腐烂流出的坏水。当时不知道，喝上之后感觉甜香甜香的，现在一看马上呕着吐开了，可就这一呕吐，他开悟了。哎哟！原来并不是那个坏水叫自己恶心着吐呢，完全是自己的心识活动。所以，你一旦有心识，就不能万境自如如。

一相谓之心，一相没有分别，一相就是妙明真心，老子就叫“无物之象，无状之状”。本来没有物，只是二相的心识一分别把心就变成物了。“若无觉知能分别者，则无十方三世一切境界差别之相。以一切法皆不能自有，但依妄心分别故有。”因“S”线才有阳阴两半的心物关系。那朵花存在不存在？不存在，你有识心分别（“S”线）就有了。那朵花在就代表万事万物都在，宇宙世界都在。这个宇宙世界的存在不是真的客观地有个宇宙世界，而是因为你二相的心识分别把一相的妙明真心从一无所有、本无一物变成万事万物了。“种种境界，唯心想生，无实外事”，“如梦所见”，这就是如来讲的“迷己为物，……为物所转”。

大家清楚了没有？物是怎么来的？二相的心识分别就是心物。一相无知无见，没有二相的心识，超越极性。一相只有妙心没有物，就像这个（举水晶球示意）水晶球，用白纸这么一挡，这就比喻成一相，一相没有影像，没有物；那么取掉白纸之后呢，万象纷呈，就是二相，二相就有影像，宇宙世界正就是这样。一相谓之心，心就是妙明真心。“不知色身，外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物。”怎么现的？心识一起，“S”线一波动，就把究竟的妙明真心的一相变成二相的内外之物了。原来一心，现在变成了“二心子”（指糊涂了），这个二心子就是“迷己为物”。把心变成物之后，麻烦了，不知道究竟一相了，就被物所转。我们无始劫以来都是二相攀缘，迷己为物，糊涂了就取舍、攀缘，攀缘心不已。“缘所遗者”，因有二相的缘遗失了妙明真心。因不了法界一相就有无明，无明迷惑就有识心识念，识心识念犹戴墨镜，一切当下就都变成墨色了，晴明空一下就变成晦昧虚空了，晦昧虚空“结暗为色”，“昏扰

扰相”，这就没办法了，心生法生，法生心生，棉花变成鞋底了，越认不得了，越糊涂了。

所以，先要知道，一相为心，二相为物。心外无物，物外无心，在哪里找心？任一物皆是妙心所现。你见到一切物都是你的妙明真心，见物就见心，只此觉性，唯此一心。

心物一如，没有心识的时候，谈不上心，也谈不上物，心物都不具备，一切东西都不存在。为什么？心物只是你识心分别出来的一种对待的观念；没有识心的分别，万境自如如，“如是相，如是性，如是体，如是力，如是作，如是因，如是果，如是缘，如是报，如是本末究竟”，一切如是。

十二因缘有没有？没有，那十二个阶段也是我们心识分别所具有的，如如了之后，十二个因缘都没有，所以“无无明，亦无无明尽”。三世有没有？没有，十二因缘就讲的是三世。心识坏了（抽了“S”线），“无眼、耳、鼻、舌、身、意”之六根，“无色、声、香、味、触、法”之六尘，内外皆无。

明心见性就是究竟一相的般若空智，要超越二相极性的思维定势，超越了，我们就解脱了。如何超越？所谓的八万四千法门，在这个题目下就叫八万四千种超越心识的办法，有的是短期的，有的是长期的，有的是直接的，有的是纡曲的，但是究其实质都是为了坏心识，超越二相极性。转物为己，会万物为己，这就是一个超越极性坏心识的妙法。

再看咱们说的三道境，心、身、世界三道境都是自心现下的量，故用自心现量观就是坏心识的又一种办法。心、身、世界都是水晶球上的影像，一相了，就没有心识了。

再看唯此一心，只此觉性，本无一物，这是最直接的办法。但大家到底能不能进去，这与每个人的见地的纯熟程度有关系。见地纯熟的人，用唯此一心、只此觉性、本无一物最简单，再加上个“但会”就圆融了。

一相就是一真，一真是唯此一心，再没有其它的，心识也坏了，万境自如如，万境本来是我的心啊，一个真了就都真了，这也是一种法门。

陆九渊讲，吾心是宇宙，宇宙是吾心，直接不直接？也就到一相了。一相就是真理，二相就是虚妄；一相绝对，二相相对；一相叫绝对真理，二相叫相对真理；一相是圆通，是现量；二相是障碍，是比量。

如来说，“天上天下，唯我独尊”，这也是个法门，咱们就叫去环只点。只有个我的时候，有个我没有？没有。我的存在就是环中一点，只点无环就没点没环，只环没点也是无环无点。大家要始终记住，一相就无相，所以“天上天下，唯我独尊”，实际上是如来破除二相心识的法门。我们还讲了个什么？点即全体，全体即点，有没有点跟全体？这个仍然是坏心识归一相的方法。

再看《心经》上讲的“照见五蕴皆空”，五蕴都是空啊！空是什么？空就是一相的妙心，五蕴就是二相的事物。受想行识是二相的攀缘心、妄心，不是一相的真心，再加上个色就是物。心法、色法对立，这是说的二相，不是一相的妙明真心。所以，五蕴不异空，空不异五蕴，五蕴即是空，空即是五蕴。这就是《心经》讲的坏心识的办法，就是叫我们把五蕴和心（空）要圆融一相，“不异”、“即是”就是性相如如。

大家要牢牢地记住，一相是心，二相是物，物即是心，心即是物。所谓的你认为、你感觉，这些观念都是错误的，都是心识活动在作怪，故不能相信自己的心。你认为，你有个什么认为？你是老子、佛陀的大智慧认识，还是伏羲、孔圣人的大智慧认识？当你说“我认为”的时候前提就已经错了。

另外还有一无所得、一无所有、得无所得、归无所得、无缘观、无依止、无智亦无得、本来无一物，这都是坏心识的法门。无缘，无缘就是没条件，没外边，无依止，没靠头，只有一个你自己的时候，你靠什么，依止什么？没靠头，没依止处。感觉到有依止，那肯定是二相。

所谓的心地法门，这个门怎么进？就是二相归一相，坏掉心识，就入心地门了。时时知道觉性遍满，圆无际故，心周沙界，不动周圆，都是入一相不二境的方式方法。

还有不思善、不思恶，也是坏心识的办法。不思善、不思恶是什么？心识不起作用是什么？当下事跟物没有了，就是一相的心。心不思恶、不思善的当下就是心物俱泯，生灭俱寂，这不就是寂灭现前、大涅槃嘛！这个大涅槃就是妙明真心，也就是唯此一心，只此觉性，还有什么？再没有。所以，你怎么明心见性？当下不思善、不思恶，坏掉心识的那个状态，就是无念的觉性。觉性与思与不思无关，只是不思时，不障碍觉性的开显，故不思善不思恶是开显觉性的妙法。现在不需敲门了，门开

来了，就看你能不能进去？说不到，想不来，帮不了忙，自己进去，就到家，长途跋涉，一步进家。

“万法不离自性”，现在到这一步了，不离自性，还要加上即是自性。从不离到即是，圆融了没有？圆融了。物即是心，心即是物，不就是心外无物、物外无心嘛！当然，这个必须是要见地纯熟才行，否则，说了你也不明白。应该说，见地是关键，修证是体验。见地纯熟了，一下子就过去了；实际上我们花的大量的时间就在见地上，见地对了，最终修证起来很容易就踏进家门了。

不二随顺、“唯道是从”、“大顺于道”是到位。孔子说：“吾道一以贯之。”“一以贯之”没有二。有的人说孔子没证悟，是你没证悟还是人家孔子没证悟？你没证悟，自然就不知道人家证悟。你“大顺于道”的时候，自然无二无别，一相周遍。

一旦心识坏掉了，那世界当下就变了。你看证悟了的人，好像松了一口气，哎呀！原来鼻孔是朝下的，原来尼姑是女人做的。你不要轻看这个话，不简单啊！说这个话的时候人家心里已经是满有把握，胸有成竹。明心见性就像在万年黑暗的房子里把灯点亮了，心里一下子全明白了！

……。

若不知道心物一如，不知道是心变成了物，物即是心，那“万劫觅佛难逢”。可你怎么叫老太太、老爷爷、没文化的人知道这个道理呢？就用空中华、镜中像、水中月、如幻如梦来讲，他真真确确感受那个境界的时候就进去了，当然这要到一定的火候才行，火候不到，也不得进去。

有个杂刊上登载了一个真实的事例，说有一外国女人，别人给她说，你的孩子压到汽车底下了。她一听这话，哎呀！急了，跑到汽车跟前一把就把多少吨重的汽车掀着起来，把娃娃拉出来了。这是不可想象的事情啊，可这是真实发生的事情。她怎么就能把汽车掀起来呢？因为她头脑里只有一念，就是把娃娃从汽车底下救出来，再没什么掀动掀不动的想法。色即是空，空即是色，一相的时候力量无量，物全成了心了，心物一如。所以，她一掌就把多少吨重的汽车掀起来了，那个时候根本没有想多少吨的重量？有重量是你的心识分别着有重量，没心识分别，一念的时候没重量。

再看惠能大师，他为什么能用身体把石头压得平平的，连袈裟的脉

纹都烙印到石头上了？要是靠力量，他个子小小的，能有多大力量？哎！人家是一相，一相是心物不二。你看人家在生命攸关的时候还是一相！所以抡刀上阵也见性，那个智慧境地不得了啊！别人要杀他的时候，连砍几刀都砍不进去，为什么？因为人家时时是一相。再看佛陀的千辐轮相，那脚印就是佛陀站在石头上落上去的。西藏的大宝法王留下的手印，就是手压到石头上落下的。由这里大家就可以明白，物是不是假的？如果是真的，佛陀、惠能、还有大宝法王那些人，他们怎么能压进去呢？所以有没有物？本没有物。说，既然没有物，那我怎么不行？你没到佛陀、惠能的那种无心识的境界啊。

你已经知道石头坚硬得很，心识在，唯识所现，因而你的手压不到石头里去。那朵花在不在？那个石头硬不硬？尽管在思索呢，故不能色“不异”、“即是”空。

就用这些事例叫人们知道五蕴皆空，不空是我们的识心分别作怪的结果。当然，如果你连这些事例都不相信，那就得用其它的方便。还有就是肉身相的事，你看文化革命时，红卫兵就把惠能大师的肉身捅开了，啊呀！骨头都好好的，内脏也都好好的。可即使是看了，还是不信。这是六祖给末法时期人的一次“开示”，让人们看到千年不朽，打开也不朽不腐，这说明了什么？

你要有开悟的想法和打算，要有这个愿力，这是最重要的！有大愿，有正确的见地，有修行功夫，那一步一步自然就到了。你看《坛经》上讲的惠明，他是个四品将军，能去夺袈裟，算是个粗人嘛，可是人虽然粗，不明白什么道理，毕竟是在五祖道场里参学了多年，并且那个明心见性的愿望非常强，所以你看，惠能大师几句话就点着开悟了。

……。

咱们用一室千灯来比喻。一个房子里面挂了一千个灯泡，一个灯泡和一个灯泡都不一样，光色各异，可不论是红的、蓝的、绿的，一切灯光皆遍满其室，且任何一处所谓的明皆含着全部的灯光。也就是说，这个房子的任何地方的光色都遍满。每一个灯的光都遍满一室。那么，这千灯一室表示了个什么？每一个灯的信息结构不一样，但是任一处之明皆含着全部灯光。你把这个灯关了，那个也关了，关到只剩下最后一个，它的灯光仍然遍满整个房子。这个例子可用来说明诸佛同一法身，但其

愿力不同。每一位佛的信息结构都遍满十方无尽虚空，药师佛的遍满，阿弥陀佛的遍满，释迦牟尼佛的也遍满，因而任一微尘中就有无量佛的信息结构，这就叫一微尘中刹尘佛。这个房子的任一点，千灯的光色都有。同理，我们每一个人的心上也都是诸佛遍满着，也就是说，我们这个环中点的任一处诸佛都遍满着。点即全体，全体即点，明白了这个道理，这就是基础，然后再融合，坏掉你的二相分割。任一众生的心地都含着一切诸佛的信息，一微尘中刹尘佛，这就叫小中现大；整个房子的光色，就是诸佛的光色，这叫大中现小。人家诸佛法身的信息周遍法界，但是丝毫没离开你这个小小的妄心，你的妄心上也有。虽然妄心是个点，但是你这个点里面千灯的光色都有，千佛万佛的信息在我这个点上都有。所以你看，我们是不是得来全不费功夫！我们在哪里跟诸佛见面呢？在心地上就能见面。大中现小，小中现大，“天地一指，万物一马”，“诸佛法身遍入一切众生心想中”。你看如来给我们说透了没有？说透了。把这些说透的目的是干什么呢？就是叫我们不能坚固二相的心识，要坏掉二相的心识的区分，把主客内外、人我根尘一切的心识划分、极性划分、极性观念都去掉。

我们最简单的办法还是唯此一心，只此觉性，本无一物，但会行住坐卧、言谈举止、起心动念，但会一切，把这几句话要心领神会。只有觉性之本来，觉性之妙用，其它的都没有，“唯此一真实”，“无二亦无三”。如来降世只为这一大事因缘，就是叫我们要“开、示、悟、入佛之知见”。你看有时叫个久远实成本有法身常住无量寿佛，有时叫个一真法界，有时叫个般若实相，有时叫个如来藏、圆觉、觉海、大觉等等，可不管叫个什么名称，如来说来说去就为一件事情——为说一实相印。佛之知见就是一实相之见。那么在净土经里面又讲，“如来所兴出于世间”，为“说彼佛不可思议真实功德、光明名号利益大事因缘”。给著相的人就说久远实成本有法身常住无量寿佛，理相通的人就说实相、法身、佛性、涅槃、如来藏、大觉，老子就叫道，儒家就叫明德，叫法不一样，目的都是说下一个。

我们天天生活在觉海之中，“觉海性澄圆”，只此觉性，“道也者不可须臾离也”。我们只生活在这个觉性的大海中，只有此心此性，其它的一切都没有，本无一物。但二相分别的人就可以产生一切，圣者妙用的时

候，真空能妙有一切，妙有的一切是真空。真空不障妙有，圆融了空有，就唯此一心，只此觉性，本无一物。见地这么纯熟了之后，你的生活就只是在觉海中“游泳”。

“觉海性澄圆”，觉海就是觉性之海，澄就是湛然、静寂，清净本然。圆呢，就是周遍法界，无量无际。“圆澄觉元妙”，周遍法界、清净本然的这个觉，一切万事万物都从它产生，这不是妙嘛！老子就叫“谷神不死，是谓玄牝”。 谷就是澄，神就是元妙，圆澄的觉性是一切妙有之本，这就是“谷神不死”。所以，现在能入到这一步的人，唯此一心，只此觉性，本无一物，所有的“但会”就都成了觉性的妙用了。这就是如来在《圆觉经》上讲的，贪瞋痴不异戒定慧，天堂地狱皆是净土，为什么呢？唯此一心，只此觉性，识念循业显现下的一切极性对待的事物，“觉知二法即菩提性”，极性对待的二法，实质都是一相的心啊！这个问题解决了，就知道如来说的“贪欲性即是涅槃性”的道理了。

《诸法无行经》讲的很透彻，大家下去可以读一读。你如果真的透彻了，那就直接把握唯此一心，只此觉性，本无一物，但会的东西都是以此心此性而“但会”，但会言谈举止、起心动念，但会起瞋恨心、贪欲心、愚痴心、傲慢心、嫉妒心。那么，所有的这些杀盗淫妄酒、贪瞋痴慢疑的恶心恶念离不离觉性？不离，皆是觉性的体现啊！只是错用了。你要知道错用、正用的道理，正用非正用，错用非错用，因为对觉性来说都是起用。但会戒定慧，但会杀盗淫，但会行善积德，没有觉性都不会这些。所以，要明白此心此性是唯一的，这就叫一真，一真一切真，贪瞋痴跟戒定慧，这就代表极性的一切，一真一切都真。你看如来讲，贪瞋痴、戒定慧俱是梵行，这不就是一切真了嘛！在哪里真呢？在唯此一心、只此觉性上真。

实际上一真一切真、万境自如如，入到这个境界的人还有没有贪瞋痴和戒定慧？一相哪有个贪瞋痴、戒定慧？贪瞋痴不要，戒定慧亦无。你看白居易就不理解，说，法师呀，恶念不叫起嘛，善念为什么也不叫起？禅师说，金屑虽贵，入眼成翳。金子好得很，放到眼里面就不行。金子好是在二相里面好，在一相里面你还放个金子，那不又成二相了?!所以是真妄、有无俱遣。一真一切真，万境自如如，在这个见地下就是如来随顺觉性，即随顺不二之境。

我们只在这个大觉海里生存，会骂人也是大觉海里面的起用，会念佛也是大觉海里面的起用。达到这一步了，这就叫“事事无碍，如意自在，手提猪头，口诵净戒，趁出淫房，未还酒债，十字街头，解开布袋”。古人讲，事事无碍才能谈上说禅。

因为识把我们控制死了，如果我们能够控制识，那就成了“但会”，这个时候识就不是一种危害我们的分别心识了，而成了一种妙用了。诸佛菩萨的妙用也是由“识”来妙用。你看观世音为什么能三十二应化、十四无畏，就是依的“识”。但人家那个“识”再不落识念，是妙用。如来讲，“汝元不知，如来藏中，性识明知，觉明真识”。性识，我们的本性上就能识，就像我们的本性上会见闻觉知的道理一样。“觉明真识”，我们的妙明觉体是真识，没有这个妙明觉体，你会识吗？所以识不离此性，识即是此性。所谓“识不异空，空不异识；识即是空，空即是识。”“妙觉湛然”，妙觉咱们就叫觉性，如来说“妙觉湛然，周遍法界，含吐十虚”。唯此一心，只此觉性，到处遍满，十方无尽虚空都含于其中，这说明了什么？觉性无处不在处处在，不可须臾离也。“宁有方所”，觉性无有方所。“循业发现，世间无知，惑为因缘及自然性，皆是识心分别计度，但有言说都无实义。”成佛了才是妙用，众生是循业。众生一旦业用成识了，就是如来讲的，“汝暂举心，尘劳先起”。如果你真的一相了，一真一切真到如如之心了，识就是妙用。

人们知道见物是心，见相见性，那还再分别什么？就不分别了。如果不知道这个道理，那自然“万劫觅佛难逢”，找不着。所以，能知道众生心即是佛性者，就知道觉性遍满。知道物即是心者，才能转物自在，“若能转物，则同如来”。“心身圆明，不动道场”。为什么心身圆明了？原来心在五蕴里锁着呢，现在圆了周遍了，明白了原来物都是我的心。把心锁在五蕴、四大里面，那叫昏暗。见物是心的时候呢，一下子明白了吾心周遍法界，身心就圆明了，唯是一个不动道场。那么现在我们心身圆不圆？不圆；明不明？不明。心身圆明了就叫不动道场，为什么？周遍法界你往哪里走？能走着运动，必然有内外，有个内外了才能运动。心身周遍法界，无处可行，就是不动道场。这个时候你才能感觉到点即是全体，全体即是点。以一毫端现宝王刹，在微尘里转大法轮。怎么转？自心就是全体，转自心就是转大法轮，转至不需要转就转了。这个时候

心身的妙用非常自在。到这一步了，你还有什么事情可想、可思、可言呢？无事可商量了。

……。

你说我怎么感觉到万物尽管地还在呢？仍然是由你的心识活动落下的烙印。这个烙印不容易清除，可一棒打下去，他的心识没有了，他的地球、宇宙、万物当下就都没了。道理就是这，你想不通那是你自己的心识活动把你卡住的原因。当你心识不活动的时候，你的一切都没有，哪有个想不通？你说，那不是他还在那里站着，那是你的心识活动在。要知道，当你感觉到万物在时，那是你自己的心识在活动在起作用，当心识没有的时候，“Ｓ”线一抽，根、尘同时就都没有了。现在你看，坏心识困难不困难？困难，因为你原有的识念在作怪，把你卡得死死地，不是别人。

所以，大家要深悟王阳明的花案，真真实实从心地上透过去，那花不看的时候不在，可见人家王阳明是彻彻底底证悟了。王阳明的花案，严格地说不是不看花时花不在，就是你看，没心识时，你看也看不见。叫水晶球看去，它能看到是花吗？看不到，所以关键在你的心识。当你没心识了之后，你就看着花都不知道是花，只是妙性朗朗。即使知道，那也是善分别的妙用，知道是花却不执。如果时时是一相，你能看见的这些东西都叫妙用相。王阳明的花案一般人透不过，现在大家只是听过去了，到底透过去了没有？就像小尹说的，没潍坊叫我走哪里去？自然不自然？很自然。微妙就微妙在这个地方，因为是当下，刹那就到。你的识念刹那一活动，一切都在。所以地藏菩萨讲，你所见到的宇宙万物都是刹那心识，相续不断，“念念住持，暂时为有”。哎呀，圣者太伟大了！

所以，心识不动时，花就不在，相也不现。依次类推，有什么？环中无点，一物都不存。那么一物不存在是什么？唯此一心，只此觉性。悟证到此，你就知道一切是“随有所念，境界现前”。识心识念一起，境界马上现前，是你自己把一相的妙心觉性转变了。所以，念佛你就三十二相，做恶则三途即现。懂得这个道理的人才知道因果是真实的，不懂得这个道理的人因果就成了一种迷惑不觉、盲目服从的规律了。所以，唯此一心，只此觉性，本无一物，但会真空妙有。此功夫要天天增长，今天讲到这里，你就要天天操作，自然有妙道正智现前。

大家看《解深密经》佛陀跟弥勒菩萨的一段对话。佛陀说，我们现在说的三摩地跟所行影像，也就是说实相跟妄相之间的关系。慈氏菩萨复白佛言："世尊，诸毗钵舍那三摩地所行影像，彼与此心，当言有异，当言无异？"此心就是我们说的唯此一心，妙明真心；所谓的影像就是万事万物。弥勒菩萨问佛，这到底跟心是同呢还是异，也就是说，是一还是二呢？佛告慈氏菩萨曰："善男子，当言无异。"没有差异，这就是咱们说的此岸即是彼岸，彼岸即是此岸。"何以故？由彼影像，唯是识故。善男子，我说识所缘，唯识所现故。世尊，若彼所行影像，即与此心，无有异者，云何此心还见此心？"日月星辰、山河大地、宇宙众生就是这里所说的影像，那么这一切影像跟你的心是一还是二呢？是一不是二。为什么是一不是二？如来说，你所见到的这个影像，是你唯识所现下的，"唯是识故"。

大家看这个水晶球，你看这上面的影像跟水晶球是一还是二？"由彼影像，唯是识故。"这个水晶球上本来什么都没有，这就是妙明真心；现在有了影像了，水晶球的重量没增加，体积没变化，其它的一切亦没有丝毫的变异，是不是？所以，影像跟水晶球是一不是二。同样地，我们见到的日月星辰、山河大地、宇宙万物这也是影像，是大圆镜智上的自心现量，那么这现出来的影像跟心有没有差异？没有差异。为什么？唯识所现。原本没有这些东西，是你的识心分别产生下的，但实相本体变了没有？没有变，始终如一，湛然常住，不生不灭，不垢不净，不增不减。从我这面看，能看到大家在水晶球上的影像；从大家那面看，能看到我在水晶球上的影像，可水晶球上到底有什么？什么都没有，但一看是，哎哟！里面的影像真真实实的炽然存在。所以，你能看到的日月星辰、山河大地，别的众生没有这个业识的时候就看不到。也就是说，你能看到的不一定别的众生也能看到。佛陀说，人见水是水，鱼见水是空气，天人见水是琉璃，鬼见水是火，那到底是什么？到底是一无所有，什么都没有，是众生循各自的业而展现的相，业不同，自然展现出来的影像也就不一样。所以，每个人的"应所知量"（影像）都是各自的识所现故，唯是识，是你的一种识别。一真法界还是个一真法界，就像水晶球，方位不同的人看着水晶球上的影像不同，可水晶球本身始终不变。这个道理明白了，如来说的这一段话也就知道了。如来说，"我说识所缘"，

你见到的日月辰星、山河大地，就是主体的识所缘，此缘却是唯识所现的。缘就是识别的对象，你识别的对象也是你的识所现着出来的。哎呀，如来讲的太透彻了！所以王阳明的那一朵花在不在？

众：不在。

怎么着不在？在呢，只是你识别的那一朵花是你的识所现下的嘛，是不是？那么坏了识之后还有没有了？就没有了。所以，如来叫我们要坏心识。你识别的对象是你的识给你现着出来的，这衬托出了个什么呢？原来影像与此心是一不是二。我们讲过一剪二鸡，一剪刀剪下去，同时出两个鸡，也就是说，一分别就炽然二鸡展现出来。其实合起来的时候呢，一个鸡都没有。一剪就是识别，一剪刀下去，唯识所现两个鸡，这就是“我说识所缘，唯识所现故”。然后弥勒菩萨说：“世尊，若彼所行影像，即与此心，无有异者，云何此心还见此心？”既然影像就是心，为何此心还能见到此心呢？弥勒菩萨是给我们请法嘛。说既然影像跟心同一无异，水晶球上的影像就是水晶球，那怎么着此心还能见此心？到底我这个能和所的关系是怎么样的？我所见的那一朵花也是我的心，唯识所现，我这个眼睛的识别也是我的心，既然都是心，影像跟妙明真心没有差异，是一不是二，那为什么心还能见心？你看佛陀怎么说：“善男子，此中无有少法能见少法，然即此心如是生时，即有如是影像显现。”

什么叫无有少法能见少法？如来藏中连一点点法都没有，也就是说一相的时候无有少法能见少法，始终是一相，如来藏中没有法能见法，这就是咱们学过的“法不见法，法不知法”。“然即此心如是生时，即有如是影像显现”。哎呀！这句话跟《占察经》上讲的“随有所念，境界现前”是一个意思。妙明真心一旦起了无名识念的妄心时，即有影像显现，也就是说随有所念，境界现前。你看着有日月星辰、山河大地，实际上一相的妙心里面无有少法能见少法，一点都没有，这就是我们总结下的一相是本无一物的妙心，一相是心，空无所有，二相才现物。

一相是智，没有识。没有识，自然无境界现前。二相就有识别，随你的识心就给你现出影像。那么现在就有个问题，到底是先现影像呢，还是先有识？影像没现着出来叫我识别什么？那就说明是影像先现，但这就成了客观存在，就不是应念现前了。如来在这里就告诉我们，是同时，是一。说“善男子，如依善莹清净镜面，以质为缘，还见本质。”如

来举了个例子说，就像你这个人（“质”），你站在镜子面前就能看到你的影像，胡来胡现，汉来汉现，还见本质。为什么自心还能见自心，就这个道理。你看分成二相之后，外边站下个你，镜子里还有个你。那么，到底是镜子里的你先出来着你看呢，还是你先站在那里镜子里的影像才出来？一剪二鸡，哪个鸡先出现？

如来说：“善男子，影像与心，亦无有异。”日月星辰、山河大地、宇宙万物跟你的心没有差异，就像水晶球上的影像跟水晶球没差异一样。“而诸愚夫，由颠倒觉，于诸影像，不能如实知唯是识，作颠倒解。”愚夫不知道他所见到的这个宇宙万物都是唯其识所现下的影像，不知影像跟心是一不是二，不了镜不异像、像不异镜，镜即是像、像即是镜，因而就作颠倒解，以为没识别之前就存在，这个颠倒就是现在所谓的客观存在。如来在这里讲的非常透彻。

弥勒菩萨问：“云何心一境性？”佛说：“善男子，谓通达三摩地所行影像，唯是其识，或通达此已，复思维如性。”弥勒菩萨问，为什么心跟境是一呢？佛说，善男子啊，你要通达三摩地所行影像，知道三摩地，行深般若波罗蜜多时，即照见一切影像只唯是心。也就是说，到了三摩地定中时，随有所念，境界同时现前，那是明明朗朗的。我们现在在识心狂乱中，所以感觉不来唯其是识，只有到行深般若波罗蜜多时，才知道五蕴是识展现出来的，唯其是识啊。“通达此已”，指一个人学佛法通达了，就知道万事万物都是唯识所现下的，没有识的时候一物不存。所以，几个人一个地球？几个人一个宇宙？（良久）各是各的宇宙，各是各的地球！“通达此已”，所以“复思维如性”。什么叫如性？你能明白万法唯识，展现出来的三道境的一切像都是妙心由识所现下的，妙心如如不动。所以，王阳明说，那一朵花你不看，也就是你不识别的时候就没有。明白了这个道理，你就知道了我们所见到的这一切都是我们的识心分别产生的结果。

如来在《楞严经》上就叫随众生心，应所知量，循业发现。众生是什么心？识业之心，往世由识造下的业心，刹那一个业信息结构出来就应念现前一个境界。为什么要反复讲这个道理呢？就是要让你明白万事万物都是你识心分别所产生的影像。明白了这个之后，如来就说再来思维什么叫如性。你看水晶球和其影像一体不分时，就是如性。既然是唯

识所现，就只有这一心，影像也是这个心的时候，就是一真一切真，万境自如如。影像代表万境，本来就是如如相。

一相为心，二相为物。当你不识别的时候，一无所有，唯此一心，只此觉性，本无一物。这个大家要反复地印到心上，印到心上了之后你就才知道，宇宙在乎手，世界唯乎心啊！宇宙在你的手中掌着，唯此一心，哪有世界？要说有世界是什么的话，是一合相。为什么是一合相？水晶球不同方位的人就看到不同的影像，不同的众生唯识所现出不同的世界，同是天人，吃饭的时候“随其福德，饭色有异”，你去是油饼，他没福报吃去就成了发糕了，你去是饺子，他没福报去就成浆水面。变了没有？变了，怎么变了？都是随自己的业识所现，不是客观存在，就叫非自然。

所以，我们要求大家要心地善良，多作福德，开显智慧，那自然真如实相就给你应念现前应所知量了，不花一分钱；反过来，你要是贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒，障碍越多，想现前的不能现前，只现前三恶道的劣境。你看，地狱众生就吃的是铁丸，喝的是铁水；我们呢，吃的是抟食，五谷粮食；色界天的人是禅悦为食，吃不吃？不吃，一禅定能量就补上了；无色界天的人连色质都没有，八万大劫不吃；极乐世界的诸上善人呢，见色闻香就成了，高品位的根本不食；弥勒下生时的人呢，一年稻米成熟七茬，稻米跟我们的不一样，而且是能量高度的积聚，你看是不是福德的召感？反过来，你要是挥霍浪费，肆意践踏，暴殄天物，把罪业造下了之后，想吃都没吃的。

……。

二相的时候还能见到事物，一相的时候，唯此一心，只此觉性，本无一物，你见什么?!还有所见就没明心、没见性，还在相中，而唯识所现的相是二相，两相你如何解脱？所以，要坏心识，不思善，不思恶，入究竟一相，才能见你的本心、本性。

惠能大师讲：“兀兀不修善，腾腾不造恶，寂寂断见闻，荡荡心无著。”说来说去就是不要有识嘛，做恶是个识念，做善还不是识念吗？所以，善恶念都不能有。“荡荡心无著”，没有识了就平坦了，即使动荡，在动中，不执著，也不落识念。为什么不执著？你知道万事万物是唯识所现，还著什么，就不执著了。这是究竟了义的妙道啊！要不是佛，我们怎么

知道？没法知道，只有入了三摩地，才能明白。

“南台静坐一炉香，终日凝然万虑亡。不是息心除妄想，只缘无事可商量”。“终日无心万虑忘”，一天没有识心啊，就“尽诸动念，思想心息”，还有没有影像？没有影像的时候内心就不攀缘了。所以，终日无心，没有心。不起识心识念，自然没有外界相，没有相，法生心生还进行不进行了？不进行，当然万虑就忘了，一念不生全体现，一相就全体现，无内外就无识心妄念，所以终日无心万虑忘。人家契入了唯此一心、只此觉性，本无一物了，就不息心除妄想，因为没有识心可息，也没有妄想可除啊！何以见得？最后一句，“只因无事可商量”，没有事了。二相才有事物，一相就无事，只是妙明真心。这个时候“影像即与此心，无有异故”。那这就一真一切真！这一步就圆融了。就这样修，这就是圆顿法门。

什么时候就无事可商量？没外边了就无事可商量；什么时候就无外边了？唯此一心，只此觉性，就没外边了；什么时候就唯此一心、只此觉性了？到本无一物的时候；什么时候就本无一物？坏了心识就本无一物。这会修了没？最终就落实在坏心识。要直指没有识念的这个，要做这个功夫。

……。

现在假如把你变成水晶球，你已有识心的“软件”，就能看着日月星辰、山河大地、宇宙众生，但当不分别的时候，万境自如如。这个万境自如如不是说不看，是善能分别诸法相，于第一义而不动。坏心识不是叫你静坐，要行住坐卧都在定中。惠能的禅法不是叫我们腿一盘入定，而是行住坐卧都是禅。为什么？宇宙万物只是此心此性嘛，再没有其它的一物，定与慧再不说了，性与相也不说了，心与境再不说了，如如了，识心自然就没了。你看如来的眼睛怎么看？始终定定地，而我们呢，眼睛“唿噜唿噜”的转，说明识心尽管在分别。人家佛是没有识心分别，如镜子照物，这样自然就无事可商量。

如来说：“诸法实空，无性一相。”因为，“一切法皆不能自有，但依妄心分别（“S”线波动）故有”。所以，“诸法空相”，“诸法实空”。“是故一切法不能自有，则无别异”，所以“无性一相”。可见，“一切诸法从心所起，与心作相，和合而有，共生共灭，同无有住。以一切境界但随心所缘，念念相续故，而得住持，暂时为有”，这就是二相为物的道理。

一切外相，“如梦所见，种种境界，唯心想作，无实外事”。所以，“此心净时，应无二界”，“一切法一性非二性”，如水晶球上影像虽殊，其性皆为水晶球一性。“知诸法一性，所谓无性，无起无作，则远离一切碍相”。我们所见的一切法，一切现象，“毕竟无体，本来常空，实不生灭故。如是一切法实不生灭者，则无一切境界差别之相，寂静一味，名为真如第一义谛，自性清净心。”这就是一相为心的“自性清净心”。“自性清净心”，“自体不知自体，本性不舍本性，自体亦不证，亦无思念，不相违背，不生不灭，不取不舍”。如来一相是智，我们二相是识，只有坏心识了，“无有识者，是为入不二法门”，“无心可用，即可成佛”，这就无事可商量了！

现在咱们再从禅师的作略上看，诸佛出身处，东山水上行。东山怎么能在水上行呢？你见过吗？这正就是祖师破我们识心的一种办法。那么你怎么知道东山不能水上行？你能看见山和水，这是不是识？东山水上行，那会掉下去，是不是也是识？假如我们没有识的时候，东山也见不到，水也见不到，再何谈水在东山行还是东山水上行！没有识的时候是一无所有，因而有山有水，这是你唯识所现。山水现着出来了，你可去分别水在山上行能行，山在水上行不能行。所以，见山见水都是识的分别，叫识梦，既然是识梦，梦中还分一个水上行、山上行有什么意义？既然是个梦，水在山上行和山在水上行有什么差异？差异来自什么？差异来自你坚固的识心妄想嘛！把这个坚固的识心妄想破了，诸佛才能出身啊！所以祖师说，诸佛出身处，东山水上行，这是破共业之识。

圆悟克勤说，“薰风自南来，殿堂生微凉”。是说香风自南来，自然生微凉，为什么？循业现相。就像镜子，胡来胡现，汉来汉现，应念现前，应的念跟现前是一不是二。影像在哪里现前？在镜子上。那么心跟影像是一不是二？是一。所以，应念现前是本该如此，也就是说循业现相是本该如此！你站在镜子面前是不是本该如此现像？胡人站在镜子面前现胡相，汉人站在面前现汉相，现下的相与镜子是镜相如如。

现在薰风自南来，殿堂生微凉。你看人家圆悟克勤的道理又深了一步，应念现前，本该如此，自然如是！看一切万事万物如薰风自南来，殿堂自然生微凉，本该如此！所以，你只要万境自如如，不迷惑即是！没感没受时，风吹着来，就是性风真空，性空真风。那么你说，风吹着来，我感到凉了，这就是受阴感到凉爽了，那该怎么办？你马上要知道

感到凉爽的是谁？觉性。不要攀缘说，哎呀！好凉爽呀！再多吹上点，这就顺着五蕴走了。风吹着来，觉性在受阴感觉到凉爽，这是自然的，本来该如是，分别不分别？不分别，在感应、感受面前仍然自如如，凉了就凉了，热了就热了，万境自如如。所以色、受、想、行、识都是自如如！我们现在就是要达到这个。

看到这一切都是识，识也要如如，见山仍是山，见水仍是水，只不过是如如相，这就不迷惑了。也就是说，见到山河大地、日月星辰、众生世界，一切本该如此。“薰风自南来，殿堂生微凉”，随众生心，应所知量现出来，循业发现就是这样，该是如此，该是如是，这不就成了如如相了！见六根门头的这一切相都是应所知量，循业现相，本该如此。水中放上盐怎么样？自然有咸味。所以，一摸一动真如妙性，因它至虚、至柔的属性，自然就变了。该变就变，在哪一层次，就自然展现该层次的属性状态，“道法自然”嘛！现在该变成日月星辰、山河大地、宇宙众生，变了就是如是相。真如不守自性，该变就变。说猢狲猴子抓不住怎么办？抓它干吗？“风吹水面，自然成纹”。十法界一合相，井然有序，自然显发，毫无乖舛，这就是“薰风自南来，殿堂生微凉”。禅师们用饥食困眠来表达，一切如如。

一相的时候什么都不分别了，不产生识的时候，自然就在定中，不被境转。旋岚偃岳，江河竞住，野马飘鼓，日月历天，薰风生凉，本该如是，自然这样。原来凡夫时见山是山，见水是水，学了如来的智慧后，见山不是山，见水不是水，唯识所现；现在你识也如如，循业见山见水，应所知量本如如，形影相随，声响相应，见闻觉知本自如如，“性识明知，觉明真识”，“识不异空，空不异识；识即是空，空即是识。”这就识而无识了。见山又是山，见水又是水，这是层次境界的变化。所以，只有如如之心才是真实。若如是见，“即是无上菩提自性也”。

所以，自性在哪里见？空无一物是不是自性？也不是。一切有是不是自性？也不是。那么什么叫自性？空、有圆融，无空无有，无性无相，无心无境的如如，假名曰自性。“无上菩提，须得言下识自本心。”真空和妙有哪个是本心？真空、妙有都是本心。既然都是本心，那本心有几个？一个本心。说真空、妙有乃是借识心的方便说也！只是个如如。“言下须得识自本心，见自性本不生灭。”如果你见自性妙有了，当作个生灭，

那是你识心的作怪！妙有是真空，真空是妙有，这还是弥补识心过失的表达！万事万物，万法万相，本自如如就彻底了！如镜现像，镜像自如如，叫镜叫像，是吾人的心识分别。你看这（指水晶球）是水晶球还是影像！说影像就是水晶球，说水晶球就是影像，影像在水晶球上，水晶球在影像中，二者是一不是二，这就叫自如如！球与影自如如，说水晶球、说影像，是吾人的心识在作怪，万法本如，如是本末究竟。坏心识的无为状态，一切本自如如。只是识心的分别执著，造成世界的差异，造成环中点烦恼痛苦，自生自灭。但总体来看，识心造成的烦恼痛苦，亦是自如如，亦是道法自然。就连二相产生的识心识念，究竟地讲，也是应所知量的如如相！至此，还要坏心识吗?!知一切现成，本就如是，心识就断了，你看妙不妙?!能体悟此理吗？

“至道无难，唯嫌拣择。”拣择即失大道，不要拣择就是大道！就是自如如！只因“Ｓ”线的识心作怪，自然无极而太极，故三细始自无明，六粗缘自三细，一切道法自然，便入本来如是的一真一切真，万法自如如。了此，就深悟万法唯心，心造万法，识现万相，本自如如，无一不是应所如此，道法自然。有为也自然，无为也自然；贪瞋痴自然三途，戒定慧自然胜境。

“于一切时中，念念自见，万法无滞。”念念自见什么？自见万境自如如，万法无滞。一切法管它现不现，现多现少，现大现小，一切自如如，时时自如如，这样就万法无滞，事事无碍，如意自在，一真一切真。把这个道理明白了，就能理解“一切障碍即究竟觉。”有识心识别的时候，就有障碍，东山不能水上行；没识别的时候，就无山、水之相，何谈障碍，其效应是东山就能水上行，桥流水不流，这就叫究竟觉。在究竟觉里没有觉，唯此一心，只此觉性，哪有桥流水不流，水流桥不流？桥与水都没有，还谈什么谁流谁不流?!风和幡都没有，唯识所现，还谈什么风吹幡动、幡动风吹?!一切没有，万法本如。“诸戒定慧及淫怒痴，俱是梵行。”一切时念念自见，万境自如如，哪个叫戒定慧，哪个叫淫怒痴？都是自如如，无识别就解脱了。“居一切时不起妄念，于诸妄心不加息灭”，薰风自南来，殿堂自然生微凉，本自如如无分，何谓妄念？至此还息灭什么？无心万虑亡，不是息心除妄想，道法自然，本自如是，本来如如，没有妄想和识心可除！一切自如如的时候，哪来的识心妄想？所以当你

“于诸妄心不加息灭”的时候，万法不离自性，真妄同是自性所显现的妙用。既然是妙用，那就无妄可息。“住妄想境不加了知”，妄想既然是自性的妙用了，循业现相也是自如如，不攀缘、不研究、不分别它的时候，它也自如如。所以，山河大地、众生宇宙、诸妄想境界，还了知不了知？不加了知，本自如是没必要了知。“于无了知不辨真实。”心识一坏，再没有识了，辨还是个识嘛，再不识不辨了。本自如如，不辨真实，这就是随顺觉性。

你看，我们现在又进了一步，进到哪里了？如如。到如如了之后呢，不破不立。前面我们讲了以破为立，或者以立为破，现在到如如时，不破不立，无修无证。所以，你看如来在究竟了义上尽讲的是如如，“如是相，如是性，如是体，如是力，如是作，如是因，如是缘，如是果，如是报，如是本末究竟。”他就是给我们教如如来的，如如就是佛之知见。佛的知见是随众生心，每一个层次境界上都有如来知见。破的时候，破就是如来知见；立的时候，立就是如来知见；中观说的一无所有破光，那也是如来知见；破到大涅槃上，常、乐、我、净也是如来知见。所以，你明白了都是，你不明白了，就分宗分派，各说各的好，各说各的究竟。

那么现在我们怎么办？念佛就听如来的话，系缘法界一相，就系在唯此一心，只此觉性，本无一物上。心本来周遍法界，不生不灭，一句阿弥陀佛，一句地藏菩萨，不管念哪一个名号，名号本身是自性，自性本体是名号，明明朗朗，就是我这个觉性独存，灵光独耀。我这一句佛号就是唯此一心，只此觉性，抓得紧紧地，牢牢地，念念自如如，识心识念也入如如了，哪有识心妄念？因为，念佛觉性恒在，不念佛觉性不灭，或曰念佛即是觉性，不念佛亦即是觉性，念佛不念佛觉性并无增减。只是念佛显觉性之妙用（“后念不灭即佛”），不念佛乃是觉性之本体（“前念不生即心”）。可见，有念无念，念佛不念佛，皆显永恒存在、不生不灭、不可须臾离的觉性，岂不是“只此觉性”吗?!

现在大家最好还是要先念佛，以念佛往里入，这一句佛号就是唯此一心，唯此一心现在在念佛着。佛号是心，心成佛号，觉性现在成了念佛，念佛念觉性，这就是一如不二。

……。

空是愚痴，死水不藏龙。“卧龙有伎俩，能断百思想。”断了百思想，

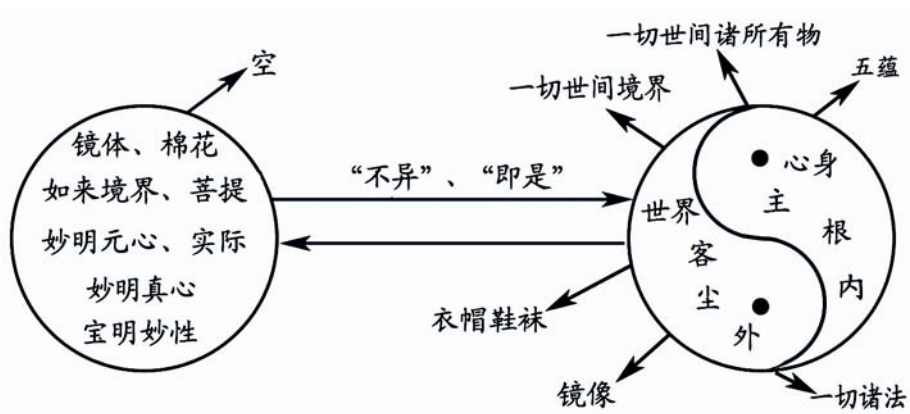
就等于水晶球上不现影像，死寂寂的，这也不行。那么现了影像，当成客观外境，那也不行。要活活泼泼，灵明洞彻，明白万境一相自如如。念阿弥陀佛，就是念自心自性法界藏身阿弥陀佛。既然是法界藏身阿弥陀佛，既然是久远实成法身实相，那么就没有二相的事跟物了，就直接契入这个。《入法界体性经》讲："一切法无所有，但有名字言说，诸法无此无彼，皆无所有。此彼无所有者，即是如，若是如者，则是真实，若是实者，彼则是菩提，是故得名为金刚句。"一切极性的彼此等诸法，本无所有，皆是虚妄幻化相，是环中点处理的梦境空华。超越极性对待两端的循业相，其实极性两端的循业虚假相原本"即是如"，这就归到一处了，一切极性对待相本是真如实相。于是，只有一实相的正觉观，便是明心见性的根本。

古人讲的天人合一，天是人，人是天。所以，中国人的这个天人合一观太伟大了！真正的天人合一观，就是心即是境，境即是心，能到天人合一的时候，就已经"会万物为己"了。如果功夫时时能够入到一相上，唯此一心，只此觉性，自然就明心见性了。为什么？本来就是一相，只是叫你原回到本来一相的状态，见到本来一相的面目就行了。

我们从坏心识到本自如如，已经说到位了，剩下的就是你的功夫。六根门头转正觉，得力的时候不转就是正觉，不得力的时候必须要转，要转得熟熟的，根基就牢靠。如果真的转熟了，到不转而转了，那六根转正觉就简化了，六根门头一切二相的状态、属性——明暗、色空、动静、香臭、喜怒、哀乐、酸甜、滑涩、离合，都是此心此性的妙有和妙用！到这一步，"觉知二法即菩提性"，就进入自如如的境界，根、尘、识二十五有全成了本如来藏妙真如性了。你看，如来说云何五阴？本如来藏妙真如性。云何六入？本如来藏妙真如性。云何十二处？本如来藏妙真如性。云何十八界？本如来藏妙真如性。一直到七大——地、水、火、风、空、见、识，都是本如来藏妙真如性。性色真空，性空真色；性火真空，性空真火；性水真空，性空真水；性觉真空，性空真觉。"性见觉明，精觉明见"，"性识明知，觉明真识，妙觉湛然，周遍法界，含吐十虚，宁有方所。""一切世间诸所有物皆是菩提妙明元心，心精遍圆，含裹十方。""了然自知，获本妙心，常住不灭。"一切都归到了本如来藏妙真如性，二十五有跟本如来藏妙真如性圆融了，这就叫"心身圆明，

不动道场”，一切如如，逍遥自在，还有什么？吾无隐乎?!

明心见性，总归凡明处皆心，凡见处皆性，“一切世间境界是如来境界”，“一切世间诸所有物皆是菩提妙明元心”，“一切诸法悉是实际”。镜像处皆是镜子，镜子处全成镜像。棉花“不异”、“即是”衣帽鞋袜，衣帽鞋袜“不异”、“即是”棉花。《心经》讲，五蕴不异空，空不异五蕴；五蕴即是空，空即是五蕴。“五蕴”者，镜像也，衣帽鞋袜也，“一切世间诸所有物”也，“一切世间境界”也，“一切诸法”也！“空”者，镜体也，棉花也，“菩提妙明元心”也，“如来境界”也，“实际”也！能透悉“一切世间境界”（“一切世间诸所有物”、“一切诸法”）“不异”、“即是”“如来境界”（“菩提妙明元心”、“实际”），“如来境界”，不生不灭，不增不减，“一切世间境界”皆不能染污！故如来讲：“见贪欲性即是涅槃性，瞋恚性即是涅槃性，愚痴性即是涅槃性。”“见贪欲际即是真际，见瞋恚际即是真际，见愚痴际即是真际。”贪瞋痴即是涅槃性和真际，当然戒定慧亦即是涅槃性和真际，真际、涅槃性乃此心此性也！由此可知，明心见性，就归纳为：唯此一心、只此觉性、本无一物的如如之心了！（见图十四）



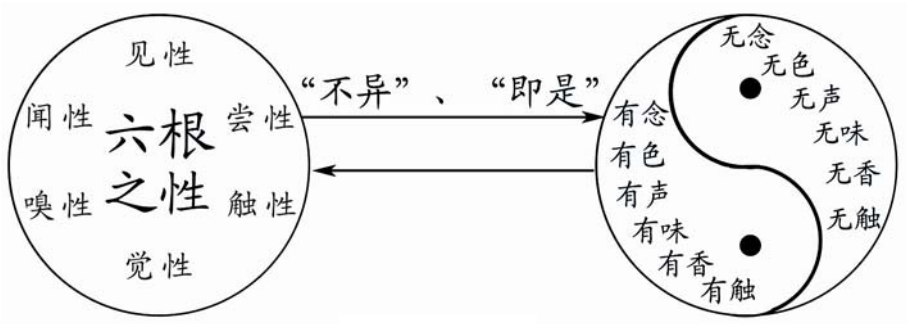
见图十四

此心此性，就在六根门头“明”、“见”！六根门头的有相无相皆是此心此性存在的见证，有、无不出妙心，有、无皆是妙性，诸如：有色无色皆是见性（有声无声皆是闻性，有味无味皆是尝性，有香无香皆是嗅性，有合无合皆是触性，有念无念皆是觉性），明暗色空（动静有无、恬变有无、通塞有无、离合有无、生灭有无）皆是见性（闻性、尝性、嗅

性、触性、觉性）中的幻影，（见图十五）直入唯此心性绝对独存，还谓什么是明心见性哉?!

……。

一相谓之心，二相谓之物；无感无识的时候就是心，有感有识就是物；心外无物，物外无心；心即是物，物即是心。在哪里找心？心在境中、相中、物中，物、境、相都是心；心物圆融了，这个问题就解决了。



见图十五

现在，该说的给大家都说了，不该说的也说了，归结到底，日用生活中的一切只是此觉性的妙用！一切起心动念、言谈举止，一切的一切皆是菩提妙明元心的如是本末啊！

“觉海性澄圆”，　　妙有万法现。
能悟此一心，　　如如法眼见。

能知此觉性，就叫破迷开悟，能在日常生活中应用无碍，就叫解脱大自在！

到此，这个课题就告一段落。希望大家都能早日明心见性，早日解脱大自在！

声　　明

鉴于各地翻印回归文化（交龙文化）丛书的现象，本丛书编委会声明如下：

本丛书版权不限，允许翻印，但因社会上流通翻印有的售价太高，引起不良的反应，因为本丛书从未收费，均以赠阅来流通。故，希望翻印者不要牟取暴利，以免影响本丛书的声誉及其所提倡的奉献人生的精神。本丛书编辑委员会对仅收工本费的翻印者表示欢迎和真挚的谢意！

回归文化（交龙文化）丛书编委会

回归文化叢書編輯委員會
主　　編：張戩坤
本書編委：張戩坤　王建華　王麗紅　李露靖
　　蔡愛武　毛小亞　朱　雲

回归文化丛书

明 心 见 性

——为初发菩提心者讲记

張戩坤　着

著　　者：張戩坤
出 版 者：光大出版社
EVERBRIGHT PRESS
香港北角錦屏街 45-61 號東發大廈 D 座 14 樓 1403 室
Room 1403 BlockD, Tung Fat Building,45-61 Kam Ping Street, North Point,HongKong
承 印 者：陝西博文印务有限责任公司
開　　本：1/16 開　787×1092
印　　張：35.4
字　　數：48 千字
版　　次：2010 年 第 1 版
印　　次：2013 年 5 月第 2 次印刷
印　　數：1000 册
書　　號：ISBN 978-988-19292-6-6

免費贈閱